

# ТАЙНЫ НЕБЕСНЫЕ

Автор: Эммануил Сведенборг

Сведенборг - это истинная христианская религия и философия во всей ее полноте и красоте! Читаешь - и каждую пядь своего существа пробирает до дрожи. И понимаешь, что: да, да - это Истина! И, оказывается, ты ее уже все время знал, смутно ощущал, догадывался! Я полон, как сосуд вина, и радостен, как младенец! Во Имя Господа! Всем спасибо!

Переводчик: Анатолий Грос

Бытие:

1-й том (гл.1-15, п.1 – п.1885)

2-й том (гл.16-21, п.1885 – п.2759)

3-й том (гл.21-30, п. 2759 – п.4056)

4-й том (гл.31-40, п.4056 – п.5189)

5-й том (гл.41-50, п.5190 – п.6626).

## ТОМ 1

1.

### КНИГА БЫТИЕ

От простоты буквального слова (написанного) в Ветхом Завете никто никогда не разглядел тот факт, что эта часть Слова содержит глубокие тайны небес, и что все в ней, как в причинах, так и следствиях, имеет отношение к Господу, Его небесам, церкви, вере, а также всем вещам, связанным с ними. Ибо из буквального или природного смысла писания все, что написано, как каждый может видеть, имеет отношение лишь к внешним обрядам и уставам еврейской церкви. Но, истина в том, что везде во всем Слове скрыто присутствуют внутренние сути вещей, которые никогда не проявляются вовсе в природных предметах, за исключением очень немногих, которые Господь показал и объяснил через Апостолов; например, что жертвоприношение от человека означает (отбрасывание Собственного я и) приход к Господу, что земля Ханаанская и Иерусалим означают Небеса (где живут после смерти люди, жившие в теле), и потому они названы Небесный Ханаан и Иерусалим, и что Рай имеет подобное значение.

2.

Христианский мир, однако, совсем и не подозревает о том, что все вещи в Слове, как в общем, так и в частности, и более того, даже до самой последней (частности) вплоть до мельчайшей йоты (завитка буквы), означают и, как бы укутывая, скрывают (вмещают) в себе духовные и небесные сути вещей, и, поэтому, мало уделяет внимания и любви Ветхому Завету. Тем не менее, что эта часть Слова на самом деле такого качества, может быть известно из простого рассмотрения: все, что есть Божественное и от Бога, оно должно непременно содержать в себе такие сути вещей, которые принадлежат к небесам, к Церкви и вере, и что ничто, не сотворенное так, не может быть названо Словом Господа, и нельзя о том сказать, что есть хоть какая-нибудь жизнь в нем. Ибо откуда у источника

(Бога) берется своя (вечная) Жизнь, кроме как (возвратом) от тех ощущений и предметов, которым принадлежит Его жизненность (получили от Него жизнь), иначе говоря, кроме как из явления того, что все находящееся в жизни как в целом, так и в частности, имеет соответствующий ответ (отклик) Господу, который есть действительно Жизнь сама. Так что все, внутренне не располагающееся (не склоняющееся и не внимающее) к Нему, не имеет жизни (мертво). И истинно сказано, что любое выражение в Слове, которое не вмещает Его жизни в себе, то есть, не имеет внутри образа и подобия Его, не Божественно.

3.

Без такой Жизни (внутренней сути) Слово подобно природной букве письма, мертво. Слово, в этом смысле, похоже на человека, который, как известно в христианском мире, есть одновременно как внутренним, так и внешним. Отделившись от внутреннего человека, человек внешний является природным телом, и поэтому мертво. Ибо внутренний человек, есть тот, который жив и тот, который побуждает внешнего человека быть таким же живым, ибо внутренний человек есть душа. Так же и со Словом, которое, в связи с отделением буквального смысла от духовного, когда остается только природный смысл, становится как тело без души.

4.

Пока мысль прилепляется к одному буквальному смыслу Слова, никто не может увидеть какие вещи (суть) содержатся внутренне в Нем. Таким образом, из смысла буквального, в этих первых главах Книги Бытия, ничего не обнаруживается, кроме того, что описывается создание мира, сад Эдемский, который называется рай, и Адам, как первый созданный человек. Кто здесь полагает что-нибудь еще? Но будет достаточно четко установлено на следующих страницах, что эти природные слова содержат тайну, которая никогда еще не была открытой. Суть тайны в том, что в первой главе книги Бытия, во внутреннем смысле, раскрывается в общем создание нового человека, или его регенерация (духовное возрождение, воскресение, или, что то же самое - просветление и пробуждение), а в частности – создание Древнейшей Церкви, и это так, потому что не существует ни единого выражения, которое бы не представляло, не означало, и не вмещало (не укутывало) внутри себя эти Вещи.

5.

То, что это действительно так, никто не может знать, кроме как от Господа. Поэтому можно сначала заметить, что Божественной милостью Господней мне была предоставлена в течение нескольких лет возможность постоянно и непрерывно быть в сообщении с духами и ангелами, слышать их, и в свою очередь говорить с ними. Таким образом, было дано мне услышать и увидеть невиданные вещи в другой жизни, которые никогда раньше не доводились до понимания любого человека ни через одну из человеческих мыслей. Там мне было разъяснено касательно различных видов духов, состояния душ после смерти, ада или плачевного состояния неверных (Господу); небес или блаженного состояния правочерных, и, особенно касательно, учения веры, которое признано во Всех небесах, и о сути которого, по божественной милости Господней, еще будет сказано на следующих страницах.

ГЛАВА 1. 1. В начале сотворил Бог небеса и землю. 2. И земля была безвидна и пуста, и полный мрак (неведение) на лицах бездны. И Дух Божий двигался на лицах вод. 3. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. 4. И увидел Бог свет, и что он благо, и Бог различает свет и мрак. 5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро первого дня. 6. И сказал Бог: да будет пространство (твердь) посреди вод, и пусть оно будет различать между водами в водах. 7. И создал Бог пространство (твердь), и сделал различие между водами, которые под (пространством) твердью, и водами, которые над пространством, и это было так. 8. И назвал Бог пространство (твердь) небесами. И был вечер, и было утро второго дня. 9. И сказал Бог: пусть воды под небесами соберутся в одном месте, и пусть суша [земля, поверхность] появится, и было так. 10. И назвал Бог сушу почвой, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это благо. 11. И сказал Бог: пусть земля рождает траву мягкую, траву сеющую семя, и плодовые деревья, приносящие плоды по роду их, в которых семя в себе, из почвы, и это было так. 12. И земля принесла зелень, траву сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя было в себе, по роду их, и увидел Бог, что это благо. 13. И был вечер, и было утро третьего дня. 14. И сказал Бог: пусть будут светила в пространстве небес, чтобы различать между днем и мраком (ночью), и пусть они будут для знамений, и времен года, и дней, и лет. 15. И да будут они светильниками в пространстве небес, чтобы светить на землю, и было так. 16. И создал Бог два светила большие, светило большее, чтобы править днем, и светило меньшее, чтобы править ночью, и звезды. 17. И поставил их Бог в пространстве небес, чтобы светить на землю, 18. И чтобы править днем и ночью, и различать свет и мрак (темноту), и увидел Бог, что это благо. 19. И был вечер, и было утро четвертого дня. 20. И сказал Бог: пусть воды причинят (побудят) вползти в ползающего (пресмыкающегося) живую душу, и птицы пусть полетят над землею на лица пространства небес. 21. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу в пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу крылатую по роду ее, и увидел Бог, что это благо. 22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птицы пусть умножаться на земле. 23. И был вечер, и было утро пятого дня. 24. И сказал Бог: пусть породит земля живую душу по своему роду, скота, ощущающего движение свое, а также диких животных Земли, по роду их, и было так. 25. И создал Бог диких животных земных по роду их, и скот по роду его, и все, что ползает по земле по роду их, и увидел Бог, что это благо. 26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и пусть они будут господствовать над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над животными, и над всею землею, и над всеми гадами, ползающими по земле. 27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил Он их. 28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небес, и над всякой живой вещью, ползущей по земле. 29. И сказал Бог: вот, Я даю вам всякую траву, приносящую семя, которая на лицах всей земли, и всякое дерево, у которого есть плод; дерево, приносящее семя, вам сие будет в пищу. 30. И всякому дикому животному земли, и всем птицам небесным, и всему, что ползает по земле, в котором душа живая, каждую зеленую траву даю для пищи, и было так. 31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.

СОДЕРЖАНИЕ. Шесть дней или состояния духа, которые есть также множеством последовательных состояний возрождения человека, в целом следующие:

7.

Первое состояние есть состояние, как бы зачатия, включает как состояние раннего детства, так и состояние посредствующее или переходное к состоянию возрождения. Оно называется "вакуум", "пустота" и "мрак". И первое внезапное ощущение, которое есть от милости Господа, что "Дух Божий парит над лицами вод".

8.

Второе состояние есть тогда, когда производится различие между теми сутями вещей, которые исходят из Господа, и теми, которые исходят из приданного человека (приданное духа, что собственно духом порождено: тело и чувства). Ощущения и вещи, которые от Господа называются в Слове "остатками" (сути вещей вне времени и пространства), и здесь, главным образом, истины веры, которые были насажены с детства, и которые хранятся впрок, и не проявляются, пока человек не приходит в это состояние. На сегодняшний день это состояние редко существует без искушений, несчастья и горя, через которые ощущения телесные и мирские, то есть, такие, которые исходят от приданного человеку (Собственного я), уравниваются, выводятся из его внутреннего ощущения, и так умирают (отвергаются, удаляются). Таким именно образом, ощущения и вещи, которые относятся к внешнему человеку, отделяются от тех, которые принадлежат внутреннему человеку. И во внутреннем человеке остаются господствовать «остатки», запасенные Господом, для этого времени и для этой цели.

9.

Третье состояние - состояние покаяния, в котором человек от его внутреннего человека, говорит свято и благоговейно, и порождает блага, подобно самому милосердию, но которые, тем не менее, еще пока есть не одушевленными, потому что он думает, что блага сделаны им самим. Эти блага называются "зеленью" (травой нежною), а также "травой, сеющей семя" и затем " – «деревом, приносящим плод».

10.

Четвертое состояние есть тогда, когда человек становится пылающим любовью и освещаемым верой. Он действительно говорит свято (истины), и порождает блага, но делает он это в результате борьбы с соблазнами и притеснениями (против вожделий и похотей Собственного я), блага он порождает с усилиями и борьбой, с трудом и напряжением, а не от веры и любви; по причине того, что вера и любовь тогда воспламеняют (возбуждают) его внутреннего человека, они названы двумя "светилами".

11.

Пятое состояние есть тогда, когда человек рассуждает от истинной веры, и тем самым сообщается с божественными истинами и благами: ощущения тогда, происходящего с ним, становятся одушевленными (живыми, содержащими жизнь), и называются они тогда - "рыбы морские" и "птицы небесные".

12.

Шестое состояние есть тогда, когда от истинной веры, а потому и от любви, он говорит истину, и делает благо: ощущения и вещи, которые он затем порождает (производит, творит) называются "душою живою" и "тварное"(сотворенное). И, как только, он начинает действовать мгновенно (без сомнений), и в то же время с верой и любовью, он становится духовным человеком, который тогда называется "образ Божий". Его духовная жизнь становится (наполняется) непрекращающимся наслаждением, приносимым такими ощущениями вещей, которые принадлежат к знаниям веры и делам милосердия, которые называются его "пищей", а его природно-мирская жизнь становится (наполняется) непрекращающимся наслаждением посредством тех ощущений, которые принадлежат к телу и чувствам, что влечет за собой борьбу и сражение со злом и ложью до тех пор, пока любовь не приобретает господство в духе и теле, и он не становится небесным человеком.

13.

Не все, кто возрождается, приходят к этому состоянию. Сегодня, большей частью люди достигают только первого состояния, некоторые лишь второго, редко третьего, четвертого или пятого; совсем единицы - шестого и вряд ли кто седьмого.

14.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Везде в Слове через имя Господа означает Спаситель мира, Иисус Христос, и Он один, и называют его "Господь" без добавления других имен. Во Всех Небесах (Вселенной) Он есть тот, которого признают и которому поклоняются, как Господу, потому что он имеет всю Верховную Власть на Небе и на земле. Он, к тому же, повелел Своим ученикам так называть Его, сказав: "Вы называете меня Господь, и вы правильно говорите, ибо Я есмь" (Иоан. 13:13). И, также, после Его воскресения ученики называли Его "Господь".

15.

Во Всех Небесах не знают другого отца, чем Господь, потому что Он и Отец Одно, как Он Сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Филипп сказал: «Покажи нам Отца», Иисус говорит ему: «Я так долго с тобой, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне» (Иоан. 14:6, 8-11).

16.

Стих 1. В начале сотворил Бог небеса и землю. Наиболее древние времена названы "начала". Пророками они в разных местах называются "дни древности", а также "дни вечности". "Начало" внутренне также означает точку отсчета, когда человек (дух) возрождается, ибо тогда он рождается заново, и принимает жизнь. Регенерация тогда называется "новым творением" человека. Выражения "создать", "сформировать", "исполнить" во внутреннем смысле во всех частях пророческих писаний означают возрождение, но с разными тонкостями в значении. Как у Исаии: каждый человек, который называем именем (качеством) Моим, создан Мною для славы Моей, сформирован Мною и исполнен Мною (Исаия 43:7). И поэтому Господь называется "Спаситель", "Формирователь от чрева", "Делатель", а также "Творец"; как у того же пророка: «Я Господь Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш» (Ис. 43:15). У Давида: «Люди, что воссозданы, прославят Яхве» (Пс. 102:18). И снова: «Ты, посылающий Дух

Свой, воссоздаешь их, Ты обновляешь лица земли» (Пс. 104:30). Что "небеса" означают внутреннего человека, а "земля" - внешнего перед лицом (началом) возрождения, может быть видно из того, что далее следует.

17.

Стих 2. И земля была безвидна и пуста, и тьма была на лицах от (из) бездны, а Дух Божий витал над лицами (поверхностью) вод. До своего возрождения, человек назван "бездейственной и пустою землей", а также "почвой", где ничего из блага и истины не посеяно; "бездействие" обозначает, что нет ничего благого, а "пустота", что нет ничего истинного в природном духе (человеке). Отсюда "полный мрак", то есть, немислие и неведение обо всех ощущениях и вещах, принадлежащих к истинной вере в Господа, и, следовательно, о всех ощущениях, принадлежащих духовной и небесной жизни. Такой человек, таким образом, означен Господом через слова у Иеремии: «народ Мой глуп, они не знают Меня, они безрассудные сыновья, и неразумные, они мудры делать зло, но для добра у них не хватает ума. Смотрю на землю, и вот она бездейственна и пуста, и на небеса их - и нет на них света» (Иер. 4:22-23).

18.

"Лица (начала) бездны" есть вожеления человека (духа) невозрожденного, и похоти происходящие от них, из которых он состоит целиком, и в которые он полностью погружен. В этом состоянии, не имея света мудрости, он похож на "глубокую бездну" или что-то смутное и суетное (хаос). Такие лица (духовные ощущения) также называемые "пропастями" и "морскими пучинами" во многих частях Слова, становятся "усыхающими" или "потерянными" перед лицом (в ощущениях) человека возрожденного. Как у Исаии: "пробудись, как в дни древние, в роды прежние. Не ты ли бахвалился, что высушишь море, воды великой бездны, что сделаешь глубины морские дорогой для искупления, чтобы выйти наверх? Потому искуплением Иеговы пренебрег» (Исаия 51:9-11). Такой человек, если смотреть с небес, видится, подобно черной громадине, лишенной жизненной силы. Такие же выражения, в общем смысле означающие опустошение человека, часто употребляли пророки, которые предсказывали возрождения Церкви. Ибо, первое и единственное, что человек может сделать, познать, что есть истина, и тогда лишь желать истинного блага, тем самым устраняя (удаляя) такие ощущения и вещи, которые составляют препятствия и сопротивление приходу к его возрождению, таким образом, ранее господствовавший в нем человек (дух) должен умереть, прежде чем новый человек (дух) может быть воспринят (вмещен, войти).

19.

Через "Дух Божий" понимается Милость Господня (Божественное Действие), о которой сказано, что "вынашивает" или "высиживает" в человеке свои ощущения и вещи, как курица сидит над своими яйцами. Сути вещей, над которыми Дух (Милость) кружится (носится), есть такие, которые Господь укладывает и хранит, как сокровище в человеке, которое в Слове везде называется остатками (возрождающими или вечными ценностями) и отпечатками (реликвиями), состоящими из природных мыслей (скрыто содержащих духовные) истины и блага, которые никогда не появляются на свет или день (в миру), пока не отброшены ощущения внешние (природные) (то есть до смерти тела). Эти истины здесь названы "лицами вод".

20.

Стих 3. И сказал Бог: да будет свет и стал свет. Первым состоянием есть состояние, когда человек начинает знать (чувствовать и мыслить), что блага и истины являются чем-то свыше (божественны). Люди, которые вовсе внешние не могут даже знать, что есть благо и истина, ибо они воображают своим духом, что все вещи, которые составляют блага, относятся к их собственной любви к себе и их любви к миру, а все ощущения и вещи, которые составляют истины, есть те, которые они мыслят, не осознавая, что такие (от Собственного я) блага есть зло, а такие истины - ложь. Но, когда человек зачат заново (вошел в первое состояние просветления и света), то он начинает с того времени знать (чувствовать и мыслить), что блага его Собственного я не являются благами, а также, что Господь есть само Благо и сама Истина, когда он приходит в больший свет (мудрость), что Господь есть. Что люди должны знать, что Бог есть, Господь сам наставляет в Евангелии от Иоанна: если не верите, что Я есть, умрете в грехах ваших (Иоан. 8:24). Кроме того, что Бог есть само благо, или любовь, и сама истина, или мудрость, и, следовательно, нет ни благ, ни истин, кроме как от Господа, то сказано так: "в начале было Слово (Божественное Действие), и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Все чрез Него, и без Него ничто не начало быть, что было сделано. В Нем была жизнь, и жизнь была свет (мудрость) человеков (в духе человеческого). И свет (мудрость) сияет во тьме (среди небожественного). Он есть Свет истины (Божественная Мудрость), который просвещает всякого человека, приходящего в мир (Иоанн. 1:1, 3-4, 9).

21.

Стих 4, 5. И увидел Бог свет, что он есть благо, и Бог различает свет и темноту. И (по отличию) назвал Бог свет - днем и тьму - ночью. "Свет" здесь означает благо, потому что оно от Господа, который есть само благо, "темнота" означает все те ощущения и вещи (Собственного я), которые, до того, как человек зачинается и рождается заново, казались светом, потому что зло проявляется, как благо, а ложь, как истина. Однако, и бездна и тьма (зло и ложь), состоят лишь из ощущений и вещей, свойственных собственному я человека, которые (утихнув, отдалившись) все еще остаются (присутствуют в человеке). Всякое ощущение, что от Господа, здесь сравнивается с "днем", потому что оно есть свет, а всякое ощущение, что от Собственного я, человека сравнивается с "ночью", поскольку оно есть тьма. Эти сравнения часто встречаются в Слове.

22.

Стих 5. И был вечер, и было утро: день первый. Что подразумевается под "вечером" и что под "утром" можно усмотреть. "Вечер" (отрицательная полуволна) означает любое предыдущее состояние (неведения), поскольку вечер это состояние тени (тумана) или лжи, и безверия, "утро" (положительная полуволна) означает последующее появляющееся состояние, будучи чистым светом или истиной (духовной) и (природными) знаниями веры. "Вечер" в высшем духовном смысле, означает все, что у человека от Собственного я, но "Утро" - все, что от Господа, как сказано у Давида: Дух Иеговы повелевает во мне и Слово Его на языке у меня, Бог Израилев сказал, Скала Израиля повелевает во мне. Он, как свет утра, когда восходит солнце, как рассвет без облаков, когда от яркости, от дождя, трава нежная (зелень) пробивается (рождается) из земли (2 Цар. 23:2-4). Подобно как "вечером" нет веры, так "утром" есть вера, и поэтому пришествие Господа в мир называется "утром", а время, когда Он приходит, потому как тогда еще нет веры,

называется "вечером", как у Даниила: Святой сказал мне, перед тем, как придет утро день должен склониться к вечеру, и так две тысячи триста раз (Даниил 8:14, 26). Подобным же образом "утро" используется в Слове, чтобы обозначить каждое пришествие Господа, следовательно, «утро» является выражением нового творения (возрожденного человека).

23.

Ничто не является более обобщающим и более значимым в Слове, чем слово "день", которое используется для обозначения самых разных времен (ощущений). Как у Исаии: день Иеговы совсем рядом. Смотри, день Иеговы уже здесь. Я потряс небеса, и земля будет сброшена с ее места: в день враждебности гнева Моего. Ее (земли) время пришло, и дни ее не будут продлены (Исайя 13:6, 9, 13, 22). И у того же пророка: ее начала от дней древних. И будет в тот день, что Тир будет забыт на семьдесят лет, в меру дней одного царя (Исайя 23:7, 15). Так как "день" используется для обозначения времени, то он также используется и для обозначения состояний того же времени, как у Иеремии: горе нам, ибо день сей пошел вниз, и тени вечера удлиннились (Иер. 6:4). И еще: если будете делать суетно (без души) Мои заветы дня, и заветы Мои ночи, то так будет, что ни день, ни ночь не будут в свое время (Иер. 23:20, а также 25). И снова: обнови дни наши, чтобы было, как в старину (Плач. 5:21).

24.

Стих 6. И сказал Бог: да будет твердь (пространство) посреди вод, и пусть оно различает между водами в водах. После того как Дух Божий или милость Господня, приносят (вводят) в свет знания истины и блага, излучая (принося) свет первоначал, который есть сам Господь, ибо Он есть само благо и сама истина. И так как нет добра и истины не от Него, то лишь Он тогда делает различие между внутренним человеком (духом) и внешним, следовательно, между истинами [от Господа], которые во внутреннем человеке, и памятью (следами, ответами) знаний [чувств и мыслей, от тела и мира], которые относятся к внешнему человеку. Внутренний человек называется "пространством", истины - [корни, остатки божественности], которые во внутреннем человеке, называются "водами над пространством"; а отпечатки знаний внешней (природно-телесной) части человека называются "воды под пространством". [2] Человек до своего возрождения, вовсе не знает, что в нем существует внутренний человек, тем более он понятия не имеет о своей природе и качестве. Он считает, что внутренний и внешний (дух) человека не отличаются друг от друга. Ибо, будучи погруженным (внешне) в телесные и мирские вещи (ощущения вещей), он также погружен и в вещи (ощущения), которые принадлежат его внутреннему человеку (духу), а делая (творя в мире) вещи (ощущения) едино, то и различает внутреннее и внешнее - запутанно (хаотично) и неясно. Потому сначала сказано: "да будет пространство посреди вод (дух в смеси ощущений)", а затем: "пусть будет разделение между водами в водах", но не - пусть будет разделение между водами, которые находятся "под" пространством и водами, которые "выше" пространства, как потом сказано в следующем стихе: и создал Бог пространство, и сделал различие между водами, которые под пространством, и водами, которые над пространством, и было так. И назвал Бог пространство небесами (Бытие 1:7-8). [3] Следовательно, первое, ощущаемое человеком в порядке возрождения, есть различие внутреннего, или понимание того, что вещи, которые во внутреннем человеке есть благами и истинами, принадлежат одному Господу. В этом состоянии человек, имеет такой характер (дух), что он по-прежнему



полагает блага, которые он делает, сделанными от самого себя, а истины, которые он говорит - сказанными от себя. И, будучи таким, он ведом через таковые Господом, как через ощущения и вещи свои собственные, чтобы делать благо и говорить истину, поэтому упоминается сначала о различении вод под пространством, а потом вод над пространством. Кроме того, тайной небес есть то, что человек, через вещи его собственного я, а также через (телесно-природные) заблуждения чувств и вожделения, ведется и наклоняется Господом к ощущениям и вещам, которые являются истинами и благами, и, таким образом, каждое движение и момент возрождения, как в целом, так и в частности, ведет от вечера (тьмы, безбожия) до утра (ясности, божественности), таким образом, от человека внешнего к внутреннему, или от "земли" к "небесам". Таким образом, пространство (твердь), или внутренний человек, здесь называется "небесами".

25.

"Разостлал землю и распростер небеса" стало поговоркой у пророков при пророчествах о возрождении человека. Как у Исаии: так говорит Господь, Спаситель твой, образовавший тебя в утробе матерней: Я Господь, Который сотворил все, Один распростер небеса и Своею силою разостлал землю (Исаия 44:24). И опять же, когда открыто говорить о пришествии Господа: трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, Он произведет суд истинный (Исаия 42:3). То есть, Он без согласия не принуждает человека разрушать воображения (иллюзии) своих заблуждений (похотей), ни подавлять вожделения собственного зла, но склоняет, к тому, что есть истина и благо, и поэтому далее следует, что Господь Бог создал небеса (духовный мир) и распростер их, Он разостлал землю (природный мир), как произведение их (по образу небес), Он дал дыхание людям на ней и дух ходящим в Нем (Исаия 42:5). Не говоря уже о других местах в том же смысле.

26.

Стих 8. И был вечер, и было утро: день второй. Значение слов "вечер", "утро" и "день" было показано выше, стих 5.

27.

Стих 9. И сказал Бог: пусть вода, которая под небом, соберется воедино, и пусть суша [почва] появится, и было так. Когда становится известно, что есть внутренний и внешний человек и, что истины и блага втекают свыше, или протекают через внутреннего человека к внешнему, от Господа, то хотя это и не заметно, но эти истины и блага, или знания истины и блага в возрождаемом человеке сохраняются в его памяти, и выделяются среди его знаний [наук]. Ибо все, что находит свой путь в память внешнего человека, будь то природное, духовное или небесное, пребывает там, как память (отпечатки) знаний и переносится оттуда в душу Господом. Эти знания есть "воды собранные в одном месте" и названные "морями", но внешний человек называется "сушей [землей]" и "почвой (землей)", как в дальнейшем.

28.

Стих 10. И назвал Бог сушу [земли] почвой, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это благо. Через "воды" в Слове в общем обозначены истинные знания [как небесные, так и природные], и, следовательно, через "морья" обозначены союзы небесных и

природных знаний. Как у Исаии: земля будет наполнена ведением от Господа, как воды наполняют море (Исайя 11:9). И у того же Пророка, где рассматривается недостаток истин: воды убудут из моря и реки обмелеют и иссякнут, и высохнут потоки, и исчезнут (Исайя 19: 5-6). У Аггея, говоря о новой церкви: потрясу Я небо и землю, моря и сушу [почву], и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом Его славою (Агг. 2:6-7). И о возрождении человека у Захарии: день этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день так, что живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному (Зах. 14:7-8). У Давида, описывающего опустошение человека, который должен возродиться и который будет поклоняться Господу: Иегова не отвергает приклонившихся к Нему, пусть небеса и земли восхваляют Его, моря и все, что ползает от них (Пс. 69:33-34). То, что "земля" означает человека, показано у Захарии: Иегова распростерший небеса, основавший землю и образовавший дух человека внутри него (Зах. 12:1).

29.

Стих 11, 12. И сказал Бог: пусть на почве земля породит траву нежную, траву сеющую семя, и плодовое дерево, приносящее плод по роду его, в котором семя в себе, и было так. И земля принесла зелень, траву сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя было само в себе, по роду их, и увидел Бог, что это благо. Когда "земля" или человек, были подготовлены таким образом, чтобы получать небесное семя от Господа, чтобы созидать блага и истины, Господь вначале взрастил то, что названо "травой нежной", затем то, что более полезно и несет в себе семя, и называется "травой, сеющей семя", и, напоследок - то, что становится плодоносным, и называется "дерево, приносящее плод, в котором семя в себе", в каждом человеке по его роду. Человек, в начале возрождения, такого качества, что он предполагает блага, которые он делает, и истину, которую он говорит, происходящими от себя, когда на самом деле все благо и вся истина от Господа. Так что всякий, кто предполагает, что они делают благо от себя, пока еще не живет жизнью истинной веры, которую, тем не менее, он может потом получить, потому что он еще не может поверить, что они от Господа, потому что он только в состоянии подготовки к приему истинной жизни. Это состояние здесь представлено неодушевленными вещами, а последующие состояния из жизни в вере через одушевленные вещи. [2] Господь есть Тот, кто сеет, "зерна" есть Его Слово, и "земля" является человеком, как Он сам изволил объявить (Матфея 13:19-24, 37-39; Марк 4:14 -21; Луки 8:11-16). С этой же целью Он дает следующее описание: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет не знает он, ибо земля сама собою производит сперва росток, потом колос, потом полное зерно в колосе (Марк 4:26-28). Под "Царством Божиим" в высшем (небесном) смысле, имеются в виду все небеса, а в смысле (духовном) промежуточном - истинная церковь Господа, и в конечном (последнем природном) смысле, каждый, кто является в истинной вере или кто возрожден жизнью в вере. Посему такие люди также названы "небесами", потому что небеса есть в них, также и "Царством Божиим", потому что Царствие Божие в них, как учит Сам Господь в Евангелии от Луки. Будучи спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, он сказал: придет Царствие Божие неприметно и не скажут: вот, оно здесь! или: вот, там! Ибо видь, что Царствие Божие внутри вас есть (Лук. 17:20-21). Это третье состояние в последовательности возрождения человека, состояние его раскаяния, и через него,

проводится дух из тени к свету, или от вечера до утра. Потому и сказано (стих 13), "и был вечер, и было утро: третий день".

30.

Стихи 14-17. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, чтобы различить между днем и ночью, и пусть они будут для знамений, и времен, и дней, и на многие лета, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и было так. И создал Бог два светила большие, светило большее, чтобы правило днем, и светило меньшее, чтобы правило ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. Что значат "великие светила" не может быть четко понято, если сначала не станет известно в чем же суть веры, а также то, что происходит с теми, которые создаются (возрождаются) заново. Сама суть жизни веры есть один Господь, ибо тот, кто не верит в Господа, не может иметь жизни, как Он сам заявил в Евангелии от Иоанна: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий падет на него (Ин. 3:36). [2] Поступь веры у тех, которые создаются заново заключается в следующем. Сначала у них нет жизни, ибо в благе и истине есть только те, у кого протекает жизнь (блага и истины), а не те, кто в зле и лжи. Потом они получают жизнь от Господа через веру, сначала через веру в памяти, которая является верой (из природных мыслей) знаний; затем через веру рассуждений, которая есть духовной верой, и наконец, через веру в сердце (без рассуждений, мгновенная), которая есть вера любви или спасительная вера. Первые два вида веры представлены от 3 до 13 стиха, через вещи неодушевленные, но вера, оживленная любовью, представлена от стиха 20 до стиха 25, через одушевленные вещи. Ибо любовь, порождающая все, и вера, исходящая оттуда, здесь впервые представлены и названы "светилами". Любовь есть "светило большее, которое правит днем", вера, исходящая от любви, есть "светило меньшее, которое правит ночью". А так как эти два светила должны быть как Одно, то говорится о них в единственном числе: "Да будет светило" [Sit Luminaria], а не во множественном числе [Sint Luminaria]. [3] Любовь и вера для внутреннего человека подобны теплу и свету для человека внешнего, мирского и телесного, ибо первые, как причинные (высшие) начала, представлены через подобие в последних (низших, мирских началах). Касательно светил было сказано: "установил на тверди небес" или во внутреннем человеке, большое светило в его воле, и меньшее в его рассудке, но они (любовь и мудрость) появляются в воле и рассудке только так же, как свет солнца в предметах земных (заметен предмет светящийся и яркий, но не теплый и горячий). И только по милости Одного Господа происходит так, что воля (человека) становится любовью и благом, а рассудок - верой и истиной.

31.

То, что "великие светила", означают любовь и веру, а также называются "солнце, луна и звезды", видно у пророков, как у Иезекииля: и когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небесах, помрачу над тобою и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог (32:7, 8). В этом отрывке имеются в виду фараон и египтяне, под которыми в Слове обозначены чувственные и вещественно-природные знания, а здесь, что чувственные и природные знания пересилили духовную любовь и веру. Таким образом, у Исаии: вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею враждебностью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от

себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим (Ис. 13:9, 10). Опять же, у Иоилия: день Господень придет, день тьмы и мрака, земля затрепещет перед Ним и небеса придут в волнение; станут черными солнце и луна, и звезды потеряют свою яркость (Иоиль 2:1, 2, 10). [2] Опять же, Исаия, говоря о пришествии Господа и просветлении язычников, следовательно, о новой церкви, и, в частности, о всех тех, кто находится во тьме, и получает свет, и возрождается: восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня возшла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию (Ис. 60:1-3, 20). И так, у Давида: Иегова сотворил небеса премудростью; утвердил пространство на водах; сотворил светила великие; солнце - для управления днем; луну и звезды - для управления ночью (Пс. 136:5-9). И еще: славьте Господа, солнце и луна славьте Его, все звезды света славьте Его, небеса небес и воды, которые выше небес (Пс. 148:3, 4). [3] Во всех этих отрывках, "светила" означают любовь и мудрость (свет) веры. Так как "светильники" означают любовь и веру в Господа, то было положено в еврейской церкви, чтобы они не угасали с вечера до утра, ибо каждое установление в этой церкви был прообразом Господа. Об этом светильнике написано: и веди сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время; в скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых (Исход. 27:20, 21). Что эти вещи означают любовь и веру, которую Господь зажигает и создает, чтобы светить во внутреннем человеке, а также через внутреннего человека во внешнем по воле Божественной милости Господней, будет показана на своем месте.

32.

Любовь и вера вначале названы "главными светилами", а потом любовь названа "большим светилом", а вера "меньшим светилом", и сказано: что любовь должна "править днем", а вера "править ночью". Поскольку эти тайны были скрыты исключительно для цели этих дней, то позволено Божественной милостью Господней их объяснить. Причина, почему эти тайны были исключительно припрятаны для цели этих дней есть в том, что настоящее время является свершением времен, когда едва ли существует любовь, и, следовательно, вера, как предсказал Сам Господь у евангелистов в следующих словах: солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с небес, а силы небесные содрогнутся (Матфея 24:29). Под "солнцем" здесь понимается любовь, которая померкла; под "луной" - вера, которая не дает света, а под "звездами" чистые истины веры, которые поверглись с небес, и которые составляли "силу и мощь небес". [2] Древнейшая церковь не признавала никакой другой веры, чем веры из самой любви. Небесные ангелы также не знают веры, кроме той, что из любви. В едином порядке все небеса есть небеса любви, потому что нет другой жизни на небесах, кроме жизни из любви. Из любви вытекает все небесное счастье, которое так велико, что ничего из него не вмещается для описания и никогда не может быть усмотрено какой-либо природной человеческой мыслью или физическим понятием. Те, кто находится под влиянием любви, любви Господа от чистого сердца, только и знают, выражают и ощущают, что вся любовь и, следовательно, вся жизнь, которая есть только любовь одна и, следовательно, все счастье, приходят исключительно от Господа. И что они не имеют ни в малейшей степени любви, жизни или счастья от

самих себя. Что существует лишь Господь, от которого приходит вся любовь, было также представлено большим светилом или "солнцем" при Его преображении, ибо написано: просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Матф. 17:2). Внутреннее или любовь обозначено через лицо, а последующее или мудрость, через одежду. Таким образом, Божественность Господа означена через "солнце" или любовь, а Его Человечность через "свет" или мудрость, исходящую от любви.

33.

Как хорошо известно каждому, жизнь не возможна без хотя бы малейшей любви, и что никакая радость не существует, за исключением той, что вытекает из любви. Однако, какова эта любовь, такова жизнь и такова радость: если вы удалите любовь, или, что, то же самое, желания, ибо они порождения любви, мысли моментально прекратятся, и вы станете подобно мертвому человеку, как будет показано выше у меня из опыта. Любовь себя и мира имеют некоторое сходство с жизнью и с радостью, но так как они полностью противоречат истинной любви, которая состоит в любви к Господу, которая превышает всего, и в любви к ближнему, как к самому себе, то, очевидно, что любви эти - не любовь, но ненависть, потому что в той мере, в какой кто любит самого себя и мир, в той же мере он ненавидит своего ближнего, и тем самым Господа. Посему настоящая любовь есть любовь к Господу и истинная жизнь есть жизнь любви от Него, а истинная радость есть радость этой жизни. Только такой может быть истинная любовь, и, следовательно, истинная жизнь, из которых вытекают истинные радости и истинные блаженства, такие как у ангелов на небесах.

34.

Любовь и вера не допускают никакого разделения, потому что они представляют собой одну и ту же суть (вещь), и поэтому, когда упоминается первый раз о "светилах", они рассматриваются как единое целое, и было сказано: "да будет светило на тверди небес". Что касается этого обстоятельства позволено мне открыть следующие чудные подробности. Ангелы небесные силой небесной любви, в которой они от Господа, содержатся во всей полноте истин веры, и находятся в такой жизни и свете духовном, которые едва могут быть описаны словами. Но, с другой стороны, духи, которые находятся в природном знании учений веры, но без любви, находятся в таком холоде жизни и духовном мраке света (мысли), что они не могут даже приблизиться к первому порогу подножия небес, и убегают обратно вспять. Некоторые из них, так и не жили по переданным заповедям Его, хотя говорили, что они веровали в Господа, и о таких Господь говорит в Евангелии от Матфея: не каждый, кто скажет мне, Господи, Господи, войдет в Царствие небесное, но лишь делающий Мою волю: многие скажут Мне в тот день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали во имя Твое (Матфея 7:21, 22, до конца). [2] Отсюда очевидно, кто в любви, тот и в вере, и тем самым в небесной жизни, но не те, кто говорят, что они в вере, но при этом не живут в любви. Жизнь веры без любви подобна свету солнца без тепла, как во время зимы, когда ничего не растет, но все оцепенело и мертво, тогда как вера, происходящая из любви, как свет солнца во время весны, когда все растет и процветает в результате оплодотворяющего тепла солнца. То же самое и в отношении к духовным и небесным вещам, которые обычно представлены в Слове через такие, которые существуют в мире и на лице (поверхности) земли. Отсутствие веры и вера без любви, также сравнивается у Господа с "зимой", которой Он

предсказывает завершение времен, в Евангелии от Марка: молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо то будут дни скорби и недостатка (Марк 13:18-19). "Бегство" означает последнее время, а также момент смерти. "Зима" - это жизнь, лишенная любви, "день скорби" означает жалкое состояние в другой жизни.

35.

Человек имеет две способности (два духовных органа или тела): волю и рассудок. Когда рассудок проводится волей, то вместе они составляют один организм (дух), и тем самым одну жизнь, ибо тогда, то, что человек хочет и делает, он также думает и намеревается (желает ощущать мыслимое). Но когда рассудок в размолвке (не един) с волей (подобно как у тех, кто говорит, что имеет веру, но все же живет в несоответствии с верой), то дух человека делится на две части, одна из которых желает возноситься на небеса, в то время как другая стремится к аду, а так как воля есть исполнителем в каждом действии, то и весь человек бросался бы стремглав в ад, если бы не было милости Господней на нем.

36.

Те, кто отделил веру от любви, вовсе не знают, что такое вера. Размышляя о вере, некоторые воображают себе, что вера просто более чистые мысли, некоторые считают, что это мысли, направленные к Господу, и совсем мало думающих, что вера есть истинное учение (мудрости). Но вера есть не только знания и убеждения о всех сутях вещей, составляющих собой истинное учение (мудрости), но, главным образом, это есть послушание (исполнение) всему, чему вера наставляет и учит. Отправная точка истинного учения веры в том, (и, исходя из этого, должен действовать каждый) чтобы любить Господа и любить ближнего. Ибо, если человек не делает так, он - не в вере (так как вера живет в действии). Этому Господь учит так ясно, что не остается никаких сомнений относительно этого, как в Евангелии от Марка: головной из всех заповедей есть: о, слушай, Израиль, Господь наш Бог есть Единый Господь; и потому ты должен любить Господа твоего Бога всем сердцем твоим (волею), и всею душою твоею (рассудком) и всем разумением твоим (исходящим из воли и рассудка в тело духом), и всею крепостию твоею: это наипервейшая из всех заповедей, а вторая подобная ей: "возлюби ближнего твоего, как самого себя", и нет ничего больше сих заповедей (от Марка 12:29-31). В Евангелии от Матфея, Господь называет эти первоначала (принципы) "первейшей и наибольшей заповедью" и говорит, что "в этих заповедях утверждается (показаны смысл и суть, вся вера) весь закон и пророки" (Матфея 22:37-41). Здесь "закон и пророки" означают всеохватность и полноту, тотальность и ВСЕ, что должно присутствовать во ВСЕМ, из учения веры, и всего Слова Божьего.

37.

Сказано, что «светила» должны быть (духу) "для знамений (указания), и для времен года, и для дней, и для исчисления лет" (все изменяется, но светила, Бог и душа человека, вечны). В этих словах содержится тайн больше, чем может быть представлено, хотя в буквальном смысле ничего подобного не видно. Достаточно отметить здесь, чтобы начать воспринимать и видеть, что есть чередование (колебания, подъемы и спады, вибрации, синусоиды, перепады) вещей духовных и небесных, как в целом (связанно, и внутренне и внешне), так и в частности (только внешне), которые подобны изменениям дней и лет. Изменения дней идут от утра до полудня, а оттуда до вечера, и через ночь до утра, и

подобны изменения лет - от весны к лету, а оттуда до осени, через зиму к весне. Отсюда идут чередования тепла и света, а также произведений, порождаемых землей. Этим изменениям подобны чередования в вещах духовных и небесных (подобно, от чередований любви и мудрости чередуются потоки мыслей и желаний, чувств и действий, настроение – порождаемое с действием чувство, подобное погоде). Жизнь без таких перемен и различий была бы однообразной и одномерной, следовательно, и не жизнью вовсе. Ни благо, ни истина не были бы различимы и видимы, а тем более воспринимаемы. Эти чередования у пророков названы "установления" [уставы, законы, порядки, обряды, ритуалы], как у Иереми: сказано Иеговой, который дал солнце для освещения днем, уставы луне (человеческому я) и звездам (ближним его) для освещения ночью. . . эти законы не должны (будут) отступать (пятиться) от Меня (Иер. 31:35-36). И у того же пророка: сказано Иеговой, если бы Мной завет (соглашение) дня и ночи не поддерживался, не имелись бы (не удержались бы) назначения уставов (порядков) для небес и земли (Иер. 33:25). Но об этих вещах по божественной милости Господней в Бытии 8:22.

38.

Стих 18. И установил в тот же день и в ту же ночь, и различал свет и темноту, и увидел Бог, что это благо. Через "день" понимается благо, через "ночь" - зло, и потому блага названы делами дня, а зла - делами ночи, через "свет" означена истина, а через "тьму" - ложь, как Господь говорит: но люди охотнее возлюбили тьму, нежели свет. Тот же (любящий тьму, но), кто исполняет принадлежащее истине, тот грядет к свету (от Иоанна 3:19, 21).

Стих 19. И был вечер, и было утро: день четвертый.

39.

Стих 20. И сказал Бог: пусть воды причинят (побудят) вползти в ползающего живую душу, и птицы пусть полетят над землею на лица пространства небес. Для этого «великие светила» зажигаются и помещаются в человеке (во внутреннем его) и внешнее его получает свет от них, тогда человек впервые начинает жить Божественно. До тех пор, едва ли можно было сказать, что он жил, так как блага, которые он делал, он полагал сделанными из себя и для себя, и истина, которую он говорил, он полагал, сказанной собой, и отсюда человек, живущий от Собственного я, есть мертв. И в нем ничего нет святого, но лишь то, что есть зло и ложь, поэтому все, что он производит от себя самого - неживое (не содержит Бога), так что он не может, от самого себя, сделать (создать) благо, которое лишь само по себе является Божественным. Что человек не может даже думать, что есть благо, ни желать, что есть благо, следовательно, не может делать то, что есть благо, кроме как от (через, из) Господа, должно быть ясно каждому из учения веры, ибо Господь говорит в Евангелии от Матфея: сеющий благое семя (начала божественные) есть Сын Человеческий (Матфея 13:37). Благо не может прийти иначе, кроме как от реального Начала (источника) благ, который есть только Бог один, как Господь говорит в другом месте: никто не благ, кроме одного Бога (Лк. 18:19). [2] Тем не менее, когда Господь обновляет человека, то есть, возрождает его к жизни, он позволяет ему сначала предполагать, что он делает благо и говорит истины от самого себя, ибо в то время он не способен к зачатию веры иначе. Он не может быть ведом другим способом, чтобы поверить, а потом принять, что все блага и истины от Господа. Пока человек думает таким

образом, его истины и блага, которые сравниваются с "зеленью", затем "травой, сеющей семя" и, наконец, с "деревом, приносящим плод", есть неодушевленные (безжизненные). Но потом, когда он оживляется любовью из веры, и считает, что Господь делает все блага, что он делает, и все истины, что он говорит, они сравниваются впервые с "пресмыкающимися из воды" и с "птицами, которые летают над землей", и также со "зверями", которые есть во всем одушевленные сути и названы "живою душою".

40.

Через "гадов (ползущие вещи), которые порождаются водой" означаются природные ощущения знаний, которые относятся к внешнему человеку, через "птиц" в целом, очищенные природные и духовные ощущения, из которых последние относятся к внутреннему человеку. Что "пресмыкающиеся из воды" или "рыбы" означают природные знания, ясно у Исаии: почему, когда Я приходил, никого не было, и когда Я звал, никто не отвечал? Вот, запретом Моим Я иссушаю море, превращаю реки в пустыню; рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облакаю небеса мраком (Исайя 50:2-3). [2] Но это еще яснее у Иезекииля, где Господь описывает новый храм или новую церковь в целом, и человека Церкви или возрожденного духа, ибо каждый, кто возрожден есть храм Господа: Господь Бог сказал мне: "те воды (духовные потоки мыслей и желаний), которые будут истекать к границам (крайне телесным мыслям), послушным востоку (Господу), и будут направляться к морю, будут ведомы к морю, и воды будут исцелением. И будет так, что каждая живая душа, которая будет пресмыкаться там, куда вода втекаемая придет, будет жить, и будет весьма много рыбы, так как те воды придут туда, и они будут лекарством, и все будет живо там, куда реки придут, и будет так, что рыбаки будут стоять на реке от Ен-геди до Ен-глаима, с закинутыми сетями, рыбы будет по каждому виду и, как в большом море, рыбы будет весьма много (Иез. 47:8 -10). "Ловцами от Ен-геди до Ен-глаима" с "закинутыми сетями" означают (пророков, учителей, мастеров) тех, кто будет наставлять природного человека в истины веры. [3], Что, здесь, "птицы" означают мысли очищенные и духовные, видно у пророков, как у Исаии: воззвал птицу с востока, исполнителя назначения моего из далекой страны (Исайя 46:11). И у Иеремии: я видел, и вот, там ни одного человека нет, и все птицы небесные разлетелись (Иер. 4:25). У Иезекииля: и возьму Я с вершины высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его (Иез. 17:22-23). И у Осии, говоря о новой церкви или человеке возрожденном: и в тот день Я сделаю для них союз (завет, соглашение) с дикими зверями полевыми и с птицами небесными (мыслями), и с пресмыкающимися земли (Ос. 2:18). Что "дикий зверь" не означает дикого зверя, ни "птица" - птицу, должно быть очевидно для всех, ибо Господь сказал, что создал "новый завет" с ними.

41.

Все то, что исполнено самим человеком (собственным его я) не имеет жизни само по себе, и когда это проявляется (в том мире) на взгляд кажется неприятным, подобно костлявому и мрачному существу (скилету). Но все, что от Господа, имеет жизнь, содержащую внутри себя, то есть, то, что внутри является духовным и небесным, будучи представлено зрению (в том мире), видится человеческим и жизненным. Это может показаться невероятным, но,



тем не менее, совершенно истинно, что каждое выражение, каждая идея, и даже наименьшая из мыслей у ангельского духа - живые, ибо содержат в своих мельчайших частностях (деталях, крайностях) желание, которое исходит от Господа, являющегося самой жизнью. И потому, любые сути вещей, которые существуют от Господа, имеют жизнь в себе, поскольку они содержат веру в Него, и здесь означены через "живую душу": они также имеют отдельное тело, здесь означенное словами "то, что движется само" или "ползает"(отвечает, реагирует, содрогается, ощущает). Эти истины, однако, пока еще есть глубокими тайнами для человека, и в настоящее время упоминается только потому, что "душа живая" и "вещь (ползающая) движущаяся сама (гады)" упоминаются в Слове.

42.

Стих 21. И сотворил Бог (китов) рыб больших и всякую душу, пресмыкающихся (двигающуюся), которых вода приводит в движение (делает пресмыкающимся, ползающим), по родам своим, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это благо. "Рыбы", как сказано прежде, означают природные знания (из чувств), мгновенно оживляемые через веру от Господа, и таким образом становящиеся (живыми) чуткими. "Киты", означают, их всеобщие принципы (первоначала), в подчинении у которых и из которых, происходят частности (составные части общего), ибо ничто во Вселенной не существует, не исходя от всеобщих первоначал (принципов), подобно возможностям и способностям, которые имеются у всего, что может существовать (проявляться) и существует. "Киты" или "большие рыбы" иногда упоминаются у пророков, и означают первоначала (первейшее, принципиальное, важнейшее) в природных знаниях. Фараон, царь Египта (через которого представлена мудрость или рассудительность Собственного я), называется "большой кит". Как у Иезекииля: вот, Я против тебя, фараон, царь Египетский, против большого кита (чудовища, крокодила), который, лежит среди рек своих, того, кто сказал, Божественная (через меня) река - мое собственное, и я сделал сам (Иез. 29:3). [2] И в другом месте: собери сетования на фараона, царя Египта, и скажи ему: "ты изворотлив, как чудовище (кит, крокодил, дракон) в морях, но ты пропадешь в реках своих, ты смутил (загрязнил) воды ногами своими (Иез. 32:2), через эти слова означены те, кто желает войти в тайны веры посредством знаний (чувственно-природных) и таким образом от Собственного я. В книге пророка Исаии: в этот день Господь, Его сильным мечом, будет посещать Левиафанов, как змеев, так и скорпионов, и он убьет китов (чудовищ, драконов), которые находятся в море (Исаия 27: 1). Через "поражаемых чудовищ (китов), которые находятся в море" означены те, кто не знают вовсе общих принципов (первоначал) истины. Так у Иеремии: Навуходоносор, царь Вавилонский, пожирал меня, он возмутил (загрязнил) меня, сделал меня пустым сосудом, он проглотил меня, как кит (чудовище, зверь, дракон), он наполнил брюхо свое посредством моей деликатной (внутренней) сладости, и отбросил меня (Иер. 51:34), обозначено, что он проглотил общие знания веры, называемые здесь "деликатной сладостью", подобно поглощению китом Ионы; "китом", обозначены те, кто (завладел и) обладает мудростью веры внешне без духовного смысла, или путем чувственно-природных ощущений и знаний, и действует из них таким образом бездуховно.

43.

Стих 22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы пусть размножаются на земле. Все, что имеет в себе жизнь от Господа,

плодоносит и размножается без границ (бесперывно). И даже не столько в то время, когда дух человека живет в земном теле, но и в другой жизни, когда дух делает там до удивительной степени то же самое. "Плодитесь" в Слове относится к ощущениям, которые принадлежат любви, а "умножайтесь" относится к ощущениям, которые принадлежат вере. "Плод" любви (блаженство желаний и действий) содержит "семя" (наслаждения чувств и мыслей), через которое (наслаждение) он (блаженство) умножает себя до бесконечности во времени и пространстве. "Благословение Господне" в Слове также обозначает плодородие и размножение, так как они исходят от этого благословения. Стих 23. И был вечер, и было утро: день пятый.

44.

Стих 24, 25. И сказал Бог: да произведет земля живые души по роду их, зверей и пресмыкающихся, и диких животных земных по роду их, и было так. И создал Бог диких животных земных по роду их и скот по роду его, и все, что ползает по земле по роду их, и увидел Бог, что это благо. Человек, как и земля, не производит ничего хорошего, если нет корней (первоначал) веры, уже засеянных в нем, позволяющих ему знать, во что верить (о чем мыслить господствующе) и что делать (исполнять). Назначение рассудка - слушать Слово, а воли – исполнять Его. Дух, который слышит Слово, а не исполняет его, есть дух, заявляющий, что верит, но не живет по вере. Такой дух отделяет слушание от делания, и, таким образом, разделяет ум (дух) надвое, и Господом он называется "глупым": всякого, кто слушает слова Мои и исполняющий их, назову мудрым человеком, который построил дом свой на камне; но каждый, кто слушает слова Мои и не исполняет их, сравню с человеком глупым, который построил дом свой на песке (Матфея 7:24, 26). Проявления ощущений и мыслей, которые принадлежат рассудку (земле), как было прежде показано, означены через "ползучие вещи, которые приносит вода", а также "птицами над землей" и "лицем пространства", а проявления действий и желаний, которые принадлежат воле, означены здесь "живою душою, которую производит земля" и как "зверь (скот, чудовище)" и "гады", а также "дикие животные земли".

45.

Те, кто жили в наидревнейшие времена, так означивали сути вещей, связанных с рассудком и волей (мысли и желания), и, следовательно, у пророков, и везде в Слове Ветхого Завета, подобные ощущения представлены, как различные виды животных. Звери бывают двух видов; злые, названные так потому, что они опасны или вредны, и благие, потому что являются смиренны и полезны. Ощущения зла в человеке означены через злых зверей, таких как медведи, волки, собаки, а ощущения блага и кротости, через зверей подобной природы, как коровы, быки и телята, овцы, овны и ягнята. "Звери", здесь упоминаемые, являются кроткими и добрыми, и, следовательно, означают желания блага, потому что здесь речь о тех, кто возрождается. Низкие ощущения (мысли и желания) в человеке (духе его), которые связаны с телом и его чувствами, названы "дикими животными земли" и есть его вожделениями и похотями.

46.

Что "звери (скоты)" означают человеческие желания, желания зла, и желания блага - очевидно из многочисленных мест в Слове, как у Иезекииля: ибо вот, Я к вам обращаюсь, и вы будете возделываемы и засеваемы. И поселю на вас множество людей (чувств), весь

дом Израилев, весь, и заселены будут города и застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши (Иез. 36:9, 11). У Иоила: "не бойся зверей моего поля, ибо пустыня для жительства устелется травой" (Иоиль 2:22). У Давида также: так глуп был я, я был как зверь пред Тобою (Пс. 73:22). У Иеремии, о возрождении: вот наступают дни, говорит Господь, и Я буду сеять дом Израилев (в людях новой церкви) и дом Иудин (в людях старой церкви) семенем человека (небесных желаний) и семенем скота (духовных желаний), и буду наблюдать за ними, как строиться и как растет (Иер. 31:27-28). [2] "Дикие животные", имеют подобное значение и у Осии: в тот день Я соделаю для них союз с дикими животными полевыми и с птицами небес, и с гадами земли (Ос. 2:18). У Иова: ты не будешь бояться диких животных (зла) земли, так как твой завет с камнями (мудростью) в поле (духовного мира), и дикие животные полевые будут в мире с тобою (зло не проникнет в дух) (Иов 5:22-23). У Иезекииля: Я заключу с вами союз мира, и изгоню злых диких животных с земли, чтобы они могли обитать исключительно в пустой безлюдной глуши (Иез. 34:25). В книге пророка Исаии: дикие животные полевые почитаемы мною, потому что дали мне воды в пустыне (злые желания значимы, потому что дали прийти к желаниям блага) (Исайя 43:20). У Иезекииля: все птицы небесные свивают свои гнезда в его ветвях, и под ветвями его все дикие звери полевые рожают своих детенышей, а под тенью его проживают всякие многочисленные народы (Иез. 31:6). Сказано об Ассирии, кем означен духовный человек, и который сравнивается с Эдемским садом. У Давида: славьте Его вы, все Ангелы Его, прославляйте Господа и от земли, вы, киты, фруктовые деревья, дикие животные, и все звери, гады и летающие птицы (Пс. 148:2, 7, 9-10). Здесь упоминаются те же "киты (рыбы)", "плодовые деревья", "дикие животные", "звери", "гады" и "птицы", которые, если бы они не означали первоначал жизни человека, никогда бы не были названы для прославления Иеговы. [3] Пророки проводят четкое различие между "скотом (зверьями)" и "дикими животными земли" (желания зла природные) и "зверьями (скотом)" и "дикими животными полевыми" (желания зла духовные). Тем не менее, блага человека также названы "зверьями", подобно тем благам, что находились около Господа на небесах и поименованные "животными", как у Иезекииля и у Иоанна: и все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Агнецу (Откр. 7:11; 19:4). Те, кому должно было проповедоваться евангелие, называются "тварными", потому что они должны были быть сотворены заново (возрождены): идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари (Мк. 16:15).

47.

То, что эти слова содержат тайны, связанные с возрождением, очевидно также из сказанного в предыдущем стихе о том, что земля должна приносить "живые души, зверей и диких животных земли", тогда как в следующем стихе порядок изменился, и сказано, что Бог сделал "дикого животного на земле", а потом "зверя (скота)", ибо начинается возрождение от конца и от худшего в человеке, и так далее, пока он не становится небесным. Человек порождает подобное себе, и, следовательно, возрождение начинается с внешнего человека, и приступает к внутреннему, поэтому здесь существует другой порядок, и потому, внешние ощущения упоминаются здесь в первую очередь.

48.

Отсюда очевидно, что в пятое состояние возрождения человек приходит, когда он начинает говорить из первоначал веры, которая принадлежит рассудку, и тем самым утверждает себя в истине и благе. То, что потом производит его рассудок, является одушевленным предметом, и названо "рыбами морскими" и "птицами небесными". Также очевидно, что шестое состояние появляется тогда, когда он не только произносит истины, но и совершает благие поступки по вере, которая господствует в рассудке, и так с любовью, которая господствует в воле. То, что он порождает тогда (дела его), названы "душою живою" и "зверем". А когда он начинает действовать с любовью и с верой (мгновенно и без сомнений), тогда он становится духовным человеком, которого называют "образом Божий" и который сейчас будет рассматриваться.

49.

Стих 26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему и пусть они будут господствовать над рыбами морскими и над птицами в небесах, и над животным, и над всею землею, и над всеми гадами, ползающими по земле. В наидревнейшей Церкви, с членами которой Господь сообщался напрямую (лицом к лицу), Господь являлся как Человек, о чем многое будет сказано, но на своем месте. Потому они называли Его не просто "Человеком", но Самим Господом, а все ощущения, которые существовали, называли Его, но никто из них не называл "человеком" себя, но только те ощущения в себе, что были всякого рода благами любви и истинами веры, и которые они ощущали, как исходящими от Господа. Они говорили, что именно, эти ощущения есть "человеком", потому что они от Господа. [2] Таким образом, в пророках через "Человека" и "Сына Человеческого" в высшем смысле, означен Господь, а во внутреннем смысле - мудрость и рассудок, и потому каждый, кто возрождается. Как у Иеремии: смотрю на землю, и вот, она безвидна и пуста, на небеса, и нет на них света. Я взглянул, и вот, там нет ни одного человека, и все птицы небесные разлетелись (Иер. 4:23, 25). В книге пророка Исаии, где, по внутреннему смыслу, под "человеком", имеется в виду человек возрожденный, а также в высшем смысле, Сам Господь, как Вселенский Человек: так говорит Господь, Святой Израилев, и его Создатель, Я создал землю и сотворил на ней человека, Я своими руками распротер небеса, и всему составу небес Я командир (Исайя 45:11-12). [3] И поэтому Господь представляется у пророков, как человек, как у Иезекииля: выше пространства, видом как из камня сапфира, подобие престола, а над подобием престола было как бы подобие человека сверху на нем (Иез. 1:26). И когда его видел Даниил, Он назван - "Сын человеческий", то есть человек, который той же сути: я видел, и вот, как бы Сын Человеческий пришел с облаками на небе, и пришел к Древнему днями, и привели Его пред Ним, и там Ему дана власть, слава и царство, чтобы все люди и народы, и языки служили Ему. Его владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не уничтожаемо (Даниил 7:13-14). [4] Господь также часто называет себя "Сыном человеческим", то есть человеком, как у Даниила, где предвещается Его пришествие во славе: тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою (от Матфея 24:30). "Облаками небес" есть буквальный смысл Слова, "силою и славою великою" являются внутренний смысл слов, который во всех ощущениях, как в общем, так и в частности, имеет отношение исключительно к Господу и Его Царству, и по этой причине внутренний смысл черпает свою силу и славу.

50.

Наидревнейшая церковь понимала через "образ Господний" значительно больше, чем может быть выражено сегодня. Человек, сегодня, совершенно не ведает о том, что он наставляется Господом через ангелов и духов, и что у каждого человека есть по крайней мере два духа и два ангела. Человек через духов имеет связь с миром духов, а через ангелов с небесами. Без связи с помощью духов с миром духов, а с помощью ангелов с небесами, и таким образом через небеса с Богом, человек не может жить вовсе. Его жизнь полностью зависит от этой связи, так что если духи и ангелы будут отведены, он погибнет мгновенно. [2] Когда человек не возрожден - он регулируется совсем иначе, чем при возрождении. У такого есть злые духи с ним, которые так властвуют над ним, что ангелы, хотя и присутствуют, вряд ли в состоянии сделать нечто большее, чем просто направлять его, чтобы он не смог погрузиться в еще большее зло и склонить его несколько к благу. Фактически склонить его к благу посредством его же собственных вожелений и к истине путем воображения и обманчивости чувств. Он тогда имеет связь с миром духов с помощью духов, которые с ним. Но не такова связь с небесами, потому что, когда злые духи господствуют, то ангелы только предотвращают их правления. [3] Но когда человек возрождается, ангелы правят и вдохновляют его всевозможными благами и истинами, а также сдерживают страхами и ужасами перед злом и ложью. Ангелы ведут человека, но только как посредники, поскольку один Господь есть тот, кто правит человеком через ангелов и духов. И так, как это делается через служения ангелов, именно здесь сначала сказано, во множественном числе: "давайте сотворим человека по образу Нашему", а так как, один Господь наставляет и располагает, то говорится в следующем стихе в единственном числе, "Бог создал его по Своему образу". Это Господь также прямо заявляет у Исаии: так говорит Иегова, твой Спаситель, создавший тебя от утробы, Я, Иегова, сделал все, простер небеса, распространил пределы земли Собой (Исайя 44:24). Ангелы и сами признают, что в них нет никакой силы, но что они действуют от одного Господа.

51.

Что касается "образа" (отражения), то образ не есть подобие, но слепок (форма) по подобию, поэтому сказано: "сотворим нами человека по образу Нашему, слепком подобию нашему". Духовный человек является "образ", а небесный человек - "подобие". В этой главе рассматривается духовный человек, а в следующей - небесный. Духовный человек или "образ" называется Господом "сыном света", как в Евангелии от Иоанна: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с Вами, веруйте в свет, да будете сынами света (Ин. 12:35-36). Он называется также "другом": вы - друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам (Ин. 15:14-15). Но небесный Человек, который является "подобием" называется "Сын Божий" в Евангелии от Иоанна: в полноте принявшим Его, в полноте Он даст силу, чтобы стать сынами Божиими, даже верующим во имя Его: тем, кто не от крови (мирского желанья) рожден, ни от хотения плоти, ни от хотения духа, но от Бога (Ин. 1:12-13).

52.

Пока человек духовный, господство в нем все еще исходит от внешнего человека к внутреннему, как сказано в этом месте: "пусть они будут господствовать над рыбами морскими и над птицами в небесах, и над животными, и даже над всею землею и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле". Но когда он становится небесным и

совершает блага по любви, то господство в нем уже исходит от внутреннего человека к внешнему. Так Господь, словами Давида, говорит о себе, а тем самым и о небесном человеке, который является его подобием: Ты ему позволил господствовать над делами рук Твоих; Ты все положил под ноги его и все стадо (зверей) крупного рогатого скота, а также зверей полевых, птиц небесных и рыб морских, и любые переходы (проникновения) сквозь пути(ну) морей (Пс. 8:6-8). Здесь "звери" упоминаются первыми, а затем "птицы" и далее "рыбы морские" потому, что небесный человек совершает всякое деяние по любви, которая принадлежит воле, отличаясь от духовного человека, в описании которого первыми называются "рыбы" и "птицы", ибо принадлежат рассудку и так вере, а лишь после упоминаются "звери".

53.

Стих 27. И сотворил Бог человека по образу Его, по образу Божию сотворил его. Причина, почему "образ" здесь дважды упоминается, в том, что вера, которая принадлежит рассудку, называется "Его образ", тогда как любовь, которая относится к воле и которая у духовного человека появляется после, небесному человеку посылается сразу, и называется "образ Божий".

54.

Мужчину и женщину сотворил Он их. Что подразумевается под "мужское и женское" в смысле внутреннем, было хорошо известно в наидревнейшей церкви, но когда внутренний смысл Слова был потерян среди их потомков, эта тайна также погибла. Супружество было главным источником их блаженств и наслаждений, и все, что можно было уподобить супружеству, они уподобляли для того, чтобы таким образом они могли бы ощущать блаженство, как от своего супружества. Будучи также внутренними людьми, они принимали наслаждение только от внутренних ощущений и вещей. Что касается ощущения внешних предметов, то они просто смотрели на них глазами, и не более того, ну, а мыслили то, что этими предметами было представлено духовно. Так что внешние ощущения вещей ничего не значили для них, удерживая их в меру того, как они могли отражать причиняющие их духовные ощущения и вещи, давая им возможность направлять свои мысли на ощущения и вещи духовные, а от них к небесным, и так, к Господу, который был для них всем, и, следовательно, к небесному супружеству, от которого они внутренне принимали возрастающее счастье своего собственного супружества. Рассудок в духовном человеке, поэтому, они называли мужским началом (мужчиной), а женским началом (женщиной) - волю, и когда эти внутренние части действовали, как одно - они называли это супружеством. Из той церкви пришли такие обороты речи, которые стали повседневными. Сама церковь, из-за ее желаний блага, названа "дочерью" и "девой непорочной", так же - "девой Сиона", "девой Иерусалимской", и также "женой". Но об этом в следующей главе, в стихе 23, и главе 3, стихе 15.

55.

Стих 28. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небес, и над всяким животным, и пресмыкающимся по земле. Так как наидревнейшие люди называли союз рассудка и воли, или веры и любви, супружеством, то каждое произведение блага из этого супружества, они называли "плодотворением", а каждое

произведение истины - "размножением". Поэтому они так названы у пророков, как, например, у Иезекииля: умножу на вас людей и скот, и они будут умножены и плодотворны, и Я причиню вас жить как в древние времена, и будете делать все лучше, чем делали Вы в своем начале, и вы узнаете, что Я Господь, и да пошлю человека на вас, народ Мой, Израиля (Иез. 36:11-12). Через "человека" здесь подразумевается дух человеческий, который называется Израилем, через "древние времена" - наидревнейшая церковь, а через "начала" - древняя Церковь после потопа. Причиной, почему "умножение", которое происходит из истины, упоминается первым, а "плодоношение", которое существует из блага, вторым, является то, что в этом отрывке говорится о тех, кто должен возродиться, а не о тех, кто уже возрожден. [2] Когда рассудок соединяется с волей или вера с любовью, человек тогда назван Господом "земля обрученная", как у Исаии: твоя земля больше не будет называться пустынной, а ты будешь назван [мое наслаждение в ней], и земля твоя - обрученной, ибо Господь станет наслаждаться в тебе, и земля твоя будет вступать в супружество (Исайя 62:4). Плоды оттуда рожденные, которые являются из истины, называют "сыновьями", а те, которые существуют из блага, называют "дочерьями", и это везде в Слове. [3] Земля "исполнена" или наполнена, когда есть много истин и благ, ибо, когда Господь благословляет и разговаривает с человеком, то есть действует в нем, то порождаются огромные увеличения блага и истин, как Господь в Евангелии от Матфея говорит: "Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков, и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и строят свои гнезда на его ветвях (Матфея 13:31-32). "Горчичным зерном" названо благо, имеющееся в человеке, прежде чем он становится духовным, которое "меньше всех семян", потому что он думает, что он делает благо от себя, а что делается от себя есть ничто иное, как зло. Но так, как он находится в состоянии возрождения, есть некоторое благо в нем, но это благо – семя всех будущих благ. [4] Вскорости, как только вера соединяется с любовью, семя вырастает больше и больше, и становится "травой", а потом, когда союз (супружество) свершаются, семя блага становится "деревом", и затем "птицы небесные" (в этом отрывке обозначающие истины, или предметы духовные) "строят свои гнезда в его ветвях", которые означают природные знания. Когда человек духовен, а также во время его становления духовным, он находится в состоянии борьбы, и поэтому сказано: "покоряйте землю и обладайте ею".

56.

Стих 29. И сказал Бог: вот, Я даю вам всякую траву несущую (содержащую внутри) семя, которая существует посредством лиц (чувств) всей земли (телесного духа), и всякое дерево, у которого есть плод; дерево, сеющее семя, для вас должно быть в пищу. Небесный человек существует наслаждением от небесных предметов только, которые, если в согласии с его жизнью, называются небесной пищей. Духовный человек существует блаженством от духовных вещей, и, если они находятся в согласии с его жизнью, они называются - духовной пищей. Природный человек (дух), по подобию, существует через блаженство природных предметов, которые, будучи его жизнью, называются пищей, и состоят в основном из памяти (природных знаний). Так как здесь рассматривается духовный человек, его духовная пища описывается образно, через "траву несущую (зачавшую) семя" и через "дерево, которое плодоносно", которые называются, вначале "дерево, сеющее семя". Его же природная пища описана в следующем стихе.

57.

"Трава, приносящая зерна" есть всякая истина, которая относится к пользе (выражает полезное); "дерево, приносящее плоды" есть благо веры, "плод" есть то, что Господь дает человеку небесному (блаженство), но "семя, производящее плод" есть то, что Он дает духовному человеку (наслаждение), и поэтому сказано: "дерево, сеющее семя, вам сие будет в пищу". Что небесная пища называется плод с дерева, очевидно из следующей главы, где небесный человек рассматривается. В подтверждение этого мы здесь приведем лишь слова Господа из Иезекииля: вдоль реки, на берегах ее с той и с другой стороны, там всходит каждое дерево пищи, чья листва никогда не опадет, и никогда плоды их не переведутся, река в земле рождает вновь в свое время, потому что воды реки текут из святилища, и плоды те будут в пищу, а листья на врачевание (исцеление) (Иез. 47:12). "Воды, текущие из святилища", означают, жизнь и милость Господа, который есть "святилище". "Плод" есть мудрость, которая должна быть для них пищей; "лист" есть рассудок (мысли, сплетения мыслей), который должен быть для их пользы, а эта польза названа "лекарством" (исцелением). Но что духовная пища, названа "травой" видно у Давида: Пастырь мой, я не буду нуждаться, Ты направляешь меня на пастбища из трав (Пс. 23-1:1-2).

58.

Стих 30. И всякому зверю из земли, и всем птицам небесным, и всему, что ползает по земле, в котором внутри живет душа живая, я даю каждую зеленую траву для пищи, и было так. Природная пища природного человека здесь описана. Его природные начала обозначены "дикими животными земли" (органы действий) и "птицами небесными" (органы чувств), которым даны для роста продукты питания растительные и зеленая нежная трава. Его и природная и духовная пища в подобной же манере описаны у Давида: Иегова порождающий (причиняющий) рост злаков для скота (зверей, чудовищ), и траву (растения) для службы (пользы) человеку, чтобы он мог приносить хлеб из (от) земли (Пс. 104:14), где "зверь, скот" выражает и диких зверей земли и птиц небесных, которые упомянуты в стихах 11 и 12 того же Псалма.

59.

Причина, почему "зерновые и зеленые травяные растения" только здесь описаны в качестве пищи для природного человека, заключается в следующем. Пока человек возрождается и делается духовным, он постоянно находится в борьбе и сражениях (воин, кшатрий), которые есть причиной того, почему Церковь христианскую Господа называют "воинствующей". Ибо до начала возрождения человека желания зла имеют господство и власть над ним, потому что весь человек целиком состоит из желаний зла (вожделений) и лжи (похоти), рожденной злом. При возрождении эти зла и лжи не могут быть мгновенно устранены, ибо это было бы то же, что уничтожить всего человека, ибо он не приобрел никакой другой жизни, кроме жизни зла из и от себя самого. По причине продолжающегося в них зла злые духи приходят к человеку возбуждать его желания зла, и таким образом выпуская и развязывая его вожделения и похоти бесконечным числом способов, так что только Господь может перевернуть желания зла во благо, и, таким образом, преобразовать человека. Во время битв присутствуют злые духи, которые абсолютно ненавидят все, что есть благом и истиной, то есть все, что от любви и веры в Господа. Эти злые духи покидают человека не от какой иной еды (пищи), как от той, что



сравнивается с зерновыми и травяными растениями. Но Господь дает человеку и высшую пищу, которая сравнивается с травой дающей семя и деревом, которое плодоносно. Это состояния (периоды, участки ощущений) спокойствия и мира (тишины), проявляющиеся (внутренне) через множественные виды физического наслаждения, блаженства и счастья, и эта пища Господом дается человеку постоянно. [2] Если бы Господь не защищал человека каждую минуту и даже каждое мгновение, он бы погиб мгновенно, ибо существуют такие смертельные ненависти, которые царят в мире духов в отношении ощущений и вещей, связанных с любовью и верой к Господу, которые неопишуты. Я могу точно говорить, что это так, потому что в течение нескольких лет (несмотря на то, что я был в теле), я был в то же время в будущей жизни в обществе духов. Я бывал окружен злыми духами, даже худшими из них, иногда тысячами, которым было разрешено учинять и изливать их яд (злобу) на меня всеми возможными способами, но они не могли повредить и тончайшего волоска на голове моей, так как я был под защитой Господа. От такого многолетнего опыта я стал вполне осведомлен о мире духов и его природе (качествах), а также о той борьбе, которую возрождающиеся люди должны переносить, если они стали на путь достижения счастья вечной жизни. Но так как никто не может без надлежащего описания (внутренних) первопричин иметь ясные знания, подобно вере свободной от сомнений, то подробные сведения о такой вере по Божественной милости Господней будут освещены подробно на следующих страницах.

60.

Стих 31. И увидел Бог все, что Он создал, и увидел, что это высшее благо. И был вечер, и было утро: день шестой. Это состояние называется "высшее благо", прежние - были названы просто "благо", потому что теперь ощущения, существующие из веры стали одним с теми, которые из любви, и, таким образом осуществилось супружество между духовными и небесными предметами.

61.

Все ощущения и вещи, касающиеся знаний истин веры, называются духовными, а все, касающиеся деяний истинной любви к Господу и к ближнему, называются небесными; природные начала веры принадлежат рассудку человека, а природное начало любви к Господу принадлежит воле его.

62.

Времена (шаги) или состояния возрождения человека в целом (причинах) и, в частности (следствиях), представлены шестью ступенями, и называются днями его создания, ибо, постепенно, не будучи человеком вовсе, он становится на первую ступень, затем вторую, и так, мало-помалу, приходит к шестому дню, в котором он становится образом Божиим.

63.

Между тем, Господь постоянно борется за человека против зла и лжи, и посредством борьбы утверждает его в истине и благе. Время борьбы - время деяний Господа и, следовательно, у пророков возрождение человека называется деянием рук Бога. Он не успокаивается, пока любовь в человеке не становится господствующей, а затем борьба прекращается. Когда деяниями Господа достигается, что вера сочетается с любовью, то состояние такое называется "высшим благом", потому что Господь тогда видит в нем Свое

подобие. В конце шестого дня злые духи уходят, а духи блага занимают их место, и человек вводится в небеса или в небесный рай, о котором в следующей главе.

64.

Таков внутренний смысл Слова, его истинная жизнь, которая вовсе не проявляется из смысла буквального. Но в буквальном смысле Слове так много тайн, что емкость (объем) их не позволяет вполне развернуть их. Лишь очень немногие здесь изложены, и только те, которые позволяют сообщить то, что собой процесс возрождения представляет, и что этот процесс исходит от внешнего человека к внутреннему. Именно таким образом, которым ангелы воспринимают (ощущают) Слово, по соответствию. Они совершенно ничего не знают ни одной буквы, ни даже приблизительного значения хоть одного слова, еще меньше они знают названия стран, городов, рек и лиц, которые встречаются часто в исторических и пророческих частях Слова. Они имеют лишь небесно-духовные соответствия тех вещей и предметов, которые обозначены словами и именами. Таким образом, через Адама в раю они воспринимают Наидревнейшую церковь, но не столько саму церковь, но веру в Господа этой церкви. Через Ноя они воспринимают церковь, которая осталась от потомков наидревнейшей церкви, и которая продолжалась до времен Авраама. Через Авраама (Абрахама) они отнюдь не воспринимают личность из еврейской истории, но спасительную веру, которую он представляет, и так далее. Таким образом, они воспринимают духовные и небесные вещи и предметы совершенно отдельно от слов и имен.

65.

Некоторые из новоприбывших ко входу в небеса, когда я читал Слово, оттуда могли беседовать со мной. Они сказали, что они не могут понять ни слова, ни буквы из слов, но только то, что виделось ближайшим соответствием в духовном смысле, которое они назвали таким прекрасным, и следующим в таком правильном порядке, и так, желанным ими, что они назвали Его Славой (Сиянием).

66.

Вообще Слово написано четырьмя разными стилями. Первый - стиль наидревнейшей церкви. Их манера выражения была такова, что они упоминали земные и мирские вещи, когда они думали о духовных и небесных вещах, а первые были выражениями последних. Поэтому они не только высказывались представлениями (образами), но и формировали их в некую историческую последовательность, с тем, чтобы придать им больше жизни, и это было для них наслаждением в самой высшей степени. Это стиль, каким пророчествовал Анна, говоря: говорите то, что высоко и небесно! Пусть то, что говорили древние, выходит из ваших уст (1 Цар. 2:3). Такие представления называются у Давида "гадания и притчи древних" (Пс. 78:2-4). Это выражения, касающиеся создания, Эдемского сада и т.д., вплоть до времен Авраама и Моисея, которые были из потомков наидревнейшей церкви. [2] Второй стиль носит исторический характер, который можно найти в книгах Моисея от Авраама и позже, в книгах Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царей. В этих книгах отражены исторические факты, такие же, как они были в буквальном смысле, а между тем все они содержат, как в общем, так и в частности, совершенно другие вещи во внутреннем смысле, который, по Божественной милости Господней, изложен в порядке их на следующих страницах. Третий стиль является чисто пророческим, который был рожден

из того, что было столь высоко почитаемо в наидревнейшей церкви. Этот стиль, однако, не упакован в исторические формы, как первый стиль, но отрывочен, и едва когда-либо понятен во внутреннем смысле, в котором скрыты глубокие тайны, следующие в красивом порядке. Тайны относятся к внешнему и внутреннему человека, многим состояниям Церкви; к самим небесам, а в сокровенных чувствах - к самому Господу. Четвертый стиль - стиль псалмов Давида, который является промежуточным между пророческим стилем и обычной речью. Господь же понимается во внутреннем смысле у Давида как царь.

67.

ГЛАВА 2. По Божественной милости Господней было дано мне знать внутренний смысл Слова, в котором содержатся глубокие тайны, которые еще не пришли никому в познания и не могут прийти, если не известна природа следующей жизни (ибо многие вещи из внутреннего смысла Слова касаются описания и содержания той жизни). Мне разрешается раскрыть то, что я видел и слышал в течение нескольких лет, когда мне было предоставлено быть в обществе духов и ангелов.

68.

Мне хорошо известно, что многие скажут, никто не может говорить с духами и ангелами, пока он живет в теле, и многие скажут, что это все фантазии, другие, что я рассказываю такие вещи, чтобы завоевать авторитет, а другие будут делать другие возражения. Но все это не удерживает меня, потому что я видел, я слышал, я чувствовал.

69.

Человек был сотворен от Господа так, чтобы он мог, живя в теле, говорить с духами и ангелами, как на самом деле это было в наидревнейшие времена, ибо, будучи духом одетым в тело, он является одним из них. Но поскольку с течением времени человек настолько погрузил себя в телесные и мирские вещи, не заботясь ни о чем другом в такой степени, то путь (способ) общения стал закрыт. Но, как только материальные вещи, в которые человек погружен, отступают путь снова открывается, и он является среди духов и пребывает в совместной жизни с ними.

70.

Из позволенного мне раскрыть, что в течение нескольких лет я видел и слышал, здесь должно быть сказано, во-первых, как обстоит дело с каждым человеком, когда он возрождается, и как он входит из жизни тела в жизнь вечности. Чтобы я мог знать, что люди живут после смерти, было дано мне говорить и быть в общении со многими, которые были известны мне в ходе своей жизни в теле. И не только один день или неделю, но много месяцев и более года говорить и общаться с ними так же, как в этом мире. Они чрезвычайно удивляются, что, живя в теле, они были, как и многие другие, в таком неверии, считая, что они не будут жить после смерти, когда на самом деле и день не проходит после смерти тела, как они уже оказываются в другой жизни, ибо смерть является продолжением жизни.

71.

Так как эти знания будут рассеяны и разобщены, если не вставить их по содержанию в тексте Слова, то разрешено по божественной милости Господней, добавить их в

определенном порядке, в начале и конце каждой главы, кроме тех, которые вводятся между прочим.

72.

В конце этой главы, соответственно, позволено сказать, как человек воскресает (возрождается) из мертвых и входит в жизнь вечности.

ГЛАВА 2. 1. И были завершены небеса и земля, и все войско из них. 2. И на седьмой день Бог закончил дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. 3. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые в совершенстве создал Бог. 4. Вот происхождение небес и земли, когда Он сотворил их, в тот день, когда Господь Бог создал землю и небеса. 5. И не было полевого кустарника пока на земле, и не было травы полевой пока еще растущей, потому что Господь Бог еще не послал дождь на землю. И не было человека для возделывания земли. 6. И сделал туман поднимающимся от земли, и напоил все лица земли. 7. И создал Господь Бог человека из пыли земли, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. 8. И Господь Бог насадил сад на востоке в Едеме, и поместил там человека, которого создал. 9. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 10. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. 11. Название Фисон, той которая окружила всю землю Хавила, там, где золото. 12. И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. 13. А имя второй реки Гихон; той самой, что окружила всю землю Куш. 14. А имя третьей реки Хиддекель, она идет на восток к Ассирии и Четвертая река Евфрат. 15. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и заботиться о нем. 16. И Господь Бог повелел человеку, говоря: от всякого дерева в саду Ты будешь вкушать. 17. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, что ты вкусишь его, смертью умрешь.

73.

СОДЕРЖАНИЕ. Когда из мертвых человек становится духовным, то из духовных он, затем, становится небесным, как сейчас изложено (стих 1).

74.

Небесный человек есть в седьмой день, в который Господь отдыхает (стихи 2, 3).

75.

Его природные знания и рассудительность описываются кустарником и травой из земли, омываемой туманом (стихи 5, 6).

76.

Его жизнь описывается вдохновением ему дыхания жизни (стих 7).

77.

После, его рассудок описывается садом в Эдеме, на востоке, в котором деревья приятные на вид являются восприятием (ощущением) истины, а деревья хорошие для пищи

представляют ощущения блага. Любовь означает дерево жизни, вера представляет древо познания (стихи 8-9).

78.

Мудрость означает реку в саду. Оттуда вытекают четыре реки, первая из которых является благо и истина, а вторая является любовью и верой или внутреннее желание всех вещей добра и истины. Они принадлежат внутреннему человеку. Третья река есть природные желания и мысли, как причина, а четвертая – чувства и память (знания природные), как следствие, которые имеет внешний человек. Все они от мудрости, а та из любви и веры в Господа (стихи 10-14).

79.

Небесный человек есть сад подобный Едему. Но, как этот сад Господа, то допустимо, чтобы человек наслаждался и пользовался всеми этими вещами, но не должен обладать ими, как своим собственным (стих 15).

80.

Ему также разрешено приобретать знания о том, что такое благо и истина путем восприятия (ощущения) их от Господа, но он не должен это делать от себя и мира, ни доискиваться тайн веры посредством природных чувств и знаний; что ведет к смерти его небесной природы (стихи 16, 17).

81.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** В этой главе рассматривается небесный человек, как в предыдущей - рассмотрен духовный, который был сформирован из мертвого человека. Но так как неизвестно, сегодня, что есть небесный человек, и едва известно, что есть духовный человек, или мертвый, то позволено мне кратко изложить характер каждого, чтобы различие стало известно. Во-первых, мертвый человек – тот, кто не знает ничего, что есть благо и истина, но знает лишь то, что принадлежит телу и миру, и это он обожает (наслаждается по усмотрению Собственного я). Духовный человек знает духовные и небесные истины и блага, но он совершает их из усилия из убеждений веры, которая образует фундамент его действий, но не столько от внутренней любви. Небесный человек верит и воспринимает духовные и небесные истины и блага, не признавая никакой другой веры, чем та, что из любви, и от которой он также и действует. [2] Во-вторых, цели, которые возникают у мертвого человека, относятся только к телесной и мирской жизни и он не знает, что есть вечная жизнь и есть Господь, или, если знает, то не верит. Цели, которые возникают у духовного человека, относятся к вечной жизни, и тем самым к Господу. Цели, которые возникают у человека небесного, относятся к Господу, и тем самым к Его Царству и жизни вечной. [3] В-третьих: мертвый человек едва способен к борьбе со злом, а когда он не противится, зло и ложь начинают господствовать над ним, и он является ведомым ими. Удерживающие его от зла узы (причины) являются внешними, такие, как страх перед законом, потеря жизни, богатства, доходов и репутации, которые он ценит (Собственным я) в собственных целях. Духовный человек есть в борении, но он всегда побеждает; узы, которыми он удержан от зла носят внутренний характер, и называются привязанностями (правилами) совести (желание исполнять верное, совестись с верой). Небесный человек вне сражения, и, когда подвергается нападению со стороны

зла и лжи, он презирает (не колеблется ими) их, и поэтому называется победитель. Он реально не удерживаем никакими узами, ибо он свободен. Его привязанности (узы, правила) неявины (невидимы в вещественном мире), так как являются соответствиями (представлениями) блага и истины.

82.

Стих 1. И были завершены небеса и земля, и все войско из них. Эти слова означают, что человек ставший духовным, подобен приходу "шестого дня", "небеса" является его внутренним человеком, а "земля" - его внешний; "войско их" - любовь, вера и их дела и знания, которые раньше означались, как великие светила и звезды. Что внутренний человек называется "небеса", а внешний - "земля", очевидно из отрывков из Слова уже цитировавшихся в предыдущей главе, к которым может быть добавлено следующее из Исаии: Я сделаю человека, более превосходным, чем чистое золото, даже, чем драгоценное золото Офира, поэтому Я потрясу небеса, и земля будет сдвинута со своего места (Исайя 13:12-13). Ты забываешь Господа твоего, Творца своего, разостлавшего небеса и распростершего землю, но Я вложу слова Мои в уста твои, и Я буду показывать тебе в тени от руки Моей, что Я могу устроить небеса и заложить основу земли (Исайя 51:13, 16). Из этих слов становится очевидным, что как "небеса", так и «земля» в человеке предустановлены, ибо, хотя они первоначально относятся к Древней Церкви, но внутренний смысл Слова имеет такой характер, что все сказанное о Церкви может также быть отнесено к каждому из его членов. Всякий, кто вне Церкви, не может быть частью Церкви, точно так, как и тот, кто не является храмом Господа, не может быть тем, что обозначается через храм, а именно: церковью и небесами. Именно по этой причине самую Древнюю Церковь называют "человеком" в единственном числе.

83.

"Небеса и земля, и все войско из них" говорится "завершены", когда человек стал "шестым днем", ибо тогда вера и любовь сделались одно. Когда они соединены, то любовь, а не вера, или, другими словами, небесные принципы, а не духовные, начинают быть главными, и это есть тогда небесный человек.

84.

Стих 2, 3. И на седьмой день Бог свершил Свою работу, которую Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел Своих, которые в совершенстве создал Бог. Небесный человек есть "седьмой день", который, так как Господь работал в течение шести дней, называется "Его дело", и как все битвы прекратились, Господь сказал "отдохнуть от всех дел Своих". Потому и был освящен седьмой день, и назван суббота (шаббат), от ивритского слова, означающего "отдых" (остаток). И таким образом был человек создан, сформирован и сделан. Это очевидно из этих слов.

85.

Что небесный человек есть "седьмой день", а потому седьмой день освящен (свято) и назван субботой, относится к тайнам, которые до настоящего времени не были обнаружены. Ибо никто не знал природу человека небесного, и мало кто знал природу духовного человека, которую вследствие невежества путали с природой небесного

человека, несмотря на большую разницу, существующую между ними, как может быть видно в п. 81. Как свят седьмой день и свят небесный человек означенный "седьмым днем" или "субботой" видно из того факта, что сам Всевышний есть суббота (Шаббат), и поэтому он говорит: "Сын Человеческий есть господин и Субботы (Мк 2:27), эти слова подразумевают, что Господь есть Самим Человеком и самой субботой. Его царство в небесах и на земле называется от Него, Суббота или вечный мир и покой. [2]

Наидревнейшая Церковь, которая рассматривается здесь, была суббота Господа, наилучшей из всех суббот последующих. Каждая последующая внутренняя Церковь Господа есть также суббота, и так бывает со всяким возрожденным человеком, когда он становится небесным, потому что он по подобию Господа. Шесть дней битв или дел предшествуют этому. Эти вещи были представлены в еврейской церкви днями труда, а на седьмой день была суббота, потому что в этой церкви ничего не было установлено иного, что не является соответствиями (представлениями) Господа и Его Царства. Подобие также было представлено с ковчегом (кораблем), когда он шел вперед (путь, работа, дело, деяние), и когда он отдыхал (оставался в покое), ибо через его странствия (путешествие) в пустыне были представлены битвы и искушения, а через его отдых (покой, стояние) - состояние безмятежности и мира, и поэтому, когда он выходил в путь, Моисей говорил: восстань, Иегова, и пусть рассеются враги Твои, и пусть ненависть их испарится перед Твоим лицом. А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Иегова, к десяти тысячам тысяч Израиля (Чис. 10:35-36). Там же говорится о ковчеге, что он вышел с горы Иеговы "чтобы найти покой для них" (Чис. 10:33). [3] Остаток (покой, мир) небесного человека описывается субботой у Исаии: если ты удержишь ногу твою для субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, - то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова (Исайя 58:13-14). Таково качество небесного человека, что он действует не по собственному желанию, а по благоволению (милосердию) Господа, который является его "желанием". Таким образом, он наслаждается внутренним миром и счастьем, выраженными здесь через "возведение над высотами земли" и в то же время внешним спокойствием и радостью, которые обозначены "вкушением наследия Иакова".

86.

Когда духовный человек, который стал "шестым днем", начинает быть небесным, состояние которого здесь впервые упоминается, то "канун субботы" представляется в еврейской Церкви уже с вечера пятницы, выражая удержание святости наступающей субботы, несмотря на ночь. Небесный человек есть "утро", что будет сказано вскоре.

87.

Другой причиной, почему небесный человек является "субботой" или "покоем", является то, что прекращаются битвы со злом, когда он стал небесным. Злые духи удаляются, а приходят духи блага, подобные небесным ангелам, и, когда они присутствуют, злые духи не могут остаться и уходят. И поскольку дух уже не сам человек, который вел борьбу, но Господь один в человеке, сказано, что Господь "почил".

88.

Когда духовный человек становится небесным, называется он "делом (деянием) Бога", потому что один Господь сражается в нем, и создает, формирует и делает его, и поэтому именно сказано: "Бог закончил Свою работу на седьмой день", и дважды, что "почил от всех дел Своих". Человек у пророков неоднократно называем "работа рук и пальцев Иеговы", как у Исаии, говорившем о человеке возрожденном: так сотворивший меня сказал Иегова, Святой Израилев, и Создатель, ищите знаки Божественности, знаки, касающиеся Божественности человека, и касающиеся работы моих рук, управляющих Вами. Я создал землю и сотворил на ней человека, Я, даже мои руки простер с небес, и все войско (силы) их отдал вам. Ибо так говорит Иегова, создавший небеса, Сам Бог, сформировавший землю и сотворивший ее; Он поддерживающий (воссоздающий) ее, Он создал ее не для пустоты, Он образовал ее для жизни; Я Господь, и нет иного Бога кроме Меня ( Ис. 45:11-12, 18, 21). Отсюда становится очевидным, что новое создание (воссоздание вновь) либо возрождение, это работа одного Господа. Выражения "создать", "сформировать" и "сделать" разделены достаточно четко, как в приведенном выше месте - "создал небеса, сформировал землю и сотворил ее", и в других местах, у того же пророка, как: все, что называется именем Моим, Я создал для моей славы (сияния), Я создал его и Я сделал его (Исаия 43:7), а также и в настоящей главе Бытия; как в отрывке выше: "Он почил от всех дел Своих, которые Бог деянием создал". Откуда бы ни брались эти слова, во внутреннем смысле всегда передаются отдельные идеи, подобно, как Господь называется "Создатель (разработчик)", "Формирователь (конструктор)" и "Исполнитель (производитель)".

89.

Стих 4. Вот возрождение небес и земли, когда Он сотворил их, в тот день, когда Господь Бог создал землю и небеса. "Возрождение небес и земли" есть образование небесного человека. Что образование его рассматривается здесь - очевидно из всех сведений, которые следуют. То, что трава еще не растет, что не было человека для возделывания земли, а также, что Иегова Бог создал человека, а потом, что Он создал каждую тварь и птицу небесную. Так как одно формирование их уже описано в предыдущей главе, то становится очевидным, что это другое формирование человека рассматривается здесь. Это еще более очевидно из того факта, что здесь сначала Господь называется "Господь Бог", тогда как в предыдущем отрывке о духовном человеке, он называется просто "Бог", и, далее, что земля упоминается здесь, как "грунт" и "поле", в то время как в предыдущих мест только, как "земля (суша)" упоминается. В этом отрывке слово "небеса" сначала идет перед словом "земля", а потом, при повторении, "земля" перед словом "небеса". Причина в том, что "земля" означает внешнего человека, а "небеса" – внутреннего. По сему: у духовного человека возрождение начинается от "земли", то есть от внешнего человека, а у небесного человека, который рассматривается здесь, оно начинается от внутреннего человека или от "небес".

90.

Стих 5, 6. И не было полевого кустарника еще на земле, и не было ростков травы полевой, потому что Иегова Бог еще не послал (не причинил) дождь на землю, и не было человека для возделывания грунта (поля). И Он причинил (создал) туман (пар, испарения) поднимающийся от земли, и напоил (наполнил) все лица (чувства) поля (телесного духа). Под "кустом полевым" и "травой полевой" у человека имеется в виду, в общем, все, что



его внешний человек божественного через себя проводит. Внешний человек называется "земля", пока он остается духовным, но "грунт" и "поле", когда он становится небесным. "Дождь", который вскоре назван "туманом" (паром), есть спокойствие (парение) мира (порядка), когда битва прекращается.

91.

Эти вещи связано не могут быть восприняты, если не знать, что описываются здесь состояния возрастания (перехода) человека духовного к человеку небесному, ибо они глубоко скрыты. Хотя человек уже духовный, но внешнее человека пока не готово повиноваться и служить внутреннему, и поэтому есть битва, но когда человек становится небесным, то внешний человек начинает подчиняться и служить внутреннему и, следовательно, борьба прекращается и наступает покой (см. п. 87). Это спокойствие обозначается "дождь" и "туман", ибо оно похоже на пар (аэрозоль), посредством которого внешний человек поливается и орошается от внутреннего, и именно это спокойствие порождает мир, который производит (чувства и мысли) то, что названо "куст полевой" и "трава полевая", которые, в частности, означивают плоды (произведения) рассудка и памяти духовного человека, зачатые от небесно-духовных начал.

92.

Источник (причина) мира (покоя) внешнего человека в прекращении битвы или хаоса (беспорядка), вызванных вожделениями (злами) и ложью, могут быть известны только тем, кто прошел через состояние мира (покоя). Это состояние так восхитительно, что оно превосходит каждую идею (духовную мысль о) наслаждения: это не только прекращение битвы, но жизнь, исходящая из внутреннего мира, и влияющая (возбуждающая желанием) на внешнего человека таким образом, что это не может быть описано. Истины веры и блага любви, которые черпают свою жизнь из этого наслаждения мира, рождаются тогда.

93.

Состояние небесного человека, таким образом, одаренного спокойствием мира (недеяния) и обновленное дождем, освобожденного от рабства зла и лжи, так описывает Господь у Иезекииля: и заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои; и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что Я, Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их, и вы - овцы Мои, овцы паствы Моей, вы есть человеки, а Я Бог ваш (Иез. 34:25-27, 31). И что это осуществляется на "третий день", который в Слове обозначает то же самое, что и день "седьмой", таким образом, объявленный у Осии: через два дня он оживит нас, в третий день Он поднимет (воскресит) нас, и мы будем жить пред Ним, и мы будем знать, вослед знать за Иеговой: Его божественное действие неминуемо как восход, и Он придет к нам, как дождь, как запоздалый дождь, поливающий землю (Ос. 6:2-3). А что это состояние сравнивается с "ростками полевыми" говорится у Иезекииля, упоминая о Древней Церкви: Я дал (причинил) тебе умножаться, как росткам полевым, и ты вырос и ты поднялся, и ты достиг

превосходной красоты (Иез. 16:7). И также: ростки насаждений Господа, и работа рук Иеговы Бога (Исайя 60:21).

94.

Стих 7. И создал Иегова (Господь) Бог человека из пыли земли и вдунул в лице (внутреннее ощущение, сушумна) его дыхание жизней (жизнь мысли и жизнь желаний), и стал человек душою живою (ощущением мысли единой с желанием, мыслью через ощущение привязанную к желанию – мужчина, желанием через ощущение привязанным к мысли - женщина). Что "форма человека, пыль земли" означает внешнего человека, который до этого не был человеком, ибо Он говорит (стих 5), что "нет человека для возделывания земли". Что "вдохнуть в его ноздри дыхание жизни" есть дать ему жизнь веры (левая ноздря, ида) и любви (правая ноздря, пингала), а через "стал человек душою живою" означает, что его внешний человек также был создан живым.

95.

Жизнь внешнего человека из жизни своей веры и разума представлена в двух предыдущих стихах, а из жизни своей воли и любви представлена в этом стихе. Вначале, внешний человек не желает уступать и служить внутреннему, постоянно противясь ему, и, поэтому, внешний человек вначале - неистинный "человек". Сделавшись небесным и придя к единой жизни веры и любви, внешний человек начинает подчиняться и служить внутреннему, и так становится "человеком". Жизнь в вере готовит его к этому, но лишь жизнь любви побуждает его быть "человеком".

96.

Что касается слов "Господь (Иегова) Бог вдунул в лице (ноздри) его": в древние времена и оттуда в Слове через "ноздри" (лице) понималось все, что дарило благо (и было приятно) по его запаху, который отражал (означал) благо приятия, приятность духовного ощущения. Потому неоднократно написано о Иегове, что Он "ощущает запах мира" от жертвоприношений, и от тех предметов (вещей), которые соответствовали (в теле и мире были подобны) Ему и Его Царству, а так как предметы и вещи, связанные с любовью и верой, есть наиболее благо дарящие (и подобны) Ему, то сказано, что "Он вдохнул через ноздри дыхание жизней". Таким образом, помазанный (помеченный) Господом (Иеговой), называется "дыханием ноздрей" (Плач. 4:20). И Сам Господь означен через подобное, как "вдохнувшим в Его учеников", как написано в Евангелии от Иоанна: Он дунул на них и сказал: примите Духа Святого (Иоан. 20:22).

97.

Причиной, почему жизнь описывается через "выдох" и "вдох", есть то, что человек в наидревнейшей Церкви воспринимал (принимал, ощущал) состояния (колебания, вибрации, волны) любви и веры через (посредством соответствий) состояния (проникновения, вибрации) дыхания (переходов вдоха и выдоха), которые были впоследствии утеряны у их потомков. О практике этого дыхания ничего не может быть сказано, потому что сегодня такие вещи (ощущения) вообще неизвестны (А йога?). Наиболее древние люди были хорошо знакомы с ним, потому и те, кто живет в другой жизни, но никто здесь, на этой земле, и это было причиной, почему они сравнивают (уподобляют) дыхание духа или жизнь с "ветром". Господь также делает это, когда

говорит о возрождении человека в Евангелии от Иоанна: Дух дышит (ветер дует), где хочет, и ты слышишь его голос (звук ветра), а не знаешь, откуда приходит и куда он пойдет и так с каждым, кто рожден от Духа (Ин. 3:8). Так и у Давида: по слову Господа сотворены небеса, и все войско через их вдох, из уст Его (Пс. 33:6). И здесь: "Ты отнимаешь свое дыхание (вдох-новение), они иссякают (умирают) и возвращаются в свою пыль (к внешнему человеку), Ты посылаешь вновь Свой дух и они создаются заново, и Ты обновляешь лица земли (Пс. 104:29-30). Что "вдох" производит жизнь веры и любви ясно из Иова: Он есть дух в человеке и дыхание (вдох) Shaddai (от Всемогущего) дает ему разум (Иов 32:8). И там же: Дух Божий создал меня и дыхание (вдох) Всемогущего (Всесильного) дал мне жизнь (желания) (Иов 33:4).

98.

Стих 8. И Господь (Иегова) Бог посадил сад, обращенный на Восток, и поместил там человека, которого создал (сформировал, возродил). Через "сад" означена рассудительность (духовные мысли); через "Эдем" – любовь (духовные желания), через "Восток" - Господь, следовательно, через "Сад Эдемский, обращенный на восток" означено мышление небесного человека, которое втекает от Господа через любовь (рождаемое любовью).

99.

Жизнь, или порядок жизни, у духовного человека таков, что, хотя Господь втекает через веру в ощущения его рассудка (духовные мысли), рассуждения и природные знания (воспоминания), однако его внешний человек (Собственное я) борется против его внутреннего человека (Божественного Я). Это видно в том, что кажется, будто рассуждение втекает не от Господа, а от самого человека через вещи воспоминаний и рассуждения из них. Но жизнь или порядок жизни небесного человека таков, что Господь входит через любовь и веру любви в предметы (духовные мысли) его рассудка, рассуждения и воспоминаний (памяти) и, так как нет борьбы между внутренним и внешним человеком, он ощущает внутренне, что это действительно так. Таким образом, порядок, который до этого был перевернут у духовного человека, теперь восстановлен у небесного человека и этот порядок или человек называется "сад в Эдеме, обращенный на восток". В высшем смысле этот "сад" является Самим Господом. Во внутреннем смысле, который также является духовным смыслом, сад это царство Господне и небеса, в котором человек находится, когда он становится небесным. Его состояние такое, что он есть с ангелами на небесах и как бы один из них, ибо человек был сотворен так, что, живя в этом мире, он может в то же время быть на небесах. В этом состоянии все его мысли и сути мыслей (желания) и даже его слова и действия, открыты вплоть до Господа, и содержат внутри их ощущения небесные и духовные, ибо в каждом человеке жизнь есть от Господа, которая вызывает у него восприятие (внутреннее ощущение).

100.

Что "сад" означает рассудок (мудрость), а " Эдем" - любовь ясно у Исаии: Иегова утешит Сион (Церковь), Он утешит все пустынные места, Он преобразует ее дикость (вожделения) в Эдем (рай, любовь), и ее остатки в сад (мудрость) Иеговы; радость и услада будут там, стихи (признание) и песни (исполнение) (Исайя 51:3). В этом отрывке "дикость", "радость" и "стихи" являются выражениями (соответствиями из) небесных

ощущений веры и принадлежащих к любви, но "остатки", "услада" и "песни" к духовным вещам веры или принадлежащим к рассудку. Первые имеют отношение к "Эдему", а вторые - к "саду". Ибо у этого пророка постоянно встречаются два эти выражения, одно из которых означает небесные, а другое - духовные вещи. Что в дальнейшем означает "сад Эдема" можно увидеть в следующем стихе, 10.

101.

То, что Господь есть "Восток" видно из Слова, как у Иезекииля: Он привел меня к воротам, к тем воротам, которые показывают путь на восток, и вот, слава Бога Израилева исходила от пути на восток; и голос Его был, как грохот от множества вод, и земля светилась (сияла) от Его славы (Иез. 43:1-2, 4). Именно по причине того, что Господь является "Востоком", в Еврейской церкви господствовал обычай перед зданием храма поворачиваться лицом к востоку, когда они молились (просили Господа).

102.

Стих 9. И сделал Господь Бог, чтобы от этой земли росло всякое дерево приятное глазу (мысли) и хорошее для пищи (благое желание), и также дерево жизней в середине сада и дерево знания добра и зла. "Дерево" означает восприятие (ощущение); "дерево приятное глазу" – восприятие (ощущение) истины, "дерево хорошее для пищи" - восприятие блага; "дерево жизней" - любовь и веру, из любви вытекающую; "дерево знаний добра и зла" - вера, вытекающая от того, что чувствует тело, то есть просто из знаний (воспоминаний).

103.

Причиной, почему "деревья" здесь означают восприятие (ощущение), является то, что так выражался небесный человек, но иначе это понимает духовный человек, потому что следствие зависит от причины.

104.

Сегодня неизвестно, что такое восприятие (внутреннее ощущение). Это есть, несомненно, внутреннее ощущение, исходящее только от одного Господа, ощущение того, является ли вещь истиной (правильной) и благом (хорошей), и оно было очень хорошо известно в наидревнейшей Церкви. Это восприятие (внутреннее ощущение) настолько развито у ангелов, что от него они любят знать и знают, что есть истинно (истина) и хорошо (благо), которые от Господа и которые от них самих, а также качества (суть) тех, кто приходит к ним, единственно от его появления (лица, вида) или от одной его идеи (внутренней или духовной мысли). Духовный человек не имеет внутреннего ощущения, но лишь совесть (сознание). Мертвый человек (чисто плотский и природный) не имеет даже совести, и очень многие даже не знают, что такое совесть, а тем более, что такое внутреннее ощущение.

105.

"Дерево жизней" есть внутреннее ощущение блага любви и истины веры, полученной оттуда, а "середина сада" есть центр воли внутреннего человека. Воля, которая в Слове называется "сердцем", является основным владением Господа у человека и ангела. Но так как никто не может делать благо от себя, то воля или сердце не принадлежит человеку, несмотря на то, что она причина и начало человека, а вот вожделение (природная жажда

себя и мира себе), которую он называет волей, и есть собственность или воля природного человека. Так как воля это "средина сада" (центр или суть мудрости), где находится дерево (ощущение внутреннее) жизнью, а человек не имеет истинной воли, но чисто вожделение, то "дерево жизнью" является милостью Господа, от которой приходит вся любовь и вся вера, а, следовательно, и вся жизнь.

106.

Но различия "деревьев в саду" или родов внутреннего ощущения, другими словами, "дерева жизнью" или (ощущения) любви и веры, полученной оттуда, и "дерева познания добра и зла" или веры, порожденной из чувств тела и одних воспоминаний памяти (знаний природных чувств), будут показаны на следующих страницах.

107.

Стих 10. И река вышла из Эдема для орошения сада, и оттуда она разделилась на четыре части. "Река из Эдема" означает мудрость из любви, ибо "Эдем" есть любовь, "для орошения сада" значит для насыщения рассуждений; "там разделилась на четыре главы (части)" есть конструированием (созданием) рассудка с помощью четырех рек (оснований), как далее видно будет.

108.

Наиболее древние люди, сравнивая человека с "садом" подразумевали мудрость (растущую в нем), а ощущения (сути и вещи), порождающие мудрость, называли "реками", они не просто так сравнивали их, но на самом деле так и называли их, ибо такова была их небесная манера говорить. То же и у пророков, которые иногда сравнивают их, а иногда называют их таковыми. Как у Исаии: свет твой желает проникать во мрак, и мрак твой желает быть, как свет дня, и ты желаешь быть подобен орошаемому водою саду, источнику (роднику) вод, воды (желания) которого не лгут (Исайя 58:10-11). Означая тех, кто принимает веру и любовь. И здесь, говоря о возрождении: в долинах они посажены, как сады при реке; как алоэ, которые Господь насадил, как кедровые деревья возле воды (Чис. 24:6). У Иеремии: благословен человек, который уповает на Господа, он будет как дерево, посаженное при водах и тем, что посылается его корням от реки (Иер. 17:7-8). У Иезекииля возрождение не сравнивается с садом и деревом, но так называется: воды причинили ей рост, глубинные воды (бездны) приподняли ее, река побежала вокруг ее ростка и направила свои каналы на все деревья поля, она стала прекрасной в своем величии, в продолженности ветвей своих, ибо корень ее принял много воды. Кедры в саду Божиим не скрывали ее; ни ели не похожи на нее, ни платаны, ни какое-либо другое дерево в саду Божиим не было равно ей в красоте, я создал ее красоту через умножение ветвей ее, и все деревья Эдема, которые были в саду Божиим, завидовали ей (Иез. 31:4, 7-9). Из этих отрывков видно, что, когда наидревнейшие люди сравнивают человека или ощущения в человеке с "садом", то он добавляют "воды" и "реки", через которые он может быть орошаем, а под этими водами и реками понимаются внутренние ощущения, причиняющие его рост.

109.

Что мудрость и разум, проявляющиеся в человеке, как уже было сказано, принадлежат Господу одному, прямо заявлено у Иезекииля с помощью подобных соответствий: вот,

воды истекают из-под порога храма на восток; ибо лице дома есть Восток, и он сказал: эти воды истекают к границе (в мир вещественный) от востока (от Бога), спускаются в долину (дух человека) и приходят к морю (телу). Воды (божественные желания), которые ведут в море (телесно-мирские желания), должны быть здоровыми (не искажены духом человека), и воды будут приходить путями так, чтобы каждая живая душа, которая пресмыкается (чувствует телесными ощущениями мир) и куда воды (желания) из реки (от Святого духа) придут, оставалась жива. А на берегах реки его, с той и с другой стороны, там появляются всякие деревья для пищи, чья листва не увядает и плоды не переводятся. Они рождаются вновь в свой сезон, потому что эти Его воды истекают из святилища, и потому плоды их годны в пищу, а листья, как лекарство (Иез. 47:1, 8-9, 12). Здесь Господь обозначен как "Восток" и "святилище", откуда воды и реки и исходят. В подобной манере в Евангелие от Иоанна: Он показал мне чистую реку воды жизней, прозрачную, как кристалл, что выходит от престола Бога и Агнца. В середине пути (потока) его, и вдоль реки на той и этой стороне, росло древо жизни, принимающее двенадцать плодов, и отдающее каждый плод в свой сезон; и листья дерева того для исцеления народов (Откр. 22:1-2).

110.

Стих 11, 12. Название первой реки - Фисон (Пишон), охватывающей (содержащей, орошающей) всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли благое; там бдолах и камень оникс (шохам). Первая река или "Пишон" означает Божественную мудрость, которая заключает в себе мудрость, вытекающую от любви; "земля Хавила" означает душу, "золото" означает благо; "бдолах и камень оникс" - чистую истину. "Золото" упоминается дважды, поскольку оно означает сначала благо любви, а потом благо мудрости, вытекающей от любви, а "бдолах и камень оникс" упоминаются потому, что бдолах означает истины любви, а оникс - истины веры от любви. Такова природа небесного человека.

111.

Однако, очень трудно описать эти вещи, так как они находятся во внутреннем смысле, ибо на сегодняшний день никто не знает, что есть любовь, что есть мудрость и что есть внутреннее ощущение духа, вытекающее из мудрости. Ибо внешние люди едва ли что-то ощущают, кроме воспоминаний памяти (природных знаний), которые они называют и рассудком (духовностью), и мудростью, и любовью. Они вовсе не знают, что такое любовь, и многие не знают, что есть воля и рассудок, и что они составляют собой единый дух (ум). И при этом они - отдельные и различные органы этого духа, полностью отдельные и различные. Так же и все небеса упорядочены Господом совершенно отдельно и различно в соответствии с различиями в любви и мудрости, которые бесчисленны.

112.

Да будет известно, что не существует другой никакой мудрости кроме той, которая из любви, следовательно, от Господа. Что нет никакой другой духовности, кроме той, которая от мудрости, следовательно, от Господа, и что нет никакого другого блага, кроме блага, исходящего от любви, следовательно, от Господа, и нет иной истины, кроме как от мудрости, следовательно, от Господа. И, если ощущения и вещи, не исходящие от любви

и мудрости, а следовательно, от Господа, называют такими именами, то они являются нечистыми (фальшивыми и ложными).

113.

Ничто не является более общим по смыслу (соответствующим) в Слове для обозначения блага мудрости или блага любви, чем представление (образ, символ) "золота". Все золото в ковчеге, в храме, на престоле, на подсвечниках, в сосудах и на одеждах Аарона означает и представляет собой блага мудрости и любви. Так же у пророков, как у Иезекииля: через твою мудрость и твою духовность ты получил себе богатство и ты принял золото и серебро в сокровищницу твою (Иез. 18:4), где он прямо говорит, что от мудрости и интеллекта (милосердия, мягкости рассудка) появляются "золото и серебро" или благо и истина, ибо серебро здесь означает истину также, как оно обозначает истину в ковчеге и в храме. У Исаии: множество верблюдов (чувств) покроеет тебя, одногорбые (единые из веры и воли) Мадиамского Ефа; все они из Савы (Аравии) придут, принесут золото и ладан, и они вознесут славу Иегове (Исайя 60:6). Также и здесь: волхвы (мудрецы) с востока, которые пришли к Иисусу, когда Он родился, пали и поклонились Ему, и когда они открыли сокровища свои, поднесли ему подарки: золото (блага любви и мудрости), ладан (блаженства) и мирру (наслаждения) (Матфея 2:1, 11). Здесь также "золото" означает благо, а "ладан и мирра" означает наиболее блаженнейшие ощущения из земных вещей, потому что они от любви и веры, и которые поэтому названы "хвалой Господу." Поэтому сказано у Давида: он будет жить и ему будет дано золото (благо) Аравии (юга, мудрости), и молитвы (просьбы) его будут исполняться постоянно, и каждый день будет Господь благословлять его (Пс. 72:15).

114.

Истины веры означены и представлены в Слове драгоценными "камнями", как теми, что в нагруднике (наперснике) суда и в нараменниках на плечах ефода Аарона. В нагруднике - "золотого, голубого, пурпурного, алого цвета шерстяной и тонкой льняной тканью" представлены ощущения любви, а драгоценными камнями" – ощущения веры от любви, которые подобны двум "камням памяти" на раменах плеч ефода, на которых были установлены камни оникса в пряжку из золота (Исход. 28:9-22). Что таково значение драгоценных камней также ясно у Иезекииля, где, говоря о человеке обладающем небесными богатствами, которыми являются мудрость и духовность (рассудок), сказано: полный мудрости и совершенной красоты, Ты был в Эдеме, в саду Божиим, всякий драгоценный камень был твоим продолжением, рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, хризопраз, изумруд и золото; искусно нанизано и вложено в Тебя, со дня сотворения твоего они были подготовлены; Ты свершен был в путях твоих со дня сотворения твоего (Иез. 28:12, 13, 15). Из этих слов каждому должно быть очевидно, что не камни здесь означены, но ощущения небесной и духовной веры, и что каждый камень представляет некое благо веры.

115.

Когда наидревнейшие люди говорили о "землях", они подразумевали только то, что они ими означали, точно как те, кто сегодня знают, что земля Ханаанская и гора Сион означают небеса, и они не столько думают о какой-либо земле или горе, когда упоминаются эти названия мест, но только то, что они означают. Так же и с "землей

Хавила", которая вновь упоминается в книге Бытия 25:18, где говорится о сыновьях Измаила, что они жили от Хавила даже до Шура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Те, кто небесно мыслит, не воспринимают в этих словах ничего другого, кроме духовности (чистоты, невинности) рассудка, и того, что вытекает из милосердия. Так через "протекание", как было сказано, что река Пишон питает или "протекает через всю землю Хавила", они ощущают (воспринимают) втечение (питание, орошение) Божественной Любви; подобно как и через камень оникс на плечевых ремнях ефода Аарона, удерживаемого или охваченного пряжкой из золота (Исх. 28:11), они ощущают, что блага любви втекают (охвачены) в истины веры. И так во многих других случаях.

116.

Стих 13. А имя второй реки Гихон; той самой, что содержит (питает, орошает) всю землю Куш. "Вторая река", которая называется "Гихон", означает начала [принципы, корни] всех ощущений и вещей, которые относятся к благу и истине, или к любви и мудрости, а "земля Куш" означает дух человека или ум, его волю и рассудок в единстве. Все сказанное о первой реке относится к любви, а что сказано о второй реке относится к мудрости, которым начала (принципы) блага и истины принадлежат.

117.

"Земля Куш" или Эфиопия, кроме того, изобиловала золотом, драгоценными камнями и пряностями, которые, как ранее говорено, означают блага, истины и ощущения, полученные оттуда, которые приятны, так как исходят от истинных принципов (первооснов) любви и веры. Это видно из приведенных выше отрывков у Иисуса Н. 60:6; Матф. 2:1, 11; Пс. 72:15. Что подобные ощущения и вещи означены в Слове через "Куш" или "Эфиопию", а также "Шева (Сава)" это видно у пророков, как у Софонии, где также "реки земли Куш" упоминаются: утром Он дает свой суд светом, ибо тогда Я возвращаю людям ясную речь, чтобы все они могли призывать имя Господа, чтобы служить ему плечом к плечу, от течения рек земли Куш просители у Меня принесут Мне дары (Соф. 3:5, 9-10). И у Даниила, говорящего о царе Севера и Юга: Он имеет власть над сокровищами из золота и серебра, и над всеми желаниями вещей из Египта, и ливийцы и эфиопы находятся под его пятой ( Дан. 11:43), где "Египет" означает природные знания (их воспоминания), и "эфиопы" – воспоминания знаний духовных. [2] Так, у Иезекииля: купцы из Савы и Раамы торговали с тобой, в основном все благовониями, и всякими драгоценными камнями и золотом (Иез. 27:22), через кого подобным образом означены духовные знания (первоначала, принципы) веры. Также у Давида, говорящем о Господе, следовательно, и о небесном человеке: в дни его праведники процветают, а обилие мира (покоя) пребывает и ночью, пока светит луна; цари Фарсиса и островов приносят подарки; цари Савы и Сава (Аравия) приносят дары (Пс. 72:7, 10). Эти слова, как ясно из их связи с предыдущими и последующими стихами, означают небесные ощущения веры. Подобные ощущения и вещи обозначены царицей Савской, которая пришла к Соломону, и предложила трудные вопросы, и принесла ему благовония, золото и драгоценные камни (1 Цар 10:1-2). Ибо все вещи, содержащиеся в исторической части Слова, а также в пророках, означают, представляют, а также включают внутри тайны.

118.



Стих 14. А имя третьей реки Хиддекиль, той которая идет на восток к Ассирии, а четвертая река Евфрат. "Река Хиддекиль есть ясное видение причин или пронизательность (интуиция) природной мысли. "Ассур" есть рассудок или порядок мыслей; "река, которая идет на восток к Ассур" означает, что пронизательность рассудка (интуиция) исходит от Господа через внутреннего человека в рассудок, который является внешним у человека; Евфрат же есть памятование природных знаний и действий, которые являются концом или границей божественной мудрости.

119.

Что "Ассур" означает духовное мышление, или духовность человека очевидно у пророков, как у Иезекииля: вот, Ассур - кедр Ливанский, с красивыми ветвями и тенистой кроной, вздымающийся ввысь, побег среди дремучих зарослей. Воды сотворили ему рост, воды бездны приподняли его, река окружила свой сажанец (Иез. 31:3-4). Духовность рассудка названа "кедр Ливанский", "среди дремучих зарослей" означает среди природных знаний, которые находятся в таком отношении. Это яснее у Исаии: в этот день будет путь из Египта (природных знаний) в Ассирию (духовные), и Ассур придет в Египет, а Египет в Ассур, и египтяне будут служить Ассур. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией, благословение будет посреди земли, ибо Иегова Zebaoth (Саваоф) благословил, говоря: благословен Египет Моего народа, и Ассур дело рук Моих, и Израиль мое наследие (Иса. 19:23-25). Через "Египет" в этом и других отрывках означены памятование природных знаний, через "Ассур" – рассудительность (духовность), видение из причин, а через "Израиль" - высшая мудрость.

120.

Через "Египет" и через "Евфрат" означены природные знания, а также чувственные ощущения, от которых эти знания приходят. Это очевидно из слов пророков, как у Михея: неприятельница сказала: где Господь Бог твой? День, в который Он построит стены твои, в этот день отдалится определение; в тот день Он придет к тебе из Ассирии в города Египетские и в реку Евфрат (Михей 7:10-12). То же пророки говорят о пришествии Господа, который возродит человека, чтобы он мог стать подобен небесному человеку. У Иеремии: что ты будешь делать на дорогах Египта, пить воду из Нила? Или что ты будешь делать на дорогах Ассур, пить воду из реки его (Евфрата)? (Иер. 2:18), где "Египет" и "Евфрат" по подобию значат природные знания (из памяти и из чувств), а "Ассирия" – духовность в рассудке, полученная от них. У Давида: Ты вывел виноградную лозу из Египта, Ты изгнал народы и посадил ее; ты распространил ее побеги даже к морю, а ее ветви до реки Евфрат (Пс. 80:8, 11), где "река Евфрат" также означает ощущение от чувств природных знаний. Ибо Евфрат был границей владений Израиля в Ассирии, как знания природные есть граница (последнее крайнее) рассудка духовного и мудрости небесного человека. То же значит в сказанном Господом Аврааму: потомству твоему даю Я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат (Бытие 15:18). Эти две границы имеют такое же значение.

121.

Каков небесный порядок или как проявляются ощущения (вещи) в жизни, это видно из истоков этих рек, а именно, от Господа, который есть "Восток" и что от него происходит (небесная) мудрость, от мудрости рассудительность (духовность), от рассудительности

сообразительность (в чувствах), а от той оживляются природные знания (в памяти). Таков причинный устав (порядок) жизни и таковы люди небесные, и, потому, так как старейшины Израиля были небесными людьми, они были названы "мудрыми, рассудительными и знающими" (Втор. 1:13, 15). Поэтому было сказано о Веселаиле, который построил ковчег, что он был: исполнен Духом Божиим, мудр, рассудителен и знающ во всех делах (Исход. 31:3; 35:31; 36:1-2).

122.

Стих 15. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и заботиться о нем. Через "сад Эдемский" означены все ощущения небесного человека, как описано; через "возделывать его и заботиться о нем" означено, что позволяется ему пользоваться всеми этими вещами, но не обладать ими, как своими собственными, потому что они Господни.

123.

Небесный человек признает (подтверждает, принимает божественность сути духовных и природных знаний), потому что он ощущает, что все, как в целом, так и в частности, от Господа. Духовный человек признает тоже, но от уст (из желания ощущать) то, что он узнал (изучил) из Слова. Мирским и плотским человеком не подтверждается и не допускается божественность происходящего, но он все находящееся в нем и с ним рядом называет своею собственностью, и кажется ему, что если он потеряет ее, то он вообще погибнет.

124.

Что мудрость (небесность человека), рассудительность (духовность человека), сообразительность (чувственность) и память (природность) не от человека, но от Господа, вполне очевидно, из всего, что Господь учил; как в Евангелии от Матфея, где Господь сравнивает себя с хозяином дома, который насадил виноградник, оградил его и отдал его виноградарям (21:33), и в Евангелии от Иоанна: "Дух истины проведет вас во всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но, что ощутит Он, то и передаст; Он прославит Меня, потому что Он возьмет от Меня и выразит это в вас (Ин. 16:13-14). И в другом месте: не может человек ничего принимать, если не будет дано ему с небес (Иоан. 3:27). То, что это действительно так, известно каждому, кто знаком хоть немного с тайнами небес.

125.

Стих 16. И Господь Бог повелел человеку, говоря: от всякого дерева в саду, ты будешь вкушать. "Есть от каждого дерева" это значит ощущать из внутреннего ощущения, что есть благо и истина, ибо, как и прежде сказано, "дерево" означает внутреннее ощущение (восприятие). Люди наидревнейшей церкви имели знания истинной веры посредством откровений, потому что они беседовали с Господом и с ангелами, а также через видения и сны, которые виделись (казались) им наиболее восхитительными и райскими. Они от Господа имели постоянное внутреннее ощущение (восприятие), так что, когда они физически ощущали (воспринимали) то, что было самым ценным и заветным (божественным) в их природных мыслях (памяти, воспоминаниях), они немедленно воспринимали, что оно и есть истина и благо. Даже до такой степени, что когда что-

нибудь ложное представало пред ними, они не только избегали его, но отвергали это с ужасом: таково также состояние ангелов. Однако это внутреннее ощущение (восприятие) наидревнейшей Церкви со временем сменилось на соответствия или природные знания (отражения) тех истин и благ, которые предваряли будущее откровение, а потом на соответствия тех истин и благ, что проявлены в Слове.

126.

Стих 17. А от дерева знаний добра и зла не ешь, ибо в день питания (в мышлении о наслаждении) от него, наполнишься ты смертью. Эти слова, взятые вместе с теми, что выше объяснены, означают, что человеку допущено приходиться к принятию (признанию) истин и благ путем внутреннего ощущения (восприятия) от Господа, но не от себя и мира (чувств тела и памяти), то есть мы не должны входить в тайны мудрости посредством ощущений (предметов) чувств и чувств по памяти, ибо в этом случае небесная мудрость разрушается.

127.

Желание (жажда) входить в тайны мудрости посредством вещей (ощущений органов) чувств и (воспоминаний) памяти было(а) не только причиной падения потомков наидревнейшей церкви, как показано в следующей главе, но это также становится причиной падения каждой церкви, ибо так приходят не только ложь, но и зло жизни (духовная смерть).

128.

Мирской и плотский человек говорит в своем сердце, что если он не получит (не придет к) мудрости и всему относящемуся к ней посредством вещей (предметов, ощущений из) чувств тела, так чтобы он мог это видеть, слышать и т. д., или с помощью (символов и образов чувствуемого) из памяти или того, что он может помнить, то он не поверит (не примет мудрость в веру). И он внутренне утверждает себя в этом теми принципами (положениями, понятиями, рассуждениями), что природные вещи не могут (быть злом и ложью или) противоречить (быть противными, не соответствовать) небесным. Таким образом, он желает быть наставлен из ощущений (вещей) чувств тела в том, что есть небесное и божественное начало, но это невозможно так же, как и невозможно верблюду пройти сквозь игольное ушко. Ибо чем больше он желает, чтобы возрасти в мудрости таким способом (через эти средства), тем больше он себя закрывает (зашторивает) и отгораживает от Божественного, пока, наконец, он не убеждает себя в том, что ничего духовного нет, или, что нет жизни вечной. Так происходит потому, что он усвоил (присвоил) себе принцип, что лишь он предполагает (предусматривает) и свыше его самого, ничего более его самого, в мире и внутри его не существует. И это есть "есть от дерева познания добра и зла", которое чем больше кто ест, тот тем больше становится мертвым. Но тот, кто хочет быть мудрым от Господа, а не от (природно-телесного) мира, говорит в своем сердце, что Господь должен быть во всех убеждениях и желаниях мысли его, то есть в мыслях и желаниях должны находиться духовные ощущения, о которых Господь говорил в Слове, потому что они есть истины Божественной Мудрости. И в соответствии с этим главенствующим принципом человек должен регулировать и направлять свои мысли. Тогда он внутренне укрепляет себя (свой дух) ощущениями из

рассуждений, воспоминаний, чувств тела и мира (природы), а те, которые не связаны с внутренним ощущением (и так не являющимися Божественными) он отбрасывает.

129.

Каждый может познать, что человек управляется путем (господствующих) принципов (начал, заповедей, в которые превращаются убеждения и привычки), которые он усвоил в его Собственном я, даже если бы они все были совершенно лживы (неистинны), так как тогда все его знания и рассуждения подстраиваются под его принципы (привязанности). Ибо их господство стремится поддерживать присутствие самое себя в его духе (сознании), и таким образом он внутренне укрепляется во лжи. Поэтому тот, кто принимает (присваивает) себе в качестве главного принципа - ничему не верить, пока он не увидит и не поймет, может так никогда и не поверить в то, что воистину есть, потому что духовные и небесные ощущения не могут быть увидены глазами или внутренне поняты через воображение. Но истинной целью (и порядком) для человека есть быть мудрым от Господа, то есть, от Его Слова, и следующих оттуда внутренних ощущений, так, что он становится просветленным даже в вопросах рассуждений и знаний из чувств телесных и мирских. Ибо цель эта производится вовсе не запрещением изучать науки, так как они полезны для человеческой жизни и восхитительны (несут блаженство и наслаждение просветления); ни безбожной верой, порожденной размышлениями и разговорами, как у мирских ученых; но цель и порядок должны происходить из главного принципа – веры в Слово Господа, и, насколько возможно, внутреннего подтверждения духовных и небесных истин через истины природные, в понятиях привычных мирским ученым. Таким образом, первоначально (точкой отсчета) должен быть Господь, а не Собственное я, ибо первый это жизнь (Создатель), но последнее - смерть.

130.

Тот, кто желает быть мудрым от мира, имеет в своем "саду" (духе) лишь ощущения из чувств тела (телесно-чувственные знания) и из воображений памяти (природные знания); любовь к себе и любовь к миру являются его "Эдемом" (главными любовями), его "Восток" есть Запад, или он сам (Собственное я), его первая "река Евфрат" есть все его знания от себя, которые лживы; его "вторая река", текущая в "Ассирию", есть безумные рассуждения, производящие лжи; его "третья река", текущая в "Эфиопию", есть принципы зла и лжи, которые составлены из знаний его веры (в Собственное я), его "четвертая река" есть сама «мудрость» Собственного я, которая в Слове называется "магия". И поэтому "Египет", который означает знания, так как знания становятся заклинаниями, означает мага, потому что, как видно из Слова, он хочет быть мудрым от и для себя. И как написано у Иезекииля: поэтому сказал Бог Иегова: вот, Я против тебя, фараон, царь Египетский, большой кит, лежащий среди рек своих, говорящий, моя река - моя собственность и я сделал это для себя. И земли Египетские потому станут безлюдными и опустошенными, и узнают тогда, что Я Господь, ибо он сказал - моя река, и я сделал сам (Иез. 29:3, 9). Такие люди названы также "деревьями Эдема в аду" у того же пророка, где также фараон или египтянин показан в таких словах: когда Я направлю тебя в ад к тем, кто сошел в преисподнюю, кому сумеешь ты сделаться равным в славе и величии среди деревьев Эдема? однако будешь ты опущен вместе с величием деревьев Эдема в нижнюю землю, в среду необрезанных, к тем, кто умерщвлен мечом. Это фараон и весь его народ (свита) (Иез. 31:16, 18), где "деревьями Эдема" означиваются принципы, вырванные из

Слова, которые они, таким образом, превращали в ложь посредством рассуждений от Собственного я.

ГЛАВА 2, стихи 18-25.

18. И Господь Бог сказал: не благо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему. 19. И Господь Бог образовал из земли каждого зверя полевого и каждую птицу небесную и передал их человеку, чтобы увидеть, как он назовет их, и как бы ни назвал человек каждую живую душу, то и стало ей именем. 20. И нарек человек имена каждому зверю (скоту) и птице небесной и каждому дикому животному полевному, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 21. И Господь Бог вызвал глубокий сон и напустил его на человека, и он уснул, тогда Бог взял одно из ребер его, а то место закрыл плотью. 22. И ребро, которое Господь Бог взял от человека, Он построил в женщину и передал ее человеку. 23. И человек сказал, отныне это кость от костей моих и плоть от плоти моей, и поэтому она будет называться женою, потому что она была взята от мужа. 24. Посему человек будет оставлять отца своего и мать свою, и прилепляться к жене своей, и будут двое - единой плотью. 25. И были оба наги, муж и жена его, и не стыдились.

131.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь рассматриваются потомки наидревнейшей церкви, которые склонили свое сердце (волю) к Собственному я.

132.

Так как человек стал таков, что не желал быть ведомым Господом, но желал быть ведомым собой от себя и мира, то есть, по своему собственному нраву (Собственной любви), поэтому было даровано ему Собственное я, что и показано здесь (стих 18).

133.

Для начала человеку (рассудку) дано было познать ощущения блага и истин веры, которыми Господь внутренне одарил его. Но все равно человек склонился к Собственному я (стихи 19, 20).

134.

Посему он был введен в состояние Собственного я, и Собственное я было даровано ему, что описано ребром, встроенным в женщину (в волю) (стихи 21 до 23).

135.

Небесная и духовная жизнь соединяются в Собственном я так, что они видятся (кажутся) как одно (стих 24).

136.

От Господа в Собственное я была введена невинность, чтобы любовь эта могла быть хоть как-то приемлема (стих 25).

137.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Первые три главы книги Бытия посвящены в общем наидревнейшей церкви, которая названа "Человеком", от начала ее падения до ее последнего времени, когда она погибла. Предшествующие стихи этой главы посвящены этой церкви в ее божественном расцвете, когда она была небесным человеком. Текущие стихи повествуют о тех людях, кто склонил свое сердце (волю) к любви к Собственному я, или их потомках.

138.

Стих 18. И Господь Бог сказал: это не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, подобного с ним. Под "быть одному" означено, что человек не желал внутренне быть ведомым Господом, но хотел быть ведом собой и миром; под "помощником, подобным ему" означено Собственное я человека, которое впоследствии будет названо "ребром, встроенным в женщину".

139.

В древние времена, о тех, кто жил под управлением Господа, как небесные люди, сказано, что они "жили в покое (одинок, без Собственного я)", потому что не было такой зараженности злом или злыми духами. Это было представлено в еврейской церкви жизнью евреев отдельно, когда они были изгнаны народами. По этой причине иногда говорится о Церкви Господа в Слове, что она "покой (одиночество)", как у Иереми: встань, выступи против народа тихого (покоя), живущего внутренним ведением, говорит Господь, ни ворот, ни замков; они живут одиноко (Иер. 49:31). В пророчества Моисея: Израиль живет уверенно (внутренним ведением) в одиночку (Втор. 33:28). И еще более четко в пророчестве Валаама: вот, народ живущий в одиночку, и не рассчитывающий на другие народы (Чис. 23:9), где другие "народы", означают зла. Потомки этой наидревнейшей церкви не пожелали жить отдельно, то есть, быть небесными людьми или быть под руководством Господа, как небесный человек, но, подобно еврейской церкви, захотели быть среди народов. И потому, что они желали этого, сказано "это не благо быть человеку одному", ибо сказано о желающих зла, и зло было предоставлено им.

140.

Что под словом "помощника, подобного ему" означено Собственное я человека, очевидно как из значения Собственного я, так и из последующих стихов. Но поскольку человек церкви, который здесь рассматривается, был расположенным к благу, то Собственное я было предоставлено ему, но такого рода, что оно виделось принадлежащим лично ему, и поэтому сказано "помощника, подобного ему".

141.

Бесчисленное множество слов можно сказать о Собственном я человека при описании его природы у телесно-мирского человека, и у духовного и у небесного человека. У телесно-мирского человека его Собственное я является для него всем, он не знает ничего другого, кроме своего Собственного я, и предполагает (воображает), как раньше сказано, что если он потеряет Собственное я - он погибнет. У духовного человека его Собственное я тоже подобного вида, ибо хотя он и знает, что Господь есть жизнь Всего и дает мудрость (небесность) и рассудок (духовность), а следовательно, и силу (способность) мыслить и действовать, все же это знание есть скорее признание его губ (рассудка), чем вера его

сердца (воли). Но небесный человек различает (видит), что Господь есть жизнь Всех и дает способность (силу) думать и действовать, ибо он ощущает внутренне (осознает), что это действительно так. Он никогда не желает иметь свое Собственное я или держаться за него, и все же оно дано ему Господом, и посредством его ему дано соединиться со всяким внутренним ощущением блага и истины и всеми видами блаженства. В таком же Собственном я находятся и ангелы, но они в то же время находятся и в ощущениях наивысшего мира и покоя, ибо в их Собственном я пребывают ощущения, которые от Господа, и которые господствуют в их Собственном я, или управляют ими с помощью их Собственного я. Такое Собственное я является наивысшим небесным (Божественным Я), в то время, как у телесно-мирского человека Собственное я – адское и есть дьявол. Но, что касается последнего, будет сказано более в последующем.

142.

Стих 19, 20. И Господь Бог образовал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку (во внутреннее ощущение), чтобы видеть, как он назовет их, и все, что ни было приведено человеку – было человеком названо живою душою. И нарек человек имена всем зверям и птицам небесным и всем диким животным полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Через "зверей" означены небесные желания, а через "птиц небесных" - небесные мысли, то есть, через "зверей" означены предметы воли, а через "птиц" - предметы рассудка. Через "привести их к человеку, чтобы видеть как он назовет их" обозначена возможность у человека познать их (божественные) суть и качество, а через "дал им имена" означает, что он их познал. Но, несмотря на то, что он познал суть и качество (божественность) желаний блага и мыслей истины, что были даны ему от Господа, все же он не ощутил в сердце отклика (божественности) от своего Собственного я, что выражено теми же, как прежде словами, что "не было найдено помощника, соответствующего ему".

143.

Что под "зверями" и "животными" в древности означивались желания и ощущения их у человека, может показаться странным сегодня. Но так, как люди тех времен были небесной сути, и так как такие желания и ощущения представляются и видятся ими и поныне (на небесах в духовном мире) через животных (животных же там нет), и на самом деле такие земные животные похожи на такие желания, поэтому, когда они говорили таким образом, они не имели в виду ничего другого (кроме желаний и ощущений желаний). Также ничего иначе не обозначается в Слове, в тех местах, где звери (животные) упоминаются вообще или в частности. Все пророческое Слово полно таких образов (соответствий), и потому тот, кто не знает, что каждый зверь конкретно значит, никак не может понять, что в Слове содержится во внутреннем смысле. Но, как ранее установлено, звери бывают двух видов: злые или способные нанести вред животные, и благие или способные принести пользу животные. И через тех добрых (хороших) зверей обозначают желания блага, как, например, через овец, ягнят и голубей, и, по подобию (соответствию) все, что небесно, и так как здесь речь о небесно-духовном человеке, то здесь и представлены такие животные. Что "звери" вообще означают желания и их ощущения, было показано в отрывках (п. 45, 46) ранее, где приведены некоторые выдержки из Слова, так что нет необходимости дальше это подтверждать.

144.

Что "назвать по имени" означает знать суть и качество поименованного, это так потому, что древние через имя или под "именем, названием" понимали (духовную) суть вещи, а через "видеть и называть по имени" они понимали полное ясное ощущение (знание) сути и качества предмета. По этой причине они давали имена своим сыновьям и дочерям соответственно сути, которую они означивали, ибо каждое имя несет что-то особенное (специфическое) в себе, от которого и через которое они могли знать о происхождении и характере своих детей. Подобное будет видно в следующей части этой работы, когда по Божественной милости Господней, мы придем к рассмотрению двенадцати сыновей Иакова (колен Израиля). Посему, как имена подразумевают источник (скрытую небесную суть) и качество (духовную суть) вещей, названных этими именами, ничего другого, как раскрыть духовную и небесную суть предмета, не будет пониматься под "назвать по имени". Так говорили древние, но тот, кто не понимает этого, может удивляться тому, что такие вещи это означают.

145.

И в Слове также, "имя" означает суть вещи (предмета, ощущения), а "видеть и называть по имени" означает знать суть и качество. Как и у Исаии: Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства в невидимых местах, дабы ты познал, что Я Господь и тот, кто назвал тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, я дал фамилию тебе, а ты не знаешь (суть и качества) Меня (Исайя 45:3-4). В этом отрывке "назвать по имени" и "фамилии" означает предвидеть качество. Снова у Исаии: ты будешь называться новым именем, которое уста Господни скажут (Исайя 62:2), это означает, что придет другой характер (качество), как это видно из предыдущих и последующих стихов. И снова у Исаии: не бойся, Израиль, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты преобразован Мною (Исайя 43:1), это обозначает, что Он знал их качество. Опять у того же пророка: поднимите глаза ваши вверх, и увидите того, кто сотворил все эти вещи, который приносит свои неисчислимые армии посланников. Он желает называть их всех по именам (Исайя 40:26), это означает, что Он знает (суть) их всех. В Откровении: Ты имеешь несколько имен даже в Сардисе, которые не осквернили одежд твоих: побеждающий (зло) облачится в белые одежды и я не замараю именем его книгу жизни, но буду радоваться его именем перед Отцом Моим и перед ангелами Его (Откр. 3:4-5). Чьи имена не написаны в книге Жизни Агнца (Откр. 13:8). Под "именами" в этих местах понимаются вовсе не имена, но качества, равно как не о именах речь, когда говорится о тех, о ком известно даже на небесах, но об их качествах.

146.

Рассмотрение внутреннего смысла проясняет означенное. В стихе 18 сказано: "это не хорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему", и здесь же сказано о "звьях" и "птицах", которые были описаны прежде, и сразу же повторяется, что "для человека не нашлось помощника, подобного ему". Это все обозначает, что, хотя человеку и было разрешено знать (ощущать) его качества, подобно ощущению (желанию) блага и ощущению (мышлению) истины, но через это разрешение он еще больше прилеплялся к своему Собственному я. Ибо те, кто мыслит о себе и желает от и для себя, умножают желание существования своего Собственного я, начинают презирать всякое



ощущение от Господа, хотя бы даже четко и ясно они (божественные суги) были бы представлены или показаны им.

147.

Стих 21. И Господь Бог причинил глубокий сон, чтобы снизить в человека, и он уснул, Господь взял одно из ребер его, а то место закрыл плотью. Под "ребром", которое является костью грудной клетки, понимается Собственное я человека, которое очень дорого ему, но в котором очень мало жизненной силы. Через "плоть, вставленную на место ребра" означено Божественное Я, в котором сама жизненность. Через "глубокий сон" означено состояние, в котором он был оставлен, чтобы он мог представлять себе, что он имеет свое Собственное я, пребывание в котором напоминает глубокий сон. Потому что пока он в нем, он ничего не знает, кроме того, что он желает, мыслит, говорит и действует от самого себя. Но когда он начинает узнавать, что это не так, тогда он, как бы восстает ото сна, и становится пробужденным.

148.

Причиной того, что Собственное я человека, которым он так дорожит, названо "ребром", являющимся костью грудной клетки, есть то, что у наидревнейших людей грудь означала источник милосердия. Потому что грудь содержит в себе как сердце, так и легкие, а кости означали малоценные вещи, потому что они имеют минимум жизни; тогда как плоть обозначает материю, соединенную и с сердцем и с легким, и полную жизни. Основания таких обозначений являются глубочайшей тайной, которую знали люди наидревнейшей Церкви, о которой по Божественной милости Господней будет сказано далее.

149.

В Слове также, Собственное я человека обозначается "костями" и даже Собственное я, оживленное Господом (у возрожденного духовного человека), как это у Исаии: Иегова будет насыщать душу твою в засуху и кости твои сделает бдительными, а ты будешь, как напоенный водою сад (Исайя 58:11). Еще здесь: тогда вы увидите и возрадуется сердце ваше, и кости ваши прорастут, как трава (Исайя 66:14). У Давида тоже: все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе? (Пс. 35:10). Это еще более очевидно у Иезекииля, где он говорит о костях, принимающих в себя плоть и дух: рука Господа поставила меня среди долины, и она полна костей, и Он сказал мне, пророчествуй на эти кости и скажи им, о вы, сухие кости, выслушайте слово Господне: так говорит Иегова Бог этим костям, вот, я принес дыхание [дух] в вас, и вы будете жить, и я положу сухожилия на вас и соединю плоть с вами, и покрою вас кожей, и вложу дыхание [дух] в вас, и вы оживете, и узнаете, что Я Господь (Иез. 37:1, 4-6). [2] Собственное я человека, если смотреть с небес, видится, как что-то совершенно костлявое, неодушевленное и очень угловатое, подобно скелету и самой смерти, но когда Собственное я оживлено Господом, оно выглядит подобно телу из плоти. Ибо Собственное я человека является лишь мертвым ощущением, хотя для него самого это выглядит как высшее бытие, но в действительности оно появляется, чтобы затем стать им. Каждый живущий Собственным я зачат от Бога жизнью, но если он замкнется в своем Собственном я, то он упадет замертво, как камень. Ибо человек есть только орган (приемо-передатчик) жизни, и каков этот орган (что принимает и что передает), такова любовь (поток желаний его) жизни. Один Господь имеет то, что есть Божественным Я; через это Божественное Я Господь преобразовывает

человека, и этим Божественным Я Он спасает его. Божественное Я есть жизнь и от этого Божественного Я, Собственное я человека, которое само по себе является мертвым, становится рожденным в жизнь. Божественное Я также обозначено словами Господа в Евангелии от Луки: Дух - без плоти и костей, как вы и видите у Меня (Лк. 24:39). Собственное я также образно означено через установление Еврейской церкви, чтобы кости, приносимого в жертву пасхального ягненка, были целыми (Исход. 12:46).

150.

Состояние человека, когда он живет в своем Собственном я или когда он предполагает, что он живет от себя, сравнивается с "глубоким сном". И действительно, древними это называлось сон, а в Слове сказано о таких, что "пролит на них дух усыпления" (Исаия 29:10), и что они спят вечным сном (Иер. 51:57). Что Собственное я само по себе является мертвым и что никто не имеет жизни от самого себя, видно так ясно в мире духовном, что злые духи, кто ничего не любит, кроме Собственного я, и упорно настаивают на том, что они живут от самих себя, были убеждены через чувственный опыт и были вынуждены признать, что они живут не от себя. В течение ряда лет я имел позволение особым способом узнавать, что происходит с Собственным я человека. И было даровано мне ощутить совершенно ясно, что я сам ничего в себе не придумывал, а все сути мыслей втекали в меня, и иногда я мог ощущать, каким образом и откуда они втекают. Тот, кто полагает, что он живет от самого себя, живет во лжи, и, веруя, что он живет от себя, присваивает себе всякое зло и ложь, которую он никогда бы не сделал, если бы его убеждения были бы в соответствии с реальной истиной.

151.

Стих 22. И ребро, которое Господь Бог взял от человека, Он встроил в жену, и перенес ее в человека. Через "встроить" означено возрождение того, что погибло, через "ребро" – Собственное я человека, которое неживое; через "женщину" – Собственное я человека, оживленное Господом, через "Он соединил ее с человеком" означено, что вместо Собственного я, Божественное Я было предоставлено ему. Потомки этой церкви не желали, как их родители быть небесными людьми, но хотели быть под своим собственным руководством. И, так как они склонялись к Собственному я, оно было даровано им, но лишь как Собственное я, оживляемое Господом, и поэтому называемое "женщиной", а впоследствии "женой".

152.

Нетрудно разглядеть, что женщина не была создана из ребра мужчины, что здесь скрыта более глубокая тайна, чем кто-либо мог предположить об этом. А что через "женщину" означено Собственное я человека, может быть известно из того факта, что первым, кто вошел в заблуждение, была женщина, ибо ничто так не вводит в заблуждение человека, как его Собственное я, или, что тоже, любовь к себе и к миру.

153.

Ребро, как сказано, было "встроено в женщину", но не сказано, что женщина была "создана" или "сформирована" или "сделана", как ранее говорилось о возрождении. Причиной является то, что "построить" значит произвести улучшение того, что ухудшилось, и в этом смысле говорится в Слове, где "построить" – очистить от зла,

"возрасти" – очистить от лжи, а "обновить" – от обоих; как у Исаии: они должны отстроить потерянное для вечности, они должны поднять заново древние руины, и они должны возродить города запустения, возродить разрушенное и умножить (Исайя 61:4). "Потери" в этом и других местах исходят от зла; "опустошение"- от лжи; "отстроить" относится к предшествующему, "создать снова" к последнему, и это различие усматривается и в других отрывках у пророков, как сказано у Иеремии: и все же Я выстрою тебя, и ты будешь отстроена, дева Израиля (Иер. 31:4).

154.

Никакие зла и лжи человека никогда не возможны вне Собственного я человека и без его Собственного я, ибо Собственное я это зло, и, следовательно, сам по себе человек ничто иное, как сами зла и фальши. Это стало очевидным для меня из того, что, когда ощущения Собственного я человека представлены взгляду в мире духовном, они появляются настолько деформированы, что невозможно изобразить ничего более уродливого, но с различиями в соответствии с характером Собственного я, так что тот, кому ощущения его Собственного я стали ясно видимы, поражается до ужаса и желает бежать от себя как от дьявола. Но ощущения Собственного я человека, которые были оживлены Господом, видятся красивыми и милыми с разнообразием в зависимости от проявления в них небесных ощущений от Господа. И те, кто действительно стали наделены (исполнены) милосердия или оживлены им, видятся мальчиками и девочками с прекрасными лицами. А те, кто в невинности, видятся как младенцы, разнообразно украшенные гирляндами цветов вокруг своей груди, с диадемами на головах, с живой и игривой алмазоподобной аурой, наполненные ощущением счастья до самых глубин.

155.

Слова "ребро было встроено в женщину" имеют больше сути внутренне скрытой в себе, чем это возможно кому-то представить из буквального смысла, ибо слово Господне таково, что его сокровенное содержимое относится к Самому Господу и Его Царству, и в этом вся жизнь Слова. В этом отрывке указано на небесную любовь (супружество), которая скрыто находится во внутреннем содержании слов. Небесная любовь (супружество) такой природы, что она существует лишь внутри Собственного я, которое, когда оживлено Господом, называется "невеста и жена" Господа. Человеческое Божественное Я (есть бывшее Собственное я), оживленное небесной любовью от Господа, и обладает внутренним ощущением всякого блага любви и всякой истины веры, и, следовательно, обладает тотальной мудростью и любовью, соединенными с невыразимым блаженством. Но природа этого оживления Собственного я, которое теперь называется "невеста и жена" Господа, не может быть кратко объяснена. Достаточно в этой связи заметить, что ангелы ощущают, что они живут от Господа, хотя, когда они не ощущают этого (живут через свои органы чувств), то они не знают ничего иного, что они живут как бы от самих себя. Но эта главенствующая (господствующая) любовь такой природы, что при малейшем отходе от блага любви и истин веры они начинают ощущать неприятные изменения (перемены), и, следовательно, понимать, что они именно тогда находятся в блаженстве (радости) истинного покоя и счастья, которые невыразимы, когда они находятся в своем тотальном ощущении, что они живут от Господа. Именно это Божественное Я также понимается у Иеремии, у кого сказано: Иегова создал новое Ощущение (женщину) на земле, и жена (Божественное Я, небесная любовь) спасет

(сохранит, соединит) мужа (Собственное я, разум, земную любовь) (Иер. 31:22). Небесная любовь, которая означена в этом отрывке через "женщину" есть Собственное я, оживленное Господом, от чего женщина представлена выражением "жена спасет (сохранит, соединит) мужа", так как это оживленное Собственное я таково, что оно охватывает, как ребро с плотью охватывает (сохраняет) сердце.

156.

Стих 23. И человек (муж) сказал, отныне это кость от костей моих и плоть от плоти моей, и поэтому она будет называться женою, потому что она была взята от мужа. "Кость от костей и плоть от плоти" сказано о Собственном я внешнего человека, "кости" – часть Собственного я, которую невозможно оживить (воля), но часть оживляемая - это "плоть" (рассудок). Более того, муж означает внутреннего человека, а такое его сочетание с внешним человеком, как говорится в последующем стихе, или с Собственным я, которое было ранее названо "женщиной", здесь теперь названо "женою". "Отныне" означает, что сочетание было осуществлено здесь и сейчас (то есть мгновенно), поскольку было раз и навсегда изменено состояние.

157.

Так как "кость от костей и плоть от плоти" означивали Собственное я внешнего человека, крепко соединенное с внутренним, то в древние времена все люди, которые были одного дома, одной семьи или в близкой степени родства назывались "кость от кости и плоть от плоти". Так Лаван сказал Иакову (сыну сестры): воистину ты кость моя и плоть моя (Бытие 29:14). И Авимелех сказал братьям своей матери, и семье дома отца его матери: помните, что я кость ваша и плоть (Судьи, 9:2). Потомки Израиля также говорили Давиду: вот, мы кость твоя и плоть твоя (2 Цар. 5:1).

158.

Что человек (муж) означает внутреннего человека, или того, кто наделен едино и рассудком и мудростью, ясно у Исаии: смотрю, и нет мудрого человека среди них, и нет рассудительного (Исайя 41:28). Кроме того, у Иеремии: пройдите взад и вперед по улицам Иерусалима и посмотрим, сможете ли найти человека: хоть бы одного исполняющего по рассудку, ищущего истину (Иер. 5:1) "Тот, кто исполняет по рассудку" означает мудрого человека (небесного), а "тот, кто ищет истину" – рассудительного (духовного).

159.

Но не так просто понять каковы должны быть небесные ощущения (мысли и желания), пока не пришел в состояние небесного человека. У человека небесного внутренний человек главенствует на фоне природного (внешнего), и потому такой человек ясно ощущает, что относится к небесному (внутреннему) человеку, а что к природному (внешнему), а также, как природный внешний человек ведется через небесного внутреннего Господом. Но состояние потомков небесного человека, в результате желаний Собственного я, которые принадлежат природному внешнему человеку, настолько изменилось, что они больше не могли ощущения небесного внутреннего человека отличать от ощущений природного внешнего, но стали воображать себе внутреннее небесное бытие как одно с внешним природным, ибо такое ощущение имеет место, когда человек склоняется к своему Собственному я.

160.

Стих 24. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. "Оставить отца и мать" значит оставление небесных и духовных ощущений во внутреннем человеке (духе), ибо они есть те, что зачинают и производят его внешние ощущения, "прилепится к жене своей" означает, что внутренний дух может стать внешним; "быть одной плотью" означает, что они во внешнем тогда вместе (одно Собственное я). И так как изначально, внутренний человек, а внешний от внутреннего, есть дух, то они (после соединения) становятся одной плотью. Таким путем небесная и духовная жизни (ощущения) соединяются (совокупляются) друг с другом в Собственном я так, что они могут быть видимы, как одно целое.

161.

Эти потомки наидревнейшей церкви не были злы, но еще пребывали в благе, и потому, что они желали жить во внешнем человеке или в своем Собственном я, это было позволено им от Господа, а Господь милостиво вдыхал в них духовно-небесные ощущения. Каким образом внутреннее и внешнее действует, как одно, или каким образом они появляются, как одно, не может быть известно, если не известно как одно проникает в другое. Чтобы получить некоторое представление об этом, возьмем для примера действие. Если внутри действия не присутствует милосердие, то есть, любовь и вера, а в тех Господь, то действие не может быть названо делами милосердия или плодами веры.

162.

Все законы истины и рассудительности (блага) вытекают из небесных начал или из порядка жизни (ощущений) человека небесного. Ибо все небеса есть небесный человек, потому что Господь один является небесным человеком, и подобно Ему все во всех небесах и небесном человеке оттуда названо небесным. Как и каждый закон истины и рассудительности (справедливости) ниспускается от небесных начал или из порядка жизни человека небесного, так же особенным образом нисходит вниз закон любви (супружества). От святости небесного супружества и согласно ему были зачаты (порождены) все супружества на земле, и это супружество есть единство с Господом небес и церкви, корнем (головой) которого есть Господь. Закон супружеств оттуда вытекающий таков, что должен быть один муж и одна жена и, когда это случается, они представляют собой небесное супружество и являются образом небесного человека. Этот закон был не только открыт человеку наидревнейшей церкви, но также начертан (вписан) в его внутреннем человеке, отчего в то время муж имел лишь одну жену, и они составляли собой один дом. Но когда их потомство перестало быть внутренним человеком, и стали внешними, мужья стали иметь множество жен. И так как люди наидревнейшей церкви в своих браках представляли (соответствовали) небесное супружество, взаимная их любовь была для них своего рода небесами и небесным счастьем, но, когда Церковь пришла к упадку, они уже не могли ощущать счастье во взаимной любви, но в наслаждениях удовольствий от множества жен, что истекает из похотей внешнего человека. Это было названо Господом "ожесточением сердца", почему от Господа такие получили разрешение через Моисея на браки с многими женами, как Сам Господь учит: за твердость вашего сердца Моисей написал вам сию заповедь, но с самого начала создания Бог создал мужчину и женщину, как Одно. Посему оставит человек отца своего и мать свою и

прилепится к жене своей, и двое будут одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть; итак, что Бог сочетал - того человек да не разлучает (Марк 10:5-9).

163.

Стих 25. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. "Наги и не стыдились" означает, что они были невинны, ибо Господь незаметно ввел невинность в их Собственное я, чтобы предотвратить их от приятия (зла).

164.

Собственное я человека, как ранее говорилось, является чистым злом и видится из духовного мира страшным уродством, но, когда милосердие и невинность от Господа незаметно введены в Собственное я, то оно видится, как благо и красота (как ранее показано в п.154). Милосердие и невинность не только прощает (очищает, освобождает) Собственное я (т.е. то, что есть зло и ложь в человеке), но как бы отменяет (удаляет) их, как можно наблюдать у маленьких детей, у которых то, что есть зло и ложь, не просто незаметно, но даже занято, поскольку они любят своих родителей и друг друга, а их детская невинность вся нараспашку. Отсюда может быть ясно, почему никто не может быть принят в небеса, если он не обладает хоть какой-то степенью невинности, как Господь сказал: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И он взял их на руки, возложил руки на них и благословил их (Мк. 10:14-16).

165.

Что "нагота, которой они не стыдились" означает невинность, подтверждается тем, что когда чистота (целостность, честь) и невинность исчезли, то они устыдились своей наготы, они себе же показались нечистыми и позорными, и поэтому они скрылись. То же видно (очевидно) из соответствий в мире духов, ибо, когда духи хотят оправдаться и доказать свою невиновность, они представляют себя (показываются) голыми, чтобы свидетельствовать о своей невинности. Особенно это очевидно по святым на небесах, которые предстают там нагими, как младенцы, и украшенными гирляндами цветов в соответствии с характером своей невинности, а те, кто не в такой степени невинности, одеты в соответствующие блестящие одежды (из драгоценного шелка, если сказать по земному), как ангелы иногда виделись пророкам.

166.

Такова суть содержащегося в настоящей главе Слова, но изложена здесь лишь малая часть. И хотя здесь о небесном человеке рассказано по той причине, что на сегодняшний день о нем почти никто не знает, то даже и эта изложенная часть не может не представляться для некоторых неясной.

167.

Если бы кто-нибудь мог знать, сколько тайн каждый конкретный стих содержит, он был бы удивлен, ибо число содержащихся тайн трудно выразить, хотя по буквальному смыслу едва заметно. Если коротко: то слова буквальные, составленные точно так, как они есть, по соответствиям в мире духовном выстраиваются в чудесном порядке (открывают

скрытый духовный смысл). Ибо мир духов есть мир соответствий и все, что представлено там вживе ощущается ангелами духовными, которые находятся на втором небе, даже до мельчайших подробностей через их внутренние соответствия. А ощущаемые таким путем духовными ангелами вещи, тотально и в полноте невыразимым образом ощущают ангелы третьих небес. В связи с Божественной милостью они принимают их в безграничном разнообразии. Таково Слово Господа.

168.

Что касается возрождения человека из мертвых и его входа в жизнь вечную. Мне разрешено было описать в связанном порядке, как человек переходит от жизни тела к жизни в вечности, в том порядке, который может быть известен, как пробуждение (воскрешение) духа. И это было дано мне не на словах, но практическим опытом.

169.

Я был приведен в состояние подобное потере телесных чувств, таким образом, почти в состояние умирающего человека, сохранив однако мою внутреннюю жизнь незатронутой, сопровождаемое сначала достаточной силой мысли (верой) и достаточным дыханием для жизни, и, наконец, невыразимым словами дыханием (вдохновением) духа, так чтобы я мог ощущать и помнить, что происходит с теми, кто умер и был воскрешен (возрожден).

170.

Появились небесные ангелы, которые окружили область сердца, так что сердцем мне казалось, я объединился с ними, и так соединился, что отдельной была лишь крошечная часть моего рассудка и проистекающего от него ощущения. Это длилось несколько часов.

171.

Таким способом я был отсоединен от связи с духами в мире духов, которые предполагали, что я оставил жизнь тела.

172.

Кроме небесных ангелов, которые занимали область моего сердца, еще два ангела сидели у моей головы, и я ощутил, что так случается со всеми.

173.

Ангелы, которые сидели у моей головы, были в полном молчании, лишь направляли свои мысли (смотрели) лицом на меня, так чтобы я мог воспринимать, что другое лицо как бы пытается разбудить меня, в действительности два лица, потому что их было двое. Когда ангелы ощущают, что их лица узнаны (признаны), они знают, что этот дух пробудился (а физический человек умер).

174.

После того, как их лица были узнаны, они произвели некоторые изменения посредством области рта, таким образом, сообщая свои мысли, ибо это обычно у небесных ангелов, чтобы говорить посредством области рта, и так (как изо рта) было разрешено мне воспринимать их мысленные речи.

175.

Ощущался ароматический запах, как у набальзамированного тела (у трупа), ибо, когда небесные ангелы находятся у трупа, трупный запах воспринимается, как если бы он был благовонием, которое, когда воспринимается злыми духами, предотвращает их приближение (появление).

176.

Тем временем я ощутил, что область сердца была в неразрывном и теснейшем соединении с небесными ангелами, что было ощущаемо и через пульсации сердца.

177.

Было интуитивно вложено в меня, что человек поддерживается ангелами посредством блаженных и святых (мудрых) мыслей, если он их рассматривал в момент смерти, и вложено также, что, умирающие обычно думают о вечной жизни, и совсем мало о том, что это (будет воскрешение) спасение и счастье, и потому ангелы поддерживают их мысли о вечной жизни (у души человека во владении в это время ничего не остается, кроме его мыслей).

178.

В этих мыслях небесными ангелами они поддерживаются (хранятся) в течение значительного времени (чтобы привыкнуть) до момента ухода ангелов небес, и те, кто был оживлен, затем передаются духовным ангелам, с которыми они в дальнейшей жизни будут связаны. Между тем они уже имеют смутное представление, что они живут в теле.

179.

Как только внутренние части тела холодеют, внутреннее ощущение жизни (душа) отделяется от человека, где бы он ни был, даже если удерживаемо тысячами препятствий, потому что такова сила милости Господа (которую я на опыте ощутил как живое и могущественное притяжение), что ничто живущее не может оставаться там, где было.

180.

Небесные ангелы, которые сидели у моей головы, оставались еще на некоторое время, после того как я был воскрешен к жизни, но они разговаривали только мысленно (беззвучно). Было ощутимо от их мысленной речи, что они рассмотрели в свете (очистили, простили) все заблуждения и ложности, улыбаясь им и не относясь насмешливо, но, как если бы они заботились о чем-нибудь обыденном в простоте своей. Их речь из мыслей, беззвучна, и на таком языке они начинают говорить с душами, у изголовья которых они появляются.

181.

Восставший, и таким образом воскрешенный небесными ангелами человек, обладает лишь слабым и неясным ощущением жизни, но когда приходит время для него быть переданным наверх духовным ангелам, наступает небольшая пауза, когда духовные ангелы на подходе, а небесные как бы ушли. Далее было показано мне, как духовные ангелы исполняют все, чтобы дух (человек) сам мог возрасти в мудрости. Но продолжение этой темы описано в прибавленном разделе в начале следующей главы.



182.

ГЛАВА 3. О ВХОДЕ В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ ТЕХ, КТО ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ ПРИ ЖИЗНИ (БЫЛ ПРОБУЖДЕН). Когда небесные ангелы находятся с воскресенным (возрожденным, пробужденным) человеком, они не оставляют его, ибо они любят всякого. Но если душа имеет такой характер (желания и мысли), что она больше не может быть совместно с ангелами небесными и желает отойти от них, то приходят духовные ангелы и дают (приносят) человеку видение духовного света (мира), ибо ранее он ничего не видел, но только мыслил.

183.

Мне было показано, как эти ангелы действуют. Они, казалось, как бы скатывают оболочки, покрывающие глаза, в сторону носовой перегородки, с тем, чтобы глаза могли быть открыты и принимали духовный свет. Человеку это кажется, как если бы это было так сделано действительно, но это только видимость (кажется).

184.

После того, как оболочки сняты, сквозь них начинает проникать тусклый свет, но такой, какой человек видит сквозь веки, когда он впервые пробуждается ото сна. И тот, кто был воскресен, будучи еще охраняем небесными ангелами, устанавливается в состояние (вибрацию, ощущение) покоя. Затем появляется своего рода покров лазурного цвета (небеса), с маленькой звездой (духовным солнцем), но я понял, что у каждого это происходит с многообразием (может быть и иначе).

185.

После чувства похожего на то, что что-то мягко удалено с лица, приходит ощущение жизни к человеку, и ангелы стараются быть особенно бережными, чтобы предотвратить любую идею у человека, кроме одной, что это благо, то есть, выражение любви. И тогда мгновенно ему дается знать, что он есть дух.

186.

Затем человек (дух) начинает свою жизнь. Вначале это счастье и радость, ибо ему, кажется, что он сам вошел в вечную жизнь, которая представляет собой яркий белый свет, который становится красивого золотистого оттенка, чем означено начало его жизни, а именно, что она небесно-духовна.

187.

Первое состояние входа в окружение духовных ангелов представляется человеку, что он юноша, сидящий на лошади и направляющий ее к аду, но лошадь не может ступить и шагу. Он видит себя юношей, потому что когда он впервые вступает в вечную жизнь - он среди ангелов, и, следовательно, видит себя в расцвете молодости.

188.

Его последующее состояние представляется через спешивание с лошади и движение пешком, потому что он не может заставить лошадь сдвинуться с места. Этим дается ему понять, что он должен быть ознакомлен со знаниями того, что есть истина и благо.

189.

Следующее состояние было представлено плавным подъемом вверх, чем обозначено накопление знаний того, что является истиной и благом, и признание их за таковые в самом себе (приход к вере и желанию этого), что он должен быть постепенно приведен к небесам, ибо никто не может быть проведен туда без такого самопризнания (согласия по желанию из веры) и понимания того, что есть истина и благо. Продолжение об этом будет в конце этой главы.

ГЛАВА 3. 1. И Змей (органы чувств) был хитрее (вкрадчивее, проникновеннее внутрь) всех диких зверей полевых, которых Господь, Бог сделал, и он сказал женщине: Так ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2. И сказала женщина змею, мы можем вкушать плоды от деревьев в саду. 3. Но плодов от дерева, которое в середине рая, Бог сказал, не должно есть, ни даже трогать, дабы не умереть. 4. И сказал змей женщине: вы никогда не умрете. 5. Ибо знает Бог, что в день, когда вы вкусите их, то ваши откроются глаза, и вы будете, как Бог, знающий добро и зло. 6. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и дерево было желанным, чтобы мыслить, и взяла плод тот и ела, и передала его своему мужчине от себя, и он ел. 7. И глаза у них обоих открылись, и они узнали, что они наги, и сшили вместе фиговые листья, и сделали себе пояса. 8. И услышали голос Иеговы Бога, принесенный к ним по саду дневным ветром, и муж и его жена скрылись от лица Господа Бога под деревом в середине сада. 9. И Господь Бог воззвал человека, и сказал ему: Где искушаешься ты? 10. И он ответил: Я слышал твой голос в саду, и убоился, потому что я наг, и скрылся. 11. И Он сказал: Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого Я запретил тебе, чтобы ты ел? 12. И человек сказал: женщина, которой Ты дал быть со мной, она дала мне от дерева, и я ел. 13. И Господь Бог сказал женщине: "Зачем ты это сделала? И женщина сказала: змей увлек меня, и я ела.

190.

СОДЕРЖАНИЕ. Третье состояние человека наидревнейшей церкви объяснено, в котором настолько вождеуют от и для своего Собственного я, что уже и не любят ничего, кроме него.

191.

Потому, что от любви к себе, то есть, любви своего Собственного я, люди стали ничему не верить, если они этого не прочувствовали своими телесными чувствами, чувства представлены "змеем", любовь (воля) к себе и миру, или своему Собственному я "женщиной", и рассудительность (рассудок) - "мужчиной".

192.

Таким образом, "змей" или чувства из тела, убеждают женщину (волю) исследовать внутренние ощущения, связанные с верой в Господа, чтобы увидеть, являются ли они реальными, что означено "поеданием от древа познания", и что рассудком человек согласился, обозначено "мужчиной, который ел" (стихи 1-6).

193.

Но человек ощущал, что он теперь во зле, отчего остаточное ощущение означено тем, что их "глаза стали открытыми" и они "услышали голос Иеговы" (стихи 7, 8), и что из листьев сделали себе пояса (стих 7), а от стыда скрывались посреди деревьев в саду (стихи 8, 9), и от признания и исповеди (стихи 10-13). Отсюда очевидно, что природные блага по-прежнему оставались в них.

194.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. И Змей (желание чувствовать телом) был хитрее (вкрадчивее, проникновеннее внутрь) всех диких зверей полевых, которых Господь Бог сделал, и он сказал женщине: Так ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? Под "змием" здесь подразумевается желание духа чувствовать телом, чувствам которого он стал доверять более всего; под "дикими зверями полевыми" здесь понимаются, как и прежде, все желания внешнего человека, под "женщиной" человеческая воля; через сказанное змеем: "так ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева?" - что они (воля и разум духа) начали сомневаться. Здесь рассматривается вопрос о третьем состоянии потомков наидревнейшей церкви, которые перестали верить внутренним ощущениям, если они не видели и не чувствовали это телесно, что они стали такими. Их начальное состояние, которое было состоянием сомнения, описано в этом и в следующем стихе.

195.

Наидревнейшие люди не только сравнивали все ощущения (желания и мысли) в человеке со зверями и птицами, но так и называли их, и эта их обычная манера говорить, осталась даже в Древней Церкви после потопа и была сохранена среди пророков. Чувственные ощущения и вещи (через контакт, прикосновение к органу чувств) в человеке они называли "змеями", потому что те, как и змеи, живут ползая по земле, так и чувственные ощущения (желания и мысли от прикосновения) ползают по телу. Отсюда и резоны (сомнения, рассуждения) о таинстве веры, основанные на очевидности (показаниях) органов чувств, были названы ими "ядом змея" а сами резонеры (ощущения, сомнения, рассуждения от чувств) "змеями". И потому, что такие люди резонировали (рассуждали) господствующе от чувств(енности), то есть, от видимых телом ощущений (таких как земные и телесные, мирские и природные), было сказано, что "змей был хитрее всех диких зверей полевых". [2] И так у Давида, говорящего о тех, кто соблазняет человека чувственными рассуждениями: они выдвигают их язык, как змея, яд аспида под устами их (Пс. 140:3). И у него же: они идут заблудшими от чрева, говоря ложь. Их яд, как яд змеи, как глухого ядовитого аспида, что затыкает свои уши и не может услышать голос мудрости, которая несет вечное блаженство (Пс. 58:3-6). Такие рассуждения, которые имеют (несут) такой характер (мысли и желания), что люди не хотят даже слышать, что говорят мудрые, или голос мудрого, здесь называют "ядом змея". Поэтому и вошло в пословицу среди древних, что "змей затыкает ухо". Как у Амоса: как если бы человек пришел в дом, и оперся рукой на стену, и змея ужалила бы его. Может ли день Господень быть тьмой и без света? даже в густой туман разве нет хоть какой-то видимости в нем? (Амос 5:19-20). "Оперся рукой на стену" означает собственную волю и доверие к чувствам тела, откуда приходит слепота, которая описана ниже. [3] Как у Иереми: голос Египта (желания знать из чувств) придет, как змей, потому что идет в силе (мощи), и вступит в нее с топорами, как дровосеки. Они вырубят ее леса (внутренние ощущения), говорит Господь, потому что она не будет проверять их, ибо они умножаются больше, чем

саранча, и нет им числа. Дочь Египта (воля только накапливать знания из чувств тела) посрамлена, она будет предана в руки народа (чувств тела) на севере страны (желаний неведения) (Иер. 46:22-24). "Египет" означает рассуждения о Божественном от знаний из чувств тела и от памятования знаний из этих чувств. Такие рассуждения называют "голосом змея", и таким путем приходит слепота (неведение), "люди Севера". У Иова: он выпит яд змеиный; яд на языке убьет его. Он не увидит ручьев, рек с медом и маслом (Иов 20:16-17). "Реки с медом и маслом" означают ощущения духовные и небесные, которые не могут быть видны от рассуждений из чувств тела; такие рассуждения называют "ядом аспида" и "ядом" языка. Более о змее ниже, в стихах 14 и 15.

196.

В древние времена "змеями" называли тех, кто доверял больше ощущениям от телесных чувств, чем ощущениям внутренним, которые были открыты (и показаны) им. Но еще хуже сегодня, ибо люди сейчас таковы, что не только не верят ничему, что они не могут видеть и чувствовать, но также утвердились в духовном неверии через знания, неизвестные древним, и тем самым оказались сами по себе в гораздо большей степени слепоты (безумия и неведения). Чтобы показать как они ослепли, что не хотят ни видеть, и ни слышать ничего духовного, сформировав свои взгляды, касающиеся вопросов небесно-духовных ощущений, только из чувств, воспоминаний и философии, и о которых часто говорится в Слове не только как о "глухих змеях", но как и о "летающих змеях", возьмем для примера то, что они считают духом. [2] Чувственный человек, или тот, кто верит лишь свидетельствам своих чувств, отрицает существование духа, потому что он не может увидеть его, говоря: "дух ничто, потому что я не чувствую его телом: я знаю, что существует лишь то, что я вижу и чего касаюсь". Человек, накапливающий знания в памяти, или тот, кто формирует свои взгляды (выводы) из памятуемых знаний, говорит: "что такое дух, если, это, не испарение или тепло, или не некая форма моих знаний, которая вскоре исчезает в тонкой атмосфере? Не имеют ли и животные тела, чувств и чего-то аналогичного мышлению? И, тем не менее, утверждается, что они умрут, в то время как дух человека будет жить". Этим они отрицают существование духа. [3] Также философы, желающие быть более проницательными, чем остальная часть человечества, говорят о духе определениями, которых они сами не понимают. Ибо они спорят об этом в определениях, среди которых ни одно выражение не может быть применимо к духу, который ничего не получает от того, что материально, органическое или пространственно. Таким образом, они так абстрагируются от своих идей, что последние исчезают у них и становятся ничем. Однако более здравомыслящие утверждают, что дух есть мышление (рассудок), но в своих рассуждениях о мышлении, в результате отделения от них всякого духовного ощущения, они, наконец, выводят, что мышление должно исчезнуть, когда тело угаснет. Таким образом, все, кто рассуждает от ощущений из чувств, памяти, знаний и философии отрицают существование духа, и поэтому не верят ничему, что говорится о духе и духовных ощущениях (вещах). Однако не так у простых сердцем: если их вопрошают о существовании духа, они говорят, что знают о его существовании, потому что Господь сказал, что они будут жить после смерти. И поэтому вместо угашения огня сердца холодом рассудка, они оживляют его теплом Слова Господа.

197.

Среди наидревнейших людей, которые были небесными людьми, через "змея" была означена осмотрительность, а также действия чувств, через которые они проявляли осмотрительность, чтобы быть защищенными от вреда и ущерба зла и лжи. Это значение "змия" усматривается из слов Господа к Его ученикам: вот, Я посылаю вас, как овец в среду волков: итак будьте разумными, как змии, и просты, как голуби (Матфея 10:16). А также через "медного змия", который был установлен в пустыне, и которым было означено действие чувств по Господу. Ибо Господь один является небесным человеком и только один заботится и обеспечивает всех, почему все, кто смотрел на него, были спасены.

198.

Стих 2, 3. И сказала женщина змею, мы можем вкушать плоды от деревьев в саду. Но плодов от дерева, которое в середине рая, Бог сказал, не должно есть, ни даже трогать, дабы не умереть. "Плоды от дерева в саду" есть блага и истины открытые им от наидревнейшей Церкви, "плоды дерева, которое посреди рая, от которого они не должны были есть" есть блага и истины веры, которые они не должны познавать (принимать) от самих себя; "не трогать" есть запрет рассуждать о благе и истине веры от самих себя, или рассуждать от ощущений из чувств и знаний памяти чувств; "чтобы вам не умереть" есть знак того, что таким путем вера, или вся мудрость (небесность) и рассудительность (духовность), погибают.

199.

Что "плоды от дерева в саду" есть блага и истины открытые им от наидревнейшей Церкви, или главные знания [корни, заповеди] веры, это очевидно из того факта, что сказано "плоды дерева в саду, из которого они могут есть", а не "дерева в саду", как раньше, когда объяснялось о небесном человеке или наидревнейшей церкви (Бытие 2:16). "Дерево в саду", как его ранее называют, есть ощущение того, что есть благо и истина; эти же блага и истины, потому что они от этого дерева, здесь называются "плоды" и также часто обозначены "фруктами" в Слове.

200.

Причиной, почему о "дереве познания" здесь говорится, как о дереве "посреди сада", хотя ранее (Бытие 2:9) было сказано, что дерево жизни посреди сада, а не дерево познания, есть то, что "середина" в саду означает наивнутреннейшее, а сокровенное у небесного человека или наидревнейшей церкви было "Дерево жизни", которое есть любовь и вера, исходящая оттуда. Тогда как у этого человека, который может быть назван духовно-небесным человеком либо его потомством, наивнутреннейшим или серединой сада была вера. Невозможно более полно описать качества тех, кто жил в наидревнейшие времена, так как на сегодняшний день это совершенно неизвестно, а их внутренние ощущения были совсем иными, чем у людей, которые живут сейчас. Для целей передачи (распространения) некоторого представления об их внутренних ощущениях, можно отметить, что от них по ощущению блага они ощущали истину или от любви имели веру. Но когда это поколение ушло, другое унаследовало совершенно другое ощущение внутри, ибо взамен ощущения (различения) истины из блага, или что то же, веры от любви, они приобрели знания того, что благо появляется (приходит) путем (посредством, через) истины, или что то же, что любовь приходит от господствующих знаний веры. Но очень многих из них за свою

жизнь не приобретали почти ничего из ощущений любви, кроме мизерного набора знаний. Такое изменение в человеке было сделано после потопа, чтобы предотвратить разрушение мира.

201.

Поскольку сегодня таких внутренних ощущений, какие были у наидревнейших людей перед потопом, вовсе не найти, то не так просто объяснить понятно, что слова этого отрывка в их первоначальном смысле означают. В небесах же о них хорошо известно, ибо ангелы и духи, называемые небесными, имеют такое же состояние и качество, как и у наидревнейших людей, которые были возрождены (пробуждены) до потопа, а ангелы и духи, которые называются духовными, имеют подобие тем, кто был возрожден после потопа, хотя в обоих случаях с бесконечным многообразием.

202.

Наидревнейшая церковь, которая была небесным человеком, имела такой характер (мысли и желания), что не только отказывалась от "вкушения от дерева познания", то есть от ощущения и исполнения того, что принадлежит вере с помощью символов и знаков, взятых из ощущений чувств и накопленных знаний памяти, но даже не допускала касаться этого дерева. То есть, не допускала даже думать о том, что есть сутью (заповедями) веры, посредством ощущений чувств и накопленных знаний памяти, чтобы не опустится из небесной жизни в духовную, а из нее далее, в самый низ. Такова же жизнь и небесных ангелов. Те из них, кто более внутренне небесный, не позволяют себе ни упоминать о вере, ни что-либо говорить о духовном. А если другие говорят о вере, то они вместо веры ощущают любовь, с различиями, известными только им самим. Таким образом, ощущения веры они получают от любви и милосердия. Еще менее они позволяют себе слушать рассуждения (из чувств) о вере, и меньше всего умствования о вере из накопленных в памяти знаний, ибо, через любовь, они имеют ощущение от Господа того, что есть благо и истина. И от этого внутреннего ощущения они мгновенно узнают, данное ощущение (вещь) такова, или она не такова. Поэтому, когда их вопрошают, что некое ощущение относится к вере или нет, они отвечают просто, что это так, или что это не так, потому что они воспринимают это от Господа. Это обозначено словами Господа в Евангелии от Матфея: пусть будет слово ваше: да, да; нет, нет, ибо все, что свыше, то несет зло (Матф. 5:37). Это и есть то, что обозначено как, не допускать касаться дерева познания. Ибо, если бы они касались, они бы желали зла, то есть, желали бы духовной "смерти". Несмотря на это, небесные ангелы общаются вместе на различные темы, как и другие ангелы, но на небесном ангельском языке, который формируется и проистекает от любви, и он еще более невыразим, чем язык речи духовных ангелов.

203.

Духовные ангелы, однако, говорят о вере, и даже подтверждают положения веры (истины о любви) понятиями духовности, рассудка (соединяющего первое и следующее) и воспоминаниями (знаниями) из памяти, но они никогда не используют эти основания для выводов, касающихся истин веры: те, кто делают так - те во зле. Они также наделены от Господа ощущением истинности того, что есть истина веры, хотя и не таким ощущением, как у небесных ангелов. Ощущение духовных ангелов есть своего рода совесть (сознание),

которая оживлена Господом, она подобна небесному ощущению, но не такова, ибо только духовна.

204.

Стих 4, 5. И сказал змей женщине: вы никогда не умрете. Ибо знает Бог, что в день, когда вы вкусите их, то ваши откроются глаза, и вы будете, как Бог, знающий добро и зло. "Глаза откроются, когда вкусите плоды дерева" означает, что если они рассмотрят начала веры через ощущения чувств тела и накопленные знания в памяти, то есть от собственного тела или самих себя, то ясно увидят эти вещи (положения веры) ошибочными (не подходящими для любви только себя). И что они будут "как Бог, знающий добро и зло" означает, что если они делают это от самих себя, они будут, как Бог, и будут управлять собой (сами себе хозяева).

205.

Каждый стих содержит конкретное состояние или изменение (переход) внутреннего состояния Церкви: предыдущие стихи описывают, что хотя люди еще были благими, но уже склонялись против Божественного порядка. Эти же стихи описывают, как люди начали сомневаться в том законно (правильно) ли то, что запрещено, поскольку они стали из чувств и по памяти желать и перепроверять, истинно ли то, что они слышали от своих предков о запретах и заповедях. Это выражено тем, что их глаза (видение из чувств тела) стали открыты. И так, вследствие господства себялюбия (Собственной любви), они начали думать, что они могут вести сами себя, и, таким образом, быть как Господь. Ибо такова природа любви к себе, что она не желает предоставить веды (ведение себя) Господу и предпочитает быть ведомым самому по себе (самостийным), а собственные выводы (взгляды), полученные проверкой истин через ощущения чувств тела и накопленные знания в памяти, относить к тому, во что верить (что истинно).

206.

Те, которые имеют сильное убеждение, что их глаза открыты (кто верит лишь тому, что перед их глазами), и что они, как Бог знают, что такое добро и зло, не те ли люди, которые любят себя и в то же время как бы владеют в памяти (обогащены) накопленными мирскими знаниями? Однако, есть ли кто более слеп, чем они? Любой вопрос задай, и уже будет видно, что они ничего не знают, а еще менее верят в существование духа, а что такое духовная и небесная жизнь они совершенно не знают. Они не признают существование вечной жизни, ибо они считают себя подобными животным, которые прекращают жить после смерти; они вовсе не признают Господа, но поклоняются единственно самим себе и природе. Те из них, кто желает быть сдержан в своих выражениях (скромным), ведут разговоры о Высшем Бытии (судьбе) управляющем каждым ощущением, тем не менее, не знают (не ощущают), что истинное Бытие есть. Для них существуют лишь принципы (убеждения), которые они подтверждают всячески чувственными свидетельствами и накопленными знаниями памяти. Если бы они могли, они бы делали это даже так, чтобы весь мир видел бы и знал их, почитая за бога. Такие люди желают быть отнесенными к богам или к мудрецам, будучи спрошенными, а знают ли они, что они не имеют ничего своего собственного, они обычно отвечают, что не имеют собственного равносильно не существованию, и что, если бы они были лишены всякого ощущения того, что является их собственным, они бы стали ничем. Когда их спрашивают

о том, не существует ли собственное по жизни от Господа, они отвечают, что считают это установкой иллюзии воображения. Если спросить, знают ли они что такое совесть (сознание), они бы ответили, что это простая выдумка воображения, которая может быть полезной в удержании людей под контролем общества. Если спросить, знают ли они, что существует внутреннее ощущение (душа, осознание), они начинают просто смеяться над этим и называют это вздором, порожденным силой эмоций. Такова их мудрость, так у них "открыты глаза" и такие они "боги". Начиная от таких собственных убеждений и принципов, которые они считают яснее, чем день, они, отталкиваясь от них, таким образом, рассуждают о тайнах веры, а что может быть так получено в выводах, если не хаос из бездны мрака? Эти более других есть "змеями", которые соблазняют (ведут к гибели) человеческий мир. Но это было еще не в природе (характере) потомков наидревнейшей церкви. То, как это стало, рассматривается с 14 стиха по стих 19 настоящей главы.

207.

Стих 6. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и дерево было желанным, чтобы мыслить, и взяла плод тот и ела, и передала его своему мужчине от себя, и он ел. "Хорошо для пищи" означает вожеления; "приятным для глаз" – воображения рассудка из чувств, и "желаемо для собственного мышления" - удовольствия: ибо здесь "женщиной" означено Собственное я. Слова "ее муж ел" означают, что рассудок стал таким же (п. 265).

208.

Это было четвертое поколение потомков наидревнейшей церкви, которое позволило себе быть соблазненным себялюбием [любовью к себе], и уже не хотели верить в то, что существует Божественное (откровение), пока они не увидят это подтвержденным в ощущениях чувств и не накопят в знаниях памяти.

209.

Использованные здесь выражения, такие как "дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и желаемо для природного мышления" являются такими, так как приспособлены к духу тех, кто жил в древнейшие времена, имея главным образом отношение к воле, потому что их зла и пороки вытекали из воли. Хотя само Слово наставляет людей, которые жили после потопа, и в нем чаще используются выражения, которые касаются не столько воли, сколько рассудка, ибо наидревнейшие люди имели истину от блага (мудрость от господствующих желаний), но те, кто жил и живут после потопа, имели и имеют благо от истины (любовь от господствующих мыслей).

210.

Таким образом, может быть установлено, что есть Собственная любовь (суть Собственного я, воля) человека. Собственная любовь (воля своего, своеволие) человека есть всяческие собственные порождения или зла и лжи, которые вытекают из любви к себе и к миру, и из неверия в Господа или Слово, и веры только в себя, и от мысли (убеждения), что ничего не существует, если не может быть проявлено чувственно и подтверждено наличием этого в накопленных знаниях памяти. Таким путем люди становятся полны зла и лжи, и поэтому рассматривают все (ощущения) превратно



(перевернуто, перевратными); вещи (ощущения), в которых существует зло, они видят как благо, а то, что благо (хорошо) - как зло, вещи (ощущения их), которые являются ложными они считают истинными, а вещи (ощущения их), которые являются истинными ощущают как ложь. Вещи (их ощущения), которые действительно существуют (вечно), они принимают за ничто, а вещи (ощущения), которые есть ничто (в Собственном я), они полагают, что это все. Они называют ненависть любовью, темноту - светом (неведение - мудростью), смерть - жизнью, и наоборот. В Слове, таких людей называют "хромыми" и "слепыми". Такие люди - находятся (обретаются) в собственной любви, и, находясь в своем я, обретаются в аду и проклятье.

211.

Стих 7. И глаза у них обоих открылись, и они узнали, что они наги. Их "глаза открылись" означает склонение их к ощущениям из чувств и накоплений (знаний) памяти, и понимание, что по внутреннему (духовному) велению они стали "нагими", что означает, что они перестали жить более в невинности, как раньше, и теперь живут во зле.

212.

Что "открылись глаза" означает повеление, идущее изнутри, это видно из аналогичного выражения в Слове, такого как у Валаама, который в результате видения называет себя "человеком, глаза которого открылись" (Чис. 24:3). И у Ионафана, который, когда он вкусил соты вместо меда, имел ощущение изнутри, что это зло, говорит, что его "глаза увидели", то есть был просветлен, что он увидел то, чего он не знал (1 Цар. 14:29). Кроме того, в Слове, "глаза" часто используются для обозначения рассудка, и таким образом, внутреннего повеления от него, как у Давида: просвети очи мои, чтобы мне не спать сном смерти (Пс. 13:3), где "глаза" обозначают рассудок (понимание). И также у Иезекииля, говорящего о тех, кто не хочет разуметь, тех, кто "имеют глаза, чтобы видеть, и не видят" (Иез. 12:2). В книге пророка Исаии: закрыл глаза их, чтобы они не видели своими глазами (Исаия 6:10), означает, что они сами от себя не должны видеть, чтобы спасти их рассудок. И Моисей сказал народу: не дал ли вам Иегова сердце, чтобы знать, глаза, чтобы видеть и уши, чтобы слышать (Втор. 29:4), где "сердце" обозначает волю, "глаза" обозначают рассудок. В книге у пророка Исаии, где Исаия сказал Господу, что он "должен открыть глаза слепых" (Исаия 42:7). И у него же: "глаза слепых станут видеть вне мрака (лжи) и вне тьмы (зла)" (Исаия 29:18).

213.

"Узнали, что они наги" означает их ощущение и подтверждение в себе, что уже не живут в невинности, как прежде, но во зле. Это очевидно из последних стихов предыдущей главы, где говорится, "и они оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились" и откуда видно, что "не было стыдно, что они наги" означает быть невинными. Обратное означает - "стало стыдно", как в этом стихе, где говорится, что они "сшили фиговые листья сообща и укрыли себя". Ибо, где нет невинности (немыслия о зле, простоты), нагота есть срам и позор, потому что нагота (слабость, потеря, незащищенность) появляется с осознанием (ощущением), что мыслишь о зле. По этой причине "нагота" используется в Слове, как образ позора и зла. С нее начинается извращение (перевернутость) церкви, как у Иезекииля: ты был нагим (потери духовные) и босым (потери природные), и топтались ногами (не исполняются) в крови (желания) твоей (Иез. 16:22). И у него же: они должны

оставить ее раздетой и разутой, и откроется нагота вполне (Иез. 23:29). В Евангелии от Иоанна: советую тебе купить у Меня белые одежды, чтобы ты смог облечься, и стыд наготы твоей не проявлялся (советую стараться чище мыслить о Боге и ближнем, чтобы грехи твои не проявлялись) (Откр. 3:18). И в отношении последнего дня: блажен, кто бодрствует и хранит одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидеть стыда своего (Откр. 16:15). И из Второзакония: если человек нашел наготу у своей жены, пусть он напишет ей разводную (если нашел безбожие в желаниях своих – откажись от них) (Втор. 24:1). По соответствию Аарону и его сыновьям было повеление иметь нижнее платье льняное, когда они шли к алтарю и служить, чтобы "прикрыть наготу плоти своей, чтобы не привнести зла в святое, и не умереть" (Исх. 28:42-43).

214.

Они называются "нагими", потому что остались сами в себе (в Собственной любви), ибо они тогда сами по своей такой воле брошены на произвол судьбы, то есть не имеют больше никаких ощущений рассудка и мудрости, или веры, и, следовательно, являются "наги", то есть, лишены истин и благ, и потому они во зле.

215.

Что Собственная любовь человека (господствующая часть воли) есть ничто иное, как зла и лжи стало очевидно мне из того знания, что всякий дух хоть на мгновение, если желает и говорит от себя, есть тогда суть зла и лжи. Ибо всякий раз, когда становилось известно мне, что они говорили от себя, я мгновенно внутренне ощущал, что это была ложь. Даже если во время разговора они сами были так основательно убеждены в истинности того, что они сказали, что и сами не имели никаких сомнений. Такова суть людей, которые говорят от самих себя. И точно так же, когда какие-либо люди начинают рассуждать о вещах (ощущениях) духовной и небесной жизни, или о тех из веры, я вижу, что они сомневаются и даже отвергают ее, ибо рассуждать касательно веры – это тоже, что сомневаться и отрицать. И так как, это (зло, как источник лжи) существует во всем, что от себя или своей собственной любви, то они погружаются в море лжи, как в пучину густого мрака. И когда они находятся в этой бездне, малейшее ощущение зла повергает более тысячи истин, подобно как мельчайшая частица пыли в контакте со зрачком глаза заслоняет Вселенную, вмещая лишь это ощущение одной пылинки. О таких Господь говорит у Исаии: горе тем, кто мудр в своих собственных глазах и любим заранее в себе со всех сторон (Исайя 5:21). И у него снова: собственная мудрость твоя и собственное накопленное знание твое, они отвращают тебя прочь, и ты говоришь в сердце своем: я, и никто, кроме меня; и зло придет на тебя, ты не узнаешь, откуда оно исходит, и беда падет на тебя, которой ты не сможешь отвернуть, и опустошение придет на тебя внезапно, о котором ты и не думал (Исайя 47:10-11). У Иеремии: каждый человек цепенеет (связывается) посредством накопленных в памяти знаний, каждый утверждающий (свое собственное) затвердевает вместе со своим мысленным образом (истуканом), ибо его из чувств памятью отливаемая форма не истинна, и нет внутри ни в одной из таких духа (жизни) (Иер. 51:17). "Истукан" (воображаемый образ памяти) является ложью, а "отливаемая форма" (чувственное ощущение) - злом, исходящие от Собственной любви человеком самого себя.

216.

И сшили figовые листья вместе, и сделали себе пояса. "Сшить листья вместе" - оправдать (простить) себя самому; "figовое дерево" означает природное благо, а "сделать себе пояса" означает ощущать стыд и страдать от него. Так говорили наидревнейшие люди, и, таким образом, они описали новое потомство церкви, этим показывая, что вместо невинности, которой они ранее наслаждались, они стали наслаждаться обладанием природными благами, которые помогали скрывать их зло (любовь к себе), и, находясь в природном благе, они страдали от стыда.

217.

То, что "виноград" используется для обозначения духовного блага, а "figовое дерево" - природного блага, это сегодня совершенно неизвестно, потому что внутренний смысл слова был утерян. Тем не менее, там, где встречаются эти выражения, они означают или подразумевают такое значение, например в том, что Господь говорил в притчах о "винограднике" и "figовом дереве (смоковнице)", как в Евангелии от Матфея: Иисус, видя figовое дерево у дороги, подошел к нему, но ничего не нашел на нем сбереженным из плодов, кроме листьев, и он сказал дереву: раз до сих пор нет плода, да не плодись ты впредь навечно, и смоковница тотчас засохла (Матфея 21:19), под чем понимается, что не найдено никакого блага, кроме природного, которое должно быть найдено, пока человек на земле. Подобные значения "винограда" и "смоков" у Иеремии: было ли им стыдно, когда они отдавались (соблазнялись) мерзостям? Нет, им вовсе не стыдно, и они не умеют краснеть, и поэтому Я, безусловно, соберу (выкорчую) их, говорит Господь; не быть никаким ягодам на винограде, ни смоквам на смоковнице, ибо листья уже опали (Иер. 8:12-13), чем означено, что все блага у людей, и духовные и природные, погибают, если те так развращены, что даже потеряно чувство стыда. Подобно тем, кто сегодня живет злым в полном бесстыдстве, так что даже своим нечестием и делами своими похваляется. У Осии: Я нашел тебя Израиль засыхающим, как виноград в пустыне, а видел, как отцы ваши были первыми смоквами на смоковнице у источника (Ос 9:10). И у Иоила: "будьте бесстрашными звери моих полей, ибо дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза проявят свою силу (Иоиль 2:22). "Виноград" здесь обозначает духовные блага, а "figовое дерево" - природные блага.

218.

Стих 8. И услышали голос Иеговы Бога, принесенный к ним по саду дневным ветром, и муж и его жена скрылись от лица Господа Бога под деревом в середине сада. "Глас Господа Бога, донесшийся к ним из сада" означает внутреннее повеление, причинившее им ощущение страха (ощущение недостаточности и потери божественности). Это повеление было остатком от ощущения, который в них еще удерживался. "Ветром" или "дыханием" "дня" обозначены мгновения (состояния), когда церковь все еще обладала некоторым остатком внутреннего ощущения. "Скрыть себя от лица Господа Бога" означает бояться повеления (запрета), как обычно бывает с теми, кто осознает зло. "Дерево в середине сада", в котором они прятались, означает природное благо; то, что наивнутренне названо "срединой", "дерево" означает внутреннее ощущение (восприятие), как и раньше, но потому, что внутреннее ощущение осталось мизерным, «дерево» называется в единственном числе, как если бы там существовал только один остаток.

219.

Что "глас Господа Бога, донесшийся к ним из сада" означает внутреннее повеление, которого они боялись, это очевидно из значения "голоса" в Слове, где "голос Иеговы" используется для обозначения Самого Слова, учения веры, совести или принятия внутреннего предупреждения (пророчества), а также каждого откровения (защиты или обличения) исходящего оттуда. Откуда гром называется "Голосами Иеговы", как в Откровении от Иоанна: Ангел воскликнул громким голосом, как рыкающий лев, и когда он воскликнул, семь громов проговорили голосами своими (Откр. 10:3), указывая, что тогда голос был как внешним, так и внутренним. И здесь: в дни возгласания седьмого Ангела тайна Божия будет исполнена (Откр. 10:7). У Давида: пойте Богу нашему, пойте славу Господу, который парит на небесах небес, которые были издревле, и, Он пошлет голос свой, голос силы (Пс. 78:32, 33). "Небеса небес, которые были издревле" обозначают мудрость наидревнейшей церкви, "голос" обозначает откровение, а также внутренние повеления. И здесь: голос Господень находится над водами (выше мышления); голос Иеговы - в силе (любви); голос Иеговы - в славе (мудрости); глас Господа сокрушает кедры; глас Господа разбивает (утихомиривает) пламя огня; глас Господа потрясает пустыню, голос Господа разверзает лона тельные и обнажает леса (Пс. 29:3-5 и 7-9). И у Исаии: Иегова причиняет превосходство Своему голосу быть услышанным, ибо свободный глас Господа Ассура повергнет вниз (Исайя 30:30, 31).

220.

"Его голос идущий туда и обратно" (без отклика) означает, что только скрытая и малая часть прежнего Божественного ощущения осталась у человека, чтобы услышать, и насколько остаток мал, настолько слышно еле различимо и невнятно. Это ясно также в следующем стихе, где сказано: "Иегова громко позвал (повысил голос) человека". Подобное выражение встречается у Исаии: глас одиноко вопиющий в пустыне; голос сказал: плачь (Исайя 40:3, 6). "Пустыня" означает церковь, где нет веры, "глас вопиющий одиноко" означает Благовещение о приходе Господа, и вообще все пророчества о пришествии Его, как это есть у каждого, кто возрождается, и к которым приходит внутреннее повеление.

221.

Что "ветер" или "дыхание" "дня" означает то состояние, когда церковь имела еще нечто от оставшегося ощущения Божественности, очевидно из значений "дня" и "ночи". Наидревнейшие люди сравнивали состояния церкви с временами дня и ночи. С временем (ощущением) дня, когда церковь еще была в свете. По этой причине в стихе состояние сравнивается с вдохом (ветром) или аурой (светом, излучением) дня, поскольку еще существовал некоторый остаток (ощущения) восприятия, с помощью которого они видели (знали), что они пали. Господь также называет состояние веры "день", а без веры - "ночью", как в Евангелии от Иоанна: Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, и тогда никто не может работать (Иоан. 9:4). Состояния возрождения человека были по той же причине названы "днями" в главе 1.

222.

Что "скрылись от лица Господа" означает испугались повеления, как обыкновенно бывает с теми, кто осознает сделанное зло, это видно из ответа (стих 10): "я слышал твой голос в саду, и я убоился, потому что я наг (потерял божественное)". "Лицо Иеговы" или Господа

есть милость, мир, и всякое благо, как это ясно видно из благословения: Иегова создал свои лики, чтобы просиять на тебя, и быть милостью тебе, Иегова прольет свои лики в тебе и даст тебе мир (Чис. 6:25, 26). И у Давида: Боже, будь милостив к нам и благослови нас, и своим ликами просияй на нас (Пс. 67:1). И в другом месте: многие скажут, кто позволит нам видеть благо? О, Господи, пролей свет Лица Своего на нас (Пс. 4:6). Милость Господа, поэтому называется "Ангел лиц Его" у Исаии: я буду вспоминать милости Господни, что были запомнены. Он одарил их по Своей милости и по изобилию милости Своей, и он стал для них Спасителем. Во всех скорбях их был он помощью, и ангел ликов Его сохранил их, Его любовью и Его состраданием он исправлял (прощал) их (Исайя 63:7-9).

223.

Так как "лицо Господа" (ощущение) есть милость, мир и всякое благо, то очевидно, что он все дарит из милости, и не отворачивает ее ни от кого, и лишь человек, когда он во зле, прочь отворачивает свое лицо (ощущение), как сказано Господом у Исаии: беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши сокрыли лице Его от вас (Исайя 59:2), и здесь: "они скрылись от лица Господа, потому что они были наги".

224.

Милосердие, мир и всякое благо, или "лица Иеговы" являются причиной повеления у тех, кто имеет ощущение (небесное), а также, хотя и с отличием, у тех, кто имеет совесть (осознание, духовное). Они всегда действуют милосердно, но преобразуют принятую милость в соответствии с состоянием, в котором они находятся. Состояние человека в этом стихе, то есть, у третьего потомства наидревнейшей церкви, есть лишь одно природное благо. А те, кто лишь в благе природном, те имеют (носят) такой характер (мысли и желания), что они скрывают (сдерживают себялюбие) посредством страха и стыда, ибо они наги: в то время как те, которые лишены природных благ уже не прячут себялюбие, потому что они стали невосприимчивы и к стыду. Что касается последних, то они описаны у Иеремии 8:12-13 (см. выше, п. 217).

225.

Что "дерево посреди сада" означает природное благо, в котором есть некоторое ощущение, которое здесь называется "дерево" также очевидно по "саду", в котором жил небесный человек. Ибо ощущение блага и истины здесь названы "садом" с различиями соответствующими человеку, который возделывает его. Благо здесь не благо, если не небесно его внутреннее, из которого или через которое от Господа, приходит небесное ощущение (восприятие). Это сокровенно внутреннее здесь названо "срединой", как и в других местах в Слове.

226.

Стих 9, 10. И Господь Бог воззвал (громко) человека, и сказал ему: где искушаешься ты? И он ответил: я слышал твой голос в саду, и убоился, потому что я наг, и скрылся. Значения "громкого" "голоса в саду", слов "убоялись, потому что они были наги" и "скрывали себя" было объяснено выше. Хотя Господь заранее знает все наперед, в Слове во многих местах человек спрашивается первым, где он и что он делает, причина в том, что, отвечая, человек может признать и исповедовать зло.

227.

Не смотря на то, что необходимо знать о происхождении небесного ощущения (восприятия), внутреннего повеления и совести (осознании), тем не менее по состоянию на сегодняшний день это совершенно никому неизвестно. Вот что могу рассказать по этому вопросу. Существует вечная истина, что человек направляется Господом посредством духов и ангелов. Когда злые духи начинают господствовать в правлении, ангелы применяют действия по защите от зла и лжи, и, следовательно, возникает духовная борьба. И это существует посредством небесного ощущения, духовного повеления и природной совести (осознания), через которые человек во зле приходит в ощущение внутреннего конфликта. По этим, а также противоположным (соблазнам), человек мог бы четко видеть, что духи и ангелы живут с ним, если бы он не был так глубоко погружен в материально-телесные ощущения, которые не чувствительны ни к чему из того, что известно о духах и ангелах. Такие люди, даже если они будут чувствовать эти битвы сотнями, все равно будут говорить, что их нет, а то, что происходит называть беспорядком и эмоциями ума, а также болью в голове. Мне дано было почувствовать такие сражения, иметь яркие видения о духах и ангелах тысячи и тысячи раз, и это почти постоянно на протяжении нескольких лет, а также ясно знать, кто, что и где они делали, что вызвало их, когда они приходят и когда они уходят, и я разговаривал с ними.

228.

Невозможно описать совершенство внутреннего ощущения, которым ангелы открывают, насколько полезно входящее в них ощущение и не идет ли вразрез с истиной веры и благом любви. Они воспринимают цель и причину того, что входит, в тысячу раз более совершенное, чем человек от себя, и который едва что-либо знает об этом ощущении. Ангелы способны воспринять наималейшую мысль человека более полно, чем человек наибольшую свою мысль сам по себе. Это действительно невероятно, но абсолютно верно.

229.

Стихи 11-13. И Он сказал: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого Я запретил тебе, чтобы ты ел? 12. И человек сказал: женщина (воля), которой Ты дал быть со мной (рассудок), она дала мне от дерева, и я ел. 13. И Господь Бог сказал женщине: "Зачем ты это сделала? И женщина сказала: змей увлек меня, и я ела. Значение этих слов видно из того, что было объяснено ранее, а именно, что рассудку человека позволено быть обманутым собственной волей, потому что она была дорога ему (то есть, любовью к себе), так что он ничему не верит кроме того, что он может видеть и чувствовать. Каждый может видеть, что Господь Бог не говорил со змеем, и в действительности змея не существует, и не обращался он к органам чувств человека, которые обозначены "змеем", но, что эти слова несут иной смысл. А именно, что они ощутили себя обманутыми, ибо чувствами тела, вследствие себялюбия, желали выяснить, истинно ли то, что они слышали о Господе и о вере в Него, прежде чем они могли поверить в это.

230.

Господствующим злом, правившим этим потомством, была любовь к себе (себялюбие), но они не имели такой огромной любви к миру, которая распространилась в наше время, ибо

они жили в пределах их собственных семей, родов и домохозяйств, и они не опускали свое сердце (волю) в стяжание богатств.

231.

Истинным злом для наидревнейшей церкви, которая существовала до потопа, для древней церкви после потопа, а также еврейской церкви, а следом и для новой церкви, или церкви Возрождения, после пришествия Господа, и церкви сего дня, было их неверие Господу или Слову, а только себе и своим собственным чувствам. Отсюда, опустошение (исчезновение) веры, а где исчезает вера, там исчезает любовь к ближнему, следовательно, все погрязает во лжи и зле.

232.

В наши дни, однако, люди намного хуже, чем в прежние времена, потому что они сейчас могут подтвердить недоверие (сомнения и неверные взгляды из) чувств посредством накопленных знаний памяти неизвестных древним людям, и это порождает неопишуемую степень невежества (хаоса тьмы). Если бы люди знали, как велика темнота по этой причине, они были бы поражены.

233.

Исследовать тайны веры посредством накопленных знаний памяти так же невозможно, как и верблюду пройти сквозь игольное ушко, или как ребрами управлять тончайшими фибрами (волокнами) груди и сердца. Так грубы, даже, в высшей степени, те внешние ощущения, что относятся к нашим телесным чувствам и знаниям памяти, по отношению к тем ощущениям внутренним, которые духовны и небесны. Тот, кто будет исследовать с их помощью скрытые природой ощущения и вещи, которые бесчисленны, откроет едва ли суть и одного, а когда начнет исследовать их, утонет в ложностях, как это хорошо известно. Насколько случается больше открытий, когда исследовать скрытые истины из духовных и небесных чувств, где мириады тайн живут в одной, и которые невидимы в природе! [2] К примеру: от себя самого человек не может делать (желать) ничего, кроме того, что есть зло и отворачиваться от Господа. Но не человек делает эти вещи, но злые духи, которые с ним (с кем соединен). И даже не эти злые духи делают, но их зло, которое они сами (присвоили, отложили в себе) сделали своим собственным. Тем не менее, человек как бы от себя делает зло и отворачивает себя от Господа, и живет в грехе, и, не смотря на это, он живет исключительно от Господа. С другой стороны, от себя самого человек никак не может делать и то, что есть благо, и повернуться к Господу, но это делается посредством ангелов. Не делают этого и ангелы, но Господь один. И все же человек способен как бы от себя делать благо и повернуть себя к Господу. Эти факты не могут быть выявлены с помощью телесных чувств, накопленных знаний и философии, а если и усматриваются чувствами, несмотря на их истинность, отбрасываются. Но иначе с природными ощущениями. [3] Из сказанного, очевидно, что те, которые усматривают (принимают во внимание) чувственные вещи и накопленные знания памяти в вопросах веры, ввергают себя не только в сомнения, но даже в отрицания. То есть в кромешную тьму (хаос бездны), и, следовательно, во все вожеления. Ибо, так как они верят тому, что есть ложь, то и делают то, что есть ложь. И так как они считают, что духовное и небесное не существует, они считают, что нет ничего иного, кроме того, что от тела и мира. И так

как они любят все, что принадлежит к себе (как телу) и к миру, то таким образом вожделения и зла желаются и производятся из лжи.

ГЛАВА 3, стихи 14-19. 14. И Господь Бог сказал змею: за то, что ты сделал это, ты образован проклятым больше всех животных, и более любого из диких зверей полевых; ты будешь ходить на чреве, и прах (пыль) будет твоей едой все дни жизни твоей. 15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее; Он будет топтать твою голову, а ты будешь жалить его в пяту. 16. И женщине сказал: умножая умножу твою скорбь в зачатии твоём; в болезни будешь рожать сыновей, и твое повиновение будет у твоего мужа, и он будет господствовать над тобою. 17. И сказал Он человеку, за то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь его; проклята земля за тебя; в великой скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. 18. Колючки и чертополох будет она рожать тебе, и есть будешь траву полевую. 19. В поте лица твоего есть будешь хлеб, доколе не возвратишься в землю, откуда был ты взят, ибо прахом (пылью) ты образован и в прах будешь возвращен.

234.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь описано последующее состояние Церкви погружения в потоп (пучину), а так как в это время церковь полностью уничтожила себя, то предсказано, что Господь придет в мир и спасет человеческий род.

235.

Не желая верить ничему, что не может быть усмотрено органами чувств, чувственность, которая является "змеем", навлекла проклятье на себя и стала адской (стих 14).

236.

Поэтому, чтобы предупредить весь человеческий род от попадания в ад, Господь обещал, что Он придет в мир (стих 15).

237.

Церковь (природная человеческая божественность) далее описана "женщиной", которая так была возлюблена человеком или его Собственным я, что он стал больше не способен усмотреть истину, хотя ему и был дан рассудок, чтобы господствовать (стих 16).

238.

Затем описано качество рассудка, поскольку он согласился, и таким образом проклял себя и стал адским, так что духовной рассудительности не осталось, но лишь природная логика (стих 17).

239.

Описаны проклятье и опустошение, а также дикость их начал (стих 18).

240.

Далее показано их отвращение от любого ощущения мудрости и любви, и таким образом от ощущения быть человеком, от такого отвращения они стали не люди (стих 19).

241.



**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Наидревнейшие люди, будучи небесными людьми, были устроены так, что каждое природное ощущение, которое они ощущали в мире или на лице земли (чувственными поверхностями тела), они действительно видели и духом, но их духа (мысли) внимали (ощущали желанием и волей) небесные и божественные ощущения, которые те внешние ощущения означали или представляли. Их чувство видения (из чувств тела) для их духа было всего лишь вспомогательным полезным природным действием, и такова была, следовательно, и их речь (вспомогательной). Как это было - каждый может познать из своего собственного опыта: ибо, если человек удерживает внимание на смысле (сути) слов говорящего, он действительно слышит смысл (мысли в звуках), не слыша отдельные звуки и их сочетания, но как бы ощущая мыслями эти слова. Но тот, кто внимает еще более глубоко, не присутствует даже и в этих мыслях из слов, но ощущает и сообщается с более высшим смыслом (смыслом желаний говорящего). Но потомки тех, кто выше описан, уже не были похожи на своих родителей, ибо они ощущают (видят) ощущения (предметы) в мире и на лице земли (чувственными поверхностями тела) такими лишь, как они хотят. Ибо сверх всего любят только себя, и их желания и мысли привязываются (прилепляются) к себе, и они мыслят о себе, и лишь уже от (из) себя о вещах небесных и божественных. Таким образом, у них то, что составляет чувственность становится первообразующей основой всего их понимания, а не как у их прародителей – вспомогательным инструментом духа. А когда мирское (предметы мира) и земное (чувства тела) становится основополагающим в жизни, тогда люди резонируют (рассуждают) из этих начал (причин) о вещах (ощущениях) небесных и так ослепляют сами себя. Как это - может быть известно любому из своего собственного опыта, ибо тот, кто внимает (желает ощущать) лишь сотрясения воздуха от говорящего, а не вникать в смысл слов, принимает (впитывает) лишь малую поверхностную часть смысла сказанного, и еще менее значение смысла его любви (желаний), а иногда и судит обо всем, что человек говорит, по буквальному смыслу слова или даже по грамматическим построениям сказанного.

242.

Стих 14. И Господь Бог сказал змею: за то, что ты сделал это, ты образован проклятым больше всех животных, и более любого из диких зверей полевых; ты будешь ходить на чреве, и прах (пыль) будет твоей едой все дни жизни твоей. Через "Господь Бог сказал змею" означено, что люди имели некий остаток и ощущали в своей чувственности причину [своего падения]. Через то, что "змея образован проклятым больше всех животных, и более любого из диких зверей полевых" означено, что чувственность (желание духа ощущать чувствами из тела) развернула людей от того, что есть небесным, и обратила к тому, что у человеческого духа телесно (собственно). И тем самым прокляла себя (стала своеволием или безбожностью); через "животных" и "диких зверей полевых" здесь означены желания человеческого духа, как и ранее. Через "змея будет ходить на чреве своем" означено, что их чувственность уже не может смотреть вверх к ощущению небесному, но только вниз, к чувственным ощущениям тела и природного мира. Через "питаться прахом во все дни своей жизни" означает, что их чувственность стала такой, что человеческий дух не может жить уже ни от какого другого ощущения, но только от того, что дает тело и природа, то есть, она стала адской (небожественной).

243.

У наидревнейшего небесного человека чувственные ощущения (вещей из) тела были такого характера, что были вспомогательными и послужными ощущениями для их внутреннего человеческого духа, и по-другому человеком не воспринимались. Но после того, как люди начали любить сверх меры только себя, ощущения чувств тела стали определять смысл вещей перед внутренним человеком, и поэтому эти ощущения были отделены или переданы телу, и таким образом были осуждены (изъятием из вечности, но временным присутствием, пока есть тело у человека).

244.

Так как выше объяснено, что слова "Господь Бог сказал змею" означают, что ощущения чувственности стали причиной их падения, нет необходимости более комментировать эти слова.

245.

Что "змей образован проклятым больше всех животных, и более любого из диких зверей полевых" означает, что чувственность отвратилась от того, что есть небесное, повернув себя к тому, что телесно, и тем самым прокляла сама себя, может быть ясно показано из внутреннего смысла Слова. Иегова Бог или Господь никогда никого не проклинает. Он никогда ни на кого не сердит, никогда не ведет никого к соблазнам, никогда никого не наказывает, и еще менее, чтобы кого-то проклял. Все это делается силою обществ ада, ибо такие ощущения никогда не могут исходить из первоначала (первоисточника) милости, мира и блаженства. Причиной того, что сказано здесь и в других частях Слова, что Господь Бог не только отворачивает Свое лицо, гневается, наказывает и вводит в соблазн, а также убивает и даже проклинает, является то, что люди, примеряясь к себе, могут поверить, что Господь направляет и располагает всяким и каждым ощущением во вселенной, даже если это само зло, наказания и искушения. И когда они принимают и ощущают это, как наивысшую первородную свою идею (убеждение, веру), тогда они следом смогут понять, что Господь управляет и распоряжается всеми ощущениями Вселенной путем превращения (преобразования) зла, наказания и искушения во благо. Через наставления и поучения Слова, самые главенствующие истины должны стать первыми или в центре внимания человека, и поэтому буквальный смысл полон таких вещей ощущений.

246.

То, что "чудовища и дикие звери полевые" означают желания, видно из того, что ранее говорили о них (п. 45 и 46), к чему позволено добавить следующий отрывок из Давида: "Ты, о Боже, посылаешь дождь Своего очищения, Ты сообщаем Свое действительное наследие; Твои звери дикие будут жить внутренне (Пс. 68:9-10), где также "дикие звери" означают одичавшие желания, которые повернут к благу, потому что сказано, что они будут "обитать в наследии от Бога". Причиной того, что здесь и в главе 2:19-20 упоминаются "животные и дикие звери полевые", а в главе 1:24-25 - "животные и дикие звери лица земли" является то, что рассматриваемый отрывок относится к возрождению церкви или человека, тогда как первая глава - к церкви и человеку, еще не возрожденным, ибо слово "полевые" относится к духовности Церкви или возрожденного.

247.

То, что "змея будет ходить на чреве своем" означает, что чувственность уже не могла смотреть вверх, к ощущению небесному, но только вниз, к ощущениям тела и природы, очевидно из того факта, что в древние времена "брюхом" (животом) означивали такие ощущения (духа), которые существовали наиболее близко к телу (земле). Через "грудь" означивали ощущения, которые не касались тела (земли), а через "голову" - те, которые внетелесные и наивысшие. То есть здесь сказано, что чувственность, которая сама по себе является самой нижней частью природы человека "опустилась на брюхо", потому что она повернулась к тому, что телесно. Опущенный живот до земли и посыпание пепла на голову, имели аналогичное значение в еврейской церкви. Так, читаем у Давида: почему Ты скрываешь Свои лица, и забываешь наши страдания и угнетение наше? Ибо наш дух приклонился вниз к пеплу, а наш живот прилипает к земле. Встань, помочь нам, и спаси нас Своим милосердием (Пс. 44:24-26), где также очевидно, что когда человек отводит себя от лица Господа, он "прилепляет себя (привязывает дух) посредством своего живота (природных желаний) к пыли (мирскому) и к земле (телесному)". У Ионы по подобию, через "чрево" большой рыбы, в которое он был брошен, означена наинижняя чувственная часть человеческого духа, как это видно из его пророчества: из чрева адского я возопил, и Ты услышал голос мой (Иона 2:2), где "ад" обозначает нижнюю землю (преисподнюю человеческого духа).

248.

И поэтому, когда человек внимает небесным ощущениям, говорят, что он "ходит прямо (вертикально)" и "смотрит вверх" или "вперед", что означает одно и то же, но, когда он внимает телесным и земным ощущениям, говорят, что он "согнулся к земле (ходит горизонтально)" и "смотрит вниз" или "назад". Как у Левитов: Я, Господь ваш Бог, Который вывел вас из земли Египетской, чтобы вы не были там связанными, и сокрушил веревки ярма вашего, и сделал вас прямоходящими (Лев. 26: 13). У Михея: вы ни шеи свои не освободили, ни ходить прямо не стали (Михей 2:3). У Иеремии: Иерусалим впал в грех, потому что они презирали его из-за нее, ибо увидели ее наготу; да, она стенала и повернула назад. Свыше был послан Господом огонь в кости мои, и Бог дал мне вернуться назад; сделав меня опустошенным (Плач., 1:8-13). И у Исаии: Иегова, Искупитель твой, повернул мудрецов назад и обратил их накопленные знания в глупость (Исайя 44:24-25).

249.

"Питаться прахом в оставшиеся дни своей жизни" означает, что их чувственность стала такой, что не может жить (существовать, принимать, наполняться) ничем, кроме телесного и мирского, и таким образом стала адской, очевидно также из значения "праха" в Слове. Как у Михея: упаси, Господи, Твой народ, как в дни вечности. И увидят это чужие народы, и будут краснеть при всем могуществе своем, они будут слизывать прах как змеи земли, и будут вытряхнуты из твердынь своих (Михей 7:14, 16-17). "Дни вечности" означают наидревнейшую Церковь, "народы" - людей, кто верит только себе самому, и показанных как "они будут слизывать прах как змеи". У Давида: варвары падут перед Богом, а Его враги (ненавидящие) будут лизать прах (Пс. 72:9). "Варвары" и "враги" означают тех, кто взирает только на телесные (земные) и мирские ощущения. В книге пророка Исаии: и прах будет хлебом змеям (Исайя 65:25). Ибо "прах (пыль)" означает тех, кто не взирает на духовные и небесные вещи ощущения, но только на ощущения телесные и мирские, и потому Господь повелел Своим ученикам, чтобы, если город или

дом, в который они вступили не принимали их, они "стряхивали пыль со своих ног" (Матфея 10:14). (Ибо "пыль" означает осуждаемое и адское, как будет далее показано в стихе 19).

250.

Стих 15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее; Он будет топтать твою голову, а ты будешь жалить его в пяту. Всем известно, что это первое пророчество о пришествии Господа в мир, что ясно из самих слов. И поэтому из этих слов и от пророков даже евреи знали, что Мессия должен будет прийти. До сих пор, однако, никто не понимает, что конкретно подразумевается под "змеем", "женщиной", семенем "змея", семенем "женщины", "головой змеи, которую должно топтать" и "пятой, которую будет змей жалить". Поэтому оно должно быть объяснено. "Змей" здесь означает все зло в целом, а конкретно - любовь к себе; "женщина" означает Церковь; "семенем змея" означено неверие в Господа. "Семя женщины" - вера в Господа, "Он" - Сам Господь; "голова змея" - господство зла в целом, и конкретно того, что из любви к себе; "топтать" – опускать и прижимать к земле, так чтобы "ходил на брюхе и ел прах", а "пята" - низшую природно-телесную часть человеческого духа, которую змей должен "жалить".

251.

Причина, по которой "змей" означает все зло в общем (и вне и внутри), а в частности (внутри) - любовь к себе, есть в том, что все зло имеет свой рост от чувственности духа, а также из накопленных знаний памяти, и когда те становятся главой (корнем) человека, обозначаются "змеем". И поэтому змеем здесь обозначено зло любого рода, но главным образом - любовь к себе или ненависть к ближнему и Господу, что одно и то же. Как это зло или ненависть бывает самым разным, состоя из многочисленнейших внутренних (родов) и еще более многочисленных внешних (видов), то это описано в Слове различными видами змей, как "змеи", "василиски", "аспиды", "гадюки", "огненные змеи", "змеи летающие", и что "проникновенность" и "ядовитость" их - в зависимости от различий в яде, который есть ненавистью. Таким образом, мы читаем у Исаии: не радуйся ты, род филистимлянский (палестинский), потому что жезл карающий тебя ослаб, ибо из корня змеиного выйдет василиск, и плодом его будет летающий огненный змей (Исайя 14:29). Корень "змеиный" означает, что часть рассудка, или его сердцевина (главные принципы), заразилась или привязалась к чувствам тела и накопленным знаниям памяти. "Василиск" означает зло, порождаемое фальшами, вытекающими оттуда. "Летающий огненный змей" жажда владений (алчность власти), что исходит от любви к себе. У того же пророка подобное в других местах так описано: они высидивают яйца василиска, и ткнут паутину: тот кто ест эти их яйца - умирает, а когда яйцо вылупляется - выходит змей (Исайя 59:5). Змеи, описанные здесь в книге Бытия, названы в Откровении "великим и красным драконом" и "древним змием", а также "дьяволом и сатаной", которые "извращают все мирское" (12:3, 9; 20:2). Также в Откровении во многих местах "дьяволом" не означен какой-либо конкретный дьявол, который является князем над другими, но все общество злых духов, и все зло.

252.

Что "женщина" означает Церковь, видно из сказанного выше (п.155) о небесном супружестве. Природа небесного супружества такова, что небеса, а, следовательно, и церковь (человек ее), соединяются с Господом посредством божественных ощущений в Собственном я человека, так, что те (небеса и Господь) поселяются и живут в нем, ибо без такого Собственного я не может быть никакого союза. Когда Господь из милости вводит невинность, мир и благо в такое я, оно по-прежнему сохраняет свою самобытность, но становится небесным и блаженным (как можно видеть в п.164). Качество небесного и ангельского Собственного я от Господа, но качество собственного, которое от себя - адское и дьявольское и не может быть описано. Разница между ними, как между небом и адом.

253.

Небесное и ангельское Собственное я церкви живет в целомудрии так, что церковь называется "женщиной", "женой", "невестой", "девой" и "дочерью". "Женщиной" она называется в Откровении: женщина, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. И дракон преследует женщину, которая родила младенца мужского пола (Откр. 12:1, 4-5, 13). В этом отрывке "женщина" означает Церковь; "солнце" - любовь, "луна" - веру, "звезды", как и прежде, истины веры, «дракон» - все злые духи, которые ненавидят и преследуют их. Церковь называется "женщиной" и "женой" у Исаии: твой Творец есть супруг твой, Господь Любви имя Его и Он - Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли Он зовется, ибо Иегова позвал тебя как женщину, оставленную и притесненную в духе, и потому как жену неопытную (Исайя 54:5-6). "Творец" - Господь, назван также "супругом", потому что вошел в собственное; а "женщина притесненная" и "жена неопытная", означают, в частности древнюю и наидревнейшую церкви. Так же у Малахии: Иегова стал свидетелем между тобою и между женою неопытной твоей (Малахия 2:14). Собственное я названо "жена" и "невеста" в Откровении: Я увидел святой город Новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес, приготовленный как невеста, украшенная для мужа: приходи сюда, я покажу тебе невесту, Жену Агнца (Откр. 21:2, 9). Церковь называется "девой" и "дочерью" везде у пророков.

254.

Что под "семенем змея" понимается все безверие, очевидно из значения "змея", как всякого зла, "семя" есть то, что производит (начало) и производится (конец), или то, что порождает и порождено, и, как Слово здесь говорит: семя здесь - это безбожие. У пророка Исаии, в отношении перевернутого состояния еврейской церкви, оно было названо "семя злодейское" и "семя прелюбодейское" и "семя лжи": горе тебе, народ грешный, народ соединенный с беззакониями, семя злых делателей, сыновья разрушителей, вы оставили Господа, презрели Святого Израилева, вы развернули себя назад (Исайя 1:4). Еще здесь: приблизьтесь вы, сыновья чародеев, семя прелюбодейское. Разве вы не дети предательства, семя лжи? (Исайя 57:3, 4). И снова, говоря о "змее" или "драконе", который здесь называется Люцифером: ты выброшен и не погребен, как презренные отбросы, потому что ты лишился земли своей, ты погубил народ свой, семя злодеев не будет позвано (принято) в вечности (Исайя 14:19, 20).

255.

Что "семя женщины" означает веру в Господа, очевидно из значения "женщины", как бытия церкви, чье "семя" есть не что иное кроме веры, ибо от веры в Господа церковь называется церковью. У Малахии, вера называется "божественным семенем": Иегова был свидетелем между тобою и женою юности твоей, но ни один не сделал дитя, хотя и был у него еще остаток духа. Но есть ли здесь хоть один ищущий семя Бога? Так взглядишь внимательно внутрь своего духа, дабы не поступать вероломно против жены юности твоей (Мал. 2:14, 15). В этом отрывке "жена юности" есть древняя и наидревнейшая церковь, о "семени" (или вере) которых говорит пророк. В книге пророка Исаии также в упоминании о Церкви: Я изолюю воды на жаждущее и залью сухое, изолюю дух Мой на семя твое и благословение Мое на потомков твоих (Исайя 44:3). В Откровении: дракон был страшно недоволен женщиной и пошел войной на остатки ее семени, которые еще хранили заповеди Божии и имели ощущение Иисуса Христа (Откр. 12:17). И у Давида: Я заключил завет с избранным Моим, Я поклялся Давиду - слуге Моему, что даже в вечность Я укреплю семя твое, из рода в род семя его сделаю стойким в вечности. И престол его, как дни неба, семя его пребудет в вечности, и престол его, как солнце предо Мною (Пс. 139:3, 4, 29, 36). Здесь под "Давидом" имеется в виду Господь, под "престолом" - Его царство; под "солнцем" - любовь, и под "семенем" - вера.

256.

Не только вера, но и Сам Господь назван "семенем женщины" потому, что Он один дает веру, и так вера существует. И, потому, он должен был родиться именно в такой церкви, которая совсем опустилась в адскую и дьявольскую Собственность (Собственное я) из любви к себе и миру. И прийти в таком порядке, чтобы посредством Его Божественной власти, он смог бы объединить Божественную небесную Собственность (Божественное Я) с человеческой Собственностью (Собственным я) в своей человеческой сущности (бытии), так чтобы в нем они могли бы быть как одно. И если это соединение не было бы осуществлено, весь мир неминуемо и полностью погиб бы. Потому что Господь, таким образом, был семенем женщины, в Слове не сказано "оно", но "Он".

257.

Что под "головой змеи" понимается господство зла в голове или корне, и главным образом в любви к себе, очевидно из его зловещего начала, ибо зло ищет не просто господства, но власти над всеми ощущениями (вещами) на земле и в природе. И даже стремится властвовать над всем в небесах, а затем, не довольствуясь этим, над Самим Господом, и даже тогда оно не удовлетворено. Зло скрыто в каждой вспышке любви к себе. Если бы оно было отпущено, и освободилось от сдерживания, мы мгновенно ощутили бы, что оно взрывается и скоро возрастает даже к тому, что находится в вышине. Отсюда очевидно, каким образом "змеи" или зло любви к себе желают властвовать, и насколько оно ненавидит всех тех, кто отказывается подчиниться. Зло есть "голова змеи", которая возвышает себя, и которую Господь "вдавливает" в землю, а она пытается "извиваться на своем животе и питаться прахом", как говорится в стихе здесь предшествующем. Таким образом, описана и "змея" или "дракон" под названием "Люцифер" у Исаии: о Люцифер, ты говорил в сердце своем, взойду на небеса, вознесу престол мой выше звезд Божиих, и буду сидеть на горе собраний, в стороне северной, взойду выше облаков, буду равен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней (Ис . 14:12-15). "Змея" или "дракон" также описаны в Откровении в отношении того, каким образом они возвышают

голову: большой красный дракон с семью головами и десятью рогами и множеством диадем на головах, но он был сброшен на землю (Откр. 12:3, 9). У Давида: говоря Господу моему: сиди одесную (справа от) Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих, Иегова направит жезл твоей силы за Сион, будет Он судить народы, Он наполнит трупами, Он задавит голову большей части земли, Он напьется из ручья по пути, и тогда Он поднимет голову (Пс. 110:1-2, 6-7).

258.

Что под "втаптывать" или "вдавливать" понимается подавление, чтобы заставить ее (любовь к себе) "ползть на животе (горизонтально, жить только телесно, не поднимаясь в дух) и питаться прахом" (знать свое место) видно из этого и предыдущего стихов. Так и у Исаии: Иегова сбросил тех, кто обитал высоко; возвысившийся город, смилив тем; Он опустил (поверг) их на саму землю, Он распростер их даже в прах; ногой попирая (вдавливая) их (Исайя 26:4-6). У него же: Он сбросил на землю рукой и растоптал ногами корону их гордости (Исайя 28:2-3).

259.

Что под "пятой" означены наинизшие природные или телесные ощущения человеческого духа, не может быть известно, если только не знать каким образом наидревнейшие люди обозначали различные духовные ощущения в человеке. Они ставили в соответствие свои небесные (ощущения любви) и духовные (ощущения мудрости) - голове и лицу, что исходит из них дальше (ощущения милосердия и веры) - области груди и живота, телесно-природные ощущения - ногам, нижайшие телесные ощущения - подошвам ног, а самые низкие природные и материальные ощущения – пяткам. Они не только ставили в соответствие внутренние ощущения человека (духа) частям тела, но так их и называли (сравни с чакрами в йоге). Нижайшие ощущения рассудка, то есть накопленные знания памяти, таким же образом означены в пророчестве Иакова о Дане: Дан будет змеем (злом) на дороге, аспидом (ложью) на пути, кусая за ногу коня (природную веру) и всадника (дух) опрокидывая назад (отворачивая от Бога) (Бытие 49:17). Кроме того, у Давида: беззакония моих пят окружили меня (Пс. 49:5). Подобное выражение имеется в отношении Иакова, когда, только родившись, он уцепился руками за пяту Исава, почему он и был назван Иаковом (Бытие 25:26). Имя "Иаков" происходит от слова "пята", ибо еврейская церковь после Иакова обозначалась раненой в пяту. Змей способен повредить только нижайшие природные ощущения духа (если только он - не аспид, свержадовитый вид гадюки), а не внутренние (истину) природных ощущений в человеке, ни тем более духовные ощущения, и менее всего небесные ощущения, которые Господь сохраняет и глубоко прячет в духе человека без его ведома. Что, таким образом, высшие ощущения, сохраняемые Господом, названы в Слове "остатком". Но, как змей (чувственность тела) через телесные чувства своеволия и чувственность самолюбия уничтожил эти нижайшие природные ощущения у людей до потопа; как разрушил их у евреев посредством чувственных рассуждений, чувственных традиций, чувственности мирской, через любовь к себе и миру; и как сегодня чувственность тела уничтожает и продолжает уничтожать их посредством рассуждений из чувств, накопленных знаний памяти и философствования, одновременно с той же любовью к себе и миру, по Божественной милости Господней будет сказано далее.

260.

Из этого очевидно, что так было сказано людям церкви о времени прихода Господа в мир, чтобы спасти их.

261.

Стих 16. И женщине сказал: умножая умножу твою скорбь в зачатии твоём; в болезни будешь рожать сыновей, и твоё повиновение будет у твоего мужа, и он будет господствовать над тобою. Под "женщиной" теперь означена Церковь, которая любит своеволие, через "сильно умножу твоё страдание" означены битвы и тревоги оттуда; "зачатие(порождение)" означает каждую мысль, через "сыновей, которых она рожать будет с болью" означены истины, которые она, таким образом, произведет; словом "муж" здесь, как и прежде, означен рассудок, которому она должна подчиняться, и который будет править ею.

262.

Что церковь обозначается "женщиной" было показано ранее, но здесь обозначена Церковь, извращенная своеволием, которая была обозначена "женщиной", потому что потомки наидревнейшей церкви, которые и извратили её, здесь рассматриваются.

263.

Когда чувства тела отворачиваются от божественности или проклинаются, как следствие возникает усиление злых духов, и они начинают бороться сильнее, а ангелы вынуждены увеличить свои усилия, и потому их противоборство описывается словами: "усиливая (ангелов), умножу твою скорбь в зачатии и рождении сыновей", то есть в мышлении и исполнении истины (мудрости).

264.

Что "зачатие и рождение сыновей" в Слове понимается в духовном смысле - "зачатие", как мысль и желание сердца (воли), а "сыновья" как истины, видно у Осии: подобно как у Ефраима, их слава прочь улетит, как птица, от рождения, и от утробы, и от зачатия, хотя они и породили своих сыновей, но Я отнимаю их, потому что они не люди, да, горе падет на них, когда Я уйду от них (Ос. 9:11-12). Здесь "Ефрем (Ефраим)" означает людей природно-чувственных или накапливающих знания истин, а "сыновья" - истины. Подобное говорится и в других местах о Ефреме, или тех, кто чуткий от природы, но лишился духовного рассудка: страдания в родовых муках пришли к нему, он сын неразумный, поскольку не устоял при разрыве чрева от сыновей (Ос. 13:13). И у Исаии: устыдись, Сидон, ибо Море (Господь) говорит, крепость морская, сказывавая, Я не мучился в родах, но породил, и вознес сыновей (мысли), и побудил дочерей (желания) подняться; когда весть (понимание) дойдет до Египта (рассудка), он перенесет её в Тир (тело) (Исайя 23:4-5). Где "Сидон" означает тех, кто природно чувствует истины веры, но разрушает их от влияния накопленных в памяти ложных знаний, и так становящимся бесплодным. [2] У того же пророка, рассказывающего о возрождении, и где истины веры обозначены "сыновьями": ещё не тужилась, а уже родила, ещё не наступили схватки её, а уже появился ребенок; слышал ли кто про такое? Кто видал подобное этому? Рождает ли земля в один день? Не Я ли причиняю рождение? говорит Господь, не Я ли даю родить, или не родить? - говорит Бог твой (Исайя 66:7-9). Блага и истины зачаты и рождены от



небесного супружества, потому и называются "сынами" Господа в Евангелии от Матфея: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, а семена - сыны Царствия (Матф. 13:37-38). А блага и истины спасительной веры Господь называет "сыновьями Авраама (Авраама)" (Иоан. 8:39), ибо "семя" (как в п. 255) означает веру, отсюда "сыновья", которые являются "семенем" есть благами и истинами веры. Отсюда и Господь, так как сам является "семенем", называл себя "Сын человеческий", то есть верой церкви.

265.

Что "муж" означает рассудок, явствует из стиха 6 настоящей главы, из того, что жена подала яблоко тому, кто был с нею, и он ел, под чем понимается его согласие, и тоже очевидно также из того, что было сказано о мужчине в п. 158, где под ним понимается тот, кто небесен и духовен. Здесь, однако, "мужчина" обозначает рассудок природный, потому что в связи с исчезновением мудрости и милосердия, вызванным поеданием от дерева знаний, ничего уже у потомков не осталось, ибо природный рассудок есть подражание рассудку духовному, являясь его подобием.

266.

Так как каждый закон и порядок исходят из того, что небесно и духовно, как от своего истинного начала, то следует, что закон супружества более предназначен жене (воле), которая действует в соответствии с желанием своей собственной любви чаще и охотнее, чем от соединенного с нею рассудка (своего мужа), требуя подчинения мужу (мудрости и благоразумию).

267.

Стих 17. И сказал Он человеку, за то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь его; проклята земля за тебя; в великой скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Через "человека, прислушивающегося к голосу своей жены" означено согласие мужчины, или рассудка, в связи с чем он также отвратил или проклял себя, и, следовательно, весь внешний (природная часть духа) человек, обозначен словом "проклята земля (природный дух) из-за тебя (мыслей и желаний по собственной любви)". "Питаться от нее в горе" означает, что будущее состояние его жизни будет худо (в недостатках и незавершенности), а "во все дни своей жизни" значит до конца этой церкви.

268.

То, что "земля" означает внешнего человека, очевидно из того, что ранее сказано о "земле (суше)", "земле (почве)" и "поле". Когда человек возрождается, он больше не называется "земля (суша)", а "земля (почва)", потому что небесные семена были имплантированы в него. Он также сравнивается с "землей" и называется "земля" в различных частях Слова. Семена блага и истины вживляются во внешнего человека, то есть, в его любви (желания) и память (убеждения и привычки), а не во внутреннего человека, потому что нет ничего собственного во внутреннем человеке, но только во внешнем. Во внутреннем человеке (от Бога) живут блага и истины, и, когда они не продолжают и не показываются наружу, то такой человек весь есть внешним или телесным. Блага и истины, однако, сохраняются во внутреннем человеке от Господа, без ведома человека, хотя они и

не проявляются, кроме случаев, когда внешнее человека, как бы умирает, что обычно бывает во время искушений, бед, болезней и в час смерти. Рассудок принадлежит также и внешнему человеку (п. 118) и сам по себе является своего рода посредником между человеком внутренним (душой) и внешним (телесным духом), ибо внутренний человек (душа) через рассудительность действует на телесно-природное внешнего. Но когда рассудок соглашается с вожделениями воли, он отделяется внешним человеком от внутреннего, так что существование внутреннего человека уже не ощущаемо и не знаемо, и, следовательно, не знаемы любовь и мудрость, которые имеет внутренний человек (душа).

269.

Что Иегова Бог (то есть, Господь) не "проклинал землю" или внешнего человека, а человек внешний сам отвратил или отделил себя от внутреннего человека и тем самым проклял (разорвал связь с Богом, лишил божественности) самого себя, является очевидным из того, что было показано ранее (п. 245).

270.

Что "питаться от земли в страдании" (жить, желать и мыслить из чувств тела и памяти их, телесным духом - страдание) означает упадок и потеря жизни от Бога, очевидно из предшествующего и следующего, не говоря уже о том, что "питаться" во внутреннем смысле значит жить. Так же, очевидно, что такое состояние наступает, когда злые духи начинают превосходить, а ангелы – увеличивать усилия по защите человека. Ощущение (состояние падения) жизни становится еще хуже, когда злые духи начинают уже вполне господствовать. Ибо тогда они руководят и ведут внешнего человека, а ангелы только внутреннего, и последнего так мало остается, что они вряд ли могут взять что-либо внутреннее, которое защищает человека, и так, следовательно, возникает недостаток духовности, страдание и страх. Мертвые люди редко чувствуют такие страдания и потери, потому что они уже не люди, хотя и считают себя людьми значительнее других. Ибо они тогда знают не больше животных, что является духовным и небесным, и что есть жизнь вечная, и вполне подобно животным взирают вниз к земным (телесным) ощущениям, или вовне - к мирским вещам. Они поклоняются только своим собственным целям корысти (привязанностям), и предаются своим собственным вожделениям (исполняют эти цели) и чувствам в полном согласии с (опустившимся) рассудком. Будучи мертвы, они не выдерживают духовной борьбы или искушений, и так как они уже не сопротивляются искушениям, их жизнь тонет под тяжестью зла и лжи. Они еще более навлекают на себя проклятье и повергают себя в самые глубины адского осуждения. Следовательно, они стали небесными отбросами (падшими) еще до их входа в следующую жизнь, где, они уже не могут умереть в результате какого-нибудь страдания или несчастья, но в то же время там они страдают сверх мучительно. Эти страдания подобны здесь названным, как «земля проклята» и «питаться от земли в великой скорби».

271.

Что "все дни жизни твоей" означает последние дни церкви (небесности в человеке), это очевидно из того факта, что церковь означает здесь не отдельного человека, а служение (исполнение божественного) человеком Господу, в его последнем виде и манере. Конец дней этой церкви было временем потопа.

272.

Стих 18. Колючки и чертополох будет она рождать тебе, и есть будешь траву полевою. "Колючки и чертополох" означают проклятие и опустошение, а "ты будешь есть траву полевою" означает то, что он будет жить, как дикое животное. Человек живет, как дикое животное тогда, когда его внутренний человек настолько отделен от его внешнего, что действует на него лишь в самой отдаленной и общей (внешней) форме. Ибо человек есть человек от того, что он, через своего внутреннего человека, принимает от Господа. А диким животным он есть от того, что он принимает от своего внешнего человека. Внешний человек отделен от внутреннего и сам по себе является не чем иным, как диким животным. Он имеет характер животного: подобные животному потребности, любви, желания, иллюзии (воображения) из животных памяти, рассуждений и ощущений, а также аналогичные органические формы (телесные органы). Но несмотря на последнее, у него есть способность рассуждать духовно, и, как ему самому себе кажется, даже очень тонко. Эта способность у него производится органами духовного тела или от связи с материей духа (приемо-передатчиками которых в теле есть мозг и вся нервная система), из которых жизнь от Господа способна проникать во внешнего человека. Однако способность эта извращается (переворачивается, приспособливается) таким человеком (в соответствии с его привязанностями, привычками и убеждениями, взятыми из животного характера), и становится жизнью зла, которое есть смерть. Поэтому его называют мертвым.

273.

То, что "колючки (терн) и чертополох" означают проклятия и опустошения, очевидно из смысла жатвы семени зерновых и уборки плодов с деревьев, последние являются соответствиями благословений и умножений в противоположность упомянутым первыми. Что "терн", "чертополох", "вереск", "ежевика" и "крапива" имеют такие значения, это очевидно из Слова. Как у Осии: вот, они (ощущения блага) уйдут прочь из-за опустошения (безбожия); Египет соберет их, Мемфис похоронит их; ожидания (надежды) их покроются сединой, крапива прорастет среди них; кусты ежевики будут им укрытием и тенью (Ос 9:6). Здесь "Египет" и "Мемфис" обозначают тех, кто пытается принять Божественные ощущения за рожденные в себе самом и сохраняющиеся в накопленных знаниях своей собственной памяти. У того же пророка: высокие места Авена, грех Израиля, будут разрушены; терн и чертополох придут на их алтари (Ос 10:8), где "высокие места Авена" означают любовь к себе (себялюбие), а "терн и чертополох на алтарях" – осквернения от нее у людей. В книге пророка Исаии: траур на сосцах полей желаний о виноградной лозе плодовой; на поля Моего народа придет колючий терн (Исайя 32:12-13). И у Иезекииля: там не будет более колючего вереска в доме Израиля, равно как и мучительной боли от всего, окружающего их (Иез. 28:24).

274.

Что "есть траву полевою" (то есть, питаться природнорастущим) означает жить, как дикое животное, очевидно из того, что сказано о Навуходоносоре у Даниила: отлучат тебя от людей, и обитание твое будет со зверями полевыми; приучат тебя есть траву, как скотину, и семь времен пройдут над тобою (Дан. 4:25). И у Исаии: разве ты не слышал, как я сделал это в старину, в дни древние причинил уничтожение, и теперь привел его в действие, и оно будет опустошать крепости и укрепленные города, во множестве; а их жители, кроткие руками (желаниями), вострепещут и будут посрамлены, они станут, как травы полевые и

поросль зеленая, как кущи и как полевая стерня перед посевом (Исайя 37:26-27). Здесь объяснено, что означено через "траву полевую", "поросль зеленую", "кущи" и "полевую стерню" ибо предмет, усматриваемый здесь, есть время перед потопом, которое имеется в виду под "днями древними" и "старинной".

275.

Стих 19. В поте лица твоего есть будешь хлеб, доколе не возвратишься в землю, откуда был ты взят, ибо прахом (пылью) ты образован и в прах будешь возвращен. Через "есть хлеб в поте лица" означено не желать и отвернуться от того, что небесно; "вернуться на землю, из которой он взят" есть возврат (приход) внешнего человека в состояние ощущений, в каких он должен быть перед возрождением; "прахом ты образован и в прах возвратишься" означает, что дух, считающий себя только физическим телом, осуждается и проклят.

276.

Что "есть хлеб в поте лица своего" означает отворот от того, что небесно, очевидно из значения "хлеба". Под словом "хлеб" подразумевается все духовное и небесное, которое является пищей ангелов, и когда они лишены этого, они прекращают жить, подобно как люди, лишенные хлеба и питания, не могут действовать. То, что небесно и духовно в небесах соответствует хлебу земному, и представлено через хлеб, как видно во многих местах в Слове. То, что Господь есть "Хлеб", потому что Он источник каждого небесного и духовного ощущения, он сам учит в Евангелии от Иоанна: Этот есть Хлеб, сходящий с небес, каждый, кто ест хлеб сей будет жить в вечности (Иоанн 6:58). Отсюда также, что хлеб и вино являются символами, входящими в Святое Причастие (Вечерю). Отсюда то, что небесное и духовное также представлено манной небесной. То, что небесные и духовные ощущения являются пищей ангелов, это ясно из слов Господа: не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Матфея 4:4), то есть из жизни Господа, от которого происходит все небесное и духовное. [2] Последнее поколение наидревнейшей церкви, которое пришло непосредственно перед потопом, и рассматриваемое здесь, стало настолько извращено и погружено в чувственные и телесные ощущения, что они больше не желали слышать ни того, что есть истина веры, ни того, что Господь придет спасти их. А когда эти ощущения были напомнены им, они отвернулись вовсе. Это сильнейшее неприятие (отвержение) описывается как "есть хлеб в поте лица". Подобное произошло и с евреями. Будучи людьми, не признающими существование внутренних небесных ощущений, и желающие поэтому чисто земного Мессию, они неминуемо признали манну несъедобной, потому что манна представляла питание от Господа, и назвали манну "никчемным хлебом", за что на них были посланы змеи (Чис. 21:5, 6). Более того, небесные ощущения, которые они получали в напасти и страдании, когда они были в плаче и слезах, они называли через то "хлебом напасти", "хлебом страдания" и "хлебом слез". Такие (насаждаемые) духовные ощущения, которые люди приобретают сквозь сильное неприятие и отвращение, называют "хлебом в поте своего лица".

277.

Существует в Слове внутренний смысл. Тот, кто придерживается буквального смысла, тот не понимает ничего другого, что человек должен обеспечить себе хлеб на земле тяжким

трудом или в поте лица. "Человеком", однако, здесь обозначен не любой человек, но человек наидревнейшей Церкви, а также ни "земля" не означает планету, ни "хлеб" - еду, ни "сад" – деревья фруктовые, но небесные и духовные ощущения, как уже было много раз объяснено.

278.

Что через "возвращение на землю, откуда человек был изъят" означено, что церковь (земная божественность) стремится вернуться к внешнему человеку такой, какой она должна быть перед возрождением, является очевидным из того факта, что "земля" означает внешнего человека, как указывалось ранее. И что "прах (пыль)" означает осуждаемое и проклятое, видно также из того, что сказано о змее, который, в следствие проклятия, называется "питающимся прахом". Кроме того, о "прахе" можно добавить следующие отрывки из Давида: все те, кто опустится в прах преклонятся перед Господом, чьи души он не соделал к оживлению (Пс. 22 : 29). И в другом месте: Ты скрыл Свое лицо, они обеспокоились, Ты отобрал у них выдох, они живут последним вдохом и возвращаются в свой прах (Пс. 104:29), означающее, что когда люди отворачиваются от лица Господа, они выдыхаются или умирают, и таким образом "возвращаются в прах", то есть, осуждены и становятся прокляты.

279.

Все эти стихи, когда они приняты связно, подразумевают то, что чувства тела (отделенности от Бога) отворачивают дух человека от небесного бытия (стих 14); что Господь должен прийти в мир с целью возрождения их (стих 15), что битвы духа возрастают вследствие (путем) поворота внешнего человека к себе (стих 16), что затем приходят страдание (стих 17); осуждение (стих 18) и, наконец, ад (стих 19). Эти состояния последовательно и происходили у наидревнейшей церкви, у Церкви четвертого поколения от начала (железного) века до потопа.

20. И человек (Адам) нарек имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 21. И Господь Бог сделал для человека и для его жены пелены (покрывала) из кожи, и одел их. 22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло, и теперь как бы он не простер руку свою дальше, и не взял также от дерева жизни, и не ел, и не жил бы таким в вечности. 23. Поэтому Господь Бог и выслал его из сада Эдемского, чтобы тот возделывал землю, из которой он взят. 24. И Он изгнал Адама, и выставил на восточной стороне сада Эдемского херувима, и пламя меча превращения себя, чтобы охранять путь к дереву жизни.

280.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь кратко объяснено об участии наидревнейшей Церкви, и тех, кто отпал от Бога; таким образом, также о последних потомках ее, подвергшихся потопу, когда Церковь погибла.

281.

Наидревнейшая церковь называется "Ева" и "матерью всех живущих", потому что была небесной и живущей по вере в Господа (стих 20).

282.

О первом поколении Церкви, в котором жили духовно-небесные блага, и о ее втором и третьем поколении, у которых блага были уже природного характера, что последние обозначены как "покрывала (одежды) из кожи, которые Господь Бог сделал для человека и его жены" (стих 21).

283.

О четвертом поколении потомков, у которых природные блага начали вовсе рассеиваться, и которые, если бы они не были бы возрождены или наставлены в небесную веру, погибли бы, что подразумевается под "теперь как бы он не простер руку свою дальше, и не взял также от дерева жизни, и не ел, и не жил бы таким в вечности" (стих 22).

284.

О пятом поколении потомков, которое было лишено всякого блага и истины, и вынуждено вначале приходить к состоянию, которое предшествует возрождению, что обозначено "выслан из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят" (стих 23).

285.

О шестом и седьмом потомствах, и о том, что они растеряли даже в накоплениях памяти знания о том, что такое благо и истина, и погрязли в своих собственных грязных любовях и мудрствованиях (самолюбовании и самомнении); о том, что это было попущено, чтобы они никак не могли осквернять святые ощущения веры, что означено тем, что Бог "изгнал Адама, и выставил на восточной стороне сада Эдемского херувима, и пламя меча превращения себя, чтобы охранять путь к дереву жизни" (стих 24).

286.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** В этой и в предыдущих главах, вплоть до рассматриваемых стихов, повествуется о наидревнейших людях и их пути к возрождению. Сперва о тех, кто жил, как дикие животные, но потом стали духовными людьми, затем о тех, кто стал небесным человеком и составил наидревнейшую церковь. Потом о тех, кто отпал (отвалился), и их потомках, в системном порядке от первого до второго и третьего потомства и так до их преемников, упавших и пропавших в потопе. В стихах, которые заключают главу, мы имеем итоговый отчет о том, что произошло за период, когда человек наидревнейшей церкви был сформирован и до его потопа, таким образом, это вывод обо всем, что произошло.

287.

Стих 20. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Под "человеком" [Ното - гумус – почва - Адам] здесь подразумевается человек наидревнейшей церкви, или небесный человек. А под "женой" и "матерью всех живущих" имеется в виду церковь (земная божественность). Она называется "Мать", так как была первой церковью, а также "матерью живых" потому, что содержала в себе веру в Господа (семя Его), Который есть сама жизнь.

288.

Что под "человеком" (Адамом) имеется в виду человек наидревнейшей церкви, или небесный человек, было показано ранее. Было также показано, что один Господь есть Человек, и что от Него каждый человек есть небесный человек, потому что человек есть Его подобие. Поэтому каждый из Церкви без исключения или различия был назван "человеком" и, с тех пор, это название применяется к любому, кто появляется в теле, как человек, чтобы отличать его от зверей.

289.

Кроме того, было показано выше, что "жена" означает церковь, и в универсальном смысле Царство Господа на небесах и на земле, а из этого следует, что это же означает и "мать". В Слове церковь очень часто называют "матерью", как у Исаии: где разводное письмо вашей матери? (Исайя 50:1). У Иеремии: вашей матери очень стыдно: она, родившая вас, опозорена (Иер. 50: 12). У Иезекииля: ты – дочь матери своей, которая ненавидела своего мужа и сыновей, твоя мать Хеттеянка, и отец - Аморреянин (Иез. 16:45), где "муж" означает Господа и все, что есть небесное, "сыновья" - истины веры, "хеттеянка" - желание лжи, а "Аморреянин" - мышление зла. У него же: в твоём отражении видна твоя мать; как виноградная лоза, посаженная возле вод, она была плодоносной и полной листьев (желаний) из-за изобилия вод (любви) (Иез. 19:10). Здесь "мать" означает наидревнейшую Церковь. Слово "мать" применялось к наидревнейшей Церкви в первую очередь, потому что Та была первой из церквей, и была только одна небесной, и поэтому любима Господом больше, чем любые последующие.

290.

То, что она была названа "матерью всех живущих" потому что содержала в себе веру в Господа, Который есть сама жизнь, видно также из того, что было уже показано. Не может быть больше чем одного начала Жизни, от которого существует жизнь у всех, и не может быть никакой жизни, если только она не через веру в Господа, Который есть Жизнь. И не может быть никакой веры, из которой происходит жизнь, кроме той, что от Него, следовательно, не может быть веры без Господа. По этой причине, в Слове, называется один Господь "Живым" (Сущим) и именуется "Господом живых" (Иер. 5:2; 12:16; 16:14, 15; 23:7; Иез. 5:11); "Живущим в вечности" (Даниил 4:34 Откр. 4:10; 5:14; 10:6); "источником жизни" (Пс. 36:9); "источником вод живительных"(Иер. 17:13). Небеса (которые живут через или от Него), называются "Земля Жизни" (Исаия 38:11; 53:8; Иез. 26:20; 32:23-27, 32; Пс. 27:13; 52 : 5; 142:5). И те названы "живыми", которые живут в вере в Господа, как у Давида: кто возьмет нашу душу в среду живых (Пс. 66:9). О тех же, кто сохраняет веру, сказано, что они "в книге жизни" (Пс. 69:28), и в "Книге жизни" (Откр. 13:8; 17:8; 20:15). Посему о тех, кто принимает веру в Него, сказано, что будут "оживлены" (Ос. 6:2; Пс. 85:6). С другой стороны, следует, что те, кто не в вере, называются "мертвыми", как у Исаии: мертвые не будут живыми; Рефаим не воскреснет вновь, ибо Ты посетил и разрушил их (Исайя 26:14) , что означает тех, кто увяз в любви к себе, а "воскреснуть" означает войти в жизнь вечную. О них также сказано, что были "пронзены" (Иез. 32:23-26, 28-31). Они также названы "мертвыми" в речах Господа (Матфея 4:16, Иоанна 5:25; 8:21, 24, 51, 52). Ад также называется "смерть" (Исаия 25:8; 28:15).

291.

В этом стихе описано первоначальное время, когда Церковь была в цвету молодости, представляя собой небесное супружество, и по этой причине она описывается супругой, и называется "Ева" от слова, означающего "жизнь".

292.

Стих 21. И Господь Бог сделал для мужа [Адама] и для его жены покрывала из кожи и одел их. Эти слова означают, что Господь наставил их о духовных и природных благах; Его наставления им выражены через "сделал" и "одел", духовные и природные блага выражены через "покрытия кожи".

293.

Невозможно увидеть из буквального смысла что эти ощущения здесь означены. И тем не менее из таких слов, очевидно, что здесь скрыт более глубокий смысл, ибо всем должно быть понятно, что Господь Бог не делал одежд из кожи для них.

294.

Никто не может усмотреть, что "одежды из кожи" означают духовное и природное благо, если только не по откровению внутреннего смысла и последующего сравнения отрывков из Слова, где есть подобные выражения. Хотя "кожа" здесь употребляется в общем значении, но подразумевается, что кожа из ягненка, овцы или барана, тех животных, которые в Слове означают желанья блага, любви, и всего, что милосердно, как это означают овцы, используемые при жертвоприношении. "Овцами" называют тех, кто наделен благом милосердия, то есть, духовными и природными благами, и потому Господь назван "Пастырь над овцами", а те, кто наделен благостью, названы его "овцами", как это всем известно.

295.

Причиной, почему о них сказано, что Господь "одел в одежды из кожи" является то, что наидревнейшие люди, как сказано, были "нагими" по причине своей невинности. Но, когда они потеряли свою невинность, они осознали, что они были во зле, которое также названо "наготой". Что все вещи ощущения могут быть видимы в исторической связи (в соответствии со способом выражения писаний наидревнейших людей), то сказано, что были "одеты, чтобы не быть нагими" или во зле. Что они жили в духовных и природных благах, видно из того, что было отмечено выше в отношении них, из стиха от 1 до 13 настоящей главы, а также ясно из их бытия, что "Господь Бог сделал им покрытия из кожи, и одел их". Ибо здесь описаны первое и, главным образом, второе и третье потомства церкви, которые были наделены такими благами.

296.

То, что шкуры из молодой овцы, козы, барсука и барана означают духовные и природные блага, видно из внутреннего смысла в разных местах Слова, где говорится об Иакове, а также, где повествуется о ковчеге. Об Иакове сказано, что он был "одет в одежды Исава" и на его руках и на шее, где было открыто тело, была "шкура козленка". И, когда Исаак запах их учуял, он сказал, что "запах от сына моего, как запах от поля" (Бытие 27:15, 16, 27). То, что эти шкуры означают духовные и природные блага, будет по божественной милости Господней показано в этом месте. О ковчеге сказано, что покрытие его было "из



бараньих и барсучих шкур" (Исх. 26:14; 36:19). Что, тогда же и впредь, было установлено Аарону и его сыновьям, покрыть ковчег покрывалом "из барсучих шкур", а также стол и его сосуды, подсвечник и его сосуды, золотом же жертвенник, сосуды богослужения и алтаря (Чис. 4:6-14). От Божественного милосердия Господа позволено в этом месте также видеть, что эти шкуры означают духовные и природные блага. Ибо все, что было в ковчеге, скинии или шатре, даже, все, что было на Аароне, когда он одевался в одежды для священнодействия, означало только небесное и духовное, так что не было ни малейшего ощущения и вещи, чтобы она этому собственно не соответствовала.

297.

Небесные блага не могут быть одеждой, потому что они внутренне сокровенны и находятся в невинности (нагими), но духовные блага это - первая одежда, а затем природные блага – вторая. Так как они являются более внешними благами, то сравниваются с одеждами и называются "одеждами", как у Иезекииля, говорящего уже о древней Церкви: Я надел на тебя вышитое платье, и обул тебя обувью из барсучьей кожи, опоясал тебя виссоном (из тонкого льна), и покрыл тебя шелками (Иез. 16:10). В книге пророка Исаии: надень свои красивые одежды, о Иерусалим, город святости (Исаия 52:1). В Откровении: кто не загрязнил одежд своих, будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны (Откр. 3:4-5), и где говорится о двадцати четырех старцах, что они были "одеты в белые одежды" (4:4). Таким образом, более внешние блага, которые есть духовными и природными, являются "одеждами". Посему и те, кто наделен благами милосердия, в небе видятся одетыми в блестящие одежды, но здесь на земле, потому что все еще в теле, как "одежда из кожи".

298.

Стих 22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло, и теперь как бы он не простер руку свою дальше, и не взял также от дерева жизни, и не ел, и не жил бы таким в вечности. Причиной почему "Иегова Бог" сначала упоминается в единственном числе, а потом во множественном числе есть то, что через "Иегова Бог" означен Господь и в то же время все ангельские небеса. "Знание добра и зла" человеком означает, что он стал небесным, и тем самым мудрым и образованным. "Как бы он не простер руку свою и не взял также от дерева жизни" означает, что он не должен быть ознакомлен с тайнами веры, ибо, если он будет наставлен в них, то никогда вовек не сможет быть спасен. Спасение выражено словами - "жить в вечности".

299.

Здесь укрыты две тайны: первая, что "Иегова Бог" означает Господа и в то же время всех ангелов небес, вторая, что если люди будут наставлены в тайны веры, то они погибнут для вечности.

300.

Что касается первой тайны, что, "Иегова Господь" означает Господа и в то же время небеса. Должно отметить, что в Слове, всегда во внутреннем смысле, Господа называют то просто "Иегова", то "Иегова Бог", иногда "Иегова" и затем "Бог", иногда "Господь Иеговы", иногда "Бог Израиля", а иногда исключительно "Бог". Таким образом, в первой главе Бытия, где сказано о Боге во множественном числе - "сотворим человека по образу

Нашему" Его называют исключительно "Богом", и он не называется "Иегова Бог" ранее следующей главы, где объясняется о небесном человеке. Его называют "Иегова", потому что он Един Есть и Живет, таким образом, есть Сутью и Сущностью Всего. И "Бог", потому что он может исполнить любое ощущение (желание и мысль), таким образом, есть Всемогуществом и Властью над Всем и Вся; как это очевидно из Слова, в отрывках где это можно четко различить (Исайя 49:4, 5; 55:7; Пс. 18:2, 28, 29, 31; 31:14). По этой причине каждый ангел или дух, который общается с человеком, и который обладает некой передаваемой человеку силой и властью, был назван "богом", как явствует у Давида: Бог стоял в собрании богов, Он будет судить (исполнять Слово) среди богов (Пс. 82:1), а в другом месте: кто в небесах может сравниться с Иеговой? кто из сынов божьих может быть уподоблен Иегове? (Пс. 89:6). И еще раз: покайтесь вы Богу богов, покайтесь вы Господу господ (Пс. 136:2-3). Люди, которые были наделены силой, также назывались "богами" (Я сказал вы – боги, сыны Всевышнего), как в Пс. 82:6; также у Ионы (10:34-35). Моисей также был назван "богом фараона" (Исх. 7:1). По этой причине слово "Бог" на иврите во множественном числе - "Элохим". Но, так как ангелы не обладают силой и властью ни в малейшей мере сами по себе, что они и признают, а исключительно от Господа, и как Есть только Един Бог, потому через "Иегова Бог" в Слове понимается один Господь. Но там, где всякое ощущение осуществляется посредствующим действием (служением) ангелов, как это в первой главе Бытия, о Господе говорится во множественном числе. Здесь (в этом стихе) также, потому что небесный человек, как человек, сравнивается не с Господом, но лишь с ангелами, то и говорится, что человек "стал как один из Нас, зная добро и зло", то есть - мудр и образован (знающ).

301.

Другая тайна заключается в том, что если бы они были просвещены в вопросах тайн (учения) веры, они погибли бы в вечности (после смерти жили бы только в аду), что обозначается словами: "теперь как бы он не простер руку свою и не взял также от дерева жизни, и не ел, и таким не жил бы в вечности". Дело в том, что когда люди (духом или умом) начинают жить в перевернутом порядке жизни (от себя и для себя, а не от Бога), то они уже не хотят жить по любви или становиться мудрыми иначе, кроме как от самих себя (мысля и желая лишь о себе и для себя) и от их собственных (телесно-природных чувств и действий). Они начинают судить обо всех чувствах и действиях, которые касаются веры и Бога, как о тех, которые могут быть или могут не быть, по их мнению и предвидению. И так, как они делают это от себя (предполагают, вещуют и воображают от себя) и от своих собственных ощущений чувств и воспоминаний накопленных знаний памяти, то вынужденно приходят к сопротивлению и отвержению божественного и, следовательно, к извращениям божественного и к фантазиям своего воображения из чувств и памяти. Так что, в конце концов, они, не различая и не колеблясь, подменяют, смешивают и путают чувственные и мирские ощущения со святыми и небесными. Когда человек становится таким, то он тем осуждается и уже в другой жизни для него не остается надежды на спасение, там изменить иллюзии уже нельзя. Ибо ощущения, перепутанные и сплетенные профанацией (произведениями фантазии), остаются таковыми в путанице и хаосе так, что ни одна суть (или желание) любого святого ощущения не представляется отдельно сама (само), но в тесной связи (привязанности) с сутью (желанием, вожделением) ощущения чувственного и мирского, что соединяется (спутано) с ним теперь вовек. Вследствие чего человек, не может быть ни в каком ином обществе, кроме как в одном из проклятых

(адских). Все, что находится или присутствует в связи (привязанности) с любой сущью (желанием) духа в последствии будет присоединено к нему, и значительно тоньше и острее ощущается в другой жизни. Так это даже у всех духов в мире духов, и еще более совершенно у ангелов, и настолько совершенно, что лишь по одному из текущих желаний человека они уже знают весь его характер и суть. Разделение желаний воображения (из чувств тела и мира) и чистых божественных желаний, когда они таким образом соединены (сплетены, увязаны, спутаны) не может быть осуществлено иначе, как только с помощью сильнейших адских мук, и если бы человек знал об этом, ибо он этим избегает преисподней и ада, то он с величайшей бы тщательностью и старанием избегал воображений из чувств телесных и мирских.

302.

Существует причина, почему тайны веры не могли быть открыты евреям. Они даже толком (даже когда им говорили) не понимали ни того, что они будут жить после смерти, ни того, что Господь придет в мир, чтобы спасти их. Так велики были нежелание и невежество их, в которых они были, и по-прежнему (снова и снова) удерживали в них себя, что они не могли и не желали знать о существовании внутреннего человека, или внутренних ощущений вообще. А если бы они и знали об этом или желали бы знать, с тем чтобы признать и запомнить это, то они бы профанировали (произвели фантазии) по этому, и таким образом не имели бы никакой надежды на спасение в другой жизни. Это означено тем, что Господь говорит в Евангелии от Иоанна: Он ослепил глаза их и окаменил (закрепостил) их сердца, чтобы они не видели (от себя) своими глазами, и (от себя) не разумели сердцем (не умничали и не своевольничали), и обернулись (преобразовались) ко Мне, и чтобы Я исцелил их (Иоан. 12: 40). Также, Господь говорил им притчами, не объясняя им их смысл, чтобы (как он сам говорит), видя (глазами тела) они не видели (глазами духа), и слыша (ушами телесными) – могли не слышать (не желать от тела и мира), но разуметь (понимать духом от Бога интуитивно), как и сказано у Матфея 13:13. По этой же причине все тайны веры были спрятаны от них, и были сокрыты под представлениями (соответствиями) их церкви, и по той же причине пророческий стиль (вещаний, заповедей, предвидений) принял такую же форму. Так как, одно дело знать (ощущать и мыслить, внешне), а другое дело признавать (мыслить и желать, внутренне). Тот, кто знает (внешне) и не признает (внутренне), таков, что он как бы и не знает вовсе истин веры, лишь может хулить и бесчестить божественное, что и подразумевается под этими словами Господа в Слове.

303.

Человек обретает (получает) жизнь через всякое ощущение, которое по соответствию втекает в его дух, то есть, через те ощущения, какие он принимает (признает) и верит. Те ощущения, которые ему не соответствуют, или в нем не приняты и не веруемы, не влияют (не действуют) на его рассудок. И поэтому никто не может профанировать (производить собственные воображения из) святые ощущения, пока он не стал настолько им соответствовать, что может тогда признавать (мыслить и желать) их, даже до такой степени, что даже отрицать. Тот, кто не признает, может знать (ощущать и мыслить), но такой (в силу непризнания) живет (пребывает), как если бы он не знал, и подобен тем, кто знает о чем-то не существенном. Такими были евреи во времена пришествия Господа, и потому о них говорено в Слове, что они были "опустошены" или "лежали в руинах", то

есть, не имели вовсе никакой веры. При этих обстоятельствах не наносился людям вред открытием внутреннего содержания Слова для них, ибо они тогда, как люди, которые очами видя, не видят духом; ушами слыша, не слышат духом; чьи сердца остановились (закаменели), о которых Господь говорит в книге Исаии: "пойди и скажи этому народу: ушами слышите вы, но не придерживаетесь делами и, глазами видите, но не понимаете. Сделай сердце народа сего заплывшим жиром, и уши тугими к слуху, и залепи грязью их глаза, чтобы они не видели от собственных глаз, и не слышали от собственных ушей, и не исполняли установки собственного сердца, а обратились, так чтобы они были исцелены (Исайя 6:9-10). Что тайна веры (сокровенное учение о Боге) не открывается, пока люди находятся в таком состоянии, то есть, в состоянии, когда они настолько опустошены, что не имеют вовсе веры (то есть, как ранее говорено, что они не могут осквернить ее), Господь ясно заявляет в последующих стихах того же пророка: тогда сказал я: Господи, доколе? И Он сказал, пока не опустошатся города, так что не будет ни одного жителя, и дома, так что не будет в них ни одного человека, и земля будет совершенно пустынной, и Иегова удалил человека (Исайя 6:12). Господь называет "человеком" того, кто мудр, кто признает и верит. Евреи же были опустошены, как уже сказано, во время пришествия Господня; и по той же причине они до сих пор сохраняются в таких опустошениях из-за их похотей, и главным образом через их корыстолюбие (алчность для себя). Ибо хотя они и слышали о Господе тысячу раз, и что соответствия (представления, символы, изображения) их церкви указывали о Нем во всех подробностях, однако они Его не признали и не поверили. По непризнанию Господа и недоверию Ему были изгнаны и допотопные люди из Эдемского сада (то есть, из состояния божественности, живя в теле на Земле), и опустошены, до той поры, пока они не станут способны признавать вполне истину.

304.

Из всего этого очевидно, что имеется в виду под словами "чтобы он не простер дальше руку свою и не взял также от дерева жизни, и не ел, и не жил таким в вечности". "Взять от дерева жизни и съесть" значит в переносном смысле - признать все, что есть от любви и веры, ибо "жизни" во множественном числе обозначают любовь и веру, а "съесть" здесь означает, как и прежде, познать (принять в знание, помнить). "Жить в вечности" не значит жить в теле вечно, но жить после смерти в вечном проклятье. Человек, который является "мертвым", называется так не потому, что он умирает после жизни в теле, а потому, что он будет жить жизнью мертвой, и "смерть" выражает - проклятье и ад. Выражение "жить" используется в подобном значении у Иезекииля: вы гонители душ Моего народа, и хранители душ, живущих для себя, вы производящие фантазии свои надо Мной среди народа Моего, чтобы убить души, которые не должны умереть, и сделать душам живым, чтобы не хотели жить (Иез. 13:18-19).

305.

Стих 23. Поэтому Господь Бог выслал его из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Что быть "изгнанным из Эдемского сада" значит быть лишенным всякого рассудка и мудрости, и "возделывать землю, из которой он взят" значит быть по ощущениям телесным, как если бы он был в преддверии возрождения. Что быть "изгнанным из сада Эдема" значит быть лишенным всякого рассудка и мудрости, это видно из значения слов "сад" и "Эдем". Как показано выше, "сад" означает рассудок или

понимание, а "Эдем" означает мудрость или желание блага. Что "возделывать землю, из которой он взят" означает быть телесно-природным, и таким, вплоть до самого возрождения (воскрешения), было показано выше (стих 19), где находятся подобные слова.

306.

Стих 24. И Он изгнал Адама, и выставил на восточной стороне сада Эдемского херувима, и пламя меча превращения себя, чтобы охранять путь к дереву жизни. Что "изгнал человека" означает полностью лишит его всех желаний блага и поддержки (разумения) истины до такой степени, что он совсем отделен от них и не есть уже человек (но зверь). "Выставил на восточной стороне сада Эдемского херувима" значит установить преграду для вхождения в божественные истины в виде тайных (сокровенных) учений познания веры, ибо "восток у сада Эдемского" есть небесные ощущения, из которых должен брать начало человеческий рассудок. А через "херувима" означено Провидение (промысел) Господне в предотвращении от вхождение в небесные ощущения веры такого человека. Через "и пламя меча превращения себя" означено себялюбие со своими безумными желаниями и ими порожденными убеждениями. Оно является таким, что дух хотя и действительно хочет взойти, но уносится и увязает в телесных и земных ощущениях, и это для того, чтобы "охранять путь к дереву жизни", то есть для предотвращения осквернения (порожденного фантазиями собственного я) святых ощущений божественного.

307.

Здесь означено шестое и седьмое потомства церкви, которые погибли в результате потопа, и были, таким образом, вообще "выброшены из Эдемского сада", то есть, лишены всякого понимания (поддержки) истины, и стали, подобно зверям-нелюдям, оставаясь навсегда в своих безумных вожделениях и убеждениях (их соответствиях).

308.

Так как значения "Востока" и "сада Эдема", были раскрыты выше, то и не стоит подробно останавливаться на них больше. Но, что "херувим" означает провидение (промысел) Господне чтобы человеческое безумство не проникло в тайны (учения) веры через свои собственные привязанности воображения (фантазии), и от тех, в ощущения чувств и накопленных знаний памяти, и таким образом осквернились и разрушились Собственным я человека, это очевидно из всех мест в Слове, где упоминаются "херувимы". Так как евреи были такого качества, что если бы они получили ясные подтверждения о пришествии Господа, о представлениях и образах или соответствиях их Церкви, подобиями указующими о Нем, о жизни после смерти, о внутренних ощущениях человека и о внутреннем смысле Слова, то они бы осквернили их в себе и погибли бы вовек. Потому защита Божья была представлена "херувимами", установленными на святилище ковчега, нависая над ним, и изображенными на скинии, на покрывалах, а также в храме; и так было означено, что Господь их хранит (Исход. 25:18-21; 26:1, 31; 1 Цар. 6:23-29, 32). Ибо ковчег, в котором хранились скрижали завета, здесь означал по подобию дерево жизни, а именно: Господа и небесные ощущения, которые принадлежат только Ему. Отсюда же Господь так часто называем "Богом Израилевым, сидящим в херувимах" и, отсюда то, что Он говорил с Моисеем и Аароном "посредством (через) херувимов" (Исх.

25:22; Чис. 7:89). Это ясно описано у Иезекииля, где сказано: слава Господа Израилева сошла от херувима, в котором он присутствовал, на порог дома. Он призвал человека, одетого в льняную одежду, и сказал ему: иди, посреди города, посреди Иерусалима, и установи знак на лбу каждого человека, который скорбит и вздыхает за все мерзости, сделанные среди него. А другим он сказал: идите после него по городу, и разите, пусть не жалеет око ваше, и не щадите; сражайте и старика, и юношу, и девицу, и младенца, и женщин, оскверняйте дом, и наполняйте дворы убитыми (Иез. 9:3-7). И здесь: Он сказал человеку, одетому в льняную одежду, войди в круг Херувимов и набери в свою ладонь горящие угли от Них, и брось на город; один из херувимов простер руку свою к огню среди них, и взял его, и положил в ладонь того, кто был в льняной одежде, который взял его и вышел (Иез. 10:2, 7). Из этих цитат видно, что Провидение Господне предотвращает людей от проникновения в тайны веры через "херувимов", и что люди остались в своих безумных вожделениях, здесь также означено через "огонь, который был разбросан по городу" и тем, что "никто не должен быть спасен".

309.

Что "пламя меча превращения себя" означает себялюбие, несущее потоки безумных вожделений и (соответствующих) похотей, которые таковы, что люди хотят войти в тайны (учения) веры, но вместо этого ввергаются назад в телесные и земные ощущения. Это может быть подтверждено из многих отрывков из Слова, что не хватит места описать все, но мы приведем лишь отрывок из Иезекииля: пророчествуй и скажи: так сказал Господь: сказал, что есть меч, и меч заточен, и приготовлен совершить болезненное проникновение, заточен так, что сверкает как молния. И пусть меч удвоится и утроится, это меч самоумерщвления, меч великого поражения, который войдет внутрь их спален, чтобы их сердце могло растаять, а преступления их полегли во множестве своем, Я установлю порядок меча на всех своих воротах. Да, свершится это, как проблеск молнии (Иез. 21:9, 10, 14, 15). "Меч" здесь означает опустошение (проникновение и очищение внутри) человека, который ничего уже не видит из блага и истины (от Бога), но только ложь и ощущения зла, обозначенные словом "множественные преступления". То же сказано у Наума о тех, кто желает войти в тайны (учения) веры: "всадник сходит сверху, и пламя меча, и вспышки стрел молний, и множество убитых" (Наум. 3: 3).

310.

Каждое конкретное выражение в этом стихе вмещает в себе так много тайн (поучений) глубочайшего смысла (относящихся к потомкам тех людей, которые погибли в результате потопа, к потомкам совершенно отличающимся от тех, кто жил и живет после потопа), что нет смысла говорить о них далее. Мы вкратце отметим лишь то, что их первое поколение, которое представляло собой наидревнейшую Церковь, было небесными людьми и, следовательно, небесное семя было внутри них, отчего и их потомки имели в себе семя небесного происхождения. Семя небесного происхождения таково, что любовь правит всецело волей и рассудком, и делает их едино одним духом (умом). Ибо человеческий дух состоит из двух частей, воли (свободы) и рассудка (привязанности). Любовь или благо относится к воле, вера или истина к рассудку, и от любви или блага наидревнейшие люди ощущали, что относится к вере и истине, так что их дух был едино одно. У потомков такого рода людей, семя небесного происхождения неизбежно истощалось, так что некоторые и вовсе стали отпадать от истины и блага, что для них

составляло наибольшую опасность, так как весь их единый дух становился таким падшим и извращенным, что возрождение в другой жизни становилось невозможным. Иначе обстоит дело с теми, кто не обладает небесным семенем, но только духовным, как у людей после потопа, и также как у современных людей. Они не живут в себе из любви, следовательно, у них нет желания блага, однако существует возможность верить или понимать истины, посредством господствующего мышления о которых, они могут быть выведены в некоторую степень милосердия, хотя и различными путями, а именно, просветлением и пробуждением сознания (совести) от Господа, основанного на памятовании накопленных знаний истин и произведенных от этого благ. Их ощущения (состояния) поэтому совершенно отличаются от ощущений допотопных людей, и о них, по божественной милости Господней, будет сказано дальше. Эти ощущения составляют тайну, с которой нынешнее поколение совершенно незнакомо. Ибо на сегодняшний день никто не знает о том, что есть небесный человек, ни даже о том, что существует духовный человек, и еще менее того, каково есть качество человеческого духа и жизни, оттуда происходящей, и о последующих состояниях человека после смерти.

311.

В другой жизни, состояние тех, кто погиб в результате потопа таково, что они не могут быть в мире духов, или общаться с другими духами, но в аду даже отделенном от адских других, и как бы под некими горами. Горами видятся внутренние препятствия-желания, возникающие вследствие их зловещих фантазий-воображений и соответствующих им убеждений. Их фантазии и убеждения таковы, что производят такой глубокий ступор (оцепенение) у других духов, что они их не ощущают, и становятся как бы ни живы, ни мертвы. Ибо они лишают их всякого рассудка (понимания) истины, так что они ничего не ощущают. Такой же мощи была их убежденность (вера только в себя) во время их проживания в мире, потому и было предусмотрено, что в другой жизни, они будут не в состоянии общаться с другими духами, не вызывая у них своего рода смерть, и потому они оставлены без потомства и таким образом истреблены. А Господь по Его Божественной милости породил другой порядок (уровни, градации) ощущений у тех, кто стал жить после потопа.

312.

В этом стихе, состояние этих допотопных людей полностью описано тем, что они были "изгнаны" или отделены от небесных благ, и тем, что "херувимы были размещены на востоке от сада Эдема". Это выражение "на востоке от сада Эдема" относится только к ним, и не может быть отнесено к тем, кто жил после потопа, о которых было бы сказано "от Эдемского сада на востоке". Подобным образом, сказанное словами "пламя меча превращения себя" не относится к людям сегодняшнего дня, о них было бы сказано: "меч пламени превращения себя". Также было бы о них сказано словами "дерево жизни", а не "дерево жизней", не говоря уже о других вещах и порядках, которые не могут быть изъяснены, что может быть понимаемо только ангелами, которым Господь открывает их. Ибо каждый порядок ощущений (состояний) содержит бесконечное число тайн, ни одна из которых, не известна людям телесным.

313.

Из того, что здесь сказано о первом человеке Адаме, очевидно, что наследственное зло, существующее в человеке сегодняшнего дня, вовсе не пришло именно от него, как исторически предполагается. Ибо под именем человека здесь означена наидревнейшая церковь и, когда ее так называют, "Адамом" - это означает, что дух человека порождается от земли, или, что из нечеловеческого бытия он становится человеком посредством перерождения от Господа. Таково происхождение и значение имени «Адам». Но, что касается наследственного зла, дело заключается в следующем. Каждый человек, кто совершает истинный грех, тем самым наводит (индуцирует) в своем духе суть, причину или желание зла, и зло это далее имплантируется в дух его детей, и становится наследственным (передается). И так зло передается от каждого родителя, от отца, деда, прадеда, и их предков по роду, и, таким образом, умножаясь и увеличиваясь в каждом последующем поколении, и остается у каждого рожденного, и прибавляясь в каждом путем его собственных грехов. И не может быть рассеяно, так чтобы оно стало безвредно, кроме как у тех, кто будет перерожден от Господа. Каждый внимательный наблюдатель может увидеть очевидность этой истины в том, что злые желания родителей остаются и становятся явно видимы у их детей, так что одна семья, и даже целые роды, могут быть тем самым отличаемы друг от друга.

314.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ, ВХОДЯЩЕМ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. После восстановления света, которое дается возрожденному в вечность, или духу, чтобы он мог осмотреться, духовные ангелы заранее сообщают о предоставляющихся ему всех благих намерениях, которые он может в таком состоянии желать, и предоставляют ему сведения о сути вещей другой жизни, но лишь настолько, насколько он способен это принять. Если он находится в вере, и желании ее, они показывают ему прекрасные и великолепные небесные объекты.

315.

Но, если возрожденный к вечности или дух не такого характера, чтобы желать быть наставленным к новой жизни, то он желает избавиться от общения с ангелами, которые утонченно это ощущают, так как в другой жизни, есть сообщение со всеми сутями и даже с воображениями мысли любого духа. Тем не менее, они не оставляют его даже тогда, когда он отмежевывается от них. Ангелы любят всех, и не желают ничего иного, чем оказывать ему благую службу, чтобы наставить его и провести к небесам. В этом состоит их высшее наслаждение.

316.

Когда дух таким образом отделяет себя, он принимается благими духи, которые также оказывают все виды служений, пока он находится в их окружении. Если же жизнь в мире его была такой, что он не может оставаться в компании хороших духов, то он желает избавиться и от них также. И этот процесс повторяется снова и снова, пока он не соединит себя с теми, кто находится в полном согласии с его прежней жизнью в мире, среди которых он чувствует себя так, как будто это была бы его собственная жизнь. А потом, так сказать, он ведет среди них такую же жизнь, которой он жил, когда был в теле. Лишь после погружения вновь в такую жизнь, в какой жил, он начинает новую жизнь. Одни



позже, другие раньше приходят при таком возрождении в ад. Но такие, которые были в вере в Господа, от нового начала жизни приходят шаг за шагом к небесам.

317.

Одни возвышаются к небесам более медленными темпами, другие быстрее. Я видел некоторых из них, которые были взяты в небо сразу же после смерти, о чем мне позволено упомянуть лишь двумя примерами.

318.

Некий дух пришел и беседовал со мной, и как было видно по некоторым признакам, он только недавно умер. Сначала он не знал, где он был, считая себя еще живущим в мире. Но, когда он внутренне осознал, что он уже в другой жизни, и что он уже не обладает ничем таким, как дом, богатство и тому подобное, от понимания, что он находится в другом царстве, где теперь лишен всего, чем он обладал в мире, он был охвачен тревогой и не знал, куда ему отправляться или где искать место проживания. Затем он был наставлен о том, что один Господь дает все для него и для всех, и был предоставлен самому себе, чтобы его мысли могли занять свое привычное направление, как тогда, когда он был в мире. Он мгновенно определился (ибо в другой жизни мысли каждого могут быть ясно ощущаемы), что он должен делать, будучи лишен всех средств телесного существования. И, несмотря на состояние тревоги, он был перенесен в сообщение с некоторыми из небесных духов, которые принадлежали к области сердца, и которые оказывали ему всяческое услужение, из того, что он бы мог пожелать. После этого, он вновь был предоставлен самому себе, и начал думать, из милосердия, как он может отблагодарить за столь великие блага. Из чего было видно, что во времена жизни его в теле, он жил в милосердии веры, и потому он сразу был вознесен на небеса.

319.

И увидел я другого, который также был немедленно передан в небеса ангелами, и был принят Господом и, который увидел славу небес. Не говоря уже о многих других опытах, относительно других, которые были проведены в небеса после некоторой задержки во времени.

320.

ГЛАВА 4. О НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ДУШИ ИЛИ ДУХА. Что касается начала ощущения жизни души, то есть, возрождения духа после его телесной смерти, я могу заявить, что большинство опытов показало, что, когда человек приходит в другую жизнь - он не знает, что он уже в другой жизни. Ибо предполагает, что он еще в природном мире, и даже, что он еще находится в теле. И так много раз случалось, что, когда ему говорят, что он уже есть дух, он удивляется и изумляется этим словам потому, что он обнаруживает себя в точности таким, как человек, в таких же человеческих чувствах, желаниях и мыслях. И поскольку, в ходе своей жизни в этом мире, он не верил в существование духа, или, как в случае с некоторыми, что духа вообще не может быть, то теперь он находит, что дух есть и это он сам.

321.

Вторая основополагающая истина состоит в том, что дух получает гораздо большие способности внутренних ощущений, и совершенно превосходящую имевшуюся, силу думать и говорить, чем когда жил в теле, так, что эти состояния до смерти и после, почти не допускают сравнения. Но духи не знают об этом, пока не принимают дар божественных ощущений от Господа.

322.

Остерегайтесь верить ложной фантазии, что духи не обладают гораздо более тонкими (изысканными) ощущениями, чем при жизни в теле. Я тысячу раз на опыте убедился в обратном. Если кто-либо не желает верить в это, вследствие присвоения ими таких убеждений и желаний (понимать по-своему) природу духа, оставьте это признать их собственному опыту, когда они вступят в тот мир, где будут вынуждены в это поверить. Первейшее место среди чувств у духов имеет зрение, потому что они живут в свете, и духи блага, ангельские духи, и ангелы живут в свете столь ясном, что полуденный свет этого мира вряд ли сравнится с ним. Свет, в котором они живут, и посредством которого они все видят, по божественной милости Господней будет описан далее. Духи также имеют слух, слыша настолько утонченно, что слух тела не может сравниться с ним. В течение многих лет они говорили со мной почти все время, но их речь будет также по Божественной милости Господней описана ниже. Они также имеют обоняние, которое тоже будет по Божественной милости Господней рассмотрено. Они имеют сверх совершенное чувство осязания, через которое приходят сильнейшие боли и мучения у проживающих в аду, ибо все органы чувств и их ощущения имеют прямое соединение (отношение) или контакт с органом осязания, из которого они первоначально, как из основы, вытекают с различиями и многообразиями. Они имеют также желания и любви (привязанности), с которыми имевшиеся у них в теле не могут сравниться, и в отношении которых Божественной милостью Господней подробнее будет сказано ниже. Духи и думают с гораздо большей чистотой (ясностью) и отчетливостью (различением), чем они думали во время их жизни в теле. В одной лишь идее (сути) их духовной мысли содержится такое множество градаций предметов и ощущений, которые соответствуют содержанию более чем тысячи идей, которыми они обладали в этом мире. Вместе с тем они говорят с такой точной остротой, тонкостью, мудростью (прозорливостью) и отчетливостью, что, если бы человек смог бы ощущать хотя бы некую часть сказанного, то это бы вызвало у него крайнее изумление. Короче говоря, они обладают всем, чем обладают люди телесные, но более совершенного качества и формы, так как лишены плоти и костей и сопутствующих им недостатков. Они признают и в совершенстве ощущают, что хотя они и жили в теле, то все же были духом, который все ощущал и что, хотя способность ощущать проявляла себя через тело, все же они были не телом. И потому, когда тело отброшено прочь, ощущения духа проявляются гораздо более утонченно и совершенно. Жизнь там состоит в осуществлении (приемо-передаче) ощущений, ибо без этого нет жизни, и какова приемо-передача, такова и жизнь, и это каждый может тогда разглядеть и понять.

323.

В конце главы будет дано несколько примеров о тех, кто во время их проживания в этом мире думал иначе.

ГЛАВА 4. 1. И Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека, Иегова. 2. И она вдобавок родила его брата Авеля, и Авель был охранитель овец, а Каин был возделыватель земли. 3. И в конце дней случилось так, что Каин принес плод от земли в дар Господу. 4. А Авель принес от перворожденных стада его и от тука их. И Господь призрел на Авеля и на дар его. 5. А на Каина и его приношение Он не посмотрел, у Каина сильно воспылал гнев, и его лица (ощущения) пали. 6. И сказал Господь Каину: почему ты разгневан? И почему Твои лица (ощущения) упали? 7. Если ты делаешь благо, то не возвышаешь ли лице (ощущение) твое? а если не делаешь блага, то грех залегает у дверей, и тогда к тебе приходит желание греха, и ты ведешься им. 8. И Каин разговаривал с Авелем, братом своим, и случилось, когда они были в поле, что воспылал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. 9. И сказал Господь Каину: "Где Авель, брат твой?" И он сказал: "Я не знаю, разве я сторож брату моему?" 10. И Бог сказал: "Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли." 11. В мгновенье создал (заработал) ты проклятье себе от земли, которую вынудил отверзнуть уста свои и принять кровь брата твоего от руки твоей. 12. Когда ты будешь теперь возделывать землю, она не станет отныне мгновенно давать тебе свою силу (плод); беглецом и скитальцем будешь ты на земле. 13. И сказал Каин Господу, беззаконие мое огромное, чем может быть удалено. 14. Вот, ты выбросил меня с этого дня с лиц земли, и от Лиц Твоих я буду сокрыт, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и будет так, что каждый человек, который найдет меня должен убить меня. 15. И Господь сказал ему: всякому, кто убьет Каина, отмщено будет всемеро больше. И Господь установил знак на Каине, чтобы кто найдет его, не смог убить его. 16. И пошел Каин от лиц (опустился ниже ощущений) Господня и поселился в земле Нод (снов), на восток от Эдема. 17. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и он построил город и назвал город по имени сына своего: Енох. 18. У Еноха родился Ирад и Ирад родил Мехиаель и Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха. 19. И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20. Ада родила Иавала: он был отцом живущих в шатрах и имеющих стада. 21. Имя брата его - Иувал: он был отец всех, кто играет на арфе и свирели. 22. Цилла также родила Тувал-Каина, отца всех ремесленников по меди и железу, и сестру Тувал-Каина - Нааму. 23. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла, услышьте голос мой вы, жены Ламеха, и своими ушами ощутите мои слова, я умертвил в себе человека от поражения моего, и детей его из-за загнивания моего. 24. Если за Каина отмщение всемеро, то за Ламеха в семьдесят семь раз. 25. И человек познал жену свою снова, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, ибо Бог положил в нее другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. 26. И Сиф в себе сразу родил сына и нарек ему имя: Енос: и лишь тогда они начали призывать имя Господа.

324.

СОДЕРЖАНИЕ Учения, отделенные от церкви, или ереси, здесь описаны и новая церковь, под именем "Еноха", которая была в конце всех ересей рождена.

325.

Наидревнейшая церковь имела веру в Бога через любовь, но после нее возникли церкви, верования которых отделились от любви. Учение веры, отделенной от любви, было названо "Каин" (верой в добро без желания его делать), а милосердие, которое есть любовь к ближнему, был названо "Авель" (стихи 1, 2).

326.

Поклонение таких церквей, где вера отделена от любви, названо словами "приношение Каина", а поклонения на основе милосердия названы "приношение и дар Авеля" (стихи 3, 4). Это поклонение, порожденное от милосердия, является приемлемым Господу, но не поклонение, отделенное от исполнения истин веры (стихи 4, 5).

327.

То, что состояние тех, кто отделен от веры, стало злом, описывается, как "у Каина сильно воспылал гнев, и его лица (ощущения) пали" (стихи 5, 6).

328.

Что качество веры рождается, растет и проявляется волей и видится милосердием, и что милосердие желает быть с верой, но если вера не становится господствующей над волей у человека, то и не входит уже в его желания и не является уже как милосердие, но становится волей зла (стих 7).

329.

Что милосердие уничтожается у тех, кто отделяет истины от своей воли и так не исполняет того, во что верит, и ставит милосердие ниже веры, описывается, через убийство Каином своего брата Авеля (стихи 8, 9).

330.

Угасшее милосердие названо "голосом (желанием) крови Авеля" (стих 10); перевернувшие все в ложь учения названы "проклятием от земли" (стих 11); ложь и зло, происходящие оттуда – означены словами "быть изгнанным и без пристанища на земле" (стих 12). И поскольку, такие люди отвернулись от Господа, то повернулись соответственно лицом к вечной смерти (стихи 13, 14). Но, так как именно через веру, должно было быть привито милосердие, вера была оставлена в неприкосновенности, что обозначено знаком "установленным на Каина" (стих 15). А его удаление от своих первоначальных ощущений обозначено словами "переселением Каина к востоку от Эдема" (стих 16).

331.

Начало всех ересей названо "Енох" (стих 17).

332.

Ереси, возникшие после этой первой, также носят свои имена, в последней из которых, названной Ламехом, не было ничего вовсе от истинной веры изначальной (стих 18).

333.

Новая (древняя) церковь возникла после падения наидревнейшей, что подразумевается под словами "Ада и Цилла" и описана их сыновьями "Иавал, Иувал" и "Тувал-Каином", небесные ощущения церкви названы "Иавалом", духовные - "Иувалом" и природные - "Тувал-Каином" (стихи 19-22).

334.

Что эта церковь возникла, когда всякое ощущение веры и милосердия были уничтожены, и вывернуты наизнанку, что стало поруганием высшей степени, также описывается (стихи 23, 24).

335.

Дано краткое описание: что после веры, обозначенной "Каином", исчезло милосердие, что новая вера была получена от Господа, которая возродила или оживила милосердие. Эта вера названа именем "Сиф" (стих 25).

336.

Милосердие, оживленное верой, названо словом "Енос" или подобный "почве (Адаму)", которое стало именем этой церкви (стих 26).

337.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Так как эта глава повествует о вырождении наидревнейшей церкви, или фальсификации ее учения, и, следовательно, о ее ересь и сектах, названных именами Каина и его потомков, то следует отметить, что нет никакой нужды понимать как было фальсифицировано учение, или какого рода были ереси и секты в такой церкви, если не понимаемы начала и принципы истинной Церкви. Достаточно было сказано выше о наидревнейшей церкви, где указано, что она была небесным человеком, и что она не признает никакой другой веры, кроме той, которая была от любви к Богу и к ближнему. Благодаря такой любви люди имели веру от Господа или восприятие ощущения сути всего, что принадлежало вере от любви. И по этой причине они не желали даже упоминать о вере, дабы вера не была отделена от любви, как было показано выше (п. 200, 203). (Отголоски такой веры и таких учений содержатся в древних священных индийских текстах вед, лайя-йоги и раннего буддизма, почему буддизм, например, некоторые псевдоученые считают атеистическим учением). [2] Таков небесный человек, и таким он описан соответствиями у Давида, где о Господе говорится, как о царе, а о небесном человеке, как о сыне царя: Боже, дай царю Твой суд, и праведность Твою его сыну. Горы принесут мир людям, а холмы справедливость. Они будут бояться Тебя как солнца огненного, и повернут лица к луне, поколение за поколением. Во дни лунные праведники будут процветать, а изобилие мира не престанет, пока не исчезнет луна (Пс. 72:1, 3, 5, 7). Под "солнцем" здесь понимается любовь, под "луной" - вера; под "горами" и "холмами" – учения наидревнейшей церкви, под "поколение за поколением" - церкви после потопа, "пока не исчезнет луна" говорится потому, что вера должна быть наполнена светом любви (см. также, что сказано у Исаяи 30:26). [3] Таковой была наидревнейшая Церковь, и таково было ее учение. Но сегодня, вера считается выше милосердия, и потому в наши дни нет глубокого понимания того, что если через веру от Господа получено милосердие, то потом милосердие становится первостепенным и ведущим. Из этого следует, что в наидревнейшие времена учения фальсифицировались, как только люди устанавливали поклонение лишь словам и символам веры, и таким образом отделяли поклонение Богу от деяний и исполнений любви. Тех, кто искажал учение в такой форме, и либо отделял веру от любви, либо поклонялся из одной только веры, тогда называли "Каином", и такие ощущения их тогда рассматривались, как умопомрачения.

338.

Стих 1. И Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека, Иегова. Под "Адамом и Евой, женой его" означена наидревнейшая Церковь. Это стало ясно по тому факту, что их первый отпрыск или первенец, есть вера, которая здесь названа "Каином", а слова Евы "приобрела я человека, Иегова" означают, что у называемых "Каином" вера была чувствуема и памятуема лишь через ощущения своего Собственного я.

339.

В трех предыдущих главах было достаточно показано, что словами "человек и его жена" означена Церковь, в чем не может быть сомнений, и потому стало общепризнанным фактом. Очевидно по этому факту, что зачатие и рождение касательно Церкви есть выражения того же рода. По обычаю, наидревнейшие люди всему давали имена, а имена использовались для обозначения ощущений и вещей, и, таким образом от первого ощущения или слова выстраивалось родословное дерево. Ибо ощущения и вещи, относящиеся к Церкви, связаны друг с другом таким образом что, одно является зачатым и рожденным от другого, как при размножении. Поэтому, как правило, в Слове для обозначения порядка ощущений и вещей церкви используются слова: "зачатие", "рождение", "потомство", "младенцы", "дети", "сыновья", "дочери", "юные люди" и так далее. Пророческие части Слова изобилуют такими выражениями.

340.

Что слова "я приобрела человека, Иегова", означают, что у таких, кого называют "Каин", вера вынашивается и порождается через Собственное я, это очевидно из того, что было сказано в начале данной главы. Ранее, люди были как бы в неведении, что такое вера и вероучение истины, потому что внутренне ощущали все, что было от веры. Но, когда люди начали собирать различные учения веры, они взяли то, что они внутренне ощущали и разложили их раздробленно (перевели) в учение, назвав это появление теории "приобрела я человека, Иегова", как если бы они нашли что-то новое. И, таким образом, все, что было раньше вписано в сердце (ощущаемо в желаниях воли), стало просто разложенными по буквам материальными знаниями. В древние времена люди давали каждой новой вещи (ощущению ее) имя, и таким образом излагали ощущения и вещи, объединяя их в именные роды слов. По такому способу значение имени Исмаила объясняется словами: "Иегова услышал ее скорбь" (Бытие 16:11), а имя Рувима происходит из выражения: "Иегова призрел на мое бедствие" (Бытие 29:32); имя Симеон значит: "Иегова услышал, что я был менее любим" (Бытие 29:33), а имя Иуда значит: "на этот раз буду славить Господа" (Бытие 29:35); но название алтаря или жертвенника, построенного Моисеем, произведено от слов: "Иегова - знамя мое" (Исх. 17:15). Подобным же образом учение (понимание) веры здесь выражено словами "приобрела я человека, Иегова" или "Каин".

341.

Стих 2. И она вдобавок родила его брата Авеля, и Авель был охранитель овец, а Каин был возделыватель земли. Вторым при возрождении новой церкви следует милосердие, обозначенное через "Авеля" и "брата". "Пастырь овцам" означает того, кто творит блага из милосердия, тогда как "возделыватель земли" означает того, кто лишен милосердия, и

хотя он действует по сильной вере, но это не истинная вера вовсе, потому что отделена от любви.

342.

Что последующее (после веры) в возрождении Церкви есть милосердие, становится очевидно из того факта, что Церковь начинают и порождают не что иное, как вера и любовь. То же самое означено через первенцев Лии от Иакова: "Рувим" означает веру, "Симеон" – действие веры или намерение, и "Левий" - милосердие (Бытие. 29:32, 33, 34). По этой же причине колена Левия получили право исполнять священнослужения, представляя собой образ "пастырей овцам". Так как милосердие было последующим порождением Церкви, то и названо оно - "брат", а именуется "Авель".

343.

Что "пастырь овцам" есть тот, кто творит благо милосердия, должно быть очевидно для всех, ибо это знаковая фигура в Слове и Ветхого и Нового Заветов. Тот, кто ведет и наставляет называется "пастух", а те, кого ведут и научают, называются "стадо". Тот, кто ведет не к благам милосердия и научает не ему, есть не истинный пастырь. А тот, кто не ведется к благам и не познает, что есть благо – не есть овцами. Вряд ли нужно подтверждать значения слов "пастух" и "стадо" цитатами из Слова, но следующие отрывки можно отметить. Из книги пророка Исаии: и Господь даст дождь семени твоему, которым ты сеешь землю, и хлеб возрастет от земли: в тот день Он будет кормить скот твой на широком лугу (Исайя 30:23), где "хлеб возрастающий от земли" означает милосердие. Снова у него: Бог Господа будет пасти стадо Его, Он будет брать ягнят в Свои руки и носить на груди Своей, и будет мягко вести тех, которые с приплодом (Исайя 40:11). У Давида: услышь, Пастырь Израиля, Ты, водивший Иосифа подобно овце, Ты, который сидишь в херувиме, просияй из него (Пс. 80:1). У Иеремии: я уподоблю дочь Сиона, красивой и утонченной женщине, пастухи и их стада придут к ней, они будут ставить палатки рядом с ней и вокруг, и будут кормиться каждый на своем месте (Иер. 6:2, 3). У Иезекииля: так говорит Господь Иегова, Я умножу их, как стадо человеческое, как священное стадо, как стадо в Иерусалиме во время жертвы, так опустошенные города наполнятся стадами человеков (Иез. 36 :37-38). В книге пророка Исаии: все стада Аравии должны быть собраны к тебе, овны Неваиофа должны служить тебе (Исайя 60:7). Те, кто ведет паству к благу милосердия, есть те, которые "собирают стадо", но те, кто не приводят их к благу милосердия, те есть "разорители стада". Ибо все собирающие и объединяющие есть от милосердия, а все разбрасывающие и разделяющие есть от недостатка милосердия.

344.

Есть ли польза от веры, то есть, знаний и ощущений заповедей, если человек не может стать таким, как вера учит? И первейшая вещь, которой вера обучает, есть милосердие (Марк. 12:28-35; Матф. 22:34-39). Милосердие есть конечная цель всему, чему учит вера, и если эта цель не будет достигнута, то, чем тогда есть знания или учения, не пустые ли символы и слова, и больше ничего?

345.

Что "возделыватель земли" есть тот, кто лишен милосердия, и действует больше по вере немилосердной, которая и не вера вовсе, это очевидно из следующего: что Иегова даже не посмотрел на приношения Каина, и что Каин убил брата своего, то есть уничтожил милосердие, обозначенное "Авелем". Теми, о которых сказано, что они "возделывают землю", означены люди, которые принимают лишь телесные и земные ощущения и вещи, как это очевидно из сказанного в Бытии 3:19, 23, где мы читаем, что такой человек был "изгнан из Эдемского сада для возделывания земли".

346.

Стих 3. И в конце дней случилось так, что Каин принес плод от земли в дар Господу. "Конец дней" означает ход времени; "плоды земли" - произведения веры без милосердия, а "дар Иегове" - поклонение, вытекающее оттуда.

347.

Что в "конце дней" означает истечение времени, является очевидным для всех. Вначале, пока человек был прост, учение, называемое здесь "Каин", не представлялось настолько неприемлемым, как стало потом. И это видно из того, что они называли своих детей "Человек Иеговы". Таким образом, по началу вера не была так отделена от любви, как в "конце дней" или в истечение времени, как это обыкновенно случается с каждым учением истинной веры.

348.

Что через "плоды земли" означены исполнения веры без милосердия, также видно из того, что следует потом, ибо дела веры немилосердной есть произведения неверные (лживые), и сами по себе мертвы, потому что они исполнены от внешнего человека. О таких написано у Иеремии: почему становится путь нечестивых успешным? Ты посеял их, они принялись корнем, они должны расти, они также приносят плод, Ты творишь близ уст их, но далек от их почек, как долго будет сетовать земля, и трава на всех полях сохнуть? (Иер. 12:1, 2, 4). "Почти во рту, но далеко от почек" означает тех, у кого вера отделена от милосердия, о которых сказано, что "земля скорбит". У того же пророка такие произведения называются "плодами трудов": лукавое сердце обманет раньше всякого ощущения, и что ужасно, кто может узнать его? Я Иегова исследую сердце, Я проверяю почки, воздаю каждому по пути его и по плодам его трудов (Иер. 17:9, 10). У Михея: земля будет опустошена, из-за тех, что живут собой, за плоды их трудов (Михея 7:13). Что такой "плод" не является плодом, или что такой "труд" мертв, и что и плоды и корень погибнут, сказано у Амоса: Я уничтожил Аморрея перед ними, высота которого была подобна, высоте кедра, и Он был крепок как дуб; однако Я истребил плод его вверху и корни его внизу (Амос 2:9). И у Давида: их плод Ты истребишь с земли, и семя их из сынов человеческих (Пс. 21:10). Но дела милосердия живые, и о них сказано "укореняться внизу и принесут плод вверху", как у Исаии: уцелевший от дома Иудиного остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверх (Исайя 37:31). "Принести плоды вверх" есть исполнять милосердие. Такой плод назван "плодом превосходным" у того же пророка: в тот день ветвь Иеговы будет красивой и славной, и плод земли превосходный и пригожий, от уцелевших (сынов) Израиля (Исайя 4:2). Этот же плод - "плод спасения" и так назван у того же пророка: окропите небеса, свыше, и воздух да прольется милосердием; да раскроется земля, и пусть



люди приносят плоды спасения, и пусть справедливость произрастает тут же, Я Иегова создал это (Исайя 45:8).

349.

Что через "пожертвование" понимается исполнение плодов Божественного, это видно из соответствий в еврейской церкви, среди которых приношения любого рода, начиная от первых плодов земли и всяких высокочтимых произведений от нее до приношения первенцев, назывались "дарами", и из которых состояло их поклонение Богу. И так как все эти дары представляли как бы небесные ощущения и вещи, и все они приносились Господу, то каждому должно быть очевидно, что истинно внутреннее поклонение Богу естественно выражалось через эти дары. Ибо, что есть жертва без внутреннего ощущения его выражающего? Или что, есть внешнее поклонение Богу без внутренней любви, как не своего рода идолопоклонничество и знание о смерти? Внешняя (телесная) жизнь имеет бытие от ощущений и вещей внутренних, то есть через желания и мысли от Господа. Из этих соображений, очевидно, что все жертвенные дары еврейской Церкви означают поклонение и служение Господу. И о них по Божественной милости Господней мы потолкуем, в частности, на следующих страницах. Что под словом "предложения" в первоначальном значении понимается поклонение и служение, очевидно, у пророков повсюду, как и у Малахии: кто выдержит и дождется дня пришествия Его? Он придет, как переплавляющий и очищающий серебро, и Он очистит сынов Левия, и очистит их, как золото и серебро, и они принесут Господу приношения добродетели. Тогда будет жертвенный дар Иуды и Иерусалима приятен Господу, как и в дни вечности, как и в древние времена (Малахия 3:2-4). "Жертвенное приношение добродетели" является внутренним предложением, которое "сыны Левия", то есть служащие свято, будут приносить Богу. "Дни вечности" означают времена наидревнейшей церкви, а "древние времена" - времена древней церкви. У Иезекииля: на горе святости Моей, на горе высоты Израилевой, должен стоять весь дом Израилев, и все земли его, поклоняясь Мне, там Я буду принимать их, и там Я буду принимать дары ваши, и первые плоды ваших предложений, во всем вашем благочестии (Иез. 20:40). "Дары" и "первые плоды предложений в благочестии" есть соответствия делам святости из милосердия от Господа. У Софония: из-за дальних рек Эфиопии просители Мои принесут Мне дары (Соф. 3:10). "Эфиопия" означает тех, кто обладает небесными ощущениями, которые есть любовь, милосердие и плоды их.

350.

Стих 4. А Авель принес от перворожденных стада его и от тука их. И Господь призрел на Авеля и на дар его. "Авель" здесь как и прежде означает милосердие, а "перворожденные стада", означают внутренние ощущения святости, которые приходят от Господа одного; "тук (жир)" означает небесные блаженства, которые также являются от Господа. А "Господь призрел на Авеля и на дар его" означает, что внутреннее ощущение милосердия и всякое поклонение и служение, основанные на нем, есть благоугодно Господу.

351.

Что "Авель" означает милосердие, было показано ранее. Милосердие значит любовь к ближнему, и сострадание, ибо тот, кто любит ближнего своего, как самого себя, также сострадателен к нему в его страданиях, как к самому себе.

352.

Что "перворожденные от стада" означают то, что от Господа одного, это видно из первозачатых или перворожденных в еврейской церкви, все из которых были святы, потому что они имели отношение к Господу, который один является "первородителем". Любовь и вера оттуда исходящие являются "первородными и перворождающими". Вся любовь исходит от Господа, а ни одной йоты не происходит от человека, поэтому Господь один является и "первенцем (родившимся первым)". В древней церкви это было соответственно представлено приношением первенцев от людей и от скота Иегове (Исход. 13:2, 12, 15); и представлено рождением, а далее родом Левия, который во внутреннем смысле означает любовь. Хотя родился Левий и после Рувима и Симеона, которые во внутреннем смысле означают веру и надежду (внутреннее согласие), тем не менее, он принимается как союз всех по отношению к нему первенцев, и так составляющих священство (число три и святую троицу) (Чис. 3:40-45; 8:14-20). О Господе, как первородителе и первоначалу всего, в связи с Его человеческой сущностью (первоначалом и для человека), у Давида написано так: он будет звать Меня, Отец Мой, Боже Мой, и Вершина моего спасения. Я также создам ему Моего первенца, превыше всех царей земли (Пс. 89:26-27). А в Евангелии от Иоанна: Иисус Христос, первенец, возрожденный из мертвых, и владыка всех царей земных (Откр. 1 : 5). Отметим, что перворожденный от Господа означает поклоняющегося и служащего Богу, а первенец от церкви означает верующего Ему.

353.

Под "туком (жиром)" означаются небесные ощущения блаженства и наслаждения, которые также от Господа. Небесными блаженствами и наслаждениями есть все то, что живет из и для любви. Вера, когда она от любви, также есть небесное наслаждение. Милосердие является небесным блаженством. Все блага (польза и красота) из милосердия - небесны. Все они были представлены или соответствуют различным видам жиров на жертвах, и хорошо различимы в местах, где охватывают печень или сальник; в жире на почках; там, где внутренний жир покрывает внутренности и окружает кишечник; которые считались чистыми и святыми или внутренними и жиры их отдавались в качестве всеожжения на жертвеннике (29:13 Исход., 22; Лев. 3:3, 4, 14; 4:8-9, 19, 26, 31, 35; 8:16, 25) . Поэтому они назывались "хлеб, жертвуемый через огонь, для подношения Господу" (Лев. 3:14, 16). По той же причине позже евреям было запрещено для употребления в пищу любых жиров от зверей, запрещение выражено словами "вечное постановление во все роды ваши" (Лев. 3:17; 7:23, 25). Запрет носил внутренний смысл, потому что еврейская церковь была такова, что евреи не признавали даже духовных ощущений, которые гораздо ниже небесных. [2] Что "жир" означает небесные ощущения, и блага милосердия, очевидно, у пророков. У Исаии: почему вы так цените серебро, ведь это не хлеб? а труды свои, ведь они не насыщают? Внимайте усердно ко Мне, и едой вам будет то, что есть благо, и душа ваша да насладится упитанностью (Исайя 55:2). И у Иеремии: Я наполню души священников туком, и мой народ будет сыт Моим благом (Иер. 31:14), здесь ясно видно, что не жир и упитанность имеются в виду, но небесные и духовные блага. И так у Давида: они наполнились туками от дома Твоего, и Ты позволил им пить из реки блаженств Твоих. Ибо при тебе фонтан жизней, в Твоем свете мы видим свет (Пс. 36:8-9). Здесь "тук" и "фонтан жизней" означают небесные ощущения, которые вытекают из любви, а "река блаженств" и "свет" духовный есть из веры, которая от любви. Опять у

Давида: моя душа стала крепче и тучнее, а рот мой желающим восхвалять Тебя песнями уст (Пс. 63:5), где в подобный способ "утучнение" обозначает небесные ощущения, а "песни уст" - одухотворенность. То, что сказано это о небесных ощущениях очевидно, поскольку они будут насыщать душу. По этой же причине первые плоды, которые были взяты от земли, были названы "тучными" (Чис. 18:12). [3] Так как небесные ощущения бесчисленны в родах своих, и еще бесчисленнее по видам своим, они описаны в общем, в песне, которую Моисей продекларировал перед народом: маслом коровьим и молоком овец, жиром ягнят и баранов, рода Васанского, и от коз, жиром почек пшеницы, и ты будешь, запивая кровью из виноградных ягод, очищен (Втор. 32:14). Это невозможно понять тем, кто не знает значения этих выражений чисто из внутреннего смысла. Без внутреннего смысла, такие выражения, как "масло коровье", "молоко овец", "тук ягнят", "жир баранов и коз", "род Васанский", "жир почек пшеницы" и "кровь винограда" будут лишь словами и ничего более, ибо они все и каждое означают роды и виды небесных ощущений.

354.

Что "Иегова посмотрел на Авеля и на дар его" означает, что ощущения из милосердия и поклонения и служения оттуда, угодны Господу, было объяснено ранее. Также и в отношении как "Авеля", так и его "дара".

355.

Стих 5. А на Каина и его приношение Он не посмотрел, у Каина сильно воспылал гнев, и его лица (ощущения) пали. "Каин", как уже было сказано, означает веру, отделенную от любви, или такое учение, которое допускает возможность такого разделения. "И на его приношение Он не посмотрел" означает, как и прежде, что поклонение и дела Каина были неприемлемы. Слова "у Каина сильно воспылал гнев, и его лица (ощущения) пали" означают, что в богопротивные превратились его внутренние ощущения. "Гнев" означает, что милосердие перевернулось в благопротивность, а "лица", означающие внутренние ощущения, как сказано, "пали", когда они склонились к злу.

356.

Что "Каин" означает веру, отделенную от любви, или учение, которое допускает такое разделение, и, что "на его предложение Господь не посмотрел" означает, что его поклонение не было приемлемым, было показано ранее.

357.

То, что "гнев Каина воспылал" означает исчезновение милосердия, видно из того, что потом сказано, что он убил своего брата Авеля, через кого означено милосердие. Гнев есть первородное желание получить превосходство над каждым, кто оказал противодействие его самолюбию и его вожеланиям. Это ясно ощущается в мире злых духов, ибо там коренится начало, рождающее гнев против Господа, как истечения от злых духов, находящихся не в милосердии, но в ненависти и вражде, и все, кто не склоняется к их самолюбию и их любви к миру, вызывают вражду, которая проявляется гневом. В Слове "гнев", "вражда" и даже "месть" часто приписываются Иегове, но они рождаются только от человека, и относятся к Иегове потому, что так проявляются по причине, упомянутой выше (падения внутренних ощущений). Так и написано у Давида: Он послал против них

гнев Его ноздрей и вражду, и месть, и беды, и наслал на них злых ангелов, ибо Он дал путь Своему гневу, Он не удержал уже их души от смерти ( Пс. 78:49-50). Не так, что Иегова посылает гнев сверху на каждого, но так ощущается и кажется, когда люди отклоняют милосердие и возбуждают в себе гнев, равно и то, что Он не направляет злых ангелов внутрь них, но люди сами притягивают их к себе. И потому добавлено, что "Он дал путь Своему гневу", ибо "Он не удержал уже их души от смерти". И потому, сказано у Исаии: "к Господу он придет, а все, враждовавшие против Него, устыдятся" (Исаия 45:24), откуда видно, что "гнев" означает зло, или, что есть то же самое, отступление от милосердия.

358.

Что "его лица (ощущения) пали" означает падение внутренних ощущений или нравов (можно сказать личности), видно из значения "лица" и его "опускания вниз". Лица у древних означали внутреннее ощущение, потому что внутренние ощущения просиявали (излучались) через лицо. А в самые древние времена люди были такие, что лицо совершенно и вполне выражало все внутренние ощущения, как на ладони, так что по лицу человека каждый мог усмотреть каков его характер (нрав) или его ум (воля и рассудок). Они считали чудовищным, чтобы показывать одно ощущение на лице, а думать и желать о другом. Лукавство и обман считались тогда жутко отвратительными, и поэтому ощущения внутренние означивались на лице. Когда милосердие сияло (излучалось) от лица, о лице говорили, что "поднято вверх" (воодушевлено), а когда происходило наоборот, о лице говорили, что "опущено (пало)". Потому также сказано о Господе, что Он "поднимает вверх Его лица в человеке", как в благословении (Чис. 6:26, а в Пс. 4:7), через что обозначено, что Господь дает милосердие человеку. Что подразумевается под "лицом павшим" видно у Иеремии: Я не допущу упасть Моему лицу в тебе, ибо Я милостив, говорит Господь (Иер. 3:12). "Лицо Иеговы" есть милость (сострадание) и когда Он "подымает Свое лицо" в ком-нибудь, это означает, что из милости (сострадания) Он дает ему милосердие. И обратно, когда "делает лицо падшим", то есть, когда человек лицом падает сам.

359.

Стих 6 И сказал Господь Каину: почему ты разгневан? И почему, Твои лица (ощущения) упали? "Господь сказал Каину" означает, что совесть (сознание, внутреннее ощущение) заговорило, а "ты гневен и Твои лица (ощущения) упали" означает, как и прежде, что милосердие отступило, а внутренний центр ощущений изменился, опустившись вниз.

360.

Что через "сказал Господь Каину" означено повеление от Господа через совесть, не нуждается в подтверждении, поскольку было объяснено выше.

361.

Стих 7. Если ты делаешь благо, то не возвышаешь ли лице твое? а если не делаешь блага, то грех залегает у дверей, и к тебе приходит желание греха, и ты ведешься им. "Если ты делаешь благо, то возвышаешься" означает, что если ты творишь благо, оно располагает тебя к милосердию, "если не делаешь блага, то грех залегает у дверей" означает, что если ты не творишь благо, то милосердие отступает, а на его место приступает самолюбие. "К

тебе приходит желание греха, и ты ведешься им" означает, что милосердие желает быть с тобой, но не может, потому что ты хочешь, чтобы по самолюбию властвовать от греха (отступив от Бога, быть ведомым собой).

362.

Здесь описано учение веры, называемое "Каин", и так как оно причиняет разделение веры и любви, оно также отделяет веру от милосердия, порождаемого любовью. Везде, где есть какая-либо церковь, вырастают ереси в ней, потому что когда люди обращают все внимание на какой-нибудь один важный пункт веры, они привязываются к нему, как к архиважному. Ибо такова природа мысли человека, что когда он фокусирует свое внимание в целом на одном ощущении (вопросе, предмете, моменте), он принимает его выше и важнее всякого другого. Особенно это так, когда воображение заявляет о своей иллюзии (вибрирует самолюбованием), повторяя, что она есть порождение Собственного я, и, тогда, самолюбие и любовь к миру возвышают Собственное я. В этом случае каждая иллюзия (фантазия) чувствуется удовольствием Собственному я до такой степени, что Собственное я готово клясться, что она истинна, даже если та является ложью. Таким способом те, кого называют "Каин", делают свою веру иллюзии важнее и существеннее, чем Божественная любовь. И, следовательно, через дела по иллюзии, принятой в веру, они живут жизнью лишенной истинной любви, так как самолюбие и иллюзии, истекающие оттуда, укрепляются внутри духа в виде привычек.

363.

Природа учения веры, что названа здесь "Каином", видна из описания его в этом стихе, из чего следует, что милосердие соединяется с верой, если далее не вера будет господствовать, но милосердие. По этой причине сказано, во-первых: "если ты делаешь благо, то не возвышаешься ли?", означая, что желание делать блага есть позволение милосердию проявиться. Ибо "делать блага", во внутреннем смысле, означает быть проводником блага, поскольку делание блага происходит от воли и желания блага. В древние времена действие и желание воли были как одно, в действии виделась воля, лицемерие было тогда неизвестным. Что "возвышенность" означает присутствие милосердия, очевидно из того, что было уже сказано о лице. Также как "поднять вверх лицо" есть излучать милосердие, а "лицо опустить" есть наоборот.

364.

Во-вторых, сказано "если не делаешь блага, то грех лежит у дверей". Это означает, что если не желаешь блага, то вовсе нет и милосердия, но одно зло. Каждый может увидеть, что "грех, лежащий у двери" означает зло, что всегда готово и стремится войти. Ибо, когда нет милосердия (свято место пустым не бывает) есть немилосердие и ненависть, следовательно, всякое зло. Грех в целом называют "дьяволом", который своими адскими отроутками, всегда готов проникнуть, когда человек лишен милосердия. И единственным средством отвести прочь дьявола и его поросль от входа в дух, есть любовь к Господу и к ближнему.

365.

В-третьих, сказано "к тебе приходит желание греха, и ты ведешься им". Это означает, что милосердие желает следовать вере, но не может этого сделать потому, что вера желает

господствовать над ней, что противоречит порядку. До тех пор, пока вера ищет господства, веры нет, но вера становится только тогда верой, когда господствует милосердие. Ибо милосердие есть нутро веры, и является первоначалом и порождающей причиной веры, как было показано выше. Милосердие может быть сравнено с пламенем, которое есть сутью и истоком тепла и света, ибо тепло и свет живут от него. А вера в состоянии разделения, может быть сравнена со светом, который существует без тепла пламени, как он есть зимой, когда все цепенеет и умирает.

366.

Стих 8. И Каин размолвился с Авелем, братом своим, и случилось, когда они были в поле, что воспылал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. "Размолвка Каина с Авелем" означает отступление во времени (отдаление веры от милосердия во внутренних ощущениях). "Каин", старший брат, по ощущению первый, как уже сказано, означает веру, отделившуюся от любви, а "Авель" означает милосердие, которое должно вырасти следом за верой, как младший брат, и последний здесь дважды назван "братом". "Поле" означает духовные принципы веры или вероучение. "Каин воспылал на Авеля, брата своего, и убил его" означает, что, отделившись от милосердия, вера истребляет его.

367.

Нет необходимости подтверждать сказанное подобными отрывками из Слова, за исключением того, что следует показать, почему милосердие есть "брат" веры и почему "поле" означает духовность веры. Что милосердие - "брат" веры, очевидно каждому из первоначал или сути веры. Так братство в Слове было представлено через Исава и Иакова, и землю их, как предмет спора по поводу первородства, и, как следствие, господства над ней. Также представлено через Фареса и Зару, сыновей Тамары (Фамари) от Иуды (Бытие 38:28, 29, 30); и Ефрема (Ефраима) и Манассии (Бытие 48:13, 14). И как в этих отрывках, так и в других аналогичных местах Слова, всюду имеется спор о первородстве и последующем господстве. Ибо и вера и милосердие есть сыны, плоды или порождения церкви (природной божественности). Потому вера первой названа "человеком", как сказано о Каине - «приобрела я человека», а милосердие названо вторым человеком и "братом его", как у Ис. 19:2, Иер. 13:14 и других местах. Союз веры и милосердия назван "заветом братства" (Амос 1:9). Подобно, как и у Каина и Авеля, так было и у Иакова и Исава. Подобие в том, что Иаков также желал изжить своего брата Исава, как очевидно у Осии: посетит Господь Иакова на путях его, в соответствии с его делами Он возместит ему, ибо тот теснил своего брата еще в утробе матери (Ос 12:2-3). Но, что лишь Исава, или милосердие, представленное Исавом, должно иметь далее господствующую власть, видно из пророческого предсказания их отца Исаака: ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему, и придешь к тому, что будешь иметь власть и сбросишь ярмо с шеи своей (Бытие 27:40). Другими словами можно сказать, что церковь из язычников, или новая церковь (христианская), представлена Исавом, а еврейская церковь представлена Иаковом. И потому, так часто говорится в Слове, что евреи должны признать язычников братьями, а из милосердия все в церкви нееврейской или церкви язычников (христиан) зовутся братьями. Таких, которые так слышат Слово и делают, называют братьями по Господу (Лк. 8:21). Те, кто так слышат – таковы, ибо имеют веру, а те, кто так делают - таковы, ибо имеют милосердие. Но те, кто слышат и лишь говорят, что они имеют веру,

но делают не так или не имеют милосердия, не являются братьями, и Господь уподобляет их безрассудным (Матф. 7:24, 26).

368.

Что "поле" означает духовность, и, следовательно, все, что вытекает и принадлежит к вере и милосердию, очевидно из Слова, как у Иеремии: о, Моя гора в поле, я отдам все владения, и все сокровища твои в добычу (людям) (Иер. 17:3). В этом отрывке "поле" означает духовность, "владения" и "сокровища" обозначают духовное богатство веры или все то, что принадлежит к учению веры. У того же: может ли снег Ливанский растаять с вершины моего поля? (Иер. 18:14). О дочери Сиона сказано, что при уменьшении и потере веры, она должна быть "вспахана как поле" (Иер.: 26:18, Михей 3:12). У Иезекииля: Он взял семя земли, и бросил его в поле для посева (Иез. 17:5), что сказано о церкви и о ее вере, ибо их духовность называется "полем" по семени в нем посеянном. У него же: и пусть все деревья в поле знают, что Я, Иегова, понижу возвысившееся дерево (Иез. 17:24). У Иоиля: опустошено поле, скорбит земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, закончилось масло, земледельцы посрамлены, урожай на поле погиб, все деревья в поле усохли (Иоиль 1:10-12). Здесь "поле" означает духовность веры, "деревья" – ощущения из знаний, а "земледельцы" – поклоняющихся в вере. У Давида: поле и все, что от него должно торжествовать, тогда все деревья в лесу станут петь (Пс. 96:12). Совершенно очевидно, что поле не может торжествовать, ни деревья в лесу петь, но ощущения, которые живут в человеке и которые есть желания и мысли веры. У Иеремии: долго ли будет сетовать земля, а трава на всех полях изнемогать? (Иер. 12:4), из чего также очевидно, что ни земля, ни трава не могут скорбеть и изнемогать, но что это выражение относится к неким ощущениям внутри человека, когда он в состоянии опустошения. Подобный пассаж есть и у Исаии: горы и холмы будут петь пред вами песни, а все деревья в поле рукоплескать (Исайя 55:12). Господь также в Его предсказании о свершении всех времен называет духовность веры "полем": тогда будут двое на поле: один будет взят, а другой оставлен (Матф. 24:40, Лука 17:36). Здесь через двоих на "поле" обозначены пребывающие в вере, как истинной, так и ложной. Подобно, как "поле" означает духовность веры, так и всякий, кто получает семена веры, будь-то человек, церковь или мир, также называется "полем".

369.

Из этого следует то, что слова "Каин восстал против своего брата Авеля и убил его, когда они были в поле вместе" означают, что хотя вера и милосердие порождены учениями веры, но вера, отделенная от милосердия, не способна ни на что, кроме пренебрежения, и тем угашает милосердие. То же на сегодняшний день и с теми, кто утверждает, что только одна вера спасает без дел милосердия. Ибо именно таким предположением они отказываются от милосердия, хотя они и знают и признают на словах, что вера не спасает, когда нет любви.

370.

Стих 9. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? И он сказал: я не знаю, разве я сторож брату моему? "Господь сказал Каину" означает подобие внутреннего ощущения изнутри, как бы внутреннее повеление (совести) о милосердии или "брате Авеле". Ответ Каина: "я не знаю, разве я сторож брату моему?" означает, что вера Каина рассматривает

милосердие как ничто и не хочет быть подчиненной ему. Это означает, что такая вера вовсе отбрасывает всякое ощущение милосердия. Таковым же (немилосердным) становится и их дух.

371.

Через слова "сказал Господь" наидревнейшие люди означивали внутреннее ощущение, ибо они чувствовали и мыслили, что Господь дал им способность воспринимать не только телесными чувствами, но и внутренне. Такое ощущение может продолжаться не дольше того, пока главенствует внутри у человека любовь. Когда любовь к Господу прекращается и, следовательно, милосердие к ближнему, внутреннее ощущение погибает, но, в какой мере или степени любовь остается, в такой мере остается и ощущение. Эта интуитивная способность была свойственна наидревнейшей церкви, но, когда вера стала отделенной от любви, как в людях после потопа, и милосердие было дано через веру, то была придана людям совесть или сознание, которая также дает внутреннее повеление, но в иной форме, о которой, по Божественной милости Господней, будет изложено в дальнейшем. Когда повелевает сознание (совесть), то говорится в Слове, что "говорит Господь (Иегова)", потому что сознание (совесть) формируется из ощущений и мыслей, открывшихся человеку, и затем из знаний памяти, и если в начале всего этого было Слово. А когда говорит или повелевает Слово, то это говорит сам Господь. И, следовательно, нет ничего более понятного, даже в наши дни, когда речь идет о голосе сознания (совести) или веры, чем сказать об этом: "Господь говорит".

372.

Что быть "хранителем" означает служить или быть полезным, ясно по подобию "стража (сторожа)" и "привратника" (то есть, охране у входа врат) в еврейской церкви. Вера названа "хранителем" милосердия потому, что она должна служить на пользу милосердию. Но это не соответствовало принципам духовности "Каина", по которому вера должна править над всем, как было сказано в стихе 7.

373.

Стих 10. И Он сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. "Голос крови брата твоего" означает, что поругано милосердие (любовь к ближнему); "крик крови" является обвинением в грехе, а "земля" означает ложь, раскол или ересь.

374.

То, что "голос крови" означает, что поругано и отброшено милосердие, это видно из многих мест в Слове, в котором "голос" означает всякое внутреннее ощущение вины, а "кровь" - всякий грех, и особенно грех ненависти. Ибо кто несет в себе ненависть к брату, убивает его в своем сердце. Почему Господь учит: вы слышали, что было сказано к древним, не убивай, кто же убил - подпадает под суд, но Я скажу вам: всякий, кто сгоряча (напрасно) гневается на своего брата, подпадает под суд, кто же (тогда) скажет брату своему, лгун, подпадает суду церкви; а кто (тогда) скажет, безумец, подпадает геенне огненной (Матфея 5:21, 22), где посредством слов (лжец и безумец) выражены степени ненависти. Ненависть есть противоположностью милосердия, и убивает любым способом, если не физически (собственной рукой), то мыслью и желанием в духе, и удерживается только внешними узами (ограничениями) от исполнения руками. Поэтому все ненависти



есть "кровь", как у Иеремии: как можешь ты устремлять путь свой, чтобы снискать любовь? Даже на полах одежды твоей найдена кровь душ невинных и нуждающихся (Иер. 2:33-34). [2] И так как ненависть обозначается словом "кровь", так же и всякое зло обозначается, ибо ненависть это начало и источник всех зол. Как у Осии: клеветующие и лгущие, и убивающие, и ворующие, и прелюбодействующие, они грабят и кровоточат, на крови они помешаны, поэтому скорбит земля, и каждый живущий на ней страдает (Ос 4: 2-3). И у Иезекииля, говорящего о немилосердии: неужели слаб Ты судить город кровей, и сообщить ему (Сиону) о всех его мерзостях? город, который проливает кровь в середине его. Ты сделался виновным через твою кровь, которую ты пролил (Иез. 22:2-4, 6, 9). У него же: земля полна суда крови, и город полон насилия (Иез. 7:23). И у Иеремии: за грехи пророков Иерусалимских и беззакония священников его, которые проливали кровь праведников среди них, они бродят слепые по улицам, они загрязнены кровью (Плач. 4:13-14). В книге пророка Исаии: когда Господь смоет грязь с дочерей Сиона, и очистит кровь Иерусалима изнутри духом суда и духом огня (Исайя 4:4). И снова: ваши ладони осквернены кровью, а персты ваши - беззаконием (Исайя 59:3). У Иезекииля, говоря о мерзостях Иерусалима, которые названы также "кровью": Я прошел сквозь тебя и увидел тебя попираемого в твоей собственной крови, и Я сказал тебе, живи в своей крови, да, Я сказал тебе, живи в своей крови (Иез. 16:6, 22). [3] Немилосердие и ненависть последних времен также описаны через "кровь" в Откровении (16:3, 4). "Кровь" упоминается во множественном числе, потому что означает все лжи и мерзости зла, которые фонтанируют (проистекают) от ненависти, подобно, как и все доброе и святое, произведено из любви. Поэтому тот, кто чувствует ненависть к ближнему - желает убить его, если может, и действительно убивает его всяким способом, каким он может. И это есть насилие над ближним, которое в Слове свойственно обозначать, как "голос крови".

375.

"Глас вопиющего" и "голос плача" являются распространенными формами выражения в Слове, и применяются в каждом случае, где указывается на любой бунт, смятение или беспорядок, а также и в случае любого счастливого события (как в Исх. 32:17-18; Соф. 1:9-10; Исайя. 65:19; Иер. 48:3). В этом отрывке данные слова обозначают возгласение (обвинение) в грешности.

376.

Из этого следует, что "воплъ кровей" означает оглашение вины, ибо те, кто применяет насилие, становятся греховными. Как у Давида: зло убьет нечестивого, а тот, кто ненавидит праведного грешен (виновен) (Пс. 34:21). У Иезекииля: твой город станет виновным через кровь, которую ты пролил (Иез. 22.4).

377.

То, что "земля" здесь означает раскольничество или ересь, видно из того факта, что "поле" означает духовность веры. И, следовательно, "земля", считающая поле своим, является ересью. Человек сам является "землей" и "полем", поскольку все ощущения веры и ереси внутри в нем и оплодотворяются, как семя. Ибо человек есть таков, каково внутри оплодотворение его: добрый и праведный - от плодов блага и истины, злой и лживый - от плодов зла и лжи. Каждый, кто живет в какой-либо расколоте (неполной, осколочной)

вере или ереси, носит этой ереси (неполноты) имя, и поэтому в данном отрывке слово "земля" употребляется для обозначения недостаточной веры или ереси в человеке.

378.

Стих 11. А теперь проклятье породил ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. "Проклятье породил ты от земли" означает, что через неполноту веры он пришел к отвращению и ненависти, "которая отверзла уста свои" означает, что ересь привела к этому деянию его, что "принять кровь брата твоего от руки твоей" означает, что это было насилием к милосердию за неподчинение, до степени уничтожения его.

379.

Что эти ощущения и вещи понимаются здесь так, очевидно из того, что описано раньше, а что быть "проклятым" значит питать отвращение к благу, уже показано прежде (п. 245). Ибо беззакония и мерзости, или суть и формы ненависти, есть то, что поворачивает человека к злу (отворачивает от Бога и ближнего). Тогда он смотрит только вниз, то есть, на телесные и мирские ощущения и вещи, таким образом, на те, которые из ада. Это происходит тогда, когда милосердие изгоняется и уничтожается, ибо тогда узы, соединяющие человека с Господом, разрываются, так как только милосердие, или любовь и сострадание, есть то, что соединяет нас с Ним. И никогда вера без милосердия, так как она не есть вера, а лишь природные знания, какими и адские духи сами по себе могут обладать, и с помощью которых они могут обманом переворачивать благо во зло, и выдавать себя за ангелов света. Последним, подобны некоторые нечестивые проповедники, которые по привычке служат с таким рвением, как и благочестивые, хотя то, что исходит из их уст, совершенно далеко от их сердца. Может ли кто-нибудь судить настолько слабо и глупо, чтобы считать, что следование только по знаниям памяти или мыслям (выводам), полученным оттуда, может вообще быть жизнью и приносить пользу, когда всем известно из собственного опыта, что никто не принимает ни слов, ни дел другого, если те слова и дела не проходят сквозь свои собственные желания или намерения, где они оживляются? Именно собственные желания и намерения и есть то, что делает мысли и желания, слова и дела другого по нраву или приятными, и что, собственно, и соединяет одного человека с другим. Воля (ее желания и намерения) является реальным человеком, а не мысли или речи, которые он не желает. Человек обретает свою природу (характер) и расположения (нрав) от воли, потому что воля есть начало, которое возбуждает и ведет его. Но когда кто-то думает о благе, то центр или суть веры, которая есть милосердие, живет мыслями о благе, и воля проявляется тем, что находится в вере из милосердия. Но когда человек только говорит, что он думает о благе, он, тем не менее, живет злом, и так не может позволить проявиться из воли ничему иному, кроме зла, тогда поэтому у него и нет истин (веры).

380.

Стих 12. Когда ты будешь теперь возделывать землю, она не станет отныне мгновенно давать тебе свою силу (плод); беглецом и скитальцем будешь ты на земле. Что "возделывать землю" означает облагораживать эту осколочную веру или ересь, "но она не даст тебе силу" означает, что она бесплодна. Что быть "изгнанником и скитальцем на земле" это означает - не знать, что такое благо и истина.

381.

Что "возделывать землю" означает культивировать эту не вполне веру или ересь, ясно из значения слова "земля", о котором мы сейчас говорили. А что слова "не дает тебе свою силу" значат бесплодность, видно из того, что было говорено о земле, и из самих слов, а также из того соображения, что те, кто исповедует веру без милосердия, не исповедуют вовсе никакой веры, как и было, сказано выше.

382.

Что быть "изгнанником и скитальцем на земле" означает не знать, что такое благо и истина, это видно из значений слов "скитаться" и "спасаться бегством" в Слове. Как и у Иеремии: пророки и священники слепые бродят по улицам, они загрязнены кровью, все к чему они прикасаются одеждami становится немощным (Плач. 4:13, 14), где "пророками" названы те, кто распространяют ереси, а "священниками" - те, кто живут по этим учениям ереси; "блуждать слепыми по улицам" это не знать, что есть истина и благо. [2] У Амоса: часть поля полита дождем, а часть – оказалась вне дождя и засыхает; так же и два-три города будут бродить к такому же городу для питья воды, и не смогут вполне напиться (Амос 4: 7, 8), где "часть поля, на которой шел дождь" означает веру из милосердия, а часть или обломок "поля, на котором не было дождя" - вероучение без милосердия. "Блуждать, чтобы напиться воды" означает искать истину. [3] У Осии: поражен Ефрем, корень его высох, он больше не принесет плодов, мой Бог отбросил их напрочь, потому что они не послушались Его, и они будут бродягами (изгнанниками) между народами (Ос. 9: 16, 17). "Ефрем" здесь означает заповеди (первоначала) истины, или веру, потому что он был первенец Иосифа. "Корень его высох" означает ослабшее милосердие, которое не может уже приносить плод; "бродяги между народами" - это те, кто не знает, что есть истина и благо. [4] У Иеремии: идите против Аравии и опустошайте сынов востока. Бегите, блуждайте до конца, жители Азора позвольте себе опуститься в бездну (Иер. 49:28, 30). "Аравия" и "сыны Востока" означают способности к небесным богатствам или ощущениям и вещам любви, которые, когда пропадают, говорят, "убегают" и "удаляются", то есть становятся "беглецами и странниками", когда люди ничего не делают из того, что есть благо. О "жителях Азора", или тех, которые в духовных богатствах из их веры, сказано, что они "дали себя опустить в бездну", то есть, что они погибли. [5] В книге пророка Исаии: все твои первенцы бродили вместе, они были связаны лучниками прежде, чем сбежали далеко (Исайя 22:3), говоря о "долине видений" или фантазиях воображения человека, что вера возможна без милосердия. Отсюда видна причина (фантазии), почему сказано в последующих стихах (Исайя 22:14), что тот, кто исповедует веру без милосердия, есть "изгнанником и бродягой", то есть, ничего не знающим о благе и истине.

383.

Стих 13. И сказал Каин Господу, мое беззаконие больше, чем может быть удалено. "И сказал Каин Господу" означает ясное признание, что он во зле, вызванное от внутренней боли (страдания); "беззаконие мое больше, чем может быть удалено" означает отчаяние оттуда.

384.

Отсюда видно, что остаток блага еще присутствует у Каина, но что все благо милосердия потом погибнет видно из сказанного о Ламехе (стихи 19, 23, 24).

385.

Стих 14. Вот, Ты выбросил меня с этого дня с лиц земли, и от Лиц Твоих я буду сокрыт, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и будет так, что каждый человек, который найдет меня, должен убить меня. Что быть "изгнанным (выброшенным) с лиц земли" означает быть отделенным от всех истин Церкви, а "от Лиц Твоих я буду сокрыт" означает быть отделенным от всех благ веры из любви, что быть "беглецом и скитальцем на земле" значит не знать, что есть истина и благо, а "каждый человек, который снискал меня, убьет меня" означает, что все зла и лжи желают погубить его.

386.

Что быть "изгнанным от лиц земли" значит, быть отделенным от всех истин церкви (духовности), это видно из значения слова "земля", которая, во внутреннем смысле, есть церковью или человеком Церкви, и потому любая церковь, исповедующая Господа, как показано выше. Значение слова неизбежно меняется в зависимости от описываемого ощущения или предмета и, потому, даже те, кто ложно исповедует веру, то есть, кто исповедует осколок веры или ересь, также называемы "землей". Здесь, однако, быть "вытесненными с лиц земли" означает быть недолго в истине Церкви.

387.

Что быть "сокрытым от Твоих Лиц" означает быть отделенным от всех благ веры из любви, это видно из значения "лица Господа". "Лицо Иеговы", как говорили прежде, есть милость, из которой исходят все блага веры из любви, и, следовательно, блага веры здесь означаются, как Его "лица".

388.

Что быть "изгнанником и скитальцем на земле" означает, как и ранее, не знать, что есть истина и благо.

389.

Что "каждый, найдя его, убьет его" означает, что всякое зло и ложь желает погубить Его, вытекает из того, что было сказано. Дело заключается в следующем. Когда человек лишает себя милосердия, он отделяет себя от Господа, так как главным образом милосердие есть любовь к ближнему, а милость есть то, что соединяет человека с Богом. Там, где нет милосердия, живет разделение (разобщение), а где есть разделение (смерть духовная), там человек предоставлен самому себе или произволу своего Собственного я, и тогда все, что он мыслит, является ложью, а все, что он желает, есть злом. Это то, что умерщвляет (убивает дух) человека или отнимает у него последние остатки оставшейся в мизере Божественности или жизни.

390.

Те, кто во зле и лжи, находятся в постоянном страхе быть убитыми (смерти), так как это описано у Моисея: будет земля ваша опустошена и города ваши заброшены, а тем, которые останутся из вас, Я принесу болезнь в их сердце на земле врагов их, и даже звук

колышущегося листа погонит их, и будут спасаться, как от меча, и падут, когда никто не будет преследовать, и будет ошибаться каждый о брате своем, как ошибается о присутствии меча, когда нет никакой погони (Лев. 26:33, 36-37). В книге пророка Исаии: предатели обращаются предательски, даже, в среде предателей они предают. Такие, убегая от грохота (возбужденного злом) страха, падают в яму (преисподнюю), а тот, кто и выпрыгнет из ямы, попадет в петлю; перешагнуть это им будет очень тяжело, и это будет падением, а не подъемом (Исайя 24:16-20). У Иеремии: вот смотри, Я наведу на тебя страх, от всех твоих (возбужденных злом) страхов будешь ты избегать (бояться) каждого человека и его лиц, и никто не вернет утерянного (Иер. 49:5). В книге пророка Исаии: вы желаете убежать на коне, поэтому вскоре будете далеко, и вы желаете скакать на самых быстрых, поэтому преследующие вас окажутся быстрее; тысяча побежит от одного упрека, а от пяти упреков исчезнут все (Исайя 30:16-17). В этих и других местах Слова, те, кто во лжи и зле описываются как "убегающие" и находящиеся в "страхе быть убитыми (смерти)". Они боятся всех, потому что они не имеют того, что защитит их. Все, кто во зле и лжи ненавидят своего ближнего до такой степени, что желают поубивать друг друга.

391.

Состояние злых духов в другой жизни совершенно ясно показывает, что те, кто во зле и лжи боятся всех и каждого. Те, кто потерял имевшееся на земле милосердие, в том мире бродяжничают повсюду и постоянно убегают с одного места на другое. Куда бы они не попали, в любом обществе зла сразу мгновенно ощущают их дух (характер) по одному лишь их появлению, ибо ощущение в другой жизни существует тончайшее. И их не только отгоняют прочь, но и серьезно наказывают, даже с такой враждебностью, что если бы могли, то убили бы их. Злые духи испытывают наибольшее наслаждение от произведения мучений и наказания друг друга, это есть их наивысшее вознаграждение. Но до сих пор было неизвестно, что именно зло и ложь сами являются причиной этого, ибо все, что каждый желает другому возвращается к нему самому. Ложь содержит в себе кару или наказание в виде лжи, а зло содержит в себе наказание в виде зла, и, следовательно, они содержат в себе и страх этих наказаний.

392.

Стих 15. И Господь сказал ему: всякому, кто убьет Каина, отмщено будет всемеро больше. И Господь установил знак на Каине, чтобы кто найдет его, не смог убить его. Через слова "кто убьет Каина, отмщено ему будет всемеро больше" означено, что разрушать веру, даже отделенную от милосердия, есть конец всякой духовности; "и Господь установил знак на Каине, чтобы кто найдет его, не смог убить его" означает, что Господь распространил веру в урезанной, но четкой форме, с тем, чтобы она могла быть сохранена.

393.

Прежде чем пояснять внутренний смысл этого отрывка, необходимо выяснить место и значение веры. Наидревнейшая церковь была такого характера, что не признавала никакой веры, кроме той, что была из любви. Люди не признавали веру до такой степени, что не желали даже упоминать о ней, ибо из любви от Господа они ощущали все внутренние ощущения и вещи, которые принадлежали вере. Таковы есть небесные ангелы, о которых

мы говорили выше. Но, как было усмотрено, что человеческий род не сможет быть такого характера и отделит веру от любви к Господу, сделав веру – верой в самого себя, было предустановлено, чтобы люди действительно стали разделенными в себе на рассудок и волю. Но, чтобы таким путем через рассудок, точнее через господство и умножение истины в рассудке, люди смогли принять от Господа милосердие в свою веру. Чтобы духовные корни или проводники (желания) божественности стали ведущими (господствующими), а затем через них, милосердие или любовь к ближнему, по милости Господней, смогло бы стать неотделимым от веры или стать главой (сутью, центром) или ядром веры. И таким образом вместо достижения интуитивного ощущения, что было у наидревнейшей церкви, при возрождении, человек после потопа стал достигать сознания (совести), приобретаемого через веру, соединившуюся с милосердием, которое не навязывает истину (как вера), но само есть чистая истина, и это, потому что Господь так сказал в Слове. Церкви после потопа были по большей части такого характера, такой же была и первородная или корневая церковь после пришествия Господа, и через то духовные ангелы стали проживать отдельно от небесных в отдельных небесах.

394.

Теперь, как это было предвидено, и так предустановлено, чтобы человеческий род не мог погибнуть в вечности духовного мира после смерти, именно здесь заявлено, чтобы никто не уничтожал Каина, через кого означена вера, отделенная от милосердия. И далее заявлено, что устанавливается метка (знак) на него, которая означает, что Господь укрепляет веру даже в такой форме для того, чтобы обеспечить ее сохранность. Эта тайна до сих пор не была открыта, и отражается словами Господа, в отношении супружества и скопцов, в Евангелии от Матфея: есть скопцы, которые были так рождены из чрева матери, а есть скопцы, которые сделались скопцами из людей, а есть скопцы, которые сделали себя такими для целей царства Господнего, тот, кто сможет принять, пусть примет это (Матфея 19:12). Те, кто в небесном супружестве называются "скопцами". Те, кто "рождаются от чрева" есть такие, которые на земле уже живут подобно небесным ангелам. Те, кто "сделались скопцами из людей" есть такие, которые живут, как духовные ангелы, а те, кто "сделались такими для целей царства Господнего" подобны ангелам нижнего неба, которые действуют не столько из милосердия, как из послушания (ощущения, веления) совести.

395.

Что слова "всякий, кто уничтожит Каина, отмщен будет всемеро", означают, что разрушать веру, даже отделенную от милосердия, есть конец всякой духовности. Это видно из значения слова "Каин", которое означает веру, отделенную от милосердия, и от значения слова "семь", которое означает то, что священо. Число "семь" почиталось священным, как известно, в связи с шестью божественными днями (временами) сотворения мира и седьмым днем, временем создания небесного человека, с появлением которого устанавливается мир (любовь), порядок (мудрость) и суббота (свобода, нирвана). Отсюда это число так часто встречается в обрядах еврейской церкви и повсюду считается священным. С тех пор как большие, так и меньшие периоды времени были разделены на седмицы, и назывались "неделями", также как большие интервалы времени (свершение всех времен) были привязаны к моменту пришествия Мессии (Даниил 9:24-25); период в семь лет также называется "неделей" у Лавана и Иакова (Бытие 29:27-28).

Следовательно, всегда там, где встречается число семь, оно обозначает святость, неприкосновенность или величие и множественность. Таким образом, у Давида: семь раз в день я восхваляю Тебя (Пс. 119:164). В книге пророка Исаии: свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней (Исаия 30:26), где "солнце" обозначает любовь, а "луна" - веру из милосердия, которое подобно любви. Подобно, как время возрождения человека делится на шесть, до входа в седьмой период, то есть приход к небесному человеку, так разделено и время его опустошения, до того времени, когда ничего не остается в нем небесного. Это было представлено множеством пленений и рабством евреев, и через последний их плен или Вавилонский, который длился семь декад или семьдесят лет. Также, в Слове, многократно, заявлено о том, что земля (дух) в покое (порядке) во время ее (его) субботы (когда свободен, раскрепощен). Что также, как супротивное, представлено через образ Навуходоносора, о ком сказано у Даниила: его сердце желает стать нечеловеческим, и сердце зверя будет дано ему, лишь семь времен пройдут над ним (Даниил 4:16, 23, 32). А в Евангелии от Иоанна об опустошении сказано: увидел я иное знамение на небе, великое и чудесное, семь Ангелов, имеющих семь последних язв (Откр. 15:1, 6-8), а также: язычники будут глумиться над Святым городом сорок два месяца (шесть раз по семь) (Откр. 11:2). И еще: я видел книгу, внутри и снаружи, запечатанную семью печатями (Откр. 5:1). По той же причине умножение тягот и усиление наказаний были выражены числом семь, как у Моисея: если не будете при всем этом еще и повиноваться Мне, то Я накажу вас всемеро за грехи ваши (Лев. 26:18, 21, 24, 28). И у Давида: воздастся нашим ближним всемеро внутри (в грудях) их (Пс. 79:12). Так как разрушить веру было концом всякой духовности, то это и было раскрыто или сообщено, то есть говорится "кто уничтожит (убьет) Каина, тому отмщено будет всемеро".

396.

Что "Иегова установил знак на Каина, чтобы кто-нибудь не убил его" означает, что Господь распределил (разделил) веру на отдельные ветви или части с тем, чтобы вера могла быть сохранена по частицам (веточкам), это видно из значения "знак (метка)" и "установить знак (печать)" на кого-то, чтобы выделить, как средство для различения. Таким образом у Иезекииля: Иегова сказал: иди внутрь города, сквозь весь Иерусалим, и установи знак (чтобы выделить) на лбу каждого человека, стенающего и вздыхающего обо всех (своих) мерзостях (грехах) (Иез. 9:4), где под "меткой на лбу" не означает знак или черту на лбу, но черту духовную, чтобы выделить или отличить такого от других. Так же у Иоанна говорится о том, что саранча (жажда мирского) повреждает только тем людям, кто не отмечен знаком Божиим на челах их (Откр. 9:4), где также имеется в виду знак, выделяющий их духовность. [2] В той же книге вновь читаем: "метка на руке и на лбу" (Откр. 13:16). То же самое было представлено (соответствовало) в еврейской церкви, через укрепление повязки с первой и наибольшей заповедью на руке и на лбу, о чем читаем у Моисея: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Единый Иегова Господь (Всевышний), и ты люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и ты навяжи эти слова в знак на руку твою, и да будут они повязкой (меткой) над глазами твоими (центром мыслей и желаний твоих) (6:4 Втор., 8; 11: 13, 18). Через это соответствие (повязку) было представлено, что они выделяют (различают) заповедь любви выше всякой другой, и отсюда значение "метки на руке и на лбу" становится очевидной. [3] Так у Исаии: Я пришел, чтобы собрать все народы и

языки, и они придут и увидят славу Мою, и установлю метки на них (Исайя 66:18-19). И у Давида: о, Господи, вернись ко мне, умиловись ко мне, дай силу Твою слуге (рабу) Твоему, и спаси сына служанки (рабы) Твоей. Установи на меня метку во благо и те, кто ненавидят меня, увидят и устыдятся (Пс. 86:16-17). Из этих цитат значение метки знака теперь очевидно. Пусть никто теперь не воображает себе, что некий знак был установлен на конкретное лицо, называемое Каином, ибо во внутреннем смысле Слово содержит значения совсем не такие, которые содержатся в буквальном смысле написанного.

397.

Стих 16. И ушел Каин от лиц (ощущений) Господа и стал жить в земле Нод (сон, мираж, грезы), к востоку от Эдема. Словами "ушел Каин от лиц Иеговы" означено, что вера ушла (до крайней степени, отделилась) от благ веры, истекающих от любви; он стал жить в "земле Нод" означает – жить внешними, кажущимися, воображенными истинами и благами; "к востоку от Эдема" значит жить той частью рассудка (черствым рассудком, коркой его), которая замкнута от господства или влияния соков любви (ее благ).

398.

Что "уйти от лиц Иеговы" означает быть в вере, отделенной от благ любви, можно увидеть в объяснении к стиху 14; что "жить в земле Нод" означает жить вне божественных и духовных истин и благ, это видно из значения слова "Нод", которое также значит быть брошенным бродягой и скрывающимся беглецом, а что быть "бомжом и беженцем" значит (не иметь пристанища) быть лишенным истины и блага, может быть видно выше. Что "к востоку от Эдема" означает жить потерянной и ослабевшей волей, в которой ранее царила (господствовала) любовь, а также потерянным и ослабевшим рассудком, в котором ранее царило милосердие, видно из сказанного о словах "к востоку от Эдема", а именно, что "восток" это Господь, а "Эдем" - любовь. У людей наидревнейшей церкви, дух или ум, состоящий из воли и рассудка, был единым, ибо воля была всем во всем духа и так, что рассудок происходил от воли. Это было потому, что они не создавали разделения между любовью, которая имеется в воле и милосердием веры, которое в рассудке, потому что любовь была едина и так всем во всем, и вера была милосердием из любви. Но впоследствии вера отделилась от любви, как это случилось с теми, которые были названы "Каином", не желавшие больше никакого господства, кроме как от себя, то в таком духе рассудок стал господствовать вместо воли или вера вместо любви. Поэтому и говорится, что он "стал жить к востоку от Эдема". Ибо, как было истинно сейчас усмотрено, вера была выделена и стала меткой или знаком у человека, или, в духовном смысле, на человека "установлен был знак", что он может быть сохранен человеком.

399.

Стих 17. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и он построил город и назвал город по имени сына своего: Енох. Слова "познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха" означают, что осколочная вера или ересь породила другие веры от себя, что названо "Енох". Через "город, который он построил" означено все, что в духе его было правильно и неправильно, и потому отделившаяся вера или ересь названа "Енох" и сказано, что "назвал город по имени сына своего: Енох".



400.

"Познал Каин жену свою и она зачала и родила Еноха" означает, что такая отделенная вера произвела еще от себя и последующие. Это видно из того, что было ранее сказано, а также из того, что сказано в первом стихе, что Адам и его жена Ева произвели Каина. Так что все происходящее с тех пор, подобно зачатому и рожденному оттуда, будь то церковь, или ереси, из которых они образуют генеалогическое древо, ибо они являются взаимосвязаны друг с другом. От одной ереси, которая была зачата тогда, рождаются вновь и вновь воинства (множества) их.

401.

Что осколки веры со всеми ее духовными, а также и еретическими поучениями названы "Енох" в какой-то мере видно из этого имени, которое означает наставление в начала или посвящение.

402.

Что через "город, который был построен" означена всякое истинное учение или еретическое (уклонившееся) учение, которое произошло от разделения (раздробления веры), видно из каждого отрывка в Слове, в котором появляется название какого-либо города. Ибо ни одним из них никогда не означаются города, но всегда некие из принципов веры или ереси. Ангелы вовсе не ведают, что есть какой-то город и название этого города, поскольку они не имеют и не могут иметь ни малейшей идеи и представления о городе, следовательно, их идеи и представления духовны и небесны, как было и показано выше. Они только интуитивно ощущают то, что город и его имя означает. Таким образом, "святой город", который также назван "святой Иерусалим", ничто иное не означает, только Царство Господа в целом или в каждом отдельном человеке в частности, в ком это царство есть. "Город" и "гора Сион" также понимаются по аналогии, последнее обозначает небесную веру, а первое – веру духовную. [2] Все, что есть небесного и духовного, описывается как "города", "дворцы", "дома", "стены", "фундаменты стен", "валы, бастионы", "ворота", "запоры" и "храм" в середине; как у Иезекииля 48. В Откровении 21:15 в конце город также назван Святой Иерусалим, стихи 2, 10, и у Иеремии 31:38. У Давида он называется "град Божий, святое место в шатрах Всевышнего" (Пс. 46:4), у Иезекииля, "город, где Иегова" (Иез. 48:35). И из написанного у Исаии: сыновья чужаков строят стены твои, все они, что презирают тебя, падут к стопам ног твоих, и они назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израиля (Исайя 60:10, 14). У Захарии: и будет называться Иерусалим городом истины, а гора Сион горою святою (Зах. 8:3), где "городом истины" или "Иерусалимом" означает духовное ощущение веры, а "гора святости" или "Сион" - небесное ощущение веры. [3] Как небесные и духовные ощущения веры представлены городами, так и все вещи ощущения, приносимые истинным учением, означены городами Иудеи и Израиля. Каждый из городов, когда именуется, несет свое собственное конкретное значение некоего принципа учения (заповедь), но этого никто не может знать, кроме как из внутреннего смысла. Подобно ощущениям и понятиям истинного учения и еретические (отклонившиеся от Бога) ощущения и мысли обозначены "городами", но теперь каждый город по своему названию означает некое исходное еретическое убеждение. Для примера покажем только некоторые отрывки из Слова, где в общем "город" означает что-то истинное либо еретическое. [4]

Так читаем у Исаии: в тот день будет пять городов в земле Египетской говорить языком Ханаанским и присягать Иегове Саваофу; один назовется городом Херес (Исайя 19:18), где подразумеваются накопленные в памяти знания духовных и небесных ощущений о моменте прихода Господа. И еще раз, где говорится о долине видений, то есть, фантазии воображения: ты создал полный волнения, бурлящий город, ликующий город (Исайя 22:2). У Иеремии, говоря о тех, кто "на юге", то есть в свете истины, и кто угасил его: города южные оказались заперты и никто не отворит их (Иер. 13:19). У него же: Иегова установил разрушить стену дочери Сиона, поэтому он сделал вал и стену плача, они должны томиться вместе. Ее ворота ушли в землю, он разрушил и сокрушил ее запоры (Плач. 2:8-9), где любой человек может видеть, что "стена", "вал", "ворота" и "запоры" могут означать только принципы или заповеди веры. [5] Так и у Исаии: эта песня будет исполнена на земле Иудейской, мы имеем сильный город, спасение желает установить стены и оплот; открывайте ворота, народ праведный, хранящий преданность, может войти внутрь (Исайя 26:1-2). И еще: я буду превозносить Тебя, я буду поклоняться имени Твоему, ибо Ты превратил город в свалку, а укрепления города в руины; дворец чужестранный не был построен в городе вечности. Посему сильный народ чтит Тебя, города ужасных язычников будут бояться Тебя (Исайя 25:1-3), где вообще не упоминается о каком-либо конкретном городе. В пророчестве Валаама: Едом будет наследовать, но без Иакова не будет господства, и будет уничтожен остаток города (Чис. 24:18-19), отсюда должно быть ясно каждому, что "город" здесь не означает город. В книге пророка Исаии: город опустевший разорен; заперт каждый дом, чтобы оплакать вино на улицы не возможно выйти (Исайя 24:10-11), где "опустевший город" означает пустоту веры, а "улицы" означают здесь, как и в других местах, принципы веры, которые относятся к городу, будь они истинны или ложны. В Евангелии от Иоанна: когда седьмой ангел вылил чашу свою, великий город разделился на три части, и города языческие пали (Откр. 16:17, 19). Что "великий город" обозначает распадающуюся веру, а "города язычников" и вовсе полную потерю божественности, должно быть очевидно для всех. Также проясняется, что большой город был женщиной, которую увидел Иоанн (Откр. 17:18), а что женщина означает Церковь такого характера было показано ранее.

403.

Мы теперь видим, что значит "город". Но, как вся эта часть Бытия написана в форме исторической, то для тех, кто находит здесь только буквальный смысл, должно по слову казаться, что город был построен Каином, и был назван Енох. Хотя из смысла написанного они также должны предположить, что эта земля уже была многолюдной, несмотря на то, что, как сказано, Каин был только первенец Адама. Но, как мы отметили выше, наидревнейшие люди научились облекать все ощущения в виде истории, выстраивая ее по соответствиям, и это было для них наслаждением в высшей степени, ибо такое творчество делало все ощущения, кажущимися живыми.

404.

Стих 18. А у Еноха родился Ирад, и Ирад родил Мехиаель, и Мехиаель родил Мафусала, а Мафусал родил Ламеха. Все эти имена означают ереси, рожденные от первой, которая называлась "Каином", но как никаких сведений о них не сохранилось, кроме названия, нет необходимости и говорить ничего о них. Нечто можно увидеть из происхождения имен,

например, "Ирад" означает, что он "происходит от города", следовательно, от ереси названной "Енох" и так далее.

405.

Стих 19. И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. Через "Ламеха", который был шестым по порядку от Каина, означено шестое опустошение, в результате которого больше не стало веры. Через его "две жены" означено появление новой церкви, через "Аду" – церковь и мать небесных и духовных ощущений и вещей, а через "Циллу" - церковь и мать ощущений и вещей природных.

406.

Что через "Ламеха" означено крайнее опустошение или полное исчезновение веры, это видно из следующих стихов (23, 24), в которых сказано, что он "убил человека в себе постоянно нанося ранения, и малого в себе повредил", ибо здесь "человек" означает веру, а "маленький" или "дитя" - милосердие.

407.

Состояния церкви, в общем, таким образом, взаимозависимы (круговращаются). С течением времени церковь отстает от истинной веры, пока, наконец, она не приходит к полному лишению веры, о чем и сказано было, стала "опустошенной". Так было в случае с наидревнейшей церковью, среди тех, кто назван Каином, а также с древней церковью после потопа, и также с еврейской церковью. На момент пришествия Господня эта последняя была в таком состоянии опустошения, что они ничего не знали о Господе, что Он придет в мир для их спасения, и совсем мало оставалось знаний об истинной вере в Него. То же случилось и с первоначальной христианской церковью, или той, которая существовала после пришествия Господа, и которая сегодня настолько опустошена, что никакой веры не осталось в ней. Но всегда остается некоторое ядро церкви, которое те, кто опустошен в отношении веры, не замечает уже и не признает. Так было с наидревнейшей церковью, от которой остатки оставались до времен потопа, и так продолжили церковь и после этого события. Такой остаток церкви называется "Ной".

408.

Когда церковь опустошена настолько, что уже нет никакой веры, то тогда и не ранее, она начинается заново, то есть, новый свет появляется и сияет, который в Слове называется "утром". Причиной, почему новый свет или "Утро", не воссияет ранее, пока не будет опустошена церковь, является то, что ощущения веры и милосердия встроены и объединены с ощущениями и вещами мирскими. И до тех пор, пока они остаются в таком смешанном состоянии невозможно никакому ощущению света или милосердия быть введенным, так как "плевелы" мирского забивают в росте и уничтожают все "семена блага". Но если нет веры, то вера не может быть осквернена, ибо люди уже не верят и не творят по тому, что сказано им в учении веры. А те, кто не признает и не верит, но только знает, не может осквернить (олжетворить, загрязнить) учение веры, как и отмечено выше. Так обстоит дело с евреями на сегодняшний день, которые в результате жизни среди христиан должны были бы осознать, что Господь, признанный христианами, был Мессией, которого они сами ожидали и по-прежнему продолжают ожидать. Но так как они не признают и не верят в Него, поэтому они не могут профанировать (олжетворить,

осквернить) это учение о Христе. И так же с мусульманами и язычниками, которые лишь слышали о Господе. Именно по этой причине, Господь не приходил в мир, пока еврейская церковь еще что-то признавала и верила.

409.

То же произошло с ересью названной "Каин", которая была опустошена со временем, ибо хотя она и была верой, признающей милосердие, но она сделала убеждения и веру главным ощущением и поставила их выше милосердия. Ереси, вышедшие из этой веры, постепенно ушли и от этого. А Ламех, который был шестым по порядку, полностью отверг все оставшееся. Когда пришло время, новый свет, или утро, воссияли, и новая церковь образовалась, которая здесь названа "Ада и Цилла", и также "Ламеха женами". Они названы женами Ламеха, хотя тот не обладал никакой верой, подобно тому, как внутренняя и внешняя церковь евреев, которые также не имели веры, также названы в Слове "женами" по соответствию, как Лия и Рахиль, две жены Иакова. Лия отражала внешнюю церковь евреев, а Рахиль - внутреннюю. Эти церкви, хотя они показаны как две, едино одно. Ибо внешняя или представительная церковь отдельно от внутренней есть идолопоклоннической или мертвой. Тогда как только внутренняя вместе с внешней составляют церковь, и так одну и ту же Церковь, будучи неразлучны, как Ада и Цилла. Впрочем, как и с Ламехом, у Иакова и его потомков не осталось больше веры, и истинная Церковь не могла оставаться у них, и потому была передана язычникам, которые жили не в безбожии, но в неведении. Церковь редко, если вообще когда-либо, остается с теми, у кого истины веры опустошены совсем, но передаются тем, кто вовсе ничего не знает из истин, ибо эти ощущают и принимают веру гораздо более легко и свободно, чем первые.

410.

Опустошение бывает двух видов: первое, у тех, кто знает и не желает знать, или которые видят и не желают увидеть, как у евреев прошлого и христиан сегодняшнего дня, и второе, у тех, кто, по причине их неведения (невежества), не знает и не видит ничего, как у древних и современных язычников. Когда последнее (шестое) опустошение приходит к тем, кто знает и не желает знать, то есть, которые видят и не желают видеть, то возникает церковь заново, но не среди них, а у тех, кого они называют язычниками. Так произошло с наидревнейшей Церковью, что было до потопа, и с древней Церковью, которая была после этого события, а также с еврейской церковью. Причиной, почему новый свет сияет лишь тогда и не ранее, как уже было сказано, в том, что только тогда они больше не могут осквернить ощущений и вещей, открывающихся вновь в мире, потому что они не признают и не верят, что они верны и божественны.

411.

Что последнее (шестое) опустошение должно быть, чтобы новая церковь могла возникнуть, часто заявлял Господь у пророков. И это названо "опустошение" или "заброшенность" в отношении к небесным ощущениям веры, и "пустыня" по отношению к духовным. Он также говорил о "свершении времен" и "разрушении" (См. Исайя 6:9, 11-12; 23:8 до конца; 24; 42:15-18; Иер. 25; Дан. 8; 9:24 до конца; Соф. 1; Втор. 32.; Откр. 15, 16 и следующих главах).

412.

Стих 20. Ада родила Иавала: он стал отцом живущих в шатрах и стада. Через "Аду" означена, как и ранее, мать небесных и духовных ощущений веры; через "Иавала, отца живущих в шатрах и стада" означено учение о святости ощущений любви и благ исходящих оттуда, которые сами по себе небесны.

413.

Что "Ада" есть мать небесных ощущений веры, это видно через ее первенца Иавала, названного "отцом живущих в шатрах и стада", которые по сути являются небесными ощущениями, поскольку они означают святые и наивысшие ощущения любви и блага, исходящие оттуда.

414.

Что "жить в шатрах" означает жить тем, что составляет самое святое любви, очевидно из значения "шатра" в Слове. Как у Давида: Господи, кто будет обитать в шатре Твоем? Кто будет жить на горе Твоей святости? Тот, кто ходит прямо, и исполняет праведное, и говорит истину в сердце своем (Пс. 15:1-2), где "жить в шатрах" или "на горе святости" описывается через высшие ощущения любви, а именно, быть непорочным и творить праведное. И еще: Твой поток проходит сквозь всю землю, и эти слова проходят до самых окраин вселенной. В них Господь установил шатер для солнца (Пс. 18:5), где "солнце" означает любовь. И еще: я буду в шатре Твоем к вечности, я буду в вере под покровом крыльев Твоих (Пс. 61:4), где "шатер" означает ощущения небесные, а "покров крыльев" – духовные ощущения, происходящие оттуда. В книге пророка Исаии: милостью престол укрепится, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судящий и ищущий истину, и жаждущий праведности (Исайя 16:5), где также "шатер" означает все самое святое из любви, как может быть видно по упоминанию о "судящем по истине" и "жаждущего праведности". И еще: взгляни на Сион, город, предназначенных нам святых праздников; глаза твои увидят Иерусалим, жилище мира и блаженств, шатер, который не будет уже переставлен (Исайя 33:20), говоря о небесном Иерусалиме. [2] У Иеремии: так говорит Господь, вот, Я вновь допущу плен шатров Иакова, и буду давать милость их жилищам, и город будет отстроен на его собственных развалинах (Иер. 30:18); "плен шатров" означает опустошение того, что небесно или святынь любви. У Амоса: в этот день я буду поднимать скинию (шатер) Давида, которая упала, и заделаю порывы ее, и я подыму ее руины, и устрою ее, как в дни вечности (Амос 9:11), где "скиния" по подобию обозначает то, что относиться к небесным и святым ощущениям. У Иеремии: вся земля лежит в запустении, внезапно и Мои шатры опустели, и Мои завесы пали мгновенно (Иер. 4:20). И в другом месте: Мой шатер опустел, и все мои веревки оборвались, Мои сыновья ушли вперед от Меня, и они не явятся, и некому натянуть Мой шатер больше, и установить мои завесы (Иер. 10:20), где "шатер" означает небесные, а "завесы" и "веревки" духовные ощущения, происходящие оттуда. И еще: их шатры и их стада возьмут они, они заберут их завесы и всю их посуду, и верблюдов их (Иер. 49:29), говоря о Аравии и сыновьях востока, представляющих тех, кто обладает небесными или святыми ощущениями. И еще: в скинию дочери Сиона Господь изливает гнев Свой, как огонь (Плач. 2:4), говоря об опустошении небесных или святых ощущений веры. [3] Причиной, почему слово "шатер" используется в Слове для представления небесных и святых ощущений из любви, есть то, что в древние времена они выполняли святые обряды поклонения в своих шатрах. Но когда они начали порочить шатры (они же кущи, шалаши) мирскими видами поклонения,

то тогда стали строиться скинии, а затем храмы и, следовательно, шатер (кущи) выражает первоначально всего святого, что стало впоследствии обозначаться скинией, а потом храмом. По той же причине святой человек назван "шатром" и "скинией" и "храмом" Господа. Что "шатер", "скиния" и "храм" имеют одно значение очевидно у Давида: одного я просил у Господа, чтобы желать мне искать дальше, чтобы я мог оставаться в доме Господнем во все дни жизни моей, чтобы созерцать Господа в наслаждении, чтобы попасть раньше в Его шатер, ибо в день зла Он укрывал меня в скинии Его, в тайном Своем шатре Он укрывал меня, Он поставил меня на вершину. И тогда моя голова поднимется над моими врагами, окружающими меня, и я буду приносить в шатре Его жертвенные возгласы (Пс. 27:4-6). [4] В высшем смысле, Господь в отношении Его человеческой сущности есть "шатер", "скиния" и "храм", отсюда, каждый человек небесный так назван, а также всякое небесное и святое ощущение. Так как наидревнейшая церковь была наиболее любимой Господом, чем церкви после нее, и так как люди в то время жили вне обществ и самостоятельно, то есть, в своих собственных семьях, и так свято поклонялись в своих шатрах (кущах), поэтому шатры считались более чистыми и святыми, чем храмы, которые были и у язычников и так оскверненными. В память об этом у евреев был установлен праздник кущей (скиний, шатров), когда они собирали урожай плодов земли (то же самое - праздник урожая), в ходе которого, подобно наидревнейшим людям, они поселялись в шатрах на время уборки и жили там (Лев. 23:39-44; Втор. 16:13; Осия 12 : 9).

415.

Что через "отца стада" означено благо спасения, которое образуется из ощущений любви дел святости (непорочности), очевидно из того, что было показано выше, в стихе 2 настоящей главы, где было показано, что "пастырь стада" означает благо спасения милосердием. Однако здесь используется слово "отец" вместо "пастыря" и "стадо скота", а не "стадо овец". А слово "стадо скота" (поток желаний), у которого Иавал (вера), сказано, был "отцом" (спасением), следует сразу же после слова "шатер" (небесные ощущения). Откуда очевидно, что так означено благо спасения из веры, что образуется из небесных ощущений и деяний святости (непорочности) или любви, и что здесь имеется в виду жилище или загон (ограждение, удерживание) для скота (потока желаний небесными ощущениями), или отец (защита, спасение) тех, которые живут в шатрах (небесными желаниями) и загонах для скота (направляя природные желания). А что эти выражения означают благо (спасения) из небесных ощущений любви, это видно из различных мест в Слове. Как и у Иереми: Я соберу остатки стада Моего из всех земель, куда Я разбросал их, и я возвращу их в свои загоны (кошары), чтобы они снова могли плодиться и размножаться (Иер. 23:3). У Иезекииля: Я буду пасти их на благой пажити, и на горах высот Израилевых будет их кошара; там они будут лежать в загоне благом и пастбища тучные будут питать их на горах Израиля (Иез. 34:14), где "загон, кошара" и "пастбища" означают блага любви, о благодати и тучности питания из которых здесь сказано. В книге пророка Исаии: Он даст дождь на семя твое, которым ты засеешь землю; и хлеб, умноженный землей, будет тучным и полным масла (силы), в тот день Он будет питать скот твой в широкой долине (Исайя 30 : 23), где через "хлеб" означены небесные блага, а через "тучность" и силу хлеба, которым кормят скот, блага, полученные оттуда. У Иереми: Иегова искупил (простил и спас) через Иакова, и они придут и будут петь на высотах Сиона, и будут течь вместе с благом Иеговы, с зерном, и с новым вином, и с

маслом, и с сынами стада овец и стада скота, и душа их будет, как напоенный водою сад (Иер. 31:11-12), где Святыня Иеговы (Божественная Любовь) описывается "зерном" и "маслом", а блага, исходящие от нее "новым вином" и "сынами стада овец и скота". И еще: пастухи (спасение) и стада (благие желания) твоего скота придут к дочери Сиона (небесной церкви), они раскинут свои шатры послушно вокруг нее, они будут питаться каждый на своем месте (Иер. 6:3). "Дочь Сиона" означает небесную Церковь и ее милосердие, вокруг которой расположены "шатры" (небесные ощущения) и "стада скота" (желания блага).

416.

Что святые ощущения (непорочные желания) любви и произведенные из них блага здесь означены, видно из того факта, что Иавал не был первым из тех, которые "жили в шатрах и в загонах (кошарах) скота", ибо сказано, что подобно Авелю или второму сыну Адама и Евы, который был "пастырем овец", а Иавал был седьмым в порядке происхождения от Каина.

417.

Стих 21. Имя брату его было Иувал: он был отец всех тех, кто играет на гусях и свирели. Через "имя брату его было Иувал" означена вера (учение) о духовных ощущениях и вещах и такую же церковь; через слова "отец всех тех, кто играет на гусях и свирели" означены истины и блага духовной веры.

418.

Предыдущий стих рассматривает небесные ощущения и вещи, исходящие от любви, но этот стих говорит о духовных ощущениях и вещах, которые исходят из веры, и они представлены через "гусли и свирели". Что через струнные инструменты, такие, как гусли и им подобные, означены духовные ощущения веры видно из многих соображений. Подобные инструменты, а также пение в поклонении еврейской представительной церкви кажутся вовсе ничем. Но именно на основании того, что в поклонениях еврейской церкви участвовало так много певцов и музыкантов, по этим соответствиям открывается то, что все небесные радости порождают наслаждения в сердце, которые образно выражаются пением, а в данном отрывке - струнными инструментами, которые превозносят и возвышают пение. Каждое желание сердца внимает к ним, так что сердце рождает пение, и, следовательно, изнутри создает и производит его. Желание сердца есть ощущение небесное, но последующее пение есть ощущение духовное. Что пение и его сопровождение есть соответствия духовным ощущениям, стало очевидно для меня по ангельским хорам, которые бывают двух видов, небесными и духовными. Духовные хоры легко различимы от небесных по их вибрирующим тонам (звукам) пения, сравнимым со звуками струнных инструментов, о которых, по Божественной милости Господа, мы будем говорить дальше. Наидревнейшие люди внутренне (интуитивно) ощущали все небесные ощущения, исходящие из области сердца, и все духовные ощущения, исходящие из легких, а, следовательно, всяческие ощущения, относящиеся к груди, таких как производимые голосом звуки пения, речи и тому подобные, а по подобию и тоны или звуки сопровождающих пение инструментов. Основанием такого внутреннего ощущения было не только то, что сердце и легкие, представляют собой своего рода супругов в груди, как любовь и вера, но также и то, что небесные ангелы принадлежат к области сердца, а

духовные ангелы – к области легких. Что такие ощущения и вещи означены в данном отрывке, может быть подтверждено и тем, что это есть Слово Господа, и что Слово было бы лишенным жизни, если предполагать иной смысл в словах, что Иувал был отцом играющих на гусях и свирели, равно как и не было бы никакой пользы каждому знать такие, вряд ли нужные, мелочи об Иувале.

419.

Как небесные ощущения и вещи есть святые ощущения любви и их блага (блаженства), так и духовные ощущения и вещи есть истины и наслаждения веры, ибо они принадлежат к вере духа не только по истинам веры, но и по благам любви. В природных знаниях веры содержатся и те, и другие. Но сутью таких, коим наставляет вера, есть небесные ощущения. Как вера включает в себя оба эти вида ощущений, то они и обозначаются двумя инструментами, гусями и свирелью. Гусли, как известно, щипковый или струнный инструмент, и так означает духовную истину, тогда как свирель, являясь промежуточным между щипковыми и духовыми инструментами, означает духовные блага.

420.

В Слове упоминается о различных инструментах, каждый из которых имеет свое собственное значение, и как будет показано ниже, по божественной милости Господней в том месте, где нужно. Однако, здесь, мы приведем лишь то, что сказал Давид: я буду жертвовать жертву в шатре Иеговы восхвалением Его, я буду петь, да, я буду петь хвалу Господу (Пс. 27:6), где через "шатер" выражается то, что есть в духе небесное, и вмещающее небесные ощущения, а "воплъ", "пение" и "петь хвалу" есть то, что есть и вмещает духовное, исходящее оттуда. И еще: пойте Господу, о вы, праведные, ибо Его воспевание (восхваление) подобает праведным, признайтесь, вы, Иегове на гусях, пойте Ему на гусях из десяти струн. Пойте Ему новую песнь, играйте умело с громким восторгом, ибо Слово Господне истинно, а все дела его живут в истине (Пс. 33:1-4), обозначая истины веры, в отношении которых так высказано. [2] Духовные ощущения или истины и блага веры, превозносятся и святятся через псалтири и гусли, через пение и сопровождение подобными инструментами. Но святые (непорочные) или небесные ощущения веры прославляются через духовые инструменты, такие как трубы и тому подобное. И вот почему так часто и так много инструментов использовалось при храмах, для того чтобы тот или иной человек мог ощутить святость, благодаря определенным инструментам. И, следовательно, через которые мог без противления принять и понять те внутренние небесные ощущения, которые прославлялись их звуками. [3] И еще: я буду признавать Тебя с помощью гуслей, и истину Твою, о мой Боже; Тебе я буду петь славу на гусях, о Ты Святой Единый Израиля; уста мои поют, когда я воспеваю славу Тебе, и моя душа, которую Ты спасаешь (Пс. 71:22, 23), где также означены истины веры. И еще: ответное признание Иегове (исповедование) есть пение на гусях нашему Богу (Пс. 147:7), где "признание" есть ответное внимание к небесным ощущениям веры и поэтому упоминается о "Иегове", а "петь хвалу на гусях" есть переход и снисхождение на духовные ощущения веры, почему и говорится "Бог". И еще: пусть они восхвалят имя Господа в танце, пусть они поют хвалу Ему с помощью бубнов и гуслей (Пс. 149:3), где "бубен" означает благо, а "гусли" истину, которые они сопровождают (восхваляют). [4] И еще раз: хвалите Бога с помощью звучания труб, хвалите Его на гусях и псалтыри, хвалите Его с помощью бубна и танца; вознесите хвалу Ему на струнных инструментах и



свирили, хвалите Его на звучных цимбалах, хвалите его на цимбалах восторга (Пс. 150:3, 4, 5). Эти инструменты есть соответствия и обозначают блага и истины веры, которыми живет ощущающий восторг от хвалы Господу, ибо невозможно никак поверить тому, что так много различных инструментов здесь упомянуто без объяснения значения тому. И снова вернемся к накоплению знаний о благе и истине: о, пошли свет Твой и истину Твою, пусть они поведут меня, пусть приведут меня к горе святости Твоей, и к Твоим жилищам, и я пойду к алтарю Бога, к Богу, радости моего ликования (ощущения); да, я признаюсь (присоединюсь) к Тебе на гусях, Боже, Боже мой (Пс. 43:3, 4). [5] У Исаии, возвращаясь и говоря о вещах, принадлежащих вере, и их познаниям оттуда (накоплениям в памяти): возьми гусли, иди в город, играй умело, пой многие песни, которые ты можешь привлечь к воспоминаниям памяти (о Боге) (Исайя 23:16). То же самое, выражено еще более ясно в Евангелии от Иоанна: четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый из них гусли и золотые чаши, полные фимиама предложения, которые суть молитвы святых (Откр. 5 : 8), где очевидно для всех, что животные и старцы не могли иметь гусли, и что под "гусями" означены истины веры, а под "золотыми чашами, полными ценного ладана" - блага веры. У Давида исполнение на инструментах названо "хвалами" и "признаниями" (Пс. 42:5; 69:31). И в другом месте в Евангелии от Иоанна: я услышал голос с небес, как шум (водопада) от множества вод, и я услышал звуки гусяров, играющих на гусях своих, и они спели новую песню (Откр. 14:2-3). И в другом месте: я видел их, стоящих на море из стекла и держащих гусли Божии (Откр. 15,2). Достойно отметить, что ангелы и духи различают звуки в зависимости от их уровней или вмещения блага и истины, и не только те, которые производятся пением и звучанием инструментов, но также и произносимых просто словами. Они не признают никаких других звуков, как в пении, так и в звучании инструментов, кроме тех, которые по внутреннему ощущению находятся в соответствии и согласии с источником и сущностью всех благ и истин или от Господа.

421.

Стих 22. И Цилла также родила Тувалкаина, учителя каждого ремесленника по меди и железу, и сестру Тувалкаина Нааму. Под "Циллой" означена, как указывалось ранее, мать природных ощущений или новая Церковь, через "Тувалкаина, учителя каждого ремесленника по меди и железу" означена вера в природные блага и истины, где "медь" означает природное благо, а "железо" – природную истину. Под "Наамой, сестрой Тувалкаина" означена близкая по духу церковь или вера в природное благо и истину, но уже стоящая на краю или вне Церкви новой.

422.

Какова была эта новая церковь можно видеть по Еврейской церкви, которая была как внутренней (духовной), так и внешней (природной). Внутренняя церковь состояла из небесных и духовных ощущений, а внешняя - из природных ощущений. Внутренняя церковь была представлена через Рахиль, а внешняя – через Лию. Но, как Иаков, или, вернее, его потомки, понимаемые под именем "Иаков" в Слове, были такими, что желали только внешних ощущений или поклонения внешнего, потому Лия была дана Иакову раньше Рахили. И через неведение или слабозрячую Лию была представлена еврейская Церковь, а через Рахиль – вновьявленная церковь из язычников. По этой причине "Иаков" у пророков рассматривался двусмысленно, в одном - обозначая еврейскую церковь в своих

извращенных состояниях, а в другом – означая истинную внешнюю церковь язычников. Когда же в Слове он был называем "Израилем", тогда его именем была означена внутренняя церковь, но эти пояснения, по Божественному милосердию Господа, еще будут описаны далее.

423.

Тувалкаин назван "учителем каждого ремесленника", а не "отцом", как было в случае с Иавалом и Иувалом. Причина в том, что природные ощущения уже не были порождены от небесных и духовных ощущений или внутренних ощущений. А имя "отец", отнесенное к Иавалу и Иувалу, означало то, что их внутренние ощущения тогда зачинали всякое природное ощущение, тогда как здесь природные или внешние ощущения зачинаются в себе и без связи или истока от духовных, хотя они и подобны тем природным, что исходят от внутренних или духовных ощущений. Потому Тувалкаин не называется именем "отец", но "учителем каждого ремесленника".

424.

Через "ремесленника" в Слове означен мудрый, рассудительный и хорошо образованный человек, а здесь "каждый ремесленник по меди и железу" означает того, кто чувствителен к природным благам и истинам. Как в Евангелии от Иоанна: с помощью принуждения (насилия) этот возвысившийся город Вавилон будет опущен вниз, и не будет он больше выше всех. И мелодии гуслей и музыкантов на свирелях и трубах не будут более слышны там, и ни один из ремесленников какого-либо дела не будет найден больше в нем (Откр. 18:21-22). "Мелодии гуслей" здесь, как указано выше, означают истины; а "мелодии трубачей" - блага веры; "ремесленником какого-либо ремесла" есть тот, кто знает или владеет накопленными в памяти знаниями истины и блага. В книге пророка Исаии: ремесленник выплавляет истукана (идола), а ювелир покрывает его сверху золотом и отликает серебряные цепи, каждый ищет себе умного учителя, чтобы сделать своего идола непоколебимым (Исайя 40:19-20), где говорится о тех, кто иллюзиями воображения возводят для себя и из себя собственное я - "истукана", и приучают себя к тому, что собственное я кажется единственно истинным. У Иеремии: в то время, когда они влюблены в себя, они возрастают и в безрассудстве, вера суестьи и тщеславия, она лишь истукан. Висящее на них серебро извне и привезено из Фарсиса, а золото из Уфаза, сделано ремесленником, и приложены руки ювелира, их одежды – гиацинтовые и пурпурные, они все дела мастеровых (Иер. 10:1, 8-9). Так означены те, кто приучается ко лжи, и из Слова выбирают те ощущения и вещи, которыми подтверждают свои иллюзии лжи и вымыслы, вследствие чего их вера и дела названы "верой суестьи и тщеславия" (собственными убеждениями) и "делами мастеровых" (привычками). Такие люди были представлены в древние времена ремесленниками, которые изготовляли идолов. Идолы - есть ложь и бездуховность, которых они прикрывали золотом для схожести с благом и серебром для видимости с истиной, и одевали одеждой или такими природными ощущениями, которые казались соответствующими им.

425.

Неизвестно в мире на сегодняшний день, что "медь" означает природное благо, и что у каждого металла, упомянутого в Слове, имеется особое значение во внутреннем смысле. Так "золото" означает небесное благо; "серебро" - духовную истину; "медь" – природное

благо; "железо" - природную истину, и так далее относительно других металлов и подобным образом относительно "дерева" и "камней". Такие ощущения, означенные "золотом", "серебром", "медью" и "деревом", отражены в виде вещей в ковчеге, в шатре (скинии) и в храме, о чем по божественной милости Господней ниже. Что таково их значение видно у пророков, начиная с Исаии: "Ты будешь насыщаться молоком язычников, и будешь сосать груди царские. Вместо меди Я принесу золото, и вместо железа Я принесу серебро, а вместо дерева медь, и вместо камня железо; Я наложу на тебя дань мира (покоя, блага) и исполнения праведности (Исайя 60:16-17), показывая так пришествие Господне, Его царства и небесной Церкви. "Вместо меди золото" означает получение из природных благ – благ небесных, "вместо железа серебро" означает получение из природных истин – истин духовных; "вместо дерева медь" означает получение из телесных благ - природных; "вместо камней железо" означает получение из чувственных истин – истин природных. У Иезекииля: Иаван, Фувал, Мешех были купцами твоими в душе человека, и сосуды медные давали они твоим торгующим (Иез. 27:13), говоря о Тире, через который означены те, кто обладает духовными и небесными богатствами; "медные сосуды" означают природные блага. У Моисея: земля, в которой камни из железа, из тех гор, ты можешь добыть медь (Втор. 8:9), где к тому же "камни" обозначают чувственную истину, "железо" означает природную истину, то есть истину рациональную (связывающую с благом) и "медь" природное благо. Иезекииль видел: четырех живых существ или херувимов, ноги которых сверкали по виду, как полированная медь (Иез. 1:7), где снова "медь" означает природные блага, ибо "ноги" человека соответствуют или представляются природным благом. Подобным же образом, это представлено у Даниила, муж в льняной одежде, чресла которого были опоясаны золотом Уфаза, его тело было подобно бериллу, а его руки и ноги по виду, как из полированной меди (Даниил 10:5-6). То, что "медный змий", представленный в (Чис. 21:9), соответствует чувственному и природному благу от Господа, может быть видно из (п.197).

426.

Что "железо" означает природную истину, еще более очевидно из того, что говорит Иезекииль о Тире (городе Финикии): Фарсис (Персия), торговый партнер твой по причине множества всяческих богатств, много серебра, железа, олова и свинца они дали за твои товары для царей. Дан и Иаван, и Меусал выставляли поделки из железа на твоих ремесленных рядах; кассия (корица) и благовонные палочки были на твоём рынке (Иез. 27:12, 19). Из этих строк, а также того, что говорено до и после них, вполне очевидно, что здесь означено небесное и духовное богатство, и что каждый предмет и упоминаемое название несет особый смысл, ибо Слово Господа - духовно, а не буквально. [2] У Иеремии: может ли железо повредить железу, даже железу с севера, и меди? Твои вещи (способности) и сокровища (возможности) твои отдам на расхищение, без платы, и это за все грехи твои (Иер. 15:12-13), где "железо" и "медь" означают природные истины и блага. Что железо (природная истина) приходящее с "севера" (от неведения и мрака) означает все то, что чувственно и природно; ибо все природное, относительно духовного и небесного, подобно темноте (и холоду, то есть, "северу") по отношению к свету (и теплу) или "югу". Также природная истина уподоблена тени, которая означена здесь "Циллой", "матерью" всех природных ощущений. То, что "вещи" и "сокровища" являются небесными и духовными богатствами, также весьма очевидно. [3] Снова у Иезекииля: возьми себе

железный лист, и поставь из листа железную стену между тобою и городом, и установи твои лица к нему, и пусть город будет в осаде, а ты будешь сдерживаться от него (Иез. 4:3), где также очевидно, что "железо" означает истину. Сила принадлежит истине, ибо ей невозможно сопротивляться, и по этой причине говорится о железе, под которым означена истина или истина веры, что истина "разбивает на куски" и "разрушает" неведение и темноту; как у Даниила ( 2:34, 40) и в Евангелии от Иоанна: тому, кто преодолевает (себя), дам господствующую власть над народами (чувствами), которые он сможет пасти жезлом (силой) железным (истины); как сосуды глиняные, они сокрушатся в обломки (Откр. 2:26-27). И снова: "женщина родила сына, который будет пасти все народы жезлом железным" (Откр. 12:5). [4] Что "жезл железный" есть сила истины, которая есть Слово Господа, объяснено в Евангелии от Иоанна: я смотрел в открытое небо, и увидел белого коня, и тот, кто сидел на нем был назван Верой и Истиной, Он праведно судил и сражался, Он был одет в одежды, залитые в крови, и имя Ему названо Словом Божиим; из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, и Он будет пасти их жезлом железным (Откр. 19:11, 13, 15).

427.

Стих 23 И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла, услышите голос мой вы, жены Ламеха, и своими ушами ощутите мои слова, я умертвил человека своими ранами, и дитя его своими синяками. Через "Ламеха" означено опустошение (исчезновение благ и истин), как и ранее. Что он "сказал своим женам: Ада и Цилла своими ушами ощутите мои слова" означает признание (исповедание), которое может быть только там, где есть церковь, которая, как уже было сказано, означена через его "жен". "Я умертвил человека нанеся себе раны" означает, что он истребил (затмил, загрязнил) веру, ибо, "человек" означает веру; "умертвил дитя от моих синяков" означает, что он загубил (отбросил) милосердие. Через "раны" и "синяки" означено, что нет более крепости веры и силы милосердия; через "раны", что вера изрублена и нет в ней сути (чистоты), через "синяки", что исчезло от боли милосердие.

428.

Из содержания этого и следующего стиха, вполне очевидно, что под "Ламехом" означено опустошение, ибо он говорит, что он "убил человека" и "ребенка его" и что за Каина будет отмщено всемеро, а за Ламеха в "семьдесят семь раз".

429.

Что через "человека" означена вера, видно из первого стиха этой главы, в котором Ева сказала, когда родила Каина "я сотворила человека Иеговы", которым было означено истинное учение веры, названное "человек Иеговы". Это видно и из того, что было показано выше в отношении человека или мужчины, что они означают рассудок, происходящий от веры. И что он также истощил (отбросил) милосердие, здесь названное "дитя его" или "младенец" следом за именованьем человека, ибо тот, кто отвергает и убивает веру, в то же время отрицает также и убивает милосердие, которое рождается из веры.

430.

"Самый малый" или "дитя малое" в Слове, означает невинность, а также милосердие, ибо ни истинная невинность не может существовать без милосердия, ни истинное милосердие без невинности. Существуют три степени невинности, выделенные в Слове именами "младенцы", "дети" и "отроки", и так как нет истинной невинности без истинной любви и милосердия, потому также через "младенцев", "детей" и "отроков" означены три степени любви: а именно, нежная любовь, как у младенца к своей матери или кормилице, любовь подобная, как у дитя к своим родителям, и милосердие подобное, как у отрока к своему наставнику. Как сказано у Исаии: волк будет жить с ягненок, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их (Исайя 11: 6). Здесь "ягненок", "козленок" и "теленок" означают три степени невинности и любви, "волк", "барс" и "молодой лев" – их противоположности, а "дитя малое" - милосердие. У Иереми: вы совершаете огромное зло против душ ваших, истребляя у себя мужей и жен, детей и младенцев из среды Иудеи, останетесь без остатка (Иер. 44:7). "Муж и жена" означают ощущения рассудка и воли, или истины и блага, а "дети и младенцы" - высшие степени любви. Что "младенец" и "дитя" означают невинность и милосердие, вполне очевидно из слов Господа в Евангелии от Луки: они приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. И Иисус сказал: позвольте детям приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: всякий, кто не примет Царствия Божия, как дитя малое, не будет способен войти в него (Лк. 18:15, 17). Сам Господь называется "самым малым" или "дитя" (Исайя 9:6), потому что Он есть сама невинность и сама любовь, и в том же отрывке Он назван "Чудным, Советником, Богом, Героем, Отцом вечности, Князем мира".

431.

Что через "раны" и "синяки" означено, что нет более крепости веры и силы милосердия, через "раны" – слабость и запустение веры, через "синяки" - исчезновение и невозможность милосердия, видно из того факта, что "рана" относится к "мужчине", а "синяк" - к "малому его". Пустота веры и исчезновение ее сути или милосердия описаны такими словами у Исаии: от подошв ног до темени головы нет на нем здорового места, лишь раны и синяки и свежие язвы болящие, которые он не может очистить, и некому ни перевязать, ни смазать маслом (Исайя 1:6). В этом отрывке "рана" представляет пустую веру, "синяк" - невозможное милосердие, а "язвы" - их единение.

432.

Стих 24. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят семь раз. Эти слова означают, что над теми, кто растерял (угасил) веру, означенную как "Каин", совершать расправу вместо сострадания есть святотатство (семикратное зло), и в то же время совершать расправу над потерявшими милосердие, которое должно было родиться через веру, еще большее святотатство (в семьдесят семь раз), и что за эти расправы установлено осуждение, то есть, "наказание в семьдесят семь раз" большее.

433.

Что Каин будет "отмщен всемеро" означает то, что осуждать или расправляться с теми, кто потерял веру, которая означена "Каином", есть святотатством уже показано в стихе 15. И что слова "в семьдесят семь раз отмстится" означают гораздо большее святотатство, следствием которого является проклятье, очевидно из значения "семьдесят семь раз". Тот

факт, что число "семь" свято, берет свое начало в том, что "седьмой день" означает небесного человека, небесную Церковь, царство небесное, и в самом высшем смысле Самого Господа. Поэтому число "семь" там, где оно имеет место в Слове, означает то, что свято и наиболее священо, и эта святость и неприкосновенность принадлежит или относится и к ощущениям, которые были объяснены. Отсюда ясно значение числа "семьдесят", которое включает (вмещает) в себя семь сроков; ибо срок в Слове, есть десять лет. Когда какое-либо ощущение наибольшей святости или священо, то применяется выражение, как сказано "семьдесят семь раз", подобно как Господь сказал, что человек должен прощать своего брата не до семи раз, но до семидесяти раз по семь (Матфея 18:22). Через что означено, что они должны прощать столько раз, сколько он грешит, так что прощение должно быть без конца или должно быть в вечность, что прощение и есть наивысшая святость. И здесь потому и указано, что расправа над Ламехом будет "отмщена в семьдесят раз всемеро", что означает проклятье из-за нарушения святости и неприкосновенности прощения, которое является самым священным.

434.

Стих 25. И муж познал жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, ибо Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. "Муж" и его "жена" здесь означают новую церковь, описанную выше, как Ада и Цилла, а ее "сын", чье имя было Сиф, означил новую веру, через которую милосердие могло быть приобретено. Через слова "Бог назначил другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин" означено, что милосердие, которое было отделено Каином и потеряно, было снова дано Господом новой церкви.

435.

Что "муж" и его "жена" здесь означают новую церковь означенную выше, как Ада и Цилла, никто не может знать или заключить из буквального смысла, потому что "муж и его жена" раньше означивали наидревнейшую церковь, породившую первое потомство церквей. Но это вполне очевидно из внутреннего смысла, а также из того, что сразу говорится в следующей главе (гл.5, стихи 1-4). Муж и жена его, и рожденный ими Сиф, упоминаются снова, но совсем в другом смысле, и здесь они уже означивают первое колено или родителей древней церкви. Если бы что-то иное было бы означено в данном отрывке, не было бы нужды говорить об этом здесь. Подобно, как и в первой главе о сотворении человека, где описаны и плоды земли, и звери, а затем во второй главе, где они описываются повторно, и как уже было сказано, по той причине, что в первой главе описано такими словами создание духовного человека, тогда как во второй главе теми же словами описано создание небесного человека. Всякий раз, когда существует повторение и упоминание имени одного и того же лица или названия одной и той же вещи, тогда одно и то же слово непременно несет в себе разное значение, но что именно это означает, то никак не может быть известно, кроме как из внутреннего смысла. Здесь, внутренний смысл связи мужа и жены, как родителей, сообщает значение того, что описано, и повторением слов о связи мужа и жены выражена рассматриваемая здесь родительская церковь (Ада и Цилла), от которой была рождена новая.

436.

Что ее (церкви) "сын", которого она назвала Сиф, означает новую веру, через которую милосердие может быть привито, видно из того, что было ранее сказано, а также из его родственного происхождения от Каина, которому "метка установлена, чтобы никто не убил его". И так, порядок происхождения выглядит следующим образом: вера, отбросившая милосердие, означена "Каином", милосердие - "Авелем", что вера отбросила милосердие, выражено убийством Каином Авеля. Сохранение веры, в отношении того, что милосердие еще может быть имплантировано от Господа, было выражено через установление Иеговой метки на Каина, чтобы никто не убил его. Что, затем, Божественная любовь и благо, исходящее оттуда, были даны Господом через веру, выражено через Иавала, которого родила Ада, и что была дана духовная истина через веру, было выражено через его брата Иувала. Что за ними пошли рождаться природное благо и истина означено рождением Циллой Тувалкаина. В этих двух заключительных стихах Главы 4 Бытия мы видим конец всех колен надревнейшей церкви, и, как следствие, результат и свершение всех предшествующих веков, проявившиеся в этой связи и выраженные через "зачатие от мужа его жены", означая то, что Богом дана новая церковь, которая выше названа Ада и Цилла, а через рождение "Сета" означено появление веры, которая может вместить милосердие, а в следующем стихе через "Еноса" будет означено само милосердие, привитое или встроенное в веру.

437.

Что "Сиф" здесь означает новую веру, через которую милосердие может быть привито, объясняется его именем, которое, как сказано, было дано ему, потому что Бог "назначил другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин". Бог "назначил другое семя" означает, что Господь дал другую веру, ибо "другое семя" есть вера, через которую милосердие может быть привито. Что "семя" означает веру, может быть видно из того, что рассматривалось выше (п. 255).

438.

Стих 26. И у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос: тогда начали они взывать к имени Господа. Под именем "Сиф" означено веру, через которую милосердие может быть привито, как было сказано выше; через "сына", имя которому было "Енос", означено, что церковь пересмотрела милосердие и приняла его во главу, как основной принцип веры, через начавшееся тогда "взывание к имени Иеговы" означено поклонение этой церкви Господу и присоединение к Нему путем милосердия.

439.

Что через "Сифа" означена вера, через которую милосердие может быть привито, было показано в предыдущих стихах. Что через его "сына, имя которому было Енос" означено то, что церковь стала относиться к милосердию, как к началу и первооснове веры, видно также из того, что было сказано ранее, а также из того факта, что этот принцип назван "Енос", чье имя также означает "человек", но не небесный, а человек суть духовный и который здесь назван "Енос". То же видно и из слов, которые идут следом: "тогда они начали призывать имя Господа".

440.

Что через слова "тогда они начали призывать имя Господа" означено поклонение этой церкви из милосердия (любви), видно из того факта, что "призывать имя Господне" есть установившееся и всеохватное выражение относительно всякого поклонения Господу. А что это поклонение было от милосердия очевидно из того факта, что в этих словах упоминается имя "Иегова", в то время как в предыдущем стихе Его называли "Богом". Это также видно из того факта, что Господу невозможно иначе поклоняться как не от милосердия (любви), так как истинное поклонение не может произойти от веры, в которой нет милосердия (любви), потому что без любви поклонение производится просто устами, а не сердцем. Что "призывать имя Господне" есть установившееся выражение для всякого поклонения Господу, явствует из Слова, как сказано у Авраама, что "он устроил алтарь (жертвенник) Иегове и призывал имя Иеговы" (Бытие 12:8; 13:4), и, что он "посадил в Вирсавии рощу и призывал там имя Господа, Бога вечности"(Бытие 21:33). Что это всеохватное выражение относительно всякого богослужения, ясно у Исаии: Иегова Святой Единый Израилев сказал, ты не призывал меня, о, Иаков, и ты не трудился для Меня, Израиль. Ты не приносил Мне ни малейшего из скота твоего всеожжения и не прославлял Меня ни одной из твоих жертв. Я же не буду заставлять тебя служить приношением жертв (даров) и не буду принуждать тебя к ладану (благовониям) (Исаия 43:22-23), в этом отрывке кратко представлены все поклонения по уставу еврейской церкви.

441.

Что призывание имени Иеговы не было новым к этому времени, достаточно очевидно из того, что уже было сказано выше в отношении наидревнейшей церкви, люди которой более, чем кто-либо другой, обожали и поклонялись Господу, а также из того факта, что Авель также приносил жертву от первородных стада его. Так что в этом отрывке "призывание имени Иеговы" не означает ничего иного, как восстановление поклонения Господу в новой церкви, появившейся после церкви, в которой поклонение угасло и выраженную именами тех, кто был назван "Каин" и "Ламех".

442.

Из содержания этой главы, как выше установлено, ясно, что в наидревнейшие времена было много истинных учений (веры) церкви и ересей (лжеучений, лжевер), отделившихся от церкви, каждому из которых было дано свое имя. И те, частные учения и ереси (лжеучения), были результатом значительно более глубокого мышления, чем имеющиеся учения на сегодняшний день, потому что те мыслители были зачинателями или прародителями рода человеческого в то время.

443.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ, ВЗЯТЫЕ ИЗ ОПЫТА ОБЩЕНИЯ С ДУХАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, ЧТО ОНИ ДУМАЛИ ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ В ТЕЛЕ О ДУШЕ ИЛИ ДУХЕ. В той другой жизни дается воспринимать ясно, какого мнения духи придерживались, живя в теле людьми, касательно души, духа и жизни после смерти, ибо тогда, находясь в состоянии, подобном телесному, они мыслят тем же способом, а их мысли сообщаются или передаются так же ясно, как если бы они говорили их вслух. В общении с одним духом или человеком, вскоре после его смерти, я нутром ощутил (как бы он сам признался), что он действительно верил в существование духа, но воображал,



что дух должен жить после смерти жизнью невидимой (как привидение), потому что, если жизнь тела отнимается, то дух уже ничего собой не представляет, кроме чего-то невидимого и незаметного (скрытого) глазу. Ибо он предполагал жизнь, как сущую только в теле, и потому думал о духе, что тот есть фантом (призрак, иллюзия), и он поддерживал (укреплял, подтверждал) себя в этой идее, видя, что и звери также имеют жизнь в теле, по видимости, как и люди. После смерти же он удивился, что духи и ангелы живут в ярком свете и в чистейшем понимании, мудрости и счастье, которые сопровождаются внутренними ощущениями настолько совершенными, что их едва ли можно описать. И, следовательно, что их жизнь, так далека от жизни призраков, что есть в высшей степени совершеннее земной по ясности и чистоте.

444.

Внутренне общаясь с тем, кто во время жизни в мире предполагал и верил, что дух (не вездесущ) не имеет своего тела и пространства (не живет в духовном мире), и на этом основании не допускал и не признавал ни на йоту того, что он действительно там находится и оттуда происходит, я спросил его, что он теперь думает о себе, видя, что теперь он есть душа или дух и обладает зрением, слухом, обонянием, утонченным осязанием, желаниями, мыслями, до такой степени, что он может считать (предполагать) себя существующим точно так, как если бы он находился в теле. По привычке он удерживался в идее, которую он имел, когда он об этом думал в мире, и он сказал, что дух есть мысль. Мне было разрешено спросить его в ответ, живя в мире, не осознавал ли (не мыслил ли, не знал ли) он, что не может быть никакого телесного зрения без органа зрения или глаза? и как же тогда в теле могло быть бы внутреннее зрение или мышление? Не должно ли внутреннее видение иметь некоторую организованную внутреннюю материю (внутренний орган), из которой происходит такое видение или мышление? Он тогда признал, что, живя в теле, он находился под тяжестью (влиянием) того заблуждения, что дух есть лишь воображаемые мысли или появляющиеся ниоткуда образы, и, что дух лишен тела или системы органов, принимающих всяческие духовные ощущения, в том числе и видения предметов духовного мира. Я добавил, что если бы душа или дух были просто одними мыслями, то человек не нуждался бы в столь большом мозге, принимая во внимание, что весь мозг является единым органом внутренних (духовных) действий и чувств, ибо если бы это было бы не так, то голова бы могла быть пуста, и тогда мысль в ней действовала бы точно, как привидение. От глубины понимания этого, а также от понимания сути влияния души в органах действий тела, что приводит к такому большому разнообразию движений, я сказал, что он может быть уверен в том, что дух является организмом, то есть, упорядоченной системой органов внутренней (духовной) материи, проникающей даже в тело. После чего он признал свою ошибку и удивился, что он был так глуп.

445.

В том мире мне было показано почему о душе, которая в духовном теле будет жить после смерти, бывшие ученые не имеют никакого иного понятия чем то, что это - воображение или мысль. Это ясно видно по их нелюбви и нежеланию допускать и признавать, что дух имеет некую протяженность и находится в некоем пространстве, потому что мысль мыслящего духа, в то время когда он думает, никак не представляется в пространстве, а предметы природные, о которых он думает - находятся в пространстве. И для того, чтобы

те объекты, которые не распростерлись в пространстве, люди могли сравнить (и постичь), то они и определяют их через границы и протяженность их, как это есть в мире природном. Это ясно показывает, почему ученые не имеют внутреннего понимания и понятия о душе или духе, и воспринимают их не иначе как воображение или просто мысленный образ, и поэтому не могут не верить, что душа исчезает, когда они умирают.

446.

Я беседовал с духами относительно общепринятого мнения и убеждения, которые царят сегодня среди людей, о недостаточности доказательств в существовании духа, на том основании, что они не видят его глазами и не постигают через ощущения и воспоминания. И поэтому они не только отрицают, что дух вездесущ и имеет проникновение в тело, но также и то, что он сам есть и живет во внутренней (духовной) материи (субстанции) тела, и спорят лишь о том, есть внутренняя материя (субстанция) или ее нет. А как они отрицают, что дух имеет вездеприсутствие (во всех мирах), и также спорят о происхождении духовной материи (субстанции), они также отрицают то, что дух есть и может быть во всяком месте, везде и всюду, и, следовательно, что он есть в человеческом теле. И, тем не менее, самые простые из людей могут знать, что их душа или дух живут в их теле. Когда я рассказал о нынешних верованиях, то духи, которые, живя в мире, тоже были из наиболее простых, удивились тому, что люди ныне в таком неведении и лжи. И когда они слышали слова, которые являются предметом споров о душе, такие, как "части без частей" и тому подобные, они назвали их абсурдными, нелепыми и смехотворными, которыми людям не должно заниматься вовсе, потому что те закрывают рассудку их путь к духовности.

447.

Некий дух из только умерших, выслушав мою речь о духе и полагая себя еще человеком, спросил: "что такое дух?". И когда я сказал ему, что дух есть в каждом человеке, что сама жизнь (поток мыслей и желаний) человека есть его дух, что тело лишь дает место и возможность духу человеческому жить на земле, и что плоть и кости, то есть тело, само не живет (не чувствует и не действует) и не мыслит (и не желает) вообще. Видя, что он был в растерянности, я спросил его, слышал ли он когда-либо о душе и что такое душа? Он ответил: "я не знаю, что есть душа". Мне было тогда разрешено сообщить ему, что он сам теперь душа или дух, и что он может понять это из того факта, что он сейчас находится у меня над головой, а не стоит на земле. Я спросил его, ощущает он это или нет, и от этих слов он стал исчезать, восклицая в испуге: "я дух, я являюсь духом!".

Некий иудей, вообразивший себе, что будет жить вечно в теле, уверовал так, что его едва смогли переубедить в обратном. И когда ему указали, что он стал духом, он все еще продолжал упорствовать, что он есть земной человек, потому что он может видеть и слышать. Таковы те, кто, во время их проживания в этом мире, жили телесно даже духом. К этим примерам можно было бы добавить и многое другое, но эти примеры были даны только для того, чтобы подтвердить тот факт, что именно дух живет вечно в человеке и исполнен ощущениями, а не тело.

448.

Я общался в том мире со многими, которые были известны мне в земной жизни, как со старыми друзьями (ибо это я делал в течение долгого времени, с одними и теми же - от

нескольких месяцев до нескольких лет), способом подобным внятной речи, хотя и была внутренней она. Состояние человека после смерти было иногда предметом наших внутренних или духовных бесед, и они крайне удивлялись, что, живя телесной жизнью, никто из них не знал и не полагал, что он так будет жить, когда телесная жизнь завершится. И что, тогда еще есть продолжение жизни, и такое продолжение, что человек переходит из невидимой скрытой жизни в жизнь действительно ясную, и в этой небесно-духовной жизни те, кто жил по вере в Господа. Они желали мне сообщить своим друзьям, что они живы, писать и говорить им каково их состояние теперь, даже чтобы я передал лично многие ощущения и вещи о том мире своим друзьям на земле. Но я ответил, что если бы я сообщил их друзьям такие вещи или написал бы им о них, они бы не поверили, но называли бы это обманом или фантазиями, смеясь над ними. Или требовали бы знамений и чудес, чтобы они могли в это поверить, и я просто выставил бы себя перед ними на посмешище. А что эти ощущения истинны, мало кто захочет поверить. Ибо в сердце люди отвергают существование духов, и даже те, кто не отвергает, не пожелают слушать всякого встречного, говорящего от имени духов. В древние времена не было такого состояния неверия касательно духов, лишь так это сейчас. Ибо современные люди стали рассуждать и пытаться найти снаружи во внешнем мире каковы они, духи, и как живут, руководствуясь логикой безумия, и посредством своих ложных определений и предположений лишили духов любых желаний и смысла общения. И чем больше люди хотят быть знающими о духах, тем в большее безумие они впадают.

449.

ГЛАВА 5. О НЕБЕ И НЕБЕСНОЙ РАДОСТИ. До сих пор природа небес и небесной радости никому не была известна. Те, кто на земле думал об этом, сформировали свое представление о них столь общим и столь грубым, что едва ли могли выразить ясно. Какое понятие они реально имеют об этом духовном предмете, мне удалось узнать наиболее точно от духов, которые недавно перешли из мира в другую жизнь, ибо, когда они предоставлены самим себе, как если бы они были в этом мире, они думают в подобной манере. Я могу привести несколько примеров.

450.

Те, кто во время их проживания в этом мире, казалось, были превосходно просвещены в отношении Слова, имели такое ложное представление о небесах, что они предполагали себя находящимися в небесах, когда они были просто в приподнятом духе, и воображали, что в таком состоянии им подвластны все ощущения и предметы, лежащие ниже их. И, таким образом, пребывали в самомнении (гордости, ощущении превосходства мыслей или возможностей) и самопроизволе (ощущении превосходства желаний или сил) в отношении других. По причине их пребывания в подобной фантазии, и для того, чтобы показать им, что они находятся в ложном ощущении (зablуждении, потемнении), они были доставлены на некое высокое место и оттуда получили разрешение в определенной степени господствовать над вещами ниже их. Но они обнаружили, со стыдом, что те небеса были небесами фантазии, и что небеса находятся не там, где есть высокое место, но там, где все и каждый живут в любви и милосердии, или у кого есть Царствие Господне. И что никто там не находится в желании быть более выдающимся, чем другие, ибо желание быть выше или больше, чем другие, не есть небеса, но - ад.

451.

Некий дух, который во время своей жизни в теле обладал влиянием и властью, сохранил в другой жизни, желание, чтобы собственные его команды исполняли другие. Но ему сказали, что он теперь в другом царстве, которое является вечным; что его господство и правление на принадлежащей ему земле умерло (закончилось). И что там, где он теперь, никто не находится в состояниях, не соответствующих размеру блага и истины в них, а по ним в милости Господней, и насколько это так, так он и живет. И далее, что это подобно, как и в царствах и государствах на земле, где каждый ценится в меру его богатств, благосклонности ко всем и, особенно любви к царям и правителям, через имеющееся от тех у них состояние свободы (полноты независимости). Но, богатства здесь есть блага и истины, а склонность к благу есть согласие с Богом, а свобода (независимость) есть милость Господня. И что, еже ли он желает осуществлять господство и правление в любой другой форме, то он есть бунтарь и мятежник, что он теперь, как на земле, в царстве или государстве другом, и может быть изгнан. Услышав это, ему стало стыдно.

452.

Я беседовал с духами, которые предполагали небеса и небесную радость, как состояния бытия первым и наибольшим (в величии силы, славы и известности). Но им сказали, что в небесах первыми и наибольшими есть те, которые последние и меньше всех, поскольку тот, кто есть наименьший, имеет там наибольшее счастье, и, следовательно, есть величайшим, ибо, что есть быть первым и величайшим, если не быть наиболее счастливым? Именно такие там входят во всемогущество (через умножение, усиление) от мощи (духовной силы) и несказанно богатеют богатствами (через умножение) от богатств (духовных). Им также было сказано, что небеса не состоят в желании быть последним и наименьшим для того, чтобы быть первым и наибольшим, ибо в этом случае человек действует из любви и желания быть или стать первым и наибольшим. Но, что небеса есть (состоят, заключены) в том, чтобы от всего сердца желать самого наилучшего для других, больше чем для себя, и желать быть полезным (служить с пользой) для других для того, чтобы возвышать (начинать, укреплять и содействовать, умножать) их счастье, и так не для собственных или личных целей, но для Божественной цели или из любви.

453.

Некоторые понимали и принимали столь грубо идею небес, что предполагали их, как место или пространство, куда всегда открыт простой переход (пропускной пункт) или дверь или входные ворота, и достаточно, чтобы их впустили через них привратники (стражи у прохода).

454.

Некоторые полагали, что небеса состоят в жизни праздной (без труда), в которой им прислуживают другие. Но, сказано было им, что в том мире не бывает счастья от праздности и лени, ибо так каждый бы желал иметь счастье, делая других рабом или заложником своего собственного счастья. И когда все и каждый желали бы этого, то никто никогда бы не имел счастья. Такая жизнь не была бы созидательной жизнью, но жизнью бесполезной и пустой, в которой все были бы бездеятельны (пассивны), как растения, не смотря на то, что они могли бы знать, что нет счастья, кроме как в активном образе жизни. Жизнь ангелов состоит в служении с пользой и принесении благ милосердием. Ибо

ангелы не знают большего счастья, чем обучать и наставлять духов, которые прибывают из мира, пребывать в служении людям, контролировать злых духов, находящихся возле тех, чтобы они не переходили дозволенных им границ и вдохновлять людей благами. Также возвращать и подымать людей из мертвых к жизни в вечность, а затем, если души, таким образом, сподобятся в возможность, то и вводить их в небеса. От всего этого они ощущают огромное счастье, которое вряд ли может быть описано. Таким образом, они живут по образу Господа, и, действуя так, они любят ближнего больше, чем самих себя, и по этой причине небеса есть небесами. Так что ангельское счастье начинается в служении, производится от служения, и ощущается по служению, то есть, мера счастья находится в соответствии с творимыми благами любви и милосердия. Когда те, кто имел идею о небесной радости, составленной из праздности (ничего неделания) и ложных мыслей о вечной радости, слышали эти вещи, они приводились в смущение от стыда, что они так живут. И они ощущали, что это самый ужасный и тоскливый вид жизни, что она разрушает везде и всюду всякую радость, и что через некоторое время они будут иметь отвращение и тошноту к ней.

455.

Некто, кто в этом мире был одним из самых знающих Божье Слово, имел идею о том, что небесная радость подобна пребыванию в нежном и ярком свете, который чувствуешь на пляже, когда находишься под лучами, сверкающими подобно золоту. Так что он тоже предполагал небесную радость в виде праздной жизни, окутанной негой. Для того, чтобы он мог узнать о своем ложном понимании, такая нега и свет были дарованы ему. И он, попав туда, был настолько рад, что как будто попал в небеса, о чем он и сказал потом. Но он не мог долго оставаться там, ибо это постепенно утомило его и перестало вовсе давать радость.

456.

Самые знающие из знатоков Слова, говорили, что небесная радость состоит главным образом в восхвалении и славословии Господа, отказавшись от жизни всяческих дел, и даже дел блага и милосердия (ничем иным не занимаясь), и что это самый святой образ жизни. Но им сказали, что восхваление и радость о Господе не главенствующая часть, как они означили, но лишь следствие такой жизни, ибо Господь не нуждается в похвалах. Он лишь желает, чтобы люди зачинали и производили благодеяния милосердия, и именно в соответствии с теми, они будут получать счастье от Господа и передавать ему свою радость. Но такие знатоки так и не смогли сформировать понятие о небесной радости, видя лишь наказание и рабство в исполнении благ милосердия. Но лишь ангелы засвидетельствовали, что жизнь, исполненная благами милосердия, свободнее всякой другой, и что она соединяется с невыразимой радостью и счастьем.

457.

Почти все, кто переходит из этого мира в другую жизнь, предполагали, что ад является одинаковым для всех, и что небеса являются одними и теми же (едиными) для всех. Но и то, и другое содержит места и общества до бесконечности разнородные и разнообразные. И таковые ни в раю, ни в аду у одного конкретного человека никогда в точности не совпадают с местом и обществом другого, подобно тому, как нет человека, духа или ангела совершенно точно похожего на другого. Когда я только подумал там о бытии двух

совершенно одинаковых людей, ужас охватил обитателей мира духов и ангельских небес. И они сказали, что каждый образуется гармонией (любовью единства) многих компонентов (единиц, частей), и что каждый потому, как сама гармония (любовь), гармоничен в целом. И, что невозможно существование всякого ощущения и вещи, состоящих из единственно одного компонента, но возможно существование только того, что является результатом гармонии (любви) всех его скомпонованных частей. Таким образом, каждое общество на небесах сформировано едино одним, далее воедино соединяются все общества вместе так, что образуют едино вселенские небеса, и это от Господа Единого, благодаря Его любви. Некий ангел перечислил только наиболее главные роды радости духовной, что есть у первых, нижайших из небес, примерно насчитав четыреста семьдесят восемь, из чего можно заключить, как неисчислимо должно быть количество среди менее главных родов и видов по каждому роду. И когда есть так много небесной радости в нижних небесах, то, как должно быть беспредельно число родов радости на небесах ангельских духов (вторых), а тем более в высших (третьих) небесах ангельских.

458.

Злые духи иногда предполагают, что есть другие небеса, кроме тех Господних, и им разрешается искать их там, где они могут, но тщетно - они никогда не находили других небес. Ибо злые духи толкаемы (влекомы) безумием, как от ненависти к Господу, так и от их адских страданий, и уловляются на такие фантазии.

459.

Есть трое небес: первые - обитель добрых духов; вторые - ангельских духов; и третьи - небеса ангельские. Духи, ангельские духи и ангелы различаются на небесных и духовных. Небесные есть те, кто, благодаря любви, приняли веру от Господа, и подобны людям наидревнейшей церкви, описанным выше. Духовные есть те, кто благодаря господству веры приняли милосердие от Господа, и которые действуют и творят из милосердия. Продолжение этой темы будет следовать в конце этой главы.

ГЛАВА 5. 1. Эта книга о рождении (происхождении) Человека. В день тот Бог сотворил Человека, по подобию Божию создал Он его. 2. Мужчину и женщину сотворил Он их, и благословил их, и назвал их именем Человек, в день, когда они были созданы. 3. А Человек жил сто тридцать лет и породил в его подобие следующий свой образ, и нарек ему имя: Сиф. 4. И дни Человека после того, как он родил Сифа, было восемьсот лет, и рождал он сынов и дочерей. 5. И все дни, которые жил Человек было девятьсот тридцать лет; и он умер. 6. Сиф жил сто пять лет и породил Еноса. 7. И Сиф жил после рождения Еноса восемьсот семь лет и рождал сынов и дочерей. 8. И всех дней Сифа было девятьсот двенадцать лет; и он умер. 9. И Енос жил девяносто лет и породил Каинана. 10. И Енос жил, как родил Каинана, восемьсот пятнадцать лет и рождал сынов и дочерей. 11. Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер. 12. И Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. 13. И жил Каинан, как он родил Малелеила, восемьсот сорок лет и рождал сынов и дочерей. 14. Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет, и он умер. 15. И Малелеил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. 16. И Малелеил жил, как родил Иареда, восемьсот тридцать лет и рождал сынов и дочерей. 17. Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет, и он умер. 18. Иаред жил сто шестьдесят два года и

родил Еноха. 19. Иаред жил, как родил Еноха, восемьсот лет и рождal сынов и дочерей. 20. Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года, и он умер. 21. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. 22. И ходил Енох пред Богом, как он родил Мафусала, триста лет и рождal сынов и дочерей. 23. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24. И ходил Енох пред Богом, и он не был более, потому что Бог взял его. 25. Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. 26. Мафусал жил, как родил Ламеха, семьсот восемьдесят два года и рождal сынов и дочерей. 27. Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер. 28. Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына. 29. И он нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас от нашей работы и трудов рук наших, от земли, которую Господь проклял. 30. И жил Ламех после рождения Ноя пятьсот девяносто пять лет и рождal сынов и дочерей. 31. Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер. 32. Ной был сыном пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и Иафета.

460.

#### СОДЕРЖАНИЕ

В этой главе говорится исключительно о распространении наидревнейшей Церкви путем последовательных поколений (волн подъемов и спадов), почти до потопа.

461.

Наидревнейшая Церковь, которая была небесной, есть та, что названа "Человек", и "по подобию Божию" (стих 1).

462.

Вторая церковь, которая была, не так небесна, как наидревнейшая церковь, названа "Сиф" (стихи 2, 3).

463.

Третья церковь была названа "Енос" (стих 6); четвертая - "Каинан" (стих 9); пятая - "Малелеил" (стих 12); шестая - "Иаред" (стих 15); седьмая - "Енох" (стих 18) и восьмая церковь - "Мафусал" (стих 21).

464.

Церковь, названная "Енох", описана, как зафиксировавшая учение веры из того, что было открыто и ощущаемо в наидревнейшей церкви. Учение веры, хотя и не использовалось в то время, но было сохранено для использования будущими потомками. Это означено через ее срок жизни, о чем было сказано, что "Енох не был более, потому что Бог принял его" (стихи 22-24).

465.

Девятая церковь названа "Ламех" (стих 25).

466.

Десятая церковь, породившая три церкви после потопа, была названа "Ной". Эта церковь далее будет называться Древней Церковью (стихи 28, 29).

467.

"Ламехом" описана церковь, которая утратила все из Божественных ощущений, которыми обладала наидревнейшая церковь, а "Ной" выражает новую возрожденную церковь (стих 29).

468.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Из того, что было сказано и показано в предыдущей главе, очевидно, что имена означают еретические и истинные учения (и церкви). Отсюда может быть видно, что через имена в этой главе, не означены люди, но характер, имевших место вероучений или церквей, которые сохранились, несмотря на все изменения, которые они претерпели со времен начала наидревнейшей церкви даже до времен "Ноя". Но, влияние и распространение этих церквей подходили к концу, с течением времени более умаяясь, и в последние времена их исповедовали лишь немногие. И, немногие, у которых церковь еще оставалась во времена потопа, были названы "Ноем". [2] Что истинная Церковь пришла в сильный упадок и оставалась лишь у немногих, видно и по другим церквям, которые тоже были в упадке. Те, кто остался, были названы в Слове "развалинами" и "остатками (руинами)" и, как сказано, пребывали "в центре" или "середине" "земли, страны". И, как это состояние имело место во всем и везде, то так было и в каждой части, или, как это было с церковью, то так это было и с каждым отдельным ее человеком. Ибо, если бы остатки (семя и зерна) не были сохранены Господом в каждом человеке, то каждый должен был бы погибнуть в вечности, так как духовные и небесные ощущения жизни находятся (сохраняются) в остатках (зернах). Точно так же в общем или ощущениях, собранных воедино из элементарных единичных (компонентов), если бы некто не оставался, через которых церковь или истинная вера оставались бы, как в остатках, весь человеческий род погиб бы. Ибо, как известно, сохраняются целые города, и более того, иногда целые царства, ради нескольких человек. И как это в отношении к Церкви, так это в отношении и человеческого тела, ибо пока сердце стучит звонко, жизнь для соседних внутренностей вполне возможна, но когда сила сердца ослабевает, другие части тела перестают питаться от сердца и человек умирает. Последними остатками есть те, кто означен "Ноем", ибо (как явствует из главы 6 стиха 12, а также из других мест), вся земля была погублена. [3] Об остатках, существующих в каждом человеке, а также в каждой церкви, в общем, много говорится у пророков, как у Исаии: тот, кто лежит на Сионе, и тот, кто остался в Иерусалиме, будут названы святыми по Нему, даже каждый, кто вписан в книгу жизни (в родословную) Иерусалима, когда Господь омоет мерзость дочерей Сиона, и очистит кровь Иерусалима из середины его (Исайя 4:3-4). В этом отрывке святость представлена остатками, через которые означены остатки церкви, а также остатки в человеке Церкви, ибо те, "кто полег (остался)" в Сионе и в Иерусалиме не могут быть святыми только потому, что они были "павшими". И еще: и должно произойти в тот день, что остатки Израиля, и тех, которые бежали из дома Иакова, не будут более опираться на того, кто смутил (поразил) их, но будут опираться на Иегову Святого Единого Израилева с чистым сердцем. Остатки будут возвращены, остатки Иакова, к всеильному Богу (Исайя 10:20-21). У Иеремии: "в те дни и в то время, зло будут искать у Израиля, и не будет его, и грехи у Иуды, и они не будут найдены, ибо прошу тех, кого Я сделаю остатками (Иер. 50:20). У Михея: остатки Иакова будут среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве (Михей 5:7). [4] Соль (после испарения) или остатки в человеке или церкви были также представлены через десятину, которая почиталась



святой. Следовательно, также число десять у человека было святым, и число "десять" потому предполагается остатками, как у Исаии: и удалит Иегова человека, и многие вещи будут свалены в средину земли, и когда в ней останется десятая часть, то снова вернется, и опять истребит; но как дуб или падуб, когда срублен под корень, остаток от него возрастет, как святое семя его (Исайя 6:12-13), где остаток называется "семенем святости". И у Амоса: так говорит Господь Бог: город, выставивший тысячу, будет иметь сотню в остатке, а тот, что выставил сотню, будет иметь десять в остатке к дому Израилеву (Амос 5:3). В этих и многих других местах, во внутреннем смысле, означены "остатки", о которых здесь говорится. Что город сохранен ради остатков в церкви, это видно из того, что сказал Авраам о Содоме: "Авраам сказал: может быть, человек десять здесь найдется, а Он сказал: не истреблю ради десяти" (Быт. 18:32).

469.

Стих 1. Эта книга о рождении (роде) Человека. В тот день, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию сделал Он его. "Книга родословная" представляет собой перечень тех, кто и был самой наидревнейшей Церковью, а "в тот день, когда Бог сотворил человека" означает создание его духовной сути, а "по подобию Божию сделал Он его" означает, что дух его был сделан небесным: таким образом, описан дух человека наидревнейшей церкви.

470.

Что "книга о рождении" есть перечисление тех видов человеческой духовности у тех, кто был из наидревнейшей церкви, вполне очевидно из того, что следует, ибо от этой и до одиннадцатой главы, то есть, до времен Евея, имена вовсе не означали исторических лиц, но лишь духовные ощущения и вещи. В наидревнейшие времена человечество различалось по домам (семьям), родам и народностям. Дом (семья) состояла из мужа и жены с детьми, сообща с некоторыми из их рода, которые помогали или служили им; роды составляли большее или меньшее число домов (семей), что жили недалеко друг от друга, но не сообща, а по отдельности, а народности состояли из большего или меньшего числа родов.

471.

Причиной, почему они жили вне государственности или сами по себе, различаясь только на семьи (дома), роды и общины, было то, что таким путем Церковь могла сохранять чистоту и цельность. Также, что все дома и роды могли быть связаны вместе со своими родителями, и таким образом любовь и истинное поклонение оставались и передавались по порядку от них. Кроме того, каждый дом отличался от всех других своеобразным духом, ибо хорошо известно, что в семьях, даже через несколько поколений, потомки часто получали от своих предков особенный дух, и были так отмечены характерными чертами, что их можно отличить по лицу, а также многим другим своеобразиям. Поэтому во благо чистоты и недопущения всякого смешения семейных различий, угодно было Господу, чтобы они жили так. Таким образом, наидревнейшая церковь была живым земным воплощением Царства Господнего, ибо в Царстве Господнем имеются многочисленные общины (общества), каждая из которых отличается от всех других, в зависимости от различий в любви и вере. Это, как отмечалось выше, есть "жить без посторонней помощи" и, как сказано, "жить в шатрах". По этой же причине Господу

угодно было, чтобы и еврейская церковь жила подобно: семьями, родами и общинами, и что каждый из них должен был вступать в брак внутри в своей собственной семье, но в отношении этого, по Божественной милости Господней, ниже.

472.

Что "в тот день, когда Бог сотворил человека" означает создание его духовной сути (существа, духовного тела), а "по подобию Божию сделал Он его" означает, что дух его был сделан совершенным или небесным, видно из того, что было сказано и показано выше. Выражение "сотворен" в соответствии с Божественным порядком относится к человеку, когда он создан заново или возрожден, а глагол "сделан", когда он в наивысшем состоянии. Ибо в Слове есть точные различия между выражениями "сотворить", "сформировать" и "сделать", как было показано выше, во второй главе, где говорится о духовном человеке, сделанном небесным: "Бог почил от всех Своих дел, которые Бог сотворил в сделанном (совершенном)", и в других местах также "сотворить (создать)" относится к духовному человеку, а "сделать", то есть возвести до совершенства, к небесному человеку (см. п. 16 и 88).

473.

Что "подобие Бога" есть небесный человек, а "образ Божий" - духовный человек, также было показано ранее. "Образ" есть стремление или приближение к подобию, а "подобие" есть совершенное сходство, ибо небесный человек полностью ведом от Господа, так что он есть полным его "подобием".

474.

Так как здесь рассматривается рождение или распространение (умножение) наидревнейшей Церкви, то впервые описано, как происходит переход из духовных в небесные состояния, ибо возрождение и распространение возникает от этого.

475.

Стих 2. Мужчину и женщину сотворил Он их, и благословил их, и нарек им имя Человек, в тот день, когда они были созданы. Через "мужчину и женщину" означено супружество между верой и любовью, через "нарек им имя Человек" означено, что они так по качеству (по характеру) составляют церковь, которая по своему роду названа "Человек".

476.

Что "мужчина и женщина" означают супружество между верой и любовью было показано и доказано выше, а именно, что мужчина или муж означает рассудок и всякое (упорядоченное) собрание мыслей или размышление, принадлежащее ему, а следовательно, все, что в вере. Что женщина или жена означает волю и всякое желание, принадлежащее к воле, а следовательно, все имеющее отношение к любви. Почему жена и была названа Евой, именем, означающим жизнь, которая есть только из любви одной. Через женщину, поэтому, также означена церковь, как уже было показано ранее, а через мужчину, истинный человек Церкви. Главным же здесь есть переход состояний Церкви, когда она была духовной, и как она затем делается (совершается) небесной, почему "мужчина" упоминается перед словом "женщина", как и в главе 1:26, 27. Выражение "создать (сотворить, соединить)" также имеет отношение к духовному человеку, но потом,

когда супружество было исполнено (соединение, проникновение и зачатие), то есть, когда церковь достигла небесного состояния (зачала и понесла в себе небеса), то не сказано раздельно "мужчина и женщина", но "Человек", который, по причине их супружества (единства), означает обоих (союз, единение, одну плоть). Почему затем следует: "и нареку имя "Человек", которым означена Церковь.

477.

Что "Человек" является наидревнейшей церковью было часто сказано и показано выше, ибо в высшем смысле только Сам Господь один является Человеком. По этой причине небесная Церковь названа Человеком, как подобие Его, и также от этого последующая духовная церковь названа человеком, потому что она есть Его образ (изображение). Но, в общем или природном смысле назван человеком всякий, кто имеет духовный рассудок или мысль. Ибо человек есть дух в силу духовности рассудка (желания мыслить духовно), и по мере духовности рассудка один человек есть более человек, чем другой. Однако, одного духа (человека) нужно различать от другого в соответствии с его верой, основанной на любви к Господу. [2] Именно наидревнейшая Церковь и каждая истинная (правильная, правоверная) Церковь, и, следовательно, те, кто принадлежит к Церкви или которые живут из любви к Господу и от веры в Него, главным образом называются "человеком". Это видно из Слова, как у Иезекииля: Я причиню человеку умножиться в вас, всему дому Израилеву, и всякому из него, Я причиню умножиться в вас человеку и скоту, чтобы они могли быть приумножены и принесли плод, и Я причиню (побужу) вас жить как в древние времена, и совершу в вас лучшее из того, что в ваших началах, и Я причиню человеку водить в вас, народ Мой, Израиль (Иез. 36:10, 11, 12), где через "древние времена" означена наидревнейшая церковь; через "начала" - древняя церковь; через "дом Израилев" и "народ Израиля" – вновь созданная церковь или церковь христиан-язычников, которая, в общем, названа "человеком". [3] Так и у Моисея: вспомните дни вечности, осмыслите переходы из поколения в поколение, зачем бы Всевышний дал людям наследство, зачем бы Он отделил сынов человеческих, Он установил пределы людям по численности сынов Израиля (Втор. 32:7, 8), где через "дни вечности" означена наидревнейшая церковь, через "поколения в поколение" - древние церкви; через "сынов человеческих" означены те, кто живет в вере в Господа, вера которых имеет силу - "по числу сынов Израиля" (по умноженности или господству мыслей о Боге). Что возрожденный дух человека называют "человеком" видно у Иеремии: смотрю я на землю, и вот она пуста и безвидна, и смотрю на небеса, и нет в них света, и гляжу, и вижу, нет человека, и все птицы небес разлетелись (Иер. 4:23, 25), где "земля" означает внешний дух (природность) человека, "небеса" – внутренний дух (духовность); "человек" - любовь из блага; "птицы небесные" – мысли, рассуждения из небесной истины. [4] И снова: смотри, наступают дни, и Я буду засеивать дом Израилев, и дом Иудин семенем человека, и увидишь по приплоду скота (31:27), где "человек" означает внутренние желания человека, "скот" - внешние природные желания. В книге пророка Исаии: перестаньте надеяться на человека, у которого в ноздрях его дыхание, ибо что он значит (Исайя 2:22), где "человек" означает человека церкви. И еще: Иегова удалит человека далеко прочь, и многие вещи должны будут брошены в середину этой земли (Исайя 6:12), говоря об опустошении человека, который потерял все - и блага, и истины. И снова: земля обетованная будет иссушена и человека в ней останется очень мало (Исайя 24:6), где "человек" означает веру или тех, кто имеет веру. И снова: пути стали иссушены (безводны), странники на пути

исчезли, он сделал тщетным (бесплодным) завет, он презрел города, он не смотрит за человеком, сетует земля и увядает (Исайя 33:8-9), "он" обозначает церковь и человека, который на языке еврейском означен как "Енос". И снова: я сделаю человека дороже чистого золота, и человека дороже, чем золото Офира, для этого потрясу небеса, и землю сдвину со своего места (Исайя 13:12-13), где слово "человека" в начале означает "Еноса", а потом это же слово означает "Адама".

478.

Причиной, почему первый человек в Слове назван "Адамом", есть то, что слово "Адам" на иврите означает "человек". А что никогда в древности не было человека, именуемого "Адамом", но был небесный "человек" или церковь очевидно по этому отрывку и предыдущим из того, что о человеке говорено не в единственном, а во множественном числе, а также из того факта, что слово относится и к мужчине, и к женщине, и они вместе называются "человек". Что это относится к обоим, каждый может видеть из слов, ибо сказано: "Он назвал им имя Человек, в тот день, когда они были созданы", и подобно сказано в первой главе: "давайте сделаем человека по образу нашему, и пусть они будут господствовать над рыбами в море" (Бытие 1:27-28). Отсюда также можно видеть, что в Слове рассматривается не создание некоего человека, который был первым из человечества, но создание наидревнейшей церкви.

479.

Через "звать по имени" или "отзываться на имя" выражен обычай у древних называть означенный предмет по его сути и качеству, как было показано выше. И в данном случае это имеет отношение к сути и качеству наидревнейшей церкви, обозначая, что дух человека был взят из земли или вызван к возрождению Господом. Ибо слово "Адам" имеет и другое значение - "земля", и что затем, когда он Господом призывается к небесам, он становится совершенным и небесным "Человеком" силой (отзывчивости) его ответной веры, происходящей от любви к Господу.

480.

Что они были названы "человеком" в тот день, когда они были созданы, усматривается также и в первой главе (Бытие.1 :26-27), в том, что в конце шестого дня, который соответствует вечеру с пятницы на субботу, или в начале субботы или седьмого дня человек был зачат; ибо седьмой день или суббота является первообразом небесного человека, как было показано выше.

481.

Стих 3. И человек жил сто тридцать лет и рождался по своему подобию и своему образу, и дали ему имя: Сиф. Через "сто тридцать лет" означено время до возрождения новой церкви, которая была мало чем отличающейся от наидревнейшей, и, как сказано, возрождалась "по своему подобию, и своему образу", где теперь "подобие" относится к вере, а "образ" к любви. Эта церковь была названа "Сифом".

482.

То, что "годы" и "число лет", которые упоминаются в этой главе, означают во внутреннем смысле, до сих пор не было известно. Те, которые пребывают в буквальном смысле,

предполагают, что здесь говорено о возрасте людей, проживавших тогда в миру, тогда как от начала и до двенадцатой главы Слова нет ничего исторического согласно описанному в буквальном смысле, и все поименованное в целом и каждая отдельная составляющая или вещь в частности, имеет духовное значение. И это касается не только имен (что описано выше), но и чисел. В Слове часто упоминаются времена и вещи (собранные) выраженные в количестве числом - три, а также - семь. И где бы они не находились в тексте, они означают некое особо святое или наиболее священное качество в отношении состояний, которые данные числами периоды времени или какие-либо другие вещи, исчисленные этими числами, подразумевают или выражают. Они (составленные времена и вещи) имеют тот же смысл, что и наименьшие составляющие их, интервалы времени, ибо как части принадлежат целому, так наименьшие интервалы и части принадлежат большим. Ибо по порядку причинному должно быть там подобие, где целое становится единым, потому что таковы его части составные, или величайшее устанавливается в свое качество по качеству его наименьшего. Таким образом, у Исаии: вот говорит Иегова: через три года, подобных годам наемного труда, и слава Моава станет никчемной (Исайя 16:14). И еще: так Господь сказал мне: "еще год, подобный годам наемного труда, и вся слава Кидара растворится (Исайя 21:16), где понимаются наименьшие и наибольшие ощущения (качества) возрождения духовности. У Аввакума: Господи, я услышал о Твоем возрождении, и испугался; о, Господи, возроди Свою работу среди лет ( в духовных ощущениях), среди лет яви его (Авв. 3:2), где "возроди Свою работу среди лет" означает просьбу о пришествии Господа во внутренние духовные ощущения. В наименьшем, то есть, для отдельного человека, временем означено пришествие Господне в каждое наименьшее из внутренних его ощущений, подобно пришествию Его, когда человек становится возрожденным. А в наибольшем, для всего человечества, временем означено пришествие Господне, подобное тому, когда Церковь Господа возрождается заново. По подобию, это также названо "годом спасения (искупления)" у Исаии: день отмщения живет в моем сердце, и год Моего спасения (искупления) настал (Исайя 63:4). Так же и тысяча лет, в которые Сатана будет связан (Откр. 20:2, 7), и тысяча лет от первого воскресения (Откр. 20:4-6), отнюдь не означают тысячу лет, но совокупности (множества, уровни, ступени, степени) состояний тех внутренних ощущений. Ибо, как "дни" используются для выражения небесных состояний для человека, как показано выше, так по подобию и "лета" (зимы, весны, осени, и совокупно года) для человека выражают духовные состояния, то они также были описаны числами. Отсюда очевидно, что в этой главе под временами также понимаются и состояния всего человечества, как бы многоуровневые комплексы ощущений во Вселенском Человеке, ибо каждая церковь по своему остатку, в отличие от других, хотя и близких церквей, была в различаемом или несходном состоянии духовных внутренних ощущений, в соответствии с различиями духа, наследуемого и приобретенного.

483.

Через имена, которые исчисляются по порядку: "Сиф", "Енос", "Каинан", "Малелеил", "Иаред", "Енох", "Мафусал", "Ламех", "Ной" означены множества церквей, из которых первая и главенствующая названа "Человек". Главным свойством (качеством) этих церквей было собственное высшее или внутреннее ощущение и понимание небесного и духовного, вследствие чего различия церквей того времени были главным образом различиями в ощущениях и пониманиях святого и божественного. Я могу упомянуть здесь

о высшем (внутреннем) ощущении то, что в наивысших небесах царит (господствует) лишь Божественное или небесное ощущение блага и истины, которое таково, что не может быть описано, ибо оно с бесчисленными различиями, так что там нет двух небесных обществ, живущих одинаковыми высшими ощущениями. Высшие ощущения, существующие там, выделяются в роды и виды небесно-духовные, и небесные роды их бесчисленны, и духовные виды каждого рода являются также бесчисленными, но в отношении их всех по божественной милости Господней скажем далее. Поскольку существует бесчисленное количество родов небесных, и бесчисленное количество видов духовных в своем роде, и еще бесчисленнее отклонения (мутации, ереси) в видах, то, очевидно, что так мало и почти ничего в мире сегодня неизвестно о сути и вещах небесных и духовных. Люди сегодня не знают даже, что есть внутреннее ощущение или восприятие небес. И, потому, если им говорят о небесном, они не верят, что всякое такое ощущение и вещь существует, то же подобно и с духовными ощущениями и вещами. Наидревнейшая церковь представляла (отражала, показывала) собой (по образу и подобию) небесное царство Господа, даже до родовых и видовых отличий в высших (внутренних) ощущениях. Тогда как начатки (первооснова, природа) этих ощущений, даже в самом общем виде, сегодня совершенно неизвестна. Так что всякое истинное мнение (суждение) о родах и видах ощущения небес у этих церквей неизбежно покажутся нелепыми потемками и странностями. Истинные ощущения в те времена были ведомы и известны в домах (семьях), семьях (родах) и общинах, и связывались (и удерживались) в супружествах внутри их семей и родов. Что роды и виды внутренних ощущений небес могли существовать по порядку и по причине, было связано с тем, что они были передаваемы и получаемы от родителей, точно так же, как распространялся (передавался) природный характер их (телесные черты и особенности). Посему те, кто жил в наидревнейшей Церкви семьями, живут и сейчас вместе на небесах.

484.

Что церковь, названная "Сифом", была так уподоблена наидревнейшей церкви, видно из сказанного о том, что "человек" - "рождался по своему подобию и своему образу, и дали ему имя: Сиф". "Подобие" имеет отношение к вере, а "образ" к милосердию из веры, ибо эта церковь не была подобной наидревнейшей церкви по подобию любви и образу из произведенной от нее веры. О чем было прямо и ясно сказано ранее: "мужчину и женщину сотворил Он их, и благословил их, и назвал им имя Человек", посредством чего означен духовный человек шестого дня. И как было сказано выше, что подобие такого человека в небесной духовности человека шестого дня, то есть, что, хотя, любовь в нем не была главенствующей, но все же вера (главенствующая) была в союзе с любовью.

485.

Что другая Церковь здесь подразумевается под "Сифом", отличная от той, которая была описана выше (Бытие, 4:25), может быть очевидно из п. 435. Что церкви разных вероучений были называемы одними и теми же именами, видно из тех выражений, которые относились в предыдущей главе (стихи 17 и 18) к именам "Енох" и "Ламех", как и здесь другие церкви имеются в виду под именами "Енох" и "Ламех" (стихи 21, 30).

486.

Стих 4. И дней человека, после того как он родил Сифа, было восемьсот лет, и рождал он сынов и дочерей. Через "дни" означены времена (ощущения) и состояния (комплексы ощущений) высшие (наивнутренние, души); через "лета" – времена (ощущения) и состояния (комплексы ощущений) в середине (духовные внутренние); через "сыновей и дочерей" означены (конечные) природно-телесные истины и блага, которые они ощущали (духовные внешние).

487.

Что через "дни" означены времена (ощущения) и состояния (комплексы ощущений) души наивнутренние (божественные или небесные) - Человека или Вселенной, было показано в первой главе, где "дни" творения не имеют другого смысла. В Слове принято называть все времена (ощущения) просто "днями", как это имеет место в настоящем стихе, и в тех, которые следуют далее (5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 31). И поэтому состояния времен (комплексы ощущений в душе) в наивнутреннем по подобию обозначены также "днями". Но, с прибавлением "лет", когда через сезоны (времена года) стали выделяться (различаться) качества состояний (ощущений), в той же манере также стали означиваться состояния духовные. Наидревнейшие люди имели свои особые числа, которыми они означивали вариации (отклонения) ощущений и вещей, связанных с церковью. Таковы числа: "три", "семь", "десять", "двенадцать" и многие другие, которые составлены из этих и других, посредством которых они описывали состояния Церкви. Эти числа содержат тайну, почему потребуется много времени, чтобы объяснить. Существуют оценки или исчисленные (выраженные в числах) состояния церкви. Такие оценки имеют место во многих частях Слова, особенно в пророческих. В обрядах еврейской Церкви также имеют значение числа, как для времен (ощущений), так и для мер (исчисления вещественных предметов). Как, например, в отношении жертвоприношений животных, предложений пищи и плодов, принесения в дар утвари и вещей, и других ритуалов, которые всегда выражают (означают) внутренние ощущения святости, в соответствии с вкладываемыми в них рвением и разумением. Следовательно, ощущения, выраженные здесь через числа, как, то число "восемьсот", а в следующем стихе "девятьсот тридцать" и числом лет в следующих стихах, выражают изменения состояний этих Церквей в понимании и в понятиях их собственных небесных ощущений, требуют также длительного изложения. В последующей части этой работы по божественной милости Господней мы рассмотрим пример, чтобы показать, что простые числа до "двенадцати" означают. Ибо если неизвестно их значение, то будет невозможно определить значение составных чисел.

488.

Что "дни" означают состояния (ощущения) наивнутренние (души), а "лета" состояния внутренние (духа), явствует из Слова, как и у Иезекииля: ты укоротил дни свои в конец, и даже привел к концу свои лета (Иез. 22.4). Здесь говорится о тех, кто, совершая зло, переполнил меру грехов своих, и у них состояния наивнутренние названы "днями", а духовные названы "летами". Таким образом, и у Давида: Ты добавишь дни к дням царским, и его лета продлишь из рода в род (Пс. 61:6), говоря о Господе и Его Царстве, где также "дни" и "лета" означают состояния (ощущения) Его Царства. И еще: я усмотрел дни древние, лета времен (Пс. 77:5), где "дни древние" означают состояния (ощущения небесные) наидревнейшей церкви, а "лета времен" состояния (ощущения духовные) древней церкви. В книге пророка Исаии: день отмщения в Моем сердце, и год Моего

искупления (спасения) настал (Исайя 63:4), говорится о скончании времен, где "день отмщения" означает состояние (ощущение в душе) проклятья, а "год искупления" - состояние (ощущение) благословения (освобождения и спасения) духа. И снова: чтобы провозгласить о принимаемых в лето Господне и о дне мщениа Бога нашего, утешить всех, кто скорбел (Исайя 61:2), где, как и "дни", так и "лета" означают состояния. У Иеремии: обнови дни наши, как у древних (Плач. 5:21), где явно имеется в виду состояние (ощущение души) небесное. [2] У Иоила: наступает день Господень, ибо он близок, день бездны и мрака, день тьмы и неясности, ничего подобного не было, и не будет после него, даже в лета из рода в род (Иоиль 2:1-2), где "день" означает состояние (ощущение) бездны и мрака в душе у каждого, и тьмы и неведения во всей Церкви. У Захарии: опрокину зло земли сей в один день: и в тот день будете вы оплакивать, каждый своего близкого, под виноградом и под смоковницей (Зах. 3:9-10). И в другом месте: будет это в один день, который известен только Иегове, ни день, и ни ночь, и этот переход произойдет так, что в вечернее время явится свет (Зах 14:7), где ясно, что имеется в виду состояние (ощущение души). Ибо говорится, что должен быть день, и в то же время "ни день, ни ночь, и в вечернее время явится свет". То же видно из выражений в Десятиисловии: почитай отца твоего и мать твою так, чтобы продлились дни твои, и чтобы могло быть благо у тебя на земле (Втор. 5:16; 25:15), где "дни продлены" не означает продолжительность жизни, но счастливое состояние (божественные ощущения в душе) вне времени. [3] В смысле буквальном "день" не видится ничем другим как периодом времени, но во внутреннем смысле он означает состояние наивнутреннейшее (души). Ангелы, которые живут только во внутреннем ощущении и духовном мире, не знают, что такое время, ибо у них нет солнца и луны, которые выделяют (разделяют) времена. Следовательно, у них нет, и они не осознают каковы текущие дни и годы, но только каковы есть при этом состояния (ощущения души) и изменения из них (ощущения духа). И поэтому у ангелов, которые живут во внутренних ощущениях и находятся лишь в духовном мире, всякое ощущение, касающееся материи вещественной, пространства и времени не видимо и не ощущаемо. Подобно буквальному ощущению, как в отрывке у Иезекииля: близок день, даже день Господа близок, день облачный, это будет время народов (язычников) (Иез. 30:3), и об этом у Иоила: о, какой день, ибо день Господень близок, и подобно опустошению будет его приход (Иоиль 1:15), где "день облачный" означает омрачение или ложь в духе; "время язычников" означает язычество (безбожие) или зло в душе, "день Господень" означает опустошенность от зла (отсутствие небесных ощущений). Когда ощущение и память о времени удалены, на их месте остаются ощущения и вещи, которые существовали в те мгновения. Тоже случается и с ощущениями времени, именуемыми "днями" и "летами", которые так часто упоминаются в этой главе.

489.

Что "сыновья и дочери" означают истины и блага, от которых они имели внутреннее соответствие, и по сути "сыновья" - истины, а "дочери" - блага, очевидно, из многих мест у пророков. Ибо в Слове, как и в древние времена, зачатия и рождения церковью названы "сыновьями и дочерьми", как у Исаии: будут приходить народы (язычники) к свету твоему, и цари (их) к восходящему над тобою сиянию; подними глаза твои вокруг, посмотри и увидишь, все они собирают себя воедино и идут к тебе; сыновья твои идут издалека, а дочери твои в заботе подле тебя, тогда ты увидишь, и пойдешь с ними сообща, и твое сердце будет удивлено, и будет расширено (Исайя 60: 3-5). В этом отрывке



"сыновья" означают истины, а "дочери" - блага. [2] У Давида: избавь меня и спаси меня от руки сынов чужестранных, уста которых говорят суетное; чтобы наши сыновья могли быть как разросшиеся растения в их молодости, чтобы наши дочери могли быть как краеугольные колонны, высеченные в форме храма (Пс. 44:11-12), где "сыны чужеземные" означают ложные истины или ложь; "наши сыновья" означают истины учения, "наши дочери" – блага учения. [3] В книге пророка Исаии: Я скажу северу, отпусти, и югу, не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от конца земли, ведите слепых людей, и они приобретут глаза, глухих, и они приобретут слух (Исайя 43:6, 8). В этом отрывке "сыновья" означают истины, "дочери" - блага; "слепые" - тех, кто желает видеть истины, а "глухие" - тех, кто желает исполнять их. [4] У Иереми: от нашей юности позор поглотил труды наших отцов, их стада, их табуны, их сыновей и дочерей (Иер. 3:24), где "сыновья" и "дочери" означают истины и блага. Что "дети" и "сыновья" означают истины, ясно у Исаии: Иаков не устыдится, и не будет его лицо бледнее воска, ибо, когда он увидит своих детей, дело рук Моих, в середине его, они свято будут чтить имя Мое и свято будут чтить Святого Единого Иакова и устрашаться Бога Израилева, и те также, кто грешил в духе, узнают о том рассудком (Исайя 29:22-24), где Святой Единый Иакова, Бог Израиля означает Господа, "дети" означают возрождение тех, кто имеет понимание блага и истины, как это и было объяснено. [5] И снова: пой, о, бесплодная, Ты, которая не рождаешь, ибо более сыновей от опустошенной, чем сыновей у замужней (Исайя 54:1), где "сыны опустошенной" означают истины первородной христианской Церкви, той, что у язычников, "сыны замужней" - истины еврейской церкви. [6] У Иереми: мой шатер опустошен, и все мои веревки порваны; мои сыновья ушли далеко от меня, и не видно их (Иер. 10:20), где "сыновья" означают истины. И еще: его сыновья будут, как прежде, и собрание (община) его будет предстоить предо Мною (Иер. 30:20), где "сыновья" означают истины древней Церкви. У Захарии: Я пробужу сынов твоих, Сион, и с сынами твоими Иеговы, сделаю тебя мечом могущественного человека (Зах 9:13). Сыны здесь означают истины веры из любви.

490.

В Слове "дочерьми" часто обозначают блага; как у Давида: дочери царств твоих окружают тебя как заповедные драгоценности; по правую сторону твою – царица-дочь в лучшем золоте Офирском, дочь Тира с дарами, дочь царя, исполненная духом изнутри, ее одежда – тонкая работа из золота, на месте отцов твоих будут стоять твои сыновья (Пс. 45:10-17), где благо, красота любви и красота веры описаны тремя высказываниями о "дочерях". Отсюда Церкви именовались "дочерьми" в силу их благ, подобно как "дочь Сиона" и "дщерь Иерусалимская" (Исайя 37:22, и во многих других местах), их также называли "дочери Моего народа" (Исайя 22.4), "дочь Фарсиса" (Исаия 23:10), "дочь Сидона" (стих 12) и "дочери земли" (Иез. 26:6, 8).

491.

То же самое обозначают "сыновья" и "дочери" и в этой главе (стихи 4, 7, 10, 13, 16, 19, 26, 30), но лишь подобные наидревнейшей Церкви. Подобные есть такими "сыновьями и дочерьми", то есть, являются такими блага и истины. Истины и блага, описанные здесь, так отчетливо ощущаются, потому что они - основание и принадлежность наидревнейшей церкви, главы и родительницы всех остальных и последующих церквей.

492.

Стих 5. И всех дней человек был жив девятьсот тридцать лет, и он умер. Через "дни" и "лета" здесь означены времена (ощущения) и состояния (комплексы ощущений), а через "человек умер", как выше описано, означено, что такое внутреннее ощущение Бога и такая Церковь перестали существовать.

493.

Что "дни" и "лета" означивают времена и состояния не требует дальнейшего разъяснения, лишь нужно сказать, что в мире существует насущная необходимость во временах и мерах вещественно-природных, к которым могут быть применены числа, поскольку люди находятся в многомерных крайностях физической природы. Но всякий раз, когда числа применяются в Слове, выражая количество дней и лет, а также выражая меры вещественные, они имеют духовный смысл отвлеченный от времен и измерений, и соответствием связаны лишь с духовным значением числа. Например: где сказано о шести днях труда, и о том, что седьмой день - святой; о юбилее, который должен был провозглашаться через каждые сорок девять лет, и отмечаться в пятидесятый год; о родах (коленах) Израиля, которых было двенадцать, и об апостолах Господа Самого; о семидесяти старцах, и о таком же числе учеников Господа. И так во многих других случаях, когда числа имеют особое значение, отвлеченное от предметов и вещей, к которым они применяются, и когда они, таким образом, абстрагированы, то выражают ощущения и состояния, которые обозначены скрытым или внутренним смыслом этих цифр.

494.

Что он "умер" значит, что такое внутреннее ощущение Бога и Церковь больше не существует, видно из значения слова "смерть", которое значит то, что вещь перестает быть такой, какой она была ранее. Таким образом у Иоанна: ангелу церкви в Сардисе напиши, так говорит Имеющий семь духов и семь звезд: знаю ваши дела, вы говорите, что будете среди живых, но вы мертвы, так будьте бдительны и укрепляйтесь тем, что осталось и есть началом истины, ибо я не нашел, чтобы дела ваши были совершенны пред Богом (Откр. :3:1-2). У Иеремии: я брошу твою мать, которая родила тебя, в чужую землю, где вы не были рождены, и там будете умирать (Иер. 22:26), где "мать" означает церковь. Ибо, как видно по сказанному, любая церковь со временем убавляется и вырождается и теряет свою первоначальную целостность (чистоту и непорочность), главным образом по причине возрастания (накопления) наследственного зла, потому что каждый последующий родитель добавляет новое собственное зло к тому, которое он унаследовал. Все зло, происходящее из собственного я, гнездящееся в духе родителей и исходящее оттуда, проникает даже во внутренние, связанные с духом их, черева и органы их тела, и, когда исполнения зла часто повторяются, то становятся присущими и приятными для органов, в том числе и детородным. Это и есть та добавка, которую родители прикладывают к своему наследственному злу и передают своим детям, и так последующим поколениям. Таким образом, наследственное зло неизмеримо возрастает в потомках. Что это так, видно из того факта, что склонности и расположения зла у детей, как копии подобны таковым у их предков. И совершенно, ложно мнение тех, кто считает, что нет никакого наследственного зла, кроме того, которое по их утверждению, было произведено в нас от Адама (см. п. 313). Истина в том, что каждый человек умножает

наследственное зло своими собственными греховными деяниями, прибавляя свои грехи к злодеяниям, которые он унаследовал. И, таким образом, наследственное зло накапливается и находится вполне у всех его потомков. Зло не уменьшается и не ослабевает, кроме как у тех, кто будет возрожден Господом. В каждой церкви умножение зла является основной причиной вырождения, так было и с наидревнейшей церковью.

495.

Как наидревнейшая церковь пала не может быть ясно, если не будет известно, что такое ее внутреннее ощущение, ибо такого внутреннего ощущения Церкви сегодня не существует. Внутреннее ощущение той Церкви состоит в том, что ощущающий ее, как бы нутром вдыхая из внутренних глубин, принимал от Господа то, что есть божественное благо и истина, подобно ангелам. И не столько то, что почитается благом и истиной в земном мире и гражданском обществе, но высшее благо и истина из любви к Господу и веры в Него. По исповеданию веры такой, внутренне соединенной с жизненными желаниями, может быть видно, чем есть такое внутреннее ощущение и какое оно имеет существование.

496.

Стих 6. И Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. "Сиф", как было отмечено, является второй церковью, менее небесной, чем наидревнейшая церковь, ее породившая, но все же она из семьи наидревнейших церквей; что он "жил сто пять лет" означает, как и прежде, времена и состояния; что он "родил Еноса" означает, что от них произошла следующая церковь, что была названа "Енос".

497.

Что "Сиф" является второй церковью, менее небесной, чем наидревнейшая церковь, ее породившая, но все же она из семьи наидревнейших церквей, может быть видно из сказанного выше о Сифе (стих 3). С церквями, как уже сказано, происходило то, что они постепенно с течением времени умахались в своей сути в связи с вышеупомянутой причиной.

498.

Что "родил Еноса" означает, что от этой церкви произошла следующая церковь, названная "Еносом", очевидно из того факта, что в этой главе имена означают не что иное, как качественные отличия церкви.

499.

Стих 7, 8. И Сиф жил, как родил Еноса, восемьсот семь лет и рождал сынов и дочерей. И всех дней Сифа было девятьсот двенадцать лет, и он умер. "Дни" и число "лет" означают здесь, как и прежде, небесные (ощущения) и духовные состояния. "Сыновья и дочери" также имеют те же значения, как и раньше, и то же относится к выражению, что он "умер".

500.

Стих 9. И Енос жил девяносто лет и родил Каинана. Через "Еноса", как ранее сказано, означена третья церковь, еще менее небесная, чем предшествующая церковь "Сифа", но

тем не менее она принадлежит к наидревнейшим церквям. Через "Каинана" означена четвертая церковь, которая пришла на смену прежним.

501.

Что касается церквей, которые с течением времени сменяли друг друга, и о чем сказано, что одна рождается от другой, то структура у них та же, что и у плодов или их семян. В середине их, то есть, в самом наивнутреннем месте или центре, есть как бы плод плода или семя семени, из которых живут (растут) в определенном порядке последующие части. Ибо более удаленные из них в направлении от глубочайшего центра к окраинам, все меньше имеют суть плода или семени в себе. Пока, наконец, они не становятся лишь кожицей или покрытием, которыми плоды или семена оканчиваются. Или, как в случае с мозгом, в наивнутреннейшей части которого, находятся сокровенные организованные формы называемые корковым веществом, из которых и посредством которых производятся действия души. И от которых в определенном порядке беспримесно покрытия следуют в преемственности, одно плотнее другого. И завершается, наконец, всеобщим повсеместным покрытием, называемым мозговой оболочкой, которая оканчивается в покрытии еще более общим, и переходящем, наконец, в наиболее крайнее, охватывающее всех и самое плотное и твердое, которое есть череп.

502.

Эти три церкви, "Человек", "Сиф" и "Енос" представляют собой наидревнейшие Церкви, но с различием в совершенстве относительно внутреннего ощущения: способность ощущать божественное у первой церкви постепенно понижается в последующих церквях. Так что в последующих оно становится более общим, как было отмечено в отношении плодов или семян, и в отношении мозга. Совершенство внутреннего ощущения состоит в способности отчетливо ощущать Божественное, которая уменьшается, когда ощущаемость становится менее четкой и более общей; на место четких внутренних ощущений приходят неясные ощущения, и поэтому оно затем начинает исчезать вовсе.

503.

Способность внутренне ощущать божественное у наидревнейшей Церкви состояло не только в восприятии того, что есть благо и истина, но также в ощущении возрастания блаженства и наслаждения, происходящего от благодеяния. Без такого блаженства и наслаждения в деянии (совершении) того, что есть благо, способность ощущать не имеет жизни, ибо в силу такого прироста блаженства и наслаждения, внутреннее ощущение получает жизнь. Жизнь из любви, и из произведенной ею веры, подобно той, какой обладала наидревнейшая церковь, есть жизнью до тех пор, пока исполняется высшая воля через блаженство или пользу, то есть, течения блага и истин или их деяния и ощущение: из пользы, с помощью пользы, и согласно с пользой, есть жизнь, данная Господом. Не может быть жизни в том, что есть бесполезно (без блаженства), ибо все, что бесполезно (без блаженства), отбрасывается прочь. В этом отношении наидревнейшие люди были подобны Господу, и поэтому во внутреннем ощущении они становились образами Его. Внутреннее ощущение есть сокровенное внутри восприятие того, что есть божественное благо и истина, и так знание того, что есть сутью веры. Всякий, кто любит внутри только себя, не содержит в себе этого истинного познания, но всякий исполняющий то, что есть

божественное благо и истина, ощущает это по наслаждению и блаженству от вселенской пользы исполненного.

504.

Стих 10, 11. И Енос жил, как родил Каинана, восемьсот пятнадцать лет и рождал сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет, и он умер. "Дни" и число "лет", а также "сыновья и дочери", и его "смерть" означают вещи, подобные как в предыдущих стихах.

505.

"Енос", как ранее показано, есть третьей церковью, но все еще одной из наидревнейших церквей, но менее небесной, и, следовательно, менее внутренне ощущающей, чем церковь "Сифа", а последний был не настолько уже небесен в восприятии, как первородная церковь, названная "Человек". Эти трое, составляют собой наидревнейшую Церковь, которая, относительно к последующим церквам, была как ядром плода или семени. Тогда, как последующие церкви относительно ее были, как сочная мякоть или срединная часть плода или семени.

506.

Стих 12. И Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. Через "Каинана" означена четвертая церковь, а через "Малелеила" - пятая.

507.

Церковь, названная "Каинаном" не была в такой степени близости к этим трем более совершенным церквам, поскольку внутреннее восприятие, которое было в первых церквах различимым, начало тогда становится общим (рассеянным, размытым), сравнительно так же, как мякоть или первая, умягченная по отношению к ядру плода или семени, оболочка. Состояния этой церкви не описано явно, но все же некоторым образом очевидно, из описания церквей, названных "Енох" и "Ной".

508.

Стих 13, 14. И жил Каинан после того, как он родил Малелеила, восемьсот сорок лет и рождал сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет, и он умер. "Дни" и число "лет" имеют те же значения здесь, как и прежде. "Сыновья и дочери" здесь также означают истины и блага, о которых люди Церкви еще имели ощущение внутреннее, но в более неясном и менее осознанном виде. Что он "умер" означает, таким же образом, прекращение и такого состояния (комплекса, уровня) внутренних ощущений.

509.

Здесь только нужно отметить, что все ощущения и вещи определяются посредством их связи с состоянием церкви.

510.

Стих 15. И Малелеил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. Через "Малелеила" означена, как ранее сказано, пятая Церковь, через "Иареда" - шестая.

511.

Так как способность внутренне ощущать очень сильно понизилась, и от вполне различимой (чистой) и ясной пришла к более общей (рассеянной повсеместно и грубой) и скрытой (неясной и размытой), то такой стала и жизнь из любви или жизнь из создания полезного, ибо какова жизнь любви или деяний (свершений, форм) пользы, такова же и способность внутренне ощущать. Небесное же познается из блага, которое живет (содержится, заключено) в истине. Жизнь же тех, кто являлся церковью, названной "Малелеилом" была такова, что они предпочли внутренним блаженствам и благам, обретающимся в истине, удовольствие, вытекающее из форм (деяний) пользы. Это мне дано было узнать по опыту среди них в духовном мире.

512.

Стих 16, 17. И Малелеил жил, как родил Иареда, восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет, и он умер. Эти слова здесь значат то же, что они значили и в предыдущих стихах.

513.

Стих 18. И Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. Через "Иареда", как ранее говорено, означена шестая Церковь, через "Еноха" - седьмая.

514.

О церкви, названной "Иаредом", ничего не сказано. Но, ее характер может быть известен по характерам церкви "Малелеила", которая предшествовала ей, и церкви "Еноха", которая следовала за ней, и между которыми "Иаред" была посередине.

515.

Стих 19, 20. И Иаред жил, как родил Еноха, восемьсот лет и рождал сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года, и он умер. Значение этих слов также подобно значению слов из стихов, что выше. Что возраст патриархов был не столь велик, как описано, что Иаред прожил девятьсот шестьдесят два года, а Мафусал - девятьсот шестьдесят девять лет, должно быть ясно для всех, особенно оттуда, что по Божественному милосердию Господа будет сказано в стихе 3 следующей главы. Там написано: "их дней было сто двадцать лет", так, что здесь число лет не означает возраст того или иного человека, но времена и состояния церкви.

516.

Стих 21. И Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. Через "Еноха", как ранее сказано, означена седьмая церковь, а через "Мафусала" - восьмая.

517.

Качество церкви "Еноха" описано в следующих стихах.

518.

Стих 22. И ходил Енох пред Богом после того, как он родил Мафусала, триста лет и рождал сынов и дочерей. "Ходить пред Богом" означает исповедовать истинное учение

веры. Что он "рожда́л сынов и дочерей" означает, что он собирал и записывал основы истинного учения об истине и благе.

519.

В те времена были люди, которые формулировали и записывали в виде поучений ощущения и вещи, которые составляли сущность внутренних ощущений у наидревнейших и последующих церквей, для того, чтобы такое наставление могло служить правилами, посредством которых можно было знать, что такое благо и истина; такие люди были названы "Енох". Это означено словами: "и ходил Енох пред Богом", и так же было названо это учение веры, которое также означено именем "Енох", означающее "наставление". То же видно и из значения выражения "ходить", и из того, что сказано, "ходил с Богом", а не сказано "с Господом": "ходить с (пред) Богом" значит учить и жить в привязанности к учению веры, тогда как "ходить с (пред) Иеговой" значит быть ведомым Божественной любовью. "Ходить" – установившееся выражение означающее жить, как в выражениях "ходить в законе", "ходить по уставу" или "ходить в истине". Так что "ходить" относится собственно к рассудочному образу жизни, который связан с истиной, следовательно, с верой или учением веры. Что именно это означено в Слове под выражением "ходить" может быть, в некоторой степени, видно из следующих отрывков. [2] У Михея: ибо Он показал тебе, человек, что есть благо, чего Иегова требует и от тебя, но только с рассудком и милосердием, и смирением себя посредством хождения с Богом твоим? (Михей 6:8), где "ходить с Богом" означает жить, привязавшись к мыслям о Боге. Здесь у Михея сказано, что "с Богом", а про Еноха сказано с другим предлогом, потому выражение является неясным. У Давида: ты не дал мне споткнуться, так чтобы я мог ходить пред Богом в свете жизни (Пс. 56:13), где "ходить пред Богом" есть жить в истине веры, которая есть "свет жизни". Подобным же образом и у Исаии: люди, ходящие в темноте, увидят свет великий (Исаия 9:1). Так же Господь сказал и Моисею: Я буду ходить внутри вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моими людьми (Лев. 26:12), говоря о том, что они должны жить привязано к учению Закона (по заповедям). [3] У Иеремии: они должны распространить их дальше, чем солнце и луна, и дальше воинства небес, кого они любили и кому служили, и после тем, с кем они ходили, и кем они искались (Иер. 8:2), где видно явное различие между предметами любви и предметами веры. Ощущения любви выражены словами "любили" и "служили", а ощущения веры - "ходили" и "искали". Во всех пророческих писаниях каждое выражение используется с точностью и ни одно не используется не на своем месте. Но "ходить с Господом" или "пред Господом" означает в Слове, жить жизнью любви.

520.

Стих 23, 24. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред Богом, и он не жил более, потому что Бог взял его. "Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет" означает, что жил он мало. Через его "хождение с Богом" означено, как указано выше, учение о вере. Через "он не жил больше, потому что Бог взял его" означено сохранение этого учения для пользы потомков.

521.

Что касается слов "он не жил больше, потому что Бог взял его", означающих предстоящее служение этого учения на пользу потомков, прецедент с Енохом, как уже было сказано,

заклучался в том, что он разложил (свел) к верному, но буквальному описанию то, что в наидревнейшей церкви было первоначалами (основами) внутреннего ощущения. Это во времена наидревнейшей церкви было отступничеством, ибо знать и действовать из живого опыта внутреннего ощущения совершенно отличается от знания и действия по словесным или буквальным наставлениям и знаниям учения. Те, кто жил внутренним ощущением, не имели нужды учиться по сформулированным положениям учения веры, которую они уже и так внутренне вполне знают. Например: тот, кто уже мыслит никак иначе, но лишь во благо или божественно, не имеет надобности стать (научиться) духом в такое мышление по каким бы то ни было правилам наставления (искусства). Ибо таким путем его бого- и благомышлению будет нанесен ущерб, как это происходит с теми, кто крепко, как путами, прилепляется и опутывается заученными фразами или учеными словами. Тем, кто учиться через внутреннее ощущение, Господь гарантирует знание того, что есть благо и истина путем внутренним. Но тем, кто учиться по наставлениям учения, знания даются внешним путем или путем телесных чувств, а разница между ними, как между светом и тьмой. Учитывая также то, что внутренние ощущения человека небесного таковы, что они не допускают никаких описаний, так как они входят в его самые мельчайшие и мгновенные ощущения и составные части при всяческих отклонениях через многообразие состояний и внешних условий. Но, так как было предусмотрено, что внутреннее ощущение во времена древней церкви погибнет, и что последующее человечество будет учиться через письменные учения того, что есть истиной и благом, и посредством темноты (неведения) приходя к свету (знанию), то здесь и сказано, что "Бог взял его", то есть, сохранил учения веры для использования и пользы последующих поколений.

522.

Состояние и качество внутреннего ощущения духа у тех, кто был называем "Енох", также были сделаны известными для меня. Это уже было своего рода общее (рассеянное) неясное (сокрытое, неосознаваемое) восприятие без какой-либо определенности (четкости, различения). Ибо у таких состояние и качество определялись тем, что дух их избирал (внимал) для себя по своему мнению (усмотрению) из ощущений и вещей учения.

523.

Стих 25. Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. Под "Мафусалом" означена восьмая церковь, а "Ламех" означает девятую.

524.

Ничего не говорится о качестве этой церкви, но что ее внутреннее ощущение было рассеянным (поверхностным) и неясным (скрытым, неуловимым), это видно из описания церкви, названной "Ноем". Таким образом, падение укрепилось (совершенство и целостность уменьшились), и с ними – мудрость и рассудительность (рассудительность и проникновенность).

525.

Стих 26, 27. И Мафусал жил, как родил Ламеха, семьсот восемьдесят два года и рождal сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер. Эти слова имеют подобное значение, как и в предшествующих стихах.



526.

Стих 28. И Ламех жил сто восемьдесят лет и еще десять лет, и родил сына. Через "Ламеха" здесь означена девятая церковь, в которой внутреннее ощущение истины и блага было настолько общим (рассеянным) и неясным (неуловимым), что как бы и не было вовсе, так что церковь пришла полностью к опустошению (разрушению, смерти). Через "сына" означено появление (зарождение, зачатки) новой церкви.

527.

Что "Ламех" означает Церковь, в которой внутреннее ощущение истины и блага (то есть жизни) было настолько общим (рассеянным) и неясным (неуловимым), что как бы и не было вовсе, так что церковь была полностью опустошена (мертва), видно из того, что было сказано в предыдущей главе и в следующем за этим стихе. "Ламех" в предыдущей главе, имеет подобное значение, как и в этом, а именно, опустошение (гл. 4:18, 19, 23, 24), и тот, кто родил его, также назван почти таким же именем - "Мафусаил". Следовательно, ощущения и вещи, которые означены под такими именами, имеют почти одну и ту же суть. Через "Мафусала" и ранее "Мафусаила" означены предсмертные ощущения или близкие к смерти (почти безжизненные), а через "Ламеха" – сами ощущения смерти (опустошенности или потери жизни).

528.

Стих 29. И он нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас после нашей работы, а также трудов рук наших, поднявшись из земли, которую Господь ранее проклял. Через "Ноя" означена Древняя Церковь. Через "утешит нас после нашей работы, а также трудов рук наших, поднявшись из земли, которую Господь ранее проклял" означено внутреннее ощущение из учения веры, согласно которому то, что было извращено (опустошено) будет восстановлено (возрождено).

529.

Что через "Ноя" означена обновленная (возрожденная) или Древняя Церковь, или родитель (источник и начало) трех церквей после потопа, будет видно со следующих страниц, где в основном повествуется о Ное.

530.

Через имена в этой главе, как уже говорено, означены церкви или что, то же самое, учения веры, ибо Церковь существует и имеет свое название от вероучения. Таким образом, через "Ноя" означена Древняя Церковь или учение веры, которое осталось от наидревнейшей церкви. Что случилось с первыми церквами или вероучениями, было сказано выше, а именно, что они пали до той степени, что не осталось в них ничего из благ и истин веры, то и говорится в Слове, что церковь была опустошена. Но, тем не менее, остатки все же сохранились, или люди, у которых блага и истины веры остались, хотя их было весьма мало. Но, если бы блага и истины веры не были бы сохранены в этих немногих, то прервалось бы соединение небес с человечеством. Что касается остатков внутреннего ощущения, которые есть в отдельном человеке, чем меньше они в нем, тем меньше возможно духовного рассудка и знаний, которыми тот может обладать, будучи просветленным, ибо свет блага и истины втекает от остатков или через (сквозь) остатки, от Господа. Если бы в человеке не оставалось остатка, он не был бы человеком, но был бы

грубее и страшнее зверя, и чем менее остатков остается в нем, тем меньше он человек, а если больше, то более в нем от человека. Остатки подобны всякой небесной звезде, которая, чем меньше она, тем менее света она дает, а чем больше она, тем более светоносна. Те малые остатки, что остались от наидревнейшей церкви, были среди тех, кто составлял церковь, названную Ноем. Но, это были остатки внутреннего ощущения не такого же рода, как у первоначальной церкви (небесного), но духовные ощущения чистоты и целостности (целомудрия), оставшиеся от нее, а также ощущение безукоризненности и мудрости учения, вытекающего из ощущений и дел наидревнейшей церкви. И поэтому Новая церковь была вновь возвращена (возрождена) Господом, которая имела совершенно иного рода характер по отношению к наидревнейшим церквам, и названа Древней Церковью. Древней названа потому, что она существовала во времена скончания веков или перед потопом и на протяжении первого периода после него. Об этой Церкви, по Божественному милосердию Господа, еще будет сказано ниже.

531.

Что через "утешит нас после нашей работы, а также трудов рук наших, поднявшись из земли, которую Господь ранее проклял" означено внутреннее ощущение из учения веры, согласно которому то, что было извращено (опустошено) может быть восстановлено (возрождено), также станет видно, по божественной милости Господней, из следующих страниц. Под "работой" выражено то, что новое поколение не могло воспринимать то, что блаженно и истинно (от Бога), иначе как через трудности и бедствия. Под "трудом (исполнения) рук наших (желаний собственного я), поднявшись из земли (собственного я), которую Господь ранее проклял" означено, что они не могут сами по себе сделать ничего хорошего (никакого блага). Таким описан "Ламех", то есть опустошенная Церковь. "Заботы и труд рук" появляются тогда, когда от самого себя или от своего собственного я, люди должны по крупницам выискивать то, что истинно, и делать то, что в том истинном - хорошо (благо). То, что обычно делается и выходит у человека из и для собственного я, это есть "земля, которую Иегова проклял", то есть, ничего из блага, но лишь ложь и зло. (Но что означено, как "проклятье Иеговы" может быть видно выше, п. 245). "Утешение" относится к "сыну" или Ною, посредством которого означено новое поколение, таким образом, новая церковь, которая и есть Древняя Церковь. Через эту церковь, или "Ноя" поэтому также означен остаток и утешение, которое исходит от остатка, как и сказано о наидревнейшей Церкви, что она была седьмым днем, в который Господь отдыхал (не убывая оставался) (см. п. 84-88).

532.

Стих 30, 31. И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и рождал сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет, и он умер. Под "Ламехом", как и ранее, означена опустошенная Церковь. Под "сынами и дочерьми" означены (умножения) зачатия и рождения людей такой церкви.

533.

Ничего более не сказано о Ламехе, кроме того, что он рождал сынов и дочерей, которые есть началами и родами такой церкви, а более и не нужно знать. Каковы порождения эти или "сыновья и дочери" видно по церкви, ибо какова церковь - таковы родившиеся от нее.

Обе церкви, названные "Мафусал" и "Ламех", были последними перед потопом и погибшими.

534.

Стих 32. Ной был сыном пятисот лет и родил Ной Сима, Хама и Иафета. Под "Ноем", как уже было сказано, означена Древняя Церковь. Под "Симом, Хамом и Иафетом" означены три древние церкви, родителем которых была Древняя церковь, означенная "Ноем".

535.

Что церковь, названная "Ноем" не была в числе церквей, которые существовали до потопа, явствует из стиха 29, где сказано, что она должна "утешить нас после нашей работы, а также трудов рук наших, поднявшись из земли, которую Господь ранее проклял". "Утешением" было то, что человечество возродилось, выжило и вытерпело испытание. Но, о Ное и его сыновьях, по божественной милости Господней, будет сказано ниже.

536.

На предыдущих страницах много было сказано о внутреннем ощущении (восприятии), которым обладали церкви, существовавшие до потопа, и так как на сегодня такое восприятие не существует и есть вещь совершенно неизвестная, то некоторые могут себе представить (вообразить), что она была своего рода непрерывным откровением, или была чем-то врожденным в человеке. Другие могут представлять, что это лишь воображаемое и мнимое (и невозможное), а другие – иные выдумки. А так как внутреннее ощущение (восприятие) есть небесная связь, канал или нить, данная Господом только тем, кто в вере из любви, и так как такое восприятие в универсальных (духовных) небесах существует в бесконечном разнообразии, то для того, чтобы люди могли бы иметь некоторое представление о том, что такое внутреннее ощущение (восприятие), по божественной милости Господа, мне позволено на следующих страницах описать основные виды такого восприятия, которые существуют в небесах.

537.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О НЕБЕ И НЕБЕСНОЙ РАДОСТИ. Некий дух появился с левой моей стороны и спросил меня, не знаю ли я, как он мог бы попасть на небеса. Мне было разрешено сообщить ему, что решение о допуске на небеса принадлежит исключительно Господу, который лишь один знает, каково есть качество человека. Очень многие, прибывающие из мира, которые имеют своим единственным стремлением - попасть на небеса, весьма невежественны в том, что есть небеса, и в том, что есть небесная радость, не понимая, что небеса живут и держаться на взаимной любви, и что небесная радость есть производная такой любви. Поэтому те, кто не знает этого, сначала наставляются и проверяются в этом посредством реального опыта (и испытания). Так, был некий дух, только прибывший из мира, который подобным образом стремился на небеса. Для того, чтобы он мог воспринимать то, что есть суть или природа небесного, его внутреннее ощущение было открыто настолько, что он должен был ощутить близкое ему ощущение небесной радости. Но как только он ощутил прикосновение радости, он начал сетовать (плакать) и корчиться (страдать), и попросил, чтобы освободили его, сказав, что он не сможет жить, испытывая такие страдания и муки, и поэтому его связь с небесами была

закрыта, и таким образом он был возвращен в его прежнее духовное состояние. По этому примеру можно увидеть какие угрызения совести (поражения сознания, болезненные мысли) и какую тоску (страдания духа, духовного тела) испытывают те, кто не готовился быть допущенным к небесам даже в малейшей степени.

538.

Были те, кто искал (желал) допуска в небеса, не желая знать, что небеса от Господа. Им было сказано, что если они не жили в вере любви, то войти в небеса, не менее опасно, чем войти в пламя огня, но все же они желали этого. Когда они прибыли в преддверие небес, так сказать, к порогу или входу в мир ангельских духов, они были поражены (жаром) так сильно, что бросились стремглав назад, и таким образом научены на опыте, как опасно просто прийти к небесам без подготовки и без помощи от Господа лишь по собственному желанию и принятию решения войти в небеса.

539.

Некий дух, который во время своей жизни в теле был совершенно в свете (мыслях) прелюбодеяний, был по его желанию приведен к первому порогу небес. Как только он стал приближаться туда, то начал претерпевать и ощущать свой собственный трупный запах, двигаясь до тех пор, пока он сможет это вытерпеть. Ему показалось, что если он пойдет дальше, то он погибнет, и поэтому он бросился на нижележащую землю, разъяренный тем, что он должен чувствовать такие мучения уже на первом пороге небес, только потому, что он попал в мир, который противоположен прелюбодеяниям. Он теперь есть среди тех, кто живет в вечных муках.

540.

Почти каждый, вступающий в другую жизнь после смерти, не знает о том, что есть небесное счастье и блаженство, потому что люди не знают о характере и качестве внутренней радости, и началах ее. Они формируют суть понятия о них лишь от телесных и мирских наслаждений и радостей. А то, что они не знают, они предполагают за ничто, но правда в том, что именно телесные и мирские радости не имеют соответствия и не существуют в духовном мире, и являются лишь тенью (иллюзией, видением) в духовной жизни. Для того, таким образом, чтобы те, кто склоняется к благу, могли изучить и могли знать, что такое небесная радость, они принимаются сначала в райские сады, которые превосходят всякое понятие (представление) воображения (о которых, по божественной милости Господней далее), и они могут предположить (вообразить), что они попали в небесный рай. Но они там научаются не тому, что это место есть небесное счастье, а тому, что там, в раю, позволено испытать те внутренние состояния блаженства, которые являются ощутимыми в их наивнутреннейшем ощущении (бытии, душе). Затем их переносят в состояние мира, даже в своем сокровенном наивнутреннейшем ощущении (бытии, душе), и они признают, что ничто из ощущения этого вообще невыразимо и непостижимо. И, наконец, их вводят в состояние невинности, также в их наивнутреннейшем ощущении. Таким путем они получают позволение изучить (ощутить) начало (суть, природу) истинного духовного и небесного блага.

541.

Некоторые духи, которые не знали о характере небесной радости, неожиданно были вознесены на небеса после того, как они были приведены в такое состояние, какое только для них возможно, то есть состояние мира, в котором их собственные телесные желания (органов действия) и фантазии (мысли) воображения (органов чувств) были усыплены и так введены в покой (мир). От одного из них я услышал, что только сейчас впервые, когда он почувствовал, как велика радость на небесах, понял, что сильно обманут, имеющимися у него различными иллюзиями (ложными представлениями) о радости и счастье. Но, сейчас, он воспринимает в своем наивнутреннем ощущении (бытии, душе) неизмеримо большую радость, чем он когда-либо чувствовал в каком-либо телесном удовольствии из числа тех, какими люди восторгаются, живя в теле, и которые он назвал грязной и мерзостной тенью небесной.

542.

Те, кто был поднят в небеса для того, чтобы они могли знать, каковы качества небес имели при этом свои собственные телесные желания действий и фантазии (мысли) воображения усыпленными и так установленными в покой (мир). Ибо никто не может попасть в рай со своими собственными телесными желаниями и фантазиями, которые они берут с собой (приобретают) из этого мира. А таким путем, с усыплением собственного я, они окружаются миром духов, которые чудесным образом умягчают (утихомиривают) их собственные грязные (нечистые) желания и фантазии, вызывающие разлад и несогласия. Лишь так у таких духов открывается внутреннее ощущение и оживает душа. Этими и другими способами им помогают и так подготавливают к духовной жизни, в соответствии с образцом жизни, которую им показали, и началами наклонностей к милосердию и любви, приобретенными ими в мире.

543.

Некоторые духи, желали знать суть небесной радости (блаженства), и поэтому им было позволено внутренне ощущать (воспринимать) свою внутреннюю радость (блаженство) максимально возможной или до такой степени, которую они могут вынести. Но и тогда их внутренняя радость (блаженство) еще не достигала какой-либо ангельской радости, будучи едва равной наименьшей из них, как дано мне было воспринимать при сообщении (соединении) с их состояниями. Их внутреннее блаженство было настолько незначительным, что могло быть сравнимо с теплом сухого льда в жару, и все же свое наивнутреннее блаженство (радость) они называли подобным небесным. Из этого видно было не только то, что существуют степени (уровни) радости, но и то, что середина (центр) одной степени едва может касаться (отходя от себя и приближаясь) к краю другой степени или к середине между центрами степеней. И также видно то, что когда кто-либо получает (принимает) свою собственную внутреннюю радость (блаженство), он находится в своей небесной радости. И уже не может вытерпеть то, что еще более внутренне, ибо такое блаженство становится болезненным и мучительно невыносимым.

544.

Некоторые духи, которые были допущены в небеса невинности первых небес, говорили мне оттуда, признавая, что состояние радости и веселья (блаженства и наслаждения) было такое, что они никогда не могли себе представить с помощью любой идеи воображения

(иллюзии). И это было только в первых небесах, а существует трое небес, и состояния невинности в каждом, с их неисчислимыми вариациями.

545.

Но для того, чтобы я мог знать о характере и качестве небес и небесной радости (счастья), подолгу и часто мне было разрешено Господом внутренне ощущать наслаждение небесными радостями. И так как я мог знать их из реального опыта, я действительно теперь могу знать и судить о них, но не могу найти земных средств их описать. Вместе с тем, чтобы дать некое вещественное представление (для воображения) о нем, я могу сказать, что небесная радость (счастье) есть текущий поток желаний бесчисленных ощущений, наслаждений и блаженств, которые образуют один всеохватный и одновременный поток радостей, которые вместе образуют господствующий поток счастья, другими словами – любовь. И эта любовь есть гармония (полнота) потока бесчисленных желаний, которые не являются различимо во внутреннем ощущении, но тайно и незаметно, потому что внутреннее ощущение человека носит относительно их лишь поверхностный и общий характер. Но мне было позволено ощутить, что любовь вмещает ощущения и вещи, которые неисчислимы внутри нее, и вмещает в таком порядке, подобие которого не может быть описано. Эти бесчисленные ощущения есть таковыми, так как притекают от порядков небесных. Такой порядок существует в каждом из наименьших из ощущаемых желаний, вся целая совокупность которых присутствует и внутренне ощущается, как совершенно общее, целое и единое, ощущение, в соответствии с вмещением (способностями и возможностями) того, кто есть ощущающим его. Одним словом, в каждой общей главенствующей радости или любви есть беспредельный ряд мельчайших ощущений и действий, согласованных и расположенных в наиболее совершенной форме, и каждое из них ощущает и желает того же, даже до самых невидимых и наивнутренних (сокровенных) ощущений и действий нашей души. Ибо радости небесные исходят (проистекают) из наивнутреннейших (сокровенных) вещей. Я ощутил также, что радость (блаженство) и здоровье (наслаждение) приходят, как будто из сердца, и очень мягко и мирно рассеивают (диффузируют) себя сквозь все множество наивнутреннейших волокон, и затем собираются в коллективные волокна, через которые внутреннее (сокровенное) ощущение принимает (чувствует) восторг от того, что волокон, как бы и вовсе нет, но есть лишь радость (блаженство) и здоровье (наслаждение). И все производные оттуда действия и ощущения тела (последующие сферы) такого же характера, словно оживающие от блаженства (счастья). По сравнению с этими радостями радость телесного удовольствия подобна густой и едкой пыли по сравнению с чистым и нежным ветерком.

546.

Для того чтобы я мог познать, каковы наружно там те, кто хочет быть в небесах, но сам не таков, чтобы он мог быть там, однажды, когда я был в некотором небесном обществе, явился ко мне ангел. Он явился ребенком с венком ярко голубых цветов на его голове, и с венком из разных цветов на груди. Этим мне было дано знать, что я пребывал в духовном обществе, где царило милосердие. Некоторые благорасположенные духи тогда были тоже допущены в то же самое общество, которые с момента, как вступили туда, стали гораздо пронизательнее, и говорили так, как ангельские духи. Затем, были допущены те, которые хотели быть невинными от себя, состояние которых было представлено мне в виде

младенца, блюющего молоком из своего рта. Таково было их духовное состояние. Затем были допущены те, кто полагал, что они были проницательны (рассудительны) от самих себя, и их состояние было представлено через их лица. Лица их были раздраженными, но учтиво довольными, и, казалось, что они носят магический колпак, от которого и происходит все раздражение. Лишь лица их казались не были похожи на человеческие, а как будто отчужденны и лишены жизни. Таково духовное состояние тех, кто верит, что они духовны от себя, то есть, способны от себя видеть и делать истину. Допущены были и другие духи из тех, которые не могли оставаться и жить там, только они пришли в тревогу, затем в ужас и убежали прочь.

547.

ГЛАВА 6. О НЕБЕ И НЕБЕСНОЙ РАДОСТИ. Духи, которые приходят в другую жизнь, вовсе не знают о природе небес и небесной радости (блаженстве). Очень многие предполагают, что это будет своего рода радость, в которую любой может быть принят, не вопрошая, как же он жил в мире. А те, кто всю свою жизнь пронес в себе ненависть к своим ближним и проводил свою жизнь в прелюбодеянии, даже и не подозревают о том, что небеса живут на взаимной и чистой любви, а небесная радость есть произведенные ею блаженство и счастье.

548.

Я иногда говорил с духами, только прибывшими из вещественного мира, о состоянии вечной жизни, выказывая им, насколько важно знать, кто есть Господь этого царства, и каковы суть (характер) и форма здешнего правления. Ибо, как и люди в мире, собравшись в другое царство, главным образом желают узнать, кто и какого рода царь там, каковы законы (природа) правления, и разные особенности, которые вытекают оттуда и свойственны этому царству, и как намного больше они должны знать о царстве духовном, где они будут жить вечно. Я растолковал им, что один Господь правит неразделимо, как и небесами, так и духовным миром. Ибо, Тот, кто правит едино и неразделимо должен править всем и всеми. И, что царство, в котором они сейчас находятся - это царство Господа, законами которого есть вечные истины, все и каждая из которых основываются на одном главнейшем законе о том, что люди должны любить Господа превыше всего, а своих ближних, как самого себя. А здесь и теперь даже больше, чем самого себя, ибо, если они хотят быть, подобны ангелам, то это и есть их законы и то, что они должны делать (содействовать Богу). Ко всему этому, они, как онемели, будучи изумлены, потому что в своей телесной жизни они слышали нечто подобное, но не верили этому. Они удивились тому, что именно у ангелов есть такая любовь, и тому, что она есть у всякого, кто любит ближнего своего больше самого себя, памятуя, что они слышали, что нужно любить своего ближнего как самого себя. Но они были наставлены, что в вечной жизни все блаженства любви неизмеримо выше, а земная жизнь в теле такова, что люди не могут пойти дальше любви ближнего как самого себя, потому что они (духом) живут в ощущениях и частях тела. Но, когда эти (телесные органы и тело) удаляются (умирают), любовь (поток желаний духа) становится чище, и, наконец, ангельской, и которая состоит в любви ближнего больше, чем самого себя. Что такая любовь возможна, видно в исключительных примерах супружеской любви некоторых из людей, которые готовы страдать и погибнуть ради спасения своего возлюбленного; а также по любви родителей к своим детям, когда мать терпит голод, лишь бы ребенок был сытым и не страдал, и так

даже среди птиц и животных. Также видно и по примерам искренней дружбы, когда люди рискуют и претерпевают опасности ради своих друзей, и даже по виду вежливой и притворной дружбы, когда в ней, подражая настоящей дружбе, предлагается лучшее из поступков и вещей для тех, кому мы желаем добра, с огромной признательностью, даже если она идет и не от сердца (а от воображения собственного я). И, наконец, это можно увидеть из самой природы любви, которая находит свою радость в том, чтобы служить другим, но не ради своей наживы, и не ради одного удовольствия своему собственному я. Но все это не может быть понято (принято) теми, кто любил себя больше, чем других, и которые в телесной жизни (не считаясь ни с кем) жаждали наживы (мирских богатств), а менее всего – жаждавших от себя и для себя (делавших по-своему и лишь для своего собственного наслаждения и блаженства, от иллюзий и вожделений).

549.

Ангельское состояние души или ее суть есть таковы, чтобы мгновенно каждое и всякое, пришедшее внутрь свою, блаженство и наслаждение передать для других. Ибо в вечной жизни существует более утонченные связь (сообщение) и ощущение всех желаний и мыслей, так что каждый человек (ангел) (легко и свободно) сообщает свою радость для всех, а все для каждого. И так, каждый из них является как бы центром всех. Таковы небесные ангельские тела и союзы их или формы. И поэтому большая часть обществ ангелов есть те, кто составляет царство (тело) Господне, центральные из них - блаженство (кровь) Господне, ибо благо увеличивается пропорционально численности, и именно поэтому небесное блаженство (счастье) невыразимо. Существует эта связь (сообщение, союз, супружество) всех с каждым и каждого со всеми, когда каждый любит других более, чем самого себя. Но если некто желает лучшего для себя, чем для других, то у него царствует любовь к себе, которая не сообщает ничего другому, кроме воображения и хотения себя, которые являются очень губительными, ибо, когда такое ощущение ощущается, то человек мгновенно изгоняется и выбрасывается.

550.

Подобно тому, как в человеческом теле, все частички и части как в целом или отдельном органе (в главном и в мелочах) содействуют в главных и второстепенных полезных делах для всех остальных, так есть это и в Царстве Господнем, которое составлено подобно человеку, и на самом деле называется Большой Человек. Таким путем и многими другими, каждый там отдает свое кто более ближним, кто более дальним, и так для блаженства (счастья) всех, а это в соответствии с порядком, возбужденным (встроенным) и ведомым (поддерживаемым) Господом одним.

551.

Связь духовных небес с Господом и привязанность каждого единичного духа к Господу одному, как в общем, так и каждом ощущении, приводит к возрастанию порядка, согласия (союза), взаимной любви и блаженства (счастья), ибо в этом случае каждый ангел, как элемент (частица) небес приобщается (касается, ощущает) благополучие (наслаждение) и счастье (блаженство) всех и все, приобщаются к тому, что у каждого из них.

552.



Что все радости и блаженства в небесах от одного Господа, было показано мне по многим опытам. И так, один из них приведен ниже. Я увидел, как с предельным усердием некоторые ангельские духи устанавливали светильники с лампадами и самыми красивыми цветами украшали их во славу Господа. Мне было разрешено наблюдать час или два за тем, как много труда они положили для того, чтобы сделать каждую деталь красиво и представительно. Они полагали при этом, что делали все сами от себя. Но мне было дано ощутить, что сами по себе они не смогли бы сотворить вообще ничего подобной красоты. Наконец-то, после нескольких часов работы они сказали, что они создали очень красивый представительный канделябр в честь Господа, после чего они радовались этому от всего сердца. Но, я сказал им, что сами по себе они не придумали и не создали вообще ничего из этого, но один Господь через них. Сначала они вовсе не хотели в это верить, но, будучи ангельскими духами, они поняли и признали, что это так. Тоже касается и других соответствий в предметах и вещах, и всякого ощущения желания и мысли, как общих, так и частных, а также и небесной радости и блаженства – каждая, даже малейшая частица в составе их от Господа.

553.

Те, кто во взаимной любви на небесах, - постоянно поднимаются (возвышаются) в расцвет своих сил, и так они живут много тысяч лет, возрастая более и более в радости и блаженстве. И все это с постоянным умножением в вечности, по мере и степени их взаимной любви, милосердия и веры. Те из женщин, кто умер в старости, ослабев с годами, но которые жили в вере в Господа, в любви к ближнему, и в блаженстве супружеской любви со своими мужьями, с годами все более и более входят в расцвет молодости и девичества, и в красоту, которая превосходит всякое воображение о красоте когда-либо видимой в вещественном мире. Ибо так благо и милосердие формируют и предпосылают им свое собственное подобие и причиняют, чтобы радость и красота милосердия сияли в каждой малейшей черточке их лица, так чтобы они были истинными формами милосердия: если бы кто из людей взглянул на них, то был бы ошеломлен. Форма милосердия, как это видно из жизни в духовном мире, такова, что она являет собой саму суть милосердия по образу и подобию, и таким образом, что весь ангел телом, а особенно лицом, есть как бы само милосердие, милосердие, не только ясно видимое зрением, но и ощущаемое внешним мышлением из чувств. Когда эта форма открывается перед глазами, то невыразимая ее красота действует посредством милосердия, скрытого сокровенно, внутри самого видящего. Через красоту милосердия истины веры предстают перед зрением в образах, и даже от красоты внутренне ощущаются. Такой формы или такой красоты, становятся те в той жизни, которые жили в вере в Господа, то есть в вере милосердия. Все ангелы есть такими формами, с бесчисленным разнообразием, и таковы все небеса.

ГЛАВА 6. 1. И случилось так, что человек начал умножать себя на лицах земли, и дочери рождались у них. 2. И сыны Божии видели дочерей человека, и что они были благо (хороши), и брали себе в жены, из тех, кого они захотели (выбрали). 3. И сказал Господь, Мой дух не может (не должен) обличать человека вечно (наперед), ибо он есть плоть, и дни его должны быть в сто двадцать лет. 4. И появились Исполины на земле (суше) в те дни, и, главным образом, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и те рождают для них, так произошло с могущественными людьми, которые были опытные,

людьми просветленными. 5. И Господь увидел, что зло человека было умножено на земле, и что все воображение мыслей его сердца стало всецело злом во все дни. 6. И раскаялся Иегова, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7. И сказал Господь, Я истреблю человека, которого Я сотворил через лица земли, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных, ибо Я сожалею, что сделал их. 8. А Ной нашел благодать в глазах Господа.

554.

СОДЕРЖАНИЕ. Обсуждаемый здесь предмет – внутреннее или духовное состояние людей до потопа или их внутренние ощущения.

555.

О том, что у человека, который был в Церкви, стали господствовать вожделения, которые показаны "дочерьми". Также о том, что они стали соединять или смешивать положения учения веры со своими вожделениями, и таким образом ввели себя или утвердились во зле и лжи. Это обозначено тем, что "сыны Божьи принимали (брали) к себе в жены дочерей человека" (стихи 1, 2).

556.

И поскольку, таким образом, не остаются и не передаются блага и истины, предсказано, что человек должен быть переустроен по-другому, с тем чтобы в нем могли сохраняться остатки божественности, что показано жизнью в "сто двадцать лет" (стих 3).

557.

Те, кто погрузил в положения учения веры и свои вожделения, и вследствие этого через мысли о любви к себе занес в ведущие свои убеждения (веру) понятие о своем величии в сравнении с другими, означены через "Исполинов" (стих 4).

558.

В результате этого прекратилось всякое внутреннее ощущение блага и истины (стих 5).

559.

Милость Господня описана словами, что Иегова "раскаялся и восскорбел в сердце" (стих 6). Так как люди стали такими, что их вожделения и убеждения непременно должны были погубить их (стих 7). Поэтому для того, чтобы человеческий род мог быть сохранен, должна возникнуть новая церковь, которая обозначена "Ноем" (стих 8).

560.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Прежде чем говорить дальше, скажем в общем в каком состоянии была церковь перед потопом. Говоря в целом, это состояние было и у последующих церквей, и у еврейской церкви до пришествия Господня, и у христианской церкви после Его пришествия, и выражалось в том, что в церкви искажались и фальсифицировались знания истинной веры. Но конкретно, что касается человека Церкви перед потопом, он с течением времени порождал в себе зловещие убеждения, и так смешивал и погружал блага и истины веры в грязные вожделения, так что никаких ощущений божественности и радости от них не оставалось. Когда люди пришли в это

состояние, они духовно как бы стали удушать самих себя, потому что человек не может жить без остатка или хоть какой-то духовной радости. Ибо, как сказано, в остатках духовной радости содержится то, чем человеческая жизнь отличается и выше жизни зверя. От остатков духовных или через остатки от Господа, человек может быть человеком, чувствовать и мыслить, что есть благо и истина, отражать и отличать в мыслях всякий их вид, следовательно, думать и рассуждать по-божески, ибо только в одних остатках содержится и живет духовная и небесная жизнь.

561.

Но что же такое остатки (божественности)? Они не только блага и истины, которым человек с детства наставляется из Слова Господнего, и, таким образом, наполняя и впечатывая их в свою память. Но, они также есть все состояния (сборки, комплексы, потоки ощущений), полученные или истекающие оттуда. Такие, как состояния невинности, подобные тем, что из детства; состояния любви к родителям, братьям, учителям, друзьям; состояния милосердия к ближнему, а также состояния сострадания к тем, кто в нужде и недостаточности (во зле и лжи, то есть к злым и лживым), словом, все ощущения родом из блага и истины. Эти ощущения вместе с благами и истинами, впечатанными в память, и называются остатками (божественности), которые сохраняются у человека от Господа и накапливаются совершенно без ведома собственного я, в его внутреннем человеке (духовном теле). И они - полностью отделены от тех ощущений и вещей, которые принадлежат собственному я человека, то есть, от ощущений зла и лжи. Все эти состояния так сохраняются в человеке Господом, чтобы не погибло и малейшее из них, как мне дано было познать из того факта, что каждое состояние человека, бывшее от младенчества до глубокой старости, не только остается в другой жизни, но также и возвращается к нему. По сути его состояния возвращаются точно такими же, как они были во время его жизни в этом мире. Но не только блага и истины из памяти, таким образом, остаются и возвращаются, но также и все состояния невинности и милосердия. И когда состояния зла и лжи повторяются, ибо всякое и каждое из них, даже из самых малейших, также остаются и возвращаются, то эти состояния сдерживаются и умеряются Господом посредством благих состояний. Из всего этого видно, что если человек не имеет остатков, то он должен неминуемо быть в вечных муках, как в проклятье (см. п. 468).

562.

Люди до потопа были таковы, что у последних из них почти не имелось остатков (божественности), потому что они стали настолько чувственными к своему я, что они пропитались и переполнились зловещими и отвратительными собственными убеждениями в отношении всех ощущений и вещей, происходивших с ними событий или приходивших в их рассудок собственных мыслей, так что они не желали отходить от них ни на йоту. Ибо они обладали наигромнейшей (исполинской) любовью к себе, и полагали себя за богов, а всякую свою собственную мысль - божественной. Такого убеждения никогда не существовало ни у одного человека - ни до, ни после, ибо оно смертельное или удушющее. И, следовательно, в другой жизни такие не могут быть в сообщении со всякими другими духами, ибо, когда они находятся среди других, они отнимают напрочь у тех все желания и силы мыслить путем введения своих собственных непробиваемых убеждений, разлагающих и прекращающих всякое соединение, не говоря уже о других вещах, о которых по Божественной милости Господней будем говорить в дальнейшем.

563.

Когда такое убеждение овладевает человеком, то оно как клей, который прилепляет к своему собственному я блага и истины, которые бы в противном случае находились бы в остатках. Вследствие чего остатки больше не могут попасть на хранение во внутреннего человека, а те, которые были уже накоплены внутри, не могут быть приведены в действие, и поэтому, когда эти люди вошли в расцвет таких убеждений, они вымерли от своей собственной привязанности. Они были удушены, что ничем не отличается от утопления от потопа, и поэтому их вымирание приравнено к "потопу", и также, по обычаю наидревнейших людей, описано как потоп.

564.

Стих 1. И случилось так, что человек начал умножать себя на лица земли, и дочери рождались у них. Под "человеком" означен человеческий род, существовавший на тот момент. Через "лица земли" означены ощущения и вещи, в которых жила церковь. Под "дочерьми" здесь означены ощущения воли "человека" того времени, или его вождения.

565.

Что под "человеком" здесь означен род человеческий, существовавший в то время, и в действительности род злой или развращенный (отвернувшийся от божественности), явствует из следующего отрывка: "Мой дух не должен обличать человека вечно (наперед), ибо он есть плоть" (стих 3). "Зло человека было умножено на земле, и все воображение мыслей его сердца стало всецело злом" (стих 5). "Я уничтожу человека, которого я создал" (стих 7), а в следующей главе (Бытие 7:21-22), "погибла всякая плоть, что пресмыкалась по земле, и всякий человек, в чьих ноздрях имелось дыхание духа жизни". О человеке уже было сказано, что лишь один Господь есть Человек, и что от Него каждый небесный человек или небесная Церковь названы "человеком". Отсюда все другие церкви были названы человеком, и потому – каждый человек, невзирая на то, какой он веры, чтобы отличить его от зверей. Но человек есть человек, и отличается от зверя, только благодаря остаткам, которые от Господа. Остатки есть то, что позволяет каждому быть названным человеком, ибо по причине остатков, которые уже есть от Господа, и которые еще можно получить от Господа, и наихудшие из рода человеческого были названы людьми. Ибо названный человеком не есть человек, но самое гнусное из животных, если он не имеет внутри остатка (божественности, любви и мудрости).

566.

Что под "лицами земли" означено все пространство ощущений, где есть церковь (земная божественность), очевидно из значения "земли", ибо в Слове существует точное разграничение между "землей" (почвой) и "страной" (сушей, местностью). Через "землю" везде означена церковь, или ощущения и предметы, принадлежащие церкви (земной божественности), и от этого происходит имя "человек" или "Адам", которое значит "земля" (внутри в человеке есть божественность). Под "страной" в разных местах означено все, в чем нет церкви, или что-либо не принадлежащее к ней. Как в первой главе, где говорится только о "суше", потому что тогда еще не было церкви, или еще не возрожденных (по Господу) людях. О "земле" впервые говорится во второй главе, потому что появилась церковь. Подобным же образом говорится здесь и в следующей главе (Бытие 7:4, 23), что "каждый дух будет разрушен удалением от лиц земли", означая

удаление от ощущений и вещей, которые вмещают церковь. Но в главе (Бытие 7:3), говоря о Церкви, что будет создана, сказано, "чтобы сохранить семя, живущее в лицах земли". "Земля" здесь имеет то же значение, что и повсюду в Слове; как и у Исаии: Иегова проявит милость к Иакову и снова возлюбит Израиль, и установит их на свои земли, и люди примут их, и установят их на свое место, и дом Израилев унаследует их в земле Иеговы (Исайя 14:1-2), говоря о Церкви, которая была создана, тогда как об ощущениях и вещах, где нет Церкви, в той же главе сказано "суша" (14:9 Исайя, 12, 16, 20-21, 25-26).

[2] Опять у Исаии: и земля Иуды будет поражена вплоть до Египта: в тот день будет лишь пять городов в стране Египетской, говорящих на языке Ханаана (Исайя 19:17-18), где "земля" означает церковь, и "страна" - отсутствие церкви. У него же: суша качается взад и вперед, как пьяница; Иегова же постоит за воинов вышних на холме, и за царей земли на земле (Исайя 24:20-21). У Иеремии: потому что земля исхудала, потому что не было дождя на суше, мужи были посрамлены, они покрыли свои головы, ибо даже лань рождает в поле (Иер. 14:4-5), где "суша" - то, что вмещает "землю" и "земля" - то, что имеет "поля". [3] Там же: Я привел племя дома Израилева из суши северной, из всех стран, куда Я изгнал их, и они будут жить на своей земле (Иер. 23:8), где "суша" и "страны" означивают те ощущения и вещи, где нет церкви; "земля" же - где есть церковь или истинное поклонение Господу. Еще здесь: я хочу подать остаткам Иерусалима, тем, которые застряли в той суши, и тем, которые живут в стране Египетской, я предам их внешнему потрясению, ибо зло во всех царствах суши, и я пошлю меч, голод и мор среди них, пока они не прекратят удаляться от земли, которую Я дал им и отцам их (Иер. 24:8-10), где "земля" означает учение веры и поклонение, исходящее оттуда; и подобным образом у того же пророка, глава 25:5. [4] У Иезекииля: Я заберу вас из страны, в которой вы были рассеяны, и вы узнаете, что Я Господь, когда введу вас снова в землю Израиля, из страны, в которую я ввел собственной рукой Моей отцов ваших (Иез. 20:41-42), где "земля" означает внутреннее желание и склонение; внешнее же названо "страной", когда в нем нет внутреннего. У Малахии: Я осужу тех, кто истребляет у вас главное, и они не повредят у вас плода земли, и виноград не будет потерян для вас в поле, и все народы назовут вас благословенными, потому что вы будете просветленной страной (сушей) (Малахия 3:11-12), где "страна" означает вместилище, и поэтому она ясно обозначает человека, который называется "суша", тогда как "земля" означает церковь или учение веры. [5] У Моисея: пойте, о вы народы и Божий люд, Господь искупит Свою землю, Свой народ (Втор. 32:43), очевидно означающий церковь из язычников, которая называется "землей". В книге пророка Исаии: прежде чем ребенок научиться предохраняться от зла и избирать благо, будет покинута земля, которой ты страшишься в присутствии обоих ее царей, говорящих о пришествии Господа; что "земля будет оставлена" означена утеря Церкви (божественности) или истины, которой наставляет вера. Что "земля" и "поле" так названы по посеянному семени очевидно из сказанного, и подобному у Исаии: тогда Он даст дождь на семя твое, которым ты усеял землю, и окропятся волы и ослы, что трудятся на земле (Исайя 30:23-24). И у Иоиль: поля лежат в опустошенности, и земля скорбит, потому что зерно положено попусту (Иоиль 1:10). Отсюда также очевидно, что "человек", который на еврейском языке назван "Адамом" или "земля", означает и церковь.

567.

Все пространства (суша, страны, местности) названы вместилищами церкви там, где живут те, кто наставлен в учении истинной веры. Подобно земле Ханаанской, когда

еврейская церковь присутствовала там, также подобно Европе, где христианская церковь сейчас; земли и страны вне их - не имеют церкви или "лиц земли". Что церковь была до потопа, можно также видеть по землям, которые омывались реками, которые вытекали из Эдема, посредством их в различных частях Слова по подобию описаны и пределы земли Ханаанской, а также из того, что сказано об Исполинах, которые были "на земле". А что эти Исполины жили и в земле Ханаанской видно из сказанного о сыновьях Енаковых: что они были "из Исполинов" (Чис. 13:33).

568.

Что "дочери" означают такие ощущения и предметы, которые вытекают из желаний человека, или вожделения, очевидно из того, что было сказано и показано в отношении "сыновей и дочерей" в предыдущей главе (Бытие 5:4), где "сыновья" там означают истины, а "дочери" блага. "Дочери" или блага живут в воле (желаниях и действиях), и таковы как сам человек. Они живут оттуда и в его рассудке (чувствах и мыслях), как и в воле его, таким образом, называясь "сыновьями и дочерьми". В настоящем отрывке показан человек (дух) в испорченном (извращенном) состоянии, который не имеет воли, но лишь вожделение (воля собственного я) вместо воли, которая принимается им за волю, ибо находится на месте названной. Что вожделение названо волей по своеволию человека это согласуется с качеством ощущений, из которых то вытекает. И что человек, дочери (желания) которого здесь упомянуты, есть испорченный человек, было показано ранее. Причиной, почему "дочери" означают ощущения воли, в которых нет желания блага, или вожделения, и почему "сыновья" означают ощущения (мысли) рассудка, в которых нет понимания истины, или фантазии (воображения), есть то, что женщины таковы и так сформированы (образованы), что воля или вожделения господствуют в них больше, чем рассудок или ложь. Таковыми есть предрасположенность всех их волокон (мышц и нервов) тела, и таков характер (природа) их духа (мыслей и желаний), в то время как мужчины образованы таким образом, что руководствуются (главным образом) рассудком или логическим порядком, согласно которых также расположены их волокна тела и таков их характер (природа) или дух. Отсюда, супружество двух (мужчины и женщины) похоже на супружество (союз, единство) воли и рассудка в каждом человеке. И поскольку в наши дни нет воли блага (божественного), но только вожделения, и лишь некое ощущение из рассудительности или рациональности (целесообразности и пользы) может быть воображено (предоставлено) человеком, то потому так много было принято законов и уставов (порядков) в еврейской Церкви в отношении прерогативы (господства) мужа и послушания (ему) жены.

569.

Стих 2. И сыны Божии видели дочерей человека, и что они были как благо (хороши), и брали себе в жены, из тех, кого они захотели (выбрали). Под "сынами Божьими" означены ощущения из учения веры. Под "дочерьми", как и прежде, означены вожделения. Через слова "сыны Божии видели дочерей человека, и что они были как благо (хороши), и брали себе в жены, из тех, кого они захотели" означено, что ощущения и предметы учения веры по собственному усмотрению они соединяли с вожделениями, фактически с каким угодно.

570.

Что через "сынов Божиих" означены ощущения и мысли из вероучения, это видно из значения слова "сыновья" (о котором чуть выше, а также в предыдущей главе в стихе 4, где "сыновья", означают истины Церкви). Истины Церкви есть ощущения и мысли из истинного вероучения, которые сами по себе (внутренне) есть истины божественные. Поскольку вообще ощущения и мысли здесь выражены в силу манеры письма наидревнейших людей, то поэтому они называются "сынами Божиими". Они так названы в переносном смысле, так же как и вожделения названы "дочерьми человека". Здесь поэтому описано качество людей этой церкви, а именно, что они погрузили истины Церкви, которые были святыми, в свои вожделения, и тем самым осквернили их, и таким путем они утвердили принципы, в которых они были так сильно убеждены. Как это произошло, может быть легко понято всяким, кто умеет наблюдать на себе и других, что происходит внутри: те, кто убедил и склонил себя в отношении любого физического ощущения тела (примерно, как каждодневные движения ходьбы), утверждают (защипывают, привязывают) себя таким путем в желании-убеждении при всяком повторном ощущении того, что они воображают (представляют) себе за истину, даже и теми ощущениями из истины, что они находят содержащимися в Слове Господа. Ибо, в то время как они приклеились (зацепились, привязались) к первейшим своим принципам, которые они получили (приняли, породили) от собственного я, и ставшие желаниями-убеждениями, они с каждым новым ощущением поклоняются и благоволят им. И чем больше кто-то под влиянием себялюбия (самопроизвола и самомнения), тем крепче он держится их. Таковым был человеческий род, о котором по Божественной милости Господней расскажем в дальнейшем, когда мы перейдем к рассмотрению их зловещих желаний-убеждений, которые как ни странно, таковы, что им никогда не позволено возникнуть посредством рассуждения, но только через вожделения, ибо в противном случае они будут убивать всякое ощущение рассудка (мысли) в присутствующих духах. Отсюда видно, что означено через слова "сыны Божии видели дочерей человека, и что они были как благо (хороши), и брали себе в жены, из тех, кого они захотели", а именно, что они соединяли внутренние ощущения, произведенные от истинного учения веры со своими вожделениями, и даже с какими угодно.

571.

Когда человек такого характера (духа), что он проводит истины веры через свои безумные и нечистые вожделения (зловещие желания-убеждения), он тогда загрязняет (оскверняет, поворачивает на зло) истины и лишает себя остатков, которые, хотя по-прежнему и остаются, но уже не могут пройти из духа в природные ощущения в чистом виде. Ибо истины становятся извращенными безумными и нечистыми вожделениями собственного я. Отсюда зловещие желания-убеждения или искажения Слова, можно представить подобием внутренней огрубелости духа, отнимающей и не пропускающей блага и истины из остатков. Поэтому пусть человек остерегается осквернять и исказить Слово Господне, которое содержит вечные истины, в которых только и есть жизнь, даже в состоянии, когда он находится во лжи и не верит, что они истинны.

572.

Стих 3. И сказал Господь, Мой дух не может обличать человека вечно, ибо он есть плоть, и дни его должны быть в сто двадцать лет. Через "сказал Господь, Мой дух не может обличать человека вечно" означено, что человек перестал желать быть ведомым Господом

(но желает быть ведомым собой), "ибо он есть плоть" означено, что он стал природным (потерял духовность), и через "и его дней будет сто двадцать лет" означено, что он должен иметь остатки веры. Кроме того, таким способом предсказано и о будущей церкви.

573.

Что слова "сказал Господь, Мой дух не может обличать человека вечно" означают, что человек перестал желать быть ведомым Господом, видно из ранее сказанного и того, что следует далее. Из слов предшествующих: что люди стали такими через погружение ощущений и мыслей из вероучения или истин веры в вожделения, что они не могут быть больше обличаемыми, то есть, понимать (нутром различать), что есть зло. Ибо вся способность внутренне ощущать истины и блага пропала через появление у них зловещих желаний-убеждений, так что они стали считать за истину лишь то, что было только в соответствии с их желаниями-убеждениями. Из того, что следует далее: что после потопа человек церкви стал совсем другим, и того, что у него установилась совесть (сознание) вместо внутреннего ощущения, посредством которого он смог быть вновь обличаем (различать зло в себе). "Обличение духа Иеговы" поэтому означает внутреннюю дисциплину (повеление), как внутреннее ощущение, сознание или совесть человека, и "Дух Господень" означает втечение оттуда истины и блага; как и у Исаии: Я не желаю вечно бороться, ни быть вечно разгневанным, ибо дух будет поражать прежде Меня, а души буду делать Я (Исайя 57:16).

574.

"Плоть" означает, что человек (дух) весь стал природно-телесным, это видно из значения выражения "плоть" в Слове, где оно используется для обозначения огрубения всего человечества в целом, а также отдельно взятого человека (плотский - грубый). Означает всех людей, как у Иоля: Я изолью дух Мой на всякую плоть, и сыны ваши и дочери будут пророчествовать (Иоиль 2:28), где "плоть" означает человеческий род, а "дух" втечение внутрь истины и блага от Господа. У Давида: Ты, который слышит молитву, к Тебе всякая плоть придет (Пс. 65:2), где "плоть" обозначает людей. У Иеремии: проклят человек, который надеется на себя и делает плотской рукой (Иер. 17:5), где "плоть" означает человека, а "рука" – силу желания духа. У Иезекииля: всякая плоть может знать (Иез. 21:4-5). У Захарии: будет молчаливой всякая плоть пред лицом Господа (Зах. 2:13), где "плоть" обозначает всякого и каждого человека. [2] Что так означается и отдельно взятый человек, очевидно у Исаии: египтянин есть человек, а не Бог, и кони его плоть, а не дух (Исайя 31:3), чем означено, что у плотского человека залежи знаний из памяти – полностью телесны; "лошади" здесь и далее в Слове, обозначают логику и мысли. Еще и здесь: он отвыкнет от правой руки (божественных желаний), и будет голодным, он станет питаться левой рукой, и не будут они удовлетворены, они будут есть всякую плоть из собственных рук (по желанию собственного я) (Исайя 9:20), означая ощущения и вещи, живущие в собственном я, что они все – чисто телесны. У него же: он будет истреблять от души, и даже плоти (Исайя 10:18), где "плоть" означает телесно-природные ощущения и предметы. Еще раз: слава Господня будет открыта, и узрит всякая плоть ее всецело; голос сказал - возопи, а он сказал, и зачем мне вопить? Всякая плоть та же трава (Исайя 40:5-6), "плоть" здесь означает каждого человека, кто телесен. [3] Там же: огнем и мечом Своим Иегова будет судить всякую плоть, и пораженных Иеговой приумножится (Исайя 66:16), где "огонь" означает наказание за желания зла (вожделения); "меч" наказание за лжи



(похоти), а "плоть" – телесные ощущения человека. У Давида: Бог вспомнил, что они плоть, дыхание преходящее и не возвращающееся (Пс. 78:39), говоря о людях в пустыне, желающих плоти, потому что они были телесны, их плотские вожеления означены тем, что они хотят только материальных ощущений и вещей (Чис. 11:32-34).

575.

Что через "и дни его должны быть в сто двадцать лет" означено, что он должен иметь остатки веры, видно из того, что было сказано в предыдущей главе (Бытие 5:3-4), о "днях" и "годах", означающих небесные и духовные состояния, а также из того факта, что наидревнейшие люди составными числами обозначали различные духовные состояния церкви и изменения их, но правила их соответствия на сегодня полностью утрачены. Здесь, таким же образом упоминаются числа лет, значение которых практически невозможно кому-либо понять, если он не будет для начала хотя бы знаком с внутренним смыслом каждого отдельного числа от "одного" до "двенадцати" и так далее. Ясно видно, что этими числами выражены некие внутренние ощущения или скрытый смысл. Ибо, не имеет никакого отношения к предыдущей части стиха ни то, что люди будут жить "сто двадцать лет", ни то, что кто-либо из поименованных жил сто двадцать лет, как это очевидно из поименования людей после потопа (глава 11). Где сказано о Симе, что "он жил, как родил Арфаксада, пятьсот лет" и что Арфаксад жил, как родил Силаха "четыреста три года"; и что Силах жил, как родил Евера, - "четыреста три года"; и что Евер жил, как родил Фалека - "четыреста тридцать лет", а Ной жил после потопа "триста пятьдесят лет" (Бытие 9:28), и так далее. Но смысл того, что вложено в число "сто двадцать" виден только из значений "десяти" и "двенадцати", которые перемноженные вместе равны сто двадцати, и из значений этих компонентов составного числа можно видеть, что "сто двадцать" означает остатки веры. Число "десять" и "десятина" в Слове означают святое и соответствуют остаткам, которые сохранились Господом во внутреннем человеке, и которые являются священными (чистыми и неприкосновенными), поскольку они принадлежат одному Господу. Число "двенадцать" означает веру, или все (сверху донизу) ощущения и вещи из веры, перемешанные (связанные и соединенные) в одном союзе (природного и духовного). Число, таким образом, составленное из них, означает остатки веры.

576.

Что число "десять", а также "десятина" означают остатки, видно из следующего отрывка из Слова: многие дома опустеют, большие и упорядоченные, останутся без жителей; из десяти акров земли виноградника не будет получено и одного бата вина, а с одного гомера семян не даст такая земля и эфу (Исайя 5:9-10), где сказано об опустошении соков в земле или ощущений и вещей духовных и небесных в человеке. "Десять акров с виноградника не принесет и бата (мера для вина, бочонок)" означает, что (на огромном участке земли или человеке) осталось так мало духовных ощущений, а "гомер зерна не принесет от земли и эфы (мера для зерна, ведро)" означает, что так мало осталось вещей небесных. Там же: и многие вещи (ощущения) будут оставлены (брошены) в середине (внутри) земли (суши), все же в них должна оставаться десятая часть, а если они будут возрастать больше, то, тем не менее, будут возвращены к десятине (Исайя 6:12-13), где "середина земли" означает внутреннего человека, "десятина" означает малость остатка. У Иезекииля: вы должны иметь выверенные меры (уравновешенные), и эфу правильную и правильный

бат: ефа и бат должны быть единой меры, бат - да вмещает в себя десятую часть гомера и ефа - десятая гомера; мера их должна исходить от гомера, и такое же постановление о масле, бат для масла – десятую часть бата содержит кор, десять батов вмещают один гомер, ибо десять бат есть гомер (Иез. 45:10 -11, 14). В этом отрывке священные Божественные ощущения через соответствия (приравнены к) мерам измерения, посредством которых означены виды земных ощущений святости в человеке. Через "десятину" здесь означены остатки небесных и от них исходящих духовных ощущений. Ибо чем другим выразить такие святые (чистейшие и непередаваемые словами) тайные (внутренние) ощущения, содержащиеся в книге пророка, чтобы можно было использовать или выразить их через числа, рассматривая не иначе, чем через такое множество мер, ими определяемыми, как это сделано в этой и предыдущих главах у того же пророка, где разъясняется о небесном Иерусалиме и Новой Церкви? [2] У Амоса: Дева (чистота) Израиля пала, она не будет более возрастать. Так говорит Господь (Иегова), в городе, который выведет тысячу - останется сто, а в том, что выведет сотню, останется от дома Израилева - десять (Амос 5:2-3), где, говоря об остатках, сказано, что очень мало их останется, составляя всего лишь "десятую часть" или сохранный остаток. И еще: я не посчитаюсь с гордостью Иакова и его дворцами и завершу жизнь в городе и его изобилие, и это свершится, и там где останется лишь десять человек в одном доме, они исчезнут (Амос 6:8-9), говоря о тех, кто остатки растерял вовсе. У Моисея: ни аммонитянин, ни моавитянин не могут войти в сообщение с Господом, даже десятое поколение их не сможет войти в сообщение с Господом вовеки (Втор. 23:3); "аммонитянин и моавитянин" означают оскверняющих небесные и духовные ощущения веры, о "десяти (десятое поколение)", для которых исчезнет божественность, говорилось выше. [3] Отсюда следует, также, что "десятина" также выражает остатки. Как и у Малахии: несите все десятины внутрь во вместилище сокровищ, чтобы там они могли стать благом в Моем доме, и возьмите их исполненными Мной, пробуждаясь от принятого, не открою ли так для вас изобилия небес и не пролью ли на вас благословение? (Малахия 3:10); словами "чтобы там они могли стать благом в Моем доме" означено извлечение из внешних человеческих ощущений остатков (божественного) во внутреннего человека, которые сравниваются с "благом", потому что они присутствуют в мизере и в смеси со множеством телесно-мирского зла и лжи (и потому, как бы невидимо), и именно от этих остатков все благословения и блаженства происходят. Что все человеческое милосердие происходит от остатков (божественности), которые есть во внутреннем человеке, также было выражено в еврейской Церкви через следующее правило (устав, порядок, установление): что, когда отданы все десятины царю и церкви, то они должны дать левитам, странникам (бездомным), сиротам и вдовам (Втор. 26:12). [4] Так как остатки принадлежат одному Господу, поэтому десятая названа "святилищем Иеговы" (место пребывания Господа в человеке); как у Моисея: всякая десятая земли (суши), семени ли земли, плодов ли деревьев, они - Господни, святилища Иеговы: все десятины табуна и стада, какие бы не находились под пастушеским жезлом, одна десятая должна быть святилищем Иеговы (Лев. 27:30-31). То, что Десятисловие состояло из "десяти" заповедей или "десяти" слов, и что Иегова написал их на скрижалях (Втор. 10:4), указывает на остатки (последнее и неприкасаемое). А то, что они были написаны рукой Иеговы, указывает, что остатки принадлежат одному Господу, их образное присутствие во внутреннем человеке было выражено через скрижали (выбито в каменном сердце человека).

577.

То, что число "двенадцать" означает веру, или в супружественном союзе друг с другом ощущения любви и ощущения мудрости от нее, также может быть подтверждено многими отрывками из Слова, как от "двенадцати" сынов Иакова и их имен, "двенадцати" колен Израилевых, и "двенадцати" апостолов Господа, но об этом по Божественной милости Господней в дальнейшем, главным образом в книге Бытия в главах 29 и 30.

578.

Единственно отметим, что уже по этим числам очевидно, как много Слово Господа содержит во внутреннем смысле, как бы в своей груди и внутренних черевах, и сколько тайн сокрыто внутри в Нем невидимо для всякого невооруженного глаза. И так везде: где есть подобные сокрытые ощущения в каждом отрывке.

579.

Что у допотопных людей здесь показанных было мало или почти не оставалось остатков, будет видно из того, что по божественной милости Господней, будет сказано далее о них. И, как остатки не могли быть сохранены внутри них, то именно здесь предсказано о Новой церкви, названной "Ноем", что она должна иметь остатки. Об этой церкви также по Божественной милости Господней будет сказано ниже.

580.

Стих 4. И появились Исполины на земле (суше) в те дни, и, главным образом, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и те рождать для них, так произошло с могущественными людьми, которые были опытны, людьми просветленными. Через "Исполинов" означены те, кто от желаний и убеждений своих собственных значимости (величия) и превосходства сделали в свете своих очей святым и истинным все, что видимо только ими. "И, главным образом, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и те рождать для них" означает, что это произошло, когда они стали во всем соединять истины веры (сынов Божьих) с вожделениями (дочерьми) собственного я, образуя так всякое внутреннее убеждение, исполненное ложью. Они названы "могущественными" из-за их собственной любви к себе; и названы "опытными, людьми просветленными", означивая, какими они были раньше.

581.

Что через "Исполинов" означены те, кто от желаний и убеждений своих собственных значимости (величия) и превосходства сделали в свете своих очей святым и истинным все, что видимо только ими, видно из отрывков предшествующего и следующего. А именно, что они погружали истины веры в свои вожделения, что означено "сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и те рождать для них". Убеждение (привычка, постоянное желание мыслить именно так) о себе (самоуверенность, как о высшем) и своих фантазиях (превосходстве воображения) возрастает согласно числу ощущений, которые входят в него, пока, наконец, оно не становится неизгладимым (вечным). А когда истины веры добавляются (присоединяются) к ним, то тогда в силу могущества такого собственного убеждения люди видят все ощущения от собственного я святыми и истинными, и становятся "Исполинами". Так люди, которые жили до потопа, стали такими, что они (с приходом в тот мир) своими наиболее зловещими фантазиями (которые

изливались ими вокруг, подобно ядовитым и удушающим газам) убивали и удушали духов всякого рода. Да так, что духи полностью лишались силы мыслить и чувствовали себя полумертвыми. И если бы Господь Своим приходом в мир не освободил бы мир земли и мир духов от ядовитого рода Исполинов, то никто не смог бы существовать в духовном мире. И, следовательно, человеческий род на земле, который управляется Господом через духов, погиб бы. Поэтому Исполины сейчас удерживаются в аду, как бы под мрачным и плотным камнем, придавленным пятой левой ноги (Вселенского Человека), не делая даже ни малейшей попытки подняться оттуда. Таким образом, мир духов свободен от этого самого опасного сонмища, в отношении которых и об их наиболее ядовитых истечениях убеждений по божественной милости Господней будет сказано далее. Они есть те, кого называют "Исполинами", и которые видят всякое свое собственное ощущение святым и верным. Дальнейшие упоминания о них в Слове есть лишь об их потомках, названных "Енакимами" и "Рефаимами". Что они названы "Енакимом" видно у Моисея: там мы увидели Исполинов, сынов Енаковых, от рода Исполинов, и мы были в их собственных глазах, как саранча, и такими мы были в их глазах (Чис. 13:33). Что они названы "Рефаимом" видно также у Моисея: Эмимы жили ранее в земле Моава, народ могущественный, многочисленный и высокий, как Енакиды, которые также считали Рефаимов, подобными Енакимам, а Моавитяне называли их Эмимами (Втор. 2:10-11). Исполины не упоминаются нигде более в Слове, но о Рефаимах, сказано у пророков, и они описаны такими, как указано выше; как у Исаии: нижний ад пришел в волнение из-за тебя, чтобы встретить тебя у входа, это поднялся Рефаим за тобой (Исайя 14:9), говоря об аде, который есть обителью таких духов. У него же: мертвые не оживут, Рефаимы не воскреснут, потому что Ты посетил и истребил их, и всякую память о них погубил (Исайя 26:14), где также их ад описан, из которого они впредь не воскреснут. У него же: твой мертвый будет жить, мое тело воскреснет вновь; проснитесь и пойте, и вы, что жили прахом, ибо ваша роса в росе трав, и вы будете забраны с земли Рефаимов (Исайя 26:19); "земля Рефаимов" есть именно тот ад. У Давида: разве Ты не способен оживить мертвых? Но разве Рефаимы поднимутся и исповедаются Тебе? (Пс. 88:10), говоря подобным образом об аде Рефаимов, и что они не могут подняться и заразить «воздух» мира духовного посредством губительного яда своих собственных убеждений. Но Господом было сотворено так, чтобы человечество больше не могло пропитываться такими губительными фантазиями и убеждениями. Те, кто жил до потопа, были такого характера и духа, что они могли проникаться такими губительными фантазиями и убеждениями по причине и по сей день неизвестной, о которой по божественной милости Господней ниже.

582.

"И, главным образом, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и те рождают для них". Это значит, что они стали Исполинами, когда они стали погружать истины веры в свои вожеления, что очевидно из того, что было сказано и показано выше, в стихе 2, а именно, что "сынами Божьими" означены истины веры, и что "дочерьми" означены вожеления. Такие зачатия и порождения по своему роду угашают и оскверняют святые ощущения веры, ибо вожеления человека, происходящие из любви к себе и к миру, есть совершенно противоположными тем, которые святы и истинны. В настоящее время над человеком господствуют вожеления (жажда, желания телесных и мирских ощущений), и потому, когда святое и истинное человеком признается таковым, то

погружается в вожделения, и они (усиливаясь от истин) завладевают всем человеком, ибо вожделения, как низший род желаний, не могут быть искоренены и отделены. Они привязываются и цепляются за каждый духовный образ, а в другой жизни эти образы есть инструмент, которым передаются сообщения от одного к другому, так что как только любой духовный образ того, что свято и истинно, исходит от человека, то злое и ложное присоединяется к нему, что мгновенно ощущается всеми в духовном мире. Поэтому такие духи должны быть отделены, опущены и заперты в ад.

583.

Что Исполины названы "могущественными людьми" из любви к себе, это видно из различных мест в Слове, где они называются "могущественными"; как у Иеремии: могущественные Вавилоняне перестали сражаться, они сидят в своих укрытиях, их могущество иссякло, они стали, как женщины (Иер. 51:30), где "могущественные Вавилоняне" означают тех, кто съедает любовью к себе. У него же: меч против всякой лжи, и они обезумеют, меч против лжи могущественных от себя, и они станут немощными (Иер. 50:36). И снова: я видел, как они немощны, и повернули назад, могущественные от себя были разбиты на куски, и бросились наутек, не оглядываясь назад; страх кругом, ни поспешность, ни упование на себя не дадут спастись и убежать далеко; гоните лошадей, безумствуйте колесницами, и пусть могущество от себя уходит наружу, Хуш, говоря полидийски (Иер. 46:5-6, 9), так сказано о причинах убеждений. И снова: как вы говорите: мы люди могущественные, и сильны для войны? Моав опустошен (Иер. 48:14-15). И еще: город взят и укрепления, все захвачено, и сердце могущественных Моавитян в тот день стало, как сердце женщины при родах (Иер. 48:41). Подобным же образом, сказано: сердце могущественных Едома (Иер. 49:22). Опять: Иегова искупил (исправил) Иакова, ибо отвел его от руки того, кто был сильнее его (Иер. 31:11), где "могущественный" выражается подобным словом «сильный». Что Енакимы, которые были потомки Исполинов, были названы "могущественными от себя" это видно у Моисея: ты переходишь Иордан сегодня, чтобы пойти овладеть народами, которые могущественнее и многочисленнее тебя, городами большими и укрепленными до небес, людьми большими и высокими, сыновьями Енакимов, которых ты знаешь и о которых ты слышал, кто устоит перед сынами Енакиевыми? (Втор. 9:1-2).

584.

Стих 5. И Господь увидел, что зло человека было умножено на земле, и что все воображение мыслей его сердца стало всецело злом во все дни. "Иегова увидел, что зло человека было умножено на земле" означает, что люди перестали желать блага; "все воображение мыслей его сердца стало всецело злом во все дни" означает, что у людей прекратилось внутреннее ощущение истины и блага.

585.

Что через выражение "зло человека было умножено на земле" означено начало прекращения желать блага большинством людей на земле, видно из сказанного выше, а именно, что не стало больше никакой воли целомудрия, но лишь жажда вожделений, и от значения слов "человек на земле (суше)". В буквальном смысле "земля (суша)" есть место пребывания человека. Во внутреннем смысле "земля" есть место пребывания любви человека, а как человеческая любовь живет через волю божественную или жажду

вожделений, земель (сушей) принято означивать собственную волю человека (там, где может быть любовь). Ибо человек есть человеком от желаний своих, и не настолько от знаний и понимания, поскольку последние истекают из его воли, а все, что не вытекает из его воли, он не желает ни знать, ни понимать. Более того, даже когда он говорит или делает то ощущение, которое ему неприятно и он не желает, то по-прежнему существует некое желание воли, удаленное и неприсоединенное к слову или действию, которое ведет его и управляет им. То, что "земля (суша, страна) Ханаанская" или "Святая Земля" означает волю Божественной любви, а, следовательно, волю небесного Человека, может быть подтверждено многими отрывками из Слова. Подобным же образом и то, что земли (страны) различных народов (язычников, не знающих о Боге) обозначают их роды желаний и любви, которые в основном и в целом есть виды любви к себе и любви к миру. Но так как эта тема так часто повторяется, нет необходимости останавливаться на этом. Отсюда следует, что "зло человека на земле" означает его природные зла, которые живут из его собственной воли (своеволия, самопроизвола), и о котором сказано, что "было умножено", ибо не было такой развращенности и испорченности во всем, но лишь в том, что люди хотели блага для других, но лишь ради себя. Но когда извращение стало полным (весь человек переполнился лживыми желаниями), это означено словами "воображение мыслей его сердца".

586.

Выражение "все воображение мыслей его сердца стало всецело злом во все дни" или "расположение мыслей сердца их было зло каждый день" означает, что прекратилось (исчезло) сердечное ощущение истины и блага, ибо причиной, как ранее сказано и показано есть то, что люди вывели из сердца и опустили истины веры в свои грязные вожделения. И когда это произошло, все внутреннее ощущение (божественности) было потеряно, а на его месте установилось зловещее предубеждение о могуществе собственного я, то есть, глубоко укоренившиеся смертоносные фантазии, которые стали причиной их исчезновения и удушья. Это смертоносное убеждение здесь обозначается словами "воображение мыслей сердца", а "воображение сердца" без слова "мысли" означает зло любви к себе, или вожделения, как и в следующей главе, где Господь сказал после того, как Ной принес Ему в жертву всесожжение: "Я не буду больше проклинать землю для человека, потому что воображение сердца человека - зло от своего детства" (8:21). "Воображение (фантазия)" есть образы (идолы, истуканы), которые человек обретает (желает и ощущает) и придумывает от и для себя, и посредством которых он убеждает (укрепляет, поддерживает) собственное я, как у Аввакума: что за прок (польза) от выдавленного (выдуманного образа) идола, что ваятель своим кумиром хотел сказать? Неживой образ и учитель лжи, на что ваятель надеется в своем воображении, что создает немых идолов (Авв. 2:18). Здесь "истукан (образ, застывшее отражение)" означает ложные убеждения, производимые и исходящие из принципов, когда-то раз выдуманных и всегда поддерживаемых самим собой (самых первых желаний и мыслей собственного я, ставших привычками и убеждениями); "ваятель" есть тот, кто, таким образом, сам себя убедил (внушил себе), у кого этот "образ, фантазия, воображение" стал предубеждением (предвидением, предсказанием) от себя. В книге пророка Исаии: можно ли горшечника уподобить глине, может ли горшок сказать тому, кто его сделал, не ты сделал меня, а сотворяемое сказать исполнителю, что он не так делает, и что он не имеет рассудка? (Исайя 29:16) "сотворяемое" здесь означает воображение (фантазию), рожденное в

человеческом собственном я, или убеждение, итогом которого есть ложь. "Сотворяемое" в общем, есть то, что человек обретает из сердца или воли, а также то, что он обретает из рассуждений или убеждений, как у Давида: Иегова знает наши образующие начала, он помнит, что мы - прах (Пс. 103:14). У Моисея: Я вижу и знаю всякое его воображение, чтобы он ни делал в этот день, прежде чем Я приведу его в землю (духовный мир) (Втор. 31:21).

586а. Стих 6. И раскаялся Господь, что Он создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. Что Он "раскаялся" означает благодать, что Он "восскорбел в сердце" имеет подобное значение (милость, сострадание); "раскаяться" имеет отношение к мудрости, "восскорбеть в сердце" - к любви.

587.

Слова "И раскаялся Господь, что Он создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем" означают благодать и милость, а что "он восскорбел в сердце" имеет последнее значение, видно из того, что Иегова никогда не кается, потому что Он предвидит все вещи от вечности, как в целом, так и в частности. И когда Он создал человека, то есть вновь возродил его и усовершенствовал его, пока тот не стал небесным, Он предвидел, что со временем он станет таким, как здесь описано. И потому, что Он предвидел это, Он мог не каяться. Видно это из того, что сказал Самуил: непобедим Единый Израиля, не солжет, и не покается, ибо Он не человек, что Он должен каяться (1 Цар. 15:29). И у Моисея: Бог не человек, что он должен лгать, или сын человеческий, что он должен покаяться; ибо может ли сказать Он и не сделать? говорить и не исполнить это с благом? (Чис. 23:19). Но через "раскаяться" означено умилоствление. Милость Иеговы или Господа включает в себя все, что сделал Господь для человечества, которое находится в таком состоянии, что Господь жалеет и сострадает всем и каждому, согласно с их состоянием. И поэтому, Он сострадает состоянию того, кому Он позволил жить и быть наказанным, и соболезнует тому, кому Он подарил обладание ощущать блага. То есть, первое - это милосердие к наказуемым, потому что милосердие наказанием обращает все зло наказания в благо, и второе - это милосердие к одариваемым, наслаждающимся получаемым благом, потому что никто из людей не достоин и малейшего ощущения того, что есть благо. Ибо ныне все, и каждый рожденный человек есть злом, и сам по себе стремится и желает броситься в ад, поэтому это чистое милосердие Господа, что человек оттуда извлекается. Извлекается не ради какого-то ни было собственного ощущения человека, но по Своей милости Господней, так как Он не нуждается в собственных ощущениях человека. Милосердие получило свое имя по причине того, что оно освобождает человека от страданий и от ада. Таким образом, освобождение от страданий названо милосердием по отношению к человечеству, потому что люди находятся в глубоком состоянии страданий, и освобождение от страданий есть целью, действием и результатом Божественной любви к ним, потому что все они таковы.

588.

Но так написано о Господе, что Он "раскаивается" и "скорбит в сердце своем", потому что этим показывается каково должно быть подобное ощущение милосердия у человека. Так что сказанное здесь о "раскаянии Господа" и "сокращении" говорится по соответствию с тем, с чем это может быть сравнено, ощутимо и видимо в мире, как и во многих других

местах в Слове. Какова милость (сострадание) Господа никто не может знать, потому что она бесконечно превосходит понимание человека, но какова милость у человека все мы можем знать по раскаянию и сокрушению. И кроме собственного я человека никто не образует ему или не вообразит в нем образ милосердия в согласии с его собственного я внутренним пониманием (соображением, воображением), а без воображения человеческое я не может иметь никакого внутреннего ощущения, и таким образом он не может быть настроен на божественное. Именно это является причиной того, что человеческие свойства часто приписывают Иегове или Господу, как то, что Иегова или Господь наказывает, приводит во искушение, разрушает и гневается, тогда как Он еще никогда никого не наказал, никогда не приводил кого-либо во искушение, никогда ничего не разрушил и никогда не гневался. Но так как даже такие ощущения, как эти, могут быть приписаны Господу, то следует, что раскаяние и сокрушение могут быть приписаны Ему также. Ибо приписывание свойств человека Господу следуют одно за другим, как ясно видно из следующих мест в Слове. [2] У Иезекииля: Мой гнев совершенно закончится, и Я приведу Мою враждебность в покой, именно в этом покаяние Мое (Иез. 5:13). Здесь "гнев", "враждебность" и "раскаяние" присвоены Господу. У Захарии: так как Я замышлял делать зло, когда отцы ваши провоцировали к гневу Меня, говорит Господь Саваоф, и Мне не покались, то теперь думаю в эти дни сделать благо всему Иерусалиму и дому Иуды (Зах. 8:14, 15). Здесь сказано, что Иегова "замышлял творить зло", но на деле Он никогда не думает делать зла никому, но благо для всех и каждого. У Моисея, когда он молил о негневливости (терпении) перед лицом Господа: отвернись от враждебности гнева Твоего и раскайся во зле против народа Твоего, и Иегова раскаялся во зле, о коем Он сказал, что хочет сделать народу Своему (Исход. 32: 12, 14). Здесь также "враждебность гнева" приписывается Иегове, и, следовательно, "раскаяние". У Ионы, царя Ниневии сказано: кто знает, отвернется ли Бог и покается ли, изымет ли из сердца свой гнев, и мы не погибнем? (Иона 3:9). Подобным же образом, здесь упомянуто о "раскаянии", потому что приписана "враждебность". [3] У Осии: сердце Мое внутри перевернулось во мне; Мое раскаяние воспылало вместе с этим, Я не желаю исполняться враждебностью гнева Моего (Осия 11:8, 9), где сказано о сердце, которое "раскаянием воспылало", что подобно "сокрушению в сердце" в рассмотренном выше отрывке. Раскаяние ясно обозначает всевышнее милосердие. Таким образом, у Иоиля: вернитесь к Господу Богу вашему, ибо Он спасающий и сострадающий, долготерпелив (негневлив) и многомилостив, и раскайтесь Ему во зле (Иоиль 2:13), где также "раскаяться" явно говорит о милосердии. У Иеремии: если бы они послушали, то отвернулся бы каждый человек от злого пути своего и раскаялся бы Мне о зле (Иер. 26:3), что свидетельствует о милосердии. Там же: если народ отвернется от своих зол, то должен покаяться Мне во зле (Иер. 18:8); где также "покаяться" обозначает прощение, если они отвернуться от зла. Ибо именно человек отворачивает милость Господню от себя: Господь не отвращает ее от человека.

589.

Из этих и многих других отрывков становится очевидным, что Слово было изложено в соответствии с видимыми и ощущаемыми телесно-мирскими образами (воображениями, представлениями) человека. Поэтому, кто желает подтвердить ложные принципы своего собственного я по видимостям или образам, согласно которым было изложено Слово, может сделать это на бесчисленных примерах. Но, одно внутреннее ощущение исходит от



подтверждения ложных принципов (укоренившихся в собственном я зол и лжи) по Слову, и другое ощущение - из веры в ясность и чистоту Слова. Тот, кто связал себя внутренне лживыми принципами (убеждениями), предполагает их всегда главными, от которых не желает вовсе отступить ни в малейшей степени, и везде выцарапывает и накапливает подтверждения им, где только может, даже из Слова. И так до тех пор, пока он не убеждает себя (не внушит себе) так сильно, что он уже больше не желает видеть и истины. Но тот, кто просто или с чистым сердцем верит, не принимая за точку отсчета свои принципы, но думает, что это истина, потому что Господь так сказал, и если соединит из других высказываний Слова, как это следует понимать, то он соглашается и радуется его сердце. Даже человек, который в простоте верит, что Господь гневается, наказывает, кается, и сокрушается, и, так полагая, боится зла и делает добро, не получает никакого вреда, ибо эта вера заставляет его также верить, что Господь все видит. И, находясь в такой вере, он затем становится просветленным и в других ощущениях веры, если не раньше, то в другой жизни. Совсем иначе случается с теми, кто связан узами согласия со своей грязной любовью к себе или миру и склонили (убедили) себя верить в определенные ощущения и вещи, которые вытекают из принципов (убеждений), которые они уже приняли (усвоили, закрепили и увязли в них).

590.

Что "покаяние (раскаяние)" имеет отношение к мудрости, а "сокрушение в сердце" - к любви, не может быть объяснено в образах воображения человека, кроме как в связи с ощущениями, которые есть у человека, то есть посредством физически видимых и чувствуемых явлений. В каждое воображение человека включено некое ощущение рассудка (мысль) и некое ощущение воли (желание), или нечто от его мудрости и его любви. Всякое воображение, не получившее ничего от его воли или любви не есть воображение вовсе, ибо иначе чем от его воли, человек не может даже думать. Существует вид супружества, вечный и нерушимый, между рассудком и волей, так что воображение человеческой мысли имеет присущим (вклеенным или встроенным) ощущение (желание) и от его воли, другими словами, от его любви. Из такого состояния (строения) ощущений и вещей у человека, может, как бы стать яснее, или, вернее показаться возможным, сформировать некоторое представление (образ) о том, что содержится в милости Господней (сострадании), а именно, о Божественной Мудрости и Любви. Таким образом, у пророков, в особенности у Исаии, встречаются почти всюду двойные выражения в отношении всякого ощущения и предмета, первое, подразумевающая нечто духовное, другое - небесное. Духовное в милости Господней есть Мудрость, небесное - Любовь.

591.

Стих 7. И сказал Господь, Я истреблю человека, которого Я сотворил через лица земли, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных, ибо Я сожалею, что сделал их. "Господь сказал: Я истреблю человека" означает, что человек уничтожит себя; "которого Я сотворил через лица земли" означает человека из потомства наидревнейшей церкви, "от человека до зверей и гадов" означает, что все, принадлежащее воле человека уничтожит его, "и птицы небесные" означает все, что проистекает от рассудка или мысли, "ибо Я сожалею, что сделал их" означает, как и прежде, сострадание.

592.

Господь сказал: Я разрушу человек. Это означает, что человек уничтожит сам себя, это очевидно из того, что было объяснено ранее, а именно, что приписано Иегове или Господу, что Он наказывает, что Он искушает, что Он делает зло, что Он разрушает или убивает, и что Он налагает проклятье. Как, например, что Он убил Ира, первенца Иуды, и Онана, другого сына Иуды (Бытие 38:7, 10), что Иегова поразил всех первенцев Египта (Исход. 12:12, 29). И так у Иереми: кого Я поражу в Моем гневе и во враждебности Моей (Иер. 33:5). У Давида: Он бросает на них враждебность гнева Своего; страсть гнева, неистовство и лишения, посылая злых ангелов (Пс. 78:49). У Амоса: приходит ли зло в город, если его не допустит Господь? (Амос 3:6). В Евангелии от Иоанна: семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков (Откр. 15:1, 7; 16:1). Все эти вещи приписаны Иегове, хотя совершенно противоречат его сути. Они приписаны Ему по причине, объясненной ранее, а также для того, чтобы люди внутри себя могли образовать свое первое самое общее воображение-представление о том, что Господь управляет и располагает всеми ощущениями и вещами, как в целом, так и в частности. И лишь потом могут узнать, что никакого зла не происходит от Господа, и тем более Он не убивает. Но, что именно человек вносит зло в себя, и разваливает и разрушает себя, хотя это даже и не человек, а злые духи, которые возбуждают, проникают и ведут его. Но, тем не менее, это человек, потому что он верит, что он сам является исполнителем. Так же и здесь сказано о Иегове, что Он "разрушит человека", когда на самом деле это делает человек, который разрушает и уничтожает себя сам собственным я. [2] Что случается дальше может быть весьма очевидно на примере тех, кто в другой жизни находится в мучениях и в аду, постоянно плача и приписывая все зло наказания Господу. Так, в мире злых духов есть те, для кого делать и поддерживать ад и его устройство есть его внутренним наслаждением, даже величайшим наслаждением для себя, вредя и наказывая других, и те, кто, испытывая вред и наказания, думают, что это от Господа. Но, им сказано и показано, что нет и малейшего зла, исходящего от Господа, но что они сами приносят его на себе и в себе. Ибо таково устройство (состояние, порядок) и таково равновесие всех ощущений и вещей в другой жизни, что зло возвращается к тому, кто делает зло, и зло становится наказанием его, и по этой же причине наказание неизбежно. Вышесказанное было разрешено написать ради исправления зла. Но, все же Господь поворачивает всякое малое зло и зло большое на всеобщее благо, так что для всех существующих миров никогда не исходит зло, но лишь благо от Господа. Но до сих пор никто не знал, что есть позволение (попущение, разрешение) злу; разрешением считается то, что дается Господом тому, кому Он позволил, потому что Он позволяющий и разрешающий. Но, на деле совсем иначе, о чем по божественной милости Господней ниже.

593.

"Которого Я сотворил через лица земли". Это означает человека из потомства наидревнейшей церкви, что очевидно, не только из сказанного о человеке, которого он "создал", то есть, которого Он возродил из праха, и которого затем он "сделал" совершенным или преобразовал его до состояния небесного, но также из выражения "через лица земли". "Земля" есть место (пространство, сфера, дух), где есть Церковь (Божественность), как уже было показано ранее, ("лица" – ощущения). То же, очевидно, и из выражений о тех, кто опускал божественные ощущения истин веры в свои вожделения, и тех, кто не имел истин веры и не мог этого сделать. Те, кто вне Церкви, находятся в

неведении об истинах и благах, а неведающий может быть в некотором виде невинности, несмотря на то, что говорит и действует отчасти вопреки истинам и благам веры. Ибо они могут действовать с определенным усердием из поклонения, которым они были проникнуты с детства, и по которому поэтому они верят, что есть истина и благо. Но дело совершенно другое с теми, у кого истинное учение веры (доступно и) среди них. Такие могут смешивать истины с ложью, а святые (чистые и неприкосновенные) ощущения с грязными и скверными (желаниями и делами зла). Поэтому их участь в другой жизни намного хуже, чем участь тех, кого называют язычниками, о которых по божественной милости Господней потом.

594.

"От человека до скотов и гадов". Это значит, что всякий по воле своей по(губит) себя, что очевидно из значения "человека", "зверей (скотов)" и "гадов". Человек является человеком исключительно от воли и рассудка (и их чистоты), посредством которых он и отличается от животных; во всех других отношениях он сильно подобен им. Что касается истребленных людей, то вся воля к благу и рассудок истинный у них погибли. На место блага в волю пришли вожделения зла, вместо истин в рассудок поселились безумные фантазии (воображения). И так как последние объединились и смешались со своими вожделениями, таким образом уничтожив в душах остатки (божественности), они не могли не самоуничтожиться. Что всякое ощущение из воли называется "зверем (скотом)" и "гадом ползучим" это очевидно из того, что было сказано ранее в отношении животных и пресмыкающихся. Но здесь, потому что сказано о характере человека испорченного, "звери (скоты)" означают не желания блага, но желания зла, следовательно, вожделения; а "гады" выражают физические удовольствия от зла, как телесные, так и чувственные. Что такие ощущения обозначаются "зверьми" и "гадами" не нуждается в дальнейшем подтверждении из Слова, потому что это было изъяснено ранее (см. п. 45, 46, 142, 143).

595.

То, что птицы небесные означают всяческое ощущение, что истекает из рассудка, то есть мысли, может быть также видно выше (п. 40).

596.

Стих 8. А Ной нашел благодать в глазах Господа. Через "Ноя" означена новая церковь. Что он "нашел благодать в глазах Господа" означает, что Господь предвидел, что человеческий род может быть, таким образом, спасен (сохранен).

597.

Через "Ноя" означена новая церковь, которая появилась после потопа, и которая была названа Древней Церковью, для отличия от наидревнейшей Церкви, что была до потопа. Состояние (устройство) этих двух церквей было совершенно различным. Состояние (устройство) наидревнейшей Церкви было таково, что ее люди от Господа имели внутреннее ощущение блага и исходящих от Него истин. Устройство Древней Церкви, или "Ноя" стало таким, что люди приобрели от Господа сознание (или совесть) блага и истины. Какова разница между присутствием внутреннего ощущения (восприятия) и наличием совести (сознания), такова разница между состояниями (строением) наидревнейшей и древней церковью. Восприятие не есть совесть: восприятие есть небесно;

сознание - духовно. Наидревнейшая церковь была небесной, Древняя - была духовной. [2] Наидревнейшая церковь (божественность) имела мгновенное откровение (проникновение) от Господа, посредством супружества с (соприкосновения с однородными) духами и ангелами, а также посредством видений и снов (во сне отключаются чувства тела и мира от духа и дух остается в окружении своих духовных чувств). Через них люди имели главенствующие и первообразующие знания (наивысшую Мудрость) о том, что есть благим и истинным. А, приобретя главенствующую небесную Мудрость, от нее выводили и образовывали все свои духовные или внутренние принципы (убеждения и привычки мыслить, желать и действовать), как мы их ранее называли, которые подтверждались (как бы снизу) бесчисленными ощущениями и вещами (чувствами земными), и (как бы сверху) посредством внутреннего восприятия (ощущениями и вещами небесными). А бесчисленные физические ощущения тела и вещей телом были едины и одни, но как ветки и веточки, исходящие и входящие в главные духовные принципы, к которым они относились. Таким образом, главенствующие ведущие духовные принципы подтверждались изо дня в день. Все, что не было в согласии с этими принципами, они воспринимали, что это не то и не так, а все, что было в согласии с ними, они принимали, как таковые (небесные). Таково же состояние и небесных ангелов. [3] Главенствующие принципы духа людей наидревнейшей Церкви были небесными и вечными истинами: что Господь правит Вселенной (всеми мирами), что все Благо и Истина исходят от Господа, что вся жизнь от Господа, что человеческое Собственное я (господство мыслей и желаний, посвященных себе и всему для себя) есть ничто иное, как зло, и в себе мертво, и много других подобного характера. А внутренним ощущением (восприятием) они принимали от Господа бесчисленное множество ощущений и вещей (небесных), которые подтверждали и поддерживали эти истины-принципы. Во главе (или сердцевиной) небесной веры их у них была любовь. Через любовь дано было им Господом воспринимать всякое внутреннее ощущение, желание и мысль, что были верными (истинными и правильными), и, следовательно, верой у них была любовь, как было и сказано ранее. Но Древняя церковь стала совершенно другой, о которой по Божественной милости Господней ниже.

598.

Он нашел благодать в глазах Господа, означает, что Господь предвидел, что человеческий род может таким образом быть спасен. Милость Господня исполняет и показывает путь спасения всего рода человеческого, и то же самое касается Божьей "благодати", также означающей, по подобию, спасение человеческого рода. Через "Ноя" означена не только новая церковь, но также и вера этой церкви, которая была верой в благодать (милосердия). Таким образом, Господь предвидел, что через веру в милосердие (благодать) род человеческий может быть сохранен (об этой вере далее). [2] Но есть различие в Слове между "милостью" и "благодатью", и оно, в соответствии с тем различием, которое существует между теми, кто их принимает (получает). "Милость" относится к тем, кто небесен, а "благодать" к тем, кто духовен. Ибо небесные не признают ничего, кроме милости, а духовные едва ли что-либо, кроме благодати. Небесные не знают, что есть благодать; духовные едва ли знают (обнаруживают), что есть милость, которую они считают одним и тем же, что и благодать. Такое различие этих двух связано с глубиной уровня раскаяния или обращения собственного я к Господу. Те, которые находятся в раскаянии сердца, умоляют о милости Господней, но те, кто в раскаянии мысли - выискивают (просят) Его благодати. И если последние милости просят, то они делают это

или в состоянии искушения, или только устами, а не от сердца. Так как новая церковь, называемая "Ноем", - не небесна, а духовна, то и не сказано, что Ной нашел "милость", а сказано - "благодать" в глазах Господа. [3] Что существует различие в Слове между "милостью" и "благодатью" очевидно из многих мест, где Иегова называется "милостивый и милосердный (благодающий)" (как в Пс. 103:8; 111:4; 145:8; Иоиль 2:13). Подобное различие сделано и в других местах, как у Иеремии: так говорит Господь: народ, пораженный от меча, нашел благодать в пустыне, когда я пришел дать покой (остатки) им в Израиль. Иегова явился во мне внутри вдалеке, сказав, Я возлюбил тебя вечной любовью, поэтому в милости Я тебя сотворю (Иер. 31:2-3), где "благодать" принадлежит духовным ощущениям, а "милость" - небесным. В книге пророка Исаии: поэтому ждет Господь, чтобы можно было дать вам благодать, и потому Он будет удерживать Себя, чтобы Он мог помиловать вас (Исайя 30:18). Здесь тоже "благодать" касается духовного ощущения, и "милость" - небесного. Так и в главе, вскоре следующей, где Лот говорит ангелу: вот, я молюсь, слуга Твой, обрести благодать в глазах Твоих, и Ты сотворил великую милость Твою, которою Ты сделал меня, чтобы исполнилась жизнью моя душа (Бытие 19: 19). Что "благодать" относится к духовным ощущениям, которые живут из веры или рассудка, здесь очевидно также из слов, что он "нашел благодать в твоих глазах". А что "милость" относится к небесным ощущениям, которые живут из любви или из воли, очевидно из того факта, что ангелу сказано "сделал милость" и "исполнил жизнью душу". -----

9. Вот о возрождении Ноя. Ной был человек праведный и непорочный среди колен своих: Ной ходил пред Богом. 10. Ной родил трех сыновей: Сима, Хама и Иафета. 11. А земля (суша) была развращена пред Богом, и наполнилась земля насилием. 12. И видел Бог землю, и наблюдал ее развращение, ибо всякая плоть извращала свой путь на земле. 13. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась насилием от их лиц, и вот, Я истреблю их с земли. 14. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения (квартиры) сделай в ковчеге, и смолой внутри и снаружи осмоли. 15. И сделай его таким образом: триста локтей длина ковчега, пятьдесят локтей ширина и тридцать локтей высота. 16. Сделай окно в ковчеге, и в локоть сведи его сверху, а дверь в ковчег сделай с боку его; нижний, второй и третий этажи сделай в нем. 17. А Я, вот Я принесу потоп из вод на землю, чтобы разрушить всякую плоть, в которой есть дух жизни из-под небес, всякое ощущение, что есть на земле, прекратится. 18. И установлю завет Мой с тобою, и ты войдешь в ковчег, ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. 19. И каждое живое ощущение от всякой плоти, парами всех соедини, чтобы войти в ковчег, сохрани их в живых с тобою; они должны быть мужского и женского рода. 20. Из птиц затем надлежащей породы, и из скотов затем надлежащей породы, и из каждого ползучего ощущения земли затем надлежащей породы, пары из всех их введи к себе, чтобы остались живыми. 21. И возьми ты к себе всякой пищи, чтобы питаться, и собери к себе, и она будет для питания для тебя и для них. 22. И Ной согласно ко всему, что повелел Бог, так и сделал.

599.

СОДЕРЖАНИЕ. Предмет, рассматриваемый здесь, есть состояние Церкви, называемой "Ноем", перед ее возрождением.

600.

О человеке той церкви, что он был таким, что мог быть возрожден (стих 9), но что тогда о возрождении образовалось три вида учений веры, которые названы "Сим, Хам и Иафет" (стих 10).

601.

О человеке, который оставил наидревнейшую Церковь, и не мог возродиться по причине его зловещих убеждений и тлетворных вожделений (стихи 11, 12), согласно которым он полностью погубит себя (стих 13).

602.

О человеке Церкви, названной "Ноем", который описан посредством "ковчега", и который был не таким (стих 14), об остатках у него, описанных размерами ковчега (стих 15); о святых ощущениях его рассудка, означенного "окнами", "дверьми" и "отделениями ковчега" (стих 16).

603.

О том, что он будет сохранен, когда остальные погибнут от наводнения духовного мира потоками из зла и лжи (стих 17).

604.

О тех истинах и благах, которые были у него сохранены (стих 18) и, таким образом, о всякой мысли рассудка и всяком желании воли, сохраненных через возрождение (стихи 19, 20); для принятия которого он был подготовлен (стих 21), и что возрождение произошло (стих 22).

605.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Рассматриваемая здесь тема - образование новой церкви, которая названа "Ноем", и ее построение описывается построением ковчега, в который были приняты еще жившие внутри у человека ощущения всякой доброй породы. Но, как это обыкновенно бывает, перед тем, как новая церковь могла возникнуть, необходимо было, чтобы человек Церкви испытал (выстрадал) многие соблазны, которые описываются подъемом ковчега, качкой его и его остановками водами потопа. И, наконец, появление истинно духовного человека и его освобождение, описывается уходом воды, и многими другими событиями, которые далее следуют. Никто не может видеть этого, если придерживается смысла буквального, ибо заключает (и особенно в данном случае) все ощущения и вещи, имеющие историческую связь, в цепочку образов исторических событий. Но таков был стиль письма людей того времени, и самым приятным для них было то, чтобы все излагаемые ими ощущения были представлены в соответствующих образах, и так чтобы они были выстроены в виде истории, а тем более в согласованную цепь исторических событий, что было созвучно их духу. Ибо в те древние времена люди не так были склонны к смакованию ощущений из накопленных в памяти знаний, как в наши дни, но любили обоснованное и глубокое мышление, произведения из которого были такими, как здесь описано. Такова была мудрость древних.

606.

То, что "наводнение", "ковчег", и поэтому ощущения и вещи, описанные в связи с ними, означают возрождение, а также соблазны, которые предшествуют возрождению, в некоторой степени известно среди ученых наших дней, которые также сравнивают возрождение и искушения с водами потопа.

607.

Но характер этой церкви будет описан далее. Чтобы воображаемый образ о нем мог быть представлен здесь, должно быть коротко упомянуто, что наидревнейшая церковь была небесной, как ранее сказано, а новая церковь - духовной. Наидревнейшая церковь имела внутреннее ощущение блага и истины; эта же, или древняя Церковь, не имела такового, но вместо него подобного рода повеление (внутренний голос), который можно назвать сознанием или совестью. [2] Но то, что совсем не было известно в мире и, пожалуй, во что совершенно трудно поверить, так это то, что люди наидревнейшей церкви имели внутреннее дыхание, и едва слышное (почти не имеющее звука) внешнее дыхание. Таким образом, они не столько общались словами, как стали позже и как сегодня, но посредством передачи образов воображения, как делают ангелы, и их они могли выразить бесчисленными изменениями взгляда и лица, а особенно устами. В устах существует бесчисленное множество серий мышечных волокон, которые на сегодня загубели, но, свободно действовали у людей того времени. И тогда люди могли так передавать, означивать и представлять духовные образы посредством их, что за одно мгновение могли выразить то, что на сегодняшний день потребует нескольких часов, чтобы выговорить, формируя в звуки и слова. И они могли делать это более полно и яснее для интуиции и понимания переданного, чем это возможно с помощью слов или рядов слов в сочетаниях. Это может показаться невероятным, но это так. Ибо есть много других духов, не на земле, которые и сегодня общаются и говорят подобным образом, в отношении которых по Божественной милости Господней далее. [3] Мне было позволено узнать природу (характер) этого внутреннего дыхания, и каким образом с течением времени оно было изменено. Так как наидревнейшие люди имели дыхание таким, как дыхание ангелов, которые дышат таким же способом, то они находились в глубочайших внутренних образах мышления духа, и были способны иметь такое внутреннее ощущение (восприятие), которое не может быть описано. И даже если оно может быть описано таким, каким оно действительно есть, то в это невозможно поверить, потому что не с чем сравнить, чтобы осмыслить. Но у их потомков такое внутреннее дыхание мало-помалу пришло к концу (исчезло), а у тех, кто обладал страшными убеждениями и фантазиями, оно стало таким, что они больше не могли передавать никаких образов духовной мысли, а лишь самые низкие и испорченные. В результате чего они не смогли выжить и поэтому все вымерли.

608.

Когда внутреннее дыхание прекратилось, внешнее дыхание постепенно заменило его, оно едва отличалось от дыхания сегодняшнего дня, а вместе с внешним дыханием появилась речь или язык слов, или звуковые выражения (звуки, слова и предложения), через которые и стали определяться воображения мысли духа. Таким образом, состояние (внутреннее строение) человека было полностью изменено, и стало таким, что он больше не мог иметь ощущение подобное внутреннему, но вместо того, стал иметь некий близкий вид

внутреннего повеления. Последнее можно назвать сознанием (совестью), ибо оно, было, подобно совести, и своего рода чем-то средним между внутренним ощущением и совестью, о которой известно некоторым на сегодня. И когда определение воображений мысли духа стало происходить и установилось, так сказать, через высказывание слов, люди более не могли быть наставляемы, подобно наидревнейшему человеку, через внутреннего человека, а лишь посредством внешнего. И поэтому вместо откровения (из внутреннего ощущения), как в наидревнейшей церкви, первоначальные ощущения истинного учения веры могли быть приняты (получены) только через органы внешних чувств, а от них могли быть сформированы материальные воображения в памяти, а от тех, воображения мысли духа, через которые и согласно которым они могли быть наставлены. По этой причине и было так, что эта церковь, которая появилась следом за погибшей, совершенно отличалась духом от наидревнейшей церкви. И если бы Господь не привел человеческий род в этот дух, или в это состояние (устройство), ни один человек не мог бы быть спасен.

609.

Так как состояние (устроение) человека этой церкви, которая названа "Ноем", было полностью изменено относительно строения человека наидревнейшей церкви, он уже не мог, как сказано ранее, знать и быть просветленным тем же образом, как и человек наидревнейшей церкви. Ибо его внутреннее сообщение с небесами стало закрытым, так что он уже не имел связи, кроме такой, что подобна бессознательной (инстинктивной, как у зверей и птиц). Также по этой причине (утрача внутреннего ощущения), он мог быть наставлен, как сказано ранее, не иначе чем чувственным внешним способом или через органы чувств. Для этой цели Господним провидением, истинные духовные ощущения веры, из тех, что были открыты наидревнейшей церкви, были оберегаемы для пользы последующих поколений. Эти истинные духовные заповеди были первоначалами веры, собранными "Каином", и были оберегаемы, чтобы они не могли быть потеряны. И поэтому было сказано Каину, что "метка установлена на него, чтобы никто не умертвил его" (о чем видно из того, что было сказано в стихе Быт. 4:15). Эти истинные духовные заповеди, потом, были сведены к учению "Еноха", но так как это учение никому не было полезно в то время, кроме как для следующих поколений, то и сказано, что "Бог взял его" (см. также Быт. 5:24). Эти истины веры, что были сохранены Господом, были полезны и использованы именно последующими поколениями или церквями. Ибо было предусмотрено Господом, чтобы восприятие истин, имевшееся у наидревнейших людей, было потеряно, а потому и было провидено, чтобы истинное учение веры сохранилось.

610.

Стих 9. Таковы рождения Ноя. Ной был человек правильный (праведный) и непорочный (невинный, безупречный) в своем роде: Ной ходил с Богом. Через "рождения Ноя" означено преобразование или возрождение вновь церкви. "Ной был человек правильный и непорочный в своем роде" означает, что он был таким, что мог быть наделен (непрекращающимся, неиссякаемым) милосердием; "правильный" (или "праведный") имеет отношение к благу милосердия, а "непорочный" - к истине милосердия. "В своем роде" означает в истинах веры. "Ходить с Богом" означает здесь, как и прежде, когда сказано о Енохе, верность учению истинной веры.



611.

Что через "рождения Ноя" означено преобразование или возрождение вновь церкви, очевидно из того, что было сказано ранее (Быт. 2:4; 5:1).

612.

Ной был человек праведный и непорочный (совершенный) в своем роде. Что это значит, что он был наделен безграничным милосердием, очевидно из значения "праведный и непорочный": где "праведный" (или "справедливый") имеет отношение к благу из милосердия, а "непорочный" - к истине из милосердия. А также из того, что сутью (сердцевиной) этой церкви было милосердие, о чем по божественной милости Господней ниже. Что "праведный" имеет отношение к благу из милосердия, а "непорочный" - к истине из милосердия, очевидно из Слова, как у Исаии: они ищут Меня во всякий день и желают знать о путях Моих, как народ, делающий праведное не для заслуги (похвалы) пред Богом своим; они просят у Меня суда (рассудка) праведного, и еще больше желают приблизиться к Богу (Исайя 58:2). Здесь "рассудок" означает мысли истины (имеющие ощущение божественности), а "праведное" – желания (божественности), которые вытекают из блага. "Делать рассудительно и праведно" устанавливает как бы заповедь или первоначала во исполнение того, что есть истина и благо (как и у Ис. 56:1; Иер. 22:3, 13, 15; 23:5; 33:14, 16, 19). Господь сказал: "праведные будут сиять, как солнце, в Царстве Отца Моего Небесного" (Матф. 13:43), "праведники" означают тех, кто наделен милосердием; а о свершении веков Он сказал: Ангелы пойдут и отделят злое от сердцевины праведных (Матф. 13:49). Здесь также "праведные" обозначают тех, кто находится в благе милосердия. [2] "Непорочные" же означают истины, которые есть в милосердии от Божественной любви, ибо есть много истин другого происхождения, но только те, которые есть в благе милосердия от Господа названы "непорочными (совершенными)" и "непорочностью (чистотой) человека", как у Давида : кто пребывает в Твоем шатре, кто живет на горе святости Твоей? Тот, кто ходит непорочным, и делает праведное, и говорит истину в сердце своем (Пс. 15:1-2). Здесь описан "непорочный" [или "совершенный в целом"] человек. Вновь у Давида: через праведных (святых) Твоих показывается святость (праведность) Твоя, через непорочность человека приоткрывается Твоя непорочность (чистота и совершенство) (Пс. 18:25), где "непорочный человек" - тот, кто таков через святость (праведность), или благо милосердия. И снова у Давида: Иегова не будет удерживать (скрывать) благ от тех, кто ходит в совершенстве [непорочности] (Пс. 84:11). [3] Что "непорочность человека" есть у тех, кто живет (мыслит и желает) в истинах от блага, или кто говорит и делает истину из милосердия, очевидно из слов "ходить" и "пути", которые часто находятся в связке со словами о непорочности, указывая на целостность или полноту (тотальность, единство) непорочности. А также из слов "прямой (честный)" или "открытый (откровенный)", которые встречаются при словах об истине (говоря о ее глубине и полноте). Как у Давида: Я научу непорочности в путях (совершенству) настолько, чтобы он пришел всецело ко Мне. Буду ходить (всецело) в доме моем в совершенстве (непорочности) моего сердца (Пс. 101:2), а в шестом стихе: тот, кто ходит на пути непорочности, тот будет служить Мне (Пс. 101:6). И еще: блаженны непорочные в пути, кто ходит (всецело) в законе (порядке) Господнем (Пс. 119:1). И снова: непорочность и честность охраняют меня (всецелая чистота желаний и чистота мыслей) (Пс. 25:21). И в другом месте: замечай (наблюдай) непорочного человека, и усматривай честного (праведного), ибо целью такого человек есть (духовный) мир" (Пс.

37:37). Из этих отрывков очевидно, что называется "праведным" тот, кто делает (совершает) благо (из чистых мыслей), и называют "совершенным (непорочным)" того, кто делает (совершает) благо, что истинно (божественно, от Бога), которых также называют "делающими мудро и праведно". "Святость (чистая любовь)" и "мудрость" есть небесные ощущения веры; "непорочность" и "праведность" – духовные, возрожденные из небесных.

613.

Что "поколения (порождения, род)" есть роды или ветвления не только людей, но и их ощущений веры, не видно из буквального смысла, который является историческим, но как только здесь начать усматривать внутренние ощущения, то становится очевидным и такое значение. Это также очевидно из появления таких слов здесь, а не других. Это видно из подобных выражений в других местах Слова, как у Исаии: тех, кто будет по Тебе выстраивать опустошенные встарь места, Ты будешь поднимать (взрачивать) до первоначал из поколения в поколение, и Ты будешь называться Спаситель порушенного, Сохранитель пути к жизни (Исайя 58:12). Все эти вещие слова означают все, что принадлежит вере; "опустошенные встарь места" означают небесные ощущения, принадлежащие вере; "поднимать до первоначал из поколения в поколение" - появление духовных ощущений, принадлежащих вере, которые подобны тем, что исчезли у наидревнейших людей. И снова: они отстроят старые развалины, они поднимут бывшее в опустошении, они возобновят разрушенные города и пустыни из поколения в поколение (Исайя 61:4); с подобным значением. И еще: они будут трудиться не напрасно, не породят впрямь беспорядка, ибо они есть семя, благословенное Господом, и с ними потомки их (порождения) (Исайя 65:23). Здесь также "не порождать беспорядки" приписывается ощущениям веры; "не трудиться напрасно" – ощущениям любви. О последних сказано, что они есть "семенем, благословенным от Господа", о первых - что они являются "потомствами" (порождениями).

614.

Что "ходить с Богом" означает истинное учение веры, может быть видно из того, что было сказано в отношении Еноха (гл. 55: 22, 24), где также говорится, что он "ходил с Богом", а там это означает истинное учение веры, охраняемое для пользы будущих поколений. И, так как здесь описано поколение, для пользы которого она была сохранена, то данное обозначение здесь принято снова.

615.

Качество (строение) человека этой церкви здесь описано в общем (в идеале), не таким, каким он был, ибо его устройство (форма и формирование) описано в дальнейшем, но таким, каким он может стать: а именно, что посредством познаний истинной веры он может быть наделен милосердием, и так действовать милосердно по нраву, а от благ милосердия познать, что есть высшая истина. По этой причине благо милосердия или "праведность" предшествует, а истина милосердия или "непорочность" следует затем. Милосердие, как ранее говорено, это любовь к ближнему (подобному) и милость (прощение противному и сострадание к нему), которая является более низшей степенью к любви наидревнейшей церкви, которая была любовью к Господу. Таким образом, высшая

или внутренняя любовь со временем опустилась и стала более внешней, и, будучи такой, стала называться милосердием.

616.

Стих 10. И Ной родил (принес) трех сынов: Сима, Хама и Иафета. "Ной родил трех сыновей" означает, что появилось три части учения о вере, которые названы "Сим, Хам и Иафет".

617.

Ной родил трех сыновей. Что они означают три части нового учения о вере от Ноя, очевидно из всего, что было показано ранее об именах, означающих не что иное, как церкви, или, то же самое, что поучения о вере. Так и здесь, но здесь они единственно упоминаются, чтобы показать порядок или связь ощущений, которые предшествуют, с ощущениями, которые следуют. Показать, что было предвидено Господом, и что человек такого духа мог быть наделен милосердием. Но о тех трех частях вероучения, рожденного от Ноя, по божественной милости Господней, будет описано ниже, где будет сказано о Симе, Хаме и Иафете.

618.

Что "Ной был праведным и непорочным", что он "ходил с Богом", и в этом стихе, что он "родил трех сыновей", все это сказано в прошедшем времени, а между тем эти выражения обращены в будущее. Следует знать, что внутренний смысл таков, что он не имеет никакого отношения ко времени, и это на языке оригинала (еврейском) позволительно, где иногда одно и то же слово, если с ним не используются уточняющие слова, употребляется безотносительно ко времени. Ибо посредством таких знаковых слов внутренние ощущения усматриваются более очевидно. Такой стиль изложения извлекает очевидность из внутреннего смысла, который более разнообразен, чем все, что человеком может быть воображено, и поэтому внутреннее не позволяет себе быть ограниченным ни временем, ни неведением (не различием).

619.

Стих 11. И земля была испорчена пред Богом, и наполнилась земля насилием. Через "землю (сушу)" означен род людей, упоминавшихся выше. Земля названа "испорченной" в связи с их зловещными убеждениями, а что "наполнилась земля насилием" – то по причине их грязных вожелений. Здесь и в следующем стихе этой главы сказано "Бог", потому что у таких тогда не стало церкви.

620.

Что через "землю" означен род человеческий, который был представлен прежде, очевидно из того, что уже было сказано в отношении значений слов "земля (суша)" и "земля (почва)". "Земля" есть термин, который очень часто используется в Слове. И через него означена "земля", где есть истинная церковь Господа, как то "земля" Ханаанская; и также "земля", где нет церкви, как "земля" Египетская и земли язычников. Таким образом, земля обозначает род людей (племена), которые живут там, и как слово обозначает племена, оно обозначает также всякого из племени (рода), которые в нем есть. Церковь названа "землей" от небесного рода ощущений любви, как "земля Ханаанская", а "земля

язычников" от рода грязных ощущений любви. Но здесь "земля" названа по вере, которая была посеяна (вживлена) в человека, ибо, как уже было сказано, земля (суша) или местность (страна) включает в себя и землю (почву), а земля (почва) собирает в себе землю (поле, с семенем), подобно как и любовь вмещает в себя веру, а вера вмещает знания (зерна) веры, которые посеяны. Здесь же "земля" понимается как род (племя), у которого всякое ощущение небесной любви и Церкви погибло. Что это так ясно по ощущению.

621.

Что земля названа "испорченной" (не плодоносной) в связи с их зловещими убеждениями, и "наполнилась земля насилием" из-за их грязных вожделений, очевидно из значения слова "испорчена" и слова "насилие". В Слове ни один термин никогда не понимается как другой, но однозначно так, что слово, которое используется, в пору выражает ощущение или вещь, которым оно приписано (назначено, относится, является ярлыком). И так точно, что от одних только слов, которые здесь используются, то, что видится во внутреннем смысле, мгновенно проявляется, как здесь от слов "испорчена" и "насилие".

"Испорченность" приписана к ощущениям рассудка, когда он потерял суть или соль (опустошен, неплодоносен, без любви); "насилие" – к ощущениям воли, когда она опустошена (нет истины). Таким образом, "испорченность" относится к убеждениям, а "насилие" - к вожделениям.

622.

Что "испорченность" свойство убеждений, очевидно, как у Исаии: они не причинят ни боли, ни порчи на всей горе святости Моей, ибо земля будет наполнена ведением Иеговы (Исайя 11:9); и так же в 65:25, где "боль" относится к злой воле или вожделениям, а "порча" – к рассудку по лжи, или убеждениям фальши. И здесь: "горе, племени грешному, народу отягченному беззакониями, семени злодеев, сыновья, которых испорчены (Исайя 1:4). Здесь, как и в других местах, под "племенем" и "семенем злодеев" обозначены зла (грехи, пороки), которые живут из воли, или вожделений. "Народ", "сыновья, которых испорчены" – ощущения лжи, которые живут из рассудка, или убеждений. У Иезекииля: Ты была более испорчена, чем они на всех путях твоих (Иез. 16:47). Здесь "испорченность" принадлежит ощущениям понятий, рассуждения, или мышления, ибо "путь" есть слово, которое означает истинное учение веры. У Давида: они делали то, что испорчено, и делали отвратительные дела (Пс. 14:1). Здесь, "что испорчено" означает зловещие убеждения, а "отвратительные" означает грязные вожделения, которые живут в делах, или от которых дела делаются. У Даниила: после шестидесяти двух недель Мессия будет казнен, и там никто не будет принадлежать ему, и народ вождя, который придет, испортит город и святилище, и конец его будет как от потопа (Дан. 9:26). Здесь также "испорченность" означает убеждение, что питается ложью, которой свойственно "потоплять" человека.

623.

Наполнилась земля насилием. То, что это говорится для означивания их грязных вожделений (желаний порчи, скверны), и, прежде всего для означивания тех, которые приходят от любви к себе, или от чрезмерного высокомерия, очевидно из Слова. "Насилием" назван внутренний порядок, когда люди совершают насилие над

божественными ощущениями, оскверняя их, как делали это допотопные люди, которые погружали ощущения истинной веры во все виды (собственных) вожелений. Как и у Иезекииля: Мои лица Я отверну от них, и они начнут осквернять (портить) Мою сокровищницу, и грабители войдут в нее и осквернят. Сделай цепь, ибо земля эта наполнилась судом крови, и город полон насилия (Иез. 7:22-23). "Насильниками" здесь прямо названы те, кто портит и отнимает (божественное), и что они таковы, как уже сказано. И снова: они будут питаться хлебом в своих заботах, и пить воду в своих пустынях, так что их поле может быть полностью опустошено, из-за насилия всех живущих на нем (Иез. 12:19). "Хлеб, которым они будут питаться в заботах своих" есть небесные ощущения, а "воды, которые будут пить в пустынях своих" есть ощущения духовные, первые они насилуют, а вторые они портят или оскверняют. [2] В книге пророка Исаии: из паутины их не будет одежды, также не укроются они и от своих дел; их дела - дела беззакония (зла), а дело насилия исходит от их рук (Исайя 59:6). Здесь "паутина" и "одежды" означают ощущения рассудка, то есть мысли; "беззаконие" и "насилие" - ощущения воли, то есть дела. У Ионы: пусть каждый из них отвернет от злого пути своего и от насилия, которое находится в их руках (Иона 3:8), где "злой путь" означает учения лжи (фальшивые истины), которые живут в рассудке, а "насилие" означает зло, которое живет из воли. У Иеремии: придет в один год слух, и насилие на землю (Иер. 51:46). "Слух" (испорченность) относится к ощущениям, которые принадлежат рассудку, "насилие" – к ощущениям, которые принадлежат воле. В книге пророка Исаии: Он не сделал насилия, и не было никогда какой-либо лжи в устах Его (Исайя 53:9). Здесь также "насилие" обозначает ощущения воли; "ложь в устах Его" - ощущения рассудка.

624.

Что состояние (строение) человека здесь описанное есть состояние без Церкви (внутренне безбожное), очевидно из того факта, что здесь и в следующем стихе этой главы используется имя "Бог", но в предыдущих стихах "Иегова". Там где нет церкви, используется имя "Бог", а когда Церковь есть – называется имя "Иеговы", как и в первой главе Бытия: там, где не было церкви, сказано "Бог", но во второй главе, когда там описывается истинная церковь, сказано "Иегова (Господь) Бог". Имя "Господь" для человека является самым внутренним и священным, и относится только к истинной церкви, но имя "Бог", не так внутренне сокровенно, ибо не было ни одного народа, у которого не было бы своего бога, и поэтому имя "Бог" было не так свято. Никому не разрешалось произносить имя "Иегова (Господь)", если он не знал и не исполнял истин (заповедей) веры, но каждый мог говорить слово "Бог".

625.

Стих 12. И увидел Бог землю, и что она была испорчена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. "Бог увидел землю" означает, что Бог познал состояние человека, "она была испорчена" означает, что в нем, кроме лжи, ничего уже не было, "ибо всякая плоть извратила путь свой на земле" означает, что телесной природой (желаниями из телесных чувств) человека были разрушены и уничтожены все ощущения истин и вера.

626.

Бог увидел землю. Что это означает, что Бог познал состояние человека, из этих слов ощущается ясно каждому, ибо Богу, который знает все и каждое ощущение от вечности, нет нужды видеть таков ли человек. "Видеть" свойственно человеку, и поэтому, как было сказано в шестом стихе и в других местах, Слово изложено в соответствии (в точности, в подобии) с проявленными или внешними ощущениями человека, и даже до такой степени, что и о Боге сказано, что Он "видит глазами".

627.

Ибо всякая плоть извратила путь на земле. Что это означает, что телесной природой человека было уничтожено все разумение истины (духом), очевидно из значения слова "плоть" (о котором в стихе 3). Плоть, в общем, означает всего человека, а, в частности, телесные ощущения человека, или все те, которые проходят сквозь его тело (как вверх или внутрь, так и вниз или наружу). Также от значения слова "путь", означающего путь, познание, признание и понимание истины, таким образом, означающего и саму истину. Что "путь" означает понимание истины, то есть, и саму истину, очевидно из отрывков, которые были приведены в разных местах прежде, а также из следующего. У Моисея: Господь сказал: встань, сойди вниз скорее отсюда, ибо народ Твой испортил себя, они внезапно повернули назад с пути, который Я повелел (заповедал) им, сделали себе вылитый образ (Втор. 9:12, 16), что означает, что они отвернулись от заповедей, которые являются истинами. [2] У Иеремии: чьи глаза открыты на все пути сынов человеческих, чтобы дать каждому мужу согласно с его путями и согласно плодам его дел (Иер. 32:19). "Пути" здесь являются жизнью по (согласно) заповедям (вере), "плоды его дел" есть жизнью по (согласно) милосердию. Таким образом, "путь" есть обозначением истин, которые появляются из исполнения тех предписаний (наставлений) и (повелений) заповедей. Очевидно и из значения слов: "сыны человеческие" и "муж", как было показано выше. Так у Иеремии 7:3, и 17:10. Так у Осии: вот, Я посету его на пути его, и воздам ему по его делам (Ос. 4:9). У Захарии: возвратились вы от злых путей ваших и от злых дел ваших. Подобно, как Иегова Саваоф (Господь Вселенной), мыслите делать для нас (для всех) согласно нашим путям и согласно нашим делам (Зах 1:4, 6). Здесь смысл очень похож, но противоположен смыслу предыдущего отрывка из Осии, потому что там "пути" и "дела" злы. У Иеремии: Я дам им сердце единое, и единый путь (Иер. 32:39). "Сердце" означает блага, а "путь" - истины. У Давида: позволь мне вполне понять пути заповедей Твоих; удали от меня пути лжи, одари меня законом (судом) милости Твоей. Я избрал путь истины. Я желаю двигаться путем заповедей Твоих (Пс. 119:27, 29-30, 32). Здесь "путь заповедей" означает "путь истины", который противоположен "пути лжи". [3] И снова: позволь мне понять пути Твои, Господи, наставь меня Твоим путям. Направь мой путь в Твои истины и научи меня (Пс. 25:4-5). Здесь тоже "путь" явно обозначает истину (веру). В книге пророка Исаии: у кого Иегова берет совет, и кто наставляет Его и ведет Его путь суда, и ведет Его ощущения, и позволяет Ему знать путь мудрости понимания (Исаия 40:14), путь явно означает понимание истины. У Иеремии: так сказал Господь, станьте на пути и смотрите, и вопрошайте (просите) о путях древних, в которых есть путь блага, и (просите) идти в нем (Иер. 6:16). Здесь также "путь" означает понимание истины. В книге пророка Исаии: Я поведу слепых путем, которого они не знают, Я желаю вести их (Исаия 42:16). Слова "путь", "дорога", "стезя" (тропа), "улица", и "переулок" относятся к истине, поскольку они ведут к истине, как и у Иеремии: они стали преткновением на их пути, в древних стезях, чтобы выйти тропами, на путь не проторенный (Иер. 18:15). Так и

в книге Судей: в дни Иаили пути прекратились, и те, кто шел по пути, пошли кривыми стежками. Улицы исчезли в Израиле (Суд. 5:6).

628.

Внутренний смысл здесь в том, что каждый человек, на земле (суше или стране), где ранее была церковь, "извратил путь свой", так что он уже не понимал божественную истину. Ибо каждый человек стал телесным, и не только те, что упомянуты в предыдущих стихах, но и те, кого называли "Ноем", о ком главным образом упоминается здесь и в следующем стихе, ибо они были такими же, прежде чем они были возрождены. И сначала говорится о бывших прежде ощущениях, потому что в следующем стихе описано их очищение и возрождение. И так как осталась лишь малая часть от церкви, здесь говорится слово "Бог", а не "Иегова". Так в этом стихе означено то время, когда не было больше ничего истинного, а в следующем стихе, когда уже не было и ничего благого, за исключением остатков, которые имелись внутри у тех, кто назван "Ноем" (ибо без остатка нет возрождения), а также в тех заповедях истинной веры, которые они знали. Однако ж у таких уже не было и понимания истины, так как этого никогда не может быть, если нет желания блага. Когда воли к благу нет, нет и понимания истины рассудком, а какова воля, таков и рассудок. Наидревнейшие люди имели волю к благу, потому что имели любовь к Господу, а от этого они были в понимании истин, но это понимание полностью погибло с падением исчезновением такой воли. Однако некий вид рассуждения по истине, а также природное благо, остались у тех, кого называли "Ноем", и поэтому они могли быть возрождены.

629.

Стих 13. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась насилием от их лиц, и вот Я истреблю их с земли (разрушу их землю). "Бог говорит" означает, что это было так; "конец всякой плоти пришел пред лице Мое" означает, что человеческий род не мог не погибнуть; "ибо земля наполнилась насилием от их лиц" означает, что они больше не желают блага; "вот Я истреблю их с земли" означает, что человеческий род погибнет с исчезновением Церкви.

630.

Что "Бог говорит" означает, что это было так, очевидно из того факта, что Иегова не есть ничто иное, но само Бытие.

631.

Конец всякой плоти пришел пред лице Мое, означает, что человеческий род не мог не погибнуть, и что очевидно из самих слов, и из значения "плоти", которая означает, всякого человека вообще, и главным образом человека плотского, как уже показано выше.

632.

То, что земля наполнилась насилием, означает, что они уже не имели воли к благу, и видно из того, что было сказано и показано ранее о значении слова "насилие" (стих 11). В предыдущем стихе понимание истины было определено, а в этом воля к благу, ибо оба они имели погибнуть у человека Церкви.

633.

Дело в том, что ни один человек сам по себе не имеет ни понимания истины, ни воли блага, даже те, кто были в наидревнейшей церкви. Но лишь когда люди становятся небесными кажется или похоже, как будто они имеют волю блага и понимание истины, но лишь один Господь имеет блага и истины, хотя человек, проводя их через себя, также чувствует, мыслит и внутренне ощущает их. Так же и у ангелов. Истина в том, что всякий не знающий, не признающий и не воспринимающий, что это так есть, не имеет ни малейшего понимания истины и желания блага. У каждого человека и каждого ангела, даже самого небесного, то, что есть его собственным я - не что иное, как ложь и зло, ибо известно, что и небеса нечисты пред Господом [Иов. 15:15], и что все блага и все истины принадлежат (свойственны) и относятся к Господу одному. Но насколько человек или ангел способен быть непорочным (невинным, безупречным), настолько по Божественной милости Господней он чист (прощен, совершенен) и получает как бы понимание истины (владение мыслью, мудрость) и изволение блага (владение желанием, любовь), но его владение этим всем есть только видимость. Каждый человек может быть (очищен от собственного я) усовершенствован, а, следовательно, получить этот дар по милости Божьей, согласно делам, совершенным им в своей жизни, но лишь способом подходящим (непротивным или по нраву) наследственному злу, привитому (переданному) ему его родителями.

634.

Но крайне трудно выразить, в манере доступной человеческому пониманию, что такое понимание истины и изволение (желание) блага во внутреннем (надлежащем, собственном) смысле, по той причине, что человек предполагает, что всякое ощущение, о котором он думает, находится в его понимании, поскольку он это нахождение (видение) мысли называет пониманием истины. А всякое ощущение, что он желает, он предполагает, находящимся в его воле, поскольку он это нахождение (видение) желания называет изволением блага. И еще более труднее объяснить это так, чтобы было вполне постижимо, так как большинство людей в наши дни вовсе не ведают, чем рассудок и его понимание отличается от того, что есть воля и ее изволение. Ибо, когда они думают какое-либо ощущение, они выражаются, что они желают этого, а когда они желают ощущение или вещь, то они говорят, что они думают об этом. Такова первая причина трудности. А вторая причина, почему этот предмет может быть с трудом понимаем, находится в том, что люди живут исключительно в ощущениях, что происходят в их теле. То есть, их жизнь находится в наиболее удаленных и внешних ощущениях и предметах по отношению к их внутреннему миру или пониманию и изволению. [2] И по этим причинам они не знают, что есть в каждом человеке (духе) внутренние ощущения, которые есть и живут внутреннее его физического тела, и ощущения, которые живут еще более внутреннее по отношению к тем, а также есть наивнутреннейшие, которые сокровеннее всех. И что его части и органы чувств телесные это лишь внешняя их оболочка. Желания и мысли (ощущения действий и чувств) из памяти, являются первыми внутренними; желания и мысли (ощущения воли и рассудка) духовного уровня еще внутренне к тем, и изволение блага и разумение истины (ощущения любви и мудрости) сокровеннее всех. И эти сферы настолько отличны друг от друга, что и в малейшей детали не могут пересекаться друг с другом. Телесный человек смешивает все их в одно, и так спутывает их (что не может разобрать). Именно поэтому, он верит (считает), что, когда его тело умирает, то и все его



ощущения должны умереть, хотя на самом деле он тогда заново начинает жить, и живет посредством своих внутренних сфер, следующих друг за другом в тесном их порядке. Если бы их внутренние сферы (можно сказать духовные тела) не были бы, таким образом, разделены и различны, и, таким образом, не сменяли бы друг друга, люди бы никогда не смогли бы быть в другой жизни духами, ангельскими духами, и ангелами, которые, таким образом различаются по своим внутренним сферам (духовным телам). По этой причине существует трое небес, полностью отличающихся друг от друга. Из такого внутрисконфессионального рассмотрения сейчас может в некоторой степени стать очевидным, что в истинном смысле, есть понимание истины и изволение блага. И то, что они могут быть свойственны (принадлежать) только небесному человеку, или ангелу третьих высших небес.

635.

Сказанное в предыдущем стихе и в этом означает, что в скончании времен допотопной церкви, все понимание истины и изволение блага у таких людей погибло. Так что среди допотопных, которые пропитались зловещими убеждениями и грязными вожделениями, не осталось даже и следа от них. Но у тех, кого называли "Ноем", продолжали существовать остатки, которые, однако, не могли родить никакого ощущения ни разумения, ни воли, но лишь духовные истины рассудка и природные блага. Ибо действие остатков согласуемо (непротивно или по нраву) с природой наследственного зла. Через остатки тогда эти люди могут быть возрождены, ибо тогда убеждения Собственного я не могут препятствовать и отнимать (поглощать) действия Господа, происходящие через остатки (ибо все будет по собственной воле). Убеждения же зловещие (то есть более глубокие, наивнутренней, волевой сферы), или принципы лжи, когда укореняются там, препятствуют всякому желанию и действию, и если они не будут искоренены, человек никогда не сможет быть возрожден. Об этих предметах по божественной милости Господней ниже.

636.

Я истреблю их с землей. Что это значит, что вместе с гибелью церкви человеческий род тоже погиб бы, очевидно, из сказанного, что "с землей". Ибо "земля" в высшем смысле означает любовь, как и ранее говорено, и, таким образом, означены небесные ощущения Церкви. У допотопных, однако, ни любви, ни чего-либо небесного не осталось, и потому "земля" по противоположности означает любовь к себе, и всякое ощущение, противное небесному и Церкви. Но все же человек Церкви там еще был, ибо среди них имелось учение истинной веры. Ибо, как прежде образно сказано, земля вместилище почвы, а почва – поля, а в поле – засеяно семя; так и любовь вмещает в себе веру, а вера содержит знания, в которых посеяны зерна (крупницы) истин.

637.

Что "Я разрушу их с землей" означает, что вместе с гибелью церкви и человеческий род погибнет, очевидно по следующему: если Церковь Господня будет полностью уничтожена на земле, человеческий род не будет иметь посредствующих сфер или среды для истин или духовного существования, и так всецело и полностью погибнет. Церковь, как ранее говорено, есть как бы сердце, и пока сердце живет, внутренние и внешние органы могут жить, но как только сердце умирает, то каждый орган и все тело тоже умирают. Церковь

Господня (Божественность) на земле есть, как сердце, или источник рода человеческого, и даже та его часть, которая находится вне Церкви, имеет оттуда жизнь. Причина последнего совершенно неизвестна никому. И для того, чтобы кое-что могло стать понятно, разрешено сказать, что весь человеческий род на Земле подобен телу и всем его членам, у которых Церковь, как сердце. И что, если бы на земле не было церкви, у которой сам Господь, как сердце, могущественно соединяющий Себя с ней посредством небес и мира духов, то не было бы соединения людей с Господом, а если бы человеческий род стал бы отделен от Господа, он бы погиб мгновенно. По этой же причине, от начала сотворения человека, всегда существовала некоторая церковь, и когда церковь (божественность) приходила в упадок, тем не менее, она еще оставалась у некоторых из людей. [2] Это было также причиной пришествия Господа в мир. И если бы по Своей Божественной милости Он не пришел, весь человеческий род на Земле погиб бы, ибо перед пришествием церковь была близка к своему концу, и вряд ли какое благо или истина выжили бы. Причина, по которой человеческий род не может жить, если он не сочетается с Господом через небеса и мир духов, в том, что сам по себе человек ужаснее, чем зверь. Если человек полагается лишь на себя, он стремится превратить в руины то, что есть, то есть самого себя и всякое ощущение и вещь, ибо он не желает ничего другого кроме, как противостояния порядку, что в самом себе и вокруг него. Его духовным законом или порядком духовной жизни должно быть, чтобы он любил других как самого себя, но в наши дни каждый любит себя больше, чем других, и, следовательно, так ненавидит всех (живет в порядке и по закону противоположному). Но у диких животных дело обстоит совершенно иначе: их закон и порядок духовной жизни является таким, как он есть или по которому они живут. Таким образом, они живут совершенно в соответствии с порядком, в котором они есть, а человек (слушая только себя) полностью в противоположном порядке своей жизни. Поэтому, если господь не ведет (или не сопровождает) его, и не соединяет его с Собой через ангелов, он не может жить и одного мгновения, но он этого не знает.

638.

Стих 14. Сделай себе ковчег из дерева гофер, жилище сделай в ковчеге, и засмоли внутри и снаружи смолой. Через "ковчег" означен человек той Церкви; через "дерево гофер" его природные желанья блага; через "жилище" – две составные части человека, воля и рассудок; словами "засмоли внутри и снаружи смолой" означен способ и средства спасения его от потопа вожделений.

639.

Что "ковчегом" означен человек той церкви или церковь, названная "Ноем", достаточно очевидно из описания его в следующих стихах, и из того непреложного факта, что Слово Господне во всем содержит в себе духовные и небесные ощущения, то есть, что Слово, по сути, духовно и небесно. Если бы ковчег, покрытие его смолой, его размеры и его устройство, а также потоп, не означали бы ничего кроме буквального смысла, то не было бы вообще ничего духовного и небесного в Слове, но только некая история, от которой не было бы более пользы человеческому роду, чем от любой подобной истории, написанной мирскими писателями. Но поскольку Слово Господа везде и во всем в своем лоне или внутреннем вместилище включает и содержит духовные и небесные ощущения, вполне очевидно, что через ковчег, и все, что было сказано о нем, означены еще не раскрытые (не

расшифрованные) тайны или скрытые внутренние ощущения. [2] То же самое и в других местах Слова, как и в случае, с малым ковчегом, который находился среди кущей осоки на берегу реки, на котором укрывался Моисей (Исход. 2:3). Также, если взять пример более ясно относящийся к духовному, то же самое было и со святым ковчегом в пустыне, который был сделан по образцу, показанному Моисею на горе Синай. Если бы в этом ковчеге по отдельности и все вместе предметы и чувства от них не представляли бы Господа и Его Царства, то не был бы он ничем иным, как своего рода идолом, а чувства - идолопоклонничеством. Подобным же образом и храм Соломона не был свят лишь по себе, как в целом, так и через отдельные предметы из золота, серебра, кедра и камня в нем, но свят только по причине всех тех внутренних ощущений, которым храм и все его части и элементы соответствовали. Так и здесь, если бы ковчег, его устройство, различные его составляющие, не означали бы скрыто ощущения Церкви (божественности), Слово, не было бы Словом Господа, а пустой писаниной, подобной как у любого мирского писателя. Поэтому очевидно, что ковчег означает человека церкви или церковь, названные "Ноем".

640.

Что "деревом гофер" означены природные желания блага, а "жилищами" - две части духа человека, которые есть воля и рассудок, никому до сих пор неизвестно. Никто не может знать, что эти имена или вещи означают, если не уяснить сначала, каковы дела или суть этой церкви. Наидревнейшая церковь, как часто было говорено, знала (действовала и ощущала) по причине любви ко всему, что (истинно) от веры, или, что, то же самое, от изволения (желания) блага, которое разумеется (мыслится), как истина. Но их потомки также принимали по наследству и вожделения, которые, будучи в воле, стали господствовать над ними, и в которые они стали погружать истинные ощущения веры, и таким образом стали "Исполинами". И хотя Господь предустановил, что если человек продолжит быть такой природы, то он погибнет для вечности, Он, на этот случай, провидел, чтобы у потомков его воля отделилась бы от рассудка, и чтобы человек мог быть тогда преобразован не как прежде, посредством воли к благу (изволением), но через разумение (понимание) истины и так мог бы быть введен в милосердие, которое внутренне исходит из воли и проявляется вполне, как воля блага. Таковой стала эта новая церковь, которая названа "Ноем", и потому она была совершенно другой природы относительно наидревнейшей церкви. Кроме этой церкви, были и другие церкви в то время, как та, что называлась "Еносом" (см. Б. 4:26), так и другие, о которых даже не упомянуто и никаких описаний не сохранилось. Но только эта церковь "Ноя" здесь описана, потому что она была другой и совершенно иной природы относительно наидревнейшей церкви.

641.

Так как человек такой Церкви должен быть преобразован относительно той части духа человека, которая называется рассудком, прежде чем он может быть преобразован относительно его другой (более внутренней) части духа, которая называется волей, то здесь и описано, каким образом ощущения воли были отделены от ощущений рассудка, и были, как бы прикрыты (осмолены) и защищены, чтобы никакое ощущение внешнее не могло проникнуть и прикоснуться к воле. Ибо, если ощущения воли, то есть вожделения, будут возбуждены, человек погибнет. О подобных проявлениях воли по божественной милости Господней далее. Эти две части, воля и рассудок, настолько в человеке отчетливо

разделены, что ничего не может быть более четко разделенным, что было дано мне также знать и из того непреложного факта, что ощущения рассудка духов и ангелов проникают (втекают) в левую часть головы или мозга, а ощущения воли - в правую, и это также верно и по отношению к лицу. Когда проникают ангельские духи (мысли и желания), они делают это мягко, как легкое дуновение (дыхание) воздуха, но, когда злые духи (мысли и желания) входят в человека, это подобно наводнению левой части головы или мозга ужасными фантазиями и убеждениями воображения (образами), а правой половины - вожделениями, их проникновение подобно потоку из лживых мыслей и злых желаний.

642.

Из всего этого ясно, что подразумевает начало описания ковчега через его устройство из дерева гофер, через его жилища и покрытие его внутри и снаружи смолой, а именно: что единственно одна наивнутреннейшая часть, которая есть сокровищница, сердцевина или воля, должна быть охраняема от затопления; и только та часть может быть открыта в мирское, которая есть рассудок, и которая описана в стихе 16, как окна, двери, и нижний, второй и третий этажи. Этим описанным вещам не так легко поверить, потому что до сих пор никто не имел ни малейшего представления о них. И, тем не менее, они сама истина. Эти ощущения и вещи относятся к наиболее огромным внутренним ветвям истины и потому менее скрытым из числа тех духовных тайн, которые человеку неведомы. Если бы мельчайшие части открылись бы ему, то он не смог бы даже понять и одной из них.

643.

Но касаясь смысла слов: что "дерево гофер" означает природные желания блага, а "жилища" - две внутренние части духа человека, очевидно из Слова. Древесина дерева гофер пропитана серой (масляной живицей, скипидаром), подобно ели и другим из хвойных пород. В отношении серы сказано, что она означает желания, потому что сера легко возгорается. Наидревнейшие люди сравнивали ощущения в духе человека (и рассматривали их по подобию) с золотом, серебром, медью, железом, камнем и деревом. Его сокровенные наивнутреннейшие или небесные желания с золотом, все желания, что ниже небесных (духовные), с медью, а те, что наинижайшие (природно-телесные) из них, с деревом. Но его сокровенные наивнутреннейшие или небесные мысли они сравнивали (и рассматривали их по подобию) с серебром, все мысли, что ниже небесных (духовные), с железом, а те, что наинижайшие (природно-телесные) из них, с камнем. И таковы они во внутреннем смысле, когда они упоминаются в Слове, как у Исаии: за медь Я одарю золотом, а за железо Я одарю серебром, и за дерево - медью, а за камень - железом, Я сотворю тебе служителем мир (духовное мышление) и твоим исполнителем праведность (духовные желания) (Исайя 60:17). Здесь описано царство Господа, в котором таких веществ нет, но лишь духовные и небесные ощущения, а что именно те вещества означают, очевидно, из упоминания о "мире" и "праведности". "Золото", "медь" и "дерево" здесь по убывающим степеням соответствуют друг другу, и отражают ощущения любви или желания небес, нисходящие вниз по ступеням изволения духа (воли его), как и сказано ранее. А "серебро", "железо" и "камень" также соответствуют по степеням друг другу, и отражают ощущения мудрости или мысли небес, сходящие по ступеням понимания духа (рассудка его). [2] У Иезекииля: они погубят богатство твое, и расхитят твои товары; камень твой и дерево твое (Иез. 26:12). Очевидно, что через "богатства" и "товары" не означены мирские богатства и товары, но небесные и духовные ощущения, и

так же через "камни" и "дерево": "камни" есть природные мысли истины, а "дерево" выражает природные желания блага. У Аввакума: камень из стены стонет, и доска из перестенка вторит ему (Авв. 2:11). "Камень" означает самую низкую степень понимания рассудка, а "дерево" – самую низкую степень воли, которые "вопиют и отвечают", когда некое ощущение природно-телесного знания вычерчивает образ (проникает в дух) от органов чувств. У него же: горе тому, кто говорит неподвижному дереву: исполни, а немому камню: говори, ибо они не исполняют. Вот они кажутся золотом и серебром, но нет дыхания в середине их. Но лишь Иегова в храме Его Святом (Авв. 2:19-20). Здесь также "дерево" означает желание на самой нижней ступени; "камень" означает самую низшую степень понимания рассудка, и потому быть "немым" и "не исполнять" относится к ним; "нет дыхания в середине их" означает, что они не содержат в себе ничего ни небесного, ни духовного. Подобно, как и храм, отделанный камнем и деревом, которые покрыты золотом и серебром, ничто для тех, кто и малейшей мыслью не ощущает (не понимает) о том, что они собой представляют. [3] У Иеремии: мы пили свою воду за серебро, древесину свою меняли на деньги (Плач. 5:4). Здесь "вода" и "серебро" означают ощущения рассудка, а "дерево" - ощущения воли. И еще: говоря дереву: ты мой отец, а камню: ты родил нас (Иер. 2:27). Здесь "дерево" означает вожделение, которое имеет воля, - причина всякого начинания, а "камень" – знания (мысли) из органов чувств, от которых "возникает порождение" новых поколений чувственных мыслей и желаний. Поэтому, в разных местах у пророков "служение дереву и камню" выражает поклонение идолам, высеченным из дерева и камня, через которые означено, что они поклоняются вожделениям (желаниям зла) и похотям (мыслеобразам лжи), а также означено "совершение прелюбодеяний с деревом и камнем", как у Иеремии (3:9). У Осии: Мой народ вопрошает у своего дерева, и образ его отвечает им, ибо дух блуда повел их прочь (Ос. 4:12), что означает, что они вопрошают у высеченных из дерева образов, или обращаются к похотям вожделений. [4] В книге пророка Исаии: Тофет приготовлен со вчерашнего дня, в кострище его есть жар и мелкий хворост, дыхание Иеговы, как поток зажигающий серу (Исайя 30:33). Здесь "огонь", "сера" и "хворост" выражают вожделения зла. Вообще, "дерево" означает самые низшие ощущения воли (природно-телесные желания). Ценные породы дерева, такие как кедр и ему подобные, означают ощущения блага, как, например, деревянные настилы из кедра в храме, и кедровые ветки, служащие для очистки от проказы (Лев. 14:4, 6-7). Также дерево, брошенное в горькие воды при Мерре, сделало воду сладкой (Исход. 15:25), о чем сказано будет по божественной милости Господа на своем месте. Но древесина пород, которые не были в цене, и те, из которых были высечены идолы, и также те, которые используются для погребальных костров и подобные, означают вожделения зла; как и здесь дерево гофер по причине серы в нем. Таким образом, у Исаии: в день мщения Господа потоки мщения будут превращены в смолу, а прах мщения - в серу, и земля мщения станет зажигающей смолой (Исайя 34:9). "Смола" означает ужасные похоти (фантазии лжи); "сера" - отвратительные вожделения (безумия зла).

644.

Что через "жилища" (внутренние и наивнутренние помещения духа) означены две части духа человека, которые есть воля и рассудок, очевидно из сказанного ранее: что эти две части, воля и рассудок, в высшей степени духа разделены друг от друга, и что по этой причине в наинижней степени, как и ранее говорено, человеческий мозг разделен на две

части, называемые полушариями. К его левому полушарию относятся способности рассудка, а к правой - способности воли. Это наиболее общие или главные различия. Помимо этого, и воля и рассудок разделяются на неисчислимое множество частей, ибо как много родов и видов ощущений рассудка у человека, так много родов и видов ощущений и у воли его, что они никогда не могут быть описаны или перечислены даже в общих для воли и рассудка родах, а тем более в их разделенных видах. Человек есть своего рода наинижайшее из небес, подобное миру духов и ангелов, где все роды и виды ощущений рассудка и воли выделены (установлены) Господом в наиболее чистом (не смешанном) порядке, так что даже нет и последнего из них, чтобы не были различаемы, о которых по божественной милости Господней далее. В небесах главные роды и виды называются обществами, в Слове "обителями", а у Господа "жилищами" (Иоан. 14:2). Здесь также их называют "жилищами", поскольку они относятся к ковчегу, который означает человека Церкви.

645.

Что "засмолить снаружи и внутри смолой" означает сохранить (защитить) от потопа вожделений, видно из того, что было сказано. Ибо человек этой церкви вначале должен быть преобразован относительно ощущений рассудка, и потому он должен быть упасен от затопления вожделениями, которые разрушают всякое дело преобразования (просветления) рассудка. На еврейском языке в действительности не сказано "засмолить смолой", а используется слово, означающее "сохранить" и происходящее от слов "искупление" или "прощение", и поэтому по подобию выражается одно и то же. Искупление или прощение от Господа есть спасение и защита от затоплений зла.

646.

Стих 15. И сделай его таким образом: триста локтей ковчег в длину, пятьдесят локтей в ширину и тридцать локтей в высоту. Через числа здесь, как и прежде, означены остатки, которых мало, "длина" есть их дела (чистота, безпримесность, святость, непорочность), "ширина" их истины (мудрость), а "высота" их блага (любовь).

647.

Что эти детали имеют такое значение: что числа "триста", "пятьдесят" и "тридцать" означают остатки и что их мало, что "длина", "ширина" и "высота" означают невинность (святость), истинность и благость в них - не может не показаться странным и очень далеким от буквального смысла. Но, кроме того, что было сказано и показано выше относительно чисел (в стихе 3 настоящей главы, что "сто двадцать" означает остатки веры), это может стать очевидным всякому и из того факта, что те, кто живут по внутреннему велению и смыслу (осознанно, по совести), подобны ангельским духам и ангелам. Они выше всяких таких ощущений и вещей, подобных земным, телесным и существующим только в вещественном мире. И так как тогда они далеки всяким земным значениям и смыслам чисел и мер, то смысл последних им дается Господом, чтобы воспринимать Слово в полном объеме, и смысл совершенно иной относительно земных ощущений чисел и мер вещей. И как это чистая истина, то может быть очевидно, что в смысл этих деталей (чисел и мер) вплетены (увязаны) ощущения небесные и духовные, которые так далеки от смысла буквального, посредством которого не может даже и показаться, что в действительности внутри их есть такие ощущения и вещи. Таковы

небесные и духовные ощущения, как в целом (главных ветвях), так и в частности (веточках их). И от этого человек может познать как безумно желать мыслить (выискать в воображении) те ощущения и вещи, которые являются сутью истинной веры посредством ощущений из телесных чувств и знаний памяти; и не желать верить в них иным путем, кроме как через такое их понимание.

648.

Что в Слове через числа и меры означены ощущения небесные и духовные, вполне очевидно, из измерений Нового Иерусалима и новой Церкви в Евангелии от Иоанна и у Иезекииля. Любой человек может видеть, что "Новый Иерусалим" и "новая Церковь" означают Царство Господне на небесах и на земле, и что Царство Господа на небесах и на земле не подлежит земному измерению; но, тем не менее, его размеры, как длина, ширина и высота, обозначены числами. Отсюда каждый может заключить, что числами и мерами означены ощущения святости (непорочности, негреховности), как в Евангелии от Иоанна: была дана мне трость, подобная жезлу, и появился ангел, и сказал мне: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся ему (Откр. 11:1). И о новом Иерусалиме: стена Нового Иерусалима была большой и высокой, с двенадцатью воротами, и над воротами двенадцать ангелов, и надписаны имена, которые есть имена двенадцати колен сынов Израилевых, на востоке трое ворот, на севера трое ворот, на юге трое ворот, на западе трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований (фундаментов), и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город залегает четыремя квадратами, и длина каждого так же велика, как и ширина. И измерил он город тростью в двенадцать тысяч стадий; длина, ширина и высота его равны. Он измерил стену его, сто сорок четыре локтя, которая является мерой человека, то есть ангела (Откр. 21:12-17). [2] Число "двенадцать" здесь встречается везде и во всем, что означает как бы знак (качества) святости (непорочности), поскольку оно означает истинные святые ощущения веры (как было сказано и выше, в стихе 3 настоящей главы, и, как будет показано ниже по божественной милости Господней, в двадцать девятой и тридцатой главах Бытия). И потому добавлено, что эта мера есть "мерой человека, то есть ангела". То же самое о новой Церкви и новом Иерусалиме у Иезекииля, они описаны такими же мерками (40:3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 22, 25, 30, 36, 42, 47; 41:1 до конца; 42:5-15; Зах. 2:1-2). Там также показаны сами по себе буквально не значащие ничего числа, но сокрыто несущие внутри в себе непорочные небесные и духовные ощущения. Так и с числами, касающимися всех размеров ковчега (Исход. 25:10), места искупления; золотого стола, скинии и алтаря (жертвенника) (25:10 Исход., 17, 23, 26, и 27:1), и со всеми числами и размерами храма (церкви) (1 Цар 6:2-3), и многими другими.

649.

Но здесь числа или меры относительно ковчега означают не что иное, как остатки, которые были с человеком этой церкви, перед тем, как он должен был преобразоваться, и что их было мало. Это очевидно из того факта, что в этих числах преобладает (господствует) число пять, через которое в Слове обозначается нечто небольшое или малое, как и у Исаии: и останется в нем лишь крупниц знаний, как при обивании маслин, две или три ягоды на вершине самых верхних веток, четыре или пять на ветках в середине или плодоносных (Исайя 17:6), где "два или три" и "пять" обозначают малость остатка. И

еще: от угрозы одного потеряете тысячу, от угрозы пяти будете бежать так, доколе не останется остаток ваш, как жердь на вершине горы (Исайя 30:17), где также "пять" обозначает недостаточность или малость. Так же у евреев малейшей мерой штрафа (процентами) при возмещении кредитов или убытков была установлена "пятая часть" (Лев. 5:16; 6:5; 22:14; Числ. 5:7). Также и наименьшим залогом (задатком), когда они приобретали животных, дома, поля, и отдавали оброк десятины, была "пятая часть" (Лев. 27:13, 15, 19, 31).

650.

Что "длина", означающая святость (чистоту и неиспорченность дел), "ширина" - (чистоту и неиспорченность мысли) истинность, а "высота" - (чистоту и неиспорченность желаний) благодать всякого ощущения человеческого духа описаны числами, не может быть ясно понято из Слова, потому что все и каждое из чисел приписаны к ощущению и вещи описываемой. Так, если "длина" приписывается ко времени, то означает бесконечность и вечность, подобно выражению "продолжительность дней" в Пс. 23:6 и 21:4, но, выражая качество пространства, она обозначает святость в последнем (делах), как это здесь. И то же самое в случае с "шириной" и "высотой". У всех земных предметов или у вещественных ощущений существует три измерения, но такие измерения не могут быть приписаны небесным и духовным ощущениям или вещам. Когда они присваиваются или приписываются к другим словам, то означают большее или меньшее совершенство тех (чистоту и непорочность), независимо от размеров их, а также качество и количество, поэтому здесь качество выражено тем, что они есть остатки, а количество - тем, что их было мало.

651.

Стих 16. И окно сделай в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; с нижним, вторым и третьим этажами сделай его. Под "окном", которое должно оканчиваться "в локоть от верху", означено небесное видение рассудка (духовное око); под "дверью с боку" означено духовное послушание рассудка (слух духа); через "нижний, второй и третий этажи" означены степени ощущений рассудка (мысли): чувств и памяти, духовного рассудка, небесного видения.

652.

Что "окно (око)" означает небесное видение духа (просветление), а "двери" - духовное (желание) послушание (пробуждение), и, таким образом, что в этом стихе описана срединная часть духа человека, обозначенная рассудком, очевидно из сказанного ранее: что человек этой церкви был преобразован таким путем. Есть две жизни у человека, одна из них – жизнь воли, другая – жизнь рассудка. Они стали двумя разными жизнями, когда человечества исчезла воля, но появились вожделения вместо воли. Тогда (после потопа) отделилась (и появилась) вторая часть или рассудок, и приобрела возможность быть преобразованной, и затем посредством обновленного рассудка могла быть дана (получена) и новая воля, с тем, чтобы они могли вновь стать одной жизнью, а именно, жизнью милосердия и веры. Потому что человек стал тогда таким, что он перестал иметь волю, а вместо его прежней воли образовалось чистое вожделение, и та часть духа, которая ранее принадлежала воле, стала глубоко сокрытой, как указано в стихе 14, и была открыта другая часть духа или рассудок, что и описывается в этом стихе.



653.

Дело в том, что когда человек преобразуется, это осуществляется путем битв и искушений, так как злые духи, увязанные с ним, не возбуждают ничего иного, кроме его знаний из чувств тела и знаний памяти; а духи, возбуждающие вожеления, удерживаются на расстоянии от него. Ибо есть два вида злых духов - те, кто действует на рассуждения человека, и те, кто действует на его изволения. Злые духи, которые возбуждают рассуждения рассудка человека, порождают (приносят) ему все его лжи, и стараются склонить рассудок, чтобы убедить его, что они есть истина, и даже превратить (перевернуть) имеющиеся истины в ложь. Человек должен бороться против них, когда он находится в искушении, но в действительности один Господь, кто борется, через ангелов, которые примыкают (присоединены по свойствам) к человеку. Как только фальши отделены, и как бы отогнаны (рассеяны), в этих битвах, человек готов принять истины веры. Ибо, поскольку фальши господствуют, человек не может тогда вовсе получить истин веры, потому что принципы (первородные) фальши встают на пути. Когда он, таким образом, будет подготовлен к приему истин веры, то впервые небесные семена могут быть имплантированы (посеяны) в нем. Они есть семенами любви или милосердия. Семена милосердия никогда не могут быть посажены в почву, где господствует ложь, но только там, где правит истина. Так это и с преобразованием или возрождением духовного человека, и так было с человеком этой церкви, которая названа "Ноем". Отсюда то, что здесь об "окне" и "двери" ковчега говорено, и о его "низшем, втором и третьем жилые (этажах)", все это относится к духовному телу человека или рассудочному.

654.

Это согласуется с тем, что в наши дни известно в церкви, что вера приходит через послушание духа (духовное слышание и исполнение). Но вера вовсе не приходит от знания (удержания образов или символов) истин, которые принадлежат вере, или которые должны быть уверованы. Они есть лишь знания памяти, тогда как истины веры являются духовным ощущением (звуком) блага. Однако, ни у кого не может быть ощущения блага без главенства у него веры, сутью которой есть милосердие, то есть, любовь к ближнему (подобному) и прощение (противному). Когда есть милосердие, тогда есть и ощущение блага, или вера по нему. Тот, кто понимает (желает видеть, мыслить) иначе, настолько далек от знания (истинной) веры, как земля от небес. Когда присутствует милосердие, которое суть благодеяние веры, тогда присутствует и духовное слышание блага, в котором суть истинной веры. Поэтому, когда человек возрождается в отношении знаний, рассудка и понимания (просветляется), это есть завершением подготовки земли, то есть всего его рассудка, для принятия милосердия, от которого, или из жизни по которому, он затем думает и действует. Лишь тогда, он окончательно и вполне преобразуется или возрождается, но не ранее.

655.

Что "окно (око)", которое должно было "заканчиваться в локте от верха" относится к рассудку, всякий может увидеть из того, что сейчас было сказано, а также из того реального устройства ковчега, здесь рассмотренного, и из того, что "ковчегом" означен человек церкви, отсюда рассудок не может быть иначе представлен, чем "окном сверху (оком духовным)". И так в других частях Слова: духовное мышление человека, или его внутреннее видение, или причинное тело, или просто рассудок, называется "окном

(оком)". Так и у Исаии: о страдалец, брошенный пред искушениями и не утешенный, Я сделаю твои светила (окна, очи) из рубинов и ворота твои из карбункулов, и все твои грани из драгоценных камней (Исайя 54:11-12). Здесь под "светилами" понимаются "окна, очи" для света, который передается или принимается. "Светила" или "окна (очи)" в этом отрывке, являются ощущениями блага небес, которые приходят от милосердия, и поэтому они сравниваются с "рубинами"; "ворота" являются духовными ощущениями, полученными оттуда, а "грани" есть последние ощущения природные, которые приходят от знаний (памяти) и чувств (тела). И рассматривается здесь церковь Господня. [2] Все окна в храме в Иерусалиме представляют то же самое: наивысшие из них небесные ощущения, средние – духовные, и низшие - природные ощущения от знаний и чувств, ибо там было три этажа (1 Цар. 6 : 4, 6, 8). Такие же окна и у нового Иерусалима у Иезекииля (40:16, 22, 25, 33, 36). У Иеремии: смерть входит в наши окна (очи), она входит в наши чертоги; отрезая малых детей от улицы, юных от переулков (Иер. 9:21). Окна (очи) среднего этажа здесь означены, которые соответствуют духовным рассудочным ощущениям. При этом говорится, что они убывают (исчезают); "малых детей от улицы" – отлучаются от путей начал истины. [3] Так как "окна (очи)" означают небесные и духовные ощущения, и вообще составляют истины, то они применяются и для выражения рассуждений не истинных - ложных. Таким образом, у того же пророка: горе тому, кто строит дом свой на том, что несправедно, а его комнаты - на том, что это не верно; кто говорит: "Я построю соразмерный себе (по своему усмотрению) дом, и просторные комнаты, и прорубаю окна по себе, и перекрою этажи кедром, и окрашу краской алой (Иер. 22:13-14). Здесь "окна (очи)" обозначают принципы фальши. У Софонии: стада животных залягут среди нее, каждый зверь в своем роде, пеликан и выпь поселятся в ее деревьях; голос будет слышен в окнах; опустошение придет на порог (Соф. 2:14). Это сказано об Ассирии и Ниневии; "Ассур" означает рассудок, здесь - опустошенный; "голос будет слышен в окнах" - рассуждения от лжи (фантазий).

656.

Что под "дверью с боку его" означен духовный слух и так очевидно, и нет необходимости подтверждать это аналогичными примерами из Слова. Ибо внутреннее ухо (послушание) в отношении к внутреннему оку (видению), как дверь в отношении к окну вверху, или что, то же самое, послушание, как функция внутреннего уха, в отношении небесного видения, как функции внутреннего ока.

657.

Что под "нижним, вторым и третьим жильем (этажами)" означены природные ощущения (знания), духовные ощущения (знания) и небесные ощущения (знания) следует из того, что было показано. У человека существуют три степени рассудка: нижайшие – его природные мысли (чувственность); средние – духовные мысли (рассудительность), высшие – небесные мысли (мудрость). Они настолько отличны друг от друга, что никогда не должны быть смешаны. Но человек не знает об этом, по той причине, что его дела и жизнь сфокусированы исключительно на чувственном опыте и природных знаниях, и поскольку он привязан к такому мироощущению, постольку он не может распознать и познать, что его духовные мысли и знания (рассудительность), и еще менее небесные (мудрость) – совершенно отличаются от его природных знаний из чувств и памяти. Но истина в том, что Господь проводит небесные ощущения в человека через его небесную

степень, затем через его духовную ступень в последние, человеком ясно осознаваемые, - природные знания из чувств и памяти, по причине чего человек и живет жизнью чувств, главным образом, зрения и слуха. Таково есть истинное движение жизни (путь), и таково истинное взаимодействие души с телом. Без притока жизни от Господа в ощущения небесной ступени в человеке, или, вернее, в желания воли, а уж затем через них в небесную степень рассудка, а из высшей степени рассудка в ощущения духовной степени (рассудительность), а уж от тех в его природные знания (чувственность), которые имеются в памяти, - жизнь была бы невозможна для человека. И даже если человек чувственно находится во власти лжи и зла, то все же еще присутствует неосознаваемый приток жизни от Господа через небесные ощущения воли и рассудка. Но втекающие в рассудочные степени ощущения проникают (принимаются, проводятся) в соответствии с чистотой (проводимостью) содержащих их нижележащих природных форм рассудка (мозга и нервной системы). И этот приток дает человеку способность судить, размышлять и понимать, что есть истина и благо. Но об этих вещах по божественной милости Господней далее, а также о жизни животных, как она есть.

658.

Эти три степени, которые в общем названы степенями человеческого рассудка, а именно, небесное, духовное и природное понимание рассудка, также означены, как и ранее, окнами трех ярусов храма в Иерусалиме (1 Цар. 6 : 4, 6, 8). Они также означены, как показано ранее, реками, которые обтекали (пронизывали) Эдемский сад с востока. "Восток" там означает Господа, "Эдем" - любовь, которая принадлежит воле; "сад" - полученная оттуда небесность; "реки" - мудрость, рассудок и знание (о которых видно из того, что было сказано ранее, Быт. 2:10-14).

659.

Стих 17. А Я, вот Я принесу потоп на землю, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизней из-под небес и все, что есть на земле, выдыхающее свое последнее. (А я, именно собственное я человека – приносит потоп зла и лжи на землю или в собственный дух). Под "потопом" означены потоки и наводнение зла и лжи; "чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни из-под небес" означает, что все потомки наидревнейшей церкви уничтожили бы себя (от собственного я); "все, что есть на земле, выдыхающее свое последнее" означает всех тех, кто принадлежал к той церкви и стал таковым.

660.

Что под "потопом" означено наводнение зла и лжи, очевидно из того, что уже отмечалось в отношении потомков наидревнейшей церкви: что они стали одержимы грязными вожделениями, и что они погружали в них истинные ощущения веры. И в результате они приобрели убеждения лжи, которые извели все истины и блага, и в то же время закрыли доступ (путь) остаткам (небесного) к человеку, так что остатки не могли нормально функционировать (действовать), и поэтому уже не могло произойти ничего иного с человечеством (последними его экземплярами такого свойства), чем самоуничтожение. Когда путь для остатков становится закрытым, человек уже не человек, потому что он больше не может быть под защитой ангелов, но полностью одержим злыми духами, чье единственное стремление и желание есть – извести человека. Поэтому пришла гибель к допотопным людям, которая описывается потопом, или всеобщим наводнением. Приток

вожделений (злых желаний) и похотей (ложных мыслей) или безумия и фантазии от злых духов не отличается от своего рода наводнения, и поэтому назван "потопом" или наводнением в самых разных местах в Слове, что по Божественной милости Господа будет видно по описанию, предпосланному к следующей главе.

661.

Чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни из-под небес. Что это означает, что все потомки наидревнейшей церкви в конце концов погубили бы себя, это видно из сказанного выше, и из их описания данного ранее: что они приобрели по наследству от родителей ряд таких качеств (касаемо собственного я), что по ним они быстрее и сильнее других стали пропитываться зловещими убеждениями, и главным образом по той причине, что они погружали истинные ощущения веры, которыми они обладали, в свои вожделения. Иначе было с теми, кто не имел истинных ощущений веры, но жили в совершенном неведении (духовной темноте). Они не могли поступать так, и поэтому не могли профанировать (переворачивать в ложь и так извращать и осквернять) святыни, и тем самым перекрывать путь, идущим сверху остаткам, и потому оставались в соединении (связке, союзе) с ангелами Господними. [2] Остатки, как уже было сказано, есть все и каждое ощущение невинности (чистоты, непорочности), милосердия (любви к ближнему), милости (прощения к противному), все и каждое ощущение истины веры, которые с детства человек имел от Господа, и был наставлен и познал (пропустил через себя, ощутил в себе). Все и каждое из этих ощущений есть высшее сокровище, и если бы человек не имел их, хоть в малости, не было бы на земле никакой невинности, милосердия и милости, и потому ничего хорошего (блага от истины) и доброго (истины от блага) в его мыслях (и желаниях) и действиях (настроениях и чувствах), так что он был бы хуже, чем свирепые дикие звери. И так же было бы, если бы он не имел остатков таких ощущений или имел бы закрытым грязными вожделениями и зловещими убеждениями фальши (похотями) путь, ведущий сверху остатки в нижний этаж человека (действия, настроения, чувства и память тела), так что они, хотя и имелись бы, но не могли бы нормально действовать (функционировать). Таковы были допотопные, кто погубил себя, и которые означены посредством слов "всякая плоть, в которой есть дух жизни из-под небес". [3] "Плоть", как и прежде показано, означает каждого человека в общем, а телесного (телеса) человека в частности. "Дух (дыхание) жизни" означает всякую жизнь (жизнедеятельность) в общем, но в частности жизнь тех, кто должен быть возрожден, следовательно, в данном случае последних потомков наидревнейшей церкви. Хотя они уже и не жили по истинной вере, еще оставшейся между ними, но, тем не менее, так как они получили от своих родителей некое ощущение семени веры, которую они удушали похотями и вожделениями, именно здесь вера названа "дыханием жизни", или подобно (как в Быт. 7:22) они названы теми "в чьих ноздрях еще было дуновение дыхания жизни". "Плоть под небесами" означает дух (мысли и желания) тех людей, что полностью стали телесными (чувственными только к телу и миру); "небесами" (проросшие остатки, которые становятся осознанными или заметными, проявленными) означены ощущения, являющиеся с пониманием (мышлением) того, что есть истина, и ощущения, являющиеся с изволением (желанием) того, что есть благо. Если последние отделяются (закрываются, удаляются, погибают, уничтожаются) в духе человека, телесный человек уже не может жить. Они есть то, что поддерживает внутри у человека его связь с небесами, или, правильнее сказать, связь посредством небес с Господом.

662.

Всякое ощущение, что есть на земле, будет исчерпано (погибнет). Это означает тех и их ощущения, кто принадлежал к прежней церкви, но стал совсем иного и противного качества. Было показано ранее, что "земля" означает вовсе не принятое мирское понятие, но тех, кто был и принадлежал церкви. Таким образом, и не потоп природный вовсе был здесь означен, и еще менее потоп всемирный на суше, но духовное истечение (завершение, гибель) или удушение тех, кто существовал тогда, когда они отделились (потеряли, закрылись) от внутренних остатков (небес), и тем самым (на нижнем своем этаже духа) от ощущений небесного понимания того, что является истиной и ощущений изволения того, что является благом, и так - от небес. То, что "земля" означает область и сферу всякого мира, где распространена Церковь, и посему тех, кто ей принадлежит и там живет, может быть подтверждено следующими отрывками из Слова, в дополнение к уже процитированным. У Иереми: так сотворил мне сказать Господь, вся земля будет опустошена, но совершенному истреблению не сделаю завершения. Ибо тогда земля станет местом траура (пребывания перед смертью духовной), и небо, что выше ее, станет черного цвета (адом) (Иер. 4:27-28). Здесь "земля" означает тех, кто живет там и тогда, где и когда церковь в запустении (потеряна, погублена). В книге пророка Исаии: Я сдвину небеса и землю поставлю на ее место (Исайя 13:13). "Земля" означает человека, который будет опустошен, у которого внутри погублена церковь. У Иереми: потерявшие Иегову будут в тот день от начала земли даже до края земли (Иер. 25:33). Здесь "край земли" не относится к чему-нибудь частному вещественно-мирскому, но ко всей и всякой области или сфере распространения церкви, а следовательно, и к тем, кто был в церкви. И еще: Я призываю меч на всех обитателей земли; смятение (хаос, гибель) дойдет даже до концов земли, ибо Иегова перевернет (преобразует, возродит) народы (Иер. 25:29, 31). В этом отрывке, подобным же образом, ничто не означено в мирском понимании, но относится ко всем и всякой области (сфере) каждого из миров, где присутствует церковь и, следовательно, обитатель (житель) или человек Церкви, "народы (племена)" здесь обозначают ощущения лжи. В книге пророка Исаии: смотри, грядет Иегова (Господь), уже вышел со своего места, чтобы посетить беззаконие (зло) жителей земли (Исайя 26:21). Здесь означено то же самое. И еще: разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? Разве вы не понимали устроения (порядка) на земле? (Исайя 40:21) И еще раз: Господь (Иегова), кто сотворил небеса, Он, Сам Бог, образовавший (оформивший) землю и сделавший (усовершенствовавший) ее, Он правитель небес и земли (Исайя 45:18). "Земля" обозначает человека церкви. У Захарии: сказано (Иеговой) Господом, Тем, кто распростер небеса, и по порядку образовал землю, и вмести в такую форму дух человека среди них (Зах. 12:1), где "земля" явно обозначает человека Церкви. "Земли (суши)" отличаются от "земель (почв, полей)", как сами роды и виды Церкви от людей тех Церквей, или, как находящиеся внутри них, роды и виды любви и веры.

663.

Стих 18. И установлю завет Мой с тобою, и ты войдешь в ковчег; ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. "Установлю завет" означает, что человек может быть возрожден (при контакте с божественным и Господом); что "он и сыновья его, жена его и жены сынов его" должны (по такому порядку) "прийти в ковчег" означает, что человек именно (в таком порядке) может быть сохранен. "Сыновья" соответствуют истинам, "жены сынов" – благам, (жена его – воля его, а он - рассудок).

664.

В предыдущем стихе описаны те, кто был (и может быть) погублен сам собою (через свое собственное я), но здесь описаны те, кто мог тогда (и может сейчас) возродиться и спастись, которые названы "Ноем".

665.

Что "создам завет" означает, что человек может быть возрожден, вполне очевидно из того, что не может быть никакого завета между Господом и человеком иного, чем союза (сочетания, супружества, единства, дружбы) посредством любви и веры (мудрости) (то есть по изволению и пониманию), и, следовательно, "завет (заповеди)" означает науку (наставление, учение) о контактах с Господом. Ибо именно небесное супружество (глубокая связь, полный контакт, единство, союз, йога, тантра) есть наивысшим заветом и небесное супружество или проникновенность (наполненность, совместность, занятость, вмещение небес на нижнем этаже), не существует кроме, как у тех, кто будет возрожден, так что в самом широком смысле само возрождение означено под "заветом (заповедями)". Господь входит в завет с человеком, когда Он возрождает его, и поэтому среди древних завет не представлял ничего иного. Из смысла же буквального ничего другого не может быть понято, но лишь то, что завет с Авраамом, Исааком и Иаковом, и так на протяжении веков с их потомками, относился к ним (и каждому из них) лично, несмотря на то, что они были такими, что не могли быть возрождены еще при жизни. Ибо они (имели знание) совершали поклонение, состоящее в ощущениях внешних предметов и вещей природных, и предполагали, что внешние поклонения есть святыми, без присоединенных к ним, внутренних ощущений. Поэтому и заповеди у них были образными и носили только представительный характер, напоминающий о возрождении. То же самое было собственно и с обрядами (ритуалами) и у самого Авраама, и Исаака и Иакова, которые выражали, таким образом, ощущения любви и веры. Подобным образом, и первосвященники (жрецы) и священники, независимо от их характера, даже те, что были злы, могли (образно выражать) представлять небесные ощущения и наивысшее святое священство (непорочное супружество). В таких соответствиях лица не усматриваются, но ощущения и дела, которые они выражают (представляют). Таким образом все цари Израиля и Иудеи, даже самые худшие, представляли (выражали, соответствовали, означивали) величие царственности (власти, любви) Господа, и даже фараон, который поставил Иосифа управлять землей Египетской. По этим и многим другим соображениям, о которых по божественной милости Господней далее, очевидно, что заветы, так часто вводимые и заключаемые с сыновьями Иакова, были лишь только культовыми (очищающими) обрядами, которые соответствовали (выражали) и представляли заветы (напоминая через них) о Господе.

666.

Что "завет" не означает ничего иного, как возрождение и ощущения свойственные (принадлежащие) возрождению, очевидно из различных мест в Слове, где Господь Сам назван "Заветом", потому что Он один, Кто возрождает, и Кто сходит (проявляется) посредством возрожденного человека, и Кто есть Все, Везде и во Всем – Любовь и Вера (Мудрость). То, что Господь Сам есть Завет очевидно у Исаии: Я Иегова, призвал тебя в праведность, и буду держать (удержу) руку твою, и сохраню тебя, и дам тебя в завет для народа, во свет для племен (Ис . 42:6), где "Завет" означает Господа (любовь), "свет

племенам" – веру (мудрость). Так и в главе 49:6, 8, у Малахии: вот (смотри), Я посылаю Ангела Моего, и Господь, которого вы ищете мгновенно придет в Свой храм, тот Ангел Завета, Которого вы желаете, вот Он идет, кто может ощутить день пришествия Его? (Малахия 3:1, 2), где Господь называется "Ангелом Завета". Суббота названа "вечным заветом" (Исх. 31:16), поскольку субботой означен Сам Господь и небесный человек, возрождаемый от Него. [2] Так как Господь есть первообраз самого истинного Завета, то очевидно, что все то, что соединяет человека с Господом Завета, подобно самой любви и вере (мудрости), и всему, что от такой любви и веры исходит, ибо они от Господа, и Господь есть в них, и потому сам Завет в них, ибо от Него они были получены. Они (любовь и мудрость) не существуют кроме, как у возрожденного человека, у которого все, что есть – от Возродителя (Искупителя) или Господа Завета, или, так сказать, у человека все то (любовь и мудрость) есть - масло Завета. Как и у Исаии: ни милость Моя не отступит (не убудет) от тебя, ни завет Мой мира (равновесия, порядка) не будет удален прочь (Исайя, 54:10), где "милость" и "завет (покоя) мира" выражают Господа и все, что принадлежит ему. И еще: склоните ухо и придите ко Мне, слушайте и душа ваша оживет, и Я совершу завет (союз) на вечность с вами, чисто по милости Давида: смотри, Я дал Его свидетелем (наблюдателем) для народа, ведущим (управляющим) и законодателем (упорядочивающим) для племен (Исайя 66:3, 4). "Давид" здесь означает Господа, "завет на вечность" – есть путем и средством (способами принятия и передачи) тех ощущений, которые принадлежат Господу, и которые проявляются при наклонении человеком собственного пути к Нему и при послушании Ему, от чего душа может жить. [3] У Иеремии: Я дам им одно сердце (воля, душа) и один путь (рассудок, дух), чтобы боялись (потерять) Меня во все дни, для их же блага, и блага сыновей, последующим им. И Я совершу с ними вечный завет, что Я не отверну прочь от них, и что буду делать для них блага, и Я положу (упрячу) страх обо Мне в их сердце (Иер. 32:39, 40). Это говорится о тех, кто будет возрожден, и об ощущениях, которые принадлежат им, а именно, "одно сердце и один путь", то есть, об ощущениях милосердия и веры, которые от Господа и так от завета. И снова: вот (смотри), наступают дни, говорит Господь, что Я совершу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды, но не в соответствии с заветом, какой Я заключил с отцами их, ибо они опустили (повергли) завет Мой в суету (хаос), но этот завет есть завет, который Я совершу с домом Израиля в скончании этих дней; Я вложу закон Мой в центре посреди (нутра) их, и запишу его в их сердце, и я буду их Богом, а они будут Моим народом (Иер. 31:31-33). Здесь значение "завета" выражено ясно, то есть, что это есть любовь и вера в Господа, у тех, которые будут возрождены. [4] И снова у Иеремии, любовь названа "заветом дня", а вера - "заветом ночи" (Иер. 33:20). У Иезекииля: Я, Господь Вселенной, буду их Богом, и слуга Мой Давид будет первенцем (принцем, князем) среди них, и Я совершу с ними завет мира, и Я удалю злое животное от земли, и они будут жить безопасно в пустыне, и спать в лесах (Иез. 34:24-25). Очевидно, что здесь по соответствиям описано возрождение. "Давид" обозначает Господа. И снова: Давид будет принцем (началом, перворожденным) у них навечно, и Я заключу завет мира с ними. Он будет заветом от вечности у них; установлю святилище Мое внутри них навечно (Иез. 37: 25-26). Здесь по подобию описано возрождение. "Давид" и "святилище" означают Господа. И еще: Я вступил в завет с тобою, и ты стал Мой, и Я умою Тебя водами и смою прочь твою кровь с тебя, и Я помажу тебя елеем (Иез. 16:8-9), где явно имеется в виду возрождение. У Осии: в тот день Я сделаю для них союз с дикими зверями полевыми, и с птицами небес, и пресмыкающимися по земле (Ос. 2:18), что описывает

возрождение, "дикие звери полевые" (скрытые желания духа) означает то, что исходит из воли; "птицы небесные" (мысли о божественности) означают те мысли, которые исходят от мудрости понимания. У Давида: Он послал искупление (спасение) народу Своему, Он повелел (исполнять) Его Завет вечности (Пс. 111:9), также описано возрождение. Искупление названо "заветом", поскольку оно дается и принимаемо. [5] Но о тех, кто не возрождается, или, кто совершает свое поклонение видимым внешним вещам и ощущениям, но внутри почитает себя и поклоняется лишь себе, так что желают и думают, что именно они есть боги, сказано, что они потопляют завет суетой и хаосом, потому что они отделяют себя от Господа. И у Иеремии: они оставили завет Господа Бога Своего, и преклонились (повернули) к другим богам, и служили им (Иер. 22:9). У Моисея: кто преступит Завет посредством служения другим богам: солнцу, луне, воинству небес (звездам) - будет побит камнями (Втор. 17:2 след.). "Солнце" означает любовь к себе (самолюбие); "луна" – вера только своей собственной лжи или своим перворожденным принципам фальши (самомнение); "воинство небес" – собственные чувства и предвидение (самонадеянность). Из всего этого теперь очевидно, что "ковчег завета" означает хранилище "завета" или "скрижали", а именно, что Ковчег означает Вместилище Самого Господа, и что "Книга Завета" также означает Вместилище Господа Самого (Исход. 24:4-7; 34:27; Втор. 4:13, 23). И более того, что под "кровью Завета" (Исх. 24:6, 8) понимается Любовь или Сам Господь, который один только есть Возродитель (Искупитель, Спаситель). Таким образом, "завет" отражает само возрождение.

667.

Войди в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Что это означает, что он может быть сохранен, очевидно из того, что было сказано прежде и из того, что следует далее: что он может быть сохранен, так как может быть возрожден.

668.

Что "сыновья" означают истины, а "дочери" - блага, также было показано ранее в главе 5 в стихе 4, где было сказано о "сыновьях" и "дочерях". Но здесь означены "сыновья" и "жены сыновей", поскольку "женами" истин являются блага, которые примыкают к истинам (сыновьям), ибо не может быть произведена истина, если нет блага или блаженства, от которого истина исходит и начинается. От блага и блаженства существует жизнь (смена поколений ощущений), но не от истины, за исключением той, которая внутри содержит благо или блаженство. От блага и блаженства, как из своего центра, исходит и начинается истина, то же и с верой (принципами, убеждениями), порожденной от истины, вера исходит и начинается от любви милосердия, которая есть благо. Истина подобна свету: без солнца или пламени нет света, как без того, что образует свет. Истина есть лишь форма (порождение) блага, а вера - лишь форма (порождение) любви. Истина образуется (начинается и исходит) из блага и подобна благу (по качеству блага), а вера образуется (начинается и исходит) из любви в зависимости от качества любви или милосердия. Только поэтому здесь означены "жена" Ноя и "жены" сыновей, которые означают блага, присоединенные (прилегающие) к истинам. И поэтому сказано в следующем стихе, что парами все должны были войти в ковчег, мужское и женское начало: ибо истине (мужскому началу) без присоединенного к нему блага (женского начала), нет возрождения.



669.

Стих 19. И каждого живого ощущения от всякой плоти, в пары все соедини, чтобы тебе войти в ковчег, и сохранить их живыми в себе; они должны быть мужского и женского рода. Под "живой душой" понимаются ощущения рассудка; под "всякой плотью" - ощущения воли; "в пары все соедини, чтобы тебе войти в ковчег" - их соединение (смещение и возрождение одного в другом); "мужского рода" - истины; "женского рода" - блага.

670.

Что под "живой душой" понимаются ощущения рассудка, а "всякой плотью" – ощущения воли, очевидно из того, что было сказано раньше, и из того, что следует далее. "Живой душой" в Слове означено каждое живое существо в общем, любого рода (например, в главе 1, стихи 20-24, и 2:19). Но здесь, непосредственно в связке со словами "всякая плоть", это означает ощущения, которые относятся к рассудку, поскольку сказано ранее, что человек такой церкви сначала должен возродиться в ощущениях рассудка. И поэтому в следующем стихе слово "птица" (которая означает ощущение рассудка) упомянуто первым, а потом "животные", которые означают ощущения воли. "Плоть" конкретно означает ощущение, что телесно, или телесное ощущение воли.

671.

В пары все соедини, чтобы тебе войти в ковчег, сохранить их живыми в себе. Что это означает их возрождение, видно из того, что было сказано в связи с предыдущим стихом: что истина не может быть возрождена иначе, чем посредством блага и блаженства, и следовательно не могут быть порождены ощущения веры, кроме как через ощущения милосердия. И по этой причине здесь сказано, что "парами" все должны войти, то есть, небесные истины рассудка с духовными благами воли. Человек, пока не возрожден, не имеет одного из двух, или небесного понимания истины или духовного изволения блага, но имеет то, что таковым кажется, хотя в обиходе последнее тоже называется рассудком и волей. Однако он может получать истины духовные и знания (природные истины), но они не живые (не вечные). Он также может иметь роды и виды благ воли, существующие у язычников, и даже как у животных, но ни те, ни другие не живые, но являются лишь временными отражениями небесных. Такие временные отраженные блага в человеке не оживают, пока он не возрожден, то есть, пока они, таким образом, не оживляются Господом. В другой жизни очень явно ощущается то, что не оживлено, и то, что оживлено. Истина, что не оживлена, мгновенно ощущается как нечто вещественное, волокнистое, поглощающее, а не оживленное благо, как нечто деревянное, костлявое, каменистое. Но, истина и благо, оживленные Господом - лучистое, энергичное, полное духовным и небесным, вибрирующее и ясное, как от Господа, и так в каждом образе и в каждом действии, даже в малейшем из них. И вот почему говорится, что именно парой ощущения должны вступить в ковчег, чтобы сохраниться живыми.

672.

Что мужчина означает истину, а женщина благо, было сказано и показано ранее. В любом малейшем ощущении человека есть подобие некоего вида супружества. Всякое ощущение рассудка, таким образом, совокуплено (в сочетании) с похожим ощущением воли, и без

такого спаривания (сцепления, союза) или супружества вообще ничего бы не выходило (не порождалось).

673.

Стих 20. Из птиц по роду их, и скотов по роду его, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, спаренными все должны войти к тебе, чтобы остались в живых. "Птицы" означают ощущения рассудка; "звери" - ощущения воли; "пресмыкающихся по земле" означает как одни, так и другие, но которые самые низшие из них, "спаренными все должны войти к тебе, чтобы остались в живых" означает как и прежде, их возрождение.

674.

То, что "птицы" означают небесные или духовные ощущения рассудка было показано ранее (п. 40), а что "звери" означают ощущения воли или желания (п. 45, 46, 143, 144, 246). Что "пресмыкающиеся по земле" означают как тех, так и других, но самых последних из них, может быть ясно каждому из того факта, что ползающие по земле являются самыми низкими существами. Что словами "спаренными все должны войти к тебе, чтобы остались в живых" означено их возрождение, было показано в предыдущих стихах.

675.

Что касается слов "птиц по роду их", "скотов по роду их" и "гадов по роду их", то будет известно, что в каждом человеке есть многочисленные роды, и еще более бесчисленные виды ощущений рассудка и воли, и что все они совершенно отличаются друг от друга, хотя человек не знает этого. Однако в ходе возрождения человека Господь вытаскивает их, все и каждое, в своем порядке и разделяет и располагает их так, чтобы они могли быть повернуты в сторону истины и блага, и так быть соединенными с ними, и с таким разнообразием относительно состояний (смешений и комбинаций из них), которые также являются бесчисленными. Все эти перестроения ощущений никогда не могут быть совершенно закончены, даже в вечность, так как каждый род каждого вида, а также всякое состояние (комбинация) ощущений рассудка беспредельны, даже когда не смешаны, а тем более в сочетаниях. Человек очень мало знает об этом, и еще менее он может знать о том, каким образом он возрождается. Это то, что Господь говорил Никодиму о возрождении человека: дух дышит, где хочет, и ты слышишь голос его, но не знаешь, откуда он приходит и куда уйдет. Так есть со всяким, кто рожден от духа (Иоанн. 3:8).

676.

Стих 21. И возьми ты к себе всякой пищи для питания, и собери (складируй) у себя, и она должна быть для питания, для тебя и для них. То, что он должен "взять к себе всякой пищи, чтобы есть" означает блага и блаженства. То, что он должен "собрать у себя" означает истины, а что все это должно быть "продовольствием для него и для них" означает все означенное вместе.

677.

Что касается пищи для человека, который должен возродиться, дело заключается в следующем: прежде чем человек может возродиться, он должен быть укомплектован всеми необходимыми ощущениями и вещами, которые могут служить в качестве средств

возрождения – благами и блаженствами для желаний, как средства для воли, и истинами небесными из Слова Господа, а также подтверждающими духовными ощущениями (мыслями) из других источников, в качестве средства для понимания. Пока человек не оснащен такими ощущениями (не собрал, не накопил) он не может быть возрожден; ибо они для пищи. По этой причине человек не возрождается, пока он не станет взрослым. Но каждый человек имеет свою особенную и как бы его собственную (фирменную) еду, которая предусматривается для него Господом, чтобы он возродился.

678.

Что "возьми ты к себе всякой пищи, которая будет съедена" означает обращаться (внимать) духом к благам и блаженствам, это видно из того, что было сказано выше: что блага и блаженства составляют жизнь человека, а не истина сама по себе, ибо истины получают жизнь свою от благ и блаженств. От младенчества до преклонного возраста как природные знания, так и духовные истины, не проникают в дух другим путем, чем помимо или посредством благ и блаженств, и называются такие ощущения, "питанием", потому что душа живет и черпает (желает) свое пропитание (поддержку) от них. И они суть пища (средства жизни, возобновления, оживления), так как без них душа человека не может жить, подобно как любой человек не может знать о предмете (ощущать его), если он не желает обращать внимание на него.

679.

Что "собери (складируй) у себя" относится к истинам весьма очевидно, ибо "сбор (складирование)" приписывается ощущениям, которые находятся в памяти человека (природным знаниям), где они собраны (на хранение) вместе. И выражение отдаленно подразумевает, что и блага, и истины должны быть собраны в человеке, прежде чем он будет возрожден. Ибо без благ и истин, собранных вместе, посредством которых Господь может располагать и действовать, как средствами, приятными и самому человеку, человек никогда не может возродиться, как уже было сказано. Из этого следует то, что "это должно быть для питания, для тебя и для них" приписано и благам и истинам вместе.

680.

Что блага и истины есть первородная (подлинная) пища человека должно быть очевидно каждому, ибо тот, кто лишен их не имеет жизни, но мертв. Когда человек, как сегодня, духовно мертв, продуктами питания его души становятся вожделения (подобия блаженств) из зол и похоти (подобия наслаждений) от лжи, которые являются продуктами (ощущениями) смерти, другими словами это продукты (мысли и желания), которые приходят в дух от телесных, мирских и чисто природных чувств, которые не имеют ничего оживляющего в себе. Более того, такой человек совершенно не знает, что есть духовная и небесная пища, так что всякий раз, когда "пища" или "хлеб" упоминаются в Слове, он предполагает, что говорится о пище для тела. Подобно как и в молитве Господней, под словами "дай нам хлеб наш насущный" он предполагает только пропитание для тела, а те, кто в собственных образах воображения идут дальше буквального, то включают в свое понимание также другие необходимости тела, такие как одежда, имущество (собственность) и тому подобное. Они склонны противиться и отрицать всякое другое понимание пищи, даже когда они видят ясно, что слова предшествующие и последующие подразумевают только небесные и духовные ощущения,

и что речь идет о царстве Господнем, и даже если могут знать (по памяти), что Слово Господне - небесно и духовно. [2] Из этого и других аналогичных примеров достаточно очевидно насколько телесным есть человек на сегодняшний день и что, подобно евреям, он склонен принимать всякое ощущение, о котором говорится в Слове, в самом грубом и материальном смысле. Сам Господь ясно учит, что имеется в виду в Его Слове под "пищей" и "хлебом". Что касается "пищи", Он говорит в Евангелии от Иоанна так: Иисус сказал, трудись (старайся) не для тела [пищи] тленного (что погибнет), но для пищи, восходящей в жизнь вечную, которую Сын Человеческий даст внутрь вам (Иоан. 6:27). И о "хлебе" Он говорит, в той же главе: отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Этот же Хлеб есть Хлеб, сходящий с небес, так что ядущий его не умрет. Я есть Хлеб живой, который сошел с небес, если кто ест этот Хлеб, он будет жить вечно (Иоан. 6:49-51, 58). Но сегодня в мире в основном живут люди, подобные услышавшим эти слова, и сказавшим: "это недостижимая сказка: кто может это слушать?" и которые "вернулись назад и уже не ходили с Ним" (Иоан. 4:60, 66), хотя Господь им сказал: "слова, которые говорю Я вам, несут дух и несут жизнь" (Иоан. 4:63). [3] То же и в отношении "вод", которые означают духовные ощущения веры, и о которых говорит Господь в Евангелии от Иоанна так: Иисус сказал, что каждый пьющий воду сию, снова будет жаждать ее вовек; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем бьющим источником воды, текущей в жизнь вечную (Иоан. 4:13-14). Но те, кто живет сегодня, также похожи на женщину, с которой говорил Господь у колодца, и ответившей Ему: "Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходиться сюда черпать" (Иоан. 4:15). [4] Что в Слове "пища" означает не что иное, как духовную и небесную пищу (ощущения), которые суть вера в Господа и любовь, видно из многих мест в Слове, как и у Иереми: враг простер руку на все блага Иерусалима, ибо она видела, что народы входят во святилище ее, о котором Ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание Твое. Народы стонут (ропщут), ища хлеба, ибо отдают свои драгоценности (ощущения блага) для пропитания души (Плач. 1:10-11). Ничего другого, кроме духовного, хлеб и еда здесь не означивают, ибо упоминаются в связи со святилищем. Еще здесь: вопию к любящим меня, но они обманули меня; первосвященники (жрецы) мои и мои старцы (мудрецы) в городе перевелись, ибо они увидели пищу по себе, чтобы освежить свою душу (Плач. 1:19), с тем же значением. У Давида: они всецело уповают на Тебя, что Ты дашь им пищу во время свое, Ты даешь - они собирают, Ты открываешь руку Твою - они исполняются благом (Пс. 104:27, 28). И здесь подразумевается духовная и небесная пища. [5] В книге пророка Исаии: эй, все, кто жаждет, идите к водам, и вы, у кого нет серебра; вы покупайте, а вы пробуйте, более того, если придете, то купите вино и молоко без серебра и без платы (Исайя 55:1), где "вино" и "молоко" означают духовное и небесное питье. И еще: дева во чреве примет и родит Сына, и наречешь имя Ему: Еммануил; маслом и медом будет питаться, пока он не уразумеет, как отвергать (не пропускать) зло и избирать (проводить) благо, и придет время, что при изобилии молока, что они будут давать, начнут питаться маслом; ибо маслом и медом будут питаться все, кто останется в сердцеvine этой земли (Исайя 7:14-15, 22). Здесь "есть мед и масло" соответствует питанию небесно-духовными ощущениями, "все, кто останется" означают остатки, в отношении которых также у Малахии: принесите всю десятину в хранилище (сокровищницу) дома, чтобы можно было питаться в Моем доме (Малахия 3:10). "Десятин" означает остатки (о значении "пища" см. выше, п. 56-58, 276.)

681.

Природа небесной и духовной пищи лучше всего ощущаема в другой жизни. Жизнь ангелов и духов там не поддерживается вовсе таким питанием, как есть в этом мире, но "всяким словом, исходящим из уст Господа", как учит Господь в Евангелии от Матфея 4:4. Истина состоит в том, что один Господь есть жизнь всему, и что от Него в том мире приходят все ощущения, как главенствующие, так и мельчайшие, которые ангелы и духи думают, говорят и делают, а также и те, которые злые духи думают, говорят и делают. Причина, почему эти последние говорят и делают зло в том, что они сами суть зло и ложь и что, пропуская принимаемое через себя, загрязняют или переворачивают все полученные блага и истины, которые принадлежат Господу. Прием, проводимость и отдача привязаны к (качеству, чистоте) формы (устройства) приемника. Это можно сравнить с различными объектами, которые получают свет от солнца, некоторые из них переворачивают полученный свет в противный и неприятный (свету) цвет (черный и подобные), а другие превращают его в прямой и искристый цвет, в соответствии со своей светоформой, светоприятием (прозрачностью) и светоотдачей (искренностью) их частей и частиц. Все небеса и весь мир духов, таким образом, живут посредством всякого ощущения, исходящего из уст Господа, и от этого каждый дух имеет свою жизнь, и так не только все небеса и мир духов, но и весь человеческий род. Я знаю, что в эти вещи невозможно поверить, тем не менее из непрерывного и многолетнего опыта я могу утверждать, что они – величайшая истина. Злые духи в мире духов не желают верить, что это так, и поэтому для них это часто демонстрируется для их же науки, даже до тех пор, пока они не признают с возмущением, что это правда. Если бы ангелы, духи и люди были бы лишены этой пищи, они бы исчезли мгновенно.

682.

Стих 22. И Ной сделал все, согласно с тем, что повелел ему Бог; так он и сделал. "Ной сделал все, что повелел ему Бог" означает, что так и произошло. Что дважды сказано "он сделал" относится к тому, что сделано и с благом и с истиной.

683.

Что касается повторения "сделал", то это вызвано двумя еще разделенными (рассудком и волей), что должно быть известно из Слова, особенно от пророков, где то, что есть одним и тем же, описано двойственным способом. Таким образом, у Исаии: Он сошел прямо в мир, но так, что путь этот не ходил ногами своими; кто свершил и соделал это? (Исайя 41:3-4), где одно выражение относится к благу, а другое к истине, или, одно относится к тому, что есть в воле, а другое - к тому, что есть в рассудке. То есть "Он вошел свыше в мир" предполагает действие воли, а "что путь этот не ходил ногами своими" предполагает действие рассудка, и то же относится к словам "свершил" (сверху исполнил волей и органами действий) и "соделал" (содействовал рассудком, органами чувств, был средством, путем). Таким образом, ощущения, которые относятся к воле и рассудку, или к любви и вере, или, что то же самое, небесным и духовным ощущениям и вещам, так соединены вместе в Слове, что во всех и каждом ощущении вещи, имеющейся там, есть подобие супружества (союза), и выражает небесное супружество. Именно так и здесь, в повторении близкими словами одной сути.

684.

ОБ ОБЩЕСТВАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕБЕСА. Есть трое небес: первые - обитель добрых духов, вторые - ангельских духов, и третьи - ангелов. И каждые последующие небеса более внутренние и чище, чем предыдущие, так что они совершенно различны. Каждое из небес, первое, второе, третье, разделяется на бесчисленные общества, а каждое общество состоит из множества духов, которые по своей гармонии и единству составляют как бы одного человека, и все вместе общества сопрягаются и представляются, как один человек. Общества отличаются друг от друга в зависимости от разветвлений взаимной любви и разветвлений веры в Господа. Эти разветвления настолько бесчисленны, что даже самые главные (всеобщие) роды из них не могут быть исчислены. Нет и малейших видов из разветвлений, чтобы не были расположены в таком совершенном порядке, так что внутренне наиболее гармонично вплетаться в общее единство, а общее единство служило бы им единоклассником, и тем самым к счастью всех от каждого и каждого от всех. Каждый ангел и каждое общество, поэтому, представляют собой всеобщий образ небес, и так, как бы маленькие небеса.

685.

В другой жизни существуют удивительные внутренние связи, которые можно сравнить с родственными отношениями на земле: можно сказать, что они признают друг друга, как родители, дети, братья, и родственники по крови и по браку, любя друг друга в соответствии с таким многообразием отношений. Эти разветвления близости являются бесконечными, а ощущения этой привязанности настолько утонченные, что они не могут быть описаны. Сами отношения близости не имеют вовсе отношения к тому, были или нет те, кто там связан, родителями, детьми или родственниками по крови и браку на земле, и не имеют отношения ни к лицу, ни к телу человека, и не зависят от того, кем каждый человек по своей возможности был в мире. Таким образом, они не имеют отношения ни к титулам, ни к богатствам, и ни к какому-либо из вещественных качеств, но лишь к разновидностям взаимной любви и веры, способность воспринимать которые они получили от Господа, когда они жили в мире.

686.

Милость Господа, то есть, Его любовь к вселенским небесам и всему человеческому роду, таким образом, порождает Сам Господь, который определяет все ощущения и вещи, как главенствующие и первые, так второстепенные и последние внутри обществ. Этой милостью пропитан каждый, кто проводит (принимает и передает) супружескую любовь, а от той порождается любовь родителей к детям, и поэтому последние являются основными и главными родами человеческой любви. От этих происходят все другие роды любви, с бесконечным разнообразием, которые чисто и ясно (отчетливо) упорядочены в обществах.

687.

Природа небес такова, что ни ангел, и ни дух не могут иметь никакой жизни, если они не находятся в каком-либо обществе, и тем самым в гармонии со многими. Общества сами по себе ничто, но суть и жизнь их - гармония множества, ибо никто сам по себе не имеет отдельной жизни от жизни других. В действительности, ни ангел, ни дух, ни общество не могут иметь никакой жизни, то есть, наклонятся к благу посредством изволения, наклонятся к истине посредством понимания, если нет у них связи со многими из их близких (по духу) в небесах и в мире духов. И то же с человеческим родом: ни тело и ни

дух человека, кем бы тот ни был, не может жить, то есть, быть движимым благом к всякому изволению или быть движимым истиной ко всякому пониманию, если человек по подобию не соединен с небесами через ангелов, пребывающих с ним, и с миром духов, и даже с адом, через духов, которые близки с ним. Ибо человек, пока живет в теле, уже живет в определенном обществе духов и ангелов, хотя вовсе не ощущает этого. И если он не будет соединен с небесами и с миром духов через эти общества, в которых он есть, он не сможет прожить и мгновения. Это подобно, как и с телом человека, любая часть которого, если она не сочетается с остальными с помощью волокон и сосудов, и таким образом посредством взаимообмена и взаимодействия, не является частью тела, но мгновенно отделяется и отвергается, как не имеющая жизненной силы. Сами духовные общества, в которых и с которыми человек жил в течении жизни тела, становятся видимыми им, когда он вступает в другую жизнь. И когда после телесной жизни, он входит в свое общество, он входит в свою истинную жизнь, которую он имел в теле, и от этой жизни начинается жизнь новая, и поэтому, в соответствии с той жизнью, которую он жил в теле, он либо опускается в ад, либо поднимается в небеса.

688.

Подобно, как существует соединение всех с каждым и каждого со всеми, то также соединены малейшие потоки изволений (желаний) с малейшими потоками помышлений (мыслями).

689.

Поэтому существует равновесие у всех и у каждого относительно небесных, духовных и природных ощущений, так что никто не может думать, чувствовать и действовать без посредничества (связи, участия) многих из его духовного общества, хотя каждый считает, что он делает это сам по себе, совершенно свободно. Также нет ничего, что бы не было бы сбалансировано его противоположностью, а противоположное не было бы связано через посредствующее (промежуточное), так чтобы каждый сам по себе, и многие вместе, жили в совершенном равновесии. И поэтому никакое зло не может опуститься на всякого без мгновенного ему противодействия, а когда происходит перевес (засилье) зла, то зло или злодей наказываются по закону равновесия, как бы сами по себе, но исключительно с целью, чтобы могло проявиться благо. Небесный порядок заключен внутри такой формы (закона), и является конечным результатом равновесия, ибо он формируется, распространяется и сохраняется (поддерживается) Господом Единым, к вечности.

690.

К тому же должно быть известно, что не существует ни одного общества полностью и абсолютно похожего на другое, и нет ни одного лица подобного другому во всяком обществе, но существуют единые гармония и упорядоченность всех разветвлений общества (как ветвей у единого дерева). И эти множества ветвей так согласованы и упорядочены Господом, что они направляются к одной общей цели, которая живет (исполняется) единственно любовью (теплом) и верой (светом) в Него. Отсюда возникает их Единство. По той же причине ни одно из небес и ни один из видов небесной радости (блаженства) никогда абсолютно и совершенно не похожи друг на друга, но в зависимости от разветлений любви и веры, которые и определяют природу небес и их блаженств (радостей).

691.

О главных обществах духовного мира, о которых мне дано было познать из многообразного и ежедневного опыта по божественной милости Господней, поведано будет далее.

692.

ГЛАВА 7. ОБ АДЕ. Как о небесах, так и об аде, человек имеет лишь самое общее (поверхностное) представление, которое скрыто в глубинах духа так, что как бы и вовсе его нет. Это представление подобно тому, какое есть у людей о земле (странах) среди тех, кто живет в лесу и не был далее своей хижины. Они ничего не знают об империях и царствах, и тем более об их формах правления, их обществах, и жизни в обществах. Пока они не знают этих вещей, они могут иметь лишь самое общее (поверхностное) мнение о земле (странах), а такое мнение – что никакого представления. Так же, в отношении воображений людей о небесах и аде, когда к тому же в каждом из них есть ощущения и вещи бесчисленные и до бесконечности более разнообразные (разветвленные), чем в любой из стран земного мира. Как они бесчисленны может быть видно из одного того: что воистину, как нет двух одинаковых из (стран) небес, так нет же и ада подобного другому (стран его), и все души, какие только есть, кто жил в мире от начала его (его создания), приходят туда и собраны вместе (каждый в своей стране и обществе).

693.

Как любовь к Богу и к ближнему, вместе с радостью (блаженством) и счастьем, оттуда исходящими, составляют небеса, так ненависть к Господу и ближним, вместе с последующими наказаниями (страданиями) и муками, составляют собой ад. Существуют бесчисленные роды ненависти, и еще разнообразнее виды ее. И страны ада, следовательно, так же бесчисленны.

694.

Как небеса от Господа посредством взаимной любви, представляют собой как бы одного человека и одну душу, и таким образом, направлены к одной единой цели, которая заключается в сохранении и спасении всех и всякого к вечности (вовек), так с другой стороны, ад, от человеческого собственного я, посредством любви к себе и к миру, то есть, через ненависть (к другим и божественности), представляет собой одного дьявола и одну душу его, и, следовательно, также направлен к одной цели, которой является уничтожение и порча (повреждение, мучение) всех и каждого в вечности (вовек). Что таковы адские стремления любви (усилия, желания), дано было мне ощущать (воспринимать) тысячи и тысячи раз, так что, если бы Господь не сохранял всех и каждого во всякое мгновение (здесь и сейчас), то люди и миры неминуемо бы уже погибли.

695.

Но форма и порядок, наложенные (установленные) Господом в аду таковы, что все и каждый там находятся в адских узах, то есть, связаны своими вожделениями (желаниями зла) и похотями (мыслями лжи) (иначе - адскими жаждами и фантазиями), которые и есть их истинной жизнью там. И эта жизнь, будучи жизнью смерти, превращается в страшные муки, настолько ужасные, что они не могут быть описаны. Ибо наивысшими радостями (блаженствами и наслаждениями) такой жизни являются: быть в возможности и способности наказывать, пытать и мучить одним других, и делать это посредством знаний



и умений, неизвестных в мире. По этим учениям они знают, как ввести (вызвать) особенные ощущения боли (страдания), как если бы они (болезненные ощущения) вошли в тело, и в то же время вызвать (возбудить) страшные и ужасные фантазии в рассудке, сопровождаемые страхами и фобиями, и так много других подобных мучений. Дьявольское сонмище получает такое большое удовольствие от этого, что, если бы они могли расширить и продлить боли и муки до бесконечности, то и тогда они бы не были удовлетворены, но возгорелись бы охотой еще до бесконечности, но Господь лишает их усилий и так облегчает мучения в адских странах.

696.

Таково равновесие всех ощущений и вещей в другой жизни, как общих (поверхностных), так и конкретных (глубинных), так что зло само наказывает себя, и именно в самом зле находится наказание злу. То же самое и с ложью, которая возвращается к тому, кто рождает фальшь и живет в ней. Поэтому каждый (в тот мир) приносит свои наказания и мучения на (в) себе, и устремляется там тогда среди дьявольских сонмищ к тем, которые причиняют (возбуждают, порождают) такие же мучения. Господь никогда не посылает никого в ад, но отвращает и выводит всех из ада, и тем более Он не ведет и не приводит к мучениям. Но, так как злой дух сам бросается в мучения, то Господь превращает все наказания и мучения во благо, и общую пользу. Ни одно наказание не позволено без разрешения Господа, если оно не на пользу, ибо царство Господне есть царство Всеобщего Блага, Его целей и пользы. Лишь сами пользы, которые могут быть исполнены в аду есть пользы минимально низкого уровня, и когда духи вовлечены (участвуют) в таких пользах, они не так сильно мучаются, а если польза иссякает (исчерпывается) они опускаются еще глубже в ад.

697.

При каждом человеке существует как минимум два злых духа и два ангельских. Через злых духов человек имеет связь с адом, а через ангелов с небесами. Без связи с обоими человек не может жить и мгновение. Таким образом, каждый человек всегда находится в некоем обществе адском, хотя он и понятия об этом не имеет. Но их страдания (мучения) еще не сообщаются (не передаются) ему, потому что он находится в состоянии предподготовки (на предвходе) к жизни вечной. Общество, к которому человек будет присоединен, частично приоткрывается ему в другой жизни (после смерти), ибо он приближается ко входу в него (царство божье близко), и тем самым уже на пути в ту же жизнь, в которой он духом был еще в мире, а потому либо падает в ад, либо поднимается в небеса. Таким образом, человек, который не живет внутри или в духе - благом милосердия, и не позволяет себе быть ведомым Господом, присоединяется к числу адских духов, и после смерти также становится дьяволом.

698.

Кроме адов есть также пустыни (преисподняя, малый ад), в отношении которых сказано много в Слове. Ибо в следствие греховных действий человек берет (вносит) с собой в другую жизнь бесчисленные зла и лжи, которые он накапливает (аккумулирует) и присоединяет (привязывает, удерживает) в самом себе. Так есть даже и с теми, кто жил духовно или праведно и непорочно. Перед тем, как они могут быть взяты (вознесены) на небеса, их зла и лжи должны быть рассеяны (отвергнуты, изведены, устранены), и это

называется опустошением (отстранением, освобождением). Есть много видов опустошения, но более длинные и более короткие по времени (периоду) пребывания там. Некоторые оттуда берутся (возносятся) на небеса за сравнительно короткий срок, а некоторые сразу же после смерти.

699.

Чтобы я мог засвидетельствовать мучения тех, кто находится в аду, и опустошение тех, кто находится в нижней земле, я в разное время был допущен туда. Чтобы быть допущенным в ад нет необходимости перемещаться из одного места в другое, но достаточно быть допущенным в некое адское общество, при этом человек остается на том же месте. Но я здесь расскажу только об одном из таких опытов. В этом опыте я ясно ощутил, что своего рода стена стала возникать вокруг меня, и ощущалось, что эта стена увеличивалась, и так было сообщено мне, что это была "стена меди", о которой было сказано в Слове. Стена была образована из ангельских духов, с тем чтобы я мог безопасно внутренне погрузиться (спуститься) в несчастье (адские страдания и мучения). Когда я был там, я слышал жалобный плач (стон, вопль), подобный такому как, Боже! О Боже! сжался над нами! сжался над нами! и это на протяжении длительного времени. Мне было разрешено говорить с этими несчастными (страдальцами и мучениками), и так в течение значительного времени. Они жаловались, главным образом, на злых духов, о том, что те не желали ничего другого кроме, как мучить их. Они были в отчаянии, говоря, что считают свои мучения теперь вечными, но мне было позволено утешить их.

700.

Ады (уровни, страны, общества ада), как мы уже установили, также многочисленны, и для того, чтобы дать некоторое упорядоченное описание о них, они должны быть рассмотрены по такому порядку: I. Об адах тех, кто прожил жизнь в ненависти, мести и жестокости. II. Об адах тех, кто прожил в прелюбодеянии и похотливости (блуде), а также об адах лжецов и чародеев. III. Об адах жадности (алчности, скупости), об адах мерзости (грязи, фальши) Иерусалимской, о пустынных адах разбойников, и об адах фекальных или тех, кто жил только в телесно-природных удовольствиях. IV. Затем о других адах, которые отличаются от указанных. V. Наконец, о тех адах, где происходит опустошение. Описание их будет отражено в начале и конце каждой из последующих глав.

ГЛАВА 7. 1. Иегова (Господь) сказал Ною: войди ты и весь твой дом в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною из всего этого рода. 2. От всякого чистого зверя ты прими к себе по семи, мужского и женского роду, а от скота не чистого - по двое, мужского и женского роду. 3. Из птиц небесных также по семи, мужского и женского роду, чтобы сохранить семя на лицах всей земли. 4. Ибо через семь дней Я причиню дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и каждое существо (дух), которое создал, Я истреблю с лица земли. 5. И Ной сделал все вполне, что Иегова повелел ему. \*\*\*\*\* 6. Ной был сыном шестисот лет, и потоп вод пришел на землю. 7. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег прежде вод от потопа. 8. Из чистых зверей, и зверей, которые не чисты, из птиц, и всего, что ползает по земле, 9. Там вошли по двое, и парами к Ною в ковчег, мужского и женского рода, как Бог повелел Ною. 10. И вот прошло семь дней после того, как воды потопа пришли на землю. \*\*\*\*\* 11. На шестисотом году жизни Ноя, во второй месяц, на семнадцатый день месяца, в тот день

пошли потоки из разверзшейся великой бездны, и ливни с небес открылись. 12. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.\*\*\*\*\* 13. В сей именно день вошли Ной, и Сим, и Хам и Иафет, сыновья Ноя, и жена Ноева, и три жены сынов его с ним в ковчег. 14. Они, и всякое дикое животное по роду своему, и всякий домашний скот по роду его, и всякий из гадов, пресмыкающихся по земле по роду их, и все из птиц по роду их, и каждая из летающих, и каждая из крылатых. 15. И они вошли к Ною в ковчег парами, по двое от всякой плоти, в которой есть дыхание (дух) жизни.\*\*\*\* 16. И те, кто вошли, вошли мужского и женского роду из всякой плоти, как Бог повелел ему. И Господь закрыл за ним. 17. И потоп был сорок дней на земле, и воды увеличивались, и понесли вверх ковчег, и он поднялся над землей. 18. И воды усилились, и чрезвычайно возросли над поверхностью земли, но ковчег плавал по поверхности вод.\*\*\*\*\* 19. И воды поднялись еще выше над землей (поверхностью), и все высокие горы, какие были под всем небом, покрылись водой. 20. На пятнадцать локтей сверху поднялась над горами вода, и покрылись вершины. 21. И лишилась жизни всякая плоть, ползающая по земле, как из птиц, так и из животных, и из диких зверей, и из всяких гадов, ползающие по земле, и каждый человек. 22. Все, в чьих ноздрях было дуновение дыхания жизни, все, что было на суше [земли], умерло. 23. И Он разрушил всякое существо (дух), которое было на лицах земли, от человека даже до зверей, даже до гадов, и даже до птиц небесных, и они были уничтожены от земли, и только Ной остался, и те, которые были с ним в ковчеге. 24. И воды возражали над землей сто пятьдесят дней.

701.

СОДЕРЖАНИЕ. Рассматриваемый здесь в общем вопрос раскрывает приготовление (зачатие) новой церкви. Поскольку ранее рассматривался вопрос о рассудочных ощущениях и вещах этой церкви (просветлении), то здесь рассмотрены ощущения относящиеся к ощущениям воли (пробуждению) (стихи 1 до 5).

702.

Далее рассматриваются искушения, которые описаны в отношении рассудочных ощущений с 6 по 10 стих, и в отношении ощущений воли, в стихах 11, 12.

703.

Затем описаны способы защиты (спасения) и средства сохранения этой церкви (стихи с 13 по 15). Но что их состояние было таким, что они колебались (были не устойчивы), описано в стихах 16 по 18.

704.

Наконец, последнее потомство наидревнейшей церкви описано в связи с его характером: что оно было одержимо (переполнено) убеждениями фальши и вожделениями зла из-за любви к себе до такой степени, что оно погибло (стихи с 19 до 24).

705.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Предмет здесь рассматриваемый есть "потоп", которым означены не только искушения, которые человеку Церкви, названному "Ноем", приходится пройти, прежде чем он сможет возродиться, но и запустения у тех, кто не может быть уже возрожден. И искушения, и опустошения сравниваются в Слове с

"потопом" или "подъемом" вод, и также так называются. Испытания обозначены так и у Исаии: на малое время Я оставил тебя, но еще с большей милостью Я подберу тебя снова. В подъеме (затоплении) гнева Я скрыл свои лица от тебя на мгновение, но в милости вечности Я помиловал тебя, сказал Спаситель твой, Иегова. Ибо это воды Ноя во Мне, которому Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так же Я поклялся, что не буду гневаться на тебя и упрекать тебя, ибо ты поражаемый и потрясаемый бурями, и не утешен (Исайя 54:7-9, 11). Это сказано о церкви, которая будет возрождена, и о ее испытаниях, которые названы "водами Ноя". [2] Сам Господь также называет испытания "наводнением", в Евангелии от Луки Иисус сказал: каждый человек, который приходит ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их подобен человеку, строящему дом, который копал, и углубился и положил фундамент, на скале, и, когда пришло наводнение и поток обрушился на этот дом, то не смог поколебать его, потому что тот основан был на камне (Лк. 6:47-48). Что испытания здесь означены под "наводнением" должно быть очевидно для всех. Опустошения также означены у Исаии: Господь накроет доверху их водами реки, сильными и многими, царя Ассирии и всю его славу, воды поднимутся выше всех его каналов, и затопят все его берега, и пойдут через Иудею; затопят ее и пойдут дальше, достигая до шеи (Исайя 8:7-8). "Царь Ассирии" здесь означает фантазии, первожденные лжи у человека, и происходящие оттуда рассуждения, которые опустошают человека, и которые погубили допотопных людей. [3] У Иеремии: так мне сказал Господь, вот поднимаются воды с севера, и придет потопляющий поток, и будет потоплена земля и изобилие (дары) ее, город и живущие в нем (Иер. 47:2 -3). Это сказано о филистимлянах, которые представляют тех, кто принимает ложные принципы, и от них рассуждают о духовных ощущениях и вещах, которые (принципы), возрастая, потопляют рассуждения человека, как они сделали это с допотопными людьми. Причиной, почему и испытания и опустошения сравниваются в Слове с "потопом" или "наводнением" от воды, и так означаются, является то, что они обуславливаются одним и тем же. И то, и другое происходит от злых духов, которые проникают со своими убеждениями и принципами лжи, в которых они живут, и возбуждают (порождают) такие ощущения внутри в человеке. У человека, который будет возрожден, возбуждаются испытания (соблазны), но у человека, который не возрождается, возбуждаются опустошения.

706.

Стих 1. Иегова (Господь) сказал Ною: войди ты и весь дом твой в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною из всего этого рода. "Господь сказал Ною" означает, что так случилось ("Иегова" назван здесь потому, что говорится здесь о милосердии); "войди ты и весь дом твой в ковчег" означает волю, которая является "домом", "войти в ковчег" здесь означает прийти в готовность, "ибо тебя увидел Я праведным из всего этого рода" означает, что он имеет благо, посредством которого он может возродиться.

707.

Здесь, и до пятого стиха, говорится почти теми же словами, что были сказаны в предыдущей главе, но лишь с незначительными изменениями, так же и в стихах, которые следуют далее. Тот, кто не знаком с внутренним смыслом Слова не может не думать, что это лишь повторение того, что уже сказано. Подобное построение изложения имеет место и в других частях Слова, особенно у пророков, у которых одно и то же ощущение выражается разными словами, а иногда также повторяется вновь и описывается во второй

раз. Но, как ранее сказано, причина этого в том, что существует две способности у человека, которые совершенно отличаются друг от друга, воля и рассудок, и этим двум объясняется Слово раздельно. Это является причиной такого повторения. То, что это так, будет видно из дальнейшего.

708.

Иегова (Господь) сказал Ною. Что это означает, что так оно и случилось, видно из того, что Иегова есть не что иное, как Само Бытие: то, что Он говорит, происходит и свершается, подобно, как в предыдущей главе, в стихе 13 и в других местах, где выражение "Иегова сказал" означает, что так произошло и так было.

709.

Имя "Иегова" здесь используется потому, что предметом рассматриваемым здесь является милосердие. В предыдущей главе, начиная с девятого стиха до конца, не сказано: "Иегова", а "Бог" по той причине, что там рассматривается предмет, означивающий приготовления "Ноя" (то есть, человека церкви, именуемой "Ноем") относительно его ощущений рассудка, которые принадлежат вере, в то время как здесь рассматриваются приготовления его ощущений воли, которые принадлежат любви. Когда рассматриваются ощущения рассудка или истины веры, упоминается имя "Бог", но если ощущения воли или блага любви рассматриваются, то упоминается имя "Иегова". Ибо ощущения рассудка или веры не составляют церковь, но лишь ощущения воли, которые принадлежат любви. Иегова присутствует в любви и милосердии, но не в вере, если только та не является верой любви и милосердия. И поэтому ощущения веры в Слове сравниваются с ощущениями "ночи", а ощущения любви - с ощущениями "дня", как и в первой главе Бытия, где сказано о "больших светилах", и сказано, что "большое светило" или солнце, означающее любовь, должно властвовать над днем, а "малое светило" или луна, означающая веру, должна властвовать над ночью (Бытие 1:14, 16), и это подобно у пророков (Иер. 31:35; 33:20; Пс. 136:8, 9; Откр. 8:12).

710.

Войди ты и весь дом твой в ковчег. Что так означены ощущения, которые принадлежат воле, вполне очевидно. В предыдущей главе, где ощущения рассудка означены, имеется иное выражение, а именно: " войди в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою" (стих 18) . То, что "дом" обозначает волю и ощущения, принадлежащие воле, очевидно из различных мест из Слова; как у Иеремии: дома их будут переданы другим, равно поля и жены их вместе (Иер. 6:12) . Здесь слова "дома", "поля" и "жены" относятся к ощущениям, которые принадлежат воле. И снова у него: стройте дома и живите в них, и насаживайте сады и ешьте плоды их (Иер. 29:5, 28). Здесь "стройте дома и живите в них" относится к воле; "насаживайте сады" – к рассудку, так и в других местах. И "дом Иеговы" часто упоминается, означивая Церковь, в которой любовь есть начало и основа ее веры; "дом Иуды" - означающий небесную Церковь, и "дом Израиля" - означающий духовную Церковь. Как "дом" означает Церковь, то и ум (единые воля и рассудок) человека церкви (где существует супружество ощущений воли и рассудка, или милосердия и веры), также означен словом "дом".

711.

Что "войти в ковчег" значит быть приготовленным (быть ясно разделенным на пары), уже говорилось выше, в стихе 18 предыдущей главы. Но там это означало, что человек должен быть приготовлен для спасения относительно ощущений рассудка, которые являются истинами веры, но здесь, относительно ощущений воли, которые являются благами милосердия. Если человек не подготовлен, то есть, не переполнен истинами и благами, он не имеет средств к возрождению, и еще меньше он готов к испытаниям искушениями. Ибо злые духи, которые находятся при человеке в такое время, возбуждают его фальши и зла, и если истины и блага не присутствуют, посредством первых из которых одни (духи) могут быть наклонены к Господу, и посредством вторых другие могут быть рассеяны, то человек уступает (подчиняется). Эти истины и блага и есть теми остатками, которые сохраняются Господом для таких целей.

712.

Ибо тебя увидел Я праведным из всего этого рода (поколения). Что это означает, что он имеет благо, посредством которого он может быть возрожден, было сказано и показано в девятом стихе предыдущей главы. В этом месте "праведный" или "истинный" означает благо милосердия, а "непорочный" (невинный) - истину милосердия. Именно там сказано "поколения (роды)" во множественном числе, потому что рассматриваются ощущения рассудка; а здесь, "род (поколение)" в единственном числе, потому что рассматриваются ощущения воли. Ибо воля (как жена) принимает в себя, постигает и порождает в себе ощущения, принадлежащие рассудку, но не рассудок принимает в себя ощущения, принадлежащие воле.

713.

Стих 2. От каждого чистого животного ты прими к себе по семи, мужей и жен их, а из скота, который не является чистым, по двое, мужей и жен их. Под словами "от всякого скота чистого" означены желания блага, через "семерки" означено то, что (их должно быть много и) они должны быть святы (чисты, непорочны), словами "мужей и жен их" означено, что истины должны быть соединенными (совокупно) с благами. Под "зверем не чистым" понимаются злые желания; "двое" означивают, что они выражают отношение к телесному и мирскому; под "мужем и женою" нечистыми понимается ложь в сочетании со злом.

714.

Что желания блага означены словами "всякого скота чистого" очевидно из того, что было сказано и показано ранее при рассмотрении зверей (п. 45-46, 142-143, 246). Причиной, почему желания таким образом означены, является то, что человек сам по себе, рассматриваемый в том, что есть его желаемое для собственного я, есть ни что иное, как зверь. Он имеет очень похожие на звериные телесные чувства (желания видеть, слышать, осязать, обонять, вкушать), аппетит (желание питать себя), желания тела, а все его желания духа, похожи, как в зеркале. Его внутреннее благо, более того, даже его самые высшие позывы любви, очень похожи (на звериные), как и любовь к товарищам, близким по роду своего духа, любовь к своим детям, и своей жене, таковы, что они и вовсе не отличаются. Но его бытие человеком (человечность), более чем звериное бытие, состоит в протекании у него внутренней жизни, которая вовсе не имеет ничего звериного и не может иметь. Эта жизнь есть жизнь веры и любви от Господа. И если бы эта внутренняя

жизнь не входила во всякое ощущение, что он имеет в сообщении или общности с животными ощущениями и чувствами своими, он не был бы вовсе отличен от животного. Возьмем лишь один пример любви к товарищам (дружбы): если он любит их (дружит) только ради себя (из их полезности для него), и не существует ничего более из небесного или божественного в его любви, он не может по этому быть назван человеком, потому что это подобно чувствам животных. И так во всем остальном. Таким образом, если бы не было жизни любви от Господа в его воле, и жизни веры от Господа в его рассудке он не был бы человеком. В силу той жизни, которую он имеет от Господа, он живет и после смерти, потому что Господь его присоединяет к Себе. И таким образом он может быть в Его небесах с ангелами, и жить в вечности. И даже если человек живет, как дикий зверь, и не любит ощущать ничего другого, кроме себя самого и того, что считает собой и своим, все же так огромна милость Господня, ибо она Божественна и бесконечна, что Он не оставляет (не покидает) его, но постоянно вдыхает Божественную жизнь в него через ангелов. И даже если дух человека принимает Божественную жизнь не иначе, как дикое животное, то Божественность в ней причиняет (понуждает) его быть способным думать (природно), размышлять (духовно), понимать (небесно), является ли хорошим или плохим (по земному), и, следовательно, истиной или ложью (по небесному), те внутри пришедшие (сообщенные) ощущения, которые относятся к личной и общественной жизни (моральное и гражданское), а также к телесной и мирской.

715.

Так как наидревнейшие люди знали, а, когда подавляли свое собственное я, то и признали, что они не были ничем иным, кроме животных и диких зверей, и что они есть людьми исключительно в силу способностей, получаемых от Господа, они не только по подобиям приравнивали всякое ощущение, что гнезилось внутри их самих, к животным и птицам; но и называли их так. Ощущения воли они сравнивали с животными и называли их так, ощущения рассудка они сравнивали с птицами и называли соответственно. Однако они отличали желания блага от желаний зла. Желания блага они сравнивали с ягнятами, овцами, козлятами, козами, козлами, баранами, телятами, быками по той причине, что те были добрыми и мирными (кроткими) созданиями и полезными для жизни, поскольку они могли быть съедены, а их шкуры и шерсть служить одеждой. Таковы главные из чистых животных. Но те, которые были злы и свирепы, и не полезны для жизни, были нечистыми животными.

716.

Что святые (чистые и непорочные) ощущения означены через число "семь" очевидно из того, что было сказано прежде при рассмотрении значения седьмого дня или субботы (п. 84-87), а именно, что Господь есть седьмым днем, и что от Него каждая небесная Церковь, или небесный человек, есть седьмой день, ибо все самое небесное будет и самым святым (чистым, непорочным), поскольку оно происходит от Господа. По этой причине, в Слове число "семь" означает все, что свято. И, точно как здесь, во внутреннем смысле, святость неотделима от любого образа, рядом стоящего у этого числа. Ибо, кто находится в духовном (внутреннем) смысле, например, как ангелы и ангельские духи, те даже не знаю, что есть числа, и, следовательно, что число семь собой представляет (по количеству). Поэтому это не означает здесь, что семь пар из скотов чистых должны были бы войти в ковчег, или что там было отношение зверей блага к зверям зла в пропорции, как семь к

двум, но означены ощущения воли, с помощью которых этот человек Церкви был внутри переполнен благами, которые были святы, и с помощью которых он мог бы возродиться, как было сказано выше. [2] Что число "семь" означает все, что свято, или ощущения чистоты и непорочности, очевидно из ритуалов еврейской Церкви, в которых число семь так часто встречается. Например, они проводили окропления кровью и елеем семь раз, как это показано у Левитов: взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что было в ней, и освятит их, и окропил алтарь семь раз, и помазал алтарь и все его сосуды, чтобы освятить их (Лев. 8:10-11). Здесь "семь раз" не имело бы никакого значения, если бы святость не была представлена таким образом. И в другом месте, когда пришел Аарон во святилище сказано: пусть возьмет крови тельца и окропит своим перстом на лицах (поверхностях) чистилища (места исповеди), обращенных на восток, и перед чистилищем (местом исповеди) покропит кровью с перста своего семь раз (Лев. 16:14). И так на алтаре (жертвеннике): пусть окропит его кровью с перста своего семь раз, и очистит его и освятит его (Лев. 16:19). Все вещи здесь, вместе и отдельно каждая, символизируют Самого Господа, и поэтому святость (чистоту, непорочность) любви. Эти вещи - "кровь", "место исповеди", а также "алтарь" и "стороны, обращенные на восток", которые должны быть окроплены кровью символизируют Господа и выражены числом "семь". [3] И так же с жертвоприношениями, о которых в книге Левитов сказано: если какая душа согрешит по ошибке, и если священник помазанный согрешит так, что наложит вину на народ, он должен заколоть тельца пред Господом, и священник должен окунуть свой палец в кровь и окропить кровью семь раз пред лицом Господним, перед завесой святилища (Лев. 4:2-3, 6). Здесь в подобной манере "семь" означает все, что свято, и так описано искупление, которое производит один Господь, и потому описанные предметы через их ощущения представляют Господа. Подобные обряды были также введены при очистке от проказы, о которых говорится в Книге Левитов: кровь птицы кедровым деревом, и червлёной нитью, и иссопом, священник должен покропит над очищаемым от проказы семь раз, и сделать (объявить) его чистым. Подобным же образом он должен покропит елеем, который должен быть на ладони его левой руки, семь раз пред лицом Господним. И так же в доме, где был прокаженный, он должен кедровым деревом и иссопом, и нитью из червлёной шерсти кровью птицы окропить семь раз (Лев. 14:6-7, 27, 51). Здесь каждый может увидеть, что нет ничего значащего ни в "кедровой ветке", ни в "нити, червлёной (связанной с) шерстью", ни в "елее (масле)", ни в "крови птицы", ни даже в числе "семь", за исключением того факта, что они собой представляют (выражают) святыни (духовную чистоту и непорочность). Отнимите от них эти ощущения святости, и все, что останется станет мертвым или предметами идолопоклонничества. Но когда они воспринимаются с ощущениями святости (благоговения), то посредством их появляется (приходит) ощущение поклонения Господу и богослужения, которое является внутренним (невидимым), и которое только видится (кажется) внешним (потому, что при этом невидимом поклонении видятся только видимые и окружающие тело вещи). Евреи действительно не могли знать, что означают эти вещи, а также никто сегодня не может знать, что означают "кедровая ветка (палочка)", "пучок иссопа", "червлёная нить" и "птица". Но если бы они пожелали бы только подумать о том, что святыне (чистые непорочные) внутренние ощущения, которые им были неведомы, были встроены (смешаны, вложены, соединены, составлены) в ощущения представленных вещей, и так стали бы (через них) поклоняться Господу, или Мессии, который должен был прийти, и который бы исцелил их от проказы, то есть от профанации ими святейших вещей, они



могли бы быть спасены (излечены). Ибо те, которые так думают и верят, будучи раз наставленными в другой жизни, если они желают этого, сразу улавливают, что каждое и все такие вещи ощущения (или соответствия) представляют. [4] И таким же образом сказано о рыжей телице: священник должен взять ее крови своим пальцем и окропить ее кровью лица (поверхности) скинии собрания семь раз (Чис. 19:4). Как "седьмой день" или "суббота" означал Господа, и от него небесного человека, и всякие небесные ощущения, то седьмой день в еврейской церкви был днем всех самых святых религиозных (культовых, очистительных) обрядов, и отсюда пришло выражение "суббота суббот", называя так седьмой год (Лев. 25:4) и "юбилей", который объявлялся после семи субботних лет, или через семь раз по семи лет (25:8-9). Что в наивысшем смысле "семь" означает Господа, и, оттуда, святую (чистую непорочную) любовь, это видно также из выражений о золотом светильнике и его семи свечах (о которых в Исх. 25:31-33, 37; 37:17-19, 23; Чис. 8:2, 3; Зах. 4:2), и о которых написано у Иоанна: семь золотых светильников, а в середине семи светильников один, подобный Сыну Человеческому (Откр. 1: 12-13). Ясно видно из отрывка, что "светильник с семью свечами" означает Господа, и что "свечи" означивают святые ощущения любви, или небесные ощущения, и поэтому их "семь". [5] И еще здесь: от престола вышли семь огненных свечей, и горели перед престолом, и которые суть семь духов Божиих (Откр. 4:5). Здесь "семь свечей", которые вышли от престола Господа, означает семь (святое всестороннее видение) светил или ясность. То же самое означивается везде, где число "семь" встречается у пророков, как у Исаии: свет (свечение) луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемерно, как свет семи дней, в день, когда Господь закроет брешь (пробоину через которую теряется божественность) у своего народа (Исаия 30:26). Здесь "всемерно светлее, как свет семи дней" не означает семикратное увеличение света, но выражает (чистоту и непорочность) святость любви, означенную под "солнцем". Видя также то, что было сказано и показано выше о числе "семь" (глава 4, стих 15), из всего этого становится очевидно, что все числа, используемые в Слове, вовсе не означают числа (подобно, как было показано и ранее, глава 6:3).

717.

Из всего этого очевидно также, что вопрос рассматриваемый здесь, относится к ощущениям воли человека, или ощущениям блага и святости (непорочности) в нем, которые свойственны воле. Ибо сказано, что он должен "взять из чистого зверя по семи", и то же сказано в следующем стихе о "птицах". Но в предыдущей главе (стихи 19, 20), не сказано, что он должен "взять по семи", но "по два" или парами, потому что там описаны ощущения рассудка, которые не святы сами по себе, но святы от любви, которая из воли.

718.

Что через "мужа и жену его" означено то, что истины соединены (привязаны) с благами, очевидно из значения слова "муж", представляющего истину, которая находится в рассудке, и от значения слова "жена", представляющего благо, которое находится в воле (о которой сказано выше), а также из того факта, что человек не имеет ни малейшей мысли, и ни малейшего желания и действия, в которых нет некоего подобия супружества рассудка и воли. Без своего рода супружества (согласия мыслей и желаний), никогда ничего не существует и не производится. В самых органических (наиболее организованных) формах человека (органах), как сложных, так и попроще, и даже в самых

простых (единичных), есть пассивная (принимающая) и активная (передающая) части, которые, если бы они не связывались (не совокуплялись, не соединялись, не обменивались) непрерывно и постоянно, как в супружестве муж с женой, не могло даже бы быть формы, и тем более что-либо ею произведено, и это явление повсеместно и бесконечно распространено во всех существующих мирах. Эти непрерывные супружества (соединения, соития, контакты, совокупления, сеансы приема-передачи, обмена) получают свое начало и происхождение от небесного супружества, от которого, таким образом, существует впечатление (ощущаемое отражение, отзвук и отсвет Божественности) на всяком ощущении любой природы, как животной, так и не животной, другими словами, супружество - знак царства Господнего.

719.

Что злые желания означены "зверями нечистыми" очевидно из того, что было сказано и показано ранее в отношении чистых животных. Они названы "чистыми", потому что они кроткие (мирные), добрые и полезные. Нечистые, каждого рода и вида своего, напротив, свирепые, злые и бесполезные. В Слове же они описаны, как волки, медведи, лисицы, свиньи, и многие другие, и различные вожделения и злые наклонности означены ими. Что касается сказанного здесь о том, что и нечистые звери (то есть, злые желания) должны быть введенными в ковчег, то причина в том, что человек той церкви здесь описан таким, каким он был по своему характеру, и уподоблен ковчегу, и, потому через предметы те, которые были в ковчеге, или внесены в ковчег, были описаны все ощущения, которые были в человеке перед его возрождением. Были также в нем истины и блага, которыми он был снабжен и одарен Господом перед возрождением, ибо без истин и блага никто никогда не сможет быть возрожден. Но здесь сказано о зле, которое было в нем и означено через нечистых животных. Существующее в человеке зло может быть рассеяно в то время, когда он возрождается, то есть, может быть ослаблено и умерено благами, ибо никакое содеянное и наследственное зло в человеке не может быть отменено или исчезнуть. Всякое зло (карма) все равно остается имплантировано, но может быть лишь отнесено подальше, и так ослаблено и замещено (уравновешено) благами от Господа, что оно уже не имеет силу вредить, и не проявляется, и это является тайной до сих пор неизвестной. Содеянное зло (карма деяний) относится к тем злам, которые могут быть ослаблены и замещены, но не наследственное зло (наследственная карма), которое к тому же не различается в ощущении, как зло (ибо врождено и приятно).

720.

Что "пара" означает ощущения еще не достигшие совершенства, очевидно из значения числа "два". "Пара" или "двое" означает не только супружество (означая, когда привязано к небесному супружеству, священное число), но также означает по подобию "шестерку". То есть, как шесть дней труда относятся к седьмому дню отдыха, или святому дню, так "двое (один и два)" предшествуют числу "три", и потому третий день в Слове равносителен седьмому, и значит собой почти то же, по причине воскресения Господа на третий день. И поэтому пришествие Господа в мир, и в славу, и каждое пришествие Господне, описывается как "седьмым", так и "третьим" днем. По этой причине эти два дня, которые предшествуют третьему не являются святыми, но относительно его являются нечистыми. Таким образом, у Осии: приходите и обращайтесь к Господу, ибо Он принимает увяленных, и Он исцелит нас, Он принимает пораженных и Он перевязывает нас. После

двух дней он воскресит нас, на третий день Он поднимет нас, и мы оживем пред Ним (Ос. 6:1-2). И у Захарии: это произойдет по всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и погибнут, а третья останется на ней, и Я проведу эту третью часть сквозь огонь, и очищу их как серебро при плавлении (Зах. 13:8-9). А что серебро становится чистым, когда очищено семь раз, видно из псалма 12:6. Из всего этого ясно, что как "семь" не означает число семь, но ощущения и предметы, которые являются святыми (непорочными), так и "пары (двойки)" означают не пары, но все нечистые ощущения, предшествующие чистым. И поэтому "пары (двойки)" - не относятся к нечистым животным или злым желанием, для сравнения их с чистыми зверями, или хорошими чувствами, и еще менее выражают отношение их друг к другу, как двух к семи, ибо у человека зла гораздо больше, чем благ.

721.

Что "муж и жена" означают фальши (лжи) в сочетании с пороками (злами), очевидно из того, что было сказано выше. Ибо в конце стиха слова "муж и жена" упоминаются в связи с нечистыми зверями, но чуть раньше - с чистыми, и потому более раннее выражение означает истины, соединенные с благами, но последнее – ложь в сочетании со злом. Ибо каков предмет, таковы и его слова атрибуты.

722.

Стих 3. Из птиц небесных также по семи, мужского и женского роду, чтобы сохранить семя живое на лицах всей земли. Под "птицами небесными" понимаются ощущения рассудка (мысли); под "семью" – ощущения (мысли), которые являются священными; через "мужского и женского рода" означены (мысли об) истины и блага, "чтобы сохранить семя живое на лицах всей земли" означает сохранить истины веры в ощущениях земных.

723.

То, что "птицы небесные" означают мысли рассудка, было показано ранее, и поэтому нет нужды останавливаться на этом.

724.

Кроме того, что "семерка" означает ощущения и предметы, которые святы, здесь она выражает еще и святые истины, которые являются непорочными из-за того, что они происходят от блага. Ни одна истина не свята, если она не исходит от блага. Человек может ощущать в рассудке (даже говорить) многие истины из Слова, и, так, по памяти (механически), но если человек не живет любовью или милосердием, которые проводят истины дальше в дела его, ничего святого человеком не может быть порождено в связи с ними. Но если у него есть любовь и милосердие, тогда он истину признает (исполняет) и верит, и так от всего сердца. И то же самое с верой, о которой так много сказано, что только она одна лишь спасает: если нет любви или милосердия, посредством чего приходит и проявляется вера, то нет и веры (истинной). Любовь и милосердие есть то (средства или способы), которые делают веру (во истину) святой (непорочной). Господь присутствует в любви и милосердии, но не в вере, которая отделена от милосердия. В вере отделенной присутствует лишь собственное я человека, у которого нет ничего, кроме нечистот. Ибо, когда вера отделена от любви, свое собственное самомнение (гордость, самолюбование, слава), или собственная сила и выгоды, являются движущей причиной

того, что есть внутри у него в сердце, и от которых он побуждаем говорить. Это каждый знает по собственному опыту. Всякий говорящий другому, что он любит его, что он предпочитает его другим, что он признает его как наилучшего из людей (готов сделать все для него), и тому подобное, но в сердце думая иначе, говорит это только своими устами, и в душе совершенно все отвергает, а иногда и забавляется от этого. И то же самое с верой. Что это так – известно мне по огромному опыту. Те, кто в жизни тела, проповедовал Господа и веру с огромным красноречием и совокупно с притворной набожностью, и так даже изумляли своих слушателей, но не делали этого от всего сердца, в другой жизни, находятся среди тех, кто переполнен высшей ненавистью к Господу, и преследует верующих.

725.

Что через "мужской и женский род" означены истины и блага, видно из того, что было сказано и показано ранее, а именно, что "мужчина" и "муж" выражают истину, а "женщина" и "жена" - благо. Но "мужскому и женскому родам" приписаны ощущения рассудка, а "муж и жена" есть соответствие ощущениям воли, по той причине, что супружество представляется (выражается по подобию) мужем и женой, взятыми вместе, и не совсем подобно супруество - мужчине и женщине (вне брака). Ибо истина никогда не может сама по себе образовать супруество без блага, и благо не может образовать супруество без истины, ибо истины не существует, если она не производится (не образуется, не рождается) из блага и, следовательно, (если она не живет) в сочетании (паре, союзе) с благом. Если вы отрываете (выдергиваете) благо от (из) истины, ничего (в такой истине) не остается, но одни лишь (пустые звуки, фразы и) слова.

726.

Чтобы сохранить семя живое на лицах всей земли. Что семя - означает истины веры, очевидно по семени, которое было сохранено именно у этой церкви. Под "семенем" подразумевается вера. Остальные потомки наидревнейшей Церкви уничтожили небесные и духовные семена, жившие внутри них, посредством нечистых вожелений (лживых желаний) и зловещих убеждений (злых мыслей). Но, чтобы небесное семя не могло погибнуть, люди, названные "Ноем", были возрождены посредством духовного семени. Вот что семя означает. Всякий называется "сохраненным живым", когда получает жизнь (возрождается) от Господа, потому что жизнь есть только в тех ощущениях, которые принадлежат только Господу, что должно быть очевидным для каждого из того факта, что нет жизни в тех ощущениях и вещах, которые не принадлежат вечной (божественной) жизни, или которые не взирают (не устремляются) к вечной жизни. Жизнь, которая не является (не видится, не желается, не ощущается) вечной (вне времени и пространства), и не жизнь вовсе, но кратковременна и погибельна. Не могут принадлежать вечности (бытию, божественности) ощущения, которые прекращаются, но лишь ощущения, которые никогда не перестают быть. Таким образом, жизнь и бытие находится в тех ощущениях и предметах, которые принадлежат только Господу, или Иегове, ибо все, что есть и живо в вечности (и на земле), это от Него. Таким образом, через вечную жизнь означено вечное счастье (высшее блаженство и наслаждение вне времени и пространства), о котором посмотрите, что было сказано и показано ранее (в п. 290).

727.

Стих 4. Ибо через семь дней Я начну изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и каждое существо, которое Я создал, Я истреблю с лица земли. "Через семь дней" означает начало искушения; "дождь" означает само искушение, "сорок дней и ночей" означает действие (продолжительность) искушения. "Я уничтожу каждое существо, которое Я сделал, с лица земли" означает Собственное я человека, которое, как бы уничтожается, когда он возрождается. Те же слова означают также уничтожение тех людей наидревнейшей церкви, которые погубили себя своим Собственным я.

728.

Что "через семь дней" здесь означено начало искушения, очевидно из внутреннего смысла всех предметов, упомянутых в этом стихе, или из тех, что выражают искушения человека по имени "Ной". Это выражение относится также как к его искушениям, так и к всецелому опустошению тех, кто принадлежал к наидревнейшей церкви, но стал таким, как было описано. Таким образом, "через семь дней" означено не только начало искушения, но также и конец (свершение, скончание веков) опустошения. Причина, почему эти вещи означены словами "через семь дней" в том, что "семь" есть числом святости, как было сказано и показано ранее (в стихе 2 настоящей главы и в главе 4:15, 24; и в п. 84-87). "Через семь дней" означено пришествие Господа в вещественный мир, и Его пришествие внутрь во славу (в господствующие мысли человека), и так каждое пришествие Господне в каждого человека в частности. Ведущей чертой (признаком) каждого пришествия Господа есть то, что начинаются искушения у тех, кто возрождается, и завершается опустошение у тех, кто имеет быть опустошаем. Таким образом, для человека этой церкви, пришествие Господа было началом искушения, ибо, когда человек проходит искушения, то становится новым человеком, и обновляется. Но в то же время это есть конец тех, из наидревнейшей церкви, которые стали такими, что они не могли не погибнуть. Точно так и было, ибо когда Господь пришел в мир, Церковь того времени была в своем последнем состоянии опустошения, а затем стала новой. [2] Что эти ощущения означены словами "через семь дней" очевидно у Даниила: семьдесят недель установлено народу твоему, и городу твоей святости, чтобы завершить (прекратить) преступления, запечатать грехи и очиститься от беззаконий, и вывести (выйти) в праведность веков (вечности), и запечатать видения и пророчества, и стать помазанным святая святых. Поэтому знай и ощущай, ибо до прихода Идущего восстановить и отстроить Иерусалим, до Христа Владыки (Мессии Царя), семь недель (Даниил 9:24-25). Здесь "семьдесят недель" и "семь недель" означают то же самое, что и "семь дней", а именно, пришествие Господне. Но так как здесь есть явное пророчество, указанное время еще более свято и, конечно, означено числами, содержащими внутри семерки. Очевидно и то, что "семь" не только, таким образом, означает пришествие Господа, но также означает и начало новой церкви того времени, и это означено через "стать помазанным святая святых" и через быть "восстановленным и отстроенным Иерусалиму". Но одновременно и последние опустошения обозначены этими же словами: "семьдесят недель дано городу святости, чтобы завершить преступления, и запечатать грехи". [3] Так и в других местах в Слове, как у Иезекииля, где он говорит о себе: я пришел к ним в плен в Тель-Авиве, что расположен на реке Ховар, и я сидел в изумлении среди них семь дней; и это случилось в конце семи дней, что слово Господне пришло ко мне (Иез. 3,15-16). Здесь также "семь дней" означают начало пришествия, ибо через семь дней, пока он сидел среди тех, кто был в плену, Слово Господа пришло к нему. И у него же: они должны похоронить Гога так,

чтобы они могли очистить землю, за семь месяцев, и в конце семи месяцев они найдут (Иез. 39:12, 14). Здесь тоже "семь" означает последний предел опустошения, и начало пришествия. У Даниила: Навуходоносорово сердце они заменят человеку, и сердце зверя дастся ему, и семь времен пройдут над ним (Даниил 4:16, 25, 32), обозначая так конец опустошения, и начало нового человека. [4] "Семьдесят лет" плена Вавилонского представляют то же самое. Число "семьдесят" или "семь" означает одно и то же, будь то семь дней или семь лет, семь возрастов (веков, сроков), которые равны семидесяти лет. Опустошение представлено годами плена, начало новой церкви - освобождением и восстановлением (возрождением) храма (новой церкви). Подобные ощущения были также представлены службой Иакова у Лавана, словами: я буду служить тебе семь лет за (освобождение) Рахиль, и служил Иаков за Рахиль семь лет; и Лаван сказал, выполни (отслужи) еще семь, и я даже отдам тебе ее за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет, и Иаков так и сделал, и отслужил и эту седмицу (Быт. 29:18, 20, 27-28). Здесь "семь лет" службы (исполнения божественного) имеет то же значение, и также, что после дней семи лет (прихода Господа в дух человека) приходит супружество (рассудка и воли) и освобождение (духа человеческого от господства Собственного я). Этот период в семь лет был назван "неделя (седьмица)", как и у Даниила. [5] То же самое было представлено через повеление, чтобы они окружили город Иерихон "семь раз", и что тогда только падут стены его, а сказано так: семь дней они пробуждались и с рассветом окружали город снова и снова, семь раз, и случилось на седьмой раз семь священников вострубили в семь труб и стена упала (Josh. 6:10-20). Если бы эти вещие слова не означивали бы это, то не было бы никакого смысла в повелении окружить город семь раз, и тем более в присутствии семи священников с семью трубами. Из этих и многих других мест (как Иов 2:13; Откр. 15:1, 6-7; 21:9) очевидно, что "через семь дней" означено начало новой церкви, и конец старой. В предыдущем отрывке, где сказано о человеке Церкви, названной "Ноем", и его искушениях, и о последних потомках наидревнейшей церкви, которые уничтожили себя, выражение "через семь дней" не может иметь никакого другого смысла, если не выражает начало искушения Ноя и конец или окончательное разрушение (свершение веков, скончание времен) и исчезновение (человека) наидревнейшей церкви.

729.

Что "дождем" означено искушение, очевидно из того, что было сказано и показано во введении к этой главе, а именно, что "потоп" (сверху) или "затопление" (снизу) от вод, которые здесь описаны в общем словом "дождь", означает не только искушение, но и опустошение. И то же самое будет также видно из того, что будет сказано о наводнении на следующих страницах.

730.

Что "сорок дней и ночей" означают действие искушения, очевидно из слов Господа. Что "сорок" означает действие искушения, видно из того факта, что Господь страдал Сам, попустив искушение в течение сорока дней (как это указано у Матфея 4:1, 2; Луки 4:2; Марка 1:13). И как всякое и каждое действие и предмет, установленные в еврейской и других представительных церквях до пришествия Господа, выражали собой образы Его дел и чувств, то также и сорок дней и ночей, у них представляли и означивали в общем (в главном) все искушения, а в частности (второстепенном) воздействие (продолженность, распространение, свершение) искушения, каким бы оно ни было. И потому что человек,

когда находится в искушении, также находится и в опустошении (от всех ощущений и действий, которые приходят, выражают, принадлежат, рождаются) от своего Собственного я, и (от всех ощущений и действий) тела. Ибо предметы и действия, которые имеются от своего Собственного я и тела должны умереть, и это происходит через борьбу и искушения, прежде чем человек возродится опять новым человеком, другими словами, станет духовным или небесным. По этой причине "сорок дней и ночей" также означают продолженность (действие в последнем, исходящем от духа своего, то есть в органах чувств и органах действий тела) опустошения. И одно и то же действие это, тут, выражает собой и искушение человека новой Церкви, названной "Ноем", и опустошение допотопных, которые погибли. [2] Что число "сорок" означает продолженность обоих, как искушения, так и опустошения, будь оно большее или меньшее, очевидно у Иезекииля: ты будешь лежать на правом боку, и будешь сносить беззакония дома Иудина сорок дней, и каждый день в течение года Я назначил тебе для этого (Иез. 4:6). "Сорок" означает здесь продолженность (действие, свершение) опустошения еврейской церкви, а также представляет искушение (испытание) новой церкви от Господа, ибо сказано, что он должен "понести (испытать, сносить в себе) беззакония (зла) дома Иудина (Собственного я)". И еще: Я сделаю (превращу) эту землю Египетскую в пустыню, в пустыню (разоренную) заброшенную, ни нога человека не будет проходить по ней, ни нога скотов не будет проходить через нее, и она не будет обитаема сорок лет, и Я сделаю землю Египетскую самой заброшенной среди пустынных земель, а города ее положу среди городов, которым быть обезлюдившими сорок лет (Иез. 29:10-12). Здесь, также, "сорок" означает действие (продолженность) опустошения и разорения, а во внутреннем смысле сорок лет ничего не означает иного, но только, главным образом, продолжение запустения (исчезновения) веры, будь то меньшее или большее по ощущению (во времени). В Евангелии от Иоанна: (а суждение не божественное изгони и не принимай во внимание, ибо оно дано чувствам низким, которые должны попирать чистоту духа в искушении) а двор вне храма отбрось и не измеряй его, ибо он дан язычникам, которые должны топтать святой город ногами сорок два месяца (Откр. 11:2). [3] И снова: и были даны зверю уста, говорящие гордо и богохульно, и была дана ему власть воевать сорок два месяца (Откр. 13:5), обозначающее действие (продолженность) опустошения, ибо всякий может понимать, что сорок два месяца не означает здесь время. Но происхождение числа "сорок два", используемого в этом отрывке, (имеющее такое же значение, что и число "сорок") связано с тем, что "седьмой день" означает конец опустошению и новое начало, а "шесть дней" означает труды, происходя от шести дней трудов или сражений. Таким образом, семь умноженное на шесть, по порядку умножения, приводит к числу сорок два, что означает продолженность опустошения и продолженность искушения (испытания), или труды (по опустошению) и битвы (с искушениями), в человеке, который будет возрожден и в котором есть святость. Но, как очевидно по этим отрывкам из Откровения, круглое число "сорок" было принято вместо не столь круглого "сорок два". [4] Тем, что Израильтяне были водимы около сорока лет по пустыне, прежде чем они были выведены в землю Ханаанскую, по подобию также, представлены и означены действие (результат) искушения, а также действие опустошения. Продолженность (проникновение, действие) искушений (испытаний) - через их завершение с приходом в Святую землю, продолженность (действие) же опустошения означена тем фактом, что все взрослые в возрасте старше двадцати лет из тех, которые вышли из Египта, за исключением Иисуса Навина и Халева, умерли в пустыне (Чис.

14:33-35; 32:8-14). Вещи (чувства и деяния), против которых они так часто роптали, означают испытания (искушения), язвы (болезни) и мор (смерти), которые так часто приходили к ним, означают опустошения. Что соответствия эти означают искушения и опустошения воли, по Божественной милости Господней будет показано в этом месте. Об этих вещах написано у Моисея: ты должен помнить весь путь, которым Иегова, Бог твой, водил тебя, вот уже сорок лет, в пустыне, чтобы страданиями смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоём, и будешь ли хранить Его заповеди, или нет (Втор. 8:2-3, 16). Что Моисей был сорок дней и сорок ночей на горе Синай, также означает продолженность искушений (испытаний), то есть, через сорок дней означены, допущенные Господом испытания, и это видно из моисеевого бдения на горе сорок дней и сорок ночей без хлеба и воды, в мольбах за людей, чтобы они не погибли (Втор. 9:9, 11, 18, 25-29; 10:10). [5] Причина, по которой "сорок дней" означают проникновение свыше духовных искушений (испытаний), как было ранее точно сказано, в том, что Господь Сам страдал, попустив искушение дьяволом, сорок дней. И поэтому, так как все вещи (чувства, мысли и желания, деяния) представляют по подобию вещи Господни, то когда суть (образ, понятие) искушения видится ангелами, то она предстает в мире духов через те же и такие же вещи, которые существуют и в этом (земном) мире. Как и в случае со всеми ангельскими понятиями при проникновении (продолженности, понижении) их в мир духов, они представляются представительно (присутствуют и видятся через соответствия). И точно тем же путем суть искушения проникла в мир (стала известна под) числом "сорок", потому что Господь был искушаем сорок дней. От Господа, и следовательно, от ангельских небес зависит присутствует ли или будет ли присутствовать данная вещь (ощущение) или нет, и произойдет ли та вещь (действие), что есть в настоящее время или действие, что должно произойти, или нет. От них пришло представление об искушениях, а также об опустошениях в представительную Церковь через соответствие (число) "сорок". Но все эти вещи пока еще не могут быть вполне осмыслены и поняты, потому что продолженность (проникновенность, схождение, втечение) ангельских небес в мир духов не известно, так же как неизведана природа (начало) этого втечения.

731.

Всякое существо, которое Я создал, Я истреблю с лиц земли. Что существо это означает Собственное я человека, которое как бы уничтожается, когда человек оживляется, очевидно из того, что было сказано в отношении Собственного я. Собственное я человека есть всецело само зло и ложь. До тех пор, пока оно существует (действует, проникает, входит, продолжается), человек мертв, а когда человек приходит в искушения оно рассеивается, то есть ослабляется (отдаляется) и смягчается (умеряется) истинами (мудростью) и благами (любовью) от Господа, и, таким образом, человек оживленный (возрожденный) и кажется таким, как если бы он не был бы сам собой (не имел бы Собственного я). Что Собственное я как бы не проявляется и не приносит вреда, означено словом "истреблю (уничтожу)", но все же оно не истреблено, но (лишь уничтожено, сведено до ничтожности и) остается в развалинах (остатках). Это подобно как с черно-белыми предметами, которые при различном (многоликом) преломлении внутри них лучей света превращаются в красивые цвета, такие как голубой, желтый и багряный, которыми, в соответствии с их расположением, и составляются милые и приятные оттенки, как в цветах, все же оставаясь радикально и принципиально черного и белого цвета. Но, так как здесь этими же словами в одно и то же время представлено завершение



опустошения (конец и смерть) тех, кто был обозначен наидревнейшей церковью, то через "всякое существо, которое Я создал, Я истреблю с лиц земли" означены и те, кто погибнет (от переполненного злом и ложью Собственного я, забывшего Бога) (подобно как в следующем стихе, 23). "Существа, что Я создал" есть все без исключения (у кого в союзе дух и тело), или всякий человек, у которого было небесное семя, и кто принадлежал к церкви, и, следовательно, как здесь, так и в следующем стихе, упоминается "земля", означающая Человека Церкви, у которого изначально блага и истины были вживлены (встроены, имплантированы от Господа). Это семя, у тех, кого называли "Ноем", рассеивало зло и ложь, как и ранее говорено, постепенно возрастая (как пшеница среди плевел), но у допотопных, кто шел к гибели, было удушаемо плевелами.

732.

Стих 5. Ной сделал все согласно тому, что Иегова повелел ему. Это означает, как и раньше, что таким образом это и произошло. Сравните в предыдущей главе, стих 22, где дважды сказано, что Ной "сделал" (двойственность), но здесь только один раз (недвойственность), и там имя "Бог" употребляется, но здесь "Иегова (Господь)". Причина в том, что там означены вещи (ощущения и действия) относящиеся к рассудку, но здесь они относятся к воле. Вещи (ощущения и действия) рассудка относительно вещей (ощущений и действий) воли, будучи по началу или сути различными, отличаются по себе от них, но вещи (ощущения и действия) воли, будучи едиными, есть как одно с ними, ибо рассудок происходит от воли. В этом причина, почему в предыдущей главе два раза сказано "сделал", а здесь только один раз, а также, почему там имя "Бог" используется, а здесь "Иегова".

733.

Стих 6. И Ной был сыном шестисот лет, и потоп водный пришел на землю. "Ной был сыном шестисот лет" означает его начальное состояние перед искушением; "и потоп водный пришел на землю" означает начало (приход) искушения.

734.

В предыдущей главе (Бытие 6:13-22) рассмотрены истины рассудка, которыми человек Церкви, названной "Ноем", был наставлен (наполнен) Господом перед возрождением его, а затем в этой главе (стихи 1-5), рассмотрены блага воли, которыми он также был наделен (наполнен, одарен) Господом. Так как рассмотрены обе части духа (рассудок и воля), то по буквальному смыслу Слова это видится, как повторение. Но теперь в стихах с 6 по 11 означены его искушения, и здесь его первое (исходное, начальное) состояние перед искушением, и поэтому начало искушения, и, как каждый может видеть, повторение происходит снова. Ибо сказано в этом стихе, что "Ной был сыном шестисот лет", когда пришел потоп на землю, и в одиннадцатом стихе, что это было "на шестисотом году его жизни, во второй месяц, в семнадцатый день месяца". И так же в седьмом стихе говорится, что Ной вошел в ковчег со своими сыновьями и их женами, и то же повторяется в тринадцатом стихе. Слова, упомянутые в восьмом и девятом стихах, о том, что звери вошли к Ною в ковчег, повторяются в стихах с 14 по 16. Из чего видно, что здесь тоже есть повторение того, что было сказано раньше. Те, кто пребывает в одном смысле буквальном не может понимать иначе, чем то, что таким образом, часть истории повторяется. Но здесь, как и везде, нет ни единого слова, написанного излишне и

напрасно, ибо это Слово Господа. Поэтому не существует повторения, если оно не несет в себе другое значение (смысл). И здесь, на самом деле, как и прежде, означивается то, что составляет первое искушение, которое относится к вещам (ощущениям и действиям) его рассудка, но далее означивается его искушение, относящееся к вещам (ощущениям и действиям) воли. Эти искушения (можно сказать и искупления) следуют одно за другим у тех, кто будет возрожден. Ибо искушения (испытания) для рассудка совсем другие, чем искушения для воли. Искушения рассудка - сравнительно легче, но искушения воли на порядок труднее.

735.

Причиной, почему искушения для ощущений рассудка или испытания ложью для человека легче, является то, что человек (рассудком) принимает через воображение (образы, иллюзии, фантазии) чувств (предчувствия, предпостроения рассудка), и иллюзии таковы, что их можно и не впускать в рассудок (сдерживать), и поэтому они легче рассеиваются. Таким образом, у всякого, кто пребывает в смысле буквальном из Слова, смысл сказанного возникает по предчувствиям рассудка (воображениям, иллюзиям) его, и поэтому в соответствии с неведением и запутанностью воображения своих собственных чувств и мыслей. Если люди просто верят в (желают внутренне ощущать) эти вещи (ощущения и действия), потому что они - Слово Господа, то вопреки возбужденной иллюзии (образу воображения), они легко могут позволить себе отделаться от иллюзии и быть в духовной мысли. Как, например: человек, который вообразил, что Господь гневается и наказывает и делает зло нечестивым, познав, что приобрел этот образ (иллюзию), воображая из смысла буквального, он легко может позволить себе отвязаться от смысла буквального и ощутить какова есть настоящая истина. Также и тот, кто вообразил, что он может делать благо по себе (от и для себя), и что если он сам по себе делает благо, то он получит вознаграждение в другой жизни, он также легко может быть освобожден, познав о том, что благо, которое он делает - от Господа, а Господь, по милости Своей, дает награду безвозмездно. И поэтому, когда люди простые приходят в искушения относительно сути истин рассудка, или, относительно сути воображений, они могут быть лишь слегка искушены. Но это первое (начальное) искушение и его едва можно назвать искушением, по сравнению с тем, которое рассматривается в этом отрывке. Но не так бывает с теми, кто не в простоте сердца верит Слову, но притягивает (желает) и погружает в (мысли и желания о) себе ощущение (образ воображения) и ощущение памяти от него. Поскольку те (мысли и желания) отражают их вожеления, и вожеления, будучи возбуждены от тех (воображения и памяти), порождают множество других мыслей (рассуждений) от своих чувств и своих знаний памяти, а затем притягивают (желают) то же самое разыскать и с помощью Слова, и тем самым внушают себе (в воле) то, и убеждают себя (в рассудке) в том, что ложь есть истина.

736.

Что касается "Ноя" или человека этой новой церкви, он был такого характера, что верил в простоте своей в божественность тех ощущений и предметов, которые он принял в пользование от наидревнейшей Церкви. И которые были началами истинного учения веры, собранными по разделам в некоторую форму поучений теми, которые были названы "Енохом". И он был совершенно другим по роду (устройству) духа относительно допотопных, которые названы "великанами" и должны были погибнуть. Последние

погрузили истины учения веры в свои грязные вожеления и, следовательно, переполнились зловещими убеждениями, от которых они не отступали, как бы их не наставляли и не показывали им ложность этих убеждений. И в наши дни есть также люди, имеющие дух, как одного, так и другого рода. Первые легко могут возродиться, но другие с трудом.

737.

Ной был сыном шестисот лет. Что это означает его первое (начальное) состояние (устроение) перед искушением, очевидно, потому что здесь и вплоть до упоминаний о Евере в одиннадцатой главе, числа, возраста и имени не выражают ничего иного, но лишь ощущения и предметы, так же это относится и ко всем возрастам и именам в пятой главе. Что "шестьсот лет" здесь означает его устроение перед искушением, очевидно из доминирующих чисел в числе шестьсот, десяти и шести, умноженных друг на друга. Больше или меньше это число, так составленное из них, не имеет значения. Что касается числа "десять" было показано уже (глава 6, стих 3), что оно означает остаток (божественности), а что "шестерка" здесь означает труды и борьбу (сражения) видно из многих мест в Слове. Здесь же числом отражено то, что должно произойти прежде начала искушения, а именно, приготовление человека по имени "Ной" к искушению, то есть, что он был наполнен Господом истинами рассудка и благами воли. Эти истины и блага находятся в остатках, которые спрятаны так, чтобы не быть видимыми, пока человек не возродится. В случае с теми, кто будет возрожден через искушения, остатки в человеке принадлежат ангелам, которые пребывают с ним, и которые получают (вытягивают) из них ощущения и вещи, которые употребляются при защите человека от злых духов, ибо последние возбуждают фальши в Нем, и таким образом, атакуют его. Поскольку остатки обозначены числом "десять", а битвы - "шестеркой", то по этой причине возраст означен числом "шестьсот", в котором господствующие числа десять и шесть выражают состояние перед искушением. [2] Что касается числа "шесть", в частности, и что оно означает борьбу видно из первой главы книги Бытия, где описаны шесть дней, на протяжении которых человек возродился, прежде чем он стал небесным, и которые были наполнены постоянной борьбой (и трудами), и лишь на седьмой день пришел отдых. Именно по этой причине существует шесть дней трудов и седьмой день - суббота, который означает отдых. И отсюда установлено, что слуги у евреев служили шесть лет, а на седьмой год были свободны (Исход. 21:2; Втор. 15:12; Иер. 34:14). Также, что шесть лет евреи засеивали землю и собирали плоды на ней, но на седьмой год пропускали сев, давая отдых земле (Исход. 23:10-12), и так же было на виноградниках. И отсюда же, что в седьмой год была установлена "суббота суббот на земле, суббота Иеговы" (Лев. 25:3, 4). Так как "шесть" означает труды и борьбу, то также оно означает, труды или уничтожение (рассеяние до ничтожного) фальши, как и у Иезекииля: вот шесть человек идет от верхних ворот, обращенных лицом к северу, и у каждого есть свое оружие уничтожения в руке (Иез. 9:2) и здесь, обращаясь к Гогу: Я поверну тебя вспять, и сделаю из тебя шестерку, и заставлю тебя выйти из сторон северных (Иез. 39:2). Здесь "шестерка" и "сделаю из тебя шестерку" означивают рассеяние (удаление, уничтожение); "север" - ложь; "Гог" - тех, кто извлекает начала учений из внешних ощущений и предметов, посредством которых они разрушают внутреннее (духовное) богослужение. У Иова: в шести нападениях (бедах) - избавит тебя, и уже на седьмом - зло не коснется тебя (Иов 5:19), означивая борьбу при искушениях. [3] Но "шестерка" встречается в Слове и там, где она не означает труд, борьбу или рассеяние

(уничтожение) лжи, но святость веры, потому что она, там, имеет отношение к числу "двенадцать", которое выражает веру и все исходящие из веры ощущения в едином союзе, и к "тройке", которая означает святость. Откуда происходит подлинное (родовое, родное, духовное) значение числа "шесть", как у Иезекииля (глава 40, стих 5), где мера или трость человеческая, которой он измерил святой город Израиля, была "шесть локтей", и в других местах. Причиной такого значения является то, что святость веры пребывает в борьбе с искушением, и что шесть дней труда и борьбы предусматривают святость в седьмом дне.

738.

Ной здесь называется "сыном шестьсот лет", поскольку "сын" означает истину рассудка, как и показано ранее. Но в одиннадцатом стихе он не назван "сын", потому что там рассматриваются его искушения, что относятся к вещам (ощущениям) воли.

739.

Что "потоп" означивает начало искушения, очевидно из искушений, относящихся к ощущениям рассудка, о которых здесь повествуется, и которые приходят первыми из всех искушений, и, как ранее сказано, что они более легче последующих. И по этой причине они называются "потоп вод сверху (дождь)", а не просто "наводнение (подъем воды снизу, затопления)", как в семнадцатом стихе. Ибо "воды" означают, главным образом, духовные ощущения человека, истинные ощущения веры и ощущения противоположные им, которые есть ощущения фальши (лжи), что может быть подтверждено многими отрывками из Слова. [2] Что "потоп" или "затопление" вод означает искушение, видно из того, что было показано во введении к этой главе. Так и у Иезекииля: так говорит Господь (Иегова), я сделаю штормовой ветер, поднимающийся от враждебности Моей, и потопляющий дождь будет гневом Моим, и град негодованием Моим, чтобы прекратить непотребное, и разрушу стену, которую вы обмазывали тем, что негодно (Иез. 13:13-14). Здесь "бурный ветер" и "затопления дождь" означают Господне опустошение (очищение от) лжи; "стены обмазывали тем, что негодно" означают иллюзии (фантазии воображения), принимаемые человеком за истину. В книге пророка Исаии: Господь Бог есть защита (хранитель) от затопления, тень от зноя (жары), ибо дух насилия, как наводнение для стены (Исайя 25:4). "Наводнение" здесь означает искушения для рассудка, и они отличаются от искушений для воли, которые названы "зном (жарой)". [3] И снова: вот, Господь крепкий (Всемогущий) и сильный (Всесильный), как потопляющий дождь с градом, разрушительный шторм, как наводнение бурных вод, переполненный (Исайя 28:2), где описаны степени искушений. И еще: когда ты будешь проходить через воды, Я буду с тобою, и когда через реки, они не накроют тебя, и когда пойдешь сквозь огонь - ты не будешь сожжен, и пламя не сомкнется над тобою (Исайя 43: 2). "Воды" и "реки" здесь означают лжи и фантазии, "огонь" и "пламя" - зла и вожделения. У Давида: для этого каждый, кто свят, помолиться Тебе, во всякое время, так чтобы затопления многих вод не протянулись к нему: Ты создаешь мое укрытие, Ты слабость мою оберегаешь от бед и тревог (Пс. 32 :6-7), где "затопления водами" означает искушения, которые также названы "потопом". У него же: Иегова воссел над потопом, и будет Иегова восседать царем навеки" (Пс. 29:10). Из этих отрывков, и из того, что было предпослано в начале данной главы, очевидно, что "наводнение" или "затопление" вод означает не что иное, как искушения и опустошения, хотя и описаны исторически, следуя манере наидревнейших людей.

740.

Стих 7. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод прежде потопа. "Ной вошел в ковчег от вод прежде потопа" означает, что он был защищен в искушении, через "сыновей" означены истины, как и раньше, через "жену" - блага; через "сыновних жен" – истины, соединенные с благами.

741.

Ной вошел в ковчег от вод прежде потопа. Что это означает, что он был взят под защиту, должно быть очевидно каждому. Искушения есть ничто иное, как борьба злых духов с ангелами, которые пребывают с человеком. Злые духи вызывают (возбуждают) все те ложные ощущения, которые, начиная с детства, человек имел либо совершить, либо даже помыслить (все его недостатки и недосмотры в делах и мыслях), и таким образом, все его зла (пороки, грехи), и все его лжи (фальши, заблуждения, неведения), а также осуждения его, и нет ничего, что дает им больше удовольствия, чем делать это, ибо само наслаждение жизни их состоит в этом. Но через ангелов Господь охраняет человека, и сдерживает злых духов и дьяволов, ограничивая их деяния, идущие сверх всякой меры, и не допускает затопления человека ложью сверх того, что он способен вынести.

742.

Что "сыновья" означают истины, "жена" - блага, а "жены сынов" – истины, в соединении с благами, было объяснено прежде в восемнадцатом стихе предыдущей главы, где встречаются подобные же слова. Истинами и благами (хотя здесь и названо "сынами" и "женами их") есть те ощущения, которые были у человека по имени "Ной" и с помощью которых он получил защиту. Таков стиль Слова от наидревнейших, увязанный в манере исторического письма, но с включением небесных тайн.

743.

Стих 8, 9. Из чистых зверей, и зверей, которые не чисты, из птиц, и всего, что ползает по земле, там вошли по двое, и парами к Ною в ковчег, мужского и женского рода, как Бог повелел Ною. "Чистым зверем" означены желания блага, как и прежде, "зверем нечистым" - вожделения; словом "птица" - в общем, всякого рода мысли, "все, что ползает по земле" – чувства и всякое от них удовольствие, "по двое и парами" означены ощущения и предметы, соответствующие друг другу, что они "вошли в ковчег" означивает, что они вошли под защиту; "мужчины и женщины" означивают, как и прежде, истины и блага; "как Бог повелел Ною" означает, что так и случилось.

744.

Что желания блага означены "чистым зверем" было установлено при объяснении ранее второго стиха этой главы, и поэтому нет нужды останавливаться на этом здесь; как также, что представляют вожделения, то есть, злые желания, обозначаемые "зверем нечистым".

745.

Что "птица" или "птаха" главным образом означают мысли духа, очевидно из того, что было сказано о птицах прежде, что они означают ощущения небесные или вещи духовные. Но там они назывались "птицы небесные", а здесь только "птицы", и поэтому они выражают мысли всякого рода и в целом. Ибо есть много видов птиц, чистые и

нечистые, которые разделены в четырнадцатом стихе на "птиц" действительно "летающих" и лишь "крылатых". Чистые птицы - мысли истины; нечистые - ложные мысли (фальши), о которых по божественной милости Господней ниже.

746.

Все, что ползает по земле. Что это означает чувства и всякое от них удовольствие, также было сказано и показано ранее. Наидревнейшие люди сравнивали и уподобляли чувственные ощущения человека и такие его удовольствия с рептилиями и пресмыкающимися, и даже называли их так, потому что они являются последними (крайними, низшими, поверхностными) ощущениями духа, и как бы ползают по поверхности человека, и не должно позволять им (в духе) подниматься (внутрь или, так сказать,) выше.

747.

Что "по двое и парами" означают ощущения, которые подходящи и соответствуют друг другу, всякий может видеть по паре своей. Они не могут быть парой, если они не соответствуют друг другу, как блага и истины, как зло и ложь. Ибо во всех ощущениях и вещах существует подобие супружества или связи (сцепления, смычки, союза, парности, сопряжения), как у истин с благами, и у зла с ложью, потому что должно быть супружество (союз, йога) рассудка с волей, или ощущений рассудка с ощущениями воли. И действительно, всякое ощущение имеет свое супружество или свою связь, без которой оно не может существовать.

748.

Что их "вход в ковчег" означает то, что они вошли под защиту, было показано до этого на примере седьмого стиха, где говорится о Ное и его сыновьях и их женах.

749.

Что "мужчины и женщины" (мужское и женское, инь и янь) означают истины и блага, очевидно из того, что было сказано раньше, в стихах 2 и 3 настоящей главы, где "мужской и женский род" приписаны к птицам, а "муж и жена" - к зверям. Причина такой связи была также тогда установлена, а именно, что ощущения воли усупружены (сопряжены, спарены) с ощущениями рассудка, и не так у ощущений рассудка, отделенных (или самих по себе) от ощущений воли. Первые связаны как муж и жена, а последние, как мужчины и женщины. И поскольку здесь и сейчас главный рассматриваемый вопрос - искушения, относящиеся к вещам рассудка того человека, то как ранее было установлено, используется фраза "мужской и женский род" и выражает борьбу (противоположностей) или искушения рассудка.

750.

Как Бог повелел Ною. Что это означает, что так оно и произошло, было показано в 22 стихе предыдущей главы и в этой главе в стихе 5.

751.

Поскольку здесь рассматриваются искушения человека новой церкви, названной "Ноем", и так как мало, если и вообще ничего неизвестно о природе (характере, сути) искушений

(потому что на сегодня мало кто подвергается таким искушениям, а те, кто подвергается едва знают, зная лишь о том, что есть нечто врожденное (грех, карма) в себе, от которого, таким образом, страдают), то предмет этот должен быть кратко объяснен. Существуют злые духи, которые, как ранее говорено, во время искушения вызывают (возбуждают) у людей фальши и зло. Именно они поднимают из их памяти всякое такое ощущение (фальши и зла), что человек думал и делал, начиная с самого детства. Злые духи делают это с хитростью и злобностью настолько огромными, что их невозможно описать. Но ангелы, пребывающие с человеком, вызывают у них блага и истины, и тем самым защищают его. Эта борьба (на победу или на гибель) есть то, что чувствуется и ощущается (воспринимается) человеком, как страдания (боль) и раскаяние в сознании (совести). [2] Есть два рода искушений (испытаний, искуплений), одни, относящиеся к ощущениям в рассудке, другие – к ощущениям воли. Когда человек искушается в рассудке, злые духи вызывают (возбуждают) у него только злые деяния (здесь означены как "нечистые животные"), и обвиняют и осуждают его, они также вызывают и его добрые деяния (здесь означены "чистыми животными"), но переворачивают их тысячами способов (в злые). В то же время они вызывают мысли, которые человек думает (здесь означены "птицами"), а также чувства тела, которые означены словами "все, что ползает по земле". [3] Но это искушение относительно легко, и ощущается (воспринимается, осознается) только при сосредоточении рассудка на таких ощущениях (откликах, воспоминаниях), и выражается в исходящих от него (настроениях) явных тревогах (беспокойствах). Но когда человек искушается в воле, его мысли и дела не возбуждаются столь явно, но злые гении (как наизлейших духов такого рода можно назвать) разжигают человека его же вожделениями и похотями нечистой любви, которыми он пропитывается (наполняется, нагружается), и тем самым атакуют его с помощью собственных желаний. Это они делают злонамеренно и тайно, так что трудно поверить, что это происходит от них. Ибо они мгновенно вводят (возбуждают, вносят) себя в течение (поток) вожделений человека, и едва ли не мгновенно переворачивают, изменяя любовь (нрав, желания) блага и истины в любовь (нрав, желания) зла и лжи, так что человек не может знать ничего другого, кроме того, что он сделал это от своего Собственного я, или из своих собственных интересов, исходящих из его собственной воли. Это искушение особенно сурово (тяжело), и ощущается (воспринимается) как внутренняя боль и мучительный огонь. Об этом подробнее будет сказано ниже. До какой степени это бывает, дано было мне видеть и знать по многочисленным (духовным) опытам, а также - когда и каким образом наизлейшие духи или их гении втекают и затопляют человека, и кто они, и откуда есть; в отношении ощущений о них по божественной милости Господней особенное и отдельное упоминание будет сделано ниже.

752.

Стих 10. Так и случилось после семи дней, что воды потопа пришли на землю. Это означает, как и ранее, первое (начальное) искушение.

753.

Что "семь дней" означают начальное искушение, было изложено выше, в четвертом стихе, и здесь выражение имеет отношение к искушению ощущений человеческого рассудка, апогею начального искушения или первого из искушений, и его завершению, означенным таким образом. И потому, что первейшее искушение имеет отношение к рассудку, оно

описано через "воды потопа", как выше в седьмом стихе, и "потоп вод", как в шестом стихе, которое, собственно, и означает такое искушение, как там и указано.

754.

Стих 11. В шестисотый год жизни Ноя, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в тот день разверзлись все источники великой бездны, и небесные врата (шлюзы) открылись. Через "шестисотый год, второй месяц, и семнадцатый день" означено следующее или второе состояние искушения. "Все источники великой бездны" означает (полноту) крайнюю меру (степень) искушения относительно ощущений воли; "были открыты небесные врата (шлюзы)" означает (полноту) крайнюю степень искушения относительно ощущений рассудка.

755.

Что под словом "шестисотый год, второй месяц, и семнадцатый день" означено второе состояние (устройство) искушения, следует из того, что до сих пор было сказано, ибо от шестого до одиннадцатого стиха первое состояние (устроение) искушения представлено, которое было искушением ощущений рассудка. А здесь теперь второе состояние (устройство) искушения представлено, а именно, для ощущений воли, что и является причиной, почему еще раз говорится о его возрасте. Было сказано прежде, что он был "сыном шестисот лет", а здесь, что пришел потоп "в шестисотый год его жизни, во второй месяц, в семнадцатый день". Никто не может и предположить, что под указанием возраста Ноя, точно выраженного годами, месяцами, и даже днями, имеется в виду состояние искушения его воли. Но, как уже было сказано, такой была манера слова и письма у наидревнейших людей, и особенно они получали наслаждение, если могли указать время и имена, и тем самым построить иносказание похожим на реальную историю, и в этом состояла их мудрость. [2] Сейчас выше, в стихе 6, было показано, что "шестисот лет" означает нечто иное, как первое состояние искушения. Искушение выражается и здесь через слова "шестисотый год". Но для того, чтобы второе состояние (устройство) искушения могло быть означено, добавлены "месяцы" и "дни". Ибо внутренне два месяца или второй месяц означивает борьбу, как это видно из значения числа "два" во втором стихе этой главы, где показано, что оно означает то же самое, что и "шестерка", которая выражает труды и битвы, а также рассеяние (удаление, уничтожение). Но число "семнадцать" означивает как начало, так и конец искушения, потому что оно составлено из чисел семь и десять. Когда это число означивает начало искушения, оно выражает течение всех дней к дню седьмому или шестидневную неделю, и что это означает начало искушения было показано выше в четвертом стихе этой главы. Но когда числом выражается конец искушения (как в стихе 4 главы 8), тогда цифра "семь" выражает знак святости (чистоты и непорочности) с прибавлением цифры "десять" (означающего остатки божественности), ибо без остатков человек не может быть возрожден. [3] Что число "семнадцать" знаменует начало искушения очевидно у Иеремии, когда пророку было велено купить поле у Аманеила, сына своего дяди, который жил в Анафофе, заплатив ему семнадцать шекелей серебром (Иер. 32:9). Что это число также означивает Вавилонский плен, который выражает собой испытание истинно верующих и опустошение неустойчивых в вере (теряющих истинную веру), и так начало искушения и в то же время и его конец или освобождение, очевидно из того, что следует в той же главе – из пленения (попадания в неволю) в тридцать шестом стихе и освобождения в тридцать седьмом и



следующих стихах. Такое число вряд ли бы появилось в книге пророка, если бы оно, подобно всем остальным пророческим словам, не содержало сокровенный смысл. [4] Что "семнадцать" означает начало искушения, также очевидно из возраста Иосифа, который был "сыном семнадцать лет", когда был послан к братьям и продан в Египет" (Бытие 37:2). Что его продажа в рабы в Египет по подобию имеет такой же смысл, то по Божественной милости Господней будет показано в объяснении к 37 главе. Произошедшее там с Иосифом уже отражает действительно реальные исторические события, имевшие место, как и описано, ну а здесь указанные исторические события с Ноем иносказательны, и реально не происходили, как описано в смысле буквальном. Однако духовный смысл, скрытый в описании этих не имевших место событий, заключает в себе тайны небес, и на самом деле каждое слово из него по внутреннему смыслу находится на своем месте, точно так же, как оно есть на своем месте во всякой невыдуманной истории. Не может не показаться странным, что этих событий не было, потому что там, где видится некий исторический факт или изложение событий, ум, погружаясь в смысл буквальный, уже не может освободить себя от него, и поэтому верит, что ничего другого кроме этого уже не может ни означаться, ни представляться. [5] Но то, что существует внутренний смысл, которым Слово живет (а не смыслом буквальным, который без внутреннего смысла мертв), должно быть очевидно для всякого духовного человека. Без внутреннего смысла будет ли что отличать историческое описание в Слове от истории, рассказанной любым мирским писателем? И тогда к чему было бы знать возраст Ноя, и месяц и день, когда произошел потоп, если эти слова не заключали бы в себе небесной тайной? И кто не может видеть, что это изречение: "все источники великой бездны разверзлись, и проходы небесные открылись" является чисто пророческим? Не говоря уже о других подобных соображениях.

756.

Что "все источники великой бездны разверзлись" означает крайнюю степень искушения (испытание противоположным) для ощущений воли, очевидно из того, что было сказано чуть выше относительно искушений, что они делятся на два рода, одни - испытания рассудка, другие - испытания воли, и что последние по отношению к первым являются тяжелее и суровее, и что так же является очевидным из того факта, что до этого момента искушения рассудка были описаны. Так же это очевидно из значения слова "бездна", а именно, что вожделения и лжи истекают оттуда (как ранее в п. 18), и очевидно также из следующих отрывков из Слова. У Иезекииля: так говорит Господь Иегова, когда Я сделаю тебя пустынным городом, подобно городам, которые обезлюдели, когда Я подниму на тебя бездну (пучину), то многие воды (снизу) покроют тебя (Иез. 26:19), где "бездна" и "многие воды" означают крайнюю степень искушений (испытаний, нападений). У Ионы: воды окружили (покрыли) меня вокруг (езде), даже в душе, бездна была повсюду вокруг меня (Ион. 2:5), где тоже "воды" и "бездна" означают крайние искушения (нападения). У Давида: бездна взывает (примыкает) к бездне в шуме Твоих водопадов; все твои водовороты и все твои волны накрыли меня (Пс. 42:7), где также "бездна" явно обозначает крайнюю степень искушения. И снова: он запретил Красному морю, и оно осушилось, и сделал им пройти через бездну, подобно как и по пустыне, и Он спас их от руки ненавидящего их, и избавил их от руки врага, и воды накрыли их супротивников (Пс. 111:9-11), где "бездна" означает нападения (зла) в пустыне (лжи). [2] В древние времена ад означивался "бездной", а фантазии (иллюзии воображения) и убеждения фальши (ложь

в предубеждениях рассудка) уподабливались водам и рекам, а также дыму из бездны. И некоторые ады видятся так же, как бездны и моря; о которых по божественной милости Господней ниже. Из этих адов и приходят злые духи, которые опустошают рассудок, а также те, которые искушают волю человека. И их фантазии, которыми они заливают (наводняют), и вожделения, которыми они разжигают человека, являются наводнениями и выдохновениями (испарениями, туманом) из них. Ибо, как говорено прежде, через злых духов человек соединяется с адом, а через ангелов с небесами. И поэтому, когда сказано, что "все источники (фонтаны) бездны разверзлись", то этим означены указанные вещи и ощущения. Что ад назван "бездной", а грязные эманации (истечения, излучения, выдохновения) оттуда названы "реками", является очевидным у Иезекииля: так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сойдет в ад, Я установлю траур (причину скорбь), Я накрою бездной его, и Я сдержу реки оттуда, и великие воды приостановлю (Иез. 31:15). Ад назван также "бездной" или "пропастью (пучиной, хаосом)" в Евангелии от Иоанна (Откр. 9:1-2, 11; 11:7; 17:8; 20:1, 3).

757.

И открылись водостоки (шлюзы, водопады) небесные. Что это означает сильнейшую (крайнюю) степень искушения (нападения лжи) для рассудка, также очевидно из сказанного выше. Искушения в ощущениях воли (нападения зла), или, вожделения, никоим образом не могут быть отделены от своих супругов (проводников) или искушений рассудка (нападений похотей, фальшей), ибо если они (злые вожделения) отделены, то там уже рассудок не искушается, но полностью затоплен злом (полное господство), так, как это есть у людей, живущих лишь в огне вожделений, в коих они, подобно адским духам уже не мучаются, но чувствуют наслаждение от их присутствия. Они называются "водопады с небес" от наплыва лжи в рассудке и логике; в отношении коих также сказано у Исайи: "тот, кто избежит огласки греха своего упадет в яму, а тот, кто выберется из ямы попадет в петлю, ибо водопады свыше открылись, и основания земли будут потрясены (Исайя 24:18).

758.

Стих 12. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Это означает, что искушениям (нападениям) не было перерыва. "Дождь" означает искушение, "сорок дней и сорок ночей" означает его непрерывность (продолженность, продолжительность, действие).

759.

То, что "дождь" здесь означает искушение (нападение) очевидно из того, что было сказано и показано выше, в отношении "потопа сверху" и "наплыва (наводнения, затопления) снизу", а также из значения слов "источники (фонтаны) бездны разверзлись" и "водопады небес открылись", выражающих два рода искушений.

760.

То, что "сорок дней и сорок ночей" означают протяженность (непрерывность, действие, продолжительность), было показано выше, в стихе 4. Через "сорок", как ранее говорено, означена всякая продолжительность (непрерывность действия) искушения, будь то большая или меньшая, а точнее суровость и тяжесть (серьезность) искушения (нападения),

касающегося воли. Ибо через непрекращаемость (непрерывность, постоянство) грязных удовольствий, или, что то же, через любовь себя и мира, а следовательно, через вождения, которые питаются (возбуждаемы, увязаны с) энергией таких любовей, человек приобретает жизнь внутри себя такого рода, что ничего не желает иного, чем жить жизнью лишь таких ощущений. Эта жизнь никак не может быть в согласии с небесной жизнью, ибо никто не может любить мирское и небесное одновременно, видя и зная, что любовь к мирскому это обращение вниз (внимание и так сходжение в ад), а любовь к небесному это обращение вверх (внимание и восхождение к божественному). Еще менее всякий может любить себя и ближнего одновременно, а тем более Господа. Тот, кто любит исключительно себя, ненавидит всех, кто не оказывает ему услугений (не исполняет его желаний), так что человек, который любит себя, в действительности очень далек от небесной любви и милосердия, которые заключены в любви к ближнему большей, чем к самому себе, а любви к Господу превосходящей все и вся. Из всего этого видно, насколько удалена жизнь человека от небесной жизни, и потому он возрождается (восстанавливается) Господом через искушения (испытания, нападения). Ими он наклоняется (направляется) так, чтобы прийти к согласию на это от имени Собственного я. Вот почему такие искушения суровы и тяжелы (серьезны), ибо они затрагивают саму сущность жизни человека, нападая, разрушая и превращая (переворачивая) ее, и поэтому написано: "фонтаны бездны разверзлись, и водопады небес открылись".

761.

Что духовные искушения в человеке есть битвы злых духов с ангелами, которые пребывают с ним, и что эта борьба обычно ощущается в его сознании (совести), было сказано прежде, и в отношении этой борьбы также должно быть известно, что ангелы постоянно защищают человека и отворачивают (предотвращают) зло, которое злые духи стремятся сделать с ним (внутренне в нем). Они даже защищают то, что составляет меньшую ложь и зло в человеке, ибо они прекрасно знают, откуда ложь и зло (большее) происходят (приходят), а именно, от злых духов и гениев (и куда ведут). Человек изначально не порождает (не замышляет) ничего ложного и злого от себя (сам), лишь злые духи, пребывающие с ним, порождают их, но при этом злые духи понуждают человека считать (верить), что он делает это от себя. Такова их пагубность или злая суть. И что более того, в тот момент, когда они внедряют и встраивают эту веру, они обвиняют и осуждают человека, в чем я мог убедиться из многих опытов. Человек, который не имеет веры в Господа не может быть просвещен о сути происходящего (просветлен), и неминуемо верит, что внутри в нем (в мыслях и желаниях), кроме него, никто не может делать зла, и потому он присваивает (считает принадлежащим) зло себе, и так становится подобен злым духам, которые (в духовном мире, невидимом глазами) пребывают (рядом) с ним. Таковы последствия для человека. Так как ангелы знают об этом, в искушениях (испытаниях) возрождения они защищают также и лжи, и зла у человека настолько и до тех пор, насколько и пока он может выдержать (чтобы хоть частично возродится), ибо в противном случае он опускается и погибает. И тогда не существует в человеке ничего, кроме зла и лжи, исходящей оттуда, так что он представляет собой чистое собрание (набор, склад) или соединение (сложение, состав, смесь) зла и лжи.

762.

Но о духовных искушениях (нападениях) ничего неизвестно на сегодня. Они даже не допускаются (не происходят) в той степени, как в прошлом, потому что человек не находится в истинной вере, и, следовательно, уступает и погибает. Вместо этих искушений пришли другие, такие, как беды (несчастья, неудачи), горести (печали) и тревоги (страхи, заботы), (возникающие от) связанные с природными и телесными причинами, а также немощи (увечья) и болезни тела, которые умеряют, подчиняют и переворачивая, жизнь (течение желаний) человека по удовольствиям и вожделениям, а также определяют (направляют, настраивают, устанавливают) и поднимают рассудок (течение мыслей) его духа к внутренним и религиозным ощущениям и предметам (истинная религия – любовь к Богу). Но такие не принадлежат к духовным искушениям (нападениям), ибо последние испытывают только те, кто получил от Господа сознание (мыслить, знать) и совесть (вестись, исполняться) истинами и благами. Сознание (совесть) есть именно та плоскость (ступень, место, пространство), в которых действуют искушения (нападения, испытания).

763.

До сих пор были описаны роды искушений, а теперь последует объяснение конца и цели искушений, назначением которых есть рождение или возникновение новой церкви.

764.

Стих 13. В тот же самый день вступил Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноя, и жена Ноева, и три жены сынов его с ним в ковчег. Что они "вошли в ковчег" означает здесь, как и прежде, что они вошли под защиту ( в искупление и спасение); "Ной" означает все, что принадлежало той Церкви; "Сим, Хам и Иафет" – все, что принадлежало церквям, которые произошли оттуда; "сыновья Ноя " означивают истины учения веры; "жена Ноева" означивает саму Церковь, "три жены сынов его с ним" означивают сами церкви, которые оттуда произошли.

765.

До сих пор были рассмотрены искушения человека Церкви, названной "Ноем": сначала искушения его рассудка, испытанием на истинность его веры (стихи 6 до 10), а затем искушения его воли, испытанием на благородство (порождение благ) его милосердия (стихи 11, 12). Концом или целью искушений было возрождение человека той церкви или возникновение новой церкви заново при посредстве их, предусматривая наперед то, что наидревнейшая церковь приближалась к гибели. Избранная для этого церковь, названная "Ноем", была как ранее говорено, иного характера в отличии от наидревнейшей церкви. Другими словами, она была духовной, характерной чертой которой являлось то, что человек должен рождаться вновь посредством истин учения веры, встраиваемых (вживляемых) в него (как господствующие убеждения), и от которых у него появляется (возникает) сознание (совесть) так, что он не позволяет себе действовать против истин и благ веры. И таким способом он наделяется милосердием, которое далее управляет сознанием (совестью), и от которого он зачинает все свои дела и деяния. Из этого видно кто таков духовный человек, что он не тот, кто верует или исповедует истину, центр которой занимает лишь собственное спасение, но не милосердие, а тот, кто устанавливает милосердие в центр или суть (главу) веры, и действует от нее. Чтобы такой человек или такая Церковь могли зародиться и возникнуть, на это и были нацелены все искушения

(испытания), также это есть причина, по которой здесь именно эта церковь теперь описывается. Что сейчас здесь описывается эта церковь очевидно также из повторения как бы той же самой сути, ибо здесь сказано: "в тот же самый день вошел Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноя, и жена Ноева, и три жены сынов его с ним, в ковчег", и подобно тому, что выше в стихе 7, но словами такими: "и вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег". Но сейчас, потому что Церковь характеризуется, сыновья поименованы "Симом, Хамом и Иафетом", которые, когда именуются, таким способом означивают человека Церкви, но, когда называются "сынами" без имен, означивают истины веры. Кроме того, так же то, что было сказано в стихах 8 и 9 о животных и птицах, которые вошли на ковчег, повторяется в стихах с 14 по 16, но с той лишь разницей, что теперь высказывание соответствует и относится к ощущениям и предметам Церкви.

767.

Они вошли в ковчег. Что это означает, что они вошли под защиту (будут спасены и сохранены) (а именно, люди Церкви, названной "Ноем", и других церквей исходящих и произведенных от нее, и о которых здесь говорится), это видно из того, что было сказано о "вхождении в ковчег".

768.

Что под "Ноем" означено все, что принадлежало церкви, а также через "Сима, Хама и Иафета" означено все, что относилось к церквям, которые произошли оттуда, очевидно из того факта, что здесь они не были названы лишь его "сыновьями", как ранее в седьмом стихе, но названы своими именами. Когда таким способом они именуется они означивают человека Церкви. Человек Церкви есть не просто сама церковь, но и всякое ощущение и предмет, что принадлежит к церкви. Это родовое понятие, означающее все, что есть в церкви, как было сказано прежде о наидревнейшей церкви, которая была названа "Человеком", а также о других церквях, что были также названы. Таким образом, через "Ноя", "Сима, Хама и Иафета" означено все, что принадлежит новой церкви и церквям, произошедшим от нее, в едином и целом комплексе. [2] Таков стиль и манера повествования в Слове. Таким же образом, где "Иуда" назван у пророков, там небесная Церковь по сути означена, или все, что принадлежит этой церкви, там где "Израиль" именуется, там духовная Церковь по сути означена, или все, что принадлежит этой церкви, где "Иаков" поименован, внешняя (природная) церковь означена, ибо у каждого человека церкви присутствует внутренняя и внешняя церкви (божественности), внутренней принадлежит истинная Церковь (божественность), а от внешней исходит (отражение или) то, что получено изнутри, и эта последняя именуется "Иаков". [3] Однако все иначе, когда люди не именуется. Причина в том, что при поименовании они соотносятся с соответствиями (представлениями) Царства Господнего. Господь один есть человеком, а все другие принадлежат Его Царству, и так как Церковь (внутренняя божественность человека) - Его царство на земле (в духовном мире), Господь один есть все Церкви. Все Церкви (божественности) есть любовь или милосердие, и поэтому человек (или все, что есть подобно любви и милосердию, то и называется по имени), означивает любовь и милосердие, то есть, все, принадлежащее церкви, и следовательно его "жена" означает тогда Церковь, происходящую оттуда. Так это и здесь. Но какого рода Церкви означены "Симом, Хамом и Иафетом" по Божественной милости Господней будет указано ниже.

769.

Что "сыновьями Ноя" означены ощущения веры, очевидно из значения слова "сыновья", как показано ранее, ибо не может быть церкви без ощущений и предметов веры. И поэтому они не только именуется, но также указано, что они его "сыновья".

770.

Что "женой Ноевой" означена сама церковь, а через "три жены сынов его с ним" - сами церкви, что произошли (рождены) от этой церкви, очевидно из того, что было сказано ранее, а именно, что, когда человек церкви именуется, то означает все принадлежащее церкви, или выражаясь иначе – главенствующее в церкви, и в таком случае его "жена" является самой церковью, как было показано ранее (п. 252, 253). Иначе обстоит дело, когда "муж и жена" или "мужского (мужчина) и женского рода (женщина)" названы в Слове, ибо "муж" и "мужчина (мужское)" означивают ощущения рассудка или истины веры, а "жена" и "женщина (женское)" - ощущения воли, или блага веры.

771.

Так как всякое выражение в Слове от Господа, то поэтому Божественность внутри в Нем присутствует везде, отсюда очевидно, что нет ни слова, ни даже одной йоты, чтобы последние не означивали и не содержали божественного. Так же и здесь, когда сказано "три жены" и жены "его сыновей", а также "с ним". Но каково это в частности, объяснение сего займет слишком много времени. Достаточно дать лишь общее представление об их наиболее родовом (родном) значении.

772.

Стих 14, 15. Они, и всякий дикий зверь по роду его, и всякий скот по роду его, и всякий гад, пресмыкающийся по земле по роду его, и всякая птица по роду ее, всякая летающая, всякая крылатая. И они вошли к Ною в ковчег, по два и двое, из всякой плоти, в которой есть дух жизни. "Они" означивают человека церкви в целом; слова "и всякий дикий зверь по роду его" означивают все духовные блага; слова "и всякий скот по роду его" - всякое физическое благо; слова "и всякий гад, пресмыкающийся по земле по роду его" - всякое чувственное и телесное благо; "и всякая птица по роду ее" - всякую духовную истину; "всякая летающая" - природную истину, "всякая крылатая" - чувственную истину. Что "они вошли к Ною в ковчег" означает, как и прежде, что они были спасены (приготовлены к возрождению); "по два и двое" - означает, как и прежде, парно; "из всякой плоти, в которой есть дух жизни" означает их будущую (возрожденную, вечную) суть, или что все они приняли (получили) новую жизнь от Господа.

773.

Что под словом "они" означен человек церкви в главном своем (в целом), или все, головное, что было в той Церкви, очевидно из рассуждений о тех, кто был поименован (назван) по имени здесь выше, то есть, Ной, Сим, Хам и Иафет, которые, хотя их было и четверо, но вместе они составляли едино одну семью. От "Ноя", которым означена главным образом Древняя Церковь, происходят, как от родителя или семени, церкви, которые были выведены из этой церкви, и по этой причине словом "они" означена Древняя Церковь (включая и свое продолжение). Все эти церкви, которые были названы

"Симом, Хамом и Иафетом" вместе составляют Церковь, которая названа Древней Церковью.

774.

Что слова "и всякий дикий зверь по роду его" означивают все духовные блага, а слова "и всякий скот по роду его" - всякое физическое благо; слова "и всякий гад, пресмыкающийся по земле по роду его" - всякое чувственное и телесное благо, было заявлено и показано прежде (п. 45, 46, 142, 143, 246). На первый взгляд может показаться, как если бы было не так, что "дикие звери" означивают духовные блага, однако, что это истинно так видно из серии выражений, в которых упоминается впервые о них, то есть в выражениях о создании человека Церкви, где сначала упоминаются "дикие звери", затем "скот", и, в конце, "гады". То, что "дикие звери (животные)" (свободны, а значит) более высшей ценности и качества, чем "скот (домашний)" (в неволе), было причиной того, что на языке евреев выражение "дикое животное" также означает животное, в котором есть душа живая. И поэтому здесь эти слова не означивают всякое дикое животное, но всякое животное, в котором есть душа живая (божественность), ибо это по сути то же самое слово. Что словами "животные", "скот" и "гады, пресмыкающиеся по земле" означивены ощущения, что относятся к воле, было установлено и показано ранее, и будет еще показано далее, где будет говорено о птицах.

775.

Сказано, всякий "по роду его", потому что есть роды и виды главных благ, духовных и природных, а также исходящих от них (производных) – родов и видов чувственных и телесных благ. Насколько много родов есть духовных благ, настолько много родов соответствующих им духовных истин, что они не могут быть исчислены, а тем более невозможно исчислить виды, исходящие из этих родов. На небесах все блага и истины небесные и духовные, так ясны в различении в своих родах, а те в своих видах, что нет и малейших из них, которые не имели бы отличие (различие), и так бесчисленны они в деталях, что о конкретных различиях можно сказать, что они беспредельны (безграничны). Из этого можно видеть, насколько бедна и почти несущественна земная человеческая «мудрость» (что жизнь только до смерти), которая едва ли знает, что есть такие ощущения, как духовные блага и истины, а тем более, что это такое. Из небесных и духовных благ и их сопровождающих (порожденных и союзных им, увязанных с ними) истин, рождаются (вытекают) и проникают (переходят, спускаются в мир) природные блага и истины. Ибо никогда не было, чтобы природные блага и истины не начинались (не порождались, не вытекали) не из духовных благ, а те не из небесных, а также не существовали бы (не поддерживались, не получали жизнь) от них же. Если бы духовные ощущения были бы отняты от природных, то природные стали бы ничем (исчезли). Происхождение (исток, первоначала) всех ощущений и вещей находится в этой мудрости: все (ощущения и вещи), как в целом (главном или большем), так и в частности (второстепенном или малейшем), есть от Господа, от Него есть (присутствуют, существуют) все небесные (ощущения и вещи); от Него через небесные (ощущения) проникают (переходят, исходят, спускаются) в духовные, через духовные – передаются природным (вещественным, мирским, натуральным, естественным); через природные - телесным и чувственным ощущениям. И как таким способом они все выходят от Господа, то таким же образом, они и поддерживаются (продлеваются, питаются, существуют

дальше, не прерываясь живут) от Него, ибо, как хорошо известно, вечное духовное существо через порожденное и принадлежащее ему собственное вступает в непрерывное (непрестанное, непрекращающееся, пожизненное) вечное существование. Те, кто иначе представляет (видит, понимает) вступление (духа) в существование и возникновение (порождение, появление) ощущений и вещей от него, вроде тех, которые поклоняются (вещественной) природе и выводят из нее происхождение (начало) всех ощущений и вещей, находятся в принципах (первороденных убеждениях), настолько смертоносных, что фантазии диких лесных зверей можно назвать гораздо более здоровыми (чище и человечнее). Таковых много среди тех, кто видит в себе одном лишь то, что превосходит всех других своей «мудростью».

776.

Что слова "и всякая птица по роду ее" означивают всякую духовную истину; "всякая летающая" - природную истину, "всякая крылатая" - чувственную истину, видно из того, что было сказано и показано прежде о "птицах" (как в п. 40). Наидревнейшие люди сравнивали (уподабливали) мысли человека с птицами, потому что относительно ощущений воли, мысли, как птицы. Так как упоминание сделанное здесь о "всякой птице", "всякой летающей" и "всякой крылатой", и именно в таком порядке, то они выражают по порядку соответственно мысли духовные (интеллектуальные), природные (рациональные) и чувственные у человека. Чтобы никто не мог сомневаться, что они означивают эти вещи, некоторые места из Слова могут быть приведены в подтверждение, по которым станет также ясно, что и слова о животных, означивают именно те вещи, как о них было сказано. [2] Так у Давида: "Ты позволил ему господствовать над делами рук Твоих: Ты все положил под ноги ему; всех овец и волов, и даже зверей полевых, птиц небесных, и рыб морских (Пс. 8:6-8). Это сказано о Господе, который владычествует над человеком, и над ощущениями, принадлежащими ему, ибо в такой (древней) манере написано. Иначе, что бы тогда было понимаемо под господством над "зверьми" и "птицами"? И еще: плодоносящие деревья и все кедры, диких зверей и всякий скот, пресмыкающихся гадов и летающих птиц, возьмите их во славу имени Господа (Иеговы) (Пс. 148:9-10, 13). "Плодоносящее дерево" означивает человека небесного, "кедр" – человека духовного. "Дикий зверь", "скот" и "гады" являються их благами по порядку нисхождения, как и в описании выше, "летающие птицы" - их истины, благодаря принятию (и господству) которых все они могут "прославить имя Господа". Делать же этого ни дикие звери, ни скоты, ни гады, ни птицы не могут. Писатели мирские могли бы назвать такие вещи гиперболизацией, но нет гипербол в Слове Господа, но ощущения все с внутренним смыслом (значачие) и соответствием (представительные). [3] У Иезекииля: рыбы морей, и птицы небес, и дикие звери полевые и все гады, пресмыкающиеся по земле, и все люди, которые есть на лице земли, содрогнутся при моем приближении (Иез. 38:20). Что высшие ощущения, передаваемые здесь, означены "зверьми" и "птицами" очевидно, ибо какой бы была слава Иеговы (Господа), если рыбы, птицы и звери должны содрогаться? Может ли кто-либо предположить, что такие высказывания будут святыми, если бы к ним внутренне не были бы привязаны святые (чистые и непорочные) ощущения? У Иеремии: я взглянул, и вот, там нет человека, и все птицы небесные разлетелись (Иер. 4:25), говоря об источнике (и главной сути) благ и истин, "человек" же здесь означивает поток или блага любви. И еще: они выжжены, так что никто через них не пройдет, и никто из людей не может услышать голос скота; и птицы небесные, и скот исчезли, они ушли (Иер. 9:10),



обозначая, таким образом, что все (главные человеческие) истины и блага отошли (вымерли). [4] И снова: долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях высыхать? за ненависть (и гнев) у тех, кто их вселил в скот и извел (погубил) их вместе с птицами, потому что они говорили, что Он не видит, что нам конец (Иер. 12:4). Здесь "скот" означает блага, а "птицы" - истины, которые уничтожены (приведены в ничто). У Софонии: Я уничтожу человека и скот, истреблю птиц небесных и рыб в море, и камни преткновения нечестивым (злым и лживым), и Я истреблю людей с лица земли (Соф. 1:3). Здесь "человек и скот" означивают ощущения любви и ее блага; "птицы небесные и рыбы в море" - ощущения, которые относятся к рассудку, тем самым, ощущения истины. Они названы "камнями преткновения", поскольку (чистые, непорочные) блага и истины являются камнями преткновения для нечестивых (испорченных и переполненных злом и ложью), а не звери и птицы (любые желания и мысли), и первые также прямо выражены словом "человек". У Давида: деревья Иеговы разрослись, кедры Ливанские, которые Он насадил, где птицы вьют свои гнезда (Пс. 104:16-17). "Деревья Иеговы" и "кедры Ливана" означивают духовного человека, "птицы" его рациональные или природные истины, которые (в памяти его), как бы вьют "гнезда". [5] Кроме того, общей формой выражения, такой как "птицы вьют гнезда в ветвях", означающей господство истины, как и у Иезекииля: на горных высотах Израиля посажу его, и поднимется в ствол и ветви, и принесет плод, и будет кедром блага, а под ним поселится всякая птица, всякая крылатая в тени ветвей его будет жить (Иез. 17:23), означена новая церковь из язычников, которая была духовной. Здесь "кедр блага", "всякая птица крылатая" означивают истины всякого рода. Еще здесь: все птицы небесные вили гнезда в его ветвях, и под его стволами все дикие животные полевые рождались, и под тенью его обитали все великие народы (Иез. 31:6). Это сказано об Ассуре (Ассирии), который принадлежал духовной церкви и назван был "кедром", "птицы небесные" означивают его истины, "животные" его блага. У Даниила: листья его были нежными, а плод его был огромным, и он был с мякотью весь; полевые звери находили тень под ним, а птицы небесные обитали в ветвях его (Даниил 4:12, 21). Здесь "звери" означивают блага, "птицы небесные" - истины, что должно быть очевидно каждому, ибо иначе, какой смысл говорить о том, что птицы и звери обитают там? И то же самое с тем, о чем говорит Господь: Царствие Божие подобно зерну горчичному, которое человек взял и посадил в саду своем, и выросло, и стало деревом, и птицы небесные поселились в ветвях его (Лук. 13:19; Мт. 13:31, 32; Марк. 4:31, 32).

777.

Теперь уже очевидно, что "птица" означает духовную истину, "летающая" - природную истину, и "крылатая" - чувственную истину, и что истины различаются таким образом (путем их мышления, появления или способом). Чувственные истины, которые приходят путем появления от зрения и слуха, названы "крылатыми", поскольку они наивнешние (самые удаленные), и таково значение слова "крыло" применительно к другим ощущениям и вещам также.

778.

Теперь так как "птицы небесные" означивают истины рассудка, и, таким образом мысли духа, они также означивают свои противоположности, такие, как фантазии (иллюзии) или ложь, которые, будучи порождениями человеческого духа, также называются "птицами", как, например, когда сказано, что нечестивые (злые и лживые) "должны быть отданы на

съедение птицам небесным, и диким зверям", то означает, что брошены на съедение фантазиям (иллюзиям, лжи) и вожделениям (желаниям зла) (Исайя 18:6; Иер. 7:33, 16:4, 19:7, 34:20; Иез. 29:5, 39:4). Сам Господь также сравнивает фантазии и ложные убеждения с "птицами", когда Он говорит: на зерно, упавшее при дороге, обочину вытоптанную ногами, прилетают птицы с небес и склевывают его (Матф. 13:4; Лук. 8:5; Марк. 4:4, 15), где "птицы с небес" означают не более чем ложь.

779.

И они вошли к Ною в ковчег. Что это означает, что они были спасены, уже было показано выше. Что "по два и двое" означают пары, и каковы они есть, можно увидеть в Быт. 6:19.

780.

Из всякой плоти, в которой есть дух жизни. Что это означает новое существование (единство духа и тела), или что они получили новую жизнь от Господа, это видно из значения слова "плоть", означающее в общем (главном, основном) суть возрождения всего человечества, и в частном (отдельном) человека из плоти, как сказано и показано ранее. Отсюда "плоть, в которой есть дух жизни" означает возрожденного человека, ибо в своем Собственном я он воспринял (внутренне ощутил) божественную жизнь от Господа, которая есть жизнь милосердия и веры. Всякий человек есть только "плоть", но когда жизнь милосердия и веры вдыхается в него от Господа, плоть делается живой, и становится духовной и небесной, и именуется "новой тварью" (Марк. 16:15), от возможности быть созданной заново.

781.

Стих 16. И те, кто вошли, вошли мужского и женского роду из всякой плоти, как Бог повелел ему. И Господь закрыл за ним. Слова "те, кто вошли" означают ощущения, которые были у человека Церкви, "вошли мужского и женского роду из всякой плоти" означает, что это были у него истины и блага всякого рода; "как Бог повелел" означает, что для их принятия он был подготовлен, "и Иегова закрыл за ним" означает, что человек уже не имел больше такой связи с небесами, как это было с человеком небесной Церкви.

782.

До сих пор, вплоть до стиха 11, описывалось, что Наидревнейшая Церковь будет сохранена через Церковь, названную "Ноем". Далее описано состояние Церкви, которое идет в начале этого отрывка, что уже объяснено. Затем описывается качество этого состояния церкви. Не повторяющимися строками, и даже отдельными словами представлены характерные особенности ее состояния. А поскольку сейчас вновь рассматривается состояние Церкви, то, именно то, что было сказано ранее - повторяется, будучи сказанным дважды. Здесь словами "и те, кто вошли, вошли мужского и женского роду из всякой плоти", а в стихе предшествующем словами: "и они вошли к Ною в ковчег, по два и двое, от всякой плоти". Это повторение в Слове означает, что при повторе описывается уже другое состояние. Иначе, как всякий может понять, повторение было бы совершенно бессмысленным.

783.

Что "те, кто вошли" означает ощущения, которые были у человека Церкви, вполне очевидно, и также очевидно, что "вошли мужского и женского рода из всякой плоти" означает ощущения, которые были у него благами и истинами всякого рода, ибо было установлено и показано несколько раз до этого, что "мужское" и "женское" означают истины и блага. "Как Бог повелел ему". Что это означает, что он был готов принять их, также было упомянуто уже. Приготовление и исполнение есть "повеление" Господа.

784.

И Господь закрыл за ним. Что это означает, что человек уже не имел больше такой связи с небесами, как это было с человеком небесной Церкви, явствует из следующего изложения. Состояние наидревнейшей Церкви было таково, что люди ее имели внутреннюю связь с небесами, и через небеса с Господом. Они жили в любви к Господу. Те, кто в любви к Господу, подобны ангелам, с той разницей лишь, что они обернуты (одеты) телом (во плоти). Их внутренние органы (воля и разум) были не прикрыты, и были открыты даже от Господа. Но эта новая церковь была иной. Они не были в любви к Господу, но в вере, и по вере имели милосердие (любовь) к ближнему. Такие не могут иметь внутренней связи, как наидревнейший человек, но лишь внешнюю. Но качество (природу) внутренней и внешней связи было бы слишком долго объяснять. Каждый человек, даже нечестивые (злодеи), имеют связь с небесами через ангелов, пребывающими с ними (но в различной степени, то есть, ближе или более отдаленно), поскольку без связи человек не может существовать. Степени этой связи не имеют предела. Духовный человек не может иметь такой связи, как мог иметь небесный человек, по той причине, что Господь пребывает в любви, и не настолько в вере. Именно это и означено словами "и Господь закрыл за ним". [2] И с тех времен небеса никогда не были открыты таким путем, как они были открыты перед человеком наидревнейшей церкви. Истина в том, что многие после Ноя говорили лишь с духами и ангелами: как Моисей, Аарон и др., но совершенно другим (непохожим) способом, о чем по божественной милости Господней ниже. Причина, почему было закрыто небо, глубоко сокрыта, и почему оно так закрыто сегодня, что человек даже не знает, что есть духи, тем более, что есть ангелы, пребывающие с ним, и полагает себя исключительно одиноким (одним), когда остается без спутника (собеседника) в мире, и когда он думает сам по себе. И несмотря на это он постоянно находится в компании (обществе) духов, которые наблюдают и ощущают (воспринимают) то, что человек думает, и что он намеревается и задумывает, так полно и ясно, как если бы это было очевидно перед господствующими (всеведающими и всезнающими) в мире. Этого человек не ведает и не знает, так как у него закрыты небеса, и все же это чистая истина. Причина в том, что, если бы небеса не были бы столь закрыты для него, когда он живет не в вере, а тем более не в истинах веры, и тем более вне милосердия, то это становится сверхопасным для него. Это также означено словами: Господь Бог изгнал человека, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламя меча, который вращается сам, чтобы охранять путь к дереву жизни (Бытие 3:24, см. также то, что сказано в п. 301-303).

785.

Стих 17, 18. И потоп был сорок дней на земле, и воды возражали, и поднимали ковчег, и он поднялся высоко от земли, и воды усилились, и значительно возросли на земле, и ковчег плавал (ходил) по поверхности (на лице) вод. Через "сорок дней" означена продолженность (непрерывность, длительность) искушения церкви, названной "Ноем",

словами "потоп" - фальши, которые еще наводняли ее; что "воды увеличивались и поднимали ковчег, и он поднялся далеко от земли" означает, что таково было его колебание; "и воды усилились, и значительно возросли на земле, и ковчег плавал по поверхности вод" означает, что его колебания, таким образом, увеличивались по частоте и силе (мощности).

786.

Что через "сорок дней" означена продолжительность искушения церкви, названной "Ноем", было показано выше (стих 4). Здесь через "сорок дней", там через "сорок дней и сорок ночей", потому что в том стихе, была означена продолжительность искушения, в котором через "ночи" означены страхи и тревоги.

787.

Что здесь через "потоп" означены фальши, которые еще наводняли церковь (оставались, хотя и уменьшаясь), также вытекает из того, что было показано выше, ибо "потоп" или "наводнение" является ничем иным, как наполненность водами лжи. Прежде (в стихе 6), "потоп" означал искушения, как было там показано; которые также являются наплывами (приращениями, возбуждениями) лжи, которые злые духи тогда возбуждают в человеке. Так же и здесь, но уже без приращений, и потому здесь сказано просто "потоп", а не "потоп вод".

788.

И воды возрастали, и поднимали ковчег, и он поднялся высоко от земли. Что это означает, что таковы были его колебания, и что слова "и воды усилились, и значительно возросли на земле, и ковчег плавал по поверхности вод" означают, что его колебания таким образом увеличивались по частоте и силе, не может быть очевидным, если не будет вначале объяснено, каким было состояние этой церкви, называемой "Ноем". Церковь "Ноя" не была Древней Церковью самой, но родительницей или семенем рода новых церквей, как и раньше говорено. "Ной" только совместно с "Симом, Хамом и Иафетом" является Древней Церковью, которая сразу стала наследницей наидревнейшей церкви. Каждый человек Церкви, названной "Ноем", был потомком наидревнейшей церкви, и в связи с наследственным злом был в состоянии подобном, как и у остальных ее потомков, которые погибли. И те, кто был в таком состоянии не могли возродиться и сделаться духовными так, как могут те, кто не получил такого качества по наследству. Каково было их наследственное качество, было указано выше (п. 310). [2] Например (чтобы суть была более четко понимаема), евреи, вышедшие от семени Иакова, не могут быть так легко возрождены, как это может быть с язычниками, ибо первые имеют наследственное сопротивление истинной вере не только из принципов впитанных с детства, и затем подтвержденных собственным я, но и от переданного наследственного расположения также. Что возрождение присуще (зависит) также и от наследственного расположения, в какой-то мере можно увидеть по евреям из их существенно непохожих наклонностей (способностей), отличающихся манер (обычаев, привычек, поведения), а также особых и характерных черт лица, которыми они отличаются от других наций, ибо эти характеристики они получили по наследству. И то же самое и с внутренними качествами (духовными), ибо манеры (поведения) и черты (лица) исходят от типа внутренних качеств. Поэтому преобразовать евреев, колеблющихся больше, чем другие, между истиной и

ложью, так же трудно, как это было и с первыми людьми Древней Церкви, которые были названы "Ноем", потому что они были родом и семенем от наидревнейших людей. Эти колебания описаны здесь, а также в дальнейшем: что Ной был земледельцем и насадил виноградник, и что он напился вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем (Бытие 9:20-21). То, что таких людей было мало, мне стало очевидно из того факта, что человек той церкви был представлен в мире духов, как высокий и худощавый человек, одетый в белое и живший в комнате небольших размеров. И все же именно они сохранились и имели в своей среде истинное учение веры.

789.

Здесь же описаны колебания человека этой церкви, сначала словами, что "воды (то есть, ложь) увеличились", потом, что они "подняли ковчег" и что он был "поднят высоко от земли", потом, что "воды усилились, и значительно возросли на земле" и, наконец, что "ковчег плавал на поверхности вод". Но объяснять каждую степень колебаний было бы слишком многословно и излишне. Достаточно знать, что они здесь описаны. Стоит лишь упомянуть, что означают слова, что ковчег был поднят от земли и плавал по поверхности вод. Так как никто не может знать этого, пока ему не станет известно каким образом человек удерживается от зла и лжи, и так как суть последнего сокрыта, то она должна быть кратко объяснена. Если говорить в целом, то всякий человек, даже возрожденный, таков, что если бы Господь не удерживал его от зла и лжи он бы бросился сам стремглав в ад. Не сожалея ни на одно мгновение, он бросается туда с головой. Это стало мне известно по духовному опыту, а также было выражено в образе лошади (как описано в п. 187, 188). Отказ от зла и лжи, по сути, есть возвышение человека, так что зло и ложь ощущается (воспринимается) внизу, а человек над ним, вверху. О таком возвышении (подъеме) по божественной милости Господней будет сказано далее. Именно это возвышение и означено словами "он поднялся высоко от земли" и "ковчег плавал по поверхности вод".

790.

То, что "воды" здесь и в следующем стихе означают ложь, это видно из отрывков из Слова, приведенных в начале данной главы, и в стихе 6, где "потоп сверху" или затопление водами (снизу) описываются. Там показано, что затопление водами означает опустошения (убавление блага) и искушения (прирост зла), которые производятся теми же фальшами (лжами), ибо опустошения и искушения ничто иное, как переполнение (господство) фальшей, которые порождаются злыми духами. Что эти "воды" означают фальши, то потому что в Слове, "воды" в общем означают все то, что принадлежит всякому роду мышления духа, то есть тому, что принадлежит духовной, природной и чувственной мысли (мыслеощущению). И, как они означивают эти ощущения и вещи, то они также означивают и их противоположности, ибо всякая чувственная мысль (мыслеощущение), находящаяся в памяти, является ложью (фальшью), но видится (ощущается), как мысль природная и духовная, потому что она принадлежит к мысли вообще (мышлению духа). [2] Что "воды" означают духовные ощущения и вещи, это видно из многих мест в Слове, а что они означают ложь, покажут следующие отрывки, в дополнение к уже упомянутым, служа прямым подтверждением. В книге пророка Исаии: народ сей отказался от вод Силоама, которые текут мягко и нежно, поэтому усмотрит Господь и наведет на них воды реки, сильные и многие, и зальют они все их берега (Исаия 8:6-7). "Воды, которые текут тихо" здесь означают духовные ощущения и вещи,

"воды сильные и многие" - лжи. И еще: горе земле затененной крыльями, которые простираются за берега рек Эфиопских; посылающей послов в море, и на судах папирусных (бумажных) на воды. Идите, быстрые послы, к народу меряющему мерой внешней и падающему вниз, земля которых реками испорчена (Исайя 18:1-2), обозначая ложь, которая принадлежит "земле затененной крыльями". [3] И снова: когда ты будешь проходить через воды, Я буду с тобою, и через реки, они не накроют тебя (Исайя 43:2). "Воды" и "реки" обозначают трудности, а также ложь. У Иеремии: что ты будешь делать на пути из Египта, пить воды из Шихора? А что ты будешь делать на пути из Ассирии, пить воды из реки ее? (Исайя 2:18), где "воды" означают ложь из рассуждений. И еще: кто это поднимается, как река? как реки его воды в смятении. Египет поднимается, как река, и как реки его воды буйствуют, и он сказал, я поднимусь, я покрою землю, я уничтожу город и жителей его (Исайя 46:7-8), где снова "воды" означают ложь из рассуждений. [4] У Иезекииля: так говорит Господь Иегова, когда Я сделаю тебя разрушенным городом, как города лишённые обитателей, когда Я принесу бездну на тебя, и большие воды покроют тебя, тогда Я низрину тебя с теми, кто ходит в яму (могилу) (Иез. 26:19-20). "Воды" здесь обозначают зло и ложь от него. У Аввакума: ты ступай по морю конями своими, по грязи от многих вод (Авв. 3:15), где "воды" означают ложь. В Евангелии от Иоанна: "и пустил змий вослед женщине изо рта своего воды, подобно потоку реки, чтобы увлечь ее потоком (Откр. 12:15-16). Здесь "воды" означают фальши и ложь. У Давида: пошли руку свою свыше, спаси меня и сохрани меня от вод многих, от руки сынов чужаков, уста которых говорят ложь, и их правая рука – правая рука лжи (Пс. 144 :7-8). "Большие воды" здесь обозначают явную ложь; "сынами чужаков" также означены лжи.

791.

Таким образом, до сих пор был означен "Ной" или возрожденные люди, названные "Ноем", которые были как в "ковчеге" и были как бы "подняты над водами". Далее вопрос будет касаться потомков наидревнейшей церкви, которые оказались под водой, или были затоплены водами.

792.

Стих 19, 20. И воды усилились на земле чрезвычайно, и все высокие горы, какие есть под всеми небесами затопило. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрыла горы. "И воды усилились на земле чрезвычайно" означает, что убеждения фальши таким образом увеличились, "и все высокие горы, какие есть под всеми небесами затопило" означает, что все блага милосердия были уничтожены; "на пятнадцать локтей поднялась над ними вода и покрыла горы" означает, что ничего от милосердия не осталось; "пятнадцать" означает так мало, что едва ли что было в остатке.

793.

Отсюда и до конца этой главы здесь сейчас рассматриваются допотопные люди, которые погибли от потопа, что явствует из деталей данного описания. Тот, кто обладает внутренним чутьем, может мгновенно уловить, даже по одному единственному слову, то, что означенное здесь в Слове ощущение или предмет собой представляет, и еще вернее или точнее по взаимосвязи (сочетанию, соединению) нескольких слов об этом. Когда в Слове ощущения или предметы меняются, то сразу же используются совсем другие

слова, или те же слова, но соединенные по-другому (в иной комбинации, связи). Причина в том, что существуют слова, свойственные духовным ощущениям и предметам, а есть слова, свойственные таковым, но небесным, или иначе, есть слова, принадлежащие рассудку духа, а другие - воле духа. Например: слово "разрушение" свойственно духовным ощущениям, а "опустошение" - небесным; "город" - духовным вещам, а "гора" - небесным вещам, и так далее. И тоже самое с комбинациями (соединениями) слов или выражений. И (что не может не вызывать удивления) на языке евреев слова очень часто различаются даже по своим звуковым различиям: в словах, принадлежащих к духовному роду, как правило, господствуют первые три гласные алфавита, а в словах, которые относятся к роду небесных, преобладают последние два гласных. Что в этих стихах совершенно различные ощущения и предметы рассмотрены, очевидно также из повторения уже сказанного (а именно, что здесь опять сказано то же, что и в предыдущем стихе, "и воды усилились на земле чрезвычайно"), что очевидно и из последующего.

794.

И воды усилились чрезвычайно на земле. Что это означает, что убеждения лжи таким образом увеличивались, очевидно из того, что было сказано и показано выше о "водах", а именно, что воды потопа или наводнения означают ложь. Здесь, потому что ложь или убеждения от нее еще более возросли, сказано, что "воды усилились чрезвычайно", а на языке евреев это выражает максимум. Что фальши, ставшие духовными принципами (корнями) и убеждениями (ветвями), неимоверно возросли среди людей, живших до потопа, очевидно из всего, что было сказано о них. Убеждения лжи так возросли, когда люди стали смешивать истины с вожделениями (желаниями зла), то есть, поставили их на службу любви к себе (самолюбию) и миру (любви к вещам), ибо тогда они тысячами способов (множеством мыслей о том как это сделать) переворачивают (извращают) их (истины), чтобы принудить те к согласию (соглашению) с вожделением. Ибо тот, кто впитал и сформировал в себе принципы (корни или главенство) лжи, не подтверждает (не выискивает) ли их во множестве того, что он делает и знает, и даже из Слова? Существует ли хоть одна ересь, которая не удерживает (не заключает) в себе ощущения и вещи, подтверждающие ее; и не старается ли тогда по-своему объяснить или исказить то, что не согласуется с нею, так чтобы оно не противоречило? [2] Так, те, кто впитал и сформировал в себе принцип, что человека спасти может только вера одна без дел милосердия, не способен ли соткать сродственную ему систему подтверждений, взяв их из Слова, не обращая ни малейшего внимания на противоречивость истине и явно указанным словам Господа, что "дерево познается по плоду" и что "всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь"? (Матф. 3:10, 7:16-20, 12:33). Что может быть более приятнее для духа, чем жить потакая (вожделениям и похотям) плоти, и при этом быть еще и спасенным, единственно зная истину, но (не имея внутри и капли милосердия) ничего вовсе не делая из блага (и для блага)? Всякое вожделение, которому человек склоняется (покоряется, поддается), формирует (протоки, каналы, русла) жизнь (потоков желаний) его воли, а каждый принцип или глубокое убеждение фальши, которому человек склоняется (покоряется, поддается), формирует (образует протоки, каналы, русла) жизнь (потоков мыслей) его рассудка (способы мышления, понимание). Они живо создают (эти каналы или) жизнь воли и рассудка, когда истины или истинное учение веры погружены в вожделения. У каждого человека, таким образом, формируется внутри себя, как бы духовный центр (сердце, душа), и (каковы каналы сердца, души) - такой после смерти и

становится его жизнь (в вечности). Ничего, следовательно, нет более важного для человека, чем знать, что есть истина. Когда он знает, что есть истина (и какова она), и знает это настолько хорошо, что она не может быть перевернута в фальшь (извращена), то тогда истина не может быть погружена в вожделения и иметь такую уничтожающую (губительную для души) силу. Что для человека должно быть более главенствующим в душе (сердце), чем жизнь в вечности? Если в жизни телесной он разрушает свою душу (сердце), не уничтожает ли он жизнь свою в вечности?

795.

Все высокие горы, какие есть под всеми небесами, покрылись водами. Что это означает, что прекратились (умалились и исчезли, угасли) все блага милосердия, очевидно из значения гор среди наидревнейших людей. У них горы означивали Господа, по той причине, что они производили свои поклонения Ему, главным образом, в горах, потому что горы - самые высокие места на земле. Поэтому "горы" означивали небесные ощущения (которые также были названы "высшими"), и следовательно, любовь и милосердие, и, таким образом блага из любви и милосердия, которые были небесны. И в противоположном смысле называют "горами" тех, кто тщеславен и горд, сам в себе, и поэтому "горы" означивают наивысшую степень любви к себе (самолюбие и самолюбование). Наидревнейшая церковь также означена в Слове "горами", судя по тому, что они возвышены над землей и ближе, так сказать, к небу, или к истокам (началам) истинных ощущений и вещей. [2] Что "горы" означают Господа, и все небесные ощущения от Него, или блага из любви и милосердия, очевидно из тех мест из Слова, судя по которым вполне очевидно, что они означают в отдельно взятых случаях, ибо все ощущения и вещи в Слове, как в целом, так и в частности, имеют значение в зависимости от ощущения или предмета, к которому они применяются (прикреплены, присоединены, присовокуплены). У Давида: горы принесут покой (мир), а холмы – праведность (справедливость) (Пс. 72:3). "Горы" обозначают здесь любовь к Господу, а "холмы" - любовь к ближнему, так как это было у наидревнейшей церкви, которая будучи такого же склада (качества, характера) также означивалась в Слове через "горы" и "холмы". У Иезекииля: на горе святости (невинности, чистоты) Моей, на горных высотах Израиля, говорит Господь Иегова, весь дом Израилев должен служить мне, как и вся земля (Иез. 20:40). "Гора святости" здесь обозначает любовь к Господу, "горные высоты Израиля" - любовь к ближнему. В книге пророка Исаии: так произойдет в последние дни, что гора дома Господня будет установлена во главу гор и возвысится над холмами (Исайя 2:2), где "гора" обозначает Господа, а оттуда все, что небесно. И еще у него: на этой горе Иегова Саваоф сделает всем народам праздник (пир, фиесту) из тучных яств, и он снимет с горы сей покрывало (Исайя 25:6-7). "Гора" здесь обозначает Господа, и, следовательно, все, что небесно. [3] И опять: и будут там на каждой поднявшейся горе, и на высоком холме, и реки, и ручьи вод (Исайя 23:25), где "горы" означают блага любви, "холмы" - блага милосердия, из которых потекут истины веры, означенные как "реки и потоки вод". И еще раз: вы будете петь песни, как в предстоящую священному празднику ночь, и веселится в сердце, подобно человеку, который идет со свирелью, чтобы взойти на гору Господню, к твердыне (вершине) Израиля (Исайя 30:29). "Гора Иеговы" здесь обозначает Господа относительно благ любви, "вершина Израиля" - Господа относительно благ милосердия. И еще раз: Иегова Саваоф войдет в сражение за гору Сиона и за холмы его (Исайя 31:4). "Гора Сиона", здесь и во многих других местах, обозначает Господа, и, следовательно,



все, что небесно и принадлежит любви, а "холмы" обозначают то, что небесно в меньшей степени и принадлежит милосердию. [4] И здесь: Сион, приносящий благие вести, дает тебе взойти на высшую гору, Иерусалим благовествующий, поднимает (наполняет) силой голос твой (Исайя 40:9). "Взойти на высшую гору и принести благуя весть" есть поклонение Господу посредством любви и милосердия, которые сокрыты глубоко внутри, и названы "высшими" потому, что сокровенное (наивнутреннее) называется наивысшим. И здесь: пусть обитающие на вершине поют, пусть они обращаются с вершины гор (Исайя 42:11). "Обитатели вершины" означают тех, кто находится в милосердии (творит благо); "обращающиеся с вершины гор" означают поклоняющихся Господу с любовью. И здесь: как прекрасны на горах поступающие, как Он, принося благие вести, проповедует о мире (покое), и принося добрые вести о благе, проповедует о спасении (Исайя 52:7). "Приносить благие вести на горах" соответствует проповедованию о Господе из истинного учения о любви и милосердия, и оттуда поклоняться Ему. И снова у него же: горы и холмы будут петь пред вами песнь, а все деревья в поле рукоплескать (Исайя 55:12); означивая поклонения Господу посредством любви и милосердия, ощущения которых уподоблены "горам и холмам", и истинную веру оттуда, ощущения которой выражены "деревьями в поле". [5] И еще: Я сделаю все горы Мои путем (вверх), а дороги холмов Моих будут к возвышению (Исайя 49:11), где "горы" означают любовь и милосердие, а "путь" и "дороги холмов" - истины веры оттуда пришедшие, которые, как сказано "к возвышению", когда они из любви и милосердия, что у них сокровенны (находятся в наивнутреннем). И еще: тот кто положился на Меня будет иметь землю в наследство, и наследует гору Моей святости (Исайя 57:13); гора обозначает Царство Господне, которое наполнено чисто любовью и милосердием. И здесь: Я приведу семя Иакова, и Иуды в наследники гор Моих, и избранные Мои будут владеть ими (Исайя 65:9). "Горы" здесь означают Господне царство и небесные блага; "Иуда" - небесную церковь. А еще: так говорит Высший и Всевышний Единый, который живет в вечности, чье имя свято (чисто и непорочно), Я живу на высоте небес и во святилище (Исайя 57:15). "Высота" здесь означает святую обитель (святилище, местопребывание Господа), и которая, судя по значению высоты, выше земли, горы означают Господа и Его святые небесные ощущения. И именно по этой причине сказано, что Господь провозгласил (утвердил) Закон с горы Синай. Любовь и милосердие также означены Господом "горами", когда Он говорит о свершении веков: тогда пусть те, что живут в Иудее, да бегут в горы (Матф. 24:16, Лук. 21:21; Марк 13:14), где "Иудея" обозначает опустошенную (погибающую еврейскую) Церковь.

796.

Так как наидревнейшая Церковь совершала поклонение божественности (непорочности и чистоте) в горах, то и Древняя Церковь делала это так же. И поэтому во всех представительных церквях того времени, и так же у всех народов, преобладали ритуалы жертвоприношения в горах и на возведенных возвышенных местах (жертвенниках, алтарях), как очевидно из того, что сказано об Аврааме (Бытие 12:1; 22:2); и евреях до того, как они стали возводить храмы (Втор. 27:4-7; Нав. 8:30; 1 Цар. 9:12-14, 19; 10:5; 1 Цар. 3:2-4); о народах (Втор. 12:2; 2 Цар. 17:9-11); и об идолопоклонении евреев (Исайя 57:7; 1 Цар. 11:7; 14:23; 22:43; 2 Цар. 12: 3; 14:4; 15:3-4; 34-35; 16:4; 17:9-11; 21:5; 23:5, 8-9, 13, 15).

797.

Из всего этого теперь очевидно, что обозначено "водами, которые покрыли все горы", а именно, что так обозначены убеждения фальши, которые залили (и как бы погасили) все блага милосердия.

798.

На пятнадцать локтей выше поднялись воды, и покрыли горы. Что это означает, что никакого милосердия не осталось, и что "пятнадцать" означает так мало, что как бы и вообще ничего не осталось, очевидно из значения числа "пять" (о котором было выше, глава 6, стих 15), где было показано, что в высшем смысле Слова, или во внутреннем смысле, число "пять" означает малость, и так как число "пятнадцать" составлено из числа пять, означающего малость, и десяти, означающего остаток (как было показано выше, глава 6, стих 3), то потому "пятнадцать" означает, остаток, в котором (относительно блага) у этих людей едва ли что было. Ибо у них было такое множество (переполнение) убеждений фальши (их доминирование и господство), что они заливали (погашали) и уничтожали всякое благо. Что касается остатков у человека, то с ними было так, как уже было сказано, что (господствующие правила и законы) принципы фальши, а еще более убеждения из фальши, такие, как были у людей до потопа, полностью перекрывали и затворяли путь остаткам так, что они не могли уже принести никакого плода, а если и приносили, то к нему мгновенно прививалась фальшь. Ибо такова жизнь (господство) убеждений (зла и лжи), которые не только отвергают всякую истину и притягивают всякую ложь, но и переворачивают (извращают) всякую истину, что появляется вблизи.

799.

Стих 21, 22. И лишилась жизни всякая плоть, ползающая по земле, как из птиц, так и из скотов, а также из диких животных, а также из всяких гадов, ползающих по земле, и из всякого человека, все, в чьих ноздрях было дыхания духа жизни, из всего, что было на суше, умерло. "И лишилась жизни всякая плоть, ползающая по земле" означает, что те, кто были последними потомками наидревнейшей церкви вымерли; "как из птиц, так и из скотов, а также из диких животных, а также из всяких гадов, ползающих по земле" обозначает их убеждения, среди которых "птицы" означают любви от (господства) тех фальшей, "скоты" – вожделения (желания), "дикие животные" – удовольствия, а "гады" - телесные и мирские (вещественные) ощущения при этом. Встроенные вместе, в едином комплексе (составе) они названы "всякий человек". "Все, в чьих ноздрях было дыхание духа жизни" означает тех людей, которые были из наидревнейшей церкви, в чьих ноздрях прежде было "дыхание духа жизни", то есть, в ком была жизнь любви и произведенная ею вера; "из всего, что было на суше" означает тех людей, у которых уже не было такой жизни, что они "умерли" означает, что они прекратили (завершили) свое существование.

800.

И лишилась жизни всякая плоть, пресмыкающаяся по земле. Что это означает, что те, кто были последними потомками наидревнейшей церкви вымерли, очевидно, из того что следует, где они описаны уподобленными их убеждениям и вожделениям. Они здесь сначала названы "плотью, пресмыкающейся по земле" по той причине, что они стали совершенно чувственными и телесными. Чувственные и материальные ощущения и вещи (ощущения в духе от чувств тела и от материальных предметов), как уже было сказано,

были уподоблены наидревнейшими людьми к вползающим в дух ощущениям (подобно пресмыкающимся), и поэтому, когда сказано о человеке - "плоть, пресмыкающаяся по земле", то такой человек обозначается, как бы ставшим полностью чувственным и телесным. Что "плоть" также означает все человечество в целом (общем), и конкретно (отдельно каждого) телесного человека, было сказано и показано ранее.

801.

По данному здесь описанию допотопных людей, можно судить о манере письма, присущей наидревнейшим людям, и, таким образом, каков по себе стиль письма пророков. Допотопные описаны, начиная отсюда и до конца этой главы, в предыдущих стихах описаны их господствующие убеждения, а в стихе 23 их вожделения, то есть, они сначала описаны в связи с устройством (составом) их рассудка, а затем в связи с устройством (составом) их воли. И хотя, у них на самом деле (исчезли и) уже не существовали истинные ощущения рассудка или воли, однако ощущения противоположные им все же так были названы. Другими словами, такие ощущения, как убеждения фальши, уже нельзя считать, что они принадлежали ощущениям рассудка, но они все еще принадлежали ощущениям воображения и логики, а такие ощущения, как вожделения, уже никоим образом не могли принадлежать ощущениям истинной воли. Допотопные описаны, как я сказал, сначала в отношении своих ложных убеждений, а затем и в отношении их вожделений, что и является причиной почему все, описанное в стихе 21, повторяется в стихе 23, но в другом порядке. Таков пророческий стиль. [2] Причина повторения в том, что у человека есть две жизни: одна жизнь - ощущений рассудка, а другая - ощущений воли, и эти жизни совершенно отличаются друг от друга. Человек состоит из обеих, и, хотя, на сегодняшний день они разделены в человеке, тем не менее, они втекают (перетекают, взаимодействуют) друг в друга, и по большей части соединены (едины). То, что они в соединении, и каким способом они соединяются, может быть установлено и прояснено многими примерами. Поэтому, поскольку человек состоит из этих двух частей (рассудка и воли, которые перетекают одна в другую), когда человек описывается в Слове, он своеобразно описывается отдельно для одной стороны, и отдельно для другой. Именно по этой причине имеют место повторения в словах, ибо без повторения описание было бы недостаточным (неполным). И, подобно к словам, повторение относится ко всякому ощущению, так как всякое ощущение здесь (стоящее за словами) относится и к воле и к рассудку, ибо ощущения зависят (обуславливаются) исключительно от сути (качества, характера) их ощущающих, принимая во внимание, что они относятся к своим ощущающим, потому что они исходят от своих носителей; ощущение и предмет, отделенные отдельно от своего носителя (ощущающего), то есть, от его духовного вместилища, не является ощущением и вещью. Вот почему ощущения и вещи описаны в Слове таким манером, выражая отношение к ним каждой составной части (духа человека), ибо в таком описании каждое ощущение и вещь будут выражены всесторонне и в полном объеме.

802.

Что здесь означены убеждения (рассудка), а вожделения (воли) в стихе 23, может быть подтверждено тем, что в этом стихе "птица" упоминается вначале, а затем - "скот". Ибо "птица" означает всякое ощущение рассудка (духовного мышления), или логики

(мышления, связующего природное с духовным), а "скот" - всякое ощущение воли. Но когда описываются вещи, принадлежащие вожделениям, как в стихе 23, "скот" упоминается первым, а затем "птица", и это по той причине, как было сказано, что первый, таким способом, если желает, и при согласии второго, входит (соединяется) во второй и так их пара становится полной (там где двое соберутся во имя мое).

803.

И из птиц, и из скота, и также из диких зверей, и также из всяких гадов, ползающих по земле. Что все эти слова означают в полноте своей всякое из убеждений, в которых "птица" означает его суть в виде любви ко лжи, "скот" – суть вожделения, "дикие звери" – суть удовольствия от них, а "гады" – суть чувства телесных и материальных ощущений и вещей, видно из того, что было уже показано, о значении "птиц" и "скотов" (относительно "птиц" в п. 40 и выше, в стихах 14 и 15 настоящей главы, касающиеся "скота" в том же месте, и в п. 45, 46, 142, 143 и 246). Так как "птицы" означают ощущения, принадлежащие рассудку (духовному мышлению), логике (мышлению, связующему природное с духовным) и памяти (природного мышления, знания), они означают также и их противоположности, то есть, перевернутые (извращенные, фальшивые) логику, память (знания лжи), и склонность (любовь, нрав) ко лжи. Здесь в полноте своей описаны убеждения (ложная вера) людей перед потопом, а именно, что они жили (находились) в собственной любви (нраве), рождающей ложь, вожделениях (желаниях лжи), удовольствиях лжи, в ощущениях полностью телесных и материальных. То, что все эти вещи заключились в убеждения (вошли в духовное мышление), человек не осознает (не ведает, не знает), думая (веря), что принципы или убеждения, в которых заключена ложь, есть лишь простое (рядовое, малозначительное) ощущение, или одно из общих (всего лишь одно из огромного множества значимых) ощущений в их ряду, но он глубоко ошибается, ибо случай здесь совершенно другой. Всякий собственный нрав (собственная любовь) человека черпает свое существование и начало (природу, качество) из ощущений своего (собственного) рассудка и в то же время из ощущений своей (собственной) воли, так что весь человек (всякая частица его духа), начиная от всякого ощущения его рассудка (мысли), и заканчивая всяким ощущением его воли (желанием), содержит в себе все и каждую частицу его (собственной) любви (нрава), и даже самые особенные или наименьшие из отдельных частиц своей любви (нрава). [2] Это стало очевидным для меня из множества опытов, как, например (если упомянуть только один), что качество духа может быть установлено в другой жизни из первого проявленного понятия его духа или рассудка. И действительно, ангелы от Господа имеют власть узнавать сразу, когда они лишь только посмотрят на любого человека, каков его характер (суть, природа, воля), причем совершенно безошибочно. Поэтому очевидно, что каждое собственное понятие или образ и каждое собственное желание или настроение человека, даже малейшая частица, рожденная из собственного нрава (любви), есть образ его и подобие его, то есть того, что присутствует в нем внутри (души), ближе или удаленнее по подобию, и содержит вытяжку из господствующих в нем ощущений рассудка и господствующих в нем ощущений воли. Потому в такой же манере описаны и зловещие убеждения людей перед потопом: что жили они в собственной любви (нраве) к фальши, в склонности ко злу или вожделениях, а также в удовольствиях лжи, и, наконец, в лживых ощущениях тела и мира. Все их внутренние убеждения были переполнены злом и ложью, и переполнены были не только убеждения господствующие (главные, корневые, в целом), но даже и

самые отдаленные и наималейшие из ощущений духа, зло и ложь в которых, преобладали (доминировали) вплоть до последних ощущений тела и (предметов) мирских вещей. Если бы человек знал, какое множество из вышеперечисленного заключено внутри одного принципа и одного убеждения, несущего ложь (фальшь), он был бы потрясен. Это своего рода изображение ада. Но, если эти (убеждения) произошли от невинности или по невежеству, то фальши (лжи) внутри их могут быть легко удалены (отброшены).

804.

Прибавлением слов "всякий человек" означено, что такие ощущения были в том человеке. Это общее заключение, которое объединяет в себе все, что предшествовало. Такие выводы часто добавляются.

805.

Все, в чьих ноздрях было дыхание духа жизни. Что это означает людей из наидревнейшей Церкви, в ноздрях которых было дыхание духа жизни, то есть, жизнь любви и веры из нее, очевидно из того, что было сказано ранее (п. 96, 97). Среди наидревнейших людей о жизни говорили, как о "духе в ноздрях" или "дыхании духа", что обозначало жизнь (поток мыслей и желаний) в теле совместно (согласно, союзно) духовным ощущениям, также, как движения сердца обозначали жизнь (поток любви и мудрости) в теле совместно (согласно, союзно) – ощущениям небесным. [2] Здесь сказано "в чьих ноздрях было дыхание духа жизни", потому что сказано о людях, живших в преддверии потопа, у которых по наследству от своих прародителей было семя небесное, однако угасшее или удушенное. Существует также более внутренний смысл, скрытый в этих словах, о котором мы уже говорили (п. 97), а именно, что человек наидревнейшей церкви имел внутреннее дыхание, таким способом соединенное (согласное) с дыханием ангелов, что оно было подобным ему, и о котором по божественной милости Господней ниже. Это дыхание менялось в соответствии с господствующими внутренними ощущениями (состояниями) человека. Но с течением времени оно (в связи с возрастанием лжи) было изменено у их потомков до такого состояния, что у этого последнего поколения все, что было главным из ангельских ощущений, погибло. Тогда они больше не могли дышать вместе с ангельскими небесами. Это и стало реальной причиной их гибели; и потому здесь сказано, что они "завершились" и что те, у кого в ноздрях было дыхание духа жизни, "умерли". [3] С того времени внутреннее дыхание прекратилось, а вместе с ним связь с небесами и, таким образом, и небесное ощущение (восприятие), и установилось внешнее дыхание. И потому, что связь (сообщение) с небесами, таким образом, прекратилась, люди Древней (или новой) церкви не могли быть небесными людьми, как люди наидревнейшей церкви, но стали духовными. Но, об этих вещах по божественной милости Господней ниже.

806.

Из всего, что было на суше [земли]. Что это означает тех, у кого больше не было такой жизни, и что их "смерть" означает, что они прекратили существование, здесь следует из того, что было показано ранее. И потому, что вся жизнь любви и веры была уничтожена, то здесь и сказано, что на "суше [земли]". "Суша [земли]" есть там, где нет воды, то есть, где больше нет никаких духовных ощущений, и еще менее небесных. Убеждения фальши залили и как бы удушили все духовное и небесное; как всякий может убедиться на собственном опыте, если обратит внимание. Те, кто некогда принял внутрь себя некие

взгляды (выводы, мнения, решения), хотя бы и полностью ложные, цепляются за них так упорно, что даже не желают слышать ничего, что противоречит им, и вовсе не пытаются изменить их сами, даже если истина находится прямо перед их глазами. Тем более в том случае, когда они поклоняются ложному взгляду из представления о его святости. Таковы те, кто отвергает всякую истину, и те, кто позволяет (допускает, привык) переворачивать (извращать) ее, и так, полностью погружаться в иллюзии и фантазии. Именно такие, означены здесь "сушей [земли]", среди которой нет воды и нет травы. Таким образом, у Иезекииля: Я сделаю реки сухими и отдам землю в руки злых людей, и я сделаю эту землю пустынею, и завершу ее (Иез. 30:12). "Сделать реки сухими" означает, что больше не останется ничего духовного. И у Иеремии: ваша земля станет сушей [земли] (Иер. 44:22). "Суша [земли]" здесь означает землю опустошенную и невозделанную, другими словами это означает, что исчезли у людей всякие ощущения истины и блага.

807.

Стих 23. И он уничтожил всякое (су)вещество, которое было на лицах (поверхности) земли, от человека - даже до скота, и даже гадов, и даже до птиц небесных, и они были уничтожены с земли, и только Ной остался, и те, которые были с ним в ковчеге. "И Он уничтожил всякое вещество" означает уничтожение вожделений, которые были порождены от любви к себе, "что были на лицах земли" означает потомство наидревнейшей Церкви, "от человека - даже до скота, и даже гадов, и даже до птиц небесных" означает природу (характер) их зла, "человеком" означена его природная самость (признание человеком, что он тело и ничего более), "скотом" – (природно-телесные) его вожделения, "гадами" – удовольствия, "птицами небесными" - ложь от них, "и они были уничтожены с земли" есть заключение (вывод), что наидревнейшая церковь завершила так свое существование. "Ной только остался, и те, которые были с ним в ковчеге" означает, что те, кто составил собой новую церковь - были сохранены; "те, которые были с ним в ковчеге" означает все внутренние ощущения, которые были у новой церкви.

808.

И Он уничтожил всякое (су)вещество. Что это означает всякие вожделения, которые порождены любовью к себе, очевидно из их описания через соответствия. "Вещество" приписывается (свойственно) ощущениям воли, потому что из воли возникают у человека любые ощущения, то есть, проникают (приходят) в бытие и существование. Воля является сутью человека, или сам человек. Вожделения у допотопных (людей перед потопом) исходили от любви к себе. Существуют два наиболее универсальных (главных, всеобщих) рода вожделений: один – исходящий от любви к себе, другой – от любви к миру. Человек ничего иного не желает, чем то, что он любит, и поэтому вожделения (как вытекающие желания) принадлежат его собственной любви. У этих людей господствует (царствует) любовь к себе, и, следовательно, ее вожделения. Ибо они настолько возлюбили себя, что считают себя богами, не признавая никакого Бога над собою, и в этом они убедили (уверовали, внушили) себя.

809.

Которые были на лицах (поверхности) земли. Что так означены потомки наидревнейшей церкви, очевидно из значения слова "земля" (как и ранее) означающее церковь, и поэтому

все то, что произошло от церкви. Здесь через слова, что "каждое (су)вещество, которое было на лицах земли" будет "уничтожено" означены те, кто были людьми наидревнейшей Церкви, и имели такой характер (природу), что (подошли к крайней черте и) не могут не быть разрушены. Здесь говорится "земля", хотя в двадцать первом стихе сказано "суша", по той причине, что церковь не может принадлежать ощущениям рассудка, но - ощущениям воли. Ни религиозное знание, ни связанные с ними убеждения никоим образом не составляют суть церкви или человека церкви, но лишь милосердие (любовь), которое принадлежит воле. Все, что есть сутью (главным, сущностью в жизни, то, что нравится) исходит от воли, и, следовательно, ни первое, ни второе не составляют то, что есть истинным учением веры Церкви, если они в главном и даже во всем второстепенном (всякой мелочи), не усматривают милосердия, ибо лишь тогда милосердие становится (всеохватно) и началом их и концом (целью их). По цели учения видно, какова его истинность, и принадлежит ли оно церкви истинной или нет. Церковь Господа, подобно Царству Его на небесах, не составляет ничего другого, но лишь (безграничную) любовь и милосердие.

810.

От человека - даже до скота, и даже гадов, и даже до птиц небесных. Что эти слова означают характер (природу) их зла; "человек" - саму его природу (нрав, характер, главные любви); "скот" - вожделения (злые желания); "гады" - удовольствия и "птицы небесные" - фальши (ложь), происходящие оттуда (от того, что нравится и хочется), очевидно из значения всех этих вещей, как указано ранее, вследствие чего и нет необходимости подробнее останавливаться на них.

811.

И они были уничтожены на земле. То, что это итог или вывод о том, что наидревнейшая церковь истекла (прекратила существование), и что словами "только Ной остался, и те, что были с ним в ковчеге" означено, что лишь те были сохранены, которые представляли собой новую церковь, и что под словами "те, что были с ним в ковчеге" означены все ощущения, что были у человека новой церкви, не требует дальнейшего разъяснения, будучи самоочевидным.

812.

Стих 24. И воды были усиленными на земле сто пятьдесят дней. Эти слова означают конец или последний предел наидревнейшей Церкви; "сто пятьдесят" есть крайнее (последнее), или первое (рождение чего-то).

813.

Что это означает последний предел (конец, завершение) наидревнейшей церкви, и что "сто пятьдесят" выражает скончание (последний предел), и также начало, не может быть так ясно увидено в Слове кроме, как по употреблению простых чисел, которые часто встречались прежде. И тем не менее, это очевидно из упоминания о числе "пятнадцать" (о котором выше, в стихе 20), которое означает так мало, что означает ничтожность, и это еще больше в случае с числом "сто пятьдесят", состоящего из пятнадцати, умноженного на десять, которое в своей крайности означает руины (уничтожение, развалины, остатки). Умножение на умаляющее число (например, получение половины, четверти, или

десятины), создает число еще меньше, так что в конце концов оно становится почти ничем, следовательно, приходит в конец или в последний предел (завершение, окончание). То же число встречается в следующей главе (Бытие 8:3), где сказано: "воды отступили к концу ста пятидесяти дней", с тем же значением. [2] Числа, упомянутые в Слове, следует понимать в совершенно ином смысле, полностью не связанном с буквальным. Они вводятся (как уже было сказано и показано ранее) независимо от присоединения их в той исторической цепи событий, которые происходили. Так, если "семерка" встречается, то это означает все, что свято (чисто, невинно), совершенно независимо от времени и мер, к которым это число здесь приписано. Ибо ангелы, которые воспринимают внутренний смысл Слова, ничего не знают о временах и мерах, и еще менее о (земном) назначении числа, а между тем они понимают Слово во всей полноте, когда Оно читаемо человеком. Поэтому, когда число где-нибудь встречается в тексте, они не могут иметь ни малейшего представления о каком-либо количестве, но лишь о внутренних ощущениях, данным числом обозначаемых. Так и здесь, под этим числом они понимают, что им означен конец или последний предел наидревнейшей Церкви, а в следующей главе (стих 3), что оно обозначает первый исток (начаток, зарождение) древней или новой церкви.

814.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБ АДАХ. ЗДЕСЬ ОБ АДАХ ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ В НЕНАВИСТИ, МЕСТИ И ЖЕСТОКОСТИ. Такие духи (по своей внутренней ненависти) непрерывно испытывают к людям смертельную ненависть, и, следовательно, постоянно выдыхают (порождают) месть и ничего иного не несут (не желают), чем гибель и смерть для других. Так как они не знают покоя до сих пор, то хранятся (удерживаются) в наиглубочайших трупных адах (смерти), наполненных отвратительным смрадом, подобным как от трупных разложений, и, к великому удивлению, такие духи настолько в восторге от вони там, что они почитают те запахи за всяческие наиприятнейшие благоухания. Такова их страшная (или перевернутая наизнанку) собственная природа (душа, суть, любовь), и текущие оттуда фантазии. Подобное зловоние и действительно выделяется из такого типа адов. Когда такие ады приоткрываются (что встречается крайне редко, да и то лишь на короткое время), то сильнейшая вонь (смрад) распространяется оттуда так, что никакие духи не могут оставаться поблизости. Некоторые из духов такого рода, или, скорее такой ненависти, которые были посланы оттуда для того, чтобы я мог узнать их суть (качество), заражали вокруг себя пространство таким ядовитым и губительным (тлетворным) выдыханием, что духи около меня не могли выдержать, а мой желудок от этого в то время так скрутило, что меня вырвало. Они проявились под видом маленького ребенка с некрасивым лицом, скрывая кинжал, предназначенный для меня, под чашей в руке. Отсюда мне было дано знать, что они затевали убийство, либо кинжалом, либо ядом, под видом невинности. Тем не менее сами они были нагими, но только очень черные. Но в тот же миг они были отправлены обратно в свой трупный ад, и тогда-то было дано мне наблюдать, как они туда опускались. Они ушли влево, в плоскости левого виска, и вдаль, на большое расстояние, не исчезая, а затем вошли, сначала в нечто, что виделось огнем, затем огненным чадом и как бы дымом из печи, а затем и в подобие печи, в горловину ее, где было много очень мрачных пещер, уходящих вглубь (вниз). По пути они постоянно помышляли и намеревались сотворить зла, и главным образом против невинных людей, просто без причины. Когда они опускались сквозь огонь, они очень сильно сетовали (страдали). Также они могут быть распознаны



откуда они и какие они есть по тому, что когда они выводятся из своего ада, то они тогда обвиты неким видом скрутки, которая составлена из медных шипов, и которая сдавливает (связывает) их по рукам и обвивает их. Это признак того, что они такого характера (собственного нрава, собственной любви), и что они связаны (в заточении).

815.

Те, кто пребывает в наслаждении от ненависти и следовательно жаждет мщения так, что не останавливается на умерщвлении только тела, но желает уничтожить и душу, которую Сам Господь искупает (и спасает), направляются вниз через очень темную бездну в наинижайшие части духовного ада, в глубины, соответствующие степени их ненависти и мщения, и там они подвергаются страшнейшим (тягчайшим) воздействиям (пыткам) и страхам, и в то же время оставляются в жажде мести, и если их жажда увеличивается, то они отправляются в еще более низкие глубины ада. Затем они направляются в место пониже геенны, где появляются огромные и страшные толстые травяные змеи (так явно, как если бы они были живыми), от укусов которых они мучаются, чувствуя их как острые рези. Такие ощущения сильно (остро) чувствуемы духами, и подобны в той их жизни ощущениям в теле, происходящим в жизни тех, кто находится в теле. И так они живут в зловещих фантазиях своих вовек, пока они не потеряют понимание, что они были людьми. Их жизнь, которую они породили от такой ненависти и мести, не может быть погашена (уничтожена) иначе.

816.

Поскольку существуют бесчисленные роды ненависти и мести, а виды их еще бесчисленнее, и ни один род не имеет того же ада, что и другой, и так как поэтому невозможно перечислить их пороздельно, в их порядке, я могу сослаться только на то, что мог видеть. Как-то пришел ко мне один из тех, кто казался (и виделся себе) известным (и благородным). (Те, кто виделись так мне, были видены как при ясном свете, и даже более четче, но лишь только с помощью моего внутреннего зрения, ибо по Божественной милости Господней было дано мне быть в сообщении с духами). При своем первом появлении он сделал вид, что ему сильно хотелось пообщаться со мной, спрашивая у меня – христианин ли я, на что я ответил, что так и есть. Он заявил, что он тоже, и спросил, может ли он побыть один на один со мной, чтобы рассказать мне нечто, чтобы другие не могли услышать. Но я ответил, что в другой жизни люди не могут быть наедине, подобно как думают люди, находясь на земле, и что многие духи находятся вместе. Тогда он подошел ближе и крадучись появился у меня у затылка головы, и тогда я понял (ощутил), что он наемный убийца. Пока он был там, я почувствовал, как будто удар в сердце, и затем в голову - такие удары, которые легко могут причинить смерть человеку. Но, так как я был защищен Господом, то я ничего не боялся. Каким способом убийства он пользовался, я не знаю. Мысля, что я умер, он рассказал другим, что человека, с которым он только что пришел, он убил способом и посредством смертельного удара сзади, добавив, что он исполнил это настолько искусно, что человек не может и знать, так как он свалил его замертво, и не подлежит сомнению, что он сам остался в безопасности. Так дано мне было знать из всего этого, что он лишь в последнее время ушел из жизни, где он был приобщен к таким поступкам. Наказание (кара) за такие - ужасно. В связи с тем, что они испытывают адские мучения в вечности, они, наконец, приходят к тому, что имеют самые отвратительные и уродливые лица, такие, что и на лица вовсе не похожи, но на

ужасные ошметки, как из пакли. Таким образом, они теряют всякое человеческое ощущение, и потому всякий содрогается, глядя на них, и тогда они бродят (скитаются), как дикие звери, в темных местах.

817.

Как-то пришел один ко мне из адского преддверия с левой стороны и заговорил со мной. И дано было мне видеть, что он был из шайки мстительных и коварных злодеев. То, что он сделал в мире, было обнаружено следующим образом. Он был направлен в низ некоторой бездны в нижнюю землю, что у входа и немного влево, и там он начал копать могилу, как это делается для мертвых, которые должны быть похоронены. Отсюда и возникло подозрение, что в жизни телесной, он совершил какое-то смертоносное деяние. Потом появился похоронный одр, покрытый черной тканью. Вскоре некто, поднявшийся с одра, пришел ко мне, и искренним образом сообщил, что он умер, и что он полагает, что был убит тем человеком при помощи яда, о чем он подумал в свой смертный час, но не знает о том вполне, так как то было не более, чем подозрение. Когда подлый дух услышал это, он признался, что он совершил такой поступок. После признания последовало наказание. Он был дважды сброшен в темную яму, которую он вырыл, и почернел, как египетская мумия, лицом и телом, и в этом состоянии был поднят вверх и пронесен среди духов и ангелов, и слышались возгласы: Вот он - дьявол! Он также стал холодным, как всякий, кто становится безжизненным от дыхания зла, и был отправлен в ад.

818.

Существует ужасный ад пониже ягодиц, где духам кажется, что они ударяют друг друга ножами, метясь попасть ножами друг другу в грудь, подобно бешеным, но на деле поражающий нож постоянно отнимается у них. Там находятся те, кто наполнялся к другому такой ненавистью, что воспялялся убить их с невероятной жестокостью, и от этого они приобрели такую зловещую суть (нрав, природу). Этот ад был приоткрыт для меня (но только немного, по причине их зловещей жестокости) так, чтобы я мог увидеть природу их смертоносной ненависти.

819.

Слева, в плоскости ниже частей тела, существует своего рода болото, огромное и в длину больше, чем в ширину. И тем, кто находится прямо у его берега, видятся уродливые змеи, подобно обитающим у стоячих вод, с губительными (тлетворными) испарениями. Еще дальше, на левом берегу, видятся те, которые поедают человеческое мясо, и пожирают друг друга, уцепившись зубами в плечи друг друга. Еще дальше влево видятся большие рыбы, огромные киты, которые проглатывают человека и извергают его обратно. На самом дальнем расстоянии, или на противоположном берегу, видятся совершенно уродливые лица, слишком чудовищные, чтобы быть описанными, и подобные, как у старых женщин, когда они взбешены. На правом берегу видятся те, кто пытается, как палач, друг друга жестокими способами, которые переменяются в соответствии со зловещими чувствами в их сердцах. В середине озера всюду мрак, подобный застою. Иногда я был удивлен тем, что видел духов, несущихся к этому озеру, но затем узнал от некоторых духов, которые приходили оттуда и рассказывали мне, что таковыми были те, кто питал внутреннюю ненависть к ближнему, и что их ненависть взрывалась настолько часто, насколько представлялся случай. И посредством этой ненависти они получали свое

величайшее наивнутреннейшее наслаждение, и что ничего не нравилось им больше, чем принести ближнему осуждение и привести наказание ближнего в исполнение, и, если установление закона позволяло им, то привести ближнего к гибели. В такие ощущения (как описано выше) преворачивается ненависть и жестокость людей после ухода их из жизни тела. Фантазии, которым их ненависть и жестокость дали рождение (рост), становятся у них истинной жизнью.

820.

В другой жизни те, кто промышлял грабежом и пиратством предпочитают мерзкую и зловонную мочу выше всяких других жидкостей, и согласны жить среди таких ощущений и вещей, и среди застойных и вонючих омутов. Некий дух грабителя подошел ко мне, скрежеща зубами, скрежет которых был так ясно слышан, как если бы он исходил от телесного человека, что было странным, поскольку у духов нет зубов. Он признался, что он предпочел бы жить в грязной моче, чем при чистых водах, и что запах мочи приносит ему внутреннее удовольствие. Он признался, что предпочел бы жить и иметь своим домом бочку с мочой, чем жить где-либо еще.

821.

Здесь находятся и те, кто стремился творить зло, а внешне быть благопристойным и почтенным человеком и гражданином так, чтобы никто не мог отнести их принадлежность к иной жизни, чем к порядочной и правильной, научаясь всяческими путями показываться такими ради увеличения такой их славы и чести, и для накопления богатств без потери репутации. Поэтому они не действовали открыто, но через других, лживыми ухищрениями, лишали людей их состояний, вовсе не заботясь, если ограбленные ими семьи погибали от голода. Да и сами они желали бы быть личными исполнителями этих злодеяний без зазрения совести, если бы они могли избежать общественной огласки. Так, что они по сути имели тот же характер (и сущность), как если бы они сами совершали свои злодеяния собственными руками. Они относятся к негласным и невидимым грабителям, и род ненависти, свойственный им, соединен с крайним пренебрежением к другим, с жадностью к наживе, с беспощадностью и коварным обманом. В другой жизни такие люди желают быть уважаемыми за непорочность, заявляя, что они не сделали ничего неправильного, так как это не было обнаружено. И чтобы показать себя невинными, они сбрасывают свои одежды и предстают в нагом виде, чтобы таким образом подтвердить свою невинность. Тем не менее, пока они находятся в преддверии той жизни (на рассмотрении), их качества (суть) вполне ясно ощущаются (внутренне усматриваются, воспринимаются) с каждым отдельным словом и с каждым понятием их мысли (духа), хотя они этого не осознают. Такие люди, в другой жизни, без зазрения совести могут пойти на убийство всякого ближнего, который им попадетя поблизости. Потому там при них видится всегда топор, или молот в руках их, и, видится, еще один дух возле них, которого они поражают, обычно со спины, но не до крови, потому что они боятся смерти. Они не могут отбросить свое оружие из рук, хотя и стараются делать это изо всех сил для того, чтобы скрыть истинную свирепость своей души от глаз духов и ангелов. Они находятся на среднем расстоянии под ногами (Вселенского Человека), спереди.

822.

Здесь же находятся и духи такого рода ненависти к ближнему, кто находит свое наслаждение от непрестанного причинения физических и духовных ран всякому, и чем больше вреда хоть кому они могут сделать, тем больше они радуются. Таких - очень много из самых низших слоев общества, из простого народа. Но есть и те, кто не из простых людей, но также имеют сходную суть (нрав), лишь внешне имея лучшие манеры от воспитания в хорошем обществе или из страха перед наказаниями по гражданскому закону. После смерти, верхняя часть тела у этих духов видится обнаженной, а волосы растрепанными. Они возбуждают друг друга, бросаясь вперед и хватая ладонями друг друга за плечи, и затем перепрыгивая через голову и быстро развернувшись, наносят серьезные удары своими кулаками. Те, о которых было сказано, что они имеют лучшие манеры, также действуют аналогичным образом, но сперва обмениваются приветствиями, а затем обходят своего соседа со спины и так же нападают с кулаками. Лишь когда они оказываются друг у друга перед лицом - они делают приветствие, а снова зайдя за спину, ударяют кулаком. Таким образом, они соблюдают приличия. Они находятся на некотором расстоянии с левой стороны, на средней высоте.

823.

Все, что человек делал в телесной жизни последовательно возвращается (к нему) в той следующей жизни, равно как и все из того, что он даже мыслил. Когда его вражда, ненависть, и коварство (обман) возвращаются к нему, лица, против которых он проявил ненависть или тайный заговор предстают перед ним, в одно мгновение. Так случается в другой жизни, но об этом явлении по божественной милости Господней ниже. Мысли, которые человек на земле скрывал в отношении других лиц, проявляют там свой внешний вид открыто, ибо внутреннее ощущение (духовное восприятие) там возникает от всякой и каждой мысли. Отсюда происходят плачевные состояния, ибо скрытая ненависть проявляется (возрождается, выходит из укрытия) явно и открыто. У злых людей все их злые дела и мысли, тем самым, возвращаются (возрождаются) к жизни, но не так у добрых. У последних - возвращаются все их благие состояния дружелюбия и любви, сопровождаемые высшими наслаждениями, радостями и счастьем.

824.

ГЛАВА 8. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБ АДАХ. ЗДЕСЬ ОБ АДАХ ТЕХ, КТО ПРОВОДИЛ СВОИ ЖИЗНИ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ И ПОХОТИ. ТАКЖЕ ОБ АДАХ ОБМАНЩИКОВ И КОЛДУНОВ. Под пятой правой ноги находится ад тех, кто наслаждается жестокостью и в то же время и прелюбодеянием, чувствуя в них наивысшую радость в собственной жизни. Примечательно, что такие были и в жизни телесной также более жестокосердными, чем другие прелюбодеи. Таковы есть те, кто находится в этом аду, где они пользуются методами невыразимой жестокости. При помощи своих фантазий они создают себе сосуды, подобные ступам для перетирания трав, и пестики, которыми они измельчают их и пытаются ими всякого, кого смогут. Также они делают гильотины, как у палачей, и сверла, которыми они проделывают жестокое насилие друг к другу, не говоря уже о других деяниях со зловещей жестокостью. Некоторые из евреев, кто в древние времена жестоко относились к язычникам, находятся там. И сегодня этот ад разрастается, особенно за счет тех, кто прибывает из так называемого христианского мира, и находивших все удовольствие своей жизни в прелюбодеяниях, которые также по большей части имеют жестокий характер. Иногда их наслаждения превращаются в запахи человеческих

экскрементов, которые выделяются (распространяются) чрезмерно при открытии этого ада. Я ощутил это в мире духов, и тотчас чуть не упал в обморок от такого воздействия. Зловонный запах экскрементов поочередно то наполняет ад, то опустошается, ибо это их наслаждение от прелюбодеяния тут же переворачивается в ему противное отвращение. С течением времени, проведя некий определенный период в таких ощущениях прелюбодеяний, они остаются в одиночестве и пребывают в муках, становясь похожими на скелетов, но еще как бы живых.

825.

На уровне подошвы ног, на значительном расстоянии впереди, есть ад, который назван геенной, где бесстыдным женщинам, которые находили все свои наслаждения в прелюбодеянии, и рассматривали потому прелюбодеяние не только допустимым, но и возвышающим, и кто под различными предложениями о возвышенности прелюбодеяния соблазняли (завлекали) простодушных и невинных к таким вещам (и ощущениям). Некий род огненного зарева появляется там, подобно покрывающему небо при большом пожаре, и оно сопровождается пылающим жаром, как было дано мне почувствовать по жару от него на моем лице, но чувствовалась также и вонь, выдыхаемая оттуда, как от паленых костей и волос. Иногда этот ад превращается в ужасных змеев, которые кусают их, и тогда они ждут смерти, но не могут умереть. Некоторые женщины, выпускаемые оттуда, подходили ко мне и рассказывали, что в том месте - огненная жара, но когда они пытаются приблизиться к любому обществу из добрых духов тепло сменяется на сильный холод, и затем пик тепла чередуется с пиком холода, переходя от одной крайности в другую, почему они ужасно мучаются. Но тем не менее у них есть и свои собственные циклы, в течение которых они живут в пыли своей огненной страсти. Но, как было сказано, их состояния различны.

826.

Были там и некоторые духи, обоих полов, из так называемого христианского мира, которые в своей жизни телесной считали прелюбодеяния не только законными, но и даже святыми, и так поощряли их, нечестиво называя их коллективными браками и прикрываясь показной святостью. Я увидел, что такие помещались в геенну, но когда они прибывали туда, то там имели место изменения; зарево в геенне, которое обычно было красноватым, по их прибытии становилось белым, и это значило, что они не могут ужиться вместе. Поэтому эта извращеннейшая группа духов была отделена и отброшена в места позади (в другом мире, как сказано), где они были погружены в застойные омуты, а оттуда будут переданы в новую геенну, назначенную для них. В геенне также было слышно некое своего рода шипение, которое не может быть описано, но шипение или жужжание в геенне были грубее, чем у тех, кто осквернил святость своими прелюбодеяниями.

827.

Те, кто обманывал притворным отношением к супружеской любви и любви к детям, и так выставившие себя, что муж не имел понятия, кроме того, что его гости целомудренны, бесхитростны и дружелюбны, и под такими и другими предложениями для большей безопасности совершали прелюбодеяние, находятся в аду под ягодицами, в грязных экскрементах; и опустошаются, пока они не станут как кости, потому что они там

уравниваются с обманщиками. Такие даже не знают, что такое совесть. Я разговаривал с ними, и они были удивлены тем, что каждый должен иметь сознание (совесть) и теперь я могу сказать, что прелюбодеяние есть полная противоположность сознанию (совести). Им было объяснено, что так же невозможно бессовестным прелюбодеям взойти на небеса, как для рыбы подняться в воздух, или птице в эфир, так как, только даже лишь приближаясь туда, они испытывают чувство удушья, а их наслаждение прелюбодеяния превращается в отвратительный смрад, и так что даже они могут быть отброшены в ад, и становятся, наконец, как кости, без малейшей жизни, потому что они приобрели себе жизнь такого характера, что, когда они теряют подобие ее, то очень мало истинно человеческой жизни у них остается.

828.

Те, кто был одержим похотью (в вожделинии) лишения девственности, и находил свое величайшее наслаждение в девственности (прикосновении к невинности) и краже ее, без какой-либо цели вступления в брак и создания потомства, и кто, сорвав девственность из принадлежавшему ему цветка, затем бросает, ненавидит, и предаст свои поруганные жертвы, больше всего страдают от тяжчайших наказаний в другой жизни, потому что такая жизнь противоречит порядку - природному, духовному и небесному. И потому, что это не только противоречит супружеской любви, которая совершается в небесах, чтобы быть самым святым, но также противоречит и невинности, которую они попирают и уничтожают, соблазняя невинных людей, которые могли бы быть счастливы в противном случае и наполниться супружеской любовью, вместо распутной жизни. Ибо девственность есть первый цвет(ок) любви, который вводит (чистых и непорочных) в целомудренность супружеской любви, и соединяет умы (души) супружеской пары. И так как святость небес основана на супружеской любви и на невинности, то такие люди поэтому являются внутренне убийцами (душегубами). Они видят себя сидящими на бешеной лошади, которая бросает их так, что они слетают с нее, и так как это кажется опасностью для их жизни - то их охватывает сильный ужас. Потом они видят себя под брюхом бешеной лошади, и вскоре видят себя проходящими сквозь заднюю часть лошади в живот, а затем вдруг видится им, как если бы они были в животе грязной блудницы, живот которой превращается в огромного дракона, и там они остаются скрюченными в муках. Это наказание повторяется много раз на протяжении сотен и тысяч лет, пока они не наполнятся ужасом отвращения от таких желаний. В отношении их потомков мне было сказано, что они уже хуже, чем другие дети, потому что они получают от отца все его ощущения, подобно наследству, и поэтому дети редко рождаются при таком зачатии, а те, что рождаются, остаются в этой жизни лишь ненадолго.

829.

Те, кто в жизни телесной блудливо (похотливо) думал, и давал похотям обращаться (соприкасаться) ко всяким другим мыслям (выражениям чувств), даже к святым ощущениям и вещам, и так даже до взрослого и пожилого возраста, когда ничего из природного уже не подстрекает к похоти (блуду, непотребству), не прекращают ни думать, ни говорить по-другому и переходя к другой жизни. И так как там их мысли легко сообщаются и открыты всем, и со временем выходят наружу в непристойных представлениях перед другими духами, то они получают наказание. Их наказание таково, что в присутствии духа, которого они обидели, они бросаются ниц и быстро

переворачиваются, как цилиндр слева направо, а затем перемещаются в другую позицию (переворачиваясь там), и потом - в следующую, будучи обнаженным перед всеми, или полуобнаженным, в соответствии с характером своей похоти, и таким образом они наполняются стыдом. Затем они кружатся через голову и ноги, как на оси. Возникает сопротивление и в то же время боль, ибо действуют две силы, одна вращающая, другая тормозящая, так что наказание сопровождается болью, разрывающей на части. После прохождения этих наказаний, предоставляется возможность несчастному страдальцу убраться с глаз других духов, и у него таким образом прививается чувство стыда. Но есть там и те, кто желает проверить его - по-прежнему ли он упорствует (сохраняется) в тех же ощущениях и вещах, но, пока он находится в состоянии стыда и страдания, он находится под защитой. В таком состоянии ему кажется, что он укрыт и невидим, хотя все знают, где он находится. Это место наказания виделось впереди, на некотором расстоянии. Там же находятся подростки, юноши и молодые мужчины, которые, обезумев от желаний похоти, в своем возрасте сформировали в себе отвратительные (господствующие) принципы: что жены, особенно те, которые молоды и красивы, не должны быть для мужа, но для них и им подобных, а мужьям остается быть только главой семьи и воспитывать детей. Они выделяются в другой жизни мальчишеским звуком их речи. Они находятся позади, на некоторой высоте там. Те из них, которые утвердили (убедили) себя в таких принципах, и в земной жизни подчинялись им, жестоко наказаны в другой жизни, путем изъятия их суставов со своего места и устанавливания их обратно, или выкручивая их, или еще иначе. Делают это духи, которые могут своими способностями вызывать у них фантазии, как будто бы они находятся в теле, и в то же самое время так давать им почувствовать физическую боль. Путем таких насильственных чередований, вместе с их попытками сопротивляться, они так наказываются, что чувствуют себя будто расчленяемыми и разрываемыми на куски со страшной болью, и это время от времени повторяется до тех пор, пока, пораженные ужасом от таких принципов их жизни, они прекращают думать так, как прежде.

830.

Те, кто обманывал людей трудноуловимым обманом, используя приятное лицо и манеры речи, но скрывая ядовитое лукавство внутри, и тем самым пленяя людей с целью погубить их, находятся в аду более страшном, чем ады другие, даже еще более ужасном, чем ад убийц и душегубов. Они кажутся себе живущими среди змей, и чем более пагубнее был их обман, тем более ужаснее и ядовитее и более многочисленнее змеи, которые там окружают и мучают их. Они и не знают, что их ощущения и являются змеями, они лишь чувствуют похожие боли и подобные мучения. Невозможно в это поверить, но все это истина. Таковы те, кто занимался обманом преднамеренно, и чувствовал в этом все наслаждение своей жизни. Наказания за обман очень различны, каждое в зависимости от характера обмана. Вообще, такие духи не допускаются в общества, но изгоняются, ибо как только какой дух что-либо подумает, то все вокруг в обществе моментально знают и ощущают (воспринимают) это, и таким образом они знают есть ли в ощущении обман, и какого он рода. Потому, будучи надолго изгнанными из общества, они сидят в одиночестве, и тогда видятся с широким лицом, равным ширине четырех или пяти других лиц, а также в широкой толстой шляпе, бледные в мучении, как образ смерти. Есть там и другие обманщики, которые являются такими от природы, и потому, не столь преднамеренны, и не так скрытны под притворной маской (лица). Они познаются сразу, а

их мысли воспринимаются ясно. Они даже гордятся этим, как будто они проявляют проницательность. Они не принадлежат к описанному аду. Но, по божественной милости Господней более будет говорено об обманщиках ниже.

831.

Там же находятся и те женщины, которые жили, потворствуя своим природным (желаниям) наклонностям, заботясь только о себе и мире, другими словами те, чьи дела и наслаждения всей их жизни состояли лишь во внешнем приличии, вследствие чего они были высокопочитаемы в высшем обществе. Они, таким образом, через опыт и привычку, приобретали талант (способность чувствовать и) вкрадываться в желания и удовольствия других под предлогом почтения и уважения, но с одной лишь целью - получения власти над ними. Поэтому их жизнь стала жизнью лицемерия и обмана (притворной лжи). Подобно другим они посещали церкви, но лишь с целью показаться добродетельными и благочестивыми, и более того, у них не было совести, и потому они устремлялись к постыдным делам и прелюбодеяниям в той мере, в какой те дела могли быть сокрытыми. Такие женщины думают таким же образом и в другой жизни, совершенно не зная, что такое совесть, и высмеивают тех, кто говорит им о ней. Они входят в расположение других людей, каковы бы они ни были, имитируя добродетель, благочестие, сострадание и невинность, которые являются их способами (средствами) обмана (притворной лжи), но всякий раз, когда удаляются внешние преграды (ограничения), они бросаются в ощущения и дела зла, самые (безнравственные) и непристойные. [2] Это те женщины, которые стали ворожеями или колдуньями в другой жизни, и некоторых из них называют сиренами, ибо они там стали мастерами в делах совершенно диковинных в мире. Они, как губки, впитывают гнусные уловки (безнравственные ухищрения), и являются такими талантливыми, что быстро овладевают ими на практике (опыте). Эти тайные искусства (колдовства), которым они учатся там, неизвестны в этом мире. Они, будучи в определенном состоянии, могут говорить так, что их голос будет сродни голосу добрых духов. В таком же состоянии, они могут быть одновременно со многими, тем самым убеждая других в том, что они как бы вездесущи. В одно и то же время они могут говорить, как несколько человек, и быть в нескольких местах одновременно. Они могут отвернуть в сторону (извратить) то, что исходит от благих духов, и даже то, что исходит от ангелов, и мгновенно самыми разнообразными превратными способами повернуть это в своих интересах. Они могут принять подобие другого, суть которого они постигли (ощутили) и приспособили (смоделировали) в себе. Они могут вдохновить любого склонением (любовью, желанием, привязанностью) к себе, незаметно проникая во внутреннее устройство чужой любви (и желаний). Они могут исчезнуть внезапно из поля зрения, и ускользнуть незамеченными. Они могут предстать на глазах у духов с белым нимбом (аурой, пламенем) над головой, который есть ангельским знаком, и так в присутствии многих. Они могут по-разному имитировать невинность, даже представляя (воображая) младенцев, которых они целуют. Они также возбуждают (понуждают) других, которых они ненавидят, убивать этих младенцев (ибо знают, что те, воображаемые, не могут умереть), а затем оглашают (раскрывают) это и обвиняют их в совершении убийства. [3] Они вызывали (подымали) из моей памяти все зла, которые я когда-либо думал и делал, и так с непередаваемым мастерством. И пока я спал, они разговаривали с другими, как если бы это был я, так что духи были совершенно убеждены в том, что это был я, и что нес вещи ложные и непристойные (похотливые). Они владеют



и многими другими видами умений (колдовства). Их природа (суть, нрав, характер) так (мотивированы) убеждены, что у них нет совершенно никаких сомнений, поэтому их мысли (идеи, воображения) не сообщаются с другими, как у всех духов. А их глаза, как у змей, видящие и выхватывающие (выслеживающие) искомое мгновенно в любом направлении. Эти колдуньи или сирены жестоко наказываются, некоторые в геенне, некоторые в своеобразном наказании (пребыванием) среди змей, некоторые путем скручивающих и отбрасывающих ударов, сопровождаемых страшными болями и мучениями. С течением времени они отделяются от всякого общества и становятся подобны костяным скелетам, с головы до ног. Продолжение об этом следует в конце новой главы.

ГЛАВА 8. 1. И вспомнил Бог о Ное, и всяком диком животном, и всяком скоте, который был с ним в ковчеге, и послал Бог ветер (Дух свой) на землю, и воды успокоились. 2. И бездны и окна небесные были перекрыты, и приостановлен дождь с небес. 3. И отступали воды с земли, наступая и возвращаясь, а в конце ста пятидесяти дней воды отступили. 4. И остановился (остался) ковчег в седьмой месяц, в семнадцатый день месяца, на горах Арарат. 5. И воды наступали и отступили до десятого месяца; в десятом месяце, в первый день месяца, появились вершины гор. 6. И случилось в конце сорока дней, что Ной открыл окно ковчега, которое он сделал: 7. И послал он вперед ворона, и тот отлетал и прилетал обратно, пока земля не осушилась от вод. 8. И послал он вперед голубицу от себя, чтобы увидеть (убедиться), что воды сошли с лиц (поверхности) земли. 9. Но голубица не нашла места покоя для ног своих и возвратилась к нему в ковчег, ибо воды были на лицах (поверхности) всей земли, и он простер руку свою и взял ее, и принял ее к себе в ковчег. 10. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубицу из ковчега, 11. И голубица возвратилась назад к нему вечером, и вот во рту у нее сорванный оливковый лист, так Ной узнал, что воды сошли с земли. 12. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубицу, и она уже не возвратилась к нему больше. 13. И вот случилось в шестьсот первый год, в начале, в первый месяц, что воды осушились на земле, Ной удалил кровлю ковчега, и увидел: вот, лица (поверхность) земли стали сухими. 14. Во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. 15. И сказал Бог Ною, говоря: 16. Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. 17. Всякое дикое животное, которое с тобою, от всякой плоти, как-то из птиц и из скотов, а также всяких гадов, ползающих по земле, выведи с собою, чтобы они могли распространиться на земле, и быть плодоносящими и умноженными на земле. 18. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. 19. Все дикие животные, и все гады, и все птицы, и все, что ползает по земле, по родам их, вышли из ковчега. 20. И устроил Ной алтарь Господу; и взял из всякого скота чистого и из всякой птицы чистой и принес сжечь (в жертву) на алтаре (жертвеннике). 21. И Иегова ощутил запах покоя, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление (воображение) сердца человеческого - зло от юности его; не буду снова поражать больше всякого живущего, как Я сделал. 22. Во все дни земли, сев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Здесь, как следует из описанного, говорится о человеке новой церкви, который назван "Ноем", а точнее о его состоянии после искушения, вплоть до его возрождения, и дальше.

833.

О его первом состоянии после искушения, и его колебаниях между истиной и ложью, до тех пор пока он не начал видеть истину, рассматривается в (стихах с 1 по 5).

834.

О его втором состоянии, состоящем из трех уровней: первого, когда истины веры еще не являются; второго, когда истины веры присутствуют вместе с милосердием, и третьего, когда блага милосердия становятся ему совершенно ясными (стихи от 6 до 14).

835.

О его третьем состоянии, когда он начинает действовать и думать из милосердия, которое является первым состоянием возрождения (стихи с 15 по 19).

836.

О его четвертом состоянии, когда он без сомнений действует и думает из милосердия, что является вторым состоянием после возрождения (стихи 20, 21).

837.

И наконец, о новой церкви, выросшей на месте прежней описано в (стихах 21, 22).

838.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** В двух предыдущих главах описана новая церковь, названная "Ноем", или человек такой церкви: сначала, его подготовка для принятия веры, и посредством веры, милосердия; затем, его искушения, и после этого, его спасение (и защита) во времена, когда наидревнейшая церковь пришла к гибели. Здесь же описано его состояние, следующее после искушения, которое описывается именно в том порядке, в котором оно было произведено, как с ним, так и со всеми, кто приходит к возрождению, ибо Слово Господне таково, что в каком бы месте в Нем не было бы сказано в отношении какого-либо одного человека, Оно относится ко всем людям, и к каждому отдельно, с отличием лишь в зависимости от наклонностей (расположения) каждого из них: что вытекает (является) из всеобщего (универсального) смысла Слова.

839.

Стих 1. И вспомнил Бог о Ное, и всяком диком животном, и всяком скоте, который был с ним в ковчеге, и послал Бог ветер на землю, и воды успокоились. "И вспомнил Бог" означает конец искушения и начало обновления; "Ноем" означен, как и прежде, человек древней Церкви; словами "и всяком диком животном, и всяком скоте, который был с ним в ковчеге" означены все ощущения, которые он имел, а через слова "послал Бог ветер на землю, и воды успокоились" означено расположение (установление) всех ощущений и вещей в нем в порядок.

840.

И вспомнил Бог. Что это означает конец искушения и начало обновления, очевидно из того, что предшествует и следует. "Бог вспомнил" означает, в частности, что Он милостив, ибо Его память есть милость, и милость главным образом следует после искушения, потому что тогда появляется новый свет (наступает просветление). До тех пор пока продолжается искушение, человек предполагает, что Господь отсутствует, поскольку он возбужден (и поражается) порождениями зла настолько сильно, что он часто повергается в отчаяние, и вряд ли может верить, что есть какой-либо Бог. Однако Господь тогда даже ближе, чем он может поверить (представить). Но когда прекращается искушение, человек получает утешение (мир), и затем впервые верит, что Господь присутствует (и есть). Поэтому в отрывке, здесь, слова "вспомнил Бог" выражают соответствие, означающее конец искушению, и начало обновления. Сказано вспомнил "Бог", а не "Иегова" потому, что человек описан, находящимся в состоянии, предшествующем возрождению, но когда он возрожден, то - "Иегова" (как в конце этой главы, стихи 20, 21). Причина в том, что вера еще не соединена с милосердием, ибо впервые говорится, что человек возрожден (обновлен), когда он действует из милосердия. Иегова вполне присутствует в милосердии, но не в вере, пока еще не соединенной с милосердием. Милосердие есть все бытия и жизни человека в том мире, и, так как, Иегова есть Бытие и Жизнь Сама, то прежде чем человек возродится и оживет, не говорится "Иегова" есть с ним, но сказано "Бог".

841.

Что через "Ноя" означен, как и прежде, человек древней Церкви, а через слова "и всяком диком животном, и всяком скоте, который был с ним в ковчеге" все ощущения духа, что принадлежали ему, видно из того, что ранее сказано о Ное, и о значении "дикого животного" и "скота". В Слове выражение "дикое животное" имеет двоякий смысл, а именно, для тех ощущений и вещей, которые в человеке живые (блага и истины), и для тех, которые в человеке мертвы (ложь и зло). Для всего живого установлено такое значение, потому что данное выражение на языке евреев означает живое ощущение, но, так как наидревнейшие люди по низости своей (будучи последними и низайшими из духовных существ) признавали себя за диких животных, то это слово стало также отпечатком (знаком) того, что есть негативным (мертвым, разрушительным) в человеке. В данном месте "дикие животные" означают как те, так и другие внутренние ощущения, в едином комплексе, по соответствию с тем, что обычно происходит с человеком после искушения, у которого живые и мертвые или те ощущения, которые от Господа, и те, которые принадлежат собственному я человека, видятся так перемешаны, что человек едва ли знает, что есть истина и что есть благо, но Господь тогда перестраивает и располагает все эти ощущения в порядок, как это видно из нижеследующего. Что "дикие животные" означают также и живые (божественные) внутренние ощущения в человеке, может быть видно из предыдущей главы (Бытие 7:14), и в настоящей главе (Бытие 8:17, 19), что эти слова также выражают мертвые (собственного я, телесно-природные) ощущения в человеке, очевидно из того, что было показано выше в отношении диких животных и скотов (зверей) (п. 45-46, 142-143, 246).

842.

И послал Бог ветер (Дух Божий) на землю, и воды успокоились. Что это означает установление всех внутренних ощущений и вещей в порядок (мир и равновесие), очевидно из значения "ветра" (духа, дуновения, дыхания) в Слове. Все духи, как добрые

(благие), так и злые, сравниваются, а по подобию собраны под одним именем, и названы "ветром" (духами, дыханием), и на языке евреев, "духи" означены одним и тем же словом, что означает "ветер, дух, вдохновение". В искушениях (которые здесь означены "водами, которые успокоились", как было сказано выше), злые духи причиняли затопление (потоп, наводнение), через втечение и господство их фантазий, и тем возбуждая (захватывая, затопляя) подобными фантазиями человека, и, когда эти духи или их фантазии были рассеяны, сказано в Слове послан "Ветер" (Дух) и даже "Восточный ветер". [2] Как это у каждого отдельного человека во время искушения, когда волнения (потрясения, колебания) или воды искушения прекращаются, так это и со всем человечеством в общем, как мне дано было знать из многочисленных опытов; что злые духи в мире духов иногда объединяются в группировки (войска), и тем самым создают (возбуждают) возмущения (беспорядки, нарушение равновесия), пока они не будут разогнаны (рассеяны, разбросаны) другой группой духов, приходящих обычно с правой стороны, и так с восточной стороны, и наводящие на них такой страх и ужас, что они ни о чем больше не думают, как лишь о бегстве. При этом те, кто сначала объединился, рассеиваются во все стороны, и тем самым общества духов, сформировавшиеся для злых целей (по злой воле), уничтожаются (растворяются). Группы (войска, войска) духов, которые таким образом рассеяли их, называют восточным ветром (Духом). Также существует множество других способов рассеяния зла, называемые также "Восточным ветром" (Духом), о которых по божественной милости Господней ниже. Когда злые духи, таким образом, рассеяны, состояние потрясения и возмущения сменяется спокойствием (безмятежностью) и миром (тишиной, молчанием), как и в случае с отдельным человеком, если он был в искушении. Ибо в то время, когда он пребывает в искушении он находится в эпицентре (полосе зла, окружении, среди) такой группы духов, но когда они разогнаны или рассеяны, то за тем приходит (следует), как бы штиль (безветрие, спокойствие), который является началом расположения (установления) всего в порядок (и равновесие). [3] Прежде чем всякое ощущение и устройство приводится (устанавливается, приходит) к состоянию порядка, обычно они должны быть введены (войти) в беспорядочное месиво (разруху), или состояние хаоса, как это и описано, так чтобы те элементы и части устройства, которые соединились вместе не так как следует, могли бы быть разделены, и когда они разделяются, то Господь располагает их в истинном порядке. Этот процесс можно сравнить с тем, что происходит в природе, где все вещи в целом и отдельно сначала составляются (взбиваются, перемешиваются, сбиваются) в беспорядочную массу, прежде чем стать расположенными в порядок. Так, например, если бы не было ветров (штормов) в атмосфере, рассеивающих любые скопления однородных частиц, воздух не мог бы стать чистым, и стал бы смертельно опасным, путем скопления масс зловонных и застойных выбросов (дымов и испарений). Так же и в человеческом теле (организме), если бы все частицы в крови, как однородные, так и разнородные, непрерывно и постоянно не текли бы сообща в одно сердце, чтобы там перемешиваться (чтобы затемделиться на новые фракции), возникло бы смертоносное соединение (склеивание) жидкостей, и они бы никоим образом не могли бы быть использованы телом по своему точному назначению. Так же происходит и с человеком в процессе его возрождения. [4] То, что "ветер" и особенно "Восточный ветер" означает не что иное, как рассеяние лжи и зла, или, что то же самое, злых духов и гениев, и последующее приведение всего в порядок, можно увидеть из Слова, как у Исая: ты рассеешь (разгонишь) их, и ветер унесет их прочь, а вихрь разбросает их; и ты обрадуешься Иегове, ты будешь славить Святого Единого Израиля

(Исайя. 41:16). Здесь рассеяние сравнивается с "Ветром", а разбрасывание с "Вихрем", и относятся ко злу, а обрадоваться Иегове относится к возрожденному. У Давида: вот, цари создавшие себя, они пришли вместе, они увидели и были поражены; они испугались, они побежали прочь; их охватила дрожь, как женщину в муках при родах, ветром с востока Ты разбросал корабли Фарсиса, готовые к отплытию (Пс. 48:4-7). Здесь описаны ужас и хаос (смятение), вызванные восточным ветром, описание взято из того, что происходит в мире духов, что и составляет внутренний смысл этого отрывка из Слова. [5] У Иеремии: чтобы сделать их землю ужасом: Я развею их, как с востока ветер поступает с врагом, Я посмотрю на их затылки, а не на их лица, в день их бедствия (Иер. 18:16 -17). Здесь таким же образом "Восточный ветер" выражает рассеивание лжи. То же самое значение имеет восточный ветер тогда, когда высохло до дна Красное море, чтобы сыны Израиля смогли перейти его, как это описано в книге Исхода: сильным восточным ветром, дувшим всю ночь, Иегова понудил море расступиться, и сделалось море, как суша, и воды были разделены (Исход. 14:21). Значение вод Красного моря подобно значению вод потопа в настоящем отрывке, как это видно из того факта, что египтяне (через которых означены нечестивые ощущения и люди) были потоплены в нем, тогда как сыны Израилевы (которыми представлены возрожденные ощущения и люди, а здесь "Ной") сквозь море прошли. "Красное море" так же, как и "потоп", означает наказание, и так же искушение, и таким образом, "Восточный ветер" означает удаление вод, то есть прекращение зла наказания, или искушения, как это видно и из песни Моисея после того, как они прошли через море (Исход. 15:1-19), а также у Исаии: Иегова полностью иссушит язык (залив) моря Египетского, и Своим могущественным ветром, Он потрясет, как Своей рукой, до верховья реки, и разобьет ее на семь ручьев, и создаст там переход, как по суше. И там будет дорога для остатка народа Его, который будет переходить из Ассирии, подобно тому, как это было для Израиля в тот день, когда он выходил из земли Египетской (Исайя 11:15-16). Здесь "дорога для остатка народа Его, который будет переходить из Ассирии" означает внутреннее установление (расположение) духа в (божественном) порядке.

843.

Стих 2. И (проемы, извержения) бездны и окна (прорывы, катаракты) небесные были перекрыты, и приостановлен дождь с небес. Эти слова означают, что искушения прекратились; "извержения бездны" означают потоки зла воли (пороки, грехи); "окна небес" – потоки лжи рассудка, а "дождь" означает само искушение в общем (и то, и другое в целом).

844.

От этого до шестом стиха описано первое состояние человека этой церкви после искушения, и все, что сказано в настоящем стихе, означает прекращение искушения. Ранее были описаны его искушения, касающиеся воли, так же и касающиеся рассудка, и прекращение искушения его воли здесь подразумевается под словами "и (фонтаны, проемы, извержения) бездны были перекрыты", а прекращение искушения его рассудка – под словами "и окна (прорывы, катаракты) небесные были перекрыты". То, что эти выражения имеют такой смысл, было установлено и показано в предыдущей главе (Бытие 7:11), а что "дождь" означает само искушение (в общем и едино) показано - в (Бытие 7:12), вследствие чего нет необходимости более подробно останавливаться для подтверждения.

845.

Причина, по которой "источники бездны" означают (способы) искушения, какие имеются в воле, а "катаракты небес" – (средства) искушения рассудка, в том, что именно воля человека находится под сильнейшим влиянием адов, и не настолько рассудок, так как человек больше находится под влиянием (или погружается в) вожделений, которые принадлежат воле. Зла (злые дела и желания), которые принадлежат воле, есть то, за что человек осуждаем (наказываем), и то, за что человек изгоняется в ад, и не настолько лжи (фальши), если они не соединены со злом, ибо тогда одно следует за другим. Истинность этого положения может быть видна из великого множества случаев, относящихся к тем, кто жил во лжи (фальши), и тем не менее был спасен, например, как в случаях со многими язычниками, которые жили, исповедуя природное милосердие и сострадание, так и со многими христианами, которые верили (в Господа, благо и истину) в простоте своего сердца (несмотря ни на что). Их невежество и простота служили им оправданием (и освобождением от зла), поскольку в них пребывает невинность. Но дело обстоит иначе с теми, кто утвердился во лжи (уверовал в ложное), и, таким образом, внутренне стали жить жизнью фальши, и так отказываться и отвергать всякую истину, ибо такая жизнь во лжи должна быть вначале опустошена, прежде чем какое-либо ощущение истины и таким образом блага в ней могут зачатся или быть оплодотворены. Однако, еще хуже с теми, кто утвердился во лжи под влиянием своих вожделений, так что ложь и вожделения образовали (и стали представлять) собой одну жизнь (супружество), ибо такие окунули себя (при телесной жизни погрузились) в ад. По этой причине искушения, относящиеся к воле, обозначаются словами "источники бездны" (проходы в бездну), которые приводят в ад, а искушения, относящиеся к рассудку обозначены "окна или катаракты небесные", которые приносят облака (мысли), из которых приходит дождь (похоти и вожделения вместе).

846.

Стих 3. И отступали воды с земли, наступая и возвращаясь, а в конце ста пятидесяти дней воды отступили. "Воды отступили с земли, наступая и возвращаясь" означает колебания (качание) между тем, что есть истина, и тем, что есть ложь, и "а в конце ста пятидесяти дней воды отступили" означает, что искушения прекратились; "сто пятьдесят дней" здесь, как указано и ранее, означать прекращение (завершение).

847.

И отступали воды с земли, наступая и возвращаясь. Что это означает колебания между тем, что истинно и тем, что ложно, очевидно из того, что было сказано: что потоп или наводнение, в отношении к Ною, означал искушения, и так как предмет здесь рассматриваемый - первое состояние Ноя после искушения, то "и отступали воды с земли, наступая и возвращаясь" не может означать ничего иного, кроме колебаний (метаний, качаний) между истиной и ложью. Природа (характер) этих колебаний (неустойчивость), однако, не может быть известна, если нет понимания, что собой представляют искушения, ибо каков тип искушения, таковы и колебания после них. Когда искушается небесная часть духа (воля), то возникают колебания между добром (благотворением) и злом, когда искушается духовная часть духа (рассудок), то колебания происходят между тем, что является истиной, и что ложью, и, когда искушается природная часть духа, то возникают колебания между ощущениями (тела) и ощущениями вещей, которые

принадлежат истине и которые принадлежат вожделениям (собственного я). [2] В физическом мире есть величайшее множество видов искушений, и небесные, и духовные, и природно-телесные ощущения духа, и такие никогда не должны быть не понимаемыми (смешанными или перепутанными). Небесные искушения могут существовать только у тех, кто живет в любви к Господу, а духовные - только у тех, кто живет в любви к ближнему. Природно-телесные искушения совсем отличны от вышеназванных, их даже трудно назвать искушениями, но можно назвать беспокойствами (тревогами, страданиями), возникающими в связи с нападениями на природный нрав человека, когда его одолевают неудачи и болезни (внешние и внутренние поражения собственного я), или испорченное состояние крови и других жидкостей его тела (последних природных частей и составляющих человеческого духа). Из этого краткого перечисления может быть в некоторой степени видно, что есть искушение, а именно, страдания и тревоги, вызванные всяческими ощущениями, противными тому, что человек собственно (внутренне или господствующе) любит. Таким образом, у тех, кто живет в любви к Господу, всякое сокрушение (поражение) этой любви производит внутреннюю пытку (муку), что и есть искушениями (испытаниями) в его небесности. У тех, кто живет в любви к ближнему, или милосердии (благородии), всякая атака (нападение) на эту любовь вызывает муки совести (страдания сознания), и таково духовное искушение. [3] Но у тех, кто вовсе природен, то что они часто называют искушениями и угрызениями (муками) совести, не является искушениями истинными, но только заботами, тревогами и беспокойствами, появляющимися от нападения на то, что они любят. Как это происходит тогда, когда они предвидят и ощущают потерю чести (и славы), мирских благ, репутации (доброе имени и известности), удовольствий, телесной жизни (чувствуют приближение смерти), и тому подобное. И тем не менее, даже эти тревоги имеют обыкновение производить некоторые виды блага. С искушениями более всех сталкиваются те, кто находится в природном милосердии, и, следовательно, пребывают во всяческих видах лжи, ереси, язычества, идолопоклонничества, и возникающими в связи с этим нападениями на жизнь (суть) их веры, которой они дорожат. Но, эти терзания (страдания, боли, муки) таковы, что есть только слабое подобие духовным искушениям.

848.

Когда искушения завершаются (оканчиваются), колебания все еще продолжаются, и если искушение было духовным, то это есть колебание между истиной и ложью, что может быть вполне очевидно из того, что искушение есть начало возрождения; и так как главная цель возрождения есть то, чтобы человек смог получить новую жизнь, или, вернее, чтобы он смог принять жизнь, и не будучи человеком стать им, или возродится (оживиться) из мертвых. Поэтому, когда его прежняя жизнь, по которой он является просто животным, разрушается искушениями, он не может не колебаться между тем, что истинно, а что ложно. Истина является новой жизнью, ложь - старой, и пока прежняя жизнь не разрушится, должно происходить колебание (потрясение, разрушение), ибо невозможно всякому духовному семени быть посеянному, когда нет никакой почвы или основания. [2] Однако, когда прежняя жизнь рушится, и происходят такие потрясения, человек вряд ли знает, что есть истина, а что благо, и еще менее знает принадлежит ли данное ощущение или вещь к истине. Так, например, когда он размышляет о благах милосердия (пытается их представить, рефлексировать, отразить через соответствия), иначе называемых, благодеяниями, и рассматривает может ли он или не может делать их

от себя и иметь за то заслугу себе, он находится в такой неясности и темноте, что когда сообщается (проясняется) ему, что он не может делать благо от себя или от своего собственного я, и еще менее кто-либо может иметь заслугу за то, и что все хорошее (благо и истина) исходит от Господа, а вся заслуга принадлежит одному Господу, он может быть потрясен. И так во всех других вопросах веры, но тот мрак и тьма его ума понемногу и постепенно просветляются. [3] Возрождение в точности подобно бытию новорожденного. Его жизнь тогда невразумительна, он почти ничего не знает, и потому вначале получает лишь общее впечатление о вещах, которое мало-помалу становится более четким, чем больше детального смысла укладывается (появляется) в них, и в тех, опять еще более мельчайшие подробности. Таким образом, расплывчатое (главное и общее) выражается (наполняется) частными (подробными) деталями, так что ребенок научается не только узнавать вокруг существующие ощущения и вещи, но и их характер и качество. Так же происходит с каждым, кто выходит из духовного искушения (рождается духовно). И состояние каждого в той жизни из тех, которые были во лжи и пришли в опустошение там, также схоже. Это состояние называется потрясением (очищение вытряхиванием, колебанием), и здесь описано словами "отступали воды с земли, наступая и возвращаясь".

849.

А в конце ста пятидесяти дней воды отступили. Что это означает, что искушения прекратились, здесь ясно следует из того, что было сказано. Что "сто пятьдесят дней" означает прекращение, видно из того, что было сказано об этом числе в предыдущей главе (Бытие 7:24), таким образом здесь оно означает прекращение колебаний (потрясений) и начало новой жизни.

850.

Стих 4. И остановился (упокоился, остался) ковчег в седьмой месяц, в семнадцатый день месяца, на горах Арарат. "Ковчег остановился" означает возрождение, "в седьмой месяц" означает в том, что свято (в чистоте, непорочности); "в семнадцатый день месяца" означает в обновлении, и "горы Арарат" означают во свете (в просветлении).

851.

Что "ковчег остался" означает возрождение, видно из того факта, что "ковчег" означает человека той церкви, и что все существа и вещи, которые в ковчег поместились, означали все ощущения в полноте своей, что были в том человеке, что уже было достаточно показано ранее. Поэтому, когда о ковчеге сказано "остался", это означает, что этот человек стал возрожденным. По буквальному смыслу может показаться, что "упокоение ковчега" означает прекращение колебаний (потрясений), которое следует за искушением (о чем говорилось в предыдущем стихе), но колебания, которые являются сомнениями и неясностью относительно того, что есть хорошо (истина и благо), на деле не прекращаются, но сохраняются в течение длительного времени, как будет видно из дальнейшего. Отсюда следует, что непрерывность ощущений и вещей зависит от внутреннего смысле (ощущения), и так как они глубоко сокрыты, то разрешено здесь раскрыть их. Суть в том, что духовный человек, подобен небесному, и, выдержав долгие искушения, становится так же "отдыхом" (покоем) для Господа, и кроме того, он в подобной манере становится седьмым (но не седьмым днем, как небесный человек, а седьмым) месяцем. (О небесном человеке, что был отдыхом Господу, или субботой, и



седьмым днем, см. выше, п. 84-88.) Однако так как существует разница между человеком небесным и духовным человеком, "отдых" (покой), в отношении первого, выражается на языке евреев словом, которое означает "субботу", в то время как "отдых" (покой), в отношении последнего, выражается другим словом, от которого произошло имя "Ной", и которое, выражаясь должным образом, означает "отдых".

852.

То, что "седьмой месяц" означает все, что свято (чисто, непорочно), является совершенно очевидным из того, что было показано ранее (п. 84-87, 395, 716). Эта святость относится (соответствует) тому, что было сказано о небесном человеке (Бытие 2:3): тем что седьмой день был освящен и свят, потому что Бог отдыхал в нем.

853.

Что "семнадцатый день" означает обновление, очевидно из того, что было сказано и показано в отношении этого числа в предыдущей главе (Бытие 7:11; п. 755), где оно означает начало и всякое начало нового (возрождение, обновление).

854.

То, что "горы Арарат", означают свет [просветление, полосу света, эпицентр его] видно из значения слова "гора", означающего благо любви и милосердия (п. 795); и из значения "Арарат" как сути (бытия) света, даже света перерождения. Новый свет (рассвет), или первый свет возрождения, имеет свое бытие (начало) от милосердия, но не от знания истин веры. Истины веры подобны лучам света, любовь и милосердие подобны пламени, и следовательно свет у возрожденного не от истин веры, но от любви милосердия, истины веры есть лучи света оттуда. Таким образом, очевидно, что "горы Арарат" означают соответствие сути такого света. Это первый свет, который воспринимается (ощущается, осознается) после искушения, и, будучи начальным светом, он еще невразумителен, и называется люмен (излучаемый, передаваемый), а не люкс (принимаемый).

855.

Отсюда сейчас очевидно, что этот стих означает во внутреннем смысле, а именно, что духовный человек есть святым (чистым, непорочным) "покоем" в силу обновления (переустройства) внутреннего света рассудка, который у него истекает от милосердия. Эти истины воспринимаются ангелами с удивительным разнообразием и в таком превосходном порядке, что если бы человек смог уловить и удержать хотя бы одну из таких идей (суть истин), то возникли бы тысячи и тысячи вещей в бесчисленной последовательности, которые бы он захотел желать и исполнять, но на деле такие вещи невозможно описать. Таково есть Слово Господа в его внутреннем смысле во всем, даже когда видится, в буквальном смысле, обычное историческое описание, как и здесь, где сказано, что "и остановился ковчег в седьмой месяц, в семнадцатый день месяца, на горах Арарат".

856.

Стих 5. И воды наступали и отступили до десятого месяца; в десятом месяце, в первый день месяца, появились вершины гор. "И воды наступали и отступали" означает, что лжи начали исчезать, "до десятого месяца" означает, что стали оставаться лишь истины; "в

первый день месяца, вершины гор появились" означает истины веры, которые тогда начали становиться видимыми.

857.

И воды наступали и отступили. Что это означает, что ложь стала исчезать, очевидно из самих слов, а также от того, что было показано выше (стих 3), где говорится, что "воды отступили, приходя и уходя". Однако здесь сказано, что "воды наступали и отступили" и подобно, как в предыдущей фразе, обозначает колебания между тем, что истинно и тем, что ложно, но здесь, что эти колебания выражают их исчезновение. Причина колебаний (неустойчивости) после искушения (как ранее говорено) в том, что человек не знает, что такое истина, но, с постепенным прекращением колебаний появляется свет истины. Причиной того, что человек долго находится в переходном таком состоянии, есть внутренний человек, так как, Господь через внутреннего человека не может действовать на внешнего. Во внутреннем человеке имеются остатки, которые располагают к благу и истине, как и ранее описано; во внешнем - находятся вожделения и произведенные ими лжи, и пока эти последние не подчинятся и не угаснут, путь для благ и истин изнутри не открывается, то есть, путь через внутреннее от Господа. [2] Искушения, следовательно, имеют своей целью подчинение внешнего человека, и таким образом, достижение послушания его внутреннему человеку, как может быть очевидно каждому из того факта, что как только любовь к себе (самолюбие) человека подвергается нападкам и повреждается (как во время неудач, болезней, и печали духа), его вожделения начинают ослабевать, и он в то же время начинает говорить добродетельно, но как только он возвращается в прежнее свое состояние, внешний человека опять превалирует, и человек почти уже не думает о таких вещах. Подобное происходит и в час смерти, когда телесно-материальные ощущения и вещи начинают угасать (уничтожаться), и, следовательно, каждый может увидеть то, что есть внутренний человек, и что есть внешний. И также то, что из всего остается, и как вожделения и похоти, которые имеются во внешнем человеке, препятствуют действиям Господа во внутреннем человеке. Отсюда также ясно каждому, что такое духовные искушения, или более внутренние муки (страдания), которые называются угрызениями совести, производящие именно то, что внешний человек становится послушным внутреннему. Такое послушание необходимо для того, чтобы вожделения и произведенные ими лжи внешнего человека не препятствовали и не удушали внутреннее расположение человека к благу и истине. Прекращение вожделений и фальшей здесь описано через слова "воды, которые наступали и отступили".

858.

То, что "десятый месяц" означает истины, которые являются из остатка, очевидно из значения числа "десять", соответствующего остаткам (п. 576), и из того, что было сказано выше в отношении остатков во внутреннем человеке.

859.

Что слова "в первый день месяца, вершины гор появились" означают истины веры, которые тогда впервые начинают видеться, очевидно из значения слова "гора" (п. 795), означающего блага любви и милосердия. Их вершины начинают быть видны, когда человек становится возрожденным и одарен совестью (сознанием), и тем самым милосердием; и тот, кто полагает, что он видит вершины гор или истины веры,

происходящие от любых других причин, а не от блага любви и милосердия, очень ошибается, так как без них, и евреи и обычные язычники могут увидеть их тем же путем. "Вершины гор" являются первым проблеском света, который появляется на рассвете.

860.

Отсюда также очевидно, что возрождение происходит от вечера до утра, как это указано шесть раз в первой главе книги Бытия, где описано возрождении человека, когда вечер описан в стихах 2 и 3, а утро в стихах 4 и 5. В этом же стихе описывается сначала первый свет зари, или рассвет этого состояния (устроения человека), затем описывается, что "вершины гор появляются".

861.

Стих 6. И случилось в конце сорока дней, что Ной открыл окно ковчега, которое он сделал. "И случилось в конце сорока дней" означает продолжительность первого состояния, и начало следующего, "что Ной открыл окно ковчега, которое он сделал" означает второе состояние, когда истины веры явились ему.

862.

И случилось в конце сорока дней. Что это означает, продолжительность (длительность) первого состояния, и начало следующего, очевидно из значения числа "сорок", которое было объяснено в п.730 об искушении, где говорится про "сорок дней и сорок ночей", означающих длительность (продолжительность) искушения. Но, поскольку здесь рассматривается состояние после искушения, то сказано: "сорок дней", а не сорок ночей. Дело в том, что милосердие, ставшее проявлять себя (рассвет, открывание окна), сравнивается в Слове с "днем" и означает потому словом "день", но вера, предшествующая ему, которая пока еще не в таком супружестве с милосердием, сравнивается с "ночью" и названа "ночь" (как в Бытии 1:16, и в других частях Слова). В Слове вера названа также "ночью" по отражению ею света от милосердия, подобно луна отражает свет солнца, и, потому вера сравнивается с "луной" и называется "луна", а любовь или милосердие сравнивается с "солнцем" и называется "солнце". "Сорок дней" (или длительность, означиваемая ими) имеют отношение как к тому, что предшествует, так и к тому, что следует в дальнейшем, потому и говорится: "в конце сорока дней". Таким образом, они означают продолжительность первого состояния и начало последующего, которое сейчас и рассматривается. Кроме того, здесь, с этого отрывка, начинается рассмотрение и второго состояния человека этой церкви после искушения.

863.

Ной открыл окно ковчега, которое он сделал. Что это означает второе состояние, когда истины веры явились (стали видны) ему, очевидно из последних слов предыдущего стиха: "вершины гор появились" и от их значения, а также из значения слова "окно" (см. п. 655), по подобию означающего наивысшую часть рассудка (духовно-небесное мышление), или истины веры, а также по подобию с рассветом или первым светом зари. Что касается духовно-небесного мышления, или истин веры, обозначаемых "окном", можно заметить здесь, как и выше, что истины веры невозможны без супружества с благами любви и милосердия, как не может быть подлинного духовно-небесного мышления в рассудке без духовно-небесной воли. Если вы удалите всякое ощущение небесной воли, то не будет и

духовно-небесного мышления, как уже было показано ранее не раз, и поэтому, если вы удалите милосердие, то не найдете и веры. Но, так как воля человека является не более чем обычное вожеление, то для того чтобы предотвратить погружение всякого ощущения вожеления в рассудок и присоединение истин веры к вожелениям любви Собственного я, Господь чудесно провидел, что все, принадлежащее рассудку, должно быть отделено от того, что принадлежит воле человека, путем введения промежуточной среды, которой и стала совесть (сознание), и в которую Он может имплантировать (встроить, насадить, наделить, одарить) милосердие. Без этого (удивительного и) прекрасного дара провидения (Божественного предвидения) никто никогда не мог бы быть спасен.

864.

Стих 7. И послал он вперед ворона, и тот отлетал и прилетал обратно, пока земля не осушилась от вод. "И послал он вперед ворона, и тот отлетал и прилетал обратно" означает, что фальши еще продолжали наводить сильные возмущения; через "ворона" означены фальши, а словами "и тот отлетал и прилетал обратно" означено их состояние волнения; "пока земля не осушилась от вод" означает (завершение колебаний и приход) состояние рассеяния лжи.

865.

И послал он вперед ворона, и тот отлетал и прилетал обратно. Что через это означено то, что фальши продолжали приходить и отходить, очевидно из значения ворона и "послал он вперед ворона, и тот отлетал и прилетал обратно", о чем будет сказано ниже. В этом отрывке описано второе состояние человека, который должен возродиться после искушения, когда истины веры начинают появляться, подобно первому проблеску света зари. Такова природа этого состояния, когда фальши постоянно производят свои беспорядки, так что это напоминает предутренние сумерки, и потому некий мрак ночи все еще остается, что здесь означено "вороном". Фальши у духовного человека, особенно до его возрождения, похожи на плотное покрывало облака. Причина в том, что он не может ничего знать из высшей истины, кроме истин веры, раскрытых из Слова, но там все указано в общих чертах (поверхностно), и истины так укрыты подобно пеленам из облаков. Ибо каждая суть (истины) в последних своих образах выражается в Слове через тысячи и тысячи частей, а каждая из тех тысячами и тысячами деталей, и все общие (главные) вещи таким образом детализированы подробнейшими характеристиками частей их составляющих. Они так никогда и не открываются человеку, потому что они и неопишуты, и невоображаемы (немыслимы), и поэтому никто не может ни признать, ни поверить в них, ибо они противоречат видимости (казательности) чувств, в которых человек живет, и которые он не может позволить себе так запросто уничтожить. [2] Однако, совершенно иначе с небесным человеком, который обладает восприятием (внутренним ощущением) от Господа, ибо такими людьми частности и их своеобразие могут быть постигнуты. Например: что истинным супружеством является союз только одного мужа с одной женой, и что такой союз является соответствием небесного супружества, и поэтому небесное счастье может в нем быть, но никогда не может быть в браке одного человека с множеством жен. Духовный человек, который знает это из Слова Господа, не без труда соглашается с этим, и, так признает в своей совести, что брак с более чем одной женой - грех, но более того он не знает. Однако небесный человек

воспринимает тысячи вещей и ощущений, которые сообщают и подтверждают эту высшую из истин, так что брак более чем с одной женой, возбуждает у него отвращение. Так как духовный человек знает только лишь в общем (расплывчато и неточно), и его совесть формируется оттуда, и также из того, что самое главное (общее) для всех в Слове представлено приспособленным к видимостям чувств (заблуждениям), то очевидно, что бесчисленные лжи, которые не могут быть рассеяны, будут примыкать и пробираться внутрь, в дух их. Эти фальши здесь означены "вороном, который отлетал и прилетал".

866.

То, что "ворон" означает ложь, очевидно, в общих чертах из того, что было сказано и показано выше в отношении птиц, что они означают истинные ощущения и вещи духовного мышления, природного мышления и знаний памяти, а также и наоборот, ощущения, которые являются ложными рассуждениями и фальшью. Обе противоположности описаны в Слове разными видами птиц; истины духовные - птицами, которые нежные, прекрасные и чистые, а ложь - птицами, которые хищные, уродливые и нечистые, в каждом случае различными в зависимости от вида истины или лжи. Грубые и дремучие фальши описываются воронами и совами; совами, потому что они живут в темноте ночи, а воронами, потому что они имеют черный цвет. Как у Исаии: сова и ворон поселятся в них (Исайя 34:11), где по подобию еврейская церковь описана обиталищем, наполненным фальшами, которые представляются совами и воронами.

867.

Что "отлетал и прилетал обратно" означает то, что таким было их состояние, очевидно из фальшей имеющихся у человека в его первом и втором состояниях после искушения, а именно, что фальши так и кружатся вокруг, отходя и возвращаясь, по причинам, указанным выше. Что человек в то время есть и может быть только в знаниях о наиболее общих ощущениях и вещах, в которые проникают фантазии воображения, связанные с телесными, чувственными и мирскими ощущениями, которые не сходятся с истинами веры.

868.

Пока земля не осушилась от вод. Что это означает очевидное рассеивание (исчезновение) лжи, ясно из состояния человека, когда он возрождается. Сегодня каждый верит, что зло и ложь в ходе возрождения человека полностью отделяются и исчезают, так что, когда он становится возрожденным, то никакого зла или лжи не остается, и он становится чистым и праведным, как бы омытым и очищенным водой. Эта вера, однако, совершенно ложна, ибо ни одно зло или ложь не могут быть настолько поколеблены (повергнуты), чтобы исчезнуть, и все они, начиная с полученных по наследству, возбужденных в детстве и приобретенных в результате дел и поступков, по-прежнему присутствуют так, что человек, несмотря на его перерождение, есть ничто иное, как зло и лжи, как это наглядно показывает жизнь духов после смерти. По рассмотрению этого может быть достаточно ясно видеться истина, что нет ничего из блага и ничего из истины в человеке, кроме как от Господа, и что все зло и ложь являются (приходят к) человеку в первую очередь от его собственного я. И так до такой степени, что если человек, дух, или даже Ангел, будут полагаться даже в малейшем на себя, то сами сбросят себя в ад, отчего также сказано в Слове, что и небо не чисто (Иов. 15:15). И это признается ангелами, а тот, кто не признает

этого не может быть среди ангелов. Лишь божественная милость есть то, что освобождает (и спасает) их, и даже вырывает их из ада и спасает (удерживает) от стремительного самого по себе падения их туда. То, что они сохраняются Господом от падения в ад, явно ощущается (воспринимается) ангелами, и даже, в меру добрыми духами. Злые духи, однако, подобно людям, не верят этому, но это все же неоднократно показывается им, и что по Божественной милости Господней будет изъяснено из представившегося мне опыта в дальнейшем. [2] Поэтому, поскольку состояние (устройство) человека таково, что никакое зло и ложь никогда не могут быть так им самим рассеяны, чтобы быть совершенно уничтоженными, а жизнь (тела), которая ему принадлежит, совмещена и составлена в смеси со злом и ложью, Господь по Божественной милости своей, в ходе возрождения человека, через искушения так подчиняет его зло и ложь, что они кажутся ему как бы уничтоженными, хотя они и не являются таковыми, но только пониженными (подчиненными, ослабленными) настолько, чтобы они не могли вести борьбу с благами и истинами, которые от Господа. В то же время Господь, также через искушения, дает человеку новую способность (восприятие, дар, талант) получать блага и истины, одаривая его идеями (истинными представлениями) и расположениями (истинными желаниями), согласными с благами и истинами (божественными), к которым зло и ложь можно было бы склонить. И это посредством включения их в его главенствующие (о которых выше) наиболее общие ощущения, и исключительно в те (остатки), которые сохранились в человеке и о которых он совершенно ничего не знает, потому что они находятся (как бы скрыто) внутри (в центре) наивнутреннейшей части его духа, недоступной обычному предчувствию, пониманию и восприятию. Все эти остатки (в глубинах духа) даны ему для вмещения и восприятия (божественного или) для того, чтобы милосердие могло бы быть внесено (введено, проникло) в них от Господа, а в милосердие - невинность. При их чудесном проявлении у человека, духа и ангела, может быть увидена своего рода радуга (нимб), и по этой причине радуга представляет собой (выражает, соответствует) знак завета и согласия (Бытие, гл. 9:12-17), о которой по Божественной Господней милости будет сказано позже, при описании той главы. Когда человек таким образом переформирован (преобразован) и становится возрожденным, все его законсервированные (остатки) блага и истины приводятся в действие, хотя, в то же время, все его зла и лжи остаются. У злого человека все его (произведения) зла и лжи, какие он (совершал и) имел в жизни тела, возмещаются (возвращаются) ему в другой жизни и превращаются в адские фантазии и наказания (кару). Но у доброго человека, все его состояния (произведения, потоки, ветви) блага и истины, такие, как дружелюбие, милосердие и невинность возмещаются (возвращаются) в другой жизни, и вместе со своими удовольствиями и блаженством существуют там безмерно возросшими и умноженными. Эти ощущения и вещи тогда есть то, что обозначено осушением от вод, которое и выражает, как очевидно, рассеяние (уничтожение) лжи.

869.

Стих 8. И послал он вперед голубицу от себя, чтобы увидеть (убедиться), что воды сошли с лиц (поверхности) земли. Через "голубицу" означены истины и блага веры у того, кто должен возродиться, "и он послал голубицу от себя, чтобы увидеть" означает состояние принятия (получения) блага и истины веры. "Увидеть, сошли ли воды" означает ушла ли ложь, которая препятствует (божественному); "лица земли" означают ощущения, которые

находятся в человеке Церкви; сказано "земля", поскольку слово земля выражает первое состояние, когда человек становится церковью (божественным).

870.

Что через "голубку" означены истины и блага веры у того, кто должен быть возрожден, очевидно из значения символа "голубки" в Слове, главным образом голубки, которая сошла на Иисуса, когда он крестился, о которой сказано в Евангелии от Матфея: с Иисуса, когда Иоанн Его окрестил, мгновенно изошли воды, и вот небеса раскрылись, и увидел Иоанн Духа Божия, подобного голубке, и грядущего (сходящего) на Него (Матфея 3:16; Иоанна 1:32, Лука 3:21-22, Марка 1:10-11). Здесь "голубка" означает не что иное, как святую (непорочную) веру, а само "крещение" - перерождение, так что голубкой там была означена чистота (невинность, непорочность) церкви, которая должна была возникнуть, истина и благо веры в которой, получают (принимаются) путем возрождения от Господа. Подобные же ощущения и вещи были представлены и выражены посредством молодых голубиц или горлиц, которые были установлены для заклания и жертвоприношения (всесожжения) в ритуалах еврейской церкви, о чем сказано в книге Левитов (Лев. 1:14-17; 5:7-10, 12:6, 8, 14:21, 22, 15:14, 29, 30), также (Числ. 6:10, 11; Луки 2:22-24), и очевидно из этих нескольких отрывков. То, что они имеют такое значение (смысл), каждый может понять из одного лишь усмотрения, что слова (символы) те непременно должны представлять собой нечто глубочайшее, ибо в противном случае они не имели бы смысла, и не относились бы к Божественному Слову, ибо внешние ощущения церкви есть произведением (временным) неодоушевленным, но ощущения внутренние – (вечные) живые, ибо они от Господа. [2] Что "голубица" в общем означает истинно-духовные ощущения веры, также очевидно у пророков, как у Осии: Ефраим станет подобен глупому голубю, без сердца, ибо они взывают к Египту, и идут в Ассирию (Ос. 7:11). И снова, о Ефраиме: они будут пугливы, как птицы из Египта, и подобны голубям с земли Ассирийской (Ос. 11:11). Здесь "Ефрем (Ефраим)" означает того, кто духовен, "Египет" - того, кто обладает знаниями, "Ассирия" - того, кто действует по рассудку (рассудителен), "голубь" - то, что принадлежит духовным (интеллектуальным) ощущениям веры, голубь здесь также представляет возрождение духовной Церкви. И вот у Давида: О Господи (Иегова), не предай души Твоей горлицы диким зверям (Пс. 74:19), где "дикие звери" обозначают тех, кто немилосерден; "душа горлицы" - жизнь веры. Посмотрите еще раз, что было сказано и показано ранее о птицах, что они означают духовные (интеллектуальные) ощущения: нежные, красивые, чистые и полезные птицы - духовные истины и блага, но хищные, уродливые, нечистые и бесполезные птицы – ощущения зла или лжи, как ворон, который здесь противопоставляется голубице.

871.

И послал он вперед голубицу от себя, чтобы увидеть. Что это означает новое состояние принятия (получения) блага и истины веры, очевидно из взаимосвязи вещей, а также из того, что следует далее, где описаны три состояния возрождения этого человека, следующие за искушением, которые означены его выпуском голубя три раза. Здесь эти слова буквально выражают его опыты (наблюдение, созерцание), потому что сказано, что он "выпустил голубя от себя, чтобы увидеть", а именно, уменьшились ли воды, то есть, не господствует ли ложь по-прежнему столь обильно, так что благо и истина не могут быть приняты. Но Господу нет необходимости в наблюдениях (проверках), потому

что он знает все (ощущения и вещи), как в целом, так и в частности. Поэтому во внутреннем смысле, слова означают не наблюдение, а состояние, и здесь это первое состояние, когда ложь, все еще препятствует благу и истине, и что обозначается словами "увидеть, сошли ли воды".

872.

То, что "лица земли" означают такие ощущения (вещи), которые находятся в человеке Церкви, и что "земля" упоминается потому, что это первое состояние, когда человек входит в церковь (земную божественность), очевидно из значения слова "земля" (смотри выше), как бытия человека Церкви, который назван "землей" (почвой) тогда, когда блага и истины веры могут быть посеяны в нем, но перед этим он называется "сушей". Таким образом, в первой главе Бытия, прежде чем человек стал небесным, слово "суша" приписывалось (соответствовало) ему, но когда он стал небесным, как описано во второй главе, то уже "земля" (почва) и "поле" стали соответствовать ему (и описывать). Подобно и в этой главе Бытия. Только от слов "земля" (суша), "земля" (почва) может быть видно, что и где означено во внутреннем смысле, и не только здесь, но и повсюду в Слове. Словом (знаком, символом) "земля" в универсальном смысле означена церковь, а как означена так церковь, то и человек Церкви также означен, ибо, как было сказано ранее, каждый человек из церкви представляет собой церковь (в миниатюре).

873.

Стих 9. Но голубица не нашла места покоя для ног своих и возвратилась к нему в ковчег, ибо воды были на лицах (поверхности) всей земли, и он простер руку свою и взял ее, и принял ее к себе в ковчег. "И голубица не нашла места покоя для ног своих" означает, что ничего из блага и истин веры еще не могло пустить корня в духе его; "и она вернулась к нему в ковчег" означает его собственные благо и истину, кажущиеся ему появившимися от веры, "ибо воды были на лицах всей земли" означает, что ложь все еще переполняла его, "и он простер руку" означает усилия его собственного я, "и взял ее и принял ее к себе в ковчег" означает, что он силился делать (исполнять) ощущения блага и силился ощущать (думать) ощущения истины от себя самого.

874.

Здесь описано первое состояние возрождения человека этой церкви после искушения, состояние, являющееся общим для всех, кто будет возрожден, а именно, состояние внутреннего ощущения (предположения), что они делают благое и мыслят истинное сами по себе (от своего собственного я), а потому они пребывают пока еще в огромной неясности (неведении), и Господь позволяет им так о себе воображать. Но пока они в таком воображении (иллюзии), что (все хорошее) все блага, и все истины совершают они сами, божественные блага и истины веры не являются. Ибо всякий человек, производящий благо от себя, не может быть благ, потому что производит это от самого себя, то есть, от источника, который смешан с грязью и по сути нечист. От этого грязного и нечистого источника не может исходить непорочное благо, ибо человек всегда думает о своей собственной заслуге и праведности, а некоторые заходят настолько далеко, что презирают других в сравнении с самим собой (их Господь показывает в Евангелии от Луки 18:9-14), а иные заблуждаются другими способами. Желания собственного человеческого я переплетаются (смешиваются) друг с другом таким хитрым образом и



способами, что, выглядя внешне благом, внутренне являются грязными и мерзкими. В связи с этим благо, которое человек делает в этом состоянии не является благом из веры, и то же с истиной, которую он думает. Ибо, хотя то, что он думает, и может быть истиной, но пока мысль его исходит от собственного я, то даже хотя она и истина в действительности, но чистое благо веры не содержится в ней. А чтобы всякая истина была истиной веры, она должна (быть соединена или) иметь в себе благо веры от Господа. Тогда впервые истина божественна ибо с благом вместе.

875.

Но голубица не нашла места покоя для ног своих. Что это означает, что ничего из благ и истин веры еще не может пустить корни в духе его, очевидно из значения слова "голубка", означающего истины веры, и из значения слов "покоя для ног своих", означающих укореняться. Причина, по которой истина веры не может укорениться, показана в дальнейшем, а именно, что ложь по-прежнему господствует (переполняет его). Но это не может быть понято, если не будет известно, как происходит возрождение духовного человека. [2] У такого человека знания о вере должны быть имплантированы в его память из Слова Господа, или от господства ощущений из учений оттуда (которые Древняя церковь получила из того, что было открыто Наидревнейшей церковью), и тем самым его наивысшая небесно-духовная часть рассудка может быть настроена (наставлена, подготовлена). Но пока лжи переполняют человека, истины веры, как бы не сеялись, не могут укорениться. Они остаются только на поверхности (рассудка), то есть, в памяти, не действуя до тех пор, пока либо земля не станет, пригодной для них, либо пока лжи не будут потрясены (вырваны, уничтожены) так, что не будут появляться (господствовать), как и сказано ранее. [3] Так называемая "земля" у этого человека приуготовляется в его небесно-духовной (высшей) части рассудка, и, когда она готова, блага милосердия вводятся (высеваются) Господом, а из тех происходит совесть (сознание), из которой он впоследствии действует, другими словами, через которую Господь порождает (производит) благо и истины веры. Таким образом, Господь создает небесно-духовный центр (совесть, сознание) в рассудке духовного человека, отделяя (отдаляя) от рассудка его волю, с тем, чтобы они никогда не могли соединиться вместе, ибо, если они будут объединены, то они погибнут в вечности. [4] У человека наидревнейшей церкви ощущения воли были соединены с ощущениями рассудка, подобно также как у небесных ангелов. Но у человека этой, древней церкви, они не были соединены, как они и не соединены у всякого духовного человека. Но, на деле, все видится так, как если бы блага милосердия, которые он делает, происходят из его воли, но это только видимость и так заблуждение. Все блага милосердия, что он делает, от Господа одного, и происходят не по его собственной воле, но по велению совести (сознания). Если бы Господь допустил хоть на самую малость и позволил бы человеку действовать по своей собственной воле, то вместо блага он сразу пожелал бы делать зла с величайшей ненавистью, мстостью и жестокостью. [5] Так же и с истиной, которую духовный человек думает и говорит: если он не будет думать мысли по совести и говорить их по совести, и таким образом по благу, которое есть от Господа, он вовеки вечные не сможет думать и говорить истину иначе, чем это делают дьяволы ада, когда они делают вид (воображают) себя самими ангелами света. Все это ясно проявляется (видится) в другой жизни. Из этого видно, каким образом осуществляется возрождение, и что, таким образом, возрождение духовного человека есть: что на самом деле это есть разделение его рассудка от его воли с помощью совести,

которая образуется от Господа в его высшей части рассудка, а все, что делается оттуда видится (кажется), будто сделано по воле человека, но на самом деле сделано Господом.

876.

И возвратилась к нему в ковчег. Что это означает, что собственное благо и истина видятся, как будто они исходят из веры, очевидно из того, что уже было сказано, а также из того, что следует. Во внутреннем смысле, "возвращение в ковчег" не означает освобождения (а означает присвоение себе заслуги), ибо освобождение означено вылетом из ковчега, и не возвращением, как очевидно из того, что следует в двенадцатом стихе, где он выпустил голубку и она уже не возвратилась к нему больше, и дальше из пятнадцатого и шестнадцатого стихов, где Ною было велено выйти из ковчега, и из восемнадцатого, где он вышел. "Ковчег" означает состояние (строение) человека этой церкви перед возрождением, в котором он находится в плену или в заключении, окруженным (связанным, стесненным) со всех сторон злами и ложью, или водами потопа. И таким образом возвращение голубки к Ною в ковчег, означает, что благо и истина, означенные голубем, снова вернулись к этому человеку. Ибо всякое благо, которое человек предполагает, что делает его от себя (по собственной воле), возвращается к нему, поскольку это есть преклонение пред собой (почитание, заслуга), так как он это делает либо, чтобы это увидели люди в мире, либо увидели ангелы, либо, чтобы заслужить жизнь в небесах, либо чтобы он мог стать наибольшим в небесах. Такие ощущения живут у каждого человека в его собственном я и отсюда в каждом воображении (идее, иллюзии) его собственного я, хотя во внешней форме имеют вид, подобный благу и истине веры. Блага и истины веры есть внутренние блага и истины, исходящие от самого наивнутреннейшего человека, другими словами, все блага и истины веры текут от Господа через наивнутреннейшее (нутро, душу) человека. Но когда то, что человек делает исходит от своего собственного я или от желания заслуг, то внутреннее (его нутро) загрязняется (загаживается), а внешнее видится чистым, прямо, как у грязной (мерзкой) проститутки (блудницы), которая появляется с ясным и невинным лицом, или, как у эфиопской, или, скорее, египетской мумии, прикрытой белой одеждой.

877.

Ибо воды были на лицах всей земли. Это означает, что фальши (ложь) по-прежнему переполняют мышление духа, что очевидно из значения "вод" потопа, обозначающих фальши (о которых уже достаточно показано ранее), а также из самих слов.

878.

И он простер руку свою и взял ее, и принял ее к себе в ковчег. Что так означены усилия (сила) собственного я того человека, и что он совершал и мыслил благо и истину от себя, это видно из значения слова "рука", выражающего силу (усилие, желание), и поэтому здесь свое собственное желание (усилие), посредством которого он так делал и мыслил. Ибо словами "он простер руку свою и взял ее, и принял ее к себе в ковчег" означено обращение (переворачивание) и присвоение (приписывание) себе истины, означенной "голубкой". Что под "рукой" означено желание (усилие, намерение), а также влияние [господство], и происходящая оттуда самоуверенность, очевидно из многих мест в Слове, как у Исаии: вот, Я приду посмотреть на плод величия сердца царя Ассирийского, потому что он сказал, силой своей руки я сделаю это и своей мудростью, ибо я высокомудрый

(Исайя 10:12-13), где "рука" явно обозначает свои собственные силы (тела и духа), которым он приписывает то, что он сделал, и это было причиной посещения (наложения кары) на него. И еще: Моав простер (занес) руки свои внутри себя, как плавающий простирает руки в плавании, но упал низко вместе со своей гордостью и кривизной своих рук (Исайя 25:11), где "руки" обозначают собственные силы человека при почитании себя выше других, то есть, из гордости. [2] И снова: Твои жители имеют короткие руки, они напуганы и посрамлены (Исайя 37:27); "короткие руки" означают, что нет у них сил. И еще: скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? А горшок, у него нет рук? (Исайя 45:9). Здесь "у него нет рук" означает, что у него нет сил (желания). У Иезекииля: царь будет сетовать, и наследник его облечется в оцепенение, а у народа земли будут руки (слабы) дрожать (Иез. 7:27), где "руки" обозначают силу (желания). У Михея: "горе тем, кто задумывает беззакония, и творит зла в своих ложах, они практикуются в них до самого утра, потому что их бог – это руки их (Михей 2:1), где "руки" обозначают свои собственные силы и желания, в которые они верят, как в бога. У Захарии: "горе никчемному пастуху, оставляющему стадо, меч придет на руки его и на правый глаз, его руки иссохнут, а правый глаз совершенно потемнеет (Зах 11:17). [3] Так как "руки" означают усилия и желания, то человеческое зло и ложь постоянно называются в Слове "работой (делами, произведениями) его рук". Зла начинаются (берутся, происходят) от собственного я, которое живет в воле человека, лжи начинаются (берутся, происходят) от собственного я, живущего в рассудке человека. То, что там находятся источники зла и лжи достаточно очевидно из природы собственного я человека, которое есть ничто иное, как лишь зла и лжи (как видно выше, п. 39, 41, 141, 150, 154, 210, 215). Так как "руки" в общем означают усилия и желания, "руки" во многих местах в Слове имеют отношение к Иегове, или Господу, и тогда под "руками" во внутреннем смысле подразумевается Всемогущество Господа, как у Исаии: поднята, Иегова, рука твоя (Исайя 26:11), так обозначена божественная сила (воля). И еще: Иегова вытянет свою руку, и все прекратится (Исайя 31:3), Мне ли о деле рук Моих сетуете, Моими руками распростерты небеса, и все воинство их послушно Мне (Исайя 45:11, 12), где руки обозначают божественную силу (Всемогущество). Возрожденных часто называют в Слове "дело рук Господа". Моя рука заложила основание земли (суши), а Моя десница (правая рука) измерила небеса ладонью (Исайя 48:13), где "рука" и "правая рука" означают Всемогущество. [4] У него же: разве Моя рука укоротилась настолько, что не может спасти? или Я не в силах удержать? (Исайя 1:2), где сказано о божественной силе (Всемогуществе). У Иеремии: Ты сотворил небеса и сушу посредством громадной силы Твоей и Твоей простертой руки, и вывел народ Твой Израиля из земли Египетской со знаменами и чудесами, и рукою сильною и рукой распростертой (Иер. 32:17, 21), так означивая Божественную силу (власть, господство); "властью" названо в семнадцатом стихе, а "рукой" - в двадцать первом. Что Израиль был выведен из Египта "сильной рукой" и "рукой распростертой" упоминается часто. У Иезекииля: так говорит Господь Иегова, в день, когда Я избрал Израиля и, простер руку Мою к семени дома Иакова, и известил им о Себе в земле Египетской, Я простер руку к ним, чтобы вывести их из земли Египетской (Иез. 20:5-6, 23). У Моисея: Израиль увидел большую руку, которую Иегова обрушил на Египтян (Исход. 14:31). [5] Что под "рукой" означена сила (власть, всемогущество) сейчас ясно видно по этим отрывкам. Действительно, "рука" была таким символом могущества, что также стала его соответствием, как это видно из чудес, которые были произведены в Египте, когда Моисею повелевалось протянуть вперед жезл, или руку, то тогда

происходили чудеса; как в Исходе: простер Моисей жезл свой к небесам, и Иегова высыпал град на землю Египетскую (Исход. 9:22, 23); простер Моисей руку свою к небесам, и наступила густая тьма (Исход. 10:21, 22); простер Моисей руку свою над морем, и Иегова сделал море сухой землей, и простер Моисей руку свою над морем, и воды возвратились (Исход. 14:21, 27). Никто в здравом уме не может полагать, что какая-либо сила и власть буквально находилась в руке или жезле Моисея, но, поскольку поднятая и распростертая рука означает Божественную мощь и силу, в еврейской церкви рука стала выражением Божественного Всемогущества. [6] То же самое понимается, когда Иисус простер свою руку с копьем, как у Иисуса: и Господь сказал Иисусу: прости копьё, которое в руке твоей, к Гаю, ибо Я предаю его в руки твои, и Иисус простер копьё, которое было в его руке, к городу, и они вошли в город и взяли его, ибо Иисус не отвел руку свою, которую простер с копьем, доколе он не очистил всех жителей Гая (И. Навин. 8:18, 26). Из этого очевидно также, как появились соответствия, которые в еврейской церкви были внешними (природно-чувственными), а также, каково по соответствиям Слово: что ощущения и предметы Его буквального смысла сокровенно представляют Господа и Его Царство, как здесь, распростертая рука, и тому подобные вещи, которые, скрывая суть, увлекают сознание человека, фиксируя в нем только буквальные исторические подробности. Отсюда также очевидно, насколько отпали евреи от истинных понимания Слова и обрядов Церкви, сведя все поклонения лишь к внешней символической, дойдя вплоть до приписывания (присвоения) силы (могущества) жезлу Моисея и копьё Иисуса Навина, когда силы и могущества в них не больше, чем в простой палке. Но так как Всемогущество Господа было означено именно ими, то оно и понималось в небесах, и когда они простирали свою руку или жезл, то происходили знамения и чудеса [7]. То же самое было, когда Моисей был на вершине холма, и как поднимал руки, то Иисус побеждал, а когда опускал, то Иисус был одолеваем, и поэтому он затем стоял с поднятыми руками (Исход. 17:9-13). Таким же образом, было установлено рукоположение на тех, кто был посвящаем, как рукоположения Левитов на людей (Чис. 8:9,10,12), как Моисеем на Иисуса, когда последний сменил Моисея на его месте (Чис. 27:18, 23), символизируя тем передачу силы и могущества власти. Отсюда также происходят обряды проведения инаугурации и благословения возложением рук. То, что приложение рук означает и представляет силу и могущество, видно из того, что сказано в Слове об Озе и Иеровоаме. Об Озе сказано, что он простер (руки) к ковчегу Божию и коснулся его, и поэтому он умер (2 Цар. 6:6, 7). "Ковчег" представляет Господа, и потому все, что свято и небесно. Оза, который прикоснулся (рукой) к ковчегу, по соответствию представляет самомнение или самолюбие человека, или его собственное я, и так как оно нечестиво, то выражено словом "рука", но на еврейском этого слова нет, чтобы не было воспринято ангелами, что скверна коснулась того, что свято (и непорочно). [8] А поскольку Оза прикоснулся к нему, то он умер. Что касается Иеровоама, то сказано: и случилось это, когда царь услышал слово человека Божия, которое тот произнес против жертвенника, за что Иеровоам простер руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его, и его рука, которую он простер против того, иссохла, так что он не смог вернуть ее обратно к себе, и он сказал человеку Божию, умили створи лица Иеговы Бога твоего и помолись обо мне, чтобы моя рука могла принадлежать мне снова, и Божий человек помолился лицам Господа, и рука царя была восстановлена и стала, как было ранее (1 Цар. 13:4-6). Здесь подобным образом через "простираание руки" означено собственное упование человека на свои силы, или усилие его собственного я, которое является нечистым, и что от себя он

пожелал нарушить то, что свято (непорочно), простирая руку на человека Божия, отчего рука и усохла, но, так как Иеровоам был идолопоклонник и поэтому не мог совершить осквернение, рука его была восстановлена. То, что "рука" означает и представляет силу (могущество), очевидно из символов, проявляющихся в мире злых духов, где иногда становится видимой голая рука, в которой столько силы, что ее достаточно, чтобы разрушить всякого духа, а внутреннее содержание его превратить в ничто, вызывая там такой ужас, что у духов от страха замирают сердца, и по сути таково действие той силы в ней.

879.

Стих 10, 11. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубицу из ковчега, и голубица возвратилась назад к нему вечером, и вот во рту у нее сорванный оливковый лист, так Ной узнал, что воды сошли с земли. "И помедлил еще семь дней" знаменует собой начало второго состояния возрождения, "семь дней" означают то, что свято, потому что теперь речь о милосердии, "и опять выпустил голубицу из ковчега" означает состояние приятия (получения) благ и истин веры, "и голубица возвратилась к нему вечером" означает, что мало-помалу блага и истины стали появляться; "вечером" означивается то же, что и предутренними сумерками, "и вот во рту сорванный оливковый лист" означает первую маленькую истину веры, "лист" - истину, "оливковый" – от блага милосердия; "сорванный" означает, что истина веры оттуда, "во рту ее" означает, что она стала видима (истина проявилась в физическом мире и стала мыслима); "и Ной узнал, что воды сошли с земли" означает, что эти ощущения таковы потому, что фальшей, которые препятствовали появлению истины, стало меньше, чем было раньше.

880.

И помедлил еще семь дней других. Что это означает начало второго состояния возрождения, может быть очевидно из того факта, что время, описанное, как "помедлил", находится в период между первым состоянием (описанным в восьмом и девятом стихах), и этим вторым состоянием (описанным здесь, в десятом и одиннадцатом стихах). Для того, чтобы сохранить историческую связь, это время выражается словом "помедлил". Как происходит второе состояние возрождения может быть в определенной степени видно из того, что было сказано и показано о первом состоянии, которое было таким, что истины веры не могли пока укорениться, потому что мешало господство лжи. Истины веры впервые укореняются, когда человек начинает признавать (осознавать) и верить, но не ранее. То, что человек слышит из Слова и удерживает в памяти, есть только посев истин; укоренение не начинается до тех пор, пока человек не начинает принимать и передавать блага милосердия. Все истины веры укореняются (укрепляются) посредством благ веры, то есть благ милосердия. Это как с семенем, которое бросают в землю, когда еще зима и земля холодная, оно там реально лежит, но не может пустить корни. Но как только тепло солнца нагревает землю ранней весной, семена начинают впервые порождать (прорастивать) свои корни внутри себя, а затем посылать свои корни в землю. То же происходит с духовными семенами, которые внедряются в дух: они никогда не укоренятся (не прорастут), пока блага милосердия, как бы не согреют их, и затем они выводят (производят) свои корни в самих себе, а затем распространяют их еще далее. [2] В человеке существует три начала (тела, степени, уровни) ощущений (вещей), которые совмещены и соединены в нем вместе, а именно, природное, духовное и небесное. Его

природное начало (ощущений) ниоткуда и никогда не может получить никакой жизни, кроме как лишь от духовного, а духовное начало (ощущений) ниоткуда и никогда не может получить никакой жизни, кроме как лишь от небесного, а небесное, получает ощущения от одного Господа, который есть сама Жизнь. Но для того, чтобы еще полнее идея могла быть понята и принята будет сказано, что природное тело является вместилищем (сосудом) того, что принято духовным телом (духом), или приемником, в который вливается духовное содержимое, а духовное тело (уровень) есть вместилищем (приемником, сосудом), который принимает, и в который втекает содержимое небесного тела (уровня). Таким образом, через ощущения небесного тела (души), жизнь приходит от Господа. Таково втечение жизни. Ощущения небесного тела есть всецело благами веры, в духовном теле (духе) человека они становятся благами милосердия. Ощущения духовного тела есть истинами, которые никогда не становятся истинами веры, если в них внутри не присутствуют блага веры, то есть, блага милосердия (или небесные ощущения), в которых присутствует сама жизнь от Господа. Чтобы еще более четкое представление могло быть получено: природное начало (физическое тело, органы действий и чувств) человека совершает дела милосердия, руками (вообще всеми мышцами) или устами (говорением), то есть через органы тела; однако эти дела сами по себе мертвы и обретают жизнь только от духовного (ощущений милосердия и веры), пребывающего в них; духовное же начало (духовное тело) имеет жизнь от небесного (ощущений любви и мудрости), которое живет от Господа (Божественной Любви и Божественной мудрости). Вот что дает возможность называть дела добрыми (благими), ибо ничто не является благом, если оно не исходит от Господа. [3] Отсюда, должно быть очевидно каждому, что в каждом деле милосердия само дело есть ничто иное, как неодушевленное физическое действие, и что это дело оживает, соединяясь с истиной веры, что находится внутри нее, и еще, что ни одна истина никогда не является истиной веры, но лишь застывшей омертвевшей мыслью, и то, что истина веры оживает лишь соединяясь с благом веры, и более того, что благо веры не оживляется иначе, чем от Господа одного, который есть сам Бог и сама Жизнь. Отсюда ясно, почему ангелы небесные не хотят и слышать о вере, и еще менее желают слышать о делах (см. п. 202). Ибо небесные ангелы приписывают одной любви как веру, так и дела, производя веру от любви, а дела усматривают от веры, произведенной любовью, так что у них и дела, и вера исчезают, и остается только любовь и произведенные ею блага, а внутри их любовь от Господа. Вследствие этого, понятия (идеи) у таких ангелов небесны, и они отличаются от ангелов, которые называются духовными. Их мысли (наряду с речью, которая вытекает из таких мыслей) гораздо более возвышенны и непостижимы, чем мысли и речи духовных ангелов.

881.

Что "семерка" означает то, что свято, потому что сейчас речь о милосердии, очевидно из значения "семерки" (о котором выше, п. 395, 716). Кроме того, "семерка" вводится здесь и для сонаследования всех внутренних ощущений исторически, так как "семь" и "семь дней" в природном смысле ничего не прибавляют, кроме несомненной святости, которую это второе состояние получает от небесных ощущений, то есть, от милосердия.

882.

И он опять выпустил голубицу из ковчега. Что это означает состояние приятия благ и истин веры, очевидно из того, что было сказано в восьмом стихе, где встречаются

подобные слова, но с той лишь разницей, что там говорено что, он выпустил голубицу "от себя"; "от себя" по той причине, как там выяснено, что в это время он делал то, что было истиной и благом от себя, то есть он верил, что все происходило от его собственных усилий и могущества, что означено словами "от себя".

883.

И голубица возвратилась назад к нему вечером. Что это означает то, что мало-помалу блага и истины веры начали появляться, и что "вечер" означает подобие сумерек перед утром, так же ясно из того, что было сказано выше в восьмом стихе, а также из того факта, что время (возвращения к истине) здесь называется "вечером". Значение "вечера" очевидно из того, что было сказано в первой главе Бытия, где сказано, шесть раз "был вечер, и было утро". "Вечер" является символом возрождения, а в вещественном мире символом такого состояния, когда человек еще находится в полумраке (перед восходом), или когда уже немного света появляется у него. Само утро описано в тринадцатом стихе, когда Ной удаляет крышу ковчега и начинает все видеть. Именно потому, что "вечер" уподоблен сумеркам перед утром, то "вечер" часто упоминается как отправной момент в еврейской церкви. Именно по этой причине евреи начинали субботы и праздники свои вечером, а Аарону было установлено зажигать Святой светильник в вечернее время (Исход. 27:20-21).

884.

И вот во рту у нее сорванный оливковый лист. Что это означает первую маленькую истину веры, "лист" - истину, "оливки" – блага милосердия; "сорванный", что истина веры от этого блага, "во рту ее" означает, что она стала видима (истина проявилась в физическом мире и стала мыслима), очевидно из значения оливкового дерева и самих слов. А что истины было лишь немного, видно из того, что лист был один.

885.

То, что "лист" означает истину, очевидно из многих мест в Слове, где человек сравнивается с деревом и называется деревом, и где "плоды (фрукты)" означают блага милосердия, а "лист" - истину от них (которая им действительно похожа), как у Иезекииля: а у реки на берегах ее, с той и с другой стороны, каждое дерево пригодно в пищу, ни листья у них не опадают, ни плоды не переводятся, они обновляются каждый месяц, потому что воды реки исходят из святилища, и плоды от этого пригодны в пищу, а листья - для врачевания (Иез. 47:12; Откр. 22:2). Здесь "дерево" означает человека церкви, в ком есть Царство Господне, его "фрукты" - блага любви и милосердия; его "листья" - истины из них, которые служат для наставления человеческого рода и для возрождения его, вследствие чего лист означен "лекарством". И еще: не вырвет ли Он корней ее, и не истребит ли ее плоды так, что она засохнет? иссушит всякий лист, покинувший ее угоды (Иез. 17:9). Сказано о виноградной лозе, то есть о Церкви, в состоянии опустошения, чьи блага, которые являются "плодами", и чьи истины, которые стали "отпавшими от побега листьями" таким образом увянут. [2] У Иеремии: благословен человек, который надеется на Господа, он будет подобен дереву, посаженному при водах; его лист будет зеленым, и он не будет взволнован в год засухи, и не перестанет приносить плод (Иер. 17:7-8), где "зеленый лист" означает истины веры, и тем самым саму веру, исходящую от милосердия. И так у Давида (Пс. 1:3), и опять у Иеремии: не будет там винограда на лозе, ни смоквы на

смоковнице, и лист опадет (Иер. 8:13); "виноград на лозе" означает духовные блага; "смоквы на смоковнице" – природные блага; "лист" - истину, которая в данном случае стала "упавшей". Так же и у Исаии (34:4). То же имеется в виду под фиговым деревом, которое Иисус увидел и не нашел там ничего, кроме листьев, и потому оно тут же усохло (Матф. 21:19, 20; Марк. 11:13-14, 20). В частности, этой смоковницей была означена еврейская церковь, в которой уже не было никаких природных благ, а религиозное учение или истина, которая сохранялась в ней, означена "листьями", ибо опустошенная Церковь такова, что Она знает истину, но не желает по ней духовно мыслить. Подобное есть и с теми, кто говорит, что он знает истину или ощущения веры, но не имеет ничего из благ милосердия: они тогда только фиговые листья, и они погибнут.

886.

То, что "оливки (маслины)" означают благо милосердия очевидно из значения в Слове не только "оливок", но также и "масла". Именно оливковым маслом и благовониями были помазаны все священники и цари, и именно оливковым маслом наполнялись светильники (Исх. 30:24; 27:20). Причиной почему оливковое масло использовалось для помазания и для светильников является то, что оно выражало подобие и соответствие всего, что было небесным, и поэтому всякого блага любви и милосердия; ибо масло является самой сутью (соком, кровью, эссенцией) дерева, и это как бы его душа, так же, как небесные ощущения или блага любви и милосердия являются самой сущностью (соком, кровью) или самой душой веры, и, потому, масло представляет это по подобию. Что "масло" означает небесные ощущения или блага любви и милосердия, может быть подтверждено из многих мест Слова, но так как здесь говорено об оливковом дереве, то будут просто представлены некоторые отрывки, которые подтверждают именно это значение. Как у Иеремии: Иегова дал тебе имя - зеленое оливковое дерево, и украсил благими плодами (Иер. 11:16), где так названа наидревнейшая или Небесная Церковь, которая была фундаментом для Церкви еврейской, и поэтому все соответствия еврейской церкви усматривали связь с небесными ощущениями, а через них с Господом. [2] У Осии: ветви его разрастутся, и его чистота будет, как у оливкового дерева, а его благоухание, как у Ливана (Ос. 14:6), что сказано о Церкви, которая будет насажена, чистота которой подобна чистоте "оливкового дерева", то есть, благу любви и милосердия; а "запах как у Ливана" означивает любовь к истинам веры оттуда. "Ливан" упомянут через свои кедры, которые выражают духовные ощущения или истины веры. У Захарии сказано о светильниках: две маслины около Него, одна с правой стороны у Его чаши, другая с левой стороны: они два источника чистого масла, которые установлены Господом всей земли (4:3 Зах. 11, 14). Здесь "два оливковых дерева" обозначают небесные и духовные ощущения, и таким образом, любовь, которая присуща небесной Церкви, и любовь, присущую духовной Церкви. Они находятся, соответственно, по "правую руку" и "слева" от Господа. "Светильник" здесь означает, как в еврейской Церкви это принято, Господа, его "огонь" означает небесные ощущения, от которых исходят духовные ощущения, как из пламени исходят его лучи или свет. У Давида: жена твоя будет как плодовая лоза, примыкающая к твоему дому; сыновья твои, подобно оливковым саженцам (Пс. 128:3), где "жена, подобная виноградной лозе" обозначает духовную Церковь; "сыновья" - истины веры, которые названы "оливковыми саженцами", потому что от блага милосердия. В книге пророка Исаии: и останется там плодов, как на оборванном оливковом дереве, две или три ягоды в верхней части ветвей (Исаия 17:6); чем обозначены остатки (блага) у человека; "оливковое" – говорит о небесном качестве



остатков. У Михея: "ты надавишь оливкового масла, но не намажешься им, надавишь виноградного вина, но не попьешь его (Михей 6:15). И у Моисея: ты насадишь виноградники и обработаешь их, но ты не будешь пить вина, ты будешь иметь оливковые деревья на всех окраинах своих, но не сможешь помазаться маслом (Втор. 28:39-40) , где сказано об учении о благах и истинах веры, которое в силу своего характера, эти люди отбросили. Из этих цитат видно, что "лист" означает ощущение истины веры, а "оливки" - блага милосердия, и что, союз подобных ощущений обозначен "оливковым листом", который голубка принесла во рту, то есть, что именно тогда у человека древней Церкви появилось первое малейшее ощущение небесной истины, произошедшее от блага милосердия.

887.

Так Ной узнал, что воды сошли с земли. Что это означает, что так и произошло, и что ложь, которая переполняла человека, перестала господствовать над ним как раньше, очевидно из значения таких же слов, как эти, но находящихся в восьмом стихе. Что касается лжи, которая переполняла человека и потерявшая свое господство во втором состоянии, которое сейчас рассматривается, то дело в том, что вся ложь, которую человек приобрел все же остается у него, так что ни одна не уничтожается, что было сказано и ранее. Но, когда человек возрождается, истины вживляются в ощущения фальши (прививаются им), и последние переделываются Господом, и, следовательно, видятся, как будто уничтоженными (отброшенными), и это благодаря благам, которыми Господь одаривает человека.

888.

Стих 12. И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубицу, и она уже не возвратилась к нему больше. "И помедлил еще семь дней" знаменует собой начало третьего состояния, "семь дней" означают всякое ощущение, что свято (непорочно), "и выпустил голубицу" означает приход состояния приятия благ и истин веры, "и она уже не возвратилась к нему больше" означает состояние освобождения (свободы от земных пут).

889.

И помедлил еще семь дней других. Что это означает начало третьего состояния, и что "семь дней" означают, что всякое ощущение стало свято (непорочно), очевидно из того, что только что было сказано о втором состоянии, где говорились аналогичные слова.

890.

И выпустил голубицу. Что это означает состояние приятия благ и истин веры, так же ясно из того, что было сказано в десятом стихе, где сказаны такие же слова и выражен тот же смысл, за исключением того, что там было сказано о втором состоянии, а здесь о третьем. Третье состояние описано тем, что голубица не возвратилась, а также тем, что Ной удалил крышу с ковчега, и наконец тем, что он вышел из ковчега, так как поверхность земли (почва) стала сухой, и суша отвердела.

891.

И она уже не возвратилась к нему более. Что это означает освобождение (состояние свободы, нирваны), следует еще и из того факта, что голубица (или истины веры) и другие

птицы (мысли), так же как и звери (желания), и Ной (внутренний дух) сам, уже не укрывались (не находились) в ковчеге (в теле или привязанностях к нему) по причине вод потопа (желаний лжи, мышления, что он лишь тело). До тех пор пока он был в ковчеге (привязанностях), он находился в состоянии рабства (в зависимости от собственного я) или уз труда невольнического (не по воле божьей) или заключения, метался (попирался, сотрясался) водами потопа, или ложью. Это состояние, вместе с состоянием искушения, описано в предыдущей главе (стих 17), словами о возрастании вод и о швырянии ковчеге водами, и что ковчег был оторван водами от земли; также и в следующем стихе, что воды усиливались, а ковчег ходил (скользил) по поверхности вод. В настоящей главе (стихи от 15 до 18) состояние свободы человека (освобождения от собственного я, нирваны) описывается тем, что Ной вышел из ковчеге, и все (жизненные ощущения), что были с ним, в первую очередь голубка (то есть истины веры, происходящие из блага), ибо все ощущения состояния свободы происходят от блага истинной веры, то есть, от (божественной) любви.

892.

Когда человек возрождается, он тогда в первый раз приходит в состояние свободы, выходя из собственного своего состояния рабства. Рабство есть состояние, когда вожделения (зла) и похоти (лжи) (собственного понимания, воображения) правят (господствуют) над духом человека, а свобода есть состояние, когда господствуют (царствуют) ощущения (божественных) блага и истины. В действительности, ни один человек никогда не воспринимает (не ощущает) себя таким свободным до тех пор, пока он находится в состоянии рабства, но лишь тогда, когда он приходит в состояние свободы (истинной, божественной). Когда он находится в состоянии рабства (несвободы, личностных и телесно-природных привязанностях), то есть, когда вожделения и ложь правят им, человек, будучи главным образом в сообщении лишь с ними (под их напором и господством), предполагает, что он находится в состоянии свободы, но это является полной и грубой фальшью. Ибо он тогда увлекается (уносится) наслаждением вожделений (собственного я) и их удовольствий, то есть наслаждением собственной любви (к телу и вещественным предметам), и потому что это делается по собственному наслаждению (по нраву, мышлению об удовольствии), это кажется (представляется, видится) ему свободой. Каждый человек, когда он веден (возглавлен, привязан, в согласии с) некой любовью (тем, что ему нравится), несмотря ни на что тогда следует туда, куда она его несет, полагая себя свободным (что делает это сам), тогда как любовь и согласие эти в сообщении (компании) с дьявольскими духами, которые, так сказать, стремглав ведут (уводят, уничтожают) его прочь (от божественного). В таком состоянии человек предполагает (видит, считает) себя в величайшей свободе, причем настолько, что он считает, что потеря этого состояния принесет ему (приведет его жизнь в) жалкое существование, и так не жизнь вовсе. И он верит (полагает, считает) так не только потому, что он не ощущает (не знает) существование какой-либо другой жизни, но также и потому, что он находится под давлением предположения (впечатлением), что никто не может прийти на небеса, как только через бедствия, нищету и потерю (отказ от) желаний и удовольствия. Но, что это впечатление (установка, убеждение, предположение) ложно было дано мне познать посредством огромного опыта, о котором по Божественной милости Господней ниже. Человек никогда не приходит в состояние свободы, пока он не будет возрожден и не придет к Господу через любовь и ощущения, в которых есть чистейшее благо и истина.

Когда он находится в этом состоянии, тогда впервые он может внутренне узнать и ощутить, что такое есть свобода, потому что он тогда узнает, что такое есть жизнь, и что такое есть истинные наслаждения (радости) жизни, и что такое есть настоящее счастье. До этого, он даже не знает, что такое есть благо (добро), иногда называя величайшим благом то, что воистину является величайшим злом. Когда те, кто находятся в состоянии свободы от Господа видят, или еще более, когда они испытывают (ощущают и чувствуют) жизнь вожделений (зла) и похоти (лжи), они отвращаются от них, подобно тем, кому ад открылся прямо перед их глазами. Но, так как очень многим совершенно неизвестно то, что есть жизнь вне привязанностей (природно-телесных) или истинная (божественная) свобода, это может быть здесь кратко описано. Жизнь божественной воли, или свобода (нирвана, непривязанность к вещественному), есть совершенно и единственно быть ведомым Господом. Но, так как вокруг человека существует много ощущений и вещей, которые мешают ему (принять, настроиться) поверить, что такая воистину божественная жизнь (настоящая воля, свобода, независимость, непривязанность) существует, и потому что люди подвергаются искушениям, которые производятся для того, чтобы они смогли освободиться от власти дьявольских духов, и потому, что они не знают никакого другого вида наслаждений, кроме как от вожделений из любви к себе и к миру, и также от мнения (предубеждения), наполненного и приобретенного собственной ложью, в отношении всяких ощущений и вещей касательно небесной жизни, и по причине которых, они не могут теперь исправиться и переучиться по имеющимся вероучениям настолько хорошо, как это делается путем собственного жизненного опыта, то поэтому по божественной милости Господней будут приведены примеры такого опыта в дальнейшем.

893.

Стих 13. И вот случилось в шестьсот первый год, в начале, в первый месяц, что воды осушились на земле, и Ной удалил кровлю ковчега, и увидел: вот, лица земли стали сухими. "И вот случилось в шестьсот первый год" означает последнюю точку, черту [или завершение]; "в начале, в первый месяц" знаменует собой первый рубеж [или новое начало]; "что воды осушились на земле" означает, что лжи прекратились, "и Ной удалил кровлю ковчега и увидел" означает, что причиной удаления (устранения) лжи стал свет истин веры, который он признает, и которому он верит, "и вот лица земли стали сухими" означает возрождение. И вот случилось в шестьсот первый год. Что случился конец (свершение) чего-то, очевидно из значения числа "шестьсот", о котором в предыдущей главе (Бытие 7:6, п. 737) сказано, как о начале, но там сказано, о повороте и начале искушений, конец же тех искушений означен здесь тем же числом, означивая состояние искушения сроком как бы в целый год, и так как происшедшая затем перемена была в конце этого срока (года), то, следовательно, добавлены слова "в начале, в первый месяц", которыми означен новый поворот [переход, точка отсчета или новое начало]. Любой целый (завершенный) период, означенный в Слове как "день", "неделя", "месяц", "год", и даже сто или тысячу лет, подобно как "дни" в первой главе Бытия в отношении наидревнейшей Церкви, означивают периоды (состояния и повороты) возрождения человека, ибо "день" и "год" во внутреннем смысле означают не что иное, как отметку (веху, срок, поворот), и потому, что они означают поворотные вехи, они означают состояния до и после них, и поэтому в Слове слово "год" постоянно употребляется в значении поворотных вех и состояний. Как у Исаии: чтобы провозгласить год, приятный Господу, и день возвращения Бога нашего, чтобы утешить всех, кто в скорби (Исаия 61:2),

где говорится о пришествии Господа. И у него же: ибо день возродения (возмездия) - в сердце Моем (божественном), и год Мною спасенных (искупленных) наступил (Исайя 63:4), где также "день" и "год" обозначают переходы (перемены) и состояния. У Аввакума: о, Господи, оживи Твое дело через лета, через года яви его (Авв. 3:2), где "годами" обозначены переходы (смена состояний) и состояния. У Давида: Боже, Ты Само Совершенство, и летам Твоим нет конца (Пс. 102:27), где "летами" здесь обозначены состояния, и этим показано, что Бог бесконечен и вне времени. Таким образом, в данном отрывке, год потопа отнюдь не означает значение какого-либо конкретного года летосчисления, а только переходы безотносительно числа лет (поворотные вехи в состоянии человека), и таким образом сами состояния его жизни (смотри, что было сказано о годах в п. 482, 487, 488, 493).

894.

В начале, в первый месяц. Что это означает первый рубеж [или новое начало], сейчас очевидно из того, что было показано выше. Внутренний смысл, что заключен в этих словах, настолько глубоко сокрыт, что нельзя описать его более чем тем, что не существует определенного периода времени, в течение которого возродение человека приходит к завершению, так чтобы он мог сказать: "я сейчас совершенный", ибо состояния зла и лжи у каждого человека неисчислимы, и не так среди простых состояний, но как среди сложных состояний, составленных самыми невообразимыми путями, и которые должны быть отброшены (или окружены благами и истинами) так, чтобы они более не проявлялись, как и сказано выше. Лишь о некоторых состояниях человека можно сказать, что в них он более-менее совершенен, но не так в очень многих других. Те, кто были возрождены при жизни в теле и жили в вере в Господа и в любви к ближнему, постоянно совершенствуются и в другой жизни.

895.

Воды осушились на земле. Что это означает, что лжи тогда перестали появляться, очевидно из того, что было сказано. Точнее, это означает, что лжи были отделены от всех ощущений воли человека этой Церкви. "Земля" здесь означает волю человека, которая ничего не содержит, кроме вожделений; потому и сказано, что "вода иссякла на земле". Ноева "земля", как сказано ранее, находится в его высшей части рассудка, в которую высеваются истины, и не может находиться в его воле, которая в духовном человеке отделена от рассудка; почему и сказано далее в этом стихе, что лица "земли" (поверхности воли) иссохли. У человека наидревнейшей церкви земля находилась в его воле, и именно туда Господь высеивал блага, и затем из блага, человек мог знать и ощущать (воспринимать) истину, или по любви мог иметь веру (мудрость), но если бы таким способом это происходило и сейчас, то человек не мог бы существовать в вечности и всегда погибал бы, ибо его воля (любовь) стала полностью испорченной. Что происходило с этим посевом тогда в воле человека и что происходит в рассудке человека сейчас, очевидно, из тех внутренних откровений (способностей), что были даны человеку наидревнейшей Церкви, через ощущение знаков которых, он с детства был посвящен в восприятие благ и истин, и так как эти откровения были посеяны в его воле, он не нуждался в наставлениях и внешних знаниях и воспринимал бесчисленные ощущения и вещи так, что по единственному главенствующему принципиальному ощущению, полученному от Господа, он уже мог знать основные и мельчайшие интересующие его

составляющие, которые люди в настоящее время должны долго выискивать, обучаться и тогда только знать, и даже после того, они не могут знать и тысячную долю относительно наидревнейших. Ибо человек духовной Церкви не знает ничего более, чем то, что он может изучить и чему он может научиться, и только это, что он таким образом познал, он сохраняет и верит, что оно и есть истина. И даже, если он познает некое ложное ощущение, которое отпечатывается в его уме как истинное, он будет верить только ему, потому что он не имеет иного способа ощущения (восприятия), что это истина, ибо таков способ его восприятия - убеждение. Те, кто имеют совесть (сознание) имеют от совести ясные повеления, но не иные, чем такие же повеления от убеждений, которые возникают от ощущения истины, которые они также могут услышать и узнать только извне. Убеждения есть то, что формирует их совесть, как это очевидно на примере тех, кто имеет совесть (сознание), построенную на лжи.

896.

И Ной удалил кровлю ковчега, и увидел. Что это означает удаление лжи через появление света (видение) истин веры, которые он признает (по которым рассуждает), и в которые он верит (по которым творит), очевидно из значения слов "удалил кровлю (покров)", выражающих устранение преград, что мешают свету. Так как через "ковчег" означен человек Древней Церкви, который должен был возродиться, через "покров" ничего иного и не означено кроме того, что мешает или не позволяет видеть небеса и свет. Что мешали этому фальши (ложь), то поэтому и сказано, что он "увидел". В Слове слово "видеть" означает духовное мышление (различение, рассуждение) и веру. Здесь имеется в виду, что (совесть, дух) обновленного человека признает (ощущает, говорит) истины и верит в них (исполняет). Но одно ощущение – знать (ощущать, различать) истину, и совсем другое - признавать их (рассуждать и говорить), и еще иначе - иметь веру в них (делать молча, без нужды рассуждать об этом). Знать (различать по совести) есть первое (природное) ощущение возрождения, признавать (рассуждать по совести) – второе (духовное), вера является третьим (небесным, законченным и полным, творить дела по совести). Какова разница между знанием, признанием и верой очевидно из того факта, что и худые (злые и лживые) люди могут различать (природно), но по совести (духовно) рассуждать не могут, как это есть у евреев и тех, кто пытается уничтожить истинные ощущения вещей посредством правдоподобных рассуждений, также и атеисты могут рассуждать по истине (духовно), и в приподнятом состоянии духа проповедовать истину, подтверждать, и убеждать с усердием, но не могут верить, так как не осознают Господа. [2] Те же, кто имеют веру, знают, признают и верят, и тогда они имеют милосердие и совесть, и поэтому вера никогда не может быть приписана кому-либо, или никогда невозможно сказать о ком-то, что он имеет веру, если все эти вышеозначенные вещи не относятся к нему. Таков тот, кто в том мире потом будет возрожден. Только лишь знать (различать природно) истину, свойственно памяти (природному мышлению) человека, без необходимости согласия его рассудка. Признавать истины веры является рациональным согласием (логическим мышлением) рассудка, если оно обусловлено (возбуждено) определенными причинами для достижения определенных целей. Но, иметь веру (исполнять божественное) происходит от совести, и означает, исполнять Господне деяние посредством совести. Это абсолютно очевидно на тех примерах, которые виделись в той другой жизни. Из тех, кто только просто знал истину, многие находятся в аду. Из тех, кто лишь признавал истину, также многие находятся там же, потому что их признание в

жизни тела было (обусловленным) только в некоторых редких состояниях, а когда в другой жизни, они вновь ощущали (воспринимали) ту истину, которой они говорили (проповедовали), обучали и переубеждали других, они сильно изумляются ей и признают ее лишь только тогда, когда она напоминает (вызывается) из их памяти, как то, что они лишь говорили (проповедовали). Но из тех, кто верил, все находятся в небесах.

897.

Говоря здесь о возрожденном человеке Древней Церкви, через "видеть" означает признание с верой. Что "видение" имеет такое значение очевидно из Слова; как у Исаии: вы не обращались к Творцу сего, и Создателя сего даже издали не видели (Исайя 22:11), говоря о жителях города Сион; "не видеть Создателя даже издали" значит не признавать (Господа), и еще менее иметь веру (в Него). У него же: сделаю сердце народа сего тучным, и тугими уши их, и замажу им глаза, чтобы они не могли видеть своими глазами и не могли слышать своими ушами, а их сердца не могли понимать, и обратятся вновь, чтобы Я исцелил их (Ис. 6:10); "чтобы не могли видеть своими глазами" означает (видеть не по собственному я) признавать и верить. И еще: и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; (Исайя 9:2), сказано о язычниках, которые приняли веру, как и здесь сказано о Ное, что он "удалил покров и увидел". И еще: и будет в тот день, что глухие услышат слова из книги, а слепые увидят из мрака и из тьмы (Исайя 29:18), говоря об обращении язычников к вере; "увидеть" означает принять веру. И снова: слушайте, глухие, и смотрите, слепые, вы можете видеть (Исайя 42:18), где значение аналогично. У Иезекииля: у них глаза, чтобы видеть, но не видят, у них уши, чтобы слышать, но не слышат, ибо они мятежный дом (Иез. 12:2), означивая тех, кто может знать, признавать и верить, но не желает. Что "видеть" означает иметь веру, очевидно из представления Господа бронзовым змеем в пустыне, увидев которого все исцелялись, как у Моисея: сделай из меди огненного змея и выставь его на пьедестал; и будет так, что всякий укушенный змеей, когда посмотрит на него, останется жить, и случилось так, что когда змея кусала какого человека, тот поглядев на медного змея, оживал (Чис. 21: 8, 9), из этого отрывка каждый может усмотреть, что "видеть" означает верить, ибо что может быть полезного (и важного) в этом примере, кроме как представления (силы) веры в Господа? Отсюда также очевидно, что Рувим, первенец Иакова, был назван словом "видеть", означающим во внутреннем смысле веру (сравните, что было сказано о первенце Церкви, п. 352, 367).

898.

И вот, лица земли стали сухими. Что это означает возрождение, очевидно из значения слова "земля", означивающего человека Церкви, что неоднократно показано выше. Лице земли представляется "сухим", когда исчезает ложь.

899.

Стих 14. Во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. "Второй месяц" означает все состояние до возрождения, "на седьмой за двадцатым днем месяца" означает приход всего, что свято (непорочно), "земля высохла" означает, что он был возрожден. Эти слова есть заключением ко всему, что было прежде, и вступлением к тому, что будет дальше.

900.

Во втором месяце. Что этим означены в полноте своей все состояния, предшествовавшие возрождению, очевидно из значения числа "два" в Слове. "Два" имеет то же самое значение, что и число "шесть", то есть борьбу и труды, которые предшествуют возрождению, таким образом здесь выражены все состояния, предшествовавшие переходу к возрождению человека. Переходы и состояния ощущений (уподоблены времени), и как большие, так и малые, обычно выделяемы в Слове, как "тройки" или "семерки" и именуемы "днями", "неделями", "месяцами", "годами" или "возрастами". Числа "три" и "семь" выражают святость (непорочность), "два" и "шесть", которые им предшествуют, не являются святыми, но они относительно тех нечисты, как и ранее показано (п. 720). "Три" и "семь" являются священными еще и потому, что они знаменуют собой последний суд, который приходит на "третий" или на "седьмой" день. Последний суд приходит к каждому, когда приходит Господь, как в целом (к человечеству), так и в частности (к отдельно каждому). Например, был последний суд, когда Господь приходил в мир, и будет последний суд, когда Он придет во славе, есть последний суд, когда Он приходит к какому-либо человеку в частности, и есть последний суд для каждого, когда он умирает. Этот последний суд есть тем, что подразумевается под "третьим днем" и "седьмым днем", которые являются святыми для тех, кто жил хорошо, но порочными для тех, кто жил плохо. Таким образом, "третий день" или "седьмой день" относятся как к тем, кому будет присуждена смерть, так и к тем, кому будет присуждена жизнь, и поэтому эти числа не священны для тех, кто в вечности присужден к смерти, и священны для тех, кто в вечности присужден к жизни. "Два" и "шесть", предшествующие трем и семи, выражают и означивают в общем все состояния, которые предшествуют последнему суду. Таково значение чисел "два" и "шесть" в отношении к любому предмету и сути того предмета, к которому они приписаны, что будет еще более очевидно из того, что далее будет сказано о числе двадцать семь.

901.

Что число "двадцать семь" означает то, что свято, очевидно из того, что было только что сказано, поскольку оно составлено из тройки, умноженной на себя дважды. Три, умноженное на себя есть девять, и девять, умноженное снова на три есть двадцать семь. В числе "двадцать семь" таким образом три является господствующим числом. Таким образом наидревнейшие люди, вычисляя свои числа, не подразумевали под ними ничего другого, кроме фактических ощущений и вещей. Что "три" имеет то же значение, как и "семь" очевидно из того, что было только что сказано. Существует скрытая причина, почему Господь воскрес на третий день. Воскресение Самого Господа заключает в себе всеобщую святость и воскрешение всех, и поэтому в еврейском Церкви это число стало соответствием, а в Слове представляет святость (невинность), подобно тому, как на небесах под числами "три" и "семь" имеется ввиду главенствующая святая (непорочная) суть или истина (представление) о воскресении и о пришествии Господа. [2] Что "три" и "семь" означают всякое ощущение и вещь, которые святы и непорочны, очевидно из следующих мест в Слове. У Моисея: тот, кто прикоснется к мертвому, нечист будет семь дней, также он должен искупить (покаяться) на третий день, и на седьмой день он будет чист, но если он не искупит себя (не покается) на третий день, на седьмой день он не будет чист. Кто прикоснется к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней; чистый, пусть окропит нечистого на

третий день и на седьмой день, и на седьмой день он искупит (очистит) его, а тот должен очистить одежды свои и омыться водою, и будет чист (Чис. 19:11-12, 16, 19). Что эти ощущения и вещи являются образными соответствиями, и так означенные внешние вещи выражают внутренние ощущения, весьма очевидно, как например, из слов о том, что будет нечист тот, который коснулся мертвого тела, убитого, кости человеческой, могилы. Все перечисленные вещи означают во внутреннем смысле ощущения собственного я человека, в которых нет жизни, но лишь скверна. Также очищение и омовение водой в точности выражают то же самое, и также третий день и седьмой день выражают все, что свято, поскольку в эти дни он должен очистится и, таким образом, стать чистым. [3] В такой же манере сказано о тех, кто возвратился с битвы против Мидианитян: будьте вы вне стана семь дней; всякий, кто убил душу, и всякий, кто прикоснулся к убитому, вы должны искупить себя (покаяться) на третий день и на седьмой день (Чис. 31:19). Если бы это был лишь ритуал, то третий и седьмой день не представляли бы и не означивали бы святости или искупления, они были бы мертвыми ощущениями и вещами, подобно как ощущения, что есть без причины, или как причины без цели, или как ощущения и вещи, отделенные от своей причины, а те причины от своей цели, и, следовательно, не имеющими в себе ничего Божественного. Что "третий день" выражает соответствие, и, таким образом, указывает на то, что есть свято (непорочно), вполне очевидно, при пришествии Господа на гору Синай, ибо о том было такое повеление: и сказал Господь Моисею: пойдя к народу, и освяти его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, и будут готовы к третьему дню: ибо в третий день Господь сойдет на глазах всего народа на гору Синай (Исход. 19:10-11, 14 -15). [4] По той же причине Иисус перешел Иордан на третий день. Иисусу было повеление: пройди от середины лагеря, и вели людям, говоря: приготовьте себе пищу, ибо в течение трех дней вы должны перейти через реку Иордан и войти в землю наследуемую (обетованную) (Иис. 1:11; 3:2). Пересечение Иордана представляет собой переход (введение) сынов Израиля, то есть тех, кто возродился, в Царство Господа. Иисус, который переводил туда их, представлял Господа, и это было сделано на третий день. Поскольку третий день был святым, подобно как и седьмой, то и было установлено у евреев, что годом десяти должен быть третий год, и что в тот год люди должны быть святыми (чистыми и непорочными), творя дела милосердия (Втор. 26:12-15); "десятины" представляют собой остатки, которые, потому что они принадлежат лишь Господу, являются святыми. То, что Иона три дня и три ночи был во чреве рыбы (кита) (Иона. 1:17) явно представляет погребение и воскресение Господа на третий день (Матфея 12:40). [5] Что "три" выражает все, что свято, очевидно также и у пророков, как у Осии: за два дня Иегова оживит нас, а на третий день Он возродит нас, чтобы мы могли жить пред лицом Его (Ос. 6 : 2), где также "третий день" прямо означает пришествие Господа и Его воскресение. У Захарии: и будет так, что на всей земле две части ее будут истреблены и прекратятся, а третья останется на ней, и проведу эту третью часть через огонь, и очищу их, как переплавляют серебро, и очищу их, как золото очищают (Зах. 13:8-9), где "третья часть", подобно числу "три" обозначает то, что свято. Третья часть содержит в себе тот же самый смысл, как и три, и также третья часть от третьей части, как и в данном отрывке, ибо три является третьей частью от трети из двадцати семи.



То что земля была "сухой" означает, что человек стал возрожденным, очевидно из того, что было ранее сказано о водах, ушедших с земли, а также, что лица земли осушились, в стихах 7 и 13.

903.

Стих 15, 16. И сказал Бог Ною, говоря: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. "И сказал Бог Ною" означает присутствие Господа с человеком той церкви; "выйди из ковчега" означает свободу, "ты и твоя жена" означает Церковь, "и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою" означает истины и блага, соединенные с истинами, которые были в нем.

904.

И сказал Бог Ною. Что это означает присутствие Господа с человеком этой церкви, очевидно из внутреннего смысла Слова. Господь говорит с каждым человеком, ибо всякий человек желает и мыслит то, что есть благом и истиной, которые происходят от Господа. При каждом человеке находится, по крайней мере, два злых духа и два ангела. Злые духи возбуждают в нем зло, а ангелы вдохновляют в нем то, что есть благом и истиной. Каждое ощущение блага и истины, возбуждаемое ангелами, есть и происходит от Господа, и, таким образом, Господь постоянно разговаривает с человеком, но совершенно различно с одним человеком, чем с другим. С теми, кто позволяет себе быть занятым или ведомым прочь злыми духами, Господь говорит как бы заочно или как бы издалека, так что едва ли можно сказать, что Он говорит, но с теми, кто ведом под руководством Господа, Он говорит как бы вблизи и в присутствии; что может быть достаточно очевидным из того факта, что никто не может думать ничего хорошего и истинного, кроме как от Господа. [2] Присутствие (близость) Господа зависит от состояния любви к ближнему и веры, в которой находится этот человек. В любви к ближнему Господь присутствует, потому что Он есть во всяком благе, но не настолько присутствует в вере, которая так сказать вне любви. Вера без любви и милосердия является обособленной или разобщенной вещью. Везде, где есть союз (жизнь, супружество, сообщение, связь, передача) должна существовать и соединяющая (посредствующая) среда, которой не может быть ничто иное, чем любовь и милосердие, как это должно быть очевидным для всех из того факта, что Господь милостив ко всем, и любит каждого, и желает сделать каждого и всех счастливыми в вечность. Поэтому, кто не в такой любви, как Господь, чтобы быть милосердным к другим, любить их, и желать сделать их счастливыми, тот не может соединиться с Господом, потому что он не подобен Ему, и не во всем есть по Его образу. Обращаться же к Господу с верой, как они говорят, и в то же время ненавидеть ближнего, это не только отстоять вдали от Него, но и иметь адскую бездну между собою и Господом, в которую они упадут, если они подойдут ближе, ибо ненависть к ближнему и есть та адская бездна, которая находится между такими и Господом. [3] Присутствие Господа впервые появляется у человека, когда он проявляет любовь к ближнему. Господь присутствует в любви, и насколько человек далек от любви, настолько удалено Господне присутствие, а насколько Господь присутствует и близок, настолько Он яснее говорит с человеком. Человек не знает ничего другого чем то, что он думает от себя, тогда как он не имеет по сути ни одной идеи, понятия, ни даже малейшей частицы их от самого себя, но имеет лишь ощущения зла и фальшей через злых духов из ада, и ощущения блага и истин через ангелов от Господа. Такими являются истоки (втечения, притоки) у человека, от

которых проистекает его жизнь и взаимодействие души с телом. Отсюда совершенно очевидно, что подразумевается под словами "и сказал Бог Ною". Его "обращение" ко всякому невозрожденному человеку означает одно (как в Бытии 1:29; 3:13-14, 17; 4:6, 9, 15; 6:13; 7:1), а его "разговор" с возрожденным означает другое. Здесь "и сказал Бог Ною" означает Его присутствие, поскольку здесь рассматривается человек возрожденный, который одарен милосердием.

905.

Выйди из ковчега. Что это означает свободу, видно из того, что было сказано раньше и из самого контекста. Пока Ной был в ковчеге, и окружен водами потопа, было понятно, что он был в плену, то есть, он был попираем злами и ложью, или, что то же самое, злыми духами, от которых происходит нападение искушения. Отсюда следует, что "выйти из ковчега" означает освобождение. Присутствие Господа предполагает освобождение, одно причиняет другое. Чем присутствие Господа полнее и ближе, тем свободнее человек, то есть, чем больше человек находится в любви к благу и истине, тем свободнее он действует. Таково втечение Господа через ангелов. Но, с другой стороны, втечение ада через злых духов является насильственным и напористым, стремящимся к господству, ибо такие духи не желают ничего иного, кроме как власти и полного подчинения духа человека, так чтобы он не мог быть ни в одном ощущении, а они были во всех его ощущениях; и когда они овладевают всеми его ощущениями, тогда человек становится одним из них, и едва ли даже так, ибо в их глазах он есть просто ничтожество. Поэтому, когда Господь освобождает человека от их господства и от их ига, возникает борьба, но, когда человек освобожден, то есть, возрожден, он, через посредство ангелов, ведется Господом так мягко, что не чувствуется никакого ига или господства, потому что он тогда ведется с помощью его внутренних наслаждений и блаженств, и так любовью и почитанием. Это то, чему Господь учит в Евангелии от Матфея: иго Мое благо, а бремя Мое легко (Матф. 11:30), и противоположно состояние человека, когда он находится под игом злых духов, которые, как выше сказано, считают человека за ничтожество, и, если на то способны, то мучают его каждый миг. Это было дано мне знать путем огромного опыта, о котором по Божественной милости Господней ниже.

906.

Что "ты и твоя жена" означает Церковь, очевидно из контекста, как и то, что "сыны твои, и жены сынов твоих с тобою" означают истины, и блага, соединенные с истинами, которые были в нем. Что "ты" означает человека Церкви, очевидно, и что его "жена" означает церковь, и его "сыновья" - истины, а "жены сынов" – его блага, соединенные с истинами, было неоднократно показано прежде и нет необходимо останавливаться на этом здесь.

907.

Стих 17. Всякое дикое животное, которое с тобою, от всякой плоти, как-то из птиц и из скотов, а также всяких гадов, ползающих по земле, выведи с собою, чтобы они могли распространиться на земле, и быть плодоносящими и умноженными на земле. "Всякое дикое животное, которое с тобою, от всякой плоти" означает все, что было сделано вечным и живым у человека этой церкви; "птица" означает здесь, как и ранее, ощущения его рассудка; "скоты" – ощущения его воли, которые вдвоем составляют внутреннего

человека; "всякие гады, ползающие по земле" означают подобие соответствующих ощущений и вещей во внешнем человеке; "выведи с собою" знаменует их состояние освобождения, "чтобы они могли распространиться на земле" означает влияние внутреннего человека на внешнего, "и быть плодоносными" означает возрастание благ, "и умноженными" означает возрастание истин, "на земле" означает во внешнем человеке.

908.

Всякое дикое животное, которое с тобою, от всякой плоти. Что это означает все, что должно было быть оживленным у человека этой церкви, очевидно из того факта, что "дикие животные" принадлежали Ною, или человеку этой церкви, здесь возрожденному, и явно относится к тому, что перечислено далее, а именно: птицы, скоты и гады, ибо сказано: "всякое дикое животное, которое с тобою, от всякой плоти, как-то из птиц и из скотов, а также всяких гадов, ползающих по земле". Слово, означающее "диких животных" здесь, на еврейском языке означает собственно саму жизнь, или то, что оживлено, но в Слове оно используется и как для того, чтобы означить оживленное, так и для того, чтобы означить и как бы еще не оживленное, или дикое животное, так что, если кто не знает внутренний смысл Слова, он порой не в состоянии понять то, что имеется в виду. Причина этого двоякого значения в том, что человек наидревнейшей церкви в своем умалении перед Господом, признавал себя за неживленное существо, и даже не за скота, но только за дикое животное, ибо те люди знали, что человек таков, когда рассматривается в себе, или относительно своего собственного я. Следовательно, это же слово означает то, что оживлено, и также означает "дикое животное". [2] Что оно означает "то, что оживлено" очевидно у Давида: Твои дикие звери будут обитать в нем [то есть, в наследии Божьем], Ты, Боже, будешь помогать нищим Твоим (Пс. 68:10). Здесь под "диким животным", потому что оно будет жить в обителище Бога, не иное означено, как возрожденный человек, и поэтому здесь означено то, что оживлено в этом человеке. И снова: всякий дикий зверь в лесу - Мой, и скоты на горах, которых тысячи, Я знаю всех птиц на горах, и дикие животные Моего поля со Мной (Пс. 50:10-11). Здесь "дикие животные Моего поля со Мной или с Богом, обозначают возрожденного человека, таким образом то, что оживлено в нем. У Иезекииля: все птицы небесные свили гнезда в его ветвях, и под его стволами дикие животные поля рожают потомство (Иез. 31:6), где говорится о духовной церкви, как возрожденной, и об оживлении человека этой церкви. У Осии: в тот день Я сделаю у них союз с дикими животными поля, и с птицами небес (Ос. 2:18), где означены те, кто будет возрожден, с которыми предстоит заключить завет. Так и у Иезекииля вполне видно, что означают "дикие животные" то, "что оживлено", и так даже херувимов и ангелов, называемых у него "четырьмя дикими животными" или "живыми созданными" (Иез. 1:5,13-15, 19; 10:15). [3] Что "дикие животные" в противоположном смысле обозначают в Слове то, что не оживлено, очевидно из многих мест, из которых лишь следующие будут приведены для подтверждения. У Давида: не предай души Твоей горлицы диким животным (Пс. 74:19). У Софонии: как город опустел, то стал местом для логова диких животных (Соф. 2:15). У Иезекииля: и они не будут уже добычею для народов, и не будут едой диким животным земли (Иез. 34:28). И еще: после его гибели все птицы небесные будут обитать там, и всякий дикий зверь полевой, будет на его ветвях (Иез. 31:13). У Осии: там Я истреблю их, как лев; дикие звери полевые будут обгладывать их (Ос. 13:8). У Иезекииля: Я отдам тебя на съедение диким животным земли и птицам небесным (Иез. 29:5), это выражение часто встречается. И поскольку евреи не шли далее

буквального смысла Слова, и подразумевали под "диким животным" лишь дикое животное, а под "птицей" - птицу, то и не принимали внутренних ощущений от Слова, и не имели никакого желания признавать их внутренний смысл и так быть наставленными. Поэтому, они были настолько жестоки и подобны диким животным, что находили свое удовольствие в том, чтобы не хоронить убитых в сражении врагов, но бросать их на съедение хищным птицам и диким зверям, что также показывает насколько диким животным является человек.

909.

То, что "птица" означает ощущения его рассудка, а "скот (зверь)" – ощущения его воли, которые принадлежат внутреннему человеку, и что "всякие гады, ползающие по земле" означают подобные по соответствию ощущения в его внешнем человеке, очевидно из значения слова "птица", как показано выше (п. 40, 776), и слова "скот" (п. 45, 46, 142, 143, 246). Что "гадами, пресмыкающимися по земле" означены соответствия ощущений и вещей во внешнем человеке, сейчас очевидно, ибо ползучие гады здесь относятся и как к "птицам" или мыслям рассудка, так и к "зверям" или желаниям воли. Наидревнейшие люди называли ощущения и чувственные наслаждения тела пресмыкающимися, потому что они воистину похожи на ползающих гадов, пресмыкающихся по земле. Они также уподобляли тело человека суше или земле, и даже называли его сушей или землей, как и в этом отрывке, где ничто иное, как внешний человек означен под "землей (сушей)".

911.

Что касается "гадов, пресмыкающихся", означающих по подобию соответствующие ощущения и вещи во внешнем человеке, дело заключается в следующем. У возрожденного человека внешние ощущения и вещи подчинены и соответствуют внутренним, то есть по подобию действуют заодно. Внешние ощущения ослабляются и приходят в подчинение, когда человек возрождается, и тогда он становится образом небес. Но до того, как человек становится возрожденным, внешние ощущения господствуют над внутренними, и он есть тогда образом ада. Божественный порядок состоит в том, чтобы небесные ощущения царствовали (правили) над духовными ощущениями, а через них господствовали над телесными ощущениями, а через них - над природно-мирскими (материальными) вещами, но когда телесные и мирские (вещественные) ощущения господствуют над духовными и небесными, Божественный порядок разрушается, и тогда человек становится образом ада; и потому Господь восстанавливает порядок путем перерождения человека, в результате чего он становится образом небес. Таким образом, Господь вытаскивает человека из ада, и поднимает его в небеса. [2] Несколько слов нужно сказать о соответствии человека внешнего внутреннему. Каждый возрожденный человек является своего рода малыми небесами, то есть, он является формой (копией) или образом универсальных (вселенских) небес, и потому в Слове его внутренний человек называется "небесами". В небесах существует такой порядок, что Господь правит (управляет) духовными ощущениями и вещами через небесные, и далее природными ощущениями и вещами через духовные, и таким образом Он правит универсальными (всеобщими) небесами, как один человек, и по этой причине небеса (большой небесный круг) называются Вселенский Человек и таков порядок у каждого, кто на небесах. Человек тоже, когда подобен этому, представляет собой малые небеса (малый небесный круг) или, что то же самое, он есть Царство Господа, потому что Царствие Господне пребывает в

нем, и тогда в нем внешние ощущения и вещи соответствуют внутренним. То есть, внешние подчиняются внутренним, точно как это на небесах, ибо на небесах (которых трое, и все они вместе связаны и состоят, как один человек) духи составляют внешнего человека, ангельские духи внутреннего (срединного) человека, и ангелы наивнутреннейшего человека (п. 459). [3] И все противоположно у тех, кто сотворил свою жизнь, построив ее исключительно на материальных ощущениях и вещах, то есть на вожделениях, удовольствиях, инстинктах и чувственных ощущениях, не ощущая никаких удовольствий иных, кроме как тех, что от любви к себе и к миру, иначе говоря, которые заключены в ненависти ко всем, кто не почитает и не служит им. У таких, потому что телесные и природные ощущения господствуют над духовными и небесными, не только не существует соответствия или послушания внешних ощущений, но даже наоборот, и таким образом божественный порядок полностью уничтожается, и потому что порядок тогда уничтожен, они не могут быть иначе, чем образом ада.

912.

Выведи с собою. То что это означает их вхождение в состояние свободы, очевидно из сказанного в предыдущем стихе о "выходе из ковчега" как об освобождении.

913.

Чтобы они могли распространиться на земле. Что это означает действие внутреннего человека через внешнего и, что "быть плодоносящими" означает прибавлять блага, а "быть умноженными" - умножать истины, а "на земле" - во внешнем человеке, очевидно из взаимосвязи ощущений и вещей, а также из того, что было раньше сказано и показано о значении слов "быть плодоносящим (плодотворным)", которые в Слове прикреплены к благам, и о значении слов "быть умноженными", которые прикреплены (свойственны) к истинам. Что "земля" означает внешнего человека также было показано раньше, так что нет нужды больше останавливаться на этих символах (соответствиях) для того, чтобы подтвердить их. Здесь же рассматривается действие человека внутреннего на внешнего после возрождения человека, и показано, что впервые блага делаются плодотворными, а истины умножаемыми, когда внешний человек приводится в согласие с внутренним или возникает его послушание. Этого никак не может произойти раньше, потому что телесные ощущения противостоят ощущениям блага, а ощущения органов чувств противостоят ощущениям истины, и так первые угашают (уничтожают) любовь к благам, а вторые - любовь к истине. Плодоношения блага и умножения истин происходят во внешнем человеке; плодоношения блага в его желаниях (сотворить, сделать органами действий), а умножения истин в его мыслях из чувств (представить, ощутить духом через органы чувств). Внешний человек здесь назван "землей", на которой блага и истины распространяются, и на которой они плодятся и умножаются.

914.

Стих 18, 19. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все дикие животные, и все гады, и все птицы, и все, что ползает по земле, по родам их, вышли из ковчега. "Вышел" означает, что и было так сделано; "Ной и его сыновья" означает человека Древней Церкви, "его жена и жены сынов его с ним" означивают так саму церковь. "Все дикие животные, и все гады" означивают все его блага; "дикие животные" - блага внутреннего человека; "гады" - блага внешнего человека, слова "и все птицы, все,

что ползает по земле" означивают истины; "птицы" - истины внутреннего человека; "ползающие по земле" - истины внешнего человека, "по родам их" - означает спаренные с благами; "вышли из ковчега" означает, как и прежде, что это было так сделано, и в то же время это означает состояние свободы.

915.

Что через "вышел" означено, что так и произошло, что через слова "Ной и его сыновья" означено человека Древней Церкви, и что через "его жена и жены сынов его" означена сама церковь очевидно из последовательности или цепи событий и ощущений, которые таким образом подразумевают, что была образована древняя Церковь ибо эти описания последнего конца или завершения относятся к тем состояниям, которые предшествовали и были прежде. Когда церковь описывается в Слове, она описывается либо "мужем и женой", либо "человеком и женой"; когда через "мужа и жену", то "муж" означает ощущения рассудка или истины, а "жена" – ощущения воли или блага, когда через "человека и жену", то "человек" (Адам) означает благо любви или любовь, а "жена" - истины веры или веру (мудрость), таким образом, через "человека" означена вся суть (вера) Церкви, а через "жену" - сама церковь (ее дела). И так это во всем Слове. Здесь же, потому что до этого момента было трактовано о гибели наидревнейшей церкви и затем об образовании новой церкви, через "Ноя и его сыновей" означен человек или вера Древней Церкви, а через его "жену и жен сынов его" - сама церковь (о которой судят по делам). Поэтому здесь они названы в порядке ином, чем в предыдущем стихе (16), где сказано: "выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои и жены сынов твоих с тобою", где "ты" и "твоя жена" соединяются вместе, и "сыновья твои" и "жены сынов твоих" и таким образом через "ты" и "сыновья" означены истины, а "жена" и "жены сынов" - блага. Но в стихах, рассматриваемых сейчас, порядок отличается по той причине, как уже говорено, что через "ты и твои сыновья" означен человек Церкви, и через "его жена и жены сынов его" - сама церковь (дела ее), поскольку здесь выведено заключение того, что происходило ранее. Сам Ной не заключает в себе древней Церкви, но его сыновья Сим, Хам и Иафет, как и было сказано ранее. Ибо три церкви, так сказать, образовали ту Древнюю Церковь, о которых по Божественной милости Господней ниже. Эти церкви вышли, как побеги из той церкви, которая называлась "Ноем", потому и сказано здесь "ты и твои сыновья", а также "жена твоя и жены сыновей твоих".

916.

Что "все дикие животные и все гады" означают блага человека той Церкви, "дикие животные" блага внутреннего человека; "гады" - блага внешнего человека, и что "все птицы и все, что ползает по земле" означают истины; "птицы" - истины внутреннего человека, а "гады, пресмыкающиеся по земле" - истины внешнего человека, очевидно из того, что было сказано и показано в предыдущем стихе в отношении диких животных, птиц и гадов, где было сказано "гады, пресмыкающиеся", потому что так блага и истины внешнего человека означены. Так как то, что сказано здесь, есть итогом (завершением, концом) того, что происходило до этого, то добавлены слова о сопровождавших это явление ощущениях, которые относятся к Церкви, а именно, слова о ее благах и истинах, и ими означено качество церкви, то есть, высота ее духовных ощущений, и что она стала такой, что милосердие или благо стало главенствующим в потоке ощущений, и поэтому "дикие животные и гады" здесь упоминаются первыми, а потом "птицы и

пресмыкающиеся". [2] Церковь (земная или человеческая божественность) называется духовной, когда она (человек) действует из милосердия или из блага милосердия, и совсем иначе, когда о ней (нем) сказано, что она (он) есть вера (верит) без милосердия, ибо тогда она (он) даже не церковь (не человек). Ибо что есть учение веры, если не учение о благе (милосердии)? И какова цель учения веры, если не та, чтобы человек делал именно то, чему оно учит? Учение веры не может быть просто знанием и мышлением того, чему учит, но исключительно лишь деланием (делами, исполнением, совершением) того, чему такое учит. Поэтому духовная Церковь (и также человек ее) впервые зовется церковью (человеком), когда она (он) действует из милосердия, которое и является собственно самим учением веры. Или, что то же самое, что человек Церкви тогда впервые становится церковью (божественным). Точно то же самое касается и заповеди. Она не для того, чтобы человек мог ее просто помнить и знать, но чтобы он мог действовать и жить в соответствии с заповедью. Ибо тогда он имеет в себе Царство Господне, поскольку Царство Господа состоит исключительно во взаимной любви и счастье (блаженстве) оттуда. [3] Те, кто отделяет веру от блага и милосердия, а также полагает спасение в вере без хороших и добрых дел (без благодеяний и благорождения), являются Каинитами (наследниками Каина, который убил брата Авеля), то есть ненавистниками, уничтожителями милосердия. И они по соответствию подобны птицам, которые кружат над мертвыми трупами; ибо всякая вера (как мышление) представляется птицей, а немилосердный человек (без милосердия) - трупом. Таким образом, они также образуют (формируют) в себе ложную совесть (сознание), будто им позволяется жить подобно дьявольским духам, ненавидя и преследуя ближнего, проводя всю свою жизнь в прелюбодеянии, но при этом быть спасенными, как это распространено среди многих в христианском мире. Что может быть более приятным для человека, чем слышать и быть уверенным, что он может быть спасен, даже если он живет, как дикий зверь? Потому язычники, которые ощущают, что это неправильно и ложь, часто ненавидят учение христиан, поскольку они видят какова их жизнь. Истинное качество веры таких христиан является также очевидным из того факта, что нигде не найти жизни более мерзкой и отвратительной, чем в таком «христианском» мире.

917.

По родам их. Что так означены семейные пары (связанные узами любви), видно из того, что было сказано ранее, а именно, что («животные» разделились и) вошли в ковчег "из чистых по семи" и "из нечистых по двое" (Быт. 7:2, 3, 15); а здесь сказано, что они вышли из него - "по родам их", по причине того, что все ощущения и вещи теперь были так упорядочены Господом, что они стали собой представлять порядок в родах (семьи). У возрожденного человека блага и истины, или ощущения милосердия и веры, увязаны друг с другом, подобно отношениям по крови и по браку, и тем самым как семьи от одного корня или родителя, в подобной манере, как это существует в небесах (п. 685), в которых порядок блага и истины создан Господом. И именно здесь означено то, что все блага (как в целом, так и в частности), от первых (главенствующих) до последних, по отношению к их собственным истинам, как бы расположились и стали присутствующими или соединенными с ними в супружестве. И как в первоначальных (главенствующих) ощущениях и вещах милосердие усупружено с верой, так и в каждом последующем, даже до последнего наимельчайшего (конкретного) ощущения, благо заключено в пару с истиной, ибо первое (образующее начало), если оно не существует в частности

(последующем и последнем), и не является вовсе первым и началом дальнейшему, ввиду того, что главное, судя по произведенному от него, есть господствующим (главенствующим) в его существовании, и от этого называется первоначальным и главным. Так и в каждом человеке, каков человек в главенствующих (первообразующих) его ощущениях и вещах, таков же он в мельчайших особенностях его господствующих любовью (желаний воли) и идей (мыслей рассудка). И из них он состоит, ими совершается и от них он становится таким, каким он является в целом, и поэтому те, кто будет возрожден, каковы они в целом (первообразующем), таковыми и становятся в мельчайших своих частях.

918.

Вышли из ковчега. Что это подразумевает также состояние освобождения (нирваны), очевидно из сказанного выше (стих 16) о выходе из ковчега. Качество (характер) свободы духовного человека становится видимым из рассмотрения того порядка, в каком он ведом Господом через совесть. Тот, кто ведом совестью (сознанием) или кто действует в соответствии с совестью, действует свободно. Нет ничего более отвратительного для него, чем действовать против совести. Действовать против совести есть ад для него, а поступать по совести - для него небеса, и отсюда всякий желающий может увидеть, что поступать по совести есть свобода. Господь правит духовным человеком через совесть посредством его собственного внутреннего ощущения того, что есть благо и истина, и эта совесть (сознание) образуется, как и сказано ранее, в рассудке человека, и, таким образом, она отделена от ощущений его воли. И потому, что она полностью отделена от составляющих его воли, вполне очевидно, что человек никогда не делает ничего хорошего (никакого блага) от себя, а поскольку все истины веры происходят от благ веры, то очевидно, что человек никогда не думает даже и истин сам (от себя), но что все это (порождено, происходит и истекает) от Господа одного. То, что он сам делает эти вещи и ощущает это, есть только видимость (казательность), и то, что это именно так, истинно духовный человек признает (осознает) и верит этому. Отсюда очевидно, что совесть (сознание) дается духовному человеку Господом и есть для него как бы новой его волей, и, таким образом то, что в ходе возрождения человек наделяется новой волей и от нее - новым рассудком.

919.

Стих 20. И устроил Ной алтарь Господу; и взял из всякого скота чистого и из всякой птицы чистой и принес сжечь (в жертву) на алтаре (жертвеннике). "Ной устроил жертвенник Господу" означает внутреннее ощущение Ноем Господа, "и взял от всякого скота чистого и от всякой птицы чистой" означает ощущение от блага милосердия и веры, "и принес во всесожжение на жертвеннике" означает выражение огромнейшего уважения и поклонения Ему.

920.

В этом стихе дано описание поклонения (обрядового культа) древней Церкви в общем и целом, которое выражено через устроение "алтаря" и "всесожжение", и которое было основным (главенствующим, господствующим) родом поклонения во всех обрядах поклонения посредством образов и соответствий. Однако, для начала следует описать поклонение, которое существовало в наидревнейшей церкви, и отсюда показать, как



возникло (родилось) поклонение Господу посредством соответствий и образов. У людей наидревнейшей церкви не существовало никакого внешнего поклонения, но лишь внутреннее поклонение Господу, и оно было таким, как оно есть на небесах. Ибо тогда небеса были в прямом сообщении с человеком, так что они существовали как одно целое (земля и небеса, люди и ангелы) и это сообщение (взаимообмен духовно-небесными ощущениями) было их внутренним ощущением (господствующим восприятием), о котором часто говорено прежде. Таким образом, будучи едиными с ангелами, они были людьми, духовно ведомыми их внутренним человеком, и хотя духовными чувствами они и общались с внешними ощущениями тела и вещей мира, они внимали и взирали все же не на них, ибо, в каждом таком объекте чувств (внешнем ощущении) они внутренне воспринимали нечто божественное и небесное. Например, когда они видели высокую гору, они ощущали и видели мысленно в ней не гору, а высоту и наивысшее, а отсюда небеса и Господа. Отсюда произошло то, что о Господе сказано, что Он обитает в наивысшем, и сам Он называется "Всевышним и Наивысшим", и что впоследствии поклонения Господу стали проводится среди гор (гора Олимп у греков, гора Кайлаш в Тибете, гора Ураначала у Рамана Махарши). Так и с другими явлениями и ощущениями. Так, когда они наблюдали рассвет и утро, они не воспринимали это началом дня, но воспринимали его началом небесным, которое подобно утру и рассвету в человеческом рассудке и воле, и именно потому Господь называется "Утром", "Востоком" и "Рассветом" или "Восходом". А когда они смотрели на дерево, его листья и плоды, они обращали внимание не на них, но видели так человека, как бы его образ в дереве, в плодах - любовь и милосердие, веру - в листьях, и отсюда человек Церкви не только сравнивался с деревом и с садом в раю, а то, что внутренне в нем - с листьями и плодами, но даже так и назывался. Таковы были те, кто находился в небесной любви и желаниях отсюда и ангельской мудрости и мыслях отсюда. [2] Каждый человек может знать, что господствующие (первоначальные) идеи (привычки, спаренные с убеждениями) правят (действуют, наполняют, сообщаются, принимаются и передаются) всеми мельчайшими последующими мыслями и деяниями, и таким образом, всеми отражениями (предметами) чувств (ощущениями в теле), а также каждый видел и слышал, что ощущения от органов чувств воспринимаются только постольку, поскольку они попадают в поток (струю) главных или господствующих привычек и убеждений человека. Таким образом, у того, кто радуется в сердце, все, что он слышит и видит, появляется (в ощущениях) улыбающимся и радостным, но у того, кто печален в сердце, все ощущения того, что он видит и слышит, рождаются (проявляются) печальными и горестными, и подобно так же и в других случаях. Ибо господствующий нрав (любовь и желания, привычки и убеждения) протекает во все последующие (мельчайшие) ощущения, и понуждает видеть их по причине общего расположения (сообщения); в то время, как все другие ощущения и вещи даже не замечаются, но пребывают так, как если бы отсутствовали или совершенно незначительны или не заметны. Так было и с человеком наидревнейшей церкви: все, что бы он не видел своими глазами, было ему небесным (как бы и не земным), и, оттого, всякое ощущение им виделось чисто божественным. И в этом выражается характер его Божественного поклонения, которое было внутренним, и отнюдь не имело внешних проявлений. [3] Но, когда Церковь пришла в упадок, как и принадлежащие ей потомки, и внутреннее ощущение (восприятие) или сообщение с небесами стало утрачиваться, возникло другое внутреннее ощущение вещей. Люди тогда перестали воспринимать что-либо небесное в предметах и объектах чувств, как это было раньше, и стали чувствовать

лишь то, что было в них мирское (вещественное), и тем больше, чем в большей степени была их потеря небесного восприятия, и, наконец, в завершение, у потомков, которые существовали перед потопом, внутренние ощущения не содержали в себе уже ничего, кроме того, что в них составляло мирское, телесное и земное. Таким образом, произошло отделение небес от человека, и их сообщение прекратилось, за исключением лишь очень отдаленного (как будто есть, но не ощущаемо, где-то там вне есть Бог и ангелы и никак не более, как предмет отвлеченный от человека безо всякой малейшей связи), а затем установилось (открылось) сообщение человека с адом, и оттуда пришли ставшие господствующими над ним идеи (привычки и убеждения), от которых понесся поток и во все последующие и мельчайшие части человека, как это и было показано. Тогда даже самая малейшая небесная идея, самопроявлявшаяся у них, представлялась для них как бы ничем, так что, наконец, они даже не желали признавать (осознавать), что какие-либо духовные и небесные ощущения и вещи существуют. Таким образом, (изначально божественное) состояние человека изменилось и стало перевернутым. [4] Так как Господь предвидел, что состояние человека будет таким, он предусмотрел сохранение учений для возрождения ощущений истинной веры и для того, чтобы люди могли (обучиться) и познать, каковы небесные и каковы духовные ощущения. Эти учения, содержащие суть ощущений и вещей истинной веры, были собраны людьми наидревнейшей церкви, теми, кто был назван "Каином", а также теми, кого называли "Енохом", о ком речь была выше. Потому и сказано о Каине, что знак (метка) установлен на него, чтобы никто не убил его (см. Быт. 4:15, п. 393, 394) и о Енохе, что он был взят Богом (Быт. 5:24). Эти учения истинной веры составлены были исключительно иносказательно, и тем самым как бы из тайных и сокрытых по смыслу ощущений и вещей, то есть, через соответствия различных явлений и предметов на поверхности земли, например, что горы означают небесные ощущения и Господа, что утро и восток означают то же самое; что деревья различных видов и их плоды соответствуют человеку и его небесным ощущениям, и так далее. В таких выражениях, подобных этим, были составлены все учения истинной веры, и таким образом они были полностью основаны на соответствиях наидревнейшей церкви, и потому и их письменное изложение также носило такой же характер. И так как этими соответствиями (представлениями) они восхищались (те были по нраву им), и принимали в себе даже так, что могли внутренне ощущать то, что Божественно и небесно, а также по причине древности и долговечности их, поклонение подобным вещам было допущено и разрешено, и так были начаты их поклонения среди гор, и в рощах среди деревьев, а также перед колоннами или статуями на открытых местах, и, наконец, перед алтарями и жертвенниками, которые впоследствии и стали основными обрядами всех последующих поклонений богу. Это поклонение было начато в Древней Церкви, а затем перешло к их потомкам и всем окрестным народам. Об этом и еще о многом другом по Божественной милости Господней будет сказано ниже.

921.

И устроил Ной жертвенник Господу. Что жертвенник выражает внутреннее ощущение Господа, очевидно из того, что только что было сказано. Все обряды древней Церкви выражали через соответствия присутствие Господа, как и обряды еврейской церкви. Но главным представлением (соответствием) в более поздние времена стал алтарь (жертвенник), а также сожжение жертвы, и последнее, будучи совершенным из скотов чистых и чистых птиц, выражало свое собственное соответствие в зависимости от рода

жертвы, скоты чистые означали блага милосердия, а чистые птицы - истины веры. Когда люди древней Церкви приносили жертву, они этим означивали, что они предлагают дары из благ и истин Господу. Ничто иное не может быть предложено Господу, чтобы выразить ему благодарность. Но, их потомки, как язычники, так и евреи, перевернули эти вещи, не зная точно того, какое они имеют значение, и установили свое поклонение, состоящим только во внешнем. [2] Что алтарь был главенствующим представлением Господа, очевидно из того факта, что были алтари и среди язычников, прежде чем у них были установлены другие обряды, и, прежде чем был устроен евреями ковчег, и прежде чем был ими построен первый храм. Это видно по Аврааму, ибо когда он пришел на гору на востоке от Вефили он поставил жертвенник и призвал имя Господа (Бытие 12:8) и после этого он повелел Исааку совершить жертву всесожжения на алтаре (Бытие 22:2, 9). Иаков также построил алтарь в Лузе или Вефили (Бытие 35:6-7), а Моисей устроил жертвенник при горе Синай, и приносили жертвы (Исход. 24:4-6). Все это происходило до того [как у евреев] жертвоприношение было установлено в законах, и прежде построения ковчега, у которого поклонения стали производиться, когда они скитались по пустыне. Что были алтари и среди язычников, очевидно по Валааму, который сказал Валаку, чтобы тот построил семь жертвенников и подготовил семь тельцов и семь овнов (Чис. 23:1-7, 14-18, 29-30), и также по его повелению, что алтари других народов должны быть уничтожены (Втор. 7:5; Судей. 2:2). Таким образом поклонения у алтаря и жертвоприношения не были каким-то новым видом почитания бога у евреев по сравнению с другими народами. Также алтари строились людьми и не представлявшими, что на них можно приносить в жертву волов и овец, но строились для напоминания о боге. [3] То, что алтари по соответствию означивали Господа, а всесожжения - таким образом, преклонение перед Ним, явно видно у пророков, а также у Моисея, когда он сказал о Левии, которому надлежало священнодействовать: они должны учить Иакова Твоим суждениям, и Израиля закону Твоему, они возлагают курения в ноздри Твои, и полное всесожжение на жертвенник Твой (Втор. 33:10), имея в виду проведение всей службы поклонения, ибо "научить Иакова судам, а Израиль закону" означает внутреннее почитание бога; а "возлагать курения в ноздри Его, и проводить всесожжение на жертвеннике Его" означает по соответствию внешнее поклонение. В книге пророка Исаии: в тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву, и он перестанет смотреть на жертвенники, на дело рук его (Исайя 17:7-8), где "не посмотрит на алтари" прямо означает поклонение внешнее, которое тогда прекратится. И снова: в этот день там будет алтарь Иегове посреди земли Египетской, и столп на границе его с Иеговой (Исайя 19:19), где также "алтарь" представляет внешнее поклонение. [4] У Иеремии: Господь сбросил Его алтарь, Он отверг Его святилище (Плач. 2:7); "алтарь" здесь обозначает соответствующее поклонение, которое стало идолопоклонническим. У Осии: потому что Ефраим умножил алтари во грехе, алтари стали у него греховными (Ос. 8:11); "алтарями" здесь обозначены все такие поклонения, которые отделились от внутреннего поклонения, тем самым ставшие идолопоклонническими. Еще раз: высоты Авена, грех Израиля, будут уничтожены; терн и чертополох прорастут на их алтарях (Ос. 10:8), где "алтарями" означены поклонения идолопоклоннические. У Амоса: в тот день, когда Я усмотрю грехи Израиля в нем, Я также посету алтари Вефили, и рога алтарей будут отсечены (Амос. 3:14), где снова "алтарями" означено идолопоклонническое поклонение. [5] У Давида: пусть приведут меня к горе святости Твоей, и в шатры Твои. А я пойду к алтарю Божию, к Богу блаженства и моей радости (Пс. 43:3-4), где "алтарь" явно обозначает Господа.

Таким образом, выстроенный алтарь в древней и в еврейской церквях выражал присутствие Господа. Так как поклонение Господу осуществлялось главным образом посредством жертвоприношения и жертвы, и, следовательно, через них означивалась наивысшая форма поклонения, то, очевидно, что и сам по себе алтарь означивал и соответствие, и поклонение богу.

922.

И взял из всякого скота чистого и из всякой птицы чистой. Что это означает блага милосердия и истины веры, было показано выше, что "скот (зверь)" означает блага милосердия (п. 45-46, 142-143, 246), и что "птица" означает истины веры (п. 40, 776). Что жертвоприношения приносились из телят, ягнят и козлят, горлиц и голубят означено в (Лев. 1:3-17; Чис. 15:2-15; 28:1-31) .1:3-17; Чис. 15:2-15, 28:1-31). Именно они и есть чистыми животными, и каждое из них означало некоторое особенное небесное ощущение. И потому, что они означали эти вещи в Древней Церкви и представляли их в церквях последующих, то очевидно, что жертвоприношения и жертвы были не чем иным, как выражением внутреннего поклонения, а когда они становились отделенными от внутреннего поклонения, то превращались в идолопоклонничество. Это всякий здравомыслящий может увидеть. Ибо что есть алтарь, как не нечто из камня, и что есть жертвоприношения и жертвы, как не убийство животного? Если таково почитание Бога и богослужение, то оно должно представлять собой некое небесно-божественное ощущение, которое исповедующие понимают и осознают, и посредством которого они поклоняются Тому, кого они представляют через него. [2] Что эти соответствия выражают Господа трудно кому-либо не понять, за исключением, если он только специально не желает понимать что-либо о Господе. Именно через внутренние ощущения, милосердие и веру отсюда, Господь, так представленный, будет усматриваемым, осознаваемым и почитаемым, что отчетливо видно у пророков, например, у Иереми: так говорит Господь Саваоф (Вселенной), бог Израиля, соедините ваши жертвоприношения с жертвами вашими, и ешьте мясо, ибо Я не запрещал и отцам вашим, и не указывал им и в тот день, когда вывел их из земли Египетской, о жертвоприношениях и жертвах, но одну вещь Я заповедал им, говоря: слушайте голос Мой, и Я буду вашим Богом" (Иер. 7:21-23). Что "прислушиваться" или подчиняться "голосу" означает подчиняться закону, который весь выражается одной заповедью: любить Бога превыше всяких ощущений, и ближнего, как самого себя, ибо в этом Закон и Пророки (Матф. 22:35-40; 7:12). У Давида: о, Господи, жертвы и приношения Ты не захотел, всесожжения и жертвы за грехи Ты не требуешь, я желаю исполнять волю Твою, Боже мой, вот и закон Твой у меня в сердце (Пс. 40 : 7, 9). [3] У Самуила, который сказал Саулу: неужели Иегова имеет большее наслаждение во всесожжениях и жертвах, чем в прислушивании к голосу Его? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов (1 Цар. 15:22). Что понимается под "прислушиванием к голосу" можно усмотреть у Михея: предстану ли пред Господом с всесожжениями, с тельцами однолетними? Будет ли Иегова доволен тысячей баранов, десятью тысячами ручьев масла? Не показал ли Он тебе, о человек, что есть благо и что именно делать Господь требует от тебя, не требует ли делать праведное, любить дела милосердия и смирять себя при хождении с Богом твоим? (Мих. 6:6-8). Это и есть то, что обозначается "всесожжениями и жертвами чистых зверей и птиц". Таким образом, у Амоса: хотя вы принесете Мне ваши всесожжения и дары, Я не приму их и не посмотрю на искупление ваше приношением тучных овнов, пусть суд потечет, как поток вод, а праведность, как

могучая река (Амос. 5:22, 24). "Суд" есть истина, а "праведность" - благо, и оба они от милосердия, и таковы - "всесожжения и жертвы" внутреннего человека. У Осии: ибо милости хочу, но не жертвы, и ощущения Бога более нежели всесожжения (Осия. 6: 6). Из этих отрывков также видно каковы по себе жертвы и всесожжения, где нет любви и веры, и отсюда также ясно, что собой представляют чистые звери и птицы, ибо они означивают собой блага милосердия и веры.

923.

И принес всесожжение на алтаре. Что это означает главнейшее поклонение (любовь) видно из того, что уже было сказано. Всесожжения были главнейшими ощущениями в поклонении представительной церкви, и таковы поэтому были и следующие им жертвы, о которых по божественной милости Господней ниже. Что общепринятые "всесожжения" в комплексе представляли поклонение, очевидно, и у пророков, как у Давида: Иегова послал тебе помощь из святилища и укрепил тебя из Сиона, Он помнит все твои предложения, и принял, как жир, всесожжения твои (Пс. 20:2, 3). В книге пророка Исаии: кто хранит субботу от осквернения ее, тех выведу на святую гору Мою; всесожжения и жертвы их приму на Моем алтаре (Исайя 56:6, 7), где "всесожжения и жертвы" обозначают всецелое поклонение; "всесожжения" - поклонение из любви, "жертвы (жертвенные дары)" – поклонение из веры. Как обычно у пророков, внутренние ощущения здесь описаны посредством внешних.

924.

Стих 21. И Иегова ощутил запах покоя, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление (воображение) сердца человеческого - зло от юности его; не буду снова поражать больше всякого живущего, как Я сделал. "И Иегова ощутил запах покоя" означает, что такое поклонение было принято (приятно) Господом, то есть, поклонение из милосердия и веры в милосердие, "и сказал Господь в сердце своем" означает, что произойдет именно так, и не иначе; "не буду больше проклинать землю" означает, что человек не сможет больше, так глубоко пасть; "за человека" означает, подобно человеку из потомков наидревнейшей церкви, "потому что помышление сердца человека - зло от юности его" означает, что воля человека есть совершенно во зле, "не буду снова поражать больше всего живущего, как Я сделал" означает, что человек не сможет больше таким образом уничтожить себя.

925.

И Иегова ощутил запах покоя. Что это означает, что такое поклонение было угодно и принято Господом, то есть поклонение из милосердия и веры в милосердие (любовь), которое обозначено через "всесожжения", было указано в предыдущем стихе. В Слове часто повторяется, что Иегова "ощутил запах покоя", главным образом при упоминании о всесожжении, и это всегда означает, что последнее приятно, либо приемлемо; подобно как Он "ощутил запах покоя" при всесожжениях (Исход. 29 : 18, 25, 41; Лев. 1:9, 13, 17; 33:12, 13, 18; Чис. 28:6, 8, 13; 29:2, 6, 8, 13, 36), а также от других приношений (жертв) (2:2 Лев., 9; 6:15, 21, 8:21, 28; Чис. 15:3, 7, 13). Поклонения также выражаются словами "принесенный огнем запах покоя Иеговы", чем обозначается, что они происходят от любви и милосердия. "Огонь" в Слове и "принесенный огнем", когда говорится о Господе и поклонении Ему, означает любовь. То же означает и "хлеб (пища)", и по этой причине

образные поклонения через всесожжения и жертвы именуется также "хлеб (пища), жертвуемые огню для запаха покоя" (Лев. 3:11, 16). [2] Что "запах" означает то, что приятно и приемлемо, и, таким образом, что запах (и благовония, курения) в еврейской церкви означает соответствие того, что приятно и принадлежит Иегове или Господу, то потому, что благо милосердия и истина веры из милосердия соответствуют сладчайшим и восхитительным ароматам. Каково это соответствие и природа его очевидно по пахучим сферам, окружающим духов и ангелов на небесах, где есть ароматы любви и веры, которые ощущаются мгновенно. Такие ароматы проявляются тогда, когда хороший дух или ангел, или общество добрых духов или ангелов, приближается, и тогда по Господнему соизволению, это сразу воспринимается, как аромат, даже на расстоянии, но еще более ощущается вблизи, выражая этим качество любви и веры того духа, ангела или общества. Это невероятно, но это совершенно так. Ибо таково сообщение в другой жизни, и таково восприятие. Поэтому, когда это угодно Господу, нет нужды выяснять множеством путей качество души и духа, ибо это можно познать при его первом появлении. Ибо сферам запаха духов соответствуют сферы запахов вещества в мире. Что эти сферы именно так соответствуют очевидно из того факта, что, когда угодно Господу, сферы любви и веры в мир духов превращаются в сферы сладчайших и приятнейших ароматов, и они там ясно ощущаются. [3] Отсюда очевидно, откуда и почему "запах покоя" означает то, что благоприятно, и почему запах стал соответствием в еврейской церкви, и почему "запах покоя" здесь приписывается Иегове или Господу. Запах покоя является запахом мира (равновесия) или приятным ощущением мира (безмятежности, независимости, свободы, нирваны). Мир здесь взят во вселенском всеохватном масштабе и охватывает все ощущения и вещи царства Господнего как в целом, так и в частности (от первых до последних), ибо состояние Царства Господнего есть состояние мира, и в состояние мира там приводится всякое состояние счастья, которое происходит от любви и веры в Господа. Из того, что сейчас было сказано, ясно не только какова суть представленного соответствия, но также и то, почему еврейской церковью использовались курения или благовония, ибо они применялись при алтаре прежде появления там завес и мест исповеди, и также, почему среди первых жертвоприношений был ладан, и также, почему так много специй (примесей, добавок) использовалось с благовониями, с ладаном, и маслом для помазания и, таким образом видно, что в Слове "запах покоя", "благовония" и "специи" означают родовые ощущения небесной любви и духовной веры оттуда, в общем то, что приносит приятность и радость от любви и веры. [4] Как и у Иезекииля: на горе Моей святости, в горных высотах Израиля, там главный дом Израилев со всею своею землей служит Мне, там Я принимаю их, и там Я буду искать ваши жертвоприношения и первые плоды ваших даров, со всеми вашими святыми ощущениями, как запах покоя Я приму вас (Иез. 20:40-41). Здесь "запах покоя" приписывается всесожжениям и дарам, то есть, поклонению из милосердия (любви) и ее веры, которое означивается всесожжениями и дарами, и, поэтому приемлемо, ибо означено словом "аромат покоя". У Амоса: Я отвернулся, Я отклонил праздники ваши, и не буду принимать запах вашего пира, и потому, когда будете Мне предлагать ваши всесожжения и пожертвования, они не будут приняты (Амос 5:21-22). Здесь "запах" явно означает то, что приятно или приемлемо. Об Исааке, когда он благословил Иакова вместо Исава, сказано: но Иаков подошел ближе и поцеловал его, и он почувствовал запах его одежд и благословил его, и сказал: вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Иегова (Бытие 27:27). "Запах от одежды его" означает природные блага и истины, которые получили приятность свою от

согласия с небесными и духовными благами и истинами, приятность которых описана "запахом поля".

926.

И сказал Господь (Иегова) в сердце своем. Что это означает, что такого не случится более, очевидно из дальнейшего. Когда так говорится об Иегове, что Он "говорит", ничто иное не понимается, чем то, что по словам Его произойдет так в вечность, или не будет так вовек, ибо о Господе ничего другого невозможно сказать, чем то, что Он есть и вершит вечно. Все дела и черты, приписанные Иегове, как человеку, в разных местах представлены в Слове в таком виде, чтобы даже те, кто не может понимать ничего, кроме дел и черт, имеющих у него, смог по себе понять, и поэтому буквальный смысл - подобного же рода. Простые сердцем люди могут так быть наставлены в веру по схожести Господа с человеком, потому что они почти не выходят за рамки знаний, полученных из ощущений и вещей природного смысла, и потому язык Слова приспособлен и под их понимание, как и здесь, где сказано, что "Господь сказал в сердце своем".

927.

Не буду больше впредь проклинать землю за человека. Что это означает, что человек не будет больше так отворачиваться от божественного, подобно человеку из потомков наидревнейшей церкви, очевидно из того, что было сказано об этих потомках. Что "быть проклятым" означает во внутреннем смысле отвернуть себя прочь, можно увидеть выше (п. 223, 245). Что касается этих слов и последующих: что человек никогда больше не будет так отворачиваются, как потомки наидревнейшей церкви, и что он уже не сможет снова погубить и уничтожить себя, видно из того, что уже говорилось о потомстве наидревнейшей церкви, которое погибло и о новой церкви, которая названа "Ноем". [2] Было показано, что человек наидревнейшей церкви был так устроен, что воля и рассудок у него образовывали единый ум, или другими словами, что его любовь была имплантирована в его наивнутреннейшую часть, ядро или волю, а вера, таким образом, дополняла ядро и была оболочкой или внешней частью, составляя так вместе единый ум. Из этого устройства потомки и унаследовали свои состояния, что воля и рассудок у них были как одно, и потому, когда любовь к себе и, как следствие, безумные вожделения начали овладевать их волевой частью ума (той, где прежде помещалась любовь к Господу и милосердие к ближнему), то не только воля их становилась совершенно извращенной, но так же вместе с ней таким делался и рассудок, и еще хуже стало, когда последнее потомство стало свои лжи рассудка соединять (погружать, оплодотворять) в свои вожделения воли, и так стали "Исполинами" (Атлантида – греческое сказание об исполинах), ибо тем самым они приобрели такой характер, что они уже не могли быть возрождены, так как обе части ума были разрушены. Но, так как все было провидено Господом, Он также предусмотрел переустройство человека таким образом, чтобы он мог быть преобразован и возрожден посредством рассудка или мыслительной части ума, в которую можно было бы имплантировать (встроить, внедрить) новую волю, которая есть совесть или сознание, и через которую Господь мог бы ввести блага любви (то есть, милосердие) и истины веры. Таким образом, по божественной милости Господней человек был сохранен. Таков смысл вещей, которые означены в этом стихе словами "не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление (воображение) сердца

человеческого - зло от юности его; не буду снова поражать больше всякого живущего, как Я сделал".

928.

Потому что помышление (воображение) сердца человеческого - зло от юности его. Что это означает, что изначальная волевая часть человека навечно совершенно заполнилась злом, очевидно из того, что только что было сказано. "Воображение сердца" означает не что иное. Человек предполагает, что он имеет волю и в ней находится благо, но он совершенно ошибается. Когда он желает и делает благо, то оно исходит не от его воли, но от новой воли, которая насаживается Господом, и поэтому благо, что он делает, исходит от Господа. Следовательно, когда он думает и говорит то, что истинно, то это от нового рассудка, который есть у новой воли, и это также от Господа то, что он думает и говорит. Ибо возрожденный человек является совершенно новым человеком, образованным Господом, и именно поэтому о нем сказано, что он создан заново.

929.

Не буду снова поражать больше всякого живущего, как Я сделал. Что это означает, что человек не сможет больше так уничтожить себя, сейчас стало очевидным, ибо так может произойти, когда человек возрождается, в виду того, что он тогда удерживается от зла и лжи, которые все еще с ним, а затем воспринимает все благо, что он делает, и все истины, что он мыслит, совершаемыми от самого себя. Это, однако, есть казательность (видимость) или заблуждение (иллюзия), необходимая для его удержания (так как он приобрел силу), и следовательно таким путем удерживаемый от зла и лжи, он не может уничтожить себя, но, если бы он был хоть на малейшее мгновение отпущен или предоставлен самому себе, он бросился бы и погрузился бы стремглав во всевозможные зла и фальши.

930.

Стих 22. Во все дни земли, сев и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь не прекратятся.

"Во все дни земли" означает все время; "сев и жатва" означает человека, который должен возродиться, а следовательно, и церковь, "холод и тепло" означивают мгновенные состояния человека, когда он возрождается, выражая (погоду, настроение) отношение в человеке по принятию веры и любви; "холод" означивает неверие и немилосердность, "тепло" – веру и милосердие; "лето и зима" означивают состояния возрожденного человека в отношении его новой воли, чередование которых подобны чередованиям лета и зимы, "день и ночь" означивают состояния того же возрожденного человека в отношении его рассудка, чередование которых подобны чередованиям дня и ночи, "не прекратятся" означает, что это должно происходить во все времена.

931.

Во все дни земли. Что это означает все время (земное), очевидно из значения слова "день", как сути времени (см. п. 23, 487, 488, 493); поэтому "дни земли" здесь подразумевают все время, пока существует земля, или житель на земле. Житель впервые перестает быть на земле, когда там уже нет какой-либо церкви (божественности). Ибо, когда нет Церкви, нет



больше никакого сообщения человека с небесами, и когда эта связь прекращается, каждый живущий погибает. Как мы усмотрели ранее, церковь подобна сердцу и легким в человеке, и как долго сердце и легкие здоровы, так долго человек и живет, тоже самое происходит и с Вселенским Человеком, который является вселенскими небесами, пока оживлена его Церковь. И поэтому, именно здесь сказано "во все дни земли, сев и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь не прекратятся". Отсюда также можно увидеть, что земля не продлевается в вечность, и что она также имеет свой конец, ибо сказано: "во все дни земли", то есть, до тех пор, пока земля удерживается. [2] Но, что касается верования, что в конце земли будет то же самое, что и последний суд, предсказанный в Слове – который описан как свершение веков, день посещения, и последний суд – то оно ошибочно, ибо последний суд происходит над каждой церковью, когда она становится опустошенной, или когда в ней исчезает всякая вера. Последний (страшный) суд над наидревнейшей Церковью произошел, когда она погибла, как и над ее последними потомками перед потопом. Последний (страшный) суд свершился над еврейской церковью, когда Господь пришел в мир. Также будет последний (страшный) суд, когда Господь придет во славе Своей, и не для того, чтобы землю и весь мир тогда погубить, но чтобы тогда завершить Церковь прежнюю, и навсегда затем возвести новую церковь. [3] Подобно, как во времена потопа устанавливалась Древняя Церковь, и христианская церковь - во времена пришествия Господа, так же установится новая церковь, когда Господь придет во славе. Новая церковь также означает новые небеса и новую землю, по аналогии с каждым возрожденным человеком, который становится человеком Церкви, или Церковью, и чей внутренний человек, когда он воссоздан заново, называется новыми небесами, а его внешний человек - новой землей. Кроме того, существует также последний суд для каждого человека, когда он умирает, ибо тогда, соответственно тому, что он делал в теле, он присуждается либо к смерти, либо к жизни. Что только это означено и ничего другого под последним судом, и следовательно, не означено разрушение мира через слова о скончании веков, конце дней или последнем (страшном) суде, ясно видно из слов Господа в Евангелии от Луки: в ту ночь там будут двое мужчин в одной постели: один возьмется, а другой останется; там будут две женщины измельчать вместе: одна возьмется, а другая останется (Лк. 17:34-36), где последнее время названо "ночью", потому что нет веры, то есть, нет милосердия, и где через слова, что некоторые тогда будут "оставлены" ясно указывается, что мир не будет тогда разрушен.

932.

Что "сев и жатва" (семян и плодов) означают человека, который должен возродиться, и, таким образом духовного человека, нет необходимости подтверждать из Слова, потому что слова эти очень часто встречаются. При этом человек уподобляется и сравнивается с полем, и, таким образом, с посевом или насаждением, а Слово Господа - с семенем, а результат – со сбором плодов или жатвой урожая, так что каждый понимает это и по мирским выражениям. В общем же, здесь говорится о всяком человеке, что у него никогда не будет недостатка в насаждении семян от Господа, будь он из церкви или нет, то есть, будет ли он знаком со Словом Господа, или будет незнаком с ним. Ибо без семени, насажденного Господом, человек вовсе не может сделать никакого блага. Все блага милосердия, даже у язычников, есть семя от Господа, и хотя у последних и нет истинных благ веры, какие могут быть у людей из церкви, все же они могут прийти в блага веры. Ибо, те из язычников, которые жили и привыкли в этом мире все делать по любви, когда

они в другой жизни наставляются от ангелов, то схватывают и принимают учение истинной веры и веры в милосердие гораздо легче, чем это происходит у христиан, о которых по Господней Божественной милости далее. В частности же, здесь говорится о человеке, который будет возрожден, и так сказать о таком, у которого уже не смогут произойти внутренние разрушения духовности (божественности), как это происходило уже на земле, и такой человек здесь означен через посев (высадку семян) и жатву (сбор урожая) во всякие дни земли. Что сев и жатва, или возрожденный человек (тот, кто и семя и плод), принадлежащий церкви, однозначно приходят в существование (в вечность), имеет отношение к тому, что было сказано в предыдущем стихе, а именно, что человек более не сможет уничтожить себя, как это совершило последнее поколение наидревнейшей церкви.

933.

Что "холод и тепло" (похолодание и потепление) означают состояние человека, когда он возрождается, которое подобно изменениям его способности принятия веры и любви, и что "холод" означает (понижение и) отсутствие веры и милосердия (любви), а "тепло" – (возрастание и) присутствие милосердия, является очевидным из значения "холода" и "тепла" в Слове, где они относятся к человеку, что должен возродиться, возрождается или Церкви (возрожденного). Также это очевидно по тексту из связи того, что предшествует и того, что следует; ибо здесь рассматривается церковь (возрожденность, духовность) (и в предыдущем стихе сказано, что человек не будет больше способным уничтожить себя, а в этом стихе, что только церковь (возрожденный) однозначно будет входить в вечность). Церковь здесь впервые описана, как путь (способ) вхождения (человека) в вечное существование. То есть, когда человек возрожден, то он, как бы становится церковью (безвозвратно духовным), поэтому здесь под этим выражением по соответствию рассматривается качество возрожденного человека, так что "холод и тепло", как бы охватывают весь диапазон состояний человека церкви. [2] Что когда он возрождается, то его состояние уподобляется похолоданию и потеплению, означивая, то пропадание веры и любви, то появление их вновь, не может быть столь очевидно всякому, кроме как на опыте, и так от внутреннего ощущения в связи с опытом. И потому, что мало кто в мире в настоящее время проходит возрождение, а также потому, что среди тех, кто его и проходит, мало кто внутренне ощущает состояние своего возрождения, то будет сказано несколько слов по этому вопросу. Когда человек возрождается, он получает жизнь от Господа, ибо прежде этого он не мог бы сказать, что живет он или не живет, ибо жизнь мира и тела не есть истинной жизнью, но жизнью есть лишь жизнь, содержащая небесные и духовные ощущения. Через возрождение человек получает истинную жизнь от Господа, и потому, что у него прежде не было жизни, то происходит чередование нежизни и истинной жизни, то есть волна неверия и нелюбви чередуется с приливом веры и любви, где отступление и отсутствие любви и веры означено здесь "холодом", а прилив и присутствие веры и любви - "теплом". [3] Что касается этого вопроса, то происходит это так: всякий раз, когда человек (погружается и) находится в своих телесных и мирских ощущениях и вещах, то у него тогда нет веры и любви, то есть, он есть в "холоде", ибо тогда вступают в действие телесные и мирские ощущения и вещи, и следовательно, те, которые им видятся его собственными (собственного я). И до тех пор, пока человек пребывает в них, он не имеет доступа или удален от веры и любви, так что он совершенно оторван от небесных и духовных ощущений и вещей. Причиной этого является то, что

небесные и телесные ощущения и вещи никогда не могут быть вместе в человеке, ибо воля человека (носитель блага) стала полностью уничтожена. Но, когда ощущения человеческого тела и воля бездействуют (пассивны), находясь в покое, то Господь действует через своего внутреннего человека, и человек тогда находится в вере и милосердии (любви), которое здесь называется "теплом". Когда он снова возвращается к телесному, он тогда снова в холоде, а когда тело, или то, что принадлежит телу, упокаивается или как бы его нет (как пустота и ничто), тогда он в тепле, и так следуют чередования (колебания, волны, приливы, отливы). Ибо таково есть условие (состояние) существования человека, что небесные и духовные ощущения (вещи) не могут быть в нем вместе с его телесными и мирскими ощущениями (вещами), но может быть замещение или чередование (смена, колебания). Это происходит с каждым, кто должен возродиться, и продолжается до тех пор, пока он находится в состоянии возрождения, ибо никаким другим способом невозможно для человека возродиться, другими словами, из состояния (бытия) смерти перейти к жизни или стать оживленным, ибо причина в том, как уже сказано, что его воля на сегодня полностью уничтожена, и поэтому совершенно отделена от новой воли, которую он принимает от Господа, и которая есть (принадлежность) Господня, но не человека. Отсюда тогда и очевидно, что здесь означено через "холод и тепло". [4] Что так происходит с каждым возрождаемым человеком может быть известно из духовного опыта, так сказать. Так, когда он находится в телесных и мирских ощущениях (вещах), тогда он отлучен или удален от внутренних ощущений (вещей), так что он не только не принимает (у него не возникает) ни одной из идей о них, но и чувствует в себе холод при мысли о них, но тогда, когда телесные и мирские ощущения (вещи) упокаиваются (затухают, бездействуют, в молчании), он тогда - в вере и любви. Также он может познать из опыта, что эти состояния переменчивы (по очереди сменяют друг друга), и поэтому, когда телесные и мирские ощущения начинают превалировать (быть в избытке) и стремятся к господству, человек находится в затруднениях и искушениях до тех пор, пока его внешний человек не приходит в соответствие (согласие) с внутренним, согласится же он не может до тех пор, пока он не придет в покой или как будто в пустоту (сравни буддийские учения о пустоте и отсутствии собственного я). Последние потомки наидревнейшей Церкви не могли быть возрождены, потому что, как и ранее говорено, ощущения рассудка и воли у них составляли собой одно целое или ум, и поэтому ощущения их рассудка (мысли) не могли быть отделены от ощущений их воли (желаний), так что они не могли по такому внутреннему устройству по очереди переходить то в небесно-духовные ощущения, то в телесно-мирские, и потому они вошли в вечный холод (сравни с преданиями о Ледниковом периоде) по отношению к небесному бытию и в постоянное тепло (жар) в отношении вожделений, так что они не могли иметь никаких чередований и перемен.

934.

Что "холод" означает нелюбовь (ненависть), или отсутствие (нехватку) любви и веры, и что "тепло" или "огонь" означает любовь, или милосердие и веру, очевидно из следующих мест в Слове. В Евангелии от Иоанна сказано к Лаодикийской церкви: знаю дела твои, и то, что ты делаешь - ни холодно, ни горячо; лучше бы ты был холоден или горяч, но, так как ты еле тепл, и ни холоден, ни горяч, то извергну тебя из Моих уст (Откр. 3,15-16), где "холодно" обозначает ненависть, а "горячо" – милосердие. В книге пророка Исаии: и сказал так Господь (во) мне, Я буду совершенно безмолвным и созерцающим в тебе, Моем

вместилище, как чистейшее тепло в луче света или как теплые клубы пара во время жатвы (Исайя 18:4), где так сказано о новой церкви, что насажена; "тепло от света" и "тепло во время жатвы" обозначают любовь и милосердие. И еще: и молвил Господь, Чей огонь на Сионе, а горнило Его в Иерусалиме (Исайя 31:9), где "огонь" означает любовь. О херувимах, виденных Иезекиилем, сказано: вот облик живых созданий (животных), их внешний вид был подобен огню, рождаемому горящими углями, подобен факелу светильников; огонь вокруг их скользил то вверх, то вниз, и огонь был живым, и из огня исходили молнии (Иез. 1:13). [2] И снова сказано о Господе в той же главе: и выше в пространстве, что было над их головами, было подобие престола по виду как бы из сапфира, а на том подобии престола виделся как бы человек, восседающий на нем, а затем я увидел горящие угли, и огонь внутри и вокруг Него, от чресл его и выше, и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние вокруг Него (Иез. 1:26-27; 8:2). И здесь "огонь" означает любовь. У Даниила: Ветхий днями восседал на престоле; престол Его был пламенем огня, и круги, расходящиеся от него, горели огнем; огненный поток исходил и распространялся от Него, тысячи тысяч служили Ему (желали и действовали как Он), и десять тысяч раз по десять тысяч стояли перед Ним (ощущали и мыслили как Он) (Даниил 7:9-10). Здесь "огонь" означает Божественную любовь. У Захарии: ибо Я, говорит Господь, буду в нем как стена огненная в центре и вокруг него (Зах. 2:5), где сказано о новом Иерусалиме. У Давида: Иегова через Ангелов Своих создает духов, через херувимов Своих - огонь пылающий (Пс. 104:4), "пылающий огонь" обозначает небесные и духовные ощущения. [3] Потому что "огонь" означает любовь, огонь также стал выражать соответствие Господа, как это очевидно по огню на алтаре всежжения, который никогда не должен был угасать (Лев. 6:12-13), представляя так милость Господню. По этой причине, прежде чем Аарон приступал к исповеданию, он зажигал ладан огнем, взятым из жертвенника всежжения (Лев. 16:12-14). И по той же причине, означивая то, что поклонение было принято Господом, огонь сходил с небес и сжигал всежжение (как у Лев. 9:24, и др.). Под "огнем" в Слове также понимается собственная любовь и ее вожделения, с которыми небесная любовь не могла быть сочетаема, и поэтому двое сыновей Аарона были поглощены огнем, потому что они зажгли ладан чуждым огнем (Лев. 10:1-2). "Чуждым огнем" есть господство любви к себе и к миру, и господство вожделений такой любви. Кроме того, небесная любовь видится нечестивому не иначе, как сжигающий и всепоглощающий огонь, и поэтому в Слове всепоглощающий огонь относится к Господу, подобно как было с огнем на горе Синай, который представлял любовь или милость Господню. Любовь или милость Господня, тогда, были восприняты евреями, как всепоглощающий огонь, и поэтому они говорили Моисею, что не желают слышать голос Господа Бога и видеть огонь великий, чтобы им не умереть (Втор. 18:16). Любовь и милость Господня так видятся теми, кто находится в огне любви к себе и миру.

935.

Что "лето и зима" означают фазы состояния возрожденного человека в отношении его новой воли, чередование которых подобно чередованию лета и зимы, очевидно из того, что было сказано о холоде и тепле. Чередования у тех, кто должен быть возрожден, уподобляются приливам холода и тепла (краткие и неглубокие чередования, поверхностные), но у тех, кто возрожден, уподобляются (глубоким, господствующим во всем, мощным колебаниям) переворотам, как лето и зима. То, что в первом случае усматривается человек, который должен возродиться, а во втором тот, кто возрожден,

очевидно из того, что в первом случае, холод предшествует, а затем следует тепло, тогда как во втором случае лето названо первым, а второй в последовательности наименований идет зима. Причина в том, что человек, который будет возрожден, имеет точку отсчета своего возрождения - холод, то есть, отсутствие веры и любви, но когда он возрожден, начало его или точка отсчета - милосердие. [2] То, что есть чередования у возрожденного человека - то немилосердность, то прилив милосердия, так это от того, что в каждом человеке, даже тогда, когда он возрожден, нет ничего, кроме зла, а все что в нем и есть хорошее и благо, то все же от Господа одного. И поскольку в нем нет ничего, кроме зла, то он не может не испытывать (не переживать) перемен, и так быть временами в состоянии, подобном лету, то есть, в любви, и временами в состоянии, подобном зимнему периоду, то есть, в немилосердии. Такие чередования существуют для того, чтобы человек мог быть усовершенствован (возрос в благо) более и более, и, следовательно, становился более и более благим (божественно счастливым). И они происходят с возрожденным человеком не только тогда, когда он живет в теле, но и когда он приходит в другую жизнь. Ибо без перемен (состояний), похожих на лето и зиму, которые касаются его воли, и без перемен (состояний), похожих на день и ночь, которые относятся к его рассудку, он не может восходить к благу и достигать более высших форм блаженства и счастья. Но, в той другой жизни перемены в воле, подобны тем, что происходят летом и зимой в умеренных широтах, а перемены рассудка подобны переменам дня и ночи в весенний период. [3] Эти состояния также описаны у пророков как "лета и зимы" и как "дни и ночи", как у Захарии: и случится в тот день, что живые воды потекут из Иерусалима, половина из них к морю восточному и половина их к морю западному, и летом и зимой будет так (Зах. 14:8), где сказано о Новом Иерусалиме или Царстве Господнем в небесах и на земле, то есть, о двух состояниях в том Царстве, которые именуется "летом и зимой". У Давида: день Твой, и ночь также Твоя; Ты приустроил звезды и солнце, Ты установил все границы земли, Ты сделал лето и зиму (Пс. 74:16-17), где такие же слова имеют тот же смысл. Таким же образом и у Иеремии: чтобы завет дня, и завет ночи не были тщетны, чтобы там могли быть дни и ночи в свое время (Иер. 33:20).

936.

То, что "день и ночь" означают состояния те же самые, как у возрожденного человека в отношении ощущений рассудка, чередование которых подобно чередованиям дня и ночи, очевидно из того, что только что было сказано. Состояния "лета и зимы" суть внутренние ощущения воли, а от тех уже происходят внешние холод и тепло, ибо последние - производные воли. Но, "день и ночь" суть внутренние ощущения рассудка, и от тех происходят внешние свет и тьма, и так последние - порождения рассудка. И так как эти вещи самоочевидны, то нет никакой необходимости подтверждать их новыми отрывками из Слова.

937.

Из всего этого очевидно то, что суть Слова Господнего находится в наивнутреннем его смысле. В буквальном же смысле, внутренняя суть видится настолько неясно и непонятно, что не видать даже и малейшего намека на внутреннее, ибо говорится о посеве и жатве, холоде и зное, лете и зиме, дне и ночи, тогда как все эти вещи скрыто заключают в себе тайные поучения Древней, то есть духовной, церкви. Именно таков характер (свойство, качество) у слов, содержащих высшие истины, ибо они как наиболее емкие и общие

вместилища (сосуды) смысла, каждое из которых содержит такое множество и такую громаду тайн с небес, что буквальный смысл не исчерпывает даже и одной десятитысячной части его внутреннего (высшего) смысла, ибо в этих самых общих (родовых, первоначальных, образующих множества других) словах, взятых, как они есть, из земных ощущений и вещей, ангелы, благодаря Господу, могут увидеть неисчислимые различия и многообразность всеобщего пути (процесса) возрождения и фаз состояний самых разных людей, которые должны быть возрождены и которые находятся в состоянии возрождения, хотя сам такой человек не может увидеть из этого почти ничего.

938.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБ АДАХ. ЗДЕСЬ, ОБ АДАХ АЛЧНОСТИ (ЖАДНОСТИ), ГРЯЗНОМ ИЕРУСАЛИМЕ, И ГРАБИТЕЛЯХ В ПУСТЫНЕ. ТАКЖЕ ОБ АДАХ ФЕКАЛЬНЫХ ИЛИ ТЕХ, КТО ЖИЛ В ОДНИХ ЛИШЬ ПОХОТЯХ. Алчные (ненасытные, жадные, скупые) люди - из всех людей самые грязные (никчемные, убогие, отбросы), и менее всех мыслят о жизни после смерти, душе и внутреннем человеке. Они даже не знают, что существуют небеса, потому что из всех людей они менее всех возвышают мысли своего духа, но опускают их и погружают целиком в телесные и земные ощущения и вещи. Посему, когда они приходят в другую жизнь, они не улавливают еще в течение длительного времени, что они стали духами, но предполагают, что они все еще в теле. Идеи (мысли, слившиеся с желаниями) их духа (духовного тела), которые из-за их скупости стали как бы телесными и земными, превращаются в грязные вещественные фантазии (собственные воображения). Кажется невероятным, но это правда, что в другой жизни никчемный жадина (скупердяй) кажется (видится) себе находящимся в подвале, где он пересчитывает свои деньги, хотя подвал там наполняется мышами. Но, несмотря на засилье мышей, они не уходят, пока они не ослабеют алкать, и тогда, в конце концов, они выходят из этих могил.

939.

Во что превращаются грязные фантазии в душах тех, кто был никчемным скупердяем, очевидно по свойствам их ада, который глубоко под ногами (Вселенского человека). Испарения исходящие оттуда по запаху подобны паленой свиной щетине, которую соскребли после (обработки свиной туши) в корыто. Там в домах (подвалах) и живут жадины. Те, кто прибывает туда вначале видятся черными (злодеями), но после соскабливания с них волос, как со свиней, они начинают видеть себя белыми (порядочными). Такими они потом видятся себе, но несмотря на это на них остается знак, по которому они везде узнаются, где бы они не появились. Некий черный дух, который еще не был отправлен в его собственный ад, потому что он должен был пока быть удерживаемым и оставаться в мир духов, был опущен туда (хотя он не был таким алчным, как остальные, но все же имел в своей жизни нечестивые желания к чужому богатству). При его прибытии жадины стали разбегаться, голоса, что он разбойник, потому что черен, и хочет убить их. Ибо скупцы бояться таких духов, страшно опасаясь потерять свою жизнь. Наконец, узнав, что он не грабитель, они сказали ему, что если он хочет стать белым (порядочным) он просто должен сбрить волосы, как свинья, по виду которой все становится ясно, какова она, и тогда он станет белым (порядочным). Но, так как он не желал этого, он был поднят в среду других духов.

940.

В этом аду по большей части находятся евреи, которые были страшными скупердяями, чье присутствие, когда они приходят к другим духам, воспринимается, как вонь от мышей. В связи с евреями также может быть сказано об их городах и разбойниках в пустыне, чтобы показать, каким жалким является их состояние после смерти, особенно у тех, кто был страшно жаден и при этом презирал других по сравнению с собой по причине врожденного им высокомерия считать себя единственно избранным народом. В следствие того, что они выработали и утвердили в себе, в течение своей жизни в теле, фантазию (иллюзию), что они придут в Иерусалим и на Святую Землю, чтобы владеть ею (так и не желая понимать, что под Новым Иерусалимом имеется в виду Царство Господне в небесах и на земле), то как и представляется им, когда они приходят в иной мир, видится им город, который находится слева от геенны, немного впереди, к которому они бредут толпами. Этот город, однако, будучи болотистым и зловонным, называют грязный Иерусалим, и здесь они бегают по улицам, по щиколотку в грязи и иле, изливая жалобы и причитания. Они видят его кварталы (и я некоторое время видел их сам) и улицы в нем, со всеми их сквернами (воображения), предстающими ясно, как днем. Как-то приблизился ко мне некий дух, темный на вид, выходящий из этого грязного Иерусалима через ворота, видимые как бы открытыми. Вокруг него виделись блуждающие звезды, более всего с левого боку; блуждающие звезды вокруг духа в духовном мире означают лжи, но у звезд противоположное значение, когда звезды неподвижны. Он приблизился и прикоснулся к верхней части моего левого уха, которого он, казалось, касался самими его устами, чтобы поговорить со мной. Но, заговорил он не звучным голосом, как другие, но внутренним из себя, тем не менее таким образом, чтобы я мог слышать и понимать. Он сказал, что он был еврейский раввин, добавив, что он в этом городе уже пробыл долгое время, и что на улицах его нет ничего, кроме грязи и пыли. Он также сказал, что в городе нечего есть, кроме грязи. А на мой вопрос, почему он, будучи духом, хочет есть, он ответил, что там ему хотелось есть, но что когда он просил поесть, ему ничего в городе не предлагалось, кроме грязи, что его чрезвычайно огорчало. Он спросил, что ему делать, так как не смог встретить там ни Авраама, ни Исаака, ни Иакова. Я сообщил ему некоторые сведения о них, сообщив ему, что напрасно он искал их, и что, даже если бы они нашлись, то они не смогли бы оказать ему действительной помощи. Затем, обратившись к предметам внутренне более глубоким, я сказал, что искать и взирать нужно не на кого-либо, но лишь на одного Господа, который и есть Мессия, которого они презирали на земле, и что Он правит вселенскими небесами и вселенской землей, и помощь приходит только от Него одного. Затем он спросил с тревогой и неоднократно, где же Господь. Я ответил, что Господь находится везде и всюду, и что Он слышит и знает каждого человека. Но в этот момент другие еврейские духи утащили его прочь.

941.

Существует также еще один город справа от геенны, или между геенной и озером, где проживают евреи, видящие себя людьми наилучшего рода и сорта. Но, этот город изменяется у них в соответствии с господствующими у них собственными фантазиями, и иногда превращается в поселения, иногда в озеро, а потом снова в город. Тем не менее, его жители сильно боятся грабителей, и лишь пока они остаются в городе они чувствуют себя в безопасности. Между двумя городами существует некое треугольное пространство, укрытое тьмой, где проживают грабители, которые являются евреями наихудшего рода, и которые жестоко пытаются всякого, кого они повстречают. Евреи из страха называют этих

разбойников Господом, а пустыню, в которой они проживают, они называют Землей. Для защиты от разбойников на въезде в город, справа, установлена статуя доброму духу, в нижнем углу которого проходят все входящие, и чтобы пройти под ним, они должны склоняться до самой земли. Они пропускаются в город под его ногой, таков ритуал прохода в этот город. Некий дух внезапно приблизился ко мне, я спросил его, откуда он пришел? Он ответил, что он совершил побег от грабителей, которых он сильно боится, потому что они убивают, режут, жарят, и варят людей, вопрошая, где бы он мог укрыться в безопасности. Я спросил, откуда и из какой страны он пришел? От ужаса он не смог сказать ничего иного, как то, что сбежал с Земли Господа, ибо они называют ту пустыню землей, а грабителей Господом. Затем появились грабители. Они были весьма черны и говорили грубым голосом, как исполины, и, как ни странно, когда они появились, они произвели ощущение страха и ужаса. Я спросил их, кто они такие? Они сказали, что ищут чем поживиться (грабежом). Я спросил, что они намереваются сделать с их награбленным, не знают ли они, что они духи, и, следовательно, не могут ни владеть, ни накапливать награбленное грабежом, и что такие понятия являются их фантазиями от зла? Они ответили, что они находятся в пустыне в поисках добычи, и что им все равно и они замучают всякого, кого они повстречают. Наконец все же, они поняли и признали, находясь со мной, что они стали духами, но, все еще не могли поверить, что они уже не продолжают жить в теле. Те, кто таким образом в духовном мире бродят поблизости есть евреи, которые угрожают убить, зарезать, сжечь, и сварить всякого, кто бы им не встретился, даже хотя бы они тоже были евреями, или их друзьями. Настолько возрастают во зле их нравы и предрасположения в том мире, хотя на земле они не смели даже и говорить об этом.

942.

Неподалеку от грязного Иерусалима есть еще один город, который называют Судом Геенны, где живут те, которые утверждают, что небеса подобны их собственной праведности, и осуждают тех, которые не живут в соответствии с их собственными фантазиями. Между этим городом и геенной видится, как если бы там был довольно красивый мост палевого или серого цвета, на котором обитает черный дух, которого они боятся, и который не позволяет им проходить, ибо на другой стороне моста видится огненная геенна.

943.

Те, кто в жизни тела сделали грязные (мирские) удовольствия своей конечной и начальной целью, любящие потакать только своим природным наклонностям (вожделениям), и жить в роскоши и пиршествах, заботясь только о себе и мире, без какой-либо связи с ощущениями Божественными, и кто лишился (потерял) веру и милосердие, после смерти сначала вводятся в жизнь, подобную той, что они вели в мире. Существует место впереди по левую сторону, на значительной глубине, где господствуют удовольствия, спорт, танцы, пиршества, и праздная болтовня вместе. Сюда такие духи направляются, и тогда они не знают, ничего иного, что они все еще в мире. Однако после короткого времени картина быстро меняется, и затем они переносятся в ад под ягодицами, который наполнен обычными фекалиями, ибо в другой жизни, такие удовольствия, исключительно телесного характера, превращаются в то, чем есть в земном мире фекалии. Я видел их там переносящими фекалии и оплакивающими свою судьбу.



944.

Женщины, которые из низкого и среднего сословия возвысились в богачи, и по своей гордости стали находить удовольствия в жизни пресыщенной и ленной, валяясь в кровати, восседая за столами и на банкетах, как королевы, и не заботясь ни о чем-либо другом, когда они приходят в другую жизнь, то вступают в ссоры и разборки друг с другом. Ударяя и царапая друг друга, они таскают соперниц за волосы, и становятся бешеными, подобно фуриям.

945.

Иначе обстоит дело с теми, кто был рожден в радости и наслаждении жизнью, и которые были обучены таким ощущениям и вещам с детства. Это люди из королевских семей или из знатных и благородных семей, а также из семей богатого происхождения. Эти, хотя они и прожили в роскоши, блеске и элегантности, если они жили в то же время в вере в Господа и любви к ближнему, относятся к числу блаженствующих и в другой жизни. Ибо лишая себя наслаждений жизнью, властью и богатством, и думать, что можно получить таким образом заслугу перед небесами путем умножения собственного несчастья и страданий, это путь лжи. Но, почитать удовольствия, власть и богатства за ничто в сравнении с Господом, а жизнь в мире ничем по сравнению с небесной жизнью, это то, что имеется в виду в Слове под отвержением и отказом от этих вещей.

946.

Я говорил с духами о том, что так мало желающих поверить в существование столь многочисленных и чудесных ощущений и вещей в другой жизни, вследствие того, что отсутствует какое-либо ощущение оттуда, за исключением общего и невразумительного представления о жизни после смерти, в котором люди утвердились по тем соображениям, что они не могут увидеть души или духа собственными их глазами. Даже ученые, хотя они и говорят, что есть душа или дух, так прилепились к искусственно созданным ими словам и обозначениям, которые скорее затемяют или даже уничтожают истинное понимание ощущений и вещей, чем помогают ему, что разворачивают свой дух к собственному я и миру, а не к всеобщему благополучию и небесам, так что они веруют еще менее, чем чувственные люди. Духи, с которыми я говорил, удивлялись, что люди имеют такой скверный характер, поскольку широко известно о существовании в самой природе и в каждом из ее царств многих замечательных и разнообразных ощущений и вещей, о которых они вовсе ничего не знают, таких например, как о слухе внутреннего человека, о котором можно написать огромную книгу, полную вещей удивительных и неслыханных, и в существование которых каждый человек имеет веру. Но, если нечто говорится о духовном мире, от которого исходят все ощущения и вещи в царствах природы, как в общем, так и в частности, почти никто не доверяет этому, по причине, как ранее было сказано, предвзятого и укоренившегося мнения, что поскольку не вижу – значит не существует.

947.

ГЛАВА 9. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБ АДАХ. ЗДЕСЬ О ДРУГИХ АДАХ, ОТДЕЛЕННЫХ ОТ ОПИСАННЫХ РАНЕЕ. Те, кто преисполнены лжи и полагают, что они могут получить всякое ощущение и вещь путем своего умения коварно (лукаво) лгать (обманывать), и которые утвердились в этой идее по их успехам при жизни в теле, кажутся себе

живущими в некоей бочке или чане с левой стороны, которая называется Адской Бочкой, сверху которой есть укрытие, а вне ее маленький земной шар на пирамидальной основе, который они представляют Вселенной, находящейся под их контролем и управлением. Именно так это выглядит для них. Те из них, которые путем обмана преследовали невинных находятся там веками. Мне сказали, что некоторые из них находятся там уже в течение двадцати веков. Когда они выпускаются, они одержимы такой фантазией, что считают Вселенную земным шаром, возле которого они прогуливаются и который они попирают ногами, считая себя богами Вселенной. Я видел их не раз и говорил с ними об их фантазиях, но, так как они стали и были такими еще в земном мире, то они никак не могут избавиться от такого бреда. Кроме того, я иногда воспринимал то, с каким тонким коварством они извращали мысли, переворачивая их в одно мгновение в разных направлениях, и заменяя одно другим, так что вряд ли можно было понять, что ими только что было сделано. И так они это делают без зазрения совести, что непостижимо уму. Будучи такого характера, эти духи никогда не допускаются к людям, ибо они наполняют их своим ядом так скрытно и тайно, что никто не может этого заметить.

948.

Слева существует еще одна бочка, как это кажется им, в которой живут те, кто в жизни тела предполагал, что когда они делали зло, то делали благо, и наоборот, так что созданное ими благо совершалось через зло. Они остаются там некоторое время, а затем лишаются рассудка, с утратой которого они становятся, как бы спящими, и ведут себя, как лунатики (не осознают, что творят), хотя им кажется, что они бодрствуют. При восстановлении рассудка у них они приходят в себя, и становятся подобны другим духам.

949.

Слева и впереди есть некая комната, в которой нет света, но кромешная тьма, почему ее и называют «черной комнатой». В ней находятся те, кто зарился на чужое состояние (добро), постоянно его жаждал до тоски по нему, а при первой же возможности стремился захватить его во владение под любым благовидным предлогом и самым бессовестным образом. Там же находятся и те, кто проживая в этом мире, были в высоких титулах и больших званиях, но их положение было приобретено благодаря хитросплетенным делам и коварству. В этой комнате они обсуждают вместе, точно как когда жили в теле, как бы обобрав друг друга, и темноту в той комнате они называют восхитительной. Мне позволено было видеть даже тех, кто и там действовал обманным путем. Как среди белого дня было четко видно во что они напоследок там превращаются. Их лица были более отвратительны, чем у мертвецов, бледнее трупов, побитые ужасными впадинами, как результат жизни в страшных муках.

950.

Некая группа духов поднималась со стороны Геенны вверх прямо по направлению. При их первом же появлении по духу (запаху сферы), распространяющемуся от них (ибо качество духов можно воспринять только от распространяемой ими сферы) стало ясно, что они почитали Господа за зло, и полагали всякое поклонение Божественному - презренным. Их речь была волнообразна. Один из них заговорил негодующим образом против Господа, и тотчас же был сброшен вниз в сторону геенны. Они поднимались вверх, в надежде встретиться с другими подобными духами, с которыми они могли бы

заклучить союз, чтобы подчинить себе других, но они были остановлены на пути, и им было предложено отказаться от их затей, потому что она могла принести им только вред. И когда они остановились, то стали хорошо видимы. У них были черные лица, и белые повязки на голове, чем означено, что они рассматривают поклонение Господу и также Слово Господне, как негатив (черное, зло и ложь), и нужными только для того, чтобы удерживать простой народ посредством обуздания совестью. Их жилище находится вблизи геенны, где проживают летающие неядовитые драконы, из-за которых место это называется Жилищем Драконов. Но поскольку они не являются коварными, их ад есть не столь горестным и тяжелым. Такие духи приписывают все ощущения и вещи себе и своей собственной предусмотрительности, и бахвалятся, что они никого не боятся. Но им было показано, что простое шипение (и свист) привел бы их в ужас и поверг бы их в бегство. Ибо заслышав шипение, они начинали думать в ужасе, что весь ад поднимается покорить их, и из героев они вдруг превращались в стенающих женщин.

951.

Те, кто в жизни тела считали себя святыми, находятся в нижней земле впереди левой ноги. Временами они видятся себе с сияющим лицом, что происходит от их представления о своей собственной святости. Но истинное бытие у них там в том, что они находятся в сильнейшем желании взойти на небо, которое они предполагают находящимся на высоте. Это желание увеличивается, и все более и более перерастает в тревогу и страх, которые разрастаются до невероятных размеров, пока они не приходят к признанию, что они не являются святыми, и, когда они выводятся с того места, им дается возможность воспринять производимое ими зловоние, которое является весьма отвратительным.

952.

Некий дух предполагавший, что он жил свято в мире, поскольку он почитался как святой другими людьми, и потому заслуживает небес, сказал, что он вел благочестивую жизнь, и провел много времени в молитвах, полагая, что этого должно быть достаточно каждому человеку для отвращения от своих собственных вожелений. Он также сказал, что он грешник, и готов страдать, даже будучи попираем другими, назвав это христианским терпением, и что он желает быть наименьшим для того, чтобы стать наибольшим в небесах. Будучи испытан с целью определения так ли он совершенен и готов ли исполнять всякое благо, то есть, любое из дел милосердия, он сказал, что он не знает, каковы они есть, а только знает то, что он жил святой жизнью. Но, поскольку его целью оказалось получение им превосходства над другими людьми, которых он почитал ниже себя самого, вначале, потому что он полагал себя святым, он виделся в теле, сверкающем белизной до поясницы, но затем стал сначала темно-синим, а затем черным, а поскольку он желал еще и господствовать над другими, презирая их по сравнению с самим собой, он стал чернее, чем другие (о тех, кто хочет быть наибольшим в небесах, см. выше, п. 450, 452).

953.

Меня провели через некоторые обители первых небес, где мне было разрешено увидеть издали огромное море, бурлящее сильными волнами, границы которого простирались за пределы видения, и было мне сказано, что такие волны выражают человеческие фантазии. Видят там такое море, страшась быть поглощенными волнами, те, кто в мире больше

всего желал быть наибольшим, и любыми средствами добивался себе славы и известности.

954.

Фантазии, которым некоторые люди предавались в телесной жизни, в следующей жизни видоизменяются, однако, находятся в соответствии с ними. Например, у тех, кто был ненавистным и безжалостным на земле, их ненависть и беспощадность превращаются в наивысшую степень жестокости, и они видят в себе, как убивают каждого встречного, и мучают их различными способами, среди которых они избирают только те, что приносят им наибольшее наслаждение. Те, кто был кровожадным, наслаждаются, пытая других духов, даже до кровопролития, ибо они предполагают, что духи это люди, не зная ничего иного. При виде крови, ибо желание видеть кровь есть их главная фантазия, они получают огромное удовольствие. У алчных и скупых фантазии там превращаются в видения, как будто они окружаются мышами, и тому подобные, в зависимости от вида алчности. Те, кто пребывал в восторге от мирских удовольствий (роскоши и еды), видя их в качестве своей конечной цели и в качестве наивысшего блага, и как бы в них - небеса, в том мире находят свое высочайшее удовольствие в пребывании в уборных и в грязи, воспринимая ощущения и вещи оттуда, как самое приятное удовольствие. Некоторые из них находят наслаждение и удовольствие в лужах и запрудах из мочи и зловонных отбросов, некоторые в болотах и топях, и так далее.

955.

Кроме того, существуют наказания различных видов, которыми в той жизни злые люди наказываются наиболее жестоко, и которые исполняются, когда те вновь возвращаются к своим гнусным вожделениям, и которыми они доводятся до стыда, страха и ужаса за такие вещи, пока, наконец, они не воздерживаются от них. Наказания эти различны, состоя в общем из таких мучений, как избиения или повреждения частей тела и их скручивания, и таких, как страдания от страха пребывания под вуалью и многие другие.

956.

Те, кто упорствовал в мщении, при этом считая себя выше всех остальных, не ставя других ни во что по сравнению с самим собой, наказываются страданиями следующим образом: их лицо и тело терзаются до тех пор, пока ничего человеческого не остается, лицо становится похожим на широкий круглый пирог, руки превращаются в ветошь и вытягиваются, человек кружится, поднимаясь все время вверх, по направлению к небесам, в то время как его грех оглашается перед всеми, пока стыд не проникнет в самое его сокровенное нутро. Таким образом, страдая и умоляя, он вынужден просить о помиловании на условиях, которые ему диктуются. Потом он переносится к озеру из нечистот, которое находится рядом с грязным Иерусалимом, и погружается и протягивается в нем, пока он не становится подобен статуи из грязи, и так делается неоднократно до тех пор, пока жажда мщения не пройдет прочь. В этом озере из грязи пребывают и злобные женщины, принадлежащие области мочевого пузыря.

957.

Те, в ком при жизни в теле привилась привычка говорить одно, а думать другое, особенно те, кто прикрываясь дружбой, жаждал завладеть имуществом ближнего, бродят всюду.

Куда бы они не пришли, везде спрашивают, могут ли они остаться там, говоря, что они бедны. И, когда их принимают, они по врожденной привычке желают завладеть всем, что они видят. Как только их нрав обнаруживается, их изгоняют и наказывают, и иногда их страшно избивают различными способами в соответствии с характером лжи и обмана, с помощью которых они втирались в доверие. Причем некоторые из них получали повреждения во всем теле, некоторые в ногах, некоторые в чреслах, некоторые в груди, некоторые в голове, а некоторые только в области рта. Некоторых избивали и спереди и сзади таким образом, что невозможно описать, настолько яростно нанося удары по разным частям тела, что казалось разрывали их пополам или так, что они чувствовали себя разорванными на мелкие кусочки, а попытки сопротивления только усиливали побои и боль. Такие наказания повреждениями происходят с различными вариациями, и периодически повторяются снова и снова, пока наказуемые не начинают реагировать страхом и отвращением на такие состояния, которые связаны с намерением ввести кого-либо в заблуждение своим лукавством. Каждое наказание имеет свое соответствие. Избивающие их духи говорили, что они испытывают в это время такое большое удовольствие, что не хотели бы прекращать это делать, и готовы заниматься этим вечно.

958.

Существуют группы духов, которые в адах бродят повсюду и которых другие духи очень боятся. Они захватывают самую нижнюю часть спины, и подвергают пыткам быстрыми движениями взад и вперед, которым никто не может противостоять, и которые сопровождаются страшной болью, возникающей от сжимающих и разжимающих движений вверх в форме конуса к точке на вершине, и каждый попавший внутрь этого конуса, особенно у вершины его, испытывает сильнейшие боли в каждой частице органов своего тела. Это участь для лукавых и коварных притворщиков, которые вводятся в конус и так наказываются.

959.

Как-то я проснулся ночью во сне от говора духов, находившихся возле меня, и которые готовились коварно напасть на меня во сне, но затем снова задремал и был у меня тяжелый сон. Но, проснувшись, сильно удивился, увидев наказывающих духов возле себя, которые сурово наказывали тех, кто готовил совершить подлость в отношении меня во сне. Они возбуждали в последних видимость как бы тела и телесных чувств, и, затем наказывали их яростными ударами сзади и спереди, с возрастанием боли при сопротивлении. Карающие убили бы их, если бы те были людьми, так как использовали наиболее крайние формы наказания. Наказываемые - были духи по большей части из сирен (о которых см. п. 831). Наказание длилось долго, и применялось к группе духов, окруживших меня, и, к моему удивлению были выявлены все, кто готовил коварное нападение, хотя они и пытались скрыться. Будучи сиренами, они пытались с невероятным искусством уйти от наказания, но тщетно. То они прятались за предметами духовного мира, то, наводили убеждение, что они не те, кто они есть, то переводили наказание на других путем передачи идей, то притворялись младенцами, которые, таким образом, были невинно подвергнуты пыткам, то придавали себе вид добрых духов, а то – и вид ангелов, а также использовали многие другие ухищрения, но все было напрасно. Я был удивлен, что они были так жестоко наказаны, но понял, что их деяния были крайне преступны, поскольку необходимым условием существования человека есть спокойный сон, без

которого человеческий род давно бы погиб, и в этом причина такого жесточайшего их наказания. Я также понял, что что-то подобное происходит и вокруг тех людей, на которых они пытаются коварно нападать во сне, хотя люди вовсе не ведают об этом. Ибо тем, кому не дано говорить с духами и быть с ними во внутреннем сообщении, невозможно услышать ничего подобного, и тем более увидеть такое тогда, когда то же самое происходит и с ними. Человек следовательно, во время своего сна, у Господа находится на особом попечении.

960.

Есть группа неких хитрых и лукавых духов, которые, живя в теле, практиковались тайно, и некоторые из них приобрели способность внешне видеться ангелами. В другой жизни такие духи научаются проникать в наиболее тонкие или наивнутреннейшие области (царства) духовного мира, и исчезать с глаз других людей (духов), предполагая себя находящимися в безопасности от всякого наказания. Но и эти, так же как и все другие, подвергаются наказанию в виде жесточайших избиений в соответствии с характером и вредом от их хитростей, и в добавление к этому они еще и склеиваются с себе подобными, и когда это происходит, то чем больше они желают освободиться или оторваться друг от друга, тем более жестче они скрепляются вместе. Такое наказание сопровождается более интенсивными мучениями, потому что соответствует их наиболее глубоко сокрытым лукавствам и хитростям.

961.

Некоторые люди по привычке, а некоторые из презрения, используют в обыденном разговоре известные изречения о вещах и ощущениях, содержащихся в Священном Писании, в качестве шуток и насмешек, думая, таким образом, придать им остроты. Но, думая так и говоря такие вещи из Писания, люди погружают и соединяют святые ощущения со своими телесными и мирскими идеями (мыслями и желаниями), и таким образом для следующей или другой своей жизни наносят непоправимый вред, ибо чистые небесные ощущения тогда возвращаются смешанными и вместе с грязными телесно-мирскими вещами. Эти люди также подвергаются наказанию избиением, пока они не отвратятся от таких своих привычек.

962.

Существует также наказание избиением и на уровне мыслей, ибо таким образом внутренние мысли борются с мыслями внешними, что сопровождается внутренними мучениями.

963.

Среди наказаний часто встречаются наказания, состоящие в набрасывании на наказуемого покрывала, и происходит это так. С помощью фантазий, которые накладываются на них, наказуемые видят себя как бы под покрывалом (вуалью), охватывающим большое пространство. Это подобно бесконечному густейшему непроглядному туману (густым клубам облаков), плотность которого пропорциональна силе фантазии, и в котором духи, подстрекаемые желанием вырваться, мечутся туда и сюда быстрее или медленнее, пока они не утомляются. Обычно это длится около часа, чуть более или менее, и сопряжено с различными степенями мук, пропорциональных степени стремления освободиться.

Завесы, как мучения, применяются к тем, кто, видя божественные истины, под влиянием любви к себе все же не желает признавать их, и чувствует постоянное возмущение тем, что истина должна быть именно такой. Некоторые из духов, находясь под вуалью, ощущают такую тревогу и ужас, что они отчаиваются выбраться и спастись, как мне было сообщено об этом неким духом, которому удалось таки оттуда освободиться.

964.

Существует еще один вид завесы, в которой наказуемый оказывается как бы завернутым в ткань, как в пеленах, так что он чувствует себя связанным по рукам и ногам, и так всем телом, и с этим в него вводится жгучее желание распеленаться. Так как наказуемый обернут только один раз, то он предполагает, что он сможет легко развернуться, но когда он начинает разворачиваться, пелены увеличиваются в длине и разворачивание продолжается до бесконечности, пока он не впадет в полное отчаяние.

965.

Таковы явления и вещи относящиеся к аду и наказаниям там. Адские муки не являются угрызениями совести, как некоторые думают, ибо пребывающие в аду не имеют совести, и, следовательно, не могут страдать от мук совести. Те же, кто имел совесть, среди блаженных и счастливых.

966.

Следует отметить, что в другой жизни, никто не испытывает какого-либо наказания и пытки по причине его наследственного зла, но лишь по причине накопления господствующих над ним зол, которые он сам принял, допустил и совершил.

967.

Когда злые духи подвергаются наказанию, ангелы также всегда присутствуют, умеряя наказания и облегчая боль страдания наказуемых, но не могут их изъять у наказываемых. Ибо существует такое равновесие во всех ощущениях и явлениях в другой жизни, по которому злые наказывают самих себя. И пока зло в них не удалится путем или посредством наказания бесповоротно, те в ком зло продолжает существовать не могут не содержаться (не оставаться) в соответствующем ему аду даже в вечность. Ибо в противном случае злые духи желают наводнять, портить и заражать общества благих духов, и пытаются разрушить порядок установленный Господом, на котором держится и в чем заключается безопасность и существование всей созданной Вселенной.

968.

Некоторые духи принесли с собой из мира идею (мысли), что они не должны говорить с дьяволом при встрече, но должны от него убегать (похоже на аскетизм). Но они получили наставление, что тем, кого защищает Господь, никакой вред не может быть причинен, даже если они будут окружены всеми силами ада, как внутри, так и снаружи. Это было дано мне познать по многим и удивительным опытам (переживаниям), так что, в конце концов, я перестал бояться даже наихудших духов (и дьяволов) из адских обществ, и избегать разговоров с ними, и это было даровано мне для того, чтобы я мог изучать и познавать их характеры. Для тех, кто интересуется, о чем я говорил с ними, мне было разрешено не только сказать, что это не принесло мне никакого вреда, но также и то, что

злые духи в другой жизни прежде были тоже людьми, но такими, которые, когда они жили в земном мире, провели свою жизнь в ненависти, мести, и прелюбодеяниях, причем некоторые из них тогда были выдающимися и почитаемыми; более того, что среди них есть такие, которые мне были знакомы лично по земной жизни, и также о том, что дьявол есть не что иное как сгусток, суть или концентрат конкретного ада (адского общества). Еще, кроме того, позволено сказать, что люди, хотя они и живут в теле, имеют в сообщении с собой по меньшей мере двух духов из ада, и соответственно - двух ангелов с небес, и что эти адские духи, проводящие и передающие человеку зла, лишь господством благ и истин (добра и правды) могут быть подчинены и принуждены служить добру в человеке. Таким образом, ложно полагать, что дьявол существовал от начала творения, ибо дьяволы возникли из духов, которые когда-то были людьми. Когда они услышали эти вещи, они были поражены, и признались, что придерживались совершенно противоположного мнения о дьяволах и дьявольской сути (начале).

969.

В таком большом царстве, где души всех людей от начала создания находятся вместе (с одной земли только около миллиона приходит за неделю) и каждый дух среди них вполне имеет свою собственную независимую волю и разум, и где имеется сообщение (союз, связь) всех идей (мыслей, единых с желаниями) каждому, и где, несмотря на все это, все ощущения и явления, как в целом, так и в частности, должны передаваться (сообщаться) в установленном порядке, беспрестанно и вечно, не может не быть так, что еще более бесчисленные ощущения и явления, так еще и не дошли (не вступили) в контакт и понятия рассудка ни одного из людей (живущего сейчас на земле). И так как об аде и о небесах, вряд ли кто-либо из живущих может принять более чем в общем размытую и неясную идею (понятие), то и не может быть, чтобы духовные ощущения, явления и вещи не казались чуждыми, отстраненными и прекрасными. И главным образом потому, что люди полагают, что у духов нет ощущения чувств. Хотя истина заключается в том, что духи ощущают все явления и вещи более утончено и изысканнее, чем люди, и, что люди более возбуждаемы (ведомы) идеями злых духов по причине ухищрений (уловок), неизвестных в этом мире, и передаваемых людям ощущением чувств почти как и у тела, но гораздо более грубыми.

970.

О сути опустошений будет сказано в конце этой главы.

ГЛАВА 9. 1. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. 2. И пусть страшатся и ужасаются вас всякие звери земные, и все птицы небесные, и даже все пресмыкающиеся, все, что ползает по земле, и все рыбы морские, в руки ваши отдаю их. 3. Все гады живые будут вам в пищу; как съедобную траву Я даю это все вам. 4. Только плоти с душою ее, и кровью ее, не ешьте. 5. И, конечно, вашу кровь с вашими душами Я потребую; из руки каждого дикого зверя Я потребую ее, и из руки человека, даже из руки мужа его брата, я буду требовать душу человека. 6. Кто прольет человеческую кровь у человека, его кровь прольется, ибо в образе Божиим сделал Он человека. 7. А вы, будьте плодоносны и размножайтесь, и рождайте обильно в земле, и будьте умноженными в ней. 8. И сказал Бог Ною и сынам его с ним сказал: 9. А Я, вот, Я установлю завет Мой с вами и с потомками вашими после вас,



10. И с каждой живой душой, которая есть у вас, с птицами, со скотами, и дикими зверями земли у вас, всеми, что вышли из ковчега, даже со всякими дикими зверями земли. 11. И Я установлю завет Мой с вами, что ни одной живой плоти не будет уничтожено больше водами потопа, и ни разу больше потоп не будет разрушать землю. 12. И сказал Бог: это есть знак завета, который Я устанавливаю между Мною и вами и всякою душою живою, которая есть у вас, ибо рождены в вечность: 13. Я полагаю радугу Мою в облаке, и это будет знаком завета между Мною и между землею. 14. И случится, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, 15. И Я вспомню завет Мой, который между Мною и вами и всякою душою живою во всякой плоти; и не придут более воды потопом истребить всякую плоть. 16. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, так что Я вспомню вечный завет между Богом и всякою душою от всякой плоти, которая есть на земле. 17. И сказал Бог Ною: вот знак завета, который Я установил между Мною и всякою плотью, которая есть на земле. 18. А сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, и Хам и Иафет, а Хам же был отец Ханаана. 19. Сии трое были сыновьями Ноя, и от них была всякая земля распространена. 20. И Ной начал быть человеком земли, и насадил виноградник; 21. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в центре своего шатра. 22. А Хам, отец Ханаана, увидел наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. 23. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, оба из них, вернулись назад и покрыли наготу отца своего, и лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. 24. Ной проспался от вина своего и узнал, что его младший сын сделал ему. 25. И он сказал: проклят Ханаан; слугою из слуг будет он у братьев своих. 26. И он сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему. 27. Пусть Бог распространит Иафета, и да поселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет слугою ему. 28. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. 29. Всех же дней Ноя было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.

971.

СОДЕРЖАНИЕ. Предметом здесь рассматриваемым есть состояние возрожденного человека, и в главном, касается господства внутреннего человека, и подчинения ему внешнего.

972.

А именно, что все внешние ощущения и явления у человека были подчинены и созданы для услужения внутреннему (стихи 1 до 3), и, что главным образом нужно заботиться о том, чтобы человек не погружал блага и истины веры в вожделения, или посредством благ и истин, которые имеются во внутреннем человеке, не допускать умножения (укрепления) зла и лжи, которые неизбежно направляют (осуждают) его на смерть и приводят его к наказанию (стихи 4 и 5), и тем самым разрушают духовного человека или образ Божий в нем ( стих 6). Так что, если избежать таких ощущений и дел, то все будет хорошо (стих 7).

973.

Далее говорится о состоянии человека после потопа, которого Господь так образовал, что Он может присутствовать в нем посредством милосердия, и тем самым предотвратить его от разрушения, подобного как у потомков наидревнейшей церкви (стихи 8 до 11).

974.

Далее о состоянии человека после потопа, в котором находится способность принять милосердие, описывается через "радугу в облаках", которую тот тогда напоминает (стихи 12 по 17). Эта "радуга" относится к человеку Церкви, или возрожденному человеку (стихи 12, 13), к каждому человеку в общем (стихи 14, 15); но главным образом к человеку, способному возродиться (стих 16), и, следовательно, не только к человеку внутри, но и к человеку вне церкви (стих 17).

975.

В конце описывается древняя Церковь в общем, "Сим" означает внутреннее поклонение; "Иафет" соответственно внешнее поклонение; "Хам" – веру, отделенную от милосердия, а "Ханаан" внешнее поклонение, отделенное от внутреннего (от стиха 19 до конца). Эта церковь, через желание исследовать от себя истины веры с помощью суждений, сначала впала в ошибки и извращения (стихи 19, 21). Те, кто находился во внешнем поклонении, отделились от внутреннего, осмеивая само учение веры по причине таких ошибок и извращений (стих 22), но те, кто пребывал во внутреннем поклонении, так и во внешнем поклонении, исходящем оттуда, восстановили истинное толкование таких ощущений и вещей, и оправдали (очистили) их (стих 23). Те, кто пребывал во внешнем поклонении, отделенном от внутреннего, являются наиболее изменчивыми (стихи 24, 25), и все же они способны (не пасть и) совершать низшие виды поклонения в церкви (стихи 26, 27).

976.

Длительность и состояние начала Древней Церкви в конце описаны числом лет жизни Ноя (стихи 28, 29).

977.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Так как предметом, рассматриваемым здесь есть возрожденный человек, то будет сказано несколько слов о том, каков он относительно не возрожденного человека, ибо постичь суть обоих можно через сравнение. У возрожденного человека есть совесть (понимание или сознание) того, что есть благо и истина, и он творит благо и мыслит (отражает) истину в соответствии с совестью. Благо, которое он творит, является благом милосердия (любви), а истина, которую он мыслит, является истиной веры (мудрости). Человек не возрожденный не имеет совести, а если и имеет нечто, то это не та совесть, по которой он творит благо от милосердия и мыслит истину от веры, но лишь побуждение и понимание, опирающиеся на любовь к себе или к миру, отчего совесть тогда является ложной или поддельной. У возрожденного человека присутствует радость и блаженство, когда он действует в соответствии с совестью, и тревога и страдания, когда он вынужден делать или думать вопреки ей. Но не так у не возрожденного, ибо воистину многие из таких людей не знают, что такое совесть, и еще менее того, каково ощущение, когда исполняют что-либо по совести или вопреки ей. Ибо они хотят и знают только то, что приятно делать для себя и по своей корысти, потому что это приносит им радость, а когда они поступают супротив собственному нраву, то это приносит им страдание и тревогу. У возрожденного человека существует новая воля и новый рассудок, и эта новая воля и новый рассудок являются его совестью, другими словами, они живут по совести, и через это Господь наполняет их благом милосердия и истинами веры. У не возрожденного

человека нет воли, но вместо воли присутствует жажда вожделий или собственная алчность, и, как следствие, склонность ко всякому злу, и также нет у него рассудка, но способность к суждению (логика), склоняющаяся и подпадающая под влияние всякой похоти или фальши. У возрожденного человека существует небесная и духовная жизнь, но у не возрожденного человека есть только телесная и мирская жизнь, а его способность думать и понимать, что такое благо и истина, происходит от жизни, данной Господом через остатки, о которых говорено ранее. И от остатков происходит то, что он имеет способность внутренне ощущать (мыслить) истину. У возрожденного внутренний человек господствует, внешний - служит и исполняет, но у не возрожденного правит внешний человек, внутренний в безмолвии, как если бы его не существовало. Возрожденный человек знает или имеет способность познать посредством внутреннего ощущения, каков внутренний человек, а каков внешний, но не возрожденный человек – совершенно о том не ведает, он не может знать их, даже если он пытается мыслить о них, так как он не понимает и не воспринимает блага и истин веры, происходящих из милосердия. Отсюда может быть видно, каков по качеству возрожденный, и каков не возрожденный человек, и что они отличаются друг от друга, как лето и зима, или как свет и тьма; и почему возрожденный является живым, а не возрожденный - мертвым человеком.

978.

То, каков внутренний (наивысшая небесная степень духа, Божественное Я) человек, и каков внешний (наинизшая степень духа), людям на сегодня известно очень мало, а некоторым и вообще ничего неизвестно. В общем считается, что они являются одним и тем же, и это главным образом потому, что люди предполагают (и верят), что они делают благо и думают истину от собственного я (или сами по себе), ибо такова природа человеческого Собственного я (внешнего человека, наинизшей степени духа), чтобы верить в это. Тогда как внутренний человек отличается от внешнего, как небеса от земли. Как ученые, так и не ученые, размышляя на эту тему, не имеют никакого иного понятия (представления, образа) о внутреннем человеке, как о своих мыслях, желаниях и мышлении, потому что мысль находится как бы внутри, а о внешнем человеке не иначе, что он есть телом, с его жизнью чувств и удовольствий, потому что тело есть наружность. Однако, мышление собственного я, которое, таким образом, приписывается внутреннему человеку, не принадлежит ему, ибо в истинно внутреннем человеке не существует ничего иного, кроме благ и истин, которые есть Господни, а в средину человека (между внутренним и внешним) насаждается Господом посредствующий человек (срединный дух, совесть, срединный путь у Будды). А так как и злые и даже наихудшие из людей имеют мысли, и таким образом те, кто не имеет совести, то это указывает на то, что мышление и мысли человека не относятся к его внутреннему человеку, но принадлежат внешнему. Что и тело, с его жизнью чувств и удовольствий, не является внешним человеком, очевидно из того факта, что духи также имеют внешнего человека, хотя у них и нет такого тела, как они имели во время их жизни в этом мире. Но, каков внутренний человек и каков тогда внешний, никто не может знать, если он не знает о том, что есть в каждом человеке степень (уровень) духа из небесных ощущений, которые соответствуют ангельским небесам (небесных ангелов), что есть степень духа из духовных ощущений, которые соответствуют небесам ангельских духов (духовных ангелов), и что есть степень духа из телесно-чувственных ощущений, которые соответствуют небесам чувственных духов (обычных). Ибо существуют три степени небес, и подобное разделение на степени есть и

внутри в духе или человеке, которые являются в высшей степени совершенно отличны друг от друга, и отсюда происходит то, что после смерти человек, который имеет совесть, является сначала в небесах обычных духов, потом поднимается Господом в небеса духовных ангелов, и, наконец, в небеса небесных ангелов, что не могло бы происходить, если бы не было в нем внутри подобия многих небес, которым и состояниям в которых он имел бы возможность соответствовать. Отсюда я узнал, что представляет собой внутренний, а что внешний человек. Внутреннего человека составляет все, что составляет небесные ощущения человека; срединного или посредствующего человека - все, что составляет духовные ощущения человека и внешнего человека составляет все, что составляет чувственные, не относящиеся к телу, ощущения, но (принадлежащие духу крайние) сообщающиеся (пристыкованные, контактирующие) с телесными органами чувств, а в общем, все эти перечисленные внутренние степени человека принадлежат не только человеку, но и каждому духу. Говоря языком ученых, эти три - внутренний, срединный и внешний человек по подобию составляют, как бы цель, причину и следствие, а как хорошо известно ученым, следствия не бывает без причины, а причины не бывает соответственно без цели. И постольку следствия, причины и цели совершенно отличны друг от друга, то так же отличаются внешний, срединный и внутренний человек. Точнее говоря, чувственный человек (дух) или та часть духа, которая основывает свое мышление на чувственных вещах, является внешним (духом) человеком, мыслящий по небесным ощущениям является внутренним (духом) человеком, а мыслящий по духовным ощущениям - занимает промежуточное положение между ними, будучи соединительным или связующим звеном между внутренним и внешним (духами) человеком. Знаю, что немногие смогут понять сказанное, потому что люди живут обычно внешними ощущениями и вещами, и думают и судят по ним. Отсюда происходит то, что некоторые из людей относят себя к животным, и считают, что после смерти тела, они умирают навсегда, хотя лишь тогда они впервые начинают жить. После смерти, те, кто жил творя благо милосердия, сначала живут жизнью чувств в мире или небесах обычных духов, затем переходят в срединные небеса духовных ангелов и живут ощущениями духовными, и, наконец, восходят к небесным ангелам и живут ощущениями небесными в высшем мире или высших небесах, и эта наивысшая степень или ангельская жизнь есть жизнь внутреннего человека, которая совершенно непостижима в земных человеческих понятиях и условиях. Возрожденный может знать, что существует такая жизнь, размышляя об истоках (начале, природе) блага и истины, и духовной борьбе, ибо эта жизнь – Божественная жизнь (от Господа) в человеке, начинается в Господе, проходит через внутреннего и срединного человека, и наконец проявляется благами милосердия и истинами веры во внешнем человеке. Таким образом, все то, что у человека ощущается в его рассудке, как мысли и желания, есть ощущениями начальными (корневыми, родовыми) и главным образом такими, которые содержат бесчисленные ощущения и вещи, и которые исходят от внутреннего человека, и которые человек чисто и ясно никак не может воспринимать, пока он не входит в ангельские небеса. (Об этих изначальных ощущениях и их природе, см. выше, п. 545, из опыта). Вещи, сказанные здесь о внутреннем человеке, будучи выше понимания очень многих людей, не являются необходимыми для спасения. Для спасения достаточно знать, что (внутри человека) существуют внутренний (Божественное Я) и внешний человек (Собственное Я), и признавать и верить, что все блага и истины происходят от Господа.

979.

Эти выводы из наблюдений о состоянии возрожденного человека, и о влиянии внутреннего человека на внешнего, были представлены по той причине, что эта глава повествует о возрожденном человеке, о господстве человека внутреннего над внешним, и так о подчинении внешнего человека.

980.

Стих 1. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. "Бог благословил" означает присутствие и благодать Господа; "Ной и его сыновья" означают Древнюю церковь; "плодитесь" относится к росту блага милосердия, "и размножайтесь" относится к умножению истин веры, которые так необходимо увеличивать; "наполняйте землю" означает наполнять ими внешнего человека.

981.

Что "Бог благословил" означает присутствие и благодать Господа, очевидно из значения слова "благословить". "Благословить" в Слове, во внешнем ощущении и смысле, означает получать в изобилии всякое природное (вещественное, земное) и телесное благо, и связано с объяснением Слова, которое дают те, кто соблюдает поклонение Богу лишь во внешнем смысле и ощущении, как это у древних и современных евреев, а также у христиан, особенно сегодняшнего дня, потому что они видят и желают (и так выпрашивают) Божественного благословения, чтобы состоять в богатстве, в изобилии благ, и в собственной славе. Но во внутреннем смысле "благословение" заключается в беспрестанном получении духовных и небесных благ, которые исходят от Господа, и не могут быть предоставлены никем, кроме Господа, и по этой причине оно означает Его присутствие и благодать (или благополучие), которые безусловно приносят с собой духовные и небесные блага, проникающие с небес. Сказано присутствие потому, что Господь присутствует только в милосердии, а описываемый здесь предмет есть возрожденный духовный человек, который действует по милосердию. Господь и так присутствует в каждом человеке, но в той степени, в какой человек удален от милосердия (любви к ближнему), в той же степени Господь присутствует, так сказать, более отстраненно, другими словами, Господь более удален. Причина почему упомянута благодать, а не милосердие (милость) (что до сих пор было неизвестно), в том, что небесные люди не просили в молитвах о благодати, но - о милости, а духовные люди не просят милости, но просят благодати. Привычка так просить Господа основана на том обстоятельстве, что наидревнейшие или небесные люди почитали человеческий род за ничто, считая его пылью и грязью с земли, а без Бога (в себелюбии) - фекалиями и адом; поэтому они взывали (молились) к милости Господа, ибо милосердие свидетельствует о прощении. Однако духовные люди, хотя они и знают, что человеческий род имеет адский характер, тем не менее не желают просить милости, потому что они находятся в своем собственном я, которое они безгранично любят, и поэтому с огромным трудом просят о милости, но легко о благодати (легче не прощения просить, а благополучия). Это различие в стиле обращения к Богу - результат различия в смирении. Чем в большей мере кто любит себя, и думает, что он может делать благо от себя сам, и тем самым заслужить спасение, тем в меньшей мере он способен умолять о спасении и милости Господа. Причина, почему люди могут легко молить Господа о благодати и благополучии, в том,

что стали привычны такие формы молитвы, в которых звучит очень много собственного и по себе (собственному нраву), и так мало божественного и по Господу, что собственно всякий человек может обнаружить в себе, когда он взывает к благодати от Господа.

982.

Что под "Ноем и его сыновьями" означена древняя Церковь, было сказано и показано выше, и очевидно и из того, что следует.

983.

Что "плодитесь" означает плодите благо милосердия, а "размножайтесь" – умножайте истины веры, которые должны в человеке все время возрастать, очевидно из значения этих двух выражений в Слове, где "быть плодовитым" или производить плоды, означает постоянно быть милосердным (нести в себе благо, рождать и творить его), а "умножать" веру означает то, что было показано выше, в п. 43, 55, а для большего подтверждения приведем следующие цитаты из Слова: обернитесь, отступившие сыновья, и Я дам вам пастухов к сердцу Моему, и они будут вести вас со знанием и мудростью и будет так, что вы станете умножены и сделаетесь плодовитыми на земле (Иер. 3:14-16), где "быть умноженными" явно означает рост знаний и мудрости, то есть, веры, а "быть плодородным" означает творить блага милосердия (любви к ближнему), ибо здесь трактуется о возвращении духовной церкви (божественности в духе человека), у которой вера или "умножение" истин стоит на первом месте. И снова у него же: Я соберу остаток стада Моего из всех земель, куда Я изгнал (поразбросал) их, и возвращу их в свои кошары, и они будут плодовиты и умножатся (Иер. 23:3), говоря о Церкви уже насаженной, следовательно, быть "плодовитым" относится к благам милосердия, а быть "умноженным" - к истинам веры. Так и у Моисея: более того, Я буду смотреть за вами, и делать вас плодовитыми, и Я сделаю вас умножаемыми, и завет Мой установлю с вами (Лев. 26:9), говоря во внутреннем смысле о небесной Церкви, так как "быть плодородным" прообразует видение и делание благ по любви и милосердию, а "быть умноженным" - видение истин и делание благ по вере. У Захарии: Я спасу (искуплю, избавлю, освобожу) их, и они умножатся так, как они и должны быть умножены (Зах. 10:8); то, что "быть умноженным" здесь сказано в отношении истин веры, очевидно, из сути слов о "спасении (искуплении)". У Иеремии: город будет построен на их собственной свалке (руинах), и из руин их поднимется благодать, и голос их наполнится радостью счастья, и Я приведу их к умножению, и они не пропадут (не уменьшаться) более, и сыновья у них также будут, как и прежде (Иер. 30:18-20), говоря о расположениях (желаниях) истины и истинах веры; где (духовные) расположения обозначаются через "благодать и наполнение голоса их радостью", а (духовные) истины через "их умножение", а "сыновья" здесь также означивают истины, (но природные).

984.

Что "наполняйте землю" означает (наполнять благами и истинами) внешнего человека, очевидно из значения слова "земля", означающего внешнего человека, о котором уже было показано несколько раз прежде. Что касается благ милосердия и истин веры в возрожденном человеке, то можно заметить, что они вживлены (привиты, насажены) в его (срединном человеке в) совести, и так как они привиты путем веры, или путем исполнения, послушания (заветов, наставлений) Слова, они становятся первыми и

ведущими принципами (первоначалами, главенствующими началами) в его собственной памяти (природно-вещественном мышлении), которая относится к внешнему человеку. Когда человек возрожден, и в нем действует внутренний человек, или когда он плодovit и умножен, тогда блага милосердия проникают и в расположения (желания) внешнего человека, а истины веры тогда проникают в его память (земное мышление и мысли), плодясь (увеличиваясь) и умножаясь каждые в своем месте. Суть (природа, характер) этого умножения могут быть известны каждому возрожденному человеку, ибо ощущения вещей, которые подтверждают постоянное накопление и рост (благ и истин), происходящие из Слова, и так от совести (срединного человека), а далее из исходящих от этого природных мыслей и ощущений, и через которые он становится все более и более уверен и убежден в присутствии Божественности, то это и есть действие блага или милосердия, в котором один Господь делает (благое дело) работу через милосердие (любовь).

985.

Стих 2. И пусть страшатся и ужасаются вас всякие звери земные, и все птицы небесные, и даже все пресмыкающиеся, все, что ползает по земле, и все рыбы морские, в руки ваши отдаю их. "Страшатся и ужасаются вас" означает господство и власть внутреннего человека, "страшатся вас" - относится к злам, а "ужасаются вас" – относится к лжам; "всякие звери земные" означают вожделения (от которых зла и лжи), которые существуют в рассудке [образуя начала духовного ада], "и все птицы небесные" означивают лжи, принадлежащие рассудку (начала духовной лжи); "даже все пресмыкающиеся, и все, что ползает по земле" означает расположения блага (добрые земные желания), "все рыбы морские" означает память (природно-земные мысли о добре), "в руки ваши отдаю их" означает господство (правление) внутреннего человека во внешнем.

986.

Страшатся и ужасаются вас. Что это означает господство (власть) внутреннего человека над злом и ложью, "страшатся вас" - относится к злам, а "ужасаются вас" – относится к лжам, очевидно из состояния возрожденного человека. Состояние человека до возрождения таково, что вожделения и лжи, которые принадлежат внешнему человеку, постоянно преобладают, и отсюда возникает борьба, но после возрождения, внутренний человек (Божественное Я) господствует над внешним (Собственным я), то есть над его вожделениями (злами) и похотями (лжами), и тогда человек живет (по совести, другими словами) в страхе делать зла и в ужасе мыслить ложь, которые противны его совести, так как действовать против совести становится для него ужасным. Однако, человек, который боится делать зла и ужасается мыслить лжи, это не внутренний, но внешний (Собственное я), почему здесь и сказано: "пусть вас страшатся и ужасаются вас всякие звери земные, и все птицы небесные", другими словами, всякие вожделения (зла) здесь означены "зверями", а всякие похоти (лжи) здесь означены "птицами небесными". Этот "страх" и этот "ужас" выражают то, что принадлежит собственному я человека (или внешнему человеку), но они возникают и возрастают по следующей причине. Как уже говорилось ранее, с каждым человеком пребывает по крайней мере два ангела, через которых он имеет связь с небом, и два злых духа, через которых он общается с адом. Когда правят ангелы, как происходит в случае с человеком возрожденным, то сопутствующие ему злые духи не смеют и пытаются сделать что-либо супротив блага и истины, поскольку они в

узде и как бы связаны, ибо, при их попытке сделать что-нибудь злое, или сказать что-либо ложное, другими словами, произвести смуту и возмущение - они мгновенно поражаются адским страхом и ужасом. Этот страх и ужас (трепет, боль, нежелание) являются тем, что воспринимается человеком как страх и ужас поступать против совести, и поэтому, как только человек делает или говорит нечто вопреки совести, он приходит в (адское) искушение, и в угрызения (муки, боль) совести, другими словами, в некий род адских (испытаний и) мучений. Что касается "страха", приписанного злу, и "ужаса" приписанного лжи, то дело в том, что духи сообщающиеся с человеком, не столько боятся делать зла, как ужасаются говорить ложь, и по той причине, что человек возрождается и получает совесть от истин веры, то поэтому, духам не позволено возбуждать ложные ощущения и вещи. У каждого из них внутри нет ничего, кроме зла, так что они само зло; само начало (суть, природа) их и всякое их усилие (намерение, желание) оттуда есть зло, и так как они находятся во зле, и их собственная жизнь состоит в делании лишь зла, то прощаются они за это зло лишь тогда, когда они исполняют своим злом некую службу или пользу. Но им совершенно не позволено тогда выражать (мыслить и говорить) никакой лжи, и это для того, чтобы они могли познать (признать) истину, и, таким образом, насколько это возможно измениться к лучшему, так чтобы они могли служить хотя бы некоторому нижайшему уровню пользы, но об этом вопросе по божественной Господней милости чуть позже. Подобное происходит и у возрожденного человека, ибо его совесть образуется (формируется) из истин веры, и поэтому его совесть есть совесть, которая образуется праведными делами (тем, что он делает истинно правильно, по божески), а делание того, что ложно, будет для него самым большим злом в жизни, потому что ложное противоречит истине веры. Иначе было у человека наидревнейшей церкви, который имел внутреннее ощущение (восприятие) истины. Он ощущал зло жизни, как зло, а фальши веры как фальшь (ложь).

987.

Всякие звери земные. Что так означены у внешнего человека (нижней части духа, собственного я человека) склонности к вожделениям, очевидно из значения слова "звери" в Слове, где они означают либо желанья (склонности, привязанности) блага, либо желанья зла (вожделения), желанья блага означены зверями смирными, полезными и чистыми, а желанья зла или вожделения означены такими, которые свирепы, вредны и нечисты (о которых сказано выше, в п. 45, 46, 142, 143, 246, 776). Здесь, так как означаются вожделения (природно-телесные желанья), их еще называют "зверями земными", но не зверями полевыми (желанья среднего духа). Что касается господства возрожденного человека над вожделениями, то будет всем известно, что не могут быть возрождены и находятся в наибольшем заблуждении те, которые считают, что они могут сами по себе (усилиями Собственного я, внешнего человека) справиться и господствовать над злом. Ибо в человеке (в Собственном я) нет ничего, кроме зла, в нем существует огромная свалка и масса зла, а его (земная человеческая) суть (его личная любовь и воля к благу в руинах и) есть только зло, о которой говорилось в предыдущей главе (8:21) через слова "помышление сердца человека - зло от юности его". Было показано мне путем живого духовного опыта, что всякий человек (дух), и даже ангел, рассматриваемые в себе (во внешнем человеке), или другими словами, все, что есть как бы его личной (досягаемостью и) собственностью (духа), есть лишь отвратительными отбросами (фекалиями) и что, будучи предоставленным самому себе (Собственному я), он ничего



иного не порождает (не выдыхает, не производит духовного), кроме ненависти, мести, жестокости и самых грязных прелюбодеяний. [2] Таковы ощущения и вещи, являющиеся его собственными (внешнего человека, человеческого я); такова его суть (собственная любовь и воля), как это должно быть очевидно каждому, если он ощутит и помыслит, единственно лишь о том, что человек, когда был порожден на земле, то среди всех диких животных и зверей, стал самым последним, неприспособленным (беспольным, и так отвратительным) живым существом. И когда он вырастает и становится (опираясь на тело и мир) своим собственным создателем, то если не мешают ему внешние узы природных и гражданских (общественных) законов, и узы (морали, личных законов и правил), которые он накладывает на себя, имея целью получить побольше славы и богатств, то он стремглав бросается во всякие преступления, и не успокаивается, пока не подчинит себе (своему желанию) всего, что есть во вселенной, и пока не загребет к себе все видимые им богатства со всей вселенной; не давая пощады и спуску никому, кроме тех, кто согласится быть ему покорным слугой (и помощником). Такова природа каждого человека, хотя этого не осознают те, которые беспомощны через болезни, увечья и недостатки и кому такие попытки становятся невозможными, а также те, кто находится в вышеупомянутых узах. Но, как только возможности и силы предоставляются, а узы ослабляются, то они без удержу устремляются к пределам своих возможностей. Дикие животные никогда не проявляют такого характера. Они рождаются в определенном их природой порядке. Те, которые свирепы (подобие жестокости человека) и хищны (подобие алчности) причиняют вред другим существам только защищаясь, а их уничтожение (поедание) других животных (подобие ненависти и мести человека) связано с утолением их голода, и, когда голод исчезает они не наносят вреда. Но совсем по-другому у человека. Из всего этого очевидно, какова суть (природа) внешнего человека (его Собственного я) и его воли (ядра Собственного я или Собственной любви и желаний). [3] Поскольку (внешний) человек является именно таким злом и отбросами, как описано, то очевидно, что он никогда не может от себя и по себе господствовать над злом (и исправлять его). Совершенно противоречиво, чтобы человек (как зло) был в состоянии упорядочивать и властвовать над своим злом, и не только над злом своим, но и над злом адским, ибо каждый человек связан через злых духов с близким ему адом, и тем самым со злом в нем. Из всего этого всякий человек может знать, а тот, кто находится в здравом уме, может заключить, что один лишь Господь правит (переделяет, преобразует) и господствует над злом и над человеком и над адом, заключенным в нем (в Собственном я и Собственной любви). С тем, чтобы зла в человеке могли быть покорены, другими словами, чтобы покорить ад, который стремится во всякое мгновение ринуться в и на человека и уничтожить его навсегда, человек возрождается Господом и наделяется новой волей, которая насаждается (взрачивается) совестью (в срединном человеке), и посредством которой один лишь Господь, совершает и исполняет все блага. Таковы главенствующие положения (принципы) веры: что человек сам по себе не представляет ничего, кроме зла и что все блага исходят лишь от Господа одного. Поэтому эти принципы должны быть не только известны человеку, но также быть доказаны им (признаны за господствующую истину) в ощущениях, и стать убеждениями (господствующими желаниями) во всяком деле, и если он не признал, не поверил и не совершил этого в жизни тела, то ему тогда это действительно и вечно вбивается в его последующей жизни.

И все птицы небесные. Что так указывается на лжи в рассудке, очевидно из значения слова "птица". В Слове "птицы" означивают мыслимые ощущения и вещи рассудка: те, которые ласковые, полезные и красивые, означивают истинные мысли (мудрость), а те, которые хищные, бесполезные и безобразные, означивают лживые мысли (глупость), или логику лжи (извращения). (Что они означивают ощущения и вещи рассудка было показано выше, п.40, 776, 870). Отсюда также очевидно, что "птицы" означивают, рассуждения и их лжи (ложную логику и перевернутый порядок мыслей и оттуда выводы). Чтобы в этом не могло быть никаких сомнений, рассмотрим следующие отрывки (в дополнение к тем, что были приведены о вороне, п. 866), служащие для подтверждения. У Иеремии: и пошлю на них четыре казни, сказал Господь: меч, чтобы убить, и псов, чтобы разорвать, и птиц небесных и зверей земных, чтобы пожрать и уничтожить (Иер. 15:3 ). У Иезекииля: до его разрушения все птицы небесные поселялись, и все дикие животные полевые были на его ветвях (Иез. 31:13). У Даниила: напоследок даже безобразные птицы исчезнут (Дан. 9:27). В Евангелии от Иоанна: Вавилон стал пристанищем всякой нечистой и хищной птице (Откр. 18:2). Множество раз сказано у пророков, что трупы будут отданы в пищу птицам небесным и зверям земным: (Иер. 7:33; 19:7; 34:20; Иез. 29:5; 39:4; Пс. 79:2; Ис. 18:6). И это означивало, что люди погибнут от лжи (похотей), которые означивены "птицами небесными" и от зла (вожделений), которые названы "зверями земными".

989.

Что касается господства над ложью, то также как и с господством над злом, человек от себя не может иметь ни малейшего господства над нею. Поскольку здесь рассматривается господство возрожденного человека над вожделениями, названными "зверями земли" и над лжами, названными "птицами небесными", то должно быть известно, что никто из людей не может сказать, что он возрожден, если он не признает и не верует, что первоначалами или (главенствующими) принципами его веры есть милосердие, любовь к ближнему, и сострадание к нему. От милосердия образуется его новая воля. Путем милосердия Господь приносит повсюду благо, и тем самым истину, а не через веру, в которой нет милосердия. Есть люди, которые совершают дела милосердия только потому что послушны, то есть, потому что так заповедано Господом, и они не являются возрожденными. Такие, если только не полагают собственной праведности в своих делах (просты и не заслуг ради), возрождаются в другой жизни.

990.

И даже все пресмыкающиеся, все, что ползает по земле. Что так означивены расположения к благу (природные желания блага) очевидно и из того, что предшествует, и из значения слова "земля", от которого они происходят или которому приписаны. Из того, что предшествует видно потому, что здесь рассматриваются зло и ложь, над которыми возрожденный человек начинает править, то и говорится далее здесь о природных желаниях блага, которые Господом даются (вкладываются) в его руки (желания духовные). А из значения слова "земля", от которого они происходят или которому приписаны видно потому, что "земля" в общем означивает человека церкви (божественности) и все, что затем вытекает из церкви, и поэтому здесь все (божественное), что производится Господом через внутреннего человека во внешнем (в Собственном я). Сама земля находится во внешнем человеке, его внешних желаниях (настроениях) и внешних мыслях (памяти). Кажется, будто человек производит это благо,

и потому сказано "все пресмыкающиеся, все, что ползает по земле", но это лишь видимость. Благо производится через внутреннего человека Господом, ибо, как уже было сказано, не существует никакого блага и истины, кроме как от Господа.

991.

И все рыбы морские. Что это означает память и залежи знаний (мысли-воспоминания о прежних природных ощущениях), очевидно из значения слова "рыбы". "Рыбы" в Слове означают знания (отражения, символы, знаки) памяти (воспоминания), которые порождены из (ощущений) телесных чувств. Ибо знания памяти у духа бывают трех родов: интеллектуальные (от ощущений небесных), рациональные (от ощущений духовных) и чувственные (от ощущений природно-чувственных). Первого рода насажены Господом в памяти, или, вернее, в высшей памяти, и у возрожденного человека вызываются оттуда также Господом через внутреннего человека. Низшие (чувственные) знания памяти (природные воспоминания, залежи природных знаний), которые возникают от ощущений и вещей из телесных чувств, что приходят в человеческие ощущения или восприятия, когда он живет в теле, потому что он думает о них (и ими). Остальные, которые являются срединными, не приходят так явственно в восприятие, пока человек не оставляет тело и не входит в другую жизнь. То, что "рыбы" или пресмыкающиеся, которые происходят из воды, означают воспоминания, можно увидеть выше (п. 40), и что "кит" или "морское чудовище" означают главным образом знания оттуда (п. 42). Кроме того, тоже самое очевидно из следующих мест в Слове. У Софонии: вот истреблю человека и зверя истреблю, и истреблю птиц небесных и рыб морских (Соф. 1:3), где "птицы небесные" означают знаки от ощущений духовных (как вещи причинные), а "рыбы морские" – знаки из ощущений ниже духовных, другими словами, мысли от природных воспоминаний. [2] У Аввакума: "Ты делаешь человека подобным рыбам в море, подобным пресмыкающимся, над которыми нет начальника (Авв. 1:14), где "делаешь человека подобным рыбам в море" означает, что он стал совершенно чувственным. У Осии: поэтому будет скорбеть земля, и каждый живущий на ней будет увядать, со зверями дикими полевыми, и птицами небесными; даже, рыбы в море пропадут (Ос. 4:3), , где "рыбы в море" обозначают воспоминания родом из прошедших ощущений чувств. У Давида: Ты положил все ощущения под ноги его; всех овец и волов, и зверей полевых, птиц небесных, и рыб морских, всякое ощущение проходящее путями морскими (Пс. 8:6-8), говоря о власти Господа в человеке, "рыба морская" обозначает воспоминания. Что "море" означает скопление (собрание) знаний (память воспоминаний) было показано выше (п. 28). В книге пророка Исаии: рыбаки будут плакать, и все кто, забрасывает уду в реку, будут сетовать, и те, кто раскидывает сеть на лицах вод впадут в уныние (Исайя 19:8); "рыбаки" означают тех, кто верит только в ощущения и предметы чувств (иллюзиям), и от них в ложных ожиданиях (предчувствиях); речь же здесь о Египте или государстве, означивающем собранные в памяти знания.

992.

В руки ваши отдаю их. Что это означает внутреннюю силу и господство внутреннего человека во внешнем, очевидно из того, что было уже сказано, и из значения слова "рука" (как сказано выше, п. 878). Сказано: "в ваши руки отдаю их", потому что таково внешнее или мирское видение этого.

993.

Стих 3. Все гады живые будут вам в пищу; как съедобную траву Я даю это все вам. "Все гады живые" означивают все внешние ощущения, в которых присутствуют блага, оживленные Богом; "будут вам в пищу" свидетельствует об их внутреннем предназначении; "как съедобную траву" означает, что эти ощущения есть крайние или последние для человеческого духа; "Я даю это все вам" означает, что эти ощущения предназначены приносить и небесно-духовную пользу.

994.

Все гады живые. Что здесь это означает все внешние ощущения (мирские и телесные), в которых присутствуют божественные блага, очевидно из значения "гадов", как показано ранее. То, что здесь под гадами (можно сказать, под самыми низкочастотными божественными вибрациями) имеются в виду все чистые звери (желания) и птицы (мысли), это очевидно каждому, ибо сказано, что они даны в пищу. Пресмыкающиеся (примыкающие к земному миру ощущения духа) в их точном и собственном смысле означивают такие ощущения, которые есть в духе последние и грязнее всех (как названо у Лев. 11:23, 29, 30), и так нечисты. Но в широком смысле, и здесь, по подобию со всякой живностью, они означивают все, что дано в пищу, и все же здесь они называются "гадами", поскольку они здесь примыкают к (собственным) ощущениям. Божественные желания духа человека означены в Слове чистыми животными, как уже и было сказано, но, поскольку человек воспринимает желания в себе только благодаря своему собственному ощущению от них, то потому они также называются собственными удовольствиями, и здесь называются "ползучими гадами". [2] Удовольствия (собственные) бывают двух основных родов, те, что из воли, и те, что из рассудка. В целом же по родам на земле они разветвляются на удовольствия владения землей (телом) и богатством (миром), удовольствия славы (чести) и службы (пользы) в должностях (в стране и обществе), удовольствия супружеской любви (сотворения) и любви к младенцам и детям (к творениям), удовольствия дружбы и общения с товарищами, удовольствия чтения, писательства, знания, мудрости и много других. Существуют также собственные удовольствия из чувств: удовольствие слушать, главные виды из которого, наслаждения от музыки и песен, удовольствие видеть, главные виды из которого, от красоты единичного и гармонии общего, удовольствие обоняния, как от сладости запахов, удовольствие вкуса, которое включает приятность и пользу от блюд и напитков, удовольствие осязания, состоящее из многих видов в зависимости от разной приятности прикосновений. Такого рода удовольствия, которые ощущаются в теле, называются собственными удовольствиями тела. Но не существует ни одного удовольствия в теле, если оно не происходит и не существует от более внутреннего желания (расположения, причины) и не существует ни одного внутреннего желания (причины, привязанности), если то в свою очередь не происходит и не существует от еще более внутреннего желания (цели, любви, склонности), в которых названному первым удовольствию находятся и причина и цель. [3] Эти перечисленные степени ощущений или удовольствий, которые в последовательном порядке, начинаются от самых наивнутренних желаний (целей) и далее вниз (через причины к следствиям), не воспринимаются человеком, пока он живет в теле, и большинство людей едва ли знает, что они существуют, а тем более, что они являются источником (первоначалом, корнем) любого из (собственных) удовольствий, тогда как ни одно удовольствие вовсе не может существовать во внешних ощущениях, кроме как от

этих начал, сходящих вниз в своем порядке. Удовольствия в теле есть лишь конечные (крайние, последние) их проявления (плоды). Внутренние ощущения (цели и причины удовольствий) не видятся ясно, пока люди живут в теле, кроме как лишь теми, кто духовно размышляет над ними. В другой жизни они впервые становятся видимыми, причем в том порядке, в котором человек возводится Господом к небесам. Первые из сокрытых ощущений (чувственные желания духа или причины телесных ощущений) с их удовольствиями (чувственными духовными радостями) проявляются в мире или небесах добрых духов, более внутренние ощущения (духовные желания или причины чувственных удовольствий) с их удовольствиями (чисто духовными радостями) проявляются в небесах ангелов духовных, и еще более внутренние ощущения (небесные желания или цели всех нижележащих удовольствий) со своим счастьем (небесными блаженствами) - в небесах ангелов небесных, ибо есть трое небес, каждое более внутреннее и более совершенное, и так более блаженнее, чем другие (см. п. 459, 684). Таковы внутренние миры (небеса), открывающиеся и предстающие к восприятию духам (людям) в другой жизни, но до тех пор, пока человек живет в теле, так как он тогда все время находится в воображении и мышлении материальных (природно-вещественных) ощущений и вещей, то те ощущения и миры, как бы усыплены в нем, будучи погруженными во внешние или материальные ощущения и вещи. Но все же вышесказанное может быть очевидно каждому, кто понимает (внутренне ощущает), что все удовольствия есть таковы, каковы их производящие желания, которые производятся от все более и более внутренних по порядку, и что они получают от этих всех свою суть, сущность и качество. [4] Поскольку истоки и течения желаний (любви), которые пребывают во все более и более внутренних по порядку уровнях, ощущаются в крайних (последних) ощущениях или внешних вещах, другими словами, в теле, лишь как собственные удовольствия, поэтому они и называются "гадами" (пресмыкающимися, примыкающими, прикасающимися к телу). Но эти собственные удовольствия являются свойственными лишь материальным ощущениям и вещам, которые причинены или порождены внутренними ощущениями, как это должно быть очевидно всякому по одному лишь примеру чувства зрения и его удовольствий. Если бы не было внутреннего зрения, глаз никогда бы не мог бы видеть. Зрение глаза происходит от более внутреннего видения, и по этой причине, после смерти тела, человек видит, столь же хорошо и даже лучше, чем когда он жил в теле, но видит уже не мирские и телесные видения и вещи, но явления и предметы духовного мира. Те, кто был слеп в жизнь тела, в другой жизни начинает видеть также хорошо, как и те, кто имел в мире ясное зрение. Так же, и когда человек спит в том мире, он видит во сне так же ясно, как и наяву. Мне дано было видеть внутренним зрением явления и вещи в другой жизни, и видел я все там более отчетливо, чем я вижу вещи в мире. Отсюда очевидно, что внешнее зрение происходит от более внутреннего зрения, а то - от зрения еще более внутреннего и так далее. То же можно сказать и о всяком другом чувстве тела и о каждом удовольствии. [5] В других главах Слова собственные ощущения также названы "гадами", но с различиями между чистыми и нечистыми, то есть, между ощущениями, радости которых живые или небесные, и ощущениями, радости которых мертвые или адские. Как и у Осии: в тот день Я сделаю для них союз с дикими животными полевыми, и с птицами небес, и с пресмыкающимися по земле (Ос. 2:18). Что здесь дикие полевые звери, птицы небесные и гады означают такие ощущения и вещи в человеке, о каких было сказано, очевидно по тому, что речь идет о новой церкви. У Давида: пусть небеса и земля восхваляют Иегову, и море и все, что

ползает по нему (Пс. 69:34). Море и вещи, которые ползают в нем, не могут хвалить Господа, но ощущения и вещи в человеке, которые означены так живыми, и таким образом, от более внутренних ощущений, которые живут внутри них. И еще: хвалите Господа вы звери, и всякий скот, гады и птицы крылатые (Пс. 148:10), с подобным значением. [6] Что здесь под "гадами" ничего не означает, кроме внутренних желаний блага, от которых проистекают собственные ощущения, очевидно также из того, что означенные гады у евреев признаны нечистыми, как будет ясно из того, что следует далее. Там же: Господи земля полна Твоими богатствами; это море, огромное и широкое, в котором пресмыкающихся не счесть, все они надеются лишь на Тебя, что ты можешь дать им пищу в свое время, Ты даешь - они собирают; Ты открываешь руку Твою - они насыщаются благом (Пс. 104:24-28). Здесь, во внутреннем смысле "море" означает духовные мир и ощущения, "пресмыкающиеся" - всякие земные ощущения и вещи, которые живут оттуда; удовольствия означены даянием им пищи в свое время и через их насыщение благом. У Иезекииля: и случится, что всякая живая душа, пресмыкающаяся, на всяком месте, куда придут реки, оживет, и там будет великое множество рыбы, поскольку эти воды пришли туда, и они будут исцелены, и всякое ощущение будет оживать там, куда придет река (Иез. 47:9). Здесь так означены воды Нового Иерусалима, эти воды обозначают духовные ощущения и явления небесного происхождения; "живая душа, пресмыкающаяся" означает ощущение желания блага и удовольствия оттуда, как через тело, так и через его чувства, что оживление их от этих "вод" или от духовных вещей есть небесного происхождения, весьма очевидно. [7] Что грязные ощущения (и их удовольствия или похоти), которые имеют свое происхождение от Собственного я или внешнего человека, и таким образом, проистекают от их грязных вожделений (собственных желаний), также названы "гадами (пресмыкающимися)", очевидно у Иезекииля: я вошел и посмотрел, и увидел всякой формы пресмыкающихся и зверей мерзостных, и всяческих идолов дома Израилева, изображенных на стенах вокруг (Иез. 8:10). Здесь "формы пресмыкающихся" означают те нечистые удовольствия, внутри которых пребывают грязные вожделения, а внутри тех: ненависти, мести, жестокости и прелюбодеяния. Таковы "гады" или блаженства и радости ощущений (удовольствий) от любви к себе и миру, или от Собственного я человека, которые тогда являются у человека "идолами (кумирами, эталоном)" удовольствий, поскольку он (пребывающий в низменных удовольствиях) относится к ним с восхищением, любит их, и поэтому поклоняется им (и их обожает), и ложно принимает их за божественные. В представительной церкви эти гады, выражая собой такое отвратительно-низменное значение, признаны нечистыми настолько, что не разрешается даже прикасаться к ним, а тот, кто лишь прикоснулся к ним становится нечистым (как можно увидеть в Лев. 5:2 ; 11:31-33; 22:5-6).

995.

Будут вам в пищу. Что так означены людские радости и блаженства, которые они могут получать, очевидно из того, что любое ощущение удовольствия не только возбуждает (бодрит) человека, но и наполняет (выстраивает и поддерживает жизнь) его духа, как пища духовная (есть подобная сутра у Будды о пище). Если ощущение удовольствия без блаженства (наивнутреннейшей радости), то оно и не удовольствие вовсе (как пища без вкуса и витаминов), но безжизненное ощущение, и только с блаженством и внутренней радостью в духе оно и называется удовольствием. Какова внутренняя духовная радость (блаженство), таково и ее внешнее природное удовольствие. Вещественные и чувственные

ощущения и явления сами по себе лишь материальны, безжизненны и мертвы, но от блаженств и радостей духовных, которые проникают (примыкают) к ним по божественному порядку из более внутренних миров, они оживают. Отсюда очевидно, что какова жизнь внутренняя, такова радость от удовольствий, ибо в радости существует жизнь (нет в душе радости – нет жизни). Блаженство, в котором есть благо от Господа, и есть только жизнь, ибо оно тогда оживлено истинным благом, потому здесь и сказано: "все гады, что оживлены, будут вам в пищу", то есть (все от ощущений Божественных) будет в удовольствие. [2] Некоторые считают, что никто вовсе не должен проживать в удовольствиях тела и его чувств, если хочет быть счастливым в другой жизни, и все такие удовольствия должны быть отвергнуты на том основании, что они телесные и мирские, и так уведут и удаляют человека от духовной и небесной жизни. Но те, кто так думает и обрекает себя на добровольные страдания, когда они живут в мире, недостаточно хорошо знают, как должно быть на самом деле. Никому не запрещено наслаждаться радостями тела и чувств, то есть получать удовольствия и радости от владения землей (телом) и богатством (миром); получать удовольствия славы и службы в должностях от чести и приносимой пользы; получать удовольствия супружеской любви и любви к младенцам и детям от сотворения новой жизни; получать удовольствия от дружбы и общения с товарищами; получать удовольствия слушания от сладости пения и музыки; удовольствия видения от красот, которые в таком многообразии, и есть во всяких одеждах, элегантных жилых строениях с мебелью и красивыми садами и т.п., которые радуют гармонией формы и цвета; удовольствия запаха от благоухания ароматов; удовольствия вкуса от пикантной и полезной пищи и напитков; удовольствия осязания от соприкосновения. Ибо все эти самые внешние или телесные желания исходят из глубинных внутренних божественных желаний, как уже и было сказано. [3] Внутренние желания жизни, главным образом приобретают свое блаженство и наслаждение от блага и истины, а блага и истины черпают их из любви и мудрости Господа, и так получается, что от Господа или от самой Жизни, и по этой причине желания и удовольствия оттуда содержат жизнь. И так как подлинное блаженство и наслаждение такого происхождения, то они не имеют себе равных. Действительно, когда приходят удовольствия такого происхождения, блаженство от них бесконечно превосходит всякий восторг другого происхождения, который в сравнении с ним нечист. Например, удовольствие супружеской любви, когда она имеет свое происхождение от истинно Божественной любви между супругами, неизмеримо превосходит всякое удовольствие, имеющее другое происхождение, причем настолько, что те, кто живут в истинной супружеской любви, уже пребывают в небесном блаженстве и счастье, так как оно к ним сходит с небес. Это признавалось людьми наидревнейшей церкви. Удовольствие от прелюбодеяния, ощущаемого прелюбодеями, виделось же наидревнейшими таким отвратительным, что при одной мысли об этом, они содрогались. Отсюда очевидно, какова природа и характер наслаждения, которое происходит не из истинного источника жизни или не от Господа. [4] Что вышеупомянутые земные удовольствия никогда не отвращали человека от небес, и, что будучи не отвергнутыми, они лишь тогда впервые становятся истинно наивысшими удовольствиями, когда они увязываются с их истинным источником происхождения (Господом), может также быть видно из того факта, что очень многие, кто жил во власти, титулах и богатствах в мире, и которые имели тогда все удовольствия в изобилии, как телесные, так и чувственные, находятся сейчас среди блаженных и счастливых на небесах, и живут теперь с ними, разделяя их внутренние наслаждения и блаженства, потому что они черпали свою любовь

к жизни в благах милосердия и истинах веры в Господа. И так как они считали все свои удовольствия, происходящими от любви и веры в Господа, то они относили их происхождение не от себя, но от той службы и пользы (своего предназначения), которые и были их целью. Назначение и цель (проникающие сквозь них) были наиболее восхитительными для них ощущениями, и от этого происходили блаженства их удовольствий (см. п. 945).

996.

Что "съедобная трава" означает собственные ощущения удовольствий, очевидно из того, что было сказано. Они называются съедобной травой, потому что они существуют только в мирских и телесных, и так только внешних ощущениях. Ибо, как уже было сказано, собственные ощущения удовольствий, которые находятся в телесных или внешних ощущениях у человека, имеют свое происхождение от радостей и наслаждений, которые находятся по порядку все внутреннее и внутреннее. Собственные ощущения (удовольствия человека) являются сравнительно нечистыми и низкими, ибо природа удовольствий такова, что всякое высшее блаженство становится более и более грубее и грязнее по мере продвижения во внешние миры, и более нежнее, чище и радостнее по мере продвижения человека к внутренним мирам и ощущениям. Поэтому, как уже говорилось, в той мере, насколько внешние оболочки (тела) снимаются или отбрасываются, удовольствия становятся более радостными и блаженными, как может быть видно из того факта, что наслаждения от собственных удовольствий у человека, пока он живет во плоти, являются грубыми (грязными) по сравнению с его наслаждениями после телесной жизни, когда он входит в первый мир - чувственный мир духов; настолько грубыми, что добрые духи там совершенно отказываются от удовольствий плоти; они не желают возвращаться к ним, даже если бы им были дарованы все радости, существующие во всем вещественном мире. [2] Чувственные ощущения духов первого мира подобным же образом становятся грубыми, когда они поднимаются Господом в небеса вторые - небеса духовных ангелов, ибо они там отбрасывают свои чувственные ощущения и входят в те, которые есть еще более внутренние (духовные). Так же происходит и с ощущениями духовных ангелов, ибо те желания и мысли, которые они имели в своем небе становятся грязными и грубыми, когда они принимаются Господом в ангельские высшие или третьи небеса, в которых пребывают ангелы небесные, ибо внутренние ощущения и вещи здесь божественные (живые) и не представляют из себя ничего, кроме взаимной любви и невыразимого блаженства. (Об ощущениях высшей небесной радости или блаженстве сказано выше, п. 545). Отсюда очевидно, что обозначают слова "как съедобную траву Я даю это все вам". Так как примыкающие к веществу ощущения духа являются собственными ощущениями удовольствий, происходящими из тела и из чувств, то они и названы так - съедобной травой, ибо на языке евреев это слово обозначает "съедобное" и "зелень", "съедобное" относится к ощущениям удовольствий воли, или небесным желаниям, а "зелень" - относится к ощущениям удовольствий рассудка, или высшим мыслям. [3] Что "съедобная трава" или "зеленая трава", означают, нечто преходящее, очевидно из Слова, как у Исаии: воды Нимрима иссякли, трава засохла, съедобное закончилось, и нет новой зелени (Исайя 15:6). Их жители стали как без рук, тревога и стыд овладели ими, они стали травой полевой, травой съедобной, травой на кровлях (Исайя 37:27), "съедобная трава" означает исчезающие ощущения. У Моисея: земля обетованная, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой



вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее ногами (трудами) твоими, как огород из съедобной зелени (Втор. 11: 10), где "огород из съедобной зелени" обозначает то, что растет неосновательно и наскоро. У Давида: злые, как трава, мгновенно будут вырваны без труда, и будут использованы как съедобная трава (Пс. 37:2), где "трава" и "съедобная трава" означают то, что самое грубое и быстро исчезающее.

997.

Я даю (предназначаю) все это вам. Что это означает, что собственные ощущения удовольствий даются, чтобы исполнять дела (предназначение) с большей пользой (радостью), ясно из слов "будет в пищу", ибо все, что дается в пищу – дается для пользы (радости, блага). Что касается пользы (предназначения): те, кто в милосердии, то есть, в любви к ближнему (откуда и происходит божественность наслаждений), не обращают никакого внимания на получаемые ощущения удовольствий, но лишь на производимую пользу (благо, исполнение назначения, божественность происходящего). Ибо не бывает (блаженства от) милосердия вне дел милосердия (исполнения назначенного), и то, что составляет милосердие (блага и истины), содержится в делах или пользе (назначении). Тот, кто любит ближнего своего, как самого себя, не ощущает (не воспринимает) блаженства в милосердии, если его не делает, или не приносит пользу (благо, добрые плоды), и потому жизнь милосердия есть жизнь, исполненная пользы (блага) от дел. Такова жизнь во всех небесах, ибо Царство Господа, потому что оно царство взаимной любви, есть царство пользы (блага) и дел. Поэтому каждое удовольствие, происходящее от милосердия, имеет свое наслаждение от пользы. Большая польза (благо) приносит большее наслаждение. Следовательно, ангелы имеют блаженства от Господа согласно сути и качества их пользы (блага, проходящего или происходящего через них). [2] И так с каждым ощущением удовольствия, чем более благородно (благородяюще) (а значит божественно) дело (назначение, цель, польза), тем больше от него радости (блаженства). Например, в блаженствах супружеской любви, потому что эта любовь есть начало человеческого общества и, следовательно, царства Господа на небесах, и так как это предназначение есть величайшее из всех видов полезных дел, то поэтому в ней имеется столько наслаждения, и поэтому наслаждение это содержит самое наивысшее блаженство (и счастье) Небесное. То же самое и со всеми другими удовольствиями, но с различиями по сути и качеству, содержащихся в них назначения и пользы (или божественности), которые настолько многообразны, что они вряд ли могут быть выделены в отдельные роды и виды. Одни из них ближе и напрямую относятся к Царству Господа, или к Господу самому, другие лишь более отдаленно и косвенно. Отсюда становится еще более очевидным, что все удовольствия предоставляются (даются, даруются) человеку (Господом), но только с целью лучшего (а значит и приятного) исполнения (и использования) своего предназначения (высшей цели), и что люди, таким образом (через наслаждения и блаженства удовольствий), но с разницей цели и результата назначения и пользы, уже вкушают небесные блаженства (счастье) и так живут в них и благодаря им.

998.

Стих 4. Только плоти с душою ее, и кровью ее, не ешьте. "Плоть" означает собственную любовь или волю (своеволие) человека, "душа" означает новую жизнь (божественную волю), "кровь" означает милосердие (соединяющее душу и плоть); "не ешьте" означает не

смешивать вместе, и так под словами "плоти с душою ее, и кровью ее, не ешьте" имеется в виду не смешивать телесно-мирские ощущения со святыми (духовно-небесными).

999.

Что "плоть" здесь означает волю человека, очевидно из значения "плоти", означающего в самом последнем смысле человека лживого и злого. "Плоть" же в целом, означает всего человека (душа, дух и тело), а в частности – человека лишь телесного, как можно видеть выше (п. 574), и по этой причине она означает то, что свойственно человеку (его принадлежащее, собственное), следовательно, его Собственная воля (нрав). Своеволие человека, или Собственная его воля (Собственная любовь, нрав), ничего не содержит в себе, кроме зла, и поэтому "плоть", когда говорится о человеке, потому что он таков, как его воля, означает все алчное (жаждаемое им), или все вожденное, ибо человеческая воля (после падения человека) не содержит в себе ничего, кроме алчности, что и показано ранее. И потому что "плоть" имеет такое значение, через плоть (мясо) было представлено то, чего взалкал еврейский народ в пустыне, как описано у Моисея: иноплеменники, что был среди них, впали в вождения, отчего они плакали и говорили: кто даст нам мяса (плоти) поесть? (Чис. 11:4). Здесь мясо (плоть) прямо названо в связи с вождениями, ибо сказано, что они впали в вождения, говоря: кто накормит нас мясом? То же очевидно и отсюда: прежде чем мясо (плоть) не исчезло между зубами, прежде чем оно не было пережевано, гнев Иеговы Господа пылал против тех людей, и поражал весь народ весьма великою язвою (чумой, мором), и названо было то место Могилою похоти, потому что там похоронены люди, которые вожелели похоти (Чис. 11:33-34). [2] Каждому должно быть очевидно, что такая язва (чума, мор) никогда бы не были направлены людям, если бы они не возжелали плоти (зла и лжи), и так не из-за жажды поесть мясного, ибо вполне естественно, что человек может удержаться от мяса и не есть его в течение долгого времени, как и люди тогда бывшие в пустыне. Но под этими словами была сокрыта причина более глубокая, которая сама по себе духовна, и именно то, что люди тогда приобрели такой характер и суть, что возненавидели то, что означено и представлено манной (едой) небесной, как это явствует из шестого стиха и желали только такой еды (таких ощущений), какие были означены и выражены через "плоть", означивая ощущения из их собственной воли, которые проистекали из вождений, и сами по себе были гибельны и скверной для человека. Именно потому, что церковь была представительной (выражающейся по соответствиям), духовные соответствия таких ощущений и вещей были выражены таким образом в виде страдания от сильной язвы (мора); для того, чтобы то, что было сделано среди евреев было представлено духовно и в небесах. Манна представляет в небесах небесные ощущения, а плоть (мясо), которого евреи похотливо возжелали, - нечистые ощущения своей собственной воли (самолюбия). По этой причине, и по сути за их собственный характер, они были наказаны. Из этих и других мест в Слове, становится очевидно, что "плоть" (мясо) означает Собственную волю, и здесь вождения и похоти собственной воли человека, нечистота, которых может быть видна из второго стиха этой главы, где трактуется о зверях земли.

1000.

Что "душа" означает Божественную жизнь, очевидно из значения "души" в Слове во многих местах. "Душа" в Слове означает вообще всякую жизнь, и как внутреннюю или внутреннего человека (Божественное Я), так и внешнюю или внешнего человека

(Собственное я). И потому, что она означает всякую жизнь, то означает также и такую жизнь, какая есть у всякого человека, о котором говорится, что имеет душу. Здесь говорится о жизни возрожденного человека, которая отделена от его собственной воли, ибо, как уже отмечалось, новая жизнь (божественность), которую возрожденный духовный человек получает от Господа, совершенно удалена из его воли или Собственной любви (нрава) человека, то есть, отделена от жизни, которая является его собственной, и которая не жизнь вовсе, хотя так и названа, но смерть, потому что является жизнью адской. Поэтому здесь "плоть с душою ее", которых не должно быть, означают что нельзя смешивать новую жизнь, которая от Господа, со злом или скверной жизни, которые есть в человеке, то есть, с его собственной волей или Собственной любовью.

1001.

То, что "кровь" означает милосердие, очевидно из многих вещей. Таким образом, она означает новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и милосердие, ибо новая воля образуется милосердием. Милосердие или любовь есть истинная суть или жизнь воли, ибо никто не может сказать, что он хочет чего-либо, если он этого не предпочитает или не любит этого. А сказать, что кто-то мыслит мысль, не желая ее, значит тоже самое, что он вовсе не желает мыслить. Эта новая воля из милосердия здесь означена "кровью", и эта воля не человеческая, но Господня в человеке. И потому, что воля Господня, она никогда не должна смешиваться с ощущениями из собственной воли человека, которые так грязны, как было показано выше. По этой причине и было повеление в еврейской церкви о том, чтобы они не ели мяса с душою и кровью ее, то есть, не смешивали обе воли вместе. [ 2 ] Так как "кровь" означает милосердие, то означено, что она и есть то, что свято, а так как "плоть (мясо)" обозначает собственную волю человека, то означено, что она скверна. И потому, что эти вещи так разделены, будучи противоположными, евреям было запрещено есть кровь, потому что, есть мясо с кровью по этим соответствиям ангелами на небесах представлялось осквернением, или смешением того, что священо со скверной; и это представление на небесах не могло тогда не приводить ангелов в ужас, ибо в то время все ощущения, существующие у человека церкви, которые сообщали его с ангелами, выражались соответствиями духовными, согласно со значением ощущений и вещей во внутреннем смысле. Поскольку суть всяких ощущений и вещей определяется тем, что человек с ними связывает, то так же это есть и со значением слова "кровь". По отношению к возрожденному духовному человеку "кровь" означает милосердие или любовь к ближнему, по отношению к возрожденному небесному человеку «кровь» означает любовь к Господу, но по отношению к Господу "кровь" означает всю Его человеческую суть, следовательно, саму Божественную Любовь, то есть, Его милость к человеческому роду. Отсюда "кровь" в наивысшем родовом своем значении, потому что она означает любовь и все, что происходит от любви, означает небесные ощущения и вещи, которые принадлежат Господу одному, и, таким образом, по отношению к человеку - небесные ощущения, которые он получает от Господа. Небесные ощущения, которые возрожденный духовный человек получает от Господа, - духовно-небесны, о них по Божественной милости Господа в другом месте. [ 3 ] Что "кровь" означает всякое небесное ощущение, а в высшем смысле - высшую человеческую сущность Господа (Вселенское Божественное Я), и таким образом, саму любовь или Его милость к человеческому роду, очевидно из святости тех установлений (повелений), которые относятся к крови в еврейской церкви.

По этой причине кровь называлась Кровью завета, ею окропляли людей, как, например, Аарона и сыновей его, вместе с помазанием маслом (елеем), а кровью всякого всесожжения и жертвоприношения окропляли алтарь и вокруг алтаря (см. Исх. 12:7, 13, 22-23; 24:6, 8; Лев. 1:05, 11, 15; 4:6-7, 17-18, 25, 30, 34; 5:9, 16 :14-15, 18-19; Чис. 18:17; Втор . 12:27). [ 4 ] И потому, что к крови было настолько священное отношение, а к человеческой воле настолько скверное, то употребление в пищу крови было строго-настрого запрещено, по причине представления о том, что это выражает осквернение святых ощущений (поедание плотью крови). Как и у Моисея, где говорится: должно быть установлено вечно во все роды ваши и во всех жилищах ваших, что вы не должны есть жира и крови (Лев. 3:17). "Жир" здесь означает небесную жизнь, а "кровь" – небесно-духовную. Небесно-духовные ощущения есть ощущениями духовными, которые образуются только небесными ощущениями, как и у людей наидревнейшей Церкви, у которых любовь к Господу производила небесность их ощущений, потому что насаждалась в их воле, а их небесно-духовные ощущения были верой оттуда, о чем уже сказано выше (п. 30-38, 337, 393, 398). Однако, у духовного человека небесных ощущений не существует, но существуют небесно-духовные, так как милосердие насаждается в его рассудок. Также у Моисея: кто бы это ни был, из дома Израилева или временно проживающих среди них, и будет есть в каком-либо виде кровь, то Я обращу лица Мои на ту душу, кто ест кровь, и истреблю ее из народа своего, ибо душа плоти в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо эта кровь - кровь, которая искупляет душу. Душа всякой плоти живет в крови ее; всякий, кто ест плоть будет истреблен (Лев. 17:10, 11, 14). Здесь ясно показано, что душа плоти находится в крови, и что истинная душа плоти есть кровь или небесные ощущения, другими словами, душа есть святой от Господа. [5] И еще: уверуй, чтобы не ешь тебе крови, ибо кровь есть душа, а ты не должен есть души с плотью (Втор. 12:23-25). Из этого отрывка также очевидно, что кровь названа душой, то есть, небесной жизнью, или небесными ощущениями, которые представлены через всесожжения и жертвоприношения этой церкви. И также, по подобию, то, что есть небесно и что принадлежит Господу Самому (Божественная Любовь), что само по себе небесно и свято, не должно смешиваться с тем, что относится к Собственной любви человека, которое грязно и скверно, также было представлено повелением, что не должно жертвовать или проливать кровь жертвы на то, что заквашено (Исход 23:18 ; 34:25). Квасное означало то, что грязно и осквернено. Что кровь называется душой и означает святость любви, и , что святость милосердия была представлена в еврейской церкви кровью, это потому что жизнь тела находится в крови. А так как жизнь тела состоит в крови, то кровь есть последняя (конечная) принадлежность души, так что кровь, можно сказать, есть телесная душа (душа тела), или то, в чем зиждется телесная жизнь человека, и так как в церквях представительных внутренние ощущения были представлены внешними, то душа или небесная жизнь была представлена (уподоблена, показана по соответствию) посредством крови.

1002.

Не ешьте. Что это означает то же, что и не смешивайте вместе, следует из только что сказанного. Есть мясо животных, считалось само по себе, чем-то скверным (грязным), и в древнейшие времена люди никогда не ели мяса ни зверя, ни птицы , но лишь зерна и плоды, особенно хлеб из пшеницы, а также различные плоды деревьев, овощи, молоко и то, что было из них, например, различные масла. Убивать животных и есть их мясо было

для них злодейством и уподоблением диким зверям. Они брали их только в услужение и для пользы, как очевидно из Бытия 1:29-30. Но с течением времени, когда люди стали такими жестокими, как дикие звери, и даже свирепыми, тогда они впервые начали убивать животных и есть их мясо, и потому, что природа человека стала таковой, было разрешено ему это делать, и все еще разрешено и по сей день, и поскольку он стал делать это по совести, то постольку это стало законно для него, ибо его совесть образует и позволяет ему все, что он предполагает быть истинным, и таким образом законным. Поэтому никто сегодня не осуждается, когда ест мясо.

1003.

Из всего этого сейчас очевидно, что "не есть мясо с душою ее, с кровью ее" означает не смешивать скверные ощущения со святыми. Что скверна (мирские и телесные) ощущения не смешиваются со святыми посредством поедания плоти с кровью, Господь ясно учит в Евангелии от Матфея : не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что вышло из уст, оскверняет человека, ибо ощущения, исходящие из уст, выходят из сердца (Матф. 15:11, 18-20). Но в еврейской церкви это было запрещено, поскольку, как уже было сказано, употребление в пищу мяса с кровью тогда на небесах виделось по соответствиям, как скверна и грязь. Все ощущения и ритуалы, совершаемые в этой церкви, отражались в небесах через соответствующие представительные формы: кровь выражала святые небесные ощущения, плоть, за исключением жертвенной, так как она означает вожделения, выражала скверну и грязь; а поедание их вместе выражало смешение святых ощущений со скверной или осквернение. По этой причине оно было так строго-настрого запрещено. Но после пришествия Господня, когда внешние обряды были отменены, и, таким образом, соответствия прекратились, такие ощущения уже не отражались на небесах в соответствующих представительных формах. Ибо, когда человек становится внутренним и настраивается о внутренних ощущениях, внешние у него уже ничего не значат. Тогда он осознает, что есть святыми ощущениями, что это - милосердие и вера отсюда. Согласно с ними тогда рассматриваются и его внешние ощущения, так сказать, в зависимости от господства милосердия и веры в Господа в нем. С пришествием Господа, следовательно, человек не рассматривается в небесах по его внешним ощущениям, а по внутренним. А если кто-то и рассматривается по внешним, то это потому, что он находится в простоте, и в его простоте присутствует невинность и милосердие, которые находятся и в его внешних ощущениях, и отсюда в его внешнем поклонении прямо от Господа, хотя человек об этом и не знает.

1004.

Стих 5. И, конечно, вашу кровь с ваших душ Я потребую; из руки каждого дикого зверя Я потребую ее, и из руки человека, даже из руки брата его, Я буду требовать душу человека. "И, конечно, вашу кровь с ваших душ Я потребую" означает, что насилие против милосердия будет само себе наказанием; "ваша кровь" здесь выражает насилие (немилосердие), "души" - тех, кто насилует (немилосердствует); "от руки каждого дикого зверя" означает от всего того, что есть в человеке из насилия (немилосердия), "от руки человека" - от его собственной воли, "от руки брата его" - от рассудка его; "я буду требовать души человека" - наказание осквернению.

1005.

И, конечно, кровь вашу с ваших душ Я потребу. Что насилие, совершаемое над милосердием, будет само наказуемо, и что "ваша кровь" здесь выражает насилие (немилосердие), а "души" - тех, кто причиняет насилия, видно из того, что предшествует и следует далее, а также из значения в противоположном смысле "крови" и "душ". Из того, что предшествует, видно потому, что в предыдущем стихе сказано о питании кровью, чем означено осквернение (уничтожение милосердия), как это показано ранее. Из того, что следует в следующем стихе, где трактуется о пролитии крови (потере милосердия), и здесь поэтому представлены состояние и наказания того, кто смешивает святые ощущения со скверной. Из значения "крови" в противоположном смысле, потому что в изначально подлинном смысле "кровь" означает небесные ощущения, а в отношении возрожденного духовного человека - милосердие, которое наполняет его небесными ощущениями, но в противоположном смысле "кровь" означает насилие, совершаемое против милосердия, а, следовательно, всякое злое ощущение, что идет вразрез с милосердием, и, следовательно, всякую ненависть, месть, жестокость, и особенно осквернение (уничтожение милосердия), как видно из отрывков в Слове, цитированных выше (п. 374, 376). По значению слова "душа" в противоположном смысле, так как "душа" в Слове означает в общем жизнь, и так каждого человека, который живет, но каков человек, такова и его жизнь, и "душа" означает также человека, который порождает насилие, что может быть подтверждено многими отрывками из Слова, но здесь только этим, что от Моисея: кто будет есть в каком-либо виде кровь, то Я обращу лица Мои на ту душу, кто ест кровь, и истреблю ее из народа своего, ибо душа плоти в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо эта кровь - кровь, которая искупляет душу (Лев. 17:10-11, 14). Здесь "душа", означивая жизнь, имеет три смысла, как это часто встречается и в других местах. Что насилие, совершаемое против милосердия, навлекает наказание на себя, будет очевидно из дальнейшего.

1006.

От руки каждого зверя. Что это означает от всего, что есть насильственного в человеке, очевидно из значения "дикого зверя". В Слове "дикий зверь" означает то, что есть живым (как показано в п. 908), но в обратном смысле "зверь" означает смертельно дикого зверя, и поэтому все, что озверело в человеке (как и показано выше). Поэтому оно означает человека такой жизни, а именно насильника (уничтожителя милосердия), или того, кто причиняет насилие против милосердия, ибо он подобен опасному дикому зверю. Человек есть человек по любви и милосердию, но он есть страшный зверь по ненависти, мести и жестокости.

1007.

От руки человека. То, что эти слова выражают всяческие ощущения из его воли, а слова "от руки брата человека" - всяческие ощущения из его рассудка, очевидно из значения слова "человек", ибо суть и жизнь человека есть его воля, и какова воля, таков и сам человек, и из значения слов "брат человека". Рассудок человека назван "братом человека", как показано ранее (п. 367). Будет ли он рассудком истины, рассудком лжи или фальши, его все равно называют "братом человека", ибо воля названа "человеком" (п. 158, 265), а рассудок "братом" воли (п. 367). "Человеком" и "братом человека", здесь упомянутыми, названы нечистая воля и нечистый рассудок, ибо рассматриваемое здесь осквернение не имеет соответствия на небесах и сразу же там отвергается. По этой причине такие мягкие

слова здесь используются, и значение этих слов в этом стихе понимается неоднозначным образом, чтобы не могло быть известно на небесах, что такие вещи содержатся в данном стихе.

1008.

Я буду требовать душу человека. Что так означено наказание за осквернение, очевидно из того, что было сказано в предыдущем стихе и здесь, ибо рассматривается питание кровью, чем означено осквернение (отсюда видно, кто есть вампиры и вурдалаки). Что собой представляет осквернение (уничтожение милосердия), мало кто знает, а тем более, в чем его наказание в другой жизни. Осквернения бывают многообразны. Тот, кто совершенно отрицает истины веры, не оскверняет их, как не делают этого люди, которые живут вне церкви и веры, и не сведущи о них. Но оскверняет их тот, кто знает истины веры, а особенно тот, кто осознает их, вынашивает их во рту (в рассудке Собственного я), проповедует их, и убеждает других принять их, и все же живет ненавистью, местью, жестокостью, грабежами и прелюбодеяниями, которые он для себя позволяет и находит для них подтверждение многими ощущениями и символами, которые он извлекает из Слова, искажая (переворачивая) их и тем самым погружая их в эти грязные зла. Он то и есть оскверняющий (вампир и вурдалак). И внутреннее господство такого осквернения приводит (в ад) к смерти человека, что очевидно из того, что в той жизни скверна и святость полностью разделяются (выводятся из смешения), и ощущения скверны (грязи) находятся в аду, а ощущения святости (чистоты) - на небесах. Когда такой человек приходит в ту жизнь, в каждой духовной его мысли, точно как и в природной мысли при жизни в теле, всякое святое ощущение у него уродуется или покрывается скверной. Он не может там передать (породить) ни одной по своей сути святой мысли без того, чтобы таким способом не перевернуть рассматриваемое в скверну, видимую так же ясно, как при дневном свете, ибо такое ясное у духов в том мире восприятие чужих мыслей. Таким образом, всякое благое ощущение, о котором он думает, видится ему, так же как и другим, как скверна, или оскверняется, и так как в небесах скверна отвергается, то и он, как производитель скверны, сбрасывается в ад. [ 2 ] Вряд ли кто-нибудь на земле знает о сути (природе, характере) духовных мыслей. Предполагается, что они есть простейшие знаки (символы, единицы) ощущений, но на деле внутри каждой идеи (духовной мысли) присутствуют ощущения и вещи бесчисленные, различно соединенные так, чтобы создавать собой ясные и определенно очерченные формы, и, так, (что всякая мысль есть) выстроенный и собранный в человеческом облике образ, который ощущается (воспринимается) совершенно и даже видимо в другом мире (жизни). Например, когда возникает мысль о месте, будь то страна, город или дом, тогда суть и образы всего, что человек когда-либо там делал, проявляются и выступают вперед, и все они видятся ангелами и духами. Или когда человек мыслит о том, кого он ненавидел, то мысль начинает исходить и полниться всякими ощущениями, что он думал, говорил и делал против ненавистного. И так происходит со всякими другими мыслями, когда они приходят, и тогда вся форма ощущений в целом, и главным образом тех, о которых он думал, и запечатлел в себе касаясь данного вопроса, находятся у всех на виду. Так, когда появляется мысль о супружестве, и если дух был прелюбодеем, то все грязные и непристойные ощущения и события его прелюбодеяний, и даже мысли об этом, проявляются; также и все ощущения и вещи, по которым он подтверждал (и так позволял себе) прелюбодеяния, будь то ощущения от органов чувств, или от логических

рассуждений, или от Слова, и как он перевернул (осквернил и извратил) истины Слова. [3] Более того, духовная мысль одного ощущения втекает в мысль другого ощущения и изменяет его вид (цвет), подобно как маленькая капля черной краски, упав в воду, приводит к помрачению всего объема воды. Поэтому дух становится известным по его мыслям, и что удивительно, в каждой его мысли видится образ или подобие его самого, так что злой дух там видится таким обезображенным, что страшно смотреть на него. Отсюда очевидно, каково состояние тех, кто оскверняет святые ощущения, и каков их вид в другой жизни. Но вовсе нельзя сказать, что святые ощущения оскверняются теми, кто в простоте верует тому, что сказано в Слове, даже если то, во что они верили, было неправдой, ибо ощущения и события, описанные в Слове, выражены по соответствиям, как и видно выше (п. 589).

1009.

Стих 6. Кто прольет человеческую кровь в человеке, его кровь прольется, ибо в образе Божиим сделал Он человека. "Проливать кровь человека в человеке" означает потерю и уничтожение милосердия, "в человеке" – у человека, "кровь его прольется" означает осуждение; "в образе Божиим сделал Он человека" означает милосердие, которое есть "образом Божиим".

1010.

Кто прольет кровь человека в человеке. Что это означает уничтожение милосердия, и что "в человеке" означает у человека, очевидно из значения "крови", о которой сказано выше, как о святых ощущениях милосердия, и по сказанному здесь "кровь человека в человеке". Последнее означает его собственную внутреннюю жизнь, которой нет в нем, но может быть в нем, ибо жизнь может прийти от Господа, и она есть милосердие, которого нет в человеке, потому что он грязный и скверный, но милосердие может быть привито в человеке. Что "пролить кровь" означает уничтожение милосердия, очевидно из отрывков из Слова, таких, что приведены ранее (п. 374, 376), где было показано, что насилие, совершаемое над милосердием называется "кровью". В буквальном смысле "пролитие крови" означает убийство, но во внутреннем смысле – порождение ненависти к ближнему, что видно из поучения Господа в Евангелии от Матфея: вы слышали, что сказано древним, не убивай, а кто убьет, тот будет осужден, но Я говорю вам, что всякий, кто гневом досаждает своему брату без причины, подлежит суду (Мт. 5:21-22). Здесь "гневаться" означает отступать от милосердия (о котором в п. 357), и, следовательно, означает ненавидеть. [ 2 ] Тот, кто живет в ненависти, не только не имеет милосердия, но и уничтожает его, то есть, "проливает кровь". В ненависти заложены начала любого из убийств, как это видно из того, что тот, кто в ненависти, не желает ничего более, чем убить того, кого он ненавидит, и если он не удерживается никакими внешними преградами (причинами) или узами (условиями), то он его убивает. По этой причине слова "убить брата и пролить его кровь" говорят о ненависти к ближнему, а так как это ненависть, то она находится во всякой собственной мысли против ближнего. То же самое и с осквернением. Тот, кто оскверняет Слово, как уже было сказано, не только переворачивает (олжетворяет, извращает) истину, но и уничтожает, и убивает ее. Это видно в другой жизни по тем, кто совершал осквернения (насилие над истиной). Какими бы правильными, мудрыми и благочестивыми они не казались внешне во время своей жизни в теле, в другой жизни они пребывают в смертельной ненависти к Господу, а также



ко всяким благам любви и истинам веры, по той причине, что все это противоречит их внутренней сути, содержащейся в ненависти, грабежах и прелюбодеяниях, которые они скрывали под видом святости, и, пока могли, скрытно переворачивали под себя (насиловали) блага любви и истины веры в свою угоду и пользу. [ 3] Что "пролить кровь" означает осквернение, очевидно, не только из отрывков, приведенных выше (п. 374) , но и у Моисея: кто бы ни был тот человек из дома Израилева, который убьет быка, или барашка или козу в стане, или если заколет вне стана, и не принес его ко входу шатра (скинии) собрания, чтобы предложить его как дар Иегове храму (скинии) Иеговы, кровь будет вменена тому человеку, он пролил кровь и человек тот должен быть изгнан из среды своего народа (Лев. 17:3-4). Жертвоприношение в любом другом месте, кроме жертвенника, который находился возле шатра Иеговы, представлял осквернение, ибо возле шатра оно было священным ощущением, но скверной, если в стане, либо за пределами стана.

1011.

Его кровь прольется. Что это означает присужденное ему наказание, очевидно из того, что было сказано. Согласно буквальному смыслу, проливающий кровь, или убийца, должен быть наказан смертью. Но во внутреннем смысле, тот, кто в ненависти к ближнему, по этой причине уже приговорен к смерти, то есть, к наказанию в аду, о чем Господь поучает в Евангелии от Матфея: всякий, кто скажет брату своему: ненавижу тебя, будет подвержен геенне огненной (Мт. 5:22). Ибо, когда милосердие исчезает, человек впадает в самомнение и свою Собственную любовь, и он больше не ведется Господом через внутренние ориентиры, которые являются его совестью, но через внешние телесно-мирские убеждения, которые являются принципами, составленными им самим ради достижения себе богатств и власти. Но, когда узы этих убеждений ослабевают, как это имеет место в другой жизни, он наполняется ненавистью и гневом, и таким образом входит в назначенное ему наказание. То, что пролита будет кровь того, кто ее проливает другим, что таков закон возмездия, известно с древнейших времен, и согласно ему были судимы преступления и злодеяния, как это видно из многих мест в Слове. Этот закон имеет свое начало в универсальном законе о том, что не следует делать другому того, чего не желаешь, чтобы тебе делали другие (Мт. 7:12), а также из универсального порядка в той жизни, что злые и лживые наказывают сами себя, и таким образом, что во зле и лжи содержится их собственное наказание. И потому, что существует такой порядок, что зло наказывает себя, или, то же самое, что злой человек сам бросается в наказание, соответствующее его злу, древние вывели отсюда закон возмездия, который здесь и означен через выражение - что тот, кто прольет кровь человека, того кровь прольется, другими словами, что он сам бросится в свое собственное наказание.

1012.

Буквальное значение слов: "у всякого, кто прольет кровь человека в человеке, его кровь будет пролита" таково, что кажется речь идет о крови убийцы (проливающего чужую кровь), но во внутреннем смысле речь идет не о чужой крови, а о милосердии в себе. По этой причине сказано: "кровь человека (милосердие духа) в человеке". Иногда, когда речь идет о двух людях в буквальном смысле, то единственно один подразумевается в смысле внутреннем (сравни с буддизмом, где встречаются выражения типа – когда я иду, то я иду, где первое относится к духу, а второе – к телу). Внутренний человек есть (дух или)

человек в человеке. Поэтому те, кто уничтожает милосердие (кровь или любовь к ближнему), которое существует во внутреннем человеке, или которое и есть сама суть внутреннего человека, его кровь будет пролита, другими словами, он этим выносит себе (безусловный) приговор самоуничтожения.

1013.

Ибо по образу Божию сделал Он человека. Что так означено милосердие (любовь к ближнему), которое есть "образ Божий", вытекает как следствие. В предыдущем стихе говорилось о милосердии, которое было означено через "кровь", а что оно не должно быть уничтожено означено тем, что не должно "проливать кровь". Здесь же говорится, что Он сотворил человека в образе Божию, откуда следует, что милосердие (любовь к ближнему) есть образ Божий. Что собой представляет образ Божий, вряд ли кто-нибудь знает на сегодняшний день. Чаще говорят, что образ Божий был потерян первым человеком, говоря об Адаме, а то, что первоначальное (Адам относительно всякого человека, рожденного следующим) несомненно является совершеннее последующего – это игнорируется. Несомненно потому, что "Адамом" или "человеком" была означена наидревнейшая Церковь, которая по сути была небесным человеком, а наидревнейшие люди имели наивнутреннейшее ощущение (восприятие) такое, какого не имела затем ни одна из последующих церквей после нее, и в связи с которым, у нее было - подобие Божие. Подобие Божие есть истинно Божественная Любовь или любовь к Господу. [ 2 ] После того, как эта церковь погибла со временем, Господь создал новую церковь, которая уже не была небесной, но - духовной церковью. Новая церковь не могла уже быть подобием Господа, но только образом Господа. "Образ" означает духовную любовь, то есть любовь к ближнему, или милосердие, как и показано ранее (п. 50-51). Что эта церковь лишь благодаря духовной любви или милосердию, была по образу Господа, очевидно из этого стиха, а что само милосердие и есть образ Господа явствует из этих слов - "ибо по образу Божию сделал Он человека", другими словами, что лишь милосердие делает его таким. Что милосердие есть "образ Божий" наиболее очевидно из самой сущности любви или милосердия. Ничто иное, кроме любви и милосердия, не могут сделать кого-либо по образу и подобию. В этом сущность любви и милосердия, чтобы двоих делать одним целым (как одно). Когда один человек любит другого, как самого себя, и даже больше, чем самого себя, тогда он видит (внутренне ощущает) другого в себе и себя в другом. Это может стать понятно каждому, если он лишь настроит свое внимание (желание ощущать) на любовь, или изучит внимательно тех, кто любит друг друга, ибо у таких, воля (желания) одного - есть волей (желаниями) другого, и они внутренне (духовно) как бы слиты в одно или объединены, и только физически (в теле) отдельны друг от друга. [3] Любовь к Богу (Божественная любовь) делает человека небесно единым (одно, заодно) с Господом, то есть подобием Его. То же и с милосердием или любовью к ближнему, оно делает человека духовно единым (одно, заодно) с Господом, но по образу Его. Образ не есть подобие, но образ есть соответствием с Господом или слепком (отражением) подобия. Что это единство (образ, соответствие, слепок, отражение) возрастает с любовью и от любви к Господу, описано в Евангелии от Иоанна : Я молюсь, чтобы они все могли бы быть едиными, точно как Ты Отец во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут едино в Нас, и славу (Мудрость), которую Ты дал Мне, Я отдал им, чтобы они могли быть едино одно, точно как Мы - едино одно, Я в них, а Ты во Мне (Иоан. 17:21-23). То, что некоторые принимают за мистические силы и способности, и думают, как о некотором

мистическом союзе, есть лишь только любовь и является лишь только с любовью к Господу. Снова в Евангелии: Я жив, и вы будете живы; в тот день вы узнаете, что Я едино с Отцом Моим, а вы во Мне, и Я в вас; и тот, кто исполняет заповеди Мои и хранит (придерживается) их, есть тот, кто любит Меня, а кто любит Меня, тот соблюдает (хранит, удерживает) Слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы (с Отцом) придем к нему и будем обитать у него (Иоан. 14:19-23). Отсюда очевидно, что именно такая любовь соединяет, и что Господь имеет (находит) обитель Свою у того, кто любит Его, а также у тех, кто любит ближнего своего, ибо эти две любви Господни (взаимны, к Нему и от Него). [ 4 ] Что именно союз (единство), создают образ и подобие, не может быть так ясно видно в мире и среди людей, как это в совершенстве видно на небесах, где по взаимной любви все ангелы существуют, как едино одно. Каждое ангельское общество, которое состоит из многих, образует собой как бы одного человека (как клетки образуют органы). А все общества (органы) вместе, или вселенские небеса, образуют собой одного человека, которого также называют Вселенским Человеком (п. 457, 549). Вселенские Небеса есть подобие Господа, ибо Господь составляет все, что есть во всех тех, кто в небесах. Так это в каждом обществе ангелов, так это и в каждом ангеле. Небесные ангелы есть подобия (желания) Господа, ангелы духовные есть образы (мысли) Господа. Таким образом, небеса составляют бесчисленные множества подобий Господа, каковыми есть ангелы, а сутью (связью) или причиной всему этому - взаимная любовь, когда один любит другого более, чем самого себя (п. 548, 549). Для того, чтобы всеобщие или вселенские небеса могли иметь подобие и образ Господа, их частицы (и части) или отдельные ангелы (и общества), должны быть подобиями или образами, представляющими (выражающими) это подобие. Если общее не состоит из частей, которые подобны себе (друг другу), то оно не имеет общего объединяющего начала, которое делает все эти части едино одним общим. Отсюда можно увидеть, что лишь по образцу или шаблону (лекалу) возможно получение соответственно подобия и образа Господа Бога, а именно по любви к Господу и любви к ближнему, и, следовательно, что каждый возрожденный духовный человек от любви к ближнему или милосердия, которые есть единственно от Господа одного, является Его образом. И тот, кто милосердствует от Господа, находится в "совершенстве", о котором по Божественной милости Господней далее.

1014.

Стих 7. А вы, будьте плодоносны и размножайтесь, и рождайте обильно в земле, и будьте умноженными в ней. "Будьте плодоносны и размножайтесь" означает здесь, как и прежде, возрастание блага и истин во внутреннем человеке, "плодоносны" – касается благ, а "размножайтесь" - касается истин; "и рождайте обильно в земле, и будьте умноженными в ней" означает увеличение блага и истин во внешнем человеке, который назван "землей", "рождать с избытком" касается внешних благ, а "быть умноженными на земле" - истин.

1015.

Будьте плодоносны и размножайтесь. Что так означено возрастание блага и истин в срединном (внутреннем) человеке, и что "плодоносность" касается благ, а "размножение" - истин, очевидно из того, что было показано ранее в первом стихе этой главы, где те же самые слова встречаются. Что возрастание относится к внутреннему (срединному) человеку, очевидно из дальнейшего, где сказано опять "будьте умноженными", ибо повторение было бы не нужным и лишним, если бы этим не означивалось нечто другое

или особенное, и так отличное от того, к чему сказанное относилось ранее. Отсюда и из сказанного выше становится очевидным, что плодиться и размножаться здесь относится к благам и истинам внутреннего (срединного или духовного) человека. Сказано внутреннего человека, поскольку, как было показано выше, относится к ощущениям небесным и духовным, которые принадлежат одному Господу и исходят только от Него, но сказано срединного (промежуточного) человека, потому, как посредствующего (срединного, насажденного) между наивнутренним (Божественным Я) и внешним (Собственным я), и в отношении ощущений желаний блага и мыслей истины наивнутреннего человека (Божественного Я), он является внешним человеком. То, что такова природа человека, было показано во вступлении к этой главе (п. 978), но, неведение человека (духа) об этом происходит от того, что он живет в теле, и потому в ощущениях тела и мира, и, следовательно, даже не подозревает, что существуют ощущения духовные (не материальные, внутренние), и тем более, что они устроены (созданы) различно и разделены по порядкам (степеням). Однако, представить (ощутить внутренне) этот факт можно совершенно очевидно, если войти в мышление, отрешившись от тела, такое мышление и есть истинное ощущение духа. Причиной того, что плодоносность и умножение приписываются внутреннему (срединному) человеку или человеческому рассудку в том, что деятельность (и блаженство) наивнутреннего человека не ощущается (не воспринимается органами чувств), за исключением посредствующих ощущений из мыслей и желаний в самом общем виде. Ибо во внутреннем (посредствующем) человеке (или рассудке) бесчисленное множество частных (наивнутреннейших небесных ощущений) (слито с духовными и природными) представлено или видится, как едино одно в крайних своих (природно-чувственных) проявлениях. Как бесчисленные наивнутренние ощущения проявляются, какова их природа, и как они представляются во внешнем человеке неясным и общим ощущением в целом, очевидно из того, что было показано выше (п. 545).

1016.

И рождайте обильно в земле, и будьте умноженными в ней. Что это означает увеличение благ и истин во внешнем человеке (Собственном я), который и есть "земля", и что "рождать с избытком" относится к телесно-природным благам, а "умножать" – к истинам, очевидно из того, что сейчас было сказано, а также из значения "земли", как внешнего человека (Собственного я), о котором было сказано и объяснено в первом стихе этой главы (п. 983). Что же касается того, что сказано "и рождайте обильно в земле, и будьте умноженными в ней", то понимать следует так: ни одно из благих ощущений не проникает через возрожденного духовного человека в его внешнего человека, то есть, ни блага, ни истины не проявляются, если нет в нем дел милосердия. Милосердие, как тепло весной или летом, приводящее к росту трав, растений и деревьев. Без любви (рождающей милосердие) или духовного тепла, ничего не растет, и по этой причине именно здесь сказано, сначала, "рождайте обильно в земле", что относится к духовным благам любви (Божественным желаниям любви), посредством которых происходит умножение благ и истин милосердия. Любой может понять, как это происходит, потому что ничего не возвращается и не разрастается в духе человека, если нет у него расположения (внутренней причины, желания, нрава), ибо блаженство (радость) от любви (желания, нрава) причиняет то, что любовь его не только пускает корни, приживается, но и возрастает, и всякое рождаемое ощущение зависит от вдохновения (проникновения в дух)

блаженств от любви. То, что человек любит, он легко и свободно знает (ощущает), сохраняет (повторяет, удерживает) и бережно возвращает (умножает) - таким образом, всякие ощущения, которые укрепляют и поддерживают какую-либо его любовь (расположение, желание). О тех ощущениях и вещах, которые не способствуют его внутренней любви, человек не заботится вовсе, считая их за ничто, и даже отвергая. Но такие, что в русле его любви и так есть по нраву ему, такие он возвращает и умножает. У возрожденного человека его внутренние привязанности (расположения, Любви, нравы) заключаются в том, чтобы (желать, мыслить и) творить блага и истины по милосердию, данному ему Господом (во имя Господа). Поэтому всяческие ощущения и вещи, которые сопутствуют и сопровождают любовь к ближнему или милосердие он легко и свободно знает (ощущает), сохраняет (повторяет, удерживает) и бережно возвращает (умножает) и тем самым укрепляет (подтверждает) внутри себя истинно Божественные блага и истины. Именно это и означает "рождать обильно в земле, и быть умноженными в ней".

1017.

Чтобы показать, что умножения (порождения, следствия, ощущения, мысли) таковы как и их любовь, возьмем для примера человека, который придерживается того убеждения (принципа), что спасение происходит от одной только веры, так что нет нужды быть милосердным. То есть, рассмотрим того, кто угасил в себе любовь к ближнему и, таким образом, отделил веру от сотворения благ милосердия. Такой, отделяет милосердие от веры не только по причине привыкания к этой мысли с самого детства, но и потому, что предполагает, что если главной сутью веры считать дела милосердия, и жить по ним правильно, то нельзя прожить и не полагать себе за это заслуги, хотя это ложное мнение. Таким образом, (в силу такого расположения) он отвергает милосердие (принимая его за заслугу) и почитает за ничто делать благо другим, придерживаясь лишь идеи веры, которая тогда является верой без своей внутренней сути, а именно, без благ милосердия. Живя по этому убеждению, он совершает свои дела вовсе не по желанию и любви к благу, но по стремлению к удовольствиям, полагая что за веру, дела его вожелений будут прощены. И всякий, принадлежащий к такому роду людей, подтверждая эту веру многими собственными ощущениями, делает это не из-за желания истины, но ради своей собственной славы (мудрости), ибо он может тогда казаться большим, умудренным, и более возвышенным, чем другие, и таким образом, может занять более высокое место среди богатых и почитаемых, так что он делает это для удовольствия собственной любви, и наслаждение, происходящее оттуда, вызывает умножение подтверждающих ощущений, ибо, как уже говорилось, какова любовь, таковы и подтверждения (умножения). Вообще, когда полагаемый принцип (убеждение) является ложным, то ничего не может следовать из него, кроме лжи, ибо тогда, всякое ощущение происходит от него самого и так подтверждает главенствующее над внешним человеком убеждение. И, как я знаю по опыту, о котором по Божественной милости Господней далее, те, которые подтверждают в себе такие принципы (выращенные убеждения) о вере, существующей без дел милосердия (любви), не ставят ни во что, и как бы вовсе и не видят все то, что Господь во множестве сказал о любви и милосердии (Мат. 3:8-9; 5:07, 43-48; 6:12, 15; 7:1-20; 9:13; 12:33; 13:8, 23; 18:21-23 и до конца; 19:19; 21:34, 40-41, 43; 22:34-39; 24:12-13; Марк. 4:18-20; 11:13-14, 20; 12:28-35, Лука 3:8-9; 6:27-39, 43-49; 7:47; 8:08, 14-15; 10:25-28; 12:58 -59; 13:6-10; Иоанн 3:19, 21; 5:42; 13:34-35; 14:14-15, 20-21, 23; 15:1-19; 21:15-17).

1018.

Причина, по которой здесь опять сказано: "плодитесь и размножайтесь", также, как и в первом стихе главы, является то, что здесь выражено заключение о том, что всякое ощущение воли приносит благо, и желания блага будут плодиться и размножаться, если люди будут избегать того, что означено пролитием крови и ее употреблением в пищу, то есть, если они не будут уничтожать милосердие посредством ненависти (зла) и осквернения (лжи).

1019.

Стих 8. И сказал Бог Ною, и сынам его с ним сказал. "И сказал Бог Ною, и сынам его с ним сказал:" означает истину (истинность, божественность) ощущений, которые принадлежат духовной церкви, которая имеется в виду под Ноем и сынами его с ним.

1020.

То, что за такими словами сокрыты внутренние ощущения, очевидно из того факта, что все историческое повествование, начиная от первой главы книги Бытия до одиннадцатой главы, не означает исторически происходившие события и вещи, но выражает духовную суть, преподносимую завуалировано, в виде исторических событий, следуя лишь манере письма наидревнейших людей, когда, желая подтвердить суть Божественного ощущения, оговаривалось, что "Иегова сказал" это. Здесь же, однако, говорится, что сказал "Бог", потому что предмет здесь рассматриваемый, есть духовная церковь. Здесь использована та же манера речи, когда упоминается истина или благо от Господа.

1021.

Что через "Ноя и сынов его с ним" означена Древняя Церковь, было показано ранее, и будет видно в дальнейшем в этой главе, так что нет никакой необходимости, чтобы подтверждать это сейчас.

1022.

Стихи 9, 10. И вот, Я установлю завет Мой с вами и с потомками вашими после вас, и с каждой живой душой, которая есть у вас, с птицами, со скотами, и дикими зверями земли у вас, всеми, что вышли из ковчега, даже со всякими дикими зверями земли. "И вот, Я установлю завет Мой" означает присутствие Господа в милосердии; "с вами" означает возрожденного духовного человека, "и с потомками вашими после вас" означает тех, кто будет создан заново, "и с каждой душою живою, которая есть у вас" означает едино все ощущения в человеке, которые будут возрождены; "птицы" означают, главным образом, ощущения его рассудка; "скоты" – ощущения его новой воли, "дикие звери земли" – означают ощущения нижней части его рассудка и так ощущения, порожденные из его новой воли; "у вас" означает здесь, как и прежде, возрожденного духовного человека, "все, что вышли из ковчега" означает людей этой церкви, "со зверями дикими земли" означает с людьми и вне церкви.

1023.

И вот, Я устанавливаю завет Мой с вами. Что это означает присутствие Господа в милосердии, очевидно из значения "завета", как показано выше (п. 666), где было

показано, что "завет" означает возрождение, и так соединение Господа с возрожденным человеком посредством любви, и что небесное супружество и есть самым истинным заветом, а следовательно, таково есть и небесное супружество с каждым возрожденным человеком. Это супружество (согласие, завет) было рассмотрено ранее. У человека наидревнейшей Церкви небесное супружество устанавливалось в собственной его воле, но у человека древней Церкви небесное супружество стало порождаться в его собственном рассудке. Ибо, когда воля человека стала полностью извращенной (нечистой, злом), Господь чудесным образом отделил собственный рассудок человека от его испорченной собственной воли, и в рассудке Он образовал новую волю, которая есть совестью (сознанием), и в сознании (совести) насадил милосердие, а в милосердии - невинность, и, таким образом соединил ими Себя с человеком, или, другими словами, заключил завет (союз, согласие, супружество) с ним. И насколько собственная воля человека (исчадие зол) может быть отдалена от собственного его рассудка, настолько Господь может быть с ним, или сочетать (соединять) Себя, или вступать в союз (согласие, супружество) с ним. Искушения и подобные средства возрождения заставляют собственную волю человека умиротвориться (успокоиться, замереть), чтобы превратиться и стать ничем, и как бы умереть, поскольку Господом в рассудок человека насаждается (высаживается, внедряется, встраивается) совесть (сознание), и, вместо умершей, она должна взять управление на себя и действовать тогда милосердно. И это то, что здесь названо "заветом (согласием, супружеством, союзом)".

1024.

С вами. Что это означает возрождение духовного человека, очевидно из того, что было сказано раньше, а именно, что Ной и его сыновья означивают духовную церковь, которая следует наидревнейшей или небесной Церкви, и так как они означивают церковь, следовательно и каждого человека Церкви, таким образом, всякого возрождаемого духовного человека.

1025.

И с потомками вашими после вас. Что так означены те, кто будет возрожден снова и снова, это видно из значения "семья", а также из того, что следует далее. Из значения слова "семья", поскольку "семья" означает в буквальном смысле потомство, а во внутреннем смысле - веру, и, поскольку, как уже не раз говорено, нет веры там где нет милосердия, то речь и о самом милосердии, которое во внутреннем смысле означено также "семенем". Из дальнейшего видно, что не только человек, который принадлежит церкви имеется в виду, но и человек, который находится вне церкви, и таким образом, всякий из человеческого рода. Везде, где есть милосердие (любовь к ближнему), даже среди народов наиболее удаленных от церкви, внутри всегда присутствует небесное "семья", которым является милосердие (любовь). Ни один человек не может сделать никакого блага от себя самого, ибо всякое благо от Господа. Благо, которое совершают язычники также от Господа, о которых по Божественной милости Господней, позже. То, что "семья Бога" есть вера, было показано ранее (п. 255). Под верой здесь и в других местах понимается милосердие (любовь), из которого происходит вера, потому что нет другой веры, кроме веры, рожденной милосердием. [ 2 ] То же самое и в других местах в Слове, где встречается слово "семья", как и слова "семья Авраама, Исаака и Иакова", которыми обозначается любовь или милосердие. Ибо Авраам представляет небесную любовь, Исаак - духовную,

которая принадлежит внутреннему (срединному) человеку. Иаков представляет любовь, но ту, что во внешнем человеке (от Господа). То же самое касается не только пророческой, но и исторической части Слова. Исторический смысл Слова не воспринимается в небесах, но воспринимается то, что означено через эти события и слова. Слово было написано не только для человека, но и для ангелов. Когда человек читает Слово, то он не принимает от него ничего, кроме буквального смысла, но ангелы не принимают ничего иного, кроме смысла внутреннего. Материальные, мирские и телесные ощущения (понятия), которые ощущаются человеком, когда он читает Слово, становятся у ангелов духовными и небесными ощущениями (сутями), и когда человек читает об Аврааме, Исааке и Иакове, ангелы не представляют вовсе Авраама, Исаака и Иакова, но то, что представлено их образами, и следовательно, обозначено через них. [ 3 ] Так же и с Ноем, Симом, Хамом и Иафетом, ангелы не усматривают этих людей, но воспринимают некие ощущения о древней церкви, а внутренние ангелы даже не представляют той Церкви, но веру (мудрость и божественные истины) той церкви, и соответственно трактуют о тех или иных комплексах духовных ощущений. Таким образом, когда "семя" упоминается в Слове (как здесь о семени Ноя, и что завет был с ними и семенем их после них), ангелы не воспринимают конкретных людей, ибо воспринимают не Ноя, но Древнюю Церковь, что была так названа, а под "семенем" ангелы понимают любовь (милосердие), которая является сутью веры этой церкви. И когда в Библии еще и еще раз упоминаются Авраам, Исаак и Иаков и их "семя", ангелы никогда не представляют детей и потомков этих людей, но всякого во Вселенной, как принадлежащего церкви, так и пребывающего вне ее, у которых посеяно (насаждено, привито) небесное семя, или милосердие, а внутренние ангелы тогда воспринимают саму Божественную любовь, как бы в общем, которая и является небесным семенем по большому счету. [ 4 ] Что под "семенем" означена любовь, а также всякий, в ком есть и живет любовь, очевидно из следующих мест в книге Бытия: и Господь явился Аврааму и сказал: потомству твоему дам сию землю (Быт. 12:7), и здесь: все землю, которую ты видишь, тебе даю Я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как пыли на земле (Быт. 13:15-16). Те, которые не воспринимают иначе, чем в буквальном смысле, под "семенем" имеют в виду потомков Авраама, а под "землей" - землю Ханаанскую, исключительно, как землю, данную для их потомков (евреев). Но те, которые воспринимают во внутреннем смысле, как и во всех небесах, под "семенем Авраама" воспринимают не что иное, как любовь, а под "землей Ханаанской" не что иное, как Царство Господне в общем на небесах и на земле, а под землями, наследуемыми ими, они не воспринимают ничего иного, кроме того, что эти земли выражают там в духовном мире, о чем по Божественной милости Господней, в другом месте. И снова из сказанного об Аврааме: Господь привел его к самому краю и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь их сосчитать, и Он сказал ему: столько будет у тебя потомков (Быт. 15:15). Здесь также назван Авраам и потому, что он представлял собой небесную любовь или спасительную веру, и под его "семенем" никто из других потомков не имеется в виду, как те, что во внутреннем смысле, и так всякий во Вселенной, который имеет в себе божественную любовь. [ 5 ] И еще здесь: Я установлю завет Мой между Мною и тобою и потомством твоим после тебя, и я дам тебе и потомству твоему после тебя землю твоего обетования, всякую землю Ханаанскую, в вечное владение, и Я буду их Богом, это и есть завет Мой, который ты должен удержать между Мною и тобою, и потомством твоим после тебя, так чтобы каждый мужчина (рассудок) был обрезан (подобен, вырезан, слеплен) по тебе (17:7-



8 Бытие, глава 10). Здесь "установление Его завета" также означает внутреннее соединение Господа с людьми во всей Вселенной через любовь, которая была представлена Авраамом. Отсюда очевидно, что означено его "семенем", а именно, всякий человек во вселенной, который несет в себе любовь. Завет (союз, супружество, единство), рассматриваемый здесь под обрезанием (обряд очищения), никогда не понимается в небесах через обрезания плоти, но через обрезание сердца (то есть удаление и замещение человеческой воли, исполненной зла, сознанием или совестью рассудка, данной Господом), которое происходит с теми, кто имеет в себе любовь к ближнему. Обрезание является соответствием возрождения посредством любви, как это ясно выражено у Моисея: а Иегова, Бог твой, обрежет сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, которой ты будешь жить (Втор. 30:6), откуда очевидно, что об обрезании сказано во внутреннем смысле, и поэтому там, где обрезание упоминается, ничего другого не означено, чем возрождение по Божественной любви и милосердию, и так жизнь оттуда. [ 6 ] Что под "семенем Авраамовым" означен всякий во Вселенной, кто принял в себе Божественную любовь, очевидно также из слов Господа к Аврааму и Исааку. К Аврааму, после того, как он был готов принести в жертву Исаака, как ему было велено, Господь сказал: множеством благословений Я благословляю тебя и многими умножениями умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и даже потомство твое, которое наследовало путь врагов твоих, и в семени твоём все народы земли будут благословенны (Быт 22:17-18), где явно видно, что под "семенем" имеется в виду всякий во Вселенной, кто находится в небесной любви. [ 7 ] Как Авраам представлял собой небесную любовь, как уже сказано, так Исаак собой представлял духовную любовь, и поэтому под "семенем Исаака" ничего другого не означено, как всякий человек, у которого есть внутри духовная любовь или милосердие. О нем сказано: оставайся в этой земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и семени твоему дам все земли сии, и Я установлю завет, которым Я был в союзе с Авраамом, отцом твоим, и умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии и в семени твоём все народы земли будут благословенны ( 26:3-4 Бытие, глава 24) , где очевидно, что под народами здесь означены все люди, пребывающие в милосердии. Небесная и духовная любовь выражены и представлены через отца и сына, Авраама и Исаака, ибо духовные ощущения рождены от небесных, как и показано выше. [ 8 ] Как Иаков есть выражение внешних ощущений церкви, которые происходят от внутренних ощущений, и, следовательно, всякие ощущения, возникающие во внешнем человеке от любви и милосердия, через его "семя" означен всякий во Вселенной, кто имеет внешнее (природное) поклонение, которому присуще внутреннее поклонение, и кто совершает дела милосердия, в которых живет любовь к ближнему от Господа. Об этом "семени" было сказано Иакову после того, как он увидел лестницу во сне: Я Иегова, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; земли, принадлежащие тебе, Я дам тебе и потомству твоему, и потомства твоего будет, как пыли на земле, и в тебе и в семени твоём все народы земли будут благословенны (Быт 28:13-14; 32:12; 48:4). [ 9 ] Что таково значение "семени" очевидно из отрывков Слова, показанных выше (п. 255), а также из следующих. У Исаии: но ты, Израиль, слуга Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраамово, мой друг (Исайя 41:8), где сказано о возрожденном человеке, и, как это часто встречается, выражено различие между Израилем и Иаковом, где "Израиль" означает внутреннюю духовную церковь, а "Иаков" – внешнюю духовную, и оба они названы "семенем Авраама", потому

что происходят от небесной церкви, ибо небесное, духовное и природное следуют по степеням в последовательности одно за другим. У Иеремии: Я насадил в тебе исключительно благородную лозу, семена истины, как же ты превратилась в лозу, вырожденного и чуждого Мне винограда? (Иер. 21:21). Здесь сказано о духовной церкви, которая является "благородной лозой", чье милосердие или вера в милосердие, названо "семенем истины". [ 10 ] И еще раз: как силы небесные не могут быть исчислены, ни как песок морской быть измеренным, так Я умножу семя Давида, раба Моего, и левитов, которые служат Мне (Иер. 33:22), где "семя" ясно обозначает небесное семя, ибо через Давида здесь означен Господь. Что племя (семя) Давидово, есть то же, что и силы небес, которые невозможно исчислить, и как песок морской, которого невозможно измерить, известно всем. И снова там же: вот наступают дни, говорит Иегова, когда Я подниму к Давиду праведный побег, и Он будет царствовать как царь и поступать рассудительно, и совершать суд и правду на земле, в дни Его Иуда будет спасен, а Израиль будет жить с уверенностью, и вот то имя, по которому к Нему будут взывать - Иегова, праведность наша, ибо наступают дни, говорит Иегова, когда уже не будут взывать, Иегова жизни, который вывел сынов Израилевых из Египта, но будут взывать, Иегова жизни, который возродил и вернул племя дома Израилева с земли северной (Иер. 23:5-8). Здесь внутренние ощущения совершенно отличаются от тех, что видятся по смыслу буквальному. Давид не означает царя "Давида", ни Иуда "Иуду", ни Израиль - "Израиля", но "Давид" означает Господа, "Иуда" - тех, кто небесен, "Израиль" – тех, кто духовен, и поэтому, "семя Израиля" - тех, кто живет милосердием или верует, пребывая в милосердии. [ 11 ] У Давида: всякий, кто боится Господа, пусть хвалит Его, всякое семя Иакова, пусть прославляет Его; и пусть благоговеет пред Ним всякое семя Израиля (Пс. 22:23), где под семенем Израиля означены потомки духовной церкви. У Исаии: семя святости есть корень их (Исайя 6:13), означивая семя, как остатки, которые святые, потому что они от Господа. И снова: вот, Я снова принесу семена от Иакова и от Иуды, обладателей Моих высот, и избранные Мои будут владеть ими, и слуги Мои будут жить там (Исайя 65:9), где небесная внешняя и внутренняя церковь так означены (через Иакова и Иуду). У него же: они не принесут хлопот, ибо они есть семенем, благословенным Иеговой, и семя их с ними (Исайя 65:23), где речь идет о новых небесах и новой земле, и о царстве Господа. О тех, кто уже в этом мире находится в нем, будучи "воссозданным" любовью, или возрожденным, и названным потому "семенем, благословенным Иеговой".

1026.

И с каждой живой душой, которая есть у вас. Что это означает главным образом всякое ощущение в человеке, которое возрождено, очевидно из того, что предшествует, и из того, что следует, а также из значения слова "живой". Всякое внутреннее ощущение названо "живым", если получает жизнь от Господа, а всякое внешнее ощущение "душою живою", когда оживлено от того внутреннего ощущения в возрожденном человеке. Ибо благодаря жизни, которую возрожденный человек принимает от Господа, всякое ощущение внутри в нем наполнено жизнью (живое), от ощущений рассудка до ощущений сознания (совести) или новой воли, и эта жизнь во всякой его мысли и речи проявляется перед духовным зрением ангелов, но невидима глазам человеческим.

1027.

С птицами. Что это означает, главным образом, ощущения его рассудка, очевидно из того, что было сказано и показано ранее о птицах (п. 40, 776).

1028.

Со зверями. Что это означает, главным образом, ощущения его новой воли, очевидно также из того, что было сказано и показано ранее о скотах и их значении (п. 45, 46, 142, 143, 246, 776).

1029.

И дикими зверями земли у вас. Что так означены грубые и низкие (вещественные или внешние) ощущения его рассудка и соответствующие им ощущения его воли оттуда, очевидно также из того, что было сказано и показано ранее о значении "диких животных". Ибо у каждого человека не могут существовать ощущения внутренние без соединения с ощущениями внешними. Внутренние ощущения есть ощущения рассудка и здесь означены "птицами", а внутренние желания здесь означены "скотами" (можно сказать одомашненными животными). Внешние ощущения есть ощущения чувств и настроения (удовольствия) духа, которые здесь означены "дикими животными земли". Что "птицы, домашние и дикие животные" не означают какой-либо птицы, домашнего скота или диких животных, но всевозможные ощущения, что живут в возрожденном человеке, всякий может уяснить и заключить из того, что завет (союз) не может быть Богом заключен с неразумными животными (ибо Он говорит: "Я поставлю завет Мой с каждой живой душой, которая с вами, птицами, домашними и дикими животными земли у вас"), но с человеком, который описан Им, таким образом, в отношении его внутренних и внешних ощущений.

1030.

И всеми, что вышли из ковчега. Что так означены люди, принадлежащие той церкви, а через слова "даже со всякими дикими зверями земли" – всякий человек, который находится вне церкви (не ведает ни о церкви, ни о Боге), очевидно из порядка, в котором находятся эти слова в буквальном смысле, ибо все, что вышло из ковчега было уже названо ранее, и обозвано каждой живой душой, птицами, скотами и дикими животными земли, а здесь сказано опять: "все, что вышли из ковчега, даже каждый дикий зверь земли". Таким образом, "дикое животное земли" поименовано второй раз, и это было бы неуместным повтором, если бы здесь эти слова не имели совершенно другого внутреннего смысла и значения. К ним же относится и фраза, что была сказана ранее: "Я поставлю завет Мой с вами". Отсюда очевидно, что "все, что вышли из ковчега" означают собой возрожденных, или людей церкви, а через "диких животных земли" означены все во Вселенной, которые находятся вне церкви (но все же живут по-божески). [ 2 ] Под "дикими животными земли" в Слове не имеются в виду сами дикие животные, но означены те ощущения, которые являются наиболее грубыми (дикими) и носят необузданный (неуправляемый, дикий, полевой) характер, а это соответствует описываемому здесь предмету. Когда так высказываются о человеке, то "дикие звери земли" означивают грубые ощущения и недостатки, которые относятся к внешнему человеку (Собственному я) и его телу, как и здесь, в этом же стихе, и, таким образом, к тому, что наиболее мерзко в человеке. Когда же так высказываются о каком-либо обществе (племени, народе), которое названный человек составляет, то "дикий зверь

земли" означает тех, кто находится вне церкви (не ведает ни о церкви, ни о Боге), потому что, по этой причине, они более дики и необузданы нравом, и так же в отношении других случаев применения этих слов. Как и у Осии: в тот день я совершу для них союз с дикими зверями полевыми, и с птицами небесными, и гадами земли (Ос. 2:18). У Исаии: и дикие звери полевые будут почитать Меня, ибо Я дам воду в пустыне (Исаия 43:20). У Иезекииля: все птицы небесные свивают гнезда в его ветвях, под его ветвями дикие животные полевые выводят потомство свое, и под тенью его живут все многочисленные народы (Иез. 31:6).

1031.

Стих 11. И Я установлю завет Мой с вами, что ни одной живой плоти не будет уничтожено больше водами потопа, и ни разу больше потоп не будет разрушать землю. "И я установлю завет Мой с вами" означает присутствие Господа у всякого, кто живет милосердием, и относится к тем, кто вышел из ковчега и всем диким зверям земным, то есть, к людям в церкви и вне ее; "ни одной живой плоти не будет уничтожено больше водами потопа" означает, что впредь люди больше не погибнут, как погибли потомки наидревнейшей Церкви, "ни разу больше потоп не будет разрушать землю" означает, что больше не произойдет таких смертельных и удушающих (человеческий дух) убеждений.

1032.

И я установлю завет Мой с вами. Что это означает присутствие Господа у всякого, кто живет милосердием, и относится к тем, кто вышел из ковчега и всем диким зверям земным, то есть, к людям в церкви и вне ее, очевидно из того, что было сказано только что выше. То, что Господь входит в союз или соединяет Себя посредством милосердия, и даже с язычниками, которые находятся вне церкви, будет сейчас показано. Человек церкви предполагает, что все, кто вне церкви, или названные язычниками, не могут быть спасены, потому что у них нет познаний о вере, и поэтому полностью в неведении о Господе, говоря, что без веры и без познания Господа нет спасения, и тем самым он осуждает всех и каждого, кто вне церкви. Действительно, многие христиане такого рода, находящиеся в таком убеждении, хотя это и полная чушь (ересь), предполагают, что все люди живущие не так, как они, то есть, все те, кто не имеют такого же мнения и понимания, как у них, не могут быть спасены, когда на деле это все далеко не так. Господь милостив ко всему человеческому роду, и спасает и поднимает к Себе всех, кто населяет Вселенную (все имеющиеся миры). [ 2 ] Милость Господа бесконечна и не ограничивается сочувствием к тем немногим, кто находится в церкви, но распространяется на все и вся в духовной Вселенной. Нет вины (греха) на тех, кто рождается вне церкви и находится по этой причине в неведении о вере, и никто никогда не был осуждаем, что нет у него веры в Господа, когда он вовсе не знает о Нем. В своем ли уме тот, кто скажет, что большая часть человеческого рода должна погибнуть в вечной смерти только потому, что они не родились в Европе, где может проживать лишь сравнительно малая часть человеческого рода? А в своем ли уме тот, кто скажет, что Господь позволил такому множеству народа родиться, чтобы погибнуть в вечной смерти? Это было бы противно Его Божественности, и противно милости Его. И даже более того, те, кто живут вне ведения о церкви, и потому названы язычниками, чаще живут гораздо более нравственной жизнью, чем те, которые находятся в церкви (знают о Господе и происхождении человека от Него), и гораздо легче принимают учение истинной веры, как это мне стало более очевидным по опыту из жизни

душ в той другой жизни. Наихудшее там происходит с теми, кто здесь относил себя к так называемому христианскому миру, придерживаясь смертельной ненависти к ближнему, и даже к Господу. Это есть прелюбодеи наивысшей степени во всем мире и Вселенной. [ 3 ] Но не так происходит в том мире с теми, кто родом из других частей мира земли. Очень многие из тех, кто поклонялся идолам имеют такой характер, что им противны ненависть и прелюбодеяния, и они боятся пришедших из христиан из-за такого их характера и жажды (любви, желания) мучить всех и каждого. Такие язычники по своим расположениям (желаниям быть добрыми и мягкими) легко выслушивают и понимают, когда наставляются там ангелами об истинах веры, и о том, что Господь правит вселенной, и потому также легко принимают истинную веру и, таким образом, отказываются от своих идолов. По этой причине язычники, которые жили нравственной жизнью, во взаимной любви (милосердии) и невинности, также возрождаются в другой жизни. Пока они живут в мире Господь присутствует и находится с ними в их милосердии и невинности, ибо не существует милосердия и невинности, кроме как от Господа. Господь также дает им совесть (сознание) того, что есть истина и в соответствии с их религией, и высеивает (насаждает, вводит) невинность и милосердие внутрь сознания, а когда уже есть невинность и милосердие в сознании, они легко позволяют проникать истинам веры, порожденным благом Божественной любви. Сам Господь сказал это в Евангелии от Луки: и один (из фарисеев) сказал Ему: Господи, неужели так мало тех, кто будет спасен? И Он сказал им: "и вы увидите (многих по образу) Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, но сами вы будете выброшены оттуда, а те придут с востока и с запада, и с севера, и с юга, и воссядут в Царствии Божием, и увидите так, что последние становятся первыми, а первые (ведающие о Боге, но злые) становятся последними (сбрасываются в ад) (13:23 Луки, 28-30). Под "Авраамом, Исааком и Иаковом" здесь означен всякий, кто живет любовью, как показано выше.

1033.

Что касается совести (сознания, новой воли, нового собственного я), наделяемой язычникам в зависимости от их религии, то дело в том, что совесть, вообще говоря, может быть либо истинно духовной, либо природной, либо собственной (ложной, фальшивой). Истинная совесть образуется Господом из внутренних или духовных истин веры. Когда человек наделен (одарен) такой совестью (сознанием), он боится действовать вопреки божественным истинам веры, потому что он, таким образом, будет действовать вопреки совести. Духовную совесть не может получить тот, кто не принимает (не желает ощущать) духовные истины веры, и, следовательно, очень немногие из христианского мира получают ее, ибо многие из них создают (порождают и желают воспринимать) свою собственную совесть (слепое верование Собственному я) вместо истинной духовной веры. Лишь только те, кто будет возрожден, получают совесть через милосердие, ибо единственным основанием истинной совести является милосердие. Природная совесть та, которая формируется у язычников от смешанных духовно-чувственных ощущений их культов и обрядов, в которых они рождаются и которым обучаются, действовать вопреки им для них есть действовать вопреки такой совести. Если их природная совесть была основана на невинности и милосердии, и в послушании им, то они находятся в таком состоянии, что могут получить истинно духовную совесть в другой жизни, и они также получают ее, ибо они ничего не видят выше и не любят ничего более истин веры. Собственная совесть (самозванная, мнимая, от Собственного я, потому ложная и

фальшивая) - совесть, что формируется не от внутренних (духовных), но от внешних и собственных ощущений, то есть не из милосердия, а из любви к себе и к миру. Ибо есть те, которым, кажется, что они сами действуют вопреки совести, когда они действуют против ближнего, и тогда, кажется им в себе, что им больно внутри, а между тем это по той причине, что они в своем духе (Собственном я) воспринимают (страшатся), что их жизнь, честь, слава, богатство, или выгода, таким образом, находятся под угрозой потери и исчезновения, и по этой причине Собственное я их, как бы страдает. Некоторые из таких, получили наследственно (от родителей) мягкость сердца (слабость Собственного я), некоторые - приобретают и возвращают его сами, но это есть совершенно ложное сознание (совесть).

1034.

Ни одной живой плоти не будет уничтожено больше водами потопа. Что это означает, что люди больше не погибнут, подобно последним потомкам наидревнейшей Церкви, очевидно из того, что было сказано о живших перед потопом и которые погибли, что было означено погибшими под водами потопа. Было показано ранее (п. 310), что произошло, а именно, что последние потомки наидревнейшей Церкви приобрели такой характер, что и воля и рассудок их единого ума были полностью повреждены, поэтому рассудок новых людей был Господом отделен от воли, и новая воля у них стала образовываться в рассудке, чтобы все части их духа (ум) все-таки были вместе. А чтобы предупредить новую гибель человечества, было также предусмотрено Господом, чтобы рассудок человека мог бы отделяться от воли, и, следовательно, через рассудок возрождать человека. И поэтому, поскольку это было предусмотрено, что такие люди, как жили перед потопом, не должны затем (после потопа) были существовать, поэтому именно здесь сказано, что "ни одной живой плоти не будет уничтожено больше водами потопа".

1035.

И ни разу больше потоп не будет разрушать землю. Что так означено, что такие смертельные и удушающие убеждения больше не появятся, очевидно из значения "потопа" для погибших в нем, как это описано выше; и также из сути их ужасных убеждений (п. 311, 563, 570, 581, 586), а также из того, что было разъяснено о последующих церквях, названных "Ноем"; и также из того, что далее следует о радуге.

1036.

Стихи 12, 13. И сказал Бог: это есть знак завета, который Я устанавливаю между Мною и вами и всякою душою живою, которая есть у вас, ибо рождены в вечность: Я полагаю радугу Мою в облаке, и это будет знаком завета между Мною и между землею. "И сказал Бог:" означает, что это так и произошло; "это есть знак завета" выражает указание на присутствие Господа в милосердии; "который Я устанавливаю между Мною и вами" выражает соединение Господа с человеком посредством милосердия, "и всякою душою живою, которая есть у вас" означивается, как и прежде, всякое ощущение в человеке, который будет возрожден; "ибо рождены в вечность" означает вечность для всякого, кто будет рожден заново; "Я полагаю радугу Мою в облаке" означивает состояние возрождения духовного человека, которое подобно радуге, "облако" означает неясный свет, в котором пребывает духовный человек по отношению к небесной жизни, "и это будет знаком завета между Мною и между землею" означает, как и ранее, указание на

присутствие Господа в милосердии; "земля " здесь выражает те ощущения, которые принадлежат внешнему человеку (Собственному я). Все эти ощущения описывают возрожденного духовного человека, или духовную церковь.

1037.

И сказал Бог. Что это означает, что это так и произошло, это было сказано и показано ранее, ибо "сказал Бог" или "Иегова" означает, что это было так. Наидревнейшие люди (по свойственной им манере) выражали свои ощущения церкви (божественности) в форме исторической летописи, и когда они хотели как бы подтвердить, что ощущение было именно таким, они высказывались, что "Бог сказал" или "Господь сказал" и это было их формой (нормой) заверения и клятвенного подтверждения.

1038.

Это есть знак завета. Что это означает указание на присутствие Господа в любви (милосердии), очевидно из значения "завета" и "знак (символ) завета". То, что "завет" означает присутствие Господа в милосердии, было показано ранее (Быт 6:18, и выше в настоящей главе, стих 9). То, что "завет" является присутствием Господа в любви и милосердии, очевидно, из природы завета (согласия, союза, супружества). Всякий завет производится для связи (сочетания, соединения, близости, обмена), то есть, ради жизни во взаимной дружбе, согласии или любви. Супружество также, по этой причине, называют заветом (сочетанием, согласием). Но между Господом и человеком не существует никакой иной связи, кроме любви и милосердия, ибо Господь есть сама любовь и милосердие. Он желает спасти всех и всякого, и приподнять Своей могущественной силой (Божественной любовью) в небеса, то есть, к Себе. Отсюда всякий может понять и сделать вывод, что никто не может быть соединен с Господом, кроме как только через то, чем Он есть и является, то есть, не иначе, как став подобным Ему, сочетаясь (соединяясь) воедино с Ним, другими словами, любя Господа в ответ (взаимно) и любя ближнего, как самого себя. Только единственно через это, соединение (завет, союз) с Господом и осуществляется. Это и есть истинная суть, сущность завета. Отсюда следует, что от любви и милосердия, истинно ощущается присутствие Господа. Воистину, Господь присутствует в каждом и с каждым человеком, но это присутствие может быть более близким или отдаленным в зависимости от приближения к любви (человека) или удаления от любви. [ 2 ] Так как "завет" есть союз Господа с человеком по любви, или, что то же самое, присутствие Господа с человеком в его любви и милосердии, он называется в Слове "завет мира"; ибо "мир" означает Царство Господа, а Царство Господа состоит во взаимной любви, в которой одной только и мир. Как и у Исаии: ибо горы отступят, и холмы удалятся, но ни милость Моя не отступит от тебя, ни завет Мой мира не будет удален, так говорит Господь, ибо Бог милостив к тебе (Исаия 54:10), где милость, которая состоит во взаимной любви, названа "заветом мира". У Иезекииля : Я поставлю над ними единого пастыря, и он будет пасти их, раба Моего Давида; он будет питать их, и он будет у них пастырем, и я заключу с ними завет мира (Иез. 34 : 23, 25), где "Давидом" явно означен Господь, а Его присутствие в возрожденном человеке описывается Его питанием их. [ 3 ] И еще: раб Мой Давид будет царем над ними, и будет у них главным и единым пастырем, и Я совершу завет мира с ними, это будет у них завет в вечности, и Я обращу их, и дам им умножиться, и возложу святилище Мое среди них во веки веков; и Я буду их Богом, а они будут Моим народом (Иез. 37:24, 26-27), где в подобной манере, Господь

означен через "Давида", любовь через "Его святилище среди них"; присутствие и сочетание с Господом в любви через "и Я буду их Богом, а они будут Моим народом", которые названы "заветом мира" и "вечный заветом". У Малахии: вы узнаете то, что Я послал эту заповедь, и то, что завет Мой может быть лишь с Левием (Любвеобильным), говорит Господь сил небесных; завет Мой у такого - в жизнелюбии и миролюбии, и Я дал их ему в страхе, и он будет бояться Меня (Мал. 2:4-5). "Левий" - в высшем смысле Господь, а в земном смысле, человек любвеобильный и милосердный, и, поэтому, завет жизни и мира у Левия сокрыт в любви и милосердии. [ 4 ] У Моисея, сказано о Финеесе: вот, Я даю ему Мой завет мира, и он будет в нем и у его семени после него, завет вечный священничества (Чис. 25:12-13), где через "Финееса" означен не Финеес, но духовенство которое было представлено им, а через духовенство - любовь и всякое ощущение из любви, ибо таким и было все духовенство этой церкви. К тому же, известно, что Финеес не был всегда священником. И снова: Иегова - Бог твой, Он есть Бог, воистину Бог, хранящий завет и милость к любящим Его и соблюдающим Его заповеди, в тысячи поколений (Втор. 7:9, 12), откуда ясно, что присутствие Господа с человеком в любви и есть Его "завет", ибо сказано, что Он хранит завет с любящим Его и соблюдающим Его заповеди. [ 5 ] Поскольку "завет" есть союз Господа с человеком посредством любви, то следует и то, что завет существует посредством всяких ощущений, которые свойственны или принадлежат любви и которые тогда являются истинами веры, и называются заповедями, ибо все заповеди, и закон и пророки, основаны на единственном законе - любить Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя, что очевидно из слов Господа (Мт. 22:34-40; Марк. 12:28-34). И поэтому скрижали, на которых были написаны десять заповедей, названы "скрижалями завета". Поскольку завет или сочетание действуют посредством законов или заповедей любви, завет был установлен также через законы общества, данные Господом еврейской церкви, и названные "постановлениями", а также через обряды церкви, предусмотренные Господом, и названные "уставами". Все эти правила, как сказано в них, были взяты из "завета", потому что они обращают (и ведут) к любви и милосердию, как написано о царе Иосии: царь стоял у столба, и повторял завет перед Господом, чтобы ходить по Иегове, и чтобы хранить заповеди Его, и Его постановления и уставы Его, от всего сердца и от всей души, чтобы исполнять слова сего завета (2 Царств 23:03). [ 6 ] Отсюда теперь очевидно, что такое "завет", и что завет является внутренним (духовным), ибо сочетание Господа с человеком происходит от внутренних ощущений, но не от ощущений внешних, которые отделены от внутренних (духовных). Внешние ощущения и вещи есть только оттиски (символы, отражения, образы) и представления (соответствия) внутренних ощущений, также как действия человека являются своего рода образами и представлениями (мыслей и желаний) его рассудка и воли, потому и дела милосердия есть отражение любви, которая находится во внутренних ощущениях, и так в сердце (воле) и рассудке. Таким образом, все обряды еврейской Церкви были образами, представляющими Господа, следовательно, любовь и милосердие, и всякие ощущения, происходящие оттуда. Поэтому завет и сочетание совершались только через внутренние ощущения человека, а внешние ощущения лишь символизировали завет (давая знак), как, впрочем, они так и назывались (знамения). Что завет и сочетание осуществляются через внутренние ощущения явно видно у Иеремии: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды, не такой завет, какой Я заключил с их отцами, потому что они наполнили тщетой завет Мой, но тот завет, который Я заключу с домом Израилевым после этих дней,



говорит Господь; вложу закон Мой во внутренность их и запишу его в их сердцах (Иеремия 31 :31-33), где говорится о новой церкви. Отсюда ясно видно, что истинный завет проникает через внутренние ощущения, и затем в совесть (сознание), где вычерчивается в виде законов, главнейший из которых о любви, как уже и было сказано. [ 7 ] Что внешние ощущения не являются "заветом", если внутренние ощущения не примыкают к ним (не соединены, не сообщаются с ними), и таким образом, не действуют в союзе, как одна и та же причина, но есть только "знаки" (символы, образы) завета, с помощью которых как знаменем, представляющим Господа, завет можно сохранить в памяти, это очевидно из того, что и суббота, и обрезание названы "знаками" завета. Что суббота так названа, видно у Моисея: сыны Израилевы должны хранить субботу, соблюдать субботу во всех поколениях своих, ибо завет вечный, это знамение (символ, знак) между Мною и сынами Израиля вовек (Исход 31:16-17). И что обрезание также так названо по той же причине: это есть завет Мой, который ты должен соблюдать, между Мною и между тобой, и потомками твоими после тебя, что каждый мужчина будет обрезан как ты, и ты должен обрезать крайнюю плоть свою: и сие будет знаменем завета между Мною и тобой (Быт 17 :10-11). Подобно и кровь названа "кровь завета" (Исход 24:7-8). [ 8 ] Внешние обряды названы символами (знамениями) завета по той причине, что внутренние ощущения могут быть сохранены в памяти, главным образом, лишь через них, то есть, внешние обряды есть хранители (невидимых) внутренних ощущений. Все обряды еврейской церкви не представляют более ничего другого, как такие памятки-напоминания. И по этой причине они также называются "знаками", через которые люди могут запомнить свои внутренние ощущения, как например, через повязки с главными заповедями на руке и на лбу, как у Моисея: люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими, и эти слова ты повяжи как знак на руку твою, и да будут они на повязке над глазами твоими (Втор. 6:5, 8; 11:13, 18). Здесь через "руку" означена воля, потому что рука означает силу и власть, а сила происходит от воли; "повязка над глазами" означает знак рассудку (духовным глазам), таким образом "знак" означает памятку о главной заповеди, или главном законе, так, что она может быть постоянно в воле (желаниях) и в рассудке (мыслях), другими словами, чтобы присутствие Господа или Божественной любви (и милосердия) могли быть во всем, что составляет волю и рассудок (господствовали в них). Именно таково - присутствие Господа и взаимная любовь от Него у ангелов. Что собой представляет постоянное присутствие будет более подробно изложено по Божественной милости Господа ниже. Подобным же образом, и в настоящем стихе слова: "это есть знак завета (знамение), который Я устанавливаю между Мною и вами и всякою душою живою, которая есть у вас, ибо рождены в вечность: Я полагаю раду (милосердие) Мою в облаке (неведении), и это будет знаком завета между Мною и между землею (Собственным я)" не означают ничего другого, кроме знака (символа) указывающего на присутствие Господа в милосердии, тем самым напоминая о Нем в человеке. Но каким образом происходит оттуда, или от радуги в облаке, предписание (знак, символ, знамение) и памятка-напоминание, будет сказано по Божественной милости Господней в дальнейшем.

1039.

Который Я устанавливаю между Мною и вами. Что это означает соединение (союз) Господа с человеком посредством милосердия, это очевидно из того, что сейчас было сказано о завете и значении завета. Ибо "завет" (связь Господа с человеком) есть

присутствие Господа в милосердии. "Между Мною и вами" означает сочетание отсюда. "Устанавливаю" значит ввожу в бытность.

1040.

И всякою душою живою, которая есть у вас. Что это значит, что все до последнего ощущения в человеке будут возрождены, видно из значения "живой души", что показано выше в 10 стихе. Ибо "душа" в Слове означает, как и ранее говорено, всю жизнь человека в полноте своей, как во внутренних, так и во внешних ощущениях, и потому означает даже жизнь у животных по подобию их ощущений тем, что есть у человека. Но, лишь те есть истинно "душою живою", кто получает жизнь от Господа, то есть, кто возрожден, потому что единственно в жизни от Господа и состоит жизнь. И потому, что "душа" означает жизнь человека, как во внутренних, так и во внешних ощущениях, "живая душа" означает всю совокупность ощущений, имеющих в человеке, которые будут возрождены (созданы заново). У человека наиболее отчетливо заметны два рода ощущений: ощущения воли и ощущения рассудка, и у человека «живого» все они, как в общем, так в частностях (от высших до низших) также «живые», ибо известно, что каков человек, таковы и все его ощущения в нем, как в целом, так и в частности, а его господствующая суть (или жизнь) находится в нем во всех его частностях. [ 2 ] Ибо всякое (единое) целое - составляется из всех своих отдельных частей и компонентов, как из своих собственных; и никаким иным путем не может какое-либо общее вступить в свое существование, как целое, ибо общее называется целым, поскольку оно происходит из частей, как из своих собственных. Поэтому, какова жизнь человека в целом, таков он в мельчайших частицах желаний и деяний, мыслей и чувств, то есть, в мельчайших частицах воли и рассудка, так что не остается ни одной малейшей духовной частицы, в которой жизнь была бы другой. Как, например, у надменного человека, в каждом малейшем желании его воли и в каждом помысле его рассудка присутствует высокомерие и гордость, у того, кто жаден (алчен) – сквозит ненасытность и корыстолюбие, а злоба и гнев верховодят у тех, кто ненавидит ближнего своего. То же можно сказать, что у глупого человека глупость и тупость высвечивается во всех желаниях его воли и всех мыслях его рассудка, а у того, кто безумен – бал правит безумие и безрассудство. И поскольку (таков весь человек и) это есть истинная суть и характер человека, в другой жизни его качество становится известным лишь из одного единственного проявления его мысли. [ 3 ] Когда человек уже возрожден, то все ощущения в нем, как в целом, так и в частности (от первых до последних) также становятся возрожденными (обновленными), то есть, получают жизнь (оживляются), и оживлены жизнью в той степени, в которой его собственная воля, которая скверна и мертва, может быть удалена (отброшена) от новой воли и рассудка, что он получил от Господа. И, так как рассматриваемый здесь предмет - возрожденный человек, то "живая душа" здесь означает всякие, до мельчайшего, ощущения в человеке, что стали возрожденными, которые, в общем, есть каждое и все ощущения его рассудка и его воли, как внутренние, так и внешние, и которые были означены ранее, в десятом стихе, как "птицы, скоты (домашние животные) и дикие животные земли", ибо сказано: "Я установлю завет Мой с каждой живой душою, которая есть у вас, с птицей, скотом и диким животным земли".

1041.

Ибо рождены в вечность. Что это означает, что тот кто возрождается – возрождается главным образом в вечность, это очевидно из значения "рождены в вечность". "Рождены" означает наследие от тех, которые предшествовали, как от своих родителей. "В вечность" говорит о вечности. Рассматриваемым предметом здесь являются небесные ощущения, которые возродились (как в былые времена), и поэтому через "рожденных в вечность" означены те, кто таким образом стал возрожденным в вечность, то есть, которые созданы вновь (ибо прежние погибли в потоке). Во внутреннем смысле, описанные предметы и вещи несут прямо то же значение, что они и означают.

1042.

Я полагаю радугою Мою в облака. Это означает состояние возрожденного духовного человека, которое, подобно радуге. Всякий может удивляться тому, что "радуга в облаке" или после дождя, принята в Слове за знамение завета, зная, что радуга есть не что иное, как проявление изменений лучей солнечного света в каплях дождя, и так только явление или ощущение природное, в отличие от других символов завета церкви, только что упомянутых выше. Но то, что "радуга в облаках" представляет собой возрождение, и означает состояние возрождения духовного человека, не может быть известно никому, если только не будет дано ему увидеть и, следовательно, знать, как же устроено все на самом деле. Духовные ангелы (ангельские духи), которыми становятся в основном возрожденные люди духовной церкви, когда предстают в таком качестве перед глазами в той другой жизни, видятся там, как будто с радугой вокруг головы (с нимбом). Но видение радуги (нимба) у головы происходит в соответствии с духовным состоянием того духа, и таким образом через нимб у головы их качество становится наперед известно в небе и в мире духов. Причиной того, что нимб радуги виден вокруг головы, есть то, что так откровенно проявляется и видится то, что они чувствуют, и что соответствует их внутренним духовным ощущениям. Такие изменения во внешних ощущениях происходят от прохождения сквозь них духовного света, который от Господа. Об этих ангелах сказано, что они возрождены от "воды и духа", а о небесных же ангелах сказано, что возрождены от "огня". [ 2 ] Что касается натуральных красок или цветов, возникновение цвета невозможно без сонастроенности поверхности и внутренности предметов проявлениям темноты и света, или свойств затемненности и чистоты (сопротивления и проводимости свету) предметов для лучей (физического Солнца). Когда солнечные лучи падают на предмет, то в зависимости от его свойств или меры проводимости (пропускания) темноты и света, или поглощения и отражения, от сложения падающих лучей света, происходят или появляются краски (цвета), некоторые из которых передают более серые и темные оттенки, а некоторые более светлые и чистые, и, именно по этой причине, появляется такое многообразие красок. По подобию, то же самое происходит и с духовными лучами (благами и истинами по их проводимостям или ощущениям в человеке). Но Собственное я в рассудке человека соответствует непроходимости свету (непроходимости) поверхности духовного тела, или иными словами, фальшам (лжи), а Собственное я в его воле соответствует внутренней черноте тела, или злу, которые поглощают и угашают (уничтожают) лучи света. Ощущения же истины и блага соответствуют проникновенности (яркости) и внутренней чистоте проходящего света (любви и мудрости), которые человек полагает своими или находящимися в себе, и которые представляют собой божественные ощущения (несущие истину и благо от Господа), подобно лучам, несущим свет (от Солнца). Подобно лучам света, которые

исходят от Солнца и видоизменяются в предметах природных, лучи любви и мудрости исходят от Господа, как от их источника или духовного Солнца (видоизменяясь в воле и рассудке человека), ибо лучи духовного света ничего иного и не представляют, и не исходят ни от какого-либо другого источника. И по той причине, что природные ощущения соответствуют духовным (отражают их), то возрожденный духовный человек и видится в другой жизни с радугой (нимбом) вокруг головы, ибо так предстают его благие духовные ощущения в его внешних ощущениях духовного мира. В рассудок возрождаемого духовного человека Господь насаждает (встраивает, внедряет) невинность, милосердие и сострадание. По мере приятия этих даров человек и видится подобно радуге в облаках, когда предстает в видении там, и выглядит настолько прекрасным, насколько его Собственная воля удалена, подчинена и приведена в покорность (Божественной Любви и Мудрости). [ 3 ] У пророков также, когда они видели Бога, им также виделась радуга в облаках. Как у Иезекииля: в пространстве, которое было вверху над головами херувимов, виделся престол, подобный сделанному из камня сапфира; а над престолом виделся как бы Человек, восседающий на нем; и видел я пламя огня, подобное пламени от горящих углей, как будто огонь внутри Него и вокруг, начиная от чресл Его и выше, а от чресл Его и ниже, я видел как бы свечение, и сияние вокруг Него, подобное радуге в облаках, которая появляется во время дождя, такой вид имело это сияние, что это было похоже на сияние славы Иеговы (Иез. 1:26-28). Очевидно каждому, что так был представлен Сам Господь, который, таким образом, также, представлял и все небеса, ибо Он и есть сами небеса, то есть, Он есть в каждом и всяком ощущении, во всем, что является небесным. Он есть тот "Человек", о котором здесь сказано (что восседает на троне), а "трон" выражает все небеса, "видение огня от поясницы и вверх, как пламя от горящих углей" представляет небесную любовь, а "сияние, как бы огненное, вокруг от поясницы и вниз, напоминающее радугу в облаке" представляет небесное в духовном (милосердие). Таким образом, (в Небесном Человеке) ангельские небеса или небеса Ангелов небесных представлены огнем от поясницы вверх, а духовные небеса или небеса Ангелов духовных представлены сиянием от поясницы вниз. Ибо во Вселенском Человеке все, что находится в самом низу от поясницы, а именно в ногах и ступнях, означает то, что является природным. Отсюда также очевидно, что природные ощущения человека, таким образом, охваченные духовным светом от Господа, видятся, как радуга в облаках. Подобное сказано и у Иоанна (Откр. 4:2-3; 10:01).

1043.

Что "облако" означает невразумительный (смутный) свет (смуту, заблуждения, иллюзии), в котором находится духовный человек по сравнению с небесным человеком, это очевидно из того, что только что было сказано о "радуге", ибо радуга или разноцветное сияние радуги не могут существовать вне облаков. Как было сказано ранее, от духовного мира человек как бы укутан хмурыми облаками (смуты, хаоса), сквозь которые могут просеиваться солнечные лучи, которые в своем блеске превращаются в цвета и, таким образом цвет есть та же тьма, только слегка затронутая (возбужденная или играющая) яркими лучами. Подобное происходит и с духовным миром человека. Только здесь, темнота (смута, хаос), которая находится внутри человеческого духа, и названная "облаками", есть ложь, которая есть ложью, исходящей от Собственного я человека или его собственного разумения (рассудка) любви к себе. Когда невинность, милосердие и сострадание от Господа насаждаются в рассуждениях о Собственном я человека, то эти

облака (смуты и духовной темноты) больше не представляют собой уже лжи, но просветляются и сияют (проникаются) истиной, ибо тогда они вместе со светом (с истиной) от Господа. Отсюда происхождение сходства с сиянием радуги. В человеке существуют некие духовные качества (градации), которые никак не могут быть описаны иначе, если они не представляются человеком с помощью цветов и такого их происхождения, поэтому я не могу описать их иначе, чтобы было ясно для их понимания.

[ 2 ] О происхождении (характере, качественных типах) этих "облаков" (заблуждений) у возрожденного человека можно судить по его состоянию перед возрождением. Человек возрождается через те ощущения, которые он полагает, что они содержатся в истинах его собственной веры. Каждый предполагает свои собственные убеждения (принципы) веры, за единственно возможную истину, и от них и по ним он приобретает совесть (новую волю, новое собственное я), и по этой причине, после того как он приобрел совесть, поступать вопреки тому, что отпечаталось в нем, как высшие истины веры, для него становится действовать вопреки своей собственной совести (воли). И так у каждого возрожденного человека. Ибо многие люди, которые должны быть возрождены Господом, продолжают находиться в своих собственных убеждениях (заблуждениях, догмах), и когда они возрождаются, они не могут получать никаких других или божественных откровений, но только те, которые насажены (высеяны, привиты) в них через Слово и приняты по проповеди из Слова. Но, так как они получают милосердие, Господь действует, пробиваясь милосердием сквозь их облака (смуту и заблуждения), через которые тогда пробивается свет (Господние благо и истина), подобно тому, когда солнце ударяет (пронизывает) облака, которые от этого затем становятся ясными и пестреют радужными цветами. Таким образом, и возникает в облаках подобие радуги. Чем тоньше облако (минимальны заблуждения), тем более многообразнее проявляются накопленные (высеянные) истины веры, которые находятся в облаке, и тем более красивее выглядит радуга. Но чем плотнее облако, тем меньше светоносных истин веры оно содержит, и тем невзрачнее радуга. Эту красоту значительно умножает невинность, оживляя и придавая цветам в радуге необычайную искристость.

[ 3 ] Все проявления природной истины подобны облакам, в которых человек находится, когда он воспринимает Слово в буквальном смысле, ибо буквальный язык Слова выражает истину по мирским видимостям (заблуждениям, иллюзиям из чувств тела). Но, когда он верит в Слово с прямой простотой, и живет в милосердии, то даже, хотя и остается в суждениях мирских и телесных, все же это облако (заблуждения) у него, сравнительно тонкое. Именно в этом тонком облаке образуется совесть (сознание) от Господа у всякого человека, который принадлежит церкви. Все неведение об истине также есть облаками, в которых человек пребывает, когда он не знает, что существует истинная вера, главным образом, когда он не знает, что есть Слово Господа, и еще более, когда он вообще и не слышал о Господе. В таком облаке возможно образование совести Господом, по соответствию с человеком, который находится вне церкви, ибо в самом таком неведении человека может скрываться невинность и, следовательно, милосердие. Все фальши (лжи) также есть облака, но эти облака совершенно густы, темны и полны мрака, они присущи либо тем, кто имеет ложную совесть, как описано было ранее, или тем, у кого ее вовсе нет. В общем, это и все свойства или качества облаков (заблуждений, иллюзий). Что касается количества (плотности, глубины) облаков (туч), которые есть у человека, то объем их настолько огромен, а плотность настолько плотна, что если бы он знал об этом, то сильно бы удивился тому, что лучи света от Господа все еще могут проходить и просвечиваться

сквозь них, и что человек при них еще может быть возрожден. Часто тот, кто полагает себя, имеющим наименьшее облако (заблуждения), оказывается в огромных заблуждениях, а тот, кто считает, что он имеет очень много облаков (заблуждений), имеет их не так уж и много. [ 4 ] Такие, как выше описано, облака могут существовать у духовного человека, но у небесного они были не таковы, потому что у него любовь к Господу была встроена (высеяна, насажена) в его воле, и, потому, человек получал блага и истины от Господа, не через совесть, так как у духовного человека, но через внутреннее ощущение (перцепцию) воли и так ощущал сразу блага и от благ - истины. Когда человеческая воля такова, что она может получать лучи небесного пламени (Божественной Любви), то по этой причине его рассудок просветляется мгновенно, и, именно, через ощущение в себе любви он знает и мгновенно ощущает всякое ощущение (мысль), что принадлежит к истинам веры. Тогда его воля подобна маленькому солнцу, от которого лучами просветляется весь его рассудок. Таков был человек наидревнейшей Церкви. Но, когда человеческая воля полностью испортилась и стала адской, то и была дана Господом человеку новая воля, которая есть совесть (сознание), образующаяся в его рассудке (как это впервые произошло с первым человеком из Древней Церкви, и так затем происходит с каждым возрождаемым человеком духовной церкви), по этой причине его облако и стало таким густым (плотным), ибо он должен научиться ощущению, в котором есть благо и истина, так как он не имеет мгновенного внутреннего восприятия (как у наидревнейших), так это или нет. Тогда фальши (лжи) также постоянно проникают (втекают) (и видятся темнотой и хмуростью облака) от его злой (черной, адской) воли, то есть втекают и протекают через волю в него из ада. Это является причиной того, почему у духовного человека рассудок никогда не может быть просветленным подобно, как он мог мгновенно просветляться у небесного человека. Отсюда происходит и то, что "облако", означенное здесь, неясным (невразумительным) светом (рассудка), относится к духовному человеку, ибо он сравнивается с человеком небесным.

1044.

И это будет знаком завета между Мною и между землею. Что это означает знак (знамение) присутствия Господа в милосердии (любви к ближнему), и что "земля" здесь означает Собственное я человека (или любовь к себе), очевидно из того, что уже было сказано. То, что "земля" означает Собственное я человека (любовь к себе, живущую в самомнении и своеволии), это очевидно и из внутреннего смысла и из взаимосвязи, в которой здесь все описано. Ибо прежде этого было сказано: "это есть знак завета, который Я полагаю между Мною и между вами и между всякою душою живою, которая в вас", через что было означено все, что будет возрождено. Но здесь сказано иначе: "да будет знаком завета между Мною и между землею". Исходя из этого, а также из повторения слова "знак завета" становится ясно, что здесь означено несколько иное ощущение и предмет, а из того, что "земля" означает то, что не существует (в вечности) и не может быть возрождено, то очевидно, что речь здесь идет о Собственном я или собственной человеческой воле. [ 2 ] Ибо человек, когда возрождается, то по отношению к своему рассудку является Божьим, но по отношению к своей воле он остается своим собственным, и по этой причине эти две части у духовного человека всегда в противостоянии (борьбе). Но, хотя воля в человеке выступает против божественного, все же она не может исчезнуть и не присутствовать, поэтому все неясности в его рассудке, или все тучи (заблуждения, иллюзии) его рассудка, любой плотности и густоты,

постоянно поступают или пополняются из его грязной и злой воли. Они постоянно притекают оттуда, и по мере того, как поток их увеличивается, облако в рассудке человека сгущается (уплотняется), но по мере того, как потоки из воли скудеют и уменьшаются, облака (заблуждения) становятся более прозрачными и тонкими. Таким образом, становится ясно, что "земля" здесь означает Собственное я человека (его собственную волю). (Что через "землю" означены телесно-природные ощущения человека, а также чувственные, было показано ранее). [ 3 ] То состояние ощущений в воле и рассудке (желаний и мыслей), так что воля (желания) и рассудок (мысли) были едины, как одно, и которые ранее были соединены заветом дружбы, так как было у человека наидревнейшей Церкви, было разрушено, то возникло разделение, как произошло, когда у человека полностью повредилась его воля. И тогда, когда завет был снова введен внутрь человека, о враждебной воле говорится, как будто если бы завет был заключен с ней, но на деле не с ней, потому что она стала совершенно противоположной и несовместимой, но с ощущениями (мыслями), что проникают от воли, как уже сказано, то есть с ощущениями рассудка о Собственной любви и Собственном я. "Символом" (ключом) или "знаком" (знамением, выражением) завета есть то положение, что в какой мере присутствует Господь в мыслях о Собственном я в рассудке человека, в такой же мере Собственная любовь его зловещей воли будет уменьшена и удалена прочь. Дело здесь обстоит точно так, как с небесами и адом. Рассудок (дух, внешнее духовное тело) возрожденного человека, благодаря лишь проявлению милосердия, в котором присутствует Господь, находится в небесах, но воля человека (более внутреннее духовное тело) находится в аду. Пока и насколько Господь присутствует в рассудочных небесах, до тех пор и постольку волевой ад не деятелен, не господствует и удален от всего человека. Ибо по Собственной любви (себялюбием воли) человек постоянно вводится (бросается) в ад, но Господом (Божественной любовью и милосердием) постоянно вытаскивается в небеса. И так как человек постоянно поднимается (изымается, вытаскивается) из ада в рай (небеса), то насколько он поднялся, настолько он и удалился от ада. Поэтому "знаком" (знамением, символом) либо показателем того, что Господь присутствует в человеке, является то, насколько Собственная воля человека удалена в нем (сравни индийские и буддийские учения о я, не-я, недеянии и об отсутствии я). Удаление Собственной любви (воли, Собственного я) осуществляется путем прохождения через искушения (испытания), и многими другими методами возрождения.

1045.

То, что сейчас было рассмотрено относится к возрождаемому духовному человеку или духовной церкви. Что же касается всего, что следует далее, относится к человеку в целом вообще, а затем, в частности, к человеку, который может быть возрожден.

1046.

Стихи 14 , 15. И случится это, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и Я вспомню (возрожу) завет Мой, который между Мною и вами и всякою душою живою во всякой плоти; и не придут более воды потопом истребить всякую плоть. "И случится это, когда Я наведу облако на землю" означает, что из-за любви к себе из Собственной воли человека истинная вера милосердия не проявляется; "то явится радуга в облаке" означает, что когда человек еще способен к милосердию, то он может быть возрожден, "и Я вспомню (возрожу) завет Мой, который между Мною и вами" означает милость Господа

главным образом к возрождаемым и тем, кто может быть возрожден; "и всякою душою живою во всякой плоти" означен весь род человеческий; "и не придут более воды потопом истребить всякую плоть" означает, что рассудок человека теперь не сможет войти в состояние убеждений, ведущих к самоуничтожению, как это случилось с потомками наидревнейшей Церкви. Эти ощущения и вещи относятся уже ко всякому человеку вообще и в целом.

1047.

И случится это, когда Я наведу облако на землю. Что это означает, что из-за любви к себе из Собственной воли человека истинная вера милосердия не проявляется, это очевидно из того, что было сказано чуть выше о земле или о собственной воле человека (любви к себе), а именно, что любовь к себе имеет такой характер, что постоянно вливает в рассудок человека смуту или ложь, представленную "клубами облаков", и является источником всех фальшей. Это достаточно очевидно из того факта, что любовь к себе и миру, которые проникают из человеческой воли - не являет и не рождает ничего иного, кроме как ненависти. Ибо, насколько кто любит самого себя, то настолько он ненавидит ближнего. И поскольку эти любви совершенно противоположны небесной любви, то всякие ощущения, возникающие и притекающие от них, также противоречат взаимной любви (любви к ближнему), а в рассудке все они сеют и образуют лишь ложь. По этой причине происходит в рассудке его темнота и смута (неясности). Фальши скрывают истину, как темное облако закрывает свет солнца. И так как ложь и истина не могут быть вместе точно так же, как тьма и свет, то отсюда явно следует вывод, что одно исчезает (уходит), как только другое приходит (появляется). И поскольку это происходит с чередованием (попеременно), поэтому здесь и сказано: "когда я наведу облако на землю", то есть, когда избавлю или скрою от Собственного я, ибо, от Собственного я или через любовь к себе из собственной человеческой воли, вера милосердия, или истина, с произведенным от нее благом, не появляется, и еще менее может появиться благо, с произведенной от него истиной.

1048.

То явится радуга в облаке. Что это означает, что когда человек еще способен к милосердию, то он может быть возрожден, это очевидно из значения "радуги в облаке", которая является знаком или указанием на возрождение, как сказано выше. Что касается радуги в облаке, то дело обстоит так. Качества духа человека или души после смерти тела, известны сразу, Господу это известно от вечности, как и то, что дух будет жить в вечности. Ангелами же его качество ощущается (воспринимается), как только он к ним приближается. Существует некая сфера, которая источается, так сказать, от духа, от собственного его нрава и сути, или всякого ощущения, что живет в нем, и эта сфера, как это не удивительно, такова, что от нее воспринимается в полноте вся его вера, и все его милосердие. Это именно та сфера, которая становится видимой, как радуга (нимб у головы), когда тот дух приятен Господу (об этой сфере по Божественной милости Господней позже). Отсюда очевидно, что здесь обозначается радугой, которая тогда видится в облаке, а именно, что человек таков, что он может быть возрожден.

1049 .



И Я вспомню (возрожу) завет Мой, который между Мною и вами. Что так означена милость Господня, главным образом, к возрождаемым и тем, кто может быть возрожден, также видно, ибо у Господа, "вспомнить" значит проявить милость. Господь не может вспоминать, потому что от вечности Он знает все, что произойдет, как в целом, так и в частности, но проявить милость - именно то, что свойственно Ему, потому что Он знает, какова суть и характер человека, другими словами, как и было ранее сказано, что любовь к себе (или суть, воля) человека – сама по себе настолько адская, что является его внутренним собственным адом. Ибо посредством любви к себе из его Собственной воли, человек связан (сообщается, соединяется) с адом, и как от ада, так и от себя любовь к себе ничего не желает так много и так сильно, как кинуть (сбросить) себя в ад (преисподнюю), и даже не ограничивается этим, но хочет повергнуть туда все и всех во Вселенной. Так как человек сам по себе (в собственной воле) такой дьявол, и Господь знает об этом, то отсюда следует, что Его "вспомню завет Мой" не означает ничего иного, как проявление милости к человеку, когда посредством Божественных средств Он возрождает его, и возводит (поднимает) его в небеса Своей могучею силою настолько, насколько человек позволит сделать это возможным.

1050.

И всякою душою живою во всякой плоти. Что это означает всякого из человеческого рода, это очевидно из значения "живой души во всякой плоти". Каждый человек именуется живою душою от того, что духовно оживлено в нем. Ни один человек никогда не может жить, а тем более быть человеком, если он не имеет того начала, что оживляет все в нем, то есть, если у него нет какого-либо ощущения невинности, милосердия и сострадания, или чего-либо, уподобленного ему, и так, как бы подражающего ему. Ощущение невинности, милосердия и сострадания человек получает от Господа во время его младенчества и детства, как это очевидно по состояниям у младенцев, а также у детей. Те ощущения, что человек получает тогда - сохраняются в нем, а сохраненные в такой способ ощущения названы в Слове "остатками", и в человеке принадлежат лишь Господу одному. Что в такой способ сохранилось в человеке, то становится главной движущей силой у человека, когда он входит в зрелый возраст, понуждая его тогда прийти в истинное состояние человеческого духа (об остатках было сказано выше, в п. 468, 530, 560-563, 576). [ 2 ] То, что состояния невинности, милосердия и сострадания, которые человек получает в младенчестве и в детские годы, побуждают его становится истинным человеком, явно видно из того, что человек не рождается ни в одно из умений и навыков жизни, как это есть у диких животных, но рождается во всякое ощущение все узнать, а из того, что узнал, исполнить и установить себе в привычку, и, в такой способ сделать, как бы естественным для себя. Он не может даже ходить или говорить, пока он не узнает и не научится этому, и так со всем остальным. С использованием этих ощущений и вещей они становятся, как бы собственными и прирожденными (естественными) для него. Точно так же обстоит дело и с состояниями невинности, милосердия и сострадания, которыми он подобным же образом пропитывается с детства, и без нахождения в которых он становится все более зловещим и необузданным, и так намного ужаснее, чем самые свирепые звери. Однако, этим состояниям человек не обучается, но получает в дар от Господа, и которые Господом же и сохраняются в нем. Вместе с истинами веры, они также есть тем, что названо "остатками" и принадлежит только Господу одному. Насколько человек в зрелом возрасте угадывает эти состояния, настолько он становится

мертвым. Когда человек начинает возрождаться, эти состояния становятся началами его возрождения, и он приводится (вводится) в них, ибо Господь действует через остатки, как уже и было сказано. [ 3 ] Эти остатки у каждого человека есть именно то, что здесь названо "живою душою во всякой плоти". То, что "всякая плоть" означает любого человека, и таким образом весь род человеческий, это очевидно из значения "плоти" повсеместно в Слове (смотри п. 574). Как и в Евангелии от Матфея: если бы те дни не были сокращены, то не спаслась бы ни одна плоть (Мт. 24:22 ; Марк 13:20). В Евангелии от Иоанна : Иисус сказал: Отче! прославь Сына Твоего, как Ты дал Ему власть над всякою плотью (Ин. 17:2). У Исаии: и слава Иеговы (Господа) раскроется, и узрит всякая плоть ее сообща (Исайя. 40:5). И еще: и все плоть узнает, что Я Господь твой - Спаситель (Исайя. 49:26).

1051.

И не придут более воды потопом истребить всякую плоть. Что это означает, что рассудок человека теперь не сможет войти в состояние убеждений, ведущих к самоуничтожению, как это случилось с потомками наидревнейшей Церкви, очевидно из того, что было не раз сказано и показано ранее в отношении вод потопы, а также в отношении людей, что жили перед потопом и погибли, а именно, что у них не только разрушилась воля, превратившись в адское начало, но и рассудок, так что они уже не могли быть возрождены, то есть, получить новую волю через создание ее в их собственном рассудке.

1052.

Стих 16. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, так что Я вспомню вечный завет между Богом и всякой душою от всякой плоти, которая есть на земле. "И будет радуга в облаке" означает состояние человека; "и Я увижу ее" означает, что человек таков, что он может быть возрожден; "так что Я вспомню вечный завет" означает, что Господь может присутствовать в нем в милосердии; "между Богом и всякой душою от всякой плоти, которая есть на земле" означает, с каждым человеком, с кем это возможно. Эти ощущения и излагаемый предмет главным образом относятся к человеку, который может быть возрожден.

1053.

И будет радуга в облаке. Что это означает состояние человека, это очевидно из того, что было сказано и показано выше в отношении радуги в облаке, а именно, что человек или душа в той жизни видятся среди ангелов посредством своей душевной сферы, и что эта сфера, когда это благоугодно Господу, видится сиянием, подобным радуге, в зависимости от различия состояний каждого человека по отношению к вере в Господа, и таким образом, относительно блага и истин веры. Цвета в той жизни видятся по яркости и расцветке неизмеримо богаче красоты цветов, виденных на земле, и каждый цвет тогда представляет собой некое соответствие небесному и духовному ощущению. Сами цвета происходят от небесного света, а их пестрота – от света духовного, как сказано выше. Ибо ангелы живут в свете настолько великолепно, что свет сего мира есть ничто в сравнении с ним. Небесный свет, в котором живут ангелы, по сравнению со светом мира можно представить, как полуденный солнечный свет по сравнению со светом свечи, которую погашают, так как она становится ничтожной после восхода солнца. В небесах же существуют как небесный свет, так и свет духовный. Небесный свет, говоря для

сравнения, подобен свету солнца, а духовный свет подобен лунному свету, но с различиями зависящими от состояния ангела, который этот свет принимает. То же самое и с цветами, потому что они происходят от того света. Сам Господь есть Солнцем в небесах небесных ангелов, а в небесах ангелов духовных, Луной. Эти вещи не могут быть восприняты теми, кто не имеет никакого представления о жизни, которой души живут после смерти, и тем не менее они есть чистая истина.

1054.

И Я увижу ее. Что это значит, что человек таков, что он может быть возрожден, очевидно из того факта, что быть "увиденным" Господом, означает наперед предусмотреть его качество. Ибо Господь знает все от вечности, и не нуждается в том, чтобы увидеть кем кто-то может стать. Когда некто таков, что он может быть возрожден, то тогда говорится, что Господь "видит" его, как и то, что Он "поднимает Свое лицо" на него (смотрит на него). Но, когда он не может быть возрожден, то не говорится, что Бог видит его, или поднимает лицо на него, но что Он "отворачивает Свои глаза" или "лицо" от него, хотя это и не Господь вовсе отворачивает их, но сам человек. Таким же образом, и в четырнадцатом стихе, где речь идет о всем роде человеческом, среди которого есть многие, кто не может быть возрожден, не сказано, что "Я" вижу радугу в облаке, но что радуга "явится" в облаке. В отношении Господа здесь "увидеть" означает то же самое, что и "вспомнить", что во внутреннем смысле означает проявить милосердие (о чем неоднократно сказано выше, в п. 840, 1049, а также в п. 626).

1055.

Так что Я вспомню вечный завет. Что это означает, что Господь может присутствовать в нем в милосердии, очевидно из того, что было сказано и показано о значении "завета", а именно, что не существует никакого иного "вечного завета", чем завет о любви к Господу и любви к ближнему своему. Этот завет и есть вечным, потому что он от вечности в вечность. Вселенские небеса основаны на любви, и таково начало (суть, природа, исток, характер) Вселенной, ибо в начале (истоке) ничего нет невозможного, ибо в нем существует всякий союз и согласие, будь-то живого или неживого, и нет ничего такого, что не получало бы свое начало от любви. По этой причине всякое природное ощущение или вещь приходят в существование от соответствующего духовного ощущения, духовное же ощущение от соответствующего небесного, как и сказано выше. Поэтому любовь, или средство, производящее из любви, внедрено (заключено) во всех ощущениях и вещах вообще и в частности, и лишь у одного человека внутри нет любви, но, ее антипод (любовь к себе), потому, что человек разрушил в себе наивысший порядок. Однако, когда он может быть возрожден, и вновь восстановлен в божественном порядке, то может принимать взаимную любовь, то есть войти в "завет" (связь с Господом) или согласие с милосердием, о котором здесь и говорится.

1056.

Между Богом и всякой душою от всякой плоти, которая есть на земле. Что это значит с каждым человеком, с кем это возможно, это очевидно из сказанного, а именно, из того, что рассматриваемое здесь относится к тем людям, которые могут быть возрождены. И потому другие здесь названы "всякою душою от всякой плоти".

1057.

Стих 17 И сказал Бог Ною: вот знак завета, который Я установил между Мною и всякою плотью, которая есть на земле. "И сказал Бог Ною:" означает то, что Церковь должна знать об этом; "это знак завета, который Я установил между Мною и всякою плотью, которая на земле" означает, что Господь присутствует в милосердии не только у человека церкви, но и у человека, который находится вне церкви.

1058.

И сказал Бог Ною. Что это означает, что Церковь должна знать нечто, очевидно, из последовательности объясняемых здесь вещей, которая не видится иначе как во внутреннем смысле, которым эти вещи, таким образом, связаны: во-первых, рассматривается возрожденный духовный человек внутри церкви; во-вторых, всякий человек, во Вселенной вообще; в-третьих, каждый человек, который может быть возрожден, и, затем, вывод, а именно, что церковь должна знать об этом. Что "Ной" выражает церковь вообще, было показано ранее, и здесь под ним понимается именно духовная церковь в целом, потому что Ной – это ее имя и название. То, что Церковь должна знать, сейчас будет показано.

1059.

Вот знак завета, который Я установил между Мною и всякою плотью, которая есть на земле. Что так означено указание (знамение) на присутствие Господа в милосердии не только у человека, принадлежащего церкви, но и у человека, находящегося вне церкви, это очевидно из значения "всякой плоти", как всякого и каждого человека, и, следовательно, всего человеческого рода. То, что весь род человеческий имеется в виду, как в церкви, так и вне церкви, очевидно, не только из только что сказанного: "всякая плоть", но и из того, что к сказанному не добавлено, как прежде: "каждая живая душа во всякой плоти"; и становится еще яснее по добавленным словам: "которая есть на земле". То, что у тех, кто вне церкви и названы потому язычниками, Господь в не меньшей степени присутствует в милосердии их, и даже так же, как у тех, кто находится в церкви, можно увидеть из сказанного выше (п. 932, 1032). У многих же среди них Господь присутствует даже в большей степени, ибо у последних не так огромно облако (заблуждений, иллюзий, фальшей) в их собственном рассудке, как это есть в большинстве своем среди тех, кого называют христианами. Ибо язычники не ведают о Слове, и не знают, что есть Господь, следовательно, и того, что есть истинами веры, и поэтому они не могут проявлять и противопоставлять себя против Господа и против истин веры. Отсюда и "облака" (фальши) не направлены супротив (или не содержат препятствий и сопротивления) Господу и истинам веры, а такие облака могут быть легко рассеяны, когда эти люди просветляются. Но облако у многих из христиан выстроено против Господа и против истин веры, и это облако настолько плотное, что образует сплошной мрак и темень. Ибо, когда вместо любви к ближнему (милосердия) присутствует ненависть, то это и есть сплошной мрак (и ад). Кроме того мрак и темень (ад) пребывают и у тех, кто искажает (фальсифицирует) истины веры, и которых язычники исказить не могут, потому что они живут в неведении относительно истин веры (и потому нет у них предмета для фальсификаций). Никто не может осквернить то, сути чего он не понимает и не ведаёт о его существовании. Именно поэтому среди язычников больше спасенных, чем среди

христиан, о чем Господь также сказал в Евангелии от Луки (13:23, 28-30), так же как и о том, что их дети также принадлежат к царству Господа (Мт. 18:10, 14; 19:14; Луки 18:16).

1060.

Стих 18. А сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, и Хам и Иафет, а Хам же был отец Ханаана. "Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега" означают всех тех, кто составлял древнюю Церковь; "вышедшие из ковчега" означает тех, кто возрожден; "Сим" означает внутреннюю церковь; "Хам" означает церковь погубленную (поврежденную); "Иафет" означает церковь внешнюю; "а Хам же был отец Ханаана" означает то, что из поврежденной (погубленной) церкви возникло поклонение внешнее, без внутренних ощущений, и которое означено "Ханааном".

1061.

А сыновья Ноя, вышедшие из ковчега. То, что так означены все те, кто составлял древнюю Церковь, и что они, как "вышедшие из ковчега" - возрождены, очевидно, из всего, что далее следует, из чего и будет ясно, что к чему.

1062.

Что "Сим" означает внутреннюю церковь; "Хам" - церковь внутренне испортившуюся (пропавшую, загубленную, утерянную), а "Иафет" - внешнюю церковь, также очевидно из дальнейшего, где описано их качество. Как и в каждой церкви, в Древней церкви пребывали люди, которые становились внутренними, и люди, которые становились внутренне погибшими (испорченными), а также люди, которые становились внешними. Те, кто становились внутренними, были те, кто сделал милосердие (любовь к ближнему) принципом (главой, основой) своей веры (и дел). Те, кто становились внутренне погибшими (поврежденными), были те, кто сделал принципом (главой, основой) своей веры веру без милосердия. И те, кто становились внешними, были из тех, кто мало думал о внутреннем человеке (духе и душе), но по-прежнему исполнял дела милосердия и свято соблюдал обряды церкви. Кроме этих трех видов людей не существует каких-то других, которые могли бы быть названы людьми духовной церкви, и потому что все они были люди из церкви, о них сказано "вышедшие из ковчега". Те, кто в Древней Церкви, были внутренними людьми, другими словами те, кто сделал милосердие основой своей веры, названы "Симом"; те, кто был внутренне испорчен, совершая дела и веруя, отбросив милосердие, были названы "Хамом"; а те, кто был внешним и мало думал о внутренних ощущениях (духе и душе), но по-прежнему совершал дела милосердия и свято соблюдал обряды церкви, были названы "Иафетом". Суть и характер каждого из представленных типов людей будут видны из сведений, изложенных в дальнейшем.

1063.

Хам же был отец Ханаана. Что так означено, что из поврежденной (погубленной) церкви возникли поклонения внешние без внутренних ощущений, и которые означены "Ханааном" так же ясно из дальнейшего, ибо то, что изложено в этом стихе есть предпосылкой того, что изложено в следующих стихах. Что "Хам" означает погибшую (разложившуюся) церковь, то есть тех, кто положил в свои принципы веры веру отделенную от милосердия, очевидно у Давида: Он поразил всех первенцев в Египте, начала силы в шатрах Хама (Пс. 78:51). "Первенцами в Египте" означена вера без

милосердия. Что всякая вера названа первенцем в церкви, можно увидеть выше (п. 352, 367), а что вера оттуда названа "началом силы", как сказано здесь у Давида, может быть усмотрено и в книге Бытия (п. 49:3), там, где сказано о Рувиме (Рубене, первенце), который представлял веру, потому что он был первенец у Иакова, и назван там "началом силы". "Шатры Хама" выражают поклонение при такой вере. Что "шатер" означает поклонение, можно увидеть выше (п. 414). Поэтому Египет назван "землей Хама" (Пс. 105:23, 27; 106:22). Такие люди, которые в Древней Церкви названы "Хамом", потому что они жили жизнью всяческих вождлений, и при этом лишь болтая (на каждом углу), что они могут быть спасены по одной только вере их, как бы они дурно не жили, представлялись древним людям почерневшими (загоревшими) от жара вождлений, и по этой причине были названы "Хамом". Что Хам был "отцом Ханаана", сказано по той причине, что таким людям было безразлично как живет человек, лишь бы он чаще посещал священные обряды (Ханаан), ибо они все еще желали совершать некоторые поклонения. Но внешнее поклонение у них содержало только поклонение самому себе, ибо внутреннее поклонение, которое приносится исключительно через милосердие (и так Господу, а не себе), они отвергли. Поэтому Хам и назван "отцом Ханаана".

1064.

Стих 19. Сии трое были сыновьями Ноя, и от них была всякая земля распростерта. "Эти трое сыновей Ноя" означают три вида вероучений, которые принадлежали церкви вообще; "и от них была всякая земля распростерта" означает, что исключительно от них получили распространение всевозможные вероучения, как истинные, так и ложные.

1065.

Сии трое были сыновьями Ноя. То, что так означены три главных рода (видов) вероучений, которые принадлежат церкви вообще и в целом, было показано чуть выше. И впрямь существует бесчисленное множество частных и мелких видов всяческих вероучений (о человеческой жизни и сути), но все они не выходят за рамки существующих и названных здесь нескольких видовых родов, которые являются для церкви всеобщими или универсальными. Те же, которые не признают ни милосердия, ни веры, ни внешнего поклонения, не относятся к какой-либо церкви (и не являются религиозными). О последних и не говорится здесь, потому что здесь рассматривается все, которые относятся к церкви.

1066.

И от них была всякая земля распростерта. Что так означено, что от этих родов веры произошли все вероучения, как истинные, так и лживые, это очевидно из значения слова "земля". "Земля" (суша) или "страна" в Слове используется в самых различных значениях. Во всеобщем смысле в Слове оно обозначает место или область, где присутствует церковь, или там, где она была, как, например, земля Ханаана, земля Иудина, земля Израиля. Таким образом она обозначает во всеобщем смысле все, что принадлежит к церкви, потому что земля употребляется и в отношении к человеку, который принадлежит церкви, что хорошо известно и по обыденной речи. В древние времена, когда люди таким образом говорили о "всей земле", они не обозначали этим весь земной шар, но только место распространения (сторону, страну), где пребывала церковь, и, следовательно поэтому, так обозначали и саму церковь; как это видно из различных мест в Слове. У

Исаии: вот, Господь опустошает землю, и земля будет опустошена вконец, земля будет в слезах и стыду; земля будет втоптана в грязь обитателями ее, посемя и пожират проклятье землю, посемя обитатели земли будут пылать огнем (будут в силе), а человек станет немощным (уничтоженным). Водопады с высот небес откроются, а основания земли будут потрясены; земля совершенно надломлена (разрушена); земля распадается, земля крайне потрясена, земля шатается, как шатается пьяный, и бродит то взад, то вперед, как пьяный по дому (в избе), потому и беззаконие (всеобщий грех) тяготеет над ней, и она упадет, и не встанет вновь (Исайя. 24:1, 3-6, 18-20). Здесь кажется, что "земля" означает людей, которые обитают на ней, но на самом деле - людей из церкви, и таким образом, саму церковь, и опустошение ощущений, что принадлежат церкви, и о тех, что исчезают или опустошаются, сказано, что они "надломлены и распадаются", "крайне потрясены", "неустойчивы, как пьяный", "бездумно шарахаются взад и вперед" и "пропадают и не воскреснут". [ 2 ] Что через "землю (сушу)" или "землю (страну)" означен человек, и следовательно, церковь, которой принадлежит человек, можно увидеть у Малахии: все народы будут звать тебя счастливым, потому что ты будешь вожденною землей (Мал. 3:12). Что "земля" обозначает Церковь видно у Исаии: разве вы не уразумели в чем устои (основания) земли? (Исайя. 40:21), где "устои земли" обозначают начала (основы) церкви. И снова: ибо вот, Я создаю новые небеса и новую землю (Исайя. 65:17; 66:22; Откр. 21:1). "Новые небеса и новая земля" означают Царство Господа и Его церковь. В книге пророка Захарии: Иегова, который простер небеса, и основал землю, и образовал дух человека внутри него (Зах. 12:01), где земля означает церковь. То же и в книге Бытия: в начале сотворил Бог небеса и землю (Быт. 1:1). И небеса и земля были завершены (Быт 2:1). Таково рождение небес и земли (Бытие 2:4), где обозначено создание, образование и совершение церкви. У Иоля: земля содрогнулась перед Ним, небеса встрепнулись, солнце и луна померкли (Иоиль. 2:10), означивая церковь и ощущения церкви, когда они опустошены; "небеса и земля", как сказано всколыхнулись, а "солнце и луна", другими словами, любовь и вера - померкли. [ 3 ] У Иеремии : Я смотрю на землю, и вижу опорожнение и пустоту, смотрю на небеса, и нет на них света (Иереем. 4:23). Здесь "земля" явно обозначает человека, в котором нет ничего от истинной церкви (земной божественности). И снова: вся земля будет опустошена, пока не завершу полное опорожнение, потому что эта земля полна траура, а небеса ее - мрака (Иеремия 4:27-28). Здесь также означена церковь, внешний человек которой - "земля", а внутренний - "небеса", и о которых сказано, что земля в трауре, а в небесах нет света, когда нет истинной веры в благах и благого милосердия в истинах. Тогда земля (церковь) пуста и безвидна (опорожнена), таков же человек церкви, как описана сама церковь. Что через "всю землю" и в других местах означивается также только церковь, можно увидеть в книге Даниила: зверь четвертый будет четвертым царством на земле, которое будет совершенно другим, и которое пожрет всю землю, и раздавит ее, и разорвет на куски (Дан. 7:23), "вся земля" здесь означает церковь и все те ощущения, что исходят от церкви, ибо Слово повествует не о том, что пишут мирские писатели или государственные деятели, но о святых ощущениях и состояниях церкви, которая здесь обозначена "царством на земле". [ 4 ] У Иеремии: великая буря поднимется до самых последних концов земли, и много будет поверженных Господом в тот день от одного края земли и до другого края земли (Иеремия 25:32-33), здесь "от одного края земли до другого края земли" означена церковь и все ощущения, что происходят от нее. У Исаии: вся земля лежит в покое и тишине, которые нарушаются лишь пением (Исайя. 14:7) , где "вся земля" означает церковь. У

Иезекииля: когда вся земля возрадуется (Иез. 35:14), где также "вся земля" означает церковь. У Исаии: Я дал слово, что воды Ноя не придут более на землю (Исайя. 54:9), где "земля" обозначает церковь, потому что здесь идет речь о Церкви. [ 5 ] Так как "земля (суша с пространством, сторона, страна)" или "земля (суша)" в Слове означает Церковь, то «земля» также означает и противоположное ей значение или то, что церковью не является, ибо каждое внутреннее слово заключает в себе всю суть слова вплоть до противоположного смысла; как, например, различные земли язычников, как и вообще все земли, за пределами земли Ханаанской. Поэтому "землей" также названы народы и всякий человек вне церкви, а, оттуда, в человеческом духе - внешний человек, его воля, его любовь к себе, Собственное я, и так далее. В Слове "земля" редко означает мир земли, кроме тех случаев, когда она означает состояние всего человечества, или тех, в ком есть церковь, или тех, в ком церкви нет. И поскольку земля предполагает в себе почву (грунт), которая также означает Церковь, а почва предполагает (содержит, вмещает понятие) поле, то слово "земля", поскольку это предполагается, имеет множество значений. И то, что это слово означает, становится ясным только из описываемого предмета, к которому данное слово и относится. Из всего этого очевидно, что "всякая земля", которая была распространена от сынов Ноя, не означает весь мир, или все человечество, но все верования, как истинные, так и ложные, которые были распространены в Церкви.

1067.

Стих 20. И Ной начал быть человеком земли, и насадил виноградник. "Ной начал быть человеком земли" означает, в общем, человека наставленного по истинным учениям веры; "и насадил виноградник" означает церковь оттуда; "виноградник" выражает духовную церковь.

1068.

Ной начал быть человеком земли. Что это означает, в общем, человека наставленного по истинным учениям веры, это очевидно из значения "земли" (о котором выше, п. 268, 566), означающего человека церкви, или, что то же самое, саму Церковь, ибо для того, чтобы могла существовать церковь, человек должен вмещать ее в себе. Церковь названа "землей (почвой)", поскольку она принимает (несет в себе) семена веры, или истины и блага веры. "Земля (почва)" отличается от "земли (суши)", которая, как было показано, также означает Церковь, как вера с милосердием отличается от общего слова «вера». Подобно тому, как милосердие есть обязательной составляющей истинной веры, так и "земля (почва, грунт)" должна быть присуща истинной "земле (суши)". Поэтому, когда церковь описывается в общем, то она называется "земля (суша)", а когда конкретно, то называется "земля (почва)", как и в этом стихе, потому что общее состоит из конкретных частей, находящихся в нем. Верования, которыми обладал человек Древней Церкви, были составлены, как и ранее сказано, из откровений и внутренних ощущений людей наидревнейшей Церкви, которые были сохранены, и из этих учений древние имели веру, как и мы имеем веру на сегодняшний день из Слова. Эти истинные верования - были их Словом. Поэтому выражение "Ной начал быть человеком земли" означает, таким образом, человека, наставленного в истинных учениях веры.

1069.

И насадил виноградник. Что так означена церковь оттуда, и что "виноградник" выражает духовную церковь, это очевидно из значения "виноградника". В Слове церкви часто



описываются "садами", а также "деревьями в саду" и даже так называемы. Такое подобие связано с плодами от них, которые представляют собой ощущения, принадлежащие любви и милосердию, и поэтому сказано, что человек "познается по плоду". Уподобление церкви "садам", "деревьям" и "плодам" происходит от соответствий в небесах, где иногда появляются в видимости сады неопишуемой красоты, в соответствии с атмосферами веры. По той же причине небесная церковь описана райским садом, в котором были деревья всякого вида; и "деревьями" в этом саду, означающими восприятия (внутренние ощущения) этой церкви, и "плодами", означающими блага любви всякого рода. Но Древняя Церковь, будучи духовной, описывается "виноградником" с его плодами, или виноградинами, которые представляют и выражают дела милосердия. [ 2 ] Это ясно видно из многих мест в Слове, как и у Исаии: Я спую для моего возлюбленного песню Моего возлюбленного о его винограднике; Мой возлюбленный имел виноградник на плодородном уступе, и он оградил его вокруг, и загородил его камнями, и посадил там отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и соорудил точило, и присматривал за ним, чтобы тот принес добрый виноград, но тот принес дикие ягоды, и вот, о, жители Иерусалима и люди Иуды, рассудите, я прошу вас, обо мне и моем винограднике: виноградник рук Иеговы (Господа) есть дом Израиля (Исаия 5:1-3, 7). Здесь "виноградник" означает Древнюю Церковь, и таким образом, духовную церковь, и ясно сказано, что к нему (к церкви) относится дом Израилев (человек духовный), ибо через "Израиль" в Слове означивается духовная церковь, а через "Иуду" - небесная. У Иеремии: снова Я отстрою тебя, и ты будешь возрождена, о, дева Израилева: опять украсишь тимпаны свои, и будешь выходить в хороводе веселящихся, снова будешь растить виноградники на горах Самарии (Иер. 31:4, 5), где "виноградники" обозначают духовную церковь, ибо речь здесь о доме Израилевом, который принадлежит духовной церкви, о чем только что и сказано. [ 3 ] У Иезекииля: когда Я соберу дом Израилев из народов, тогда они будут жить на земле в уверенности, и они будут строить дома и насаждать виноградники (Иез. 28:25, 26). Здесь "виноградник" означает духовную церковь или "Израиль", а "насаждать виноградники" значит наставляться в истинах и благах веры (принимать их). У Амоса: Я поражал вас порченным и заплесневелым; умножал в садах ваших и виноградниках ваших, смоковницах ваших и оливковых рощах личинки прожорливых червей, тоже самое Я сделаю и с тобою, Израиль (Амос. 4:9, 12). "Сады" здесь обозначают ощущения, исходящие из церкви; "виноградники" – ощущения духовные; "фиговые деревья" - ощущения природные; "оливковые рощи" - небесные ощущения, где вновь "виноградники" обозначают ощущения духовной церкви, или Израиль. И снова: Я возвращу из плена народ Мой, Израиль, и они застроят опустевшие города и поселятся в них, и они будут насаждать виноградники и будут пить вино из них, они насадят также сады, и будут есть плоды из них (Амос 9:14). "Насаждать виноградники" означает насаждение духовной церкви, где вновь "виноградник" означает духовную церковь или Израиль. [ 4 ] Как "виноградник" означает духовную церковь, то также и "лоза", ибо лоза есть суть виноградника, так что они подобны, как подобны церковь и человек церкви, и означают по подобию одно и то же. У Иеремии: разве Израиль пленен? Если он родился в доме, почему он стал пленным? Я насадил тебя полностью благородной лозы, семенем истины, как же ты превратился в лозу, чуждую лозе Моей? (Амос 2:14, 21), где "лоза" обозначает духовную церковь или "Израиль". У Иезекииля: ты подними плач о принцах Израиля, твоя мать была, как виноградная лоза, подобно тебе, посажена у воды, плодovита и полна листвы по причине силы от вод многих

(Иезек. 19:1, 10). "Лоза" означает Древнюю Духовную церковь, которая является "матерью", и таким образом, "Израиль", о котором потому и сказано: "подобно тебе". У Осии: Израиль - пустая лоза, которая принесет плод, как и он сам (Осия 10:1). "Лоза" обозначает духовную церковь, или "Израиль", которые здесь в запустении. И снова: о, Израиль, вернись к Иегове, Богу твоему; Я буду росой для Израиля, те же, что живут в Его тени еще возвращаются, они воскреснут, как зерно, и распустятся, как виноградная лоза, памятование о Нем будет, как вино Ливана (Ос. 14:1, 5, 7), где "лоза" обозначает духовную церковь или "Израиль". У Моисея: до тех пор пока Шило не придет, привязывай ослов Его к виноградной лозе, а ослов из ослов Его к отборнейшей из лоз (Быт. 49:10-11). Это пророчество о Господе, "лоза" и "отборная лоза" обозначают духовные ощущения церкви. [ 5 ] Притчи Господа о работниках и виноградниках в подобной манере означивают ощущения церкви (Мт. 20:1-16; 21:33-44; Марк 12:1-12; Луки 20:9-16). Так как "лоза" означает духовную церковь, а главенствующая составляющая духовной церкви - милосердие, в котором лишь и присутствует Господь, и с помощью которого Он соединяет Себя с человеком, и Сам один лишь и совершает в человеке всякое благо, поэтому Господь сравнивает Себя с лозой, и подобно тому также описывает и человека духовной церкви, как это в Евангелии от Иоанна: Я есмь истинная виноградная лоза, и Отец Мой Сеятель, всякую ветвь во Мне, что не приносит плода, Он отбрасывает прочь, а всякую ветвь, которая приносит плоды, Он обрезает ее, чтобы она могла принести еще больше плодов; будете во Мне, и Я буду в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не находится на лозе, так и вы не можете быть плодоносны, если не будете находиться во Мне; Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, в том и Я пребываю, и тот же принесет много плода; ибо без Меня вовсе не можете сделать ничего; Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас (Иоанн. 15:1-5, 12), из этих слов очевидно какова духовная церковь.

1070.

Стих 21. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в центре своего шатра. "И выпил он вина" означает, что он захотел от себя исследовать ощущения, принадлежащие вере; "и опьянел" означает, что тем самым он впал в заблуждения; "и лежал обнаженным в центре своего шатра" означает падение от извращенных ощущений, а "центр шатра" означает суть и основы истинной веры.

1071.

И выпил он вина. Что так означено его желание (стремление) исследовать (ощутить через чувства, чувственно найти) ощущения, принадлежащие вере, это очевидно из значения "вина". "Виноградник" или "лоза", как было показано выше, выражают духовную церковь или человека духовной церкви; "виноград", "кисть" и "гроздь" есть ее плоды, и означают милосердие и все, что от него исходит. Но "вино" выражает веру, полученную отсюда, и все, что к ней относится. Таким образом, "виноград" выражает небесные ощущения этой церкви, а "вино" - духовные. Первые (образующие), или небесные, выражают новую волю, как уже было сказано ранее, а вторые, или духовные, выражают рассудок. Что он "выпил вина" выражает, что он хотел (по-собственному чувству и разумению) исследовать (перепроверить, рассмотреть, порассуждать) ощущения веры, и проверять путем логики (через рассуждения природные), выводов из убеждений (мирских), что усматривается через его опьянение, показывающее его приход в ошибки и заблуждения. Ибо у человека

этой церкви не было внутреннего ощущения (восприятия, перцепции), как это было у человека наидревнейшей Церкви, но лишь способность познавать, что есть благом и истиной, изучая истинные учения веры, собранные и сохраненные по ощущениям (восприятиям) наидревнейшей Церкви, которые и составляли подобие сегодняшнего Слова у людей Древней Церкви. Подобно как и в нашем Слове, истинные ощущения веры (божественные желания и мысли) во многих отрывках их писаний были таковы, что без глубочайшего внутреннего ощущения (убеждения) не могли быть уверованы, ибо духовные и небесные ощущения человека бесконечно превышают обыденное человеческое понимание, и, отсюда следовательно, возникают собственные иллюзии, воображения, мнения и рассуждения. Но тот, кто не желает верить, пока он не проверит (не поймет и не ощутит), не может быть в вере по этой причине (так как сомневается), как это часто показано ранее (п. 128-130, 195, 196, 215, 232, 233). [2] Что "виноград" в Слове означает милосердие и ощущения, что исходят от милосердия, и что "вино" означает веру оттуда исходящую и ощущения, которые принадлежат ей, это очевидно из следующих отрывков. У Исаии: Мой возлюбленный имел виноградник на плодородном уступе, он присматривал за ним, чтобы тот принес добрый виноград, но тот принес дикие ягоды (Исайя 5:1-2, 4), где "виноград" обозначает милосердие, и его плоды. У Иеремии : в жатву Я соберу их, говорит Господь; не останется ни одной виноградины на лозе, и ни одной смоквы на смоковнице (Иереем. 8:13), где "лоза" обозначает духовную церковь, а "виноград" - милосердие. У Осии: Я нашел Израиль, как виноград в пустыне, но прежде их, видел Я отцов их, как первые смоквы на смоковнице (Ос. 9:10). "Израиль" означает Древнюю Церковь, "виноград" – пребывание ее в милосердии. Когда же "Израиль" означает сыновей Иакова, тогда "Израиль" понимается в противоположном смысле. У Михея: нет ни одной спелой виноградной грозди, и ни одной спелой смоквы, которых душа моя желает. Святой люд перевелся на земле, и нет праведных между людьми (Михей 7:1). "Спелая гроздь" означает милосердие, или то, что свято, "спелая смоква" - веру, или то, что праведно (правильно). [ 3 ] У Исаии: так говорит Господь: так как новое вино находится в грозди, то и сказано: не повреди ее, ибо в ней благословение (Исайя 65:8); где "гроздь" означает милосердие, а "новое вино" – блага милосердия и истины, полученные отсюда. У Моисея: Он отмыл Его внешние одежды вином, а Его внутренние одежды кровью винограда (Быт 49:11); говоря о пророчествах, связанных с Господом. "Вино" обозначает духовные ощущения, полученные по небесным, "кровь винограда" - небесные ощущения внутри духовных (в милосердии церкви). Таким образом, "виноград" обозначает само милосердие, "вино" - саму веру. В Евангелии от Иоанна: ангел сказал: возьми свой острый серп и обрежь гроздь винограда земли, ибо ягоды его полны спелости (Откр. 14:18). Здесь речь о скончании веков, когда нет веры, то есть, когда нет милосердия, ибо вера не исходит более ниоткуда, кроме как от милосердия, и по сути вера есть само милосердие, так что, когда сказано, что больше нет никакой веры, как и при скончании веков, то это означает, что нет более никакого милосердия. [ 4 ] Как "виноград" означает милосердие, так и "вино" означает веру, исходящую отсюда, ибо вино - из винограда. Это очевидно из уже цитированных отрывков о винограднике и лозе, а также из следующего. У Исаии: веселье исчезло, и ликование в Кармели, и в виноградниках не поют, и не слышно радостного шума, нет топчущих вина в давильнях; Я возгласы виноделов прекратил (Исайя 16 : 10), чем означено, что духовная церковь, названная "Кармель" - опустошена; "нет давящих вина в точилах" означает, что нет более тех, кто в вере. И снова: будут зажигать обитатели земли, а человек превратится в ничтожество; и

новое вино будет скорбным, виноградная лоза чахлой, не будут пить вина с песнями; а что будут пить, то будет крепким и горьким напитком, и будет плач на улице за вином (Исайя 24:6-7, 9, 11). Так здесь сказано об опустошенной церкви, "вино" же выражает истины веры, которые не принимаются тогда ни за что. У Иеремии: они будут говорить своим матерям, где же хлеб и вино? доколе они будут голодными на улицах города? (Плач. 2:12). "Где хлеб и вино" означают - где любовь и вера, "улицы города" означает здесь, как и везде в Слове, истины, "голодать на улице" выражает - не знать, что есть истины веры. [ 5 ] У Амоса: Я возвращу из плена народ Мой, Израиль, и они застроят опустевшие города и поселятся в них, и насадят виноградники и будут пить вино от них (Амос 9:14). Здесь сказано о духовной церкви, или "Израиле", к кому и относятся насаждения виноградников и питье вина из них, когда церковь станет такой, чтобы иметь веру из милосердия. У Софонии: они построят дома, но не будут жить в них, и насадят виноградники, но не будут пить вино из них (Соф. 1:13; Амос 5:11). Здесь описывается уже противоположное состояние, когда духовная Церковь опустошена. В книге пророка Захарии: они будут, как могучий Ефраим, и их сердце возрадуется, как от вина, так что, и сыновья их увидят и будут рады (Зах. 10:7); где сказано о доме Иуды, что он должен быть таким, от благ и истин веры. В Евангелии от Иоанна: не повреждайте масла и вина (Откр. 6:6), означает наказ не повредить в себе небесные и духовные ощущения, или не уничтожить милосердие (любовь) и веру. [ 6 ] Так как "вино" означало веру в Господа, то в еврейской церкви вера была представлена через жертвоприношение вина Господу (Чис. 15:2-15; 28:11-15, 18-31; 29:7-39; Лев. 23:12-13; Исх. 29:40). Потому и сказано у Осии: гумно и точило не будут питать их, и молодое вино опьянит их, они не будут жить в земле Иеговы (Господа): Ефраим возвратится в Египет, и они будут есть нечисть в Ассирии, и не будут наливать вино Иегове (Господу), и не будет [их опьянение] угодно Ему (Ос. 9:2-4). Здесь сказано об Израиле или духовной церкви, и тех, кто в ней перевернул (извратил) и загадил (осквернил) святые и истинные ощущения веры путем вожделения ощущать и исследовать их с помощью знаний и логики (рассуждений) от собственного я. "Египет" здесь – воспоминания, знания памяти, "Ассирия" – логика, рассуждения, "Эфраим" - те, кто это делает.

1072.

И опьянел. Что это означает, что в связи с этим он впал в ошибки, очевидно из значения "пьяницы" в Слове. В Слове называют "пьяницами" тех, кто ничему не верит, но лишь тому, что желает увидеть и предусмотреть по своим собственным телесным чувствам (сам), и по этой причине исследует и выискивает в вере мистику и тайны. А так как это он делает путем ощущений из чувств тела, или памяти или рассуждения (философствования и логики), происходящих из телесности человека и вещественного мира, то он не может не впадать в связи с этим в самые глубокие заблуждения. Человеческий рассудок (дух) является совершенно земным, телесным и материалистическим, потому что он приобретает всякую мысль от земных, телесных и материальных (вещественных) ощущений (вещей), за которые он постоянно цепляется, и на основе которых он видит (выводит) и определяет свои идеи (духовные мысли). А думать и рассуждать (духовно) с помощью этих вещей о Божественном, значить повергать и заключать себя в ошибки и фальши (заблуждения, извращения), ибо с их помощью усмотреть истины веры так же невозможно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Блуд (ошибки) и безумия (блудодеяния по ошибкам), возникающие у духов по этой причине, названы в Слове

"пьянством". И действительно, души или духи, которые в другой жизни рассуждают от себя об истинах веры или против них, становятся там подобно пьяным, и действуют они также, как и пьяные, о которых по Божественной милости Господней будет сказано ниже.

[ 2 ] Духи совершенно отличаются друг от друга, и главное их отличие - находятся ли они в истинной вере (из милосердия) или они пребывают в ложной вере. Те, кто пребывает в вере милосердия, не рассуждают об истинах веры, но, говорят о том, что знают, что это так (истина и благо) или не так (ложь и зло), и, насколько это возможно, подтверждают теми ощущениями, которые происходят от органов чувств и из памяти, а также путем анализа от причин, но, как только по некоторому чувству, ощущение оттуда укрывает от них истину (по чувству истина для них становится неясной), они откладывают это чувство, и вовсе не позволяют такому ощущению (вещи) ввести их в сомнение, говоря, что в мире существуют очень немногие вещи, которые они могут быстро и легко понять, и поэтому думать, что некое божественное ощущение не таково (не истинно), потому что они не понимают и не ощущают его как таковое, было бы безумием. Таковы те, кто пребывает в милосердии. Но все наоборот у тех, кто не пребывает в вере из милосердия, а желает лишь от себя исследовать (рассуждать) и знать (ощущать) истинна ли истина или нет. Такие говорят, что если они не могут (от себя) познать (понять), истинно ли божественное ощущение или нет, то они не могут поверить, что оно таково. Уже только от одного этого они сразу впадают в отрицание веры, результатом которого является то, что они не только входят в сомнения в отношении всякого истинного ощущения веры, но и вовсе отвергают их в сердцах своих, и как только в том мире случается, что их пытаются наставить божественной истине, то они все продолжают цепляться за свои сомнения (недоверие) и впадают во всякие виды возражений, и никогда не соглашаются, даже в вечность. Те, кто таким образом упорствуют в своем противлении, нагромождают в себе ошибки на ошибках.

[ 3 ] Эти, или такие, как эти, названы в Слове "пьяными от вина и крепкого напитка". Как и у Исаии: и эти шатаются от вина, а от крепких напитков они заблеваны; и священник, и пророк ошибаются (шатаются, блюют) от крепкого спиртного (сикеры), они перепили вина, они сбились с пути от сикеры (самогонки), они ошибаются в своих видениях, ибо все их столы полны блевотины и нечистот. Кому Он сможет передать наставления? Кому Он сможет сделать понятным передаваемое? Отнятым от грудного молока, отлученным от груди? (Исайя 28:7-9). Что так означены здесь те, кто пребывает в ложной вере, очевидно. И снова: как скажешь ты Фараону, я сын мудрый, сын царей-мудрецов древних? где же были твои мудрецы? пусть они теперь объяснят тебе; Иегова впустил дух блуда в сердцевины их, и они ввели Египет в грязь во всех делах его, как пьяный человек загаживает себя блевотиной своей (Исайя 19:11-12, 14). "Пьяный" означает желающих по чувственным ощущениям и ощущениям из памяти исследовать духовные и небесные ощущения. "Египет" означает эти ощущения знаний (природные мысли), и поэтому называется здесь "сыном мудрым". У Иереми: пей, и будешь пьяным, и заблеванным, и упадешь, и не встанешь больше (Иереем. 25:27), означивая так принятие лжи (фальши).

[4] У Давида: они шатаются взад и вперед, и неустойчивы, подобно пьяному, и вся их премудрость исчезла (Пс. 107:27). У Исаии: приходи, я возьму вина, и мы уьемся крепким напитком, а завтра будет так же, как и в этот день, и даже больше (Исайя 56:12), что сказано так об ощущениях, идущих вразрез с истинами веры. У Иереми: всякий винный мех будет переполнен вином, и всякий житель Иерусалима будет пьян (Иереем. 13:12-13); "вино" означает веру, "пьянство" – заблуждения (фальши). У Иоля: пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино, из-за нового вина,

ибо оно будет отнято от уст ваших; ибо народ, пришедший на землю Мою, найдет Мою лозу пустой (Иоиль 1:5-7), говоря так о церкви, опустошенной относительно истин веры. В Евангелии от Иоанна: Вавилон сделал так, чтобы все народы пили вино враждебности его блуда (Собственное я привело все ощущения в противобожественное блуждание и хаос через жажду делать все по-своему, как хочется себе). Жители земли опьянели от вина собственного блуда (человеческий дух опьяняется переворачиваемыми под себя истинами - фальшами) (Откр. 14:08, 10; 16:19; 17:02; 18:03; 19:15). "Вином блуда" означены опрелюбодействованные (выстроенные под себя и по своим желаниям) истины веры, от которых и происходит "пьянство". Так у Иеремии: Вавилон (Собственное я) был золотою чашею в руке Господа, от которого и сотворилась вся земля (дух человека) пьяной (падает в заблуждения); народы (ощущения) пили из нее вино (веру), потому народы и обезумели (Иереем. 51:7). [ 5 ] Поскольку "опьянение" означает безумие относительно истин веры, то пьянство также стало соответствием и было запрещено Аарону и его сыновьям: чтобы вам не умереть, когда входите в скинии собрания, не пейте ни вина, ни сикера (самогонки), ни ты, ни сыновья твои с тобою; чтобы вы могли различать ясно между святым и мирским, а также между чистым и нечистым (Лев. 10:08, 9). Те же, кто вовсе ничему не верят, но лишь тому, что они могут ощутить через органы чувств и из памяти, даже названы "героями выпить". У Исаии: горе тем, которые мудры в своих собственных глазах, и нежны в своем собственном лице (ощущении)! Горе тем, которые чувствуют себя героями, чтобы пить вина, и умельцами, чтобы готовить крепкий напиток (самогонку)! (Исайя 5:21, 22). Они названы "мудрыми в собственных глазах своих и любящими в своем собственном ощущении (самого себя)", потому что те, кто рассуждает в своем рассудке против истин веры, считают себя умнее других. [ 6 ] Ибо таким вовсе безразлично Слово и истины веры, и, следовательно, они не хотят ничего знать о вере, отрицая ее главные или первейшие принципы, и такие названы "пьяными без вина". У Исаии: они пьяны, но не от вина, они шатаются, но не от крепких напитков, ибо Иегова излил на них дух беспробудного сна, и так закрыл их глаза (Исайя 29:9-10). То, что указанные выше люди имеют такие качества, вполне очевидно из того, что было сказано прежде и того, что следует далее, и из того, что сказано у пророков. Такие "пьяные" считают (видят) себя более жизненными, чем другие, но они находятся в глубочайшем сне. То, что Древняя Церковь в начале своем была такой, как описано в этом стихе, и главным образом состояла из тех, кто был родом из наидревнейшей Церкви, очевидно из того, что было сказано (п. 788).

1073.

И лежал обнаженным в центре своего шатра. Что так означены перевернутые (извращенные) ощущения, это очевидно из значения "обнаженного", то есть голого. Ибо назван он "обнаженным и нагим от опьянения вином", означивая так того, у кого нет истин веры (голый), и тем более того, у кого они извращены. Истины веры, здесь, уподоблены одеждам, которые укрывают блага милосердия, или само милосердие, ибо здесь тело выражает милосердие, и, следовательно, истины есть его одежды, или, что то же самое, милосердие подобно самой душе, а истины веры, подобны телу, которое является одеждой души. Истины веры, также названы в Слове "одеждами" и "покрывалом", и поэтому сказано в двадцать третьем стихе, что Сим и Иафет взяли одежду и покрыли наготу отца своего. Духовные ощущения по отношению к небесным подобны телу, в которое одета душа, или, как одежды, которые покрывают тело, и на

небесах они представлены одеждами. В этом стихе, потому что сказано, что он лежал непокрытым, этим означено, что он снял с себя истины веры, желая исследовать их помощью чувственных ощущений, ощущений из памяти и рассуждений по ним. Подобное означено в Слове через возлежание нагим от опьянения вином, как у Иеремии: радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц! Чаша эта не обойдет и тебя, также будешь пьяна и голой (Плач. 4:21). И у Аввакума: горе тому, кто дает своему спутнику пить, и позволяет ему упиться, чтобы посмотреть на его наготу (Авв. 2:15).

1074.

Что "средина (центр) шатра" означает первооснову веры (центральный главный принцип), это очевидно из значения "среди" и значения "шатра". В Слове "среди" означает сокровенное (наивнутреннее), а "шатер" - милосердие, или поклонение по милосердию. Милосердие есть наивнутреннейшее (сокровенное), то есть, является главою (основным принципом) веры и поклонения (религии), и, таким образом, "шатра". (То, что "среди" означает сокровенное (наивнутреннейшее), было показано ранее, а что "шатер" святость любви, то есть, милосердие, можно увидеть выше, п. 414).

1075.

Стих 22. А Хам, отец Ханаана, увидел наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. "Хам" и "Ханаан" имеют то же значение здесь, как и прежде, "Хам" – испорченную (оскверненную) церковь; "Ханаан" - поклонение внешнее без внутреннего поклонения, "увидел наготу отца своего" означает, что он увидел ошибки и извращения, упомянутые выше; "и, выйдя, рассказал двум братьям своим" означает, что он высмеял их. Они названы его "братьями", потому что он исповедовал веру.

1076.

Что "Хам" означает испорченность и скверну в церкви, это очевидно из того, что было сказано о Хаме. Церковь называется поврежденной и оскверненной, когда она, хотя и признает Слово, но имеет поклонение, подобное истинной церкви, уже лишь внешне, отделяя веру от милосердия (любви к ближнему) или от своей сути (основы, главного принципа) и жизни (начала, истока), в связи с чем вера становится своего рода мертвой по делам своим; и в результате таких дел церковь неизбежно разлагается. Какими становятся тогда люди церкви, очевидно из того факта, что они не могут иметь совести, ибо совесть, та, что является совестью истинной, не может существовать кроме, как от милосердия. Милосердие есть то, что производит совесть (сознание), то есть, совесть образуется (формируется) Господом через милосердие. Чем же еще может быть совесть, если не непрерывным стремлением не делать зла всем и каждому вне зависимости от окружающих обстоятельств, другими словами, делать так, чтобы все сделанное было благом и истиной (хорошо и правильно) во всех отношениях (божественным)? Таким образом, совесть принадлежит (относится) к милосердию (любви к ближнему), и никогда не относится к вере, отделенной от милосердия. Если же такие люди и имеют некий вид совести, то этот вид есть ложная совесть (о чем было показано выше), и такие, потому что они без совести (осознания божественности), бросаются во всякие зла настолько, насколько внешние узы их (моральные и общественные устои) уже не удерживают. Они даже не знают, чем самим по себе является милосердие (любовь к ближнему), и даже того, что это слово может иметь некое значение для человека. И так как они не имеют любви к

ближнему (милосердия), то они и не знают, что такое истинная вера. Отвечая же на вопрос о вере, они могут только и ответить, что вера есть некий тип мышления, а некоторые, что это убеждение и самоуверенность, другие же, что это религиозные знания, и совсем немногие, что вера – это значит жить или жизнь в соответствии с этими знаниями, и едва ли кто может сказать, что вера – это есть жизнь милосердия или взаимной любви друг к другу. Но, если их спросить о любви к ближнему, и дать возможность поразмыслить, то они могут ответить только то, что все в жизни начинается от себя и любви к себе, и что всякий хуже язычника, если он не заботится о себе и своей семье. Поэтому они ничего иного не наблюдают, не слышат и не видят, кроме как самих себя и близлежащий мир. Отсюда вытекает, что они живут в своих собственных желаниях и мыслях о себе и окружающем себя мире, природа которых была описана ранее. Таковы те, кто назван "Хамом".

1077.

То, что названные здесь "Хамом" и "Ханааном", то есть, те, кто отделяет веру от милосердия, и по этой причине сделал свое поклонение только во внешнем человеке, не могут знать, что такое совесть (сознание, новая воля) и откуда она берется, необходимо кратко изъяснить. Совесть (сознание) образуется посредством истин веры, ибо всякие истины, что человек слышит, признает верными (как свои собственные) и верит так, что (вне зависимости от обстоятельств, без сомнений) исполняет это, образуют в нем совесть, а потому действовать вопреки этому (истинным ощущениям, мыслям, желаниям) значит для него действовать супротив совести (себя самого), что может быть достаточно очевидно для всякого. Так что, если то, что человек слышит, признает и верит, не относится к истинам веры, то это значит, что он не имеет истинной совести (от Бога). Ибо через истины веры (которые Господь проводит через милосердие), происходит то, что человек возрождается, и поэтому именно посредством истин веры он одаривается совестью, а совесть становится, как бы его новым собственным я. Из этого очевидно, что истины веры являются теми средствами, с помощью которых человек может жить согласно тому, чему учит вера, главой (принципом, первоначалом, корнем) которых является заповедь - любить Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя. Если же он живет не так, то не лишена ли его вера дел милосердия (и так истинности и Бога), будучи лишь громкими словами (пустым звуком), другими словами, не повергается (ли его жизнь) в ощущения, которые отделены от небесной жизни, и в которых тогда, когда они таким образом отделены (от божественности), нет никакого спасения? [ 2 ] Ибо полагая (веря), что вне зависимости от того, как человек живет, он может быть спасен лишь бы он имел веру (мысли об этом), значит верить, что он может быть спасен даже, если он не имеет ни милосердия, ни совести (другими словами, когда он проводит свою жизнь в ненависти, мести, грабежах, супружеских изменах, одним словом, во всяком ощущении противном милосердию и совести), только лишь бы имел веру, даже хотя бы в последний момент, перед смертью. Рассмотрим таких людей, над которыми главенствует ложный принцип, что у них есть совесть, образованная истинами веры, и такова ли она есть в действительности. Когда они предполагают, что они имеют некую совесть, то это случается оттого, что они принимают за нее внешние узы (небожественные духовные преграды и обстоятельства), такие как страхи перед нарушениями законов (общества и морали), перед потерей имени (чести), прибыли (богатств) или репутации (славы и известности) ради их самих или того, что сделано ими, и это то, что они называют



совестью, и что заставляет их не вредить ближнему и делать ему благо. Но, так как это не является истинной совестью, потому что она не исходит от милосердия, поэтому, когда эти ограничения (уззы) ослабляются или отнимаются напрочь (при переходе в тот мир), такие духи тотчас бросаются в наизлейшие (нечестивые) и наиложнейшие вещи. Совершенно иное случается с теми, кто, хотя и заявлял, что единственно лишь одна вера спасает, все же прожил жизнь милосердно, ибо началом их веры (в таком случае) является милосердие от Господа.

1078.

То, что "отец Ханаана" означает начало поклонения (религии, любви к Господу) внешнего, но уже без внутреннего, уже говорилось выше. От веры, отделенной от милосердия, не может произойти поклонения иного; ибо внутренний человек по сути есть любовь (желания милосердия), но никак не вера (не мысли) отдельно от милосердия (без любви и желаний); так что тот, кто обделен милосердием (опустошился), не может иметь другого поклонения (религии и веры), чем внешнего, в котором внутреннее исчезло. И так как такое поклонение (религия) происходит от веры, отделенной от милосердия, то Хам назван "отцом (началом, первым) Ханаана", и в дальнейшем изложении Хам уже не упоминается, но далее упоминается везде Ханаан.

1079.

Увидел наготу отца своего. Что этим означено то, что он заметил (в своей глубине и началах своего духа - отце) заблуждения и перевернутость божественным истинам, это очевидно из значения "наготы" (о чем сказано чуть выше и также ранее в п. 213, 214), выражающего то, что есть зло и ложь. Здесь те, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, и названные "Хамом", охарактеризованы тем, что "увидели наготу отца своего", то есть, ошибки и извращения (в своей душе), ибо имеющие такую суть и такой характер ничего другого тогда в любом человеке (и даже себе) увидеть (заметить) не могут. Тогда как, все обстоит по-другому у тех, кто пребывает в вере, исходящей от милосердия, и кто по этой причине замечает и видит в людях (главным образом) то, что относится к благу. А если и видят что-либо злое и ложное, они извиняют (прощают) это, и, если могут, пытаются исправить (улучшить, перестроить) это, как здесь сказано в отношении Сима и Иафета. В человеке, у которого нет милосердия (любви к ближнему), внутри поселяется любовь к себе (место пусто не бывает) и оттуда исходит ненависть против всех, кто не проявляет благосклонности к Собственному его я и тому, что он считает своим собственным. По этой причине такие люди видят в ближнем главным образом только то, что есть в нем злого и лживого, а если и видят что-нибудь хорошее, то это они либо полагают, как ничтожное (не придают никакого значения), либо полагают (интерпретируют) от злого или ложного умысла. Совсем противоположно, относительно тех, кто находится в милосердии. Через такое полностью противоположное различие эти два типа людей отделяются друг от друга, и, главным образом тогда, когда они вступают в ту другую жизнь, ибо там у тех, кто стал немилосердным, жажда ненависти проникает во всякое отдельно взятое ощущение (мысль и желание) и они хотят тогда видеть и усматривать зло во всех и каждом, и желают осуждать всех и всякого, и даже не желают ничего большего, чем видеть и наслаждаться тем, что есть такое зло, постоянно стремясь и желая ощущать его через осуждение, наказание и мучение. Но те, кто в милосердии, едва ли замечают в других людях зло, но видят лишь хорошее, то есть, их блага и истины,

и даже полагают (интерпретируют) исходящие от них зла и лжи, как возникшие от несостоявшегося (неудавшегося) их желания блага. Таковы по сути все ангелы, которые перенимают свои ощущения от Господа, Кто лишь Один образует (выворачивает и извлекает) из всякого зла - добро.

1080.

И, выйдя, рассказал двум братьям своим. Что этим означено, что он высмеял увиденное (выразил насмешкой осуждение), вытекает как следствие из того, что было уже сказано. Ибо у тех, кто становится немилосердным, непрерывно растет (умножается) презрение к другим, или непрекращающееся осуждение, и при всяком случае он стремится предать огласке все их ошибки и недостатки. А если они и не выступают открыто, то главным образом по причине сдерживающего влияния внешних уз (природных и мирских страхов за себя), а именно, под страхом физической смерти, под страхом наказания за нарушения законов, под страхом потери имени (чести), прибыли (богатств) или репутации (славы и известности), и это есть причиной, почему они внутренне желая зла, в то же время внешне, как бы не со зла, дружелюбно насмеваются. Таким образом, они приобретают две сферы (жизни), которые четко разделены (не совместимы) в другой жизни: одну, внутреннюю жизнь, полную ненависти; другую, внешнюю жизнь, полную видимого и показного блага. Эти сферы (жизни), будучи совершенно несовместимыми (противоположными), не могут не находиться в конфликте друг с другом, и поэтому, когда внешняя сфера отнимется у них, так что они не могут больше притворяться (удерживаться внешним и показным благом), они бросаются во всякие зла внутренние, и когда остается лишь внутренняя сфера, то ненависть таится в каждом слове, что они произносят, и это становится видимым. По этой причине приходят к ним их наказания и мучения.

1081.

То, что Сим и Иафет названы его "братьями", видно из того, что Хам представлял собой веру, и также очевидно из того, что было показано выше (п. 367), а именно, что милосердие является, как бы братом вере.

1082.

Стих 23. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, оба из них, обернулись назад и покрыли наготу отца своего, и лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Под "Симом", как и прежде, понимается внутренняя церковь под "Иафетом" - внешняя церковь, соответствующая ей; "взяли одежду" означает, что они по благу поняли истину; "и, положив ее на плечи, оба из них" означает, что они делали это со всем их истинным могуществом; "обернулись назад" означает, что они не обращали внимания на (не желали ощущать) заблуждения и фальши; "и покрыли наготу отца своего" означает, что они, таким образом освободились от них; "и лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего" означает, что так и должно было быть сделано, и что такие ощущения, как ошибки и заблуждения рассудка, не следует брать во внимание (осуждать их).

1083.

Что под "Симом", как и прежде, понимается внутренняя церковь, а под "Иафетом" - внешняя церковь, соответствующая ей, уже говорилось выше. У каждого, у кого в душе есть церковь (божественность), она (божественность) должна пребывать как во всех его внутренних ощущениях, так и во всех его ощущениях внешних, ибо человек, который становится Церковью, является по ощущениям и внутренним, и внешним. Прежде чем он превращается в церковь, то есть, прежде чем он возрождается (становится Господним), человек живет всецело по внешним ощущениям, но, когда он возрождается, он выводится из внешних ощущений, даже более того, с помощью внешних ощущений, вводится во внутренние ощущения (как уже было установлено и показано ранее) , и затем, когда он возрожден, все внутренние ощущения человека заполняют и всякое внешнее его ощущение. Таким образом, неизбежно, каждая церковь (божественность) должна быть, как внутренней, так и внешней, как это было в Древней Церкви, и как это на сегодня есть в христианской церкви. [ 2 ] Внутренние ощущения Древней Церкви были всецело ощущениями милосердия и происходящей оттуда веры, как то всякое умаление (уничужение) Собственного я, всякое поклонение Господу, происходящее от милосердия, всякое желание блага ближнему, и другие подобные им ощущения и вещи. Внешние ощущения Древней Церкви выражались жертвоприношениями, приношениями вина, и многими другими ритуалами и вещами, каждое из которых по соответствию относилось к Господу, или усматривало Его. По этой причине внутренняя церковь (божественность) присутствовала во внешней, и они тогда делались едино одной церковью. Внутренние ощущения христианской церкви полностью подобны внутренним ощущениям Древней Церкви, но другими стали внешние ощущения (ритуалы), а именно, вместо жертвоприношений и тому подобным обрядам, пришли таинства, которые в подобной манере относятся к Господу, и таким образом, снова, внутренние и внешние ощущения слились воедино. [ 3 ] Древняя Церковь ни одной йотой не отличается от христианской Церкви по внутренним ощущениям, но различие - лишь только во внешних ощущениях. Поклонение духовное Господу (любовь к Господу), происходящее от милосердия, не может отличаться, как бы ни было велико различие во внешних ощущениях. И, поскольку, как уже было сказано ранее, не может быть церкви (божественности), если она не существует, как и во внутренних, так и во внешних ощущениях, божественные внутренние ощущения, если они не будут удерживаться границами внешними, прекратятся (погибнут). Ибо человек по большей части таков, что он не знает, что существует внутренний человек, и что относится к внутреннему человеку, и, следовательно, если бы не было внешнего поклонения (внешней любви к Господу), он бы ничего не знал бы и о том, что существует что-либо божественное и святое внутри. Когда такие люди принимают милосердие и произведенную (рожденную) Им совесть (новую волю, новое собственное я), они образуют внутреннее поклонение (любовь к Господу) внутри себя благодаря внешнему поклонению, и тогда Господь действует в них посредством милосердия и совести, что и становится причиной полного принятия поклонения Господу, но с переходом уже от того, что проявляется в его внутренних ощущениях. Иначе обстоит дело с теми, кто немилосерден и не имеет совести. Они могут иметь поклонение во внешних ощущениях, но не иметь поклонения во внутренних, так как вера их отделена (отдалена) от веры милосердия. Такое поклонение названо "Ханааном", а такая вера названа "Хамом". И потому, что это поклонение происходит (рождается) от веры отделенной, "Хам" назван "отцом (началом) Ханаана".

1084.

"Взяли одежду". Что это означает, что они усмотрели истинное благо, видно из того, что уже было сказано. "Взять одежду и укрыть наготу" кого-либо, не может быть понято, если не увидеть, что "быть не покрытым" и "нагота" означают заблуждения и фальши.

1085.

И, положив ее на плечи свои. Что это означает, что они сделали это (как ангелы), то есть перевели зло во благо и простили - со всем присущим им могуществом, очевидно из значения "плеча", как всеобъемлющей власти. "Рука (кисть)" в Слове означает власть, как показано раньше, "рука (локоть)" означает еще большую власть, а "плечо" означает всю полноту всеобъемлющей власти, как это очевидно из следующих мест в Слове, у Иезекииля: вы толкаете корпусом и плечом, и вытесняете всех больных овец рогами, доколе не вытолкнете их за пределы (Иез. 34:21). "Корпусом и плечом" означает всю душу, и всем могуществом, а "выдавить рогами" означает всякими способами и всеми силами. [ 2 ] И снова: так что все обитатели Египта смогут узнать, что Я Иегова (Господь), потому что они пускали стрелы в дома Израилевы; и если попытаешься схватить их рукою, то будешь сокрушен, и расщеплен абсолютно до плеча (Иез. 29:6-7). Это говорится о тех, кто желает видеть (усматривать) духовные истины лишь посредством накопления собственных знаний. "Пущенная стрела" обозначает силу таких знаний, "схватить рукою" означает доверять им; "расщеплен до плеча" означает лишиться всякой истинной силы и полноты могущества, потеряв знания истины. [ 3 ] У Софонии: так чтобы они все могли призывать имя Господа, и чтобы служить Ему одним плечом (Соф. 3:09); означивая так единодушие и, таким образом, всесилие и всемогущество. В книге пророка Захарии: но они отказались слушать, и обратили упрямое плечо (Зах 7:11), это означает, что они сопротивлялись всеми своими силами Собственного я. У Исаии: они нанимали ювелира, который отливал из золота и серебра идола, и они обожествляли его, даже, поклонялись, брали его на плечи и несли его (Исайя. 46:6-7); означивая, что они обожествляли своего идола поклонения всеми своими силами, что означено через "брать его на плечи". [ 4 ] И еще: ибо для всех нас младенец родился, всем нам Сын дан; и Господство будет на Его плечах, и имена Ему будут даны - Чудесный, Советник, Бог, Герой, Отец вечности, Царь Мира (Исайя 9:6). Это говорится о Господе, Его могуществе и всесии, и поэтому сказано "на Его плечах". И еще раз: ключ от дома Давидова Я положу на Его плечо, и когда Он откроет, то никто не затворит, а когда Он закроет, то никто не сможет отворить (Исайя 22:22). Это также сказано о Господе, и "положу на Его плечо ключ от дома Давида" означает Его могущество и власть.

1086.

И обернулись назад. Что так означено то, что они не обращали внимание на ошибки и заблуждения, очевидно из значения "обернулись назад", заключающееся в том, чтобы повернуться спиной, или отвернуть глаза и не видеть, что ясно видно из дальнейшего, когда сказано, что они не видели наготу отца своего. "Не видеть" во внутреннем смысле означает не обращать внимание.

1087.

И покрыли наготу отца своего. Что это означает, что они простили их, очевидно из взаимосвязи и из значения "наготы", выражающей заблуждения и извращения истин.

1088.

И лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Что это означает, что так оно и должно было произойти, что таким вещам, как ошибки и заблуждения рассудка, не должно придаваться такого значения (или обращать внимание), очевидно из повторения, так как почти одни и те же слова сказаны здесь, подобно, как и ранее, и поэтому эти слова так же сказаны и в заключение. Ибо характер прародителя церкви или первого человека этой церкви был таков, что он не мог поступать таким образом по причине злости, но лишь по причине простоты (наивного неведения), как это очевидно из того, что последует далее и где говорится, что "Ной проспался от своего вина", то есть, был лучше наставлен. Что касается изъясняемого вопроса, то можно сказать, что тот, кто немилосерден, ничего иного и не думает о ближнем, кроме зла, и не может о нем ничего сказать иного, кроме чего-то злого, а если и говорит что-нибудь любезное и хорошее, то лишь по выгоде для самого себя или чтобы склонить к себе того, кого он хочет обольстить под видом дружбы. В то же время тот, кто живет в милосердии, не думает о своем ближнем ничего иного, кроме блага, и говорит о нем только хорошее, и это не для собственной выгоды или благосклонности другого, чтобы обольстить, но от Господа, пребывающего тогда у них внутри в милосердии. Первые подобны злым духам, а последние подобны ангелам, и именно тем, которые пребывают (в духовном мире, рядом) с человеком. Злые духи не возбуждают в человеке ничего, кроме зла и лжи, и также осуждают его, ангелы же не возбуждают в человеке ничего, кроме блага и истины, а также прощают ему все зло и ложь. Отсюда очевидно, что у тех, кто немилосерден злые духи правят и господствуют, и через них человек приобщается к аду, но у тех, кто живет милосердием правят и господствуют ангелы, и через них он общается с небесами.

1089.

Стих 24. Ной проспался от вина своего и узнал, что его младший сын сделал ему. "Ной проспался от вина своего" означает его состояние, когда он был лучше наставлен, "и узнал, что его младший сын сделал ему" означает, что внешнее поклонение, отделенное от внутреннего таково, что является насмешкой.

1090.

Ной проспался от вина своего. Что так означено состояние, когда он был лучше наставлен, очевидно из значения "пробуждения" после пьянства. Когда он "опьянел" (стих 21) это означало, что он впал в заблуждения, и поэтому его "пробуждение" есть ничто иное, как выход из ошибок и заблуждений.

1091.

Что его младший сын сделал ему. Это означает, что внешнее поклонение, отделенное от внутреннего таково, что является насмешкой. В буквальном смысле или исторически видно, что сначала имеется в виду его младший сын Хам, но с последующим стихом видно, что относится это к Ханаану, ибо сказано: "будь проклят Ханаан" и в последующих стихах (26 и 27), сказано, что Ханаан должен быть слугою. Почему далее ничего не говорится уже о Хаме будет объяснено в следующем стихе. Здесь же лишь будет упомянуто, почему есть таков порядок, что Сим назван первым, вторым - Хам, Иафет - третьим, а Ханаан - четвертым. Милосердие есть начальный и первый род церкви, или Сим, вера - второй род или Хам; поклонение из милосердия - третий род церкви или

Иафет, поклонение внешнее без веры и милосердия четвертый (вырожденный и последний род церкви), или Ханаан. Милосердие есть брат веры, то же относится к поклонению из милосердия, но поклонение внешнее без милосердия подобно "слуге слуги" (раб раба) их.

1092.

Стих 25. И он сказал: будь проклят Ханаан; слугою слуг будет он у братьев своих. "Будь проклят Ханаан" означает, что внешнее поклонение, отделенное от внутреннего, отворачивает себя от Господа, "раб рабов будет он у братьев своих" означает грубейшую и низжайшую степень ощущений, еще существующих в церкви.

1093.

Будь проклят Ханаан. Что это означает, что внешнее поклонение, отделенное от внутреннего, уводит и отворачивает себя от Господа, очевидно из значения "Ханаана" и "быть проклятым". Что "Ханаан" есть внешнее поклонение, отделенное от внутреннего, очевидно из того, что было сказано ранее относительно Ханаана, а также из сказанного, что он будет "проклят", и от того, что сказано следом, что он будет рабом рабов их, более того, под слугой или рабом Сима или Иафета не может быть означено ничего иного, кроме тех ощущений, что отдалены и отделены от истинной церкви, как, например, поклонение по одним внешним ощущениям. Это очевидно из значения быть "проклятым", что означает уйти от божественного самому по себе, потому что Господь никогда никого не проклинает, и не гневается ни на кого, но так делает человек, который проклинает сам себя, отворачивая себя и удаляясь от Господа (как установлено и показано выше, п. 223, 245, 592). Господь настолько же далек от проклятий кого-либо и гнева на него, как небо от земли. Кто может поверить, что вечный Господь, всеведущий и всемогущий, который с Божественной мудростью правит всей Вселенной, и являясь, таким образом, неизмеримо выше всяких человеческих слабостей и недостатков, может сердиться на такую мельчайшую и жалкую пылинку, как человек, который едва ли что-либо знает о том, что он делает, и который сам от себя не может сделать ничего, кроме зла? Поэтому невозможно, чтобы Господь гневался, или был немилостивым к нему. [ 2 ] Что в этом содержится тайна (скрытый смысл), может быть усмотрено не только из того, что Хам не был проклят, когда он увидел наготу отца своего и огласил это братьям своим, но лишь его сын Ханаан, который не был ни его единственным сыном, ни его первенцем, а четвертым в порядке, как это очевидно из шестого стиха десятой главы, где названы потомки Хама: Куш, Мицраим, Фут и Ханаан. Также к законам Божьим относится и тот, что сын не понесет ответ за беззакония (вины за зла) отца своего, как это сказано у Иезекииля: умрет, душа согрешающая; сын же не понесет вины отца, и отец не будет иметь наказания за вину сына (18:20; Втор. 24:16; 2 Царств 14:6). Также это видно и из соображений, что это зло (беззаконие) кажется незначительным (что Хам, видя наготу отца своего, огласил это братьям его), чтобы все потомки могли быть прокляты из-за него. Отсюда очевидно, что в таком ходе событий сокрыта тайна. [ 3 ] Что "Хам" не наказывается далее, но "Ханаан" - это потому, что "Хам" означает в духовной церкви веру, отделенную от милосердия, и посему не может быть проклят, так как в духовной церкви святость пребывает в вере, потому что вера есть жилище истины. Таким образом, хотя нет истинной веры, когда нет милосердия (любви к ближнему), все же, как только человек возрождается посредством знаний веры, такая вера, без милосердия, может быть

присоединена к милосердию, и потому в некотором смысле он есть брат, или может стать братом, вот поэтому был проклят не Хам, но Ханаан. Кроме того, обитатели земли Ханаана были по большей части такого нрава и сути, что они совершали всевозможные поклонения, заключающиеся только во внешних ощущениях, и таковые были как из евреев, так и из язычников. Таковы тайны (сокрытый смысл), содержащиеся здесь, и если бы это было не так, то Ханаан не упоминался бы вместо Хама. То, что внешнее поклонение, отделенное от внутреннего, уводит себя от истинной божественности и, следовательно, проклинает само себя, является достаточно очевидным из того, что тот, кто находится во внешнем поклонении не усматривает и не видит ничего, кроме мирского, телесного и вещественного, и поэтому они не возвышаются, но смотрят вниз, и погружают свой рассудок и жизнь (волю) в эти ощущения и вещи, о которых будет сказано более вскоре.

1094.

Слугою слуг (раб рабов) будет он у братьев своих. Что это означает, самые грубые и крайне павшие ощущения духовной церкви, это очевидно по сути и характеру внешнего поклонения, когда оно отделяется от внутреннего поклонения. Что внешнее поклонение само по себе ничто, если не будет освещено и согрето внутренним поклонением, должно быть очевидно каждому. Ибо, чем есть внешнее поклонение без поклонения в сердце, не жестикуляция ли всего лишь? Или что есть молитва губ, если рассудок и воля не участвуют в этом, не детский ли лепет? Или что тогда есть всякое дело, если нет в нем внутреннего замысла (мысли) и намерения (желания), не бесчувственное ли и тупое ощущение? Так что сами по себе любые внешние ощущения и предметы мертвы, и оживляются исключительно от ощущений внутренних. [ 2 ] Суть и характер внешнего поклонения, когда оно отделено от внутреннего поклонения, стали очевидны мне по многим видениям из той другой жизни. Таковы колдуны, в мире посещавшие церковь и принимавшие таинства наравне с другими, лукавые обманщики, делавшие это даже больше, чем другие, также те, кто был рад грабежам и жаждал богатств, и все же они теперь все в аду и находятся в величайшей ненависти к Господу и ближнему. Склонение их духа к внешнему поклонению было вызвано либо тем, что оно служило их происхождению и известности в мире, либо тем, что они могли тогда получать доступ к мирским, вещественным и телесным благам и вещам, которых они хотели, либо тем, что они могли тогда обмануть под видом святости, либо по приобретенной привычке. Что такие люди очень склонны обожать любое божество или идола, если те благоволят им и их желаниям, весьма очевидно, и особенно видно по евреям, которые в результате принятия ими поклонения, состоявшего лишь во внешних ощущениях, тысячами впадали в идолопоклонничество. Причина в том, что внешнее поклонение, само по себе чистое идолопоклонничество, ибо внешнее поклонение есть поклонение не перед богом, но перед идолами. [ 3 ] Также язычники в земле Ханаана, кто поклонялся Ваалу и другим божествам, имели подобное внешнее поклонение, ибо они имели не только храмы и алтари, но и приносили жертвоприношения, так что их внешнее поклонение мало чем отличалось от поклонения евреев, за исключением того, что они именовали свои божества Ваалом, Астартой и прочими, а евреи давали ему имя Иегова, как это происходит и по сей день, ибо они полагают, что само произнесение лишь имени Иеговы делает их святыми и избранными, тогда как это ведет их к еще большему осуждению, чем других, ибо таким способом они оскверняли всякое святое внутреннее ощущение, связанное с именем

Господа, что язычники (не знающие Господа) сделать не могли. Именно такое поклонение названо "Ханааном", о котором сказано, что будет "слугою слуг" у братьев. То, что "слуга слуг" означает самые грубые и крайне павшие ощущения духовной церкви, может быть усмотрено и в следующем стихе.

1095.

Стих 26. И он сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему. "Благословен Господь Бог Симов" означает всякое благо у тех, кто поклоняется Господу по внутреннему поклонению; "Сим" есть внутренней церковью, "Ханаан же будет рабом ему" означает тех, кто совершает поклонение исключительно внешнее, и относится к тем, которые могут исполнять лишь самые грубые из дел и поклонений человека духовной церкви.

1096.

Да будет благословен Господь Бог Симов. Что этим означено всякое благо у тех, кто поклоняется Господу по внутренним ощущениям, это очевидно из значения "благословил". Благословение влечет за собой всякие блага: небесные, духовные и природные, и все они выражаются как "благословение" во внутреннем смысле. Во внешнем смысле "благословение" означает всякое мирское, телесное и вещественное благо, но последние, чтобы быть благом, неизбежно должны исходить от внутреннего благословения, ибо лишь внутреннее есть истинным благословением, потому что оно от вечности, и соединяется с безмерной божественной любовью и блаженством, которые и есть истинной сутью и бытием благословения. Ибо что может быть истинным, если оно не вечно? Все иное прекращает свое существование. Среди древних людей было принято говорить: "да будет благословен Иегова (Господь)", чем они означивали, что от Него исходит всякое благословение, то есть, всякое благо, и так же выражали благодарность, ибо Господь благословляет и Он же тот, кто благословен; как у Давида (Пс. 28:6; 31:21; 41:13; 66:20; 68:19, 35; 72:18, 19; 89:52; 119:12; 124:6; 135:21; 144:1, а также во многих других местах). [ 2 ] "Да будет благословен Господь" сказано потому, что здесь рассматривается Сим или внутренняя церковь, или церковь, которая, как сказано, была внутренней от милосердия. Господь же присутствует в милосердии, и Он здесь назван "Иегова (Господь) Бог". Но, Он не называется так во внешней церкви, ибо, хотя Господь и присутствует в ней, Он не присутствует в ней так, как Он есть в человеке внутренней церкви. Ибо человек внешней церкви все время считает, что он делает блага милосердия от себя, и поэтому, когда рассматривается человек внешней церкви, Господь назван "Бог", как и в следующем стихе об Иафете: "да распространит Бог Иафета". Что всякое благо даруется тем, кто поклоняется Господу во внутреннем ощущении, очевидно, также из существующего порядка вещей, ибо порядок этот таков: от Господа исходит всякое небесное ощущение, от небесного - всякое духовное, от духовного - всякое природное. Этот порядок распространяется (проникает во) все ощущения и предметы, и поэтому он есть порядок проникновения (излучения) божественности. [ 3 ] Небесными ощущениями (лучами первой степени) есть ощущения любви к Господу и ощущения любви к ближнему (милосердие). У того (там), у кого (где) нет любви, соединение (связь, сообщение) разрывается, и Господь не присутствует, ибо Он проникает исключительно через небесные ощущения, то есть, через любовь. Где же нет небесного ощущения, там не может быть никакого и духовного ощущения, потому что всякое духовное ощущение



возникает от небесного, которое исходит от Господа. Духовные ощущения составляют веру, и, следовательно, не существует веры, если нет в ней милосердия, или любви к ближнему от Господа. То же самое происходит и с природными ощущениями. Согласно такому порядку распространяется всякое благо, откуда следует, что те, имеют всякое истинное благо, кто поклоняется Господу от внутреннего ощущения, то есть из милосердия, тогда как те, кто не поклоняется Ему из милосердия, не имеют истинных благ, но лишь поддельные блага, которые сами по себе есть злом. Такие, например, как удовольствия ненависти и прелюбодеяния, которые рассматриваемые сами по себе ничего иного не представляют, кроме как удовольствия от прохождения духовных экскрементов (фекалий), в которые они и оборачиваются там в другой жизни.

1097.

Ханаан же будет рабом ему. То, что так означено, что поклоняющиеся Господу исключительно внешне, представлены теми, кто выполняет грязные и грубые служения человеку церкви, очевидно, исключительно на примере еврейской церкви (то же самое очевидно по четырем кастам в древней Индии). В еврейской церкви внутренняя церковь была представлена Иудеями и Израилем; Иудея выражает небесную церковь, Израиль - духовную, а Иаков - внешнюю церковь. Но те, кто поклоняется исключительно внешне, представлены язычниками (народами), которых евреи называли чужаками (странниками, пришлыми, сторонними), и кто были у них в услужении и выполняли черновую работу (службу). Как у Исаии: чужаки будут содержать и кормить (стадо) овец ваших, а сыновья их (иноплеменников) будут вашими пахарями и возделывать виноградники, а вы будете называться священниками Иеговы (Господа), управляющими Бога нашего, и будете питаться богатствами от язычников, и в их славе (сиянии, делах) будете видеть себя (Исайя 61:5-6). Здесь небесные люди (ощущения) названы "священниками Иеговы", духовные - "управляющими Бога нашего"; те же (природные ощущения), кто поклоняется главным образом внешне, названы "сынами чужаков", которые представлены работниками на их полях и виноградниках. [ 2 ] И снова: сыновья иноплеменников будут строить стены твои, а цари их будут управляющими у тебя (Исайя 60:10), где в данном отрывке в подобной манере упомянуто об их служениях. У Иисуса о Гаваонитянах сказано также: теперь, за это прокляты вы, и не будет принято от вас никакое служение, кроме рубки дров и черпания воды для дома Бога моего, и тогда Иисус позволил им в тот день рубить дрова и черпать воду для приходящих, главным образом к алтарю Иеговы (Иисус 9:23, 27). Видно также и по другим отрывкам, кто был представлен Гаваонитянами, ибо завет (связь с богом) также был заключен и с ними, хотя из-за своего гнева и недовольства они теперь находились среди тех, кто был в услужении грубом и грязном для церкви. О чужаках (природно-мирских ощущениях духа) в законе установлено, что если они будут жить мирно (в духовном покое) и откроют свои ворота (впустят божественность), то они должны будут согласиться и служить (божественному) евреям (Втор. 20:11; 1 Царств 9:21-22). Буквально все, что написано в Слове относительно еврейской церкви, относится к царству Господа. Царство Господа таково, что всякий находящийся в нем, кем бы он ни был, и что бы он собой не представлял, должен исполнять (совершать) некую пользу (назначенную и свойственную только ему службу, дело). Господь в Его Царстве ни у кого ни на что не смотрит, кроме как на его дела (службы, пользы). Даже злые и лживые исполняют некоторую пользу (дело), но их дела и пользы, которые они исполняют, самые гнусные (грязные, грубые). Среди тех, кто в той

жизни выполняет гнусные пользы и есть те, кто имел лишь внешнее поклонение, отделенное от внутреннего. [ 3 ] Кроме того, соответствия еврейской церкви носили такие суть и характер, что не относились к тому человеку, через которого они выражались, но относились лишь к ощущениям, делам и пользам, выраженным через такового. Как это, например, с жителями Иудеи, которые отнюдь не были небесными людьми, но лишь представляли их, также с жителями Израиля, отнюдь не являвшимися духовными людьми, но представлявшими их по соответствию, и так это и с Иаковом, и с другими. То же самое касается царей и священников, через которых были представлены царственность и святость Господа. Это очевидно и по роли неодушевленных предметов, которые использовались для выражения божественности, подобно одеждам Аарона, алтарю, столам для хлебных приношений, лампадам, хлебу и вину, то же касается волов, быков, коз, овец, козлят, ягнят, голубей и горлиц. И так как сыновья Иуды и Израиля были лишь образами внутреннего и внешнего поклонения церкви Господа, и оттого больше других все поклонения Господу сводили к внешним ощущениям, их больше всех остальных и можно назвать "Ханааном", в его истинном значении, высказанном здесь.

1098.

Что "Сим" и "Иафет" означают соответственно человека внутренней и человека внешней церкви, и кого обозначает "Ханаан", станет очевидно из следующих соображений. Человек внутренней церкви понимает (ощущает божественность блага) и относит к Господу все те блага, что через него или им совершаются, и все истины, что приходят ему в голову (что он думает), но человек внешней церкви не распознает (не понимает), что к чему относится, и как, и что делает, и все же (хоть он и не понимает) то, что он делает (дела его) – благо милосердия. Человек внутренней церкви совершает поклонение Господу по причине милосердия, и потому, совершает поклонение внутреннее, всей своей сутью и существом, и тогда внешнее поклонение не столь существенно, но человек внешней церкви предполагает внешнее поклонение за главенствующее, и не знает (не распознает), что существует внутреннее поклонение, хотя он пребывает и в нем также. И поэтому человек внутренней церкви считает, что он действует против своей совести, если он не поклоняется Господу от того, что творится в его желаниях и мыслях (внутренних ощущениях), в то время как человек внешней церкви считает, что он действует против своей совести, если он не соблюдает свято внешние ритуалы и обряды. В совести (сознании) человека внутренней церкви господствует множество божественных ощущений, потому что он принимает и познает эти ощущения и вещи из внутреннего смысла Слова, но в совести (сознании) человека внешней церкви божественные ощущения ощущаются мало (мало понимаемы), потому что он принимает и познает лишь малую часть из внутреннего смысла Слова. Первый из них, то есть, человек внутренней церкви, есть тем, кто назван "Симом", а последний, то есть, человек внешней церкви, есть тем, кто назван "Иафетом". Но тот, кто поклоняется только во внешних ощущениях и не имеет милосердия, и следовательно, не имеет совести (сознания), назван "Ханааном".

1099.

Стих 27. Пусть Бог распространит (возвысит) Иафета, и да поселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет слугой ему. Под "Иафетом" понимается, как и прежде, соответственно внешняя церковь; "пусть Бог расширит Иафета" означает его просветление; "и да поселится он в шатрах Симовых" означает установление такого

порядка, когда внутреннее поклонение может возродиться из внешнего; "Ханаан же будет рабом ему" означает здесь, как и прежде, что те, кто поклоняются исключительно внешне способны лишь исполнить служения нечистые и ложные (другими словами, в отношении Иафета сказано, что он должен пройти через зла и лжи, которые ему послужат уроками).

1100.

Что "Иафет" выражает внешнюю церковь (божественность), было уже сказано, а также то, в чем она проявляется, а именно, внешнее поклонение Господу (внешнюю набожность, ритуальность), и, следовательно, также тех, кто не знает (не распознает), что существует в нем внутренний человек (дух), и кто не знает (не ощущает) и не распознает все то, что относится к внутреннему человеку, но все же живет в милосердии. Внутри таких живет Господь, ибо Господь через милосердие находится там, где оно проявляется и существует. То же можно сказать и о малых детях, у которых, хотя они и не знают, что существует милосердие, и еще менее знают, что есть вера, тем не менее Господь пребывает в гораздо большей степени, чем у взрослых, и главным образом тогда, когда дети относятся с любовью и нежностью друг к другу. То же касается и простых людей, которые сохранили в себе невинность, милосердие и сострадание. И это присутствие совершенно пропадает у человека, который хорошо знает и различает многие такого рода ощущения и вещи, когда он живет не согласно тому, что он знает и различает. Ибо в знании нет иной цели, чем той, чтобы человек мог прийти к благу (любви и божественному блаженству). Когда человек приходит к благу, то он входит в блаженство гораздо большее, чем тот, кто знает (мыслит) и различает бесчисленное множество таких истин и благ, но все же не находится в благе, потому что последний связан множеством внешних знаний (отражений и соответствий) о благе, а первый есть (находится) уже там. Однако совершенно иначе у человека, который знает много истин и благ, и в то же время в нем есть милосердие и совесть, и таковы люди внутренней церкви или "Сим". Те же, кто мало знает (различает), но имеет совесть, просветляются, переходя в ту жизнь, до такой степени, что становятся ангелами, и становятся обладателями невыразимой мудрости и любви. Такие означены через "Иафета".

1101.

Распространение (возвышение) Иафета Богом, означает просветление церкви. "Распространить", в буквальном смысле слова, значит расширить пределы (выйти за ограничения), а во внутреннем смысле значит привести к просветлению, ибо просветление есть возрастание (распространение, переход), так сказать, за ограничения, к мудрости и любви. Как у Исаии: распростри место шатра твоего, и пусть протянутся дальше края (покрывала) твоего обиталища (Исайя 54:2), чем означено просветление в духовных ощущениях и вещах. Человек внешней церкви "расширяется" (возвышается), когда он наставляется в истинах и благах веры, и так как он находится в милосердии, он тем самым все более и более укрепляется в этом, и кроме того, чем более он получает наставлений, тем больше рассеивается облако (заблуждений) в его рассудке, о котором здесь сказано, и в котором скрыто пребывают милосердие и совесть.

1102.

Да поселится он в шатрах Симовых. То, что так означен порядок, по которому внутреннее поклонение может родиться из внешнего, очевидно из всего, что было сказано о Симе, а

именно, что "Сим" есть внутренней церковью, или внутренним поклонением, и что внешнее поклонение есть делом мертвым, либо нечистым, если нет внутреннего поклонения, оживляющего (согревающего любовью) и просветляющего (мудростью) его. То, что "шатры" означают не что иное, как святую (чистую, непорочную) любовь и происходящее оттуда поклонение из любви, это очевидно из значения "шатра" (о котором показано выше, п. 414). Среди древних был обычай говорить о "пути (сравни с дао)" и о "проживании в шатрах", чем было означено во внутреннем смысле святое (внутреннее) поклонение, по причине того, что наидревнейшие люди не только путешествовали с шатрами, но и жили в них, и совершали в них свои непорочно святые поклонения Господу. Отсюда и "путь (путешествовать)" и "жить" во внутреннем смысле означает быть живым (божественным). [ 2 ] Что "шатер" означает святое (внутренне чистое) поклонение, могут подтвердить следующие места из Слова (в дополнение к тем, что цитированы в п. 414). У Давида: Бог оставил скинию у Шилома, шатер, в котором он проживал у человека (Пс. 78:60), где "шатер" означает то же, что и "храм", в котором, как сказано, " проживает " Бог, когда Он присутствует у человека внутри его любви (милосердия). По этой причине человек, который жил в святом поклонении (служении), был называем в Слове подобно, как у древних - шатром, а затем храмом. У Исаии: распрости место шатра твоего, и пусть протянуться дальше края (покрывала) твоего обиталища (Исайя 54:2), чем означено просветление в духовных ощущениях и вещах, которые проистекают от истинного поклонения. У Иеремии: вся земля опустошилась, вмиг шатры Мои опустели, и покрывала Мои следом (Иер. 4:20), где очевидно, что так означиваются не шатры, но святое поклонение Господу. В книге пророка Захарии: Иерусалим все еще будет оставаться на своем месте, даже в Иерусалиме. Господь, к тому же, сохранит и шатры Иудеи (Зах. 12:6-7), где "шатры Иудеи" оставлены по причине поклонения Господу из святой (непорочной) любви. [ 3 ] Из этих отрывков теперь очевидно, что значит "поселиться в шатрах Сима", а именно, перейти от внешнего поклонения к внутреннему. Но, так как Иафету, или человеку внешней церкви, мало известно, каковы в себе внутренние ощущения и вещи внутреннего поклонения, то это должно быть кратко изъяснено. Когда человек начинает чувствовать или ощущать (воспринимать) в себе, что он имеет благие мысли о Господе, и что он имеет благие мысли о ближнем, и имеет желания совершать по этой причине разного рода служения не ради выгоды и почести для себя, но побуждаясь состраданием по отношению к тем, кто в горе и беде, и еще более по отношению к тем, кто находится в заблуждениях (фальшах) относительно истин веры, то пусть тогда он знает, что он обитает в шатрах Сима, то есть, имеет внутри себя ощущения, через которые действует Господь.

1103.

Ханаан же будет рабом ему. Что это означает, что те, кто состоит исключительно во внешнем поклонении, назначены выполнять служения Господу (в среде зла и лжи), очевидно из того, что было сказано выше в предшествующих стихах (25, 26) о Ханаане, как о слуге (рабе). Такие люди на деле не являются слугами (рабами) Господа (при жизни) на земле, ибо многие из них занимают высокое положение (в обществе), а некоторые возвышены над всеми другими (имеют власть). Многие из них ничего не делают по милосердию и совести, но все же соблюдают со всей строгостью внешние обряды церкви, и даже осуждают тех, кто таковых не соблюдает. Но такие люди, потому что они немилосердны и бессовестны, и все же поклоняются Господу, хотя исключительно

внешне и без внутреннего поклонения, становятся слугами Царства Господа, то есть, входят в служение в той другой жизни, потому что они тогда служат там среди зла и лжи или среди несчастных (в аду). Служения, которые они там выполняют, гадки (грязные и грубые), и их там так много, что они не могут быть вполне изложены здесь, но по Божественной милости Господней будут описаны ниже. Ибо в другой жизни всякий без исключения должен исполнять некие божественные пользы (дела), потому что всякий человек рождается не для иной цели, чем совершать дела блага, принося пользу обществу, в котором он находится (состоит) и ближнему своему, пока он живет в мире, а в другой жизни - согласно благу угодному Господу. Эти служения можно сравнить с человеческим телом, где каждая часть (и клеточка) которого, должна выполнять некоторую собственную пользу (функцию), даже части, которые сами по себе не имеют никакой ценности (значения), такие как внутренние соки (жидкости), которые сами по себе являются отбрасываемыми (экскрементами), например, как многие слизи, желчь и другие секреторные выделения, которые служат не только для усвоения пищи, но и для обработки отбросов (экскрементов) и очищения кишечника. Такие служения также подобны пользе (служению) навоза и помета на полях и виноградниках, и многим другим подобным примерам и вещам.

1104.

Стихи 28, 29. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноя было девятьсот пятьдесят лет, и он умер. Эти слова означивают, продолжительность первой Древней Церкви, и в то же время ее состояния.

1105.

То, что эти ощущения и вещи означают, достаточно очевидно из того, что было сказано относительно чисел и исчисления лет (п. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648).

1106.

**ОБ ОПУСТОШЕНИЯХ.** Существует много людей, которые в течение своей жизни в этом мире по простоте и невежеству впитали в себя лжи религиозной веры (ложные убеждения), и даже имеют что-то вроде совести согласно с принципами такой своей (лживой) веры, но не жили, подобно другим, в ненависти, мести и прелюбодеяниях. В другой жизни эти люди не могут быть введены в небесные общества до тех пор, пока они остаются в этих убеждениях лжи, потому что они оскверняли бы их, и поэтому они удерживаются на некоторое время в нижней земле, с тем чтобы они могли избавиться от своих ложных принципов. Время, на которое они удерживаются, большее или меньшее, зависит от сути и характера их фальшей, и их жизнь там, таким образом, обусловлена или зависит от степени, в которой они утвердили себя в этих своих принципах. Некоторые из них там сильно страдают, некоторые не очень. Эти страдания есть то, что названо опустошениями, и которые так часто упоминаются в Слове. Когда срок опустошения завершается, они принимаются на небеса, и, как вновь прибывшие, наставляются в истинах веры ангелами, которые их там встречают.

1107.

Есть некоторые люди, кто очень хочет быть опустошенным, и, таким образом, поскорее избавиться от ложных принципов, которые они принесли с собой из мира. (Но никто не

может избавиться от своих ложных принципов в другой жизни, кроме как со временем и с помощью средств, предоставляемых Господом). Пока эти люди остаются в нижней земле, они сохраняются Господом в надежде на спасение, и в мышлении, сутью которого является исправление их ложных убеждений, и приуготовление к принятию небесного счастья.

1108.

Некоторые находятся в среднем состоянии между сном и бодрствованием, и очень мало думают, за исключением тех моментов, когда они, как бы просыпаются, что осуществляется путем чередования, и тогда они вспоминают то, что они думали и делали в жизни тела, и затем снова впадают в промежуточное состояние между бодрствованием и сном. Таким способом они опустошаются. Они находятся под левой ногой (Вселенского Небесного Человека), немного впереди.

1109.

Те, кто сильно утвердил себя в ложных принципах, вводятся в полное неведение, и тогда они пребывают в безвестности (тьме) и смятении (хаосе), так что, как только они думают об ощущениях и вещах, в которых они сами себя утвердили (о ложных убеждениях), они испытывают внутреннюю боль (страдание). Но спустя некоторое время, они как бы воссоздаются заново и насыщаются (пропитываются) истинами веры.

1110.

Те, кто полагал праведность и заслуги себе в отношении своих добрых дел, и так отнес (присвоил) силу спасения себе, а не Господу и Его праведности и заслуге, и утвердил себя в этом рассуждениями и делами, в другом мире, по причине их лживых принципов, вступают в постоянные видения (иллюзии, фантазии), так что им кажется, что они рубят лес (дрова): то же с ними там и происходит, точь-в-точь, как они видят. Я говорил с ними, когда они занимались таким своим трудом, и спрашивал, не устали ли они, а они отвечали, что они еще недостаточно нарубили, чтобы быть достойными небес. Когда они рубят дрова, как это им представляется, под деревом они понимают божественные ощущения, и таким образом, они стараются нарубить побольше дров. Чем дольше в деревьях видятся им блага от Господа, тем продолжительнее они остаются в этом состоянии, но когда их видение (иллюзия) начинает уменьшаться и исчезать, то их опустошение близится к концу. Наконец, они тоже становятся такими, что они тоже могут быть допущены в небесные общества, но они еще долго будут колебаться между истиной и ложью. Потому что они жили жизнью послушания, Господь уделяет им огромное внимание, и, время от времени, посылает ангелов к ним. Эти люди есть те, кто в еврейской церкви были представлены лесорубами (дровосеками) (Иисус Нав. 9:23, 27).

1111.

Те, кто прожил благую общественно-гражданскую и нравственную жизнь, но нажил себе убеждения, что заслуживает небесного рая за свои дела, и при этом уверился, что для этого достаточно помнить и признавать только то, что Господь Бог - Творец Вселенной, в другой жизни, по причине их лживых принципов, вступают в постоянные видения (иллюзии, фантазии), так что им кажется, что они косят траву, и называются косарями (газонокосильщиками). Им постоянно холодно там, и они пытаются согреться, работая

косой. Иногда они бродят и спрашивают у тех, кого они встречают, не могут ли они дать им немного тепла, ибо духи действительно это могут сделать, но тепло, которое они тогда получают не влияет на них, потому что такое тепло там внешнее, а то тепло, что они хотят, есть внутреннее тепло, и поэтому они вновь возвращаются к косьбе, и таким образом получают (внутреннее) тепло своим трудом (пока они не поймут это видение и не изменятся в убеждениях). Мне позволено было испытать их холод. Они всю жизнь предполагали (ожидали, надеялись, уповали), что вознесутся на небеса, а иногда обсуждали и советовались друг с другом, как это они могли бы сделать собственными своими силами. Так как эти люди совершали дела блага, они также допускаются к тем, кто опустошается, и, затем, спустя некоторое время, они вводятся в небесные общества и наставляются.

1112.

Однако те, кто пребывал в благах и истинах веры, и потому приобрели (получили) отсюда совесть (сознание) и жизнь милосердия, принимаются Господом в небеса сразу же после смерти.

1113.

Есть женщины, кто будучи девушкой, были обманом завлечены в разврат и проституцию, и поэтому нажили себе убеждение, что нет в том зла, будучи в других отношениях истинно благонравными. Такие, потому что они еще не были в возрасте, чтобы быть способными знать и судить о такой жизни, получают себе наставника, весьма серьезного, кто сразу же наказывает их (строго), лишь только в их мыслях возникает такое побуждение. Его они сильно боятся, и таким образом, происходит их опустошение. Но, кто стал блудницей и обманом завлекал других женщин, будучи женщиной в зрелом возрасте, не подвергаются опустошению, но сразу направляются в ад.

1114.

ГЛАВА 10. О НАИДРЕВНЕЙШЕЙ ЦЕРКВИ, КОТОРАЯ БЫЛА НАЗВАНА ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ АДАМОМ. Ангелам и духам, или людям после смерти, когда это позволено Господом, может быть даровано встретить всякого, кого они знали в этом мире, или о ком они слышали, и с кем бы они желали увидеться, а также разговаривать с ними. Как в чудесах, по мановению руки, они появляются мгновенно и находятся вблизи, так что можно не только общаться с друзьями, которые обычно знают друг друга, но и с другими незнакомыми людьми, которых обожал и уважал. По Божественной милости Господа было даровано мне общаться не только с теми, кого я знал, когда они жили в телесном мире, но и с теми, кто писал Слово; также с теми, кто был из наидревнейшей Церкви, и которые были называемыми "Человек" или "Адам"; и теми, кто был из последующих церквей, для того, чтобы я мог знать тех, чьи имена в первой главе книги Бытия церкви упоминались, а также, чтобы я мог знать суть и характер людей церкви тех времен. Поэтому следующим, что здесь будет показано, есть то, что мне дано было знать о наидревнейших людях и церквях.

1115.

Те, кто жил при наидревнейшей Церкви, которые были названы Человеком или Адамом, были небесными людьми, и сейчас проживают очень высоко над головой, и живут вместе, в величайшем блаженстве и счастье. Они сказали, что другие редко приходят к ним, лишь иногда, за редким исключением, как они выразились, "из Вселенной", и что они здесь высоко над головой не потому, что они были такого высшего духа, а по причине установившегося порядка управления всеми теми, кто существует и есть.

1116.

Мне были показаны жилища тех, кто был во втором и третьем поколении наидревнейшей Церкви. Они великолепны (притягательны), распространены на большие расстояния, и переливаются красивыми цветами ярко-малинового и лазурно-голубого оттенков. Великолепие жилищ ангелов, какие я неоднократно видел, таково, что едва может быть описано. Глаза ангелов излучают реальность (все, что они думают и желают) настолько проявлено (в том мире), что ничего там не может быть более реальным (существующим). Но откуда такие реальные видения приходят, будет показано по Божественной милости Господней ниже. В их глаза вживлена аура (проводимость) жизни (от Господа), если можно так сказать, блистательного жемчужного, а иногда и алмазоподобного света. По причине чудодейственности ауры в той другой жизни и происходят (видятся) невыразимой красоты разнообразия (видения). Весьма заблуждаются те, кто не верит, что там существуют такие вещи, ибо они есть бесконечно большими ощущениями, чем когда-либо кто мог почувствовать или может воспринимать. Эти видения есть прямыми соответствиями (божественных ощущений), подобные тем ощущениям и вещам, которые иногда виделись пророками, но, однако, они там настолько реальны, что те, кто в другой жизни увидели их воочию, теперь всякие ощущения и вещи, которые видели они в мире, считают относительно нереальными.

1117.

Они живут в наиболее ярком свете (Солнца того мира). Свет (Солнца) этого мира вряд ли может быть сравним с тем, в котором они живут. Этот свет увидел я, как свет пламени, как бы протекающего вниз перед моими глазами, и те, кто были из наидревнейшей Церкви сказали, что именно такой свет и у них, но еще более интенсивный (мощный).

1118.

Мне было показано неким духовным втечением (наитием), которое я не могу описать, что характер их речи, когда они жили в этом мире, был таков, что они не произносили слова, подобно звукам речи нашего времени, но говорили беззвучно, производя речь не внешним, а внутренним дыханием. Кроме того, было даровано мне воспринимать характер их внутреннего дыхания. Что оно совершало путь от пупка к сердцу (груди), и так к устам, без звука, и что оно входило не внешним путем через ухо другого человека, ударяя по тому, что называется барабанной перепонкой, но некоторым образом через уста, точнее через проход, называемый сейчас евстахиевой трубой. И было показано мне, что такой речью, они могли гораздо полнее выразить внутренние ощущения воли и идеи рассудка, чем те, что можно бы было сделать путем прерывания звуков или голосовых слов, которые по подобию совершаются дыханием, но - внешним. Ибо не существует ничего в любом слове, чтобы не было исполнено без приложения дыхания. Но у них это делалось гораздо более совершенно, потому что производилось путем внутреннего



дыхания, которое, от того, что оно внутреннее, является одновременно и гораздо более совершенным, более приспособленным и соответствующим именно для идей рассудка (духовного мышления). Кроме того, они беседовали путем легких движений губ, а также соответствующих перемен на лице, ибо так, как они были небесными людьми, всякая их идея просиявала на их лицах и в глазах, которые менялись созвучно (сообразно). Они никак не могли выразить на лице выражение, отличающееся или не соответствующее их внутренним ощущениям. Притворство (имитация) и более того, ложь и обман, были у них чудовищными грехами.

1119.

Было показано мне, что жизнь (божественная энергия), путем внутреннего дыхания у самых древних людей тихо протекала (входила, струилась) в мягкое внешнее дыхание и таким путем неслышно в каждое слово, что воспринималось другим человеком в его внутреннем ощущении. Мне было сказано, что это внутреннее дыхание изменялось у наидревнейших людей в соответствии с внутренним состоянием (составом, строением) их любви (воли) и веры (рассудка) в Господа. Это было так потому, что этого не могло быть иначе, так как через такое дыхание поддерживалась связь с небесами, ибо они дышали в такт с ангелами, в чьем духовном обществе они находились. Дыхание ангелов соответствовало внутреннему дыханию наидревнейших людей, и последние дышали с теми же переменами, как у ангелов их. Ибо, если случалось пасть какому-либо ощущению у них, и войти в противоречие с любовью и верой в Господа, их дыхание спиралось (замирало), но, когда они находились в счастье от любви и веры, их дыхание становилось свободным и непринужденным (изобилующим). Существует нечто подобное и у каждого человека сегодня, но в соответствии с его телесными и мирскими любовями, а также согласно с его принципами (первородными убеждениями). Когда что-либо устанавливается против них, возникает ограничение дыхания, а когда они в состоянии благополучия, дыхание их становится легким, свободным и полной грудью. Однако, это уже изменения внешнего дыхания. Но, о дыхании ангелов по Божественной милости Господней будет сказано ниже.

1120.

Кроме того, было показано мне, что внутреннее дыхание людей наидревнейшей Церкви, которое совершалось от пупка по направлению к внутренней области груди, с течением времени, а следом, и у их потомков, изменилось, и отступило более в сторону задней области, к хребту или спине. А направление стало стремиться к животу, и таким образом, более стало назад, наружу и вниз. И что, наконец, в последнем поколении той церкви, что существовала непосредственно перед потопом, почти ничего от внутреннего дыхания не осталось. И когда, наконец, от дыхания ничего не стало доходить до груди, они стали задыхаться от их собственных желаний (привычек), но, у некоторых людей тогда, появилось внешнее дыхание, а с ним начали появляться прерываемые звуки, или способ общаться (разговаривать) устной речью. Таким образом, у людей перед потопом дыхание было в соответствии с состоянием их любви и веры (устроением воли и рассудка), и, в конце, когда уже не было ни любви, ни веры, но лишь убеждения фальши, внутреннее дыхание прекратилось, а с этим и непосредственное общение с ангелами, и небесное внутреннее ощущение.

1121.

Мне было сообщено от сыновей наидревнейшей Церкви о состоянии (устроении) их восприятия (небесного ощущения), что они ощущали (воспринимали) всякое ощущение, что относилось к вере, почти как ангелы, с которыми они были в сообщении. Это было по той причине, что их внутренний человек или дух, посредством внутреннего дыхания, пребывал в соединении с небесами, и потому что любовь к Господу и любовь к ближнему входили таким путем с этим дыханием. Ибо человек, таким образом, соединялся с ангелами через свои проявления жизни, которые состояли в такой любви. Они заявили, что имели закон Божий, начертанным внутри духа их, по той причине, что они пребывали в любви к Господу и любви к ближнему. Таким образом, они не нуждались ни в каких внешних законах, предписывающих им быть в согласии с их собственным восприятием духа, и ни в каких законах, запрещающих идти против начертанного в духе закона. Они не сомневались, что все законы человеческого духа подобны Божественному закону, и основаны на любви к Господу и любви к ближнему, и рассматривали эти божественные принципы в качестве своих собственных беспрекословных убеждений. Посему, так как они имели эти принципы основополагающими в себе, то они могли различать и понимать всякое божественное ощущение, которое происходило и рождалось от Господа. Они верят (считают) также, что те, кто живет в мире в наши дни, если они любят Господа и ближнего своего, то имеют также закон Божий, начертанным внутри их, и являются благородными людьми на всяком месте на земле, так же как и в другой жизни.

1122.

Мне было также сообщено о том, что люди наидревнейшей Церкви имели наиболее восхитительные мечты о счастье, а также духовное видение его, и что счастье втекало в них в то время от тех ощущений, выражая то, что они означивали в небесах. Отсюда, от их оживших фантазий, берут начало у людей всякие виды и представления о рае и многое другое. Предметы внешних чувств, таким образом, которые чисто земные и мирские, не были для них чем-либо, и не было для них от тех предметов никакого восприятия радости. Ибо они могли ощущать внутреннее блаженство только в том, что предметы эти означивали и представляли в духовном мире. И поэтому, когда они смотрели на земные предметы, они не думали о них вовсе, а только мыслили об ощущениях и вещах, которые эти предметы выражали и представляли в духовном мире, от которых и нисходило величайшее блаженство к ним. Ибо они с такими ощущениями и вещами были, как на небесах, в которых они видели Самого Господа.

1123.

Я беседовал с ангелами из третьего поколения наидревнейшей Церкви, которые рассказали, что в свое время, когда они жили в мире, они также ожидали приход Господа, Который спасет весь род человеческий, и что уже тогда находилось в общем обиходе между ними выражение, что семя женщины растопчет змеиную голову. Они сообщили, что с того времени наибольшим наслаждением их жизни стало произведение потомства. Так что их сладчайшим наслаждением стало любить своего супруга, чтобы производить своих отпрысков, и которое они называли самой восхитительной и блаженной радостью и самой приятной усладой. Добавив, что восприятие этих наслаждений и услад было от наития (втечения, проникновения) таковых с небес, потому что Господь должен был родиться.

1124.

Мною были встречены и некоторые из потомков, которые жили перед потопом, но не те, кто был погублен, а те, которые были несколько лучше, чем они. Сначала они втекали мягко и достаточно неприметно, но дано было мне ощутить, что в душе они были злы, и что они внутренне действовали супротивно любви. От них исходила сфера с запахом мертвого тела, так что духи, которые были вокруг меня убежали прочь. Они воображали себя совершенными и проницательными, и что никто не может воспринимать так, как мыслят и думают они. Я заговорил с ними о Господе, спросив о том, действительно ли они ожидали прихода Господа, как и их отцы. Они заявили, что они представляли себе Господа старцем святым, с седой бородой, а также представляли, что они станут тоже святыми от Него, и подобно Ему, таким же бородатым, откуда возникло такое почитание бороды у их последующих потомков. Они добавили, что теперь они могут быть в поклонении Ему, но лишь от самих себя. Но затем пришел ангел, чьего присутствия они не смогли вытерпеть.

1125.

Также дано мне было общаться с теми, кто пребывал в церкви под названием "Енос", о которых сказано в книге Бытия 4:26. Их втечение было мягким, а их разговор скромно простым. Они заявили, что они живут в милосердии друг с другом, а также совершают служения дружелюбия к тем, кто приходит к ним. Но и так было очевидно, что их милосердие - милосердие дружелюбия. Они живут безмятежно, как хорошие люди, и не принося вреда кому-либо.

1126.

Как-то моему взору открылась узкая комната, а когда ее дверь открылась, то показался высокий мужчина в поле зрения, одетый в белую одежду, невероятной белизны. Я заинтересовался, кем бы он мог быть, и сказано было мне, что человек, одетый в белые одежды означивал тех, кто был называем "Ноем", и которые были первыми из древней церкви, которая была церковью после потопа, и что они предстают в таком виде, поскольку их было очень мало.

1127.

Было даровано мне разговаривать и с теми из древней Церкви, или Церкви после потопа, которую называли "Сим". Они втекали (ощущались) мягко от области головы до области груди около сердца, но не у самого сердца. Качество духов и ангелов может быть узнано по их втечению (месту ощущения в теле).

1128.

Как-то там появился дух, скрывавшийся как бы за облаком, возле лица которого было видно много блуждающих звезд, которые означивают собою лжи. Мне было сказано, что таковы были потомки древней Церкви, когда она начала гибнуть, особенно среди тех, кто совершал поклонения посредством жертвоприношений, а также идолов.

1129.

О некоторых из людей церкви, что погибли при потопе, будет сказано в конце этой главы.

ГЛАВА 10. 1. И рождались сыновья от сыновей Ноевых: от Сима, Хама и Иафета, и все от них сыны были рождены после потопа. 2 . Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. 3 . Сыновья Гомера: Ашкеназ, Рифат и Фогарма. 4 . И сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. 5 . От этих распространились острова племен в землях их, каждый по языку своему, по семьям их, по их племенам. 6 . Сыны Хама: Хуш, Мицраим, и Фут, и Ханаан. 7 . Сыновья Хуша: Сева, Хавила и Савта и Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. 8 . Хуш родил также Нимрода. Он начал быть могущественным на земле. 9 . Он был силен в охоте пред Господом; потому и было сказано, как Нимрод, силен в охоте пред Господом. 10 . И началом его царства стали: Вавилон, Эрех, Аккад и и Халне в земле Сеннар. 11 . Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, и город Рехобот, и Кала. 12 . И Ресен, между Ниневию и Кала, который стал городом великим. 13 . Мицраим родил Лудима и Анамима, и Легавима, и Нафтухима. 14 . И Патрусима, и Каслухима, от которого пошли Филистимляне, и Кафторима. 15 . От Ханаана родились: Сидон, первенец его, и Хет. 16 . И Иевусея, и Аморрея, Гегесея. 17 . Евей, и Аркея, и Синея. 18 . И Арвадея, и Цемарея, и Хамафея. А потом были семьи Ханаанеев, распространившихся за пределы. 19 . И граница Ханаанеев от Сидона, доходила до Герара, даже до Газы, доходя до Содомы и Гоморры, и Адмы и Цевоима, даже до Лаши. 20 . Это были сыновья Хама, по семействам их, по их языкам, в землях их, в племенах своих. 21 . И там же родился Сим, он является отцом всех сынов Евера, старший брат Иафета. 22 . Сыновья Сима: Элам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. 23 . Сыновья Арама: Уц, Хул, и Гефер, и Маш. 24 . И Арфаксад родил Салу, а Сала родил Евера. 25 . У Евера родилось два сына: имя одному Фалек, потому что в дни его земля разделилась; имя брату его Иоктан. 26 . Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха. 27 . И Гадорама, Узала, Диклу. 28 . И Овала, Авимаила, и Шева. 29 . И Офира, и Хавила и Иовава. Все эти были сыновьями Иоктана. 30 . Поселения их были от Меша, доходя до Сефара, горы восточной. 31 . Эти были сыновья Сима, по семействам их, по их языкам, в землях их, по племенам их. 32 . Таковы были семьи сыновей Ноя, по их родам, в племенах своих, и от этих распространились народы на земле после потопа.

1130.

СОДЕРЖАНИЕ. Предметом, трактуемым на всем протяжении этой главы, является древняя Церковь, и ее распространение (стих 1).

1131.

Те, кто был во внешнем поклонении и одновременно во внутреннем поклонении, являются "сынами Иафета" (стих 2). Те, кто был в поклонении более отдаленном от внутреннего, являются "сыновьями Гомера и Иавана" (стихи 3, 4). А те, кто поклонялся еще более удаленно, являются "островами племен" (стих 5).

1132.

Те, кто поклонялся знаниям, заповедям и ритуалам, и отделил их от ощущений и вещей внутренних, есть "сыны Хама" (стих 6). Те, кто поклонялся знаниям из духовных ощущений и вещей, являются "сынами Хуша", а те, кто поклонялся знаниям о небесных ощущениях и вещах, есть "сыны Раамы" (стих 7).

1133.

Те, кто имел внешние поклонения, в которых присутствовали внутренние зла и лжи, и имеют такое поклонение, представлены "Нимродом" (стихи 8 , 9). Зла в таких поклонениях выражены в стихе 10. Ложь в таком поклонение выражено в стихах 11, 12.

1134.

О тех, кто создал себе новые виды поклонения помимо заповедей с помощью рассуждений (собственной логики и ее выводов), сказано в стихах 13, 14, а также о тех, кто свел к заповедям знания веры, сказано в стихе 14.

1135.

О внешнем поклонении без внутреннего, то есть о "Ханаане", и вытекающем оттуда поклонении, в стихах 15-18, и о его распространении (стихи 19 , 20).

1136.

О внутреннем поклонении, которое именуется "Сим", и о его распространении (возвышении) даже до второй Древней Церкви (стих 21). О внутреннем поклонении и его произведениях, которые исходят от милосердия, и являются истоками мудрости, рассудка, заповедей, знаний, а также о знаниях, которые обозначаются "народами" (стихи 22-24).

1137.

Об истинной церкви, которая возникла в Сирии и была основана Евером, и которая будет названа второй Древней Церковью, внутреннее поклонение которой именовано "Фалек", а внешнее - "Иоктан" (стих 25). А ее ритуалы названы по именам племен в стихах 26-29. О распространении этой церкви (стих 30).

1138.

Что таковы были различные виды поклонений в Древней Церкви, по родам каждого племени (стихи 31, 32).

1139.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Было уже сказано, что существуют четыре разных стиля письма в Слове. Первый, который был от наидревнейшей Церкви, и таковым писано от первой главы книги Бытия и до настоящей главы. Второй, исторический стиль, как в книгах Моисея, и в других исторических книгах. Третий, пророческий стиль. Четвертым есть стиль, занимающий промежуточное положение между пророческим стилем и стилем обыденной речи. Об этих стилях смотрите п. 66.

1140.

В этой главе и в следующей, вплоть до завершения описания Евера, представлен самый древний стиль писаний, но здесь он занимает промежуточное положение между стилем выдуманной истории и истории подлинной. Ибо Ной и его сыновья Сим, Хам, Иафет и Ханаан ничего другого не означивают, кроме Древней Церкви, рассматриваемой абстрактно, и только лишь в отношении ее поклонений, а именно: "Сим" - внутреннее поклонение, "Иафет" - внешнее поклонение, "Хам" - внутреннее поклонение поврежденное, "Ханаан" - внешнее поклонение, отделенное от внутреннего. Такие люди никогда не существовали, но виды поклонения получили такие имена, потому что все

другие различные виды поклонений, или все конкретные различия в них, могли быть сведены к их первоначальным (основополагающим) родам. "Ной" поэтому был означен просто Древней Церковью в общем, как прародитель их всех. И даже этими именами, что именованы в этой главе, за исключением Евера и его потомков, было означено не все множество стран и племен, но лишь, то множество племен, где была установлена Древняя Церковь, что широко распространилась вокруг земли Ханаана.

1141.

Те, кто здесь назван "сыновьями Иафета", были все, кто пребывал во внешнем поклонении, соединенном невидимо с внутренним поклонением, то есть, которые жили в простоте, в дружбе и взаимном милосердии (любви к ближнему). Они не знали никаких других истинных учений, кроме внешних обрядов. Те, которые поименованы "сыновьями Хама", поклонялись внутренним поклонением, но поврежденным. Те, которые были названы "сынами Ханаана", были те, кто поклонялся внешним поклонением, отделенным от внутреннего поклонения. Те, кто назван "сыновьями Сима", были людьми внутренними и поклонялись Господу и любили ближнего своего, церковь которых была почти подобна нашей истинной христианской церкви.

1142.

Какого конкретно нрава были люди из этих племен, не указано в этой главе, потому что они только перечислены относительно их имен. Но, это очевидно из писаний пророков, где имена этих племен и стран встречаются в разных местах Слова, и всюду лишь в таком внутреннем значении, хотя иногда в прямом, а иногда в противоположном смысле.

1143.

Хотя это и были имена стран и племен, которые составляли собой древнюю церковь, но, во внутреннем смысле, они имеют значение неких конкретных видов ощущений и реальных вещей, а именно, сути и вида поклонений. В небесах ничего неизвестно о каких-либо именах, странах и племенах. Ангелы о таких вещах не имеют ни малейшего представления, но вместо них они воспринимают те ощущения, которые стоят за этими вещами, и означены ими. Таким образом, через любовь и истину, что скрыты во внутреннем смысле, Слово Господа – живет и существует во всех мирах. Любовь и истина относительно Слова, как душа и дух относительно тела, и последнее для первых, так сказать, составляет форму и внешнее выражение. Потому, когда тело умирает, душа человеческая живет далее; а когда душа живет далее, она уже не знает ощущений и вещей, которые относились бы к телу. Так что, когда она прибывает к ангелам, то она уже не может знать что-либо из Слова в буквальном смысле, но только то, что она находит у себя внутри. Человек наидревнейшей Церкви был таков, что если бы он был бы жив, здесь и сейчас, и читал бы Слово, то он не привязывался бы (не внимал бы) вовсе к буквальному смыслу, но как будто бы его не видел, и только бы внутренний смысл выбирал из письма. И это было бы так, как будто бы написанного не существовало, и таким образом, так, что он обитал бы лишь в жизни или душе Слова. Это относится к любой части из Слова, даже к его исторической части, где описанные события произошли именно так, как написано. И даже там нет ни одного слова, в котором не было бы во внутреннем смысле воплощено глубокой духовной тайны, и этого никогда не видно тому, чей ум не видит в событиях далее исторических связей. Таким образом, в этой главе, через имена, в буквальном или

историческом смысле, означены племена, которые составляли Древнюю Церковь, но во внутреннем смысле означены принципы их вероучений.

1144.

Стих 1. И это рожденные от сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета, и сыновья эти были рождены у них после потопа. Фраза "и это рожденные от сыновей Ноя" означает возникновение различных направлений вероучения и возникновение форм поклонения в Древней Церкви, которая, в общем, называлась "Ноем". "Сим, Хам и Иафет" означают здесь, как и прежде: "Сим" - истинное внутреннее поклонение, "Хам" - поврежденное внутреннее поклонение, а "Иафет" - внешнее поклонение, содержащее невидимо в себе внутреннее. "И сыновья эти были рождены у них" означает всякие учения, рожденные на основе тех трех; "после потопа" означает их появление с момента возникновения этой новой церкви.

1145.

Эти рожденные от сыновей Ноя. То, что они означивают возникшие различные направления вероучений и возникшие формы поклонения в Древней Церкви, которая, в общем, называлась "Ноем", это очевидно из значения "рожденных" (что выше). Во внешнем или буквальном смысле "рожденные" или "родословная", как известно, есть следующие друг за другом поколения, но во внутреннем смысле это всякое ощущение, относящееся к ощущениям небесным и духовным, то есть, к ощущениям и делам милосердия и веры. Таким образом, здесь "родословная" - это такие церкви и, следовательно, учения веры, как это будет более ясно в дальнейшем.

1146.

От Сима, Хама и Иафета. То, что поименованные означают здесь, как и прежде, "Сим" - истинное внутреннее поклонение, "Хам" - внутреннее поклонение поврежденное, а "Иафет" внешнее поклонение, соединенное невидимо с внутренним, очевидно из того, что было ранее сказано о них. Там же было показано не только то, что Сим, Хам и Иафет означают такие виды поклонения, но и то, что подразумевается под истинным внутренним поклонением или Симом, что под внутренним поклонением поврежденным или Хамом, а также то, что значило внешнее поклонение, соединенное невидимо через соответствия с внутренним или Иафетом. И на этом нет нужды больше останавливаться.

1147.

И сыновья эти были рождены у них. Что так обозначены исходящие оттуда учения веры, это очевидно из значения "сыновей" во внутреннем смысле, как значений истин веры, а также значений фальшей лжи, а оттуда, следовательно, и самих учений веры, которые были составлены как из истин, так и из фальшей. Ибо таковы были вероучения тех церквей (что "сыновья" так означиваются можно увидеть выше, п. 264, 489, 491, 535).

1148.

После потопа. Что это означивает их появление с момента возникновения этой новой церкви, очевидно, также из того, что было сказано в предыдущих главах, ибо конец Наидревнейшей Церкви описан через потоп, и потопом также было представлено

рождение Древней Церкви. Следует отметить, что церковь до потопа называлась наидревнейшей Церковью, а Церковь после потопа - древней Церковью.

1149.

Стих 2. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. "Сыны Иафета" означают тех, кто имел внешнее поклонение, соединенное соответствиями с внутренним. "Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас" именуют и исчисляют те многие племена и страны, среди которых существовало такое поклонение, и которые, во внутреннем смысле, означивали те многочисленные вероучения, которые были по сути такими же, как и их ритуалы, которые они ревностно соблюдали.

1150.

Сыновья Иафета. Что таковые означают тех, кто совершал внешние поклонения, связанные соответствиями с внутренним, было объяснено ранее. Внешнее поклонение называется связанным соответствиями с внутренним, когда поклонение имеет как бы душу внутри, то есть, духовное поклонение или обожание (восхищение). И тогда оно есть, по сути, поклонением Господу от чистого сердца, которое никогда не существует, если нет милосердия или любви к ближнему. В милосердии или любви к ближнему присутствует Сам Господь, и потому, тогда, Он может быть обожаем от всего сердца. В этом случае поклонение исходит от Самого Господа, ибо Господь дает все возможности и предоставляет все для его существования. Отсюда следует также, что каково милосердие у человека, таково его обожание или поклонение. Все поклонения происходят от обожания, ибо для того, чтобы поклонение было истинным поклонением, в нем должно быть обожание. Сыны Иафета, или страны и племена, названные "сыновьями Иафета", жили во взаимном милосердии друг с другом, в дружбе, вежливости и в простоте, и поэтому Господь присутствовал в их поклонениях. Ибо, когда Господь присутствует во внешнем поклонении, внутреннее поклонение, тогда, находится внутри во внешнем, то есть, существует внешнее поклонение, невидимо связанное соответствиями с внутренним. В прежние времена существовало много таких стран и племен. Есть они также и в наши дни, и это те, кто соблюдают поклонение во внешних ощущениях, даже не подозревая и не зная, что поклоняются и внутренними ощущениями. А если они и знают, то не думают о таких вопросах и вещах. Если такие люди признают Господа и любят ближнего своего, Господь пребывает в их поклонении, и они есть тогда "сыновьями Иафета". Но, если они отрицают Господа, и любят только себя, не заботятся о ближнем своем, и особенно, если они вынашивают ненависть к нему, тогда они в поклонении внешнем и отделенном от внутреннего, и они есть тогда "сыновьями Ханаана" или "Ханааней".

1151.

Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Что эти имена означивают множество племен и стран, среди которых такие поклонения существовали, и что во внутреннем смысле они означают такое же множество учений веры, которые были такими же, как и их ритуалы, которые они соблюдали ревностно, очевидно в тех местах из Слова, где эти племена часто упоминаются. Ибо они везде означают внешние поклонения, иногда внешнее поклонение, связанное соответствиями с внутренним, а иногда и противоположное. Почему они выражают поклонения внешние без внутреннего, так это от того, что все церкви, где бы они ни были, с течением времени изменялись, переходя,



даже в свою противоположность. Что имена племен и земель здесь означают только лишь характер внешнего поклонения и, следовательно, их вероучения, которые были обрядовыми или ритуальными, может быть установлено, как было сказано, из Слова в разных местах, и особенно у пророков. [2] Например, Магог, Мешех, Фувал и Гомер упомянуты у Иезекииля: Сын человеческий, обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю, главе Мешеха и Фувала, пророчествуй против него и скажи: так говорит Господь Иеговы, вот Я иду против тебя, Гог, князь, глава Мешеха и Фувала, и Я поверну тебя обратно, и вложу удила в челюсти твои, и выведу (истреблю) тебя и все твои армии, коней и всадников, даже, если все они будут одеты сполна, будут в большой силе со щитами и копьями, и все будут с мечами; и будет Персия, Хуш и Фут с ними, и с ними Гомер и все его орды; и дом Фогарма с северной страны, и все его полчища. Лишь в последние годы ты придешь в землю, приобретаемую от меча, где собираются многие племена, в горы Израилевы, которые были опустошены (Иез. 38:2-6, 8). Здесь, целая глава повествует о церкви, которая со временем стала противоположной и извращенной и, в конце, совершала все свои поклонения только путем внешних ощущений или обрядов (без внутренних). Милосердие, которое здесь означено "горами Израилевыми", сошло на нет. Здесь "Гог, в земле Магог, князь и глава Мешеха и Фувала" выражает внешнее поклонение. Всякий может усмотреть, что ни Гог, ни Магог не могут здесь рассматриваться, ибо в Слове Господнем нет места для мирских вещей, так как Слово заключает в себе суть Божественные ощущения и вещи. [3] У того же пророка: пророчествуй о Гоге и скажи: так говорит Господь Иеговы, вот Я против тебя, Гог, князь, глава Мешеха и Фувала, и Я поверну тебя обратно, и приму шестую часть от тебя, Я выведу тебя со стороны северной, и приведу тебя на горы Израилевы, к горам Израиля ты припадешь (склонишься), ты и все твои орды, и люди, которые есть с тобою (Иез. 39:1-2, 4). Вся эта глава, также относится и к внешнему поклонению, отделенному от внутреннего, и так становящемуся идолопоклонничеством. И последнее, здесь, обозначается Гогом, Мешехом и Фувалом, через которые также означены и учения веры, которые они ощущали (и воспринимали) внешними чувствами, а потом подтверждали из буквального смысла Слова и, следовательно, фальсифицировали истины и разрушали в себе внутреннее поклонение. Ибо, как было сказано, противоположное поклонение также означивалось одними и теми же именами племен и стран. [4] В Евангелии от Иоанна: когда тысяча лет завершится, сатана будет освобожден из своей темницы и выйдет обольщать племена, которые есть в четырех сторонах земли, Гога и Магога, и собирать их на войну. Они поднимутся над равниной земли, и станут осадой (станом) вокруг города святых и возлюбленных (Откр. 20:7-9); где "Гог и Магог" имеют аналогичное значение. Внешние поклонения, отделенные от внутреннего, то есть, отдельно от любви к Господу и любви к ближнему своему, есть не что иное, как идолопоклонничество, которое заключает в осаду город (дух) святости и любви (в человеке). [5] О Мешехе и Фувале говорится у Иезекииля: вот Мешех и Фувал, и все множество их; их могилы вокруг них, все они необрезаны, пораженные мечом, ибо они распространяют (умножают) ужас (пагубу) в земле жизни (Иез. 32:26). Речь здесь о Египте или знаниях и заповедях, через которые человек желает исследовать духовные ощущения и вещи. "Мешех и Фувал" обозначают вероучения, которые такие же, как и ритуалы (обряды), исполняемые, когда нет в душе милосердия (любви), и также называются "необрезанными". Поэтому и сказано, что они "сраженные мечом (верой лжи)" и "погубляют землю жизни (божественность в человеческом духе)". [6] Об Иаване говорится у Иоиля: сыновья Иуды и сыновья

Иерусалима вы приданы к сыновьям Иавана, дабы удалять их от конца (предела, смерти) их (Иоииль 3:6). "Сыны Иуды" обозначают небесные ощущения веры, "сыны Иерусалима" - духовные ощущения веры, и, таким образом, внутренние (духовные) ощущения, "сыны Иавана" – внешние поклонения (и ощущения), отделенные от внутренних. И так как это поклонение было сильно удалено от внутреннего, то и сказано, что первые призваны "отодвигать их от пределов их". [7] У Исаии, Иаван и Фувал обозначают истинную веру у тех, кто находится во внешнем поклонении: и будет так, что Я соберу все племена и языки, и они придут и увидят мой свет. И установлю на них знак, и пошлю их, как спасение, к племенам, в Фарсис (Персию), Фут и Луд, которые вооружены луками, к Фувалу и Иавану (Греция), на острова дальние, которые еще не слышали обо Мне и не видели славу Мою, и они явят славу Мою между племенами (Исайя 66:18-19). Речь здесь идет о Царстве Господа и Его пришествии. "Фувал и Иаван" означивают здесь тех, кто находится во внешнем поклонении, невидимо связанном соответствиями с внутренним, и кто был затем наставлен во внутренние ощущения и вещи.

1152.

Стихи 3, 4. Сыновья Гомера: Ашкеназ, Рифат и Фогарма. И сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. "Сыновья Гомера" означивают тех, кто придерживался внешнего поклонения, но в той разновидности, которая существовала в стране Гомера. "Ашкеназ, Рифат и Фогарма" выражают то множество племен, среди которых существовали такие поклонения, ими также означивается и множество вероучений об обрядах или ритуалах, возникших от внешнего поклонения у Гомера. "Сыновьями Иавана" же означиваются те люди, внешнее поклонение которых возникло от распространения поклонения, которое зародилось в стране Иавана. "Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим" выражают также и то множество народов, среди которых такие поклонения существовали, и которыми также означивается и множество вероучений об обрядах или ритуалах, возникших от внешнего поклонения у Иавана.

1153.

Сыновья Гомера и Иавана. Что они также обозначают тех, кто имел внешнее поклонение, возросшее из того, которое уже существовало в стране Гомера, вытекает из того, что было сказано и показано ранее о значении "сыновей". А также следует из того, что Гомер представляет одно из тех племен, у которых внешнее поклонение было невидимо связано соответствиями с поклонением внутренним. Как указано в вышеизложенных стихах, существовало семь стран или племен, которые были в таких поклонениях. И здесь также названо семь стран, которые были поименованы "сыновьями Гомера" и "Иавана", но какие именно различия были между ними, не может быть установлено, потому что, здесь, они только перечисляются. Но у пророков, где упоминаются те или иные поклонения церкви, различия могут быть установлены. Вообще, все разнообразие внешнего поклонения, а также и внутреннего поклонения, проявляется по степени обожания (благоговения) к Господу в поклонении, а обожание проявляется по степеням любви к Господу и любви к ближнему, которая проистекает оттуда. Ибо обожание содержит внутри себя любовь, и насколько в ней присутствует Господь, настолько Господь есть и внутри поклонения. Поэтому различия поклонений, существующие у племен и стран, что были упомянуты здесь, зависят от степени присутствия Господа в них (в индийских учениях поклонение называется бхакти). [2] Чтобы легче было судить каковы именно различия по типам

поклонений и насколько отличались поклонения Древней Церкви среди разных племен, да будет известно, что все истинные поклонения состоят в обожании Господа. Истинное обожание Господа или преклонение Ему состоит в смирении и скромности (уничижении Собственного я); а быть в смирении – это быть в самосознании (самопризнании) того, что Собственное я само по себе не имеет ничего живого, то есть, не имеет в себе ни истины, ни блага, и что в Собственном я всякое ощущение (желание, мысль и чувство) мертво, и даже трупоподобно. Быть смиренным, с другой стороны, означает сознавать (признавать), что всякое живое ощущение (жизнь), и всякое благо исходят от Господа. Чем больше человек признает эти ощущения и вещи не только устами, но и в своем сердце, тем более он находится в смирении или уничтожении Собственного я, а, следовательно, в большем обожании или благоговении перед Господом, которое и есть истинным поклонением Ему, и чем в большей степени любви и милосердия он находится, тем больше он пребывает в божественном блаженстве (или счастье). Первое, тогда, содержит второе, и в этом случае они так крепко соединяются вместе, что не могут уже быть ничем разделены. Отсюда очевидно, что представляют собой различия в поклонениях и каков их характер или суть. [3] Те, кто здесь назван "сыновьями Гомера и Иавана", также придерживались внешнего поклонения, которое невидимыми соответствиями было связано с внутренним, но в некоторой степени более отдаленно от такового, чем те, что были названы в предыдущих стихах. По этой причине они и названы "сыновьями". Поколения, рождающиеся одно за другим, постепенно удаляются от духовности и приходят к ее убыли, переходя от более внутреннего ощущения и поклонения к более внешнему. Чем более человек становится природно-чувственным (чувствующим себя, только как вещественное создание), тем более внешним становится его поклонение, и, следовательно, более отдаленным от истинного поклонения Господу, ибо он становится более мирским, телесным и вещественным, и менее духовным; и потому еще более отдаляется от Господа. Поименованные "сыновьями Гомера и Иавана", ставшие более природными и чувственными, сделали свои поклонения еще более внешними, чем их, так называемые, родители и прауродственники. Поэтому они здесь и представлены вторым списком или эшелонам.

1154.

Ашкеназ, Рифат и Фогарма. Что многие племена и страны, среди которых распространилось такое поклонение, означивают также и множество учений веры, которые обучали обрядам или ритуалам, появившимся от внешнего поклонения, как у Гомера, очевидно у пророков по отрывкам, где эти страны упоминаются. Ими также повсюду означиваются вероучения, рожденные по ритуалам, иногда учения истинные, иногда учения ложные. "Ашкеназ" у Иеремии: вы установили знамя на земле, трубили трубою среди племен, настраивали против свои племена, совершали ощущения, противные истинному царству - Арарат, о, Минни и Ашкеназ (Иеремия 51:27) . Речь здесь идет о разрушении Вавилона, где "Ашкеназ" обозначает его поклонение идолам или поклонение внешнее, отделившееся от внутреннего, которое уничтожило Вавилон. Чаше они означивали ложные вероучения и, следовательно, они выражают учения в противоположном значении этого слова. О "Фогарме" у Иезекииля: Иаван, Фувал, Мешех были твоими торговцами и служили тебе, и занимались изготовлением медных сосудов для твоей торговли. Дом же Фогармы украшал для тебя сбрую, лошадей и всадников, и также мулов (Иез. 27:13-14). Это было сказано о Тире, который представлял собой тех, кто

обладал знаниями о небесных и духовных ощущениях. "Иаван, Фувал, Мешех" обозначают, как и прежде, различные представительные обряды или поклонение по соответствиям, "дом Фогармы" – подобен, только более удаленно. Внешние обряды племен, указанных первыми, невидимо соответствовали небесным ощущениям, а обряды последних или "дома Фогармы" выражали природные представления (и образы) духовных ощущений, как это очевидно из значения товаров, которыми они торговали. Здесь они понимаются в их подлинном значении. У того же пророка: Гомер и все его полчища, дом Фогармы со стороны северной, со всеми своими ордами (Иез. 38:6); уже обозначают лживые вероучения, которые представлены также такими словами, как "северная сторона" (неведение). Здесь имена этих племен и земель используются в противоположном смысле.

1155.

И сыновья Иавана. Что такие означивали уже других людей, но лишь таких, кто имел внешнее поклонение, возросшее из того, которое уже существовало и преобладало в стране Иавана, также очевидно у пророков, где они названы в связи с природными ощущениями и вещами, и ничего там иного не означивают кроме этих вещей. Причина, по которой сыновья Гомера и сыновья Иавана только упоминаются, и не упоминаются другие, что упомянуты во втором стихе, находится в том, что первые невидимо связаны соответствиями с духовными ощущениями, а вторые – с небесными. Что сыновья Гомера относятся к ветке поклонений, выросшей от духовных ощущений, ясно по отрывкам из пророков, цитированных только что выше, а что сыновья Иавана относятся к ветке поклонений, выросшей от небесных ощущений, будет видно из дальнейшего. Поклонения, основанные на духовных ощущениях, отличаются от поклонений, основанных на ощущениях небесных, так как первые относятся к истинам веры, а вторые - к благам веры, которые есть выражениями (природными проявлениями) милосердия. Хотя эти различия совершенно неизвестны в нашем мире, они, тем не менее, хорошо известны в небесах. И не только с точки зрения главных (общих и внешних) различий, но также касательно и конкретных (частных и внутренних) различий, потому что на небесах не существует и малейшего различия, которое бы не различалось, и не было бы отделено вполне в совершенном порядке. В мире же известно не более чем о видах поклонения, и их отличиях друг от друга, но и то, только внешних. Но на небесах различия, которые бесчисленны, ясно видны, и даже вплоть до их внутренней сути.

1156.

Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Что многие племена и страны, среди которых распространилось такое поклонение, означивают также и множество учений веры, которые обучали обрядам или ритуалам внешнего поклонения, как у Иавана, очевидно из следующих отрывков у пророков. О "Елисе" написано у Иезекииля: виссон с узорами Египта был твоим продолжением, которое могло быть для тебя знаменем, синий и красный с островов Елисы были твоими одеждами (Иез. 27:7). Речь здесь о Тире, а такими одеждами здесь означены небесные и духовные богатства, или их познания; "виссон с узорами Египта" означивает знания заповедей, и таким образом обряды и ритуалы, представляющие духовные ощущения; "синий и красный с островов Елисы" - ритуалы, соответствующие внутреннему поклонению и, таким образом, представляющие небесные ощущения. Здесь эти слова используются в истинном или подлинном их духовном понимании. О "Фарсисе" сказано у Исаии: Я пошлю тех, кто будет спасен среди них, к

племенам в Фарсис, Фут и Луд, которые вооружены луками, к Фувалу и Иавану, к островам дальним (Исайя 66:19). Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо Тир будет опустошен, так что не станет дома, в который можно будет войти; от земли Киттим это открылось им (Исайя 23:01, 14). И далее о Фарсисе у Исаи в 40:9; Иер. 10:09; Иез. 27:12; Пс. 48:7, где он обозначает обряды и ритуалы, и таким образом, наставления (заповеди). О "Киттима" сказано у Иеремии: пройдите по островам Киттима и посмотрите, и в Аравию, и сравните внимательно, а было ли там такое ощущение (Иеремия 2:10). И у Исаи: "ты не будешь более радоваться, о, угнетенная девица, дочь Сидона, встанешь, пойдешь в Киттим, но и там ты не будешь иметь покоя (Исайя 33:12), где "Киттим" означает внешние ритуалы поклонения. У Иезекииля: из дубов Васанских они делали весла твои; твои корабельные доски делались из слоновой кости и приступки ступеней, с островов Киттим (Иез. 27:6). Это сказано о Тире, где "корабельные доски с островов Киттим" обозначают внешние поклонения, и, таким образом, ритуалы, которые выражали небесные ощущения. У Моисея: придут корабли от берегов Киттима и будут поражать Ассура, и будут поражать Евера (Числ. 24:24), где "Киттим" также означает внешнее поклонение, или ритуалы. Отсюда очевидно, что, во внутреннем смысле, все эти названия означали природные ощущения и вещи, которые состоят в своем собственном невидимом, но истинном порядке и связи с ощущениями высшими.

1157.

Стих 5. От этих распространились острова племен в землях их, каждый по языку своему, по семьям их, и своим племенам. "От этих распространились острова племен в землях их" означает, что поклонения многих племен возникли от них; "острова" есть отделенные от суши территории, и, по подобию, они выражают отдельные (и отделившиеся) поклонения, которые были еще более удаленными от внутреннего поклонения или "земли" (церкви), являющегося их началом. "Каждый по языку своему, по семьям их, и их племенам" означает, что они в отдаленном подобии соответствовали каждому своему прародителю, "по языку своему" – что подобны по учению или вере их; "по семьям их" – что подобны по заповедям (правилам соблюдения) их; "по их племенам" – что вера и заповеди были связаны в них воедино.

1158.

От этих распространились острова племен в землях их. Что так означено возникновение поклонений многих племен от них, что "острова" есть отделенные от суши территории, и, по подобию, выражают отдельно стоящие поклонения, и что "земли" выражают поклонения, которые были их началом, очевидно из значения "островов" в Слове. Ибо до сих пор здесь рассматривались те, кто был во внешнем поклонении, невидимо связанном соответствиями с внутренним. Семь сыновей Иафета означивали тех, кто был ближе к истинному внутреннему поклонению, а семь сыновей Гомера, а также и Иавана – тех, кто был более удален от истинного внутреннего поклонения. "Островами племен" означены те, кто был еще более отдален, а, строго говоря, те, кто жил в меньшей степени взаимной любви и милосердия друг с другом, и был вообще в неведении, ничего не зная о Господе, о вере и учениях церкви, и о внутреннем поклонении, но которые были во внешнем поклонении, соблюдаемом ими благоговейно. Такие люди названы "островами" в Слове, и поэтому "острова", во внутреннем смысле этого слова, означали поклонения, которые являлись более отдаленными. [2] Тот, кто видит в Слове внутренний смысл и живет, как

ангел, не воспринимает буквально, сказанное об островах, так как не имеет никакого внимания к таким вещам; они под островами воспринимают отдельные удаленные поклонения, такие, какие были у тех племен, которые принадлежали к церкви. И в подобной же манере под "островами" они видят и воспринимают природные ощущения в людях такой церкви, которые несколько удалились от милосердия (любви к ближнему), представляя собой лишь уважение и вежливость. Уважение - это уже не истинное милосердие, но еще менее милосердия - вежливость; они есть идущие в понижение степени милосердия, но чем больше они приобретают сходство с милосердием, тем более они искренни (чистосердечны). [3] Что именно такие ощущения и вещи означаются "островами" может быть очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Исаии: храните молчание предо Мною, о, острова, и пусть племена обновят свои силы, и пусть подойдут ближе. Острова видят и боятся, края земли сотряслись, вот они ближе и уже рядом (Исайя 41:1, 5). Здесь "острова" представляют чистосердечных людей из тех племен и церкви, которые ревностно соблюдали свои внешние поклонения. "Края земли" выражают самые крайние ощущения и состояния, в которых еще может присутствовать у них божественность. У него же: Он не очернит, и не сокрушит, пока Он не утвердит суда (порядка) на земле, и будут уповать острова на Его закон. Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, уходящие в море, и наполняющиеся оттуда, острова и живущие в них. Воздайте славу Господу, и хвалу Ему возвестите на островах (Исайя 42:4, 10, 12). Здесь также "острова" означают людей, племена и страны, принадлежащие церкви, которые жили в неведении, но жили просто и честно (искренне). [4] У него же: слушайте Меня, о, острова, и внимайте народы и племена дальние (Исайя 49:1), также обозначают тех людей из племен и стран, которые более удалены от поклонения Господу, и заповедей веры, потому и сказано: "племена дальние". И опять у него: острова надеются на Меня, и руки (помощи) Моей ждут (Исайя 51:5), означивая то же самое. Потому что они жили праведно (искренне и честно), то и сказано, что "надеются на Меня, и руки (помощи) Моей ждут". У Иеремии: слушайте Слово Господне, люди и племена язычные, и объявите его на островах удаленных (Иеремия 31:10), Иегова наведет ужас на них, ибо истощением Он истребит всех богов (идолов) земли, и они падут к ногам Его, каждый на своем месте, даже те, что на островах народов (Иеремия 2:11). "Острова племен" означают людей племен и стран более далеких от заповедей веры. [5] У Давида: Господь (Иегова) царствует; да торжествует земля, пусть все множество островов возрадуется. Лишь облака и мрак вокруг Него (Пс. 97:1, 2), обозначивая то же самое. Их неведение здесь выражено представительно (по соответствию) через "облака и мрак (темноту)", но потому, что они просты и искренни, сказано: "вокруг Него". Потому что "острова" обозначают такие ощущения и вещи, которые более отдалены от истинного милосердия, то Фарсис, Фут, Луд и Фувал, а также Иаван, кем были означены внешние поклонения, названы "островами" (Исайя 66:19). Такое же значение и у Киттима (Иеремия 2:10; Иез. 27:6). Будучи противопоставленными "землям" (духовным ощущениям) или "горам" (небесным ощущениям), "острова" (природные ощущения) также означают истины веры, находящиеся в море (погруженные в природный мир), таким образом, означивая вероучения, которые обучали обрядам или ритуалам.

1159.

Каждый по языку своему, по семьям их, и их племенам. Что это означает, что они имели каждый свою суть и собственный характер, "по языку своему" – что имели

собственную веру; "по семьям их" - что имели собственную праведность или заповеди (установления и правила правильного поведения); "по их племенам" – что, в своей сути, имели и то, и другое, можно увидеть из значения слов "язык", "семья" и "племя" в Слове, и о которых по Божественной милости Господней ниже. Почему слово "язык (уста)", во внутреннем смысле, выражает собственную веру, и таким образом, принципы и убеждения, так это потому, что язык (на физическом уровне) соответствует последнему уровню рассудка человека, то есть, его внешнему духу или природным мыслям, подобно как действие (или результат) соответствует своей причине. Таково же не только отношение мыслей человека (проникновение духа в) к движениям его языка во время речи, но и вхождение (проникновение) небес (в дух), о котором по Божественной милости Господней кое-что будет сказано из личного духовного опыта на своем месте. [2] Что "семья", во внутреннем смысле, означает праведность (порядочность, непорочность, чистоту) заповедей, также как и милосердие, и любовь, ясно по тому факту, что на небесах все ощущения и вещи, которые представляют взаимную любовь, подобны людским отношениям родственной крови и супружества, и так подобны семье (см. п. 685). Поэтому в Слове ощущения и вещи, которые относятся к любви и милосердию, описаны "домом", а также "семьей", так что нет даже необходимости на этом останавливаться и искать такие подтверждения (что таково значение слова "дом" можно увидеть в п. 710). [3] Что "племя" здесь означает собранные воедино (в человеке) веру и заповеди (а отсюда истинные знания и порядочность в делах), это очевидно из значения племени или заселенной им земли в Слове. В божественном и истинном духовном смысле "племена" означают ощущения от новой (возрожденной или просветленной) воли и рассудка, и, следовательно, блага любви и истины веры, но в противоположном смысле они означают зла нелюбви и фальши (лжи) неверия. И в подобной манере имеют такие же значения и "дома", и "семьи", и "языки", что может быть подтверждено очень многими цитатами из Слова. Причина этого в том, что надревнейшая Церковь отличалась по домам, семьям и племенам. Супружеская чета и их дети, их слуги и служанки, представляли собой один дом, несколько домов, которые были поблизости друг к другу, представляли собой семью, а несколько семей – племя или народность. Поэтому "племена" означали все семьи, вместе взятые в совокупности (по домам, семьям и племенам). В таком же порядке все существует и на небесах, но воедино связывает там всех любовь и вера в Господа (см. п. 685). [4] Отсюда происходит значение слова "племена" в высшем внутреннем смысле, как обобщенного понятия, заключающего в себе слитые воедино ощущения воли и рассудка, или, что то же самое, ощущения любви и веры (мудрости), но касательно семьи или дома, в которых они состоят (смотри также то, что было сказано по этому вопросу в п. 470, 471, 483). Как видно из этих соображений, "племена или страны" означают [веру и заповеди (подобно как мудрость и любовь)] в их единстве, и что "каждый по языку своему, по семьям их, по их племенам" означает, что у каждого человека есть свой духовный родовой корень, духовная семья и духовное племя (общность или племя), так же, как и среди тех, кто поклонялся в древней Церкви.

1160.

Стих 6. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, и Фут, и Ханаан. "Хам" обозначает здесь, как и прежде, веру, отделенную от милосердия; а "сыновья Хама"- ощущения (желания и мысли), которые принадлежат к такой вере; "Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан" были и господствовали также среди многих племен и земель, через которые они и обозначаются,

и во внутреннем смысле, они выражают такие принципы (убеждения), заповеди (правила поведения) и формы поклонений, которые присущи вере, отделенной от милосердия.

1161.

Что "Хамом" обозначается вера, отделенная от милосердия, очевидно из того, что было уже сказано и показано касательно "Хама" в предыдущей главе.

1162.

Что "сыновья Хама" означивают ощущения (внутри и вне человека), которые принадлежат к этой вере, вытекает из того, что показано выше. Чтобы знать, что подразумевается под "Хамом" и, отсюда, под "сыновьями Хама" сначала должно узнать, как следует, чем является вера, отделенная от милосердия. Ибо вера, отделенная от милосердия, есть то же самое, что и ее полное отсутствие. А там, где нет веры, нет поклонения ни внутреннего, ни внешнего. Если же поклонение и существует, то оно является поклонением извращенным (поклонением наоборот), и поэтому через "Хама" также означено перевернутое (растерявшее все божественное и погибшее) внутреннее поклонение. В плену ложных заключений (заблуждениях от своих собственных или личных убеждений, веры и поклонения себе и Собственному я) есть те, которые простое памятование заповедей, вышедших из ощущений небесных и духовных, отделяют от любви и веры. Ибо иногда наихудшие и злейшие из людей имели таких знаний больше, чем у других, как, например, те, что жили в постоянной ненависти и мести, и в прелюбодеянии, и, следовательно, уже жили (при такой жизни своей) в аду, а после завершения жизни в теле стали дьяволами (бесами). Отсюда очевидно, что памятование заповедей (их знание) не есть истинная вера. Но истинная вера является признанием (осознанием и приложением, исполнением) ощущений и вещей, которые составляют веру, и это признание происходит отнюдь не внешним путем (природным рассудком), а внутренним, и есть действием Господа одного через милосердие, присутствующее в человеке. И это признание отнюдь не производится лишь устами (языком), но сердцем или жизнью. В жизни каждому человеку позволено (от Господа) познать, что есть Его признание. Но все те, кто заповеди истинной веры познал, но не принял внутрь себя милосердия - названы "сыновьями Хама". Помнят ли они заповеди истинной веры и глубочайшие тайны Слова, или помнят наизусть все, что содержится в буквальном смысле Слова (Господа), или помнят другие истины, из которых эти могут быть усмотрены, независимо от имени, которое дали им, или даже если помнят и досконально знают все ритуалы и обряды внешнего поклонения, все же, если они не имеют милосердия (любви к ближнему), они являются "сыновьями Хама". Что именно те, которые названы "сыновьями Хама", имеют такой характер, это очевидно по тем племенам и землям, которые здесь рассматривались.

1163.

Что "Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан" означивают то множество людей, племен и народов, которыми во внутреннем смысле означены учения, заповеди, обряды или ритуалы, на которых основана вера, отделенная от милосердия, можно увидеть из Слова в местах, где эти имена часто упоминаются, ибо там такие ощущения и вещи означены ими. То есть, "Хуш" или "Эфиопия" означивает учения или духовные знания, находящиеся внутри Слова, с помощью которых люди подтверждают свои собственные ложные принципы,



"Мицраим" или "Египет" обозначает природные истины или знания, в рамках которых люди желают исследовать тайны веры, и через них подтверждать свои собственные принципы фальши, "Фут" или "Ливия" выражают знания буквального смысла Слова, которыми они также стремятся подтвердить ложные принципы Собственного я, и "Ханаан" или "Ханаанея" обозначает обряды (ритуалы), на которых основано внешнее поклонение, отделенное от внутреннего. Все эти, когда отделены от милосердия, называются "сыновьями Хама". Через те же племена и народы также означены и сами (исповедываемые человеком) принципы и заповеди (или составляющие его веры); "Хуш" означает внутренние познания из Слова, выстроенные под себя в Собственном я; "Египет" – природные знания; "Фут" - знания из буквального смысла Слова. По этой же причине эти имена упоминаются, как можно увидеть из следующих отрывков, как с негативным, так и с положительным оттенком духовного смысла.

1164.

Что "Хуш" или "Эфиопия" означает учения или духовные знания, находящиеся внутри Слова, с помощью которых люди укрепляют свои собственные ложные принципы, можно увидеть у Иереми: Египет поднимается, как река, и бурлит, как потоки вод, и он говорит, я возрасту, я покрою землю, погублю город и живущих в нем. Вздрыбились твои кони, неистовствуют твои колесницы, и вот вышли сильные люди твои, Хуш и Фут, несущие щиты (Иеремия 46:8-9). "Египет" означает тех, кто ничему не верит, если он не подтвердит (не вспомнит) этого из знаний природных, посредством чего всякое ощущение подвергается сомнению, отрицанию и фальсификации, что выражено "я поднимусь, я покрою землю, я погублю город". "Хуш" означает здесь более высшие и более внутренние знания из Слова, которыми люди укрепляют (связывают) в себе принятые ложные принципы. "Фут" обозначает знания буквального смысла Слова, которыми происходит привязывание (человека) к видимостям (иллюзиям) из чувств (тела). [2] У Иезекииля: меч пройдет по Египту, и будет горе в Хуше, когда мертвые попадут в Египет, и возьмут они тогда богатства его, а основания его разрушат. Хуш и Фут, и Луд, и все Ерев и Хув, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча (Иез. 30:4-5). Никто не может понять, что этими словами означено, если он не знает, скрытого в них, внутреннего смысла, и если бы в имени не усматривался бы природный смысл, то в мирском понимании в этих строках не было бы вовсе никакого смысла. Но здесь "Египет" означает природные знания, в рамках (и на основании) которых, люди желают исследовать тайны веры. "Хуш и Фут" названы "основаниями его", поскольку они означают духовные и буквальные знания из Слова. [3] У того же пророка: в тот день выйдут посланные предо Мною, на кораблях, чтобы задать страху самоуверенному Хушу, и тогда не будет горя у них, как в день Египта (Иез. 30:9). "Хуш" выражает те духовные знания из Слова, которые укрепляют (в духе человека) лжи, что рождаются от господства природных знаний. У того же пророка: Я сделаю земле Египетской опустошение, опустошение полное, от укреплений Севена, даже до границы Хуш (Иез. 29:10). Здесь "Египет" означает природные знания, "Хуш" - знания внутренние из Слова, которые выражают границы, за которыми истины уже нет. [4] У Исаии: царь Ассирии взял в плен Египет, и пленил Хуш, детей и стариков, нагих и босых, с непокрытыми чреслами, наготу Египта, и они испытают ужас и стыд из-за Хуша, их надежды, и Египта, их славы (Исайя 20:4-5). "Хуш" означает духовные знания, над которыми господствуют (в духе человека) фальши, обретенные из природных знаний, и которые извлекаются из Слова для своей

корысти; "Ассур" есть рассуждения и логика Собственного я, которые захватывают людей в "плен". У Наума: Хуш и Египет были твоей силой, и не было им числа; Фут и Луд были твоими помощниками (Наум 3:9). Это сказано о церкви опустошенной, и тут так же, "Египет" означает природные знания, а "Хуш" – знания духовные. [ 5 ] "Хуш и Египет" также означивают заповеди и знания, являющиеся истинами, прижившимися в душе у тех, кто находится в вере милосердной, поэтому они в Слове иногда представляются с положительным оттенком духовного смысла. У Исаии: так говорит Иегова, трудяги Египта (соответствия природные), и торговцы Хуша (соответствия духовные), и торговцы Савские, люди высшие (соответствия небесные), пройдут сквозь тебя, и они станут твоими; они пройдут (к Господу) сквозь тебя в оковах (скованные Собственным я), они придут снова (обратно от Него) и поклонятся тебе, они будут молиться в тебе, и Бог (будет) только в тебе (внутри), и нет другого Бога, кроме Него (Исайя 45:14). "Трудяги Египта" означивают природные знания, а "торговцы Хуша и торговцы Савские" - знания духовных и небесных ощущений, которые (возвращаются и) служат тем, кто признает Господа, ибо всякое истинное человеческое знание является от признания Его. [6] У Даниила: царь северный, ты имеешь власть над всеми сокрытыми хранилищами золота и серебра, и над всеми желанными товарами из Египта, и Фут и Хуш последуют за тобой следом (Дан. 11:43). "Фут" и "Хуш" здесь обозначают буквальные и духовные знания из Слова, а "Египет" – природные знания. У Софонии: от слияния рек Хуша, приходят поклоняющиеся Мне (Софон. 3:10), означивая так тех, кто не имел знания о Господе, то есть, о язычниках. У Давида: величайшие из них придут из Египта, Хуш поторопись протянуть свои руки к Богу (Пс. 68:31). "Египет" означивает природные знания, а "Хуш" – знания духовные. [7] У него же: Я упомяну Раав и Вавилон, как тех, кто знал Меня; и тех, кто видел: Филистимлян, и Тир с Хушем, а этот последний родился там, где был град Божий (Пс. 87:4). "Хуш" обозначает духовные знания из Слова, и поэтому сказано, что он "родился в граде Божьем". Именно потому, что "Хуш" означивает внутренние знания Слова и знания человеческой души, полученные оттуда, то и сказано, что вторая река, выходящая из сада Эдема "охватывает всю землю Хуш" (о чем сказано в п. 117).

1165.

"Мицраим" или "Египет" в Слове означивает природные знания, то есть, различные факты (прошлые ощущения), отложенные, а затем извлекаемые по памяти, с помощью которых люди желают исследовать (прикастаться к) тайны веры, и этим (прикосновением) укреплять (подтверждать) всякие предположения, выдвинутые на основании принципов лжи Собственного я. Что эти слова также означивают противоположные знания, и, таким образом, являющиеся полезными, очевидно, не только из отрывков, только что приведенных, но и из многих других мест, которых было бы огромное множество, если попытаться все их процитировать (Исайя 19:01 до конца; 30:1-3; 31:1-3; Иер. 2:18, 36; 42:14 до конца, 46:1 до конца; Иез. 16:26; 23:03, 8; 29:1 до конца, 30:1 до конца; Осия 7:11; 9:3, 6; 11:01, 5, 11; Михей 7:05; Зах. 10:10-11; Пс. 80:8 и последующие стихи).

1166.

Что "Фут" или Ливия в Слове означивает знания, взятые из буквального смысла Слова, которыми подобным путем люди пытаются укрепить свои собственные ложные принципы, а также в противоположность - истинные соответствия из Слова, которые идут на пользу человеку, это очевидно из приведенных выше мест, где идет речь о "Хуше".

Потому что "Хуш" подобным же образом применяется для означивания таких знаний, только для знаний, которые являются в Слове более внутренними, то "Фут" и "Хуш" упоминаются в Слове вместе, как это можно увидеть в отрывках, приведенных выше (Иеремия 46:8, 9; Иез. 30:4, 5; Наум 3:09; Дан. 11:43).

1167.

Что "Ханаан" или "Ханааней", когда упоминаются в Слове, обозначают религиозные ритуалы (обряды) и их знание, то есть (ощущения, правила поведения и) вещи внешнего поклонения, отделенного от внутреннего, очевидно из очень многих мест, особенно в исторической части Слова. Потому что Ханааней были такого характера, то, в то время, когда сыновья Иакова были введены в землю обетованную, они были уничтожены. Но во внутреннем смысле Слова, "Ханааней" обозначают всякого, исповедующего внешнее поклонение, отделенное от внутреннего. И, потому что, это касалось больше иудеев и израильтян, то они, главным образом, означиваются "Ханаанеями" в пророческой части Слова, как это можно увидеть из следующих двух отрывков: они пролили кровь невинную, кровь сыновей своих и своих дочерей, которых они принесли в жертву идолам Ханаана, и земля осквернилась от крови. Они стали нечистыми по своим делам, и предались блуду в своих поступках (Пс. 106:38-39). "Пролить кровь сыновей и дочерей" здесь означает, во внутреннем смысле, разрушить (растерять) все истины веры и блага милосердия; "принести в жертву сыновей и дочерей идолам Ханаана" означает извращение (профанацию, осквернение, смешение с грязью) сути веры и милосердия внешними поклонениями, отделенными от внутреннего, и которое есть не что иное, как идолопоклонничество. Так "они стали нечистыми по своим делам, и предались блуду в своих поступках". У Иезекииля: так говорит Господь Иегова Иерусалиму, твои образы и твое подобие из земли Ханаанской, отец твой Аморрей, и мать твоя хеттеянка (Иез. 16:3). Здесь прямо сказано, что вышли такие из земли Ханаанской (что касается значения "Ханаана", как внешнего поклонения, отделенного от внутреннего, то это было показано в п. 1078 , 1094).

1168.

Стих 7. Сыновья Хуша: Сава, Хавила, и Савта, и Рама, и Савтеха. Сыновья Раамы: Шива и Дедан. Под "сыновьями Хуша" понимаются те, кто не имел внутреннего поклонения, но получил истинные знания (приобрел учения) веры, обладание которыми, они стали считать (принимать) за свою религию (и истинное поклонение). "Сава, Хавила, и Савта, и Раама, и Савтеха" – имена того множества племен и земель, у которых были такие знания. Через те же имена, во внутреннем смысле, означиваются и сами знания (такие учения). "Сыновья Раамы" более всех означивают тех, кто, не имея внутреннего поклонения, а лишь знания (учения) веры, превратили владение ими в своего рода собственную религию. "Шива и Дедан" имена племен, у которых такие знания были. Через те же имена, во внутреннем смысле, означиваются и сами знания (такие учения), но с той лишь разницей, что "сыновья Хуша" означивают высшие знания о духовных ощущениях, а "сыновья Раама" - о небесных ощущениях.

1169.

Что "сыновья Хуша" означивают тех, кто не имел внутреннего поклонения, но получил истинные знания (приобрел учения) веры, обладание которыми, они стали считать

(принимать) за свою религию (и истинное поклонение), очевидно по "Хушу" и его сыновьям, кем означены высшие знания о духовных ощущениях, как показано выше, а также из отрывков в Слове, где эти имена и племена упоминаются.

1170.

Что "Сава, Хавила, и Савта, и Раама, и Савтеха" есть то множество племен и земель, у которых были такие знания, а, во внутреннем смысле, под теми же именами сами эти знания (высшие учения) и означены, очевидно по отрывкам из Слова, которые будут приведены ниже.

1171.

Что "сыновья Раамы" также означивали тех, кто не имел внутреннего поклонения, но получил истинные знания (приобрел учения) веры, обладание которыми, они стали считать (принимать) за свою религию (и истинное поклонение), и что "Шива и Дедан" - имена тех племен, у которых имелись такие знания; что, во внутреннем смысле, эти имена также означивают сами эти знания (учения), очевидно из следующих отрывков у пророков. О Саве, Шиве, и Рааме - из этих отрывков, у Давида: цари Фарсиса и островов принесут подарки; цари Шивы и Савы предложат дары, и, все цари падут ниц к Нему (Пс. 72:10-11). Это сказано о Господе, Его Царстве и небесной Церкви. Всякий может увидеть, что здесь "подарки" и "дары" обозначают поклонения, но каковы были поклонения, и каково их качество (суть), не может быть известно никому, если он не будет понимать, что подразумевается под "Фарсисом и островами", и "Шивой и Савой". Было прежде показано, что "Фарсис и острова" представляют внешние поклонения, связанные невидимыми соответствиями с внутренним. Из этого следует, что "Шива и Сава" выражают собой внутреннее поклонение, а именно, "Шива" – поклонение по небесным ощущениям, а "Сава" - по духовным ощущениям. [2] У Исаии: Я дал Египту за тебя выкуп, Хуш и Сава за тебя (Исайя 43:3). "Хуш и Сава" означивают здесь духовные ощущения веры. У него же: трудяги Египта и торговцы Хуша, и торговцы Савы, люди статные, придут свыше к тебе (Исайя 45:14). "Трудяги Египта" означивают природные знания, а "торговцы Хуша и Савы" - знания духовные, которые служат тем, кто верит в Господа. [3] У него же: множество верблюдов прибудет к тебе, верблюды из Мадиама и Ефа, все они от Шивы придут, и принесут золото и ладан, и воздадут хвалу Господу. Все овцы Аравии соберутся вместе в (к) Тебе (Исайя 60:6-7). "Шива" здесь означивает небесные ощущения и произведенные от них – ощущения духовные, которые представлены здесь "золотом и ладаном". И отсюда понятно, почему далее речь идет о "возглашении хвалы Господу", то есть, о проявлении внутреннего поклонения. [4] У Иезекииля: купцы Шивы и Раамы были твоими торговцами наилучшими видами всяких пряностей, и всякими драгоценными камнями, и они отдавали золотом за твои товары (Иез. 27:22-23). Это говорится о Тире. Что означивают здесь "Шива и Раама" - очевидно по их товарам, которыми названы многочисленные пряности, драгоценные камни и золото (что говорит о том, что это индийские купцы). "Пряности", во внутреннем смысле, представляют собой милосердие, "драгоценные камни" - веру из милосердия, а "золото" – означивает или выражает любовь к Господу, а все вместе - небесные ощущения, означенные как "Шива". Истинное (точное, правильное) понимание таких ощущений и вещей и есть "Шива". И, потому, они здесь названы "товарами" (особой ценности), которыми всякий, кто становится человеком церкви, пропитывается (наполняется,

вдохновляется), ибо никто не может стать человеком церкви без знаний. [5] Подобные ощущения и вещи были представлены царицей Шивы (Савской), которая пришла к Соломону и привезла с собой ему пряности, золото и драгоценные камни (1 Царств 10:1-3). Также и мудрецами (волхвами) с Востока (Индии), которые, придя к Иисусу, когда Он родился, пали ниц и поклонились Ему. Ибо они, открыв сокровища свои, предложили Ему дары: золото, ладан и смирну (мирру) (Мт. 2:1, 11), которыми были означены блага небесные, духовные и природные. У Иеремии: для какой цели приносите Мне ладан от Савы, и благовонный аир из дальней страны? Ваши всеожжения (жертвоприношения) неприятны Мне (Иеремия 6:20). Отсюда очевидно, что "Шива", в противоположном смысле, также представлял знания (вероучения), поклонения которых выражены через "ладан" (воскурения) и "аир" (благовония) (дымом и запахом). И в данном случае - знания и поклонения, которые лишены любви и милосердия, и которые, тогда, не принадлежат к истинно внутреннему обожанию (в индийском эпосе среди богов есть Саватар и Савитри, а также Рама и Шива, а Ману был единственным человеком, оставшимся после потопа, то есть, Ной).

1172.

Что "Дедан" означает учения о небесных благах в природных ощущениях, что пребывают в обрядах, очевидно из следующих мест в Слове. У Иезекииля: сыновья Дедана были твоими торговцами, многие острова были рынком рук Твоих, они принесли Тебе в подарок слоновую кость и черное дерево (Иез. 27:15). "Слоновая кость и черное дерево", во внутреннем смысле, есть внешние блага, которые присущи (сопутствуют) поклонению или благоговейному исполнению ритуалов (обрядов). У него же: Дедан был твой торговец одеждами, дающими легкость колесничему; для Аравии и всех князей (принцев) Кидара (Иез. 27:20-21). Здесь, в подобной манере, через "одежды, дающие легкость колесничему", выражены внешние (природные) блага, что сопровождают религиозные обряды (ритуалы). У Иеремии: их мудрость стала мерзкой; спасайтесь, они отвернулись прочь, они позволили себе опуститься в бездну, о, жители Дедана (Иеремия 49:7-8). Здесь, "Дедан" упоминается в негативном смысле этого слова, и обозначает ритуалы, в которых нет внутреннего поклонения, обожания и восхищения Господом от чистого сердца, и о которых сказано, что они "отвернули прочь, и позволили себе опуститься в бездну". Из этих отрывков теперь очевидно, что знания духовных ощущений и вещей, означаются "сыновьями Хуша", а знания небесных ощущений и вещей "сыновьями Раамы".

1173.

Стихи 8, 9. Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силен на земле. Он был силен в охоте пред Господом; потому и было сказано, силен, как Нимрод, сильный в охоте пред Господом. "Хуш" означает здесь, как и прежде, внутренние знания вещей духовных и небесных из Слова; слово "Нимрод" означает тех, кто опустил от внутреннего поклонения к внешнему, поэтому "Нимрод" обозначает такой вид внешнего поклонения. "Хуш родил также Нимрода" означает, что те, кто имели учения (знания) внутренних ощущений и вещей, опустили до более низшего внешнего поклонения. Он был "силен на земле" означает, что такие религии стали преобладать в церкви, "земля" здесь выражает церковь, как и раньше. "Он был силен в охоте пред Господом" означает, что таковыми стали убеждения у многих, поэтому и было сказано "силен, как Нимрод,

сильный в охоте пред Господом", означивая этим то обширное распространение таких убеждений, что даже такая форма выражений стала обычной (поговоркой) в речи. Но более того, это означает, что такая религия легко пленила (очаровала) умы людей.

1174.

Что "Хуш" означает внутренние знания духовных и небесных ощущений, очевидно из того, что было сказано и показано ранее, касательно Хуша.

1175.

Что "Нимродом" обозначены те, кто сделал внутреннее поклонение внешним, и что "Нимрод", отсюда, означает такие же внешние поклонения, может быть очевидно из дальнейшего. Но прежде, здесь, должно быть сказано, что имеется в виду под переворотом от внутреннего поклонения к внешнему. Было сказано и показано выше, что внутреннее поклонение из любви и милосердия есть самое истинное поклонение, и что внешнее поклонение без такого внутреннего поклонения и не поклонение вовсе. Сделать внутреннее поклонение внешним - это сделать главенствующим внешнее поклонение, а не внутреннее, что является обратным истинному порядку вещей, или то же самое, как если бы считать и сказать, что внутреннее поклонение без внешнего есть ничто. Таково поклонение у "Нимрода" или у тех, кто отделяет веру от любви (милосердия), выражающееся в том, что ощущения веры устанавливаются ими выше ощущений любви (милосердия), или ощущения из знаний (учений) веры выше ощущений из жизни, и, таким образом, формальные (воображаемые) ощущения выше сущностных (живых). Всякое внешнее поклонение является формальным соблюдением внутреннего поклонения, ибо внутреннее поклонение есть сущностным (главенствующим), а сделать поклонение, состоящим из только того, что его составляет формально, без главенства внутреннего, это и есть сделать внутреннее поклонение внешним. Как пример, рассмотрим случай, что некто живет там, где нет ни церкви, ни проповедования, ни таинств, и ни священства, то это не говорит о том, что он не может быть спасен, и не может иметь тогда никакого поклонения, ибо он еще может поклоняться Господу внутренним поклонением. Но отсюда так же не следует, что внешнее поклонение вовсе может быть отброшено. [2] Чтобы сделать вопрос более понятным, возьмем еще один пример, принятие (за правило) для себя в качестве важнейших ритуалов практики частого посещения церкви, причащения к таинствам, слушания проповедей, исполнение молитв, соблюдение праздников, и многих других вещей, которые являются внешними и обрядовыми (церемониальными), со временем приводит к тому, что самовнушением и разговорами о вере, люди убеждают себя, что этих дел достаточно для внутреннего поклонения, хотя все перечисленное является лишь формальными практиками (формами) внешнего поклонения. Совершенно такие же дела практикуют и те, кто придерживается поклонений из любви и милосердия, действуя таким же образом, то есть, часто посещая церковь, причащаясь к таинствам, слушая проповеди, молясь, соблюдая праздники и тому подобные обряды, и делая это серьезно и старательно. Но последние не измеряют этими практиками глубину ценности (внутренность) их собственного поклонения. Во внешнем поклонении этих людей есть святость и жизнь, потому что у них есть внутреннее поклонение, которое находится внутри внешнего, а во внешнем поклонении упомянутых ранее, не существует святости и жизни. Ибо высшей ценностью (внутренним) есть (любовь или) то, что освящает и оживотворяет формальное и обрядовое, но вера, отделенная от милосердия (любви), не

может освятить и оживить поклонение, потому что сущности и жизни в ней нет. Такие поклонения названы "Нимродом", и они рождаются учениями, которые именуются "Хуш", так как тот рожден из веры, отделенной от милосердия, именуемой "Хамом". От "Хама" или отделенной веры, через знания, которые рождены верой отделенной, никакого другого религиозного поклонения родиться не может. Таковы ощущения, которые означены "Нимродом".

1176.

Хуш родил также Нимрода. Это означает, что те, кто имели учения (знания) внутренних ощущений и вещей, опустились до, более низшего, внешнего поклонения, очевидно из того, что только что было сказано. Главенствующие знания внутренних ощущений называются учениями веры, и они также отличаются в зависимости от ритуалов поклонения. Например, главный принцип учения Нимрода в том, что человека спасет только святая вера, но в этом учении отсутствует высший принцип. Ибо самую суть и святость истинной веры составляют любовь к Господу и любовь к ближнему. Тот же принцип, что они называют главой их веры, служит (является средством) не для иной другой цели, чтобы с его помощью люди могли принять от Господа любовь к Нему и любовь к ближнему, и что лишь тогда такая вера спасает. Именно те, кто относит к вере одни лишь знания принципов, есть те, кто порождает и возвращает такое поклонение, как сказано выше.

1177.

Он начал быть силен на земле. Что это означает, что такие религии стали преобладать в церкви, можно увидеть из того, что следует далее. То, что "земля" здесь выражает церковь, было показано ранее (п. 62, 636, 662).

1178.

Он был силен в охоте пред Господом. Что это означает, что таковыми стали убеждения у многих, очевидно из объяснения какова та вера, что отделена от милосердия, а также из значения слова "охота" в Слове. Вера, отделенная от милосердия имеет такие принципы, что людям легче принять в свои убеждения именно их. Большая часть человечества не знает, что есть внутренние ощущения, но хорошо знают, что есть внешние ощущения и вещи. Большинство людей предается чувственности, низшим удовольствиям и желаниям (вожделениям), и имеют в виду лишь себя и близлежащий мир, и поэтому они легко поддаются (покоряются) такому виду религии. Из значения "охоты". В Слове, "охота" означает, в общем, убеждения, а в частности, пленение (привязанность) человеческого ума оценением важности его чувственных наклонностей, удовольствий и желаний, когда с помощью истин из вероучений они начинают объяснять (судить, оценивать) свое удовольствие в связи с их временным обладанием чем-то и наличием этого у других, особенно с целью их собственного возвышения и обогащения, что происходит путем убеждения (и веры). [2] Как очевидно у Иезекииля: горе тем, кто готовит мягкие капканы на все пальцы Моих рук, и кто создает ловчие сети на головы людей всякого роста, чтобы захватить души. Вы охотитесь за душами племени Моего, чтобы добыть себе души живые, но вы осквернили Меня пред племенем Моим, за горсть ячменя и за кусок хлеба, умерщвляя души тех, которые не должны умереть, и оставляя в живых души тех, которые не должны жить, обманывая людей Моих, которые прислушиваются ко лжи. Вот, Я

встану против ваших капканов, которыми вы захватываете души, чтобы они пропадали, и вырву их из рук ваших, но Я позволю душам попадаться, чтобы вы захватывали, и чтобы души улетали от вас, и вырывались из ваших сетей, и избавлю племя Мое от рук ваших, и они более в ваши руки не попадут (Иез. 13:18-21). Под словом "охота" здесь представляется пленение (захват, привязанность, порабощение) человека убеждениями Собственного я, а также связывание ими принципов (истин) веры, которые, тогда, переворачиваются и истолковываются в пользу Собственного я, и то же относится и к другим наклонностям (способностям) человека. [3] У Михея: милосердные люди перевелись на земле, и нет праведных между человеками, все жаждут крови; каждый охотится на брата своего с сетью, когда они совершают зло своими руками, а не благо, тогда принц (воля) спрашивает (желает) и судит (мыслит) ради награды (удовольствия), а великий человек (рассудок) допускает пороки в свою душу (новую волю), и так погубляют ее (Михей 7:2-3). Здесь через подобие объяснено, что такое "охота", что это жаждание (привязанность) к целям Собственного я, другими словами, именование лжи истиной, позволение фальшей и кружение чувств вокруг них, ибо так действует убеждение. У Давида: человек языка не установится на земле, ибо насколько человек во зле, настолько зло будет охотиться за ним, чтобы повергнуть его вниз (Пс. 140:11). Это сказано о людях нечестивых (злых), которые убедили себя с помощью лжи думать зло, а говорить вежливо, с целью обмана; "язык" здесь выражает убеждения лжи.

1179.

Потому и было сказано, силен, как Нимрод, сильный в охоте пред Господом. Что так означено обширное распространение таких убеждений, что даже такая форма выражений стала обычной (поговоркой) в речи, и что она также означает, что такая религия легко пленила (захватила, очаровала) умы людей, можно увидеть из всего, что было сказано и по самому буквальному смыслу этих строк. Более того, так как в древние времена люди давали имена всякой вещи, исходя из истинных ощущений от данной вещи, то они и дали это имя такому поклонению, выразив, что "Нимрод", то есть, данный вид поклонения - "был силен в охоте" (притягателен), то есть, был таким, что пленял (захватывал) умы людей. Сказано "пред Господом", потому что те, кто был в таком поклонении, представляют веру, отделенную от "Иеговы", или от "человека Иеговы", как это очевидно из того, что было сказано раньше (п. 340) касательно Каина, через которого в подобной манере означена вера, отделенная от милосердия. Но разница между "Каином" и "Хамом" в том, что первый был из небесной церкви, которая имела внутреннее восприятие, а второй - из духовной церкви, которая не имела уже такого внутреннего ощущения и восприятия, и, следовательно, первый был ужаснее, чем второй. В древние времена таких называли "сильными (Нифелимами, могущественными, атлантами)", как у Исаии: вся слава Кидара была утрачена, а остаток стал мизерным, спина сильных сынов Кидара согнулась (Исайя 21:16-17). И у Осии: ты, возделывавший нечестие (злодеяния), теперь пожинаяешь беззакония (зла), поедаяешь плоды лжи, потому что ты доверился собственному пути (следованию Собственному я), во множестве ратники (сильные) твои (Ос. 10:13), и в других местах. Они называли себя "людьми" и "сильными (могучими)", по причине собственной веры (силы убеждений), ибо данное слово на еврейском языке, выражает суть могущества и в то же время человека, и в Слове оно употребляется касательно, как веры, так и человека, то есть, в обоих смыслах.



1180.

Стих 10 . И в начале его (сильного человека) царства составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. "В начале его царства" означает, что прежде такого поклонения не было, но вот оно началось; слова "Вавилон, Эрех и Аккад и Халне в земле Сеннаар" говорят, что существуют (появились) такие поклонения в этих странах (у их племен), и в то же время они означивают имена и самих поклонений, внешнее ощущение у которых кажется по виду, как святым, а внутреннее ощущение – перевернуто в скверну.

1181.

В начале своего царства. Что так означено начало такого поклонения, очевидно из значения "Вавилон в земле Сеннаар", о чем будет сказано ниже.

1182.

Вавилон, Эрех, и Аккад, и Халне в земле Сеннаар. Эти слова означивают, что возникли (появились) такие поклонения впервые в этих странах (у их племен), и в то же время они означивают собой и сами поклонения, внешнее ощущение у которых кажется по виду, как святым, а внутреннее ощущение – стало перевернутым (злым, нечестивым). Что это так, очевидно из значений слов "Вавилон" и "земли Сеннаар". О Вавилоне много сказано в Слове, и везде в Слове он обозначает поклонение, внешнее ощущение которого видится святым, когда внутреннее осквернено (испорчено, перевернуто, нечестиво). Но, так как в следующей главе будет сказано о Вавилоне, то там и будет показано, какие такие ощущения и вещи означиваются Вавилоном, и что в начале - такое поклонение еще не так сильно осквернено, по сравнению с тем, как оно становится потом. Ибо качество внешнего поклонения находится в соответствии с сутью внутреннего, и чем больше невинности во внутреннем поклонении, тем больше невинности во внешнем поклонении, но чем больше ухудшений (порока и разрушений) во внутреннем ощущении при таком поклонении, тем больше испорчено (загублено) и внешнее поклонение. Ибо чем больше нечестивого и лживого во внутреннем ощущении, тем более нечестивости и скверны проявляется тогда во внешнем поклонении. Скажем и по-другому, чем больше любви к себе и миру человек привносит в такое поклонение внешними ощущениями, тем меньше жизни и святости у него внутри (в душе). Чем большей ненавистью к ближнему наполнены его любви к себе и к миру, тем более превратно (противно божественному порядку) его поклонение. Чем больше злобы в его ненависти, тем еще более его поклонение противобожественно (и извращенно), а чем больше хитрости и лжи в его злобе, тем оно еще более супротивно и усугублено (соединено с гибелью) внутри (в себе). Именно такие роды человеческой любви и такие формы (проявления) зла скрываются внутренне во внешнем поклонении, означенном словом "Вавилон", характер которого будет показан в следующей главе.

1183.

Что, в частности, означивают слова "Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар", не может быть так хорошо усмотрено потому, что они не упоминаются в других частях Слова, за исключением Халне (Амос 6:2), но ими представлены разновидности такого поклонения. Но, что касается земель Сеннаар, в которых эти поклонения зародились, то есть, касаемо внешних поклонений, внутри которых разрослась скверна с нечестием, и которые так же и обозначены в Слове, это очевидно из значения этих земель в следующей главе (Быт. 11:2).

Также это и у Захарии (5:11), но, более, у Даниила, где эти слова встречаются: Господь отдал Иоакима, царя Иудейского, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и часть сосудов дома Божия, и тот перенес их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога своего (Дан 1:02), чем означено, что ощущения святости (внутренней непорочности) стали перевернутыми (осквернены, испорчены). Здесь, "сосуды дома Божия" - есть ощущения святости внутри человеческого духа, "дом бога Вавилонского, в земле Сеннаар" - нечестивые и скверные ощущения, к которым святые ощущения были тогда примешаны и присоединены. Хотя эти события и являются историческими, тем не менее, они окутаны тайной, как и все исторические повествования в Слове. Так же это очевидно из дальнейших слов об осквернении все тех же сосудов (Дан. 5:3-5). Если бы сосудами не были бы представлены ощущения святости, таким бы событиям не нашлось бы места в Слове.

1184.

Стихи 11, 12. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, и город Реховот, и Кали, и Ресен, между Ниневию и Кали, это город великий. "Из сей земли вышел Ассур" означает, что те, кто были в таком внешнем поклонении, стали умствовать (рассуждать) о внутреннем поклонении; "Ассур" означает рассуждения (выводы ума), "и построил Ниневию, и город Реховот, и Кали" означает, что, таким путем или по собственным выводам, они создали (и сформировали) новые учения веры для себя; "Ниневия" обозначает перевернутые навыворот истины, взятые из истинных вероучений (или фальши); "Реховот и Кали" - выводы другого происхождения; "Ресен, между Ниневию и Кали" означает согласие с ложью или то, что они стали жить по этим учениям. "Ресен" обозначивает также ложь и фальши, исходящие от таких учений; "Ниневия" - ложь из таких выводов и рассуждений; "Кали" – лжи из вожделений (сравни с древнеиндийским выражением о кали-юге); "между Ниневию и Кали" – слитые воедино фальши и лжи, происходящие от обоих. "Это город великий" означает, что такие вероучения возросли и стали господствовать.

1185.

Из сей земли вышел Ассур. Что это означает, что те, кто были в таком внешнем поклонении, стали умствовать (рассуждать по видимости) о внутреннем поклонении, можно увидеть из значения "Ассур" в Слове, как рассуждения (размышления) и выводов оттуда, что выведено из следующего. Существует два выражения, связанные с сей землей (Сеннаар), а именно, что Ассур вышел из сей земли, и что Нимрод вышел из этой земли в Ассур или Ассирию. Эти выражения близки, потому что в обоих Сеннаар означает поклонение. Что именно от такого поклонения и возникают рассуждения о вещах духовных и небесных, это, что Ассур вышел из земли Сеннаар. И что от такого поклонения возникают такие выводы (убеждения, вера) из рассуждений о духовных и небесных ощущениях, это, что Нимрод вышел из этой земли в Ассур или Ассирию.

1186.

Что "Ассур" является рассуждением (основаниями, выводами и логикой или порядком в следовании мысли), очевидно из значения Ассур или Ассирии в Слове, где это слово постоянно привязано к тем ощущениям и вещам, которые относятся к рассуждениям и умозаключениям (выводам), в противоположных смыслах, а именно, к рассуждению по

истине (духовному) и рассуждению по лжи (по видимости). Под рассуждениями или основаниями и выводами (духовными причинами и следствиями) правильно означать ощущения истины, тогда как под рассуждениями с воображениями и видимостями – ложные. Потому что "Ассур" означает как те, так и другие рассуждения, Ассур очень часто употребляется в связке с "Египтом", означивающим знания природные, ибо всякое рассуждение происходит от такого знания. Что "Ассур" означает рассуждения по видимости (ложные) очевидно у Исаии: горе Ассуру, жезл гнева Моего на нем, он думает не так (не по истине), и сердце его действует несправедливо (не по благу), но он говорит, что силою своей руки (желания) он это сделал, и путем собственной мудрости, потому что он духовный (Исаия 10:05, 7, 13), где "Ассур" означает рассудок и рассуждения по видимости, и потому приписано далее, что он не только не думает правильно, но и ничего праведного (правильного) не делает, и только говорит, что о своей мудрости, потому что он самоуверен, что он умный (духовный). [2] У Иезекииля: две женщины, дочери одной матери, предались блуду в Египте, они совершили блуд по молодости своей. Одна совершала блуд, и пристрастилась к своим любовникам, Ассуру (ассирийцам), что были (по нраву) ближними ей, которые одевались в синие одежды, и были из начальников и правителей, все они привлекательные молодые люди, всадники на конях. И сыновья Вавилона приходили к ней, и они осквернили ее своим блудом (Иез. 23:2-3, 5-6, 17). Здесь "Египет" означает природные знания; "Ассур" – рассуждения, а "сыновья Вавилонские" – ложь от вожделений. [3] У него же: о, Иерусалим, ты также предавалась блуду с сыновьями Египта, ты совершала также блуд и с сынами Асура, ты умножала свой блуд даже в земле Ханаанской с Халдеями (Иез. 16:26, 28-29), где "Египет" подобным образом обозначает природные знания; "Ассур" - рассуждения. Рассуждения о духовных и небесных ощущениях и вещах, исходя из памяти или природных знаний, названы "блудом", как здесь, так и в других местах в Слове. Что именно это означивается блудом с египтянами (мыслями) и ассирийцами (рассуждениями), а не что-либо другое, всякий может теперь увидеть. [4] У Иеремии: Израиль, зачем тебе ходить путями Египетскими, чтобы пить воду из Шихора (Нила)? и что ты ходишь путями Асура, чтобы пить воду из его реки [Евфрата]? (Иеремия 2:18, 36). Здесь "Египет" означает природные знания, а "Ассур" - рассуждения. У него же: Израиль, как рассеянные (брошенные) овцы, львы разгоняют его, первый царь Ассирии поглощает его, а, после того, царь Вавилонский, даже кости его сокрушает (Иеремия 50:17-18). "Ассур" здесь означивает грязные рассуждения о духовных ощущениях и вещах. [5] У Михея: и будет мир, но, когда Ассур придет в нашу землю, и когда он начнет рушить наши чертоги, тогда мы установим над ним семь пастырей и восемь князей, а они выставят у земли Асура меч, и у земли Нимрода, что у ворот того, и это спасет от Асура, когда тот придет в нашу землю, и когда тот будет топтать нашу границу (Михей 5:5-6). Речь здесь об Израиле, или духовной церкви, о которой говорится, что "Ассур не войдет в нее", то есть, не должно о ней допускать рассуждений по видимости; "земля Нимрода" означивает внешнее поклонение, поименованное Нимродом, в котором внутренние ощущения пропитались злом и ложью. [6] Что "Ассур" в Слове также означивает рассуждения по истине, которые живут в человеке церкви, благодаря чему он различает истины и блага, это очевидно у Осии: они затрепещут, как птицы из Египта, и, как голуби из земли Асура (Ос. 11:11). "Египет" означивает природные знания в человеке церкви, а "Ассур" - его духовные рассуждения. Что "птица" выражает знания духовных истин, а "голубь" Асура - рассуждения о благе, было показано ранее. [7] У Исаии: в тот день, когда будет путь из Египта в Ассур, и Ассур

придет в Египет, а Египет станет служить Ассирии. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией, и блаженство будет в середине земли, которую Господь Саваоф благословит, говоря: блаженны будут Египтяне, племя Мое, и Асур - дело рук Моих, и Израиль Мое наследие (Исаия 19:23-25). Речь здесь о духовной церкви (духовности), которую представляет "Израиль", чей рассудок представляет "Асур", а знания - "Египет". Таковы три основы духовных ощущений, составляющие суть человека духовной церкви, следующие друг за другом в таком порядке. И в других местах Слова, где также Асур упоминается, это имя выражает духовные ощущения, будь-то истинные или ложные, как у Исаии, в 20:01 до конца; 23:13; 27:13; 30:31; 31:8, 36-37; 52:4; Иез. 27:23-24; 31:3 до конца; 32:22; у Михея 7:12; Софония 2:13; Захария 10:11; в Пс. 83:8. "Асур" означает рассуждения по видимости у Осии 5:13; 7:11; 10:06; 11:05; 12:01; 14:03 и в 10:10 у Захарии, где говорено о Ефраиме, кем означены духовные рассуждения, но, в данном случае, полностью перевернутые (извращенные, небожественные).

1187.

Он построил Ниневию, и город Реховот, и Кали. Что таким путем или по собственным выводам, они создали (и сформировали) новые учения веры для себя, это очевидно из значения Ниневии, и Реховот, и Кали (о чем будет сказано далее). А также из значения слова "город", представляющего вероучение, либо истинное, либо еретическое (как было показано ранее, п. 402).

1188.

Что вероучения, основанные на фальши из Слова, означены "Ниневией", а вероучения на основании фальшей другого происхождения означены "Реховот и Кали", это очевидно из значения Ниневии в Слове, о чем и будет сейчас сказано. Фальши и лжи такого рода происходят по трем причинам. Первая причина – в блуждании (обманчивости) чувств во тьме неосведомленного (человеческого) рассудка. Отчего от неведения (о глубине божественного порядка) приходят фальши и лжи, именуемые "Ниневией". Вторая причина того же происхождения (от невежества), но с преобладающим господством вожделения (или жажды) быть первым, или быть в превосходстве над другими: фальши (лжи) этого происхождения именованы "Реховот". Третья причина происходит от воли (чувств Собственного я) и, следовательно, от господства вожделений, через которые люди не желают признавать что-либо за истину, если она не благоприятствует (не в русле) их вожделениям, отсюда приходят фальши и лжи, которые называются "Кали". Все такие фальши (лжи) рождаются Асуром, или рассуждениями об истинах и благе веры. [2] Что "Ниневия" означает ложь от заблуждений чувств во мраке непросветленного рассудка и от неведения, очевидно, у Ионы, который был отправлен в Ниневию, город, который был помилован потому, что они не могут быть другими, и из подробностей, сообщенных Ионой, о Ниневии, о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано на своем месте. Эти подробности (или сведения) - исторические, но в то же время и пророческие, ибо содержат и представляют такие же тайны, как и все другие события из Слова. [3] То же сообщается и у Исаии, когда говорится о царе Ассуре, который остался в Ниневии, и что, когда он стал поклоняться в доме Нисроха, своего бога, его сыновья убили его мечом (37:37, 38). Хотя эти события и являются историческими, но они содержат и смысл пророческий, заключая в себе и представляя собой духовные тайны. И здесь "Ниневия" означает внешнее поклонение, в котором господствуют такие фальши

и лжи, и потому, (что так выражен человеческий дух, предавшийся идолопоклонничеству, то и) сказано, что он был убит своими сыновьями мечом. "Сыновья" выражают фальши (лжи), как это было показано прежде, а "меч" - наказания за них, как и выражено везде в Слове. [4] Кроме того, у Софонии: Господь Иегова направит руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, и в пустошь, подобную как в пустыне. И стада возлягут в центре ее, каждый дикий зверь в своем роде, баклан и выпь также усядутся в эту ночь в своих гнездах, голос будет слышен в окнах, опустошение на пороге, потому что усох ее кедр (Софония 2:13-14). Здесь описана Ниневия, но в пророческом стиле, и сама фальшивая вера, здесь, означает Ниневией. Ее фальшивые истины, потому что им поклоняются, названы "севером, диким зверем в своем роде, бакланом и выпью на гнездах", и описываются "голосом, поющим в окнах", и "оголением (усыханием) кедра", который представляет духовные истины. Все эти выражения, в духовном смысле, представляют истины, выродившиеся в фальши.

1189.

Что фальши верований, рождающиеся из вождлений, означаются, как "Кали", не может быть подтверждено из пророческой части Слова, но лишь из исторической, в сюжете, где царь Ассур увел сынов Израилевых в Ассур или Ассирию, и поселил их в Кали и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидии (2 Царств 17:06; 18:11). Здесь не содержится ничего иного, кроме исторических фактов, но, как было сказано ранее, все события в Слове имеют внутренний смысл и представительный характер. Таким образом, "Израиль", здесь, представляет извращенную духовную церковь, "Ассур" - ее перевернутую логику и рассуждения, а "Кали" – убеждения лжи (фальши) из чувств.

1190.

И Ресен, между Ниневиею и Кали. Что этим означено согласие с ложью или то, что они стали жить по этим учениям, и что ложные верования, оттуда возникшие, обозначаются "Ресен", можно увидеть из того, что только что было показано касательно Ниневии и Кали. А также в связи с тем, что было рассмотрено в предыдущем стихе о вероучениях, выросших на лжи, а здесь – через жизнь по лжи. Ибо таков стиль Слова, особенно пророческий стиль, который, когда он относится к ощущениям рассудка, также усматривает и ощущения, соответствующей ему, воли. В предыдущем стихе означены ощущения рассудка или фальши ложной веры, но здесь - фальши жизни (убеждения из чувств), означенные словом "Ресен". Поскольку далее никаких упоминаний о Ресен в Слове не встречается, то это не может быть так ясно усмотрено, кроме как по факту того, что Ресен был выстроен между Ниневиею и Кали. То есть, между фальшами рассуждений по видимости и фальшами от вождлений (желаний из чувств тела), которые порождают фальши жизни (убеждения из чувств); и отсюда его называют "город великий" потому, что создан он на совместной лжи (наинизших слоев) рассудка и воли.

1191.

Это город великий. Что так означены вероучения (или ереси), основанные на лжи, и что они стали господствовать и преобладать, очевидно из значения "города", представляющего собой вероучение, либо истинное, либо еретическое (как было показано ранее, п. 402). А ересь называется "великим городом" потому, что все фальши такой ереси, через поклонения оттуда, проходят (и воплощаются) в фальшах жизни.

1192.

В стихе 10, что чуть выше, были описаны зла в поклонениях, которые означены "Вавилоном, Эрехом, Аккадом и Халне в земле Сеннаар"; в этих же двух стихах описаны ереси (лжи) в поклонениях, которые означены "Ниневию, Реховот, Кали и Ресен". Лжи (фальши) принадлежат к принципам (убеждениям) из рассуждений (умозаключений) по чувствам; зла – к вожделениям из любви к себе и миру.

1193.

Стихи 13, 14. Мицраим родил Лудима и Анамима, и Легавима, и Нафтухима. И Патрусима, и Каслухима, от которого пошли Филистимляне, и Кафторима. "Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима" означает то множество племен, именами которых выражено возникшее затем множество видов обрядов (ритуалов). "Мицраим" выражает природные знания; "Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим" - то множество обрядов (ритуалов), которые являются лишь (чувственными) установлениями и предметами для их памятования (удержания знаний); "Патрусим и Каслухим" означивают страны, названные так потому, что ими обозначаются наставления к обрядам (ритуалам), имеющим аналогичное происхождение, отличие у которых находились только в (чувственных) установлениях и предметах для их памятования (удержания знаний). "От которого пошли Филистимляне (палестинцы)" означает племя, оттуда изшедшее, через которое означены воспоминания чувств из знаний о вере и любви. Сказанное, что они "вышли" означает, что их знаниями были лишь воспоминания от чувств.

1194.

Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима. Что ими означено то множество племен, именами которых выражено возникшее затем множество видов чувственных обрядов (ритуалов), может быть усмотрено из того, что было показано выше относительно Мицраима или Египта (стих 6 настоящей главы), а именно, что "Египет" означает природные знания или пункты (узелки, зарубки) для памяти. Все, что могло бы быть рождено оттуда, есть не что иное, как ритуалы, но только лишь ритуалы внешнего поклонения. Ибо Слово Господне в своей груди и тайном вместилище, то есть, в своем внутреннем смысле, не может трактовать о каких-то других ощущениях и вещах, кроме тех, что относятся к Его царству, и, таким образом, к церкви. Так что здесь ощущения, что родились от чувственных знаний, возникших путем рассуждений, есть не что иное, как чувственные ритуалы.

1195.

Что "Мицраим" или "Египет" – природные знания, было показано в стихе 6 настоящей главы. Что "Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим" есть все то множество обрядов (ритуалов), которые являются чувственными пунктами (узелками) для памятования, видно из того, что только что было сказано. Говоря о тех, кто имел такие обряды (ритуалы), являющиеся простыми зарубками для памяти (знания), можно сказать, что это те, которые желали исследовать духовные и небесные ощущения и предметы с помощью рассуждений и, для этого, изобрели (разработали) поклонение под себя. Ритуалы такого поклонения, будучи произведенными от рассуждений и знаний по видимости, названы ритуалами памятования знания по видимости, в которых не было ничего духовного и небесного из ощущений потому, что они были порождены людьми от самих себя. Отсюда произошло

поклонение идолам Египта, и его магии. И потому, что их ритуалы были такого происхождения, они полностью отвергали, и даже, ненавидели обряды древней Церкви, как это очевидно из того, что сказано в Бытии 43:32, 46:34; Исх. 8:22. Поскольку эти ритуальные ощущения знаковые, то о них и сказано, что рождены от Мицраима или Египта, то есть из природных знаний, а так как их источники (знания по видимости) были разнообразны, то и произведенных ритуалов также было огромное множество. Их различия, в общем, выражены таким множеством имен племен и земель. Что такие ощущения означены через Лудима или лидийцев, видно у Иеремии: Египет поднимается, как река, и бурлит, как потоки вод, и он говорит: я возрасту, я покрою землю, погублю город и живущих в нем. Вздыбились твои кони, неистовствуют твои колесницы, и вот вышли сильные люди твои, Хуш и Фут, несущие щиты, и Лудим (лидийцы), несущие и направляющие луки (Иеремия 46:8-9). "Воды рек Египта" здесь выражают разнообразные природные знания, которые являются ложными; "я возрасту, я покрою землю" – вхождение (проникновение) в ощущения, которые относятся к церкви или к вере, посредством таких знаний (из чувств); "чтобы уничтожить город" - разрушить истины веры, "Хуш и Фут" – духовные знания и знания видимостей; "Лудим (лидийцы)" - ритуалы согласно таким знаниям, о которых говорилось выше; "несущие и направляющие луки" – рассуждения по чувствам или видимостям.

1196.

Что "Патрусим и Каслухим" есть племена и земли, так именуемые потому, что они означивают наставления по обрядам подобного происхождения, которые были только узелками из чувств для памяти знания, это очевидно из сказанного, и из того, что последует в дальнейшем. О Патрусиме можно посмотреть у Исаяи 11:11-12; Иез. 29:13-15; 30:13-14; Иер. 44:1, 15.

1197.

От которого пошли Филистимляне (палестинцы). Что так означено племя, возникшее оттуда, и что это племя означивает чувственные воспоминания знаний о вере и любви, это очевидно из Слова, где Филистимляне часто упоминаются. В Древней Церкви все те, кто много говорил о вере и провозглашал, что спасение в одной лишь вере, но все же не жили по вере, назывались Филистимлянами. Поэтому они, преимущественно, и назывались "необрезанными", означивая тех, кто лишен милосердия (любви к ближнему). То, что они названы "необрезанными" можно увидеть в книге 1 Цар. 14:06; 17:26, 36; 31:4; 2 Цар. 1:20, и в других местах. Потому они и таковы, что они не могут сделать из знаний веры ничего кроме, как узелков для ее памятования, так как природные знания о духовных и небесных ощущениях и об истинных тайнах (сокрытых знаниях) веры становятся сами по себе ничем, кроме узелков для воспоминания, когда люди, знающие о них, лишены милосердия (любви). Ощущения (человеческого духа) по памяти есть (для духа) мертвые ощущения, за исключением случая, когда человек таков, что посредством сознания (совести) он живет в (точном) соответствии с ними. Когда человек совершает их сознательно (по совести), то, в то же время (одновременно), ощущения из памяти становятся также ощущениями (духовной) жизни, и тогда они остаются с ним (делаются остатками в душе) в его пользу и во спасение после прекращения жизни в теле. Знание [природное чувство принципов] ничто для (духа) человека в другой жизни, хотя бы даже ему стали известны все тайны, которые когда-либо открылись, если они не имеют влияния (воздействия) на

его жизнь (духовную). [2] Такие [о которых говорилось выше], везде в пророческой части Слова, означены "филистимлянами (палестинцами)", также и в исторической части. Например, там, где описано временное проживание Авраама в земле филистимлян, и когда, он заключил завет с Авимелехом, царем филистимлян (Быт. 20:01 до конца; 21:22 до конца, 26:1-34). Так как (вообще всякие) знания веры здесь обозначены через филистимлян, Авраам, потому, что он представлял собой небесные ощущения (знания) веры, проживал там, и вступил в союз с ними. И то же относится к Исааку, через кого были представлены духовные ощущения веры. Но не так было с Иаковом, потому что через него были представлены внешние (природные) ощущения церкви. [3] Что "филистимляне" выражают, в общем, чувственные воспоминания знаний веры, а, в частности, тех, кто полагает веру и спасение, состоящими лишь в одних знаниях, из которых они создают узелки (зарубки) для своей памяти, можно увидеть у Исаии: не радуйся ты, племя филистимлян, тому, что жезл, который поражал тебя, не действует, ибо из корня змеиного выйдет василиск, и плод его будет подобен огненному летающему змею (Исайя 14:29). Здесь "корень змеиный" обозначает воспоминания знаний; "василиск" – зло, производимое ложью воспоминаний, а "плод, подобный летучему змею" - их дела, которые названы "огненным змеем", поскольку они рождаются вожделениями (огнем или желаниями зла). [4] У Иоля: что вы есть для Меня, о, Тир и Сидон, и все границы филистимлийские? Желаете получить заслуги (возмездие) во Мне? Очень быстро Я возверну заслуги на ваши собственные головы. Ибо вы взяли (присвоили) серебро Мое и золото Мое, и внесли в свои храмы Мои наилучшие ощущения благ; а сыновей Иуды и сыновей Иерусалима продали сынам Яванеев, дабы заставить их удалиться подальше от своих границ (Иоиль 3:4-6). Здесь очевидно, что подразумевается под филистимлянами, и "всей Филистимлией", или всеми "границами" ее. "Серебро и золото" здесь означивают духовные и небесные ощущения веры, "наилучшие ощущения благ" - знания из них. Что они "занесли их в свои храмы" - что они завладели ими и провозгласили о них, что они "продали сыновей Иуды и сыновей Иерусалима" означивает, что они разбазарили и милосердие (любовь) и веру. Ибо "Иуда" в Слове выражает небесные ощущения веры, а "Иерусалим"- духовные ощущения веры, возникшие оттуда (от любви), которые стали "удалены подальше от своих границ". С тем же смыслом филистимляне описаны и в других местах у пророков, как у Иер. 25:20; 47:1 до конца; Иез. 16:27, 57; 25:15-16; Амоса 1:08; Авд. 19; Соф. 2:5; Пс. 83:7; 87:4. А по поводу Кафторима во Втор. 2:23; Иер. 47:4; Амоса 9:07.

1198.

Что они "вышли" означает, что их знания являются лишь чувственными воспоминаниями истинных знаний, очевидно из того, что было сказано. Не сказано, что они были "рождены" от тех, кто был поименован Египтом, но сказано "вышли" из них. Ибо они не такой природы, как люди, рассуждающие по природным знаниям о духовных и небесных ощущениях, и потому выстраивают (и ограничивают) суть учения под себя (по собственным чувствам), подобно тому, как было описано выше. Но они таковы, что, когда выучив знания веры от других, то стараются ощущать и сохранить их в своей памяти, и не имеют уже ничего другого больше в виду, кроме того, что они изучили; никаких других ощущений и вещей к себе они уже не допускают, кроме лишь тех, что чувственно подтверждают то, что уже они узнали, и, кроме как по той причине, что они могут, таким образом, возвысится в почестях, или по некоторым другим подобным причинам.



Настолько существенно различие этих чувственных воспоминаний знаний веры от знаний природных ощущений и вещей, что они не имеют почти ничего общего, и потому не сказано, что они "родились", но что они "вышли" от них. При таком характере, "филистимляне" ничего иного не могут, кроме как извращать даже знания веры путем рассуждений о них, а оттуда формировать под себя ложные вероучения. И, поэтому, они относятся к числу тех, кто может с трудом возродиться и принять милосердие. И это так не только потому, что они не обрезаны сердцем, но и потому, что наполнены принципами фальши, а, следовательно, живут таким рассудком, который не допускает и противодействует (божественности или спасению).

1199.

Стих 15 . От Ханаана родились: Сидон, первенец его, и Хет. "Ханаан", здесь, как и прежде, означает внешнее поклонение, в котором нет ничего из внутреннего. "Сидон" означает внешние знания о духовных ощущениях и вещах, и потому, что они тогда есть первейшими ощущениями в таких внешних поклонениях, то и сказано, что Сидон был "первенец Ханаана". "Хет" означает внешние знания о небесных ощущениях.

1200.

Что "Ханаан" означает внешнее поклонение, в котором нет ничего от внутреннего, было показано ранее, когда упоминалось о Ханаане. Внешнее поклонение, названное "Ханааном" таково, каким оно было у евреев, как до, так и после пришествия Господня. Они имели внешнее поклонение, которое очень строго соблюдали, но при этом были настолько невежественны о внутреннем поклонении, что думали, что они живут только лишь вместе с телом. О сути (природе) души, веры, Господа, духовной и небесной жизни, о жизни после смерти, они были в полном неведении. И потому, во время пришествия Господа, очень многие из них отрицали Его воскресение, как это очевидно в Евангелии от Матфея 22:22-33; Марка 12:18-28, Луки 20:27-41. Когда человек не верит, что он будет жить после смерти, он также не верит и тому, что есть какие-либо внутренние ощущения, которые духовны и небесны. И таковы есть те, которые живут в (нижайших) чувственных вожделениях, потому что они (духом) живут чувственной жизнью из тела и мира. И, особенно, те, кто погрузился в отвратительнейшую ненасытность их (чувств тела и мирских явлений и вещей). Тем не менее, они могут иметь поклонения, совершать их в синагогах, или других церквах, соблюдать обряды, некоторые даже очень строго. Но, так как они не верят, что есть жизнь после смерти, их поклонение не может быть иным, чем внешним, в котором нет ничего от внутреннего, подобно оболочке плода без ядра, или дереву, на котором нет плодов, и даже без малейшего их остатка. Именно таково внешнее поклонение, поименованное "Ханааном". Другие виды внешнего поклонения, изъясненные выше, были поклонениями, которые имели внутренние (духовные) ощущения внутри.

1201.

Что "Сидон" означает внешние (природные) знания о духовных ощущениях, это очевидно из того факта, что его называют "первородным Ханаана", ибо первенец всякой церкви, во внутреннем смысле, есть вера (п. 352, 367) . Но там, где нет веры, потому что нет внутреннего ощущения, есть только природные знания духовных вещей и ощущений,

которые замещают веру. В таком виде знания существовали уже среди евреев, которые знали не только обряды внешнего поклонения, но и многие вещие ощущения, такие, как ощущения истинной веры, которые принадлежат к такому поклонению. То, что это означено "Сидоном", также свидетельствует и тот факт, что Тир и Сидон были противоположными гранями земли филистимлян (Палестины), и к тому же расположены на берегу моря, и поэтому "Тир" означивал внутренние (духовные) знания (и ощущения), а "Сидон" - внешние знания (духа), и так, оба – все истины о духовных ощущениях (человека), что видно также из Слова. У Иеремии: в тот день, придет опустошение во всей Филистимлии, чтобы отсечь от Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь положил опустошить Филистимлян, останется лишь остров Кафтор (Иеремия 47:4). Здесь "филистимляне" обозначают в общем память или знания о вере и милосердии (любви); "Тир" означает внутренние (духовные) знания (ощущения), а "Сидон" - внешние (природные) знания о духовных ощущениях и вещах. [2] У Иоиль: кто вы Мне, Тир и Сидон, и все границы филистимлийские? Поскольку вы взяли серебро Мое и золото, и внесли в свои храмы Мои лучшие ощущения и блага (Иоиль 3:4-5). Здесь "Тир и Сидон" обозначают (внутренние и внешние духовные) знания, и называются "гранями филистимлян", "серебро и золото", и "Мои лучшие ощущения и блага" обозначают божественные блага и истины. У Иезекииля: князя севера, все они, и каждый Сидонец (кто духовен), который опустится, попадет в яму (в ад). Там он возляжет среди необрезанных, с теми, кто убивает мечом; фараоном (Собственным я) и всей сворой (ощущениями) его (Иез. 32:30, 32). "Сидонец" здесь обозначает (человека, ставшего на путь жизни во) внешние (ощущения и) знания, которые без внутренних - не составляют ничего, кроме знаний памяти, и потому после них упомянуто имя фараона Египта, через что обозначается господство природных знаний и ощущений. В книге пророка Захарии: Хамас также будет (последней) границей вслед за ними; Тиром и Сидоном, потому что он есть мудрость в самом последнем (крайнем проявлении) (Зах. 9:2). Речь здесь о Дамаске, "Тир и Сидон" обозначают здесь всякие духовные знания. [3] У Иезекииля: жители Сидона и Арвада были твоими гребцами; твои мудрецы, Тир, были у тебя твоими пилотами (поводырями, лоцманами) (Иез. 27:8). Здесь "Тир" означает внутренние ощущения и знания; поэтому его мудрецы названы "пилотами", а "Сидон" означает внешние ощущения и знания (духа) и, следовательно, его жители названы "гребцами"; ибо таково соотношение внутренних и внешних ощущений (в человеке). У Исаии: пусть жители острова (ощущения собственного я) будут молчаливы, купец из Сидона, который пройдет над морем, обогатит их. Лишь от больших вод произрастали семена у реки Сихора (Нила), урожай от реки давал ей (земле филистимлян) доходы, и она была рынком племен. Постыдись, Сидон, ибо море в тебе изрекало, цитадель морская, говоря: я не способна ни работать (рождать), ни выкармливать, не я воспитываю юношей, и не я выращиваю девушек (Исайя. 23:02-4). "Сидон" здесь означает внешние ощущения и знания, в которых не осталось ничего из внутренних, и назван далее "семенами Нила, прибылью от урожая реки, рынком племен, а также "морем" и "крепостью морской", и сказано, что она не способна к "родам, и родить", что не может быть понято в буквальном смысле, но это все становится совершенно ясно, когда это понимается во внутреннем смысле, так же как это происходит и с другими пассажами у пророков. Потому что "Сидон" в таком значении означивает внешние знания, то также он назван и "цепями для Израиля", то есть, цепями (пленяющими) духовную церковь (Иез. 28:24, 26), ибо внешние (природно-телесные) знания похожи на цепи и плен (для духа).

1202.

Что Сидон называется "первенцем Ханаана", потому что эти знания становятся главенствующими ощущениями и вещами всякого внешнего поклонения, в котором нет внутреннего поклонения, только что было объяснено в предыдущем пункте.

1203.

Что "Хет" означает, во внутреннем смысле, внешние знания о небесных ощущениях и вещах, очевидно. Обычно у пророков духовные и небесные ощущения объединены вместе, то есть, где рассматриваются духовные вещи, там же рассматриваются и небесные вещи тоже; по той причине, что одни происходят от других, и появляется некое желание совершенствоваться, если они не соединены, ибо есть образ небесного супружества в каждом отдельном и во всех вместе, высших ощущениях из Слова. Поэтому отсюда и из других отрывков Слова становится очевидным, что "Сидон" обозначает внешние знания о духовных ощущениях и вещах, а "Хет" - внешние знания о вещах и ощущениях небесных, в обоих смыслах, то есть, так сказать, без внутренних ощущений, а ощущения и вещи без внутренних ощущений (и смысла) есть лишь общие внешние природные знания. Духовные ощущения, как уже неоднократно говорилось ранее, это те, которые содержат истины (веру), а небесные - те, которые содержат милосердие (любовь). Также, духовные ощущения – это ощущения, принадлежащие рассудку, а небесные – ощущения, принадлежащие воле. Что "Хет" означает внешние ощущения (знания) без внутренних, очевидно у Иезекииля: так говорит Господь Иегова всему Иерусалиму, твои труды и твои порождения (творения) относятся к земле Ханаанской, отец твой Аморреянин, и мать твоя хеттеянка. Ты дочь, рожденная от матери своей, которую попирали ее мужчины и ее сыновья, и сестра сестер твоих, которые ненавидели своих мужей и сыновей. Твоя мать была Хеттеянка, а отец твой Аморрей (Иез. 16:03, 45). Здесь "Ханаан" обозначает внешнее поклонение без внутреннего, а "ненавидеть мужей и сыновей" означает отрицать блага и истины. Потому ее мать здесь названа "хеттеянкой". Но "Хет" также применяется в Слове для обозначения внешних знаний о небесных ощущениях и вещах и в хорошем смысле, как это относится и почти ко всем поименованным выше странам, городам, племенам и личностям из них, по причине ранее уже объясненной. О значении же слова "Хет", по Божественному милосердию Господа, будет сказано чуть ниже. Знания о духовных ощущениях и вещах это те, которые имеют отношение к вере, следовательно, к истинному учению веры, а знания о небесных ощущениях и вещах - которые имеют отношение к милосердию (любви), и тем самым к вечной (божественной) жизни.

1204.

Стихи 16-18. И Иевусеяне, и Аморреи, и Гергесеи, и Евеи, и Аркеи, и Сенеи, и Арвадеи, и Цемареи, и Хамасеи. А затем пошли семьи Ханаанеев, распространившихся за пределами. "И Иевусеяне, и Аморреи, и Гергесеи, и Евеи, и Аркеи, и Сенеи, и Арвадеи, и Цемареи, и Хамасеи" – названия многих племен, которые означали по соответствию очень многие и различные виды идолопоклонничества. Слова "а потом были семьи Ханаанеев, распространившихся за пределами" означают, что все другие формы поклонения идолам вытекают из них.

1205.

"И Иевусеяне, и Аморреи, и Гергесеи, и Евеи, и Аркеи, и Сенеи, и Арвадеи, и Цемареи, и Хамасеи" – это названия многих племен, которые означали по соответствию очень многие и различные виды идолопоклонничества. Что идолослужение (такие ощущения) было обозначено этими племенами, это очевидно из многих мест в Слове, потому что они были жителями земли Ханаанской, которые за их идолослужение были оттуда изгнаны, и частично искоренены. Но, во внутреннем смысле Слова, эти племена означали (ощущения) идолослужения, в общем, у кого бы то ни было и где бы то ни было, и в частности, также и среди евреев. Ибо те, кто состоит только в поклонении чисто внешнем, и совершенно не желает знать о внутренних ощущениях и вещах, когда наставляются в тех, то их отбрасывают (не принимают), и склоняются уже ко всякого рода идолослужениям, как это четко видно по евреям. Лишь внутреннее поклонение одно удерживает человека от идолопоклонства, и когда внутреннее поклонение прекращается, то нет ничего, что бы удержало человека от идолослужения. Так как есть внешнее идолослужение, то существует также и внутреннее идолослужение. Те, кто имеют внешнее поклонение идолам без внутреннего, погружаются во внешнее идолопоклонение; но те, кто имеют внешнее поклонение, от которого их внутреннее становится нечистым, впадают во внутренние идолопоклонения, но оба эти вида идолослужений вместе обозначаются через означенные выше племена и земли их. Внутренним идолослужением является такое идолослужение, в котором находится все то множество лжи и вожделений, что так любят и обожают люди в себе, и которые, таким образом, видятся им богами и идолами, как это происходит среди язычников. Но то, почему отдельные виды лжи и вожделений, которые обожаются и обожествляются людьми, означены этими племенами и их землями – и Иевусеяне, и Аморреи, и Гергесеи, и Евеи, и Аркеи, и Сенеи, и Арвадеи, и Цемареи, и Хамасеи - это было бы слишком долго объяснять, но, по Божественной милости Господней, об этом будет рассказано в тех местах, где их имена будут появляться в повествовании.

1206.

Что слова "а потом были семьи Ханаанеев (потомки Ханаана), распространившихся за пределами" означают, что все другие формы поклонения идолам вытекают из них, очевидно без объяснения.

1207.

Стих 19. И граница Ханаанеев была от Сидона до Герара, даже до Газы, доходя до Содомы и Гоморры, и Адмы и Цевоима, даже до Лаши. Под "Сидоном" здесь, как и прежде, обозначаются внешние ощущения и знания; через "Герар" обозначены ощущения и вещи, которые касаются откровений истинной веры, через "Газу" ощущения и вещи, которые касаются откровений в ощущениях милосердия (любви); выражение "границы Ханаанеев были от Сидона до Герара, даже до Газы" означает расширение ощущений и знаний человека к истине и благу, у тех, кто имел внешнее поклонение без внутреннего; выражение "доходя до Содомы и Гоморры, Адмы и Цевоима, даже до Лаши" означает другую крайность в ощущениях, то есть, до лжи и зла, в которых людские ощущения прекращаются (становятся звериными).

1208.

Что "Сидон" обозначает внешние ощущения и знания, видно из того, что было показано выше, в стихе 15.

1209.

Что, "Герар" обозначает ощущения и вещи, которые касаются откровений истинной веры, и, таким образом, в целом ощущения самой веры, это очевидно из мест, в которых упоминается о Гераре (как Бытие 20:01; 26:1,17), и в отношении которых, как и о значении "Герара" по Божественной милости Господней будет сказано ниже.

1210.

Что через "Газу" обозначены ощущения и вещи, которые касаются откровений в ощущениях милосердия (любви), это очевидно из того, что там, где трактуется в Слове о духовных ощущениях и вещах, также совместно рассматриваются ощущения и вещи небесные (то есть, вера едино с милосердием); и то же самое очевидно и из Слова, где упоминается "Газа", а еще больше из того внутреннего понимания, что ощущения и познания (человека), могут расширяться (возрасти, возвыситься) до истинной веры, и даже до истинной любви, которая и является их высшим пределом (высшим человеческим ощущением) .

1211.

Границы Ханаанеев от Сидона до Герара, даже до Газы. Что это означает возрастание (возвышение) ощущений и знаний у тех, кто имел внешнее поклонение, но еще не имел внутреннего, очевидно из значений "Герара" и "Газы". Теперь можно увидеть настолько далеко простираются (заходят) границы всякого ощущения и знания (у человека), если они возникают, как непрерывное продолжение его истинного поклонения, будь то поклонения внешнего или внутреннего, ибо всякое поклонение происходит тогда от веры и милосердия. И что этого не происходит, когда нет истинного поклонения, но лишь идолопоклонничество. И так как именно Ханаан, то есть, внешнее поклонение и его плоды, являются изъясняемым здесь предметом, то и границы с их пределами относятся не к поклонению, но к ощущениям и знаниям из него.

1212.

Доходя до Содомы и Гоморры, Адмы и Цевоима, даже до Лаши. То, что эти слова выражают виды лжи и зла, в которые ощущения (человека) опускаются до предела, можно видеть из значения этих названий, как в исторической, так и в пророческой части Слова. В общем, существуют два истока (начала) лжи, один исток - вожделения, которые принадлежат любви к себе и к миру, а другой – ощущения и знания из чувств тела, выведенные посредством рассуждений. Фальши или лжи, которые, таким образом, возникают и тогда доминируют (господствуют) над истинами, обозначаются понятиями "Содомы, Гоморры, Адмы и Цевоима". Что лжи и зла оттуда есть границы (пределы) внешнего поклонения, которое не имеет в себе внутреннего поклонения, каждый может увидеть. В таком поклонении нет ничего живого (все мертво), и потому всякий, кто обращается к такому поклонению, оказывается полностью погруженным в фальши. Так как тогда, не существует ничего внутреннего, что могло бы вести и удерживать его на пути к истине, но только внешнее, и которое тогда несет его туда, куда вожделения и похоти (фантазии) его направят. Так как Содом, Гоморра, Адма и Цевоим упоминаются

как в исторической, так и в пророческой части Слова, то каждое понятие будет, по Божественной милости Господней, на своем месте объяснено конкретно.

1213.

Стих 20. Это были сыновья Хама, по семействам их, по их языкам, по землям их, по их племенам. "Сыны Хама" означают отклонения от истинного учения истины и поклонения, вышедшие от испорченного внутреннего поклонения, которое названо "Хамом". Слова "по семействам их, по их языкам, в землях их, в племенах своих" означают роды каждого, в частности и в целом; слова "по семействам их" относятся к их любви (желаниям и привычкам); "по их языкам" - к их вере (убеждениям и принципам); "в их землях" – ко всему, что вытекает от их веры (фантазии и мнения), "в племенах их" – ко всему, что вытекает и порождено от их любви (морали и нравственности).

1214.

Что "сыны Хама" означивают отклонения (ветки ереси) от истинной веры и истинного поклонения, порожденные испорченным внутренним поклонением, которое названо "Хамом", это очевидно из значения "сыновей", как учений истины, и от значения имени "Хам", как погубленного внутреннего поклонения, о котором было сказано ранее.

1215.

По семействам их, по их языкам, в землях их, в племенах своих. Что так означены роды каждого из них, в частности и в целом, было разъяснено выше (стих 5), где встречаются те же слова, но в другом порядке. Усматриваемый же здесь предмет - сыновья Иафета, так что слова "от этих были распространены (возросли) острова племен в землях их, каждый по языку своему, по племенам (семействам) их, относительно их племен" выражают внешнее поклонение, в котором возникло внутреннее поклонение. В том отрывке, поэтому, означены ощущения, принадлежащие к господству истинной веры, но здесь - ощущения, которые принадлежат к господству истинной любви или вечной жизни.

1216.

Что "по семействам их" относится к их любви и воле; что "по их языкам" относится к их вере и рассудку, что "в землях их" вообще относится ко всему, что произведено рассудком, и что "в племенах своих" вообще относится ко всему, что произведено их волей, можно увидеть из значения того, что в Слове названо, как "семья", "язык", "земля" и "племя", о которых было сказано выше, в стихе 5.

1217.

Стих 21. И у Сима рождались также, он является отцом всех сынов Евера, старший брат Иафета. Под "Симом" здесь означена Древняя Церковь в целом, "рождались и от Сима", означает, что новая церковь возникла (зачалась) из Древней Церкви, и "Евером" уже обозначена эта новая церковь, которая будет называться Второй Древней Церковью, "он является отцом всех сыновей Евера" означает, что эта вторая Древняя Церковь, и все то, что принадлежало к этой церкви, возвращено от предыдущей Древней Церкви, как от ее отца; "старший брат Иафета" означает, что его поклонение было внешним.

1218.

Что "Сим" здесь означает Древнюю Церковь в целом, свидетельствует и тот факт, что рассматриваемым здесь предметом есть Евер, относительно которого упоминается здесь о Симе, и из того, что Сим назван в этом стихе "старшим братом Иафета".

1219.

Что "рождались и от Сима также" означает начало новой церкви из Древней Церкви, это очевидно из содержания этого стиха, который описывает Евера, кем и означает новая церковь, о которой будет речь в дальнейшем.

1220.

Что "Евером" означена новая церковь, которая будет называться Второй Древней Церковью, это очевидно из дальнейшего, где будет изъяснено о Евере конкретно. Евер упоминается здесь потому, что новая церковь была от него. Что произошло с Евером и с этой второй церковью по Божественной милости Господней будет описано далее.

1221.

Он есть отец всех сыновей Евера. Что так означена вторая Древняя Церковь, и все, что произведено от этой церкви, возросшей от предыдущей Древней Церкви, как от своего отца, также будет видно из сказанного в дальнейшем о Евере, и об этой церкви, ибо Евер рассматривается в этой главе в стихах с 24 по 30, и от 11 стиха до конца в следующей главе.

1222.

Старший брат Иафета. Что так означено внешнее поклонение, это очевидно из значения "Иафета", означающего внешнюю церковь, о которой было сказано в предыдущей главе, в 18-м и последующих стихах, и выше, в этой главе, в стихах с 1 по 5. Здесь, "Сим" или "старший брат Иафета" выражает, в частности, то, что внутренняя и внешняя церкви - братья, ибо такова связь внутреннего поклонения с внешним, в котором присутствует внутреннее. Это как кровные отношения, ибо в каждом принципе веры, внутренне содержится милосердие. Но внутренняя церковь представляет старшего брата, потому что она первоначальна и внутреннее. "Старший брат Иафета" здесь предполагает также и то, что вторая Древняя Церковь, названная "Евером", была как брат для первой Древней Церкви. Ибо "Иафет", во внутреннем смысле, ничего другого не означает, кроме внешнего поклонения, в котором присутствует внутреннее, в любой церкви, в том числе и в поклонении новой Древней Церкви, которое было в основном внешним. Таков внутренний смысл Слова, который в буквальном смысле не видится, когда затушеван общим изложением, которое абстрагируется от буквального смысла, ибо эти смыслы тогда усматривают вещи противоположенные и далекие друг от друга. Поэтому "старший брат Иафета" здесь означает, во внутреннем смысле, поклонение новой Древней Церкви, которое было внешним. Если бы это не было так, то было бы излишне говорить здесь, что он был старшим братом Иафета.

1223.

Стих 22. Сыновья Сима: Элам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. "Сим" обозначает здесь, как и прежде, внутреннюю церковь, "сыновья Сима" - ощущения мудрости; "Элам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам" были именами великих племен, которые означивали ощущения

мудрости, "Элам" – истины веры от любви, "Ассур" – оттуда рассуждения, "Арфаксад" - заповеди и знания оттуда, "Луд" - знания истины, "Арам" - знания блага.

1224.

Из всего этого очевидно, что эти имена означают во внутреннем смысле, а именно, что древняя церковь, которая была внутренней, была одарена мудростью, милосердием и знаниями, но знаниями высшими - истинами и благами. Такие ощущения и вещи содержатся во внутреннем смысле, хотя здесь только перечислены имена, по которым ничего иного не видно в буквальном смысле, кроме того, что было так много предков или прародителей у племен, таким образом, как бы и ничего из наставлений (духовных поучений), а тем более чего-либо духовного и небесного. Так же это и у пророков, где, когда ряд имен перечисляется, то во внутреннем смысле означиваются реальные ощущения и вещи, которые следуют друг за другом в тайном духовном порядке.

1225.

Что "Сим" выражает внутреннюю церковь, было установлено и показано в предыдущей главе, в 18-м и последующих стихах.

1226.

Что "сыновья Сима" выражают ощущения мудрости, очевидно, только из того, что Сим является внутренней церковью, сыновья которой, не могут не быть ощущениями мудрости. Всякое ощущение называется мудростью, если рождено от любви, потому что оно становится средством милости Господа, от которого всякая мудрость и происходит, ибо Он есть сама мудрость. Отсюда рождается истинная рассудительность (из милосердия), и, отсюда рождаются истинные заповеди, и, следовательно, приходят истинные знания, которые все являются сынами милосердия (любви), то есть, сыновьями Господа, благодаря милосердию в них. И поскольку, они являются сыновьями Господа через милосердие, то мудрость присоединяется (приписывается) к каждому из них, ибо мудрость находится внутри в каждом из них, и они черпают свою жизнь оттуда. И это так потому, что ни рассудительность, ни заповеди, ни знания, не имеют жизни без мудрости, которая происходит от любви, которая есть от Господа.

1227.

Что "Элам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам" были прямыми прародителями столь многих племен весьма очевидно из исторической и пророческой части Слова, где они упоминаются. А что они означают ощущения, которые происходят от мудрости, это очевидно из того, что было сказано чуть выше, а также из того, что следует далее. Среди этих племен не было внутренней церкви, а у тех, которые были названы сыновьями Иафета, была лишь внешняя церковь; у тех же, кто был назван сынами Хама, внутренняя церковь была поврежденной, а у тех, которые были сыновьями Ханаана, была поврежденной внешняя церковь. А то, что говорено о внутреннем и внешнем поклонении или о внутренней и внешней церкви, есть совершенно одно и то же.

1228.

Что "Элам" обозначает веру от любви, очевидно, из сущности внутренней церкви. Церковь является внутренней, когда милосердие есть ее принципами и первоначалами, из



которого человек церкви мыслит и действует. Первое порождение милосердия есть не что иное, как вера, ибо вера возникает лишь оттуда, а не от другого источника. Что "Элам" является верой от любви, или самой верой, которая составляет внутреннюю церковь, это очевидно и у Иеремии: Слово Господа, которое было к пророку Иеремии об Эламе, вот, Я сокрушу лук Элама, главу его могущества. И на Элама Я наведу четыре ветра от четырех краев небес и разбросаю его по всем этим ветрам, и не будет такого племени, куда изгнанников Элама не приведу. И Я позволю Эламу быть в страхе пред врагами своими, и перед теми, которые ищут души их, и Я принесу зла им, ужасный гнев Мой, и Я пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И установлю престол Мой в Эламе, и оттуда уничтожу царя и князей. Но это произойдет в последние дни, когда Я возвращу из плена Элама" (Иеремия 49:34-39). [2] В этом отрывке "Элам" означает веру, или, что тоже самое, внутреннюю церковь, которая извратилась и повредила, но затем возродилась. Точно как и в Слове, Иуда, Израиль и Иаков часто упоминаются, ибо ими означиваются церкви - "Иудой" - небесная Церковь, "Израилем" - духовная, "Иаковом" - внешняя церковь, и о становлении которых извращенными сказано подобным же образом, что они будут разрозненны (разбросаны), и что, будучи разбросанными от своих врагов, они будут вновь собраны и выведены из плена, чем означено создание новой церкви. Так же и здесь сказано об Эламе или внутренней церкви, извращенной и поврежденной, что она должна быть разбросана, а потом возрождена, и затем, что Иегова установит Свой престол в Эламе, то есть, во внутренней церкви, или во внутренних ощущениях церкви, которые являются ощущениями из веры от милосердия. [3] У Исаии: пророчество о пустыне у моря. Это придет от пустыни, из земли страшной. Грозное видение явилось ко мне, предавший становится предателем, а потерявший становится потерянным. Поднимись, о, Элам, осади, о, Мадай, все сокрушения оттуда прекращу (Исайя 21:1-2). Здесь сказано о приходе в разрушение церкви Вавилона; "Элам" есть внутренняя церковь; "Мадай" - внешняя церковь или внешнее поклонение, в котором есть внутреннее. Что Мадай есть такая церковь или такое поклонение показано в стихе 2 этой главы, где говорится, что Мадай есть сын Иафета.

1229.

Что, "Ассур" выражает порядок или логику рассуждений по истинным причинам, очевидно из того, что было показано выше, в стихе 11 этой главы.

1230.

Что "Арфаксад" выражает заповеди, не может быть так хорошо видно из Слова, но это очевидно из порядка следования ощущений и вещей, которые предшествуют и которые следуют далее.

1231.

Что "Луд" выражает природные знания истины, очевидно из того факта, что знания истины происходят из источника истины, то есть, от Господа через милосердие, и, следовательно, через веру, путем верного рассуждения и соблюдения заповедей. Так же и у Иезекииля: Персия и Луд и Фут были в твоей армии, твои воины, они повесили щит и шлем тебе, они составили твою честь (Иез. 27:10). Это говорится о Тире. "Луд и Фут" обозначают знания, которые, как сказано, были в его армии и ее воинами, потому что они выступают в защиту истины, содействуя рассуждениям рассудка. Это также выражается

словами "повесить щит и шлем". Что "Фут" означает внешние знания Слова, может быть видно выше, в стихе 6 настоящей главы.

1232.

Что "Арам" или Сирия означают природные ощущения и знания блага, следует и видно также из Слова, как у Иезекииля: Арам был твоим торговцем, в mnogой торговле твоей, хризопразом, малиновыми и узорчатыми тканями, виссоном, кораллами и карбункулами они расплачивались за твои товары (Иез. 27:16), где рассматривается Тир, или обладание истинными знаниями мудрости, и где под "хризопразом, малиновыми и узорчатыми тканями, виссоном, кораллами и карбункулами" здесь означены ощущения и знания благ природных. У Осии: Иаков убежал в поле Арама, и служил Израиль за жену, и за жену стерег там, лишь пророчествами Иегова (Господь) вывел Израиль из Египта, и пророчествами сохранил. Ефраим же прогневал Его страшно (Ос. 12:12-14). "Иаков" означает внешнюю церковь, а "Израиль" - внутреннюю духовную церковь, "Арам" – ощущения и знания блага; "Египет" – заповеди и знания, которые были извращены; "Ефраим" – извращенные рассуждения и ложную логику. То, что эти значения в таком перечислении не видны из буквального смысла, но только видны из внутреннего смысла, в котором эти имена означают истинные ощущения и вещи, что происходили в той церкви, было уже сказано. У Исаии: вот Дамаск отклонился от того, чтобы стать городом, и стал разрушенными развалинами. Крепость также исчезла у Ефраима, и господство у Дамаска, и остаток Арама будет, как слава у сынов Израилевых (Исайя 17:01, 3). "Остаток Арама" означает остатки ощущений и знаний о благе, которые названы "славой Израиль". "Арам" или Сирия, в противоположном смысле, обозначают извращенные ощущения и знания о благе, ибо для Слова обычное дело, что выражения могут быть использованы совершенно в противоположных смыслах (Исайя 7:4-6; 9:11-12; Втор. 26:5).

1233.

Стих 23. Сыновья Арама: Уц, Хул, и Гефер и Маш. "Арам" здесь, как и прежде, означает ощущения и знание блага; "сыновья Арама" являются знаниями оттуда, и то, что приходит от этих знаний; "Уц, Хул, Гефер и Маш" означивают все множество видов этих знаний.

1234.

Что "Арам" означает природные знания блага, было показано чуть выше. Что "сыновья Арама" являются вытекающими оттуда всякими частными знаниями, а также ощущениями и вещами, которые содержат в себе эти знания, видно следующим образом. Эти знания блага являются природными истинами, а ощущения, которые содержат истины блага, есть ощущения и вещи, созданные по подобию с ощущением духовного блага. То, что эти вещи означивают, не может быть так хорошо подтверждено из Слова, так как они не относятся к числу имен, которые часто упоминаются. Только Уц упоминается у Иеремии в 25:20, и Плаче Иеремии в 4:21. Из этого следует, что "Уц, Хул, Гефер и Маш" означает все множество видов этих знаний, и дела согласно им.

1235.

Стих 24. И Арфаксад родил Салу, а Сала родил Евера. "Арфаксадом" были названы земли и племена (дух и ощущения), которыми обозначены заповеди (по господству их в духе), "Сала" также является землей и народом, означивая господствующие установления

внешние, вытекающие именно из этих заповедей, "Евер" означает земли и народы (дух и ощущения) блага, отец у которых был Евер, и чьим именем была означена вторая Древняя Церковь, которая была рождена и возвращена из первой.

1236.

Что "Арфаксад" был землей и племенем (духом и ощущениями), в которых господствовали заповеди, очевидно из того, что сказано о нем чуть выше, в стихе 22.

1237.

Что "Сала" также является землей и племенем (духом и ощущениями), в которых господствовали установления от заповедей, выводится, как следствие, потому что сказано, что "Арфаксад родил Салу".

1238.

Что "Евер" обозначает собой также земли и племена (дух и ощущения), отцом которых был Евер, чьим именем они названы, следует понимать таким образом. Упомянутые ранее земли и племена (дух и ощущения), произошли из среды, где существовала Древняя Церковь (духовные божественные ощущения), и которые были наречены сынами Сима, Хама, Иафета, и Ханаана, потому что Сим, Хам, Иафет, и Ханаан обозначают собой различные по видам поклонения церкви. Ной, Сим, Хам, Иафет, и Ханаан никогда не существовали, как люди, но выражают собой ветви Древней Церкви в частности. А в целом для церквей во все времена, в соответствии с этими именами выражено то, что любая церковь далее разветвляется на истинную внутреннюю, испорченную (загубленную) внутреннюю, истинную внешнюю церковь, так и внешнюю испорченную. Поэтому выше упомянутые имена были даны в таком порядке, чтобы все различия в целом по родам могли быть выражены через них и их сыновей, как по своим началам. Кроме того, земли и племена (дух и ощущения), поименованные здесь, имели и соответствующее поклонение, и поэтому названы сыновьями одного из сыновей Ноя. И по той же причине сами такие поклонения также означивались именами этих земель и племен в Слове. [2] Что первая Древняя Церковь, означенная Ноем и его сыновьями, была не так уж и у немногих, но распространялась на многие царства, это очевидно из упомянутых земель, а именно, Ассирии, Месопотамии, Сирии, Эфиопии, Аравии, Ливии, Египта, Филистимлии (Финикии или Палестины) до Тира и Сидона, и всей земли Ханаанской, с этой стороны и за Иорданом. Но потом в Сирии возник некий вид внешнего поклонения, который оттуда распространился широко вокруг, проникая во многие страны, особенно в Ханаан, и который отличался от поклонения древней Церкви. И поскольку ощущения и ритуалы той церкви возросли настолько, что возникла церковь, отдельная от Древней Церкви, то можно сказать, что выросла отсюда как бы новая церковь, которую и можно было назвать второй Древней Церковью. Началу этой церкви дал Евер, и, следовательно, эта церковь затем стала носить имя Евера. В те времена, как уже было сказано ранее, земли и племена (дух и ощущения) разделялись на дома, семьи и племена. Каждое племя признавало одного отца (прародителя), от которого также и именовалось, как это видно в различных местах в Слове. Таким образом, племя, которое признало Евера своим отцом, было названо племенем Евера или (еврейским) племенем.

1239.

Что "Евер" означает вторую Древнюю Церковь, которая выделилась из первой, это очевидно из того, что только что было сказано.

1240.

Стих 25. У Евера родилось два сына: имя одному Фалек, ибо в дни его земля разделилась; имя брату его Иоктан. Евер был родителем второй Древней Церкви, и его именем эта церковь означена; у него "родилось два сына", чем означено два вида поклонения, а именно: внутреннее и внешнее. Два его сына названы "Фалек" и "Иоктан", "Фалек" обозначает внутреннее поклонение этой церкви, а "Иоктан" - внешнее поклонение, "в дни его земля разделилась" означает, что эта новая Церковь появилась, "земля" здесь, по-прежнему, означает церковь; "имя брату его Иоктан" - выражает внешнее поклонение в этой церкви.

1241.

Что касается Евера, основоположника второй Древней Церкви, от которого эта церковь получила имя, то дело заключается в следующем. Первая Древняя Церковь, которая получила такое широкое распространение, о чем уже говорилось, исключительно за счет азиатской части мира, с течением времени выродилась, как обычно бывает у всех церквей во всем мире, и была фальсифицирована (извращена) реформаторами ее, как в отношении ее внешнего, так и внутреннего ее поклонения, и так по-разному в разных местах, но особенно были извращены те знания, что касались смысла и представлений Древней Церкви, переданных из уст наидревнейшей Церкви, и которые относились к Господу и Его Царству. Они были перевернуты и превращены в ощущения и вещи идолопоклонничества, а у некоторых племен в ощущения волшебства и магии. Чтобы церковь тогда не могла полностью погибнуть, было позволено Господом смыслу и соответствиям в поклонениях хоть где-то возродиться (восстановиться), что и было исполнено у Евера. Это поклонение состояло главным образом во внешнем поклонении. Внешнее поклонение, дополненное священническими служениями и тем, что относилось к ним, проводилось на возвышенных местах, в рощах, у статуй, с помазаниями и многими другими вещами, называемыми установлениями и законами. Во внутренних поклонениях, тем не менее, у них были ощущения от истинных учений веры, сохранившихся со времен до потопа, и лишь те, что были собраны "Енохом" и так названы, которые вобрали в себя восприятия наидревнейшей Церкви, выраженные словами, и ставшие письменными поучениями. Это было их Словом (Божьим), и от этих внутренних и внешних ощущений произошло поклонение этой церкви; поклонение, воссозданное заново Евером, но с прибавлением нового и изменениями. Особенно они стали превозносить жертвоприношение выше других обрядов. В первой истинной древней Церкви жертвы не были так известны (значимы), за исключением некоторых потомков Хама и Ханаана, которые были идолопоклонниками, и кому жертвы были позволены, чтобы предотвратить их от жертвования ими их сыновей и дочерей. Отсюда появились те качества и особенности этого второго отростка Древней Церкви, возрожденного Евером и поддержанного (продолженного) среди его потомков, которых назвали затем племенем или племенем иврита (евреями).

1242.

Что под двумя сыновьями Евера, именуемыми Фалек и Иоктан, означены два вида поклонения этой церкви, внутреннее и внешнее, означивая Фалеком – внутреннее, а Иоктаном – внешнее, очевидно, главным образом, оттого, что во внутреннем смысле эта вторая Древняя Церковь означена Евером и Еврейским племенем, и что во всякой церкви существуют внешнее и внутренне поклонение. Ибо без поклонения внутреннего она не существует и не может быть названа церковью, но лишь идолопоклонством. И так как сыновья здесь приписаны к церкви, то очевидно, что один сын означает внутреннее поклонение церкви, а другой – внешнее, как и в разных других местах в Слове; так же, как Ада и Цилла, две жены Ламеха (см. п. 409); как Лия и Рахиль, Иаков и Израиль, о ком будет сказано далее. Потомки Иоктана показаны в этой части, потомки Фалека - в следующей.

1243.

Ибо в дни его земля разделилась. Что так означено, что тогда возросла новая церковь, теперь совершенно очевидно, ибо "земля" ничего другого не означает, кроме церкви, что ясно показано выше (п. 662, 1066).

1244.

Имя брату его Иоктан. Что так означено внешнее поклонение этой церкви, было показано чуть выше. Что внешнее поклонение называется "братом" может быть видно выше, в стихе 21 этой главы, где сказано о Симе, что он старший брат Иафета. Вот почему слово "брат" здесь прибавлено.

1245.

Стих 26-29. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха. И Гадорама, Узала, Диклу. И Овала, Авимаила, и Шива. И Офира, и Хавила и Иовава. Все эти были сыновьями Иоктана. Таково было множество племен из рода Евера, и такое же множество ритуалов было названо их именами.

1246.

Что было такое множество племен, колен рода Евера, может быть видно по их родовому устройству в то время. В наидревнейшие времена, как было сказано прежде, племена разделялись на семьи, а те на дома. Каждое племя (род) признавал одного отца, от которого он имел имя. Так как они умножались, сыновья одного отца также в подобной манере составляли дома, семьи и племена (роды) и т. д. То же было и с сынами Иоктана, так же как это можно увидеть и по сынам Иакова, кто, умножившись, стал составлять колена, каждое из которых признавало за отца одного из сынов Иакова, от кого род из колена именовался, как от своего отца; и все же всецело взятые вместе были от Иакова, и именовались Иаковым. Таким же образом такой род изошел и от Евера, и был назван Евреями.

1247.

Что эти племена означивают такое же множество ритуалов, очевидно из того, что в Слове имена ничего другого и не выражали, кроме как подлинного (мгновенного) ощущения от именуемой вещи (божественной сути ее). Ибо в своем внутреннем смысле Слово относится только к Господу, к Его царству в небесах и на земле, а, следовательно, к

церкви и к ощущениям церкви. То же и с этими именами. Так как Иоктан, сын Евера, означающий внешнее поклонение этой новой церкви, как сказано выше, то его сыновья не могут означать что-либо другое, чем такие роды ощущений из внешнего поклонения, которые являются в нем ритуалами, и которых такое превеликое множество. Но, что конкретно представляют собой эти ритуалы, здесь невозможно сказать, так как они определяются по их связи с самим поклонением, а до этого ничего не может быть сказано внятного, ни об их сути, ни о пользе знать что-либо о них. Ни одно из имен не повторяется больше в Слове, кроме Шивы, Офира, Хавила. Но они не из этого племени, ибо Шива и Хавила упоминаются в других местах Слова, и есть из тех, кто назван сыновьями Хама, как это очевидно из стиха 7 этой главы; и также обстоит дело и с Офиром.

1248.

Стих 30. Поселения их были от Меша, доходя до Сефара, горы восточной. Этими словами обозначено возможное возвышение от этого поклонения, от истин веры и даже до блага милосердия. "Меша" означает истины, "Сефар" – блага, "гора восточная" – милосердие.

1249.

Что этими словами обозначено возможное возвышение от этого поклонения, начиная от истин веры и даже до блага милосердия, и что "Меша" означает истины, "Сефар" – блага, не может быть так очевидно из Слова, потому что "Меша" и "Сефар" не упоминаются у пророков. Тем не менее, это может быть усмотрено из того, что выводилось прежде, и главным образом, из того факта, что "гора восточная" есть конечной целью и ощущением, к которому восходят все, названные в этой фразе, имена, а в Слове "гора восточная" означает милосердие от Господа, как будет видно в том, что следует далее. Также это может быть видно и из того факта, что все ощущения церкви восходят к милосердию, как к своей высшей и завершающей цели. Отсюда следует, что "Меша" означает истину (мудрость) или вершину, к которой возвышается человеческий рассудок, а "Сефар" означает благо и через него милосердие (любовь), которое есть "горой востока", к которой возвышается новая человеческая воля (совесть, сознание).

1250.

Что "гора восточная" означает милосердие, а само милосердие – от Господа, очевидно из значения "горы" в Слове, выражающей любовь к Господу и милосердие (любовь) к ближнему, как было уже показано (п. 795). Что "восток" означает Господа и небесные ощущения от Него, которые есть любовь и милосердие, может быть усмотрено выше (п. 101), а также из следующих отрывков. У Иезекииля: херувим поднял свои крылья и слава Иеговы взошла от середины города, и установилась на горе, которая есть на востоке города (Иезек. 11:22-23). Здесь "гора на востоке" не имеет никакого другого значения, кроме небесного, выражая так любовь и милосердие, которые исходят от самого Господа, ибо сказано, что слава Иеговы установилась на ней. И снова у него: Он привел меня к вратам, даже к пути, который смотрит на восток, чтобы замечать славу бога Израилева, исходящую от пути на восток (Иезек. 43:1-2), где восток имеет такое же значение. И снова у него: Он привел меня снова путем внешних ворот к святилищу (храму), который смотрит на восток, но он был закрыт. И Иегова сказал мне, этот путь откроется, ворота всегда закрыты, и никакой человек не может войти в них, но Иегова, бог Израиля, вводит через них (Иезек. 44:1-2). Здесь также "восток" имеет значение небес, выражая так

любовь, которая от Господа одного. И снова: когда принц (Собственное я) делает добровольное приношение, всеожжение, приношение мира, от добровольного приношения Он откроет для него путь, ведущий на восток, и Он возьмет его всеожжение (собственных чувств) и приношение мира (мирского), как Он сделал в Субботний день (Иезек. 46:12), в подобной манере означивая (высшие) небесные ощущения, которые есть любовью к Господу. И в другом месте: Он привел меня снова к воротам дома, чтобы смотреть на воды, текущие от порога дома на восток, ибо лицо дома было повернуто на восток (Иезек. 47:1, 8), говоря о Новом Иерусалиме, где "восток" обозначает Господа, и таким образом, небесные ощущения, которые и есть сама любовь; "воды" здесь – ощущения духовные. То же самое значение у "востока" и в предыдущем отрывке о "горе на востоке". Более того, те, кто проживал в Сирии, назывались "сыновьями востока", но о них, по Божественной милости Господней будет сказано далее.

1251.

Стих 31. Эти были сыновья Сима, по семействам их, по их языкам, в землях их, по народам их. "Эти сыновья Сима" означает духовные ощущения, исходящие от внутреннего поклонения, которое именуется "Симом"; "по семействам их, по их языкам, в землях (странах) их, по народам их" означает всех их по родам в частности и вообще; "по семействам их" означает их различия по степени милосердия, "по их языкам" – их различия по силе веры; "в их землях (странах)" – различие в общем по силе ощущений, которые исходят от веры; "по племенам их" – различие в общем по силе ощущений, которые исходят от милосердия.

1252.

Что так представлены роды духовных ощущений, нет нужды теперь подтверждать, ибо эти слова подобны тем, что сказаны выше (стих 20); и достаточно посмотреть, что там говорено. Значение сказанных слов, таких как "семьи, языки, земли и племена" определяется через связь (отношение) их к тем ощущениям (к именам или словам), к которым они приписаны (в связи с которыми упоминаются). Там (стих 20) они были приписаны к Хаму, или перевернутому внутреннему поклонению, но здесь - Симу, или истинному внутреннему поклонению, и поэтому "семьи и нации" там относятся к морали (заповедям и правилам поведения), а "языки и земли" – к убеждениям (принципам и мнениям) извращенной внутренней церкви, а здесь (стих 31): "семьи и племена" относятся к милосердию, а "языки и земли" к вере истинной внутренней церкви. Что касается значения "племени (рода) и семьи", увидите далее в этой главе.

1253.

Стих 32. Таковы были семьи сыновей Ноя, по их родам, в племенах (родах) своих, и от этих распространились народы на земле после потопа. "Таковы семьи, произведенные сыновьями Ноя" означает разветвления (вариации) поклонений Древней Церкви, в частности; "по их родам" означает качества (отроду), по которым они могут быть возрождены, "в племенах своих" означает разветвления поклонений этой церкви вообще.

1254.

Эти семьи из сыновей Ноя. Что так означены поклонения Древней Церкви, в частности (по родам), очевидно из значения "семьи" и "семей сыновей", как сущности поклонений, а, в таком виде, породы их поклонения. Земли (племена), именованные в предыдущих стихах этой главы, означивают не что иное, как различные вариации поклонений Древней Церкви, и, поэтому, семьи, входящие в состав племени, должны означивать то же самое. Во внутреннем же (и высшем) смысле, через семью ничего другого не может быть означено, кроме ощущений (вещей) духовных и небесных.

1255.

По их породам (их чертам отроду, врожденному у них). Что это означивает в духовном смысле, что они могут быть возрождены, очевидно, из значения "порода", как врожденного. Хотя человек рождается заново, или становится возрожденным, от Господа, каждое и все ощущения (качества) его, что он получает заново, являются его родными (отроду) или родовыми (сравни фразу из индийских религий: ты есть уже То). Так вот и здесь, так как речь идет о Древней Церкви, (в духовном смысле) родными (отроду) означены качества, по которым они могут быть возрождены. Что же касается возрождения земель (племен), все они не находятся в одном и том же поклонении, так же как и в не одном и том же вероучении, по той причине, что они не все были от одного и того же прародителя, и не были все так же одинаково обучены и наставлены, начиная с младенчества. Принципы, которые человек впитывает с младенчества, Господь никогда не ломает, но лишь поворачивает их (как следует). Если люди приняли ощущения и вещи, которые они почитают святыми, и те не противоречат Божественному и природному порядку, а духовно сами по себе они не существенны, Господь позволяет им быть, и страдать человеку, если он хочет остаться в них. Так было со многими ощущениями и вещами, во второй Древней Церкви, о чем по Божественной милости Господней будет сказано далее.

1256.

По племенам их. Что эти племена (земли) означивают различные поклонения этой церкви в целом, очевидно из того, что было сказано о племенах, и из того, что следует далее.

1257.

И от этих распространились за пределы народы в земле после потопа. "От этих распространились народы широко на земле" означивает, что от них произошли все виды поклонений церкви, совершаемых (внутренне и внешне) как от блага, так и от зла, которые и именуется "народами (странами)"; "земля" - есть церковь; "после потопа" означивает от начала (рождения) Древней Церкви.

1258.

И от этих распространились за пределы (широко) народы на земле. Что так означено, что от них произошли все виды поклонений церкви, совершаемые (внутренне и внешне), как во имя блага, так и во имя зла, и что они именуется "племенами", это очевидно из значения "племен". Племенами, как было объяснено выше, означено множество семей вместе взятые. В наидревнейшей и в древней Церквах, множество семей, признававшие одного отца, составляли одно племя (род). Но, что касается "родов", во внутреннем смысле означивающих поклонения церкви, и это как в отношении блага, так и зла,



выраженных в поклонении, то дело заключается в следующем: когда с небес на семьи и племена смотрят ангелы, то они и понятия не имеют о (конкретных людях и) племени, но только ощущают поклонения (их) его, ибо они смотрят на все (земное) по качеству его, то есть на то, каковы они есть по духу (и внутренней сути). Качество или характер человека, по которым он усматривается в небесах, есть его милосердие и вера. Это всякий может ясно постичь (понять), если он вспомнит и сообразит, что когда он смотрит на любого человека, или любую семью, или род, то он думает, по большей части о том, каковы они есть, и каковы качества их, и каждый видит их по тем ощущениям, которые господствуют (доминируют) в нем в данный момент (или в данное время). Суть их качества (характера) приходит на ум мгновенно, и в себе, он представляет (оценивает) их, исходя из этих (своих внутренних) ощущений. Еще более совершенно это делается Господом, а, от Него, ангелами, которые не могут не видеть человека, семью и род иначе, как по степени их милосердия и веры. И, отсюда следует то, что, во внутреннем смысле, через "племена (роды)" не означивается ничего иного, как само поклонение церкви, которое рассматривается по мере полноты в них блага милосердия и истин веры, исходящих оттуда. Когда название "рода (земли его)" встречается в Слове, ангелы не представляют этот "род (племя)" в его историческом и буквальном смысле, но представляют блага и истины, которые скрыто выражены именем этого племени (рода).

1259.

Что касается племен (родов) и земель, означивающих различные виды поклонения благу и злу, то дело здесь вот в чем. В наидревнейшие времена, как уже было сказано ранее, люди жили, разветвляясь по родам, семьям и домам, по той причине, чтобы в таком виде церковь на земле могла бы представлять собой подобие Царства Господа, где все распределены в ячейки общества, эти в ячейки поболее или сообщества из них, а те, в еще большие общества, и это в соответствии с различиями любви и веры, в общем, и в частности, в отношении которых сказано в п. 684, 685. Так это было и на земле в домах, семьях и племенах (родах). Именно по этой причине (во внутреннем смысле) в Слове "дома, семьи и роды" означивают блага любви и веры от нее, и существует тонкое различие между "родами (племенами)" и "людьми (народом)". "Племя (род)" означивает добро или зло, а "люди (народ)" - истины или лжи, и это настолько неизменно, что никогда не переменяется, как можно увидеть из следующих мест. [2] У Исаии: в тот день там будет корень Иессеев, установленный для знамения людям, к чему племенам должно стремиться, и покоем Его будет слава Его. В тот день Господь подаст руку Свою, чтобы во второй раз получил ею остаток людей Его, которые останутся от Ассура, и от Египта, и от Пафроса, и от Куша, и от Элама, и от Сеннаара, и от Хамаса, и от островов моря. И поднимет Он знамя племенам, и соберет изгнанников (внешних) Израиля, и соберет вместе рассеянных (внутренних) из Иуды (Ис. 11:10-12). Здесь "люди (народ)" означивают истины, а "племена (роды)" - блага, говоря о церкви, и явно проведено различие между ними. Речь же здесь идет о Царстве Господа и Церкви в частности, а, в общем, о всяком возрождаемом человеке. Суть этих имен - указана выше, где "Израиль" означивает собой духовные ощущения церкви, "Иуда" - ее ощущения небесные. Опять у того же пророка: люди (народы), ходящие во тьме, увидят свет великий, ибо Ты умножил племя, и Ты усилил радость его (Ис. 9:2-3). "Люди (народ)" здесь означивают истины, и потому сказано "ходящие во тьме" и "увидят свет"; "племена (роды)" здесь выражают блага. [3] И снова у него же: каков ответ будет дан посланникам племен? Каким Иегова найдет Сион,

и в нем какими жалкими будут найдены Его люди (народы), доверившиеся собственному я (Ис. 14:32). Здесь, "племя (род)" означает блага, а "люди (народ)" - истины. И еще: Иегова (Господь) Саваоф снимет с этой горы, лицевые покрывала (внешние сети, вуали), пленившие всех людей (народы), чадру, которая распростерлась над всеми племенами (Ис. 25:7). Здесь говорится о новой церкви, или Церкви племен; "люди (народ)" означивают ее истины, а "племена" – ее блага. И еще: вы откроете ворота, в которые племя праведное, что соблюдает верность, сможет войти (Ис. 26:2), где "племя" явно обозначает блага. И еще: все племена будут соединены вместе, а все люди (народы) - собраны во множестве (Ис. 43:9). Это также сказано о церкви племен; "племена (роды)" выражают ее блага, а "народы (люди)" - ее истины. И поскольку их ощущения совершенно различны и отличаются друг от друга, то и говорится о них по отдельности, в противном случае эти фразы выражали бы совершенно бесполезные повторения. Опять же: так говорит Господь Иегова, вот, Я возведу руку Мою к племенам, и вознесу знамя Мое пред народами, и они понесут сыновей твоих в своей груди, и понесут дочерей твоих на плечах своих (Ис. 49:22). Это сказано о царстве Господа; и "племена", в подобной манере, означивают блага, а "народы" - истины. [4] И еще: Ты перебросишь с правой руки на левую, и семя Твое унаследуют племена, и они унаследуют (подымут) порушенные города (Ис. 54:3); говоря о царстве Господа, и церкви, названной Церковью племен (блага и милосердия). Что "племена" обозначивают блага милосердия, или, что то же самое, тех, у кого эти блага милосердия есть, это очевидно из того, что говорится о "семени Его" - или вере, которую "унаследуют" они; и о "порушенных городах", означивающих, загубленные прежде истины. И еще раз: вот, Я дал его для свидетельства людям, князя и законодателя для них. Вот, ты будешь звать племя, которое тебя не знает, и народ, который не знает тебя, поспешит к тебе (Ис. 55:4-5). Так сказано о царстве Господа, и здесь "народ" означает истины, а "племя"- блага. Те, в церкви, которые вмещают в себе блага милосердия, также представляются "племенами", а те, кто наделен истинами веры - "народами"; ибо блага и истины приписываются к тем, в ком они есть и проявляются. И снова у пророка: племена (роды) будут ходить к свету твоему, а цари - к сиянию восхода Твоего. Тогда ты увидишь Его и сольешься воедино, и сердце твое будет восхищено и возвышено, ибо мощь моря перевернется в тебе, сила племен войдет в тебя (Ис. 60:3, 5); что сказано о Царстве Господнем и Церкви племен. "Племена (роды)" здесь означивают блага; "цари" – тех, которые господствуют над людьми, то есть, господствуют над истинами. [5] У Софонии: остатки Моего народа будут добычей их, а остаток Моего рода (племени) унаследует их (Соф. 2:9). У Захарии: многие народы (люди) и многочисленные племена (роды) придут искать Иегову (Господа) Сил (ангелов) в Иерусалим (Зах. 8:22). "Иерусалим" означает Царство Господа и церковь, "народ (люди)" - тех, кто находится в истинах веры, "племена" - тех, кто пребывает в благах милосердия, и поэтому они упоминаются по отдельности. У Давида: Ты освободил меня от соперничества (борьбы) с народами; Ты позволил (попустил) мне главенствовать над племенами (землями), народы, которых я не знал, служат мне (Пс. 18:43). Здесь также "народы" означивают тех, кто живет в истинах, а "племена" - тех, кто пребывает во благе, и те, и другие, упомянуты раздельно, потому что они представляют и наполняют собой человека Церкви. Опять у него же: народы должны признать Тебя, о, Боже, все народы должны признавать Тебя, племена должны радоваться Тебе и ликовать, потому что Ты будешь судить народы праведно, и будешь вести племена в землю (обетованную) (Пс. 67:4-5). Здесь "народы" явно означивают тех, кто находится в истинах веры (мудр), а "племена" - тех, кто

исполнен благом милосердия (любит ближнего). [6] У Моисея: помни о днях вечности, пойми года (истины) возрождения и возрождение (поколений за поколениями); спроси отца твоего, и он покажет тебе, твоих старейшин, и они скажут тебе. Когда Всевышний дал племенам в тебе наследие (благам в тебе возродиться), и разделил сынам человеческим, Он установил предел племенам по числу сынов Израилевых (Втор 32:7-8). Так сказано о наидревнейшей Церкви, и о древних церквях, представленных "днями вечности, и годами поколений за поколениями", тогда как люди, исполненные благами милосердия, представлены "племенами", которым было дано наследство, а те, в ком были истины веры оттуда, названы "сынами человеческими", и затем "людьми (народами)". Именно поэтому блага церкви означены "племенами", а истины ее - "народами". То же было сказано и об Исаве с Иаковом, тогда как они были еще в утробе матери: два племени в чреве твоём, и два (рода) человека должны быть отделены от недра твоего (Быт. 25:23). Из этих отрывков теперь может быть видно, какова по сути есть Церковь племен, в ее внутреннем (подлинном) смысле. Наидревнейшая церковь была истинной Церковью племен (любви и блага), и таковой впоследствии была и Древняя Церковь. [7] Поскольку те, кто пребывал в милосердии (те, кто живут любовью) названы "племенами", а те, кто в вере (те, кто живут мудростью) - "народами", святость Господа приписана племенам, ибо они означивают ощущения небесные, и отсюда выражают блага, а царственность Его приписана народам, ибо они означивают духовные ощущения, которые выражают истины. Таким же образом это представлено и в еврейской церкви, где, пока не было у них царей, они именовались племенем (родом), но, после того, как они приняли (установили) правления царей, они стали именоваться народом (людьми).

1260.

Так как в наидревнейшей и древней Церквях, "племена" означивали блага, или добрых (благородящих) людей, то в противоположном смысле они означивают зла, или злых людей. То же относится и к слову "народы", потому что они означивают истины, а в смысле противоположном - означивают лжи. Ибо в разрушенной (перевернутой) церкви благо переворачивается (превращается) во зло, а истина - в ложь. Отсюда происходят значения слов "племена" и "народы" в противоположном смысле, и это очевидно во многих местах в Слове, как у Исаии 13:4; 14:6; 18:2, 7; 30:28; 34:1-2; Иез. 20:32, и во многих других местах.

1261.

Так как "племена" представляют собой блага, то, тоже выражают и "семьи", ибо каждый род (племя) составлен из семей, и, в подобной манере, тоже выражают "дома", ибо каждая из семей (рода) обычно состоит из некоторого числа домов (о "домах" или "доме", см. выше, п. 710). "Семьи", однако, означивают блага, когда они приписаны (относятся) к данным "племенам", и означивают истины, когда приписаны (относятся) к слову "народы", как у Давида: все семьи племен склоняются пред Тобою, ибо Царство принадлежит Иегове, и Он – господин и правитель племен (Пс. 22:27-28). Снова у него: отдайтесь Иегове (Господу), отдайте ваши семьи племен, предоставьте Господу славу и силу (Пс. 96:7). В данном стихе, а также, в предыдущем стихе этой десятой главы книги Бытия, "семьи" относятся к благам (выражают их), потому что они здесь упоминаются, как семьи племен.

1262.

Из того, что было сказано, теперь может быть очевидно, что слово "земля" здесь означает Церковь, ибо, когда "земля" упоминается в Слове, то не может не появиться восприятие племен или народов, проживающих на ней, а когда народы или племена воспринимаются в духовном смысле, то вместе с ними должны ощущаться и их качества. Следовательно, "земля" ничего иного не означает, чем церковь (и ее качества), как было показано ранее (п. 662, 1066).

1263.

Что "после потопа" означает, предел от начала Древней Церкви, очевидно из того, что потоп был концом наидревнейшей Церкви и началом древней Церкви, как и было показано ранее (п. 705, 739, 790).

1264.

Из всего этого теперь можно увидеть, что, несмотря на то, что в этой главе, просто перечисляются имена племен (земель) и колен (семей их), все же, в общем, глава содержит не только весь перечень (набор) различий поклонения в отношении благ милосердия и истин веры, которые были в Древней Церкви, но и весь перечень различий, присутствующий во всякой церкви, и на самом деле содержит более того, чем любой человек может себе представить (и поверить). Таково Слово Господне.

1265.

О ТЕХ, КТО ПОГИБ ОТ ПОТОПА (теперь видно, откуда произошел миф о погибшей Атлантиде и атлантах). (Как-то раз) на некоторой высоте над головой появилось несколько духов, которые стали проникать (втекать) в мои мысли и удерживать их (препятствовать им), как бы связывать, так чтобы я стал погружаться в сильнейшее неведение. Они сильно прессовали (подавляли) меня. Также и духи, находящиеся возле меня, становились, как бы связанными узами (желаний) этих (появившихся) духов, так что они едва могли думать, за исключением того, что текло от тех духов, и это до такой степени, что стало вызывать у них возмущение (и негодование). Тогда и было сказано, что таковы души у тех, кто жил перед потопом, но у них влияние и убеждение были еще не настолько сильны и ужасны, как у тех, кого называли Нифелимами, и которые погибли.

1266.

Погибшие от потопа находятся в собственном (отгороженном) аду под пятой левой ноги (Вселенского Человека). Существует некая мистическая гора (окутанная мглой и туманом), которую они населяют, и которая выстроена с помощью их ужасных фантазий (воображений) и убеждений (внушений), и благодаря которой они отделены от других адов, и удерживаются (находятся) вдали от всякого мира духов. Они находятся в постоянных потугах и усилении, чтобы выбраться (подняться) оттуда, но не могут пойти далее потуг и усилий, ибо они имеют такую суть и характер, что если бы они вошли в мир духов, то они своими ужасными фантазиями и выдохновениями (выходками желаний) и ядом своих убеждений, отняли бы всякую способность думать у всякого духа, которого бы они встретили, кроме ангелов. И, если бы Господь через Его вхождение в тело (через рождение человеком), (не прошел и) не освободил бы мир духов от этой нечестивой и гнусной шайки (диаволов), человеческий род погиб бы, ибо ни один дух не мог бы быть

тогда с человеком, а если духи и ангелы не пребывают с человеком, то он не может жить и мгновения.

1267.

Те из них, кто упорно пытается выйти из этого ада, жестоко обращаются также и со своими соратниками и ближними, ибо они обладают смертельной ненавистью, направленной против всех и каждого, даже против таких же, как и они. Их наибольшее (и господствующее) удовольствие состоит в том, чтобы удерживать друг друга в подчинении (зависимости и покорности), и как бы до полного уничтожения друг друга. Те, кто более неутомим и резок в своих попытках форсировать свой выход оттуда, отправляются в еще большую бездну (глубже вниз) под туманную гору. Ибо это их врожденное сумасшествие и азарт, чтобы разрушать и уничтожать все, лишь бы им выйти (и подчинять себе всех других) в мире духов, и является причиной (источником, началом) всех их усилий и потуг. Они оборачивают в пелены всех, кого они встречают, как в кокон, для того, чтобы взять их в плен, и сбросить их в некое собственное море, которое, как им кажется, они видят, или любым иным образом обращаться с теми жестоко (подчиняя себе).

1268.

Меня привели, под охраной, к этой туманной горе (чтобы попасть к таким духам, никто не может быть веден с одного места к другому, но лишь может ощущать это через посредие промежуточных обществ духов и ангелов, помогающих этому, оставаясь на одном и том же своем месте, и все же так, чтобы виделось и представлялось ему, что опускается именно он сам). Как только я подошел близко к горе, я встретился с холодностью, которая охватила нижнюю область спины. С этого момента я смог (контактировать и) говорить с ними об их убеждениях, и о том, во что они верили в жизни телесной о том, что касается Господа. Они ответили, что много думали о Боге, но убедились, что Бога нет, что лишь люди являются богами, и поэтому они сами есть боги, и что они утвердились (укрепились) в этих убеждениях посредством их фантазий (воображения). Что их фантазии супротивны Господу, будет показано ниже.

1269.

Чтобы я мог лучше ощутить (представить), какими эти дьяволы были людьми, было разрешено Господом, чтобы некоторые из них, поднялись в мир духов. Тут же, на этом месте появился красивый ребенок, одетый в блестящие белые одежды, после чего, в открытой двери, появился еще один ребенок, в зеленой одежде, а затем две рабыни с белыми головными уборами. Но, что этим было означено, так и не было открыто для меня.

1270.

Сразу же некоторые из них стали появляться из этого ада, но Господь установил через посредствующих духов и ангелов так, чтобы дьяволы не могли причинить мне никакого вреда. Из этой бездны они выходили по фронту, впереди, и, казалось, что они также напирали друг на друга, подымаясь, как бы из пещер в горе, и так вверх. Наконец, они появились сверху слева, так, чтобы оттуда, и, следовательно, удаленно (на расстоянии), они могли бы войти (проникнуть) в меня. Мне было сказано, что им позволено

(разрешено) протекать (проникать) в правую часть моей головы, но не в левую, а затем с правой стороны головы в левую часть груди, но, ни в коем случае не в левую часть головы. Ибо, если бы это произошло, то я был бы уничтожен, потому что они бы тогда протекли через меня своими убеждениями, которые сами в себе ужасны и смертельны (и все уничтожают по пути). Когда же они притекают в правую половину головы, а затем перетекают в левую часть груди, то делают это посредством вожделений. Таково проникновение их в человека (сообщение с человеком). [2] Их убеждения таковы, что они уничтожают (изводят в нет, погашают) всякую истину и благо, так что те, через кого они прошли (протекли), не могут воспринимать никакого внутреннего желания (любви) и ощущения (блага), а после этого и вовсе даже что-либо думать (о том). В этом также кроется причина того, почему от других эти духи были удалены. Когда они начали поступать (проникать) в меня, я ощутил сон. Потом, когда я спал, они текли (сквозь меня) посредством вожделений, и совершали это с такой силой (пленения, насилия, принуждения), что если бы я не спал, то не смог бы выдержать (сопротивляться) им. Во сне я чувствовал резкость (насилие, рвение и жестокость) их, которую я не могу описать, кроме того, что я потом вспомнил, что они пытались убить меня удушающим выдохновением (принуждая вдыхать яд), от чего состояние мое было, как страшный кошмар. Затем, проснувшись, я обнаружил, что они уже были рядом со мной, и когда они поняли, что я проснулся, они бросились убежать на свое место, которое было выше, и откуда они притекли. [3] Когда они снова оказались там, то я увидел тогда их, как будто бы они были завернуты в пелены (одежды), такие, как были описаны ранее (п. 964). Я подумал о том, каким же образом они уже стали быть завернутыми в пелены, но оказалось, что завернутыми стали другие духи, кого они так пленили (спеленали, окутали сетью). Это пеленание осуществляется с помощью фантазий дьяволов, но сами же связанные духи, над кем дьяволы, таким образом, совершили насилие и пленение фантазией, ничего иного не знают, кроме того, что они сами, как бы завернуты в пелены (или сети). Казалось, что те, кого они так завернули (спеленали), скатываются вниз по совершенно скалистому склону. Но те, кто, таким образом, был завернут, тогда были освобождены и отпущены на свободу. Это были те духи, которые не желали оставаться в том аду, и которые, только так там могли удерживаться (сохраняться) Господом, ибо, в противном случае, они должны были бы задохнуться (во зле, будучи не укутанными пеленами кокона), несмотря на то, что они могли бы снова возродиться (ожить душой), но только лишь после больших душевных испытаний (страданий). Остальных духов из этого ада затем вернули назад по скалистому склону, и внизу, оттуда, стали слышаться звуки бурения, как если бы великое множество буровых инструментов одновременно находилось в работе. И от такого звука пришло ощущение (восприятие) того, насколько были настроены против Господа их бредовые фантазии, основанные на ненависти. Именно эти духи, и были тогда брошены в мрачные глубины пещер в их аду, что находится у туманной горы. И хотя они и остались в мире духов, но место пребывания (мера пресечения) или порядок заключения им был изменен (на более суровый).

1271.

После этих событий, некие самые коварные и лживые духи (в том аду), которые желали освобождения допотопных (всех злых духов, которые жили людьми перед потопом), и чтобы те вышли оттуда, внушили в их умы мнение, что (раз они духи, то) они невидимы, и могут невидимо выйти. С этого момент в том аду стала подыматься, как огромный

вихрь, буря негодования и мятежи, которые переросли в беспорядки среди тех, кто желал форсировать свой выход оттуда (вырваться на волю). Поэтому снова некоторым из духов того ада было разрешено подняться оттуда, и они появились на том же месте, где были видимы мной их предшественники. Оттуда они пытались, под водительством самых коварных их гениев, пронзить (вливать в) меня или привить мне свои смертоносные убеждения. Но было все это тщетно, так как я был защищен Господом. Все же я совершенно ясно ощущал, что их убеждения действовали удушающе. Им казалось, что они всемогущественны и могут всякого лишиться жизни. И поскольку они были так самоуверенны в своем всемогуществе, то (в назидание) они были повержены вниз маленьким ребенком, в чьем присутствии они тряслись и вовсе лишались сил, так страдая и поражаясь тому, что начинали вопить о своем бедственном и мучительном положении, настолько сокрушительном и непомерном, что даже прибегали к молитвам. Коварные духи также были наказаны, сначала их чуть не удушили допотопные, а затем они были склеены (связаны) вместе, чтобы удержать их от таких дел. Но через некоторое время они были освобождены.

1272.

Позже мне было показано, как были одеты их женщины (в том аду). На головах они носили черные круглые шляпы в виде башни, выступающей вперед, и имели маленькое лицо, тогда как их мужчины имели лица грубые и заросшие волосами. Мне также было показано, как сильно они гордились большим числом своих детей, и что они брали своих детей повсюду, куда бы они ни пошли, и что дети всегда прохаживались перед ними по круговой линии. Но им было сказано, что все животные, даже самые свирепые, также всегда имеют любовь к своему потомству, и что это не говорит о том, что у таковых есть что-либо благое внутри. Но, если бы они любили своих детей, не по причине любви к себе и для собственной гордости (славы), но во имя того, чтобы человеческое общество могло бы быть чуть выше и чище, для общего блага и пользы, и, главным образом, чтобы таким образом могли быть умножены небеса, а, следовательно, ради Царства Господнего, тогда бы их любовь к детям была бы, в этом случае, непорочной (первозданной) и подлинной.

1273.

ГЛАВА 11. О СТРОЕНИИ «ПРОСТРАНСТВА» ВСЕЛЕНСКОГО ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИЯХ (МЕСТАХ ОБИТАНИЯ) И РАССТОЯНИЯХ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ. Когда приходит время, недавно прибывшим из мира душам, покинуть общество духовных ангелов, встретивших их первыми среди духов, и, наконец, войти в общение с теми духами, с которыми они уже пребывают, с тех пор, как стали жить в теле, они проводятся ангелами по многим местам и духовным землям (местам обитания духов), которыми там являются отдельные сообщества, и которые по своей внутренней сути связаны друг с другом. В каждом месте они принимаются, а затем провожаются к другим общинам. Это продолжается до тех пор, пока они не достигают того сообщества, главным образом, с которым они были теснейше связаны в течение своей жизни, и там они остаются. Это знаменует новое начало в их жизни. Если кто-то, будучи самозванцем, лицемером или коварным обманщиком, то есть, тем, кто умеет напустить на себя обманчивое состояние, может предстать духовно в ангельском виде, то он ненадолго может быть принят добрыми духами. Но через некоторое время общение прекращается, и тогда он бродит вокруг, без сопровождения ангелов, и просит быть

принятым. Однако он отвергается, а иногда и наказывается, пока, наконец, он не приходит к тем, кто находится в аду. Те, кто поднимается к ангелам, после того, как были опустошены (в более низком обществе), тоже переходят из одной общины (обители) в другую. И когда они перемещаются от одного общества к другому, те, кого они покидают, провожают их с уважением и почтением, и это продолжается до достижения ими ангельского сообщества, которое соответствует их собственным (характерным) качествам или их собственному роду милосердия, святости, чистоты или подлинной искренности. Я в подобной манере прошел через такие обители, и те, кто проживал там, беседовали со мной, откуда и могу знать, что происходит в таких случаях. И дано мне было в то время, размышлять (понять) о сути перемены обители (места пребывания) духа, и увидеть, что они есть не что иное, как перемены внутреннего устройства (состояния) души, ибо тело мое оставалось постоянно на том же природном месте, где оно и было.

1274.

К изумительным и непостижимым ощущениям и вещам, существующим в той жизни, могут быть отнесены следующие. Во-первых, то, что сообщества духов и ангелов видятся отчетливо раздельными друг от друга, что касается пространства, хотя местности и расстояния в той жизни являются не чем иным, как изменением устройства (состояния, сути и характера) души. Во-вторых, то, что сферы, пространства и расстояния определяются в их связи (зависимости) и по отношению к человеческому телу, так что духи, находящиеся справа, таким образом, всегда видятся справа, вне зависимости от того, как бы человеческое тело не поворачивалось. То же самое относится и к тем, кто находится слева, или в любом другом направлении. В-третьих, то, что ни духи, ни ангелы, не находятся так далеко, чтобы они не могли бы быть увиденными, но не могут быть видимы более того, чем позволяет это сделать Господь. В-четвертых, то, что духи, о которых другие духи лишь подумают, как например, те, которые стали каким-либо образом известны, в течение их жизни в теле, думающим о них, когда Господь позволяет это, появляются мгновенно, и пребывают настолько близко, что могут быть на расстоянии слуха или прикосновения, или в доступности иному чувству, более или менее, несмотря на то, что они, возможно, пребывают за несколько тысяч миль отсюда, или даже среди звезд. И это так по той причине, что расстояние (в пространстве духовного мира) в следующей жизни духа не представляет преграды (как в жизни телесной). В-пятых то, что у ангелов не существует понятия времени. Таковы главные ощущения и свойства пространства и времени в мире духов, но более совершенны они на небесах. О каких же запредельно удивительных свойствах тогда можно было бы сказать относительно Господа, перед Кем никто, как в общем, так и в частности, не может не быть во всей полноте своего устройства и присутствия, а тем более под Его взглядом и Провидением? Эти ощущения и вещи кажутся невероятными, но, тем не менее, это чистая истина (и правда).

1275.

Как- то раз я побывал в сообществе духов, где главным свойством было ощущение равновесия (спокойствия), то есть, в обществе тех, у кого главной чертой характера была невозмутимость (безмятежность), которая очень близка к состоянию мира или покоя, но еще не само это состояние. Я узнал там о состоянии (устройении внутреннего ощущения) младенцев, а также о местах пребывания (обителях, обществах духов), о том, что



проявление пространства (изменения места положения) и расстояния там только кажется (видится), и напрямую связано с внутренним состоянием человека и изменениями в нем. Когда я появился там, духи вокруг меня, казалось, как бы удалялись и снова появлялись ниже меня, хотя я все равно слышал их речь.

1276.

Что касается позиций, местоположения и пространств, в которых духи находятся в мире духов, а ангелы в небесах, то они располагаются следующим образом: ангелы находятся по правую руку от Господа, а злые духи - слева от Него. Прямо или по фронту – среднего (смешанного) рода, в то время как нечестивые (у которых все перевернуто и с ног на голову) – позади, за спиной. Над головой – духи возвышенные и устремленные к высшим ощущениям, а под ногами – находятся ады, и там размещаются те, кто по противоположности соответствует находящимся наверху над головой. Таким образом, все и каждый имеют свое местоположение (диспозицию), определенное относительно к Господу, как в каждом направлении и каждой степени высоты, так по горизонтали и вертикали, и даже в каждом кривом и косом направлении. Эти позиции (сторон, стран, обиталищ духов) остаются неизменными, ибо вечны. Небеса (или духовный мир) составляют, если можно так сказать, одного человека, и который поэтому именуется Великим (Вселенским) Человеком, у которого есть все по соответствию (что может соответствовать ощущениям, частям и частицам до мельчайших мелочей), как и у природного человека. Об этом соответствии, по Божественной милости Господа, будет сказано позже. Отсюда следует, что (по подобию) такая сфера или таково же расположение окружает каждого ангела, и также есть вокруг каждого человека, кому (доступ в) небеса открывается Господом. Ибо таково присутствие Господа, находящегося всегда рядом с ним, но этого не могло бы быть так, если бы Господь не был бы Вездесущим в небесах.

1277.

То же самое относится и к каждому человеку (нашего мира), что касается его души, которая находится в постоянной связи с некоторыми сообществами духов или ангелов. Каждый человек также имеет свое местоположение (диспозицию) в царстве Господнем согласно сути и характеру своей жизни и согласно их состояниям. И не важно, что люди удалены друг от друга на тысячи километров, это не имеет никакого значения вообще. Хотя многие тысячи километров разделяют их, они все же могут находиться вместе в одной духовной общине. Те, кто живет в милосердии (и так во благе), могут быть в одном из ангельских сообществ, а те, кто живет в ненависти и так во зле, могут быть в одной общине, но в аду. В подобной же манере, также не важно, что многие люди на земле находятся (в одной и той же местности) и живут долго вместе, ибо они уже все распределены согласно (по) природе их (духовной) жизни и ее собственных состояний, и каждый из них, возможно, уже находится в самых несхожих сообществах (сравни беседу Арджуны с Господом Кришной о битве Куру в Бхагаватгите, Кришна – одно из индийских имен Господа). Когда люди, которые разделены расстоянием в несколько сотен или тысяч миль друг от друга, предстают во внутреннем видении (в том мире, перед духовными глазами) они могут быть настолько близки, что некоторые из них пребывают в состоянии соприкосновения друг с другом (в одной и той же точке духовного места пребывания). Таким образом, если бы сейчас несколько человек на земле имели бы внутреннее зрение

открытым, они бы смогли быть (духовно) вместе и говорить вместе, хотя бы один из них был в Индии, а другой в Европе, и они также могли бы быть видимы мною. Таким же образом, и каждый человек на земле, совершенно открыто и видимо предстоит (находится) в своем настоящем перед Господом, под Его взглядом и Провидением.

1278.

О пространстве, местоположении, расстоянии и времени в той жизни будет продолжено в конце этой главы.

ГЛАВА 11. 1. И всецело земля стала одними устами (языком) и слова их были едины с ними. 2. И это случилось, когда они отошли от востока, и нашли в земле Сеннаар долину и поселились там. 3. И сказал человек собрату своему (видели и общались явно с духами): приди, помоги делать кирпичи и обжигать их в огне. И появились у них кирпичи вместо камней, а горящая смола вместо извести. 4. И сказали они, приди, помоги построить город и башню (крепость), а ее главу в небеса, и сделать себе имя, прежде, нежели рассеемся пред лицами всей земли. 5. И сошел Иегова посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 6. И сказал Иегова: вот, люди одни, и одни у всех уста (один язык); а вот, что начали они делать, и теперь ничто не удержит их от того всего, что они задумали сделать; 7. пойдем, сойдем вниз, и смешаем там уста их, так чтобы не слышал человек более уста (языка) собрата своего (прекращение явного сообщения с духами). 8. И рассеял их Иегова оттуда по лицам всей земли; и они перестали строить город. 9. Посему Он дал ему имя: Вавилон, и потому там смешал Иегова уста всей земли, и оттого рассеял их Иегова по лицам всей земли. 10. И вот рожденные (родословная) от Сима: Сим был сыном ста лет и родил Арфаксада, через два года после потопа; 11. и Сим жил после рождения Арфаксада пятьсот лет и рождал сыновей и дочерей. 12. Арфаксад жил тридцать пять лет и родил Салу. 13. И Арфаксад после рождения Салы жил четыреста три года и рождал сыновей и дочерей. 14. Сала жил тридцать лет и родил Евера. 15. И Сала после рождения Евера жил четыреста три года и рождал сыновей и дочерей. 16. Евер жил тридцать четыре года и родил Фалека. 17. И Евер после рождения Фалека жил четыреста тридцать лет и рождал сыновей и дочерей. 18. Фалек жил тридцать лет и родил Рагава (Рея). 19. И Фалек после рождения Рагава жил двести девять лет и рождал сыновей и дочерей. 20. Рагава жил тридцать два года и родил Серуха. 21. И Рагава жил после рождения Серуха двести семь лет и рождал сыновей и дочерей. 22. Серух жил тридцать лет и родил Нахора. 23. И Серух после рождения Нахора жил двести лет и рождал сыновей и дочерей. 24. Нахор жил двадцать девять лет и родил Фарру (Терра). 25. И Нахор после рождения Фарры жил сто девятнадцать лет и рождал сыновей и дочерей. 26. Фарра жил семьдесят лет и родил Авраама, Нахора и Арана. 27. А эти порождены (родословная) Фарры: Фарра родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. 28. И умер Аран на лицах Фарры, отца своего, в земле рождения своего, в Уре в Халдее. 29. Авраам и Нахор взяли себе жен; имя жены Авраамовой было Сара; имя жены Нахоровой было Милка, дочь Арана, отец Милки и отец Иски. 30. И Сара была пуста и не имела детей. 31. И взял Фарра Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, сына сына своего, и Сару, дочь по закону (невестку) свою, жену сына своего Авраама, и они вышли с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; и они дошли даже до Арана, но задержались (приостановились) там. 32. И было дней Фарре двести пять лет, и умер Фарра в Аране.

1279.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь повествуется о первой древней церкви, что была сразу после потопа (стихи 1-9).

1280.

О ее первом состоянии (устроении), когда все имели одно вероучение (уста, язык), говорится в стихе 1; о ее втором состоянии, которое было началом падения, в стихе 2; о ее третьем состоянии, когда фальши вожелений (злых желаний) стали господствовать в ней, в стихе 3; о ее четвертом состоянии, когда люди стали устанавливать свое господство и власть посредством религии и религиозных поклонений, в стихе 4. Именно поэтому состояние (устроение) Церкви изменилось (стихи 5, 6); так, что в ней уже не осталось вовсе истинного блага от веры (стихи 7-9).

1281.

Далее говорится о второй Древней Церкви, названной именем Евера, которая опустилась при своем конце до идолопоклонства, о ее происхождении (ответвлениях) и состояниях.

1282.

Далее говорится о происхождении третьей Древней Церкви, которая, будучи идолопоклоннической, поднялась до представительной (прообразовательной, то есть, стала поклонением по соответствиям) (стихи 27-32).

1283.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Здесь говорится, в общем, о Древней Церкви, и показано, что с течением времени ее внутреннее поклонение было фальсифицировано (перекроено по собственному мнению) и опрелюбодействовано (перекроено под собственную любовь); и, следовательно, её внешнее поклонение также, ибо качество внешнего определяется качеством внутреннего. Переход (переворот, перекраивание) ко лжи и злу (под Собственное я) во внутреннем поклонении здесь означает "Вавилоном". Что в таком виде, как описано, таких исторических событий, кроме тех, что относятся к Еверу, не было, но были выдуманы, может быть очевидно из того, что здесь сказано о Вавилонской башне: что люди решили строить башню высотой до небес, что их уста (языки) были смешаны так, чтобы один не понимал речи другого, и что Иегова смешал их таким образом. Это также может быть очевидно из сказанного здесь о том, что таково было происхождение Вавилона, хотя в предыдущей главе (стих 10) говорилось, что Вавилон был построен Нимродом. Из всего этого также очевидно, что Вавилон означает не город, но некое состояние (духа), и здесь, это приход в поклонение Господу, внутренние ощущения которого перевернуты (извращены и осквернены), тогда как его внешние ощущения представляются (кажутся) святыми.

1284.

Стих 1. И всецело земля стала одними устами (языком) и слова их были едины с ними. "И всецело земля стала одними устами (языком) и слова их были едины с ними" означает, что везде было одно вероучение и общим; "уста" означивают вероучение; "земля" - Церковь; "слова их были едины с ними" означивают, что и в частностях вероучение было едино (не расходилось в деталях и не было ересей).

1285.

И всецело земля стала одними устами (языком). Что так означено, что тогда повсюду и везде было одно вероучение, ясно из значения "уст (языка)" в Слове, о чем теперь и будет сказано. В этом стихе, этими немногими словами, описано состояние Древней Церкви, каким оно было, то есть, что церковь имела одно вероучение вообще; но в следующем стихе описано, как оно стало фальсифицироваться и профанироваться (использоваться людьми для лжи и зла); а, затем, до девятого стиха, как оно стало трактоваться совершенно извращенно, так что в нем не было больше никакого внутреннего поклонения Господу. Сразу после этого, говорится о второй Древней Церкви, которая была основана Евером; и, наконец, о третьей Древней Церкви, которая стала началом Еврейской Церкви. Ибо после потопа было три Церкви, следовавшие одна за другой. [2] Что касается первой Древней Церкви, то дело в том, что хотя она и распространилась так широко на земле, все же она долго была едина (не испорчена) в устах (вере) и в словах (произведениях веры, учениях), то есть, она была едино одной верой, в общем, и в частности, тогда как формы (действия, ритуалы) её поклонения Господу, как внутренние, так и внешние, повсюду были различными, как это ясно по предшествующей главе, где каждый народ, там упомянутый, выражал различные вероучения и ритуалы по ним. В небесах (как началах всего в мире) существует неисчислимое множество обществ, и все они различны, но все же вместе они составляют едино одно, ибо все они, как одно, ведомы Господом, о чем становится ясно из того, что было сказано выше в п. 457, 551, 684, 685, 690. Подобное соответствие существует и в человеке, у которого, несмотря на множество внутренних органов и частей, внутри их также имеется не меньшее множество еще меньших внутренних частей и органов, каждая из которых действует совершенно иначе, чем другая, и все же, все они вместе и каждая по отдельности управляются как одно, посредством единой души. Также это и с телом человека, где проявление сил и движений совершенно различны, но, все же, все они управляются одним движением сердца и одним движением легких, и совершаются вместе и одновременно, проявляясь как едино одно. Что органы и части могут, таким образом, действовать как едино одно, становится ясно по тому факту (истине), что в небесах существует один на всех Источник (и от него на всех один единый поток, течение, лучи проникновения), от которого это «втечение (наитие)» принимается каждой душой в соответствии со своим собственным началом (приемником, корнем, расположением, любовью). Это «втечение» есть поток (всепроникающих частиц) любви от Господа, (поток) Его милости и Его жизни. Но, несмотря на то, что этот поток всего лишь едино один на всех, все же, все существующее (духовное и природное) исполняется им и следует ему как едино одно с ним. Это происходит благодаря взаимной любви, в которой пребывают те, кто находится (ближе всего к Господу) в небесах. [3] То же самое было и с первой Древней Церковью, ибо, несмотря на множество родов поклонения, как внутренних, так и внешних, что в общем множестве выражается народами, во множестве частных выражено коленами (семьями), составлявшими народы, а во множестве самых мельчайших частных (деталей) в поклонениях выражено людьми Церкви, все же, они все имели "одни уста (язык, веру)" и "одни слова (учения, заповеди)", то есть, одно вероучение, как в общем, так и в частности. Учение веры является едино одним, когда все пребывают во взаимной любви или в милосердии. Взаимная любовь и милосердие делают всех едиными, хотя бы они были бы и несходны, ибо составляют (глубоко внутреннее) единство через

разнообразие. Все люди, сколь бы в огромном множестве они не могли бы быть, даже мириады мириад, направляются милосердием или взаимной любовью к единой цели, а именно, к общечеловеческому благу, Господнему царству и Самому Господу. Разнообразия в вопросах поклонений и вероучений подобны разнообразию физических чувств и внутренних органов и частей у человеческого тела, которые все вместе способствуют совершенствованию (возвышению) и полноте общего целого. Ибо, тогда, через милосердие Господь входит (втекает, проникает внутренне) и действует несходными путями, в соответствии с расположением каждого (к единству), и таким образом, как в общем, так и в частности, располагает каждого в божественном порядке на земле, как и на небесах. И в этом случае воля Господа действует, как Он Сам тому учит: "яко на небе, так и на земле".

1286.

Что "уста" означивают вероучение, очевидно из следующих мест в Слове. У Исаии: серафим возопил и сказал: Свят, Свят, Свят Иегова (Господь) Сил. А пророк сказал: горе мне! ибо я не обрезан, потому что я человек с нечистыми устами, и живу среди людей с нечистыми устами, ибо глаза мои видели Царя, Иегову (Господа) Сил. Тогда подлетел ко мне один из серафимов, и коснулся голоса моего и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено прочь, а грех твой искуплен (Ис. 6:3, 5-7). "Уста" здесь означивают внутренние ощущения человека, и, таким образом, внутреннее поклонение, от которого происходит восхищение, которое здесь так представлено у пророка. Всякий может видеть, что через прикосновение к его устам, и так через удаление его беззакония и его греха, были представлены перемены во внутренних ощущениях, означенных "устами", и под которыми здесь понимаются ощущения милосердия и учения (заповедей) о нем. [2] У того же пророка: Иегова жезлом голоса Своего ударит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого (Ис. 11:4). Во внутреннем смысле это не означает, что Иегова поражает жезлом голоса Своего и убивает нечестивого духом уст Своих, но злой человек сам делает это в себе; "дыхание уст" есть учение веры, которое у нечестивых является ложным. У того же пророка: Я создам множество уст; мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его (Ис. 57:19). "Множество уст" означает вероучение. [3] У Иезекииля: Сын человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и говори с ними Моими словами; ибо ты послан не к человекам с темными устами и грубым языком, но к дому Израилеву, и не послан к людям с темными устами и грубым языком, слов которых ты не можешь уразуметь. Ибо, если бы Я послал тебя к тем, то они послушались бы тебя; но дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят слушать и Меня, потому что весь дом Израилев тверд лбом и жесток сердцем (Иез. 3:4-7). "Темные уста" приписаны к народам, которые, хотя и находятся в ложных учениях веры, все же пребывают в милосердии, и поэтому сказано, что они "послушались бы"; но о тех, кто пребывает в немилосердии, сказано, что у них "твердый лоб и жестокое сердце". [4] У Софонии: тогда Я снова повернусь к людям с устами чистыми, чтобы они все смогли взывать к имени Господа и служить Ему плечом к плечу (Соф. 3:9). "Чистые уста" ясно означивают истинное вероучение. У Малахии: закон истины был на языке его, и неправды не обреталось на устах его; ибо уста священника должны хранить заповеди, а они ищут закон в голосе его, ибо он есть ангел Иеговы (Господа) Сил (Мал. 2:6, 7). Так сказано о Левии, через которого был представлен Господь; "уста" означивают вероучение, происходящее из милосердия. У Давида: кто говорит, языком нашим мы господствуем, уста наши с нами (Пс. 12:4). Здесь

"уста" означают фальши. У него же: душа моя будет пропитана подобно жиром и маслом, а голос мой будет восхвалять Тебя устами моими (Пс. 63:5). У Исаии: в тот день пять городов в земле Египетской будут говорить языком Ханаанским и клясться Господом Сил (Ис. 19:18), "язык" здесь означает учение веры.

1287.

Что "земля" означает Церковь, было показано прежде (п. 662, 1066).

1288.

Что слова "и слова их были едины с ними" означивают, что и в частностях было едино одно учение веры, очевидно из того, что было сказано прежде, ибо "уста" означивают учение в общем, а "слова" означивают учение в частности или частности вероучения. Ибо частности не производят никакого разногласия, когда они обращены к одной единственной цели, любить Господа превыше всего на свете и любить ближнего своего, как самого себя; ибо тогда частности относятся к одному целому. [2] Что "слово" означает всякое учение о милосердии и вере, происходящей оттуда, и что "слова" означивают ощущения, возникающие от такого учения, очевидно у Давида: я желаю славить Тебя с искренностью в сердце, когда желаю наставляться судам (суждениям) праведности Твоей; желаю хранить законы (уставы) Твои. Как должно юноше удержать в чистоте путь свой? - Удержанием внимания по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем укрыл я слово Твое, чтобы я мог не грешить перед Тобою. Благословенны произведения Твои, Иегова! научи меня порядкам (уставам) Твоим. Устами моими повторял я все суждения голоса Твоего. Я радуюсь на пути откровений Твоих. Размышляю о заповедях Твоих, и взираю на пути Твои. Я восторгаюсь Твоими уставами, не забываю слово Твое (Пс. 119:7-16). "Слово" здесь означивает учение, в общем. Очевидно, что различие здесь делается между "заповедями", "суждениями", "откровениями", "повелениями", "уставами", "путями" и "устами"; и что все они относятся к Слову или к вероучению. И везде в Слове они имеют разные значения. [3] У него же: Песнь любви. Мое сердце желает слова благого; язык мой - трость скорописца. Ты создал красоты превыше сынов человеческих; благодать изливается поверх уст Твоих. Воссядь на слово истины и кротость праведности, и десница Твоя научит Тебя дивным вещам (Пс. 45:1, 2, 4). "Воссядь на слово истины и кротость праведности" значит наставить учению истины и блага. Здесь, как и в других местах в Слове, "слово", "уста" и "язык" означивают различные ощущения из учения и их сути. Что они относятся к ощущениям учения веры о милосердии, очевидно, потому что это названо "песней любви". Этому учению приписаны слова "прекраснее сынов человеческих", "благодать уст" и "десница научит дивным вещам". [4] У Исаии: Иегова послал слово Иакову, и оно зажглось над Израилем (Ис. 9:8). "Слово" означает учение о внутреннем и внешнем поклонении Господу; "Иаков" здесь означивает внешнее поклонение, а "Израиль" - внутреннее. У Матфея: Иисус сказал: человек не будет жить хлебом одним, но всяким словом, исходящим от голоса Божьего (Мф. 4:4). В том же евангелие: когда кто-либо слушает слово о Царствии и не слышит, тогда приходит само зло и похищает то, что было посеяно в сердце его (Мф. 13:19). Смотри также о "слове" в той же главе (стихи 20-23). В том же евангелие: небо и земля прейдут прочь, но слова Мои не прейдут (Мф. 24:35). В этих отрывках "слово" означивает учение Господа, а "слова" - ощущения, по которым составлено Его учение. [5] Поскольку "слова" означивают все ощущения, что

составляют учения, то заповеди Десятилетия были названы "словами", как у Моисея: Иегова написал на скрижалях слова завета, десять слов (Исх. 34:28). И здесь: Он объявил вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десять слов, и Он написал их на двух скрижалях из камня (Втор. 4:13; 10:4). И здесь: удерживай внимание (наблюдай) и храни душу твою прележно, чтобы тебе не забыть тех слов, которые видели глаза твои (Втор. 4:9), так же как и в других местах.

1289.

Стих 1. И это случилось, когда они отошли от востока, и нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. "Отошли от востока" означает, что они отошли от милосердия; "восток" означает милосердие от Господа; "они нашли в земле Сеннаар равнину" означает, что их поклонение стало более нечистым и скверным (служить злу и лжи); "и поселились там" означает их жизнь (по этим лжам и злам).

1290.

Когда они отошли от востока. Что так выражен их отход от милосердия, очевидно по значению в Слове "ходить (прогуливаться)" и "восток". "Ходить (прогуливаться)" здесь означает удалиться, уйти далеко, загулять, и это очевидно в связи с присутствием слова "восток", ибо через такое сочетание выражено удаление и отход от милосердия.

1291.

Что "восток" есть милосердие от Господа, очевидно из того, что было сказано выше (п. 101, 1250).

1292.

И нашли в земле Сеннаар долину (равнину). Что этим означен прирост нечистоты и скверны в их поклонениях, очевидно из значения "долины" и "земли Сеннаар". В Слове "горы" означивают любовь или милосердие, потому что они более выше, или другими словами, они есть внутренними ощущениями в поклонении, как и было показано (п. 795). Следовательно, так как "долины" лежат под горами, то они есть из нижайших ощущений в поклонениях, или, что тоже, как внешние ощущения в них; а "земля Сеннаар" выражает внешнее поклонение, в котором присутствует скверна, как и сказано выше (п. 1183). Итак, в этом отрывке через прибытие их в долину Сеннаар означено то, что их поклонение стало более нечестивым и скверным. [2] В предыдущем стихе было сказано о церкви, что она была едина в устах, и слова ее все были едины, что означивало, что она имела одно единое вероучение, как в общих, так и в частных вопросах веры. Но в этом стихе описано падение церкви, о чем сказано словами, что она отошла от востока, то есть, отошла от милосердия. Ибо, в какой степени церковь или человек церкви отходит от милосердия, в той же степени поклонение отходит от ощущений святости, а приходит к ощущениям нечистым и скверным. Что прибытие их в долину Сеннаар означивает падение церкви или осквернение поклонения внешними ощущениями скверны, ясно из того, что долина представляет собой самое низкое место между горами, которыми обозначены чистые и святые ощущения любви или милосердия в поклонениях, как выше сказано. Это так же может быть очевидно из значения слова "долина", которое во внутреннем смысле в Слове, используется для выражения оскверненного поклонения, в большей или меньшей степени. [3] Что "долина" имеет такое значение, очевидно у Исая: тягостно в долине видений. Ибо

это день беспорядков и отступлений, и растерянности относительно Господа Иеговы Сил, в долине видений. (Исайя 22:1, 5). "Долина видений" означает фантазии и умствования, от которых поклонение фальсифицируется и, в конце концов, оскверняется (переворачивается). У Иеремии: как же ты говоришь, что ты не осквернил, что ты не ходил вслед за Ваалом? Ведь пришел твой путь в долину (Иер. 2:23). "Долина" означает нечестивое поклонение Господу. У него же: они выстроили высоты Гофета, которые находятся в долине сынов Енномовых; поэтому смотри, приходят дни, говорит Иегова, когда это место не будут более называть Гофетом, ни долиной сынов Енномовых, а долиной мертвых (Иер. 7:31-32; 19:6). "Долина Енномова" выражает ад, и переворот истин и блага. [4] У Иезекииля: так сказал Господь Иегова горам и холмам, речным руслу и долинам, смотрите у Меня, Я принесу меч на вас, и Я разрушу все ваши высоты (Иезек. 6:3). У него же: Я дам Гогу место на кладбище Израиля, долину у них, которая проходит через восток к морю, и они будут называть ее долиною мощи мощей Гога (Иез. 39:11, 15). Это сказано о поклонении внешнем, "долина" обозначает такое поклонение. Но, когда поклонение еще не стало настолько мертвым и грубым, то оно представляется на иврите словом "долина", которое и было использовано в предыдущем стихе (Быт. 11:2), а также у Исаии: Я открою реки на склонах, Я произведу фонтаны посреди долин, пустыни наполню потоками, а иссушенную землю орошу водой (Ис. 41:18). Это сказано о тех, кто пребывает в неведении, или кто, до поры до времени, не ведает о вере и любви, но, тем не менее, живет в милосердии. "Долина" здесь обозначивает таких людей. Точно такое же значение имеет слово "долина" и у Иезекииля в 37:1.

1293.

И поселились там. Что это означает их жизнь (по лжам и злам), может быть видно из значения в Слове "поселиться", что выражает начать жить. Слово "поселились" часто встречается как в пророческой, так и исторической частях Слова, и во внутреннем смысле это обычно означает жить. Причина в том, что наидревнейшие люди жили в шатрах (кущах), и прямо в них совершали свои самые чистейшие и святейшие поклонения Господу, и поэтому в Слове "шатры" выражают наивысшие и святейшие ощущения в поклонении, как и было ранее показано (п. 414). И, так как шатер означает святость и чистоту в поклонении Господу, "поселиться (начать жить)" также, в высшем внутреннем смысле, означает начать жить, или обновление в жизни. Подобным же образом, так как наидревнейшие люди перемещались со своими шатрами, то во внутреннем смысле слово "ходить (прогуливаться, путешествовать)" означает уклад (устав) и порядок жизни.

1294.

Стих 3. И сказал человек собрату своему: приди, помоги делать кирпичи и обжигать их в огне. И появились у них кирпичи вместо камней, а горячая смола вместо раствора из извести. "И сказал человек собрату своему", означает, что было положено начало (господству злой воли); "приди, помоги делать кирпичи" означает (что начали желать) лжи, которые они для себя приняли (в убеждения); "обжигать их в огне" означает, что лжи эти рождены злом от любви к Собственному я. "И появились у них кирпичи вместо камней" означает, что фальши у них подменили истины; "а горячая смола вместо раствора из извести" означает, что они стали принимать зло вожделений за благо.

1295.



И сказал человек (воля) собрату (рассудку) своему. Что так означено начало (переворота от блага к злу) или то, что люди перешли границу между ними, следует из логической связи. В этом стихе описано третье состояние церкви, когда фальши начали господствовать (над людьми), а точнее вожделения. Существует два начала фальшей: одно - от неведения истины, другое - от вожделений (желаний Собственного я). Фальши от неведения истины не так пагубны, как фальши от вожделений. Ибо фальши неведения вырастают от неправильных убеждений по причине неверных наставлений (поучений) в детстве и от увода в неведение через различные вредные привычки, по которым человек уже не проверяет насколько соответствует истине то, что он исповедует и делает, или от отсутствия достаточных способностей судить о том, что есть истина, а что ложь. Происходящие из этих источников фальши не наносят настолько большого вреда, если только человек не укрепляется (не заикливается, не укореняется) в них и таким образом не превращает их в собственные свои убеждения, будучи побуждаем к этому вожделениями, поддерживающими эти фальши, ибо совершая это, человек погружается в тучу дремучего и грубого неведения и погружается во мрак фальшей настолько, что уже не может видеть вовсе никакую истину. Но фальши вожделений возрастают тогда, когда их корнями становится жажда или любовь себя (первенствовать и господствовать над другими) и владеть вещами и миром, ибо тогда человек овладевает сутью вероучения и поклонения только для того, чтобы пленять других и верховодить ими, и объяснять и переворачивать учение веры в своих собственных интересах, и подтверждать (укреплять) свои собственные цели, как путем рассуждений, используя память (природные знания), так и путем использования в своих корыстных интересах даже буквальный смысл Слова. Поклонение, вытекающее из такого фальсифицирования, является оскверненным (нечистым и опрелюбодействованным), хотя внешне оно и может казаться святым. Ибо тогда, внутренне, это не поклонение Господу, а поклонение Собственному я. Также такой человек не признает вовсе ничего из истин, если только он не использует эти истины в собственных корыстных целях и интересах. Таковым есть поклонение, которое обозначено (поименовано) "Вавилоном". Но положение (состояние при таком поклонении) совершенно различно у тех, кто был рожден и вырос, окруженный таким поклонением, не зная о том, что оно, по сути, лживо, и кто при этом жил внутренне по милосердию. В таком их неведении присутствует невинность, а в их поклонении пребывает благо от милосердия. Ибо нечистота и скверна в поклонении не настолько исходит от самого поклонения, насколько от качества и характера самого человека, который поклоняется таким образом.

1296.

Приди, помоги делать кирпичи. Что кирпичами означены лжи, которые они приспособили под себя (под Собственное я), это очевидно из значения слова "кирпич". В Слове, "камень" означает истину. И, следовательно, "кирпич", потому что он сделан человеком, означает ложь, ибо кирпич есть камень рукотворный (не настоящий, искусственный). Что "кирпич" имеет такое значение, может быть в дальнейшем видно из следующих отрывков. У Исаии: Я отверну Мою руку (божественной помощи) во все дни отвергающим Меня, которые ходят по путям не благим (злым), вослед своим собственным мыслям, повреждая сады, и сжигая благовония на кирпичах (Ис. 65:2-3). "Сжигать благовония на кирпичах" означает поклонение ощущениям и вещам, сделанным по собственному усмотрению, и лживым, и поэтому сказано, что они ходят вослед своих

собственных мыслей. И снова: к восторгу и гордости сердца Ефраима и обитателей Самарии, они говорят: когда кирпичи пропадут, то построим из тесаного камня (Ис. 9:9-10). "Ефраим" здесь обозначает духовного человека, который подпадает под влияние фальшей и извращений, и называет или превращает истинные ощущения в фальши и ложь, или "кирпичи"; "тесаные камни" здесь означивают дела, сделанные по собственному усмотрению, и так по лжи. У Наума: запаси воды на время осады, укрепи свою крепость, найди грязь и топчи глину, восстанови печь (для обжига) кирпичей. Тогда пожрет тебя огонь, и меч изрубит тебя (Наум 3:14-15). Здесь "топтать глину" означивает утверждать ложь, "восстановление кирпичной печи" обозначивает вернуться к поклонениям этой лжи; "огонь" – зло (ненависть) или наказание от вожделений, "меч" – лживая вера или наказание от фальшей. У Иезекииля: возьми кирпич, и установи перед собою, и вылепи из него город, даже Иерусалим (Иез. 4:1), а пророку было велено осадить этот город, где пророческий смысл был в том, чтобы осадить поклонение, которое было собрано и построено на лжи и фальши. Что "кирпич" означивает ложь (фальши), может быть еще более очевидно из значения "камень", обозначивая так саму истину, о которой и будет сказано чуть ниже.

1297.

И обжигать их в огне. Что так означены зла (ненависти), возникающие по причине любви к себе, очевидно, из значения в Слове выражений "обжигать", "сожжения", "огонь", "сера" и "смола горячая", которые соответствуют вожделениям, особенно тем, которые относятся к любви к себе. Как у Исаии: наш дом - дом святости, а наши сады - сады, где отцы наши славили Тебя, и производили сожжения на огне (жертвоприношения), но все эти, так необходимые и желаемые нам, ощущения и вещи были потеряны (рассеяны, опустошены) (Ис. 64:11). У него же: скошенное сено рождает стерню; огонь вашего ветра пожирает вас, поэтому станут люди, как из обожженной извести; края обрезаны, и потому они воспламеняются огнем (Ис. 33:11-12), не говоря уже о многих других подобных выражениях. "Быть обжигающими (палящими)" и "огонь" есть выражения, которые также соответствуют или приписываются к свойствам вожделений, потому что, когда упоминается или то, или другое, то во внутреннем смысле понимаются вожделения.

1298.

И стали у них кирпичи вместо камней. Что этим означен их переход (обращение, переворот) от истин ко лжи, это очевидно из значения слова "кирпичи", показанного только что, как ложь, и от значения слова "камень", который в высшем духовном смысле выражает истину, о чем было уже сказано выше (п. 643). Камни означивают истины по той причине, что границы, в древние времена, люди стали отмечать (означивать) камнями, так что они выражали камнями свидетельства тому, что дело было так, а не иначе (и что это незыблемо), или, что это истина (и правда), как это очевидно по камню, который Иаков поставил вместо столба (Быт. 28:22; 35:14), и камней, что были установлены между землями Лавана и Иакова вместо столбов (Быт. 31:46, 47, 52), и по алтарю, что был построен из камня сыновьями Рувима, Гада и Манассии возле реки Иордан, в качестве свидетельства (священства Иордана) (Нав. 22:10, 28, 34). Поэтому в Слове истины означиваются "камнями", и так не только камнями алтаря (жертвенника), но и драгоценными камнями на плечах ефода у Аарона и на наперснике (нагруднике, одеваемом на время производства суда), тем самым, обозначивая святость истин суда,

которые происходят из любви. [2] Что касается алтаря, то когда начались поклонения с жертвоприношениями на алтаре, то, в общем, алтарь означивал все поклонения Господу в целом, а сами камни представляли святые истины от такого поклонения, и потому в уставах и законах было установление, чтобы алтарь строился из камня цельного и не тесанного (не обработанного), и было строго запрещено, чтобы какое-либо железо прикасалось к нему (Втор. 27:5-7; Нав. 8:31); и все по той причине, что тесаные камни, или камни, изготовленные с помощью железа, означивают, что они рукотворны или искусственны, и, таким образом, что поклонение тогда будет ложным, то есть, что поклонение сделано от Собственного я человека или является плодом его собственной мысли и сердца. Таким образом, выражалось оскверненное поклонение, о чем ясно сказано в Исходе 20:25. По той же причине нельзя было использовать железо при обработке камня для строительства храма (1 Царств 6:7). [3] Что драгоценные камни на плечах ефода у Аарона, и на наперснике судном, означивают святость истины, было показано ранее (п. 114). Также это очевидно и у Исаии: вот, Я положу так, что твоими камнями будут карбункулы, а твоими основаниями Я положу сапфиры, а рубины поставлю для твоего солнца (света, окна), и ворота твои установлю из драгоценных камней, а все твои границы выложу камнями (нужными и) желанными, и все сыновья твои будут мыслить о Господе, и великий мир будет у сыновей твоих (Ис. 54:11-13). Названиями (именами) камней здесь обозначаются святые истины, и поэтому сказано: "все сыновья твои будут мыслить о Господе". Поэтому сказано в Евангелии от Иоанна, что основания (фундамент) стены города, святого Иерусалима, были украшены всякими драгоценными камнями, и перечисляются (именуются) камни (Откр. 21:19-20). "Святой Иерусалим" означивает Царство Господа на небесах и на земле, основами которого являются святые истины. То же касается скрижалей каменных, на которых написаны были заповеди из закона, или Десять слов, означивающих святость истин, и поэтому они были из камня, или их основанием был камень, о чем показано в Исходе 24:12, 31:18, 34:1; Втор. 5:22, 10:1, ибо сами заповеди есть не что иное, как истины веры. [4] Так как в древние времена истины были обозначены камнями, а затем, когда начали поклоняться каменным столбам и алтарям, и в храмах, святость и святые истины стали означиваться столбами, алтарями, и храмами, то потому Господь, также был назван "Камнем", как это у Моисея: от Всемогущества Единого (Всевышнего) Иакова, вот откуда приходит Пастырь и Камень (твердыня) Израиля (Быт. 49:24). У Исаии: так говорит Господь Иегова, вот, Я вкладываю в Сион камень для основания (фундамента), надежный камень краеугольный (такой, что аж до краев углы его), как ядро (центральный), бесценный, для истинного (вечного) основания (Ис. 28:16). У Давида: Камень, который отвергли строители (Собственное я), тот самый сделался главою угла (даже на краю)" (Пс. 118:22). Подобный камень означен и у Даниила через выражение: "камень, отколовшийся от скалы", говоря о камне, который сломал статую Навуходносора (Дан. 2:34-35, 45). [5] Что "камни" означивают истины, очевидно, также у Исаии: только так беззаконие Иакова станет искупленным, и только такой всякий плод, отведет прочь грехи его, когда он соберет к алтарю все белые (из извести) камни, которые были прежде разбросаны (Ис. 27:9); "камни у алтаря (жертвенника)" означивают истины при поклонении Господу, которые растерялись (пропали). У него же: вымостите ровно путь людям; выровняйте, уместите дороги; выложите камнями (Ис. 62:10), где "путь" и "камень" означивают истины. У Иеремии: вот, Я против тебя, гора (каменей) пагубы, Я низвергну тебя со скал, и превращу тебя в гору сожжения (горящую), и они не возьмут из тебя ни камня краеугольного, ни камня основания (под фундамент) (Иер.

51:25-26). Это говорится о Вавилоне, "гора (камней) горящая" - это любовь к себе (камни - вера отсюда). Что "и камня не следует принимать от него" означает, что в любви к себе нет ни капли от истин (и правды).

1299.

И смола горящая стала им вместо извести. Что так означены появившиеся у них вместо благ - зла вожделений, очевидно из значений в Слове выражений "смола горящая" и "известь". Так как речь здесь идет о возведении вавилонской башни, то эти слова используются для выражения всякого ощущения, связанного со строительством, а смола здесь потому, что она содержит серу и горюча, и, таким образом, в Слове, в переносном смысле, такие ощущения и вещи выражают вожделения, особенно те, которые относятся к любви к себе. Здесь, "горящая смола" означает и зло вожделений, и произведенные от него лжи (неправды); которые также были тем злом, на котором была выстроена башня, и о чем будет рассказано далее. Что именно так такие ощущения и вещи означены, очевидно, у Исаии: в день мщения Господа, потоки (потопа) будут превращены в смолу, а пыль их в серу, и земля их будет горячей смолой (Ис. 34:8-9). "Смола" и "сера" обозначают ложь и зло вожделений. И так же это в других местах.

1300.

Что "известь" или "белая глина" означает благо, образующее рассудок (и ум, единый природным и духовным мыслям), очевидно и из Слова. Так, у Исайи: теперь, Господи, Ты – наш Отец, мы – Твоя глина, Ты – наш горшечник, и все мы – дело рук Твоих (Ис. 64:8); "глиной" означен сам человек церкви, который тогда образуется, и, таким образом, благо милосердия, благодаря которому происходит всякое формирование человека, то есть, его преобразование или возрождение. У Иеремии: как глина в руках горшечника, так и мы в Твоей руке, дом Израилев (Иер. 18:6); с подобным смыслом. Таким образом, значение у слова "известь" или "глина" одинаково, сказано ли то о глине при строительстве, или сказано о глине при ваянии из нее чего-либо.

1301.

Что означивают эти ощущения и вещи, теперь может увидеть всякий, если оттолкнется от значения всех этих вещей, упомянутых в этом стихе, а также от значения слов, которыми здесь означиваются всякие виды камня и глины, которые они использовали. Ибо эти вещи совершенно не заслуживали бы того, чтобы быть упомянутыми в Слове Господнем, если бы в них не содержались небесные тайны.

1302.

Стих 4. И сказали они, приди, помоги нам выстроить город и башню (крепость), а ее главу в небеса, и сделать себе имя, прежде, нежели рассеемся (будем разбросаны) пред лицами всей земли. "И сказали они" означивает, что так и случилось; "помоги выстроить нам город и башню" означивает, что они ограничили (обрезали, погасили) истинное учение и поклонение, "город" - учение, "башня" - поклонение себе (Собственному я); "а ее главу в небеса" означивает, что они хотели даже иметь власть над ощущениями и вещами, которые есть на небесах; "сделать себе имя" означает что, таким образом, они жаждали иметь и славу по причине такой власти, "прежде, нежели рассеемся (будем разбросаны) по лицам всей земли" означивает, что в противном случае они не будут признаны.

1303.

И сказали они. Что так означено, что так и случилось, следует из логики (связи), так же, как и из предыдущих слов "и сказал человек собрату своему", означивающих начало изменений, и что начатое случилось, ибо здесь описан Вавилон, а через "башню (крепость)" - его качество.

1304.

Выстроить себе город и башню. Что этим означена ограниченность (и падение) их учения и поклонения, может быть очевидно из значения слова "город", и значения слова "башня (крепость)", о которых теперь и расскажем. Церковь (и человек ее) имеет такой характер, что, когда любовь к ближнему уходит (удаляется), то любовь к себе устанавливается на ее месте. Учение веры, тогда, уже не воспринимается (или не имеет никакого значения), за исключением лишь случаев, когда положения учения могут быть перевернуты на службу поклонению себе. И ничто тогда уже, для него, не составляет святого в таком поклонении, если оно не служит целям Собственного я, или, другими словами, если оно не служит самопоклонению (и самообожанию). Именно с этими (ощущениями и вещами) и приходит наивысшая форма любви к себе, ибо тот, кто любит себя больше, чем других, не только ненавидит всех, кто не содействует (не служит) ему, но считает всех своими врагами, за исключением случаев, когда они сами должны служить и подчиняться какому-то хозяину. Но, в случае, если ему ничего не мешает (нет на них управы и власти), то бросается превозносить или возвышать себя до степени даже выше Бога. Такова суть и характер любви к себе, когда она господствует над человеком, что было не раз показано мне по видениям из той жизни. И, здесь, поклонение это означено (Вавилоном) "городом и башней". Любовь к себе и все, исходящие оттуда, жаждания и вожделения есть самые нечистые (грязные, грубые, бездуховные) и самые перевернутые (извращенные, противобожественные) из всех существующих ощущений, и представляют собой наичистейшие и наиоткровеннейшие проявления ада. По этим фактам теперь всякий может заключить (сделать вывод), каковы должны быть суть и качество того поклонения, внутри которого содержится такой абсолютный ад.

1305.

Что "город" означивает вероучение, или принципы (убеждения), что вытекают из него, будь-то из учения веры подлинной или еретической, было показано ранее (п. 402).

1306.

Что "башня" выражает поклонение самому себе (самолюбование и обожание), это очевидно из значения слова "башня". Поклонение себе существует, когда человек возвышает себя выше других, даже до состояния поклонения и обожествления. И поэтому, любовь к себе, которая есть властностью, высокомерием и гордыней, названа "высотой (властностью)", "возвышенностью (надменностью)", и "горделивостью", и описывается всякими ощущениями, принадлежащими и свойственными высоте (власти и гордости). Как у Исаии: все виды человеческой гордости будут унижены, и возвышенность (надменность) людская будет опущена, но только Сам Господь будет высок в тот день. Ибо день Господа Сил (Саваофа) приходит на всякого высокого (властного) и возвышенного (надменного) и на всякого, кто поднялся вверх (возгордился), и он будет

унижен, и так со всеми кедрями Ливанскими, которые властвуют и гордятся, и со всеми дубами Васанскими, и со всеми высокими горами, и со всеми холмами, которые возвышаются (надменны), и с всякою высокою башнею, и со всякою крепкою стеною (Ис. 2:11-18); где тайно говорится о любви к себе, которая описана символично "кедрами", "дубами", "горами", "холмами" и "башнями", которые "высоки" и "возвысились". [2] И еще у него же: там должны быть реки, потоки вод, в день великого поражения (погибели страшной), когда упадут башни (Ис. 30:25); где в подобной манере означена любовь к себе, восходящая в собственное поклонение. И еще у него: вот земля Халдеев; этих людей не было; Ассур основал их в пустыне, они поставили свои сторожевые башни (вышки), они возвели вверх свои дворцы, но он же и разрушит их (Ис. 23:13); где говорится о Тире и его опустошении; и где "вышки", выражаясь другими словами, означивают фантазии оттуда. У Иезекииля: Я причиню так, что многие племена (земли) пойдут против тебя, о, Тир, и они разрушат стены Тира, и сокрушат его башни; и вымету тогда от него даже прах его и сделаю его сухой (бесплодной) скалой (Иез 26:3-4); где также значения слов сходны. [3] Поклонение любви к себе, или поклонение Собственному я, названо "башней" по той причине, что "город" означает вероучение (как показано прежде в п. 402), а города, с начала их возникновения, усиливались (укреплялись) крепостными башнями (и стенами), в которых находилась стража, башни, также, устраивались и на дальних границах, которые по этой причине назывались "башнями сторожевыми" (2 Царств 9:17; 17:9; 18:8), и "вышками" (Ис. 23:13). И, кроме того, когда Церковь Господня в Слове сравнивается с "виноградником", то те ощущения, которые принадлежат поклонению и укреплению его, сравниваются с "точилами (винными прессами)" и "башнями в винограднике", как это очевидно у Исаии 5:1, 2; Матф. 21:33; Марка 12:1.

1307.

И ее главу в небеса. Что этим означены их желанья власти (господства) даже над ощущениями и вещами, которые находятся в небесах, следует из того, что было сказано. Ибо "иметь голову (вершину) в небесах" означает возвысить себя выше всех (на самый верх), как это очевидно из описания Вавилона и из других мест в Слове, и из того, что уже было сказано о выражении "поднять голову" (п. 257). Любовь к себе есть то, что менее всего находится в соответствии с небесной жизнью, ибо все зла и беды приходят от нее, и не только ненависть, но и месть, жестокость и прелюбодеяние (разврат), и еще более эта любовь не согласуется (и противоестественна), когда она проникает в поклонение, и оскверняет его. Именно по этой причине, ады и состоят из тех людей, которые больше всего желали возвысить и поднять свою главу в небеса, и именно по этой причине все глубже и глубже они погружаются в пучины адов, и тем более ужасными становятся наказания, в которые они низвергают себя.

1308.

И сделать себе имя. Что этим означено, что, таким образом, они могли иметь себе поклонения и славу в виду их могущества (на земле), может быть очевидно из значения "сделать себе имя". Ибо они знали, что каждый человек желает быть в некотором поклонении, ибо это является общим для всех, и существует среди всех народов. Так как всякий, кто видит мир (наблюдателен), и еще более тот, кто во внутреннем смысле рассматривает порядок во Вселенной, признает некоторое Всевышнее Бытие или Сущность [начало всего], и так как он желает себе своего собственного благополучия (и

процветания), то отдает дань поклонения и обожания этой Сущности. Кроме того, существует и некое ощущение внутри, которое диктует это, ибо такое повеление протекает от Господа через ангелов, которые пребывают с каждым человеком. Человек, который противится этому (или это ему не нравится), и есть тот, кто не признает Бога, и находится под господством (и властью) адских духов. Зная (предчувствуя) свое будущее положение (в аду), они выстраивают вавилонские башни и дают себе Собственные имена с помощью ощущений веры и святой любви (на земле), ибо в противном случае (или по другой причине) они не смогли бы поклоняться (вовсе), что и выражено словами, что следуют следом за ними, что в ином бытии они будут разбросаны пред лицами всей земли, то есть, что они не будут признаваемы. Отсюда следует, что чем выше такие люди могут поднять свою голову в небеса, тем большее они дают себе имя. Их власть более всего распространяется (на земле) над теми, кто имеет хоть немного совести, потому что этих они сильны вести туда, куда бы они ни пожелали, но что касается тех, кто совести не имеет, то такими они полностью управляют с помощью различных внешних уз (уставов, правил и законов).

1309.

Прежде, нежели рассеемся пред лицами всей земли. Что это означает, что в ином бытии (в жизни духов) они не будут признаны, следует из только что сказанного, ибо быть "рассеянными пред лицами всей земли" значит быть потерянным из виду, и, таким образом, не быть принятыми и признанными.

1310.

Стих 5. И сошел Иегова посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. "Сошел Иегова (Господь)" означает суд над ними; "посмотреть город и башню" означает, что они извратили (перевернули) учение веры и осквернили поклонение Господу; "которые строили сыны человеческие" означает фантазии (воображения), которые они выдумали для себя.

1311.

И сошел Господь. Что так означен суд над ними (наказание), очевидно, из того, что было сказано прежде и того, что следует далее, а также из значения слова "сойти", когда оно приписывается Господу. Из того, что было сказано выше, о возведении города и башни Вавилона; о смешении уст (языков) и их непонимании; из значения слова "сойти", которое относится к Иегове, очевидно, что сказанное выражает собой судный день. Иегова или Господь присутствует везде и знает всякое ощущение и вещь от вечности, и поэтому не может быть сказано по-другому о Нем, кроме как то, что Он сошел посмотреть, чтобы было понятно в буквальном смысле слова, в котором все увязывается в соответствии с видением человека. Но, во внутреннем смысле, все по-другому. Ибо во внутреннем смысле все предстает внутренне, а не по видимостям. Так что в данном отрывке "сойти, чтобы увидеть" означает суд (наказание). [2] Суд (Божий) приписывается состоянию, когда зло, достигает своего апогея (вершины), или, как это называют в Слове, доходит до "скончания времен (веков)", или "конца (свершения) беззакония". Ибо всякое зло имеет свои пределы, до которых ему позволено доходить, но, когда оно выходит за эти пределы, ему выносятся наказание в виде зла. И так это и в частности, и, в общем. Наказание злу и является тем, что здесь называется судом. И потому, кажется поначалу, что Господь не

видит и не замечает существования зла, ибо, когда человек делает зло без наказания (за него), он предполагает, что Господь не утруждает Себя по этому поводу, но, когда он подвергается наказанию, он начинает думать, что Господь видит, и даже, что Сам Господь приносит ему наказание, поэтому и сказано, в соответствии с этими ощущениями (казательностями), что сошел Господь посмотреть. [3] Что Иегове приписывается, что Он "сошел", так это потому, что ему приписывается, что Он есть "Наивысший", то есть, сказано о Нем, что Он пребывает в самом высоком. И это опять же в связи с видимостью. Ибо Он пребывает не в ощущениях и вещах наивысших по высоте, но в ощущениях и вещах наивнутреннейших и самых сокровенных. И именно по этой причине в Слове всякое ощущение наивысшее и всякое ощущение наивнутреннейшее (невидимое и сокровенное) имеют одно и то же значение. С другой стороны, суд или наказания зла происходят внизу или пребывают с низкими ощущениями и вещами. Этим и объясняется то, почему о Господе говорится, что Он "сходит", как и у Давида: Господи, наклони небеса Твои и сойди; коснись гор, и пусть они задымятся; сверкни молнией и рассеяй их (Пс. 144:5-6), где так означены наказания для зла, или суд. У Исаии: Иегова Сил (Господь Саваоф) сойдет, чтобы сразить, на гору Сион, и на высоту (холм) его (Ис. 31:4). И у него же: о, если бы Ты сошел, то те горы сильные (могущественные) расплавились бы в присутствии Твоем (Ис. 64:1). Здесь в подобной манере "сойти" обозначает наказание или суд, совершаемые над злом. У Михея: Иегова сошел с места Своего, и идет вниз, и наступит на высоты земли, и горы растают под Ним (Михей 1:3-4).

1312.

Чтобы посмотреть город и башню. Что город и башня – выражают извращенное учение веры и оскверненное поклонение у людей, очевидно, из значения "города" и "башни", о чем было сказано ранее.

1313.

Которые сыны человеческие строили. Что так означены убеждения (мысли), которые они воображали (выдумывали) в себе и под себя, ясно без объяснения. "Сыны человека" здесь означивают сыновей церкви. Ибо те, кто был вне церкви, не имели знаний (учений) веры, и не могли создавать (выдумывать, фантазировать) такие ощущения и вещи. Что последние не могли (и не могут) осквернять святые ощущения, было показано ранее (п. 301-303, 593).

1314.

Стих 6. И сказал Иегова: вот, люди одни, и одни у всех уста (один язык); а вот, что начали они делать (воображать), и теперь ничто не удержит их от того всего, что они задумали сделать. "И сказал Иегова (Господь)" означает, что это и было так; "вот, люди одни, и одни у всех уста (один язык)" означает, что все они имеют одну истинную веру и учение ее; "а вот, что начали они делать" означает, что они начали становиться разными (каждый по-своему воображать); "и теперь ничто не удержит их от того всего, что они задумали сделать" означает, что будет так до тех пор, пока их состояние не изменится (пока не возродятся).

1315.



И сказал Иегова (Господь). Что это означает, что это так и было, очевидно из того, что уже было сказано прежде. Ибо Слово здесь пророческое и, следовательно, представлено историей не истинной (не исторической), но выдуманной. И поэтому, когда сказано, что "Иегова (Господь) сказал", то это может означать, не что иное, что это так и было, о чем также было сказано ранее.

1316.

Вот, люди одни, и одни у всех уста. Что этим означено, что они все имели одну истинную веру и учение ее, это очевидно из значения "людей", как истин веры, и из значения "уст", как учений (высказываний) по ним. Было показано ранее (п. 1259), что "люди (народ)" означают истины веры, то есть истины, которые находятся в истинной вере (составляют ее), а что "уста" означают учения веры, был показано чуть выше. Так говорят, что люди едины или "одни", и их "уста одни" или едины, когда для всех и каждого целью является всеобщее благо (блаженство) в его обществе, во всей Церкви, и так всецело во всем Царстве Господа, ибо, когда это так, то Господь есть целью всех целей, а все предшествующие цели - от Него. Но Господь не может присутствовать с тем человеком, у кого высшей его целью является лишь его же Собственное благо (блаженство); само Собственное я человека отчуждает и отстраняет Господа, потому что тогда человек направляет (изменяет, переворачивает и присваивает) всеобщие блага общества, всякие блага самой церкви, и даже высшие блага царства Господнего, к себе самому, так чтобы они (блаженства) стали существовать и принадлежать лишь для него (и ему одному). Таким образом, он отнимает у Господа то, что принадлежит Ему вечно, и ставит себя на его место. Когда такое состояние (устремление, любовь) господствует (царствует) в человеке (в душе его), то точно такое же состояние тогда пребывает во всяком отдельном рассуждении (суде) его рассудка (построении из его мыслей). Так что даже достигает до самых мельчайших и крайних (из отростков) его мыслей и намерений (осмысленных желаний), ибо так всегда происходит в случае, когда что-либо начинает господствовать в любом взятом отдельном человеке. [2] Это не видится настолько явно в жизни тела, как это видится в той другой жизни, ибо там то, что внутренне царствует в любом из духов, явно проявляет себя через некую устойчивую сферу (выдохновение, ауру), которая воспринимается всеми вокруг него, и которая несет его суть и характер потому, что он излучает ее с каждым отдельным своим ощущением (подобно атмосфере у земли и выдоху человека в этом мире). Сфера (излучение ауры, выдох атмосферы духовного тела) того человека (духа), в ком какое-либо господство проявляется во всем (во всяком его внутреннем ощущении), имеет то же господствующее свойство и в себе. И, так как здесь говорится, что господствующая любовь проникает и пропитывает все, что только возможно (вплоть до последнего собственного ощущения) внутренним удовольствием (собственным блаженством), то, следовательно, она (и оно) содержится во всяком ощущении, окружающем духов (как погода на земле и настроение у духа). И (если это Собственная любовь лишь себя, то) уничтожает свободу всех и каждого вокруг, и по этой причине такой дух (человек) будет изгнан из общества. Но, когда люди (истины и суть у них) одни, и уста (выдохновение, аура) одни (у всех), то есть, когда господствует стремление к всеобщему благу (блаженству) для всех, то ни один человек никогда не противостоит другому и не присваивает себе чужую радость, или не уничтожает свободы у другого, но в меру своих возможностей способствует и увеличивает для всех общее удовольствие и блаженство. Именно по этой причине, всякое небесное общество есть, как

едино одно, и это возможно благодаря, исключительно лишь, взаимной любви от Господа, то же касается и каждой истинной Церкви.

1317.

А вот, что начали они делать. Что так здесь означено, что они стали отделяться друг от друга (становиться различными, другими), это очевидно из (логической) связи. Что "начать делать", внутренне, здесь означает порождения (воображения, мечты, фантазии) их в мыслях или намерениях, и, следовательно, их цели, это также очевидно из слов, что следуют далее: "и теперь ничто не удержит их от того всего, что они задумали сделать". Что так, во внутреннем смысле, означены их цели (и стремления), так это потому, что ничего иного, кроме целей Господом в человеке и не усматривается. Какими бы ни были его мысли и деяния (дела, поступки), которые изменяются по ходу непредсказуемыми путями, если они своей целью усматривают (всеобщее) благо (блаженство), то они всяко разны – всецело благие (правильные и сделаны хорошо), но, если целью их является зло, тогда они всецело злы (неправильные и сделаны плохо). По цели, которая господствует во всяком ощущении его, человек думает и действует. Ангелы, пребывающие с человеком, будучи ангелами Господними, ни в чем не могут всецело помогать (вести, править, господствовать) в человеке, кроме как в его целях. Ибо, когда они управляют целями, они правят также его мыслями (и намерениями) и действиями (делами), видя, что все это принадлежит и исходит от благой цели. В целях человека заключена сама его жизнь. А все возможные ощущения, что он думает и делает, имеют жизнь свою от цели, ибо, как и было сказано, они внутренне содержат цель, и потому каковы цели у человека, такова и его жизнь. Цель же есть ни что иное, как сама любовь, потому что человек не может иметь что-либо (какое-либо ощущение) своей целью, если он не любит то. Кто думает одно, а делает другое, также имеет целью то, что он любит. В самом притворстве или обмане лежит его цель, и они есть, тогда, некими гранями его собственной любви к себе или любви к миру, рождая исходящие от такой жизни и цели удовольствия и радости. Из этих соображений всякий человек может заключить, что какова любовь у человека, такова и собственно его жизнь. Поэтому вышеописанные цели и характеризуются выражением "а вот, что начали они делать" (сравните с фразой, ты посмотри, что они делают).

1318.

И теперь ничто не удержит их от того всего, что они задумали сделать. Что этим означено, что будет так до тех пор, пока их состояние (устроение духа) не изменится, может быть очевидно из дальнейшего. Внутренний смысл Слова имеет такую суть и характер, что он постоянно удерживает в цели ощущения и вещи, которые проявятся впоследствии, а также итоги (результаты, выводы, заключения или конечные цели), хотя это вовсе не может быть видно (по видимости) в буквальном смысле. Что касается тех, кто имеет такую суть и характер, как описано выше, то, если бы их состояние (внутреннее устроение) не было бы изменено (преобразовано), то они не смогли бы удержаться от всего того (от вожделений, которые они оплодотворили мыслями), что они задумали исполнить. Но, что их состояние все же было изменено, это очевидно из дальнейшего. Мысль об исполнении (о делании) есть не что иное, как намерение (желание, окутавшееся мыслями), то есть, собственно сам итог (конечная цель). У человека высшая цель (любовь, жаждание) всегда постоянна (устойчива), то есть, никогда не может быть изменена, если не изменится его состояние (внутреннее устроение), ибо цель есть (само устроение духа

или) сама жизнь человека, как и было сказано. Когда состояние (устроение духа) меняется, то также меняется и цель, а с целью меняются и рассуждения (логика и мысли) рассудка. О сути и характере изменений состояния (устроения духа), которые имели место у человека этой церкви, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем.

1319.

Стих 7. Пойдем, сойдем вниз, и смешаем там уста (языки) их, так чтобы не слышал человек более уста собрата своего. "Пойдем, сойдем вниз" означает, что таким образом был осуществлен суд; "и смешаем там уста их" означает, что нет никого, кто бы обладал истинным учением веры; "так чтобы не слышал человек более уста собрата своего" означает, что все они несходны и расходятся друг с другом (в ереси, рознях и противостоянии друг с другом).

1320.

Пойдем, сойдем вниз. Что этим означено, что суд был, таким образом, осуществлен, очевидно из сказанного выше о значении слова "сойти" (стих 5). Причиной, почему так здесь сказано, во множественном числе, "сойдем вниз, и смешаем там уста (языки) их" является то, что исполнение суда Божьего осуществляется с помощью духов, и так (как это наказание, то) с помощью духов злых.

1321.

И смешаем там уста (языки) их. Что этим означено, что не стало никого, кто бы обладал истинным учением веры, может быть очевидно из значения слова "уста", как истинного учения, о котором было сказано выше (стих 1). Отсюда следует, что "смешать уста" выражает разрушение ощущений внутри, которые принадлежали истинным учениям, то есть, истинам веры. Во внутреннем смысле "смешать" означает не только затемнить (опустить во мрак неведения истинные ощущения божественности), но и изгладить и рассеять их так, чтобы не было больше возможности ощутить внутренне какую-либо истину. Когда поклонение себе (Собственному я) приходит на место поклонения Господу, то всякая истина не только переворачивается (извращается), но даже уничтожается, так что, наконец, фальшь (ложь) признается вместо истин, а зло вместо блага. Ибо всякий свет истины исходит от Господа, а всякий мрак (темнота) от (Собственного я) человека. И, когда человек (человеческое я) занимает место Господа (и начинается ему поклонение), свет истины становится густым и дремучим мороком, и тогда свет кажется людям мраком, а мрак светом. [2] Причем, именно таковой становится и жизнь у таких людей после смерти; жизнь во лжи у них есть, как во свете (и полноте чувств), но жизнь в истинах - для них, как жить в неведении и мраке (как жизнь глухих и слепых). И, когда они приближаются к небесам, то свет той жизни (небесной) изменяется (преобразуется) для них в полный мрак (тьму и беззвучие). До тех пор, пока они пребывают в мире, они вполне могут говорить истину, причем с красноречием и очевидным усердием, но так как у всех таких людей есть постоянная рефлексия (видение в мыслях) только себя, то им и кажется в себе, что они сами думают то, о чем они говорят. Но, так как их истинной (конечной) целью есть поклонение себе (Собственному я), то, как только их собственные мысли начинают проистекать от их истинной цели, то они уже не признают ни одной истины настолько, насколько там в той истине отсутствует место для их "Собственного я".

Когда человек, провозглашающий истину, имеет такую суть и характер, то очевидно, что он не обладает истиной, и тогда, в другой жизни, это усматривается откровенно и явно. Ибо такие люди там не только не признают истину, которую они декларировали в жизни тела, но ненавидят ее и изгоняют (опровергают), и проделывают это до тех пор, пока их высокомерие, или их поклонение себе (Собственному я) не прекратится, или не покинет их.

1322.

Так чтобы не слышал человек более уста собрата своего. Что этим означено, что все они стали несогласными, или, противостоящими друг другу, это очевидно из самих слов. "Не услышит один уст другого" значит не признавать то, что другой говорит (не соглашаться), а, во внутреннем смысле, не признавать того, чему учит другой, то есть, его истин, ибо "уста" внутренне представляют учение истины, как было показано выше (в стихе 1). Если они и признают, то на деле признают лишь словами уст (голосом), но не сердцем, а согласие на словах есть ничто, когда есть разногласие в сердцах. В этом отношении положение (единство) их таково, как и у злых духов в другой жизни относительно (супротив) блага, ибо они разделены в адских обществах, но содержатся совместно, будучи связанными посредством фантазий (похотей) и вожделений, так что они действуют как один, супротив истин и блага. Таким образом, существует некий общий интерес (собственная выгода) соучастия, посредством которого они удерживаются вместе, но как только интерес исчезает (пропадает), то они бросаются друг на друга, и тогда их удовольствия и радости состоят в мучениях своих союзников или соучастников. Подобное происходит с еретическими учениями и поклонениями в этом мире. То, что в учениях и поклонениях есть достаточно созвучным их интересам (собственной выгоде), то и признается такими людьми (устами), но сутью того общего интереса (выгоды), который удерживает их всех вместе есть поклонение самому себе (Собственному я). И когда они могут разделять этот общий интерес (как соучастники), то они признают учение (и поклонение), но, когда они не могут его разделить, или усматривать более выгоду в нем, то они разобщаются. Ибо по причине, указанной чуть выше, никто из этих людей не обладает какой-либо истиной, но у каждого ложь (фальши) вместо истин, и зло вместо блага. Таким образом, несогласие и противостояние есть то, что означено словами "не слышит человек более уста собрата своего".

1323.

Стих 8. И рассеял их Иегова оттуда по лицам всей земли; и они перестали строить город. "И рассеял их Господь оттуда по лицам всей земли" означивает здесь, как и ранее, что они не были признаны Господом, "и они перестали строить город" означает, что такая ересь в вероучении не была принята Им (прекратилась).

1324.

И рассеял их Господь по лицам всей земли. Что так означено их непризнание в духовном мире (в вечности), очевидно из того, что было сказано (в стихе 4), где эти же слова встречаются. А "они перестали строить город" означивает, что такие ереси были прекращены (исчезли и на земле), очевидно, из значения слова "город", как вероучения (что было показано выше, п. 402), а также из того, что было сказано в стихах 4 и 5, в отношении строительства города и башни. Из всего этого очевидно, что такие ереси в

вере, или такие поклонения Господу, в которых внутренне присутствует только любовь к себе, или поклонение самому себе (Собственному я), не было позволительно среди древней Церкви, по той причине, что будет изъяснена в стихе, следующем далее.

1325.

Стих 9. Посему Он дал ему имя: Вавилон, и потому там смешал Иегова уста всей земли, и оттого рассеял их Иегова по лицам всей земли. Слова "посему он назвал его Вавилоном" означивают суть возникшего поклонения; слова "потому там Иегова смешал уста всей земли" выражают измененное состояние (перемены) в древней Церкви, когда истинное внутреннее поклонение стало уничтожаться (исчезать, погибать); "земля" выражает церковь; "и оттого Господь развеял их по лицам всей земли" означает, что такое внутреннее поклонение было уничтожено.

1326.

Посему Он назвал его Вавилон. Что Вавилон выражает поклонение, то есть, что некий род (вид) поклонения поименован "Вавилоном", очевидно из того, что было сказано прежде, то есть, что поклонение, в котором внутренне пребывает лишь любовь к себе, и которое от этого переполнено всякой нечистью (злами, ненавистями) и грязью (сквернами, лжами и фальшами) носит имя "Вавилон". Любовь к себе (Собственная любовь, воля своего) есть не что иное, как своеволие Собственного я человека (его индивидуализм и собственничество); а каковы эти нечисть и грязь, может быть очевидно из того, что было показано ранее о Собственной любви человека (п. 210, 215). Из своеволия (себялюбия, самолюбования), то есть, из любви к себе, или к Собственному я, исходят все потоки зла, такие как ненависть, месть, жестокость, разврат (прелюбодеяние), обман (хитрость, уловки), лицемерие (лукавство), безбожие. И поэтому, когда любовь к себе, или своеволие Собственного я, приходит (проникает) в поклонение, все эти зла скопищем опускаются в него (Вавилонское столпотворение), согласно (разделяясь только по) меры и степени количества и качества того, что появляется от этой любви. Отсюда истекают все скверны в поклонениях. В самом деле, в той мере, которую всякое ощущение от любви к себе, или от Собственного я, вводится в поклонение Господу, в той же пропорции внутреннее поклонение удаляется (отходит), так даже, что внутреннее поклонение сходит и вовсе на нет. Внутреннее поклонение состоит в привязанности к благу (в любви и желаниях божественного блага) и в признании истины (в вере и убеждениях, состоящих из божественных истин). По степени и по мере того, как любовь к себе, другими словами, своеволие Собственного я, приступает (возрастает), или входит (умножаясь) в человека, привязанность (любовь и желания) к благу, и признание (вера и убеждения) истины отходят, или удаляются от него. Святые ощущения никогда не могут быть вместе со скверной и грязью (ощущениями зла и лжи), также как небеса не могут быть вместе с адом, и одно должно уступить и отойти от другого. Таково есть состояние и таков порядок в царстве Господнем (духовном мире). Именно по этой причине не существует внутреннего поклонения среди таких людей, чье поклонение названо "Вавилоном", а наличествует только некий вид мертвых ощущений, а люди эти, в духовном мире или внутренне, предстают мертвецами (трупами), которые поклоняются. Отсюда очевидно, каково должно быть качество внешнего поклонения, которое внутри содержит такие внутренние ощущения. [2] Что именно такое поклонение именуется "Вавилоном" очевидно из различных мест в Слове, где описывается Вавилон. Как это у Даниила, там,

где идол, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, увидел во сне, и голова которого была из золота, грудь и руки - из серебра, живот и чресла - из меди, голени - из железа, а ступни - наполовину железные, наполовину глиняные, выражая этим то, во что превращается истинное поклонение, когда оно становится поклонением, именуемым "Вавилоном"; и, за это, камень, отколовшийся от скалы, сокрушает на куски все железо, медь, глину, серебро и даже золото (Дан. 2:31-33, 44, 45). Идол из золота (истукан), которого Навуходоносор, царь Вавилонский, установил, и которому все они (вавилоняне) поклонялись, ничего собой иного и не значит (Дан. 3:1 до конца). Это же означено через царя Вавилонского со своей свитой, пивших вино из золотых сосудов, что были вывезены из храма в Иерусалиме, хваля богов из золота, серебра, меди, железа и камня, в связи с чем и явилась надпись на стене (Дан. 5:1 до конца). Это же означено также через Дария, царя Мидии, повелевшего поклоняться ему вместо Бога (Дан. 6:07 до конца). А также представлено посредством зверей, увиденных Даниилом во сне (Дан. 7:01 до конца), и зверями и Вавилоном, описанными Иоанном в Откровении. [3] Что именно такое поклонение было означено и представлено Вавилоном вполне очевидно, не только в книге Даниила и Иоанна, но и у пророков. Как у Исаии: их лица - лица из пламени (Собственного своеволия). Звезды небес и светила от такого сияния не видны своим светом, солнце помрачается при восходе своем, а луна не отражает солнечного света своим блеском. Там сделают себе логова звери дикие (Ziim), а их дома заполнятся воющими созданиями (Ochim), и совы, дочери ночи, поселятся там, а сатиры (косматые, одичавшие козлы) будут выплясывают там, и шакалы (Iim) будут плакать в их городах, а гиены наслаждаться во дворцах их (Ис. 13:08, 10, 21-22). Это сказано о Вавилоне, и, здесь, такое внутреннее поклонение представлено "лицами из пламени (огня)", то есть, вожделениями, от которых "звезды небес" или истины веры "не видны своим светом"; "солнце" или чистейшая (святая) любовь находится в полном мраке или "затемненной"; а "луна" или вера, которая должна состоять из истин, "не отражает солнечного света своим блеском". И здесь "Ziim", "Ochim", "дочери ночи, совы", "сатиры (козлы)", "шакалы" и "гиены" выражают суть их внутреннего поклонения, ибо таковы ощущения, происходящие от любви к себе, то есть, из своеволия Собственного я. Потому и Вавилон называется в Евангелии от Иоанна "матерью распутства (блуда, прелюбодеяния) и мерзости (грязи)" (Откр. 17:5); а также "жилищем драконов (бесов, шакалов) и логовом всякому нечистому духу, и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице (злой и лживой мысли)" (Откр. 18:2). Из всего этого очевидно, что от таких ощущений внутри (человека) не может быть ничего из благ (любви) или истин веры, и что, поскольку блага любви и истины веры уходят (отступают), то поименованные так ощущения (зла и лжи) входят и поселяются внутри человека. Они же называются "идолы (истуканы) богов Вавилона" (Ис. 21:9). [4] То, что именно любовь к себе, или своеволие Собственного я, приходит к такому поклонению, или к поклонению себе, вполне очевидно у Исаии: пророчество этой притчи о царе Вавилона, ты сказал в сердце твоём, я взойду на небеса, я вознесу престол мой выше звезд Божиих, и я буду сидеть на горе собрания, в стороне северной, я поднимусь выше высоты облаков, я стану подобен Всевышнему. Но ты будешь низвержен в ад (Ис. 14:04, 13-15). Здесь очевидно, что "Вавилон" представляет того, кто желает, чтобы ему поклонялись, как богу, то есть, что это поклонение себе (Собственному я). [5] И еще здесь: сойди и сядь на прах, о непорочная, дочь Вавилона; сиди на земле, и без престола, дочь Халдеев, ибо ты надеялась на злодеяния свои, тобой овладели слова, никто не видит меня; твои знания и мудрость твоя, отвратили тебя, ты

поддалась словам в сердце твоём; я, и нет никого больше, кроме как меня (Ис. 47:1, 10). У Иеремии: вот, Я против тебя, гора губительная, которая погубляет всю землю, и Я положу руку Мою на тебя, и низрину тебя со скал, и ввергну тебя в гору горящую. Если бы даже Вавилон возрос до небес, и башня смогла укрепиться на высоте его силой, все же от Меня придет к ним то, что они полягут руинами (Иер. 51:25, 53). Из этого отрывка также очевидно, что "Вавилон" является чистым поклонением самому себе. [6] Что такие люди не имеют света (чистых) истин, но пребывают в полной темноте, то есть, что у них нет истин веры, описано у Иеремии: слово, которое Господь сказал против Вавилона, против земли Халдеев. От севера взойдет на нее (Халдею) племя, которое соделает ее землею запустения, и никто не будет жить на ней; от человека, даже до зверя, они разделяться на части, и пропадут (исчезнут) (Иер. 50:1, 3); "север" означает полнейший мрак (неведение), или отсутствие истин (засилье лжи и неправды); "ни человека, ни даже зверя" – отсутствие всякого блага (любви) (о Вавилоне смотри ниже, в стихе 28, где изъясняется о Халдее).

1327.

Там Иегова смешал уста всей земли. Что этим означено состояние (изменения, переустройство) этой древней Церкви, то есть, что внутреннее поклонение начало гибнуть, это очевидно из того, что говорится "уста всей земли", а не, как прежде, в стихе 7, "уста тех, кто начал выстраивать город и башню". Под "лицами всей земли" понимается состояние церкви, ибо "земля" есть церковь (как было показано выше, п. 662, 1066). Что касается церковей после потопа, то дело обстояло так: существовало по порядку следования три церкви из тех церковей, что появились после потопа, и которые конкретно упомянуты в Слове, а именно, первая Древняя Церковь, которая была названа именем Ноя, вторая Древняя Церковь, названная именем Евера; и третья Древняя Церковь, названная именем Иакова, а потом именем Иудеи и именем Израиля. [2] Что касается первой из этих церковей, получившей имя (название) от Ноя, то эта церковь была, как родитель для тех, которые следовали ей (были наследниками). И, как это, по обыкновению, случается с церквами в их начале (истоке), она была наиболее чистой и невинной, чем ее преемники. Как это очевидно из первого стиха этой главы, где сказано об "одних устах", то есть, об одном учении веры (истинном учении), вследствие чего у всех людей той церкви в душе пребывало (главенствовало) милосердие. Но, с течением времени, подобно всем церквам, эта первая Древняя Церковь начала пропадать. И это, главным образом, было связано с тем, что многие из последователей стали стремиться в поклонении к своекорыстию и к поклонению Собственному я или себе, так чтобы иметь господство над другими. Как это очевидно из стиха 4, ибо там сказано: "давайте построим себе город и башню, а его главу в небеса; и сделаем себе имя". Такие люди в церкви не могли не быть своего рода закваской, или, как бы головешкой, начинающей пожар. Так как именно отсюда вырастает (зерно, суть) начало осквернения всех тех внутренних ощущений, что так чисты и святы (см. п. 571, 582), то по Провидению Господа состояние (устройство) этой церкви было изменено так, что ее внутреннее поклонение погибло, в то время, как ее внешнее поклонение осталось, что и означено здесь словами о том, что Иегова смешал (точнее сокрыл) уста (истинные учения) всей земли. Это также очевидно из того факта, что такое поклонение, которое названо "Вавилоном", не имело распространения в первой Древней Церкви, но появилось широко среди тех, которые следовали после, когда людям начали поклоняться как богам, особенно после их смерти,

откуда возникло многобожие среди язычников. [3] Целью и причиной того, почему было позволено погубить такое внутреннее поклонение, а внешнее оставить, было спасение святых ощущений, чтобы они не могли быть осквернены, ибо осквернение того, что свято, приносит (приводит) с собой вечное проклятье. Никто не может осквернять внутренние ощущения, которые чисты и святы, кроме тех, кто владеет знаниями веры (пропустил их через себя, присвоил их себе), но не признает божественную истину и суть их. Человек же, который не владеет ими (не усвоил их), не может их и признавать, а уж тем более осквернять. А осквернены могут быть только внутренние ощущения, ибо то, что чисто и свято, пребывает только во внутренних, а не во внешних ощущениях. Это подобно тому, как если человек совершает зло (скверну), но это зло служит цели всеобщего блага. Ему это зло тогда (по неведению) не может быть приписано (вменено в вину) также, как оно не может быть вменено и тому, кто совершает зло, но не по собственному волеизъявлению и умыслу (остался без выбора), также как и к тому, кто лишен вовсе рассудка (ума). Таким образом, человек, который не верит, что есть жизнь после смерти, хотя он и совершает внешнее поклонение Господу, не может осквернить внутренние ощущения, которые принадлежат (относятся) к вечной жизни. Ибо он не верит во что-либо из такой жизни, но совсем иначе обстоит дело у тех, кто знает и кто признает эти ощущения и вещи. [4] И именно по этой причине позволяется человеку скорее жить в похотях и в вожделениях, и ими, как бы удаляться от чистых (непорочных) внутренних ощущений, чем прийти в знания и признание внутренних святых ощущений и осквернить их. По этой же причине евреям (наследникам Евера) сегодня разрешается полностью погрузиться в скупость (алчность, жажду мирских богатств), так как, таким путем, они могут быть отдалены от признания внутренних ощущений. Ибо они имеют такую суть и характер, что, если бы они стали признавать их, то они не смогли бы не осквернить их. А ничто не удаляет людей так далеко от внутренних ощущений и вещей, как алчность (жадность) потому, что это самое низменное из всех земных вожделений. Так же дело обстоит и со многими представителями, как в самой церкви, так и с язычниками (имеющими некие учения о сути жизни), что находятся вне церкви. Эти последние, или язычники (не знающие бога) во внутреннем смысле, менее всего способны к скверне (извращениям). Это и является причиной, почему здесь говорится, что Господь смешал (сокрыл везде и в общем) все уста (учения) земли, и почему эти слова также означают, что состояние (устройство) церкви было изменено так, чтобы ее поклонения стали внешними, и этим были бы лишены всякого внутреннего поклонения. [5] Все это также было представлено и означено вавилонским пленом (неволей, рабством), в который израильтяне, а затем и евреи, были увлечены (понуждены, захвачены), и о котором у Иеремии описано таким образом: и произойдет так, что племя и царство, которые хотя и не желали служить царю Вавилонскому, но не будет ни одного, кто не подставит (не вложит) шею свою под ярмо царя Вавилонского, а кто останется из этого племени, того Я посетую с мечом, с голодом и с язвой, доколе не изведу (не истреблю) их своею рукою (Иер. 27:8). "Служить царю Вавилонскому и положить шею под ярмо его" означает полное лишение истинных знаний, непризнание благ любви и истин веры, и, тем самым, лишение внутреннего поклонения. [6] Это еще более очевидно (далее) у того же пророка: так сказал Господь Иегова, всем людям в этом городе, есть братья ваши, которые не отведены с вами в плен, а так сказал Господь Иегова Сил, вот, Я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их, как усохший инжир (Иер. 29:16, 17). "Пребывающими в городе, и не угнанными к царю Вавилонскому" представлены и означены те, кто был в знаниях внутренних ощущений



или истин веры, и кто осквернил их, и о которых сказано, что на них будет послан меч, голод и мор, которые выражают наказания за осквернения, и что они станут такими, как усохший инжир. [7] Что "Вавилон" означает тех, кто лишает других всякого знания и признания истины, также представлено и означено этими же словами у того же пророка: Я отдам всю Иудею в руки царя Вавилонского, и он отведет их в Вавилон, и поразит их мечом. Более того, Я отдам ему все богатства этого города, и все поделки его, и все драгоценные вещи его, и все сокровища царей Иудейских Я отдам в руки врагов их, и они разграбят их, и захватят их (Иер. 20:4, 5). Здесь под "всеми богатствами, всеми поделками, всеми драгоценными вещами, и всеми сокровищами царей Иудейских" означены знания веры. [8] И снова у него: с семьями с севера Я приведу царя Вавилонского, на эту землю, и на обитателей ее, и на все племена окрестные, и Я предам их проклятью, и сделаю им запустения, и завывание ветра, и вечные руины, и вся земля эта будет опустошена (Иер. 25:9, 11). Здесь разруха (опустошение) внутренних ощущений веры или внутреннего поклонения выражена "Вавилоном". Ибо человек, который поклоняется Собственному я, не обладает истинной верой, как было показано ранее. Всякое ощущение, которое принадлежит истине, он разрушает и портит, и уводит (сдает) себя в плен. Потому Вавилон и называется "горой губительной" (Иер. 51:25) (смотри также, что было сказано о Вавилоне выше, п. 1182).

1328.

И оттого рассеял их Иегова по лицам всей земли. Что этим означено, что внутреннее поклонение было загублено (уничтожено), может быть видно из значения "рассеять", означающем растерять (утратить). В буквальном смысле, рассеять пред лицами всей земли, выражает исчезновение тех, кто желал построить город Вавилон; а так как те, кто лишил всех других познаний истины, как прежде замечено, также означены теми же словами, то в то же время, здесь, означается и потеря внутреннего поклонения, ибо одно есть следствием другого, и здесь у нас подведен итог, ибо такие слова говорятся в третий раз. То, что первая Древняя Церковь лишилась знаний истины и блага, очевидно из того факта, что племена, которые составляли эту Древнюю Церковь стали по большей части идолопоклонниками, но все еще имели некое внешнее поклонение. Многие из тех идолопоклонников, которые находятся вне церкви гораздо лучше (добрее и правдивее) тех идолопоклонников, которые находятся в церкви, ибо первые принадлежат чисто внешнему идолослужению, тогда, как вторые - идолопоклонники внутренние. Что первые намного чище духовно, очевидно из слов, сказанных Господом в Евангелии от Луки 13:23, 28-30; Матфея 8:11-12. Таким образом, очевидно, что стало причиной, почему состояние этой древней Церкви было изменено.

1329.

Стих 10. И вот рожденные от Сима: Сим был сыном ста лет и родил Арфаксада, через два года после потопа. "Вот рожденные от Сима" означает ответвление (рождение) второй Древней Церкви, "Сим" представляет внутреннее поклонение в целом; "сто лет" означает состояние (устройство), от которого эта церковь начала свое бытие; "Арфаксад" был племенем, чьим именем означиваются знания памяти; "через два года после потопа" означает, что это вторая после потопа церковь.

1330.

Вот рожденные от Сима. Что этим означено ответвление (рождение) второй Древней Церкви, очевидно из значения "рожденные", как начала и истечения истинных ощущений веры и поклонения (как сказано выше, в п. 1145). Здесь, как и в других местах в Слове, "родословная" не имеет другого значения, кроме ощущений, относящихся к церкви, то есть, истинных ощущений веры и поклонения. Внутренний смысл Слова не вмещает ничего иного, поэтому и говорится, когда какая-либо церковь зарождается, что "вот порождения ее", как например, когда была рождена наидревнейшая Церковь: "вот рожденные от небес и земли" (Быт. 2:4), и в подобной манере о других Церквях, которые появлялись следом перед потопом: "это родословная рождений" (Быт. 5:1). В подобной же манере сказано и о церквях после потопа, которых было три. Первая - именованная Ноем, вторая - именованная Евером, третья – именованная сначала Иаковом, а затем Иудой и Израилем. Когда первая из этих церквей описывается, Слово начинается таким же образом: "это рожденные сыновьями Ноя" (стих 1 предыдущей главы). Так же и об этой второй церкви, названной по Еверу, в этом стихе: "это рожденные от Сима". И о третьей церкви также, в двадцать седьмом стихе этой главы: "это рожденные от Фарры". Так что "рожденные", означают не что иное, как начало и появление (возникновение) ощущений истинной веры и истинного поклонения в церкви, которая описывается в Слове. Причина, почему рожденные этой второй церкви начинаются (производятся) от Сима (а не от Евера), или почему ее корни (начала) описываются "Симом", состоит в том, что "Сим" означает внутреннее поклонение, а, здесь, начало этой церкви от внутреннего поклонения. Не то, чтобы внутреннее поклонение этой церкви было таким же глубоко внутренним поклонением, как то, что было обозначено "Симом" в предыдущей главе, но только единственно то, что это была церковь, имеющая в себе простейшее внутреннее поклонение.

1331.

Из того, что было сказано, теперь очевидно, что "Сим" выражает внутреннее поклонение, в общем. Суть и качество внутреннего поклонения этой церкви очевидно по тем именам, что названы по порядку после Сима, а именно, что качество их характеризуется знаниями в их памяти (заповедями), которые выражаются (подтверждаются) количеством лет, когда они рассматриваются и раскрываются.

1332.

Что "сто лет" выражают состояние (устройство) той церкви в целом, очевидно из того, что было сказано и показано ранее о числах и годах (п. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893), а именно, что они означают времена (качества ощущений) и состояния (набор ощущений). Но, что за состояние, и каково его качество, когда оно выражено числом во "сто" лет, и через количество лет, представленных в последующих стихах этой главы, было бы утомительно объяснять, так как предмет этот очень многосторонний (запутанный).

1334.

Что Арфаксад это племя с таким именем, и именем которого означены знания памяти (заповеди), было сказано в стихе 24 предыдущей главы (п. 1236).

1335.

Через два года после потопа. Что этим означена вторая после потопа церковь, может быть очевидно из того, что "год", в Слове, а также "день" и "неделя" выражают всякое время и однородный период (длительности или частоты), большие или меньшие, свойственные меньшему или большему числу лет. И на деле период, чаще всего носит абстрактный характер, как это может быть видно из строк, упомянутых выше (п. 488, 493). Так и здесь, "два года после потопа" означивают второй период церкви после потопа, выражая так начало второй церкви.

1336.

Стих 11. И Сим жил после рождения Арфаксада пятьсот лет и рождal сыновей и дочерей. "И Сим жил после рождения Арфаксада пятьсот лет" выражает период (продолжительность таких ощущений) и состояние (устойчивость их устройства и состава); "Сим" выражает здесь, как и прежде, внутреннее поклонение в целом; "Арфаксад" означивает знания памяти (заповеди); "и рождal сынов и дочерей" означивает истинные ощущения веры.

1337.

Что здесь означены эти ощущения и вещи, не требуется никакого подтверждения, ибо очевидно из значений тех же слов, представленных выше. Я лишь только замечу, что внутренние поклонения этой церкви не представляли собой ничего иного, кроме как некоего минимального набора знаний памяти (заповедей) о благе, и, таким образом, представляющих вид любви, который можно назвать любовью к истине. Ибо, когда эта церковь возникла, едва ли существовало какое-либо милосердие, и оттуда едва ли какая-либо вера, которая приходит исключительно от милосердия, также как, это очевидно из сказанного чуть выше о городе Вавилоне и его башне, и о том, что Иегова смешал уста всей земли (стих 9).

1338.

И рождal сыновей и дочерей. Что этим означены истинные ощущения веры, это очевидно из значения слова "сыновья", о котором сказано было прежде (п. 264, 489-491, 533).

1339.

Стих 12. И Арфаксад жил тридцать пять лет и родил Салу. "И Арфаксад жил тридцать пять лет" означивает начало второго состояния этой церкви, а также суть самого второго состояния; "Арфаксад" означивает, здесь, как и прежде, знания памяти (заповеди); "и родил Салу" означивает порождения (рассуждения) из заповедей. Сала был племенем, имя которого означивает всякие ощущения, что близки и относятся к заповедям.

1340.

Что здесь означены эти ощущения и вещи, не требуется никакого подтверждения. Что "Сала" был племенем, имя которого означивает всякие ощущения, что близки и относятся к заповедям, было сказано выше, в стихе 24 предыдущей главы.

1341.

Стих 13. И Арфаксад после рождения Салы жил четыреста три года и рождal сыновей и дочерей. "И Арфаксад после рождения Салы жил четыреста три года" означивает

продолжительность и качество состояния (церкви); "Арфаксад" здесь, как и прежде, означает заповеди, а "Сала" – установления и правила жизни, что вытекают из заповедей (знаний памяти); "и рождal сыновей и дочерей" означает ощущения истинной веры.

1342.

Стих 14. И Сала жил тридцать лет и родил Евера. "Сала жил тридцать лет" выражает начало третьего состояния; "Сала" здесь, как и прежде, означает все то, что вытекает и относится к памятованию истинных знаний веры; "и родил Евера" означает наследие от него; "Евер" был племенем (родом), имя которого означает его происхождение от Евера, как своего отца. Евер, еврейское племя (род, колено), означает именем поклонение второй Древней Церкви в общем.

1343.

Что "Евер" был племенем, имя которого произошло от Евера, как своего отца, именуясь еврейским племенем, и что именем этим означается поклонение второй Древней Церкви, в общем, очевидно, из тех исторических частей Слова, где племя это упоминается. Начиная с этого племени, потому что от него началась новая форма поклонения, всякий стал называться евреем, если он имел подобное поклонение. Их поклонение (Евера) было родом такого поклонения, которое было впоследствии восстановлено среди потомков Иакова, и его главная черта состояла в призывании ими собственного внутреннего Бога "Иеговы" (Ие – был, Го – есть, Ва - будет), и в их (самопожертвовании и) принесении ему внешних жертв. Наидревнейшая Церковь единогласно признавала Господа, и именовала Его Иегова, как это очевидно из первых глав книги Бытия, и из других мест в Слове. Древняя Церковь, то есть, церковь после потопа, также признавала Господа, и именовала Его Иегова, особенно те, кто имел внутреннее поклонение, и именовались "сыновьями Сима". Те же, которые были во внешнем поклонении, также признавали Господа, и поклонялись Ему. Но, когда внутреннее поклонение стало внешним (выродилось), и еще более того, когда оно превратилось в идолопоклонничество, когда каждое племя стало иметь себе своего собственного Бога, которому оно поклонялось, еврейское племя восстановило имя Иеговы, и назвало своего Бога - Иегова, и тем самым стало отличаться от других племен. [2] Потомки Иакова, будучи в Египте, заодно с их внешним поклонением потеряли даже и то знание, что они называли своего внутреннего Бога - Иегова, более того, даже сам Моисей забыл. И потому, они прежде всего были наставлены в том, что Иегова (Господь) был Богом Евреев, и Богом Авраама, Исаака и Иакова. Как это очевидно из таких слов у Моисея: и сказал Господь Моисею, ты должен войти, ты и старейшины Израилевы, к царю Египетскому, и вы должны сказать Ему, Иегова, Бог Евреев позвал нас; а потому мы пойдем, мы просим (умоляем) тебя, о трех днях хода в пустыню (подобно крестному ходу), и мы воздадим жертву Иегове, Богу нашему (Исх. 3:18). И у него же: фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я слушал Его голос и позволил Израилю идти? Я не знаю Иеговы, и, к тому же, (лично) я не позволяю Израилю идти. А они сказали, Бог Евреев позвал нас; позволь нам идти, мы умоляем тебя, о трех днях хода в пустыню, и мы воздадим жертву Иегове, Богу нашему (Исх. 5:2-3). [3] Что потомки Иакова, будучи в Египте, заодно с их внешним поклонением потеряли даже и то знание, что они называли своего внутреннего Бога - Иегова, может быть видно из следующих слов у Моисея: Моисей сказал Богу, вот, я приду к сынам Израилевым, и скажу: ваш Бог, Бог отцов

ваших, послал меня к вам, и они скажут мне: назови Его имя? Что сказать мне им? И Бог сказал Моисею: Я Есть Тот, Кто Был, Есть и Будет (по начальным буквам, по-еврейски, звучит, как ИЕ-ГО-ВА, другими словами, Тот, Кто Есть Всегда, Везде и Всюду). И Он сказал: так и скажи сынам Израилевым, Я ЕСТЬ, послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так и скажи сынам Израилевым, ИЕГОВА, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам, таково мое имя в вечности (Исх. 3:13-15). [4] Из этих слов очевидно, что даже Моисей не знал Иеговы, и что они стали отличаться от других племен благодаря имени Иеговы, Богу Евреев. По этой причине в других местах Слова Иегова также называется Богом Евреев: скажи фараону, Иегова, Бог Евреев, послал меня к тебе (Исх. 7:16). Иди к фараону и скажи ему, так говорит Иегова, Бог Евреев (Исх. 9:1, 13). Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев (Исх. 10:3). И у Ионы: Я есть Еврей (Еверов), и я боюсь Иеговы (Господа), Бога небес (Иона 1:9). А также у Самуила: филистимляне услышали возгласы восхваления, и сказали, что значат эти возгласы восхваления, доносящиеся от стана Евреев? И они узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И сказали филистимляне, горе нам! Кто спасет нас от руки этого могущественнейшего из богов? Это Бог, Который поразил египтян моровыми язвами в пустыне. Будьте, людьми, о, вы, филистимляне, чтобы не быть вам хуже рабов у Евреев (1 Цар. 4:6, 8-9). Отсюда также очевидно, что (в те времена) племена отличались между собой, особенно, по богам, именами которых они назывались, и еврейское племя называлось от Иеговы. [5] Что вторую существенную суть поклонения еврейского племени составляли жертвоприношения, также очевидно из приведенных выше отрывков (Исх. 3:18, 5:2, 3); а также из того, что египтяне испытывали отвращение к еврейскому племени из-за такого (дикарского) поклонения, как это очевидно из следующих слов у Моисея: Моисей сказал, это не правильно, что мы должны терпеть отвращение и мерзости египтян к Иегове (Господу), Богу нашему; до каких пор, мы будем терпеть издевательства и мерзости египтян, на их же глазах? Пока они не побьют нас камнями? (Исх. 8:26). По этой же причине (приношение жертв) египтяне испытывали такое отвращение к евреям, что они даже не ели с ними хлеба (Быт. 43:32). Также отсюда очевидно, что потомками Иакова были не только выходцы из еврейского племени, но всякий, кто имел такое поклонение (как у них), и поэтому, во времена Иосифа, земля Ханаанская, была именована землей Евреев. Иосиф сказал, я был похищен из земли Евреев (Быт. 40:15). [6] Что жертвоприношения господствовали среди идолопоклонников в земле Ханаанской, очевидно из многих мест в Слове, ибо они приносили жертвы своим богам - Ваалу и другим. И, кроме того, Валаам, который был родом из Сирии, где Евер жил и откуда Еврейское племя пришло, не только приносил жертвы, прежде чем потомки Иакова пришли в землю Ханаанскую, но также призывал Иегову, и именовал Его – своим Богом. Что Валаам был из Сирии, откуда пришло еврейское племя, показано в п. 23:7; что он приносил жертвы, в п. 22:39-40; 23:1-3, 14, 29, что он называл Иегову своим Богом, в п. 22:18, и во множестве других мест в этой главе. То, что сказано о Ное (Быт. 8:20), что он приносил всесожжения Иегове (Господу), не является истиной, потому что эти события образные, и так представлены, ибо всесожжение означено там внутренне (как жертвование Собственного я) и представляет собой чистоту и святость в поклонении, что может быть понятно и без слов. Отсюда теперь очевидно, что означивается "Евером" или еврейским племенем.

Стих 15. И Сала после рождения Евера жил четыреста три года и рождал сыновей и дочерей. "Сала после рождения Евера жил четыреста три года" означает продолжительность и качество состояния (церкви); "Сала" здесь, как и прежде, означает установления, правила и законы жизни, рожденные на основании заповедей веры; "Евер" здесь, как и прежде, выражает поклонение этой церкви, в общем; "и рождал сыновей и дочерей" выражает ощущения истинной веры.

1345.

Стих 16. Евер жил тридцать четыре года и родил Фалека. "Евер жил тридцать четыре года" означает начало четвертого состояния этой церкви; "Евер" здесь, как и прежде, означает поклонение этой церкви, в общем; "и родил Фалека" означает росток от него. "Фалек" был племенем, имя которого произошло от Фалека, как от его отца, и который обозначает внешнее поклонение. Что "Фалек" здесь означает внешнее поклонение, очевидно из порядка следования поклонений, и, следовательно, представляет порождение его (его отросток). В предыдущей главе, в стихе 25, есть еще одно символическое значение этого имени: "во дни его разделилась земля", и поэтому он, вместе со своим братом Иоктаном, представляет вторую Древнюю Церковь.

1346.

Стих 17. И Евер после рождения Фалека жил четыреста тридцать лет и рождал сыновей и дочерей. "Евер после рождения Фалека жил четыреста тридцать лет" означает продолжительность и качество состояния (церкви); "Евер" и "Фалек" означают здесь все то же, как и раньше, "и рождал сыновей и дочерей" означает ощущения истинной веры, которые остались только в обрядах или ритуалах.

1347.

Стих 18. Фалек жил тридцать лет и родил Рагава (Рея). "Фалек жил тридцать лет" означает начало пятого состояния (церкви); "Фалек" означает здесь то же самое, как и прежде; "и родил Рагава" означает порождение его. Рагав был племенем, имя которого произошло от Рагава, как от его отца, означивая поклонение, которое стало еще более внешним.

1348.

Стих 19. И Фалек после рождения Рагава жил двести девять лет и рождал сыновей и дочерей. "И Фалек после рождения Рагава жил двести девять лет" означает продолжительность и качество состояния (церкви); "Фалек" и "Рагав" означают здесь то же, как и раньше; "и рождал сыновей и дочерей" означает ощущения от обрядов и ритуалов.

1349.

Стих 20. И Рагав жил тридцать два года и родил Серуха. "Рагав жил тридцать два года" означает начало шестого состояния (церкви); "Рагав" означает здесь, то же самое, как и прежде; "и родил Серуха" означает порождение его. Серух был племенем, имя которого произошло от Серуха, как от его отца, и которое означает поклонение внешнее.

1350.

Стих 21. И Рагав жил после рождения Серуха двести семь лет и рождал сыновей и дочерей. "Рагав жил после рождения Серуха двести семь лет" означает продолжительность и качество состояния (церкви); "Рагав" и "Серух" означают здесь тоже самое, как и раньше, "и рождал сыновей и дочерей" означает ощущения от ритуалов такого поклонения.

1351.

Стих 22. Серух жил тридцать лет и родил Нахора. "Серух жил тридцать лет" означает начало седьмого состояния этой церкви, "Серух" означает то же самое здесь, что и раньше; "и родил Нахора" означает порождение его. Нахор был племенем, названным так от Нахора, как отца своего, и который означает поклонение, граничащее с идолопоклонничеством.

1352.

Стих 23. И Серух после рождения Нахора жил двести лет, и рождал сыновей и дочерей. "И Серух после рождения Нахора жил двести лет" означает продолжительность и состояние (церкви); "Серух" и "Нахор" означают, здесь, то же самое, как и прежде, "и рождал сыновей и дочерей" означает ощущения от ритуалов такого поклонения.

1353.

Стих 24. Нахор жил двадцать девять лет и родил Фарру (Терру). "Нахор жил двадцать девять лет" означает начало восьмого состояния этой церкви, "Нахор" означает здесь, как и прежде, поклонение, граничащее с идолопоклонничеством; "и родил Фарру" означает порождение его. Фарра был племенем, названным так от Фарры, как его отца, и который означает идолопоклонение.

1354.

Стих 25. И Нахор после рождения Фарры жил сто девятнадцать лет и рождал сыновей и дочерей. "И Нахор после рождения Фарры жил сто девятнадцать лет" означает длительность и состояние (церкви); "Нахор" означает здесь, как и прежде, поклонение, граничащее с идолопоклонничеством; "Фарра" означает поклонение идолам; "и рождал сыновей и дочерей" означает ощущения из идолопоклоннических обрядов и ритуалов.

1355.

Стих 26. Фарра жил семьдесят лет и родил Авраама, Нахора и Арана. "Фарра жил семьдесят лет" означает начало девятого состояния церкви, которое стало последним, "Фарра (Терра)" означает здесь, как и прежде, полное поклонение идолам; "и родил Авраама, Нахора и Арана" означает порождения от него. Авраам, Нахор и Аран были людьми (внешними ощущениями), от которых также произошли поименованные этими же именами племена, и которые были идолопоклонниками.

1356.

Что "Фарра" означает полное идолопоклонничество, может быть очевидно по порождениям, которые стали появляться после двадцатого стиха этой главы. Начиная с Фарры, вторая Древняя Церковь стала выходить из рода внутреннего поклонения (вырождаться), и становиться все более перевернутой (извращенной и

фальсифицированной). Так что, в конце своем, она стала идолопоклоннической полностью, что обычно и происходит с церквами (в конце существования), то есть, что церкви от ощущений внутренних переходят к ощущениям внешним, и, наконец, переходят к совершенно внешним ощущениям, так что внутренние исчезают и пропадают. Что также произошло и с этой церковью, так что большая часть ощущений ее перестала принадлежать Иегове Богу, и стала заполняться другими лжебогами, очевидно, у Иисуса Навина: и сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог, Бог Израилев, ваши отцы жили в древние времена уже за (пределом) рекой, даже Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Потому, бойтесь Господа и служите Ему, в чистоте (прямоте) и истине, и уберите (отбросьте) богов, которым служили отцы ваши за (пределом) рекою и в Египте, и (потому) служите Иегове. А, если будет злом в ваших глазах служить Господу, то изберите в этот день кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, которые жили по ту сторону реки, или богам Аморреев (Иисус 24:2, 14-15). Здесь совершенно ясно, что Фарра, Авраам и Нахор были идолопоклонниками. [2] Что Нахор был племенем, у которого были поклонения идолопоклонническими, очевидно также по Лавану Сириянину, который жил в городе Нахор, и который поклонялся идолам или терафимам, и поклонение которым прекратила Рахиль (Быт. 24:10; 31: 19, 26, 32, 34). А, что существовал один Бог у Авраама, другой - у Нахора, и третий – у их отца, то есть, Фарры, очевидно из Бытия 31:53. Это ясно заявил Моисей, говоря, что Иегова не был известен Аврааму: Я, Иегова, являлся Аврааму, Исааку и Иакову, в виде Бога Шаддая, но Мое имя, Иегова, было неизвестно им (Исх. 6:3). Из всего этого очевидно, насколько церковь, среди этого племени (рода), пала в идолопоклонничество, и которое здесь означено именем Фарры, и так как это было означено Фаррой, то оно также относится и означает и Авраама, и Нахора, и Арана.

1357.

Существует всего три главных рода идолопоклонничества. Первый происходит от любви к себе, второй - от любви к миру, третий - от любви к удовольствиям (похотям) оттуда. Все поклонения идолопоклоннические имеют одну из этих трех целей в себе. Поклонения идолопоклоннические не могут иметь других целей, ибо они не признают вечную жизнь, и не ведут к вечной жизни, они даже отрицают ее. Все эти три вида идолопоклонничества обозначены тремя сыновьями Фарры.

1358.

Что Авраам, Нахор и Аран были людьми, именами которых также были названы племена (роды), которые стали исповедовать идолопоклонничество, это очевидно по исторической части Слова. Что касается Нахора, то это было уже показано там, где город был назван городом Нахора (Быт. 24:10). Ибо в те времена города по своей сути не представляли ничего иного, кроме неких семей, которые проживали вместе, а некое число таких семей тогда составляло племя. Что исчисленные (поименованные) племена были рожденными от Авраама, очевидно, не только по потомкам Измаила, или Измаильтянам, но и по потомкам его сыновей, рожденных от его жены Хеттуры, которые упомянуты в книге Бытия 25:1-4.

1359.

Стих 27. А это рожденные от Фарры: Фарра родил Авраама, Нахора и Арана, а Аран родил Лота. "А это рожденные от Фарры" означает начала и ветви (отростки)



идолопоклонничества, от которого произошла (возродилась) затем представительская (по образам и соответствиям) церковь. Фарра был сыном Нахора, и был также родом, названным именем от него, как от своего отца. Его именем здесь означено идолопоклонническое поклонение. Авраам, Нахор и Аран были сыновьями Фарры, а также родами (землями), именованными от них, как от своих отцов. Ими здесь означены идолопоклоннические поклонения, выросшие (появившиеся) от первого. От Лота также произошло два рода, которые также были идолопоклонниками.

1360.

И это рожденные от Фарры. Что так означены начала и ветви (отростки) племен (родов) идолопоклонничества, от которых произошла (возродилась) затем представительская (по образам и соответствиям) церковь. Это было показано выше (в 10-м стихе этой главы), что "рожденные" выражают корни и ветви (начала и новые ростки). Теперь же далее будет говориться о третьей Церкви после потопа, которая возродилась тогда из второй, о гибели которой, ставшей идолопоклоннической в лице Фарры, сказано от стиха 10 до этого. Было также показано, что Фарра, Авраам, Нахор и Аран были идолопоклонниками, также как и племена (роды), рожденные от них, такие как Измаильтяне и Мидиатяне, и другие, которые были потомками Авраама, а также рожденные в Сирии, которые вышли из Нахора, и также Моавитяне и Аммонитяне, которые были потомками Лота.

1361.

Что из идолопоклоннической, церковь (земная божественность) стала представительной (земных соответствий и отражений небес), никто этого не может знать, если он не знает (не понимает), что такое представительный образ (отражение, соответствие). Вещи и ощущения природно-телесного происхождения, которыми (по соответствию) были представлены в еврейской церкви и в Слове, Господь и Его Царство, а, следовательно, и истинно небесные ощущения любви и духовные ощущения веры: это и есть то, что зовется представлениями (отражениями, соответствиями), включая также и множество ощущений, которые были порождены от них, в том числе и такие ощущения, которые происходят от и принадлежат к церкви. Предметами представления или соответствиями стали люди, ощущения их или предметы, которые существуют у них, возле них, в мире или на земле. Одним словом, все ощущения и вещи, которые являются объектами чувств (могут отражаться чувствами), так что едва ли существует какая-либо вещь и объект, которые не могли бы быть (на земле) соответствием или представлением (небес и духовности). Но существует основополагающий закон соответствия (отражения, представления), заключающийся в том, что соответствие (отражение) не переносит небесно-духовный образ (и суть) на самого упоминаемого человека или его ощущение (вещь), но только на то (господствующее) ощущение (корень, суть наименования), которое они (отражения, соответствия) содержат в себе (выражают). [2] Например, всякий и каждый царь, кто бы он ни был, в Иудее и в Израиле, и даже в Египте и других странах, представляют Господа. Их власть и господство (царствование, роль в обществе) выражают и отражают (в своем пределе власть, господство и царствование) Господа. Даже худшие из всех царей представляют (выражают) такие соответствия, например, фараон, установивший Иосифа правителем над землей Египетской, Навуходоносор Вавилонский (Дан. 2:37-38), Саул и другие цари Иудеи и Израила, какого бы характера они ни были. Сами помазания (царей), из-за которых они были называемы помазанниками Иеговы

(Господа), отражали это. То же касается и всех священников, каковы бы они ни были, (все они) представляли (отражали) Господа; через само их священничество (суть), выражая главное их назначение, и по такому порядку, (Господа представляли) даже священники, которые были злы и нечисты, потому что для соответствий (представлений) не существует отражения в виде конкретного человека, но существует отражение безотносительно его собственных (злых и лживых) качеств. И не только люди представляли (отражения небесных вещей), но и звери, особенно такие, которые приносились в жертву; ягнята и овцы представляли небесные ощущения, голуби и горлицы – ощущения духовные, и в подобной манере через баранов, козлов, быков и волов были представлены ощущения, что происходили от небесных и духовных ощущений и вещей. [3] В качестве представлений (соответствий) использовались не только живые существа, но и неодушевленные предметы, такие, как алтарь (жертвенник), и даже камни жертвенника, ковчег и шатер (скиния) и все, что было в них. И, как всем хорошо известно, храм (в совокупности) со всеми ощущениями и предметами, что существовали и были в нем, и даже такие, как светильники, хлеба и одежды Аарона. Также не только все вышперечисленные вещи, но и весь перечень обрядов (ритуалов) в еврейской церкви были представительными отражениями небес и духовного мира. В Древней Церкви соответствия (отражения небес) распространялись на все предметы чувств (человека), на горы и холмы, на долины, равнины, реки, ручьи, фонтаны и водоемы, на рощи и деревья, в общем, и всякое дерево, в частности, так что каждое дерево имело определенное значение (несло небесный образ). Таким образом, всякое ощущение и вещь свыше, чье духовное значение, потом, было утрачено церковью, было возведено (в возрожденной церкви) в представления (отражения, соответствия) их. Из всего этого очевидно, что имеется в виду под соответствиями (отражениями). И так как ощущения (вещи) небесные и духовные, то есть, ощущения Царства Господа на небесах и царства Господа на земле может быть представлено не только людьми, кем бы и какого бы качества они ни были, но и зверями, и даже неодушевленными предметами, то теперь может быть видно, что собой представляет представительская церковь (церковь отражений и соответствий). [4] Соответствия (отражения) обладали такой силой (эффективностью), что всякие деяния, что были сделаны в соответствии с заповедями и обрядами по ним, представляли святыми (чистыми и истинными) перед духами и ангелами. Как, например, когда первосвященник (священник высокого сана) умывался водой; когда он служил, одевшись в свои папские одежды, когда он стоял перед горящими светильниками, независимо от того, каким по сути человеком он был, даже если он был совершенно нечист, а в сердце своем - откровенный идолопоклонник. То же самое относилось и ко всем священникам. Ибо, как было сказано выше, соответствия (отражения) не отражали (не представляли) самого человека, но только то действие и дело, что было представлено (выражено) им, безотносительно к (относясь абстрактно к) самому человеку (его духовной сути и характеру). Также, как это было безотносительно к тем конкретным волам, тельцам и агнецам, которые были принесены в жертву, или вне зависимости от рек крови, которые проливались вокруг алтаря, а также абстрактно (безотносительно сути и качества, устройства) самого алтаря, и так далее. [5] Такая церковь (соответствий и отражений) была установлена в конце времен (древней церкви), когда поклонение внутреннее было потеряно окончательно, и когда поклонение стало не только чисто внешним, но и идолопоклонническим. И это было сделано для того, чтобы могло существовать хотя бы некоторое соединение небес с землей, то есть, соединение Господа (посредством

соответствий) через небеса с человеком, даже после того, когда соединение посредством внутренних ощущений погибло, ибо вместе с ним погибло и всякое внутреннее поклонение. Но каково сочетание (человека с Господом) через одни лишь соответствия (отражения, представления), будет по Божественной милости Господней показано в дальнейшем. Соответствиями (отражениями) еще не было ничего сказано в Слове. Но, начиная со следующей главы, в ней, и в тех, которые следуют после нее, все выражения, в целом и, в частности, носят чисто представительный характер (выражены по соответствиям). Предмет, о котором сказано здесь и далее, представляет собой состояние (и внутреннее устройство) тех, кто были отцами, прежде, чем некоторые из них и их потомки, стали поклоняться по соответствиям, и как это было показано выше, они тогда были полностью погружены в поклонения идолопоклоннические.

1362.

Что Фарра был сыном Нахора, а также племенем, именованным от него, как своего отца, и что им означено поклонение (клон, колено) идолопоклонническое, было показано ранее. Что Фарра был племенем евреев, может быть очевидно из того, что племена, которые возникли (были порождены) от его сыновей признавали в нем своего (прародителя) отца, так же, как сыновья Иакова, или евреи и израильтяне, а также Измаильтяне, Мидиятыне и другие, признавали отцом Авраама, а моавитяне и аммонитяне признавали за отца - Лота. Хотя эти племена не были названы от них, а названы от их сыновей, но все же, когда, все признают общего своего отца и называют себя его сыновьями, как сыновья Фарры, Авраама или Лота – то в общем, родоначальном смысле, племя, тогда, означивается именем каждого из них (или отца, прародителя, основателя рода), Как здесь это - Фарра, Авраам и Нахор, и Лот, ибо они являются истоком (началом) или корнем своего племени. Так и с потомками Иакова, которые все были названы по именам двенадцати сыновей (колен) Иакова, и все же именовались также Иаковом и Израилем, а также семенем и сыновьями Авраама (Иона 8:33, 39).

1363.

Что Авраам, Нахор и Аран были сыновьями Фарры, и что они также представляли племена, которые были именованы от них, как от своих отцов (предков), и что ими здесь означены поклонения идолопоклоннического рода, очевидно из объяснений, приведенных выше, а также из того, что первоначально идолопоклонничество означено Фаррой, сыновьями которого они и были. Но, что роды идолопоклоннических поклонений здесь означены тремя сыновьями Фарры, а затем Лотом, сыном Арана, может быть очевидно, если идолопоклоннические поклонения рассматривать по родам их (и веткам). В общем, существует четыре рода (ветки) идолопоклоннического поклонения, первые - более глубже, чем последующее. Три более внутренних поклонения, из них, существуют, как сыновья (порождения) одного родителя; четвертое, как сын (потомок) третьего из них. Идолопоклоннические поклонения бывают внутренние и внешние. К внутренним идолопоклонениям относятся те, которые осуждают человека, к внешним – те, что осуждают человека не так много. Более внутреннее идолопоклонническое поклонение, осуждает человека более, но более внешнее - меньше. Внутренние идолопоклонники не признают Бога, но обожают (и обожествляют) себя и мир, и создают идолов со всякого своего вождения (собственного желания), тогда как внешние идолопоклонники могут признавать Бога (рассудком), хотя они и не знают, кто есть тогда Богом Вселенной.

Внутренние идолопоклонники узнаются по жизни, которую они ведут (приобрели, по делам их), и по мере того, как эта жизнь отличается от жизни милосердия (любви), в той же мере (степени, пропорции), они становятся более внутренними идолопоклонниками. Внешние идолопоклонники познаются только по их поклонениям, и, хотя они служат идолам, они, все же, могут прийти к жизни милосердия (и любви). Внутренние идолопоклонники могут осквернять святые (чистые и божественные) внутренние ощущения, но внешние - не могут, а потому, внешнее идолопоклонничество было допущено для того, чтобы предотвратить осквернение святости (чистоты и непорочности) ощущений внутренних, как это может быть очевидно из того, что было уже сказано ранее (п. 571, 582, и в стихе 9, п. 1327).

1364.

Что от Лота произошло (возникли) два племени, которые были идолопоклонниками, очевидно по двум сыновьям, Моаву и Бен-Амми, рожденных его дочерьми (Быт. 19:37, 38), и от которых произошли моавитяне и аммонитяне, которые, как очевидно из Слова, были идолопоклонниками. Лот упоминается здесь, как отец идолопоклоннических поклонений, обозначенных Моавом и Бен-Амми.

1365.

Стих 28. И умер Аран на лицах Фарры, отца своего, в земле рождения своего, в Уре в Халдее. "И умер Аран на лицах своего отца Фарры, в земле рождения своего, в Уре халдеев" означает, что из внутреннего поклонения идолопоклонничество было вытеснено и стало просто внешним; "Аран" означает внутренние идолопоклоннические поклонения; "Фарра, его отец", как и ранее, идолопоклоннические поклонения, в общем; "в земле рождения своего" указывает на корни (происхождение) их, откуда они произошли; "Ур Халдейский" - внешние поклонения, выстроенные на лжи.

1366.

И умер Аран на лицах Фарры, отца своего, в земле рождения своего, в Уре в Халдее. Что этим означено то, что внутренние идолопоклонения были вытеснены, и установилось внешнее идолопоклонничество, очевидно из значения "Арана", "Фарры", "рождения" и "Ура Халдейского", а также из сказанного о том, что он "умер на лицах (в ощущениях) своего отца Фарры". Что же касается того, что внутренние поклонения были стерты (удалены, вычеркнуты), или, что они превратились в ничто, то дело вот в чем. Церковь не может возродиться заново среди какого-либо народа, пока она (внутренне) не станет настолько опустошена, что в ее внутренних поклонениях уже не найдется места для какого-либо ощущения из зла и лжи, даже в остатке. Пока же существует зло во внутренних поклонениях (таким образом, препятствия), то ощущения, которые содержат блага и истины, которые могут составить его внутренние поклонения, не проявляются, и насколько долго зло и ложь присутствуют, то настолько долго блага и истины не могут проявиться. Это может быть очевидно по тому факту, что всякий, кто родился, полностью окруженным ересями (учениями фальши), и потому утвердился (уверовался, привык) к окружающей его лжи так, что она целиком и полностью становится его убеждениями, может лишь с огромным трудом, если вообще сможет, воспринимать истины, которые противоречат (убеждениям) его лжи. Но с язычниками, которые не знали (не ведали) учений истинной веры, и, несмотря на это, все же жили в милосердии (любви), дело

обстоит иначе. Именно по этой причине Господня Церковь не могла быть возрождена (восстановлена) среди евреев, но была возрождена среди язычников, которые не имели заповедей и знаний истинной веры. Первые, из-за их (собственной) лжи, совершенно затмевают и, таким образом, погашают (исключают) свет (божественной) истины, но у язычников это не так, потому что они не знают ни заповедей, ни истин веры, а то, чего они не знают, то они и не могут затемнить и погасить. [2] Для того, чтобы теперь новая церковь могла быть восстановлена (возрождена), люди были приведены в устройство (состояние, первообразующую форму), внутрь которого блага и истины могут быть имплантированы. Но сначала они должны быть приведены в состояние, когда все их знания благ и истин веры будут вычеркнуты (удалены, опустошены), и подобно язычникам, они, тогда, должны стать внешними идолопоклонниками. Что же касается Фарры и Авраама, то было показано выше, что они уже были такого характера, что не признавали (не ведали) Господа, или другими словами, что они поклонялись многим (иным) богам (идолам), и, следовательно, не ведали того, каковы (на самом деле) божественная любовь и истинная вера. Но, именно, лишь таким способом, они могли быть лучше подготовлены для того, чтобы получить семя (божественной) истины, сравнительно с другими (народами), вышедшими из Сирии, среди которых заповеди и знания (истинной веры) еще оставались. Что истинные заповеди и учения веры еще оставались у некоторых людей, видно по Валааму, который был родом из Сирии, и который не только поклонялся Иегове, но и приносил Ему жертвы, и был при этом пророком. Отсюда происходит и суть (внутренний смысл) ощущений, содержащихся в этом стихе, а именно, что всякие внутренние поклонения были заблокированы (вычеркнуты, удалены), перейдя в разряд поклонений идолопоклоннических, став совершенно внешними.

1367.

Что "Аран" выражает внутренние идолопоклоннические поклонения, а "Фарра" идолопоклоннические поклонения в общем, было сказано и показано ранее. Что первоначально (ощущения, с которых начались идолопоклонения) означены словами "в земле рождения своего", и что их идолопоклоннические поклонения произошли оттуда, очевидно, из значения "рождения", как корня и истока (причины и следствия), о чем было сказано в стихах 10 и 27.

1368.

Что "Ур Халдейский" означает внешнее поклонение, которое выстроено полностью (внешне и внутренне) на лжи, очевидно из значения в Слове имени "Халдея". Было показано выше, в 9-м стихе, что "Вавилон" означает поклонение, в котором внутренне пребывает (господствует) зло, но "Халдея" означает поклонение, в котором внутренне пребывает (господствует) ложь. Следовательно, "Вавилон" означает поклонения, в которых внутренне совершенно нет блага, а "Халдея" - поклонения, в которых внутренне совершенно нет ничего даже и из истин. Поклонение, в котором внутренне нет ничего из благ, плюс еще и ничего истинного, является поклонением (бездуховным), нутро (духовность) которого состоит лишь из лжи (извращенных истин) и зла (обожания идолов или похотей). Что именно такое поклонение означено в Слове "Халдеей", можно увидеть из следующих мест. У Исаии: вот земля Халдеев; людей в ней почти нет; Ассур превратил их в одичавших зверей пустыни (Ziim), они были вынуждены создавать сторожевые

башни от него, возводить там свои дворцы, но он превратил их в руины (Ис. 23:13). "Земля Халдеев, где почти нет людей (народа)" означает господство лжи, "Ассур превратил их" означает рассуждения (рождающие ложь); "вышки" – (безмерные) фантазии. У него же: так сказал Иегова, Спаситель (Искупитель) ваш, Святой Единый Израилев, для вашей же пользы послал вас Я в Вавилон (плен), и сокрушил затем его запоры (устой), все из них, также и с халдеями, которые оплакивают свои корабли (Ис. 43:14). "Вавилон" означает поклонение, в котором внутренне пребывает (господствует) зло; "Халдея" – поклонение, которое внутренне переполнено ложью, "корабли" представляют заповеди и знания истин, которые были извращены (перевернуты). [2] И еще: сиди тихо и пребывай в темноте, дочь Халдеев, ибо они не будут более называть тебя госпожою царства. Я прогневался на народ Мой, Я осквернил мое наследие (наследников), и отдал их в руки твои, эти два ощущения придут к тебе внезапно, в один день, как потеря детей вместе со вдовством, в полной мере придут на тебя из-за множественного колдовства твоего, и из-за безмерности твоего чародейства (Ис. 47:5-6, 9). Здесь очевидно, что "Халдея" выражает (всяческие) извращения (божественных) истин, и которые называются "колдовством" (если с помощью зла) и "чародейством" (если с помощью лжи). И снова Исайя: выйдите из Вавилона, убегите от Халдеи (Ис. 48:20), говоря другими словами, не допускайте (господства) извращения (профанации, переворотов) блага и истины при поклонении Господу. У Иезекииля: скажи (дщери) Иерусалима о мерзостях ее, что отец ее Аморец, а мать ее хеттеянка, что совершала блуд с сыновьями Египта, и совершала блуд с сыновьями Асура, а в земле Халдеи даже умножила блуд свой (Иез. 16:2-3, 26, 28-29). Это сказано, главным образом, о еврейской церкви, где "сыновья Египта" означивают (перевернутые) знания заповедей, "сыновья Ассирии" – (перевернутые) рассуждения (и логика), "земля Халдеи, в которой она умножила блуд свой" - профанацию истин (умножение и господство перевернутых истин или фальшей). Что здесь говорится не о странах - Египте, Ассирии, и Халдее, и не о физическом блуде (распутстве), может увидеть всякий, если пожелает. [3] И снова: и стала Охола блудить, и пристрастилась к своим любовникам ассирийцам, ближним ее (соседям), и не оставила она свои блудодеяния с Египтом, и все прибавляла к своим блудодеяниям, и увидела она людей, что были изображены на стене, идола Халдеи, написанные киноварью, опоясанные поясами на чреслах их, в украшенных тюрбанах, свисающих на головах их, все они лидеры (у власти) и на виду (знатны), подобны сыновьям Вавилонским, из Халдеи, земли своего рождения. Как только она и их увидела, она влюбилась в них безумно (непристойно), и послала посланников своих к ним в Халдею; сыновья Вавилона заразили (загрязнили) ее своими блудодеяниями (Иез. 23:05, 8, 14-17). Здесь Халдеи названы "сыновьями Вавилона" и означивают извращенные истины, что господствуют при таком поклонении Господу. "Охой" означена духовная церковь, которая иначе именуется еще "Самария". [4] У Аввакума: Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, кто шагает широко по земле, чтобы завладеть местами обитания, которые им не принадлежат, народ ужасный и страшный, кто от себя (от Собственного я) желает судить и возвышаться (властвовать); чьи лошади быстрее, чем леопарды, и проворнее сумеречных волков, и всадники его сами оттуда же, и конница его вся не из других мест; он налетит, как орел, нападающий на добычу; непреклонно стремясь совершить насилие; и задыхаясь в желании повернуть свои лица к востоку (Авв. 1:6-9). Халдейский народ здесь описан через различные соответствия, которые выражают профанацию (перевирание) истинной веры при таком поклонении Господу. [5] Более того,

Вавилон и Халдея описаны в целых двух главах у Иеремии (главы 50 и 51), где значение каждого из них описано весьма очевидно, а именно, что Вавилон есть извращение (профанация) небесных ощущений и вещей, а Халдея есть осквернение ощущений и вещей духовных, при поклонении Господу. Из всего этого очевидно, что означено "Уром Халдейским" (столицей), а именно, внешнее поклонение, в котором господствует внутренне извращенное поклонение или (всеохватное) идолопоклонничество. Кроме того, Господом было позволено, чтобы я был извещен от них самих (из общения с духами) о том, каков был характер их поклонения.

1369.

Стих 29. Авраам и Нахор взяли себе жен, и имя жены Авраама было Сара, а имя жены Нахора было Милка, которая была дочерью Арана, (то есть) отца Милки и отца Иски. Слова "Авраам и Нахор взяли себе жен, и имя жены Авраама было Сара, а имя жены Нахора - Милка, которая была дочерью Арана, отца Милки и отца Иски" выражают виды союзов (супружеств) зла с ложью в идолопоклоннических поклонениях; которые состоят во взаимозависимостях и родственных отношениях, как здесь указано. Мужья выражают зла, а жены – лжи (фальши).

1370.

Чтобы изъяснить, что все эти отношения и вещи означают, нужно слишком много времени, ибо это требует подробного изложения всевозможных родов и веток, произведенных не только идолопоклонничеством. Это не может быть понято только по простому их, то есть, профанаций, перечислению, без пояснений об ощущениях и вещах небесных (о любви), и пояснений об ощущениях и вещах духовных (о вере), и так же без пояснений о рассуждениях и логике (вещах связующих их вместе), и, наконец, без объяснений об ощущениях памяти или знаниях у человека. Именно внутренние профанации (перевернутости, перевирания) этих (перечисленных последними) ощущений и вещей и составляют собой роды и виды указанного идолопоклонничества. Но они не являются самими ритуалами поклонения идолам, которые являются внешними обрядами идолопоклонения, и которые при таком чисто внешнем поклонении могут быть соединены с желаниями блага и истины, и таким образом с милосердием (любовью к ближнему), как это имеет место среди язычников, которые живут во взаимной любви (друг к другу). Таким образом, здесь представлены внутренние идолопоклоннические поклонения, выраженные в Слове через поклонения внешнего идолопоклонничества. Роды и поколения их, а также браки (супружества, союзы) из них, которые также являются разнообразными разновидностями зла и лжи, достаточно точно выражают каковы, в общем, эти отношения и такие союзы (соединения, браки), что уже было описано в стихе 27-м, а теперь также и здесь.

1371.

Стих 30. И Сара была пуста (бесплодна), у нее не было детей. Эти слова означают, что от зла и лжи не рождается ничего более самого зла и лжи (и это было прекращено).

1372.

Это может быть очевидно из значения "пустоты (бесплодности)", в отношении которого будет сказано и в других местах. Ибо, как показано ранее, сыновья и дочери означивают

истины и блага, а в противоположном смысле, зло и ложь. Поэтому "пустота (бесплодие)" выражает, что зло и ложь у идолопоклоннического поклонения теперь прекратили свои порождения.

1373.

Стих 31. И взял Фарра Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, сына сына своего, и Сару, дочь по закону (невестку) свою, жену сына своего Авраама, и они вышли с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; и они дошли даже до Арана, но задержались (приостановились) там. Эти слова выражают то, что пребывавшие в идолопоклоннических поклонениях были наставлены (получили откровение) о небесных и духовных ощущениях веры, для того, чтобы представительская (отражений и образов небесных) церковь могла выйти из этого (погибельного) корня.

1374.

Что этим выражено, может быть очевидно из сказанного выше, и из того, что будет сказано в следующей главе.

1375.

Стих 32. И было дней жизни Фарры двести пять лет, и умер Фарра в Аране. "И было дней жизни Фарры двести пять лет" означает продолжительность и состояние идолопоклоннических поклонений, означенных именем Фарры, "и умер Фарра в Аране" знаменует конец идолопоклонничества, и начало представительской (то есть, по соответствиям и отражениям) Церкви, выраженной теперь через именование ее новым именем, Авраамом.

1376.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ И МЕСТЕ, А ТАКЖЕ О РАССТОЯНИИ И ВРЕМЕНИ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЖИЗНИ. Я часто беседовал с духами о понятиях места (точки местонахождения) и расстояния (пути) у них, выяснив, что это не то, что существует вокруг них, как реальное, но то, что видится (представляется внутренним чувствам), представляя собой ничто иное, как выражение их (господствующего) состояния рассудка (мыслей) и воли (желаний), которые, настолько разнообразятся и переменяются, что таким образом представляются видениями (их чувствам) в мире духов. Но эти видения не таковы, как на небесах среди ангелов, так как ангелы вовсе не имеют понятий о времени и месте, пребывая лишь в небесном состоянии (ощущений). Но духи, у которых телесные и земные понятия продолжают довлеть над ними, не воспринимают нового (состояния), ибо они полагают, что дело происходит именно так, как они видят (мыслят и желают) это сами (по собственному усмотрению). Таких духов совершенно невозможно перевести в другое состояние веры (убеждений их), или вывести из того состояния духа, в котором они жили, живя в теле, ибо они вовсе не желают верить, что они теперь духи, и поэтому вряд ли их можно убедить, что живут они и существуют в неких собственных (бредовых) видениях, или фантазиях, относящихся к материальности (и вещественности окружающего их) мира, ибо они хотят жить в таких (фантазийных) заблуждениях (по собственной воле, от собственного я). Создавая таким образом (собственный мир фантазий), они исключают (уводят) себя из (от) понимания и признания истин и благ, которые пребывают (совершенно в противоположной стороне и) вне



заблуждений. Им было показано много раз, что их (собственные) изменения места (нахождения там) ничего не представляют, но лишь видимости, а также заблуждения (ошибочность) чувств духа. Ибо существуют два типа возможного места (пробывания, нахождения) в другой жизни. Одно таково, как было показано ранее в отношении того, что все духи и ангелы во Вселенском Человеке постоянно удерживаются на своем конкретном или собственном месте (положении) в Нем, которое и есть реально видимым его местом. Другое - ложное положение духа, когда духи появляются на том месте, где на самом деле их нет, и тогда это является заблуждением (бредом и фантазией).

1377.

Что в мире духов место, изменения места и расстояние предстают по видимости из чувств, стало мне очевидно по тому факту, что все души и духи, которые когда-либо существовали от начала сотворения мира, постоянно пребывают на своих собственных (и установленных) местах, и никогда не изменяют своего местоположения, за исключением тех редких случаев, когда их состояние изменилось существенно и реально, и как только их состояние меняется, то изменяется и место пребывания, и расстояние (путь) у них. Но, так как всякий дух (человек) имеет общее состояние, которое господствует (царствует) в нем, и так как частные и отдельные изменения состояния подчиняются своему господствующему состоянию, то поэтому, после таких изменений, все души (духи) возвращаются к своему собственному их местоположению (назначенному Господом).

1378.

Мне было сообщено (и показано), и как в беседах с ангелами, так и по живому (духовному) опыту, что духи там, подобны привязанности духа (человека) касательно органов чувств физического тела человека, и которые своими чувствами (а там мыслями и желаниями), могут и не быть на том месте, где они сейчас есть, но могут быть далеко от своего местонахождения (в духовном мире), и даже быть видимыми (видеться другими) там. Я знаю (понимаю), что те люди, которые связали себя (иллюзиями, фантазиями) и позволили увлечь себя во лжи и заблуждения не поверят этому, но все же это так и есть. Это было (там) показано тем духам, которые веровали и считали, что истинным есть лишь то, что они увидели своими собственными глазами, даже если бы это было обманом и заблуждением. И сделано это посредством таких явлений, которые представляют собой некое подобие ощущениям, которые бывают у людей в этом мире. Возьмем, например, случай, когда звук голоса от другого говорящего человека входит в ухо. Если бы слышащий не знал бы (не помнил бы) о препятствиях (преградах), не вслушивался бы в звук (отделяя его от других), и не имел бы в этом опыта (навыка, привычки), приобретенного с младенчества, и не видел бы говорящего на расстоянии (на виду), он не мог бы иметь другой веры (уверенности), чем той, что говорящий находится поблизости у его уха. Так же и с человеком, который видит удаленные объекты. Если бы он в то же самое время не видел бы промежуточные (посредствующие) объекты, или не знал бы о них, или не судил бы о расстоянии из того, что он знает (что расстояние есть), он бы был уверен в том, что отдаленный объект находится поблизости у его глаз. И еще более это так, в случае с речью духов, которая является речью внутренней, и с их видением, которое является видением внутренним. [2] Далее духам было сказано, что, когда прямой простой опыт (внутреннее откровение) заявляет (открывает) саму суть, они не должны сомневаться, а тем более отрицать это (ощущение), на том основании, что это не так по

видимости их собственных чувств, и потому что они не воспринимают этого собственными органами чувств. Ибо даже в царстве природы есть много ощущений и явлений, которые противоречивы и обманчивы для чувств, и, тем не менее, люди полагаются (верят) им, поскольку видимый опыт учит им. Например, при мореплавании на судне вокруг земли. Люди, дающие себя увлечь заблуждениям чувств, могут даже полагать, что судно и моряки попадают вниз, когда они поплывут к нижележащей стороне шара, и что люди на противоположной части земли никогда не устоят на своих ногах. То же касается и случая с обсуждаемым предметом, и со многими ощущениями и явлениями в той другой жизни, которые противоречат казательности (видимости или иллюзиям) чувств, и все же они истинны (ибо таковы и есть). Как это относится к тому, что человек не имеет жизнь от себя (от Собственного я), но от Господа, и очень многого другого. С помощью этих и других соображений (всесторонних рассмотрений), недоверчивые духи могут быть приведены к пониманию того, что дело обстоит именно так, как это есть в действительности.

1379.

Из всего этого можно также заключить, что движение и перемещение духов с места на место, и их подъемы, которые там так часто видимы, ничего собой не представляют, кроме как изменения их (душевного) состояния. То есть, то, что видимо в мире духов, как изменения их места (положения), на небесах видится, как изменения их (внутреннего) состояния (мыслей и желаний). Так это и со многими другими ощущениями и явлениями, которые являются соответствиями (отражениями), и которые там предстают видимыми, и о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано далее.

1380.

Что в той жизни место (положения), изменения местоположения и расстояния являются иллюзиями (видимостями чувств), было не раз засвидетельствовано тем фактом, что духи могут посредством фантазии возноситься моментально вверх, даже на огромную высоту, а также могут в тот же момент пропасть в наинижайших глубинах, а также как бы перенестись из одного конца Вселенной в другой. Более того, колдуны (волшебники) и маги (чародеи) там, могут через фантазии (иллюзии) внушить другим духам веру (убежденность) в то, что, когда они находятся в одном месте, они также находятся в то же время и в другом, и даже в нескольких местах, и, таким образом, поддельвая, как бы свое повсеместное присутствие. Те, кто в жизни тела стремился к положению выше других, и прибегавшие при этом к обману, часто появляются у духов над головой, в то время, как на самом деле они в аду, под ногами, и как только вознесшее их высокомерие отнимается прочь, они опускаются (падают) вниз, в их собственный ад, как было не раз видно мною. Их перемещение на (более духовную) высоту не является истинным (действительным), и есть только иллюзорным (по видимости, заблуждению чувств). Ибо, как уже было сказано, там существует два типа перемены места положения, которые вытекают из того положения, что все духи и ангелы постоянно удерживаются в своей собственной обители (позиции) касательно их места положения, находясь там, где им и предназначено. А их появление в том месте, которое реально не является их местонахождением (местом существования), является иллюзией, нереальностью и заблуждением.

1381.

Души и духи, которым пока еще не было выделено постоянное местоположение во Вселенском человеке, переносятся к различным местам, то к одному, то к другому, и бывают видны то в одной части тела, то в другой, то выше, то ниже. Это так называемые блуждающие (бродячие) души или духи, и они сопоставимы с жидкостями в теле человека, которые поднимаются от желудка, иногда к голове, иногда к другой части, и так относительно (других) подвижны. Так эти духи перемещаются, пока они не приходят к отведенному для них месту (положения, назначения), а также к обители (местонахождению) в соответствии с их господствующим состоянием (духа). Так их состояния, таким образом, переменяются, и как бы преображаются.

1382.

Люди не могут не путать с Божественной Бесконечностью (Любовью) бесконечность пространства (желаний), а так как у них нет никаких представлений о бесконечности пространства, кроме как о пустоте, которая на самом деле не пуста, то они и не верят в Божественную Бесконечность. То же относится и к Вечности, которую люди не могут представить себе, кроме как вечности во времени, так как это представляется течением времени, у тех, кто живет временем (и как бы временно). Истинное понятие (понимание) о Божественной Бесконечности проникает в ангелов вместе с той истиной, что они постоянно (вечно или ежемгновенно) присутствуют пред взором Господа, вне зависимости от пространства и времени, даже если бы они были на самой дальней оконечности Вселенной; а истинное понятие (понимание) о Божественной Вечности проникает с принятием той истины, что тысячи лет не являются для них временем, и не иначе, как если бы тысячи лет прошли бы всего лишь как одна минута, и оба понятия (понимания) проникают с внутренним ощущением той истины, что в их настоящем совокупно присутствуют все прошлые и будущие ощущения вместе. Поэтому у них нет забот о будущих ощущениях и вещах, и они никогда не имеют ни малейшего представления о смерти, но только понятие (понимание) жизни, так что как бы во всяком их настоящем (мгновении, здесь и сейчас) пребывает Божественная Вечность (Божественное Ощущение) и Бесконечность (Божественная Любовь) Господа.

1383.

ГЛАВА 12. О ВНУТРЕННЕМ ВОСПРИЯТИИ (ОЩУЩЕНИИ) ДУХОВ И АНГЕЛОВ И О СФЕРАХ В ДРУГОЙ ЖИЗНИ. Среди чудеснейших (удивительнейших) ощущений и вещей в той жизни есть внутренние восприятия (небесные различения ощущений), и которых существует два рода. Один род, которым есть ангельские восприятия, состоит в восприятии (внутреннем различении) ощущений, в которых пребывает истина и благо, и которые исходят от Господа, и ощущений, которые исходят от собственного отражения человека, а также в восприятии (различении) сути и качества мысли, слова и действия, когда они проистекают от самого себя (собственного переотражения). Второй род, который является общим для всех, у ангелов небесных - в высшей степени совершенства, у ангелов духовных - в соответствии с их качествами отражения, состоит в понимании и знании качества другого человека при его первом появлении.

1384.

Что касается первого рода восприятия (различения), который принадлежит ангелам, и который состоит в восприятии (различении) ощущений, в которых пребывает истина и

благо, которые исходят от Господа, от ощущений, которые исходят от отражения (собственного) человека, а также в восприятии (различении) сути и качества мысли, слова и действия, когда они проистекают от отражения или самого себя, то его было даровано мне познать при общении с сыновьями наидревнейшей Церкви касательно их внутренних восприятиях. Они сообщили, что сами по себе они ни думать, ни ощущать что-либо, ни желать что-нибудь не могут, но, что во всяком каком бы то ни было ощущении, которое они думают и желают, как в общем, так и, в частности, они воспринимают (различают) то, что исходит от Господа, и то, что исходит от других источников, и они воспринимают не только, в какой степени это от Господа, и в какой степени это исходит от самого себя, а так же, когда ощущения вытекают по отражению (подобию) от самих себя, они различают откуда оно, от какого ангела, а также род (качество) ангелов и каковы их мысли, различая четко малейшие отличия. Таким образом, они понимают, каково по сути пришедшее втечение (проникновение) ощущений, и бесчисленное число других особенностей и вещей. Восприятия (различения) такого рода существуют в огромном разнообразии. У небесных ангелов, которые пребывают в любви к Господу, существует восприятие (различение) блага, а от него - какой бы то ни было истины. И так как они воспринимают (различают) истину по (пребывающему в ней) благу, они не вступают в какие-либо разговоры, и еще менее в рассуждения об истине, но они говорят, что это так, или что это не так. Тогда, как духовные ангелы, которые также имеют восприятия (различения), хотя и не такие, как небесные, говорят об истине и благе, но все же они воспринимают их совсем по-другому. Ибо существуют неисчислимы вариации (разновидности) их духовного восприятия (различения), которые имеют отношение к восприятию (различению) ими ощущений Божественных желаний и воли Господа (Божественной Любви), или Божественных мыслей и рассудка от Господа (Божественной Мудрости), или Божественных разрешений и позволений Господа, а все они совершенно отличны друг от друга.

1385.

Есть духи, которые принадлежат к области кожи, особенно к чешуйчатой коже, кто готов и желает рассуждать (выстраивать слова по логике) обо всем, но они не обладают восприятием (различением) ни блага, ни истины; и даже, чем они больше рассуждают, тем менее они понимают (различают); (главное, что) они полагают, что мудрость состоит в рассуждениях (по собственной логике), и на этом основании они предполагают, что они мудры. Им было сказано, что суть ангельской мудрости – воспринимать без рассуждений и мгновенно есть ли воспринятое ощущение благом и истиной, но они не понимают, как такое восприятие (различение) возможно. Таковы те, кто в жизни тела спутал (перевернул, извратил) истины и блага с помощью мирских знаний и философии, и тем самым, казался себе знающим все лучше других. Но так как они прежде того не приняли душой какие-либо заповеди или принципы от истин из Слова, то на деле у них здравого (духовного) смысла еще меньше, чем у других.

1386.

До тех пор, пока духи предполагают, что они находятся под своим собственным ведением (управлением, руководством) и думают от самих себя (сами в себе воля и разум), и что знание, понимание и мудрость у них есть от Собственного я (от самих себя), они не могут

иметь духовного восприятия (различения) ощущений, и будут полагать его за басню (вымысел, миф, сказку).

1387.

Я беседовал там (в другой жизни) несколько раз о восприятии (внутреннем различении) с теми, которые при жизни в мире считали себя самыми проникновенными и самыми понимающими относительно всяческих ощущений и вещей, говоря им, что ангелы воспринимают (различают) то, что они думают и говорят, желают и делают благодаря Господу и от Господа. Тем не менее, они не могли представить себе каково это восприятие, но лишь предположили, что, если бы все ощущения, явления и вещи возникали (притекали, проникали) бы таким образом, они бы (как люди) тогда были бы лишены всякой жизни. Ибо в таком случае они бы ничего не мыслили бы от себя, или от того, что есть их внутренним нравом (своеволием или Собственным я), а именно в этом они и полагают, что состоит сама жизнь. И, что в таком случае, это будет кто-то другой, кто думает (за них), а не они сами, и, следовательно, они тогда будут просто органами (телами), лишенными жизни. Но им было сказано, что при наличии восприятия (духовного различения), и при отсутствии его, жизнь различается, как жизнь при свете и жизнь во тьме. И, что люди впервые начинают чувствовать себя оживленными, когда они получают такое восприятие (духовное различение ощущений), ибо тогда они живут от Господа, а также имеют свои собственные (волю, нрав, рассудок и я), которые тогда даются им вместе со всем (Вселенским и Божественным) счастьем и блаженством. Также были показаны им на разнообразном опыте примеры всякого вида таких восприятий (духовных различений), и тогда они признали его возможность, но через некоторое время они опять уже не знали, сомневались, и даже отрицали его существование. Отсюда стало очевидно, как трудно человеку понять то, что восприятие (духовное различение ощущений) существует.

1388.

Второй род восприятия (внутреннего различения), как уже было сказано, есть род общий для всех; в высшей степени совершенства - у ангелов, а у духов - в зависимости от их качества. Он состоит в знании (внутреннем ощущении) качества другого духа при его первом появлении, даже если тот не говорит ни слова. Всякий дух проявляет себя мгновенно неким (определенным) удивительным притоком ощущений (веянием духа). Как известно, духовный ангел (добрый дух) проявляется не только по благу веющему от него, но и по истинам от его веры, и когда он говорит, это становится известно по каждому его слову. О злом духе становится известно по тому появившемуся ощущению зла, которое тот несет в себе, и тому ощущению недоверия (лживости и фальши), и когда он говорит, это становится известно из каждого его слова, и так явно, что в этом не может быть никакой ошибки. Нечто подобное встречается и у людей, которые также могут иногда, смотря по жестам другого, взглядам или речам, понимать, что другой думает в данный момент, даже хотя бы это противоречило тому, что он говорит. И это знание есть прирожденное у человека, вытекающее из его духовного происхождения и характера, и таким образом от духа самого человека и его сильных взаимосвязей с миром духов. Это связующее восприятие (духовное различение) имеет свое начало в том, что Господь желает, чтобы все блага могли быть взаимосвязанными (взаимосоединяемыми), и чтобы все могли быть связаны по взаимной любви, и так быть счастливыми. Именно по этой

причине такие восприятия (духовные различия) господствуют (царят) всеохватно (тотально) также и среди духов.

1389.

Души тех, которые только вступили в другую жизнь, удивлялись тому, что есть такая взаимосвязь (единение) с мыслями ближних их, и что они мгновенно познают качество веры (мыслей) другого духа, а (по мыслям) также и качества его расположения (желаний). Но им было сказано, что дух получает гораздо больше превосходных способностей (чем они думают), становясь отделенным от тела. Во время телесной жизни (духа) существует приток ощущений от объектов (физических) чувств; а также (приток ощущений) от фантазий от тех физических ощущений, которые тогда наследуются памятью. Более того, (в дух проникают) тревоги за будущее, различные вожеления, которые возбуждаются внешними ощущениями и вещами, заботами о пище, одежде, месте жительства, детях, а также о других вещах, о которых нет необходимости заботиться в другой жизни. И, следовательно, с устранением этих препятствий и помех, вместе с исчезновением телесных органов и оболочки, которые вносят с собой массу тяжелых (грязных, грубых) ощущений в дух, он (дух) не может не перейти в более совершенное состояние. Способности остаются все те же, но становятся гораздо более совершенны, более чисты и свободны, особенно у тех, кто жил в милосердии (любви) и вере в Господа, и в невинности. Ибо способности всех таких безмерно возвышаются относительно тех, которые они имели, пребывая в теле, поднимаясь ввысь, наконец, даже до способностей ангелов третьих небес.

1390.

Но, там существует взаимосвязь (соединение) не только с желаниями и мыслями ближнего (духа), но и с его воспоминаниями (знаниями) памяти, и даже до такой степени, что каждый дух тогда предполагает, что он знал вполне то, что знает другой, даже если он ничего не знал о таких вещах (пребывая в теле). Таким образом, там существует и такой вид связи (соединения) со всякими другими знаниями. Некоторые духи сохраняют (удерживают) те знания, что таким образом сообщались (присоединились), а некоторые - нет.

1391.

Взаимосвязь (соединение) создается как посредством бесед друг с другом, так и посредством совмещения (сопоставления) духовных понятий с соответствиями (мирскими отражениями, представлениями), ибо понятия духовные для духов одновременно являются и соответствиями (отражениями, представлениями), а посредством последних означиваются все существующие ощущения и вещи, исходящие в мир и пребывающие тогда в своей полноте. Одним простым понятием они могут выразить тогда более, чем посредством произнесения тысяч слов. Но небесные ангелы воспринимают (внутренне ощущают, различают) несравнимо больше (полнее) того, чем есть само духовное понятие: и то, что является его началом или любовью, и то, что есть средством этой любви, и то, что есть ее концом (последней целью и результатом), не считая и других ощущений, которые являются (по отношению к духовному понятию) более внутренними.

1392.

Блаженства и счастье в другой жизни имеют обыкновение устремляться при передаче от одного ко многим посредством духовной передачи необычайно чудесной (удивительной) природы, благодаря которой, принявшие их, тоже стремятся передавать ее подобным образом, и тогда такие передачи (соединения, связи) осуществляются без каких-либо потерь для того, кто совершает передачу такого сообщения счастья. Также и мне была дарована возможность вот таким же образом сообщать счастье (и блаженство) другим посредством такой передачи. Из этого можно усмотреть, чем должно быть счастье для тех, кто любит ближнего своего больше, чем самого себя, и кто не желает ничего более, чем передавать (и сообщать) счастье другим (людям); являясь внутренним (или духовным) условием, возникающим (и идущим) от Господа, который в такой же манере сообщает небесные наслаждения ангелам. Такая постоянная (переходящая в бесконечную и вечную) передача блаженства и есть истинным состоянием счастья (сравни с нирваной Будды), но без малейшей (какой-либо) реакции на то, что они принимают и передают от такого жизнедействующего начала, и без ограничения, как бы беспрепятственно (открыто) и добровольно (свободно).

1393.

Соединения (подключения связи) также осуществляются не менее удивительным (и прекрасным) путем, посредством поглощений (исчезновений), природа которых не может быть воспринята человеком. Боль и страдания удаляются (поглощаются, исчезают) в одно мгновение, и, таким образом, ощущения и состояния, которые дают радость (блаженства) и счастье присутствуют без каких-либо примесей и помех. Ибо, когда первые удаляются, то прибывают (присоединяются) ангелы и сообщают исходящие от них ощущения счастья.

1394.

Именно благодаря существованию такого восприятия (различения, внутреннего ощущения), которое позволяет знать в одно мгновение, каково качество другого по отношению к истинной (или Божественной) любви и вере, такие духи и ангелы соединяются (объединяются) в общества согласно их (господствующей любви) желания, и выделяются в товарищества в соответствии с их различиями, и это производится так изысканно, что не упускается и наименьшее различие, которое бы сообщало или разобщало их. Отсюда и следует, что общества в небесах настолько отличаются друг от друга, по причине того, что ни одно какое-либо внутреннее ощущение не может не быть не учтено и не рассмотрено так, чтобы оно не было усмотрено через призму соответствия со всеми различиями в любви к Господу, и веры в Него, которые не могут не быть бесчисленными. Отсюда и происходит та форма (или устройство) небес в виде представления (отражения, соответствия) Одного Вселенского Человека, и эта форма такова, что она постоянно совершенствуется.

1395.

Что касается такого рода восприятия (внутреннего ощущения), то я был наставлен многим его видам ощущений из опыта, но это было бы утомительным излагать их все. Часто я слышал полные хитрости (коварства, обмана) высказывания и речи, но при этом улавливал (воспринимал, различал) не только сами (планируемые) действия (хитрости) обманщиков, но и сами замыслы их, и даже виды зла, что были сокрыты в них. Ибо

существует некий образ (отражение, отзвук, тень) хитрости обманщика в каждом тоне его голоса. Я также мог воспринимать принадлежала ли хитрость (обман) тому, кто говорит, или тем (духам), кто говорит через него. То же касается и затевающих зла (и пребывающих в ненависти): я мгновенно понимал суть, род и характер ненависти, и даже ощущал наивнутренние тонкости до такой степени, о которой человек даже наивысочайшей земной мудрости вряд ли может подумать. Когда же появлялись люди, супротив которых замышлялись дела ненависти, то от всякого зла оставались лишь плачевные результаты, ибо все, что было задумано и запланировано к исполнению против них, выставлялось на всеобщее обозрение.

1396.

Так, некий дух, который в то время, когда он жил в мире, желал присвоить себе заслуги за свои действия и свои поучения (наставления) других (божественному), направился вправо и пришел к тем, кто не был такого характера, как он. Для того, чтобы он мог к ним (к этому духовному обществу) присоединиться, он сказал все не так, как есть, и сказал, что он желал бы служить им; но мгновенно, при его первом же появлении, и даже, когда он был еще достаточно далеко, те духи уже внутренне ощутили (поняли) кем он был, и вмиг ответили ему, что он не тот, за кого он себя выдает, но что он желает быть большим (чем они), и потому он не может пребывать в согласии с ними, которые желают быть меньшими (других). Будучи так пристыжен (привселюдно), он удалился, удивляясь тому, каким образом (не ведая ничего) они заранее узнали о нем так глубоко.

1397.

Так как духовное восприятие (внутреннее ощущение в том мире) наделяет каждого такой огромной чувствительностью (силой ощущения), то злые духи, по этой причине, не могут приблизиться к сферам (духовным областям, обителям), другими словами, ко всякому (духовному) обществу, где пребывают духи, находящиеся во взаимной любви. Когда злые духи только приближаются к таковому, они становятся подавленными (страдают), начинают жаловаться и стенать. Так, некий злой дух, который по своей наглости и самоуверенности, проник в духовное общество, которое находилось лишь на первом пороге небес, уже с первого момента своего продвижения стал задыхаться, ибо стал внутренне ощущать (воспринимать, осознавать, вдыхать) свой собственный трупный смрад, распространяющийся от него. И поэтому, он тут же повернул назад (туда, где нет такой чувствительности и ощущения смрада).

1398.

Как-то появилось вокруг меня скопище духов, которые были злы, и не были благи. Но тут вошел (небесный) ангел, и я увидел, что духи зла не могли утерпеть его присутствия, ибо, как только он стал подходить ближе, они стали удаляться и исчезать прочь все большим числом. Я удивился этому (возник вопрос), и тогда дано было мне знать (пришло внутреннее ощущение), что духи не могут оставаться в (духовно более сильной) сфере (области, поле, потоке), к которой они не принадлежат. Из этого, а также из многих других опытов, стало очевидно, что один (высшей степени) ангел может привести в бегство (удаление) мириады злых духов, ибо они не могут вытерпеть (влияния) сферы (поля, потока) взаимной любви. И так же пришло внутреннее ощущение (восприятие) того, что сферы (поля, потоки) ангелов были такой сути и характера (имели силу и мощь)



благодаря лишь силе тех, кто был (воедино духовно) связан (сплочен) с ними: если бы у ангелов не было бы такой сути, они бы все, как один, были бы немедленно же рассеяны (уничтожены злом). Из всего этого очевидно, каково совершенство восприятия (внутреннего духовного ощущения), существующего в другой жизни, и каким образом влияют (и действуют) те связи (духовные союзы и соединения обществ в духовном мире), а также каковы разветвления на духовные товарищества (общества), в связи (в соответствии) с родами их духовного восприятия.

1399.

Каждый (человеческий) дух (вне зависимости от его желаний) имеет соединения (связи) с внутренними и с наивнутреннейшими небесами, и даже, если он полностью отвергает (игнорирует) это, все же без этой связи (соединенности) он не может жить. То, что каждый дух пребывает (живет) внутренне, известно ангелам, которые пребывают (находятся) рядом с ним в его внутренней (невидимой духовной) жизни, и он тогда также управляется (ведется) Господом (благодаря и) с помощью этих ангелов. Таким образом, существуют взаимосвязи (каналы связи) его внутренней сути (души) с небесами, также, как они есть (существуют) у его сути (души) во вне (внешне) с миром духов (через органы чувств). С помощью внутренних (сил, исходящих от таких) взаимосвязей он, приспособливает для использования (своих целей) всякие ощущения, которые господствуют в нем, даже не подозревая об этом. То же самое и с человеком: он также связан (и взаимодействует) с небесами с помощью ангелов, хотя об этом, он совершенно не ведает, ибо в противном случае, он бы не смог тогда жить. Все ощущения, что втекают (проходят, проникают) в него в его мысли (рассудок), представляют собой только конечный продукт и результаты (всех этих взаимодействий и обмена), потому и вся его жизнь от этого источника, и от него или оттуда проистекают все усилия (любви, желания и деяния) в его жизни.

1400.

Продолжение о (внутреннем духовном ощущении) восприятии и сферах (силах, полях, потоках), которые возникают оттуда, будет дано в конце этой главы.

ГЛАВА 12. 1. И сказал Иегова Аврааму: пойдй из земли твоей (своей), и от рожденного тобой (собой, Собственным я), и из дома отца твоего, в землю, которую Я дам тебе увидеть. 2. И я сделаю (преобразую, превращу) из тебя великое племя, и Я благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь благословением. 3. И Я благословлю тех, кто будет благословлять тебя, и прокляну (отвергну) тех, кто проклинает (злословящих) тебя, и все семьи земли, (начатые, зачавшие) от тебя будут благословенны. 4. И пошел Авраам, как Господь сказал ему, и Лот пошел с ним. И Авраам был сыном семидесяти пяти лет, когда он вышел из Арана. 5. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все имение (духовность), которое они получили, и душу, которую они приобрели в Аране; и вышли (в путь, поход), чтобы идти в землю Ханаанскую, и в землю Ханаана пришли они. 6. И прошел Авраам по земле (этой), даже до места Сихема, даже до дубовой рощи Море: и Хананей были тогда в той земле. 7. И Иегова явился Аврааму и сказал: семени (потомству) твоему дам сию землю. И тогда он построил алтарь (жертвенник) Иегове, Который явился ему. 8. А затем он переместился оттуда на гору на восток от

Вефиля, и раскинул шатер свой так, что Вефиль от него была в сторону моря, а Гай (Ай) - на востоке. Он там (не только) построил алтарь (жертвенник) Господу, (но) и стал призывать имя Иеговы. 9. И поднимался Авраам и перемещался и двигался, продвигаясь, по направлению на юг (к пониманию). 10. И был голод в земле. И сошел Авраам в Египет, чтобы постранствовать, потому что усиливался голод в земле. 11. И случилось так, что, когда он стал приближаться на пути своем к Египту, он сказал Саре, жене своей: вот я молюсь, ибо я знаю, что ты женщина красива на вид: 12. Может случиться так, что когда египтяне увидят тебя, то они скажут, вот жена его; и убьют меня, а тебя оставят живых. 13. Скажи, я молю, что ты рождена моей сестрой, чтобы это могло быть благом для меня ради тебя, и так, чтобы моя душа могла жить, благодаря тебе. 14. Так и произошло, когда пришел Авраам в Египет, и что египтяне увидели женщину, и что она была очень красива. 15. И принцы (первые, князья) фараона увидели ее, и дали ей высокую оценку (нахваляли) ее фараону; и женщина была взята в дом фараонов. 16. И хорошо было Аврааму ради нее; и имел он стада и табуны, и были ослы и слуги, и служанки и ослицы, и даже верблюды. 17. И Господь поразил фараона большими язвами (недугом), и его дом, из-за слов Сары, жены Авраама. 18. И призвал фараон Авраама и сказал: что есть то, что ты сделал со мной? Почему ты не сказал мне, что она жена твоя? 19. Почему ты сказал: она сестра моя? и я взял было ее себе как женщину. А теперь, вот, жена твоя; бери, возьми ее и иди (назад). 20. И фараон приказал людям (слугам) касательно его (Авраама), и они выслали его, и жену его, и все имение, что он имел.

1401.

СОДЕРЖАНИЕ. С этого места (в Слове) начинают излагаться реальные исторические события, всякое из которых является представительным (соответствием, отражением духовным), и каждое слово далее имеет собственное внутреннее значение. Ощущения, выраженные в этой главе касательно Авраама, представляют собой по сути Божественные состояния, возникающие от раннего детства (малолетства) до юности. Так как Господь родился таким же образом, как и другие люди, то и Он также поднимался от более неясных состояний (духа) к более просветленным. "Аран" есть первое состояние, которое неясно и сокрыто; "Сихем" - является вторым, "дубовая роща Море" является третьей, "гора, от которой Вефиль - в сторону моря, а Гай на восток" является четвертым; и "путь (путешествие, дорога) оттуда на юг в Египет" является пятым.

1402.

События, описывающие пребывание Авраама в Египте, представляют и означают первые божественные наставления. Здесь "Авраам" есть Господь; "Сара", как жена его, есть высшая истина, которая присоединяет человека к небесным ощущениям; "Сара", как сестра, представляет духовные истины, "Египет" является природными знаниями в человеческой памяти. И также описывается путь (поступь, движение, прохождение, путешествие) человека от природных знаний памяти даже до небесных истин, который происходит по (согласно) Божественному порядку так, что у человека его Божественная Человеческая Сущность (душа) может (приобщиться) быть соединена с Божественной Сущностью Самого Господа, и также стать принадлежащей Иегове (Вселенскому Господу).

1403.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** С первой главы Бытия и до этого отрывка, или, точнее, до упоминания о Евере, повествования Слова не были исторической правдой (событиями), но историями выдуманскими, которыми во внутреннем смысле означены небесные и духовные события и явления (реалии). Но, начиная от этой главы, и далее, события уже будут невыдуманными, но чисто историческими фактами, хотя, во внутреннем смысле, они, подобным же образом, как и прежде, будут означивать (выражать) все те же небесные и духовные события и явления (реалии), так как всякий может это увидеть из одного лишь понимания, что это – есть Слово Господа.

1404.

Только в этих людях, событиях и явлениях, что будут так описаны, несмотря на их историческое значение, все выражения и слова, как, в общем, так и, в частности, во внутреннем смысле, будут иметь совершенно иной смысл относительно того, что они выражают в смысле буквальном, что и позволяет в самих событиях увидеть представления (отражения, соответствия). Авраам, о ком сказано в начале, представляет, в общем, Господа, а, в частности, небесного человека. Исаак, о котором говорится потом, в такой же манере, представляет, в общем, Господа, а, в частности, духовного человека. И Иаков также, в общем, представляет Господа, а, в частности, человека природного. Таким образом, все они представляют все и всякие ощущения, которые имеют отношение к Господу, Его Царству и Церкви.

1405.

Но внутренний смысл, как уже было ясно показано, имеет такую суть и характер, что по нему все ощущения и вещи, в общем, и в частности, следует понимать абстрактно (внутренне) относительно буквального смысла написанного, точно так же, как если бы он был бы связан невидимо и скрыт внутри. Ибо внутренний смысл является душою Слова и Его жизнью, который не проявляется и исчезает, когда нет Слова, то есть, когда исчезает Его смысл буквальный. И именно таким образом, от Господа, дано ангелам воспринимать Слово (Божье), когда оно читается человеком.

1406.

Что в этой главе представлены чисто исторические факты, очевидно из вступления, предшествующего дальнейшему изложению, и в котором представлены новые выражения и слова, а также может быть очевидно из дальнейшего, где они изъясняются более подробно.

1407.

Стих 1. И сказал Иегова (Господь) Аврааму: пойдь из земли твоей (своей), и от рожденного тобой (собой, Собственным я), и из дома отца твоего, в землю, которую Я дам тебе увидеть. Эти события и явления, которые последуют далее, произошли исторически так, как они написаны, но каждое из них является представительным (соответствием, отражением духовным), и каждое слово имеет глубокое внутреннее значение. Под "Авраамом", во внутреннем смысле, понимается Господь, как уже и было сказано ранее. "Сказал Иегова (Отец или Вселенский Господь) Аврааму (Сыну или Человеческому Господу)" означивает начало всякого человеческого понимания. "Пойди из земли твоей" выражает телесные и мирские ощущения и вещи, от которых человек должен был

отступиться; "и от рожденного тобой" означает еще более внешние (собственного я) телесно-мирские ощущения; "и из дома отца твоего" означает более внутренние (собственного я) такие ощущения, "в землю, которую Я дам тебе увидеть" выражает духовные и небесные ощущения, которые должны пребывать в точке отсчета (главенствовать в душе).

1408.

И эти события, и те, которые будут представлены далее, произошли исторически так, как они описаны, но всякое из них является представительным (соответствием, отражением духовным), а каждое слово описания имеет скрытое внутреннее значение при этом. То же самое относится ко всем (и всяким) событиям из Слова, не только к тем, что в книгах Моисея, но и к тем, что в книгах Иисуса Навина, Судей, Самуила, и Царств. Во всех выше перечисленных книгах, в описании ничего иного не видится, кроме произошедших исторических событий. И, хотя эти события – чисто исторические в буквальном смысле, все же, во внутреннем смысле, они содержат небесные тайны, которые вложены внутрь и сокрыты там, и которые невозможно увидеть до тех пор, пока рассудок, следуя за глазами телесными, следит только за историей события. Тайны не показываются глазам духовным до тех пор, пока рассудок не удалится от смысла буквального. Слово Господа, подобно человеческому телу, которое содержит в себе живую душу; а ощущения, принадлежащие душе, не проявляются до тех пор, пока рассудок (ум) господственно зафиксирован (завязан) на телесных ощущениях, так что едва ли верит (считает), что есть душа, а, тем более, что она будет жить после смерти. Но, как только рассудок отходит (отстраняется, разрывает пута) от телесных ощущений и вещей, то те истинные ощущения, которые принадлежат душе и жизни, тогда становятся видимыми (ощущаемыми, проявленными). И это также является причиной того, почему не только телесные ощущения должны умереть, прежде чем человек сможет родиться заново или быть возрожден, но и почему тело само (физический организм человека) должно умереть для того, чтобы дух мог взойти на небеса и увидеть (ощутить) небесные ощущения и вещи. [2] То же самое и со Словом Господним: к его вещественным ощущениям относятся те, которые видятся в буквальном смысле, а когда рассудок находится в них, то внутренние ощущения и вещи не видятся вовсе, но когда первые, как бы отмирают, то последние начинают становиться видимыми (ощущаемыми, проявленными). И все же, ощущения и вещи из буквального смысла Слова аналогичны тем, которые пребывают у человека, пока у него есть свое вещественное тело. А именно, подобны природным знаниям памяти, которые происходят (или приходят) от ощущений (органов, как внутренних, так и внешних чувств), и которые являются всеобъемлющими и всеобщими вместилищами (духовными сосудами), которые содержат как посредствующие, так и внутренние ощущения вещей, проникающих в них. Отсюда можно уразуметь, что такие сосуды-вместилища есть одно, а содержимое-вместимое, имеющееся в этих сосудах - другое. Сосуды являются природными (вещественными и естественными) ощущениями и вещами; содержимое же, что присутствует в сосудах, относится уже к ощущениям и вещам духовным и небесным. Так и с событиями Слова, и всякими выражениями из Слова, и так сосудах (вместилищами) материальными, в которых пребывают (помещаются) ощущения (вещи) духовные и небесные, и которые не могут никоим образом войти в представление иначе, кроме как посредством внутреннего ощущения. [3] Это будет более очевидным каждому из того простого факта, что многие ощущения (вещи) в Слове сказаны чисто по видимости (как

они чувствуются всяким человеком, по казательности), и так в соответствии с заблуждениями (ошибочностью органов) чувств. Например, как то, что Господь гневается, что Он наказывает, проклинает, убивает, и много других подобных ощущений и вещей, когда все же, во внутреннем смысле, под этим могут иметься в виду ощущения и вещи совершенно противоположные, а именно, что Господь ни в коей мере не сердится и не наказывает, а уж тем более Он не проклинает и не убивает. И все же, для тех, кто в простоте сердца своего (без видения зла и лжи) верит Слову Господа так, как они видят Его в смысле буквальном, по написанному, то даже это не может причинить им ущерба (вреда), пока они живут в состоянии милосердия (все делают из любви и ощущают с любовью). Причиной тому есть то, что Слово учит, не чему иному, но лишь тому, что каждый должен жить в милосердии (любви) со своим ближним, и любить Господа превыше всего. Все, кто так поступает, невидимо уже содержат в себе все самые нужные наивнутреннейшие ощущения, и по этой причине их заблуждения, взятые из буквального смысла, отнимаются и легко рассеиваются.

1409.

Что исторические события являются соответствиями (отражениями духовных), и потому все слова имеют скрытое внутреннее значение, очевидно из того, что уже было сказано и показано относительно соответствий и значений имен (и слов) (п. 665, 920, 1361). Тем не менее, поскольку Слово по соответствиям начинается отсюда, начнем с краткого обзора того, что будет дальше сказано по данному вопросу. Наидревнейшая Церковь, которая была небесной, лишь взирала на все земное и мирское, а также ощущения и вещи телесные, и пребывала в понимании мудрости о тех объектах, что отражены с помощью чувств (органов тела), как об ощущениях и вещах мертвых (как о неживой природе). Но так, как в каждом и во всех из ощущений и предметов мира (в настоящем) присутствует некое представление (отражение, соответствие) о Царстве Господа, и, следовательно, о вещах небесных и духовных, то когда они видели их или представляли в них некий смысл, они думали не о них, но о вещах (ощущениях) небесных и духовных. И так они думали не из мирских вещей и ощущений, но с их помощью; и, таким образом, у них ощущения и вещи, которые были мертвы, оживлялись (одухотворялись, наполнялись небесным смыслом). [2] Ощущения и вещи, таким образом означенные, были собраны (в коллекцию) из их уст их потомками, которые затем сформировали их в истинные учения веры, и которые стали Словом у Древней Церкви, после потопа. У Древней Церкви они стали носить (тайное) скрытое значение, ибо через них они наставлялись и узнавали о вещах и ощущениях внутренних, и по ним они думали о духовных и небесных ощущениях. Но, когда эти учения (знания) начали погибать (исчезать), так что уже мало кто знал, что такие вещи могли бы означивать (выражать), и люди начали относиться к земным и мирским ощущениям и вещам, как к святым, и поклоняться им, не задумываясь об их истинном (и внутреннем) значении, те же самые ощущения и вещи были преобразованы в представления (отражения или соответствия). Таким образом, возникла (появилась) представительная Церковь (по соответствиям), которая взяла свое начало от Авраама и впоследствии была учреждена (узаконена) среди потомков Иакова. Отсюда может быть очевидно, что представления (отражения, соответствия) были зачаты и выросли из скрытых внутренних значений слов Древней Церкви, а те - из понятий небесных наидревнейшей Церкви. [3] Суть и характер представлений (исторических параллелей или соответствий) можно увидеть по историческим событиям из Слова, в

которых все и каждое из деяний отцов (основоположников), Авраама, Исаака и Иакова, а потом из деяний и дел Моисея, а также судей и царей Иудеи и Израиля, не были ничем другим, кроме представлений (соответствий). Как уже было сказано ранее, Авраам в Слове представляет Господа (Человеческого), и потому, что он представляет Господа, он также представляет небесного человека; Исаак также представляет Господа, а оттуда человека духовного, Иаков в подобной же манере представляет Господа, а оттуда природного человека, соответствующего духовному (или душевному человеку). [4] Но при представлениях (соответствиях по имени, назначению и роли) суть и характер человека не рассматривается вовсе (не учитывается, не принадлежит соответствию), но только цель (суть) деяний, которые им представлены, ибо каждый и всякий из царей Иудеи и Израиля, независимо от их характера, в своем лице (соответствии) выражали царственную роль Господа (в делах руководства всякого человеческого духа), а все священники, вне зависимости от характера, в своем лице, выражали священническую роль (в делах его очищения). Таким образом, ощущения зла, также как и ощущения блага, могут представлять (выражать) Господа и небесно-духовные ощущения Его Царства, ибо, как уже было сказано и показано выше, представления (отражения назначения и роли) совершенно отделены от человека. Поэтому, отсюда и следует, что все исторические события Слова являются представлениями (соответствиями назначения и роли). И потому, что они являются такими, следует то, что все и каждое слово из Слова Божьего имеет скрытое (внутри) значение (двойной смысл), и таким образом, во внутреннем смысле, они совершенно отличаются от значения в буквальном смысле слова.

1410.

И сказал Иегова (Господь) Аврааму. Что этим означено начало всякого человеческого понимания (по Господу), это очевидно из того, что исторические события являются представлением (соответствием), и из того, что сами эти слова также имеют внутреннее значение. Таков был стиль повествования в Древней Церкви, что когда что-либо было истиной Господней, то древние люди говорили: "Господь сказал" или "Господь говорит", чем означивается, что это так и было (и иначе быть не могло, дано богом), что собственно и было показано выше. Но, после того, как скрытые внутренне значения слов были прикреплены лишь к представлениям (соответствиям по назначению и роли), то Иегова или Господь и на самом деле стал говорить с людьми. И потому, когда снова говорилось, что сказал Господь, или, Господь говорит с кем-либо, то это означивало то же самое, как и прежде, ибо слова Господа в описании истинных исторических событий имели тот же смысл, как и его слова в выдуманных событиях раннего Слова. Только существует лишь одно различие, что последние составлены были подобно истинным историческим событиям, а первые составлены из фактов, которые были в истории и так. А потому, слова "сказал Господь Аврааму" означивают ничто иное, как начало всякого человеческого понимания (поворот к Господу), как и тогда, когда в любой древней Церкви некто вразумлялся (увещевался) посредством совести, или каким-либо другим повелением (пророчеством), или посредством Слова, и когда дело было так, то тогда и говорили в подобной манере, что "Господь сказал".

1411.

Выйди (пойди) из земли твоей (своей). Что этим означены телесные и мирские ощущения и вещи, от которых Человеческая Божественность (Божественное Я человека) должна

была отступить, очевидно из значения слов "суша (сторона)" или "земля", которое изменяется в зависимости от человека или вещи, к которым слово это было приписано, как и в первой главе Бытия, где "земля" также означает внешнего человека (см. также п. 82, 620, 636, 913). Что здесь это слово выражает телесные и мирские ощущения (в духе), это потому, что имеется в виду внешний человек. "Суша (местность, сторона)" в свойственном природном ей смысле, есть земля, область, или некое царство (государство), и имя ее также характеризует обитателей (жителей) оттуда, а также характер самих людей и сами народы в той земле. Таким образом, слово "суша (страна)" означает не только в широком смысле народ или людей, но и в узком смысле всякого обитателя (жителя) ее. Когда слово "местность (сторона)" приписывается к жителям (народу) ее, его (скрытое внутреннее) значение тогда соответствует внутренним ощущениям или вещам, которые тогда это слово и означает. "Суша (местность, сторона)" здесь (во внутреннем смысле) означает телесные и мирские ощущения (внутренне идолопоклоннические), ибо "земля (сторона, область) его рождения", из которой Авраам вышел, была идолопоклоннической. В историческом смысле, следовательно, здесь означено то, что Авраам должен выйти из этой земли, но во внутреннем смысле, что (Божественное Я человека) должно отступить от ощущений и вещей, которые принадлежат внешнему человеку. То есть, что душа, принадлежащая Господу, не должна реагировать на внешние ощущения и вещи (не видеть их как препятствия), а те - не должны возмущать Его духовное равновесие. И так как это сказано и о Господе, то этим означено, что внешние ощущения у Человеческой Божественности должны прийти в согласие с Божественными ощущениями внутренними.

1412.

И от рожденного тобой (собой, Собственным я), и из дома отца твоего. Что первым означены телесные и мирские ощущения более внешние для духа человека, а что "из дома отца твоего" выражает такие ощущения более внутренние для духа, может быть очевидно из значения "рожденного" и из значения "дом отца". В каждом человеке существуют телесно-мирские ощущения более внешние и более внутренние (относительно его духа). Более внешними являются те, которые имеют отношение к телу, например такие, как удовольствия и ощущения духа, происходящие от органов телесных чувств. Более внутренними (из внешних) являются привязанности (привычки) и знания (убеждения) из памяти (господствующие желания и мысли). И все они вместе означены, как "рожденное" и "дом отца". Что именно таково их значение может быть подтверждено многими отрывками из Слова, но, так как это очевидно из их взаимосвязи, и при взгляде на вещи во внутреннем смысле, то нет необходимости более подробно останавливаться на фактах, это подтверждающих.

1413.

В землю, которую Я дам тебе увидеть. Что этим означены духовные и небесные ощущения, которые предстанут перед духовным видением, очевидно, из значения "земли (суши)" (п. 662, 1066), и здесь земли Ханаанской, посредством которой представлено царство Господне, что можно увидеть и по многим другим местам из Слова. Поэтому земля Ханаанская называется Святой землей, а также небесным Ханааном. И потому, что она представляет царство Господне, она также представляет и вместе с тем внутренне означает небесные и духовные ощущения, которые принадлежат к Его царству, а здесь относятся к тем, которые принадлежат Самому Господу.

1414.

Так как здесь означен Сам Господь (Человеческий), то и самих тайн здесь содержится больше, чем может быть представлено мыслями и заявлено словами. Ибо здесь, во внутреннем смысле, имеется в виду первое Божественное состояние Господа, когда Он родился; состояние, которое по этой причине наиболее глубоко сокрыто, и не может быть так просто изложено для понимания. Достаточно лишь сказать, что Господь, как и другие люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы (Вселенского Господа), и родился от непорочной матери, путем рождения в последних немощных формах, полученных от Богородицы подобен всякому человеку в общем. Эти формы (немощи) телесны, и потому сказано в этом стихе, что Он должен отступить от них, с тем, чтобы небесные и духовные ощущения могли главенствовать у Него, и быть перед Его взором. Существует две исходные (наследственные) сути (начала, природы), выстраивающихся внутренне, (одновременно и взаимоувязанно в человеке), одна - от отца, другая - от матери. У Господа наследственность от Отца была Божественностью, но Его наследственность от матери была немощностью человеческой. Эта немощь (слабость), которую при родах человек получает наследственно от своей матери, есть некое ощущение телесности, которое после смерти рассеивается, тогда как то, что человек получает от отца, остается у него в вечности. Но у Господа наследственность от Иеговы, как было сказано, была Божественной. Другая тайна заключается в том, что Человечность Господа также была сотворена Божественной. В нем одном пребывало соответствие всех ощущений тела ощущениям Божественным, которое есть соответствием наиболее совершенным, совершенное до бесконечности, и приводящее к соединению (союзу) телесных ощущений с Божественными небесными ощущениями, а чувственных ощущений (тела) с Божественными ощущениями духовными. По этой причине, таким образом, Он был самый Совершенный Человек, и так Единственно Один Человек.

1415.

Стих 2. И я сделаю (преобразую, превращу) тебя в великое племя, и Я благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь благословением. "Я сделаю (преобразую, превращу) тебя в великое племя" означает царство в небесах и на земле, где "великое племя" представляет собой ощущения небесные или блага; "и Я благословлю тебя" означает возвращение небесных ощущений и умножение ощущений духовных; "и возвеличу имя твое" означает славу, "и ты будешь благословенным" означает, что от Господа в человеке приходят все ощущения, как в общем, так и в частности.

1416.

Я сделаю (преобразую, превращу) тебя в великое племя. Что этим означено царство в небесах и на земле, очевидно, из значения слова "племя", означающего во внутреннем смысле небесную любовь и порождаемые ею блага, и, таким образом, всякого во Вселенной, в ком есть небесные ощущения любви и милосердия. А, так как во внутреннем смысле означен здесь и Господь, то также имеются в виду все небесные и все проистекающие от них другие блага, таким образом Все Его Царство, которое находится внутри у тех, кто пребывает в любви и милосердии. В высшем смысле, "великое племя" есть Сам Господь, потому что Он есть сами небесные ощущения, и само благо, ибо все благо любви и благо милосердия происходят Единственно от Него Одного, и потому



Господь есть само Его царство, то есть, Он есть Все во всем в Его Царстве, также как это признают все ангелы на небесах. Теперь отсюда очевидно, что "Я сделаю (превращу) тебя в великое племя" означает людей Царства Господнего в небесах и на земле. [2] Что во внутреннем смысле там, где рассматриваются Господь и небесные ощущения любви, "племя (род)" означает Господа, а также все и каждое из небесных ощущений, очевидно из того, что приведено выше о значении "племени" и "народа (людей)" (п. 1258, 1259). Также это может быть еще раз подтверждено следующими отрывками. Там где сказано об Аврааме: отныне имя твое больше не будет Авраам, но будет твое имя: Абрахам, ибо отцом множества племен Я даю быть тебе (Быт. 17:5). Буква х (h) в "Абрахам (Abraham)" была взята (и добавлена) от имени Иеговы (Jehovah), по причине его представления (соответствия) Иеговой или Господом. В подобной же манере сказано о Саре: ты не будешь называть ее именем Сара (Sarai), но, Сарах (Sarah), да будет имя ей. И Я благословлю ее, а также дам тебе сына от нее, так как Я благословлю ее, то и она должна стать племенами; и цари людей произойдут от нее (Быт. 17:15-16), где "племена" означивают небесные ощущения любви, а "цари людей" – духовные ощущения веры, оттуда порожденные, которые принадлежат Единому Господу. [3] И подобным же образом об Иакове: отныне имя твое более не будет Иаков, но Израиль будет имя твое, и Он нарек ему имя: Израиль; и сказал Бог: Я - Бог громовержец, растите и умножайтесь, племена и народы произойдут от тебя, и цари выйдут из чресел твоих (Быт. 35:10-11), где "Израиль" означивает Господа, а что Он Сам является "Израилем" в высшем смысле, достаточно хорошо известно, и так как Он есть "Израиль", то, очевидно, что "племена" и "народы", а также "цари из чресел его" означивают тогда небесные и духовные ощущения любви, и потому всех, кто пребывает в небесных и духовных ощущениях любви. Что же касается Измаила, сына Абрахама от Агари, то сказано: и от сына его прислуги (рабыни) Я произведу племя, потому что он семя твое (Быт. 21:13, 18). Что собой представляет Измаил, будет видно на своем месте; "семя" Абрахама есть сама любовь, и потому, слово "племя" используется для тех, кто будет рожден от Измаила. [4] Что слово "племена" означивает небесные ощущения любви, очевидно, у Моисея: если слухом своим услышите голос Мой, и будете соблюдать завет Мой, вы также получите особенное сокровище у Меня, от всех племен, и вы будете у меня царством священников и племенем святым (Исх. 19:05, 6); где "царство священничества", которое есть царством Господа в небесах и на земле, будет так именоваться от небесных ощущений любви, явно именуясь "племенем святым", тогда как царство Господа от Его царственного назначения и роли было именовано (названо) от ощущений любви духовной, и именуется царством "святых народов (людей)". И по этой причине слова "цари выйдут из чресел", в цитате, что представлена выше, выражают духовные ощущения. У Иеремии: если эти уставы растеряете предо Мною, говорит Иегова (Господь), семя Израиля прейдет (прекратится), так что не будете более племенем предо Мною во все дни (Иер. 31:36). "Семя Израиля" выражает небесные ощущения милосердия, и если они прекратятся, то больше не будет племени (блага) перед Господом. [5] В книге Исаяи: люди (народы), которые ходят во тьме, увидят свет великий, ибо Ты умножил племена (Ис. 9:2-3). Это главным образом сказано не только о церкви племен (блага), но также, вообще и о всех, кто пребывает в неведении, но при этом живет в милосердии (любви к ближнему); такие и есть "племенем", ибо они уже принадлежат царству Господа. У Давида: чтобы я мог видеть блага от избранного Твоего, чтобы я мог радоваться радостью племени Твоего, чтобы я мог похвалиться наследием Твоим" (Пс. 106:5). Здесь "племя" явно обозначает царство

Господа. Так как значение слова "племя" выражает небесные ощущения любви и порожденные оттуда блага, то от внутреннего восприятия сути значения этого слова, видится та истина, что люди наидревнейшей Церкви разветвлялись по домам, семьям, и племенам, в таком виде они воспринимали и царство Господне, а, следовательно, сами небесные ощущения. От этого (глубоко внутреннего) восприятия возник (внутренний, сокрытый) смысл, а от последнего – представления (соответствия, отражения).

1417.

Что "великое племя" – именуется так через величие небесных ощущений и благ оттуда, очевидно из того, что было сказано и показано прежде, а также из того, что было сказано выше (п. 1259). Отсюда может быть очевидно, что в собственном смысле представляет собой Церковь племен и народов.

1418.

И я благословлю тебя. Что это означает возрастание небесных ощущений и умножение ощущений духовных, очевидно, из значения в Слове понятия "благословение", о котором будет сказано чуть ниже.

1419.

И я возвеличу (взращу) имя (качество, ветвь) твое. Что это означает славу (великолепие, небесную чистоту и безупречность духа), очевидно, без объяснения. Во внешнем смысле, "сделать (совершить, взрастить) имя (качество)" и "слава (совершенство)", означивают некие ощущения и степени (качества) мирские (обычно, могущество и первенство), но во внутреннем смысле, степень и качества небесные. Небесные качества не таковы, чтобы стремиться быть самому наибольшим, но быть наименьшим, чтобы служить (людям) всем (и каждому), как Сам Господь сказал в Евангелии от Матфея: да не будет по-иному между вами; а кто бы хотел быть наибольшим между вами, да будет вам слугою (по хозяйству, порядок в вещах); и кто хочет быть наипервым между вами, да будет вам слугою (по уборке, чистота в вещах): так же как и Сын Божий (Божественное Я) в человечество (человеке) пришел (в него) не чтобы господствовать над ним, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (грехов) (Мф. 20:26-28; Марка 10:44 -45). От небесной любви происходит - не желание пребывать и быть единственным собственником (силы и первенства), но желание, чтобы это (было у всех и) принадлежало всем (и каждому). Даже до такой степени, что мы желаем, чтобы другим людям отдать все, что нам принадлежит (даже последнее собственное), и именно в этом состоит суть небесной любви. Господь, будучи самой любовью, или сущностью жизни и любви всех на небесах, желал отдать человечеству все ощущения, которые принадлежали Ему, что и означено Его словами, что Сын Божий и Человеческий пришел, чтобы отдать жизнь Свою для искупления (спасения и прощения) многих. Из этого очевидно, что во внутреннем смысле значения слов "имя" и "слава", совершенно отличаются от их значения во внешнем смысле. Поэтому с небес все, кто желал стать великим и наибольшим, удаляются и отвергаются, так как это противоречит сущности и жизни по небесной любви, которая исходит от Господа. Отсюда также вытекает и то (главенствующее начало и принцип), что нет ничего более противного (и наперекор) небесной любви, чем любовь к себе. Об этих вещах также можно усмотреть и из того, что было высказано по духовному опыту, представленному ранее (п. 450, 452, 952).

1420.

И ты будешь благословением. Что этим означено, что все ощущения, в общем, и, в частности, происходят от Господа, очевидно из значения слова "благословение". "Благословение" приписывается ко всяким благам; во внешнем смысле - к телесным, мирским (общественным) и природным благам; во внутреннем смысле - к духовным и небесным. "Быть благословением" - значит быть источником всяческих благ, и дающим (подателем) всех и всяческих благ. Это никоим образом не могло быть сказано об Аврааме, и, потому, очевидно, что посредством Авраама представлен Господь, который лишь Один является Истинным "благословением". В подобной манере это относится и к тому, что сказано об Аврааме далее: воистину от Авраама произойдет племя великое и многочисленное, и в нем будут благословенны все народы земные (Быт. 18:18); об Исааке: в семени твоём будут все народы земли благословенны (Быт. 26:4), и об Иакове: в тебе и в семени твоём будут все семьи земли благословенны (Быт. 28:14). Что народы не могут быть благословлены (от них), и не может быть благословения от Авраама, Исаака и Иакова, и в их семени, но от Господа, может быть очевидно каждому. Это ясно сказано и у Давида: Его (Вселенского Господа) имя пребудет вовеки; доколе солнце светит, будет пребывать имя сына Его (Господа Человеческого), и все народы будут благословенны в нем (Пс. 72:17), где говорится о Господе (как Отце и Сыне). И снова там же: Ты установил в нем благословение на века (Пс. 21:6); где также говорится о Господе (как Отце и Сыне). У Иеремии: народы будут благословенны в нем, и в нем они будут во славе (Иер. 4:2). Из этих отрывков теперь очевидно, что "благословение" означивает Господа. И что, когда Он именуется как "благословение", то это означивает, что от Него притекают (исходят) все небесные и духовные ощущения, которые единственно и есть блага (по началу своему и сути), и потому, что лишь единственно они есть настоящее благо, они есть и единственно настоящей истиной (по началу своему и сути). И, поэтому, по степени (или по мере) того, насколько полно небесные и духовные блага присутствуют в благах природных, мирских, и телесных, в той же степени (мере, пропорции) эти последние, и "благословенны".

1421.

Стих 3. И Я благословлю тех, кто будет благословлять тебя, и прокляну (отвергну) тех, кто проклинает (злословящих) тебя, и все семьи земли (соединения мыслей и желаний в духе), (начатые, зачавшие) от тебя будут благословенны. "Я благословлю благословляющих тебя" означивает полноту блаженств и счастья у тех, кто признает Господа от всего сердца; "и прокляну (отвергну) тех, кто проклинает (злословящих) тебя" означивает страдания и горе (несчастья) у тех, кто не признает Его; "и все семьи земли, (начатые, зачавшие) от тебя будут благословенны" выражает, что все ощущения истины и блага (текущие в паре потоки истин и благ) от Господа.

1422.

Я благословлю благословляющих тебя. Что этим выражена полнота счастья у тех, кто признает Господа от чистого сердца, очевидно, из значения понятия "благословение", заключающего в себе всякое и каждое из тех ощущений, которые принадлежат и исходят от Господа. Как те, которые относятся к благам, так и те, которые относятся к истинам. И таким образом выражены ощущения небесные, духовные, природные, мирские и телесные, потому что в широком смысле "благословение" включает в себе и охватывает

все, только что поименованное. Все это может быть очевидно из каждого отрывка, упоминаемого в связи со значением понятия "благословить"; ибо любой отрывок сам направляет (возводится, соединяется по причине) к тем ощущениям, от которых он и появился (произошел, имел основание появиться). Из этого очевидно, что "Я благословлю благословляющих тебя", выражает полноту счастья у тех, кто признает Господа от всего сердца. Ибо во внутреннем смысле, как уже было сказано, здесь говорится о Господе. [2] Среди древних людей высказывание "благословил Иегова" или "Всевышний Господь" было обычаем (привычным оборотом) в речи, как это и очевидно из Слова. Так это и у Давида: благословляйте Бога в собраниях (в смеси внешних ощущений), Господа в фонтанах (потоках мыслей и желаний) Израиля (рассудка) (Пс. 68:26). И там же снова: пойте Господу (любите, стремитесь к Господу), благословляйте имя Его (наполняйтесь качествами Его), провозглашайте Его спасение (свидетельствуйте о помощи Его) изо дня в день (Пс. 96:2). У Даниила: и была тогда открыта тайна через видение в ночи, после чего Даниил стал благословлять Бога небес, говоря, да будет благословенно имя Твое, Боже, во веки веков, ибо мудрость и сила – Все Твое (от Тебя) (Дан. 2:19-20). О Захарии (отце Иоанна-крестителя) и Симеоне (святом старце) также читаем, что они "благословляли Бога" (Лук. 1:64, 2:28). Отсюда очевидно, что "благословлять Господа" означает петь Ему (воспевать), провозглашать благую весть о Его спасении, проповедовать о Его Мудрости и Силе, и, таким образом, исповедовать (внутренне присоединиться) и признавать Господа от всего сердца. Те, кто делают так, не могут не быть благословенны (взаимно) Господом, другими словами, быть одаренными теми ощущениями, которые принадлежат к благословию, а именно, небесными, духовными, природными, мирскими и телесными благами, которые, когда они следуют друг за другом в таком (Божественном) порядке, являются благами, в которых внутренне пребывает само счастье. [3] Так как "благословлять Иегову" или "Всевышнего, Вселенского Господа" и "быть благословенным от Иеговы" или "Господа (Всевышнего)" было распространенной формой речи, поэтому также было принято всеми говорить: "благословен будет Иегова (Господь, Всевышний)". Как это и у Давида: благословен будет Иегова, ибо Он услышал голос молений моих (Пс. 28:6). И еще там же: благословен будет Господь, ибо Он сотворил милость Свою чудесным образом (внезапно) для меня" (Пс. 31:21). Там же: благословен будет Бог, Он не отвернул (не отверг) молитв моих, а Его милость на мне (Пс. 66:20). Снова там же: благословен будет Иегова Бог, Бог Израилев, только Он совершает чудеса (приносит божественные ощущения), да будет благословенно славное имя Его вовеки, и пусть вся земля наполнится славою Его (Пс. 72:18-19). Там же: благословен еси Ты (сотворишь), о, Иегова (Всевышний), научи (наставь) меня Твоими оправданиями (состояниями, уставам, сотворениям) (Пс. 119:12). Там же: благословен будь Иегова, твердыня (камень, вершина) моя, что наставляет (научает) мои руки (Пс. 144:1). В Евангелии от Луки: Захария, исполнившись Духа Святого, пророчествовал, говоря, Благословен будет Бог Израилев, ибо Он посетит и избавит от оков людей Его (Лк. 1:67-68).

1423.

И проклянута (отвергнута) тех, кто проклинает (злословящих) тебя. Что так (необычно) означены страдания и несчастья у тех, кто не признает Господа, очевидно, из значения "быть проклятым" и "проклятие", подразумевающего вынашивать дела, мысли и желания, позволяющие отвернуть самому себя прочь от Господа, как это и было показано выше (п.

245, 379), и, следовательно, означает - не признавать Господа. Ибо те, кто не признает Его, отвернул себя от Него прочь. Таким образом, понятие "быть проклятым" включает в себе каждое и все из ощущений, противоположных тем, которые вмещаются в понятие "благословения".

1424.

И все семьи земли (соединения мыслей и желаний в духе), (начатые, зачавшие) от тебя (Сына Божьего, Божественного Я человека) будут благословенны. Что этим означено, что все блага и истины проистекают от Господа, это очевидно из значения "благословлять", которое рассматривается и в этом стихе и в предшествующем, также и из значения "семьи земли", представляющего каждое и все из благ и истин. Ибо в Слове "семьи" означивают (близки по смыслу) понятия "племя" и "народ (люди)", приписываясь (прибавляясь по тексту) как к одному, так и другому; ибо говорится: и "семьи племен" и "семьи народов (людей)". "Племена", как было показано выше, означивают блага, а "народы (люди)", как было также показано, означивают истины (п. 1259). И поэтому, "семьи" выражают (разросшиеся) блага, а также (умножившиеся) истины (п. 1261). Причина, по которой здесь сказано "все семьи земли", лежит в том, что все блага и истины в полноте своей пребывают лишь в вере, которая соединена с милосердием (любовью), то есть тогда, когда вера принадлежит Церкви. Что "земля" означивает Церковь, а оттуда и веру Церкви, было показано выше (п. 566).

1425.

Стих 4. И пошел Авраам, как Господь сказал ему, и Лот пошел с ним. И Авраам был сыном семидесяти пяти лет, когда он вышел из Арана. "Авраам", как уже говорилось, представляет Господа, в Его Человеческой Сущности. "И пошел Авраам, как Господь сказал ему" означивает Его путь к Божественным ощущениям; "и с ним пошел Лот" означивает всяческие ощущения от органов телесных чувств; "Лот" представляет относительно Господа все, что чувственно и телесно в человеке; "и Авраам был сыном семидесяти пяти лет" означивает, что Божественные ощущения еще не господствовали в нем; "когда он вышел из Арана" означивает скрытное неоощуемое пребывание Господа (в человеческом духе).

1426.

Что "Авраам" сначала представляет Господа в Его Человеческой Сущности, очевидно из всего того, что сказано об Аврааме. Позже он уже представляет Господа едино, как в Человеческой Его, так и в Божественной Его Сущности, и тогда он именуется "Абрахам". Вещие ощущения, о которых было сказано до сих пор, начиная с первого стиха, представляют и означивают первое духовное восприятие ощущений, в которые Господь вложил небесные ощущения, и, таким образом, речь здесь о начале (рождении) и появлении Божественных ощущений. И так здесь означено начало пути (продвижения) всякой собственной человеческой сущности (Собственного я) к его Божественной Человеческой Сущности (Божественному Я).

1427.

И пошел Авраам, как Господь сказал ему. Что этим означен путь к ощущениям Божественным, очевидно из того, что только что было сказано.

1428.

И Лот пошел с ним. Что этим означены всяческие ощущения от органов телесных чувств, и что "Лот" представляет относительно Господа все, что чувственно и телесно в человеке, будет очевидно из значений имени "Лота", что раскроются в дальнейшем, где сказано, что он был отделен от Авраама, и был спасен ангелами. Но после того, как было сказано, что он был отделен, "Лот" уже несет в себе другое значение, в отношении которого, по Божественной милости Господней, будет сказано далее. Очевидно, что Господь (Человеческий) родился также, как и другие люди, исключая лишь то, что родился Он от Богородицы (непорочным зачатием), и что Он обладал всем, что чувственно и телесно, как и у других людей. Но Он отличился от других людей тем, что Его чувственные и телесные ощущения впоследствии объединились с ощущениями небесными, и сделались ощущениями Божественными. Чувственно-телесные ощущения Господа, или, то же самое, что Его чувственные и телесные ощущения, как телесного человека, такими, как они были в состоянии Его детства, и представлены "Лотом" сначала, но это совершенно не те Его ощущения, когда они преобразовались посредством соединения их с ощущениями небесными, став затем воистину Божественными.

1429.

И Авраам был сыном семидесяти пяти лет. Что этим означено, что тогда Божественные ощущения еще не господствовали в нем, очевидно, из значения числа "пять", выражающего малую величину, и числа "семьдесят", представляющего все то, что свято. Что "пять" означает некую малость, было показано выше (п. 649), а также, что "семьдесят" подобно "семи" означает все то, что свято (п. 395, 433, 716, 881). И здесь, потому что "семьдесят" приписывается Господу, число это означает святые и Божественные ощущения. Что во внутреннем смысле исчисление лет Аврааму также означает и другие духовные ощущения, очевидно из того, что было сказано и показано прежде об исчислении лет и числах (п. 482, 487, 493, 575, 647, 648, 755, 813); а также из того факта, что в Слове нет ни одного слога и ни одного завитка (йоты), которые бы не имели в себе какого-либо внутреннего смысла, и не заключали бы в себе ощущения духовные и небесные. Ибо тогда не было бы никакой нужды означивать, что Аврааму было тогда семьдесят пять лет, и что событие то для Авраама произошло в этом возрасте, как это очевидно и из других чисел, представляющих времена и меры, встречающиеся в Слове.

1430.

Когда он вышел из Арана. Что этим именем означено скрытое слабо ощущаемое сопровождение Господом (человеческого духа), подобно тому, что имеется в детском возрасте у человека, очевидно из значения "Арана", представленного в предыдущей главе, как места, куда Фарра впервые прибыл с Авраамом, и где Фарра, отец Авраама, умер (Быт. 11:31-32), а также из событий, что следуют далее, когда Иаков направился в Аран, где проживал Лаван (Быт. 27:43; 28:10; 29:4). Аран представлял собой местность (землю), где процветало поклонение Господу внешнее, а что касается Фарры, Авраама и Лавана, то у них оно было еще и идолопоклонническим. Однако во внутреннем смысле такое поклонение уже не означает внешним, но таким, что скрытно и неосязаемо сопровождается Господом. Когда от внешних ощущений человек переходит к духовному

(внутреннему) пониманию, то идолопоклонничество не остается, но уходит прочь, так же, как когда понятие (понимание) о святой любви возникает при одном упоминании о горах и вершинах (см. п. 795); при переходе от внешних ощущений и смыслов к внутренним, (у человека) первосозданное его понятие гор и вершины погибает, и лишь остается понятие высоты, а посредством высоты представлена святость (чистота и непорочность). Так же это и во всех других случаях.

1431.

Стих 5. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все имение (духовность), которое они получили, и душу, которую они приобрели в Аране; и вышли (в путь, поход), чтобы идти в землю Ханаанскую, и в землю Ханаана пришли они. "И взял Авраам с собою Сару, жену свою" означает (Авраама, как) благо, к которому истина должна быть присоединена. Под "Авраамом" здесь, как уже и было сказано, имеется в виду Господь, когда он был ребенком; под "Сарой", как "женой", имеется в виду истина; "Лот, сын брата его" означает истину, постигаемую через чувства, и, таким образом, те первоначала (веры), которые невинно втекают в ребенка; "и все имение (духовность) их, что они получили" означает все скрытые невидимо ощущения (в духе), что принесли с собой чувственные истины; "и душу, которую они приобрели в Аране" означает полноту небесной сути, какую только можно было получить в этом детском состоянии; "и вышли в путь, чтобы идти в землю Ханаанскую" означает, что Он, таким образом, восходит к небесным ощущениям любви; "и в землю Ханаана они пришли" означает, что Он поднялся (возрос) до небесных ощущений любви.

1432.

И взял Авраам с собою Сару, жену свою. Что так (внутренне) означено, что к благу была присоединена и истина, очевидно из того, какими скрытыми значениями обладает в Слове выражение "человек и его жена" (см. п. 915). Таким образом, здесь, во внутреннем смысле, "Сара" означает истину. Все ощущения и вещи у человека, как, в общем, так и, в частности, образуются по образу и подобию супружества (союза, единства). И невозможно что-либо из ощущений и вещей у человека представить, чтобы оно не содержало в себе этот образ и подобие, то ли это пребывает во внешнем человеке и так в каждом и всяком ощущении, принадлежащем ему оттуда, то ли во внутреннем человеке, и так, в каждом и всяком его внутреннем ощущении. Причина этого в том, что все ощущения, как в общем, так и, в частности, исходят и подпитываются от Господа, и от Единородства Его Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью, подобного супружеству, и от совместного согласия или небесного супружества тех Обоих с Его царством, что находится в небесах и на земле. И потому, в данном случае там, где должна быть (по внутреннему смыслу) представлена истина, которая присоединилась к благу Господа, то среди исторических фактов, касающихся Авраама, это не могло быть представлено иначе, чем через его "жену". Что существует образ супружества во всяком ощущении, как, в общем, так и, в частности, может быть очевидно по изложенному выше (п. 54, 55, 718, 747, 917).

1433.

Что "Авраам" означает Господа, в данном случае, когда он был ребенком, и что "Сара, жена его" означает истину, очевидно из того, что было уже сказано.

1434.

И Лота, сына брата своего. Что так означена истина, постигаемая через чувства, и, таким образом, те первоначала (веры), которые невинно втекают в ребенка, очевидно из значения имени "Лота", представляющего чувственность, как это было указано в объяснении к предыдущему стиху, и из (внутреннего) значения понятия "сын", выражающего истину (см. п. 264, 489, 491, 533), а также из значения "брата", выражающего истину веры (п. 367). Таким образом, именно (божественная) истина, проистекающая из чувств, и является тем, что здесь обозначено именем "Лота", ибо внутренний смысл не отражает ни черт лица, ни буквальных слов, но только лишь по их имени родовое назначение и роль. В небесах, многие не видели и не представляют, каким есть Лот, но ощущают качество (назначение и роль), которое представлено его именем; не представляют там и того, чей он сын, но ощущают духовное состояние, из которого, как ветвь вышло это качественное понятие; и не представляют там, от чьего он брата произошел, но ощущают лишь качество братского (близкого по духу) родства, какое пребывает в небесах. Что касается чувственной истины (в детстве), то она приносит именно те первоначальные принципы и истины, которые невинно укрепляются в ребенке сами, ибо в детстве суждение не выходит за рамки чувств. Чувственная истина, тогда, состоит в том, чтобы видеть, что все земные и мирские ощущения, представляют создания и творения Божии, что каждая и всякая вещь (ощущение) нужна для своей цели, а во всех ощущениях и вещах, какими бы то они ни были, пребывает в определенных границах образ Царства Божьего. Эта чувственная истина чисто и невинно втекает главным образом в небесного человека, и так как лишь Один Господь был небесным человеком, то эти и подобные чувственные истины проникали и текли в Него с раннего детства: по причине чего Он и был подготовлен вполне к внутреннему ощущению (восприятию душой и духом) небесных ощущений.

1435.

И все имение, которое они получили. Что так означены все ощущения, которые принадлежат чувственным истинам, очевидно из того, что уже было сказано. Все (природные) познания памяти, исходя из которых человек думает, называются "приобретением (имуществом)" или "багажом". Без приобретения знаний памятью человек не может иметь ни малейшего человеческого понятия и представления в рассудке (элементов мышления). Понятия (идеи, господствующие убеждения и привычки) рассудка основаны на тех ощущениях, которые были впечатаны в память от ощущений из чувств (от впечатлений), и поэтому знания (символы, знаки) памяти являются сосудами духовных ощущений; а привязанности (склонности, любви), которые впечатаны от божественных наслаждений блага во всем теле, являются сосудами ощущений небесных. Все вместе называется "имение, которое они получили", но уже в Аране, которым означено мало осознаваемое неясное состояние духа, такое, что подобно бытию от младенчества до детства.

1436.

И душа, что они приобрели в Аране. Что этим означено каждое и все начала жизни (всякое зерно и семя), что имеют живые существа, которые только и возможно было приобрести в мало осознаваемом неясном состоянии духа, очевидно, из значения понятия



"душа", означивающего, как бы закваску (концентрат) жизни, и из значения "Арана", как неясного мало осознаваемого состояния, о котором сказано в предыдущем стихе. Душа в истинном смысле этого слова означает то, что живет в человеке (суть жизни), и тем самым составляет всю его жизнь. То, что живет в человеке, не есть тело, но душа, а тело живет с помощью души. Сама жизнь человека, или живая (жизнетворящая) часть его, питается от небесной любви, ибо никак не может быть что-либо жизненным (жизнетворящим), если оно не получает свое начало оттуда. И поэтому "душа" здесь означивает благо, которое передается душе (в которой жизнь) от небесной любви. То есть, благо, которое является самой сутью жизни. В буквальном смысле, "душа" здесь означивает всякого человека, а еще означивает и всякого зверя, который существует, и который воспроизводит себя, но во внутреннем смысле ничего иного не означает кроме, как эссенции жизни.

1437.

И вышли (в путь), чтобы идти в землю Ханаанскую. Что этим означено, что Он, таким образом, вышел на путь восприятия небесных ощущений любви, очевидно из значения "земли Ханаанской". Что земля Ханаанская представляет собой царство Господне в небесах и на земле, очевидно из многих ощущений по сути Слова. Причина (такого представления) в том, что новая церковь возрождена была из старой церкви, в которой все ощущения и вещи, в общем, и, в частности, представляли Господа и небесно-духовные ощущения Его Царства. И потому в представительной церкви появились не только обряды-представления, но и все, что могло быть связано с ними. Это и люди, которые служили (представляли собой небесное царство), предметы и вещи, посредством которых они служили (выражали это), а также места (обители) для служений. Так как представительная (по соответствиям) церковь носила такой характер, то потому земля Ханаанская и была именована Святой Землей, хотя она была далеко не святой, ибо она была заселена идолопоклонниками и отвернувшимися от Господа (профанами, ставшими жить от себя и для себя). По указанной выше причине "земля Ханаанская", здесь и в дальнейшем, означивает ощущения небесной любви, ибо они, и только они, вводят в Царство Господа, и составляют суть Его Царство.

1438.

И в землю Ханаан они пришли. Что этим означено, что Он поднялся (возрос) до господства небесных ощущений любви, очевидно из того, что только что было сказано о земле Ханаан. Здесь (скрыто) описаны первоначала жизни у Господа, от рождения до детства, а именно, что небесные ощущения любви наполнили Его в полноте. Ощущения небесной любви есть сутью (необходимостью) всякого существа, остальное уже исходит от них. Именно ими Он прежде всего и проникся (наполнился), ибо от этих ощущений, как из своего семени, берет начало и силы все, что затем производит в душе и духе рост и плодоношение. Само семя в Нем было небесным, ибо Он родился от Господа Вселенной, и поэтому Он был единственным, кто имел это зерно в Себе. Во всех других людях, кто бы они ни были, нет иного семени, чем семени первоначал грязи и ада, из которого затем появляется то, что есть их собственным я. И это семя - у них есть то, что принято ими по наследству от собственного отца, как известно каждому. А потому, если они не получают (не примут) от Господа новых семян и нового собственного, но уже Божественного Я, то есть, новой воли и нового рассудка, то они не смогут уже уйти от проклятья. Другими

словами, не смогут уйти от духовного осуждения к аду, из которого все люди, духи и ангелы беспрестанно вытаскиваются и постоянно от него удерживаются Господом.

1439.

Стих 6. И прошел Авраам по земле (этой), даже до места Сихема, даже до дубовой рощи Море: и Хананеи были тогда в той земле. "Прошел Авраам по земле, даже до места Сихема" означает второе состояние Господа, когда небесные ощущения от любви становятся неотъемлемыми и очевидными в Нем, и которое скрыто под внешним именем "Сихем"; "даже до дубовой рощи Море" (скрыто) означает третье состояние. А именно, первое (осознанное) восприятие небесных ощущений, которое именуется "дубовой рощей Море". "И Хананеи были тогда в той земле" означает злое наследие от матери в его внешнем человеке.

1440.

Прошел Авраам по земле, даже до места Сихема. Что этим выражено второе состояние Господа, когда небесные ощущения от любви становятся неотъемлемыми и очевидными в Нем, видно из того, что предшествовало, и из порядка в цепи всех этих событий. Из того, что предшествовало: что Он поднялся (возрос) до господства небесных ощущений любви и что небесные ощущения любви наполнили Его в полноте, означенное, как "и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую" и "они пришли в землю Ханаана". Из порядка в цепи описанных событий: что после того, как Он возрос к небесным ощущениям и затем наполнился ими, то небесные ощущения неотъемлемо установились в Нем (навсегда). Для души небесные ощущения представляют собой чистейший свет, потому что они по своей сути (самые, что ни на есть), ощущения Божественные, или другими словами, Сам Иегова пребывает в них. И, так как в Господе, должны были соединиться Человеческая Сущность (собственное я) с Божественной Сущностью (Божественным Я), то когда Он до краев наполнился небесными ощущениями, в Нем не мог не представать в очевидности и Сам Иегова.

1441.

То, что такие ощущения означены "Сихемом" очевидно также из того факта, что Сихем есть как бы первая остановка (обитель, ночлег) в земле Ханаанской при путешествии из Сирии, или из Арана. И, так как небесные ощущения любви обозначены "землей Ханаанской", то очевидно, что их первое появление (осознанное видение) тайно означено Сихемом. Когда Иаков возвращался из Арана в землю Ханаанскую, то он, таким же образом, прошел через Сихем, как это очевидно из следующего отрывка: Иаков пошел в Сокхоф, и построил себе дом, и сделал шалаши для скота своего, поэтому он дал имя тому месту - Сокхоф. И пришел Иаков в Шалем, город в Сихеме, который в земле Ханаанской, когда он шел из Паддам-арама (в Месопотамии), и расположился станом перед городом. И поставил там алтарь (жертвенник) (Быт. 33:17-20), здесь также через "Сихем" означен первый Божественный свет (начало просветления в рассудке). У Давида: Бог сказал, во Святынище Своем Я возликую, отделю Сихем, и измерю долину Сокхоф; Галаад Мой и Манассия Моя, и Ефраим - силы головы Моей; Иуда - Мой законодатель; Моав - Моя умывальня; на Едом Я поставлю обувь Мою, над Филистимлией буду Я восклицать о триумфе (Пс. 60:6-8; 108:7-9), где значение "Сихема" аналогично. Эти имена не означивают ничего иного, кроме как соккрытых духовных ощущений, и, что таково же

значение и "Сихема", может быть ясно из этих пророческих высказываний Давида, ибо в противном случае они бы были всего лишь набором ничего (ни для кого) не значащих имен. Что Сихем был городом-убежищем (Нав. 20:7), а также городом священников (Нав. 21:21), и что в нем также был заключен завет (Нав. 24:1, 25), подводят к аналогичному выводу.

1442.

Даже до дубовой рощи Море. Что этим (скрыто) означено первое осознанное восприятие (внутреннее ощущение небесной любви), также очевидно из порядка событий. Как только Иегова проявился в Господе в Его небесных ощущениях, то стало очевидно, что Он достиг такого (внутреннего) восприятия (и укрепился в нем), ибо от господства небесных ощущений появляется полнота (и самовосстановление, и поддержка) восприятия. Каково это восприятие, было изложено и показано ранее (п. 104, 202, 371, 483, 495, 503, 521, 536, 865). Всякий человек получает восприятие от Господа (одаривается), когда он приходит к господству небесных ощущений в себе. Всякий, ставший небесным человеком, а таковы люди из наидревнейшей Церкви, все получили такого рода восприятия, как и показано было ранее (п. 125, 597, 607, 784, 895). Всякий, ставший духовным человеком, то есть, кто получил милосердие (любовь к ближнему) от Господа, имеют нечто аналогичное тому восприятию, или, скорее, можно назвать это велением совести, более или менее ясным, по степени или по мере того, как люди приходят в полноту небесных ощущений от милосердия (любви к ближнему). В таких людей постоянно проникают небесные ощущения, прибывающие от милосердия, ибо в них одних только Господь и присутствует, и через (сквозь) них Он становится видим человеку. Насколько могущественнее это должно было произойти с Господом, который с младенчества устремлялся к Иегове, что Он был не только соединен, но стал Едино Одним с Ним.

1443.

Что касается "дубовой рощи Море", означающей первое осознанное восприятие (наивнутренних ощущений небес), то дело обстоит так. У человека существуют (три рода духовных ощущений по степеням их внутренней глубины или высоты): интеллектуальные (божественно-духовное видение и слышание), рациональные (логики и связи), и ощущения природных знаний из памяти. Интеллектуальные ощущения в нем - наивнутреннейшие, рациональные - посредствующие, к его внешним ощущениям духа относятся - знания или ощущения из памяти, и все вместе они называются ощущениями духовными, которые и следуют по представленному здесь порядку (из глубины наружу). Интеллектуальные ощущения небесного человека сравниваются с садом деревьев каждого рода, его рациональные ощущения - с лесом из кедров и подобных деревьев, таких, какие произрастали в Ливане, но ощущения его знаний из памяти сравниваются с дубовыми рощами, и это от вида их переплетающихся ветвей, как это есть у дуба. Сами деревья означивают роды восприятия (внутренних ощущений); подобно, как деревьями на восток от сада Эдема означено самое сокровенное восприятие, или интеллектуальные ощущения (как это было показано в п. 99, 100, 103); или как посредством деревьев из лесов Ливанских представлено менее сокровенное восприятие или рациональные ощущения; но посредством деревьев в дубовой роще представлено внешнее восприятие или ощущения (природных) знаний из памяти, которые относятся полностью к внешнему человеку. Отсюда вытекает то, что "дубовой рощей Море" (скрыто) означено первое наивнутреннее

восприятие Господа подобное, как у небесного (наивнутреннего) человека, ибо Он был еще лишь ребенком, и его духовные ощущения (до этого) не поднимались выше, чем те, что менее сокровенны. Кроме того, дубовая роща Море была указана, как то место, куда впервые попали сыновья Израиля (Иакова), когда они перешли Иордан, и увидели землю Ханаанскую, о чем сказано у Моисея: наложи благословение на гору Гаризим, а проклятие на гору Гевал. Не по ту сторону ли они за Иорданом, у дороги, ведущей к закату солнца, в земле Хананеев, живущих над равниной, против Галгала, близ дубравы Море (Втор. 11:29-30), где также означено первое восприятие, ибо вход сыновей Израиля представляет собой вход верующих в царство Господне.

1444.

И Хананеи были тогда в той земле. Что этим означено злое наследие от матери в Его внешнем человеке, очевидно из того, что было уже сказано о том, что было унаследовано Господом, ибо Он родился, как и все другие люди, и унаследовал зло от матери, против которых Он боролся, и которые Он преодолел. Хорошо известно, что Господь претерпевал и переживал наиболее тяжкие искушения (о которых по Божественной милости Господней сказано далее), искушения так велики, что Он боролся (без какой-либо помощи) в одиночку и с помощью лишь Своей собственной власти против целого ада. Никто не может подвергаться искушению, если зло не примыкает к нему. А тот, кто не имеет никакого зла в себе, не может иметь и малейшего из искушений. Так как зло это то, что возбуждают (приносят) адские духи. [2] У Господа не было никакого зла, ни, которое было бы содеяно Им (карма деяний), ни Его собственного наследственного от Отца (карма наследственная), как это есть у всякого человека. Но было наследственное зло от матери, которое здесь называется "Хананеями, что были тогда в той земле". По этому поводу, уже было сказано выше, в стихе 1 (п. 1414), а именно, что существуют две исходные (наследственные) сути (начала, природы), выстраивающихся внутренне (две составляющие наследственной кармы), (одновременно и взаимосвязанно в человеке), одна - от отца, другая - от матери. Та, что от отца (половина наследственной кармы), остается в вечность, но та, что от матери, рассеивается Господом, когда человек возрождается. Наследственная природа (карма) Господа от своего отца, однако, была Божественной. Его же наследственность от матери была злом, и это есть то, что здесь означает, и то, что было причиной, по которой Он претерпевал искушения (Марк. 1:12-13; Матф. 4:1; Лука 4:1-2). Но, как уже было сказано, у Него не было зла, ни содеянного Им (карма деяний), ни Его собственного наследственного от Отца (карма наследственная), и Он не имел уже никакого наследственного зла и от матери, после того, как преодолел ады посредством искушений. По этой причине здесь и говорится о существовании такого зла в то время, словами о том, что "Хананеи были тогда в той земле". [3] Хананеями были те, кто жил на берегу моря и на берегу Иордана, как это очевидно у Моисея. Его лазутчики по возвращении говорили: "мы прошли в землю, в которую ты посылал нас, и, воистину, в ней течет молоко и мед, и они – плоды ее. Впрочем, люди, живущие на земле той, сильны, и города их укреплены, очень сильно, и, кроме того, мы видели детей Енаковых там, Амалик живет на юге, Хеттеяне, Иевусеяне и Аморреи проживают в горах; а Хананеи живут у моря, и по берегам Иордана (Числ. 13:27-29). Что Хананеи проживают у моря и на берегу Иордана, означает зло, происходящее оттуда во внешнем человеке, такое, как наследственность от матери, ибо море и Иордан были у них границами. [4] Что именно такое зло означено "Хананеями" также очевидно у Захарии: в тот день не будет более

Хананеи в доме Иеговы Саваофа (Зах. 14:21); где усматривается царство Господне, и этим означено, что Господь победит зло, означенное Хананеями, и изгонит их из царства Его. Все виды зла означены идолопоклонническими народами, проживавшими в земле Ханаанской, среди которых были и Хананеи (Быт. 15:18-21; Исход 3:8, 17; 23:23, 28; 33:2, 34:11; Втор. 7:1; 20:17; Иис. Нав. 3:10; 24:11; Судей 3:5). Какое зло каким народом означивается в частности, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

1445.

Стих 7. И Иегова (Господь) явился Аврааму и сказал: семени (потомству) твоему дам сию землю. И тогда он построил алтарь (жертвенник) Иегове, Который явился ему. "Господь явился Аврааму" означает, что Иегова явился Господу даже еще ребенком; "и сказал: потомству твоему дам сию землю" означает, что небесные ощущения будут даваться тем, кто будет иметь веру в Него; "и тогда он построил жертвенник Иегове, который явился ему" означает начало поклонения Его Отцу теперь уже по небесной любви.

1446.

Иегова явился Аврааму. Что так означено, что Иегова явился Господу даже еще ребенком, очевидно из повествований, которые предшествовали; а также из самого представления Авраамом Господа, и также из порядка вещей, по которому он примкнул к небесным ощущениям, а затем к небесному восприятию (внутреннему ощущению блага), из чего и следует, что Иегова стал ему виден.

1447.

И сказал: потомству твоему дам сию землю. Что так (тайно) означено, что небесные ощущения будут даваться тем, кто будет иметь веру в Него, очевидно из значения слов "семя" и "земля". Что "семя" означает веру в Господа, было показано выше (п. 255, 256), а что "земля" означает небесные ощущения, было также показано выше, в стихе 1 этой главы (а также в п. 620, 636, 662, 1066). В буквальном смысле, "семенем Авраама" означены его потомки от Иакова, а "земля" означает саму землю Ханаанскую, которая будет дана им во владение, так чтобы они могли (живя в ней) представлять небесные и духовные ощущения, господствующие в царстве Господа и в Церкви, и чтобы представительная (по соответствиям) Церковь могла бы быть учреждена среди них, и потому, что Господь должен был родиться там. Но, во внутреннем смысле, ничего иного не означено "семенем", кроме лишь веры в Господа, а "землей" – ничего, кроме небесных ощущений. А в настоящем отрывке (тайно указано лишь) то, что небесные ощущения будут даны тем, кто будет иметь веру в Него. Что такое истинная вера в Господа уже было показано неоднократно.

1448.

И он построил жертвенник Иегове, Который явился ему. Что так означено начало поклонения Его Отцу, теперь, по небесной любви, очевидно из значения понятия "алтаря", выражающего суть и главное соответствие всякого поклонения (п. 921).

1449.

Стих 8. А затем он переместился оттуда на гору на восток от Вефиля, и раскинул шатер свой так, что Вефиль от него была в сторону моря, а Гай - на восток. Он там (не только) построил алтарь (жертвенник) Господу, (но) и стал призывать имя Иеговы (желать именовать все по имени Господа, по божественной сути). "А затем он переместился оттуда на гору на восток от Вефиля" означает четвертое состояние Господа, будучи ребенком, а именно, путь Его к небесным ощущениям любви, и означенные посредством перемещения на гору на восток от Вефиля; "и раскинул шатер свой" означает святые ощущения веры; "так, что Вефиль от него была в сторону моря, а Гай на восток" означает то, что Его состояние, по-прежнему, было сокрытым (неосознанным); "и создал там жертвенник Господу" означает внешнее поклонение Его Отцу в таком состоянии; "и призвал имя Господа" означает переход к внутреннему поклонению Его Отцу из этого состояния.

1450.

И затем он переместился оттуда на гору на восток от Вефиля. Что так означено четвертое состояние Господа, когда он был еще ребенком, очевидно из того, что предшествовало и из того, что следует, а также из самого порядка следования событий. Порядок заключался в том, что Господь должен был, прежде всего, с детства проникнуться ощущениями небесной любви. Ощущения небесной любви есть любовь к Господу и любовь к своему ближнему, и ощущения самой невинности в них. Из них, как из истинных фонтанов жизни, вытекают потоки всех остальных ощущений, как, в общем, так и, в частности, ибо все другие ощущения есть чисто их продолжения. Эти небесные ощущения втекают (проникают) в человека, главным образом, в его состояниях от младенчества до детства, и совершенно без их знания и понимания (без осознания), ибо они текут от Господа, и располагаются (вливаются) в нем прежде, чем человек узнает, что такое любовь и что такое расположение; как это может быть видно по состоянию младенца, а затем по состоянию детей в раннем детстве. Эти ощущения в человеке являются теми остатками, о которых было уже говорено несколько раз, и которые проникают и сохраняются благодаря Господу для использования в последующей жизни (о которой сказано в п. 468, 530, 560, 561, 660, 661). Так как Господь родился, как и другие люди, то Он также был введен согласно установленному порядку в небесные ощущения, и так по степеням или шагам, от младенчества к детству, а затем в природные знания. И как это происходило с Ним в связи с этим, и описано в этом стихе, а в дальнейшем представлено через временное пребывание Авраама в Египте.

1451.

То, что быть "перемещенным в горы на восток от Вефиля" означает путь (переход) к ощущениям небесной любви, очевидно из значения "горы", представляющей всякое ощущение, что небесно, как и было показано выше (п. 795, 796), и из значения "Востока", выражающего Самого Иегову, как любовь. Ибо Он и есть Сам Восток, и что также было показано ранее (в п. 101, и в других местах), а также из значения "Вефиля", выражающего знания о небесных ощущениях. Небесные ощущения проникают в человека как без (сопровождения) природных знаний (неосознанно), так и совместно с ними (осознанно); неосознанно - от младенчества до детства, как сказано чуть выше, а осознанно - от детства и затем в зрелом возрасте. И так как Господь стал восходить в знания (осознание)

небесных ощущений, которые означены как "Вефиль", то здесь и сказано, что Авраам перешел затем на гору, на восток от Вефиля.

1452.

И раскинул шатер свой. Что этим (тайно) означены святые ощущения веры, очевидно, из значения "шатра", обозначающего святую (чистую и непорочную) любовь, и, следовательно, святую (чистую непорочную) веру от той любви, что уже было показано ранее (п. 414). "Он раскинул шатер свой" здесь означает начало ее.

1453.

То, что Вефиль от него была в сторону моря, а Гай - на восток, означает, что Божественное состояние Господа все еще было малоосозанным, другими словами, знания о небесных и духовных ощущениях внешне никак не выражались; ибо одно дело быть в небесных ощущениях, другое дело знать и говорить о них. Младенцы и дети пребывают в небесных ощущениях более чем взрослые, потому что они пребывают в (непорочной и чистой) любви к родителям и во взаимной любви друг к другу, и так в невинности. Но взрослые пребывают в природных знаниях о небесных ощущениях более чем младенцы и дети, хотя большая их часть не знает того и вовсе. Прежде чем человек получит наставления об ощущениях любви и мудрости, он пребывает, касательно природных знаний о них, в состоянии полного неведения. И такое состояние человека тут описано, что "Вефиль от него была в сторону моря", обозначивая так запад, тогда как Гай обозначает Восток. "Вефиль", как уже сказано, означает природные знания о небесных ощущениях, но Гай – природные знания из мирских ощущений. Сказано, что познания о небесных ощущениях пребывают "на западе", так как они еще не проявлены (скрыты). Ибо в Слове "запад" означает то, что скрыто (безвестно, куда еще не пришло солнце), а знания о мирских ощущениях – "на востоке" так, как они известны и понятны, ибо относительно запада восток есть свет и ясность. Что запад и восток имеют такие значения, нет нужды подтверждать далее, ибо это очевидно каждому без пояснений. Но, что "Вефиль" представляет собой знания о небесных ощущениях, может быть усмотрено по отрывкам из Слова, где упоминается Вефиль. Также как это может быть усмотрено в следующей части, где сказано, что Авраам побывал (ходил) на путях своих даже от юга до Вефиля, от места, где он свой шатер установил впервые, между Вефилью и Гаем, до места, на котором он соделал (установил) алтарь (Быт. 13:3-4); где под его хождениями от юга до Вефили означен путь (вхождение) в свет знаний о небесах, в отношении чего прежде и было сказано, что Вефиль на западе, а Гай – на Востоке. Когда Иаков увидел лестницу (порог, ступени), он сказал: это есть не что иное, но Дом Божий, и это врата небесные, и он нарек имя месту тому, Вефиль (Быт. 28:17, 19); где знания о небесных ощущениях в подобной манере означены Вефилью. Ибо человек становится Вефилью, то есть, домом Господа, и также вратами в небеса, когда знания небесных ощущений осознаны в нем. Когда человеку предстоит возродиться, тогда он выводится на этот путь, путь к знаниям о духовных и небесных ощущениях; но, когда он уже возрожден, он тогда уже в них, ибо пребывает в господстве знаний о всяких небесных и духовных вещах. Что видно по таким словам: Бог сказал Иакову, встань, и иди в Вефиль, и живи там; сделай алтарь Богу, который явился тебе (Быт. 35:1, 6-7); где в подобной манере "Вефиль" выражает - полноту знания о небесах. [3] То же видно, и по пребыванию ковчега Иеговы в Вефиле, и по приходу туда сынов Израилевых, вопрошавших там о Иегове (Господе

Всевышнем) (Судей 20:18, 26, 27; 1 Цар 7:16, 10:3), и означивая так подобные ощущения. А таже и из того, что именно в Вефиль царь Ассирийский посылал одного из священников, которого он призвал к себе из Самарии, и что тот проживал в Вефили, чтобы затем научать в Ассирийском царстве, как почитать Иегову. У Амоса: Амазия сказал Амосу, о, провидец, беги прочь в землю Иуды, спасайся, и там ешь хлеб, и там пророчествуй, но не пророчествуй более ничего супротив Вефили, ибо это святилище царей, и лишь она будет домом царства (Амос 7:12-13). [4] После Иероваама осквернили Вефиль (1 Царств 12:32; 13:1-8; 2 Царств 23:15), означивая здесь противоположные представления (см. Осия 10:15; Амос 3:14-15; 4:5-7). А то, что "Гай" означивает познания мирских ощущений и вещей, также может быть подтверждено из исторических и пророческих частей Слова (см. Иис. Нав. 7:02; 8:1-28; Иерем. 49:3-4).

1454.

И Он там (не только) построил алтарь (жертвенник) Господу. Что этим означены внешние поклонения Его Отцу в таком состоянии, очевидно из значения "алтаря", как главного представления (соответствия, понятия) у поклонения (п. 921).

1455.

(Но) и стал призывать имя Иеговы. Что этим означено внутреннее поклонение Его Отцу в таком состоянии, очевидно, из значения слов "призывать имя Иеговы" (п. 440). Каждый может легко сообразить, что построить жертвенник Иегове (Господу) выражает внешнее поклонение, а призывать имя Иеговы (Господа) - внутреннее.

1456.

Стих 9. И поднимался Авраам и перемещался и двигался, продвигаясь, по направлению на юг (к пониманию). "И поднимался Авраам и перемещался и двигался" означивает дальнейшее следование (путь вперед); "продвигаясь, по направлению на юг (к пониманию)" означивает к благам и истинам, и так, в состоянии света касательно внутренних ощущений.

1457.

И поднимался Авраам и перемещался и двигался. Что так означено дальнейшее следование (на духовном пути), очевидно из значения "идти" и "путешествовать". Среди древних, походы, путешествия, поездки и странствования ничего иного и не означивали. Следовательно, и во внутреннем смысле, они также ничего другого не означивают в Слове. Так здесь означен вход Господа в совершенные знания (просветление и пробуждение). То, что Господь был также наставляем, как и другие люди, может быть очевидно в Евангелии от Луки: младенец рос и укреплялся духом, и был в пустынях до дня появления Его в Израиле (Лк. 1:80). Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был полон мудрости, и благодать была на Нем (Лк. 2:40). Иосиф и Матерь Иисуса через три дня нашли Его в храме, сидящим среди учителей, слушающим их и спрашивающим их; и все слушавшие Его дивились Разуму и ответам Его. Увидев Его, они удивились, но Он сказал им, как вам найти Меня? Знаете ли вы, что Я весь есть в ощущениях, которые принадлежат Отцу Моему? (Лк. 2:46-49). Что Он был тогда двенадцати лет, говорится в стихе 42, из той же главы. И снова там же: тогда Иисус возрастал в премудрости и в возрасте, и в любви, Божественной и человеческой (Лк. 2:52).



1458.

Что "продвигаясь, по направлению на юг" означает движение к благам и истинам, и так, в состоянии ясности касательно внутренних ощущений, это очевидно из значения слова "юг". Что "юг" означает состояние ясности (и света), вытекает из того, что ни времени, ни направлений (сторон света) в той другой жизни не существует, но есть там состояния, которые здесь (тайно) выражены или означены чисто образами времени и сторон света. Состояния во внутренних ощущениях человека представляются (соответствуют, отражаются), как состояния времени дня (суток) и года (сезонов), а также направлениями или сторонами света. Состояниями дня есть вечер, ночь, утро, и полдень; состояниями года - осень, зима, весна, и лето, а направлениями в стороны света есть направления (на земле) относительно солнца, и так, направления на запад, на север, на восток и на юг. Подобные состояния (направления) по своей сути несут выражение качеств внутренних ощущений. И, что самое удивительное, те, кто пребывает в свете в небесах, находятся, там, в состоянии мудрости и понимания, в точном соответствии с их состоянием (временем и стороной света); и те, кто пребывает в наибольшем свете, находятся в состоянии наивысшей мудрости или понимания, но мудрость есть то, что рождается от Божественной любви и милосердия, а понимание есть то, что происходит от веры в Господа. Что в другой жизни существует свет, который со светом нашего мира вряд ли может быть сравним, это стало для меня понятно по фактам, установленным из разнообразного духовного опыта, о котором, по Божественной милости Господней, будет сказано далее. И потому, что на небесах существует такое соответствие между светом и внутренними (духовными) ощущениями, то поэтому в Слове, во многих местах, ничего иного и не подразумевается под значением слова "юг" во внутреннем смысле. "Юг" здесь означает ощущения внутреннего видения и слышания духа, которые сопровождаются светом знаний или видятся в свете знаний. Знания эти есть небесными и духовными истинами, которые в небесах предстают в виде мощнейших излучений света, а жители небес к тому же одариваются зрением (и видением) по причине того света, как это и установлено ранее. И так как здесь представлено то, как Господь входил и возрастал в знания (просветлялся) для того, чтобы относительно своей Человеческой Сущности (Собственного я) Он также мог прийти в высший свет небес, то и сказано здесь, что "поднимался Авраам и перемещался, и двигался на юг". [2] Что именно таково значение слова "юг", может быть очевидно из таких отрывков из Слова, как у Исаии: Я скажу северу, позволь, а югу, не удерживай; вывести сыновей Моих из дальних далей, а дочерей Моих от края земли (Ис. 43:6), "Север", здесь, означает людей (и ощущения), которые пребывают в невежестве, а "Юг" – людей (и ощущения), которые пребывают в знаниях; "сыновья" - истины, а "дочери" - блага. И снова там же: если избавишь душу голодного, и спасешь душу страдающего, тогда свет твой рассеет тьму, а мрак твой превратится в полдень (Ис. 58:10); "избавить душу голодного, и спасти душу страдающего" означает, в общем, сообщать другим блага по милосердию; "свет твой рассеет тьму" выражает появление тогда духовных истин, а "мрак твой превратится в полдень" выражает приход мудрости от любви и блага; "юг", тогда, характеризуя собой тепло, означает благо, и выражает истины, соответствуя свету. [3] У Иезекииля: в видениях Божиих привел Он меня в землю Израиля и возвел меня на весьма высокую гору, на которой возник город, выстроенный как бы на юг (Иез. 40:2); где сказано о Новом Иерусалиме (центре Царства Господнего), который, поскольку он находится в свете мудрости и понимания, выстроен

по направлению "на юг". У Давида: Иегова проливает (излучает) праведность в тебе, как свет, а суды твои, как полдень (Пс. 37:6). И еще: ты не будешь бояться ни ужаса ночи, ни стрелы, летящей днем, ни язвы (болезни), ходящей во мраке, ни осуждения, которое будет уничтожено в полдень [или в стороне южной] (Пс. 91: 5-6); "не бояться осуждения, которое будет уничтожено в полдень" означает не страшиться ада, потому что проклятье (пребывание в аду) приходит только на тех, кто находится в знаниях, но извращает их. У Иезекииля: Сын человеческий, обрати лице твое к югу, и примкни словом твоим на юг, и пророчествуй на леса, что в полях на юге, и скажи к лесу южному, все лица от юга до севера будут сожжены в нем (Иез. 20:46-47); "южный лес" означает людей (и ощущения), которые находятся в свете истины, но при этом его пытаются угасить, и, таким образом, людей такого характера, которые принадлежат церкви (но извращают ее). [4] У Даниила: у одного из них начал расти небольшой рог, а тот возрастал все более к югу и к востоку, и к красоте, и он вырос даже до армии небес (Дан. 8:9-10); подразумеваемая тех, кто теряет божественность и уходит от благ и истин. У Иеремии: воздайте славу Иегове, Богу вашему, доколе Он не соделал вам темень (темную), и доколе еще ноги ваши не стали спотыкаться о горы в сумерках, ибо будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти, а горы Он покроет полным мраком; города южные станут закрыты, и не будет ни одного, чтобы был открыт (Иер. 13:16,19), где "города южные" означают познания истины и блага. У Аггея: пленные из Иерусалима, которые пребывают в Сефараде, получают в наследство города южные (Аггей 20); где "города южные" обозначают в подобной манере истины и блага, и так все истины и блага, которые они примут, как наследники; и здесь так означает царство Господа. [5] Что "поднимался Авраам и перемещался, и двигался на юг", как ранее сказано, выражает продвижение и путь Господа к благам и истинам, и так к состоянию внутреннего просветления, можно понять из того, что истинными знаниями являются такие внешние ощущения, которые открывают путь к внутреннему видению небесных и духовных вещей и ощущений. Этот же путь открывается с помощью знаний с целью вхождения и проникновения внутреннего человека во внешнего, у которого последний становится сосудом восприятия (приемником), который наполняется познаниями блага и истины в той степени и мере, в которой в самих этих знаниях, как в своих сосудах, содержатся фонтаны небесных ощущений.

1459.

Стих 10. И был голод в земле. И сошел (поселился, вошел) Авраам в Египет, чтобы выжить, потому что усиливался голод в земле. "Был голод в земле" означает недостаток знаний, так как Господь был еще ребенком; "и сошел Авраам в Египет, чтобы выжить" означает наставление в знания через Слово, "Египет" есть принципы и заповеди в знаниях, хранимых в памяти человеческой; "чтобы выжить" означает быть наставленным; "потому что усиливался голод в земле" означает возрастание (усиление) недостатков в Его внешнем человеке.

1460.

И был голод в земле. Что этим означен недостаток знаний, по причине того, что Господь был еще ребенком, очевидно из того, что было уже сказано. В детстве знания к человеку никогда не приходят из того, что является у него во внутренних ощущениях, но от объектов чувств, и главным образом из слуха (послушания). Ибо, как было прежде

сказано, во внешнем человеке (внешнем духе) существуют приемные сосуды (низшие духовные органы восприятия), называемые ощущениями и предметами памяти, и эти сосуды (наполняются) образуются (формируются) с помощью знаний. И так как всякий человек может знать, благодаря влиянию (проникновению) и помощи внутреннего человека, то и следует, что знания усваиваются и устанавливаются в памяти в соответствии с притоком (по мере влияния) внутреннего человека. Так было и с Господом, когда Он был ребенком, ибо Он родился, как и другие люди, и был наставлен, как и другие люди, но Его внутренний человек и внутренние ощущения были небесными. И последние, приспособили сосуды Его для получения знаний в такой манере, что память и знания Его смогли стать сосудами, вмещающими и воспринимающими чисто Божественные ощущения. Внутренние ощущения у Него были Божественными от Иеговы (Господа), Его Отца, внешние ощущения духа Его были человеческими, от Марии, Матери Его. Отсюда может быть очевидно, что у Господа, равно как и у других людей, когда Он был ребенком, был недостаток и нехватка знаний во внешнем Его человеке. [2] Что "голод" означает нехватку знаний, очевидно из Слова и по другим отрывкам, как это у Исаии: они не наблюдают дел Иеговы, и не видят деяний рук Его. Поэтому племя Мое попадает в плен, и потому они не имеют знаний, а слава их приходит в смерть от голода, а их величие усыхает от жажды (Ис. 5:12-13); где "смерть от голода" означает нехватку знания небесных ощущений, а "величие усыхает от жажды" - нехватку знаний о духовных вещах и ощущениях. У Иеремии: они солгали пред лицом Иеговы, сказав, что нет Его, и что зло на них не придет, и что они не увидят ни меча, ни голода, и потому пророки стали ветром, и слова нет у них (Иер. 5:12-13), где "меч и голод" означают лишение познания истины и блага, а "пророки" - тех, кто учит, но слово их – уже не от Господа. Что "погибнуть от меча и голода" означает лишение познаний истины и блага, и что опустошение означает "мечом", когда касается вещей и ощущений духовных, а "голодом", когда касается ощущений небесных, очевидно, по самым разным местам из Слова (как у Иер. 14:13-16, 18; Плач Иер. 4:09). [3] Так же и у Иезекииля: и увеличу среди вас голод, и сокрушу стебель ваш из хлеба, и Я пошлю на вас голод, и злого дикого зверя, и они лишат вас наследства, а Я наведу меч на вас (Иез. 5:16-17), где "голод" означает лишение знаний небесных ощущений, или познаний блага, посредством чего приходят лжи и зла. У Давида: и Он вызвал голод на землю, Он сломал всякий хлебный колос (Пс. 105:16), "сломать хлебную ветвь (колос, стебель)" означает быть лишенным небесной пищи (поддержки); ибо жизнь духовных и небесных ангелов не поддерживается никакой другой пищей кроме, как познаниями блага и истины, и так самими благами и истинами, откуда и происходят значения слов "голод" и "хлеб" во внутреннем смысле. И снова там же: Он насытил душу томящуюся, и наполнил благом душу жаждущую (Пс. 107:9); означивая так тех, кто желал высших знаний. У Иеремии: подними руки твои ради души твоих детей малых, которые падают от голода уже в начале всякой улицы (Плач Иер. 2:19); где "голод" обозначает отсутствие знаний; а "улицы" - истины. У Иезекииля: они будут проживать уверенно (имея внутреннее знание), и никто не будет бояться жить. И Я взращу в них ростки по имени их, и они не будут уже больше погибать от голода на земле (Иез. 34:28-29), обозначив так то, что люди, возшедшие к небесным ощущениям, больше не будут лишены знаний блага и истины. [4] В Евангелии от Иоанна: и у них не будет больше ни голода, ни жажды (Откр. 7:16); говоря так о царстве Господа, где изобилие всех небесных знаний и благ выражено словами "не будет голода", а изобилие духовных знаний и истин - словами "не будет жажды". Подобным же образом говорит Господь в

Евангелии и от Иоанна: Я есмь Хлеб жизни; пришедший ко Мне, никогда не будет голодным, а верующий в Меня никогда не будет в жажде (Ин. 6:35). И в Евангелии от Луки: блаженны те, кто ныне в голоде (желают есть), ибо они будут наполнены (накормлены) (Лк. 6:21). И еще: Он наполнит голодных ощущениями блага (Лк. 1:53); где прямым текстом говорится о небесных благах и их знаниях. Что "голод" означает нехватку знаний, явно говорится и у Амоса: вот, наступают дни, когда Я пошлю голод на землю; не голод хлеба, не жажду воды, но желание услышать слово Иеговы (Амос 8:11-12).

1461.

И сошел Авраам в Египет, чтобы постранствовать. Что так означен приход (переход) к наставлениям через знания (по принципам и заповедям) из Слова, очевидно из значения слова "Египет" и из значения слова "странствовать". Что "Египет" означает знания Божественных заповедей и принципов, и что "странствовать" означает быть наставляемым, будет сейчас раскрыто. Что Господь в детстве был наставляем, как и другие люди, очевидно из отрывков из Евангелия от Луки, что представлено в изложении (в стихе 9 п. 1457), а также из того, что было уже сказано чуть выше о внешнем человеке, который не может быть приведен в соответствие и согласие с внутренним человеком иным путем кроме, как посредством или путем получения знаний об этом. Внешний человек (нижняя оконечность духа) есть телесным и чувственным; и он не получает (не умеет принимать) ничего из небесного и Божественного без того, чтобы небесные и духовные знания не были насажены (посеяны) в него, как в землю. Потому, для вмещения этих небесных ощущений и вещей у человека имеются свои приемники (емкости, вместителища) или сосуды. Но знания должны быть взяты (и приняты) из Слова. Знания из Слова таковы, что они открыты (зачаты и изошли) от Самого Господа, ибо Слово от Господа через небеса (пришло к нам), и Божественная жизнь пребывает во всех и каждом из ощущений, описываемых в Слове, как в целом, так и, в частности, хотя это может быть совершенно не так видимо и проявлено во внешнем или буквальном смысле. Отсюда может быть очевидно и то, что в детстве Господь не желал наполнять Себя никакими другими знаниями, кроме тех, что были из Слова, и которые были доступны (открыты) для Него, как и сказано ранее, от Самого Иеговы (Господа), Отца Его, с Которым Он должен был быть Соединенным и стать Едино Одно. И даже более, чем очевидно, ибо ничего из сказанного в Слове не было такого, чтобы оно в наивнутреннем Его смысле, не имело бы отношение к Господу, и, что по началу Своему не произошло бы от Него, так как Человеческая Сущность (Божественное Я) есть только то, что было добавлено в (к) Его Божественную Сущность (Вселенское Божественное Я), и Которая была, есть и будет от Вечности (Иегова).

1462.

Относительно Господа, "Египет" (когда это слово встречается при упоминании Господа и приписано к Нему) является принципами и заповедями из небесных знаний, но относительно всех других людей (когда это слово встречается при упоминании других людей), выражает природные знания, в общем, что очевидно из его значения в Слове (о чем сказано выше в разных местах, но особенно в п. 1164, 1165). Ибо Древняя Церковь была и в Египте, также, как и во многих других местах (п. 1238). Но, когда церковь эта была там, истинные природные знания там процветали более, чем где-либо в остальном

мире, поэтому Египтом и были означены всякие знания. Но после, когда люди возжелали входить (проникать с собственными целями, желая волшебства и чародейства) с помощью знаний в тайны духа и веры, и таким образом, по своей собственной воле (своеволию) и власти для проникновения в истины Божественной тайны, Египет стал на путь магии, и потому стал также означивать ощущения и вещи от знаний, которые стали извращены и перевернуты (по своему усмотрению), откуда пришли и умножились лжи, и от тех – появились и усилились зла, как это и очевидно у Исаии (в 19:11). [2] Что используемые во благо природные знания, содержащие истины и блага, и именуемые "Египтом", в данном отрывке означивают знания, которые могут служить в качестве сосудов (вместилищ) для небесных и духовных ощущений, очевидно из следующих мест в Слове. У Исаии: они вводятся в Египет, краеугольный камень всех родов (человеческих) (Ис. 19:13), где такие знания называют "краеугольным камнем родов человеческих", так как они служат для основания и поддержки ощущений, которые принадлежат вере (в Господа), и которые здесь означены посредством "родов человеческих". И снова там же: в тот день там будет пять городов в земле Египетской, которые будут говорить устами Ханаана, и присягать Господу Саваофу, и каждый будет называться городом солнца. В тот день алтарь (жертвенник) Господу будет пребывать посреди земли Египетской, и памятник (столб) Господу у пределов ее. И это будет за знак и подпись во свидетельство Иегове (Господу) Саваофу в земле Египетской, ибо они будут взывать к Господу (призывать Иегову) из-за притеснителей, а Он пошлет им Спасителя и Принца (князя), и Он избавит (освободит) их, и Иегова станет известен в Египте, а египтяне узнают Иегову в тот день, и они принесут пожертвования и предложат в жертву плоть, и дадут обет Господу, и выполнят его. И Иегова (Господь) свергнет Египет в поражение и затем в исцеление, и они обратятся к Господу, и Он, если они будут умолять, исцелит их полностью (Ис. 19:18-22). Здесь, Египет упоминается в высшем и благом смысле, обозначая тех людей и их ощущения, которые пребывают в знаниях. То есть, в тех природных истинах, которые являются сосудами (вместилищами) истин духовных. [3] И еще раз: в тот день там будет путь из Египта в Ассирию, и Ассирия придет в Египет, а Египет - в Ассирию, и египтяне будут служить в Ассирии. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией, благословением посреди земли, которую Иегова Саваоф благословил, говоря: благословен будет Египет Моими людьми, и Ассирия дело рук Моих, и Израиль наследие Мое (Ис. 19:23-25). Здесь, "Египет" означивает природные знания о высших истинах; "Ассирия" – посредствующие или рациональные знания, укрепляющие и связующие их, или ощущения рассудка и логики; "Израиль" же - духовные ощущения и вещи, каждое из которых следуют (выводятся) друг за другом, и поэтому сказано, что "в тот день там будет путь от Египта до Ассирии", и что "Израиль будет третьим следом за Египтом и за Ассирией". [4] У Иезекииля: красивый лен (виссон) с витиеватыми узорами из Египта был твоим продолжением (украшением) так, что это может быть для тебя высшим знаком (знамением) (Иез. 27:7); что сказано о Тире, которым означено владение высшими (духовно-небесными) знаниями; "виссон с витиеватыми узорами Египта" означивает истины в природных знаниях, которые помогают и служат, ибо знания, принадлежащие внешнему человеку (памяти его), должны служить внутреннему человеку (посредством духа душе). И снова у него же: так говорит Господь Иегова, в конце сорока лет Я соберу людей (ощущения) из Египта (знаний), где они были рассеяны (разбросаны), и Я выведу их назад из плена Египетского (Иез. 29:13-14); выражая то же самое, что было сказано во многих местах и об Иудее и Израиле, а именно, что они должны быть собраны среди

людей (и чувств) и выведены из плена (освобождены). У Захарии: и если будет так, что всякий, кто из земли отцов вышел, не пойдет в Иерусалим, чтобы поклоняться Царю Иегове Саваофу, то у него не будет тогда дождя, а если семья из земель Египетских не поднимется и не придет, то также не будет у того дождя... (Зах. 14:17-18); где вновь в отношении Египта сказано в высшем и благом смысле, и под которым понимается также и все, что вышло из него. [5] Что знания Божественных заповедей и принципов, или человеческой мудрости, означены также "Египтом" очевидно и у Даниила, где знания заповедей о небесных и духовных ощущениях и вещах называются "сокровищами (сокрытыми ощущениями) из золота и серебра", а также "драгоценностями (желаемыми ощущениями) Египта" (Дан. 11:43). И из сказанного о царе Соломоне (отсюда и легенды о копиях царя Соломона), что "его мудрость была умножена даже выше мудрости всех сынов востока, и выше всей мудрости Египтян" (1 Царств 4:30). И дом, построенный царем Соломоном для дочери фараона, не имеет в себе никакого иного смысла (1 Царств 7:08, и т.д.). [6] И то, что Господь, будучи ребенком, был спрятан и доставлен в Египет, означает то же самое, что здесь этим же означено и у Авраама, и это произошло также по той дополнительной причине, чтобы Он мог Собой напомнить и исполнить все те ощущения и вещи, что были предсказаны о Нем. В сокровенном смысле, иммиграция (или пребывание) Иакова и его сыновей в Египет так же представляют собой начало наставлений Господа в знания из Слова, как это очевидно и из следующих мест (отрывков) о перемещениях и проживании в Египте. В Евангелии от Матфея о Господе сказано: Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал, встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. И он встал, и взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, чтобы могло сбыться реченное через пророка, который сказал, из Египта воззову (призову) Я Сына Моего (Матф. 2:13-15, 19-21); и у Осии: когда Израиль (человеческий дух) приобрел ребенка (Божественное Я), то Я любил его и призывал (взывал) Сына Моего из Египта (Осия 11:1), откуда очевидно, что "ребенок у Израиля" представляет Господа (Сына Иеговы), и что Его наставления ребенку (Божественному Я в человеке) понимаются под словами: "Я призвал сына Моего из Египта". [7] И снова у Осии: по словам пророка, Господь выведет Израиль из Египта, и чрез пророка он (Израиль) будет сохранен (Ос. 12:13-14), где в подобной манере "Израиль" означает Господа; "пророк" означает высшего наставника (учителя), кто наставляет и учит (истине), и, таким образом, через него выражены истинные знания вероучения. У Давида: верни нас назад, обнови, о, Боже Саваоф (Всесильный, Всемогущий), причины (дай) лицу Твоему просиять, и мы будем спасены. Ты вывел (принес) лозу (виноградную) из Египта, ты изгнал народы (ощущения зла и лжи), и насадил (привил) ее (Пс. 80:7-8), где также говорится о Господе, который именуется "лозой из Египта", выражая так Божественные знания, в которые Он был наставляем.

1463.

Что "странствовать" означает быть наставляемым, очевидно из значения "странствования" в Слове, выражающего пребывание (продвижение) в наставлениях, и это по той причине, что странствование и миграция, переходы и переселения с места на место, в небесах ничего иного не представляют, кроме изменения внутреннего состояния (духа) у человека, как ранее и было это показано (п. 1376, 1379). И поэтому, когда всякий раз путешествие, обживание места, и переход с места на место, встречаются в Слове, то ничего иного этим

и не представляется ангелам, кроме таких же изменений и состояний духа, которые существуют и у них. Такие изменения и состояния существуют, как и в рассудке (убеждениях, мыслях и духе), так и в воле (любовях, желаниях и душе). Изменения состояний рассудка есть мышление и знания, и в мире духовном эти изменения производятся посредством наставлений (втечений и влияний от других духов, если те более мощные). Изменения состояний также были причиной, почему люди наидревнейшей Церкви, будучи в сообщении с ангельскими небесами, под странствованием не воспринимали ничего иного (кроме продвижения в наставлениях на истинный путь). Таким образом, в данном отрывке, "Авраам сошел в Египет, чтобы странствовать" не означает ничего иного, кроме продвижения Господа вперед в наставлениях. [2] То же самое означает и переселение Иакова и его сыновей в Египет, как это выражено у Исаии: так сказал Господь Иегова, народ Мой для начала пойдет в Египет, постранствовать там, ибо Ассирия притесняет их без причины (Ис. 52:4), где "Ассирия" означает рассуждения. Отсюда также пошло то, что в еврейской церкви, тех, кто должен был быть наставляем (в учениках), называли "странниками", в отношении которых у них существовало повеление (установление закона), что такие должны рассматриваться на равных с жителями и домочадцами (Исх. 12:48-49; Лев. 24: 22; Числа 15:13-16, 26, 29; 19:10). В такой же манере о них написано и у Иезекииля: разделите эту землю между вами в соответствии с коленами Израилевыми. И, если случится так, что вы должны разделить наследие по жребию, ибо оно и вам, и странникам (союзникам по пути, сочувствующим), которые живут среди вас, то они должны быть у вас, как урожденные из сынов Израилевых, и у вас они должны быть едины в жребии для наследования среди колен Израилевых, и пусть будет так, что где и в каком роду-племени странник (пришелец) проживал, там и дайте ему наследие его (Иез. 47:21-23). Это сказано о Новом Иерусалиме, или Царстве Господнем; и под "пришельцами (странниками, сочувствующими)" понимаются те, кто стремится к наставлениям всеми силами, и, следовательно, понимались и язычники, такие, которым свыше предназначено было быть наставленными. И это очевидно из сказанного о том, что в роду, с которым он жил (чему сочувствовал), там должно быть дано ему его наследство; "роды (колена)" означают духовные ощущения, которые принадлежат истинной вере. [3] "Странствование (как сочувствие и сопереживание)" имеет почти то же значение, что и "путь, путешествие, приближение" и "обитание, бытие, нахождение". "Путь, путешествие, приближение" выражают установление, устраивание и порядок жизни, а "обитание, бытие, нахождение" означает бытие и саму жизнь (см. выше, п. 1293), отчего земля Ханаанская также называлась землей странствования Авраама, Исаака и Иакова (Быт. 28:4; 36:7; 37:1; Исх. 6:4), а Иаков даже сказал фараону: все дни лет моих странствований, и все дни лет моей жизни были в нехватках и несчастьях, и они не достигли даже до дней лет жизни отцов моих, в дни странствования их (Быт. 47:9), где "странствования" означают жизнь и продвижение в наставлениях.

1464.

Потому что усиливался голод в земле. Что так означено множество недостатков в его внешнем человеке, очевидно из значения "голода", как указано выше, в этом стихе. Тайны в этих словах сокрыты намного больше, чем можно высказать. Господь был наделен властью обучения превыше любого другого человека. Но потому, что, Он отличался от других людей (своей природой), Он был наставлен в небесных ощущениях, прежде чем

Ему были даны ощущения духовные, и так это здесь (сокровенно) объявлено, а также и по причине того, что существовало наследственное зло от матери в Его внешнем человеке, супротив которого Он должен был бороться, и которое, Он должен был преодолеть, а также по другим неисчислимым причинам.

1465.

Стих 11. И случилось так, что, когда он стал приближаться на пути своем к Египту, он сказал Саре, жене своей: вот я молюсь, ибо я знаю, что ты женщина красива на вид. "И случилось так, что, когда он стал приближаться на пути своем к Египту" означает, что началось Его наставление и обучение (принимать, осознавать Божественное в природных ощущениях и деяниях); здесь "Египет", как и было сказано, означает природные знания Божественных заповедей и принципов; "сказал Саре, жене своей" означает, что Он теперь думал об истинах, в которых были заключены небесные ощущения; "Сара", как жена, выражает истину (в природном выражении - правду), принадлежащую (присоединенную к) небесным ощущениям, которые пребывали в Господе; "вот я молюсь, ибо я знаю, что ты женщина красива на вид" означает, что истина (правда) небесного происхождения восхитительна (несет в себе блаженство).

1466.

И случилось так, что, когда он стал приближаться на пути своем к Египту. Что этим означено начало Его наставления и обучения Божественным истинам (выраженным природными знаниями), очевидно из значения "Египта", как природных знаний, доступных человеческой памяти, и тогда выражение "приближаться" используется применительно к этому знанию, и не может означивать ничего иного.

1467.

Что "Египет" выражает природные знания, доступные человеческой памяти (памяти духа его), очевидно из того, что было сказано и показано о Египте в предыдущем стихе.

1468.

Он сказал Саре, жене своей. Что это означает, что Он теперь стал думать по истинам и из истин, в которых были заключены небесные ощущения, очевидно, из значения имени Сары, когда это имя упоминается в связи со словом жена. "Жена", во внутреннем смысле Слова, не означает ничего иного, кроме истины, согласной или союзной с благом, ибо единство (сплав, йога) истины и блага находится в такой же взаимозависимости, как это есть в супружестве. В Слове, при упоминании слова "муж", муж означает благо, а жена (при нем) означает истину, но, когда упоминается не муж, а "мужчина", то он означает истину, а женщина, тогда, выражает благо: и так это выражено повсеместно во всем Слове, как и говорено ранее (п. 915). В настоящем отрывке, где именуется и упоминается Авраам, Сара, жена Его, означает истину. Сказать таким образом о Саре, жене Его, во внутреннем смысле, значит - думать так, как это есть, по истинам, соединенным с ощущениями небесными. Было исторической правдой то, что Авраам так сказал о своей жене, когда путешествовал в Египте, но, как уже было сказано, все истории и события в Слове являются представительными (выражают духовные соответствия), и все слова – имеют еще и внутреннее (сокровенное) значение. Нет ни одного какого-либо исторического события, из записанных в Слове, и не может быть в них иного их порядка,



и не может быть в них никаких других слов, чтобы все они не использовались бы для выражения того, что во внутреннем смысле может выразить и вместить в себе все их духовное значение.

1469.

Что "Сара", подобно жене, есть истина, что присоединена и созвучна небесным ощущениям, которые были в Господе, очевидно из того, что только что было сказано о значении имени Сары, как жены Его. Сказано об истине, что она присоединена и созвучна небесным ощущениям, потому что внутренне Господь уже обладал всеми истинами еще до наставления Его. И также потому, что небесные ощущения содержат истину в себе, и одно - неотделимо от другого, как свет от пламени, то эта истина была сокрыта и хранилась во внутреннем человеке Господа, который был Божественным. Сами же природные знания, что Он затем познал, не являются истинами небесными, но лишь приемными сосудами (вместилищами) для них; так же, как все, что пребывает в памяти человека, отнюдь не является самой истиной (но лишь ее отпечаток), хотя это так и называется людьми, но (тем не менее) истина пребывает внутри их, как в своих сосудах. Эти сосуды должны были быть образованы, или, скорее даже, должны были быть открыты Господом, через наставления по знаниям из Слова, но не только так, чтобы небесные ощущения могли лишь в них проникать (ощущаться и мыслиться), но даже так, чтобы небесные ощущения могли таким путем стать у человека полностью Божественными (желаться и делаться). Ибо Господь соединил Божественную Сущность с Человеческой Сущностью для того, чтобы Его человеческие (Собственного я) ощущения могли бы также сделаться Божественными.

1470.

Вот я молюсь, ибо я знаю, что ты женщина красива на вид. Что этим означено, что истина, имеющая небесное происхождение, содержит в себе наслаждения и блаженства, очевидно из значения слов "женщина красива на вид". Все истины, что в себе небесны, или, которые произведены от небесных благ, во внутреннем человеке есть самим блаженством (радостью), а во внешнем – счастьем (наслаждением), и небесными ангелами они так и воспринимаются, но совсем иначе воспринимается то, что само по себе не небесного происхождения. Есть два рода (начала) блаженства во внутреннем человеке, которым соответствуют два рода (начала) счастья у внешнего человека, один род начал есть блага, другой - истины. Небесные блаженства и радости, по сути, есть блага, духовные блаженства и радости - есть истины. Известно также, что истина сама по себе сопутствует или присоединяется к блаженству и радости, но это так по существу лишь только тогда, когда истина присоединяется к благу или к тому, что небесно сама по себе, потому что тогда сама истина становится во всем небесной, и именуется тогда также небесной истиной. Говоря соответствиями, истина, тогда есть, как свет солнца в весеннюю пору, который несет тепло в лоне своем (внутренне), по причине которого все ощущения и вещи на земле устанавливаются в рост, и как бы оживают (оживотворяются). Эта небесная истина прекрасна и внутри, и вне, или есть, по сути, чистейшая непорочная красота. Такова истина, которая здесь названа "женщиной красивой на вид". Какие еще тайны сокрыты в этих словах, станет ясно из дальнейшего изложения.

1471.

Стих 12. Может, случится так, что когда египтяне увидят тебя, то они скажут, вот жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых. "Может, случится так, что когда египтяне увидят тебя" означает заповеди, выраженные в природных знаниях, которые описаны так, как они есть, когда они наполнены небесными ощущениями; "то они скажут, вот жена его" означает, что природные знания будут именоваться небесными; "и убьют меня, а тебя оставят в живых" означает, что природные знания не приносят небесных ощущений, но только ощущения владения ими.

1472.

Может, случится так, что египтяне увидят тебя. Что это означает заповеди, выраженные в виде природных знаний в человеческой памяти, которые описаны так, как они есть, когда они наполнены небесными истинами, очевидно, из значения "Египта", означающего природными знаниями, что уже было показано ранее. И отсюда очевидно, что обозначено словами "когда египтяне увидят", а именно то, что заповеди увидятся такими, как описано в этом стихе. Природные знания заповедей связаны с небесными ощущениями, ибо последние суть и начало их. Как это очевидно по детям, когда они впервые начинают познавать, а именно, что чем выше (внутреннее) ощущение (от знаний), тем более оно желаемо ими, и еще более желаемо, когда они слышат то, что они являются небесными и Божественными. Но это наслаждение есть природным удовольствием, и возникает из того желания, что имеется во внешнем человеке. У многих людей, это желание причиняет (возбуждает) чувство удовольствия от чисто природных знаний в памяти, без какого-либо дальнейшего продвижения к духовным, даже если эти знания есть всего лишь вспомогательными инструментами для высшей цели человека, а именно, становления знаний на службу небесным и духовным ощущениям, как сосудов (внутри вмещающих их). И, когда знания, таким образом, служат, то тогда они впервые используются по назначению, и заключают в себе, от такого назначения (использования), наивысшее наслаждение. Всякий может увидеть, если он пожелает обратить внимание, что сами по себе природные знания (память) есть лишь средство, благодаря которому человек может стать рассудительным (рациональным), а оттуда духовным, и, наконец, небесным, и что с помощью знаний его внешний человек может быть соединен с его внутренним. И, когда это случается, он (тогда реально) ощущает исполненность своего назначения. Внутренний же человек не взирает ни на что, кроме исполненности назначения. Ради этой высшей цели также, Сам Господь внедряет и высевает такие блаженства и наслаждения, которые люди, будучи детьми и подростками, принимают (воспринимают неосознанно), как знания в своей памяти. Но, когда человек начинает воображать (выдумывать от себя), что его наслаждения состоят лишь в природных знаниях его памяти, то приходят телесные похоти и вожеления их, которые удаляют и уносят человека (от ощущений духовно-небесных), и по мере того, как он, таким образом, удаляется, в той же мере (степени, пропорции), он удаляется из ощущений (наслаждений и блаженств) небесных, и в той же степени закрывается канал связи его природных знаний с Господом, и он становится полностью природно-чувственным. Но по мере того, как в его памяти укрепляются (усваиваются) знания, связанные с вечными ценностями или заповедями, касающиеся человеческого общества в целом, Господней Церкви на земле, Господнего Царства на небесах, а тем более, Самого Господа, то все более его знания становятся открытыми к Нему. Также, по этой причине, небесные ангелы, которые пребывают в высших знаниях обо Всем, и даже до такой степени, что едва ли человек

может представить и одну десятитысячную их часть в полной мере, все же считают такие знания ничтожными в сравнении с вечными знаниями Господа. Из сказанного становится очевидным, что означивают слова: "может, случится так, что когда египтяне увидят тебя, то они скажут, вот жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых". Сказанное так означивает то, что Господь, будучи еще ребенком, знал уже заповеди и думал через них, а еще точнее выражает то, что, если Он был бы увлечен (и уведен прочь) исключительно внешним желанием знания заповедей, то такие знания заповедей приобрели бы у Него такой характер, что уже больше не принесли бы небесных ощущений, но только знания, желание которых уносило бы еще далее прочь. И об этих вещах будет более сказано в последующем.

1473.

То они скажут, вот жена его. Что так означено, что обычные знания будут называться знаниями небесными, очевидно, из значения слова "жена", выражающего истину, которая присоединена к небесным ощущениям. И, здесь, выражение "это его жена" означивает небесную истину.

1474.

И убьют меня, а тебя оставят в живых. Что этим выражено, что знания тогда не будут нести в себе небесных ощущений, но лишь природно-чувственные знания, очевидно из того, что только что было сказано.

Стих 13. Скажи, я молю, что ты рождена моей сестрой, чтобы это могло быть благом для меня ради тебя, и так, чтобы моя душа могла жить, благодаря тебе. Слова "скажи, я молю, что ты рождена моей сестрой" означивают духовную истину, которая представлена "сестрой"; "чтобы это могло быть благом для меня ради тебя" - означивают, что так небесные ощущения не будут погублены; "и так, чтобы моя душа могла жить, благодаря тебе" - выражают, что таким образом небесные ощущения могут быть сохранены.

1475.

Скажи, я молю, что ты рождена моей сестрой. Что этим означена духовная истина, которая представляет собой "сестру" небесной истины, очевидно, из значения слова "сестра", выражающего духовную истину, относительно небесной истины, что представлена "женой", и теперь об этом будет сказано ниже. Эти вещи следует понимать так: в природном желании во что бы то ни стало знать заповеди, лежит устремление духа по собственному усмотрению быть введенным в небесные ощущения и исследовать их самому, но это противоречит Божественному порядку, ибо, таким образом, происходит вмешательство (насилие, надругательство, погубление) в небесные вещи и ощущения. Сам Божественный порядок заключается в том, что небесные ощущения посредством духовных, вводятся в рациональные (ощущения связи и логики с ощущениями природными), и, таким образом, в (природные) знания заповедей в памяти, и адаптируют всю эту цепочку к себе. А там, где этот порядок не соблюдается, там не может быть никакой мудрости. В данном отрывке также содержатся тайны о том, как Господь был наставлен Отцом Своим согласно всеобщего порядка, и таким образом о том, как Его внешний человек был соединен с Его внутренним, то есть, как Его внешний человек был создан Божественным по подобию с внутренним; и, таким образом о том, как Он стал Иеговой, что касается каждой Его сущности, и как было все это совершено с помощью

знаний, которые были Ему средствами. Без знаний, как средств становления, внешний человек не может даже стать человеком.

1476.

Чтобы это могло быть благом для меня ради тебя. Что это означает, что так небесные ощущения не будут погублены (не будет допущено вмешательства в небесное втечение), очевидно из того, что было сказано выше. А как ранее уже было сказано, божественный порядок заключается в том, что небесные ощущения втекают (проникают) в духовные, духовные - в рациональные (рассудочные), и последние – в природные чувства и знания. Когда вся цепочка в таком порядке, то ощущения духовные адаптируются (служат и выстраиваются) небесными, рациональные (рассудочные) - духовными, а природно-чувственные - рассудочными. Природные знания, тогда, главным образом, становятся последними приемниками (конечными сосудами). Или, что то же самое, если сказать, что природно-чувственные знания, как конкретные, и подробные, становятся конечными приемниками духа, которые сообщаются с рассудочными ощущениями, рациональные - с духовными, а духовные – с ощущениями небесными. Когда порядок есть таков, то небесные ощущения не могут быть подвержены какому-либо вмешательству (насилию и пагубе), в противном же случае, происходит именно так. Так как, во внутреннем смысле, здесь говорится о наставлениях Господу, то сокровенно здесь описан способ именно Его пути.

1477.

И так, чтобы моя душа могла жить, благодаря тебе. Что этим означено, что в такой способ с небесным втечением (проникновением) приходит спасение, очевидно, из значения слова "душа", обозначающего поток небесных ощущений (втечение небес), ибо это и есть сама душа, потому что оттуда сама жизнь. Отсюда очевидно, что означено словами "так, чтобы моя душа могла жить, благодаря тебе". Это следует из того, что небесные или Божественные ощущения сначала не были так присоединены к Господу, чтобы они составляли с Ним Едино Одну Сущность, пока Он не выдержал (не перенес) искушений (испытаний), и пока, в такой способ, не изгнал наследственное зло, принятое от матери. Здесь и в последующих стихах описано, как сами небесные ощущения, если не подвергаются насилию (вмешательству), приводят к спасению.

1478.

Стих 14. Так и произошло, когда пришел Авраам в Египет, и что египтяне увидели женщину, и что она была очень красива. "Так и произошло, когда пришел Авраам в Египет" означает, что так и случилось, когда Господь начал входить в наставления; "и что египтяне увидели женщину, и что она была очень красива" означает, что природные знания из чувств и памяти имеют такой характер, что весьма приятны (приносят удовольствие) уже сами по себе.

1479.

Так и произошло, когда пришел Авраам в Египет. Что это означает, что так и случилось, когда Господь начал входить в наставления, очевидно, из (внутреннего) соответствия Авраама, который во внутреннем смысле выражает Господа, когда Тот был ребенком, и из значения "Египта", представляющего природные знания заповедей, как и

показано прежде, в стихе 10. Отсюда очевидно, что "войти (прийти) в Египет" значит войти в поток наставлений (начать получать природные знания о Божественном).

1480.

И египтяне увидели женщину, что она была очень красива. Что это означает, что знания и памятование заповедей имеют такой характер, что весьма приятны (приносят удовольствие) уже сами по себе, очевидно, из того, что было уже сказано, в стихе 11; что такова суть и характер природно-чувственных знаний в детстве, ибо это врождено чувствам и памяти потому, что это врождено внутри в человеке (в душе и духе), так чтобы с самого начала приносить радость, но ни для какой иной цели кроме, как ради (возбуждения) познания (внутреннего). Так происходит у каждого человека; его дух настолько сильно наслаждается (радуется) знаниям (познаниям), что для него едва ли находится что-либо еще, чего бы он желал более; это его духовная пища, посредством которой он становится устойчивым и обновляется (растет), подобно как внешняя форма человека существует (выстраивается) и растет благодаря земной пище. Такое питание, которое является питанием его духа, сообщается (проникает, передается) и внешнему человеку, с целью, чтобы последний был приспособлен (адаптирован) к внутреннему человеку. Но различные продукты должны следовать друг за другом в установленном порядке: небесная пища, которой является всякое благо любви и милосердия от Господа; духовная пища, которой является всякая истина веры: этой пищей живут небесные ангелы, а от них исходит пища, подобная небесной и духовной. Но из нижележащей ангельской степени, в которой живут ангельские духи, проникает (исходит) пища уже для еще низшего небесного и духовного уровня, которая является пищей для рассудка (суждений). А оттуда - для природных чувств и знаний памяти, благодаря которой живут благие (добрые) духи, и, наконец, приходит черед телесной пищи, которая свойственна человеку, пока он живет в теле. Все эти продукты (потребляемые человеком) соответствуют друг другу чудесным образом. Из этого становится вполне очевидно, почему и как, знания из чувств и памяти весьма приятны (приносят удовольствие) уже сами по себе. Потому что в отношении к ним у человека (во внешней его части) так же существует, как бы аппетит и вкус, и поэтому питаться и есть, у человека телесного, соответствует восприятиям чувств и памяти у человека в мире духов. А сами аппетит и вкус (относительно продуктов) соответствуют желанию и удовольствию (приятности) от этих знаний; как это очевидно из опыта, о котором по Божественной милости Господней далее.

1481.

Стих 15. И принцы (первые, князья) фараона увидели ее, и дали ей высокую оценку (нахваляли) ее фараону; и женщина была взята в дом фараонов. "Принцы фараона увидели ее" означает первоначальные чувства, которые являются "принцами фараона" (началами, основаниями для рассудка); "и они похвалили ее фараону" означает, что первые чувства были приятны; "и взята была женщина в дом фараонов" означает, что чувства пленили низшую часть рассудка.

1482.

Принцы фараона увидели ее. Что так означены первоначальные чувства, которые являются "принцами фараона", очевидно, от значения слов "принцы" и "фараон". В обоих,

как исторической, так и пророческой части Слова, "принцы (князья)" означают ощущения, которые приходят первыми, а "фараон" означает то же самое, что и "Египет". Но, здесь, "Египет" или "фараон" выражен в наивысшем смысле, потому что приписан к знаниям заповедей, которые Господь первоначально приобрел в детстве. Что они здесь выражают первые духовные чувства, вызванные Словом, очевидно, из значения этих вещей во внутреннем смысле. Что "фараон" в Слове, главным образом, означает то же самое, что и "Египет", может быть подтверждено по многим отрывкам, так же как и то, что цари всякого царства, если они поименованы, то выражают именем своим также и свое царство. Но "принцами (русским аналогом взято слово князь)" означаются их (царств) первоначальные чувства и ощущения, как это видно у Исаии: князья (принцы) Цоана - глупы, мудры же - советники фараона; как скажешь фараону, я - сын мудрецов, сын древних царей? Князья Цоана несут глупость, князья Мемфиса - ложь (Ис. 19:11, 13). Здесь "князья Цоана" и "мудрые советники фараона" обозначают два начала первых чувств и знаний, но так как сначала процветала в Египте мудрость, как уже было сказано ранее, то Египет здесь называется "сыном мудрецов" и "сыном царей древних". Таким образом, "принцы (князья)" в Слове чаще обозначают первоначальные принципы (и потому ведущие ощущения).

1483.

И они похвалили ее фараону. Что это означает, что первые чувства были приятны, может быть очевидно и без объяснения.

1484.

И женщина была взята в дом фараонов. Что этим означено, что чувства пленили низшую часть рассудка, очевидно из значения слов "женщина" и "дом". "Женщина" означает истину, и, здесь, истину, представленную в знаниях из чувств и памяти, удовольствия от которых увлекали (пленяли) Господа в детстве. Удовольствия от природной истины – производные от тех, которые приходят от духовной истины, которая обозначена прежде, как "сестра". "Дом" же означает ощущения человека, главным образом те, которые исходят от его воли, что было также показано прежде (п. 710); поэтому здесь это те, которые принадлежат к низшей части рассудка, или желания (устремления) к познаниям и наставлениям.

Стих 16. И хорошо было Аврааму ради нее; и имел он стада и табуны, и были ослы и слуги, и служанки и ослицы, и даже верблюды. "И хорошо было Аврааму ради нее" означает, что познания были умножены Господом; выражение "и имел он стада и табуны, и были ослы и слуги, и служанки и ослицы, и даже верблюды" означает все ощущения совокупно и в целом, которые принадлежат природно-чувственным знаниям.

1485.

И хорошо было Аврааму ради нее. Что это означает, что первоначальные познания были умножены Господом, очевидно из значения слов "было хорошо", выражающего обогащение. Так сказано о природных знаниях, которые означены "фараоном", что они обогатились в Аврааме; то есть, в Господе, когда Он был еще ребенком. И произошло это ради нее, то есть, ради духовной истины, к которой Он стремился. Именно из этого стремления (желания прийти) к истине и приходит обогащение (духовное).

1486.

И имел он стада и табуны, и были ослы и слуги, и служанки и ослицы, и даже верблюды. То, что эти слова означивают каждое и все ощущения совокупно и в целом, которые принадлежат знаниям, очевидно, из значения всех этих слов и вещей в Слове. Лишь будет трудно показать, что означено каждым выражением, в частности, как то "стада и табуны", "ослы и слуги", "служанки и ослицы", а также "верблюды". Каждое имеет свое собственное необычное значение. В общем же, они означивают все ощущения и понятия, которые принадлежат к чувствам, памяти и знаниям оттуда. Рассмотренные сами по себе, "ослы и слуги" соответствуют знаниям из чувств и памяти; "служанки и ослицы" - (желаниям и) удовольствиям от них; "верблюды" – господствующим ощущениям блага (что во взаимообмене и связи); "стада и табуны" – множествам их, и так везде в Слове. Все ощущения, которые принадлежат внешнему человеку, не представляют собой ничего иного, кроме как ощущений (блага) в духе человека, то есть, они есть средствами взаимообмена (внешнего) с внутренним человеком. То же это и со всякими знаниями, которые принадлежат исключительно внешнему человеку (они есть предметами взаимообмена его с природой), ибо они производятся от земных и мирских вещей посредством отпечатков чувств в памяти, для того, чтобы они могли служить рассудочному или рациональному человеку, а тот - духовному человеку, тот - небесному, а этот уже Господу. Таким образом, они подчинены друг другу, как более внешние ощущения более внутренним, в своем порядке, и, таким образом, все ощущения и вещи вообще, как в целом, так и, в частности, находятся в своем порядке, и подчинены Господу. Поэтому знания в памяти являются самыми крайними и внешними ощущениями, в которых прекращаются в своем порядке ощущения рассудка, или более внутренние. И потому, что они являются самыми низшими и наивнешними из ощущений духа, они должны быть по преимуществу ощущениями блага (при взаимообмене и связи). Всякий может узреть для чего такие знания могут служить, если он представит или спросит внутри себя об этом, и, когда он, таким образом, будет размышлять над их служением (благом) и пользой, то может также узреть и суть их. Всякое знание в памяти должно быть для целей духовного служения (блага), и в этом его назначение.

Стих 17. И Господь поразил фараона большими язвами, и его дом, из-за слов Сары, жены Авраама. "Господь поразил фараона большими язвами" означивает, что внешние знания памяти были разрушены; "и его дом" выражает те знания, которые Он собрал сам, "из-за слов Сары, жены Авраама" означивает то, что это произошло ради истины в Нем, что должна была быть присоединена к небесным ощущениям.

1487.

И Господь поразил фараона большими язвами. Что этим означено, что прежние знания в памяти были разрушены, это очевидно из значения слова "фараон", представляющего собой природные знания, в общем; и в том числе, заповеди, которые принадлежат к таким знаниям; и из значения слов "быть пораженным язвами", как прийти в разрушение. Что касается знаний в памяти, то дело обстоит так. В детстве знания приобретаются не для иной цели, кроме той, чтобы знать их; от Господа, они приобретаются от наслаждения и желания движения к истине. Знания, приобретенные в детстве, очень многочисленны, но располагаются Господом в порядке так, чтобы служить для высшей пользы (блага). Во-первых, чтобы дать возможность думать, когда эти знания могли бы быть использованы рассудком. И, наконец, так, чтобы знания могли бы вступить в силу, то есть, так сказать,

чтобы сама жизнь могла бы состоять в пользе (благе), и быть жизнью блага. Сама жизнь есть ощущения (отражения), порождаемые знаниями, приобретенными в детстве, и без них внешний человек никогда не может быть соединен с внутренним, и таким образом приносить благо (и пользу). Когда человек становится благим (милосердным), то есть, когда он думает о каждой и всякой вещи, имея целью благо, и также делает всякое дело, при этом имея целью благо, хотя бы и не по непосредственному (прямому) осознанию этого, а хотя бы даже по молчаливому отражению в себе начал, приобретенных такими делами, то знания, которые выступали первоначалами для достижения первой цели - чтобы человек мог стать рациональным, прекращают свое существование и уничтожаются, и так далее. Эти ощущения и означены здесь словами "Господь поразил фараона большими язвами".

1488.

И его дом. Что этим означены знания, которые Он собрал, очевидно, из значения слова "дом", представляющего, в этом месте, знания, которые Он собрал. Умножение знаний, и с их помощью рождение внешнего человека и его построение, ничем не отличается от строительства дома, и поэтому такие вещи означиваются во многих отрывках из Слова, как "строительство" и "построение дома", как это и у Исаии: Я сотворю новые небеса и новую землю, они построят дома, и будут жить в них, и они будут насаждать виноградники и есть плоды их; и другого жилища они не построят (Ис. 65:17, 21-22). Здесь, "дома" – построения мыслей из мудрости и любви и, таким образом, построения мыслей из знаний добра и истины, ибо означено здесь Господне Царство, а именно, новые небеса и новая земля. У Иереми: стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их (Иер. 29:5), где значение слов подобное. У Давида: блажен муж, боящийся Иегову так, что наслаждается Его заповедями, богатством и изобилием в доме Его, потому праведность его пребудет вовек (Пс. 112:1, 3); где "богатство и изобилие" обозначает богатство и изобилие мудрости и любви, и, таким образом, знаний, которые есть "в его доме", то есть в нем. [2] "Дом" используется в противоположном смысле у Софонии: вот, Я посету тех, кто говорит в сердце своем, Иегова не делает блага, но и не делает зла, и их богатство будет расхищено, а их дома опустошены, и они будут строить дома, но не будут жить в них, и они будут насаждать виноградники, но не будут пить вина из них (Соф. 1:12-13). У Аггея: идите в горы и посадите дерево, и постройте дом. Ожидаете многого, а вот, выходит мало; а что принесете в дом, то Я развею. Почему? говорит Господь. За то, что Мой дом пуст, а все вы бежите к своему дому, поэтому в вас небеса закрыты и нет росы (Аггей 1:8-10); "дома" здесь означивают знания, которые посредством рассуждений становятся ложью. У Исаии: горе тем, кто присоединяет дом к дому так, что вынуждает поле приблизиться к полю, так что не хватает места (другим), и живут, как будто они одни в этой земле. Не станет ли множество таких домов опустошенными, и даже среди хороших, без жителей? Виноградник Господень есть дом Израилев (Ис. 5:7-9), также обозначая знания, посредством которых приходят лжи. У Амоса: вот, Иегова повелевает, и будет поражен большой дом расселинами, а малый дом - трещинами. Могут ли кони взбежать на вершину скалы? можно ли скалу распахать волами? Так что же вы суд (рассуждения) превращаете в желчь, а плод праведности в полынь (Амос 6:11-12); где "дома" обозначают в подобной манере лжи и произведенные ими зла; "лошади" - рассуждения, "суд" - истины, которые "превратились в желчь", а "плод праведности" – благо, которое "превратилось в полынь". [3] Таким образом, во всем Слове, "домом"



означивают человеческое природное мышление, в котором должны пребывать любовь и мудрость. В настоящем отрывке "дом фараонов" означает знания, посредством которых приходит любовь, и, тем самым, мудрость. То же самое означено домом, который построил Соломон, для дочери фараона (1 Царств 7:08, и т.д.). Так как "домом" означивают природное мышление, в котором пребывает любовь и мудрость, и в которых гнездятся желанья, принадлежащие воле, то слово "дом" в Слове имеет и много других значений, но что значит каждое его конкретное значение, может быть видно по словам (ощущениям), при которых оно приписано. Самого человека, также, называют "домом".

1489.

Из-за Сары, жены Авраама. Что это означивает, что так происходит ради истины, которая должна была быть присоединена к ощущениям небесным, очевидно, из значения слова "жена", и, следовательно, "Сары, жены", представляющей собой истину, которая должна быть присоединена к истине небесной, о чем уже сказано выше, в 12-м стихе. Суть здесь заключена в следующем: если природные знания, которые у человека в детстве образовались с целью сотворения его человеком рассудочным (рациональным), будут уничтожены, так что они превратятся, как бы в ничто, то природная истина никогда не сможет быть присоединена к истине небесной. Все первые природные знания у человека, по большей части, земного, телесного и мирского характера. Однако, Божественная истина может быть принята только через те понятия, в какие человек, будучи ребенком, был наставлен. Ибо он все еще не имеет никаких других представлений о ней, чем тех, что получены из таких его знаний. И поэтому, пока эти наинизшие знания цепляются за него (встроены в нем), и из которых он черпает свои идеи (понятия), его ум (природное мышление) не может быть возвышено (просветлено). И с Господом было то же самое, потому что Он был рожден, как и другие люди, и должен был быть наставлен, подобно и другим людям, но в соответствии с Божественным порядком, который есть таким, как уже было сказано. Словами, что сказаны об Аврааме в Египте, скрыто описан Божественный порядок, по которому внешний человек в Господе был соединен с внутренним, так что внешний также получил могущество стать Божественным.

1490.

Стих 18. И призвал фараон Авраама и сказал: что есть то, что ты сделал со мной? Почему ты не сказал мне, что она жена твоя? "И призвал фараон Авраама" означивает, что Господь (природным мышлением) осознал, кто Он; "и сказал: что есть то, что ты сделал со мной?" означивает, что это огорчило Его; "почему ты не сказал мне, что она жена твоя?" означивает, что Он познал, что Он не должен был иметь никакой другой истины, чем той, что должна была бы быть присоединена к истинам небесным.

1491.

И призвал фараон Авраама. Что это означивает, что Господь (природным мышлением) осознал, кто Он, очевидно из значения слова "фараон", как источника природных знаний. Сами знания или ощущение знания (память), которые Господь приобрел, когда был ребенком, здесь названы "фараоном". То есть, этим сказано, что пришло знание, в такой способ адресованное Господу, и что это Иегова делает так посредством передачи этих знаний. Отсюда очевидно, что эти понятия означивают то, что Господь осознал, кто Он. Внимание к духовным (ощущениям и понятиям) приходит посредством знаний памяти, и,

таким образом, посредством фараона, под которым понимается, как и ранее было говорено, природное мышление и все знание оттуда.

1492.

И сказал: что есть то, что ты сделал со мной? Что так означено Его огорчение, очевидно также из того сокрушения, с которым это сказано: таким образом выражено внутреннее сокрушение. Внутренний смысл слов – это такой смысл, который раскрывает суть и те желания, что сокрыты в словах, выражающих (представляющих) собой этот смысл; и буквальный смысл слов к нему относится мало; и, как бы, не существует. В этих словах, по сути, выражено сокрушение, что касается знаний памяти, и внутреннее сокрушение Господа, а точнее, сокрушение от того, что знания памяти, которые Он познал с таким удовольствием и радостью должны быть, таким образом, уничтожены. Случай этот подобен тому, как это бывает с маленькими детьми. Когда они любят играть с неким предметом, а их родители, видя, что он может принести вред для них, у них его отнимают. И, тогда, тем самым, дети огорчаются.

1493.

То, что она жена твоя. Что этим означено, что Он не должен иметь никакой другой истины, кроме той, что должна была быть соединена с истиной небесной, очевидно, из значения слова "жена", представляющего собой истину, которая должна была быть соединена с истинами небес (о чем уже сказано выше, в стихе 12). Здесь описан порядок, по которому Господь возрос и вошел в Единый с природным, духовно-небесный рассудок. То есть, в Божественную мудрость. Так что, поскольку Он был самой Божественной Мудростью, что касается Его Божественной Сущности (Божественного Я), постольку Он стал самой Божественной Мудростью, что касается Его Человеческой Сущности (Собственного я).

1494.

Стих 19. Почему ты сказал: она сестра моя? и я взял, было, ее себе как женщину. А теперь, вот, жена твоя; бери, возьми ее и иди (обратно). "Почему же ты сказал: она сестра моя?" означает то, что Он не знал иначе, чем то, что Он владеет духовной истиной; "и я взял, было, ее себе как женщину" означает, что таким образом Он мог бы совершить насилие (надругательство, лишение сути, собственное вмешательство в) истине, которая должна была быть соединена с истиной небесной; "а теперь вот, жена твоя; возьми ее и иди" означает, что истина должна была быть соединена с истиной небес.

1495.

Почему ты сказал: она сестра моя? Что этим означено, что Он тогда не знал никакой иной истины выше, кроме истины духовной, очевидно, из значения слова "сестра", выражающего собой истину духовную. А также из того факта, что Авраам сказал именно так (как это очевидно из стиха 13), что было сделано для той цели, чтобы истины небесные не могли бы пострадать от насилия (вмешательства Собственного я, и лишения Божественной сути), но могли бы быть сохранены. Из всего этого очевидно, что когда Господь, как ребенок наставлялся заповедям, Он, поначалу, вовсе не знал ничего иного, чем то, что эти знания были исключительно ради духовного Его обогащения. То есть, для того, чтобы Он мог почерпнуть духовные истины из них. Но, потом, Ему было открыто,

что уже и духовные истины существуют лишь для той цели, чтобы Он мог достичь истин небесных, и это так для того, чтобы предотвратить в отношении божественно-небесных истин повреждения их от насилия (вмешательства Собственного я), и для того, чтобы они могли бы быть сохранены (спасены). Когда человек наставляется, происходит переход (проникновение, продвижение) от знаний к рассудочным истинам. А, затем, к истинам духовным, и, наконец, к небесным истинам, которые здесь и обозначены словом "жена". Если проникновение (прорыв, продвижение) от заповедей и истин рассудка к небесной истине происходит без духовной истины, как посредника, небесная истина подвергается насилию. Потому что небесная истина не может тогда никаким образом соединиться с истинами рассудка, которые образуются посредством природного мышления, ибо она соединяется только посредством истин духовных, которые служат тому средствами. Что существуют как небесные истины, так и истины духовные, скоро станет очевидно. [2] Но, прежде чем станет известно, что эти вещи собой представляют, кое-что должно быть сказано о соблюдении Божественного порядка. Божественный порядок в отношении: к небесным ощущениям заключается в притоке (проникновении) их в ощущения духовные и приспособлении их к себе, к духовным ощущениям – в притоке (проникновении) в рассудочные ощущения и приспособлении их к себе, и к рассудочным - в притоке (проникновении) в природные ощущения и приспособлении их к себе. Но, когда человек наставляется в раннем детстве, порядок действует тот же самый, но, кажется, что все происходит в обратном порядке, а именно, что поток знаний проникает и продвигается из памяти и природного мышления в ощущения рассудка, от этих - к духовным ощущениям, и затем, наконец, знания проникают в ощущения небесных вещей. Причиной, по которой это так кажется, является то, что путь должен быть неким образом открыт (навстречу и снизу) для проникновения небесных истин, которые наиболее внутренне сокровенны. Все наставления (заповеди) есть чисто (просто) ключами, открывающими путь. И, если путь открыт, то это тоже самое, что сказать, что открылись сосуды (каналы), ведущие из духа в природные знания, и через которые, таким образом, образуется проход (проток, проникновение, прорыв, просветление). О чем уже было говорено ранее, и в своем истинном порядке туда проникают вещи рассудочные (ощущения, желания и истины); в эти рассудочные вещи прорываются потоки вещей духовных, а в эти - потоки небесных вещей. Эти небесные и духовные вещи постоянно проявляются (представляют себя в соответствиях), и также уготовляют и формируют под себя сосуды (каналы, проходы, протоки), которые открываются. Что также может быть видно из того факта, что сами по себе природные и рассудочные знания мертвы, и что это от втечения (прохода, проникновения) более сокровенной (внутренней) жизни происходит так, что они кажутся живыми. И это может быть очевидно всякому по своей способности мыслить (мышлению) и способности рассуждать (логике). [3] В этом скрыты все тайны искусства анализа (логики) и науки, которых так много, что они никогда не могут быть изучены даже на десяти тысячную часть. И так это не только у взрослых, но и у детей, у которых каждая мысль и исходящие от нее выражения речи, мощно наполнены такими ощущениями (хотя люди, даже самые ученые, не знают об этом). Ибо это не могло бы происходить вовсе, если бы небесные и духовные вещи изнутри наружу не проникали бы вперед, поступая (проходя, протекая), и производя все эти вещи (желания, мысли, деяния и ощущения).

Я взял, было, ее себе как женщину. Что это означает, что таким образом Он мог бы совершить насилие (лишение сути) истине, которая должна была быть соединена с истиной небесной, очевидно из того, что только что было сказано, а также из того, что было сказано выше, в стихе 13. Что касается истины, которая должна быть соединена с небесной, то дело вот в чем. Сама по себе, истина, воспринятая с детства, есть ничто иное, как один из сосудов, приспособленный для принятия истин небесных. Природная истина не имеет жизни от самой себя, но только от истины небесной, которая проникает (проходит) через нее. Небесная истина - суть любовь и милосердие, и все истины - оттуда, и потому что всякая и каждая истина рождается оттуда, то всякая истина - это всего лишь некий вид сосуда (приемника) истины, и именно в такой способ истины явно пребывают и в другой жизни. Но истины там никогда не рассматриваются (не сравниваются) по глубине истины (истинности), но по (благу или) жизни, что помещается в них. То есть, по господству небесных ощущений, которые в себе есть любовь и милосердие в истинах. И по этим вещам, можно судить о том, насколько истины есть небесными, и насколько они имеют право так называться. Теперь, отсюда, можно видеть то, чем является духовная истина, также как и то, что лишь Господом через духовную истину открывается путь к истине небесной. Истина в памяти это одно, истина в рассудке - другое, а духовная истина - это третье, но они следуют друг за другом. Истина в памяти есть посредствующий объект (предмет) памяти (или природного мышления), рассудочная истина - истина, подтвержденная рассудком; духовная истина средство соединения рассудка с внутренним ощущением того, что это так. Именно такие духовные истины существовали у Господа в детстве, и открыли Ему путь к небесным вещам.

1497.

А теперь, вот, жена твоя; бери, возьми ее и иди (обратно). Что этим означено, что истина должна была быть соединена с истиной небесной, очевидно, из значения слова "жена", выражающего истину, которая должна быть соединена с истиной небес (как показано перед этим, в стихах 11 и 12, а также из того, что только что было сказано).

1498.

Стих 20. И фараон приказал людям (слугам) касательно его (Авраама), и они отпустили его, и жену его, и все имение, что он имел. "Фараон приказал людям (слугам) касательно его (Авраама), и они отпустили его" означает, что природные знания перестали связывать Господа; "и его жену" означает, что природные знания перестали связывать и истины, которые были соединены с небесными ощущениями; "и все имение, что он имел" означает, что они также оставили и все ощущения, которые принадлежали небесным истинам.

1499.

И фараон приказал людям (слугам) касательно его (Авраама), и они отпустили его. Что это означает, что природные знания перестали связывать Господа, очевидно из значения слова "фараон", представляющего собой природные знания; а также из значения слова "слуги (люди)", представляющего духовные ощущения (как уже показано в п. 158). "Люди (мужи)", потому что приписаны к фараону, или природным знаниям, здесь означивают духовные ощущения, подтверждающие их. Что касается знаний памяти, переставших связывать Господа, то дело вот в чем. Когда небесные ощущения соединяются с

духовными истинами, то последние тоже становятся небесными, и тогда все ощущения и вещи, которые остались без них рассеиваются сами по себе, в этом состоит суть (природа) небесных ощущений.

1500.

И жену его. Что этим означено, что они перестали связывать истины, которые были соединены с небесными ощущениями. То есть, что природные знания перестали связывать их, очевидно из значения слова "жена", представляющего истину, соединенную с ощущениями небес (как сказано выше), а также из того, что было сказано только что. Пустые (бездуховные) природные знания отпадают от небесных ощущений, как суетное (тщетное) имеет обыкновение отпадать от мудрости. Они, как скорлупа и шелуха, которые отпадают (отделяются) по своей собственной воле (согласию).

1501.

И все имение, что он имел. Что это означивает, что они также перестали связывать и все нижележащие ощущения, которые принадлежали небесным истинам, следует из сказанного выше.

1502.

Из всего этого теперь очевидно, что пребывание Авраама в Египте представляет и означает не что иное, как Самого Господа, и Его наставление и обучение Божественному в детстве. Это подтверждается также тем, что сказано у Осии: из Египта возвал Я Сына Моего (Осия 11:1; Матф. 2:15). И также из сказанного у Моисея: пребывание сыновей Израилевых и обитание их в Египте было четыреста тридцать лет, и случилось в конце четыреста тридцати лет, и случилось в один день, что все силы Иеговы вышли из земли Египетской (Исх. 12:40-41); у которого отсчет лет начинается не от момента входа в Египет Иакова, но от начала пребывания Авраама в Египте, исходя из которого, история поселения евреев в Египте и указана в четыреста тридцать лет. Таким образом, под "сыном из Египта" (у Осии 11:1) во внутреннем смысле означен Господь. Это также подтверждается тем фактом, что в Слове "Египет" означает природные знания (как показано в п. 1164, 1165, 1462). [2] Что в этих словах сокрыты духовные тайны также свидетельствует и тот факт, что тоже самое было сказано об Аврааме во время его пребывания у филистимлян, а именно, что он назвал свою жену своей сестрой (Быт. 20:1-18). И подобные вещи сказаны об Исааке, когда он также временно проживал в Филистимлии, и было сказано, что он тоже назвал свою жену сестрой (Быт. 26:6-13). Эти события не были бы отражены в Слове, в виде одних и тех же обстоятельств, если бы в них внутри не были бы укрыты такие особые тайны. Кроме того, само по себе, Слово Господне, не может иметь в себе какой-либо жизни, если не вмещает в себе Его Мудрости, то есть, если не имеет внутреннего смысла, относящего к Нему. [3] Тайны, которые сокрыты в этих словах, а также в тех словах, что сказаны о пребывании Авраама и Исаака у филистимлян, касаются того пути, по которому у Господа Его Человеческая Сущность (Собственное я) была проведена, вплоть до полного соединения с Его Божественной Сущностью (Божественным Я). Или, что то же самое, каким способом Господь стал Иеговой (Божественным) также и в отношении Своей Человеческой Сущности, показывая, что Его инаугурация (торжественное восхождение) длилась с детства, и о ней (через соответствия) так здесь говорится. Более того, эти слова содержат в

себе тайн больше, чем человек может когда-либо представить и поверить. И относительно них те тайны, что могут быть высказаны, так ничтожны, что почти ничего собой и не представляют. Кроме того, самые глубокие тайны о Господе, также заключают в себе и тайны о наставлении и возрождении человека, посредством которых он может становиться небесным, также как и о его наставлении и возрождении, посредством которых он может стать духовным, и так не только о наставлении и возрождении отдельного человека, но и о наставлении и возрождении в отношении Всей Церкви в целом. Еще, также, они заключают и тайны о наставлении и возрождении детей на небесах, попавших туда маленькими, и, если сказать одним словом, о всяком наставлении, по которому становятся Господними по образу и подобию (на земле и на небесах). Эти вещи совершенно не видятся в буквальном смысле Слова по той причине, что историческое повествование устанавливает завесы над ними и скрывает их, но они видятся во внутреннем смысле Слова.

1503\*. Такого пункта нет.

1504.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ ОЩУЩЕНИИ (ДУХОВНОМ РАЗЛИЧИИ, ВОСПРИЯТИИ) И О СФЕРАХ (ПОТОКАХ, ВЛИЯНИЯХ) В ДРУГОЙ ЖИЗНИ. Прежде было сказано, что в той другой жизни о всяком духе (человеке) становится все известно при его уже первом появлении там, хотя бы даже он еще не сказал там никому и слова. Отсюда может быть очевидно, что внутренняя часть человека (дух, душа) находится (постоянно) в своего рода бессознательной деятельности, и что по ней, таким образом, качества духа и воспринимаются. Что это так, очевидно по тому факту, что такая сфера деятельности (дух, атмосфера) не только распространяется на расстояние, но иногда, когда Господь это попускает, различными способами становится воспринимаемой даже органами чувств.

1505.

Также мне стало известно о том, как эти сферы (дух, истечения, потоки излучения), которые в другой жизни становятся настолько заметными для духовных органов чувств, там образуются (приобретаются). Возьмем в качестве примера того, кто в себе внутренне создал (породил, образовал и утвердил) высокое мнение о себе и своих чрезвычайных превосходствах (над другими). Он, в конце концов, становится настолько проникнутым такой привычкой, и как бы становится такой сути и характера, что где бы он ни был, то хотя даже, если он и смотрит на других и говорит с ними, он все же постоянно обращает (закрывает) внутреннее внимание лишь на самого себя. И это сначала видится явно и ему, но потом переходит в состояние подсознания, так что он уже не осознает этого. И это до такой степени, что все это уже полностью царствует не только в мельчайших проявлениях его желаний (любви) и мыслях (мышлении), но и во всех последних проявлениях его тела (делах и речи). Люди могут это замечать на примере других. Это видение есть своего рода внутреннее ощущение, благодаря которому в другой жизни образуется сфера (канал духа), производящая такое восприятие (духовное различие), но не ранее, чем позволит это Господь. То же самое происходит и с другими духовными наклонностями, и поэтому существует настолько много сфер (каналов, способов) восприятия, насколько много может быть наклонностей (способностей) и их различных комбинаций, и они

неисчислимы. Сфера (канал, русло, поток) восприятия есть, как бы образ (отражение от прохождения) Божественного в человеке, и представляет на самом деле изображение и свойства всех ощущений и вещей, которые внутренне находятся в нем (русским духом пахнет). В мире же духов, это (преломленное духом) отражение предстает в видимости или восприятию только как некое общее ощущение (дух). Но то, чем человек является в частностях, явно известно на небесах, а то, что самое сокровенное и известно наименее всем, известно лишь Одному Господу.

1506.

Для того, чтобы суть и характер сфер (у духов) могли бы стать понятными, я приведу некоторые примеры из опыта. Некий дух, который был мне известен, и с которым я имел беседы еще при жизни его в теле, виделся там мне многократно среди злых духов. И так как он был высокого мнения о себе, он приобрел сферу (поток духа) чрезвычайного собственного превосходства. И, поэтому, от него всякие духи мгновенно разбежались прочь, так что никто не виделся ему, кроме себя самого. В такой способ он заполнил собой всю окружающую его сферу, в которой могло пребывать лишь одно его самодовольство собой. Будучи лишенным общения и общества, он перешел в коматозное состояние, потому что в той жизни всякий, кто лишен общества, в котором он может существовать, сразу становится, как бы полумертвым. Ибо человеческая жизнь, там, поддерживается исключительно посредством притока небесных ощущений в его внутреннее ощущение (сознание). Затем он перешел в состояние плача и мучений. Другие духи, впоследствии сказали, что они не могли выносить (терпеть) его присутствие, потому что он хотел быть большим, чем другие. Будучи затем снова приведенным в соединение с другими, он вознес себя на такую высоту, что ему казалось, что он один управляет всей вселенной. До такой степени собственного величия доводит человека любовь к себе, когда он остается в самом себе (замыкается на Собственном я). Под конец же он был низвержен в среду адских духов. Такова участь ожидает тех, кто считает себя выше и больше, чем другие. Ибо более, чем любая другая любовь, любовь к себе противоречит взаимной любви, которая является сутью и жизнью небес.

1507.

Некий дух, во время своей телесной жизни, видел себя большим (сильнее) и умнее, чем другие, но в других отношениях он был склонен к благу, и не так сильно презирал других по сравнению с самим собой. Но так как он родился в роду высокого сословия, он заразился (заклучил себя) сферой своей сверхзначимости и властности. Будучи такого характера, он приблизился ко мне, и в течение длительного времени не разговаривал. Но я заметил, что его стал охватывать, как бы туман, который, выходя из него, стал покрывать других духов, от которого те стали испытывать проблемы. В связи с этим, обращаясь ко мне, они сказали, что они не могут больше оставаться здесь, потому что они стали ощущать, что лишаются всякой свободы, так что они не могут даже ничего сказать. К тому же, он начал говорить с ними, называя их сыновьями, а затем наставлять их, но с властностью, которой он заразился. Это показывает суть и характер сферы властности в той другой жизни.

1508.

Много раз было дано мне наблюдать, что те, кто в мире был наделен высокой родословной (и властью), не могли сами, без помощи, противодействовать влиянию сферы (духа) властности. И, следовательно, в другой жизни они никак уже не могли ни избежать ее, ни избавиться от нее. Среди тех же из них, которые были наделены верой и любовью (милосердием), сфера властности чудесным способом соединялась со сферой благородства (рождения блага), так что это вовсе не было трудно из них никому. И происходило это так: как только соответствующие роды господства (Собственного я) были показаны им сопровождающими их благими духами, то они оставляли сферу духовной властности, оставаясь только в сфере, которая была лишь природной для них в связи с их высокой родословной и властью по рождению, и которую, после некоторой задержки, они отбрасывали. Ибо они были благими и стремились отбросить несвойственное им.

1509.

В течение нескольких дней как-то, в компании со мной были такие духи, которые точно, как и во время их жизни в этом мире, вовсе ничего не желали приносить на благо своего сообщества, но только для себя, будучи бесполезными членами единства (общества, содружества), и которые не имели никакой цели, кроме как жить роскошно, быть прекрасно одетыми, и обогащаться. Они имели огромный опыт в симуляции (притворстве) и в способах втираться в доверие путем различных форм лести, выражающих согласие и показную услужливость, но только лишь для того, чтобы показать себя преданными, и чтобы было доверено им хозяйское имущество. При этом сами они смотрели с огромным презрением на всех тех, кто служил искренне. Внутреннее ощущение подсказывало, что они были из среды придворных. Влияние от их сферы (духа) было таково, что отнимало у меня всякую силу совершать дела, делало их для меня такими утомительными, что мешало действовать и думать о них в последовательной манере по истине и благу. Так что под конец я уже не мог знать, что мне нужно было делать вообще. Когда такие, как эти, приходят в среду (общество) духов, они индуцируют (вводят) в них подобного рода оцепенение. В другой жизни они видятся бесполезными членами общества и отвергаются везде, куда они не приходят.

1510.

Всякий дух, а еще более всякое общество духов, имеет свою собственную сферу (излучаемый дух, влияние), исходящую от главенствующих принципов и убеждений, и которая и есть собственной их сутью (качеством) и источником. Гении зла имеют своей сферой (духа) похоти вожделений. И, в этом случае, сфера их принципов и убеждений такова, что, когда она действует (влияет) на другого, то переворачивает истины в ложь и вызывает (возбуждает) всякое твердое ощущение, порождающее веру (убеждение) в то, что лжи являются истинами, а зло - благом. [2] Это показывает, как легко человек может быть утвержден во лжи и злах, если он не имеет веры в истины, которые происходят от Господа. Такие сферы имеют плотность (густоту) пропорционально сути и характеру лжи. Сферы лжи никоим образом не могут быть средствами сообщения со сферами духов, которые находятся в истинах. Если первые приближаются (подходят), то вызывают отвращение, а если по попущению свыше сферы лжи начинают преобладать, то благие духи приводятся в искушение и беспокойство (тревогу). Я также имел опыт воспринимать сферы неверия, у таких духов, которые совершенно не верят ничему из того, что было



сказано, и даже тому, что явно предстает у них прямо перед их глазами. Существует также сфера и у тех, кто верит только тому, что они могут ощущать лишь только с помощью органов телесных чувств. [3] Мною был как-то увиден некий дух, который был одет в темную одежду и сидел на мельнице, как если бы он просеивал муку. А в стороне были видны маленькие зеркала, и затем я увидел некоторые вещи, произведенные его фантазией, но которые были воздушными. Я заинтересовался вопросом, кто он такой есть. Но он сам подошел ко мне и сказал, что он есть тот, кто сидит на мельнице, и что он имеет такое понятие (и веру), что всякое ощущение и вещь есть просто фантазиями, и что ничего в мире реально не существует. По этой причине он и стал таким, каким он был.

1511.

Мне стало понятно посредством многих опытов, и настолько ясно, что не может быть так яснее более, что духи, которые живут фальшами (лжами), проникают (не иначе) как в мысли (мышление рассудка человека), и наводят (возбуждают, порождают) убеждения именно о том, что ложь является истиной. И делают это так, что невозможно увидеть этого по-другому (с другой точки зрения). Это они делают посредством влияния (втечения, наития) своей сферы (излучения, влияния, духа). Подобным же образом, гении зла, проникают таким же способом (путем) в волю (ее желания), и производят эффект (влияние, устремление) к злу, как будто оно является благом. И делают это так, что невозможно увидеть этого по-другому (с другой точки зрения). Это они делают посредством влияния (втечения, наития) своей сферы (излучения, влияния, духа). Такое проникновение духов обоих видов было дано мне ясно воспринимать тысячи раз. А также мне давалось и понимание от кого оно (влияние) пришло, и каким образом ангелы, благодаря Господу, удаляют такие ощущения и влияния. Более того мне были показаны, также, и многие другие ощущения и вещи, о которых невозможно так ясно и конкретно рассказать. Так что я стал вполне уверен, со всей внутренней определенностью, откуда притекают лжи и зла к человеку. И мне стало понятно, что такие сферы, по той причине, что они остаются после смерти тела и действуют там настолько очевидно, происходят (появляются, рождаются) по причине укрепления в человеке принципов фальши (убеждений из похотей лжи) и (привычек из) вожделений зла.

1512.

Сферы (духа) фантазий, при представлении в видимой форме, видятся, как облака, более или менее плотные в соответствии с сутью и качеством (данного рода) фантазии. Существует (в том мире) гора Мистики (фантазий), находящаяся под левой пятой (Вселенского Человека), где проживают допотопные люди (такого качества), и под которой они всегда остаются (и удерживаются). Эта облачность (туман), посредством которой они удерживаются отдельно от всех других в той другой жизни, возникает (порождается) из их фантазий. У тех, кто жил в ненависти и мести, выдохновение (проникновение и влияние) таких сфер (духа) подобно причинению (и проявлению) обморока, и возбуждению рвоты. Там такие сферы существуют подобно, как здесь (на земле) существуют ядовитые испарения. Их ядовитая сила обычно воспринимается настолько, насколько они плотны (концентрированы), и усматривается по полоскам тускло-синего (темно-фиолетового) цвета: насколько они угащаются, настолько влияние сферы уменьшается.

1513.

Как-то пришел ко мне некий дух, из тех, кого называют теплыми, который вел себя так, как если бы он покался. И я вовсе не ощутил подвоха (обмана), хотя и подумал, что он что-то скрывает внутри. Но духи сказали, что они не могут выносить его присутствие, и что они чувствуют внутри себя такой эффект (состояние), как чувствуют люди, когда возникает рвота, и что этот дух относится к тем, кто должен быть извергаем. Но, когда он заговорил отвратительные слова, то он уже не мог остановиться, как бы его не уговаривали так не говорить.

1514.

Сферы (духа) также создают сопутствующие их сути и смыслу запахи, которые духи ощущают гораздо совершеннее, чем люди. Ибо, чудесным образом, каждый запах соответствует своей сфере. Когда сфера (духа) тех, кто занимался практикой симуляции (притворства) и тем самым противодействовал своей душе и природе, превращается в запах, то это есть запах рвоты. Когда сфера тех, кто натренировал свое красноречие лишь для целей самолюбования собой, производит запах, то этот запах подобен запаху горелого хлеба. У всякого, кто занимался практикой чувственно-телесных удовольствий, и был при этом далек от милосердия и веры, запах их сферы подобен запаху экскрементов. Таков же запах и у тех, кто провел свою жизнь в прелюбодеяниях, но этот запах еще более отвратителен (противен, неприятен). Когда сфера (духа) тех, кто жил в глубочайшей ненависти и мести, и так в жестокости, превращается в запахи, то этот запах соответствует трупному смраду. Запах мышей распространяется вокруг тех, кто был скупым от собственной корысти, запах клопов - от тех, кто преследовал невинных. Эти запахи не могут быть учуяны ни одним человеком, за исключением того, внутри которого (в духе) открылись внутренние каналы ощущения, так что он может пребывать одновременно и в компании с духами (и так понимать их запахи).

1515.

Как-то мною была воспринята сфера зловония от одной женщины, которая, как, потом, оказалось, была связана с обществом сирен. Так вот, вонь от нее улетучивалась (выдыхалась) еще несколько дней подряд повсюду, где она прошла. Духи говорили мне, что зловоние от нее чувствовалось, как запах от мертвых, однако сама она этот запах не ощущала вовсе. Зловоние сирен так похоже на трупный запах, потому что их внутренние ощущения очень грязные (отвратительные), а их внешние ощущения - по большей части также становятся такими (см. п. 831). Удивительно, как быстро сирены в той другой жизни, познают все ощущения и вещи там, и понимают их лучше, чем другие, даже, что касается, вопросов вероучений. Но все это у них выстроено для целей того, чтобы они смогли перевернуть их в магию, и приобрести тем себе власть над другими. Они входят в расположение и желания блага путем симуляции (притворства) под добро и истины, но все же их суть и качества не меняются и остаются. Это показывает, что сами вероучения есть ничто, если человек их изучающий не становится таким, как эти учения учат. То есть, если в жизнь его не войдет суть и сила, заключенная в цели учения. И потому, среди адских духов, есть многие, которые в совершенстве владели тайнами вероучений. Но на небесах живут лишь те, кто прожил земную жизнь свою по милосердию и любви.

1516.

Как-то я говорил с духами о внутреннем смысле вкуса. На что они сказали, что они не обладают таковым, но все же есть нечто, по которому они знают, что есть вкус, и которое они сравнивают с запахом, но они этого не могут описать. И было представлено для меня в моей памяти, что вкус и запах соединяются в некотором третьем чувстве. Как это может быть очевидно по животным, проверяющим свою пищу по запаху, по которому они узнают, является ли эта пища полезной и подходящей для них.

1517.

Как-то ощущал там я запах вина, и мне было даровано сообщение, что он пришел от тех, кто выражает комплименты друг друга от искренней дружбы и чистой любви, ибо такова есть чистосердечная истина в их комплиментах. Этот запах существует со многими разнообразиями, и исходит от сфер прекрасных по формам.

1518.

Когда у тела умершего человека, дух которого должен быть поднят в духовный мир наверх, пребывают небесные ангелы, запах тела ими превращается в ароматический запах, учуяв который, злые духи не могут приблизиться.

1519.

Сферы милосердия и веры, когда воспринимаются как запахи, чувствуются наиболее восхитительными; эти запахи приятны, как у цветов лотоса, и пряностей различных видов, с бесконечным разнообразием. Более того, сферы ангелов иногда могут быть видимыми, как атмосферы или ауры (вокруг них), которые так красивы, так приятны, и так разнообразны, что это невозможно даже описать.

1520.

Что касается того, что было сказано о возможности восприятия внутреннего состояния духа по сферам распространяющимся и продолжающимся вне его, аналогично как по запахам, то да будет известно, что они не всегда ощущаемы и заметны. И, кроме того, они защищаемы различными способами Господом, с тем, чтобы суть и качество одних духов не всегда было доступно и выставляемо перед другими.

1521.

ГЛАВА 13. О СВЕТЕ, В КОТОРОМ ЖИВУТ АНГЕЛЫ. Что духи и ангелы обладают всеми чувствами, кроме вкуса, и гораздо более утонченными и прекрасными, чем это есть у человека, было явно показано мне многими путями. Они не только видят друг друга и общаются вместе, причем ангелы с наивысшим блаженством и во взаимной любви, но видят в том мире еще более, и даже то, во что люди вряд ли могут когда-либо поверить. Мир духов и небеса полны представлений (соответствий), и таких вещей, что были видимы пророками, и настолько прекрасных, что, если бы зрение человека было бы открыто, хотя бы на несколько часов, чтобы он мог все это увидеть, то он был бы поражен. Свет в небесах таков, что бесконечно превосходит даже полуденный свет солнца нашего мира. Однако, свет там не от этого мира, потому что мир тот выше, или внутри сфер этого света, но их свет исходит от Господа, который для них является солнцем. Даже полуденный свет нашего мира предстает тьмой у ангелов, а когда у них есть возможность увидеть его, то свет этот для них воспринимается, как если бы они смотрели в крошечную

темноту, ибо и мне это было дано познать по опыту. Эти сравнения и показывают, какова есть разница между светом небес и светом этого мира.

1522.

Я так часто видел свет (мир), в котором живут духи и ангелы, что, наконец, перестал удивляться, потому что все мне стало там родным и знакомым. Но, если здесь привести весь мой тот опыт, то это будет слишком утомительно; пусть все следует по порядку, в том, что будет написано далее.

1523.

Чтобы я мог познать природу того света, я много раз был водим по обителям (землям, странам) благих и ангельских духов, и видел там и духов, и окружающие их предметы. Я также видел детей и матерей, там, в свете такой величайшей яркости и блеска, которые не могли бы быть ничего ярче.

1524.

Как-то раз, интенсивнейшие пылающие потоки света неожиданно полились прямо у меня перед глазами, ослепительно мощные, ибо это был не просто свет для глаз, но едино и сияние внутреннее. Но затем, мгновенно, появилась своего рода скрывающая пелена, как густое облако, в котором было усмотрено как бы нечто земное. Пока я удивлялся этому, было дано мне познать, что таков есть свет у ангелов на небесах по сравнению со светом, что имеется в мире духов, и что, хотя духи также живут во свете, все же существует такая огромная разница. И что также, какова разница существует в отношении света, такова же разница существует касательно любви и мудрости ангелов, превосходя по степени у духов не только их милосердие и мудрость, но и все ощущения и вещи, которые принадлежат им. И это такие, как речь, мышление, радости и блаженства; ибо они соответствуют такому их свету. Это стало мне свидетельством того, какова огромнейшая существует разница в мирах, и о том, какова суть и природа совершенства ангелов по сравнению с людьми, которые проживают еще в большем неведении (и неясности), чем даже духи.

1525.

Вид света, в котором проживают те, кто принадлежит к некоторой внутренней области лица (Вселенского Человека), был также, как-то раз, мне показан. Этот свет там предстает в прекрасных переливах лучей золотого пламени у тех, кто пребывает в любви к благу, и лучей серебряного света для тех, кто пребывает в любви к истине. Иногда они видят и ночное небо, но не то, что предстает перед нашими глазами, но то, которое предстает перед ними, прекрасное и усеянное маленькими звездами. Причина различия в свете заключается в том, что все благие духи, которые находятся в первых небесах, и все ангельские духи, которые находятся в небесах вторых, а также ангелы, которые находятся в небесах третьих, разделяются, в общем, на небесных и духовных. Небесными есть те, кто пребывает в любви к благу, а духовными есть те, кто пребывает в любви к истине.

1526.

Как-то раз, я был удален от понятий вещественных предметов или ощущений тела, так чтобы я мог бы пребывать в понятиях духовных. И тогда внутри появилось ярчайшее свечение алмазоподобного света, и так это было в течение значительного времени

(сравните с состояниями, описываемыми в йоге). Я не могу описать такой свет в какой-либо другой форме, ибо в его наислабейшем виде это было подобно блеску и сверканию алмазов. И пока я находился в таком свете, я заметил, что телесно-вещественные предметы, которые были мирскими и телесными, как бы находились ниже меня и удалены. Посредством чего я был наставлен в том, насколько огромен свет у тех, кто будет выведен из понятий природно-материальных и введен в понятия, которые есть чисто духовными. Кроме того, свет (и мир) духов и ангелов был видим мною такое большое множество раз, что если бы все мои видения и опыты были перечислены здесь, то наполнено было бы еще более огромное число страниц.

1527.

Когда Господь пожелает, благие духи предстают перед другими, а также друг перед другом, как яркие звезды, которые искрятся в соответствии с качеством их милосердия (любви) и веры, но злые духи появляются, как маленькие огоньки горящего угля.

1528.

Жизнь по вожделениям и происходящим оттуда удовольствиям иногда видится среди злых духов, как пламя от угля. В такой род жизни и огня, как описано, превращается поток любви и милости, что входит и проходит через них от Господа, и в итоге (жизнь их) поток их фантазий проявляется, подобно такому тусклому свету от нее, который распространяется лишь на небольшое расстояние. Но, при приближении потока (жизни) взаимной любви, эта огненность угасает и превращается в холод, а тусклый свет превращается во тьму. Ибо злые духи проводят свою жизнь в кромешной темноте, и, как не удивительно, некоторые из них настолько любят темноту, насколько ненавидят свет.

1529.

На небесах в совершенстве известно, но не так хорошо в мире духов, о том, откуда исходит сильнейший свет, и что свет этот от Господа, и, о том замечательном факте, что Господь является в третьих небесах небесным ангелам, как Солнце, а духовным ангелам, как Луна. Истинное начало (происхождение) света в этом, и только в этом. Но ангелы принимают (ощущают) свет в соответствии со степенью их глубины ощущений, и насколько они небесны и духовны, а качество этого определяется чистотой света в них. Таким образом, небесные и духовные потоки, проистекающие от Господа, проявляются перед их внешним зрением и видением с помощью и посредством света.

1530.

Что это так, в Слове подтверждается многократно. Как это тогда, когда Господь явился Петру, Иакову и Иоанну, ибо Его лицо сияло тогда, как солнце, а одежды Его сделались, как свет (Матф. 17:2). Он так появился перед ними запросто потому, что их внутреннее зрение было открыто. То же самое подтверждается также и у пророков, как у Исаии, где показано Царство Господне на небесах: свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, чем свет семи дней (Ис. 30:26). И в Евангелии от Иоанна, где также говорится о царстве Господнем, которое поименовано Новым Иерусалимом: город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, чтобы блистать в нем, ибо слава Божья светит там, и Агнец – светильник там (Откр. 21:23). И еще там же: не будет ночи там, и не будет нужды ни в светильнике, ни в солнечном свете, ибо Господь Бог даст им свет (Откр. 22:5).

Также и когда Господь явился Моисею, Аарону, Надаву, Авиуду и семидесяти старцам, и они увидели Бога Израилева, под ногами которого были как бы творения из сапфира и, как бы материя небес в своей чистоте (Исх. 24:10). Так как Божественные небесные и духовные потоки предстают перед внешним взором и очами ангелов, как Солнце и Луна, то поэтому "солнце" в Слове означает всякое ощущение, что небесно, а "луна" – всякое ощущение, что является духовным.

1531.

Чтобы я мог бы убедиться в той истине, что Господь является у небесных ангелов, как Солнце, а у духовных ангелов, как Луна, мое внутреннее зрение, по Божественной милости Господней, стало открыто. И так настолько, насколько было необходимо, чтобы я ясно увидел сияние Луны, которая была окружена множеством небольших лун, свет от которой был почти подобен солнечному, что согласно и со словами у Исаии: и свет луны будет, как свет солнца (Ис. 30:26). Но видеть тогда и Солнце, мне не было позволено. Луна появилась впереди и с правой стороны.

1532.

Удивительные ощущения и вещи появляются на небесах при Божественном свете, и всем им нет числа, так что никогда не хватит времени о них рассказать. Они есть извечными представлениями (соответствиями) Господа и Его Царства, и есть такими, как упоминаются у пророков, и в Откровении у Иоанна, не считая и других упоминаний. Своими телесными глазами никто из людей не может их увидеть, но в моменты внутреннего озарения или видения духа, что открывается Господом, такие вещи становятся доступными и видимыми. Видения у пророков были ничем иным, как откровения их внутреннего зрения; так как это было, например, когда Иоанн увидел золотые светильники (Откр. 1:12-13), и Святой Город, как чистое золото, с его светилом, подобным самому драгоценному камню (Откр. 21:02, 10-11), также, как и многие вещи, упоминаемые у пророков, по которым может быть известно не только то, что ангелы живут при ярчайшем свете, но также, что там есть бесчисленнейшее множество вещей, которые превосходят всякую веру.

1533.

Прежде чем мои внутренние глаза стали открыты, мое представление, которое я усвоил о бесчисленном множестве вещей, которые появляются в той другой жизни, едва ли отличалось от такового у других людей. То есть, я мог сказать, что в другой жизни, не может быть никакого света, и таких ощущений и вещей, что воспринимаются со светом, также как и каких-либо чувственных ощущений. Такие понятия происходят от фантазий, которыми увлекаются ученые о нематериальности духовных вещей, и которые они так уверенно распространяют и приписывают духам и всяким понятиям, касаемо их жизни. От чего людьми не может быть принято никакое иное понятие, чем то, что уже принято ими. По причине же убеждения о нематериальности духов, понимание о них или так сокрыто и темно, что ни одной идеи не может быть понято, или такое, что они есть как бы ничто, ибо нематериальность предполагает в себе такие вещи. Но на деле, как раз все наоборот, ибо без духа не существовало бы тело, а без ангелов не было бы духовной материи, а люди бы не могли ни говорить, ни видеть, ни думать.

1534.

Что благодаря свету от небесных и духовных начал (источников), исходящих от Господа, в той другой жизни перед взорами духов и ангелов существуют самые удивительные вещи и объекты, такие, как райские сады, города, дворцы, жилища, прекрасные атмосферы и еще многое другое, будет показано в "продолжении о свете" в конце этой главы.

ГЛАВА 13. 1. И поднялся Авраам из Египта, он и его жена, и все, что он имел, и Лот с ним, на юг. 2. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. 3. И он пошел согласно его пути с юга и до Вефиля, к месту, где был поначалу установлен его шатер, между Вефилем и Гаем. 4. К месту нахождения алтаря, который он сотворил там вначале; и там призвал Авраам имя Иеговы. 5. Также и Лот, который ходил с Авраамом, также имел стада и табуны, и шатры. 6. Но земля не могла позволить им быть так, чтобы они могли проживать вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли проживать вместе. 7. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Фарисеи тогда проживали в земле. 8. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора, я молю, между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы люди братья. 9. Не вся ли земля пред тобою? Отделись, я молю, от меня, если по левую руку ты, то я пойду направо, а если по правую руку, то я пойду налево. 10. Лот возвел очи свои, и увидел всю равнину Иордана, что она вся была хорошо орошаема, прежде чем Иегова уничтожил Содом и Гоморру, как сад Иеговы, как земля Египетская, у входа в Сигор. 11. И избрал себе Лот всю долину Иорданскую; и ушел Лот с востока, и они стали разделены, человек и его брат. 12. Авраам поселился в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах в долине и раскинул свой шатер до самого Содома. 13. А люди в Содоме были злы и грешны пред Иеговой чрезвычайно. 14. И сказал Иегова Аврааму, после того как Лот отделился от него: возведи теперь очи твои, и осмотришь с того места, где ты есть, к северу и к югу, и к востоку и к западу. 15. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я ее и семени (потомству) твоему, вовеки. 16. И сделаю семя твое, как пыли на земле, так что, если кто сможет сосчитать пылинки на земле, то и семя твое сочтено будет. 17. Поднимись, и иди по земле, в длину и в ширину ее, ибо тебе Я дам ее. 18. Авраам раскинул свой шатер, и пошел, и поселился в дубраве Мамре, что в Хевроне, и выстроил там алтарь Иегове.

1535.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе говорится о внешнем человеке, что был у Господа, который должен был быть соединен с его внутренним человеком. Внешний человек есть Человеческая Сущность (Собственное я), внутренний человек есть Божественная Сущность (Божественное Я). Первый здесь представлен Лотом, а последний - Авраамом.

1536.

Здесь описано состояние внешнего человека, такое, каким оно есть в детстве, когда внешний человек (Собственное я) проникается знаниями (принципами и убеждениями), так что он становится более и более приспособленным к соединению с внутренним человеком (стихи от 1 до 4).

1537.

Но о том, что есть еще много ощущений и вещей в его внешнем человеке, что препятствуют соединению (стихи от 5 до 7), от которых, однако, Он хотел бы быть отделенным (стихи 8, 9).

1538.

О том, что внешний человек, присоединившийся к Господу, такой, как он есть, прекрасен в своей красоте, когда соединяется с внутренним человеком; а также каков он есть, когда не соединяется с ним (стихи от 10 до 13).

1539.

О завете (союзе), возникающем тогда, когда внешний человек соединяется с внутренним, то есть о завете (союзе), когда Человеческая Сущность Господа была соединена с Его Божественной Сущностью, и о том, что вся сила и власть тогда должны быть отданы Его Божественной Сущности (стихи от 14 до 17). О внутреннем ощущении (восприятии) у Господа (стих 18).

1540.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Историческая часть Слова началась, как и сказано было ранее, с предыдущей, двенадцатой главы. До этого места в Слове, или, точнее, до упоминаний о Евере, описанные события были только уподоблены историческим. Во внутреннем смысле, эти исторические события продолжают повествовать об Аврааме, и означивать Господа, а точнее - начало Его жизни, но еще до того, как Его внешний человек был соединен с Его внутренним, когда Он сделался Едино Одним человеком. То есть, прежде чем Его внешний человек таким путем стал небесным и Божественным. Исторические события есть то, что представляет Господа; а слова, сами по себе, выражают соответствия, которые представляют внутренние ощущения Его. Но бытие исторических событий, не может не захватывать собой природное мышление читающего Слово человека. Что особенно касается людей сегодняшнего дня, когда большинство людей, исключая единицы, вообще не верит в то, что существует некий внутренний смысл, и еще менее в то, что он существует в каждом слове. И даже, если бы так было для них возможно, что внутренний смысл им был бы четко и ясно показан, они даже и тогда не пожелали бы поверить в его существование. И так это по той причине, что внутренний смысл видится настолько удаленным от смысла буквального, что он едва усматривается в нем. Тем не менее, то, что представленные в Слове исторические события не могут быть самой сутью Слова, они могли бы узнать и из того простого факта, что, когда Слово отделено от заложенного в него внутреннего смысла, то в нем Божественного смысла не более, чем в любой другой истории. Тогда как именно внутренний смысл наполняет Слово всем тем, что Божественно. [2] Что именно внутренний смысл есть самим Словом Божьим, это очевидно по множеству соответствий и вещей, которые были уже изъяснены и открыты. Например, таких как, "из Египта воззвал Я Сына Моего" (Матф. 2:15), и многих других. Сам Господь также, после Его воскресения, Святым Духом поучал Своих учеников, что и было написано о Нем еще у Моисея и пророков (Лк. 24:27); и, отсюда очевидно, что из всего, что было написано в Слове, нет ничего, чтобы оно не относилось к Господу, Его Царству, и Церкви. Именно духовные и небесные ощущения и вещи и представляют собой Слово Господне, ибо вещи, содержащиеся в буквальном смысле, по большей части, есть чисто мирские, телесные и земные, и они не могут сделать Слово Божественным. В



наши дни, люди имеют такой характер и такую суть, что они воспринимают лишь только приземленные вещи, а то, что относится к духовным и небесным ощущениям (и понятиям), они едва ли знают. Все было наоборот у людей Наидревнейшей и Древней Церкви, которые, если бы они жили сегодня, и читали бы Слово, не обращали бы вовсе внимания на то, что описано в буквальном смысле, но только лишь на то, что представляется им во внутреннем смысле. Они (в том мире) сильно удивлены тем, что все здесь ныне воспринимают Слово совершенно иным способом. Все книги у древних (в прошлые времена) были также так написаны, и имели в своем внутреннем смысле иное значение, чем описано в них в буквальном смысле.

1541.

Стих 1. И поднялся Авраам из Египта, он и его жена, и все, что он имел, и Лот с ним, на юг. Во внутреннем смысле, здесь сказано о внутренних ощущениях и вещах, которые далее в этой главе снова представляют Господа, будучи как бы продолжением (нового этапа) Его жизни, следующего за детством. "Поднялся Авраам из Египта" означает подъем вверх, выше природных знаний, которые оставил Господь. Во внутреннем смысле, "Авраам" представляет Господа в детстве; "Египет", здесь, как и прежде, природные знания; "он и его жена", означает небесные истины, которые тогда были с Господом; "и все, что он имел" означает все ощущения, что были, как бы продолжением ощущений небесных; "и Лот с ним" означает все те ощущения, что есть природно-чувственными; "на юг" означает к свету небес.

1542.

Что во внутреннем смысле эти ощущения (слова), и те, которые следуют далее в этой главе, также представляют Господа, и что этим представлено течение Его жизни, следующее за Его детством, может быть очевидно из того, что было сказано и показано в предыдущей главе. А также из дальнейшего, но особенно из того усмотрения, что Слово есть Слово Господа, и что Оно сошло (проникло), начавшись от Него, сквозь все небеса, и от того, что даже малейшего завитка в словах не было вписано без того, чтобы не вмещать в себе исходящих с небес тайн. Все то, что происходит от такого начала, не может не быть никакого иного характера. Уже было показано, что во внутреннем смысле представляют собой наставления Господни, когда они означиваются и даются ребенку. Существует две вещи у человека, которые препятствуют его становлению человеком небесным. Одна из них относится к собственной рассудительности (Собственного я), а другая - к собственному своеволию (своенаравию). То, что принадлежит к рассудку (Собственного я) состоит из пустых природных знаний, которые он познает в детстве и юности, а то, что принадлежит к воле (Собственного я) состоит из удовольствий от вожделений, которые он тогда же начинает обожать (по Собственному нраву). Эти помехи и есть препятствиями (привязанностями), которые лишают его возможности достичь небесных ощущений. И они в первую очередь должны быть разогнаны (опустошены) в человеке. А когда они будут рассеяны, тогда он сможет впервые возвыситься (войти) в свет небесных ощущений и вещей, а, затем, и в свет небес. [2] Так как Господь был рожден, как и все другие люди, то и наставлен Он должен был быть также, как и все другие. И потому, было необходимо для него познать и всякие природные знания, которые были представлены и обозначены посредством соответствия через пребывание Авраама в Египте. А что пустые такие знания памяти, в конце концов, ушли от Него, было представлено повелением фараона о нем

своим людям, и отпуская им его, и жены его, и всего, что он имел (предшествующая глава, стих 20). Но то, что удовольствия, которые относятся к ощущениям воли (Собственного я), и которые представляют собой чувственность человека, но только чувственность его внешнюю, также оставили Его, представлено в этой главе посредством Лота, и тем, что Лот отделился от Авраама, ибо Лот представляет именно такую часть человека (его природно-телесную чувственность).

1543.

И поднялся (вышел) Авраам из Египта. Что этим означен выход из природно-телесных знаний, и оставление их Господом, это очевидно из значения имени "Авраама", выражающего собой Господа, а также из значения слова "Египет", представляющего собой такие знания, а также из значения слова "возрасти (подняться)". Ибо это выражение используется для обозначения выхода из нижележащей степени ощущений и вещей, которые здесь есть природными знаниями, к высшим, которые есть ощущениями и вещами небесными. И, следовательно, в Слове, выражение "подняться из Египта в землю Ханаанскую", которое так часто в Нем встречается, включает в себе внутренне подобные ощущения и вещи.

1544.

Ранее уже было показано, что, во внутреннем смысле, "Авраам" представляет собой Господа, в состояниях Его детства, а "Египет" – всякие природно-чувственные знания.

1545.

Он и его жена. Что этим означены небесные истины, пребывавшие тогда в Господе, может быть очевидно из значения слова "он", то есть, Авраама, выражающего собой Господа, и, следовательно, небесные ощущения, такие, которые тогда были в Нем. Человек есть человеком, исходя из ощущений и вещей, которые пребывают внутренне в нем. И только Один Господь есть небесным человеком, что касается Его высшей небесности, и по этой причине чисто небесные ощущения обозначены именем "Авраама", и еще более чистые, именем "Абрахама". Это может быть очевидно и из значения слова "жена", представляющего собой истину, присоединившуюся к небесным ощущениям (о которой ранее было показано в п. 1468). Что такие истины есть истинами небесными, или истинами, которые происходят (исходят) от небесных ощущений и вещей, очевидно из того, что "он" сказано сначала, а "жена" - следом. Ибо небесная истина есть одно ощущение, а истина, присоединившаяся к небесным ощущениям – другое. Небесной истиной является такая, которая получает свое происхождение от небесных ощущений; истиной, присоединившейся к небесным ощущениям, является такая, которая произошла от истины, и которая была присоединена (имплантирована) к небесным ощущениям посредством возвышения знаний.

1546.

И все, что он имел. Что этим означено все, что было из небесных ощущений, очевидно из того, что только что было сказано.

1547.

И Лот с ним. Что это выражает все то, что природно-чувственно в человеке, уже было кратко представлено (п. 1428). Но, так как здесь конкретно говорится о Лоте, то должно быть открыто все то, что выражено в Господе через Лота, и что он собой представляет. Фараоном представлены природно-чувственные знания, которые, уже, были прочь отброшены Господом, но Лот представляет собой ощущения (и представления) из телесных чувств, под которыми понимается внешняя часть человека и его удовольствия, которые принимаются от ощущений органов чувств. То есть, те ощущения и понятия, которые для духа и души, являются ощущением извне и внешним, и которые имеют обыкновение увлекать человека, начиная еще с детства, и отбрасывать и удалять его прочь от истинных благ. Ибо в какой мере человек предается удовольствиям, которые исходят из вожелений (телесно-мирских), в такой же мере он отвлекается (и удаляется) от ощущений и вещей небесных, которые проистекают и происходят от любви и милосердия. И это по той причине, что в этих удовольствиях гнездится любовь к себе и миру, с которыми ничто из небесной любви не согласуется. Тем не менее, существуют также и удовольствия, которые в совершенстве согласуются и с небесными ощущениями, а также и проявляются аналогично им и по внешнему виду (о таких уже сказано чуть выше, п. 945, 994, 995, 997). Но удовольствия, которые исходят из вожелений, должны быть сдерживаемыми и уничтожаемыми, потому что они блокируют (преграждают) путь к небесным вещам и ощущениям. Именно такие удовольствия, а не какие-то другие, и представлены в этой главе, под именем Лота, и под тем, что он отделился от Авраама. Ибо, вначале, здесь сказано, что такие удовольствия еще присутствовали в Нем, что было обозначено словами "и Лот с ним". Но, в общем, именем "Лота" означивается внешний человек (внешняя часть человека), и это также будет очевидно и из дальнейшего.

1548.

На юг. Что так означены устремление и путь в небесный свет, очевидно из значения "юг", представляющего состояние света и ясности, что касается внутренних состояний человека (п. 1458). Существует два состояния (уровня внутренних ощущений), от которых происходит небесный свет (ощущение Божественности). Первоначальное, в которое человек вводится во младенчестве, ибо хорошо известно, что младенцы пребывают в невинности и благах (блаженствах) любви, которые и есть небесными ощущениями, в которые они первоначально вводятся Господом, и которые сохраняются в каждом ребенке для служений, предстоящих ему в дальнейшей жизни, и для его пользы и целей, когда он вступит в иную жизнь. Это состояние и состоит из тех ощущений, что названы ранее остатками, и о которых говорено в нескольких местах прежде. Вторым состоянием есть то, когда человек вводится в духовные и небесные ощущения посредством (благодаря, с помощью) знаний, которые должны быть соединены или усупружены (встроены и внедрены) с небесными ощущениями и понятиями, дарованными (данными) Господом с младенчества. У Господа, они были имплантированы в Его первородные или первоначальные небесные ощущения, по которым и от которых Он имел свет, который здесь означен и называется словом "юг".

1549.

Стих 2. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. "Авраам был очень богат скотом" выражает вообще блага, которыми Господь был так одарен и богат; "серебром" означиваются истины; "золотом" означиваются блага (блаженства) от истин.

1550.

И был Авраам очень богат скотом. Что так означены всякие блага, очевидно, из значения слов "скот" и "стадо", внутренне выражающих собой понятие блага (п. 343, 415).

1551.

И серебром. Что так означены истины, очевидно, из значения слова "серебро", выражающего собой истину. Наидревнейшие люди сравнивали блага и истины в человеке с металлами; наивнутреннейшие или небесные блага, которые проистекают от любви к Господу, с золотом; истины, которые произведены от тех, сравнивали с серебром. Но нижележащие (этого мира) или природные блага, с медью, а нижележащие истины, с железом. И они не просто сравнивали их с ними, но они также их и называли так. По этой причине периоды времени (целые эпохи) также сравнивались с теми же металлами, и назывались золотым, серебряным, медным и железным веками, ибо эти времена (века) и следовали один за другим в таком порядке. Золотой век был временем Наидревнейшей Церкви, при которой человек был небесным; серебряный век был временем Древней Церкви, при которой человек был духовным; медный век был временем последующей Церкви, а за этим следовал век железный. Подобные вещи также обозначены статуей, виденной Навуходносором во сне, у которой "голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, ноги из железа" (Дан. 2:32-33). То, что это так и было, или, что периоды церкви сменяли друг друга в таком порядке, это очевидно у того же пророка, и в той же главе. [2] Что во внутреннем смысле Слова, там где именуется "серебро", означивается истина, а в противоположном смысле ложь, очевидно из следующих мест. У Исаии: за медь Я принесу золото, а за железо Я одарю серебром, и вместо дерева дам медь, а вместо камней - железо; Я также наполню твои служения миром, а твои изыскания праведностью (Ис. 60:17), где ясно и очевидно, что каждый из металлов значит. Пришествие Господа, Его небесное царство и церковь, здесь означены; где "золото за медь" выражает (появление там) небесного блага вместо блага природного; "серебро за железо" - появление духовных истин вместо истин природных; "медь за дерево" - появление природных благ вместо благ чувственно-вещественных, "железо за камни" - природных истин вместо истин чувственных. У того же пророка: всякий, кто жаждет, пусть идет к водам, и у кого нет серебра, идите, покупайте и насыщайтесь (Ис. 55:1); где тот, "у кого нет серебра" представляет всякого, кто находится в неведении истины, но все еще пребывает в благе из милосердия, подобно многим, что принадлежат к церкви, а также многим таким же из народов, что находятся вне церкви. [3] У него же: острова будут ждать меня, и корабли Фарсисские уже наготове, чтобы перевезти сынов твоих издалека, серебро твое и золото уже в них, к имени Иеговы, Бога твоего, и к Святому Единому Израиля (Ис. 60:9). Здесь сказано исключительно о новой церкви, или о церкви, возникшей из язычников, и вообще, о царстве Господа. "Корабли из Фарсиса" означивают знания, "серебро" - истины, а "золото" - блага, ибо они и есть те ощущения, что должны "привести к имени (качествам) Иеговы". У Иезекииля: ты принял в сосуды свои украшения из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сотворил для себя образ человека (Иез. 16:17). Здесь "золото" означивает знания о небесных ощущениях и понятиях, "серебро" - знания об ощущениях и понятиях духовных. У него же: ты был украшен золотом и серебром, и одежда твоя была из прекрасного льна и шелка, витиеватой работы (Иез. 16:13). Здесь говорится об Иерусалиме, под которым понимается

Церковь Господня, и (духовная) красота которой так описывается. И еще здесь: вот, ты творишь мудро, и не секрет для тебя то, что скрыто от тебя, в мудрости твоей и в твоей любви даны тебе богатства, и ты получил золото и серебро к сокровищам твоим (Иез. 28:3-4). Это говорится о Тире, и становится ясно, что здесь "золото" есть богатством небесной мудрости, а "серебро" - богатством мудрости духовной. [4] У Ииоля: вы взяли серебро Мое и золото, и внесли в свои шатры Мои, благом рожденные ощущения (Ииоль, 3:5). Это говорится о Тире, Сидоне, и Филистимлии, и о знаниях, ибо именно они есть то "золото и серебро", что внесено в их шатры. У Аггея: выберу из всех народов приходящих, и славою наполню дом сей, серебро Мое и золото Мое; Слава сего последнего дома будет больше, чем у бывших прежде (Аггей 2:07-9), где означает церковь Господня, и о "золоте" и "серебре" которой говорится. У Малахии: Он станет плавильщиком и очистителем серебра (ювелиром), и очистит сынов Левия (Мал. 3:3), где сказано о пришествии Господа. У Давида: проповеди Иеговы - проповеди чистейшие, даже серебро выплавляется в тигле земли, переплавляясь (очищаясь) в седьмой раз (Пс. 12:6); "серебро, очищенное семь раз" означает Божественную истину. В повелении, данном сынам Израилевым, когда они должны были выйти из Египта: каждая женщина пусть выпросит у ближней своей (соседки), сказав ей, что прибыл гость в ее дом, сосудов из серебра и сосудов из золота, и одежды; а вы должны снабдить ими сыновей ваших, и ваших дочерей, и опустошить египтян (Исх. 3:22; 11:2-3; 12:35-36). Здесь всякий может увидеть, что сказанное, не могло означать то, что сыны Израилевы должны были, таким образом, что-то украсть и навредить египтянам, но, таким образом, было представлено нечто тайное. Но какова эта тайна, можно увидеть из значения слов "серебро", "золото", и "одежды", и "Египет". Это может быть также понятно из того, что во множестве было об этих вещах сказано, когда было говорено здесь об Аврааме, который был богат на серебро и золото из Египта. [5] Так как "серебро" означает истину, то в противоположном смысле оно означает ложь. Ибо те, кто пребывает во лжи, думают, что именно ложь и есть истина, как это очевидно и у пророков. У Моисея: не желай ни серебра, ни золота народов, дабы это не вошло в тебя, и чтобы тебе не попасть в сети их, ибо это мерзость для Иеговы, Бога твоего; с отвращением ты должен отвергать это (Втор. 7:25-26); "золото народов" означает зло телесных чувств, а "серебро" их - лжи. И еще здесь: не делайте Мне богов из серебра и богов из золота вы не должны делать Мне (Исх. 20:23); которые, во внутреннем смысле, ничего не означают иного, кроме как лжи и вожделения; "боги из серебра" - лжи, а "боги из золота" - вожделения. У Исаии: в тот день будет так, что всякий человек отбросит своих идолов из серебра и своих идолов из золота, которых собственными руками они сделали в себе грехами своими (Ис. 31:7); где "идолы из серебра и идолы из золота" означают то же, что и прежде; "своими руками сделали в себе" означает, что они происходят от человеческого Собственного я. У Иеремии: они стали безумны и глупы; поучая суете вместо того, что в остатках (вечно); вместо серебра, отчеканенного и привезенного из Фарсиса, и золота из Уфаза, и работ ремесленников и творений ювелиров, и голубых и малиновых одежд, ибо это все работа мудрости (Иер. 10:8-9). Теперь, совершенно очевидно, какие здесь означаются ощущения и вещи.

1552.

И золотом. Что так означены блага, рожденные от истин, это очевидно из значения слова "золото", представляющего собой небесные блага, или блага мудрости и любви. Как это очевидно из только что показанного, а также из показанного прежде (п. 113). То, что блага

здесь произведены (порождены) от истин, следует из того, что уже было сказано в предыдущей главе, где сказано о соединении в Господе внутренних (духовных) истин с (Божественными) ощущениями небес.

1553.

Стих 3. И он пошел согласно его пути с юга и до Вефиля, к месту, где был поначалу установлен его шатер, между Вефилом и Гаем. "Он пошел по своему пути" означает, что пошел в соответствии с божественным порядком; "с юга и до Вефиля" означает от света духовного к свету мудрости; "к месту, где и был первоначально установлен его шатер" означает те чистые и святые вещи, которые были в Нем, прежде чем Он стал пропитываться земными знаниями; "между Вефилом и Гаем" означает здесь, как и прежде, небесные ощущения от знаний и ощущения мирские от них.

1554.

Он пошел по своему (только ему назначенному) пути. Что так означено соответствие (согласие) с Божественным порядком и целью, очевидно, из значения слова "путь (путешествие)", представляющего дальнейшие шаги и продвижение (прогресс) (о чем уже сказано в п. 1457). И, так как это было соделано в соответствии с порядком, "путь" здесь не означает ничего иного. С самого младенчества у Господа во всем совершалось присоединение Его по Божественному порядку к небесным ощущениям, и с небесными ощущениями. И, во внутреннем смысле, суть и характер этого порядка описывается теми словами, что сказаны об Аврааме. Также, в соответствии с таким же порядком, все это полагается тем, кто возрождается (создается заново) Господом, но этот порядок у людей сильно различается в соответствии с сутью (характером) и родом (родителями) каждого из них. Потому, порядок, по которому человеку полагается пройти в то время, когда он возрождается, неизвестен ни самому человеку, ни даже ангелам, но лишь Господу Одному.

1555.

С юга и даже до Вефили. Что так означен путь от света духовной мудрости в свет небесной мудрости, очевидно, из значения слова "юг", представляющего свет духовный. Или, что тоже самое, состояние света (просветления и ясности) касаясь внутренних ощущений (как и сказано прежде в п. 1458). И из значения слова "Вефиль", представляющего собой небесный свет, проистекающий от истинных знаний (о котором сказано прежде в п. 1453). Свет, что именуется духовным, производится (рождается) посредством познаний из истин и благ (блаженств) веры, но свет мудрости небесной рождается той волей и жизнью, которая тогда оттуда приобретает (возрастает). Свет духовный относится к рассудку человека или к его духовному пониманию (мышлению), но свет мудрости относится к воле его (привычкам), или к жизни (и делам). [2] Немногие, если вообще кто-либо, знает, каким образом человек приходит к истинной (Божественной) мудрости. Мудрость духовная - еще не мудрость, но основание, подмости и путь к высшей мудрости, ибо понимание и мышление того, что есть истина и благо не означает, что в тебе пребывает сама истина и благо, но жить по истине (Божественной) и быть в блаженстве от нее - это и есть быть Мудрым. Мудрость свойственна и принадлежит только жизни, или тому, каков есть человек или какова его суть. Человек вводится в мудрость или жизнь посредством знаний ноу-хау (знаний делания), то есть, посредством

исполнения заповедей. В каждом человеке невидимо существует две внутренние части, воля и рассудок; воля первейшая и первообразующая часть, рассудок (понимание) вторичная и порожденная ею часть. Жизнь человека после смерти принадлежит (и происходит по) его воле, но не в соответствии с его рассудком. Воля образуется в человеке Господом со времени младенчества до детства, и производится посредством невидимо втекающей в него невинности, и посредством любви к родителям, няням, и таким же детям (ближним), как и он, так же как и посредством многих других ощущений и вещей, о которых человек ничего не знает, и которые суть небесны. Если бы такие небесные вещи поначалу бы не проникали в человека, во времена его младенчества и детства, то он бы никогда не смог бы стать человеком. Таким образом, в каждом человеке образуется первоначальный человеческий уровень (ступень, степень). [3] Но, так как человек не является человеком, если он не наделяется также и рассудком (пониманием), то сама по себе воля, не может создать человека, но только, если рассудок пребывает вместе с волей. А рассудок (понимание) может быть получен лишь при помощи знаний (понимания принципов заповедей), и, следовательно, он должен, с самого детства, постепенно проникаться и наполняться такими знаниями. Таким образом, образуется второй человеческий уровень. Когда рассудок наставляется в принципиальных заповедях, что касается знаний истины и блага, то впервые человек может быть возрожден. А, когда он возрождается, истины и блага встраиваются (имплантируются) Господом в виде знаний в небесные ощущения, которыми он был наделен от Господа с младенчества, так что его духовные ощущения (понятия рассудка) делаются заодно с его ощущениями небесными. И, когда Господь, таким образом, соединяет их, то тогда человек наделяется любовью к ближнему (милосердием), по которой он начинает и действовать. Это милосердие и есть бытие (суть или жизнь) его совести (сознания). В такой способ, он впервые принимает (получает) новую жизнь, и это делается по (установленному Господом) порядку. Свет (понимание) такой жизни (порядка) и называется мудростью небесной, которая затем становится главной и господствующей, и она тогда есть выше всякой мудрости духовной. Таким образом, формируется третий человеческий уровень. Когда человек таким становится еще при своей телесной жизни, то он, тогда, в другой жизни, постоянно возвышается духом. Все, что было здесь рассмотрено, ясно теперь показывает, что собой представляет свет духовной и что собой представляет свет небесной мудрости.

1556.

К тому месту, где был поначалу установлен его шатер. Что так означено его продвижение к чистым и святым ощущениям, которые были у него прежде, чем Он приобрел природные знания, очевидно, из значения "шатра", выражающего святыне ощущения от веры (о чем было сказано в п. 414, 1452) и из значения того, что только было сказано. Таким образом, здесь означены небесные ощущения, которые Господь приобрел (от Иеговы), прежде чем Он познал какие-либо знания, как это очевидно и из того, что было сказано в предыдущей главе: "и Авраам пошел оттуда к горе, на восток от Вефиля, и раскинул свой шатер" (стих 8); в котором Он уже был прежде, чем Он отправился в Египет, то есть, прежде чем Господь был наполнен земными знаниями.

1557.

Между Вефилем и Гаем. Что так означены знания о небесных ощущениях и знания об ощущениях мирских вещей, очевидно, из значения слова "Вефиль", выражающего собой

свет мудрости, отраженный при помощи знаний (понятий); и из значения слова "Гай", представляющего собой свет (понимание) мирских ощущений и вещей (п. 1453). Из того, что там сказано, очевидно, каково тогда было состояние Господа, а именно, что это было Его детство. А состояние ребенка таково, что в нем преобладает приток ощущений мирских, потому что мирские ощущения не могут быть удалены (рассеяны) прежде, чем истины и блага не проникнут (не пристроятся) в ощущения небесных вещей в виде знаний о них. Ибо человек не может ясно различать между ощущениями земными и небесными, пока он не познает, что есть ощущение небесным, а что есть ощущением мирским. Знания делают различимыми понятия общие и неясные, а чем более четче и различимее, благодаря знаниям, становятся понятия, тем более могут быть выделены понятия мирские и удалены их ощущения. [2] Но, тем не менее, состояние человека в детстве чисто и свято, потому что тогда он невинен. Неведение (незнание) отнюдь не исключает святости, если в человеке пребывает невинность, ибо святость пребывает (скрыта) в неведении в виде (под видом) невинности. У всех людей, кроме Господа, святость может пребывать исключительно в неведении, а если нет неведения, то они тогда не имеют святости. И даже у самих ангелов, которые находятся в высшем свете духовной и небесной мудрости, святость пребывает в неведении, ибо они знают и признают, что сами по себе они ничего не знают, но что все, что они знают, это исходит от Господа. Они также знают и признают, что все земные знания их памяти, духовная и небесная мудрость, есть ничто в сравнении с бесконечными знаниями, духовной и небесной мудростью Господа, и, что это – то же самое, что неведение. Тот, кто не признает, что есть бесконечное множество ощущений и вещей, с которыми он незнаком, помимо тех, к которым он уже приобщился, не может быть в святом неведении, в котором находятся и пребывают ангелы. [3] Святость неведения состоит не в том, чтобы быть более невежественным, чем другие, но в признании того, что сам от себя человек ничего не может знать, и что непознанные им ощущения, бесконечны по сравнению с тем, что он знает, и особенно это касается в отношении его памяти и рассудка (знаний и понятий), представляющих собой маленькую точку по сравнению с ощущениями пространства небес, то есть, ощущения памяти или рассудка по сравнению с ощущением любви (жизни). Что касается Господа, то так как Он должен был стать Единым своими ощущениями Человеческими с ощущениями Божественными, то Он шел (восходил) к этому по установленному для всех порядку, и теперь Он сначала прибыл (вошел) в такое небесное состояние, в каком Он пребывал, будучи ребенком, в состоянии, в котором также присутствовали и мирские ощущения и предметы. При продвижении (восхождении) из этого состояния в еще более небесное, Он, затем, вошел (пришел) в небесное состояние младенца, и в нем Он полностью (слился) соединил свою Человеческую Сущность (Собственное я) с Сущностью Божественной (Божественным Я).

1558.

Стих 4. К месту нахождения алтаря, который он сотворил там вначале; и там призвал Авраам имя Иеговы. "К месту нахождения алтаря" означает возвращение к святым ощущениям в поклонении; "который он сотворил там вначале" означает те ощущения, которые он имел, будучи ребенком; "и там призвал Авраам имя Иеговы" означает внутреннее поклонение в этом состоянии.

1559.



К месту нахождения алтаря. Что так означено возвращение к святым ощущениям в поклонении, очевидно, из значения слова "алтарь", представляющего собой главную суть и соответствие поклонения (о нем в п. 921).

1560.

Который он сотворил там вначале. Что так означены ощущения, которые он имел, когда был ребенком, очевидно из того, что было сказано в предыдущей главе, в стихе 8. Здесь сказано "в начале", и в предыдущем стихе - "поначалу" потому, что эти ощущения были прежде, чем Господь стал наполняться всякими знаниями. Всякое состояние перед началом наставления у человека представляется "начальным" (или точкой отсчета), и, когда он начинает быть наставляемым, это именуется "началом".

1561.

И там призвал Авраам имя Иеговы. Что так означено внутреннее поклонение в таком состоянии, это очевидно из значения фразы "призывать имя Иеговы" (объясненного выше в п. 440, 1455). Здесь также, по причине сходства состояний, сделано упоминание об "алтаре", и упоминание о том, что он "призвал имя Иеговы", как это было в предыдущей главе в стихе 8; но с той существенной разницей, что, по сравнению с предыдущим состоянием, здесь описано состояние просветления. Когда истинные знания имплантируются (пристраиваются, входят) в состоянии, что описано выше, они делают это состояние просветленным (ясным пониманию рассудка). И тогда, истина и благо соединяются (сочетаются, совокупаются) в первоначальном небесном состоянии, благодаря связующему их знанию. И такое проявление описывается словами, как здесь означено, ибо само по себе истинное поклонение не представляет ничего иного, кроме как вещественного проявления небесных ощущений, пребывающих внутри. Сами по себе небесные ощущения существовать без таких проявлений не могут. И первое проявление их есть поклонением, ибо небесные ощущения проходят (проникают) таким путем далее, так как поклонение приносит радость от них. Переполнение благом (блаженством) от любви и милосердия является самой сутью проявления (небесных ощущений).

1562.

Стих 5. Также и Лот, который ходил с Авраамом, имел стада и табуны, и шатры. "Также и Лот, который ходил с Авраамом" означает внешнего человека, который был в Господе; "имел стада и табуны, и шатры" означает все те ощущения, в которых пребывает внешний человек. Здесь, "стада и табуны" представляют все земные владения (способности и возможности) внешнего человека; "шатры" – его поклонение, то есть, те ощущения, что установились от внутреннего человека.

1563.

Также и Лот, который ходил с Авраамом. Что так означен внешний человек, который был в Господе, это очевидно из значения имени Лота, представляющего собой чувственность человека, или, что тоже самое, человека внешнего. То, что в каждом человеке существует внутренний (невидимый) и внешний (видимый) человек, или, что тоже самое, что человек является внутренним (духом) и внешним (телом), известно всякому в церкви (о чем было сказано ранее в п. 978, 994, 995, 1015). Внешний человек (тело) получает свою жизнь, главным образом, от внутреннего человека, то есть, от духа или души. Оттуда происходит

его истинная жизнь, в общем. Но эта жизнь не может быть отслежена в своих частностях, или быть ясно различимой по внешнему человеку, если не будут открыты (выявлены) в нем его органические приемники (сосуды, вместилища), через которые должны приниматься различные (частные) и значимые (общие) потоки для и от внутреннего человека. Эти органические сосуды (мозговые полушария), которые должны быть получателями (приемниками), не открываются (не наполняются) иначе, кроме как при помощи органов чувств, и главным образом, слуха и зрения. И, насколько они открыты (проводимы), внутренний человек (дух) может проникать в свои частные и общие (духовно принимаемые и передаваемые) потоки. Они (сосуды, приемники духовные) открываются (наполняются) чувствами, как посредники (среды, емкости) для обмена, обмена знаниями и навыками, а также удовольствиями и наслаждениями. Те из них, что принадлежат рассудку проводят знания и их удовольствия, а те, что принадлежат воле, проводят действия и их наслаждения. [2] По этим вещам теперь может быть очевидно, что неизбежно должно случаться так, что знания, которые не могут быть в согласии с духовными истинами, все равно будут проникать во внешнего человека, а удовольствия и наслаждения, которые не могут быть в согласии с небесными благами, будут проникать тем более; как это происходит и случается со всеми теми ощущениями и воздействиями, которые относятся к телесным, мирским и земным ощущениям и вещам, представляющимся духу его (вожделенной) целью, которые, когда рассматриваются так, увлекают (тянут) внешнего человека наружу и вниз, и так удаляют (отрывают) его от внутреннего человека. А потому, если такие ощущения и вещи сначала не будут рассеяны, внутренний человек не сможет иметь возможность согласия с внешним. Так что прежде, чем внутренний человек сможет согласиться и соединиться с внешним, то сначала такие вещи (явления) должны быть удалены. То, что у Господа эти ощущения или вещи были удалены или отброшены, представлено и обозначено через отделение земель Лота от земель Авраама.

1564.

Имел стада и табуны, и шатры. Что так означены ощущения и вещи, которыми изобилует внешний человек, очевидно, из значения слов "стада", "табуны" и "шатры", объясняемых чуть ниже. Они здесь означивают владения (все, что принадлежит и имеется у) внешнего человека, ибо Лот, как и сказано ранее, представлял собой внешнего человека у Господа. Существует два рода владений у внешнего человека (Собственного я), а именно: такие, которые согласуются с его человеком внутренним (Божественным Я), и такие, которые не могут согласоваться. Под "стадами, табунами и шатрами" здесь означиваются те ощущения и вещи, которые не могут согласоваться, как это очевидно из дальнейшего - "и был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова" (стих 7).

1565.

Что "стада и табуны" означивают все имущество внешнего человека (все, что может быть связано, принадлежать и прикреплено к Собственному я), очевидно, из значения слов "стадо" и "табун", обозначающих блага (как в п. 343 и 415). Но здесь они выражают ощущения и вещи, которые должны быть отделены (удалены из духовного человека), и таким образом то, что ему противоположно, потому что они принадлежат и относятся к Лоту, который теперь должен был быть отделен от Авраама. Что "стадо" и "табун" означивают также ощущения и вещи зла (противоположные благу), это очевидно из

следующих отрывков из Слова. У Софонии: Я разрушу тебя так, что не будет у тебя ни единого обитателя. И берег моря будет привычно изрыт пастухами, и вытоптан стадом (Соф. 2:5-6). У Иеремии: Я развею (удалю) в тебе пастуха и стадо, и я развею в тебе земледельца и ярмо его (Иер. 51:23). И у него же: идите в Аравию, и опустошайте сыновей востока, их шатры и их стада забирайте себе (Иер. 49:28-29).

1566.

Что "шатры" выражают поклонения, которые исходят от наивнутренних ощущений, очевидно из значения слова "шатер", представляющего собой чистое и святое поклонение (п. 414). А также из значения имени Лота, представляющего собой внешнего человека, к которому слово "шатры", выражающее поклонения, приписывается. Что здесь слово "шатры" представляется в противоположном смысле и означает поклонение нечистое и несвятое, очевидно также из следующих отрывков из Слова. У Осии: крапива будет порослью их, колючий терн будет в шатрах их (Осия 9:6). У Аввакума: Я видел шатры Кушан (Эфиопии); покрывала земли Мадямской (Мидян) были сильно подвинуты; Иегова разгневался против рек (Авв. 3:7-8). У Иеремии: пастухи со своими стадами придут к дочери Сиона; они поставят шатры вокруг нее, и будут пастись внизу, каждый на своем месте (Иер. 6:3). У Давида: он поразил всех первенцев в Египте, начатки силы в шатрах Хама (Пс. 78:51). И у него же: я лучше стану у порога в доме Бога моего, чем буду проживать в шатрах зла (Пс. 84:10).

1567.

Стих 6. Но земля не могла позволить им быть так, чтобы они могли проживать вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли проживать вместе. "Земля не могла позволить им быть так, чтобы они могли проживать вместе" означает, что ощущения, принадлежащие к внутренним и небесным вещам, не могли пребывать вместе с другими. "Ибо имущество их было так велико (разнопланово), что они не могли проживать вместе" означает, что ощущения, приобретаемые внутренним человеком, не могли быть в согласии с теми, что приобретал внешний человек.

1568.

Земля не могла позволить им быть так, чтобы они могли проживать вместе. Это означает, что ощущения, принадлежащие к внутренним и небесным вещам, не могли пребывать вместе с другими, то есть, с такими, которые, здесь, обозначены "Лотом". Авраам, как и сказано ранее, представлял собой Господа, и, здесь, Его внутреннего человека. Но Лот представлял Его внешнего человека, и, здесь, ощущения и вещи, которые должны были быть отделены от внешнего человека, и с которыми внутренние ощущения не могли согласоваться. Существует множество ощущений и вещей во внешнем человеке (в теле), с которыми внутренний человек (дух) может ужиться, и это такие, как устремления и желания блага, также, как и наслаждения, и удовольствия оттуда происходящие. Ибо эти устремления (любви, нравы) выражают (продолжают) блага и внутреннего человека, и его радости и блаженства; и когда они проявляются, то они тогда вполне соответствуют (согласны) друг другу, но они тогда принадлежат внутреннему человеку, а не внешнему. Ибо проявление (результат, плод, эффект), как известно, не принадлежит себе, но причине его появления. Как это, например, видно по милосердию, которое проявляется на лице, и которое не принадлежит самому лицу, но принадлежит любви, пребывающей во

внутреннем человеке, которая образует (формирует) лицо так, что и предстает такой эффект на лице телесном. Или как это, например, видно по невинности маленьких детей, которая проявляется в их мимике и жестах, и играх друг с другом, и которая принадлежит не лицу или телу (их выражающих), но невинности Господа, которая проникает и проходит (утонченным потоком) через их души так, что плоды невинности проявляются и видятся; и то же самое касается и многих других случаев или примеров. [2] Отсюда очевидно, что существует великое множество ощущений и вещей во внешнем человеке, которые могут ужиться вместе и быть в согласии с внутренним человеком. Но существует и великое множество таких ощущений, с которыми нет согласия, или вместе с которыми внутренний человек не может жить. И это так со всеми теми ощущениями и вещами, которые вытекают из любви к себе, и из любви к миру, ибо все такого рода ощущения и вещи усматривают в самих себе первую и последнюю цель. С такими ощущениями ощущения небесные, которые исходят от любви к Господу и любви к ближнему, не могут ужиться и быть в согласии, ибо ощущения небесные усматривают первую и последнюю цель в Господе, в Его царстве, и во всех ощущениях и предметах, что принадлежат Ему и Его Царству. Цели (направления, вектора) любви к себе и любви к миру направлены изнутри наружу или сверху вниз, но цели любви к Господу и любви к ближнему направлены внутрь или вверх. Отсюда следует то, что, как одни, так и другие цели, настолько несогласны и противоположны друг другу, что они никогда не могут быть вместе. [3] В чем лежит согласие и единство внешнего человека с человеком внутренним, так же как и то, в чем находится несогласие и неприятие их, может познать каждый и всякий. Для этого нужно только сосредоточиться на целях (направлениях, векторах мыслей и желаний), которые господствуют или правят (в собственном духе, внутреннем ощущении или в своей душе). Или что тоже самое, обратить внимание на господствующие в себе устремления (любви, желания, нравы). Ибо только они ведут дух к главенствующим над ним (первым и последним) целям, так как все то, что любимо, рассматривается им, как первая и конечная цель. При таком способе наблюдения, становится очевидно, каково тогда качество жизни духа, и какой она будет после смерти (тела). Ибо, от целей или от устремлений (любвей и желаний), которые правят (господствуют) в духе, образуется (рождается, формируется) и сама жизнь его; и жизнь всякого и каждого человека не представляет из себя ничего другого. Ощущения, которые не согласуются с вечной жизнью, то есть, с жизнью духовной и небесной, которая и есть жизнью вечной, если не будут удалены у духа при жизни тела, должны будут быть удалены в другой жизни. Но если они не удаляются, то человек тогда пребывает несчастным в вечность. [4] Из только что сказанного, теперь очевидно, что существуют ощущения и вещи во внешнем человеке, которые сочетаются (согласуются) с внутренним человеком, и вещи, которые не сочетаются (противоречивы). И что те ощущения, которые согласуются, не могут пребывать вместе с теми, которые не согласуются. И еще то, что ощущения во внешнем человеке, которые согласуются (сочетаются), приходят и происходят от внутреннего человека; или другими словами, проходят через внутреннего человека от Господа. Подобно, как это бывает с лицом, которое сияет (светится) от любви или милосердия, или подобно, как невинность в выражениях лица (мимике) и жестах маленьких детей, как это было показано ранее. Но ощущения, которые не сочетаются (не согласуются с внутренними или божественными) приходят от человека, или от того, что определяется как его Собственное я. Из сказанного теперь, может быть очевидно, что означено словами "земля не могла позволить им быть так, чтобы они могли проживать

вместе". Во внутреннем смысле, этими строками представлен Господь. И потому, что это есть Господь, то Им представлен также и всякий образ и подобие Его, то есть, Его царство, церковь, и всякий человек из Его царства и церкви. И это именно так по той причине, что здесь описаны всевозможные ощущения, которые только и существуют у людей. И эти ощущения, тогда принадлежавшие и Господу, прежде чем Он, по своей собственной воле и власти, не преодолел зло, то есть, ощущения дьявола (Собственного я) и ощущение ада (материального мира), и так стал небесным, божественным, и Иеговой, вплоть до Его Человеческой Сущности (Собственного я), должны рассматриваться относительно состояний, в которых Он тогда пребывал.

1569.

Ибо имущество их было так велико, что они не могли проживать вместе. Что так означено было то, что ощущения, которые приобретаются внутренним человеком не могут сочетаться с ощущениями, приобретаемыми внешним, может быть очевидно из того, что только что уже было сказано.

1570.

Стих 7. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Фарисеи тогда проживали в земле. "Был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова" означает, что внутренний человек и внешний человек не сочетаются (находятся в противоречии); "пастухами скота Авраамова" есть небесные ощущения, "пастухами скота Лотова" – ощущения органов чувств тела; слова "и Хананеи и Фарисеи тогда проживали в земле" означивают существование зла и лжи во внешнем человеке.

1571.

Был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Что так означено, что внутренний человек с внешним не сочетаются, очевидно из значения "пастуха скота", представляющего всякого, кто наставляет и учит (проповедник, учитель), и тем самым, представляя истины, исходящие из поклонения. И так как это может быть известно каждому, то поэтому нет необходимости подтверждать это чем-либо из Слова. Понятия поклонения относятся к тем, что именовались "шатрами" в предыдущем стихе 5, и именно там было указано, что они и означивают поклонение. Понятия и ощущения, о которых сказано в стихе 6, непосредственно предшествующем этим словам, относятся к тем, что названы словами "стада и табуны" в стихе 5, и при толковании этого стиха было также отмечено, что они обозначают владения или приобретения. Так как здесь означены поклонения, а именно, поклонения внутреннего человека и внешнего, и так как они совершенно не сочетаемы, то здесь и говорится, что "был спор между пастухами"; ибо Авраам представляет собой внутреннего человека, а Лот - внешнего. При поклонении, суть и качество разногласий между внутренним человеком и человеком внешним особенно видны, и это так, даже во всяком простейшем понятии и предмете поклонения. Ибо, когда в поклонении, внутренний человек желает взирать на цели, которые принадлежат к Царству Божию, а внешний человек стремиться к целям, которые принадлежат миру вещественному, то таким образом возникает разногласие, которое видится в поклонении. И это настолько ясно, что и малейшая частичка такого разногласия заметна на небесах. И это есть то, что обозначено словами "спор между пастухами скота

Авраамова и между пастухами скота Лотова". К этому приобщается и еще одна причина, а именно то, что "Хананеи и Фарисеи тогда проживали в земле".

1572.

Что "пастухами скота Авраамова" являются небесные ощущения, которые имеются у внутреннего человека, а "пастухами скота Лотова" являются ощущения от органов чувств тела, которые имеются у внешнего человека, очевидно из того, что уже было сказано. Под небесными ощущениями, которые именуются "пастухами скота Авраамова" понимаются небесные ощущения при поклонении, которые пребывают в душе или во внутреннем человеке. Под "пастухами скота Лотова" понимаются ощущения физических чувств, которые имеются при поклонении, и которые ощущает внешний человек (телом). И последние не стыкуются (не сочетаются) с небесными ощущениями поклонения внутреннего человека. Как эти ощущения устанавливаются, очевидно из того, что уже было показано.

1573.

И Хананеи и Фарисеи тогда проживали в земле. Что так означены зло и ложь во внешнем человеке, очевидно, из значения имени "Хананеи", представляющего собой зло у внешнего человека, наследуемое от матери (как показано выше в п. 1444), и из значения имени "Фарисеев", представляющего собой вытекающую оттуда ложь (о чем будет сказано ниже). То, что и у Господа во внешнем человеке пребывало зло, наследуемое от матери, может быть усмотрено выше (п. 1414, 1444), и то, что у Него существовали фальши (лжи) от этого, является законным следствием. Ибо, где есть наследственное зло (наследственная карма), там также есть и ложь; и последняя рождается от первого. Но ложь, которая рождается от зла, не может появиться до тех пор, пока человек не пропитается знаниями. Зло невидимо, но лжи – это то, в чем оно может действовать, жить или протекать. Ибо, только в такой способ, зло, которое пребывает (гнездится) в воле, может протекать в рассудок, оборачиваясь (превращаясь) в ложь. Так что и фальши эти, по своему началу, также наследуемые, ибо они рождаются из того зла, что было передано в наследство. Более того, эта ложь – совсем не такая, как ложь, вытекающая (производящаяся) от принципов лжи. Потому такая ложь пребывает лишь во внешнем человеке, и потому внутренний человек может видеть ее, что она ложь. [2] И потому, что наследственное зло от матери пребывало у Господа еще прежде, чем Он пропитался знаниями, или, что то же, прежде, чем Авраам стал проживать в Египте, то в предыдущей главе в стихе 6 и говорится, что "Хананеи жили в земле", но не говорится о Фарисеях. Но, здесь, после того, как Он наполнился знаниями, сказано, что "и Хананеи и Фарисеи тогда проживали в земле", откуда очевидно, что под "Хананеями" означено зло, а под "Фарисеями" – лжи (фальши). Также это очевидно и из того, что упоминания о Хананеях и Фарисеях (Фаризеях) не выдерживаются в какой-либо исторической связи, и в том, что происходило прежде и в дальнейших событиях они больше не рассматриваются, то же самое относится и к упоминанию о Хананеях в предыдущей главе в стихе 6. Из всего этого следует, что за такими упоминаниями здесь сокрыты некоторые тайны, которые не могут быть известны иначе, кроме как во внутреннем смысле. [3] Сказанное здесь о том, что у Господа присутствовало наследственное зло от матери, может вызвать удивление. Но, так как об этом здесь так явно заявлено, и так как о Господе здесь говорится во внутреннем смысле, то не может быть сомнений, что это так и было. Ибо ни один человек

не может родиться от другого человека без притекания (передачи) от него зла. Но наследственное зло, происходящее от отца, это одно, а зло, что от матери - это совсем другое. Наследственное зло от отца есть более внутренним, и оно так и остается в вечности, ибо не может быть искоренено. Но Господь не имел такого зла, потому что Он родился от Отца Иеговы, и, таким образом, по внутреннему человеку, был Божественным или Иеговой. Но наследственное зло от матери принадлежит внешнему человеку, и оно действительно существовало у Господа, и здесь оно называется "Хананей в земле", а лжи оттуда названы "Фарисеями". Ибо Господь был рожден, как и другие люди, и имел такие же недостатки, как и у других людей. [4] Что Его наследственное зло притекло от матери, ясно видно из того, что Он подвергся испытаниям. Ибо никто не может подвергнуться испытанию (пробе), если он не имеет в себе зла И именно зло в человеке испытывает (пробует) его, и именно через него он испытывается (выдержит или не выдержит). То, что Господь был испробован (на зло), и что Он претерпел испытания тысячекратно более тяжелые, чем те, которые любой человек когда-либо мог претерпевать и выдерживать, и что Он перенес их, оставаясь невозмутимым, и преодолел зло, или дьявола и всех обитателей адов, благодаря Его собственной силе и власти, также очевидно. О таких испытаниях сказано в Евангелии от Луки таким образом: Иисус водим был Святым Духом в пустыне, будучи сорок дней проверяем дьяволом, так, что Он даже не ел в эти дни. Но, после того, как дьявол завершил всякое искушение, то он отошел от Него, ибо не выдержал. Оттуда Он вернулся в силе духа в Галилею (Лук. 4:1-2, 13-14). [5] И в Евангелии от Марка: побуждаемый Святым Духом Иисус отправился в пустыню. И Он был в пустыне сорок дней, будучи испытываем, и Он был там с дикими зверями (Марк. 1:12-13); где под "дикими зверями" означены обитатели ада. Более того, Он был испытан даже до смерти, так что пот у Него выходил каплями крови: но, находясь в агонии (страдания), Он молился еще более усердно (и горячо), и пот Его становился, как капли крови, падающие на землю (Лук. 22:44). [6] Ни одного из ангелов никогда не может прикоснуться дьявол, ибо они находятся близ Господа, и потому духи зла не могут приблизиться к кому-либо из них, даже отдаленно, не будучи моментально охвачены ужасом и страхом. Еще менее могли бы приблизиться к Господу обитатели ада, если бы Он был рожден полностью Божественным, то есть без зла, принятого от матери. [7] Многие проповедники часто повторяют фразу о том, что Господь также взял на себя (принял в себя) грехи (беззакония) и пороки человеческого рода. Но для Него принять в Себя чьи-то грехи и пороки, кроме как наследственным путем, было совершенно невозможно, ибо Его Божественное (от Отца Иеговы) наследие не могло никоим образом наполниться злом. И поэтому, для того, чтобы смочь победить зло собственными силами (имея Собственное я, подобно человеку), чего никто из людей прежде не только не мог, но даже не имел и помысла это сделать. И так, чтобы испытать, смочь (и показать пример, как) самому это сделать, Он пожелал родиться, как и все люди. Если бы не эта причина, не было бы никакой необходимости Ему рождаться человеком, ибо Господь мог бы принять Человеческую Сущность, не проходя сквозь порядок рождения. Точно так, как это было, когда видели Его некоторые люди Наидревнейшей Церкви, равно, как и пророки. Поэтому для того, чтобы Ему предстать лицом к лицу перед злом, против которого Он смог бы противостоять (бороться), и которое смог бы победить, и в такой способ и путь соединить в Себе Божественную Сущность (Божественное Я) с Сущностью Человеческой (Собственным я), Он и пришел в мир. [8] Однако, Господь не имел зла даже в делах и деяниях своего Собственного я, как это очевидно из сказанного Им в Евангелии от

Иоанна: кто из вас может обличить Меня во лжи? (Иоан. 8:46). Из того, что было сказано здесь, теперь очевидно, что означено словами "и был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова", которые непосредственно предшествуют словам рассматриваемым. Причина была в том, что "Хананеи и Фарисеи тогда жили в земле".

1574.

Что "Хананеи" означивают наследственное зло от матери во внешнем человеке, было показано, прежде (п. 1444), но, что "Фарисеи" означивают ложь, которая исходит из зла, это очевидно из других мест в Слове, где встречается имя Фарисеев. Как это в следующем отрывке об Иакове: Иаков сказал Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным среди обитателей земли, среди Хананеев и Фарисеев, и жить мне осталось мало, ибо они будут собираться вместе против меня, и убьют меня, и я буду уничтожен, я и мой дом (Быт. 34:30), где в такой же манере зло обозначается "Хананеями", а лжи "Фарисеями". [2] В книге Иисуса Навина: Иисус сказал Иосифу с сыновьями, если ты будешь со многими людьми, пойдя в лес, наруби для себя там, в земле Фарисеев и Рефаимов, если гора Ефраимова стала слишком тесной для тебя (Нав. 17:15), где принципы фальши (лжи) означены "Фарисеями", а вождения от них "Рефаимами", и которые они должны были искоренить, ибо в духовном смысле "гора Ефраимова" выражает духовную мудрость. [3] В книге Судей: после смерти Иисуса Навина, сыны Израиля снова обратились к Иегове, кто должен выйти из нас первым против Хананеев, чтобы сразиться с ними? И сказал Иегова: Иуда пойдет; вот, Я даю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему: войди со мной в жребий мой, и будем бороться против Хананеев, а я войду с тобою в жребий твой. И Симеон пошел с ним. И пошел Иуда, и Господь отдал Хананеев и Фарисеев в руки их (Суд. 1:1-4); где под "Иудой" по подобию представлен Господь относительно Его небесных ощущений, а под "Симеоном" понимаются связанные с Ним духовные ощущения; "Хананеи" - зло, а "Фарисеи" - ложь, которые были преодолены. Это был ответ, или Божественное пророчество Иеговы, которое лишь при таком объяснении, становится понятным.

1575.

Стих 8. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора, я молю, между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы люди братья. "Авраам сказал Лоту" означивает, что внутренний человек говорит (сообщается) так с внешним. "Пусть не будет раздора, я молю, между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими" означивает то, что не должно существовать никаких разногласий между этими двумя, "потому что мы люди братья" означивает то, что внутри или по началу своему они (душа и тело) едины.

1576.

Авраам сказал Лоту. Что этим означено, что внутренний человек сказал (проявился), таким образом, в человеке внешнем, это очевидно из соответствия Авраама, представляющего собой здесь внутреннего человека, и из соответствия Лота, представляющего собой внешнего человека, что касается того, что они становятся видны, как бы разделенно (что их два). Что Авраам представляет внутреннего человека, усматривается в том, что он говорил (ощущался) относительно Лота (что он не тело). То



есть, внутренний человек есть то, что в ощущениях внешнего человека должно быть найдено и выделено. Во внешнем человеке существуют, как и сказано ранее, ощущения, которые согласуются (сочетаются) с ним, и ощущения, которые с ним не сочетаются. И "Лот" здесь означает всякое ощущение, что не согласуется с внутренним; "Авраам", следовательно, означает ощущения, которые согласуются с внутренними ощущениями. В том числе и те, которые проникают вплоть до внешнего человека, ибо такие ощущения, которые пребывают у обоих (внутреннего и внешнего человека) составляют одну суть, и они принадлежат (своему истоку) внутреннему человеку.

1577.

Пусть не будет раздора, я молю, между мною и тобою. Что этим означено, что в человеке не должно быть никаких разногласий между ними, очевидно из того, что уже было сказано. Тайны, связанные с согласием или сочетанием (соединением, объединением, йогой) внутреннего человека с человеком внешним, высказать в большем объеме невозможно. Ни в одном из людей никогда (сами по себе) внутренний и внешний человек не были объединены, и не могут быть едины, и не могут даже существовать, если к ним не прикоснется Господь, и по этой причине Он также пришел в мир. Тем людям, кто должен быть возрожден, внутренний (душа) и внешний человек (тело) видятся, как если бы они были объединены, но они принадлежат лишь Одному Господу, ибо те (души и тела), что согласуются (сочетаются) принадлежат Господу (Божественному Я), а те, которые не таковы, принадлежат самим людям (их Собственному я). [2] Существует два рода ощущений во внутреннем человеке, а именно, небесные и духовные, которые будучи двумя, представляют собой одно (адвайта, недвойственность в древнеиндийских учениях), когда духовные порождаются (происходят) от небесных, или, что, то же самое, что существуют два рода ощущений во внутреннем человеке, ощущения блага и истины. Эти два рода ощущений представляют собой едино одно, когда истина порождена от блага. То же самое будет выражено, если сказать, что во внутреннем человеке существует два рода начал - любовь и вера, и эти два начала представляют собой едино одно внутреннее начало тогда, когда вера рождается (происходит) от любви. Также об этом можно сказать и так: во внутреннем человеке существует две вещи (внутренние сути его или духовные тела), воля и рассудок духа, и эти два представляют собой одно, когда рассудок (понимание) рождается (происходит) от воли. Это может быть усмотрено яснее, если поразмыслить о солнце, от которого рождается (и проистекает) свет. Если в свете солнца пребывает и тепло, и озаряющая сила света, как это бывает в весеннее время, то всевозможные в этих обстоятельствах ощущения и организмы на земле начинают произрастать и оживать. Но, если нет тепла в свете от солнца, как это бывает во время зимы, то все вещи (ощущения и организмы земли) становятся вялыми (поражаемыми, торпедированными) и умирающими. [3] Из всего этого, очевидно, что представляет собой внутренний человек (душа), а что представляет собой внешнее (тело), проявляющееся от внутреннего (от души). Во внешнем человеке (теле) все есть природным (вещественно-материальным), потому что внешний человек (тело) сам по себе и есть природный человек (из вещества и материи). Внутренний человек (душа) называется единым с внешним (телом), когда небесно-духовные внутренние ощущения (потоки) человека проникают (втекают) в природные (вещественно-материальные) ощущения и органы внешнего, и побуждают (заставляют) их действовать как едино одно. И, как следствие этого, природный также становится небесно-духовным, а точнее, природно-небесно-духовным.

Или, что то же самое, внешний человек становится небесно-духовным, а точнее, небесно-духовным на более внешнем (земном) уровне. [4] Внутренний человек же и внешний человек совершенно различны, так как небесные и духовные ощущения изливаются (желаются) внутренним человеком (душой), но природные (вещественно-материальные) ощущения есть те, которые исходят (поднимаются) от внешнего (от тела). Но, хотя они и различны, они, все же, едины. Ибо, когда небесно-духовные внутренние ощущения (потоки) проникают в природные (вещественно-материальные) ощущения внешнего (в тело), то последний (или тело) располагает ими, как своими собственными. Лишь у одного Господа внутренний человек был объединен (Едино Одним) с внешним, и этого не может быть у кого-либо из людей, за исключением случаев, когда Сам Господь объединит их и позволит быть им едиными. Только любовь и милосердие или благо, есть то, что объединяет (душу и тело), а любви и милосердия, то есть, блага, не бывает, кроме как от Господа. Такое объединение (слияние, союз, сочетание души и тела) и представлено словами от Авраама: "да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими". [5] Сказано: "Между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими" по той причине, что в высшем смысле существует два рода ощущений и вещей во внутреннем человеке, а именно, небесные и духовные, которые, как было сказано прежде, делаются (соединяются) воедино (едино одно), так же это есть и во внешнем человеке, и его небесные ощущения именуются природными благами, а его духовные - природными истинами. "Пусть не будет раздора между мною и тобою" сказано по отношению к благу, представляющему собой те блага внутреннего человека (души), которые не согласны с благами внешнего человека (тела), и "да не будет раздора между пастухами моими и пастухами твоими" сказано по отношению к истине, представляющей собой те истины внутреннего человека (души), которые не согласны с истинами внешнего человека (тела).

1578.

Ибо мы люди братья. Что это выражает их совместное объединение (союз, сочетание, единство), это очевидно из значения слов "брат человека", представляющего во внутреннем смысле союз (братство, единство, соединение, йогу), и в самом высшем смысле Союз истины и блага.

1579.

Стих 9. Не вся ли земля пред тобою? Отделись, я молю, от меня, если по левую руку ты, то я пойду направо, а если по правую руку, то я пойду налево. "Разве не вся земля пред тобою?" выражает «не все ли блага мои, и твои тоже». "Отделись, я молю, от меня" выражает то, что благо не может появиться, если несогласие не превратится в ничто; "если по левую руку ты, то я пойду направо, а если по правую руку, то я пойду налево" означает разделение (и удаление несогласного или зла).

1580.

Не вся ли земля пред тобою? Что этим означено всякое благо, это очевидно из значения слова "земля" в смысле блага, ибо здесь упомянута земля Ханаана, которая выражает небесные ощущения, а следовательно, и блага (о чем было сказано выше, п. 566, 620, 636, 662). Внутренний человек (душа внутренним голосом) здесь обращается к внешнему (телу), и как бы сообщает ему истины в отношении тех ощущений и вещей, которые не

согласуются с внешним человеком. О таких ощущениях, которые человек имеет обыкновенно ощущать и делать, когда он воспринимает в себе какое-либо зло, и от которого он желает отделиться, как это имеет место при испытаниях злом и при внутренней борьбе, происходящей при этом. Ибо известно, что те, кто пребывает в испытаниях злом и в борении со злом, ощущают внутри (воспринимают в себе) ощущения, которые не согласны с Божественными, и которые длятся столько, сколько длится их борение, и тогда они не могут быть разделены (и отделены от зла), и это тем более, чем более они хотят разделения (и удаления зла), и так, иногда, до такой степени, что они пылают (воспламеняются, гневаются) злом на зло, и ненасытно желают изгнать его (гнев есть воспаление зла). Эти строки, здесь, внутренне и означивают такие ощущения и вещи.

1581.

Отделись, я молю, от меня. Что этим означено, что благо не может появиться, если несогласное (зло и ложь) не превратится в ничто (не сделается нулем, не перестанет иметь значение), очевидно из того, что только что было сказано. А, именно, из того, что внутренний человек (душа) желает, чтобы ощущения, несогласные ему (не сочетающиеся, не вмещающиеся), во внешнем человеке (теле), отделились (отошли прочь). Ибо без такого отделения, благо, которое постоянно притекает потоками от внутреннего человека во внешнего, то есть, от Господа через внутреннего человека, не сможет проявиться (быть увиденным в материи и веществе). Но, что касается этого отделения, то должно быть известно, что это скорее не отделение (и установление на нем внимания), но угасание или упокоение (умиротворение, затухание, покидание внимания). Ни у кого, кроме Господа, не может существовать зла, которое бы во внешнем человеке могло бы находиться отдельно от него (раздельно во внимании или не смешано со всеми остальными ощущениями). Все, что единожды было приобретено человеком, навсегда остается у него, но видится как бы удаленным, когда оно сокрыто от внимания (в тени, в неведении, вне ощущений), и тогда оно кажется ничем. Всякое ощущение становится угасшим (ушедшим от внимания) и видится, как ничто, благодаря только Господу, и когда оно приводится, таким образом, в угашение (потухание), то тогда мгновенно блага втекают (потоками) от Господа, наполняют внешнего человека и побуждают его действовать. Таково состояние у ангелов, которые не знают ничего иного, кроме того, что зло пребывает отдельно от них, а у них существует только удержание от зла или угашение его. Так, что оно видится, как ничто; следовательно, оно ощущается подобно знанию, которое имеют ангелы, когда они что-либо ощущают.

1582.

Если по левую руку ты, то я пойду направо, а если по правую руку, то я пойду налево. То, что так означено разделение, очевидно, из значения слов "право" и "лево". Право и лево, понятия чисто относительные. Они не обозначают точное направление или определенное место, как это очевидно из того факта, что восток, также как и запад, а юг, также как и север, может быть и справа, и слева, в зависимости от пути и направления, куда движется или смотрит человек. То же самое относится также и к местности (духовному состоянию). Нельзя указать направление на землю Ханаанскую, говоря, что она будет направо или налево, если не указывать относительно чего-то. Но там, где Господь, там и есть центр, а оттуда определяется право и лево. Так что вне зависимости от того, шел ли Авраам,

посредством которого представлен Господь, одним путем или другим, все соответствия и отношения были связаны лишь с Ним, а значит, также было и с землей, так что было все равно, был ли Авраам в земле Ханаанской, или был в других местах. Это похоже на то, как бывает с самым высокопочитаемым гостем, сидящим за столом, где все значимые места, в зависимости от того, где кто сидит, то ли справа, то ли слева, отсчитываются от Него. Идти направо или налево, поэтому выражает состояние выбора, под которым и означает разделение.

1583.

Стих 10. И Лот возвел очи свои, и увидел всю равнину Иордана, что она вся была хорошо орошаема, прежде чем Иегова уничтожил Содом и Гоморру, как сад Иеговы, как земля Египетская, у входа в Сигор. "Лот возвел очи свои" означает, что внешний человек просветляется от внутреннего; "и увидел всю равнину Иордана" означает блага и истины, которые проникают во внешнего человека; "что она вся была хорошо орошаема" означает, что блага могли возрастать там; "прежде чем Иегова уничтожил Содом и Гоморру" означает внешнего человека, разрушенного вожделениями зла и убеждениями лжи; "как сад Иеговы" означает его ощущения рассудка; "как земля Египетская у входа в Сигор" означает внешние знания от устремления к благу. Все эти слова выражают то, что внешний человек проявился у Господа таким, как он есть, в своей красоте, когда он соединился с внутренним человеком.

1584.

Лот возвел очи свои. Что этим означен процесс, когда внешний человек просветляется от внутреннего, это очевидно из значения выражения "поднять очи", как увидеть, а, во внутреннем смысле, здесь, войти в просветление, потому что это сказано о Лоте, или о внешнем человеке. Ибо таково ощущение этого, и таково восприятие, когда внешний человек соединяется с человеком внутренним. Другими словами, что он находит в себе прекрасное (наслаждение и блаженство), когда просветляется от внутреннего человека, и видит тогда все Божественным, как здесь и означено. Нет сомнений в том, что Господь, когда был ребенком, был, касаясь его внешнего человека, часто в таком Божественном сиянии (просветлении), потому что Он был первым, кто должен был соединиться своим внешним человеком с человеком внутренним. Внешний человек был Его Человеческой Сущностью, внутренний человек был Его Божественной Сущностью.

1585.

И увидел всю равнину Иордана. Что этим означены все те блага и истины, которые были во внешнем человеке, очевидно из значения слов "долина" и "Иордан". Во внутреннем смысле "долина Иордана" означает внешнего человека, что касается всех его благ и истин. Что "долина Иордана" имеет такое значение, ясно усматривается из того, что по реке Иордан проходила граница земли Ханаанской. Под землей Ханаанской, как сказано и показано прежде, подразумевается Царство Господа и Его Церковь, а оттуда - небесные и духовные ощущения, притекающие от них. В связи с чем, земля эта была также называемая Святой Землей и Небесным Ханааном, и потому, что так были означены Царство Господа и Его церковь, то, в высшем смысле, так же означает и Сам Господь, который является душою всякого ощущения, которое пребывает в Его Царстве и Его Церкви. [2] По этой причине, все ощущения, предметы и вещи, которые находились в земле

Ханаанской, были соответствиями. Те области, которые были в середине (центре) этой земли, или которые были наивнутренними, представляли внутреннего человека у Господа, и это гора Сион и Иерусалим, первая выражает ощущения небесные, последний - ощущения духовные. Те, которые были более удалены от центра, представляли духовные ощущения и вещи более внешние относительно наивнутренних. Области, наиболее дальние от центра, или, которые были границами, представляли собой внешнего человека. Границ у земли Ханаана было несколько, в общем же, это две реки, Евфрат и Иордан, а также море. Отсюда, Евфрат и Иордан всегда представляют внешнего человека. Здесь же "долина Иордана" означает, и ею также представлено, всякое ощущение, что находится во внешнем человеке. Так как выражение "земля Ханаанская" применяется к Царству Господа в небесах, то оно применяется и к церкви Его на земле, а также к человеку, принадлежащему Его Царству и Церкви, и так, в общем, применяется к небесным ощущениям любви, и всему, что им подобно. [3] По этой причине, почти все города, и даже почти все горы, холмы, долины, реки и другие объекты в земле Ханаанской, представляли собой соответствия. Как уже было показано ранее (п. 120), река Евфрат, будучи границей Ханаана, представляла собой ощущения органов чувств и знания, которые принадлежат внешнему человеку. То же относится и к Иордану, и к долине Иорданской, что может быть очевидно из отрывков, что теперь будут изложены. У Давида: о, Бог мой, душа моя склоняется внутри меня, поэтому я буду помнить Тебя и в земле Иорданской, и в Ермоне, и в горах самых малых (Пс. 42:6); где "земля Иорданская" означает то, что внизу, и, таким образом, то, что удалено от небес, подобно как внешний человек удален от его внутреннего. [4] Тем, что сыны Израиля перешли Иордан, когда они вошли в землю Ханаанскую, и что Иордан тогда разделился (расступился водами), также представлен допуск к внутреннему человеку через разделение внешних ощущений, а также вход человека в Царство Господне, и кроме того, многие другие вещи (Иис. Нав. 3:14-17; 4:1-24). И так как внешний человек постоянно борется с внутренним, и желает господствовать над ним, то высказывания о "гордости" или "надменности" Иордана вошли в пророческие выражения. Как это у Иеремии: можешь ли ты состязаться с лошадьми? Если в земле мирной ты ведешь себя беспечно, то, что будешь делать с возвышением вод (надменностью) Иордана? (Иер. 12:05). "Возвышения Иордана" означивают ощущения, которые принадлежат внешнему человеку, и выражающие гордыню и желание господствовать над внутренним человеком, возникающие от рассуждений, представленных здесь "лошадьми", и беспечности Собственного я, что происходит от них. [5] У него же: Едом придет в опустошения, ибо он становится, как лев, от гордости Иорданской, входя в жилища Ефановы (Иер. 49:17, 19); где "гордость Иорданская" обозначает подъем внешнего человека супротив благ и истин человека внутреннего. У Захарии: плачь, ель, ибо пал кедр, и самые сильные пали ниц. Плачьте, дубы Васанские, ибо защищавшие вас леса разрушены. Голосят плачущие пастухи, их сила опустошилась; голосят рычащие молодые львы, ибо от надменности (возвышения) Иордана, пришло опустошение (Зах. 11:2-3). Что по Иордану была граница земли Ханаанской, очевидно из Чис. 34:12, а что земля Иудейская лежала к востоку - у Иис. Нав. 15:05.

1586.

Что она вся была хорошо орошаема. Что так означено, что там могли возрасти блага и истины, очевидно, из значения слов "хорошо орошаема" (как это сказано в п. 108).

1587.

Прежде чем Иегова уничтожил Содом и Гоморру. Что этим означен внешний человек, разрушенный вожделениями зла и убеждениями лжи, очевидно из значения имени "Содом", представляющего собой вожделения зла, и из значения имени "Гоморра", представляющего убеждения лжи. Ибо от этих двух приходит гибель к внешнему человеку, и отделение его от человека его внутреннего, и этими двумя была уничтожена Наидревнейшая Церковь, что существовала до потопа. Вожделения зла наполняют волю, а убеждения лжи пленяют рассудок, и когда эти двое начинают господствовать, внешний человек полностью разрушается (гибнет), и когда он гибнет, он также отделяется от внутреннего человека. Не так, что душа или дух отделяются от тела, но так, что благо и истина отделяются от (уходят из) человеческой души и духа, так что не могут проникать в них, кроме как удаленно, но о таком проникновении, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. И потому, что внешний человек был настолько разрушен в каждом из рода человеческого, и так как его узы и связь с внутренним, то есть, с благом и истиной, были утрачены и разорваны, то Господь и пришел в мир с той целью, чтобы Самому Собственной силой (испытать и показать, как) соединять и сочетать внешнего человека с внутренним, то есть, Сущность Человеческую (Собственное я каждого тела) с Сущностью Божественной (Божественным Я каждой души). И так как здесь описан внешний человек, когда он соединяется с внутренним, а именно, прежде чем Иегова разрушит в нем Содом и Гоморру, то и сказано "как сад Иеговы, как земля Египетская, у входа в Сигор".

1588.

Как сад Иеговы. То, что так означены его духовные ощущения по соответствиям, это очевидно из значения слов "сад Иеговы", представляющего собой духовное милосердие и мудрость (п. 100), и, следовательно, духовную рассудительность, которая представляет собой среду (средства) единения между внутренним и внешним человеком. Духовная рассудительность прививается внешнему человеку от Божественности. Выражение "сад Иеговы" используется, когда рассудительность по соответствиям является небесной, то есть, небесного происхождения. Как это было у наидревнейшей Церкви, в отношении которой сказано у Исаии: Иегова утешит Сион, утешит все его опустошенные места (развалины), и сделает развалины его, подобными Эдему, а пустыню его, подобной саду Иеговы, радость и наслаждение будут пребывать там, признание (славословие) и песнопение (Ис. 51:3). Выражение же "сад Божий" используется, когда рассудительность по соответствиям является духовной, то есть, от духовного начала, как это было у Древней Церкви, и о чем говорится у Иезекииля: полнота мудрости и венец красоты, ты был в Эдеме, саду Божиим (Иез. 28:12-13). Человеческая рассудительность сравнивается с "садом", и по соответствиям представляется садами, что находятся в небесах. Человек, имеющий духовную рассудительность, подобен цветущему саду, когда духовно-небесные ощущения проникают в него от Господа, и даже райские сады, при этом предстают в таком свете, что по силе и красоте превосходят всякое понятие человеческого воображения, ибо таково проявление притока духовно-небесного света от Господа (как сказано прежде в п. 1042, 1043). Но воздействие от увиденного оказывают не столько приятность и красота этих райских картин, но духовно-небесные ощущения, что оживляют их.

1589.

Как земля Египетская, у входа в Сигор. Что так означены знания, полученные в связи с устремлениями к благу, это очевидно из значения слова "Египет" (п. 1164, 1165, в смысле блага, п. 1462), представляющего собой знания в человеческой памяти, а также из значения слова "Сигор", представляющего собой устремления (любви) к благу. Сигор был городом, находившимся недалеко от Содома, куда бежал Лот, когда он был спасен ангелами и выведен из горящего Содома (описано в Быт. 19:20, 22, 30). Сигор также упоминается и в других местах (Быт. 14:02, 8; Втор. 34:3; Исайя 15:05; Иер. 48:34), где он означает любовь (как причину и силу), но точнее, любовь (устремление) к благу. Упоминается он и в противоположном смысле, что тоже часто встречается, и тогда, он означает любовь (устремление) к злу. [2] Существуют три устремления (склонности), которые составляют (и наполняют) рассудок природного или внешнего человека. А именно, рассудительность по соответствиям (духовная), рассудительность по природным знаниям памяти (телесная), и рассудительность по внешним чувствам тела (мирская). Рассудительность духовная является внутренней, рассудительность по знаниям памяти - внешняя, и рассудительность по чувствам - наивнешняя. Рассудительность духовная оперирует при помощи средств (понятий, знаков), которыми внутренний человек (душа) соединяется с внешним (телом), и каково качество этих средств, таково и соединение (согласие, союз, сочетание, йога) души и тела. Рассудительность наивнешняя оперирует при помощи средств (понятий, знаков) органов чувств, и здесь это, главным образом, сигналы зрения и слуха. Но сама по себе духовная рассудительность - ничто, если Божественная любовь потоками не проникает в нее и не сотворяет в ней возбуждение, понуждая и причиняя ее производить жизнь. Из этого следует, что духовная рассудительность такова, какова есть главная в ней любовь или господствующий внутри нее поток устремлений. Когда потоки притекают от истинного блага, то это устанавливает (возбуждает) в рассудительности стремление к истине. И происходит все наоборот, когда любовь (стремление) к злу проникает туда и господствует тогда своими потоками. Так как склонность к (по)знаниям примыкает своими гранями к духовной рассудительности, и уподобляется ей, то и следует, что любовь (как причина и сила) проникает (втекает) своими потоками также и в эту склонность, господствует и распоряжается ею, по той причине, что ничего, кроме любви, никогда и не живет во внешнем человеке. Причиной этого является то, что любовь (устремление к благу) сходит (наитствует) вниз от небесных ощущений, точнее, от небесной любви, которая оживляет всякое ощущение и вещь, в которые она проникает (втекает), и даже так, что оживляет устремления и желания зла, или вожделения. [3] Ибо благо любви от Господа постоянно проникает (втекает) потоками, проходя сквозь внутреннего человека во внешнего, и лишь человек, который находится (пребывает) в Собственных любовях (устремлениях) зла или в вожделениях, переворачивает (извращает, преобразует под себя) втекающее благо, хотя, тем не менее, в нем и остается жизнь от блага. Это может быть понято (воспринято) более ясно из сравнения с предметами и объектами, которые получают (принимают и передают) лучи от солнца. Есть некоторые предметы, которые принимают и передают солнечные лучи наиболее красиво (эффектно), и превращают их в прекрасные цвета, как это делают алмазы, рубины, гиацинты, сапфиры и другие драгоценные камни. Но есть другие камни, которые изменяют лучи не так, но превращают их в самые несогласные природе света цвета, и потому неприятные. Те же самые различия можно заметить и среди предков или

родоначальников поколений человеческого рода. Есть такие, кто принимает блага от предыдущего со всеми его любовью к благу, и есть такие, кто превращает их в зла. Отсюда очевидно, что представляют собой знания из стремления к благу, и что означено словами "земля Египетская, у входа в Сигор", и отсюда понятно, когда духовная рассудочность похожа на "сад Иеговы".

1590.

Эти слова означают то, что у Господа (тогда) внешний человек стал таким, каким он только может быть по своей наивысшей Божественной красоте, когда он соединяется с внутренним человеком. И это может быть очевидно из внутреннего смысла, по которому Господь, что касается Его внутреннего человека, представлен Авраамом, а, что касается внешнего - Лотом. Какова красота внешнего человека, когда он соединяется с внутренним, не может быть описано по той причине, что красоты такой не может быть ни у одного человека, ибо есть лишь у Господа Одного. Ибо все то, что существует во всяком человеке и всяком ангеле происходит от Господа. И лишь в малой степени это можно усмотреть из образа Господа, что касается Его внешнего человека, который пребывает в представлениях на небесах (п. 553, 1530). Трое небес являются образами внешнего человека у Господа, но их красота не может быть описана путем каких-либо земных выражений так, чтобы появилось у кого-либо какое-либо представление о том, что это такое. Так как в Господе всякое ощущение и понятие бесконечно, то так же и на небесах они безграничны. Безграничность Небес есть образ бесконечности Господа.

1591.

Стих 11. И избрал себе Лот всю долину Иорданскую; и ушел Лот с востока, и они стали разделены, человек и его брат. "И избрал себе Лот всю долину Иорданскую" означает внешнего человека, каким он и был; "и ушел Лот с востока" означает ощущения у внешнего человека, которые отступили от небесной любви; "и они стали разделены, человек и его брат" означает, что именно эти ощущения и являются причиной их разделения.

1592.

Избрал себе Лот всю долину Иорданскую. Что этим означен внешний человек, и что именно таким он и был, очевидно из значения слов "долина Иорданская", объясненного в предыдущем стихе, и представляющего собой внешнего человека. В предыдущем стихе описывается красота внешнего человека, когда он соединяется с человеком внутренним, но его извращенность (уродство) при удалении от (разъединении с) внутреннего человека описана в этом и следующих двух стихах.

1593.

И ушел Лот с востока. Что этим означены те ощущения во внешнем человеке, которые отступают от небесной любви, это очевидно из значения слова "восток", представляющего собой Господа, и, следовательно, всяческие небесные ощущения (о которых сказано ранее в п. 101). И так, как Господь означает здесь "востоком", то и следует, что "восток", здесь, представляет собой внутреннего человека Господа, который был Божественным. И, поэтому, ощущения, через которые внешний человек отступает от внутреннего, здесь и обозначены словами "ушел Лот с востока".



1594.

И они стали разделены, человек и его брат. Что этим означены ощущения, становящиеся причиной разделения между внешним и внутренним человеком, следует из того, что было уже сказано. Что представлено словами "человек и его брат", было показано выше, в 8-м стихе, а именно, единение (союз, согласие, сочетание, братство), а потому слова "стали разделены, человек и его брат" означают разобщенность (разделение, несогласие). Что разделяет (разъединяет, удаляет) внешнего человека от внутреннего (тело от души) обычный человек не знает, и не знает этого по многим причинам. Отчасти от того, что он не знает, а, если кто и сказал ему, то не верит, что существует какой-либо внутренний человек. Отчасти же от того, что он не знает, а, если кто и сказал бы, то не поверил бы, что любовь к себе и ее вождения являются причиной такого разобщения, также как и любовь к миру с ее вождениями, но последняя - не настолько, как любовь к себе. [2]

Причина, по которой человек не знает, а, если и слышал, то не верит, что есть внутренний человек, состоит в том, что он живет природно-телесными и чувственными ощущениями (и представлениями), посредством которых невозможно увидеть и представить то, что является внутренним. Внутренними ощущениями можно увидеть (ощутить) объекты и предметы, которые видимы (чувствуемы) внешними чувствами и органами, но никакие внешние ощущения и органы чувств никогда не могут увидеть (ощутить) объекты и предметы, которые видимы (чувствуемы) внутренними чувствами и органами. Возьмем для примера зрение: внутренним зрением (мышлением, с помощью мысли) можно увидеть то, что предстает внешнему зрению (глазу), но внешним зрением (глазом) невозможно увидеть то, что предстает зрению внутреннему (мышлению, то есть, мысли). Или, еще пример, по соответствиям рассудок духа (духовная рассудительность) может воспринимать то, что откладывается в памяти (знания), но обратное не возможно. Еще одной причиной неведения для человека есть то, что человек не верит в то, что (у него) существует дух, который отделяется от тела в момент смерти, и едва ли верит тому, что (внутри у него) существует внутренняя жизнь, которая именуется его душой. Ибо когда, посредством знаков чувств и тела, человек думает (представляет) об отделении духа от тела, это поражает его своей невозможностью, потому что он помещает свою жизнь целиком в тело, и убеждает (утверждает) сам себя в таком понимании (понятии) на том основании, что дикие животные живут также, как и он, но после смерти уже не живут; так же, как и многими другими утверждениями. Все это является следствием господства в его жизни телесных и чувственных ощущений и вещей, по которым суть и род его жизни, рассматриваемые сами по себе, почти ничем не отличаются от жизни диких животных, за исключением единственно одного того, что человек имеет способность думать и рассуждать об ощущениях и вещах, которые ему встречаются, но над этой своей способностью (как началом, причиной и силой его), и которой дикие животные не имеют, он даже и не собирается задумываться. [3] Однако, не в этом главная причина возрастания удаления и разъединения внешнего человека от внутреннего, ибо в таком неверии пребывает основное большинство человечества, а самые ученые из него, даже более, чем люди простые. Но, началом, главной и принципиальной причиной и силой, ведущей к разъединению души и тела, является любовь к себе; а также, любовь к миру, но значительно в меньшей степени, чем любовь к себе. Причина, почему человек не знает этого, заключается в том, что он живет в нелюбви (в самолюбии и немилосердии), а когда он живет не по любви и не по милосердию, то и не может ему быть очевидно, что жизнь в

любви к себе (самолюбии) и ее вожделениях (ветвлениях и родах самолюбия) полностью противоположны и супротивны небесной любви. В любви к себе и ее вожделениях также существует ощущение некоего огня и света, и, следовательно, блаженств и наслаждений от них, которые так сильно влияют на жизнь, что человек не может отличить и понять, что не в них состоит суть беспредельного счастья. И поэтому многие полагают такое счастье в том, чтобы стать большим (более сильным и властным) после жизни тела, и в том, чтобы им, тогда, служили другие, даже ангелы, хотя сами они не желают служить никому, за исключением лишь таких служений, в которых тайно сокрыта самоцель выгоды их для самого себя. Их слова, что они хотят служить одному Господу - ложь, ибо те, кто пребывает в любви к себе, желают даже иметь Господа себе в услужении, и, поскольку это их желание не может пойти так далеко, то они и отступают (мне кажется, что Сведенборга читал и Пушкин, сравни «Сказку о золотой рыбке»). Таким образом, они несут в своем сердце желание стать богами (и господом) для себя, и править (царствовать) над Вселенной. Легко представить себе, что это было бы за такое правление, когда все, или хотя бы, многие, были бы такими. Разве не было бы такое правление правлением адским, в котором каждый любит себя больше, чем кого-либо другого? Такова суть любви к себе. Из всего этого очевидно каковы начало, суть и качества любви к себе, также, как и то, что в ней внутри сокрыта ненависть против всех, кто не подчиняется для безропотного услужения или рабства. А потому, что от любви к себе исходит ненависть, то также начало здесь берут и месть, и жестокость, и обман, и многие другие нечестивые ощущения, деяния и дела. [4] Но любовь взаимная, которая одна только и является сутью небес, состоит не только в том, чтобы человек говорил о ее возвышенности и силе, но и в признании его и вере в то, что его Собственное я (и тело) самое последнее вместилище духа, в котором господствуют лишь крайне ужасные и извращенно грязные ощущения, и которое Господь, по Своей бесконечной милости, постоянно вытаскивает и удерживает от падения в ады, в которые человек постоянно стремится, даже жаждет, чтобы навечно ввергнуть самого себя туда и замучить. Потому, как это истина, то и должно быть таким человеческое признание и вера в это. И не потому, что Господь, или какой-либо ангел, желают такого его признания и веры с целью его уничтожения, но ради той цели, чтобы он не мог возвышать себя, видя лишь то, каким он есть (последним и наименьшим) на самом деле; ибо это было бы подобно тому, как если бы отходы и последние экскременты именовались бы чистым золотом, или муха с навозной кучи называлась бы райской птицей. Поэтому, насколько человек признает и считает себя таким, каков он есть на самом деле, настолько он удаляется от любви к себе и от ее вожделений (ее ростков), и отвращается от себя (буддийские медитации на нечистотах тела и на кладбище служили той же цели отвращения). И насколько глубоко в себе человек признает и верит в то, что он и есть именно таков на самом деле, настолько же глубоко он принимает и проводит сквозь себя небесную любовь от Господа, то есть, взаимную любовь, которая заключается в стремлении и желании служить всем и каждому. Таковыми есть те, которые в Слове означиваются "слугами и рабами (униженными и угнетенными) или наименьшими", и которые становятся в Царстве Господнем, затем, наибольшими (Матф. 20:26-28; Лук. 9:46-48). [5] Из сказанного очевидно, что главным разъединителем внешнего человека с человеком внутренним является любовь к себе; как очевидно и то, что главным соединителем их есть взаимная любовь; любовь, которая никогда невозможна без умаления и удаления любви к себе, ибо они вместе противоположны друг другу (несовместимы). Сам по себе внутренний человек ничего собой и не представляет, кроме

как взаимной любви. Душа или истинный дух человека есть тот последующий человек, который и живет после смерти (тела), он (пребывая с физическим человеком) также приобретает те же органы (и становится организмом), ибо примыкает к телу, пока человек живет в этом мире. Этот последующий человек, то есть, душа или дух, там уже не имеет внутреннего человека, но внутренний человек появляется в нем, когда в нем пребывает взаимная любовь. Ощущения, которые тогда принадлежат внутреннему человеку, являются Божественными или Господними, так что можно сказать, что внутренний человек и есть Сам Господь. По той причине, что ангел или человек продолжительно проживает во взаимной любви, Господь дарует ему небесное я (Божественное Я), так что ему оно видится не иначе, как в том, что все то божественное благо, что он делает, делает от себя, а пребывание в нем внутреннего человека (от Господа), видится так, как если бы внутренний человек был бы он сам. Но тот, кто пребывает во взаимной любви, всегда признает и верит, что все те блага и истины, что есть в нем, принадлежат не ему, но Господу. А, что касается, его способности любить других, как самого себя, и более того, если он, подобен ангелам, то его способности любить других, более чем самого себя, то он признает и верит, что способность эта дарована ему Господом. И от этого дара, также как и от своего счастья, он отступает каждый раз, как только он удаляется от признания того, что все это от Господа.

1595.

Стих 12. И Авраам поселился в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах в долине и раскинул свой шатер до самого Содома. "Авраам поселился в земле Ханаанской" означает, что внутренний человек Господа поднялся до небесных ощущений любви; "а Лот стал жить в городах долины" означает, что внешний человек наполнил свои память знаниями об этом; "и раскинул свой шатер до Содома" означает, что тогда (при отделении от внутреннего) вождения внешнего человека захватывают его вплоть до его поклонений Самому Господу.

1596.

Авраам поселился в земле Ханаанской. Что этим означено, что внутренний человек поднялся в небесные ощущения любви, это очевидно из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой небесные ощущения любви, о которых прежде уже было говорено несколько раз.

1597.

Лот стал жить в городах долины. Что этим означено, что внешний человек наполнил свою память знаниями о небесных ощущениях любви, очевидно, из значения имени Лот, представляющего собой внешнего человека, и из значения слова "город" или "города", представляющего собой суть вероучения, которые сами по себе ничего иного и не представляют, как знания в памяти, когда они приписаны внешнему человеку, или, когда они воспринимаются без понимания о внутреннем человеке (о внутреннем смысле слова "города" показано в п. 402).

1598.

И раскинул свой шатер до самого Содома. Что этим означено, усиление и господство вождений у внешнего человека, очевидно из значения имени "Содом" (смотри выше, в

стихе 10), представляющего собой вожделения зла. Представленные здесь слова перекликаются с теми, которые в стихе 10 именуется, как "вся равнина Иорданская, которая вся была хорошо орошаема, прежде чем Иегова уничтожил Содом и Гоморру, как сад Иеговы, как земля Египетская, у входа в Сигор", где означен внешний человек, когда он объединяется с внутренним; и "землей Египетской, у входа в Сигор" были там означены знания, происходящие от любви (стремления) к благу. Но, здесь, эти слова, что "Лот стал проживать в городах долины и раскинул шатры до самого Содома" означивают внешнего человека, когда он (после единения и сочетания) разъединяется с внутренним человеком и эти ощущения означивают знания, порождаемые тогда злами, или вожделениями. Ибо в 10 стихе описана красота внешнего человека, когда он соединяется с внутренним, но здесь описаны его превращения (порочность и уродство), когда они разделяются и теряют взаимосвязь. И еще контрастнее эта отвратительность (уродство) описана в стихе, что следует далее, и в котором говорится: "и люди в Содоме были злы и грешны пред Господом чрезвычайно". Какова есть развращенность (превращения) внешнего человека, когда он отделяется от внутреннего человека, может быть очевидно каждому из того, что было сказано о любви к себе и ее потоках (вожделениях), которые, главным образом, и производят разъединение. Насколько высока (велика) красота (совершенство) внешнего человека, когда он един с внутренним, настолько глубоко (велико) его безобразие при разобщении. По Божественному порядку внешний человек (тело) представляет собой ничто иное, как вершителя (исполнителя и слугу) человека внутреннего (души), это своего рода инструментарий (вместилище, устройство), с помощью которого могут быть достигнуты цели души (чтобы душа могла осуществить свою надежду), а цели духовные смогли бы предстать наяву (плодом на деле, в действии, в результате), так чтобы могло, таким образом, проявиться их полное совершенство. Противное Божественному имеет место, когда внешний человек (тело) отделяет себя от внутреннего (души), и желает служить (исполнять, находить выгоду) единственно для себя одного. А еще хуже случается, когда внешний человек (тело) желает властвовать над внутренним человеком (душой), что происходит, главным образом, от любви к себе (или к Собственному я) и ее вожделений (ветвлений), как это здесь и означено.

1599.

Стих 13. А люди в Содоме были злы и грешны пред Иеговой чрезвычайно. Словами "люди Содомские были злы и весьма грешны пред Иеговой" означены вожделения, по которым начинают выстраиваться тогда знания.

1600.

Люди в Содоме были злы и грешны пред Иеговой чрезвычайно. Что так означены вожделения, по которым начинают выстраиваться тогда знания у человека, это очевидно из значения имени "Содом", объясненного ранее, и представляющего собой вожделения, и из значения слова "люди", представляющего собой рассудочные ощущения (мысли и осознанные желания) по соответствиям, а здесь, природные знания, выраженные в них, потому что они начинают служить тогда внешнему человеку (телу или Собственному я), когда тот начинает отделяться от внутреннего (души). Что слово "люди" означивает такие (духовные и рассудочные) вещи и понятия, было также показано выше (п. 265, 749, 1007). Знания, как сказано, начинают возрастать (и разрастаться) от вожделений (потоков зла), когда они приобретаются (познаются) с одной лишь целью, чтобы стать человеку

(телесному) великим (первым, сильнейшим и могущественнейшим), но не тогда, когда они приходят на службу ему с истинно духовными целями, чтобы он смог таким образом стать Божественным. Всякие вещественно-природные знания, вообще же, даются внешнему человеку для той цели, чтобы он мог возрасть в рассудительности, и, таким образом, становиться мудрым, и чтобы, таким образом, мог бы сослужить службу внутреннему человеку (Божественному Я).

1601.

Стих 14. И сказал Иегова Аврааму, после того, как Лот отделился от него: возведи, Я молю, очи твои, и смотри с того места, где ты есть, к северу и к югу, и к востоку и к западу. "Сказал Иегова Аврааму" означает, что Иегова заговорил, таким образом, в Господе; "после того как Лот отделился от него" означает тогда, когда вождения внешнего человека были удалены, так как они уже не препятствовали; "подними, Я молю, глаза свои, и смотри с того места, где ты есть" означает состояние, в которое Господь тогда вошел, и из которого Он мог теперь воспринимать (внутренне ощущать) ощущения, которые должны были прийти; "на север и юг, и восток, и запад" означает так всех людей, какие только есть во Вселенной.

1602.

И сказал Иегова Аврааму. Что этим означено, что Иегова, таким образом, заговорил с Господом, может быть очевидно из внутреннего смысла Слова, по которому Господь представлен "Авраамом", а также из того состояния, в котором Он тогда был, которое также описывается здесь, а именно, что внешние ощущения, которые препятствовали были устранены, что обозначено словами "после того как Лот отделился от него". Что касается внутреннего человека, то Господь уже по нему был Божественным, потому что родился от Иеговы. И поэтому, когда ничто не стало препятствовать со стороны внешнего человека, то и следует, что Он ощутил все те ощущения, которые и должны были прийти, и что это тогда кажется, будто заговорил Сам Иегова, так как это ощущается даже внешним человеком. Что касается внутреннего человека Господа, то внутренне Господь уже был Един с Иеговой, как Он сам и учит в Евангелии от Иоанна: Филипп сказал, покажи нам Отца. Иисус сказал: Я так долго с вами, а ты не можешь признать Меня, Филипп? Кто видит Меня - видит Отца; как же Ты говоришь, тогда, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Верь Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне (Иоан. 14:6, 8-11).

1603.

После того, как Лот отделился от него. Что этим означен поворотный момент, когда вождения внешнего человека были удалены, так как они уже не препятствовали, это очевидно из того, что Лот представляет собой внешнего человека, и из того, что сказано ранее в связи с его отделением. То есть, с отделением ощущений, которые препятствовали единству; и, когда они удалены, тогда внутренний человек, или Иегова (Божественное Я человека), действует тогда, как Едино Одно с внешним человеком, или становится Божественной Человеческой Сущностью. Внешние ощущения, здесь, это те ощущения, которые противились согласию (сочетанию), как сказано ранее, и которые препятствовали внутреннему человеку, действуя во внешнем, и представляя дела его, как от Собственного я. Внешний человек есть своего рода инструмент, или некий организм, не имеющий в

самом себе никакой жизни или любви. Тем не менее, это устройство (тело) принимает (получает) жизнь (любовь) от внутреннего человека, и потому внешними чувствами человеку кажется (видится), как если бы внешний человек (тело) жил бы сам по себе. [2] Но у Господа, после того как Он освободился от наследственного зла, и тем очистил телесные ощущения своей Человеческой Сущности, они также стали ощущать и небесную жизнь. Так что Господь, будучи уже потоком любви, что касается Его внутреннего человека, стал наполненным им или жизнью, и что касается Его внешнего человека также. Это есть то, что означено словом "прославление" в Евангелии от Иоанна: Иисус говорит, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то Бог прославляет Его и в Себе, и прославляет Его в одно мгновение (Иоан. 13:31-32). И там же: Отец, час пришел, прославь Сына Твоего, так чтобы и Сын Твой так же мог прославлять Тебя. И потому Отче, прославь Ты Меня Твоим Высшим Я, славою, которую Я имел у Тебя прежде появления (понимания) мира (Иоан. 17:1, 5). И еще там же: Иисус сказал: Отче, прославь имя Твое. И тогда пришел голос с небес, Я прославил, и прославлю еще (Иоан. 12:28).

1604.

Возведи, Я молю, очи твои, и смотри с того места, где ты есть. Что так означено состояние, в котором тогда был Господь, очевидно, из значения слов "подними глаза и, смотри", что значит ощутить и понять (просветление и внутреннее восприятие) (как показано выше, в стихе 10), и из значения слова "место", во внутреннем смысле, представляющего собой всякое внутреннее состояние (что "место" есть всякое внутреннее состояние, было показано выше в п. 1274, 1376-1379).

1605.

К северу и к югу, и к востоку и к западу. Что так означены все люди (и ощущения), что только существуют во Вселенной, очевидно, из значения этих направлений. В Слове понятия "Север", "Юг", "Восток" и "Запад" имеют свои собственные значения. "Север" означает тех (и их ощущения), кто вне церкви, а именно, тех, кто в неведении и темноте, что касается истин веры, и этим словом также означаются неведение и темнота в человеке. Но "Юг" означает тех (и их ощущения), кто пребывает в Церкви (Божественности), то есть тех, которые в свете, что касается, небесно-духовных знаний, и это слово также выражает понимание и свет в человеке. "Восток" означает тех (и их ощущения), кто уже и живет так, и это слово также выражает саму небесную любовь, как и показано прежде. Но "Запад" означает тех (и их ощущения), кто ушел (отпал) от этого, и, таким образом, тех, кто пребывает в нелюбви. Особое значение этих слов очевидно в связи с другими словами, когда они рассматриваются во внутреннем смысле. Но, когда они все собраны вместе, как здесь "север, юг, восток и запад", тогда они означивают так всех людей (и всевозможные ощущения), что когда-либо были и будут во всем мире, и так тех, что проживают в настоящем (здесь и сейчас, точка и перекресток соединения всех направлений), а также тех, кто был в прошлом (направление вниз), и тех, кто должен прийти (направление вверх), они также выражают состояния человеческого рода в отношении любви (Восток и Запад) и веры (Север и Юг) (видится полная аналогия с крестом Будды).

1606.

Стих 15. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я ее и семени твоему, вовеки. "Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я ее" означает Царство Небесное, которое будет у Господа (и у каждого, к кому пришло Божественное Я); "и семени твоему, вовеки" означает тех, кто будет иметь истинную веру в Него.

1607.

Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я ее. Что так означено Царство Небесное, и что оно будет Господним, это очевидно из значения слова "земля", представляющего собой Небесное Царство, и здесь это - земля Ханаанская, ибо сказано: "землю, которую ты видишь". Ибо под землей Ханаанской представлялось Царство Господне на небесах, то есть, все небеса и Царство Господа на земле (Церковь), "земля (суша)" или "земля (пространства, страны, стороны)", как уже несколько раз упоминалось прежде. Что царство в небесах и на земле было дано Господу, это очевидно из различных отрывков из Слова. Как и у Исаии: для нас младенец родился, нам Сын дан, и правление будет на Его плечах, и имя Его будет Чудный, Советчик, Бог, Герой, Отец вечности, Принц мира (Первый прежде мира) (Ис. 9:6). У Даниила: я видел в ночи видение, как некто Сын Человеческий пришел, окутанный облаками небесными, и пришел Он даже к Ветхому днями, и был Он представлен перед Ним. И даны Ему были господство (власть), слава и Царство, и все люди, народы и языки служили Ему. Господство (владычество) Его теперь владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его таково, что не может быть разрушено (Дан. 7:13, 14). Сам Господь также говорит то же самое в Евангелии от Матфея: все ощущения и понятия переданы теперь Мне Отцом Моим (Матф. 11: 27), то же сказано и в Евангелии от Луки (10:22). И снова в Евангелии от Матфея: вся власть отдана Мне, в небесах и на земле (Матф. 28:18). В Евангелии от Иоанна: Ты дал власть (Всемогущество, Господство) Сыну (Божественному Я) над всякою плотью (Собственным я), так что всякому, кому Ты дашь Его (Божественное Я), тому Он (Божественное Я) даст жизнь вечную (Матф. 17:02, 3). Это же означено и тем, что Он был "посажен по правую руку", как это и в Евангелии от Луки: теперь и отныне Сын Человеческий будет восседать одесную Всемогущего Бога (Лук. 22:69). [2] Что касается Всемогущества, что было дано Сыну Человеческому на небесах и на земле, то должно быть известно, что Господь имеет господство и власть над всяким (внешним и внутренним человеческим) ощущением, что в небесах и на земле, прежде чем оно приходит в мир, ибо Он - Бог от вечности, или Иегова, как Он прямо говорит в Евангелии от Иоанна: теперь, Отче, прославь Меня и Ты, самой глубиной Своей Сутью, славой, которую Я имел от Тебя, прежде моего прибытия в мир (Иоан. 17:5), и еще: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, был Я (Ин. 8:58), ибо Он был Иеговой и Богом и у Наидревнейшей Церкви, что была до потопа, и они видели именно Его. Он также был Иеговой (Господом) и Богом у Древней Церкви, которая была после потопа. И именно Его представляли все обряды еврейской церкви, и Ему они поклонялись. Но по какой причине Он говорит, что Всемогущество (Господство) и власть даны Ему на небесах и на земле, как если бы это было в первый раз? Причина в том, что под "Сыном Человеческим", здесь, также означена и Его Человеческая Сущность (примкнувшее к Господу всякое Собственное я человека). Но такова она только тогда, когда она (сущность человека, его Собственное я) соединено (согласно, в союзе, в сочетании, в единстве, объединено) с Его Божественной Сущностью (Вселенским Божественным Я), принадлежащим исключительно Иегове, и только тогда Человеческая Сущность (Собственное я всякого человека) имеет такое Всемогущество и Всевластие

(Господство). Но, этого не может быть, пока Он не будет прославлен; то есть, пока Он не соединит с Божественной Своей Сущностью Свою Сущность Человеческую, так чтобы Она дала Сыну жить Божественно самому по себе, и так стать Божественным и подобным Иегове; как это Он говорит в Евангелии от Иоанна: как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так Он даст Сыну иметь жизнь в Самом Себе (Иоан. 5:26). [3] Именно такая Его Человеческая Сущность, или такой внешний человек, также подразумевается и именуется "Сыном Человеческим" и у Даниила, в выражении, что уже было представлено выше, и подобное о Нем сказано у Исаяи словами: "для нас младенец родился, нам Сын дан". Что Небесное Царство должно быть передано Ему в управление, и передано Все Всемогушество и Всевластие на небесах и на земле, как Он и заявил, и как предсказано (напророчено) Ему, все это здесь также выражено словами "всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я ее и семени твоему после тебя, вовеки". Ибо, так было сказано прежде того, как Человеческая Его Сущность была объединена с Его Божественной Сущностью, соединение (сочетание) которых произошло тогда, когда Он (Собственным я) преодолел силы дьявола и адов. То есть, когда Он Своей Собственной силой (желаниями и усердием) и Своей Собственной могущественностью (любовью) изгнал всякое зло, которое только могло разъединять (Собственное я) Его с Божественным Я.

1608.

И твоему семени вовеки. Что так означены все те, кто будет иметь веру в Него, это очевидно из значения слова "семья", представляющего собой всякую веру, но, здесь, веру истинную, веру любви (и милосердия) (как сказано прежде в п. 255, 256, 1025). Что Небесное Царство будет дано и семени Его, то есть, тем, кто имеет веру в Него, это очевидно из слов Самого Господа в Евангелии от Иоанна: любящий Сына Отец отдаст все, что есть (всякое ощущение) в руке Своей, тому, кто верит в Его Сына, чтобы тот мог иметь жизнь вечную, но тот, кто не верит в Сына, не увидит жизни (Иоан. 3:35-36). [2] И у него же: по мере (степени) принятия Его (Сына, Божественного Я), тем, которые приняли Его, дает Он господство и власть [ипостась], чтобы быть сынами Божьими, тем, кто верит имени Его (верует во имя Его), и такие возрождаются (рождаются вновь) уже не от крови, не от желаний (похотей) плоти, и даже не по воле (Собственного я) человека (Иоан. 1:12-13). Из этих слов очевидно, что такое вера, или, что такое веровать в Него (во имя Его); а именно, что такая вера есть у тех, кто принял Его и верует в Него не от "хотения плоти" (мирских желаний или вожделений тела), и не от "воли человека" (желаний Собственного я). "Хотения плоти" есть то, что противоположно любви и милосердию, именно их (то есть, похоти) и представляет слово "плоть" (п. 999); а "воля человека" есть то, что противоположно вере, которая исходит (рождается) от любви и милосердия, и именно эту волю (то есть, вожделения), здесь, представляет слово "человек". Ибо хотения плоти (похоти) и воля человека (вожделения) есть то, что разъединяет (то есть, то, что разъединяет Божественное и Собственное в человеке), но любовь и исходящая от нее вера есть то, что соединяет. И поэтому, те, в ком есть любовь и вера оттуда, есть те, кто рожден от Бога. И потому, что они рождены от Бога, они названы "сынами Божиими", и его "семенем", и теми, кому будет дано Небесное Царство. Эти вещи и означены следующими словами в этом стихе: "всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я ее и семени твоему, вовеки". [3] Что Царство Небесное не может быть дано тем, в ком есть вера, которая не основана на любви и милосердии. То есть, тем, кто говорит, что они веруют, но при этом находится в ненависти к ближнему, может быть



очевидно всем и каждому, кто может и желает мыслить по соответствиям духовным (в связи с небесно-духовными истинами). Ибо Божественная жизнь не может пребывать в такой вере, где господствует ненависть, то есть, там, где жизнью правит адская суть. Ибо суть или внутренность адов составляют ненависти (всякого рода), но не те ненависти, которые человек получил по наследству, но ненависти те, которые он приобрел из (по, от) жизни своей собственной.

1609.

Стих 16. И Я сделаю семя твое, как пыли на земле (прах земной), так что, если кто сможет сосчитать пылинки на земле, то и семя твое сочтено будет. "Я сделаю семя твое, как пыли на земле" означает неизмеримое умножение; "так что, если кто сможет сосчитать пыль на земле, то и потомство твое сочтено будет" выражает подтверждение или высшее заверение.

1610.

Я сделаю семя твое, как пыли на земле. Что так означено неизмеримое умножение, очевидно без объяснения. Здесь сказано, что его семя будет неисчислимым, "как пыли на земле", в другом месте в Слове сказано "как звезд на небе", а в третьем, "как песка в море". Каждое выражение имеет свое собственное специфическое значение. "Прах земной (пыль земли)" относится к ощущениям, которые являются небесными, ибо "земля", как показано прежде, представляет небесные ощущения, произведенные от любви. "Песок морской" относится к ощущениям, которые являются духовными, ибо "море", как было также показано ранее, представляет духовные ощущения, произведенные от любви. "Как звезд на небе" означает всякое множество в высшей степени. И, так как ни одни из этих ощущений не могут быть перечислены и названы все до одного, стало обычной поговоркой в речи выражать этими словами неизмеримое увеличение и умножение. [2] Что его семя (то есть, вера, рожденная любовью) должно быть неизмеримо умножено, в высшем смысле, означает все мыслимое, что есть Божественным и Самого Господа. И здесь тогда все, что было в Его Человеческой Сущности, ибо Господь, что касается Его Человеческой Сущности, был уже назван прежде "семенем женщины" (п. 256). И там, где идет речь о Человеческой Сущности Господа, то под неизмеримыми умножениями понимается беспредельность и бесконечность небесных и духовных ощущений. Но, когда вера любви или милосердие, означена "семенем", что касается человеческого рода, то эта неизмеримость "семени" означает, тогда, что в каждом, кто живет в милосердии, все это будет неизмеримо умножено. Даже так, что переходит и в другую, последующую жизнь, но лишь у всех тех, кто живет в любви и милосердии (с чистым сердцем). У таких, милосердие (любящее сердце, чистосердечность) и рожденная оттуда вера, которые, соединившись вместе, представляют собой истинное блаженство или само счастье, умножаются до такой степени, что это может быть представлено только, как нечто беспредельное и безмерное, и оно таково, что об этом невозможно выразить словами. Когда слово "семя" приписывается, что касается человеческого рода, то умножение такого семени в Царстве Господнем также неизмеримо, и касается не только тех, кто пребывает в Церкви и их детей, но и касается тех, кто пребывает вне церкви и их детей (ибо и те приходят к Богу). По этой причине Царство Господне или небеса, неизмеримы (беспредельны и бесконечны). Что касается необъятности их, то, по Божественной милости Господней, об этом еще будет сказано в другом месте.

1611.

Стих 17. Поднимись, и иди по земле, в длину и в ширину ее, ибо тебе Я дам ее.

"Поднимись, и иди по земле" означает, что он должен духовно увидеть царство небесное; "в длину, и в ширину ее" означает увидеть его небесные и духовные пространства; "ибо тебе Я дам ее" означает, что оно предназначено для Него.

1612.

Поднимись, и иди по земле. Что этим означено, что он должен духовно увидеть царство небесное, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой небесные ощущения или небесное царство (о чем уже было сказано несколько раз прежде).

Буквальное выражение "встань и иди по земле" в духовном смысле, выражает по сути - раскрой глаза и наблюдай то, что есть, а точнее, за небесным в нем; потому, что "земля" здесь, есть земля Ханаанская, и она представляет собой Царство Божие на небесах, или сами небеса, и Царство Божие на земле, или саму церковь, и это означает тогда прозрение (пробуждение) и восприятие (внутреннее ощущение) Божественного.

1613.

В длину и в ширину ее. Что этим означены небесные и духовные ощущения (измерения и меры) царства, или, что то же самое, блага и истины, может быть очевидно из значения слов "длина" и "ширина". Что "длина" означает благо, а "ширина" - истину, может быть очевидно из объясненного ранее (п. 650). Причина в том, что к "земле", представляющей собой небесное царство, или церковь, невозможно приписать понятия о длине и ширине, но эти понятия можно приписать ощущениям, которые соответствуют и появляются от них, и которые есть благами и истинами. Небесные ощущения, или блага, есть начальными или первичными, и они сравниваются с длиной, а духовные ощущения или истины, есть последующими или вторичными, и они сравниваются с шириной. [2] Что "ширина" выражает истину, достаточно обратиться к пророческим книгам Слова. Как это очевидно у Аввакума: Я подниму Халдеев, народ горечи и сласти, идущий в ширину земли (Авв. 1:6); "Халдеи" означивают тех (и их ощущения), кто пребывает во лжи; "идущие в ширину земли" означивают, что они разрушают духовные истины, ибо это относится к халдеям. У Давида: о, Господи, не дай мне пошатнуться на земле врага, дай мне устоять на ногах в широком месте (Пс. 31:8); где "устоять на ногах в широком месте" означает устоять в истине. И у него же: по прямоте своей я воззвал к Иегове; и вывел меня Иегова в широкое место (Пс. 118:5); где "вывел на широкое место" означает - привел к истине. У Осии: Иегова будет пасти их, как ягнят, на широком месте (Осия 4:16); "пасти (питать) на широком месте" означает научать истине. [3] У Исаии: Ассур пройдет по Иудее, он пойдет и наполнит ее, и дойдет до шеи, и распростертость его крыльев в полноте своей будет во всю широту земли Твоей (Ис. 8:08); "Ассур" означивает рассуждения о духовном, которыми наполняется со временем земля, или Церковь, "крылья" представляют рассуждения, от которых возникают лжи, их "полнота во всю широту" означивает, что они во всей своей многочисленности есть лжами, или ощущениями, противоречащими истине. Потому, что "длина" означивает блага земли, а "ширина" - ее истины, то и сказано, что Новый Иерусалим будет измеряться по четырехугольнику, лежащему в его основании, и его длина будет так же велика, как и ширина (Откр. 21:16), откуда всякий и каждый может увидеть, что длина и ширина не

означают здесь ничего другого, кроме как благ и истин; так же, как и Новый Иерусалим не представляет здесь ничего иного, кроме Царства Господнего в небесах и на земле. Из значения этих понятий во внутреннем смысле, становится ясно, каким образом выражения речи о небесных и духовных ощущениях посредством таких понятий, как земля, ее длина и ширина, попали и вошли в общее употребление; так же, как и понятия высоты и глубины стали использоваться в общем лексиконе сегодняшнего дня, когда речь заходит о мудрости.

1614.

Ибо тебе Я дам ее. Что этим означено, что она должна быть только Его, очевидно, без объяснения. Что "земля" или Царство небесное, принадлежит Господу Одному, это очевидно из всего того, что было показано прежде и много раз. А именно, что нет иного Господа (Вседержителя) у небес, и так как только Он и есть Господь небес, то Он также и Единый Господь (во все времена) для всякой Церкви. Это очевидно также из той вечной истины, что все небесные и духовные ощущения, или блага и истины, исходят лишь от Господа Одного, и благодаря им Господь есть Всем и пребывает во Всем в Его небесах, и это настолько совершенно, что тот, кто не имеет перевосприятия (переизлучения) блага и истин от Господа, надолго не задерживается на небесах. Божественность ощущений есть та сфера (поток, влияние), которая царит во всех небесах, она - также душа (суть) небес, и она - есть сама жизнь (любовь), которая проникает (притекает, вливается) во всякого, кто воспринимает благо.

1615.

Стих 18. Авраам раскинул свой шатер, и пошел, и поселился в дубраве Мамре, что в Хевроне, и выстроил там алтарь Иегове. "Авраам раскинул свой шатер, и пошел, и поселился в дубраве Мамре, что в Хевроне" означает, что Господь вошел в восприятие наиболее внутреннего уровня ощущений, и это есть шестое состояние; "и выстроил там алтарь Иегове" означает поклонение Господу из этого состояния.

1616.

Авраам раскинул свой шатер, и пошел, и поселился в дубравах Мамре, что в Хевроне. Что этим означено, что Господь достиг восприятия наиболее глубинного и внутреннего, очевидно из значения слов "раскинул свой шатер", где размещение и укрепление своего шатра представляет собой соединение внешнего и внутреннего поклонения. Ибо "шатер" представляет собой святость (и чистоту) в поклонениях (как и было показано ранее в п. 414, 1452), и посредством которой, внешний человек соединяется с внутренним. Так же и из значения слов "дубовая роща (дубрава)", представляющего собой восприятие (внутреннее ощущение), как это описано выше (п. 1442, 1443), где упоминается "дубрава Море", которая представляла собой самое первое восприятие (духовное). Но, здесь, сказано в "дубравах Мамре" во множественном числе, что выражает более глубинное восприятие, то есть, восприятие еще более внутреннее (небесное). Именно такое восприятие и называется "дубравы Мамре, что в Хевроне". "Мамре" упоминается также и в других местах (в Быт. 14:13; 18:01; 23:17-19; 35:27), а Хеврон (в Быт. 35:27; 37:14; Ис. 10:36, 39; 14:3-15; 15:13, 54; 20:7; 21:11, 13; 1:10, Судей 20, и в других местах), но об их значениях, по Божественной милости Господней, будет сказано там, где эти отрывки будут изъясняться. [2] Что касается "дубрав Мамре, что в Хевроне", представляющих

собой некий род еще более внутреннего восприятия, то дело обстоит так. Чем больше ощущений у внешнего человека соединяется с небесными ощущениями внутреннего человека, тем больше, по этой причине, они разрастаются и усиливают восприятие, которое и становится еще более внутренним. Сочетание с небесными ощущениями возвращает восприятие; ибо небесные ощущения вырастают из любви к Господу и являются самой жизнью во внутреннем человеке. Или другими словами, в небесных ощущениях, которые рождены любовью, или от небесной любви, присутствует Сам Иегова, присутствие которого не воспринимается внешним человеком, пока не произойдет его сочетание с человеком внутренним, ибо все восприятия возникают от сочетания и единства. [3] Во внутреннем смысле здесь показано, как и что происходило с Господом, а именно, что его внешний человек, или Человеческая Сущность, соединялся с Его Божественной Сущностью по степеням и уровням, в согласии и соответствии с умножением и разрастанием Его знаний. Никто из людей не может другим путем быть соединен с Иеговой или Господом, то есть, без посредства и помощи знаний, ибо с помощью знаний человек только и становится человеком. Так же все происходило и у Господа, ибо Он был рожден так же, как и другие люди, также был Он и наставлен (обучен), как и все люди. Но в Его память и духовные знания, как в сообщающиеся сосуды, небесные ощущения проникали постоянно, безмерно и непрерывно. И так как знания, будучи приемниками (сосудами) ощущений чисто небесных, постоянно струились в память и переполняли ее, то они сами и память также стали небесными. [4] Он постоянно восходил таким путем к небесным ощущениям с самого рождения, как и было сказано ранее. Ибо небесные ощущения, рожденные самой любовью, проникали в Него во младенчестве, затем в детстве, а потом и в юности, и даже тогда, когда Он, будучи молодым человеком, затем стал проникаться духовными знаниями. Если человек таков, что он может быть возрожден, память его тогда наполняется знаниями и понятиями, соответствующими небесным ощущениям, которые рождены от любви и милосердия. И, таким образом, весь человек пристраивается и присоединяется к небесным ощущениям, которыми он был одарен в младенчестве, детстве и юности, так что его внешний человек соединяется с человеком внутренним. Поначалу его ощущения пристраиваются и присоединяются к небесным ощущениям, которыми он был одарен в молодости, затем к тем, которыми он был одарен в детстве, и, наконец, к тем, которыми он был одарен в младенчестве. И затем он становится подобным "детям малым", о которых Господь сказал, что "таковых есть Царствие Божие". Это пристраивание и присоединение осуществляется Господом Одним, и по этой причине никаких небесных ощущений собственно у самого человека нет и быть не может. Ощущения, которые у него есть от себя - не от Господа, а те, что могут прийти от себя - не Господни. [5] Единственно Один Господь смог Своей Собственной силой соединить Своего внешнего человека со Своим внутренним человеком, и наполнить свои знания, начиная от небесных ощущений молодости, и заканчивая небесными ощущениями, принятыми в детстве и младенчестве, и так это, воистину, согласно Божественному порядку. Сначала Он вошел в небесные ощущения и понятия вещей вплоть до Его детства, затем в небесные ощущения и понятия, что были в возрасте от детства и до младенчества, и, наконец, в небесные ощущения Его младенчества. И именно в такой способ, происходит приход человека в небесные ощущения становления и рождения Его, как Человеческой Сущности; (таков порядок прихода) в небесные ощущения самой (первозданной) невинности и самой (первозданной) любви, от которых существует всякая невинность и всякая любовь на небесах и на земле.

Такова наивысшая (небесная) невинность, и она, истинно, как в младенчестве, но при этом одновременно она и сама мудрость. Но если невинность детства силой и посредством знаний не становится невинностью мудрости, то сама по себе она бесполезна и не имеет смысла. И поэтому те, кто попал в ту другую жизнь младенцами, первым делом наставляются там небесным знаниям. Так как Господь Сам выстраивал и соединял духовные знания с небесными ощущениями, то так же Он Сам принял (ощутил) и Свое наивысшее восприятие их. Ибо, как было сказано, всякое восприятие от единения (соединения и сочетания). Он принял (ощутил) Свое первое наивысшее восприятие, когда Он пристраивал и соединял духовные знания с небесными ощущениями памяти из детства, и это восприятие означено словами "дубрава Море". А Его восприятие второе, означенное здесь, и которое является более глубоким и внутренним, произошло тогда, когда Он соединил свои знания с небесными ощущениями младенчества, и оно обозначено словами "дубравы Мамре, что в Хевроне".

1617.

Что именно таково шестое состояние у человека, очевидно из внутренних ощущений и понятий, содержащихся в предыдущей главе.

1618.

И выстроил там алтарь Иегове. Что так означено поклонение из этого состояния, очевидно, из значения слова "алтарь", представляющего собой всякое поклонение в общем (как уже объяснено ранее в п. 921). Поклонение, во внутреннем смысле, представляет собой всецелое сочетание (и единение) через любовь и милосердие. Когда человек находится в любви и милосердии, он постоянно пребывает во внутреннем поклонении. Поклонение внешнее, при этом, есть простым проявлением и продолжением его вовне. Ангелы всегда находятся в таком поклонении; поэтому они пребывают в вечной Субботе (чистом и святом празднике или фиесте Блаженства). И по этой причине Суббота, во внутреннем смысле, означает Царство Господа. Но человек, пребывая в мире (мирском окружении), не может быть в ином поклонении, чем во внешнем. Ибо внешнее поклонение возбуждается (рождается) и устанавливается (возрастает) ощущениями внутренними. Посредством внешнего поклонения также и внешние ощущения и понятия тогда сохраняются в святости, так что внутренние ощущения могут проникать (втекать) вовне и (всецело) соединятся с ними. Кроме того, человек, таким путем, также проникается духовными знаниями и приуготовляется для принятия и получения небесных ощущений и понятий, а также одаривается состояниями святости, хотя он и не осознает этого. Эти состояния святости сохраняются в нем Господом для целей и использования их в вечной жизни, ибо в той другой жизни все и каждое из состояний его собственной жизни возвращаются к человеку вновь.

1619.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СВЕТЕ (МИРЕ), В КОТОРОМ ЖИВУТ (ПРЕБЫВАЮТ) АНГЕЛЫ: А ТАКЖЕ ОБ ИХ РАЙСКИХ УГОЛКАХ И ИХ ЖИЛИЩАХ. Когда у человека открывается внутреннее зрение, то есть, зрение, которым видит его дух, то к нему начинают приходить и проявляться ощущения и вещи из той другой жизни, которые не могут быть видимы зрением внешним или очами телесными. Примерами духовного видения служат видения пророков. В небесах, как уже было сказано, присутствуют извечные ощущения (действия

и результаты, как соответствия) Господа и Его Царства, также как существуют и извечные ощущения (знаки, символы, представления, понятия), которые означивают Господа и Его Царство. И это до такой степени, что ничего иного пред их обитателями (ангелами) и не существует, если то не представляет и не означивает им Господа и Его Царство. Оттуда приходят (проникают) ощущения и понятия в Слово, ибо Слово проникает и образуется от Господа через небеса.

1620.

Вещи (ощущения и объекты), предстающие зрению в мире духов и в небесах, значат собой больше, чем можно о них рассказать словами. Здесь, так как будет сказано о том свете (мире), будет правильнее рассказать о вещах, которые возникают и создаются непосредственно из света, такие как атмосферы, виды райских уголков и виды радуг, дворцы и жилища. Эти объекты (саморождаются и) предстают такими яркими и живыми перед внешним зрением духов и ангелов, и так мгновенно и настолько полно воспринимаются всеми их чувствами, что они говорят, что эти вещи и есть только реальными, а те, что были (природными и рукотворными) и виделись ими в мире, по сравнению с ними есть, как бы нереальными.

1621.

Что касается атмосфер, через которые проникают в жизнь Господние благодеяния, то они имеют в себе такую силу света (творения мира), что по причине той силы, они безмерны по своей красоте (наслаждению) и приятности (блаженству), а последние настолько огромны, что они не могут быть описаны. Есть атмосферы, подобные силой света алмазам, яркость и сияние которых, даже в самых последних их частях безмерны; а свет в них такой искристости, как если бы они были бы составлены из алмазных шариков или линз. Есть атмосферы, подобные свечением и искристостью всякого рода драгоценным камням. Есть атмосферы, которые подобны своим сиянием и ярким переливом свечению больших жемчужин, исходящему из их центра. Есть атмосферы, подобные пламени, как будто из золота, а также из серебра, и даже, как из золота и серебра, вперемешку с алмазами. Есть атмосферы, переливающиеся цветами с самыми пестрыми оттенками, которые приобретают форму (устойчивый цвет) лишь на мгновенье и так едва различимы (по описанию похоже на калейдоскоп); такие атмосферы света (мира), предстающие в бесконечном разнообразии, несут в себе небесные ощущения младенцев. Есть даже атмосферы, представляющие игры младенцев, формирующиеся лишь едва различимо в одно мгновение, и видимые лишь наивнутреннейшим сокровенным пониманием духа, из которых младенцы получают представление, что все ощущения и вещи вокруг них оживлены, и пребывают в Божественной жизни от Господа, что побуждает их душу наполняться блаженством и счастьем. Есть также и другие виды атмосфер, но виды их настолько бесчисленны, что описать или выразить их суть словами невозможно.

1622.

Что касается райских уголков, то они там удивительнейшие. В наибольшей степени перед взором там предстают райские сады, состоящие из деревьев самого разного рода, красота и приятность которых так велика, что превосходит всякое представление, что может появиться в мысли. И эти сады предстают настолько жизненными перед взором, что те, кто их видит, не просто видит их там, но ощущает или воспринимает каждую конкретную

частичку (и веточку на дереве) гораздо более ярко, чем зрение глаз воспринимает такие вещи на земле. Так, чтобы я не мог уже вообще иметь какие-либо сомнения в отношении этого, я был перенесен там в места, где обитают те люди, которые пребывают в райской жизни, и я увидел их рай, этот (во Вселенском Человеке) находится на лице и чуть выше правого глаза, в углу. Все и каждое из ощущений здесь видятся и ощущаются в самых прекрасных формах и цветах, с притягательным великолепием и разнообразием, вызывающим удивление. Они совершенно живые, все и каждое, потому что они являются Божественными представлениями (соответствиями), ибо там не было ничего, что бы не представляло и не означивало ощущения небесные и духовные. Таким образом, они не только влияют (втекают) в зрение своим наслаждением и приятностью, но также и влияют на душу, проникая и проливаясь своим блаженством и счастьем. [2] Были у меня встречи с некоторыми душами, которые только что прибыли из нашего мира, и кто по своим убеждениям, воспринятым, когда они еще жили в теле, сомневался в возможности существования таких вещей в той жизни, где нет ни дерева, ни камня. Но, будучи поднятыми туда, и после того говоря со мной, сообщили мне в изумлении, что представшее перед ними было запредельным для слов, и что они никоим образом не смогли бы представлять того совершенства, что они увидели там, ни с одним из своих собственных понятий. Также они сообщили, что блаженство и наслаждение там изливаются и просяивают от каждого ощущения и вещи, и это с нескончаемым разнообразием. Души, которые только прибывают на небеса, в большинстве своем в первую очередь желают направиться и попасть в райские сады. Но ангелы смотрят на ощущения и объекты рая с другой точки зрения и другими глазами; райские сады они воспринимают не как конечное наслаждение и блаженство, но как соответствия и представления, и так видят в них небесные и духовные ощущения (Божественные блага и истины), от которых они и происходят (рождаются). Именно, исходя из этих представлений и соответствий, которые воспринимались людьми наидревнейшей церкви, и появилось нынешнее земное представление о рае.

1623.

Что касается явлений (видений) радуги, то в небесах есть атмосферы, которые всецело видятся состоящими из маленьких радуг. В таких местах (во Вселенском Человеке) пребывают те, кто принадлежит внутренней области глаза, что справа впереди, и немного вверху. Там вся атмосфера или аура, состоит из таких точек (лучей, потоков) света, которые светятся так, как если бы было в каждом из них его начало. Такая необъятная радуга, охватывающая все вокруг, особо прекрасна, так как состоит из подобных маленьких радуг, которые представляют собой изумительные образы большой. Каждый ее цвет (луч), таким образом, состоит из бесчисленных меньших лучей (потоков, точек) так, что мириады их входят в один единый и общий составной луч (полосу цвета), и она представляет собой как бы сборку из множества источников изначального света, исходящего от небесных и духовных ощущений, которые и производят ее; она же, вдобавок, представляет перед взглядом и единое видимое изображение, и соответствие их. Различия и подобию у радуг неисчислимы. Некоторые из них мне было позволено увидеть для того, чтобы можно было составить общее представление об их разнообразии, и чтобы могло бы быть видно, отчего бесчисленные лучи составляют собой одно видимое радужное явление, и для того также, чтобы один или два рода радуг могли бы быть мною описаны.

1624.

Мне было показано явление некоей большой радуги, для того, чтобы я смог бы так познать, каковы они есть в своих малейших проявлениях и подобиях. Сначала возник ярчайше белый поток света, ограниченный своего рода границей или окружностью, в центре которого пребывал полумрак, как это бывает (у радуги) на земле, и область эта принесла с собой некое сильное излучение (пламя), сила излучения (пламени) менялась и модулировалась другим излучением (поток) с золотыми точками (лучами, потоками), подобными маленьким звездам; кроме того, стали рождаться и возникать потоки разных оттенков, которые стали также проявляться, как сильное излучение (пламя). Цвета этих потоков происходили не от белого света, но от принесенного им света пламени. Все эти ощущения и объекты (свет и пламя) есть представлениями небесных и духовных ощущений. Все цвета, предстающие видению в той другой жизни, представляют собой небесные и духовные ощущения; цвета, происходящие от света пламени, есть ощущения, происходящие от любви и устремления к благу, а цвета от сияния белого света, есть ощущения, которые происходят от веры и стремления к истине. От этих начал (истоков) исходят все цвета в той жизни, и по этой причине они настолько яркие, что цвета этого мира невозможно противопоставить для сравнения с ними. Там существуют даже цвета, которые никогда не были кем-либо видимы в этом мире.

1625.

Также дано было мне видеть явление радуги с зеленой полосой в центре, напоминающей по цвету траву. На внешней границе такой радуги или по краю дуги, присутствовали самые очаровательные вариации цвета, подобные свету жемчуга. И дано было понять мне, что эта радуга представляет собой подобие (или отражение) духовного солнца, которое само по себе невидимо, но, которое, тем не менее, все освещает и заливают светом такой сияющей белизны, что это невозможно описать. Из этих и других наблюдений, теперь становится очевидно, что представляет собой радуга в своих малейших частях (частицах, подобиях), и что этих частиц бесконечное множество, и что они представляют собой различные соответствия или ощущения милосердия (любви к ближнему) и происходящей от нее веры, приходящие от Господа в того человека, кто совершает дела по ним. Эти ощущения, тогда, и видятся, подобно радуге, в тех и рядом с теми, в ком пребывает красота и слава Господа.

1626.

Кроме райских уголков там часто видятся города с огромными великолепными дворцами, прилегающими друг к другу, изумительные по своей красоте, превышающей всякое искусство земной архитектуры. Но, это еще не самое удивительное, ибо там есть именно те города, по своему виду подобные тем, что были видимы также и пророками, когда у них открывалось внутреннее зрение, и там все это видится так ясно, что ничто в мире не может быть более яснее. Так же ясно был увиден и Иоанном Новый Иерусалим, который описан им в следующих словах: и вознесло меня духом на гору большую и высокую, и предстал предо мною великий город, святой Иерусалим, имеющий большую и высокую стену, и двенадцать ворот; и стена его была выстроена из яшмы, а сам город - из чистого золота, подобного блеском золотому стеклу. Основания стен там украшены всякими драгоценными камнями. Первым украшает яспис, вторым - сапфир, третьим - халцедон, четвертым - изумруд, пятым - сардоникс, шестым - сердолик, седьмым - хризолит,



восьмым - берилл, девятым - топаз, десятым - хризопраст, одиннадцатым - гиацинт, двенадцатым - аметист (Откр. 21:10, 12, 18-20). То же было видно и пророками. Вещи подобные, которым нет числа, видятся ангелами и ангельскими духами также ясно, как всякий человек видит всякую вещь среди ясного дня, и что удивительно, они воспринимаются ими во всей полноте их чувств. Эти вещи не могут быть осознаны и поняты теми, кто потерял (или уничтожил) свои понятия духовные, подменив их ложью терминов и определений земной философии и мирских рассуждений оттуда; и все же это чистая истина. Что это так, может быть подтверждено свидетельствами святых людей, которые также часто видят это.

1627.

Помимо городов и дворцов, мне несколько раз дано было видеть их устройства; такие, как лестницы и ворота, и что они двигались, как живые, и постоянно изменялись, обновляясь вновь и вновь формой и симметрией. И мне было сказано, что такие изменения могут происходить и сменять друг друга постоянно, даже если они будут пребывать в вечности, каждый раз с новой гармонией, также и сам порядок их смены формируется в гармонии. И также мне сказано было, что таков порядок и ход вещей пребывает даже среди самых малейших частей и частиц этих вещей.

1628.

Все ангелы также имеют свои жилища в местах их обитания, и они волшебны и великолепы. Я был в таких жилищах несколько раз, видел и восхищался ими, и также говорил о них с ангелами. Их жилища настолько ощутимы и видимы, что они у них, как живые. По сравнению с ними, жилища на земле представляются ничем и пустотой. Ангелы так и называют те жилища, которые есть на земле - мертвыми, или не существующими, но жилища, что у них, в их мире, являющиеся истинно их собственными жилищами, живыми и истинными, потому что такие жилища от Господа. Земная архитектура такова, что сама по себе является производной от архитектуры духовной, которая по своему великолепию не знает границ. Они сообщили, что если бы все дворцы во всем мире вдруг были отданы им, то свои собственные они бы ни за что не поменяли бы на них. То, что сделано из камня, глины, дерева есть для них мертвым, но то, что исходит от Господа, и создано самой жизнью и светом, есть для них живое, и так это еще и по той причине, что они ощущают их (как часть себя) всей полнотой своих чувств. Ибо то, что есть в духовном мире, превосходно приспособлено к чувствам духов и ангелов; но ощущения и вещи, которые находятся в свете нашего мира, духи не могут видеть посредством их зрения, ибо ощущения вещей или объектов из камня и дерева адаптированы к чувствам людей пребывающих во плоти (в теле). Духовные ощущения и объекты находятся в сообщении (со способностями) у тех, кто пребывает в состоянии духовном (в форме духа), но вещественно-природные ощущения и вещи пребывают в сообщении (телесно-чувственном контакте) с теми, кто находится в теле (форме телесной).

1629.

Жилища ангелов и ангельских духов обычно имеют портики или протяженные холлы (вестибюли), в виде арок, иногда даже сдвоенных, где они могут прогуливаться. Стены жилищ их отделаны с величайшим разнообразием, они также украшены цветами или

гирляндами цветов, чудесно сплетенными вместе, и многими другими украшениями, которые различны и постоянно (изменяются) сменяют друг друга, как было уже прежде сказано. Жилища свои они видят, то в более ясном свете (нечто, подобное дню), то в менее ясном (подобно ночи), но всегда с внутренним наслаждением (блаженством). Их жилища также переменяются в более прекрасные формы, по мере того, как духи, которые населяют их, совершенствуются. Когда они изменяются, то в жилищах, на их стенах, появляется нечто похожее на окна, они увеличиваются, но при этом в них становится темнее. Но затем, в окне видится и открывается как бы само небо, со звездами, и даже облака, что является свидетельством того, что жилища их теперь могут быть изменены в жилье еще более божественное и приятное.

1630.

Духи ангельские весьма затронуты тем, что люди не имеют ясного понятия о жизни духов и ангелов, и предполагают, что последние пребывают в невидимом состоянии и мире, которые не могут не представляться чем-то ужасным и печальным, ибо видятся как бы ничем и пустотой; тогда как, наоборот, они находятся в наивысшем и наибольшем свете, и переполнены всякими благими ощущениями, что касается каждого и всякого из их чувств, и это вплоть до самых сокровенных из них (что во внутреннем ощущении). Как-то встретились мне духи, которые только прибыли из нашего мира, и которые по причине принципов, воспринятых ими на земле, принесли с собой понятие, что ощущений жизни и таких вещей, в той другой жизни, не может быть. Поэтому они были введены в дома ангелов, чтобы говорить с теми, кто пребывает и обитает там, и, ощущать и видеть все эти вещи. Когда они вернулись, то они рассказали, что они имели там и чувства и ощущения, и что всякие ощущения и вещи там воистину реальны, хотя они вовсе и не верили в это при жизни в теле, и даже не могли этого себе представить. Также они сообщили и то, что ангелы не могли не быть среди тех прекрасных ощущений и вещей, потому что они верили в них и принимали их бытие еще на земле. Но, так как всякий опыт есть ощущение, вытекающее от чувств, и единственно чувств внутренних, то также ангелами было сказано им, что нет причин сомневаться в реальности таких ощущений, даже если такие ощущения и не ощущались в их жизни на земле. Ибо, если ничему не верить, кроме того, что воспринимается телесными чувствами, то никогда и невозможно поверить тому, что касается внутренних ощущений; и еще менее возможно поверить в ощущения и вещи, которые относятся к вечной жизни. В этом причина и начало (корень, происхождение) всякого зла и безумия нашего времени.

1631.

Те, кто был богат в жизни тела, и проживал в великолепных дворцах, полагая такую жизнь заслуженной и своими высшими и собственными небесами, но, при этом, отбросив совесть и милосердие, грабил и лишал других людей их благ под различными предложениями, в той жизни вновь поначалу вводятся в такую же жизнь, что они имели и в мире, как прежде и было сказано. И здесь также им немного позволяется пожить во дворцах, как это было в мире. Ибо, в другой жизни, всякий поначалу принимается в качестве гостя, или новоприбывшего, и пока их души и цель их жизни еще полностью не раскрылись, ангелы Господни относятся к ним с уважением и благосклонностью. Но со временем все изменяется. Дворцы постепенно оседают, и становятся домами, затем домиками, все меньше и менее богатыми, и, наконец, они исчезают. И тогда они бродят вокруг, подобно

тем, кто просит милостыню, и умоляют принять их в дом. Но так как они имеют такой характер, как описано, то они изгоняются из всякого общества, и, в конце концов, они становятся экскрементами (изгоями), источающими выдохновение (зловоние), как оно бывает иногда из области зубов.

1632.

Я говорил с ангелами о соответствиях, и пришел к выводу, что нет ничего в растительном царстве на земле, чтобы оно каким-либо образом не представляло Царства Господнего. Они мне объяснили, что вся красота и изящество в растительном царстве получает свое начало (происхождение) от Господа через небеса, и когда ощущения небесные и духовные проникают (опускаются) от Господа в природу, то они получают свое вещественное существование (и продолжение), и так становятся душой растения или источником растительной жизни. Именно таким путем и образуются (происходят) всякие соответствия. И так как это совершенно не было известно в мире, то это именуется небесной тайной.

1633.

Мне было также полностью изъяснено, что подобным образом Божественность втекает (проникает) и в жизнь животных, из которых она полностью рассеивается (улетучивается) после смерти, но об этом предмете, по Божественной милости Господней, будет сказано далее.

1634.

ГЛАВА 14. О РЕЧИ ДУХОВ И АНГЕЛОВ. Из Слова Господнего известно, что многие люди, в прежние времена, разговаривали с духами и ангелами, а также могли слышать и видеть многие явления и вещи, которые пребывают в той другой жизни. Но, что потом, небеса как бы закрылись, так что на сегодняшний день существование духов и ангелов, едва ли представляется возможным, и уж тем более невозможно, чтобы каждый и всякий мог говорить с ними. Ибо люди считают за невозможное разговаривать с тем, кто невидимым, и с теми, чье существование они в своих сердцах отрицают. Лишь, по Божественной милости Господней, мне, как одному из людей, в течение нескольких лет было разрешено войти в сообщение с духами и ангелами, и почти непрерывно быть в общении с ними, и пребывать, как одному из них, чтобы я мог теперь рассказать, что было дано мне узнать о них, и их речи (сообщении) друг с другом.

1635.

Речь и разговоры духов мною слышались и воспринимались так же отчетливо, как речь человека с человеком. Также я говорил с ними, даже когда был в то время в компании с людьми; и я заметил, что точно так же, как я слышу звучный говор людей, точно так же я слышу и духов. Так что духи иногда удивлялись тому, что другие люди возле меня не слышали, что они говорили мне. Потому что, касаясь слуха, в том мире абсолютно не существует никакой разницы с миром этим. Но, так как звук (духовной речи) в органы слуха приходит как бы изнутри, и тем отличается от проникновения слышимого земным человеком звука, то духовная речь могла быть услышана только мной, кому, по Божественной милости Господней, даровано было, чтобы эти органы изнутри были открыты. В человека слова проходят (проникают) через ухо, и так, извне или внешним

путем, посредством или с помощью колебаний воздуха. Но речь духов не входит в ухо и не переносится воздухом, но входит в человека по внутреннему пути, сразу в соответствующие органы головы или мозга. Следовательно, и духовный слух у человека земного происходит подобно тому.

1636.

Как трудно для людей принять в веру то, что существуют духи и ангелы, и еще более труднее поверить, что каждый может говорить с ними, это стало очевидно мне по следующему примеру. Встретились мне там некие духи, которые жили в теле и были известны мне, как наиболее известные мирские ученые (ибо я в том мире переговорил почти со всеми, кто мне был известен и знаком во время их телесной жизни, с некоторыми даже в течение нескольких недель, с другими – в течение года, и точно так, как если бы они были и жили в теле). Эти духи тогда приводились в состояние мышления, похожего на то, что они имели в то время, когда они жили в мире: в другой жизни (в том мире) это легко делается. Им задан был один вопрос, верят ли они, что любой человек может говорить с духами. На что они сказали, из такого их состояния, что это чисто фантазия полагать что-либо подобное, и это они высказали очень уверенно. Отсюда становится понятно, с каким трудом человек может принять в веру понятие, что разговоры и общение с духами возможны для человека. И это по той причине, что люди не верят в существование духов, а тем более в то, что они сами придут и окажутся среди них после смерти. И это при том, что те же духи сильно интересовались, и даже были по этому вопросу в числе наиболее знающих и были среди тех, кто говорил много на публике о той другой жизни, и о небесах и о ангелах, так что даже можно было подумать, что им это действительно ясно и вполне известно об этом благодаря их знаниям, и так исключительно из Слова, где такое знание часто встречается.

1637.

Среди удивительных ощущений и вещей в той другой жизни является то, что разговор духов с человеком происходит на его родном языке, на котором они говорят так легко и умело, как будто бы они сами были родом из той же земли, и были обучены одному и тому же языку. И это несмотря на то, что они могли проживать или в Европе, или в Азии или в любой другой части земного шара. То же самое происходит и с теми, кто жил тысячи лет назад, еще до того, как язык собеседника мог бы появиться. Духи также не знают ничего иного, кроме того, что язык, на котором они говорят с человеком, является их собственным, и присущим только их родной земле. То же касается и всех иностранных языков, которым человек обучился и знает, но вне этих языков, духи не могут произнести ни одного слога на неизвестном ему языке, если это не будет мгновенно дано им от Господа. Именно так говорят маленькие дети, которые умерли, прежде чем они научились понимать и мыслить на каком-либо языке. [2] Причина заключается в том, что язык, которым владеют духи - не язык слов, но язык понятий (символов) мышления (рассудка), и этот язык является универсальным для всех языков. И, когда они общаются с человеком, их понятия (мысли) рассудка проникают, или облачаются в слова, которые находятся и ощущаются в человеке. И это таким образом или в такой способ соответствует (совпадает) и сочетается (помещается) так, что духи не знают ничего иного, чем то, что сами слова эти известны и принадлежат им, и что они говорят так на своем родном языке, хотя говорят они тогда с этим человеком внутренне и посредством соответствий. Я иногда говорил с

духами по этим вопросам. Все души, как только они вступают в ту другую жизнь, наделены даром понимать речь всякого, кто только есть в целом мире, точно так, как будто бы это был бы их родной язык, потому что они воспринимают любого человека мысленно или рассудком. Они одаряются также и другими способностями, которые еще более превосходны. Отсюда происходит то, что души после смерти тела, могут разговаривать и общаться со всякой и каждой душой, вне зависимости от страны или языка, где они пребывали на земле.

1638.

Слова, которые они говорят, то есть, которые они возбуждают или приносят в знания и память человека, они полагают (считают) своими собственными; они отборны (ясны) и чисты, полны смысла, отчетливо выражены, и всегда относятся к затронутой теме. И, удивительно то, что они знают, как подобрать слова лучше и более оперативно (действенно и точно), чем сам человек. И как было уже показано выше, они владеют намного более различными значениями слов, и немедленно применяют их без какого-либо предварительного умысла или намерения; и это по той причине, как было сказано, что понятия их языка проникают (втекают) в слова только такие, которые пребывают в сочетании с истиной. Это подобно тому, когда какой-либо человек говорит без всякой задней мысли о словах, что он использует, говоря чисто и просто по смыслу словами; и, тогда, в соответствии со значением мысли, его рассуждения проникают (опускаются, попадают) легко и спонтанно в слова; и тогда внутренний смысл (как суть и значение слова) и есть то, что именуется словами (а также в других людях, затем, вызывается ими). Из таких слов, только с еще более тонким и превосходным внутренним смыслом, и состоит речь и общение ангельских духов, и лишь только таким путем и словами человек может общаться с духами, хотя он и не подозревает об этом.

1639.

Речь словесная (поток слов), как уже было сказано, свойственна человеческому общению, и, по сути, она принадлежит его телесной памяти (и так природным знаниям человека). Но речь понятий (течение мыслей) духа (рассудка) есть речью духов, и, по сути, она принадлежит внутренней памяти, которая и есть памятью духа. Люди даже не осознают (не понимают), что у них есть такая память, потому что память о мелочах (частностях и не главным для человека), или о вещах материальных, которые есть вещественно-телесны, есть памятью всеохватной (всеобъемлющей и как бы составной), и так за сим скрывающей внутреннюю память. Хотя без внутренней памяти, которая свойственна его духу, человек вовсе не может думать (мыслить и понимать). Из этой (внутренней, духовной) памяти я часто говорил с духами, и таким образом, на их родном языке, то есть, на языке мыслей (понятий рассудка). Насколько универсален и всеобъемлющ этот язык, может быть видно из того, что каждое его слово содержит в себе понятие рассудка огромнейшей широты. Ибо хорошо известно, что лишь всего одно внутреннее (глубинное) понятие слова может содержать и излагать собой чрезвычайно много других слов. И это особенно верно, если касается понятия одного совокупно единого и цельного предмета, но более всего это верно, если касается понятия, включающего в себя некое число таких предметов, или субъектов (чувствований, или выражений чувств от них), которые могут быть объединены всецело в одно составное (комплексное) понятие, что будет, по-прежнему, выглядеть, как простое слово. Отсюда может быть очевидно, каково качество естественной речи духов

между собой, и какова должна быть речь, с помощью которой человек может сочетаться и соединяться (в общении) с духами.

1640.

Мне была дарована способность воспринимать (внутренне ощущать) отчетливо не только то, что было сказано мне духами, но и какого рода они были, судя по словам, что они говорили мне. То ли были они родом из духовных мест, что повыше или области головы (во Вселенском Человеке), или ниже; то ли были они из области правой руки или левой; или из области уха, или где-то поблизости; или они были изнутри тела, также как и то, на каком расстоянии от меня они были, было ли оно больше или меньше. Ибо они говорили со мной из различных мест или расположений их, в соответствии с их положением в Большом человеке, то есть, в зависимости от состояния их Божественности (любви и мудрости в них). [2] Мне была также дарована способность воспринимать (внутренне ощущать), когда они приходили и когда они уходили, так же как, куда, и как далеко они удалились, и было ли их много или мало, и много еще чего. Также по их речи я мог воспринимать их качество, ибо по их духовным потокам слов, так же, как и по потокам их дыхания (излучаемой или выдыхаемой сферы), явно проявляется их род духа и особенности качества их; то есть, врожденные им способности (наследственные устремления и любви), также, как и нажитые их собственным я, убеждения и расположения. Так что, если они были лживыми; даже, если это внешне не было понятно по их речи, когда они говорили, все же в общем (род) и в частности (вид) их лукавства уже подспудно воспринимался мною из каждого их слова и понятия. И так обстояло дело со всеми другими их похотями и вожелениями, так что там не было необходимости проверять все это на опыте и наблюдениях, ибо в том мире воистину существует некий образ духа, что исходит от каждого его слова и понятия. [3] Кроме того, мне также было дано ощущать там всякое понятие их речи ясно и чисто, или откровенно; также как ощущать то, что они говорили от себя, что от других, а, что от Господа. Это подобно тому, как бывает видно по выражению лица человека, когда он не говорит ни слова, но на лице его уже господственно видно, насколько в нем пребывает несогласие души (в виде лицемерия или обмана), или согласие с нею (духовно-природная радость и блаженство согласия), или насколько удовольствие (его внутреннего ощущения) истинное или притворное; насколько пребывает в нем дружелюбие от сердца, и насколько от сердца его скромность, а также не господствует ли в нем в данный момент безумие (зло). Иногда, это же видно и по тону речи человека. Если это так на земле, то почему бы тогда этому не случаться в той другой жизни, где восприятие значительно превосходит земные ощущения? Тем более, что прежде чем дух заговорит, суть его речи уже известна по одному только его замыслу или помышлению того, что он намеревается сказать, ибо мысли рассудка вытекают (протекают) с еще большей скоростью истечения, чем слова.

1641.

Духи в той другой жизни общаются между собой, как люди на земле, и те, кто благ по себе, со всею открытостью из дружбы и любви, как я это часто и слышал; и это сквозит во всякой их собственной речи, которой они выражают за одно мгновение более, чем человек может высказать за час. Ибо их речь, как и было ранее сказано, является универсальной и единой для всех языков базой, представляющей собой понятия, корни, или первозданные слова. Они говорят о предметах с такой точностью и понятностью, посредством

многочисленного ряда причин, следующих друг за другом в естественном порядке и с нарастающим убеждением так, что если бы человек знал это наперед, то он был бы поражен. Они соединяют убеждения и устремления в своих рассуждениях, и таким образом дают им, как бы жизнь. [2] Иногда, они также рассуждают посредством одновременного представления перед глазами (чувственно) того, что сказано, и так что даже, таким образом, оживляют его. Возьмем к примеру рассуждения о стыде, или о том, может ли стыд существовать без почитания и уважения: в мире людей это невозможно вывести, если не прибегать к помощи доказательств и примеров, и все же остается много поводов для сомнений, но в мире духов все это можно сделать за одно мгновение. С помощью вызова (возбуждения) состояний стыда и переходов между ними, сменяющихся по духовному их порядку, и с помощью вызова (возбуждения) состояний почитания и уважения; путем (способом) восприятия ощущений согласия и несогласия, и в то же время, наблюдая за подтверждениями их через соответствия (представления), присоединяющимися к их речи, они незамедлительно воспринимают вывод (заключение), который, при таком способе, выводится от разногласия (от противного) и, следовательно, сводится к согласию. Так это и во всех других случаях. Души приходят в такую способность сразу же после смерти, и ангельские (благие) духи, тогда, ничего не любят больше, чем наставлять тех, кто только вновь прибывает, и кто пребывает в полном неведении о новой жизни. [3] Духи сами не осознают, что они говорят друг с другом при помощи речи такого исключительного совершенства, и что им теперь свойственно совершенство такого превосходного уровня, если не было дано им при этом от Господа подходящее понимание о нем, ибо такой способ речи прирожден (естественен) для них, и так есть врожденным (унаследованным). Это подобно тому, как это бывает с человеком, когда он сосредотачивается (фиксирует свой природный ум) на внутреннем смысле вещей, а не на словах и способе построения речи, когда, без понимания последнего, он иногда даже не знает, к каким частям речи относятся те слова, которые он использовал.

1642.

Такова речь духов, но речь ангельских духов еще более всеобъемлюща и совершенна, речь же ангелов является более всеобъемлющей и совершеннее, чем у последних. Ибо существует трое небес, как уже раньше было говорено. Первые небеса, где живут благие духи, вторые небеса, где проживают ангельские духи, и третьи небеса, где пребывают ангелы. Совершенство также поднимается в таком же порядке, от внешних ощущений и вещей к вещам и ощущениям более внутренним. Для наглядности сравнения с чувствами можно сказать, что это почти, как слух относительно зрения, и зрение по отношению к мысли. Ибо то, что можно принять, или понять путем слушания посредством речи за час, может быть представлено, благодаря зрению, за минуту. Подобно также как и, например, рассматривание равнин, дворцов, городов и всего, что можно увидеть глазом за много часов, может быть понято мыслью (рассудком) за мгновение. В таком же отношении пребывает речь благих духов относительно речи ангельских духов, а речь ангельских духов, что касается речи ангелов. Ибо ангельские духи отчетливо различают и понимают значительно больше в одном понятии их речи или мысли, чем духи в нескольких тысячах своих слов, и так же это у ангелов по сравнению с ангельскими духами. Насколько же должна быть совершенна речь у Господа, от Кого порождается вся Жизнь (Божественная Любовь), весь Разум (Божественная Мудрость) и все слова (Божественные ощущения и

деяния, как выражения их), и Кто Единственно Один есть самим (Голосом, Звуком) Словом и Вселенской Речью!

1643.

Речь ангельских духов находится за пределами понимания, так что о ней будет сказано в нескольких словах, и только такими выражениями, которые именуются представлениями (соответствиями). Сам описываемый предмет представляется соответствиями прекрасного вида, которые несопоставимы с объектами чувств, и ощущаются с помощью самых приятных и красивых соответствий неисчислимыми путями, с постоянным прибавлением потоков любви от потока счастья (блаженства) взаимной любви, проникающего и текущего сквозь высшие небеса от Господа, от которого всякое желание и всякое ощущение, как бы оживает. Каждое ощущение и вещь, таким образом, предстает и пребывает вживую, и это в вечной непрерывной последовательности. Но, не существует ни одного природного соответствия (представления), которым могла бы быть описана эта последовательность для понимания. Существуют лишь ощущения, которые проникают в понятия духов, но по ним, они не являются очевидными, кроме как в чем-то общем, что эти потоки проникают, или вливаются в них, без их существенного различия восприятием, как ощущений и вещей, которые отчетливо воспринимаются ангельскими духами.

1644.

Есть множество злых духов внутреннего рода, которые не делают так, как они говорят, но также оперируют первоначальными понятиями, и, таким образом, они более непонятны, чем другие духи. Таких духов много, но они полностью отделены от ангельских духов, и не могут даже приблизиться к ним. Эти извращенные злые духи также перевернуто и применяют свои понятия предметов и вещей в абстрактном виде (в виде фантазий и иллюзий). И чистые понятия они смешивают со своими грязными целями, и через них они представляют себе различные ощущения и вещи грязного характера, заключая чистые свои понятия в такие ощущения и вещи. Они там подобны слабоумным в мире. Их речи было позволено мне услышать, и они были также представлены в виде соответствий: нечистых осадков и мути из сосуда воды; а духовное начало и принципы их речи были представлены задней частью лошади, у которой нет передней части, ибо в мире духов духовность учения представляется посредством лошадей. Но речь ангельских духов предстает, там, в виде изящной молодой всадницы, раздетой в белые одежды, в аккуратно пригнанном по фигуре жилете.

1645.

Но речь ангелов невыразима еще более, чем речи духов, ибо ангелы выше, чем ангельские духи, и она непонятна вообще человеку, пока он живет в теле. И ни один дух в мире духов не может сформировать ни малейшего представления о ней, ибо это выше пронизательной силы (внутреннего ощущения) их рассудка (мысли). Речь ангелов не представима какими-либо понятиями и ощущениями, что имеются у духов и ангельских духов, ибо она представляет собой поток высших целей и исходящих от них полезных дел (результатов), которые есть началами и сутью (основами) всевозможных ощущений и вещей. В эти потоки (блага) вливаются (и присоединяются к ним) и ангельские мысли (истины), и умножают их там до бесконечного разнообразия. Во всех и каждом из этих



концентратов ощущений и вещей, образующих такую речь (поток), пребывает внутреннее блаженство и бесконечное наслаждение, принадлежащее взаимной любви от Господа, также как красота и наслаждение пребывает в них от истин веры, которые присоединены к тому благу. Высшие цели и польза благих дел пребывают там, подобно самым наиприятнейшим и деликатным звукам и сообщениям, в виде восхитительных чувственных знаков и сигналов в бесчисленных вариациях, и это выражено с помощью небесных и духовных творений (форм), которые выходят за рамки понимания. В таком виде они хранятся Господом, ибо Царство Господа есть чистейшее царство высших целей и благих дел. И по этой причине ангелы, которые пребывают с человеком, соединяются с ним не иным путем, как через высшие цели и пользу от благих дел, и не прибавляют ничего более к человеческому духу, рассудку и мысли. Все иные ощущения и вещи, которые духовны и материальны, их не заботят вовсе, потому что это намного ниже их сути и сферы.

1646.

Речь ангелов иногда проявляется в мир духов подобно, как и перед человеческим внутренним зрением, в виде вибраций света, или блистательного пламени, и это с разнообразием в соответствии с состоянием от настроения и любви к их речи. Таковы только общие ощущения от их речи, что касается состояний любви, но такие общие ощущения разрастаются в бесчисленное разнообразие соответствий, которые, тогда, собою их и представляют.

1647.

Речь небесных ангелов отличается от речи ангелов духовных, и она еще более невыразима и неопишима. Суть (цели) небесных ощущений и благ есть то, с чем соединяются (сообщаются) их мысли и рассудок, и поэтому они пребывают в самом высшем счастье (блаженстве). И, не удивительно то, что их речь изобилует гораздо большей всеохватностью, чем речи других существ, так как эти ангелы находятся в наивысших истоках и началах всякой жизни рассудка (мысли) и речи (слов).

1648.

Существуют речи у благих духов, также как и у ангельских, в которых одновременно участвуют многие из них, и главным образом так это есть в кругах или хорах, в отношении которых, по Божественной милости Господней, будет сказано далее. Выступления в хоре я слышал чаще всего, они имели внутреннее ощущение единства, подобное ритму. Духи не задумывались о произносимых словах или понятиях, ибо в их внутреннее ощущение спонтанно проникало всеобщее блаженство. Не существует ни таких слов, ни таких понятий, которые бы смогли принести блаженство, в котором умножаются всякие благие ощущения, без того, чтобы не нарисовать что-нибудь иное, удаляющее прочь, или привязать к чему-либо искусственному, или к тому, что кажется элегантным и изящным по Собственному я, или из любви к себе (из самолюбия и самолюбования), ибо такие ощущения сразу же вызывают тревогу и беспокойства. В хоре не внимают какому-либо слову, но внимают смыслу слов, и слова, поэтому, следуют мгновенно (спонтанно) из самого смысла. Хоры приводят выступающих к сочетанию (единению) в Едино Одно Целое, и так это по большей части в хорах простых, но, когда это происходит в хорах, которые являются многоуровневыми (по октавам), то они по

очереди переходят и акцентируются на следующем уровне. Эти вещи (песни и их ощущения) являются результатом их размышлений (помыслов) и речей в обществе, поэтому форма речи каденции (ритма, модуляции) или песенная форма соответствует форме единения и единства общества. Такой была в прошлом форма песнопений, и таковы есть песни из псалмов Давида.

1649.

Удивительно, но этот род речи (в виде песни), обладающий ритмической или гармонической каденцией (модуляцией) звука, естественен для духов. Они говорят так между собой, хотя они и не осознают этого. Сразу же после смерти души приобретают или приходят в привычку говорить таким образом. Я был наставлен такому же стилю речи, и, впоследствии, полностью с ним свыкся. Причиной их речи такого рода, является то, что они всегда говорят, как бы не от себя, но от имени всего их общества. Чего они по большей части не осознают: и это есть очень четкое доказательство того, что все они принадлежат обществам и различаются по обществам, и что, следовательно, всякое ощущение и вещь, принадлежащая им, имеет форму и предстает в форме того общества.

1650.

О речи духов, и ее разнообразии, будет продолжено в конце этой главы.

ГЛАВА 14. 1. И это произошло в дни Амрафела, царя Сеннаара, Ариоха, царя Елласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Фидала, царя Гоима. 2. То, что они вступили в войну с Бера, царем Содома, и Бирши, царем Гоморры, с Шинавой, царем Адмы, с Шемевером, царем Севоима, и супротив царя Белы, которому принадлежал Сигор. 3. Все они собрались вместе в долине Сиддим там, где находится Соленое Море. 4. Двенадцать лет были в порабощении люди Кедорлаомера, а на тринадцатом году возмутились. 5. И на четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые присоединились к нему, и поразили Рефаима в Аштероф-Карнаиме, Зузима в Хаме, и Эмима в Шаве-Кириафаиме. 6. И Хорреев в их Горнем Сеире, даже до Эль-Паран, что заканчивается в пустыне. 7. И они возвратились, и пришли к источнику Эн-Мишпат там, где Кадес, и поразили все поля Амаликитян, также и Аморреев, проживавших в Хацацон-Фамаре. 8. И тут вышли царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Севоима, и царь Белы, кому принадлежал Сигор; и они вошли в сражение с ними в долине Сиддим, 9. С Кедорлаомером, царем Элама, и Фидалом, царем Гоима, и Амрафелом, царем Сеннаара, и с Ариохой, царем Елласара: четыре царя против пяти. 10. А долина Сиддим была в ямах, ямах с горячей смолой, и цари Содома и Гоморры, бежав, упали в них, а остальные - бежали на гору. 11. И они, прихватив все богатство Содома и Гоморры, и всю провизию их, удалились. 12. И взяли они Лота, сына брата Авраамова, и собственность его, который тоже удалился, и стал проживать в Содоме. 13. И пришел один из уцелевших и известил Авраама Еврея, обитавшего в дубравах Мамре Аморреев, брата Эшколу и брата Анеру, которые были людьми согласными Аврааму. 14. И Авраам услышал, что его брат был пленен, и он снарядил своих обученных людей, которые родились в его доме, числом в триста восемнадцать, и с ними преследовал до Дана. 15. И он разделился против них ночью, сам и рабы его, и поразил тогда, и преследовал их до Ховы, что находится слева от Дамаска. 16. И возвратил назад всю собственность, а также вернул своего брата и его собственность, а также женщин, и людей. 17. И царь Содома вышел ему навстречу, после

его отхода с поражением от Кедорлаомера и царей, бывших с ним, в долину Шаве, она теперь - долина царей. 18. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино, и он был священник Бога Всевышнего. 19. И благословил он его и сказал: благословен будет Авраам Богом Всевышним, Владыкой небес и земли. 20. И благословен будет Бог Всевышний, предавший врагов твоих в руки твои. И он (Авраам) дал ему десятую часть из всего. 21. И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне душу, и возьми собственность себе. 22. Но Авраам сказал царю Содома, я возвел руку к Господу, Богу Всевышнему, Владыке небес и земли; 23. То даже и нитки из ремня обуви, не возьму я из того, что твое, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. 24. Сохраню только то, чем дети питались, и долю (часть) тех людей, которые ходили со мною, Анера, Эшкола и Мамре; так что возьмите себе свою часть (долю).

1651.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе сообщается об испытаниях Господа в духовных сражениях, которые представлены и означены через описанные здесь войны.

1652.

Блага и истины, исходящие от внешнего человека, лишь кажутся благами и истинами, и представляют собой внешние ощущения, с которыми Господь сражался в детстве против зла и лжи. Такие блага и истины означены царями, поименованными в стихе 1, но зла и лжи духовные, против которых он боролся вслед за этим, означены царями, названными в стихе 2, и последние – из ощущений нечистых (стих 3).

1653.

Духовные зла и лжи, против которых он боролся, не проявляются, пока не завершится детство, но затем они прорываются наружу, и их непроявленность вначале означена через их служение (подчинение) Кедорлаомеру (стих 4).

1654.

Затем Господь вступил в сражение и победил вождения лжи всех видов, которые именуется Рефаимом, Зузимом, Эмимом, и Хорреями (стихи 5, 6); затем победил ложь и само зло, которые именованы Амаликитянами и Аморреями (стих 7), после чего сокрушил лжи и зла, которые поименованы именами царей, что означены в стихах с 8 до 11.

1655.

Кажущиеся истины и блага, которые сами по себе не есть истинами и благом, завладевают внешним человеком (стих 12); но рассудок человека, который представлен "Авраамом Евреем" внутренне ощущает это, помнит о завете с ним и освобождает его (стихи от 13 до 16).

1656.

После этих сражений, зло и ложь подчиняются и служат им (стих 17).

1657.

Божественная суть (наивнутреннейший человек от Господа) во внутреннем (духовном) человеке, или Божественное Я в рассудке, представлены Мелхиседеком, и от нее (него) приходит благословение (чистота и святость) после боев (стихи от 18 до 20). Десятина есть остатком или состоянием блага и истины после таких сражений (стих 20).

1658.

Злые и адские духи побеждены, просят о пощаде и предлагают дары в обмен на жизнь, и не помышляют о других вещах, но Господом ничего не было принято от них, ибо Он не приобретает силы от их зла и лжи. Они передаются в подчинение (во власть и управление) добрых духов и ангелов (стихи 21-24).

1659.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Ощущения и вещи, представленные в этой главе, видятся так, как будто они и не являются соответствиями, поскольку они рассматривают только войны между некоторыми царями, спасение Лота Авраамом, и завершается глава, сообщением о Мелхиседеке. И, поэтому, кажется, что во всем этом не содержится никаких небесных тайн. Но, тем не менее, эти вещи, как и все остальные, таят в своем внутреннем смысле глубочайшие тайны, которые также следуют в непрерывном порядке вслед за теми, которые шли до этого, и соединяются в неразрывной цепи с теми, которые следуют далее. [2] Из предшествующих тайн следует, что речь идет о Господе, о Его наставлении, а также о Его внешнем человеке, который должен был бы быть соединен с внутренним посредством истинных знаний. Но так как его внешний человек, как было сказано ранее, имел такой характер, что в нем по наследству от матери пребывали ощущения и вещи, которые препятствовали такому соединению и связи, и это должно было быть удалено посредством сражений и испытаний, прежде чем Его внешний человек мог бы быть соединен с Его внутренним человеком, или прежде, чем Его Человеческая Сущность смогла бы присоединиться к Его Божественной Сущности, то по этой причине эти сражения (битвы) и рассматриваются в этой главе, а также представлены и означены войнами, которые и выражают их во внутреннем смысле. В церкви хорошо известно, что Мелхиседек представляет собой Господа, и потому там, где упоминается Мелхиседек, во внутреннем смысле, понимается Господь. Отсюда можно сделать вывод, что не только слова, касающиеся Мелхиседека, но и все остальные также являются репрезентативными (соответствиями). Ибо ни одного слога не может быть просто так написано в Слове Божьем, если бы оно не сообщало истин с небес, и, следовательно, того, в чем ангелы не смогли бы увидеть небесных ощущений и истин. [3] Также и в предшествующем Слове (у Древней Церкви) многие вещи и ощущения были представлены через войны, которые они называли Войнами Иеговы, и которые означивали не что иное, как сражения и борения в Церкви, а также в душах у тех, кто принадлежал церкви. Другими словами, выражая так их испытания и соблазны, которые ничего иного и не представляли, кроме как сражений (боев) и войн со злами в себе, и, следовательно, с дьявольскими побуждениями (командами, посланиями дьявола), которые возбуждают внутренние зла, и стремятся уничтожить изнутри церковь и человека Церкви. Это и ничего иного и не означено в Слове под именем "войны", как это может быть хорошо видно из того, что ничто не может рассматриваться в Слове, кроме того, что касается Господа, Его Царства и Церкви потому, что Слово это – Божественное, а не человеческое; и, следовательно, небесное, а не мирское. И, потому, "войны", означенные в буквальном смысле, ничего другого и не

могут представлять собой в смысле внутреннем. Это также будет более очевидно и из дальнейшего.

1660.

Стихи 1, 2. И это произошло в дни Амрафела, царя Сеннаара, Ариоха, царя Елласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Фидала, царя Гоима. То, что они вступили в войну с Бера, царем Содома, и Бирши, царем Гоморры, с Шинавой, царем Адмы, с Шемевером, царем Севоима, и супротив царя Белы, которому принадлежал Сигор. Слова "это произошло в дни Амрафела, царя Сеннаара, Ариоха, царя Елласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Фидала, царя Гоима" означают то множество видов кажущихся (телесно-чувственных) благ и истин, во внешнем человеке Господа, которые сами по себе благами и истинами не являются. Каждый из царей и каждая из стран своими именами выражают такие блага и истины. Словами "они вступили в войну с Бера, царем Содома, и Бирши, царем Гоморры, с Шинавой, царем Адмы, с Шемевером, царем Севоима, и супротив царя Белы, которому принадлежал Сигор" означено все то множество видов (духовных) вожделений зла и убеждений лжи, против которых Господь стал сражаться.

1661.

И это произошло в дни Амрафела, царя Сеннаара, Ариоха, царя Елласара, Кедорлаомера, царя Элама, и Фидала, царя Гоима. То, что этим означено множество видов кажущихся (телесно-чувственных) благ и истин во внешнем человеке Господа, которые сами по себе благами и истинами не являются, может быть очевидно из значения этих слов во внутреннем смысле, а также из того, что следует далее. Ибо тут представлены сражения (испытания) Господа супротив зла и лжи. И, здесь, его первые сражения (испытания), которые происходят в детстве и ранней юности, в которые Он вступает впервые и побеждает тогда, когда Он наполняется знаниями, по поводу которых сказано здесь, "и это произошло в те дни". [2] Никто не сможет бороться против зла и лжи до тех пор, пока он не познает, каковы есть зло и ложь; другими словами, пока он не будет наставлен. Человек (по сути) не знает (внутренне не ощущает), что есть злом, а тем более, что есть ложью, если он в полной мере не пользуется своим пониманием и суждением, и это есть причиной того, почему человек не приходит в испытания (в сражения со злом), пока он не достигнет зрелого возраста; другими словами, до тех пор, пока каждый человек не достигнет своего собственного возраста мужественности (человечности), но у Господа все это произошло в Его детстве. [3] Каждый человек поначалу борется со злом и ложью, исходя из благ и истин, которые он получил через знания, и по ним и от них он судит о зле и лжи. Каждый человек также, когда он впервые начинает сопротивляться (бороться), предполагает, что блага и истины, благодаря которым он борется, являются его собственными, то есть, он приписывает и относит их к себе. В то же самое время он также приписывает себе и силу, посредством которой он сопротивляется. И это позволено (ему свыше), ибо иначе человек не захочет и не сможет ничего знать (о благе и истине). Пока человек не возрожден, он не может ни знать, ни понимать до такой степени, чтобы быть в возможности и состоянии свободно сказать, что он знает, признает, и верит, что от самого себя у него нет ничего из благ и истин; но, что все блага и истины Господни и исходят от Господа. Или, что он не может противостоять любым злам и лжи по своей собственной воле (и силе), ибо он не вполне знает того, чем злые духи возбуждают и укрепляют зло и ложь; а тем более того, что посредством злых духов он находится в связи с адом, и что ад

давит (прессует) на него, как море давит на каждый участок дамбы, расположенной у моря, и адскому давлению которого никто не может противостоять своими собственными силами. Но, пока он не будет возрожден, человек до тех пор предполагает, что он сопротивляется своими собственными силами, ибо это также допускается. И, таким образом, он вводится в сражения или испытания (искушения), но затем он становится все более и более просветленным. [4] Когда человек находится в таком состоянии, что он полагает происхождение благ и истин в себе от него самого, и что сила сопротивления злу является его собственной, то тогда блага и истины, благодаря которым он борется против зла и лжи, являются благами и истинами ненастоящими (не Божественными), хотя они и видятся такими. Причина того в том, что в нем эти блага и истины (присваиваются) становятся его собственными; и в том, что победу и славу, тогда, он ставит в заслугу себе самому, как если бы он был тот, кто преодолел зла и лжи, когда все же это Господь Единый во Всех, кто борется и преодолевает. То, что это действительно так, никто не может знать до тех пор, пока не будет возрожден через сражения и испытания. [5] И так, как в Своем самом раннем детстве Господь уже был введен в самые тяжкие и серьезные сражения (битвы) против зла и лжи, то Он также не мог в то время предполагать ничего иного. И это не только потому, что все это происходило согласно Божественному порядку для того, чтобы Его Человеческая Сущность могла бы быть поднята до Его Божественной Сущности и соединена с Нею посредством непрерывных сражений и побед, но и потому, что блага и истины, посредством которых Он боролся против зла и лжи принадлежали Его внешнему человеку. И так как по этой причине такие блага и истины были не совсем Божественными, то они и именуется, здесь, кажущимися благами и истинами. Его Божественная Сущность в такой способ проникала в Его Сущность Человеческую для того, чтобы Она могла преодолеть зла и лжи по Своей Собственной Могущественности. Но сокрытые здесь тайны еще более обширны, чем может быть описано словами. Но, если кратко, то в первых сражениях, блага и истины в Господе, посредством которых Он боролся, были образованы и исполнены ощущениями, унаследованными от матери, и в той мере, в какой они были исполнены ощущениями, унаследованными от матери, в той же мере они и не были Божественными; но постепенно (и непрерывно), по мере того, как Он преодолевал зла и лжи, ощущения очищались и становились Божественными.

1662.

Что каждый из царей, и каждый из народов его, означивают, такие блага и такие истины, это очевидно из значения этих слов во внутреннем смысле, что касается означенных здесь предметов. Ибо каждый народ и каждая земля, в общем, выражают некоторые определенные ощущения, и это относится к их значению, как в прямом, так и в противоположном смысле, но общее значение всегда является плодом самого означенного ощущения. Что кажущиеся блага и истины обозначены именами этих царей и их народов, может быть подтверждено по многим местам из Слова. Но так, как это уже было сделано так много раз прежде, и так как многие имена здесь уже встречались (и описывались), то было бы слишком утомительно, таким образом, снова объяснять их всех один за одним.

1663.

Они вступили в войну с Бера, царем Содома, и Бирши, царем Гоморры, с Шинавой, царем Адмы, с Шемером, царем Севоима, и супротив царя Белы, которому принадлежал Сигор. То, что эти слова означают все сомножество видов вождедений зла и убеждений

лжи, против которых сражался Господь, может также быть усмотрено по значениям имен царей и народов, что здесь поименованы, а также из того, что следует далее по тексту. Какие вождедения зла, и какие убеждения лжи означаются каждым из них, также будет слишком утомительно объяснять. Значения же Содома и Гоморры, Адмы и Севоима, а также Сигора, были ранее уже кратко рассмотрены. Они представляют собой наиболее общие и наиболее емкие сути и понятия зла и лжи, а поэтому они, вернее их представления во внутреннем смысле, здесь будут изложены в своем надлежащем порядке. [2] Что Господь прошел и вытерпел (пережил) самые наитягчайшие испытания (столкновения со злом), которые были более тяжкими, чем кому-либо (из людей) когда-либо допущено было пережить, из Слова не усматривается ясно, кроме тех мест, где было сказано, что Он был в пустыне сорок дней, и был испытываем и искушаем дьяволом. Сами же испытания (и сражения), которые Он, тогда, имел, описаны только в нескольких словах, но в этих нескольких словах заключено было все. Ибо, как сказано в Евангелии от Марка (1:12, 13), Он пребывал там с животными, посредством которых означены самые худшие из адских устремлений (побуждений, желаний); а по словам, которые упоминаются в Евангелии от Матфея и Луки, Он был взят (поднят) дьяволом и на вершину храма (шатра), и на высокую гору, представляя этим не что иное, как самые из тягчайших испытаний и искушений, которым он подвергся в пустыне, и в отношении которых, по Божественной милости Господней, будет сказано далее.

1664.

То, что войны, упоминаемые здесь, означают, во внутреннем смысле, сражения и битвы духовные, или испытания духа, было сказано ранее, в начале этой главы. Через войны, упомянутые в Слове, и особенно у пророков, ничего иного и не означено. Людские войны не могут иметь никакого значения во внутреннем смысле Слова, ибо они не есть явлениями духовными и небесными, а лишь последние только и могут составлять Слово. То, что сражения и битвы с дьяволом, или что то же самое, с адами, обозначены через войны, упомянутые в Слове, может быть очевидно из отрывков, которые будут приведены ниже. В Откровении от Иоанна: это дьявольские духи делают знаки, чтобы войти к царям земли и всего мира, чтобы собрать их вместе для войны в оный великий день Бога Всемогущего (Откр. 16:14); где всякий может увидеть, что никакая другая война не может быть назначена на "великий день Бога Всемогущего". [2] И там же: зверь, который выйдет из бездны, сотворит войну (Откр. 11:7); где "бездна (пропасть)" представляет собой ад. И снова, там же: дракон стал раздражен из-за жены, и стал наступать (сражаться) с остатками от семени ее, с теми, кто сохраняет заповеди Божии и имеет свидетельства Иисуса Христа (Откр. 12:17). И снова там же: и дано было ему (дракону) вести войну и со святыми (Откр. 13:7). Все эти "войны" есть такими сражениями, которые происходят от испытаний духа (духовных соблазнов). Войны царей юга и севера, а также и другие войны упоминаются и в книге Даниила (главы 10 и 11), а также в связи с войной упоминается (архангел) Михаил (Дан. 10:13, 21; 12:1; Откр. 12:7), и везд там означены одни и те же сражения. [3] Что "войны" ничего другого и не означают очевидно и у других пророков. Как это у Иезекииля: вы не только не заделали ни одной брешы, но и колышка не поставили для защиты дома Израилева, чтобы выстоять войну в день Господень (Иез. 13:5); где сказано так о пророках. У Исаии: они должны перековать мечи свои на орала, и копья свои на серпы; народ более не поднимет меч против народа, и они не будут более учиться воевать (Ис. 2:4); где уже точно становится ясно, что никаких других войн здесь

не означается, кроме духовных, и, следовательно, что через такие орудия войны, как мечи, копья, щиты и тому подобное, ничего другого и не означено в Слове, кроме как ощущений и понятий, которые относятся к таким войнам. [4] И снова у Исаии: принесите воды тому, кто жаждет, о, жители земли Фема, встретьте со своим хлебом того, кто путешествует, ибо они ходят без мечей, они не обнажают меча, не направляют лук, и не несут горестей войны (Ис. 21:14-15). У Иеремии: пастухи и их стада придут к дочери Сиона; они поставят свои палатки вокруг нее, и будут пасти каждый на своем месте; попущено против нее войну; вставайте, и пойдемте в полдень (Иер. 6:3-5), где не иная война означена, ибо она - против дочери Сиона, то есть, церкви. [5] И еще у него: как же уцелеет город славы, город радости моей, если его молодые люди падут на улицах его, а все воины погибнут в тот день (Иер. 49:25 - 26); "город славы и радости" означает учения и поклонения, которые принадлежат церкви; "воины" означают из них те, что испытываются (сражаются). [6] У Осии: в тот день Я сделаю для них союз (согласие, завет) с дикими зверями полевыми и птицами небесными, и с гадами земли, и Я сокрушу (истреблю, сломаю) лук, и меч, и изгоню войну с земли, и положу среди них доверие (Осия 2:18); где в подобной манере "война" означает противостояние (и борьбу), а различные орудия войны - те ощущения и понятия, которые относятся к духовному противостоянию; и когда происходит их "сокрушение (истребление)", то есть, прекращение вожделений и похотей, человек приходит в умиротворение и покой. [7] У Давида: вот дела Иеговы, который сделал единение (согласие) на земле, и положил конец войнам на земле, он сокрушил лук, и переломил копье пополам; Он спалил колесницы в огне (Пс. 46:8-9), где представлены аналогичные значения. И еще у него же: жилище Божие - в Салиме, а Его обитель в Сионе. Там Он предаст огню стрелы от лука, щит и меч, и войну (Пс. 76:2-3). Так как священники представляли Господа, который единственно Один борется за человека, их служение называлось "военной службой" (Чис. 4:23, 35, 39, 43, 47). [8] То, что единственно Один Иегова, то есть, Господь, сражается и побеждает дьявола в человеке, когда тот пребывает в битвах при испытаниях (искушениях), хотя человеку это может казаться и не так, является непреложной истиной. Ибо не существует и наименьшего ощущения, которое могло бы быть наведено (перенесено) на человека от злых духов, которые были бы произведены не по разрешению свыше, также как и ничто, даже самое наималейшее зло, не может быть предотвращено (и отведено) ангелами, если это не определено от Господа, так что это только один Господь есть тот, кто сражается, и кто побеждает (преодолеывает), и который повсюду в Слове представлен войнами, которые велись сыновьями Израиля против чуждых народов. Что лишь один Господь ведет духовные войны, также сказано у Моисея: Иегова, Господь Бог твой, Который ходит всегда прежде вас, Он будет сражаться за вас (Втор. 1:30). И еще там же: Иегова, Господь Бог твой, есть Тот, кто ходит с тобой, чтобы сразиться за тебя с врагами твоими, чтобы спасти тебя (Втор. 20:04; и то же у Иисуса, глава 23:3, 5). [9] Ибо войны, которые велись против идолопоклонников, что обитали и жили в земле Ханаанской, все представляют собой сражения Господа с адом, а следовательно, и сражения Его Церкви, и сражения в душах людей Его церкви. Это также согласуется со следующими словами у Исаии: как рыкающий и молодой лев, над своей добычей, когда множество пастухов прибежит к нему, не страшится перед лицом их, ни голоса их, ни придет от них в смятение, так и Иегова Саваоф сойдет, чтобы сразиться, на гору Сион, и на холм Его (Ис. 31:1). [10] По этой же причине, Иегова, или Господь, также именуется "Воином-Победителем (Всепообеждающим)". Как и у Моисея: Господь – Воин-Победитель, Иегова имя Ему (Исх.



15:9). И у Исаии: Иегова придет, как Герой, Он пройдет, подобно Воину-Победителю, Он издаст боевой клич, и, Он огласит его громовым раскатом, и будет победоносно одолевать своих противников (Ис. 42:13). Именно по этой причине многие ощущения и вещи, которые относятся к войне, приписываются Господу; и здесь это "боевой клич", и "громовой раскат". [11] Духи и ангелы также бывают видимы, как воины, когда они предстают пред глазами. Как это у Иисуса: Иисус возвел очи свои и взглянул, и вот стоит пред ним человек, против него, и с обнаженным мечом в руке. И сказал он Иисусу, я есть принц (главный и первый, полководец) армии Иеговы. И Иисус пал на лице свое к земле (Нав. 5:13-14). Такие ощущения и явления представляли так видимо, потому что они являются соответствиями, и по этой же причине (для памяти о духовном) потомки Иакова называли свои войны - Войнами Иеговы. [12] То же самое было и в Древних Церквях, и среди людей их передавались книги, которые также назывались войнами Иеговы, как это очевидно по словам у Моисея: это было сказано в Книге войн Иеговы (Чис. 21:14-15). Это Писание (Книга войн Иеговы) было написано в манере, похожей на стиль писания, в котором описаны и рассматриваются войны в этой главе, ибо здесь означены лишь (духовные сражения или) войны церкви. Такой способ писаний был широко распространен в те времена, ибо тогда люди были более внутренними (духовными), и они думали о более возвышенных ощущениях и предметах.

1665.

Стих 3. Все они собрались вместе в долине Сиддим там, где находится Соленое Море. "Все они собрались вместе в долине Сиддим" означает, что все они содержатся в нечистых ощущениях, происходящих от вожделений; "там, где находится Соленое Море" означает грязные ощущения, происходящие из лжи.

1666.

Все они собрались вместе в долине Сиддим. Что это выражает, что они гнездятся в нечистых ощущениях из вожделений, может быть очевидно из значения слов "долина Сиддим", о чем видно ниже (в стихе 10), где сказано, что "долина Сиддим была в ямах, ямах с горячей смолой", то есть, что она была полна смоляных ям, которыми означены грязные и нечистые ощущения, происходящие от вожделений (см. п. 1999). Так же это можно увидеть и по тому факту, что под Содомом, Гоморрой, Адмой, Севоимом понимаются вожделения зла и убеждения лжи (фальши), которые сами по себе являются нечистыми. То, что они нечисты, может быть очевидно всякому, пребывающему в церкви, но еще яснее это видно в той другой жизни. Там такие духи (нечисть) не желают ничего более, чем проводить свое время в болотах, трясилах и отбросовых местах (клоаках), так чтобы их окружение и природа приносили в них такие же ощущения, как и господствующие у них внутри. Такие же нечистые ощущения или выдохновения (сферы) исходит и от них, когда они приближаются к сфере (жизненному пространству) благих духов, особенно, когда они хотят заразить (испортить, уничтожить) благо, то есть, чтобы собраться вместе и напасть на них. Из этого очевидно, что представляет собой "долина Сиддим". [2] Что слова "там где находится Соленое Море" выражают нечистые и грязные ощущения, произведенные ложью (фальшами), может быть очевидно из значения слов "Соленое Море", которое представляет собой, как бы то же самое, что и долина Сиддим, ибо сказано, "в долине Сиддим, там где находится Соленое Море"; но последние слова приписаны по той причине, что "Соленое Море" представляет собой ложь, которая

рождается от вожделений, так как никакое вожделение не может существовать без того, чтобы не произвести из себя нового вожделения или лжи (похоти, грязной небожественной мысли). Жизнь (проникновение, поток, излучение) вожделений можно сравнить с огнем тлеющих углей, а (излучение, поток) лжи - с неясным светом оттуда. Как не может быть без света огня, так не может быть вожделений (зол) без похотей (лжи, фальши). Всякое вожделение (желание зла, жажда зла) есть некоей частицей или частью лживой (грязной, нечистой, неистинной) любви. Ибо то, что желают, то и любят, и, следовательно, называют вожделенным и вожделением. Само же вожделение по сути или внутренне есть любовь, которая взывает к себе непрерывно и бесконечно. Всякое склонение (переход, желание) и сообщение (подтверждение, мысль) к этой любви или вожделению (злу) называется похотью (ложью). Отсюда очевидно, почему слова "Соленое Море" здесь приписаны следом за словами "в долине Сиддим". [3] Так как вожделения и похоти (зло и ложь) есть то, что разоряет (засоряет) или опустошает человека, то есть, лишает его всякой жизни, исходящей от любви к благу и любви (склонению) к истине, опустошение во многих местах Слова описывается, как "осолонение почвы (солончаки)". Как это у Иеремии: тот, кто плоть делает своею рукою (опорою, началом желаний), будет, как голый куст в пустыне и не увидит, когда придет благо, и так поселится в пересохших местах в пустыне, где засолена земля, и не оживет (Иер. 17:5, 6). У Иезекииля: затхлые места и болота из них не сделаются здоровыми, но будут оставлены для засоления (Иез. 47:11). У Давида: Господь превращает реки в пустыни, а ручьи иссушает, плодородную землю превращает в землю из солончаков, ибо запустения земли от зла живущих на ней (Пс. 107:33, 34). У Софония: Моав будет подобен Содому, а сыны Аммона станут подобны Гоморре, поле зарастет крапивой, а ямы солью, и запустеют навечно (Соф. 2:9). [4] У Моисея: вся земля наполнилась серой и солью, и тлеет; она, потом, не сможет быть засеяна и не сможет дать ростки, и не будет никакой травы весной на ней, подобно как в истребленных Содоме и Гоморре, Адме и Севоиме (Втор. 29:23). "Вся земля наполнилась серой и солью, и тлеет" обозначает опустошение благ и истин; "серой" означено исчезновение блага; "солью" - исчезновение истин, ибо тление и солончаки уничтожают землю и продукты (плоды) земли точно так же, как вожделения (зла) разрушают блага и как похоти (лжи) разрушают истины. Так как "соль" во внутреннем смысле выражает опустошения, было также принято (установился обычай) посыпать солью города, которые были уничтожены, чтобы они не могли быть восстановлены (Судей 9:45). Слово "соль" используется также и в противоположном смысле, выражая так всякое ощущение, что придает плодovitости (разнообразия), и отсюда, как бы прибавляет вкус.

Стих 4. Двенадцать лет были в порабощении люди Кедорлаомера, а на тринадцатом году возмутились. "Двенадцать лет были в порабощении люди Кедорлаомера" означает то, что зло и ложь не появляются сразу в детстве, но что они пребывают как бы в подчинении у кажущихся благ и истин; "а на тринадцатом году возмутились" означает начало испытаний (искушений, борьбы со) злом в детском возрасте.

1667.

Двенадцать лет были в порабощении люди Кедорлаомера. Что это означает, что зло и ложь не появляются сразу в детстве, но что они пребывают как бы в подчинении у кажущихся благ и истин, очевидно из представления и значения имени "Кедорлаомера", а также из соответствия тех, кто подчинялся (как описано выше, в стихе 1), также как и из значения числа "двенадцать". "Кедорлаомер" вместе с теми царями, что названы ранее

(стих 2), означает кажущиеся блага и истины, бывшие у Господа, и, таким образом, собственные желания и мысли Его внешнего человека, что касается таких благ и истин. "Кедорлаомер" здесь выражает все ощущения, что перечислены выше (стих 2) в комплексе. Так как это очевидно и из того, что следует далее, а также из того факта, что он был царем Элама, значение которого было дано уже прежде, и представляло собой веру, исходящую от милосердия; и здесь, поэтому, ощущения истины и блага. Ибо вера и ощущения веры не состоят ни из чего иного кроме, как из истин, а милосердие и его ощущения – не представляют из себя ничего иного, кроме благ. [2] Но здесь представлены те блага, что видятся в детстве, которые, хотя и видятся благами, все же еще не являются истинными благами, поскольку (они смешаны с наследственным злом и) наследственное зло загрязняет (и затмевает) их. Все зло, что врождено и присуще (наследственная карма) и которое нажито и примкнуло по нраву (собственная карма), проистекает от любви к себе и любви к миру. В детстве всякое ощущение, что происходит от любви к себе и любви к миру, также видится, как благо, но это не настоящее благо, хотя все-таки и может называться так, пока оно пребывает в младенце или ребенке, который еще не понимает и не знает, каково истинное благо. Неведение оправдывает и извиняет, а невинность придает собственным внутренним порывам видимость блага. Но дело принимает совсем другой оборот, когда человек получает наставления, ибо, тогда, знает и понимает, что есть высшее и истинное благо (добро) и зло. Но, именно такие виды блага и истины, которые пребывают в ребенке, прежде чем он получит наставления, и обозначены именем "Кедорлаомера". [3] Под "порабощением (подчинением) в двенадцать лет" людей Кедорлаомера означен весь тот период времени, когда в человеке еще существуют такие блага и истины, ибо во внутреннем смысле "двенадцать" означает всю полноту и множество ощущений, что относятся к вере милосердия, или всю веру, исходящую от любви, и такое же множество ощущений означено и словом "Элам" (Быт. 10:22). И до тех пор, пока такие блага и истины пребывают в человеке, будь то в пору детства или в любом другом возрасте, зло и ложь у такого человека не могут ничего добиться. То есть, злые духи не способны сделать что-либо худое, или возбудить какие-либо зла. Как это очевидно по младенцам, по благодетельным детям, и по людям, простым сердцем; с которыми злые духи и присутствуют (возможно даже наихудшие), но никак не могут ничего в них сделать, кроме как пребывать в подчинении, что здесь и означено их подчинением Кедорлаомеру в двенадцать лет. [4] Причиной, по которой они пребывают в подчинении и услужении, является то, что человек еще не приобрел внутри, в себе, жилищ или сфер вожделений (зла) и похотей (лжи). Ибо злым духам и гениям зла не позволено хозяйничать в тех ощущениях, которые достались человеку по наследству, но допускается их присутствие в ощущениях, которые человеком произведены по своему нраву своими собственными поступками. И поэтому, прежде чем человек создаст и приобретет такие сферы в своем духе, злые духи могут пребывать лишь у него в услужении (подчинении). Но, как только человек их приобретает, то эти духи вливаются (соединяются, или входят) в них, и устремляются там к господству, ибо они тогда пребывают, как бы в своей собственной атмосфере (духовной сфере), и находят там близкие для себя наслаждения и блаженства, или свою собственную жизнь. Где труп, там уже и орлы (Матф. 24:28).

А на тринадцатом году возмутились. То, что так означено начало испытаний (искушений и духовных сражений) в детстве, это очевидно из значения слов "тринадцатый год" и из значения слова "возмутиться (восстать)". Тринадцатый год занимает промежуточное положение между двенадцатым и четырнадцатым. Что означивается числом "двенадцать" было установлено ранее, а то, что представляет собой число "четырнадцать" будет показано сейчас. Число "тринадцать" выражает промежуточное состояние между отсутствием испытаний (искушений, духовной борьбы) и их началом (появлением). Что выражает слово "возмутиться (восстать)", может быть очевидно, когда оно приписывается к злам в человеке, или злым духам, когда они будучи в подчинении или услужении начинают подниматься вверх и злом заражать дух. [2] Зла или злые духи поднимаются и восстают (возрастают и объединяются) по мере того, как человек, желая быть в благе и истине, утверждает в себе какое-либо зло или ложь, то есть, по мере того, как к его благам и истинам подбираются и подмешиваются вожделения (зла) и похоти (лжи). В кругообороте вожделений (зол) и похотей (лжей) состоит жизнь у злых духов, но в кругообороте (приобретении и сообщении) благ и истин состоит жизнь у ангелов. И, следовательно, отсюда происходят сражения (столкновения) и битвы (противостояния). Это так происходит со всеми, у кого есть совесть (сознание), и еще намного серьезнее все происходило у Господа, ибо уже ребенком Он имел глубочайшее внутреннее ощущение (восприятие духа). У тех, кто имеет совесть (сознание) от этого проникновения зла возникает тупая боль, но у тех, кто обладает внутренним восприятием, она значительно острее, и чем более внутренним у него есть восприятие, тем сильнее и резче его боль. Отсюда можно увидеть каковы были степень и качество (характер) испытаний (искушений, сражений и битв) у Господа по сравнению с людьми, ибо Он имел наиболее внутреннее и глубинное (сокровенное) духовное восприятие.

1669.

Стих 5. И на четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые присоединились к нему, и поразили Рефаима в Аштероф-Карнаиме, Зузима в Хаме, и Эмима в Шаве-Кириафаиме. "В четырнадцатый год" означает первое испытание; "пришел Кедорлаомер" означивает видимое благо во внешнем человеке; "и цари, которые присоединились к нему" означает видимые истины, которые исходят от того блага; "и поразили Рефаима в Аштероф-Карнаиме, Зузима в Хаме, и Эмима в Шаве-Кириафаиме" выражает убеждения лжи, или целые ады таких лжей, которые Господь покорил.

1670.

В четырнадцатый год. Что так означено первое испытание (и сражение со злом), может быть очевидно из значения числа "четырнадцать", или символа завершения второй недели, о чем было сказано ранее (п. 728), где время в семь дней или в одну неделю знаменует начало искушения. "Четырнадцать" или срок в две недели, означает то же самое. Здесь же сказано: "на четырнадцатом году" в связи с двенадцатью годами, предшествовавшими тому; посредством чего, как было сказано прежде, было означено время детства.

1671.

Пришел Кедорлаомер. Что так означено кажущееся благо во внешнем человеке, очевидно из значения имени "Кедорлаомера", объясненного в предыдущем стихе, и

представляющего собой кажущиеся блага и истины, но, здесь, лишь только блага, потому что затем сказано далее "и цари, которые присоединились к нему", где "царями" здесь означена истина.

1672.

И цари, которые присоединились к нему. Что так означены кажущаяся истина, которая исходит от такого блага, очевидно из значения слова "цари" в Слове. "Цари", "царства" и "народы", в исторической и пророческой частях Слова, означивают истины и ощущения, происходящие от истин, что может быть подтверждено многими отрывками. В Слове тонкой нитью проведено различие между словом "народ" и словом "племя"; "народом" означены истины, а "племенем" - блага, как это и показано ранее (п. 1259, 1260). "Цари" приписаны к народам, но не настолько к племенам. Прежде чем сыновья Израиля снискали царей, они были племенем, и так представляли блага, или небесные ощущения. Но после того, как они восхотели царя, и получили его, они стали народом, и стали представлять собой не блага или небесные ощущения, но истины или блага духовные; что стало причиной того, что это было вменено им как великое прегрешение (1 Цар 8:7-22, о чем, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте). Так как здесь говорится о Кедорлаомере, и затем добавлено: "и цари, которые присоединились к нему", то этим сказано и о благе и об истине, где "Кедорлаомер" представляет благо, а "цари" - истину. Но каково было качество блага и истины в начале испытаний у Господа было уже объяснено.

1673.

И поразили Рефаима в Аштероф-Карнаиме, Зузима в Хаме, и Эмима в Шаве-Кириафаиме. Что этим означены убеждения лжи, или целые ады таких лжей, которые Господь победил, очевидно из значения "Рефаима", "Зузима" и "Эмима", представляющих собой роды лжей, подобных роду "Нефелимов", что упоминается в книге Бытия 6:4. В объяснении упомянутого стиха (см. п. 581) было достаточно полно показано, что "Нефелимы" означивают собой убеждения лжи, или тех людей, которые по своим убеждениям почитали себя настолько возвышенными и превосходящими других, что все святое и истинное стали считать за ничто, и тем соединили свои лжи со своими вожделениями, что также ясно подтверждается из представленных там же отрывков (Чис. 13:33; Втор 2:10-11; Ис. 14:9; 26:14, 19; Пс. 88:10). Всевозможные виды убеждений лжи представлены здесь этими тремя именами и "Хорреями с горы Сеир"; ибо огромно множество разновидностей убеждений лжи, которые не только сообщаются со лжами, но также сообщаются и с вожделениями зла, к которым они примыкают, или с которыми они сочетаются (переплетаются), или, из которых они вытекают или производятся (это подобно отношениям между людьми, где убеждения подобны мужчинам, а вожделения подобны женщинам). Природа и суть этих убеждений лжи никогда не может быть понята тем человеком, который едва ли знает больше, чем то, что существуют такие понятия, как убеждения лжи и вожделения зла, но в той другой жизни, все они предстают в более отчетливом порядке, располагаясь по их родам и видам. [2] Наиболее отвратительные и ужасные убеждения лжи существовали у тех, кто жил перед потопом, но главным образом у тех, кого именовали "Нефелимами". Эти Нефелимы имели такую суть и характер, что пребывая в другой жизни, они посредством своих убеждений отнимали у духов, с которыми они общались, всякую способность к мышлению, так что последние ощущали

себя едва живыми, не говоря уже о том, чтобы они могли бы быть в состоянии думать что-либо из истин. Ибо, как было ранее показано, в той следующей жизни, всякое сообщение между людьми происходит только посредством мыслей, и поэтому, когда мысли протекают с такой убедительностью, то невозможен иной плод и исход в таком общении, чем наподобие убийства у ближнего всякого желания мыслить. Таковы на том свете, тогда, были роды (племена) нечестивых духов, против которых Господь и сражался в раннем детстве, и которых Он победил. Без той победы Господа над ними посредством или через Его пришествие в мир, ни один человек не смог бы сегодня существовать на земле, ибо каждый человек ведется и управляется Господом через духов. Но сегодня эти Нефелимы заключены посредством тяжести их фантазий (иллюзий, воображений), под которыми они находятся и видят лишь туманную гору, и на которую они постоянно, но тщетно, пытаются подняться (все это описано в п. 1265 -1272, и во многих других местах выше). Об этих и им подобных, у Исаии было сказано так: мертвые не станут живыми, Рефаим не поднимется, потому что Ты посетил и истребил их, и всякую память о них погубил (Ис. 26:14). [3] Также и у Давида: пожелаешь ли Ты дать знамение мертвым? Встанет ли и будет ли славить Тебя Рефаим? (Пс. 88:10), где "мертвыми" означены не мертвые, но те, кто (в духовном мире) осуждены и в аду. И сегодня в мире также есть такие, главным образом, из христианского мира, которые также имеют похожие убеждения, но не настолько ужасные, как это было среди тех, кто жил перед потопом. Существуют некие определенные убеждения лжи, которые возникают и, затем, завладевают не только волей, но и рассудком человека, и таковыми были убеждения у людей, живших перед потопом, также как и у тех, кто здесь обозначен Рефаимом, Зузимом и Эмимом. Но, существуют убеждения лжи и другие, например, которые завладевают только лишь рассудком, и которые рождаются (вытекают, производятся) из принципов лжи (фальши), которые утверждаются внутренне в самом себе (Собственным я). Эти не такие мощные (не настолько губительны и зловредны), и не так смертельны, как первые, но все они, в той другой жизни, также вызывают сильное поражение духа у ближнего, и отнимают отчасти их способность думать. Духи такого рода не возбуждают в человеке ничего иного, кроме утверждения исключительно лжей (фальшей), так что человек, при всяком общении, видит ложное, как истину, а злое, как благо. Такова суть и характер их сферы. Как только приходит что-либо из истин от ангелов, то они это удушают и погубляют. [4] Человек может ощутить, управляется ли он такими духами (зла и лжи) или нет, если просто понаблюдает и определит, считает ли он истины из Слова истинами ложными, и насколько внутренне (Собственным я) пребывает он в такой уверенности - желает ли или нет, может ли или нет - понимать и видеть их иначе. Если считает так (и не иначе), то он может быть вполне уверен в том, что такие духи общаются с ним, и что они имеют над ним власть (и господство). В таком же положении пребывают и те, кто убедил себя в том, что их собственное благо и личная выгода (преимущества и благополучие) являются превыше всякого всеобщего блага, и кто всеобщее благо считает за ничто, но свое собственное и личное – выше всего. В этом случае, духи зла и лжи также пребывают во множестве и так в господстве и исподволь вводят (приносят, проводят) такое множество ощущений и объектов, в подтверждение этого, что в их окружении люди уже не могут ничего видеть иначе. Тот, кто усматривает, что его собственное превосходство и выгода (власть, господство, преимущества и благополучие) служат для всеобщего блага, или кто предполагает, что они нужны и полезны для всеобщего (человеческого) блага, остаются совершенно такими же и в той

другой жизни. Что таковы суть и характер управления (господства, влияния и проникновения) злых духов внутри человека, мне дано было знать благодаря постоянному (и долгосрочному) опыту (пребывания духом в этой и) той жизни (одновременно).

1674.

Стих 6. И (поразили) Хорреев в их Горнем Сеире, даже до Эль-Парана (Фарана), что заканчивается в пустыне. Фраза "Хорреев на горе их Сеире" означает убеждения лжи, которые вытекают от любви к себе; "даже до Эль-Парана, что заканчивается в пустыне" означает их степень и широту распространения.

1675.

Хорреи на горе их Сеире. Что так означены убеждения лжи (фальши), которые рождены от любви к себе, это очевидно из значения имени "Хорреев", и из значения имени "Сеир". Что касается Хорреев, то они есть те, кто обитал на горе Сеир, как это очевидно из Бытия 36:8, 20 и т.д., где говорится об Исаве или о тех, кто назван Едомом. "Исав" или "Едом", в подлинном смысле, представляют Господа, что касается Его Человеческой Сущности (Собственного я), также и Господь представляется Исавом или Едомом, как это очевидно по многим отрывкам из исторических и пророческих частей Слова, о чем, по Божественной милости Господней, будет сказано далее. И так как люди, находящиеся в убеждениях лжи, были представлены Хорреями, одновременно представляя их и духовно, и физически, то посему изгнание Хорреев с горы Сеир потомками Исавы имело по подобию и внутреннее соответствие. [2] Потому и сказано Моисеем: эти также относятся к землям Рефаима; Рефаимы проживали в тех землях прежде, и Аммонитяне называли их Замзумимами, народом великим и многочисленным, они были высокими, подобно Анакимам, но Иегова истребил одних посредством других, и последние господствовали над первыми, и жили на их месте. То же Господь сделал и для сынов Исавы, которые стали проживать в Сеире, посредством того, что Он уничтожил Хорреев посредством их и для них, и последние имели владения их, и жили на их месте (Втор. 2:20-22). Эти ощущения и понятия представляют и выражают то же, что здесь выражено через Кедорлаомера, а именно, что Кедорлаомер и примкнувшие к нему цари поразили Хорреев на горе Сеир. Ибо через Кедорлаомера, как и сказано ранее, представлены блага и истины, пребывавшие в Господе, в Его детстве; и, таким образом, представлен Господь, что касается Его Человеческой Сущности, в отношении блага и истины. С помощью благ и истин Он уничтожил убеждения лжи, или, что тоже самое, ады, наполненные такими дьявольскими общинами (желаниями и силами), которые пытались уничтожить мир духов, и, следовательно, человеческий род посредством убеждений лжи. [3] И так как Исавом или Едомом представлен Господь, что касается Его Человеческой Сущности, то горой Сеир и Паран (Фаран) представлены (соответственно духовные и природные) ощущения и понятия, которые принадлежали Его Человеческой Сущности, а именно, желания и мысли, выражающие и содержащие небесную любовь. Это очевидно из благого вещания (пророчества) Моисея: Господь придет из Синая (от небесных ощущений), а взойдет к нему от Сеира (от духовных ощущений); Он воссияет от горы Фаран, Он прибудет от десяти тысяч (ощущений) святости, от Его правой руки (от праведных дел, что сотворяются по любви) придет огонь (тепло и свет) закона порядка в них, и так, возлюбит Он все народы (и станут божественными все Его мысли и желания) (Втор. 33:2-3), где "Иегова (Господь) взойдет с горы Сеир, и воссияет от горы Фаран" выражает собой путь

рождения и проявления Божественного Я в Человеческой Сущности Господа. Всякий может понять, что взойти на гору Сеир и воссиять с горы Фаран (Паран), во внутреннем смысле, не может означивать ни гор, ни проживающих в них. Но это выражает так полное пребывание (желаниями и мыслями) в Божественности, и, таким образом, представляет собой небесные и Божественные ощущения в Человеческой Сущности Господа (и оттуда у всякого человека, пребывающего в соединении с Господом), также как и то, что от всего этого внутри (человека) восходит и просиявает Иегова. [4] То, что "Сеир" имеет такое значение (духовных ощущений) очевидно из Песни Дебора и Барака, в книге Судей: о, Иегова, если Ты уйдешь с Сеира, если Ты отойдешь от поля Едома (Собственного я), задрожит (потрясется) земля, небеса разделяться на части, облака разобьются и прольются воды, горы опустятся вниз, как Синай пред Иеговой (Господом) Богом Израиля (5:4-5), где слова "уйти из Сеира" и "уйти из поля Едома" не выражают ничего иного. [5] Еще более это проявлено в пророчестве Валаама (который был одним из сыновей востока, или родом из Сирии, где еще сохранялись тогда остатки Древней Церкви), которое представлено в книге Моисея: я вижу Его, но не сейчас, и не здесь, Он взойдет, как звезда от Иакова (как любовь от небесных ощущений), и скипетр восстанет от Израиля (как мудрость от ощущений духовных), и Едом (Собственное я) унаследует их, и Сеир (духовное понимание) унаследует их, хотя они сейчас и принадлежат Его врагам (Чис. 24:17-18), где "увидеть Его, но не сейчас" и "увидеть Его, но не здесь" сказано о предстоящем пришествии Господа в мир (или Божественности в дух каждого человека); приход Божественности в Человеческую Сущность представляется "звездой", которая должна родиться (появиться) "от Иакова", а также сказано об "Едоме" и "Сеире", что Едом и Сеир на данный момент не пребывают в Божественности, и это очевидно для всех. Что "Сеир принадлежит Его врагам" или гора пребывает (во владении) у Его врагов (рассудок и мысли о высшем духовном – не Божественны), и потому должны принять или унаследовать (Божественное), представляется подобными выражениями и во многих других местах. Другими словами там, где говорится, что враги должны будут быть изгнаны, а их земли должны быть переданы евреям во владение (наследование Божественным ощущениям). [6] Что гора Фаран или Эль-Паран, названная в этом стихе, внутренне означивает то же самое, очевидно, также и у Аввакума: Бог придет от Фемана (Темана), а Всесвятый - от горы Фаран (Паран) в Селу. Его честь и слава покроют небеса, а земля наполнится Его восхвалениями (Авв. 3:3). Но, да будет известно, что горы и земли, также означиваются и от тех, кто в них проживает (обитает), от Хорреев они называются, когда Хорреи проживали там. Но, когда последние были изгнаны оттуда, то горы и земли именуется от тех, кто изгнал ранее там проживавших, как это представлено в случае с Исавом или Едомом, а также и другими случаями. И поэтому, всякое имя и значение его существуют в двусмысленности (двойственности понимания), в смысле истинном (от Бога, врожденном, первородном и подлинном) и в смысле лживом (не от Бога, противоположном, ложном, фальшивом). Подлинный смысл (человеку) несут ощущения Божественности и Господа в его собственном человеческом я (душе, духе или сущности), а смысл противоположный (лживый) несут (в душу) ощущения любви к себе. Божественное Я или Господняя часть человеческой сущности (духа, души) является самой сутью небесной любви, а противоположностью или противной сутью к небесной любви является любовь к себе. Потому и Хорреи, здесь, означивают убеждения лжи (фальши) от любви к себе. [7] (У всякого человека) существуют убеждения лжи (врожденные и приобретенные) от любви к себе, и существуют убеждения лжи (врожденные и



приобретенные) от любви к миру. Убеждения, рожденные от любви к себе, наиболее нечистые (более внутренние и глубинные, и так более искажающие, огрязняющие и очерняющие протекающие сквозь человека Божественные потоки), но убеждения от любви к миру не настолько нечисты (ибо более внешни и поверхностны). Убеждения лжи (фальши) от любви к себе противоположны понятиям и ощущениям небесной любви, тогда как убеждения лжи (фальши) от любви к миру противоположны понятиям и ощущениям любви духовной. Убеждения, рожденные от любви к себе, несут с собой желание и стремление (жажду и усердие) осуществлять управление и господство всеми ощущениями и объектами вокруг (от себя и для себя), и как только преграды и ограничения к этому у них ослабевают, то они тут же, мгновенно, бросаются распространять и осуществлять свою власть и господство над всеми и вся, вплоть до Вселенной, и даже вплоть до Самого Иеговы (Господа Вселенной), как это и было уже показано. Поэтому убеждения такого рода пресекаются и не допускаются (окружаются и ограждаются особым адом) в той другой жизни. Но убеждения от любви к миру не заходят так далеко, и ограничиваются лишь только собственным безумием и недовольством своей участью (судьбой, жизнью или бытием). Такие, там, со тщетностью желают небесной радости, также как тщетно желают получить и приобрести блага, что им видятся у других, но они не настолько имеют расположения (любви и желания) господствовать (командовать над всеми и вся, и осуществлять управление, в части того, что им хочется). Но различия (и разнообразия), существующие между такого рода убеждениями, неисчислимы.

1676.

Даже до Эль-Парана (Фарана), что заканчивается в пустыне. Что так означены их степень и широта распространения, может быть очевидно из того, что Хорреи были поражены (разбиты в сражении, войне) и вынуждены были бежать далеко прочь. Пустыня за Фараном упоминается в Быт. 21:21; Чис. 10:12, 12:16, 13:3, 26; Втор. 1:1. То, что здесь обозначено "Эль-Параном, что заканчивается в пустыне" не может быть настолько очевидно по такому объяснению, если не упомянуть того, что именно первая победа Господа над адами и обозначена победой евреев над этими племенами (народами). И последние не могли уйти куда-либо дальше, чем за те границы, которые означены словами "до Эль-Парана в пустыне". [2] Те, кто не имеет и кому не было дано понимания небесных тайн, могут думать и считать, что не было такой необходимости в пришествии Господа в мир для того, чтобы отсюда бороться против адского засилья, и путем и посредством таких испытаний (сражений), допустить их в Себя, и так прийти к победе и покорению адов. Тогда как силы ада могли бы быть просто покорены мгновенно и в любое время посредством Божественного Всемогущества, и заперты в назначенные им ады. Но то, чтобы произошло все именно так, было истинной необходимостью. Чтобы раскрыть суть этих тайн, хотя бы в простейших и наиболее общих ощущениях и понятиях, понадобилось бы выполнить огромнейшую работу, и все же это дало бы лишь повод для рассуждений о таких Божественных тайнах, о которых человеческий разум не сможет иметь понятия, если полностью они не будут объяснены, и по этой причине большинство людей не желало бы понимать их. [3] Поэтому, для людей достаточно знать, а, поскольку это воистину так, то и верить, что это глубочайшая и вечная сокровенная истина. И верить, что если бы Господь не пришел в мир, не покорил, и не завоевал ады путем (опытным и непосредственным) испытаний, допущенных в Себе Самом, человеческий род

погиб бы, и что, в противном случае, даже те духовные существа, которые были на этой земле еще со времен наидревнейшей Церкви, не смогли бы иметь спасения.

1677.

Стих 7. И они возвратились, и пришли к источнику Эн-Мишпат там, где Кадес, и поразили все поля Амаликитян, а также и Аморреев, проживавших в Хацацон-Фамаре. "Они возвратились, и пришли к источнику Эн-Мишпат там, где Кадес" означает продолжение (сражений); "и поразили все поля Амаликитян" означает уничтожение всякого вида фальшей; "а также Аморреев, проживавших в Хацацон-Фамаре" означает уничтожение всякого вида зол, которые проистекали от них.

1678.

Они возвратились и пришли к источнику Эн-Мишпат, то есть, в Кадес. То, что этим означено продолжение испытаний и сражений, очевидно из того, что сказано прежде, и из того, что будет сказано далее. Теперь здесь означены фальши и зла, что рождаются (возникают, получаются) из них. Фальши (лжи) обозначены "Амаликитянами", а зла, что возникают от них, означены "Аморреями в Хацацон-Фамаре". "Кадес" означает истины, а также противные им и спорные утверждения (рассуждения, помыслы). Потому что здесь упоминаются фальши (лжи) и зла, из них вытекающие, которые Господь победил в своей первой битве, то, здесь, и сказано: "Эн-Мишпат, это Кадес", так как они противились истинам. [2] Что "Кадес" представляет собой истины, в отношении которых есть сомнения и споры, очевидно из отрывка у Иезекииля, где описаны границы Святой Земли: самый южный угол к югу от Фамари совершенно далек от вод Меривора (желания спорить) Кадеса, что ведет к великому морю, этот уголок самый южный на юге (Иез. 47:19; 48:28), где "юг" означает свет истины, ее границей, посредством которой означены противные истинам утверждения, именуется "Кадес". [3] Кадес также был упомянут, как то место, где Моисей поразил (ударил) скалу, из которой затем пошли воды (забил источник), и которому дали название Меривы, как месту споров и сомнений (Чис. 20:1-2, 11, 13). "Скала", как известно, представляет Господа; "воды", во внутреннем смысле Слова, означивают духовные ощущения и понятия, которые содержат истины, их и означивают "воды Меривы", потому что произошло так, что появились они в спорах (и сомнениях) о них. Что они также были названы "водами споров Кадеса", очевидно, у Моисея: вы восстали против голоса Моего в пустыне Син, и спорили в Собрании своем, явиться ли святость Моя в водах на ваших глазах. Эти воды – потоки споров Кадеса, в пустыне Син (Чис. 27:14; Втор. 32:51). Также сказано о Кадесе, когда наблюдатели (разведчики) вернулись из земли Ханаанской, и Кадес упомянут, как место, где израильтяне сомневались и спорили, не понимая пойти им или нет в ту землю (Чис. 13:26). [4] Из этих слов и ощущений очевидно, что "Эн-Мишпат" или "источник Суда", или "Фонтан Мишпат-Кадес" означивает собой начало споров и сомнений об истине, и, таким образом, продолжение сражений (с адами). Поскольку эти события истинно исторические, и происходили именно так, как здесь описано, то может показаться, что такие ощущения и события не могут представлять собой соответствия и обозначаться теми местами, через которые прошел Кедорлаомер, и теми племенами, которые он изгнал (победил в сражениях). Но, тем не менее, все события в Слове Божьем, даже в исторической части, являются соответствиями и выражают собой скрытый смысл, и как те, что касаются

местностей и племен, так и те, что касаются произошедших событий, и как это может быть очевидно по всякому событию и в исторической, и в пророческой части Слова.

1679.

И поразили все поля Амаликитян. Что так означены всякие роды лжи (фальши), это очевидно из соответствия и значения имени Амаликитян. Всякими племенами, которые населяли землю Ханаанскую, были представлены различные виды зла и фальши, как это станет очевидно, по Божественной милости Господней, из того, что последует далее. Фальши (лжи) означены "Амаликитянами", а зла, происходящие от них, "Аморреями в Хацацон-Фамаре". Что фальши, которые нападают на истины (вытесняют и угашают их), обозначены Амаликитянами, может быть очевидно из ощущений и событий, которые связаны в своем происхождении с ними (Исход 17:13-16; Чис. 13:29, 24:20; Втор. 25:17-19; Судей 5:13-14; 1 Цар. 15:1-35; 27:8; Пс 83:7-8). [2] Рефаимом, Зузимом, Эмимом и Хорреями, о которых говорено в стихах 5 и 6, означены убеждения лжи, которые рождаются и возникают из вожделений зла, то есть, от злых желаний воли. Но Амаликитяне и Аморреи в Хацацон-Фамаре, означают лжи, от которых рождаются и приходят зла. Ложь, происходящая от зла, это одно явление, но ложь и зло, рожденные или вытекающие от лжи - совсем другое. Лжи (фальши) рождаются либо от врожденных вожделений (желаний зла), которые имеются в воле (от роду), либо от приобретенных (по жизни) убеждений (принципов лжи или первых лжей), которые принимаются и удерживаются в рассудке (в понимании) за основу. Лжи (фальши), которые рождаются от врожденных вожделений (желаний зла) воли – невидны (бессознательны), и они не приносят страданий, как другие виды лжи, чтобы быть тогда замеченными и быть легко искоренимыми, ибо они унаследованы, прирождены и пребывают в самой сути (жизни) человека. Сама жизнь (суть, воля) человека есть то, что он желает, или то, что он любит. До тех пор, пока человек в рассудке подтверждает в себе эту жизнь, или вожделения, или любовь, все ощущения, которые тогда подтверждаются, являются ложью, и имплантируются в его жизнь (прибавляются и пристраиваются к его жизни). Таковыми были люди до потопа. [3] Но лжи, исходящие от приобретенных принципов (воспринятых, первожденных), которые прибавляются и пристраиваются к его рассудку, не могут, так же легко и таким же путем, укорениться в волевой части (половинке) духа человека. Ложные или еретические (собственнорожденные) учения, например, имеют свой исток и начало не от воли, но от человеческого понимания бытия, проникающего ощущениями (в его рассудок) с раннего детства, а затем по повторениям и таким подтверждениям в зрелом возрасте. Но, так как они являются ложными, они не могут не произвести зла и в воле (жизни), как, например, в случае с человеком, который убежден и верит в спасение по собственным заслугам собственными делами, и утверждает в себе эту веру. Служение самому себе (своеволие), самосуд, и самонадеянность (самоуверенность) являются тогда теми злами, которые приходят оттуда. Или в случае другой крайности с человеком, который убежденно верит, что невозможно иметь благочестия (чистоты и святости) в жизни, если он полагает заслугу в своих добрых делах. Зло, которое от этого появляется в жизни (воле), проявляется в том, что он теряет и погашает в себе всякое благочестие жизни, и отдает себя на растерзание вожделениям, похотям и телесно-природным удовольствиям. Так же это и во многих других случаях. Таковы лжи и зла, исходящие от лжей (убеждений и принципов), которые и рассматриваются в этом стихе.

1680.

А также и Аморреев, проживавших в Хацаон-Фамаре. Что так означены роды зол, что рождаются и прибавляются от этих лжей, очевидно из того, что только что было сказано, а также из представления и значения имени Аморреев, о чем будет говориться в следующей главе, в стихе 16. Что касается зла и лжи, против которых сражался Господь, то должно быть известно, что Он боролся против нападавших адских духов, которые прибывали (и прибавлялись) в злах и лжи. То есть, с целыми адами, наполненными такими духами, которые непрерывно заражали и поражали человеческий род. Духи ада не желают ничего иного, кроме того, чтобы уничтожить ближнего, всех и каждого, ибо они ощущают наибольшее наслаждение и удовольствие при пытках и издевательствах над другими. [2] Все духи, в той другой жизни, разделены на два лагеря, следующим образом: те, кто желает зла другим, это адские или дьявольские духи, и те, кто желает блага другим, и это благие и ангельские духи. Человек может познать, среди которых духов он пребывает, то ли среди адских, то ли среди ангельских. Если он желает лишь зла ближнему своему, не думает ничего иного, кроме зла о нем, и на самом деле делает зло ему, когда он это может сделать, и воспринимает (получает) наслаждение от этого, то он пребывает в среде адских духов, также он и становится адским духом в той другой жизни. Если же человек желает блага своему ближнему, не думает ничего иного, кроме блага о нем, и на самом деле делает благо ему, когда он это может сделать, то он - среди ангельских духов, а также становится ангелом в той другой жизни. Это главная разделительная и отличительная черта между ними. Пусть каждый проверит и испытает себя в этом, для того, чтобы познать, кто и что он есть в себе. [3] Нужно учесть и то, что на земле человек не делает зла, когда он не может или боится это делать, так же, как и то, что он делает благо, главным образом, ради себя, и что эти, вызванные внешними причинами явления, в той другой жизни превращаются в ничто. Человек же на деле есть таков, каковы есть его думы и намерения (мысли и желания). Есть многие духи, которые приобрели на земле привычку говорить красивыми словами, и которая образовалась у них по склонности к бесконечным разговорам в соответствующем окружении в мире. Но там их дела мгновенно внутренне ощущаются (воспринимаются) и рассудком, и волей, созвучной с ними, и если они не таковы, как говорят, то они будут отвергнуты (сброшены) в среду адских духов и дьяволов их собственного рода и вида.

1681.

Стихи 8, 9. И тут вышли царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Севоима, и царь Белы, кому принадлежал Сигор; и они вошли в сражение с ними в долине Сиддим, с Кедорлаомером, царем Элама, и Фидалом, царем Гоима, и Амрафелом, царем Сеннаара, и с Ариохой, царем Елласара: четыре царя против пяти. "И тут вышли царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Севоима, и царь Белы, кому принадлежал Сигор" означает, как и прежде, зла и лжи, которые правят и господствуют по наследству (наследственная карма); "и они вошли в сражение с ними в долине Сиддим" означает то, что они начали атаку, "в долине Сиддим" означает здесь, как и раньше, грязь и нечистоты вещественного мира; "с Кедорлаомером, царем Элама, и Фидалом, царем Гоима, и Амрафелом, царем Сеннаара, и с Ариохой, царем Елласара" означает с истинами и благом внешнего человека; "Кедорлаомер, царь Элама" означает истину, "Фидал, царь Гоима" - благо, а другие цари - всякие ощущения, исходящие от блага; "четыре царя против пяти"

означивает, что последние или четыре соединяют человека (внешнего и внутреннего), а первые, которых пять – разобщают и разделяют.

1682.

И тут вышли царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Севоима, и царь Белы, кому принадлежал Сигор. Что так означены зла и лжи, что господствуют от роду (по наследству) в человеке, это очевидно из сказанного выше, в стихе 2, в отношении этих царей, а именно то, что они представляют вожделения зла и убеждения лжи (от тех вожделений). В этом же стихе эти цари означивают уже всякое зло и всякие лжи в общем, или, что тоже самое, вожделения зла и убеждения лжи, и поэтому сказано, что война была начата с ними. Вслед за войной с Рефаимом, Зузимом, Эмимом и Хорреями, упомянутой здесь; а также войной с Амаликитянами и Аморреями, в завершение, означена война и с этими царями, которые были названы в начале. Поэтому здесь, под одними и теми же именами царей означены, теперь, только господствующие (правлящие, преобладающие) зла и лжи, которые имеются в меньшей степени.

1683.

И они вошли в сражение с ними. Что этим означено, что они начали атаку, это очевидно из значения слов "вступить в сражение", представляющего собой выступление против, и борьбу; ибо сказано выше (стих 3), что они восстали (напали). То же самое очевидно и из того факта, что злые духи есть те, кто совершает нападение первым. Ибо, как это случилось с Господом, Господь никогда не начинал борьбу с какими-либо адами, но ады набрасывались (нападали) на Него; так же, как это случается и с каждым человеком, попадающим в испытание, или сражение и борьбу при нападении злых духов. Как и в случае с человеком, ангелы также никогда не нападают, но злые или адские духи делают это всегда и беспрестанно; ангелы только предотвращают нападение и защищаются. Ненападение, предотвращение и защита (к ангелам) исходят (приходят) от Господа, который никогда не желает принести зла хоть кому-либо, или помочь пасть кому-либо в ад, даже, если бы тот был наихудшим и наизлейшим врагом для всех и вся. Но своим нападением злые духи притягивают и приносят зла на себя, и так (по закону притяжения и отталкивания) устремляются (бросаются) сами в ад. Это также следует из природы (сути и характера) зла, и из природы добра. Природой (сутью и характером) зла есть желание (навредить) губительного и жестокого обращения со всяким и каждым, но сутью блага есть желание (не навредить) ни с кем не обращаться губительно и жестоко. Злые духи пребывают в самой своей истинной жизни (показывают свое истинное лицо), когда они нападают и атакуют, ибо от них беспрестанно исходит желание уничтожить другого. Благие духи пребывают в самой своей истинной жизни, когда они ни на кого не нападают, или, когда они могут предотвратить нападение или оказать помощь в защите других от зла.

1684.

В долине Сиддим. Что этим означены грязь и нечистоты вещественного мира, очевидно из того, что было прежде сказано (стих 3) о долине Сиддим и Соленом Море.

1685.

С Кедорлаомером, царем Элама, и Фидалом, царем Гоима, и Амрафелом, царем Сеннаара, и с Ариохой, царем Елласара. Что так означены истины и блага у внешнего человека, очевидно, из значения тех же слов в стихе 1 данной главы. Что "Кедорлаомер, царь Элама" означает истины, а "Фидал, царь Гоима" - блага, а другие цари - ощущения, вытекающие из этих, очевидно из того, что те же цари здесь перечислены уже в ином порядке, чем в стихе 1, что выше. Там "Кедорлаомер, царь Элама" стоит на третьем месте, но здесь - на первом, а "Фидал, царь Гоима" там на четвертом месте, но здесь – на втором. То, что есть истиной, то стоит на первом месте и вступает первым в сражение в бою, ибо сражения вытекают от истины, так как от истины, как известно, познаются и лжи, и зла, исходящие от той лжи. В отсутствие истины такие бои никогда не начинаются, сражения не начинаются до тех пор, пока человек не наполнится знаниями (принципами) истин и благ. Следовательно, через "Кедорлаомера", который поименован первым в перечислении, означена истина, что была в Господе. Что также очевидно из значения имени "Элам", представляющего собой веру, исходящую от любви, которая с истиной, тогда, составляет одно и то же (как было показано ранее, Бытие 10:22). Из этого следует, что слова "Фидал, царь Гоима" или "племена" означают благо, и, что другие цари выражают собой истины и блага, которые являются производными от них.

1686.

Четыре царя против пяти. Что этим означено, что (цари) последние или четыре соединяют человека (внешнего и внутреннего), а первые, которых пять – разобщают и разделяют, может быть очевидно из значения чисел "четыре" и "пять". "Четыре" выражает объединение (союз и сочетание), потому что оно происходит от числа два, и оно такое же, как число два, имеющее отношение к сочетанию и супружеству ощущений и понятий (как это было уже отмечено в п. 720). Но число "пять" означает разобщенность, поскольку оно означает лишь то, чего мало (что показано в п. 649). Значение каждого и всякого ощущения находится в соответствии с предметом, которому оно приписывается.

1687.

Стих 10. А долина Сиддим была в ямах, ямах с горячей смолой, и цари Содома и Гоморры, бежав, упали в них, а остатки их - бежали на гору. "Долина Сиддим была в ямах, ямах с горячей смолой" означает грязь и нечистоты похотей и вожделений; "и цари Содома и Гоморры бежав, упали в них" выражает, что такие зла и лжи были сломлены и побеждены; "а остальные - бежали в горы" означает, что не все из них поражены и уничтожены; "гора", здесь, выражает любовь к себе и к миру.

1688.

Долина Сиддим была в ямах, а ямы полны горячей смолой. Что так означены грязь и нечистоты похотей и вожделений, очевидно из значения имени "Сиддим", представляющего собой грязь и нечистоты (как указано выше в стихе 3); также и из значения слова "ямы", представляющего собой ложь, и значения слова "смола", представляющего собой вожделения. Лжи именуются "ямами" от содержащихся в них грязи и нечистой воды; а вожделения именуются "смолой" от неприятного сернистого запаха такой воды.

1689.

Цари Содомы и Гоморры, бежав, упали в них. Что так означено, что эти зла и лжи были преодолены, очевидно из значения имен "Содом" и "Гоморра", представляющих собой зла от вожделений и лжи от убеждений, как говорилось ранее. Здесь "цари Содомы и Гоморры" означивают всякое зло и ложь, и даже те из них, что означены другими царями, а по значениям слов "бежать и падать", очевидно, что они были преодолены (побеждены).

1690.

А остатки их - бежали на гору. Что этим означено, что не все из зол и лжей были преодолены, очевидно, без объяснений, из тех слов, что остался остаток от тех, которые бежали. Во внутреннем же смысле, здесь говорится об испытаниях (сражениях), что Господь выдержал в детстве. Но о них ничего не сказано в Слове Нового Завета, где сказано лишь о Его испытаниях в пустыне, или вскоре после его выхода из пустыни, и, в конце, о Его Последнем испытании в Гефсиманском саду и тем, что последовало за ним. Что жизнь Господа от раннего детства и, даже, до последнего часа его жизни в мире, состояла из беспрестанных испытаний (сражений) и бесконечных побед, это очевидно по множеству событий, описанных в Слове Старого Завета. И что они не прекратились и с испытаниями (сражениями) в пустыне, это очевидно из того, что было сказано в Евангелии от Луки: и когда дьявол завершил всякое искушение, он отошел от Него до времени (Лк. 4:13), а также и из того, что Он был испытываем даже до смерти на кресте, и, таким образом, до последнего часа Его жизни в мире. Отсюда очевидно, что вся жизнь Господа в мире, начиная от его раннего детства, была нескончаемым испытанием (борьбой) и беспрерывным одержанием побед. Последнее испытание (сражение) произошло, когда Он молился на кресте за Своих врагов, и тем самым за Всех и каждого в целом мире. [2] В Слове о Жизни Господа или в Евангелии, ни одно из испытаний не упоминается, кроме последнего (в саду) и кроме Его испытаний в пустыне. Более не было раскрыто ученикам. Ощущения и понятия, которые были раскрыты, в буквальном смысле, видятся такими незначительными, что как бы почти и не было ничего. Ибо слова и ответы, описанные буквально, не отражают собой испытаний (внутренней борьбы) в то время, когда Его искушение было настолько тяжелым, что оно никогда не может быть понято и уверовано каким-либо человеческим умом. Ведь никто не может знать того, что испытывает искушаемый, если сам не испытал искушения. Испытания (искушения), которые раскрыты в Евангелии от Матфея 4:1-11; Марка 1:12-13; и Луки 4:1-13, представляют собой всякое Господнее испытание, в общем. А именно, что благодаря Господней любви ко всему человеческому роду, Он сражался против любви к себе и против любви к миру, которыми, тогда, были переполнены ады. [3] Всякое испытание (сражение, искушение) есть проверка на потерю и на падение любви, в которой пребывает жизнь человека. И тяжесть испытания находится в той же степени, какова степень и сила крепости этой любви. Если любовь (или жизнь) не подвергается нападению (не стоит вопрос о жизни или смерти), то и нет испытания (искушения, борьбы, сражения). Если уничтожить чью-либо любовь, то это по значимости то же самое, что и разрушить его жизнь (лишить его жизни), ибо любовь и есть сама жизнь. Жизнь Господа была любовью ко всему человеческому роду, и была настолько большой и чистой, и такого качества, что не составляла собой ничего иного, кроме чистейшей любви. Против чистоты такой Его любви и Самой Его жизни, были допущены беспрестанные испытания (искушения и соблазны), как было и сказано прежде, от раннего детства и до последних часов Его жизни в мире. Чистейшая любовь, которая была истинной жизнью Господа, означена тем, что Он

"взалкал" (после того, как сорок дней не ел и не пил), и словами дьявола: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом, и ответом Иисуса: не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божиим (Лк. 4:2-4; Матф. 4:2-4). [4] Что Он сражался против любви к миру, или со всяким ощущением, что исходит от любви к миру, означает следующими словами: дьявол взял Его и вознес на высокую гору и показал Ему все царства мира в одно мгновение времени, и сказал Ему: все это дам во власть Тебе и славу их, ибо они были переданы мне, а я, кому хочу, тому и даю ее; если Ты поклонись мне, то все будет твоим. Но Иисус отвечал и сказал ему: отойди от Меня назад, сатана, ибо написано, Ты будешь поклоняться Господу Богу твоему, и Ему одному только будешь служить (Лука 4:5-8; Матф. 4:8-10). [5] Что Он сражался против любви к себе, и всякого ощущения, что рождается от любви к себе, означает так: дьявол взял Его и вознес в святой город и поставил Его на крыло храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, Он Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на своих руках они понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также, Ты не искушай (Ты не должен испытывать) Господа Бога твоего (Мф. 4:5-7, Лука 4:9-12). Бесперывные победы означены словами, где говорится, что после испытания (искушения, сражения) "ангелы приступали и служили Ему" (Матф. 4:11; Марк. 1:13). [6] Таким образом, Господь с раннего детства и до последнего часа Его жизни в мире, подвергался нападению со стороны всех видов адских духов. И против них Он непрерывно сражался, подчинял и побеждал их, и это происходило исключительно от и для любви ко всему роду человеческому. И потому, что эта любовь была нечеловеческой, но Божественной, и по этой причине, величайшей из всех любовей, то такими же величайшими были и испытания (искушения, сражения). И отсюда может быть очевидно, насколько тяжелы и серьезны были сражения и битвы, и какова была степень жестокости со стороны адов. Что все это было так, я знаю определенно точно.

1691.

Что "гора", здесь, означает любовь к себе и любовь к миру, может быть очевидно из значения слова "гора (горы)", о чем и будет сказано теперь. Всякое зло и ложь рождаются и исходят от любви к себе и любви к миру, и нет у них другого происхождения. Ибо любовь к себе и любовь к миру есть противоположностями небесной любви и духовной любви, а потому, что они противоположны, они являются тем, что беспрестанно совершает (ослабление, завершение и) уничтожение ощущений небесных и духовных, что исходят от Царствия Божиего. От любви к себе и от любви к миру рождаются и исходят все и каждая из ненавистей; от ненавистей - все мести и все жестокости, а от них - все лукавства и обманы; словом, все ады и адские духи. [2] Что в Слове понятие "горы" означает любовь к себе и любовь к миру, может быть очевидно из следующих отрывков. У Исаии: гордость в глазах человека будет понижена, и надменные люди будут унижены. День (свет, мудрость) Иеговы Саваофа выше всего, что составляет гордость и высокомерие, выше всех высоких гор, и выше всех холмов, которые возвышаются вверх, и выше всякой высокой башни (Ис. 2:11-12, 14-15); где "высокие горы" явно обозначают любовь к себе, а "холмы, которые возвышаются вверх" - любовь к миру. [3] И еще здесь: всякая долина наполнится, а всякая гора и холм понизятся (Ис. 40:4), где также "гора и холм" явно обозначают любовь к себе и любовь к миру. И еще: Я положу в опустошение горы и холмы, и высушу все их травы (Ис. 42:15), где также "горы" обозначают любовь к себе, а "холмы" - любовь к миру. У Иезекииля: горы будут разрушены, возвышенные



места падут, а все стены повалятся на землю (Иез. 38:20). [4] У Иеремии: вот Я против тебя, о, гора разрушения, которая погубляет всю землю, и Я возведу руку Мою против тебя, и низрину тебя со скалы, и сделаю тебя горою опаленною (Иер. 51:25), где сказано о Вавилоне и Халдее, и где такими словами означена любовь к себе и любовь к миру, как и сказано прежде. В песне Моисея: огонь возгорится в гневе Моим, и все сожжет до самого низшего ада, и пожрет землю и произведения ее, и поглотит все основания гор (Втор. 32:22); где "основания гор" ясно означивают ады; ады названы основаниями гор, потому что любовь к себе и любовь к миру господствуют в них, и ады рождаются и происходят от них. [5] У Ионы: воды окружили меня вокруг, даже проникли в душу, глубокая бездна окружила меня, водорослями стала обвита моя голова, и я опустил до обрыва гор; пласты земли легли на меня навсегда, но Ты вытащил мою жизнь из ямы, о, Иегова (Господи), Боже мой (Иона 2:5-6); где, таким образом, пророчески описываются испытания (сражения, искушения) Господа против адов, и Господь представлен Ионой, который попал в живот большой рыбы. Так же и в других местах Слова, особенно, у Давида. Тот, кто попал в искушения (испытания, сражения), тот находится в адах, и, тогда, место нахождения человека не имеет никакого отношения к пребыванию в адах, но значаще – состояние его. [6] Так как "горы" и "башни" выражают любовь к себе и любовь к миру, то становится очевидно, что означает вознесение дьяволом Господа "на высокую гору" и "на крыло (стену башни) храма". А именно то, что Он был введен (дьяволом) в испытание (искушение) сражениями, наиболее крайнее (экстремальное) из всех возможных среди тех, что есть против любви к себе и против любви к миру, то есть, против всех адов и адских духов. Кроме того, "горы", в противоположном смысле, представляют и означивают небесную и духовную любовь, как это и было показано ранее (п. 795, 796).

1692.

Вряд ли кто-либо может (понимать и) знать, каковы плоды таких искушений (испытаний), или борьбы (сражений) с соблазнами. Они являются духовными средствами (ощущениями, мыслями и желаниями), с помощью которых зло и ложь становятся разбиты и рассеяны, и посредством которых индуцируется (производится) ужас от них (нежелание, страх и совесть), и человек тогда не только совестится, но также и исправляется, в такой способ, и, следовательно, возрождается. Это же является причиной, почему те, кто должен быть возрожден, приводятся в испытания (сражения), и проходят их. Но те, кто не испытывал их при жизни в теле, должен сделать это в другой жизни, если они должны быть возрождены, и именно в связи с этим христианская церковь Господня называется воинствующей. Но лишь Одному Господу выпало выстоять самые суровые (жестокие) сражения (в испытаниях) с соблазнами, рассчитывая лишь только на Свои собственные силы или Свое собственное Могущество, ибо Он был в окружении всех адов и адских духов, но господствовал и непрерывно их побеждал. [2] И, также, единственно Один Господь есть Тот, кто сражается в человеке, который приходит к сражению (к испытанию) искушениями, и есть Тем, кто, тогда, преодолевает их и побеждает. Человек один или сам, опираясь лишь на свою собственную силу и власть, не может вообще ничего сделать против зла или адских духов. Ибо они настолько связаны в адские общества и команды, что, если один будет преодолен, то другой сразу нападает и обрушивается следом, и так это в последовательности и до бесконечности. Они, подобны морю, которое давит на каждую часть дамбы, и если дамба будет прорвана через щель или

трещину, то море все равно никогда не перестанет прорывать дамбу и проливаться сквозь нее, пока ничего из удерживаемого не останется. Так бы и было бы с человеком, если бы без Господа, один на один, предстоял бы он в своих сражениях (испытаниях) с соблазнами.

1693.

Стих 11. И они, прихватив все богатство Содома и Гоморры, и всю провизию их, удалились. "Они взяли все богатство Содома и Гоморры" означает, что они были лишены силы и власти делать зло; "и все припасы (продукты) их" означает, что они были лишены силы мыслить ложь (фальшь); "и удалились" означает то, что так они были низложены (побеждены).

1694.

Они взяли все богатство Содома и Гоморры. Что этим означено, что они были лишены силы и власти совершать зло, очевидно, из значения отнимать у кого-либо богатства. Под богатством Содома и Гоморры ничего иного и не означивается, во внутреннем смысле, кроме как зла и лжи. Здесь же, зло означено "богатством", а ложь (фальшь) - "пищей (припасами)". Относительно высших благ, духовным сокровищем и богатством есть ничто иное, как блага и истины, которыми люди одариваются и обогащаются от Господа. И поэтому, относительно зла, сокровища и богатства есть ничто иное, как зла и лжи, которые люди приобретают и умножают от и для себя (Собственного я). И именно такие ощущения и понятия также означены в Слове "богатством". Из изложенного теперь очевидно, что под взятием богатств Содома и Гоморры понимается лишение их силы делать и сотворять зла.

1695.

И все припасы (продукты) их. Что так означено, что они были лишены силы и власти мыслить ложь (фальшь), очевидно, из значения слова "продукты (пища)". Что собой представляет небесная, духовная, и природная пища, которой питаются в другой жизни, было показано ранее (п. 56-58, 680, 681). Она также соответствует, во внутреннем смысле, и пище для тела, и поэтому представлена в Слове через пищу, и именуются "пищей". Но пища злых и адских духов есть то, что противоречит мудрости, рассудительности и истинным знаниям, и она представляет собой всякую ложь (фальшь), и что удивительно, злые духи, поддерживаются такой пищей. Причиной того, что она поддерживает их лежит в том, что ложь и составляет их жизнь. Если не дать им средства (злые желания и ложные мысли), чтобы очернить истину, и так превратить ее в вещь богопротивную, они не смогут жить. Но им дается позволение думать и говорить лишь только те лжи, которые произведены от их собственных зол (по нраву и желанию), а не те, которые противоречат их злам. Потому что было бы тем же лукавством и обманом, если бы они не говорили ложь, произведенную от своих же зол, то есть, ложь из зла своей жизни; и тем самым это прощает их, потому что у них такова суть и природа, ибо, в противном случае, они погибли бы и не смогли бы жить. [2] Что касается лишения их силы и власти делать (творить) зло и думать лжи, то дело заключается в следующем. В сражениях (при испытаниях, искушениях, соблазнах) в человеке злым духам разрешается извлекать все то зло и ложь, которые находят они в человеке, и сражаться за зла и лжи в человеке. Но, когда последние преодолены (отброшены) и побеждены (низложены), то они больше не

могут этого делать потому, что они сразу ощущают, насколько в человеке укрепились и стали господствовать блага и истины. Духи, более чем люди, одарены такого рода восприятием; из самой сферы духа человека, который стал утвержден в истине и благе, они ощущают и узнают, мгновенно, как на самом деле обстоят дела, и какой ответ они получают, и, кроме того, много чего и другого. Это заметно и очевидно по каждому духовно возрожденному человеку, при котором злые духи присутствуют в равной степени, как и у не возрожденного, но они пребывают побежденными и служат у них в подчинении. И это есть именно то, что имеется в виду под лишением (потерей) их силы и власти делать зло и генерировать лживые мысли (фальши).

1696.

И удалились. Что этим означено, что они были низложены, очевидно, без объяснений.

1697.

Стих 12. И взяли они Лота, сына брата Авраамова, и собственность его, который тоже удалился, и стал проживать в Содоме. "И взяли они Лота, сына брата Авраамова, и собственность его, который тоже удалился" означает то, что кажущиеся (природные) блага и истины, которые сами по себе не являются истинно Божественными, завладели внешним человеком, и всякими ощущениями в нем; "и он стал проживать в Содоме" означает состояние внешнего человека.

1698.

И взяли они Лота, сына брата Авраамова, и собственность его, который тоже удалился. Что этим означено, что кажущиеся (природные) блага и истины (видимые в Собственном я), которые сами по себе не являются истинно Божественными, вначале господствуют над внешним человеком и всякими ощущениями в нем, очевидно, из значения имени "Лот". Что "Лот" означает чувственность или внешнего человека в Господе, уже было неоднократно сказано и объяснено. Но, здесь, "Лот" означает человека внешнего, что касается кажущихся (природных) благ и истин, которые представлены самой сутью имени Лот, и "его собственностью" (ощущениями Собственного я). Что и у Господа в раннем детстве эти блага и истины (в Собственном я) казались истинными благами и истинами, но сами по себе не были Божественными, уже объяснялось прежде, но, что они постепенно очищались, и это происходило через испытания (искушения) в сражениях (со злом и ложью), может быть очевидно из того, что было сказано, что касается испытаний (искушений).

1699.

И он стал проживать в Содоме. Что этим означено (нечистое) состояние внешнего человека (пребывание в небожественности от Собственного я), очевидно, из значения слова "Содом".

1700.

Стих 13. И пришел один из уцелевших (спасшихся) и известил Авраама Еврея, обитавшего в дубравах Мамре Аморреев, брата Эшколу и брата Анеру, которые были людьми согласными Аврааму. "И пришел один из уцелевших (спасшихся) и известил Авраама Еврея" означает то, что Господь воспринял это своим внутренним ощущением;

"Авраам Еврей" представляет рассудок человека, к которому присоединился и примкнул наивнутренний человек или Божественное Я; "обитавшего в дубравах Мамре Аморреев" означает состояние восприятия духовного человека; брата Эшколу и брата Анеру, которые были людьми согласными Аврааму" означает состояние духовного человека в отношении к внешнему человеку, что касается качества благ и истин в нем.

1701.

И пришел один из уцелевших (спасшихся) и известил Авраама Еврея. Что этим означено, что Господь воспринял это своим внутренним ощущением, очевидно из значения имени "Авраама Еврея", представляющего собой внутреннего человека, соединенного с наивнутренним, и которое будет объяснено чуть ниже. И, так как, во внутреннем смысле, эти ощущения касаются Господа, а в историческом смысле это представляется по соответствиям, то, очевидно, что приход одного из уцелевших (кто спасся), и его сообщение, не означает ничего иного, чем то, что Господь воспринял это известие внутренне. Внутренний человек (душа) воспринимает то, что происходит во внешнем человеке (теле), так же, как если бы кто-то сообщил ему о нем (как не о себе, а о ком-то ином). Господь, который внутренне воспринимает все и каждое из возможных ощущений, которые имели (имеют и будут иметь) место когда-либо, знает в совершенстве качества и источник всего, что должно свершиться в отношении Него. Как, например: как только какое-либо ощущение зла овладевало устремлениями (желаниями воли) Его внешнего человека, или какая-нибудь ложь устанавливала господство над мыслями Его рассудка, то Он мгновенно уже знал, что это, и откуда оно пришло, а также то, каковы те зло и ложь, что были возбуждены злыми духами, и каково качество тех духов, что их возбудили, не говоря уже о величайшем множестве других таких ощущений. Ибо такие ощущения, также, как и другие, что бесчисленно следуют за ними, не сокрыты от ангелов, и даже от человека, имеющего в себе (внутри) небесное восприятие (наивнутреннее ощущение), а тем более от Господа.

1702.

Что "Авраам Еврей" представляет собой внутреннего человека, к которому примкнул (присоединился) человек наивнутренний или Божественное Я человека, может быть очевидно из значения полного имени "Авраама Еврея", или из фамилии (родового имени) Авраама, которым Он здесь именуется, "Еврей". Ни в том, что было описано прежде, ни в том, что будет описано в дальнейшем об Аврааме, он не называется Евреем, и именуется так только в этом отрывке, и поэтому, здесь, некоторое особое отличительное качество в Господе представлено и означено именем "Авраам Еврей". То, что представляет и означает это имя может быть очевидно из внутреннего смысла, а именно то, что это есть внутренний человек, соединенный с наивнутренним человеком или Божественным Я, как это может быть очевидно по соответствиям из событий, последовательно представленным во внутреннем смысле. В Слове, Евреи упоминаются тогда, когда означается какое-либо понятие, представляющее собой наивысшее служение, какое только может быть, как это очевидно из дальнейшего. Внутренний человек таков, что он служит человеку наивнутреннему или Божественному Я. И по этой причине внутренний человек здесь именуется именем "Авраам Еврей" (Божий Слуга). [2] Что представляет собой внутренний человек, едва ли кто-либо понимает и знает, и поэтому это должно быть кратко раскрыто. Внутренний человек (дух, душа) занимает промежуточное (срединное)

положение между наивнутренним (небесным духом, Божественным Я) и внешним человеком (природным духом и духом телесным). Посредством внутреннего человека (духа, души) наивнутренний человек (небесный дух, Божественное Я) общается с человеком внешним (его Собственным я и телом), без этого посредия (внутреннего духа), было бы вовсе невозможно установление какой-либо связи (между природно-физической частью и Божественным Я человека). Небесный дух (или Божественное Я) отличается от природного духа (или Собственного я), и еще больше от духа тела (я телесно-вещественного), и если бы не было среды (посредников), через которых осуществлялась бы связь (сообщение), небесный дух (Божественное Я) не смог бы проникать и действовать вовсе в природном духе (Собственном я), а тем более в духе телесном (теле). Внутренний же (срединный) дух человека и именуется человеком духовным (рассудочным, рациональным), и именно этот человек, потому что он является посредствующим (промежуточным), и (со)общается с наивнутренним человеком (Божественным Я), в котором пребывает само благо и истина. Внутренний (срединный) дух также есть тот, кто взаимодействует и с внешним человеком (природным духом, представляющим собой Собственное я, и телесным духом), в котором пребывает само зло и ложь. Посредством связи с наивнутренним человеком (Божественным Я), человек (срединный дух) может думать о небесных и духовных ощущениях и вещах, или другими словами, может видеть возвышенно, чего не могут сделать звери. Посредством связи с внешним человеком (Собственным я и духом тела), человек (срединный дух) может думать о мирских и телесных ощущениях и вещах. Или другими словами, может видеть низменно, и в этом, тогда, он мало чем отличается от зверей, которые, в такой же манере (в такой же способ, и даже лучше), имеют представления и понятия о земных ощущениях. Одним словом, внутренний, посредствующий или срединный (подобное определение есть у Будды) человек и есть сам дух или духовный человек или рассудочный человек, который является духовным и небесным, когда он видит и смотрит возвышенно, но - животным, когда он видит и смотрит низменно. [3] Хорошо известно, что человек может распознать (внутренне ощутить), когда кто-то говорит одно, а думает другое, и когда некто делает одно, хотя желает другое, и когда происходит притворство (лицемерие, расхождение слова и мысли) или обман (коварство, расхождение желания и дел); также, когда что-либо происходит по причине (по основаниям) или по рассудку духовному (рассудительности, рациональности); и что это есть некое ощущение внутреннее потому, что по видимости (телесных чувств) это может показаться совсем иным; также известно и то, что у того, кто должен быть возрожден, пребывает некое ощущение внутри, которое сражается с тем, которое является ему извне (внешним). Мысли и желания, которые являются внутренними, и по которым человек думает и желает противоположно и не так, что касается, мыслей и желаний внешних, как и те, которые борются (сражаются) с последними, эти и есть ощущениями внутренними и именно они принадлежат внутреннему человеку. В этом внутреннем человеке пребывает совесть (или сознание) у человека духовного, и высшее внутреннее ощущение (или восприятие) у человека небесного. Этот внутренний человек, соединенный с наивнутренним человеком (Божественным Я), который пребывал в Господе, и есть, то, что здесь именуется именем "Авраам Еврей" (Божий Слуга).

Что имя "Еврей" в Слове приписывается к некоей особой и высшей духовной форме служения, очевидно из следующих мест. У Моисея: когда брат твой, Еврей, или Евреянка, будут (приданы) оставаться у тебя, и будут служить тебе шесть лет, то на седьмой год ты должен отпустить их от себя на свободу (Втор. 15:12); где сказано "Еврей" и "Евреянка", потому что представлено высшее служение духа (Божественному Я). У Иеремии: в конце семи лет будет (освобожден) отпущен всякий человек, у которого брат был Еврей, который был придан ему, и служил в нем шесть лет (Иер. 34:9, 14); где в подобной же манере применяется слово "Еврей", так как описывается высшее духовное служение. И еще место, когда сыны Иакова, не у пророков, именуется "Евреями". У Самуила: филистимляне сказали, будьте тверды, и будете людьми, чтобы вам не быть в услужении у Евреев, как они были у вас (1 Цар. 4:09), где это слово используется по той же причине. [2] У Моисея: и сказал Иегова Моисею, пойдя к фараону и скажи ему, так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев: пусть народ Мой идет, чтобы они могли служить Мне (Исх. 9:01, 13; 10:3), где пребывающие в Египте называются "Евреями" от их служения (Божественному Я). У жены Потифара, оговорившей Иосифа: позвала людей из своего дома, и сказала им, видите, он привел к нам Еврея, чтобы надругаться над нами (Быт. 39:14). Иосиф здесь именуется "Евреем", потому что он был, тогда, слугою в таком отношении. Главный виночерпий сказал фараону: был с нами молодой человек, Еврей, слуга начальника стражи, и он истолковывал нам наши сны (Быт. 41.12). Более того, Египтяне называли сыновей Израиля "Евреями" потому, что они были слугами (рабами), или в подчинении и неволе, как это хорошо известно (смотри Исх. 1:15-16, 19, и в других местах).

1704.

Обитавшего в дубравах Мамре Аморреев. Что этим означено состояние восприятия у внутреннего человека, очевидно, из значения слова "дубравы" и выражения "дубравы Мамре Аморреев", о которых было говорено ранее (п. 1442, 1443, 1616) .

1705.

Брата Эшколу и брата Анеру, которые были людьми согласными Аврааму. Что ими означен духовный союз (состояние единства) внутреннего человека с человеком внешним, что касается качества благ и качества истин в нем, может быть очевидно из значения этих имен, которое описано ниже, в стихе 24, где они также упоминаются. С другой стороны, Мамре, Эшкол и Анер представляют и означивают собой ангелов, которые пребывали с Господом, когда Он сражался в битвах (со злом) в раннем детстве, и которые способствовали благам и истинам, бывшим тогда у Господа. Они и названы от тех благ и истин. Ибо ни один из ангелов в небесах не имеет какого-либо имени, но лишь блага и истины, от которых имена и приписываются им; например, "Михаил" и другие ангелы, упомянутые в Слове, не имеют таких имен, но они носят эти имена согласно служений, что они исполняют, к чему бы оно не относилось. Также это и здесь, что касается имен Мамре, Эшкол и Анер, выражающих лишь соответствия.

1706.

Стих 14. И Авраам услышал, что его брат был пленен, и он снарядил своих обученных людей, которые родились в его доме, числом в триста восемнадцать, и с ними преследовал до Дана. "Авраам услышал, что его брат был пленен" означает, что внутренний человек

ощутил то состояние, в каком пребывал внешний человек; "и он снарядил своих обученных людей, которые родились в его доме" означает приход благ во внешнего человека, который теперь избавился (освободился) от уз привязанности (к Собственному я и телу); "триста восемнадцать" означает их качества; "и с ними преследовал до Дана" означает восхождение или приход к очищению.

1707.

Авраам услышал, что его брат был пленен. Что так означено, что внутренний человек ощутил то состояние, в каком пребывает его внешний человек, очевидно, из значения имени "Авраама", упомянутого в предшествующем стихе, и представляющего собой внутреннего человека, к которому примкнул (присоединился) человек наивнутренний или Божественное Я человека; и из значения имени "Лота", представляющего собой внешнего человека, что уже было показано выше; а также из значения фразы "услышал, что его брат был пленен", представляющего собой внутреннее ощущение того состояния, в каком пребывает его человек внешний; а именно, как это и сказано в стихе 12, что он вернулся во владения кажущихся (природных) благ и истин. [2] Дело в том, что когда внутренний человек (означенный "Авраамом Евреем") ощущает внутренне, что блага и истины, благодаря которым ведутся сражения (со злом), видятся лишь такими внешне по чувствам, и что они господствуют и владеют во всем во внешнем человеке (означенном "Лотом, сыном его брата"), то внутренний человек, тогда, точнее, Божественное Я (наивнутренний человек) через внутреннего человека, очищает их. Как это происходит, никто этого не может знать, и познать это сможет лишь тот, кому это будет позволено (Господом). Ибо пути проникновения (и влияния) наивнутреннего человека (Божественного Я), через внутреннего, или срединного человека, во внешнего человека, есть недоступной тайной. Особенно для нашего времени, когда немногие, если таковые вообще имеются, едва знают о том, что собой представляет человек внутренний (человеческий дух), и еще менее о том, каков есть наивнутренний человек (Божественное Я). То, что собой представляет наивнутренний человек (Божественное Я), а что человек внутренний (дух, рассудок, духовный человек, срединный человек), может быть очевидно из объяснения показанного чуть выше, в стихе 13. А здесь, теперь, будет кратко изложено, каковы есть по сути (природе, характеру) влияния (наития, проникновения, втечения, потоки) Божественного Я. [3] Наивнутренний человек (Божественное Я) в каждом человеке принадлежит одному Господу, ибо в нем Господь хранит и содержит все те блага и истины, которыми Он одаряет человека, начиная с младенчества. Оттуда Он эти блага и истины неощутимым потоком вливает (вносит, вводит, проливает внутренне) во внутреннего или рационального человека (духовного человека, дух, рассудок), и сквозь этого напрямик во внешнего человека, таким путем посредством благ и истин дается человеку его мышление и бытие (возможность думать и быть человеком). Но путей или потоков, исходящих от наивнутреннего человека (Божественного Я) во внутреннего или срединного человека (человеческий дух), и следом во внешнего человека (Собственное Я и тело, или природный дух и дух телесный), два. Это поток небесных ощущений, и поток ощущений духовных; или, что тоже самое, поток благ и поток истин. Небесные ощущения или блага проникают (втекают, входят) только в возрожденных людей (у всякого рожденного человека этот поток или источник загрязнен или забит слоем Собственной любви, а у возрожденных он очищается при возрождении), которые, тогда, приобретают (получают) в дар очищение этого потока и так либо внутреннее ощущение

(восприятие), либо совесть (сознание). Следовательно, потоки небесных благ проникают (втекают) только в восприятие или совесть (сознание), и по этой причине не существует потока небесных ощущений у тех, которые не пребывают в любви к Господу и не находятся в милосердии к ближнему. Но потоком духовных ощущений, или истинами, Господь одаривает каждого человека, и если бы не было этого притока (проникновения, влияния, втечения) истин, то человек не смог бы ни думать, ни, следовательно, говорить. Когда человек таков, что он извращает блага и истины, то есть, когда он не принимает, не придерживается и не заботится об ощущениях и вещах небесных и духовных, то тогда поток (источник) небесных ощущений, или благ, забывается полностью, и путь (притока) благ закрывается навсегда; но все еще остается приток ощущений духовных, или истин, ибо путь для них постоянно сохраняется открытым. Отсюда очевидно, какова суть (природа и характер) внутреннего (духовного) или срединного, или рационального (посредствующего, радио - связь) человека. [4] Наивнутренний человек (Божественное Я), пребывающий внутри внутреннего или срединного человека (духа), здесь означен "Авраамом". Когда небесные ощущения, или блага, втекают от наивнутреннего человека (Божественного Я) в срединного человека, наивнутренний человек (Божественное Я), привязывает (соединяется, сочетается) к себе внутреннего или срединного человека, и делает его по сути своим, но дух (внутренний человек) все еще отличается от Божественного Я (наивнутреннего человека). Также это по подобию происходит и тогда, когда Божественное Я входит (проникает) через дух или срединного человека в человека внешнего, ибо тогда наивнутренний человек сочетается и присоединяет к себе также и внешнего человека, и делает его по сути своим (во всем таким же, как он), но все же внешний человек продолжает отличаться от внутреннего человека. Так что теперь, когда наивнутренний человек (Божественное Я) воспринимает во внутреннем или срединном человеке, что состояние внешнего человека стало таким, что внешний человек был снова связан или пленен прежними привязанностями, то есть, что господство над ним снова взяли не подлинные, но видимые истины и блага, с которыми он сражался против такого множества врагов. Божественное Я, тогда, проникает (входит, вливается), и приводит все ощущения в порядок, и освобождает его от ощущений, что захватили или заразили его вновь. И, таким образом, очищает их, то есть, делает так, чтобы его блага и истины не были лишь видимыми, но были благами и истинами подлинными, и, таким путем, соединялись с наивнутренным человеком или Божественным Я. И это происходит, как уже сказано ранее, посредством духа или через внутреннего (срединного) человека. [5] В этом плане Господь не был похож ни на одного человека, ибо его внутренний (срединный) человек, что касается небесных ощущений или благ, был Божественным, и был соединен с его наивнутренным человеком (Божественным Я) даже от самого рождения. Его наивнутренний человек (Божественное Я), соединенный с этим внутренним человеком, был сам Иегова (Господь), Его Отец. Но Он был подобен другим людям в том, что Его внутренний человек, что касалось духовных ощущений или истин, был соединен с Его внешним человеком, и, таким образом, обладал природным духом (Собственным я) и духом телесным (телом). Но и эта Его часть также стала Божественной, то есть, подобной Иегове, через испытания в сражениях и беспрестанные победы (над адами) путем своей собственной силы и могущества. И внешний человек, который в своем начальном состоянии именовался "Лотом", в последующем стал называться "сыном брата Авраама", а уже здесь он именуется "братом Авраама", ибо сыном его брата его назвали тогда, когда



в Нем стали господствовать блага и истины кажущиеся (природные), а его братом, когда в Нем стали господствовать истины и блага подлинные.

1708.

И он снарядил своих обученных людей, которые родились в его доме. Что так были означены, те блага и истины во внешнем человеке, которые тогда были освобождены от привязанности к злам и лжи, очевидно, из значения "обученных людей", также как и из значения тех, кто был "рожден в доме Авраама". Во внутреннем смысле, "обученные люди" или новобранцы представляют собой те блага во внешнем человеке, которые могли бы быть соединены (и сочетаться) с внутренним человеком, а "рожденные в доме", во внутреннем смысле, представляют собой те же самые блага, но уже с истинами, которые свойственны этому человеку. Но эти слова содержат в себе больше тайн, чем может быть объяснено имеющимися словами. И в первую очередь это касается того, как после испытаний (сражений) с соблазнами кажущиеся блага становятся благами подлинными, и как они тогда, могут быть соединены с внутренним или срединным человеком, а через того с наивнутренним человеком или Божественным Я, и стать, таким образом, Божественными. Ибо Господь соединял (сочетал) Свою Человеческую Сущность со Своей Божественной Сущностью по степеням постепенно, и это посредством испытаний (сражений с) соблазнами и посредством побед, как и было ранее говорено. Именно те блага, которые были сделаны подлинными, и являются так называемыми "обученными людьми" Авраама, или учениками-новобранцами; ибо эти блага брались в обучение, и так становились новыми учениками, а так как они были произведены путем его собственной силы и могущества, они именовались "рожденными в его доме".

1709.

Триста восемнадцать человек. Что так означено их качество, а именно то, что они являлись святыми ощущениями, противостоящими в сражениях и борьбе (со злом), это выражено и представлено числом "восемнадцать", а также числом "три сотни"; ибо эти числа состоят из чисел три и шесть. "Три" означает то, что свято (как показано в п. 720, 901), а "шесть" – сражения (испытания, борьбу) (как показано в п. 737, 900). Что Авраам снарядил с собой столько людей, это было исторической правдой, но также этим числом выражено и духовное соответствие, так как все события в Слове, в пяти книгах Моисея, книге Иисуса, в Книге Судей, у Самуила, в книгах Царств, у Даниила, и у Ионы содержат тайны, пребывающие даже в числах. Ибо не было написано в Слове ничего такого, чтобы оно не содержало в себе внутренней сути, иначе Слово не было бы Словом Божьим, ибо, в противном случае, не было бы никакого смысла сообщать о том, что Авраам снарядил именно триста восемнадцать человек, и, что они были обучены, и что родились в его доме, также, как и о многих других подробностях, о которых сказано в этой главе.

1710.

И с ними преследовал даже до Дана. Что так означено сообщение об очищении (внешнего человека), это очевидно из взаимосвязи соответствий и понятий во внутреннем смысле. "Преследовать врагов", здесь, представляет собой изгнание зла и лжи, которые пребывают совместно (в смешении) с благами и истинами, ибо такое смешение приводит к видению первых кажущимися (природными) благами и истинами, и, таким образом, преследовать – значит изгонять их, чтобы освободиться и очиститься от них. "Дан"

означивает самый дальний предел Ханаана, и, таким образом, "даже до Дана" значит до самой дальней границы, до которой они могут быть изгнаны. Что "Дан" означает дальние пределы или крайние границы Ханаана, очевидно, по многих отрывкам из Слова. Как это у Самуила: чтобы преобразовать царство из дома Саулова и установить престол (господство) Давида над Израилем и над Иудею, от Дана до Вирсавии (2 Цар 3:10). И еще у него же: в соборе (собрании, единстве), весь Израиль будет собран вместе, даже от Дана до Вирсавии (2 Цар. 17:11). И там же: Давид сказал Иоаву, пройди теперь туда и обратно сквозь все колена Израилевы, от Дана до Вирсавии (2 Цар. 24:2, 15). В книге Царств: в безопасности проживали Иуда и Израиль, каждый под своим виноградником и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии (1 Царств 4:25). Из этих цитат теперь очевидно, что Дан представлял собой дальнюю границу Ханаана, вплоть до которой изгонялись и преследовались враги, которые заражали и портили блага и истины внешнего человека. Но, так как Дан был границей Ханаана, и, следовательно, пребывал в Ханаане, то чтобы они не оставались и там, они должны были быть изгнаны еще дальше, а именно, "до Ховы, что слева от Дамаска", как это очевидно из того, что сказано в следующем стихе, и где, таким образом, во внутреннем смысле, сказано о завершении очищения (внешнего человека). Землей Ханаанской, в наичистейшем или святом смысле, как уже было сказано, означено Царство Господне, и, таким образом, ощущения небесной любви, или блага, и, прежде всего, первородное благо от Господа.

1711.

Стих 15. И он разделился против них ночью, сам и рабы его, и поразил тогда, и преследовал их до Ховы, что находится слева от Дамаска. "Он разделился против них ночью" означает различие и выход из неведения, по которым кажущиеся блага и истины стали различаемы, "он и его слуги" означает рассудочного (духовного, срединного) человека и ощущения во внешнем человеке, которые ему служили (повиновались); "и поразил их" означает спасение, очищение и защиту; "и преследовал их до Ховы, что слева от Дамаска" означает крайние пределы преследования.

1712.

Он разделился против них ночью. Что ночью означена темнота неведения, в которой кажущиеся блага и истины стали различаемы, очевидно, из значения слова "ночь", как состояния темноты. Здесь сказано о состоянии темноты (о ночи), ибо вначале не было различения между кажущимися и подлинными благами и истинами. Когда кто-то пребывает в кажущихся благах и истинах, он предполагает и считает их за подлинные; зла и лжи, которые смешаны с благами и истинами, погружают их во тьму ночи (неведения) и по внешнему виду сами делаются подлинными истинами. Те, кто пребывает в неведении, не могут не знать иначе, чем то, что благо, которое они делают, их собственное (принадлежит Собственному я), и, что истина, которую они думают и знают – их собственная, И это еще более у тех, кто приписывает себе те благие дела, которые они делают, и полагают и приписывают заслуги за них одному лишь себе, не понимая, что, в этом случае, они уже таковыми (благами) не являются, хотя, по видимости чувств, они проявляются так. Так же не знают и того, что деяния Собственного я (по своеволию и самомнению) и заслуги, которые образуются и поселяются в них, есть зло и ложь, которые невидимы и сокрыты темнотою неведения. Так же это и во многих других случаях. [2] Род и мера (качество и количество) зла и лжи, которые сокрыты таятся в них (своеволии и

самоуверенности), не могут быть настолько очевидны в жизни тела, как это ощущается и видится в той другой жизни, где они пребывают на виду, как при свете в ясный день. Но одно дело, если так это происходит по неведению, не переходя в разряд убеждений, и тогда, в этом случае, зло и ложь легко рассеиваются (удаляются). Но совсем иное дело, если люди приобретают убеждение в этом. То есть, утверждают в вере (в Собственное Я) и полагают, что они могут творить благо и противостоять злу своими собственными силами, и что они, таким образом, заслуживают спасения, ибо уже, в этом случае, это понятие (убеждение) становится камнем преткновения, и превращает благо во зло, а истину в ложь. Тем не менее, так как это установлено в соответствии с Божественным порядком, человек должен делать благо (совершать благие дела), как от самого себя, и поэтому он не должен опускать свои руки со словами (ослаблять свои силы и желания мыслями и рассуждениями типа): "если я не могу сделать ничего благого (хорошего) от себя, я сяду и буду ждать духовного влияния (притока) свыше (это как ждать у моря погоды)", и, следовательно, пребывать и оставаться в бездействии (пассивном состоянии или как во сне), ибо это будет противно Божественному порядку; но человек должен делать благо, как от самого себя, однако, когда он будет думать и размышлять о благе, которое он делает или сделал, то пусть он думает, признает и верит в то, что Господь сделал эти дела в нем (сравни с буддийским понятием о надеянии). [3] Если же он будет ослаблять свои усилия, думая так, как было сказано выше, то он, тогда, не сможет ощутить и выйти на тот (духовный) уровень, в котором в нем может пребывать и действовать Господь. Господь не может войти (проникнуть, наполнить и влить) в того, кто лишает себя такого внутреннего ощущения, в котором Его сила и власть могут соединиться и удержаться (в человеке). Это подобно тому, как если бы кто-то не желал бы учиться чему-либо без прямого и мгновенного откровения того внутри себя. Или, как если бы некто желал бы ничего не учиться, но чтобы смысл и понятия учения были бы введены в него неощутимо (без усилий и автоматически). Или, как если бы некто, не пытаясь ничего сделать, желал бы совершить то единственно силой (с помощью) одного желания воли. Но, даже если бы это и произошло, он был бы еще более возмущен тем, что такие ощущения и вещи появляются, подобно они живые и существуют сами (без его участия). Когда, однако, то, что оживляется Господом в человеке (создается через человека и как бы самим человеком) есть то, что видится (кажется) сделанным, как бы им самим или от него самого. Отсюда следует, что существует извечная Божественная истина, заключающаяся в том, что человек живет не сам и не от себя; но, если бы он не видел (не делал, не мыслил, не желал) того, чтобы эта жизнь у него была его собственной (и для него и от него), то он не смог бы жить вовсе.

1713.

Он и его слуги (сам и рабы его). Что так означен срединный человек (рассудочный, рациональный, дух), и ощущения близкие ему во внешнем человеке, которые согласуются с ним (послушны ему), очевидно из значения слова "он", представляющего собой Авраама или внутреннего человека (о ком изъяснено уже выше), и из значения слова "слуги", представляющего собой ощущения, которые послушны и подчиняются. Все ощущения, которые во внешнем человеке ранее были освобождены и очищены от лжи и зла, называют "слугами", потому что они ничего не делают (лишнего), но оказывают служения внутреннему человеку (согласно своему назначению). Например: во внешнем человеке существуют устремления (умения, привычки тела) и знания (память, убеждения

природного рассудка), первые исходят от благ внутреннего человека, а последние - от истин его. Когда они совершают (делают) то, что согласуется с внутренним человеком (духом), то об этом говорят, что они служат и повинуются, и, следовательно, под "слугами" здесь ничего иного и не означено, кроме тех вещей и ощущений во внешнем человеке, которые повинуются внутреннему духу.

1714.

И поразили их тогда. Что этим означено освобождение и очищение (прощение и оправдание от лжи и зла), это очевидно по взаимосвязи и без объяснения.

1715.

И преследовал их до Ховы, что находится слева от Дамаска. Что так означены крайние пределы преследования, это очевидно из значения слов "до Ховы, что находится слева от Дамаска". Где именно был расположен Хова неизвестно, так как в дальнейшем в Слове нет упоминания о нем. Но Дамаск известен, как столица, первый и главный город Сирии (как это очевидно из 2 книги Цар. 8:5, 6; Иис. Нав. 7:08); и он представляет собой, таким образом, как бы всю Сирию (о чем говорилось выше в Быт. 10:22). Крайняя граница земли Ханаанской, позади Дана, описывается и как Дамаск, как это есть у Амоса: над вами взяли верх слуги Siccuth вашего царя (Собственного я), и поклонники Chiun ваших идолов (иллюзий); звезда богов ваших, которых вы сотворили (сделали) для себя, и Я причиняю (изгоняю) вам уйти прочь за Дамаск (Амос 5:26-27). Граница Святой земли или царства Господнего на севере называется также "границей по Дамаску" (Иез. 47:16-18, 48:1). Здесь же под словами, где сказано, что они поражали и преследовали даже до Ховы, что находится слева от Дамаска, означена степень, до которой кажущиеся блага и истины были очищены. Но, если точно неизвестно, какова суть и характер кажущихся благ и истин и какими средствами они были очищены, так чтобы они стали подлинными, то и невозможно более яснее объяснить по сути, что собственно означено здесь через Хову, что находится слева от Дамаска, если об этом не сказать просто общими словами, что они были очищены.

1716.

Стих 16. И возвратил назад всю собственность, а также вернул своего брата Лота и его собственность, а также женщин, и народ. "Он возвратил всю собственность" означает, что внутренний человек вернул или привел все ощущения во внешнем человеке в согласное или соответствующее Божественному состояние; "а также вернул своего брата Лота и его собственность" означает возвращение (к Божественному порядку) внешнего человека и всех ощущений, принадлежащих ему; "женщин и народ" означает возвращение благ и истин.

1717.

И возвратил назад всю собственность. Что этим означено, что внешний человек привел все во внешнем человеке в соответствующее состояние, может быть очевидно из значения слов "вернуть назад всю собственность". "Собственностью", здесь, есть то, что Кедорлаомер и цари, союзные с ним, отняли у своих врагов, о чем было сказано прежде. Под Кедорлаомером и царями, союзными ему, означены блага и истины внешнего человека. Собственность, которую они отняли у своих врагов, есть ничто иное, как силы и

средства делать зла и мыслить лжи, и которые были обозначены богатствами Содома и Гоморры, и всякой пищей, которую они имели (о чем говорится выше, в стихе 11). [2] Этот вопрос очень серьезный, и не может быть изложен в нескольких словах, но и то, что здесь будет далее сказано может быть достаточно, чтобы дать некоторое понимание об этом. Тот, кто пребывает в сражениях с искушениями (злом и ложью), и побеждает, приобретает в себе все больше и больше власти и могущества над злыми духами, или над дьявольскими командирами (предводителями), пока, наконец, они уже не осмеливаются испытывать (проверять) его вовсе. Но насколько часто одерживается победа, настолько часто Господь приводит в порядок блага и истины, посредством которых велась борьба, и настолько часто они, таким образом, очищаются. А поскольку они (кажущиеся блага и истины) очищаются, постольку же они наполняются ощущениями небесной любви, проникающими, тогда, во внешнего человека, которые проявляются (у телесного человека) через их соответствия. Эти ощущения и вещи и означены словами о возвращении всей собственности. [3] Тот, кто полагает, что внешний человек может быть приведен в соответствие с Божественным порядком без сражений и боев с соблазнами (зла и лжи) ошибается; ибо испытания (искушения злом и ложью) есть средствами удаления и рассеивания зла и лжи, а также умножения и появления господства благ и истин, и приведения ощущений, которые принадлежат внешнему человеку в такое подчинение (послушание), которое бы смогло служить внутреннему человеку (срединному, духу), а посредством того, наивнутреннему (Божественному Я). То есть, Самому Господу, действующему через Божественное Я человека. То, почему эти ощущения и вещи совершаются через соблазны (испытания злом и ложью), никто не может понимать и знать, пока не будет возрожден через искушения. Но, каким способом и путем это делается, едва ли может быть описано даже в самом общем виде, так как это делается тайно и без понимания этого человеком: отчего это происходит и как, ибо это Божественное действие и дело Господа.

1718.

А также вернул своего брата Лота и его собственность. Что этим означен внешний человек и все, что ему принадлежит, очевидно, из значения имени "Лота", который является внешним человеком, и о котором уже упоминалось несколько раз. Что собой представляет внешний человек, едва ли известно на сегодняшний день, ибо считается, что только то, что принадлежит к телу, представляет собой внешнего человека; так же, как и его способности и органы чувств, а именно, осязание, вкус, обоняние, слух и зрение; а также органы питания (аппетита) и детопроизводства (удовольствий). Но эти части и способности (на самом деле) представляют собой край или конец человека, как духа, и они являются чисто его (духа) оболочкой, в виде вещественно-телесной формы или земли. Знания (символы, знаки, мысли, убеждения), которые принадлежат памяти (рассудку духа), и устремления (желания, намерения, нравы, любви), которые принадлежат любви (нраву, воле духа), которыми человек (дух) становится пропитан - вот, что, по сути, составляет внешнего человека (внешний дух), также, как и те способности и органы чувств, которые принадлежат чисто духу, вместе с теми наслаждениями, которые дух испытывает. То, что это собственно (истинно) и составляет внешнего человека (дух), это очевидно по людям в той другой жизни, то есть по духам. Они, по подобию, также состоят из внешнего человека, также как и из внутреннего, и, следовательно, и наивнутреннего. Отсюда следует, что тело есть только как бы оболочкой, оберткой, которая отторгается

для того, чтобы истинный человек (дух) смог зажечь своей истинной жизнью (назначенной ему в духовном мире), и чтобы все ощущения и способности, присущие ему, смогли бы стать более совершенными.

1719.

А также женщин и народ. То, что так означены блага и истины, может быть очевидно из значения "жен" и "дочек", представляющих собой блага (о чем было сказано ранее в п. 489-491, 568, 915), и здесь слово "женщины" представляет жен и дочерей; и из значения слова "народ", представляющего собой истину (что также уже объяснялось прежде в п. 1259, 1260).

1720.

Стих 17. И царь Содома вышел ему навстречу, после его отхода с поражением от Кедорлаомера и царей, бывших с ним, в долину Шаве, она теперь - долина царей. "Царь Содома вышел ему навстречу" означает, что зло и ложь подчинились; "после его отхода с поражением от Кедорлаомера и царей, бывших с ним" означает освобождение и очищение кажущихся благ и истин; "в долину Шаве, она теперь - долина царей" означает состояние внешнего человека, что касается благ и истин в такой момент.

1721.

Царь Содома вышел ему навстречу. Что этим означено то, что зло и ложь подчинились, очевидно, из значения имени "царь Содома", представляющего собой зла и лжи, против которых велась борьба, и из значения "выйти навстречу", представляющего собой подчинение от самого себя. Здесь сказано о царе Содома потому, что зло и ложь подчинились, вследствие происходящего здесь, но исключительно царю Содома посвящен стих 21, который будет объяснен далее.

1722.

После его отхода с поражением от Кедорлаомера и царей, бывших с ним. Что этим означает освобождение и очищение кажущихся (природных) благ и истин, очевидно из объяснений предшествующих, и из того, что было сказано выше о Кедорлаомере и царях, союзных с ним.

1723.

В долину Шаве, она теперь - долина царей. Что этим означено состояние внешнего человека, что касается благ и истин в то время, может быть очевидно из значения слов "долина Шаве" а также "долина царей". "Долина Шаве (чистоты)" означает блага внешнего человека, а "долина царей" означает истины в нем. Внешний человек называется "долиной" из того факта, что человеческий дух наинижайший в иерархии духов. Также наинизшим есть то, что наиболее внешнее, а то, что наиболее внутреннее есть также наивысшим. Что "царь" означает истину, уже было сказано (п. 1672).

1724.

Стих 18. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино, и он был священник Бога Всевышнего. "Мелхиседек" означает небесные ощущения внутреннего человека у Господа; "царь Салима" означает состояние мира (покоя, блаженства), что касается

внутренних или духовных (рассудочных) ощущений; "вынес хлеб" означает небесные ощущения и обновление от них; "и вино" означает духовные ощущения и обновление от них; "и он был священником" означает святость любви; "у Бога Всевышнего" означает у наивнутреннего человека, представляющего собой Иегову.

1725.

Мелхиседек. Что этим означены небесные ощущения внутреннего человека у Господа, может быть очевидно из значения имени "Мелхиседек", которое и будет сейчас объяснено; а также из слов, которые предшествуют, и из тех, которые следуют далее. Что собой представляет наивнутренний человек (Божественное Я), и, что внутренний человек (срединный дух), и, что внешний (природный дух, Собственное я человека), было основательно показано выше; также, как и то, что наивнутренний человек (Божественное Я) наитствует (проникает) сквозь внутреннего человека во внешнего. Также как и то, что наивнутренний человек (Божественное Я) наитствует (проникает) сквозь внутреннего человека либо небесными ощущениями, либо ощущениями духовными. Ощущениями небесными у возрожденного человека, то есть, у тех, кто живет в любви к Господу и любви к ближнему, а ощущениями духовными у каждого человека, независимо от его сути и качества. И отсюда у каждого есть свет с небес, то есть, его способность думать и говорить, и быть человеком. Об этом предмете уже было сказано выше (п. 1707). [2] Небесными ощущениями внутреннего (срединного духа) человека есть все те ощущения, которые принадлежат небесной любви, как это часто было показано ранее. Эти небесные ощущения во внутреннем человеке Господа, или сам внутренний человек Господа, что касается этих небесных ощущений, именуется "Мелхиседек". Наивнутренним человеком (Божественным Я) в Господе был Сам Иегова. Внутренний человек, когда он очищен после боев с соблазнами (зла и лжи), также становится Божественным и Иеговой, также и внешний, в подобной манере. Но, здесь, когда внутренний человек был в состоянии сражений с искушениями (в столкновении со злами и ложью), и не был еще настолько очищен сражениями с искушениями, что касается небесных ощущений, это именуется "Мелхиседек", то есть, "царь святости и справедливости (праведности)". [3] Что это действительно так, можно увидеть у Давида, где сражения Господа с искушениями (испытания на зло и ложь) представлены подобным же образом, и, где в конце, его внутренний человек, что касается небесных ощущений, именуется "Мелхиседек". Вот как это звучит у Давида: сказал Иегова Господу моему, садись при Мне одесную Меня, пока не положу врагов Твоих у ног Твоих. Иегова пошлет скипетр могущества Твоего от Сиона; господствуй в среде врагов Твоих. Твой народ желает приношений в день Твоего могущества, в славе святости; от чрева (начала) утра Ты оросишь рождение Твое (возродишься). Иегова дает клятву, и не отступает, Ты произведен в священники навеки, после Моего Слова, Мелхиседек. Господь, Твоей правой рукой, поразит царей в день гнева Его (Пс. 110:1-5). Здесь означены сражения Господа с адскими соблазнами, как это и в главе, предшествующей этой, и как это может быть очевидно по каждому слову. То, что здесь говорится о Господе, Он Сам тому учит (смотри у Матф. 22:41-43; Марка 12:36; Луки 20:42-44); словами же "положу врагов Твоих у ног Твоих", "господствовать в среде врагов Твоих", "день могущества", "поразить царей в день гнева Его" означены сражения с искушениями (нападениями зла и лжи) и победы (над ними).

1726.

Царь Салима (Салем). Что этим означено состояние мира (покоя, блаженства), что касается внутренних или духовных (рассудочных) ощущений (то есть, мыслей и желаний), очевидно из значения имени "Салима". На языке оригинала имя "Салим" означает "мир (покой, блаженство)", а также "совершенство"; таким образом, оно означает состояние мира, и состояние совершенства. Состояние мира представляет собой состояние Царства Господа; в этом Господнем (Божественном) состоянии небесные и духовные ощущения подобны ощущениям, воспринимаемым утром в весеннюю пору; ибо мир (покой, совершенное блаженство) подобен рассвету (восходу солнца) ранним утром весной. Рассвет и весна порождают (зачинают) все те возможные ощущения и вещи, которые, затем, встречаются чувствам, наполняя их радостью и наслаждением. И, тогда, каждый объект вызывает любовь (влечение и желание) от единого и всеобщего возбуждения (влечения), исходящего от рассвета (восхода солнца) и весны. Таково же и состояние мира в Царстве Господа: в состоянии мира (покоя и блаженства) все небесные и духовные ощущения, подобны ощущениям утра или ощущениям первого весеннего цветка, или улыбке, то есть, ощущениям, в которых пребывает само счастье (блаженство). Таким же образом, состояние мира влияет (воздействует) на всякое ощущение и вещь, ибо Господь есть сам мир (и само блаженство). Это состояние означается Салем также и у Давида: в Иудее Бога знают, имя Его наивысшее в Израиле, в Салеме шатер Его, а место проживания Его в Сионе (Пс. 76:1, 2). Когда человек побеждает в боях с искушениями (злами и лжами), он в очередной раз одаривается Господом состоянием мира (покоя), и, таким образом, обновляется. Состояние мира, здесь, означено "Салемом", и выражено также через "хлеб и вино" (подкрепление), которыми означены небесные и духовные ощущения. Отсюда следует, что состояние мира (покоя) приходит от небесных и духовных ощущений, которые возобновляются (оживляются) или освежаются.

1727.

Вынес хлеб и вино. Что "вынести (родить) хлеб" означает вынес (породил) небесные ощущения и освежился от них, и что "вынести (породить) вино" означает породить ощущения духовные и освежиться от них, очевидно, из значения слова "хлеб", представляющего собой ощущения небесные (как сказано в п. 276, 680); и из значения слова "вино", подобного словам "виноградная лоза" и "виноградник", и представляющего собой ощущения духовные (как объяснено в п. 1069, 1071). И по той причине, что "хлеб" означает ощущения вещей небесных, а "вино" - вещей духовных, они, поэтому, и были сделаны символами их в Святом Причастии. То, что Мелхиседек вынес хлеб и вино, здесь имеет подобное значение (Святого Причастия); ибо хлеб в Древней Церкви представлял всякое из небесных ощущений, а вино представляло всякое из ощущений духовных, и, здесь, таким образом, Самого Господа, от которого и происходят все ощущения, что небесны и духовны.

1728.

И он был священником. Что этим означена святость любви, очевидно из значения слова "священник" в Слове. Существует два понятия и качества, которые свойственны и принадлежат Господу, а именно, что Он есть Царь, и что Он есть Священник. Царь, или Царство, представляет Святость, принадлежащую истине, а Священник, или Священство, означает Святость, принадлежащую благу; первое качество есть Божественность духовная, последнее качество - есть Божественность небесная. Господь, подобно царю,



господствует и царствует (правит) над всеми и каждым из ощущений и вещей во Вселенной согласно Божественной истине, а, подобно священнику, Он господствует над ними согласно Божественному благу. Божественная истина есть истинной единицей (началом и основой) порядка в Его Вселенском царстве, все законы которого, основываются на истинах, или, на извечных истинах (вечных ценностях); Божественное благо является высшей сутью и сущностью Божественного порядка, все силы и чудесные проявления которого, основываются на милосердии (любви к ближнему). И оба эти качества свойственны и принадлежат Господу. Если бы к Господу относилась единственно только Божественная истина, то ни один бы смертный не смог бы быть сохранен. Ибо истины осуждают всякого человека к аду, но лишь благодаря Божественному благу, которое пребывает во всяком проявлении милосердия (любви к ближнему), человек поднимается из объятий ада в рай. Отсюда и исходит то, что цари и священники в еврейской церкви представлены и уподоблены, как и Мелхиседек, царю Салима, и священнику Бога Всевышнего.

1729.

Бога Всевышнего. Что так означен наивнутренний человек (Божественное Я), или Иегова (у Господа), очевидно из того, что уже было сказано несколько раз о наивнутреннем человеке Господа; то есть, то, что это есть Сам Господь, и, таким образом то, что Господь есть Едино Одно с Иеговой Отцом, как это Он Сам и говорит в Евангелии от Иоанна: Я есмь путь и истина, и жизнь (любовь, благо). Филипп сказал, покажи нам Отца. Иисус ответил ему, Я так долго с вами, и до сих пор ты не знаешь Меня, Филипп? Тот, кто увидел Меня, увидел и Отца; как же ты говоришь, тогда, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я есть в Отце, а Отец во Мне? Поверь Мне, что Я есть в Отце и Отец во Мне (Иоанна 14:6, 8-11). [2] Здесь, Человеческая Сущность Господа (Собственное я Его, как человека), названа "Сыном Человеческим", и она, после боев с соблазнами (зла и лжи), также, была соединена с Его Божественной Сущностью, так что и она (или Собственное я) также стала едино с Иеговой. И по этой причине на небесах духи не знают никакого иного Иеговы Отца, кроме Господа (смотри об этом выше, в п. 15). У Господа все (полностью, и внутренне, и внешне), тогда, было Едино с Иеговой, и не только в Его наивнутреннем и Его срединном человеке, но и во внешнем Его человеке (природном духе или Собственном я), и даже в самом теле (оболочке Собственного я). И поэтому, также, лишь только Он Один поднялся в небеса вместе со своим телом, так как это описано достаточно очевидно в Евангелии, когда говорится о Его Воскресении; также, как это очевидно и из слов Самого Господа: по какой причине такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и ноги Мои, ибо это Я Сам и есть; коснитесь Меня и увидите, ибо дух не имеет плоти и костей, как видите у Меня. И когда Он сказал это, им Он стал виден с Его руками и Его ногами (Лк. 24:38-40).

1730.

Стих 19. И благословил он его и сказал: благословен будет Авраам в Боге Всевышнем, Владыке небес и земли. "И благословил он его" означает обновление и наполнение небесными и духовными ощущениями; "и сказал: благословен будет Авраам в Боге Всевышнем" означает внутреннего человека Господа, и его приход в обновление от благ, исходящих (переданных) от его наивнутреннего человека; "Владыка небес и земли"

означает единство и сочетание наивнутреннего человека (Божественного Я), или Иеговы, с внутренним и внешним человеком.

1731.

Он благословил его. Что это означает обновление небесных и духовных ощущений, может быть очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой исполнение всевозможных благ и желаний (см. п. 981, 1096). Благословения состоят в насыщенности всякими благами, которые обновлены и очищены благами небесными и духовными; ибо всякие блага вообще, независимо от их названия, происходят от них. Слова, которые содержатся в этом стихе, заявляют и провозглашают о союзе (единстве, сочетании, супружестве) Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью, и что в этом, собственно, и заключено само благословение.

1732.

Благословен будет Авраам в Боге Всевышнем. Что этим означен внутренний человек Господа (срединный дух), и то, что он приходит в насыщение благами от Его наивнутреннего человека (Божественного Я), в подобной же манере, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой исполнение всевозможных благ и желаний, как и говорено ранее, и из значения имени "Авраам", представляющего, здесь, внутреннего человека, о котором уже сказано выше (в стихе 13), а также из значения слов "Бог Всевышний", представляющего собой у Господа наивнутреннего человека (Божественное Я), о котором также было показано ранее. Под "Авраамом", как и было прежде сказано, означен внутренний или духовный человек, который будет соединен с наивнутренным человеком или Иеговой, и это произойдет посредством сражений (со злами и ложью) и побед (над ними). Ибо, что касается внутреннего человека, дело обстоит так. Внутренний (срединный, рассудочный) человек, как уже было сказано, является промежуточным между наивнутренным человеком (Божественным Я) и внешним человеком (Собственным Я), и позволяет наивнутреннему человеку проникать (входить, влиять) во внешнего, ибо без внутреннего человека (срединного духа) не было бы никакого доступа и связи. Именно таким образом (через срединный дух) осуществляется связь (сообщение, прием и передача) небесных и духовных ощущений. Когда сообщение и связь происходят посредством небесных ощущений, внутренний человек, тогда, именуется "Мелхиседеком", но, когда сообщение и связь происходят путем ощущений духовных, тогда, внутренний человек называется "Авраам Еврей".

1733.

Владыке небес и земли. Что этими словами означено соединение наивнутреннего человека или Иеговы с внутренним и внешним человеком, явствует из значения слов "небес и земли". Те ощущения, что есть во внутреннем человеке, называются словом "небеса", а те, что пребывают во внешнем - называются "земля". Причина, по которой "небесами" означено то, что пребывает во внутреннем человеке, заключена в том, что человек, что касается его внутренних ощущений, представляет собой образ (отражение) небес, и так представляет некий род малых небес. От рождения, внутренний человек Господа представлял собой небеса, потому что Господь был полностью и во всем небесен, и, таким образом, был и самими небесами. Отсюда и следует, что внешний человек должен именоваться землей. Ибо именно по этой же причине, "новые небеса" и "новая земля", о

которых говорится у пророков и в Откровении, ничего другого и не означивали, кроме лишь Царства Господа, и всякого, кто принадлежит Царству Господнему, или тех, у кого Царство Господне внутри (в духе) уже есть. Что "небеса и земля" означивают эти вещи, можно увидеть, что касается "небес" в п. 82, 911, а, что касается "земли" в п. 82, 620, 636, 913. [2] То, что, здесь, в словах "Богом Всевышним, Владыкой небес и земли" у Господа усматривается будущее тройственное сочетание (союз, супружество, согласие) наивнутреннего человека (Божественного Я) с внутренним (срединным духом, сознанием и рассудком) и внешним человеком (Собственным я), может быть очевидно из того факта, что наивнутренним человеком у Господа был Сам Иегова. И по этой причине наивнутренний человек или Сам Иегова водил и наставлял внешнего (Собственное я Господа), как отец своего сына, поэтому по отношению к Иегове Он (природный дух или Собственное я Господа) именуется, в образе (ипостаси) внешнего человека, "Сыном Божьим", но по отношению к матери, Он именуется "Сыном Человеческим". Наивнутренний человек Господа, который и есть Сам Иегова, здесь, есть тот, кто именуется "Богом Всевышним", но прежде полного и окончательного соединения (союза, слияния, супружества) или объединения всех трех воедино, Он называется "Владыкой небес и земли", то есть, Владыкой (Царем) всех ощущений и вещей, которые пребывают во внутреннем и внешнем человеке; ибо они, как и было сказано ранее, здесь означены "небесами и землей".

1734.

Стих 20. И благословен будет Бог Всевышний, предавший врагов твоих в руки твои. И он (Авраам) отдал ему десятую часть из всего. "Благословен будет Бог Всевышний" означивает наивнутреннего человека Господа; "предавший врагов твоих в руки твои" означивает победу (над злом и ложью). "И отдал ему десятую часть из всего" означивает прибавление остатков, пришедших от победы.

1735.

Благословен будет Бог Всевышний. Что этим означен наивнутренний человек у Господа, очевидно из слов, которые были только что сказаны выше, о наивнутреннем человеке (Божественном Я). В Древней Церкви, Господь именовался "Богом Всевышним" по той причине, что "высота" представляет, и, следовательно, означивает то, что есть наивнутренним. И, таким образом, вообще, "Всевышний" означивает то, что есть наиболее сокровенным. По этой причине поклонения в Древней Церкви совершались на возвышенных местах, в горах и на холмах. Сокровенные (наивнутренние) ощущения у человека (Божественные) также имеют такое же отношение к ощущениям внешним (Собственного я) и наивнешним (тела и мира), как высокое относится к низкому и наинизшему. Всевышним или Сокровенным (Божественным) является поток или ощущения небесной любви, или сама Божественная Любовь. Иегова, или наивнутренний человек у Господа, был в Нем истоком небесных ощущений любви, или самой сутью Божественной Любви, у которой нет других свойств проявления, кроме свойств чистоты и непорочности. И, таким образом, чистосердечной милости ко всему роду человеческому, которая состоит в стремлении сохранить всякого и сделать каждого счастливым в вечность, и даровать им все, что для этого нужно; и, таким образом, из одной только милости, вытаскивать (даже из ада) и привлекать (к Себе) всех тех, кто готов следовать на небеса, то есть, внутрь, к сокровенному в себе, и лишь единственно посредством

устремления и силы любви. Такова сама Любовь или Сам Иегова. [2] Никто и ничто не может ни Быть, ни Существовать, если их Бытие не основано на Любви. От этой Любви, питаясь Любовью или происходя от Любви, существует всевозможное Бытие всякого рода Жизни. То есть, сама Жизнь. И отсюда, следует, что один только Иегова есть Бытием жизни или Самой Жизнью, так как только Он Один есть Любовь. И по этой причине все и каждое ощущение, как все и каждая вещь, имеют от этого свое бытие и свою жизнь. Никто не может быть и жить от себя и в себе, кроме одного Иеговы, то есть, от Единого для Всех Господа. И так как никто не может быть и жить в себе и от себя, кроме одного Господа, то величайшим из заблуждений, рождаемых чувствами у людей, есть то, что людям, кажется, что они живут сами по себе (от себя и для себя). Ангелы яснее ясного ощущают, что они не живут сами по себе, но живут благодаря Господу и от Господа, и это так по той причине, что они живут в (высших небесах) самом истоке жизни от Господа, порожденном Его любовью. Но лишь им, более всех остальных, дана видимость жизни, как бы от самих себя, вместе с бесконечным и невыразимым счастьем. Отсюда очевидно, что значит быть постоянно оживляемым Господом, и, что это оживление никогда невозможно, если мы не живем в Его любви, или, другими словами, в любви к ближнему.

1736.

То, что Господь есть Иегова, который здесь именуется "Богом Всевышним", очевидно из Слова. У Исаии: Иегова Саваоф имя Его, Спаситель твой, и Святой Единый Израилев: Богом всей земли Он зовется (Ис. 54:5), где совершенно ясно, что Спаситель и Святой Единый Израиля, который также есть Господом Единым, является "Иегова Саваоф", так же, как Он есть и "Богом всей земли". И там же: так говорит Иегова, твой Спаситель, Святой Единый Израилев: Я - Иегова, Бог твой (Ис. 48:17). И еще здесь: Я помогаю тебе, говорит Иегова, Спаситель твой, Святой Единый Израилев (Ис. 41:14). Выражения "Святой Единый Израилев" и "Бог Израиля" встречаются в Слове много раз. Что Господь есть Святой Единый Израиля и Бог Израилев ясно видно и здесь: они видели Бога Израилева, и место, где стояли ноги Его, было сделано как бы из сапфира и, как бы из вещества небесной чистоты (Исх. 24:10). [2] И никого другого в еврейской церкви не признавали и не именовали Иеговой (Богом и Господом), ибо они поклонялись единому Богу - Иегове. И даже, более того, по той причине, которая не была известна большинству из них, все обряды, которые были в церкви евреев, представляли Господа, а все понятия Слова, во внутреннем смысле, свидетельствовали о Нем. У Исаии: Он поглотит смерть навеки, и Господь Иеговы отрет слезы со всех лиц. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш, и мы ждали Его, и Он спас нас, вот Он, Иегова, мы ждали Его, возрадуемся и возвеселимся Его спасением (Ис. 25:8-9); где сказано о пришествии Господа. [3] Там же: вот Господь Иеговы придет в силе и мощи, и рука Его будет править от Него. Он будет пасти стадо Свое, как пастырь, Он возьмет малых ягнят на руку, Он понесет их на груди Своей, Он взрастит младенцев (Ис. 40:10-11). Здесь ясно говорится о Господе (Божественном Я), и что Он же есть и "Господь Иеговы (Божественное Я)". Что Он "придет в силе и мощи", что "Его рука будет править от Него" означает то, что Он победит ады Своей собственной силой; а слова "пасти стадо Свое, брать ягнят малых в Свои руки, носить на груди Своей, и возвращать грудных детей" означивают Его Любовь или Милость. [4] И еще здесь: так сказал Иегова, сотворивший небеса, Сам Бог, образовавший землю и создавший ее, Он укрепил ее, Он создал ее не пустой, Он образовал ее для обитания: Я есть Иегова, и нет иного. Есть ли еще какой Иегова, и какой-

либо Бог, кроме Меня? Я истинный Бог, и Спаситель, и нет никого, кроме Меня. Смотрите на Меня и будете спасены, все края и пределы земли, ибо Я есть Бог, и нет иного (Ис. 45:18, 21-22). Здесь Господь явно говорит о едином Бытии Господа (Бога Человеческого рода) и Бога (Вселенной). Что "создать небеса и образовать землю" представляет собой возрождение, и, таким образом то, что Творец небес и земли есть и Возродитель, может быть очевидно из представленного выше в п. 16, 88, 472, и в других местах. И поэтому, Господь часто называется Творцом, Образователем, и Воссоздателем. [5] И еще здесь: Ты признанный наш Отец, Авраам не знаем нами, а Израиль нами не понимаем. Ты, Иегова, найденный наш Отец, наш Спаситель (Возродитель, Искупитель), имя Твое от вечности (Ис. 63:16). Здесь Господь явно означен тем, кто лишь Один является "Искупителем (Возродителем, Спасителем)". У Моисея: внимай (смотри) Ему в лицо, и слушай Его голос, не искушай Его, ибо Он не понесет твой грех (отступничество), ибо имя Мое в середине (внутри) Его (Исх. 23:21). То, что "имя" выражает и означает суть или сущность, смотри выше (п. 144, 145), а то, что "в середине" означает наивнутреннее сокровенное – смотри в п. 1074. [6] У Исаии: нам младенец рожден, нам Сын дан; и управление будет на Его плече, и имя Ему будет дано Чудный, Советник, Бог, Герой (Воин-Победитель), Отец от вечности, Принц мира (Ис. 9:6), где все это прямо сказано о Господе. У Иеремии: вот, наступают дни, когда Я возложу на Давида стезю оправдания, и Он будет царствовать, как царь, и действовать с любовью, и творить суд и оправдывать на земле; в дни Его Иуда будет спасен, а Израиль будет жить в уверенности, и имя Его, которым будут называть Его, будет Иегова, наше Оправдание (Прощение) (Иер. 23:5-6), явно подразумевая здесь Господа. У Захарии: Иегова будет Царем над всею землею; в тот день будет Один Иегова, и имя Его будет Едино (Зах. 14:9), где явно говорится о Господе. И, здесь, "имя" означает сущность.

1737.

Предавший врагов твоих в руки твои. Что так означены победы (над злом и ложью), может быть очевидно без объяснений. Слияние (союз, сочетание, единение) Человеческой Сущности с Божественной Сущностью было произведено и исполнено Господом посредством непрерывных сражений с соблазнами (зла и лжи) и побед (над ними), и все это путем собственной силы и могущества. Тот, кто понимает путь сочетания и соединение совсем по-другому сильно ошибается. Лишь на таком пути Он приходит к оправданию (искуплению и прощению). Сочетание и единение приходит путями Небесной Любви, то есть, с Самой Божественной Любовью, которая, как было уже сказано, является Самим Иеговой. Сочетание и слияние людей с Господом также происходит через испытания (искушения злом и ложью), и путем возвращения любви в вере. Если вера не питается любовью и не соединяется с нею, то есть, если человек посредством понятий веры не принимает и не возвращает милосердие (любовь к ближнему), или, что тоже самое, саму жизнь веры, то сочетания (слияния, йоги) не происходит. И есть только один единственный путь, это путь следования за Ним, а именно, соединится с Господом так же, как и Сам Господь соединил свою Человеческую Сущность с Иеговой. Отсюда и следует, что все ставшие на такой путь именуются "сынами Божиими", что происходит от именованя Господа, который только и был, единственно, Сын Божий, и, посему, все такие, тогда, становятся образом Его.

1738.

И он отдал ему десятую часть из всего. Что этим означены остатки, произведенные победой, очевидно из значения слова "десятина", представляющего собой остаток (о чем было сказано уже ранее в п. 576). Но то, что представляют собой остатки, может быть усмотрено выше (п. 468, 530, 560, 561, 661, 1050). А именно то, что все они представляют всевозможные состояния любви и милосердия, и, следовательно, все имевшиеся состояния невинности и мира (покоя, блаженства), которыми человек ранее был одарен (Господом). Эти состояния (Божественности) множественно были дарованы и даны человеку с самого раннего детства, но они все менее и менее появляются по мере вхождения человека в зрелый возраст. Но, когда человек возрождается, он тогда вновь получает (принимает) новые остатки и, к тому же, остатки прежние, посредством нового вливания, обретают новую жизнь (очищаются, оживляются). Ибо именно от остатков, или благодаря остаткам, человек есть и остается человеком. Ибо без состояний любви и милосердия, как и без состояний невинности, которые проникают и влияют на всякие другие состояния его жизни, человек прекращает быть человеком, и становится хуже всякого дикого зверя. Такие остатки (обновления) приобретаются в сражениях с соблазнами и они таковы, как означенные здесь. Эти остатки и есть то, что означено десятиной, отданной Мелхиседеку Авраамом, и они представляют собой всевозможные небесные ощущения любви, которые Господь пробудил в Себе посредством непрерывных сражений и побед, и посредством которых Он был постоянно соединен с Его Божественной Сущностью, пока Его Человеческая Сущность, в подобной же манере, не стала Самой Любовью, или Самим Бытием жизни, то есть, Иеговой.

1739.

Стих 21. И сказал царь Содома Аврааму: отдай мне душу, и возьми собственность себе. "Сказал царь Содома" означает зло и ложь, которые были преодолены; "Аврааму" означает рассудку (срединному духу) Господа; "отдай мне душу, и возьми вещество себе" означает, что он должен дать им жизнь, и они не будут заботиться о других вещах.

1740.

Сказал царь Содома. Что так означены зло и ложь, которые были преодолены, очевидно из значения "Содома", представляющего собой зло и ложь, как и было показано выше в этой главе. Как было сказано выше (в стихе 17), через выход царя Содома навстречу Аврааму означено, что зло и ложь подчинились. Здесь же, добавлено, что они вышли, как просители. [2] Что зло и ложь становятся завоеванными, или, что зло и ложь побеждаются посредством сражений с соблазнами, и, что блага и истины возрастают именно вследствие этого, следует из того факта, что зло и ложь, благодаря победам над ними, рассеиваются. А, когда они рассеиваются, блага и истины устанавливаются на их место, и впоследствии они укрепляются все больше и больше, и, таким образом, усиливаются или умножаются. Ибо только злые духи являются причиной того, что зло и ложь возбуждаются, а если они не возбуждены, человек едва понимает и знает, что они зло и ложь, и лишь при возбуждении (возрастании, в наступлении) они становятся видимыми. И чем дольше длятся сражения с соблазнами, тем более проявленными становятся зло и ложь. Пока, наконец, они не приходят (не приводятся) к отвращению и изгнанию. [3] И так как, тогда, зла и лжи рассеиваются (удаляются), блага и истины занимают (приходят на) их место, и чем больше неприятия и отвращения было вызвано теми злами и лжами, тем больше любви в благах и истинах приходит (втекает, вливается) от Господа. И, следовательно,

чем больше неприятия и отвращения к тому злу и лжи, тем меньше желания у злых духов приближаться и подходить снова. Ибо они не могут терпеть отвращение (нежелание) и ужас (страшное нежелание) в отношении к злу и лжи, в которых состоит их жизнь, а иногда они приходят в ужас уже от своего первого подхода. И чем больше любви приходит (вливается) через блага и истины, тем более появляется возможностей и дел для ангелов любви, которые пребывают с человеком, а вместе с ангелами приходят и небеса. Ибо они, тогда, находятся в своей собственной жизни, когда действуют в благах любви и истинах веры.

1741.

Аврааму. Что так означен срединный дух Господа, очевидно по значению имени Авраама. В двух главах, предшествующих этой, Авраам представлял собой Господа или Его состояние в детстве. Здесь же, в этой главе, он представляет срединный дух Господа, и затем называется "Авраам Еврей", как это очевидно из того, что было сказано и показано выше, в стихе 13. И здесь, в этих строках, Он представляет так же срединный дух, ибо в этой главе не упоминается Авраам как-либо по-другому, чем Авраам Еврей. Срединный дух Господа, который соединяется (духовной или рассудочной его частью) с Его наивнутренним человеком посредством канала истин, представлен Авраамом Евреем, но срединный дух, который соединяется (волевой частью духа, сознанием или совестью) с его наивнутренним человеком посредством благ, представлен и означен Мелхиседеком, как и было сказано ранее.

1742.

Отдай мне душу, и возьми собственность себе. Что этим означено то, что Он (Господь) даст им (злым и лживым духам) жизнь (и существование), если они не будут вмешиваться и занимать себя другими (не принадлежащими им) ощущениями, очевидно из значения слова "душа", представляющего собой жизнь (о чем уже говорилось прежде в п. 1000, 1005, 1040); и из значения слова "собственность", представляющего собой другие (чужие, не принадлежащие им) ощущения, которые не принадлежат или не так свойственны их (собственной) жизни; и это есть то, что здесь будет изъяснено теперь. [2] Жизнь, которую имеют злые духи, и которую они чрезвычайно любят (до безумия), есть жизнь (потоки, устремления) вожделений из любви к себе и миру, и, следовательно, жизнь ненависти, мести и жестокости, и они полагают, что не может быть жизни вне таких наслаждений в какой-либо другой жизни. Они похожи на людей, ибо они были людьми, и они сохранили такую свою веру (убеждения и привычки) из их земной жизни, когда они были людьми. Ибо, тогда, они полагали всю свою жизнь (свои устремления и желания) в наслаждениях от земных вожделений, не зная (и не понимая) того, что земная жизнь - жизнь лишь только временная, и что, когда они потеряют ее (временную), они станут совершенно опустошенными, и жить будут, как мертвые. Но какова суть и природа той жизни, что они так любят, ясно по поведению и жизни таких духов в той другой жизни, где они попадают в грязные и зловонные места обитания, и где их жизнь превращается и наполняется единственно ощущениями зловония и экскрементов. Но, удивительно то, что они воспринимают подобное окружение, грязь и зловоние, как самые приятные им места и запахи. Как это может быть очевидно из сказанного об их ощущениях из духовного опыта (вынесенного из того мира) в п. 820, 954. [3] То же самое представлено через демонов, которые, когда Господь изгнал их из одержимого (бесновавшегося человека), опасаясь за

свою жизнь, стали просить у Него, чтобы они были оставлены жить и были отправлены Им в свиней (от Марка 5:7-13). То, что эти демоны были теми, кто при жизни в теле без меры предавались грязной алчности, может быть очевидно из того, что такие, видели себя в той другой жизни достойными удовольствий, чтобы проводить свое время и среди свиней, по той причине, что жизнь свиней соответствует жадности, и так наслаждениям, пребывающим и у них. Как это очевидно и из того, что описано по (вынесенному из того мира) духовному опыту в п. 939.

1743.

Стих 22. Но Авраам сказал царю Содома, я возвожу руку к Господу, Богу Всевышнему, Владыке небес и земли. "Авраам сказал царю Содома" означает ответ; "я возвожу руку к Господу, Богу Всевышнему" означивает состояние рассудка и сознания (ума) в Господе; "Владыке небес и земли" означивает единение (слияние, сочетание).

1744.

Но Авраам сказал царю Содома. Что этим означен ответ, очевидно, без объяснения.

1745.

Я возвожу руку к Господу, Богу Всевышнему. Что этим означено состояние рассудка и сознания (ума) в Господе, очевидно из значения слов "возводить руки". Как это хорошо известно, поднять руку к Иегове выражает, представленную телесным жестом, соответствующую привязанность (устремленность) ума (всеохватное и полное внимание рассудка и сознания). То есть, здесь, в буквальном смысле, те ощущения, которые являются внутренними (принадлежат срединному духу), или сознанию и рассудку, выражаются ощущениями внешними, которые им соответствуют. Но, во внутреннем смысле, здесь представлены внутренние ощущения, касающиеся духа. И поэтому, здесь, подъемом руки представлено возвышение сознания духа (ума), или привязанность, устремленность (лавинное усиление внимания) ума (сознания и рассудка) к Иегове. [2] До тех пор, пока Господь был в состоянии искушения (злами и лжами), он говорил (внутренне ощущал сообщение) с Господом, как с другом (по каналу рассудка, мудрости и истин, или как внутренний голос). Но как только, Его Человеческая Сущность соединилась в Нем с Его Божественной Сущностью, Он заговорил (стал внутренне ощущать сообщение) с Господом, как в Самом Себе (по каналу сознания, любви и благ, и как собственный внутренний голос); что очевидно по многим отрывкам из Евангелия, также, как и у многих пророков, и у Давида. И, как очевидно из сказанного прежде, причиной тому, что это не происходило ранее, была наследственность от матери. Пока она оставалась, Он был как бы оторван и вдали от Господа; но, как только наследственные зла (наследственная карма) от матери были истреблены, Он пришел в сочетание (союз, слияние) с Божественным Я, и стал Самим Иеговой. [3] Это, также, может быть представлено и на примере соединения ангелов с Господом небес. Иногда ангел говорит не от себя, но от Господа, но он тогда не понимает, что он представляет Господа, ибо тогда его собственные или внешние проявления замирают (ослабляются). Все происходит по-другому, когда его собственные или внешние проявления активизируются. Причина в том, что наивнутренний человек (Божественное Я) у ангелов принадлежит Господу, и как только у Него нет никаких препятствий со стороны того, что принадлежит внешнему или собственному я ангела, ангел, тогда, становится Господним, и даже есть, тогда, Самим



Господом. Но в Господе произошло совершенно Божественное соединение (слияние) или вечный союз с Иеговой, так что Его Человеческая Сущность (Собственное я) стала полностью и бесповоротно Самим Иеговой.

1746.

Владыка небес и земли. Этим означено соединение (сочетание, союз), как это ясно из сказанного выше, в стихе 19, где встречаются те же самые слова, и с тем же значением.

1747.

Стих 23. То даже и нитки из ремня обуви, не возьму я из того, что твое, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Фраза "даже и нитки из ремня обуви" означает все физические и телесные ощущения и вещи, которые были нечисты; "не возьму я из того, что твое" означает то, что в этих ощущениях (зла и лжи) нет чего-либо подобного ощущениям, что происходят от небесной любви; "чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама" означает то, что от Господа не исходят те силы, которые порождают какое-либо из таких ощущений.

1748.

То даже и нитки из ремня обуви. Что это означает все физические и телесные ощущения, которые сами по себе нечисты, очевидно из значения слов "нитка из ремня обуви". В Слове подошвы ног и пятки означают самые крайние собственные природные ощущения (как это было показано в п. 259). Обувь есть то, что покрывает и охватывает подошвы ног и пятку, поэтому "обувь" означает то, что принадлежит природному духу (Собственному я) в самом крайнем проявлении, и, таким образом, собственное тело (покрытие и обертку духа). Значение слова "обувь" (в Слове) зависит от значения основного соответствия, упоминаемого в стихе. Когда оно приписывается к благам, оно понимается в хорошем смысле, а когда к злам - в плохом смысле. Так как здесь, упоминается собственность царя Содома, кем означены зло и ложь, "ремень обуви" означает нечистые ощущения: природные (Собственного я мысли и желания) и телесные (ощущения чувств в собственном теле духа). Под "ниткой из ремня обуви" означает ложь, а под "ремнем обуви" – зло. И потому, что эти слова (буквально) выражают нечто ничтожное и малозначащее, то они (духовно) представляют ощущения, которые есть наиболее бесполезными (для духа). [2] Что именно такие ощущения обозначены "обувью", очевидно также и из других отрывков из Слова. Как это очевидно, когда Господь явился Моисею среди кущей, и сказал Моисею: не приближайся сюда; (сначала) сними обувь твою с ног твоих, ибо место, где ты стоишь, есть земля святая (Исх. 3:5). Принц (ангел-воин) армии Иеговы сказал таким же образом Наввину Иисусу: сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, святое (Нав. 5:15). Отсюда, каждый может увидеть, что обувь должна быть отброшена, как ничто, при шаге к святости, если человек делает шаг к святости в себе. И так сказано по той причине, что обувь выражает собой (во внутреннем смысле) самые крайние природные и телесные ощущения (человеческого духа), которые должны быть отброшены (оставлены духом). [3] Что у человека, как духа, природные и телесные ощущения составляют его (духовные) нечистоты, также явно указано у Давида: в Моаве стоит умывальная чаша моя, в Едоме сброшу обувь свою (Пс. 60:8). Наставления к ученикам включают нечто подобное: у всякого, кто не примет вас и не послушает слов ваших, как выйдете из того дома или из

того города, отряхните пыль с ног ваших (Матф. 10:14; Марк 6:11; Лука 9:5); где "пыль с ног ваших" имеет такое же значение, как и "обувь", а именно, нечистых ощущений от зла и лжи, и это по той причине, что подошвы ног представляют собой самые крайние (из чувств тела) ощущения природного духа (Собственного я). Такие наставления были получены ими по той причине, что они в то время распространяли (несли) с собой небесно-духовные соответствия, и смысл тех небесных тайн сохранялся в этих соответствиях, а не в буквальной истине. [4] Поскольку "обувь" означает самые крайние ощущения природного духа, снятие обуви, или ее потеря, означает то, что человек должен лишиться блага в крайних ощущениях Собственного я. Как это представлено, что касается того, кто не желает выполнять обязанности деверя, о которых говорится у Моисея: если человек не желает выполнять обязанности брата мужа, то пусть жена его брата придет к нему на глазах у старейшин, и снимет его сандалию с ноги его, и плюнет в лицо его, а тогда скажет, так должно быть сделано человеку, который не выстраивает дом своему брату. И его именем станет в Израиле имя: дом того, кому сняли его обувь (Втор. 25:5-10); что внутренне означает (проклятье) такому человеку, и так лишение всякого природного благополучия. [5] То, что "обувь" означает самые крайние ощущения природного духа (Собственного я) и в хорошем смысле, по подобию, также очевидно из Слова, как это у Моисея, где сказано об Ашере: да будет благословен Ашер среди сыновей (Израиля); пусть будет он принимаем среди братьев своих, и пусть ноги его купаются в масле; а железо и медь будут ему Твоей обувью (Втор. 33:24, 25); где "обувь" означает самые крайние ощущения природного духа, "обувь из железа" - природные истины, "обувь из меди" – природные блага, как это очевидно из значения слов железо и медь (см. п. 425, 426). И потому, что "обувь" означает самые крайние ощущения природного духа (Собственного я) и духа телесного (ощущений тела), обувь стала символом того, что наименее важно и наиболее бесполезно, ибо крайние природные и телесные ощущения духа являются самыми бесполезными из всех видов ощущений у человека (как духа). Это было также упомянуто и у Иоанна Крестителя, когда он сказал: вот, идет Тот, Кто могущественнее (сильнее) меня, у Которого я не достоин развязать и ремня на обуви (Лук. 3:16; Марка 1:7; Иоан. 1:27).

1749.

Не возьму я из того, что твое. Что этим означено, что в небесной любви нет никаких ощущений, подобных такому роду, может быть очевидно из того, что сказано это именно об Аврааме, что Он уже не возьмет себе ничего от царя Содома. Авраам представляет Господа, и, здесь, Господа-победителя, и, таким образом, ощущения, принадлежащие небесной любви, которые Он приобрел в Себе посредством побед. А царь Содома представляет зла и лжи, которых в Господе не было уже вовсе, как в Победителе (зла и лжи), или как в небесной любви. [2] То, что означено этими ощущениями во внутреннем смысле, не может быть очевидно, если не будет известно, что при этом происходит в той другой жизни. У злых и адских духов там господствует любовь к себе и к миру. Следовательно, они думают, что они боги Вселенной, и что они могут делать все (что заблагорассудится). Когда они побеждены, то хотя они и ощущают, что они вообще ничего не могут сделать, все же, по-прежнему, у них остается убеждение (самоуверенность) об их власти и могуществе, и они думают, что они могут в значительной степени прибавить (свою силу) к власти Господа и (содействовать) господству Его. И поэтому для того, чтобы они могли царствовать наряду с благими духами, они предлагают им свои услуги.

Но, так как ощущения, благодаря которым они думают, что они могут что-либо сделать не представляют из себя чего-либо иного, кроме зла и лжи, а в Господе и в небесной любви, нет ничего иного, кроме блага и истины, то царь Содома, которым такие (духи зла и лжи) представлены, услышал здесь в ответ, что ничего из подобного рода ощущений у Господа нет, или, что сила и мощь Господь от зла и лжи (его предложения) не возрастает. [3]

Господство от зла и лжи полностью противоречит господству от блага и истины.

Господство от зла и лжи состоит в стремлении и желании сделать всех без исключения слабыми и поработанными; господство от блага и истины - в стремлении и желании сделать всех без исключения сильными и свободными. Господство от зла и лжи выстроено на падении, разрушении и уничтожении всех и вся, но господство от блага и истины – на подъеме, возведении и спасении всех и вся. Отсюда очевидно, что представляет собой господство от зла и лжи, когда оно есть от дьявола, и каково господство от блага и истины, происходящее от Господа. И то, что эти два рода господства являются совершенно противными друг другу, очевидно из слов Господа в Евангелии от Матфея 12:24-30; и из Его высказывания о том, что никто не может служить двум господам (Матф. 6:24; Лука 16:13).

1750.

Чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Что этим означено, что сила и мощь Господа от какого-либо из таких ощущений зла и лжи (из предложения царя Содома) не возрастает, может быть очевидно из значения слова "обогащаться", которое представляет, в духовном смысле, приобретение силы и могущества. Каковы есть, по своей внутренней сути, эти (предлагаемые) ощущения, очевидно из того, что только что было сказано.

1751.

Стих 24. Сохраню только то, чем дети питались, и долю (часть) тех людей, которые ходили со мною, Анера, Эшкола и Мамре; так что возьмите себе свою часть (долю). "Сохраню только то, чем дети питались" означает благих духов; "и долю (часть) тех людей, которые ходили со мною" означает ангелов; "Анер, Эшкол и Мамре" означает ощущения, которые им принадлежали; "возьмите себе свою часть (долю)" означает то, что они будут это (зло и ложь) иметь в их силе и могуществе.

1752.

Сохраню только то, чем дети питались. Что здесь так означены благие духи, очевидно из того, что предшествует сказанному, и из сказанного в дальнейшем. Из того, что предшествует, очевидно по тому, что было сказано выше (в стихе 13) о Мамре, Эшколе и Анере, как о союзниках (придерживающихся) завета Авраама, и которыми означены состояния рассудка внутреннего человека Господа, что касается Его внешнего человека, и что касается сути (характера и качества) его благ и истин. Отсюда, очевидно, что, здесь, были означены все ангелы, которые пребывали с Господом, когда Он находился в борьбе и сражениях, как это очевидно по изложенным здесь фактам. То же самое будет очевидно из сказанного в дальнейшем, как и из представленного здесь и сейчас. Из тех, кто ходил с Авраамом, здесь, сперва названы "дети", под которыми означены не кто иной, как благие духи, но под "людьми," которые упоминаются сразу же после детей, означены ангелы. То, что таковые представляют ангелов, которые сопровождали Господа, когда Он боролся против адов, очевидно из Слова, а также и из того факта, что, когда Он был в сражениях с

соблазнами, то не могло быть иначе чем то, что ангелы должны были быть с Ним, которым Господь Его собственной силой (и примером) придал сил, и как бы мощи и господства, чтобы бороться (и побеждать) вместе с Ним, ибо все силы и могущество ангелов от Господа. [2] То, что ангелы сражаются против зла, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее относительно ангелов, пребывающих с человеком, и, что они защищают человека, и предотвращают зла, которые сообщаются (навязываются) человеку от адских духов (см. выше в п. 50, 227, 228, 697, 968), ибо вся сила и могущество ангелов происходит от Господа. Благие духи, также есть ангелами, но на более нижнем уровне, так как они находятся в самых первых (и самых нижних) небесах; ангельские духи находятся во вторых небесах (срединных), а высшие ангелы или ангелы, в прямом смысле этого слова, пребывают в третьих и наивысших небесах (смотри п. 459, 684). Такова форма правления в той другой жизни, где благие духи подчинены духам ангельским, а ангельские духи - ангелам, так что они сообща составляют одно ангельское общество. Благие духи и ангельские духи есть те, кто здесь называется "детьми", но истинные ангелы, здесь, именуются "людьми".

1753.

И долю (часть) тех людей, которые ходили со мною. Что так означены, высшие ангелы, очевидно из того, что только что было сказано, а также из того, что ангелы, когда они видятся людям, то видятся людьми, потому и в Слове они называются "людьми".

1754.

Анер, Эшкол и Мамре. То, что эти имена означивают суть (качества) ощущений, принадлежащих ангелам, очевидно из того, что было сказано выше в этой главе (в стихе 13) об этом. А именно, что их имена означивают блага и истины, посредством которых велась борьба (со злом и ложью), но не настолько ангелами, именуемыми "детьми", сколько ангелами, именуемыми словом "люди", как уже об этом было сказано. Ибо ангелы никогда не носят какого-либо имени, данного им, но зовутся и различаются по их качеству посредством благ и истин, пребывающих в них; и потому ничего иного и не означено в Слове под всяким именем кроме, как сути и выраженного им качества (как это прежде показано в п. 144, 145, 340). Также это можно увидеть и у Исаяи, где говорится о Господе: Его имя будет Чудный, Советник, Бог, Герой, Отец вечности, Принц мира (Ис. 9:6), где под такими "именами" означены Его качества. То есть, что Он есть Чудный, Советник, Бог, Герой, Отец вечности, Принц мира. [2] У Иеремии, где в подобной манере говорится о Господе: таково имя Его, потому и будут называть Его, Иегова наш Искупитель (оправдывающий, прощающий и спасающий) (Иер. 23:05, 6), где совершенно очевидно, что представлено под именем Искупитель. Так же это и у Моисея, где о Господе говорится в таком же стиле: Он не будет нести твой грех (прегрешение), ибо Мое имя в среде (внутри) Его (Исх. 23:21), где слово "имя" также выражает суть (или качество), представляя так Божественные ощущения. Так это и во многих других местах в Слове, в которых говорится о том, что "они должны призывать имя (вращивать в себе качества) Иеговы", что "они не должны призывать имя (искать качеств) Иеговы в тщетном", так же, как и в молитве Господней "Да святится имя (очистится качество) Твое". Также это аналогично и с именами у ангелов, и это так же и здесь, с именами Эшкол, Анер и Мамре, которые представляют ангелов, и аналогия в том, что эти имена выражают качества ощущений, принадлежащих ангелам.

1755.

Так что возьмите себе свою часть (долю). Что этим означено то, что это (зло и ложь) были оставлены в их силе и могуществе, очевидно из сказанного главой выше (в стихах 21-23). А именно из того, что Господь ничего (из зла и лжи) от них не принял, и из того, что сила и мощь Господа от возбуждения зла и лжи не возрастают. Таким образом, этими словами, было показано то, что они были отданы во власть (в подчинение, под управление) ангелов. И то, что ангелы поставлены в управление над злыми и адскими духами, также стало очевидно для меня из огромного духовного опыта, вынесенного мною из того мира. Но, при этом, Господь предвидел и продумал все те возможные ощущения-последствия, как, в общем, так и в частности, а также провидел и расположил все для них. Так, что некоторые из зол и лжей могут возникать по Его допущению (позволению), некоторые - по Его сочувствию, некоторые – по Его согласию, некоторые – по Его благоволению, некоторые – по Его большому желанию. Желание править самолично есть самое что ни на есть желание, присущее человеческому собственному я, и оно совершенно отличается от того желания, что ангелы получают от Господа. Ибо все господство и власть последних основывается на любви и милосердии, отличаясь от всякого желания собственной и личной власти (господства). Но эти ощущения и вещи состоят в глубочайшей внутренней тайне, и не могут быть представлены перед рассудком в нескольких словах. И потому, достаточно знать лишь то, что злые и адские духи были переданы во власть (в управление) ангелов, и то, что таким путем, Господь управляет всеми ощущениями и вещами, как в целом, так и в частности, вплоть до самых последних (крайних, исключительных и единичных), в отношении которых, по Божественной милости Господней, будет сказано далее, и, где, также, будет рассмотрено Божественное Провидение и Позволение.

1756.

Выше, в общем, были представлены духовные понятия, представляющие во внутреннем смысле содержание этой главы, но их последовательность или взаимосвязь, как и их красота, не могут проявиться, если каждое отдельное понятие, подробно объясненное в соответствии со значением слов, не будет как бы охвачено одной единой идеей или сутью. Ибо, когда все они представлены в рамках единой идеи, объединяющей все эти вещи, то они раскрываются, тогда, в совместной и связной полноте и красоте. Это подобно тому, когда кто-то, слушая речи другого, уделяет все свое внимание произносимым словам; и, в этом случае, он не так хорошо воспринимает идею говорящего, как это было бы в случае, когда бы он обращал внимание не на слова, а на суть их значения. Ибо внутренний смысл Слова имеет почти такое же отношение к внешнему, или буквальному смыслу Слова, как речь из тех же слов тогда, когда они едва ли слышны. А тем более, когда их едва касается внимание, то есть, когда человек сосредоточен исключительно на том, чтобы уловить смысл хотя бы одного слова из речи говорящего. [2] Наидревнейший способ Писания заключался в представлении предметов по соответствиям с помощью крылатых выражений и слов, которые в рассудке (духовном) означивались и понимались уже совсем по-другому. Мирские писатели древности тоже сочиняли свои истории, таким же образом, даже касаясь тех вопросов, которые относились к гражданской (общественной) и нравственной (личной) жизни. И на деле у них получалось написано так, что ничего из того, что было написано в сочинении, не было в точности так, как это было написано. Они

даже представляли стремления и желания всякого рода в виде богов и богинь, которым язычники впоследствии стали приносить свои богослужения, и о которых может быть известно каждому человеку по подобным сочинениям, ибо такие древние книги сохранились и еще существуют. Они унаследовали этот способ писаний от наидревнейших людей, которые жили еще до потопа, и которые выражали внутренние небесные и божественные ощущения в себе такими, какими они, по подобию, отражались и были видны им на земле и в мире. Ибо они так переполняли свой дух (у духовных) и души (у небесных) блаженствами (радостями) и наслаждениями небесными, пока они не усматривали это все и в окружающих объектах, исключительно таких, какие были наиболее прекрасны по своей форме и по своему порядку устройства. И поэтому все книги церкви тех времен были написаны таким же языком. Такова есть книга Иова, так же, как и написанная, в подражание тех книг, Песнь Песней Соломона. Таковы же были и две книги, упомянутые Моисеем в Числ. 21:14, 27, не говоря уже о тех многих, которые не сохранились и погибли. [3] В более поздний период этот стиль письма почитался из-за его древности, как среди язычников, так и среди потомков Иакова, и даже до такой степени, что все, что было написано не в этом стиле, они не почитали за божественное. И поэтому, когда некоторые из них становились ведомыми пророческим Духом, то они и говорили в подобной манере, и это по множеству скрытых причин. Так было и в случае с Иаковом (Быт. 49:3-17), и с Моисеем (Исх. 15:1-21; Втор 33:2-29), и с Валаамом, который был одним из сынов Востока, из Сирии, где тогда еще существовала Древняя Церковь (Числ. 23:7-10, 19-24; 24:5-9, 17-24); с Деборой и Бараком (Судей 5:2-31); с Ханной (1 Самуила 2: 2-10) и со многими другими. И хотя очень немногие из них понимали или знали, что их слова означивали небесное царство Господа и церковь, все же, касаясь и наполняясь благоговением восхищения, они ощущали то, что именно в этих соответствиях и была заключена Божественность и святость. [4] Но то, что и историческая часть Слова подобна, то есть, что всякое имя и каждое слово в ней является соответствием и свидетельствует о небесных и духовных ощущениях, принадлежащих Господнему Царству, еще не было известно в ученом мире, за исключением лишь того, что все Слово Божье вдохновлено Божественностью до мельчайшей йоты, и того, что небесные тайны в Нем пребывают во всем, как в целом, так и в частности.

1757.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О РЕЧИ (ОБЩЕНИИ) ДУХОВ И ЕГО РАЗНООБРАЗИИ. Речь (общение) духов с человеком, как уже было ранее говорено, осуществляется словами, но речь (сообщение) духов между собой происходит идеями (понятиями), или внутренними словами (духовными началами или корнями слов), такими, как ощущения духа или духовные мысли. Но они, вовсе, не темны (не невидимы или подавлены земными ощущениями), как понятия человека при его жизни в теле, но осязаемы наяву и различимы, как и составленные из них речи. Человеческий рассудок (а затем дух, духовное тело), после оставления (или смерти) тела, становится вполне различимым (четко и ясно видимым в том духовном мире), а ощущения и мысли становятся отделяемыми от него, и, таким образом, (пребывают рядом) исполняют (служат, составляют) различные (видимые) формы из речи, ибо мрак (духовный кокон), окружавший дух в теле, рассеивается вместе с телом, и в такой способ дух (духовное тело) становится освобожденным от оков (материи), в которых он был, как бы опутан, и, следовательно, выходит из духовной тени, в которой он был (посредством тела) как бы

укрыт и заключен, становясь бесконечно свободным. Отсюда следует, что духовное зрение, духовное ощущение (восприятие) и духовное произнесение каждого духовного помысла или слова становится бесконечно отзывчивым, чувствуемым и явным.

1758.

Речь духов разнообразна: каждое общество или семья духов, и даже всякий дух, можно отличить от других по их речи (значительно более отчетливо, чем в случае с людьми), не только по устремлениям (нраву и желаниям), которые оживляют слова и которые наполняют или дают импульс (начало) словам, но и посредством ударения (акцента), и тона, и посредством других характеристик, которые не так легко описать.

1759.

Речь небесных духов не может свободно и легко проникать в прерывистые звуки или слова, которые свойственны человеку, ибо она не может быть согласована со словами, в которых есть какое-либо выдохновение, придающее резкость звукам, или, в которых есть грубое удвоение согласных, или в которых присутствует понятие или желание, что вытекает из природно-телесных знаний. По этой причине они редко входят в человеческую речь иначе, чем неслышным устремлением (неощутимым желанием блага), которое, подобно бесшумному течению ручейка или дуновению легкого бриза, умягчает (и упокаивает) слова. Речь духов, которые являются посредствующими между небесными и духовными, приятна и сладчайша, проникновение ее подобно выдохновению неги (нежной атмосферы), успокаивающей все органы чувств, она также умягчает слова, как бы сами по себе, и также действует мягко и уверенно. Проникновение блаженства и приятность речи (от таких духов) связаны с тем, что небесное благо по своей сути имеет подобное качество, и оно не несет в своей речи чего-либо из того, что было бы несогласно с небесными ощущениями или такими мыслями. Вся приятность и сладость гармонии (согласия и дружественности) в той другой жизни исходит от блага и милосердия. Речь (выдохновения ощущений и мыслей) духовных ангелов проникают, но уже не так мягко и нежно. Эти духи, в основном, и есть те, которые говорят (с человеком).

1760.

Мягким бывает также и влияние или проникновение (втечение) речи от злых гениев (высших дьявольских духов), однако их речь такова лишь только по внешнему слуху (человека), но внутреннему слуху (духа) она предстает, как скрип от решетки, потому что происходит от противления благу, а не от устремления к благу и не от его желания. Существует также и такая речь у гениев зла, которая лишена мягкого проникающего характера, и от нее разлад мыслей воспринимается как нечто гадкое, что тихо вползает (в человека).

1761.

Есть злые духи, которые проникают в манере не легкого и мягкого проникновения (притока), но подобно вибрации и повторам, двигаясь взад и вперед, и как бы, продвигаясь вперед, повторениями, более или менее резкими. Таково же их проникновение (влияние) не только в словах (и речи), но и в ответах. И таковы те, кто по многим причинам отбросил в себе внутренние ощущения из Слова, став смотреть на

человека, как на их собственный инструмент, и как на ничтожество; заботясь только лишь о себе одном.

1762.

Есть духи, которые не говорят, но выражают послания своего духа (внутренние ощущения) путем передачи и вывода таких ощущений перед лицом собеседника, ибо они представляют свои духовные мысли и желания так живо и ярко, что их ощущения, таким образом, проявляются, как бы в видимой форме. Это они делают путем изменений в области губ, переходящих потом ко всему лицу, и затем они сообщают внутренние настроения своего духа (рассудка) уже посредством глаз; посредством левого глаза, тогда, они сообщают истины и желания истин, а посредством правого глаза сообщают блага и желания блага.

1763.

Также мне довелось слышать одновременную речь многих духов, говорящих в унисон (вместе), подобно перекатам волн (как девятый вал или как рев на стадионе), и проникающих (раздающихся) в мозг во всех направлениях. Также я слышал речь некоторых духов, которая завершалась с учетверенной силой, подобно звукам и ударам молотобойцев. Эти духи пребывают удаленными и изолированными от других. Они вызывают боль в голове, как будто от перепада воздушного давления. Слышал я также и некоторых, которые говорили зычным голосом, но как бы изнутри, в себе, но все это воспринималось на слух, подобно речи. [2] Некоторые из духов говорили слова, подобно рвоте или отрыжке, исходящей из живота, подобно тем, кто не желает, чтобы понимали смысл произносимых ими слов, но по принуждению были все-таки вынуждены говорить с другими. Я слышал и таких, кто говорил грубым и сдавливаемым внутренне голосом; эти старались подходить ко мне с левой стороны, поближе к локтю и к левому внешнему уху. Некоторые из духов, с которыми я общался, не могли говорить громко вслух, и были, как будто замерзшие; и такие духи принадлежали тем, кто (в земной жизни) втирался в доверие других посредством лести, и выводил у них тайны с целью причинения вреда. [3] Встречались мне и духи низкого роста, которые, хотя и были малы, говорили так, как огромная толпа, голосом подобным грому. Речь одного из таких, как-то послышалась мне над головой, и я подумал, что это приближается огромная толпа духов, но он оказался один, и он подошел ко мне с левой стороны, под руку, и заговорил таким же громовым голосом, и даже, когда он отошел, он также был слышен грому подобно. Откуда берутся такие духи, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. Но такие виды речи там крайне редки. Удивительно лишь то, что такие, совершенно различные, формы духовной речи слышны так громко и четко лишь теми из духов, чьи внутренние органы слуха там стали открытыми, также, как слышны тогда таким духам и звуки речей, людей живущих в нашем мире. Но тем (в том мире), чьи внутренние органы слуха не открылись, они не слышатся вовсе.

1764.

Однажды мне повезло пообщаться с духами путем соответствий (представлений), протекающих перед моими глазами, и представлявшимися мне в виде пламени различных цветов; дневного света, клубящихся облаков, возрастающих и исчезающих; домиков и дворов различного вида; неких машин; людей, одетых в самые разные одежды; и многих



других объектов и вещей, которые все выражали некие внутренние соответствия; но эти соответствия тончайше передавали именно то, что они хотели этим сказать.

1765 и 1766 отсутствуют.

1767.

ГЛАВА 15. О СУТИ СВЯТОГО ПИСАНИЯ ИЛИ СЛОВА БОЖЬЕГО, В КОТОРОЙ СОКРЫТЫ БОЖЕСТВЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, И О ВИДЕНИИ ЕЕ БЛАГИМИ ДУХАМИ И АНГЕЛАМИ. Когда Слово Господне читается человеком, который любит (всею душою желает внутренне ощущать) Слово и живет в милосердии и любви, или человеком, который в простоте сердца верит тому, что написано, и не имеет в себе убеждений (принципов), противоречащих истинам веры, содержащимся в Слове во внутреннем смысле, тогда Слово через Божественное Я (такого человека) предстает перед ангелами в такой красоте, с таким блаженством, и с таким внутренним значением, что видится с бесконечно невыразимым многообразием и в согласии (соответствии) со всей глубиной внутреннего состояния их в этот момент. Так, что все и каждая из частей Слова ими воспринимаются так, как если бы это была сама Жизнь (или Любовь и Господь). И это именно та жизнь, которая пребывает в Слове, и от которой произошло Слово, когда эта Жизнь (Любовь) была послана с небес. По этой причине Слово Господне таково, что, хотя в буквальном смысле и кажется примитивным, все же, во внутреннем смысле, тайно укрывает в Себе всевозможные духовные и небесные ощущения, которые становятся чисто и ясно видимыми перед духовным зрением благих духов и ангелов. И это происходит в тот момент, когда Слово читается (любящим и мудрым, честным и прямым) человеком.

1768.

То, что Слово Господа представляется перед благими духами и перед ангелами именно так, мне не раз было дано слышать и видеть (в том мире), и поэтому мне было позволено, здесь, поделиться своим таким опытом.

1769.

Как-то вошел со мной в контакт некий дух, который только лишь отделился от своего тела. Что он был таков, я вывел из того, что он еще не знал, что он уже перешел в другую жизнь, ибо еще предполагал, что живет в мире. Когда я заговорил с ним, то внутренне стало ощущаться, что он был посвящен в учения. Но он внезапно вдруг поднялся вверх. Удивленный этим, я предположил, что он, должно быть, был один из тех, кто стремится к высшим ощущениям и вещам, ибо именно такие, обыкновенно, и бывают поднимаемы на высоту, или же был из тех, кто полагал местонахождение небес на большой высоте, ибо такие, также часто возводятся на высоту, чтобы они могли познать по своему опыту, что небеса не там, где высоко, но там, где внутреннее ощущение. [2] Но вскоре я также внутренне ощутил, что он был поднят к ангельским духам, которые пребывают впереди, но чуть правее, у входа (в преддверии) во вторые небеса. И затем он говорил со мной оттуда, сказав, что он там видит ощущения и вещи более возвышенные, чем его человеческий рассудок мог бы когда-либо представить. Все это происходило в то время, когда я читал первую главу Второзакония, о еврейском народе, и о том, что их разведчики были отправлены для исследования и изучения земли Ханаанской и всего того, что

находилось в ней. И, когда я читал это, он сказал, что он не воспринял ничего из того, что было (услышано им) из смысла буквального, но лишь то, что он воспринял в смысле духовном, и что эти ощущения настолько чудесны, что это невозможно описать. Все это он чувствовал и ощущал в преддверии или у входа в небеса ангельских духов, то что же за чудеса должны тогда ощущаться там, где пребывают сами небеса (а не преддверие их), а тем более там, где есть небеса ангельские! [3] Некоторые духи, которые были со мной, и кто ранее не верил, что Слово Господа имеет такие суть и качество, начали раскаиваться в своем неверии. И пребывая в таком состоянии, они сказали, что поверили теперь, по той причине, что они услышали это от духа сказавшего, что он слышал, видел, и понял, что это было так. [4] Но другие духи, по-прежнему, оставались в неверии, и сказали, что это все не так; и, что такие ощущения всего лишь фантазии. И по этой причине они также внезапно и вдруг были подняты вверх, и говорили, затем, со мной оттуда. Но, оттуда, они стали говорить иначе и признали, что это была вовсе не какая-либо фантазия, ибо они нутром там ощутили, что это было именно так, и все это по причине пронзившего их ощущения, которое невозможно сравнить ни с одним из видов чувств и ощущений, проявлявшихся когда-либо при их жизни в теле. [5] Чуть позже, и некоторые другие духи также были взяты на те небеса, и среди них был один человек, кого я лично знал по жизни в теле, и он также сообщил нечто подобное. Ибо он заявил также, среди прочего, что он слишком поражен и удивлен, чтобы быть в состоянии описать славу Слова Господнего, что открылась ему там, во внутреннем смысле. Затем, он с огромным сожалением сказал о том, насколько странно и непостижимо, что люди в мире ничего не знают о тех ощущениях и вещах, что там происходят. И также добавил, что оттуда, где он побывал, он имел возможность видеть (ощущать) наиболее сокровенное в моих мыслях и моих желаниях, и ощущал в них то, что словами описать невозможно, так как это были их первопричины и первоисточки, откуда и от кого все те исходили; и они есть, как бы сути всех ощущений и вещей, которые были смешаны с земными вещами и ощущениями, и что там последние будут полностью отделены, так же и многие другие вещи.

1770.

В двух вышеописанных случаях я видел и других духов, которые были вознесены во вторые небеса, в среду ангельских духов, и они сообщались со мной оттуда до тех пор, пока я читал третью главу Второзакония, от начала и до конца. Они мне сообщили, что слышали Слово (мною читаемое) и понимали Его исключительно во внутреннем смысле. Также они заявили, без сомнений, что не услышали ни одного малейшего слова, в котором бы не было духовного смысла, и которое не сочеталось бы наиболее превосходно со всеми остальными словами, и что там все слова и имена означивают истинно духовные ощущения и вещи. Таким образом, они также (возродились или) пришли и в новую веру, потому что, прежде, они не верили в то, что все и каждое слово (имя, наименование) в Слове Божьем были вдохновлены и наполнены Господом. И это, теперь, они страстно желали донести другим, даже клятвенно, но этого не допускается (обратной дороги нет).

1771.

Там были некоторые духи, которые все еще оставались пребывать в неверии, что касается Слова Господа, ибо в той жизни такие ощущения удерживаются или сохраняются глубоко в человеческой груди, или внутри духа. Из-за этого, при переходе в ту другую жизнь, духи остаются пребывать в том же неверии, которое подобно их прежнему (земному), в

котором они находились при жизни в теле, и это неверие не исчезает и не рассеивается, если это не происходит путями и средствами, допущенными и провиденными Господом, посредством переживаний и путем живого жизненного опыта. На этот счет сообщу (такой факт), что во время чтения мною Псалмов Давида, я заметил, что у некоторых из этих духов возникло и открылось более глубокое понимание или осознание. Они даже не были подняты в среду ангельских духов. Они стали воспринимать или ощущать духовные или внутренние ощущения, именно слыша Псалмы из Слова, и удивляться, и говорить, что они никогда прежде не верили (и не думали, что поверят) таким вещам и ощущениям. [2] Та же часть Слова (Псалмы) была также слышана в это время и многими другими духами, но они ощущали (воспринимали) ее уже совершенно по-другому. У некоторых из них Псалмы ощущались через (веру или) понятия их собственного рассудка, наполненные многими блаженствами и наслаждениями, и таким образом, виделись, как бы собственной жизнью, согласованной с возможностями (мыслями и убеждениями) каждого из них, и в то же время согласованной и со способностями (желаниями и привычками), которые проникли в их наивнутреннее существо, и это до такой степени единства с ними, что они уже видели себя поднимаемыми в срединные небеса, и так все ближе и ближе к Господу, в зависимости лишь от той степени, в которой они желали (и любили) истины и блага, единые с небесами и Господом. [3] Такое же Слово было, в то же время, доведено и до некоторых из тех, кто ранее не имел никакого понимания Его внутреннего смысла, но представлял Слово лишь внешне или в смысле буквальном, и буквальное для них перестало иметь какой-либо смысл (значение, суть или жизненность). Из всего этого становится ясно, чем представляется Слово духу, когда Господь наполняет его жизнью (Божественностью), что это есть та суть (жизнь, любовь, устремления), которые в виде способностей проникают в наивнутреннего человека (Божественное Я духа); также как и то, чем видится Слово духу, когда дух не воспринимает жизнь от Господа, и Слово тогда представляется лишь буквальным, и едва ли ощущается какой-либо жизнью вообще.

1772.

По Божественной милости Господней я также был допущен тем же путем (в тот же способ) увидеть Слово Господне в Его красоте во внутреннем смысле. И таким Слово было видно мною бесконечное множество раз, и это было не путем словесного объяснения внутреннего смысла в подробностях, но как единое и всецелое ощущение (понятие), представленное одной единой сутью или наивнутренним представлением сознания и рассудка, которое может быть названо видением небесного рая посредством рая (невыразимого блаженства) земного.

1773.

Духи, которые находили наслаждение и радость в Слове Господнем еще во время их жизни в теле, в той жизни пребывают в своего рода состоянии или ощущении радости и небесного тепла, которое было также позволено ощутить и мне. Тепло от тех, кто имел именно такой уровень или именно такую степень ощущений, было сообщено (передано) и мне. Это состояние или ощущение было похоже на весеннее тепло, имеющее свое начало в области губ, и распространявшееся по щекам, и далее до ушей, восходя также к глазам и, опускающееся к срединной части груди. [2] Тепло от тех, кто был более других пропитан стремлением (желанием и любовью) к наслаждениям от Слова Господнего, и внутренними понятиями оттуда, которым учил Сам Господь (в Слове), было также

сообщено мне, и оно начинало свое восхождение от груди, поднимаясь оттуда до подбородка (и губ, повторяя путь прохождения тепла, описанный выше), и опускалось в живот (бедра, лоно, поясницу). Тепло от тех, кто пребывал в еще более высшем блаженстве и наслаждении, несет в себе еще более (глубже и дальше) внутренние состояния (и ощущения) радости и весны, расширяясь и двигаясь далее от живота, снова вверх, к груди, а оттуда через левое плечо к обеим рукам. Я был наставлен также и ангелами о том, что это именно так и есть на самом деле, и что приближение (прикосновение) этих духов приносит такие состояния и ощущения тепла (и любви), хотя сами они не чувствуют их, потому что пребывают в них точь в точь, как младенцы, дети и подростки, и так, не замечая (не осознавая) собственного (внутреннего) тепла (любви), в которых они пребывают в большей мере и степени, чем взрослые и пожилые люди, потому что они всецело погружены в них. [3] Мне было также позволено ощутить (осознать) и тепло тех, которые также пребывали в наслаждениях от Слова, но не стремились к пониманию от Него, их тепло ощущалось единственно лишь в правой руке. Что касается вообще тепла (любви), то и злые духи также могут своими ухищрениями производить тепло, которое представляется (по видимости может казаться) высшим наслаждением, и могут сообщать (передавать, проводить) его другим, но это тепло только лишь внешнее, не исходящее от наивнутренних ощущений. Такое тепло есть тепло, которое разлагает и преобразует пищу в экскременты, и оно подобно теплу прелюбодеев, и так есть теплом тех, кто был погружен в грязные удовольствия (похотей и вожделий).

1774.

Есть духи, которые не желают (не хотят) ничего слышать о внутренних ощущениях из Слова, и даже если они могут понять их, они все равно не желают их понимать. Таковы, главным образом, те, кто полагает самому себе заслугу в успехах и делах своих, и по этой причине совершает дела блага по причине любви к себе и к миру, или с целью возвращения известности и богатства, приобретаемых для самого себя, и, следовательно, для собственной славы, и так, не для целей Царства Господнего. В той другой жизни такие люди желают больше других попасть в рай, но, тем не менее, они остаются вне его, ибо они не желают (не стремятся) наполняться (проникаться) познаниями истины, и тем самым быть причастными или приходить к истинному благу. Они толкуют буквальное значение Слова в соответствии со своими фантазиями, а все согласное и способствующее их вожделиям и удовольствиям они выделяют, как главное в Слове. Такие духи подобны старым женщинам с непропорциональным лицом при его снежной белизне, неправильные черты которого, тогда, подчеркивают ее неприятность и так делают уродливой. Но те, кто признает и желает (стремится, любит) глубоко внутренние ощущения из Слова, подобен девушке в начале девичества, или в цветении юности, красиво одетой, и украшенной гирляндами и букетами небесной красоты.

1775.

Я беседовал с некоторыми духами о Слове Божьем. О том, что по Божественному Провидению Господа, высшие Откровения должны были бы храниться где-то, чтобы войти или вступить в существование (внутри всякого человеческого духа) еще на земле, ибо Откровение или Слово Божье есть первородный источник (сосуд) духовных и небесных ощущений, соединяющих небеса и землю; и что без него (Слова) они (небеса и земля) были бы разъединены (разделены), а человеческий род погиб бы. И о том, что

Слово нужно, как место для хранения небесных истин, с помощью которых человек мог бы быть наставлен, потому что он (человек) рожден для ощущений небесных, и после жизни в теле, должен войти в среду (общество) тех, кто небесен. Ибо истины веры есть законами порядка в том царстве, в котором он будет жить далее вечно.

1776.

Это может показаться парадоксальным, но все это чистейшая истина, что ангелы понимают внутренний смысл Слова лучше и более полно, когда Его читают маленькие мальчики и девочки, чем тогда, когда Слово читается взрослыми людьми, которые не пребывают в вере милосердия (любви к ближнему). Причина, как было сказано мне ангелами, заключена в том, что мальчики и девочки находятся в состоянии взаимной любви и невинности, и, поэтому, господствующие устремления их духа (души) почти небесны, и они легко становятся приемниками для такого же (вос)приятия, так что могут быть неощутимо располагаемы Господом; хотя такое расположение и не улавливается в их восприятии, если не считать некоего едва ощутимого наслаждения (восторга), соответствующего им по характеру. Ангелами также было сказано, что Слово Господа (если Оно закрыто и не используется) в буквальном смысле мертво, и лишь то, что в Нем читаемо и исполняемо человеком, оживляется Господом (через того человека) в соответствии с возможностями и способностями его, так что становится оживленным его желаниями, исходящими от милосердия (любви к ближнему) и его состояниями невинности (чистоты и святости), и так, у каждого человека, но с бесконечным и невыразимым разнообразием.

1777.

Продолжение об этом последует далее, в конце этой главы.

ГЛАВА 15. 1. После этих слов, слово Господа явилось Аврааму в видении, и было сказано: не бойся, Авраам; Я щит тебе, награда твоя весьма велика. 2. Авраам сказал: Господь Иеговы, что ты дашь мне, ведь я хожу бесплодным, и распорядитель в доме моем этот Елиезер Дамасский? 3. И сказал Авраам: вот мне Ты не дал семени, и чужой сын в моем доме станет мне наследником. 4. И вот слово Господа пришло к нему, и было сказано: тот чужой не будет твоим наследником, но тот, кто выйдет из твоего чрева, будет твоим наследником. 5. И Он вывел его за пределы и сказал: посмотри на небеса, и сосчитай звезды, если ты способен их сосчитать, и Он сказал ему: столько будет у тебя семени. 6. И он уверовал в Иегову, а Он вменил ему это в праведность. 7. И Он сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдеев, чтобы дать тебе землю сию, в наследие ее. 8. И он сказал: Господь Иеговы, как я познаю, что я унаследовал ее? 9. И Он сказал ему: возьми телицу трех лет, и козу трех лет, и барана трехлетнего, и горлицу, и молодого голубя. 10. И он взял всех этих в себе и разделил их пополам и положил одну часть напротив другой; но птиц он не разделил. 11. А птицы опускались на тела, и Авраам отгонял их прочь. 12. И было так, что, когда солнце садилось, то глубокий сон напал на Авраама, и вот ужас и мрак темноты навалился на него. 13. И сказал Господь Аврааму, познав, ты будешь знать, что (семя) потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. 14. А также, что племя, которому они будут служить, Я буду судить, и после того они выйдут с большим имуществом. 15. А ты отойдешь к отцам твоим в мире; и будешь погребен в старости доброй. 16. А в четвертом

поколении они возвратятся сюда, ибо беззакония (зла) Аморреев еще не завершены. 17. И так оно и было, что солнце зашло, и опустился густой мрак, и вот столб дыма, и пламя огня прошли между этими частями (рассеченными животными). 18. В тот день Иегова совершил союз (сочетание, заключил завет) с Авраамом, и было сказано: семени (потомству) твоему дам Я сию землю, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат: 19. Кенеев, и Кенезеев, и Кедмонеев; 20. И Хеттеев, и Ферезеев, и Рефаимов, 21. И Аморреев, и Хананеев, и Гергесеев, и Иевусеев.

1778.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь, во внутреннем смысле, продолжено повествование о Господе после завершения Им в детстве самых тяжелых испытаний (сражений с) соблазнами, которые были направлены против Его любви, питаемой и сохраняемой Им ко всему человеческому роду, и, в частности, что касается церкви. И поскольку, Он заботился об их будущем состоянии, Им было дано обещание (совершен завет). В то же время, показано, что состояние церкви подойдет к своему концу, когда завет начнет истекать, и, что, тогда, должна будет возродиться совершенно новая церковь, которая займет место прежней, и Царство Небесное тогда чрезвычайно расширится.

1779.

Об укреплении Господа после боев и сражений с соблазнами, описанными в предыдущей главе (стих 1).

1780.

О сожалениях Господа, что касается Церкви, и о том, что она была совершенно во внешнем (стихи 2, 3). Об обещании (завете), что касается внутренней церкви (стих 4). О ее умножении (стих 5). Об оправдании от Господа (стих 6). Ибо только Ему принадлежит власть в небесах и на земле (стих 7).

1781.

Так как Он хотел быть уверенным в том, что человеческий род будет сохранен (стих 8), то Ему было показано, как дело будет обстоять с церковью, в целом, в срединном, и в частности (стихи 9 до 17).

1782.

"Телица", "коза" и "баран" представляют собой небесные ощущения церкви; "горлица" и "молодой голубь" представляют собой ее духовные ощущения (стих 9). Церковь стала с одной стороны, а Господь - с другой (стих 10). Господь будет рассеивать зла и лжи (стих 11). Но ложь будет по-прежнему заражать церковь (стихи 12, 13). Должно прийти освобождение от них (стих 14). Таким образом, Господь получил укрепление и уверенность (стих 15). Но вот зла, как бы вступили во владение (стих 16). И вот, в конце, господствуют лишь похоти (лжи) и вожделений (зла) (стих 17). И, тогда, придет Царство Господа, и новая церковь, распространение которых описывается (стих 18). Лжи и зла, которые будут отвергнуты и удалены от Господнего Царства и церкви, поименованы именами означенных народов (стихи 19-21).

1783.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Описанные здесь события являются, как уже было сказано, воистину историческими, а именно, что Господь говорил, и явился так Аврааму, и что земля Ханаана была обещана ему в наследство; что он получил указание насчет телицы, козы, барана, горлицы и молодого голубя, что птицы опустились на тела, что глубокий сон напал на него, а во сне ужас мрака и темноты, а когда зашло солнце, то показалось ему, как бы клубы дыма с пламенем огня между частями, также и другие события. Все эти события исторически истинные, но все и каждое из них, даже мельчайшее, из того что было, являются духовными соответствиями, а сами слова, которыми они описаны, являются, до малейшей йоты, духовными символами. То есть, если сказать другими словами, каждое и все из ощущений (событий и предметов), представленных в Слове, представительны и одухотворены, а будучи одухотворенными, они не могут не быть небесного происхождения, то есть, они не могут не вмещать в себе ощущений небесных и духовных, иначе бы это не было бы Словом Господа. [2] Таковы по своей сути ощущения и вещи, содержащиеся во внутреннем смысле, ибо, когда этот смысл лежит открыто, то буквальный смысл стирается, как если бы его и не было. И так же это и с другой стороны, когда внимание уделено исключительно историческому смыслу или, что одно и то же, буквальному, внутренний смысл исчезает, как если бы его и не существовало. Эти два смысла соотносятся, как небесный свет и свет мирской, или, наоборот, как свет природно-вещественного мира и свет духовных небес. Когда видится небесный свет, то свет мирской подобен густому мороку (мраку, темноте), и это стало мне известно по духовному опыту. Но, когда некто находится в свете мирском, то небесный свет, если он будет проявлен, не видится ему никак, и так есть, как бы полный мрак. То же относится и к человеческому сознанию и рассудку: у того, кто всякое свое ощущение помещает лишь только в человеческой мирской мудрости, или в телесно-природных знаниях, небесная мудрость вовсе тогда не видится, и есть, как будто ничто. Но у того, кто пребывает в небесной мудрости, человеческая мудрость (от Собственного я) видится ему, как некий вид непонятого врожденного инстинкта, который, если бы не было в нем света небесных лучей (от Господа), был бы, как глубочайший мрак.

1784.

Стих 1. После этих слов, слово Господа явилось Аврааму в видении, и было сказано: не бойся, Авраам; Я щит тебе, награда твоя весьма велика. "После этих слов, слово Господа явилось Аврааму в видении" означает, что после завершения сражений в детстве явилось откровение; "видение" означает наивнутреннее ощущение или откровение, которое состоит в появлении внутреннего восприятия; "не бойся, Авраам; Я щит тебе" означает защиту от зла и лжи, которая пребывает в надежде (доверии); "награда твоя весьма велика" означает плоды или цель, достигаемые в победах.

1785.

После этих слов, слово Господа явилось Аврааму в видении. Что этим означено, что после завершения сражений в детстве явилось откровение, очевидно из значения слова "слово", также из значения выражения "слово Господне явилось Аврааму", а также из значения слова "видение". "Слово", на еврейском языке, означает действительный предмет или его суть. Здесь, сутью предмета есть завершение ощущений сражения и борьбы Господа с теми соблазнами, о которых говорится в предыдущей главе. "Слово Господа явилось Аврааму" есть не что иное, как слово Господа самому себе (внутренний голос), итог Его

детства и сражений с искушениями, когда Его Сущности (Божественная и Человеческая) еще не были едины, как Одно, ибо, тогда, это не может проявиться иначе, чем откровение. То, что есть наивнутренним человеком (Божественное Я), когда действует во внешнем человеке (Собственном я и теле), в состояниях и в моменты, когда Собственное я умалется, не представляется ни в какой другой манере. Это есть состояние, которое именуется Божественным состоянием уничижения (обуздания и умаления Собственного я).

1786.

То, что "видение" означает наивнутреннее откровение, которое состоит в появлении у духа внутреннего восприятия, может быть очевидно из сути и природы видения (зрения), которое происходит в согласии и соответствии с состояниями человека. У тех, чьи духовные ощущения закрыты, зрение сильно отличается от зрения тех, у кого внутреннее видение открыто. Например: когда Господь явился среди собрания на горе Синай, это появление Его было видно так, что оно совершенно отличалось у людей от того, каким оно было у Аарона, а у Аарона отличалось от того, каким оно было видно Моисеем; также отличались видения у пророков от видений, как они были у Моисея. Существует много видов видения, о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано далее. Более внутренние виды видения есть более совершенными. У Господа они были наиболее совершенны из всех, потому что Он тогда мог внутренне ощущать каждое из всех существующих ощущений в мире духов и в небесах, а также имел непосредственное сообщение с Иеговой. Это сообщение и связь (с Иеговой) представляется по соответствию, и во внутреннем смысле означено видением, в котором Иегова явился Аврааму.

1787.

Не бойся, Авраам, Я щит тебе (Я отражаюсь в тебе). Что это означает защиту от зла и лжи, которая пребывает в надежде (доверии), очевидно из значения слова "щит (экран, отражатель)", которое будет сейчас объяснено. Эти слова, а именно, что Господь является щитом, и что весьма велика его награда, есть словами утешения и укрепления после искушений. Всякое испытание (искушение) сопровождается неким отчаянием (в противном случае оно не является испытанием или соблазном), и по этой причине следом должно приходить утешение. Тот, кто испытывается (искушается), приводится в тревоги, которые вызывают состояние отчаяния, что касается того, когда же будет им конец. Истинная борьба с искушениями (сражения с внешними сложностями и внутренними слабостями) ничего иного и не означает. Тот, кто уверен в своей победе, не может пребывать в тревогах, и поэтому не находится в искушении. [2] Такая же борьба была и у Господа, так как Он переживал искушения самые тяжелейшие и жесточайшие из всех, что могли быть у человека, и Он не мог не быть введен и в состояния отчаяния, которые Он развеял и победил силою Своей Собственной Мощи. И это может быть хорошо видно по Его испытанию (искушению) в Гефсиманском саду, как это написано в Евангелии от Луки: когда Иисус был на месте, Он сказал ученикам, молитесь, чтобы не войти вам в искушение. И Он уединился от них у брошенного камня, и опустил на колени, и молился, говоря так: Отец, если бы Ты пожелал, то пронес бы чашу сию мимо Меня, тем не менее, не Моя воля, но Твоя, и да будет, так. И тогда явился ему Ангел с небес, для усиления (укрепления) Его, и, находясь в борении, Он молился усердно, и был пот Его,



как капли крови, падающие на землю (Лк. 22:40-45). В Евангелии от Матфея: Он стал сильно печальным и обеспокоенным. Тогда говорит Он ученикам, вся моя душа скорбит и почти при смерти. И, пройдя немного вперед, Он пал на лице Свое, молился и говорил, Отче Мой, если будет возможно, пусть чаша сия минует Меня; впрочем, не как Я хочу, но как Ты желаешь. И опять, во второй раз Он прошел дальше, и молился, и говорил, Отче Мой, если не может чаша сия пройти Меня, чтобы Мне ее не выпить, то, да будет воля Твоя. И он молился в третий раз, сказав то же слово (Матф. 26:37-44). В Евангелии от Марка: Он пришел в ужас, и страшно обеспокоился (испугался), и сказал ученикам: душа Моя охвачена скорбью (горем) даже до смерти. Он прошел немного вперед и пал на землю и молился чтобы, если это возможно, то час этот прошел мимо Него. Он сказал, Авва, Отче! Все возможно Тебе; удали чашу сию от Меня; Авессалом (все же, пусть будет, как будет), не как Я хочу, но как Твоя воля, и Он говорил, таким образом, во второй раз и третий (Марка 14:33-41). [3] По этим отрывкам можно увидеть каковы были по сути (природе, характеру) испытания (искушения) у Господа, что они были самыми страшными из всех возможных, и что Он ощущал боль, идущую от самого наивнутреннего ощущения, даже до крови в поту, и что Он находился тогда в состоянии отчаяния, что касается конца или исхода событий, и также, что Он имел, затем, утешения (и укрепления). И слова, что представлены здесь, "Я, Иегова, щит тебе, награда твоя весьма велика" представляют в подобной манере утешения после сражений с соблазнами, о которых сказано было в предыдущей главе.

1788.

Что "щит" означает защиту от зла и лжи, которая пребывает в надежде или до начала веры, очевидно и без объяснений, ибо по всеобщему распространению этого выражения и стало известно, что Иегова есть Щит (Спасение и Надежда) и Латы (Вера). Но, что конкретно означает "щит" в каждом случае, может быть очевидно из Слова, и в тех местах, где это слово приписывается (касается) Господа, это слово выражает защиту (Спасение), а, где приписывается человеку, то - надежду на защиту (и Спасение от) Господа. Так как "война" означает испытания (искушения) (как перед этим было показано в п. 1664), то поэтому все средства ведения войны выражают некие конкретные ощущения и проявления, присущие сражениям и искушениям, и защите от зла и лжи, то есть, от дьявольского (управления) проникновения, которое возбуждает искушения (вызывает нападения зла и лжи), а отсюда и сражение (борьбу с ними). Поэтому "щит" означает одно ощущение, "латы (доспехи в области груди)" означают - другое, "малый щит" - третье, "шлем" - четвертое, "копье" и "праща" - пятое, "меч" - шестое, "лук и стрелки" - седьмое, "кольчуга" - восьмое; о каждом из которых, по Божественной милости Господней, будет сказано далее. [2] Причина по которой слово "щит" соотносится с Господом, выражает Его защиту (Спасение) от зла и лжи, а в отношении к человеку надежду на (спасение от) Господа, заключается в том, что щит предназначен для защиты груди, а под грудью понимаются блага и истины. Блага, потому что в груди находится сердце, а истины, потому что в груди находятся легкие. То, что именно это и означает слово "щит", очевидно, у Давида: благословен будет Иегова, вершина моя, Который учит мои руки битвам (борьбе), мои пальцы - войне, моя Милость и моя Крепость, моя укрепленная Цитадель и Избавитель мой, Щит мой, и Он есть тот, Кому я верю (Пс. 144:1-2), где "сражения" и "война" представляют сражения с искушениями, а во внутреннем смысле, сражения Господа; "щит", что касается Иеговы, представляет защиту (Спасение);

а в отношении к человеку выражает собой надежду на (спасение от) Господа и доверие Ему, и, здесь, это совершенно очевидно. [3] Там же: о, Израиль, в тебе надежда на Господа: Он твоя помощь и твой щит. О, дом Аарона, надейся на Господа, Он твоя помощь и твой щит. Боящийся Господа, надейся на Господа, Он твоя помощь и твой щит (Пс. 115:9-11), где значение аналогично. Опять там же: Иегова моя крепость, мой Бог, на которого надеюсь я. Он покроет тебя Своим крылом, и под крыльями Его будешь в надежде, Его истина - щит и латы (Пс. 91:2, 4), где "щит" и "латы" означают (внешнюю и внутреннюю) защиту от лжи. [4] И еще здесь: Иегова твердыня моя, крепость моя и Избавитель мой, Бог мой, моя вершина силы, на которую я надеюсь, щит мой, рог спасения моего. Иегова - щит всякому, надеющемуся на Него (18:2 Пс. 30), где значение аналогично. И опять здесь: Ты, направляющий сердца и поведья, истинный Бог, мой щит в Боге, охраняющем праведность в сердце (Пс. 7:9-10), где означено так доверие. И у него же: Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница (правая рука) Твоя будет поддерживать меня (Пс. 18:35), также означивая надежду и доверие. И еще: щиты земли принадлежат Богу, Он значительно выше их (Пс. 47:9), где снова имеется в виду доверие. [5] И еще: Иегова Бог есть солнце и щит, Иегова дает благодать и славу; благо не удаляется от тех, которые идут (с Ним) в единстве (Пс. 84:11), где щит означает защиту. У Моисея: благословение тебе, о, Израиль! Кто подобен тебе, народу, хранимому Иеговой, Который есть щитом, охраняющим тебя, и мечом славы твоей, так что враги твои ошибаются в отношении тебя (Втор. 33:29); где "щит" означает защиту. [6] Так как средства (орудия) войны упомянуты в отношении тех, кто находился в сражениях с соблазнами, то так же они относятся и к врагам, которые нападают и испытывают (проверяют на прочность), но у них они означают ощущения и вещи противоположные, и тогда "щит" означает зло и ложь, которыми они питаются и нападают, и на которые они надеются. Как это у Иеремии: готовьтесь делать щиты и латы (доспехи), и вступить в сражение. Запрягайте лошадей, и садитесь, вы всадники, и подготавливайте шлемы, точите копья, надевайте кольчуги (Иер. 46:3-4). И так во многих других местах.

1789.

Награда твоя весьма велика. То, что этим означены плоды или цель, достигаемые в победах, очевидно из значения слова "награда", представляющего собой воздаяние после сражений с соблазнами, и, здесь, это плоды или цель, достигаемые в победах, ибо Господь никогда не усматривал какого-либо воздаяния для себя после победы. Его наградой за победы в сражениях (со злом и ложью) есть спасение всего человеческого рода, которое есть наградой за бесконечную любовь ко всему роду человеческому, за который Он сражается. Тот, кто сражается благодаря силе этой любви, не требует для себя никакой награды, потому что любовь эта такова, что такой человек (непрерывно) желает одаривать и передавать все свое собственное - другим, не удерживая ничего для себя. Так что под означенной, здесь, высшей "наградой" понимается спасение всего рода человеческого.

1790.

Стих 2. Авраам сказал: Господь Иеговы, что Ты дашь мне, ведь я хожу бесплодным, и распорядитель в доме моем этот Елиезер Дамасский? "Авраам сказал: Господь Иеговы" означает внутреннее восприятие Господа (видение духом Божественного Я); "Авраам" означает внутреннего человека; "Господь Иеговы" означает наивнутреннего человека (Божественное Я), ощущаемого внутренним человеком (духом); "что Ты дашь мне, ведь я

хожу бесплодным" означает, что нет внутренней церкви; "и распорядитель в доме моем" означает внешнюю церковь; "этот Елиезер Дамасский" означает качество внешней церкви.

1791.

Авраам сказал: Господь Иеговы. Что этим означено восприятие Господа (видение духом Иисуса Божественного Я), может быть очевидно из того факта, что Господь имел наиболее внутреннее и совершенное восприятие всех имеющихся ощущений и вещей. Это восприятие, как уже было сказано ранее, представляло наиболее глубочайшее внутреннее ощущение и знание всех вещей, которые имеют место на небесах, и непрерывную связь и наивнутреннее сообщение с Иеговой, которое имел один Господь. Это, во внутреннем смысле, означает то же самое, что означено словами "Авраам сказал Иегове"; как это было представлено Авраамом, когда он говорил с Иеговой; и это подразумевается, в дальнейшем, и там, где встречается выражение "Авраам сказал Иегове".

1792.

Что "Авраам" означает внутреннего (духовного, срединного) человека, или, что Авраамом представлен внутренний или рассудочный человек Господа, уже было сказано раньше. Что собой представляет внутренний (срединный) человек Господа, было показано в предыдущей главе.

1793.

Что "Господь Иеговы" является наивнутренним человеком (Божественным Я) относительно внутреннего (срединного духа), очевидно из того, что было сказано о наивнутреннем человеке Господа, а именно, что Он есть Сам Иегова, от Которого Он был зачат, и чьим Единственным Сыном Он был, и к Которому Господнее Собственное я (Человеческая Сущность, природный дух) присоединилось после того, как Он путем сражений с искушениями очистил материнскую человеческую сущность (телесный дух, тело), то есть то, что Он получил от матери. Выражение "Господь Иеговы" встречается очень часто в Слове, и Его, так же часто, как и Иегову называют "Господь". Но, здесь, Он именуется не "Господь Иегова", а "Господь Иеговы", и так это, главным образом, там, где говорится об искушениях (сражениях со злом и ложью). [2] Так как это у Исаии: вот (ощути, улови, усмотри, удержи), Господь Иеговы приносит силу, и рука Его правит от Него; вот (улови), Его награда - быть с Ним, и Его дела всегда пред лицом Его. Он будет пасти стадо Свое, как пастух, Он подберет ягнят в Свои руки и перенесет их на плечах Своих, и взрастит тех, кто питается еще молоком (Ис. 40:10-11), где "Господь Иеговы приносит силу" сказано о Его победах в сражениях с соблазнами (вожделениями и похотями); "рука Его правит от Него" означает то, что правление исходит лишь от Его собственной силы и мощи. Та награда, что означена в первом стихе этой главы, также усматривается и здесь, а именно, что это спасение всего рода человеческого, но она выражена другими словами: "Он будет пасти стадо Свое, как пастух, Он возьмет ягнят в Свои руки и перенесет их на плечах Своих, и взрастит тех, кто питается еще молоком", где все эти ощущения и понятия относятся к сокровенным наивнутренним ощущениям или ощущениям Божественной любви. [3] И снова у того же пророка: Господь Иеговы открыл Мне слух, и Я не воспротивился, и не повернул (не отступил) назад. Я отдал Мое тело убивающим, а Мои щеки тем, кто вырывает волосы, Я не спрятал Мое лицо от стыда

и плевков, и Господь Иеговы желает помочь Мне; вот (улови, ощути) Господь Иеговы желает помочь Мне (Ис. 50:5 -7, 9), где явно говорится об искушениях. Так же, как это и в других местах.

1794.

Что Ты дашь мне, ведь я хожу бесплодным. Что это означает, что нет внутренней церкви, может быть очевидно из значения слов "хожу бездетным". "Ходить", во внутреннем смысле, означает жить (как было показано прежде в п. 519), но бесплодный или бездетный есть тот, кто не имеет семени, или не имеет своего собственного потомства (наследства, Божьего царства внутри). Это означено в следующих стихах (3-5), где сказано о тех, кто означен бездетным, или о том, кто не имеет семени (наследников).

1795.

И распорядитель в доме моем. Что так означена внешняя церковь, очевидно, из значения "управляющий домом", представляющего, во внутреннем смысле, распорядителя в церкви. Внешняя церковь именуется, здесь, "управляющим в доме", тогда как внутренняя церковь представляет собой сам дом, а Господь - отца семьи в доме. Внешняя церковь не видится иначе, ибо все наставление и руководство принадлежит внешней церкви, и это как в отправлении обрядов, так и во многих других вещах, которые относятся к установлениям в поклонениях и устройению в самой церкви, то есть, к дому Иеговы или к Господу. [2] Внешние ощущения церкви без ощущений наивнутренних есть ничто, ибо имеют свое бытие от наивнутренних ощущений, и потому, первые, по сути, есть таковы, каковы есть ощущения наивнутренние. То же касается и человека: так как его внешние или телесные ощущения сами по себе есть вещь, не имеющая никакого значения и ценности, если (в его груди, то есть, рассудке и совести) отсутствуют ощущения глубоко духовные или наивнутренние (Божественные ощущения), которые соединяют его с душою и жизнью. И поэтому, каковы его наивнутренние ощущения, таковы и его внешние, или каковы сознание и рассудок (дух или ум), таковы глубина (суть и качества) всякого и каждого из ощущений, которые проявляются посредством его внешней или телесной части. Ощущения, которые исходят от души или сердца, представляют человека, а не те, которые исходят из уст и жестов его, и это, по подобию, также относится и к наивнутренним ощущениям церкви. Однако внешние ощущения церкви, подобны внешним ощущениям человека в том, что они несут на себе бремя ответственности и (функцию) управления, так же, как внешнего или телесного человека (Собственное я) можно, по подобию, назвать управляющим или распорядителем своего дома, где дом представляет собой внутренние (срединные) ощущения (духа). Из всего этого очевидно, что означает собой слово "бездетные", а именно, такое состояние (людей), в котором у них нет наивнутренних ощущений или нет внутренней церкви, но господствуют ощущения лишь внешние, и как это имело место в те времена, в которые Господь посетил землю.

1796.

Этот Елиезер Дамасский. Из того, что сказанное здесь носит конкретное имя и характер, очевидно, что эти слова означивают собой внешнюю церковь, и то же видно и из значения слова "Дамасский". Дамаск был главным городом Сирии, где еще оставались остатки поклонений от древней Церкви, и откуда произошел и Евер, или еврейский народ, у

которого, тогда, уже ничего не оставалось от древних истоков, кроме внешних поклонений их церкви (как перед этим уже было сказано об этом в п. 1238, 1241) и, таким образом, не что иное, как устройство и порядки в церкви (управляющий и распорядитель в доме). То, что в этих словах сквозят некие сокрушения, а, следовательно, и испытания Господа (или Божественного Я на прочность), очевидно из самих слов, а также из утешения, что следует затем относительно внутренней церкви.

1797.

Стих 3. И сказал Авраам: вот мне Ты не дал семени, и чужой сын в моем доме станет мне наследником. Слова "Авраам сказал: вот мне Ты не дал семени" означает то, что (у евреев того времени) уже не было внутренней церкви, которая есть любовью и верой (в Господа); "и чужой сын в моем доме станет мне наследником" означает то, что (в духе) у тех, кто должен был быть в Господнем Царстве, остались только лишь внешние ощущения.

1798.

Авраам сказал: вот мне Ты не дал семени. Что этим означено, что внутренняя церковь у евреев (того времени) выродилась и исчезла, очевидно из значения "семья", которое представляет собой любовь и веру, как говорено было ранее (п. 255, 256, 1025), и из значения слова "наследник", которое будет здесь далее изъяснено. Что любовь и вера, происходящая от нее, являются сутью и основами наивнутренних ощущений церкви, было уже несколько раз сказано и показано. И нет ни одного вида веры, заключающего в себе наивнутренние ощущения церкви, чтобы он не принадлежал любви или милосердию, то есть, чтобы не исходил от любви или милосердия. [2] Вообще, под верой понимается всякое учение, наставляющее (истинно духовным ощущениям) церкви (Божественности). Но учения веры, отделенные от любви или милосердия, совершенно не производят (не порождают истинно) внутренних ощущений церкви, ибо всякие учения представляют собой всего лишь знания, которые можно извлечь из памяти, а такие знания существуют даже у самых худших людей, включая и самых адских из них. И лишь учение, происходящее от любви, или учение милосердия, формирует (образует, рождает) наивнутреннейшие (чистейшие) ощущения церкви (Божественности), ибо оно есть учением жизни (или земными основами самой небесной любви). Сама жизнь (суть, душа) наивнутреннейших ощущений во всяком виде поклонения, так же, как и жизнь (суть, душа) всякого истинного учения, исходит (рождается) из жизни милосердия. И именно такое учение, что происходит от веры, и есть тот вид учения, которое здесь имелось в виду. То, что именно такая вера, есть верой присущей внутренней церкви (Божественности), может быть очевидно из одного только рассмотрения, что всякий, кто стремится быть милосердным познает, тогда, всякое ощущение веры. Если вы пожелаете, то вы можете проверить совершенно все положения учения веры; и, рассмотрев всякое из них, и какого оно качества, разве вы найдете, хоть одно из них, чтобы оно не относилось к милосердию (любви к ближнему), и так, следовательно, к вере, которая исходит оттуда? [3] Возьмем лишь только заповеди Десятисловия (десять наивнутренних действий духа). Первая из них, почитай и поклоняйся Господу Богу своему (в себе, внутри, в Собственном я). Тот, кто имеет жизнь в любви или милосердии поклоняется Господу Богу внутри в себе потому, что в этом есть суть и истоки его (внутренней и внешней) жизни. Другое предписание - соблюдать субботу (значимость Божественного мира и невозмутимость от

мира внешнего). Тот, кто живет в любви или в любви к ближнему, хранит святость субботы. Ибо нет ничего слаще (блаженнее) для него, чем поклоняться Господу (принимать, чувствовать и мыслить Божественное), и прославлять Его (желать и исполнять, излучать, передавать Божественность дальше и другим) каждый день. Заповедь "не убий" происходит исключительно от милосердия. Тот, кто любит ближнего своего, как самого себя, остерегается даже словом или ощущением навредить в чем-либо ближнему, не говоря уже о еще более ужасном, чтобы его (даже ненароком) погубить, или убить. Такова, по сути, и заповедь "не укради"; ибо тот, кто ведет жизнь милосердия скорее отбросит и отдаст все свое собственное, чем отнимет что-либо у своего ближнего. Так же это и с (духовным) предписанием "не прелюбодействуй"; ибо тот, кто проводит свою жизнь в милосердии, скорее будет оберегать жену (чистоту устремлений и желаний) ближнего своего, чтобы никто не нанес ей какого-либо вреда в том, что касается супружеской измены (переворота устремлений и желаний к грязи), видя в измене преступление против совести (единства сознания и рассудка, мыслей и желаний), и так зло, разрушающее всякую супружескую любовь и взаимное сочетание. Возжелать в себе имущества (принадлежащего) ближнему, также противоречит тому, кто проводит свою жизнь в милосердии, ибо пребывающий в милосердии всемерно желает другому блага, как внутренне, так и внешне, и поэтому такие люди вовсе не претендуют на имущество, собственность и вещи, которые принадлежат другим людям. [4] И таковы все заповеди Десятисловия, которые являются последними (крайними и внешними) основами или положениями истинного учения веры. Они не только содержатся в памяти того, кто пребывает в милосердии (любви к ближнему), и жизни оттуда, но и в его сердце. Ибо он имеет их, как бы вписанными (впечатанными, отчеканенными) внутри себя потому, что они живут в его милосердии, и, таким образом, в его истинно наивнутренней жизни. Также, как и другие ощущения (мысли и желания) нерушимого (непоколебимого) характера, которые он, таким образом, знает (ощущает) единственно от милосердия, пребывающего в нем. И так это по той причине, что он живет по совести (с сознанием того, что это является правильным или благом). В отношении тех благ и истин, которых он, в такой способ, не может понять, и так разобраться в них, он просто верит или в простоте сердца доверяет, что они таковы и должны быть потому, что так сказал о них Господь. И тот, кто так верит, не делает неправильно, даже если то, что он, в это время и таким образом, воспринимает не является истиной само по себе, но лишь кажется и видится истиной. [5] К примеру, так есть тогда, когда кто-либо верит и считает, что Господь гневается, наказывает, испытывает и совершает всякое действие гнева (в отношении человека). Или, если кто-либо полагает, что хлеб и вино в Святую вечерю особенно духовны, так как в них, в некотором природном смысле, присутствует плоть и кровь Христа, ибо так им это объяснили. Для их духовного положения в той жизни это не имеет никакого значения, то ли они говорят первое, то ли последнее. Ибо хотя и есть некто, кто думает так и в такой манере по этому поводу, но, когда кто и думает так об этом, то это происходит по простоте (упрощению) сердца, ибо они были наставлены так при их полном доверии. И, тем не менее, это не мешает им жить в (истинном) милосердии: потому эти люди, когда они слышат, затем, что хлеб и вино, во внутреннем смысле, означают любовь Господа ко всему человеческому роду, и ощущения, которые рождаются от этой любви, так же, как и ощущения ответной или взаимной любви человека к Господу и ближнему, они мгновенно принимают эту новость в веру, и проникаются радостью, что это именно так. Не так это у тех, кто знает положения

вероучения, но пребывает в немилосердии; они судят (где не попадая) обо всем (как бы по непреложности своих знаний), и осуждают всех и каждого, кого они могут обнаружить, что те делают не то, и не так, как они представляют и говорят (то есть делают не то, что они обзывают своей "верой"). Из всего этого каждый может увидеть, что любовь к Господу и любовь к ближнему являются наивнутренними ощущениями церкви (Божественности).

1799.

Чужой сын в моем доме станет мне наследником. Что этим означено то, что у тех, кто должен был быть в Господнем Царстве, остались от Божественности только лишь внешние ощущения, очевидно, из значения слов "наследник" и "наследство" во внутреннем смысле. Стать наследником или вступить в наследство, во внутреннем смысле, означает войти в вечную жизнь в Царстве Господа. Все, кто есть и будет в Царстве Господа, являются наследниками, ибо они живут благодаря жизни (любви) Господа, которая есть их жизнью и взаимной любовью, и по этой причине они именуется сыновьями. Сыновьями Господа (возрожденными, просветленными, пробужденными) или наследниками именуют всех, кто пребывает в Божественной жизни (от Господа), по той причине, что их жизнь исходит от Него, и они, как бы еще раз рождаются от Него, то есть, становятся возрожденными. Всякий, кто рожден от кого-либо, является его наследником; также и всякий, кто возрожден от Господа становится наследником Его. Ибо, в этом случае, он получает (принимает все в) свою жизнь от Него. [2] В царстве Господа обитают многие: и те, кто Божественен внешними ощущениями, и те, кто Божественен ощущениями внутренними, также как и те, кто Божественен наивнутренними ощущениями. Благие духи, которые находятся в первых небесах, и есть теми, кто Божественен ощущениями внешними; ангельские духи, которые находятся во вторых небесах, - внутренними; а ангелам, которые находятся в третьих небесах, свойственны Божественные ощущения наивнутренние. Тот, кто является внешним (в небесах), пребывает не в такой тесной связи или не так близок к Господу, как те, которые являются внутренними. А последние не в такой тесной связи или не так близки к Господу, как те, которые являются наивнутренними. Господь, по Божественной любви и милости своей, желает, чтобы все были близ Него. И не так, чтобы они стояли у двери, то есть в первых небесах, но так, чтобы они пребывали даже в третьих небесах, и, если бы это было бы возможно, не только с Ним Самим, но и в Нем Самом. Такова Божественная любовь или любовь Господа. И так, как церковь, в те времена, пребывала только во внешних ощущениях Божественности, Господь, говоря устами Авраама, сокрушался: "чужой сын в моем доме станет мне наследником", означивая тем лишь то, что наследовать Его, таким образом, будут только те, кто есть внешним в Его Царстве. Но затем следует утешение, и заверение относительно и тех, кто является наивнутренним, как это очевидно в стихах, которые следуют далее. [3] Каковы, что касается Божественности, внешние ощущения церкви (и люди), было показано ранее (п. 1083, 1098, 1100, 1151, 1153). То, что содержится в вероучении (заповедях, наставлениях), само по себе не делает человека внешним, а тем более не делает и внутренним, как и было уже сказано ранее. И не от Господа происходят различия, отделяющие церкви (людей) друг от друга, но различия зависят от тех желаний и дел, что делает церковь (человек), живя согласно с положениями вероучения, всякое из которых, если оно точно и верно исполнено, указывает на милосердие (любовь к ближнему), как свое основание и фундамент. Что же

еще должно делать учение, как не учить, каким образом человек должен жить? [4] В христианском мире именно суждения (мнения) и толкования положений вероучения есть то, что разделяет и отличает христианские церкви, и отсюда они именуется Римско-Католической, Лютеранской и Кальвинистской, или Реформаторской и Евангелистской, так же, как и другими именами. Они так названы единственно по причине различий в людских мнениях об основах (христианского) вероучения, и которых никогда бы не было, если бы в церквях во главу веры были бы установлены любовь к Господу и любовь к ближнему. Суждения (от себя) о положениях веры относились бы тогда только к многообразию мнений, касающихся таинств веры, которые истинные христиане оставляли бы каждому вмещать и производить в соответствии со своей совестью, говоря в сердце своем, что человек есть истинный христианин тогда, когда он живет, как христианин, то есть, как учит тому Господь. Таким образом, из всех различных церквей могла бы быть создана одна единая церковь, а все разногласия, которые исходят лишь от кривотолков вероучения (ересей) исчезли бы. И так, вся ненависть друг против друга рассеялась бы в миг, а царство Господа пришло бы на землю. [5] Древняя Церковь, возникшая сразу после потопа, хотя и распространилась по многим царствам, была именно такого же характера (как сказано выше). То есть, люди церкви во многом сильно отличались между собой, что касается их суждений и мнений о вероучении, но все же удерживали милосердие во главе угла (во всех своих делах), и они смотрели на поклонение (и вероисповедание человека) не с позиции его мнения о вероучении, которое относится к его вере, но с позиции его деяний и дел, которые относятся к его жизни (или его любви). Это означено (в Быт. 11:1) словами, что они все имели одни уста, а их слова были единоголосны, и о чем уже было сказано выше (в п. 1285).

1800.

Стих 4. И вот слово Господа пришло к нему, и было сказано: тот чужой не будет твоим наследником, но тот, кто выйдет из твоего чрева, будет твоим наследником. "Вот слово Господа пришло к нему" означает ответ; "и было сказано: тот чужой не будет твоим наследником" означает то, что внешний человек не будет прямым наследником Его царства; "но тот, кто выйдет из твоего чрева" означает тех, кто находится в любви к Господу и любви к ближнему; "он будет твоим наследником" означает то, что именно такие станут Его наследниками.

1801.

Вот слово Господа пришло к нему. Что этим означен ответ, а именно, что наследство (в том мире) будет не в том, что принадлежит внешним ощущениям церкви, но будет в том, что принадлежит наивнутреннему (в человеке), очевидно из дальнейшего. "Слово Господне" или этот ответ и есть утешение.

1802.

И было сказано: тот чужой не будет твоим наследником. Что этим означено, что внешний (человек) не будет первым наследовать Его царство, очевидно, из значения слов наследник и наследство, которые объяснены чуть выше. Прямым наследником Царства Господнего (в духе человека) есть не та часть, что является внешней, но та, что является наивнутренней. Что внешний человек также становится наследником, то это только через (посредствующего между ними) внутреннего, если они, потом, действуют как одно.



Чтобы это можно было представить через наследство, то нужно иметь в виду, что все, кто пребывает в небесах, как те, кто в небесах первых и вторых, так и те, кто в небесах третьих. То есть, как те, кто есть внешние и внутренние срединные, так и те, кто есть наивнутренние, все являются наследниками Царства Господнего, потому что они все составляют одни единые небеса. В Господних небесах, наивнутренние и внешние сообщаются совершенно так же, как они сообщаются в человеке. Ангелы первых небес принимают воздействия и влияния от ангелов, которые находятся во вторых небесах, а последние - от ангелов третьих небес. Воздействия и влияния эти, однако, не таковы, как непосредственное подчинение одного другому (по господству), но, как это есть и в человеке, и есть, как невидимое проникновение или приток внутренних ощущений (мыслей и желаний) в ощущения более внешние (слова и поступки). То есть, жизнь от Господа проникает (входит, вливается) сквозь третьи небеса во вторые, а через те в первые, в порядке их следования, не считая того, что она (любовь или жизнь) поступает также и непосредственно во все небеса. Последующие же или принимающие ангелы даже не знают, что это так, если только такое понимание не дано им Господом, и, таким образом, нет в таком порядке никакого подчинения и господства. [2] В какой степени наивнутренние небесные ощущения пребывают в ангеле третьих небес, в той же степени он является наследником Царства Господнего; в какой степени наивнутренние ощущения небес пребывают у ангела вторых небес, в той же степени и он есть наследником, и, таким же образом, по степени небесности духа ангела первых небес, он также есть наследником Господа. Наивнутренние ощущения и есть то, что является мерой и причиной, приводящей всякого человека к наивысшему наследству. У более внутренних ангелов существует большая степень наивнутренних ощущений, чем это есть у более внешних ангелов, и, следовательно, первые ближе к Господу, и в большей степени есть Ему наследниками. Наивнутренними ощущениями есть любовь к Господу и любовь к ближнему; поэтому в той степени, в какой ангелы пребывают в любви и милосердии, в той же степени они есть сыновьями и наследниками, ибо в той же степени они прикасаются к жизни (Любви и Мудрости) Господа (как Его сподвижники, приемники и передатчики). [3] Но никто не может быть принят (поднят) из первых или внешних небес во вторые или внутренние небеса, без того, чтобы не быть наставленным в блага любви и истины веры. Насколько он был наставлен, настолько он может быть поднят и принят в среду ангельских духов. То же самое касается и ангельских духов, прежде чем они могут быть приняты или вступить в третьи небеса, или в среду ангелов. При наставлении образуются внутренние ощущения, а через них - наивнутренние, и таким образом дух присоединяется к получению (принятию) благ любви и истин веры, и тем самым к наивнутреннему ощущению (восприятию) того, что есть наивысшим благом и истиной. Никто не может внутренне ощутить (воспринять) того, чего он не знает и чему он не верит. Следовательно, никому не может быть дарована способность внутреннего ощущения блага любви и истин веры иным путем, кроме как через опыт и знания, чтобы таким путем ощутить и познать, что они собой представляют и какова их суть или характер. И это происходит со всеми людьми, кто наставляются в царстве Господнем, даже с младенцами. Но последние наставляются легче всего, потому что они не наполнены принципами лжи (фальши). Однако они, наставляются в самые первородные (чистейшие и высшие) истины, и, когда они овладевают этими наставлениями, то воспринимают, тогда, небесные ощущения бесчисленные и беспредельные. [4] Это наставление похоже на то, как если бы какой-либо человек принимал бы в свое убеждение какую-либо истину,

которую он желает до самой глубины души: ибо тогда главные особенности (корни) истины и мельчайшие ее подробности или сведения о ней, которые есть ее подтверждениями, он принимает так же легко и мгновенно, как если бы это уже было его собственным знанием. Ибо он, тогда, уже затронут (причастен, возбужден) и устремляется с помощью истины в самую суть желаемого, и туда же сходятся все и каждое из ветвлений и мельчайших подробностей, относящихся к той истине, и подтверждающих ее, ибо они входят в первородную суть глубочайших внутренних устремлений (желаний) с наслаждением и блаженством, и таким образом, безостановочно совершают единение с нею (возбуждают, перерождают). Наивнутренние ощущения и есть то основание, из-за которого всякий человек может именоваться "наследником", или посредством чего люди могут наследовать Царство Господне. Но впервые они становятся наследниками, или впервые начинают приобретать наследство (Божественность), когда они приходят к устремлению (любви и желанию) блага, то есть, вступают в ощущения взаимной любви, в которую они вводятся познаниями блага и истины, и устремлениями (желаниями ощущать) их. И в какой мере они окунаются в ощущения любви к благу, или проникаются ощущениями взаимной любви, в той же мере они становятся ее "наследниками", или приобретают наследство (Божественность). Ибо взаимная любовь и есть та истинная (Божественная) жизнь, которую они принимают (получают) от Божественной Сущности или Господа, как от своего Отца. Эти вещи можно также увидеть и из того, что показано в следующем стихе.

1803.

Но тот, кто выйдет из твоего чрева (недр, чресел). Что этим означены те, кто пребывает в любви к Господу и любви к ближнему, очевидно из значения слов "чрево (недра)" и "выходящий из чрева", выражая собой того, кто должен родиться; и здесь означивая всех тех, кто должен возродиться от Господа. Те, кто должен родиться от Господа, то есть те, кто должен возродиться, получают жизнь от Самого Господа. А, как прежде было уже сказано, жизнью от Господа есть Божественная любовь, то есть, любовь ко всему человеческому роду, или Его воля вечно спасать и сохранять (настраивать на Божественное), по возможности, всякого из него, или каждого человека. Всякий, кто не любит Господа, то есть, кто не любит ближнего, как самого себя, никогда не принимает жизни от Господа, и поэтому никогда не будет возрожден от Него. То есть, не сможет принимать "выходящее из его недр" и, следовательно, не сможет быть наследником Его Царства. [2] Отсюда очевидно, что "выходящий из чрева (недр)", во внутреннем смысле, здесь означает тех, которые находятся в любви к Господу и в любви к ближнему. Так это и у Исаии: так говорит Иегова, твой Искупитель (Спаситель), Святой Израилев: Я Иегова, Бог твой, Который научает тебя должному, Который ведет тебя по пути, который ты должен пройти. О, если бы ты внимал заповедям Моим (вслушивался в Мои повеления), то мир (спокойствие) твой был бы как река, а праведность твоя, как валы на море, и семени твоего было бы как песка морского, а выходящих из твоего чрева, как камней на берегу (Ис. 48:17-19). Было бы "семени, как песка", сказано так о благе, а "выходящих из недр, как камней на берегу" сказано об истинах, и так это сказано о тех, кто принимает (и передает дальше) любовь (от Господа), ибо только благодаря этому преемники живут в любви блага и истины. [3] Кроме того, в Слове "чресла (чрево, недра)" выражают любовь и милость по той причине, что в недрах представлено и заключено новое поколение, главным образом в чреве матери, и потому чрево представляет собой целомудренность

супружеской любви, и любовь к детям, которая исходит оттуда. Как это есть у Исаии: возбуждение недр Твоих и Твоей милости во мне сдерживаются (Ис. 63:15). У Иеремии: Не Ефрем ли, любви Моей сын? Не он ли плод (ребенок) наслаждений? Потому недра Мои взволнованы за него; в сострадании Я помилюю его (Иер. 31:20). [4] И отсюда очевидно, что Сама Господня любовь, Сама милость и Само сострадание к человеческому роду, есть то, что означено, здесь, во внутреннем смысле, под выражениями "недра" и "выходящие из недр". Следовательно, выражением "тот, кто выйдет из твоего чрева" означены те, кто принимает и передает Божественную любовь (что Царство Господа является царством взаимной любви, может быть усмотрено выше, в п. 548, 549, 684, 693, 694).

1804.

Он будет твоим наследником. Что это означает, что наивнутренние ощущения должны стать наследниками (Божественных ощущений), очевидно из значения слова "наследник", уже раскрытого прежде.

1805.

Стих 5. И Он вывел его за пределы и сказал: посмотри на небеса, и сосчитай звезды, если ты способен их сосчитать, и Он сказал ему: столько будет у тебя семени. "Он вывел его за пределы" означает духовное видение внутреннего человека, которым во внешних ощущениях и вещах он видит наивнутренние ощущения; "и сказал: посмотри на небеса" означает соответствия царства Господнего, которые становятся видимы перед духовным взором человека на вселенную; "и сосчитай звезды" означает усмотри соответствия благ и истин в ощущениях, представляющих духовному взору человека целыми созвездиями; "если ты можешь счесть их" означает плодородность любви и многообразие веры; "и Он сказал ему: столько будет у тебя семени" означает наследников Царства Господнего.

1806.

И Он вывел его за пределы. Что этим означено духовное видение внутреннего человека, благодаря которому во внешних ощущениях и вещах он видит наивнутренние ощущения, может быть очевидно из значения слов "вывести за пределы (вон)" в связи с объяснением, что следует дальше. Наивнутренние ощущения (легко) выводятся вперед, когда глазами тела человек созерцает звездные небеса, и при этом думает о царстве Господа. Всякий раз, когда человек видит что-нибудь перед глазами, и смотрит на это, как если бы эта вещь не имела никакого земного значения, но при этом ощущает и мыслит в ней значения, которые принадлежат церкви или небесам, тогда его внутреннее око, или зрение его духа или души, становится "выведенным за пределы (в запредельное)". Телесному глазу человека это (видеть небесное) не свойственно, но (свойственно) зрению его духа, выведенному за пределы. И это (дано ему), главным образом, с той целью, чтобы он смог привыкнуть видеть наивнутренние ощущения, наблюдая внешние. То есть, чтобы он мог от (посредством) объектов в мире, беспрестанно мыслить (видеть и отражать) и сосредотачиваться на тех вещах, которые предстанут ему в той другой жизни. Ибо та жизнь есть той целью, ради которой человек живет в этом мире (вот она – суть созерцания в медитации). Таким было видение у людей наидревнейшей Церкви, таково есть видение у ангелов, которые пребывают с человеком, и таким было Божественное видение у Господа.

1807.

И сказал: посмотри на небеса. Что этим означены соответствия царства Господнего, которые становятся видимыми перед духовным взором человека, смотрящего на окружающий мир и вселенную, может быть очевидно из значения слова "небеса". "Небеса" в Слове, во внутреннем смысле, не означают небо, которое видимо телесными глазами, но Царство Господа, в общем, и в частности. Когда человек, глядя в небеса, созерцает (медитирует) на наивнутренние ощущения и вещи, он вовсе не думает о звездном небе, но думает о небе ангельском, а, когда он видит солнце, он не думает о солнце природном, но о Господе, как о солнце ангельских небес. Так же это есть, когда он смотрит на луну и звезды, а, когда он видит необъятность небес, он не думает об их необъятности, но о безграничности и бесконечности силы (Любви) и могущества (Любви и Мудрости) Господа. То же самое происходит, когда он смотрит и наблюдает все другие ощущения и вещи, ибо нет ничего (в нашем мире), чтобы оно не являлось соответствием (тому миру). [2] Подобным же образом, это касается ощущений и вещей, наблюдаемых на земле. И это так. Ибо, когда он наблюдает начало дня (зарю), он не думает о рассвете, но о рождении и возникновении всякого ощущения и вещи от Господа, и о проникновении в начало дня мудрости (ясности и света). Так же это происходит, когда он видит сады, рощи и клумбы, ибо его глаза не останавливаются и не фиксируются на каком-либо дереве, его цветении, листьях или плодах, но сосредотачиваются на небесных ощущениях, исходящих от предметов и вещей, которые ими представлены, и не на самой цветке, его красоте и приятности (наслаждении от него); но на том, что они представляют собой в той другой жизни. Ибо в небе и на земле нет ничего прекрасного и восхитительного, чтобы оно теми же ощущениями не представляло бы объектов и предметов царства Господнего (о чем видно из того, что сказано в п. 1632). Таким образом, под словами "посмотри на небо" означено наставление о созерцании царства Господнего перед духовным взором человека, смотрящего на окружающий мир и вселенную. [3] Причина, по которой всякое ощущение, наблюдаемое на небе и на земле, является соответствием небес, заключена в том, что соответствия оттуда исходят и постоянно поддерживаются. То есть, существуют, по причине проникновения излучений (потока Божественной Любви) Господа через небеса. С соответствиями происходит также как это происходит и с телом человека, в которое Божественные ощущения проникают и поддерживаются посредством души, и, благодаря которой, все ощущения, какие только возможны в теле (внутренние и внешние), в общем, и в частности, есть представлениями (соответствиями) ощущений души. Душа живет в целях (началах) и свершениях (концах), но тело живет проявлениями (исполнениями) их. Все проявления, какими бы они ни были, также являются, в подобной манере, соответствиями целей, которые являются для них причинами, а цели есть соответствиями (представлениями) свершений, которые, в свою очередь, принадлежат к первопричинам. [4] Тот, кто пребывает в Божественной мудрости, никогда не устремляется к достижению ощущений и объектов, предстающих перед внешним зрением, но по ним и в них постоянно усматривает ощущения и вещи наивнутренние. Наивнутренние ощущения и вещи, рассмотренные сами по себе, есть те вещи, которые составляют Царство Господа и, таким образом, те, которые поистине принадлежат к первопричинам (началам и концам) Всего. Это же относится и к Слову Господа. Тот, кто пребывает в Божественных ощущениях, никогда не рассматривает Слово Господа в буквальном смысле, но рассматривает написанное и буквальное значение, как соответствия и свидетельства (метки и знаки) о небесных и духовных ощущениях церкви и Господнего царства. У такого

человека буквальный смысл есть чисто инструментальным средством, чтобы духовно думать о них. Таковым было видение и у Господа.

1808.

И сосчитай звезды. Что звезды означивают соответствия благ и истин в ощущениях, предстающих духовному взору человека целыми созвездиями, очевидно из того, что только что было сказано, а также из соответствия и значения слова "звезды", представляющего собой ощущения благ и истин. "Звезды" часто упоминаются в Слове, и везде они выражают собой ощущения благ и истин, а также, так как это применимо и в противном смысле, выражают всевозможные зла и лжи, или, что почти одно и то же, они представляют ангелов или общества ангелов, а также и, в противном смысле, злых духов и их сообщества. Когда они представляют ангелов или общества их, они тогда представлены, как неподвижные звезды, но, когда выражают злых духов и сонмища их, они предстают, как звезды блуждающие, и, что мне (в том мире) очень часто дано было видеть. [2] Что все ощущения и вещи в небе и на земле (у нас) представляют собой небесные и духовные ощущения и вещи, было засвидетельствовано мною посредством четкого наблюдения, что вещи похожие на те, которые предстают перед глазами в небе и на земле (нашего мира), также предстают перед духовным зрением и в мире духов, и это так явно, как в ясный день, но там они ничего собой не представляют, кроме видений соответствий и знаков. Например, когда появляется звездное небо, и звезды на нем неподвижны, то мгновенно становится понятно, что жди блага и истины, но, когда появляется небо с блуждающими звездами, то – жди прихода ощущений зла и лжи. По виду сияния и блеска звезд также может стать известно о том, какого рода и вида блага и истины, означены ими, также как и многие другие бесчисленные вещи. Следовательно, если некто пожелает в себе размышлять мудро, то он сможет познать, что есть первоначалом для всех вещей на земле, а именно, что этим первоначалом есть Господь, как познать и то, что причина, по которой вещи на земле пребывают не просто в видимости, но и реагирующими (как бы живыми), заключена в том, что все ощущения и вещи, как небесные, так и духовные, которые исходят от Господа, есть оживляющими и одухотворяющими, или как их называют иначе, надматериальными (substantial, из неуловимой материи), и, поэтому, они приходят в реакцию (существование) путем проявления в субъектах вещественной природы (см. п. 1632). [3] Что звезды представляют и означивают (соответствуют и указывают на) ощущения блага и истины, можно увидеть из следующих мест в Слове. У Исаии: звезды небесные и созвездия перестали светить своим светом, солнце стало темным уже при восходе своем, а луна не отражает блеском своим его света, и Я наведу зло на мир, а беззакония на нечестивых (Ис. 13:10-11), где означен день посещения Господний. Каждый может увидеть, что "звезды" и "созвездия" здесь не представляют собой звезд и созвездий, но всевозможные истины и блага, а "солнце" - любовь, и "луна" - веру, ибо зла и фальши представляют то, что вызывает означенную темноту. [4] У Иезекииля: когда Я погашу тебя, закрою небеса и звезды их сделаю черными, солнце Я покрою тучей, а луне не дам светить ее светом, все светила со светом Я зачерню над тобою, и покрою темнотой землю твою (Иез. 32:7-8), где значение аналогично. У Иова: земля дрогнула перед Ним, небо вострепелось, солнце и луна стали черными, а звезды утратили свое сияние (Иов. 2:10; 3:15), где значение аналогично. У Давида: хвалите Иегову, солнце и луну; хвалите Его, все звезды света, хвалите Его небеса небес (Пс. 148:3-4), что означает то же самое. [5] Что "звезды" не представляют собой

звезд в небе, но всевозможные блага и истины, или, что одно и то же, тех, кто пребывает в ощущениях блага и истины, подобно ангелам, явно говорится в Евангелии от Иоанна: я видел Сына Человеческого, и было у него в правой руке семь звезд. Тайна семи звезд, которые ты увидел на Моей правой руке и семи светильников: семь звезд суть Ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей (Откр. 1:13, 16, 20). [6] И еще: четвертый ангел вострубил так, что третья часть солнца пропала, и третья часть луны, и третья часть звезд так, что третья часть из них стала темной, и день не стал давать и третьей части света своего, также, как и ночь (Откр. 8:12), где ясно, что этим означено то, что благ и истин не стало видно. У Даниила: вот появился небольшой рог, который чрезвычайно вырос к югу и к востоку и к украшению, и он поднялся даже до армии небес, и некоторые из армии и звезд были повергнуты на землю и растоптаны (Дан. 8:9-10), где эти слова явно показывают, что "армия небес" и "звезды" были ощущениями блага и истин, которые были попораны. [7] Из этих отрывков можно понять, что подразумевается под словами Господа в Евангелии от Матфея: в завершение всех времен, сразу после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст более света своего, и звезды падут с небес, а силы небесные поколеблются (Матф. 24:29). И в Евангелии от Луки: там будут знамения в солнце и луне, и в звездах, а на земле уныние народов в отчаянии, рев моря и волн (Лук. 21:25); где под "солнцем" не означено вовсе солнце, ни под "луной" - луна, ни под "звездами" - звезды, ни под "морем" - море, но ощущения и вещи, которые они представляют, а именно, под "солнцем" - небесные ощущения любви, под "луной" – духовные ощущения любви, под "звездами" – ощущения благ и истин, то есть знания о том, что представляют собой блага и истины, которые, таким образом, покрываются мраком неведения при свершении всех времен. Ибо когда нет веры, то нет уже и никакого милосердия.

1809.

Если ты способен их сосчитать. Что так означена плодоносность любви и умножаемость веры, или, что то же самое, плодотворность блага и умножения истин, может быть очевидно без объяснений, ибо слова ясно означают, что они не могут быть сочтены.

1810.

Столько будет у тебя семени. Что так означены наследники Царства Господнего, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой любовь и веру, рожденную от нее, или, что то же самое, тех, кто пребывает в любви и вере, то есть, ангелов и людей. Что "семя" имеет именно такое значение, уже было сказано и показано в нескольких местах. Эти слова, в высшем смысле, означают царство Господа, которое настолько безгранично и бесконечно, что никто не может даже представить этого, и это может быть выражены только словами - немыслимо огромное. О его необъятности, по Божественной милости Господней, будет сказано на своем месте, а здесь это означено словами "посмотри на небеса, и сосчитай звезды, если ты способен их сосчитать, и Он сказал ему: столько будет у тебя семени". Эти слова означивают также неисчислимость благ и истин мудрости и духовности, вместе с сопровождающими их блаженствами и счастьем, что есть у каждого ангела.

1811.

Стих 6. И он уверовал в Иегову, а Он вменил ему это в праведность. "Он уверовал в Иегову" в те времена означало уверовать в Иегову; "и Он вменил ему это в праведность" означает, что здесь Господь впервые стал праведностью (оправданием, прощением).

1812.

Он уверовал в Иегову. Что так, в те времена, была означена вера в Иегову, очевидно, из самих слов, а также из взаимосвязи ощущений и вещей во внутреннем смысле, которые показывают, что, пока Он жил в мире, Он (Господь) пребывал (в духовном или относительно нас том мире) в постоянных сражениях со злом и лжами (искушениями), и в непрерывных победах (над ними), происходящих от постоянного наивнутреннего (сокровенного) доверия и веры, по причине того, что Он боролся за спасение всего рода человеческого благодаря (по причине и с целью) наичистой (наивнутренней Божественной) любви, и Он не мог не победить; что здесь означено словами "уверовать в Иегову". Любовь (как причина и цель или стремление к ним, ведущая сила, желание), за которую и с помощью которой всякий человек сражается (чем движим и к чему стремится), раскрывает суть и качества его веры. Тот, кто сражается (движим и стремится) силой любой иной любви, чем любовь к ближнему и к Царству Господнему, не сражается с верой (истинной), то есть, другими словами, "не верит в Иегову (в Божественную Любовь)", но верит в то, что любит лишь он лично, ибо сама та любовь, за которую он борется (и с помощью которой сражается), и есть его верой. Например: тот, кто борется по любви (движим желанием, движим причиной и целью, движим устремленностью) стать наибольшим в небесах (большим, чем другие), скорее всего, не верит в Иегову (Господа Вселенной), но верит в одного себя. Ибо желание стать наибольшим выражает желание властвовать и командовать другими, и так бороться (стремиться и достигать) за власть и господство; так же это и в остальных случаях (при иных видах любви и стремлений). Таким образом, по (направлению, сути) самой любви, посредством которой кто-либо сражается (стремится и добивается чего-то), может стать известно и то, в чем состоит его вера. [2] Но, во всех и в каждом из Своих сражений с соблазнами (искушениями, испытаниями злами и лжами), Господь никогда не сражался (не был движим, не стремился) по любви к себе, или от и для себя, но для всех и вся во Вселенной и, следовательно, не для того, чтобы Он мог бы стать самым наибольшим (властным и диктующим свои условия) в небесах, ибо это противоречит Божественной Любви, но скорее даже, чтобы стать Самому и там наималейшим (незаметным и невидимым), и это только для того, чтобы все другие смогли прийти к такому же ощущению (Божественной Любви), каково есть это ощущение в Нем Самом, и так быть спасенному и сохраненному (в вечности). Как это Он и говорит в Евангелии от Марка: двое сыновей Зеведеевых сказали, одари нас так, чтобы мы могли бы сидеть возле Тебя, один от Тебя по правую руку, а другой - по левую от Тебя, в славе (Мудрости) Твоей. Иисус сказал, тот, кто желает между вами быть наибольшим, да будем слугою между вами; а тот, кто желает быть первым между вами, да будет слугою для всех и вся. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Самому послужить и отдать Свою душу для искупления (для спасения) многих (Марк 10:37, 43-45). Это и есть та любовь и та вера, которые веля Господа сражаться (стремиться, добиваться), и которые здесь подразумеваются под словами "уверовать в Господа".

1813.

Он (Иегова) вменил ему это в праведность. Что этим означено, что здесь Господь впервые стал Спасителем, то есть, спасением или праведностью (образцом) для человечества (или, что тоже самое, после уверования в Иегову Божественное Я в человеке становится спасением человека), также может быть очевидно из связи ощущений и вещей во внутреннем смысле, там где говорится о Господе. То, что единственно Один Господь стал оправданием или спасением всему роду человеческому (единственно Божественное Я в каждом человеке становится ему спасением или оправданием), может быть очевидно из того факта, что Он был Один Единственный, кто боролся силой и путем Божественной любви, а именно, был веден силой любви ко всему человеческому роду, спасение которого и было тем исключительным началом (движущей силой), что воспламеняла и побуждала всякое желание Его в боях и сражениях (со всяким злом и ложью). В отношении своей Человеческой Сущности (Собственного я) Господь не был рожден праведностью (Оправдывающим и Спасающим), но стал праведным (Спасителем, Оправдателем) через сражения (борьбу) с соблазнами и через победы (над ними), и это стало так, чисто по Его собственной воле и власти. Лишь по причине частоты (и множества) Его сражений и побед, это вменилось Ему в праведность, то есть, Он прибавлял (собирал, слагал в себе внутри) праведность так, что Он постепенно становился Спасителем, ибо лишь через постоянное возрастание (числа сражений и побед) Он стал чистейшей праведностью человечества (образцом человека и Истинным Спасителем). [2] Человек (дух), который рождается от человека-отца (духа его отца), или от семени человеческого отца (духа, живущего в семени его отца), когда борется и сражается с собой (внутри себя) не может бороться (возбуждаться, вестись, управляться) никакой иной силой любви кроме, как силы любви к себе и к миру и, таким образом, возбуждаться не от небесной любви, а от любви адской. Ибо таков характер его природного духа (Собственного я), принятого от своего отца (врожденная карма, или зла и лжи отца), в дополнение к которому Собственное я человека дополняет и приобретает свои собственные (рождаемые в себе) устремления духа (приобретаемая, или нарабатываемая карма или свои зла и лжи). И отсюда следует, что всякий полагающий, что он сам от себя борется (сражается собственными силами) против дьявола (зла и лжи) - очень ошибается. Подобным же образом, всякий желающий сделать себя праведным по собственной воле Собственного я, другими словами, всякий верующий и полагающий, что блага любви к ближнему и истины веры у него проистекают и исходят от себя самого и, следовательно, верующий, что за все это он заслуживает небеса, действует и думает против благ и истин настоящей веры. Ибо настоящими истинами веры, есть только те истины веры, с которыми и за которые сражался Господь. И именно по этой причине, тогда, тот, кто действует и думает супротив истинной веры, отнимает от Господа то, что принадлежит Ему, и превращает то, что принадлежит Господу, в принадлежащее себе или своему Собственному я, или, другими словами, устанавливает себя на место Господа, и тем самым устанавливает в себе (во главу угла или в господство) то, что есть адским. Именно отсюда вытекают все те желания и мысли, по которым такие люди стремятся стать великими или наибольшими на небесах, и отсюда следует то, что они по своей лжи полагают, что и Господь воевал против адов только лишь для того, чтобы Он мог там стать наибольшим. Именно это и есть то устремление, к которому человеческое Собственное я привлекается и присоединяется своими фантазиями, и которые поэтому человеку видятся, как если бы они были истинами, но воистину - все наоборот. [3] Что Господь придет в мир для того, чтобы стать праведностью (человечества, образцом во



спасение), и что единственно Он является праведностью (Искупителем, Спасителем, Оправдателем), было также предсказано пророками. И, потому, об этом, уже было известно еще до Его пришествия, также, как (было известно) и то, что Он не мог стать Спасением (человечества) иначе, как через искушения и победы над всеми злами и всеми адами (соединениями зла и лжи). Как это сказано у Иеремии: во дни Его Иуда будет спасен и Израиль будет жить в надежде (доверии), и в этом суть имени Его, которым они будут называть Его, Иегова (Господь) нашей праведности (нашего спасения) (Иер. 23:6). У него же: в те дни и в то время Я причину расти ветви праведности в Давиде, и Он будет творить суд (истинные мысли и суждения) и праведность (истинные желания) на земле. В те дни Иуда будет спасен, а Иерусалим будет жить в надежде (доверии), и в этом суть того, что они будут именовать его, Иегова, Господь праведности нашей (Иер. 33:15-16). У Исаии: Он смотрит, и не видит (духовного) человека, и Он удивился, что некому вступить (за Божественное), и Его рука несет спасение в Нем, и праведность Его установится Им. И Он облачится в праведность, как в кольчугу, и шлем спасения - на главе Его (Ис. 59:16-17; Ис. 63:3, 5). "Его рука" означает силу Его (Иисуса) собственной власти (Божественную волю в Божественном Я). Потому что единственно Один Господь есть праведностью (человечества) и "жилищем праведности (спасения)", как это упоминается у Иеремии 31:23, 50:7.

1814.

Стих 7. И Он сказал ему: Я Иегова (Господь), Который вывел тебя из Ура Халдеев, чтобы дать тебе землю сию, в наследование ею. "И Он сказал ему: Я Иегова (Господь)" означает наивнутреннего человека Господа (Божественное Я), которым у Господа был Иегова (Господь Вселенной), и от которого Он имел всякое внутреннее ощущение (восприятие); "Который вывел тебя из Ура Халдеев" выражает самое первое состояние – состояние внешнего человека; "чтобы дать тебе землю сию в наследование ею" означивает Царство Господне, обладателем и преемником которого единственно Он и является.

1815.

И Он сказал ему: Я Иегова (Господь Вселенной). Что так означен наивнутренний человек (Божественное Я) у Господа, который есть Иегова (Господь Вселенной), и от которого Он имел всякое глубинное восприятие, очевидно из того, что было уже сказано. А именно из того, что наивнутренний человек (дух, Божественное Я) Господа, то есть, все, что Господь принял или получил от Отца, был в Нем от Иеговы, ибо Он был зачат от Господа. То, что человек получает от своего отца это одно, а то, что он получает от своей матери это совсем другое. От своего отца человек принимает все, что есть в нем наивнутреннего, и так, его душа или сама жизнь происходит от отца, но от матери он получает все, что является внешним. Одним словом, внутренний человек, или дух его, происходит от отца, но внешний человек, или само тело, происходит от матери, что всякий может понять чисто из того факта, что сама душа имплантируется отцом (в тело матери), и затем она (душа) начинает укутываться (проникать, облачаться) или одеваться в наименьшую телесно-природную форму или в яйцеклетку. Все то, что затем прибавляется к душе, будь то в яйцеклетке или в утробе матери, происходит от матери, ибо этому неоткуда больше взяться ни из чего другого. [2] Это может быть очевидно и из сказанного о том, что все, что касалось наивнутреннего у Господа, было от Иеговы. Но, что по этой причине, все внешнее, что Господь получил от матери, должно было бы быть соединено с

Божественным или с рожденным от Иеговы, и это должно было произойти через искушения (сражения со злом и лжами) и победы (над ними), как и ранее было говорено, не может быть усмотрено иначе, кроме как по тем различным состояниям в Нем, когда Он говорил с Иеговой, говоря, как бы с другим, и когда уже Он говорил с Ним в себе, как бы с Собою, то есть, в глубочайшем состоянии сочетания и слияния вместе. Внутреннее ощущение (восприятие) Господа, которое Он имел в высшей степени совершенства и превыше всех, кто был когда-либо рожден, было у Него от Его наивнутреннего человека (Божественного Я), то есть, от Самого Иеговы (Господа Вселенной), и что, здесь, означено, во внутреннем смысле слова, буквальными словами "и Он сказал ему, Я Иегова (Господь Вселенной)".

1816.

Который вывел тебя вон из Ура Халдеев. Что так означено первое состояние у Его внешнего человека, может быть очевидно из значения имени "Ур Халдейский". Материнская часть (духа), которую Господь получил от рождения, или наследство от матери, представлено, здесь, тем, что здесь означено "Уром Халдейским". Суть или природа этого была описана выше. Именно из этой материнской части (телесного и природного духа) или наследства от матери Он выводился всякий раз, когда Он побеждал зла и лжи или ады.

1817.

Чтобы дать тебе землю сию, в наследование ею. Что так означено Царство Господа, обладателем и преемником которого Он единственно и является, очевидно, из значения слова "земля", означивающего, здесь, Святую Землю или землю Ханаана, и представляющего собой небесное царство, а также из значения слова "наследование", о котором уже говорилось несколько раз ранее. "Наследовать землю" означает владеть и обладать небесным царством, и, здесь, это приписано Человеческой Сущности (Собственному я) Господа. Ибо, что касается Его Божественной Сущности, то Он был Иеговой, владельцем и обладателем Вселенной (Вседержителем) и, следовательно, владельцем царства небесного (царства духов), от вечности.

1818.

Стих 8. И он сказал: Господь Иеговы, как я познаю, что я унаследовал ее? "Он сказал: Господь Иеговы" выражает обращение, так сказать, внутреннего человека к наивнутреннему (Божественному Я); "как я познаю, что я унаследовал ее?" представляет соблазн (искушение, испытание) супротив Божественной Любви, выражающийся в желании быть во всем и полностью уверенным.

1819.

И он сказал: Господь Иеговы. Что этим означено обращение, так сказать, внутреннего человека к человеку наивнутреннему (Божественному Я), очевидно из того, что было сказано уже в предыдущем стихе, что касается слов "и сказал ему Иегова", а также из того, что было сказано (в стихе 2 этой главы) о выражении о Господе Иеговы, означивающего обращение внутреннего человека к наивнутреннему (Божественному Я), или Иегове, главным образом тогда, когда он (внутренний) находится в искушении.

1820.

Как я познаю, что я унаследовал ее? Что так означен соблазн (искушение, проверка, нападение) супротив Божественной любви Господа, выражающийся в желании быть во всем и полностью уверенным, может быть очевидно по сомнениям, которые улавливаются в самих словах. Всякий, кто находится в искушении (борьбе и сражениях), пребывает в сомнениях относительно видения конечной цели (итогах победы). Конечной целью сражений (итогах испытаний) есть любовь, против которой злые духи и злые гении (глубоко адские духи) ведут борьбу, и тем самым ставят эту цель под сомнение, и чем больше эта любовь, тем больше они ставят ее под сомнение. Если бы цель, которая усматривается в любви, не ставилась бы под сомнение, даже так, чтобы вплоть до отчаяния, то не было бы вовсе никакого искушения. Уверенность в получении результата предшествует и принадлежит только лишь победе (являясь ее составляющей). [2] Так как мало кто знает, как все это происходит во время сражений с соблазнами, то это может здесь быть кратко объяснено. Злые духи никогда не испытывают человека (не сражаются с ним) иначе, чем посредством (или супротив) тех ощущений и вещей, которые человек любит. И чем более страстно он любит их, тем более свирепее, или яростнее они ведут сражение и борьбу (битвы). Злые гении (адские духи) - это те, которые ведут борьбу против ощущений и вещей, которые связаны с устремлениями к благу; а злые духи - это те, которые сражаются против ощущений, которые относятся к устремлениям к истине. Как только они замечают, даже самое малейшее ощущение или вещь, которые человек любит, или ощущают, как бы по запаху то, что восхитительно и дорого ему, они мгновенно нападают и стремятся это разрушить и уничтожить, и, тем самым, разрушить всего человека. Ибо жизнь человека состоит в том, что он любит (в его желаниях и любовях). Нет ничего более восхитительного (нет большего наслаждения) для них, чем уничтожить (желания блага и желания истины) человека в такой способ, и это их желание неостановимо даже в вечности, если только они не будут там ограничены и отведены прочь Господом. Те из них, которые наиболее злобны и искусны в этом (хитры и лукавы), проникают (вливаются) в человеческие устремления посредством лести, и таким образом вводят человека в свою среду, и, как только, они ввели его в свое окружение, так сразу же пытаются разрушить его любовь и желания, и тем самым убить человека, что проделывается у них тысячами способов так, чтобы это было невозможно постигнуть. [3] Они не ведут сражения (борьбу) чисто рассуждениями, что касается ощущений блага и истин, потому что таких испытаний (столкновений истинного с ложным) не сосчитать. Ибо, если бы они были побеждены и тысячу раз, они будут по-прежнему сохраняться, так как рассуждения в отношении благ и истин никогда не могут быть исчерпаны. Но эти действуют путем переворота (извращения) благ и истин, и путем разжигания особого огня из вожделений и убеждений (похоти), так что человек даже не знает и не понимает, что он находится в каком-либо вожделении и похоти, и в то же время зажигается наслаждением (восторгом) от них, который злые духи выхватывают из наслаждений (восторгов) человека в чем-то еще другом. И, таким образом, они наиболее коварно заражают и загрязняют человека, и это они делают с таким умением, и ведут человека от одного ощущения к другому так, что если бы Господь не помогал человеку, то человек никогда бы и не узнал (не понял) того, что дело было действительно так, а не иначе. [4] Аналогичным образом они действуют и в отношении устремлений к истине (желаний ощущать истину), которые составляют человеческую совесть (осознание): как только они воспринимают что-либо из совести (осознания), независимо от того, какого рода те

ощущения, тогда из фальшей (лжи) и недостатка истины в человеке, они формируют в них устремления к лжи (желания), и посредством этого бросают тень на свет истины (порождают тень сомнений), и так извращают ее, или вызывают тревогу (ожидание неприятностей, недостаточности, незавершенности, зла и лжи) и мучения в человеке. Они также часто настойчиво направляют и приводят мысли рассудка к одному и тому же негативному ощущению (повторению, заикливанию одних и тех же негативных мыслей), и таким образом наполняют его (бредовыми) клонами фантазий, и в то же самое время тайно одевают (укутывают) вожеления этими фантазиями, также как и пользуются бесчисленным множеством других способов, которые не могут быть описаны понятно и безопасно. Описанные же способы есть лишь малой частью, и лишь самыми общими по видам, с помощью которых они могут находить свой путь к совести (проникать в сознание) человека. Ибо уничтожение ощущений совести (осознания) приносит им ощутимое удовольствие превыше всего. [5] Из этих нескольких наблюдений, даже очень немногих, можно увидеть то, что собой представляют искушения, и что они, в общем, по сути и характеру, такие же, как и устремления, и любви. А из всего этого мы можем усмотреть каковы по сути и характеру были искушения у Господа и то, что они были самыми тяжелейшими из всех возможных, ибо насколько огромно величие любви, настолько огромен и ужасен характер искушений, которым она подвергается. Любовь Господа была во спасение всего рода человеческого, и была потому наиболее горячей и страстной, а, следовательно, была нескончаемой суммой устремлений к благу и истине в наивысшей степени. Против таких устремлений, с наибольшими кознями и ядом, всяческие ады вели сражения и борьбу, но все же Господь побеждал их всех путем своей собственной силы и власти. Победы в итоге приводят к тому, что злые гении и духи уже не осмеливаются ничего более делать, ибо их жизнь состоит в способности уничтожать. А, когда они ощущают, что человек есть такого характера, что он может противостоять этому, то, тогда, при первом же соприкосновении они убегают прочь, и это они делают точно так, как тогда, когда они приближаются к первому входу в рай (к первым небесам), ибо их там сразу сковывает (охватывает) ужас и невыразимый страх, и оттуда они бросаются стремглав назад.

1821.

Стих 9. И Он сказал ему: возьми телицу трех лет, и козу трех лет, и овна трехлетнего, и горлицу, и молодого голубя. "Он сказал ему" выражает внутреннее ощущение (внутреннее восприятие); "возьми телицу трех лет, и козу трех лет, и овна трехлетнего" означает по соответствию все небесные ощущения церкви (Божественности), "телица" выражает внешние небесные ощущения, "коза" – внутренние небесные ощущения в человеке, а "овен" – духовные (присущие рассудку) небесные ощущения; они должны были быть в возрасте "трех лет", потому что в них были заключены всевозможные ощущения церкви, что касается, всех времен и состояний; "и горлицу и молодого голубя" означают по соответствию все духовные ощущения церкви; "горлица" - те, которые являются внешними, а "молодой голубь" - те, которые являются внутренними.

1822.

И он сказал ему. Что так означено внутреннее ощущение или восприятие, очевидно из сказанного выше, в стихах 2 и 7. Внутреннее ощущение или восприятие есть ничто иное, как род наивнутренней речи, которая проявляется путем внутреннего ощущения. Все

внутренние повеления, и даже совесть, есть ничто иное, но внутреннее ощущение или восприятие есть наиболее высшей или более внутренней формой или степенью такой речи.

1823.

Возьми телицу трех лет, и козу трех лет, и овна трехлетнего. Что так означены по соответствию все небесные ощущения церкви по родам, очевидно, из значения тех же самых животных в жертвоприношении. Никто из здравомыслящих людей не поверит, что (во внутреннем смысле) различные животные для жертвы не означивают ничего иного, кроме жертвоприношений, или, что бык, телец или теленок выражают собой те же самые внутренние ощущения, что и овца, козочка и коза, или то же самое, что и овен, а также, что горлица означает то же самое, что и молодой голубь, ибо при жертвоприношении каждое животное имеет свое собственное особое предназначение. Это может быть достаточно очевидно из того факта, что никогда одно животное не предлагалось вместо другого, и что четко были определены те животные, которые должны были быть использованы при повседневном всесожжении и жертве, те, что - в субботы и праздники, те, которые были назначены при свободном, клятвенном и мирном жертвоприношении, те, что приносились во искупление вины и греха, как и те, что для очищения; и которые никогда не были взяты просто так, ибо означивали всегда нечто особенное через соответствие и значение каждого конкретного животного. [2] Но что выражает собой каждый конкретный вид было бы слишком утомительно объяснять здесь, и просто достаточно знать, теперь, что небесные ощущения были означены животными, а духовные - птицами, а каждым отдельным видом означены некие особые небесные или духовные ощущения. Еврейская Церковь сама по себе, и все ощущения и вещи, связанные с нею, выражали через соответствия ощущения и вещи, принадлежащие Царству Господа, в котором нет ничего иного, кроме небесного и духовного, то есть, ничего иного, кроме того, что принадлежит любви и вере, что может быть также достаточно ясно усмотрено по значению чистых и полезных животных, о которых объяснялось выше (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776). Подобно как и в наидревнейших церквях, где эти животные выражали небесные блага, чистые животные остались теми же соответствиями и в последующих церквях, в которых поклонения стали лишь только внешними, но и там они также были соответствиями, ценились и признавались. [3] Так как здесь говорится о новом состоянии церкви, и предсказано, что это состояние должно быть, то оно было показано Аврааму через подобию и соответствия, в точности как здесь выражено. Однако все эти ощущения и вещи имеют лишь значение во внутреннем смысле, так как, лишь в таком смысле, всякий может знать их и мыслить о них, ибо зачем нужно было бы брать телицу трех лет, козу трех лет, овна трех лет, горлицу и молодого голубя, разделять их на две части, а также размещать их так, если бы в этом не было сокрыто некое значение? Но что означают эти действия может быть видно из дальнейшего.

1824.

Что "телица" означивает все и каждое из соответствий среди внешних небесных ощущений, "коза" – среди внутренних, а "овен" – среди рассудочных небесных ощущений, может быть очевидно по жертвоприношениям, о которых, по Божественной милости Господней будет сказано в дальнейшем. У духа существуют внешние небесные ощущения, внутренние небесные ощущения, а также рассудочные или духовные небесные

ощущения. Внешние небесные ощущения - те, которые принадлежат внешнему человеку, внутренние небесные ощущения - те, которые принадлежат внутреннему человеку, а рассудочные или духовные небесные ощущения есть те, которые проистекают от них. Сутью всяких небесных ощущений есть любовь к Господу и любовь к ближнему. Эти небесные сути притекают (проникают) от Господа, и так через внутреннего человека во внешнего. Во внутреннем человеке они называются внутренними небесными ощущениями; во внешнем человеке - внешними небесными ощущениями. Внешним небесным ощущением есть всякое устремление к благу, также как и всякое блаженство (или удовольствие), которое происходит от этого устремления к благу. Насколько в них, то есть, в устремлениях духа к благу и в блаженствах (удовольствиях), получаемых оттуда, пребывают блага любви и милосердия, настолько же в них пребывает небесная суть (Божественная Любовь), также как и небесное блаженство оттуда, или счастье. Но рассудочными или духовными небесными ощущениями есть всевозможные устремления к истине, которые наполнены или рождены устремлениями к благу, и отсюда следует, что они являются верой, в которой пребывает любовь или, другими словами, верой, рожденной от любви к ближнему (милосердия).

1825.

Что "возраст в три года" заключает в себе всевозможные ощущения церкви, что касается времен и состояний, очевидно, из значения числа "три" в Слове. Число "три" означает полноту времен церкви, от ее происхождения, даже до ее конца, и, таким образом, все ее состояния. Поэтому, последнее время Церкви означает третьим днем, третьей неделей, третьим месяцем, третьим годом и третьим веком, которые выражают по сути одно и то же. Так как последнее состояние церкви означает числом три, то так же это относится и к состоянию каждого, кто принадлежит к церкви, и ко всякому ощущению, что исходит от церкви, как это может быть очевидно из значения этого числа по отрывкам, приведенным из Слова (п. 720, 901). [2] Что "телица трех лет", таким образом, означает времена (ощущения) или состояния (комплексы ощущений) церкви, включая даже самые последние, то есть, когда она была опустошена или совершенно разорена, может быть усмотрено и у Исаии: мое сердце изгоревалось в Моаве; и в Сигоре ее беглецы, телица уже трех лет; ибо восходя на Лухит, с плачем каждый восходит в него, и на пути в Хоронаим поднимается страшный крик, разрывающий на куски (Ис. 15:5). Также и у Иереми: радость и ликование будут отобраны у Кармели, и у земли Моава, и Я сделаю так, что вино перестанет течь из точил, и не будут его более топтать с восклицанием; восклицание не будет восклицанием. По плачу от Есевона и до Елеалы, и даже до Иаацы услышат все этот голос, и от Сигора до Хоронаима, телица уже трех лет; ибо и воды Нимрима также вступили в запустение (Иер. 48:33 - 34). Никто не может понять, что этим сказано, ибо никто не знает, что означено словами "Моав", "Сихор", "восхождение на Лухит", "плач от Есевона до Елеалы", "Иаац", "Хоронаим", "воды Нимрима", "телица трех лет". Ясно лишь одно, что этим означено полнейшее опустошение.

1826.

И горлицу, и молодого голубя. Что так означены соответствия духовных ощущений церкви, очевидно, из значения птиц вообще и горлиц и голубей, в частности. Что "птицы" означивают духовные ощущения и вещи, которые есть ощущениями веры или истинами,

и, следовательно, являются осознанными и осмысленными (интеллектуальными и рациональными) рассудочными ощущениями, было показано выше (п. 40, 745, 776, 991); также как и то, что "голуби" означивают собой блага и истины веры (п. 870). То, что они означивают в жертвоприношениях, будет, по Божественной милости Господней, показано в дальнейшем, где будет говориться о жертвоприношениях. В Слове, особенно в пророческой части, когда упоминаются небесные ощущения, то также упоминаются и ощущения духовные, и, таким образом, они объединены, потому что одно вытекает из другого, и так одно связано с другим (как было сказано ранее в п. 639, 680, 683, 707, 793, 801).

1827.

Что "горлица" означивает соответствия внешних духовных ощущений, а "молодой голубь" - соответствия духовных ощущений внутренних, может быть очевидно из того, что было сказано относительно небесных ощущений и вещей, из которых внешние были означены "телицей", внутренние - "козой", а срединные - "овном".

1828.

Стих 10. И он взял всех этих в себе и разделил их пополам и положил одну часть напротив другой; но птиц он не разделил. "Он взял всех этих в себе" означивает то, что это и было так сделано; "и разделил их пополам" означивает Церковь и Господа; "и положил одну часть напротив другой" означивает параллели и соответствия, что касается, небесных ощущений и вещей в них; "но птиц он не разделил" означивает духовные ощущения, в которых не было таких параллелей и соответствий.

1829.

Он взял всех этих в себе. Что это означивает, что это и было так сделано, очевидно, без объяснений.

1830.

И разделил их пополам. Что так означены Церковь (Земная Божественность) и Господь, очевидно, из того, что следует далее, и по тому, что небесные ощущения были означены телицей, козой и овном, а духовные ощущения горлицей и молодым голубем, и то, что они были разделены и размещены друг напротив друга, не может представлять никакого иного смысла.

1831.

И положил одну часть напротив другой. Что так означены параллели и соответствия, что касается, небесных ощущений и вещей в этих частях, может быть очевидно из внутреннего рассмотрения того, что части с одной стороны представляют Церковь (Земную Божественность), а с другой – Господа (Небесную Божественность), и когда они размещены одна напротив другой, то ничего иного и не представляют, кроме параллелей и соответствий. И так как, именно телица, коза, и овен были так разделены и размещены, а через них означены небесные ощущения и вещи (как сказано чуть выше, в стихе 9), то очевидно, что существуют параллели и соответствия, что касается небесных ощущений и вещей, обнаруживаемых в них. Иначе обстоит дело с духовными ощущениями и вещами, в отношении которых теперь и будет сказано. К небесным ощущениям и вещам, как это

уже много раз было сказано, относится все, что принадлежит любви к Господу и любви к ближнему. Господь есть солнце и источник, который (беспрерывно) излучает и передает любовь и милосердие, Церковь (Земная Божественность) есть вместилищем или приемником, получающим их. То, что (в человеке) их соединяет, есть совесть (сознание), в которой любовь и милосердие укореняются или внедряются, и поэтому срединное пространство между частями духа представляет в человеке то, что именуется внутренним ощущением (внутренним восприятием) или внутренним повелением (голосом) или совестью (сознанием). Ощущения и вещи, которые пребывают выше восприятия, внутреннего голоса или совести, принадлежат Господу, а те, которые ниже, принадлежат человеку. По той причине, что они через внутреннее восприятие или сознание взаимно связаны друг с другом, то и сказано о параллелях, а по той причине, что они соответствуют друг другу, как активный и пассивный элементы, то сказано также и о соответствии их.

1832.

Но птиц он не разделил. Что так означены духовные ощущения, и что в них нет такой параллели и соответствий, очевидно из значения слова "птицы", представляющего собой то, что духовно [в отличие от того, что небесно], о чем трактовано в стихе 9, чуть выше, и из того выражения, что он не разделил птиц (духовные ощущения) в срединном пространстве. Отсюда следует, что (в духе) нет таких параллелей и соответствий. Под духовными ощущениями означиваются, как уже было часто говорено, всевозможные ощущения веры и, следовательно, все ощущения из наставлений и учений, ибо они и именуется ощущениями веры, хотя они и не принадлежат истинной вере, пока не будут соединены с милосердием. Между этими ощущениями и Господом (Небесной Божественностью) нет параллели и соответствий потому, что первые есть такими ощущениями, которые не проникают во внутреннее ощущение или совесть, как это происходит с теми, которые принадлежат любви и милосердию. Ибо они проникают путем наставлений, и так через слух (послушание) и, таким образом, не от внутренних ощущений, но от ощущений внешних, и, в такой способ они формируют свои каналы и вместилища, или приемники в человеке. [2] Большая часть из них видится, как будто они есть истины, но это не истины (а кажущиеся истины, иллюзии), точно такие же, как и те ощущения и вещи, которые видятся в буквальном смысле Слова Божьего, и которые лишь представляют и означивают истины, и, таким образом, сами по себе не есть истинами (но отражениями их). Причем, некоторые из них даже являются ложью, которая, однако, может служить в качестве приемников и вместилищ (истин). Но у Господа не существует ничего иного, кроме истин, которые есть таковы по самой своей сути, и поэтому у них не существует ни параллелей, ни соответствий относительно тех видимых или кажущихся истин (иллюзий или мирских отражений). Но все же последние могут быть адаптированы таким образом, чтобы служить в качестве приемников (сосудов, вместилищ) и для небесных ощущений и вещей, которые проникают и рождаются от любви и милосердия. Эти кажущиеся (природные) или видимые истины, представляются тучами над рассудочной частью, о которой говорилось прежде, в которую Господь встраивает или насаждает (вживляет, прививает) милосердие и так создает в человеке совесть (сознание). [3] Например: у тех, кто остается в истинах по буквальному смыслу Слова, возникают предположения, что именно Господь есть тот, кто приводит их в искушение, и кто тогда мучает через совесть человека. И они начинают считать, что поскольку Он позволяет зла,



то Он и является причиной зла, и что Он направляет злых в ад, и совершает другие подобные вещи. Эти ощущения являются кажущимися истинами, но не вечными и потому, что они не являются такими истинами, которые истинны сами по себе, то с таковыми и не существует параллелей и соответствий. Однако Господь оставляет их незатронутыми в человеке, и чудесным образом адаптирует (преобразует) их с помощью милосердия так, чтобы они могли служить небесным ощущениям, как вместилища их. Так же это и с поклонениями, религиозными учениями и моралью, и даже с идолами у желающих блага язычников, которые Господь также не затрагивает, и все же адаптирует (состыковывает) их посредством милосердия так, чтобы они также служили вместилищами (сосудами, приемниками) Божественности. Это подобно тому, что происходило с многочисленными ритуалами (обрядами) Древней Церкви, а затем и с обрядами Еврейской церкви, которые сами по себе были ничем иным, как ритуалами, в которых не было извечной истины, но которые допускались и разрешались, да и повелевались потому, что они воспринимались и почитались, как священные и святые ощущения у их родителей, и так имплантировались в умах их детей и запечатлевались в них с самого младенчества, как непреложные истины. [4] Эти и другие подобные ощущения и вещи и означены под выражением, что птицы не были рассечены. Ибо ощущения и вещи, которые некогда были имплантированы в убеждение человека, и почитаемые им, как священные и святые, Господь не затрагивает, если они не противоречат Божественному порядку; и, хотя, у них не существует параллелей и соответствий (Божественному), все-таки он адаптирует (преобразует или состыковывает) их. Именно эти ощущения и вещи и были обозначены в Еврейской церкви через птиц, которые не рассекались при жертвоприношениях, ибо рассечь есть то же самое, что разделить и положить затем эти части друг напротив друга, таким образом, чтобы они могли адекватно друг другу соответствовать. И потому, что к ощущениям, о которых было говорено, не находятся соответствия, то они стираются в другой жизни у тех, кто должен быть наставлен, и тогда вечные истины имплантируются в них, благодаря устремлениям к благу. То, что в Еврейской церкви ради этого соответствия и знака, птицы не должны были быть рассечены, очевидно по книге Моисея: если его жертвоприношением Иегове (Господу) будет всеожжение птиц, то пусть принесет он в жертву горлицу или птенца-голубя. И надломит им крылья, но не разделяет их (Левит 1:14, 17). И то же самое в случае жертвоприношения за грехи (Лев. 5:7-8).

1833.

Стих 11. А птицы (хищные) опускались на тела, и Авраам отгонял их прочь. "Птицы (хищные) опускались на тела" означает зло и происходящую оттуда ложь, и что они желали уничтожить жертвоприношения; "и Авраам отгонял их" означает, что Господь обращал их в бегство.

1834.

Птицы опускались на тела. Что этим означены зла и лжи, исходящие оттуда, и так выражающие жажду уничтожения всего хорошего, очевидно из значения слова "птицы", представляющего собой лжи. "Птицы", в Слове, означивают и истины, как показано выше, и лжи, ибо тем самым выражается противоположный смысл (ибо почти все такие ощущения и вещи, в Слове, в такой же манере, используются в обоих смыслах). Что "птицы" представляют собой ложь, также было показано ранее (п. 778, 866, 988). Всякий

может теперь увидеть, что за этими словами кроется тайна, ибо, в противном случае, не было бы нужды это упоминать. В чем эта тайна заключена, также уже было сказано, и это очевидно из последовательности или взаимосвязи вещей, во внутреннем смысле, а именно в том, что так зашифровано сообщение о состоянии церкви. [2] Когда церковь (земная Божественность) поднимается (возрождается) Господом, то она в своем начале непорочна. И всякий человек в той церкви, тогда, любит ближнего, как брата, и это известно на примере первородной церкви, возникшей, после пришествия Господа. Все дети церкви (потомки) жили, тогда, вместе, как братья, равно как и называли друг друга братьями, и любили друг друга, но со временем, милосердие стало охладевать и исчезать напрочь. И как только оно исчезло, последовали зла, и вместе с ними лжи. По этой причине пришли расколы и ереси, которых никогда бы и не было, если бы существовало и господствовало милосердие, ибо тогда ни раскол не назывался бы расколом, ни ересь - ересью, но именовались бы они положениями вероучений созвучными собственному мнению каждого человека. И это было бы оставлено на совести каждого человека, лишь бы они не отвергали бы наипервейших принципов веры, то есть, главенства Господа, вечности жизни и Слова. И лишь бы это не противоречило Божественному порядку, то есть, заповедям Десятилетия. [3] Зла и происходящие оттуда лжи, которые проникают в церковь, когда в ней исчезает милосердие, и есть то, что здесь означено под птицами, которых Авраам стаями отгонял прочь. То есть, означено, что Господь, который здесь представлен Авраамом, вынуждал их разлетаться. Авраам же (исторический) не имел никакого отношения ни к злам, ни ко лжи, и лишь разгонял стаи птиц от жертвоприношений. Ибо в небесах знают лишь Одного Господа, и никто не знает Авраама, зная его не иначе, как знают всякого другого человека, который ничего не может сделать сам, также как это сказано и у Исаии: Ты создавший нас Отец, ибо Абрахам нам неизвестен, и Израиль не понимаем нами; Ты, о, Иегова, создавший нас Отец, наш Искупитель, и имя Твое от вечности (Ис. 63:16).

1835.

Авраам отгонял их. Что этим означено, что Господь обращал их вспять, очевидно из того, что было сказано. И также из того, что так и происходит с церковью, когда человек начинает отступать от милосердия. Зла и лжи, оттуда происходящие, легче тогда повергнуть в бегство, ибо церковь еще находится в состоянии, когда она не так еще удалилась от милосердия, и, таким образом, умы (рассудок и сознание) людей еще не так сложно развернуть обратно. Но, с течением времени, зла и происходящие от них лжи разрастаются, и так утверждаются и укрепляются, и это показано в дальнейших стихах. [2] Насколько это возможно, Господь безостановочно поворачивает зло и ложь в бегство, но лишь через сознание (совесть). Когда сознание (совесть) ослабляется или опустошается, то, тогда, уже нет среды, через которую Господь может течь (проникать Божественностью), ибо проникновение (приток) Господа (дух Божий) приходит в человека лишь через милосердие (любовь к ближнему) в его совести (сознании). И, тогда, вместо милосердия рождается и приходит новая среда, и формируется (образуется) духовность, которая является внешней, а именно, страх перед законом, страх за свою жизнь, за почести и за богатство, и за свою репутацию, зависящую от всего означенного. Но эти ощущения уже не принадлежат истинной совести (сознанию), они являются только лишь внешними узами или зависимостями, которые позволяют человеку жить в обществе с другими, и проявлять дружбу вне зависимости от того, каков он есть на самом деле

внутренне. [3] Но эта среда, или эти узы (связи, зависимости), не имеют веса в той другой жизни, ибо внешние ощущения духа, там, удаляются, и остаются лишь те, которые принадлежат ему (духу) внутренне. Так, в том мире, есть очень много духов, которые жили моральной (личной) и гражданской (общественной или мирской) жизнью, никому не вредили, совершали дружественные и порядочные (вежливые) поступки, даже совершали благие поступки во имя многих, но только с целью или ради себя (Собственного я), с тем чтобы показаться, ощутить и привести себя к славе, силе и тому подобным состояниям и ощущениям (приятным лишь Собственному я). В той другой жизни, такие попадают в ады или общества злых и лживых. Ибо они внутренне в себе уже не имеют ничего относящегося к благам и истинам, но только к злам и лжам. Даже более того, к ненависти, мести, жестокости, прелюбодеяниям, которые не проявляются у человека вовне постольку, поскольку в нем господствуют и преобладают (внешние духовные) страхи, о которых было только что говорено, как о принадлежащих внешним узам (природно-мирским привязанностям) духа.

1836.

Стих 12. И было так, что, когда солнце садилось, то глубокий сон напал на Авраама, и вот ужас непроглядной темноты опустился на него. "Солнце садилось" означает время и состояние перед завершением Церкви; "то глубокий сон напал на Авраама" означает, что Церковь была тогда в темноте (неведении и невежестве); "и вот ужас непроглядной темноты опустился на него" означает, что темнота (неведение и невежество) была ужасающая или страшная, "темнота" означает лжи (фальши).

1837.

Когда солнце садилось. Что так означены времена (ощущения) и состояния (Церкви и человека), предшествующие свершению веков (завершению, прекращению ощущений Божественности), очевидно из значения слова "солнце". Во внутреннем смысле, "солнце" представляет собой Господа, и по этой причине, оно также означает небесные ощущения, которые принадлежат любви и милосердию, а, следовательно, представляют и саму любовь и милосердие (как было говорено уже выше в п. 30-38, п. 1053). Отсюда очевидно, что под "заходом солнца" понимается последнее время церкви (упадок земной Божественности), которая, тогда, именуется свершением веков, когда уже нет более никакой любви к ближнему (милосердия). Церковь Господа также сравнивается или уподоблена временным отрезкам дня, первый период церкви (возрастание) - с восходом солнца, или рассветом и утром; последний – с заходом (закатом) солнца, или вечером и сумерками, преобладающими в то время, ибо два эти явления аналогичны по своим условиям. Церковь также сравнивается и с временами года, когда начало или первый период ее роста подобен весне, и когда все ощущения и вещи находятся в цвету; также, как и период перед концом Церкви уподобляется осени, когда все ощущения и предметы замирают, становясь не активными. Жизнь Церкви даже сравнивается с металлами; первый период ее называют золотым веком; последний – веком железа и глины; как это сказано в книге Даниила (2:31-33). Из всего этого очевидно, что означено словами "когда солнце садилось", а именно, время и состояние перед свершением веков, знак или образ того, что солнце еще не село. В дальнейшем, описано состояние церкви подобное по своим условиям тому, когда солнце село, и это выражено, здесь, состоянием кромешного

мрака, дымом, как из печи и пламенем огня, прошедшего между частями (рассеченных половин жертвенных животных).

1838.

Крепкий (глубокий) сон напал на Авраама. Что этим означено, что Церковь (земная Божественность в человеке) находится, тогда, в темноте (неведении и невежестве), очевидно из значения "глубокого сна". "Глубокий сон", по отношению к состоянию бодрствования, представляет собой темное состояние (бессознательное состояние, состояние неведения и невежества), и это состояние здесь приписано Господу (Божественному Я всякого человека), который представлен Авраамом, но не потому, что тогда Он погрузился в глубокий сон или состояние тьмы, но потому, что таково было состояние церкви. Это подобно тому, как в другой жизни, где Господь всегда видится, как само солнце и сам свет, злыми духами Он видится, как бы самой тьмой, ибо Господь, там, является в зависимости от внутреннего состояния каждого человека. По подобию здесь, говорится, и о церкви, ибо она находится в состоянии темноты. [2] Такие же подобия, в качестве примера, можно увидеть в Слове, что касается, опустошения, наказания и осуждения, причинение которых, во многих отрывках из Слова, приписывается Господу, хотя в действительности они принадлежат человеку церкви (его делам), когда тот опустошает, наказывает и осуждает себя (на безбожие) сам. Такое внутреннее состояние предстает перед человеком как, если бы Сам Господь опустошал, наказывал и осуждал его. Это так видится и ощущается, потому это так кажется по своим внешним (личным и мирским) ощущениям или ощущениям Собственного я, ибо если бы человек прежде не был бы по видимости чувств (хоть минимально) наставлен обо всем (что касается Божественности), то он бы тогда и не страдал вовсе. Всему тому, что у человека идет вразрез с видимостью чувств (тела), человек не верит, и не желает понимать За исключением лишь завершающегося периода его жизни, если тогда он обладает рассудком и принимает, как дар в себе, веру, происходящую от милосердия. [3] Так же это и с церковью, когда человек пребывает в состоянии тьмы (неведения и невежества). Тогда Господь становится невидим людям церкви, так что Он не ощущается, то есть, не признается ими, хотя Господь при этом вовсе не невидим, но не видит Его сам человек, у кого и с кем Господь должен был бы быть. Тем не менее (в Слове) затмение (темнота, неосязаемость) приписываются Господу. Так же это и здесь, что касается "глубокого сна", под которым означено темное состояние церкви (неведение и невежество о Божественности и Господе).

1839.

И вот ужас непроглядной темноты опустился на него. Что этим была означена невероятная или страшная темнота, и что "темнота (тьма)" выражает ложь, очевидно из значения слова "темнота", во внутреннем смысле представляющего собой ложь. Состояние церкви перед ее завершением, когда солнце "уже садится", выражено "ужасом непроглядной темноты", тогда, как ее состояние, когда солнце уже зашло, описано "полной темнотой (мраком)" и другими словами, упомянутыми в стихе 17. [2] Так же это описывает и Господь в Евангелии от Матфея: солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с небес, а силы небесные поколеблются (Матф. 24: 29). Это не означает того, что померкнет мирское солнце, но, во внутреннем смысле, говорит об угашении небесных ощущений, которые происходят от любви и милосердия, так же, как

сказанное о пропадании лунного света выражает, во внутреннем смысле, исчезновение духовных ощущений веры, а сказанное о звездах, что пали с небес, свидетельствует об исчезновении знаний о благе и истине у человека церкви, поскольку именно в последних сокрыты "силы небесные". Также это означает, что все это относится к земле, а не к небесам, ибо на небесах свет никогда не помрачается. [3] То, что "ужас непроглядной темноты опустился на него" означает, что Господь пришел в ужас от столь величайшего опустошения. Ибо, в какой степени кто-либо из людей пребывает в небесных ощущениях, исходящих от любви, то в такой же степени он ощущает ужас, когда он внутренне ощущает (воспринимает) свершение веков (прекращение притока Божественности в себе). Так это было и с Господом, и еще более ошутимее, чем у кого-либо из людей, ибо Он пребывал в самой сути (гуще) ощущений любви, как небесных (человеческих), так и божественных (Вселенских). [4] То, что "темнота" выражает ложь, очевидно из очень многих отрывков из Слова, как это сказано и у Исаии: горе тем, которые тьму принимают за свет, а свет за тьму (Ис. 5:20); где "темнота" означает ложь, а "свет" - истину. У него же: Он глянет на землю, и ощутит там темноту и мрак (уничтожение), и что свет там стал теменью (померк) (Ис. 5:30); где "темнота" указывает на господство лжи, а "свет стал теменью" – на исчезновение истин. [5] У него же: вот (ощути), тьма покрывает землю (неведение - дух), а мрак народы (невежество - ощущения) (Ис. 60:2). У Амоса: день (Мудрость) Иеговы, укрыт теменью (мраком), и нет света. Неужели день Иеговы стал теменью, а не светом? и крошечным мраком; неужели нет в нем ясности? (Амос 5:18, 20). У Софонии: великий день Иеговы близок, этот день есть день гнева, день насилия и уничтожения, день опустошения и разорения, день темноты и крошечного мрака, день туч и теней (Соф. 1:14-15). В этих отрывках, "день Иеговы" означает последнее время (ощущение) и последнее состояние (степень) церкви (земной Божественности в человеке), "темнота и мрак" - лжи и зла. [6] Господь также именует зла "темнотой" в Евангелии от Матфея: если око твое будет во зле, то и все тело твое покроет мрак. Итак, если свет, который видишь ты, в тебе видится тьмою, то какова же тьма (Мф. 6:33). "Темнота (тьма)" здесь означает лжи, которые овладевают духом тех, кто (придя к Божественности) поворачивает к знаниям, исходящим из тела и чувств, и степень того, насколько эта тьма, тогда, становится огромнее по сравнению с другими, или по сравнению с язычниками, которые знаний таких не имеют (и к ним не обращаются). [7] И снова у Матфея: сыновья царства будут изгнаны во тьму внешнюю (крайнюю) (Матф. 8:12; 22:13). "Внешней (крайней) тьмой", здесь, означены более ужасные (или более внутренние) лжи у тех, кто принадлежал церкви (и отошел). Ибо они помрачают, тогда, внутренний свет и ставят лжи (природные знания из чувств) выше истин (духовных), чего неведающие язычники сделать не могут. В Евангелии от Иоанна: в Нем была жизнь, и жизнь была светом человеческим (внутренним), и свет явился в темноту, но темнота не коснулась его (Иоан. 1:4-5). "Темнотой", здесь, означены лжи во внутренней церкви (лживые ощущения, что касается истоков внутренней божественности земного человека). [8] Лжи во внешней церкви, также называются "темнотой", но такие лжи могут быть просветлены (очищены светом). О таких говорится в Евангелии от Матфея так: народы (ощущения), которые сидели в темноте, увидели свет великий, и у них, все, что пребывало в смерти и тени смертной, забуяло, как от света весной (Мф. 4:16); где "темнота" означает лжи из невежества, то есть такие, как они есть у язычников. [9] В Евангелии от Иоанна: и явился суд (рассуждение), который Свет принес в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, ибо дела их полны зла (Иоан. 3:19); где "Свет" означает истины, а "темнота" –

лжи. Также "Свет", здесь, означает Господа, потому что все истины приходят от Него, а "темнота" - ады, ибо все лжи идут от них. [10] И вот еще: Иисус сказал, Я есть Свет миру; тот, кто последует за Мною, не будет ходить (плутать) в темноте (Иоан. 8:12). И еще: идите, пока имеете свет, чтобы мрак не захватил вас, ибо идущий в темноте не знает, куда идет. Я светом пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не обитал во тьме (Иоан. 12:35, 46). "Свет" означает Господа, от Которого исходят все блага и истины; "темнота" - лжи, которые рассеиваются лишь Одним Господом. [11] Лжи в завершении времен, которые именуются "тьмой (темнотой)" в данном стихе, или от которых возникает "ужас непроглядной темноты", представлены и означены (у Иоанна), как тьма, опустившаяся на всю землю, начиная от шестого часа до девятого [в ночь распятия Христа], а также через солнце, которое, тогда, померкло, и чем было представлено и означено, что тогда не было больше ни любви, ни веры (Матф. 27:45; Марк. 15:33; Лука 23:44-45).

1840.

Стих 13. И сказал Господь Аврааму; познав, ты будешь знать, что (семя) потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. "И сказал Господь Аврааму" означает внутреннее ощущение (восприятие); "познав, ты будешь знать" означает (внутреннюю) определенность; "потомки твои будут пришельцами" означает, что милосердие и вера будут редкими; "в земле не своей" означает ту землю, где есть церковь, но в которой нет тех, кто пребывает в милосердии и вере; "и поработят их" означает давление и угнетение; "и будут угнетать их" означает, что они подвергнутся тяжелым искушениям (суровым испытаниям); "четыреста лет" означает их продолжительность и состояние.

1841.

И сказал Господь Аврааму. Что так означено восприятие, очевидно из того, что уже было сказано (в стихе 9 и в других местах), где те же слова представляют такое же значение.

1842.

Познав, ты будешь знать (поймешь лишь тогда, когда сделаешь). Что так означена (внутренняя) определенность, очевидно, без объяснений.

1843.

Потомки (сыны и дочери) твои будут пришельцами. Что это означает, что милосердие и вера (у людей) будут редкими, очевидно, из значения слова "пришелец (странник, чужой)" и слова "семя". "Чужой" или "пришелец" представляет того, кто не родился на данной земле, и поэтому, он не признается за своего и родного, и, таким образом, рассматривается, как чужеродный. Но "семя" означает милосердие и происходящую от него веру (как уже было это показано в п. 255, 1025, и чуть выше в стихе 3). Так как пришелец называется "странником (чужим)", и рассматривается, как чужеродный элемент и иностранец, то есть тем, кто не рожден в этой земле или из этой земли, то и следует, что это относится к тому, кого можно встретить крайне редко. И, следовательно, здесь, так означено, что милосердие и вера оттуда, которые есть "семенем", станут (у людей) в редкость. Таково время, приходящее при скончании веков, о котором, здесь, говорится, и которому свойственна "величайшая тьма", то есть, беспросветная ложь; таково и семя, становящееся тогда (не свойственным) и чужеродным, то есть, так выражено, что люди с

милосердием и верой, тогда, встречаются весьма редко. [2] Что истинная вера будет крайне редкой в последние времена Церкви, было предсказано Господом, когда Он говорил о свершении веков (Мф. 24:4-51; Марк 13:3-37; Луки 21:7-38), где из каждого сказанного слова следует, что милосердие и вера будут становиться (ощущаться) крайне редкими тогда, а напоследок они и вовсе исчезнут. Об этом сказано и в Откровении Иоанна, и у многих Пророков, не говоря уже о том, что об этом часто упоминается в исторической части Слова. [3] Но, через веру, что погибнет в последние времена, ничего не означено иного, кроме милосердия или любви к ближнему, ибо нет никакой иной веры, кроме веры, исходящей из милосердия. Кто не имеет милосердия, тот не может иметь никакой веры вообще, ибо милосердие и есть та почва (в земле, или духе человеческом), на которой высевается или имплантируется вера, милосердие - ее сердце, из которого она существует и живет. Поэтому древние сравнивали любовь и милосердие с сердцем, а веру - с легкими, которые сообща находятся в одной груди (и друг без друга не имеют жизни). Это сравнение представляет сходство по жизни, заключающееся в том, что если человек желает жить в вере, но вне милосердия, то это было бы похоже на жизнь с одними легкими, или без сердца, и что явно невозможно. Именно по этой причине древние и называли все деяния, ощущения и слова, что исходят из милосердия, деяниями, ощущениями и словами, исходящими из сердца, а все и каждое из ощущений, что относятся к вере без милосердия – ощущениями и словами, исходящими только из уст, или только из легких, по причине притока или вхождения в речь лишь дыхания. Именно отсюда и пришли в речь высказывания о словах, касающиеся блага и истины; и свидетельствующие о том, что они (истинные слова) должны исходить от самого сердца.

1844.

В земле не своей. Что так означена земля, где есть церковь, но в которой нет тех, кто пребывает в милосердии и вере, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь (смотри п. 566, 662, 1066, 1067). В наши дни люди оценивают церковь по существующим в ней положениям веры, по ним же и различают церкви Господа, не учитывая вовсе того, какой жизнью живут люди в такой церкви; то ли они ко всем испытывают внутренне глубочайшую ненависть, то ли раздрают друг друга на части, как дикие звери, то ли грабят друг друга, или лишают ближнего имени, чести и богатства, или же в сердце отрицают все, что свято. Однако у таких воистину нет церкви вовсе, ибо истинная Церковь существует лишь у тех, кто любит Господа, и кто любит ближнего, как самого себя, кто имеет совесть, и не склонен к таким ненавистям, как выше было упомянуто. Но среди тех, что описаны первыми, эти люди, предстают как чужие, и подвергаются всевозможным оскорблениям и преследованиям, либо рассматриваются, как глупые и слабые (не такие же «умные и сильные», как они), и с которыми, поэтому, можно никогда не считаться. И тогда это есть то, что подразумевается под словами "и потомки твои будут пришельцами в земле не своей".

1845.

И поработят их. Что так означен приход скорбей, страданий, подавления и угнетения, может быть очевидно из того, что только что было сказано.

1846.

И будут угнетать их. Что так означено, что они (добрые люди) подвергнутся тяжелым искушениям (суровым испытаниям), может быть очевидно из значения слов "угнетение" или "страдание (скорбь)", представляющего собой (внешнее и внутреннее) преследование и, следовательно, испытание (искушение, проверку на прочность). В Слове Господа ничего иного и не понимается под словом "угнетение (страдание)". Как это у Исаии: Я очищу тебя, а не серебро; Я выберу тебя в горниле угнетения (страдания) (Ис. 48:10), где "угнетение" указывает на испытания (искушения). У Моисея: ты должен запомнить, что весь путь, которым Иегова, Бог твой, вел тебя вот уже сорок лет в пустыне, Он вел для того, чтобы смирить тебя и чтобы испытать тебя. Иегова, который питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, питал тебя, дабы смочь смирить тебя, и чтобы смочь испытать тебя, чтобы сделать тебе благо в последние дни (Втор. 8:2, 16); где "угнетение" явно означивает испытания (злом и ложью). [2] Там же: когда египтяне делали злое нам, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие услужения (работы и труды); мы воззвали к Иегове, Богу отцов наших, и Господь услышал голос наш, и увидел бедствие наше, и наш труд и угнетение наше (Втор. 26:6-7). Здесь, мы находим сходство с тем, что есть и в данном стихе: что они "служили" и были "угнетаемы", и где, таким же образом, означены искушения (испытания страданиями и скорбями) истинно верующих, также, как и то, что они угнетались (страдали) в пустыне, а через последние также были представлены и искушения (испытания) у Господа. [3] Так же это и у Исаии: Он был презираем, человек скорби, и мы спрятали как бы наши лица от Него; Он был презираем, и мы не почитали Его. Но, воистину, Он понес наши болезни и понес наши скорби; однако, мы склонялись к тому, что Он был поражаем, наказываем, уничтожаем и притесняем Богом (Ис. 53:3-4). Этими словами означены искушения (испытания на кресте) Господа, словами "понес наши болезни, и вынес наши скорби" не означено то, что истинно верующие не будут подвержены искушениям (испытаниям), и не означено то, что Он взял их грехи на Себя, и так понес грехи их, но ими означено то, что битвами и победами в испытаниях (искушениях) Он преодолел ады, и, таким образом, будучи Один (противостоя в одиночестве), именно что касается Его Человеческой Сущности (физическим телом и Собственным я), вытерпел все возможные искушения, что могут быть у истинно верующих. [4] Испытания (искушения) также называются и Господом "угнетением (страданием)", как это сказано в Евангелии от Марка: те, у кого семя (вера) посеяно на каменистых местах (отсутствует милосердие), когда они слышат Слово, за неимением в себе корня, удерживают Его лишь некоторое время, а затем, когда угнетения и гонения возрастают за Слово, то тотчас же соблазняются (поддаются злу и лжи) (Марка 4:16-17). "Угнетение (страдание)", здесь, явно указывает на испытание (злом и ложью на прочность); "не имеют в себе корня" - не имеют милосердия, ибо в нем у веры корни, и те, кто не поддерживает этого корня, уступают в искушениях. В Евангелии от Иоанна: в мире будете иметь угнетение (страдания, скорбь); но ободритесь благом (посмотрите на Меня): Я победил мир (Иоан. 16:33). "Угнетение" здесь означивает искушение. [5] В Евангелии от Матфея: род (родные) восстанет против рода (родных), и царство пойдет на царство; но все эти явления есть только началом болезней. Затем они предадут вас угнетению. И затем будет великая скорбь (страдание) такая, какой еще не было от начала мира. И сразу же после скорби (страданий) дней тех, померкнет солнце (Мф. 24:7-9, 21, 29). Здесь, так описано скончание веков или последнее время церкви, "страдания (скорби)" означивают испытания (искушения), как внешние, так и внутренние; внешние представляют преследования (гонения), происходящие от мира, а внутренние - выражают



гонения, происходящие внутри или от дьявола (Собственного я). Что тогда не будет милосердия, означено словами "род восстанет против рода, а царство пойдет на царство"; а также тем, что "солнце", то есть, Господь, или любовь и милосердие, будет в затмении или "померкнет".

1847.

Четыреста лет. Что так означены продолжительность и состояние, что касается искушения, это очевидно из значения числа "четыреста", выражающего собой то же, что и число "сорок", а именно, продолжительность и состояние (силу и уровень) искушения (см. п. 730, 862). Продолжительность искушений, как кратковременных, так и более долгих, описана в Слове числом "сорок". В буквальном историческом смысле, рассматриваемые слова (400 лет) связаны с пребыванием сыновей Иакова в Египте, а что они были там четыреста тридцать лет, очевидно по книге Исхода 12:40, хотя время пребывания их там не таково, если отсчитывать от прихода в Египет Иакова, но будет именно 400 лет, если отсчитывать от пребывания Авраама там, как было уже отмечено ранее. Четыреста тридцать лет упоминается и отсчитывается от начала пребывания Авраама, по той причине, что в этом числе заключена (и выражена) суть искушений, и которые выражены услужением (внешним рабством) евреев в Египте, также как затем выражены страдания (внутренние скорби) через сорок лет пребывания в пустыне.

1848.

Стих 14. А также, что племя, которому они будут служить, Я буду судить, и после того они выйдут с большим имуществом. Слова "а также, что племя, которому они будут служить" означивают людей злых, которые притесняют (угнетают); "Я буду судить" означивает посещение и суд; "и после того они выйдут с большим имуществом" означивает их спасение, и что они будут иметь небесные и духовные блага.

1849.

А также, что племя, которому они будут служить. Что так означены злые люди (ощущения), которые притесняют других (угнетают благие ощущения), очевидно, из значения слова "племя" и "служение". В подлинном (первородном) смысле "племя (род, родные)" означивает блага, или, то же самое, что и добрые (благие) люди (духи). Ибо, когда о благах говорится отвлеченно, то указывается на вместилище, в котором они находятся, и это человек, дух или ангел. Но, в противоположном смысле, "племя (род)" означает зла, или, тоже самое, что и злые духи (см. п. 1159, 1258-1260). Но "служить" или "услужение (не для себя)" означивает угнетение (подавление себя), как и в предыдущем стихе.

1850.

Я буду судить. Что это означивает посещение и суд, может быть очевидно без объяснений. Под "приговором" или "судом", здесь, не означен какой-либо последний суд, как это люди вообще полагают, то есть, то, что небеса и земля погибнут, и, что новые небеса и новая земля, будут созданы, так как это было сказано у пророков и в Откровении, и, таким образом, что все существующие ощущения и вещи (бытие) должны погибнуть. Такое мнение распространилось так широко, что входит даже во владение умами (рассудком и сознанием) и тех, кто может быть наставлен лучше других, и так это до

такой степени, что они верят не иначе, что мертвые воскреснут только лишь к тому времени. И по той причине, что это время было предсказано, но все еще, после прошествия стольких веков с тех пор, они не видят, чтобы оно пришло или сбылось, то чтобы чувствовать себя в безопасности (не потерять веру) они утверждают себя в своих убеждениях, что не существует таких вещей, и, следовательно, что они не возродятся снова из мертвых. Но должно быть известно, что под последним судом, или разрушением небес и земли, имеются в виду не такие ощущения и вещи. Если смотреть по буквальному смыслу, то это так, но это вовсе не так во внутреннем смысле. Во внутреннем смысле, последний суд означает последнее время церкви (пребывания Божественности в людях внутри); небеса и земля, что погибнут, представляют церковь, выраженную внутренним и внешним поклонением (устремлением человека к) Господу, и которая прекращается вовсе, когда нет в нем милосердия и любви. [2] Существовал последний суд и у Наидревнейшей Церкви, когда все милосердие и вера в наидревнейших людях были разрушены, и когда исчезло всякое их внутреннее ощущение (восприятие), как это было незадолго до потопа. Сам потоп, о котором говорится выше, и был (выражением конца или) последним судом этой церкви; старые небеса и земля, то есть, церковь с потопом были уничтожены, новые небеса и новая земля, то есть, новая церковь были созданы, Церковь была названа Древней Церковью, и это уже было рассмотрено. И эта церковь также пришла к своему последнему времени тогда, когда все милосердие остыло, а вся вера очернилась, что произошло во времена Евера. То время и было последним судом у Древней церкви, у которой небеса и земля также погибли. [3] Еврейская (Hebrew) Церковь стала новыми небесами и новой землей, но и она также имела свое последнее время, или последний суд, когда она стала идолопоклоннической, а за нею поднялась новая церковь среди потомков Иакова, которая была названа еврейской (Jewish) церковью, и которая была церковью, которая имела лишь общие (внешние) представления (соответствия) о милосердии и вере. В этой церкви, то есть, среди потомков Иакова, не было внутренне ни милосердия, ни веры, и, следовательно, не было внутренней церкви, но только лишь (внешние) соответствия и представления о церкви, по той причине, что в те времена стала невозможной непосредственная связь (сообщение) Господнего Царства в небесах со всякой истинной церковью на земле, и, следовательно, посредие и связь с ними осуществлялась лишь посредством соответствий. Последнее время этой, так называемой церкви, или последний суд ее, произошли тогда, когда Господь пришел в мир; ибо соответствия, тогда, прекратились, то есть, жертвоприношения и подобные обряды, а для того, чтобы они могли бы прекратиться полностью, евреи были изгнаны из земли Ханаанской. [4] После этого были созданы новые небеса и новая земля, то есть, новая Церковь, которая стала называться Первородной (Первообщинной) Церковью, которая была установлена Господом, а затем постепенно стала усиливаться, и, которая, в начале своем, пребывала в милосердии и вере. Разрушение этой церкви было предсказано Господом в Евангелии и в Откровении Иоанна, и это разрушение было тем, что названо у них Страшным Судом. Не так, чтобы небеса и земля, теперь, должны погибнуть, но так, что в некоторой части мира должна зародиться новая церковь, и тогда нынешняя, останется лишь в ее внешнем поклонении, также, как и еврейская (при возникновении Первообщинной Церкви) осталась в своем, в котором, как хорошо известно, не осталось ничего из милосердия и веры, то есть, ничего от истинной церкви. Настолько далек последний суд, в общем (от человеческого мнения). [5] В частности же, Последний Суд также существует у всякого человека (духа) сразу же после его смерти, ибо он затем

переходит в другую жизнь, в которой, когда он вступает в жизнь, которую он имел в теле, он присуждается либо к смерти, либо к жизни. Последний суд также относится ко всякому единичному ощущению духа. Ибо у человека, который присужден к смерти духовной, каждое его малейшее ощущение свидетельствует о нем. Ибо нет ничего в его рассудке (мышлении) и воле (нраве), даже до последней мелочи, чтобы не подводило бы его к последнему суду, и чтобы не вело его к вечной смерти. Точно так же это и с человеком, который присуждается к жизни: в нем каждое ощущение его рассудка и его воли представляет образ его последнего суда, и все несут его к жизни. Ибо каков человек есть, в общем, таков он есть и в самом наималейшем его ощущении рассудка и воли. И именно таковы ощущения и вещи, которые означены последним судом.

1851.

И после того они выйдут с большим имуществом (духовным обогащением). Что этим означено спасение, и что они будут иметь небесные и духовные блага, очевидно из значения слова "выйти", представляющего собой освобождение, и из значения слова "имущество", представляющего собой небесные и духовные блага. Ибо таково духовное (невидимое) приобретение у тех, кто выдерживает гонения, и превосходит искушения, угнетения, страдания, или рабство (неволю), которые рассмотрены в этом и предыдущем стихах. Эти блага также представлены и обозначены имуществом сыновей Иакова, когда они вышли из Египта (Исх. 11:2; 12:36), а также их добычей (приобретением) в земле Ханаанской, когда оттуда были изгнаны населявшие ее племена; и у пророков, когда говорится о добыче, отнятой у их врагов, в которой они нашли обогащение.

1852.

Стих 15. А ты отойдешь к отцам твоим в мире; и будешь погребен в старости доброй. "Ты отойдешь к отцам твоим в мире" означает, что ничего из благ и истин не будет повреждено; "будешь погребен в старости доброй" означает осуществление всяческих благ посредством тех, которые принадлежат Господу.

1853.

Ты отойдешь к отцам твоим в мире. Что этим означено, что ничего из благ и истин не будет повреждено, может быть очевидно из значения слова "отцы", а также из значения слов "идти к своим отцам" и "в мире". Во внутреннем смысле, "отцы" здесь означивают то же самое, что и "дочери" с "сыновьями" вместе взятые. Что "дочки" означивают блага, а "сыновья" - истины, было уже показано ранее (п. 489-491, 533, 1147), следовательно, "отцы" означивают ощущения и вещи, которые принадлежат дочерям и сыновьям вместе. "Идти (отправиться) к своим отцам" представляет собой проход (переход) от жизни тела к жизни духа, или из нашего мира в ту другую жизнь. "В мире (в покое)" означивает то, что он ничего не теряет, и, таким образом то, что ничто не будет повреждено. Ибо тот, кто переходит в другую жизнь, ничего не теряет из ощущений, которые принадлежат ему, как человеку, и сохраняет и удерживает с собой всякое (внутреннее) ощущение, за исключением ощущения тела, которое было тормозом и препятствием для внутреннего исполнения (осуществления) его духовных способностей. Что, здесь, означена не смерть, но переход к отцам (благам и истинам) путем смерти, станет ясно из того, что будет сказано далее.

1854.

Ты будешь погребен в старости доброй. Что это означает исполнение всяческих (внутренних и внешних) благ через блага, исходящие от Господа, очевидно из того, что души тех, кто умирает и похоронен (физически) не умирают, но переходят от невидимой жизни к ясно видимой. Ибо смерть тела есть чистое продолжение, или усовершенствование (скачек качества) жизни, и те, кто принадлежит Господу, тогда, впервые входят в соприкосновение (и наполнение) со всякого рода благами, приход которых означивается "старостью доброй". Такие выражения, как "умерли", "похоронены", и "встретились со своими отцами", часто встречаются в Слове, но, во внутреннем смысле, они означивают не одно и то же, что и в смысле буквальном. Во внутреннем смысле, (что касается духа) такие слова выражают приход к ощущениям, которые подобны ощущениям, появляющимся в жизни после смерти и относящимся к вечности, но в буквальном смысле, они видятся такими, которые относятся к жизни в мире и во времени. [2] Следовательно, те, кто пребывает воистину во внутреннем ощущении и внутренних (духовных) мыслях, когда им встречаются такие выражения, никогда не видят в них понятий (идей) смерти и погребения. Но видят в них ощущения и понятия, что относятся к продолжению жизни, ибо они рассматривают смерть, как некое отбрасывание тех ощущений и вещей, которые имеют грубую природу и природу времени (ощущений вещественных и временных), и как продолжение истинной жизни, ибо по своей сути они не знают, что такое смерть, потому что в их рассудке об этом ни одного ощущения не существует. Так же это и в случае со старостью и возрастом человека, ибо, когда здесь встречаются слова о "глубокой старости", то ангелы не имеют вовсе никакого восприятия о старости, ибо они действительно не знают, что есть старостью (старческим возрастом), поскольку они постоянно пребывают в (вечной) жизни, подобной ранней молодости и юности. Такая жизнь, и, следовательно, небесные и духовные ощущения ее, являются тем, что имеется в виду под "старостью" и подобными выражениями, что встречаются в Слове.

1855.

Стих 16. А в четвертом поколении они возвратятся сюда, ибо беззакония (зла) Амореет еще не завершены. "В четвертом поколении возвратятся они сюда" означивает время и состояние возвращения (внутренних ощущений); "ибо беззакония Амореет еще не завершены" означивает, что не пришло еще последнее время, когда нет более ничего из благ.

1856.

В четвертом поколении они возвратятся сюда. Что так означено длительность и состояние возвращения (возобновления собственных ощущений), очевидно из значения слов "четвертое поколение". "Четвертое поколение" означивает то же самое, что и число (слово) "сорок", так же как и число "четыреста", а именно, длительность ощущения и состояние (степень и уровни) испытаний (искушений), о которых говорится в стихе 13, и является своего рода степенью убывания от них. Больше ли или меньше будет число, при условии, что оно есть одного происхождения (корня), оно содержит в себе все тоже самое, как уже было сказано несколько раз. Что "четвертое поколение" не представляет, тогда, никого из поколения (потомков) Авраама, или Исаака, или Иакова, очевидно из исторической части Слова, ибо там сказано о множестве родов или поколений. И эти

люди совершенно отличаются от своих отцов, когда они появляются. "Четвертое поколение" является выражением, которое встречается также и в других местах (Слова). Но, во внутреннем смысле, оно никогда не означает какого-либо поколения, а, здесь, означает длительность и состояние до возобновления (собственных ощущений в том мире), потому что выражает конец тех ощущений и вещей, которые означены числами "сорок" или "четыреста" (см. п. 862, 1847).

1857.

Ибо беззакония Амореетов еще не завершены (не достигли своего пика). Что этим означено (что достигнуто) последнее время (скончание веков), когда больше нет ничего из благ, очевидно из значения имени "Амореетов", а также из значения слова "завершение". Под "Амореетами", в Слове, означены зла, в общем, по той причине, что земля Ханаана была также именована и землей Амореетов (как это очевидно у Иезекииля в гл. 16:3, 4; и у Амоса 2:09, 10). И поэтому, "Амореетами" в этом отрывке означены все племена земли Ханаанской, и, как было ранее говорено, под ними были означены главным образом зла и лжи, и так, все зла вообще и, в общем. Под "завершением" же означено последнее время (скончание веков), когда больше из благ и истин ничего не остается. [2] Но то, что во внутреннем смысле означено словами, что беззакония Амореетов еще не завершены, является тайной. Ибо в случае со злыми духами, как это происходит в той другой жизни, их жизнь и состояния длятся без наказаний вплоть до тех пор, пока их зла не достигают своей высоты (предела или пика); и так это, как, в общем (у адов), так и в частности (у духов). Ибо для таких в той другой жизни существует равнодействующая сила, по которой зло наказывает самое себя, то есть, те, кто совершает зла, сталкиваются с наказанием за свои злые дела, но сила действует лишь только тогда, когда их зла достигают своего максимума (пика, предела, апогея, высшей точки). Каждое зло имеет свой предел, который варьируется в каждом отдельном случае, и, по достижении которого, злу далее уже не позволено проходить. Когда злой дух (или человек) выходит (переходит) за этот предел, он вводит себя в наказание, и так это даже в каждом отдельном случае. [3] Так же это происходит и, в общем, злые люди погружаются в ады не моментально (броском), но шаг за шагом (последовательно, постепенно). Это явление имеет свое начало в универсальном законе порядка, установленном Господом, и заключающемся в том, что Сам Господь никогда не бросает кого-либо в ады, но само зло (злой дух) бросает себя вниз, и это происходит шаг за шагом (постепенно), пока зло не достигнет насыщения (максимума, завершения, пика, границы, предела) и ничего из благ и истин (у этого духа) больше не останется. До тех пор, пока у духа существует хоть какое-либо из благ, он будет вытаскиваем и поднимаем Господом над адами, но когда уже нет ничего, кроме зла (скончание веков), то уже сам дух бросается вниз в ады. Благо и зло сначала должны быть отделены друг от друга, так как они являются противоположностями, и никому не позволено склоняться в обе стороны (быть слугою двух господ). Это и есть то, что значено словами, что беззакония Амореетов должны быть завершены. Но у духов благих все происходит иначе (наоборот), они постоянно поднимаются Господом в небеса, а их зла постепенно умаляются. [4] То же самое происходит и с состояниями церкви. Посещение (церкви Господом) не происходит до тех пор, пока зло (в Церкви) не будет совершенно (не достигнет максимума), то есть, когда не останется больше ничего из благ милосердия и истин веры. О свершении (скончании веков, максимуме зла) очень часто говорится у пророков. Как это есть у Исаии: о

свершении и установлении этом я слышал от Господа Иеговы Саваофа всей земли (Ис. 28:22). У Иеремии: "о, Вавилон, ты, проживающий на водах великих, больших сокровищах! Пришел конец твой, мера твоих усилий (умножений) (Иер. 51:13). У Даниила: семьдесят недель установлено для народа твоего и для города твоей святости, чтобы довести до конца (свершить переход), запечатать грехи и искупить беззакония, и привести праведность (оправдания) в конец, и запечатать видения и пророков, и помазать Святая Святых (Дан. 9:24). В конце, для птиц нечистых придет запустение, и даже вплоть до завершения и установления, которое выльется в опустошение (Дан. 9:27). [5] Свершение (веков) также предсказано Самим Господом в Его словах у Луки: они падут под лезвием (острием) меча, и будут в плену у всякого племени; и, в конце, даже Иерусалим будет попираем племенами, пока не завершаться времена племен (Лук. 21:24). Под "падением от лезвия меча" означено поражения от лжи, ибо "меч", в Слове, выражает наказания, исходящие из лжи, "Иерусалим" означает Господне Царство и Церковь (см. п. 402); "племена" - зла (см. п. 1260). Таким образом означено, что тогда будет свершение (скончание веков), когда церковь станет переполнена злом и ложью (достигнет высшего предела), и так разрушит саму себя.

1858.

Стих 17. И так оно и было, что солнце зашло, и опустился густой мрак, и вот дым, как из печи, и пламя огня прошли между этими частями (рассеченными животными). "И так и было, что солнце зашло" означает приход последнего времени или свершения веков; "и опустилась густая тьма" означает время (ощущения), когда ненависть вытесняет собой милосердие; "и вот столб дыма" означает глубину похотей или лжи; "и пламя огня" означает силу зла или жар вожделений; "которые прошли между этими частями (рассеченными животными)" означает то, что последние (похоти и вожделения) и есть то, что отделяет людей, что принадлежат церкви, от Господа.

1859.

И так оно и было, что солнце зашло. Что так означен приход последнего времени или свершения веков, очевидно из сказанного выше (в стихе 12) о заходе солнца и его значении, а именно то, что этим выражено последнее время церкви.

1860.

И опустился густой мрак. Что так означено время (ощущения), когда ненависть вытесняет собой милосердие, очевидно из значения слова "мрак (тьма)". В Слове "темнота (мрак, тьма)" означает ложь, а "густой мрак" - зло (как показано чуть ниже). "Темнота" означается тогда, когда ложь приходит на место истины, а "густой мрак" означается тогда, когда зло занимает место блага, или в точности то же самое, когда ненависть появляется на месте милосердия (любви к ближнему). Когда ненависть приходит вместо милосердия, глубина мрака становится настолько огромной, что человек совсем не знает (и не понимает), что же есть тогда злом. Еще менее он понимает то, что чем больше это зло, тем глубже, в той другой жизни, погружение его в ад. Ибо те люди, которые находятся в ненависти, внутренне ощущают (воспринимают) своего рода удовольствие и как бы некий вкус к такой жизни в нем, а удовольствие и нрав (Собственного я) приводят его к тому, что он едва ли знает, что существует благо. Ибо все, что несет человеку удовольствия и вожделения, как причинная вещь, проникает в его волю, и он, тогда,

чувствует в себе это, как благо, и так это до такой степени, что, когда ему говорят, что это исходит от ада, он едва ли может в это поверить, и еще менее может поверить, когда ему говорят, что таким удовольствиям и устремлениям в той другой жизни присущи запахи экскрементов и трупов. И уж вовсе он не может поверить в то, что он приобретает дьявольскую суть и отвратительный образ (дух) ада; ибо ад не состоит ни из чего иного кроме, как из ненавистей и их дьявольских форм (злых духов). [2] Тем не менее, всякий может познать это, если обладает хоть малейшей способностью к мышлению, ибо, если он попытается нарисовать, или представить ненависти, в какой-либо форме, то сделает он это не иначе, как в облике дьявола; и именно в таком виде, к какому приходят после смерти те, кто пребывает в ненависти. И, что удивительно, такие люди способны заявлять, что в другой жизни, они попадут на небеса, а некоторые могут утверждать, что у них есть вера, тогда как на небесах, однако, пребывают лишь те, кто пребывает в образе милосердия, а что это именно так, может быть очевидно из опыта (п. 553). И пусть тогда всякий такой рассмотрит, как эти две формы (духа), (дух) ненависти и (дух) любви, можно совместить (сочетать) в одном лице. [3] То, что "тьма" означает ложь, а "мрак" - зло, можно увидеть из следующих мест в Слове. У Исаии: вот (ошути), тьма покрывает землю, а густой мрак - народы (Ис. 60:2). У Иоиля: пусть все обитатели земли трепещут, ибо приближается день Иеговы, день тьмы и густого мрака (Иоиль 2:1-2). У Софонии: этот день есть день гнева, день запустения и опустошения (разорения), день тьмы и густого мрака (Соф. 1:15). У Амоса: не есть ли день Иеговы тьмой и отсутствием света, и полным мраком, в котором нет ни проблеска? (Амос 5:20). В этих отрывках "день Иеговы" означает последнее время церкви; где "тьма (темнота)" означает лжи, "полный (густой) мрак" – зла; и потому упоминается и то, и другое; в противном же случае это было бы повторением об одном и том же или бессмысленным преувеличением. Но на еврейском языке слово, что в этом стихе означает "тьму (мрак)", представляет собой не только ложь, но и зло, и таким образом, глубину и силу фальши, от которой возникает зло, также как глубину и силу зла, от которого происходит ложь.

1861.

И вот дым, как из печи, и пламя огня. Что "дым, как из печи" означает концентрированную или сплошную фальшь (и так глубину похотей или лжи), а "пламя огня" - самые грязные зла (и так силу зла или жар вожделений), очевидно из значения слов "дым, как из печи", представляющего собой начало (источник) фальши, и из значения слова "пламя огня", представляющего собой начало зла или жар вожделений. Сказано "дым, как из печи", потому что человек, особенно человек Церкви, который имеет знания истины и все же не признает ее, в глубине сердца своего отрицает ее, и на деле проводит свою жизнь в ощущениях, противоположных истине. И, тогда, он видится не иначе, как печь или источник дыма, где сам он представляется печью, а фальши, исходящие от его ненавистей, представляются дымом. Вожделения, от которых происходят фальши (лжи), видятся, как пламя огня от такой печи, что также очевидно из представлений, видимых в той другой жизни (как описано по опыту в п. 814, 1528). Именно вожделения ненависти, мести, жестокости, прелюбодейства, а тем более, когда они замешаны на лжи и обмане, и есть теми устремлениями духа, что в форме таких соответствий, тогда, видятся и появляются. [2] То, что "печь", "дым" и "огонь" означают в Слове такие ощущения и вещи, можно увидеть по следующим отрывкам. У Исаии: все они лицемеры и злодеи, и уста их говорят все нечестиво. Ибо беззаконие, как огонь, оно

пожирает и терн и шипы, и зажигает чащу леса, и оттуда поднимаются столбы дыма. В гнев своем, Иегова Саваоф опалит землю, а народ станет как пища для огня, человек не пощадит и брата своего (Ис. 9:17-19). Здесь "огонь" означает ненависти, а "столбы дыма" – лжи оттуда; ненависти также описываются словами "никто не пощадит брата своего", ибо, когда такие люди усматриваются ангелами, они видятся не иначе, как здесь описано. [3] У Иоля: Я покажу знамения на небесах и на земле: кровь и огонь, и столбы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна - в кровь прежде, нежели придет великий и страшный день Иеговы (Иоильт 2:30-31). Здесь, "огонь" означает ненависти; "столпы дыма" - лжи; "солнце" - милосердие, а "луна" - веру. [4] У Исаии: земля станет горящею смолою, она не будет угасать ни днем, ни ночью; дым от нее войдет в вечность (Ис. 34:9-10). "Горящая смола" означает ужасные вожделения, а "дым" - лжи. [5] У Малахии: вот станет от горящей печи видно, как днем, и все станут гордыми, а всякий делающий зло будет, как солома, и тот день, придя, уложит их на огонь, и не оставит от них ни корня, ни ветки (Мал. 4:1). "Печь горящая" здесь означает тоже самое, что и раньше (самовлюбленное Собственное я), "корень" означает милосердие; "ветки" - истины, которых не останется вовсе. [6] У Осии: Ефраим стал виновным из-за Ваала, он стал, как мякина, сдуваемая вихрем с гумна, и как дым, изгоняемый из трубы (Ос. 13:01, 3). "Ефраим" означивает духовного человека, который повернул на путь лжи. [7] У Исаии: сильный будет, как бумага, а дела его, как искра, и они будут гореть вместе, и никто не потушит (Ис. 1:31); где так означены те, которые находятся в любви к себе, или что то же самое, в ненависти к ближнему, и тем означено, что они будут гореть от своих же вожделений. В Евангелии от Иоанна: Вавилон стал жилищем демонов. Они плакали, когда они видели дым от пожара его. Его дым восходил вовеки веков (Откр. 18:2, 18; 19:03). [8] Там же: Он открыл яму бездны, и из нее вышел дым, как дым из большой печи; и померкло солнце, и воздух, от того дыма (Откр. 9:2). Там же: из уст лошадей вышел огонь, дым и сера. От них третья часть людей погибла; от огня, дыма и серы, которые вышли из уст их (Откр. 9:17-18). Там же: тот, кто будет поклоняться зверю, будет пить вино враждебности Божией, налитое в чашу Его гнева, и будет мучим в огне и сере (Откр. 14:9-10). У него же: четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и было дано ему жечь людей огнем, и сжигал людей сильный жар (зной), и хулили имя Бога (Откр. 16:8-9). В подобной манере было сказано о том, что они были брошены в огненное озеро из горящей серы (Откр. 19:20; 20:14-15; 21:8). [9] В этих отрывках "огонь" означает вожделения, а "дым" - ложь, которые господствуют, обычно, в последнее время (церкви). Такие ощущения и вещи были видены Иоанном, когда открылось ему его внутреннее зрение, и именно так же эти вещи видны всем, когда они проявляются в той другой жизни. Подобные вещи и ощущения становятся также видимыми духам, и душам после смерти. Отсюда очевидно, что собой представляет адский огонь. Ибо, кроме ненависти, мести и жестокости, он ничего иного из себя и не представляет, являясь лишь, по соответствию, разновидностями любви к себе. Во время своей жизни в теле, однако, всякий человек, что находится в таких качествах (в любовях к себе), вне зависимости от того, как он видится внешне, если он рассматривается ангелами вблизи, не усматривается, тогда, в их глазах, как-либо иначе. И, тогда, его ненависти видятся подобно пламени огня, а лжи, происходящие от них, как дым из печи. [10] Об этом огне (жаре) Господь говорит в Евангелии от Матфея так: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (Матф. 3:10; Лука 3:9); где под "плодами добрыми" имеется в виду милосердие; ибо тот, кто лишает себя этого - повергает себя вниз (в ад), и бросается в такой огонь. Там же: Сын Человеческий пошлет



Ангелов Своих, и соберут из царства Его все ощущения и вещи, которые приводят к падению и совершают беззаконие, и ввергнут их в печь огненную (Матф. 13:41-42, 50), где огонь упоминается с тем же смыслом. И еще: царь сказал тем, которые были по левую сторону, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Матф. 25:41). [11] Также и то, что они были "отправлены в вечный огонь" или "Геенну огненную" и то, что "червь их не умрет, а огонь их не угаснет" (Матф. 18:8-9, Марк 9 :43-49), употребляется с тем же смыслом. В Евангелии от Луки: пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста своего в воде, и охладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем (Лук. 16:24), говорится с таким же смыслом. [12] Те, кто незнаком с тайнами Царства Господнего, предполагают, что Господь и вправду бросает нечестивых в ад, или в огонь, который, как было сказано, является огнем ненависти. Но на деле все обстоит совсем иначе, по той причине, что сам человек, или сам дьявольский дух, тогда, повергает себя вниз. Но поскольку это так видится из чувств (телесных или физических), то и в Слове это также было выражено и представлено по внешнему виду (по соответствию), и так, как это видится через заблуждения чувств; ибо так это было особенно необходимо в случае с евреями, которые не желали воспринимать что-либо вовсе, если то не виделось им через чувства (тела), даже невзирая на то, к каким бы заблуждениям при этом они не приходили. И поэтому, в связи с этим, буквальный смысл Слова, особенно в пророческой части, полон таких ощущений и соответствий. [13] Как это у Иеремии: так говорит Иегова, Суд судите к утру, и избавляйте обижаемого от руки обидчика, не то враждебность Моя изойдет подобно огню, и сожжет, и будет неугасима, по причине злых дел ваших (Иер. 21:12). "Суд судите" означает - говорите истину; "избавляйте обижаемого от руки обидчика" означает совершайте дела милосердия; "огонь" означает адские наказания для тех, кто не делает этого, то есть, для тех, которые проводят свою жизнь во лжи, исходящей из ненависти в их душах. В буквальном смысле, такой "огонь" и "раждебность" приписываются Господу, но во внутреннем смысле, это в точности наоборот. [14] В подобной манере это и у Иоия: и вот, день Иеговы, огонь пожирает все впереди Его, а за Ним пламя горит (Иоиль 2:1, 3). У Давида: вот вышел дым из ноздрей Его, и огонь из уст Его пожирающий, угли возгораются от Него, и густой мрак под ногами Его (Пс. 18:8-9). У Моисея: огонь возгорелся во гневе Моем, и он сожжет все до самого низшего ада, и пожрет землю и порождения ее, и попалит основания гор (Втор. 32:22), где "огонь" обозначает ненависти, а "дым" - лжи, свойственные людям, но приписываемые Иегове или Господу по причинам, которые были уже озвучены. В адах также видится все так, как будто Иегова или Господь совершает это, но на деле все наоборот, ибо они судят и видят все по себе, и потому пребывают в огне ненависти (и внутренне, и внешне). Отсюда очевидно, как легко человек может впасть в фантазии, если ему неизвестен и непонятен внутренний смысл Слова. [15] То же самое относится к "дыму" и "огню", которые были видены (восприняты) народом на горе Синай, когда евреям был передан закон. Ибо Иегова или Господь видится каждому в соответствии с его собственной сутью и качеством, ангелам небесным - Солнцем, духовным ангелам - Луной, всем благим духам - Светом различной красоты и приятности, но для злых – дымом и огнем посядающим. И так как тогда, когда закон был воспринят, евреи вовсе не имели ничего из милосердия, а любовь к себе и к миру господствовала в них, и оттого, не имели в себе ничего иного, кроме зла и лжи, то поэтому Он явился им, как дым и огонь, хотя ангелам в тот же момент Он виделся, как Солнце и Свет небес. [16] Что именно так Господь виделся евреям, так это потому, что они были такой сути и такого характера, и это очевидно по словам

Моисея: слава Иеговы обитала на горе Синай, и виделась эта слава Его в глазах сынов Израилевых, как поядающий огонь, на вершине горы (Исх. 24:16-17). И тут же: а сама гора Синай пребывала вся в дыму от того огня, потому что Иегова (Господь) сошел на нее в огне, и оттого дым исходил от горы, как дым от печи, а вся гора сильно колебалась (Исх. 19:18). И в другом месте: вы подошли ближе и стали под горою, и гора разразилась огнем, восходящим даже к сердцу небес; внизу тьма, облако и густой мрак, и Господь стал говорить с вами из среды огня (Втор. 4: 11-12; 5:22). И здесь: и вот вы слышали глас из среды тьмы, и гора загорелась огнем, и вы подошли ко мне, и заговорили, почему мы должны умирать? великий огонь сей пожрет нас и так; но, ежели мы услышим и голос Иеговы, Бога нашего, то умрем точно (Втор. 5:23-25). [17] Истинно так было бы со всяким человеком, если бы он вдруг увидел Господа (своими глазами), а сам бы был из среды тех, кто проводит свою жизнь в ненависти и в фальшах оттуда. Ибо он не может видеть Господа иначе, чем через призму своей внутренней ненависти (злых желаний) и духовной грязи (ложных мыслей), которые, принимая, или получая потоки (излучения) блага и истины от Господа, превращают их в огонь, дым и густой (крошечный) мрак (которые видимы по соответствию даже во внешнем мире). Из тех же цитат также очевидно, что есть "дымом из печи" и "пламенем огня", а именно то, что они представляют собой самые концентрированные фальши (лжи) и самые грязные зла, которые в последние времена церкви вступают в господство над нею.

1862.

Которые прошли между этими частями (рассеченными половинами животных). Что этим означено то, что последние (похоти и вожделения или лжи и зла) и есть то, что отделяет людей, принадлежащих церкви (особенно в последнее ее время), от Господа, может быть очевидно из сказанного выше (в стихе 10) о разделении или рассечении животных пополам (на две части), и представляющего собой параллели и соответствия, которые касаются небесных ощущений (в человеческих ощущениях), и из того, что первая и вторая части, располагаемые одна напротив другой, (в духе человека) означивают так церковь и Господа, а промежуток или пространство между ними означивает то, что находится между Господом и церковью, или между Господом и человеком Церкви, и которое есть совестью (или сознанием), где блага и истины встроены (насажены, высеяны, имплантированы) посредством милосердия. Когда ненависть приходит на место милосердия, а зло и ложь на место благ и истин, то тогда в совести (сознании) не остается уже ни благ, ни истин, и это посредствующее пространство (среда, духовность) или промежуток видятся, тогда, наполненными дымом из печи и пламенем огня, то есть, убеждениями лжи и желаниями ненависти, которые и есть тем, что по сути отделяет церковь от Господа. [2] Эти ощущения и выражены через прохождение дыма и пламени между рассеченными половинами животных; но ведущая роль, здесь, у пламени огня, ибо им представлена любовь к себе, или, что тоже самое, зла и ненависти. Это может быть также подтверждено словами из книги Иеремии, где мы находим такие слова: Я отдам людей, которые преступили завет Мой, которые не удержали слова завета, заключенного ими пред лицом Моим, тельца (тело, суть) которого, они рассекли надвое и прошлись между частями их; царей Иудейских и принцев Иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, и всех, которые прошлись между рассеченными частями тельца; Я отдам их в руки врагов их, и в руки ищущих души их; а трупы их пойдут на съедение птицам небесным и зверям земным (Иер. 34:14, 18-20).

1863.

Стих 18. В тот день Иегова совершил союз (сочетание, заключил завет) с Авраамом, и было сказано: семени (потомству) твоему дам Я сию землю, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат. "В тот день Иегова заключил завет с Авраамом" означает сочетание внутреннего человека Господа с его наивнутренним человеком (Его Божественным Я) или Иеговой; "и было сказано: семени (потомству) твоему дам Я сию землю" означает утешение после этих искушений (сражений) и ужасов, заключающееся в том, что те, кто (пройдя испытания) остался в милосердии и вере в Него, станут наследниками Его; "от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат" означает пределы (или глубину) распространения утешения; "от реки Египетской" - начиная от духовных ощущений Его; "до реки Евфрат" – заканчивая ощущениями небесными.

1864.

В тот день Иегова совершил союз (сочетание, заключил завет) с Авраамом. Что этим означено сочетание внутреннего человека Господа с его наивнутренним человеком (Его Божественным Я) или Иеговой, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой сочетание (соединение) (как уже было объяснено прежде в п. 665, 666, 1023, 1038). И так как Господь, здесь, представлен во внутреннем смысле, то это означает соединение (йогу, сочетание) наивнутреннее. Ибо Господь восходил выше и выше в наивысшем соединении или сочетании (союзе) с Иеговой, Своим Отцом, пока Они не стали Едино Одно, то есть, пока Человеческая Сущность Его, сама не стала Божественной Сущностью Иеговы, которая пребывала в наивнутренней глубине Господа. Эти ощущения представлены заветом, который Иегова совершил с Авраамом. Каждый может видеть, что Господь никогда не совершает завет с человеком внешне, ибо это будет противоречить Божественности. Ибо, что собой внешне представляет человек, кроме гнусных и грязных ощущений, из которых сам по себе он не может ни подумать, ни сделать ничего кроме, как только злого и худого? Все благо, которое он делает, исходит от Господа, и отсюда может быть очевидно, что этот завет, как и другие заветы с потомками Авраама, не выражают ничего иного, но лишь знак или соответствие о Божественности и небесных ощущениях Царствия Божия, и в данном случае, завет означает соответствие, знак или символ союза (соединения, сочетания) Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью, то есть, с Иеговой. То, что этим означено сочетание внутреннего человека Господа с его человеком наивнутренним (Божественным Я), то есть, Иеговой, очевидно из того, что было сказано ранее, а именно, из того, что сражениями и победами с искушениями Господь соединял и сочетал себя (с Иеговой) все больше и больше. Что представлял собой Его внутренний человек, было уже сказано ранее, а именно то, что он был срединным (посредствующим, промежуточным) между человеком (духом) наивнутренним и человеком (духом) внешним.

1865.

И было сказано: семени (потомству) твоему дам Я сию землю. Что этим означено утешение после длительных искушений (сражений) и ужасов, заключающееся в том, что прошедшие испытания и оставшиеся в милосердии и вере в Него, станут наследниками Его, очевидно из значения слова "семя", и из значения слова "земля". Под "семенем Авраама" означены любовь и вера оттуда, как это уже было показано ранее (п. 255, 256,

1025), и, следовательно, все те, кто пребывает в милосердии и вере в Господа. Но под землей Ханаанской означено Царство Господне и, поэтому, слова "дам землю потомству твоему" означивают то, что небесное царство будет дано в наследство (удел) лишь тем, кто имеет веру в Господа и пребывает, при этом, в милосердии. [2] То, что такие ощущения были утешением для Господа после Его соблазнов и страхов (воображений и реалий), может быть очевидно без объяснений. Потому что после этих тяжких и неприятных противостояний, с которыми Господь столкнулся, то есть, после того, как Он непрерывно отгонял зла и лжи, которые были означены птицами, усаживающимися на тельца (жертвы) и тем, что Авраам отгонял их (что упомянуто в стихе 11), все же, в конце концов, после всех стараний, фальши таки проникли, от которых Он содрогнулся (что было означено "ужасом и мраком великим", которые напали на Авраама в глубоком сне, о котором говорится в стихе 12). И даже проникли так, что ложь и зло совершенно овладели человеческим родом (что означено "дымом из печи" и "пламенем огня", прошедшими между частями, упомянутыми в стихе 17, что предшествует этому), и отчего Господь не мог не быть в печали (унынии) и скорби, и по этой причине утешение тогда и последовало, подобное тому, что уже было показано выше (стихи 4 и 5), а именно то, что его семья должно будет унаследовать землю, то есть, что те, кто пребывает в милосердии и вере в Господа станут наследниками Его Царства. Спасение человеческого рода было для Него единственным утешением, ибо Он пребывал в Божественной и небесной любви, и стал даже что касается Его Человеческой Сущности, Самой Божественной и Небесной Любовью, в которой такое утешение есть тем единственным предметом из всего, что усматривается и лежит на сердце. [3] То, что Божественная любовь такова, очевидно по любви родителей к своим детям, которая возрастает в зависимости от степени, в которой возрастают их дети, то есть, становится большей уже в отношении внуков, чем непосредственно к самим детям. Ничто не существует без причины и начала (корня), следовательно, и эта любовь в человеческом роде, которая характеризуется постоянным ее возрастанием, что касается, к последующим потомкам не существует без начала и причины. Причиной и началом (источником) этой любви не может не быть Сам Господь, от Кого исходит (начинается) все, что есть в супружеской любви, в том числе и любовь родителей к своим детям, началом (источником) которых является то, что Господь любит всех подобно тому, как отец любит своих сыновей, и которых Он желает сделать всех Своими наследниками, и обеспечивает наследство для тех, кто будет рожден, подобно тому, как Он это делает для тех, кто уже родился.

1866.

От реки Египетской до великой реки, реки Евфрат. Что этим означены пределы (или глубина) распространения утешения или наследия; "от реки Египетской" - начиная от духовных ощущений Его; "до реки Евфрат" – заканчивая ощущениями небесными, очевидно из значения слов "реки Египетской", и из значения слов "великой реки" или "реки Евфрат". То, что эти "реки" означивают пределы распространения духовных и небесных ощущений, может быть очевидно из значения земли Ханаанской, как Царства Господнего в небесах и на земле, в котором нет ничего другого, кроме ощущений духовных, которые принадлежат вере, и ощущений небесных, которые принадлежат взаимной любви, и поэтому не означивают собой ничего иного, кроме границ распространения указанных ощущений, под которыми можно понимать также и границы земли Ханаанской. Ибо ни земля Ханаана, ни реки в Египте, ни великая река Евфрат, да и

вообще всякие границы любой земли, на небесах никому неизвестны вовсе. Но, там хорошо знают, до каких границ распространяются духовные и небесные ощущения, а также знают пределы и границы состояний из этих ощущений. Эти вещи, на небесах и имеются в виду, когда человек читает какой-либо отрывок из Слова, ибо, тогда, для них смысл буквально написанного исчезает, а вместе с тем исчезает и исторический смысл, ибо они служат, как бы оберткой для небесных ощущений и понятий. [2] То, что "река Египетская" означает предел распространения духовных ощущений, потому, что "Египет" представляет собой природные знания (или память человека), которые вместе с рассудочными и возрожденными волевыми ощущениями человека представляют собой духовные вещи, это можно усмотреть из сказанного ранее в п. 1443 и в других местах, а что "Египет", во внутреннем смысле, означает природные знания можно усмотреть в п. 1164, 1165, 1186, 1462. То, что "река Евфрат" означает пределы распространения ощущений небесных, может быть очевидно из рассмотрения земель, которые эта река ограничивает или отделяет от земли Ханаанской, и через которые по подобию (соответствию) во многих отрывках означены высшие знания об ощущениях небесных. Но здесь, потому что сказано, как бы с повторением, "река" и "великая река", в единстве и, в общем, означены и небесные ощущения, и знания (учения) о них, ибо к ним приписаны слова "великая река" и "величие".

1867.

Стихи 19, 20, 21. Кенеев, и Кенезеев, и Кедмонеев; и Хеттеев, и Ферезеев, и Рефаимов, и Аморреев, и Хананеев, и Гергесеев, и Иевусеев. "Кенеи, и Кенезеи, и Кедмонеи" означивают фальши (лжи), которые должны быть изгнаны из Царства Господнего; "Хеттеи, Ферезеи (Фарисеи), Рефаимы" означивают убеждения, происходящие из фальшей; "Аморреи и Хананеи" означивают зла; "Гергесеи и Иевусеи" означивают лжи, происходящие от зла.

1868.

То, что такие ощущения духа означены именами этих племен, было бы слишком утомительно подтверждать цитатами из Слова, да и нет необходимости делать это здесь потому, что они есть просто именами. Некоторые из них уже были показаны выше; например, "Рефаимы", означивающие собой убеждения, происходящие от лжи (п. 567, 581, 1673); "Аморреи", означивающие – зла (от лжи) (п. 1680); "Хананеи", означивающие – также зла (стих 16); "Ферезеи (Фарисеи)", означивающие - также лжи (п. 1574). Что собой представляют точные значения имен других племен, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем, по мере их появления. [2] Что же касается племен, которые должны были быть изгнаны из царства Господнего, то дело, здесь, вот в чем. В другой жизни злые и дьявольские духи ничего не желают более, чем проникать в мир духов и поражать благих духов, но как только они туда проникают, так тут же они изгоняются. И это происходит, таким же образом, как происходит с человеком, возрождающимся от лжи и зла, в духе которого последние побеждаются и рассеиваются, а на их место, тогда, имплантируются блага и истины Царства Господнего. [3] Такие изгоняемые духи зла и были представлены именами племен, которые были изгнаны сынами Иакова из земли Ханаана, также, как представлены они стали и самими евреями, которые впоследствии были изгнаны из Ханаана. То же самое происходило и со многими племенами, которые представляли собой другие подобные ощущения. Например, Хорреи,

которые были изгнаны с горы Сеир потомками Исава (о чем было сказано во Втор. 2:12, 22); и Аввимы, которые были изгнаны Кафторимами (упомянутые во Втор. 2:23); также, как Эмимы или Рефаимы были вытеснены Моавитянами (о чем говорится во Втор. 2:9-11); и Замзумимы, которые были изгнаны Аммонитянами (что упоминается во Втор. 2:19-21); кроме того и о многих других изгнанных племенах, как это было описано у пророков.

1869.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СВЯТОМ ПИСАНИИ ИЛИ О СЛОВЕ. Насколько много ощущений и вещей содержится в одном каком-либо единственном слове из Святого Писания, было показано мне через откровение понятий рассудка. Примечательным фактом в той другой жизни есть то, что всякое понятие рассудка (мысль) может быть там представлено так, что сама жизнь (суть) того понятия представляется в видимой форме, и, таким образом, уподобляется картинке или изображению. Тот, кто во время своей жизни в этом мире жил в милосердии или взаимной любви, и ощущал огромное удовольствие от Слова, там имеют свои понятия развернутыми и открытыми именно так. При том показе мне были показаны неисчислимые прекрасные предметы и вещи, сопровождаемые приятными и восхитительными ощущениями поразительной природы. И было сказано мне, что вещи, которые таким образом становятся видимыми, могут быть увидены снова, что касается их внутреннего содержания, и что, тогда, они будут открывать предметы и вещи еще более красивые и восхитительные, и представлять собой ощущения, которые содержат в себе наивысшее блаженство (счастье). Таковы все ангельские ощущения и понятия, ибо они открыты от Самого Господа. [2] Для духов, которые задавались вопросом, что позволяет понятиям рассудка (мыслям духа) быть настолько открытыми (преобразовываться и быть ясно видимыми, как изображение) в другой жизни, посредством примера зрения глаз было показано, что видимые земным глазом лучи, настолько слабы и неясны, что чем меньше природный предмет или вещь (который в себе содержит бесчисленные вещи), то тем больше он видится, как нечто непроницаемое, черное и бесформенное. Но, когда тот объект рассматривается через микроскоп, то элементы даже более внутренние предстают для просмотра, и видятся связанно, в четкой последовательности, и в удивительном порядке. И это доказывает то, что, таким образом, они могут быть еще более открыто (глубже) видны, если использовать еще более мощный микроскоп. На этом примере, таким духам было показано подобие, как это происходит в случае с внутренним зрением (зрением духа), лучи, которые ничего иного не представляют, кроме как понятий, которые, пребывая сами по себе, так грязны, что ничего более грязного едва ли может существовать в этой сфере (в духовном мире понятия есть последними и крайними вещами), хотя люди и думают по-другому. Но, что касается понятий, то, по Божественной милости Господней, о них будет сказано далее.

1870.

Так же это и со Словом Господа, в котором каждое слово Божье представляет собой некое понятие, облаченное в свою собственную форму, ибо слово есть ничем иным, как понятием, представленным особой формой, через которую смысл понятия может быть воспринят. Но в самом понятии пребывают настолько бесчисленные ощущения, что они не могут пройти, не загрязнившись (земными чувствами) в восприятие человека, но в чистоте могут пройти только в восприятие ангелов, так что в это никогда невозможно поверить. Но, когда они открываются Господом (через Божественное Я), то

наивнутренние формы предстают во внутреннем ощущении (восприятии) блаженством и ощущением счастья, и видятся посредством соответствий и райских ощущений и вещей, первые рождаются от небесных и духовных ощущений, по Божественной любви Господа или милости Его, а последние - от лучей света (понятий), происходящих оттуда. [2] Удивительным путем мне было показано, что Само Слово вдохновлено Господом не только, что касается каждого его слова, но и, что касается, малейшей буквы каждого слова, и, следовательно, как говорится, даже до малейшей йоты (завитка буквы). Ибо в каждом завитке пребывает нечто от любви, или жизни, которая является общей для всего, что составляет Слово, и которая, будучи общей, проникает в подобной манере в свое наименьшее составляющее. Но это никак не может быть легко воспринято в рассудке, если прежде в нем не будут накоплены (до критической массы) познания о многих других вещах.

1871.

Каким образом Слово Господне предстает перед ангелами описать невозможно, но некоторое представление может быть сформировано теми, кто видел в музеях оптические цилиндры (калейдоскопы), в которых красивые изображения предстают благодаря случайно сложившимся элементам. Хотя все элементы, которые находятся в круге проекции, видятся, как не имеющие ни вида, ни порядка, ни смысла; все же, будучи лишь просто смешанными при стряхивании, они, тем не менее, когда они усматриваются со стороны цилиндра, принимают там приятный образ (облик). Так же это и со Словом Господа, особенно с пророческой частью Ветхого Завета. В пророческой части, по буквальному смыслу Слова, едва ли что-либо можно усмотреть содержащим высший смысл и порядок. Но, когда это (как бы бессмыслица) читается человеком, особенно маленькими мальчиками или девочками, то оно переворачивается (становится) все более прекрасным и восхитительным, и, как бы восходящим по своей степени, и, наконец, предстает перед Господом, как образ человеческого бытия, в котором и по которому небеса предстают во всей своей полноте, но не так, как это хочется (видится) человеку, а так, как желает Господь тому быть, а именно, подобно Ему.

1872.

Как-то раз, передо мною появилась красивая девушка с сияющим лицом, быстродвигающаяся вверх и вправо, с некоторой поспешностью. Мне показалось, что она была в девическом возрасте (вся в соку расцвета и молодости). Уже не ребенок, но еще и не женщина, подходяще одета в блестящее черное платье, и так она спешила с радостью от одной ясности к другой. И было сказано, что внутренние ощущения Слова, при первом своем понимании, есть таковы, как эта девушка; черное платье на ней соответствует буквальному смыслу Слова (укрывающему смысл внутренний). Затем девушка приблизилась к моей правой щеке, но это уже воспринималось только лишь моим внутренним зрением. И было сказано, что такими есть ощущения и вещи наивнутреннего смысла Слова, которые не поддаются пониманию человека.

1873.

Однажды довелось услышать беседу духов, говоривших о внутреннем смысле Слова, и для того, чтобы суть его могла бы быть представлена к пониманию рассудком, это было проиллюстрировано на примере, что есть плодом (итогом, достижением) веры? И было

сказано, что благие (добрые) дела являются плодом веры во внешнем смысле или смысле буквальном, и, что благие (добрые) дела не имеют жизни (духовного или внутреннего смысла), если они не исходят от милосердия, и что, таким образом, плодом веры, в истинно внутреннем смысле, есть милосердие. Но, так как милосердие (любовь к ближнему) должно исходить от любви к Господу, то эта любовь и является истинным плодом веры в наивнутреннем смысле. А так как всякая истинная любовь исходит от Господа, то она и есть, тогда, Самим Господом. Таким образом, плодом веры вместе с благими (добрыми) делами есть милосердие, вместе с милосердием - любовь к Господу, а вместе с любовью к Господу - Сам Господь.

1874.

В беседе с благими духами я сказал, что в Слове многие вещи, даже больше, чем можно представить, выражают собой видимости (казательности) и заблуждения чувств. Как, например, гнев Иеговы, Его ненависть и враждебность против нечестивых (злых и лживых); также и то, что Он получает удовольствие, нанося им вред и разрушения; и тем более то, что Он убивает их. Но так сказано не для того, чтобы убеждения и вожделения (лжи и зла) в человеке были сломаны или разрушены (сразу), но для того, чтобы они могли быть обращены последовательно; ибо говорить по-другому, или так, как человек не может понимать (то есть, не по его видимостям, заблуждениям, и убеждениям), было бы также, как если бы посеять семена в воду, или, как если бы сказать человеку то, что будет сразу же им отвергнуто. Но, несмотря на казательность, такие формы слова (так как они от Бога) могут служить в качестве общих вместилищ (сосудов, приемников), в которых могут помещаться также и духовно-небесные ощущения, ибо эти слова доступны для проникновения всякому ощущению, которое исходит от Господа. Сначала, в них могут проникать те ощущения, что Господь попускает, и которые есть теми ощущениями зла, которые Господь полностью назначает дьявольским духам; затем те ощущения, что Господь провидит и ниспосылает ощущать, чтобы духи злые смогли бы превратить свое зло в блага; и, наконец, те ощущения, которые ничего иного не представляют, кроме как блага от Господа. Таким образом, буквальный смысл погибает, так как он поднимается (восходит) и становится духовным, затем - небесным, и, наконец, Божественным.

1875.

Мне было даровано ощущать внутренне ангельское понимание (или смысл) слов в молитве Господней: "и не введи нас во искушение (ложь), но избавь нас от лукавого (порочности, зла)". От искушения и лукавого человек очищается благодаря ближайшим ему духам блага, и это видится человеком через появление уверенности, ощущаемой (замечаемой) внутренне, и так даже вплоть до появления ощущения ангельской чистоты, а именно, ощущения Высшего Блага, в котором не остается какой-либо примеси (мыслей и желаний) зла и лжи; и, таким образом, от буквального смысла этих слов ничего не остается. С началом очищения (удалением зла и лжи) появляются бесчисленные ощущения и понятия, что касается сути этого блага, о том, что благо также может происходить и от страданий человека, хотя страдания исходят от самого человека и его злых дел, ибо в них укутано его наказание. Оно (наказание) соединяется с неким видом негодования, состоящего в том, что человек думает, что искушение и зло приходят от любого другого источника (но лишь не от него самого), и что всякий тогда может при размышлении о злах, думать, что по отношению к нему, это совершает Господь. Такие



понятия очищаются по мере (степени) их восхождения. Восхождения (просветления) такие представляются через исчезновения и рассеяния зла (о чем сказано также и в п. 1393), которые совершаются в одно мгновение и в манере совершенно неопикуемой (невыразимой), и так до той степени, пока они не переходят в наивнутреннюю или теневую часть рассудка. Там они восходят к небесам, или туда, где пребывают лишь невыразимые ангельские понятия о Господнем Благe.

1876.

Имена людей, царств и городов, которые встречаются в Слове, подобно словам человеческой речи, исчезают уже на самом пороге восхождения, ибо они земные, телесные и материальные. И души, которые вступают в ту другую жизнь, постепенно и последовательно отбрасывают эти вещи, а те, которые восходят на небеса, отбрасывают их мгновенно. Ангелы там не сохраняют даже и малейшего понятия о Собственном я, и, следовательно, о своем имени. Кто там Авраам из них, а кто - Исаак и Иаков, они больше не знают. Они через эти имена образуют лишь понимание внутренних ощущений, которые представлены и обозначены теми именами в Слове. Имена и слова там подобны праху (или пыли), или шелухе, которые опадают (или осыпаются), когда они восходят на небеса. Отсюда очевидно, что имена ничего в Слове не означивают, кроме как мирских вещей и ощущений. Я часто говорил с ангелами об этих понятиях, и был полностью ими наставлен в отношении истины. Речь и общение духов друг с другом не основывается на словесной речи, но состоит из обмена духовными понятиями (ощущениями), такими, как они есть в человеческой мысли без слов, и потому эти понятия являются универсальными для любого духа, вне зависимости от родного его языка. Но, когда они говорят с человеком (земным), их речь попадает (облекается) в слова языка конкретного человека (как это и было изъяснено в п. 1635, 1637, 1639). [2] Когда я говорил с духами об этом, то я им сказал, что, когда они общаются друг с другом, то, тогда, они не могут даже выговорить ни единого из слов человеческого языка, тем более назвать какое-либо имя. Некоторые из них, для интереса, удалялись и пытались произнести имена. Но, возвратившись, они говорили, что они не в состоянии произносить земные слова, потому что они настолько грубы и материальны, что находятся ниже их сферы (способностей). И это потому, что слова мирского человека формируются сотрясениями (колебаниями) звука в воздухе, создаваемыми артикуляцией (вибрацией) участков телесных органов, или притоком (прохождением) воздуха через такие органы по внутреннему пути, ведущему к органам слуха. Отсюда также очевидно, что ни один звук буквального слова, произносимого человеком, не может проникнуть (пройти) в слух какого-либо духа, тем более духа ангельского, чья речь еще более универсальна (см. п. 1642), и еще более в слух какого-либо ангела (см. п. 1643), у которых ничего не остается вовсе даже из наивысших понятий более младших (по иерархии) духов, но вместо них пребывают истины духовные и небесные блага. Такие истины и блага у них изменяются в невообразимой манере даже в наимельчайших их формах, которые непрерывно связываются вместе в наивысшем гармоническом порядке с первоначальными (первоначальными) соответствиями, которые представляют собой ощущения радости и красоты, происходящие от истинного блаженства взаимной любви, которые и есть самым наивысшим счастьем потому, что они воодушевлены жизнью (дыханием, Духом) Господа.

1877.

Мне встречались души или духи, которые попав в тот мир, и это, главным образом, среди духов злых, все еще оставались в духовных ощущениях (мыслях и желаниях), которые они имели в своей жизни тела, то есть, в ощущениях земных, телесных и мирских, а также располагали теми же принципами, которые они приняли духом (в вещественном мире). Среди этих духов было немало и тех, кто так и не пожелал ничего слышать о внутреннем смысле Слова, но только думал о смысле буквальном, и которые зашли в этом настолько далеко, что веровали в то, что они увидят там двенадцать апостолов, и что те сядут там на двенадцать престолов и будут судить двенадцать колен Израилевых; также немало и таких, кто веровал, что никто, кроме бедных, несчастных, и тех, кто пребывал в страданиях и преследованиях не могут войти в небеса, хотя и богатые и знатные, которые жили в любви и вере в Господа, там пребывают также. Были и такие духи, которые требовали небес (рая) для себя, ссылаясь на свои заслуги, и я видел таких бегающими туда-сюда, но, где бы они не появлялись, они повсюду насмехались над всеми теми ощущениями и вещами, которые содержали в себе наивнутреннейший смысл Слова, по той причине, что это противоречило их убеждениям и вожелениям, ибо они хотели небеса (или рай) за свои собственные заслуги и считали себя для рая предпочтительнее всех остальных. Но, на деле, они подобны ядовитым и вредным элементам, которые попадая в кровь и проникая по венам и артериям, портят и загрязняют весь объем крови.

1878.

Мне встречались и те, которые в жизни тела стали отвергать Слово, и те, кто злоупотреблял выражениями из Слова, используя их для шуток. Попадались и те, кто полагал, что Слово само по себе - ничто, но может служить средством удержания людей и народов в повиновении и сдержанности. Попадались и те, кто хулил Слово; и те, кто осквернял Его. Многие из тех, кто был перечислен, глубоко несчастны в той другой жизни в соответствии с качеством и степенью их презрения, насмешек, кощунства и профанации. Ибо, как уже было сказано, Слово настолько свято на небесах, что оно есть, как бы самими небесами у тех, кто там обитает, и существует там, как бы связующей средой сообщения, или взаимосвязи, или мышления у всех и каждого. И означенные выше духи не могут быть вместе со всеми такими, но лишь отдельно и удаленно.

1879.

Однажды, когда я был в постели, мне было сообщено, что злые духи замыслили против меня зло, с целью удушить меня, но, так как я был уверен и чувствовал себя в безопасности под Господней защитой, я отбросил угрозы и лег спать. Но, пробудившись посреди ночи, я почувствовал, что я сам не дышу, но приходит дыхание с небес, ибо не было никакого внешнего ощущения о моем собственном дыхании, что я воспринимал совершенно ясно. И тогда было мне сказано, что шайка заговорщиков сейчас находится здесь, и что она состоит из тех, кто содержится в ненависти к внутренним ощущениям из Слова (то есть, к высшим истинам веры, ибо они есть внутренними ощущениями Слова), а те, кто их ненавидит, ненавидят их потому, что они противоречат их заблуждениям, убеждениям и вожелениям (чувствам, злам и лжам), для поддержки которых они привлекают буквальный смысл Слова. [2] После того, как их попытка потерпела неудачу, их лидеры пытались проникнуть во внутренности моего тела, и проникнуть даже в самое сердце, и это также было допущено для них. Все это время я пребывал в ясном восприятии происходящего, ибо тот, кому открылись внутренние духовные ощущения,

получает параллельно (одновременно) и чувственное восприятие таких ощущений и вещей. Но я был тогда введен в некое небесное состояние, которое заключалось в том, что я не предпринимал никаких усилий для отражения нападков этих посетителей, а тем более совершать мщение за нанесенные повреждения. Затем они сказали, что они прибыли с миром, но вскоре они стали, как будто лишенными рассудка, задыхаясь от мести и стремясь достичь своей цели, но все у них было тщетно. Впоследствии, от безисходности, они рассеялись.

1880.

Что касается духов и ангелов, в общем, которые представляют собой человеческие души, живущие после смерти тела, то я могу сказать, здесь, что они имеют гораздо более утонченное и изысканное чувства, чем люди, то есть, зрение, слух, обоняние и осязание, но не имеют вкуса. Духи, однако, едва способны, а ангелы вообще не могут видеть что-либо из того, что существует в мире, их собственными глазами, то есть, зрением духа, ибо мирской свет или свет нашего солнца видится им, как темнота и густой мрак. Точно так же и человек посредством своего зрения, то есть, телесным зрением, ничего не может видеть из того, что существует в той другой жизни, ибо свет небес, или Божественный свет от Господа, видится человеку, как мрак. [2] Но все же, когда Господь пожелает, духи и ангелы могут видеть вещи (и события) в этом мире глазами человека. Но Господом это позволено видеть им лишь глазами тех людей, кому Он дает возможность говорить с духами и ангелами, и так, быть вместе с ними или одним из них. Духам и ангелам было позволено видеть вещи и события в нашем мире через мои глаза, так же ясно, как я мог видеть вещи окружающие их, и также им было позволено слышать людей, но лишь тех, которые говорили со мной. К их великому удивлению, иногда даже случалось, что некоторые из них через меня видели своих друзей, с которыми они дружили в жизни тела, и видели их такими же, как они видели их прежде. Некоторым удавалось видеть даже своих супругов и детей, и они даже желали, чтобы я сказал им, что они находятся рядом и видят их, а также, объяснить им каким есть их состояние в той другой жизни. Но мне было запрещено это говорить им, или открыть им то, что эти духи видели своим зрением. Это было, отчасти, по той причине, чтобы люди не называли бы меня сумасшедшим, или не приняли такие свои ощущения и вещи, как бред и фантазии ума. Ибо я хорошо знал, что, хотя они и могут признать это на словах, все же, в самом сердце, не поверят в существование духов, или в то, что умершие перерождаются (или восстают для другой жизни). [3] Поначалу, когда мое внутреннее видение (зрение) стало впервые открытым, и посредством моих глаз духи и ангелы могли видеть мир и вещи, которые пребывали в нем, то они были настолько поражены, что они называли это чудом из чудес. И они наполнялись новой невиданной радостью, наслаждаясь в такой способ связью, открывшейся между землей и небесами, и между небесами и землей. Это наслаждение продолжалось в течение нескольких месяцев, но затем оно стало обыденным, и со временем они вовсе перестали удивляться. Я был наставлен о том, что духи и ангелы, которые пребывают с другими людьми, на самом деле, вовсе не видят те вещи и события, что происходят в этом мире, но только лишь ощущают (воспринимают) мысли и желания тех, с кем они пребывают (сообщаются). [4] Из всего этого очевидно, что человек создан так, что даже, живя на земле, среди людей, он может, в то же самое время (параллельно, одновременно), жить и на небесах, среди ангелов; так же, как справедливо и обратное (жить в аду среди дьяволов). Отсюда очевидно, что именно так небеса и земля могут быть

вместе, и могут действовать заодно, и что люди могут знать то, что происходит на небесах, а ангелы то, что происходит на земле, в вещественном мире. Как очевидно и то, что когда люди уходят из земной жизни, они переходят из царства Господнего на земле в Его (Господа) Царство на небесах, и не в какое-либо другое царство, но именно в то же, в котором они находились при жизни в теле. Но с ходом времени, человек становится настолько телесным, что он сам для себя закрывает доступ в небеса.

1881.

Духи очень возмущались, и даже негодовали, когда они узнавали, что люди не верят в то, что они видят, слышат и чувствуют осязанием (прикосновением). Они сказали, что, несомненно, люди должны понимать, что без ощущений нет никакой жизни, и, что, чем более утонченнее (совершеннее) ощущения, тем более превосходнее степень жизни. Также они сказали, что сути или объекты их ощущений по совершенству находятся на том же уровне, что и их чувства, и что соответствия этих сутей, которые исходят от Господа, являются вечными и реальными, ибо каждое и все ощущения, которые находятся в природе и мире, являются производными от них (см. п. 1632). Причина, по которой они выражали свое возмущение, заключается в том, что они, и в самом деле, воспринимают ощущения гораздо лучше и превосходнее, чем люди.

1882.

В нашем мире существует два рода духовных состояний (или духовных сверхвидений), которые являются необычными (паранормальными), и в которых мне позволено было побывать исключительно только для того, чтобы я мог познать их природу. И эти виды духовидения есть то, что означено в Слове выражениями, что люди были "выведены из тела (оставляли, покидали тело)", и что они были "перенесены (водимы) духом в другом месте".

1883.

Что касается первого, а именно, покидания тела (выхода из тела), то дело обстоит так. Человек может входить (переходить) в некое (пограничное, трансное) состояние, что устанавливается на полпути между сном и бодрствованием, и, когда он находится в этом состоянии, он не может ничего знать иного, кроме того, что он есть или полностью пробужден (бодрствует). Все его ощущения и чувства, тогда, становятся настолько наполнены, как будто он пребывает в наивысшей форме бодрствования тела. Зрение (мысль), слух (желание), и, что удивительно, осязание (ощущение), при этом становятся более утонченными, чем они бывают в бодрствующем состоянии тела (сравните с состоянием в йоге, именуемым «позой трупа» или шива-сана). Именно в таком состоянии, и пребывают в той жизни духи и ангелы. В нем они видят, слышат, и, к слову сказать, осязают, так как ничего из чувств тела, тогда, не вторгается и не затрагивает их (не примешивается к духовным ощущениям). Это состояние и есть то, о котором сказано, что они были "выведены из тела (освобождены от тела)", и что они "не знают, то ли они в теле, то ли вне его". Я был допущен (введен) в такое состояние только три или четыре раза, и то, только для того, чтобы я смог познать, каково это состояние, и что духи и ангелы обладают всеми ощущениями (чувствами духовного тела), в том числе и осязанием, в форме более утонченной и более изысканной, чем чувства физического тела.

1884.

Что касается второго рода состояния, или перенесения духом в другое место, то мне оно было показано путем живого жизненного опыта для того, чтобы знать, что это такое, и как это делается, но только два или три раза. Об одном таком опыте я могу упомянуть. Как-то раз, двигаясь свободно (прогуливаясь) по улицам города и по местности, я пребывал одновременно (в то же время) и в общении с духами, но при этом, я не знал и не понимал ничего иного, кроме того, что я полностью пробужден и вижу также, как я вижу все меня окружающее в любое другое время, и так, что я нахожусь на прогулке вне всякого сомнения, и ощущаю все видимое мною: рощи, реки, дворцы, дома, людей, и все другие объекты. Но после того как я, таким образом, прошел в течение многих часов, внезапно я обратил внимание на то, что было видимо телу, и пришел к пониманию (осознал), что я неведомо как оказался в другом месте. Сильно этому удивившись, я понял, что только что, я был в таком состоянии, о котором в Слове было сказано, что они были "ведены духом в другое место"; ибо, пока это состояние длилось, в памяти не задерживалось никаких ощущений о пути, даже если бы были пройдены многие мили; также как, при этом, не ощущалось течение времени, даже если это было в течение несколько часов или дней, при этом, также, не воспринималось никакого чувства усталости. Более того, человек, при этом, проходит через пути, которые он совершенно не понимает и не знает, но выходит точно в назначенное ему место. Таким образом, мне дано было понимать и знать, что человек может быть веден Господом без его ведома, откуда надо и куда надо.

1885.

Эти два рода состояний (или сверхвидения), однако, являются паранормальными (относятся к сверхспособностям), и были показаны мне чисто для той цели, чтобы я мог познать их природу. Но ощущения и вещи, которые я "видел" обычно [которые названы видениями в начале этой моей работы], есть всеми теми вещами, которые, по Божественной милости Господней, вы можете увидеть изложенными в первой ее части, и которые приписаны при началах и концах отдельных ее глав. Эти видения не относятся к видениям в паранормальном состоянии, но все они видены в возвышенном (просветленном) состоянии бодрствования тела, и все это происходило в течение нескольких лет.

Предисловие [к части второй этой моей работы, на латинском языке].

В части первой этой моей работы были объяснены пятнадцать глав Книги Бытия, и объяснены ощущения и вещи, содержащиеся в них во внутреннем смысле, и к каждой главе, здесь, были добавлены вещи, которые по Божественной милости Господней, было дано мне видеть и слышать в мире духов и в небесах среди ангелов. Теперь же следует вторая часть моей работы, и в ней также подобные ощущения и вещи будут добавлены к каждой отдельной главе. В этой шестнадцатой главе будут добавлены такие ощущения и вещи, которые уже относятся к паранормальным видениям и вещам снам, представленным в Слове и имеющим пророческий характер. Я, конечно, понимаю, что лишь немногие могут поверить в то, что некий человек может видеть и ощущать вещи, которые существуют в той другой жизни, и благодаря тому еще и привести некий ясный отчет, отражающий состояния человеческих душ после их смерти, ибо мало кто верит в воскресение (душ), и еще менее людей может быть научено (наставлено) делать задел для той своей жизни, хотя это не сложно. На словах многие люди говорят, что они восстанут или воскреснут снова потому, что так принято говорить в соответствии с учениями их веры, однако внутренне или в сердце своем они отрицают это. [2] Некоторые заходят настолько далеко, что открыто заявляют, что если кто-нибудь из мертвых не воскреснет, а они не увидят, не услышат и не прикоснутся к нему, то они не будут этому верить. Но, если бы это и было сделано, то это нужно делать по-особому для каждого человека. Ибо еще не родился такой человек, который, отрицая все это в сердце своем, мог бы убедиться (наперекор сердцу) в обратном, ибо тысячи тысяч возражений появятся и протекут через него, чтобы ожесточить (удержать и укрепить) его сердце в своем отрицании. Некоторые, однако, говорят, что они верят в воскресение (перерождение души), но которое произойдет лишь в день Последнего или Страшного суда, и, укрепляясь в этом, у них складывается мнение, что все ощущения и вещи в видимом мире тогда должны будут погибнуть. И потому, что этот день был так долго и все же напрасно ожидаем в течение многих веков, они к тому же приходят к сомнениям в вере. Но то, что подразумевается под Страшным судом, оговоренным в Слове, по Божественной милости Господней, будет кратко описано в конце семнадцатой главы. [3] Отсюда можно увидеть какого рода люди составляют христианский мир на сегодняшний день. Саддукеи (о которых мы читаем у Матф. 22:23 и т.д.) прямо и открыто отрицали воскресение (перерождение, реинкарнацию) душ, и это все же честнее, лучше и правильнее, чем сегодняшние христиане, которые говорят, что они не отрицают воскресения (жизни души после смерти) потому, что так сказано в учении христианской веры, о чем уже говорилось выше, и тем не менее они отрицают такую жизнь в сердце своем, так как, при этом, они говорят то, во что не верят, а верят не тому, что говорят. Но, чтобы они не утверждали себя дальше в этом ложном мнении, по Божественной милости Господней, мне было позволено, пока я еще был в теле в этом мире, бывать духом в том мире или той другой жизни (ибо человек, по сути, есть дух, облаченный телом), и говорить там с душами, которые в тот мир поднимались (воскресали, перерождались, реинкарнировались) сразу после их смерти, и так видеться почти со всеми людьми, с которыми я был знаком в жизни тела, и которые (при моей жизни) умирали. В течение нескольких лет мне также было разрешено говорить с духами и ангелами каждый день, и видеть удивительные вещи, существующие там, которые

никогда не приходили кому-либо в голову и понимание. И это происходило совершенно без каких-либо заблуждений по видимости, или вне зависимости от внешних или телесных чувств. [4] Так как очень многие люди говорили, что они будут верить, если кто-либо возвратится или придет к ним из той другой жизни, то теперь будет показано, а смогли ли они переубедиться вопреки ожесточению (немилосердию, ненависти), пребывавшему в их сердцах на земле. Теперь я могу утверждать, что те, кто приходит в ту другую жизнь из христианского мира, являются наихудшими из всех, больше всех ненавидят ближнего своего, ненавидят веру, и отрицают Господа (ибо в той другой жизни говорят сердца, но не уста, то есть, мысли там становятся видимыми, а желания слышимыми). Так как более всех остальных они находятся в зависимости (привязанности) от прелюбодеяний (переворачиваний Божественных ощущений под свои похоти и вожделения). И по этой причине небеса, таким образом, уже в самом начале, удаляются от тех, кто принадлежит такой Церкви, и видно, что до последнего времени такой церкви, уже подать рукой; и это истина, которую мне было позволено познать с совершенной точностью (уверенностью). О внутреннем смысле Слова, то есть, что это такое, и какова его суть и природа, можно увидеть из того, что было сказано и показано в части первой, в п. 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 в конце, 1540, 1659, 1756, особенно в п. 1767-1777 и 1869-1879, 1783, 1807; и во второй части моей работы, от п. 1886 до п. 1889 включительно.

1886.

ГЛАВА 16. В этой главе говорится об Агари и Измаиле. Но то, что представлено и означено во внутреннем смысле через них, до настоящего времени, не было известно никому, и не могло быть известно. Ибо мирские люди, даже самые ученые из них, до сих пор предполагают, что истории, описанные в Слове, ничего иного не представляют из себя кроме, как исторических событий (хроник), и не содержат ничего более глубокого. И, хотя они и заявляют, что каждую йоту Слова пронизывает Божественное вдохновение, у них ничего не идет далее того, что так здесь раскрыты исторические факты, и что в них нет никакого смысла поучительного характера, как и того, что может быть приложено к учению веры, также как не может быть выведено что-либо мудрое оттуда и быть использовано, как учителями, так и учениками. И что эти истории приносят больше пользы, чем какие-либо другие истории (хроники) лишь по той причине, что они были Боговдохновенны, и так, обладают Божественной силой для человеческого ума (рассудка). Однако, исторические хроники, рассматриваемые сами по себе (в буквальном смысле), не производят заметного воздействия или эффекта в одухотворении человека, и вообще не приносят какой-либо пользы в подготовке его к вечной жизни, так как в той другой жизни воспоминания о них теряются или забываются. Ибо, зачем бы в том мире нужно было бы знать что-либо о том, что именно служанка Агарь была Сарой отдана прислуживать Аврааму? Или знать что-либо об Измаиле, или даже об Аврааме? Ничего этого там не нужно, кроме тех ощущений, что принадлежат Господу и от Господа исходят по необходимости в души людей для того, чтобы они смогли взойти на небеса и наслаждаться там высшим счастьем, то есть, жить вечной жизнью. Именно ради этих ощущений и вещей существует и сохраняется Слово, а указанные ощущения и вещи и есть то, что содержится и хранится в Его внутреннем смысле.

1887.

Вдохновение от Господа означает то, что в каждом конкретном выражении из Слова (как в исторической, так и в других Его частях) пребывают небесные ощущения, которые несут любовь или благо, и духовные ощущения, которые несут веру или истины, и, таким образом, ощущения Божественности. Ибо те ощущения, что вдохновлены (насыщены Дыханием, Духом Господа) Господом, нисходят от Него, протекают сквозь (пронизывают) ангельские небеса, затем через мир духов, и доходят до человека, у которого все это предстает такими ощущениями и вещами, как они есть в буквальном смысле, но в своем первоначале они есть совершенно другими. В небесах никогда не имели место никакие мирские ощущения и истории (события), но всякое ощущение представляет собой ощущение от Господа (Божественное), и не воспринимается там оно никак иначе. А что это так, то это может быть понятно из того факта, что ощущения и вещи там невыразимы земными понятиями. Поэтому, если бы исторические хроники не содержали бы в себе посредством соответствий ощущений Божественных, и так бы не были внутренне небесными, они не смогли бы нести в себе на землю Божественное вдохновение. Каким Слово знается и видится в небесах, может быть известно исключительно по внутреннему Его смыслу, ибо на небесах Слово Господне является чисто во внутреннем смысле.

1888.

Что в буквальном смысле Слова, благодаря соответствиям, содержатся Божественные тайны, и что буквальный смысл есть как бы сосудом и, так, как бы хранилищем небесных и духовных ощущений, исходящих от Господа, можно проиллюстрировать на таких двух примерах: первом, что имя "Давида" не означает Давида, как царя, но означает Господа (Божественное Я в человеке); и втором, что имена не означают ничего иного, кроме как ощущений и предметов всепронизывающих и вечных, и потому это должно относиться и ко всем остальным именам из Слова. О Давиде сказано у Иезекииля: раб Мой, Давид, будет Царем над ними, и они все будут иметь Единого Пастыря, и будут жить на земле, они и их сыновья, и сыновья их сыновей, даже в вечность, а Давид, раб Мой, будет их принцем в вечность (Иез. 37:24-25). И у Осии: сыны Израилевы вернутся (возродятся), и найдут Иегову, Бога своего, и Давида, царя своего (Осия 3:5). Эти строки были написаны пророками после времени царствования Давида, однако ясно сказано, что он будет у них царем и принцем, откуда все могут видеть, что во внутреннем смысле под именем "Давида" имеется в виду Господь. То же самое понимается и во всех других местах, даже в тех, которые являются историческими, и где упоминается имя Давида. [2] То, что имена царств, земель, городов и людей в Слове означают пронизывающие все миры ощущения и вещи, может быть очевидно у пророков. Возьмем лишь один пример у Исая: так говорит Господь, Иеговы Саваофа, о, народ Мой, обитающий на Сионе, не бойся Ассура; он будет поражать тебя жезлом, и поднимать своих наемников на тебя на пути в Египет. Иегова Сил (Всемогущий) запустит бич (плеть) на них, подобно мору, посланному на Мидян у скалы Хорив, и как Его жезл поразит море, так Он поднимет его на путь в Египет. Он выйдет против Аиафа, пройдет над Мигроном, в Михмаса Он скомандует Его силам; они пройдут над Маварахом; Гева станет ночлегом для них; Рама будет трепетать; Гива Саулова разбежится; плачь громким голосом твоим, дочь Галима, внимай, Лаис; О ты, бедный Анафоф; Мадмена будет скитаться; жители соберутся вместе, но еще будет день для остановки в Нове; гора дочери Сиона, холм Иерусалимский, будет сжата твоя рука; Он порубит гущу леса железом, а Ливан падет при первом же усилии (Ис. 10:24, 26-34). [3] Здесь, почти ничего не сказано, кроме имен, в



которых не было бы никакого смысла, если бы все эти имена не означивали бы всепроникающих (сквозь все миры) ощущений, и если бы рассудок человека сосредотачивался бы на этих именах, то эти слова никогда нельзя было бы признать за Слово Господа. Разве, кто может поверить, что во внутреннем смысле все они содержат тайны небес? Кто поверит, что этими словами описывается состояние тех, кто стремится проникнуть в тайны веры путем рассуждений из памяти или природных знаний? Каждое имя, здесь, описывает некие особые ощущения, принадлежащие такому состоянию, и смысл их в том, что эти рассуждения рассеиваются Господом лишь с помощью небесных ощущений любви и духовных ощущений веры. Что упомянутый здесь "Ассур" означает рассуждение (или логику), может быть очевидно из того, что было уже сказано в отношении Ассура (п. 119, 1186); также как и то, что "Египет" означает память или природные знания (Собственного я) (п. 1164, 1165, 1462); и это лишь те имена, которые уже рассмотрены и исследованы. То же самое можно сказать и о всех других именах, также как это можно сказать и о каждом отдельном слове.

1889.

В этой главе, все то же самое относится и к именам Авраама, Сары, Агари и Измаила, и та суть, которую они содержат в себе может быть очевидна лишь по содержанию, а далее лишь из объяснения каждого имени на своем месте. Но эти вещи есть такой сути и природы, что их не так уж и легко объяснить. Ибо предметом, о котором здесь говорится в связи с этими именами, есть рассудительность Господа (единые природно-духовные ощущения), и как она была зачата и рождена, и каковы ее суть и качества были ранее, или перед тем, как она была соединена с наивнутренним человеком у Господа (с Божественным Я), которым был Иегова. Причина, почему эта тема не так легка в объяснении, заключена в том, что сегодня никому неизвестно, что собой представляет наивнутренний человек, что – внутренний или срединный, и что представляет собой человек внешний (в духе каждого). Когда говорится о рассудке, или рассудочном человеке, некоторое представление может быть еще сформировано о нем, но когда говорится о рассудочных (единых природно-духовных) ощущениях, представляющих собой промежуточные (посредствующие ощущения) между внутренними и внешними ощущениями, мало что-либо кто-нибудь понимает об этом. Однако, так как предмет здесь означенный, во внутреннем смысле, представляет собой рассудительного (рационального) человека Господа, и то, как он был зачат и рожден благодаря проникновению (или влиянию) наивнутреннего человека во внешнего; и так как это и есть те тайны, которые внутренне содержатся в исторических фактах, изложенных об Аврааме, Агари и Измаиле, то чтобы, изложенное в дальнейшем, не стало совершенно непонятным, то да будет известно, что в каждом человеке (или духе) есть наивнутренний человек (дух) - раз, рассудительный (рациональный, рассудочный) человек, или промежуточный (посредствующий дух) - два, и внешний человек (дух) - три, и что все они совершенно друг от друга отличаются (как об этом уже было сказано выше, в п. 978).

ГЛАВА 16. 1. Но Сара, жена Авраамова, не рождала от него, а была у нее служанка, египтянка, и имя ее было Агарь. 2. И сказала Сара Аврааму: смотри, я молюсь, но Господь закрыл мне выход (чрево) для рождения, войди, я молю, к моей служанке, может быть, тогда, я выстрою выход (чрево) по ней. И Авраам прислушался к голосу Сары. 3. И Сара, жена Авраамова, взяла Агарь, египтянку, служанку свою, после десяти лет проживания

Авраама в земле Ханаанской, и отдала ее Аврааму, своему мужу, ибо жена ему. 4. И он вошел в Агарь, и она зачала; а она, увидев, что зачала, госпожу (хозяйку) свою стала презирать на ее глазах. 5. И сказала Сара Аврааму: ложь обо мне падет на тебя, я отдала мою рабу на твою грудь, а она увидела, что она зачала, и я стала презираема в ее глазах; Иегова рассудит между мною и тобою. 6. Авраам сказал Саре: посмотри, твоя раба в руке твоей, делай с нею то, что будет благом в глазах твоих; и Сара стала усмирять ее, но та убежала от нее. 7. Но Ангел Иеговы нашел ее у источника вод в пустыне, у источника по дороге к Суру. 8. И он сказал: Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла? и куда ты идешь? И она сказала, от лица Сары, госпожи моей, я бегу. 9. И Ангел Иеговы сказал ей: возвратись к госпоже своей и усмирись под ее руками. 10. И Ангел Иеговы сказал ей: во множестве умножу семя твое, и множества его нельзя будет исчислить. 11. И Ангел Иеговы сказал ей: посмотри, ты носишь ребенка, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо Иегова услышал твои страдания. 12. И он будет диким ослом у человека, его рука против всех, и руки всех против него, и будет он проживать против лиц всех братьев своих. 13. И она возвала имя Иеговы, который говорил с ней: Ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня? 14. Поэтому она назвала источник, источник Единственно Живого, кто видит меня, наблюдай это между Кадесом и Баредом. 15. Агарь родила Аврааму сына; и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил. 16. Авраам был сыном восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.

1890.

СОДЕРЖАНИЕ. Предметом, о котором говорится в этой главе, есть первые рассудочные (единые природно-духовные) ощущения Господа, которые были зачаты в рассудке проникновением Его наивнутреннего человека в устремления и желания природных знаний Его человека внешнего. Внутренний человек означен, поэтому, "Авраамом"; устремления памяти или природных знаний (мыслей) во внешние ощущения означены "Агарью, египетской служанкой"; происходящие от них рассудочные ощущения представлены "Измаилом". Природа (мать или Агарь) этих рассудочных ощущений здесь и описана, и о ней затем сказано (в главе 21), что она была изгнана из дома, после появления небесно-духовно-природных рассудочных ощущений у Господа, представленных рождением Исаака.

1891.

Первые рассудочные (единые природно-духовные) ощущения от Господа (от Божественного Я человека) зачинаются согласно степени проникновения (притока) или соединения наивнутреннего человека с жизнью устремлений памяти (природных знаний), принадлежащих внешнему человеку (стихи 1-3). Но так как эти устремления принадлежат внешнему человеку, то их суть (воля духа идти во вне) такова, что она отводит истинной воле (воле к милосердию) последнее место (стих 4). И потому, Господь (Божественное Я) мыслит о подчинении и покорении внешней воли (стихи 5-9), и о том, что, когда она (воля) придет в подчинение, то она станет духовной и небесной (стихи 10, 11). Что было бы, если бы воля не подчинилась, описывается в стихе 12; наивнутреннее видение Господа причиняет духовное видение внутреннего человека (стихи 13, 14). О рассудочных ощущениях, что касается их сути и качества; также, как и о состоянии Господа, когда они возникают (стихи 15, 16).

1892.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. 1. Но Сара, жена Авраамова, не рождала от него, и была у нее служанка, египтянка, и имя ее было Агарь. "Сара, жена Авраамова, не рождала от него" означает то, что воистину еще не было рассудочного человека; "Сара" означает истину, примыкающую к благу; "Авраам" означает наивнутреннего человека Господа, которым был Иегова. "И была у нее служанка, египтянка" означает внешние устремления человека к природным знаниям; "и имя ее было Агарь" означает жизнь (устремления, желания) от внешнего или природного человека (от Собственного я и ощущений тела).

1893.

Сара, жена Авраамова, не рождала от него. Что этим означено то, что у него воистину еще не было Божественного рассудочного человека, будет очевидно из дальнейшего, где будет рассмотрено рождение Исаака. Ибо, как уже было сказано, в каждом человеке существует наивнутренний человек, рассудительный человек, которые есть промежуточным (посредствующим), и человек внешний, который собственно называется и есть природным человеком. У Господа эти (части духа) были представлены Авраамом (Абрахамом), Исааком и Иаковом; наивнутренний человек - Авраамом, Исааком – рассудительный (рассудочный, рациональный), и природный - Иаковом. Наивнутренний человек у Господа был Сам Иегова, потому что Он был зачат от Иеговы, поэтому Он так часто называл Его своим "Отцом", и в Слове Он называется "Единородный Божий", и только иногда "Сын Божий". Рассудительный человек (рассудок, духовное тело) не рождается вместе с рождением (тела) человека, но при рождении для него появляется вместилище, где может зародиться рассудок (рассудочный или посредствующий дух человека), как это всякий может увидеть из того факта, что новорожденные младенцы не наделены какими-либо причинами (побуждениями по рассуждениям), но становятся рассудительными (рациональными, побуждаемыми рассудком) с течением времени посредством (или благодаря) ощущениям из чувств внешних и внутренних, как только они начинают проникаться природными знаниями. У детей существует видимость рациональности (рассудительности, побуждений и действий по рассудку), но это не рассудок (рациональность), а своего рода лишь рудимент его, о чем известно из того факта, что причины (побуждения по рассуждениям) принадлежат больше взрослым и людям в годах. [2] В этой же главе будет говориться о рассудочном человеке в Господе. Собственно, Рассудочный (Рациональный, Срединный) Человек у Господа представлен Исааком, но первый (начальный, первородный) рациональный (рассудочный) человек у него перед тем, как он превратился в Божественного, представлен Измаилом. И поэтому под словами, что "Сара, жена Авраамова, не рождала от него", здесь, означено, что воистину рациональный его дух не стал еще Божественным. Как уже было сказано прежде, Господь был рожден так же, как и другие люди, и что касается всего того, что Он получил от Марии, матери Своей, Он был подобен всем людям. И так как рассудок (и его ощущения) формируются посредством накопления принципов, исходящих от природных знаний, которые появляются, или входят через ощущения из внешних чувств, или от ощущений внешнего человека, то поэтому, Его первородный рассудок (рациональность) рождался подобно, как у любого другого человека. Но, так как Своею собственной силой (волей) Он сделал Божественными (преобразовал) все внешние человеческие ощущения,

что принадлежали Ему, то также Он сделал и со своим рассудком, превратив его в Рассудок Божественный. Его первоначальный человеческий рассудок (срединный дух человека) описан в этой главе, а также в главе 21, где также говорится об Агари и Измаиле (в стихах от 9 до 21), и где сказано, что Измаил был изгнан, когда Исаак вырос, а последним представлен Божественный Рассудок Господа.

1894.

Что Сара представляет собой истину, присущую благу, было сказано и показано выше (п. 1468 и др.), также, как и то, что Авраам представляет собой наивнутреннего человека Господа, который есть Самим Иеговой. Наивнутренний человек Господа, который есть Сам Иегова и Господь, именуется Человеком потому, что никто не является человеком, кроме одного Иеговы. Ибо слово человек, в своем первородном и подлинном смысле, означает собой Само Бытие (Вселенское Божественное Я), из которого появился человек. Само Бытие (Вселенское Божественное Я), от которого произошел человек, есть чистейшая Божественность, следовательно, небесные и духовные ощущения. Без Божественных небесных и духовных ощущений (способных проходить через дух человека), ничего человеческого (духовного) в человеке (телесном) не было бы, но была бы только своего рода животная (природная, вещественная, телесная) суть, то есть, такая, как она есть у зверей. Именно от Бытия (Вселенского Божественного Я) Иеговы (Вселенского Бога), или Господа (Всечеловеческого Бога), есть то, что каждый человек (телесный) есть человеком (и духовным), и от этого он (телесный) также называется человеком (в буддизме сказано: я иду, и он идет). Небесные ощущения, которые сотворяют (делают, преобразуют) из человека (телесного) человека (духовного), рождаются в нем от того, что он любит Господа и любит ближнего своего. И в этом случае он становится истинным человеком, потому что он, тогда, есть образ Господа (Всечеловеческого Бога), и потому, что он, тогда, есть таким от Господа. В противном случае он (как дух) остается диким зверем. [2] То, что Иегова или Господь есть единственно Человек, и что за человечность или подобие Богу, которую каждый человек имеет от Господа, люди именуются людьми; также как по степени подобия Богу происходит то, что один человек есть большим человеком, чем другой, может быть очевидно из сказанного выше (п. 49, 288, 477, 565). Так же все это может быть очевидно и из того факта, что Иегова, или Господь, являлся, как Человек, отцам Наидревнейшей Церкви, а, затем, и Аврааму, и пророкам. Но, после того, как не стало больше истинного человека на земле, или не стало больше каких-либо небесных и духовных ощущений среди людей, Господь Сам не побрезговал взять на себя человеческую (телесную) природу и родиться, как и все другие люди, и (собственным примером) сделать (превратить) человеческие природно-вещественные ощущения в ощущения Божественной природы. И по этой причине, таким образом, Он также является единственно Человеком (с большой буквы). Кроме того, вселенские небеса (все духовные миры, небеса и ады) представляют собой для Господа (перед Господом) образ человека, по той причине, что они также представляют собой подобие Господа. Отсюда происходит и то, что все эти небеса называются Великим (Вселенским) Человеком, и это главным образом из-за того, что Господь есть (пребывает) везде, всюду и во всем.

1895.

И была у нее служанка, египтянка. Что этим означено устремление (жажда) постоянно помнить все прошедшие в чувствах природные знания, очевидно, из значения слова "служанка (раба)", и из значения имени "Египет". Сара, которая была госпожой или леди (молодой женщиной, девой), представляет и означает собой истину, прилепившуюся, присущую или присоединенную к благу, как уже и было сказано. Истина, соединенная с благом (присущая благу), есть интеллектуальной (посеянной, встроенной Божественной) истиной, но рациональные (духовные) истины (рассудка) есть ниже и подчиненнее относительно нее. Эта низшая рассудочная истина рождается от природных знаний, оживляясь любовью или устремлением к этим знаниям, и эта любовь (устремление, привязанность), будучи исходящей от внешнего человека (Собственного я), должна служить интеллектуальной (встроенной Божественной) истине так, чтобы служить наивнутреннему человеку, как рабыня служит своей леди, или служанка в доме - своей хозяйке; и, по этой причине, эта любовь к природным знаниям представлена и обозначена, здесь, как "служанка (рабыня) Агарь". [2] Каким образом эти ощущения появляются, не может быть описано вразумительно для понимания. Ибо сначала должно стать известно, что же такое интеллектуальные (прививаемые Господом) истины, в подлинном смысле. Также, как должно стать известно, как рождаются рассудочные ощущения, а именно, как они рождаются от наивнутреннего человека, как от отца, и от внешнего или природного человека, как от матери. Ибо без сочетания (союза, слияния) этих двух, никаких рассудочных истин (ощущений) из рассудка выйти не может. Рассудочные истины не рождаются (как это принято считать) из природных знаний (памяти), но рождаются от любви (устремления, привязанности) к этим знаниям, как это очевидно из того факта, что никто никогда не может стать рассудительным, если в нем не пребывает некое удовольствие или любовь, устремляющие человека к этим знаниям. Любовь (устремленность, привязанность внешняя) есть самой сутью материнской жизни, а сами небесные и духовные ощущения внутри любви, есть сутью отцовской жизни. И потому, согласно меры (пропорции, степени) любви (внешней), и согласно меры (пропорции, степени) качества любви (внутренней), в той же пропорции и в том же качестве, человек становится рассудочным (духовным, внутренним, рациональным). Природные знания сами по себе (память) есть ничто иное, как мертвые (окаменевшие, застывшие) ощущения, или орудийные причины (средства, которыми можно попользоваться, инструмент в достижении чего-то), которые оживляются жизнью (потоками, течением) любви (внутренней), и таково зачатие (начало всякого ощущения) рассудка в каждом человеке. Причина, по которой служанка была названа египтянкой, и почему об этом факте заявлено в Слове, заключается в том, что "Египет" представляет собой память человека или его природные знания, как это и было ранее показано (п. 1164, 1165, 1186, 1462).

1896.

И имя ее было Агарь. Что этим означена жизнь (устремления, желания) у внешнего или природного человека (от Собственного я и ощущений тела), может быть очевидно из уже сказанного, а также из значения имени "Агарь", представляющего собой всякого "чужого (пришлого, не родного, несвойственного, не своего)" или "проживающего временно". Чужая (Агарь, также, как и все пришлые) представляет собой всех тех, кто должен был быть наставлен (жить правильно), а проживание представляет само наставление, а также сами принципы новой жизни, как показано выше (п. 1463). Когда некто именуется именем

в Слове, как это здесь "и имя ее было Агарь", это означает то, что в этом имени заключено некое ощущение, на которое следует обратить особое внимание, ибо "назвать по имени" означает познать качество человека (как это показано в п. 144, 145, 340). Ибо нет ни одного слога в Слове, чтобы он не был бы упомянут без причины, и каждый слог в нем поэтому, во внутреннем смысле, выражает суть или значение наивысших духовных ощущений (ощущений, воздействующих на все миры).

1897.

Стих 2. И сказала Сара Аврааму: смотри, я молюсь, но Иегова (Господь) закрыл мне выход (проход) для рождения, войди, я молю, в мою служанку, может быть, тогда, я выстрою выход (чрево) по ней. И Авраам прислушался к голосу Сары. "Сказала Сара Аврааму" означает, что так это (во внутреннем ощущении) и было ощущаемо (воспринимаемо); "вот, я молюсь, но Иегова закрыл мне выход (чрево) для рождения" выражает состояние человека перед рождением у него наивнутреннего или Божественного рассудка; "войди, я молю, в мою служанку" означает быть совокупно с внешним человеком; "может быть, тогда, я выстрою выход (чрево) по ней" означает то, что только таким путем (способом) может родиться в рассудке Божественность. "Авраам прислушался к голосу Сары" означает то, что Божественность не может быть дана в какой-либо другой форме.

1898.

Сказала Сара Аврааму. Что этим означено то, что так это (во внутреннем ощущении) и было ощущаемо (воспринимаемо), очевидно из значения имени "Сара" и "Авраам". А именно, из того, что "Сара" представляет собой истину, соединенную (согласную, совокупную) с благом, а "Авраам" - внутреннего человека, и поэтому слова "Сара сказала Аврааму", во внутреннем смысле, не могут означивать какого-либо разговора, но только лишь внутреннее ощущение (восприятие, внутренний голос). В такие моменты внутреннее ощущение (восприятие) от Господа происходит от истин, пребывающих в соединении с благом, и которые внутренне диктуются Им, как благом невидимым, как это и описано. Это подобно ощущениям (чутью, восприятию) небесного человека, получающего внутреннее наставление. Ибо эти ощущения есть истинами, принадлежащими благу, что руководит им внутри, и именно благодаря последнему эти истины и воспринимаются (что "сказать", во внутреннем смысле, означает воспринимать внутренне, может быть очевидно по п. 1791, 1815, 1819, 1822).

1899.

Вот, я молюсь (прошусь, стремлюсь), но Иегова закрыл мне выход (проход) для рождения. Что этим означено состояние человека перед рождением у него наивнутреннего или Божественного рассудка, очевидно из того, что было уже сказано о зачатии и рождении рассудочного человека. А именно то, что Божественный рассудочный человек при Господе представлен Исааком, но его первоначальный рассудочный человек, который должен будет стать Божественным, представлен Измаилом. Для того, чтобы все эти ощущения могли бы быть представительными (соответствиями до конца), Сара оставалась бесплодной даже до тех пор, пока Измаил не стал парнем (о чем сказано в главе 21); для чего здесь и сказано, что "Иегова закрыл ее выход (проход) для рождения".

1900.

Войди, я молю, в мою служанку. Что этим означено сочетание (наивнутреннего человека) с внешним человеком, очевидно также из того, что было сказано уже ранее, А именно: из того, что человек рассудительный (духовный рассудок) зачинается и рождается от наивнутреннего (духа) человека (Божественного Я), как отца, и внешнего (духа) человека, как матери (Собственного я). Истинная жизнь человека исходит от его наивнутреннего (духа) человека, который не может иметь никакой связи (сообщения, соединения, контакта) с внешним, за исключением самых скрытых и непонятных взаимосвязей. И так это существует до тех пор, пока не появятся приемные сосуды (вместилища, каналы) в памяти, по которым посредством уже понятных и по взаимности общих знаний (Божественных мыслей, знаков, сигналов, образов) производится сообщение (это похоже на общение с иностранцами при изучении их языка, что становится возможным после накопления в памяти запаса слов, достигшего некоей критической массы). [2] Воздействие наивнутреннего человека проходит (приток, влияние Божественного Я проникает) в природные знания внешнего человека (Собственного я), и все это производится посредством устремления (любви и усердия Собственного я) к этому (посредством желанья ощущать Господа и Божественность). Между тем, еще до появления природных знаний (у Собственного я), взаимосвязь существует также, но лишь только через одни любви (устремления, желанья, привязанности), через которые внешний человек и управляется внутренне. Но они видятся (внешне) лишь, как наиболее общие движения души, и некоторые предпочтения, и вкусы, а также определенные слепые (врожденные) склонности, такие, как они видятся у младенцев. Но эта жизнь становится постепенно более различимой и четкой по мере того, как сосуды (вместилища) внешней памяти (каналы проводимости физическое тело - дух) образуются посредством (пробуждения их) природными знаниями. А также по мере того, как сосуды (вместилища) внутренней памяти (каналы проводимости дух - Божественное тело) сформировываются посредством ощущений рассудочных (духовных). Так как эти сосуды образуются и располагаются (друг за другом, сначала первые, затем вторые) в установленном порядке, а на деле так, что они взаимно соответствуют или переходят друг в друга, для сравнения, как это бывает в отношениях родственников по крови и в отношениях супругов, или подобно, как в обществе или семье, то тем самым устанавливается истинное соответствие (прямая связь) внешнего человека с наивнутренним. И эта взаимосвязь становится все совершеннее и лучше уже посредством (усиления и умножения) рассудочных (духовных) ощущений, которые, тогда, становятся как связующие (посредствующие или промежуточные) между ними. [3] Но связи (соответствия, согласия, соединения, шлюза, союза внешнего и наивнутреннего) не существует до тех пор, пока природные знания, с помощью которых формируются сосуды (каналы связи), не станут истинами (Божественными, а не Собственного я). Ибо небесные и духовные ощущения наивнутреннего человека (Божественного Я) не находят соответствия для себя (в истинах Собственного я), кроме как среди истин (Божественных). Именно Божественные истины есть вечными и подлинными сосудами (вместилищами, каналами) в органических формах каждой памяти (в телесной памяти каждого духа), по которым небесные ощущения любви и духовные ощущения веры могут быть вхожи к человеку потому, что они тогда организованы Господом в соответствии с образом и подобием обществ небесных, или в облике Его царства. Так что человек также становится подобен небесам или Царству Господа в наименьшей их форме, и это так же, как и с сознанием у тех, кто пребывает в небесных

ощущениях любви и духовных ощущениях веры, и которых так и называют в Слове (небесами, Царством Господа). Но это уже сказано для тех, кто желает и любит думать более глубоко.

1901.

Может быть, тогда, я выстрою выход (чрево) по ней. Что этим означено то, что только таким путем (способом) может родиться в рассудке Божественность, может быть очевидно из значения слова "выстрою (воспитаю)", когда это касается потомков, и, следовательно, ясно без объяснений. "Сара", как уже было сказано, означает интеллектуальную (Божественную или для духа высшую духовную) истину, которая присоединена к благу (Божественной Любви), как жена к мужу. Интеллектуальная (приходящая внутренне, Невидимая Божественная) истина, которая остается сокровенной (сокрытой), совершенно бесплодна или подобна бездетной матери, когда у нее отсутствуют каких-либо связующие (посредствующие) ощущения рассудка, в которые и через которые она может притечь или пройти (проникнуть), потому что без ощущений рассудка, как посредствующей среды, интеллектуальная (Божественная) истина не может притечь с какой-либо истиной во внешнего человека, как это может быть очевидно на примере маленьких детей, которые ничего не понимают из истин вовсе до тех пор, пока они не станут наполнены знаниями. Но, как уже было сказано, чем более чистыми и более полными знаниями они проникаются, тем более лучше и совершенне, или с большим благом, может быть сообщена и принята интеллектуальная истина, которая пребывает в наивнутренней сокровенности. [2] Эта интеллектуальная (Божественная) истина, представленная в лице Сары, является наивысшим внутренним ощущением для духа, которое приходит к нему сквозь небеса духовные, которые невидимы и присущи каждому человеку. И она (в своем схождении вниз) постоянно облекается знаниями, которые окутывают ее посредством ощущений из чувств, и так она имплантируется (внедряется) в память (в природные знания). Человек не осознает присутствия этой интеллектуальной истины, потому что она слишком чиста, чтобы быть воспринятой посредством какого-либо общечеловеческого понятия. Она, как своего рода свет, который освещает дух (сознание, рассудок и волю, ум), и дает способность познавать, мыслить и понимать. Так как рассудок непосредственно не может прийти в существование без помощи интеллектуальной истины, представленной Сарой, то он, в Слове, и представляется, как ее сын. Когда же рассудок образуется из истин (Божественных), которые были присоединены к благу, а еще более, когда он образуется из (Божественных) благ, от которых исходят эти истины, то, тогда, такой рассудок представляется родным или подлинным сыном Сары. Но до этого, рассудок (пока он природно-духовный) означает сына, но сыном не родным, а сыном от служанки или рабы. Все же он принимается, что и является причиной, почему здесь говорится, что она может быть выстроит (воспитает) сына от нее.

1902.

И Авраам прислушался к голосу Сары. Что этим означено, что единый природно-духовно-Божественный рассудок не может быть дан в какой-либо другой форме, может быть очевидно из взаимосвязи слов, во внутреннем смысле, и по высшей необходимости высшему рассудку (в человеке) невозможно родиться иным путем. Если бы человек не был бы пропитан наследственным злом, его рассудок рождался бы таким сразу, от



сочетания (единства) небесных ощущений наивнутреннего человека и его духовных ощущений, а природно-духовно-Божественная пронизательность или способность познавать рождалась бы, тогда, через рассудок. Так что, вступая в мир, человек сразу бы владел всеми способностями рассудка и всеми знаниями, ибо все у него было бы в соответствии с установившимся порядком втечения (проникновения Божественных ощущений в дух и тело), как это можно усмотреть и сделать вывод из того факта, что все животные всегда рождаются в полноте всех способностей знать то, что является необходимым и полезным в обеспечении пропитания, безопасности, жилья и продолжения своего рода, ибо их природа (наследственность) находится в соответствии с порядком. Почему же тогда человек не рождается с такими способностями, не по той ли причине, что порядок втечения (Божественности) был уничтожен в нем, ибо он один рождается в незнании и непонимании? [2] Причина такого состояния человека при рождении заключена во зле, которое наследуется рождаемыми от отца и матери. По этой причине все способности у него (устремления, нравы) развернуты в обратном направлении в отношении истин и благ Божественных, и поэтому последние не могут быть переданы и приняты в соответствующие формы (органы духа) мгновенным проникновением (втечением, притоком) небесных и духовных ощущений от Господа. Это и есть причина, по которой человек рассудочный истинно духовно должен быть сформирован совсем другим путем или способом. А именно, с помощью природных знаний, которые входят в него через чувства, и, таким образом, втекают внешним способом (а не внутренним), и так, в перевернутом порядке втечения (проникновения Божественных ощущений в дух и тело от противоположного). Человек, таким путем, благодаря Господу, чудесным образом делается рассудительным (духовным). Это буквально описано, как "вхождение в служанку", выражая духовно, единение внутреннего человека с внешним человеком, а также словами "Авраам прислушался к голосу Сары", чем означено, что это не может быть сделано каким-либо другим способом. [3] Господь был рожден, как и все другие люди, и потому, что Он унаследовал свою наследственную природу от матери, то так же был подобен другим людям в отношении чудесного образования рассудка (срединного духа) посредством природных или внешних знаний, для того, чтобы путем сражений с искушениями и побед над ними Он смог привести все ощущения своего духа низшего (Собственного я) в установленный порядок втечения (проникновения Божественных ощущений в дух и тело). Поэтому Его рассудок (духовное тело) был зачат и рожден тем же путем, как и у других людей, но с той лишь разницей, что наивнутренне во всех ощущениях, которые были у Него, как в целом, так и в частности, пребывала чистая Божественность, или Сам Иегова, и, следовательно, жизнь любви ко всему человеческому роду, за который и для спасения которого, Он сразил все Свои искушения.

1903.

Стих 3. И Сара, жена Авраамова, взяла Агарь, египтянку, служанку свою, после десяти лет проживания Авраама в земле Ханаанской, и отдала ее Аврааму, своему мужу, ибо жена ему. "Сара, жена Авраамова, взяла" означает любовь к высшей (Божественной) истине, которая в первородном или подлинном смысле и именуется "Сарой и женой"; "Агарь, египтянку, служанку ее" означает жизнь (поток желаний) внешнего человека, и любовь (жажду) к природным знаниям; "после десяти лет проживания Авраама в земле Ханаанской" означает остатки блага и истины, которые Господь накопил в себе, и,

посредством которых, был зачат Его рассудок; "и отдала ее Аврааму, своему мужу, ибо жена ему" означает сочетание (единение) через разжигание любви к высшей (Божественной) истине.

1904.

Сара, жена Авраамова, взяла. Что так означена любовь к Божественной истине, которая в первородном или подлинном смысле и именуется "Сарой и женой", очевидно, из значения имени "Сара", представляющего собой высшую истину, присоединенную к благу (Божественной Любви), и из значения слова "жена", представляющего собой любовь (устремленность, поток желаний) (см. выше, п. 915, 1468). Существуют два рода высшей любви (устремленности, потока желаний), отличающиеся друг от друга, это любовь к благу (небесная любовь), и любовь к истине (духовная любовь). Когда человек возрождается, любовь к истине (духовная любовь) становится ведущей, ибо, тогда, человек стремится к истине ради блага (небесных ощущений), но, когда он стал возрожденным, тогда уже устремление к благу (небесная любовь) занимает ведущую роль, и от присущего, тогда, ему блага, он окружается истинами (духовными). Любовь (устремление) к благу является сутью истинной воли; любовь к истине - духовного понимания (рассудка, рассудительности). Между этими двумя любовями (устремлениями, привязанностями) у наидревнейших людей возникало или устанавливалось, как бы супружество (взаимное сочетание). Благо, или любовь к благу, они именовали человеком мужского рода (янь) или мужем, истину или любовь к истине, они именовали человеком женского рода (инь) или женой. Сравнение блага и истины с супругами берет свое начало в супруестве небесном (сравни также с самадхи - состояние духа, открытость духа и телу, и Богу, единый с Божественностью и телесностью дух, супружество двух расположений, единство желания мудрости и желания любви, единство во внутреннем ощущении инь и янь, мужской части духа или Божественного Я и женской части духа, его телесного или Собственного я). [2] Сами по себе, в отдельности, блага и истины (как в отдельности мужчина и женщина) не имеют жизни (природного продолжения, детей), но они получают свою жизненность от любви или устремлений (привязанностей друг к другу). Они есть только лишь средствами жизни (течения, потока желаний), и какова есть любовь, таковы - желания блага и истины, и такова сама жизнь, ибо вся жизнь внутренне состоит из любви, или потока желаний. Отсюда и исходит то, что "Сара, жена", в вечном и подлинном смысле, означает любовь к высшей истине. И так как, в этом стихе, любовь или истинная воля человека желает мудрости или рассудка, чтобы иметь в нем свое продолжение или потомство, и потому, что о любви сказано, как о потоке желаний или привязанности, то об этом прямо и говорится в этом стихе, "Сара, жена Авраамова, дала Агарь Аврааму, мужу своему" (любовь к Господу дает рассудку любовь к знаниям), о чем не было бы никакой необходимости повторять, если бы это не заключало в себе наивысших ощущений во внутреннем смысле, ибо сами по себе эти слова здесь излишни. [3] Интеллектуальная (Божественная) истина отличается от истины рассудительной (духовной), а последняя от истины природной (вещественных знаний) так, как ощущения наивнутренние от ощущений промежуточных и внешних. Интеллектуальная (Божественно-человеческая) истина содержится в наивнутренних ощущениях (души), рациональная - в промежуточных (рассудка), природная истина или знания памяти содержится в ощущениях внешних (Собственного я и тела). Все они полностью отличаются друг от друга, потому, что последующая есть более внешняя, чем

предшествующая. У всякого человека интеллектуальная истина, пребывающая в его наивнутренних ощущениях, или в его душе, не принадлежит человеку, но принадлежит всечеловеческому Господу, пребывающему в нем в его Божественном Я. Оттуда Господь проникает (втекает, входит) в рассудок или рассудочные ощущения человека (духа), где истина впервые может видеться, как бы принадлежащей человеку, а через рассудок в память и его знания. И отсюда теперь очевидно, что человек сам от себя не может подумать что-либо из интеллектуальных (божественных) истин, но может мыслить сам (Собственным я) только лишь на уровне духовных (рассудительных) истин и истин из памяти (природных знаний), по этой причине они и могут казаться ему, как будто бы они были бы его. [4] Единственно Один Господь, когда он жил в мире, мог мыслить на уровне интеллектуальных (Божественных) истин, ибо именно таковыми были Его Божественная истина в сочетании с Божественным благом, или Его Божественно-духовные ощущения (Божественная Мудрость) в сочетании с ощущениями Божественно-небесными (Божественной Любовью), и именно этим Господь отличался от любого другого человека. Чтобы понимать и думать что-либо из того, что есть Божественным, и при этом делать это от Собственного я, есть из разряда совершенно невозможного для человека. Но это было возможно Тому, Кто был зачат от Иеговы. По той причине, что Он понимал и думал Божественные истины, то есть, благодаря любви или устремленности к ним, то также Он желал или любил мыслить и духовно. И именно поэтому, здесь, сказано то, что "Сара, жена Авраама" (то есть, Божественная Любовь) "взяла Агарь, египтянку, и отдала ее Аврааму, ее мужу, ибо жена ему". [5] Остальные тайны, которые здесь содержатся, не могут быть раскрыты и изложены доступнее по той причине, что на сегодня человек пребывает в наивысшей из возможных степеней неведения и мрака (лжи и зла), и оттого, вовсе не знает и не может понимать сути наивнутренних ощущений, находящихся в нем. Ибо он смешал, как рассудительные (духовные), так и интеллектуальные (Божественные) ощущения с содержимым своей памяти (то есть, с природными знаниями), и совершенно не осознает того, что они полностью отличаются друг от друга, и так различны между собой, что интеллектуальные (Божественные) ощущения в нем должны существовать отдельно от рассудочных (духовных), также, как рассудочные, которые происходят от интеллектуальных, должны быть отдельно от ощущений памяти (или от природных знаний). Это не может не показаться нелепостью или парадоксом для тех, кто ощущает и верит лишь своим природным ощущениям и памяти, но, тем не менее, это истинная правда. Однако, тот, кто находится в истинах внешних (то есть, желает их и верит только им), не может иметь истин внутренних до тех пор, пока он не приобретет в достатке истин рассудочных (природно-духовных), в которые и через которые Господь приходит (проникает) посредством Божественных (интеллектуальных ощущений). И эти тайны, тогда, открываются человеку лишь в той другой жизни.

1905.

Агарь, египтянку, служанку свою. Что так означена жизнь внешнего человека (поток природно-телесных желаний), и любовь (жажда) овладеть всеми земными знаниями, очевидно, из значения имени "Агарь", которое было показано выше, в п. 1895, 1896; и из значения слова "египтянка", а также слова "служанка (раба)", также объясненного там.

1906.

После десяти лет проживания Авраамова в земле Ханаанской. Что этим означены остатки (накопления) благ и истин, которые Господь накопил в себе, и, посредством которых, был зачат Его рассудок, очевидно, из значения числа "десять", как остатков (противоположное значение - накопление), о чем уже было говорено ранее (п. 576). Что такое остатки (накопления), уже было сказано и показано выше (п. 468, 530, 560, 561, 661, 798, 1050), а именно, что они являются всевозможными состояниями духа, происходящими от любви (устремлений, привязанностей) к благу и истине, и которыми человек одаривается Господом от самого раннего детства до конца его жизни в этом мире. И вот эти остатки (накопления, семена божественных ощущений) или высшие состояния духа, сохраняются у него для использования в его жизни после смерти. Потому что в той другой жизни все состояния из его земной жизни возвращаются в своем порядке. И, тогда, человек претерпевает там духовные изменения благодаря исключительно этим состояниям блага и истины, которыми он был одарен Господом при этой жизни. Поэтому, чем больше остатков (накоплений) получает человек в жизни тела, то есть, чем больше небесных и духовных благ и истин он приобретает, тем больше блаженства и красоты создается его остатками или его состояниями, когда они возвращаются. То, что это действительно так и происходит, может быть очевидно каждому, ежели он пожелает рассмотреть это духовно. Когда человек рождается, он не имеет ни капли блага в себе (в духе), но полностью осквернен присущим его духу наследственным злом. И все, что есть у него благого, притекает к нему через благо, принадлежащее любви к нему его родителей, его нянек (воспитателей), его друзей (товарищей), и это все благодаря присущей ему невинности (дарованной Господом). Таковы, по сути, все ощущения, которые втекают (проникают в дух человека) от Господа через небеса невинности и мира (покоя и равновесия), которые есть наивнутренними небесами, и именно, таким способом и образом, человек (дух) проникается (наполняется) ими в младенчестве. [2] Впоследствии, когда он вырастает, эти его благо, невинность и мир (спокойствие), исходящие и присущие младенческим состояниям, мало-помалу отступают. И в той мере, в какой он входит в мирские ощущения, то настолько же он вступает и в свои телесно-природные удовольствия (радости), и в вожделения, и, таким образом, в зла; и настолько же быстрее небесные ощущения или блага его младенческого возраста начинают таять и исчезать. Но все же, тем не менее, они остаются, как состояния, которые в человеке, как остатки или накопления, откладываются на потом или приобретаются (накапливаются) для последующих преобразований духовных. Без них, человек никогда не сможет быть в том мире (в вечности) человеком, ибо состояния вожделений, или зла, если не будут преображены (преодолены, поражены, побеждены) состояниями блага (блаженства), станут, тогда, жестокими еще более, чем зла, присущие какому-либо из земных диких животных. Эти состояния блага и являются так называемыми остатками (или накоплениями), даруемые Господом и имплантируемые Им в человеческие телесно-природные расположения, устремления или желания, и это делается так (незаметно), что человек не осознает этого. [3] В последующей земной жизни, человек также одаривается новыми состояниями (духа), но среди них не так много состояний блага, но более уже состояний истины, ибо по мере того, как человек взрослеет (растет природно и духовно), в той же мере он проникается (наполняется) истинами, и они, в подобной манере, сохраняются у него внутри его внутреннего (посредствующего, срединного, духовного) человека. Благодаря этим остаткам (достижению критической массы накоплений), которые есть накоплениями истин духовных, зарождается приток духовных ощущений от

Господа, и человек приобретает (получает) способность мыслить, а также понимать то, что собой представляют истинные блага и истины гражданской и моральной жизни (общественной и личной), а также принимать духовные истины или настоящую веру (духа). Но он не смог бы сделать этого, если бы не было ему помощи от тех остатков блага, которые он получил в своем младенчестве. Что существуют остатки (накопления небесно-духовные), и что они сохраняются в человеке в его внутренней части рассудка, человеку совершенно неизвестно. И это по той причине, что человек полагает, что ничего из влияний (втечений) и потоков духовных не существует, и что все и каждое из ощущений (как внутри, так и вне у него) приходят (притекают) к нему извне (то есть, от природы и тела), и рождаются в Собственном я (желаются или делаются и чувствуются или мыслятся) им самим и, таким образом, что все это в нем существует с самого детства (то есть, врождено ему), тогда как на деле все это совершенно не так. Остатки (накопления, прочувствованные Божественные ощущения) рассматриваются во многих частях Слова, и ими означены те состояния (духа), посредством которых человек (природный) становится человеком (духовным и небесным), и это преобразование происходит (приходит, как от своего начала) лишь от Господа Одного. [4] Но остатки, которые принадлежали Господу (Иисусу), были всецело состояниями Божественными, которые Он приобрел от Себя, и посредством которых, Он соединил (сочетал) Свою Сущность Человеческую (Собственное я) с Сущностью Божественной (Божественным Я). Его остатки (накопления) невозможно сравнить с остатками у человека, ибо у последнего они не Божественны, а человеческие. Остатки, принадлежащие Господу (Иисусу), и есть, те которые обозначены, здесь, как "десять лет проживания Авраамова в земле Ханаанской". Когда ангелы слышат Слово, они не знают и не понимают то, что означает число десять. Но как только произносится имя человека (Авраам), в них проникает и им является понятие об остатках, потому что "десять" и "десятина" в Слове означают остатки (накопления, прочувствованные Божественные ощущения), как это очевидно из того, что уже было показано выше (п. 576, 1738). И тогда, когда в их внутреннем ощущении возникает воспоминание, основанное на понятии цели тех десяти лет, которые проведены Авраамом в земле Ханаанской, то приходит к ним образ Господа, и в то же самое время множественные бесчисленные ощущения, которыми означены остатки (накопления, прочувствованные Божественные ощущения), пребывавшие с Господом в те времена, когда Он был на земле или в этом мире.

1907.

И отдала ее Аврааму, своему мужу, ибо жена ему. Что этим означено сочетание (единение) через разжигание любви к истине (Божественной), очевидно из того, что уже было сказано о Саре, жене Авраама, которая представляет собой любовь к высшей истине (Божественной Мудрости), в подлинном смысле, и из того, что было уже сказано о сочетании внутреннего человека с жизнью и любовью человека внешнего, в результате чего приходит или появляется истинно человеческий рассудок. Во внутреннем смысле, здесь, понимается не то, что Агарь была дана Аврааму, как женщина, но то, что была дана Ему природно-духовная пронизательность (чувственность к истине), которая и была означена женщиной, и это по той причине, что по закону Божественного порядка, супружества не существует, если в нем более, чем один мужчина, или более, чем одна женщина. Супружеская любовь никогда не может быть разделена. Любовь, которая разделяется со многими, супружеской любовью не является, но является похотью,

происходящей из прелюбодейства. О чем, по Божественной милости Господней, будет объяснено далее.

1908.

Стих 4. И он вошел в Агарь, и она зачала; а она, увидев, что зачала, госпожу (хозяйку) свою стала презирать на ее глазах. "Он вошел к Агари" означает вхождение внутреннего человека (его духовных ощущений) в соединение с жизнью (потоком желаний) или любовью к природным знаниям; "и она зачала" означает первые желания или жизнь с новыми рассудочными (природно-духовными) ощущениями; "и она, увидев, что зачала, госпожу свою стала презирать на ее глазах" означает то, что эта природно-духовная пронизательность или рассудительность поначалу воспринимала за высшую (Божественную) истину, которая была присоединена к благу, истины свои собственные.

1909.

Он вошел к Агари. Что этим означено соединение внутреннего человека с жизнью или любовью к природным знаниям, очевидно, из значения имени "Агарь", представляющего собой (чуждую внутреннему) жизнь внешнего или природного человека (стих 1). А то, что эта жизнь есть жизнью по любви к природным знаниям, очевидно, из значения слов "египтянка, служанка (раба)" (также показано выше). Во внешнем человеке живет и существует великое множество самых различных устремлений (природных желаний), и все они в нем назначены для какой-то определенной цели, но любовь (жажда) к природным знаниям установлена выше всякого из них, и это сделано для той цели, чтобы всякий человек мог стать, в конце концов, рассудочным (духовным). Ибо только тогда к нему приходят благо и истина. Суть, любовь или жизнь наивнутреннего человека проникает (втекает) в каждое желание природного человека, но изменяется (регулируется) в нем в соответствии с нужными ему или выбираемыми им целями. Когда она втекает (впадает) в природные желания, расположения или привязанности, которые имеют своей целью ощущения мирские, то эти намерения, желания или цели оживляются. И, тогда, благодаря проникновению наивнутренней жизни, они порождают результаты (приносят плоды) такой мирской жизни. Когда же наивнутренняя любовь проникает в природные желания и расположения, которые исходят от Собственного я, то той же силой оживляются цели и Собственного я, принося результаты в личной или телесной жизни, и так это во всех других случаях. Отсюда становится совершенно ясно, что в такой же манере оживляются и всевозможные вожеления, и фантазии (зла и лжи), хотя бы они шли вразрез или вопреки желаниям блага и истины. [2] Приходящая изнутри жизнь не может воздействовать ни на что иное, кроме как на высшую или господствующую цель и ее плоды, потому что плодом и целью каждого и есть его любовь, ибо плод и цель становятся в человеке снова той самой любовью, которая все в нем оживляет. Все остальные вещи есть лишь производными от господствующей цели, и все они берут свою жизнь от нее. Всякий может увидеть какова, по сути, его жизнь, если он разыщет всего лишь только то, что является его высшей целью. Не то, чтобы определить все, какие только возможно, желаемые им намерения. Ибо таковых он имеет бесчисленное множество, составленное не только из множества устремлений и желаний воли, но и из множества суждений и выводов рассудка, и которые, все вместе взятые, представляют собой лишь множество, как бы промежуточных целей, производимых разными путями от одной первоначальной и главной, или высшей (всегосподствующей) цели, или

стремящихся к таковой. Но чтобы выискать именно ту, самую высшую цель, которую он предпочитает всем остальным, и в отношении которой, все остальное для него, как бы вовсе не существует. Если же у него такой целью окажется Собственное я и природно-вещественный мир, то пусть он знает, что его жизнь является адской. Но, если целью у него окажется благо его ближнего, благо общее, Царство Господа, и, особенно, Сам Господь, то пусть он знает, что его жизнь является небесной.

1910.

И она зачала. Что этим означены первые желания или жизнь новых рассудочных ощущений, это очевидно из значения слова "зачатие", представляющего собой первое (еще невидимое) начало жизни. Что касается рассудочных (природно-духовных) ощущений, то они получают (перенимают) свою жизнь, как уже и было раньше сказано, от потоков жизни наивнутреннего человека, проникающих в жизнь или любовь к природным знаниям во внешнем человеке. Жизнь (любовь) или потоки желаний природных знаний придают рассудку, в некотором роде, видимость духовного тела, или одевают (облекают, укутывают) жизнь наивнутреннего человека в одежды природных желаний, подобно тому, как тело облекает душу (а одежда - тело), ибо так это происходит и с этими знаниями. Во всяком ощущении, принадлежащем человеку, во всяком ощущении его воли, и всяком ощущении его рассудка, пребывает или существует образ или подобие его души и тела. Ибо нет ничего, даже простого с виду, чтобы не являлось предметом составным, и такого, чтобы не исходило из того, что ему уже предшествовало.

1911.

И она, увидев, что зачала, госпожу (хозяйку) свою стала презирать на ее глазах. Что так означено, что эта природно-духовная проницательность поначалу, по видимости, воспринималась за высшую (Божественную) истину, которая присоединена к благу, очевидно, из значения слова "хозяйка", или имени Сары, представляющего собой истину, присоединенную к благу. Первые ощущения такого рассудка поначалу легко признаются за интеллектуальные (божественные) и духовные истины по той причине, что человек продолжает придерживаться при рассуждениях многих своих заблуждений, исходящих от природных знаний, и обретенных из вещественного мира и природы, и многих видимостей по знаниям, взятым из буквального смысла Слова, которые не являются духовными истинами. [2] Например: интеллектуальной (Божественной) истиной есть то, что вся жизнь происходит от Господа. Но дух и человек, по природной видимости, не понимает (не улавливает) этого, и предполагает, что, если бы он не жил бы от самого себя, то не имел бы жизни в себе. И, более того, даже возмущается, если говорят ему наоборот. Как это было много раз мною воспринято от духов в том мире, которые все еще оставались в заблуждениях своих чувств. [3] Интеллектуальной (Божественной) истиной есть то, что все блага и истины происходят от Господа. Но дух и человек, по природной видимости, не понимает (не улавливает) этого. Потому что он имеет в себе ощущение, что они исходят, как бы от него самого. Он также предполагает, что, если бы благо и истина были бы не от его Собственного я, то он бы не смог бы думать о благе и истине, а уж, тем более, сделать что-либо благое и истинное. И что, если бы они исходили от кого-либо другого, то он должен бы был оставить всякие усилия в достижении этого, и ожидать все время притока (втечения, проникновения в себя) благ и истин. [4] Интеллектуальной (Божественной) истиной есть то, что от Господа не исходит ничего иного, кроме как

блага, и не может исходить и малейшего зла. Но и этому дух и человек, по природной видимости, не верит, и предполагает, что поскольку Господь управляет и ведаёт всем, то и зло также исходит от Него. И, что по той причине, что Он всемогущ и вездесущ, и является самим Благом, но, при этом, не снимает наказания у злых духов в аду, то путем наказания Он желает зла. Тогда, как Он никому никогда не делает зла, и никогда не желал, чтобы кто-либо был бы наказан. [5] Интеллектуальной (Божественной) истиной есть то, что небесный человек имеет от Господа внутреннее ощущение или восприятие блага и истины. Но дух и человек, по природной видимости, или отвергает вообще существование такого восприятия, или предполагает, что, если бы человек воспринимал бы что-либо посредством другого, а не от себя, то он был бы, как неживой или, как лишенный всякой жизни. Но на самом деле, чем более человек рассудительный (с природно-духовной пронизательностью, чувственностью) начинает размышлять из памяти или от природных знаний, которые образуются и исходят от ощущений органов чувств, и от философских рассуждений, тем менее он понимает вышеизложенные и все другие интеллектуальные (Божественно-небесные) истины. Ибо иллюзии или заблуждения, исходящие оттуда, заводят его в еще более темные дебри. Отсюда исходит то, что ученые мирские в истинной вере пребывают меньше, чем другие. [6] Так как рассудок, вначале своего зачатия таков, то отсюда видно, что значит, что Агарь презирает свою хозяйку. То есть, что природно-духовная пронизательность или рассудок в зачатке (в низшей своей степени), воспринимает свои собственные ощущения за истины интеллектуальные (Божественно-небесные). Интеллектуальная (Божественно-небесная) истина не ощущается, то есть, не признается таким духом до тех пор, пока заблуждения и видимости (казательности) не будут рассеяны у него. А последние не рассеиваются до тех пор, пока человек не перестанет рассуждать об истинах в себе, исходя из ощущений органов чувств и из памяти (из природных знаний). И впервые такая истина ощущается в нем тогда, когда он верит, в простоте своего сердца, что видимая им истина есть истиной потому, что так сказал (сотворил) Господь (что она пришла от Господа). Тогда темнота заблуждений рассеивается, и ничего более в нем уже не мешает его пониманию. [7] Однако, у Самого Господа не было никаких заблуждений, но когда его рассудок (природно-духовная чувственность или пронизательность) был зачат, то Он смог ощущать в нем, поначалу, лишь природно-духовное или то, что казалось Божественными истинами, которые сами по себе истинами не являются, как это очевидно из того, что уже было сказано (п. 1661). Именно от этого, Его рассудок, будучи только зачат, как бы не различал (не воспринимал) истинно интеллектуальной (Божественно-небесной) истины, видя только собственные свои природно-духовные истины на месте первых. Но постепенно, по мере того, как Его рассудок становился Божественным, облака видимостей (казательностей) рассеивались, а Божественные истины открывались Ему в своем чистом свете, и это представлено и означено изгнанием Измаила из дома, когда подросток Исаак. Не то, чтобы Господь вовсе не воспринимал и не ощущал интеллектуальную (Божественную) истину, но было так, что Он воспринимал и видел, что таков был Его рассудок (принимая природно-духовные ощущения), и это будет очевидно из дальнейшего (п. 1914).

1912.

Стих 5. И сказала Сара Аврааму: ложь обо мне падет на тебя, я отдала мою рабу на твою грудь, а она увидела, что она зачала, и я стала презираема в ее глазах; Иегова рассудит между мною и тобою. "И сказала Сара Аврааму" означает то, что любовь (устремления)



к (Божественной) истине, тогда, так и была воспринята; "ложь обо мне падет на тебя, я отдала мою рабу на твою грудь" означает нежелание человека принимать вину на себя; "а она увидела, что она зачала" означает зачатие жизни природно-духовного рассудка; "и я стала презираема в ее глазах" означает, здесь, как и прежде, что такой рассудок в своем начале еще не различает (Божественных) истин, присоединенных к благу; "Господь рассудит между мною и тобою" означает возмущение Господа.

1913.

И сказала Сара Аврааму. Что этим означено то, что любовь к (Божественной) истине так и была воспринята, очевидно из значения имени "Сара", представляющего собой любовь к (Божественной) истине (п. 1904), и из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (ощущение), как это уже было показано в п. 1898, где встречались подобные же выражения.

1914.

Ложь обо мне падет на тебя, ибо я отдала мою рабу на твою грудь. Что (в буквальном смысле) так означено нежелание Сары принять вину на себя, очевидно, без объяснений. Внутренний же смысл, заключенный в этих словах, говорит о том, что Господь внутренне ощущал (воспринимал), что Его зачинающийся природно-духовный рассудок был именно таким, что почти не различал (не улавливал) интеллектуальной (небесно-Божественной) истины, и на этом основании Он упрекал его. Ибо Господь мыслил интеллектуальными (небесно-Божественными) истинами, как уже и было ранее сказано (п. 1904), и потому, что эта истина находится выше, чем любая истина в возрождаемом природном рассудке духа, Он мог внутренне ощущать (воспринимать, улавливать) и видеть качества истин в рассудке, а именно то, что высшая истина едва ли различалась таким рассудком. [2] Что Господь мог воспринимать и видеть внутренним человеком то, каковым было качество зарождающегося природно-духовного ощущения в Нем, может быть очевидно из того, что внутренний (духовный) человек может воспринимать то, что происходит во внешнем (природном), или, что то же самое, что ощущением высшим можно увидеть суть того, что ощущается в ощущении низшем, но не наоборот. Более того, люди, обладающие сознанием (совестью) могут так же замечать это, но по привычке продолжать делать злое и ложное. Ибо, когда какое-либо ощущение, противоречащее истине совести, выходит из духовного рассудка (как мысль), или от усилий воли (у таких людей, как дела), то они не только внутренне ощущают это ощущение, но и обнаруживают изъяны в нем; и это даже вводит их в возмущение, что они произвели ощущения такого качества. Еще более это у тех, кто обладает внутренним ощущением, так как оно более внутреннее (глубже) рационального (природно-духовного). Что же говорить тогда о Господе, который обладал внутренним ощущением - Божественным и небесным, а мыслил от любви к Божественно-небесной (интеллектуальной) истине, что в высшей степени выше природно-духовных (рациональных)! Поэтому Он не мог не возмущаться (и не страдать), зная, что ничего из зла и лжи не исходило от Него, но все же, от своей любви к Божественной истине принимать (ощущать) сокрушения и боли наивысшей степени, по той причине, что Его природно-духовные ощущения (рациональность) не были настолько чисты. Это показывает, что Господь, на деле, воспринимал интеллектуальную (Божественно-небесную) истину, и именно от нее Он ощущал, что Его первые природно-духовные ощущения, тем не менее, не улавливали ее. [3] Как это думать, исходя из

интеллектуальной (Божественно-небесной) истины, не может быть объяснено настолько доступно и понятно по той причине, что никто, кроме Господа, никогда не думал посредством такой любви и такой истины. Тот, кто так думает, воспринимает истины, пребывающие выше ангельских небес, ибо даже ангелы третьих небес не могут думать от интеллектуальной (небесно-Божественной) истины, но от истин внутренних (духовно-небесных). Но, поскольку Господь соединил свою Человеческую Сущность со Своей Божественной Сущностью, то Он мог думать из Блага Самого Божественного, то есть, от Иеговы. [4] Отцы (основатели) наидревнейшей Церкви, которые обладали внутренним ощущением или восприятием, мыслили от истин внутренних (духовно-небесных). Отцы (основатели) древней Церкви, которые уже не имели в себе внутреннего ощущения (восприятия), но обладали сознанием или совестью, мыслили уже от более внешних или истин природно-духовных. Но все, кто уже не имеет сознания или совести, не думают вовсе по рассудку, так как они не имеют рассудительности, хотя им кажется, что они им обладают. Но на деле, они думают от ощущений из телесных чувств и ощущений вещественно-природных. Причина, почему люди, у которых нет сознания или совести, не могут думать по рассудку, обладающему хоть некоторой духовностью, заключается в том, что они не имеют рассудка вовсе, как только что это и было сказано. Рассудительный человек - это тот человек, который думает лишь посредством понятий, исходящих из благ любви и истин веры, но не тот, кто думает понятиями, перевернутыми и противоречащими им. Те, кто думает понятиями зла и лжи, нечисты и больны в своем духе, и поэтому рассудительность, обладающая хоть некоторой духовностью, никоим образом не может быть образована у них.

1915.

И она увидела, что она зачала. Что так означено начало жизни рассудительной (природно-духовной), очевидно из значения слова "зачатие", представляющего собой начало жизни (как показано в п. 1910).

1916.

Я стала презираема в ее глазах. Что этим означено, что природно-духовные ощущения в своем начале не ощущают более высшей (духовно-небесной) истины, которая обручена с благом, очевидно из того, что было сказано чуть выше (п. 1911, 1914).

1917.

Иегова рассудит между мною и тобою. Что этим означено возмущение (страдание) Господа, очевидно из того, что только что было сказано, и это ясно без объяснений. Никто не может иметь какого-либо понятия об этих ощущениях, кроме тех, кто побывал в сражениях с соблазнами. В сражениях с искушениями, волнами накатываются разрушения и опустошения, приходят состояния отчаяния, последующего огорчения и негодования, и это не считая прочих внутренних болезненных ощущений в духе. Это происходит с разнообразием и чередованием (с изменениями по амплитуде и частоте) и в соответствии с состояниями зла и лжи, которые возбуждаются дьявольскими и злыми духами, против которых (против состояний зла и лжи) и ведутся сражения. Дьявольские духи не желают ничего более, чем найти или изобрести какую-либо ложь или фальшь, и так как это им обычно и присуще, произвести фальшь от самих себя, а, затем, в то же время, сделать ее ощущением или предметом обвинения. Поэтому возмущение Господа было так велико,

ибо в Его природно-духовных ощущениях не было фальши, но были видимости Божественной истины, что само по себе было не так (как сказано об этом в п. 1661 и в конце п. 1911).

1918.

Стих 6. Авраам сказал Саре: посмотри, твоя раба в руке твоей, делай с нею то, что будет благом в глазах твоих; и Сара стала усмирять ее, но та убежала от нее. "Авраам сказал Саре" означает внутреннее восприятие; "посмотри, твоя раба в руке твоей" означает, что природно-духовные ощущения, что зарождались, имели свое питание и силу от Божественной или высшей истины, присоединенной к благу, "делай с нею то, что будет благом в глазах твоих" означает абсолютное управление и господство; "и Сара стала усмирять ее" означает подчинение; "но та убежала от нее" означает возмущение природно-духовной пронизательности, которая была только в зачаточном начале.

1919.

Авраам сказал Саре. Что этим означено внутреннее восприятие, очевидно из сказанного выше в п. 1898. Внутреннее ощущение или повеление Господа представлено и означено, здесь, словами или тем, что Авраам сказал Саре, но Его мышление и мысли в ответ на такое восприятие означены словами в другом сочетании и тем, что сказала Сара Аврааму. Мысль (духовное мышление) рождается (появляется) от внутреннего ощущения (но не от ощущения природно-земного). Те, в ком есть внутреннее ощущение в духе, мыслят или думают духом от него же, но все же восприятие духа это - не одно и то же, что и мышление духа от него. Чтобы показать, что это так, возьмем сознание или совесть в качестве иллюстрации. [2] Совесть (сознание) - есть вид врожденного повеления, или невидимого внутреннего голоса, носителя высших ощущений, которые проникают потоком сквозь небеса от Господа. Эти ощущения, которые протекают в природный дух (Собственное я), мгновенно проявляются во внутреннем ощущении рассудка человека и окружаются там мыслями (Собственного я), подобно туману или облаку, представляясь в виде облака из-за казательностей и заблуждений относительно истин и благ веры. Но духовное мышление отличается от совести тем, что оно происходит от совести, ибо те, кто имеет совесть, думают и говорят в соответствии с нею. И мышление, тогда, не представляет собой ничего иного, кроме как развертывания и разделения (переваривания и обработки в духе) Божественных ощущений, которые приносятся совестью (сознанием), с выделением и превращением их в понятия, а уже тех - в слова. Отсюда происходит то, что люди, имеющие совесть, сохраняются Господом в благом мышлении о ближнем его, и удерживаются от помышлений зла, и поэтому совесть может быть лишь у тех, кто любит своего ближнего, как самого себя, и думает с радостью об истинах веры. Из сказанного можно увидеть, в чем состоит различие между совестью и мышлением (совесть - духовное слышание, мышление - духовное видение), а отсюда можно усмотреть, в чем состоит различие между внутренним ощущением (восприятием, слухом) и мышлением оттуда. [3] Внутреннее ощущение (восприятие, слух) Господа было мгновенным слышанием того, что исходило от Господа, и таким образом от Божественного блага, но его мышление и мысли исходили от слышимой Им в такой способ, Божественной или интеллектуальной истины и Его любви к ней, как и было говорено ранее (п. 1904, 1914). Божественное ощущение (слышание, восприятие) Господа не может быть воспринимаемо какой-либо идеей (понятием) человека, ни даже понятием ангелов, и поэтому оно не может быть,

здесь, описано. Даже восприятие ангелов (п. 1354, и др., 1394, 1395) вряд ли как-нибудь можно сравнить с восприятием, которое имелось у Господа. Внутреннее ощущение (восприятие) Господа было чисто Божественным, и было восприятием родственным всему сущему на небесах, и также, по этой причине, и всякому ощущению и вещи на земле. Ибо таков порядок, взаимосвязь, и приток (проникновение, влияние, вхождение, наведение) ощущений у Того, Кто во внутреннем своем ощущении (восприятии) ощущает наипервейшее, ибо Он также, тогда, пребывает и в восприятии и самого последнего (крайнего) ощущения. [4] Но после того, как Человеческая Сущность Господа была соединена с Его Божественной Сущностью, и в то же время стала Самим Иеговой, Господь стал находится выше внутреннего ощущения ангельского и человеческого или того, что называется небесно-духовным восприятием, потому что Он стал превыше всякого ощущения, которое было когда-либо на небесах и оттуда на земле. Иегова (Господь Вселенной) является источником Вселенского Порядка, и, следовательно, можно сказать, что Иегова Сам есть таким Порядком. Ибо именно Он от Самого Себя управляет Вселенским Божественным Порядком и регулирует его, но не только, как это предполагается среди людей лишь в Одной Вселенной, но и в отделенных или выделившихся во Вселенной частях (с признаками самоорганизации, например, человек), ибо облик Вселенной исходит и от них. Говорить о Вселенной, но не говорить об отдельных Ее самоорганизованных частях, будет одним и тем же, что говорить о целом, в котором вовсе нет или отсутствуют частности и детали, и поэтому тоже самое, что говорить о пустом или о том, в чем ничего нет. Так что сказать, что Провидение Господне (Божественный Порядок и Управление) является Вселенским, но при этом Провидение не касается Ее составных отдельных и частных частей (составляющих), есть тоже самое, что говорить совершенную ложь, или то, что называется *ens rationis* [то есть, плодом воображения]. Ибо породить и поддерживать (провидеть и управлять) Вселенной, но не провидеть и не управлять в ее частных самоорганизованных подсистемах, есть то же самое, что и создавать абсолютно ничто, и управлять абсолютно ничем. Эта истина относится к истине философской, и все же, что весьма удивительно, сами философы, даже те, которые стремились воспарить в философии к самому наивысшему, воспринимают и понимают эту истину по-другому, и оттого, рассуждают и думают по-другому.

1920.

Вот (посмотри) раба твоя в твоей руке. Что этим означено, что природно-духовные ощущения, что только лишь зарождались, имели свое питание и силу от Божественной или высшей истины, присоединенной к благу, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой символ власти, силы и господства (как уже объяснено прежде, в п. 878), и из значения имени "Агарь, египтянка", представляющего собой желание знать и помнить (и так природные знания) (о чем также говорилось выше). В связи с зачатием или посевом рациональных (природно-духовных) ощущений, благодаря или посредством притока (нисхождения, входа, проникновения) внутреннего человека в жизнь (любовь, поток) желаний знать и помнить внешнего человека, слово "служанка (раба)" обозначает собой невидимые зачатки рациональной (природно-духовной) части духа. Но, когда природно-духовная рассудительность появилась (родилась) и возросла (была воспитана), она уже представлена Измаилом, и через которого, о ней повествуется в дальнейшем. Что Господь управлял свыше своим рациональным (природно-духовной рассудительностью)

рассудком и волей независимо от того, что в него приходило снизу, и что Он покорил его властью Своего Собственного я, будет очевидно из того, что будет сказано далее.

1921.

Делай с нею то, что будет благом в глазах твоих. Что этим означено абсолютное управление и господство, очевидно, без объяснений. Внутренний смысл этих слов представляет и означает то, что Господь, благодаря Своей собственной власти, завоевал, покорил, и изгнал зло, которое, по его наследственной природе, проникло также и в его перворожденные природно-духовные (рациональные ощущения). Поскольку, как было уже сказано, природно-духовные ощущения (рациональные) были зачаты от наивнутреннего человека, который был Иеговой, и который представлял собой, как бы Его Отца, а рождены от внешнего человека, который представлял собой, как бы Его мать. Всякий, кто бы ни был рожден от внешнего человека (природного духа или Собственного я), наследует вместе с тем и его природу (качества), и по этой причине перенимает, исходящее от него зло (любовь к себе и миру). Именно это и есть то зло, которое Господь победил, покорил и изгнал, а, напоследок, силой своего Собственного я, сделал еще и Божественным [все Его природно-духовные ощущения]. Что это произошло от Его собственной силы (воли, власти), очевидно из каждого и всех выражений, содержащихся в этом стихе, как, в начале, из слов "твоя раба, в твоей руке", означающих что рациональные (природно-духовные) ощущения находятся в Его полном подчинении (власти), так и, здесь, из слов "делай с нею то, что будет благом в глазах твоих", означающих полный и абсолютный контроль над ними, также, как и затем, из слов "Сара смиряла ее", означающих подчинение. [2] Последние слова были сказаны о Саре, кем представлена интеллектуальная (Божественная) истина, принадлежавшая Самому Господу, и, исходя из которой, Он думал (как это уже было сказано в п. 1904, 1914), и посредством которой, Он имел полный и тотальный (абсолютный) контроль над рациональными (природно-духовными ощущениями), а также над ощущениями чисто природными, которыми обладал Его внешний человек. Он мыслил, исходя от интеллектуальной (Божественной) истины, и воспринимал от Божественного блага, которое также было и Его собственным, потому что это было наследственно принято Им от Своего Отца. Ибо Отец был Его душой, а Он не имел в Своем я от себя ничего Собственного, и не мог поступать иначе, чем действовать от воли Иеговы, Своего Отца, и таким образом, как бы от своей собственной воли (власти). И поэтому, так как по такой своей собственной воле (власти), Он покорил и изгнал зло (любовь к себе и к миру в своем природном духе или собственном я), пребывавшее в его наследственной природе, Он также своей волей (властью) соединил Сущность свою Человеческую с Божественной своей Сущностью, ибо одно является следствием другого. [3] Тот, кто был зачат от Иеговы (Господа Вселенной) не может иметь какого-либо другого наивнутреннего человека, другими словами, никакой другой души, кроме как души Иеговы (Господа), и, следовательно, в отношении Его жизни (от наивнутренней до наивнешней) не может не быть Самим Иеговой. Иегова, или Божественная Сущность, не может быть разделенным, как это может быть с душой всякого отца среди людей, от которого, тогда, зачинается новое поколение или его потомки. Насколько потомок отходит (отстывает) от подобия своему отцу, настолько он отстывает и от образа своего отца, и так это происходит более и более, в зависимости от возраста, в который он вступает. Именно поэтому, любовь отца к своим детям уменьшается с увеличением их возраста. Но не так это было с Господом, ибо

с возрастом Он не отступал, что касается его Человеческой Сущности, но становился постепенно ближе и ближе, войдя даже в совершенное соединение (сочетание) или союз. Отсюда очевидно, что Он был такой же, как Его Иегова Отец (Господь Вселенной), и это также относится к тому, чему Он учит (Иоан. 14:6, 8-11).

1922.

И Сара стала усмирять ее. Что так означено подчинение, следует из того, что уже было сказано.

1923.

Но та убежала от нее. Что этим означено неприятие или возмущение природно-духовной проницательности, которая была только в зачаточном начале, также очевидно, без объяснений. Ибо бежать от лица кого-либо является не чем иным, как неприятием или невозможностью терпеть его присутствие, и потому оно относится к некоему виду негодования или страдания (негодования - при активной наступательной позиции, страдания - при пассивной, отступательной позиции). Здесь описывается возмущение (страдание) этой рациональной (природно-духовной) части духа, возникающее у нее от интеллектуальной (Божественной) истины, потому что интеллектуальная (Божественная) истина, или Господь, желает смирения или подчинения ее. Когда рациональная (природно-духовная) часть духа восстает против интеллектуальной (Божественной), во всем духе человека нарастают внутренние сражения, сопровождаемые негодованием, на основании того, что (нижней части духа) необходимо прийти в подчинение (покорность, смирение). Как это имеет место в случае с искушениями, которые ничего иного и не представляют, кроме как внутренней борьбы, противостояний и устремлений, касаемо верховенства власти и управления (в воле человека), происходящие между злом, с одной стороны, и благом, с другой.

1924. Стих 7. Но Ангел Иеговы нашел ее у источника вод в пустыне, у источника по дороге к Суру. "Ангел Иеговы нашел ее" означает мышление и мысли внутреннего (срединного, духовного) человека; "Ангел Иеговы", здесь, представляет собой мышление во внутреннем человеке, произведенное от наивнутреннего или Божественного Я Господа; "у источника вод в пустыне" означает природные истины, которые все еще никак не могли соединиться, или достичь оживления (присоединиться к потоку любви); "у источника на дороге к Суру" означает то, что эта истина была из тех внутренних ощущений, которые производятся или исходят из памяти или природных знаний.

1925.

Ангел Иеговы нашел ее. Что этим означено мышление и мысли внутреннего (срединного, духовного) человека, а точнее, контакт с Господом, может быть очевидно из соответствия и значения слов "Ангел Иеговы". "Ангел Иеговы", о котором иногда упоминается в Слове, когда это употребляется в хорошем смысле, представляет и означает Божественное мышление или мышление от Господа (Божественного Я и Иеговы), но что оно собой представляет и означает будет очевидно из последующего. Все духи, которые были направлены Господом к людям, и которые говорили через пророков, были ангелами. Но то, что они говорили людям, было сказано не от ангелов, но через них. Ибо состояние при разговоре у них было таково, что они не знали ничего, кроме того, что они были Иеговой,

то есть, Господом; но, как только они выговаривали через себя Божественное послание, они возвращались в свое прежнее состояние, и говорили уже, как от самих себя (сравни с челленингом или контактерством). [2] Так это было и в случае с ангелами, которые выговаривали (сообщали пророкам) Слово Господа, о чем мне дано было знать по многим подобным опытам в той другой жизни, в отношении которых, по Божественной милости Господней, будет сообщено далее. В этом заключена причина того, почему многие ангелы (перед людьми) иногда называли себя "Иеговой", как это известно об ангеле, который явился Моисею в кущах, и о котором написано: И Ангел Иеговы явился Моисею в пламени огня из средине тернового куста. Иегова увидев, что тот уже отвернулся прочь, чтобы не смотреть, то и воззвал к нему уже из среды куста. Бог сказал Моисею: Я есть то, что (ты ощущаешь в себе, как) я есть. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым: Иегова, Бог отцов ваших, послал меня к вам (Исх. 3:2, 4, 14-15). Из чего очевидно, что это был не Иегова, но ангел, который явился Моисею, в виде пламени в кущах, и то, что ангел говорил, представляясь Иеговой, по той причине, что Господь или Иегова говорил через него. [3] Для того, чтобы речь, слова или голос Бога могли бы дойти до человека в виде слов, представляющих звук или слово в его самой последней природе, Господь использовал служащих Ему проводниками ангелов, наполняя их Божественным Словом, и ощущениями, смиряющими ощущения их собственные. И по этой причине, в то время, они не знают ничего иного, кроме того, что они сами являются Иеговой. Таким путем, Божественные слова Иеговы (Господа Вселенной), которые представляют собой наивысшие Божественные ощущения в человеке, проходят (проникают) вниз, в нижайшую вещественную природу. Ибо самые нижайшие природные ощущения у человека (как существа духовного) есть ощущения, приходящие от органов зрения и слуха. То же самое касается и ангела, говорившего с Гидеоном, о чем сказано в книге Судей так: Ангел Иеговы явился Гидеону и сказал ему, Иегова (Господь Вселенной) с тобою, ты могущественнее всякого сильного. Гидеон сказал ему, мой Господь, во мне, но почему все это случилось с нами? А Иегова посмотрел на него и сказал, (ты еще не вошел), войдешь в свое могущество, и затем сказал ему еще: тогда, истинно, Я буду с тобой (Суд. 6:12, 14, 16). А затем сказано: Гидеон увидел, что это был Ангел Иеговы, и сказал Гидеон, о, Господь Иегова, так происходит, потому что я видел лишь Ангела Иеговы лицом к лицу. И сказал ему Иегова, мир будет внутри, в тебе, ничего не бойся (Суд. 6: 22-23). В этом отрывке также показан ангел, но он, тогда, был в таком состоянии, что он не ощущал (не понимал, не знал) иначе, чем то, что он есть Сам Иегова или Господь. [4] Так это и в другом месте в книге Судей: Ангел Иеговы поднялся из Галгала в Бохим, и сказал, я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, в которую ввести вас, Я поклялся отцам вашим, и я сказал, я не нарушу завет Мой с вами в вечности (Суд. 2:1); где подобным же образом от имени Иеговы говорит ангел, напоминая, что он вывел их из земли Египетской. Тогда как из Египта, как это было провозглашено много раз в других местах Слова, их вывел вовсе не ангел, но Сам Иегова Господь. Из всего этого мы можем заключить, в какой манере ангелы говорили через пророков, а точнее, что именно Сам Господь Иегова говорил, тогда, через ангелов, но ангелы от себя ничего не говорили вовсе. То, что Слово исходит от Самого Иеговы Господа, это очевидно из многих мест и в Евангелиях, как это у Матфея: все это будет исполнено, как и все реченное Господом через пророка, который сказал: вот, Дева примет дитя, и родит сына (Матф. 1:22-23), так это и в других местах. Так как, когда Господь говорит с людьми, Он говорит через ангелов, то поэтому, иногда, в Слове Господь также именуется "Ангелом". И по этой

причине "Ангелом", как уже говорилось, также означает Божественное мышление или мышление от Господа (Божественного Я и Иеговы). Как это и в данном случае, внутренние мысли или духовные ощущения от Господа (в срединном духе), и потому, также, и ангел, в этой главе, именуется то "Иегова", то "Бог", как это и в стихе 13: "и Агарь воззвала имя Иеговы Господа, что заговорил в ней, Ты, Всевидящий Бог, видящий и меня". [5] В других же местах Слова, некоторые особые качества Господа, также означены и представлены через "ангелов". Как это в Евангелии от Иоанна: семь звезд суть Ангелы семи церквей (Откр. 1:20). Ангелов церквей не существует, но слово "ангелы" означает здесь то, каковы ощущения исходят от той церкви, и, таким образом, те ощущения, что исходят от Господа, но при этом принадлежат и той церкви. И еще: я увидел стену Святого Иерусалима, большую и высокую, имеющую двенадцать врат, а на тех вратах - двенадцать Ангелов, и имена, написанные на вратах, имена двенадцати колен сынов Израилевых (Откр. 21:12), где "двенадцать ангелов", также как и "двенадцать колен сынов Израилевых" означивают одно и то же, а именно, все возможные ощущения истинной веры, и, таким образом, Господа, от которого исходит сама вера и все, что принадлежит и исходит от нее. И еще: и увидел я другого Ангела, летящего посреди небес, который имел вечное Евангелие (Откр. 14:6), где под "ангелом" означено само Евангелие, которое принадлежит Одному Господу. [6] У Исаии: Ангел с Его лицами спасет их; любовью и милосердием, как у Него, Он искупит их, и Он принесет и перенесет им их во все дни вечности (Ис. 63:9), где "Ангелом с Его лицом" означена милость Господа ко всем и каждому из рода человеческого, при искуплении (очищении и прощении) их. Так же было сказано и у Иакова, когда он благословил сыновей Иосифа: Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благослови и Ты отроков (Быт. 48:18), где такое Божественное качество, как искупление (спасение, избавление, освобождение), которое свойственно только Господу, означено словом "Ангел". У Малахии: Господь, Которого вы так ищете, в храм (шатер) Свой придет внезапно, точно, как Ангел завета, прихода Которого вы так желаете и ожидаете (Мал. 3:1), где совершенно очевидно, что "Ангел", здесь, означает Господа, поскольку только Он именуется "Ангелом завета", ибо тогда ожидалось Его появление в мире. Еще лучше видно, что Господь означает "Ангелом" в Исходе: вот (смотри), Я посылаю пред тобою Ангела, чтобы охранять тебя на пути твоём и вывести тебя в то место, которое Я приготовил. Он не потерпит твоих отступлений, ибо имя Мое внутри (середине) его (Исх. 23:20, 21). Отсюда, теперь, очевидно, что под "Ангелом", в Слове, всегда имеется в виду качество Господа, но какое из лиц (или качеств) Господа (передается, и должно видится или мыслиться), видно лишь, во внутреннем смысле, из порядка и связей слов, в таком выражении.

1926.

Что в данном отрывке "Ангел Иеговы" означает внутреннее мышление и мысли духа, происходящие от наивнутренних ощущений Господа (от Божественного Я или Иеговы), очевидно, как сказано выше, из соответствий в их взаимосвязи. Внутренним (срединным) духом, здесь, означен внутренний человек, который вошел в союз или сочетание с Иеговой, или с его наивнутренним человеком. Такой союз (единение, сочетание) не может быть осуществлен в одно касание или мгновение, но лишь последовательно, начиная с раннего детства и до конца своей жизни в мире, и это происходит прежде всего путем искушений и побед. Каждое сражение с искушениями и победа над ними совершают шаг к соединению. А по мере и степени того, как Он соединяет Себя с Его наивнутренним



человеком (Божественным Я) или Иеговой, в той же мере и степени Его мышление и мысли становятся истинно духовными, и в той же мере и степени интеллектуальная (Божественная) истина в Нем соединяется (сливается, сочетается) с Божественным благом. Именно духовное мышление и его мысли, здесь, и подразумеваются под мышлением и мыслями внутреннего человека (срединного духа). То есть, мысли, которые рождаются (происходят, притекают) от наивнутреннего ощущения Господа, и именно они собственно так необычно представлены и означены в данном отрывке словами "Ангел Иеговы".

1927.

Нашел ее у источника вод в пустыне. Что этим означены природные истины, которые все еще никак не могли соединиться или достичь оживления (присоединиться к потоку Божественной любви), очевидно из значения слов "источник вод", представляющего собой (во внутреннем смысле) истины, и из значения слова "пустыня", представляющего собой суть ощущения, обладающие, как и сама пустыня, минимальной жизненной силой. Таково также значение этого слова, во внутреннем смысле, и в Евангелии от Луки, где говорится о Господе: ребенок рос, и наполнялся силой в духе, и был в пустыне, пока не пришло время его предстать ему пред Израилем (Лк. 1: 80). Что "источник вод" и "пустыня" означают именно такие ощущения и вещи, может быть подтверждено очень многими отрывками из Слова. Но, так как в дальнейшем очень часто встречаются упоминания об "источниках (фонтанах)", также, как и о "пустынях (развалинах, руинах)", где они имеют то же значение, как и здесь, то, по Божественной милости Господней, доказательство этому будет дано здесь. Что "источник (фонтан) вод" представляет собой истину, еще не достигшую жизненной силы (исходящей от Господа), будет очевидно из того, что будет сказано далее.

1928.

У источника по дороге к Суру. Что этим означено то, что эта истина была из тех внутренних ощущений, которые производятся или исходят из памяти человека или природных знаний, очевидно, из значения слова "источник (родник, ключ, фонтан)", а также слов "дорога (путь)" и "Сур". "Источник (родник, фонтан)", как было уже сказано, означает истину. "Путь (дорога)" означает то, что ведет к истине и то, что от истины уводит (как уже было показано прежде, в п. 627). Но слово "Сур" означает такой вид природных знаний, которые в себе подобны, как бы пустыне, то есть, не имеющие условий для полноценной жизни. Об истинах, которые приходят от природных знаний, говорят, что они пришли в полноту жизни, когда они присоединяются или приобщаются к истинам, в которых находятся потоки небесной любви, ибо сама суть жизни истин и приходит (происходит) оттуда. Союзы (соединения) всякого рода взаимодействующих ощущений в духе, в том числе, и союзы (сочетания) взаимодействия истин, подобны в себе союзам (сочетаниям) обществ, которые существуют в небесах, которым они также и соответствуют; ибо всякий человек, что касается его внутреннего духа, является своего рода малыми небесами. Ощущения или истины, которые в своем взаимодействии не были соединены в соответствии с формами небесных обществ, еще не имеют сложившихся условий для достижения ими полноты жизни, ибо до появления такого единства, небесная любовь от Господа не может проникнуть (снизойти) в ощущения с соответствующими или подходящими формами. Они впервые начинают получать жизнь тогда, когда форма

подходяща (соответствует) или удобна и похожа с обеих сторон, или, когда малые небеса у человека (внутренний дух его), соответствует образу Больших Небес (сравни, в китайских учениях ушу есть понятия Больших и малых небес, пребывающих в теле человека), но прежде установления такого подобия никто из людей не может стать или именоваться небесным человеком. [2] Господь, который уже пребывал в правильном порядке управления Вселенскими небесами от Самого себя, когда пришел в мир, привел в такой же порядок истины и блага и в Его внешнем человеке, или в Его Человеческой Сущности. Но, так как Он ощутил и понял, что Его рациональные (природно-духовные) ощущения, которые были лишь только в зачаточном состоянии, стали принимать не такой характер (как это сказано выше, в стихах 4 и 5), Он разыскал причину этому, и понял, что природные истины, которые возникают (исходят, рождаются) из памяти (или природных знаний) не могли быть присоединены к истинной жизни (от Господа) по той причине, что не были в полном соответствии с небесным порядком. Кроме того, истины веры не имеют какой-либо жизни вообще, если человек не живет в любви (или милосердии), ибо всякая истина веры появляется от милосердия и пребывает лишь вместе с милосердием, а когда они (истины) находятся с милосердием и приходят от милосердия, то только, тогда, они и имеют жизнь. Жизнь истинная пребывает в милосердии, но никогда не пребывает в истинах, лишенных милосердия (любви к ближнему). [3] То, что слово "Сур" означает природные знания, которые еще не имеют всех условий для жизни, очевидно и из его значения, ибо Сур - это имя пустыни недалеко от Красного моря, пустыни, что находится на дороге в Египет. Как это очевидно у Моисея: и повел Моисей Израиль по пути от Красного моря, и они вышли в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды (Исх. 15:22). Что это было перед Египтом, очевидно, также у Моисея, где сказано о потомках Измаила: они жили от Хавилы до Сура, что находится пред лицом Египта (Быт. 25:18). Кроме того, у Самуила: поразил Саул Амалика от Хавилы, как если идти к Суру, что находится пред лицом Египта (1 Цар 15:07). И вот, еще: Давид совершил поход против Гесурян, и Гизрян, и Амаликитян, ибо они были жителями земли, которые жили по-старому, как если идти к Суру, и даже до земли Египетской (1 Цар. 27: 8). Отсюда очевидно, что "Сур" означает первые природные знания человека, и которые по себе таковы, что все еще представляются, как бы пустыней (безжизненны), или то, что они пока еще не соединены с остатками в соответствии с Божественным порядком, как у обществ небесных; ибо "Египет", перед которым находится Сур, означает природные знания во всяком смысле, как это было показано прежде, в п. 1164, 1165, 1186, 1462).

1929.

Что именно такие ощущения означены выражением "Ангел Иеговы нашел ее у источника вод в пустыне, у источника по дороге к Суру" никак не может быть усмотрено из смысла буквального, а тем более, из смысла исторического, ибо смысл духовный представляется весьма далеким от буквальных и исторических событий. Но еще в этих словах существует значение, которое приходит в понимание ангелов, когда эти вещи читаются и осмысливаются человеком, ибо ангелы не имеют представления ни об Агари, ни об источнике вод, ни о пустыне, ни о пути, ни о Суре. Ни одно из этих земных понятий и вещей не проникает к ангелам, но погибают на первом же подступе к небесам. Но все то, что означено "Агарью", "источником (родником)", "пустыней", "путем (дорогой)" и "Суром" в их небесах, они воспринимают отчетливо, и тем самым ощущают высшие

формы небесных сует, и, именно, таким путем они воспринимают Слово Господа, ибо наивнутренний смысл Слова и составляет Само Слово для них.

1930.

Стих 8. И он сказал: Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла? и куда ты идешь? И она сказала, от лица Сары, госпожи моей, я бегу. "И он сказал: Агарь, служанка Сары" означает Всеведение Господа; "откуда ты пришла? и куда ты идешь?" означает Всеведение о состояниях; "и она сказала, от лица Сары, госпожи моей, я бегу" означает ответ и неприятие или возмущение природно-духовной проницательности.

1931.

Он сказал: Агарь, служанка Сары. Что этим означено Всеведение Господа, очевидно, из порядка событий, ибо Ангел (Господь) спрашивает Агарь, как если бы Он желал узнать о ней. Это обычное дело в Слове, когда Иегова спрашивает человека, и, когда человек отвечает Ему, хотя Иегова знает все уже заранее, не только то, что сделано, но и причины и цели, и оттуда все наитончайшие и сокровенные (наивнутренние) ощущения. Но, так как человек не знает об этом, и считает, что никто не может знать того, что он делает втайне, когда никто не видит этого, и еще менее знать то, что он мыслит, или думает, то поэтому озвученный вопрос касается веры этого человека. Но, тем не менее, дело обстоит так, что даже обычные духи воспринимают мысли духа человека лучше, чем ощущает свои мысли сам человек. Ангельские духи есть более чувственными к внутренним ощущениям рассудка (мыслям срединного духа), а ангелы - к ощущениям наивнутренним, а именно, к ощущениям, содержащим суть причины и цели его души, о которых человек едва ли знает что-либо. Но мне дано было все это познать, благодаря множественным и продолжительным опытам, продолжающимся уже много лет. Если духи и ангелы так воспринимают описанные ощущения, то как должен все это чувствовать Господь, или Иегова, Который в сравнении с ними Бесконечен, и Который дарует всем и каждому возможность чувствовать и воспринимать.

1932.

Откуда ты пришла? и куда ты идешь? Что этим означено Всеведение относительно состояний духа, это очевидно из самих слов.

1933.

И она сказала, от лица Сары, госпожи моей, я бегу. Что этим означен ответ и неприятие или возмущение природно-духовной проницательности, очевидно из уже сказанного. О неприятии или негодовании уже было сказано выше, в 6-м стихе, где встречаются те же слова. Так как "лицо" означает внутренние ощущения (как это было показано ранее, в п. 358), то поэтому, здесь, этим означено неприятие или возмущение и другие устремления духа.

1934.

Стих 9. И Ангел Иеговы сказал ей: возвратись к госпоже своей и усмирись под ее руками. "Ангел Иеговы сказал" означает ответ внутреннего человека Господа; "возвратись к госпоже своей" означает установление, что человек не должен полагаться лишь на то, что по нраву только себе (то есть, лишь природному духу или Собственному я), но на

внутреннюю (духовную) истину и устремление (любовь) к ней; "и смирись под ее руками" означает то, что она (он) должна (должен) заставить себя подчиняться Господней власти.

1935.

И Ангел Иеговы сказал. Что этим означен ответ внутреннего человека Господа, очевидно из значения слов "Ангел Иеговы", представляющего собой внутреннее мышление Господа (как уже говорилось выше, в п. 1925), и потому что это представляет собой мысль, это также представляет и ответ. Внутреннее мышление Господа происходило благодаря устремлению (любви) к интеллектуальной (Божественной) истине, а эта любовь - благодаря Самому Божественному Благу. Такое мышление и мысли, как уже ранее было говорено, никогда не существовали ни у одного человека, а тем более, не могут быть сделаны такими самим человеком. Но у человека существует внутреннее мышление, которое притекает (приходит) от Господа через его наивнутреннего человека во внутреннее рациональное (природно-духовное) мышление, у тех, кто обладает совестью. Как это может быть очевидно из того факта, что они могут наблюдать зло и ложь в их внешнем человеке, которые входят в конфликт с благами и истинами во внутреннем человеке. Такое мышление гораздо ниже, и ни в коей мере не может быть сравнимо с мышлением Господа, которое происходило от любви к интеллектуальной (Божественной) истине, что принадлежало и свойственно лишь Одному Господу. Но тот, кто не имеет совести, не может иметь внутреннего мышления (духа), и, следовательно, не может замечать никакого конфликта (в себе, внутри), по той причине, что их рациональные (природно-духовные) ощущения соединены (сообщены) и действуют заодно или как одно с ощущениями телесно-чувственными. И хотя в них также постоянно притекает (приходит, проникает свыше) поток благ и истин от Господа, тем не менее, они не имеют никакого представления об этом, потому что они мгновенно угашают (утопляют) и удушают его (своими низменными ощущениями), и именно поэтому они не верят ни в одну из истин, принадлежащих вере.

1936.

Возвратись к госпоже своей. Что так означен вывод о том, что человек (в природно-духовных ощущениях) не должен полагаться на то, что чувствует только в себе (то есть, в природном духе или Собственном я), но больше полагаться на внутреннюю (духовную) истину и устремление (любовь) к ней, очевидно из значения имени ее "госпожи (хозяйки)", представляющего собой устремление (любовь) к внутренней истине. Но то, что в смысле Божественном означено именем "Сары" (Сары, как "жены", и Сары, как "госпожи") не может быть описано, ибо это не может быть схвачено ни одним из земных понятий. Ощущения, означенные здесь, являются, как было уже сказано ранее, выше всякого понимания, даже того, которое существует у ангелов. Здесь, можно только лишь предположить, каково было мышление и мысли у Господа о видимостях (образах или мыслях), наполнявших внимание (воображение) Его Духа и исходивших от рациональных (природно-духовных) ощущений. А именно то, что Он, не полагался на них, но продолжал мыслить Божественные истины, невзирая на то, какими бы нереальными или невероятными они не могли бы показаться природно-духовному ощущению или рассудку. Ибо в случае всякой Божественной истины, когда она рассматривается с точки зрения природно-духовных ощущений, человек никак не может поверить ей, потому что

она превосходит всякое природно-духовное (рациональное) его понимание. Например: невозможно поверить, что ни один человек, дух или ангел не имеют жизни (не живут сами) от себя, но только от Господа; и что жизнь человека, духа или ангела есть лишь видимость жизни в нем; ибо это противоречит природно-духовным ощущениям и рассудку, рассуждающему на основании чувственных иллюзий, или заблуждений, но все же в это следует верить, потому что это вечная или Божественная истина. [2] Еще одна Божественная истина состоит в том, что в каждом выражении из Слова, которое человеку кажется таким простым и грубым (не отесанным), пребывают (содержатся) ощущения беспредельные, и более того, даже запредельные вселенским небесам, так что тайны, которые наивнутренне пребывают в них, могут открываться Господом перед ангелами с нескончаемым разнообразием даже в вечность. Это настолько невероятно для природно-духовного понимания, что человек не желает отдать этому и малейшей капли своей веры, но, тем не менее, это есть вечная или Божественная истина. [3] Божественной истиной есть то, что никто никогда не вознаграждается в той другой жизни за благие или добрые дела, если он полагает в них свою собственную заслугу; или, если он творит их ради наживы, почестей и известности; также, как никто никогда не наказывается там за злые дела, если он совершил их для истинно благой цели; ибо цель есть первое, что там рассматривается, а уж затем дела по ним. В это также трудно поверить человеку рациональному, но, так как это есть вечная или Божественная истина, то полагаться на ощущения и мысли чисто природно-духовные вовсе не следует. Ибо человек (при таких основаниях к рассуждениям) формирует свои выводы не из наивнутренних (Божественно-духовных) ощущений и понятий, но от внешних (природно-духовных). [4] Божественной истиной есть то, что всякий, кто остается доволен даже в малейшей земной радости, в той другой жизни, получает от Господа наибольшую, а тот, кто ненасытен в наибольшей, получает наименьшую; также и то, что в небесной радости никогда не существует ощущения превосходства над другими, и что с его появлением начинается дорога в ад; также и то, что в небесной славе нет ничего и близко похожего от славы мирской. Эти ощущения также противоречат природно-духовным, но все же, в это следует верить, потому что это вечные или Божественные истины. [5] Также Божественной истиной есть то, что, чем более человек верит в то, что в его личной мудрости ничего не исходит от его Собственного я, то тем мудрее он есть; но, чем он более верит, что его мудрость исходит от его Собственного я, и, следовательно, чем более он приписывает благоразумие и справедливость себе лично, то тем более он безумен. Это также рациональными (природно-духовными) ощущениями человека отрицается, потому что он предполагает, что, в противном случае, всякое ощущение, которое исходит не от него самого, есть ничто. Кроме этого, существуют и другие бесчисленные вечные истины. Но уже на этих нескольких примерах очевидно, что рассудочным (природно-духовным) ощущениям не следует доверять, ибо они содержат в себе заблуждения и видимости (казательности), и поэтому отвергают вечные истины, которые не содержат в себе такие заблуждения и видимости, и это тем более, чем более человек находится в любви к себе и своим вождениям, и чем более он находится в рассуждениях, и в ложных принципах касательно веры (такие же примеры приведены и выше, в п. 1911).

1937.

Смирись под ее руками. Что так означено, что она должна заставить себя подчиняться Господней воле (власти), очевидно без объяснений. "Смирить себя" на языке евреев

означает "покорить себя". Что "смирить себя", во внутреннем смысле, понимается, как заставить себя, может быть очевидно из очень многих мест в Слове, и будет рассмотрено здесь и теперь. Именно то, что человек должен принудить (заставить) себя совершать и делать благо, подчинять себя (прислушиваться к) повелениям, исходящим от Господа, и говорить истину, это и есть то, что заключено в словах "смириться под" рукой Господа. Но то, как человек должен отдавать себя в полное управление или власть Божественному благу и истине, заключает в себя больше тайн, чем это можно объяснить в нескольких словах. [2] В том мире существуют общества духов, которые во время их жизни в мире, по той причине, что они говорили, что все благо исходит от Господа, и что человек ничего не может делать и творить хорошего сам от себя, приняли внутренне этот принцип настолько глубоко, что прекратили заставлять себя утруждать и делать что-либо из блага вообще, и так отказались от всяких собственных усилий в достижении благ и истин, предполагая и думая, что делать что-либо от себя есть дело вредное и бесполезное. И поскольку они все ожидали немедленного притока Божественности в усилия своей воли, и не заставляли (не понуждали) себя сделать что-либо благое и хорошее от себя, то дошли до такой степени, что когда даже вкрадывалось в их волю какое-либо зло, то они не чувствовали внутри ему никакого собственного противления, и покорялись (соглашались, смирялись) со всяким злом, полагая, что это было допущено свыше, чтобы так это случилось и так произошло. Но эти духи есть теми, кто добровольно как бы лишает себя своей собственной воли и рассудка, так что они как бы ни к чему не имеют своего собственного отношения и позиции, и поэтому они попадают в среду наиболее бесцельных, беспомощных и бесполезных. Ибо они страдают в себе, будучи ведомы, как злом, так и добром, но более всего они страдают от зла. [3] Но те, кто понуждает себя противостоять злу и лжи, хотя поначалу и предполагают, что это они делают от себя, или по своей собственной воле (власти), затем все же просветляются, чтобы увидеть, что их усилия исходят от Господа, и даже наименьшее из малейших. Такие, в той другой жизни, не могут быть ведены злыми духами, и пребывают среди блаженства и счастья. Таким образом, можно увидеть, что человек (чтобы стать ближе к Богу) должен понуждать себя творить (желать и делать) благо, и верить (думать и говорить) истину. Тайна, содержащаяся здесь, заключена в том, что человек, лишь такими средствами и таким путем, одаривается от Господа Божественным (небесным Собственным) Я или Высшей Волей, ибо Небесная Воля человека формируется через его собственные духовные усилия (устремления, потоки желаний, любви), произведенные побуждениями от его мышления и мыслей (рассудка). И, если он не поддерживает эти усилия (устремления, потоки желаний, любви) своими делами, понуждая и заставляя себя (как это кажется по видимостям), то он, в конце концов, не сможет сделать этого никакими другими способами и средствами. [4] Всякий может увидеть (убедиться) что это так и есть, если только будет наблюдать, что во всяком акте самопринуждения к благу пребывает определенная степень свободы (именуемая внутренней волей, волей духа), которая не осознается, как свобода воли, пока внимание человека занято (поглощено) этим самопринуждением, тем не менее, она все же существует внутренне. Например, как существует духовный выбор (свобода воли) у того, кто желает испытать себя (готов пройти рядом со) смертью ради определенной цели или у того, кто готов претерпеть физическую боль ради своего здоровья. Ибо тогда появляется сверхжелание (духовная решимость) и, таким образом, появляется определенная личная воля, благодаря которой человек действует, хотя опасность и боль, пока он находится полностью под их властью,

отнимают у него всякое внутреннее ощущение (духовное восприятие) этой решимости (готовности к сражению) или духовной воли (внутренней свободы). Так это происходит и с теми, кто понуждает себя желать и делать благо: ибо тогда нужна внутренняя готовность (решимость), и, таким образом, духовная воля (внутренняя свобода), по которым и ради которых они понуждают себя. То есть, они желают и делают это ради исполнения или послушания повелений Господа, и так, ради спасения своей души после смерти, хотя внутренне человек и не осознает этого, ибо эти ощущения есть еще более глубже и касаются уже Царства Господнего, и даже самого Господа. [5] Так это случается, прежде всего, во время сражений с искушениями, ибо тогда, когда человек заставляет себя противостоять (сопротивляться) злу и лжи, которые проникают и навязываются злыми духами, существует больше простора и свободы для духовной воли, чем это возможно представить в каком-либо другом человеческом состоянии (без искушений), хотя, в это время, человек не может понимать этого. Ибо тогда и проявляется духовная воля, по которой человек желает покорить, или подчинить зло, и которая становится настолько велика, что оказывается равной по мощи и силе злу, которое нападает на него. Ибо, в противном случае, он никогда бы не смог вести с ним сражение. Эта внутренняя воля (внутренняя свобода) от Господа, Который проводит (вливает, вносит) ее в виде совести (или сознания) человека, и посредством которой понуждает человека преодолевать зло, как бы от своей собственной воли. Благодаря взращиванию этой духовной или внутренней воли человек приобретает доступ, или иначе, получает в собственное владение и волю Божественную (небесную), в которой Господь может уже сотворить истинное благо. Без приобщения к воле Божественной (небесной) по воле Собственного я, то есть, без получения доступа к ней через волю духа срединного, ни один человек не может быть возрожден, ибо он не может получить, тогда, обновление (перерождение, освобождение, нирвану) его воли собственной, которая и становится уже, тогда, его истинной совестью. Духовная свобода (Божественная воля), данная таким способом, образует тогда чистую сферу в духе, в пространство которой могут притекать (проникать, вливаться, входить) блага и истины от Господа. Отсюда следует, что те, кто в сражениях с искушениями не сопротивляется им от своей собственной воли, или по воле духовной или внутренней, побеждаются ими и уступают. [6] Ощущение полной духовной свободы есть сутью жизни человека потому, что это ему по нраву и есть (питаемо) его любовью. Всякий человек, желающий и делающий что-либо, что продиктовано его собственной любовью, ощущает себя совершенно свободным. Но, пребывание в такой свободе, когда человек принуждает себя противостоять злу и лжи, и совершать благо, составляет суть самой небесной любви, которую Господь, тогда, прививает человеку, и через которую Он создает в человеке Божественное Я (совладельца Божественной воли или любви, наследника Царства Небесного). И поэтому Господь желает, чтобы Божественная воля виделась человеку, как его Собственная, хотя она и не его. Эта Божественная воля, которую человек во время своей телесной жизни в такой способ получает через то, что по видимостям чувств природных, кажется принуждением, благодаря Господу, в той другой жизни, ощущается с нескончаемым блаженством и счастьем. Такие духи также, по мере и степени их просветления, могут увидеть и даже убедиться в вечности истины о том, что сами по себе они бы не смогли заставить себя, но что все ощущения усилий своей воли, даже самые наималейшие, были произведены от Господа; и что причина, почему им это видится, как если бы это было сделано от себя самого, заключена в том, что обновление (перерождение) воли, происходящее от Господа, должно быть принято ими от Господа, но

видеться, как рожденное от своего Собственного я, и что только в такой способ, поток (жизнь) небесной любви может, тогда, быть присоединен(а) к ним и жить в них. Ибо Господь (по Собственной Своей воле) желает отдавать (передавать) или сообщать все то, что у Него есть Его, и поэтому Он желает (имеет Господнюю волю) отдавать (передавать, сообщать) все то, что у Него небесно, так чтобы оно могло видеться для человека, как собственное, то есть, в нем и его, хотя оно и не его. Ангелы есть наипервейшие духи, которые пребывают в такой Божественно-небесной Воле, и поскольку они в полной мере принимают ту истину, что все блага и истины исходят от Господа, то они в полной мере принимают те блаженства и счастье, как свои собственные. [7] Но те, кто презирает и отвергает все вечные блага и союзные им истины, и кто готов (полон решимости) не верить ничему, что противно их вожделениям (собственным злам) и рассуждениям по ним, и оттого, не может заставить себя противиться им, тот по этой причине не может получить эту Божественную волю через совесть, и не может обновить свое Собственное я или волю. Из сказанного выше, очевидно также и то, что принуждать (заставлять) самому себя не является одним и тем же делом, что и быть понужденным другим человеком, ибо никогда благо не приходит от принуждения, когда один человек понуждается другим человеком делать благо. Но, очевидно, что в случае с самопринуждением, которое здесь описано, рождается высшее благо, и оно производится от духовной воли или свободы духа, ибо свыше или от Господа никогда не исходит никакого принуждения, о чем обычному человеку совершенно ничего неизвестно и неизвестно. Отсюда берет начало закон Вселенной, что все блага и все истины, встраиваются (высеваются, насаждаются) в духовную волю (совесть, сознание) человека. Ибо, в противном случае, земля (человек) не может позволить себе принимать и ценить благо, и, в действительности, нет ни одной пяди земли (ни одного человека), в которой семя могло бы прорасти само.

1938.

Стих 10. И Ангел Иеговы сказал ей: во множестве умножу семя твое, и множества его нельзя будет исчислить. "Ангел Иеговы сказал" означает мышление внутреннего человека; "во множестве умножу семя твое" означает плодородность природно-духовного человека, когда он отдает себя под полное управление интеллектуальной истине (Божественной истине), которая соединена с благом; "и множества его нельзя будет исчислить" означает умножение без меры.

1939.

Ангел Иеговы сказал. Что это означает мышление внутреннего человека, очевидно из предыдущего стиха, где эти же слова уже встречались.

1940.

Во множестве умножу семя твое. Что так означена плодородность накоплений природно-духовного человека, когда он отдает себя под полное управление интеллектуальной истине (Божественной истине), очевидно из значения слова "семя", представляющего собой любовь и веру (о чем уже было сказано раньше, в п. 1025, 1447, 1610), но, в данном случае, "умножением семени" означена плодотворность небесных ощущений любви в рациональной части духа, когда она подчиняет себя внутренней или божественной истине. "Умножение" - приписывается истине, а "плодородность" - благу, как это очевидно из того, что уже было сказано и показано (п. 43, 55, 913, 983). Но, так как, здесь, говорится о



Господе, то "умножение" означено также и плодородностью, ибо все истины в природно-духовной (рациональной) части духа Господа были сотворены благом, и оттуда они Божественны, так как здесь говорится, именно, о Нем. Иначе обстоит дело у человека, у которого природно-духовные ощущения души формируются Господом из истин или устремлений (любви) к истинам. Эти устремления или любви и являются у него благом, по которому и из которого он действует. [2] Как и что происходит у человека с его природно-духовными ощущениями, что касается их умножений и плодородности, не может быть внятно понято, если не понимать и не знать, как и что происходит с притоком (вхождением, проникновением) Божественности сверху вниз. А о последнем, в общих чертах, можно сказать следующее. В каждом человеке есть наивнутренний человек, также есть рациональный человек, который является срединным или промежуточным, и, затем, есть внешний человек, как это и было говорено ранее. Наивнутренний человек (Божественное Я) является его самой наискровеннейшей частью духа (или небесами), благодаря которой он и является человеком, и благодаря которой он отличается от всякого животного, ибо животные такой сокровенной частью духа не обладают. Это Божественное Я есть, как бы дверь или предвход (порог, коридор) к Господу (как Солнцу), иными словами, духовный туннель (проход, атмосфера) для всякого наивнутреннего ощущения, которое есть небесным и духовным, и идущим (нисходящим) от Господа в человека. Что и как там происходит точнее, не может быть вразумительно понято человеком, потому что все это выше всякого его рационального (природно-духовного) ощущения, исходя из которых, он мыслит и думает. Сам же рациональный дух и его природно-духовные ощущения, которые по видимости кажутся человеку его собственной волей (и Собственным я), лежат по уровню подчинения ниже ощущений наивнутренних (Божественного Я). И в этот срединный дух, или в его (духовные) ощущения, через наивнутреннего человека приходит приток небесных ощущений любви и веры от Господа, а, пройдя сквозь срединный дух, они проникают и в память или природные знания, которые находятся во внешнем (природном) человеке. Но, все те высшие (наивнутренние или Божественные) ощущения, что притекают, принимаются (воспринимаются) каждым человеком уже в соответствии с его текущим усредненным внутренним или духовным состоянием. [3] Когда срединный дух (рациональный) не принимает или не отдает себя безраздельному владению благам и истинам, исходящим от Господа, он либо подавляет, либо отвергает, либо извращает эти ощущения, которые проникают (втекают) свыше, и это еще более, когда высшие ощущения проникают в чувственные знания (ощущения органов чувств). Именно это и имеется в виду под семенами, падающими на дорогу, каменистое место, или среди терниев, как учит Сам Господь (Матф. 13:3-7, Марк 4:3-7, Лука 8:5-7). Но, когда срединный дух смиряет себя и верит в Господа, иными словами, Его Слово, то он становится подобным плодородной земле или удобренной почве, в которую, если семя попадает, приносит много плода.

1941.

И множества его нельзя будет исчислить. Что этим означено умножение без меры, очевидно, без объяснений. Этими словами означена истина, которая рождается (исходит) от блага, и, от него, таким образом, будет умножена. Что касается Господа, который, здесь, рассматривается во внутреннем смысле, эти вещи не могут быть полностью выражены словами, потому что в Нем все ощущения Божественны и Бесконечны. И поэтому для того, чтобы можно было составить некоторое представление о том, каково

может быть умножение истины от блага у Господа, нужно прежде сказать, как это есть у человека. У человека, который окружен и находится в благе, то есть, в любви и милосердии, семя, что исходит от Господа, становится настолько плодоносным и умножается до такой степени, что он не может счесть плоды его от множества; и не столько в то время, как он живет в теле, но еще более в той другой жизни. Ибо, пока человек живет в теле, семя его находится, как бы зарытым в земле вещественно-телесной, и находится, как бы среди джунглей и зарослей, которые представляют собой природные знания (похоти, лжи) и телесные удовольствия (вожделения, зла), а также заботы и тревоги. Но, когда они отброшены, что происходит, когда человек переходит в ту другую жизнь, семя, освобождается от них и вырастает, точно так же, как из семени всходит из земли росток, вырастая в деревце, а затем становиться большим деревом, которое, умножается далее, становится садом из деревьев. Ибо все природные знания, знания духовные и высшая мудрость, вместе с их наслаждениями и блаженствами (счастьем), тогда, становятся плодоносными и приумножаемыми, и потому возрастают в вечность, и это так происходит от наималейшего из семян, как Господь учит о горчичном зернышке (Матф. 13:31). Это может быть очевидно по знаниям, рассудительности и мудрости Ангелов, которым, когда они были еще людьми, таковые казались совершенно невыразимыми.

1942.

Стих 11. И Ангел Иеговы сказал ей: посмотри, ты носишь ребенка, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо Иегова услышал твои страдания. "Ангел Иеговы сказал ей" означает мышление и мысль внутреннего человека; " вот (посмотри), ты беременна" означает жизнь (поток устремлений) природно-духовного человека; "и родишь сына" означает истину, исходящую от тех устремлений; "и ты наречешь ему имя Измаил" означает состояние (качества) его жизни; "ибо Иегова услышал твои страдания" означает, пока не подчинишь себя.

1943.

Ангел Иеговы сказал. Что этим означено мышление и мысль внутреннего человека, очевидно из сказанного выше, в стихах 7, 9 и 10.

1944.

Вот, ты беременна. Что этим означена жизнь (поток устремлений) природно-духовного человека, очевидно из того, что было сказано выше о зачатии и из того, что следовало далее об Измаиле, а именно то, что им означено первоначальные природно-духовные ощущения, возникшие у Господа. В общем, появление у человека природно-духовной рассудочности может быть понято через сравнения с зачатием жизни ребенка, пребыванием его в утробе матери, и, рождением его; и происходит это тогда, когда человек начинает думать, что зло и ложь в нем, это то, что противоречит и противостоит Божественной истине и благу, и еще это более, когда он желает в себе удалить и подчинить эти зла и лжи. А пока он не может воспринимать и ощущать этого внутренне, он не имеет рациональных (природно-духовных) ощущений, хотя он вполне способен представить себе, что такой дух у него есть. Ибо природно-духовные (рациональные) мысли и желания являются средой, которая соединяет наивнутренний дух (Божественное Я) человека с его духом внешним (Собственным я), и позволяет, таким образом,

воспринимать Божественно то, что происходит во внешнем человеке, приводить внешнего человека к послушанию, и даже, возвышать его от телесно-вещественных, или природно-земных ощущений, в которые он погружает себя; также, как и побуждать его быть человеком и равняться на небеса, к которым он принадлежит по своему рождению, а не опускать свой взор, как это делают грубые животные, только на землю, на которой он является лишь только пришельцем, а уж тем более не опускаться в ад. Таковы есть цели образования в духе рационального (духовного, срединного) человека, и, поэтому, о человеке никак нельзя сказать, что он обладает какой-либо рассудочностью, если он не может желать и думать в такой манере. Является ли он истинно духовным, становится известно лишь из дел его жизни через его цели и намерения. [2] Рассуждать о благе и истине, не имея их в своем сердце (в душе), или говоря лишь понаслышке о них, не значить иметь природно-духовную рассудительность. Ибо это могут делать многие из тех, кто открыто бросается во всякого рода злодеяния без каких-либо внутренних препон и ограничений. Разница лишь в том, что те, кто предполагает, что у него есть духовная рассудительность, а на деле ее не имеет, поддерживают определенные внешние приличия в своих разговорах и действуют по причине показного подтверждения репутации, к которому их вынуждают внешние привычки и обязанности, такие, как страх перед законом, страхи потерять имущество, известность, репутацию, или жизнь. Если бы эти узы (препоны) сдерживания, которые являются внешними, вдруг исчезли бы, то некоторые из этих людей стали бы еще более наполняться безумием, чем те, которые бросаются в них без всякого сомнения. Так что ни о ком нельзя сказать, что он обладает природно-духовной рассудочностью, только по той причине, что он может здраво на вид рассуждать. Дело еще и в том, что те, кто не имеет духовного рассудка, часто пытаются докопаться до причин посредством ощущений от органов чувств и памяти (природных знаний), и наловчились делать это более умело, чем те, у кого есть духовность. [3] Это вполне очевидно по злым духам, в той другой жизни. Так, там есть духи, которые, хотя и считали себя, преимущественно рассудительными, пока они жили в теле, но когда внешние узы, которые требовали от них внешнего приличия в суждениях, и их претензии на порядочность в жизни, были отняты у них, как это обычно бывает со всеми, кто переходит к той другой жизни, они стали более безумными, чем те, кто в этом мире совершал уже это совершенно открыто. Так как, тогда, они могут бросаться во всевозможные злодеяния без всякого сдерживания от вне в виде ужаса, страха или стыда. Но не так это у тех, кто во время проживания в этом мире были истинно рассудительны (природно-духовными). Ибо, когда внешние узы (привязанности) отнимаются у них, они становятся еще более чище потому, что они имеют узы наивнутренние, или духовные устремления совести, посредством которых Господь удерживал их мышление и мысли, привязанными к законам истины и блага, которые и были у них на земле их рациональными (природно-духовными) принципами.

1945.

И родишь сына. Что так означена истина, исходящая от первых природно-духовных устремлений, которые означены именем "Измаил", очевидно, из значения слова "сын", представляющего собой истину (как показано выше, в п. 264, 489, 491, 533, 1147). Эта истина описана в следующем стихе.

1946.

И наречешь ему имя Измаил. Так, здесь, означено состояние жизни. В древние времена имена, которые давались сыновьям и дочерям, представляли выражения важнейших состояний, в которых пребывали их родители, и, главным образом, состояния матерей, когда они имели зачатие, или когда они ходили с ребенком, или когда они рождали, так что имена имели особое значение. Отсюда исходит имя и у Измаила, ибо его имя, здесь, связано со словами "ибо Иегова услышал твои страдания", которые относятся к состоянию его матери. Но то, что представляет имя Измаила, по соответствию, описано в стихе следующем далее.

1947.

Ибо Иегова услышал твои страдания. Что этим означено продолжение страданий, пока не удастся подчинить себя, очевидно из сказанного выше (п. 1937), и тем, что словами "покорить и смирить себя" означено полное подчинение воле наивнутреннего человека, о котором там говорится по соответствию, и показано, что это возможно, если принудить или заставить себя. Также как и то, что в убеждении (понуждении) себя пребывает истинная духовная воля или свобода, то есть, то, что исходит непосредственно (самопроизвольно) и добровольно изнутри, посредством чего самопонуждение отличается от принуждения внешнего. Было также показано, что без этой собственной воли или свободы, или, без собственной решимости или готовности, человек не может быть возрожден и принять какую-либо небесную волю (Божественное Я). А далее показано то, что возможности для проявления собственной воли или свободы существуют более в искушениях, чем при отсутствии их, хотя кажется все наоборот. Ибо, при таких условиях, духовная воля становится сильнее пропорционально силе нападающего зла и лжи, и усиливается Господом для того, чтобы небесная воля (Божественное Я) могла быть принята человеком, как от самого себя. И по этой причине, как никогда, Господь пребывает более с теми, кто находится в сражениях с искушениями. Было, далее, показано, что Господь никогда никого не заставляет, ибо тот, кто по принуждению, а не по собственной воле, думает истину, и делает благо, не может быть преобразован, ибо все более и более усердствует мыслить фальши и желать зла. Именно таков результат или плод всякого принуждения, как это можно увидеть по делам и примерам из жизни. Ибо из жизни хорошо известны две вещи: что, тот, кто действует по совести, не страдает от самопринуждения, и что человек сильнее стремится к тому, что недоступно и запрещено. Более того, всякий человек желает уйти от всяческих уз или несвободы и прийти к собственной воле или свободе, ибо это исходит из сути и цели жизни человека. [2] Отсюда очевидно, что всякое ощущение, которое происходит не по собственной воле или происходит несвободно, то есть, не по собственной решимости или доброй воле, не является приемлемым для Господа. Ибо когда кто-либо поклоняется Господу по неволе (принуждению), то он поклоняется вовсе не по своему собственному желанию. И в этом случае его воля понукается (движется) внешней силой, то есть, воля подвижна насильно или по принуждению извне; в то время, как сила внутреннего духа является нулевой, или сопротивляющейся, или даже усиленно противодействующей такому поклонению. Но, когда человек возрождается, то он по собственной воле или свободе своего духа, которой он одаривается от Господа, совершает самопринуждение, смиряет и даже уничтожает свои природно-чувственные ощущения (рассудительность) для того, чтобы дух смог подчинить себя, и затем принять небесную волю (Божественное Я), которое впоследствии постепенно совершенствуется Господом, и становится свободным все более и более, так

что возвышается даже до любви к благу и истине оттуда, наполняясь радостью и блаженством. В такой свободе и таком блаженстве пребывает само счастье, подобное как у ангелов. Именно о такой собственной воле или свободе говорит Сам Господь в Евангелии от Иоанна: истина сделает вас свободными, если Сын освободит вас, то вы станете истинно свободными (Иоан. 8:32, 36). [3] Суть и характер этой собственной воли или свободы являются совершенно непонятными для тех, кто не имеет в себе истинной совести (сознания Божественности). Ибо они полагают собственную волю духа, или свободу, состоящими в самопроизволе или в том, чтобы замышлять и делать все, как им самим только заблагорассудится, и в позволении себе думать и говорить то, что является ложью, согласной с тем, чтобы совершать и делать зачатое ими зло, а не для того, чтобы их дух принуждал (убеждал) себя и смирял свой собственный произвол, а тем более еще и страдал от таких желаний. Но, при этом, все происходит наоборот, как об этом учит Господь в том же Евангелии: всякий человек, совершающий и делающий зло (грех), есть слуга или раб зла (греха) (Иоан. 8:34). Такую рабскую (духовную) волю или свободу духа люди принимают (воспринимают, перенимают) от адских духов, которые находятся рядом с ними и которые, таким образом, их побуждают (затем проникают и овладевают ими). А, когда они находятся в духовных потоках или жизни таких духов, то они также пребывают и в их любовях и вожделениях, и не могут не впитывать в себя (вдыхать в себя) их нечистые и пагубные удовольствия и радости. А когда они становятся как бы несомыми такими потоками, то они полагают себя пребывающими как бы в свободе или действующими по собственной воле, но эта воля или свобода - адская. Различие между этой адской волей (свободой духа) и небесной волей (свободой) заключается в том, что первая - исходит от смерти, и ведет или тянет их в ад, в то время как вторая, или воля (свобода) небес, исходит от жизни и поднимает (возвышает) их в небеса. [4] Что всякое истинное наивнутреннее поклонение исходит от духовной воли или духовной свободы, но никак не от принуждения, и что, если поклонение не происходит по собственной воле или оно не свободно, то это поклонение не может быть поклонением наивнутренним, очевидно из Слова, где истинное поклонение выражено через жертвоприношения, которые были приношениями добровольными или по клятвам или обетам, или приношениями мира (покоя) или благодарениями, которые были названы "дарами" и "предложениями (доброй воли)" (о чем сказано в Чис. 15:3, и т.д.; Втор. 12:6; 16:10-11; 23:23-24). Так это и у Давида: по собственной и свободной воле принесу я жертву Тебе; буду славить имя Твое, Иегова, ибо оно - истинное благо (Пс. 54:6). То же самое относится и к приношениям или сборам, которые они совершали для Господнего Шатра или Скинии, и для украшения мест священнодействия, о чем говорится у Моисея: скажи сынам Израилевым, пусть они принесут для Меня свои приношения, и от каждого человека, в ком его сердце побуждает себя с охотой, вы принимайте приношения Мне (Исх. 25:2). И вот еще: всякому, кто от собственного сердца отдает свое, принимайте это, это приношения Иегове (Исх. 35:5). [5] Более того, уничтожение (по собственной воле или духовной свободе, как сказано выше) земных привязанностей рассудочности человека, другими словами, причин его страданий и скорбей, было также представлено смирением души в дни мирских торжеств и праздников, как это упомянуто у Моисея: в тебе должно пребывать состояние вечности; в седьмой месяц, в десятый его день, смиряйте души ваши (Лев. 16:29). И еще: десятый день седьмого месяца, это день спасения и искупления; в этот день пусть происходит у вас святое собрание (совещание, святой совет), и вы, смиряйте души ваши, а всякая душа, которая не смирилась в себе, в тот же день, должна быть

изгнана из своего народа (Лев. 23:27, 29). Именно по этой причине пресный хлеб, в котором более не было ничего от брожения (закваски), называется "хлебом смирения" (Втор. 16:2-3). [6] О таком "смирении" говорится у Давида: о, Иегова, кто же будет жить в шатре Твоем? И кто будет проживать на горе святости Твоей? Тот, кто ходит непорочно и поступает праведно, тот, кто поклялся смирить себя, и не изменяет этому (Пс. 15:1-2, 4). Что под "смирением (духа)" означено исправление и покорение зла и лжи, которые возникают (приходят, поднимаются) в рассудок духа от внешнего человека, может быть очевидно из того, что было уже сказано. Таким образом, "уничтожение (смирение) духа" вовсе не означает такого уступка, когда человек должен погрузить себя в мирскую нищету и убожество, или что он должен отказаться от всяческих (уже окружающих его) благ телесных и мирских, ибо таким путем и способом исправить и покорить зло невозможно. Даже более того, возможно, что вдобавок будут возбуждены еще и некоторые другие, новые зла, например такие, как чувство заслуги в связи с отказом от благ, не говоря уже о том, что духовная воля или свобода человека будут значительно утеряны. Ибо единственно только в условиях свободы духа, как на вольной земле, могут быть оплодотворены блага и истины веры (о "смирении духа", представляющем собой и некий род искушения, было уже сказано выше, в п. 1846).

1948.

Стих 12. И он будет, как человек, оседлавший дикого осла, его рука против всех, и руки всех против него, и будет он проживать против лиц всех братьев своих. "Он будет, как всадник на диком осле" означает природно-духовную истину, которая описана в своем зачатии; "его рука против всех" означает, что он будет вести сражения со всем, что не видится ему лично истиной; "и руки всех против него" означает, что ложь будет сопротивляться; "и будет он проживать против лиц всех братьев своих" означает, что он будет постоянно находиться в спорах (и суждениях) о вере, и, тем не менее, он выйдет победителем из них.

1949.

Он будет, как всадник на диком осле. Что так означены природные истины у духовного человека, который находится в своем зачатии, очевидно, из значения слов "дикий осел", представляющего собой такие истины. В Слове достаточно часто упоминаются всадники, лошади, мулы и ослы, но, до сих пор, никто еще совершенно не знал, что под ними означены ощущения и вещи в смысле небесном, духовном и природном. То, что эти животные и их всадники имеют такое значение, по Божественной милости Господней, будет полностью показано на своем месте. Того же типа выражение "всадник на осле", ибо он на муле, выросшем в пустыне, или диком осле, что и означает человека рационального (природно-духовного); но, еще не ставшего духовным во всей его полноте (и по воле и по рассудку), но только в рассудке. Духовный человек или дух срединный формируется из благ и истин, то есть, ощущений, принадлежащих милосердию и ощущений, принадлежащих вере, а то, что означено, здесь, "диким ослом" представляет собой духовный рассудок, в котором еще нет духовной воли (или милосердия). Такой же человек представлен Измаилом, и также он описан "как всадник на диком осле" в этом стихе. [2] Кажется невероятным, что рассудок духовного человека, когда он еще отделен от духовного блага, может соотноситься с ослом; но, и я бы тоже не знал бы этого, если бы не был бы наставлен на живом духовном опыте. И это одно и то же, сказано ли это о таком

духе или о человеке, у которого рассудок есть такого рода. В том мире такой характер имеют духи, природно-духовные ощущения которых, хотя и пребывали в истинах веры, все же не смогли подняться до блага из милосердия (любви к ближнему). Обычно, это угрюмый (как бы холодный или замороженный) человек, не приносящий никому блага, и так выступающий против всякого, кто ему покажется в чем-либо неправым, готовый осуждать, преследовать и наказывать, не имея жалости (и сострадания), и потому не согласующий, или не приспособляющий себя к другим и не учитывающий заблуждений и неведений их ума, ибо он стремится усмотреть во всем только истинность, и ни в чем не ощущает и капли блага. Отсюда и исходит то, что Измаил был изгнан, а потом жил в пустыне, а мать его взяла ему жену из земли Египетской (Быт. 21:9-21), ибо все эти ощущения представляют того, кто наделен таким духовным началом. [3] О "диких ослах" также говорится и в пророческой части Слова, как это у Исаии: дворец будет заброшен, а город обезлюднеет; высокое (лобное) место и сторожевая башня станут лежищем, к вечной радости диких ослов, и пастбищем для стад (Ис. 32:14), где обезлюднеет относится к интеллектуальным (Божественным) ощущениям, которые, когда приходит опустошение в отношении истин, именуется "радостью диких ослов", а в отношении благ - "пастбищем стад", а опустошением означено исчезновение духовности (в человеке). У Иеремии: дикие ослаы стоят на холмах, они глотают воздух, подобно большим рыбам, в их глазах погибель, потому что нет травы (Иер. 14:6); где так означена засуха, то есть, отсутствие благ и истин. Сказано о диких ослах, что они "глотают ветер (воздух)", по соответствию с тем, что пустые ощущения занимают место ощущений реальных, которыми есть истины, "в их глазах погибель" означает, что они вовсе не понимают того, что есть истиной. [4] У Осии: ибо они пошли к Ассиру (вошли в Ассирию), как одинокий дикий осел; а Ефраим стали искать в любви блудниц (Осия 8:9). Здесь, означен "Израиль" или духовная церковь; "Ефраим" означает ее Божественные (интеллектуальные) зерна; "вошли в Ассирию" - означает рассуждения об истине, истина ли она или нет; "одинокий дикий осел" - означает, таким образом, мышление, лишенное истины. И у него же: ибо он будет среди своих братьев, как дикий осел; восточный ветер придет, ветер Иеговы, что восходит от пустыни, и весна у него будет сухой, а его источник иссякнет, и он растеряет сокровища из всех сосудов желания (Осия 13:15), где сказано о Ефраиме, под которым означено, что интеллектуальные (Божественные) ощущения духовной церкви, сухим рассудком, без милосердия, воспринимаются "диким ослом" (мыслями, лишенными истин); и о Его разрушении. У Давида: Иегова Бог пошлет весенние ручьи в реки, они начнут себя в горах, они напоят всякого зверя в полях; дикие ослаы угасят свою жажду (Пс. 104:10, 11). "Ручьи" означивают знания; "звери полей" - блага; "дикие ослаы" - истины рассудка.

1950.

Его рука против всех. Что это означает, что он будет вести сражения со всем, что не видится ему лично истиной, и что "руки всех против него" означает то, что ложь будет сопротивляться, очевидно из того, что под "Измаилом", как уже было сказано, означены истины в рассудке, отделенные от блага. И, когда говорится о такой истине, то вполне очевидно, что выражают слова "его рука против всех, и руки всех против него". Уже было сказано ранее, что Авраамом был представлен наивнутренний человек у Господа, или, что тоже самое, Его Божественные небесные и духовные ощущения духа, Исааком представлен внутренний (срединный) человек у Господа, или Его Божественные рациональные (духовные) ощущения, а Иаковом был представлен внешний человек

Господа, или Его Божественные природные ощущения. Вышеприведенные слова о руках относятся к духовному человеку Господа, когда он еще не был соединен с наивнутренним человеком, то есть, с Его Божественными небесными и духовными ощущениями. Потому что все истины в Его рассудке поначалу приобрели свой характер от жизни (течения желаний), исходящей от природных знаний, то есть, от Агари, египтянки, служанки Сары, и из-за того, что эта жизнь принадлежала внешнему человеку Господа, который получил свою наследственную природу от Его матери, и с которой нужно было Ему бороться и изгонять от Себя, то по этой причине духовный рассудок описан, здесь, так, как если бы он был лишен духовного блага. Но после того, как Господь смирил свой дух, то есть, после усмирения и подчинения того, что принадлежало Его наследственной природе, путем сражений с соблазнами и побед над ними, и так, путем оживления Своего духовного рассудка Божественным благом, который, после того, и стал именоваться уже "Исааком"; Измаил, вместе с его матерью Агарью, был изгнан из дома. [2] Все подлинно высшие духовные (рациональные) ощущения состоят лишь из блага и истины, то есть, из ощущений небесных и духовных. Благо, или небесные ощущения, являются, тогда, душой или жизнью рассудка, а сам рассудок из истин, или ощущений духовных, тем сосудом, что получает свою жизнь от блага. Без жизни, исходящей от небесного блага, дух или рассудок является таким, как он, здесь, и описан. То есть, он сражается против всех, и все сражаются против него. Рассудок духа, получающий свою жизнь от блага, никогда не сражается, однако он подвергается нападкам, ибо он мягкий и нежный (любящий), терпеливый и уступчивый, так как его сутью, или характером есть любовь и сострадание. И хотя он не сражается, он побеждает все, никогда даже и не помышляя о борьбе и сражении, или славе от победы, и это потому, что он Божественный, и защищен сам по себе. Ибо нет зла способного поразить чистое благо. Зло, даже, не может существовать продолжительно в сфере, где находится благо, так как при одном лишь его приближении, зло отступает и возвращается обратно к себе, ибо зло исходит из ада, а благо - из небес. Также происходит все и в случае с небесно-духовным рассудком и его ощущениями, то есть, питаемым истиной, происходящей от небесного начала, или истиной, происходящей от блага. Ибо эта истина есть истиной, которая образуется (рождается) благом, так что ее можно назвать формой (сосудом, вместилищем) блага. [3] Но, рассудок с истиной, отделившейся от блага, который, здесь, представлен Измаилом, и описываемый также в этом стихе, как дикий осел, совершенно не таков, как указано выше. Он сражается и борется против всех, и все противятся ему, так как на самом деле он не помышляет и не жаждет ничего иного, кроме сражения и противостояния, а его родовое наслаждение, или господствующее устремление, лежит в желании победить, и, когда он побеждает, то наслаждается славой и победой, и на этом основании он описывается, как "оседлавший осла" или всадник на диком муле, из пустыни, то есть, дикий осел, который не может ужиться с другими. Такова жизнь рассудка (духа) по истинам, не исходящим от блага, такова же и жизнь по вере без милосердия, и поэтому, когда человек возрождается, то на деле возрождение происходит не только посредством истин веры, но одновременно и посредством жизни из милосердия, которую Господь привносит в соответствии с умножениями истин веры.

1951.

И будет он проживать против лиц всех братьев своих. Что это означает, что он будет постоянно находиться в спорах (и суждениях) о вере, и, тем не менее, он выйдет



победителем из них, очевидно из того, что только что было уже сказано, и из того, что будет об этом еще более подробно сказано далее в Слове, где рассказывается о потомстве Измаила словами: они жили от Хавилы до Сура, что в сторону лиц Египта, как если идти к Ассуру, (множество их) пали к лицам всех братьев своих (Быт. 25:18), внутренний смысл которых очевиден из значения имен Хавила, Шур, Египет и Ассирия. "Хавила" означает ощущения, что исходят от небесных ощущений (как это очевидно из того, что было показано в п. 115); "Сур" означает безжизненные выводы, исходящие от природно-телесных знаний (как говорено выше, в п. 1928), "Египет" - сами природно-телесные знания (п. 1164, 1165, 1186, 1462); и "Ассирия" - то, что принадлежит логике и рассуждению (п. 119, 1186); и из объединения всех значений в одно общее, очевидно, что Измаилом представлена такая смесь природно-духовных ощущений. Вид такой истины в той другой жизни представлен разными путями, но всегда она предстает, как истина сильная, мощная, и грубая, так что ей невозможно вовсе противостоять. Когда духи лишь подумают о такой истине, то ими сразу овладевает ощущения ужаса, потому что суть и природа той истины – не сдаваться, и, следовательно, не отступить (упрямство). Отсюда, можно понять то, что имеется в виду под словами "проживать против лиц всех братьев своих". Любой человек может понять, что в этом описании сокрыта тайна, но какова ее природа, до сих пор, это было неизвестно.

1952.

Стихи 13, 14. И она воззвала имя Иеговы, который говорил с ней: Ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня? Поэтому она назвала источник, источник Единственно Живого, кто видит меня, наблюдай это между Кадесом и Баредом. "И она воззвала имя Иеговы, который говорил с ней" означает состояние внутреннего человека Господа, когда он думал об этих вещах. "Ты Бог, видящий меня" означает приток (влияние, проникновение свыше); "ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня?" означает приток (влияние, проникновение свыше) в жизнь внешнего человека без ощущений, которые есть посредствующими в духе; "поэтому она назвала источник", означает состояние, произведенное из истины; "источник Единственно Живого, кто видит меня" означает, таким образом, истину ясно видимую; "смотри это между Кадесом и Баредом" означает ее качество.

1953.

И она воззвала имя Иеговы, который говорил с ней. Что этим означено состояние внутреннего человека у Господа, когда он думал об этих вещах, очевидно из того, что предшествовало и того, что следует далее в Слове, а также из значения слов "воззвать имя", которое выражает познание его качеств (как это объяснялось ранее, в п. 144, 145, 1754). Так сказано о познании качества состояния, в котором пребывал Господь, когда Он думал о духовном или срединном человеке в себе. Духовный человек сам по себе об этом думать не может, но может наивнутренний или находящийся на ступень его выше, человек (как это объяснялось ранее, в п. 1926). Ибо духовный (рациональный) человек никоим образом не может думать о себе, или о своем качестве, ибо никто не может заглянуть в себя сам, но это должно быть сделано кем-то более внутренним, или более высшим по сравнению с тем, кто думает об этом, ибо только некто высший может посмотреть на то, что внизу. Например: ухо (как орган чувства тела) не может знать понятий и слов, а тем более понимать (воспринимать) совокупно какую-либо речь,

которую оно принимает в себя: это совершается и делается более внутренним слухом (или духовным органом слуха). Ухо лишь различает произведенные телами формы (звуки) или слова, но воспринимает услышанное, слух внутренний, а затем орган внутреннего видения или духовное зрение синтезирует или воспринимает его, и, таким образом, через слух происходит восприятие смысла речи. То же, аналогично, происходит и с предметами (ощущениями) зрения: сначала отражения или образы, принимаемые от видимых объектов (предметов) зрения, являются материальными, так как именно так они и называются. Но, затем, видение переходит к более внутреннему зрению или взгляду, которое просматривает объекты уже духовно (ментально), или другими словами, человек думает (дух его видит). Что собственно и есть духовным человеком и его природно-духовными ощущениями у каждого. В свою очередь, духовный (рациональный) человек или дух никоим образом не может заглянуть сам в себя, а тем более понять и изучить свои качества: и должно быть что-то более внутреннее, по отношению к нему, чтобы совершить и сделать это. И поэтому, когда человек в состоянии сделать это, то есть, воспринять (обнаружить) нечто ложное в его духовном (внутреннем, рациональном) теле и чувствах (мыслях и желаниях), или нечто истинное, которое светит там (дает понимание или видение духу). Но, особенно, если он способен воспринимать всякое ощущение, приходящее после духовных сражений и побед (борьбы и преодоления), он должен понимать и знать, что его способность совершать и делать это происходит от проникновения (притока, втечения, прихода) Господа в него через его наивнутреннего человека. Внутренний (срединный) человек у Господа, о котором говорено было выше (п. 1926) и который означен, здесь, был уже таким, что был соединен с Его наивнутренним человеком (Божественным Я), который был Самим Иеговой, и по этой причине Он был гораздо выше, чем обычный духовный человек у кого-либо. От такого внутреннего (срединного) человека, как от света небес, Он видел и воспринимал всякое качество, своего природно-духовного (рационального) человека, и даже такие, которые были бы у него, если бы он на самом деле (пребывал бы в одной лишь истине и) не был бы соединен с благом.

1954.

Ты Бог, видящий во мне. Что так означено проникновение (втечение, влияние, наитие) свыше, очевидно из того, что было прежде уже сказано. Духовное мышление (видение, проникновение, появление мыслей и желаний) от высшего в низшем, или, что то же самое, от внутреннего во внешнем, и представляет собой такое проникновение (втечение, влияние) высшего мышления, ибо именно это и происходит при его проникновении (втечении, влиянии); точно так же, как это происходит и с внутренним зрением человека: ибо без подобного постоянного влияния (прихода, проникновения) внутреннего духовного чувства зрения в его зрение внешнее, никакие объекты и предметы, виденные в последнем, не могли бы восприниматься и различаться вовсе. Ибо именно внутреннее зрение (духа) воспринимает предметы и объекты через телесный глаз, а сами глаза без участия внутреннего органа видения (духа) вовсе ничего не различают и не видят. Отсюда, можно увидеть, насколько сильно человек ввергнут в заблуждения, что касается, органов чувств (и чувственности) тела, веря, что именно телесные глаза у человека сами все видят, когда на деле видит все его дух, владелец его внутреннего зрения, который смотрит в мир через глаз телесный. [2] Духи, в том мире, имевшие возможность видеть этот мир через мои глаза, видели его, так же как и я сам (о чем упоминается в п. 1880); так

что некоторые из них, которые еще оставались устойчивы в заблуждениях своих чувств, продолжали предполагать, что это они видели собственными глазами. Но, они убеждались, что все было не так, когда я закрывал глаза; так как, тогда, они уже не могли ничего увидеть сквозь атмосферу физического или земного мира. Так же это и у человека: именно дух человека смотрит и различает через глаза, но не сами глаза. Подобие этому явлению можно усмотреть во снах человека, в которых человек иногда видит так же хорошо, как и днем. Так же это касается и его внутреннего зрения, или зрения духа. Духовный глаз духа также видит все окружающее не от себя (не сам по себе), но от еще более внутреннего зрения, или внутреннего видения духа (духовного человека). Ибо, и тот также, не видит сам по себе, но видит благодаря еще более внутреннему зрению, которое есть зрением его наивнутреннего или небесного человека (о котором упомянуто в п. 1940). Но, даже и этот, не видит сам по себе, ибо это Сам Господь смотрит и мыслит через глаза наивнутреннего человека. И единственно Он, есть Тот, Кто видит, потому что Он единственно Один, Кто истинно и вечно Живой, и именно Он дает каждому человеку возможность видеть, и это в такой манере, что ему кажется, что он видит от самого себя или сам по себе. И таково по сути, на деле, втечение (проникновение, нисхождение) высшего в низшее, установленное по Божественному порядку.

1955.

Ибо сказала она, точно ли я здесь видела вслед Видящего меня? Что так означен приток (проникновение, влияние) в жизнь (поток желаний) внешнего человека без собственного понимания его духа об этом, как посредника и среды, очевидно, из значения слов "видеть вслед Видящего". "Видеть вслед Видящего" значит видеть из более внутреннего зрения, или зрения более высшего. Ибо, во внутреннем смысле, то, что находится внутри, или выше, выражается, в смысле буквальном, посредством слова "вослед", когда внутреннее видение или видение свыше проявляется в понимании (мышлении, и так видении) у того, кто пребывает вне или ниже. Здесь говорится об Агари, а Агарь, как ранее было показано, представляет собой жизнь (течение желаний) из природных знаний или памяти человека, а она принадлежит внешнему духу человека. Так как первые зачатки духовности (рациональности, будущей жизни духа в вечности) возникают из этой жизни (от такого рода желаний), то Господь понял (увидел, воспринял) причину того, почему так происходит, от Своего более внутреннего человека, проявившегося в Его человеке внешнем, и смог сделать это даже без участия духовного (рационального) своего человека, как среды. Что в этих словах содержатся наивысшие духовные тайны, всякий может увидеть, обратив лишь внимание на тот факт, что никто совершенно не знает, что собой выражает фраза "видеть вослед Видящего меня", если только он не обладает в себе наивнутренним ощущением, посредством которого эти слова также почти невозможно изъяснить обычному человеческому пониманию, за исключением лишь посредства понятий и идей, какие есть только у ангелов, которые не обрамляются (не сдерживаются) рамками земных слов, но только лишь передают скрытую в них суть или их внутренний смысл, а они (эти понятия) совершенно не связаны или находятся вне зависимости от понятий материальных и земных, из которых исходят или рождаются понятия и идеи слов буквальных. Что же касается ощущений и вещей небесно-духовных, представленных, здесь, перед нами, и которые так плохо понимаются человеком, то ангелы владеют понятиями о них настолько ясно и отчетливо, и имеют о них, настолько огромное

множество представлений (соответствий), что если бы только малая часть их здесь была бы описана, то это составило бы целые тома из книг.

1956.

Поэтому она и назвала так источник. Что так означено состояние, происходящее от истины, очевидно из сказанного, а также из значения слова "источник (родник, ключ)", представляющего собой истину (как показано выше, в п. 1927). Так как эта истина была видна без участия внутреннего духа или духовного видения (рациональности), и так была ниже истинно духовных ощущений, то это слово на языке евреев, которым, здесь, означивается "источник", отличается от слова, которое представляло "источник" в отрывках, показанных выше, и от слов, представляющих источники (родники) воды вообще.

1957.

Источник Единственно Живого, Кто видит во мне. Что так означена ясно видимая и понимаемая истина, очевидно также из того, что было уже сказано, а именно, что Господь ясно увидел и понял, каково происхождение первой духовной истины, происходящей от истины и жизни природной; то, что она исходит не свыше и что она не имеет в себе истинного блага. Внутренний человек Господа, от которого Он увидел это, и именуется "Единственно Живым, Кто видит во мне", ибо именно он стал соединен с человеком наивнутренним, которым был Иегова, и Кто есть Единственно Вечно Живой и Единственно Вечно Видящий (как это уже было показано чуть выше, в п. 1954).

1958.

Наблюдай это между Кадесом и Баредом. Что этими словами означены суть и качество, то есть, то какого качества была та первая духовная истина, рождаемая от истины природной, очевидно из значения имен "Кадес" и "Баред". Что "Кадес" означает истину, а также утверждения (доказательства) истины, то это было уже показано ранее (п. 1678), тогда как "Баред" означает истину, что находится на уровень ниже, и, таким образом, представляет истину, пребывающую в форме природных знаний, от которых рождаются знания (истины духа) духовные (рациональные). То, что имена собственные в Слове выражают и означивают всепроникающие ощущения и вещи (относящиеся ко всем мирам и к вечности), может быть очевидно из сказанного выше, в п. 1876, 1888, 1889; а также в п. 1224, 1264.

1959.

Стих 15. Агарь родила Аврааму сына; и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил. "Агарь родила Аврааму сына" выражает или означивает появление первых духовных ощущений у рационального (духовного) человека, или его рождение после соединения (слияния, сочетания) и зачатия; "и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил" выражает или означивает качество его.

1960.

Агарь родила Аврааму сына. Что так означено появление первых духовных ощущений у рационального (духовного) человека, или рождение их после соединения (слияния, сочетания) и зачатия ощущений природных с ощущениями наивнутренними, очевидно из

представления и значения имен "Агарь" и "Авраам", и слова "сын". Что "Агарь" означает собой жизнь (устремление желаний) по любви, исходящей от природных знаний внешнего человека, уже было сказано выше (п. 1895, 1896); также, как и то, что "Авраам" означает собой наивнутреннего человека у Господа (п. 1893, 1950); также, как и то, что "сын" означает истину, что происходит от такой духовности (п. 264, 489, 491, 533, 1147). Следовательно, слова о том, что "Агарь родила сына Аврааму" по соответствию выражают и означивают то, что дух или духовный человек (духовность в земном духе) рождается от зачатия и сочетания между природными и наивнутренними ощущениями. Именно такой смысл приобретают буквальные слова и выражения, когда они достигают ангелов, или пребывают в присутствии ангелов.

1961.

И нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил. То, что этим именем означено его (первороденного духовного человека, появляющегося внутри человека природного) качество, очевидно, из значения "нарекать имя (взывать к имени)", представляющего собой познание качества или получение ответа на вопрос (как объяснено в п. 144, 145, 1754). Также это очевидно из представления и значения имени "Измаил", выражающего собой первые духовные истины, качество которых уже описано в стихах 11 и 12 словами: "ты назовешь его именем Измаил, ибо Господь услышал твои страдания, и он будет, как всадник на диком осле, его рука против всех, а руки всех против него, и будет он жить супротив лиц всех братьев его", и из духовного смысла этих слов. Таково качество первой или начальной духовности, появляющейся внутри человека природного.

1962.

Стих 16. Авраам был сыном восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. "Авраам был сыном восьмидесяти шести лет" означает состояние (чувства, мысли и желания) Господа по отношению к небесным благам, приобретаемым путем сражений с искушениями; "когда Агарь родила Аврааму Измаила" буквально означает, когда жизнь любви к природным (земным) знаниям рождает первые духовные ощущения (духовность).

1963.

Авраам был сыном восьмидесяти шести лет. Что так означено состояние (расположение в чувствах, мыслях и желаниях) Господа, что касается небесных благ, достигаемых (приобретаемых) путем сражений с искушениями, очевидно, из значения числа "восемьдесят", содержащем в себе два таких числа, как "сорок". Эти числа (80 и 40) означивают искушения, как это было уже показано ранее (п. 730, 862). Очевидно, также, и из значения числа "шесть", представляющего собой сражения, что также было уже объяснено прежде (п. 720, 737, 900); и из значения числа "десять", представляющего собой остатки (семя) Божественности (п. 576); которые, в случае с Господом, послужили средством передачи небесных благ, благодаря которым Он соединил Свою Сущность Человеческую с Божественной Своей Сущностью (п. 1906, в конце). Эти три числа внутренне составляют число восемьдесят шесть, заключая в нем в общем, сумму всех таких ощущений и вещей, которые суммарно, в такой манере, означивают состояние Господа, что касается небесного блага, приобретаемого (достигаемого) путем сражений с

соблазнами. Ибо все числа, в Слове, означивают ощущения и вещи, проникающие во все миры (как прежде уже было показано в п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813). Так как, здесь, эти числа означивают еще и количество лет, и так как они также упоминаются в исторической связи с Авраамом, то ничего похожего и близкого только что сказанному, совершенно невозможно уловить из буквального смысла этого отрывка из Слова. Но в Слове ничего не написано просто так; и так, чтобы не несло в себе духовный и небесный смысл. Ибо, когда Слово восходит вверх (глубоко внутрь) и слышится ангелами, то ангелы в Нем не улавливают ничего иного кроме, как понятий духовных и небесных. Ибо, когда Слово мысленно читается человеком, ангелы не понимают и не воспринимают то, что собой представляет число "восемьдесят шесть", и не обращают никакого внимания на то, каким был возраст Авраама, когда Агарь родила ему Измаила. Но это число мгновенно приносит в их дух понимание, ощущения и вещи, заключенные в небесной сути данного числа. То же самое происходит в отношении и всех других выражений из Слова, которые ангелами понимаются так, как если бы эти слова были изложены во внутреннем смысле.

1964.

Когда Агарь родила Аврааму Измаила. Что это означивает рождение первых духовных ощущений (духовности), исходящих из желаний и жизни по любви к природным (земным) знаниям, очевидно из значения имени "Агарь", представляющего собой жизнь по любви к природным знаниям, и из значения имени "Измаил", представляющего собой зачатые впервые духовные ощущения духа, как это было уже сказано выше. Так как в этой главе говорится о духовном человеке (срединном духе человека), и так как качество его описано таким, как, если бы он был составлен исключительно из высших истин, а также из благ и истин, исходящих от блага высшего, то да будет, теперь, известно, что таким духовным, человек не может быть зачат и рожден, то есть, быть сформирован, каким-либо иным путем, кроме как путем преобразования через земные природные знания. Но людские знания, при этом, должны иметь своей целью совершение благ (благих полезных дел), и когда они (блага и дела) совершаются, то люди, тогда, и живут жизнью этих благ, сокрытых в делах их. А когда люди стремятся (прилагают усилия) к совершению блага, то они имеют и жизнь такой, какими они имеют свои устремления, ибо всякая жизнь исходит от устремлений и усилий. И по той причине, что жизнь их принадлежит (устремляется, силится и примыкает к) благу, люди, тогда, могут прийти или сами стать и быть таким благом. Отсюда следует, что природные знания, усваиваемые и познаваемые не ради жизни (течения желаний), переходящей от (собственного) блага к пользе и благу (всеобщему), совершенно бесполезны и не имеют значения потому, что внутри у них нет истинно самого блага. [2] Когда перворожденные духовные ощущения внутри человека происходят единственно от таких знаний, не имеющих в себе жизни всеобщей пользы и блага, то они, как здесь описано, похожи на дикого осла, всем недовольного и агрессивного, и характеризуются сухостью и жесткостью жизни, вытекающей от того особенного рода любви к истине, который осквернен (смешан с) любовью к себе. Но, когда эти знания имеют своей целью общее благо и пользу, то люди получают и принимают в себя жизнь, исходящую от блага и пользы, и их жизнь становится такого же качества, каким есть качество присущего и причастного им блага и пользы. Те, кто усваивает знания для того, чтобы они могли прийти и быть совершенными в вере, исходящей от любви, ибо истинная и правильная вера есть верой любви к Господу и к

ближнему, пребывают в наивысшем благе из всех видов благ и пользы, и получают (принимают) духовную и небесную жизнь от Самого Господа; и когда они пребывают в такой жизни, то они обладают способностью воспринимать всевозможные ощущения царства Господнего. Именно в такой жизни пребывают все ангелы, и потому, что они пребывают именно в такой жизни, то они воистину находятся в горниле самой любви и самой мудрости.

1965.

Таков внутренний смысл слов и ощущений, содержащихся в этой главе, касающейся Авраама, Агари и Измаила. Но насколько глубинен этот смысл, то есть, насколько вещи внутренне безграничные в себе он содержит, может быть очевидно из простого усмотрения того, что поскольку, во внутреннем смысле, всякое ощущение в Слове, как в целом, так и в частности, относится к Господу, и выражает Господа, ибо жизнь Слова исходит именно от Него, то все эти ощущения, во внутреннем смысле, относятся также и к Его Царству на небесах, и Его Царству на земле, которое есть Церковью. В то же самое время, ощущения Слова относятся также и к каждому человеку, в котором (внутри) пребывает Царство Господа, и, кроме этого, они также означивают, в общем, все внутренние ощущения того, в ком есть хоть капля небесных и духовных ощущений, ибо все они - от Господа. Отсюда следует также, что Авраамом также представлена небесная церковь, всякий небесный человек, и всякое небесное ощущение в них, и так далее. Но продолжать дальнейший список всего, что затем далее должно следовать за ними, было бы слишком утомительно.

1966.

О ВИДЕНИЯХ И СНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВИДЕНИЯХ И СНАХ ПРОРОЧЕСКИХ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В СЛОВЕ. Мало кто знает, как происходят видения (духа), и то, насколько они подлинны. Но, так как в течение нескольких лет я почти постоянно пребывал с теми, кто живет и существует в той другой жизни, как это может быть достаточно очевидно из первой части (книги), и видел там совершенно удивительные вещи; я, в такой способ, опытным путем был наставлен и в отношении видений и снов, о которых могу сообщить следующее.

1967.

Много было разговоров о видениях небезизвестных людей, которые заявляли, что они видели многие необычные вещи, и что так видели видения, но только видели они это - в своих фантазиях. Я был наставлен (в том мире) о видениях, и мне было показано, как они происходят. В том мире существуют духи, которые с помощью своей фантазии вызывают видения (наводят иллюзии) так, что они видятся (кажутся) реальными. Например, если нечто видится в тени, как некое ощущение предмета, или при лунном свете, или даже в дневное время, когда образ или объект находится в темном месте, то такие духи пристают и постоянно начинают удерживать внимание человека на мыслях о том образе и той вещи, будь-то животное, чудовище, лес, или любая другая вещь, и, поскольку, рассудок видящего находится в контакте с этой мыслью (в фантазии), иллюзия увеличивается, и, даже, возрастает до такой степени, что человек становится убежденным в том, что истинно видит, как если бы эта вещь была там, тогда, как, на самом деле, там нет ничего, кроме иллюзий. Такие ощущения и вещи появляются у тех, кто много увлекается

фантазией (впадает в иллюзии), и подвержен немощи (неустойчивости) рассудка, и тем самым становится легковерным. Таковы есть визионеры (фантазеры).

1968.

Восторженные (жаждущие) духи, схожи на них, но они имеют видения (иллюзии) лишь в том, чему они верят, в чем они убеждены сами и стремятся убедить других настолько сильно, что готовы поклясться и тому, что ложь есть истиной, а заблуждение (иллюзия) является реальностью. О такого рода духах, много чего можно было бы сказать в связи с моим духовным опытом, но, по Божественной милости Господней, они будут рассмотрены отдельно. Они пришли к жизни такого рода через убеждения и усвоение ложных принципов, в то время, когда они еще жили в мире.

1969.

Злые духи, в той другой жизни, едва что-либо ощущают, кроме вожелений (зла) и фантазий (лжи). Ибо они не приняли в себя и так не смогли получить никакой другой жизни. Их фантазии (лжи) стали таковы, что они не могут ощущать или воспринимать что-либо в иной форме, кроме происходящего по их фантазии. Фантазии людей не могут сравниться с ними, ибо состояние духов превышает состояние людей, даже в отношении таких вещей. Фантазии зла и лжи безостановочны у тех, кто пребывает в аду, среди которых посредством таких фантазий, один дух может ужасно мучить другого.

1970.

Подлинными видениями духа означены видения и ощущения видения вещей, которые имеют существование в той другой жизни, и которые не представляют из себя ничего иного, кроме как причинных ощущений и вещей, которые можно увидеть лишь глазами духа, но не глазами тела, и которые вживе предстают перед человеком, когда его внутреннее зрение открывается Господом (то есть, истинно внутреннее зрение его духа), и в которое он приходит, когда отделяется от тела и переходит в ту другую жизнь, ибо человек сам по себе есть дух, облеченный в тело. Именно таковы были видения у пророков. Когда это зрение открывается, то те ощущения и вещи, которые имеют причинное существование, перед такими духами становятся видимыми яснее, чем какая-либо вещь самым ясным днем в полдень в этом мире, видя так не только духовные объекты и предметы, но и самих духов, вместе с внутренним ощущением (восприятием) того, кто они такие, какого они качества, где они есть в этот момент, откуда они пришли, и куда они идут. Также открывается им и то, каковы их внутренние устремления (любовь), убеждения, и даже, какова у них вера (п. 1388, 1394), все они наделяются живой речью, так же, как если бы она была речью человеческой, и каждое ощущение их совершенно свободно от всяческих заблуждений.

1971.

Видения, которые предстают перед зрением благих духов, являются соответствиями ощущений, которые пребывают в небесах. Ибо, когда те ощущения, которые существуют в небесах перед ангелами, проходят (проникают) вниз, в мир духов, они превращаются в свои соответствия, из которых и по которым может быть ясно усмотрено, что они собой представляют. Такие ощущения у благих духов непрерывны, а с ними вместе приходят (проникают) красота и блаженство, которые совершенно невозможно выразить словами.



1972.

Что касается видений, или, скорее, картин и образов, которые появляются перед глазами духов, то они не такие, как были бы видимы перед глазами тела, ибо сами они есть по сравнению с последними более или еще более внутренними. Те вещи, которые я видел в мире духов, я видел еще в ясном свете, но те вещи, что находились в небесах духов ангельских, я уже видел менее ясно, и еще менее ясно я видел те предметы и вещи, которые пребывали в небесах ангелов, ибо зрение моего духа редко открывалось у меня так глубоко. Но мне дано было знать то, о чем они говорили, благодаря особому внутреннему восприятию (через слух), суть и истоки которого невозможно никак описать, но чаще всего это происходило через сообщение с посредствующими духами. Предметы же, которые там находились, когда видел их, виделись мне, как бы в тени небесного света, которая отличается от тени света мирского, ибо мирской свет есть свет небес, понизившийся в ничтожность и малость, до его исчерпания, подобно понижению понимания (духовного видения рассудка) до уровня зрения природного (видения глаза).

1973.

Описывать все виды видений было бы слишком утомительно, ибо их существует очень много. Для наглядности, я могу описать два видения. Ибо по ним легко можно увидеть (понять) их характер, а также, одновременно, можно усмотреть, как духи, устремляются (возбуждаются, затрагиваются, поражаются, желают, жаждают, заводятся) от ощущений и вещей, которые они видят, и как злые духи мучаются, когда способность видеть (понимать) ощущения и вещи, которые видимы и слышимы другими, от них отнимается. Ибо они не могут вынести состояние, когда какие-либо такие вещи происходят с ними, ибо духи не имеют в себе чувства вкуса, но, вместо этого чувства, у них есть жажда (желание, возбуждение), или вид аппетита, к повторению убеждения (или познанного, запомненных мыслей) и повторению привычного (или обученного действия, запомненных действий). Это и есть, как бы их пищей, которой они (в вечности) питаются (см. п. 1480). Поэтому, суть (характер, природа) их огорчения, когда эта пища у них отнимается, может быть видна из примера, что последует далее.

1974.

После тяжелого засыпания, около первого часа ночи, ко мне пришло очень приятное видение. В этом видении, венки из лавра, совершенно свежие, необычайно красивые, возникали, как живые, в таком виде (форме) и элегантной упорядоченности, что словесное описание не может выразить всю их красоту и гармонию, и восхищение от блаженства, которые истекали (исходили, излучались) от них. Они виделись в два ряда, на небольшом расстоянии друг от друга, и простирались вместе на значительное расстояние вдаль, постоянно меняясь по состоянию своей красотой. Это было ясно видимо духами, даже духами злыми. Затем последовало еще одно видение, более прекрасное, в котором пребывало уже блаженство небесное, но оно было смутно и едва видимо: взору предстали дети, что играли в небесные игры, и от чего рассудок возбуждался блаженством в невыразимой манере. [2] Затем, я говорил с духами об этих видениях, и они сообщили, что они первое видение видели также ясно, как и я, но второе - настолько смутно, что они не могли сказать, что же это было. Это привело их в возбуждение, затем в негодование, а потом возросло по степени до зависти, после того, что им было сказано, что ангелы и

маленькие дети видели это видение. И, тогда, эту их зависть было дано мне воспринимать (внутренним) чувством, так что ничто не ускользало от меня, так как касалось моего обучения (наставления). Зависть была такой сути (природы, характера), что вызывала в них не только чрезмерное внешнее раздражение, но и чувство поражения (тоски) и внутренней боли. И это только потому, что они не смогли увидеть второе видение также ясно, как видели первое, что и вызвало у них разные степени зависти, вплоть до появления у них боли в области сердца. [3] В то время, как они были в таком состоянии, я заговорил с ними о зависти, говоря, что они могли бы быть довольными и тем, что увидели хотя бы первое видение, и что они были бы в состоянии видеть и второе видение, если бы они были благими духами. Но эти слова вновь возбудили в них чувство негодования, которое активизировало еще более их чувство зависти, побудив его дальнейшее разрастание до такой степени, что они уже не могли более, потом, выносить и малейшее воспоминание об этом вопросе без возникновения страдания до внутренней боли. Состояния и переходы (фазы, шаги) в зависти, вместе с их уровнями или степенями, обострения (приступы), а также разнообразные и смешанные расстройства рассудка и сердца у духов, не могут быть внятно описаны. Но, именно, таким образом, было мне показано, насколько сильно, нечестивые (злые духи) мучаются от зависти, когда они видят издали блаженства у благих духов, и мучаются даже, тогда, когда они лишь только подумают об этом.

1975.

Что касается снов, то да будет известно, что Господь открывал тайны небес пророкам не только лишь через видения, но и во снах; и что сны, в той же мере представительны (содержат соответствия) и значимы, как и видения, будучи сутью ощущениями почти того же класса. Да будет известно и то, что и другим людям, также как и пророкам, грядущие ощущения раскрывались во сне; также, как это было во снах Иосифа, и тех, кто с ним был в тюрьме, и во снах фараона, снах Навуходоносора, и других людей, откуда может быть очевидно, что сны есть своего рода духовные ощущения, равные с видениями, и проникают (притекают, сходят) с небес, с той лишь разницей, что сны возникают тогда, когда тело у духа спит, а видения тогда, когда тело не спит. Каким образом пророческие (вещие) сны, и такие, которые встречаются в Слове, притекают, или даже, сходят с небес, мне было показано в той жизни, о чем я могу сообщить следующие подробности, почерпнутые из опыта.

1976.

Существует три рода снов. Первого рода сны приходят от Господа, опускаясь и проходя через ангелов небес; такими были вещие сны, которые описаны в Слове. Второго рода сны проходят через ангельских духов, особенно, через тех, кто находится впереди и выше, справа (в Большом Человеке), где находятся райские места; отсюда начали исходить первые вещие сны для людей наидревнейшей Церкви, которые служили им поучениями (см. п. 1122). Третий род снов приходит от и через духов, которые находятся рядом с человеком, когда он спит, которые также содержат соответствия и значимы для него. Но сны фантастические (содержащие иллюзии) приходят из другого места или источника.

1977.

Для того, чтобы я мог в полной мере познать, как притекают (приходят, возникают) сны, я был положен в сон, и мне приснилось, что я попал на корабль, груженный деликатесами и

приятными кушаньями всякого рода. Все то, что находилось на корабле, не было видно, но было спрятано. На корабле находилось всего два вооруженных человека, не считая третьего, кто был также и его капитаном. Корабль зашел в некий арочный док. И, тогда, я проснулся и подумал о сне. Ангельские духи, которые были выше, впереди и справа, тогда, обратились ко мне, и сказали, что они побудили (принесли, ввели) этот сон. Но, для того, чтобы я мог познать это определенно и с уверенностью, что этот сон пришел от них, я был введен в промежуточное состояние между сном и бодрствованием. И они, изнутри, ввели (принесли, возбудили) тем же самым путем самые различные ощущения и вещи, которые были приятными и восхитительными. Сначала, например, неизвестный маленький зверек, был ими превращен в подобие черно-белых лучей, проникших с удивительной быстротой в мой левый глаз. Затем, они, таким же образом, отправили мне людей, а также маленьких детей, в красивых одеждах, а также, кроме того, отправили и другие ощущения и вещи, сопровождаемые невыразимыми блаженствами, о которых я был оповещен ими. Это было сделано, не один раз, но множество раз, и каждый раз я получал от них наставление (о том, что будет сейчас) живым голосом. [2] Ангельские духи, которые пребывают у входа в райские места, и есть те духи, которые наводят (возбуждают, приносят) такие сны, и у них, также, есть обязанность охранять некоторых из людей, когда те спят, чтобы они не были заражены (во сне) злыми духами. Они выполняют эту обязанность с большим восторгом, так что даже существует соперничество между ними в том, кто должен тогда присутствовать, ибо все они любят наводить (приносить, направлять) человеку приятные и восхитительные ощущения и вещи, которые они видят в их любви (воле) и душе. Те, кто стал ангельскими духами, есть те духи или люди, которые в жизни тела были рады и стремились (желали, любили) с величайшим усердием, причем, совершенно безболезненно для Собственного я, делать жизнь других людей приятной и восхитительной. Когда духовный слух человека открывается достаточно глубоко, то он может услышать, слышимый, как бы немного отдаленно, их мягко модулированный голос, представляющийся собой, как бы некое пение. Они сообщили, что они не знают и не понимают, откуда такие вещи и соответствия такой красоты и приятности, приходят к ним в одно мгновение, но было сказано им, что это все приходит с небес. Эти духи принадлежат к области мозжечка (Большого Человека), ибо, как мне было сказано, во время сна, область мозжечка у человека бодрствует, когда весь его мозг и тело спит. От этих духов или начала (источника), люди наидревнейшей Церкви принимали свои сны, вместе с наивнутренним ощущением (восприятием) того, что они означают, и от них, главным образом, пришли (проникли) представления (соответствия) и духовные символы к древним, от которых, затем, произошли вещие символы и знаки, которые, затем, стали глубоко сокрытыми и тайными.

1978.

Кроме того, существуют некие духи, которые принадлежат к области левой половины груди, с которыми их часто путают, также, как есть и другие духи, из-за которых их не замечают.

1979.

После таких снов, мне часто было позволено говорить с теми духами и ангелами, которые возбуждали или приносили их, и они поясняли те ощущения, что они возбуждали и

приносили, а я рассказывал то, что я видел. Но было бы слишком утомительно изложить весь мой опыт по данному вопросу.

1980.

Стоит отметить то, что, когда после пробуждения я рассказал, что я видел во сне, со всеми подробностями, некоторые ангельские духи (не из тех, о ком было говорено выше), сообщили о том, что мой рассказ полностью совпадал или соответствовал теме недавнего разговора между ними, также, как и то, что абсолютно никакой разницы между их разговором и моим сном не существовало. Единственно только, что во сне были не точно те же предметы, о которых они беседовали, но соответствия тех предметов, в которые их понятия преобразовались и изменились уже в мире духов. Ибо в мире духов понятия ангелов переходят (превращаются) в соответствия, и потому все предметы их беседы и были представлены во сне через соответствия. Они сказали, далее, что одна и та же их беседа могла быть превращена в другие соответствия или представления, и даже, более того, не только в соответствия близкие и подобные, но и в совершенно противоположные, и это с бесконечным разнообразием. Причина, почему их слова превратились именно в такие, как были описаны мною, заключается в том, что такие переходы (превращения) высших духовных понятий (излучений) в низшие произошли в соответствии с состоянием окружавших меня в тот момент духов, а основанием тому служило мое собственное внутреннее состояние на тот момент. Одним словом, очень много снов, причем разного рода, могут приходиться и быть по разному представленными из одного и того же самого притока (одной и той же речи), и, таким образом, из одного и того же источника. Ибо, как было уже сказано, воля и рассудок (а в них желания и мысли природные) внешнего человека есть ничто иное, как приемные сосуды (приемники), в которые понятия (высшие, небесные и духовные) принимаются в виде соответствий, изменяясь согласно с переменами (вариациями) формы и согласно с изменениями состояния.

1981.

Я могу привести еще один пример подобного рода. Как-то видел я сон, но обычный. Когда я проснулся, я рассказал его весь, от начала до конца. Ангелы сообщили, что это совпало именно с тем, о чем они только что говорили друг с другом. Но не так, чтобы увиденные во сне предметы были теми же самыми, но так, что были они совершенно другими, представляя собой некие подобию, в которые были обращены слова их обсуждения, превращенные таким образом, чтобы они являли собой представления и соответствия их, и это касается каждого конкретного слова, так что ни одно из них не было упущено вплоть до малейшего. Тогда я заговорил с ними о притоке (проникновении, нисхождении, влиянии свыше), что касается того, каким образом такие вещи притекают (появляются) и каким образом они так изменяются. Они сообщили, что при мне есть дух, от которого я принимаю понятия свыше, которые он переводит (облачает) для меня в природные истины, посредством понятий, которые он принял (получил) во время своей собственной природной жизни. Так как разговор между ангелами был о природной истине, то об этом дух и пытался сообщить мне посредством усвоенных им соответствий. Но, все что он говорил мне и показывал во сне, следовало в порядке представлений и соответствий, проистекавших от беседы этих двух ангелов друг с другом. Однако, то что он сообщил мне, не было точно таким же, как обсуждали ангелы.

1982.

Некоторые духи, из числа только что прибывших из земного мира, которые страстно желали увидеть славу Господню, прежде чем они были допущены к видению ее, приводились, что касается их внешних чувств и земных наклонностей, в своего рода сладкий сон. В это время, их внутренние ощущения (чувства) и способности (мысли и желания) возводились в высшую степень восприятия (бодрствования), и в такой способ (в духовном сне) они допускались в славу небес, но когда они восстанавливались вновь во внешние чувства и способности, они возвращались в свое прежнее состояние.

1983.

Когда человек спит, некоторые злые духи, из наиболее неистовых, желают и лезут вон из кожи, чтобы заражать (атаковать) человека и нападать на него. Но человек, в это время, находится под особой защитой у Господа, ибо любовь не спит. А те духи, которые нападают именно так, серьезно наказываются. Об их наказании я внутренне познал значительно более, чем это я могу выразить словами. Наказание у них состоит в раздавливании их (о чем сказано в п. 829, 957, 959) под пятой левой ноги, и пребывании там, иногда целыми часами. Сирены, которые владеют внутренней магией (колдовством), и есть из тех, кто особенно коварен в ночное время, и пытается проникнуть во внутренние мысли и желания человека. Тем не менее, они чаще сразу же изгоняются Господом с помощью ангелов, а, следом, подвергаются суровым наказаниям. Как-то было, что они говорили с некоторыми духами, в ночное время, точно так, как если бы это был я, и как бы моим голосом, и это настолько похоже, что невозможно было отличить. При этом, они наполняли тех духов грязными ощущениями (зла), и убеждениями лжи отсюда. [2] Как-то раз я пребывал в очень сладком сне, в котором ничего не ощущал, кроме неги и мягкого покоя. Когда я проснулся, некие благие духи начали упрекать меня за то, что (как они говорили) я напал на них с особой жестокостью, так что они уже предположили, что уже попали в ад. Я же ответил им, что я вовсе не ведал о происходящем, ибо спал глубоким сном, так что не имел никакой возможности контактировать с ними. Удивившись всему этому, они, наконец-то, внутренне ощутили, что это было сделано сиренами, посредством магии. Как стало известно, впоследствии, сделано это было с той целью, чтобы я мог познать качество влияния (магии) сирен. [3] Сирены – духи преимущественно женского рода, которые при жизни в теле научились околдовывать мужчин, близких к себе, посредством внутренних (тайных) ухищрений, преподнося себя с помощью ощущений и вещей внешних и заражая (увлекая) их (природные мысли и желания) всякого рода низменными (телесно-природными) побуждениями, вводя в каждое из них вожделения и похоти, но со злым умыслом и исключительно с целью осуществления своего собственного господства. Следовательно, они имеют такую же суть и характер и в той другой жизни, в связи с чем им кажется, даже там, что они способны сами по себе делать все, что им вздумается, устраивая (воспитывая в себе) и изобретая (приобретая) различные (методы) ухищрения, которые они усваивают так же легко, как губка пропитывается водой, будь то чистой или грязной. Делая так, они привыкают и убеждают себя, что творить и делать ощущения и вещи лживые и злые, так же свободно и легко, как и ощущения и вещи благие и истинные (святые), ибо они делают это с целью, как было уже сказано выше, осуществления собственного влияния и господства. Мне было позволено познать их внутренние ощущения и увидеть, насколько они грязны,

будучи оскверненными прелюбодеяниями и ненавистью. Мне также было позволено познать какова мощь и сила такого их воздействия (влияния, проникновения). Они сводят (превращают, переводят) свои ухищрения в убеждения, для того, чтобы с их помощью соединять и направлять внешние чувства других к тем целям и замыслам, которых они так хотят. В такой способ они понукают и вынуждают духов приходить именно к такому действию, как они мыслят и хотят. [4] Ни одно из их рассуждений не усматривается в связи с их целями, ибо они используют своего рода согласование внутренних и внешних причин, которыми вводят в людей желания зла, и тем склоняют их к природным привязанностям их Собственного я, и, таким путем получают ключ к низменным страстям (мыслям и желаниям) других людей, над которыми они уже господствуют (ведут и направляют) посредством убеждений, при этом либо подавляя, либо пленяя их рассудок. Их ничего не занимает более, чем возможность разрушать совесть (сознание) у людей, а когда та разрушена, то получать доступ к управлению их внутренними ощущениями, и даже полностью господствовать в них, хотя те этого могут и не ощущать. Сегодня, не существует, как это было раньше, полного внешнего господства (одержимости) духами такого рода, но, тем не менее, существует господство внутреннее (невидимое). Те, у кого нет совести, стали внутренне ведомы или одержимы этими духами, таким путем. Внутренние ощущения их безумного духа на деле мало чем отличаются от внешних, но лишь сокрыты и завуалированы внешним приличием и притворной почтенностью, ибо все это прикрытие существует лишь ради собственной славы, богатства и репутации (знатности и известности). А это они в себе могут обнаружить даже сами, если только обратят внимание на свои мысли и желания (рассудка).

1984.

ГЛАВА 17. Мало кто из людей может так просто поверить в то, что Слово имеет в себе некий внутренний смысл, который сокрыт за смыслом буквальным. Так это потому, что внутренний смысл настолько далек от буквального, насколько небо удалено от земли. Но то, что смысл буквальный содержит в своей глубине также и внутренний смысл, и что в смысле буквальном через соответствия и знаки сокрыты высшие тайны, и что никто их не видит, кроме Господа и ангелов Его, очевидно из того, что уже было сказано в различных местах в первой части этой работы. Буквальный смысл имеет такое же отношение к смыслу внутреннему, как человеческое тело имеет отношение к его душе. Пока человек находится в теле, желает и думает, исходя от телесных ощущений и вещей, он почти ничего не знает о душе, ибо функции (назначение и принципы действия) тела отличаются от таковых у души. Они между собой настолько различны, что если бы функции души были раскрыты, то их бы никто не признал бы в качестве таковых. Так же это и с внутренним смыслом Слова: Его душа, то есть, Его жизнь, пребывает в Его глубинных и внутренних ощущениях, и потому они касаются только Господа, Его Царства, Церкви, и тех внутренних ощущений и вещей в том человеке, который принадлежит Его Царству и Церкви. И, когда все это усматривается, то лишь тогда Слово есть Словом Господа, ибо только в этом случае в Нем пребывает Сама Жизнь (Бог). Что это истинно так, может быть подтверждено многими изложениями из первой части этой работы, ибо мне дано было это ощущать и понимать с полной определенностью. Что ни одно из ощущений и вещей, телесных и мирских, никоим образом не может перейти в мир духов и ангелов, но лишь может быть отброшено или в сборе с другими удалено на первом же пороге, когда душа покидает человека, это может быть увидено в первой части работы, в примерах из

духовного опыта (п. 1769-1772), также, как и то, во что они превращаются при таком переходе (п. 1872-1876). [2] Это также может быть достаточно очевидно по многим соответствиям и знакам из Слова, которые совершенно непонятны в буквальном смысле, и которые невозможно было бы признать за Слово Господа, если не признавать за ними души и жизни от Бога, и в которых невозможно увидеть что-либо Божественное всякому, если он не был пропитан с младенчества верой в то, что Слово одухотворено (вдохновлено) Господом, и что по этой причине Оно - свято. Кто бы мог понять лишь из одного буквального смысла, что означивают те слова, которые Иаков говорил своим сыновьям незадолго до своей смерти (Быт. 49): что Дан будет змеем при дороге, аспидом на пути, кусая за пята коня, так что всадник его упадет назад (стих 17); что злодеи нападут на Гада, и что он будет припадать (хромать) на пятку (стих 19); что Неффалим кажется серной, выпущенной на свободу, дающей повод рассуждениям об эlegantности (стих 21); что Иуда привяжет своего молодого осла к виноградной лозе, а сына своей ослицы к наиболее благородной лозе, и намочит свою одежду в вине, и его одеяние будет от вина, как в крови, а его глаза станут краснее, чем вино, а его зубы будут белее молока (Быт. 49:11-12); и так это во многих других местах, у пророков. Но, что означивают эти слова, не может быть усмотрено, кроме как по смыслу внутреннему, по которому все ощущения, как в целом, так и в частности, совмещены в наиболее гармоничном порядке. [3] То же самое относится и к словам, которые Господь сказал о последних временах (свершении веков): в свершение веков, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с небес, а силы небесные поколеблются, и тогда явится знамение (знак от) Сына Человеческого, и тогда все племена (роды, семьи) земные возопят (Мф. 24:29-30). Эти слова отнюдь не означивают ни природных затмений солнца и луны, ни падения звезд с неба, ни плача в семьях, но так, здесь, означивают милосердие и вера, ибо во внутреннем смысле они есть "солнцем и луной", и именно они померкнут. Также здесь означивают познания о благе и истине, ибо блага и истины, во внутреннем смысле, есть "звездами небес", которые здесь также именуется и "силами небесными", и которые, таким образом, падут и исчезнут, и что так же будет и со всякими ощущениями (благами) веры, которые означивают "племенами (семьями) земными". Это было показано и в первой части (п. 31, 32, 1053, 1529-1531, 1808). Отсюда может быть очевидна суть и характер внутреннего смысла Слова, так же как и то, что он совершенно далек от буквального смысла, а в некоторых местах даже совершенно невидим. Но, все же, смысл буквальный соответствует истинам и означивает (представляет) их; и так устанавливает видимость (казательность, подобие) истины, в которой человек может пребывать, пока нет у него света от настоящей истины.

ГЛАВА 17. 1. Авраам был сыном девяти лет, и Иегова явился Аврааму и сказал ему: Я есть Бог Шаддай; ходи предо Мною, и будь непорочен (совершенен). 2. И Я дам (установлю) завет Мой между Мною и тобою, и умножу тебя чрезвычайно. 3. И пал Авраам на свои лица, и Бог говорил с ним, сказав так: 4. Вот, Я, даю завет Мой с тобою, и ты будешь за отца множеству народов. 5. И имя твое не будет более - Авраам, но будет тебе имя: Абрахам, ибо отца множества народов Я сделаю из тебя. 6. И Я сделаю тебя чрезвычайно плодоносным (плодотворным), и Я создам от тебя народы, и цари произойдут, начиная от тебя. 7. И я установлю завет Мой между Мною и тобою и между семенем твоим после тебя, с рожденными от них (наследниками), для вечного завета, который будет в тебе перед Богом, и в семени твоём после тебя. 8. И Я дам тебе и семени твоему после тебя, землю твоих путей (странствий), всю землю Ханаанскую, во владение

вечное; и я буду у них за Бога. 9. И сказал Бог Аврахаму: ты же сохрани (соблюди) завет Мой, ты и семья твоя после тебя, и рожденные от них (поколения). 10. Что таков есть завет Мой, который вы должны сохранить (соблюдать) между Мною и тобою, и семенем твоим после тебя, то пусть каждый мужского пола среди вас будет обрезан. 11. Постоянно обрезайте крайнюю плоть вашу: и это будет в знак завета между Мною и вами. 12. И сын даже восьми дней да будет обрезан у вас, и каждый из мужского пола, рожденный от вас; всякий, рожденный в доме вашем, и всякий, выкупленный за серебро у всякого сына, странника чужеземного, который есть не от вашего семени. 13. Обрезание у того, кто должен быть обрезан, у рожденного в доме твоём, и у купленного за серебро твое, будет заветом Моим на теле вашем для вечной памяти. 14. А у необрезанных мужского пола, у которых не будет обрезана крайняя плоть его, душа будет отрезана от своего народа, и Он сделает тщетным завет Мой. 15. И сказал Бог Аврахаму: Сару, жену твою, ты не зови ее прежним именем Сара, ибо Сарах, теперь, имя ее. 16. И Я благословлю ее, и дам Тебе сына от нее; и как Я благословлю ее, то произведет она народы; и цари народов будут от нее. 17. И Авраам пал на свои лица, и рассмеялся, и сказал в своем сердце, может ли быть рожден сын у столетнего? И сможет ли Сарах, будучи дочерью в девяносто лет, родить? 18. И сказал Авраам Богу: о, если бы хоть Измаил был жив пред лицом Твоим! 19. А Бог сказал: истинно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя: Исаак; и Я установлю завет Мой с ним в вечную память, и с семенем (потомством) его после него. 20. И так, как об Измаиле Я услышал от тебя: то установлю Я благословение и на нем, и сделаю его плодоносным, и умножу его чрезвычайно; двенадцать принцев родятся от него; и Я произведу от него великий народ. 21. А завет Мой установлю с Исааком, которого Сарах родит тебе в это самое время на следующий год. 22. И Бог перестал говорить с ним, и поднялся вверх над Аврахамом. 23. И взял Аврахам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех, кто был выкуплен за его серебро, всякого мужского пола из людей дома Аврахама, и обрезал крайнюю плоть их в тот же самый день, как Бог говорил с ним. 24. Аврахам был сыном девяноста девяти лет, когда он обрезал себе крайнюю плоть. 25. А Измаил, сын его, был сыном тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его. 26. В тот же самый день, как был обрезан Аврахам, был обрезан и Измаил, сын его. 27. И все мужчины его дома; и кто родился в доме, и кто был выкуплен за серебро у странников чужеземных, были обрезаны с ним.

1985.

СОДЕРЖАНИЕ. Предметом, о котором здесь говорится, является сочетание (союз, соединение) Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, и наоборот, а также соединение Господа посредством Человеческой Сущности с человеческим родом.

1986.

Иегова явился (вошел) к Господу в Его Человеческую Сущность (стих 1). Пророчества (провидение) союза (стихи 2, 3), а именно, Божественной Сущности с Сущностью Человеческой, и Человеческой Сущности с Божественной (стихи 4, 5). И что все блага и истины от Него (стих 6). Соединение Божественной Сущности Иеговы с человеческим родом, таким образом, осуществляется через Него (стих 7). И Царство Небесное будет в Его владении, И Его Он даст тем, кто будет иметь веру в Него (стихи 8, 9). Но человек должен сначала удалить свои собственные любви (устремления) к себе и миру и их



грязные вожеления, и так, как бы очиститься; и это есть то, что представлено и означено через обрезание (стихи 10, 11). В такой способ, сочетание (союз, единение) может быть осуществлено, как с теми, кто пребывает в Церкви (рожден в доме), так и с теми, кто (выкуплен за серебро) есть вне церкви (стих 12). [2] Очистка должна непременно предшествовать тому, ибо в противном случае соединения не происходит, но приходит осуждение, и уже затем сочетание не может иметь места из-за внутренних нечистот в человеке (стихи 13, 14). Представлен союз (сочетание) Человеческой Сущности с Божественной Сущностью, или истины с благом (стихи 15-17). Таков союз у тех, кто пребывает в истинах веры, а точнее, как у тех, кто пребывает в небесной Церкви, так и у тех, кто принадлежит церкви духовной (стихи 18, 19). И, что последние, также будут наполнены (пропитаны) благами веры (стих 20). Внутри, эти ощущения и вещи будут производиться через соединение в Господе (Божественном Я) Сущности Человека с Божественной Сущностью (стих 21). Здесь конец провидения (стих 22). И как это должно было быть, так это и было сделано (стихи 23-27).

1987.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. Авраам был сыном девяносто девяти лет, и Иегова явился Аврааму и сказал ему: Я есть Бог Шаддай; ходи предо Мною, и будь непорочен (совершенен). "Авраам был сыном девяносто девяти лет" означает протяженность времени, прежде чем Господь полностью соединил наивнутреннего человека с природно-духовным; "Авраам" означает Господа в таком состоянии и в том возрасте; "и Иегова явился Аврааму" означает проявление; "и сказал ему" означает внутреннее восприятие; "Я есть Бог Шаддай" в буквальном смысле означает имя Бога у Авраама, посредством которого Господь впервые предстал перед ним; "ходи предо Мною" означает истину веры; "и будь непорочен" означает благо.

1988.

Авраам был сыном девяносто девяти лет. Что этим означена длительность времени, предшествующая тому состоянию, когда Господь полностью соединил наивнутреннего человека с природно-духовными ощущениями, очевидно из значения числа "девять", когда усматривать в нем число, предшествующее десяти, и так же это с числом "девяносто девять", которое предшествует числу сто, ибо Аврааму было сто лет, когда родился у него Исаак. Суть внутреннего смысла Слова может быть видна особенным образом по числам, а также по именам, которые встречаются в Слове. Ибо числа, какими бы они ни были в нем, означивают всепроникающие причинные ощущения и вещи, также, как и имена, ибо нет абсолютно ни одного выражения в Слове, чтобы оно не было бы Божественным, или, чтобы оно не обладало бы внутренним смыслом, и насколько смысл этот удален от буквального, особенно четко видно по числам и именам; ибо в небесах никакого внимания числам и именам не уделяется, но тому, что там ими означено. Например, когда в Слове встречается число "семь", вместо понятия числа "семь", ангелам в небесах приходит ощущение святости, ибо число "семь" там означивает то, что свято, и это от того факта, что небесный человек именуется "седьмым днем" или "субботой", и, таким образом, есть "покоем (отдыхом)" для Господа (п. 84-87, 395, 433, 716, 881). Так же это и с другими числами, как, например, с числом двенадцать. Всякий раз, когда в Слове встречается число "двенадцать", к ангелам приходит символ всякого ощущения, принадлежащего вере, по той причине, что двенадцатью были означены "двенадцать колен" Израиля (п.

577). Что, в Слове числа означивают всепроникающие причинные ощущения, может быть очевидно по примерам из первой части работы (п. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893). [2] То же и с числом "девяносто девять". А что это число означивает длительность времени, предшествующего тому состоянию, когда Господь полностью соединил наивнутреннего своего человека с природно-духовными его ощущениями, очевидно, из значения числа "сто", которым выражен возраст Авраама, когда у него родился Исаак, ибо Исаак представляет и означивает собой природно-духовного человека у Господа, который уже соединен с его наивнутренним человеком, то есть, с Его Божественным Я. В Слове, число "сто" означивает то же, что и число "десять", ибо оно формируется умножением десяти на десять, а число "десять" означивает остаток (как это показано в первой части, в п. 576). Что такое остаток (накопление) Божественного в человеке, может быть очевидно из изложенного выше (п. 468, 530, 561, 660, 1050), а также из того, каким был остаток у Господа (п. 1906). Эти тайны не могут быть изложены глубже, но каждый может сделать заключение по данному вопросу после того, как он впервые сам ознакомится с тем, что в себе представляют эти остатки (ибо никому о них ничего на сегодняшний день неизвестно), при условии, что будет известно, что в случае, с Господом под остатками означены Божественные блага, которые Он приобрел в себе своими собственными силами, и, посредством которых Он соединил Человеческую Сущность с Сущностью Божественной. [3] Из всего этого мы можем увидеть, что означено числом "девяносто девять", ибо это число, как причина предшествующая числу сто, и означивает собой длительность времени, предстоявшего состоянию, когда Господь полностью соединил наивнутреннего своего человека с природно-духовными ощущениями. В случае с Господом, первородные природно-духовные ощущения Его были представлены Измаилом, а суть и характер такого природно-духовного чувствования были достаточно уже показаны выше (в предыдущей главе 16). Но Исааком представлены Божественные природно-духовные ощущения у Господа, как это будет очевидно в дальнейшем. Из того, что Авраам так долго находился в земле Ханаанской (двадцать четыре года, то есть, десять лет до рождения Измаила, и тринадцать лет после его рождения), и все еще не имел сына от своей жены Сары, также как и из того факта, что обещание дать сына произошло впервые, когда ему уже было девяносто девять лет, каждый может увидеть, что в этом заключена некая тайна. Тайна же состоит в том, что таким образом, можно представить соединение Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой, и так всепроникающе выразить союз (сочетание, соединение) его наивнутреннего человека, который есть Иегова, с Его природно-духовными ощущениями.

1989.

Что "Авраам" означивает Господа в таком состоянии и в том возрасте, очевидно из того, что уже было сказано об Аврааме. Авраам, во внутреннем смысле, представляет Господа, ибо, когда он упоминается в Слове нет другого понимания Авраама у ангелов на небесах. Кто родился в церкви, и слышал об Аврааме из Слова, при их входе в ту другую жизнь уже имеют некоторые знания о нем, но так как он умер, подобно любому другому человеку, и не может оказать им там никакой помощи, они больше не вспоминают о нем. Но им там сообщается о том, что "Авраам" в Слове не выражает никого иного кроме, как Господа. Ангелы же, которые находятся в небесном мышлении и мыслят не по земным понятиям, каковы есть обычно у земного человека, ничего не знают о личности Авраама.

И поэтому, когда Слово читается человеком и при этом упоминается Авраам, они понимают под этим именем не иначе, как Господа. А, когда читаются эти слова, что мы рассматриваем, они воспринимают Господа, в том состоянии и в том возрасте, ибо Сам Иегова говорит здесь с Авраамом, то есть с Господом.

1990.

Иегова явился Аврааму. Что этим означено проявление, очевидно, без объяснения, ибо, как сказано ранее Господь представлен Авраамом. Ни один человек в целом мире не видел Иеговы, Отца Господа, но лишь один Господь видел Его, так как Он Сам это говорит в Евангелии от Иоанна: никто никогда не видел Бога, кроме Единородного Сына Его, Кто имеет в своей груди Отца, и Который проявил Его (Иоанн 1:18). И здесь: никто никогда не слышал Его голоса, никогда не видел его тела (Ин. 5:37). И еще: никто не видел Отца, кроме Того, Кто был явлен Отцом, Он видел Отца (Ин. 6:46). [2] Сама Бесконечность, которая превыше всех небес, которая превыше всякого наивнутреннего ощущения, которое приходит в человека, не может быть проявлена иначе, кроме как в Божественной Человеческой Сущности, которая принадлежит одному Господу. У тех, кто сам по себе конечен, не может быть никакой связи и сообщения с Бесконечностью посредством какого-либо другого источника, и это также причина того, что когда Господь являлся людям Наидревнейшей Церкви, а потом людям Древней Церкви, которая была после потопа, и затем уже Аврааму и пророкам, то являлся Он им в образе человека. То, что это был Господь, Он учит открыто в Евангелии от Иоанна: Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой, и он видел его, и был рад; истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есть (Ин. 8:56, 58). Также и у пророков, как это у Даниила, который видел Его, как Сына Человеческого (Дан. 7:13). [3] Из этих цитат очевидно, что Бесконечное Бытие, каким есть Иегова, не может проявляться (видеться) человеку, кроме как в форме (через) Человеческую Сущность; таким образом, не иначе, как в образе Господа (как Человека). А потому, Бесконечное Бытие, каким оно есть, не было явлено никому, кроме Одного Господа. Чтобы Бог все также мог пребывать и быть в соединении с людьми (человеком), после того, как люди (человек) полностью удалили себя (отвернулись) от Божественных внутренних ощущений (что вечны), и погрузились в грязные вожделения, то есть, в чисто телесные и земные ощущения (что временны), Он облекся в реально-телесную Человеческую Сущность, родившись Сам по Себе, чтобы в такой форме Он бы мог присоединить Божественную Бесконечность к людям, что стали так далеки от этого. Ибо, в противном случае, люди погибли бы в вечности смертью проклятых (в адах, в той последующей жизни). Другие тайны о проявлении (появлении) Иеговы в Человеческой Сущности Господа, когда Тот был в состоянии уничижения (умаления телесного Собственного я), перед тем, как Он полностью соединил свою Сущность Человеческую со своей Божественной Сущностью, и прославил Ее, по Божественной милости Господней будут изложены в дальнейшем, в той мере, в которой они могут быть поняты.

1991.

И сказал ему. Что этим означено наивнутреннее ощущение (восприятие), очевидно, по роду восприятия Господа, которое было у Него от Иеговы, как это было сказано уже ранее (п. 1919); а также по тому, что во внутреннем смысле "Иегова говорит" или "Бог говорит" означает воспринимать наивнутренним ощущением (п. 1602, 1791, 1815, 1819, 1822).

1992.

Я есть Бог Шаддай (Всемогущий). Что в буквальном смысле Шаддай означает имя Бога в вере Авраама, и под которым Господь впервые предстал перед ним, очевидно, из тех фактов, что содержатся в Слове, об Аврааме и о доме его отца, показывающих то, что они обожествляли других богов. В Сирии, откуда пришел Авраам, еще существовали остатки Древней Церкви, и многие семьи, там, сохранили свое поклонение, как это очевидно по Еверу, который также был из Сирии, от которого и произошел еврейский народ, и они таким же образом сохранили имя "Иеговы", как это очевидно из того, что было показано в первой части работы (п. 1343), а также по Валааму, который был родом из Сирии и приносил жертвы и призывал имя Иеговы, Бога своего. Что Валаам был родом из Сирии, можно увидеть в Чис. 23:7; что он приносил жертвы, в Чис. 22:39-40; 23:1-3, 14, 29; что называл Иегову своим Богом, в Чис. 22:8, 13, 18, 31; 23:08, 12, 16. [2] Но такого уже не было в доме Фарры, отца Авраама и Нахора, ибо его семья была одной из тех семей в этой стране, которые не только потеряли имя "Иеговы", но даже служили иным богам, и вместо Иеговы они уже поклонялись Шаддаю, которого они называли своим богом. То, что они потеряли имя "Иеговы", очевидно из тех фактов, что были приведены в первой части работы (п. 1343). А, что они стали служить другим богам, открыто сказано у Иисуса Наввина: и сказал Иисус всему народу, так говорит Иегова, Бог Израилев, жили отцы ваши в старые времена за рекою, Фарра, отец Аврахама и отец Нахора, и служили иным богам; теперь бойтесь Иеговы и служите Ему в чистоте и в истине, и отбросьте богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, и служите Иегове. Но, если служить Иегове видится злом в ваших глазах, то выбирайте сегодня кому служить: богам, которым служили отцы ваши, когда жили за рекою, или богам Аморецев (Нав. 24:2, 14-15). Что Нахор, брат Авраама, и народность, вышедшая от него, служили иным богам, очевидно, по Лавану Сирину (Ливану Сирийскому), который жил в городе Нахора, и поклонялся изображениям или терафимам (идолам), которых отвергла Рахиль (Быт. 24:10; 31:19, 26, 32, 34). Также смотрите все, что сказано по этому вопросу и в первой части работы (п. 1356). Что вместо Иеговы они поклонялись Шаддаю, которого они называли своим богом, ясно сказано у Моисея: Я (Иегова) являлся Аврахаму, Исааку и Иакову, как Бог Шаддай, но под именем Моим, Иегова, Я не был известен им (Исх. 6:3). [3] Из всего этого очевидно, что в расцвете молодости, Авраам, подобно другим язычникам, был идолопоклонником, и что до этого времени, хотя и жил в земле Ханаанской, он не смог отбросить в своем рассудке имя Бога Шаддая, под которым, в буквальном смысле, он понимал имя Бога, и что поэтому, под этим именем, Господь впервые предстал перед ним (то есть, перед Авраамом, Исааком и Иаковом), как это очевидно из цитат, только что приведенных. [4] Причина, по которой Господь впервые предстал перед ним под именем "Шаддай", заключена в том, что Господь вовсе не желает мгновенно уничтожать поклонение, которое было вложено (привито) кому-либо с самого его младенчества, ибо это было бы, как вырвать его с корнем, и тем самым уничтожить святость состояния обожания и поклонения, которые охватывают самые глубины человеческой сущности, и которые Господь никогда не разрушает, но мягко преобразует, или превращает. Святость состояния поклонения, которая укореняется с младенчества, имеет такой характер, что не может вынести насилия, но исправляется только нежностью и лаской. Это относится к тем язычникам, которые в своей телесной жизни поклонялись идолам, но, при этом, жили во взаимной любви. Так как святость состояния их поклонения укореняется у них от младенчества, то в той другой жизни они не освобождаются от нее в одно мгновение, но

последовательно. Ибо тем, кто жил во взаимной любви, блага и истины веры могут быть легко привиты. И они, тогда, принимают их с радостью, ибо милосердие, что пребывает внутри них, является самой лучшей почвой. Также это было и с Авраамом, Исааком и Иаковом, кому Господь позволил оставить (сохранить) имя "Бога Шаддая", тем, что сказал им, что Он есть Бог Шаддай, и это было возможно, исходя из внутреннего смысла имени. [5] Некоторые переводчики представляют имя Шаддая, как "Вседержитель", другие - "Громовержец", но точное значение этого имени выражается словами "Искуситель (Проверяющий)" или "Испытатель (Тестирующий)" и "Благодетель (Милостивый)", приносящий милость (благо) после искушений или испытаний, как это очевидно из книги Иова, в которой так часто упоминается имя "Шаддая", ибо Иов постоянно был в испытаниях или искушениях. Как это можно увидеть из следующих отрывков: блажен человек, которому Бог дает нагоняя (вразумляет), не отвергай (не ропщи от) наказания (испытания) Шаддая (Иов 5:17). Стрелы Шаддая во мне, ужасы Божии выстроились в ряд (ополчились) против меня (Иов 6:4). Он позабыл страх Шаддая (Иов 6:14). Я обращаюсь к Шаддаю, ибо я желаю бороться с Богом (Иов.13:3). Он выставил руку свою против Бога, и силится устоять супротив Шаддая, Его глаза увидят собственное разрушение его, и доведется ему испытать ярости Шаддая (Иов. 21:20). Шаддай, Его не постичь, Он велик в могуществе, и в суде, и в наивысшей справедливости, Он не приносит страданий (Иов 37:23). Так же и у Иоля: увы, день Иеговы близок, и, как опустошение от Шаддая придет он (Иоиль 1:15). Подобие также может быть усмотрено в самом слове шаддай, что на сирийском языке означает опустошение, и, таким образом, искушение (испытание), ибо искушение является неким видом опустошения. Но, так как это имя берет свое начало от народа Сирии, то Его не именуют "Эллохим (Бог Мой) Шаддай", но "Эль-Шаддай", а в книге Иова - просто "Шаддай", а "Эль" или "Богом" Он именуется отдельно. [6] Так как после искушения приходит (следует) утешение, то верующие в Шаддая также относят следующие следом блага (плоды его) на счет того же Шаддая (Иов. 22:17, 23, 25-26); также, как и следующее, тогда, понимание истины, что также приходит через искушения (Иов 32: 8; 33:4). И так как Шаддай, таким образом, почитался как бог истины, ибо опустошение, искушение, наказание, и обличение не приходят от блага, но приходят от истины, то потому Господь и был представлен Шаддаем перед Авраамом, Исааком и Иаковом, именем, которое было оставлено и сохранено даже у пророков. Но у пророков под "Шаддаем" имеется в виду истина, как это есть у Иезекииля: я услышал звук (шум) крыльев херувимов, как шум вод многих, и как голос Шаддая, когда они приближаются; звук множественный, как шум целого табора (лагеря, войска) (Иез. 1:24). И еще: двор был заполнен светом славы Иеговы, а шум крыльев херувимов был слышен даже вне двора, как голос Бога Шаддая, когда Он говорит (Иез. 10:4-5); где "Иегова" означает благо, а "Шаддай" – истины. Во внутреннем смысле, в Слове, "крылья", таким образом, означивают ощущения и вещи, которые принадлежат истине. [7] Кроме того, Исаак и Иаков также говорят о Боге Шаддае в подобном смысле, то есть, что Он есть тот, кто соблазняет искушениями, и избавляет от них, и затем приносит (дает) благо. Когда Иаков был в бегах от Исава, Исаак сказал ему: да, благословит тебя Бог Шаддай, и пусть Он сделает тебя плодоносным и умножит тебя (Быт. 28:3). А когда сыновья Иакова были готовы идти в Египет покупать хлеб, но сильно боялись Иосифа, Иаков сказал им: пусть Бог Шаддай даст вам милость от того человека, так чтобы он отпустил вам и вашего второго брата, и Вениамина (Быт. 43:14). Иаков, названный, затем, Израилем, благословляя Иосифа, которому пришлось выдержать

искушения (испытания) злом, больше, чем всем его братьям, и прийти через них к избавлению, сказал: будь с Богом отца твоего, и Он поможет тебе, будь с Шаддаем, и он благословит тебя (Быт. 49:25). Отсюда очевидно, почему Господь сначала пожелал предстать богом Шаддаем, которому Авраам поклонялся с детства, и почему Он сказал: "Я есть Бог Шаддай". Также, в подобной манере, Он, затем, сказал и Иакову: "Я есть Бог Шаддай; плодитесь и размножайтесь" (Быт. 35:11). Еще одной причиной употребления имени Шаддай было то, что все описанное ранее, во внутреннем смысле, выражало искушения (испытания). [8] Поклонение Шаддаю среди тех людей, возникло на том основании, что, как это было в случае с данной народностью, о которой, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем, так же, как и с теми, кто принадлежал к Древней Церкви, у них часто возникало внутреннее слышание духов, которые их обличали, и которые, затем, также их и успокаивали. Духи, которые обличали (укоряли) их, внутренне ощущались (воспринимались) с левой стороны, под рукой. У головы, в это время также присутствовали ангелы, которые поправляли духов и умеряли их обличения. И, так как из сказанного им духами, не было ничего, чтобы они не усматривали, как наивнутреннее и Божественное, они и называли упрекающего духа "Шаддаем". А потому, что он, затем, следом приносил утешение, они называли его "богом Шаддаем". Эти люди, в то время, также, как и евреи, по причине непонимания ими внутреннего смысла Слова, пребывали в религиозной вере о том, что все зло, а оттуда и всякое искушение, так же, как и все благо, а оттуда и всякое утешение, приходят от Бога. Но то, что это не так, может быть очевидно из первой части моей работы (п. 245, 592, 696, 1093, 1874, 1875).

1993.

Ходи предо Мною. Что этим означено – будь в истинах веры, очевидно, из значения слова "ходить (путешествовать, странствовать, прогуливаться)", представляющего собой (во внутреннем смысле) жить по истинам веры (см. п. 519), а также из значения слова "путь (дорога, стезя)", к которому обычно приписано слово ходить, и представляющего собой истину (см. п. 627).

1994.

И будь непорочен. Что этим означено – делай благо милосердия, очевидно из значения слова "непорочность (совершенство)", представляющего собой благое состояние истины, возникающее от того, что делаешь благо, то есть, от делания блага по союзу совести с истиной; и, таким образом, по милосердию (любви к ближнему), ибо милосердие рождает совесть (о значении которой см. в п. 612). Но, так как Господь, здесь, упоминается во внутреннем смысле, то "непорочность (совершенство)" означает, здесь, благо милосердия. Ибо благо, исходящее от милосердия, есть такого качества, что истина, которая в то же время исходит от милосердия, является самим благом.

1995.

Стих 2. И Я дам (установлю) завет Мой между Мною и тобою, и умножу тебя чрезвычайно. "Я установлю завет Мой между Мною и тобою" означает соединение (союз, слияние, сочетание) наивнутреннего человека, которым был Иегова, с внутренним человеком; "и умножу тебя чрезвычайно" означает плодоносность (усиление) до бесконечности устремлений (любви, желаний) к истине.

1996.

Я установлю завет Мой между Мною и тобою. Что этим означено соединение (союз, слияние, сочетание) наивнутреннего человека, которым был Иегова, с внутренним человеком, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой внутреннее единение, ибо всякий раз, когда завет между Иеговой и человеком упоминается в Слове, во внутреннем смысле, это ничего иного не означает кроме, как соединения (союза, слияния, сочетания) Господа с человеком. Заветы, так часто устанавливавшиеся между Иеговой и потомками Иакова, ничего иного из себя и не представляли, но, так как это было уже не раз подтверждено в первой части этой работы (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864), то было бы излишним подтверждать это здесь снова. Наивнутренним человеком у Господа (Иисуса) был Иегова, ибо Он зачал Его, а внутренний человек, здесь, представлен Авраамом. И поэтому "завет между Мною и тобою" означает соединение наивнутреннего человека, или Иеговы, с внутренним человеком (Авраамом), и, таким образом, Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью.

1997.

И умножу тебя чрезвычайно. Что этим означена плодоносность (умножение) к бесконечности устремлений (любви, желаний) к истине, может быть очевидно из значения слов "быть умноженным", которые приписаны к истине (объяснено в п. 43, 55, 913, 983). И, так как, здесь, сказано о Господе, то это означает плодоносность (умножение) до бесконечности истин, которые исходят от блага (как это было сказано ранее в п. 1940). Существует две высших любви (устремленности), а именно, любовь к благу и любовь к истине. Устремление (любовь) к благу есть стремление сделать благо от любви к благу, а устремление (любовь) к истине есть устремление сделать благо от любви к истине. На первый взгляд, эти две любви (устремленности), по всей видимости, кажутся одним и тем же, но в действительности они отличны друг от друга, как по сути, так и по своему началу (происхождению). Любовь к благу, или делание (совершение) блага от любви к благу, свойственна воле, но любовь к истине, или делание (совершение) блага от любви к истине, свойственна рассудку. Таким образом, эти две любви отличаются друг от друга так же, как воля и рассудок. Любовь к благу происходит от небесной любви, но любовь к истине - от любви духовной. [2] Любовь к благу может быть приписана исключительно человеку небесному, но любовь к истине - духовному человеку. Что есть небесными ощущениями или небесным человеком, а что есть духовными ощущениями или духовным человеком, было достаточно ясно показано в части первой этой работы. Наидревнейшая Церковь, которая существовала еще до потопа, пребывала в устремлениях (любви) к благу, но Древняя Церковь, которая существовала уже после потопа, пребывала в устремлениях (любви) к истине, ибо первая была небесной церковью, а вторая - духовной. Все ангелы на небесах различаются, как небесные и духовные. Небесные ангелы - это те, которые пребывают в устремлениях (любви) к благу, духовные - это те, которые пребывают в устремлениях (любви) к истине, и первым Господь является солнцем (видится, как солнце), а последним - луной (видится, как луна) (п. 1529-1531, 1838). Последняя из них или любовь к истине, Господом была присоединена к любви к благу, которая есть деланием (совершением) блага от любви к благу, и это произошло, когда Господь соединил свою Человеческую Сущность с Божественной Сущностью в Себе. Отсюда следует, что под "чрезмерно умножу" означена плодоносность той истины, которая происходит от блага, и так это до бесконечности.

1998.

Стих 3. И пал Авраам на свои лица, и Бог говорил с ним, сказав так. "Авраам пал на свои лица" означает поклонение; "и Бог говорил с ним, сказав так" означает степень внутреннего ощущения (восприятия); выражение "Бог" используется по той причине, что Господь представился Богом Шаддаем, которому Авраам поклонялся; и потому, также, что, здесь, говорится об истине, которая должна быть соединена с благом.

1999.

И пал Авраам на свои лица. Что этим означено поклонение, очевидно, без объяснений. Пасть на лице представляет собой обряд поклонения (почитания) в Наидревнейшей Церкви, который по наследию перешел в обряды Древних, по причине того, что лицо выражает (означивает) внутренние ощущения (собственные чувства духа), а состояние их уничтожения было представлено падением на лицо, поэтому в еврейской представительной церкви оно стало обычным ритуалом. Истинное почитание (обожание) или уничтожение сердца (обуздание собственных чувств духа) выражается в припадании с сердцем к земле на лицо перед Господом, как жест естественно исходящий от сердца. Ибо в уничтожении сердца (обрезании чувств Собственного я) лежит признание себя как бы ничем, кроме нечистоты, и, в то же время, признание бесконечной милости Господа к тому, что есть нечистым. А когда дух находится и удерживается в этих двух признаниях, он сам в смирении присуждает себя к аду, и простирает ниц тело; и не поднимает себя, пока он не будет поднят (возвышен) Господом. Это имеет место во всех истинных уничтожениях, с внутренним восприятием происходящего подъема по милости Господа. Таково было уничтожение людей Наидревнейшей Церкви, но уничтожение совсем происходит по другому в случае с поклонением, которое происходит не от уничтожения сердца (п. 1153). [2] Что Господь поклонялся и молился Иегове, своему Отцу, известно из Слова по Евангелиям. Известно также, что Он молился так, как если бы кому-то вне и отличному от Себя, хотя Иегова пребывал в Нем внутри. Но состояние, в котором Господь пребывал в такие моменты, было, тогда, состоянием Его уничтожения, суть и природа которого были показаны в первой части этой работы, а именно, что Он пребывал, тогда, в человеческой немощи, которую получил (принял наследственно) от матери. Но, в той мере, как Он освобождался от этой немощи и восходил к Божественной Мощи, Он постепенно переходил в другое состояние, которое названо состоянием прославления Иеговы. В первом состоянии Он обожал (почитал) Иегову, как Иегову, отличающегося от Себя, хотя Иегова был в Нем. Ибо, как уже было сказано, его наивнутренним человеком был Иегова. Но в последнем состоянии, то есть, в состоянии прославления Иеговы, Он уже говорил с Иеговой, как с Самим Собой, ибо Он и был Сам Иегова. [3] Но, понять эти вещи в рассудке человеческом совершенно невозможно, если не знать и не понимать, что собой представляет наивнутренний человек (Божественное Я человека), и каким образом, наивнутренние ощущения влияют и воздействуют на внешние, а тем более, если не знать, каким образом ощущения внутренние и внешние, настолько отличающиеся друг от друга, все же могут соединяться. Однако, это можно проиллюстрировать некими подобиями, а именно, подобиями наивнутренних ощущений в человеке, и подобиями влияния (проникновения, притока) наивнутренних ощущений и воздействие их на ощущения внешние. То, что человек имеет наивнутренний (небесный) дух или волю (Божественное Я), промежуточный (срединный) дух или рассудок, и дух внешний природный



(Собственное я), может быть очевидно по изложенному выше (п. 1889, 1940).

Наивнутренний дух человека (Божественное Я) является тем нутром, центром или началом, от которого человек и является человеком, и, в связи с которым, он отличается от звериных душ животных. При посредстве этого наивнутреннего духа он живет после смерти, и продолжает быть человеком в вечность, а также может быть возведен или возвышен Господом в среду ангелов. Этот наивнутренний дух является самой первой (наивысшей) формой (началом человеческого тела), благодаря которой человек становится человеком и есть человек. И посредством этой формы Господь един с человеком. Наивысшие небеса, которые есть ближайшими к Господу, состоят из этих человеческих наивнутренних форм (Божественных Я), но эти формы пребывают даже выше наивнутренних ангельских небес, и, потому, эти наивнутренние ощущения (каждого Я) принадлежат Самому Господу. Благодаря этим формам весь род человеческий самым настоящим образом пребывает пред очами Господа, ибо расстояний на небесах не существует, так, как это видится в нашем подлунном мире, а уж тем более не существует каких-либо расстояний выше небес (что подтверждается по опыту, представленному в п. 1275, 1277). [4] Эти наивнутренние духовные составляющие (части) людей не имеют жизни в себе, но являются формами приема жизни от Господа (приемо-передачи Божественной любви и желаний). Поэтому, в какой мере, человек погрязает во зле, выбирая и совершая его по своей собственной воле, или перенимая его по наследству, в той же мере он становится, как бы отдаленнее от своей наивнутренней сути, которая принадлежит Господу и пребывает с Ним, и так становится отдаленнее от Самого Господа. Ибо, хотя эта наивнутренняя (Божественная) часть духа и была присоединена к человеку, и есть навечно неотделима от него, тем не менее, поскольку человек удаляется от Господа, то также он, как бы удаляется и от своего Божественного Я, пребывающего с Господом (п. 1594). Но такое удаление не является абсолютным разрывом с ним, ибо, тогда, человек уже не смог бы жить после смерти. Оно есть лишь разобщением (инакомыслием) и несогласием со стороны тех способностей духа, которые принадлежат его наинизшей части, то есть, рассудку духа и его чувствам (внешней части человеческого духа). В какой мере существует это разобщение (инакомыслие) и несогласие, в той же мере существует разъединение и с Господом. И, наоборот, в какой мере существует там сообщение (единомыслие) и согласие, в той же мере человек соединен с Господом через наивнутреннюю свою суть. И соединение это теснее и ближе в той мере, в какой человек пребывает в любви и милосердии, ибо любовь и милосердие соединяют. Так обстоит дело с человеком. [5] Но наивнутренным человеком у Господа был Сам Иегова, потому что Он был зачат от Иеговы, и Он не мог быть отделен и стать другим, как это происходит в случае с сыном, который зачат от человеческого отца, ибо Божественный Дух не делится, как дух у человека, но всегда есть и остается одним и тем же. К этому наивнутреннему Духу Господа была присоединена Его Человеческая Сущность, и потому что у Господа наивнутренным человеком был Сам Иегова, Дух Господа (Божественное Я) не был формой приемника жизни, как это есть для наивнутреннего человека всякого из людского рода, но был самой Жизнью. Его Человеческая Сущность, также, по подобию своему, стала самой Жизнью, благодаря союзу и сочетанию с Иеговой, на основании чего Господь так часто говорил, что Он есть Жизнь, как это сказано в Евангелии от Иоанна: как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так дал Он и Сыну иметь жизнь в Самом Себе (Иоан. 5:26), так же как это сказано и в других местах, в том же Евангелии (Иоан. 1:4; 5:21; 6:33, 35, 48; 11:25). Поэтому, пока Господь находился в духе человеческом, который Он принял по

наследству от матери, до тех пор Он видел себя отдельно от Иеговы и поклонялся Иегове, как тому, кто отличен от Себя. Но, когда Господь освободился от воли или сущности телесного человека, Он стал неотделим и неотличен от Иеговы, и так Едино Одно с Ним. Первое (прежнее) состояние, как и было сказано ранее, было состоянием уничтожения Господа, но последнее - было состоянием Его прославления.

2000.

И Бог говорил с ним, сказав так. Что этим означена высшая степень внутреннего восприятия, очевидно, из значения слов "так говорит Иегова", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1898, 1899). Здесь оно означает высшую степень восприятия, потому что Он был в состоянии уничтожения или поклонения, и в нем Он стал сочетаем и соединяем с Иеговой согласно степени своего уничтожения, ибо уничтожение приносит это в себе (что внутреннее восприятие может быть все более и более внутренним, очевидно из сказанного выше, в п. 1616).

2001.

Что выражение "Бог" используется по той причине, что Господь был представлен Богом Шаддаем, которому поклонялся Авраам, а также потому, что здесь говорится об истине, которая должна была быть соединена с благом, очевидно из того, что было сказано ранее. В Слове, Господь иногда именуется "Иеговой", иногда "Иегова Бог", иногда также и "Господь Иеговы", а иногда "Бог", и каждый раз для этого имеется своя тайная причина, во внутреннем смысле. Где идет речь о любви и благе, и небесной Церкви, Он именуется "Иегова". Но, когда речь заходит о вере или истине, и духовной церкви, Он именуется "Богом", и это неизменно и повсеместно. Причиной тому является то, что истинное Божественное Бытие от Господа основывается на самой любви, а происходящее оттуда Существование основывается на вере (п. 709, 732). Вот поэтому, Господь и именуется, здесь, "Богом", по той причине, что речь здесь идет об истине, которая должна была быть соединена с благом. Другая причина, по которой Господь пожелал представиться Богом Шаддаем, заключена в предшествующем поклонении Авраама, благодаря чему нарицательное имя Бог осталось в поклонениях и в дальнейшем. Ибо в этой главе, Он именуется "Иегова" лишь один раз, а словом "Бог" – в остальных случаях (как это в стихах 7-8, 15, 18-19, 22-23).

2002.

Стих 4. Посмотри, Я есть завет Мой с тобою, и ты будешь за отца множеству племен. "Посмотри, (Божественное) Я есть завет Мой (соединением) с тобою" означает соединение Божественной Сущности Господа с Сущностью Человеческой; "и ты будешь за отца множеству племен" означает взаимное соединение Сущности Человеческой с Божественной Сущностью; "отец" означает то, что это исходит от Самого Господа; "множество" означает истину; "племена" означают блага, рожденные оттуда.

2003.

Посмотри, (Божественное) Я есть завет Мой с тобою. Что этим означено соединение Божественной Сущности Господа с Сущностью Человеческой, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой сочетание (единство, слияние, союз) (см. п. 665, 666, 1023, 1038). Что, здесь, "завет" означает соединение Божественной Сущности

Господа с Сущностью Человеческой, очевидно из значения этого слова, а также из внутреннего смысла слов, что ему предшествуют, и из дальнейшего выражения "завет Мой с тобою".

2004.

И ты будешь за отца множеству племен. Что так означено соединение Сущности Человеческой с Божественной Сущностью, не может быть ясно усмотрено, если не представлять сути связи этих слов во внутреннем смысле, и, если слова эти не будут увязаны вместе в виде единого понятия, с помощью которого этот смысл станет ясен. Ибо таковы по большей части суть и характер слов во внутреннем смысле. И, когда слова так увязаны, то они уже могут быть названы более обобщенно, так как необъятное лучше видится на расстоянии и удалении. По внутренней связи слов получаем следующий приблизительный смысл: что все истины и все блага исходят от Господа, ибо, как мы сейчас увидим, выражение "отец" здесь означает то, что начало всего происходит от Него, то есть от Господа; "множество" означает истину, а "племена" означают – блага, возникшие оттуда. Но, причина того, что истины и блага есть средствами, с помощью которых Господь соединяет Сущность Человеческую с Божественной Сущностью, становится видима только из смысла более всеобъемлющего и как бы удаленного. Ангелы воспринимают эти слова именно таким образом (на расстоянии и удаленно), но в то же самое время внутренне они ощущают взаимное Единение, а именно, единение Божественной Сущности Господа с Сущностью Человеческой и Человеческой Сущности с Сущностью Божественной, ибо, как было сказано, "Я (Божественное) есть завет Мой с тобою", что и означает союз Божественной Сущности с Сущностью Человеческой, а следующие далее, здесь, слова подразумевают ответное соединение Человеческой Сущности с Сущностью Божественной. [2] То, что завет (союз, сочетание, соединение) осуществляется взаимно, это тайна, которая еще не была раскрыта, и это такая тайна, которую едва ли можно объяснить вразумительно. Ибо пока человек не знает, что собой представляет приток (проникновение свыше), то без такого знания и понимания, невозможно сформировать (представить) и понятия о взаимности союза (соединения, связи, единства, сочетания). Но это может быть, в некоторой мере, проиллюстрировано понятием притока (проникновения), происходящего внутренне в человеке, ибо у человека также есть с ним взаимные союзы (связи, сочетания). От Господа, сквозь наивнутренний дух (Божественное Я) человека (о чем было говорено чуть выше, п. 1999), жизнь постоянно проникает (входит, впадает) в рассудок (срединный дух) человека, а через тот - в его внешний дух (Собственное я), и таким образом проникает в его знания (память), и это втечение или жизнь не только приспособляет эти приемники, чтобы они получали жизнь, но и располагает (выстраивает, приводит) их в Божественный порядок, и таким образом позволяет человеку думать, и, наконец, быть рассудительным (мудрым). Что именно таково есть соединение Господа с человеком, без которого человек вовсе не может думать о чем-либо, а тем более быть рассудительным самому по себе, каждый может увидеть из того факта, что в рассудке и мышлении человека гнездятся бесчисленно непознанные тайны чувств и логики, и настолько неисчислимы, что их невозможно исследовать вовек, и которые никаким образом не ощущаются (не проходят, не видятся) через чувства тела или в ощущениях внешнего человека, но лишь через ощущения внутренние. Однако, человек, со своей стороны, посредством своих собственных знаний и деяний (достижений) раскрывается навстречу этой жизни, которая исходит от Господа, и

тем самым взаимно соединяет себя с ней. [3] Но, что касается взаимного соединения Божественной Сущности Самого Господа (Иисуса) и Его Человеческой Сущности, и Его Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью, то оно бесконечно превосходит всякое взаимное соединение между рядовым человеком и Господом, ибо наивнутренним человеком у Господа был Сам Иегова, который и есть сама Жизнь, в то время как наивнутренним человеком у кого-либо из человеческого рода есть не Сам Господь, и, следовательно, не Сама Жизнь, а лишь приемник такой Жизни. Между Господом (Иисусом) и Иеговой существовало истинное слияние и Единство, но между человеком и Господом нет такого слияния, но есть лишь соединение или сосуд связи. Господь (Иисус) соединил Себя с Иеговой Своею собственной волей (властью) и силой, и потому Он также стал Самой Праведностью или образцом Праведности, тогда как обычный человек соединяет себя не своей собственной властью и силой, но волей (властью и силой), получаемой от Господа, так что на деле Господь соединяет человека с Собой. Именно это взаимное слияние и есть то, что означено Господом, когда Он говорит о том, что все Его принадлежит Отцу, а все Отца принадлежит Ему, как это в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал, верующий в Меня, не в Меня верует, но в Пославшего Меня; видевший Меня, видел и Пославшего Меня; Я есть свет, пришедший в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме (Иоан. 12:44-46), ибо в этих словах сокрыта глубочайшая внутренняя тайна, тайна о союзе (слиянии, единстве) блага и истины, и взаимно, истины и блага, или, что то же самое, о соединении Божественной Сущности Господа с Человеческой Сущностью, а Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью. По этой причине Господь говорит: "верующий в Меня, не в Меня верует, но в Пославшего Меня", а затем почти сразу же добавляет: "чтобы верующий в Меня не оставался в темноте", и вот между этими словами вставлены еще слова, которые и относятся к сути этого союза (единства), а конкретно, "видящий Меня, видит Пославшего Меня". [4] И снова в том же Евангелии: слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он их творит (совершает и делает). Верьте Мне, что Я есть в Отце и Отец есть во Мне. Истинно говорю вам: верующий в Меня, то, что Я творю и делаю, сделает также (Иоан. 14:10-12). В этих словах также содержатся тайны, а именно, те тайны, которые относятся к союзу (единению) благ с истинами, и истин с благами, или, что то же самое, Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, и в свою очередь Сущности Человеческой Господа с Его Божественной Сущностью. И именно по этой причине Он говорит: "слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он их сотворил", а затем, Он почти сразу же добавляет: "то, что Я творю и делаю, сделаете также и вы", и здесь, опять, как и в предыдущем отрывке, вставлены промежуточные слова, относящиеся к союзу (высшей связи, единению, йоге), которые гласят: "Верьте Мне, что Я есть в Отце и Отец есть во Мне". В этом суть тайного союза (единства, йоги), о котором многие говорят. [5] Из всего этого очевидно, что Господь не мог быть иначе, чем Самим Отцом, хотя Он говорил об Отце, как о ком-то другом (а не о себе), и это на основании взаимного единства, которое должно было осуществиться, и которое было осуществлено, ибо Он так много раз открыто заявлял, что Он един с Отцом, как в отрывках, только что процитированных: "видящий Меня, видит и Пославшего Меня" (Иоан. 12:45); "говорю не от Себя, говорит Отец, пребывающий во Мне, верьте Мне, что Я есть в Отце, а Отец во Мне" (Иоан. 14:10, 11); "если не знаете Меня, не знаете и Отца Моего" (Иоан. 8:19); так и здесь "если вы знаете (внутренне ощущаете) Меня, то знаете и Отца Моего, и с момента, как вы знаете Его, вы и видите

Его; Филипп сказал Ему: Господи, покажи нам Отца, Иисус говорит ему: Я так долго среди вас, и ты до сих пор не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел и Отца; как же ты говоришь, тогда, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?" (Иоан. 14:7-10); и здесь: "Я и Отец есть Одно" (Ин. 10:30). По этой причине и есть то, что на небесах никто не знает другого отца, кроме Господа, потому что Отец пребывает в Нем, и Он есть Едино с Отцом, и когда там видят Его, то видят Отца, так как и Он сам это говорил (п. 15).

2005.

Что слово "отец" означает то, что блага и истины исходят от Самого Господа, очевидно из его значения, которое только что было объяснено, а именно, что все, что приходит от Отца, приходит через Него, потому что Он и Отец есть Едино Одно. Каждый человек имеет свой наивнутренний дух рожденным от своего отца, а свой дух внешний - от своей матери, или, что, то же самое, душа каждого рождается от отца, а тело, которым душа облекается, рождается от матери. Душа вместе с телом, хотя они и разные и их двое, делаются едино одним, ибо душа облечена в тело, а тело вмещает душу, и поэтому они неотделимы друг от друга. Наивнутренний человек (наивнутренний дух) Господа рожден был от Его Отца, и поэтому, по своей сути (по Божественному Я), Он был Сам Отец, отсюда и эти слова Господа, что "Отец в Нем"; так же как и слова "Я весь в Отца, а Отец во Мне"; и слова "видевший Меня, видел и Отца, Я и Отец - Одно", как это очевидно и по приведенным выше отрывкам. В Слове Ветхого Завета Господь также именуется "Отцом", как это у Исаии: нам Младенец родился, Сын дан нам, и господство будет на Его плече, и имя Его будет Чудный, Советник, Бог, Герой, Отец вечности, Принц мира (Ис. 9:6). Ибо каждому очевидно, что слова "Младенец" родился нам и "Сын" дан нам относятся к Господу, который именуется также "Отец Вечности". И снова у Исаии: Ты наш Отец, ибо Авраам не знает (забыт) нами, а Израиль (еще) не понимаем нами. Ты, Иегова, произведший нас, наш Отец, наш Спаситель-Искупитель, от вечности имя Твое (Ис. 63:16); где Господь также именуется "Иегова, наш Отец", ибо нет другого Спасителя. И у Малахии: разве мы не имеем все одного Отца? Не имеем ли Единого Бога, сотворившего нас? (Мал. 2:10). "Создать" означает возродить (как это показано в части первой, в п. 16, 88, 472). Кроме того, повсюду, в Слове Ветхого Завета, под "Иеговой" понимается Господь, ибо все обряды церкви представляли именно Его, а, во внутреннем смысле, все слова в Слове принадлежат Ему.

2006.

Что "множество" означает истину, очевидно из значения слова "множество", представляющего собой истину (как это объяснено прежде, в п. 1941), и из значения слова "быть умножаемым", которое всегда приписывается к истине (п. 43, 55, 913, 983).

2007.

Что "племена" означивают блага, рожденные оттуда, очевидно, из значения слова "племена", представляющего собой блага (что объяснено в части первой, в п. 1159, 1258-1260, 1416, 1849).

2008.

Стих 5. И имя твое не будет более - Авраам, и будет тебе имя: Абрахам, ибо отца множества племен Я сделаю из тебя. "И имя твое не будет более - Авраам" означает, что Он низложил природные человеческие желания (Собственное Я); "и будет тебе имя: Абрахам" означает, что Он поднялся в Божественное Я (вошел, принял, соединился); "ибо отца множества племен Я сделаю из тебя" означает здесь, как и прежде, что все истины и блага, рожденные оттуда, приходят лишь от Него.

2009.

И имя твое не будет более - Авраам, и будет тебе имя: Абрахам. Что "имя твое не будет более - Авраам" означает, что Он низложил природные человеческие желания (Собственное Я); "и будет тебе имя: Абрахам" означает, что Он поднял весь дух свой в Божественное Я, очевидно из значения слова "имя"; также, как и из значения прежнего имени "Авраам", и нового - "Абрахам". Выражение "и будет тебе имя", когда используется в Слове, выражает качество, то есть, то всеохватное качество, которое человек будет вмещать в себе, как это очевидно из того, что было приведено в части первой (п. 144, 145, 1754). И, так как "имя" означает качество, имя охватывает и постигает в одном слове или единстве все, что помещается в человеке. Ибо, в небесах имя не несет в себе значения личности, но когда кто-либо именуется, или, когда произносится имя словесно, оно там представляет собой понятие качества духа. То есть, качества всей совокупности ощущений и вещей, которые есть у человека, что связаны с ним от вне, и что пребывают в Нем внутри; следовательно, в Слове "имя" всецело означает качество и суть. Чтобы это могло бы стать более очевидным для понимания, можно привести ряд отрывков из Слова, подтверждающих это. Примером тому, есть благословение у Моисея: да, благословит и сохранит тебя Иегова, пусть Иегова сделает лица Свои, сияющими в тебе и направляющими тебя, пусть Иегова поднимет лица Свои в тебе и принесет тебе мир. Да, будет так призываемо имя Мое у сынов Израилевых (Чис. 6:24-27). Отсюда очевидно, что означивается словом "имя", и выражением "призывать имя" Иеговы у сынов Израилевых, а именно, что Господь благословляет, защищает, просвещает, прощает, дает мир; и, таким образом, выражается качество Иеговы или Господа, каков Он есть. [2] В Десятисловии: не призывай имени Бога твоего напрасно, Господь не оставит ненаказанным того, кто призывает Его имя всуе (Исх. 20:7; Втор. 5:11), где "взывать к имени Бога" не означает называть Его имя, но означает возбуждать всякое ощущение, в целом и в частности, которое приходит (проникает) от Него, а, следовательно, и всякое действие и ощущение, в целом и в частности, которое принадлежит к поклонению Ему, ни одно из которых не должно быть презираемо, а еще менее поругаемо и загрязняемо тем, кто нечист. В молитве Господней: да, святится имя Твое; да, придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небе, так и на земле (Лук. 11:2); где также "имя" не выражает просто имени, но всякое ощущение любви и веры, ибо все они рождаются и приходят от Бога или Господа, и, так как они святы (чисты, очищены), то когда они вызываются и удерживаются в святости, царство Господне приходит, а Его воля происходит на земле также, как и на небесах. [3] Что "имя" означает такие ощущения, это очевидно по тем отрывкам из Слова в Ветхом и Новом Заветах, где упоминается слово "имя". Как это у Исаии: в тот день вы скажете, исповедуйте Иегову, призывайте имя Его, сознавайте Его дела среди народов, помните, как велико имя Его (Ис. 12:4); где "призывать имя Иеговы" и "помнить, как велико имя Его", вовсе не значит поклоняться одному имени Его, или

верить, что Господь действует, когда вызываешь Его по имени, но значит вызывать Его качества в себе, и, таким образом, становиться ближе к Нему посредством, как бы прикосновения ко всякому ощущению, в целом и в частности, которые рождаются и исходят от Него. У того же пророка: поэтому славьте Иегову в Урине, славьте имя Иеговы, Бога Израилева, на островах моря (Ис. 24:15); где "славьте Иегову в Урине" означает славить Его посредством святых ощущений любви, а "славьте имя Иеговы, Бога Израилева, на островах моря" означает славить Его посредством святых ощущений веры. [4] У него же: О, Иегова, Бог наш, только в Тебе будем мы помнить имя Твое (Ис. 26:13). Я подниму человека с севера, и он пойдет; с восходом солнца, он будет призывать имя Мое (Ис. 41:25), где "помнить имя Господа" и "призывать имя Его" означает поклонения посредством благ любви и истин веры. Те, кто поднимаем с севера, есть язычники, которые находятся вне Церкви и не ведают об имени (качествах) Господа, но которые, тем не менее, "призывают имя Его", когда живут во взаимной любви и поклонении Творцу Вселенной, как Божеству. Ибо "взывать к Иегове" состоит в поклонении Богу и вмещении в себе качеств Его, а не в вызывании и повторении имени Его (что Господь пребывает и с язычниками может быть очевидно в изложенных выше п. 932, 1032, 1059). [5] У него же: народы увидят праведность твою, и все цари - славу твою, и ты будешь назван новым именем, которое назовут уста Иеговы (Ис. 62:2), где "ты будешь назван новым именем" означает стать другим человеком, то есть, быть созданным заново или возродиться. У Михея: все народы ходят с именем своего бога, и мы будем ходить с именем Иеговы, Бога нашего, вместе и навсегда в вечность (Михей 4:5); где "ходить с именем своего бога" ясно означает мирское природное поклонение (внешнее), а "ходить с именем Иеговы" - истинное поклонение духа. У Малахии: от восхода солнца и даже до его захода, Мое имя будет величайшим между племенами, и во всяком месте фимиам приносится имени Моему, а чистота приношения имени Моему будет величайшей между племенами (Мал. 1:11); где под "именем" не подразумевается само имя, но поклонения, что несут в себе качества Иеговы или Господа, по причине которых, всякий хочет поклоняться Ему. [6] У Моисея: место, которое Господь, Бог ваш, выбрал из всех родов ваших, чтобы там пребывало имя Его, и установил имени Его там обитать, здесь, сюда приносите все, что Я заповедал вам (Втор. 12:5, 11, 14, 16:2, 6, 11); где также в выражениях "чтобы пребывало имя Его" и "установил имени Его обитать" не просто подразумевается само имя, но поклонение, и, следовательно, качества Иеговы или Господа, по причине которых, всякий желает поклоняться Ему. Его качествами есть блага любви и истины веры, и потому "имя Иеговы пребывает" с теми, у кого внутренне они есть. У Иеремии: идите к месту Моему в Силоме, где Я установил имени Моему пребывать поначалу (Иер. 7:12); где в подобной же манере "имя" означает поклонение, а отсюда - учение истинной веры. Всякий может увидеть, что Иегова не пребывает (не живет) с теми, кто лишь знает и проговаривает (повторяет) имя Его, ибо только само имя, без собственных дел, признания или веры, наполненных Его качествами, есть только пустой звук. Отсюда очевидно, что "имя" представляет собой качества, и признание (вмещение) качеств. [7] У Моисея: в это время Господь отделил род (колена) Левия, чтобы те служили Ему и благословляли именем Его (Втор. 10:8); где "благословлять именем" Иеговы не значит благословлять (творить благо) одним именем, но путем передачи ощущений, которые свойственны имени Господа и оговорены выше. У Иеремии: это и есть имя Его, которым будут называть Его, Иегова, наша праведность (Иер. 23:6); где "имя" означает праведность, которая есть качеством Господа, о котором эти слова и сказаны. У Исаии:

Господь призвал Меня от чрева, в недрах матери Моей Он напомнил имя Мое (Ис. 49:1); где также сказано о Господе (Божественном Я), ибо "напомнить об имени Его" означает быть наставленным в отношении качеств Его. [8] Что "имя" означает суть качества, еще более очевидно в Евангелии у Иоанна, в Откровении: ты имел несколько имен, в Сардисе, которые не оскверняли твои одежды, вот, они и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и Я не сотру имени его из книги жизни, и Я исповедаю (открою, очищу) имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами. Так как он победитель, Я напишу на нем имя Бога Моего, и имя города Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с небес от Бога Моего, и имя новое от Меня (Откр. 3:4, 5, 12); где явно очевидно, что слово "имя" выражает вовсе не имя, но качества, также как и слова "имя в книге жизни" относятся не иначе, как к тем же качествам. "Исповедать имя его пред Отцем" также сказано о качестве, а слова "напишу на нем имя Бога Моего, и имя города Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с небес от Бога Моего, и имя новое от Меня" содержат тот же смысл, что касается имени, как и в выражениях, которые встречаются в других местах, о том, что имя будет записано в книге жизни, и на небесах (Откр. 13:08, 17:08; Лука 10:20). [9] В небесах один другого знает исключительно по качествам, но в буквальном смысле качество выражается именем, как это всякий может увидеть из того факта, что на земле, если кто назван, представляется слушателю по сути в соответствии с его качеством, и по этой сути (концентрату качеств), известно, кто он есть и чем отличается от других. В другой жизни сути (качества) остаются, но имена погибают, и это так; тем более, среди ангелов. Именно отсюда исходит то, что, во внутреннем смысле, "имя" является качеством, точнее, качеством познанным. Опять же из Откровения: на голове Того, Кто сидел на белом коне, было много диадем; на Нем было написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого. Он был одет в одежду, намоченную в крови, и имя Его было Слово Божие (Откр. 19:12, 13); где простыми словами сказано о том, Кто сидел на белом коне, о Его качествах и о том, что "имя" Его есть Слово Божие. [10] Что знать "имя Иеговы" это знать и иметь в себе Его качества, а именно, что Он есть каждое и все из благ любви и истин веры, это вполне очевидно из таких слов Господа: Отче праведный, Я познал Тебя, и сии (люди) также познали, что Ты послал Меня, ибо Я открыл (передал) им имя Твое, и сделал его известным так, что любовь Моя, которую Ты возлюбил (проникаешь в) Меня, может проникать в них, а от их ответной любви и Я (могу быть) в них (Иоанн. 17:25, 26). [11] Что в "имени Бога" или Господа сконцентрировано все учение, как суть веры о любви и милосердии, и что это означено словами "верить в имя Его", очевидно из следующих слов в том же Евангелии: тем, кто во всей полноте, приняли Его, Он дал силу (любовь) быть сынами Божьими, и дал веру в имя Его (Иоанн 1:12). Если чего попросите во имя Мое, Я дам вам. Если любите Меня, сохраните заповеди Мои (Иоанн 14:13-15). Если чего попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам. Все ощущения, которые Я заповедую вам: да любите друг друга (Иоанн 15:16, 17). В Евангелии от Матфея: там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них (Иоанн 18:20). Под теми, кто "собран во имя Господа", здесь, означены те, кто верует в учение о любви и милосердии, и, благодаря Ему, находятся в любви и милосердии. И будете ненавидимы всеми племенами за имя Мое (Матф. 10:22, 24:9, 10; Марк 13:10); где "за имя Мое" явно означает за учение Его. [12] Что имя само по себе ничего не значит, но значит каждое ощущение и действие, что заключено в имени и связано с ним, а именно, всякое ощущение милосердия и веры, это очевидно из следующих слов в Евангелии от Матфея: разве мы не пророчествовали во имя Твое, и не



Твоим ли именем изгоняли злых духов, и не Твоим ли именем сотворяли многие чудеса? И тогда объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие (Матф. 7:22, 23). Откуда видно, что те, кто полагал поклонения в имени и в воззваниях к нему, как это было у евреев с именем Иеговы, и как это делают христиане с именем Господа, по этой причине не имеют истинной веры, потому, что само по себе имя пусто и ничего не значит. Но истинная вера свойственна тем, кто приобрел через веру такую суть и характер, как повелел Господь. Ибо это приобретение и есть тем, что именуется "веровать во имя Его". И, так как далее будет сказано, что нет спасения в каком-либо другом имени, кроме имени Господа, то это и означает, что нет никакого другого учения веры, то есть, никакого другого учения о взаимной любви, которое есть истинно чистым учением веры, и потому нет спасения ни в каком ином учении кроме, как в учении о Господе, потому что вся любовь и вера ее, приходят от Него Одного.

2010.

Поскольку "имя" означает качество и познание того, каково это качество есть, то можно увидеть, что собой выражают, во внутреннем смысле, в этом стихе слова "имя твое не будет более Авраам, но будет тебе имя: Абрахам", а именно, что по качеству он не будет более таким, каким был в прошлом, но таким, как он должен быть вовек. Что Авраам (Abram) служил иным богам и поклонялся богу Шаддаю, было показано выше (п. 1992). Но потому, что он должен был представлять Господа, а точнее, Господа должен был представлять его наивнутренний человек, и, тем самым, он должен был выражать именем своим небесные ощущения Его Божественной любви, его прежнее качество должно было изгладиться, то есть, имя "Авраам" должно было настолько измениться по характеру, чтобы Сам Господь мог быть представлен посредством него. Для этого буква х (h) была взята из имени Иеговы (Jehovah), ибо единственно эта буква в имени "Иеговы" заключает в себе Божественность, в имени, что означает Я ЕСТЬ или БЫТИЕ (Esse), и была включена в его имя, и он стал называться "Абрахам" (Abraham). То же произошло и с именем "Сары", о чем говорится в дальнейшем, к имени которой, так же была добавлена буква х (h), так что она, затем, стала называться именем "Сарах" (Sarah). Отсюда, также очевидно, что по внутреннему смыслу Слова, Абрахам представляет Иегову или Господа. [2] Да будет известно, однако, что по соответствиям или в представлениях не имеет значения то, каким по качеству является сам человек, ибо в них никакого внимания человеку не уделяется, но все внимание придано тому, кого он представляет собой (как и было уже сказано и показано выше, в п. 665, 1097 в конце, 1361). Поэтому, во внутреннем смысле, значение этих слов выражает собой то, что Господь по своей воле оставляет природный человеческий дух, и облекается (принимает) по своей воле Дух Божественный, что пребывает в законном порядке с тем, что было прежде, а также с тем, что следует далее, ибо теперь дается обет о сыне Исааке, через которого должен быть представлен ставший Божественным природно-духовный рассудок Господа.

2011.

Ибо отцом множества племен сделаю Я тебя. Что этими словами, здесь, как и ранее, означено то, что все истины и блага, исходящие оттуда, приходят от Него, очевидно, из значения его бытия, как "отца", так как означено, что все они происходят от Него; так же из значения слова "множество", представляющего собой истину; а также из значения слова "племена", представляющего собой блага, происходящие оттуда (о которых сказано

выше, в п. 2005-2007). Что, в более общем (универсальном) или более удаленном смысле, эти слова означивают соединение Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью, может быть усмотрено выше (п. 2004); ибо союз Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью по подобию похож на союз истины с благом, а соединение Его Божественной Сущности с Его Сущностью Человеческой, подобен союзу блага с истиной, которые являются взаимно. Но, лишь у Господа это была Сама Истина, которая присоединяла себя к благу, и Само Благо, которое соединяло себя с истиной. Ибо о Бесконечной Божественности невозможно сказать иначе, чем как о присутствии чистейшего Блага и чистейшей Истины, и, следовательно, человеческий природный рассудок не может быть в заблуждении, когда человек думает, что Господь есть Само Благо и Сама Истина.

2012.

Стих 6. И Я сделаю тебя чрезвычайно плодоносным (плодотворным), и Я создам от тебя племена, и цари произойдут, начиная от тебя. "И Я сделаю тебя чрезвычайно плодоносным" означивает плодоносность (плодотворность) блага до бесконечности; "и Я создам от тебя народы" означивает, что все блага происходят от Него; "и цари произойдут, начиная от тебя" означивает, что от Него происходят и все истины.

2013.

Я сделаю тебя чрезвычайно плодоносным. Что этим означиваена плодоносность блага до бесконечности, очевидно, из значения быть "плодоносным", как вечное состояние, приписанное благу (что уже объяснялось ранее, в п. 43, 55, 913, 983), и так как сказано "чрезвычайно плодоносным" и это говорився о Господе, то это и означивает плодоносность до бесконечности.

2014.

Я создам от тебя племена. Что так означивено, что все блага происходят от Него, очевидно из значения слова "племена", в его подлинном и первоизданном смысле представляющем благо (о чем уже было сказано в первой части работы, п. 1259, 1260, 1416, 1849).

2015.

Цари произойдут, начиная от тебя. Что так означивено, что вся истина происходит от Него, очевидно, из значения слова "царь", представляющего собой в исторической и пророческой части Слова, во внутреннем смысле, истину (как показано выше, в п. 1672, но еще не вполне ясно). Из значения слова "племена", представляющего собой благо, и из значения слова "цари", представляющего собой истины, мы можем увидеть истинную природу внутреннего смысла Слова, а также то, насколько он удален от смысла буквального. Всякий читающий Слово, но особенно Его историческую часть, ничего иного не усматривает за текстом, что племена есть племена, а цари есть царями, так как в самом Слове именно о племенах и царях и говорився. Но суть земных понятий о племенах, а также о царях, совсем погибает, когда слова эти воспринимаются ангелами, а на их место приходят небесные понятия о благе и истине. Это не может не показаться странным и даже парадоксальным, но это действительно так. То, что это так и есть, может увидеть всякий по одному лишь усмотрению того, что если бы в Слове, племена были бы означивены словом "племена", а цари - словом "цари", то в Слове Господа едва ли

содержалось бы смысла больше, чем в любой другой мирской истории или каком-либо произведении писателя. И, таким образом, Слово было бы только писанием о мирских делах, тогда как в Слове нет ничего, что бы не было по сути своей Божественным, и, таким образом, небесным и духовным. [2] Возьмем, например, сказанное в этом стихе о том, что Авраам будет плодоносным и от него будут созданы племена, и произойдут цари. Что это, как не чисто мирские материи, никак не относящиеся к делам небесным? Ибо в этих словах есть только слава мирская, которая сама по себе, вообще, ничего не представляет на небесах. Но, если это есть Слово Господа, то должна быть в нем слава небес, а вовсе не слава мирская. Поэтому, смысл буквальный совершенно уничтожается и исчезает, когда он переходит в небеса, и этот смысл настолько очищается, что ничего из мирского понимания к нему уже не может быть приобщено вовсе. Ибо под "Абрахамом", там, понимается не Авраам, но Господь; под Его "чрезвычайной плодоносностью" понимается не его потомство, что весьма размножится, но возрастание до бесконечности блага, исходящего от Человеческой Сущности Господа; а под "племенами", там, понимаются не племена, но блага; и под "царями" - не цари, но истины. Тем не менее, история в соответствии с буквальным смыслом, остается также истинной. Ибо то, что было именно так и сказано Аврааму, то так это и было; также, как и то, что он был плодоносным, и что, затем, племена и цари произошли от него. [3] Что "цари" означивают истины, можно увидеть из следующих мест в Слове. У Исаии: сыновья чужаков будут строить стены твои, а цари их служить тебе; ты будешь сосать молоко племен, и груди царские ты будешь сосать (Ис. 60:10, 16); что значит "сосать молоко племен" и "груды царские", совершенно непонятно из буквального смысла, но, во внутреннем смысле, это означает приобщение к благам, и наставление истинам. У Иеремии: через ворота этого города будут входить цари и принцы, сидящие на престоле Давида, едущие на колеснице и на конях (Иер. 17:25; 22:04); где выражение "ездить на колесницах и на конях" представляет собой пословицу пророков, которая выражает обилие божественно-небесных ощущений, как это можно увидеть из очень многих мест у пророков. Таким образом, под "царями, входящими через ворота их города" означены, во внутреннем смысле, те, кто мудр, или у кого будет в избытке истин веры. Таков пример небесного смысла Слова, в котором едва ли остаются остатки буквального или мирского смысла. [4] И снова, у того же пророка: Иегова в негодовании гнева Своего не посмотрел ни на царя, ни на священника; врата Сиона вросли в землю; Он разрушил и сокрушил запоры их; царь ее и князь ее остались среди племен, закона не стало (Плач. 2:06, 9); где "цари", здесь, означивают истины веры; а "священники" - блага милосердия; "Сион" церковь, которая разрушается, и чьи уставы нарушаются, поэтому "царь и принцы остались среди племен", то есть, истина и ее природные ощущения стали удалены до такой степени, что не существует более "закона", то есть, исчезло всякое учение веры. У Исаии: прежде, чем младенец уразумеет, как отвергать зло и избирать благо, земля будет покинута теми ее двумя царями, присутствия которых ты так страшишься (Ис. 7:16); где сказано о пришествии Господа (младенец); "земля, которая будет оставлена" означает веру, которой там не было уже тогда; с истинами, которые означены "царями, которых страшишься". [5] У того же пророка: Я возведу руку Мою к племенам, и подниму знамя Мое среди народов, и они понесут сыновей твоих в своей груди, а твоих дочерей - на своих плечах, и цари твои будут питать тебя, а царицы их будут питать тебя от груди (Ис. 49:22, 23); где "племена" и "дочери" означивают блага, а "народы" и "сыновья" - истины (как показано в первой части работы, о "племенах", как о благах, в п. 1259, 1260, 1416, 1849; о "дочерях",

как о благах, в п. 489-491; о "народах", как об истинах, в п. 1259, 1260; и о "сыновьях", как об истинах, в п. 489, 491, 533, 1147). Поэтому "цари" означивают истины, в общем, посредством которых возрожденные будут, как бы питаться, а их "царицы" означивают блага, от которых возрожденные будут, как бы "вскормлены молоком". Когда сказано о благах и истинах, то ими означиваются так же и те, кто пребывает в этих благах и истинах. [6] Снова у того же пророка: Он окропит (оживит) многие племена, а их царям закроет их рот, ибо увидят они то, что не было сказано им, и услышат то, что было ими не понято (Ис. 52: 15). Здесь говорится о пришествии Господа, где "племена" означивают тех, которые должны иметь в себе блага, а "цари" - тех, которые должны иметь в себе истины. У Давида: ныне, о, цари, станете мудрыми, ибо будете наставлены, вы судьи земли, служите Иегове со страхом и радуйтесь трепетно. Поцелуйте Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути (Пс. 2:10-12). "Цари" означивают тех, кто пребывает в истинах, которых также, за их истины, часто называют "царскими сыновьями"; "Сын" здесь означивает Господа, Которого, также, именуют "Сыном" по той причине, что Он есть сама Истина, и потому, что вся Истина исходит от Него. [7] В Евангелии от Иоанна: они будут петь новую песню, Ты достоин взять книгу и открыть печати ее, Ты создал нас, Богу нашему, царями и священниками; так, что мы можем господствовать на земле (Откр. 5: 9-10), где те, кто пребывает в истинах, называються "царями". Господь также, называет таких людей "сынами царства", в Евангелии от Матфея: сеющий семена блага есть Сын Человеческий; поле есть мир; семена - сыны Царства, а плевелы - сыновья царства злого (Мф. 13:37-38). В Евангелии от Иоанна: шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и в ней вода высохла так, что путь для царей, что станут такими с восходом солнца, стал подготовлен (Откр. 16:12). Что под "Евфратом" не понимается природный Евфрат, а под "царями, что станут такими с восходом солнца" - мирские цари, очевидно (что собой означивает "Евфрат" может быть очевидно из п. 120, 1585, 1866), также как и то, что "путем царей, что станут такими с восходом солнца" означены истины веры, исходящие от блага любви. [8] И снова у Иоанна: племена, которые останутся, будут ходить во свете его, а цари земные принесут в него славу и честь свою (Откр. 21:24); где "племена" означивают тех, кто пребывает в благах, а "цари земные" - тех, кто пребывает в истинах, так как это можно усмотреть из того, что эти слова пророческие, а не исторические. У него же: с великою блудницею, которая сидит на водах многих, цари земные совершали блуд, и стали пьяными от вина ее блудодеяния (Откр. 17:1-2). И еще: Вавилон зачал всем племенам пить вино ее блуда, и цари земные совершали блуд с нею (Откр. 18:3, 9); где по подобию, также очевидно, что цари эти не "цари земные". Ибо речь здесь идет о фальсификации и извращении учения веры, то есть, об извращении истины, которая, будучи извращенной, и означена "блудом"; а "цари земные" означивают, здесь, истины, которые стали извращены (перевернуты во зло и сфальсифицированы в ложь). [9] Там же: десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получив царства, уже приняли власть, как цари звериные, на один час. Они имеют звериный ум и отдадут силу и власть свою зверю (Откр. 17:12-13). Что эти "цари" не цари, очевидно, всякому, ибо, если бы это было бы не так, то совершенно непонятно, почему десять царей должны получить власть, как цари, на один час. Так же это и в другом месте: увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные вместе, чтобы сразиться с Сидящим на коне, и с Его армией (Откр. 19:19). Что "Сидящий на коне" является "Словом Божиим" (Господом), открыто заявлено в стихе 13, и против Него, как сказано, те цари земные были собраны вместе. "Зверь", здесь, означивает блага любви,

вывернутые наизнанку, или оскверненные злом, а "цари" означают вывернутые наизнанку истины веры, ставшие фальшью, и которые именуются "царями земными", потому что они рождены и принадлежат церкви (что "земля" означает собой церковь может быть очевидно по п. 662, 1066, 1067, 1262). "Белый конь" означает понимание истины; а "Сидящий на лошади" – Слово (Господа). Это значение более явно показано в книге Даниила (глава 11), где сказано о войне между "царем юга" и "царем севера". Там под этими царями понимаются истины и лжи, которые сражаются друг с другом, а сражения их описаны в исторических образах, представляющих реальные "войны". [10] Так как "царь" означает собой истину, то очевидно, что имеется в виду, во внутреннем смысле, когда Господь называется Царем, и Священником, а также то, что в Господе было представлено царями, и что - священниками. Царями представлена Его Божественная истина, а священниками - Его Божественное благо. Все законы (Божественного) порядка, по которым Господь управляет Вселенной, как Царь, являются истинами. Но, все законы, по которым Он управляет Вселенной, и которыми Он, также, управляет и самими истинами, являются благами, Ибо управление (или господство) единственно от одной истины, осуждает всякого человека в ад, но управление (или господство) от блага вытаскивает каждого оттуда и поднимает (возвышает) его в небеса (см. п. 1728). По той причине, что в случае с Господом эти два управления (господства) соединены, то они были в древности представлены (по соответствию) царствованием, соединенным со священничеством. Так это было у Мелхиседека, который был царем Салима, и, в то же время, священником Бога Всевышнего (Быт. 14:18), а потом и у евреев, среди которых представительная церковь, сначала была представлена судьями и священниками, а затем и царями. [11] Но, так как царями представлены истины, которые не должны были господствовать одни, по той причине, как сказано ранее, что цари (правлящие без блага) осуждаются в ад. То по этой причине желание иметь царей было настолько пагубным, что вызывало осуждение и упреки среди самих евреев. По этой же причине, суть и характер истины, рассматриваемой без блага, были представлены правами царя (1 Цар 8:11-18), которые поначалу были установлены через директиву Моисея (Втор. 17:14-18) о том, что евреи должны избирать царей (истины), исходя от приносимого ими блага, а не по их призывам (чувственности), и не осквернять выбор рассуждениями и природными знаниями. В этом и состоит внутреннее содержание директивы о царях, данной евреям Моисеем, и означенной в указанной выше цитате, чего никто не может увидеть из смысла буквального. Тем не менее, это очевидно по нескольким моментам, содержащимся во внутреннем смысле, по которым ясно, что "царь" и "царство" представляли и означивали не что иное, как истину.

2016.

К вечным истинам относится тот факт, что всякое благо и рожденные от него истины исходят от Господа. Ангелы своим внутренним ощущением воспринимают это до такой степени, что вообще полагают, что поскольку каждое и всякое ощущение, что приходит от Господа, есть самым высшим благом и истиной, то, постольку же всякое ощущение, исходящее от самого себя, есть самым высшим злом и ложью. Они также наставляют этому вновь прибывшие души, а также духов, находящихся в сомнениях. Более того, они идут еще дальше и сообщают таким, что именно от Господа, происходит то, что они удерживаются от зла и лжи, которые беспрестанно приходят от ощущений их собственной природной воли, и сохраняются в окружении благ и истин. Более того, всякое удержание

от зла и всякое притяжение к благу внутренне ощущаемы и заметны для них (п. 1614). Но, так как человеку добавлены (Господом дарованы еще и) предположения (намерения и мнения) собственные о том, что он делает благо сам от себя и от себя, как бы, думает истину, как это есть по внешней видимости, то именно по этой причине, он не имеет возможности внутренне ощущать (воспринимать) Божественное, и пребывает в состоянии полнейшей тьмы (неясности), что касается притока (проникновения в него сил свыше). Поэтому он делает выводы обо всем чисто по видимости вещей внешних (природных и телесных), и даже более того, по заблуждениям, от которых он не может отойти без огромных внутренних страданий в себе до тех пор, пока он продолжает ничему не верить, кроме как своим собственным телесным чувствам. И это длится настолько долго, насколько долго он размышляет от этих чувств, будто все это есть именно так. Но, хотя дело и обстоит именно так, как указано выше, все же человек должен совершать дела (блага) и думать мысли (истины), как от себя самого, ибо никаким иным путем он не может быть преобразован и возрожден (по той причине, которая может быть видна выше, в п. 1937, 1947). [2] В данном стихе сказано о Человеческой Сущности Господа, Которая должна была соединиться с Его Божественной Сущностью, и о том, что все блага и истины, должны прийти к внешнему его человеку от Его Божественной Сущности через Его Сущность Человеческую. Это является Божественной тайной, в которую мало кто верит, потому что никто не понимает этого. Ибо люди полагают, что человек способен достичь Божественного блага без соединения господствующей воли человека с волей Божественной в нем. Но, что этого не может произойти, было уже представлено в нескольких словах (п. 1676 , 1990). И это по той причине, что человек удалил себя от Наивысшего Божественного в себе (Божественных ощущений), посредством вожделений (грязных желаний собственной воли), в которые он погрузился, и посредством лжи (грязных мыслей собственного рассудка), которой он ослепил себя, настолько далеко, что уже вовсе не может принять какой-либо приток Божественного в рассудочную часть своего духа, кроме как через волю Собственного я, которую Господь, тогда, соединяет в Себе (в Божественном Я человека) с Волей Божественной. Благодаря Его Человеческой Воле, и было осуществлено соединение, ибо только через Нее Высшие Божественные ощущения получили возможность приходить к человеку. Об этом Господь говорит открыто во многих местах, ибо Он говорит, что Он есть "путь", и что "никто не приходит к Отцу иначе, как только через Него". Это и есть то, что здесь утверждается: что через Него, а именно, через соединение воли духа человеческого с Волей Божественной, происходят все блага и все истины.

2017.

Стих 7. И Я установлю завет Мой между Мною и тобою и между семенем твоим после тебя, с рожденными от них (наследниками), для вечного завета, который будет в тебе от Бога, и в семени твоём после тебя. "И Я установлю завет Мой между Мною и тобою" означает соединение; "и между семенем твоим после тебя" означает сочетание вместе, с теми, кто имеет веру в Него; "с рожденными от них (наследниками)" означает те ощущения, которые принадлежат истинной вере; "для вечного завета" означает сочетание с этими ощущениями; "который будет в тебе перед Богом" означает Божественную Волю Господа в Себе (в Собственном я); "и в семени твоём после тебя" означает Божественные ощущения, происходящие оттуда у тех, кто имеет веру в Него.

2018.

Я установлю завет Мой между Мною и тобою. То, что это означает союз, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой союз или соединение (что объяснялось ранее, в п. 665, 666, 1023, 1038); тот союз, который был упоминаем в этой главе и во множестве – прежде. Было показано, что Сам Иегова, о Котором, здесь, говорится, пребывал в Господе, потому что Он был Един с Ним от самого начала Его духа и от телесного рождения, ибо Господь был зачат от Иеговы, и, следовательно, Сам Иегова был в Его наивнутреннем духе. Это, затем, было проиллюстрировано в понятиях, хоть как-то понятных человеку (п. 1999), а именно, что душа всякого человека является едино одним (в неразрывном союзе) со своим телом или, другими словами, его внутренний дух пребывает в неразрывном союзе со своим духом внешним, хотя они полностью отличны друг от друга. И, иногда, они различны настолько, что один сражается и борется с другим. Как это, по обыкновению, происходит в случае искушения, при котором внутренний дух мыслями сражается супротив мыслей внешнего и желает отвергнуть те зла, которые пребывают в нем (во внешнем). И, тем не менее, они все же неразрывно соединены, или едины, по той причине, что и душа, и тело принадлежат одному и тому же духу (человеку). Возьмем, к примеру, того человека, который думает (противно или) не о том, что он видит в своей внешней среде (окружении), не о том, что говорит устами своими, и не о том, что делает его тело. В нем, тогда, существует внутренний (срединный) дух, который находится в разногласии (противоречии) с духом внешним, но, тем не менее, он с ним един (и не может быть разделен), потому что мышление есть составным (всеобъемлющим) для духа (человека), и настолько единым, насколько оно соединяет душу с его внешним видением, речью и деяниями. И союз существует тогда, когда видение, речь и деяния согласуются с мыслями (мышления).

2019.

И между семенем твоим после тебя. Что этим означен союз с теми, кто имеет веру в Него, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой веру (о чем говорится в п. 1025, 1447, 1610), а также из значения слов "после тебя", представляющего все то (ощущения) и всех тех (ощущателей), что и кто следует после (по образу и подобию). "Идти после" кого-то есть выражением, часто используемым в Слове (как это у Иер. 7:06; 8:2; Иез. 20:16; также у Марка 8:34; Луки 9:23, 14: 27). В этом отрывке "семенем (потомством) твоим после тебя" означены те, кто пребывает в вере в Него (в Иисуса или в Божественное Его Я в человеке) и следует за Ним; что, во внутреннем смысле, представляет тех, кто рожден от Него.

2020.

С рожденными от них (наследниками). Что этим означены внутренние ощущения, которые исходят от такой веры, очевидно из значения слова "поколения", представляющего собой ощущения, которые возникают (зачинаются) и рождаются от милосердия (любви к ближнему). То есть, всевозможные ощущения веры, или, что то же самое, что и каждый из человеческого рода, кто возрождается Господом, и, таким образом, в ком пребывает вера, идущая от милосердия; о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано далее. Что во внутреннем смысле "поколения", а также "рожденные", и выражают именно такие ощущения и вещи, было показано в первой части работы (п. 613, 1041, 1145, 1330).

2021.

Для вечного завета. Что этим означен союз (род единения) с такими людьми, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой связь и соединение (что уже объяснялось прежде в п. 665, 666, 1023, 1038); а что этот союз именно с теми, кого именуют Его "семенем", очевидно из тех слов, что вслед за этими словами следуют, и по той еще причине, что слово "завет (сочетание)" повторяется в этом стихе во второй раз. Слово "завет" первый раз упоминалось в связи с сочетанием и соединением Иеговы с Человеческой Сущностью, а второй раз упоминание о "завете (сочетании)" относится к союзу с теми, кто имеет в себе семя такого союза. Для того, чтобы эти два понятия стали отчетливо различаемы на фоне друг друга, понятие о союзе Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, и понятие о связи Господа с человеческим родом посредством веры, рождаемой милосердием, здесь и в дальнейшем, лучше называть Единством (первое) и союзом (последнее). Между Божественной Сущностью Господа и Его Сущностью Человеческой будем понимать Единство, но между Господом и человеческим родом - союз через веру, рождаемую любовью к ближнему. Как это очевидно по сути из того, что, если Иегова или Господь есть Сама Жизнь, и что Его Сущность Человеческая, также, была сделана Жизнью, как это показано выше, то между Жизнью и Жизнью всегда существует Единство. Если же человек не является Жизнью, но есть приемником (вместилищем, обителью) этой жизни, как это и было показано ранее, то, когда Сама Жизнь втекает (проникает) в приемник жизни, то, в нем тогда, существует союз (протекание жизни). Ибо Она (Жизнь) адаптирует (возбуждает и настраивает) приемник (емкость, вместилище), как активная (живая) составляющая пассивную (мертвую) часть, или как то, что само по себе вечное и живое, оживляет то, что само по себе мертво, и тогда первое проживает (образует потоки жизни) в последнем. Главное и второстепенное (цель и средства, суть и оболочка ее), если так можно их назвать, в таком соединении по внешней видимости, кажутся соединенными, как одно, вместе. Но все же они не есть Одно, потому что они могут быть и раздельно - сами по себе. Но, человек делается неживым от себя, и лишь Господь, по Милости Своей, присоединяет человека к Своей Божественной Человеческой Сути и тем самым возбуждает (позволяет) человеку жить в вечности. И по той причине, что Господь и человек, таким образом, отличаются друг от друга, то связь Господа с человеческим родом именуется именно союзом (заветом).

2022.

Который будет в тебе от Бога. Что так означена Божественная Человеческая Сущность Господа (Божественное Я в каждом человеке), очевидно из сказанного выше о Божественной Сущности Господа, что Она пребывает в Нем Самом.

2023.

И в семени твоём после тебя. Что так означено то, что всевозможные Божественные ощущения у тех, кто имеет веру в Него (Господа или Человеческое Я у Бога) вытекают именно от союза (завета) с Господом (Человеческим Я Бога), это очевидно из значения слова "семя", представляющего собой веру, рожденную от совершения дел милосердия (см. п. 1025, 1447, 1610), а также из значения слов "после тебя", представляющего собой всех следующих за Ним (как уже объяснено чуть выше, в п. 2019). (И так как Бог есть



Сама Любовь, то) единственно Любовь и Милосердие есть Божественностью или сутью Божественного Я у тех, кто имеет веру в Господа. Под Любовью, здесь, понимается любовь к Господу; под Милосердием - любовь к ближнему. Любовь к Господу не может существовать отдельно или без любви к ближнему, ибо любовь Господа (вне зависимости от различий) универсальна ко всякому духу из рода человеческого. Ибо Он хочет сохранить в вечности и присоединить к себе целиком всех и каждого, да еще и так, чтобы ни один из них не погиб. Поэтому каждый, кто любит Господа, получает в ответ Божественную любовь от Господа, и, так как последняя есть ко всем и каждому, то и полюбить Господа можно не иначе, как полюбив ближнего своего. [2] Но, не всяким любящим ближнего своего, дано понимать и ощущать в себе любовь к Господу. Как, например, это бывает у расположенных к благу (мыслящих, желающих и творящих благо ближнему своему) язычников, которые находятся в неведении о существовании Господа, но, у которых и с которыми Господь, тем не менее, присутствует в их милосердии (как это уже было показано в части первой, в п. 1032, 1059). Также, это бывает и со многими людьми, принадлежащими и Церкви, ибо любовь к Господу пребывает в наивысшей степени внутренних ощущений. Те, которые любят Господа (имеют любовь к Господу), есть небесные люди (ангелы), но те, в ком есть любовь к ближнему, или милосердие, есть люди духовные (ангельские духи). Наидревнейшая Церковь, которая существовала до потопа, была Церковью людей небесных, и пребывала в любви к Господу (была ее обителью), но Древняя церковь, которая существовала после потопа, была Церковью Духовной, и пребывала в любви к ближнему, или в милосердии. Именно такое существенное различие лежит между любовью и милосердием, о которых будет упоминаться далее.

2024.

Стих 8. И Я дам тебе и семени твоему после тебя, землю твоих путей, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и Я буду у них за Бога. "Я дам тебе и семени твоему после тебя, землю твоих путей (странствий, временного пребывания)" означает, что Господь приобрел все эти Божественные ощущения в Себе посредством своей Собственной силы или мощи, которые означены, здесь, словами "земля путей (странствий, временного пребывания)"; слова "Я дам тебе" означают то, что ощущения, которые пребывают в небесах и на земле принадлежат Ему; "и семени (потомству) твоему после тебя" означает то, что Он даст их тем, кто будет иметь веру в Него; слова "всю землю Ханаанскую" означают все небесные ощущения или Его Царство в небесах; "во владение вечное" означает в вечность; "и Я буду у них за Бога" означает, что Бог Вечен и Един во всех мирах.

2025.

Я дам тебе и семени твоему после тебя, землю твоих путей (странствий). Что так означено то, что Господь приобрел все эти Божественные ощущения в Себе посредством своей Собственной силы или Всемогушества, которые означены, здесь, словами "земля путей (странствования)", очевидно, из значения слова "путей (странствий, временного пребывания)", представляющего собой пребывание в наставлениях (см. п. 1463). И, так как человек приобретает жизнь в себе, главным образом, лишь с помощью наставлений, устанавливающихся, как зарубки (метки, знания) в его памяти, как положения учений и как знания веры, поэтому "временное проживание" означает собой приобретение и

накопление зерен той будущей жизни, которою человек будет жить в вечности. Применительно к Господу, "временное проживание" означает Саму Жизнь, которую Он произвел в Себе посредством знаний, борьбы с искушениями, и победами над ними. И, так как Он эту жизнь произвел в Себе посредством Своих Собственных Сил, то это здесь и означено словами "земля временного проживания (странствования)". [2] Что Господь пробудил и произвел все возможные Божественные ощущения в Себе Своими Собственными Силами, и Своей Собственной Силой соединил в Себе Человеческую Сущность с Сущностью Божественной, а Божественную Сущность соединил с Сущностью Человеческой, и что Он только в такой способ, смог ввести в телесного человека праведность (Божественность), очевидно у пророков. Как это у Исаии: кто есть тот, кто идет от Едома, отдавая во множестве свою силу? Я топтал точило один, и ни одного из народа не было у Меня, Я смотрел вокруг, но ни от кого не было помощи, и Я был поражен, и не было ни одного поддерживающего, потому лишь рука Моя несла спасение Мне (Ис. 63:1, 3, 5), где "Едом" означает Человеческую Сущность Господа, "сила" и "рука" – Его Всемогущество (Власть), а что это происходило от Божественности, что была Его Собственной, ясно видно по словам "не было ни от кого помощи", "нет ни одного поддерживающего" и "лишь рука Моя несла спасение Мне". [3] У того же пророка: Он увидел, что никого нет, и Он был поражен, что некому было заступиться, и лишь Его рука принесла Ему спасение, и лишь праведность Его поддержала Его, и Он возложил на Себя праведность, как кольчугу на тело, и шлем спасения на главу Свою (Ис. 59:16, 17), где в подобной манере означено влияние Его Собственной Силы (Всемогущества), от которого Он стал образцом праведности. Что Господь есть образцом праведности (Божественности) Человеческой, говорится в книге Даниила: в семьдесят недель установлено искупить грехи и привести в праведность свою зрелость, запечатлеть в памяти видения и пророков, и помазаться (приобщиться) святая святых (Дан. 9:24). И у Иеремии: Я взращу у Давида ветвь праведности, и Он будет царствовать, как царь, действовать небесно-рассудительно, и совершать суд и праведность на земле. Во дни Его Иуда будет сохранен, а Израиль будет жить во внутренней вере, и поэтому они будут называть Его по имени, Иегова нашей праведности (Иер. 23:05, 6; 33:15, 16). По этой же причине Он также именуется "Жилищем (Обителью) праведности" у Иеремии (31:23; 50:7), а у Исаии (9:6) "Чудный" и "Герой". [4] Причина, по которой Господь так часто относит к Отцу все то, что было Его Собственным, была описана выше (п. 1999, 2004), и находится в том, что Иегова пребывал в Нем внутренне, а оттуда, следовательно, во всем, что было в Нем Самом. Это можно проиллюстрировать на примере подобия, существующего у человека, хотя это и не совсем сравнимо по соответствию. Душа человека пребывает в его наивнутреннем духе, и так как она находится именно там, то она пребывает поистине в самих его началах (зародыше). То есть, в самих началах его мыслей и решений (деяний рассудка), и в самих началах его желаний и свершений (деяний воли). Всякое ощущение, которым незатронута его душа, не есть ощущением человеческим. Душа Господа была самой Жизнью в Себе, или Бытием, чем, собственно, и является Сам Иегова. Ибо Господь был зачат от Иеговы, и, следовательно, Иегова или Сама Жизнь обитал в самых Его глубинных началах. И, так как Сама Жизнь, или Само Бытие, чем, собственно, и является Сам Иегова, пребывали в Нем, как душа у человека. То всякое ощущение, что исходило от Иеговы, было также и в Нем. Что подтверждается словами Господа о том, что Он "имеет в Своей груди Отца" (Иоанн 1:18), и что "всякое ощущение, что исходит от Отца является и Его" (Иоанн 16:15, 17:10, 11). [5] Благодаря благу,

принадлежащему Иегове, Он соединил Свою Божественную Сущность со Своей Сущностью Человеческой, а благодаря истине, Он соединил Свою Сущность Человеческую с Божественной Сущностью. И, таким образом, Он сделал всякое ощущение, исходящее по Его Собственной Воле (Силе), Божественным как, в общем, так и в частности. По сути, Его Человеческая воля была предоставлена самой себе, с тем, чтобы Он мог вести сражение и борьбу против всякого рода адов и зла, и побеждать их. И, так как Он имел Жизнь в Самом Себе, которая, также, была и Его Собственной, как уже было сказано ранее, то Он побеждал их Собственным Всемогуществом и Собственными Силами (волей). О чем также ясно указано у пророков, в отрывках, которые были только что приведены. Следовательно, так как Он приобрел всякое ощущение в Себе своими Собственными Силами, то Он и стал праведностью, освободив духовный мир от духов и гениев адских. И тем самым Он уберег род человеческий от уничтожения, ибо люди управляются (возбуждаются и настраиваются) посредством духов; а, почистив их ряды, Он в такой способ наперед спас весь человеческий род. Именно по этой причине Он так часто в Ветхом Завете и именуется Избавителем и Спасителем, а в Завете Новом – Иисусом, Чье имя, во внутреннем смысле, представляется, как Спаситель.

2026.

Что "Я дам тебе" означает то, что ощущения, которые пребывают в небесах и на земле, принадлежат единственно Ему, следует из только что сказанного. В буквальном смысле, слова "Я дам тебе" означают то, что Бог или Иегова должен был дать Господу. Ибо, как сказано в Слове у Евангелистов: Отец отдал ему все, что есть на небесах и на земле. Но, во внутреннем смысле, в котором сама истина пребывает в первоначальной своей чистоте, это означает, что Господь приобрел их в Себе, потому что Иегова был Сам внутренне в Нем, и так во всем, Ему принадлежащем, как это и было ранее говорено. Это может быть проиллюстрировано неким подобием, ибо это похоже на то, как если бы внутренний или рассудочный дух, или духовный человек, сказал бы своему духу нижнему или телесному, что тот имел бы отдых или покой, если бы он воздерживался от того или иного действия: в этом случае это похоже на разговор человека с самим собой, ибо и рассудочный, и телесный дух принадлежат одному человеческому духу, и поэтому, когда говорится о первом, то понимается также и последний. [2] Более того, то, что ощущения и явления в небесах и на земле принадлежат Господу, очевидно по многим отрывкам из Слова, как из Ветхого Завета, так и у Евангелистов (у Матф. 11:27; Луки 10: 22; 3:34; Иоанна 35, 17:02; Матф. 28:18); а также из того, что уже было показано в части первой (п. 458, 551, 552, 1607). И, так как Господь управляет Вселенскими небесами, то Он, также, правит всеми ощущениями и вещами и на земле, ибо они были соединены между собой так, чтобы Он правил везде по одним и тем же законам, среди всех возможных там ощущений. Поэтому, от ангелов небесных зависит существование на небесах ангельских духов, от ангельских духов - существование в мире духов, а от этих последних уже - существование человеческого рода. И, в той же манере, от жизни в небесах зависит жизнь всего оживленного в нашем мире и природе, потому что без притока (проникновения) блага от Господа через небеса, ничто из того, что есть в земной природе и ее трех царствах (животном, растительном и минеральном), не развивалось бы и не сохранялось (см. п. 1632).

2027.

Что слова "и семени твоему после тебя" означивают то, что Он отдаст их тем, кто будет иметь веру в Него, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой веру (см. п. 1025, 1447, 1610), а точнее веру, рожденную от милосердия (см. п. 379, 389, 654, 724, 809, 916, 1017, 1162, 1176, 1258). Те, кто полагает за свои дела заслугу себе в том мире, не имеют веры, исходящей от милосердия, и поэтому они не являются тем семенем, что означено, здесь. Ибо заслугой они желают спастись, не по причине праведности Господа, а по причине их самомнения о себе. Что у таких внутри нет веры милосердия, то есть, нет самой сути милосердия, это очевидно из того факта, что они ставят себя выше других, и потому внимают лишь себе, а не другим, за исключением тех редких случаев, когда они сами кому-либо служат; и они таковы, что либо презирают, либо ненавидят тех, кто не желает оказывать им услугу. Таким образом, по любви к себе они все разделяют и разобщают, и никогда не соединяют, и тем разрушают то, что небесно, а именно, взаимную любовь, которая дает небесам их стабильность и устойчивость. Ибо сами небеса пребывают во взаимной любви, а все их единство и единогласие держится и основывается на ней. Ибо в той другой жизни всякий, кто разрушает единодушие, противоречит самому порядку небес, и, следовательно, вступает в сговор с целью уничтожения целого. Таковы те, кто полагает себе заслугу за дела, исполненные в своей жизни, и присваивает за них праведность самому себе. И таких есть много в той другой жизни. [2] Иногда их лица светятся, словно маленькие факелы, но сияют они огнем иллюзорным, который происходит от самомнения, так что свет их холоден. Они, иногда, видятся бегающими по кругу и повторяющими свое самооправдание по буквальному смыслу из Слова, ибо они ненавидят те истины, которые имеются в Его внутреннем смысле (п. 1877). Их сфера есть сфера эгоизма, и, таким образом, разрушения всякого понятия, которое не усматривает в самом себе, своего рода божества. Сфера общества, общая для многих духов такого рода, настолько противоречива, что в ней нет ничего иного, кроме вражды и неприязни. Ибо, когда всякий и каждый в обществе желает одного и того же, а именно того, чтобы ему служили, он убивает других в своем сердце. [3] Некоторые из них относят себя к числу тех, которые, как они говорят, трудились в винограднике Господа. Тогда, как сами они все время постоянно держали в себе мысли о своем собственном превосходстве, известности и почестях, а также о своем обогащении; и даже о том, как они могли бы стать наибольшими в небесах и иметь на услужении ангелов. При всем этом, в сердце они презирали других по сравнению с самими собой, и, следовательно, были переполнены не взаимной любовью, в которой состоят все небеса, но любовью к себе, под которой они иллюзорно воспринимали небеса. Ибо они истинно не знают, каковы есть сами в себе (о таких также можно посмотреть выше, в п. 450-452, 1594, 1679). Они есть из тех, кто хочет быть первым, но становятся последними (Матф. 19:30; 20:16; Марк 10:31), и которые говорили, что они пророчествовали во имя Господа, и совершали многие чудеса, но кому было сказано: "Я не знаю вас" (Матф. 7:22, 23). [4] Другое дело с теми, кто от простоты сердца предполагал, что они заслуживают небес, и при этом жил в делах милосердия; они усматривали в заслуге перед небесами некое ощущение, которое было обещано, и, они тогда там с легкостью признают, что все это должно происходить по Господней милости. Ибо жизнь милосердия предполагает такую участь, так как истинное милосердие любит всякую истину.

Всю землю Ханаанскую. Что этим означено небесное царство, очевидно, из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой царство небесное, как это объяснено ранее (п. 1413, 1437, 1607).

2029.

Во владение вечное. Что этим означено то, что есть в вечности, очевидно, без объяснения. Они именуются "владельцами", а также "наследниками" не за их заслуги, но за их милосердие.

2030.

И я буду у них за Бога. Что этим означено, что Бог Един во всех мирах, очевидно из того факта, что здесь говорится о Человеческой Сущности Господа, которая должна была быть соединена с Его Божественной Сущностью, и потому в себе стать также подобной Богу. Таким образом, "Я буду у них за Бога" означает, во внутреннем смысле, что Бог Един.

2031.

Стих 9. И сказал Бог Аврахаму: ты же сохрани (соблуди) завет Мой, ты и семя твое после тебя, и рожденные от них (поколения). "И сказал Бог Аврахаму" означает внутреннее ощущение; "ты же сохрани (соблуди) завет Мой" означает самый тесный союз; "ты и семя твое после тебя" означает, что союз у Него существует со всеми, кто имеет веру в Него; "и рожденные от них" означает ощущения, исходящие от такой веры.

2032.

И Бог сказал Аврахаму. Что этим означено внутреннее ощущение (восприятие), очевидно из значения слов "Бог сказал", которое в исторической части Слова представляет собой внутреннее ощущение (восприятие) (что уже объяснялось ранее, в п. 1602, 1791, 1815, 1819, 1822).

2033.

Ты же сохрани (соблуди) завет Мой. Что этим означено установление еще более тесного союза, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой соединение и слияние (что уже говорилось ранее, в стихах 2, 4 и 7; а также и в части первой, п. 665, 666, 1023, 1038). Неоднократные упоминания слова "завет", здесь, и такое частое повторение его в предшествующих строках, означает укрепление и установление еще более тесного союза. В историческом смысле, что касается Аврахама, ничего иного невозможно более сказать, чем то, что он хранил завет; но, во внутреннем смысле, в котором говорится о Господе, смысл исторический исчезает, и вместо него понимаются внутренние ощущения, которые могут быть приписаны Господу, и которые относятся к еще более тесному союзу (с Иеговой). Слияние Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью не могло быть осуществлено полностью сразу, но последовательно, по ходу Его жизни, от младенчества и до последнего момента Его жизни в мире. Таким образом, Он непрерывно входил в прославление, то есть, соединение и слияние, согласно сказанному в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал, Отче! Прославь имя Твое; и тогда пришел глас с небес, Я прославил и снова желаю прославлять его (Иоанн 12:28) (о чем также уже было сказано выше, в п. 1690, 1864).

2034.

Ты и семья (потомство) твое после тебя. Что этим означено, что союз Его существует со всеми, кто имеет веру в Него, очевидно из значения слова "семья", представляющего собой веру, как было уже сказано несколько раз, прежде; и из значения слов "после тебя", выражающего следование за Ним (п. 2019). Союз Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, и Сущности Человеческой с Божественной Сущностью, уже был описан, и, здесь, предметом рассмотрения есть уже союз Господа с теми, кто верит в Него, и, потому, здесь, существует повторение слова "ты". Ибо сказано: "Ты же сохрани завет Мой, ты и семья твое", и от этого повторения слов с прибавлением слова "семья", очевидно, что во внутреннем смысле, здесь, означен союз, но именно с теми, кто имеет семья, через которое означена вера милосердия, как это уже было показано выше (п. 1025, 1447, 1510), а что вера имеет, внутренне, в себе милосердие может быть усмотрено в части первой (п. 30-38, 379, 389, 654, 724, 809, 916, 1017, 1076, 1077, 1162, 1176, 1258, 1798, 1799, 1834, 1844). [2] Более того, говоря о Своем единстве с Отцом, Господь тут же без промедленья говорит о Своем сочетании и с человеческим родом, потому что это сочетание и было первопричиной такого союза с Отцом, как это очевидно из слов в Евангелии от Иоанна: пусть и они смогут быть едины, как Ты, Отче, во Мне, а Я в Тебе, пусть, также и они могут быть в Нас едино; славу, которую Ты дал Мне, Я принимаю, чтобы отдать им, с тем, чтобы они могли быть едины, как Едины Мы; Я в них, а Ты во Мне, ибо Я открыл им имя Твое, и сделал его известным, с тем, чтобы любовь, которою Ты возлюбил Меня, могла быть и в них (Иоанн 17:21, 22, 26), откуда очевидно, что под своим союзом с Отцом Господь имел в виду и свой союз с человеческим родом, и что Он имел союз в сердце, потому что это была Его Любовь, ибо всякий союз осуществляется посредством любви, где любовь есть кровью сердца союза. [3] Снова в том же Евангелии: потому что Я жив, и вы будете жить; и в тот день вы узнаете, что Я в Отце, а вы во Мне, и Я в вас; кто имеет заповеди Мои и соблюдает их – тот любит Меня (Иоанн 14:19-21), откуда также очевидно, что под соединением своей Человеческой Сущности со Своей Сущностью Божественной, Господь имел в виду и свой союз с человеческим родом, и что союз этот был Его целью и Его любовью, во имя спасения человеческого рода. И потому вхождение Его в союз со своим Отцом, стало для Него наивысшим блаженством и радостью. Также, здесь, описаны те ощущения и вещи, которые совершают такой союз, а именно, внутренне иметь в себе и исполнять заповеди Его, и тем самым любить Господа. [4] И еще: Отец, прославь имя Твое; и тогда пришел глас с небес, Я прославил и снова желаю прославлять его. Иисус сказал, этот Голос пришел не ради Меня, но ради народа. Но, когда Я буду вознесен с земли, всех их привлеку к Себе (Иоанн 12:28, 30, 32) где под "прославлением" понимается союз (соединение), как это и было говорено ранее. Что под соединением Себя с Отцом, Он понимал и сочетание Себя с человеческим родом, открыто сказано такими словами "когда Я буду вознесен с земли, всех их привлеку к Себе". [5] Что соединение Бесконечных или Высших Божественных Ощущений (Святого Духа) с человеческим родом было осуществлено через соединение Человеческой Сущности Господа с Его Сущностью Божественной, и что именно само это соединение и было причиной пришествия Господа в мир, это есть тайной, которою многие озадачивали свой собственный рассудок. Но по той причине, что они не понимали этого, они в это не верили. А, так как они не верят по той причине, что они не понимают, то это становится ступором или камнем преткновения для них. Что это так, я узнал по многим духовным опытам среди тех, кто отсюда приходит в ту другую жизнь. Очень многие, и почти

большая часть из тех, кто был в нашем мире людьми талантливými, когда они там лишь только задумывались о том, что Господь стал человеком, и по внешнему виду был таким, как и другие люди, что Он страдал, и что Он при этом правил всей Вселенной, сразу же входили в ступор. Ибо это было ступором или камнем преткновения для них и в жизни тела, хотя они об этом не распространялись в то время, и с внешней святостью обожали Его. Но, в той другой жизни, срединные или внутренние ощущения духа становятся открытыми, и проявляются в виде сферы, что излучается или рассеивается от них (о чем говорилось еще в части первой, в п. 1048, 1053, 1316, 1504). И, в такой способ, становится видно, какую веру они имели, и каковы были их мысли о Господе. [6] Видение того, как это происходит, которое будет показано чуть позже, хорошо прояснит этот вопрос. После того, как все небесные ощущения у человека погибли, то есть, когда исчезла всякая любовь к Богу, то вместе с этим в нем исчезла и какая бы то ни была воля к благу, а род человеческий стал существовать отдельно от Божественных ощущений. Ибо ничего, кроме любви, не может произвести с ними такого соединения. И, когда соединение было уничтожено, пришло разъединение. А, когда есть разъединение, то за ним следуют разрушение и истребление. Поэтому, тогда, и было сделано пророчество о пришествии Господа в мир, при котором должно было произойти соединение Человеческих ощущений с Божественными. А после образования этого союза в Господе должно было произойти и само сочетание человеческого рода посредством веры, исходящей от любви и милосердия. [7] С момента первого пророчества (о котором говорится в Быт. 3:15), благодаря вере, рожденной любовью к Господу, Который должен был прийти, соединение Человеческих ощущений с Божественными уже осуществлялось. Но, когда в целом мире уже не осталось вовсе никакой веры, исходящей от любви, то Господь пришел и соединил в Себе Человеческую Сущность с Божественной Сущностью, так что они вместе стали единым, как Он и сам ясно об этом заявил. И, кроме того, Он преподавал путь истины: что всякий верующий в Него, то есть, кто любит Его и ощущения, что исходят от Него, и, кто пребудет в Его любви, которая есть любовью ко всему человеческому роду, то есть, в любви к ближнему, будут Им соединены и спасены. [8] Когда в Господе, Человеческая Сущность соединилась с Божественной, а Божественная соединилась с Человеческой, итогом этого союза стал приток (проникновение) Бесконечных или Высших Божественных ощущений в человека, которые иным путем уже не могли быть возбуждены в нем и существовать. А дополнительным итогом стало рассеяние ужасных убеждений лжи и вожделений зла, которыми мир духов был переполнен до краев, и которыми он постоянно пополнялся от душ, прибывающих из природного мира. Ибо те, кто находился там в таких похотях и вожделениях были сброшены в ад, и тем самым были отделены. Если бы этого не было сделано, человеческий род погиб бы, ибо Господь правит человеческим родом посредством духов. Похоти и вожделения не могли быть рассеяны каким-либо иным способом, ибо Божественные ощущения, когда они разделены, или не соединены, не имеют возможности воздействовать на ощущения природного рассудка человека, проникающие в его внутренние чувства, потому что последние стали намного ниже уровня Божественных ощущений. Существуют еще и более глубокие тайны, которые не могут быть вразумительно объяснены обычному человеку (смотрите, что было сказано выше, п. 1676, 1990; что в небесах ангельских Господь видится, как солнце, а в небесах ангельских духов, как луна, и что Солнце представляет небесные ощущения Его любви, а Луна – ощущения духовные, п. 1053, 1521, 1529-1531; и что все

ощущения, явления и вещи, в целом и, в частности, пребывают пред Его взором, в п. 1274, 1277).

2035.

И рожденные от них (поколения). Что это означает ощущения, исходящие от такой веры, очевидно из значения слова "поколения", и "рожденные", означающих собой ощущения, исходящие от веры (о которых сказано ранее, п. 613, 1145, 1255, 1330; и что те, которые живут в любви и вере, в духовном мире связаны друг с другом, подобно тем, кто в мире связан по крови и браку, п. 685, 917).

2036.

Стих 10. Вот есть завет Мой, который вы должны хранить между Мною и вами, и семени твоему после тебя, так что каждый мужеского полу пусть будет обрезан у вас. "Вот завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и вами" означает символ (знак) союза (сочетания) всех с Господом; "и семени твоему после тебя" означает тех, кто имеет веру в Него; "так что каждый мужеского пола пусть будет обрезан у вас" означает чистоту.

2037.

Вот есть завет Мой, который вы должны хранить между Мною и вами. Что это означает символ (знак) союза (сочетания) всех с Господом, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой соединение или союз, как это описано ранее. Что здесь означен союз, очевидно из следующего стиха, где это названо "знаком завета": "вы должны обрезать крайнюю плоть вашу, и это будет за знак завета между Мною и вами". Все внешние обряды церкви были знаками завета, и должны были свято соблюдаться всеми, так как ими были означены внутренние ощущения. Обрезание, которое здесь означено, было ничем иным, как представительным обрядом по соответствию, а каков его смысл объясняется в дальнейшем. Тем не менее, в различных отрывках из Слова подобные обряды называются "заветом", по той причине, что этими внешними ритуалами и ощущениями представлены и означены ощущения внутренние и духовные. Внутренние ощущения есть ощущения, которые принадлежат завету (союзу, соединению), потому что они проявляются при соединении (сочетании), а внешние ощущения не таковы, за исключением тех, которые означивают ощущения внутренние. Внешние ощущения есть чисто символами завета, или знаками союза с Господом, благодаря которым, люди могли бы прийти к внутренним ощущениям (вызвать их) и тем самым войти в соединение при помощи (по подсказке) их (о знаках завета было сказано ранее, в п. 1308). Все внутренние ощущения, которые принадлежат завету (союзу), или ощущения, которые помогают прийти (направляют) в сочетание (в союз), относятся к знамениям заповедей о любви и милосердии, и происходят от них, ибо на этих двух выражениях, а именно, любить Бога более, чем самого себя, и любить ближнего, как самого себя "утверждается весь закон и пророки", то есть, вся суть учения веры (Матф. 22:34-39; Марк 12:28 -35).

2038.

И семени твоему после тебя. Что этим означены те, кто имеет веру в Него, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой веру, исходящую от милосердия, о которой уже говорилось выше.



2039.

Что каждый мужеского полу пусть будет обрезан у вас, означает чистоту любви, это очевидно по соответствию значения слова "обрезание", во внутреннем смысле. Обрезание, или отсечение крайней плоти, означает удаление и очищение от тех ощущений, которые затрудняют и оскверняют ощущения небесной любви, и в которых содержатся зла вожделений (злых желаний, идущих от любви к себе) и произведенные ими фальши. Причиной такого символизма, во внутреннем смысле, является то, что значение органов деторождения, у обоих полов, по соответствию, представляют собой образы начал небесной любви. Существует, вообще, три рода внешних любовей, которые представляют собой небесные ощущения царства Господнего, а именно, супружеская любовь, любовь к детям, и любовь к обществу (ближнему), или взаимная любовь. Супружеская любовь является главнейшей любовью над всеми, потому что она имеет в себе целью наивысшее служение, а именно, распространение человеческого рода, и тем самым царства Господнего, от которого она и оплодотворяется. Любовь к детям следует следующей, ибо вытекает из супружеской любви, а затем, следует любовь к обществу, или взаимная любовь. Все, что скрывает, мешает и оскверняет эти любви, означается крайней плотью, и отсекание ее от них, или обрезание, поэтому стало соответствием или представительным образом. Ибо, насколько зло вожделений и происходящие от них лжи удаляются, настолько человек очищается, и настолько же небесная любовь может проявиться. Насколько противоположны небесной любви, и насколько грязны, ощущения, исходящие от любви к себе, уже было сказано и показано выше (п. 760, 1307, 1308, 1321, 1594, 2045, 2057). Отсюда ясно, что, во внутреннем смысле, "обрезание" означает чистоту любви. [2] Что обрезание является лишь внешним знаком (природным напоминанием) завета, или соединения (союза) с Господом, может быть ясно видно из того рассмотрения, что в самом обрезании крайней плоти не содержится никакого смысла без обрезания сердца (очищения внутренних ощущений духа), и что это обрезание сердца, или очищение от ощущений грязной любви, упомянутой выше, и означено им, как это ясно видно из следующих мест в Слове. У Моисея: Иегова, Бог твой, обрежет сердце твое, и сердце семени твоего, чтобы ты мог любить Иегову, Бога твоего, всем своим сердцем, и всею твоею душою, которою будешь ты жить (Втор. 30:6), откуда очевидно, что под "обрезанием сердца" понимается очищение от ощущений грязных любовей, с тем, чтобы Бог Иегова, или Господь, мог быть любим от всего сердца и от всей души. [3] У Иеремии: оставьте вашу землю под паром, и не сейте между терниями, обрежьте себя Господу, и отбросьте крайнюю плоть сердца вашего, о, люди Иуды и жители Иерусалима (Иер. 4:3-4); где "обрежьте себя Господу, и отбросьте крайнюю плоть сердца вашего" означает удаление таких ощущений, которые препятствуют притоку небесной любви. Все это показывает, что обрезание сердца есть очищение внутренних ощущений, которое внешне означено обрезанием крайней плоти. У Моисея: вы должны обрезать крайнюю плоть сердца вашего, и не укреплять более вашу шею, поступайте справедливо с сиротами и вдовами, и любите незнакомого путника, давая ему хлеб и одежду (Втор. 10:16, 18); откуда также ясно, что под "обрезанием крайней плоти сердца" следует понимать очищение от зла грязных любовей и от лжи, происходящей от них. Небесные ощущения любви описываются через дела милосердия, а именно, "поступайте справедливо с сиротами и вдовами" и "любите незнакомого путника, давая ему хлеб и одежду". [4] У Иеремии: вот, наступают дни, когда Я посету всех, кто обрезал крайнюю плоть, Египет и

Иудею, и Едом, и сынов Аммона и Моава, и всех, которые отсекали в углу, и проживали в пустыне, ибо все племена не обрезаны, а весь дом Израилев - с необрезанным сердцем (Иер. 9:25-26), где очевидно, что обрезание является свидетельством о духовной чистоте, ибо они, хоть и именуются "обрезанными в крайней плоти", но, тем не менее, причислены к числу необрезанных племен, хотя они и евреи; а Израиль именуется "с необрезанным сердцем". И это также у Моисея: если необрезанное их сердце станет смиренным (Лев. 26:41). [5] Что "плоть" и "тот, который не обрезан" означивают нечистых духовно, очевидно, у Исаии: пробудись, проснись, войди в силу свою, о, Сион, одень одежды своей красоты, о, Иерусалим, город святости, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый (Ис. 52:1). Под "Сионом" означена небесная Церковь, под "Иерусалимом" - церковь духовная, куда те, что "не обрезаны", то есть, "нечистые", не войдут. [6] Что обрезание является знаком завета, или атрибутом соединения с Господом, ясно видно из того, что, такое же подобие было представлено с помощью плодов на деревьях, которые также должны были быть обрезаны, о чем упомянуто у Моисея: когда вы придете на землю, и посадите какого-либо рода дерево для пропитания, вы должны обрезать крайнюю плоть его, его плод; три года они будут у вас необрезанными, и их не должно есть, а на четвертый год все плоды его должны быть освящены (обрезаны) для хвалы Иегове (Лев. 19:23-24), где "плоды", как и "сердце", представляют и означивают собой милосердие, как это может быть очевидно из многих мест в Слове. И, следовательно, их "плоть" означивает нечистоты, которые мешают и загрязняют милосердие. [7] Удивительно, если сказать, что на небесах, когда ангелы думают об очищении от природных скверн (загрязнений), тут же мгновенно в мире духов видится что-то вроде образа обрезания; ибо ангельские помышления переходят (превращаются) в соответствия и представления в мире духов. В еврейской церкви некоторые из представительных обрядов возникли на основании вот таких вот соответствий, но некоторые возникли не так. Те, у кого, мгновенно возникает образ обрезания в виде представлений в мире духов, находились в желании быть допущенными в небеса, и, прежде, чем они туда были допущены, им показывалось именно такое представление. Это объясняет, почему Иисус Навин повелел обрезать людей, когда, они переходили через Иордан и входили в землю Ханаанскую; ибо вход народа в землю Ханаана представлял собой в точности позволение пройти на небеса истинно верующим. [8] По этой причине обрезание велено было сделать и второй раз, в отношении которого у Иисуса Навина сказано: Иегова сказал Иисусу, сделай в себе мечи каменные, и обрежь сынов Израилевых во второй раз, и сделал в себе Иисус мечи каменные, и обрезал сыновьям Израиля на холме крайнюю плоть; и Господь сказал Иисусу, в этот день Я откатил (отбросил) посрамление Египетское от вас, и он нарек имя месту тому Галгал (Иисус Навин 5:2-3, 9); "мечи каменные" означивают истины, которыми они должны были проникнуться, с тем, чтобы в такой способ они смогли различать и удалять ощущения, приходящие от грязных любовей, ибо без знаний истины очищение невозможно (что "камень" или "скала" означивает истины, было показано ранее, в п. 643, 1298, а что "меч" приписывается истине, благодаря которой может быть отброшено зло, это и так очевидно из Слова).

2040.

Стих 11. И вы должны обрезать крайнюю плоть вашу: и сие будет в знак завета между Мною и вами. "Вы должны обрезать крайнюю плоть вашу" означивает удаление любви к

себе и к миру; "и сие будет в знак завета между Мною и вами" означает представление и соответствие чистоты.

2041.

Вы должны обрезать крайнюю плоть вашу. Что этим означено удаление любви к себе и к миру, очевидно из смысла и значения слова "обрезание", представляющего собой очищение от ощущений грязных любовей (см. выше, п. 2039), и из значения слова "плоть", представляющего собой собственные (телесные) ощущения человека (о чем говорилось прежде, в п. 999). Те ощущения, которые у человека являются его собственными, не представляют по сути ничего иного в нем, кроме как любви к себе и миру, и, таким образом, производят все и каждое истечение вожделений (злых желаний), а насколько они грязны уже было показано в части первой (п. 141, 150, 154, 210, 215, 694, 731, 874-876, 987, 1047). Так как все это видится Собственным я человека (отрицательным полюсом духа), и все это должно быть удалено, то выражение "крайняя плоть" и стало использоваться. [2] Есть два рода, так называемой любви и их вожделений (желаний), которые препятствуют притоку небесной любви от Господа. Ибо, когда эти любви правят (господствуют) во внутреннем и во внешнем человеке, и овладевают там всем, они отвергают или удушают, а также извращают или оскверняют (загрязняют) проникающую небесную любовь, потому что они совершенно противоположны любви небесной, как это и будет по Божественной милости Господней показано далее. Но, насколько эти любви удаляются, то настолько течение небесной любви от Господа становится проявленным, и даже, приносит свет во внутреннего человека, и тогда он начинает видеть, что он находится в злах и лжи, а затем, что он находится в духовных нечистотах и скверне, и, наконец, что это есть от его Собственного я. Те же, кто будет возрожден, есть те, у кого эти любви будут удалены. [3] Удаление этих любовей можно наблюдать и у не возрожденных, ибо, когда вожделения (желания) этих любовей приходят в упокоение в них, как это иногда происходит, когда они находятся в святой медитации, или когда вожделения усыпляются, как это происходит, когда они находятся в несчастьях, в немощи и болезни, а особенно в момент смерти, то, тогда, поскольку телесные и мирские ощущения и вещи усыпляются (теряют смысл) и как бы становятся мертвыми, они наблюдают (ощущают) некие ощущения небесного света и, как следствие того, отраду и утешение. Но у этих духов (людей) суть их вожделений не удаляется, но только убаюкивается на время, и, когда они возвращаются в свое прежнее состояние, они сразу же возвращаются к тем же своим вожделениям. [4] У злых духов также, телесные и мирские ощущения можно усыпить, и, тогда, они могут быть как бы поднятыми в своего рода небеса, как это иногда происходит с душами в другой жизни, особенно с вновь прибывшими, которые страстно желали видеть славу Господню, по той причине, что они так много слышали о небесах, когда они жили в мире. Вышеупомянутые внешние ощущения, тогда, усыпляются у них, и в такой способ они возносятся в небеса и наслаждаются тем своим желанием. Но они не могут оставаться там долго, потому что они пребывают лишь только в состоянии (духовного сна) упокоения от телесных и мирских ощущений, а не полного удаления их, как это есть у ангелов (в отношении которых, сказано в п. 541, 542). Да будет известно, что небесная любовь постоянно втекает (проникает, вливается) в человека от Господа, и что ничего не мешает и не препятствует ей, но причиной того, что получение или принятие ее человеком становится

невозможно, является засилие внутри человека тех вожделий (желаний) злых любовей и лжи (фальши, неправды), порожденной (произведенной) от них.

2042.

И сие будет знаком завета между Мною и вами. Что этим означено соответствие и представление о чистоте любви, очевидно из того, что было показано чуть выше (п. 2039), а именно, что обрезание ничего, кроме внешнего соответствия (узелка напоминания) о необходимости очищения от грязных любовей, не представляет. И, так как обрезание есть лишь внешним обрядом, через который представлено и означено ощущение внутреннее, то это не является самым заветом (союзом с Господом), но внешним указателем (знаком) на такой завет.

2043.

Стих 12. И сын даже восьми дней да будет обрезан у вас, каждый из мужеского пола, рожденный от вас; всякий, рожденный в доме вашем, и всякий, выкупленный за серебро у всякого сына, странника чужеземного, который есть не от вашего семени. "Сын даже восьми дней" означает начало каждого ощущения с очищения; "да будет обрезан у вас" означает очищение; "каждый мужеского пола" означает тех, кто находится в истинах веры; "рожденные от вас" означает ощущения, которые исходят от веры; "всякий, рожденный в доме вашем" означает тех, кто в ощущениях небесных; "всякий, выкупленный за серебро" означает тех, кто в ощущениях духовных, и которые находятся в церкви; "от всякого сына, странника чужеземного, который есть не от вашего семени" означает тех, которые находятся вне церкви.

2044.

И сын с восьми дней. Что этим означено начало каждого ощущения с очищения, очевидно, из значения слов "восьмой день". "Неделя", которая есть семью днями, означает весь период какого-либо длящегося состояния или его времени (протекания ощущения), такого, как преобразование, возрождение, искушение, будь то у человека, в частности, или у Церкви, в общем. Такое время или период именуется "неделя", хотя это может длиться не одну тысячу, сотню, десяток лет, или некое множество дней, часов, минут и так далее (как это очевидно по отрывкам, что были процитированы в части первой, в п. 728). И, так как восьмой день является первым днем новой недели, то этим днем и означено начало каждого или всякого ощущения. Этим также показано, что, так как обрезание представляет собой, во внутреннем смысле, очищение, то таковым должно быть и время (длительность его), а именно, с восьмого дня (с самого начала). Не то, чтобы ощущения входят (вступают), тогда, в чистое состояние, и тем очищаются, но по причине того, что "обрезание" означает собой очищение, то прибавление слов "восьмой день", тогда, означает, что это очищение должно длиться во всякое время этого ощущения, и, таким образом, всегда быть, как бы сызнова, или вновь и вновь обновляться.

2045.

Да будет обрезан у вас. Что этим означено очищение, очевидно из соответствия и смысла слова "обрезание", представляющего собой очищение от грязных любовей (п. 2039). Всякий, находящийся в любви к себе и миру, не может поверить в то, что он пребывает среди ощущений настолько грязных и нечистых, как оно, по сути, и есть на самом деле.

Ибо пребывает в некоем удовольствии и наслаждении, которые его успокаивают, притягивают (возбуждают) и манят, понукая его любить такую жизнь, и предпочитать ее всякой другой жизни. И, таким притяжением, они понуждают человека предполагать, что в нем, в таком состоянии, нет никакого зла, ибо всякое притяжение какой бы то ни было любви и жизнь, от нее происходящая, представляется человеку за само благо. От этого притяжения (предпочтения) порождаются и исходят собственные предположения (намерения) рассудка, и с тем желаются фальши, которые утверждаются (разрастаются) и вызывают такую слепоту (зablуждения), что за ними уже не ощущается ничего, внутренне исходящего из начал небесной любви в человеке. А, если последние и видятся, то человек говорит в своем сердце, что Божественные ощущения не могут быть настолько жалкими по своему действию, или едва ощутимыми, и потому, скорее являются ощущениями фантазии, которая пытается овладеть рассудком, ибо они совершенно немощны. [2] Но то, что жизнь любви к себе и к миру, вместе со своими наслаждениями и удовольствиями, грязна и нечиста, может быть очевидно всякому, кто стремится думать и понимать от мыслительной способности, которая ему дарована с рождения. Любовь к себе является источником всех зол, которые разрушают гражданское общество. От нее, как от нечистой бездны, распространяются все виды ненависти, мести, жестокости, и даже, все виды прелюбодеяний. Ибо тот, кто любит себя, презирает, поносит или ненавидит, всех тех, кто не служит ему, или не прославляет его, или не предпочитает его. А, когда он ненавидит, он дышит (духом принимает и отдает), не иначе, как мстью и жестокостью, и это происходит в том объеме и степени, в каком объеме и степени он пребывает в любви к самому себе. И потому эта любовь разрушительна в обществах людей и губительна человеческому роду. Что такова ее природа может быть очевидно также из того, что сказано о ней в части первой (п. 693, 694, 760, 1307, 1308, 1321, 1506, 1594, 1691, 1862). Что в другой жизни любовь к себе наиболее нечиста, и что она, там, диаметрально противоположна взаимной любви, в которой состоят небеса, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем. [3] И, так как любовь к себе является первоисточником ненависти, мести, жестокости и разврата (прелюбодеяний), то посему она является источником всех ощущений и явлений, которые именуют грехами, злодеяниями, мерзостями, и профанациями (обманами), и когда, поэтому, эта любовь завладевает рассудком человека, он наполняется вожделениями и фантазиями своего внешнего человека, а приток (проникновение, влияние) небесной любви от Господа постоянно выталкивается, переворачивается (извращается) и загрязняется. Это похоже на то, как грязные экскременты забивают (рассеивают), и даже, уничтожают, всякий приятный и сладкий запах. Это подобно тому, как некий предмет (объект), постоянно превращает входящие в него лучи света в темные и отталкивающие цвета. Это подобно тому, как тигр или змея, отвергает всякую ласку, и убивает укусом или ядом тех, кто предлагает им пищу. Или, как порочный человек, переворачивает (извращает) даже самые лучшие намерения других людей и их доброжелательность, в то, что предосудительно и вредоносно. Отсюда очевидно, что эти любви, к себе и к миру, и есть то, что представлено и обозначено крайней плотью или кожами, которые должны быть отсечены (обрезаны).

2046.

И каждый сын из мужеского пола. Что так означены те, кто пребывает в истинах веры, очевидно, из значения слова "мужчина", представляющего собой истину (и в отношении

которого уже сказано в п. 672, 749). Истины веры, здесь, означены "мужеским полом" потому, что ни один человек не может быть очищен от ощущений тех грязных любовей, кроме того, кто пребывает в истинах веры. От истины он понимает и знает, что является чистым и нечистым, а что святым и мирским. Пока истины им не познаны, не существует той среды, в которой и через которую ощущения небесной любви могли бы постоянно притекать от Господа и действовать в человеке. Так как эта среда не может быть образована (приобретена) другим путем кроме, как насыщения истинами, то отсюда следует, что человек может быть преобразован и возрожден только лишь путем познания истины. Но этой среды не будет до тех пор, пока человек не будет полностью пропитан истинами. Сама совесть образуется (формируется) посредством истин веры; ибо совесть, которой возрожденный человек одаривается, является совестью лишь от того, что в ней есть истинного и правильного (п. 977, 986 в конце, 1033, 1076, 1077). Это также является причиной, почему именно ножи из камня, или "мечи каменные", как их называют в Слове, использовались в обряде обрезания (что они означивают истины может быть очевидно по сказанному в п. 2039, в конце).

2047.

И каждый из мужеского пола, рожденный от вас. Что так означены всевозможные ощущения, которые исходят от веры, очевидно из значения слов "поколения" и "рожденные", выражающие собой ощущения, рожденные верой (п. 613, 1145, 1255, 2020, 2035).

2048.

Что "всякий, рожденный в доме вашем" означивает тех, кто пребывает в истинах небесных, а "всякий, выкупленный за серебро" означивает тех, кто пребывает в истинах духовных, и которые вместе составляют тех, кто находится в церкви, очевидно, из значения слова "рожденный в доме", представляющего тех, кто находится в доме. "Дом", в Слове, означивает то, что есть в себе небесным, потому что дом представляет вместилище наивнутреннее и сокровенное, откуда под "домом Божиим", в наивысшем духовном смысле, означивается Царство Господа, в смысле духовном срединном, Его Церковь, а в наименьшем духовном смысле, сам человек, у которого есть внутри Царство Господа или церковь. Когда человек называется "домом", то так в нем означивается небесная вера. Но, когда он называется "храмом", то так в нем означивается вера духовная. Отсюда следует, что, здесь, под "рожденными в доме" означены все те, кто пребывает в небесной вере. А, что "всякий, выкупленный за серебро" означивает тех, кто пребывает в вере духовной, очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истину и, таким образом, духовную веру (п. 1551). [2] Людьми веры небесной называются те люди, которые пребывают в любви к Господу, и, так как Наидревнейшая Церковь, которая была до потопа, пребывала в такой любви, то она и была именована Церковью Небесной. Людьми веры духовной называются те люди, которые пребывают в любви к ближнему и оттуда в истинной вере, от людей тех Древняя Церковь, которая была после потопа, и именовалась духовной. Различие между небесными и духовными людьми было не раз показано в части первой. Каждый может теперь увидеть, что в вышесказанном, сокрыты небесные тайны, а именно о том, что те, кто родился в доме должны были быть обрезаны, также, как и те, кто куплен за серебро, также, как и те, кто был сыновьями путников-пришельцев, а также, что обрезание должно производиться неоднократно, о чем упоминается в стихах 13, 23 и

27. Тайны эти не видятся иначе кроме, как во внутреннем смысле, который открывает, что под теми, кто родился в доме и куплены за серебро, понимаются люди, возрождаемые к небесной и духовной вере, и, таким образом, те, кто приходит к Господу из лона церкви. А под "всяким сыном, странника чужеземного, который есть не от вашего семени" означены язычники или те, кто возрождается, приходя к Богу, пребывая вне церкви.

2049.

У всякого сына, странника чужеземного, который есть не от вашего семени. Что так означены те, которые находятся вне церкви, очевидно из значения слов "сын, странника чужеземного", представляющего тех, кто не был рожден в церкви и, таким образом, не был от рождения в благах и истинах веры потому, что не был в понимании и знаниях о них. "Сыновья, странника чужеземного" также означивают и тех, кто пребывает во внешних поклонениях (о чем сказано в п. 1097), и, там, такие же слова уже относятся к тем, кто принадлежит церкви. Но, так как в данном отрывке церковь Господа рассматривается в более глубоком духовном смысле, то поэтому "сыновья, странника чужеземного" означивают тех, кто не был рожден в церкви, как это есть в случае с язычниками. Язычники, которые пребывают вне церкви, могут также быть в истинах, но эти истины являются истинами веры наиобщими. Их истины, подобны заповедям Десятисловия, и говорят о том, что должно почитать родителей, что человек не должен убивать, красть, прелюбодействовать, зариться на блага, которые принадлежат другим; а также, что должно поклоняться Богу. Но к истинам веры также относятся все поучения о вечной жизни, Царстве Господа и о Самом Господе, которые не могут быть известны каким-либо язычникам, потому что они не имеют Слова. [2] Те, которые означены "сыновьями, странника чужеземного, которые есть не от вашего семени", также должны быть обрезаны, то есть, пройти очищение, как и сыновья, означенные первыми. Отсюда очевидно, что и они могут очиститься, наравне с теми, кто пребывает в церкви, и что представлено словами, что они должны быть обрезаны. Они очищаются, когда они отвергают в себе грязные любви, и живут друг с другом в милосердии, ибо тогда они живут в истинах, так как каждая и все истины приходят от милосердия, но эти истины лишь самые главные и наиобщие, как упоминалось выше. Те, кто живет в этих истинах, легко впитывают все остальные истины веры, если не в жизни тела, то в той другой жизни потому, что истины веры есть внутренними истинами милосердия. И они тогда ничего не желают и не любят более, чем быть допущенными к глубинным или внутренним истинам милосердия. Внутренние истины милосердия - это те, на которых основывается царство Господа (п. 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366). [3] В той другой жизни, заложенные во множестве в память духа знания веры, еще не говорят о том, что они могут быть там активными и вести к благой цели и результату (что в них содержатся), ибо, даже, наихудшие духи в аду, могут содержать в своей памяти знания о вере, иногда и поболее, чем многие другие. Но активными (духовно) становятся те знания, которые принадлежат жизни (потоку желаний) духа и так согласны с его желаниями, ибо все знания получают свои цели через жизнь (через поток желаний). Если знания были получены не в связи с исполнением желаний (не ради жизни), то они никогда и не могут быть использованы кроме, как для цели поговорить о них, а оттуда прийти к тому, чтобы стать известным и уважаемым в мире ученым или обладателем знаний, а оттуда, занять повыше положение, приобрести репутацию и состояние. Отсюда очевидно, что истинная жизнь знания веры является ничем иным, как жизнью милосердия. Ибо закон и пророки, то есть, главное

учение веры вместе со всеми своими знаниями, состоит в любви к Господу и в любви к ближнему, как это открыто заявлено для всех словами Господа в Евангелии от Матфея 22:34-39 и от Марка 12:28-35. [4] Тем не менее, учение веры, то есть, знания о вере, является первой необходимостью для образования (формирования) жизни милосердия, которая не может быть образована без них. Жизнь милосердия является жизнью, которая спасает после смерти, но никакого спасения нет, когда жизнь веры не основана на милосердии, ибо без милосердия не может быть никакой жизни веры. Те, кто пребывает в жизни любви и милосердия, пребывают в Божественной жизни от Господа, но посредством какой-либо другой жизни никто не может быть там соединен с Ним. Отсюда также очевидно, что истины веры не могут быть признаны за истины, то есть, их признание невозможно от бесчисленных разговоров о них, за исключением лишь только признания внешнего или устами, если они не будут соединены с милосердием; ибо внутренне, или в сердце, они отвергаются, поскольку, как уже говорилось, все они имеют своей целью милосердие, и, если милосердия нет в них, они внутренне не принимаются. Когда внешняя оболочка духа отходит прочь, как это происходит при переходе к той другой жизни, дух внутренний проявляет свой истинный характер, в том, что он становится совершенно противен всякой истине веры. Если люди не имели жизни милосердия, то есть, не имели взаимной любви, во время их телесной жизни, то уже совершенно невозможно получить ее им в той другой жизни, потому что они отрицают и ненавидят ее. Ибо после смерти у каждого человека, в том мире, остается та же жизнь (поток желаний), которой он жил и здесь. Когда такие люди лишь приближаются к обществу духов, где протекает жизнь взаимной любви, они дрожат, трепещут и ощущают ужасные мучения. [5] Такие люди, если даже они и рождаются в Церкви, именуется "сынами чужими, необрезанными сердцем и необрезанными плотью", и они не допускаются в святилище, то есть, в Царство Господне. О них у Иезекииля сказано следующим образом: ни один сын, чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое (Иез. 44:7, 9). И еще у него: кому ты стал подобен в славе и величии среди деревьев Эдема? Теперь ты низвержен с деревьями Эдема в преисподнюю землю, ты будешь лежать среди необрезанных с теми, кто убит мечом (Иез. 31:18); где так, у него, говорится о фараоне (Собственном я), и кем означены знания памяти (о себе), в целом (п. 1164, 1165, 1186, 1462); под "деревьями Эдема", с которыми он должен сойти в преисподнюю, также означены знания памяти, но знания памяти о вере. Все это показывает, что "необрезанными", во внутреннем смысле, есть те, кто находится в грязных любовях и жизни (потоков желаний), исходящей оттуда.

2050.

Стих 13. Обрезание должно быть у каждого обрезаемого, у рожденного в доме твоём, и у купленного за серебро твоё, оно будет заветом Моим на теле вашем для вечного завета. "Обрезание должно быть у каждого обрезаемого" означает, что они должны постоянно удалять от себя любовь к себе и к миру; "у рожденного в доме твоём и у купленного за серебро твоё" означает два рода таких, в церкви; "оно будет заветом Моим на теле вашем" означает соединение Господа с человеком и в его нечистотах духовных, а также означает обряд; "для вечного завета" означает для вечного соединения.

2051.



Обрезание должно быть у каждого обрезаемого. Что этим означено, что они должны постоянно удалять от себя любовь к себе и к миру, то есть, что это постоянно должны делать те, которые находятся в церкви; и которые означены "рожденными в доме" и "купленными за серебро", очевидно из понятия обрезания, представляющего собой очищение от любви к себе и к миру (как показано в п. 2039). Здесь идет как бы повторение "обрезание должно быть у каждого обрезаемого", посредством чего выражена необходимость или нужда в постоянном очищении от этих любовей. И, так как, здесь, означены те, которые находятся в церкви, то о "сыновьях, странника чужеземного" здесь не упомянуто по той причине, что последние (как показано выше, п. 2049) означивают тех, кто рожден и пребывает вне церкви. [2] От повторения слов, что были сказаны в предшествующем стихе, о тех, кто родился в доме и выкуплен за серебро, каждый может уловить, что в них сокрыта некая Божественная тайна, которой не видно по смыслу буквальному. Тайна же состоит в том, что очищение от тех грязных любовей, прежде всего, необходимо для пребывающих в церкви. И это так по той причине, что те, кто находится в лоне Церкви, наиболее способны загрязнить святости от себя своими нечистотами, чего те, кто пребывает вне Церкви, то есть, язычники, сделать не могут. Отчего быть проклятым более всего должны опасаться первые. Более того, у тех, кто пребывает в лоне церкви, могут сформироваться лживые принципы, противоречащие самой истине веры, и они могут стать зараженными ими; в то время как пребывающие вне Церкви не могут этого совершить потому, что им неведомы (неизвестны) эти истины. Таким образом, первые могут осквернять (профанировать, выворачивать наизнанку) святые истины, но никак не последние (о ком уже было сказано не раз в части первой, п. 1059, 1327, 1328).

2052.

У рожденного в доме твоём, и у купленного за серебро твоё. Что так означены те, кто пребывал в лоне церкви, и что они составляют собой людей двух родов, то есть, людей небесных, означенных, как "рожденные в доме твоём" и людей духовных, означенных, как "купленные за серебро твоё", было уже показано выше (п. 2048).

2053.

Оно (обрезание) будет заветом Моим на (в) теле вашем. Что этим означено соединение Господа с человеком и в его нечистых ощущениях, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой союз (соединение, показанное выше), и из значения слова "плоть", представляющего собой то, что есть собственного (по сути любовь к себе) у человека (что также описано выше, в п. 2041). Каковы по себе нечистоты (ощущения зла и лжи), которые принадлежат собственной любви человека, было также показано там же, а еще было показано в части первой, в п. 141, 150, 154, 210, 215, 694, 731, 874-876, 987, 1047. Что касается слов "заветом Моим на (в) теле вашем", означивающих соединение Господа с человеком и в его нечистотах, то дело обстоит так: у человека, в себе, не существует чисто небесной истины, т.е. истины Божественной, ибо истины веры принадлежат в человеке только лишь внешней видимости (мирскому отражению) истины, к которой присоединяются иллюзии (заблуждения) чувств, а к тем лжи (фальши), которые принадлежат вожделениям (злым желанием) любви к себе и к миру. Таковы в себе истины, принадлежащие человеку. Насколько они нечисты, может быть очевидно, по тем ощущениям и вещам, которые к ним присоединены. [2] Но, тем не менее, Господь

соединяет Себя с человеком и в этих нечистых истинах, ибо Он представляет и оживляет их посредством невинности и милосердия, и таким путем образует совесть (в небесной части его рассудке) человека. Истины совести у каждого неодинаковы (различны), то есть, они находятся в соответствии с религией (верой и любовью) каждого человека. И эти истины, если они не противоречат благам веры, Господь не затрагивает (не разрушает) потому, что человек должен быть пропитан ими, и рассматривать их как святые (наичистейшие). Господь ни одну из таких истин не уничтожает, но постепенно преобразует их, как это очевидно из того факта, что и в самой церкви есть некоторые, кто будучи одаренным совестью, пребывает в полнейших догмах, и совесть его, тогда, становится все лучше и совершеннее по мере того, как ее истины все более ближе подходят к первоначальным (подлинным) истинам веры. Так как совесть образуется из истин веры именно такого рода, то очевидно, что она образуется в (прививаемой Господом) небесной части рассудка человека (его новой воле), ибо именно новая воля и принимает (получает) эти истины. И поэтому Господь чудесным образом отделяет эту часть от прежней его воли, что и есть тайной ранее никому из людей совершенно неизвестной, и о чем уже было сказано в части первой (п. 863, 875, 895, 927, 1023). Что "завет Мой на вашем теле" также означает по соответствию очищение, очевидно из того, что было сказано в отношении обрезания в п. 2039.

2054.

Для вечного завета. То, что так означен союз, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой соединение, как уже объяснено ранее. Так как здесь говорится о тех, которые находятся в лоне церкви, то опять упоминается и о "завете". Но, здесь, завет именуется вечным не только потому, что он является самой главной необходимостью для тех, кто пребывает в лоне церкви, что, собственно, и значит быть "обрезанными", или очищенными от любви к себе и к миру (как показано выше, в п. 2051), но, также и потому, что происходящее сближение с Господом и Его небесами осуществляется посредством лишь благ и истин веры. Такой же союз происходит и с язычниками, которые находятся вне церкви, но он является более отдаленным, по той причине, что язычники пребывают в меньшей степени знаний о благах и истинах веры (как перед этим было сказано, в п. 2049). Небесной и духовной Церкви, в царстве Господа, подобны, по соответствию, сердце и легкие в теле у человека. Внутренние ощущения духа человека соединены с его внешними ощущениями тела через сердце и легкие, и от последних они оживляют уже все, находящиеся вокруг тех, внутренние органы. Также это, по подобию, происходит и с человеческим родом: с Господом и Его Небесными ощущениями ближе соединение у тех, кто принадлежит лону церкви, но более удаленно оно у тех, кто находится вне церкви, которые подобны телесным органам, оживляемым силой связи или близостью к сердцу и легким. Небесные люди подобны сердцу, а духовные - подобны легким. По причине необходимости постоянного очищения, эти оба рода душ, состоящих в церкви, главным образом, здесь, и упомянуты, и к ним слово "завет" приписано дважды.

2055.

Стих 14. А у необрезанных мужского пола, у которых не будет обрезана крайняя плоть его, душа будет отрезана от своего народа, и он сделает тщетным завет Мой. Слова "у необрезанных мужского пола" означивают тех, кто не находится в истинах веры; "у которых не будет обрезана крайняя плоть его" означивает тех, кто пребывает в любви к

себе и к миру; "душа будет отрезана от своего народа" означает смерть в вечности; "он сделает тщетным завет Мой" означает то, что он не сможет быть соединен.

2056.

У необрезанных мужского пола. Что так означены те, кто не находится в истинах веры, очевидно, из значения слова "мужчина", представляющего собой истину веры (как показано в п. 2046); поэтому "необрезанные мужского пола", здесь, означивают тех, кто не находится в истинной вере, и кто, таким образом, находится в фальши (лжи). "Необрезанными" именуется те, которые нечисты и пребывают в загрязнениях, как и было ранее говорено. Когда упоминается о "мужском роде" (в отрицательном смысле), то имеется в виду всякое ощущение, которое затмевает и оскверняет истины. И, когда, в такой же манере, к какому-либо предмету или вещи приписывается упоминание о мужском роде, то этим означивается потемнение и загрязнение, исходящее от того предмета. Как это упоминается об "ушах у необрезанных" у Иеремии: и кому же мне говорить и давать знаки (свидетельства), будут ли они услышаны? Посмотри, вот, у необрезанных есть уши, но они не слышат; посмотри, Слово Иеговы стало им поперек, вот, они и не желают Его (Иер. 6:10), где под "ушами у необрезанных" означено понимание у тех, которые не внимают Слову, и для которых Оно стало поперек. [2] Более того, в данном стихе сказано о тех, кто пребывает в лоне Церкви, и которые при этом живут не только во лжи, но и в нечистотах (вожделениях, желаниях зла) любви к себе и миру, ибо об этих ощущениях сказано в связи с высказываниями, означенными в предшествующем стихе. Поэтому словами "необрезанные мужчины, у которых не обрезана крайняя плоть их", означены фальши или лжи, соединенные с жизнью, наполненной злом. Насколько велико за это наказание в виде вечного проклятья, может быть очевидно из сказанного выше (п. 2051). Эти слова относятся, главным образом, к тем в церкви, кто оскверняет блага и истины веры, и о которых сказано, "что душа их будет истреблена из народа своего". Ибо именно пребывающие в церкви могут совершать профанацию (извращать и переворачивать во зло) истины (под влиянием желаний Собственного я), но этого не могут сделать те, кто находится вне Церкви (как было показано в части первой, в п. 593, 1008, 1010, 1059).

2057.

У которых не будет обрезана крайняя плоть его (тела). Что так означены те, кто находится в любви к себе, это очевидно из сказанного выше о значении слов "обрезание" и "необрезанная плоть" (п. 2039, 2049, в конце), а также из значения слова "тело (плоть)" (п. 2041). Сочетание этих слов "крайняя плоть тела" здесь означивает любовь к себе. Те, в церкви, которые пребывают во лжи (фальши), и, в то же время, в любви к себе, главным образом, и есть первыми осквернителями (переворачивателями во зло) святых ощущений любви и веры. Но, те, кто пребывает в любой другой форме собственной любви, все же делают это не так существенно, ибо лишь любовь к себе является наивысшей формой грязной любви, превышающей всякую другую, по причине разрушения основ человеческого общества, и таким образом, уничтожения человеческого рода, как это и было показано ранее (п. 2045). Что эта форма любви также диаметрально противоположна взаимной любви, в которой состоят все небеса, и, тем самым, является силой, разрушающей самый, что ни на есть, небесный порядок, может быть очевидно по жизни злых духов и дьяволов в той другой жизни, а также по порядку в адах, в которых нет

иного управления кроме, как господства любви к себе. И потому любовь к себе царит и господствует там так, что все там делается по ненависти, мести и жестокости потому, что последние происходят от той любви. [2] Взаимная любовь на небесах состоит в том, чтобы любить ближнего своего более, чем самого себя, итогом чего, целые небеса становятся, как бы одним единым Вселенским Человеком. Ибо посредством взаимной любви все души консолидируются вокруг Господа (как вокруг своего сердца) и, вследствие чего, Божественное блаженство и счастье, охватывающее всех, передается каждому из них, а ощущения блага каждого сообщаются (передаются) в ответ всем остальным. Следовательно, небесная форма любви такова, что всякий, взятый по отдельности, есть, как бы своего рода центром, или, центральным узлом связи, а, следовательно, передатчиком блаженства и счастья, от всех каждому и обратно, и это согласно бесконечным по многообразию видам взаимной любви, которые могут быть в них и которым несчетно числа. И потому те, кто пребывает в такой любви, внутренне ощущают наивысшее счастье в их постоянной возможности общаться (быть в близости) с другими. Благодаря чему потоки любви, текущие в них, начиная от самого их сердца (от Господа), укрепляются и становятся непрерывными и вечными, и по этой причине малейшее прибавление в Господнем царстве, умножает и усиливает блаженство и счастье каждого его ангела. Так как ангелы уже связаны и собраны в разнообразнейшие общества и обители свыше, то им не составляет труда пребывать в них, ибо там, в общем и в частности, распоряжается и господствует Сам Господь. Таково Царство Господа на небесах. [3] Ничто иное так не стремится уничтожить эту Божественную форму любви и этот порядок, как любовь к себе. И поэтому, все те, кто в той другой жизни находится в любви к себе, составляют собой самые, что ни на есть, глубины и бездны адов. Ибо любовь к себе ничего не сообщает и не передает что-либо другим, но прекращает, отнимает и удушает их наиглубочайшие наслаждения, радости, блаженства и всякое ощущение счастья. Вне зависимости от числа тех потоков благ, которые передаются им другими, они тянут все к себе, фокусируют на себе, и превращают это в себе в грязь (ложь и зло), не давая благу дальнейшего хода к другим, и, таким образом, уничтожая всякое ощущение, которое устремлено к духовному единодушию и консолидации. От этого и происходит разобщенность, а, следовательно, всякое разрушение чего бы то ни было. И так как каждый такой злой дух (или человек) желает, чтобы все другие вокруг ему служили, ухаживали за ним и обожали, а самому любить и лелеять лишь самого себя, то, следовательно, именно отсюда берет свое начало разделение и разъединение (разобщенность), которые доводят их до самого наихудшего вида состояния, когда для них уже нет ничего более приятного кроме, как мучить и пытать других самыми изощренными способами, происходящими от ненависти, мести и жестокости, царящих в обезумевшем их рассудке и воле. Когда такие духи приходят в какое-либо общество, в котором пребывают и живут по взаимной любви, то они по своей собственной воле бросаются оттуда на самое дно, как грязная и омертвевшая масса осыпается в чистой и живой ауре, ибо всякое движение и распространение блаженств там, доходя до них, прекращается. А поскольку они из себя отдают в обмен (излучают, выдыхают) лишь свои зла и лжи. То их наслаждения, там, превращаются в распространяемый ими трупный смрад, посредством которого они начинают чувствовать в себе адские ощущения, и наполняются ужасной тоской. [4] Отсюда можно увидеть, какова суть и характер любви к себе, разрушающей не только устой человеческого рода (как показано выше, в п. 2045), но и устой небесного порядка. И, что нет в ней ничего, кроме смеси нечестия, скверны и

чисто адских ощущений. Однако, едва ли кто, пребывающий в ней, может это увидеть. Всякий находящийся в любви к себе, презирает других по сравнению с самими собой; ненавидит тех, кто противоречит им, не содействует и не преклоняется перед ними; получает удовольствия, главным образом, от мести, и лишения других чести, репутации, богатства и жизни. Те, кто находится в любви к себе, и есть самим злом или дьяволами. И всякий, совершающий дела злые, должен понимать и знать, что он находится в любви к себе.

2058.

Та душа будет отрезана от своего народа. Что этим означена смерть в вечности, очевидно из значения слова "душа", представляющего собой жизнь (п. 1000, 1040, 1742), и из значения слова "народ", представляющего собой истины (см. п. 1259, 1260). Таким образом, слово "народ" представляет тех, кто живет в истинах, то есть, ангелов, и для души "быть отрезанной от своего народа" значит быть отрезанным от своих ангелов, и быть, тем самым, проклятым, или погибнуть смертью в вечности.

2059.

Он сделает тщетным завет Мой. Что этим означено, что такой человек не будет соединен с Господом, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой соединение, как это было объяснено ранее. Таким образом, "сделать завет напрасным" значит разъединить (удалить) себя до такой степени, что никогда уже не быть соединенным.

2060.

Стих 15. И сказал Бог Аврахаму: Сару, жену твою, ты не зови ее прежним именем Сара, ибо Сарах, теперь, имя ее. "Бог сказал Аврахаму" означает внутреннее ощущение (восприятие); "Сара, жена его" означает, здесь, как и прежде, истину, пребывающую в соединении с благом; "ты не зови ее прежним именем Сара" означает то, что Господь отстранится от истин человеческих (кажущихся); "ибо Сарах, теперь, имя ее" означает, что Он исполнится истин Божественных.

2061.

И Бог сказал Аврахаму. Что этим означено внутреннее ощущение, очевидно из значения буквальных слов "Бог сказал", представляющих, во внутреннем смысле, внутреннее ощущение (как это объяснялось ранее, в п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919). Так как, здесь, начинается рассмотрение сути нового состояния ощущений, означенного именем "Сара" и "Сарах", также ознаменованного пророчеством "сына" от Сары, и о становлении Измаила "великим племенем", то приход к состоянию нового восприятия истин у Господа, и выражен словами "Бог сказал Аврахаму", как это часто говорится и в других местах.

2062.

Сару, жену твою. Что так означена истина, пребывающая в соединении с благом, очевидно из значения имени "Сара", представляющего собой истину новой воли, и, так как здесь добавлено и слово "жена", то этим так означена истина, соединенная с благом (что выражения "Сара" и "Сара, жена" означивают истину, соединенную с благом, было уже показано ранее, в п. 1468, 1901, и в ряде других мест).

2063.

Ты не зови ее прежним именем Сара, ибо Сарах, теперь, имя ее. Что этим означено то, что Господь отстранится от истин человеческих (кажущихся) и исполнится истин Божественных, очевидно из сказанного выше об Аврааме (стих 5), где уже встречались похожие слова "и имя твое не будет более Авраам, но будет тебе имя Абрахам", где, в подобной манере, означено это же пророчество, что Господь отстранится от благ человеческих (кажущихся) и исполнится благ Божественных (п. 2009). Ибо буква х (h), которая была добавлена к имени "Сара", была взята от имени "Иегова (Jehovah)", с тем, чтобы и Сарой, как и Авраамом, могло быть представлено Божественное Я Господа. При этом, собой они должны представлять союз Божественного Блага и Божественной Истины в Господе – Абрахам, Его Божественное Благо, а Сарах, Его Божественную Истину, от слияния которых должен был родиться Божественный духовный рассудок, который по Слову представлен Исааком. [2] Означенным выше Божественным Благом является Любовь, которая в отношении ко всему человеческому роду является Милостью Его, и которая представляла сама по себе наивнутренний дух Господа, то есть, Самого Иегову Господа, а в Слове представлена Абрахамом. Истина, которая должна была быть присоединена к Божественному благу, представлена Сарой, и эта истина, когда также стала Божественной, не могла быть не представлена вновь Сарой, ибо Господь входил в союз (слияние) с Иеговой постепенно, как уже было это сказано ранее. Истина, не ставшая еще Божественной и представленная Сарой поначалу, была таковой по качеству, что она, не имея полного слияния с благом, не могла быть истиной от блага. Но, когда такое слияние истины с благом произошло, то тогда и истина стала Божественной. Так как сама истина от слияния с благом стала благом, ибо она стала истиной блага. Истина, которая стремится к благу для того, чтобы быть единой с благом, это одно, но истина, которая уже соединена с благом настолько, что полностью происходит от блага, это совсем другое. Истина, которая стремится к благу, своим началом все еще исходит от ощущения человеческого, но истина, которая полностью соединилась (слилась) с благом, отстраняется от всякого ощущения, что есть природно-человеческим, и переходит полностью к ощущениям Божественным. [3] Это может быть проиллюстрировано, как и ранее, аналогией с человеком. Когда человек возрождается, то есть, когда он становится на путь соединения с Господом, поначалу его соединение происходит посредством истин, то есть, путем истин и веры, ибо никто не может быть возрожден иным путем, кроме, как через познания веры, которые есть истинами, с помощью которых происходит союз. Господь идет навстречу таким людям посредством блага, то есть, посредством милосердия. Он вносит и встраивает милосердие в эти познания веры, то есть, в истины веры, ибо все истины (здесь, жена) есть приемниками, или сосудами блага (здесь, муж), и потому, чем более ближе истины к благу, тем более они умножаются. А чем более с избытком блага могут быть приняты в их сосуды (вместилища), тем более сосуды те приводятся к высшему порядку, и, наконец, могут даже проявить себя так, что сами истины уже не видятся иначе, как теми благами, что переполняются и сияют в них. Таким путем, истина становится истиной небесно-духовной. Так как Господь пребывает главным образом в Благе, которое приносится милосердием, то именно, в такой способ, человек и соединяется с Господом, благодаря благу, то есть, милосердию, даруемому ему вместе с совестью, по причине которых он, затем, думает верно и поступает праведно (правильно). Но эта совесть должна быть в соответствии с истинами и праведными делами, в которых пребывают внесенные и встроенные блага или милосердие.

2064.

Стих 16. И Я благословлю ее, и Я дам тебе сына от нее; и как Я благословлю ее, то произведет она племена; и цари народов произойдут от нее. "Я благословлю ее" означает умножение истины; "и Я дам тебе от нее сына" означает рассудок; "и как Я благословлю ее" означает его умножения; "и произведет она племена" означает блага, происходящие оттуда; "и цари народов произойдут от нее" означает истины, рожденные от соединенных истин и благ, которые означены "царями народов".

2065.

Я благословлю ее. Что этим означено умножение истины, очевидно, из значения слова "благословение", представляющего собой наполненность всевозможными благами и истинами (п. 981, 1096, 1420, 1422). Так как здесь сказано о благословлении Богом Сарах, то этим означены наполнения или умножения истины, потому что Сарах, как и было показано ранее, представляет и означает собой истины блага, которые являются истинами Божественными, и об этой истине и ее умножениях, здесь, и говорится (что собой представляет Божественная истина может быть очевидно по изложенному выше, в п. 1904).

2066.

И Я дам тебе от нее сына. Что этим означен рассудок, очевидно, из значения слова "сын", представляющего собой истину (см. п. 489, 491, 533, 1147), а также всякого рассуждения, что начинается от истины, рассудок, здесь, и означен "сыном". Первый рассудок Господа был представлен и означен Измаилом, рожденным от рабыни Агари, о чем говорится в предыдущей главе 16. Второй рассудок, означенный уже здесь, представлен и означен Исааком, который должен был родиться от Сарах. Первый рассудок, что представлен Измаилом, был рассудком, который впоследствии был изгнан из дома. Но следующий рассудок, представленный Исааком, был оставлен в доме потому, что он был рассудком Божественным. Но об этом рассудке, по Божественной милости Господней, будет говорено в следующей главе, где будет рассматриваться Исаак.

2067.

И как Я благословлю ее. Что этим означены его умножения, то есть, умножения рассудка, означенного "сыном", очевидно, из значения слова "благословить", представляющего собой наполненность всевозможными благами и истинами (как сказано чуть выше).

2068.

То произведет она племена. Что этим означены блага, происходящие от благословения, очевидно, из значения слова "племена", представляющего собой блага (п. 1259, 1260, 1416, 1849).

2069.

И цари народов произойдут от нее. Что этим означены истины, рожденные от соединенных истин и благ, которые означены "царями народов", очевидно, из значения слова "цари", представляющего собой, в общем, всевозможные истины (см. выше, п. 2015), и из значения слова "народы", также представляющего собой в общем истины, но

истины духовные; ибо "цари" приписываются к народам, а не племенам, за исключением случаев, когда племена означивают зло (см. п. 1259, 1260). В пророческом Слове часто упоминается о "царях" и "народах", но там ими никогда не означиваются сами цари и народы. Ибо, во внутреннем смысле, в самом Слове, цари и народы вовсе не означиваются, но под ними понимаются небесные и духовные ощущения, которые принадлежат царству Господа, или другими словами, блага и истины. В буквальном же смысле, этим понятиям придаются некие объективные формы (облекая в человеческие слова) для обращения внимания на их значение. [2] Так как здесь сказано о Сарак, что "цари народов произойдут от нее", а так же, что под "Сарак" означивена Божественная истина, которую имел в себе Господь, то отсюда, очевидно, что "цари народов" означивают истины, рожденные от соединенных вместе Божественных истин и благ, которые представляют собой всевозможные истины внутренней церкви, или внутренние истины веры. Эти истины, исходящие от Господа, именуются "царями" в самых различных отрывках из Слова, а также "царскими сыновьями", как показано выше (п. 2015). [3] Всякий может увидеть, что в словах "цари народов произойдут от нее" сокрыты некоторые внутренние Божественные тайны, ибо в стихе, где говорится об Исааке, в отношении него сказано также: "Я благословлю ее и она произведет племена", но о Сарак говорится, что "цари и народы произойдут от нее", а также почти то же было сказано об Аврааме в стихе 6, о том, что "цари должны произойти от него". Но не сказано о нем, там, как о Сарак, что "цари народов" должны произойти от него. Тайна, которая сокрыта здесь слишком глубоко, будет описана лишь в нескольких словах. Из представления и значения Авраама, как Божественного Блага, а из представления и значения Сарак, как Божественной истины, тайна эта становится в некоторой мере очевидной и говорит о том, что всякая небесная истина желает произойти и желает быть ощущаема по Божественному Благу от Господа, означивенному "Авраамом", а всякая духовная истина желает произойти и желает быть ощущаема от Божественной Истины Господа, означивенной "Сарак". Небесные истины есть истины, мыслимые небесными ангелами, духовные истины есть истины, мыслимые ангелами духовными; или, что то же самое, небесные истины есть те, что пребывали с людьми Наидревнейшей Церкви, которая существовала еще до потопа, и которая была небесной Церковью, а духовные истины есть те, что пребывали с людьми Древней Церкви, которая существовала после потопа, и которая была церковью духовной. Ибо ангелы, также, как и люди в церкви, бывают небесными и духовными. Небесные отличаются от духовных своей любовью к Господу, а духовные отличаются от небесных своей любовью к ближнему. [4] Но о небесной и духовной истине, невозможно сказать что-либо еще, пока не станет известно различие между небесными и духовными ощущениями, или, что тоже самое, между небесной и духовной церквями (о различии сказано в части первой, в п. 202, 337, 1577; также и о различиях в качестве Наидревнейшей и Древней Церкви, в п. 597, 607, 640, 765, 1114-1125, и во многих других местах; а что любовь к Господу является небесной, а любовь к ближнему - духовной, в п. 2023). [5] Этого рассмотрения достаточно, чтобы открыть тайну выражения о том, что от Авраама должны произойти "цари", о чем говорится в шестом стихе, и через кого так означивены небесные истины, которые приходят (притекают) от Божественного Блага Господа (Божественного Я), и что "цари народов", которые произойдут от Сары, о которых говорится в данном стихе, означивают истины духовные, которые приходят (притекают) от Божественной Истины Господа (Божественного Я). Ибо Божественное Благо Господа может приходивать (притекать) к небесному человеку только лишь через его



волю потому, что оно может проникать в его небесно-волевою часть духа, как это было в случае Наидревнейшей Церкви, но Божественная Истина Господа может приходить (притекать) к духовному человеку только лишь в рассудок потому, что она может проникать исключительно в его небесно-рассудочную часть духа, которая в нем (после потопа) была отделена от его волевой части (п. 2053, в конце). Или, что тоже самое, что сказать, что небесное благо проходит в небесного человека, а духовное благо - в человека духовного. И по этой причине Господь является у небесных ангелов, как Солнце, но и духовных, как Луна (п. 1529, 1530).

2070.

Стих 17. И Абрахам пал на свои лица, и рассмеялся, и сказал в своем сердце, может ли быть рожден сын у столетнего? И сможет ли Сарах, будучи дочерью в девяносто лет, родить? "Абрахам пал на свои лица" означает обожание и поклонение; "и рассмеялся" означает желание к истине; "и сказал в своем сердце" означает, что он так и мыслил; "может ли быть рожден сын у столетнего?" означает, что рассудок Человеческой Сущности Господа должен быть соединен с Его Божественной Сущностью; "и сможет ли Сарах, будучи дочерью в девяносто лет, родить?" означает, что истина, соединенная с благом воли желает это благо сделать.

2071.

Абрахам пал на свои лица. Что этим означено обожание и поклонение, очевидно, из значения слов "пасть на лицо", представляющего собой обожать и поклоняться (п. 1999).

2072.

И рассмеялся. Что этим означено стремление (любовь, расположение, желание) к истине, может быть очевидно по корню и сущности смеха, ибо происхождением и началом смеха есть ничто иное, как устремление к истине, либо, наоборот, устремление ко лжи, так как от смеха приходят радость и веселье, отражающиеся на лице, они то и показывают, что сущностью смеха ничего иного быть не может. Смех на деле является внешним явлением, которое принадлежит телесному человеку, ибо отражается на лице. В Слове же внутренние ощущения (явления) выражены и означены ощущениями (явлениями) внешними, точно так же, как все внутренние устремления духа (рассудка) выражаются и означаются посредством лица, внутренний слух и послушание соответствует уху, внутреннее зрение или понимание - глазу, мощь и сила - руке и плечу, и так далее. Так же и стремление (любовь, расположение, желание) к истине по соответствию представлено смехом. [2] Истина пребывает в человеческом рассудке, являясь его главной составляющей или характеристикой, также в рассудке пребывает и стремление (любовь, расположение, желание) к благу, но последнее пребывает внутри стремления (любви, расположения, желания) к истине, и пребывает там, как его душа. Стремление к благу, которое находится в рассудке, не отображается посредством смеха, но посредством несомненной радости и следующим за ней приятным восторгом, который смехом не является, ибо в смехе обычно присутствует и некое ощущение, благом не являющееся. Причина, почему истина является главной составляющей рассудка человека, заключена в том, что рассудок образуется (формируется) путем познания (накопления знаний) истины, ибо каких-либо других путей и средств, чтобы кто-нибудь когда-нибудь смог бы стать рассудительным, нет. Познания (знания) о благе есть (суть) истины, и их такое же

огромное множество, как и познаний об истине. [3] Что "смех", здесь, означает стремление (любовь, расположение, желание) к истине, может быть очевидно из сказанного о том, что Абрахам засмеялся; и из сказанного, в подобной же манере, о Сарех, как до, так и после рождения Исаака; и также по имени Исаака, названному благодаря "смеху", ибо слово "Исаак" означает у евреев "смех". Что Абрахам засмеялся, когда он услышал об Исааке, очевидно из этого же стиха, ибо сказано, что Абрахам засмеялся, когда он услышал о сыне от Сары. О том, что Сарах также засмеялась прежде рождения Исаака, когда она услышала от Иеговы, что она родит сына, говорится в следующих словах: "когда Сарах услышала у дверей шатра, Сарах засмеялась в себе, сказав, неужели я в старости, наконец, стану наслаждаться, и постаревший господин мой? И сказал Иегова Абрахаму: отчего это засмеялась Сарах, сказав, неужели я действительно могу родить ребенка, я же стала старой? И Сарах отреклась, сказав, я не смеялась, ибо она испугалась. А Он сказал, нет, ты засмеялась" (Быт. 18:12, 13, 15). И, затем, когда Исаак родился: "и нарек Абрахам имя сыну своему, Исаак" (что означает "смех"), а Сара сказала: "Бог усмеялся мне; всякий, кто услышал, да, засмеется со мной" (Быт. 21:3, 6). Если бы "смех" и имя "Исаак", означающее собой "смех", не содержали бы в себе такие ощущения, эти вещи (факты) никогда нельзя было бы связать вместе между собой.

2073.

И сказал в своем сердце. Что это означает, что он и желал и думал едино одно, очевидно, без объяснений.

2074.

Может ли быть рожден сын у столетнего? Что это означает, что рассудок Человеческой Сущности Господа должен быть соединен с Его Божественной Сущностью, очевидно из значения числа "сто" (в отношении которого сказано уже ранее, в п. 1988).

2075.

И сможет ли Сарах, будучи дочерью в девяносто лет, родить? Что это означает то, что истина, соединенная с благом, по собственной воле желает это благо сделать, очевидно из значения и соответствия имени "Сарах", представляющего собой истину, соединенную с благом, то есть, с Божественной истиной; и из значения числа "девяносто", или, что тоже самое, из значения числа "девять". Нельзя не удивляться тому, что число "сто", которым был выражен возраст Абрахама, означает то, что рассудок Человеческой Сущности Господа должен был быть соединен с Его Божественной Сущностью, и что числом "девяносто", которым был выражен возраст Сарах, означает то, что истина, соединенная с благом, по собственной воле желает это благо сделать. Но, так как нет ничего в Слове Господа такого, чтобы оно не содержало в себе ощущения небесного и Божественного, то поэтому так должно быть и в отношении ко всякому числу, содержащемуся в Нем. Как уже было показано в части первой, все числа в Слове означают конкретные духовные ощущения и явления, так же, как это относится и ко всем именам (см. п. 482, 487, 488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893, 1988). [2] Вот и, здесь, число "девять" означает союз (соединение, единство), а союз еще более тесный - число "девяносто", которое является итогом умножения девяти на десять (где "десять" означает остатки (накопления), посредством которых союз и осуществляется, как это очевидно из сказанного выше, в п. 1988, в конце), также как это может быть усмотрено и

по соответствиям, которые последуют, здесь, далее. В еврейской церкви было установлено, что в десятый день седьмого месяца должен происходить день искупления, и что этот день должен быть субботой суббот: и на девятый день седьмого месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу (Левит 23:27, 32). [3] Во внутреннем смысле, эти слова означают соединение посредством остатков, где "девять" означает союз, а "десять" означает остатки. То, что в этих числах сокрыта Божественная тайна, очевидно по месяцам и дням года, которые должны были почитаться святыми. Как это относится к каждому седьмому дню, названному Субботним, и к каждому седьмому месяцу, в котором, как только что было сказано, должна быть Суббота Суббот. Так же это относится и к седьмому году; и к тому, что после семи раз по семь лет начинается год юбилейный. То же самое и со всеми другими числами в Слове, как это с числом "три", значение которого является почти таким же, как и значение числа "семь", как это и с числом "двенадцать", которое означает всевозможные ощущения и понятия веры, и с числом "десять", которое означает то же, что и "десятина (десяток)", то есть, остатки (см. п. 576); и так далее. Таким образом, в цитируемом, здесь, отрывке из Левитов, если бы число "десять" и число "девять" не заключали бы в себе такой тайны, то не было бы и установления встречать Субботу Суббот в десятый день седьмого месяца, а весь девятый, день предшествующий, праздновать его. Таково слово Господа во внутреннем смысле, хотя в историческом смысле, в Нем, ничего подобного не видно. [4] Неким подобным образом, было сказано и о Иерусалиме, что он был осажден Навуходоносором в девятый год правления Седекии, и был взят в одиннадцатом году, на девятый день месяца; о чем сказано во второй Книге Царств: это случилось в девятом году царствования Седекии, в десятый месяц; в десятый месяц пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, и город был в осаде до одиннадцатого года царствования Седекии, на девятый месяц наступил голод в городе, и не было хлеба у народа земли, и проникновение было сделано в город (2 Книга Царств 25:1, 3-4). Под "девятым годом" и "десятым месяцем", и "одиннадцатым годом" и "девятым месяцем", когда наступил голод в городе, и не было хлеба у народа земли, означено, во внутреннем смысле, состояние человека и церкви, когда в них уже нет никакого соединения и связи с Господом посредством ощущений и понятий веры и милосердия. Словами "наступил голод в городе, и не было хлеба у народа земли" означено состояние, когда ничего из ощущений веры и ничего из ощущений милосердия не осталось. Таков внутренний смысл этих слов, который вовсе не видится по смыслу буквальному. Все вещие слова в исторической части Слова видятся таковыми еще менее, чем в части пророческой потому, что историческое повествование настолько увлекает рассудок, что едва ли можно поверить в то, что в этих словах сокрыт глубокий внутренний смысл, даже когда все ощущения и слова соотносятся по соответствиям, и сами слова в себе везде представительные. В эти вещи очень трудно поверить, но, все же, они чистая истина (см. п. 1769-1772).

2076.

Стих 18. И сказал Абрахам Богу: о, если бы хоть Измаил был жив пред лицом Твоим! "Абрахам сказал Богу" означает внутреннее ощущение (восприятие) Господа от любви; "если бы хоть Измаил был жив пред лицом Твоим" означает то, что и все другие, которые будут рассуждать от истины, не погибнут.

2077.

И сказал Абрахам Богу. Что это означает внутреннее ощущение (восприятие) Господа от любви, очевидно из значения слов "говорить Богу", представляющего собой внутреннее ощущение (восприятие), о котором не раз было объяснено ранее. Что "Абрахам", здесь, означает Господа в таком состоянии и в таком возрасте, уже было сказано ранее (п. 1989). Что Господь сказал это по любви, это совершенно очевидно, ибо устремление любви просияет от каждого сказанного слова: "если бы хоть Измаил был жив пред лицом Твоим". Устремление (любовь, расположение) Господа ко всему человеческому роду - Божественно, ибо Он желал и желает, чтобы люди полностью соединились с Ним и сохранились в вечности, и совершал и совершает это путем соединения Своей Сущности Человеческой с Божественной Сущностью (об этой любви уже было сказано в части первой, в п. 1735; как и о том, что благодаря силе этой любви Господь непрерывно сражался против адов, в п. 1690, 1789, 1812; также, как и о том, что в соединении Его Человеческой Сущности с Его Сущностью Божественной, целью Своей Он усматривал единственно лишь соединение Божественности с человеческим родом, п. 2034). [2] Такая Любовь, как у Господа, запредельна и превосходит всякое человеческое понимание, и является в высшей степени непонятной и неясной для тех, кто не знает о том, что существует любовь небесная, в которой пребывают и живут ангелы. Чтобы сохранить чью-либо душу от преисподней, ангелы рассматривают смерть, как ничто, и, если бы это было возможно, то готовы пройти и претерпеть ад во спасение, хоть одной души. Отсюда вытекает их наивнутренняя и сокровенная радость, когда кто-либо, даже один, переходит на небеса или воскресает (возрождается) из мертвых. Но они признают, что эта любовь ни на одну йоту не исходит от них самих, но, что всякое ее ощущение, как в целом, так и, в частности, исходит лишь от одного Господа; и даже более того, они проявляют возмущение, когда кто-либо думает иначе.

2078.

Если бы хоть Измаил был жив пред лицом Твоим! Что это означает то, что и все другие, если будут рассуждать от истины, не погибнут, очевидно из соответствия и представления имени "Измаил", выражающего собой рассудочного человека (как описано в предыдущей главе, где говорится об Измаиле). Существует два типа людей в церкви, духовные и небесные. Духовные становятся рассудочными от истины, но небесные - от блага. Какие существуют различия между ними, может быть усмотрено чуть выше (п. 2069), и во многих местах в части первой. Духовные, которые становятся рассудительными благодаря принятию истины, здесь, и подразумеваются под именем "Измаил". Ибо "Измаил" представляет собой истину в рассудке в ее первородном, или подлинном смысле, как это и было показано ранее (п. 1893, 1950, 1951). Когда в истины в рассудках людей встраиваются (принимаются) и укореняются (желаются) блага любви, как здесь это у Господа, который означен "Абрахамом", то это и является духовностью, а такие люди - духовными людьми, или, что тоже самое, духовной церковью, спасение которых и было так желаемо Господом посредством Божественной любви (п. 2077). И это желание выражается данными словами "если бы хоть Измаил был жив пред Тобою".

2079.

Стих 19. А Бог сказал: истинно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя: Исаак; и Я установлю завет Мой с ним для вечного завета (в вечную память), и с семенем (потомством) его после него. "Бог сказал" означает внутреннее ощущение ответа;

"истинно Сарах, жена твоя" означает Божественную Истину, соединенную с благом; "родит тебе сына" означает то, что рассудочность приходит от такого соединения; "и наречешь ему имя: Исаак" означает Божественную рассудочность; "и Я установлю завет Мой с ним" означает соединение; "для вечного завета" означает для союза в вечности; "и с семенем (потомством) его после него" означает тех, кто будет иметь веру в Господа.

2080.

Бог сказал. Что это означает внутреннее ощущение ответа, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой передачу в восприятии (что уже объяснено чуть выше, в п. 2077). И, так как и в предыдущем стихе сказано, что "Абрахам сказал", чем также означено внутреннее ощущение (восприятие), как вопрос, и, так как, здесь, читаем, что "Бог сказал" или ответил, то и следует, что этим означен ответ во внутреннем ощущении, или ответ в восприятии. Во всяком восприятии (соединении, общении, виде связи) всегда существует просьба (запрос, вопрос) и ответ. Восприятие (внутреннее ощущение) просьбы и ответа, здесь, и выражается, в историческом смысле, словами "Абрахам сказал Богу" и "Бог сказал" (что "Бог сказал" означает внутреннее ощущение (восприятие) ответа, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919; также, как и в этой главе неоднократно).

2081.

Поистине Сарах, жена твоя. Что так означена Божественная истина, соединенная с благом, очевидно из соответствия и последующего представления имени "Сарах", представляющего собой Божественную истину, соединенную с благом, о которой было сказано выше (п. 2063).

2082.

Родит тебе сына. Что это означает, что рассудочность (как сын) происходит лишь от этого совместного союза, Божественной Истины с Божественным Благом, очевидно, из значения слова "сын", представляющего собой истину, и, здесь, истину в рассуждениях человека (о чем также говорилось выше, п. 2066).

2083.

И наречешь ему имя: Исаак. Что это означает господство и присутствие Божественности в рассудке, очевидно из соответствия и представления Исаака, а также из происхождения его имени, во внутреннем смысле. О первом, о представлении и соответствии Исаака: Абрахам, как ранее сказано в различных местах, представляет собой наивнутреннего человека Господа (Иегову или душу Иисуса), но Исаак представляет Его срединный дух или рассудочного (духовного) человека, тогда как Иаков - Его природный дух или телесного человека. Наивнутренним человеком у Господа был Иегова. Его духовный (рассудочный) человек, по причине зачатия от проникновения (притока) Иеговы (Его наивнутреннего человека) в устремления (любви, желания) природных познаний у внешнего человека (см. п. 1896, 1902, 1910), был рожден от Божественности, в такой способ, присоединенной к человеку. По этой причине Его первые рассудочные ощущения и понятия, представленные в лице Измаила, были человеческими (от Собственного я). Но, затем, они были превращены Господом в Божественные, что, затем,

и было представлено появлением Исаака. О втором, о происхождении имени Исаака: Исаак был назван от слова "смех", и так как, во внутреннем смысле, "смех" означает устремление (желание, любовь) к истине, которое принадлежит человеческому рассудку (рассудительности), как уже было показано выше (п. 2072), то "смех", здесь, и означает рассудок от Бога (присутствие Божественной Истины в рассудке человека). [2] Господь, Своей Собственной Силой (Всемогуществом), сотворил (придал) Божественность всему, что было у Него человеческим; и, таким образом, не только внутренним рассудочным началам Своего духа, но и внутренним и внешним чувственным частям (органам чувств и действий); и так всему, даже, самому телу. Таким образом, Он соединил Человеческое с Божественным. Так что не только рассудок, но и каждая чувственная часть, и, тем самым, все тело были сделаны Им Божественными, и так телом Иеговы. Это уже было сказано прежде, и может усмотрено каждым из того факта, что единственно только один Иисус и воскрес из мертвых совершенно со всем телом, и посажен по правую руку (правой рукой) Божественного Всемогущества, что касается, как всякого ощущения Божественного, так и всякого ощущения Человеческого. Ибо сидеть по правую руку (быть правой рукой) Божественного Всемогущества, значит иметь Безграничную Власть и Господство и на небесах, и на земле.

2084.

И Я установлю завет Мой с ним для вечного завета (в вечную память). То, что этим означен союз, и не просто союз, но вечный, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой соединение (сочетание), и, когда это касается Господа, то представляет собой соединение Его Божественной Сущности с Его Сущностью Человеческой, также, как и ответно Его Человеческой Сущности с Божественной (что "завет" означает именно эти вещи, было показано выше, в п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, и кое-где в этой главе).

2085.

И с семенем (потомством) его после него. Что так означены те, кто должен иметь веру в Господа, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой веру (что уже объяснялось ранее, в п. 1025, 1447, 1610, 2034). "Семенем", здесь, означены те, кто имеет веру, рожденную от любви, то есть, кто пребывает в любви к Господу и, следовательно, в любви небесной; или те, кто принадлежит небесной Церкви, ибо означает, здесь, семя от Исаака. Но, те, кто имеет в себе веру милосердия, то есть, любовь к ближнему, и, следовательно, пребывает в любви духовной; или те, кто принадлежит духовной церкви, означены семенем "Измаила", и будет рассмотрены в стихах, что последуют далее (каково различие между небесными и духовными ощущениями, может быть очевидно из представленного выше, в п. 2069, 2078; каково различие между людьми, имеющими любовь к Господу и любовь к ближнему, в п. 2023).

2086.

Стих 20. И так, как об Измаиле Я услышал от тебя: то установлю Я благословение и на нем, и сделаю его плодоносным, и умножу его чрезвычайно; двенадцать принцев родятся от него; и Я произведу от него великое племя. "Так, как об Измаиле Я услышал от Тебя" означает, что Бог услышал о тех, кто рассуждает от истины, и, что они будут спасены; "то установлю Я благословение и на нем" означает, что и им будет дано и даровано

Благо; "и сделаю его плодоносным" означает, что будут даны блага веры; "и умножу его" означает истины, происходящие оттуда; "чрезвычайно" означает сверх меры; "двенадцать принцев родятся от него" означает первичные (первозданные принципы) заповеди веры, принадлежащие милосердию; "и Я произведу от него великий народ" означает порождения благ и их увеличение.

2087.

И так, как об Измаиле Я услышал от тебя. Что это означает, что Бог услышал о тех, кто рассуждает от истины, и, что они будут спасены, очевидно из соответствия и значения Измаила в этом отрывке, представляющего собой тех, кто рассуждает от истины, или является духовным (как уже сказано выше, в п. 2078); а, что они должны быть сохранены, очевидно из значения слов "услышал от тебя", которое очевидно и без объяснений.

2088.

То установлю Я благословение и на нем, и сделаю его плодоносным, и умножу его чрезвычайно. Что это означает, что и им будет дано и даровано Благо, и будут даны блага веры и истины, происходящие оттуда, сверх меры, очевидно, из значения понятий быть "благословенным", быть "плодоносным" и быть "умноженным". Что быть "благословенным" означает быть одаренным всевозможными благами небесными, было показано в части первой, в п. 981, 1096, 1420, 1422. Что быть "плодоносным" означает блага веры (блага духовные), у тех, которые будут одарены благами небесными, и быть "умноженным" означает истины, от тех благ произведенные (также было показано в части первой, в п. 43, 55, 913, 983). [2] Каковы собой люди небесные, а каковы духовные, было бы слишком утомительно описывать, здесь, еще раз, ибо они были описаны уже (что можно увидеть в п. 81, 597, 607, 765, 2069, 2078, и во многих в других местах). В общем, же люди небесные – это те, которые пребывают в любви к Господу, а духовные – это те, которые пребывают в любви к ближнему (каково различие между первыми и вторыми, может быть усмотрено выше, в п. 2023). Небесные люди есть те, кому свойственно стремление (расположение, любовь, желание) творить благо от ощущения его благом, но духовные люди – это те, кому свойственно стремление (расположение, любовь, желание) творить благо от ощущения его истиной. В самом начале, все люди были небесными, потому что они пребывали в любви к Господу, и, следовательно, принимали (получали) Божественные ощущения внутренним восприятием, посредством которых они воспринимали благо не потому, что оно от истины, но потому, что безмерно желали блага внутренне. [3] Но потом, когда любовь к Господу стала уже не такой, какой она была прежде, появились духовные люди. Эти люди были названы духовными потому, что они пребывали в любви к ближнему, или в милосердии. Но любовь к ближнему, или милосердие, встраивалась (насаждалась, имплантировалась, прививалась) только лишь путем истины, и, вместе с самим милосердием, у них рождалась (принималась) совесть (новая воля, возвращенная в рассудке), и они уже действовали в соответствии с ней, но не от устремления (желания, любви) к благу, но от устремления к истине. Милосердие, у людей духовных, выглядит (видится) как устремление к благу, но на деле оно – устремление (любовь, желание) к истине. Из-за этой видимости милосердие до сих пор еще называют благом, но оно есть благом от истинности их веры. Таковы те, о ком Господь говорит в Евангелии от Иоанна: Я есмь дверь; через Меня, если кто войдет, тот спасется; и, если войдет, и пройдет, то найдет пастбища; Я есмь пастырь (пастух) блага, и знаю Мои

владения, и Мои владения знают Меня; но, есть у Меня и другие овцы, не из стада, и тех надлежит Мне привести также: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь (Иоанн 10:9, 14, 16).

2089.

Двенадцать принцев (князей) родятся от него. Что так означены первичные (первозданные принципы) заповеди веры, принадлежащие милосердию, очевидно, из значения числа "двенадцать", представляющего собой полноту и глубину ощущений веры, и из значения слова "принцы", представляющего собой первичные (первозданные принципы) заповеди. "Царь" и "принцы (князья)" упоминаются в различных частях Слова, но, во внутреннем смысле, они никогда не означивают собой ни царей, ни принцев (князей), но означивают первозданные принципы или законы, на которых выстроена та предметная область, в связи с которой они упоминаются (что "цари" означивают истины в единой связке небесного, духовного и природного бытия было уже показано в п. 2015; также, как и то, что "принцы" представляют собой основания или первичные извечные истины, которые и есть заповедями, в п. 1482). Поэтому ангелы, точнее духовные ангелы, называются еще и "началами (принципалами, первоначалами)" по той причине, что они пребывают в истинах. Понятие "принц (перворожденный)" приписывается истинам, которые приходят от милосердия. Ибо, как было сказано в п. 1832, духовные люди, посредством истины, видят милосердие в себе, как истину, и так принимают (получают) милосердие от Господа, а через него и совесть (новую волю к благу в рассудке). [2] Что число "двенадцать" означивает полноту ощущений веры, было до сих пор неизвестно миру, и все же, всякий раз, когда число "двенадцать" встречается в Слове, будь то в исторических или пророческих книгах, оно не означивает, там, ничего иного. Это же означивается и под "двенадцатью сыновьями" Иакова, и соответственно, под "двенадцатью коленами", именованными от них. То же означено и "двенадцатью учениками" Господа. Каждый сын Иакова, и каждый из двенадцати учеников, представляют собой существенный и перворожденный принцип веры или заповедь (что было представлено через каждого сына Иакова, и так через каждое колено Израилево, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем, в главах 29 и 30, где говорится о сыновьях Иакова).

2090.

И Я произведу от него великое племя. Что этим означены порождения благ и их увеличение, очевидно, из значения слова "племя", представляющего собой благо (что описано в части первой, в п. 1159, 1258-1260, 1416, 1849), и поэтому "произведу от него великое племя", здесь, означивает и плодоношение и увеличение благ.

2091.

Стих 21. А завет Мой установлю с Исааком, которого Сарах родит тебе в это самое время на следующий год. "Мой завет установлю с Исааком" означивает союз с Божественным рассудком; "которого Сарах родит тебе" означивает Божественную Истину, соединенную с благом, от которого союз произойдет; "в это самое время на следующий год" означивает состояние того союза.

2092.



Завет Мой установлю с Исааком. То, что этим означен союз с Божественным рассудком, очевидно, из значения слова "завет", представляющего собой соединение (как это объяснено ранее), и из соответствия "Исаака" Божественному в человеческом рассудке (как сказано выше, в п. 2083).

2093.

Которого Сарах родит тебе. Что этим означена Божественная Истина, соединенная с Божественным Благом, от которой появится Божественный рассудок, очевидно, из соответствия "Сары" Божественной истине (о чем сказано ранее, в п. 2063, 2081), и из соответствия "Абрахама" Божественному Благу (о чем сказано ранее, в п. 2063, и в ряде других мест). [2] Каким был первый рассудок у Господа по зачатию и рождении, уже было сказано в предыдущей главе, где говорится об "Измаиле", кем этот начальный рассудок и был там представлен. Но, здесь, а также в следующей главе, означен этот же рассудок, но сделанный Господом Божественным, и это посредством соединения (союза), подобного супружеству, между Божественным Благом и Божественной Истиной. Первороденный рассудок не может быть зачат иначе, чем притоком (проникновением) наивнутренней части духа человека в устремления (любви, желания) познаний у внешнего человека; он не может родиться иначе, чем от любви к природным знаниям, которая была представлена Агарью, служанкой Сарах (как сказано в предыдущей главе, в п. 1896, 1902, 1910 и др.). [3] Но второй по рождению или Божественный рассудок не зачинается и не рождается таким путем, но только лишь путем союза истины наивнутреннего человека с его же благом, и посредством притока, рожденных оттуда ощущений. У Господа это было осуществлено путем Его Собственной Силы и Всемогущества от Собственной Его Божественности, то есть от Иеговы. И так как уже неоднократно отмечалось выше, что Его наивнутренним человеком был Иегова, и само Благо, которое было представлено Абрахамом, принадлежало Его наивнутреннему человеку, также, как и сама Истина, которая была представлена Сарой, принадлежала также Ему, то и, следует, что и то, и другое, были Божественными. От этих то начал, второй или Божественный рассудок у Господа был зачат и рожден, исключительно от притока блага в истины, и таким образом посредством истины, ибо главными сосудами или составляющими рассудка есть истины, пребывающие в нем (как перед этим сказано, в п. 2072). По этой же причине, здесь, и сказано "которого Сарах родит тебе", и так означен Божественный рассудок, который будет рожден от Божественной Истины, соединенной с Божественным Благом, так же, как и выше (в стихе 17) было сказано, что Сарах была "дочерью девяноста лет", означивая то, что лишь истина, соединенная с благом, сделает это. [4] Все это также происходит и с каждым человеком, ибо он создан по подобию и образу Божьему. Но это подобие не совсем равное. То есть, его первый рассудок также зачинается и рождается посредством притока (проникновения, влияния) его наивнутреннего человека в жизнь и желания его любви к природным знаниям у его внешнего человека, но его второй рассудок рождается от притока блага и истины от Господа через своего собственного наивнутреннего человека. Второй рассудок он получает от Господа, когда он возрождается, ибо, именно тогда, он воспринимает в нем блага и истины веры. В человеке наивнутренний его дух выше его рассудочного духа, и принадлежит Самому Господу (см. п. 1889, 1940).

2094.

В предшествующей главе, и до этого места, в данной главе, речь шла о зачатии и рождении рассудка, принадлежащего Господу. А о том, как он был сделан Божественным, говорится уже дальше. Но, некоторые могут предположить, что познания таких вещей не приводят к укреплению веры, считая, что и так понятно, что Человеческая Сущность Господа была сделана Божественной, и что Господь есть Бог, что касается Сущности Человеческой и Сущности Божественной. Но дело в том, что те, кто в простоте своей верит, что это так и есть, не нуждаются в знании того, как рассудок делается Божественным. Ибо знание этого служит лишь для цели, чтобы не имеющий достаточной веры, мог поверить, что это так. [2] На сегодняшний день многие люди ничему не верят, если только они не познают этого через разговоры, пояснения и рассуждения об этом. Что это так, может быть очевидно по тому факту, что многие люди в душе не верят в Господа, хотя они и исповедуют Его устами, потому что это в согласии с учением веры. Но, при этом, они говорят в себе и друг к другу, что если бы они знали, как это происходит, то они бы сильнее верили бы в это. Причина, по которой они не верят и в то же время говорят об этом, заключена в том, что Господь родился, как и все другие люди, и был во внешней телесной форме, как и все. Означенные выше люди не могут принять в себя никакой веры, если они сначала не поймут в какой-то мере, как это так произошло (происходит) и как это так может быть, и именно по этой причине эти вещи должны быть объяснены. Кто верит Слову в простоте, не нуждается в объяснении всех этих вещей, потому что они уже верят во все, к чему другие, что выше описаны, не могут прийти иным путем кроме, как через познания понятий (знаний) о таких вещах. [3] Более того, существуют ощущения и вещи, которые содержатся во внутреннем смысле Слова, а внутренний смысл есть Словом Господа на небесах, и таким путем смысл Слова также передается и воспринимается теми, кто пребывает на небесах. Когда человек (внутренним ощущением) находится в истине, то есть, во внутреннем смысле, он может делаться (быть заодно) едино, что касается рассудка, с теми, кто пребывает на небесах, хотя он, при этом, может пребывать в сравнительно очень общем и неясном ощущении. Небесные ангелы, пребывающие в самой гуще веры, смотрят на эти вещи через призму блага, и видят, что все это так и есть. Но ангелы духовные - смотрят на внутренние ощущения Слова через призму истины, и с тем также утверждаются в том, и, таким путем, также совершенствуются, благодаря таким вещам, которые содержатся во внутреннем смысле. Но это все происходит посредством тысяч внутренних путей, которые не могут проникать заметно в земные ощущения и мысли человека.

2095.

В это самое время на следующий год. Что этим означено (пророчество и) будущее состояние союза, очевидно из того, что было уже сказано о возрасте Абрахама, а именно, что он был "сыном ста лет"; и о возрасте Сары, что она была "дочерью девяноста лет", когда родился у них Исаак, через которого был означен рассудок Человеческой Сущности Господа, когда он был соединен с Его Божественной Сущностью, и что совершила это истина, соединенная с благом (о чем было сказано выше, в п. 1988, 2074, 2075). Так что состояние союза (единства, слияния, сочетания) и есть то внутреннее понятие, что скрыто за выражением "следующий год".

2096.

Стих 22. И Бог перестал говорить с ним, и поднялся вверх над Авраамом. "Бог перестал говорить с ним" означает завершение этого глубоко внутреннего восприятия; "и поднялся вверх над Авраамом" означает переход Господа в состояние прежнее.

2097.

Бог перестал говорить с ним. То, что это означает конец такого внутреннего восприятия, очевидно из значения слов "говорить" и "сказать", представляющего собой, во внутреннем смысле, внутреннее ощущение и восприятие (о которых уже несколько раз говорилось выше), и поэтому, слова "перестал говорить" означают завершение внутренних ощущений и такого состояния.

2098.

И поднялся вверх над Авраамом. Что этим означен переход Господа в прежнее состояние, следует из сказанного, и, следовательно ясно, без объяснений. Что во время Своей жизни в мире Господь пребывал в двух состояниях; одно состояние - унижения, а другое - состояние прославления, было показано ранее (п. 1603, 2033), и так как Он имел два таких состояния, то и очевидно, что Он имел два состояния (уровня, степени) внутреннего восприятия. Он пребывал в состоянии прославления, то есть союза (соединения) и единства своих Человеческих ощущений с Божественными ощущениями, когда Он внутренне ощущал (воспринимал) ощущения и вещи, которые содержатся во внутреннем смысле этой главы до этих слов в данном стихе, но что Он далее не оставался в таком восприятии выражено словами: "и Бог перестал говорить с ним, и поднялся вверх над Авраамом".

2099.

Стих 23. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех, кто был выкуплен за его серебро, всякого мужеского пола из людей дома Авраама, и обрезал крайнюю плоть их в тот же самый день, как Бог говорил с ним. "И взял Авраам Измаила, сына своего" означает тех, кто пребывает в рассудке, исходя из истин; "и всех рожденных в доме своем, и всех, кто был выкуплен за его серебро, всякого мужеского пола из людей дома Авраама" означает, здесь, как и прежде, всех, кто пребывал в церкви, и у кого были истины веры, соединенные с благами; "и обрезал крайнюю плоть их", означает их очищение и оправдание от Господа; "в тот же самый день" - сказано о том состоянии, которое было упомянуто выше; "как Бог говорил с ним" означает это состояние, связанное с внутренним ощущением и восприятием.

2100.

И взял Авраам Измаила, сына своего. Что так означены те, кто пребывает в рассудке, основываясь на истинах, очевидно из значения имени "Измаил", представляющего собой тех, кто пребывает в рассудке по истине, то есть, людей духовных (п. 2078, 2087, 2088).

2101.

И всех рожденных в доме своем, и всех, кто был выкуплен за его серебро, всякого мужеского пола из людей дома Авраама. Что так означены все те, кто пребывал в церкви, и у кого были истины веры, соединенные с благами, очевидно из значения слов "всех рожденных в доме своем", представляющего собой суть людей небесных. Так же, как и из

значения слов "всех, кто был выкуплен за его серебро", представляющего собой суть людей духовных; и так всех, кто пребывал в Церкви, как объяснено уже выше (п. 2048, 2051, 2052). А также, из значения слова "мужеского пола", представляющего собой тех, кто пребывает в истинах веры (как сказано выше в п. 2046). Откуда очевидно, что так означены все пребывающие в церкви, у кого истины веры соединены с благами.

2102.

И обрезал крайнюю плоть их. Что так означено их очищение и оправдание (прощение) от Господа, очевидно, из значения слова "обрезанный", представляющего собой очищенного от любви к себе и к миру (п. 2039), а также из значения выражения "обрезания плоти от плоти (крайней плоти)", представляющего собой удаление этих любовей (о чем говорилось выше, в п. 2041, 2053, 2057). Там же было также показано, что эти две любви являются единственным препятствием на пути проникновения (прихода, притока) благ и истин от Господа, и, следовательно, преградой к установлению праведности Господа в человеке. [2] Вся эта глава посвящена соединению (слиянию) Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, и созданию связи Господа с человеком посредством образования Божественности в Его Человеческой Сущности; а также обрезанию, то есть, очищению человека от грязных ощущений (мыслей и желаний). Все эти небесно-духовные явления идут в единой последовательности и порядке, и следуют одно за другим, ибо соединение Божественной Сущности с Человеческой Сущностью в Господе прошло через все миры (до самого края) так, чтобы Божественность могла быть соединяема с человеком. Но соединение Божественности с человеком не может быть осуществлено, если человек не очищается от тех любовей, ибо, как только он очищается от них, Божественная Человечность Господа входит (проникает) в него, и, таким образом, соединяет человека с Собой. Это раскрывает суть (природу, характер) Слова, а именно, что когда то, что означено во внутреннем смысле, понимается, Слово все связывает вместе в установленном и небесном порядке.

2103.

В тот же самый день. Что так означено состояние, о котором идет речь, очевидно из значения слова "день", выражающего, во внутреннем смысле, внутреннее состояние (см. п. 23, 487, 488, 493, 893).

2104.

Как Бог говорил с ним. Что этим означено ощущение созвучное внутреннему восприятию, очевидно, из значения выражений "Бог сказал" и "Бог говорил", представляющего собой само внутреннее восприятие (см. п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2097).

2105.

Стихи 24-26. Абрахам был сыном девяноста девяти лет, когда Он обрезал себе Сам крайнюю плоть. А Измаил, сын его, был сыном тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день, как был обрезан Абрахам, был обрезан и Измаил, сын его. "Абрахам был сыном девяноста девяти лет" означает состояние и его длительность, прежде чем Божественная Сущность Господа и Его Сущность Человеческая стали соединены; "когда Он обрезал Сам крайнюю плоть" означает, когда Он бесповоротно и полностью очистил (освободил) от зла своего внешнего человека; "и

Измаила, сына своего" означает тех, кто чистотой (силой, благородством, добродетелью) истин веры сделал свой собственный рассудок от Господа (Божественным); "сын тринадцати лет" означает остатки (духовные накопления) святости; "когда была обрезана крайняя плоть его" означает, как и прежде, очищение (скачок, переход в новое качество, преобразование); "в тот же самый день" означает, что это происходит именно тогда; "как был обрезан Абрахам, был обрезан и Измаил, сын его" означает то, что когда Господь соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Сущностью Божественной, Он этим, также, соединил с Собой и всех тех, кто становится рассудительным от истины, и так спасает и их.

2106.

Абрахам был сыном девяноста девяти лет. Что так означено состояние и протяженность такового во времени, прежде чем Божественная Сущность Господа и Его Сущность Человеческая стали соединены, очевидно из значения слов "девяноста девять лет", представляющего собой время (ощущение) Господа перед полным слиянием (соединением) Его наивнутреннего человека (Иеговы) с Его человеком (срединным, духовным) рассудочным (как было объяснено выше, в п. 1988). Наивнутренний человек Господа, как уже было показано, был Самим Иеговой, то есть, Божественным Я Бога Всевышнего, которое, слившись (соединившись) с людьми (людскими человеческими ощущениями), стало едино одним и с их рассудком (срединным духом), ибо всякая человечность у человека, теперь, начинается в его наискровенной наивнутренней части рассудка (солнца и небес его духа), а оттуда распространяется (проходит) в человека внешнего (землю).

2107.

Когда Он обрезал Себе Сам крайнюю плоть. Что это означает, когда Он бесповоротно и полностью очистил (освободил) от зла своего внешнего человека, очевидно, из значения слов "быть обрезанным", представляющего собой очищение от любви к себе и к миру, или, что то же самое, от зла, ибо все зла и беды происходят от этих любовей (п. 2039, 2041, 2053, 2057), и что Господь изгнал зло Своею Собственной силою и Всемогуществом, и тем самым сделал Свою Человеческую Сущность Божественной, что было убедительно показано в части первой, и, здесь, также, чуть выше (п. 2025).

2108.

А Измаил, сын его. Что так означены те, кто стал рассудительным от истин веры, очевидно из соответствия Измаила, представляющего собой тех, кто стал рассудительным от истины, то есть, людей, ставших духовными (п. 2078, 2087, 2088) .

2109.

Сын тринадцати лет. Что так означены остатки (или духовные накопления) святости, может быть очевидно из значения числа "десять", представляющего собой остатки (п. 576, 1988); и из значения числа "три", представляющего собой все то, что свято (см. п. 720, 901). Таким образом, число "тринадцать", состоящее из десяти и трех, означает остатки (или духовные накопления) святости (что числа в Слове означивают некие ощущения и вещи, пребывающие в вечности, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 482, 487,

488, 493, 575, 647, 648, 755, 813, 893; что представляют собой остатки, имеющиеся у человека, также уже было сказано выше, в п. 468, 530, 561, 660, 1050, 1906).

2110.

Когда была обрезана плоть от плоти (крайняя плоть) его. Что этим означено, как и прежде, очищение (скачок, переход в новое качество, преобразование), очевидно из значения слова "обрезанный", представляющего собой человека, очищенного от любви к себе и к миру (п. 2039), и из значения слов "обрезание плоти от плоти", представляющего собой удаление таких любовей (п. 2041, 2053, 2057).

2111.

В тот же самый день. Что этим означено, что это происходит именно тогда, очевидно из значения слова "день", представляющего собой время (ощущение) и состояние (также объяснено было ранее, в п. 23, 487, 488, 493, 893).

2112.

Когда были обрезаны Абрахам и Измаил, сын его. Что так означено то, что когда Господь соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Сущностью Божественной, то Он этим также соединил с Самим Собой всех тех, кто становится рассудочным от истины и тем спасает их, очевидно из соответствия Абрахама в этой главе, представляющего собой Господа в таком состоянии и в таком возрасте (как указано выше, в п. 1989), и из соответствия Измаила, представляющего, здесь, тех, кто становится рассудочным от истины (п. 2078, 2087, 2088), а также из значения "быть обрезаемым", представляющего собой становление очищенным (через постоянное очищение, как в п. 2039), а, когда это приписывается Господу, или говорится о Господе, то быть в прославлении, и, таким образом, в оставлении качеств человека и принятии во всем качеств Божественных (что быть в прославлении значит быть переполненным качествами Божественными, может быть очевидно по сказанному выше, в п. 2033, а что Господь Сам, затем, соединяет с Собой тех, кто становится рассудительным от истины, то есть, становится духовным человеком, также может быть очевидно из представленного выше, в п. 2034, 2078, 2088).

2113.

Стих 27. И все мужчины Его дома; и кто родился в доме, и кто был выкуплен за серебро у странников чужеземных, все были обрезаны Им. "И все мужчины его дома; и кто родился в доме, и кто был выкуплен за серебро" означивает всех тех, кто пребывает в церкви; "выкупленные у странников чужеземных" означивает всех тех, кто рассудочен от истины, но находится вне церкви, "все были обрезаны Им" означивает всех тех, кто прощен и оправдан Господом.

2114.

И все мужчины Его дома; и кто родился в доме, и кто был выкуплен за серебро. Что так означены все те, кто пребывает в церкви, очевидно из значения слов "и кто родился в доме Его", представляющего собой людей небесных (по духу своему), и из значения слов "кто был выкуплен за серебро", представляющего собой людей (по духу своему) духовных (о которых было сказано выше, в п. 2048, 2051, 2052); а, также из того, что все они вместе представляют тех, которые пребывают в церкви. Ибо все, кто пребывает в Церкви, то есть,

все, кто составляют ее, есть по себе либо люди небесные, либо духовные, но кто есть небесным (по духу), а кто - духовным, может быть очевидно из сказанного выше (п. 2088). В этом последнем стихе этой главы подведен итог всему, что было сказано выше. А именно, что те, кто очищается от любви к себе и миру, и как те, кто принадлежит церкви, так и те, кто пребывает вне церкви, прощаются и оправдываются Господом. Два таких рода людей именуется "мужчинами Его дома", где во внутреннем смысле, "дом" означает собой Царство Господне (п. 2048).

2115.

Сыны, выкупленные у странников чужеземных. Что так названы все те, кто есть рассудочным от истины, хоть сам, при том, пребывает вне Церкви, очевидно, из значения слова "чужой (чужеземный)", представляющего собой тех, кто пребывает вне (родной земли) Церкви (см. выше, п. 2049). И здесь, таким образом, представлены язычники, которые не имели Слова Божьего и, оттого, ничего не могли знать и понимать о Господе. И, что язычники, когда рассудительность их в такой же мере сохраняется, то есть, когда они живут по рассудку и по милосердию, или во взаимной любви, то они также приобретают (получают) суть совести, в согласии или в соответствии с их собственной религией, как это и было показано в части первой (п. 593, 932, 1032, 1059, 1327, 1328).

2116.

То, что они "все были обрезаны Им" означает всех, кто будет прощен и оправдан Господом", может быть очевидно из соответствия, а оттуда и из значения слов "быть обрезанным", представляющего собой очищение (см. выше, п. 2039). Их "обрезание Им", то есть, Абрахамом, также есть соответствием, представляющим именно то, что они очищены и тем самым оправданы Господом. Но в связи с оправданием (прощением), дело обстоит вовсе не так, как это обычно думается и предполагается среди людей на земле. То есть, что все зла и грехи удаляются и полностью смываются, как это предполагается людьми даже верующими, лишь бы это оправдание произошло хотя бы в их последний и смертный час, и что по этой причине они могут жить во зле и в преступлениях во время всей протяженности своей жизни. Ибо мне было вполне вразумительно представлено и показано на опыте, что и наималейшее зло, которое человек во время своей телесной жизни подумал и произвел своим собственным действием, не стирается и вовсе не изглаживается; но полностью остается, даже с наималейшими своими деталями. [2] Истина состоит в том, что у тех, кто мыслил и говорил, желал и исполнял дела от ненависти, мести, жестокости, и от прелюбодеяний, и кто, тем самым, не жил в милосердии или любви к ближнему, способ такой жизни укореняется, усиливается и продолжается уже и после смерти. И это, даже так, что все и каждое злое и лживое ощущение (мысль и желание) их духа, в целом и в частности, устанавливаются в нескончаемую череду (поток, последовательность, ряд, привычку) и тем приводят их к мучениям и в ад. И у тех, кто жил в любви к Господу и в милосердии (любви к ближнему), все их жизненные зла (после смерти) остаются также. Но, к ним, тогда, приходят укорененные и оттого свойственные им блага, которые они во время жизни в мире научились принимать от Господа, благодаря жизни в любви к ближнему. И, по этой причине, они поднимаются в небеса, так что пороки, принадлежащие им, вовсе их не удерживают, и так, как будто бы их и не было вовсе. Те, кто в другой жизни сомневается, что их зла остаются все время с ними, ибо они их не видят, опускаются в них вновь, пока

они не познают воочию, что дело это обстоит действительно так, а затем обратно поднимаются на небеса. [3] Вот это и есть то, что собой означает оправдание (прощение), ибо лишь таким путем люди могут приходиться к внутреннему признанию (пониманию) того, что истина и праведность в них не свои собственные и личные, но происходят от Господа. Так что слова о том, что будут спасены лишь те, у кого вера есть, обладают несомненной внутренней истиной. Ибо в Слове под "верой" ничего иного и не означает, кроме, как любви к Господу и любви к ближнему, и, в общем, образно, кроме жизни или потока мыслей и желаний, исходящих от этих любовей. Учения и постулаты веры, не являются верой, ибо они есть итогом и символьным выражением веры, так как они, в общем, и в частности, приданы для осуществления той цели, чтобы человек смог стать, в конце концов, таким, как тому они учат его быть, и как это может быть очевидно из слов Господа о том, что в любви к Богу и в любви к ближнему состоит весь закон и пророки, то есть, Вселенское учение веры (Матф. 22:34-39; Марка 12:28-35). Что не может быть какой-либо другой веры, кроме веры такой, уже было показано в части первой, в п. 30-38, 379, 389, 724, 809, 896, 904, 916, 989, 1017, 1076, 1077, 1121, 1158, 1162, 1176, 1258, 1285, 1316, 1608, 1798, 1799, 1834, 1843, 1844; также как и то, что сами небеса состоят в любви к Господу и во взаимной любви (п. 537, 547, 553, 1112, 2057).

2117.

О ПОСЛЕДНЕМ (СТРАШНОМ) СУДЕ. Мало кто сегодня знает, что собой означают слова о Последнем суде. Многие предполагают, что он придет вместе с уничтожением (разрушением) мира, и это дает повод к воображению о том, что весь земной шар погибнет в огне, вместе со всеми ощущениями и явлениями (вещами) в видимом мире, и что тогда впервые мертвые всех времен восстанут и произойдет суд, и люди злые будут брошены в ад, а люди добрые взойдут на небеса. Эти воображения исходят из пророческих высказываний, взятых из Слова, в которых упоминается о новых небесах и новой земле, а также о Новом Иерусалиме. Они идут от тех, кто не понимает, что, во внутреннем смысле, такие пророческие слова имеют совершенно иной смысл, чем то, что видится им по Слову в смысле буквальном. Ибо внутренне под "небесами" не означено природное небо, и "землей" не означает физическая земля, но Церковь Господа в целом, и каждый человеческий дух в отдельности.

2118.

Под Последним судом означено последнее (крайнее) состояние церкви, а также последнее состояние в жизни каждого человека. Что касается последних времен (состояния) церкви, то есть, Последнего суда для Наидревнейшей Церкви, то он произошел перед самим потопом, когда полностью погибло все поколение, принадлежавшее этой Церкви. И гибель его описывается потопом. Страшный суд для Древней Церкви, который состоялся уже после потопа, произошел тогда, когда почти все, кто принадлежал к этой церкви, стали идолопоклонниками, и потому были рассеяны. Последний суд над Представительной церковью (еврейской), произведенный над потомками Иакова, произошел тогда, когда десять колен Израилевых были уведены в плен, и, тем самым, были (лишены родной земли и) рассеяны среди племен. А, затем напоследок, после пришествия Господа (и неприятия Его ими), евреи были изгнаны из земли Ханаанской, и рассеяны по всему миру. Последний суд над Церковью сегодняшней, которая именуется



Церковью Христианской, и есть то, что означено Иоанном в его Откровении под "Новыми Небесами и Новой Землей".

2119.

Что последним состоянием в жизни каждого человека есть состояние, когда он умирает, и что оно также есть для него его Последним (Страшным) Судом, не является тайной для некоторых, но все же, в это мало кто верит. Тогда как это является извечной истиной, сообщающей о том, что каждый человек после смерти снова возрождается, но уже к той другой жизни, и там предстает перед судом. И этот суд происходит следующим образом. Как только телесная часть человека охладеет, что происходит спустя несколько дней, он воскрешается Господом, посредством небесных ангелов, которые находятся с ним поначалу. Но, если человек таков, что он не может оставаться с теми ангелами, то он принимается ангелами духовными, а, потом, последовательно, и духами благими, ибо все, кто приходит в ту другую жизнь, все без исключения, приветствуются и принимаются, как гости. Но, так как каждый желает следовать лишь своим желаниям, то тот, кто провел свою жизнь во зле, не может долго оставаться с ангелами и благими духами, и постепенно отделяет себя от них. Отделяет до тех пор, пока, наконец, он не приходит к духам, суть жизни которых похожа и близка ему по природе его собственной жизни, что он имел в мире. И, тогда, снова все представляется ему так, как если бы он находился в жизни своего тела, и по этой причине он, как бы приходит к ее продолжению и тому, что было в его земной жизни. С возвратом к этой жизни начинается для человека последний суд, Божий. Те, кто вел жизнь зла, последовательно, опускаются в ад; тогда, как те, кто прожил жизнь благою, постепенно поднимаются Господом в небеса. Именно таким и есть последний суд для каждого человека, как это и было показано из опыта в части первой данной работы.

2120.

Что касается того, что Господь сказал о последних временах, что, тогда, взревет волны и море, солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды падут с небес, племя пойдет против племени, а царство на царство (Мф. 24:7, 29; Лука 21:25), то, в общем, и в частности, этим означивается состояние церкви, и такое, которое может быть лишь на момент Последнего (Страшного) Суда. И "рев моря" и "волны" ничего не означивают иного кроме, как возникновение многих ересей и противоречий внутри Церкви, в общем, а у каждого человека внутри, в частности, которые и означены, в той же манере, как и шторм. "Солнце" означивает ничто иное, как любовь к Господу и любовь к ближнему, а "Луна" - веру, под "звездами" понимаются знания о вере, и все они, в последние времена, будут, таким образом, первое - померкшим, вторая - не дающей света, третьи - падшими с небес, то есть, что они вовсе исчезнут. Сказанные Господом слова встречаются и у Исаии (в главе 13:10). То же самое и со словами "племя пойдет на племя, а царство на царство". Ими ничего иного и не означено, кроме того, что зло пойдет даже против зла, а ложь против лжи (ибо благ и истин не будет), и так далее. Существует множество тайных причин, почему Господь говорит в такой манере. То, что "море", "Солнце", "Луна", "звезды", "племена" и "царства" имеют именно такие значения, я знаю достоверно, и это было показано в части первой.

2121.

Что до Последнего (Страшного) Суда, как подать рукой, не может быть столь очевидно на земле и в Церкви, как это очевидно в той другой жизни, куда все души приходят, и содержатся вместе. На сегодня, мир духов переполнен злыми гениями и злыми духами, в основном из христианского мира, среди которых господствуют лишь устремления ненависти, мести, жестокости, ругани и коварных интриг. И так это не только в самом предвходе в мир духов, где находятся души вновь прибывших из этого мира, но даже и во внутренней сфере того мира, в которой скопились те, которые были внутренне злы, что касается их намерений и целей. И там также на сегодняшний день настолько тесно, что я изумлялся такому возможному многолюдю. Ибо никто не может быть мгновенно брошен в ад, по той причине, что этого не может произойти в соответствии с Божественным порядком, по которому каждый человек (пусть и совершенно злой) должен вернуться к его собственной жизни, которую он вел, будучи в теле, и, таким путем, должен, как по ступеням, провести себя в ад. Господь ни одного человека не бросает в ад, но каждый бросает себя туда сам. В итоге, в переходах этих миров, столпились толпы таких духов, которые собираются и остаются там на некоторое время. От них души, которые только приходят из мира, сильно заражаются злом. Более того, поражаются и духи, которые пребывают с человеком (ибо каждый человек управляется Господом через духов и ангелов), которые становятся более возбужденными (реактивными), принимая пагубное влияние в себя и перенося его на человека. И происходит это до такой степени, что ангелы, которые пребывают с ним, едва ли могут предотвращать их, ибо вынуждены влиять на человека уже с более большого расстояния. В той другой жизни, именно от всего этого, и очевидно, что до последнего времени совсем близко.

2122.

Что касается тех душ, что вновь прибывают из мира, являющихся выходцами из христианского мира, думающих и желающих не иначе, как стать наибольшими, и обладать всевозможными наивысшими духовными ощущениями, то они есть истинно снедаемыми любовью к себе и миру, ибо их любви совершенно противоречат небесному порядку (п. 2057), и это вдобавок к тому, что в их рассудке все время господствуют мысли только о грязных, непристойных, и мирских ощущениях и вещах, так же, как и между собой они ни о чем другом говорить не привыкли. Они также совершенно ничего не делают из блага и даже презирают всякое ощущение, исходящее от любви и веры, и не признают Самого Господа; даже более того, они ненавидят всякого, кто исповедует Его, ибо в той другой жизни духи говорят лишь, как есть, то есть, мыслями рассудка и желаниями сердца. Помимо всего этого, из-за ведения порочной (неправильной) жизни родителями, наследственные зла становятся все более злокачественными, и подобно внутреннему тлеющему углю, выжидающему в духе, поджигают человека к большей профанации (извращению) того, что, ранее, у родителей было почетным и благочестивым. На сегодняшний день такие люди сбились в толпу в той другой жизни, и переполнили до отказа внешние и внутренние сферы в мире духов, как это уже было сказано. Когда злые духи, в общей массе, таким образом, начинают преобладать, то равновесие начинает склоняться в сторону зла, и именно по этим признакам становится понятно, что последнее время уже близко, и, что равновесие будет восстановлено отвержением тех, кто находится в церкви, и притягом людей других, которые находятся вне церкви.

2123.

Что это последнее время совсем близко, также может быть очевидно из того факта, что в той другой жизни, любое благо, идущее от Господа через небеса в мир духов, миг там оказывается перевернутым (наизнанку) во зло, ругательство и скверну, а любая истина мгновенно становится ложью; и, таким образом, взаимная любовь превращается в ненависть, искренность - в обман, и так далее. Так что находящиеся там, уже неспособны воспринимать ничего из благ и истин, и все это оборачивается против человека, который управляется через духов, посредством которых осуществляется у него общение и связь с духовным миром. Что все это именно так и есть, в этом я убедился по множеству опытов, которые, если все пересказать, заполнили бы здесь множество страниц. Ибо мне много раз было позволено внутренне воспринимать и слышать, вплоть до понимания количественных и качественных характеристик их превращений (изменений), как чистейшие блага и истины, исходящие с небес, превращались в зло и ложь.

2124.

Мне было сказано, что блага, исходящие от собственной воли человека, которые существовали у людей Наидревнейшей Церкви, были разрушены еще у людей допотопных, и что на сегодняшний день, у людей из христианской церкви, блага, исходящие от собственного рассудка, также пришли к своей гибели, так что едва ли что-нибудь из благ остается в их духе (перед смертью). Причина этого в том, что они не верят ничему, кроме того, что они могут воспринимать своими телесными органами чувств, и что на сегодняшний день люди не только рассуждают на основании своих телесных чувств, но рассуждают, вместе с тем, и на основании категорий (выдуманных понятий) философии, неизвестных людям древним, рассуждавшим о Божественной тайне. И по этой причине, небесный свет (истинных понятий) вовсе стал затемнен (преградами, помехами воображения); потемки (преграды для) истин становятся настолько плотными (непроеходимыми), что едва ли они могут быть рассеяны.

2125.

Настоящее качество злых людей Христианской Церкви было мне показано посредством соответствий (представлений). Окутанные темным облаком появились духи, настолько черные, что я содрогнулся, а потом появились и другие, не столь ужасные, и было мне обозначено, что это то, что я хотел увидеть. Сначала, появились дети, которые были расчесываемы их матерями так жестоко, что кровь с них бежала вниз, чем было представлено качество воспитания маленьких детей в наши дни. Затем, возникло дерево, которое, казалось, было древом познаний, по которому, как было видно, поднималась огромная змея (гадюка), которая поражала ужасом одним своим видом, ибо она виделась величиной во весь ствол дерева. Когда дерево и змея исчезли, появилась собака, а потом открылась дверь в отдельную квартиру, наполненную желтым тлеющим светом, как от углей, и было там две женщины; стало понятно, что это кухня, но я не могу говорить о том, что я там увидел. Мне было сказано, что дерево, по которому поднималась змея, представляет собой состояние (комплекс ощущений) людей церкви, каковым оно есть в наши дни, когда вместо любви и милосердия внутри у них смертельная ненависть, смешанная с собственными претензиями на славу и почет, совокупно с коварствами (обманами), с добавлением собственных нечистых (греховных) мыслей, касающихся любого дела и вопроса, относящегося к вере. Но то, что было видно на кухне, представляет собой плод ненависти и рассуждений оттуда, в их дальнейшем развитии.

2126.

Далее было представлено, в какую противоположность превращаются такие люди, из нынешней церкви, в присутствии самой невинности. Я увидел, как появилось красивое и невинное малое дитя, при виде которого внешние узы, наброшенные на злых гениев и духов, и удерживающие их от отвратительных дел, стали вовсе расслаблены. И они, тогда, начали вести себя с маленьким ребенком самым шокирующим образом, топтать его ногами и стремиться его уничтожить, одни со своей стороны, другие – со своей, ибо в той другой жизни невинность представляется в виде младенцев. Я подумал, что во время их телесной жизни такие явления и ощущения вряд ли бы могли происходить с этими людьми. Но мне было сказано, что таковы их мысли и желания наивнутренние, и что если бы законы в обществе не препятствовали тому, как и многие другие внешние узы отношений и связей, то такие, с исчезновением страха потери собственного имущества, чести, репутации и своей собственной жизни (шкуры), бросались бы и крушили в своем безумии все и всех, и даже тех, кто невинен. Когда же они, также, услышали этот ответ, то они стали потешаться (насмехаться) над ним. Из сказанного можно увидеть, каково качество людей сегодняшнего дня, а также и то, что последние времена уже близко.

2127.

Там, в другой жизни, иногда видится своего рода Последний Страшный Суд над злыми духами, когда их общества распадаются; и Суд Последний над духами благими, когда они принимаются (поднимаются) в небеса. О таких Судах могу объяснить, как видел из опыта там.

2128.

Понятие Последнего (Страшного) Суда, как оно видится злым духам, мне было показано два или три раза, и о нем можно сказать следующее. Когда я был допущен в сообщества, что стали образовываться из духов, намеревавшихся натворить зла, с тем чтобы осуществлять свое собственное господство над другими, и не пострадать самим от воздействия закона равновесия, стоящего на страже небесного порядка; то есть, так, чтобы не дать чрезмерно повода к подозрению у других; и, таким образом, начать нападение (причинение вреда) на них в подавляющем превосходстве и силе. То в ответ, мгновенно, появилась группа духов, соответствующей силы и мощи, ставшая приближаться к данным обществам из передней четверти пространства, что чуть правее и выше. При их приближении стал слышаться шум, как будто нечто волнами поднималось и опускалось со страшным ревом. Как только духи услышали этот рев, их ряды охватило оцепенение и ужас, в результате чего установилась полная сумятица, и те духи, которые находились в тех обществах, были рассеяны, одни в одну сторону, другие – в другую, таким образом, что они полностью растеряли связи друг с другом, и никто не знал уже, где находится его прежний союзник. Когда это совершалось, это казалось духам точно таким же, как если бы это был их Последний (Страшный) Суд, уничтожающий все и вся. Некоторые из них плакали и причитали, а некоторые от страха, как бы охладели (потерялись) до самого сердца. Одним словом, чувство опасности предстало для них последним концом, случившимся во всем и везде. [2] Звук приближающихся сил из передней четверти пространства был услышан ими по-разному. Некоторым, этот звук показался ревом вооруженных всадников, другим - иначе, в зависимости от их состояния страха и

возбужденной им фантазии. Мною же этот шум был воспринят, как непрерывный рокот прибоя, с множественным нарастанием и спаданием волн, как единого целого. Я был наставлен духами, что были со мной, что такие группы сил приходят из передней четверти пространства, когда общества злых духов начинают объединяться на своем пути, и что они знают, как разобщить и отделить их одного от другого. В то же самое время, они вселяют в них такой ужас, что те уже ничего не желают думать иного кроме, как улетучиться оттуда. Именно с помощью таких рассеяний и потерь связей всякая смута, в конце концов, приводится Господом к небесному порядку. Мне также было сказано, что именно это, в Слове, также, означено и "Восточным ветром".

2129.

Есть также и другие виды поражения смут (беспорядков), или, скорее, фальсификаций истины, которые также представляют собой понятие Последнего Суда. При их посредстве сообщества, которые выстраиваются на зле, касаясь их внутренних ощущений и порядка, растворяются и исчезают, о чем я также могу рассказать следующее. Духи, из таких сообществ, вводятся в состояние, в котором они не могут думать сообща или общаться в обычном порядке, но мыслят каждый о своем (сам по себе). Общий же ход их мыслей, таким образом, пребывает в таких разобщенных понятиях, что путается даже голос (суть) и сотрясается речь (теряется смысл), которые, в общем, тогда, слышатся, подобно шуму от многих вод; так, что ни одно понятие у них не может быть внятно описано. Ибо возникающее непонимание происходит из-за путаницы (сумятицы, смешения) понятий и мнений, что касается точно известных и четких истин, и что ощущается по их собственным мыслям и словам, смесь из которых, затем, принимает такой характер, что ее впору назвать духовным хаосом (бредом). [2] Шум от возбужденных перевернутых истин и путаницы (смешения) был трехсоставен. Один звук протекал вокруг головы, и было сказано, что он исходит от переворачивания понятий или мыслей (в рассудке). Второй звук протекал у левого виска, и было сказано, что он исходит от переворачивания порядка мыслей в их рассуждениях о хорошо известных и ясных истинах, которым они не желают верить. Третий звук протекал наверх и направо, и был похож на скрежет, но не такой уж и беспорядочный, ибо скрежетание обращалось, то в одну, то в другую сторону. И было сказано, что это происходит потому, что произносимые истины были переворачиваемы посредством рассуждений о них, то в истину, то в ложь, и так были в трении и противоречии. И хотя все эти перевороты истины и происходили, все же, здесь, были и другие духи, кроме перевернуто говоривших со мной, которые и сказал мне, что каждая вещь в их речи означает. И уже их слова отчетливо проникали в меня сквозь эти звуки. [3] Предметами же их рассуждений были, главным образом, следующие: следует ли понимать в соответствии с буквальным смыслом, что двенадцать апостолов будут сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израилевых; а также, будет ли и другим позволено взойти на небеса кроме тех, кто страдал от преследований и несчастий в земной жизни. Каждый обосновывал лишь свое собственное мнение, в соответствии с его фантазией (воображением), которую он имел в жизни тела. Но некоторые из них, которые были приведены вновь в общение и небесный порядок, были впоследствии наставлены в отношении высказывания об апостолах, что его следует понимать совсем по-другому. А именно о том, что под "апостолами" понимаются не апостолы, и под "престолами" понимаются не престолы, как под "племенами" понимаются не племена, а под словом "двенадцать" - не число двенадцать. Но, что все эти слова вместе, образно

означивают первообразующие (первородные) начала веры (п. 2089), и именно по ним и в соответствии с ними происходит Последний Суд над каждым и всеми. Более того, было показано и то, что апостолы не могут осудить ни одного человека, ибо весь суд исходит от Господа Одного. [4] А что касается другого предмета рассуждений, то не следует понимать его в буквальном смысле, что взойти на небеса смогут только те, кто страдал от гонений и преследований. Богатые могут попасть в рай так же, как и бедные, также как и знатные попадают туда наравне с людьми простыми. Ибо Господня милость распространяется равно на всех, но более всего на тех, кто пребывал в духовных страданиях и искушениях, будучи преследуемым со стороны зла; а из тех, еще более на тех, кто признает, что сам по себе он ничего бы не смог, и верит исключительно в то, что лишь по милости Господней, происходит то, что они в сохранности и спасаемы (живы и здоровы).

2130.

В отношении второго вопроса, а именно, понятия Последнего Суда, каким он представляется духам благим, когда они принимаются на небесах, я могу рассказать также. В Слове, там, где говорится, что дверь была заперта так, что они больше не могли войти; и что у них не было масла, и пришли слишком поздно; и потому не были допущены; внутренне означено состояние Последнего Суда. Что значат эти слова и как их должно понимать, мне было показано. [2] Однажды я услышал, как многие сообщества духов, одно за другим, вторили четким голосом, что волк хотел унести их, но Господь спас их; и что, именно так, они были возрождены в Господе, отчего, они радовались до глубины сердца, ибо они уже были в отчаянии и страхе, когда дверь оказалась закрытой, и что они пришли так поздно, что уже не будут допущены. Такие мысли были внушены им теми, кого именуют "волками", но эти мысли исчезают, когда они туда допускаются, то есть, когда их принимают в ангельские сообщества, ибо под вхождением в небеса ничего другого и не понимается. Вхождения (принятия), которые я увидел, происходили и продолжались, как если бы они происходили одно за одним, от первого до двенадцатого, и что только двенадцатое общество было принято с большими трудностями, чем это было у одиннадцати ему предшествовавшим. Затем были приняты еще восемь дополнительных частных обществ, которые, как мне сказали, были составлены из женского пола. Когда я наблюдал эти явления, было сказано мне, что именно процесс допуска (то есть, приема) в небесные сообщества в таком виде там и представляется, и это происходит в том мире непрерывно и повсеместно. Мне сказано было также и то, что небеса никогда не смогут быть заполнены и в вечности, тем более никогда не будет закрыта туда дверь, ибо, чем больше людей туда приходит, тем более блаженнее и счастливее становятся те, кто пребывает на небесах, потому что их единство становится многократно сильнее. [3] После того, как эти люди были приняты, казалось, что небеса стали закрыты, ибо число желающих быть принятыми следующими стало еще больше. Но им было сказано, что они, пока, не могут быть приняты, и эти духи означены теми, кто пришел слишком поздно, стоял у закрытой двери, и стучал, но в их в лампадах не хватало масла. Они не были допущены по той причине, что они еще не были готовы общаться среди ангельских сообществ, где господствует взаимная любовь, ибо, как было сказано (в конце п. 2119), те, кто в этом мире жили в милосердии (любви к ближнему) поднимаются Господом в небеса постепенно (как по ступеням). [4] Там были также и другие духи, которые совершенно не знали (не понимали) о том, что собой представляют небеса, и, что небеса пребывают во

взаимной любви. Эти духи желали также быть принятыми в небеса, полагая, что принимают туда всех, кто пожелает. Но им было сказано, что их время еще не пришло, но, что они будут допущены в другое время, когда они будут готовы. Причина того, почему обществ оказалось двенадцать, заключена в том, что под числом "двенадцать" означена вся глубина и полнота веры, как это уже говорилось ранее (п. 2129, в конце).

2131.

Духи, которые были приняты в небеса, встречаются ангельскими сообществами с наивнутреннейшей теплотой и величайшей радостью, со всей своей открытостью, любовью и дружбой. Но, если они не настолько желают быть в том сообществе, к которому они пришли поначалу, то они переходят к другим сообществам. И это происходит так до тех пор, пока они не придут к тому сообществу, с которым они находятся в совершенном согласии, то есть, в соответствии с той жизнью взаимной любви, которая для них была и есть, как будто их собственная. И там уже они остаются до тех пор, пока они не поднимутся в еще большее совершенство; и пока не достигнут, тем самым, еще большего блаженства и счастья. И все это происходит по милости Господней, согласно той жизни любви и милосердия, которую они своей душой внутренне приняли, еще, будучи в этом мире. Но переход из одного сообщества в другое, никогда не происходит путем их изгнания из сообщества, где они пребывали, но путем ясной решимости и внутренней готовности духа, в соответствии с притяжением души, которое внушается им от Господа. И по той причине, что это имеет место по согласию с их наивнутреннейшим устремлением души, то не существует ничего, что не могло бы быть сделано ими в свободе.

2132.

Что касается сказанного в Слове, что войдут также и те, кто не был одет в брачные одежды (Матф. 22:11-13), но что они будут изгнаны, то мне было показано, там, к каким именно случаям все это относится. Существуют некие духи, которые, во время своей телесной жизни, приспособились наполняться хитростью (обманом) и симулировать из себя самих ангелов света. И в той другой жизни, они также, когда глубоко входят в состояние лицемерия, способны внушить себе свое бытие в ближайшем к ним небесном сообществе. Но они не остаются там надолго, ибо они мгновенно воспринимают сферу (влияние) взаимной любви там, и оттого ужас и страх охватывают их нутро так, что они бросаются стремглав вниз. Некоторые из них бросаются в сторону озера (омута), некоторые в огненную геенну, а некоторые и в другие области ада. И это, тогда, видится в мире духов, как если бы их оттуда вышвырнули.

2133.

По Божественной милости Господней, два или три раза небеса были открыты для меня настолько глубоко, что я мог слушать наипервейшие прославления Господа. По сути, они представляли собой прославления Господа, совершаемые множеством сообществ одновременно и единодушно, хотя каждое сообщество делало это по своему, с различной силой (усердием) и чувством (мыслями). Это был всеобщий голос небес, который было слышно везде и всюду, ибо он распространяется даже за пределы возможностей всякого слушающего его (подобно тому, как запредельно распространение Вселенной пред взором всякого видящего ее), и слышание его было сопряжено с глубочайшей радостью и

наивнутренним блаженством. Прославление Господа также, иногда, воспринимается, и как озарение, проникающее (нисходящее) и оживляющее внутренний рассудок и волю. Это прославление имеет место, когда ангелы пребывают в состоянии покоя и мира. Ибо, тогда, прославление вытекает исключительно от их глубочайшей и сокровенной радости, от их блаженства и счастья.

2134.

В конце следующей главы, по Божественной милости Господней, будет показано состояние маленьких детей в той другой жизни.

2135.

ПРЕДИСЛОВИЕ К 18 ГЛАВЕ. В конце предыдущей главы, говорилось о Последнем (Страшном) Суде, и было показано, что Судом, в Слове, означено не уничтожение материального мира, но последние времена церкви в нем. И это есть время, когда, как было сказано Господом, Он "придет в облаке небес, с силою и славою" (Мф. 24:30; Марка 13:26; Луки 21:27). До сих пор никто не знает и не понимает, что подразумевается под "облаком небес". Но мне было раскрыто, что ничего другого оно не означает, в буквальном смысле слова, кроме, как знаний о Господе, а "сила и слава" - раскрытия сути внутреннего смысла Слова, ибо вся сила и слава Господа содержится во внутреннем смысле Слова, так как все и каждое выражение в Слове касаются исключительно Господа и Его Царства (как сказано в части первой, п. 1769-1772). [2] Подобный смысл понимается и под "облаком", которое укутывало Петра, Иакова и Иоанна, когда Господь виделся им во славе, о чем говорится в Евангелии от Луки: глас изошел из облака, сказав, Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте, но когда голос прекратился, там был лишь Иисус Один (Лк. 9:35-36), где под "Моисеем и Илией", которые при этом говорили с Господом, было представлено Слово Ветхого Завета, которое, по-другому, также называют книгами "Моисея и пророков" (под "Моисеем" означены книги Моисея вместе с другими историческими книгами, а под "Илией" - все книги пророков). Но под "Петром, Иаковом и Иоанном", как и во всех других местах, где они названы в книгах евангелистов, были представлены вера, милосердие (рожденное верой) и благо из милосердия. И присутствие возле Господа только их и означает, что никто другой не может увидеть славу Господа, которая пребывает в Его Слове (понять внутренний смысл Слова), кроме тех, кто пребывает в вере, в милосердии от веры, и в сотворении блага от милосердия. Другие – также способны увидеть (уразуметь) его, но не видят (не понимают) до тех пор, пока продолжают не верить. Это и представлено во внутреннем смысле, касательно вышеизложенных двух отрывков, и в отношении отрывков в различных местах у пророков, где через "облако" означает Само Слово, в Его природном (буквальном) смысле, а через "славу" – исполнение Слова в делах и жизни из милосердия. [3] Суть (характер) и качество внутреннего смысла Слова были уже неоднократно представлены, показаны и объяснены по ходу изложения, слово за словом (качество за качеством). Но даже во времена (при земной жизни) Господа существовали полностью знающие Закон (Божий), и при этом вовсе не верящие в то, что в Слове все и каждое выражение было написано о Господе. Такие же знающие Закон (Божий) существуют, конечно же, и сегодня, но их знание или то, во что они желают верить, менее всего относится к тем внутренним вещам, которые представляют какую-либо славу Господа в Слове, и видимых посредством смысла буквального. Ибо видимое буквально, всего лишь то облако



(поверхностный буквальный смысл), в котором пребывает слава (внутренний смысл Слова).

ГЛАВА 18. В этой главе мы увидим, главным образом, какова суть или характер наивнутреннего смысла Слова, и как эту суть воспринимают ангелы, когда Слово читается человеком. В Слове, по буквальному историческому смыслу, ничего нельзя понять, кроме того, что Господь явился Аврахаму в лице трех человек, и, что Сарах, Аврахам и юный их отпрыск приготовили пищу для них, а именно, булки из наилучшей пшеничной муки, "тельца", а также масло и молоко. И эти события, хотя они описаны верно и действительно имело место, все же совершенно не воспринимаются ангелами. Лишь только, небесные ощущения и вещи, которые ими представлены и означены, представляет то, что чувствуемо и воспринимаемо ангелами, но они совершенно далеки от смысла буквального. О них то и будет изложено, через соответствия, в содержании данной главы. Таким образом, вместо точных исторических ощущений и событий, показанных в этой главе, ангелы внутренне воспринимают (ощущают) состояние внутренней Божественности в человеческом я, и его связь с Божественным Я у Господа, в то время, когда вот-вот должен был совершиться союз (слияние, сочетание) Его Божественной Сущности с Его Сущностью Человеческой, и Сущности Человеческой с Божественной Сущностью. Другими словами, о том состоянии, о котором Господь говорит так: никогда никто не видел Бога; Единородный Сын, имеющий в груди Своей Отца, Он явил Его миру (от Иоанна 1:18). [2] А под различными видами пищи, что здесь упоминаются, ангелы не воспринимают ничего иного, кроме небесных и духовных благ, о которых уже было изложено ранее. Более того, под теми пророческими словами, что далее будут сказаны о сыне, которого Сарах должна принести в установленное время в следующем году, они не воспринимают ничего иного, кроме того, что человеческий рассудок Господа должен был вскоре стать Божественным. И наконец, в том, что Аврахам говорил с Господом о поведении Содомы и Гоморры, ангелы не воспринимают ничего иного кроме, как сражений и заступничества Господа за человеческий род, а под числами пять, сорок пять, сорок, тридцать, двадцать и десять, они воспринимают Его заступничество за тех, у кого истины должны были вот-вот соединиться с благами, то есть, у кого должны были образоваться блага посредством искушений и борьбы, или посредством других состояний. Так это и со всеми другими ощущениями и вещами в Слове, и, что может быть более очевидно при изъяснении последовательном, стих за стихом, когда оказывается, что в каждом стихе подобные ощущения и вещи проходят через все Слово, как в исторической, так и в пророческой Его частях. [3] То, что существует такой наивнутренний смысл везде в Слове, который касается, в общем, Господа, Его Царства на небесах, и Его Церкви на земле, а, в частности, каждого человека, главным образом, касаясь его восприятия благ любви и истин веры, можно также увидеть по каждому из приведенных отрывков у Евангелистов, взятых ими из Ветхого Завета. Как в Евангелии от Матфея: и сказал Господь Господу моему, садись по правую Мою руку (одесную Меня), пока Я не положу врагов Твоих у твоих ног (Мф. 22:44; сравнить Пс. 110:1). То, что эти слова относятся к Господу, не может быть очевидным по буквальному смыслу цитируемого отрывка, который взят из книги Давида, но что никто иной, но лишь Господь, здесь, имеется в виду, Сам же Он и учит в Евангелии от Матфея. [4] И здесь: ты, Вифлеем, земля Иудина, сотворен не самым последним среди областей Иудеи, потому что из тебя выйдет Мессия, который будет пасти народ Мой, Израиля (Мф. 2:6; сравнить Михей 5:2). Те, кто

пребывает в буквальном смысле, как это есть у евреев, действительно понимают по этому отрывку, что Господь должен был родиться в Вифлееме, но, так как они ожидают Мессию и Царя, который бы привел (вернул) их, снова, в землю Ханаанскую, то они и изъясняют слова, приведенные здесь, согласно смыслу буквальному. То есть, под "землею Иудейскою" они понимают землю Ханаанскую (земное место и область); под "Израилем" они понимают государство Израиль, хотя они и не знают, где этот Израиль должен быть сейчас; а под "Мессией" они, до сих пор, понимают собственного своего Лидера (Вождя), тогда как совсем другие вещи реально понимаются под "Иудеей" и "Израилем". Ибо под "Иудеей" понимаются все те, кто есть человеком небесным, под "Израилем" – все те, кто есть человеком духовным; и это и как в небесах, так и на земле; а под "Вождем (Мессией)" (для них всех) - Господь. [5] И снова из того же Евангелия: голос слышен в Раме, стенания, крик, и плач великий; Рахиль плачет о детях своих, и она не может утешиться, ибо их нет (Мф. 2:18; сравнить Иер. 31:15). Те, кто пребывает в буквальном смысле этих слов, никак не могут почерпнуть из него то, что является их внутренним смыслом, а между тем, то, что содержится во внутреннем смысле явно видится из Евангелия. Читаем, например, еще: из Египта воззвал Я Сына Моего (Мф. 2:15; сравнить Ос. 11:1). У Осии же сказано: "когда Израиль был дитем, тогда Я полюбил его, и вызвал сына Моего из Египта. Первые позвали следующих, так что они пошли по их лицам, и я вызвал идти Ефраима (Осия 11:1-3). Те, кто не знает, что в Слове есть внутренний смысл, ничего иного не могут знать и понимать по сказанному в Евангелии, что речь, в нем, идет об Иакове, когда он вошел в Египет, и его потомках (наследниках), когда они стали выходить оттуда, и что Ефраимом означено колено (род) Ефраима (выходцев из Египта), и, что таким образом, выражены те же самые ощущения и вещи, которые имеются и в исторической части Слова. Тогда, как из Евангелия совершенно прямо усматривается, что слова эти относятся к Господу. Но то, что означивают некоторые частные детали в Слове, не может быть познано, если они не будут открыты посредством понимания наивнутреннего смысла.

ГЛАВА 18. 1. И Иегова явился ему в дубраве Мамре, когда он сидел у входа в шатер, так как день становился жарким. 2. И он поднял свои глаза и увидел, и вот, три человека стоят над ним, и он прозрел, и побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. 3. И он сказал: Господь мой, я молю, если я найду милость (благоволение) в очах Твоих, не проходи мимо, я молю, раба Твоего. 4. Позвольте, я молю, взять немного воды, и омыть вам ваши ноги, и Вы возляжете под деревом. 5. А я возьму кусок хлеба, и подкреплю Вам ваше сердце, после чего вы можете приступить к делу, ибо Вы пришли к рабу вашему. И они сказали: делай так, как ты сказал. 6. И Абрахам поспешил к шатру, к Саре, и сказал: приготовь быстро три меры наилучшей муки пшеничной, замеси и делай булки. 7. И побежал Абрахам в загон и взял тельца (теленка), отборного и хорошего, и отдал его юноше (сыну Измаилу), и тот поспешил его готовить. 8. А затем взял масла и молока, и тельца, что был уже сделан, и поставил перед ними, и сам стоял перед ними под деревом, а они ели. 9. И они сказали ему: где Сарах, жена твоя? И он сказал: вот в шатре. 10. И Он сказал: когда Я снова вернусь к тебе, в это же время, то посмотришь, у Сарах, жены твоей, будет сын. А Сарах слушала у входа в шатер, ибо стояла позади, за ним. 11. И Абрахам и Сарах были стары, в завершении дней, и прекратилось у Сарах то, что обыкновенно бывает у женщин. 12. И Сарах рассмеялась, сказав, к чему на старости мне такое удовольствие, и постаревшему господину моему? 13. И сказал Иегова Абрахаму: отчего это рассмеялась Сарах, сказав, неужели я действительно смогу родить ребенка, ведь я

стала старой? 14. Может ли что-либо быть чудеснее от Господа? В установленное время Я вернусь к тебе, это время проживете, и у Сарах будет сын. 15. А Сарах отреклась, сказав, я не смеялась, потому что она испугалась. А Он сказал: неужели, ты же рассмеялась. 16. И встали те мужи оттуда, и обратились лицами к Содому, и Абрахам пошел с ними, чтобы проводить их. 17. И сказал Иегова: утаю ли Я от Абрахама то, что Я сделаю? 18. Из Абрахама, истинно выйдет племя величайшее и значащее, и все племена земли будут благословенны в нем. 19. Ибо Я признаю его, потому он и будет вести своих сыновей, и дом свой за собой, и они будут держаться пути Господня, чтобы совершать правду и суд (праведные дела и суждения); и то, что Иегова сказал об Абрахаме, то Он и исполнит. 20. И сказал Иегова: так как вопль Содома и Гоморры стал великим, то и грех их стал, также, очень тяжел. 21. Я сойду вниз, Я молю, и Я посмотрю, так ли они делают свои свершения в соответствии с их криками, которые дошли до Меня, и, если нет, то Я не желаю знать их. 22. И те люди вышли оттуда, и пошли в Содом; а Абрахам, все еще стоял пред лицом Иеговы. 23. И Абрахам подошел ближе и сказал, неужели Ты погубишь праведного вместе с нечестивым? 24. Может быть, там есть пятьдесят праведников среди всего города, неужели Ты погубишь и не пожалеешь места сего ради пятидесяти праведников, которые находятся в середине его? 25. Неужели Ты готов свершить все в соответствии с порядком, и причинить праведному смерть вместе с нечестивыми, так чтобы с праведником было то, что и с нечестивым, неужели так может быть от Тебя, не должен ли Судья всей земли поступать рассудительно? 26. И сказал Иегова: если Я найду в Содоме пятьдесят праведников посреди города, то Я пожалую все то место ради них. 27. А Абрахам сказал в ответ: посмотри, я молю, я взял на себя смелость говорить Господу моему, но я прах и пепел. 28. Может быть, так случится, что там не достанет пяти, до пятидесяти праведников; то неужели Ты погубишь весь город без пяти? А Он сказал: Я не истреблю город, если найду там сорок пять. 29. А тот продолжал еще говорить ему, и сказал, возможно, сорок лишь будет найдено там, но Он сказал, Я не сделаю этого ради сорока. 30. И он сказал: да не прогневается Господь мой, если я буду говорить: может быть, лишь тридцать найдется там, а Он сказал, не сделаю этого, если найду там тридцать. 31. И он сказал: вот, я молю, и решился говорить Господу моему: может быть, двадцать найдется там, а Он сказал: не истреблю город ради двадцати. 32. И он сказал: да не прогневается мой Господь, если я спрошу последний раз: может быть, десять найдется там, и Он сказал: не истреблю ради десяти. 33. И пошел Иегова, завершив говорить с Абрахамом, а Абрахам возвратился на свое место.

2136.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В начале, в этой главе рассмотрено состояние внутренней Божественности в человеческом я, и его связь с Божественным Я у Господа, в то время, когда вот-вот должен был совершиться союз (слияние, сочетание) Его Божественной Сущности с Его Сущностью Человеческой, или состояние, о котором Господь говорит так: никогда никто не видел Бога; лишь Единородный Сын, имеющий в груди Своей Отца (от Иоанна 1:18).

2137.

Состояние ощущения Божественности в человеческом я, в такое время, означено словами "дубравы Мамре" (стих 1). О том, что в этом состоянии, он воспринимает Божественность, которая проявляется у него перед его Человеческой Сущностью (человеческим я, духом)

(стих 2). О том, что Он радовался тому (стих 3), и желал, чтобы Божественность стала еще ближе его человеческому я посредством проникновения ее в ощущения и предметы природные (стих 4), а его человеческое я стало ближе к Божественному путем присоединения к небесным ощущениям (стих 5). О небесных и исходящих от них, ощущениях духовных, которые он воспринял в себе, и означенных, здесь, "тремя мерами наилучшей пшеничной муки", из которой были сделаны булки (стих 6), о том, что Он также воспринял, по соответствиям, и природные ощущения, означенные "тельцом" (стих 7); об итоге (результате) внутреннего соединения и связи Божественной Сущности (Божественной части духа) с Человеческой Сущностью (частью), и Человеческой с Божественной (стих 8).

2138.

В середине, этой главы рассматривается внутреннее восприятие у Господа в данном состоянии, что касается рассудка Его; о том, что из Его рассудка должны уйти ощущения чисто человеческие, и установиться ощущения Божественные.

2139.

О том, что рассудок должен будет стать Божественным, и что это означено через "сына", которого должна будет принести Сарах (стих 10). О том, что человеческая рассудительность, которая была тогда у Господа, не воспринимала этого, и по этой причине не было веры тому, означено "смехом" Сарах, которая была позади него, у двери (входа) в шатер (стихи 10-13, 15). О подтверждении того, что у Господа уйдут ощущения человеческие, а на их месте установятся истины Божественные (стих 14).

2140.

В конце главы говорится о страдании Господа и беспокойстве Его по поводу человеческого рода по той причине, что люди стали сильно пропитаны любовью к себе, а от нее вожделием (желанием) осуществлять господство над другими посредством зла и лжи; и что даже за них, в этом состоянии, Он стал заступаться, и тем получил разрешение сохранять тех, у кого будут блага и истины; а кто это может быть, перечисляется по порядку.

2141.

О Божественном восприятии Господа в отношении человеческого рода, который стал пребывать во зле и лжи, где "Содом" выражает любовь к себе и рожденные оттуда в себе вожделия власти (господства) над другими, питаемые злом, а "Гоморра" - все те же злые желания (собственного я), но основанные на "лжи" (стихи 16, 20). О том, что это не может быть сокрыто от Господа, в таком состоянии, потому что от Него и через Него приходит всякое спасение (стихи 17-19), то есть, о том, что они удостоятся Его посещения, когда их нечестие достигнет своего апогея (стихи 20-21). О том, что, когда Он был в этом восприятии (стих 22), Он заступался за них. Сначала за тех, у кого могли быть накоплены истины, которые полны блага, и эти означены числом "пятьдесят" (стихи 23-26); и за тех, у кого могло быть меньше блага, но это благо, тем не менее, соединялось с истинами, и эти означены числом "сорок пять" (стихи 27-28). Далее за тех, кто был в искушениях, и которые означены числом "сорок" (стих 29); также как и за тех, кто находился в неких сражениях против зла, и которые означены числом "тридцать" (стих 30). После, за тех, у

кого могло появиться состояние стремления к благу от любого другого источника, и которые означены числом "двадцать" (стих 31). И в последний раз, за тех, у кого могли возникать состояния любви к истине, и которые означены числом "десять" (стих 32). О том, что постоянным ответом Ему было то, что они могут быть спасены или сохранены (стихи 26, 28-32). О том, что, когда эти позволения состоялись, Господь возвратился в прежнее состояние своего восприятия (стих 33). Эти тайны, содержащиеся во внутреннем смысле в этой главе, по смыслу буквальному совершенно не видны.

2142.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И Иегова явился ему в дубраве Мамре, когда он сидел у входа в шатер, так как день становился жарким. "Господь явился ему" означает внутреннее ощущение (восприятие) Господа; "в дубраве Мамре" означает качество восприятия; "когда он сидел у входа в шатер" означает святость, которая в то время принадлежала Ему; "так как день становился жарким" означает, что святость от любви.

2143.

И Иегова явился ему. Что этим означено внутреннее ощущение Господа, может быть очевидно из того факта, что истории в Слове чисто представительные, а слова в них есть только соответствиями относительно тех ощущений и вещей, которые содержатся в них во внутреннем смысле. Во внутреннем смысле в данном отрывке рассматривается Господь и Его внутреннее ощущение или восприятие. Здесь, оно представлено посредством явления Иеговы Абрахаму, ибо такова природа соответствий в историях Слова у всякого видения (явления), каждого разговора и каждого деяния (поступка). Но сами ощущения и вещи, которые ими представлены, не очевидны, если истории не будут сами по себе просто привлекательны, как объекты внимания, подобно предметам, предстающим перед зрением, посредством которых дается связь и возможность думать о вещах более дальних, глубоких и возвышенных. Например, посредством садов, которые мы можем созерцать или видеть, дается повод для размышлений о плодах их, об их пользе и использовании, а также о происходящих от них наслаждениях и радостях жизни, и, даже еще о более возвышенном, о райских садах или (будущем) небесном блаженстве (счастье). Когда же, обычно, такие ощущения и представления мыслятся, некие отдельные атрибуты сада видятся также, но не в таком множестве, чтобы к ним можно было привлечь (и развить) внимание главного русла мышления. То же самое и с историями Слова, ибо, когда небесные и духовные вещи, которые во внутреннем смысле этих историй содержатся, вдруг и мыслятся, то они, вместо этих самих слов, привлекают внимание духа столь же мало.

2144.

В дубовой роще Мамре. Что этими словами означено качество внутреннего ощущения, очевидно из представления и значения слова "дубравы", а также из представления и значения имени "Мамре". Что собой означивают "дубравы", в общем, было показано в первой части (п. 1442-1443), а также то, что "дубравы Мамре" представляют и означивают в частности (п. 1616), а именно, внутренние состояния духа, исходящие от ощущений, но такие, которые исходят из памяти или природных знаний человека, и из первого (исходящего оттуда) рассудочного понимания вещей. [2] То, что собой представляет внутреннее ощущение, сегодня никому совершенно неизвестно, потому что на

сегодняшний день никто не владеет таким внутренним восприятием, как оно было у древних, не говоря уже о восприятии, которое было у людей наидревнейших. Ибо эти последние, от того восприятия, в совершенстве знали и понимали, от блага та вещь или ощущение, или нет, и, следовательно, истинно оно (Божественно) или ложно. У них существовал приток (влияние, проникновение) ощущений от Господа, проходящий через небеса в их рассудки. Причем, когда они думали о каких-либо вещах и деяниях небесно и свято, они мгновенно воспринимали, таковы ли эти вещи и дела на самом деле, или не таковы. Такое восприятие в рассудке у людей, впоследствии, погибло, когда они перестали вовсе думать по небесным понятиям, и опустили к мышлению только по понятиям мирским и телесным. И, тогда, вместо внутреннего ощущения (восприятия) у людей установилась совесть (или сознание), что также является своего рода внутренним восприятием, ибо действовать вопреки совести (сознанию) и по совести (сознательно) есть ничто иное, как иметь внутреннее ощущение или восприятие от нее (него) истинна ли та мыслимая вещь или ложна, и благое ли то дело, что делается, или злое. [3] Но внутреннее ощущение совести происходит уже не от блага, которое приходит от Господа, но от истин, которые с детства выстраиваются (прививаются, имплантируются) в рассудке человека в соответствии со святостью (чистотой и невинностью) его поклонения, и которые впоследствии утверждаются (становятся убеждениями). Ибо только лишь они и приводят человека к вере, внутренне наполненной благом. Отсюда и выходит то, что совесть (сознание) есть своего рода внутреннее ощущение (восприятие), но лишь от одной истины, а когда милосердие и невинность приходят в эту истину от Господа, то появляется или приходит в существование и благо, которое происходит, таким образом, также от совести. Из этих рассуждений можно увидеть, что собой представляет вообще само внутреннее ощущение (восприятие). Но между внутренним ощущением (восприятием) и совестью (сознанием) существует большая разница (о восприятии, в общем, сказано в первой части, в п. 104, 125, 371, 483, 495, 503, 521, 536, 597, 607, 784, 865, 895, 1121, 1616; о восприятии духов и ангелов, в п. 202-203, 1008, 1383-1384, 1390-1392, 1394, 1397, 1504; и о том, что мирские ученые вовсе не знают, что такое восприятие и что оно собой представляет, в п. 1387). [4] Что касается Господа, когда Он жил в мире, все Его мышление (рассудок) было от восприятия Божественного, потому что лишь только Он был истинно Божественным и Небесным Человеком, ибо лишь только у Него в наивнутреннем человеке пребывал Сам Иегова, от которого и приходило к Нему Его внутреннее ощущение (о чем сказано в первой части, в п. 1616, 1791). Его же (Господа Человеческого) Собственное внутреннее ощущение становилось все более и более внутренним, по мере того, как Он все более ближе подходил к моменту союза (соединения, слияния) с Иеговой (Господом Вселенной). Каким было качество Его внутреннего ощущения в это время, о котором, здесь, говорится, может быть очевидно из того, что было сказано о дубраве Мамре в первой части (п. 1616), а также о том, каким по качеству это внутреннее ощущение становилось, когда Он ощущал то, о чем сообщается в этой главе, будет описано далее.

2145.

Когда он сидел у входа в шатер. Что так означена святость, которая в то время принадлежала Ему, а именно, святая (непорочная) любовь, которая означена через день, становящийся жарким, суть которой будет объяснена в дальнейшем, очевидно, из значения слова "шатер", представляющего собой то, что духовно и свято (сказано в п. 414,

1102, 1566, где также объясняется происхождение и значение этого слова). Так как Господь, тогда, был во внутреннем ощущении, означенном выражением "дубравы Мамре", которое является нижним уровнем (духовного) рассудочного восприятия, которое все же есть более внутренним, чем то, что означено дубравами Море (о которой сказано в п. 1442, 1443); то, здесь, оно представлено и означено Его сидением у дверей шатра, то есть, у входа в самое святое. Каким образом, внутреннее ощущение может быть более или менее внутренним, можно увидеть на примере восприятия у людей наидревнейших. От них я услышал, что чем больше они находились в природных знаниях или рассуждали из вещей, которые являются объектами слуха и зрения, тем ниже (приземленнее, грязнее) становилось их внутреннее ощущение (восприятие), но, чем более они возвышались и подымались над ними, к небесным ощущениям милосердия и любви, то тем более внутренним становилось их внутреннее ощущение потому, что они, тогда, становились ближе к Господу.

2146.

Так как день становился жарким. Что этим означено нарастание любви, очевидно из значения слова "тепло", представляющего собой, во внутреннем смысле, любовь, а так как тепло принадлежит либо дню (как полдень) или году (как лето), то любовь и представляется либо теплом дня (полуднем), либо теплом года (летом), как это и описано в историях Слова. Что "жара (тепло)" означает любовь, может быть очевидно из того факта, что любовь именуют духовным теплом, и, что возрастание тепла приписывается всякого рода привязанности (устремленности, разгоряченности), даже в обычной речи. Также это очевидно и из того факта, что любовь и ее устремления (желания, привычки, привязанности), во внутреннем человеке, также как и в его внешнем, и даже в самом последнем, в вещах телесно-природных, проявляют себя под всеми и всякими видами тепла. И так, само тепло, воистину, есть то связующее в человеке, если оно вытекает из своего наивнутреннего начала. Однако, какова любовь, таково и тепло. Небесная любовь и любовь духовная, есть то, в чем пребывает подлинное тепло. Всякое другое тепло, а именно, то, которое приходит от любви к себе и к миру, а также от других грязных любовей, нечистое, и в другой жизни превращает все (в чем оно находится) в отбросы и экскременты (см. п. 1773). Более того, да будет известно, что святость не приписывается ни чему иному кроме, как любви и милосердию, но никак не вере, за исключением тех случаев, когда любовь и милосердие внутренне пребывают в истинах веры. Истины веры не святы, если в них внутри не пребывает любовь или милосердие (как было сказано выше, в п. 2049).

2147.

Стих 2. И он поднял свои глаза и увидел, и вот, три человека стоят над ним, и он увидел их, и побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. "Он поднял глаза свои" означает то, что Он увидел это внутри в Себе; "и вот три человека стоят над ним" означает Саму Божественность (Вселенского Бога, Отца), Божественность Человеческую (Человеческого Бога, Сына), и исхождение Святости (Святого Духа); "и он увидел их" означает их ощущение, наблюдение; "и побежал навстречу им" означает, что в рассудке своем Он подошел очень близко к ощущениям, которые были ощущаемы наивнутренне; "от входа в шатер" означает от того самого святого, что в то время

принадлежало Господу; "и поклонился до земли" означает проявление унижения, от наступившей радости.

2148.

Он поднял свои глаза. Что этим означено внутреннее видение у Господа, очевидно из значения слов "поднимать глаза". Под "глазами" в Слове означивается внутреннее видение, или понимание, как это может быть очевидно из приведенных выше отрывков (п. 212). Следовательно, "поднять глаза" означивает видеть и воспринимать ощущения и вещи, которые выше самого себя. Ощущения и вещи, которые являются наивнутренними, выражаются в Слове выражениями о высоте, и это такими, как "смотреть вверх", "поднять глаза к небесам", "мыслить высокие вещи", по причине того, что человек предполагает, что небеса пребывают на высоте, или выше самого себя. На самом же деле, они все же не на высоте, но в ощущениях и вещах наивнутренних. Ибо, когда человек находится в ощущениях небесной любви, его Небеса, тогда, пребывают в нем внутри (п. 450). Из этого следует, что "поднять глаза" означивает увидеть внутри, в самом себе.

2149.

Вот, три человека стоят над ним. Что это означивает Саму Божественность (Вселенского Бога, Отца), Божественность Человеческую (Человеческого Бога, Сына), и исхождение Святости (Святого Духа), может быть очевидно и без объяснения, ибо, как известно всякому, что Бог есть Троица, и что эта Троица есть Едино Одно. Что Бог Един в трех лицах явственно видно в этой главе, а именно, в стихе 3, где сказано: "Он сказал, Господь мой, если, Я молю, Я приобрел благоволение в глазах Твоих, Ты не пройди мимо, Я молю", ибо эти слова были адресованы этим трем человекам. И далее, в стихе 10: "и Он сказал, когда Я снова вернусь к тебе". В стихе 13: "и сказал Иегова Абрахаму". В 15 стихе: "а Он сказал, неужели, ты же рассмеялась". В стихе 17: "и сказал Иегова, утаю ли Я от Абрахама то, что Я сделаю?" В стихе 19: "потому что Я знаю его". В стихе 20: "и сказал Иегова". В стихе 21: "Я сойду вниз, и Я посмотрю, так ли все они совершают согласно с их криками, которые дошли до Меня... И если нет, то Я знать их не знаю". В стихе 23, где Абрахам сказал: "неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?" В стихе 25: "неужели Ты готов вершить все без разбора... неужели так может быть от Тебя". В стихе 26: "и сказал Иегова, если Я найду пятьдесят праведников, Я пожалею все то место ради них". В стихе 27: "Я взял на себя смелость говорить Господу моему". В стихе 28: "неужели Ты погубишь весь город без пяти? А Он сказал, Я не истреблю город, если найду там сорок пять". В стихе 29: "а тот продолжал еще говорить Ему... Он ответил, Я не сделаю этого ради сорока". В стихе 30: "да не прогневается Господь мой... а Он сказал, не сделаю этого, если найду там тридцать". В стихе 31: "и Он сказал: вот, Я молю, и решился говорить Господу моему... а Он сказал, не истреблю город и ради двадцати". В стихе 32: "да не прогневается мой Господь, если я спрошу... и Он сказал: не истреблю ради десяти". И в стихе 33: "и пошел Иегова, завершив говорить с Абрахамом". Из всего этого очевидно, что три человека, которые виделись Абрахаму, означивали Божественность Вселенскую (Отца), Божественность Человеческую (Сына), и Святой Дух, и что эта Троица есть в Себе Едино Одно. Во внутреннем смысле, здесь, говорится об Иегове, и о том, что Он явился Господу, и что Господь внутренне ощутил (воспринял) это, но это явление было невидимым, и лишь представлено так через Абрахама. Ибо то, что трое мужчин были замечены Абрахамом, это является историческим фактом, но таким, что он



стал представлять собою наивнутреннее ощущение Божественности, или восприятие Божественного, которое Господь приобрел, когда был в Человеческой Сущности, о восприятии которой будет показано в дальнейшем.

2150.

И он их увидел. Что этим означено внутреннее наблюдение Господа, очевидно из значения слова "видеть", во внутреннем смысле, и представляющего собой наблюдение с пониманием, также как и ясность (п. 1584). Ничто не встречается в Слове более чаще, чем слово "видеть", представляя собой именно такое значение. Смысл сказанного, здесь, в том, что Господь наблюдал присутствие Божественности во внутреннем ощущении, как это установлено выше.

2151.

И побежал (Абрахам) навстречу им. Что это означает, что Господь, в человеческом рассудке своем, подошел очень близко к ощущениям, которые были ощущаемы наивнутренне, очевидно из порядка описываемых ощущений и вещей, во внутреннем смысле, ибо в предыдущем стихе говорится о восприятии Господа, в котором Он тогда был, а этот стих уже относится к Его наблюдениям ощущений, что были Божественными, и вот, здесь, такое Его приближение к Божественности представлено и означено Его бегом навстречу им.

2152.

От входа в шатер. Что этим означено - от святости, имевшейся тогда у Господа, очевидно, из значения слова "шатер", представляющего собой святость, и из значения слова "дверь", представляющего собой вход в святость (что объяснено выше, п. 2145).

2153.

И поклонился до земли. Что это означает проявление смирения (уничужения), от наступившей радости, очевидно из значения слов "поклониться (склонять себя)", представляющего собой смирение. Так как все внутренние устремления (желания, привязанности) имеют соответствующие им по внешнему или телесному выражению жесты или движения, которые есть проявлениями этих желаний (устремлений), как следствия своих причин, то у смирения духа (или себя) следствием или плодом его есть униужение, а также простирание (падение ниц). То, что это простирание (падение ниц) было от радости, очевидно, так как Он наблюдал, как было сказано, внутреннее ощущение, которое было в себе Божественным. Состояние униужения Господа, проявлявшееся у Него, когда Он пребывал в Человеческой Сущности, и о котором уже говорилось прежде, в разных местах, по Божественной милости Господней, будет описано дальше и в этой главе.

2154.

Стих 3. И он сказал: Господь мой, умоляю (прошу), если я нашел милость (благоволение) в очах Твоих, не проходи мимо, умоляю, раба Твоего. "И сказал он" означает, что Господь так и думал; "Господь мой" означает Троицу, как Едино Одно; "умоляю, если я приобрел благоволение в глазах Твоих" означает состояние почтительности и уважения, когда Господь ощутил такое ощущение внутренне; "не проходи мимо, умоляю, раба

Твоего" означает, что Он сильно возжелал, чтобы начавшееся восприятие не уходило прочь. "Раб" означает человеческие чувства, что принадлежали Господу, прежде чем они были сделаны Божественными.

2155.

Он сказал. Что этим означено, что Господь так и думал, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой восприятие (см. п. 1898, 1919, 2080).

2156.

Мой Господь. Что этим означена Троица, как Едино Одно, а именно, Сам в Себе Бог Вселенной, Бог Всего Человечества и Святой Дух; Три в Одним, или Иегова, очевидно из сказанного, здесь, слова "Господь", в единственном числе. Так же, как это в стихах 27, 31, "взгляни, умоляю, Я взял на себя смелость говорить Господу моему"; и в стихах 30, 32, "да не прогневается Господь мой". Три человека именуется также "Иеговой", в стихе 13, "и сказал Иегова Аврахаму"; в стихе 14 (сказанное о будущем рождении сына), "может ли быть что-либо чудеснее от Иеговы?"; в стихе 22, "а Аврахам еще стоял пред лицом Иеговы"; и в стихе 33, "и пошел Иегова, завершив говорить с Аврахамом". Отсюда очевидно, что три человека (то есть, Бог Всей Вселенной, Бог Всего Человечества и Святой Дух), есть одно и то же Лицо, что и Господь Бог, а Господь Бог одно и то же, что и Иегова. В сути христианской веры, именуемой Символом Веры (Афанасьевский Символ Веры), признается то же самое, и там сказано все это простыми словами: "нет трех Несотворенных, нет трех Бесконечных, нет трех Вечных, нет трех Всемогущих, нет трех Богов, но Едино Один". Нет никого и отдельного, вне этой Троицы, которая есть Едино Одно, за исключением лишь, если только на устах у тех, которые говорят, что они признают одного лишь Верховного Сущего, Творца Вселенной; и который прощает как бы тех, кто пребывает вне церкви. Но те, кто находится в Церкви, и говорит об этом, то, хотя они и говорят так, а иногда и думают также; то это не факт, что они на самом деле признают какого-либо Бога Вселенной; и еще менее истинно, что они признают Господа Человеческого.

2157.

Умоляю, если Я приобрел благоволение в глазах Твоих. Что этим означено состояние мольбы, почтительности и уважения, когда Господь ощутил такое ощущение внутренне, может быть очевидно из стремления к смирению (умалению, уничижению), которое чувствуется в тех же самых словах, а также и в тех, которые, затем, непосредственно следуют: "не проходи мимо, умоляю, мимо раба Твоего", в которых также ощущается смирение. В Слове, в каждом соответствии или внутреннем понятии (ощущении), всегда вмещается и как само устремление (любовь), так и сам предмет любви (мудрость). Небесные ангелы воспринимают каждое слово таким, каким оно есть, во внутреннем смысле, по истекающим от него (Божественным желаниям) устремлениям и потокам любви, но духовные ангелы воспринимают Слово таким, каким Оно является, во внутреннем смысле, по истекающим от Него (Божественным мыслям) истинам и мудрости. Те, кто воспринимает Слово во внутреннем смысле, согласно содержащейся в Нем Божественной любви, не обращают внимания на понятия и истины, сокрытые в этих словах, но воспринимают эти понятия внутренне, посредством желаний и Божественного порядка их следования, и происходит у них это с безграничным разнообразием. Вот, к

примеру, в словах: "умоляю, если Я приобрел благоволение в глазах Твоих, не проходи мимо, умоляю, мимо раба Твоего", они воспринимают не само состояние смирения в Человеческой Сущности Господа, но лишь силу укрощения Собственного я. Отсюда, таким образом, исходит то разнообразие и невыразимое обилие, которое в них внутри образуют небесные понятия, которые даже вряд ли можно назвать понятиями (мыслями) человеческими, но скорее огненным отражением Божественных желаний и чувств, которые следуют в нескончаемой последовательности, согласно с потоком тех наивнутренних желаний и ощущений, которые содержатся в выражениях, составляющих Слово. [2] Отсюда очевидно, что внутреннее ощущение, рассудок (мышление) и речь небесных ангелов настолько более выразительны и настолько богаче, чем восприятие, мышление и речь у духовных ангелов, что последние являются лишь символами, приписываемыми к этим предметам, чтобы упорядоченно их представлять и выражать (что речь небесных ангелов носит такой характер, может быть очевидно из первой части, п. 1647). Отсюда и выходит, что эти слова "умоляю, если Я приобрел благоволение в глазах Твоих, не проходи мимо, умоляю, мимо раба Твоего", в небесном смысле, означивают состояние мольбы, почтительности и уважения, когда Господь ощутил такое ощущение внутренне. Более того, слова "найти благоволение в очах Твоих" у евреев стали в обиходе и в обычной речи представлять выражение почтения кому-либо, как это можно увидеть из высказывания уважения Лавана Иакову: Лаван сказал ему, умоляю, если я приобрел благоволение в глазах твоих (Быт. 30:27); также как и из слов уважения Иакова к Исаву: Иаков сказал, даже, умоляю, не прошу, если я приобрел благоволение в глазах твоих (Быт. 33:10), и подобный смысл эти слова несут в себе, находясь, и в других местах Слова.

2158.

Не проходи мимо, умоляю, мимо раба Твоего. Что так означено Его сильное внутреннее желание, очевидно из того, что только что было сказано, а именно, что касается того, что в этом чувствуются мольба и уважение, которые выражаются именно таким образом, и в то же время усердное желание того, чтобы пришедшее восприятие не уходило.

2159.

Что "раб (слуга)" означивает природно-телесную часть человеческого духа (человечность природную), принадлежавшую Господу, прежде чем она была сделана Божественной, может быть очевидно из многих отрывков у пророков. Причина этого кроется в том, как это уже было показано несколько раз ранее, что до тех пор, пока Он не освободился от господства и влияния природно-телесной части, и не сделал ее Божественной, природная Человеческая Сущность (духа), что принадлежала Господу, была лишь рабом (служгой). Природно-телесная человеческая часть (Собственное я), что принадлежала Ему, была придана Ему от матери Его, как наследство. И наследство это, посредством сражений с соблазнами, Он победил и полностью низверг в Себе. Так что не осталось ничего, что бы было немощным и переданным Ему от матери Его (природы), даже и малейшей частички, что могла бы быть или оставаться в Нем. Таким образом, Он полностью отбросил все то, что было получено Им от матери (природы). И поэтому Он уже не мог быть назван ее сыном, как это Он сам и говорит в Евангелии от Марка: они сказали Ему, вот Мать Твоя и братья Твои, внешние, ищут Тебя; а Он отвечал им, такими словами, кто есть Моя мать и братья мои? И, посмотрев на тех, кто сидел вокруг Него, сказал; вот, они - мать Моя и

братья Мои; ибо всякий, желающий совершать дела свои по воле Божией, тот Мне брат и сестра, и моя мать (Марк. 3:32-35; Матф. 12:46-49; Лука 8:20, 21). [2] И когда Он отбросил в Себе природно-человеческую часть свою, Он, тем самым, принял в Себя Человечность Божественную, по причине которой Он и назвал Себя "Сыном Человеческим", и это именование, во множестве, встречается в Слове Нового Завета, также как и "Сын Божий"; где через "Сына Человеческого" означивается Истина, а "Сыном Божиим" - Благо, которые стали принадлежать Его Человеческой Сущности (рассудку и воле), когда Он сделал Ее Божественной. Предшествующее этому переходу, состояние Его, есть состояние смирения Господа. Но состояние, идущее следом, за этим переходом, есть состояние Его прославления (о чем говорилось уже прежде, в п. 1999). [3] В прежнем Его состоянии, а именно, в состоянии смирения (уничужения), когда Ему еще была свойственна природно-телесная немощь обычного человека, Он поклонялся Иегове, как кому-либо внешнему, а не Богу в Себе; и так, как слуга или раб. Ибо относительно Божественной части духа, природно-телесная часть человеческого духа ничего иного представлять и не может. По этой причине, в Слове, понятие "слуга (раб)" ничего и не означивает иного кроме, как природно-телесной части человеческого духа, как это, например, сказано у Исаии: Я защищу город сей, чтобы спасти его, ради Себя Самого, и ради Давида, раба Моего (Ис. 37:35), что было сказано в отношении нападения ассирийцев, в лагере которых ангелом было поражено сто восемьдесят пять тысяч воинов. Так как "Давидом" означен Господь, который должен был прийти вскоре, то по отношению к Нему природно-телесная часть человеческого духа именуется "рабом (службой)" (что в Слове "Давид" означивает Господа, может быть очевидно и выше, в п. 1888). [4] У того же пророка слова: посмотри, вот, слуга (раб) Мой, в ком найду Я опору; Мой избранный, в ком душа Моя найдет благоволение. Я вложу Дух Мой в Него, и Он вынесет суд племенам (Ис. 42:1), явно говорят о Господе, Кому, когда Он явился в человеческом образе (Иисусом), и приписываются понятия "Мой слуга" и "Мой избранный". И снова у Исаии: кто так слеп к слуге Моему? и глух к Ангелу, которого Я посылаю? Кто так слеп к самому Совершенному, так слеп к рабу Иеговы? (Ис. 42:19), где также говорится о Господе, и к Кому, в подобной манере, относятся слова "слуга" и "ангел", выражая явление Его в мир, в виде телесного человека. [5] И еще у Исаии: вы имеете Мои свидетельства, говорит Господь, и раба Моего, Которого Я избрал, потому в Нем знайте Меня и верьте в Меня, и понимайте, что Я это Он (Ис. 43:10). И снова: так говорит Иегова, перворожденный Мой от чрева есть рабом Моим, чтобы привести Иакова назад, ко Мне, и чтобы собрать Израиля ко Мне; а еще Он сказал, Ты создан не только для того, чтобы быть рабом Моим, но чтобы возродить колена Иакова; и Я дам тебя, как Свет племенам, чтобы установить спасение Мое даже на самом краю земли (Ис. 49:5, 6), где также явно говорится о Господе и Его Человеческой Сущности, прежде чем Он стал "светом племенам" и "спасением даже на самом краю земли". Так же и здесь: если кто из вас таков, что боится Иегову, и слушает голос раба (службы) Его, и кто во тьме ходит, и не имеет света? Такой пусть уповаеет на имя Иеговы, и опирается на Бога внутри в себе (Ис. 50:10). "Слуга (раб)" здесь также обозначает Человеческую Сущность (природно-телесную часть духа), что принадлежала Господу. А то, что Он был в этом человеческом облике и учил пути истинному, выражено "голосом раба Иеговы". [6] И также здесь: Иегова идет впереди вас, а Бог Израилев собирает вас. Посмотри, вот, Он, раб Мой, будет действовать благоразумно, будет вознесен, возвышен и поднят вверх чрезвычайно (Ис. 52:12-13). Очевидно, что слово "слуга (раб)", здесь, относится к Господу, к Его состоянию,

когда Он вполне еще был в природно-телесной человеческой сущности, ибо сказано о Нем, что Он "будет вознесен, возвышен, и поднят вверх чрезвычайно". И здесь: Он не будет иметь ни вида, ни величия, мы будем видеть Его, но не будем воспринимать; Он будет презираем, муж скорби и печали, подвергшийся испытаниям болью. Иегове будет угодно поразить Его, и Он сделает Его немощным; когда Он безвинно примет вину на свою душу, то увидит семя (потомство), и будет умножен днями, а воля Иеговы усилится Его рукою, и Он увидит труды своей души, и будет удовлетворен; через познание праведности Раба Моего оправдаются многие, а Он сам понесет в себе их беззакония (Ис. 53:2, 3, 10, 11). Здесь, как и во всей этой главе, открыто говорится о состоянии смирения (уничтожения) Господа. А также говорится о том, что Он был тогда в немощи человеческой, а именно, что Он был "мужем скорби, испытывавшийся болью, немощью, и что была в трудах душа Его", не говоря уже и о других таких состояниях, которые, в общем, именуется словом "раб (слуга)".

2160.

Стих 4. Позвольте, умоляю, взять немного воды, и омыть вам ваши ноги, и Вы возляжете под деревом. "Позвольте, умоляю, взять немного воды" означает то, что они (троица) должны были приблизиться, и снизойти от ощущений чисто Божественных к Его ощущениям природно-божественным; "и омыть вам ваши ноги" означает, что они должны положить начало ощущениям природно-духовным, для того, чтобы в том состоянии, в котором Он, тогда, пребывал, Он мог бы лучше все воспринимать; "и возляжете под деревом" означает близость этих ощущений к ощущениям в том состоянии, в котором Он пребывал; "дерево" представляет внутреннее ощущение (восприятие).

2161.

Позвольте, умоляю, взять немного воды. Что этим означено то, что они (троица) должны были приблизиться, и снизойти от ощущений чисто Божественных к Его ощущениям природно-божественным, не может быть так очевидно из одних этих слов, что они должны взять немного воды. Но это очевидно из порядка следования слов в этом стихе, и из их взаимосвязи с теми, которые были прежде и следуют далее. Из тех слов, что сказаны в этом стихе, никто никогда не сможет понять, что слова "позвольте, умоляю, взять немного воды, и омыть вам ваши ноги, и Вы возляжете под деревом", во внутреннем смысле, означивают, что Божественные ощущения должны позволить себе снизойти вниз, став ближе к состоянию восприятия, в котором Господь, тогда, был, и должны положить начало ощущениям природно-духовным, для того, чтобы Он мог бы лучше все это воспринимать; и это по той причине, что усмотреть эту тайну не позволяют слова, представляющие собой одновременно и смысл исторический. Но то, что именно таковым, во внутреннем смысле, является значение этих слов, и что именно так ангелы и воспринимают их, я знаю достоверно. [2] Это показывает то, насколько велики и глубоки те тайны, которые сокрыты в Слове. Кроме того, что именно таким есть значение этих слов, может быть усмотрено по значению слов, во внутреннем смысле, взятых по отдельности. А именно, из значения слова "воды", представляющего собой небесно-божественные ощущения в человеке (интеллектуальные); из значения слова "ноги", представляющего собой ощущения природно-вещественные в человеке; и из значения слова "дерево", представляющего собой внутреннее ощущение (восприятие). Когда эти

слова воспринимаются в значении по смыслу внутреннему (именно так, как это только что было сказано), то смысл их видится по тому порядку слов, и по их взаимосвязи с теми словами, которые предшествуют и следуют далее (что "воды" означивают также природные знания и духовные ощущения, и таким образом, ощущения и понятия рассудка, было показано в первой части, в п. 28, 680; и может быть также очевидно из очень многих отрывков из Слова, но объяснять это далее было бы слишком утомительно).

2162.

И омыть вам ваши ноги. Что этим означено, что они (Божественные ощущения) должны положить начало ощущениям природно-духовным, для того, чтобы в том состоянии, в котором Он, тогда, пребывал, Он мог бы лучше все воспринимать, может быть очевидно из значения, во внутреннем смысле, слова "ноги", представляющего собой ощущения природно-вещественные в человеке, а также по значению ряда подобных слов. Что в этих словах сокрыты некие тайны, можно косвенно усмотреть по тому факту, что Абрахам умолял трех человек взять немного воды и омыть им ноги, и возлечь под деревом, хотя Он вполне знал, что это был Господь или Иегова. А также и из того факта, что, если бы в этих словах не было бы тайны, то такие вещи вряд ли могли бы быть, тогда, упомянутыми. [2] Что слово "ноги" означивает ощущения природно-телесные, очевидно, по соответствиям в той другой жизни, и по представлениям у наидревнейших людей, произошедшим от них; также, как и по соответствиям, имеющимся в Слове. Небесные и духовные ощущения, по соответствию, представлены в теле человека посредством его головы и частей, принадлежащих ей; рассудочные ощущения – посредством груди и ее частей; природные ощущения и вещи оттуда – посредством ног и их частей. Отсюда, издревле, происходит у людей представление о том, что под "подошвой" и "пятой" ноги понимается нечто самое низкое и последнее из природных ощущений в человеке (о чем было сказано в п. 259), а под "обувью" наиболее низкие ощущения и вещи из всех окружающих его, которые есть, как бы нечистыми (о чем было сказано в п. 1748). [3] Подобные же ощущения и вещи были означены среди соответствий (представлений), являвшихся в видениях и снах у пророков. Как это было со статуей, виденной Навуходоносором, голова которой была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра - из меди, ноги - из железа, ступни – частью из железа, частью – из глины (Дан. 2:32-33). И где "голова", во внутреннем смысле, означивает ощущения небесные, которые есть самыми сокровенными в духе человека, и видятся в нем, как "золото" (как показано в п. 113, 1551, 1552); "грудь и руки" – представляют собой ощущения духовные или рассудочные, которые являются в нем, как бы "серебром" (как показано в п. 1551), а "ноги" представляют наипоследние и нижайшие ощущения, знания и вещи в человеке, которые являются природно-телесными, в которых истины означены "железом", а блага - "глиной". Что слово "железо" означивает собой истину, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 425, 426); также, как и то, что словом "глина" означивается благо (п. 1300), и в данном стихе, оба они означивают вещи природно-телесные. Такое понимание есть в соответствии с порядком, установленным в Царстве Господа на небесах, и в церкви, которая является царством Господа на земле, а также у каждого, кто принадлежит Царству Господа. [4] Также это и с видением, которое видел Даниил, и о котором было сказано: "я поднял глаза мои и увидел, вот, муж в льняной одежде, и чресла его опоясаны золотом Уфаза, а его тело подобно бериллу (Фарсискому), и лицом он подобен молнии, а глаза его, как горящие светильники, руки и ноги же его подобны блеску начищенной меди (Дан. 10:5-6). В частности, этими словами

означены внутренние ощущения, исходящие от благ и истин, пребывающих в Слове; "руки" и "ноги", здесь, представляют ощущения внешние, которые приходят из смысла буквального потому, что в словах этих содержатся также ощущения и вещи природные, ибо вещи и внешние ощущения в выражениях Слова происходят от ощущений и вещей природных. Что каждая часть тела означает в отдельности, а именно, чресла (поясница), туловище (тело), лицо, глаза и много чего другого, очевидно по соответствиям и представлениям в той другой жизни. Об этом, по Божественной милости Господней, будет сказано более, когда мы придем к рассмотрению тела Вселенского Человека, которым представлены небеса Господа, и рассмотрению происходящих оттуда соответствий и представлений в мире духов. [5] То, что сказано о Моисее, Аароне, Надаве, Авиуде и семидесяти старцах (старейшинах), что "они видели Бога Израилева, под ногами которого был как бы камень, вытесанный из сапфира и, такой чистоты, как будто из вещества небесного" (Исх. 24:9, 10), означает лишь то, что они видели это посредством внешних церковных ощущений, представляющих ощущения и вещи природные, а также согласно буквальному смыслу Слова, по которому также внешние ощущения видятся и представляются предметами и понятиями природными, как было сказано, и которые представлены "ногами, под которыми был как бы камень, вытесанный из сапфира и, такой чистоты, как будто из вещества небесного". То, что они видели Господа, это без сомнений, но только видели они Его лишь посредством своих нижайших природно-телесных ощущений, потому что Он именуется ими "Богом Израиля", которого представляют все внешние символы и понятия в церкви, и все ощущения, во внутреннем смысле, в Слове. Ибо Господь всегда предстает в том виде, согласно которому Он в то время воспринимается. Как это и в Евангелии от Иоанна, где Он видится человеком на белом коне. Ибо видится Он всадником на коне по той причине, что Он означивал, тогда, само Слово (как учение), как это было ясно показано (Откр. 19:11, 13). [6] Животные, которых видел Иезекииль, и которыми были представлены херувимы, были описаны посредством небесно-духовных ощущений. И, потому, они описаны в иных выражениях, представляющих их лица и крылья, но, что касается вещей и ощущений природных, они описаны были так: их ноги, ноги прямые, а подошвы ног, как ступни ног у тельца, и сверкают они, подобно блеску начищенной меди (Иез. 1:7). Ноги (то есть, природно-телесные ощущения), как сказано, "сверкают, подобно блеску начищенной меди", по той причине, что "медь" означает собой природное благо (п. 425, 1551). То же самое виделось и Иоанну при появлении Господа, как "Сына Человеческого": чьи глаза были, как пламень огненный, а ноги Его, как чистейшая медь (Откр. 1:14-15; 2:18). [7] Что "ноги" означивают природно-телесные ощущения, может быть также очевидно из следующих отрывков. В Евангелии от Иоанна: я увидел Ангела сильного, сходящего с небес, окруженного облаком, и радугой вокруг Его головы, лицо Его было, как солнце, а ноги Его, как столпы огненные, и держал Он в своей руке книжку открытую, и установил Он правую ногу свою на море, а левую - на землю (Откр. 10:1-2). Ангелом, здесь, подобным образом, означено Слово; суть и качество которого, во внутреннем смысле, означены "радугой вокруг Его головы" и "лицом Его, которое подобно солнцу"; но, в смысле внешнем, или буквальном, представлены "ногами". "Море" (во внутреннем смысле) обозначает природные истины, "земля" - природные блага, и через которые показано, что Он установил "свою правую ногу на море, а левую на землю". [8] "Престол (подножие)" также часто упоминается в различных отрывках из Слова, но никому неизвестно, что под этим словом означивается, во внутреннем смысле. Как это у Исаии: и

сказал Иегова, небеса - трон Мой, а земля - (престол) подножие ног Моих. Где, тот дом, который вы выстроите для Меня? И где то место для покоя Моего? (Ис. 66:1). "Небесами" именуется все возможные небесные и духовные ощущения (то есть, наивнутреннейшие ощущения) обоих царств Господа в небесах, и Царства Господнего на земле, то есть, церкви, также и все ощущения, существующие внутри каждого человека, который принадлежит царству Господа или церкви. Поэтому небеса обозначают небесные и духовные ощущения, рассматриваемые, как сами по себе, так и те, которые происходят от любви и милосердия, и произведенные верой. Таким образом, всякие ощущения, которые принадлежат внутреннему поклонению, как и все ощущения, которые исходят от внутреннего смысла Слова, в общем, представляются "небесами", и именуется "троном" Господа. Но "землей" именуется все нижележащие ощущения и вещи, которые подобны и соответствуют «небесам», и представляющие собой более низшие, рассудочные и природные ощущения, к которым высшие небесные и духовные ощущения могут быть также приписаны по соответствию. И это такие ощущения, которые пребывают в небесах более низших, а также такие, которые господствуют в церкви и во всяких внешних поклонениях, вплоть до ощущений, исходящих из буквального смысла Слова. В общем, все те ощущения и вещи, которые возникают от ощущений внутренних и предстают суть связующими во всяком ощущении внешнем, видясь при этом ощущениями природными, и называются "землей" и "(престолом) подножием ног Господа" (что собой означивают "небеса и земля", во внутреннем смысле, может быть также очевидно из сказанного ранее, в п. 82, 1733; также, как и то, что собой представляют "новые небеса и новая земля", в п. 2117, 2118, в конце; и что сам человек представляет собой малые небеса, в п. 911, 978, 1900). [9] В подобной манере сказано и у Иеремии: в гневе Своем, Господь покрыл дочь Сиона облаком, Он поверг с небес на землю всю красу Израиля и не вспомнил о престоле (подножии ног) Своем в день гнева Своего (Плач 2:1). Также и у Давида: восхваляйте Иегову, Бога вашего, и кланяйтесь донизу престолу (подножию ног) Его, Он сама Святость (Пс. 99:5). И еще у Давида: мы войдем в Его шатры (кущи), мы поклонимся престолу (подножию ног) Его (Пс. 132:7). В Представительной Церкви, а оттуда среди евреев, предполагалось, что дом Божий и храм были престолом (подножием ног) Его, ибо они не знали, что домом Божиим и храмом было означено всякое внешнее поклонение и ощущение в церкви, а шатрами – всякое поклонение и ощущение внутреннее (последние также означивались "небесами", или "троном" Бога), но об этом евреи были в полном неведении. [10] И еще: было сказано Иеговой Господу моему, садись одесную (по правую руку) Меня, доколе положу врагов Твоих к престолу (в подножие ног) Твоему (Пс. 110:1; Матф. 22:42-45; Марка 12:36; Луки 20:42, 43). Здесь, в подобной же манере, под словом "престол (подножие, пьедестал)" понимаются все возможные телесно-природные ощущения; и те, которые приходят от органов чувств (чувства), и те, которые приходят из памяти (знания), и те, которые происходят от ощущений рассудка (рассуждения) человека. Они именуется "врагами", когда они извращают суть поклонения, и совершают его по буквальному смыслу Слова так, что поклонение Господу становится исключительно внешним, без поклонения внутреннего, или, другими словами, становится нечистым (см. п. 1094, 1175, 1182). Когда природные и рассудочные ощущения таковы, что они извращают и оскверняют ощущения внутренние, то тогда они называются "врагами", но когда они приводят внутреннее поклонение к возрождению, то они становятся, как это было сказано прежде, "престолом (пьедесталом, подножием)", вне зависимости от того, являются ли они ощущениями внешнего поклонения или



ощущениями из буквального смысла Слова. [11] У Исаии: слава Ливана придет к тебе, ель, сосна, и поле сойдутся вместе, чтобы украсить место святилища Моего, и Я сделаю (престол) подножие ног Моих почитаемым (Ис. 60:13), где внутренне рассматривается царство Господа и церковь, и где небесно-духовные ощущения представлены "славой Ливана" (то есть, кедрами), а небесно-природные ощущения представлены "елью, сосной, и полем, что сойдутся вместе". То есть, тем самым, сказано об ощущениях, которые представляют поклонения внешние, и о которых сказано: "Я сделаю подножие ног Моих почитаемым". И это не может касаться почитания ели, сосны и поля, но почитания того, что они собой означивают, во внутреннем смысле. [12] Что "ноги" также означивают подобные ощущения и вещи, очевидно, по соответствиям и представлениям в еврейской церкви, как это видно по установлению Аарона и сынов его омыwać руки и ноги перед входом в шатер (скинию) (Исх. 30:19-20, 40:31, 32). Никому и в голову не придет в этом увидеть некую тайну, в такой способ, представленную, ибо, что собой представляет мытье рук и ног, кроме, как внешнего деяния, в котором нет никакой пользы, если при этом не будут очищаться и освобождаться ощущения внутренние? Не может ни одно внутреннее ощущение стать очищенным и освободиться посредством одного лишь внешнего омовения. Но, так как все обряды этой церкви означивали внутренние ощущения и вещи, которые являются небесными и духовными, то также это и здесь: обрядом омовения означено очищение внешнего поклонения, которое, здесь, так представлено, ибо внешнее поклонение становится чистым лишь тогда, когда в нем содержится и поклонение внутреннее. Именно по этой причине, их умывальницы были сделаны из меди, также как и большой умывальник, который называется «медное море», и то же относится к десяти медным умывальникам меньших размеров, которые были установлены вокруг храма Соломона (1 Царств 7:23, 38). И все это потому, что "медь" выражает собой благо во внешнем поклонении, которое одновременно выражает собой и благо природное (ранее о значении "меди" сказано в п. 425, 1551). [13] В подобной же манере, представлено еще одно установление и соответствие, заключающееся в том, что мужчина из семени Аарона, у которого был перелом ноги или перелом руки, в дальнейшем уже не допускался к приношениям всесожжения Иегове (Лев. 21:19, 21). В тех, кто имел такие "переломы" на ногах или руках, по соответствию, усматривали тех, кто пришел к извращениям во внешнем поклонении. [14] Что "ноги" означивают природные ощущения и вещи, более очевидно по отрывкам, которые встречаются у пророков. Так как это есть в пророчествах у Моисея: да благословен будет Ашер более сыновей, пусть он будет принимаем братьями его, и пусть ноги его купаются в масле, в железе и меди – его башмаки (Втор. 33:24, 25). Никто не может понять эти слова, когда не понимает, что выражают собой слова "масло", "ноги", "железо", "медь" и "башмаки", во внутреннем смысле. Что "ноги" представляют собой природные ощущения, а "башмаки" – ощущения еще более низшие, чем природные, то есть такие, которые есть ощущениями телесно-чувственными, может быть очевидно из того, что уже было представлено выше (п. 1748); что "масло" выражает ощущения небесные (п. 886), "железо" - природные истины (п. 425, 426), а "медь" - природное благо (п. 425, 1551), откуда и становится понятным содержание этих слов. [15] У Наума: путь Иеговы это шторма и бури, а облака есть пыль от ног Его (Наума 1:3), где "пыль от ног" означивает собой природные и телесные ощущения человека, от которых распространяются "облака". То же самое означивается этими словами и у Давида: Иегова наклонил небеса и сошел, и мрак под ногами Его (Пс. 18:9). [16] Когда блага и истины веры переворачиваются посредством света (смысла или понимания) природного, в Слове

это называется и описывается посредством подымания муты в чистой воде "ногами" или "копытами" зверя, и через попираие (растаптывание) продуктов для еды ногами. Как это сказано у Иезекииля: ты вошел в реки, и поднял муть в водах их, ногами своими; и растоптал источники их. Я выведу всякого зверя такого из вод многих, и ни одна нога человека не станет мутить их больше, ни одно копыто скота (Иез. 32:2, 13). Здесь, так сказано о Египте, под которым понимаются природные знания у человека (как это было показано в п. 1164, 1165, 1462), так что под "ногами" и "копытами", от которых потоки (ручьи и воды) взбаламучены, означиваются природные знания, выведенные (исходящие) от чувственных и природных ощущений. Знания, от которых люди рассуждают о тайнах веры, в которые они никак не могут поверить. Ибо, когда они эти тайны осмысливают с помощью таких знаний, то перестают верить в них вообще, ибо чем больше люди так резюмируют, тем меньше они верят (п. 128-130, 215, 232, 233, 1072, 1385). Из всего этого теперь очевидно, что "ноги" в Слове означивают собой природные ощущения, но что они могут означивать еще, станет очевидно, из последующих объяснений.

2163.

И Вы возляжете под деревом. Что этим означена близость этих ощущений к ощущениям в том состоянии, в котором Он пребывал, очевидно, из значения слова "дерево", представляющего собой внутреннее ощущение или восприятие (п. 103); внутреннее восприятие, рожденное в рассудке в виде ряда таких ощущений, показывает, что именно свыше приходит подлинный смысл всяких слов. Что "дерево" означивает собой внутреннее восприятие, основывается на том факте, что человек небесный приравнивается и уподобляется раю, или Эдемскому саду, отчего восприятие небесных ощущений в саду сравнивается с деревьями в нем.

2164.

Стих 5. А я возьму кусок хлеба, и подкреплю вам ваше сердце, после чего вы можете приступить к делу, ибо вы пришли к рабу вашему. И они сказали: делай так, как ты сказал. "Я возьму кусок хлеба" означивает присоединение ощущений к небесным; "подкреплю вам ваше сердце" означивает собрание их в великом множестве; "после чего вы можете приступить к делу" означивает, что, когда Он перестанет воспринимать, то Он будет наполнен ощущениями того восприятия; "ибо вы пришли к рабу вашему" означивает, что они пришли именно для этой цели; "и они сказали: делай так, как ты сказал" означивает то, что так и должно было быть.

2165.

Я возьму кусок хлеба. Что этим означено присоединение человеческих ощущений к небесным, очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой небесные ощущения (как объяснялось ранее, в п. 276, 680-681, 1798). То, что "хлеб" означивает собой небесные ощущения, так это по той причине, что "хлеб" представляет, в общем, всякую еду вообще, и, потому, во внутреннем смысле (как пища небесная), выражает собой все и каждое из ощущений небесных. Что представляет из себя пища небесная, было уже сказано в первой части работы (п. 56-58, 680-681, 1480, 1695). Что слово "хлеб" служит для выражения (накрытого стола и) вообще всяких продуктов питания, в общем, очевидно из следующих отрывков из Слова. Из сказанного об Иосифе: он сказал, у кого есть более, чем свой дом, тот должен помочь людям, братьям своим, с домом, и должен

избавить их от того, что должно исчезнуть, и подготовить их, и потом, когда они будут готовы, дать им поесть; он сказал, подавайте же им хлеб (Быт. 43:16, 31); что означает собой то, что они должны приготовить стол; "хлеб", здесь, таким образом, обозначает все виды еды. И сказанного об Иофоре (тесте Моисея): пришел Аарон и все старцы (старейшины) Израилевы, чтобы поесть хлеба пред Богом вместе с тестем Моисея (Исх. 18:12), где также "хлеб" означает собой все виды пропитания. Это касается и Маноя, в Книге Судей: и сказал Маной Ангелу Иеговы, позволь, умоляю, задержаться, и приготовить тебе козленка для жертвы. А Ангел Иеговы сказал Маную, хотя ты и держисься меня, Я не ем хлеб твой (Суд. 13:15-16), где "хлеб" означает козленка для жертвы. Когда Ионафан ел медовые соты, то было сказано ему, что Саул (царь евреев, отец Ионафана) заклил народ, сказав, будет проклят тот, кто вкусит в этот день хлеба (1 Цар. 14:27-28), где "хлеб" означает еду всякого рода. И снова, из сказанного о Сауле: когда Саул сел поесть хлеба, он сказал Ионафану, почему не приходил сын Иеесеев (Давид), поесть хлеба, ни вчера, ни сегодня? (1 Цар. 20:24, 27), то есть, почему не приходит поесть, к столу, где полно еды. О Давиде и о Мемфивосфее, сыне Ионафана: ты будешь есть хлеб с моего стола постоянно (2 Царств 9:7, 10). Так же из сказанного о Евилмиродахе (царе Вавилонском, ставшим обращаться с пленным Иехонией, как с царем), где сказано, что Иехония, царь Иудейский (был взят в плен Вавилонский), стал есть хлеб пред ним постоянно, во все дни его жизни (4 Царств 25:29). Также и о Соломоне: Соломонов хлеб (стол) на каждый день состоял из тридцати коробов муки просеянной и шестидесяти коробов муки грубой, десяти тучных волов и двадцати волов с пастбища, и ста овец, не считая оленей и диких коз, и антилоп, и откормленных птиц (1 Царств 4:22-23), где "хлеб" явно обозначает все эти вещи, вместе взятые. [2] Отсюда, так как "хлеб", в общем, означает собою стол или всякого рода яства на нем, то, во внутреннем смысле, все понятия, связанные с едой, обозначают, по подобию, также и пищу небесную. И это может быть еще более очевидно по словам и понятиям, определяющим всесожжения и жертвы, для которых приносились ягнята, овцы, козы, козлята, козлы, телята, и волы, которые именовались одним словом "хлеб, приносимый огню Иеговы". Как это очевидно, также, из ряда отрывков, повествующих о Моисее, в которых говорится о совершении различных жертвоприношений, и где сказано, что священник должен сжечь их на алтаре (жертвеннике). И это есть хлеб (стол с пропитанием), передаваемый путем огня Иегове, для запаха покоя (отдыха) Ему (Левит 3:11, 16), где все эти приношения и всесожжения (жертвы) именно так и именуется. И здесь: сыновья Аарона должны быть чисты (святы) пред Богом в себе, и не осквернять имя Бога внутренне, ибо они совершают жертвы Иегове огнем, они предлагают хлеб Богу через себя (внутренне). Ты должен свято чтить его, потому что он приносит хлеб и твоему Богу. Человек из семени Аарона, имеющий порок, не сможет принести приношение хлеба Богу, пребывающему в нем (Лев. 21:06, 8, 17, 21), где также жертвы и всесожжения представлены словом "хлеб". То же самое сказано и в Левитах 22:25. А еще и здесь: было велено сынам Израилевым и сказано им, Моя жертва, хлеб Мой должны быть совершаемы сожжением на огне, и, тогда, вы будете наблюдать запах покоя, если будете приносить их Мне в назначенное время (Чис. 28:2). Здесь, также, "хлеб" означает собой всякое из жертвоприношений, которые там перечислены. Сказано и у Малахии: приношение из нечистого хлеба на жертвеннике Моем (Мал. 1:7), где так говорится о нечистой жертве. Освященная при жертвовании пища, которую они ели, также именуется "хлебом", как очевидно это из следующих слов у Моисея: коснувшийся предмета нечистого, не должен

есть освященной пищи, но должен омыть тело свое водою, и лишь, когда зайдет солнце, он станет очищенным, и только, потом, он сможет есть освященную пищу, потому что она его хлеб (Лев. 22:6-7). [3] Всесожжения и жертвоприношения в еврейской церкви не представляли собой ничего иного кроме, как небесных ощущений царства Господа на небесах, и Царства Господнего на земле (то есть, церкви), также, как и божественных ощущений царства Господа или Церкви внутри у каждого человека, а, в общем, всех тех ощущений и вещей, которые принадлежат любви и милосердию, ибо последние и есть вещами и ощущениями небесными, а каждый вид представленных жертвоприношений выражает собой нечто особенное и своеобразное. Все они, в то время, именовались хлебом. И поэтому, когда всесожжения и жертвоприношения были упразднены, и совсем другие ощущения и вещи, установились на их месте для внешнего поклонения, то было велено (сказано), что только хлеб и вино все еще должны быть оставлены для этой цели. [4] Теперь, из всего этого, мы можем увидеть, что означает собой "хлеб" [в Святой Вечере (Святом Причастии)], а именно то, что "хлеб" выражает собой все ощущения, приносящиеся Господу, и, таким образом, во внутреннем смысле, относящиеся к Самому Господу. И потому, что "хлеб" означает так Самого Господа, то "хлеб" означает собой и саму Его любовь ко всему человеческому роду, и все то, что принадлежит этой любви, в том числе и ответную любовь человека к Господу и к ближнему своему. "Хлеб", таким образом, во внутреннем смысле, означает все и каждое из ощущений небесных, тогда, как "вино" означает собой все и каждое из ощущений духовных, как Господь учит тому в простых словах из Евангелия от Иоанна. Народ сказал Ему, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, Он дал им хлеба небесного, чтобы есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеба небесного, но Отец Мой дает всем истинный хлеб с небес, ибо хлебом Божиим есть сам Бог, который сходит с небес и дает всему жизнь в этом мире. Люди сказали Ему, Господи, давай нам всегда этот хлеб. Иисус же сказал им, Я есмь хлеб жизни; идущий ко Мне никогда не будет голодным, а верующий в Меня не будет жаждать никогда (Ин. 6:31-35). Истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, который сходит с небес, можно есть всегда, и жить вечно. Я хлеб живой, сшедший с небес; если кто ест хлеб сей, тот будет жить в вечности (Ин. 6:47-51). [5] Так как "хлеб" представляет Господа, то он, также, олицетворяет собой и небесные ощущения, которые происходят от любви, и которые, поэтому, принадлежат Самому Господу, Ибо Господь начало и суть самых наивысших небесных ощущений, ибо Он есть сама Любовь, то есть, сама Милость. И, потому что это так, "хлеб" означает собой все, что есть по сути небесным, то есть, всю любовь и все милосердие у человека, ибо это то, что у него от Господа. И по этой причине, те, у кого нет любви и милосердия, не имеют Господа в себе, и, тем самым, не одарены ни благом, ни счастьем, которые, во внутреннем смысле, означены словом "хлеб". Что именно этот внешний символ был оставлен выражением для небесных ощущений, происходит по той причине, что большая часть человеческого рода, пребывает полностью во внешних поклонениях, и, следовательно, какой-либо другой внешний символ не смог бы уместить в себе чего-либо святого для них. И поэтому, когда люди живут в мире в любви к Господу и в милосердии к ближнему, они, тем не менее, присоединены внутренне к благам небесным, хотя они этого и не знают. Ибо именно такая любовь и милосердие и являются тем самым, что ни на есть, связующим или внутренним поклонением Господу. Тогда, как в их внешнем поклонении, они присоединены к благам, которые означены словом "хлеб". [6] У пророков небесные

ощущения любви, также означены словом "хлеб" (как это у Исаяи 3:1, 7; 30:23; 33:15-16; 55:2; 58:7-8; в Плач. 5:9; у Иез. 4:16-17; 5:16; 14:13; у Амоса 4:6; 8:11; в Пс. 105:16), и в подобной же манере они представлены выражением "хлеб пред лицом" на столе (как упомянуто в Левитах 24:5-9; в Исх. 25:30; 40:23; в Чис. 4:7; в 1 Кн. Царств 7:48).

2166.

И подкреплю вам ваше сердце. Что этим означено собрание их в великом множестве (насколько вмещает ваше сердце), не может быть усмотрено из-за приближенного значения этих слов, во внутреннем смысле, но все это очевидно из последовательной связи ощущений в этих словах, ибо предмет, о котором, здесь, говорится, является Божественным восприятием Господа, уровень которого, тогда, был таков, что человеческое внутреннее ощущение к нему может лишь едва приблизиться. И то, если Божественное сможет позволить себе сойти вниз к человеческим ощущениям рассудка и воли, путем вхождения в его природно-телесные ощущения, и тем присоединить к ним ощущения небесные, настолько, насколько можно было бы им сблизиться, и что выражено словами "подкреплю вам ваше сердце". В более точном смысле, "подкреплю вам ваше сердце хлебом" означает собой становление человека возрожденным, и, таким образом, вхождение в состояние радости даже самому малейшему небесному ощущению, которое может встретиться.

2167.

После чего вы можете приступить к делу. Что этим означено, что, когда Он перестанет воспринимать, то Он будет наполнен ощущениями того восприятия, в такой же манере очевидно из последовательности слов.

2168.

Ибо вы пришли к рабу твоему. Что это означает, что они пришли к нему именно для этого, очевидно, без объяснений.

2169.

И они сказали: делай так, как ты сказал. Что это означает, что так и должно было быть, также не нуждается в объяснении.

2170.

Стих 6. И Абрахам поспешил к шатру, к Саре, и сказал: приготовь быстро три меры наилучшей муки пшеничной, замеси и делай булки. "Абрахам поспешил к шатру, к Саре" означает рассудочные блага, соединенные с истинами, у Господа; "Абрахам", здесь, представляет Господа в таком состоянии, относительно блага, "Сарах" - относительно истин; "шатер", относительно святости любви; "и сказал" означает состояние глубины восприятия в тот момент времени; "приготовь быстро три меры муки пшеничной муки, замеси и делай булки" означает небесные ощущения Его любви в том состоянии; "три" означает то, что свято; "три меры наилучшей пшеничной муки" представляют духовные и небесные ощущения в рассудке, которые были, тогда, у Господа; "булки" означивают духовные и небесные ощущения в рассудке, когда они соединены вместе.

2171.

Абрахам поспешил к шатру, к Сарах. Что это означает, что рассудочные блага вошли (входят) в соединение с истинами, у Господа (в Божественном Я человека), очевидно, из соответствия имен "Абрахам" и "Сарах", и из значения слова "шатер", о которых теперь и будет сказано. Поскольку все и каждое из существующих в мире ощущений и вещей имеют непосредственное отношение к вещам, означенным во внутреннем смысле, то отсюда следует, что все они (и их имена) имеют непосредственное отношение к высшему внутреннему ощущению (восприятию) Божественного, в которое пришел Господь, когда Он был в таком состоянии и восприятии, будучи человеком. Но тот, кто не знает, что собой представляет внутреннее восприятие, не может понимать (и знать), как на самом деле все происходит с ним, и еще менее знать то, что существуют степени внутреннего ощущения, которые становятся все более и более внутренними. А именно, природное восприятие, затем восприятие рассудочное, и, наконец, наивысшее внутреннее восприятие, которое есть истинно Божественным, и которое имел один Господь. Всяк, имеющий наивысшее Божественное восприятие, как это есть у ангелов, очень хорошо понимает, в каком состоянии восприятия он находится; то ли в восприятии природном, то ли в духовном (рассудочном), то ли в наиболее внутреннем ощущении (небесном восприятии), которое для них и является Божественным. Каково же, тогда, должно было быть внутреннее ощущение у Господа, который воспринял от Иеговы самое Всевысшее и Бесконечное Восприятие Ощущений Божественности (о чем сказано в п. 1616 в конце, и в п. 1791), и в котором даже ни один из ангелов никогда не мог быть, ибо внутреннее ощущение, которое проникает (втекает) в них от Всевысшего и Бесконечного Восприятия Ощущений Господа передается лишь через Его Человеческую Сущность. [2] Причина, по которой внутреннее восприятие Господа было так описано, заключена в том, что, когда Он был в человеческом состоянии и облике, то именно, таким образом, Ему стало известно, какова сама по себе есть Божественность Господа (Отца), какова сама по себе должна быть Божественность Человеческая (Сына), и какова есть чистота Святости (Святого Духа), исходящей от Иеговы; как они должны были быть соединены в Нем, и каким образом в Нем рассудок и рассудочность должны были бы стать Божественными, и, наконец, каково было то крайнее качество человеческого рода, которое все еще могло бы быть спасаемым через Него, то есть, путем соединения в Нем (в Божественном Я каждого человека) Человеческой Сущности с Сущностью Божественной. Эти вопросы и составили суть предметов, означенных в этой главе. Благодаря им, впервые было дано описание внутреннего восприятия Господа, также как и описание самого Союза (слияния, соединения Человеческих ощущений и Божественных), который должен был бы быть осуществлен (в каждом человеке).

2172.

Что "Абрахам", здесь, представляет Господа, пребывавшего в высшем человеческом состоянии, относительно благ, очевидно из соответствия и представления Абрахама. Когда он говорил с Иеговой, как это показано здесь, Абрахам представлял собой Господа (Божественное Я) внутри человека (подобно, как это уже было показано прежде, в п. 1989, где он, по описанному, представлял Господа в таком же состоянии и в таком же возрасте, ибо он, тогда, также говорил с Иеговой). В других же местах (в Слове) Абрахам представляет собой Божественное Благо, а Сарах - Божественную истину Господа, поэтому, здесь, Абрахам теперь представляет благо рассудочное (духовное) у Господа.

2173.

Что "Сарах" представляет, здесь, Господа, относительно истин, очевидно из соответствия и представления Сары, символизирующего собой наивысшие духовные (интеллектуальные) истины, соединенные с благом; а, оттуда, и истины рассудочные; и это по той же самой причине, как только что было установлено, в связи с соответствиями и представлениями об Абрахаме (что Сарах представляет собой истины, может быть усмотрено выше, в п. 1468, 1901, 2063, 2065). В исторической части Слова блага и истины и не могли быть представлены иначе, чем посредством супружества потому, что именно супружество и есть тем, что их единственно соединяет, ибо между высшими ощущениями человека (небесными и духовными) существует воистину супружество Божественное. И оно, по сути, то же самое, что и между ощущениями, рожденными от любви и рожденными от веры, или, другими словами, между ощущениями, рождаемыми от воли и ощущениями, рождаемыми от понимания (рассудка) у человека. Первые есть благами, последние - истинами. Такое же супружество существует и в Царстве Господнем, в небесах; также, таково оно и в царстве Господа на земле (то есть в церкви); такое же супружество существует в каждом человеке, в каждом частном ощущении в нем, и даже, более того, в самом наималейшем из них. Все то, что не имеет в себе такого супружества не живо (не имеет жизни в себе). Даже более того, от такого Божественного супружества происходит всякое супружество в природе (во Вселенной), и в каждой частности ее, лишь только в вещественной форме и виде, ибо, в противном случае, ничего в мире не смогло бы существовать. По той причине, что такое супружество существует во всем, то и у пророков также, каждый вопрос, словесно означенный ими, выражается двояко (двумя способами, в манере двойственности). Особенно это заметно у Исаяи, где одно выражение относится к тому ощущению, что небесно, или к благу, а второе - к тому ощущению, что духовно, или к истине (п. 683, 793, 801). Что во всех и каждом из ощущений (человеческих и природных) есть сходство с супружеством, может быть очевидно и из того, что было показано выше (п. 718, 747, 917, 1432). Отсюда, также, следует и то, что благо в Господе представлено Абрахамом, а истина в Нем выражена - Сарах.

2174.

Что "шатер" представляет Господа относительно святости (чистоты) любви, очевидно, из значения слова "шатер", представляющего собой то, что свято (что было объяснено прежде, в п. 414, 1102, 1566, 2145).

2175.

И сказал (он). Что этим означено состояние глубины восприятия в тот момент времени, очевидно, из внутреннего значения слова "сказал", укрытого историческим смыслом, и представляющего собой внутреннее ощущение или восприятие (что уже объяснялось ранее, в п. 1898, 1919, 2080).

2176.

Приготовь быстро три помолы наилучшей муки пшеничной, замеси и делай булки. Что этим означены небесные ощущения любви у Господа, в том состоянии, очевидно из значения слов "помол", "мука", и "булки", и о них будет сказано далее следующее. В то, что заключено внутренне в таких ощущениях и словах, невозможно поверить тому, кто удерживает в своем мышлении желание понимать все это в смысле буквальном, то есть,

по собственному или земному пониманию смысла этих слов. Но, еще менее, это могут понять те, кто опирается в понимании лишь только на смысл исторических событий. Ибо, тогда, они начинают думать не только о приготовлении еды, но и о людях, пришедших к Аврааму; и так, совершенно уходя от понятий и предметов, заключающих в себе наиболее внутренние ощущения и вещи. В этом лежит причина того, что такие люди вовсе не могут и представить себе, что историческая часть Слова, в каждой детали своей, содержит и хранит в себе такие тайны; равно, как и Слово в части пророческой. Ибо в Слове, исторические события настолько сильно привлекают к себе внимание, что вовсе затемняют всякое внутреннее понимание Его и смысл. Тем не менее, то, что в этих исторических событиях, воистину, глубоко сокрыты такие тайны, очевидно из того факта, что Слово это - Слово Господа, и написано оно не только для мирского человека, но, также и для обитателей небес. И написано оно в такой манере, что когда оно читается человеком, то и ангелы небесные черпают и воспринимают ощущения оттуда так, что таким путем сами небеса соединяются с человеческим родом посредством Слова Божьего. То, что, во внутреннем смысле, имеется в виду под словами "помол", "мука" и "булки" будет показано далее.

2177.

То, что "помолы из пшеничной муки" означает собой ощущения духовные и небесные, которые, в тот момент, были у Господа, и что "булки" означивают собой и те, и другие, когда они соединены вместе, совершенно очевидно по жертвоприношениям в еврейской (представительной) церкви, и по приношениям пищи, которые предлагались Господу, и представляли собой хлебное тесто из пшеничной муки, смешанное с маслом, которое делалось в виде булок. Ибо главную роль, в представительном богослужении, играли всесожжения и жертвоприношения. Что эти приношения собой представляли (во внутреннем смысле), уже было сказано там, где говорилось о хлебе (п. 2165), а именно, что они представляли собой небесные ощущения царства Господнего в небесах и царства Господнего на земле (то есть, в церкви), а также такие ощущения царства Господнего или церкви внутренне у каждого человека; а, в общем, все и каждое из ощущений, рожденных любовью и милосердием, ибо все они - небесны. Все эти всесожжения и жертвы, в то время, именовались "хлебом". Затем, к ним стали добавлять также и другие предложения из муки, которые, как уже говорилось, представляли собой булки или тесто из пшеничной муки, смешанное с маслом; а, затем, в смесь стали добавлять ладан, а также вливать вино. [2] То, что было представлено этими приношениями, также очевидно. А именно, что это было подобно тем же жертвоприношениям, но представленным в более низшей степени, и таким образом, были выражены ощущения и вещи, которые относятся к церкви духовной, а также ощущения, относящиеся к церкви внешней. Всякий может увидеть, что такие ощущения и обычаи никогда бы не повелевались и не приживались, если бы они не были бы связаны с ощущениями и вещами божественными, и если бы каждое из них не представляло собой некий символ особенный и своеобразный. Ибо, если бы они не представляли бы собой ощущений и вещей божественных, то они бы ничем не отличались бы от подобных вещей, которые использовались, тогда, и у язычников, среди которых также существовали приношения (жертвы) - пищи, вина, ладана, вечного огня, и многие другие, полученные (принятые, взятые) ими от Древней Церкви, и особенно, от Древней Еврейской Церкви (Евера). Но, так как внутренние ощущения (то есть, ощущения Божественности, которые были ими представлены) были утеряны или отброшены



(удалены) от этих языческих обрядов, то они стали чисто идолопоклонническими; также, как они стали, затем, идолопоклонническими и у самих евреев, которые, по этой причине, впали во все возможные тяжкие виды идолопоклонничества. Из вышесказанного, каждый, теперь, может увидеть, что во всяком религиозном обряде скрыто содержатся особые небесные тайны, как это есть в жертвоприношениях и во всевозможных их разновидностях. [3] Что касается предложений теста, то суть и характер их приготовления в виде булок описываются целыми главами у Моисея (Лев. 2; также в Числах 15; и т. д.). Закон (правило, порядок) предложения теста описан в книге Левитов в таких словах: огонь должен гореть на алтаре (жертвеннике) постоянно, но не должен выходить наружу. А вот закон о приношении теста: сыновья Аарона должны приносить их Иегове на лице (поверхности) алтаря, священник должен взять в свои руки (в пригоршню) хлебное предложение из пшеничной муки, и масло (елей), и весь ладан, который есть с этим предложением, и сжечь его на алтаре (жертвеннике), распространяя запах покоя, чтобы помнить об Иегове; а остаток сего Аарон и сыновья его должны съесть; хлеб же пресный, они должны съесть на святом месте, во дворе скинии (шатра) собрания они должны его съесть. Приношение непригодно к сожжению, если оно квасное; сие отдаю Я им, как их долю из Моих жертвоприношений огню, это есть святая святых (Лев. 6:13-17). [4] Огонь, который должен всегда гореть на жертвеннике постоянно, представляет собой любовь, то есть, милость Господню, бесконечную и вечную. Что в Слове "огонь" выражает собой любовь, очевидно по п. 934. И, следовательно, "приношение, сжигаемое огнем для распространения запаха покоя (блаженства)" выражают собой приношение радости и удовлетворения Господу путем приношения ощущений, которые исходят от любви и милосердия (что "запах" обозначает то, что благоугодно Господу, то есть, что полно уважения и благодарности к Нему, очевидно по п. 925, 1519). Взятие приношений в полную "пригоршню", представляет то, что они должны любить Господа со всей, какой только возможно, силой, или всею душою. Ибо руки, или ладони рук, означивают, во внутреннем смысле, силу и мощь (как это показано в п. 878), где "пригоршни" также означивают собой силу и мощь (господство и власть). Пшеничная мука с маслом и ладаном, выражают собой все возможные ощущения, рождаемые от милосердия: пшеничная мука - ощущения духовные, а масло - ощущения небесные, тогда как ладан представляет собой запах или ощущения природного уважения и благодарности (что пшеничная мука представляет собой ощущения духовные, очевидно из того, что только что было сказано, и из того, что далее будет следовать; что масло или елей представляет собой ощущения небесные, или благо, рожденное милосердием, может быть очевидно из представленного ранее, в п. 886; а то, что ладан и его запах представляют собой ощущения природные, выражающие собой благодарность и приятие, очевидно по п. 925). [5] То, что именуется хлебом "пресным", или не вскисшим (не забродившим), означает собой всякое ощущение чистоты и искренности, и, таким образом, ощущение, идущее от чистого сердца, или свободное от нечистот. То, что Аарон и его сыновья должны были съесть остаток от приношений, представляет собой человеческую взаимность и сообщение, и, тем самым, соединение (сочетание) через любовь и милосердие, на счет чего было дано повеление, чтобы ели они это все на святом месте. Поэтому место это и именуется "святая святых". Таковы, по внутреннему смыслу, есть ощущения и вещи, которые были представлены предложениями хлебными, и эти ощущения, по соответствию, воспринимались такими же и на небесах. А, когда и человек Церкви так их представлял, то он пребывал, тогда, в понимании, подобном пониманию восприятия

ангелов, и, таким образом, он пребывал в самом Царстве Господа в небесах, хотя сам был на земле. [6] Далее о тех же хлебных предложениях говорится, что касается соответствия их каждому приносимому с ними виду жертвоприношений, в какой форме они должны выпекаться в виде булок, а также какими должны быть сами предложения, посредством которых происходит очищение духа, и каковы они должны быть в других случаях; обговаривать и объяснять все это было бы слишком утомительно, но все эти вопросы детально можно усмотреть в Слове, в Исх. 29:39-41; Лев. 5:11-13; 6:14-23; 10:12-13; 23:10-13, 16-17; Чис. 5:15, и т.д.; 6:15-17, 19-20; в главе 7, в нескольких местах; 28:5, 7, 9, 12-13, 20-21, 28-29; 29:3-4, 9-10, 14-15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37. [7] Булки, сделанные из пшеничной муки, во внутреннем смысле, в общем, представляют собой то же самое, что и хлеб, а именно, ощущения небесной любви, и пищу духовную, исходящую от них, как это очевидно из приведенных выше отрывков. "Хлеба", которые были поименованы, как "хлеб лиц (столовый)", или "предлагаемый хлеб" [хлеба предложений], были сделаны из лучшей пшеничной муки, они приготавливались в виде булок, и выкладывались на столе, для вечного представления о любви, то есть, милости Господа ко всему человеческому роду, и в знак ответной любви к Господу у человека. В отношении этих хлебов у Моисея сказано следующее: возьми пшеничной муки и испеки из нее двенадцать булок; в каждой из них разной муки должно быть по две десятых эфы; и уложи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе, пред Господом; и положи чистый ладан на каждом ряду, и это будет хлебами для памятования; приношение, сделанное огню Иеговы. В каждый субботний день устанавливай их в таком порядке пред Господом, постоянно, от сынов Израилевых, в завет вечности. Они, также, будут и для Аарона и его сыновей, которые будут есть их на святом месте, ибо хлеб этот есть святая святых для них, из тех приношений, что совершаемы на огне (в жертву) Иегове, и установленных в вечности (Лев. 24:5-9). Каждая частность в этом описании и все мельчайшие детали представляют собой святость любви и милосердия, которые представлены "мукой тонкого помола", так же, как и "грубой пшеничной мукой", выражая так (по отдельности), небесные и духовные ощущения, а "булки" выражают их соединение. [8] Отсюда очевидно то, что представляет собой святость в Слове для тех, кто пребывает в небесных понятиях, и даже более того, что представляет собой святость в этом, истинно представительном, обряде, из-за которой он именуется святая святых. И, наоборот, насколько пустотной предстает святость для тех, кто предполагает, что ничего небесного в этих ощущениях и вещах нет, и кто пребывает исключительно в ощущениях природных и внешних. Как это есть у тех, кто воспринимает и видит хлеб (из муки грубого помола), здесь, только в качестве хлеба и еды, пшеничную муку тонкого помола, как просто муку, а булки из их смеси, как просто булки. Ибо они считают, что все эти вещи возникли и были приняты в обрядах без какого-либо тонкого Божественного влияния и участия. Так же мыслят и те, кто думает, что хлеб и вино в Святую Вечерю ничего собой не представляют кроме, как определенного обряда, не содержащего ничего святого в себе. Тогда как в них существует такая святость, что человеческие мысли и желания, благодаря такой Вечере, соединяются с небесными мыслями и желаниями, когда по внутреннему устремлению души они мыслят о том, что хлеб и вино означают собой Божественную Любовь Господа и ответную (взаимную) ей любовь у человека, и которая, таким образом, пребывает в святости от внутреннего мышления и внутреннего ощущения. [9] Как это было у тех сынов Израилевых, что вступили на землю Ханаанскую с предложениями булок хлеба из первого своего теста, как небесное приношение Иегове (Чис. 15:20). Что именно такие ощущения и вещи

означены этими словами, также очевидно и у пророков, как это есть у Иезекииля: ты был украшен золотом и серебром, и одежда твоя была из наитончайшего льна и шелка, и вышита узорами; ты ел хлеб из пшеничной муки тончайшего помола, ел мед и масло, ты был весьма красив статью, и тобой царство процветало (Иез. 16:13); где говорится о Иерусалиме, под которым подразумевается Церковь, которая была так основательна в своем раннем периоде. То есть, речь идет о том начальном периоде Древней Церкви, благополучие которого, внешне описывается через одежды и украшения, а ее устремления к истинам и благам через пшеничную муку, мед и масло. Всякий, теперь, может увидеть, что все эти ощущения и вещи имеют совсем другое значение, во внутреннем смысле, по сравнению со смыслом буквальным. Так это и со словами, сказанными Аврахамом Сарре: "приготовь быстро три меры муки пшеничной наитончайшего помола, замеси и сделай булки" (что число "три" представляет собой святые ощущения, уже было показано ранее, в п. 720, 901).

2178.

Стих 7. И побежал Аврахам к стаду и взял тельца (теленка), отборного и хорошего, и отдал его юноше (сыну), и тот поспешил его готовить. "Побежал Аврахам к стаду" означает собой природное благо; "и взял тельца (теленка), отборного и хорошего" означает слившиеся в единстве небесные и природные ощущения, которые присоединили к себе и ощущения рассудочные (духовные) для того, чтобы смогло произойти соединение с внутренним восприятием Иеговы (Божественности); "и отдал его юноше (сыну), и тот поспешил его готовить" означает сочетание этого блага с благом рассудочным; "юноша" означает, здесь, рассудок природного человека.

2179.

И побежал Аврахам в загон (к стаду). Что этим означено природное благо, очевидно из значения животных, волов и быков из стада, что и будет сейчас объяснено. Что животные из загона, стада и отары означивают собой такие ощущения и вещи, которые пребывают внутренне в человеке, очевидно из того, что было показано в первой части (п. 45-46, 142-143, 246, 714-715, 719, 776), а также из того, что уже было сказано о значении животных, которые приносились в жертву (п. 1823). Может показаться удивительным, что животные, указанные в Слове, а также те, которые приносились в жертву, означивают собой блага и истины, или, что то же самое, небесные и духовные ощущения, но причина этого кроется в следующем. [2] В мире духов (в видениях) перед ними бесконечно предстают различные соответствия и образы, причем, животные предстают пред глазами у духов значительно чаще чем, что –либо иное. Например, лошади, в разной сбруе, волы, овцы, ягнята и другие животные различных видов, иногда такие, которые никто никогда не видал на земле, но только представлял мысленно. Такие же животные виделись и пророкам, как это описано в Слове, ибо происхождение у них из одного и того же самого источника. Животные, которые появляются (видятся) в мире духов, представляют собой желания блага и истины, а также, желания зла и лжи. Духи благие прекрасно сознают (понимают), что они собой означивают, и также легко соображают все, что о них говорят ангелы, ибо речь ангелов, нисходящая в мир духов, иногда, также, представляется в виде таких животных. Например, когда (перед ними) появляются лошади, то они знают, тогда, что это ангелы говорят, о предметах и вещах рассудка (и веры); когда появляются волы и тельцы, то говорят они о природных благах; когда же видятся им овцы, то речь идет о благах

рассудочных (духовных) и честности; когда же видятся ягнята, то разговор среди ангелов идет о еще более внутренних благах и о невинности; и так далее. [3] Так как люди наидревнейшей Церкви были в сообщении с духами и ангелами, то постоянно оттуда имели видения, а также сны, подобные тем, что имели пророки. Вследствие чего, всякий раз, когда они видели какое-либо животное, то к ним приходило понимание того, что оно собой означивало (на небесах). Таким же путем, рождались соответствия и представления, которые долгое время сохранялись и помнились; и, таким путем, в конце концов, они стали настолько почитаемыми в древности, что люди стали и писать посредством простых соответствий и представлений. Книги, которые были написаны не так, оставались без внимания; а книги, написанные не так, хотя и в церкви, не имели святости (не были священными). Именно по этой и ряду других скрытых причин, о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте, книги Слова также были написаны в такой манере.

2180.

И взял тельца (теленка), отборного и благого. Что это означает слившиеся в единстве небесные и природные ощущения, которые присоединили к себе и ощущения рассудочные (духовные) для того, чтобы смогло произойти соединение с наивнутренним Божественным восприятием, очевидно из значения в Слове понятий "теленка" или "сына вола (бычка)", представляющего собой природное благо. И так как, здесь, говорится о рассудочности Господа, то он еще называется и "отборным", выражая тем небесно-духовные ощущения, или истину, идущую от блага, и "благим", выражая тем самую небесность ощущений, или само благо. Источником подлинного (человеческого) рассудка является желание истины и желание блага, но первичным (господствующим) ощущением в рассудке является желание истины (как это было уже показано, в п. 2072). Потому, сначала телец называется "отборным", а, затем уже, называется "благим (нежным)", в соответствии с манерой письма в Слове, чтобы указать на сочетание (супружество) блага и истины (как это говорилось выше, в п. 2173). [2] Что "телец" или "бычок" означает собой небесно-природные ощущения, или, что то же самое, природное благо, вполне очевидно по жертвоприношениям, в которых содержались главные соответствия и представления поклонения в старой еврейской Церкви (Евера), а затем и в новой Церкви евреев. Животные для их жертвоприношений брались либо из стада, либо из отары. Таким образом, это были животные различных видов, которые считались чистыми. И это такие, как волы, телята, козлы, овцы, бараны, козы, козлята, ягнята; а также, горлицы и голубята. И все эти животные означивали собой внутренние ощущения поклонения, то есть, небесные и духовные ощущения (п. 2165, 2177). Животные крупные, взятые из стада, означивали собой небесно-природные ощущения; животные средние, взятые из отары, небесно-рассудочные (духовные) ощущения. А так как и природные и рассудочные (духовные) ощущения есть менее или более внутренними, и различными, то, поэтому, так много видов и сочетаний этих животных использовалось для жертвоприношений, как это очевидно и по тем установлениям и предписаниям, что касается того, какие животные должны были быть принесены в приношение (жертву) огню. Эти установления касаются разделения животных на различные виды и сочетания, согласно назначениям их жертвы. Одни могли приноситься ежедневно, другие - только по субботам и праздникам, третьи - по свободному волеизъявлению, четвертые - для благодарения и обета (клятвы), пятые - во искупление вины и греха, шестые - для очищения и избавления, седьмые - для

инаугурации. Это, также, зависело от внутреннего смысла их названия, также как и от числа жертвуемых особей, которые должны были быть принесены в каждом виде жертвоприношения; и которые никогда не попали бы на алтарь, если бы каждый из них (во внутреннем смысле) не означал собой некие духовные (глубинные) человеческие ощущения. Это, также, вполне очевидно по отрывкам из Слова, в которых эти жертвоприношения рассматриваются (как это в Исх. 29; Левитах 1, 3-4, 9, 16, 23; Чис. 7-8, 15, 29). Но, здесь, не место, чтобы излагать то, что каждое из этих жертвоприношений собой означает. Подобное видится и у пророков, где эти животные упоминаются, и откуда, также, очевидно, что "тельцы" означивают собой небесно-природные ощущения и вещи. [3] Что животные ничего иного не означивают кроме, как ощущений (и понятий) небесных, очевидно также по херувимам, которых видел Иезекииль, и по животным, виденным Иоанном перед тронном Божиим. О херувимах Пророк говорит так: у четверых из них лица были подобны лицу человека, у четверых с правой стороны - лице льва, у четверых с левой стороны - лице тельца, а у остальных четырех было лице орла (Иез. 1:10). О четырех животных перед тронном Божиим, Иоанн говорит так: вокруг трона стояло четыре животных; первое животное было подобно льву, второе животное - подобно тельцу, третье животное имело лице, как у человека, четвертое животное было подобно орлу; и они прорекали, Свят, Свят, Свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, Который есть, и Который будет (грядет) (Откр. 4:6-8). Всякий может увидеть, что через херувимов и этих животных были представлены святые ощущения и вещи, также как они были представлены волами и тельцами, приносимыми в жертву. Подобное сказано в пророчестве Моисея об Иосифе: вот придет на голову Иосифа и на темя того, кто станет Назореем ради братьев своих. Перворожденный телец его, и слава будет ему, а рога его будут, как рога единорога, с ними он соберет народы вместе, на краю земли (Втор. 33:16-17). Никто никогда не поймет этих слов, если не будет знать, что собой представляют, во внутреннем смысле, слова телец, единорог, рога и другие выражения. [4] Что же касается жертвоприношений, в общем, то они были введены (установлены) Моисеем для народа Израиля. Но в наидревнейшей Церкви, которая существовала еще до потопа, ничего не было известно о каких-либо жертвоприношениях. Даже в голову им не могло прийти, чтобы поклоняться Господу посредством убиения животных. Древняя церковь, которая существовала после потопа, уже имела представление о животных и жертвоприношении. Но главенствующее поклонение в этой церкви происходило посредством соответствий и представлений, но не через жертвоприношение. А впервые жертвоприношения, как основа в поклонении, зародились в последующей церкви, которая была названа Церковью Евера, и от нее жертвоприношения распространилась по их родам и племенам, и так перешли к Аврааму, Исааку и Иакову, и, таким образом, к потомкам Иакова. То, что вышеназванные колена евреев пребывали в поклонении, в котором жертвоприношения стали главенствовать, было показано выше (в п. 1343). А что таковыми же стали потомки Иакова, перед тем, как они вышли из Египта; и, таким образом, еще до установлений о жертвах, узаконенных Моисеем на горе Синай, очевидно из того, что говорится в Исходе 5:3; 10:25, 27; 18:12; 24:4-5; и особенно по их идолопоклонничеству золотому тельцу. [5] В таком виде эти поклонения и описаны у Моисея: Аарон построил алтарь перед (отлитым из золота) тельцом, и провозгласил перед ним так, завтра праздник Господу. И, встав рано утром, на другой день, они сожгли на огне, принесенные жертвы и исполнили жертвы мирные; и сел народ есть и пить, и стал плясать (Исх. 32:5-6). Это было сделано в то время, когда Моисей был на горе Синай, и,

таким образом, прежде тех повелений (установлений) об алтаре и жертвоприношениях, данных им. Именно такое повеление произошло по той причине, что их жертвенное поклонение стало совсем идолопоклонническим; и уже вполне таким, как оно было у язычников. И от такого поклонения они уже не могли уйти, потому что оно стало почитаться у них за главное ощущение святости. Ибо то, что когда-то было привито (имплантировано) с младенчества, как святое ощущение, особенно если оно переходило из поколения в поколение от отцов, и, таким образом, как бы укоренилось, Господь никогда не разрушает, но преобразует, если это, в главном, не противоречит Божественному порядку. В этом находится причина того, почему у евреев в веровании в Бога было установлено так, что жертвоприношения остались узаконенными в поклонении, но способами, описанными в книгах Моисея. [6] То, что эти жертвоприношения отнюдь не были приемлемы для Господа и, таким образом, были лишь допущены и оставлены по причине, которая была только установлена, вполне очевидно у пророков. И как это заявлено у Иеремии: так говорит Иегова Саваоф, Бог Израилев, позволяю вам всеожжения ваши и приношения ваши, и есть мясо. Не Я говорил отцам вашим, и не Я велел им в тот день, когда вывел их из земли Египетской, о всеожжении и жертвах, но одно слово Я заповедал им, говоря, слушайтесь гласа Моего, и Я буду Богом вашим (Иер. 7:21-23). У Давида: О, Иегова, жертвований и приношений Ты не желаешь, всеожжений и жертв за грехи Ты не требуешь. Я желал исполнить волю Твою, о, Бог мой (Пс. 40:6, 8). И у него же: Ты не восторгаешься от жертв (приношений), которые я желаю дать; всеожжения Ты не принимаешь. Жертва Богу - сокрушение духа (Пс. 51:16-17). Снова у него: Я не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих; жертва Богу - исповедь (Пс. 50:9, 13-14; 107:21-22; 116:17; Втор. 23:19). У Осии: милосердия хочу Я, а не жертвы, и познания Бога больше, чем всеожжений (Осия 6:6). Самуил сказал Саулу: имеет ли Иегова удовольствие от всеожжения и жертвы? Узри, послушание - лучше (приношения) жертвы, понимание - лучше приношения жирных баранов (1 Цар. 15:22). У Михея: с чем я предстану пред Иеговой, преклонюсь всевышнему Богу? Должен ли я предстать перед Ним со всеожжениями, с тельцами однолетними? Будет ли Иегова доволен тысячью баранами, или десятью тысячами рек масла? Он открыл тебе, о человек, что есть благом, и все что Иегова требует от тебя, лишь делать суд правильный и любить дела милосердия, и смирать себя в хождении с Богом твоим (Михей 6:6-8). [7] Из всего этого, теперь, очевидно, что жертвоприношения не были повелеваемыми Иеговой, но были допускаемыми Им; также, как и то, что ничего иного не усматривается в жертвовании кроме, как жертвоприношений внутренних; и, что только жертвования внутренние, а не внешние, были жертвой принимаемой и приемлемой Богом. Именно по этой причине, также, Господь и отменил их, как это было также предсказано у Даниила в следующих словах: в середине недели Он понудит жертвы и приношения прекратить (Дан. 9:27), где так означено пришествие Господа (о жертвах сказано и в первой части работы, п. 922-923, 1128, 1823). Что касается "тельца (бычка)", которого Абрахам "сделал" или приготовил для трех человек, то сделал он с ним тоже самое, что и с животными для жертвоприношения. Что это было именно так, очевидно, также, из его разговора с Сарах, чтобы она взяла три меры муки. Что касается муки, требуемой для тельца, то об этом сказано у Моисея: когда вы придете в ту землю, и когда ты будешь готовить тельца во всеожжение или жертву, произнеси всенародно обет, или мирные жертвы пред Господом, что ты принесешь к тельцу и хлебного приношения в три десятых эфы (меры) пшеничной муки, смешанной с маслом (Чис. 15:8-9), где в подобной манере число "три", а

здесь, "три десятых", а выше, "три меры" (касаются тельца). Но на овна муки должно было быть только две десятых, а на ягненка - одну десятую эфы (Чис. 15:4-6).

2181.

И отдал его юноше, и тот поспешил его готовить. Что так означено сочетание природного блага с благом рассудочным, и что "парень" представляет собой рассудок природного человека, очевидно, из значения слова "юноша", представляющего собой службу и помощника; а то, чему служили или помогали, то есть, телец, представляет собой природное благо, как это уже было показано. И чтобы это могло быть лучше воспринято, как это есть, то, да будет известно, что в каждом человеке (в его духе) существуют дух наивнутренний (небесный), дух рассудочный (духовный), который является посредствующим или срединным, и дух природный; также, как и то, что они существуют совершенно отдельно и полностью отличаются друг от друга (см. п. 1889, 1940). И они должны быть сведены и соединены в сообщение, с тем, чтобы они могли бы сделаться едино одним. Таким же образом, это есть и с рассудочным благом и благом природным, ибо без их сообщения и, тем самым, без полного слияния (сочетания, соединения) не может Божественного восприятия ни быть, ни существовать. Так как в этих словах стиха рассматривается Божественное восприятие Господа, то, во внутреннем смысле, эти слова представляют собой сообщение и соединение (сочетание) этих двух видов благ.

2182.

Стих 8. А затем он взял масла и молока, и тельца, что был уже сделан, и поставил перед ними, и сам стоял перед ними под деревом, а они ели. "Он взял масла и молока, и тельца, что он сделал" означивает собой все те ощущения, которые, таким образом, были соединены вместе; "масло" представляет собой небесные ощущения, появившиеся в духе (в рассудке); "молоко" – исходящие от тех духовные ощущения (в рассудке); "телец" представляет собой соответственно ощущения природные; "и поставил перед ними" означивает то, что так Он приготовился к приему (принятию) Божественности; "и он стоял перед ними под деревом" означивает происходящее внутреннее ощущение (восприятие), где "дерево", как и прежде, обозначает восприятие; "и они ели" означивает такое соединение и сообщение.

2183.

А затем он взял масла и молока, и тельца, что был уже сделан. Что этим означены все такие ощущения, воедино, соединенные вместе, очевидно из значения слов "масло", "молоко" и "телец", объясненных ранее. В стихах предшествующих, шла речь о рассудке Господа, в который, отроду, были встроены (имплантированы) ощущения небесные и духовные, и которые означены выше "тестом (помолом) из пшеничной муки, сделанным в виде булки" (п. 2176, 2177); и также об ощущениях небесно-природных, которые означены "тельцом (бычком)" (п. 2180). Теперь же, то же самое, выражено другими словами, а именно, словами "масло", "молоко", а также "телец", посредством которых означены все эти ощущения, соединенные вместе. [2] Но эти ощущения, едва ли могут быть описаны словами, в обычном понимании, потому что для большинства людей совершенно неизвестно, что у каждого человеческого духа существуют наивнутренняя (небесная), срединная (духовная, рассудочная) и внешняя (природная) части. И, что они полностью отличны друг от друга, до такой степени, что одна из них может существовать

независимо от других. А именно, что дух (рассудок), который именуется еще рассудочным человеком, может быть отделяем от духа природного (или тела), даже так, что духовный человек может видеть и воспринимать зло, которое находится в природном человеке и, если в этом рассудке господствует дух высший и подлинный, то он может и наказывать природного (см. п. 1904). Прежде, чем эти двое не станут соединенными вместе, человек не может быть цельным (или совершенным, единым) человеком, он не может быть в запредельном покое (нирване), по той причине, что одна часть духа борется с другой. Ибо те духи, которые пребывают с рассудочным человеческим духом, есть духами ангельскими, но те, которые пребывают с его духом природным – духи злые; и, оттого, в человеке постоянно происходит (духовное) сражение. [3] Если внутри побеждает духовный человек (дух рассудочный), то природный дух покоряется (подчиняется), и человек, таким образом, одаривается совестью, но если внутри побеждает дух природный, он, тогда, уже не может обладать совестью. Если внутри побеждает духовный человек (дух рассудочный), то его дух природный становится таким же, как если бы он был духовным (рассудочным), но если внутри побеждает дух природный, то духовный (рассудочный) становится, как если бы он был бы природным. И еще, если внутри побеждает духовный человек (дух рассудочный), то ангелы становятся ближе к человеку, и внушают ему милосердие (представляющее собой поток небесных ощущений, которые исходят от Господа через ангелов), а злые духи отдаляются на значительное расстояние. Но, если внутри человека побеждает дух природный, то удаляются дальше ангелы (то есть, от внутреннего духа человека), тогда, как злые духи становятся ближе к срединному духу или рассудку человека, и постоянно атакуют его, и наполняют нижнюю часть его рассудка (сознания) ненавистью, местью, обманом, и тому подобными злами. Если внутри побеждает духовный человек (дух рассудочный), то человек приходит в запредельное миру спокойствие (в нирвану), а в той другой жизни, в небеса или мир духовно-небесный. Но, если внутри человека побеждает дух природный, то человек, также, входит в жизнь, которая ему кажется, как будто бы спокойствием, но в той другой жизни, он вступает в мир хаоса и мук ада. [4] Таким образом, становится понятно, каково качество состояния человека духовного, а каково качество состояния человека природного. И то, что нет ничего другого, чтобы так не делало человека благословенным и счастливым, как то, чтобы его природная часть духа стала единой с его духовно-рассудочной частью, и так быть, как бы соединенными вовек вместе. Это соединение или сочетание осуществляется исключительно посредством милосердия (любви к ближнему), а милосердие происходит исключительно от Господа.

2184.

Что "масло" представляет собой небесные ощущения духа (рассудка), "молоко" - происходящие от них ощущения духовные, а "телец" – соответствующие природные ощущения в рассудке, очевидно из значения слов "масло", "молоко" и "телец". Что касается масла, то оно означает собой, в Слове, ощущения небесные, и это от присутствия в нем жира (что жиром означиваются небесные ощущения, было показано в первой части работы, п. 353; а что "масло" потому, что оно жирное, представляет собой тоже ощущения небесные, в п. 886). Что "масло", выражает небесные ощущения, очевидно, у Исаии: вот, Дева принесет сына, и нарекут имя Ему, Эммануил, он будет питаться маслом и медом, так что сможет познать, как отвергать зло, и выбирать благо (Ис. 7:14-15), где означен Господь (названный "Эммануилом"). И, где из этих слов, всякий



может легко понять, что масло, здесь, не означает собой "масло", а мед – не означает "мед", но "масло" означает небесные ощущения Его духа, а "мед" – Его ощущения духа, происходящие от ощущений небесных. [2] У него же: и это непременно случится, ибо от множества собранного молока Он будет питаться маслом; маслом и медом будет питаться всякий, кто останется в середине этой земле (Ис. 7:22), где говорится о земле - Царстве Господнем, и о тех, на земле, которые духом принадлежат царству Господа. "Молоко", здесь, означает духовное благо, "масло" - благо небесное, а "мед" – рожденные оттуда блаженство и счастье. [3] У Моисея: Иегова Один ведет его, и нет у него бога иного. Иегова понукает его подниматься к высотам земли, и есть плоды полевые, Он понукает его пригублять мед со скалистых вершин и слизывать масло с твердых скал; масло от стад, а молоко от отар жирных ягнят и баранов сынов Васанских, и козлов, с жиром почек пшеницы, а из крови винограда он будет пить чистейшие (незамутненные) вина (Втор. 32:12-14). Никто не сможет понять, какие ощущения и понятия этим означены, если он не познает того, что каждое из этих слов может значить во внутреннем смысле. Эти слова уподоблены красноречивым выражениям, используемым мудрыми этого мира. Но, несмотря на это, каждое из них, по порядку, выражает собой ощущения небесные и духовные, а также рожденные оттуда блаженства и ощущения счастья, и все это в порядке нисхождения благ. Выражение "масло от стад" представляет собой ощущения небесно-природные, "молоко от отар" - небесно-духовные ощущения, которые появляются в человеческом духе (рассудке). [4] Что же касается молока, то как и ранее было сказано, оно означает собой ощущения духовные, рожденные от ощущений небесных, то есть, небесно-духовные ощущения в человеческом духе (что собой представляют небесно-духовные ощущения можно усмотреть в первой части работы, в п. 1577, 1824, а также и в других местах). Что "молоко" представляет собой ощущения духовные, рожденные от ощущений небесных, основано на том подобии, что "вода", являясь жидкостью, означает собой ощущения духовные (п. 680, 739), и тогда "молоко" (тоже жидкое), в котором внутренне есть жир, означает, по аналогии, ощущения небесно-духовные, или, что то же самое, истины блага в рассудке; или веру из любви и милосердия. Или, что одно и то же, интеллектуальные (небесно-духовные) блага в воле человека, или что опять есть то же самое, желание (устремленность, любовь) к истине, в котором внутренне пребывает желание блага (для всех). Все это, также, можно выразить в других словах, как устремленность (желание, любовь) к знаниям, рожденная или основанная на любви к ближнему, которая внутренне присуща тем, кто своего ближнего любит, или кто приобщает себя к этой любви путем ощущения (познания) истин веры, а также путем памятования (знаний) о том; на основании чего они и любят, тогда, ближнего. Все эти такие ощущения и есть, таким образом, ощущениями небесно-духовными, и приписываются тем предметам (масло, молоко, телец) о которых, здесь, говорится. [5] Что эти слова (во внутреннем смысле) означают именно это, очевидно, также из Слова, например, у Исаии: всякий, кто жаждет, приходи к воде, и (даже) у кого нет серебра, приходи, покупай и ешь; если придешь, то купишь вина и молока, даже без серебра и без платы. Не разменивай серебро свое на то, что хлебом не является (Ис. 55:1-2), где через "вино" означены духовные ощущения, исходящие от веры, а через "молоко" – духовные ощущения, исходящие от любви. У Моисея: Он пожелал омыть одежды свои в вине, и его одежды, теперь, в крови винных ягод, его глаза краснее, чем вино, а зубы его белее молока (Быт. 49:11-12). Так звучит пророчество об Иакове, об Израиле и об Иудее, ибо через Иудею, здесь, описан Господь, а под его "зубами, что белее молока" означены небесно-

духовные ощущения, которые пребывали внутренне в ощущениях Его природных. [6] У Иоя: будет в тот день так, что горы будут сочтаться новым вином и холмы потекут молоком, а все ручьи Иудейские наполнятся водою (Иоиль 3:18), где говорится так о Царстве Господнем; "молоко", здесь, означает собой небесно-духовные ощущения. В Слове, земля Ханаанская (через которую представлено и означено Царство Господа) также называется "землею, где течет молоко и мед" (как это в Чис.13:27; 14:08; Втор. 26:9, 15; 27:3; Иер. 11:05; 32:22; Иез. 20:06, 15), и в этих отрывках Слова ничего иного не означает "молоком" кроме, как обилия небесно-духовных ощущений, а "медом" – обилия, происходящего оттуда блаженства и счастья; через "землю", здесь, представлено само Царство Небесное, от которого эти ощущения и вещи истекают и происходят (рождаются, приходят, проникают). [7] Что касается "тельца (бычка)", то уже было показано выше, что им означены ощущения природные, в которых внутренне пребывают ощущения небесные (п. 2180), ибо природно-небесные ощущения существуют в виде природных благ, или блага, выраженного природно (вещественно, материально). Природный (вещественный, материальный, телесный) человек, так как вмещает в себе и свой дух (рассудок), также вмещает в себе и его (духа) внутренние блага и истины (которые являются тогда общими), так как (во всем существующем и природном тоже) всегда и везде существует супружество блага и истины (как это сказано выше, в п. 2173). Благо природное выражается радостью духа (духовным наслаждением) тогда, когда оно ощущается изнутри от милосердия, и от дружбы, которая рождается от любви к ближнему; отчего радость духа переходит в физическое удовольствие, которое уже свойственно или принадлежит телу человека. Природные же истины выражаются знаниями, которые удерживаются в человеческой памяти, и которые способствуют (поддерживают, скрепляют, умножают) те удовольствия (восторги) тела. Отсюда очевидно, каковы в себе есть ощущения природно-небесные.

2185.

И поставил перед ними. Что это означает то, что так Он приготовился к приему (принятию) Божественности Иеговы, очевидно, из значения, во внутреннем смысле, слов "стоять перед ними", когда речь идет о подготовке (готовности) духа (рассудка) принимать внутренним ощущением (восприятием) наивысшие Божественные ощущения, и что ясно и без дальнейших объяснений.

2186.

И он стоял перед ними под деревом. Что это означает происходящее внутреннее ощущение (восприятие), следует из значения слова "дерево", представляющего собой восприятие (см. п. 103, 2163). Было уже сказано (в стихе 4), что трое мужей, которые пришли к Абрахаму, должны возлечь под деревом, и где посредством дерева означены те Божественные ощущения, которые приблизились и проявились во внутреннем ощущении (восприятии), в котором, тогда, пребывал Господь. Но, в этом стихе сказано, что Абрахам стоял под деревом, посредством чего означено то, что Господь вплотную подошел к восприятию Иеговы, после того, как Он к этому приготовился, и этим показана взаимность связи Бога с человеком. Всякий человек легко может увидеть, что не (просто так и не) без причины, здесь, упоминается о трех мужах и стоянии Абрахама под деревом, и, следовательно, усмотреть, что так выражены тайны, которые невидимо пребывают в этих ощущениях и вещах.

2187.

И они ели. Что так означено соединение и сообщение с Господом, очевидно из значения слова "питание (питаться, есть)", представляющего собой подключение (присоединение) и взаимодействие, как это очевидно и из Слова. То, что Аарон, его сыновья, левиты, а также люди, ели освященные продукты (из жертвоприношений) на святом месте, не означает собой ничего иного кроме, как привязки, присоединения и приобщения (к Божественным ощущениям), как уже было сказано выше в объяснении к словам из Левитов 6:9, 10 (п. 2177). Ибо из того, что они питались освященными продуктами, и которыми означена пища небесная и духовная, следует, что они приобщались и усваивали ее. Под освященными продуктами (ощущениями) понимается та часть жертвоприношений, которая не сжигалась на алтаре (жертвеннике), а съедалась либо священниками, либо людьми, которые эти приношения делали (совершали), как это очевидно из тех многих отрывков, где объясняются установления в жертвоприношениях (что должно быть съедено священниками, в Исх. 29:32, 33; Лев. 6:9, 16, 18; 26; 7:6, 15-16, 18; 8:31; 10:12-13; Чис. 18:09-11; что должно быть съедено людьми, в Лев. 19:5-6; Втор. 12:27; 27:7, и в других местах; и что нечистые приношения из них не должно есть, в Лев. 7:19-21; 22:4-7). Эти празднества совершались на святом месте, близ алтаря, или у дверей, или во дворе шатра (скинии), и они не означивали собой ничего иного кроме, как знаков нахождения, присоединения и приобщения людей к небесным благам (к Божественным ощущениям); ибо этими пирами было представлено приобщение к пище небесной (о таких застольях и пирах сказано в п. 56-58, 680-681, 1480, 1695), и все они, также, именовались "хлебом", о значении которого сказано выше (в п. 2165). Подобное застолье было представлено через принятие в пищу хлебов предложения Аароном и его сыновьями или "хлебным столом", на святом месте (Лев. 24:9). [2] Установление или закон, данные для назорея, что, во дни его назорейства, он не должен есть ничего из винограда, из которого давиться вино, начиная от семян и даже до кожицы (Чис. 6:04), происходит по той причине, что назорей символизирует или представляет собой небесного человека, а человек небесный таков, что он даже и говорить не хочет об ощущениях и вещах духовных, ибо имеет небесные (как это очевидно из первой части работы, в п. 202, 337, 880 в конце, 1647). И, так как вино и виноград, а также все произведенное из винограда, представляют собой пищу духовную (а не небесную), то поэтому, и было запрещено назорею есть их, другими словами, привязываться к ним, соединять себя с ними, и усваивать их в себе. [3] То же самое означивается под "питанием (едой)" и у Исаии: всякий, кто жаждет, приходи к воде, и (даже) у кого нет серебра, приходи, покупай и ешь; если придешь, то купишь вина и молока, даже без серебра и без платы. Будешь ли разменивать серебро свое на то, что хлебом не является? и трудится за то, что не питает (не насыщает)? Слушай меня с усердием, и ешь то, что есть благом, и душа твоя будет переполнена жиром (Ис. 55:1-2). Также и в Евангелии от Иоанна: побеждающему, Я дам вкушать от древа жизни, которое стоит в середине рая Божия (Откр. 2:7). "Дерево жизни" суть источник небесных ощущений. И, в наивысшем смысле, им является Сам Господь, потому что именно от Него рождаются и приходят все возможные небесные ощущения, то есть, все, принадлежащее любви и милосердию. Таким образом, есть или "вкушать от древа жизни" это то же самое, что и питаться от Господа, а есть (питаться) от Господа значит быть одаренным любовью и милосердием; и, таким образом, теми ощущениями и вещами, которые составляют жизнь небесную. Сам Господь говорит об этом в Евангелии от Иоанна: Я есть хлеб

живый, сошедший с небес; если кто ест хлеб сей, то будет жить в вечности; кто ест Меня, тот жить будет Мною (Иоанн 6:51, 57). Но многие ученики сказали, что за странные речи. А Иисус сказал, слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь (Иоанн 6:60, 63). [4] Отсюда также становится очевидным то, что имеется в виду, под причастием или Святой Вечерей (Мф. 26:26-28; 14:22; Марк 23; Лука 22:19, 20), а именно, установление связи, соединение и сообщение с Божественными ощущениями. Отсюда также ясно, что подразумевается под словами Господа: многие придут с востока и запада, и возлягут (соединятся) с Авраамом, Исааком и Иаковом (Мф. 8:11). Означивая не то, что они будут есть (пировать) вместе с ними в Царстве Божием, но что они придут в соединение и будут общаться с небесными благами, которые именуются, здесь, "Абрахамом, Исааком и Иаковом", другими словами, с небесными ощущениями любви. И это касается не только ощущений небесных, наивнутренних и сокровенных, которые именуются "Абрахамом", но и ощущений находящихся ниже, каковыми есть наивысшие ощущения срединные (духовные), что принадлежат человеческому духу (рассудку), и именуются "Исааком". А также ощущений, находящихся еще ниже, которые есть ощущениями природно-небесными; то есть, такими, какими они бывают в первых небесах, и которые именуются, здесь, "Иаковом". Таков внутренний смысл этих слов (что именно эти вещи имеются в виду под именами "Абрахама, Исаака и Иакова", можно увидеть в п. 1893, и везде в Слове, где о них говорится). Ибо говорим ли мы о тех радостях небесных ощущений, или радости Господа, который представлен этими людьми, это одно и то же, ибо все эти ощущения происходят своим началом от Господа, и Господь есть в них все и вся.

2188.

Стих 9. И они сказали ему: где Сарах, жена твоя? И он сказал: вот в шатре. "Они сказали ему: где Сарах, жена твоя?" означивает истины духа (рассудка) человека, которые, тогда, еще не видны, потому что они пребывают в рассудке (как в зародыше) в виде блага; "и он сказал: вот, в шатре" означивает то, что эти истины пребывают внутри всего того, что свято.

2189.

Они сказали ему: где Сарах, жена твоя? Что Сарах означивает истины духа (рассудка) человека, которые, тогда, еще не видны, потому что они пребывают в рассудке (как в зародыше) в виде блага, очевидно из соответствия, здесь, имени Сары, представляющего собой рассудочные истины (о которых говорилось выше, в п. 2173). Что и как происходит с этими истинами, а также с теми, о которых изложено далее, где говорится о состоянии рассудка (духа) у Господа, и которые представлены Сарах, не может быть так хорошо представлено пониманию, если не будет известно, какими, в общем, бывают состояния духа (рассудка), что касается блага, и что касается истины; а у Господа еще, и что касается Божественной Сущности Его, и что касается Сущности Человеческой, в которой он тогда пребывал. [2] Первородным ощущением рассудка (духа) у человека есть ощущение мысли или истины (как перед этим было уже сказано, в п. 2072); следовательно, началом его (духа) есть любовь и желание истины, целью которой есть преобразование человека, и отсюда его духовное перерождение. Это желание осуществляется посредством приобретения знаний, в которых и содержится истина, и в которые постоянно встраиваются блага, то есть, встраивается милосердие (любовь к ближнему), так, что человек может получить (приобрести) жизнь милосердия. Именно по этой причине,

желание истины в человеке господствует или преобладает в его духе (рассудке). Ибо в случае с жизнью милосердия (которое является небесами самой жизни), и которое есть у тех, кто будет преобразован и возрожден, оно постоянно рождается и возрастает, и принимается постепенно, и это посредством приобретения истин. По этой причине, чем больше истин усваивается, тем большего совершенства достигает жизнь милосердия, а потому каково качество и количество истин у человека, таково и его милосердие. [3] Из всего этого, в некоторой мере, может быть видно, как происходит развитие человеческого духа (рассудка). Однако, сама жизнь человека пребывает не в истинах, но в благах. Истина является лишь приемником (вместилищем, получателем) жизни, то есть, блага. Истина есть, как бы оберткой или одеждой для блага, поэтому истины, также, в Слове именуется "оберткой (покрывалом)", а также "одеждами". Но, когда благо выстраивает дух (рассудок) человека, то истина, как бы исчезает и дух становится таким, как если бы в нем пребывало лишь одно благо. Благо, тогда, сияет сквозь истину, так же, как это имеет место у ангелов, ибо, когда они появляются одетыми, то одежда их видится ярко светящейся, как это было и тогда, когда ангелы являлись пророкам. [4] Именно это и подразумевается под тем, когда говорится о рассудочной истине, что ее не видно, потому что в духе (рассудке), тогда, пребывает само благо; именно это и означено словами, сказанными Аврааму: "где Сарах, жена твоя?" Но, так как благо в духе (рассудке) Господа стало, тогда, уже Божественным, и таким, каким оно уже не может быть ни у одного из ангелов, то это не может быть описано иначе, чем посредством сравнения, и таким образом, проиллюстрировано через подобное понятие, но которое все же иное.

2190.

И он сказал: вот в шатре. Что это означает то, что эти истины пребывают внутри всего того, что свято, очевидно, из значения слова "шатер", представляющего собой все то, что свято (как объяснено в п. 414, 1102, 1566, 2145). Сказано, внутри того, что свято, потому что истина рождается в благе. Все благо именуется святым, потому что оно принадлежит любви и милосердию, которые исходят исключительно только от Господа. Но каковы блага, такова и святость. Блага образуются, то есть, рождаются и растут, посредством истин веры, и их качество и количество, поэтому, определяется теми истинами веры, которые встроены (имплантированы) в милосердие (как уже было сказано, в п. 2189), откуда следует, что блага или святость отличаются от человека к человеку. И, хотя во внешней форме, они могут видаться, как бы одинаковыми; тем не менее, во внутренней форме, они не похожи. И это касается, и тех, кто пребывает вне церкви, и тех, кто пребывает внутри церкви. В человеке может существовать такое множество благ милосердия, что их на деле больше, чем человек может поверить. Все понятия его веры принадлежат его благу; и, поэтому, блага содержатся в святости его поклонения. Качества святости его поклонения видятся ангелам так, как видимы вещи человеку в ясный день, хотя сам человек не знает ничего иного, кроме того факта, что он находится в некоем определенном состоянии святости. В состоянии его святости содержатся мириады мириад его мыслей, что касается благ и истин веры, и происходящих оттуда желаний. Но, касательно святости поклонения, и, что это такое есть, вообще, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

2191.

Стих 10. И Он сказал: когда Я снова вернусь к тебе, в это же время, то посмотришь, у Сарах, жены твоей, будет сын. А Сарах слушала у входа в шатер, ибо стояла позади за ним. "И Он сказал" означает внутреннее восприятие; "когда Я снова вернусь к тебе, в это же время" означает соединение Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой; "посмотришь, у Сарах, жены твоей, будет сын" означает дух (рассудок), что должен был стать Божественным; "а Сарах слушала у входа в шатер" означает, что истина в духе (рассудке) пребывала вблизи того, что свято; "ибо стояла позади, за ним" означает близость блага, в котором, тогда, был рассудок, и, таким образом, показано удаление Его рассудка от какого-либо природного ощущения человеческого в нем.

2192.

И Он сказал. Что этим означено внутреннее восприятие, очевидно, из значения, в историческом смысле, слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие духа (как уже объяснялось ранее, в п. 1898, 1919, 2080).

2193.

Когда Я снова вернусь к тебе, в это же время. Что этим означено соединение Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой, очевидно из того факта, что приход (вхождение) Иеговы в Абрахама представлен внутренним восприятием Господа Божественной Сущности, ибо приятие, к которому Господь готовил Себя, во внутреннем смысле, представляет собой соединение или слияние, как показано выше. Поэтому словами "когда Я снова вернусь к тебе" означено тоже самое, а именно, соединение Его Божественной Сущности с Его Сущностью Человеческой. "В это же время" означает - в то же самое время в следующем году.

2194.

Посмотришь, у Сарах, жены твоей, будет сын. Что этим означен дух (рассудок), который должен был стать Божественным, очевидно, из значения слов "сын" и "Сарах", а также из значения имени сына, "Исаак", который должен был родиться у нее. И "сын", и "Сарах", а также "Исаак" означивают собой Божественность, что станет пребывать в духе (рассудке) Господнем (что "сын" представляет собой истину может быть очевидно из показанного выше, в п. 489, 491, 533, 1147; также, что "Сарах" означает истину в духе (рассудке), в п. 2173, а что "Исаак" означивает дух (рассудок) Божественный, в п. 1893, 2066, 2083). Человеческая Сущность каждого человека начинается в его наивнутренней части духа (рассудка) (как уже было ранее сказано, в п. 2106). Так же это и у Господа: лишь наивнутренней Его частью, что была над ним свыше, был Сам Иегова, и именно это отличало Его от всякого другого какого-либо человека. Так как всякая человеческая сущность зарождается (начинается) в самой сокровенной части его духа (рассудка), и так как Господь все имевшееся у Него от человека преобразил в Самую, что ни на есть, Сущность Божественную, то Он и был первым (среди людей), кто сделал дух (рассудок) свой Божественным, и ведомый своим наивнутренним человеком. И этот, ставший Божественным, рассудок, означивается и выражается (как уже было сказано ранее) именем "Исаак".

2195.

А Сарах слушала у входа в шатер. Что это означает, что истина в духе (рассудке) пребывала вблизи того, что свято, очевидно из соответствия имени Сарах, представляющего собой истину в духе (рассудке) (как показано в п. 2173, 2194), и из значения слова "шатер", представляющего собой все то, что свято (п. 414, 1102, 1566, 2145). А, следовательно, и из значения выражения "вход в шатер", представляющего собой вход в то, что свято, и, тем самым, представляя близость к тому, что есть самое святое (п. 2145). Как понимать эти слова будет сказано далее.

2196.

Ибо стояла позади, за Ним. Что этим означена истинная близость к благу, рядом с которым, тогда, пребывает понимание человеческого духа (рассудка), и воистину удаленность его, поэтому, от всякого какого-либо ощущения человеческого (понимания природного), очевидно из того, что было сказано о входе в шатер (или о двери), у которого стояла Сарах, и о том, что она стояла сразу "за Ним". Что быть "позади Него" означает, что полного соединения нет, и что существует некий отрыв от него. То, что когда кто-либо отделен от кого-либо, это представляется в виде разрыва, и нахождения, как бы позади, очевидно из соответствий и представлений из той другой жизни (о которых по опыту, сказано в п. 1393, 1875). Здесь же, это выражено словами, что Сарах была у входа в шатер и стояла "позади, за Ним". [2] Что касается чисто природного человеческого понимания истин в рассудке, и которое стало, тогда, у Господа, как бы отделенным от Него (видимым со стороны), когда Он Сам соединил Свою Сущность Человеческую с Сущностью Божественной, то понимать это нужно так. Человеческое понимание истины (в рассудке) не удерживает (не поддерживает, не вмещает) в себе ощущений истинно Божественных, по той причине, что последние есть выше сферы его собственного понимания, ибо истины Собственного я сообщаются с памятью (природными знаниями), которые принадлежат природному человеку. И в той степени, в которой человек смотрит на Божественные ощущения, которые выше его личных ощущений, через призму ощущений телесно-природных, в той же степени он не признает их за Божественные. Ибо понимание истины природное есть понимание истин казательное (по иллюзии, по видимости), и оно не в состоянии проникать в истины Божественные. Видимости (природные или иллюзии истины) рождаются из телесных ощущений органов чувств, которые внушают убеждения (приводят к вере), что будто и Божественные ощущения носят природный характер, тогда как на самом деле они свободны (и отделены) от всякого рода природных видимостей (иллюзий). А, когда они действительно проявляются, то понимание рассудка не может даже поверить этому потому, что оно не может удерживать (разуметь, воспринимать) их. [3] Если, например, говорится, что человек не имеет в себе иной жизни, кроме той, что происходит от Господа, то человек, рассуждающий по земному, предполагает по видимости (иллюзии чувств), что, если это так, то человек не сможет, тогда, жить как бы от самого себя, тогда как на самом деле, он лишь тогда впервые начинает по-настоящему жить, когда он чувствует, что он ощущает и делает то или иное потому, что это исходит от Господа. [4] Рассудок природный предполагает, что благо, которое человек делает, делается от себя (по собственной воле), но на самом деле, блага, совершаемого от себя не существует, ибо все благо исходит (и приходит) от Господа (изнутри). [5] Из видимостей (иллюзий), исходящих от телесных чувств, рассудок (дух) предполагает, что человек заслуживает (производит сам свое) спасение, когда совершает (делает) благие дела, тогда как сам от себя (от Собственного я) человек не

может ничего заслужить (произвести), но все заслуги (дела) приходят от Господа (что сокрыт и невидим внутри него). [6] Из видимостей (иллюзий) человек предполагает, что, когда он удерживается от зла и пребывает в благе благодаря Господу, то, тогда, от него не исходит ничего дурного, но лишь благо (любовь) и истина (мудрость), и даже, святость. Тогда, как на самом деле, в человеке (Собственном я) ничего не рождается кроме, как зла, лжи и склонности (стремления) к ним. [7] Из видимостей (иллюзий) человек предполагает, что, когда он делает благо от любви, то он делает это по своей собственной воле, тогда, как это происходит не от его собственной воли, но от его волевой (интеллектуальной) части рассудка, в которую Господом постоянно имплантируется (прививается, встраивается любовь к ближнему) милосердие. [8] Из видимостей (иллюзий) человек предполагает, что у него не может быть духовной славы без славы мирской, тогда как в славе истинно небесной нет ни капли от славы природного мира. [9] Из видимостей (иллюзий) человек предполагает, что никто не может любить ближнего своего более, чем самого себя, и что вся любовь начинается от себя, тогда как в истинно небесной любви вовсе нет ничего от любви к себе. [10] Из видимостей (иллюзий) человек предполагает, что ничего не может быть более ясным и более понятным, чем то, что видимо в и от света (понимания) природного мира, тогда как в небесах ничего не существует и на одну йоту от света (понимания) природного мира, а свет (понимание) духовный настолько велик, что он превосходит собой полуденный свет мирской (самое ясное понимание мирское) в тысячи раз. [11] Из видимостей (иллюзий) человек предполагает, что Господь не может сиять (светить) над всеми вселенскими небесами, как солнце, тогда как весь (духовный) свет небес (понимание) исходит от Него Одного. [12] Из видимостей (иллюзий) человек не может даже предположить, как это в той другой жизни происходит движение (перемещение) духа в каком-либо направлении, тогда как все духи видят это сами, как они, как бы двигаются вперед; и это так же, как и люди на земле - в своих жилищах, дворах, и садах. И еще менее того, он может понимать, если говорится ему, что духи перемещаются в духовном пространстве благодаря изменениям состояния своего духа, которое, тогда, так видится (проявляется, как движение). [13] Не может человек из-за видимостей (иллюзий) природного мира уразуметь (ухватить рассудком), что духи и ангелы, которые невидимы пред нашими глазами природными, могут быть видимы как-то иначе. Так же, как он не может уразуметь, что они могут друг с другом говорить по-человечески, и даже видеть друг друга своим внутренним зрением, или зрением духа, и даже более отчетливо и явно, чем это делает всякий человек на земле, и что их голоса слышимы, там, совершенно отчетливо. И так это с тысячами тысяч таких ощущений и вещей, которые рассудок природного человека, выводит от своего собственного света (понимания), рожденного из ощущений телесных чувств, и тем самым затемняет их так, что уже ни во что не может поверить. Ощущения (мысли) рассудка затмеваются (ослепляются) природными чувствованиями настолько, что человеческий дух не в состоянии воспринимать, например, то, как это люди, проживающие на противоположной стороне земного шара, могут стоять на своих ногах и ходить там; и непонимание это распространяется так же на очень многие другие вещи. В какой же слепоте должен пребывать дух (рассудок) человеческий, что касается ощущений духовных и небесных, которые намного выше ощущений и вещей природных? [14] Так как человеческий дух (рассудок) имеет такой характер, то, здесь, поэтому и сказано о рассудке, который стал отделенным (видимым как бы со стороны), когда Господь в Божественном восприятии соединился с Сущностью Своей Божественной, и что означено



стоянием Сарак (которая, здесь, представляет собой такое рассудочное понимание истины) у входа в шатер, и через то - позади Него.

2197.

Стих 11. И Абрахам и Сарак были стары, в завершении дней, и прекратилось у Сарак то, что обыкновенно бывает у женщин. "Абрахам и Сарак были стары" означает Человеческую Сущность Господа, которая должна была быть отброшена; "в завершении дней" означает то, что пришло для этого время; "и прекратилось у Сарак то, что обыкновенно бывает у женщин" означает состояние природного понимания рассудка, и что оно больше не может оставаться таковым.

2198.

Абрахам и Сарак были стары. Что так означена Человеческая Сущность Господа, которая должна была быть отброшена, очевидно из соответствия и представления Абрахама и Сарак, а также из значения слов "стары" или "ветхие возрастом (старость)". Абрахам, здесь, представляет Господа, что касается блага в рассудке, а Сарак представляет Господа относительно понимания или истин в рассудке, как это уже было неоднократно сказано в этой главе, поэтому вместе каждый из них, здесь, представляет Человеческую Сущность Господа, по той причине, что Иегова, тогда, пребывал и говорил с Абрахамом. То есть, Сам Иегова был для Господа Его Божественной Сущностью, и отдельным от Него Он никак не был, хотя все это представлено, в историческом смысле, в виде прихода к Нему трех отдельно взятых мужей. Ибо через ощущения исторические это невозможно было представить в каком-либо ином виде. Но, что касается сказанного о том, что "Абрахам и Сарак были стары", и означающего то, что природный человеческий рассудок (понимание) должен был быть отброшен, то "старость" не представляет собой ничего иного кроме, как последних времен для того рассудка. "Старость" упоминается в различных местах в Слове, рядом с выражениями, где люди "умирают"; но, во внутреннем смысле, под этими словами ни старость, ни смерть, такими, как они понимаются людьми телесными, духами никогда не воспринимаются, но воспринимаются ощущениями совсем иными, что становится вполне очевидным из порядка следования вещей. Ибо в той другой жизни, старости и смерти не существует. А что эти слова означают, здесь, очевидно из сказанного ранее, и из порядка следования и связи слов в предложении, а именно то, что Господь отбросит Свою природную Человеческую сущность.

2199.

В завершении дней. Что так означено, что пришло то время, следует из того, что уже было сказано. "День", в Слове, а также "год", да и всякое время, в целом, означает собой состояние духа (как показано в п. 23, 487, 488, 493, 893). Таким образом, здесь, "завершением дней" означено, во внутреннем смысле, вхождение Господа в такое состояние духа, в котором Он должен был отбросить Свою Человеческую (природную) Сущность и, тем самым означено то, что пришло тому время.

2200.

И прекратилось у Сарак то, что обыкновенно бывает у женщин. Что этим означено состояние природного понимания рассудка (загрязняющее дух), и что оно больше не

может оставаться таковым, очевидно из всего того, что только что было сказано; и, потому, не требует объяснений.

2201.

Стих 12. И Сарах рассмеялась, сказав, к чему на старости мне такое удовольствие, и постаревшему господину моему? "Сарах рассмеялась" означает стремление (склонность, желание), исходящее от того природного понимания рассудка, возникшее в связи с тем, что произошло; "сказав, к чему на старости мне такое удовольствие" означает то, что это происходило не по желанию (устремлению) того природного понимания истины, которое должно было изменить свое состояние; "и постаревшему господину моему" означает собой то, что с точки зрения устремления (желания, любви) к природной истине удивительно, что благо рассудка (суть духовного понимания), к которому должно было быть присоединено истинное понимание, также должно оставить (отбросить) понимание, имеющееся у человека природного.

2202.

Сарах рассмеялась. Что этим означен поток желаний, исходящих от того природного понимания рассудка, возникший в связи с тем, что произошло в тот момент, очевидно из значения слов "рассмеяться" и "смеха", выражающих собой устремления (желания, любовь) к пониманию или истине (о чем говорилось уже ранее, в п. 2072). Теперь покажем, что из этих ощущений и вещей следует.

2203.

Сказав, к чему на старости мне такое удовольствие? Что этим означено, что изменение состояния природного понимания не могло происходить от самого себя или от любви (устремлений) природного понимания, очевидно из значения слова "стареющие (становится старым)", представляющего собой отбрасывание природной сущности человека, и, таким образом, изменение (сути) внутреннего состояния духа (как описано выше, в п. 2198); и из значения выражения "к чему мне такое удовольствие?", представляющего собой природное нежелание и, таким образом, свою (противную Собственному я и телу) нелюбовь. Что именно таковы эти ощущения, очевидно из сказанного выше о Сарах (п. 2196), что она стояла у входа в шатер, и позади Него. То есть, что человеческий рассудок (дух), что касается его природного понимания, имеет такую суть и характер, что он не может понимать то, что есть (выше него и) чисто Божественным. И это по той причине, что природный рассудок пребывает (под давлением и) в видимостях (иллюзиях, казательностях) природного мира; а тому, чего он не может понять (выразить природными видимостями и понятиями), он не верит; а того, во что он не верит, он не желает (не стремится, не любит). Тогда как видимости (иллюзии, казательности), в которых пребывает его природный рассудок (природная часть духа), давляют над ним вплоть до любви и желания их, ибо в видимостях (иллюзиях) скрыто пребывает наслаждение для духа. И, поэтому, когда человек лишен видимостей (иллюзий), он предполагает, что ни в чем нет радости (блаженства и наслаждения) для него, тогда как небесные желания (устремления) и любовь находятся не в видимостях (иллюзиях, казательностях природного мира), но в самом благе и истине. Так как природное понимание человеческого рассудка (духа) такого рода, то оно простительно, и духу позволяется находиться в природных иллюзиях (видимостях, казательностях чувств),

и иметь радость в них. Именно такое понимание, пребывающее в видимостях (иллюзиях чувств тела) и представлено через Сарах, когда Господь соединил Себя с Божественной Своей Сущностью, поэтому и говорится, что она "стояла у двери", и что она "рассмеялась, сказав, к чему на старости мне такое удовольствие?" Этим означено то, что слияние с Божественной Сущностью Господа произошло не в связи с желаниями его природной человеческой сущности изменить свое состояние, но свыше.

2204.

И постаревшему господину моему? Что этим означено, что с точки зрения человеческого устремления (желания, любви) к природной истине удивительно, что благо рассудка, к которому должно было быть присоединено истинно духовное понимание, также должно оставить (отбросить) понимание, имеющееся у человека природного, очевидно из соответствия и представления Абрахама, который именуется "господин мой", и, здесь, обозначает собой благо рассудка (как сказано выше, в п. 2198, и др.); а также из значения слова "стареющие", выражающего собой отбрасывание человеком своей природной сущности (об этом также говорилось в п. 2198). У человеческого духа, его духовное благо (блаженство) таково, что имеет в себе бесчисленное множество блаженств, происходящих от мирских наслаждений. Ибо оно образуется (формируется) не только от (понимания) истин, но и от удовольствий, пришедших от чувственных ощущений и вещей, и, тем самым, от многих наслаждений, которые находятся в мире природно-вещественном. В эти удовольствия (когда человек преобразуется и возрождается) Господом встраиваются блага духовные, и, таким образом, мирские удовольствия и блаженства умеряются так, чтобы в последствии, они также могли приносить духовную радость и счастье. Но Сам Господь совершенно исключил из Своего рассудка (духа) все, что было и представляло собой в нем мирское, и сделал его рассудком (духом) Божественным; что и означено тем, что для природного понимания или рассудка, представленного "Сарах", это было удивительно.

2205.

Стих 13. И сказал Иегова Абрахаму: отчего это рассмеялась Сарах, сказав, неужели я действительно смогу родить ребенка, ведь я стала старой? "Иегова сказал Абрахаму" означает восприятие Господа уже из Божественной Сущности; "отчего это рассмеялась Сарах?" означает природное понимание рассудка, рожденное от собственных желаний; "сказав, неужели я действительно смогу родить ребенка?" означает удивление тому, что рассудок должен был стать Божественным; "ведь я стала старой?" означает то, что после этого преобразования понимание и рассудок уже не станут больше прежними.

2206.

И сказал Иегова Абрахаму. Что этим означено внутреннее ощущение (восприятие) Господом уже из Божественной Сущности, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (что объяснялось уже ранее, в п. 1898, 1919, 2080), и из значения слов "Иегова сказал", представляющего собой наивнутреннее восприятие (видение) из Божественной Сущности. Ибо, как уже было много раз показано, наивнутренним человеком у Господа был Сам Иегова (Господь Вселенной).

2207.

Отчего это усмехнулась (рассмеялась) Сарах? Что смехом Сарах означено природное понимание рассудка, рожденное от собственных желаний, очевидно из значения слова "рассмеяться" или "смех", представляющего собой желание (природного понимания) истины (как сказано выше, в п. 2072), и из соответствия и представления Сарах, представляющей собой (понимание) истины в рассудке (о чем уже было сказано несколько раз ранее в этой главе). Этот отрывок говорит о том, что Господь внутренне увидел, что в Его понимании и рассудке все еще пребывало нечто от обычного понимания человеческого (природного).

2208.

Неужели я действительно смогу родить ребенка? Что этим означено удивление тому, что рассудок должен был стать Божественным, очевидно, из значения, во внутреннем смысле, слова "родить". Ибо, потому что Божественный рассудок (человеческий дух) Господа был представлен Исааком (как говорилось об этом ранее, и как это будет видно из дальнейшего), то "родить ребенка" означает, здесь, родить Исаака, то есть, преобразовать Господний дух, или рассудок так, чтобы он мог стать Божественным; чего природное человеческое понимание, представленное Сарах, не могло понять.

2209.

Ведь я стала старой? Что это означает то, что после этого преобразования понимание и рассудок уже не станут больше прежними, а именно, не вернуться из Божественных в природно-человеческие; и, что, поэтому, последние должны быть полностью отброшенными, очевидно из значения слова "стареть (становится старой)", представляющего собой отбрасывание природной сущности человека (о чем говорилось уже выше, в п. 2198, 2203). Что же касается рассудка (духа) человеческого, в целом, то когда он думает о вещах Божественных, особенно из своего собственного понимания истины, он совершенно, тогда, не может поверить в то, что существуют такие ощущения и вещи. И это по той простой причине, что он их не понимает, ибо придерживается в рассудке видимостей (иллюзий), рожденных от заблуждений телесных чувств, посредством которых, он обо всем этом думает и через которые (в себе) он все представляет. Это очевидно из примеров, приведенных выше (п. 2196), к которым для наглядности можно добавить и следующие. [2] Если дух (рассудок человека) не будет наставляем, то сможет ли он когда-либо поверить тому, что Слово имеет внутренний смысл, и что этот смысл так далек от смысла буквального; и, что он таков, как это, здесь, было показано? И что Слово, таким образом, есть то, что соединяет небеса с землей, то есть, Царство Господа в небесах с царством Господа на земле? Может ли рассудок (дух человека) поверить в то, что души людские, после смерти, смогут говорить друг с другом еще более отчетливо (чем в мире), но не произнося ни слова; да, и еще, так продуктивно, что в одну минуту смогут выражать своих ощущений даже более, чем это может выражать человек природный в своей речи за час? И, что у ангелов все это происходит также, но их речь еще более совершенна, и такова, что она вовсе не воспринимается духами? Также и в то, что вступая в ту другую жизнь, всякая душа уже знает, как это говорить таким способом, хотя никто этому ее не наставляет, как нужно говорить? Может ли рассудок (дух человека) поверить в то, что в каком-либо одном единственном природном желании и движении человека, более того, в одном единственном вздохе, пребывает и вмещается такое неисчислимое множество ощущений и вещей, что их даже

невозможно описать; и, тем не менее, все это вполне ощущается (воспринимается) ангелами? И что каждое желание (устремление, движение) человека, более того, каждый знак и символ его понимания рассудка (духа), есть воистину его слепком и образом, представляя в удивительной манере в содержании своем все присущие его жизни ощущения и окружающие его вещи? И не счастье числа тысячам тысяч таких ощущений и вещей. [3] Человеческий рассудок (дух), мудрствующий из чувственных ощущений и вещей (природных), и наполняющийся от них заблуждениями, когда думает о таких вещах (духовных), не верит в то, что они могут быть. И это потому, что он, тогда, не в состоянии сформировать в себе какого-либо понятия (понимания), кроме как видимого в свете тех чувственных ощущений, так как воспринимает он их путем именно таких чувств, лишь только либо внешних, либо внутренних. Что же происходит тогда, когда он думает (мыслит) о Божественных ощущениях или вещах небесных и духовных, которые пребывают еще выше? Ибо в рассудке (духе) всегда должны присутствовать некие видения (отражения, образы, воображения) от ощущений чувственных, на которые рассудок (понимание духа) сможет опираться, а когда эти чувственные отражения (видения) исчезают, или изымаются, понятие (понимание, разумение, мышление) духа погибает. И это стало мне очевидно на примере послушных (в наставлениях) духов, которые воспринимают наибольшее наслаждение через видения (понятия, образы), которые они принесли с собой из нашего мира, и которые сказали, что, если бы их видения (земные образы) были бы отобраны у них прочь, то они не знали бы даже, могут ли они думать (понимать что-либо) или нет. Таков есть рассудок (дух), когда он отделен и находится сам по себе.

2210.

Стих 14. Может ли что-либо быть чудеснее от Господа? В установленное время Я вернусь к тебе, это время проживете, и у Сарак будет сын. "Может ли что-либо быть чудеснее от Господа?" означает, что для Иеговы все возможно; "в установленное время Я вернусь к тебе" означает состояние, которое должно прийти безвозвратно; "это время проживете, и у Сарак будет сын" означает, что Господь, тогда, отбросит от себя понимание обычное или природно-человеческое, и примет или войдет всецело в понимание Божественное.

2211.

Может ли что-либо быть чудеснее от Господа? Что этим означено то, что для Иеговы все возможно, очевидно без объяснений.

2212.

В установленное время Я вернусь к тебе. Что этим означено состояние, которое должно прийти безвозвратно, очевидно из значения слова "время", представляющего собой состояние духа (как сказано выше, в п. 2199). Здесь, сказано то, что Иегова "возвратится в установленное время", а затем "это время проживете", или, что тоже самое, в установленное время в следующем году. Каждое из этих выражений заключает в себе нечто особенное, а именно, "установленное время" содержит в себе главенство того состояния, которое означено словами "это время проживете". И главенство это в том, что состояние придет безвозвратно. Но так как это должно было произойти в будущем, то это было обозначено словами "это время проживете". Обычно в Слове, особенно у пророков,

состояния духа описываются двойными выражениями, что кажутся (видятся) одинаковыми; тогда как одни из них заключают (содержат) в себе главное, а другие выражают более точное и ведущее ощущение в главном.

2213.

Это время проживете, и у Сарак будет сын. Что этим означено, что Господь, тогда, отбросит от себя понимание обычное или природно-человеческое, и примет или войдет всецело в понимание Божественное, это очевидно из значения выражения "возвратится в установленное время", или в назначенное время, в следующем году, представляющего собой момент сочетания (соединения) Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой (как сказано выше, в п. 2193), и из значения рождения "сына" у Сарак, представляющего собой становление рассудка Господа полностью Божественным (о чем также говорилось выше, в п. 2194). Выражение «это время проживете», или другими словами, в назначенное время в следующем году - означает время, когда Абрахаму будет идти (исполняться) сотый год его жизни, и через этот год означено состояние соединения (длительность сочетания) Человеческой сущности Господа с Его Сущностью Божественной, и, взаимно, Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой (как показано выше, в п. 1988). В этом случае и говорится о переходном годе (состоянии), потому что через "год" в Слове означивается не просто год, но всякое переходное время (промежуточное состояние), и таким образом, всякий период, будь он протянется в тысячу лет, или сто, или десять, или несколько часов (как это было показано выше, в п. 482, 487, 488, 493, 893, также как это сказано и о "неделе", в п. 2044).

2214.

Стих 15. А Сарак отреклась, сказав, я не смеялась, потому что она испугалась. А Он сказал: неужели, ты же рассмеялась. "А Сарак отреклась, сказав, я не смеялась, потому что она испугалась" означает, что природно-человеческое понимание рассудка (духа) желало оправдать себя, так как оно, также, ощущает, что оно есть не таким, как оно должно быть. "А Он сказал: неужели, ты же рассмеялась" означает, что все равно оно остается таким, как было.

2215.

А Сарак отреклась, сказав, я не смеялась, потому что она испугалась. Что этим означено, что природно-человеческое понимание (Собственное я) рассудка (духа) желало оправдать себя, так как оно, также, ощущает, что оно есть не таким, как оно должно быть, очевидно, без объяснений.

2216.

А Он сказал: неужели, ты же рассмеялась. Что этим означено, что все равно оно остается таким, как было, также очевидно, без объяснений. Каково начало ощущений такого понимания, очевидно из сказанного выше (в п. 2072) о значении слов "рассмеяться" или "смех", которые выражают собой желание духа (устремления Собственного я) к природной истине (стремление понять вещественную природу), а точнее желание вещественной внешней истины или фальши в ощущениях рассудка, которое и является первообразом всякого смеха. И пока существует в природном рассудке (понимании духа) такое желание, представленное смехом, до тех пор в нем будет существовать всякое

ощущение телесное или мирское, и, таким образом, чисто природно-человеческий дух. Небесные и духовные блага не выражаются смехом, но представляются радостью и блаженством на лице, в речи и жестах, и другими соответствиями (видами их отражения). Ибо существует великое множество чувств (ощущений духа), выражаемых смехом, и очень часто смехом выражается чувство (ощущение) презрения, которое, даже если оно не выражается явно внешне, то все-таки имеется скрыто внутри. Но смех легко отличается от радости или блаженства духа (рассудка), которые также производят чувство (ощущение) очень похожее на него. Состояние человеческого природного духа (рассудка) у Господа описывается "смехом" Сарак, и, тем самым, смех означает вид желания природной истины духом (рассудком), который отделен от блага небесного и духовного, и относительно которого было сказано: что рассудок такой должен быть отброшен, а рассудок Божественный должен прийти на его место. Но то, что Господь, тогда, рассмеялся, значит лишь то, что Он внутренне воспринял от Божественной Сущности (Божественного Я), что Его дух (рассудок) был еще природно-телесным, и что много чувств человеческих природных (от Собственного я) еще было в нем, и что последние должны были быть удалены. Во внутреннем смысле, это и есть то, что означено, что Сарак "рассмеялась".

2217.

Стих 16. И встали те мужи оттуда, и обратились лицами к Содому, и Абрахам пошел с ними, чтобы проводить их совсем. "И встали те мужи оттуда" означает то, что внутреннее ощущение (восприятие) подошло к концу; "и обратились лицами к Содому" означает переход ощущения к состояниям человеческого рода; "Содом" означает собою все возможные зла в людях, исходящие от любви к себе; "и Абрахам пошел с ними" означает, что Господь все еще оставался в восприятии, но касательно человеческого рода; "чтобы проводить их совсем" означает, что Он желал выйти из такого внутреннего восприятия.

2218.

И встали те мужи. Что это означает собой завершение того наивнутреннего восприятия, очевидно, из значения слова "встали", представляющего собой стремление уйти, и из значения тех трех "мужей (мужчин)", как описано ранее. Через приход трех мужей к Абрахаму, или Иеговы, было представлено появление внутреннего ощущения Божественного Я (Божественной Сущности) в восприятии Господа, как было уже показано выше. Внутреннее ощущение (восприятие) Иеговы (Божественного Я) Господом сначала было представлено касательно Божественной Троицы, которая является Всеобщей Божественностью (Отцом), Божественностью Человеческой (Сыном), и их Произведением (Святым Духом). Затем оно было представлено касательно Его Человеческого Духа, который должен был стать Божественным. И вот теперь, здесь, внутреннее ощущение Иеговы представлено касательно всего человеческого рода, с точки зрения его состояния и качества. Об этих трех вещах и говорится в этой главе, и они происходят согласно Божественному порядку, а именно, что Отец присоединяет к Себе Сына (человеческого), и делает Его Божественным, для того, чтобы Он смог спасти человеческий род. Касательно первых двух сказано, что внутреннее восприятие их подошло к концу, что означено, во внутреннем смысле, словами "и встали те мужи", но внутренне ощущение (восприятие) касательно человеческого рода, его состояния и

качества, означено словами "и обратились лицами к Содому, и Абрахам пошел с ними". А что Господь не желал оставаться в таком восприятии, означено тем, что "Абрахам пошел с ними, чтобы проводить их совсем". Каковы причины и следствия представлены этими ощущениями и вещами может быть более очевидно из содержания, которое было представлено в начале, а также из дальнейших объяснений.

2219.

И обратились лицами к Содому. Что Содомом означено состояния человеческого рода, очевидно из значения выражения "обратились лицами", здесь, лицами к Содому. Под "лицами" понимаются все возможные духовные ощущения человека, относящиеся как к благу, так и к злу. И это по той причине, что сказано, что они сияют (исходят) от лица (как это показано в первой части, п. 358). Поэтому, здесь, "лица", поскольку говорится о Содоме, означивают собой внутренние (духовные) зла, что происходят от любви к себе, и которые, в общем, понимаются под "Содомом". Как это будет очевидно из того, что будет сказано далее. Что все возможные наихудшие зла происходят от любви к себе, так это потому, что любовь к себе является разрушителем человеческого общества (как это показано выше, в п. 2045), и небесных обществ (п. 2057). А так как известно, что порочность человеческого рода исходит также оттуда, то под "лицами Содома", здесь, означены все порочные состояния всего человеческого рода. [2] Более того, как было показано в первой части, в различных местах, суть и характер любви к себе являются такими, что они есть полной противоположностью источнику того Божественного порядка, по которому был создан человек. Человек отличается и есть выше зверей земных по той причине, что ему даны духовные ощущения в рассудке, с той целью, чтобы каждый человек мог бы желать блага и делать благо для других. И это, как, в общем (для общества), так и в частности (отдельно, лично каждому). Сутью Божественного порядка, по которому был создан человек, и, следовательно, самой сутью и жизнью человека, есть любовь к Богу и любовь к ближнему, благодаря которым его жизнь и отличается от жизни грубых животных. Таков, также, по сути, порядок и в небесах, то есть, в Царстве Господнем, к которому и должен устремляться человек, пока он еще живет в мире. Ибо в это царство он попадает лишь тогда, когда оставит свое тело, которое служило его духу на земле. И, затем, уже там, он будет возрастать в своем состоянии постоянно (и вечно), продвигаясь к небесному совершенству. [3] Любовь же к себе является той первой и единственно главной вещью, которая разрушает все эти устремления, ибо любовь к себе есть полной противоположностью ощущениям любви небесной. Но не так это заметно у любви к миру, ибо последняя на деле противоположна духовным ощущениям веры. Ибо тот, кто любит самого себя не только не любит других, но даже стремится уничтожить всякого, кто не преклоняется и не почитает его. При этом не только не делает, но даже не желает делать блага кому бы то ни было, за исключением лишь того, кого он считает частью себя, или того, кто может быть связан с ним настолько, чтобы считаться им частью самого себя через его личные привязанности, как это может быть видно по его вождениям и фантазиям. Отсюда очевидно, что именно от любви к себе происходят все ненависти, мести и жестокости (в человеке), также как и все всевозможные лукавства и обманы, и, таким образом, все отвратительные ощущения и вещи в отношении порядка как человеческого, так и небесного общества. [4] Нет ничего ужаснее и отвратительнее, чем любовь к себе. Ибо, когда, связывающие ее узы ослабляются, то есть, когда предоставляется возможность свободно действовать по своей воле, то у духов,



ощутивших появление даже наималейшей такой возможности, собственная воля настолько входит в безумие, что они желают господствовать не только над своими ближними и теми, кто оказался рядом и под рукой, не только над всем окружающим его миром (Вселенной), но даже и над Самим Всемогущим Господом Вселенной. Об этом человек совершенно не знает потому, что он ничего не знает о тех узах, которыми он удерживается. Но, как только эти узы ослабляются (как это было сказано выше), то он бросается во все тяжкие, и это было дано мне знать из огромного множества опыта или наблюдений, усмотренных в той другой жизни. Так как именно таковы те ощущения и вещи, которые глубоко сокрыты в любви к себе, то те, кто пребывает в любви к себе, и не наделены узами совести, более чем кто-либо из других находятся в ненависти к Господу. А отсюда, следовательно, ненавидят и всякую истину веры, ибо истины веры собственно и есть законами порядка в царстве Господа, и последние они отвергают со всей присущей им ненавистью, которая, тогда, проявляется открыто в той другой жизни. Эта любовь также означена "головой змеи", которую "семя женщины" (то есть, Господь) "вдавливает вниз" (о чем сказано в первой части, в п. 257). [5] Но любовь к себе не всегда представлена тем, что во внешнем облике видится, как гордыня и высокомерие потому, что, иногда, бывают такие духи, которые могут видеться милосердными к ближнему, так как некоторые из таких рождаются внешне (телесно, по виду) такими, а у некоторых милосердие появляется на ранних этапах жизни, но потом оно покоряется злу, оставаясь лишь внешне или в видимости. Но в еще большей любви к себе пребывают те, кто презирает других, кто не считает других за людей по сравнению с самими собой, кто не заботится ни о чем во имя общего блага, если в этом нет выгоды для себя. Так это было, так это есть, и особенно это касается тех, кто ненавидит всякого, кто им не преклоняется (не почитает) и не служит, так что даже преследует их до тех пор, пока не лишит их имущества, чести, репутации и даже жизни. Пусть те, кто усиленно выдыхает (излучает) такие ощущения и вещи в намерениях своего рассудка, знают, что над ними господствует любовь к себе.

2220.

Что "Содом" выражает собой все возможные зла от любви к себе, очевидно из значения имени "Содом" в Слове. Хотя внешне по следующей главе кажется, что под "Содомом" были означены наихудшие зла из прелюбодеяний, тем не менее, во внутреннем смысле, ничего иного им, здесь, и не означивается кроме, как зла, происходящего от любви к себе. Также и мерзости, происходящие от любви к себе, в Слове представлены через прелюбодеяния различных видов. Что "Содом" означивает собой всякое господство зла от любви к себе, а "Гоморра" – господство лжи (фальшей) от нее, было показано в первой части (п. 1212, 1663, 1682, 1689), и что далее будет очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Иеремии: меч поднимется на Халдеев, и на жителей Вавилона, точно так, как когда Бог обрушился на Содом и Гоморру, и соседние города их, говорит Иегова, и не будет человек жить там, и не будет сын человеческий поселяться в них (Иер. 50:35, 40). В этом отрывке говорится о тех людях, что означены халдеями, поклонения которых переполнены собственными и мирскими фальшами (п. 1368), и о тех людях, что означены Вавилоном, поклонения которых переполнены собственными и мирскими злами (см. п. 1182, 1326). Суд над ними описывается "свержением Содома", то есть, отвержением господства зла, и "свержением Гоморры", то есть, отвержением господства лжи (фальши), ибо они также имеют в своем поклонении зла от любви к себе, и происходящие отсюда

лжи (фальши). [2] У Амоса: Я отвергну вас, как Бог отверг Содом и Гоморру, и вы станете, как головешки, вынутые из огня (Амос 4:11), где говорится о Самарии, которой представлены извращенные и перевернутые мирскими понятиями духовные ощущения церкви. И эта загрязненная духовность, что касается господствующего в ней зла, противоречащего благу милосердия, называется "Содомом", что касается господствующей в ней лжи, противоречащей истинам веры, называется "Гоморрой", а что касается их союза (здесь, как и ранее), то им именуется отход или "отвержение Бога". У Софонии: Моав будет, как Содом, и сыны Аммона будут, как Гоморра, останется лишь место для крапивы, и соляных ям, и будет запустение даже в вечность; это будет им за высокомерие их потому, что они глумились и возвеличивались над народом Иеговы Саваофа (Соф. 2:9-10), где "Содомом" означены зла от любви к себе, а "Гоморрой", происходящие от нее лжи (фальши), и к ним обоим приписываются слова о "запустении", что означает собой то же, что ранее было означено "отвержением". "Гордостью" представлена любовь к себе, "глумиться над народом Иеговы Саваофа" - значит привносить зло в истины, а "возвеличиваться над народом" - значит затмевать истины фальшами. [3] У Иезекииля: твоя старшая сестра есть Самария, живущая по левую руку от тебя, она и ее дочери; а меньшая сестра твоя, живущая по правую руку, есть Содом, с дочерьми ее. У сестры твоей Содом, у нее и ее дочерей, нет стольких дел, как этих дел есть у тебя, у тебя и дочерей твоих. Посмотри, в чем беззаконие сестры твоей Содом; гордость (любовь к себе), сытость от хлеба (самодовольство), и беспечность (самоуверенность), все это есть у нее и ее дочерей, и они даже не протянут руки бедному (несчастному) и нищему (нуждающемуся), все они стали надменны и стали совершать мерзости предо Мною (Иез. 16:46-50), где говорится о мерзостях Иерусалима (человеческого духа), представленных "Самарией" и "Содомом". "Самария" уподоблена Гоморре, представляя собой лжи, а "Содом" представляет собой зла. И сказано, что конкретно означает собой "Содом", ибо сказано, "в чем беззаконие Содома", а именно в том, что она имеет любовь к себе, которая здесь означена через "гордость". То, что они отвернулись от благ милосердия, означено "сытостью от хлеба", что они согласились с этим, означено "беспечностью", что у них нет милосердия, описывается тем, что они "не протянут руки бедному и нищему", а что все вытекающие оттуда вожеления переполнены любовью к себе, означено тем, что их "дочери стали надменными"; "дочери" представляют собой вожеления. [4] Отсюда совершенно очевидно, что "Содом", таким образом, представляет собой не то, что описано в соответствии с историческим смыслом в следующей главе, но то, что существует во внутренних ощущениях, и, как описано, здесь, у пророка: ощущения, исходящие от любви к себе. Но о Содоме, здесь, сказано более мягко, ибо мерзости, исходящие от Иерусалима значительно ужаснее, чем мерзости, бывшие у Содома. Как это очевидно и из слов Господа в Евангелии от Матфея: истинно говорю вам, что было больше терпимости к земле Содома и Гоморры в день суда, нежели будет теперь к городу тому (Мф. 10:15; Марк 6:11; Лука 10:12). В Евангелии от Иоанна: их тела будут лежать на улицах великого города, который духовно называется Содом и Египет (Откр. 11:08), откуда очевидно, что "Содом" не представляет собой города Содома, ни "Египет" - государства Египет. Ибо сказано, что это "духовно называется Содом и Египет"; "Содомом" означены все зла от любви к себе, а "Египтом" (вместо Гоморры) все происходящие оттуда лжи (фальши).

Абрахам же пошел с ними. Что это означает, что Господь все еще оставался в высшем восприятии, но касательно человеческого рода, очевидно из порядка следования слов во внутреннем смысле, ибо "идти с тремя мужами" (то есть, с Иеговой) значит оставаться еще в наивысшем внутреннем восприятии.

2222.

Чтобы проводить их совсем. Что это означает, что Он пожелал выйти из такого высшего внутреннего восприятия, очевидно без объяснений. Причина этого видится в том, что восприятие это исходило от Божественной Его Сущности, а мысли, исходящие оттуда в Человеческий Его дух, что касается человеческого рода, были такого качества, что поражали Его ужасом. Ибо любовь Господа к человеческому роду была настолько огромной, что Он даже в вечность желал бы сохранить всякого посредством союза (слияния, соединения) Его Сущности Человеческой с Сущностью Его Божественной, и наоборот, Сущности Его Божественной с Его Сущностью Человеческой. И, когда Он понял, что они были такими, как они есть, то Он пожелал отказаться от такого восприятия из-за происходящих оттуда таких мыслей, что и означено тем, что Абрахам пожелал "проводить их совсем".

2223.

Стих 17. И сказал Иегова: утаю ли Я от Абрахама то, что Я сделаю? "И сказал Иегова" означает собой высшее внутреннее ощущение (восприятие); "утаю ли Я от Абрахама то, что Я сделаю?" означает, что ничего не может быть скрыто пред Господом.

2224.

И сказал Иегова. Что этим означено наивнутреннее восприятие, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой высшее (внутреннее) восприятие (п. 1898, 1919, 2080). Здесь же, так как сказано, что это сказал ("говорит") Иегова, означено то, что Господь воспринял это от Бога Всевышнего (Иеговы).

2225.

Утаю ли Я от Абрахама то, что Я сделаю? Что этим означено, что ничто не может быть скрыто пред Господом, очевидно из соответствия Абрахама, представляющего собой Господа в таком состоянии (как уже говорилось об этом несколько раз в этой главе). Что остальные слова означают то, что ничто не может быть скрыто, очевидно. В этом отрывке буквальный смысл близок к смыслу внутреннему, как это обычно встречается в тех местах Слова, где говорится о началах (основах) веры, которые, будучи настоящей необходимостью для спасения, представлены в буквальном смысле так же, как если бы они были бы изложены и во внутреннем смысле. И это так, как, например, у Моисея: Иегова, Бог наш, есть Единственно Иегова, и ты должен любить Иегову, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и эти слова должны быть запечатаны в сердце твоём" (Втор. 6: 4-6); так же это и с другими подобными отрывками.

2226.

Стих 18. Из Абрахама, истинно выйдет племя величайшее и многочисленное, и все племена земли будут благословенны в Нем. "Абрахам, истинно будет началом для племени величайшего и многочисленного" означает то, что от Господа исходит всякое

благо и всякая происходящая оттуда истина; "и все племена земли будут благословенны в нем" означает то, что всякий, кто пребывает в милосердии (любви к ближнему) будет сохранен Им.

2227.

Абрахам, истинно будет началом для племени величайшего и многочисленного. Что этим означено, что от Господа исходит всякое благо и всякая происходящая оттуда истина, очевидно из соответствия Абрахама, представляющего собой Господа (как было не раз показано выше), а также из значения слова "племя", представляющего собой благо (как уже объяснено в п. 1159, 1258-1260, 1416, 1849). Здесь же, сказано "племя величайшее и многочисленное", под которым подразумевается все вместе: и благо, и произведенные от него истины. Что "большое (величайшее)" приписывается к благу, а "многочисленное" – к истинам, очевидно и по другим отрывкам из Слова, но я должен воздержаться от цитирования их здесь. Производимая благом истина, то есть, истина, рожденная от блага, в подлинном смысле, является благом духовным. Существует два вида благ, значительно отличающихся друг от друга, а именно, благо небесное и благо духовное. Небесное благо есть то благо, которое происходит (начинается) от любви к Господу, духовное же благо – есть благо, что проистекает от любви к ближнему. От названного первым, или от блага небесного, происходит благо названное вторым, или благо духовное, ибо никто не может любить Господа, если он не любит своего ближнего. Любовь к ближнему имеет своим началом любовь к Господу, ибо любовь к Господу исходит от Господа, и, таким образом, исходит от самой Любви ко всему человеческому роду. Быть в любви к Господу есть то же самое, что быть в Господе. А тот, кто пребывает в Господе, не может быть иначе, чем в Его Божественной Любви, которая есть любовью ко всему человеческому роду и, следовательно, к ближнему своему. Таким образом, он не может не пребывать в обоих видах блага, небесном (Любви) и духовном (Мудрости). Первое есть истинно благо само, но последнее - есть связанной с ним истиной, или истиной оттуда (от блага); и эта истина есть суть духовное благо, как сказано. И первое есть то, что означается "величайшим", но последнее есть то, что означено "многочисленным".

2228.

Все племена земли благословенны в Нем. Что этим означено, что всякий, кто пребывает в милосердии (любви к ближнему) будет сохранен Им, очевидно, из значения быть "благословенным", то есть, быть наделенным всевозможными благами, которые имеют небесное происхождение (как это объяснено в п. 981, 1096, 1420, 1422). Тот, кто наделен благами небесного начала или происхождения, то есть, благами небесными и духовными (о которых было сказано чуть выше, в п. 2177), наделен также и спасением в вечности, то есть, сохраняется живым (в вечности). "Все племена земли", во внутреннем смысле, представляют тех, кто пребывает в благе любви и милосердия, как это очевидно из значения слова "племена", представляющего собой благо (п. 1159, 1258-1260, 1416, 1849). Что "все племена земли" не означивают собой всех людей в целом мире, очевидно каждому, поскольку существует очень много людей, которые не будут спасены. Ибо спасены будут только те, кто пребывает в милосердии, то есть, те, кто приобщился к жизни в любви к ближнему. [2] Так как из живущих здесь, никто не может знать, как происходит спасение людей после их жизни и смерти, то это должно быть кратко изложено. Многие люди говорят, что человек спасается через веру; или, по их словам,

если только он имеет веру. Но, по большей части, так говорят те, кто не понимает и не знает, что такое вера. Некоторые предполагают, что вера есть только мышлением (понятиями и рассуждениями), а некоторые, что это понимание (признание) того, во что ты веришь, а некоторые, что это есть полное учение о вере, которому нужно верить, другие же думают еще иначе. Таким образом, люди впадают в ошибку, принимая за веру голое знание, и, отсюда, считают, что лишь зная о том, что составляет веру, человек может быть спасен. Вера, однако, это не только мысли (мышление и рассуждение), равно как и не только понимание (признание) того, во что ты веришь, и даже не знание и понимание всех тех ощущений и вещей, которые принадлежат учению веры. По этим вещам, человек не может быть спасен потому, что мысли и знания не могут пустить корни далее и глубже, чем мышление рассудка (духа). А по мыслям (рассудка) ни один человек не спасаем, но спасаем через жизнь (дел и деяний), которую человек приобрел (усвоил) для себя в мире посредством опыта и познания веры. Именно эта жизнь (любовь дел и деяний) только и остается, а все мысли (истины, понятия и рассуждения), которые были в разногласии с прожитой жизнью, погибают; даже так, что исчезают вовсе. Небесные взаимоотношения возникают на основании и в соответствии с жизнью (дел и деяний), и далеко не на основании и не в соответствии с мыслями (понятиями и рассуждениями), которые не исходят от той жизни. Мысли, которые не исходят от прожитой человеком жизни, являются пустыми и поддельными, и потому они, там, вовсе рассеиваются (исчезают). [3] В общем же, жизнь каждого человека имеет два выхода, ведущих, с одной стороны в ад, с другой стороны – в небеса. К адам жизнь поворачивает от всех тех целей, мыслей и дел, которые происходят от любви к себе, а, следовательно, от нелюбви (ненависти) к ближнему; жизнь же небесная начинается от всех тех целей (желаний), мыслей и дел, которые происходят от любви к ближнему. Небесной жизнью и есть та жизнь (дел и деяний), внутри которой пребывают все те ощущения, которые именуются верой, а также те, которые произошли от всякого ощущения веры. Из всего этого становится очевидным, что представляет собой сама вера. А именно то, что вера, по сути своей, есть милосердие. Ибо всякое ощущение и понятие, о котором говорят, как о положении учения веры, ведет именно к милосердию, как к своей цели; в ней все они содержат свой корень, и происходят они все от нее. Жизнь души человека, после оставления ею жизни в теле, есть такова, какова есть ее жизнь и любовь, здесь.

2229.

Стих 19. Ибо Я знаю его, потому он и будет вести своих сыновей, и дом свой за собой, и они будут держаться пути Господня, чтобы совершать правду и суд; и то, что Иегова сказал об Аврааме, то Он и исполнит. "Ибо Я знаю его" означает то, что это есть истина; "потому он и будет вести своих сыновей, и дом свой за собой, и они будут держаться пути Господня, чтобы совершать правду и суд (праведные дела и суждения)" означает то, что всякое учение о милосердии и вере происходит от Него; под "сыновьями", здесь, подразумеваются те люди, которые пребывают в истинах; под "домом" те, кто пребывает в благах; под "путем" понимается учение; под "правдой (праведностью)" – всякое ощущение, исходящее от блага; под "судом" – всякое ощущение, исходящее от истины; "и то, что Иегова сказал об Аврааме, то Он и исполнит" означает то, что именно по этой причине Человеческая Сущность и будет соединена с Сущностью Божественной.

2230.

Ибо я знаю его. Что этим означено то, что это истина, очевидно из значения слова "знать". По сути говоря, "знать" кого-либо значит знать и понимать, кто он таков есть и каковы его качества; и это то же самое, когда к какому-либо явлению (предмету) применяется его точное определение. Или еще проще: "знать" кого-то значит знать, каковы его качества. И, поэтому, когда слово "знать" относится к тому слову, что далее приписывается, то это означает лишь то, что все, что будет сказано далее, именно таким и есть; или, что это истина.

2231.

Потому он и будет вести своих сыновей, и дом свой за собой, и они будут держаться пути Господня, чтобы совершать правду и суд. Что этим означено то, что всякое учение о милосердии и вере происходит от Него, очевидно, из значения слов "сын", "дом", "путь", "правда (праведность)" и "суд"; которые, когда соединяются вместе, в духовном смысле, означивают собой все стороны учения о милосердии и вере. Ибо "сыновьями" означивают всех, кто пребывает в истинах, "домом" - всех, кто пребывает в благах, "путем" - учения, которым они были наставлены, и которые, если они о благе, то именуются "правдой (праведностью, правильностью)", а если об истине – именуются "судом (рассудочностью)". Учение (Слово Божье) в отношении блага есть учением о любви (милосердии), а учение в отношении истины есть учением о вере. [2] Главенствующим же, есть только одно учение, а именно, учение о любви (милосердии), ибо (как ранее уже было сказано, в п. 2228) все ощущения веры исходят от ощущений любви (милосердия). Между любовью и верой существует такое же сходство (различие), как между желанием блага и мыслью о благе (ибо тот, кто желает блага, не может не думать о благе), и такое же сходство (различие) существует между волей и рассудком. Кто ощущает это внутренне, тот знает, что воля это одно, а рассудок это другое. Также об этом известно и в ученном мире, и это со всей очевидностью видится на примере тех, кто желает зла, но все же продолжает по рассудку говорить о своих делах, как о благе и хорошими словами. Отсюда, из всего этого, каждому становится очевидным то, что воля это одно, а рассудок – это совсем другое; и, таким образом то, что ум всякого человека разделен на две половины или части, которые не сотворены в человеке едиными. Отсюда, человек создан так, чтобы эти две части у него соединились и стали составлять один единый ум (дух). И тогда у них не может быть какого-либо другого сходства и различия (если говорить в сравнении), кроме сходства и различия пламени и света от него (где любовь к Господу и любовь к ближнему тогда подобны пламени, а все желания и мысли, исходящие от них - свету от него). И тогда, любовь и милосердие будут пребывать во всяком внутреннем ощущении (желании и мысли), а последние будут пребывать в каждом внешнем ответвлении от них (деле и слове). Желания воли и мысли рассудка, обладающие качествами любви (ненависти) и милосердия (жестокости), и являются тем, что именуется в человеке верой. [3] Но, так как люди более стали желать (любить) зла, ненавидеть ближнего, и соревноваться в мести и жестокости, то та часть ума, которая называлась волей (содержавшая любви и желания), пришла у человека в полное разрушение. Потому люди и начали проводить разделение между своей любовью (желаемым) и верой (как должно и правильно), и вместе с тем относить к вере все дела и вопросы, которые составляют их религию (любовь к Господу), и именовать их единым понятием – верой (тем, что верно). И в этом они договорились до того, что стали заявлять, что они могут

быть спасены благодаря лишь только одной вере, за которую они стали принимать свои внешние чувства и мысли, считая их своей верой, вовсе не учитывая тех внутренних стремлений и желаний (любви), что господствуют в их жизни. Таким образом, вера стала в стороне и как бы отделенной от любви (милосердия). И, когда она такова, то она уже вовсе ничего из себя и не представляет, кроме (если говорить по сравнению) некоего вида света без пламени. Этот свет таков, каким он обычно бывает у солнца во время зимы, холодной и ледяной, отчего растительность земная увядает и замирает. Тогда как вера, исходящая от милосердия, подобна свету во время весны и лета, от которого все растения прорастают и цветут. [4] Это также может быть понятно и (через соответствия) из того факта, что любовь и милосердие представляются издревле небесным пламенем, тогда как вера – светом духовным, исходящим оттуда. В такой же форме они предстают восприятию и видению духов и в той другой жизни, ибо там небесное ощущение (желание) от Господа чувствуется (воспринимается) ангелами в виде пламени, сияющего (лучащегося) над ними, как у нас чувствуется (воспринимается) солнце, а ощущение духовное (от Господа) воспринимается, как свет от этого сияния (излучения), посредством чего ангелы и духи сообщают (передают) их друг другу через связующие их ощущения, в соответствии с наклонностями той жизни любви и милосердия, которая стала им присущей (по земной жизни). Вот эти ощущения в той другой жизни и приносят им радости и блаженства во всем их разнообразии. Отсюда, со всей очевидностью ясно, насколько неверно, то выражение, что человека спасает единственно только одна вера.

2232.

Что "сыновьями" есть те, кто пребывает в истинах, очевидно, по значению слова "сын", представляющего собой в Слове Божьем истину (см. п. 489, 491, 533, 1147). Под "сыновьями", во внутреннем смысле, означиваются истины, но относительно человеческого рода, "сыновьями" означивают всех тех, кто пребывает в истинах (у кого истина господствует в духе).

2233.

Что "домом" означены все те, кто пребывает в благах, очевидно, из значения слова "дом", представляющего собой блага (см. п. 710, 1708, 2048). Под "домом", или теми, кто родился в доме, во внутреннем смысле, по подобию, означены блага, но относительно человеческого рода, эти слова означивают всех тех, кто пребывает в благе (у кого истина господствует в духе, то есть тех, кто блажен или благороден своим духом).

2234.

Что "путь" означивает собой учение, очевидно из значения слова "путь (дорога)". "Путь", в Слове, приписывается к истинам (сыновьям), по той причине, что истины приводят к благу и исходят от блага (как это очевидно из приведенных ранее отрывков в первой части, в п. 627). И так как "путь", приписывается к истинам, то ими обозначается и учение, потому что в учении, в едином комплексе, содержатся все те мысли и желания, которые приводят к благу, то есть, к милосердию (благо родству).

2235.

Что "правда (праведность, добродетель)" имеет отношение к благу, а "суд (рассудительность)" - к истине, очевидно из значения слов "правда" и "суд". В Слове,

сочетание слов "правда и суд" встречается очень часто, но что оно означает собою, во внутреннем смысле, до этого еще не было сказано. В буквальном смысле "правда (праведность, добродетель)" приписывается к делам блага, а "суд (рассудительность)" – к истинам (заповедям), что отражают их. На этом основании об ощущениях (вещах), которые являются добродетельными, судят, смотря по благу, содержащемуся в них, и суждения эти согласуются с совестью. Но об ощущениях и вещах, которые их отражают, судят, смотря по законам (заповедям) в них, а значит, по добродетели, пребывающей в заповеди (законе), что также может находиться в соответствии с совестью, когда эти отражения содержат заповеди (законы), как свои правила. Но, во внутреннем смысле, "правда" определяет всякое ощущение, что происходит от блага, а "суд" - всякое ощущение, что происходит от истины. Благо есть все то, что принадлежит (относится) к любви и милосердию, истина есть все то, что принадлежит происходящей от них вере. Истина любви получает свою сущность от блага, и такая истина называется истиной от блага, истины веры извлекают (черпают) свою сущность из милосердия, и так же это с рассудительностью и добродетелью (праведностью). [2] Что значение выражения "правда и суд" действительно таково, очевидно из следующих мест в Слове. У Иеремии: так говорит Иегова, исполняйте суд и правду (все рассудительно и добродетельно), и спасение придет даже от руки обидчика. Горе тому, кто строит свой дом (благо) на том, что не добродетельно (неправедно) и свои палаты (истины) на том, что не суд (не рассудительно). Твой отец разве не ел и не пил, разве, не производил суд и правду? Тогда-то он и имел благо (Иер. 22:03, 13, 15), где "суд" означает ощущения, что принадлежат истине, а "правда" – ощущения, что принадлежат благу. У Иезекииля: если нечестивый отвернулся от своего греха (помыслил) и делает суд и правду, все его грехи, которые он совершил, не вменяются ему, пока он делает суд и правду: он будет живым по истине. Если нечестивый отвращает себя от беззакония своего (собственных злых желаний), и совершает суд и правду, он будет живым по благу (Иез. 33:14, 16, 19), где в подобной манере "суд" означает истину, пребывающую в вере, а "правда" – благо, пребывающее в милосердии. [3] Так это и у Амоса: пусть суд (рассудительность) течет, подобно ручьям воды, а правда (добродетель, праведные дела), как могучая река (Амос 5:24). У Исаии: так говорит Иегова, держитесь суда (рассудительности), и делайте правду (добродетель), ибо спасение Мое уже близко, и правда Моя скоро откроется (Ис. 56:1). У него же: миру не будет конца; пока трон у Давида, царство будет Его, оно будет крепнуть, и удерживаться, судом и правдою, отныне и даже в вечности (Ис. 9:7), где под судом и правдою означиваются истины веры и блага милосердия. У него же: Иегова възвышает, ибо Он проживает в вышине, Он наполнит Сион судом и правдою (Ис. 33:5), где "суд" означает веру, "правда" - любовь, а "Сион" - церковь. "Суд" стоит первым, потому что любовь приходит через веру, но когда "правда (праведность)" стоит первой, то это потому, что вера происходит от любви, как это очевидно у Осии: Я обручу (сочетаю) тебя со Мной в вечность, Я обручу тебя со Мной правдой и судом, милосердием и благодатью; Я обручу (сочетаю) тебя со Мной верой, и тогда ты познаешь Иегову (Осия 2:19-20). Здесь, "правда" идет первой (в начале), так же как и "милосердие", ибо они означивают любовь, а "суд" следует после, так же как и "благодать", ибо они означивают веру, исходящую от любви; а то, и другое вместе именуется "верой" или "верностью" (Господу). [4] У Давида: милость Твоя, Иегова, простирается до небес, Твоя истина достигает облаков; правда Твоя, подобна горам Божиим, суды Твои достигают бездн (Пс. 36:5-6), где "милость" и "правда" в той же манере представляют любовь, а "истина" и "суд" - веру. У него же:



истина родится от земли, а правда придет от небес. И, Иегова даст благо, и наша земля увеличит плод свой (Пс. 85:11-12), где "истина" означает то же, что и "суд", или истину веры, а "правда" - любовь и милосердие. У Захарии: Я приведу их, и будут они жить в центре Иерусалима, и они будут Моим народом, и Я буду их Богом в истине и правде (Зах. 8:8), откуда также очевидно, что "суд" означает истину, а "правда" - благо, потому что "истина" здесь написана вместо "суда". Точно так же и у Давида: тот ходит совершенным, кто делает правду и говорит истину (Пс. 15:2). [5] Так как вера исходит от милосердия, или истина исходит от блага, то истины блага иногда называются "судом правды". И по той же причине "суды" означивают, почти то же, что и "заповеди", как это сказано у Исаии: они будут искать меня день за днем, и желать познать пути Мои, как племя, что делает правду и не оставляет суда Бога своего, они будут просить у Меня судов правды, они будут желать приблизиться к Богу (Ис. 58: 2). Что тоже самое означивается "заповедями" можно увидеть и у Давида: семь раз на день я восхваляю Тебя за суды Твоей правды, ибо все Твои заповеди - правда (Пс. 119:164, 172). Особо сказано о Господе, что Он творит "суд и правду", когда Он возрождает человека заново, как это у Иеремии: "пусть тот, кто возносит хвалу, восхваляет то, что разумеет и знает Меня, что Я есть Иегова, который творит милость, суд, и правду на земле, ибо только с этими вещами приходит Мое благоволение (Иер. 9:24), где милость Господа, которая есть Его любовью, описывается через "суд и правду". У него же: Я взращу Давиду ветвь праведную, и Он будет царствовать как царь, и действовать с внутренней любовью, и творить суд и правду на земле (Иер. 23:05; 33:15). [6] Как это сказано в Евангелии от Иоанна: когда Я уйду, Я пошлю вам Утешителя, а, когда Он придет, то спросит мир о грехе, о правде и о суде; о грехе, потому что вы не верили в Меня; о правде, потому что Я уйду к Отцу Моему, и вы больше не увидите Меня; о суде, потому что принц мира осужден (Ин. 16:7-11). "Грехом" здесь означены все виды неверности (неверия) Господу. Его "спросом о правде" означено все, что сделано людьми против блага, ибо, чтобы спасти мир, Сам Господь присоединил в Себе Сущность Человеческую к Сущности Божественной, и что означено словами "Я иду к Отцу Моему, и вы больше не увидите Меня". Его "спросом о суде" означено все, что сделано людьми против истины, ибо все злые духи были сброшены в их ады, так чтобы они не могли больше принести вред людям, и что означено осуждением князя мира. В общем же, под Его "спросом о грехе, о правде (праведности) и о суде" означено все то, что касается всякой неверности (и неверия) благу и истине; а, значит все то, что не имеет в себе любви и веры; ибо в древние времена под правдой и судом понимались, что касается Господа, все Его милости и благодати, а в отношении человека, все его милосердие и вера.

2236.

И то, что Иегова сказал об Аврааме, то Он и исполнит. Что этим означено, что именно по этой причине Человеческая Сущность и будет соединена с Сущностью Божественной, не столь очевидно из значения этих слов, но более очевидно из того факта, что все сказанное в Слове предшествовало приходу Господа в мир для соединения Человеческой Сущности с Сущностью Божественной, и посредством которого Он должен был спасти человеческий род. Такова, во внутреннем смысле, суть слов "и то, что Иегова сказал об Аврааме, то Он и исполнит".

2237.

Стих 20. И сказал Иегова: так как вопль Содома и Гоморры стал великим, то и грех их стал, также, очень тяжел. "И сказал Иегова" означает внутреннее восприятие; "так как вопль Содома и Гоморры стал великим, то и грех их стал, также, очень тяжел" означает, что ложь и зло любви к себе дошли до своего переполнения (пика, конца, свершения). "Вопль (крик)" представляет ложь, а "грех" - зло.

2238.

И сказал Иегова. Что этим означено состояние внутреннего восприятия, очевидно из значения, в историческом смысле, слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие, как показано уже несколько раз прежде. Когда выражение "и сказал Иегова" встречается в исторической части Слова, то оно, там, означает внутреннее восприятие, которое вовсе не соединено с предыдущим, но является следующим за ним, а иногда и новым (п. 2061).

2239.

Так как вопль Содома и Гоморры стал великим, то и грех их стал, также, очень тяжел. Что этим означено, что ложь и зло любви к себе увеличились до своего предела (переполнения), это очевидно из значения нарицательного имени "Содом", представляющего собой зло, происходящее от любви к себе, и слова "Гоморра", представляющего собой исходящие оттуда лжи (как показано выше, в п. 2220). Также это очевидно из значения слова "воплъ (крик)", представляющего собой ложь, и слова "грех", представляющего собой зло (о чем и будет изложено здесь далее). Из всего этого очевидно, что выражение "воплъ, ставший великим, и грех, ставший весьма тяжелым" означает то, что ложь и зло достигли своей вершины, или подошли к своему концу (исчезновению). Это становится более очевидным из того, что сказано далее, где говорится о том, что если хотя бы десять человек будет найдено в том городе, то город будет спасен (стих 32). И этим означено, что пришло бы спасение, если бы там хоть что-то осталось хорошего, то есть, хоть какое-либо ощущение блага и истины. Ибо, когда больше нет ничего из ощущений блага и истины в человеке, то приходит опустошение и разорение, а следом, исчезновение (о котором будет сказано уже в следующем стихе).

2240.

Что "воплъ (крик)" означает ложь, а "грех" - зло, очевидно из значения слова "воплъ (крик)". Что "воплъ" означает ложь, никому не может быть вполне очевидно, если он не понимает, что это слово имеет внутренний смысл. Когда слово «воплъ» иногда встречается у пророков, и когда при этом говорится об опустошении и разорении, то также говорится и о том, что люди "плачут и кричат (вопят)", что означает собой то, что блага и истины пришли в опустошение. И вопль, тогда, выражает, во внутреннем смысле, переполнение лжи (фальши); как это сказано у Иереми: громок крик (воплъ) пастухов, и силен плач их за стадо, ибо Господь принес опустошение на их пастбище (Иер. 25:36), где "громок вопль (крик) пастухов" означает, что они переполнены ложью (фальшами), и что приходит опустошение. [2] У него же: вот, поднимутся воды с севера, и наступит разлив потоков, и наполнят они землю и зальют ее, и город, и живущих в нем, и люди завопят (закричат), и каждый житель земли вззоет (зарыдает), ибо день тот пришел, который несет опустошение (Иер. 47:2, 4), где так означено запустение веры, которое вызвано ложью; "разлившийся поток" представляет, здесь, переполнение лжи (как сказано

в первой части, в п. 705, 790). [3] У Софонии: громкий вопль у первых ворот, и рыдание у вторых, и большое сокрушение на холмах, ибо богатства их пропали, а дома их пришли в запустение (Соф. 1:10, 13), где "воплъ (крик)", как и прежде, представляет лжи, от которых приходит опустошение. [4] У Исаии: на пути от Оронаима они поднимут вопль (крик) сокрушения, ибо воды Нимрима исчезнут, трава высохнет, даже стебли исчезнут, и не будет вовсе никакой зелени (Ис. 15:5, 6; Иер. 48:3), где запустение веры и ее завершение описано словом "воплъ (крик)". [5] У Иеремии: Иуда восплачет, ворота его опустятся, они почернеют от земли, а вопль (крик) Иерусалима возрастет еще больше, и самые видящие из них направят свою молодежь за водой, чтобы те пошли к ямам (колодцам), но они не найдут воды, и вернуться с пустыми сосудами (Иер. 14:02, 3), где "воплъ (крик) Иерусалима" означает переполнение лжи, ибо через то, что они "не найдут воды", означено, что не будет никаких познаний истины, которая означена "водами" (как сказано в первой части, в п. 28, 680, 739). [6] У Исаии: Я буду наслаждаться в Иерусалиме и радоваться в народе Моем, и громкий плач не будет уже слышаться в нем, ни громкий вопль (крик) (Ис. 65:19), где "не будет слышаться громкий плач" означивает, что не будет больше зла, а "не будет громкого вопля (крика)" означивает, что не будет больше лжи. Очень многие выражения из Слова не могут быть поняты из смысла буквального, если неизвестен их внутренний смысл, так же это и в данном случае, с выражениями со словом "воплъ (крик)". [7] У него же: Иегова посмотрел на суд, но нашел паршу (струпья на голове); посмотрел на правду, но нашел вопль (крик) (Иер. 5:7), где, таким образом, представлено опустошение блага и истины. В этом отрывке представлен особый род соответствия, который иногда встречается у пророков, и через который, во внутреннем смысле, указывается, что на месте истин установилось зло, и это означено словами "парша вместо суда"; и, что ложь заняла место блага, и это означено словами "воплъ (крик) вместо правды" (а что "суд" представляет собой истину, а "правда" - благо, уже было показано выше, в п. 2235). [8] Подобное соответствие встречается и у Моисея, когда говорится о Содоме и Гоморре: их лоза отросток лозы Содома, их виноград с полей Гоморры, желчь внутри их винограда, гроздья переполнены горечью (Втор. 32:32). Данное высказывание построено (как и выше) в подобной же манере, ибо "лоза" соответствует и истине, и лжи, а "поля" и "виноград" – и благу, и злу. Таким образом, "лоза Содома" представляет ложь, рожденную от зла (лукавого), а "поля и виноград Гоморры" представляют зло, рожденное от лжи. Ибо существует два (главных и ведущих) рода лжи (как сказано в первой части, в п. 1212), так же как существует два (главных и ведущих) рода зла. Оба главных рода лжи и зла в этом стихе означены выражением "воплъ Содома и Гоморры стал великим, а грех их стал, также, очень тяжел", и это очевидно из того факта, что "воплъ (крик)" назван вначале или первым, а "грех" следующим или вторым; так же как и "Содом", представляющий собой зло от любви к себе, упоминается первым; а "Гоморра", представляющая собой происходящую от зла ложь, идет следом за ним.

2241.

Стих 21. Я желаю сойти вниз, умоляю, и желаю посмотреть, так ли они зашли далеко в опустошении, как это соответствует их крикам, которые дошли до Меня, а если нет, то желаю удостовериться. "Я желаю сойти вниз, умоляю, и желаю посмотреть" означивает приход Господа на землю; "так ли они зашли далеко в опустошении, как это соответствует их крикам, которые дошли до Меня, а если нет, то желаю удостовериться" означивает насколько зло достигло самого пика.

2242.

Я желаю сойти вниз, умоляю, и желаю посмотреть. Что этим означен будущий приход Господа на землю (проявление Господа в духе человека), очевидно из значения выражения "сойти вниз, чтобы посмотреть", представляющего собой свершение суда (как объяснено в первой части, в п. 1311), и тем самым, Его приход на землю. Последнее время Церкви, в общем, и каждого человека в частности, в Слове именуется "приходом (посещением) Господа", которое предшествует свершению суда. Таким образом, "посещение" представляет собой простое раскрытие (проявление) качеств духа, то есть, установление качеств духа Церкви, в общем, или духа человека в частности, и это проявление выражается в буквальном смысле через слова "схождение вниз и наблюдение" Иеговы. [2] Эти слова раскрывают суть и характер буквального смысла Слова, ибо Иегова не может сходить вниз. И приписано Господу это также не может быть, потому что Он всегда Всевышний. Не может Иегова и смотреть за тем, так ли это было или не так, ибо такое видение не может быть приписано Господу, потому что Он знает все от вечности, как в целом, так и в частности. Тем не менее, это так выражено, по той причине, что человеку по видимости чувств кажется, как если бы это было так. Ибо человек пребывает в чувственных ощущениях, что находятся в наивнешней (наинизшей) части его духа, и когда какое-либо ощущения изнутри (свыше) и видится там, то он не только не понимает, но даже и не знает, как обстоит дело с ощущениями, которые возникают внутри (выше), ни даже каким путем они проникают оттуда. Ибо его дух (рассудок, мысль) не продвигается далее того, что находится у него вовне и поблизости, и, потому, он не может воспринимать иначе, чем через то, что знакомо его чувствам внешним, и оттого это уподоблено схождению вниз и видению. И это еще сильнее по той причине, что он воображает, что кроме него никто не знает того, о чем он думает. Более того, у него нет другого понятия о таких вещах, кроме как сойти с высоты, когда говорится о Боге, тогда как на самом деле это не истинно высота, но наивнутренняя глубина. [3] Это показывает суть и характер буквального (природного) смысла, а именно то, что смысл буквальный (природный) находится в соответствии (согласии) с видимостями (иллюзиями, казательностями, ощущениями) чувств телесных, и, если смысл этот не совпадает по видимостям чувственным, то никто, тогда, не может понять и признать Слова, так как никто не понимает смысла Его. Но ангелы не пребывают в видимостях телесных, как пребывает в них человек. И, следовательно, несмотря на то, что Слово в буквальном смысле писано для человека, во внутреннем смысле оно назначено для ангелов, а также для тех людей, которым по Божественной милости Господней, было дано, еще находясь в мире, быть подобными ангелам. [4] "Посещение (приход Господа в дух или на землю)" упоминается в разных местах в Слове, и им означено либо опустошение, что касается церкви или какого-либо человека, либо спасение (возрождение) его; и, таким образом, раскрытие его (истинно духовных) качеств. Отходом от Божественности или опустошением означено посещение у Исаии: что будете делать в день посещения, когда Он придет издалека. К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? (Ис. 10:3). И еще у него: когда звезды небесные и светила не будут светить своим светом, и солнце померкнет при восходе своем, а луна не будет отражать света своего, тогда Я посету (направлю) зло на мир, а на нечестивых - беззакония их (Ис. 13:10, 11). Что через звезды и светила, которые угаснут, и солнце, которое померкнет, и луну, которая не будет отражать света своего, означено, что не будет любви и милосердия, может быть очевидно

из сказанного выше (п. 2120), так же, как и то, что это выражает опустошение и "день посещения". [5] У Иеремии: они попадут в среду падших, и в момент посещения их (Господом) они споткнутся (Иер. 8:12); где под моментом означено ощущение, от которого они будут полностью опустошены, то есть, когда у них исчезнет вовсе любовь и вера. У Иезекииля: посещения города уже близко, и каждого человека со своим инструментом уничтожения в его руке (Иез. 9:1). Здесь также говорится об опустошении; и о том, что у каждого человека инструмент его уничтожения в его руке. У Осии: пришли дни посещения, дни возмездия пришли (Осия 9:7). У Михея: пришел день провозвестников Твоих и посещения Твоего, вот будет им недоумение (Михей 7:4), где также означено опустошение (исчезновение) милосердия. У Моисея: в день Моего посещения, Я посету у них грех их (Исх. 32:34), где сказано о народе, жившем в пустыне (евреях), после того, как они сделали себе золотого тельца. Что через "посещение" означено и спасение (избавление, освобождение, возрождение) очевидно из многих мест в Слове (Исх. 3:16; 4:31; Иер. 27:22; 29:10; Лука 1:68, 78; 19:41-42).

2243.

Так ли они зашли далеко в опустошении (упадке), как это соответствует их крику, который дошел до Меня, а если нет, то желаю удостовериться. Что этим означено насколько у людей зло достигло своего пика, очевидно, из значения слова "крик", представляющего собой ложь (как уже было объяснено чуть выше, в п. 2240). Из того, что там сказано (в конце), следует, что существует два вида лжи, а именно, ложь, которая рождается злом, и ложь, которая производит зло. Ложью, что рождается от зла, есть все те лжи (те мысли), которые человек думает, когда он пребывает во зле. А точнее, все те его соображения, которые способствуют его злу. Как, например, те его мысли, в которые он погружается, когда он пребывает в прелюбодеянии: что прелюбодеяние допустимо, что оно преходяще, что оно составляет радость жизни, что оно способствует его силе к продолжению рода, и так далее. Все эти мысли составляют собой лжи, рождаемые злом. [2] Но ложь, которая производит зло, рождается тогда, когда от религиозного верования, человек принимает в себя некие ложные убеждения (принципы), и, оттуда, начинает принимать и считать за благое или святое деяние (дело) то, что на самом деле по своей сути является чистым злом. Например, как тот, кто верует, исходя из своей религии, что кто-то из людей может дать ему спасение, и, оттого, поклоняется и обожествляет тех людей, совершая тем самым зла от той лжи. То же самое верно и в отношении какого бы то ни было религиозного верования, которое само по себе является ложным. Посему, так как существует ложь, рожденная от зла и ложь, от которой зла производятся, выражение "крик" здесь используется для обозначения своего рода общего понятия о всякой лжи, соединенной со злом. Как это очевидно из сказанных, здесь, слов "так ли они зашли далеко в опустошении, как это соответствует их крику, который дошел до Меня", где "их крик" упоминается в единственном числе, а "так ли они зашли далеко в опустошении" - во множественном числе. [3] Что представляет собой "опустошение (завершение, падение)", было показано уже в первой части (п. 1857), а к чему ведет падение (завершение), может быть понятно из истории существования церквей. Наидревнейшая Церковь, которая получила название "Человек", была самой небесной из всех церквей. Но, в процессе своего вырождения удалась от блага любви настолько, что ничего небесного в ней не осталось, а затем пришла к своему концу (завершению, исчезновению), и это описывается посредством состояния тех людей, которые жили перед потопом и самим потопом. [4]

Древняя Церковь, названная "Ноем" (которая существовала после потопа и была менее небесной), со временем также настолько отошла от блага милосердия, что ничего милосердного в ней, в конце концов, не осталось, ибо она частично превратилась в магию, частично в идолопоклонничество, а частично в своего рода догматические системы учений, отделившихся от милосердия, а затем пришла к своему концу (завершению, падению, исчезновению). [5] Следующей появилась церковь, названная церковью Евера, которая была еще менее небесной и духовной, и которая существовала лишь благодаря поклонению (вещам Божественным) во внешних обрядах. С течением времени, эти поклонения были настолько искажены различными способами, что все они были превращены в идолопоклонничество, и тогда, церковь пришла к своему концу (завершению, падению, исчезновению). [6] Четвертая церковь была восстановлена среди потомков Иакова, но она не имела в себе ничего ни небесного, ни духовного, но только лишь выражала их представления и соответствия (отражения). И поэтому, эта церковь стала церковью лишь знаков (символов) и соответствий небесных и духовных ощущений, поскольку эти люди не понимали и не знали, что их обряды представляют и обозначают. Тем не менее, эта церковь получила свое существование с той целью, чтобы могло бы оставаться еще хоть какое-то соединение (связь, контакт) между человеком и небесами, хотя бы даже такое, какое существует между представлениями о благе и истине, и самими благами и истинами. Эта церковь, в дальнейшем, настолько опустилась во лжи и зла, что каждый обряд ее стал идолопоклонническим, а затем она пришла к своему концу. Таким образом, со временем, после того, как каждая церковь приходит в полный упадок, и так как тогда, последние виды связи между человеческим родом и небесами приходят в полное разрушение, в такие моменты человеческий род каждый раз подходит к своей гибели по той причине, что у него нет больше церкви, посредством которой он мог бы иметь соединение и связь с небесами (см. п. 468, 637, 931, 2054). [7] В такое же время и пришел Господь в мир, и посредством соединения Своей Божественной Сущности со Своей Сущностью Человеческой, соединил небеса с землей. И в то же время Он создал заново новую церковь, получившую имя - Христианская церковь, которая в начале своем пребывала в благе и вере, а ее представители жили в милосердии друг с другом, как братья. Но с течением времени эта церковь стала отклоняться от такой веры различными путями, и на сегодняшний день стала такой, что ее члены даже не знают, что основанием (фундаментом) веры есть любовь к Господу и любовь к ближнему. И, хотя они говорят, как сказано в учении, что Господь является Спасителем рода человеческого, что они воскреснут после смерти, и что есть небеса и ад, однако лишь немногие из них в это верят истинно. Так как эта церковь стала такой (пропащей), ее завершение уже вовсе недалеко. [8] Из всего этого очевидно, что собой представляет "падение, завершение", то есть то, что зло, тогда, восходит (приходит) к своему наивысшему достижению и господству (в человеческом роде или его обществах). Так же это происходит и в частности, то есть, с каждым человеком. Но как дело обстоит с падением (завершением), что касается каждого человека в частности, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем. Полное падение (завершение) рассматривается в Слове в разных местах, при этом состояние, которое ему предшествует, описывается, как "разорение" и "опустошение", которые следуют за "приходом (посещением)".

Стих 22. И три человека стали видимы уже далеко оттуда, ибо пошли в Содом; а Абрахам, все еще стоял пред лицом Иеговы. "И три человека стали видимы уже далеко оттуда" означает Божественное мышление в рассудке Господа; "ибо пошли в Содом" означает, что человеческий род стал пребывать в великом зле; "а Абрахам, все еще стоял пред лицом Иеговы" означает Человеческое мышление в рассудке Господа, которое стало соединенным с Божественным, посредством слияния, о котором изложено выше.

2245.

И три человека стали видимы уже далеко оттуда. Что так означено Божественное мышление в рассудке Господа, очевидно из значения слов "смотреть вперед", выражающих высшее видение (ибо слово "видеть", во внутреннем смысле, как и вообще в обычной речи, выражает понимание, только здесь, понимание - во внутреннем смысле, и то же самое относится к словам "смотреть вперед", представляющим мышление во внутреннему зрению, то есть, высшее понимание), а также из значения слов "три человека (трое мужчин)", представляющих собой Всевышнего Бога и все Божественное оттуда. Во всей этой главе, то говорится о "трех человеках (мужчинах)", то говорится об "Иегове" вместо тех "трех мужчин": когда говорится о "трех человеках (мужчинах)", то это означает Троицу, то есть, Саму Божественную Сущность (Отца), Божественную Сущность Человеческую (Сына), и Исходящее от Них (Святой Дух). Божественные мысли (понятия) в Господе от Его Божественной Сущности означены словами "три человека стали видимы уже далеко оттуда". Здесь же представлено мышление и мысли Господа от Его Собственной Человеческой Сущности, соединившейся с Сущностью Божественной, ибо соединение их было представлено в начале этой главы. Но, так как наивнутреннее восприятие, от которого произошли мысли в Человеческой Сущности Господа, произошли от (Иеговы или от) Его Божественной Сущности, то поэтому здесь говорится в такой манере и о "Иегове", а другими словами, что "Абрахам, все еще стоял пред лицом Иеговы". А когда человек (Человеческая Сущность, дух его) так соединен с Сущностью Божественной (духом Иеговы), то и все Исходящее от него (происходящее с ним), вместе с тем, наполнено Святым Духом (излучает Его).

2246.

Ибо пошли в Содом. Что этими словами означено мышление Бога (Иеговы) о человеческом роде, или о том, что тот опустился (вошел) в наивеличайшее зло, очевидно из значения слова "Содом", представляющего собой зло, происходящее от любви к себе (как показано выше, в п. 2220); и из значения выражения "смотреть в сторону лиц Содома", представляющего собой обращение внимания на состояние человеческого рода (п. 2219). Что "Содом" выражает состояние человеческого рода, погрязшего в самом величайшем зле, так это по той причине, что "Содом" означивает собой не город Содом, но всех тех, кто во Вселенной и мире находится в любви к себе. И отсюда именем Содома представлено крайнее состояние всех тех, кто пребывает в злах этой любви, как это очевидно из сказанного далее. Что любовь к себе есть источником (началом, основанием) всех возможных зол, и так всякого злого духа, очевидно из того, что уже было сказано и показано об этом ранее (п. 2045, 2057, 2219). Именно поэтому, здесь, и сказано, что они пошли в (Содом) величайшее зло.

2247.

А Абрахам, все еще стоял пред лицом Иеговы. Что этими словами означено мышление Господа от Его Человеческой Сущности, которая была присоединена к Сущности Его Божественной, как изложено выше, очевидно, из представлений об Абрахаме в этой главе, как о Господе, пребывающем в Человеческой Сущности, и из значения того, что он "все еще стоял пред лицом Иеговы". Отсюда без объяснения явствует, что стоять пред лицом Иеговы означает понимать и мыслить по Человеческой Сущности, присоединенной к Сущности Божественной, то есть так, как описано в начале этой главы, а также выше (в п. 2245).

2248.

Стих 23. И Абрахам подошел ближе и сказал, неужели Ты погубишь праведного вместе с нечестивым? Слова "Абрахам подошел ближе и сказал" означивают собой мышление Человеческой Сущности (человеческого духа) Господа, которое стало соединенным с мышлением Божественной Сущности (Божественного Его Духа). Слова «неужели Ты погубишь праведного вместе с нечестивым?» означивают боль и страдания Господа из-за любви к пропадающему человеческому роду, его заступничество и устремленность к тому, чтобы, насколько это возможно, все возможные блага все же присоединялись и к ним, хотя бы даже они были в полном окружении зла.

2249.

И Абрахам подошел ближе и сказал. Что эти слова означивают собой мышление Человеческой Сущности (человеческого духа) Господа, которое стало соединенным с мышлением Божественной Сущности (Божественного Его Духа), следует из описания, которое предшествовало этому; там, где сказано о мыслях (размышлениях) Господа о человеческом роде: и это ясно, без объяснений. То, что в этой главе, во внутреннем смысле, так подробно описано состояние мышления Господа и Его внутреннее восприятие, а, в начале, состояние сочетания Человеческой Сущности (человеческого духа) Господа с Его Сущностью Божественной, человеку, по всей видимости, кажется не имеющим такого большого значения. [2] И все же сказанное представляет огромную важность, ибо пред ангелами (которые пребывают с человеком), к которым обращен наивнутренний смысл Слова, эти вещи представляют суть их жизни в самой прекрасной форме, в единстве с их соответствиями и представлениями о них. И потому важны все возможные неисчислимы ощущения и вещи, которые следуют за этим и приносят с собой ощущения им подобные, что касается соединения и связи Господа с небесами, и принятия (получения) Его Божественной Сущности в сущностях (душах) человеческих. Ибо суть (души) ангелов такова, что они испытывают блаженства от таких ощущений и вещей более всех остальных духов, и воспринимают их, как самое приятное. Они от этого становятся еще более просвещенными и убежденными, благодаря большему пониманию того, что касается сочетания (слияния) Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью. Ибо ангелы, прежде, также были людьми. И как люди, они, возможно, не могли даже подумать о Господе, как о человеке, и о Господе, как о Боге, так же, как и о Боге, как о Божественной Троице, и сформировать для себя разнообразные духовные понятия и идеи, хотя в свое время они и понятия не имели какого качества могли бы быть такие идеи по своей сути. [3] Ибо небесные тайны имеют такую суть и характер, что, хотя они и превосходят всякое понимание, все же каждый человек может образовать для себя некое понимание (представление) о них. Потому что не существует



ничего, чтобы не оставляло свой след в человеческой памяти, а тем более, если пройдет сквозь человека через (или в виде какой-либо) мысли (понимания) рассудка, образованной тем или иным путем. И по этой причине человеческие понятия (идеи) не могут быть сформированы иным путем кроме, как через ощущения и понятия предметов и вещей мирских, или от ощущений и вещей духовных, которые подобны ощущениям и вещам, которые пребывают в мире. [4] И так как от такого непонимания возникают заблуждения и ошибки (которые в той другой жизни лишают рассудок понятий (идей), которые там являются более глубинными и внутренними благодаря пребывающим в них истинам и благам веры), то для того, чтобы такие ощущения заблуждений могли бы быть рассеяны у ангелов, так много и говорится в этой главе, в ее внутреннем смысле, о сочетании Человеческой Сущности Господа с Его Сущностью Божественной, и о Его внутреннем восприятии (интуиции) и рассудке (понимании). И, таким образом, когда Слово читается, то эти ощущения и вещи настолько явно предстают во внутреннем восприятии ангелов, что их прежние представления и понятия, сформированные из неверных источников и от колебаний совести, легко пробуждаются, и постепенно рассеиваются, а новые духовные понятия и идеи приходят на их место. И они уже находятся в соответствии со светом тех истин, в которых пребывают ангелы. Так дело обстоит более с духовными ангелами, чем с ангелами небесными, ибо в соответствии с чистотой их понимания они пребывают в большем совершенстве для восприятия небесных ощущений, чем первые. Совершенно понятно, что даже небеса пред Господом уже не являются чистыми, и именно по этой причине ангелы постоянно совершенствуются.

2250.

Неужели Ты погубишь праведного вместе с нечестивым? Что этими словами означена боль и страдание Господа из-за любви к пропадающему человеческому роду, Его заступничество и устремленность к тому, чтобы, насколько это возможно, все возможные блага все же присоединялись бы и к ним, хотя бы даже они были в полном непонимании и окружении зла, очевидно по тому усердию и любви к людям, что здесь исходят от каждого слова. А еще более это очевидно из стиха 25, что следует ниже, и где сказано: "неужели Ты готов свершить все в соответствии с порядком, и причинить праведному смерть вместе с нечестивым, так чтобы с праведником было то, что и с нечестивым, неужели так может быть от Тебя, не должен ли Судья всей земли поступать рассудительно?" То же самое очевидно и из значения слова "праведность (добродетель)", представляющего собой благо (как показано в п. 612, 2235), и из значения слова "греховность (злодейство)", представляющего собой противоположность "добродетели", то есть, по сути противоположность благу, и, таким образом, зло. Также это очевидно из этих слов, а также из тех понятий, которые следуют в этой главе, и к которым приписано Господне заступничество. Заступничество Господа касается человеческого рода, существовавшего в то время, когда Господь пребывал в мире, а точнее, когда Он находился в состоянии уничтожения. Ибо, как ранее уже было сказано, Он, тогда, говорил с Иеговой, как с другим Человеком. Но, уже, в Его состоянии прославления, когда Его Человеческая Сущность стала единой с Его Сущностью Божественной, и Он сам по себе уже был Иеговой, Он уже не заступался, но миловал и предоставлял помощь по Своей Божественной Сущности, и спасал. Его заступничество и есть сама Милость, ибо такова его (заступничества, спасения) сущность.

2251.

Стих 24. Может быть, там найдется пятьдесят праведников среди всего города, неужели Ты погубишь и не пожалеешь места сего ради пятидесяти праведников, которые находятся в середине его? "Может быть, там есть пятьдесят праведников посреди всего города (добродетелей в человеческом духе)" означает то, что истины, возможно, могут быть полны благ; "неужели Ты погубишь, и не пожалеешь места сего ради пятидесяти праведников (добродетелей), которые находятся в середине его?" означает заступничество (защиту) по любви к людям, и что, в таком случае, они не должны погибнуть.

2252.

Может быть, там найдется пятьдесят праведников (добродетелей) среди всего города. Что это означает то, что истины, возможно, могут быть полны благ, очевидно, из значения числа "пятьдесят", выражающего собой полноту (высшую меру, пробу); и из значения слова "праведный (добродетельный)", представляющего собой благо (как показано в п. 612, 2235); и из значения слова "среди", представляющего собой то, что находится внутри (п. 1074); и из значения слова "город", представляющего собой веру (истину в духе) (п. 402). Таким образом, выражение "пятьдесят праведников посреди города" означает, во внутреннем смысле, то, что истины, возможно, могут быть переполнены благами внутри. То, что означено этими словами, не может быть очевидно по смыслу буквальному, ибо смысл исторический и буквальный направляет и дает ответ человеческому рассудку в совершенно другом направлении, то есть, ведет совсем к другим мыслям. А то, что эти слова именно так и воспринимаются теми людьми, кто может понимать их во внутреннем смысле, я знаю определенно. Также и сами числа, как, здесь, "пятьдесят", а дальше "сорок пять", "сорок", "тридцать", "двадцать" и "десять", отнюдь, не воспринимаются теми, кто понимает внутренний смысл, как сами числа, но воспринимаются, как реальные ощущения или состояния духа (как это показано в п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 2075). [2] Ибо люди древние обозначали состояния своей церкви особым способом – через числа, а характер их исчисления очевиден по значениям этих чисел в тех отрывках, о которых только что было сказано. Числа имеют свое значение от соответствий и представлений, которые существуют в мире духов, где, когда что-либо и видится, как бы пронумерованным, то это не означает ничего того, что определяется мирскими числами, но означает саму суть ощущения или состояния, как это очевидно из представлений, которые были приведены ранее (в п. 2129, 2130, а также в п. 2089) о числе "двенадцать", представляющем собой совокупность всех возможных ощущений истинной веры. То же относится и к числам, о которых сказано теперь. Это показывает, каково есть Слово, во внутреннем смысле, по характеру. [3] То, что "пятьдесят" означает собой всякую полноту (высшую меру), также следует из того, что это число является следующим после числа, полученного от умножения семи на семь, или после сорока девяти, так что оно есть следствием этого числа, и в связи с которым в представительской Церкви существовал праздничный день Семи Суббот на пятидесятый день, а также праздничный год (Юбилей) в пятидесятый год. Что касается праздника (фестиваля) семи суббот, сказано у Моисея: начинайте считать в себе от утра в субботу, от того дня, в который приносите снопы жертвований, так, чтобы было семь полных суббот (недель), и уже утром, в седьмую субботу, вы будете иметь пятьдесят дней, и тогда вы должны принести новое приношение Иегове (Лев. 23:15). Что касается Юбилея: ты должен посчитать для себя семь субботних

лет, и семь раз по семь лет, и они должны у тебя быть все годами семи суббот, и так сорок девять лет, и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле для всех обитателей ее, и год будет у вас юбилейным (Лев. 25:8, 10), чем представлено, что пятидесятый год является годом, полностью высчитываемым по субботам. [4] Кроме того, всюду, где число "пятьдесят" упоминается в Слове, оно означает собой всякую полноту (высшую меру, пробу или высшую цену). Так это понимается и тогда, когда в Слове сказано, что: исчислены были левиты, от сына тридцати лет и выше, и даже до сына пятидесяти лет (Чис. 4:23, 35, 39, 43, 47; 8:25), что означает собой высшую пробу или исполнение ими служения в высшей мере. Так это и тогда, когда мужчина, лежавший (спавший) с девицей или девой, должен отдать отцу девицы пятьдесят сиклей серебра, а она должна быть ему за жену, и он уже не может отпустить ее (Втор. 22:29), ибо этим числом обозначена полнота (безмерность) штрафа и полнота (безмерность) возмещения убытка. Возмещение Давидом Орну за гумно, на месте которого он построил жертвенник Господу, означено пятидесятью сиклями серебра (2 Цар. 24:24) обозначает высшую ценность и высшую стоимость произошедшего. Приготовление Авессаломом для себя колесницы и лошадей, и пятидесяти человек, бегущих (шествующих) перед ним (2 Цар. 15:1); и таким же образом, Адониевы колесницы, всадники и пятьдесят человек, бегущих перед ним (1 Царств 1:5) обозначают высшее (полное) выражение совершенства и величия. Ибо они получили от людей древних определенные представления и соответствия значимости чисел, которые они соблюдали, и которые также повелевались в их обрядах, но большая часть из них не понимала и не знала, что они собой означают. [5] Точно так же, как число "пятьдесят" означает собой высшую меру (полноту чего-либо), и так как это число представляет собой соответствие, как уже было сказано, тоже самое означает им и в притче Господа об управляющем, который сказал имеющему задолженность маслом: сколько должен ты господину моему? А тот сказал, сто батов масла. И сказал ему: возьми свое обязательство, садись и скорее пиши: пятьдесят (Лк. 16:6); где "пятьдесят" указывает на высшую цену (меру) оплаты. И хотя в обычной жизни в числе пятьдесят не видится ничего, кроме числа, все же, во внутреннем смысле, оно выражает всю полноту (или высшую меру) так же, как это понимается и у Аггея: приходили к винной давилне, чтобы выдавить пятьдесят мер вина, но получили, там, только двадцать (Аггей 2:16), то есть, вместо всей полноты было получено совсем не так много. Число "пятьдесят" вряд ли могло бы быть упомянуто у пророка, если бы оно не имело особого значения.

2253.

Неужели Ты погубишь и не пожалеешь места сего ради пятидесяти праведников, которые находятся в середине его? Что это означает заступничество (защиту) по любви к людям, и что, в таком случае, они не должны погибнуть, очевидно из значения числа "пятьдесят", и "праведников (добродетелей)", так же как и из значения слова "посреди его", то есть, города (о котором было уже сказано чуть выше, в п. 2252), и что все они принимаются под защиту любви, и что они не погибнут (что касается заступничества, показано выше, в п. 2250). Что это происходит от любви, также понятно. У Господа, когда Он пребывал в мире, не было никакой другой жизни (любви, желаний), кроме жизни любви ко всему человеческому роду, и именно его Он страстно желал сохранить в вечность. Это была истинно небесная любовь (жизнь), посредством которой Он соединил свое собственное Я со Своим Я Божественным, а Свое Божественное Я со своим Я собственным (человеческим). Ибо Само Бытие, или Иегова, есть ничто иное, как сама Милость

(Вселенское милосердие), которая есть любовью ко всему человеческому роду. Так что Его жизнь была Жизнью Чистой Любви, которая никогда не могла быть у какого-либо человека. Те, кто не знает, откуда исходит жизнь, и того, что жизнь есть такова, какова есть любовь (господствующая в ней), не понимают (смысла, сути) жизни. Отсюда очевидно, что лишь только в той степени, в которой человек любит своего ближнего, в той же степени он причастен и к высшей Божественной жизни (или жизни Господа).

2254.

Стих 25. Неужели Ты готов свершить все в соответствии с порядком, и причинить праведному смерть вместе с нечестивыми, так чтобы с праведником было то, что и с нечестивым, неужели так может быть от Тебя, не должен ли Судья всей земли поступать рассудительно? "Неужели Ты готов свершить все в соответствии с порядком" означает ужас Господа; "и причинить праведному (добродетельному) смерть вместе с нечестивым (зловредным), так чтобы с праведником было то, что и с нечестивым" означает то, что благо не может умереть (так же как и зло), ибо зло может быть отделено от него; "неужели так может быть от Тебя" выражает высшую степень ужаса; "не должен ли Судья всей земли поступать рассудительно?" означает то, что Божественное благо не может сойти в человека, пока в духе его пребывает истина, отделенная от блага (не соединенная с благом).

2255.

Неужели Ты готов свершить все в соответствии с порядком. Что этим означен ужас Господа, очевидно, без объяснений.

2256.

И причинить праведному смерть вместе с нечестивым, так чтобы с праведником было то же, что и с нечестивым. Что этим означено, что благо (любовь) погибнет, если зло (ненависть) не будет отделено от него, очевидно, из значения слова "праведный (добродетельный)", представляющего собой благо, и из значения слова "злодейский", представляющего собой зло (см. выше, п. 2250). Следовательно, "причинить праведному смерть вместе с нечестивым (злодеем)" значит позволить благу (любви) погибнуть от зла (ненависти). Так как этого никогда не будет допущено, и потому, что сама мысль об этом вызывает неопишуемый ужас, такое значение, во внутреннем смысле, удаляется, и замещается другим: что благо не погибает, когда зло будет находиться отдельно от него. [2] Внутренний смысл данного выражения известен немногим людям, если вообще кому-либо известен. И потому, да будет известно, что все блага, что человек мыслил и делал с младенчества и даже до конца своей жизни, остаются в духе его до самого конца. В такой же манере, и все зло, так что ни одно из зол полностью не погибает. И благо, и зло начертаны в книге жизни человека (то есть, в памяти как внешней, так и внутренней), и в его характере, то есть, его собственном нажитом расположении и расположении врожденном, другими словами, на воспитанном (привитом) и врожденном (корневом) уровне. От них у человека образуется (формируется) его собственная жизнь, и, так сказать жизнь души, которая после смерти и приобретает по господству соответствующие качества. Но блага так никогда и не могут соединиться (смешаться) со злом, ни зла с благами, и это потому, чтобы они могли бы существовать разделенными, ибо, если бы они соединились (перемешались), то человек бы погиб в вечности. В связи с этим, Господь

исполняет Свое провидение (чтобы не смешалось зло и добро), и, когда человек приходит в ту другую жизнь, то, если он жил в благе любви и милосердия, Господь, тогда, отделяет его зла, и посредством блага, остающегося с ним, возвышает человека в небеса. Но, если человек жил во зле, то есть, в ощущениях (мыслях и желаниях, чувствах и делах), противоречащих любви и милосердию, то Господь отделяет от него его блага, и, тогда, зла уносят его в ад. Таков удел каждого человека после смерти. Но это есть разделение зла и добра, но никоим образом не полное уничтожение того или другого. [3] Более того, так как воля человека (врожденная), которая является частью его жизни (души), была полностью разрушена, то Господь отделяет от этой разрушенной волевой части духа ту часть воли, которая находится в его рассудке. А тем, кто затем духовно возрождается, встраивает (прививает) в эту новую волю (в рассудке) - блага милосердия, и через то, как бы возрождает у человека волю вновь; и так это у тех, кто имеет в себе совесть (сознание). Таким образом, говоря в общем, Господь отделяет зла от благ. И таковы те тайны, которые означены во внутреннем смысле, посредством выражения, что благо не может умереть, ибо зло может быть отделено от него.

2257.

Неужели так может быть от Тебя. Что так означена высшая степень ужаса, это очевидно из повторения слов, поэтому это также не нуждается в объяснении.

2258.

Не должен ли Судья всей земли делать суд праведный? Что это означает, что Божественное благо не может сойти в человека, пока в духе его пребывает истина, отделенная от блага (несоединенная с благом), очевидно, из значения слов "Судья всей земли", а также из значения слова "суд". "Судьей всей земли", во внутреннем смысле, означает само благо (Любовь), от которого происходят истины (Мудрость), и которое в представительской Церкви было представлено священниками, которые были одновременно и судьями. Ибо, как священники, они представляли Божественное благо (Любовь), а как судьи - Божественную истину (Мудрость). Но, вместе, они представляют собой "Судью всей земли", и это очевидно из значения слова "земля", как это уже объяснялось ранее в нескольких местах в первой части. Но доказывать это сейчас, посредством соответствий той церкви, было бы слишком утомительно. "Суд праведный", однако, означает собой Мудрость или Истину (как показано выше, в п. 2235). Из этих понятий, а также из порядка следования (логики) вещей во внутреннем смысле, становится очевидно, что слова "не должен ли Судья всей земли делать суд праведный?" означают собой то, что Божественное благо не может совершать дела праведные, пока из человека не будут выведены истины, отделенные от блага. [2] Для того, чтобы понять эти вещи, да будет известно, что существуют всего две начала, которые составляют порядок во вселенских небесах, а оттуда и во всей Вселенной, а именно, Благо (Любовь) и Истина (Мудрость). Благо (Любовь) является сутью (первичной, первообразной, душой) порядка (Жизни), а все ощущения (стороны, грани) его – милостями (блаженствами). Истина (Мудрость) является производной (вторичной, телом) порядка (Жизни), а все ощущения (стороны, грани) ее - истинами. Божественное Благо (Любовь) присуждает (присоединяет) всех людей к небесам, но Божественная Истина (Мудрость) осуждает всех их к адом. Следовательно, если бы Милость Господня (Любовь ко всему человеческому роду), в которой состоит истинная природа (начало, суть) Блага, не была бы Вечной, то

подавляющее большинство людей было бы осуждено к адам. В этом состоит тот внутренний смысл, что скрывается за выражением, что Божественное благо не может сойти в человека, пока в духе его пребывает истина, отделенная от блага (об этом также сказано в первой части, в п. 1728). [3] Причиной того, что злые духи все-таки обречены на пребывание в адах, является не то, что Божественное благо у них отделено от Божественной истины, а то, что сам человек отделяет (удаляет) себя от Божественного блага (Любви). Ибо Господь никогда не отправлял кого-либо из людей в ад, но сам человек сбрасывает себя туда, как это ранее уже было показано множественное число раз. Также и в отношении соединения Божественного Блага с Божественной Истиной, да будет известно, что, если зло не будет отделено от блага, то зло полностью уничтожит благо, и будет беспрестанно стремиться уничтожить порядок (Жизнь). Таким образом, то, что благо (любовь) у человека не может быть разрушено, является проявлением и действием Господней Милости. Нечто подобное происходит в правлениях и в царствах земных. Ибо, если зло не будет наказано, то все управление и царство будут заражены злом, и от него они и погибнут. По этой причине цари и судьи считаются более милосердными, когда наказывают зло и изолируют от общества лиц, в том виновных, чем когда производят от своего имени досрочную их амнистию (помилование).

2259.

Стих 26. И сказал Иегова: если Я найду в Содоме пятьдесят праведников посреди города, то Я пожалею все то место ради них. "И сказал Иегова" означает внутреннее ощущение; "если Я найду в Содоме пятьдесят праведников посреди города" здесь, как и раньше, означает - если истины будут полны блага; "Я пожалею все то место ради них" означает то, что они будут сохранены.

2260.

И сказал Иегова. Что этим означено внутреннее ощущение (восприятие), очевидно из значения слов "и сказал Иегова" в исторической части Слова, представляющих собой восприятие Господа от Его Божественного Я (Божественной Сущности), и от понятий (мыслей) рассудка, исходящих оттуда, и самого ответа (о выражении "и сказал Иегова" было показано выше, в п. 2238).

2261.

Если я найду в Содоме пятьдесят праведников посреди (внутри) города. Что другими словами это означает, что, если найденные истины будут полны благ (если мудрость человека будет полна любви), очевидно, из значения числа "пятьдесят", представляющего собой полноту благ (любовь в высшей мере), и из значения слов "посреди (внутри) города", то есть, внутри духа и его истин (как описано выше, в п. 2252, где встречаются эти же слова). Положим, что человек может быть сохранен, если его истины будут полны благ. Но, дело в том, что человек обладает лишь очень немногими истинами; и, даже, если они и есть у него, то в них нет никакой жизни, если внутренне в этих истинах нет блага; а, если в его истинах внутренне и есть блага, то человек (из-за их малости) сохраняется лишь только благодаря Милости Господа. Ибо, как уже прежде было сказано, истин у человека очень мало, а блага, которые находятся внутри их, приобретают свои качества в зависимости от истин и жизни (дел милосердия) человека. [2] Рассматриваемые же сами по себе, истины не имеют жизни. То, что дает им жизнь, является благом. Истины есть

лишь приемниками (получателями) жизни, то есть, блага. И, поэтому, ни у кого нет оснований сказать, что он может быть спасен посредством истин (или, как в общепринятом выражении, спастись по вере одной), если нет блага в его истинах, которые принадлежат его вере. И так как это благо (блаженство), что должно пребывать в человеческих истинах (мыслях), должно быть благом (блаженством) милосердия; то отсюда следует, что сама вера, во внутреннем смысле, не должна представлять собой ничего иного кроме, как самого милосердия (как это показано выше, в п. 2231). Что же касается людской молвы о том, что признание (понимание) истин является верой, которая спасает, то да будет известно, что у тех, кто живет в ощущениях (желаниях и мыслях), противоположных милосердию (любви), не может существовать какого-либо признания (понимания). У них существуют только собственные убеждения, к которым может быть присоединена лишь жизнь любви к себе или к миру. Поэтому, признание (понимание), о котором они говорят, не имеет в себе жизни веры, которая исходит от милосердия. Наихудшие из людей, ведомые любовью к себе или миру, и таким образом, стремящиеся превзойти других в том, что именуется интуицией и мудростью, для того, чтобы с их помощью, добиваться почестей, известности и богатств, стремятся познать истины веры, и признают (понимают) многие из них, но все же у них эти истины мертвы. [3] Жизнь от истины (мудрости), и, таким образом, от веры, приходит исключительно от Господа, Который и есть сама Жизнь. Жизнью Господа есть Милость Его (Всечеловеческого масштаба милосердие), которая по сути своей является любовью ко всему человеческому роду. Те люди, которые других людей стали презирать по сравнению с самими собой, уже не могут удержаться и вынести жизни, которая исходит от Господа. Ибо они, когда их самолюбие и любовь к миру затрагивается, наполняются ненавистью к ближнему и входят в наслаждение (собственное блаженство и благо), когда его ближний теряет богатство, почести, известность и даже саму жизнь. Но, что касается истин веры, то эти истины являются основой (началом), благодаря которой человек возрождается. Ибо для блага истины представляют собой, как бы сосуды (вместилища, приемники) для их приятия (получения). Поэтому, каковы в человеческом духе истины, таковы и блага, сокрытые внутри них, а каково их взаимное сочетание, таково и их способность к умножению и возрастанию в той другой жизни. И, следовательно, таково состояние блаженства и счастья у того духа после смерти.

2262.

Я пожалею все то место ради них. Что так означено то, что они будут сохранены, следует, как вывод (заключение) из всего предыдущего, и, потому, понятно без объяснений.

"Место" означает состояние или наполнение (как это и показано выше, в п. 1273, 1378), а именно здесь слово "место" применено вместо слова "город" (дух), чтобы этим показать, что будут сохранены лишь те, кто пребывает в таком состоянии (наполнении духа).

2263.

Стих 27. А Абрахам сказал в ответ: посмотри, я молю, я взял на себя смелость говорить Господу моему, но я прах и пепел. Словами "Абрахам сказал в ответ" означены рассуждения и мышление Господа от (из) Его Человеческой Сущности; словами "посмотри, я молю, я взял на себя смелость говорить Господу моему, но я прах и пепел" означена низменность (ничтожность) природно-телесного человеческого духа, что касается не вечности его качеств.

2264.

Абрахам сказал в ответ. Что этими словами означены рассуждения и мышление Господа от Его Человеческой Сущности, очевидно из значения имени "Абрахам", представляющего собой Господа (Божественное Я), внутренне усматриваемого в каждом человеке, о чем уже было сказано несколько раз ранее.

2265.

Вот, я молю, я взял на себя смелость говорить Господу моему, но я прах и пепел. Что этим означена низменность (ничтожность) природно-телесной части человеческого духа, что касается неустойчивости и переменчивости его качеств (относительно Господа), очевидно. Состояние Господа в Его Человеческой Сущности (или состояние его уничтожения в природно-телесной части), и состояние Господа в Его Божественной Сущности (или состояние его прославления), были показаны и представлены несколько раз ранее. И, тогда, было сказано, что в своем состоянии наиниже Господь говорил с Иеговой, как с другим человеком, но в своем состоянии прославления (наивысшем), как сам с собою (п. 1999). Так как в настоящем отрывке Абрахам (как сказано ранее) представляет собой Господа в Его Человеческой Сущности, то, здесь, и говорится, что по отношению к Божественной Сущности Сущность Человеческая представляется пылью и пеплом; по той же причине и состояние это именуется состоянием уничтожения. Уничтожение (признание своей ничтожности) происходит от самостоятельного признания того, что собственное я (природно-телесная и низшая часть духа) человека носит такой характер. Под человеческой сущностью, здесь, не означает Божественное Я человека, но я человеческое (тело и его чувства), которое Господь получил от матери, и которое Он совершенно удалил, а на его место поместил Божественное Я Человечности. Этому человеческому я, другими словами, тому я, что является врожденным у человека (с телом), и приписываются слова "прах и пепел" (как сказано выше, в п. 2159).

2266.

Стих 28. Может быть так случится, что там не достанет пяти, до пятидесяти праведников; то неужели Ты погубишь весь город без этих пяти? А Он сказал, Я не истреблю город, если найду там сорок пять. Словами "может быть так случится, что там не достанет пяти, до пятидесяти праведников" означен тот момент, когда будет найдено несколько меньше блага; словами "неужели Ты погубишь весь город без этих пяти?" означен вопрос, если у человека будет найдено благ лишь немного, то погибнет ли он, если он будет стремиться желать блага? Словами "а Он сказал, Я не истреблю город, если найду там сорок пять" означено то, что не должен погибнуть тот человек, у которого блага и истины могут быть соединены вместе.

2267.

Может быть так случится, что там не достанет пяти, до пятидесяти праведников. Что этими словами означен тот момент, когда у человека будет найдено несколько меньше блага, очевидно из значения числа "пять", представляющего собой малость, или мизерную часть (о значении этого числа было уже показано в первой части, в п. 649). Что собой представляет выражение "пятьдесят праведников", было показано выше (п. 2252).



2268.

Неужели Ты погубишь весь город без этих пяти? Что этими словами означен вопрос, если у человека будет найдено благ лишь немного, то погибнет ли он, если он будет стремиться к благу и желать блага, очевидно из значения числа "пять", представляющего собой малость (как только что было сказано), и из значения слова "город", представляющего собой (человеческий дух и его) истины, что также было объяснено ранее. Что касается истин в человеческом рассудке, то они в Слове сравниваются со строениями "города" (строениями для жизни и деятельности), а также так и именуется (городом, построениями). А что касается благ, которые пребывают внутри истин, то они сравниваются с обитателями (жителями) этого города, и также блага так и именуется, ибо все это весьма похоже друг на друга. Когда же истины, которые находятся в памяти человека, и в мыслях его рассудка, лишены благ, они подобны городу без обитателей (жителей), и таким образом, покинутыми и пустыми. Но, даже не всем ангелам это может быть известно, что, когда человек живет в любви к Господу и в милосердии к ближнему, то и они живут с ним, как бы его истинами, и тем приносят и ему ощущения блага от Господа, ибо они наслаждаются такой жизнью, то есть, жизнью с такими людьми. Совершенно по-другому происходит с теми, кто пребывает лишь в немногих истинах, в которых нет и капли блага (блаженства) милосердия.

2269.

А Он сказал, Я не истреблю город, если найду там сорок пять. Что этими словами означено то, что не должен погибнуть тот человек, у которого блага и истины могут быть соединены вместе, очевидно из значения числа сорок пять, представляющего собой соединение (сочетание, союз). Ранее было сказано, что простые числа сохраняют свое значение, даже если они умножаются. Отсюда следует, что произведенные из них большие числа имеют аналогичное значение, как и составляющие их. Так это и в случае с числом сорок пять, которое составлено путем умножения числа пять на девять. И так, как это число получено умножением пяти на девять, то оно несет в себе то же значение, что и оба числа "пять" и "девять". Что "пять" означает собой малость, уже было показано выше (п. 649). А что "девять" означает союз, или все то, что сочетается (соединяется) вместе показано в п. 2075. Таким образом, здесь, означено: если хоть немногие блага будут сочетаться с истинами. Что, в Слове, числа означивают собой реальные ощущения или состояния духа, очевидно из того, что уже было сказано о числе пятьдесят (п. 2252); а также из того, что было показано ранее, что касается чисел (п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988). [2] Именно потому, что "пять" означивает малость, а "сорок пять" соединение даже в малом, то все, что составлено из этих чисел, в этом стихе, имеет такую же суть. Ибо словами "может быть так случится, что там не достанет пяти, до пятидесяти праведников; то неужели Ты погубишь весь город без этих пяти? А Он сказал, Я не истреблю город, если найду там сорок пять" означен вопрос, не погибнет ли тот, кто имеет мало благ, но будет стремиться к ним и желать их? И, так как число "пять" означивает малость, и это число не повторяется снова, а сказано: "Я не истреблю город, если найду там сорок пять", то этим означено, что не погибнут те, у кого блага и истины могут быть соединены вместе. Причиной того, что здесь сказано "сорок пять", а не "если не достанет пяти до пятидесяти" состоит еще и в том, что числом "пять" означивается не только малость (как было показано ранее, в п. 649), но также и разъединение (как это было также показано в первой части, в п. 1686). И поэтому, для того, чтобы означивалось

соединение (сочетание), а не разъединение, то сказано сорок пять, так как именно "сорок пять" обозначает соединение в малом, как указано выше. И, таким образом, во внутреннем смысле, все последующие ощущения исходят в изумительной последовательности из своего начала. [3] Что касается сочетания блага с истиной, то эту тайну невозможно описать так, чтобы она могла быть воспринята в обычном понимании. И о ней будет сказано лишь в нескольких словах. Чем более подлиннее и чище истина, тем более лучшее благо, что исходит от Господа, помещается в ней, как в своем сосуде (вместилище, приемнике). Но, чем истина есть менее подлинной и чистой, тем меньшее благо, исходящее от Господа, может поместиться в ней. Ибо они должны соответствовать друг другу, а их соединение осуществляться по согласию. Блага не могут проникать и уместяться во лжи, а зла - в истинах, так как они есть неподходящими для них сосудами (вместилищами, приемниками), ибо они имеют противоположный характер и природу (суть, начало), и одно не переносит другого, как своего врага. Более того, они не могут даже попытаться соединиться вместе, ибо одно будет, как бы изрыгать другое. То есть, благо будет извергать зло, как если бы оно было ядом, а зло будет извергать благо, как если бы оно было рвотным средством. Такая вражда (борьба) между благом и злом была провидена (установлена) Господом для того, чтобы предотвратить возможность их слияния и смешивания. Ибо, если бы они могли бы быть вместе (сочетаться), то человек погиб бы. У обманщиков и лицемеров, блага и лжи недалеки от соединения вместе, но и тут Господом приняты меры предосторожности, чтобы не допустить у них такого соединения. По этой причине, в той другой жизни, те, кто занимался обманом и лицемерием, осуждены на страдания более ужасные, чем те, кто осужден на страдания от каких-либо иных зол.

2270.

Стих 29. А тот продолжал еще говорить ему, и сказал, возможно, сорок лишь будет найдено там, но Он сказал, Я не сделаю этого ради сорока. Словами "а тот продолжал еще говорить ему" означает мышление; слова "и сказал, возможно, сорок лишь будет найдено там" означивают тех, кто пребывал в искушениях; "но Он сказал, Я не сделаю этого ради сорока" означает, что и они должны быть сохранены.

2271.

А тот продолжал еще говорить ему. Что этим означено, во внутреннем смысле, рассуждение рассудка, очевидно из значения слова "говорить". "Сказать" или "говорить" есть ничто иное, как озвучивание того, что исходит от рассуждения в рассудке. И, так как внутренние ощущения и вещи означиваются через ощущения и вещи внешние; как, например, понимание означивается внутренним "видением", рассудок - "глазом", а послушание - "ухом", и так далее; то рассуждения означиваются словом "говорить".

2272.

И сказал, возможно, сорок лишь будет найдено там. Что этими словами сказано о тех, кто испытывал искушения, очевидно, из значения числа сорок, представляющего собой искушения (как показано в первой части, в п. 730). Каков смысл этих слов можно увидеть по сущности искушений (соблазнов). Искушения происходят с человеком не только с той целью, чтобы он мог бы укрепиться в истинах, но также и с той целью, чтобы истины могли бы быть более тесно соединены с благами. Ибо человеку, тогда, приходится

бороться за истины против лжи, и так как он от искушений, тогда, погружается во внутренние противоречия и мучения, наслаждениям жизнью вожделений и происходящим от них удовольствиям приходит конец, а на их место, тогда, притекают блага от Господа. Следствием чего происходит так, что зло, тогда, видится чем-то совсем отвратительным, и приходят новые мысли о началах, противоположных тем, которые овладевали им прежде, и к которым человек может впоследствии склониться; таким образом, склониться от зла к благам, ибо эти блага будут соединены с истинами. А так как сочетание блага с истиной также осуществляется и посредством искушений, и так как сказано в предшествующем стихе, что спасенными будут те люди, у которых блага могут быть соединены с истинами, то отсюда и следует то, что здесь сказано. Или другими словами, что блага и истины могут быть соединены посредством искушений. Именно таким есть понимание у тех, кто понимает Слово во внутреннем смысле.

2273.

Но Он сказал, Я не сделаю этого ради сорока. Что этим означено, что они будут сохранены (спасены), очевидно и без раскрытия внутреннего смысла. Ибо о тех, кто в предыдущем стихе означен числом "сорок пять", было сказано: "Я не уничтожу его, если Я найду сорок пять", чем означено то, что они не должны погибнуть, если блага у них будут способны соединиться с истинами. А здесь о сорока сказано: "Я не сделаю этого ради сорока", посредством чего означено, что они не обязательно будут спасены (сохранены), в случае искушений, ибо есть среди них такие, которые выдерживают искушения, и такие, которые уступают в них, и по этой причине у последних блага не соединяются. Скажу более того, человек точно не сохраняется в искушениях, если он ставит себе в заслугу победы в них. Ибо, если он это делает, то делает это от любви к себе, что выражается в том, что он почитает (чествует) себя за это, и считает, что он заслужил небес более, чем другие; и вслед за этим он уже думает о своем превосходстве над другими, презирая других в сравнении с самим собой. Но все эти ощущения противны взаимной любви, и, следовательно, противны небесному блаженству. [2] В преодолении искушений для человека главное - вера в то, что все другие люди значительно более достойны, чем он сам, и что сам он значительно ближе к адам, чем к небесам. Ибо во время искушений такие мысли (понятия, идеи) часто представляются ему. Но, когда после искушений он приходит к рассуждениям и мыслям, противоположным этим, то это есть знак того, что он искушений не преодолел. Ибо мысли, которые приходят к человеку в моменты его искушений, есть теми мыслями, к которым он может склониться рассудком, и к которым он должен (по Божественному порядку) прийти после искушения. И, если рассудок человека не приходит к таким мыслям, то он, либо уступает (подчиняется) искушениям, либо снова вступает в подобные, а иногда и более тяжкие искушения, пока он не дойдет своим рассудком до веры (убеждения) в то, что он не имеет в себе никаких заслуг вовсе. Отсюда очевидно, что под числом "сорок", здесь, означены те, у кого посредством искушений блага будут соединены с истинами.

2274.

Стих 30. И он сказал: да не прогневается Господь мой, если я буду говорить: может быть, лишь тридцать найдется там, а Он сказал, не сделаю этого, если найду там тридцать. Выражение "и он сказал: да не прогневается Господь мой, если я буду говорить" означает собой тревогу за род человеческий; "может быть, лишь тридцать найдется там"

означивает наималейшее из сражений; "а Он сказал, не сделаю этого, если найду там тридцать" означает, что они должны быть сохранены.

2275.

И он сказал: да не прогневается Господь мой, если я буду говорить. Что этим означены ощущения беспокойства по поводу состояния человеческого рода, может быть очевидно, не столько по этим словам, сколько по любви, что в них содержится. Внутренний смысл Слова содержит в себе два уровня восприятия, а именно, восприятие духовное и восприятие небесное. Восприятие духовное состоит в постижении (понимании, различении) духом ощущений и вещей более внутренних и более глубинных относительно смысла буквального, для которых последний служит, как бы оберткой, подобно, как вещи, видимые глазом, служат в качестве внешних образов, вводящих в рассудок помышления об ощущениях и вещах более возвышенных или внутренних. Восприятие небесное состоит исключительно во внутреннем восприятии блаженств (нежности, любви), содержащихся в ощущениях и вещах, которые принадлежат наивысшему или небесному миру. Внутреннее различие (духовное постижение) свойственно духовным ангелам, наивнутреннее восприятие (небесное постижение) - ангелам небесным. Ангелы, которые пребывают в постижении небесном, то есть, в блаженствах любви, благодаря последней, мгновенно воспринимают наивнутреннее содержимое буквального смысла Слова, когда Оно читается человеком. От этого они образуют и черпают для себя небесные понятия и идеи, которые проявляются невероятными способами и в бесконечном разнообразии, соответственно влиянию гармонии небесных ощущений любви, от которых и исходит блаженство. Из всего этого теперь совершенно очевидно, что Слово Господне содержит в Себе наиглубочайшие тайны. Поэтому, когда читаются эти слова "да не прогневается Господь мой, если я буду говорить", небесные ангелы мгновенно воспринимают определенное беспокойство, и даже тревогу, возникающую от переживания и любви к человеческому роду, ибо (нутром) они мгновенно ощущают, тогда, все те бесчисленные и невыразимые ощущения, связанные с состоянием тревоги, которые Господь чувствовал, когда Он думал о состоянии человеческого рода.

2276.

Может быть, лишь тридцать найдется там. Что этим выражением означено, что может быть хоть что-то похожее на сражение найдется, очевидно из значения числа тридцать. Что "тридцать" означает собой малейшее из сражений, и, так, хоть какое-то сражение и труд, очевидно из того, что это число производится путем умножения пяти (означивающего собой что-либо малое) на шесть (означивающего собой труды, сражение, испытания или борьбу, предшествующие возрождению, как это было показано в первой части, в п. 649, 720, 737, 900, 1709). [2] Следовательно, этим числом, где бы оно ни встречалось в Слове, означает наималейшее из возможных ощущений и вещей. Как это сказано у Захарии: я сказал им, если это будет благом в ваших глазах, то объявите мне мою цену, а если нет, воздержитесь, и они оценили мою цену в тридцать серебрянников. А Иегова сказал мне: брось это горшечнику, хорошая цена, за которую они отдают тебя, и я взял тридцать кусков серебра, и бросил в доме Иеговы для горшечника (Зах. 11:12 -13); чем означено, что люди едва ли ценят (понимают) служение Господа, искупление и спасение через Него. "Горшечник" означает преобразование и

возрождение. [3] То же самое о тридцати серебрянниках говорится и в Евангелии от Матфея: они взяли тридцать серебрянников, цену Того, Кого они купили у сынов Израиля, и отдали их за землю горшечника, как поведал мне Господь (Мф. 27:9-10). Откуда очевидно, что число "тридцать", здесь, обозначает цену того, что мало ценят. Цена раба (слуги), который покупался за бесценок, представлена тридцатью сиклями (шекелями); как это очевидно у Моисея: если чей-то вол забодает раба или рабу, то он должен отдать господину его (ее) тридцать шекелей серебра, а вола забить (Исх. 21:32). О том, как мало ценилась жизнь раба (слуги), очевидно из той же главы (стихи 20-21). Во внутреннем смысле "раб (слуга)" обозначает сражение и труд. [4] Что Левиты брались на работы у шатра и служить службу, описывается выражением "каждый способный служить, пусть совершает работу в шатре", и брались от "сынов тридцати лет до сынов пятидесяти" (Чис. 4:3, 23, 30, 35, 39, 43), то слово "тридцать", здесь, потому, что обозначает тех, кто был только начинающим, и которые поэтому должны были только прислуживать, так как вряд ли могли исполнять службу, как она понимается в духовном смысле. [5] Так же это и в других отрывках, где число "тридцать" упоминается в Слове. Там, где сказано, что приношение хлебное должно составлять "на одного теленка - три десятых меры муки" (Чис. 15:9); ибо такая мера относилась к жертвоприношению теленка, которым было представлено природное благо (как показано выше, в п. 2180). Но природное благо есть наималейшим из благ по сравнению с благом духовным, которое было представлено жертвоприношением барана, и еще меньшим по степени в сравнении с благом небесным, которое было представлено жертвованием ягненка. Но в отношении последних применялись уже другие меры муки или хлебных предложений, как это очевидно из той же главы (стихи с 4 по 6; а также из Чис. 28:12-13, 20-21, 28. -29; 29:3-4, 9-10, 14-15); которые также выражались в десятых долях меры, и находились в пропорциях, что совершенно незачем было бы указывать, если бы через них не выражались небесные тайны. И в Евангелии от Марка числом "тридцать" означает наименьшее: зерно (семя), которое упало на добрую землю, дало плод растущий и приумножающийся, и принесло еще зерен, одно в тридцать, другое - в шестьдесят, а третье – во сто крат более (Марк 4:8); где "тридцать" обозначает наималейший прирост или меру, и того, кто трудился (сражался), но в наименьшей степени. Эти цифры вряд ли бы так просто упоминались, если бы они не содержали в себе такого особого значения.

2277.

И Он сказал, не сделаю этого, если найду там тридцать. Что этим означено, что и они будут спасены, очевидно из логики и связи вещей во внутреннем смысле без какого-либо пояснения смысла.

2278.

Стих 31. И он сказал: вот, я молю, и решился говорить Господу моему: может быть, двадцать найдется там, а Он сказал: не истреблю город ради двадцати. "И он сказал: вот, я молю, и решился говорить Господу моему" означает, здесь, как и прежде, уничтожение (низменность) человеческой сущности перед Божественной; "может быть, двадцать найдется там" означает, если не осталось и малейшего сражения, но все еще остается благо; "а Он сказал: не истреблю город ради двадцати" означает, что и они будут сохранены.

2279.

И он сказал: вот, я молю, и решился говорить Господу моему. Что этим означено уничижение (низменность) человеческого существования до восприятия им в себе Божественной Сущности, очевидно из сказанного выше (п. 2265), где встречаются такие же слова.

2280.

Может быть, двадцать найдется там. Что этим означено, если не осталось и малейшего сражения, но все еще остается благо, очевидно из значения числа "двадцать". Так как все числа, которые упоминаются в Слове, означают реальные ощущения и состояния духа (как перед этим было сказано и показано во многих местах, см. п. 2252), то так это и с числом "двадцать". И то, что оно означает, очевидно из его вычисления, а именно, из того, что это дважды по десять. "Десять" в Слове, а также "десяток", означивают собой остатки, под которыми подразумеваются все возможные блага и истины, которые Господь встраивает (вводит) в человека, начиная с детства и до конца его жизни, и которые рассматриваются в следующем стихе. Дважды по десять, или два десятка, или двадцать, означают остатки, но содержащие блага в более высокой степени. [2] Остатками вообще означены блага трех видов, а именно, блага младенчества (происходящие от невинности), блага юности или невежества (происходящие от желания познавать истину) и блага благородства (происходящие от деяний любви, единых с высшей истиной). Блага младенчества - это те, которые проникали в человека от самого его рождения до возраста, в котором он становится (желающим познавать истину) способным быть наставляемым (научаться) и познающим (понимать). Блага невежества - это те, которые проникают в человека, когда он по своему желанию познает и совершает истину. Блага благородства (деяний любви) - это те, которые проникают в человека, когда он входит в состояние мгновенной реакции или мгновенного восприятия (отражения, ощущения, понимания, исполнения) того, в чем есть благо и в чем есть истина. Блага младенчества существуют от рождения человека до возраста его жизни, именуемого, здесь, числом десять; благо невежества - от этого возраста до возраста в жизни, именуемого, здесь, числом двадцать. И именно с этого возраста у человека начинается становление его рассудка, развитие его способности мгновенно реагировать (воспринимать) на блага и истины, и зачинать в себе блага благородства (деяний любви). [3] Блага невежества (исходящие от желания собственного я понимать и совершать истину и благо) обозначены числом "двадцать" по той причине, что всякий, кто еще находится в невежестве (не имеющий внутреннего ощущения или рефлексии, что есть благом, а что есть истиной) не вступает ни в одно из искушений, прежде чем он не станет способным мгновенно реагировать на них (подобно рефлексу), и в своем духе (собственном я) мгновенно воспринимать начало блага и истины. Те, кто воспринимает благо и испытывается посредством искушений, представлены в двух предшествующих стихах, но те, кто духовно не дорос до искушений (не подвергся проверке на прочность), и имеет благо, представлены, здесь, в этом стихе. [4] Так как все, кто имеет блага, которые именуется благами невежества, обозначены числом "двадцать", то все, вышедшие из Египта, были названы "сынами двадцати лет" и выше. Причем те, кто выше, названы словами "пригодными в армию (то есть, сражаться с искушениями)", ибо так означены те, кто уже поднялся выше благ невежества (о которых показано в Числах 1:20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 45, 26:4). А все те, кто опустился, названы теми, кому было более двадцати лет и умерли в пустыне (32:10, 11), ибо зло

овладело ими, и через них представлены те, кто сдался в искушениях. Также это следует и из того, что цена, назначенная лицам мужского пола, от "сынов пяти лет" до "сынов двадцать лет" была "двадцать сиклей (шекелей)" (Лев. 27:5), а цена за "сына от двадцати лет" до шестидесятилетнего возраста была названа в пятьдесят шекелей (Лев. 27:3). [5] Что касается, прежде упомянутых благ, а именно, благ детства, невежества и благородства, то дело обстоит так. Благо, рожденное от благородства (деяний любви, рождающих благо) является наивысшим, ибо началом (предшествует) ему благо мудрости (небесное), тогда, как благу невежества предшествует благо духовное, которое также есть благом. Но, так как в нем едва что-либо есть от благородства, то оно не может называться благом мудрости. Также это и с благом младенчества, оно также есть благом самим по себе, но благом низшего уровня, чем два предыдущих, ибо к такому благу у человека еще не было присоединено ни одной из истин благородства, и, следовательно, оно не стало ни одним из благ мудрости, но есть только полем возможности стать таким, ибо только познания блага и истины побуждают человека быть мудрым. Младенчеством, здесь, означена невинность. А последняя не принадлежит младенчеству, но мудрости, как это может быть усмотрено из того, что будет сказано в конце этой главы о младенцах (маленьких детях), попавших в ту другую жизнь. [6] Числом "двадцать", в этом стихе, как уже было сказано, означено не иное благо, чем благо невежества. И это благо свойственно не только тем, кто понимается под сынами двадцати лет, как уже было сказано, но также и всем тем, кто пребывает в благе милосердия и в то же время находится в неведении истины (в желании познать истину), так же, как и тем в церкви, которые пребывают в благе милосердия, но по неким причинам не знают (не понимают мудрости) истин веры. Также это относится и ко многим из тех, кто думает благоговейно о Боге и с любовью о ближнем, а так же ко всем тем за пределами Церкви, которых называют язычниками, и кто в подобной же манере живет в благе милосердия. Как последние, так и первые (из означенных числом двадцать), хотя и не находятся в истинах (мудрости) веры, все же находясь в благе, и потому пребывают в способности воспринять истины веры в той другой жизни, равно как и малые дети. Ибо их понимание (рассудок) еще не было настолько заражено принципами лжи (фальши), ни их воля не была так обильно подвержена жизни (течению желаний) зла. И так как они не знают (не ведают, не понимают) своего внутреннего бытия лжи и зла, то жизнь милосердия принимается ими, ибо ложь и зло от невежества можно легко склонить к истине и благу. Но не так это у тех, кто утвердился в ощущениях и вещах противоречащих истине, и в то же время прожил жизнь, полную ощущений и вещей противных благу. [7] В других случаях "два десятка", в Слове, приписываются к благу, как небесному, так и духовному. Небесное благо, а от него и духовное, представлены там двумя десятками буханок хлеба или хлебов предложения, которые для этого были приготовлены (Лев. 24:5), а благо духовное - двумя десятками мер муки, прилагаемым к жертвоприношению барана (Чис. 15:6; 28:12, 20, 28; 29:3, 9, 14), о которых, по Божественной милости Господа, будет сказано в другом месте.

2281.

А Он сказал: не истреблю город ради двадцати. Что так означено, что они будут сохранены, очевидно из порядка следования ощущений и вещей во внутреннем смысле, и, таким образом без каких-либо объяснений смысла.

2282.

Стих 32. И он сказал: да не прогневается мой Господь, если я спрошу еще раз: может быть, десять найдется там, и Он сказал, не истреблю ради десяти. "И он сказал: да не прогневается мой Господь, если я спрошу еще раз" вновь означает тревогу о состоянии человеческого рода; "может быть, десять найдется там" означает, если там найдены будут лишь остатки (детства); "и Он сказал, не истреблю ради десяти" означает, что и они будут сохранены.

2283.

И он сказал: да не прогневается мой Господь, если я спрошу последний раз. Что так означена, как и прежде, тревога за состояние человеческого рода, очевидно из любви, исходящей от этих слов, как сказано выше (в п. 2275), где встречаются те же слова.

2284.

Может быть, десять найдется там. Что так означено, если там будут оставаться остатки, очевидно из значения числа "десять", представляющего собой остатки (как объяснено в первой части, в п. 576, 1738). Что такое остатки, уже было сказано и показано ранее в различных местах (как это в п. 468, 530, 560, 561, 660, 661, 1050, 1738, 1906), а именно, что они есть всевозможными Божественными благами и всевозможными высшими истинами у человека, которые запечатлены и хранятся в его памяти и его жизни. [2] Хорошо известно, что нет ни одного из благ и истин, чтобы они не произошли от Господа, также как и то, что благо и истина постоянно поступают (приходят, проникают, передаются) от Господа в человека. Но дело еще состоит в том, что каждый человек получает (принимает, ощущает) их различными путями (способами), и, как правило, в соответствии с той жизнью зла, и в соответствии с теми принципами лжи, в которых человек утвердился сам. Зла и лжи и есть то, что либо погашает, либо удушает, либо переворачивает (извращает) блага и истины, которые постоянно текут от Господа. Поэтому, чтобы блага не смешивались со злом, а истины с ложью (ибо, если они будут смешаны, человек погибнет в вечности), Господь их отделяет и сохраняет в Своей (Божественной) или наивнутренней части человеческого духа, откуда Он не позволяет им выходить до тех пор, пока человек живет во зле и лжи, но только лишь в такое время, когда человек находится в состоянии святости, в беде, болезни или другой нужде. Эти ощущения и вещи, которые Господь, таким образом, сохраняет у человека и называются "остатками", о которых так часто упоминается в Слове. Но до этого момента еще не было никому известно, что это такое и что они означают. [3] В зависимости от количества и качества остатков, то есть, благ и истин у человека, дается ему радость блаженства и счастье в той другой жизни. Ибо, как уже было сказано, эти остатки сохраняются в наивнутренней Божественной части человека, и они открываются в момент, когда человек оставляет телесные и мирские ощущения позади. Один Господь знает качества и степени остатков в человеке, сам же человек не может знать этого. Ибо в настоящее время человек приобрел такой характер, что он может подделать благо, хотя внутри у него (в желаниях и мыслях) не будет ничего, кроме зла, а также, по всей видимости, казаться злым, и, тем не менее, иметь благо внутри. По этой причине, никогда ни одному человеку не позволено судить о качестве духовной жизни другого, ибо знает ее только один Господь, как уже было сказано. Но каждый может судить другого, что касается качества его моральной (личной) и гражданской (общественной) жизни, ибо это касается общества. [4] Очень часто встречающиеся суждения тех, кто выносит свое собственное мнение относительно



какой-либо истины веры, чтобы судить о других, и так о том, что они не могут быть спасены, если они веруют иначе, чем это мнение, Господь запретил (Мф. 7: 1-2). С другой стороны, я узнал из многих опытов, что человек любой религии сохраняется (спасается), при условии, что он приходит к жизни милосердия согласно принятым им остаткам блага и из внешних (кажущихся) истин. Это и есть то, что имеется в виду под словами, что если десять будет найдено там, то они не будут погублены ради десяти, означивая тем, что они будут спасены, если у них будут хоть такие остатки (накопления божественности). [5] Жизнь милосердия состоит в мышлении по любви к ближнему, в желании ближнему блага (добра) и в восприятии радости в себе от того, что и другие также будут спасены. Но жизнью милосердия не живут те, кто желает, чтобы никто не был спасен, если он не верит так же, как они, и особенно это касается тех, кто возмущается тем, что другие желают и думают иначе. Это может быть очевидно из того простого факта, что среди язычников спасенных больше, чем среди христиан. Ибо те язычники, которые с любовью мыслят о своем ближнем и желают ему блага, принимают истины веры в другую жизнь легче, чем те, кто именуется христианином. Они и признают Господа более, чем это делают христиане. Ибо для ангелов нет ничего более восхитительного и благословенного, чем наставлять тех, кто пришел с земли в ту другую жизнь.

2285.

И Он сказал, не истреблю ради десяти. Что так означено, что они будут спасены, очевидно из порядка следования ощущений и вещей во внутреннем смысле, и, таким образом без каких-либо объяснений смысла.

2286.

Стих 33. И пошел Иегова, завершив говорить с Аврахамом, а Аврахам возвратился на свое место. "И пошел Иегова, завершив говорить с Аврахамом" означает, что высшее состояние восприятия, в котором тогда был Господь, прекратилось; "а Аврахам возвратился на свое место" означает, что Господь возвратился в состояние, в котором Он был, прежде чем у Него возникло такое Высшее восприятие Иеговы.

2287.

И пошел Иегова, завершив говорить с Аврахамом. Что так означено, что это состояние внутреннего восприятия, в котором находился Господь, прекратилось, очевидно из значения слова "говорить", и из соответствия и представления Аврахама. "Говорить", во внутреннем смысле, означает мыслить (как показано выше, п. 2271), но здесь этим словом означено восприятие, ибо сказано об Иегове, что Он "завершил говорить с Аврахамом", ибо мысли происходили от наивнутреннего восприятия, как уже сказано ранее, а восприятие происходило от самого наивнутреннего центра (Божественного Я) Господа, которым и был Иегова. Но "Аврахам" в этой главе представляет Господа в человеческом состоянии, как это уже часто сообщалось выше. Из всего этого можно заключить, что под словами "и пошел Иегова, завершив говорить с Аврахамом" ничего не означено, во внутреннем смысле иного кроме, как исчезновения того состояния восприятия, в котором Господь был, и которое пришло к своему концу и завершению. Причина, по которой о восприятии и о рассудке Господа так много говорится в этой главе во внутреннем смысле, может быть очевидно из сказанного выше (п. 2249).

2288.

А Абрахам возвратился на свое место. Что так означено, что Господь возвратился в состояние (духа), в котором Он был прежде, чем у Него возникло такое Высшее восприятие Иеговы, очевидно из соответствия и представления Абрахама в этой главе, представляющего собой Господа в человеческом состоянии, и из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (как это показано выше, в п. 1273, 1378). Таким образом, "вернуться на свое место", во внутреннем смысле, здесь, означает вернуться к предшествующему состоянию (духа), в котором Он был раньше. Что, несмотря на то, что Он жил в этом мире, Господь имел два состояния, а именно, состояние уничижения (низменности, ничтожности) и состояние прославления, было сказано и показано ранее. Состояние Его уничижения было у Него, когда Он пребывал в человеческом духе, который Он приобрел (принял) по наследству от матери; состояние прославления у Него проявлялось, когда Он пребывал в Божественном состоянии Духа, которое Он принял (получил) от Иеговы, Своего Отца. Прежнее (первое) состояние, а именно состояние человеческое, которое Он принял от матери, Господь полностью отбросил, и принял состояние Божественного Человека, когда Он ушел из мира, а затем, вернулся к Божественности Вселенской, в которой Он был от вечности (Иоан. 17:5), объединив в Себе и Божественность Человеческую; от обеих Божественностей исходит Святой Дух, который наполняет вселенские небеса. В такой способ, от Вселенской Божественности и Божественности Человеческой, и посредством исходящего от Них Святого Духа, Он правит, теперь, Вселенной.

2289.

О СОСТОЯНИИ МЛАДЕНЦЕВ (ДЕТЕЙ) В ТОЙ ДРУГОЙ ЖИЗНИ. Мне было дано знать с полной достоверностью, что все дети во всем мире, которые умирают, вновь возрождаются Господом и возносятся на небеса, и там воспитываются и наставляются среди ангелов, которые заботятся о них, и что они также возрастают там по мере их совершенствования в доброте (благородстве) и мудрости. Отсюда очевидно, как необъятны небеса Господа, судя по одним лишь маленьким детям, ибо все они, будучи наставленными в истинах веры и благах взаимной любви, становятся ангелами.

2290.

Те, кто ничего не знает о состоянии жизни после смерти, могут полагать, что маленькие дети входят в ангельское благородство (доброту) и мудрость сразу, как только они вступают в ту другую жизнь, но я по многим опытам был наставлен, что это не так. Кто умирает вскоре после рождения, имеет такой же младенческий (неразвитый) ум (дух), как он имел и на Земле, и вовсе ничего не знает (и не понимает). Ибо он обладает одной лишь способностью к знанию, и следующей, оттуда, способностью к пониманию, а от нее - возможной способностью быть мудрым. Единственно, что их способность эта - более совершенна, ибо они уже не пребывают в состоянии тела, а стали духами. Что они именно таковы, когда они впервые вступают в небеса, было не просто мне сказано, но также и показано, ибо по Божественной милости Господней, я несколько раз напевал с маленькими детьми в хорах, и мне было позволено читать им молитву Господню. В это время дано мне было ощущать (воспринимать), как ангелы, в окружении которых они были, вводили в их нежные и податливые умы внутренний смысл тех ощущений и вещей, что скрывается в этой молитве, и наполняли их настолько, насколько маленькие дети

имели возможность их принять, а в последствии, насколько дети становились способными мыслить о таких вещах, как бы от себя.

2291.

Характер их доброты (благородства) был показан мне, когда я читал Господню молитву. Их мысли и желания казались мне, тогда, в моем рассудке, исходящими от их наивнутреннего понимания, которое было настолько нежным (добрым), что они не могли представить в своем уме ничего иного, кроме как истинно благого смысла тех слов. Тем не менее, их Божественным ощущениям, в которых было столько нежности (доброты), была присуща способность открываться до самых высших высот восприятия, вплоть даже до восприятия Господа, то есть, воспринимать желания и мысли даже от Господа. Ибо Господь наитствует (приходит, проникает) в ощущения маленьких детей, исключительно, от их наивнутреннего ощущения Божественности, по той причине, что в уме у них ничего еще нет такого, чтобы могло препятствовать и преграждать внутреннему течению таких восприятий (идей), как это есть в случае со взрослыми; ибо нет у них ни принципов лжи, противостоящих пониманию истины, ни привычек делать зло, противоборствующих приему блага; и, следовательно, нет ни одной преграды, чтобы стать им по-ангельски мудрыми.

2292.

Из всего этого очевидно, что маленькие дети не приходят в состояние ангелов сразу же после смерти, но что они вводятся в это состояние последовательно, путем познания блага (любви) и истин (мудрости), а познание это происходит в соответствии с небесным порядком. Ибо всякие, даже наименьшие их природные желания и мысли, принимаются, там, совершенно простительно, и в соответствии со всевозможными движениями их устремлений, как в целом, так и в частности. Отчего дети побуждаются принимать истины от блага (любви), а блага от истин (мудрости), и так, в постоянном душевном контакте с Господом.

2293.

Там они, главным образом непрерывно, посвящаются в знание, а затем в признание того, что нет никакого иного у них Отца, кроме одного Господа, и что они имеют жизнь от Него. Ибо то, что они живут истинно человеческой и ангельской жизнью, исходит от доброты, исходящей от истины, и мудрости, исходящей от блага, которые они принимают исключительно от Господа. Отсюда происходит и то, что они не знают ничего иного, кроме того, что они были рождены в небесах.

2294.

Много раз, когда дети находились со мной, то они как бы хором, хотя и были еще несмышленными, нежно лепетали нечто о благе и добре, лишь не так стройно и согласно, как они, обычно, делают это, когда становятся старше. И что меня удивляло, духи, находящиеся со мной, не могли удержаться от попыток понуждать их к правильному (с их точки зрения) пониманию и произношению. Такова природная устремленность, присущая всякому духу. Но я часто замечал, что маленькие дети сопротивлялись, не желая, ни тех мыслей, ни тех слов, исходящих (как бы по понуждению) от духов. Я часто наблюдал, как такое игнорирование и сопротивление, сопровождалось неким видом

молчаливого возмущения, а один раз даже было так, что некто из них просто закричал: нет! Мне было сказано, что таковым есть искушение (тип испытаний) у маленьких детей в той другой жизни, чтобы приучать и наставлять их не только сопротивляться лжи и злу, но даже отметать всякие мысли, слова и действия, исходящие от других по наваждению (принуждению), и, таким образом, не подвергаться господству (влиянию) кого-либо другого, кроме одного Господа.

2295.

Когда малые дети не находятся в состоянии сопротивления, тогда они входят в особое состояние, а именно, состояние маленького ангела, и тогда они вовсе не могут быть наваждаемы духами; даже тогда, когда находятся среди них, в самой их гуще. Такие дети-ангелы, которые находятся в той другой жизни, могут направляться Господом (в сопровождение) к маленьким детям на землю (хотя маленькие дети на земле совершенно того не ощущают и не понимают), и ангелы-дети небесные с теми маленькими детьми земли пребывают в наивысшей степени блаженства.

2296.

Метафорично, мне было показано, как посредством восхитительных и приятных ощущений, сочетающихся с врожденными способностями младенцев, блага и истины наитствуют (проникают) в них в той другой жизни. Для этого мне дано было видеть маленьких детей в изумительном одеянии, а именно, я видел детей одетыми в гирлянды из цветов на груди и плечах, и цветы эти были цветами любви и небес. Также мне было позволено видеть их и с воспитательницами (прекрасными молодыми девушками) в райском саду. Виденный мною сад был не столько из деревьев, сколько из лавровых венков и беседок, образованных ими; с красиво выложенными дорожками, которые вели к более внутренним участкам сада. Там я и увидел тех самих детей, входящими в сад одетыми, как описано выше, а когда они входили в сад, цветочная арка над входом светилась и сияла радостью. Отсюда можно увидеть насколько они были счастливы, а также то, что только посредством (приятных и восхитительных) ощущений от блаженств и наслаждений, они вводятся в блага невинности и милосердия, которые постоянно наитствуют от Господа в их ощущения рассудка и воли.

2297.

Кроме того, когда малые дети пребывают в ангельском состоянии, то и все вокруг них охватывается такой же аурой (атмосферой, радугой), соответствующей их небесному состоянию (что в той другой жизни эти ауры или атмосферы бесконечно разнообразны и неопишимо красивы, может быть очевидно из опыта, представленного в первой части, п. 1621). Особенно там заметны ауры (радуги), возникающие от играющих маленьких детей, даже если они в своей форме наималейшие. Ауры эти почти невидимы, и наблюдаются только у самого ближайшего к ним пространства, представляя собой свечение, исходящее из наивнутренних форм (образований) их души. Эти внутренние формы (уголки, центры) воспринимают (и усиливают) небесные начала настолько, что всякое обычное ощущение, исходящее от них или находящееся вокруг них, наполняется истинно Божественной жизнью, а прохождение этого Божественного света (свечения, понимания) изнутри наружу наитствует на их глубочайшее бытие (душу) ощущением неслыханного блаженства и счастья.

2298.

Посредством ощущений, которые присущи той другой жизни, мне была показана природа внутреннего восприятия маленьких детей, когда они видят какие-либо предметы (вещи) вовне. Младенческое восприятие таково, что всякое их обычное ощущение божественно оживляется, то есть, всякие происходящие в их уме отражения вещей (мысли и желания) наполняются Божественной жизнью. Мне также было дано познать, что когда маленькие дети на земле играют, то они также имеют очень похожее восприятие, ибо в игре ими еще не владеют те отражения (желания и мысли), какие присущи людям взрослым, воспринимающим и думающим обо всем, основываясь на вещах земных (лишенных жизни, внешних и неодушевленных).

2299.

Малые дети наставляются, там, исключительно посредством соответствий и представлений, учитывающих их особенности в расположениях (врожденных способностях). А насколько чисты (прекрасны) эти врожденные способности, и в то же время, насколько глубоки и полны внутренней мудрости, вряд ли кто может поверить. Ибо никто не знает, что детям присуща доброта (благорождение, добротолубие), которую их рассудок черпает из того блага, что вводится (Господом) в их души. Упомяну здесь лишь о некоторых из соответствий, кои мне было позволено там увидеть, на примере которых, суть и природа остатков (Божественности) может быть хоть как-то проясниться. Видел я детей, наставляемых по соответствиям о том месте в Слове, где Господь выходит из склепа, и в то же время соединяет Свою Человеческую Сущность с Сущностью Божественной. Это представлялось им в такой манере, что превосходит всякое человеческое понимание, и в невинности, свойственной младенцам. Видел также, как они представляли склеп гробницы, но уже не в связи с образом Господа, а совершенно как бы удаленно, так что склеп едва ли мог ассоциироваться с тем, что в нем был заключен Господь. И это по той причине, что соответствие склепа представляет собой некое ощущение смерти и похорон, которое они должны были удалить. Затем они, в самой тончайшей манере, представляли проникновение в склеп воздуха, насыщенного влагой, благодаря чему они воспринимали, также в некотором роде удаленно, духовную жизнь в крещении. Затем я видел, представленное ими схождение Господа в природные узы, и Его восхождение из природных уз в небеса, и это было несравнимо со всякой земной человеческой мудростью и благоговением. Когда они представляли Господа, укрепленного небесными узами вплоть до нижней земли, то это виделось им чем-то похожим на сходящие вниз нити, которые были почти невидимыми, но которые были очень мягкими и нежными, ибо ими должно было поднять Господа при Его восхождении; и все это с постоянным святым страхом, как бы к такому соответствию и представлению не прикоснулось что-либо такое, в котором не было бы ощущения духовно-небесного. Наряду с этими есть и другие соответствия и представления, благодаря которым дети, также хорошо, как и посредством игр детства, согласующихся с их различными расположениями духа, вводятся в познания истин и желания блага.

2300.

Кроме того малые дети различаются не только врожденными способностями духа, но и разнообразными характерами природными (способностями духовно-природными). И это

от того, что они наследуют все это от своих родителей, и так по наследству от бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек, ибо духовная жизнь родителей, укрепляется по привычке и становится второй натурой (природой), имплантируется (прививается) наследственно у младенцев и является источником их разнообразных наклонностей.

2301.

Вообще говоря, малые дети уже отроду имеют врожденный дух (врожденные способности) либо небесного, либо духовного характера. Те, которые рождены с небесным духом, сильно отличаются от тех, кто рожден с духом духовным. Первые способны думать, говорить и действовать более мягко (по-доброму), так что вряд ли что-либо у них может проявиться, кроме ощущений исходящих от любви к Господу и к другим маленьким детям, но последние не способны думать, говорить и действовать так же мягко и любовно, но ощущают, как бы окрыленность и возбужденность, проявляющиеся во всех их делах, что также очевидно по их задиристости, как и по другим характерным для них отличиям. Таким образом, каждый маленький ребенок имеет свою природную склонность и тем отличается от любого другого, почему и наставляться каждый ребенок должен в соответствии с его собственной природой.

2302.

В том мире есть много соответствующих ангельских обществ, которые занимаются воспитанием маленьких детей, и которые состоят в основном из женщин, что нежно и сильно любили детей в жизни тела. Маленькие дети, которые с ними становятся более добродетельными, чем другие, по установившемуся обычаю приводятся ими к Господу.

2303.

Ангельские духи, которые пребывают чуть выше и впереди, как-то говорили со мной на своей ангельской речи, не отличающейся от наших слов. Они рассказали, что их состоянием есть состояние покоя и мира, что они общаются с маленькими детьми, и что они ощущают особое блаженство от общения с ними; эти духи были женского пола. Они мне рассказали о детях на земле; что они, сразу же после рождения, окружаются ангелами с небес, и это ангелы невинности, а в последующем возрасте к ним приходят ангелы с небес покоя и мира, а потом те ангелы, которые принадлежат обществам милосердия. Затем, когда невинность и милосердие у взрослеющих детей уменьшается, уже другие ангелы пребывают с ними. И, наконец, когда они становятся старше и вступают в жизнь чуждую милосердию, ангелы находятся рядом, но уже более удаленно. И это происходит исключительно с целью поддержания жизни в человеке, что осуществляется ангелами, с одной стороны постоянным наитствованием благ, а с другой стороны постоянным отвращением от зла. И они наитствуют более мощно или более слабо, в меру того, насколько они могут или не могут этого сделать (насколько тому препятствует или нет сам человек).

2304.

Многие могут предположить, что в той другой жизни маленькие дети остаются таковыми и живут, как маленькие дети среди ангелов. Кто не понимает и не знает, каков из себя ангел, может утвердиться в таком мнении по изображениям (образам), которые представлены в церквях и других местах, то есть там, где ангелы представлены, как

маленькие дети. Однако, на деле все совсем не так. Доброта и мудрость есть то, чем обладают ангелы, и поскольку маленькие дети не могут их еще иметь в себе, то они, хотя и пребывают с ангелами, все же не ангелы. Но, когда они становятся добрыми и мудрыми, то лишь тогда они впервые становятся ангелами, и этот чудесный момент проявляется в том, что они не видятся уже маленькими детьми, но взрослыми, ибо они более уже не души младенческие, но души взрослых ангелов. Доброта и мудрость становятся итогом всего, ибо это и понимание, и рассуждение, и жизнь в соответствии с ними, которые причиняют каждого видеть себя и других, как взрослых, как каждый это может знать. [2] Я не только был наставлен ангелами обо всем этом, но также и разговаривал с ангелом, который умер, будучи на земле ребенком, и, тем не менее, ставшим там, затем, взрослым. Так же я говорил и с его братом, который умер уже в пожилом возрасте, и последний от избытка взаимной братской любви, что его брат стал таковым, не мог удержаться от слез, говоря, что он воспринимает это не иначе, как проявление самой любви, о которой так много говорят. И других примеров теперь, нет надобности упоминать.

2305.

Есть некоторые люди, которые предполагают, что невинность – это тоже самое, что и младенческие неведение и несмышленность, по той причине, что Господь сказал о маленьких детей, что они наследуют рай, и что те, которые не станут такими, как дети, не смогут войти в Царство Небесное. Но те, кто так себе представляет, вовсе не понимают внутреннего смысла Слова, и, таким образом, того, что подразумевается под детством или "младенчеством". Под человеческим "младенчеством" означивается невинность людской доброты и мудрости, которая есть по сути таковой, когда человек признает в себе внутренне, что он имеет жизнь лишь от одного Господа, и что отец ему есть только один Господь. Ибо то, что человек есть человеком, происходит от доброты его истин и от мудрости его благ, которые он имеет внутри исключительно только от Господа. Истинная невинность, которая в Слове называется "младенчеством", не существует или не обитает нигде, кроме как внутри самой мудрости, так что чем человек мудрее, тем он невиннее. И это по той причине, что Господь есть Сама Невинность, потому что Он - Сама Мудрость.

2306.

Что касается невинности младенцев, не имеющих еще доброты (благорождения) и мудрости, то она у них есть только неким видом основания для принятия (получения) подлинной невинности, которую они принимают последовательно и постепенно, по мере того, как становятся мудрыми. Качество невинности маленьких детей была представлена мне в виде дерева, почти лишено жизни, которое оживляется по мере того, как они совершенствуются посредством познания истины и желания блага. Качество подлинной невинности было впоследствии представлено прекрасным маленьким ребенком, полным жизни, и нагим. Ибо ангелы невинности, которые находятся в самых внутренних небесах, и тем самым являются ближайшими к Господу, предстают перед глазами других ангелов не иначе, как маленькие дети, причем совершенно нагими, ибо невинность представлена наготой, от которой совершенно не стыдно, как это можно прочесть о первом человеке и его жене в раю. Одним словом, чем ангелы мудрее, тем они более невинны, а чем более невинны, тем более они кажутся видимыми по себе, как малые дети. По этой причине невинность в Слове и означена "младенчеством". Но о состоянии невинности, по Божественной милости Господней, будет сказано далее.

2307.

О маленьких детях, я переспросил у ангелов, так ли они чисты от зла, усмотрев то, что они не имеют того зла, какое имеют взрослые. Но мне было сказано, что они в равной степени находятся во зле; более того, что они сами по себе (как и все люди) тоже ничего иного не представляют, кроме зла. Особенность их в том, что они, подобно всякому ангелу, удерживаются от зла и сохраняются в благе Господом, так что это видится по ним, как если бы они были в благе от самих себя. И поэтому, маленькие дети, после того, как они становятся взрослыми на небесах, в целях предотвращения их от ложного мнения о себе, что благо в них происходит от них самих, а не от Господа, иногда возвращаются в свои зла, которые они получили по наследству. И они оставляются в них до тех пор, пока не узнают, не поймут и не поверят, что воистину все благо в них исходит от Господа. Встретился мне некий дух, что умер тогда еще, когда был ребенком, вырос на небесах, и приобрел подобное мнение. По этой причине он был возвращен к жизни в том зле, что было врождено в нем, и тогда мне удалось воспринять от него его ауру, наполненную его склонностью к желаниям господствовать над другими, и его устремленностью к похотливым ощущениям и вещам, которых было не счесть. Последние были теми злами, которые он унаследовал от своих родителей. Но после того, как он признал, что такова была его природа, он вновь был возвращен к ангелам, среди которых он прежде и был.

2308.

Никто никогда не наказывается в той другой жизни по причине наследственного зла, потому что это зло произведено не им, и, следовательно, он не виноват, что имеет такой характер. Но каждый наказывается и страдает из-за произведенного зла, которое исходит от его собственного я, и, следовательно, за ту часть наследственного зла, которую он присвоил себе по делам своей жизни (как было сказано прежде, в п. 966). Поэтому, не ради наказания, происходит то, что маленькие дети, там, при становлении их взрослыми возвращаются в состояние их наследственного зла. Но для того, чтобы могли они познать, что сами по себе они ничего не представляют, кроме зла, и что только по милости Господней происходит их отвращение от адов, и возможность оставаться в небесах; так же, как происходит и пребывание их в небесах не по собственной заслуге, но силою Господа. Чтобы, таким образом, уберечь их от бахвальства перед другими, о том благе, которое пребывает в них внутренне (но не от них), ибо это противно благу взаимной любви и противоречит истинам веры.

2309.

Из опыта, приведенного в конце главы, можно увидеть какой характер носят наставления маленьким детям в небесах, а точнее увидеть то, что посредством истинной доброты и мудрого блага, они вводятся в ангельскую жизнь, которая, по сути, есть любовью к Господу, и любовью друг к другу, в которых внутренне пребывает невинность. Но, насколько перевернуты наставления маленьких детей на земле, во многом, может быть засвидетельствовано всего лишь одним примером. Как-то раз я был на улице большого города, и увидел мальчиков, дерущихся друг с другом. Вокруг собралась толпа и с большим удовольствием наблюдала за этим, и мне было сказано, что сами родители подстрекали своих маленьких мальчиков участвовать в таких драках. Духи ангельские и ангелы, которые увидели эти вещи через мои глаза, настолько этому ужаснулись, что я



ощутил их отвращение, особенно в связи с тем фактом, что сами родители подстрекали своих детей к таким вещам. Они сказали, что таким образом родители в своих детях уже в раннем возрасте уничтожают всю взаимную любовь и всю невинность, которые маленькие дети получают от Господа, и возвращают в них ненависть и месть. И, следовательно, они намеренно закрывают для своих детей небеса, где ничего не существует иначе кроме, как на взаимной любви. Поэтому родители, которые желают добра своим детям, пусть остерегаются от подобных вещей.

2310.

ГЛАВА 19. Внутренний смысл Слова уже много раз объяснялся прежде; но я знаю, что мало кто может поверить в то, что в Слове существует такой смысл везде и во всем, и не только в пророческой части, но и в части исторической. Что тайный смысл существует в пророческой части Слова поверить легче, потому что в ней события не так взаимоувязаны друг с другом, и встречаются очень странные выражения, отчего всякий может предположить, что они внутренне содержат в себе какой-то тайный смысл. Но то, что тайный смысл пребывает в исторической части, это не так легко заметить, как по причине того, что до сих пор это никому не приходило в голову, так и потому, что историческое повествование написано таким образом, что удерживает все внимание на себе, и тем самым отвлекает от мысли о том, что в нем могут содержаться вещи очень глубокие и духовные, а также потому, что эти истории (хроники) действительно такими и были. [2] Тем не менее, никто не сможет отвергнуть вывод о том, что в этих частях Слова представлены ощущения небесные и Божественные, но которые не видны внешне. Во-первых, потому, что Слово было ниспослано человеку Господом через небеса, и, следовательно, отличается по своему происхождению (и тем, что есть началом его, и тем, что суть его отлична и удалена от буквального смысла настолько, что вовсе не видна, и, следовательно, не может быть признаваема теми, кто есть человеком абсолютно мирским, что и будет показано по многим фактам в дальнейшем). Во-вторых, потому, что Слово, будучи Божественным, было написано не только для человека, но и для ангелов, пребывающих с человеком, с той целью, чтобы Слово могло служить не только для пользы человеческого рода, но и для пользы на небесах, и чтобы, благодаря этому, Слово являлось средой, соединяющей небеса и землю. Это соединение происходит посредством церкви, точнее, посредством Слова, хранимого церковью, и которое по этой причине есть таким, как Оно есть, и тем отличается от всяких других известных писаний. [3] Что касается исторической части Слова, то если бы она не содержала Божественные и небесные ощущения в таком удаленном смысле от смысла буквального, то она никогда бы не была бы признаваемой кем-либо, кто думает более внутренне, будучи вдохновленным Словом, даже, что касается каждой Его йоты. Может ли кто-нибудь от себя подумать, что отвратительные деяния дочерей Лота, рассматриваемые в конце этой главы, могут быть как-то связаны с Божественным Словом? Или обдирание Иаковом прутьев до появления у них белизны, и применение их в водоводах водопоя, чтобы стадо могло приносить поголовье разного цвета, с крапинами и пятнами? Кроме того, и многие другие события и вещи в остальных книгах Моисея, Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств, которые не могли бы иметь сами по себе никакого исторического значения, и в отношении которых было бы безразлично, будет о них известно или нет, если бы в них не укрывался глубоко внутри тайный Божественный смысл. Если бы этого не было, они бы ничем не отличались бы от других исторических повествований, которые иногда так написаны, чтобы они

казались более эффектными. [4] Так как мирские ученые не признают, что Божественные и небесные ощущения скрыты даже внутри исторической части Слова, то если бы не святое почитание книг Слова, которое было впечатано в них родителями с детства, они были бы вполне готовы сказать, в своих сердцах, что Слово само по себе не свято, за исключением только того, что люди Его считают таким. Тогда как все же это не от такого мнения и молвы, а потому, что в Нем имеется внутренний смысл, который является небесным и Божественным, и который приводит к единению небеса и землю, то есть, духов ангельских с духами человеческого рода, и, в такой способ этих последних связывает с Господом.

2311.

Что Слово имеет такой характер, и тем отличается от всех других писаний, может быть очевидно и из того, что все слова и имена означают собой не только определенные земные вещи (как показано выше, 1224, 1264, 1876, 1888), но также имеют и духовный смысл, и они таким образом означивают всякую вещь в небесах, от которой живут вещи, означиваемые ими на земле, и это повсеместно, как в пророческой, так и в исторической части Слова. Когда эти имена и слова становятся ясными в их небесном смысле, по соответствию с их установившимся значением, представленным по всему Слову, то от них исходит смысл внутренний, который является уже Словом ангельским. Эти два смысла Слова соединяются по подобию, как тело и душа; буквальный смысл подобен телу, а внутренний смысл подобен душе, и так как тело живет посредством души, то так же живет и смысл буквальный посредством смысла внутреннего. Через внутренний смысл Божественность от Господа проникает (наитствует) в смысл буквальный в соответствии с расположением (любовью, желаниями) того, кто читает Слово. Отсюда очевидно, насколько свято Слово, хотя это вовсе не видно человеческому рассудку мирскому.

ГЛАВА 19. 1. И два ангела пришли в Содом вечером, а Лот сидел у ворот Содома, и Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и он поклонился лицом своим до земли. 2. И он сказал: вот я молю, ангелы мои, заверните, я молю, в дом раба Вашего, и проведите ночь, и омойте ноги, а утром вы встанете, и пойдете своим путем, а они сказали: нет, мы проведем ночь на улице. 3. Но он призывал их крепко, и они завернули к нему, и пришли к нему домой, и он устроил им пир, и испек пресный [хлеб], и они ели. 4. Едва только они легли, как жители города, жители Содома, окружили дом вокруг, от малого даже до старого, весь народ, от самых окраин. 5. И возопили они к Лоту, и сказали ему: где люди, которые пришли к тебе этой ночью? Выведи их к нам, чтобы мы их poznали. 6. Лот вышел к ним в дверь и закрыл ее за собой. 7. И он сказал, я молю вас, братия мои, не делайте зла. 8. Вот, я молю, я имею две дочери, которые не poznали мужа; позвольте мне, я молю, вывести их к вам, и вы можете делать с ними все, что будет благом в ваших глазах, только людям сим не делайте ничего потому, что они вошли под кров дома моего. 9. А они сказали: иди сюда. И они сказали: пришел жить сюда, и он будет судить нас? Теперь мы сделаем тебе хуже, чем им. И они надавили на человека, на Лота, чрезвычайно, и подошли ближе, чтобы выломать дверь. 10. А мужи те простерли руки свои и ввели Лота в дом к себе, и закрыли дверь. 11. А людей, которые были у дверей дома, они поразили слепотою, от малого до велика, и им трудно стало найти дверь. 12. И сказали мужи те Лоту: есть ли еще кто-нибудь здесь? Зятя, сыновья твои, и дочери твои, всех своих, кто есть в городе, выведи их из этого места. 13. Ибо мы истребим сие место, потому что их крик стал велик

пред лицом Иеговы, и Иегова послал нас истребить его. 14. И вышел Лот, и говорил своим зятьям, которые должны были жениться на его дочерях, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Иегова уничтожит город. И он был в глазах его зятьев, как будто пошутил. 15. И когда пришел рассвет, ангелы начали Лота торопить, говоря: встань, возьми жену свою и двух дочерей своих, которых нажил, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. 16. А он медлил, и мужи схватили его за руку, и за руку его жену, и за руку его двух дочерей, по милосердию Иеговы к нему, и вывели его вон, и поставили его вне города. 17. И случилось так, что когда они выводили их вон, Он сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад, и не оставайся на всей равнине, беги в гору, чтоб тебе не погибнуть. 18. Но Лот сказал им: нет, я молю боги мои. 19. Вот, я молю, чтобы раб Твой обрел благоволение в очах Твоих, и Ты сотворил милость Твою великую, которую Ты сделал со мной, чтобы оживить душу мою, но я не могу убежать в горы, чтобы не пострадать от зла, прилепившегося ко мне, и мне не умереть. 20. Вот, я молю, в этот город, что ближе, бежать мне туда, и он маленький; дайте мне, я молю, бежать туда – или он не маленький? И моя душа будет жить. 21. И Он сказал ему: вот Я принял лице твое, как и слово также, что Я не уничтожу город, который ты назвал. 22. Спеш, убегай туда, ибо Я не могу ничего сделать, пока ты не придешь туда. Поэтому он назвал имя этому городу Сигор (Зоар, Цоар). 23. Солнце взошло на земле, и Лот пришел в Сигор. 24. И Иегова вызвал дождь на Содом и Гоморру, дождь из серы и огня от Иеговы с небес. 25. И Он низверг города сии, и всю равнину, и всех жителей городов сих, и все растущее от земли. 26. А его жена оглянулась позади его, и стала соляным столпом. 27. Аврахам, встав рано утром, пришел к тому месту, где он стоял пред Иеговой. 28. И он посмотрел на лица Содома и Гоморры, и на все лица земли равнины, и он увидел, что дым от земли пошел, как дым из печи. 29. И случилось так, что когда Бог истреблял равнины городов сих, вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота из среды отчуждения, когда Он отверг города, в которых Лот проживал. 30. И вышел Лот из Сигора и стал жить на горе, а его две дочери с ним, ибо он боялся жить в Сигоре, и он поселился в пещере, он и две его дочери. 31. И первая (старшая) сказала младшей: отец наш стар, и нет мужчины на земле, чтобы продолжиться в нас, согласно пути (обычая) всей земли. 32. Пойдем, возьмем и напоим отца нашего вином, и возляжем с ним, и пусть нам возрастет семя от отца. 33. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим, и он не знал, когда она легла, ни когда встала. 34. И случилось так, что наутро, первая сказала младшей: вот, я спала вчерашней ночью с отцом моим; давай напоим его вином и в эту ночь тоже, а войди ты и спи с ним, и пусть нам возрастет семя от отца. 35. И они напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла, ни когда встала. 36. И две дочери Лота зачали от своего отца. 37. И первая (старшая) родила сына, и нарекла ему имя Моав: он есть отцом Моава даже до сего дня. 38. А младшая родила сына также, и нарекла ему имя: Бен-амми: он есть отцом сынов Аммона до сего дня.

2312.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, под историей с "Лотом" означено состояние Духовной церкви, которая находилась в благе милосердия, но во внешних поклонениях, и как с течением времени она пришла в упадок.

2313.

Первое состояние этой церкви: когда она и люди ее находятся в благе милосердия и признании Господа, и что от Него они сообщаются с благом (стихи 1-3), и сохраняются (стих 12). Второе состояние: когда рожденное ими зло начинает противодействовать благу, но они способны удержаться от зла и оставаться в благе благодаря Господу (стихи 14-16). Их слабость описывается в стихе 17; их спасение в стихе 19. Третье состояние: когда они больше не думают и не действуют по любви (стремлению духа) к благу, но по любви (стремлению) к истине (стихи 18-20), и что они спасаемы (стих 23). Четвертое состояние: когда любовь (стремление духа) к истине погибает, что представлено превращением жены Лота в соляной столп (стих 26). Пятое состояние: когда приходят нечистые блага или блага от лжи, что выражено поселением Лота в пещере горы (стих 30). Шестое состояние: когда даже эти блага еще более извращаются и фальсифицируются (стихи 31-33), и тоже происходит с истиной (стихи 34-35). Что из всего этого зачинается и рождается некое подобие церквей от таких благ, что именуется "Моавом", и от таких истин, что именуется "сынами Аммона" (стихи 36-38).

2314.

Далее: во внутреннем смысле под "жителями Содома" описывается состояние (комплекс ощущений) тех, кто пребывал в такой церкви, но выступал против блага милосердия, и как с течением времени, зло и ложь у них увеличивается до таких размеров, что они в себе не имеют уже ничего, кроме зла и лжи.

2315.

Их первое состояние: когда они отвернулись от блага милосердия и Господа (стихи 4, 5). Их второе состояние: когда они упираются и отвергают благо, хотя говорят на словах о благе милосердия и удовольствии от своих устремлений к нему (стихи 6-8). То, что они стремятся уничтожить самое высшее благо милосердия, но Господь защищает его (стихи 9, 10). Третье состояние: когда, наконец, они становятся такими, что не могут даже видеть (понимать) истину и благо, а тем более понимать, когда истина ведет к благу (стих 11). То, что они наполнились злами и ложью так, что они не могут не погибнуть (стих 13). Четвертое состояние: их уничтожение (стих 24); и что все блага и истины отделяются от них (стих 25).

2316.

О том, что благо стало отделяемым от зла, и что благо стало спасением, когда Господь сделал Человеческую Сущность Божественной (стихи 27-29).

2317.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. И два ангела пришли в Содом вечером, а Лот сидел у ворот Содома, и Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом к земле. "Два ангела пришли в Содом вечером" означает посещение, которое предшествует Суду; "два ангела" означают Человеческую Божественность и Святой Дух, исходящие от Господа, и с которыми приходит Суд; "Содом" означает зла, главным образом, внутренние зла в той церкви, "вечер" является временем посещения; "а Лот сидел у ворот Содома" означает тех, кто пребывает в благе милосердия, но находится во внешнем поклонении, и кто представлен, здесь, "Лотом"; они окружены бесчисленными злами, но все еще отделены от них, что означено их "сидением у ворот Содома"; "и Лот увидел"

означает видение их (понимание) по совести (осознание); "и поднялся им навстречу" означает их признание и расположение (внутреннее устремление) к милосердию; "и поклонился своим лицом до земли" означает самоуничижение.

2318.

Два ангела пришли в Содом вечером. Что этим означено посещение, которое предшествует Суду, очевидно из слов, сказанных теми тремя мужами, или Иеговой, в предыдущей главе; а также из слов, которые сказаны в этой главе, а также из значения слова "вечером". В предыдущей главе Иегова сказал: "Я пойду вниз и посмотрю, так ли жители Содома и Гоморры дошли до завершения согласно крику, который дошел до Меня, и если нет, я буду знать" (5:20, 21). Этими словами, как было показано, означено посещение, которое должно предшествовать Суду. В этой главе описывается сам факт посещения, а затем и Суд, как это очевидно из дальнейшего. Что "вечер" означает время посещения будет видно ниже (что представляет собой посещение, и что посещение предшествует Суду, может быть очевидно по п. 2242). В предыдущей главе описаны всевозможные извращенные состояния человеческого рода, и страдание Господа, и ходатайство Его за тех, кто пребывал во зле, смешанном с некоторыми благами и истинами. Поэтому в настоящей главе, как в продолжение, рассматривается вопрос о спасении тех, кто пребывает хоть в каких-либо минимальных благах и истинах, и это именно те, кто представлен в этой главе именем "Лот". В то же время представлено и уничтожение тех, кто полностью пребывает во зле и лжи; и кто означен, здесь, именем "Содом и Гоморра".

2319.

"Два ангела". Что так означены у Господа Человеческая Божественность и Святой Дух, которым принадлежит совершение Суда, очевидно, как из значения в Слове понятия "ангелы", так и из того, что сказано, здесь, о пребывании "двух" ангелов. Что в Слове "ангелы" обозначают некую Божественную сущность в Господе, и то, что это можно увидеть из последовательного порядка вещей, было показано выше (п. 1925). То, что ангелы, здесь, означивают Всечеловеческую Божественность и Святой Дух Господа, это очевидно из того, что те "трое мужей (человека)", что пришли к Аврааму, означивают Божественное Я Господа (Отца, Иегову), Божественность Человеческую (Сына, Иисуса) и Святого Духа (п. 2149, 2156, 2288). И от этого, а также из того, что ангелы названы "Иеговой" (стих 24), а также из значения слова "ангелы" (п. 1925), ясно, что под "двумя ангелами", здесь, означены Человеческая Божественность и Святой Дух Господа.

2320.

Почему здесь только два ангела, тогда как мужей было трое у Авраама, это является тайной, которая не может быть изложена в нескольких словах. Это может в какой-то мере быть видно из того, что в этой главе рассматривается Суд, а именно спасение верующих, и осуждение неверности. А из Слова, очевидно, что Суд принадлежит Всечеловеческой Божественности Господа и Святому Духу. Что Суд принадлежит Всечеловеческой Божественности (Божественному Я в каждом человеке) можно увидеть в Евангелии от Иоанна: "Отец никого не судит, но отдал весь суд Сыну" (Ин. 5:22), а под "Сыном" имеется в виду (Божественное Я в каждом человеке) Всечеловеческая Божественность или Господь Иисус Христос (п. 2159). Что Суд принадлежит Святости, которая исходит от

Всечеловеческой Божественности Господа, видно также в Евангелии от Иоанна: "если Я удалюсь, то пошлю Утешителя вам, и когда Он придет, Он разделит мир по греху и праведности, и по Суду" (Ин. 16:7-8), а что Святой Дух исходит от Господа, видно там же: "Он не будет говорить от Себя, но возьмет Мое и объявит об этом" (Ин. 16: 13, 15). А что этот Дух появился тогда, когда Человеческая Сущность Его стала Божественной, то есть, когда Господь был прославлен, видно там же: "Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был прославлен" (Иоанн 7:39).

2321.

Что касается того, что Суд относится к ставшей Божественной Человеческой Сущности Господа и к Святому Духу, исходящему от Господа, то дело обстоит так: человеческий род более не мог быть спасен, если бы Господь не пришел в мир, и не соединил Божественную Сущность Свою со своей Сущностью Человеческой, ибо без образования во всяком человеке Божественного Я (принадлежащего Господу) Божественное спасение от Иеговы уже бы не доходило до человека (п. 1990, 2016, 2034, 2035). Высшая Святость, которая проистекает от ставшей Божественной Человеческой Сущности Господа, есть та сила, что отделяет зло от блага, ибо злые духи так страшатся и трепещут от Святого Духа Господа, что не могут и приблизиться к нему, убегая прочь от него в свой собственный ад, каждый согласно своему нечестию, что внутренне укрепились в нем.

2322.

Что "Содом" означает собой злых духом, главным образом, появившихся в церкви, очевидно из значения слова "Содом", представляющего собой бытие (вожделения, жизнь) злых духом, состоящее в любви к себе (п. 2220, 2246); и следовательно, бытие тех, кто пребывает в ощущениях зла. Те, кто понимает смысл Слова единственно по смыслу буквальному, могут предположить, что под "Содомом" означена человеческая распущенность и мерзость (среди мужчин и женщин), противоречащая порядку природы; но, во внутреннем смысле, под "Содомом" понимается зло (злые ощущения) любви к себе. Исходя из такого понимания любви к себе, как начала всех зол всякого рода и зол, исходящих оттуда, все зла, которые таким образом вытекают от этого начала, называются в Слове "прелюбодееанием". Они и описываются словами подобными ему, как это будет видно по отрывкам из Слова, которые будут приведены в конце этой главы.

2323.

Что "вечер" означает время посещения, очевидно из значения слова "вечер". Состояния церкви, в Слове, часто сравниваются то с временами года, то с частями дня (суток): с временами года – с летом, осенью, зимой и весной; с частями дня - с полуднем, вечером, ночью и утром; ибо эти явления (понятия) подобны по своим обстоятельствам. Состояние церкви, которое именуется "вечером", есть состояние, когда в церкви уже нет милосердия, а, следовательно, когда начинается безверие. И, таким образом состояние, когда Церковь перестает существовать. И это есть "вечер", за которым следует "ночь" (п. 22). О "вечере" говорится и тогда, когда милосердие едва начинает появляться. Следовательно, это происходит тогда, когда вновь дается вера, и, таким образом, когда рождается новая церковь. Этот "вечер" есть сумерками перед утром (п. 883). Таким образом, "вечер" имеет двойственное значение, ибо Господом предусмотрено все, и даже то, что когда прежняя Церковь прекращает существование, то рождается церковь новая, и это в

последовательности времен. Ибо без церкви, хоть где бы то ни было, на земном шаре, человеческий род не смог бы существовать, потому что люди не смогут жить, не имея связи с небесами (как показано выше, в п. 468, 637, 931, 2054). [2] В настоящей главе, одновременно представлены оба состояния церкви. А именно, состояние зарождения новой церкви, которая представлена "Лотом", и разрушение старой, которая означена "Содомом и Гоморрой", как это очевидно из содержания. Вот почему, здесь, сказано, что в Содоме пришло два ангела "в вечернее время". И именно поэтому сказано, что было сделано в вечернее время (стихи 1-3), что ночью (стихи 4-14), что утром, или на рассвете (стихи 15-22), и что после восхода солнца (стихи 23-26). [3] Так как слово "вечер", представляет все эти состояния церкви вместе, то оно также представляет и посещение, которое предшествует Суду. Ибо, когда Суд уже не за горами, то есть, когда не за горами спасение верующих и осуждение неверных, то Ему предшествует посещение, или установление для Суда, какого же качества подсудимые есть. То есть, есть ли у них милосердие и вера. Это посещение происходит "вечером", и поэтому само посещение, также, называется "вечером", как у Софонии: горе живущим на берегу моря, племени Хелефеев; Слово Господне против вас, о Ханаан, земля Филистимлийская, ибо Я причиню разрушение (погибель) тебе так, что не останется ни одного жителя; остатки дома Иудина будут питаться в домах Ашкелона, а уже вечером они падут; ибо Иегова, их Бог, посетит их и возвратит их в плен (Соф. 2:5, 7).

2324.

Лот сидел у ворот Содома. Что так означены те люди, которые пребывают в благе милосердия, но находятся во внешних поклонениях, которых здесь представляет "Лот", и которые пребывают среди зла, но отделенно от них, что представлено "сидением у ворот Содома", может быть очевидно из соответствия имени "Лот", и из значения слов "у ворот Содома". Из соответствия имени "Лота" потому, что Лот, когда упоминался с именем Авраама, представлял природно-чувственную часть духа Господа, и таким образом, его внешнего человека (как было показано в первой части, в п. 1428, 1434, 1547). Но здесь, когда он упоминается отдельно от Авраама, Лот уже не соответствует образу Господа, но представляет тех людей, кто еще хоть как-то связан с Господом, а именно, внешнего человека церкви, то есть, тех, кто находится в благах милосердия, но во внешнем поклонении. [2] Но в этой главе Лот представляет собой не только внешнего человека церкви, или, что тоже самое, внешнюю церковь, что находится в своем зачатии (начале), но их же и в своем развитии, а также их и в своем упадке (конце). Приход этой церкви к концу, которая тогда означена именами "Моав" и "сынами Аммона", по Божественной милости Господней, станет очевидным из последовательности событий, которые далее следуют. Для Слова, это обычное дело, когда одним человеком представлен целый ряд состояний человеческого духа, которые сменяют друг друга, и которые описываются последовательными происшествиями его жизни. [3] Из значения слова "ворота", потому, что ворота есть вход, через который всякий человек входит в город, и через который он выходит из города. И, следовательно, "сидеть у ворот" означает, здесь, пребывать в окружении злых духов, но еще быть отдельно от них, как это обычно происходит с людьми, принадлежащими церкви, которые пребывают еще в благе милосердия. Такие, хотя они и окружены нечестивыми, все еще отделены от них. Но все сказанное касается не гражданского и мирского общества человека, но окружения его духа или его духовной

жизни (то, что "Содом" означает зло, в общем, или, что тоже самое, зло, главным образом в самой церкви, было сказано выше, в п. 2322).

2325.

Лот увидел. То, что этим означено, понимание совести (сознания), именно у тех, которые находятся в благе милосердия, но во внешних поклонениях, можно увидеть из значения слова "видеть". "Видеть", в Слове, означает верное (истинное) понимание (п. 897, 1584, 1806, 1807, 2150), а в более внутреннем смысле - истинную веру, и о последнем значении мы будем говорить, по Божественной милости Господней, когда мы придем к 32-му стиху главы 29. Что "видеть", здесь, означает мыслить по совести, так это потому, что тот, кто имеет истинную веру, также имеет совесть. Вера истинная неотделима от совести, и так как она от совести неотделима, то говорить по вере или по совести это говорить одно и то же. Под верой истинной понимается вера, благодаря которой в человеке рождается (появляется) милосердие, или подразумевается вера, происходящая от милосердия, а другими словами, само милосердие, ибо вера без милосердия вовсе не вера. Поэтому, как вера невозможна без милосердия, так и совесть без милосердия невозможна.

2326.

И он встал, чтобы встретить их. То, что этим означено признание, а также расположение (стремление духа) к милосердию, можно увидеть из того факта, что, когда они пришли, Лот немедленно признал то, что они были ангелами. Но не так было с людьми Содома, о которых сказано: "они возопили к Лоту и сказали: где люди, которые пришли к тебе этой ночью, выведи их к нам, чтобы мы познали их" (стих 5). Во внутреннем смысле, эти слова означают то, что люди церкви, которые находятся в благах милосердия, признают Всечеловеческую Божественность Господа и Святой Дух (которые означены "двумя ангелами"), но не так это с теми людьми церкви, кто в благе милосердия не пребывает. Что эти же слова также касаются и расположения (стремления духа) к милосердию, очевидно и из того факта, что Лот, кем представлены все те люди, которые находятся в благе милосердия, и кем представлено, даже, само благо милосердия, сам пригласил их в свой дом.

2327.

Он поклонился своим лицом до земли. Что этим означено самоуничижение, может быть усмотрено и без раскрытия внутреннего смысла. Причиной того, что в давние времена, особенно в представительской церкви, поклонялись до земли так, что касались ее лицом, есть то, что лицо означает собой внутренние ощущения человека (п. 358, 1999), и что земля с ее пылью (прахом) означивала для них всякое ощущение, что было извращено и осуждаемо (п. 278). Следовательно, они, таким образом, выражали, что они сами себя окунают в зло и ложь, и так осуждаемы. По этой же причине, они падали (простирались) ниц, прижимаясь лицом к земле, катались в пыли и пепле телом, а также посыпали голову свою прахом и пеплом (как это можно увидеть из Плача Иер. 2:10; Иез. 27:30; Михея 1:10; Иис. Нав. 7:06; Откр. 18:19; и др.). [2] Во всем этом, они представляли состояние истинного уничижения собственного я, к которому никто не прибегал, если только он не признавал в себе, что сам по себе он все Божественное переворачивает с ног на голову и ведет себя к осуждению. И, таким образом, они признавали, что они не могут сами в себе увидеть Господа, то есть, не могут увидеть в собственном я ничего Божественного и



Святого, и что в Божественных и Святых ощущениях в себе они могут пребывать до тех пор, пока они пребывают в истинном самоуничижении, а также еще - в истинном обожании Господа во время поклонений. Ибо всякое поклонение должно начинаться с самоуничижения. А, если оно отделено от последнего, то обожания никакого и не существует, и значит, нет и никакого поклонения. [3] Что состояние уничижения (смирения собственного я) есть самой существенной частью истинного состояния поклонения, очевидно из того факта, что пока сердце (собственное я) смиренно, то и любовь к себе и все зла, исходящие от нее, прекращаются. И, в какой мере они прекращаются, в той же мере блага и истины, то есть, милосердие и вера, приходят (втекают, наитствуют) от Господа. Ибо то, что стоит на пути получения человеком Божественных ощущений, есть главным образом - любовь к себе. Ибо в ней гнездятся презрение к другим и возвышение самого себя; ненависти и мести к тому, кто не проявляет уважения настолько, насколько хочется собственному я; а также, немилосердность и жестокость к ним, и таким образом, наихудшие из всех зол. И в таких условиях, человеком ни блага, ни истины не могут быть приняты ни при каких обстоятельствах, поскольку они являются полной противоположностью его устремлений.

2328.

Стих 2. И он сказал: вот я молю, боги (ангелы) мои, заверните, я молю, в дом раба Вашего, и проведите ночь, и омойте свои ноги, а утром вы встанете, и пойдете своим путем, а они сказали: нет, мы проведем ночь на улице. "И он сказал: вот я молю, боги (ангелы) мои" означает внутреннее подтверждение и признание Всечеловеческой Божественности Господа и Святого Духа; "заверните, я молю, в дом раба Вашего, и проведите ночь" означает приглашение ангелам посетить обитель его; "в дом раба (слуги)" означает блага милосердия; "и омойте свои ноги" означает проявление в природных ощущениях; "а утром вы подниметесь и пойдете своим путем" означает укрепление их в благах и истинах; "а они сказали: нет" означает сомнения, которые приходят в момент искушений; "ибо мы будем ночевать на улице" означает то, что Он был, так сказать, готов судить по истине.

2329.

Он сказал: вот я молю, ангелы мои. То, что этим означено внутреннее укрепление и признание Всечеловеческой Божественности Господа и Святого Духа, очевидно из признания и самоуничижения, о которых сказано было чуть выше. А, здесь, вслед сказанному, следует исповедание. Ибо то, что означено словами, сказанными Лотом: "вот, я молю, ангелы мои" – соответствует исповеданию. Внутреннее исповедание исходит от самых глубин сердца и выражается в самоуничижении, и в то же время, в устремлении и обращении к благу. Но исповедание губ (на словах) - внешнее, и может исходить от притворного уничижения и притворной любви к благу, которые на деле к последним никак не относятся. Как это может быть у тех, кто исповедует Господа ради собственного тщеславия, или, даже, ради поклонения своему собственному я и собственному материальному состоянию. Ибо то, что они признают губами (на словах), они отрицают внутренне, в сердце. [2] Что сказано во множественном числе "ангелы мои", то сказано так по той же причине, что и в предыдущей главе, где было сказано о "трех мужах". Ибо, точно, как там слово "три" означает Вселенского Господа (Отца Иегову), Всечеловеческого Господа (Сына Иисуса) и Святого Духа, исходящего от них, так здесь

слово "два" означает Всечеловеческую Божественность Господа и Святой Дух Его, как было сказано выше. Что все они есть Едино Одно, известно каждому, находящемуся внутренне в церкви, а по той причине, что они есть Едино Одно, они также именуется и в единственном числе, как это и сказано в дальнейшем. Например, как в стихе 17: "и случилось так, что когда они выводили их вон, Он сказал: спасай душу свою"; в стихе 19: "вот я молю, чтобы раб Твой обрел благоволение в очах Твоих, и чтобы Ты сотворил милость Твою даже большую, чем Ты сотворил со мной"; в стихе 21: "и Он сказал ему: вот, Я присоединю лице твое, как и слово, так, что Я не уничтожу город; и в стихе 22: "ибо Я не могу ничего сделать, пока ты не придешь туда". [3] Что Вселенский Господь, Всечеловеческий Господь и Святой Дух есть Едино Сам Иегова, очевидно из предыдущей главы, где трое мужей именуется также и "Иеговой". Как это в стихе 13: "Иегова сказал Аврахаму"; в стихе 14: "есть ли что-либо еще чудеснее от Иеговы"; в стихе 22: "а Аврахам все еще стоял пред лицом Иеговы"; в стихе 33: "и Иегова пошел своей дорогой, когда Он закончил свою речь с Авраамом". Следовательно, Всечеловеческая Божественность Господа и Святой Дух Его также являются Иеговой. Как Он и именуется в этой главе, в стихе 24: "и Иегова вызвал дождь на Содом и Гоморру из серы и огня Иеговы, с небес", а каков внутренний смысл скрыт в этих словах, будет показано в дальнейшем (что Господь и есть Сам Иегова, который часто так и именуется в исторической части и у пророков Ветхого Завета, можно было увидеть в п. 1736). [4] Те люди, которые воистину внутренне принадлежат церкви, то есть те, которые пребывают в любви к Господу и любви к ближнему, знают и признают Троицу, и все же они смиряют себя пред лицом Господа, обожествляют и поклоняются только Ему Одному. И это по той причине, что они знают, что нет доступа к Вселенскому Господу, который называется "Отцом", иным путем кроме, как через Сына, и что вся Святость, которая приходит со Святым Духом, исходит от Него. Когда они входят в такое понимание, то они, тогда, не обожествляют никого другого, кроме Него Самого, через Которого и от Которого исходят все ощущения и вещи, и, таким образом, Одного Единного Господа. [5] Они также не распространяют свои мысли о Троице так, как это имеют обыкновение делать многие в церкви, и как это делают многие духи в той другой жизни, особенно среди духов мирских ученых, которые в жизни тела полагали, что они знают о тайнах веры больше, чем все другие люди. Когда такие ученые в той другой жизни экзаменовались о том, каким у них есть понимание о Едином Боге, то Он у них виделся в виде то ли Трех Нерожденных, то ли Трех Бесконечных, то ли Трех Вечных, то ли Трех Всемогущих, то ли просто Трех Богов-Личностей, откуда становится понятным их понимание о Троице (ибо все там выражается мыслями), тогда как еще в Афанасьевском символе веры было заявлено простыми словами, что никаких трех Нерожденных, трех Бесконечных, трех Вечных, трех Всемогущих, и ни трех Личностей Господа нет, но есть Едино Один Господь, также как и то, что это является одной из вечных истин. В результате проверки стало ясно, что исповедание о том, что есть Один Бог, у них только на словах, а на деле они до сих пор думали и думают, а некоторые и веруют, что существует Троица, которую в своем рассудке они могут лишь рассоединять на отдельные Личности, но не соединять вместе, причиной чего является то, что все возможные тайны, даже самые глубокие, принимаются человеком через понимание, ибо без понимания в рассудке человеком ничто не может рассматриваться, и, так не может каким-либо образом удержаться в его памяти. [6] Отсюда, таким образом, следует и то, что в той другой жизни мысли рассудка (понимание) видятся, как видимое (перед глазами в этом мире) в ясный день, а оттого видится там и то, во что всякий дух верует, то есть

все, что он духовно сформировал в своем рассудке на земле, в том числе и касающееся Единого Бога. Более того, даже евреи в той другой жизни, когда они слышат, что Господь и есть Сам Иегова, и что существует только Едино Один Бог, то они молчат и ничего не говорят. Но, когда они ощущают, что в рассудке христиане разделяют Бога на троих, то тогда говорят, что сами они поклоняются Богу Единому, но христиане трем Богам. Даже более того, никто (из христиан) на том свете не может соединить Троицу, таким образом, разделенную в своем понимании рассудка, за исключением тех, кто пребывает в вере по милосердию, ибо Господь присоединяет души последних к Себе.

2330.

Заверните, я молю, в дом раба Вашего, и проведите ночь. То, что этим означено воззвание к Всечеловеческой Божественности Господа и Святому Духу Его посетить и его, очевидно, и без раскрытия внутреннего смысла.

2331.

Что "в дом раба" обозначает в благо милосердия, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой небесные блага, которыми являются по сути лишь любовь и милосердие (п. 2048, 2233).

2332.

И омойте свои ноги. Что этим означено проявление небесной сути в природных ощущениях, очевидно из того, что было сказано в предыдущей главе (п. 2162), где можно увидеть эти же слова. В древние времена, когда люди видели Ангела Господня, они полагали, что они должны умереть (Исх. 19:12, 21, 24; 20:19; Судей 6:22-23; 13:22-23), и это по той причине, что когда Божественная Святость входит (втекает, наитствует) в мирские ощущения, которые присущи человеку, то ее суть такова, что причиняет Ее быть пожирающим и пожигающим огнем. Поэтому, когда Господь представляет Себя зрению любого человека, или даже какого-либо ангела, Он чудесным образом умеряет и сдерживает Святость, исходящую от Него так, чтобы те смогли быть в состоянии вынести Ее, или, что то же самое, Он Сам показывается у них в их природных ощущениях. Это и есть то, что означено, во внутреннем смысле, словами, которые Лот сказал ангелам: "и омойте свои ноги". И это показывает, также, необычную суть и характер внутреннего смысла Слова, ибо то, что значение этих слов именно таково, не может быть очевидно из смысла буквального.

2333.

А утром вы встанете, и пойдете своим путем. Что этим означено утверждение (укрепление) в благах и истинах, можно увидеть из значения слов "встать утром", а также из значения слов "выйти на путь". В Слове, "утро" означает Царство Господа и все, что принадлежит к Царству Господа, и, таким образом, в общем, блага любви и милосердия, как это уже сообщалось из Слова, в стихе 15. А слово "путь" означает истину (п. 627). И так как причиной этих слов, было сказанное прежде о том, что после того, как они побыли в его доме, и провели ночь там (под чем означено, что они проживали в благо милосердия, которое было у него), они должны были "встать утром и продолжить свой путь", то под этим, в такой манере, означено дальнейшее его возрастание (укрепление) в благах и истинах. [2] Отсюда, также как и из других отрывков, очевидно, как далека

истинная суть Слова от смысла буквального, и, следовательно, насколько она невидима, во внутреннем смысле, особенно в исторической части Слова. Ибо ее совершенно невозможно увидеть без прояснения значения каждого слова в соответствии с его внутренним смыслом в Слове. По этой причине, когда понимание понятий удерживается в смысле буквальном, внутренний смысл не видится иначе кроме, как некоего ощущения, неясного и скрытого. Но, с другой стороны, когда понятия представляются во внутреннем смысле, то смысл буквальный, в подобной же манере, становится сокрытым и неясным. Даже более того, для ангелов он есть ничто. Для ангелов, уже не пребывающих более в мирских и телесных ощущениях, подобных ощущениям человека, но пребывающим в ощущениях духовных и небесных вещей, смысл слова буквального удивительно переменяется, по мере его восхождения от человека, читающего Слово, в сферы, в которых пребывают ангелы, то есть, в небеса. И происходит это благодаря соответствиям, имеющимся между духовными ощущениями (вещами) и мирскими, и между ощущениями небесными и ощущениями телесными. Эти соответствия являются воистину вечными и постоянными, но их природа будет не раскрыта до тех пор, пока не будет раскрыт внутренний смысл слов, имен и чисел, имеющихся в Слове. [3] Что природа соответствий может быть понята и стать известной, или, что может быть понята, в какой манере понимание мирских и телесных понятий переходит в соответствующее понимание понятий духовных и небесных, когда первые проходят или поднимаются в небеса, будет приведено на примере слов "утро" и "путь". Когда об "утре" читается, как в имеющемся перед нами отрывке, - "а утром вы встанете", то ангелы ничего не представляют себе о каком-либо утре дня земного, но представляют утро в смысле духовном, и это такое утро, как оно описано у Самуила: "Он, Скала Израиля, как свет утром, когда солнце встает, утро без облаков" (2 Цар. 23:03, 4), а также в книге Даниила: "Святой сказал мне, еще не вечер, когда наступит утро, две тысячи триста" (Дан. 8:14, 26). Таким образом, вместо "утра" ангелы воспринимают Господа или Его Царство, или восход небесных ощущений любви и милосердия; ощущений, которые следуют с величайшим многообразием, в зависимости от порядка следования вещей выражений в Слове, которое читается. [4] В подобной же манере, читаемо и слово "путь". Как это, здесь, "и пойдете своим путем". Откуда ангелы не воспринимают в своем рассудке ни малейшего представления о пути земном, но понимают под ним понятие, являющее им ощущения духовные или небесные. Как это в Евангелии от Иоанна, где Господь сказал: "Я есть путь и истина" (Ин. 14:6); и как у Давида: "сделай пути Твои известными мне, о, Иегова, выведи мой путь к истине" (Пс. 25:4, 5); или как в книге пророка Исаии: "Он даст ему познать путь понимания" (Ис. 40:14). Таким образом, под "путями" ангелы воспринимают истины (и мудрость). И так это, как в исторической, так и пророческой части Слова. Ибо ангелов совершенно не затрагивают ощущения исторических событий, так как они совершенно неуместны, чтобы быть вмещаемыми в запредельные понятия их понимания. И поэтому, вместо них они воспринимают такие ощущения, какие относятся к Господу и Его Царству, и которые, во внутреннем смысле, следуют в превосходном порядке и в последовательности, порождающей всякие блага. По этой причине, а также для того, чтобы Слово могло быть доступно также и для ангелов, все исторические повествования Писаний представлены в таких значащих формах, которые воистину устанавливают Слово выше всяких других написанных на земле вещей.

А они сказали: нет. Что этим означено сомнение, которое имеет обыкновение посещать в момент искушений, может быть понято по их отказу зайти, а затем все же по их вхождению в его дом. Во всяком из искушений пребывает некое сомнение относительно присутствия и милости Господа, и касательно спасения и подобных вещей. Ибо те, кто вошел в искушения, находятся во внутренних колебаниях, вплоть до отчаяния, в которых они по большей части остаются и удерживаются, до самого завершения, или конца, чтобы они могли впоследствии все же утвердиться в том, что все ощущения и вещи от милости Господней, и, что они спасаемы (сохраняемы) Одним Господом, и, что сами от себя, они не имеют ничего иного внутри, кроме зла. В отношении чего они утверждаются посредством сражений, которые они претерпевают. После искушений в них остается множество состояний, наполненных истинами и благами, к которым их мысли (рассудка) впоследствии могут быть склонены Господом, и без которых, в противном случае, они могли бы броситься в ощущения безумные, и привести свой рассудок в состояния, противные истине и благу. [2] Так как под "Лотом" здесь означено первое состояние церкви, которая находится в благах милосердия, но во внешних поклонениях, и так как перед приходом человека в такое состояние он, в начале, должен быть испытан, что также делается посредством определенного рода искушений (но те, кто находится во внешних поклонениях, подвергаются только облегченным искушениям), поэтому об этих вещах, которыми представлены такие ощущения искушений, здесь и сказано такими словами. А именно, что ангелы сначала заявили, что будут ночевать на улице, но, когда Лот призвал их снова, то они уже завернули к нему, и вошли в его дом.

2335.

Мы проведем ночь на улице. Что этим означено то, что Он (Господь) был, так сказать, готов судить Лота по истине, можно увидеть из значения слова "улица", и из значения слов "провести ночь на улице". Слово "улица" часто встречается в Слове, и в смысле внутреннем, оно означает то же самое, что и "путь", а именно, истины. Ибо улица есть путь в городе, как это будет очевидно из отрывков, которые вскоре будут приведены. Что "провести ночь" представляет, здесь, Суд, можно увидеть из значения слова "ночь". Выше было показано (п. 2323), что "вечер" означает состояние церкви перед ее концом (завершением), в момент, когда в ней прекращается вера, а также представляет посещение, которое предшествует Суду. Из этого очевидно, что "ночь", которую предстоит провести, представляется последним состоянием церкви, когда нет веры; а также, Судом. Отсюда очевидно, что "провести ночь на улице", во внутреннем смысле, обозначает осудить по истине. [2] Что касается Суда, то он есть двойственным, а именно, Судом по благу и Судом по истине. Верующих (верных Господу) судят по благу, но неверных - по истине. Что верных Господу судят по благу, совершенно очевидно по Евангелию от Матфея (Мф. 25:34-40), также как и то, что неверных Ему судят по истинам (Мф. 25:41-46). Что осужденные по благу будут сохранены, это потому, что они от Господа блага приняли, но, что осужденные по истинам будут осуждены, так это потому, что они отвергли благо, исходящее от Господа. Все блага принадлежат Господу, отсюда - те, кто признает благо своей жизнью и верой, принадлежат Господу, и, следовательно, они сохраняются. Но те, кто не признает Господа по жизни, и, следовательно, не пребывает в вере, не могут быть Господними, и поэтому они не могут быть спасены. Поэтому они осуждаются по делам их жизни и в соответствии с их мыслями и целями. А когда они осуждаются в соответствии с ними, то они не могут не быть осуждены. Ибо воистину, то,

что человек делает, думает и к чему стремиться от самого себя, ничего, кроме зла не представляет, а сам от себя он устремляется в ад, поскольку от последнего он Господом уже не удерживается. [3] Но, что касается Суда по истине, то следует сказать следующее. Господь никогда никого не судит иначе кроме, как по благу, ибо Он желает поднять в небеса всех и каждого настолько, насколько они там могут быть подняты, и, если бы это было возможно, то даже к Самому Себе; ибо Господь есть Сама Милость и Само Благо. Само Милосердие и Само Благо никогда не может осудить кого-либо, но это совершает сам человек, который осуждает себя потому, что он отвергает благо. Если в жизни тела человек избегал блага, то по привычке он избегает блага и в той другой жизни.

Следовательно, он избегает небес и Господа, ибо Господь не может быть ничем иным, кроме как Самого Блага. Он также есть Самой Истиной, хотя Он не может быть истиной, отделенной от блага. О том, что Господь никого не осуждает и никого не отправляет в ад, Он говорит в Евангелии от Иоанна: Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир через Него мог быть спасен. И в выражении, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Иоанн 3:17, 19). И еще, у него же: если кто не слушает (не исполняет) Мои слова и не верит, Я не осужу его; ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир (Иоанн 12:47). Об этом, также, сказано и в п. 223, 245, 592, 696, 1093, 1683, 1874, 2258. [4] Там, где было сказано о Суде чуть выше (п. 2320, 2321), было сказано, что весь Суд принадлежит Всечеловеческой Божественности Господа и Святому Духу Его, и согласуется с Его же словами, в Евангелии от Иоанна: Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну (Ин. 5:22), и все же нужно, здесь, сообщить, что и Сам Господь никого не осуждает, и не приговаривает кого-либо к аду. Из всего этого, теперь, очевидно, каковым есть по природе буквальный смысл Слова: что, если бы Слово, кроме смысла буквального, не было понимаемо еще в некотором ином смысле, а именно, в смысле внутреннем, то Слово было бы совершенно непонятным. Лишь один внутренний смысл показывает воистину то, что содержится в выражениях Слова.

2336.

Что "улица" означает истину, можно увидеть из многих мест, в Слове, как это в Евангелии от Иоанна, где описан Новый Иерусалим. Двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были одной жемчужиной, а улицы города - чистое золото, как прозрачное стекло (Откр. 21:21). [2] "Новый Иерусалим" представляет собой царство Господа, которое, будучи описанным, что касается благ и истин, описывается "стенами", "воротами" и "улицами". Под "улицами" имеются в виду все ощущения истины, которые приводят к благу, или все ощущения веры, которые приводят к любви и милосердию, а потому истины, там, которые происходят от блага, чисты (или прозрачны) от благ; улицы также называются "золотом, прозрачным как стекло". И еще: в середине улицы его, и реки, с одной стороны и с другой, находится древо жизни, рождающее двенадцать плодов (Откр. 22:2), где также рассматривается Новый Иерусалим и царство Господа. "Средина улицы" означает суть (истин) веры, посредством которой приходит благо, и от которой впоследствии также происходят блага; "двенадцать плодов" есть то, что именуется плодами веры. Ибо "двенадцать" означает все истинные ощущения веры (как это показано выше, в п. 577, 2089, 2129-2130). [3] В Книге пророка Даниила: знаю и ощущаю, что из вышедшего слова восстановится и выстроится Иерусалим, даже до Мессии Вождя, пройдет семь недель, и шестьдесят две недели, и он будет восстановлен и отстроен с

улицей и рвом (Дан. 9:25), где пророчествуется о приходе Господа; "он будет восстановлен и отстроен с улицей и рвом" означает то, что будет, тогда, там истина и благо. Что Иерусалим не был, тогда, восстановлен и отстроен хорошо известно. А, что этим не восстановление и не выстраивание заново означены, каждый может также понять, если он не будет удерживать и увязывать свое понимание с царством мирским, но посмотрит на царство небесное, которое и имеется в виду под "Иерусалимом", во внутреннем смысле. [4] В Евангелии от Луки: хозяин дома сказал рабу своему: пойдя скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых (Лк. 14:21). Те, кто остается в смысле буквальном, из этого ничего не понимают иного, чем то, что раб или слуга должен пройти везде в городе, и что это означено "улицами и переулками", и что он должен привести всякого встречного, что означено "нищими, увечными, хромыми и слепыми". Но каждое из этих слов содержит в своих глубинах внутренние тайны, ибо эти слова - слова Господа. То, что он должен "ходить по улицам и переулкам" означает, что он (слуга, рассудок) должен искать (доходить) везде даже до малейшей подлинной истины, то есть до истины, которая исходит от блага, или до истины, от которой благо исходит. То, что он должен "привести нищих, увечных, хромых и слепых", означает таких, что так назывались в Древней Церкви и были такими, что касается их веры, но жили при этом жизнью блага. То есть это те (люди, что касается церкви; ощущения, что касается рассудка), кто должен, таким образом, быть наставлен о царстве Господа, то есть народы (ощущения), которые еще не были наставлены (еще не ощущали Божественность). [5] Так как "улицы" означивают истины, то у евреев был представительный обряд, когда людей наставляли о Господе прямо на улицах (как это упомянуто у Мф. 6:2, 5, и у Луки 13:26-27). У Пророков, "улицы", у кого бы они не были названы, во внутреннем смысле, означивают либо истины, либо лжи, как это в книге пророка Исаии: Суд кажется далеким, а праведность неблизкой, ибо истина споткнулась на улице, и праведность не может войти (Ис. 59:14). И еще у него: сыновья (мысли) твои погублены (не осознаны), и пали (лежат) во главе всякой улицы (Ис. 51:20). У Иеремии: смерть пришла в наши окна, она входит в дворцы (чертоги) наши, чтобы истребить дитя на улице, юношу на дороге (Иер. 9:21). [6] У Иезекииля: Навуходоносор будет попирать все твои улицы копытами своих лошадей (Иез. 26:11), где так сказано о Тире, которым (во внутреннем смысле) означены знания истин (п. 1201); "копытами лошадей" означены те знания памяти, которые извращают истину. У Наума: колесницы неистовствуют на улицах, они гоняют туда-сюда по дорогам (Наум 2:4), "колесницы" обозначают учения истины, которые, как сказано, "неистовствуют на улицах", то есть, когда ложь заступает на место истины. У Захарии: опять старики и старухи будут проживать на улицах Иерусалима, а улицы города будут полны мальчиков и девочек, играющих в улицы (Зах 8:4-5), где так сказано об устремлении к истине, и, следовательно, о счастье и радости (и в других местах, как это у Ис. 24:11; Иер. 5:1; 7:34; 49:26; Плач Иер. 2:11, 19; 4:8, 14; Соф. 3:6).

2337.

Стих 3. Но он призывал их крепко, и они завернули к нему, и пришли к нему домой, и он устроил им пир, и испек пресный [хлеб], и они ели. "Он призывал их крепко" означает состояние искушения, когда человек побеждает; "и они завернули к нему" означает жилище (обитель); "и пришли к нему домой" означает укрепление (утверждение) в

благе; "и он устроил им пир" означает проживание (жизнь) вместе; "и испек пресный [хлеб]" означает очищение; "и они ели" означает усвоение.

2338.

Он призывал их крепко. Что этим означено состояние искушения, которое человек успешно преодолевает, не может быть усмотрено никем другим, кроме тех, кто уже однажды находился в искушениях. Как уже раньше было говорено, искушения приходят с сомнением, относительно присутствия Господа и Его милости, а также в отношении к спасению от Него. Злые духи, которые, тогда, пребывают с человеком, вдохновляя человека на сильное отрицание, и вызывают такое искушение. Но благие духи и ангелы, от Господа, всеми возможными путями стараются развеять это состояние сомнения, и удержать человека в состоянии надежды, и, в конце концов, утвердить (укрепить) его тем, что в нем это укрепляет (есть положительным). В итоге является то, что человек, который находится в искушении, зависает посредине между тем, что является отрицательным и тем, что является положительным для его утверждения (и сближения с Господом). Тот, кто поддается соблазну (отвергнуть Господа), остается в состоянии сомнения, и падает (опускается) в то, что есть в нем негативным (отрицательным, адским). Но тот, кто преодолевает (побеждает в искушении), также удерживается в сомнении, и все же, если он, страдая в себе, подбадривает себя надеждой, он быстро входит в устои положительные. Так как во время этого сражения человек, внешними чувствами или по видимости, призывает Господа, особенно молитвами, чтобы Он пребывал рядом, чтобы Он помиловал, чтобы дал помощь, а также избавил от проклятья, то поэтому в Слове, где описаны искушения тех, кто становится людьми внутренней церкви, как в отрывке перед нами, эти ощущения и вещи описываются тем, что ангелы поначалу говорят "нет", и что они будут находиться всю ночь на улице, и словами о Лоте, что он призывал их крепко так, что они завернули к нему и пришли к нему домой.

2339.

И они завернули к нему. Что этим означена обитель (жилище), очевидно из значения таких же слов, представленных выше (п. 2330), и поэтому это ясно без дополнительных объяснений.

2340.

И пришли к нему домой. Что этим означено утверждение (укрепление) в благе, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой небесные блага (п. 2233, 2331); и отсюда, а также из последовательности ощущений во внутреннем смысле, очевидно, что эти слова означивают собой утверждение в благе.

2341.

И он устроил им пир. Что этим означено проживание (жизнь, сочетание, соединение) вместе, очевидно из значения слова "пир (праздник, фиеста)". Пир (праздники) часто упоминаются в Слове, но во внутреннем смысле они означают проживание (сочетание) вместе, как это у Иереми: и было слово Господне к нему, не ходи в дом пира, чтобы тебе не сидеть с ними, не есть и не пить (Иер. 16:08), где представлено несколько слов (наставлений), сказанных пророку, и по которым, он должен уразуметь тот факт, что блага не должны иметь никакого отношения и связи со злом, а истины - с ложью. И среди



прочего, ему сказано, что он не должен входить в дом пира. Посредством чего было означало, что благо и истина не должны жить вместе (смешиваться) со злом и ложью. [2] У Исаии: на этой горе Иегова Саваоф должен устроить всем людям (всему народу) пир (праздник, фиесту) из тучных яств, пир (стол, трапезу) из сладких вин; из тучных яств, наполненных жиром, из вин (соков), благом укрепленных (Ис. 25:6), где "гора" означает собою любовь к Господу (п. 795, 1430). Те, кто находится в такой любви, живут с Господом в благе и истине, и это обозначается, как "пир (праздник, фестиваль)". "Тучные яства, наполненные жиром" представляют собой блага (п. 353); "сладкие" и "укрепленные (изысканные) вина (соки)" являются истинами их (п. 1071). [3] Пир (праздники), устраиваемые из освященных плодов, в еврейской церкви, когда они приносили их в жертву, представляли собой ничто иное, как проживание (жизнь, соединение) Господа в человеке в святых ощущениях любви, означенных жертвоприношениями (п. 2187). То же самое, впоследствии, стало представляться через Святое Причастие (Святую Вечерю), которое в Первородной христианской Церкви называлось пиром (фиестой, праздником). [4] В двадцать первой главе книги Бытия это представлено тем, что Абрахам устроил большой пир в тот день, когда Исаак был отнят от груди (стих 8); посредством чего было представлено, и тем самым означено, проживание вместе, и первое соединение Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой. Во внутреннем смысле, многие "праздники", упоминаемые в Слове в других местах, имеют то же самое значение. Как это может быть выведено из того факта, что эти праздники проходят в кругу многих из тех, кто внутренне находится в любви и милосердии, кто мысленно соединен вместе и сообщает друг другу свои чувства радости, которые являются духовными посылами (импульсами, эмоциями) любви и милосердия.

2342.

И испек пресный [хлеб]. Что этим означено очищение, очевидно из значения слова "пресный" или "бездрожжевой". В Слове, "хлеб" означает собой, в общем, всякую небесную и духовную пищу, и, таким образом, небесные и духовные ощущения, в целом (п. 276, 680, 1798, 2165, 2177). То, что такие ощущения должны быть свободны от любого нечистого ощущения, представлено хлебом без дрожжей. Ибо "дрожжи (закваска)" означивают собой зло и ложь, от которых, небесные и духовные ощущения становятся нечистыми и перевернутыми. Из-за этого представления в еврейской представительской церкви было установлено повеление, чтобы в своих жертвоприношениях, они не приносили никакой другой хлеб, то есть, никакое другое хлебное предложение, кроме того, что было бездрожжевым, или пресным. Как это очевидно у Моисея: хлебное приношение, которое вы должны принести Иегове, не должно быть сделано с закваской (Лев. 2:11). И еще: ты не должен жертвовать крови жертвоприношения Моего с тем, что есть квасное (Исх. 23:18; 24:25). [2] И в этой связи также давалось повеление, чтобы в течение семи дней Пасхи они не ели никакого другого хлеба, кроме бездрожжевого, или пресного хлеба. Как это говорится у Моисея: семь дней ешьте пресный [хлеб], и уже вечером в первый день вы должны заставить закваску исчезнуть в домах ваших, ибо кто ест что-либо квасное с первого дня до седьмого дня, то душа того будет отчуждена от Израиля. И в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, вы должны тоже есть пресный [хлеб], и так вплоть до двадцать первого дня того же месяца. И до вечера, после семи этих последних дней, не должно быть найдено закваски в домах ваших, ибо кто ест, тогда, квасное, то душа того также будет отчуждена от общества Израильского, будь он

пришельцем или рожденным в земле своей (Исход 12:15, 18-20; и то же самое сказано в других местах, как в Исх. 13:06, 7, 23:15; 34:18; Втор. 16:3, 4). Именно поэтому, Пасха именуется "праздником (пиром, фиестой) опресноков (пресного хлеба)" (Лев. 23:06; Чис. 28:16, 17; Мф. 26:17, Лук. 22:01, 7). [3] То, что Пасха представляет собой прославление Господа, и тем самым соединение Божественной Сущности Господа с человеческим родом, по Божественной милости Господней, будет показано в другом месте. Но так как соединение (союз, единство) Господа с человеческим родом осуществляется через любовь, милосердие и веру, исходящую оттуда, то поэтому небесные и духовные ощущения были также представлены по соответствию пресным хлебом, который они должны были есть каждый день Пасхи. Для того, чтобы предупредить загрязнение священных ощущений всякого рода ощущениями мирскими, было дано такое строгое запрещение в отношении квасного: что тот, кто запрещенное сделает, будет отвержен обществом. Ибо (во внутреннем смысле) тот, кто оскверняет небесные и духовные ощущения не может не погибнуть. Всякий теперь может увидеть, что если бы не этот тайный смысл, то такое установление (ритуал), к которому было приписано еще и такое суровое наказание, никогда бы не было дано. [4] Всякое установление, что было повелеваемо, в этой церкви представляло собой некий тайный ритуал, даже всякое приготовление пищи. Как это было в случае с каждым отдельным блюдом, приготавливаемым сынами Израилевыми, когда они вышли из Египта. А именно: что они должны были (заколоть агнца и) есть в эту ночь его мясо, жареное на огне, с пресным хлебом и горькими травами (пряностями), они не должны есть его сырым, ни сваренным в воде; остаться должна лишь голова с ногами; но ничего из этого не оставлять до утра, а сжечь эти остатки на огне (Исх. 12:8-10). Эти сведения, а именно, что они должны съесть его на ночь, что мясо должно быть прожаренное на огне, что должно его есть с пресным хлебом и горькими травами, но оставить голову и ноги, не есть сырым и вареным в воде, что ничего не должно оставлять до утра, и что должно сжечь остатки на огне, все они носили характер соответствий. Но эти тайны соответствий невозможно увидеть, пока не будет раскрыт их внутренний смысл. Лишь по этому смыслу можно увидеть, что все эти символы представляют собой некие Божественные ощущения. [5] Подобные тайные соответствия представлены и в ритуале касательно назорейства: пусть возьмет священник сваренную лопатку овна и один пресный пирог из корзины, и одну пресную лепешку, и положит их на ладони назорей; после того, он может сбрить свое назорейство (Чис. 6:19). Тот, кто не знает, что назорей представляет собой истинно небесного человека, тот не может познать, что небесные ощущения, и, таким образом, тайны, которые не видны по смыслу буквальному, проникают (втекают, наитствуют) внутренне со всех этих сведений. А именно: про сваренную лопатку барана, про пресный пирог, про пресную лепешку, и бритье волос. Все это показывает, какое мнение по поводу Слова может быть сформировано у тех, кто не верит, что Оно содержит внутренний смысл. Ибо без внутреннего смысла эти частности (особенности, события) не имеют никакого значения. И это очевидно по тому, что в том мире, где природное понимание ритуала удаляется, всякое ощущение, тогда, внутренне становится Божественным и святым. Так же обстоит дело и со всеми остальными ритуальными символами, такими как пресный хлеб, который обозначает собой святую любовь, или святая святых, как она именуется у Моисея: опресноки (пресные лепешки), что останутся, должны быть съедены Аароном и его сыновьями на святом месте, ибо это святая святых (Левит. 6:16, 17). Именно поэтому "опресноки (пресные лепешки)"

означивают собой чистую любовь, а "выпечка (пирог) из пресного теста" означивают (символизируют) собой очищение.

2343.

И они ели. Что этим означено усвоение, очевидно из значения слова "еда", которая должна быть доведена (подготовлена) и соединена (подана), и, таким образом, быть усвоена (см. выше, п. 2187). Из того, что уже было сказано и раскрыто, можно увидеть, какие вещи и ощущения содержатся в предыдущем стихе и в этом, и которые видятся во внутреннем смысле, и как в этом смысле они увязаны вместе. Слова "ангелы", "зашли к нему домой", "повернули к нему", "устроен праздник", "испечь пресный хлеб", "они ели" означивают, что Всечеловеческая Божественность Господа и Святой Дух Его нашли место обитания, утвердились в благе у человека, стали проживать вместе с ним, очищать его и усваиваться им. Из всего этого очевидно, что существует некая последовательность и взаимосвязь ощущений во внутреннем смысле, хотя ничего из этого не усматривается из смысла исторического. [2] Таким есть порядок и последовательность во всех вещих выражениях Слова, как в целом, так и в частности. Но вся сумма таких выражений, если она существует сама по себе, не может быть видимой с уяснением лишь нескольких слов, ибо в этом случае все это выглядит в бессвязной форме, а связанность и понимание смысла рассеивается. Но когда все ощущения рассматриваются вместе в одном едином понимании, или воспринимаются единым духовным зрением, как это может быть в случае с теми, кто может понимать во внутреннем смысле и в то же время видеть в небесном свете, исходящем от Господа, то тогда представляющие духовному взору эти слова цельно преобразуют и возрождают тех, кто становится человеком церкви (и кто здесь представлен Лотом). А именно, что сначала они воспринимают некое искушение, но когда они выдерживают и побеждают, то Господь находит обитель у них, и утверждает их в благе, вводит их к Себе в Свое Царство, и проживает у них, очищает и совершенствует их, и в то же время питает благом и ощущениями радости от Него, и это происходит посредством Его Всечеловеческой Божественности и Святого Духа Его. [3] Что всякое возрождение или новая жизнь, и, таким образом, спасение, исходит от Одного Господа, давно уже известно в церкви, но, верят этому немногие, и это по той причине, что многие люди сами по себе не живут в благе милосердия. Для тех, кто не живет в благе милосердия, поверить в это так же невозможно, как для верблюда пройти сквозь игольное ушко, ибо только благо милосердия (блаженство и наслаждение, идущие от милосердия) есть истинной почвой для семян веры. Истина и благо согласны (подходящи) друг другу, но истина и зло – никогда, ибо они имеют противоположную природу и не склонны подходить одно к другому. По этой причине, насколько человек находится в благе, настолько же он может быть и в истине, или насколько он пребывает в милосердии, настолько же он может быть и в вере, особенно это касается главного пункта веры, что все спасение - от Господа. [4] То, что это главный пункт веры, очевидно из многих мест в Слове. Как это в Евангелии от Иоанна: Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единственного Рожденного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16). И еще здесь: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына - не увидит жизни, но гнев Божий поселится в нем (Ин. 3:36). И еще: дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Отец послал (Ин. 6:29). И еще: воля Пославшего Меня, чтобы каждый, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, а Я воскрешу его в последний день (Ин. 6:40). И еще: если не поверите, что Я есть, то так и умрете во

грехах ваших (Ин. 8:24). И еще: Я есть воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, все же останется живым, но всякий уже живущий и верующий в Меня не умрет вовек (Ин. 11:25-26). [5] Что никто не может поверить в Господа, если он не пребывает в благе, то есть, что никто не может иметь веру, если он не пребывает в милосердии (любви к ближнему), очевидно также по Евангелию от Иоанна: а тем, которые приняли Его, дал Он власть становиться детьми Божиими, тем, кто верует во имя Его, которые родились не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения человека, но от Бога (Ин. 1:12-13). И еще: Я есть лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, а Я в нем, тот принесет много плода, ибо без Меня вы не можете сделать ничего. Если кто не пребудет во Мне, извергнется прочь, как ветвь, и засохнет. Как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас, пребывайте в любви Моей. Это есть повеление Мое, чтобы вы любили друг друга, как Я возлюбил вас (Иоанн 15:5-6, 9, 12). [6] Из этих цитат может быть очевидно, что любовь к Господу и милосердие к ближнему и есть жизнью (течением желаний) веры. Но те, кто пребывает во зле, то есть, в жизни зла, не могут поверить, что все спасение приходит от Господа. И это стало мне очевидно на примере тех, кто пришел в ту другую жизнь из христианского мира. Особенно на примере тех, кто в жизни тела исповедовал Господа на словах и кто мог даже наставлять других согласно доктринальным принципам веры, что без Господа нет спасения, и все же провели свою жизнь во зле. Такие духи, когда имя Господа просто лишь называлось, немедленно заполняли сферу (вокруг себя) бесконечными формами возражений (ибо в той другой жизни, то, что духи только подумают, передается и диффундирует (распространяется) от них в окружающую среду (атмосферу), отчего становится очевидно, в какого рода вере они пребывают; п. 1394). [7] В среде тех же духов, когда лишь произносится слово любовь или милосердие, от них исходят (и воспринимаются) ощущения, как бы от погружения в темноту, и в то же время сгущения ее до морока, зависящего от вида грязной любви. Такие ощущения имеют характер, подобный подавлению зрения, удушению дыхания и выворачиванию наизнанку всякого восприятия любви к Господу и милосердия к ближнему. Такой есть вера, присущая сегодняшнему дню, о которой сказано, что она спасает и без блага милосердия. [8] Те же духи на вопрос, что за веру они имеют (так как они имеют не ту веру, что они исповедовали в жизни тела), сказали (ибо в той другой жизни, никто не может скрыть то, что он думает), что они веруют в Бога, Создателя Вселенной. Но когда они были экзаменованы для того, чтобы увидеть, есть ли это так на самом деле, то было установлено, что они не верят ни в какого Бога, но думают, что все вещи произведены силами природы, и что все слова и понятия о вечной жизни ерунда и ничего не значат. Такова вера всех тех, кто пребывает в Церкви и не верит в Господа, но лишь устами (на словах) говорит, что верят в Бога, Творца Вселенной и всех вещей. Ибо истина может проникать (втекать) не из иного источника кроме, как от Господа, и не может истина быть осеменена ничем иным кроме, как благом, которое исходит от Господа. [9] То, что именно от Всечеловеческой Божественности Господа и Святого Духа Его, приходит жизнь и спасение, хорошо известно со слов Святого Причастия: "это есть Тело Мое"; "это есть Кровь Моя". Эти слова относятся к Всечеловеческой Божественности Господа, ибо очевидно, что вся Святость происходит именно от Нее. Будете ли вы говорить Его Всечеловеческая Божественность, или Тело Его, или Его Плоть, или Хлеб, или Божественная Любовь, все это будет то же самое, ибо Всечеловеческая Божественность Господа и есть чистейшая Любовь, и Святость есть единственно от любви, и от этого происходит Святость веры.

2344.

Стих 4. Едва только они легли, как жители города, жители Содома, окружили дом вокруг, от малого даже до старого, весь народ, от самых окраин. "Едва только они легли" означает первый период посещения; "жители города" означивают тех, кто пребывает во лжи; "жители Содома" означивают тех, кто пребывает во зле; "окружили дом вокруг" означивает то, что они были против блага милосердия; "от малого даже до старого" означивает лжи и зла, как новые, так и старые; "весь народ, от самых окраин" означивает всех и каждого из них.

2345.

Едва только они легли. Что этим означен первый период посещения, очевидно из сказанного выше о "вечере" и "ночи" (п. 2323, 2335), а именно из того, что в Слове они означивают посещение и Суд. Здесь не сказано ни вечер, ни ночь, но сказано, "едва только они легли", и тем подразумевается вечер, склоняющийся к ночи, или начало ночи, и, следовательно, первый период посещения пребывающих во зле. Также это очевидно и из дальнейшего, ибо здесь повествуется о начале исполнения наказания, касающегося злых внутри церкви, которые именуются именем "Содом".

2346.

Жители города, жители Содома. Что жителями города означены те, кто пребывает во лжи, а "жителями Содома" - те, кто пребывает во зле, очевидно из значения слов "город" и "Содом". Что "город" означивает собой истины, а также и лжи, или ощущения, противоположные истинам, было показано ранее (п. 402). И, что "Содом" означивает зло всякого рода, также было показано (п. 2220, 2246). Так как там были и лжи, и зла, которые проверялись по отдельности (исследовались), или посещались, то и говорится о "жителях города, жителях Содома". Если бы они отдельно не были бы означены, то было бы только сказано, "жители Содома".

2347.

Окружили дом вокруг. Что этим означено, что они были противоположны благу милосердия, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой небесные блага, которые не составляют собой ничего иного кроме, как благ любви и милосердия (п. 2048, 2233). Также это следует и из значения слов "окружили дом вокруг", представляющих собой противостояние против блага, другими словами, стремление нападать и атаковать его с враждебными намерениями.

2348.

От малого даже до старого (от мальчика даже до старика). Что этим означены лжи и зла, как недавние, так и утвердившиеся (новые и старые), очевидно из значения слов "мальчик (малый)" и "старик (старый)", когда говорится о лжах и злах. А именно, что "мальчики" обозначают тех, кто не созрел, и, таким образом, новые, только появившиеся лжи и зла, а "старики" означивают тех, кто достиг солидного возраста, и, таким образом, старые, давние, укрепившиеся зла и лжи. "Мальчик" и "старик" встречаются и в других местах в Слове в подобном же смысле, как это у Захарии: там опять старики и старухи будут обитать на улицах Иерусалима, а улицы города будут полны мальчиков и девочек,

играющих на улицах (Зах. 8:4-5), где "Иерусалим" означает Царство Господа и церковь (п. 402, 2117); "улицы" - истины в нем (п. 2336). Поэтому "старики", здесь, представляют древние, окрепшие (утвердившиеся) истины, а "старухи" – от вечности, утвердившиеся блага; "мальчики, играющие на улице" – вновь рожденные, новые, последние истины и мысли о них, а "девочки" – вновь рожденные, последние блага, устремления к ним, блаженства и радости от них. На этих примерах, хорошо видно, как небесные и духовные ощущения и вещи соответствуют или превращаются в ощущения и вещи исторические, по мере их нисхождения в вещи мирские и в буквальный смысл слов, и в последнем, духовные понятия едва ли представляются иначе, чем просто мирскими стариками, мальчиками, старухами и девочками, уже и не представляя собой ничего иного. [2] У Иеремии: вылью враждебность на ребенка на улице Иерусалима, и на собрание юношей, и мужчина с женщиной будут погублены, и старики их, которые отжили свои дни (Иер. 6:11). Здесь, "улицы Иерусалима" означивают лжи, царящие в церкви (п. 2336), новая или самая последняя ложь названа "ребенком", а созревшие - "юношами", старые и утвердившиеся лжи названы "стариками" и "отжившими свои дни". И еще: тобою я поражаю коня и всадника его, и тобою поражаю колесницу и того, кто несется в ней, и тобою поражаю мужчину и женщину, и тобою поражаю старика и мальчика (Иер. 51:21-22), где, в подобной манере, "старик" и "мальчик" обозначают утвердившуюся истину и истину новую, неокрепшую. [3] И еще: смерть входит в наши окна, она вторгается во дворцы (чертоги) наши, чтобы известить детей на улице, юношей на дорогах (Иер. 9:21), где "ребенок" означивает истины, которые лишь только начали появляться, и которые пропадают, когда смерть заглядывает в окна и дворцы, то есть, в ощущения рассудка и воли (что "окна" означивают ощущения рассудка сказано в п. 655, 658; что "дворцы", или "дома" означивают ощущения воли, в п. 710).

2349.

Весь народ (люди), от самых окраин. Что так означены все и всякий из них, очевидно, из того, что предшествует (из того, что "мальчики" и "старики" символизируют лжи и зла, новые и старые, то есть, недавние и возникшие давно), так что здесь "люди от самых окраин" означивают их всех и каждого из них. Кроме того, слово "народ", в крайнем его значении, означивает ложь (см. п. 1259, 1260). [2] Отсюда следует, что здесь описывается первое состояние тех, кто находится в церкви, и кто повернул против благ милосердия, а, следовательно, против Господа, ибо одно заключает в себе и другое. И это по той причине, что никто не может быть соединен с Господом иным путем кроме, как путем любви и милосердия. Любовь есть духовная связь или духовное соединение (сочетание) с Господом, как это очевидно из самой сущности любви, и всякий, кто не может быть соединен с Ним, не может и признавать (исповедовать) Его. Что те, кто не пребывает в благе от связи с Господом (не чувствует блаженство от этого) не может признавать (почитать и исповедовать) Господа, то есть, иметь веру в Него, очевидно, из Евангелия от Иоанна: свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы; ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не быть упрекаемым за дела свои, но делающий по истине, идет к свету, чтобы дела его могли быть явлены, ибо они были в Боге соделаны (Ин. 3:19-21); откуда очевидно, что те, кто против блага милосердия, есть и против Господа, или, что то же самое, что те, кто пребывает во зле, ненавидят свет и не идут к свету. То, что "свет" это и есть сама вера в Господа, а оттуда, и Сам Господь, очевидно, из Евангелия от Иоанна (1:9-10; 12:35-36,

46). [3] И у него же в другом месте: мир не может ненавидеть тебя, но Меня он ненавидит потому, что Я обнаружил и засвидетельствовал, что дела его злы (Иоан. 7:7). Еще более ясно в Евангелии от Матфея: Он скажет тем, которые по левую руку от Него, отделитесь от Меня, вы прокляты, ибо Я был голоден, а вы не дали Мне поесть, Я жаждал, а вы не дали Мне попить, Я был путником (странником), а вы не приняли Меня; Я был наг, и вы не одели Меня; Я был болен и в темнице, и вы не посетили Меня. Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого ни в малейшей степени, ни одному из таких, следовательно, не сделали и Мне (Мф. 25:41-43, 45). [4] Эти слова показывают, что значит быть против Господа, касаясь тех, кто не имеет блага милосердия; а также то, что, когда вера отделена от блага (милосердия), то каждый будет судим в соответствии со степенью присутствия блага милосердия, пребывающего внутренне в нем, а не согласно его веры и истин. Так же сказано и в Евангелии от Матфея: Сын Человеческий придет во славе Отца Своего с Ангелами Своими; и тогда Он воздаст каждому по делам его (Мф. 16:27); "дела" означивают блага, которые рождаются и происходят от милосердия. Они, также, в Слове, именуется плодами веры.

2350.

Стих 5. И возопили они к Лоту (и закричали они на Лота), и сказали ему: где люди, которые пришли к тебе этой ночью? Выведи их к нам, чтобы мы их poznали. "Они закричали на Лота, и сказали ему" означивает лжи, происходящие от зла (и, в частности, от гнева) против блага; "где люди, которые пришли к тебе этой ночью?" означивает собой отрицание Всечеловеческой Божественности Господа и Святого Духа Его; "этой ночью" означивает последнее время, начиная с которого они более уже не признают Господа; "выведи их к нам, чтобы мы их poznали" означивает, что люди, тогда, желают видеть лишь одну ложь, чтобы укреплять и подтверждать лишь только их существование.

2351.

Они закричали на Лота и сказали ему. Что этим означена ложь, происходящая от зла (и, в частности, от гнева) против блага, можно увидеть из значения слова "крик (возопить)", а также из значения имени "Лота", и так, от ощущения, что выражается ими вместе. То, что значит слово "возопить (закричать)", приписанное ко лжи, уже было показано выше (п. 2240); а, что под именем "Лота" представлены люди церкви, которые пребывают в благе, и, тем самым, представляют само благо, показано в п. 2324. Отсюда, и из чувства гнева, выраженного в этих словах, очевидно, что они внутренне представляют ложь, происходящую от зла, направленного против блага. Что существует много видов лжи, но, в общем, лишь два, а именно, ложь, происходящая от зла, и ложь, произведенная злом, может быть очевидно из уже сказанного выше (п. 1188, 1212, 1295, 1679, 2243). [2] Лжи, происходящие от зла в церкви, главным образом, это лжи, оправдывающие дела зла, творимые в жизни от Собственного я. И это такие лжи, как лжи о том, что не благо, или другими словами, не милосердие (благодеяния), спасает человека церкви, но спасает истина, то есть, вера; и, что человек, может быть спасаем, каким бы он ни был, прожил ли он во зле всю свою жизнь или нет, лишь бы только, когда телесные ощущения его угасают, как это обычно бывает незадолго до смерти, он выражал приверженность вере с необычайным усердием. Это и есть та ложь, что главным образом, рождается враждебностью и нападениями на благо, она и означена, здесь, словами, что они "закричали на Лота". Причиной (и началом) этой враждебности есть глубочайшее

внутреннее ощущение, стремящееся разрушить наслаждения и радости, происходящие от истинной любви. Всякое внутреннее ощущение именуется "враждебностью", когда оно исходит от зла, атакующего и нападающего на благо, но именуется "рвением", когда оно исходит от блага, поражающего зло.

2352.

Где люди, которые пришли к Тебе? Что этим означено отрицание Всечеловеческой Божественности Господа и Святого Духа Господа, очевидно из значения "двух мужей (ангелов)" (см. выше, п. 2320), а также из ощущения (чувства) гнева, скрытого в этих словах, также как и из того, что далее следует, ибо далее сказано: "выведи их к нам, чтобы мы познали их", из чего следует, что речь идет об отрицании (что те, кто ни во что не ставит блага милосердия, идут супротив Господа и отрицают Его в сердце своем, хотя на словах могут исповедовать Его ради любви к себе и к миру, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 2343, 2349).

2353.

Этой ночью. Что этим означено последнее время, когда они больше уже не признают Господа, очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой время тьмы, когда ощущения света более уже не видны. Ангелы не приходят ночью, но приходят в вечернее время, но так как, здесь, сказано о людях Содома, которые говорили с Лотом и кричали на него, то есть, о тех, кто исповедует ложь и зло, то и сказано не "вечером", а "ночью". Ибо в Слове, "ночь" означает время и состояние, когда нет более никакого света истины, но лишь темень фальшей и зла. [2] Таким образом, здесь, представлено последнее время, или время, когда приходит Последний Суд. С таким смыслом, подобные слова часто встречаются, например, у Михея: против пророков, которые вводят людей в заблуждение; день будет для вас, как ночь, ибо не будете иметь видения, и он будет у вас, как тьма, так что вы не увидите божественное, и зайдет солнце для пророков, и день будет черный над ними (Михей 3:5-6). "Пророки", здесь, означивают тех, кто учит лжи, "ночь", "мрак", "заход солнца" и "черный день" означивают собой засилье лжи и зла. [3] В Евангелии от Иоанна: если кто ходит днем, тот не спотыкается, но если кто-то ходит ночью – тот спотыкается, ибо нет света с ним (Ин. 11:9-10); где "ночь" означивает собой ложь, рожденную от зла; "свет" – истину, рожденную от блага. Ибо, так же, как всякий свет дня (видение божественное) исходит от блага, так же и всякая ночь лжи (видение адское) исходит от зла. [4] И еще: Я должен делать дела Пославшего Меня, доколе стоит день; когда придет ночь, никто не сможет что-либо сделать (Ин. 9:4); "день" означивает время и состояние, когда еще есть благо и истина, но "ночь", когда есть только зло и ложь. [5] В Евангелии от Луки: говорю вам, в ту ночь, даже если будут двое в одной кровати, один будет принят, другой – будет отвергнут (Лк. 17:34); Здесь, "ночь" означивает последнее время, то есть, время, когда уже нет больше ни одной истины в вере человека. [6] О ночи сказано и тогда, когда сыны Израилевы вышли из Египта, чем было представлено опустошение в отношении блага и истин, что касается состояния внутри церкви, и по той причине, что тогда там господствовала ночь, представляющая зло и лжи, то и сказано было, что они должны выйти из Египта в полночь (Исх. 11:4). По той же причине также было сказано, что в полночь все первенцы Египта будут убиты (Исх. 12:12, 29, 30). А поскольку, сынами Израилевыми были представлены все те, кто пребывал еще в благах и истинах, и они были спасаемыми (или охраняемыми Господом), среди засилья лжи и зла



(как это было и с Лотом в Содоме), то та ночь, по отношению к ним, называлась "(Божественной) ночью спасения Иеговы" (стих 42).

2354.

Выведи их к нам, чтобы мы могли познать их. Что так означено нежелание людей видеть истину, но желание видеть ложь и зло (а именно, подтвердить свое неверие в существование Всечеловеческой Божественности Господа и Его Святого Духа), очевидно из значения "двух ангелов" (п. 2320), а также из чувства гнева, с которым эти слова были сказаны, и в котором ясно выражено отвержение благ и истин. [2] Здесь, описано первое состояние опустошенной (погибающей) церкви. То есть, состояние, когда началось неверие, потому что исчезло всякое милосердие. Ибо, как прежде было уже сказано, всякая душа, противящаяся добру и утрачивающая благо и милосердие, утрачивает и веру, и, главным образом, веру (исповедование, признание) в Божественность Человека от Господа и Святость Его Духа. Неверие (отрицание существования Господа во всяком человеке) в сердце возникает у всех тех, кто находится в жизни (течении желаний) зла. То есть, у всех тех, кто презирает других людей по сравнению с самими собой; у тех, кто ненавидит всякого, кто не оказывает ему уважения и внимания; у тех, кто испытывает удовольствие и радость в мщении за это; у тех, кто испытывает удовольствие в жестокости; у тех, кому совершить прелюбодеяние - сущий пустяк. Фарисеи древности, которые отрицали Божественность Господа открыто, в этом отношении были лучше и честнее, чем такие верующие сегодняшнего дня, которые ради собственного возвышения (гордости) и корысти обогащения, внешне поклоняются Ему в показной святости, но внутренне сохраняют и удерживают истинно извращенное состояние духа. Пророчество о расцвете и гибели такого типа верующих в Бога, представленных под людьми Содома, описано в дальнейшем; и, завершается описанием разрушения этого города (стихи 24-25). [3] Что касается отдельного человека, то, как уже ранее неоднократно говорилось, в его невидимом духовном окружении всегда присутствуют и злые духи, и ангелы. Через злых духов, он сообщается (соединен) с адом, а через ангелов - с небесами (п. 687, 697). И, по этой причине, насколько его жизнь близка и подобна жизни злых духов, настолько потоки, исходящие из адов, наполняют его дух и душу, но насколько его жизнь становится ближе к тому, чем живут духи благие, настолько потоки с небес наитствуют в него, и, следовательно, настолько с ним пребывает Сам Господь. Из всего этого очевидно, что те, в ком бурлит жизнь зла, вовсе не может признавать Господа, но легко находит (ощущает, принимает) в себе бесчисленное множество ощущений против Него. И все это по той причине, что фантазии адов наваждают их (проникают в них) и живут в них, и так ощущаются ими внутренне. Но те, кто пребывает в жизни блага, воистину признают Господа, и по той причине, истины с небес наитствуют в них, ибо внутренней сутью их являются любовь и милосердие. А по той причине, что они приходят с небес, они принадлежат Господу; ибо от Него Одного, единственно, рождаются и приходят все всевозможные ощущения любви и милосердия (п. 537, 540, 547, 548, 551, 553, 685, 2130).

2355.

Стихи 6, 7. И Лот вышел к ним в дверь [януа], и закрыл створки [устья] за своей спиной. И он сказал, я прошу вас братья мои, не злитесь. "Лот вышел к ним в дверь" означает, что он поступил предусмотрительно; "и закрыл за собой створки" означает, что жители Содома силились учинить расправу над благом милосердия, а также, их удаленность от

Всечеловеческой Божественности и Святого Духа Господа; "и он сказал" означает наставление; "я прошу вас братья мои, не делайте зла" означает то, что они не должны применять насилия к ним (присвоения себе их). Он называет их "братьями", так как это согласно тому благу, которому он их наставлял.

2356.

И Лот вышел к ним в дверь. Что этим означено, что он обратился к ним с рассуждениями о благе, очевидно из внутреннего смысла слова "дверь", и выражения "выходить в дверь". В Слове, "дверь" означает собой ощущение, что вводит или позволяет прийти к истине, благу, или к Господу. Поэтому, "двери" представляют собой также и саму истину, само благо, а также, Самого Господа, ибо истина приводит к благу, а благо к Господу. Такие же ощущения в Слове представлены дверьми и завесами скинии, а также дверьми храма (п. 2145, 2152, 2576). [2] То, что именно таково значение слова "дверь", очевидно из слов Господа в Евангелии от Иоанна: всяк, входящий в овчарню не через дверь, но влезавший иным образом, есть то же, что вор и разбойник; но входящий дверью есть пастырь овцам, ему отворяет привратник. Я есть дверь овцам; если кто войдет через Меня, тот спасется (Иоанн 10:1-3, 7, 9). Здесь, "дверь" означает истину и благо, а потому и Господа, Который и есть Сама Истина и Само Благо. Из всего этого очевидно, что означено (получить позволение или) быть принятым в небеса через дверь, а, следовательно, и то, что означается под ключами, которыми открывается та дверь. [3] Но в данном случае под "дверями" означено то благо, что было подходящим к характеру тех, кто окружил дом, ибо "дверь" [janua], здесь, отличается от "двери" [ostium], и первая находится в передней части дома (как это очевидно из того факта, что Лот вышел и закрыл за собой дверь). И из того, что следует далее, очевидно, что наставление его было о благах, как о блаженствах жизни, с помощью которого он и пытался переубедить тех, кто пребывал в фальшах и злах. Ибо последние не позволяют убедить себя, даже, самым истинным благом, но отвергают его. Из всего этого очевидно, что под "выходом в дверь", здесь, означено то, что он поступил предусмотрительно.

2357.

И закрыл за собой дверь. То, что этим означено, что им закрылся доступ, чтобы они не смогли совершать насилия над благом милосердия (присвоения его одному себе) и не совершали отрицание Всечеловеческой Божественности Господа и Святости Его Духа, очевидно из того, что было уже сказано. В данном же случае, под словами "закрыть дверь" означено то, что они перестали иметь доступ к благу, означенному "домом", и, следовательно, к Божественности Господа и Его Святости. [2] В этих словах сокрыты еще более глубокие тайны, в том смысле, и в том понимании, к каким приходят ангелы, когда эти слова читаются земным человеком. А именно о том, что все люди, которые погрузили себя в жизнь зла, не допускаются далее, чем к знаниям о существовании блага и Господа, не говоря уже об истинном признании (исповедании) и вере. А причиной тому есть то, что до тех пор, пока они живут во зле, они не могут, в одно и то же время, быть и в благе. Никто не может одновременно служить двум господам. Если же человек, который однажды уже исповедовал (признавал) благо и верил в Господа, возвращается к жизни зла, то этим он оскверняет то, что было принято им из блага и святого, но тот, кто не исповедовал Господа и не верил, не может осквернить то, чего у него не было. Поэтому, по Божественному Провидению Господнему, происходит так, что всякий человек

допускается к более глубокому признанию (исповеданию) и вере сердца, не более и не далее, чем он может впоследствии удержать в себе, и это по причине того непомерного наказания за отказ и за осквернение блага. Ибо это наказание является самым тяжким в аду. [3] Именно в этом и кроется причина того, почему на сегодняшний день мало кто из людей удостоился права иметь веру в своем сердце, что благо любви и милосердия есть самыми внутренними небесами в человеке, и что все Божественное в человеке находится в нем от Господа (в Божественном Я, или той части его я, что принадлежит Господу). Ибо на сегодняшний день нет ни одного земного человека, не пребывающего в жизни зла. Это и есть то, что в более внутреннем смысле означивается словами о том, что Лот закрыл за собою дверь, ибо эта дверь - есть дверью самой внутренней, через которую происходит вход духа в истинно тот дом, где обитают ангелы, то есть, в благо, которым есть Сам Господь.

2358.

И он сказал. Что этим означено наставление, очевидно из того, что здесь сказано, и потому в объяснении не нуждается.

2359.

Я прошу вас братья мои, не делайте зла. Что этим означено наставление, чтобы они не совершали насилия (приписывание их Собственному я и себе) к ним, а именно, к благу милосердия, к Божественному Я и Святому Духу Господа в человеке, очевидно из значения выражения "делать зла", представляющих собой совершение насилия (принуждать служить злу). Из всего этого очевидно, что, здесь, подразумеваются именно те люди, которые находятся в церкви, и что именно они имеются в виду под "людьми (жителями) Содомы". Ибо никто не может насиловать (принуждать служить злу) эти святые ощущения, кроме человека, который по своему собственному разумению распоряжается Словом. То, что все эти ощущения и вещи являются самыми святыми (в человеке) можно увидеть из того факта, что никто не может быть принят в Царство Господа (то есть на небеса), если он не находится в благе (блаженстве от) любви и милосердия; а никто не может быть в блаженстве от любви и милосердия (без оглядки на Собственное я), если он не признает (не исповедует) Божественности и Святости Господа (главенства Божественного Я и Святого Духа Господа внутри в себе). Ибо истинное благо наитствует (приходит в человека) лишь от Него Одного, а оттуда происходит и само вхождение человека в благо, которое также нисходит лишь по Воле Его. Божественные же ощущения не могут течь в иные сосуды (приемники), как только лишь в сосуды Божественные, и становятся сообщающимися с человеком не иначе, кроме как через Божественное Я Господа в Человеке и исходящий оттуда Святой Дух Его. Отсюда можно понять, как это получается, что Господь есть Везде и во Всем в Его Царстве, а также, что ни одно из благ, что пребывает в человеке, не принадлежит Собственному я человека, но Господу.

2360.

Что именно от блага внутри, Лот уговаривает (увещевает) их и называет их "братьями", это очевидно из значения слова "брат". В Слове, "брат" имеет тот же смысл, что и слово "ближний", и это по той причине, что каждый должен любить ближнего своего, как самого себя. Таким образом, братьями именуются все люди (и ощущения), называемые

так от внутренней (в душе) любви к ближнему, или, что то же самое, от блага (от ощущения Божественности или внутреннего блаженства в душе). Этот способ именования и обращения к ближнему своему исходит из того, что на небесах Господь есть Отцом для всех и любит всех, как Своих детей; и, тем самым, по той причине, что Любовь (Господь) есть там духовной связью (началом и сутью), соединяющей Всех и Вся. И по этой же причине, Вселенские небеса представляются, как бы Одной Единой Семейей, созданной Любовью и Милосердием (п. 685, 917). [2] Таким же образом, и все сыны Израилевы, в Слове, по соответствию представляют собой Небесное Царство Господа, то есть, Царство Любви и Милосердия, а между собой они именуется "братьями", а также "друзьями (товарищами)"; но в последнем случае, то есть, "друзьями (товарищами)", они именуется не от блаженства любви (в душе), но от верности их истин веры (в рассудке). Как это сказано у Исаии: они помогают каждому человеку как своему другу (товарищу), и каждый говорит своему брату, будь от (для, на) блага смел (будь смел творить благо) (Ис. 41:6). У Иеремии: так скажите всякому человеку из своих друзей (товарищей), и каждому из своих братьев, что ответил Иегова? и еще, что Иегова сказал? (Иер. 23:35). У Давида: для моих братьев и друзей (товарищей) скажу, весь Мир в Тебе (Пс. 122:8). У Моисея: никто не должен угнетать (притеснять, преследовать) своего друга (товарища) или брата своего, ибо спрос и избавление (суд и прощение) устанавливаются Иеговой (Втор. 15:2, 3). У Исаии: Я сведу Египет с Египтом, и они вынудят сражаться всякого человека против брата своего, и всякого человека против своего друга (товарища) (Ис. 19:2). У Иеремии: остерегайтесь теперь каждый своего друга (товарища), и не доверяйте даже брату своему, ибо всякий брат возжелает установить преткновенение, а каждый друг (товарищ) возжелает оклеветать (Иер. 9:4). [3] Что всякий, принадлежавший той церкви, именовался без различия "братом", сказано у Исаии: и приведут они всякого из братьев ваших от всех племен в дар Господу, на конях, и колесницах, и на паланкинах, и на мулах, и на верблюдах, на гору Моей святости, Иерусалим (Ис. 66:20). Кто, в Слове, кроме смысла буквального, ничего не воспринимает, как это свойственно евреям, тот считает, что ни о ком другом, кроме, как о прямых потомках Иакова, в исторической части Слова ничего более и не представлено. И, таким образом, они полагают, что, согласно Слову, евреи вновь должны будут вернуться в Иерусалим на конях, и на колесницах, и на паланкинах, и на мулах, а служить им, при этом, будут те, кого они называют язычниками. Но, во внутреннем смысле, под "братьями", здесь, имеются в виду всевозможные ощущения блага, а под "лошадьми", "колесницами" и "паланкинами" - ощущения, которые исходят от истин того блага, а под "Иерусалимом" означено Царство Господа. [4] У Моисея: пока будет у одних из твоих ворот стоять хотя бы один из нуждающихся братьев твоих, да не ожесточи сердца своего и не закрой руки Своей нуждающемуся брату твоему (Втор. 15:07, 11). И еще: из среды братьев (ощущений небесных) твоих избери Царя (господствующую истину) над тобою, ты не должен ставить над собою чужестранца, ибо он не брат тебе; сердце его не должно возноситься над братьями его (Втор. 17:15, 20). И еще: пророка (внутреннее понимание, внутренний голос) из среды твоей (из нутра твоего), из братьев (ощущений небесных) твоих, как и у меня, Иегова, Бог твой, возрастит (воздвигнет) в тебе, ему ты и должен войти в послушание (Втор. 18:15, 18). [5] Из всего этого очевидно, почему евреи и израильтяне все именовали друг друга братьями, но тех, кто присоединился к ним посредством завета, они называли друзьями (товарищами). Однако, так как в Слове они ничего не понимали, кроме смысла буквального (исторического и мирского), то и считали, что они называли друг друга братьями, по той причине, что были

все сыновьями одного отца (основателя рода), или Абрахама, тогда как в самом Слове люди именовались "братьями" не из-за этого обстоятельства, а по причине соответствия благу, которое они означивали собой, во внутреннем смысле. При этом "Абрахам", во внутреннем смысле, означает собой ничто иное, как саму Любовь, то есть, Самого Господа (п. 1893, 1965, 1989, 2011). Откуда и следует, что сыновьями Абрахама, или все, именуемые друг друга "братьями", есть те, которые пребывают в благе, а оттуда и все те, кого называют ближними своими. Ибо Господь учит в Евангелии от Матфея: Един у вас Учитель, Христос, вы же - все братья (Мф. 23:8). [6] И еще: всякий гневающийся на брата своего без причины, да остережется, ибо будет осужден судом; всякий говорящий на брата своего, Рака, да остережется, ибо будет осужден собранием. Если ты принесешь дар на алтарь и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед алтарем (жертвенником), и пойдешь, прежде, примиришься с братом твоим (Мф. 5:22-24). И еще: почему замечаешь и сучок в глазу брата твоего, а в своем глазу, даже, бревна не чувствуешь? Как скажешь брату своему, позволь мне вынуть сучок из глаза твоего, когда в твоём - целое бревно? (Мф. 7:2-4). И еще: если брат твой согрешит против тебя, пойдешь и отвори ему его ошибку наедине между тобою и им одним, и, если он послушает тебя, то приобрел ты брата твоего (Мф. 18:15). И еще: Петр пришел к Нему и сказал, Господи, как часто брат мой может грешить против меня, а я прощать ему? (Мф. 18:21). И еще: так будет и Отец Мой Небесный поступать с вами, если вы не будете от всего сердца прощать всякому брату своему согрешений его (Мф. 18:35). [7] Из этих наставлений вполне очевидно, что все во Вселенной, являющиеся ближними нам, называются "братьями". И это потому, что всякий из рода человеческого должен любить ближнего своего, как самого себя, поэтому они и называются так от (из, по) любви или благу. И, так как Господь есть Само Благо, и взирает на все с точки зрения блага, и так как Сам Господь оттого есть Самым Ближним, в наивысшем смысле Слова, то и Он называет всех ближних своих "братьями". Ибо в Евангелии от Иоанна сказано: Иисус сказал Марии, иди к братьям Моим (Иоанн 20:17). И у Матфея: и в ответ Царь скажет им, истинно Я говорю вам, то, что вы сделали одному из наименьших братьев Моих, то вы сделали и Мне (Мф. 25:40). Таким образом, очевидно, что слово "брат" приписывается к благу любви.

2361.

Стих 8. Вот, я молю, я имею две дочери, которые не познали мужа; позвольте мне, я молю, вывести их к вам, и вы можете делать с ними все, что будет благом в ваших глазах, только людям сим не делайте ничего потому, что они вошли под кров дома моего. Слова "вот, я молю, я имею две дочери, которые не познали мужа", во внутреннем смысле, означивают собой желания (устремления) любви к благу и истине; "позвольте мне, я молю, вывести их к вам" означивает блаженство от них; "и вы можете делать с ними все, что будет благом в ваших глазах" означивает удовольствие, в той мере, в какой они осознают, что это удовольствие от блага; "только людям сим не делайте ничего" означивает, что они не должны совершать насилия своеволием над Всечеловеческой Божественностью Господа и Святого Духа Его; "ибо они вошли под кров (крышу) дома моего" означивает, что они находятся в благе милосердия; "покров крыши" означивает его неясное внешнее [восприятие] блага.

2362.

Вот, я молю, я имею две дочери, которые не познали мужа. Что так означены желания (устремления) к благу и истине, очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой устремления (желания) (п. 489-491). Их "незнание мужчин" означает, что они не были загрязнены ложью, ибо "человек" [как мужчина] означает собой не только духовные истины, но и, в смысле противоположном, духовные лжи (п. 265, 749, 1007). В общем, существует два рода высших устремлений, а именно, устремления (любви, потоки желаний) к благу и к истинам (п. 1997). Первые устремления, или устремления любви к благу, есть основаниями небесной церкви, и именуется в Слове "дщерь Сиона", а также, "дева, дочь Сиона", но последние, или устремления любви к истине, есть основаниями духовной церкви, и именуется в Слове "дочь Иерусалима". [2] Как это у Исаии: дева, дочь Сиона на тебя и не посмотрит, над тобою посмеется; дочь Иерусалима вслед тебе покачает своею головою (Ис. 37:22; 2 Царств 19:21). У Иеремии: с чем мне сравнить тебя, дщерь Иерусалима, с чем мне тебя уподобить и утешить тебя, дева, дщерь Сиона (Плач 2:13). У Михея: о, ты, башня стада, холм дщери Сиона, лишь к тебе может прийти и возвратиться прежнее владычество, Царство дочери Иерусалима (Михей 4:8). У Софонии: торжествуй, дщерь Сиона, гуди, как улей, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима (Соф. 3:14). У Захарии: возрадуйся, дщерь Сиона, возшуми, дщерь Иерусалима: вот, Царь твой придет к тебе (Зах. 9:9, Матф. 21:05, Иоанн 12:15). [3] Что небесная церковь, или небесное царство Господа, именуется "дщерь (дочь) Сиона" от устремления к благу, то есть, от любви к Самому Господу, может быть усмотрено у пророков (Ис. 10:32; 16:1; 52:2; 62:11; Иер. 4:31; 6:2, 23; Плач Иер. 1:6; 2:1, 4, 8, 10; Мих. 4:10, 13; Зах. 2:10; Пс. 9:14). А что духовная церковь, или духовное царство Господа, именуется "дочь Иерусалима" из-за соответствия с устремлениями к истине, и таким образом, от милосердия к ближнему, можно увидеть у Иеремии (Плач. 2:15). Обе эти церкви и их характер были освещены много раз в первой части Тайн. [4] По той причине, что небесная церковь от любви к Господу пребывает в любви к ближнему, она сравнивается, главным образом, с незамужней девой, или девственницей, и называется также "девственной", как это сказано в Евангелии от Иоанна: там все те, кто не был осквернен женщинами, ибо они девственники; там все те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел, ибо они без порока перед престолом Бога (Откр. 14:4-5). То, что это было неким знаком и соответствием в еврейской церкви, также очевидно из того факта, что у них для священников было принято установление, что те не должны брать в жены вдов, но лишь девственниц (Лев. 21:13-15; Иез. 44:22). [5] Из содержания этого стиха, можно увидеть, насколько чисто Слово, во внутреннем смысле, хотя это и не видно вовсе по буквальному смыслу. Ибо, когда читаются эти слова: "вот, я молю, я имею две дочери, которые не познали мужа; позвольте мне, я молю, вывести их к вам, и вы можете делать с ними все, что будет благом в ваших глазах, только людям сим не делайте ничего" - ничего, кроме нечистых мыслей не входит в понимание, особенно в понимание тех, кто пребывает в жизни зла. А ведь насколько чисты и целомудренны эти слова, во внутреннем смысле, становится понятным лишь с объяснением смысла, по которому очевидно, что слова эти означивают устремления к благу и к истине, и также, означивают (как их продолжение) блаженства, которые внутренне воспринимаются всеми теми, в ком нет насилия (захватничества, присвоения себе или Собственному я) Божественности Господа и Святого Духа (восприятия, внутреннего ощущения Божественности), проходящих через их души.

2363.

Позвольте мне, я молю, вывести их к вам. Что так означено блаженство оттуда, то есть, блаженство от устремлений к благу и истине, очевидно из смысла этих строк, ибо они пишутся (если понимать во внутреннем смысле) вслед за высказываниями, которые, здесь, означиваются под словом "дочери". Что же касается самого высшего и истинного блаженства и счастья, которые пребывают только лишь в любви к благу и любви к истине, то этот вопрос так и останется в глубочайшей тайне для всех тех, кто внутренне переполнен злом и восторгается от него (имеет от него удовольствия). Для большинства из них, блаженство устремлений (любви) к благу и истинам видится либо как нечто пустое и несуществующее, либо, как нечто ужасное и унылое, хотя некоторым из них оно кажется, как нечто болезненное, и даже смертельное. В последнем случае, так обстоит дело для адских гениев и духов (полных противоположностей ангелам и ангельским духам), которые думают и верят, что если радости любви к себе и к миру, а, следовательно, и злодеяния оттуда происходящие, были бы отняты у них, то никакого ощущения жизни у них бы и не осталось. А, когда им показывают, что лишь тогда и начинается истинная и настоящая жизнь с ее блаженствами и счастьем (когда зло отнимается), то они чувствуют своего рода печаль от потери восторга в своем собственном я. А, когда они попадают в среду (общество) тех, кто пребывает в такой истинной жизни, то боль и мучения охватывают их. И, даже, более того, они затем начинают чувствовать внутри себя некое ощущение омертвения и страшного ада, отчего небеса (которые есть обителью блаженства и счастья) они называют адом для них, и убегают, чтобы насколько это возможно, можно было бы подальше удалиться и скрыться от лица Господа. [2] Тем не менее (несмотря на вышесказанное), все блаженство и счастье пребывает в устремлении (любви, желаниях) к благу, которое заключено в любви и милосердии, а также в истинах, которые принадлежат вере настолько, насколько последние (истины) приводятся к первым (любви и милосердию). И это можно увидеть из того, что небеса (то есть, жизнь среди ангелов) состоят именно в таком блаженстве, и что то блаженство возникает от наивнутренних ощущений у тех, кто принимает (проводит в себе) любовь и милосердие, потому что последние приходят (наитствуют, втекают) через наивнутренние сосуды (приемники) от Господа (п. 540, 541, 545). Именно тогда Божественная мудрость и благоразумие (интеллигентность, разум) входят (в человека) и заполняют глубочайшие ниши (тайники) его рассудка, разжигая в нем благо небесным пламенем, а истины - небесным светом. И все это происходит с ощущениями блаженства и счастья, которые совершенно невозможно описать, за исключением того, что если сказать о них, как о невыразимых. Все те люди, которые находятся в вышеописанном состоянии, начинают ощущают себя, подобно мертвым, наполненным болью и страданиями, когда они оказываются в окружении и среди тех, кто живет во зле и в пороках любви к себе и к миру. [3] Для того, чтобы получить четкое понимание о характере жизни, полной любви к себе и к миру (или, что то же самое, жизни в гордости, алчности, зависти, ненависти, мести, немилосердности, прелюбодеянии), попроси любого талантливого человека представить в себе и описать словами олицетворение какого-либо одного из этих зол. Или, если он сможет, то пусть нарисует, как если бы оно было перед его глазами, в соответствии с пониманием, с которым он способен представить себе из своего опыта, знаний и рассуждений. И тогда ты увидишь, благодаря силе его таланта, описание или изображение злого духа, и то, как оно безобразно и ужасно, и что оно представляется формами (телами и лицами) дьявольскими, в которых нет ничего

человеческого. В такие формы зла (тела и лица), после смерти, превращаются все те, которые ощущают (в этой жизни) удовольствие от жизни в таких злах. И, чем больше то наслаждение и восторг в них, которые они испытывают, тем более ужасными на вид становятся, там, их собственные формы (тела и лица). [4] С другой стороны, попроси того же человека представить в себе и описать олицетворение любви и милосердия, или попроси его выразить все, что таким предстанет перед его внутренними глазами в той или иной форме (на рисунке). И тогда ты увидишь, благодаря силе его таланта, что описание, или изображение его предстанет в форме ангела, в форме, полной блаженства и красоты, проникновенного и лучащегося изнутри силами небесными и Божественными. Может ли кто-либо поверить, что эти две формы (души, сущности, тела, лица) смогут обитать (пребывать) вместе? Или, что дьявольские формы (сущности, тела, лица) смогут быть просто так низложены и превратиться в формы благородные (милосердия)? И что это может произойти посредством веры, в которой жизнь бурлит от обратного (не от милосердия, но от зла)? Ибо после смерти жизнь всякого человека продолжается (остается прежней), ибо она есть такова, и составляет то же самое, что и его прежние устремления. И там, тогда, в соответствии с ними, устанавливаются уже все его мысли, а, следовательно, и его вера, которая проявляет себя уже лишь так, как это воистину есть у него на сердце.

2364.

И вы сможете сделать с ними все, насколько блага хватит в ваших глазах (с любовью к истине и с любовью к благу, можно совершить все). Что этим означено, что в человеке наслаждение (обладание) желанием блага и истины присутствует настолько, насколько видится и хватает у него блага в его собственном рассудке, очевидно даже из буквального смысла Слова, а также из взаимосвязи слов, ибо эти слова приписаны к устремлениям к благу, означенным словом "дочки". Что Лот повел себя весьма рассудительно, означено тем, что он "вышел к ним в дверь" (п. 2356). Что сказано о рассудочности и благоразумии, очевидно из слов, что были только что приведены выше, но вместе с тем, это можно усмотреть еще и в этом стихе, а именно из того, что люди могут и должны получать (воспринимать) блаженства от устремлений к благу и истинам. И поскольку это блаженство исходит от блага (присутствующего в этих стремлениях), то это и означено словами "сможете сделать с ними все, что будет благом в ваших глазах". Что истинное ощущение блаженства ощущается в той мере, в какой в нем присутствует благо, здесь означено той мерой, в какой люди понимают и признают (исповедуют) благо в своем рассудке, и сверх которой ни один человек не может воспринять и сделать более. Ибо всякий дух склоняется Господом к благу любви посредством блага, присущего его собственной вере (в рассудке), и, таким образом, язычники иначе, чем христиане, простые иначе, чем ученые, маленькие дети иначе, чем взрослые. Все те, кто внутренне переполнен жизнью зла, к благу склоняются путем воздержания от зла и устремлением их намерений к благу, но все это также совершается в меру их собственного представления (или понимания). В их представлении присутствуют их намерения или цели, с которыми они считаются. И, хотя их действия могут быть не от блага сами по себе, они все же происходят от цели, направляющей их к некоторому благу для них, ибо производятся через жизнь, которая составляет их собственные блаженства.

2365.



Только людям сим не делайте ничего. Этим означено, что они не должны чинить насилие (присваивать себе или Собственному я) Всечеловеческой Божественности Господа (Божественного Я в себе) и Святого Духа Господа (наивнутреннего ощущения Господа в себе). И это очевидно из значения слов "мужи" и "ангелы", которые были представлены ранее.

2366.

Потому, что они вошли под кров крыши (дома) моего. Этим означено, что они пребывают в благе милосердия. И это очевидно из значения слова "дом", представляющего собой благо (п. 710, 2233-2234), и которое, здесь, именуется "кровом (крышей) дома" по причине, что будет объяснена далее.

2367.

Что касается слов "кров (укрытие, тень, сень) крыши", означивающих неясное общее [восприятие] человеческого духа, то дело обстоит так. У человека, даже возрожденного, внутреннее ощущение (восприятие) благ и истин, является ощущением очень неясным. И оно есть еще более туманным в случае с человеком, который находится во внешнем поклонении, например в таком, какое, здесь, представлено "Лотом". Пока человек находится в телесных ощущениях (то есть, тогда, когда он живет в теле), устремления души, подобные внутреннему восприятию, носят весьма общий характер, а, следовательно, совершенно незаметны и непонятны, независимо от того, насколько человек может усматривать и верить, так это или не так на самом деле. В каждом малейшем устремлении (любви, потоке желаний), и даже в каждом малейшем представлении (понятии, образе), воспринимаемом от него, все кажется единым, как один элемент. И это, по Божественной милости Господней, будет показано в дальнейшем там, где будет объяснено об устремлениях (воли) и понятиях (рассудка). Иногда для человека становится возможным, путем рефлексии (вчувствования, размышления, отражения), исследовать и описывать некоторые из тех ощущений, которые в нем пребывают внутренне, но вслед за теми, там, выстраиваются новые и другие, бесчисленные и таинственные ощущения, ощущения без меры и границ, которые никогда не смогут быть им познаны, ни даже приблизиться к его познанию, пока он живет в теле, но которые проявляются после того, как телесные и мирские ощущения станут упразднены. И это может быть достаточно очевидным по тому факту, что, когда человек, который прожил земную жизнь в благе любви и милосердия, переходит в ту другую жизнь, то он переходит от темной (непонятной) жизни в жизнь понятную и ясную, как будто из ночи в день. И по мере того, как он восходит на небеса Господа, в той же мере он входит и в свет, который становится все более и более ярким и чистым, пока он не войдет в свет, в котором находятся ангелы, свет благоразумия и мудрости, который является невыразимым. По сравнению с этим светом, свет, в котором пребывает земной человек, есть тьмой. Поэтому, именно здесь, и сказано, что они "вошли под кров его крыши", посредством чего означено, что люди, поименованные "Лотом", находятся в едва ощущаемом общем [восприятии] духом Божественности. То есть, что они едва лишь знают, что-либо о Всечеловеческой Божественности Господа и Его Святом Духе, но, тем не менее, они признают их и верят в их существование, и пребывают в благе милосердия, то есть, что уже в настоящее время (то есть, здесь и сейчас) пребывают с теми, кто находится в истинном запредельном благе.

2368.

Стих 9. А они сказали: иди сюда. И они сказали: пришел жить сюда, и он будет судить нас? Теперь мы сделаем тебе хуже, чем им. И они набросились на человека, на Лота, чрезвычайно, и подошли ближе, чтобы выломать дверь. "А они сказали" означает гневный ответ; "иди сюда" означает гневные угрозы. "И они сказали: пришел жить сюда" означает всех тех, кто исповедует другое учение и имеет иную жизнь; "и он будет судить нас?" означает должны ли они учить нас? "Вот мы сделаем тебе хуже, чем им" означает, что они отвергают благо милосердия более, чем Всечеловеческую Божественность Господа и Его Святой Дух; "и они набросились на человека" означает, что они захотели причинить насилие истинам; "на Лота, чрезвычайно" означает, главным образом, истинам, связанным с благом милосердия; "и подошли ближе, чтобы выломать дверь" означает то, что они пришли даже к устремлению уничтожить обоих.

2369.

А они сказали. Что этим означен гневный ответ, очевидно из того, что предшествует и из того, что следует далее, и таким образом, ясно без объяснений.

2370.

Иди сюда. Что этим означены враждебные угрозы, а именно, угрозы против блага милосердия, очевидно из значения имени "Лот", представляющего собой благо милосердия, к которому и в отношении которого эти вещи и сказаны. А, что эти угрозы враждебные, очевидно из самих слов, а также от того, что следует далее, что касается того, что они полностью отвергли всякое благо, когда Лот хотел сказать что-либо более о том, и хотел их убедить; и здесь, это означено словами "иди сюда".

2371.

И они сказали: пришел жить сюда, и он будет судить нас? Что пришлым означены люди другой веры и другой жизни, очевидно из значения слова "пришедший жить", представляющего собой человека, который должен быть наставлен и научен, и, таким образом, научен вере и жизни по вере (п. 1463, 2025). В такой манере, здесь, описано состояние церкви, когда она находится при последних временах, и когда в ней уже нет истинной веры, потому что нет никакого милосердия, а точнее, нет блага милосердия. Ибо, когда благо совсем пропадает из жизни, оно также уходит и из учения веры. [2] В такое время, нет уже тех людей (ощущений в духе человека), которые ольжестворяют благо милосердия, истолковывая все ощущения и вещи веры в свою пользу и для своих собственных целей, чтобы быть могущественными, и получать блага этого мира так, чтобы даже обладать ими всеми; и нет уже тех людей (ощущений), кто присваивает себе распределение благ, и тем самым оскверняет благо милосердия различными способами и средствами обмана. Но появляются те, кто не желает ничего уже и слышать о благе милосердия и о добрых делах, но только о вере, отделенной от них. Эти люди (ощущения в духе человека) исходят из рассуждений о том, что в человеке, кроме зла, уже нет ничего благого, и что, даже, благо, которое иногда исходит от него, тоже есть само по себе злом, и из-за чего, таким образом, нет человеку никакого спасения; и что никто теперь не может заслужить небеса никаким, произведенным от себя благом, ни быть спасенным посредством его, но только лишь - через веру, по которой признаются лишь сила и заслуги

Господа. Такова крайняя форма учения веры, которая процветает в последние времена, когда церковь начинает исчезать. Ибо, тогда, такое учение легко распространяется (с удовольствием мыслиться) и с одобрением принимается. [3] Но такое учение веры основывается на лжи, исходящей из тех соображений, что человек может вести жизнь, наполненную злом, и при этом иметь веру во благо, или основывается на том, что, если нет в человеке ничего, кроме зла, то он не может получить от Господа блага, которое имеет небеса в себе. И это по той причине, как бы, что лишь Господь имеет небеса в себе, и что блаженства и счастье в небесах также принадлежат лишь Ему Одному. И еще одна, безусловно, ужасная ложь, основывающаяся на том, что поскольку никто не может заслужить небес, делая какое-либо благо от себя, то поэтому, невозможно получить от Господа небесное благо, ибо в небесах собственная заслуга рассматривается, как чудовищное зло. Но не в таком благе пребывают на небесах все ангелы, и не в таком благе находятся все возрожденные духи, и не в таком благе есть те, кто внутренне ощущает (воспринимает) удовольствия и даже блаженства, исходящие от Божественного блага, иными словами, лишь от устремления к нему (от желания его). Ибо о таком благе, также как, и о таком милосердии, Господь говорит в Евангелии от Матфея так: вы слышали, что было сказано древними, любите ближнего своего и ненавидьте врага своего; но Я говорю вам, делайте благо и ненавидящим вас, и молитесь за тех, кто вредит вам и преследует вас с тем, чтобы вы могли быть сынами Отца вашего, который находится в небесах; ибо если вы любите тех, кто любит вас, что за награду (отличие, завоевание) имеете вы? И если вы приветствуете только братьев ваших, что делаете вы более [чем другие (злые)]? Не делают ли так даже мытари (собирающие налоги)? (Мф. 5:43-48). Так это и в Евангелии от Луки, с некоторым дополнением: творите благо, и давайте займы, не ожидая ничего взамен; тогда ваше отличие (завоевание, награда) будет велико, и станете сынами Всевышнего (Луки 6:27-36). [4] Здесь сказано о благе (деяниях), которое (в человеке) исходит от Господа, и что оно свободно от какой-либо цели получения награды, на основании чего все те, что творят такого рода блага, называются "сынами Отца, Который на небесах" и "сыновьями Всевышнего". И потому, что Господь (пребывает невидимо) в таком благе, то и есть в нем награда (отличие). И это также сказано в Евангелии от Луки: когда делаешь обед или вечерю (ужин), не зови ни друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни твоих богатых соседей, чтобы они не позвали бы тебя в свою очередь, и не вознаградили бы тебя. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, [хромых] и слепых; и тогда ты будешь благословен (сотворишь благо), ибо они не имеют чем воздать тебе, но ты будешь вознагражден в воскресение мгновенно (от Луки 14:12-14). Устройство "обеда", "ужина", "праздника (фиесты, фестиваля, пира)" обозначает собой сотворение блага милосердия, в котором находится (внутренне) жилище Господа в человеке (п. 2341). Почему так, здесь, и сказано, и ясно заявлено, что награда (заслуга, победа) сокрыта в самом благе, потому что в благе этом незримо пребывает Господь, ибо сказано: "ты будешь вознагражден в воскресение мгновенно". [5] Те же, кто стремится сделать какое-либо благо от себя, потому что так повелел Господь, есть теми, кто в конце получают (принимают) такое же и еще большее благо, и которые, будучи впоследствии наставленными, признают (исповедают) с верой, что все то благо исходит от Господа (п. 1712, 1937, 1947). И, тогда, они настолько отвергают собственные заслуги, что, когда они лишь только подумают о них, они тут же ощущают печаль и стыд, и даже воспринимают, как их блаженство и счастье сиюминутно уменьшается. [6] Совсем иначе обстоит дело с теми, кто этого не делает, но проводит в себе жизнь зла, наставляя и обучая тому, что

лишь в вере одной есть спасение. Люди такого характера не знают, каково благо истинное, и скажу об удивительном (так как это было дано мне познать лишь из большого опыта от пребывания в том мире): в той другой жизни, эти же самые люди, пребывают среди желающих заслужить рай за счет всякого доброго своего дела, которое они тщетно вспоминают; и тогда, поэтому, они впервые осознают, что в вере, отделенной от милосердия, спасения нет. Это люди, о которых Господь говорит в Евангелии от Матфея: они скажут Мне в тот день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали во имя Твое, не изгоняли ли мы Твоим именем бесов, и не Твоим ли именем сделали много чудесных дел? Но, тогда, Я откроюсь им: Я знаю, это не вы; отойдите от Меня, делающие зло (Мф. 7:22-23). На примере этих же людей, также, становится очевидным, что они не обращали никакого внимания на те слова (ощущения) о благе любви и милосердия, которым так часто наставлял Сам Господь, и, что эти ощущения и вещи прошли мимо них, как проплывающие вдаль облака, или как предметы, виденные ночью: например, такие вещице слова, которые можно найти в Евангелии от Матфея 3:8-9; 5:7-48; 6:1-20; 7:16-20, 24-27; 9:13, 12: 33; 13:08, 23; 18:21-23 и до конца; 19:19; 22:34-39; 24:12-13; 25:34 до конца; Марка 4:18-20; 11: 13-14, 20; 12:28-35; Луки 3:8-9; 6:27-39, 43 до конца; 7:47; 8:08, 14-15; 10:25-28, 12: 58-59; 13:6-10; Иоанна 3:19, 21; 5:42; 13:34-35; 14:14-15, 20-21, 23; 15:1-8, 9-19, 21:15-17. Такие люди и другие, им подобные, и есть теми людьми (ощущениями), что означены жителями Содома (то есть, теми, кто переполнен внутренне злом, п. 2220, 2246, 2322), и которые сказали Лоту "пришел жить сюда, и он будет судить нас?". То есть, будут тут всякие пришлые, которые находятся в неверном учении и неверной жизни учить нас?

2372.

И Он будет судить нас? Что этим означено, могут ли они (истины милосердия) научить нас, очевидно из значения слова "судить", представляющего собой и обучение. Ибо слово "праведность" приписывается обычно к благу, но слово "суд" к наставлениям в истины, как это было уже показано выше (п. 2235). Отсюда следует, во внутреннем смысле, что слово "судить" представляет собой наставление, или обучение. Но наставить (научить) истине, есть то же самое, что и научить благу, ибо всякая истина основана на устремлении к благу.

2373.

Теперь мы тебе сделаем хуже, чем им. То, что этим означено, что они отвергают благо милосердия более, чем Всечеловеческую Божественность Господа и Его Святой Дух, очевидно из значения имени "Лот", представляющего собой благо милосердия; ибо Лотом представлены те люди (ощущения в духе человека), которые наполнены благом милосердия (п. 2324, 2351, 2371), а также из значения слова "мужи" или "ангелы", представляющего собой Господа, в плане Всечеловеческой Божественности Его и Святого Духа (как сказано выше). Отсюда, очевидно, какой смысл скрыт в словах "сделать Лоту хуже, чем им". Причина, почему те, которые находятся внутри церкви во зле, отвергают милосердие (благоденствия) больше, чем они отвергают Господа, лежит в том, что в такой способ они могут выстроить свои внутренние вожеления в своего рода религию, и иметь внешнее поклонение без какого-либо поклонения в ощущениях внутренних (то есть поклонятся устами, а не сердцем). А чем более они приспособливают это поклонение к Божественным и святым ощущениям, тем более в них проявляются их устремления к Собственному я и богатству, так же как становятся видны и многие другие устремления, к

которым они внутренне и скрыто стремятся. Истина, тем не менее, состоит в том, что всякий отвергающий одно, отвергает, также, и другое (даже, если он не решается сделать это открыто, то он делает это в сердце своем). И это, здесь, выражено в буквальном смысле словами, что сказаны о жителях Содома. То есть, что дошли уже до того, что готовы выломать дверь. Посредством чего означено, что они дошли в своих устремлениях уже до последнего состояния, когда уничтожается и то, и другое. Но сила, что препятствует этому устремлению вылиться далее в действие, отнюдь не сокрыта выражениями.

2374.

И они набросились на человека. Что этим означено, что они хотели причинить насилие истине (присвоить истину Собственному я), очевидно из значения слова человек [муж], представляющего собой благородные (благоразумные, совестливые) и оттого рассудочные ощущения в человеке, и, следовательно, саму истину (п. 158, 1007). Причинить насилие истине значит перевернуть (извратить) ощущения веры (присвоить их своему Собственному я), и с этим переворотом (извращением) они, тогда, отделяются от блага милосердия, ибо они, тогда, отрицают все, что приводит их к благу жизни.

2375.

На Лота, чрезвычайно. Что этим означено, что они хотели причинить насилие истинам, главным образом, в отношении блага милосердия, очевидно из значения имени "Лот", представляющего собой благо милосердия (п. 2324, 2351, 2371, 2373). А из самих слов, что они "набросились на человека, на Лота, чрезвычайно" очевидно, что "на человека" понимается одно внутреннее понятие, а под словами "на Лота, чрезвычайно" – другое. В противном случае одного второго выражения сказать было бы достаточно.

2376.

И подошли ближе, чтобы выломать дверь. Что этим означено, что они дошли в своих устремлениях уже до последнего состояния (уничтожения обоих ангелов), очевидно из значения слова "подошли ближе", представляющего собой устремление, и из значения слова "дверь", представляющего собой само вхождение в благо и соединение с Господом, также как и из значения самого блага и Самого Господа (п. 2356, 2357) (что может быть очевидно и по п. 2373).

2377.

Стих 10. А мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом к ним, и закрыли дверь. "Мужи те простерли руки свои" означает мощь и силу помощи Господа; "и ввели Лота к себе в дом к ним" означает, что Господь защищает тех, кто находится в благе милосердия; "и закрыли дверь" означает, что Он, также, и закрывает всякому переход к ним.

2378.

Мужи простерли руки свои. Что этим означена мощь и сила помощи Господа, очевидно из значения слова "мужи", представляющего собой Господа (как показано выше), и из значения слова "рука", представляющего собой власть (мощь и силу) (п. 878).

2379.

И ввели Лота к себе в дом к ним. Что этим означено, что Господь защищает тех, кто находится в благе милосердия, очевидно из соответствия Лота и представления им тех, кто находится в благе милосердия (о чем уже говорилось выше), а также из значения выражения "ввести в дом к ним", означивающего собой защиту. Быть "введенным в дом" означивает быть введенным в благо; тот, кто введен в благо, введен и в небеса, а тот, кто введен в небеса, приведен (введен) к Господу. И по этой причине такие люди защищены от всякого поражения, что касается их душ. Что всякий человек, который находится в благе, своей душой уже обитает в обществе с ангелами, и, живя еще в теле, тем не менее, уже пребывает в небесах (хотя он вовсе не ведает об этом, и не в состоянии воспринимать ангельского блаженства и радости в связи с нахождением в телесных ощущениях, но уже пребывая в состоянии готовности), может быть очевидно из уже сказанного выше (п. 1277).

2380.

И закрыли дверь. Что этим означено, что Он, также, и закрывает всем доступ (переход) к ним, очевидно из значения слова "дверь", представляющего собой само вхождение духа в небеса или благо (п. 2356, 2357, 2376), и, таким образом, доступ к Божественности. Отсюда следует, что "закрыть дверь" означивает прекращение доступа. В той другой жизни, введение зла в дух прекращается с разделением блага и зла, так что благие духи уже не могут быть заражены через сферы (влияния) убеждений лжи и вожелений зла, ибо выдохновения из ада не могут там уже проникнуть в рай. В жизни телесной, духовный доступ зла в дух человека прекращается лишь с образованием в нем принципов и убеждений. Ибо лжи оказываются бессильны против того, у кого в духе господствуют блага. И всякий раз, когда какая-либо ложь, исходящая от зла, или зло, рожденное ложью, проникают в такого, будь то через речь злого человека, или через помышления злого духа или дьявола, ангелы, которые незримо пребывают с ним, сразу же отворачивают то влияние в сторону и вводят (приводят) дух человека к какому-либо из ощущений истины и блага, в которых он уже был когда-то ранее утвержен. Но этим, однако, они сильно могут причинить повреждения и страдания на телесном плане, ибо ангелы смотрят на тело, как на ничто, в сравнении с душой. [2] Пока человек остается в телесных ощущениях, он находится настолько в общем и неясном понимании и восприятии духа (п. 2367), что он едва ли понимает, находится он в благе милосердия или нет, и к этому добавляется еще и то, что он вовсе не знает, что собой представляет милосердие, и кто такой ближний его. Но, да будет известно это всякому, кто в духе своем задается таким вопросом. Всякий, имеющий совесть (сознание), находится в благе милосердия (то есть, всякий, кто не желает отступить ни на йоту от того, что справедливо и честно, и от того, что благо и истина, и это лишь с одной целью справедливости, то есть, во имя блага, рожденного от истины, и честности, то есть, истины, рожденной от блага, и так с целью блага и истины, ибо этот принцип рождается совестью), и особенно тот, кто, от имеющейся совести, с благом (по-доброму) думает о ближнем, и желает ему благополучия, даже, если тот ему является врагом, и это без какой-либо взаимности, или награды. Таковы все те, которые пребывают в благе милосердия, вне зависимости от того принадлежат они к церкви, или они пребывают вне церкви. Если они пребывают в лоне церкви, то они обожают Господа, и с желанием пребывают в послушании и исполнении тех повелений, которым Он наставлял. [3] С другой стороны, всякий пребывающий во зле,

не имеет совести (сознания духа), ибо то, что является справедливым и честным, их вовсе не волнует (не заботит), за исключением, лишь тех случаев, когда в такой способ они могут усилить (поднять) свою собственную репутацию, благодаря видимости заботы о том. Что благо и истина имеют (производят) такое влияние в духовной жизни, они совершенно не знают, и даже отвергают их влияние, как пустое и вовсе ничего незначащее в жизни. И даже более того: они думают со злом о ближнем и желают ему плохого, они готовы причинить ему вред, если он не захочет поспособствовать им, даже, если это будет кто-то из их друзей, а в совершении этого они даже могут чувствовать наслаждение. Если и желают они сделать что-нибудь благое (хорошее), то делают они это лишь с целью заслуги и награды. Такие, если они пребывают в лоне церкви, втайне отрицают Господа; но если их честь, богатство, репутация или жизнь никак не подвергаются угрозе, то они могут совершать это уже и открыто. [4] Да будет известно, однако, что некоторые люди думают, что они не находятся в благе, тогда, как они есть в нем, а некоторые, что они пребывают в благе, тогда, как они в нем не находятся. Причиной того, почему так думают первые, есть то, что, когда они размышляют о благе в себе, то к ним приходит мгновенное наитие от ангелов, в чьем духовном обществе они находятся, выражающееся в том, что они не настолько достаточно в благе, чтобы они могли приписывать благо себе, и происходит это для того, чтобы их помыслы отвращались от своих собственных заслуг, и тем самым, чтобы они отвращались от установления себя выше других. Без такой опеки они бы впали в искушения. [5] Что же касается некоторых людей, предполагающих себя находящимися в благе, когда это на деле не так, то причиной тому есть то, что, когда они размышляют об этом, то они сразу же наваждаются злыми гениями и духами, в чьем окружении и обществе они находятся, и это выражается внутренним ощущением того, что они находятся в благе (ибо злые духи веруют, что удовольствие и восторг есть сутью и бытием блага), и так предполагают, что всякое благо, которое они сотворяют для других, сделанное от любви к себе и любви к миру, должно быть вознаграждено даже в той другой жизни, и, таким образом то, что они имеют заслуг превыше других, отчего они всех презирают по сравнению с самими собой, почитая всех других, как ничтожества. Но удивительно то, что, когда они думают иначе, они попадают (входят) в испытания (искушения благом), в которых они сдаются (уступают и возвращаются к злу).

2381.

Стих 11. А людей, которые были у дверей дома, они поразили слепотою, от малого до велика, и им трудно стало найти дверь. "Людей, которые были у дверей дома" означает ощущения рассудка и выводы из учений, посредством которых насилие приводится к благу милосердия; "они поразили слепотою" означает, что они были наполнены лжами; "от малого до велика" означает, в частности, и, в общем; "и им трудно стало найти дверь" означает так то, что они не могли увидеть какую-либо истину, что должна привести их к благу.

2382.

А людей, которые были у дверей дома. Что этим означены ощущения рассудка и выводы из учений, посредством которых насилие приводится к благу милосердия, очевидно из значения слова "люди", представляющего собой рассудочные ощущения (п. 158, 1007), из значения слова "дверь", представляющего собой вхождение (введение) или переход,

ведущий либо к истине, либо к благу, а, другими словами, к истине в вероучении (п. 2356), и из значения слова "дом", представляющего собой благо милосердия (как это показано выше в разных местах). Поэтому, здесь, через тех, кто подошел, чтобы выломать дверь (то есть, через тех, кто пытается уничтожить, в себе и в других, не только благо милосердия и любви, но и Божественность Господа и Святой Дух Его, п. 2376), так представлены людские рассудочные ощущения, исходящие от зла, и произведенные оттуда фальши вероучений, посредством которых насилие нападает на благо милосердия.

2383.

Они поразили их слепотой. Что этим означено, что они были исполнены лжи, очевидно из значения слова "слепота". В Слове, "слепота" приписывается тем, кто пребывает во лжи, а также тем, кто пребывает в неведении истины. Все такие именуются "слепыми", но кто именно из них упоминается в каждом конкретном случае, можно увидеть из порядка следования, или связи слов, главным образом, во внутреннем смысле. Что, пребывающие во лжи называются "слепыми", очевидно из следующих отрывков. У Исаии: стражи их слепы, все они невежественны, они все немые псы, не могущие лаять (Ис. 56:10). "Слепой страж" означает тех, кто от рассуждений своего Собственного я, пребывает в фальши. И еще: мы всматриваемся в свет, но наполняемся тьмой, ищем ясности, но ходим во мраке, мы стали, как слепые, шупающие стену (Ис. 59:9-10). У Иеремии: они бродили, как слепые, по улицам, они загрязнили их своей кровью, что они не могли загрязнить кровью, они касались своими одеждами (Плач 4:14); означивая так то, что все их истины были грязными (от желаний Собственного я); "загрязненные улицы" означивают собой истины, из-за которых они сбились с пути (п. 2336). [2] У Захарии: в тот день поражу всякого коня изумлением, а всадника его - безумием, всех коней всякого народа Я поражу слепотой (Зах. 12:4). Здесь и в других местах в Слове "конь" означивает собой понимание, потому и сказано, что "конь будет поражен изумлением", а также "всех коней всякого народа поражу слепотой", то есть, всякое понимание их станет наполнено (поражено) ложью. [3] У Иоанна: для суда Я пришел в мир, чтобы невидящие - прозрели, а видящие стали слепыми. Некто, из фарисеев, услышав это, спросил, а мы также слепы? Иисус же сказал им, если бы вы были слепы, то на вас не было бы греха, но вы только что говорили: мы видим, потому грех ваш на вас и остается (Ин. 9:39-41). Здесь, слово "слепые" употребляется в обоих смыслах, и оно означивает как тех, кто пребывает во лжи, так и тех, кто пребывает в неведении истины. У тех, кто находится в церкви и знает об истоках истины, "слепота" выражает переполнение (поражение) их лжами, но у тех, кто не знает, что такое истина (как в случае с теми, кто пребывает вне церкви), "слепота" представляет собой неведение об истине, и последние невиновны. [4] И еще: народ сей ослепил глаза свои, и ожесточил свои сердца настолько, что не может увидеть глазами, и уразуметь сердцем, что Я пришел исцелить их (Ин. 12:40; Ис. 6:9-11); и этим было означено, что для таких лучше быть во лжи, чем быть в истинах, ибо они погрузились в жизнь зла настолько, что, если бы они были наставлены истинам, то они бы не только еще более извратили их, но и уничтожили бы их своими злами. Ибо по той же причине и жители Содомы были поражены слепотой, то есть, по причине переполнения ощущений веры лжами (п. 301-303, 593, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328). [5] Так как слепота означивала собой ложь, то по этой причине по представлениям еврейской церкви было запрещено приносить в жертву какое-либо животное, что было слепым (Лев. 22:22; Втор. 15:21; Мал. 1:8). Кроме того, было запрещено всякому из священников, который стал слепым,



приближаться к алтарю и приносить жертвы (Лев. 21:18, 21). [6] Что "слепота" означает, также, и неведение истины, что относится, главным образом, к язычникам, очевидно у Исаии: в тот день глухие услышат слова Писания, а глаза слепых узрят из толщи тьмы и мрака (Ис. 29:18). Здесь, под "слепыми" означены все те, которые пребывают в неведении истины, и это, главным образом, из числа тех, кто пребывает вне церкви. И еще: приведи слепых людей (народ), и откроются их глаза, приведи глухих, и откроются их уши (Ис. 43:8), где говорится о рождении новой церкви среди язычников. И еще: Я выведу слепых на дорогу (путь), которой они еще не знают, Я мрак сделаю светом пред ними (Ис. 42:16). [7] И еще: Я дам Тебя для света людям (народу), чтобы открыть глаза слепых, чтобы вывести связанных, из темницы, а сидящих во тьме, из домов плена (Ис. 42:6-7). Здесь пророчествуется о приходе Господа через слова о том, что люди, пребывающие в неведении об истине, тогда, будут наставлены. Ибо пребывающие во лжи вовсе не утруждают себя наставлениями, по той причине, что они уже знакомы с истиной и утвердили себя против нее, превратив свет истины во тьму, которая не может быть рассеяна. В Евангелии от Луки: хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, и хромых, и слепых (Лк. 14:21). Здесь, слова эти сказаны о Царстве Господа, и потому очевидно, что нищие (немые), увечные, хромые и слепые, не означивают таковых физически, но представляют тех, кто таковыми является в смысле духовном. [8] И еще: Иисус сказал, идите к Иоанну и скажите, что слепые прозревают, хромые начинают ходить, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, а нищие (немые) проповедуют Евангелие (Лк. 7:22). По смыслу историческому и буквальному, сказано об исцелении "слепых", "хромых", "прокаженных", "глухих", "мертвых", и "нищих (немых)", ибо и на самом деле происходило так, что слепые прозревали, глухие обретали слух, прокаженные выздоравливали, а умирающие оживали. [9] Но все же, эти понятия несут в себе и внутренний смысл, как это очевидно у Исаии: и будет так, что глаза слепых откроются, а уши глухих отверзнутся, хромой запрыгает, как олень, а язык немого запоет (Ис. 35:5-6), где этими словами означен приход Господа, и зарождение в то время новой церкви, которая именовалась церковью язычников, и которая состояла из тех, о ком было сказано, что они "слепые", "глухие", "хромые", и "немые (глупые)"; ибо названы они были так в отношении установившихся знаний вероучения и исполнения ими заповедей (дел жизни). И еще: да будет известно, что все чудеса, совершенные Господом, всегда в себе заключали, а оттуда и означивали собой, ощущения и явления также духовного мира, которые скрыто, во внутреннем смысле, были представлены под физическим исцелением слепых, хромых, прокаженных, глухих, умирающих, и немых. Ибо причиной чудес Господа была Его Всевышность и Божественность, также, как тех чудес, что происходили в Египте и в пустыне, также, как и всех других чудес, которые представлены в Слове. И это есть то, что никому не было ранее известно (тайна).

2384.

От мала, даже до велика. Что это означает, в частности (мелочах), и, в общем (главном), очевидно из значения этих слов, во внутреннем смысле. Ибо, здесь, имеются в виду ощущения рассудочные и ощущения из вероучений, отсюда произведенные. И все такие ощущения означены под теми людьми, которые собрались у дверей дома, ибо понятия частные и общие (мелкие и главные) связаны друг с другом, как люди (и числа), которые есть малыми и большими. Ощущения частные (тонкости) представлены людьми

малыми, а ощущения главные (общности, ведущие) - людьми великими (чем частное, или мелкое является по отношению к общему или главенствующему, и как они связаны друг с другом, может быть очевидно из сказанного ранее, п. 920, 1040, 1316).

2385.

И им трудно стало найти дверь. Что это означает, что они не могут увидеть истину, которая их приведет к благу, очевидно из значения слова "дверь", представляющего собой входение и переход (доступ) в небеса, и тем представляющего как бы саму истину, ибо именно она и вводит человеческий дух во благо (п. 2356). Но, здесь, под "дверью" означены знания (и деяния), которые приводят к истине, ибо эта "дверь" (как сказано выше, п. 2356) представлена дверью, устанавливаемой снаружи дома, и по причине чего сказано, что Лот "вышел в дверь, закрыв ее за собой" (стих 6): следовательно, "затрудняться найти дверь" означает внутренне (в рассудке) - не видеть истину, которая приведет к благу. [2] Неспособными увидеть истину, особенно в последние времена, становятся те, которые привыкли выводить суждения о положениях вероучения от Собственного я. При этом, они ничему не верят без того, чтобы сначала не переделать все это под собственные представления. Но, по той причине, что в этом случае, жизнь (желания, вожделения) зла непрерывно наитствует (входит, протекает) в их рассудочные ощущения, и своего рода свет лжи подливает в них огонь любви (устремления) к злам, все это понуждает их видеть (воспринимать) ложь, как истины, подобно тому, как это обыкновенно бывает с теми, кому в ночном свете постоянно видятся (мерещатся, воспринимаются) призраки. Эти же ощущения и представления, когда подтверждаются (повторяются) многократно, у них, затем, становятся вместо положений истинного вероучения. Как это, например, происходит у тех, кто говорит, что жизнь (которая состоит из милосердных устремлений и деяний духа) не принесет спасения, ибо спасение дается только одной верой (которая состоит лишь в размышлениях и мыслях). [3] Что любое положение, даже самое ложное, которое когда-либо было принято человеком за принцип (убеждение и привычка, или правила, которым следуют неотступно), может быть подтверждено у него бесчисленными ощущениями и вещами, и быть представлено во внешней форме (по телесным чувствам), как будто это сама истина, может быть известно каждому. Отсюда происходят ереси, от которых, если хоть раз они были подтверждены, человек никогда не отступает. И все же, от ложного принципа, ничего иного, кроме лжи, не может родиться и произойти. Даже, если истины и попадают среди них, то эти истины становятся истинами олжетворенными, ибо они используются для подтверждения (укрепления, усиления) ложного принципа, и оттого загрязнены его сущностью. [4] Совершенно иначе происходит в случае, когда сама истина принимается за принцип, и когда этот принцип подтверждается. Например, как это с истиной о том, что на любви к Господу и милосердии к ближнему держится весь Закон, и утверждены все высказывания пророков, и что они, поэтому, являются сутью (основой) всех вероучений и поклонений. Ибо только в этом случае рассудок человека просвещается бесчисленными внутренними ощущениями из Слова, но в случае противном, от рассудка это сокрыто во мраке ложными принципами. Более того, в таком случае, ереси бы рассеялись, и из многих разрозненных церковей возникла бы одна единая церковь, вне зависимости от того, насколько сильно положения вероучений и ритуалы поклонений, которые вытекают из одних или приводящие к другим, могли бы отличаться. [5] Такой была, в начале, древняя Церковь, которая распространилась во многих царствах, а именно, Ассирии,

Месопотамии, Сирии, Эфиопии, Аравии, Ливии, Египте, Филистимлии (Палестине), даже до Тира и Сидона, и в земле Ханаанской, по обе стороны Иордана. В этих царствах, положения вероучений и ритуалы поклонений имели сильные отличия, но, тем не менее, церковь у них была одна. И это по той причине, что милосердие среди них главенствовало, и было сутью их веры. И было, тогда, Царство Господа на земле, как и на небесах, ибо именно для таких небеса и созданы (п. 684, 690). Если бы это было так и до сегодняшнего дня, то все были бы ведены Господом, как один человек, ибо все люди были бы, как части (члены) и органы одного тела, которые, хотя и не схожи по форме (внешне), и не подобны по функции (делам своим), все же все имели бы отношение к единому сердцу (Господу), с которым все и каждый были бы связаны в своей особой форме, которая для каждого всегда различна. Тогда бы каждый человек говорил бы так: каждый пусть будет в любом вероучении и в любом внешнем поклонении, ведь все равно он - мой брат, ибо я вижу, что он поклоняется Господу, и что он человек блага (хороший).

2386.

Стих 12. И сказали мужи те Лоту: есть ли еще кто-нибудь здесь? Зятя, сыновья твои, и дочери твои; всех своих, кто есть в городе, выведи их из этого места. "И сказали мужи те Лоту" означает, что Господь увещевает всех тех, кто находится в благе милосердия; "есть ли еще кто-нибудь здесь? Зятя, сыновья твои, и дочери твои; всех своих, кто есть в городе, выведи их из этого места" означает, что все, кто пребывает в благе милосердия, и что все ощущения (желания и мысли), принадлежащие им, будут спасены, а также и все те, кто пребывает в истинах веры, если они отступят от зла; "зятя" представляют собой истины, которые связаны с желаниями блага (дочками), точнее те, которые должны были быть связаны; "сыновья" представляют истины; "дочки" - желания блага и истины; "все свои, кто есть в городе" означают всякое ощущение, происходящее от истины; "это место" представляет собой состояние зла.

2387.

И сказали мужи те Лоту. Что так означено, что Господь увещевает (наставляет) тех, кто пребывает в благе милосердия, очевидно из значения слова "мужи", представляющего собой Господа (п. 2378), из значения слова "сказали", означающего – наставлять; и из соответствия и представления о Лоте, кем представлены те, кто находятся в благе милосердия (п. 2324, 2351, 2371). Следовательно, эти слова "сказали мужи те Лоту" означают, что Господь увещевает тех, кто пребывает в благе милосердия.

2388.

Есть ли еще кто-нибудь здесь? Зятя, сыновья твои, и дочери твои; всех своих, кто есть в городе, выведи их из этого места. Что этим означено, что все, кто пребывает в благе милосердия, и что все ощущения (желания и мысли), принадлежащие им, будут спасены, а также и все те, кто пребывает в истинах веры, если они отступят от зла, очевидно из значения слов "зятя", "сыновья", "дочери", "город" и "место", в отношении которых будет сказано в дальнейшем. [2] Что касается тех, которые находятся в истинах веры, и которые будут спасены, если они отступят от зла, то дело обстоит так. Истины веры есть приемниками или сосудами-вместилищами для блага (п. 1900, 2063, 2261, 2269), но они принимают блага постольку, поскольку человек удаляется от зла, ибо благо наитствует (приходит, притекает) от Господа, но жизнь (желания, вожеления) зла препятствует его

проникновению (прохождению) в истины, которые находятся у человека в его памяти, или знаниях. Поэтому, в той мере, в какой человек удаляется от зла, в той же мере благо входит и поселяется в его истинах, и оттого истины веры у него становятся благом веры. Человек может без труда познавать истину, может также и исповедовать ее, побуждаемый некоторыми мирскими причинами, может быть даже убежден в той истине, и, тем не менее, эта истина не задерживается у него надолго, если он пребывает в жизни зла. Ибо такой человек, как дерево, на котором есть листья, но нет никаких плодов, ибо его вера подобна свету, в котором нет тепла, то есть, такому, как он бывает во время зимы, когда ничего не растет. Но когда есть тепло в ней (вере), свет становится таким, как он бывает во время весны, когда все ощущения и вещи поднимаются и растут. В Слове, истины сравниваются со светом и именуется "светом", но тепло сравнивается с любовью, и также именуется теплом духовным. В той другой жизни истина, также, ощущается и проявляется в виде света, а благо – в виде тепла. Но истина без блага ощущается светом холодным, тогда как истина с благом подобна свету весной. Отсюда очевидно, что собой могут представлять истины веры без блага милосердия. Отсюда, также, становится понятно, почему зятья и сыновья, которыми такие истины означены, не были спасены, но был спасен только Лот с его дочерьми. [3], Так как здесь сказано, что находящиеся в истинах веры будут спасены также, если они отступят от зла, то, да будет известно, что есть много людей, кто исповедует веру, но ничего вовсе не понимает и не думает о милосердии по той причине, что они были так наставлены. Они не знают, что собой представляет милосердие (предполагая, что оно состоит лишь в подаянии чего-либо своего собственного другим, и в жалости ко всем), и не понимают (не знают), кто есть для них ближним, по отношению к которому их милосердие должно быть проявлено (ибо предполагают, что ближними являются исключительно все, без различия), и, несмотря на это, они живут в жизни милосердия к ближнему, потому что пребывают в жизни по благу в духе своем. Эти люди никому и никогда не нанесут какого-либо вреда, ибо исповедуют веру до последнего остатка (в избытке, со всей полнотой), и в их вере пребывает милосердие (благородство). И, так это потому, что сотворение дел блага у них исходит от внутренней устремленности (желаний и мыслей) ко всякому благу, как в целом (в большом), так и, в частности (в малом). Поэтому, о том, что является милосердием, и о том кто, является ближним человеку, по божественной милости Господней, будет вскоре сказано далее.

2389.

То, что "зятья" означивают собой истины, которые связаны с устремлениями (любовями, желаниями) блага и истины, а, здесь, те, которые должны были быть связаны с ними вскоре, очевидно из значения слова "зятья". В Слове, "человек (муж)" означивает истину, а "жена" - благо (п. 265, 749, 915, 1007). И это по причине того, что между истиной и благом существует подобие супружества (п. 1432, 1904, 2173). Отсюда, "зятья" означивают собой знания истин, с которыми связываються устремления (желания) блага (означиваемые словом "дочки"). Но, здесь, это истины, которые должны быть связаны в будущем, ибо сказано позже, в стихе 14, что Лот вышел и поговорил с его зятьями, которые вот-вот должны вступить в брак, то есть, вот-вот жениться на его дочерях.

2390.

Что "сыновья" представляют собой истины, или, что то же самое, тех людей, которые пребывают в этих истинах, очевидно из значения слова "сыновья", выражающего, во внутреннем смысле, истины (п. 489, 491, 533, 1147).

2391.

Что "дочери" представляют собой блага, рожденные (исходящие) от истины, или, что то же самое, тех людей, которые пребывают в таких устремлениях (любовях, желаниях), очевидно из значения слова "дочери", выражающего, во внутреннем смысле, эти устремления (любви, желания) (п. 2362).

2392.

Что выражение "все свои, кто есть в городе" означает всякое ощущение, происходящее от истины, очевидно из значения слова "город", выражающего, во внутреннем смысле, все возможные ощущения, воспринимаемые из вероучения; и, таким образом, веру (истину) в ее полноте (п. 402, 2268).

2393.

Что "место" означает собой состояние зла, очевидно из значения слова "место", выражающего собой какое-либо состояние духа (п. 1273-1275, 1377). И, здесь, оно приписано (духовному) состоянию зла, потому что сказано о Содоме, под которым обычно означены зла в целом (п. 2220, 2246, 2322).

2394.

Стих 13. Ибо мы истребим сие место, потому что их крик стал велик пред лицом Иеговы, Иегова послал нас истребить его. "Ибо мы истребим сие место" означает то, что состояние зла, в котором они стали пребывать, и есть причиной их наказания; "так как крик (воплъ) их стал великим пред Господом" означает - потому что ложь, рожденная от зла, стала сильно велика; "Иегова послал нас, чтобы уничтожить его" означает, что они не могут не погибнуть.

2395.

Ибо мы истребим сие место. Что этим означено, что состояние зла, в котором они стали пребывать, и есть причиной их наказания (и осуждения), очевидно из смысла слова "истребить (уничтожить)", когда оно относится к Господу, ибо оно, во внутреннем смысле, представляет погибель от зла (Собственного я), то есть, от собственного наказания (к вечному злу); а также, из значения слов "это место", выражающего состояние зла в духе (п. 2393). В Слове, часто говорится, что Иегова "разрушает (уничтожает, погубляет)", но, во внутреннем смысле, этим означено, что сам человек разрушает себя, ибо Иегова, или Господь никого не погубляет. Но, так как это все происходит с Его ведома, и по Его Провидению, то все эти явления и вещи, как, в общем, так и в частности, видятся, как если бы они произошли от Иеговы, или Господа. И это так представлено во многих местах, в Слове, с той целью, чтобы люди, в такой способ, смогли бы прийти к всецелому восприятию и пониманию, что все ощущения и вещи непрестанно пребывают пред глазами Господа, и оттого все они находятся под его влиянием (властью). Ибо, насколько крепко они удерживаются в таком понимании, настолько легче они смогут, впоследствии, быть наставлены в благо. Ибо толкования Слова, что касается внутреннего

смысла, не представляют из себя ничего иного кроме, как частных, которые проливают свет на всецелое восприятие и понимание. [2] Еще одна причина, почему это так выражается в Слове, кроется в том, что те, кто не пребывает в любви, так могут быть удерживаемы страхом, и тем самым приходя в благоговейный трепет перед Господом, прибегать к Нему ради избавления (от Собственного зла). Все это показывает, что нет никакого вреда и в том, чтобы верить Слову и по буквальному смыслу, хотя, во внутреннем смысле, Оно учит иначе, но это при условии, что вера эта исходит от простоты сердца. Но эти вещи будут рассматриваться более полно в дальнейшем, в стихе 24 (п. 2447), где говорится о том, что Господь направил дождь из серы и огня на Содом и Гоморру. Ангелы, пребывающие во внутреннем смысле, настолько далеки от понимания того, что Иегова погубляет кого-либо, что не могут даже вытерпеть и мысли о таких вещах, и поэтому, когда подобные слова читаются в Слове человеком, смысл буквальный изгоняется (переворачивается) ими, как бы наизнанку до такой степени, что, в конце концов, он превращается в понимание того, что именно собственное зло и есть истинно то, что разрушает человека, и, что Господь никого не погубляет (как это можно увидеть на примере, приведенном в п. 1875).

2396.

Потому что их крик стал велик пред лицом Иеговы. Что этим означено, что ложь от зла стала настолько велика, очевидно из значения слова "крик (воплъ)" (п. 2240), представляющего собой соответствие лжи, и здесь лжи, рожденной от (со) зла (п. 2351).

2397.

Иегова послал нас истребить его. Что этим означено, что они не могут не погибнуть, следует из объяснения о месте, что будет истреблено, данного чуть выше (п. 2395). Что "послал нас" (то есть, "мужей", или "ангелов") означает Всечеловеческую Божественность Господа и Его Святой Дух, уже было показано выше. Через (сквозь, от) Них (в дух человека) приходит благо спасения, и зло уничтожения, хотя зло приходит не от Них, но по тому закону, что зло должно само уничтожить себя. И потому, что Содом и Гоморра погибли именно по этой причине, и потому, что гибель их состоялась перед пришествием Господа в мир, то и сказано, в соответствии с внешними мирскими ощущениями, что Они (ангелы) "были посланы, чтобы уничтожить их". [2] В Слове, иногда, говорится о Господе, что Он был "послан Отцом", как это сказано, здесь, "Иегова послал нас". Но, во внутреннем смысле, быть "посланным" везде означивается, как идти первым, или впереди. Как это сказано в Евангелии от Иоанна: они приняли и уразумели истину, что Я пришел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня (Ин. 17:8). В такой же манере сказано и в других местах. Как, например, здесь: Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир чрез (от) Него мог быть спасен (Ин. 3:17). И еще: всякий, кто не чтит (не прославляет) Сына, не чтит (не славит) и Отца, пославшего Его (Ин. 5:23). Кроме того, так сказано и во многих других отрывках (Матф. 10:40; 15:24; Иоан. 3:34; 4:34; 5:30, 36-38; 6:29, 39-40, 44, 57; 7:16, 18, 28-29; 8:16, 18, 29, 42, 9:4; 10:36; 11:41-42; 12:44-45, 49; 13:20; 14:24; 17:18; 20:21; от Луки 4:43; 9:48; 10:16; Марка 9:37; Ис. 61:1). [3] В той же манере сказано и о Святом Духе, что Он "посылается (передается, отправляется)", то есть, что Он исходит от Божественности Господа. Как это говорится в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал, когда Утешитель придет, Которого Я пришлю к вам от Отца, то Дух Истины, который приидет первым от Отца, и будет свидетельствовать обо

Мне (Иоан. 15:26). Когда Я уйду, то пошлю вам Утешителя (Иоан. 16:5, 7). По этой причине пророки и говорили, что они были "посланы", потому что слова, которые они высказывали, исходили от Святого Духа Господа. И по той причине, что всякая Божественная Истина исходит от Божественного Блага, то слово "послание" должным образом стало приписываться Божественной Истине. А "исходить (идти первым, впереди, вначале)", что также очевидно, означает то и того, что и кто идет первым, или впереди от того, от которого исходит.

2398.

Стих 14. И вышел Лот, и говорил со своими зятьями, которые должны были жениться на его дочерях, и он сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Иегова уничтожит город. И он выглядел в глазах его зятьев, как посмешище. "Лот вышел" означает тех, которые находятся в благе милосердия, а также само благо милосердия; "и говорил со своими зятьями, которые должны были жениться на его дочерях" означает то, что благо сообщается с теми истинами, с которыми устремления (желания) блага могли бы быть соединены; "и сказал, встаньте, выйдите из этого места" означает, что они не должны оставаться в состоянии (окружении) зла; "ибо Иегова уничтожит город" означает, что последние должны по неотвратимости погибнуть; "и он выглядел в глазах своих зятьев, как посмешище" означает объект для насмешек.

2399.

И вышел Лот. Что Лотом означены все те, кто пребывает в благе милосердия, а также само благо милосердия, неоднократно уже было показано выше. Ибо всякий, представляющий собой тех, кто пребывает в благе, тем самым также означает и само благо, в котором он находится.

2400.

И говорил со своими зятьями, которые должны были жениться на его дочерях. Что так означены все те, кто пребывает в истинах, с которыми могут быть соединены устремления (желания) блага, очевидно из значения слова "зятья (сыновья по закону)", представляющего собой знания истины, а следовательно, и сами истины (о которых сказано выше, п. 2389); и из значения слова "дочери", представляющего устремления (желания) блага (п. 2362). И потому, здесь, сказано, что он "говорил со своими зятьями, которые должны были жениться на его дочерях", ибо зятьями означены те, кто пребывает в истинах, и у которых желания блага могут быть соединены (с истинами). Так как они могут быть соединены, их называют его "зятьями", но так как они были еще не соединенными, то сказано "должны были жениться на его дочерях". [2] Здесь, зятьями представлен третий тип людей, которые пребывают в церкви, а именно, те, кто знает (понимает) истину, но все же живет по злу (во зле). Ибо, в общем, существуют три вида людей церкви: одни - это те, которые живут в благе милосердия; они представлены "Лотом"; другие - те, которые полностью пребывают в фальшах и злах, и отвергают, как истины, так и блага: они представлены "людьми (жителями) Содомы"; третьи - это те, кто знает и понимает истины, но, тем не менее, обитает во зле; и они, здесь, означены "зятьями (сыновьями в законе)". Последние, это, главным образом, те, кто учит Слову, но истины, которым они учат, не имеют у них глубоких корней, и исходят от привычки поучать знаниям, которые залегают только лишь в их внешней памяти, ибо эти поучения и

восхваления ими производятся для целей собственного положения и выгоды. И по той причине, что у таких людей почва, на которой высеяна в них истина, представляет собой любовь к себе и любовь к миру, то и нет у них никакой веры в истину, за исключением некоего вида убежденности о своей вере, которая происходит от этих любовей, о качестве которых, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. Таковы те люди, которые, здесь, представлены зятьями, и именно поэтому они вовсе не поверили в свержение Содома, но лишь посмеялись над тем, ибо такова суть веры, сокрытой в их сердце.

2401.

И сказал: встаньте, выйдите из этого места. Что этим сказано, что они не должны оставаться в состоянии зла, очевидно из значения слов "подниматься (вставать)", "выйти", а также "это место". Понятие "подняться (встать)" часто встречается в Слове, но не возбуждает никаких мыслей о своем происхождении, потому что оно широко распространено в обиходе. Но, во внутреннем смысле, это понятие выражает возрастание (подъем, возвышение) от зла к благу, ибо рассудок возвышается тогда, когда он удаляется от зла (п. 2388). "Выйти" представляет собой уйти, отступить, или не оставаться. А "место" представляет собой состояние зла (п. 2393). Таким образом, значение этих слов очевидно. [2] Основное качество людей, пребывающих в знаниях истины, и, в то же время, в жизни (желаниях, вожделениях и делах) зла, неоднократно упоминалось ранее, а именно, что до тех пор, пока у них в жизни господствуют зла, они не придут к истинной вере. Ибо желать (по воле Собственного я) зла и делать зла, и в то же время признавать (исповедовать) истины веры (Божественные истины), не представляется возможным. Отсюда также очевидно, что человек не может быть спасаемым ни посредством размышлений и разговоров об истине, ни даже посредством размышлений и разговоров о благе, пока он желает, а по той причине и делает, что-либо из зла. Ибо единственное, что полностью остается у человека, живущего после смерти, так это его воля, исчезает даже его рассудок, за исключением лишь той его части, которая исходит от его воли. [3] Посему, так как человек есть таков, какова есть его воля, то очевидно, каковы должны быть его взгляды и убеждения, что касается истин веры, которые он знает, и даже поучает им, видя, что они осуждают его. Поскольку он тогда еще настолько далек от основ (божественного начала) таких своих мыслей, то он, естественно, ощущает (чувствует) отвращение к ним. Даже более того, поскольку он разрешает себе делать зла, то он, как и всякий из дьявольского сборища, хулит их. Всякий, не наставленный о жизни после смерти, может предположить, что для него будет легко принять веру тогда, когда он воочию увидит, что Господь управляет Вселенной, или, когда он услышит своими ушами, что небеса состоят в любви к Господу и ближнему. Но высшая истина состоит в том, что всякое злое состояние (человеческой) воли настолько же далеко от состояния приятия или получения веры, то есть, от состояния приятия веры по своей собственной воле, как ады далеки от небес. Ибо душа (дух), тогда, пребывает в полной власти зла и лжи, принятой (полученной) оттуда. Что такие духи, в том мире, выступают против Господа и против ближнего своего, и, оттого, против блага, а, следовательно, и против истины, вполне очевидно, ибо это воспринимается уже при одном их приближении, или одном их присутствии. О существовании негативных атмосфер, как выдохновений (выбросов, извержений) от жизни (течения желаний) их воли и произведенных оттуда мыслей, сказано в п.1048, 1053, 1316, 1504. [4] Если бы (так просто) посредством лишь



наставления и обучения, в той другой жизни, было бы возможно привести людей к вере и благу, то не было бы ни одного человеческого духа в аду, ибо Господь желает поднять (возвысить, возвести) всех, без исключения, к Себе на небеса. Ибо Его Милость беспредельна, потому что она Божественна по себе, и оттого, распространяется на весь человеческий род, и, следовательно, на злых также, как и на благих (добрых).

2402.

Ибо Иегова уничтожит город. Что так означено, что они, безусловно, должны погибнуть, очевидно из толкования почти тех же слов выше (п. 2395, 2397).

2403.

И он выглядел в глазах своих зятьев, как посмешище. Что так означено, что он стал объектом для смеха, очевидно из значения слова "смеяться (шутить)", представляющего собой сообщение (исполнение) чего-либо из шуток, басен или пустословия (из не серьезного и не значащего), и таким образом, сотворение ощущений и вещей таких, над которыми все будут смеяться. "В их глазах" означает то, что стало видимо в их рассудках, как это очевидно из значения слова "глаза" (п. 212). Этим дается представление о том, какими есть суть и характер тех людей, которые пребывают в истинах веры, но в то же время не находятся в благах жизни (не пребывают в милосердии и благородстве).

2404.

Стих 15. И когда пришел рассвет, ангелы начали Лота торопить, говоря: встань, возьми жену свою и двух дочерей своих, которых нажил, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. "Когда пришел рассвет" означает, когда приблизилось Царство Господне; "ангелы начали Лота торопить" означает, что Господь все еще удерживал их от зла и так сохранил их в благе; "говоря: встань, возьми жену свою и двух дочерей своих, которых нажил" означает поднимись в истины веры и устремления (желания воли) к истинам и благам; "которых нажил" означает те, которые образовались вне, или отделенными от зла; "чтобы не погибнуть тебе за беззакония города" означает - чтобы не погибнуть от зла, порождаемого фальшью (чтобы не погибла душа от зла в рассудке).

2405.

Когда пришел рассвет (заря). Что (во внутреннем смысле) так сказано, когда приблизилось Царство Господне, очевидно из значения слов "рассвет (заря)" или "утро". Так как в этой главе истолковывается вопрос о последовательных состояниях церкви (и человеческого духа), и то состояние, которое устанавливается первым, именуется вечером, а последующее ему - ночью, то состояние, о котором говорится теперь, соответствует утренним сумеркам (зарю); и оно предшествует тому состоянию, которое устанавливается после восхода солнца. Утренние сумерки (заря), здесь, представлены словами "когда пришел рассвет", и они означают время опрокидывания (отбрасывания) зла. Именно о таком отделении (удалении) зла (как свет отделяет тьму) и толкуется в этом стихе, а, затем, и в стихе 22, где Лот вместе с женой и дочерьми, также, выводится и сохраняется. Что этому разделению предшествует Суд, очевидно из слов Господа в Евангелии от Матфея: пред Ним будут собраны все племена, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от коз (Мф. 25:32). [2] Это время или состояние именуется в Слове "рассветом", ибо затем приходит Господь, или, что то же самое,

наступает (приближается) Его Царство. То же происходит и с людьми благими (добрыми), ибо в душе у них такое время (такое состояние) ощущается (воспринимается) наподобие утренних сумерек, или утреннего рассвета (зари). И именно поэтому, в Слове, пришествие Господа сравнивается с "утром", а также так и именуется. Как это сказано у Осии: и после двух дней Иегова оживит нас, а на третий день воскресит (поднимет, возвысит) нас, и мы будем жить пред Ним, и мы начнем знать (понимать), и будем продвигаться далее, в понимании Иеговы, ибо Его восход (приход к Нему) это как рассвет (Осия 6:2-3). "Два дня" означают время (ощущение) и состояние (уровень ощущений), которые предшествуют, "третий день" означает Суд, или пришествие Господа, и поэтому приближение Его Царства (п. 720, 901), появление, или приход которого сравнивается с "рассветом (зарей)". [3] Как у Самуила: Бог Израиля есть как утренний свет, как восход солнца, как утро без облаков, яркое (лучистое, светоносное), насыщенное влагой, благодатное для всего, растущего из земли (2 Цар 23:04). "Бог Израилев" означает Господа, ибо нет другого Бога Израиля, который мог бы быть означен в этой церкви, так как лишь Он один был представлен в каждом и всяком ощущении и понимании в той церкви. У Иоия: день Иеговы грядет, ибо (ночь на дворе и) до него уже подать рукой, день, вырастающий из тьмы и непроглядного мрака; день, вырастающий из тумана облаков и неясности, придет подобно восходу солнца, появляющемуся в горах (Иоиль 2:1-2). Также, здесь, означает приход (явление) Господа и Его Царства; ибо сказано "день, возрастающий из тьмы и мрака", откуда очевидно, что благо должно отделиться от зла, как отделяется, здесь, Лот от людей (мужей и жителей) Содома, а после того, как благо будет отделено, зло в них погибает. [4] Что приход Господа или приближение Его Царства, не только лишь сравнивается с "утром", но также и именуется им, можно увидеть в книге Даниила: Святой сказал, как долго еще будет продолжаться это видение (извращение, наваждение), постоянные жертвоприношения, смешанные с преступлениями, приносящими уничтожение (опустошение)? Он сказал мне: до вечера и до утра, две тысячи триста, ибо тогда святой будет оправдан. Видение же о вечере и утре, которое было сообщено, есть истина (Дан. 8:13-14, 26). "Утро", здесь, явно означает приход Господа. У Давида: Твои люди приготовили предложения (жертвования) в день Твоей силы, во славу святости, в предрассветной глубине Ты оросишь их Своим обновлением (Пс. 110:3). Весь этот псалом посвящен Господу и Его победам в сражениях с искушениями, которые представлены "днем Его силы" и "прославлением Его святости"; выражение "из чрева рассвета (в предрассветной глубине)" означает - от Самого Господа, и, таким образом, от Божественной любви, силою которой и за которую Он сражался. [5] У Софонии: Иегова, пребывающий в самой ее (души, Церкви) глубине, есть праведностью, Он ничего не будет переворачивать и изменять до утра, а утром Он произведет Суд (отделение тьмы от) света (Соф. 3:65). "Утро" означает время и состояние Суда, и представляет собой то же самое, что и приход Господа, так же, как и приход (приближение) Его Царства. [6] По той причине, также, что "утро" означает собой эти ощущения и вещи, и для того, чтобы то же самое можно было бы хорошо представлять (помнить), и было установлено повеление (обряд), чтобы Аарон и его сыновья зажигали светильники (лампы), и держали их горящими от вечера до утра, пред лицом Иеговы (Исх. 27: 21). "Вечер", здесь, означает предрассветные сумерки (п. 2323). Из тех же соображений было велено, чтобы огонь на алтаре возгорался каждое утро (Лев. 6:5). Такое же происхождение установления (обряд) о том, что ничего из остатков пасхального агнца и освященных вещей жертвоприношения не должно было оставаться

до утра (Исх. 12:10; 23:18; 34:25; Лев. 22:29-30; Числ. 9:12); под чем было означено, что когда придет Господь, жертвоприношения должны прекратиться. [7] Во внешнем и общем смысле Слова, под "утром" именуется и, как появление зари (рассвет), так и восход солнца. И в этом, последнем смысле, "утро" означает вынесение приговора (итог суда, осуждение) касательно, как блага (добра), так и зла. Как это сказано в этой главе: солнце пришло (взошло и воссияло) на землю, и Лот пришел в Сигор, а Иегова вызвал (направил) дождь на Содом и Гоморру, дождь из серы и огня (Быт. 19:23-24). В подобной же манере, что касается Суда над злом (злыми), сказано и у Давида: по утрам Я буду уничтожать всех нечестивых на земле, чтобы истребить из города Господня всех, делающих беззаконие (производящих зло) (Пс. 101:8). И у Иеремии: то же будет и с тем человеком, как с теми городами, которые Господь низверг, и Он не изменит приговора, даже, если их крик будет слышен поутру (Иер. 20:16). Так как, во внутреннем смысле Слова, "утро" означает Господа, Его пришествие, и, таким образом, приближение Его Царства, то очевидно, что это означает, кроме того, что уже было сказано, еще и появление новой церкви (ибо церковь есть Царством Господа на земле). И это как, в общем (в большом), так и, в частности (в малом), и даже в наималейшем из малого. В общем, когда какая-либо церковь появляется (рождается, образуется) на земном шаре заново, а в частности, когда какой-либо человек возрождается, и сотворяется заново (ибо тогда в нем внутренне устанавливается царство Господне, а он становится малой церковью), а в наималейшем из малого, всякий раз, когда благо любви и истины веры, действуют в нем, ибо в этом и состоит пришествие Господа в самость (в Собственное я человека). Таким образом, само воскресение Господне на третий день, утром (Марк 16:2, 9; Луки 24:1; Иоанна 20:1) вмещает в себе (представляет собой) все эти ощущения и вещи (даже в частностях и наименьших из частностей), что касается Его возрастания (Божественного подъема, восхождения) снова и снова, в рассудке возрожденного человека, с каждым новым днем и даже с каждым новым мгновением.

2406.

Ангелы начали (настоятельно) Лота торопить. Что этим означено, что Господь все еще удерживал людей от зла и так сохранял их в благе, очевидно из значения слова "начали (настоятельно)" и "торопить (ускорять)", представляющего собой настойчивость. А, что этими словами, так означено возрастание усилий по удержанию от зла, очевидно, как из внутреннего смысла этих слов, так и из смысла слов дальнейших. Из внутреннего смысла это очевидно из того, что, когда церковь начинает отпадать от благ милосердия, ее люди, в такое время (при таких ощущениях), удерживаются от зла Господом с большими усилиями, чем, когда церковь находится в благе милосердия. То же очевидно и из дальнейших слов, а именно, из того, что, хотя ангелы настоятельно торопили Лота выйти из города, он все еще медлил; и, что они потом выводили, схватив за руки его, его жену, и его дочерей, и так вывели их подальше вперед, и оставили их вне города. Посредством чего означены и описаны суть и характер человека в таком состоянии, ибо так представлено второе состояние этой церкви, о котором, здесь, и трактуется. Первое состояние описано в первых трех стихах этой главы. В таком состоянии (первом) находятся те люди, о которых говорится, что они пребывают в благе милосердия и признании (исповедании) Господа, и они укрепляются (утверждаются) в благе Им. Второе состояние, здесь, приписано таким людям в церкви, собственные пороки (внутренние, духовные привычки и убеждения) которых, начинают действовать в них против блага, и

что им, тогда, требуется помощь (усилие) от Господа для того, чтобы удержаться от зла и сохранить в себе их блага. О таких людях говорится (трактуются) не только в этом стихе, но и в 15, 16 и 17, и которые следуют далее. [2] Что касается этого вопроса, то немногие, если вообще кто-либо знает, что все люди и каждый человек без исключения удерживаются от зол Господом, и это делается посредством такой могущественной силы, которую человек едва ли может себе представить. Ибо собственные устремления (воля, любовь, Собственное я) каждого человека постоянно направлены ко злу, и это, как от той части его устремлений, что получены по наследственности (от родителей), с которой он родился, так и от той части, что устанавливается (наживается) собственными деяниями, которые он приобретает (усваивает) для себя уже сам. При этом все происходит с таким ускорением (в такой степени), что если бы он не удерживался бы Господом, то он бы, сломя голову (поправ всякое понимание), в каждое мгновение бросался (поспешал) бы в сторону самых отвратительных адов. Но милость Господня настолько огромна, что в каждое мгновение, даже самое крайнее и последнее, человек всегда поднимается (возвышается) и восстанавливается (от зла), чтобы не дать ему провалиться в глубины ада. То же самое относится и к людям благим, с той лишь разницей (поправкой) на их жизнь (наполненность желаний) милосердия и веры. Таким образом, Один Господь сражается постоянно у человека, и за человека с его адами, хотя самым человеком это видится совсем не так (по его природно-телесным чувствам). То, что все происходит именно так, было дано мне знать посредством большого опыта, о котором, по Божественной милости Господней, будет сказано в соответствующем месте (как уже было нечто сказано в п. 929, 1581).

2407.

Говоря: встань, возьми жену свою и двух дочерей своих, которых нажил. Что этим сказано, поднимись (рассудком) в истины веры и устремления (желания воли) к истинам и благам; а через "которых нажил" означены те истины и блага, которые образовались (приобретены в духе) вне, или отделенными от зла, очевидно из значения "встать (подняться, возрасти)", представляющего собой возвышение от зла (п. 2401); также, как и из значения, в этом отрывке, слова "жена", представляющего собой истину веры (о которой также сказано в стихе 26, где говорится о жене Лота, и, что она превратилась в статую из соли), а также из значения выражения "две дочери", представляющего собой две устремленности человеческого духа, к истинам и благу (п. 2362). Что "которых нажил" означает устремления, отделенные от зла, также очевидно, ибо и они были спасены (освобождены от зла). В этих немногих словах, здесь, описано второе состояние церкви, а именно, состояние тех, кто не от устремлений к благу себя приводит к истине, как это описано в предшествующих, но идет к благу от устремлений к истине. Они, также, тем не менее, находятся в неясных (скрытых, завуалированных) устремлениях к благу; ибо пока истина господствует в духе, благо сокрыто и неясно, но, когда благо становится в духе ведущим, то истина раскрывается и становится очевидной в своем собственном свете.

2408.

Чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. Что этим означено, чтобы не погибнуть духу в злах от фальшивой веры, очевидно из значения слова "беззаконие", представляющего собой зло, и из значения слова "город", представляющего истины

вероучения, даже если они понимаются ложно (п. 402). Что речь о зле, рождаемом ложью, можно увидеть из сказанного в первой части Тайн (п. 1212, 1679).

2409.

Стих 16. А он медлил, и мужи схватили его за руку, и за руку его жену, и за руку его двух дочерей, по милосердию Иеговы к нему, и вывели его вон, и поставили его вне города. "А он медлил" означает сопротивление, возникающее от природы зла; "и мужи схватили его за руку, и за руку его жену, и за руку его двух дочерей" означает, что Господь с силой удерживал их от зла, и тем самым укреплял (усиливал) в них блага и истины, означенные "Лотом", его "женой" и его "дочерьми"; "по милосердию Иеговы к нему" означает по благодати и милости; "и вывели его подалее вперед, и оставили его вне города" означает его новое состояние.

2410.

А он медлил. Что этим означено сопротивление, исходящее от начал зла в человеке, очевидно из сказанного выше (п. 2406), ибо зло, которое есть в человеке, постоянно реагирует (возбуждается, противодействует) против блага, которое исходит от Господа. Зло, исходящее (рождающееся) от наследственных устремлений (любви, воли) к себе, и зло, исходящее от собственных приобретенных устремлений, проступают в человеке в каждом из его помышлений, даже, в наималейшей мысли его рассудка. Они, как камни, тащат его вниз (но Господь, с помощью блага, которое Он встраивает, внушает или наитствует в дух, удерживает его, и поднимает его так, чтобы человек находился, как бы в подвешенном состоянии между злом и добром). Следствием этого устремления вниз, есть то, что, если бы, даже до последнего мгновения жизни, человек не удерживался бы от зла Господом, то он сам от себя все время пикировал (падал, рушился) бы вниз. И это падение (устремление) более сильное во втором состоянии, в котором находятся люди церкви, представленные, здесь, Лотом, чем в состоянии первом и описанном ранее. Это состояние, возникает у тех, кто начинает думать и действовать не столько по благу, как по истине, и, таким образом, на некотором удалении (расстоянии) духа от блага.

2411.

И мужи схватили его за руку, и за руку его жену, и за руку его двух дочерей. Что этим означено, что Господь с силой удерживает таких людей от зла, и, в такой способ, укрепляет в них блага и истины, означенные "Лотом, его женой и его дочерьми", очевидно из значения слова "мужи", представляющего Господа (как было сказано выше); из значения слова "рука", представляющего собой силу (власть) (п. 878); также из значения имени "Лота", представляющего собой благо милосердия (п. 2324, 2351, 2371, 2399); из значения слова "жена", представляющего собой истину веры (объясняемом в 26-м стихе); из значения слова "дочери", представляющего собой устремления (желания) блага и истины (п. 489-491, 2362); и, наконец, из сказанного выше (п. 2388), а именно из того, что благо и истина втекают (приходят, наитствуют) от Господа в той мере, в какой человек удерживается от зла. Откуда следует, что блага и истины, означенные "Лотом, его женой и его двумя дочерьми" усиливаются в той же самой мере (отношении, пропорции). [2] Размышляя (по соответствиям и отражениям), каждый человек может усмотреть это по своему собственному опыту. Ибо в той мере, в какой он удаляется от телесных и мирских ощущений и вещей, в той же мере (степени, пропорции), он входит (проникает) в

духовное ощущение и понимание, то есть, поднимается в небеса. Как это случается, когда он находится в каком-либо святом поклонении, или в каком-либо испытании (борьбе с искушением), или тогда, когда находится в несчастье или болезни. Хорошо известно, что телесные и мирские ощущения и вещи, а точнее, устремления и желания (любви) к ним, тогда, удаляются по той причине, что нарушается установленное равновесие, и оттого небесные и духовные ощущения от Господа беспрепятственно (безостановочно) проходят (наитствуют, втекают) свыше. Ибо зло с произведенными им лжами, также, как и лжи с произведенными ими злами, проникают в дух от ощущений и вещей телесных и мирских, и являются тем, что мешает духу принимать Божественное.

2412.

По милосердию Иеговы к нему. Что этим означено по благодати и милости, очевидно из значения выражения "милосердие Господне", которое не может не быть представлено чем-либо иным кроме, как благодати и милости. Что человеческое бытие (дух и душа) удерживается от зла и содержится в благе Господом, и, что это происходит чисто по Его Милости, может быть очевидно из сказанного выше (п. 1049). Причина, как благодати, так и милосердия уже оговаривалась, и заключена (как сказано в толкованиях п. 598, 981) в том, что люди, пребывающие в истине и от той истины в благе, умоляют Господа только о Благодати, в то время, как люди, пребывающие в благе и от того блага в истине, умоляют Господа о Его Милости, и это различие происходит от того расхождения, которое существует в их состояниях благодарности: состояниях уничтожения и последующего обожания.

2413.

И вывели его вон (далеко вперед), и поставили его вне города. Что так означено его состояние в то время, очевидно из значения "вывести далеко вперед", представляющего собой удержание (от зла); и из значения выражения "оставить вне города", представляющего собой оставить без лжи (фальши). Так что состояние, о котором здесь говорится, есть состоянием, когда человек удерживается от зла, благодаря чему блага и истины от Господа усиливаются.

2414.

Стих 17. И случилось так, что когда они выводили их вон, Он сказал, спасай душу свою; не оглядывайся назад, и не оставайся на всякой равнине, беги в гору, чтоб тебе не погибнуть. "И случилось так, что когда они выводили их вон" означает состояние, когда они были удалены от лжи и зла; "Он сказал, спасай душу свою (избегай прежней жизни)" означает, что он должен озаботиться своей собственной жизнью в вечности; "не оглядывайся назад" означает, что он не должен останавливаться на понятиях им положениях вероучения; "и не оставайся на всякой равнине" означает, что он не должен заикливаться на каком-либо из таких положений веры; "беги в горы" означает, что должен стремиться к благу любви и милосердия; "чтобы тебе не погибнуть" означает, что, если он будет делать иначе, то он погибнет.

2415.

И случилось так, что когда они выводили их вон. Что это означает состояние, когда они были удалены от фальши и зла, очевидно из сказанного чуть выше (п. 2413, а также из п. 2388, 2411).

2416.

То Он сказал, спасай жизнь (душу) свою. Что этим означено, что он должен позаботиться о своей вечной жизни, очевидно, без объяснения. Но каким образом он должен позаботиться о своей жизни, будет сказано здесь и далее.

2417.

Не оглядывайся назад. То, что этим означено, что он должен не останавливаться на усвоенных положениях учения веры, очевидно из значения выражения "не оглядывайся назад", когда город был позади него, а гора перед ним. Ибо "город" означает вероучение в истинах (п. 402, 2268, 2392); а "гора" – вероучение в любви и милосердии (п. 795, 1430). Что именно таково их значение будет очевидно по объяснению в стихе 26, где сказано, что его жена "оглянулась назад", и стала соляным столпом. Всякий может усмотреть, что в этом выражении "не оглядывайся назад" содержится некая Божественная тайна, и что она лежит слишком глубоко, чтобы можно было ее узреть сразу. Ибо в том, чтобы оглядываться назад, кажется, нет ничего крамольного (вредного). И все же, важность этого вопроса настолько велика, что перед этим сказано, что он должен спасти свою жизнь (душу, и отвернуть от своей прежней жизни). То есть, должен позаботиться о своей вечной жизни (извлечь выводы для своей вечной жизни), не оглядываясь (не возвращаясь к прежним) назад. Но то, что значит не оглядываться на положения вероучения (понимания), станет очевидно в дальнейшем, здесь же, лишь нужно констатировать, что это касается положений вероучения. [2] Всякое вероучение есть двояким (двойственным): что касается любви и милосердия, и что касается веры и понимания. Сначала, пока она еще, как маленькая девочка, и как девушка, каждая церковь Господа не имеет никакого иного вероучения, и никакой иной любви, кроме любви милосердия, ибо это относится к чистоте ее жизни (ее душе). Но со временем, церковь отворачивается от такого вероучения до такой степени, что, даже, начинает его ставить ни во что, и, наконец, отказывается от него, и тогда она начинает признавать (исповедовать) другое вероучение, что именуется учением веры (понимания), и, когда церковь, затем, отделяет эту веру (понимания) от веры милосердия (любви), то этим вероучением церковь внутренне соединяет жизнь (душу) свою со злом. [3] Так было и с Первородной Церковью (Христовой), или той, что образовалась из язычников после прихода Господа. В начале, в ней не было другого вероучения, кроме вероучения любви и милосердия, ибо этому учил Сам Господь (п. 2371 в конце). Но после Его ухода, со временем, когда любовь и милосердие стали охладевать, возникло учение веры, а вместе с тем разногласия и ереси, которые увеличились, так как люди стали делать упор на вероучение (о понимании). [4] Подобное произошло и с Древней Церковью, которая образовалась после потопа, и распространилась на многие царства (п. 2385). Эта церковь, также, в своем начале, не знала другого вероучения, кроме учения милосердия, и по той причине милосердие было понимаемо и желаемо в них жизнью (душою), и через делание его они склонялись к вечному блаженству (благополучию). И все же, через некоторое время, некоторые люди начали исповедовать учения веры (понимания), и, в конце концов, положения вероучения также стали отделены от милосердия. И тех, кто сделал это первым, древние именовали

"Хамом". Ибо такие стали пребывать в жизни зла (п. 1062, 1063, 1076). [5] Наидревнейшая Церковь, существовавшая до потопа, и которая по своему первенству, остальными церквами именовалась "Человек", пребывала в наивысшем типе восприятия (внутреннего ощущения) любви к Господу и милосердия к ближнему, так как истины любви и милосердия были вписаны (выбиты, запечатаны) в душах ее людей. Но уже и тогда находились те, кто начинал культивировать (исповедовать, развивать) учения о вере, и, когда они отделили его от милосердия, то они стали именоваться "Каином". Ибо "Каином" означена вера (через понимание), а "Авель", которого он убил, означает собой веру (через милосердие) (глава 4). [6] Это показывает, что, в общем, существует два вероучения о Боге. Одно вероучение милосердия (любви), а второе – вероучение веры (понимания), хотя сами по себе эти учения есть два в одном. Ибо учение любви (дел и милосердия) заключает в себе все возможные положения учения веры (наблюдений и понимания). Но, когда вероучение церкви доходит до выделения из своих положений тех положений, которые принадлежат только вероучению веры (понимания), то, тогда, оно именуется двойственным (раздвоившимся), потому что вера (понимание) в нем отделяется от милосердия (деяния). Что эти вероучения (любви и понимания) разделены (раздвоились) на сегодняшний день, можно увидеть из того факта, что сейчас вообще неизвестно, что собой представляет милосердие, и кто такой ближний. Всякий, пребывающий исключительно в вероучении понимания, не понимает милосердия (любви) к ближнему иначе, чем состоящим в подаянии чего-либо своего собственного другим, и в чувстве жалости ко всякому, кто может показаться ему нуждающимся, потому они и называют всех без исключения ближними. Но, истинное милосердие, представляет собой все возможные блага (небесные блаженства, по отдельности и вместе), которые, вообще, есть в каком-либо человеке: в его любви (душе) и в его рвении (воле, устремлениях, желаниях), и во всем происходящем от них в его жизни. А ближним представлены все возможные блага в других, посредством кого и через кого это благо желается (рождается, исполняется, входит в жизнь), и, следовательно, это те, кто пребывает в благе, и это со всевозможными разнообразиями и различиями. [7] Рассмотрим для примера милосердие и милости в том человеке, который осуществляет правосудие и суд, наказывая зло и награждая благо. В наказании зла пребывает истинное милосердие, ибо прибегая к нему, нашим рвением (волевым усилием, устремлением) мы понукаем (заставляем) злых изменить себя, и, в то же время, защищаем благо, пребывающее в тех, кто пострадал (претерпел) от руки зла. В такой способ, человек благой посылает благополучие тому человеку (или же своему врагу), который пребывает во зле, и производит выражение своих добрых чувств (благих намерений) к нему, также, как и другим, к общему благополучию всех, и это - от милосердия к ближнему. Передача благополучия (милосердие) свойственна и всем другим благам в жизни (в душах), ибо благо в жизнь (в душу) никогда не может прийти иным путем, если оно не исходит от милосердия к ближнему, ибо оно через него понимается (мыслится), и заключено в нем. [8] Видя то, настолько велико неведение, что касается истинной природы понятий милосердия и ближнего, становится ясно, что вероучение милосердия (должное в учениях веры, занимать первое место) относится к тем вещам, которые были утеряны; тогда как оно было тем единственным учением, которое культивировалось (взрачивалось и исповедовалось) в Древней Церкви, и что к тому же утеряны те степени и меры, по которым древние разделяли на классы все блага, относящиеся (принадлежащие) милосердию к ближнему, то есть, ко всем, пребывающим в благе; и это со многими



различиями, которым они к тому же давали имена, называя их бедными, несчастными, угнетенными, больными, голыми, голодными, жаждущими, пленными или заключенными, странниками (пришлыми, чужеземцами), сиротами и вдовами, а некоторых они называли хромыми, слепыми, глухими, немыми, увечными, не считая к тому же многих других наименований. В Слове Ветхого Завета о Господе говорится в соответствии именно с этим вероучением, и поэтому там так часто встречаются вышеназванные слова, да и Сам Он снова заговорил в соответствии с тем же вероучением, как это представлено и у Мф. 25:35-36, 38-39, 40, 42-45; и у Луки 14:13, 21; и во многих других местах, в Новом Завете. Следовательно, во внутреннем смысле, эти слова-наименования имеют совершенно иное значение, относительно смысла буквального. Поэтому, для того, чтобы учение о милосердии могло быть восстановлено, по Божественной милости Господней, оно будет изложено на последующих страницах, через раскрытие значений вышеназванных имен, а также через раскрытие того, чем есть по своей сути милосердие, и, кем по своей сути есть ближний, как в целом, так и в частности.

2418.

И не оставайся на всей равнине. Что этим означено, что он не должен задерживаться (зацикливаться) ни на одном из воспринятых положений вероучения, очевидно из значения слова "равнина", представляющего собой всякое понимание о природе (начале) вероучения, в отношении чего и будет далее, здесь, сказано. Как это не задерживаться ни на одном из таких положений вероучения, станет очевидно по толкованию к стиху 26, где сказано, что жена Лота оглянулась назад. Что в Слове, "равнина" означает всякое понимание о природе вероучения, очевидно, у Иеремии: всякий, кто собирает остатки, придет в каждый город (на всякий город найдется свой нищий), и город не избежит его, и погибнет долина, и равнина будет уничтожена (Иер. 48:8); где "город" означает ложное учение, а "равнина" все положения, которые принадлежат этому вероучению. В Евангелии от Иоанна: когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать племена, Гога и Магога, и собирать их на войну, число которых, как песку морского, и они поднимутся на всякую равнину земли, и возьмут в осаду стан святых и сойдет огонь от Бога с небес, и поалит их (Откр. 20:7-9), где "Гог и Магог" означивают тех, кто пребывает во внешних поклонениях без внутренних, и, таким образом, поклонение, ставшее идолопоклонническим (п.1151); "равнина земли" – понятия вероучения церкви, которые они бросили в запустении; "стан святых" - блага любви и милосердия; "схождение огня от Бога с небес" на них означивает то же самое, что сказано о жителях Содомы и Гоморры, в стихе 24. И еще: положения вероучения о милосердии именуются "городами в горах", а положения вероучения о вере - "городами на равнине", как это в книге Иеремии 33:13.

2419.

Беги в гору. Что этим означено к благам любви и милосердия, очевидно из значения слова "гора", представляющего собой любовь и милосердие (п. 795, 1430).

2420.

Чтобы тебе не погибнуть. Что этим означено, что, если он будет делать иначе, то он погибнет, очевидно и без объяснений.

2421.

Стихи 18, 19. Но Лот сказал им: нет, я умоляю, ангелы мои. Вот, я молю, чтобы раб Твой обрел благоволение в очах Твоих, и Ты сотворил (усилил) милость Твою великую, которую Ты сделал со мной, чтобы оживить душу мою, не могу я бежать в горы, ибо всевозможные зла прилепились ко мне, и я умру. "Но Лот сказал им: нет, я молю, ангелы мои" означает слабость, и, таким образом, что он не может; "вот, я молю, чтобы раб Твой обрел благоволение (благополучие) в очах Твоих" означает уничтожение от устремления (желания) истины; "Ты сотворил (усилил) милость Твою великую" означает приход в уничтожение от желаня блага; "которую Ты сделал со мной, чтобы оживить душу мою" означает осознание Милости Его и желаня спасти его; "но я не могу убежать на гору" означает его сомнение, что касается его возможности обретения блага милосердия; "ибо всевозможные зла облепили меня, и я умру", означает, что этого не может произойти, если он будет в то же время во зле, ибо тем самым он будет осужден.

2422.

И Лот сказал им: нет, я молю, ангелы мои. Что этим означена слабость, и, таким образом, его немощь, очевидно из устремлений (желаний), сокрытых в самих словах, а также из дальнейшего. Здесь, рассматривается третье состояние церкви, представленное в этой главе через Лота. Состояние, в котором пребывают те люди, которые уже не помышляют и не действуют от устремления (желания) блага, но от устремления (желания) истины. И это состояние следует тогда, когда устремления (желания) блага начинают убывать, и как бы отступать. Благо, также, еще присутствует, но отступает все более к внутренним ощущениям, и, следовательно, становится сокрытым в неведении. И все же оно возникает (проявляется) при определенных устремлениях (желаниях), которые именуются желаньями (любовью) истины (каковы по себе желаня блага, а каковы желаня истины, может быть очевидно по п. 1997, и в том, что в будет следовать далее, по п. 2425). Что такие состояния существуют (внутри его духа), для человека никак не очевидно, а тем более, какова их природа и характер, но они очевидны и видимы для ангелов, как в ясный день, ибо ангелы рядом во всяком благом устремлении (желании) человека. Но они становятся очевидны, также, и для самого человека, когда он вступает в ту другую жизнь. Именно в соответствии с этими устремлениями (желаньями) и их качеством происходит то, что благие духи распределяются в соответствующие им общества (п. 685).

2423.

Вот, я молю, чтобы раб Твой обрел благодать (благополучие) в очах Твоих. Что этим означено уничтожение от устремления (желания) истины, а словами, чтобы "Ты сотворил (усилил) милость Твою великую" означен приход в уничтожение от устремления к благу, очевидно из того, что уже было сказано о "Благополучии" и "Милости" (п. 598, 981). Ибо всякий, пребывающий в желаньях (любви) истины, не может смирить себя настолько глубоко, чтобы признать (принять) в самом сердце, что все ощущения и вещи происходят от милосердия. И по этой причине, вместо того, чтобы просить "милости (милосердия)", они просят "благополучия (благодати)". Но, чем меньше желаня (любви) истины в них, тем меньше уничтожения пребывает в их прошениях о благодати, тогда как с другой стороны, чем больше желаня (любви) блага в них, тем более уничтожения пребывает в их прошениях о милости (милосердии). Отсюда очевидно, как много отличий в обожании, и, следовательно, в поклонении, существует у тех, кто пребывает в желаньях (любви)

истины, в сравнении с теми, которые пребывают в желаниях (любви) блага. Ибо для того, чтобы поклоняться, должно быть обожание, а для того, чтобы могло быть обожание, должно быть уничижение, и это во всяком ощущении поклонения, как в общем, так и в частности. Сказанное служит тому, чтобы показать, почему здесь упомянуты слова "благодать" и "милость".

2424.

Которую Ты сделал со мной, чтобы оживить душу мою. Что этим означено осознание Милости Его и желания спасти его, очевидно, без объяснений.

2425.

Но я не могу убежать на гору. Что этим означено его сомнение, что касается его возможности обретения блага милосердия, то есть, его способности понимать и делать благо, очевидно из значения слова "гора", представляющего собой любовь и милосердие (п. 795, 1430). [2] Что касается сомнений, то дело, здесь, вот в чем. В устремлениях (желаниях) истины у тех, кто пребывает в них, скрыто и невидимо пребывают устремления (желания, любовь) блага, но ощущается это так смутно, что они не воспринимают этого, и поэтому не понимают и не знают, в чем пребывает любовь блага, и что является подлинным милосердием (передачей блага другому, благородством). Они предполагают, что они все понимают и знают, но это ощущение происходит от истины, и, таким образом, от знаний памяти, а не от внутреннего блага в себе. Тем не менее, они совершают блага милосердия, не для того, чтобы заслужить заслугу, таким образом, но из послушания, и это в той мере, с которой они понимают, что это истина. Ибо они позволяют себе быть ведомыми Господом, при их неведении о благе, посредством той истины, которая кажется им самим, что она может быть истиной. Например: не ведая, кто есть их ближний, они совершают благо всякому, кого они посчитают ближним, особенно бедным, потому что бедными именуют всех тех, которые лишены мирских благ; сиротам и вдовам, потому что одни лишены родителей, а другие мужей; путникам (чужестранцам), потому что они вне дома (вне родины), и так это со всеми остальными. И это они делают по той причине, что они не понимают и не знают того, кто, во внутреннем смысле, означивается бедными, сиротами, вдовами, путниками (странниками) и другими. Тем не менее, очевидно, что в их устремлениях по истине буквальной, лежат сокрытые неведением устремления (желания, любовь) к благу, посредством которых Господь ведет их к таким деяниям, и оттого, они, в то же время, пребывают и в истинном благе (духа), что касается их ощущений внутренних. И в этом благе пребывают с ними и ангелы, которые любят там теми их истинами, посредством которых они загораются такими желаниями. [3] Но те, кто пребывает в благе милосердия, и оттого, в любви к истине, все делают с внутренним пониманием, ибо они пребывают в свете духовном. И это по той причине, что свет истины происходит не из иного источника, чем благо, потому что Господь наитствует (приходит, входит) во все посредством блага. Эти люди различают и понимают, что благо делается бедным, сиротам, вдовам и странникам не по той одной причине, что они так именуются. Они понимают (знают), что истинно ближними для них есть все те люди, которые пребывают в благе, безотносительно бедны ли они или богаты, и что такие есть ближними им более, чем все другие люди, так как именно через благих духом, благо передается всем и всякому. И, следовательно, в той мере, в какой эти люди делают благо человеку благому, в той же степени они делают благо и всем другим через

них. Они также понимают (знают), как различаются между собой блага, и, отсюда, как различаются между собой и благие люди. Они, в большей степени, называют главным своим благом - своего ближнего, ибо в ближнем существуют бесчисленные блага еще в большем количестве. Так как еще более их ближним есть тот, который подведет их к признанию (пониманию) Царства Господа на земле, которое представлено Церковью, но еще более – приведший к самому Царству Господа на небесах (наставник, мастер, учитель). Но все те люди, которые ставят Господа выше пред всеми, которые обожают единственно Его и любят Его наивысшим своим ощущением, получают ближнего себе во всех этих степенях от Него, ибо Один Господь есть Ближним, в высшем смысле Слова, и, таким образом, все и каждое из благ являются ближними, поскольку они происходят от Него. [4] Но те, кто пребывает в противоположном определении степеней ближнего, от самих себя, признают ближними только тех, которые благодарны и служат им, называя их не иначе как братьями и друзьями. И это согласно различий с тем, как они делают это единственно им. Из всего этого вполне очевидно, кто является истинно ближним, а именно, что человек является нашим ближним согласно той любви (устремлениям, желаниям), в которых он есть, и что тот истинно ближний, кто пребывает в любви к Господу и любви к ближнему своему, и это со всевозможными различиями. Таким образом, ближним есть само благо, внутри каждого, что и определяет точку в данном вопросе.

2426.

Ибо все возможные зла прилепились ко мне, и я умру. Что этим означено, что не может так произойти, чтобы человек возрастал в блаженстве (любви) и был в то же время во зле, ибо, в этом случае он будет осужден, очевидно, без объяснений. То, что заключено в этих словах может стать понятным из того, что было сказано и показано ранее (п. 301-303, 571, 582, 1001, 1327, 1328), а именно, что Господь постоянно провидит, чтобы зло не смешивалось с благом. И потому, в той мере, в какой человек находится во зле, в той же мере он удален от блага (блаженства), ибо лучше для человека быть вполне во зле, чем во зле и в то же время в благе (блаженстве). Ибо, если он пребывает во зле (творит зло) и в то же время в благе (пребывает в блаженстве), он неминуемо будет проклят в вечности. Среди людей, пребывающих в церкви, лжецы и лицемеры находятся в наибольшей степени опасности этого. Оттого такие, во внутреннем смысле, означены, здесь, словами "ибо всевозможные зла прилепились ко мне, и я умру".

2427.

Стих 20. Вот, я молю, в этот город ближний, чтобы бежать туда, и он самый маленький; дайте мне, я молю, бежать туда – или он не маленький? И моя душа будет жить. "Вот, я молю, в этот город ближний бежать туда" означает, что ему может быть позволено [думать и действовать] от истины веры; "и он самый маленький" означает, что это самое малое из тех истин, что у него могут быть; "позвольте мне, я молю, бежать туда" означает, что и из этого небольшого числа истин он может быть допущен к восприятию блага; "или он не маленький?" означает, что он мог бы не иметь и никакой истины; "и моя душа сможет жить" означает то, что возможно и его спасение.

2428.

Вот, я молю, этот город ближе, чтобы бежать туда. Что этим означено, что ему может быть позволено [думать и действовать] от истины веры, очевидно из значения слова "город", представляющего собой вероучение, и, таким образом, истины веры (п. 402, 2268). Сказано "ближе" потому, что истина в близком родстве с благом, а "бежать туда" означает, что ему позволено [думать и действовать] от истины, понимая, что он не может делать это от блага (п. 2422).

2429.

И он самый маленький. Что этим означено, что это самое малое из тех истин, что у него могут быть, очевидно из значения слова "город", представляющего собой истину, о чем было сказано уже чуть выше. "Маленький" означает то, что у него было мало истины, и, отсюда то, что это самое малое, что у него может быть, как это очевидно из того, что уже сказано и того, что сказано будет. [2] Что касается тех, кто находится в желаниях истины, и того, что у них меньше истины по сравнению с теми, кто пребывает в желаниях блага, то это очевидно из того, насколько в недостатке и насколько укрыты те блага, что принадлежат им, ибо они их и считают истиной. Истин в человеке находится столько, сколько в нем пребывает блага. Там, где мало блага, там и истин немного. Они находятся в отношении, подобном степеням чисел, или, как мы говорим, они находятся в степенной зависимости. Это может показаться парадоксом, но все же это так. Благо это сама суть истины, а истина без своей сути пуста, хотя она выглядит, как если бы была самой сутью; она, как медь звенящая, и, как пустой сосуд. [3] Для того, чтобы кто-либо мог иметь истину в себе, он должен не только знать ее, но и признавать (исповедовать) ее, и иметь веру в нее, и только тогда он будет впервые иметь истину, ибо истина тогда желается им и в нем остается. Иначе обстоит дело, когда он знает истину, но не признает (не исповедует) ее, хотя и имеет веру в нее, ибо в этом случае он все же не имеет истины в себе. Так обстоит дело со многими, кто находится в злах: они могут знать многие истины, иногда даже больше, чем другие люди, но все же они не хозяева истины (не имеют их и не владеют ими). Более того, у них их значительно меньше потому, что в сердце (в глубине души) они отрицают суть истины. [4] Это провидено Господом, что лишь тот будет иметь больше истин, кто принял больше блага в себя. Следовательно, именно поэтому, здесь, и сказано о городе, которым означена истина, и что он "маленький", и снова, в этом же стихе: "или он не маленький?", также и в стихе 22, где он назвал этот город - "Сигор (Цоар, Зоар)", что на еврейском языке означает "маленький". И это по той причине, что, здесь, сказано о тех, кто находится в устремлениях к истине, но не настолько в устремлениях к благу.

2430.

Позвольте мне, я молю, бежать туда. Что этим означено, что и из такого небольшого количества истин все еще возможно принимать блага, очевидно из того, что уже сказано и того, что сказано будет. А было сказано, что он должен "бежать в горы", под чем означены блага любви и милосердия (п. 2419), но его ответом было, что он не может этого сделать, но может бежать в город (на равнине), через который означиваются истины веры (п. 2428). Таким образом, сказано, что он может принимать (перенять) благо от истины, или, что то же самое, милосердие от веры. Тем более, что город этот был расположен у подножия горы, и что из города он, потом, ушел и проживал на горе, но в пещере (стих 30).

2431.

Или он не маленький? Что этим означена его немощь иметь даже маленькую истину, очевидно из сказанного выше (п. 2429), и потому оставлено без дальнейшего объяснения. Этот вопрос задан по той причине, что лишь Один Господь знает, сколько блага должно быть в истине, и, таким образом, сколько истин должно быть в человеке.

2432.

И моя душа будет жить. Что этим означено, что так вероятнее, что он может быть спасен, также очевидно без объяснений. Что он также был спасен, потому что было благо в его истине, очевидно из дальнейшего, а именно, по ответу: "вот, Я принял лице твое, также, как и твое слово, и Я не отвергну город, который ты назвал" (стих 21); и потом далее: "солнце взошло на земле, и Лот пришел в Сигор (Зоар)" (стих 23); под чем подразумевается, что те, кто пребывает в устремлениях (любви) к истине, то есть, кто пребывает в вере, будут спасены, если вера их будет верой блага.

2433.

Стих 21. И Он сказал ему: вот Я принял лице твое, как и слово также, и Я не уничтожу город, который ты назвал. "Он же сказал ему: вот, Я принял лице твое, как и слово также" означает согласие, при условии, что внутренние ощущения в истины будут приходить не иначе, как от блага; "и Я не уничтожу город, который ты назвал" означает, что, лишь в таком случае, он не погибнет.

2434.

И Он сказал ему: вот Я принял лице твое, как и слово также. Что этим означено согласие, при условии, что внутренние ощущения в истины будут приходить не иначе, как от блага, очевидно из значения слова "лицо". Слово "лицо" очень часто встречается в Слове, и означает собой внутренние ощущения, как это уже было показано ранее (п. 358, 1999). И так как тогда, когда лицо прописывается с именем Иеговы или Господа, означивая так Милость, Покой (Мир) и Благо (п. 222, 223), и так как, здесь, оно означает благо, которое является внутренней сутью в истине, то и следует, что выражение "принять лице" означает дать согласие, при условии, что внутренние ощущения в истины будут приходить не иначе, как от блага. "Как и слово также" означает, что касается этого вопроса. Что не существует истины без того, чтобы в ней не пребывало блага, может быть очевидно из сказанного выше (п. 1496, 1832, 1900, 1904, 1928, 2063, 2173, 2269, 2401, 2403, 2429), а что блаженство и счастье, которые остаются в человеке после смерти, исходят не от истины, но от блага, пребывающего в истине сказано в п. 2261; откуда следует, что чем больше блага есть в его истине, тем в большем, тогда, он пребывает блаженстве и счастье. Что благо (Божественное блаженство) есть внутренней сутью истины, и причиной того, что истина есть истиной, очевидно даже из тех благ и истин, которые существуют в мирских ощущениях и вещах. Когда человек познает и исповедует, что ничего (из ощущений и вещей) не существует без блага (если они не приносят Божественного блаженства), то, тогда, все, что склоняет его к благу, он называет истиной, но все, что его не устремляет к нему, он отвергает и называет ложью. Он также может сказать, что истиной есть и то, что не ведет его к благу, о котором идет речь, но он, тогда,

солжет, ибо знает, что все обстоит по-другому. Таким же образом обстоит дело в ощущениях и вещах духовных.

2435.

И Я не уничтожу город, который ты назвал. Что этим означено, что, лишь в таком случае, он не погибнет. А именно, что человек не погибнет, если внутренне в нем будут истины, сутью которых есть благо, очевидно из значения слова "город", представляющего собой истину (п. 402, 2268, 2428). С древнейших времен ведется спор, что является первоначалом церкви, милосердие или вера. И это по той причине, что человек возрождается и становится церковью (царством Господа на земле) посредством истин веры. Но те, кто отдал вере первенство и положил ее за первоначало, все те, впадают в ереси и лжи, и, в конце концов, погубляют все свои внутренние начатки милосердия полностью. Как это мы читаем о Каине, кем означена такая вера, когда, в конце концов, он убивает своего брата Авеля, кем означено милосердие. Затем мы читаем о Рувиме, первенце Иакова, которым означена такая же вера, ибо он осквернил ложе отца своего (Быт. 35:22; 49:4). И поэтому он был признан недостойным, а первородство было отдано Иосифу (Быт. 48:5; 1 Пар 5:01). [2] Этот спор был источником всех раздоров, а также всех законов, определявших право первородства, и которые упоминаются в Слове. Причиной существования таких споров было то, что никому не было известно, так как это неизвестно даже и поныне. А именно то, что человек есть в истинной вере лишь тогда, когда в нем есть милосердие; и, что, когда человек возрождается, милосердие проявляется в вере, или, что то же самое, благо проявляется в истине, наитствуя (проникая, втекающая) в нее и приспособляясь к ней, в каждой мельчайшей ее составляющей, понуждая веру быть верой (мудростью). Отсюда следует, что первоначалом всякой церкви является милосердие, хотя человеку это кажется совершенно иначе (п. 352, 367). Но, так как этот вопрос будет еще часто рассматриваться в дальнейшем, то по Божественной милости Господней, более будет представлено в соответствующих тому местах.

2436.

Стих 22. Спешите, убегайте туда, ибо Я не могу ничего сделать, пока ты не придешь туда. Поэтому он назвал имя этому городу Сигор (Зоар, Цоар). "Поспешай, убегай туда" означает, что он должен остаться в городе потому, что не может идти дальше: "ибо Я не могу ничего сделать, пока ты не придешь туда" означает, что перед Судом над злом, те, кто пребывает в устремлениях к истине, должны быть спасены; "поэтому он назвал город именем Сигор (Зоар)" означает устремления к истине.

2437.

Поспешай, убегай туда. Что так означено, что он должен оставаться в городе потому, что не мог идти дальше (то есть, в истинах веры и желаниях истины, ибо он не имел достаточно блага милосердия и желаний любви), очевидно из того, что сказано выше.

2438.

Ибо Я не могу ничего сделать, пока ты не придешь туда. Что так означено, что прежде Суда над злом, те, кто пребывает в устремлениях к истине, должны быть спасены, очевидно из слов "Я ничего не могу сделать", относя эти слова к Суду над злом, который будет вскоре представлен, здесь, описанием уничтожения Содома и Гоморры, и из слов

"пока ты не придешь туда", означивающих всех тех, кто пребывает в устремлениях к истине, и кто должен быть спасен прежде всех. Последние, здесь, представлены Лотом, а их спасение - приходом Лота в Сигор (стих 23). [2] Что живущие по благу и истине (добрые и справедливые) будут спасены от зла, а нечестивые и несправедливые погибнут, очевидно и из других мест в Слове. Как это там, где описан Страшный Суд, в Евангелии от Матфея, и где говорится о том, что овцы будут отделены от козлов; а также, где сказано, что овцы были введены в Царство Господа прежде, чем козлы были отправлены в огонь вечный (Матф. 25:32, 34, 41). Подобное было также представлено при исходе сынов Израиля из Египта, когда они были спасены (пройдя по дну), прежде чем египтяне погибли в Красном море. [3] То же самое означено словами Пророков, когда, после того, как истинно верующие будут возвращены из плена, их враги будут ввергнуты в наказания и погибнут. И такое постоянно происходит в той другой жизни, то есть, что к истинно верующим сначала приходит спасение, а затем к неверным приходит наказание. Или, что тоже самое, истинно верующие возводятся на небеса Господом, а неверные, тогда, бросаются вниз в ад. Причина, почему все это не происходит в одно и то же время, содержится в том, что если бы благие духи сразу бы не изымались из среды нечестивых, они бы легко погибли бы от вожелений зла и убеждений лжи, которые духи злые постоянно распространяют вокруг себя, как яды. Но, в общем, это связано с тем, что прежде, чем произойдет Суд, должно выполниться условие, что зло должно быть отделено от блага, а благо - от зла, так что первые смогут посредством своих благ быть подняты Господом в небеса, а вторые посредством их зла, могли бы броситься в ад. Конкретно, об этом, по Божественной милости Господней будет сказано далее, в п. 2449, 2451.

2439.

Поэтому он назвал имя этому городу Сигор. Что этим означены устремления к истине, очевидно из значения слова "Сигор (Зоар)", представляющего собой устремления к благу, а точнее, к знаниям о благе, то есть, устремления к истине (п. 1589), и из значения выражения "назвать имя", представляющего собой познать качество (п. 144, 145, 1754, 2009); и, здесь, познать хотя бы малую истину, ибо на еврейском языке "Сигор (Зоар)" означает "маленький" или "малый". По сравнению с теми, кто пребывает в устремлениях к благу, те, кто пребывает в устремлениях к истине, владеют истиной в меньшей мере потому, что у них мало блага (п. 2429). [2] Более того, что истины, которые пребывают в собственном духе человека, являются у одного человека более точными (истинными), у другого менее точными, а у некоторых не истинны вовсе и даже ложны, очевидно практически по всем ощущениям (помышлениям), которые пребывают в рассудке, ибо они изменяются (варьируются) даже у одного и того же человека, у которого они есть, в соответствии с его устремлениями. Например, когда человек совершает благое дело или благо милосердия: само по себе оно есть истиной, которая будет видна, как деяние, но у одного человека это благо милосердия, ибо исходит от милосердия; у другого это деяние послушания, ибо оно исходит от послушания, у некоторых это деяние собственной заслуги, ибо они хотят заслужить и получить спасение, но у иных оно - проявление лицемерия, ибо делается для того, чтобы они могли показаться милосердными (благородными) и т. д. То же самое и со всеми другими ощущениями, которые называются истинами веры. Отсюда очевидно то, что Божественных истин больше у тех, кто пребывает в устремлениях к благу, и меньше у тех, кто пребывает в устремлениях к истине. Ибо последние видят и находят благо, как бы



являющееся им в удалении от себя, в то время, как первые ощущают и находят благо, как бы рядом и прямо в себе.

2440.

Стих 23. Солнце возшло на земле, и Лот пришел в Сигор. "Солнце возшло на земле" означает последнее время, которое именуется Последним (Страшным) судом; "и Лот пришел в Сигор" означает, что пребывающие в устремлениях к истинам будут спасены.

2441.

Солнце возшло на земле. Что этим означено последнее время, которое именуется Последним судом, очевидно из значения слов "восход солнца", так как рассматриваемым, здесь, предметом есть времена (периоды) и состояния церкви. Что, во внутреннем смысле, время дня, также как и времена года, означивают последовательные состояния церкви, было показано ранее (п. 2323). А, что рассвет или утро означивает пришествие Господа, то есть, приход Его Царства показано в п. 2405. Так что в данном отрывке восход солнца, то есть, его "восход на земле" означивает само присутствие Господа. И это по той причине, что как "солнце", так и "Восток" представляют собой Господа (про "солнце" сказано в п. 31, 32, 1053, 1521, 1529-1531, 2120; о "Востоке" в п. 101). [2] Причина, почему присутствие Господа, представлено последним периодом, который именуется Судом, заключена в том, что Его присутствие отделяет благо от зла, и приводит благих духов к возвышению в небеса, а духов злых понуждает бросаться в ад. И еще потому, что в той другой жизни, Господь есть суть Солнце во Вселенских небесах (п. 1053, 1521, 1529-1531), а Его Небесно-Божественная Любовь есть то, что видится у них там перед глазами, как Солнце и образует там свет Небес. Поэтому в той мере, в какой обитатели духовного мира пребывают в небесной любви, в той же мере они возводятся и в тот небесный свет, который исходит от Господа. Но в той мере, в какой они удалены от небесной любви, в той же степени они бросаются прочь от ее влияния и силы в адский мрак. [3] Таким образом, именно по этой причине, "восход солнца", которым означивается присутствие Господа, заключает в себе, и как спасение духов благих, так и проклятье духов злых. И именно поэтому, здесь, сначала сказано, что "Лот пришел в Сигор", то есть, что те, кто, здесь, представлены Лотом были спасены, а затем, в следующем стихе, что "Иегова послал дождь на Содом и Гоморру, дождь из серы и огня", представляя так то, что злые духи будут прокляты. [4] У тех, кто пребывает в злах от любви к себе и к миру, то есть, у тех, кто пребывает в ненависти ко всякому ощущению, происходящему от любви к Господу и любви (милосердия) к ближнему, свет небесный видится, как крошечный мрак, и потому было сказано в Слове, что для таких "Солнце станет почерневшим", под чем означено, что они отвергают всякое ощущение любви и милосердия, и принимают всякое ощущение, что идет вразрез с ними. Как это сказано у Иезекииля: когда Я погашу тебя, я закрою небеса, и сделаю их звезды черными, Я укрою солнце облаком, а луне не дам сиять своим светом, всякое из светил света в небесах Я сделаю черным над тобою, и установлю мрак на землю Твою (Иез. 31:7, 8). Всякий может увидеть, что "закрывать небеса", "сделать звезды черными", "укрыть солнце" и "сделать черными светила в небесах" представляют собой ощущения и вещи совершенно противоположные тем, что означены, здесь, в рассматриваемом отрывке. [5] В подобной же манере и у Исаии: солнце померкнет при восходе своем, и луна станет не своим светом сиять (Ис. 13:10). И у Иоиля: солнце и луна почернеют, а звезды утратят свой свет (Иоиль 2:2, 10). Отсюда очевидно, что

означено словами Господа в Евангелии от Матфея, когда Он говорит о последнем периоде (времени) церкви, которое именуется Судом: сразу же после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст более света своего, и звезды падут с небес (Матф. 24:29), где под "солнцем" не означено наше солнце, ни под "луною" наша луна, ни под "звездами" наши звезды, но под "солнцем" означены любовь и милосердие, под "луной" – вера, происходящая оттуда, а под "звездами" - знания блага и истины, о которых сказано, что они станут "закрыты", "потеряют свой свет" и "падут с небес", ибо, тогда, не будет больше ни поклонения Господу, ни любви к Нему, ни милосердия к ближнему. То есть, когда они все станут бесполезными, а любовь к себе с ее лжами овладеет человеком, ибо одно есть следствием другого. [6] Потому, мы читаем также в Евангелии от Иоанна: четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и хулили имя Бога (Откр. 16:8, 9), где так представлены последние времена церкви, когда всякая любовь и милосердие угасают, или, говоря, как это теперь стало модно, когда уже не останется более никакой веры. Исчезновение (угашение) любви и милосердия, здесь, означено через слова "вылил чашу свою на солнце", а любовь к себе и собственные вожделения, означены тем "огнем", которым, тогда, будут "сжигаемы" люди, и "сильным зноем", от которого произойдут "хулы на имя Божие". [7] Под "солнцем" в Древней Церкви понималось не что иное, как Сам Господь и Его Божественно-небесная Любовь, и именно по этой причине они приучились (привыкли) молиться на солнечный восход, и не представлять при этом вовсе о солнце природном. Однако, впоследствии, их потомки растеряли это так же, как и все остальные их представления и соответствия, став поклоняться природному солнцу и луне. Такое поклонение распространилось на многие народы, причем настолько серьезно, что они стали возводить храмы для них и устанавливать столбы. А так как природные солнце и луна приводят собой совершенно в противоположное понимание, в смысле духовном, то люди стали еще быстрее входить в любовь к себе и миру, которые диаметрально противоположны любви небесной и духовной. Таким образом, в Слове под "поклонением солнцу и луне" (в смысле противоположном) имеется в виду также и поклонение себе и миру. [8] Как это сказано у Моисея: что ты возводишь глаза свои к небу, и смотришь на солнце и луну, и звезды, на все армии небес, ты же станешь поклоняться им и служить им (Втор. 4:19). И еще: если ты пойдешь и станешь служить иным богам, и солнцу и луне, или чему-либо из армии небес, которых Я не повелевал, то ты станешь камнем из их камней, а такие будут мертвы (Втор. 17:3, 5). К такому роду идолопоклонства древнее поклонение повернуло тогда, когда люди отказались верить в то, что что-либо из внутренних ощущений (что касается души) могло бы быть означено обрядами церкви, но верили только в то, что было внешним (касаемо тела и природного мира). [9] В подобной же манере сказано и у Иеремии: в такое время они будут разбрасывать кости царей Иуды, принцев (князей), священников, пророков и жителей Иерусалима, перед солнцем и луной, и всем войском небес, которые они возлюбят и, которым они будут служить (Иер. 8:1-2). "Солнце", здесь, означает любовь к себе и своим вожделениям, "разбрасывать кости" означает адские ощущения зла, которые принадлежат таким идолопоклонникам. И еще: он будет рушить столпы дома (опоры храма) солнца, которые находятся в земле Египетской, а дома богов Египта он будет сжигать огнем (Иер. 43:13). "Столпы дома" означивают поклонение себе.

И Лот пришел в Сигор. Что так означено, что те, кто пребывает в устремлениях к истине будут спасены, очевидно из значения слова "Сигор (Зоар)", представляющего собой устремления к истине (п. 2439). Это показывает, что также будут спасены и те, кто находится в вере, при условии пребывания блага в их (собственной) вере, то есть, если они будут стремиться к истинам веры с целью достижения блага, ибо истина происходит от блага: вся жизнь (потоки дел и желаний) веры не исходят из иного начала (что милосердие является основанием веры, даже более того, самой верой, потому что оно составляет суть веры, может быть очевидно из сказанного выше, п. 379, 389, 654, 724, 809, 916, 1162, 1176, 1798, 1799, 1834, 1844, 2049, 2116, 2189, 2190, 2228, 2261, 2343, 2349, 2417).

2443.

Стих 24. И Иегова вызвал дождь на Содом и Гоморру, дождь из серы и огня от Иеговы с небес. "Иегова вызвал дождь на Содом и Гоморру, дождь из серы и огня" означает погибель в аду для тех, кто пребывает в злах от любви к себе и лжи, исходящей оттуда; "дождем" представлено проклятье (погибель); "серой" - ад любви к себе; "огнем" – ад из лжи, исходящей оттуда; "от Иеговы с небес" означает по закону порядка, что касается истины (чтобы все было по истине и справедливости), ибо они отделили себя от блага.

2444.

И Иегова вызвал дождь на Содом и Гоморру, дождь из серы и огня. Что этим означен внутренний ад у тех, кто пребывает в ощущениях зла от любви к себе и лжи, исходящей оттуда, очевидно из значения слова "дождь", представляющего собой погибель; слова "сера", представляющего собой ад из ощущений зла любви к себе; и слова "огонь", представляющего собой ад из ощущений лжи, исходящей оттуда; в отношении чего чуть ниже и будет сказано; и из значения слова "Содом", представляющего собой зло, присущее любви к себе; и слова "Гоморра", представляющего собой лжи, исходящие оттуда (п. 2220, 2246, 2322). [2] Здесь, в первый раз в этой главе, упоминается "Гоморра", и это также по той причине, что "Гоморра" означает собой ощущения лжи, что исходят от ощущений зла любви к себе. Ибо внутри церкви, чье последнее время и Суд здесь представлены, ощущения зла есть главной ведущей действующей силой против ощущений блага, а его ощущения лжи – главным средством, что противодействует ощущениям истины. И эти два рода ощущений настолько соединены между собой, что всякий, кто пребывает под влиянием одного, также пребывает и во власти другого, ибо их соотношение подобно степени и числу в ней. Любовь к себе на деле не может проявиться иначе. Но, если в этом мире не всегда это так заметно, то в той другой жизни это становится совершенно ясно (что касается любви к себе, его начала, силы ощущений зла, которые приходят от нее, и что именно она является источником всех и каждого из адв, можно усмотреть в п. 693, 694, 760, 1307, 1308, 1321, 1594, 1691, 2041, 2045, 2051, 2057, 2219).

2445.

Что "дождь" означает собой проклятье (обреченность на погибель), очевидно из значения слова "дождь". В Слове, "дождь", во внутреннем Божественном смысле, означает собой благодать (благословение, благоволение), и, следовательно, также спасение, но, во внутреннем противоположном смысле, оно означает (от противного)

проклятье, а, следовательно, обреченность и погибель. Что дождь означает благодать (благословение) и, потому, спасение, очевидно из многих отрывков. Но что он же, в противоположном смысле, означает собой проклятье, и, потому, обреченность и погибель, можно увидеть в следующих отрывках. У Исаии: там будет шатер для тени от зноя полуденного, для убежища и укрытия от потопа, и от дождя (Ис. 4:6). У Иезекииля: скажи тем, кто обмазывает вечное штукатуркой, что она упадет; там пойдет дождь потопа, и выпадет каменный град, потопляющий дождь там будет гневом Моим, а камнепад враждебностью последних времен (Иез. 13:11, 13). У Давида: Он направит свой град с дождем и огонь пламенный (молнии) на свою землю, и Он поразит их виноград и их смоковницы (Пс. 105:32-33). У Моисея, что касается Египта: Иегова направил громы и град, и огонь, повергающий на землю, и Иегова пустил дождь с градом на землю Египетскую (Исх. 9:23-24).

2446.

Что "серой" означен ад, наполненный злами любви к себе, а "огнем" – ад, наполненный ложью, происходящей оттуда, очевидно из значения слов "сера" и "огонь", представляющих собой вожделения любви к себе с произведенными от них лжами, и, таким образом, представляющими вместе ад, ибо ад и состоит из таких вещей. Что "сера" и "огонь" имеют именно такое значение это очевидно у Давида: Иегова нашьлет дождь на силки нечестивых, огонь и серу (Пс. 11:6). Что природный огонь и сера, здесь, не понимаются под словами "огонь и сера", очевидно и из выражения, что Иегова "дождем, огнем и серой зальет расставленные нечестивыми силки (ловушки)". У Иезекииля: Я буду сражаться против него до изнеможения и крови, и Я пошлю дождь с потопом, и град, огонь и серу, на него и на его отряды (войска), и на многие народы, которые с ним (Иез. 38:22), где так говорит Бог, который положит запустение (погубит ущербные остатки) на землю Израиля, то есть, в церкви (значение слова "Бог" было показано выше, п. 1151). "Огонь" означает собой ложь, "сера" - зло оттуда, а вместе и одновременно, ады из тех, кто составляет ущербные остатки Израиля. В Евангелии от Иоанна: всякий, обожавший зверя, будет брошен в озеро огненное, горящее серою (Откр. 19:20), где этим означен ад. И еще: дьявол был брошен в озеро огненное и серное, то, где пребывают зверь и лжепророк, и будут они мучиться день и ночь во веки веков (Откр. 20:10); где явно означен ад. И еще: вся гнусь, и убийцы, и прелюбодеи, и чародеи, и идолослужители, и все лжецы будут иметь свою участь (погибель) в озере, горящем огнем и серою (Откр. 21:8), где под "огнем и серой" явно означен ад. [2] Что эти слова означают собой зла от любви к себе и лжи, происходящие оттуда, как первопричины всякого ада, сказано у Исаии: день мести Иеговы, и год возмездия в Споре (Битве) за Сион, после него потоки (ручьи, реки) превратятся в смолу, а прах (пыль дорог) - в серу, а земля станет горящею смолою (Ис. 34:8-9), где "горящая смола", здесь упомянутая, вместе с "огнем" означает страшные и ужасные лжи, а "сера" – зло, возникшее от любви к себе. И еще: он, как связка из хвороста для огня; дыхание Иеговы, как поток (струя) серы, зажигающей его (Ис. 30:33); где сказано о Тофете, "поток серы для разжигания" означает собой лжи, произведенные от зла любви к себе. В Евангелии от Луки: в день, в который Лот вышел из Содома, пролил дождь из огня и серы, с небес, и истребил там всех, так же так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится (Лк. 17:29-30). Что ничего подобного (физически) из этого не будет, ни дождя огненного, ни серы, очевидно, ибо этим означено, во внутреннем смысле, что ложь и вожделения, исходящие от любви к себе,

представленные "огнем и серой", и которые рожают, и составляют собою ады, будут преобладать, тогда, в человеческом духе. [3] Что, в Слове, "огонь" означает собой вожделения, также, как и ад, и что, в этом случае, "дым" от огня означает собой лжи, исходящие оттуда, и которые наполняют те ады, может быть очевидно из сказанного выше (п. 1861), и из Евангелия от Иоанна: Я видел в видении коней и тех, кто сидел на них, они имели на груди броню от огня и серы, а головы у коней тех были, как головы у львов, и из их пасти вырывался огонь, дым и сера: эти трое уничтожили третью часть людей погубленных (убитых), огнем и дымом, и серою (Откр. 9:17-18), "Огонь, дым и сера" означивают собой зла и лжи всякого рода, из которых, как уже ранее было сказано, и состоят ады.

2447.

От Иеговы с небес. Что это означивает, что все происходит по законам Божественного порядка и по истине (чтобы все было по истине и справедливости), ибо они отделили себя от блага, не видно иначе, кроме как из внутреннего смысла. От него же становится также понятно, как обстоит дело и с наказаниями и с проклятьями: что они никаким образом не могут происходить от Иеговы, то есть, от Господа, но происходят от самого человека, злого духа, и дьявола. И это происходит по законам (Божественного) порядка, и по законам истины, потому что они отделили себя от блага сами. [2] Весь Вселенский порядок исходит от Иеговы, то есть, от Господа. И в соответствии с этим порядком, все ощущения и вещи направляемы Им, как в целом, так и, в частности, но всегда по-разному и многими путями, а именно, по законам Божественной Воли (Божественной Любви), по законам Божественной Благодати, по законам Божественного Попущения, и по законам Божественного Разрешения. Ощущения и вещи, которые происходят по Его Воле (Божественной Любви) и по Божественной Благодати, ведутся законами Божественного порядка, относящимися к законам блага (любви), также, как ними ведутся многие из тех вещей, которые происходят по Попущению Господа, но единицы из тех, которые происходят по Божественному Разрешению. Ибо, когда человек отделяет себя от блага, он сам устремляется (бросается) управлять законами Божественного порядка. И, тогда, производит это посредством истин, отделенных от блага, которые по сути своей таковы, что они осуждают человека. И оттого всякая из истин осуждает человека и бросает (устремляет) его в ад, тогда как Господь от Блага, то есть, от Милости Своей, спасает его, и поднимает его в небеса. Отсюда очевидно, что именно сам человек и есть тем, кто ведет себя в осуждение. [3] Ощущения и вещи, происходящие по Божественному Разрешению, в общем, представляют собой явления всякого рода (сути и характера), происходящие в аду, и это такие, например, когда один дьявол наказывает и мучает другого, также как и бесчисленное множество других подобных вещей. Эти вещи происходят по законам Божественного порядка согласно истин, отделенных от блага, ибо злые духи и гении зла не могли бы быть удерживаемыми иначе ни в каких узах, и без удержу бы бросались на все, склоняющееся к добру и благу, и вечно разрушали бы их. Эта защитная мера и есть тем благом от Господа, которое имеется, здесь, в виду. Ситуация, здесь, подобна той, которая существует на земле, где добрый и милосердный царь, который желает и действует единственно во благо, вынужден устанавливать свои законы для наказания злых и нечестивых, которые должны быть в высшей мере строги и немилосердны (хотя он скорее скорбит, чем наказывает кого-либо, оттого, что они таковы, что их зло должно быть наказуемо), ибо, в противном случае, его царство станет для таких легкой добычей.

[4] Это показывает, что Иегова не мог никоим образом направлять дождь из серы и огня, то есть, не мог никоим образом обрекать людей на ад, но, что это сами люди, находящиеся во зле, а оттуда и во лжи, делали это. Ибо они, отделившись от блага, ненасытно устремлялись властвовать над законами Божественного порядка, исходя лишь из одной истины. Из вышесказанного теперь становится понятным внутренний смысл этих слов. [5] Что, в Слове, "зло", "наказание", "проклятие", "обреченность на погибель" и многие другие подобные слова и вещи относятся на счет Иеговы или Господа, как это сказано, здесь, что Он послал "дождь из серы и огня", можно увидеть и у Иезекииля: Я буду сражаться против него до изнеможения и крови, и Я пошлю дождь с потопом и град, огонь и серу, на него и на его отряды (войска), и на многие народы, которые с ним (Иез. 38:22). У Исаии: дыхание Иеговы, как поток (струя) серы, зажигающей его (Ис. 30:33). У Давида: Иегова найдет дождь на силки нечестивых, огонь и серу (Пс. 11:6). И еще: вот поднялся дым из Его ноздрей, и огонь из уст Его, угли возгорелись от Него (Пс. 18:8). У Иеремии: гнев Мой изойдет, как огонь, и будет жечь, и не найдется никого, чтобы его потушить (Иер. 21:12). У Моисея: огонь гнева Моего возгорелся, он сожжет все до самых низших адв (Втор. 32:22). К тому же подобные слова сказаны и во многих других местах. Причина, почему такие вещи относят, в Слове, на счет Иеговы или Господа, была объяснена в первой части Тайн (п. 223, 245, 589, 592, 696, 735, 1093, 1638, 1683, 1874). Она состоит в том, что такие ощущения и вещи, своим происхождением, далеки от Господа настолько же, насколько ощущения блага далеки от ощущений зла, или, настолько, насколько небеса удалены от адв, или как ощущение Божественное - от ощущения дьявольского. Зло, ад и дьявольские духи производят все эти вещи, но отнюдь не Господь, Кто есть Сама Милость и Само Благо. Но, потому, что, по видимости природных чувств, кажется, что Он делает их (как Само Первоначало и Вершитель всего), то именно по этим причинам, в указанных бесчисленных примерах, они и относятся к Нему. [6] Из того, что сказано в этом стихе, что Иегова, направил дождь от Иеговы с небес, от буквального смысла, кажется, как если бы шла речь о двух Иеговах, одном на земле, и одном на небесах. Но внутренний смысл научает тому, как это следует понимать правильно. А именно, что, в первый раз, вначале, Иегова означает (Сына) Всечеловеческую Божественность Господа и Его Святой Дух (которые означены в этой главе еще и "двумя мужами"), а во второй раз, Иегова представляет Саму Его Вселенскую Божественность, что именуется "Отцом" (о котором говорилось в предыдущей главе), и что это суть та Троица, что Едино составляет Господа, как это Он Сам говорит в Евангелии от Иоанна: видевший Меня видел Отца; поверь Мне, что Я есть в Отце, и Отец - во Мне (Ин. 14:9-11). А что касается Святого Духа, то сказано там же: Утешитель не будет говорить от Себя, но Он возьмет Мое и возвестит это в вас (Ин. 16:13-15). Таким образом, Иегова (Господь) есть истинно Один, хотя, здесь, упомянуто о двоих. О двух сказано по той причине, что все законы Божественного порядка исходят от Господней Вселенской Божественности, от Всечеловеческой Божественности Господа и от Святого Духа Его.

2448.

Стих 25. И Он низверг города сии, и всю равнину, и всех жителей городов сих, и все растущее от земли. "Он низверг города сии" означает, что все истины были отделены от них, с тем, чтобы они могли вмещать в себя только лжи; "и всю равнину" означает и все ощущения, что относятся к истинам; "и всех жителей городов сих" означает, что и все

блага (все, что жизненно в вере) также были отделены от них, с тем, чтобы они в себе не имели ничего иного, кроме зла; "и все растущее от земли" означает все, что есть в церкви (в духе человеческого).

2449.

Он низверг города сии. Что это означает, что все истины были отделены от них, с тем, чтобы они могли иметь в себе только ощущения лжи, очевидно из значения слова "города", представляющего собой положения вероучения, и, таким образом, истины, так как они содержатся в положениях вероучений (п. 402, 2268, 2428), и из сказанного, что они будут "низвергнуты", когда ложь займет место истины, или же, как в данном случае, когда все истины, и даже блага, которые также рассматриваются в этом стихе, будут отделены от них. Ибо речь, здесь, идет о последнем состоянии тех, кто находится в церкви, пребывая при этом во лжи и злах. Об этом состоянии, в которое они вошли, и о его природе, теперь и будет сказано несколько слов. [2] Всякий, вступающий в ту другую жизнь, пройдя через покаяние, снова возвращается к жизни (потокам желаний), подобной той, которую они имели в телесной форме. А потому зло и ложь удаляется от (из) благих духов, для того, чтобы с помощью благ и истин они могли быть подняты (возвышены, возведены) Господом на небеса. Но у злых духов удаляются, наоборот, блага и истины, и это с той целью, чтобы посредством зла и лжи они могли продолжить свою жизнь в адах (см. п. 2119). Это происходит в точном соответствии со словами Господа в Евангелии от Матфея: всякому имеющему, к тому добавлено будет, чтобы он мог иметь больше изобилия, но кто не имеет, у него отнимется и то, что он имеет (Мф. 13:12). И в другом месте из Евангелия: тому, кто имеет будет додано, чтобы он мог иметь того больше в изобилии, но у того, кто не имеет, отнимется прочь даже и то, что он имеет (Мф. 25:29; Луки 8:18, 19:24-26; Марка 4:24-25). То же значение эти слова имеют в Евангелии от Матфея: пусть растет вместе, и то, и другое, до жатвы; а во время жатвы Я скажу жнецам: соберите сначала плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, но пшеницу уберите в житницу мою. Жатва есть образ свершения времен; поэтому, подобно тому, как в жатву собирают плевела и сжигают их на огне, то так же будет и со злыми при свершении времен (Мф. 13:30, 39-40). То же самое означивают и слова о неводе, заброшенном в море, и которым была собрана рыба разных видов, и хорошая рыба (благие духи) была собрана в сосуды, а плохая выброшена; и посредством чего также означены последние времена (стихи с 47 до 50). То, что из себя представляет "свершение времен", и то, что в нем заключены именно такие и подобные ощущения и вещи, касающиеся церкви, можно увидеть выше, в п. 1857, 2243. Причина, почему от благих духов удаляются зла и лжи, заключена в том, что они не могут постоянно, как бы висеть (в подвешенном состоянии, в равновесии) между злом и благом, но должны быть возвышены при помощи благ на небеса. Причина же, почему блага и истины отнимаются от духов злых, заключена в том, что они не могут из-за присутствия остатков каких-либо благ высвободиться из подвешенного состояния, и, что при помощи их зла они должны опуститься (войти) в среду духов зла, обитающих в аду. Для такой цели (в духе каждого) существует сообщение с той другой жизнью, что касается всяких понятий рассудка (мыслей), и всяких устремлений воли, чтобы благие люди общались среди благих духов, а люди злые - среди духов злых (п. 1388-1390). Ибо, если бы блага и зла (в том мире) не были бы разделены, то легко бы сходились вместе бесчисленные противоположности и противоречия (происходили бы беззакония и беспорядки) и всякое совместное

пребывание и сообщение друг с другом стало бы невыносимым и невозможным; и не могли бы происходить все те упорядоченные ощущения и вещи, которые проявляются в наиболее изысканных внутренних взаимосвязях, на небесах - в соответствии со всевозможными различиями по любви к Господу и по взаимной любви, и исходящей оттуда вере (п. 685, 1394), а в аду - в соответствии со всеми различиями по вожделениям и исходящим оттуда фантазиям (п. 695, 1322). Но, да будет известно, что такое разделение не происходит путем полного удаления (уничтожения). Ибо никогда и ни от кого не удаляется навсегда и напрочь все то, что он когда-либо приобрел в своей жизни (присвоил, сделал своим, ощутил в себе).

2450.

И всю равнину. Что этим означено все понимание, которое относится к указанным истинам, очевидно из значения слова "равнина", представляющего собой всякое ощущение, рождающееся из положений вероучения, и, таким образом, всякое ощущение, что относится к истинам (п. 2418).

2451.

И всех жителей городов сих. Что это означает, что все блага были удалены из (от) них, с тем, чтобы они не могли иметь ничего иного в себе, кроме зла, очевидно из значения слова "жители", когда это сказано о городе, и представляющих собой блага (из вероучений). И это может быть подтверждено многими отрывками из Слова. Это также очевидно и из того факта, что, когда "город" означает истину (как уже было показано), "житель" его означает собой благо. Ибо истина есть вместилищем, в котором внутренне пребывает благо, и по этой причине истина, в которой нет блага, подобна опустевшему городу, или городу без жителей. А, что касается того, что все блага отделяются от зла, так что они не могут иметь в себе ничего иного, кроме зла, то об этом уже было сказано выше (п. 2449).

2452.

И все растущее от земли. Что этим означено все то, что присуще церкви, очевидно из значения слова "растущее" (что соответствует и как зерновым культурам, так и всяким травам, а, что под теми означены именно блага и истины, очевидно повсюду в Слове); а также из значения слова "земля (почва)", представляющего собой церковь (п. 566, 1068). А, что блага и истины составляют собою все и каждое из ощущений в церкви, хорошо известно.

2453.

Стих 26. А его жена оглянулась позади него, и стала соляным столпом. "А его жена оглянулась позади (отставала от него, виднелась лишь только после) него" означает, что истина отстает от блага (проявляется лишь после него), и видится только лишь после усвоения благ из истин вероучения; "и она стала соляным столпом" означает, что все истины без блага становятся пустыми словами (соль – истина, столп – застывшая, не живая).

2454.



А его жена оглянулась позади него. Что этим означено, что истина отстает от блага (проявляется лишь после него), и видится только лишь после усвоения благ из истин вероучения, очевидно из значения слова "оглянулась назад позади него" и из значения слова "жена". Уже было сказано (п. 2417), что "оглянуться позади него" это означает смотреть на жизнь через призму истин вероучения, но при этом не жить в соответствии с теми истинами, которые представляют собой блага, ибо слова быть "после (позади) него", означают собой ощущение последующее (следствие) или приходящее после (позднее), а быть "прежде (до) него" означает собой ощущение предшествующее (первопричину). Неоднократно было показано, что истина есть следствием (результатом, и возникает после понимания рассудком), а благо есть его изначальной причиной (и должно существовать еще до понимания истины рассудком); ибо (в рассудке) истина появляется, если там прежде присутствовало благо (следует за благом, как его плод), ибо благо является сущностью истины и дает ей жизнь. Следовательно, "оглянуться позади него" означает собой оставаться в той истине, которая была принята из вероучения прежде, и которая не имеет отношения к благу и жизни, согласной с заповедями вероучения. То, что именно это здесь и означается, очевидно из слов Господа (когда Он, в такой же манере, говорит о последнем времени церкви, или свершении времен) в Евангелии от Луки: в тот день всякий, кто будет в доме (в благе), и его сосуды (истины) будут в доме (в благе), пусть не выходит, и не выносит их прочь из дома, а всякий, кто находится в поле, также пусть не оборачивается назад позади него: вспомните о жене Лота (Лк. 17:31-32). [2] Эти слова Господа совсем непонятны без уяснения их внутреннего смысла, и, таким образом, без понимания того, что означено под домом, что под сосудами в доме, что под выходом из дома и выносом оттуда сосудов, что означено под полем, и, наконец, что значит "пусть не оборачивается назад позади него". Во внутреннем смысле, быть "в доме" означает пребывать в благе (что "дом" означает собой благо было уже показано выше, в п. 710, 2238, 2234). "Сосуды (ведра и посуда)" в доме означают истины, которые имеют (могут содержать в себе) благо (что истины есть сосудами и вместилищами блага, может быть очевидно из сказанного выше, п. 1496, 1832, 1900, 2063, 2269). "Выходить из дома с сосудами" означает отвернуть самому себя от блага, пребывающего в истине, как это теперь мы можем увидеть (отсюда и приметы о пустых ведрах, разбитых чашках, налитом неполном стакане). Ибо, так как благо есть началом (родителем) истины и предшествует ей, то, следовательно, оно также и выше (старше) ее; а, так как истина "позади него" (сравните с выражением – силен мыслить задним умом), то она (по своей важности и степени) ниже блага. Что "поле" означает собой церковь (духовность), из-за семени (истин блага), которое высевается на нем (которое она принимает в себя), и, следовательно, что под "полем" понимаются те люди церкви, которые пребывают в благе, исходящем из истин вероучения, очевидно из многих мест в Слове. Отсюда уже вполне очевидно, что собой означает выражение "оборачиваться назад позади него". И это значит отвернуть самому себя от блага, и возвратиться к внешнему, пустому и лживому пониманию истин вероучений, и именно по этой причине, эти ощущения и вещи означены посредством жены Лота, и потому добавлены слова: "вспомните о жене Лота (вспомните об истине блага)". И по той же причине, не было сказано, что она "оглянулась позади себя", но было сказано "позади него", ибо он, "Лот", означает собой благо (п. 2324, 2351, 2370, 2399). В этом заключена причина и того, что, когда ангелами было сказано, что же Лоту нужно делать (стих 17), то первое, что было сказано: "не оглядывайся назад позади себя". [3] Причина, почему в Евангелии от Луки сказано: "пусть он не

оборачивается назад позади себя", а не "к предметам, что позади него", заключена в том, что небесные люди не желают даже упоминать что-либо из истин вероучений вообще (п. 202, 337), что и является причиной того, почему никаких конкретных вещей не упоминается, но сказано всего лишь "позади него". Эти же самые вещи, в Евангелии от Матфея, описаны в такой же манере: когда же вы увидите мерзость запустения, предсказанную через пророка Даниила, то, тогда, пусть те, что находятся в Иудее, да бегут в горы; а те, которые пребывают в доме, пусть не выходят из него, и не выносят из него ничего, а те, что находятся в поле, пусть не оборачиваются назад, чтобы взять одежды свои (Мф. 24:15-17). [4] "Мерзость (отвратительность) запустения" означает состояние церкви (человека), когда в ней (в нем) нет ни капли любви и милосердия. Ибо, когда она (он) приходят в такое запустение, отвратительные и мерзкие ощущения преобладают внутри. Что "Иудея" означает собой всякую церковь, включая также и Церковь небесную, очевидно из книг Ветхого Завета везде и всюду, как в части исторической, так и в части пророческой. То, что "горы", в которые они должны бежать, означают любовь к Господу и, как следствие, милосердие к ближнему, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 795, 1430, 1691). Что "пребывающий в доме" означает пребывающего в благе любви, ясно из только что сказанного. Что "выходить и выносить с собой чего-либо из дома своего" означает отвернуть прочь (удалить) самому себя от блага и любви к истине, также только что было сказано. Что "пребывающие в поле" означают тех, кто находится в церкви духовной, очевидно из значения слова "поле". Что "да не обратятся назад взять свои одежды" означает, что человек духовный не должен отвращать себя (избегать, удаляться) от блага, пребывающего в истинах, содержащихся в учении веры, очевидно по тому, что "одежды" означают собой истины, ибо истины представляются, как одежды, укутывающие собой благо (п. 1073). Всякий теперь может увидеть, что совершенно другие вещи имеются в виду под теми словами, что сказаны буквально; и, что в словах Господа, сказанных о свершении веков, во внутреннем смысле, заключены безбрежные тайны, а не истории о тех, что проживали в Иудее и должны были бежать в горы, и о тех, кто пребывал в доме, и не должен был что-либо выносить из дома, и о тех, кто находился в поле, и не должен был возвращаться назад, чтобы взять одежды свои. В подобной же манере, чуть выше было сказано и о Лоте, что он не должен оглядываться назад позади себя (стих 17), а, теперь, вот и здесь, о том, что его жена оглянулась назад позади него. Это еще более очевидно из значения слова "жена", представляющего собой истину (п. 915, 1468), и из соответствия имени "Лота", представляющего собой благо (п. 2324, 2351, 2370, 2399); почему и сказано "позади него". [5] Истина (рассудок человека), как это здесь сказано, отворачивает себя прочь от блага и желает наполняться пустыми (в которых нет любви) знаниями вероучений, когда человек церкви уже не имеет в душе того вида Божественной жизни (потоков желаний и дел), которую он должен был бы получать от Господа, но (по собственному усмотрению выгоды) устремляется запомнить и оттого, как бы иметь в себе, знания вероучений о Нем. Тогда как, единственно, лишь сама жизнь в соответствии с положениями вероучения есть той жизнью, которая образует в человеке церковь (земную Божественность), но никак не знания учений веры, когда они отделены от жизни (дел). Ибо, когда знания вероучений отделены от жизни, то по причине того, что благо, которое происходит от любви, исчезает (опустошается), истины, которые содержатся в знаниях веры, также опустошаются, то есть, превращаются, как бы в соляной столп, или в голые знания, которые каждый может удерживать в памяти, если он только уделяет достаточное внимание этому (повторяет, или

проговаривает это). И, тогда, всякий может ощущать, что он верует и в воскресение, и в небеса, и в ад, и даже в Господа, и в остальные ощущения и вещи, которые составляют знания веры, но при этом не проводить их в желания и дела своей жизни, считая те за ничто, несмотря на то, что вера учит и этому.

2455.

И она стала соляным столпом. Что этим означено, что всякое благо из истин исчезло (истины опустошились), очевидно из значения слова "столп", и из значения слова "соль". На еврейском языке "столп" выражается словом, которое означает собой (неподвижное, безмолвное) стояние на месте, но, здесь, через это слово означен столп, установленный для поклонения, или для означивания его, или для свидетельствования о нем. Так что "соляной столп", здесь, означает именно то, чему поклоняются, то есть, ту истину, что означена женой Лота, ставшую (столпом) обездвиженной (пустой, что касается желаний блага) (п. 2454). Когда истина, как здесь сказано, опустошена, или разорена, то есть, когда внутри в ней уже нет никакого блага, то "соль", тогда, и выражает само опустошение. [2] Так как многие слова, в Слове, имеют двойственное значение по смыслу, а именно, подлинное значение и значение своей противоположности, то так же это есть и со словом "соль", которое, в подлинном смысле, означает собой устремление (желание) истины, а в значении противоположном, опустошение (исчезновение) желания (устремления, любви) к истине, и таким образом, блага истины. Что слово "соль" означает собой желание (любовь) к истине можно увидеть в Исх. 30:35; Лев. 2:13; Мф. 5:13; Марка 9:49, 50; Луки 14:34, 35; а то, что оно означает исчезновение устремленности (привязанности) к истине очевидно из следующих отрывков. У Моисея: вся земля станет выжжена серой и солью, ее невозможно будет засеять, она не сможет ничего родить, ни одного зеленого ростка (какой-либо травы) не поднимется там; подобно, как в сокрушенном Содоме и Гоморре, Адме и Цевоиме (Втор. 29: 23); где наполнение земли "серой" означает исчезновение блага, а наполнение "солью" – исчезновение истины. Что, здесь, означено опустошение очевидно из каждого слова. [3] У Софонии: Моав станет, как Содом, а сыны Аммона, как Гоморра, местом, где осталась лишь крапива, и яма соли, и вечная засуха (Соф. 2:9); "местом, где осталась лишь крапива" означено состояние опустошения блага, а "ямой соли" - опустошения истин. Ибо выражение "место, где осталась лишь крапива" относится к Содому, которым означено зло, или исчезновение блага, а "соляная яма" относится к Гоморре, которой означены лжи, или исчезновение истин, как уже было показано прежде. Что речь идет об опустошении (исчезновении) очевидно, ибо сказано в конце "и вечная засуха (запустение)". У Иеремии: всякий, делающий плоть своею рукою (опорою), будет, как голый куст в одиночестве, и не увидит, когда придет благо, но станет проживать в пустынях и соленых землях (солончаках), в местах знойных и необитаемых (Иер. 17:05 -6). Здесь, "в местах знойных" означает в отсутствии благ, а "в засоленных землях" – в отсутствии (опустошенности), что касается истин. [4] У Давида: Иегова превратит реки в пустыню, а источники воды в пересохшую землю, плодородную землю превратит в солончаки, за нечестие (злодеяния) живущих на ней (Пс. 107:33-34); "плодородную землю сделает солончаком" означает исчезновение блага в истинах. У Иезекииля: топкие места (грязь) и болота, там, не исцелить, они будут оставлены и посыпаны солью (Иез. 47:11), где "будут оставлены и посыпаны солью" означает станут совсем опустошенными, что касается истин. Так как "соль" означает исчезновение, а "города" - истины вероучения (п. 402, 2268, 2428, 2451),

то в древности, когда города приходили в разрушение, они посыпались солью, с той целью, чтобы предотвратить их восстановление (не возвращаться в погибший, мертвый город) (Судей 9:45). Поэтому, вышесказанные слова означают собой четвертое состояние той церкви, которая была представлена Лотом, в котором всякая истина стала опустошенной, что касается блага.

2456.

Стихи 27-29. Абрахам, встав рано утром, пришел к тому месту, где Он стоял пред Иеговой. И Он оглянулся на лица Содома и Гоморры, и на все лица земли равнины, и Он увидел, что вверх от земли пошел дым, как из печи. И случилось так, что когда Бог истреблял равнины городов сих, вспомнил Бог об Абрахаме и вывел Лота из среды погубления, когда Он низвергал города, в которых Лот проживал. "Абрахам, встав рано утром" означает мышление Господа о последнем времени, Абрахам, здесь, по-прежнему означает Господа в таком состоянии; "пришел к тому месту, где стоял пред лицом Иеговы" означает вхождение в состояние Божественного восприятия и мышления, в которых Он уже побывал ранее; "место" означает состояние. "И Он оглянулся на лица Содома и Гоморры" означает мышление об их внутреннем состоянии, что касается зла и лжи; "и на все лица земли равнины" означает все внутренние состояния, возникающие оттуда; "и Он увидел, что вверх от земли пошел дым, как из печи" означает состояние лжи (представлено "дымом") из-за состояния зла (представлено "печью") в церкви (представлено "землей"). "И случилось так, что когда Бог истреблял города равнины" означает, когда они погибали из-за лжи, происходящей от зла, которые названы "городами на равнине"; "вспомнил Бог об Абрахаме" означает спасение благодаря соединению Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой; "и вывел Лота из среды истребления" означает спасение тех, кто находится в благе, и тех, кто пребывает в истинах, в которых пребывает внутренне благо, и так всех тех, кто, здесь, означен "Лотом"; "когда Он низвергал города" означает, когда те, кто пребывал во лжи по своим злам, погибали; "в которых пребывал Лот" означает, что и спасенные, также, пребывали в такой же лжи.

2457.

Нет необходимости объяснять эти слова в деталях, потому что по большей части они были описаны в предыдущей главе, а также ранее. Они, здесь, повторены и представлены с той лишь целью, чтобы стало более очевидно, что блага отделяются от зла, и первые сохраняются, тогда как последние погибают. И это произошло и происходит, главным образом, за счет соединения Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой. Ибо, если бы этого не произошло, то все те, кто здесь представлен Лотом, погибли бы вместе с остальными, что и означено именно этими словами: "и случилось так, что когда Бог истреблял города на равнине, вспомнил Бог об Абрахаме и вывел Лота из среды гибели, когда Он низвергал города, в которых Лот проживал". Во внутреннем смысле, это означает, что посредством слияния Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой, всякий пребывающий в благе спасается; а также те, кто находится в истинах, в которых внутренне содержится благо; и такие, здесь, представлены Лотом. Но пребывающие во лжи, произведенной от внутреннего собственного зла, погибают, хотя во лжи и злах пребывают, также, и спасенные. Здесь, в такой манере, слова, сказанные в этой главе, увязываются с теми, что были сказаны в главе предыдущей,

а именно, что Абрахам (то есть, Господь в таком состоянии) заступался за тех людей, из Содома и Гоморры, которые были означены, как "пятьдесят", "сорок пять", "сорок", "тридцать", "двадцать" и "десять" из того города; о ком было, тогда, сказано, как о тех, в ком в порядке убывания, еще пребывают некоторые блага, а также истины, в которых внутренне содержится благо.

2458.

Стих 30. И вышел Лот из Сигора и стал жить на горе, а его две дочери с ним, ибо он боялся жить в Сигоре, и он поселился в пещере, он и две его дочери. "Лот вышел из Сигора" означает состояние человеческого духа, когда в нем утрачиваются устремления к истинам веры; "и стал жить на горе" означает, что они, тогда, еще находятся в некотором благе; "и две его дочери с ним" означает, что такими же становятся и устремления (желания, привязанности), то есть, утрачивающими связь с благом; "ибо он боялся жить в Сигоре" означает, что они уже не могли обращаться к благу от устремленности (привязанности) к истине; "и он поселился в пещере" означает приход в благо, исходящее от лжи; "и две его дочери" означает устремления (желания, привязанности), происходящие оттуда, то есть, устремления к благу (в Собственном я) от лжи.

2459.

И Лот вышел из Сигора. Что этим означено состояние человеческого духа, когда исчезают устремления к истинам веры, очевидно из значения слова "Сигор (Зоар)", представляющего собой устремления (желания) к истине (п. 2439), и, так как, затем, следует выражение, что "он стал жить на горе, ибо он боялся жить в Сигоре" то понятно, что идет речь о состоянии "когда они утрачивают желанья истины", и что, именно поэтому, все блага в истинах становятся пустыми (исчезают), как это видно из стиха 26. Очевидно, что в этом стихе описывается пятое состояние церкви, которое также представлено Лотом. Это есть состояние, которое наступает после того, когда исчезает всякое желание (устремление, привязанность) к Божественной истине. И это есть состояние своего рода нечистого блага (грязных блаженств), или блаженств, исходящих от лжи (мнимого благополучия).

2460.

И стал жить на горе. Что этим означено, что люди, тогда, приписывают всякое благо себе, очевидно из значения слова "гора", представляющего собой любовь вообще, во всех ее родах и видах, начиная от любви небесной и духовной (п. 795, 1430) и, завершая любовью к себе и к миру (п. 1691). И это так по той причине, что большинство слов и наименований вещей в Слове применяется, как в прямом, так и в противоположном смысле. А так как всякое благо есть то, что содержится, тогда, во всякой любви, то "гора", здесь, означает всякое по виду благо (блаженство человеческого духа). Но каковым по сути есть описанное благо, представлено в дальнейшем, а именно, что оно туманное и неясное, ставшее (от отсутствия устремлений к истине) нечистым, ибо здесь сказано, что он "стал жить в пещере", и, следовательно, речь идет об ощущениях и вещах лживых и извращенных.

2461.

И две его дочери с ним. Что это означает, что таковыми становятся и его устремления (желания, привязанности), принимаемые оттуда, очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой желанья (устремления) (п. 489-491). Ибо, каково благо (блаженство), таковы и желанья (повторить это снова), произведенные от него. Даже ложное и нечистое благо (блаженство) имеет свои устремления (привязанности, желанья повторить), ибо всякий устремляется (заводится, возбуждается) от ощущений и вещей, которые он считает благом (приносящим блаженство), вне зависимости от того, какого рода и вида они могут быть, так как они являются целями (объектами устремления) их любви.

2462.

Ибо он убоился жить в Сигоре. Что это означает причину того, почему он не мог уже усматривать блага от устремления к истине, очевидно из значения имени "Сигор (Зоар)", представляющего собой устремления духа к истинам (п. 2439). И она видится в том, что когда истина опустошена (от истины не испытывается в душе блаженство), никто не может больше иметь связи (быть соединенным) с истинным благом, содержащимся в ней. И, тогда, также появляется страх перед всякой истиной (правдой), ибо она, тогда, приносит сомнение, противоречащее благу нечистой любви.

2463.

Он поселился в пещере. Что так означено благо (блаженство в душе), исходящее от перевернутой истины, очевидно из значения слова "пещера". Пещера представляет собой жилище, выстроенное в горе, но жилище печальное (в потемках невежества), и как всякое жилище, подобное "дому", означает собой благо (п. 2233, 2234). Но блага и блаженства такого рода, представленные такими жилищами, как здесь, то есть, представленные "пещерой", жилищем в печали и мраке, означает собой проживание в благе, происходящем от лжи (от извращенной истины). "Пещеры в горах" часто упоминаются в Слове и, во внутреннем смысле, имеют именно такое значение. И это очевидно по книге пророка Исаии (Ис. 2:19; 32:14), а также из отрывков из исторической части Слова, например, из того отрывка, где Илия, спасаясь от Иезавели, входит в пещеру на горе Хорив, и ночует в ней, и где к нему приходит слово Господне, ибо Иегова сказал ему: выйди и стань на горе пред лицом Иеговы Господа, и тот завернул свое лицо в свою мантию и вышел, и остановился у входа в пещеру (1 Царств 19:9, 13); где, во внутреннем смысле, "пещера" означает благо неясное и сокрытое, которое пребывает в испытаниях (искушениях). И так как такое благо не может устоять перед благом Божественным, то сказано, что он завернул свое лицо в свою мантию. Также это усматривается и в других исторических книгах Слова, как это там, где сыны Израилевы сделали себе пещеры в горах, скрываясь то от Мидян (Судьи 6:2); то от Филистимлян (палестинцев) (1 Цар. 13:06). Но эти исторические факты, как и факты, изложенные в книгах Моисея, имеют уже совершенно иное значение, во внутреннем смысле.

2464.

И его две дочери. Что так означены устремления (привязанности), произведенные оттуда в духе, то есть, желанья такого ложного блага от такой перевернутой истины, очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой устремления (привязанности) человеческого духа (п. 2461). Благо, от которого приходят такие устремления

(привязанности), представлено Лотом, ибо оно подобно отцу, от которого произошли эти дочери. А истина, от которой приходят эти устремления (привязанности) духа, представляет, как бы мать у тех дочерей, или жену Лота. Слова о том, что она превратилась в соляной столп, представляют исчезновение блага из истин, когда истины исходят от того блага, что означено "Лотом, живущим в пещере", и от устремлений (желаний) к такому благу, что означены его "дочерьми".

2465.

Стихи 31-36. И первая (старшая) сказала младшей: отец наш стар, и нет мужчины на земле, чтобы пришел к нам, согласно пути всей земли. Пойдем, возьмем и напоим отца нашего вином, и возляжем с ним, и пусть нам прибавится семя наше от отца нашего. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим, и он не знал, когда она легла, ни когда встала. И случилось так, что наутро, первая сказала младшей: вот, я спала вчерашней ночью с отцом моим; давай напоим его вином и в эту ночь тоже, и войди ты и спи с ним, и пусть в нас вызреет семя от отца нашего. И они напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, ни когда она легла, ни когда встала. И две дочери Лота зачали от своего отца. [2] "И первая (старшая) сказала младшей"; здесь, как и прежде, дочерьми означены устремления (желания); старшая – устремления (желания) к благу ложному, младшая – устремления к перевернутым истинам или фальшам; "отец наш стар, и нет мужчины на земле" означает, что исчезло знание (понимание) того, что собой представляют истинное благо и высшая истина; "чтобы пришел к нам" означает, с которыми они (устремления) могли бы быть соединены; "согласно пути всей земли" означает - согласно заповедей истинного вероучения церкви; ибо "земля" представляет собой церковь. "Пойдем, возьмем и напоим отца нашего вином" означает, что они, тогда, наполняются такими благами, что возникают от лжи, которая, здесь, представлена "вином"; "и возляжем (переспим) с ним" означает, в такой необычной манере, что они будут соединены; "и пусть нам прибавится семя наше от отца нашего" означает собой, в такой манере, ложное обновление церкви. [3] "И напоили отца своего вином" означает, что они наполнились лживым (фальшивым) благом и перевернутыми истинами; "той ночью" означает их состояние, подобное пребыванию во мраке; "и вошла старшая" означает устремление к таким лживым благам; "и спала с отцом своим" означает, что, таким образом, они были приведены в соответствие; "и он не знал, когда она легла, ни когда она встала" означает, что, в общем, ложное благо (блаженство) не воспринимается по какому-либо отличию, и принимается за истинное. "И случилось так, что на утро" означает впоследствии; "первая сказала младшей" означает, что устремления (желания) к ложному благу укрепляют (приводят к еще большим) извращения истины; "вот, я спала вчерашней ночью с отцом моим" означает, что они (блаженства, удовольствия и желания их) соединены друг с другом; "давай напоим его вином и в эту ночь тоже" означает, здесь, как и прежде, что желания наполняются всякими удовольствиями по причине перевернутости истин, ибо тогда всякое ощущение оказывается покрыто, как бы мраком из фальшивого знания (понимания); [4] "и войди ты и спи с ним" означает, что эти вещи также должны быть соединены; "и пусть в нас вызреет семя от отца нашего" означает здесь, как и прежде, что таким путем, придут и появятся новые ответвления в церкви. "И они напоили отца своего вином и в эту ночь" означает, что в таком неясном состоянии они прониклись еще большими лжами и благами (удовольствиями), происходящими отсюда;

"и вошла младшая и спала с ним" означает, что в подобной манере, происходит и с устремлениями ко лжи, ибо лжи, тогда, принимаются за истины, и таким путем они становятся вместе и соединены; "и он не знал, когда она легла, ни когда она встала" означает, что, в общем, такое благо не воспринимается по какому-либо отличию, и принимается за истинное. "И две дочери Лота зачали от своего отца" означает до чего постепенно дошла от своего начала и истока такая религия, что была означена Ноем, в сыновьях Аммона.

2466.

Что именно таковы изложенные, здесь, слова и вещи, во внутреннем смысле, может быть подтверждено даже, что касается каждого слова, но большая часть этих слов уже была объяснена ранее, и, кроме того, по своему буквальному смыслу, они есть таковы, что сотворяют насилие над нашим пониманием (погубляют хорошие начатки) и оскорбляют слух людей целомудренных. Отсюда, в общем, теперь очевидно, что через такие ощущения и вещи, здесь описано рождение или происхождение таких религиозных течений, которые в Слове означены именами "Моав" и "сын Аммона". Суть и характер этой религии (такой любви к Богу) будут изъяснены далее, где будет сказано о Моаве и сыне Аммона. Что так представлены опрелюбодействованное благо и поддельные истины, очевидно и так. Опрелюбодействованное благо и фальсифицированные истины, в общем, представлены в Слове понятиями "прелюбодействие" и "блуд", а также так они и называются. И так это говорится по той причине, что истинное благо и высшая истина образуют собой высший род супружества друг с другом (п. 1904, 2173). Но, большинству людей может показаться совершенно невероятным то, что именно от этого союза и супружества, как от своего корня и подлинного начала, происходит вся святость (чистота) супружества (и даже всякой любви между мужчиной и женщиной) на земле, а также все законы такого супружества, ниспосланные через Слово. [2] А дело, здесь, заключается в следующем. Когда небесные и духовные ощущения нисходят (опускаются) с небес в низшие миры или сферы, они там превращаются самым совершенным и необыкновенным образом в некоторое подобие супружеств, и это по причине существования соответствий, которые имеются между ощущениями духовными и ощущениями природными (о чем, по Божественному милосердию Господа, будет сказано в другом месте). Но, когда они в низших сферах переворачиваются (извращаются), как это делается там, где пребывают злые духи и гении зла, то те же самые, Божественные ощущения, тогда, превращаются, там, в ощущения и вещи такие, которые составляют прелюбодействия и блуд. Поэтому такие загрязнения блага и такие извращения истины описываются в Слове прелюбодействиями и блудом, а также, так они и именуется. Как это может быть очевидно из следующих отрывков у Иезекииля: ты совершаешь блуд из-за имени твоего, и изливаешь блуд свой на всякого, кто проходит вблизи; ты берешь одежды свои и делаешь для себя высокие места, разукрашенные в разный цвет, и совершаешь блуд свой на них, ты берешь сосуды свои, украшенные Моим золотом, и Моим серебром, которые Я дал тебе, и сооружаешь для себя образы мужчин, и совершаешь блуд с ними, ты берешь сыновей своих и дочерей своих, которых ты родила Мне, и приносишь их в жертву им. Неужели так мало блудодейство твое? Ты совершала блуд с сыновьями Египта, кто был ближе к тебе и могуч телом, и ты умножала свой блуд, чтобы привести Меня к гневу; ты блудодействовала с сыновьями Ассура, и совершала блуд с ними, и не удовлетворилась; и ты умножала свой блуд даже на земле перевернутостей (колдовства), в Халдее, и все же



ты была не удовлетворена и этим (Иез. 16:15-17, 20, 26, 28-29 и др.). [3] Эти слова сказаны о Иерусалиме, под которым здесь означена церковь, извращенная, что касается истин. Всякий теперь может увидеть, что все эти передаваемые ощущения и слова имеют совершенно иное значение относительно смысла буквального. Совершенно очевидно, что под "блудом" понимаются блага церкви, которые стали так, или иначе извращены; под "одеждами", что здесь были упомянуты, означены истины, которые стали извращены также; произведенные (придуманые) отсюда ложные обряды и учения истины, которым стали поклоняться, означены "высокими местами, разукрашенными в разные цвета", на которых и производилось повторение блуда (что "одежда" означает истины было показано ранее, в п. 1073; что "высокие места" означивают поклонение, в п. 796). "Сосуды (посуда), украшенные золотом и серебром, которые Я дал" означивают знания блага и истины из Слова, посредством которых они укрепляют и подтверждают свои извращенные истины (фальши). Ибо, когда природные знания видятся, как высшие истины, они именуется "образами мужчин", с которыми был блуд совершен (что "сосуды, украшенные золотом и серебром" означивают знания блага и истины, очевидно из значения слова "золото", представляющего собой благо, в п. 113, 1551, 1552, и "серебра", представляющего собой истину, в п. 1551, 2048; а, что "образы мужчин" означивают собой лжи, видимые, как истины, можно усмотреть выше, в п. 2046). Что "сыновья и дочери", которых они принесли и пожертвовали им, означивают собой истины и блага, которые они извратили, очевидно из значения выражения "сыновья и дочери" (п. 489-491, 533, 2362). Что "совершать блуд с сыновьями Египта" означивает извратить истины и блага при помощи памятуемых знаний, очевидно из значения имени "Египет", представляющего собой знания из памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462). Что "совершать блуд с сыновьями Ассура" означивает перевернуть (извратить) истины путем логических рассуждений, очевидно из значения имени "Ассур", представляющего собой рассуждения (п. 119, 1186). Что "умножить блуд даже до земли Халдеи" означивает извратить (перевернуть) их даже в полную противоположность истине, что, здесь, и представлено именем "Халдеи" (п. 1368). Из всего этого совершенно ясно, насколько суть и характер внутреннего смысла Слова отличается от смысла Слова буквального. [4] Точно в такой же манере сказано и в другом отрывке у того же пророка: две женщины, дочери одной матери, совершали блуд в Египте, они там блудодействовали по молодости своей; Самария есть Охола, Иерусалим есть Оголива. Охола совершала блуд, отступив от Меня (забыв Бога), и тем она пристрастилась к своим любовникам; Ассур (ассирияне) ею любилась больше всего, она до безумия блудодействовала с ними, выбрав из всех - сынов Ассура, и она не смогла оставить своих блудодеяний со дней Египта, так как они пребывали в ней еще с ее молодости. Оголива повредила своей любовью еще более, чем Охола, и ее блудодеяния более, чем блудодеяния ее сестры, она пристрастилась к сынам Ассура, она увеличила свои блудодеяния, когда увидела образы Халдеев, она становилась безумной, как только своими глазами замечала их; сыновья Вавилона приходят к ней на ложе любви (Иез. 23:2-5, 7-8, 11-12, 14, 16 и т.д.). "Самария" означивает церковь, которая находится в устремлениях (желаниях) истины, а "Иерусалим" представляет церковь, которая находится в устремлениях (желаниях) блага, чьи "блудодеяния с египтянами" и "с сынами Ассура" означивают извращения (переворачивания) блага и истины с помощью природных знаний памяти (воспоминаний) и рассуждений, через которые ложные истины укрепляются и подтверждаются, как это очевидно из значения имен: "Египет" (п. 1164, 1165, 1186, 1462); и "Ассур" (п. 119, 1186). Что извращения (перевернутость) истин

доходящая даже, вплоть, до осквернения поклонения (и богослужения), что касается истин, именуется "Халдеей" показано в п. 1368; а, что извращения, что касается блага, именуется "сыновьями Вавилона" показано в п. 1182, 1326). [5] У Исаии: и будет так, что в конце семидесяти лет Иегова (Господь) посетит Тир, и она, тогда, превратит себя в продажную блудницу, и будет совершать блуд со всеми царствами земли (Ис. 23:17). Гордиться собой и презирать других, исходя из фальшивых истин, есть то, что означено "блудом на продажу (проституцией)" или "блудом" Тира. Что "Тир" означает собой знания (понимание) истин, может быть очевидно из сказанного выше (п. 1201), а, что "царства", с которыми совершается блуд, означивают собой истины сказано в п. 1672. [6] У Иеремии: ты совершала блуд со многими друзьями (товарищами), и снова вернулась ко Мне. Подними глаза свои на холмы, и посмотри, где ты не была в разврате? При дорогах (на путях) сидела ты для них, как араб в пустыне, и ты осквернила землю блудом своим и своим злом (лукавством) (Иер. 3:1-2). Ибо "совершать блуд" и "осквернять (профанировать) землю блудом" означивает извратить (перевернуть) и оболгать (фальсифицировать) истины церкви (что "земля" представляет церковь сказано ранее, в п. 662, 1066, 1067). [7] И еще: голосом своего блуда она осквернила землю, она совершала прелюбодеяния с камнем и с деревом (Иер. 3:9); где "совершать прелюбодеяние с камнем и деревом" означивает извращать истину и блага внешними поклонениями (что "камень" представляет именно такую истину можно усмотреть выше, в п. 643, 1298; а, что "дерево" представляет такое благо, в п. 643). [8] И еще: так как они сделали безумное (срамное) дело в Израиле, и совершили прелюбодеяние с женами своих друзей (товарищей), и говорили слово во имя Мое, которое было ложным, и которое Я им не заповедал (Иер. 29:23); "прелюбодействовать с женами своих друзей" представляет собой наставление и обучение фальшам, как истинам. [9] И еще: в пророках Иерусалима Я увидел ужасно скверные вещи, совершение прелюбодеяния и хождение во лжи (Иер. 23:14); где "совершением прелюбодеяния" означено загрязнение блага, а "хождением во лжи" извращение истины. И еще: Я увидел твои мерзости; твои прелюбодеяния, и твои неистовые похоти, скверну твоего блуда на холмах в поле. Горе тебе, О, Иерусалим, ты не желаешь стать чистой, доколе это еще может продолжаться? (Иер. 13:27). [10] У Осии: блуд, и вино, и новое вино овладели их сердцем. Мой народ вопрошает о дереве, а жезл его заявляет о нем, ибо дух блуда привел их в заблуждение, и они блудодействуют отступив от своего Бога, они приносят жертву на вершинах гор, и возжигают курение на холмах, под дубом, топодем и терпентиновым деревом; оттого ваши дочери и совершают блуд, а невестки прелюбодействуют; неужели Я не посетю (не накажу) ваших дочерей за их блуд, а невесток ваших за прелюбодеяния? Ибо это вы сами разделяете ложе со шлюхами (блудницами), и жертвуете проституткам (Осия 4:11-14). Что каждое из этих ощущений и вещей означивают во внутреннем смысле, можно увидеть из значения слова "вино", представляющего лжи, и значения слова "новое вино (винный спирт)", представляющего зло, получаемое оттуда; из значения "дерева, о котором вопрошают", представляющего удовольствие и восторг от определенных вожделений; из значения слов "жезл его, заявляющий о нем", представляющего мнимую силу их понимания (ложь фантазии, воображения); также из значения слов "горы" и "холмы", представляющих собой любви к себе и миру; из значения слов "дуб, тополь, и терпентинное дерево", представляющего собой то множество грязных ощущений удовольствия, исходящих оттуда, и которым они доверяют; из значения слов "дочери" и "невестки", представляющего устремления (желания, привязанности) к таким ощущениям; и которые

все вместе раскрывают суть того, что, здесь, представлено через "блуд", "прелюбодеяние" и "проституток". [11] У него же: о, Израиль, ты ставил блудодействие выше Бога своего, ты любил наемных блудниц на всех гумнах (двор для молотыбы, зерновой ток) своих (Осия 9:1), "блудница по найму (проститутка)" означает собственную гордость и презрение к другим, исходящие от ложного знания (понимания) о себе. У Моисея: смотри, чтобы не вступить тебе в союз с жителями той земли, ибо они блудодействуют вслед богов (гениев зла) своих и приносят жертвы богам своим, и, чтобы они не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы их жертвы, и не взял бы дочерей их за сыновей своих, ибо их дочери совершают блуд вслед богов (гениев зла) своих, и понудят и сыновей твоих блудодействовать вслед богов своих (против ангелов своих) (Исх. 34:15-16). Там же: Я истреблю из среды того народа всех, кто совершает блуд вслед за ним, за совершение блуда вслед за Молохом, и уничтожу всякую душу, что обращается к тем, кто имеет знакомых духов (к чародеям), и к предсказателям, чтобы совершать блуд вслед за ними, Я обращаю лице Мое против той души и истреблю ее из среды своего народа (Лев. 20:5-6). И еще: ваши сыновья будут пастухами в пустыне сорок лет, и будут сносить ваши блудодеяния, пока ваши тела не истребятся в пустыне (Числа 14:33). Там же: помните все заповеди Иеговы (Господа) и исполняйте их так, чтобы не потерять свое сердце, и свои собственные глаза, ибо, потеряв их, вы станете совершать блуд (Числа 15:39). [12] И еще более понятнее сказано в Евангелии от Иоанна: ангел же сказал, иди сюда, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящей на водах многих, с кем цари земли совершали блуд, а обитатели земли напивались допьяна вином ее блуда (Откр. 17:1-2); "великая блудница" означает тех, кто пребывает в перевернутых (извращенных) поклонениях; "многие воды", на которых она сидит, представляют знания (п. 28, 739); "цари земные", которые совершали блуд с ней, представляют собой истины церкви (п. 1672, 2015, 2069); "вино", которым они были напоены допьяна, представляет ложь (п. 1071, 1072). Так как "вино (ложь)" и "пьянство (олжетворение)" означают собой именно такие вещи, то и было сказано про дочерей Лота, что они напоили своего отца вином (окутали благо ложью) (стихи 32-33, 35). [13] Там же: Вавилон сделал все племена пьяными вином враждебности ее блуда, и цари земные совершали блуд с ней (Откр. 18:3). "Вавилон" или "Вавил (Бабель)" означает поклонения по внешним ощущениям (при собственной гордости и презрении к другим), от которых приходит кажущаяся святость, тогда как внутренние ощущения становятся полностью перевернутыми (извращенными) (п. 1182, 1295, 1326); "племена, что она напоила вином" представляют блага, которые стали загрязнены (осквернены) ложью (п. 1259, 1260, 1416, 1849); "цари", которые совершали блудодеяния с ней, представляют собой истины (п. 1672, 2015, 2069). И еще там же: истинны и праведны Суды Господа Бога, ибо Он осудил ту великую блудницу, которая повреждала землю своим блудом (Откр. 19:2), где "земля" означает церковь (п. 566, 662, 1066, 1068, 2117, 2118). [14] Так как "блудодеяния" означают именно такие ощущения и вещи, а "дочери" означают устремления (привязанности) человеческого духа, поэтому у евреев был установлен запрет и страшное наказание, что касается дочерей священника, совершивших блудодеяния. Об этом сказано у Моисея: если дочь священника, стала блудодействовать, то тем осквернила отца своего, она будет предана сожжению огнем (Лев. 21:9). Также, было и повеление, чтобы никто не приносил пожертвования от блудниц в дом Господень, потому что это мерзость (Втор. 23:18). И по той же причине было установлено судопроизводство в отношении тех жен, которых их мужья заподозрили в прелюбодеянии (Чис. 5:12-31), где каждый конкретный случай и всякие обстоятельства

имели определенное соответствие, что касается совершения прелюбодеяния в отношении блага. Кроме того, в Слове говорится о многообразных видах прелюбодеяния и блуда, и еще более об их вариациях. Такой вид, который здесь описывается через возлежание дочерей Лота со своим отцом, есть прелюбодеянием, именуемым "Моав" и "сын Аммона", и теперь это будет объяснено.

2467.

Стихи 37, 38. И первая (старшая) родила сына, и нарекла ему имя Моав: он есть отцом Моава даже до сего дня. А младшая родила сына также, и нарекла ему имя Бен-амми; он есть отцом сынов Аммона до сего дня. "И первая (старшая) родила сына" означает религию (вероучение) такой церкви в отношении блага; "и нарекла ему имя Моав" означает его качество; "он есть отцом Моава и до сего дня" означает, что в нем начало и источник таких духовных чувств. "И младшая также родила сына" означает фальсифицированную истину той церкви (вероучение об истине); "и нарекла ему имя Бен-амми" означает его качество; "он есть отцом сыновей Аммона и до сего дня" означает, что в нем начало и источник именно таких духовных чувств.

2468.

Эти слова, вовсе, не нуждаются в особом объяснении, потому что они говорят сами за себя, и потому, что уже было сказано о них прежде и только что. Но, каковы суть и характер (качества) религии, означенной "Моав" и "сынами Аммона", можно увидеть, исходя из их начала и происхождения, как это, здесь, описано, а также из многих отрывков из Слова, как в части Его исторической, так и в пророческой, где эти племена упоминаются. Если говорить, в общем, то эти племена означивают тех, кто пребывает во внешнем поклонении, которое видится в образе святости, но которые не пребывают в поклонении внутреннем, и кто легко познал и обучился ощущениям блага и истины, принадлежащим к внешнему поклонению, но отвергают и презирают всякие ощущения внутреннего поклонения. [2] Такое поклонение и такую падшую религию избирают (принимают) те, кто находится лишь во внешнем и природном благе (здоров и богат), на основании чего презирает других по сравнению с самим собой. Они похожи на плоды (овощи и фрукты), которые по внешнему виду кажутся красивыми, но которые внутри заплесневели или сгнили. Они, также, чем-то напоминают мраморные вазы, внутри которых содержатся нечистые и даже вредные вещества. Либо их можно сравнить с женщинами, достаточно красивыми лицом, формами и манерами, но большими изнутри, и полными желчи. Ибо у таких людей имеется общее благо (суммарное, внешнее, поверхностное), что видится приятным глазу, но частности, которые скрыты и входят в его состав, грязны. В самом начале это не так заметно, но постепенно отношение общего и частного становится таким. И это по той причине, что такие люди легко проникаются (привлекаются) всякими теми ощущениями и вещами, которые бросаются в глаза и именуется приятными, и желают их с любыми, какими бы то ни было превратностями (ложностями), произведенными от них, и которые, потому что они видятся связанными с ними, они принимают за истины. И так это по той причине, что они презирают внутренние ощущения в поклонении, ибо находятся в любви к себе. Люди, с таким Собственным я, имеют свое начало и исток от тех, кто пребывал единственно лишь во внешних поклонениях (в этой главе они, также, представлены Лотом). Ибо это происходит тогда, когда благо истин оскверняется. Они описаны в Слове, и такими, какими они есть в

начале, когда их благо еще не стало таким испорченным и скверным, и такими, когда блага становятся у них испорченными, а также и после этого, когда благо становятся оскверненным полностью. Ибо показано, что они, тогда, полностью отвергают истинно внутренние ощущения, пришедшие к ним от поклонения и вероучения. [3] Характер таких людей, в начале, когда их благо еще не стало таким скверным, описывается в книге Даниила: в последние времена будет у него с южным царем противоречие, а царь северный обрушится на него, как буря, колесницами и всадниками, и со многими кораблями, и вступит в его земли, и переполнит их, и пройдет через них, а он отступит в землю наилучшую, и многие земли придут в разрушение (погибель); но они могут быть спасены от руки его, Едом и Моав, и первенцы из сынов Аммона (Дан. 11:40-41). "Южный царь" означает тех, кто в благах и истинах; "царь севера" - тех, кто в злах и лжи; "царь севера с колесницами, всадниками и кораблями придет на земли, переполнит и пройдет через них" означает, что зло и ложь, означенные "колесницами", "всадниками" и "кораблями", будут нападать и преобладать; "Едом, Моав и первенцы из сынов Аммона, которые должны быть спасены от его руки" означивают всех тех, кто пребывает в таком благе, которое еще не так сильно осквернено ложью, по причине чего они и именуется "первенцами сыновей Аммона". [4] У Моисея: вот, мы прошли по пути (дороге) сквозь пустыню, и Иегова сказал Моисею, не нападай на Моав и не вмешивайся с ним в войну, ибо Я не дам тебе ничего от его земли во владение, так как Я отдал Ар сынам Лота для наследования (Втор. 2:8-9). И о сыновьях Аммона: Иегова сказал Моисею, говоря так, ты выбрал этот день, чтобы пройти через Ар границу Моава, и ты стал супротив сыновей Аммона; не нападай на них, но и не смешивайся (не поселяйся) с ними, ибо Я не дам тебе ничего от земли сынов Аммона в удел, так как Я отдал ее сынам Лота для наследования (Втор. 2:17-19), "Ар" означает оскверненные блага, "Моав" и "сыны Аммона" означивают тех, кто пребывает в таких благах, будучи в их начатках, почему и велено было не нападать на них. [5] Это есть следствием того, что Моав изгнал Эмимов и Рефаимов, которые были похожи на Анакимов, и следствием того, что сыновья Аммона изгнали Рефаимов, которых они называли Замзузимами (Втор. 2:9-11, 18-21). Эмимами, Рефаимами, Анакимами и Замзузимами означены все те, кто проникается убеждениями зла и лжи (п. 581, 1673); Моав и сыновья Аммона, здесь, означивают тех, кто еще не так проникся злом и ложью. Тем не менее, эти племена, когда они тоже стали настолько проникнуты злом и ложью, то есть, когда их благо стало полностью оскверненным их ложью, также были изгнаны (Чис. 21:21-31; Иез. 25:8-11). [6] Их характер (качества), когда их благо превратилось в скверну, описан у Иеремии: Моаву Иегова сказал так, горе Нево, ибо опустошен; Кариафаим посрамлен и взят; Мизгав посрамлен и сметен; нет более славы Моава, дай крыло Моаву, чтобы она могла улететь прочь, ибо города ее пришли в запустение, и невозможно проживать там. Оставьте города и живите на скалах, о, жители Моава, и будьте как голуби, и она сделает себе гнездышко на краю обрыва у ямы. Я знаю его дерзость, говорит Иегова, но она без опоры; от его лжи, они все сделают неправильно. Поэтому Я буду кричать над Моавом, и Я буду взывать ко всему в Моаве. С плачем Иазера Я буду плакать о тебе, о лозе Сивманской; твои ветви простирались над морем, они достигли даже моря Иазера; на твоего лета плоды и на урожай твой напала порча. Потому мое сердце сожалеет над Моавом, как над плодами. Горе тебе, о Моав, народ Хамоса уничтожен, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в плену. Но Я возвращу пленных Моава лишь в последние дни (Иер. 48:1, 9, 28, 30-32, 36, 46-47). [7] У Иеремии, эта глава целиком посвящена Моаву, но через него означены те, кто находится в

осквернении блага, или в благе, которое они стремятся напитать (соединить со своей собственной) ложью, из-за чего сказано, что нужно "дать крыло Моаву, чтобы она могла улететь, ибо ее города войдут в запустение"; но, при этом, они должны "оставить города и поселиться на скалах, и сделать гнездо, подобно голубю в пещерках скалы на краю обрыва"; и так далее. Этим выражением означены, в общем, те ощущения, благодаря которым они все еще могли бы оставаться в своих общих (внешних) благах и истинах. И что, если, в последние дни, они войдут в сражение с ложью невежества, то благодаря тем остаткам от общего блага, они будут возвращены из плена. Но о тех, с кем это сделать уже невозможно было сказано: "Я буду выть над Моавом, и Я буду вопить о всем Моаве, ибо мое сердце сжимается над Моавом". Фальши, которыми они наполняются, означены такими именами, как Нево, Кариафаим, Мизгав, Сивма, Иазер, Хамос и другими, что были озвучены в этой главе. [8] У Исаии: как выброшенные из гнезда будут дочери Моава. Приведи посланника, произведи Суд, сделай тень свою подобной ночи в самый полдень; сокрой изгой, не предавай путника (странника), пусть мои изгой проживут у тебя, о, Моав; будь им, как укрытие от уничтожения. Мы слышали о высокомерии Моава, он очень высокомерен, у него и гордость, и высокомерие, и дерзость; и о его неистовстве, когда все не так; поэтому Моав вой, о Моаве все будут рыдать. Оттого мой желудок стонет, как арфа Моава, а мое нутро жгет, как от города Хереса. И случится так, что, когда Моав поднимется, то он станет томиться на высоком месте, и придет к святилищу своему помолиться, но он не будет иметь уже никаких преимуществ. За три года, как будто за годы, проведенные в найме, вся слава Моава иссякнет, во всем ее великом множестве, а остаток будет очень малым и немощным (Ис. 16:2-4, 6, 11-12, 14). Во всей этой главе у Исаии, ведется речь о Моаве, а через него, тем самым, и о тех, кто пребывает в состоянии пропадания и порчи внутреннего блага, и они описаны там такими же словами, как и у Иеремии (глава 48). И в подобной же манере они, там, убеждаются (пророком) оставаться в их общем благе и истинах, а не стремиться (по собственному разумению) проникнуться ложью (принимаемой за истину). Эти общие блага и истины означены словами "привести посланника", "исполнить суд", "сокрыть изгой", "не предавать странника", и стать "укрытием изгоям, от уничтожения"; все эти слова означивают собой некие внешние формы поклонения. Но, так как они стремятся (по собственному разумению) проникнуться ложью, то, и сказано, что "за три года, словно как за годы, проведенные в найме, вся слава Моава иссякнет, во всем ее великом множестве, а остаток будет очень малым и немощным". [9] Так как такие люди (духи) легко уводятся прочь ложью, то в книге пророка Исаии, Моав называется "принявшие (погибель), вышедшую из рук филистимлян", а сыны Аммона - от "послушания" их: корень Исеев станет, как знамя для народов, к Нему будут стремиться все племена, а Его остаток (накопление) будет славой, зависть Ефраима отступит, и враги Иуды будут истреблены, Ефраим не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет нападать на Ефраима, и они полетят на плечах Филистимлян к морю, вместе они исправят (порчу) сыновей востока - Едом, и Моав, принявших (погибель), вышедшую из рук их (Филистимлян), и сыновей Аммона, принявших (погибель) от послушания их (Филистимлян) (Ис. 11:10, 13, 14); где "корень Исеев" означает Господа, "Иуда" - тех, кто пребывает в небесном благе, "Ефраим" - тех, кто пребывает в духовных истинах, "Филистимляне" - тех, кто находится в знаниях истины из памяти и воспоминаний, но не пребывает в благе, "сыновья востока" - тех, кто находится в знаниях блага из памяти и воспоминаний, но не пребывает в благе также, а Моав, здесь, именуется, как "принявшие (погибель), вышедшую от рук их", и сыновья Аммона - от

"послушания" их, потому что они проникаются ложью через них. [10] Но каким становится характер у тех, кто назван Моавом и сынами Аммона, когда их благо полностью загрязняется (извращается, преобразуется) от лжи, описано у Давида: и говорил Бог в Своей святости, Галаад Мой, Манассия Мой, Ефрем сила Моей головы, Иуда Мой законодатель, Моав Мой – таз для умывания (Пс. 60:7-9, а также Пс. 108:8-10), где содержимое "умывальника" означает блага (воды), оскверненные ложью Собственного я (грязью собственного тела). [11] У Иеремии: нет уже больше славы Моава; в Есевоне замышляют зло против него: пойдем, вырвем его из племени. Моав пребывал в мире (покое, остатках) от юности его, и он поднялся на дрожжах своих; и не был опорожняем (переливаем, перегоняем, как) из сосуда в сосуд, и не был гоним в изгнании, следовательно, его вкус пребывает в нем, и его запах не изменился. На всех кровлях Моава будет плач повсюду, потому что Я опрокинул Моав, как сосуд, в котором нет уже ничего приятного (Иер. 48:2, 11, 38). Тип ложностей, которыми сопровождается (окружается) благо Моава, есть помрачениями или скверной (грязными мыслями), и, здесь, они именуются "осадком, в котором еще остается вкус и запах", пока Моав пребывает не преобразованным. И это (преобразование) означает, здесь, как "переливание из сосуда в сосуд". Само же такое благо (окруженное ложью) именуется "сосудом, в котором нет ничего приятного", и подобно тому, что у Давида называется "таз для умывания", в котором уже помылись. У Исаии: в этой горной гряде Иегова (Господь) почивает (пребывает в покое), а Моав будет попран (опущен) ниже нее, подобно плевелам, попираемым (затапываемым) в куче навоза (Ис. 25:10). [12] Что всякий, находящийся и видящий благо именно таким, то есть, в погоне и заботе, что касается только ощущений и вещей внешних, презирает, отвергает, да и вообще исключает какие-либо внутренние ощущения в поклонениях и учениях, и как следствие, принимает в свой дух ложь вместо истины, означено у Иезекииля: Сын Человеческий! обрати лице Свое к сынам Аммона и изреки против них пророчество и скажи сынам Аммона, слушайте слово Господа Иеговы. Так говорит Господь Иегова, за то, что ты сказал, Ага, супротив алтаря Моего, когда он был оскверняем, и против земли Израиля, когда она была опустошаема, и против дома Иудина, когда они уводились в плен, Я сделаю Равву обителью верблюдов, а сынов Аммона лежбищем для стада. Так говорит Господь Иегова, так как ты хлопал руками, и стучал (топал) ногами, и был рад всякому презрению души своей против земли Израиля, за то вот Я простер руку Мою на тебя и отдаю тебя на расхищение (порчу) племенам, и Я истреблю тебя из народов, и сотру тебя с лица земли (Иез. 25:2-11). Эти слова: "Ага, против алтаря (святилища) Моего, когда он был оскверняем, и против земли Израиля, когда она была опустошаема, и против дома Иудина, когда они уводились в плен", "ты хлопал руками, и стучал (топал) ногами, и был рад всякому презрению души своей против земли Израиля" представляют презрение (в душе), насмешки, и отказ от внутренних ощущений, исходящих от поклонения и понимания вероучения. Ибо, когда они отвергнуты (внутренне), то уже внешние ощущения и вещи не приносят никаких плодов. Но то, что эти духи "отдаются для расхищения (порчи) племенам", выражает то, что они овладеваются (наполняются) злами; что "истребляются из народов" - что они лишаются истин; а что "стираются с лица земли" - что удаляются от церкви. [13] У Софонии: Я слышал, издевательства Моава и богохульства сыновей Аммона, которые поносили Мой народ, они возвеличивались у его границ: потому, покуда Я живой, Моав будет, как Содом, а сыны Аммона будут, как Гоморра, местом, оставленным под крапиву и ямы с солью, местом вечного запустения. И это все за высокомерие их, ибо они

поносили и возвеличивались над народом Иеговы Саваофа (Соф. 2:8-10). "Поносить народ" и "возвеличиваться у их границ, и против народа Иеговы Саваофа" означает собой наполниться мерзостями (испорченными благами) и отвергать духовные истины, которые являются "народом Иеговы Саваофа". Вследствие такого преобразования бывшие блага становятся злами лжи, которые представлены "Содомом", или "местом, оставленным под крапиву", а истины становятся лжами, которые представлены "Гоморрой" или "ямами соли". Ведь именно от качества внутренних ощущений и вещей происходит то, что ощущения внешние становятся способными вмещать бытие блага и истин. [14] У Давида: Твои враги усиленно вынашивают коварные замыслы против Твоего народа, они собираются вместе против хранимых Тобой: давайте истребим их из бытия племен, и пусть имя Израиля не будет воспоминаемым более, ибо они сообщаются друг с другом одним сердцем; против Тебя же они пытаются скроить завет; шатры Едома и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал, Аммон и Амалик, Филистимля с жителями Тира. Асур также соединился с ними, он стал рукою сыновей Лотовых (Пс. 83:2-8). "Собираться вместе против хранимых Тобой", "истребить их из бытия племен, чтобы имя Израиля не было более воспоминаемым" означает полностью отбросить (извратить, вывернуть) внутренние ощущения; "шатры Едома, Измаильтяне, Моав, Агаряне, Гевал и Аммон" означивают тех, кто пребывает во внешних ощущениях от поклонения и учений; "Филистимля с Тиром" означивают те знания, что они высказывают о внутренних ощущениях и вещах, не будучи в них; "Асур, который есть рукою у сыновей Лотовых" означивает рассуждения, посредством которых они утверждают (укрепляются) в склонении к внешним ощущениям и удалении от ощущений внутренних. [15] У Моисея: человек (мужчина) не должен принимать жену отца своего, он не должен прикасаться даже края одежды отца своего. Всякий, кто наносит побои и повреждает детородные органы, не войдет в общество Иеговы, Моавитянин и Аммонитянин не войдет в общество Иеговы, даже до десятого колена они не войдут в общество Иеговы вовек (Втор. 22:30; 23:1-3). Эти слова показывают, каким становится характер Моава и Аммона в "конце дней", то есть, когда они становятся полностью пропитанными ложью (благо опрелюбодействовано, а истины фальсифицированы), и свидетельствуют о том, что такие презирают, отвергают и, наконец, полностью изгоняют все, какие только возможно, внутренние ощущения блага. Вот почему, эти два имени (Моав и Аммон), здесь, сказаны после упоминания о запрете на совершение грязных прелюбодеяний, которые представлены принятием жены отца и прикосновением к краям одежды его. Ибо это прелюбодеяние по своей сути то же, что было совершено дочерьми Лота, от которых произошли Моав и Аммон, а также после упоминания о тех, кто наносит побои и повреждает детородные органы, под которыми означены все те, которые полностью отвергают всякое последнее ощущение и вещь, что относятся к любви и милосердию. "Обществом Иеговы" есть небеса, в которые, тогда, они не могут прийти, ибо внутри у них уже нет никаких остатков Божественности, которые приходят (и принимаются) в (человеческий) дух исключительно от внутренних благ и истин, и которые пребывают в нем. И последние, здесь, означены словом "десятое колено" (п.576, 1738, 2280). [16] Такие же прелюбодеяния существовали также среди племен, которые жертвовали своих сыновей и дочерей Молоху, что, во внутреннем смысле, означивает то, что они уничтожали в себе внутренние истины и блага, ибо богом Моава был Хамос, но богом сыновей Аммона был Молох и Милхом (1 Царств 11:07, 33; 2 Царств 23:13), и им они приносили свои жертвоприношения (2 Царств 3:27). Что под "сыновьями и дочерьми" означены истины и



блага, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 489-491, 533, 1147). [17] Вот таково, здесь, значение имен Моава и Аммона. Но, что касается всяческих видов лжи, с помощью которых они фальсифицировали блага и уничтожали (угашали) истины, и что они настолько многочисленны, то это может быть усмотрено в книге Иеремии, где они просто перечисляются по именам: Суд пришел на земли равнины, на Халон, на Иаацу, и на Мофаф, и на Дивон, и на Нево, и на Бет-Дивлафаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кириаф, и на Восор, и на все города земли Моава, дальние и ближние. Рог Моава отсечен, и рука сломана. Напой его допьяна, ибо он вознесся против Иеговы (Господа), и пусть Моав наслаждается в своей блевотине (Иер. 48:21-26). Таковы виды фальши, которые сочетаются вместе у тех, кого именуют Моав и Аммон. Но каков характер и качества этих различных видов лжи может быть усмотрено из значения этих нескольких имен лишь во внутреннем смысле. Что в Слове имена и названия не означивают ничего иного, кроме подлинных (пронизывающих все миры) ощущений и вещей, было показано уже много раз.

2469.

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, КОТОРАЯ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ, И О НАКОПЛЕНИЯХ ЕЕ ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В ЖИЗНИ ТЕЛА. Вряд ли кому-либо еще известно, что у каждого человека есть две сферы (два уровня) памяти, одна внешняя, а другая внутренняя; а также то, что память внешняя свойственна (принадлежит) его телу, но память внутренняя - его духу.

2470.

Человек, пока он живет в теле, вряд ли может знать и понимать, что он обладает внутренней памятью, так как память его внутренняя действует почти заодно с его внешней памятью; так что понятия рассудка из внутренней памяти наитствуют (приходят, проникают, просачиваются) в ощущения и представления памяти внешней, как в свои сосуды (вместилища, приемники, емкости, посуду), а в них уже они там пребывают, как одно (едино и вместе). Это подобно тому, как происходит разговор ангелов или духов с человеком; ибо, тогда понятия первых, посредством которых они разговаривают друг с другом, впадают (опускаются, наитствуют, входят, облакаются) в слова человеческой речи, и тем самым как бы соединяются с ними. И духи, тогда, не знают ничего иного, чем то, что они говорят на родном языке человека, тогда как понятия эти лишь их собственные, но слова, в которые они входят (наитствуют, проникают) человеческие. Об этом предмете мне часто доводилось разговаривать с духами.

2471.

Эти две сферы (области) памяти существуют отдельно и полностью отличаются друг от друга. К внешней памяти, которая свойственна человеку, пока он живет в мире, относятся все слова языка, а также предметы внешних чувств (значимые ощущения тела), а также знания (отражения), которые представляют мир. К внутренней памяти относятся понятия речи духов, которые составляют внутреннее зрение (духовное), и все рассудочные ощущения и вещи, от восприятия которых сама мысль приходит в существование. Что эти два класса вещей отличаются друг от друга, человек не знает, и это потому, что он отдельно не отражает себя (не замечает себя) в них, и потому, что он находится в

ощущениях и вещах телесных (материальных), от которых он не может, тогда, настолько удалить (отвлечь, очистить, освободить) свой рассудок.

2472.

Вследствие этого люди, пока живут в теле, не могут говорить друг с другом иначе, кроме как при помощи языков (речи), представляющих собой поток из соединенных вместе (по определенным привычкам и правилам) членораздельных звуков, то есть, слов; и не способны понять друг друга, если они не знакомы с этими языками. И так это по той причине, что их речь основывается на памяти внешней. Духи же говорят друг с другом при помощи универсального языка, представляющего собой соединяемые в поток понятия самого рассудка (духовные отражения и образы), и, таким образом, они могут сообщаться с каким-либо духом вообще, вне зависимости от языка и нации, к которой они относились во время своего пребывания в мире. И это по той причине, что их речь основывается на внутренней памяти. К такому языку речи приходит каждый человек сразу же после смерти, потому что он вступает в эту память, которая, как уже ранее было говорено, свойственна его духу (п. 1637, 1639, 1757, 1876).

2473.

Внутренняя память неизмеримо превосходит (своей емкостью) память внешнюю, и относится к ней, подобно как несколько мириад (миллиардов) к одному, или, как свет к темноте, ибо мириады понятий внутренней памяти проникают (входят, вливаются, наитствуют) и составляют уже даже одну только единственную и простую вещь (ощущение) внешней памяти. Ибо они пребывают в ней невидимо в виде общего неясного (формообразующего) ощущения. Следовательно, все способности духов, а тем более ангелов, находятся в значительно более совершенном состоянии, что касается их ощущений, мыслей и внутренних восприятий (желаний). В чем именно внутренняя память отличается от памяти внешней, можно увидеть из примеров. Когда человек вызывает в памяти воспоминание о каком-либо другом человеке, чьи качества ему известны от продолжительного сообщения в течение многих лет, будь то врага или друга, то отражение или образ того всего, что он, тогда, думает о нем, предстает, как некое единое, но неясное ощущение. И это по той причине, что он думает от памяти внешней. Но, когда тот же человек становится духом, и вызывает кого-либо другого в своей памяти, то все, что он тогда думает о нем, предстает, как будто во всех видах и гранях понимания, которые он когда-либо мыслил о нем. И это потому, что он, тогда, мыслит от (на основании) внутренней памяти. Так же обстоит дело и со всякими другими ощущениями и вещами. Любая вещь, о которой кто-нибудь познал (воспринял, впитал в себя) особо много ощущений, представляется во внешней памяти, как одно смутное формообразующее ощущение (представление). Но во внутренней памяти, она предстает уже во всем множестве своих граней и со всеми подробностями, которые человек когда-либо приобрел в своем понимании в отношении этой вещи. И вещь эта предстает, тогда, перед ним в бесконечно точной своей форме.

2474.

Все, какие бы то ни было ощущения в мире, которые человек слышит и видит, и благодаря которым он желает что-либо (устремляется, привязывается), являются для его духа совершенно несвойственными (неизвестными), они вкрадываются (проникают) в

понимание (понятия) и желания (устремления, цели) его внутренней памяти, и в ней они там и остаются так, что ни одно из них не погибает. Хотя те же самые ощущения, при этом, стираются в памяти внешней. Поэтому, все такие ощущения внутренней памяти, что становятся вписанными в ней по отдельности, все собираются (соединяются) в особые конгломераты, объединяющие все те понятия, которые человек когда-либо продумывал, говорил или делал. И, даже более того, там (во внутренней памяти) откладываются и все те ощущения, которые виделись ему даже мельком (как тень), с мельчайшими их частностями, начиная от его раннего младенчества и до последнего дня старости. Память обо всех этих ощущениях и вещах человек получает тогда, когда он входит в ту другую жизнь, и, тогда, он последовательно приводится в полное осознание в ней (возможность думать по ней). Это и есть то, что именуется его книгой жизни, которая, как бы открывается в той другой жизни, и в соответствии с которой над ним, там, совершается суд. Но, даже и тогда, он едва может поверить в это. И, тем не менее, все это чистая истина. Все желания (цели), которые в нем были сокрыты, как в тени, все мысли, что он думал, вместе со всеми исходящими оттуда ощущениями и вещами, что он при этом говорил и делал, вплоть до мельчайших подробностей, находятся в этой книге, то есть, во внутренней памяти. И всякий раз, как награда от Господа, все это открывается, как в ясный день, перед глазами тех, кто становится ангелом. Это было несколько раз показано, также, и мне. И все это, также, было заверено на стольких примерах из духовного опыта, что в этом у меня не остается ни малейшего сомнения.

2475.

До сих пор еще никто из людей не знал (не понимал) в каком состоянии пребывают души после смерти в отношении к собственной памяти. Благодаря тому огромному и ежедневному духовному опыту в течение многих лет, мне было даровано познать (и понять), что после смерти человек ничего не теряет из того, что происходило на его памяти, будь то во внешней памяти или во внутренней; и, что ничто, даже наималейшее или мимолетное не уходит из того, что человек когда-либо воспринял. Так что после смерти он (как дух) ничего не теряет, кроме его костей и плоти, которые, во время его жизни в мире, не существовали сами по себе, но оживлялись от жизни (потоков желаний, любви) его духа, которая была его наичистейшей (духовной) субстанцией (сущностью, духовным телом), помещенной (вложенной, встроенной, заключенной) в вещество (материю) его тела.

2476.

Но, что касается, внешней памяти человека в том мире, то дело обстоит так. У человека и там, все ощущения его мирской памяти всегда пребывают с собой, как, в общем, так и, в частности, но ему не позволяется (не возможно) использовать такую память, но только лишь память внутреннюю (духовную). Причин этому много. Первая состоит в том, что как уже было сказано, что именно от внутренней памяти дано человеку, там, говорить и общаться со всяким духом из Вселенной. Вторая состоит в том, что эта память становится свойственной духу и разрастается по его состоянию, в котором он тогда существует. Ибо ощущения внешних (вещественных, материальных) вещей, то есть, ощущения из памяти, представляющие собой знания о мире и теле, прекращают поступать, так как они приспособлены к человеку (с костями и плотью) и соответствуют состоянию духа только, пока он находится в мире и теле. И лишь ощущения внутренние, то есть, все ощущения

рассудочные, духовные и небесные адаптируются (активизируются и выстраиваются) и соответствуют, тогда, его такой жизни.

2477.

Однажды я слышал, как духи беседовали о том, что всякое предположение (воображение), принятое в дух человека в качестве принципа (первоначального ощущения и понятия вещи), независимо от того, к чему оно может относиться, может получать бесчисленные подтверждения, приходящие, тогда, к нему многими путями. В результате чего, в конце концов, уже и самому человеку, который ощутил и воспринял столько подтверждений, неоспоримо начинает казаться, что это так и есть, хотя бы все это являлось на деле ложью; и что именно поэтому, человек может быть даже более легко убежден в ложности, чем в истине. Для того, чтобы они могли убедиться в этом, им было дано внушение поразмыслить и порассуждать вместе о вопросе: было ли бы полезно для духов, если бы они снова могли использовать внешнюю память (ибо духи обладают способностями в степени намного превосходящей человеческое понимание, и даже выше степени его внутреннего ощущения или интуиции, с той лишь разницей, что каждый из них рассуждает в соответствии со своими внутренними устремлениями или любовью, протекающей в нем). Духи, которые были более склонны к телесным и мирским ощущениям, стали утверждать о полезности такого явления, обосновывая это многими причинами. Например, тем, что, при таком условии, они бы ничего не потеряли, но оставались бы с людьми и после смерти, в равной степени, как и прежде; что, при таком условии, они могли бы снова навещать мир через человека; что радость жизни существует и в памяти внешней (ощущениях и понятиях природно-телесных); и, что ни в какой другой способности и возможности не существует более рассудительности и мудрости (в человеке). Они также приводили и множество других доказательств, посредством которых они утверждали себя в таком принципе, пока он не предстал перед ними в виде безоговорочной истины. [2] Но другие духи, тогда, размышляли и говорили об этом, исходя из противоположно предположенного принципа (первоначального ощущения и понятия вещи), также ощущая лишь то, что все, что они говорили, было чистой истиной, но это происходило в них по Божественному порядку. Они сказали, что, если бы духам было позволено проникать и в область внешней памяти, то они бы, тогда, вошли в подобное же невежество (помрачение), как и прежде, когда они были людьми; что, тогда бы, они вошли в грубые (грязные) и неясные (дремучие) представления понимания, по сравнению с теми духами, кто оставался бы в понимании, присущем одной только внутренней памяти. Таким образом, они становились бы не только все более и более глупыми, но, также, и опускались бы в своем сознании ниже и ниже, до его потери, и оттого не смогли бы жить вечно. Ибо, дать себе погрузиться снова в мирские и телесные ощущения, было бы то же самое, что вновь вернуться в состояние смерти. Также они сказали, что, если бы духам было позволено проникать и пребывать во внешней (природно-телесной) памяти, то человеческий род бы погиб. Ибо каждый человек сопровождается (ведется, направляется) Господом посредством ангелов и духов; и что, если бы духи могли бы проникать в (входить в, влиять на) человека через его мышление и намерения во внешней памяти, то человек не смог бы ничего ни подумать (ни сделать) по памяти собственной, но только по памяти этого духа. Таким образом, человек не смог бы быть хозяином своей собственной жизни (не обладал бы властью над собственными желаниями и мыслями), и так не смог бы войти в состояние собственной свободы

(освобождения, нирваны), но был бы угнетаемым или марионеткой у духов (примеры угнетения и одержимости прошлых времен не представляют собой ничего иного). Кроме того тут замешан и ряд других причин.

2478.

Для того, чтобы я мог познать (понять), как бы это было, если бы человек вошел в состояние неспособности думать по своей собственной памяти, то есть, когда бы духи проникали в их соображение (сообщались с ними), обладая и их внешней памятью, мне было позволено испытать это на себе, и это происходило два или три раза. И, когда, это происходило, то я уже не мог знать (воспринимать, понимать), что в моих желаниях, мыслях и памяти было мое (принадлежало мне), а что было не мое собственное, но принадлежало духам; и, что я, как бы наперед и заранее, уже понимал те мысли, которые я еще до этого даже ни разу не помышлял. Из-за всего этого, я не мог ни оценить (сравнить), ни понять что-либо до тех пор, пока они не оставили меня.

2479.

Некий из вновь прибывших духов, как-то, был возмущен тем, что он не помнит многих ощущений и вещей, которые он знал (понимал) в жизни тела, скорбя по этой причине по удовольствиям, которые он потерял, и от которых он был в таком восторге и радости. Но ему объяснили, что он вообще-то ничего не потерял: и, что он знает и содержит в себе все те ощущения, что он познал; но, что в той другой жизни не позволено иметь и делать такие вещи вновь; и, что это все для того, чтобы он, теперь, смог понимать (мыслить) и говорить намного лучше и совершеннее, без необходимости погружения своего рассудка, как прежде, в дремучие, непонятные материально-телесные ощущения и вещи, в которых нет никакого содержания и пользы в том царстве, в которое он теперь вошел; и, что ощущения и вещи, которые были и составляли сущность в природно-мировом царстве остались позади (не вернуться); и, что у него теперь есть все, что позволяет ему вести жизнь вечную; и, что, таким образом, а не иначе, он может прийти в блаженство и счастье; и, что, таким образом, его скорбь есть результатом невежества (заблуждения, помрачения), основанного на предположении (принятом первым), что в той другой жизни рассудительность погибнет при не использовании телесной памяти. Тогда как все обстоит на деле, совершенно, наоборот. И в той мере и степени, в какой рассудок может быть удален от чувственных или телесных ощущений и вещей, в той же мере и степени он может быть возведен в ощущения чисто духовные и небесные.

2480.

Так как люди после смерти приходят в ощущения внутренней памяти (которая была внутренне свойственна их рассудку), то по этой причине все те, кто в мире пребывал преимущественно знатоком в языках мирских, не способен произвести даже и одного слога из тех языков; а те, которые были преимущественно знатоками в науках, не могут воспроизвести ни одного факта из всех их знаний, и они, иногда, выглядят там глупее, чем какие-либо другие духи. Но все те отражения, что соответствовали их мыслям и желаниям, которые они впитали духом своим с помощью знаний языка или науки, они принимают там себе во внутреннее владение и использование, ибо это есть формулы, начала (истоки, принципы, правила) их рассудка. И они составляют именно тот рассудок, обладателями которого они становятся, и от которого они думают и говорят там. Всякий,

кто наполнился фальшами посредством языков и наук, оперировал ими и утвердил себя в них, не может рассуждать (и руководствоваться) от себя, там, ничем иным кроме, как лжи, но тот, кто впитал (принял) и утвердил (укрепил в рассудке своем) истины, говорит (и производит) от истины. Ибо внутренняя любовь (духа) есть поток желаний, который производит и дает ему истинную жизнь: любовь (устремления) зла производит и дает жизнь во лжи (и из лжи), а любовь (устремления) блага - жизнь в истинах (и из истин). Ибо все и каждый дух в отдельности думают (понимают) по тому, что любят (желают), но никто не думает о чем-либо, если он того не желает.

2481.

Что люди после смерти, то есть, духи, ничего не теряют вовсе из тех ощущений, которые принадлежали (были прописаны в) их внешней или телесной памяти; но, что сохраняют их в себе (то есть, удерживают все это), хотя и не могут (им не позволено) воспринимать оттуда знания и сведения о своей прежней жизни (вещественной), было дано мне знать из того огромного духовного опыта, вынесенного из посещений той жизни, ибо это очевидно из следующего. Как то встретились, там, два духа человеческих, которых я знал во время их жизни в теле, и кто был друг другу, как заклятый враг. И я услышал, как один из них стал высказываться о характере другого со многими подробностями, а также о том, какое мнение у него было о нем. При этом в этих его словах, многое из того представляло собой сведения, принадлежавшие внешней памяти. Но, только лишь, когда он повторил и передал ему все это написанным на бумаге, буквально и подробно, то все это было воспринято и признано последним в полном молчании.

2482.

Как то слышал я, как некий дух укорял другого в том, что тот отнял его собственность, и не возвратил назад, и это было сказано вместе с подробными обстоятельствами, которые принадлежали внешней памяти, чтобы пристыдить другого. Но я услышал от другого совсем иной ответ и перечисление причин, почему он это сделал, все из которых были совсем другими мирскими обстоятельствами.

2483.

Как то одна женщина, там, была введена в состояние, в котором она была в мире, когда она совершила развратный поступок. И, тогда, все подробности ее рассуждений и разговора с другой женщиной, вдруг предстали происходящими, как в ясный день. Эта женщина принадлежала к адскому обществу сирен. Но, потому что она упорно отрицала, что она была такой в жизни тела, она была введена (допущена) в состояние ее телесной памяти, а затем в состояние ее прелюбодеяний и разврата, которые во время ее жизни были едва ли кому известны, и которые, тогда, стали открыты, последовательно изложены и перечислены, и так почти до сотни. Было открыто: где она была, с кем она совершала прелюбодеяния, какие прелюбодеяния она совершала, и все это было видно, как в жизни и как, если бы все это происходило в ясный день. По этим фактам она и была осуждена. В том мире, такие ощущения и вещи проявляются тогда, когда кто-либо желает оправдать себя в чем то, и утверждает, что это с ним не происходило. И, тогда, все, что вообще было в его жизни, открывается со всеми (возможными деталями и) подробностями.

2484. Отсутствует.

2485.

Встретился мне некий дух, которого я не знал при его жизни в теле. Когда я спросил его, знает ли он, где он жил на земле, то он сказал, что не знает. Но посредством внутреннего видения он был вводим через меня во все те города, где я побывал, и, наконец, удалось выйти на тот город, в котором он жил, а затем на те улицы и скверы, которые он признал, и, наконец, вышли на ту улицу, где он жил. И, если бы я по своей памяти был бы знаком с теми домами, и с тем, как они расположены внутри, я мог бы показать ему его дом.

2486.

Что люди (духи) именно в себе (в телесной памяти) вмещают ощущения о всякой известной ему вещи, как, в общем, так и, в частности, неоднократно становилось очевидным для меня на примере тех людей, с кем я был знаком в течение своей жизни в теле. И было это тогда, когда я говорил с ними (в духовном мире) о том, что они делали, когда в мире земном рядом с ними пребывал и я, а они вспоминали даже все то, что они, тогда, говорили и думали. Из этих, и многих других духовных опытов, мне, таким образом, было дано знать точно и определенно, что человек хранит (носит) в себе в той другой жизни все ощущения (свои переживания) и все отражения тех вещей, что он воспринял от чувств (ощущений) внешних, другими словами, принял в дух из телесной памяти.

2487.

Я был наставлен там в том, что сама по себе внешняя память есть ничто иное, как чисто органическая реакция (ответное ощущение), образуемая (формируемая) от объектов (предметов) чувств в материях тела, главным образом, находящихся в органах зрения и слуха, а точнее, в веществах (клетках), от которых исходят (начинаются от мира или в которых, наоборот, заканчиваются от духа) нервные волокна; и, что в соответствии с впечатлениями от этих объектов осуществляются все возможные изменения органа (формы), которым ощущения воспроизводятся (передаются духу); и, что эти формы (органы) разнообразно колеблются и меняются, также, в зависимости и от изменения состояния духа; и, что последние в нем происходят от (господствующих потоков) устремлений (желаний) и убеждений (доминирующих мыслей). Также я был наставлен и в том, что внутренняя память устроена и состоит в реакциях, подобных реакциям органическим, но касательно уже органов духовных, которые есть чище и совершеннее, и формируется от объектов внутреннего зрения, предметы и объекты которого расположены в совершенном и непостижимом порядке.

2488.

Прежде, когда я еще не был наставлен посредством переживания духовного опыта, я полагал, как и все прочие люди, что ни один дух не может знать (ощущать) что-либо из ощущений моей памяти и моих мыслей, но что последние находятся исключительно во мне внутри и совершенно сокрыты. Но, теперь, я могу утверждать, что духи, которые сопровождают человека, распознают и воспринимают в мельчайших подробностях все возможные ощущения из его памяти и мысли, и все это гораздо чище и яснее, чем это воспринимает сам человек; и, что ангелы распознают и воспринимают, главным образом,

ощущения целей человека, а точнее то, как он склоняется от блага ко злу, и как от зла к благу; а также воспринимают множество других ощущений и вещей, о которых человек и знать не знает; подобно тем, в которые он погружается в своих удовольствиях, и, таким образом, как бы в ощущения свои врожденные (наследуемые по) его природе или возникшие по собственному расположению (нажитые деяниями). Ибо, когда это происходит, то таким человеком вещи вовсе не видятся, ибо он их, тогда, уже не замечает. Поэтому, пусть никто из людей больше не считает, что его мысли укрыты; и что ему не придется держать отчет за свои мысли и свои деяния, которые сотворены в зависимости от степени и качества мыслей в его рассудке, и зачинаемых в нем от его желаний и целей.

2489.

Ощущения внутренней памяти (конкретного духа) проявляются в той другой жизни в определенном духовном пространстве (атмосфере), окружающей его, в пределах которого качество духа становится известным уже на расстоянии, то есть, до границ распространения его устремлений (желаний), и границ распространения его намерений. Эта атмосфера исходит от энергии и мощности его ощущений внутренней памяти (об этих сферах уже было сказано ранее, в п. 1048, 1053, 1316, 1504 и др.).

2490.

Что же касается внутренней памяти, то дело здесь обстоит так. В ней остаются не только все и каждое из ощущений, которые когда-либо человек видел и слышал, начиная с детства, и о которых он думал, говорил и делал, но также там собираются и те ощущения, которые он видит и слышит, и которые он думает, говорит и делает, в той другой жизни. Но происходит все это с двумя основными различиями. Всякий, кто пропитался убеждениями лжи и вожделениями зла, наполняется и удерживается в ощущениях, которые находятся в согласии с ними, ибо они впитываются в них, как вода в губку. При этом всяческие ощущения противоположного рода также проходят и протекают сквозь него, но не воспринимаются и не сохраняются, так как они едва ощущаемы, и потому не остаются в остатках (в духовном теле). Но всякий, кто пребывает в вере истины и любви к благу, принимает и удерживает все ощущения, в которых проявляются блага и истины, и тем самым постоянно совершенствуется (возрождается, регенерирует, оживляется). Отсюда и следует то, что они могут быть наставляемы, и что они наставляются в той другой жизни.

2491.

Существуют духи, которые оживают за счет внутренней памяти, но об их происхождении, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. Эти духи путешествуют в группах, и удивительными путями выуживают все то, что знают другие. И то, что они услышат, они тут же передают (сообщают) своим друзьям (товарищам).

2492.

Иногда, суть и характер понятия единой памяти предстает перед глазами в той другой жизни в виде формы, представляющей лишь только в том мире (перед зрением тогда предстает все множество существующих вещей, которые окружают человека и которые видятся там в единой форме или образе). Внешняя память, в таком формате, предстает для



просмотра в виде подобия кожиры (оболочки); внутренняя память – в виде сердцевины из мякоти, и вместе все это чем-то похоже на устройство человеческого мозга (или плода грецкого ореха). По такому видению можно познать, какими качествами обладают духи, представленные таким образом. С теми, кто в жизни тела развивал одну лишь внешнюю память, и потому не возвращал в себе свой рассудок (духовность), видится твердая и толстая кожа, с глубокими трещинами в ней. С теми, кто наполнил память ложью, она выглядит так, будто покрыта волосами и лохмата, и это от беспорядочной массы ощущений. С теми, кто приспособил память для целей любви к себе и к миру, кожа похожа на матовую, затертую и плотную. С теми, кто желал проникнуть в Божественные тайны посредством понятий научных, и особенно понятий (домыслов) философских, и кто ничему не верит, пока его не станут убеждать с помощью таких представлений и вещей, она кажется черной, и такого характера, как если бы она поглощала лучи света, и превращала их в темноту. С теми, кто был лжив и лицемерен, кожа видима такой, как будто сделана из кости или из черного дерева, и которая отражает лучи света. Но с теми, кто пребывал в благе любви и истинах веры, кожиры такой вовсе не видно, ибо их внутренняя память передает лучи Божественного света в память внешнюю без искажений, во всякую вещь или понятие о вещах, и этот свет такой же, как и в своем начале (основе, Господе), так и в своем конце, то есть, в духе, и подобен солнечным лучам на земле или в почве, где лучи завершаются, находя свое завершение там, в восхитительных и чудесных превращениях (проявлениях) в сосудах (приемниках, вместилищах), принимающих его. Ибо внешняя память является конечной целью (последним оплотом) Божественного порядка, в котором духовные и небесные ощущения мягко упокаиваются (рассеиваются), и лишь там, где обитают блага и истины, они в них, как бы резонируют, играют и так оживляются и существуют дальше.

2493.

Я разговаривал с ангелами о том, насколько нужно помнить (памятовать) об ощущениях и вещах прошедших и, как следствие, насколько нужно беспокоиться относительно вещей грядущих. И я был наставлен в том, что именно те ангелы, которые меньше всего заботятся об ощущениях и вещах, что были у них в прошлом, а еще менее думают и рассуждают о тех ощущениях и вещах, что ожидают их в будущем, пребывают (здесь и сейчас) в наивысшем внутреннем восприятии и Божественности (совершенстве), а также о том, что именно оттого и происходит их счастье. Они сказали, что Господь Сам в каждое мгновение дает им всякое желание и всякую нужную мысль, что само по себе уже приносит в них величайшее блаженство и счастье, и что они, таким образом, полностью свободны от забот и тревог. Кроме того, было сказано мне, что это и есть то, что означено в Слове, во внутреннем смысле, под манной, получаемой ежедневно (день за днем) с небес, и хлебом насущным (на каждый день) в Молитве Господней, а также под наставлением: не заботьтесь о том, что вам должно есть и пить, и во что вам должно быть одетыми. Но, хотя ангелы и не заботятся о прошлом, и не пекутся о будущем, тем не менее, они наделены и обладают самой совершенной памятью и воспоминаниями об ощущениях и вещах, произошедших в прошлом, и самым совершенным взглядом на ощущения и вещи, что должны произойти с ними в будущем, ибо их настоящее, пребывающее с ними, содержит в себе и как прошлое, так и будущее их. Таким образом, они имеют наиболее совершенную память, какую только возможно представить или выразить.

2494.

Когда люди, которые находятся в любви к Господу и любви к ближнему живут в мире, они уже имеют с собой и несут в себе ангельские волеизъявление (совесть, благородство) и мудрость, которые хранятся в самых глубинах их внутренней памяти. Такие их волеизъявление и мудрость невозможно определить и увидеть по их виду вещественному (по телу), пока они не оставят телесные ощущения и вещи. Ибо лишь тогда память внешняя и частная (как говорилось выше) погружается в сон; а они (люди) пробуждаются (входят) во внутреннюю память и последовательно приходят, затем, в самую, что ни на есть истинно ангельскую память.

2495.

ГЛАВА 20. Что Слово Божье содержит в себе внутренний смысл, который не видится в смысле буквальном, уже было сказано и показано во многих местах, а суть или природа этого внутреннего смысла вполне уже может улавливаться и видеться из всего того, что на данный момент было развернуто объяснено, начиная с первой главы Бытия. Тем не менее, так как немногие, кто в этот день верит в Слово, знают также и о том, что существует в Слове такой смысл, то для них это может быть вполне подтверждено тем, что будет сказано дальше. [2] Под Сверхением Веков или последними временами церкви, также в тайне говорится и о Господе, как сказано, например, здесь: сразу же после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небес, и силы небесные поколеблются (Матф. 24:29, Марка 13:24). Что в этом отрывке ни "солнце" не означает вещественное солнце, ни "луна" - луну, ни "звезды" - звезд, а что "солнце" означает любовь к Господу и милосердие к ближнему, "луна" - веру любви и милосердия, а "звезды" - знания о благе и истине, было показано ранее (п. 31, 32, 1053, 1521, 1529-1531, 2120, 2441), так что под такими словами тайно сказано и о Господе; ибо, здесь, означено свершение веков (завершение возрастания духа у человека, или последний период церкви на земле), когда там уже нет места никакой любви, или милосердия, а потому и какой-либо веры. [3] То, что именно это означивается, здесь, очевидно из подобных же слов о Господе у пророков, как это сказано у Исаии: вот, день Иеговы придет, чтобы сделать землю безлюдной (церковь и дух человеческий без Божественных ощущений) и Он уничтожит грешников ее, ибо звезды небесные и светила там уже не будут светить своим светом, солнце померкнет при восходе своем, а луна не даст света своего отражения (Ис. 13:9-10), где также, в подобной же манере, означены последние времена церкви, или, что то же самое, свершение веков. У Иоэля: день тьмы и мрака, день туч и тумана, перед ним земля содрогнется (затрясется), небеса всколыхнутся, солнце и луна померкнут, а звезды потеряют блеск свой (отражение, сияние) (Иоиль 2:02, 10); с аналогичным смыслом. И еще у него же: солнце превратится во тьму (станет скрытым), а луна превратится в кровь, перед приходом великого и страшного дня Иеговы (Иоиль 2:31). И снова у него же: день Иеговы (день Господень) близок, солнце и луна померкнут, а звезды потеряют свой блеск (Иоиль 3:14-15). У Иезекииля: когда Я буду гасить тебя, Я укурю небеса, и сделаю их звезды черными, Я накрою солнце облаком, а луне не дам ее свету сиять, все светила со светом в небесах Я угашу, и установлю тьму на землю Твою (Иез. 32:7-8). Так же и в Евангелии от Иоанна: я увидел, что он вскрыл шестую печать, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало темным, как скрытым за власяницей (мешковиной), и луна сделалась, словно цвета крови, и звезды упали на землю

(Откр. 6:12, 13). Четвертый Ангел вострубил так, что третья часть солнца исчезла, и третья часть луны и третья часть звезд, а еще третьей части из них стало не видно (Откр. 8:12).

[4] Из этих цитат очевидно, что в словах Господа в Евангелиях содержится тот же смысл, как и в Его же словах от пророков, а именно, что в последние времена не будет ни милосердия, ни веры. А, что это сказано во внутреннем смысле, это более всего очевидно у Исаии: луна станет красной (от стыда), и солнце устыдится, ибо Господь Саваоф взойдет (воцарится) на горе Сион и в Иерусалиме (Ис. 24:23); то есть, вера, представленная "луной", должна покраснеть (от стыда), и милосердие, представленное "солнцем", должно устыдиться, из-за того, что они стали такими, ибо не может быть сказано о луне и солнце, что они будут краснеть и стыдиться. И у Даниила: козий рог вырос к югу и к востоку, и возрос даже до армии небес, и некоторые из армии и звезд, повергались (упали) на землю и растоптали (раздавили) их (Дан. 8:9-10), где всякому становится ясно, что ни "армия небес" не означает собой "войско", ни "звезды" не означают собой звезд на земном небе.

ГЛАВА 20. 1. И Абрахам отправился оттуда в сторону земли южной, чтобы проживать между Кадесом и Шуром, и поселился в Гераре. 2. И сказал Абрахам о Саре (Сарах), жене своей, она сестра моя, но Авимелех, царь Герара, послал и взял Сарах. 3. И пришел Бог к Авимелеху во сне ночью, и сказал ему: смотри, ты умрешь из-за женщины, которую ты взял, ибо она состоит в браке с мужем. 4. А Авимелех же и не подходил к ней, и он сказал: Господи, хочешь ли ты умертвить, также, и праведное племя? 5. Не Он ли сам сказал мне слова, она сестра моя? И она сама тоже сказала слова, Он мой брат; в чистоте (праведности) сердце мое и в безупречности моих рук мои дела. 6. И сказал ему Бог во сне, да, Я знаю, что от чистого сердца твоего ты делал это, и оттого удержу тебя от греха предо Мною, поэтому Я не допущу тебе пострадать от прикосновений к ней. 7. И теперь верни (восстанови) жену мужу, ибо он пророк, и он будет молиться за тебя, а ты будешь жить; но, если ты не возвратишь (не восстановишь) ее, то знай, что умирая, ты умрешь, ты и все, кто есть из твоих и все твое (собственное). 8. И Авимелех встал рано утром, и призвал всех рабов (слуг) своих, и говорил все эти слова в их уши, и люди сильно устрашились. 9. И призвал Авимелех Абрахама и сказал ему: что ты сделал с нами? И в чем согрешил я против Тебя, что Ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною то, что не должно было быть сделано со мной. 10. И сказал Авимелех Абрахаму: что ты имел в виду, когда ты сделал (сказал) то слово? 11. И сказал Абрахам: Я сказал по той причине, что, воистину, на месте сем нет страха Божия, и они убьют Меня за одно слово о моей жене. 12. И более того, она воистину моя сестра, будучи дочерью моего отца, но не дочерью матери моей, хотя она и стала моей женой. 13. Так случилось, что Бог причинил (повелел) мне уйти (отойти и странствовать) от дома отца моего, и оттого Я сказал ей, для твоего же благополучия, с которым ты будешь пребывать со мною, на каждом месте, куда мы с тобой не придем, говори обо мне, он мой брат. 14. И взял Авимелех стада и табуны, рабов и рабынь, и дал Абрахаму; и возвратил ему Сарах, жену его. 15. Авимелех же сказал: посмотри, вот вся земля моя пред тобою, живи в ней там, где покажется за благо в глазах твоих. 16. А Сарах сказала: вот, Я дал тысячу серебром брату твоему, пусть это тебе будет за покрывало для очей, от всех, что будут рядом с тобою, и она была оправдана. 17. И Абрахам помолился Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и его рабынь (служанок), и они все понесли (стали рождать). 18. Ибо Иегова закрыл всякое чрево в доме Авимелеха, из-за слова о (приставаний к) Сарах, жене Абрахама.

2496.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В двенадцатой главе, объясненной выше и ранее, было сказано о проживании Аврахама в Египте; под которым были означены наставления, полученные Господом о знаниях в памяти, когда Он еще был мальчиком. В этой же главе, рассматривается вопрос о пребывании Аврахама в Гераре, где царем был Авимелех, и под пребыванием, в царстве Авимелеха, теперь означены наставления Господни, представленные в подобной же манере, но уже о положениях вероучения, касающиеся милосердия и веры. Предметом, о котором идет речь, здесь, есть само учение о любви и вере, что касается его начал и происхождения; а именно то, что истинно духовное учение происходит от начал и истоков небесных, но никак не из рассудка и человеческих измышлений.

2497.

О самом состоянии Господа, в котором Он был впервые наставлен в основы (в понятия и предмет) вероучения о милосердии и вере, сказано через имена "Кадес и Шур", а само наставление в учение истинной веры представлено именем "Авимелеха, царя Герара" (стих 1, 2). О том, что Он сначала подумал, что рассудок будет помехой и будет вмешиваться в Божественное (стих 2). Что все же он не вмешивается (стих 3, 4, 8, 9). О причинах, почему Он так думал (стихи 5, 6, от 10 до 13). Что учение милосердия и веры духовно от небесных начал в нем (стих 7). Что Он все-таки был наставлен, и что, тогда, все ощущения рассудка, также как и все ощущения знаний Его памяти, пришли в услужение Ему, будучи, как покрывала или одежды (стихи 14 до 16). И, что, таким образом, наставление по вероучениям стало совершенно (завершено) (стих 17). Что было бы иначе, если бы вероучения произошли от ощущений рассудочных (стих 18).

2498.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Что все исторические повествования, как и все другие выражения в Слове, заключают в себе Божественные тайны, очевидно из того, что Аврахам теперь опять сказал, что его жена была его сестрой, ибо то же самое произошло, когда он пришел в Египет; и он, тогда, сказал Сарах: "скажи, я молю, ты моя сестра" (Быт. 12:13). И не один только Аврахам так говорил, но то же самое сказал Исаак, когда он прибыл в Герар, заявив, что его жена Ревекка была его сестрой: "люди (жители) того места, спросили его о жене, а он сказал, она сестра моя" (Быт. 26:6-7). Также есть и другие эпизоды в этих двух главах, которые сильно похожи друг на друга, так же, как есть и то, что о таких исторических моментах, высказано до трех раз. И что без скрытых причин на то, во внутреннем смысле, никоим образом не было бы сделано.

2499.

Стих 1. И Аврахам отправился оттуда в сторону земли южной, чтобы пожить между Кадесом и Шуром, и поселился в Гераре. "Аврахам отправился оттуда в сторону земли южной" означает собой продвижение (наставление) Господа в благах и истинах веры ("Аврахам" есть Господь в таком состоянии); "чтобы пожить между Кадешом и Шуром" означает исключительность Его состояния ("Кадес (Кадеш)" – желание внутренней истины, исходящее от ощущений и вещей рассудочных; "Шур" - желание внешней истины, исходящее из знаний памяти); "и он поселился в Гераре" означает наставления в духовные ощущения и понятия, исходящие от веры.

2500.

Абрахам отправился оттуда в сторону земли на юге. Что этим означено наполнение Господа благами и истинами веры, очевидно из значения слова "отправиться в путь, в дорогу (путешествовать)", представляющего собой движение поступательное (прогрессивное) (п. 1457), и из значения слов "земли южные", представляющего собой блага и истины веры (п. 1458). Уже было сказано об Абрахаме, в двенадцатой главе, когда он отправился в Египет, что Он "путешествовал, идя и направляя путь свой к югу" (стихи 9, 10); что, во внутреннем смысле, было сказано о Господе, который, будучи еще ребенком, уже прогрессировал в благах и истинах, что касается его знаний в Его памяти (п. 1456, 1459). И вот, здесь, опять сказано о том, что он "отправился оттуда в сторону земли южной", чем выражается дальнейшее и уже внутреннее продвижение в сокрытые блага и истины, что касается, учения о вере, из-за чего, здесь, и сказано "земли" к югу. Ибо слово "земля", в своем истинном значении, представляет Церковь, ради которой и существует само учение веры (п. 566, 662, 1066, 2117, 2118). [2] Что касается наставлений Господа, в целом, то, во внутреннем смысле, в этой главе, суть и характер их представлен совершенно ясно. А именно, что это происходило под постоянным влиянием откровений, и, следовательно, через внутреннее восприятие Божественности и осмысление от Собственного я, другими словами, от Божественности Его Собственного Я (Его Человеческой Сущности); ибо в восприятия и помыслы его, Он (постепенно встраивал) имплантировал Божественные Волеизъявление и Мудрость. И все это было скреплено полным слиянием (совершенным союзом) Его Сущности Человеческой с Его Сущностью Божественной. Таким путем взрастить в себе мудрость невозможно ни одному человеку, ибо она исходит (проникает, наитствует, приходит) от Всевышнего Господа Вселенной, которая у Него есть наивнутренним Бытием, как и у Отца Вселенной, от которой Он (Иисус) был зачат. И это то же самое, что и от Самой Божественной Любви, которой обладает единственно Один Господь, и которая состояла в Его (Господа) Желании спасти весь человеческий род во Вселенной. [3] Есть тайна, которая до сих пор была почти никому неизвестной. Она заключена в том, что в самой любви протекают (взаимно сплетаясь) и мудрость, и волеизъявление; совместное бытие которых и составляет суть самой любви. Что именно волеизъявление и мудрость внутренне совместно соединены в любви, происходит от того, что всякий приток (наитие, проникновение, влияние) мудрости держится лишь на волеизъявлении любви (переноситься любовью), или, что тоже самое, что всякое количество мудрости основывается на силе блага, и лишь потому мудрость и проникает (приходит, наитствует) в саму человеческую жизнь. Начало этого источника мудрости и волеизъявления проходит через ангелов, которые делают этот поток совершенно невыразимым. Источник мудрости и волеизъявления проходит, также, и сквозь людей, которые пребывают в любви к Господу и любви к ближнему. Они, сами по себе, хотя и не имеют ни восприятия, ни представления о нем, пока живут в теле, тем не менее, приходят к нему после смерти, по той одной причине, что и в них он находится в этой самой любви и в ее милосердии (п. 2494). Но, что касается Любви у Господа, то она была бесконечно выше Любви, которая проходит через ангелов, ибо она была Божественной Любовью Самого Бога Вселенной, и поэтому Он в Себе обладал Всевышней Мудростью и Всевышним Волеизъявлением; в которые, однако, по той причине, что Он был рожден человеком, Он должен был войти путем прогрессивным, подобно как и любой человек, по Божественному порядку. Поэтому Он и вводил Себя

последовательными шагами (по степеням, как по ступеням) для того, чтобы Он смог, таким способом, соединить Свою Человеческую Сущность с Сущностью Своей Божественной. И тем сделать Божественной и ее, и это посредством Своей Собственной Божественной Власти.

2501.

Что "Абрахам" есть Господь в таком состоянии, очевидно из соответствия Абрахама, представляющего собой Господа. В этом стихе Господь пребывает в таком же состоянии, которое уже было представлено ранее, в п. 1893, 1965, 1989, 2011, 2172, 2198.

2502.

Чтобы пожить между Кадесом и Шуром. Что этим означено Его исключительное состояние, очевидно из значения слова "пожить", представляющего собой понятие бытия жизни (п. 1293). Так как предшествующие слова также указывают на это, а именно, что Абрахам отправился оттуда на земли южные, под которыми означена прогрессивная поступь (возвышение) Господа в блага и истины веры; и, так как, здесь, сказано, что он "жил между Кадешом и Шуром", то и следует, что более этим ничего и не означено, кроме того, что состояние Господа было исключительным, которое описывается, как пребывание между Кадешом и Шуром. И теперь о нем будет сказано подробнее.

2503.

Что "Кадес (Кадеш)" есть любовь (поток устремлений) духа к внутренней истине, которая исходит от ощущений и вещей в рассудке, а "Шур (Сур)" есть любовь духа к истине внешней, исходящая из знаний, пребывающих в памяти, очевидно из значения имен «Кадеш и Шур». Что "Кадеш" означивает собой истину, о которой идет спор, было показано выше (п. 1678), таким образом, спор об истине с точки зрения ее истоков и происхождения, от рассудка она или нет, как это станет очевидно из дальнейшего. Но, так как у Господа всякая истина имела в своем начале происхождении небесное, то "Кадеш", здесь, означивает небесную любовь (устремление, желание) к истине. У каждого человека церкви существуют истины рассудка и истины чисто из памяти [вера из знаний], причем первые есть более внутренние, а вторые - более внешние. Они отличаются друг от друга точно так, как две области (сферы) человеческой памяти (п. 2469-2473 и др.). Из этого следует, что существуют также две области (сферы) желаний истины, одна более внутренняя, представляющая собой желания более внутренних истин рассудка, а вторая - более внешняя, представляющая собой желания лишь истин памяти. Устремленность к внутренним истинам, исходящая от высших ощущений рассудка, здесь, означена именем "Кадес (Кадеш)"; а устремленность рассудка к истинам внешним, исходящая от истин из памяти, означена "Шур" (что "Шур" означивает именно такую истину может быть усмотрено в сказанном ранее, в п. 1928). Что имена в Слове означивают собой не что иное, как реально существующие ощущения и вещи, уже было показано ранее, в п. 1224, 1264, 1876, 1888, и во многих других местах.

2504.

И поселился в Гераре. Что этим означен приход в наставления о духовных ощущениях и понятиях, исходящих из веры, очевидно из значения слова "поселенец (проживающий)", представляющего собой того человека, который должен быть наставлен (п. 1463, 2025), и

из значения имени "Герар", представляющего собой духовные ощущения веры. Герар назван в нескольких местах в Книге Бытия (в главе 10:19, и главе 26:1, 6, 17, 20, 26), и в этих местах он означает собой веру. И это по той причине, что Герар находился в Филистимлии (в Палестине); а под "Филистимлией" означаются исключительно знания веры, пребывающие в памяти (п. 1197, 1198). Но, речь идет, теперь, о Гераре, где проживал царь филистимлян. Поэтому, в данной отрывке, сама вера (внешней памяти) означена "Гераром" (п. 1209), а "царем Герара" сама истина веры, ибо "царь", во внутреннем смысле, представляет истины (п. 1672, 2015, 2069). Таким образом, "Авимелех" означает собой саму суть учений веры, о которых будет сказано в дальнейшем. [2] В общем, существуют понятия веры о волеизъявлении (устремлениях и деяниях), понятия веры о рассудочности (мышлении и рассуждениях), и понятия веры о памятовании (знаниях и запоминании). И понятия о том, каким образом, они производятся (перетекают) в своих порядках от более внутренних к более внешним. Ощущения веры, которые являются сокровенными (наивнутренними) именуется волевыми (интеллектуальными). Те, которые исходят от них или оттуда появляются, именуется рассудочными ощущениями веры. А те, которые получаются уже от ощущений рассудочных, называются знаниями (памятью) о вере. Они, если выразиться языком ученых, относятся друг к другу, как причина (априори) и следствие (апостериори), или, что будет одно и то же, как высшее и низшее, или, как внутреннее и внешнее. Но в жизни человеку кажется, что знания (памятование) о вере находится на первом месте, затем идут ощущения рассудочные (мысли и наблюдения), как исходящие от его знаний и памяти; и, наконец, ощущения волеизъявления (устремлений и деяний). И так это по той причине, что у человека все присущие ему ощущения появляются именно в таком порядке, начиная от самого его детства. Тем не менее, хотя человек и не знает (не понимает) этого, потоки устремлений и деяний постоянно наитствуют (входят, проникают, вливаются) в его устремления к ощущениям рассудочным, а эти уже в устремления (желания, способности) познавать знания внешние. Только в детстве это происходит смутно и неощутимо, в зрелом возрасте – смутно, но уже более очевидно, и, наконец, в возрасте, если человек возрожден, это видится в свете его полного понимания. Отсюда вполне очевидно, что такой порядок, присущ, только еще в большей степени, тому другому миру и жизни в нем (п. 1495). Все такие ощущения, там, называются "ощущениями духовными", которые, таким образом, отличаются по степеням и следуют друг за другом в таком же порядке. Духовные ощущения веры представляют собой всевозможные истины, которые исходят (рождаются, зачинаются) от блага, то есть, от небесных ощущений (как своих начал). Всякое ощущение, происходящее от ощущений небесных, представляет собой духовное ощущение веры.

2505.

Стих 2. И сказал Абрахам о Саре (Сарах), жене своей, она сестра моя, но Авимелех, царь Герара, послал и взял Сарах. "Абрахам сказал" означает мысли (размышления) Господа; "о Сарах, жене своей" означает о духовной истине, сочетающейся с небесными ощущениями; "она моя сестра" – что она означает рассудочную истину; "но Авимелех, царь Герара послал" означает, что это до тех пор, пока истины учения веры ("Авимелех" означает учение веры, рассматриваемое в рассудке); "и взял Сарах" означает – не приобрели устремление (желание, любовь) к сочетанию в рассудке.

2506.

Сказал Абрахам. Что этим означено размышление (наблюдение) в рассудке, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой понятие внутреннего восприятия, а также понимания духом (п. 1898, 1919, 2061, 2080, 2238, 2260, 2271, 2287).

2507.

О Саре (Сарах), жене своей. Что этим означено соединение истины духовной с истиной небесной, очевидно из значения имени "Сары", примыкающего к слову жена, вместе представляющих соединение духовной истины (волеизъявления) с Божественным благом (Сарах), или, что тоже самое, сочетание духовной истины с истиной небесной (п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198). Что собой представляют ощущения духовные, а что небесные, было сказано неоднократно ранее (п. 1155, 1577, 1824, 2048, 2088). Ибо то, что именуется небесными ощущениями, которые принадлежат благу, есть истинами, которые принадлежат любви к Господу и милосердию к ближнему; а то, что именуется ощущениями духовными, есть истинами, которые составляют ощущения веры, происходящие от этих устремлений (любовей).

2508.

Она моя сестра. Что так означены истины рассудка, очевидно из значения слова "сестра", представляющего собой истины высшего волеизъявления в рассудке (п. 1495). Что рассудочная истина есть, как бы "сестра" истине небесной, можно увидеть только исходя из понятия небесного супружества, ибо ощущения, которые происходят от такого супружества, представляются, как родственники между собой, и похожи на семейные отношения и связи на земле (п. 685, 917), и это с безграничными вариациями. Истинно небесное супружество существует только между Божественным благом и Божественной истиной. По его образу и подобию в человеке существуют устремления волеизъявления (ощущения воли), рассудка и знаний. Ибо без внутреннего восприятия ощущений небесного супружества человек не может проникнуться ни пониманием, ни рассуждениями, ни даже воспоминаниями, и, следовательно, не может быть человеком. Поэтому, в меру того, как он внутренне принимает и наполняется ощущениями от супружества небесного, в той же мере (пропорции) он становится человеком. Небесное супружество пребывает в Самом Господе. Таким образом, Сам Господь представляет собой такое супружество, ибо Он есть Самим Божественным Благом и, в то же время, Самой Божественной Истиной. Ангелы и люди находятся в небесном супружестве настолько, насколько они пребывают в любви к Господу и любви к ближнему, и настолько, насколько они пребывают в вере оттуда. То есть, постольку, поскольку они находятся в благе от Господа, а оттуда в истине. И они, тогда, именуется "дочерьми и сыновьями", а в отношении друг к другу - "братьями и сестрами", но это со множественными различиями. Причина, почему рассудочную истину называют "сестрой", заключена в том, что она начинается (зачинается, рождается) от втечения (влияния, наития, притока) Божественного блага в устремления к истинам в рассудке. Благо, которое появляется оттуда в рассудке, называется "братом", а истины, исходящие оттуда, "сестрой". Но это будет более очевидно из того, что будет сказано об Абрахаме в 12 стихе этой главы: "и более того, она, воистину, моя сестра, будучи дочерью моего отца, но не дочерью матери моей, хотя она и стала моей женой".



2509.

Но Авимелех, царь Герара, послал. Что этими словами означено учение веры, очевидно из сказанного выше (п. 2504), а именно, что под "Филистимлией" означивается знание по памяти учения веры (п. 1197, 1198), а под "Гераром", находящимся в Филистимлии, означивается вера (п. 1209, 2504), а под "царем" - сами истины веры (п. 1672, 2015, 2069). Следовательно, под "Авимелехом" означивается учение веры, но учение веры, видимое в понятиях и ощущениях рассудка. А как это - станет более ясным из того, что будет изложено далее.

2510.

Что "Авимелех" выражает собой учение веры, видимое через понятия и ощущения рассудка, очевидно из того, что он смотрел на Сарах, не как на жену Аврахама, но, как на его сестру. А под Сарах, как сестрой, означены истины рассудка (п. 2508). То же самое можно усмотреть и в сказанном далее, ибо в дальнейшем говорится об учении веры, что касается того, исходит ли оно в своем начале от истин рассудка, или от истин небесных. Следовательно, "Авимелех" означивает собой учение веры, усматриваемое по ощущениям рассудка. Учение веры, как сказано, видится по ощущениям рассудка тогда, когда за истинное учение человеком не признается ничего иного, кроме того, что может быть понято (постигнуто, доказано) рассуждениями так, чтобы все ощущения, понятия и вещи, составляющие учение, были полностью рассмотрены, исходя из рассудка. Но на деле, учение веры имеет начало не в рассудке, но в небесных ощущениях, о чем и изложено в наставлении, что следует далее, во внутреннем смысле.

2511.

И взял Сарах. Что этим означены устремления к сочетанию в рассудке, очевидно из значения имени Сарах, в смысле "сестры", представляющего собой истины рассудка (п. 2508), а также из значения слова "взять (извлечь)" ее, представляющего собой устремление к ней. И это, в такой манере, во внутреннем смысле, означивает устремления (любовь, желания) к сочетанию в рассудке. Соответствия, содержащиеся в этом стихе, содержат первые наставления (и помыслы) Господа об учении веры, что касается того, насколько правильно это сочетание в рассудке, или не правильно. Причиной того, почему самые первые помыслы носили у Него такой характер, является то, что Господь продвигался в развитии Своем согласно Божественного порядка, и потому все, что в Нем было из человеческих ощущений, в которые Он был рожден, и которые Он получил от матери, обязательно должны были отложиться в Нем и быть пройденными. И все это для того, чтобы Он мог воспринять ощущения небесные и Божественные. Поэтому, также, Он должен был пройти и эти человеческие помышления рассудка, а именно, не будет ли рассудок мешать ощущениям, которые будут приходить в него от учения веры.

2512.

Стих 3. И пришел Бог к Авимелеху во сне ночью, и сказал ему: смотри, ты умрешь из-за женщины, которую ты взял, ибо она состоит в браке с мужем. "Бог пришел к Авимелеху" означивает внутреннее ощущение (восприятие) Господа, что касается истинного учения веры; "во сне ночью" означивает, что это было смутное и неясное ощущение; "и сказал ему" означивает помыслы (духовные наблюдения) оттуда; "смотри, ты умрешь из-за

женщины, которую ты взял" означает, что учение о вере будет пустым (не истинным), если рассудок примешает к нему содержимое видимостей своего Собственного я; "ибо она состоит в браке с мужем" означает, что учение истинной веры, и содержащиеся в нем истины, должны быть соединены (увязаны, усупружены) лишь с истинами небесными.

2513.

Бог пришел к Авимелеху. Что этим означено внутреннее ощущение (восприятие) Господа, что касается истинного учения веры, очевидно из значения слов "Бог пришел", и из значения имени "Авимелех". Что "Бог пришел (вошел)" означает внутреннее восприятие, очевидно, ибо само восприятие есть ничто иное, как Божественное пришествие или проникновение (наитие, втечение) Господа в человеческие способности волеизъявления (что через "Авимелеха" означены учение веры было уже показано ранее, в п. 2504, 2509, 2510).

2514.

Во сне ночью. Что этим означено смутное и неясное ощущение (восприятие), очевидно из значения слова "сон", а также слова "ночь". Когда слово "сон" упоминается там, где сказано о внутреннем ощущении, то оно означает смутное и неясное ощущение, которое противоположно бодрствованию, и тем более это так, когда сказано "во сне ночью". Первое восприятие Господа именуется смутным и неясным потому, что именно таким оно бывает в ощущениях человеческих, которые Он должен был пройти, чтобы все сомнения, исходящие оттуда, Он бы смог рассеять. Восприятие Господа, хотя и исходило от Божественного Я, все же еще было человеческим, суть которого такова, что оно не может сразу пролить свой свет само по себе, но только лишь постепенно, подобно всякой вещи, скрытой в тени, которая должна рассеяться со временем. Тот момент, когда Он привел Себя в состояние, которое стало менее смутным, что касается учения истинной веры, означен выражением "Бог пришел к Авимелеху во сне", как это сказано в стихе 6, где уже нет никакого упоминания о "ночи". А, что Он, затем, пришел в ясное восприятие (понимание) означено в стихе 8 словами "Авимелех встал рано утром".

2515.

И сказал ему. Что это означает, уже мышление (помыслы) оттуда, а именно, от внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой бытие восприятия, а также из значения слова "мышление (помыслы)" (как сказано в п. 2506). Так как, здесь, сказано о помыслах (мышлении) от внутреннего восприятия рассудка, то должно быть хоть в нескольких словах истолковано, что касается такого мышления. Есть разные мысли, которые происходят от внутреннего восприятия: мысли по совести (сознанию) и мысли от отсутствия совести. Мысли от внутреннего восприятия могут существовать (быть замеченными) только с ощущениями небесными, то есть, с такими ощущениями, которые есть у всякого, кто пребывает в любви к Господу. Такие мысли являются мыслями самыми наивнутренними из тех, которые могут существовать у человека. Они, также, присущи и небесным ангелам, живущим на небесах, ибо это восприятие есть от Господа, посредством которого и от которого существует их мышление (рассудок), ибо думать, там, вопреки внутреннему восприятию невозможно. Мышление по совести находится на уровень ниже, и существует у духов ангельских, то есть, у тех, кто пребывает в благе милосердия и вере, как по своей жизни, так и по

ощущению истин. Более того, этим духам невозможно и помыслить (подумать) вопреки совести, ибо это было бы для них то же самое, что подумать против блага и истин, которые продиктовываются (указываются) им от Господа через совесть. [2] Но мысли от отсутствия совести существуют у тех, кто не стремится быть внутренне ведомым посредством благ и истин, но только лишь злом и ложью, то есть, не от Господа, но от самого себя (Собственного я). Такие духи считают, что они думают внутри себя так же, как это делают думающие по совести и внутреннему восприятию. И это по той причине, что они не знают, что такое совесть, а тем более не знают, что такое внутреннее восприятие. Но разница между теми и этими духами настолько велика, насколько велика разница между адом и небесами. Всякий, думающий не по совести, думает от всяческих вожелений и похотей (фантазий), и, потому, от адов. Когда же это кажется, наоборот, то это от внешнего приличия, вызванного устремлениями сохранить свою внешнюю репутацию. Но всякий, думающий по совести (по сознанию), думает от устремлений к благу и истинам, и, таким образом, от устремлений к небесам. Но, что касается мышления Господа, то оно было за пределами для всякого человеческого понимания, ибо мышление Его исходило мгновенно (и непосредственно) от Божественности Иеговы.

2516.

Смотри, ты умрешь из-за женщины, которую ты взял. Что это означает, что учение о вере будет пустым (не истинным), если рассудок привяжет к его содержимому свои видимости истин, очевидно из значения имени "Авимелех", кому, здесь, адресованы эти слова, и представляющего собой истинное учение веры; и из значения слова "умирать", представляющего собой переход в пустоту (беспольность, недействительность); и из значения слова "сестра", замененного словом "женщина", представляющего, тем самым, истины рассудка (п. 2508). Поэтому, здесь, под словами, что "Авимелех умрет из-за женщины", означено, что и истинное учение о вере становится недействительным, если в духе своем человек примешивает к его содержимому природные помыслы своего Собственного я. [2] Причина, почему истинное учение веры не происходит от рассудка (не может быть рождено от человеческого рассудка), заключена в том, что в рассудке пребывают видимости (отражения или кажущиеся) блага и истины, которые не являются сами по себе истинами (как уже было сказано ранее, в п. 2053, 2196, 2203, 2209). Более того, рассудочные ощущения содержат в себе заблуждения (перевернутые и падшие истины), которые приходят от внешних ощущений органов чувств, подкрепляясь на своем пути знаниями (воспоминаниями) памяти. Они и наводят туманное ощущение, что истинами являются именно они. Ощущения рассудка, по большей части, являются чисто человеческими (и внешними). И это очевидно по их месту рождения. Вот почему никакого истинного учения веры не может быть зачато (начинаться) от него, а еще менее, быть выстроено на его основании, но должно быть начато (происходить) от Самого Господа Бога (Божественности Господа) и Его Божественности Человеческой. В этом есть его (учения) начало (корень, исток), и также вся полнота (все, что необходимо), ибо Сам Господь и представляет Собой самое истинное учение, на основании чего также, в том же Слове, Он именуется Слово, как Истина, Свет, Путь, Двери; и, что также (что является тайной) все истинное учение происходит от Божественного блага и Божественной истины, пребывающих друг с другом в небесном супружестве. Всякое учение, которое не таково в себе, не является подлинным учением веры. Отсюда следует, что во всех частностях Слово (как источник учения) есть образом супружества (единства, союза, йоги) (п. 683,

793, 801). [3] В буквальном или внешнем смысле Слова учение веры, также, видится, как будто оно состоит из мыслей (человеческого) рассудка, и даже из ощущений телесно-природных. Но это происходит потому, что Слово предназначено для человека, и должно быть, в такой манере (и таким образом), приспособлено к нему. Но само по себе, все же, Слово является (составлено) из духовных ощущений, берущих начало в ощущениях небесных, то есть, от Божественной Истины, соединенной (усупруженной) слитно с Божественным Благом. Что самое истинное учение становится пустым и бесплодным (недействительным), если его содержание оценивать по природным ощущениям собственного рассудка, будет раскрыто на примерах, представленных в дальнейшем.

2517.

Ибо она состоит в супружестве с мужем. Что так означено, что учение истинной веры состоит из духовных ощущений; и, что его содержимое соединяется (как по супружеству) с ощущениями небесными, очевидно из значения выражения "состоит в супружестве с мужем". Когда, в Слове, упоминается слово "муж", им, тогда, означивается благо, а под "женой" его, тогда, понимается истина. Иначе обстоит дело, когда муж называется словом "человек, мужчина", ибо, тогда, "человек, мужчина" означивает истину, а "женщина" - благо (п. 915, и др.). Вот, поэтому, здесь, слова о том, что она была "в супружестве с мужем" означивают собой то, что истина соединена с благом, и, в таком понимании, то, что и сама истина есть, тогда, самим благом. Это также очевидно из значения словосочетания "Сарах, жена его", представляющего собой духовные истины, и из соответствия "Абрахама", представляющего собой блага небесные, и Божественные (п. 2501, 2507). И, так как "Сарах" означивает Божественные духовные истины, само учение истинной веры также понимается (имеется в виду) под словами "Сарах, жена его", ибо учение происходит от истины. Совершенно очевидно, из этого, что ее пребывание "в супружестве с мужем" означивает, что учение истинной веры состоит из истин духовных; и, что все оно полностью соединено (как в супружестве) с истинами небесными.

2518.

Стих 4. А Авимелех же и не подходил к ней, и он сказал: Господи, хочешь ли ты умертвить, также, и праведное племя? "А Авимелех же и не подходил к ней" означивает то, что в истинном учении веры истины рассудка не являются внутренним знанием ни в одном вопросе; "и он сказал: Господи, хочешь ли ты умертвить, также, и праведное племя?" означивает: не погибнут ли оттого блага и истины учения?

2519.

Авимелех же и не подходил к ней. Что этим означено, что при наставлениях в истины веры, истины рассудка не должны приниматься внутренне (в веру) ни под каким предлогом, очевидно из значения имени "Авимелех", представляющего собой учение веры (п. 2504, 2509, 2510), и из значения слов "не подходил (не приближался) к ней", представляющего собой отсутствие интимной близости с Сарах, что подобно отношениям, как у брата с сестрой. Ибо, во внутреннем смысле, это означивает собой: отсутствие взаимности сочетания истины рассудка, которая представлена словом "сестра", с благом учения веры (братом) (п. 1495, 2508). Причина того, почему истины рассудка никак не сочетаются с истинами учения веры, заключена в том, что как уже было сказано выше, всякое понятие истинного учения веры происходит от ощущений Божественных, которые

являются бесконечно выше всякого человеческого понимания рассудка. И только от Господа Бога и Его Божественных ощущений происходит так, что рассудок человека становится способным принимать (получать, вмещать, содержать) Божественное благо и Божественные истины. Бог (Божественные ощущения и истины) может (могут) пройти (войти, проникнуть, наитствовать) в рассудок (дух, рассудочные ощущения и истины), но рассудок (дух, рассудочные ощущения и истины) не может пройти в Божественные ощущения и стать Божественным. Ибо это подобно тому, как душа может войти (проникать) в тело и образовывать его форму (формировать его органы), но никак не наоборот. Также это подобно тому, как свет может пронзить (войти в) тень, и изменить (преобразовать) ее множественными путями в цвета, но не может быть так, чтобы, наоборот, тень смогла бы войти в свет. Но, так как то, что происходит впервые, кажется, должно проявиться сначала в рассудке, то поэтому истины (ощущения) рассудка и представляются теми вещами, что вмещают учение веры. Именно поэтому, здесь, и показано, что первым предметом для Его помыслов (размышлений) стал вопрос, будут ли истины рассудка приносить плод в таком случае. Но Господь открыл и ответил в Себе, что истины учения, принимаемые таким образом (лишь, как истины рассудка), не приносят плода и пусты, и потому рассудочные истины (ощущения) в отношении истин учения не плодоносны в себе, и это, здесь, означено, как "Авимелех же и не подходил к ней".

2520.

И он сказал: Господи, не убьешь ли ты, также, и праведное племя? Что этим означен вопрос: не будут ли блага и истины погублены, очевидно из значения слова "племя", представляющего собой блага (п. 1259, 1260, 1416), и так как это сказано в адрес племени Авимелеха, под которым означены истины учения веры, то под "праведным племенем", здесь, означены как блага, так и истины, ибо и те, и другие содержатся в учении. [2] Что это было сказано от рвения (внутреннего устремления) или любви ко всему человеческому роду, вполне очевидно. Эта любовь направляла уже мысли Господа и тогда, когда Он был еще в ощущениях человеческих, принятых от матери. И хотя Он воспринимал, вместе с тем, и Божественные ощущения, говорящие откровенно за то, что учение о вере имеет исключительно происхождение небесное, тем не менее, для того, чтобы человеческий род, который таких ощущений уже не воспринимал, существовал (и продолжался), было предусмотрено Им условие, чтобы человек принимал (в дух) некие образы (понятия и помыслы), представленные наивысшим воображением его рассудка (воображением его Собственного я). Вот, поэтому, здесь, и сказаны слова "не убьешь ли ты, также, и праведное племя?", чем, собственно, и означен вопрос, во внутреннем смысле, не будут ли тогда погублены блага и истины учения? Что дух человека не может ничего воспринять из того, что не может образовать некий образ в его понимании (воображении) рассудка (без того, чтобы это не прошло неким образом сквозь его Собственное я и его собственные видимости истин), очевидно по тем ощущениям и понятиям, которые человек (от Собственного я) желает найти в Божественных тайнах. Дух (человека) непрерывно и неизменно принимает ощущения и представления (Собственного я) из-за постоянного принятия в себя телесно-мирских ощущений или вещей им подобных, отчего они беспрестанно и нескончаемо укрепляются в человеке (привязываются к нему, сохраняются) в его памяти, и непрерывно воспроизводятся в мышлении рассудка. И это по той причине, что без таких образов (идей, воображений,

понятий, представлений, которые касаются как бы его Собственного я) из мирских ощущений человек вообще ничего не смог бы приравнять к своему духу, присоединять к себе (сочетать с собой) и так воспринимать в себя. Поэтому, если бы истины Божественного происхождения были бы изложены явно и открыто (не сокрыты и не вложены во внутрь буквального смысла), то они, никогда бы не были бы приняты (не нашли бы поддержки и не прошли бы сквозь Собственное я), но были бы полностью оставлены (отброшены) за пределами понимания духа человека, и, следовательно, за пределами его веры, а особенно, теми, кто пребывает в поклонениях внешних. [3] Для пущей наглядности рассмотрим следующие примеры из высших (небесных) истин: Бытие Божественное (Вселенское Божественное Я) само по себе не может быть ни в чем ином, кроме как в Боге Вселенной, а от Него ни в чем, кроме Господа Бога Всечеловеческого (Божественного Я в каждом человеке), а у человека уже через Него. Если внимать (рассуждать) по ощущениям рассудка (пытаться сделать вывод, получить плод рассудка), по земному, то можно было бы сказать, что Божественное Бытие само по себе (Бог) может пребывать в человеческом рассудке у каждого. Еще одна высшая истина, говорит о том, что нет ни одного святого ощущения, которое не исходило бы от Господа, и, таким образом, от Бога Вселенной (Иеговы), Который есть Един в двух лицах. Если же внимать природному рассудку, то можно было бы вывести, на этом основании, что святые ощущения могут исходить не от одного источника (Бога). [4] И еще одна истина: человек никак не может сам от себя (как я Собственное) жить, и совершать благо, и верить в истины, и, даже, не может что-либо вообще подумать от себя самого, ибо блага и истины, что он делает и думает, приходят к нему от Господа, в то время, как зла и лжи приходят к нему из ада; и, более того, весь ад, то есть, все те, которые пребывают в аду, не могут, также, думать от самих себя, но думают также, как и человек, то есть, из-за того, что принимают (получают) Господнее благо и истины, распространяющиеся на всех в установленном от Бога порядке. Если внимать (рассуждать) по ощущениям рассудка, то все эти образы и понятия были бы отброшены потому, что рассудок (человеческий) отказывается понимать это (не стыкуется с наличием Собственного я, как хозяина своих мыслей и дел). В подобной же манере (на основании веры в Собственное я), рассудок будет отвергать истину о том, что никто никогда не вознаграждается за то, что он делает благо и наставляет кого-либо в истине; и, что ощущения внешние ничем иным не наполнены и ничего с собой не приносят (в дух), кроме зла, и, что только лишь наиболее внутренние ощущения приносят благо; и, что это происходит ровно настолько, насколько в благих делах человека пребывают (исходящие из его Собственного я) желания (устремления, любовь) к благу; и насколько в его наставлениях кого-либо истине пребывают (его Собственного я) желания истины; а еще, насколько сие у них происходит не для себя (то есть, не для Собственного я). И это можно усмотреть по тысячам других примеров. [5] В связи с тем, что рассудочные истины духа человеческого носят такой внешний (и собственнический) характер, Слово, поэтому, излагается сообразно с помышлениями, вмещающимися в его рассудок (через понимание воображений Собственного я), а также в соответствии с его устремлениями (его Собственного я волеизъявлениями). По этой причине, внутренний смысл Слова очень сильно отличается от его смысла буквального. И это вполне очевидно усматривается по Слову Ветхого Завета, где большинство ощущений и вещей написаны в соответствии с пониманием и волеизъявлением (Собственного я) тех людей, которые, тогда, жили. Поэтому, в Нем, практически ничего не говорится о жизни после смерти, спасении и внутренних

ощущениях человека. Ибо евреи, или Израильский народ, у кого, тогда, еще сохранялась церковь, имели (в себе) такой характер, что, если бы эти вещи были раскрыты, они бы не только не поняли их, но стали бы, даже, высмеивать их. То же самое было бы, если бы было открыто им, что Мессия или Христос пришел для того, чтобы спасти их души для жизни вечной: и это также они бы отвергли, как нечто само по себе не имеющее для них значение (невозможное); и, что также очевидно на примере того же народа, но уже дня сегодняшнего. Ибо, если что-либо являющееся ощущениями внутренними, или духовными, упоминается в их присутствии, даже сейчас, например, когда им кто-то говорит о том, что Мессия приходил к ним не для того, чтобы (их возвеличить и) стать их величайшим царем на земле, они высмеивают это. [6] Вот почему Господь иногда говорил так же, как говорили пророки, и наставлял погибающих евреев тем, что говорил им притчами. Например, как это Он Сам сказал в Евангелии от Матфея: Иисус сказал, Я говорю им притчами, ибо они имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат, и не стремятся даже понять (Мф. 13:13). Под теми, кто "имеет глаза и имеет уши", понимаются все те, кто пребывает в церкви, и которые, хотя и видят, и слышат Божественные знаки, все же не понимают их. Также и в Евангелии от Иоанна: они ослепили глаза свои и ожесточили свои сердца, чтобы не видеть своими глазами, и не слышать (не понимать) своим сердцем, и чтобы не обратиться, чтобы Я исцелил их (Ин. 12:40). Стремление их "не обратиться", чтобы быть "исцеленными" подразумевает, что все такие будут впоследствии отвергнуты, и станут нечестивыми, в чем собственно и заключается вечное осуждение (п. 301-303, 582, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426). Тем не менее, Господь раскрывает внутренний смысл Слова во многих местах, но только для рассудка мудрых.

2521.

Стих 5. Не Он ли сам сказал мне, она сестра моя? И она сама также сказала, Он мой брат; в чистоте (непорочности) сердце мое и в полной безупречности моих рук мои дела. "Не Он ли сам сказал мне" означает оправдание за такой способ мышления (и помыслы); "она моя сестра" означает, что именно истины рассудка должны быть носителями (посредниками) переносного смысла; "и она сама также говорила, что он мой брат" означает, что истины рассудка должны быть возвышены настолько и так, чтобы к ним могли бы быть присоединены небесные блага; "в чистоте (непорочности) сердце мое" означает, что от невинности и чистоты принятого блага, помыслы человека, тогда, становятся небесными истинами; "и в безупречности моих рук мои дела" означает, что эти помыслы становятся такими, также, и от устремлений (любви) к истине, и так это во всем, о чем может помыслить человек.

2522.

Не Он ли сам сказал мне. Что этим означено оправдание за такой способ мышления и такие помыслы, очевидно из каждого слова в этом стихе, а также из значения слова "сказал", представляющего собой мышление (п. 2506).

2523.

Она моя сестра. Что этим означено, что всякая рассудочная истина (которую человек может мыслить) должна быть истиной срединной (нести внутренний плод, быть беременной от блага или истины небесной), очевидно из значения слова "сестра" в этой

главе, представляющего собой истины рассудка (п. 1495, 2508). Во внутреннем смысле, Божье Слово (а именно Старый Завет) наперед описывает всю телесно-мирскую жизнь Господа такой, как она должна была бы быть видима в мире, даже касаясь Его внутреннего восприятия и мышления оттуда, ибо все это было предусмотрено и обусловлено причинами Божественными. Кроме того, это было сделано еще и, в такой манере, чтобы все эти вещи из будущей жизни Господа в мире, могли бы быть восприняты, одновременно, и в представлениях ангелов (приставленных к каждому человеку), которые Слово могут воспринимать в соответствии с Его внутренним смыслом. Иными словами, таким образом, чтобы Господь мог быть, как бы видим ими, и оттого, было понятно, как Он, посредством последовательных шагов, отбросил истины телесно-человеческие, и принял истины Божественные. До тех пор, пока эти вещи еще могли быть представляемы перед ангелами через Слово, а также, пока они могли сохраняться в религиозных обрядах (и службах) церковей (вплоть до еврейской), у Господа не было необходимости приходить в мир сразу же после падения Наидревнейшей Церкви, которая в Слове именуется Человеком (Мужем), или Адамом (Землей), ибо пришествие Господа было предсказано сразу же после того, как произошло падение Адама (Быт. 3:15). Но, более всего, это было сделано по той причине, что человеческий род того времени не мог бы быть спасен по-иному. [2] Что же касается самой жизни Господа, то она была примером постоянного возрастания (возвышения, прогрессии) Человека к Божественным ощущениям и Богу, даже вплоть до вхождения (слияния, сочетания, йоги) в совершенный (абсолютный) союз, как это уже было не раз сказано ранее. Ибо для сражения с адами (духами лжи и гениями зла), преодоления их и победы, Он должен был сделать это по-человечески (что возможно сделать лишь в телесной человеческой форме), ибо нет никакой возможности вести сражения и борьбу с адскими духами там, где все Божественно. Поэтому Ему было довольно всего лишь того, что Он стал (облачился) человеком, подобным всякому другому духу человеческому, и был сначала ребенком, похожим на других, чтобы возрасти в природные знания (и приобретаемые всяким человеком убеждения и привычки), и такое Его возрастание было представлено, в Слове, пребыванием Абрахама в Египте (глава 12). А, здесь, где показано поселение (проживание) Абрахама в Гераре, представлено, как Он пребывал в удовольствиях Своей юности. Таким образом, здесь передано то, как Он наслаждался взращиванием истин рассудка, и как всякий другой человек, проходил тем же путем, чтобы рассеять тени (помрачения), окутывающие Его (рассудок и помышления), и привести Себя в свет, и это при Его Собственной Божественной Силе и Власти. Что возвышение (поступь, прогрессия) Господа от человека к Богу была такого рода, не нужно будет никому доказывать, если этот некто рассмотрит всего лишь только тот факт, что и Он родился и был маленьким ребенком, и научился говорить, как это делает каждый и всякий маленький ребенок, и так далее; но с единственной разницей в том, что Сам Бог (Божественное Бытие, Дух Божий) пребывал в Нем (Иисусе) внутри, ибо Он был зачат от Иеговы.

2524.

И она сама тоже сказала, Он мой брат. Что этим означено, что истины рассудка (в Божественном порядке) введены для того, чтобы небесные блага могли быть присоединены к ним, очевидно из значения слова "сестра" (подразумеваемая, здесь, под словами "она сама"), представляющего собой истины рассудка (п. 1495, 2508); и из



значения слова "брат", представляющего собой благо, которое устанавливается (в рассудке) вместе с истиной (п. 367, 2508). В данном случае, здесь, имеется в виду следующее: Божественное благо и Божественная истина едины друг с другом, подобно супругам, и от их единства (сочетания) происходит небесное супружество, а оттуда происходит (исходит) супружеская любовь, проникающая вплоть до самой низшей мирской (телесной) природы. Но блага и истины рассудка (духа человека) не соединены друг с другом подобно супругам, но соединены подобно кровным родственникам, подобно, как брат и сестра. Ибо, что касается истины, рассудок зачинает помыслы (мышление, плоды, выводы) от притока (влияния, проникновения, наития) Божественного блага в устремления (желания любви) к природным знаниям (п. 1895, 1902, 1910), тогда как благо рассудка приходит (проникает, вливается, наитствует) через приток Божественного блага в ту истину, которая затем становится благом милосердия, и которое, тогда, представляется "братом" веры, или, что то же самое, братом истины (п. 367). [2] Но, что касается пути, по которому блага и истины приходят в рассудок, то благо рассудка приходит в него (исходит) от блага Божественного, тогда как рассудочная истина не происходит от Божественной истины, ибо истины рассудка зачинаются (рождаются) от приобретенных знаний, которые проникают через приемники (органы) чувств и ощущения их, как от внешних (природных), так и от духовных органов (духа), и, таким образом, приходят внешним путем (в рассудок). Следовательно, многие иллюзии, что выводятся от чувственных впечатлений, прилепляются (приклеиваются, как парни к красивым девушкам) к истинам рассудка, причиняя этим истинам не быть истинами чистыми. Тем не менее, когда Божественное благо (как муж) притекает (проникает, входит, наитствует) в них, и зачинает (наполняет, оплодотворяет) их, они тогда видятся, как истины (как жены), и признаются в качестве истин (жен), хотя бы даже они были бы ничем иным, кроме, как видимостей истины. Благо рассудка, тогда, видится (переливается, играет, переменяется) в этих истинах с разных сторон с разными оттенками, и тем самым придает истинам подобные себе качества. Такова одна из тайн, которые сокрыто лежат в этих словах. И она говорит о том, что истины рассудка так устроены и введены для того, чтобы блага небесные (через их посредие) могли бы быть присоединены к ним.

2525.

В чистоте (непорочности, праведности, возвышенности) сердце мое. Что этим означено, что высота (духовность) помыслов возникает от невинности и чистоты блага в них, очевидно из значения слов "чистота (праведность)" и "сердце". На иврите "праведность (чистота, честь)" выражается словом, которое означает также целостность (завершенность) и совершенство, а также простоту; тогда как "сердце" означает собой любовь и милосердие, в которых содержится благо, как это уже хорошо всем известно. Отсюда следует то, что выражение "в чистоте сердце мое" означает собой невинность любви и чистоту блага.

2526.

И в безупречности (невинности) моих рук мои дела. Что этим означены деяния по устремлениям (любви) к истине, и так без порока и недостатков (изо всех сил своих и способностей), очевидно из значения слов "безупречность" и "руки". На иврите "безупречность" выражается словом, которое означает собой как чистоту природную

(безупречность), так и чистоту духовную (невинность). Слово "руки", когда относится к истине, означает собой власть (мощь, силу), и, таким образом, всякую способность (п. 878). "Делать что-либо в чистоте своего сердца и в безупречности своих рук" означает собой то, что, если мыслить благо от невинности и простоты, и от устремлений (любви) к истине, а оттуда, изо всех своих сил и способностей, то это означает совершать благо, которое есть благом невинности, и истины, которые есть истинами от того блага, а когда они находятся в таком порядке, то тогда нет такого, чего духу человеческому невозможно сделать. Что именно такие ощущения и вещи заключены в этих словах это совершенно ясно, ибо нет возвышеннее, сильнее, или совершеннее сердца (под которым подразумевается благо), если в том сердце пребывает невинность, как только что было сказано, ибо от этого оно становится чистейшим (безукоризненным) благом. И также нет безупречнее, чище или непорочнее рук (под которыми означены намерения, выраженные истинами), если в тех истинах пребывает благо, как, также, только что было сказано, или другими словами, если в истинах будут пребывать устремления (любовь) к истине. Когда мышление рассудка, исходит от них (блага духовного и природного), то и дела происходят (без порока и недостатков) ото всех своих способностей или сил, которые также означены под словом "руки" (п. 878).

2527.

Стих 6. И сказал ему Бог во сне, да, Я знаю, что от чистого сердца твоего ты делал это, и оттого удержу тебя от греха предо Мною, поэтому Я не допущу тебе пострадать от прикосновений к ней. "Бог сказал ему во сне" означает появление более ясного (менее сокрытого) внутреннего восприятия; "да, Я знаю, что от чистого сердца твоего ты делал это" означает, здесь, как и ранее, что от невинности и от чистоты (простоты) блага рождается такое мышление, и тем самым, что нет в нем никаких изъянов (недостатков и пороков); "и оттого удержу тебя от греха предо Мною" означает то, что не повредятся (не испортятся) Божественные плоды рассудка; "поэтому Я не допущу пострадать тебе от прикосновений к ней" означает то, что рассудок (что касается истин) вовсе не будет бесплодным.

2528.

Бог сказал ему во сне. Что этим означено внутреннее ощущение (и восприятие), ставшее менее смутным (более ясным), очевидно из того, что было сказано и объяснено ранее (п. 2514). В этой главе почти везде употребляется имя "Бог", но не имя "Иеговы", за исключением последнего стиха. И это по той причине, что, здесь, рассматриваются вещи духовные, то есть, истины учения веры. Ибо, когда, в Слове говорится о предметах духовных, Иегову называют "Богом", но, когда речь заходит об ощущениях и вещах небесных, то есть, говорится о любви и милосердии, Бог, тогда, именуется "Иеговой" (п. 709, 732, 2001).

2529.

Да, Я знаю, что от чистого сердца твоего ты делал это. Что этим означено, что духовные помыслы приходят (рождаются в рассудке) от невинности и от простоты блага, очевидно из сказанного выше (п. 2525, 2526), где встречаются те же слова. То, что далее не прибавлены слова, точно также, как это было сказано выше "в безупречности твоих рук", то это по той скрытой причине, что в устремлении (желаниях) к истине (которое

обозначается "безупречностью рук") не может не присутствовать ощущение человеческое (Собственного я); ибо истины проникали (входили) в Господа путем человеческим (через и от Собственного я), начиная от самого его рождения человеком, но благо проникало единственно (путем одним) от Божественного Его начала, как это и очевидно по возрастанию Его рассудка, что касается блага и что касается истины (п. 2524).

2530.

И оттого удержу тебя от греха предо Мною. Что этим означено, что (с Божьей помощью) благам и истинам учения веры от таких помышлений рассудка не будет причинено вреда, то есть, что в истины учения веры рассудок не будет ничего прибавлять своего, очевидно без объяснений.

2531.

Поэтому Я не допущу пострадать тебе от прикосновений к ней. Что этим означено то, что ощущения рассудка не будут помехой для истин веры, очевидно из значения слов "не допущу пострадать от прикосновений", выражающих собой - не допустить повреждения (как это имеется в виду под словами "не подходил к ней (не был близок с ней)" в стихе 4, п. 2519), и из значения слов "Сарах, как сестра", к которой, здесь, отнесены эти слова, и представляющих собой истины рассудка (п. 1495, 2508). [2] Чтобы было далее более понятно о происхождении и сути (природе, начале, истоке) истин учения веры, представляющих собой истины духовные, которые рождены от ощущений небесных, то, да будет известно, что началом учения веры является Божественная истина, рожденная от Божественного блага, и, что, таким образом, природа учения полностью Божественна. Что такое Божественное благо непонятно и за пределами всякому представлению человека, так это потому что оно превосходит всякое понимание рассудка, даже того, что имеется у ангелов. Но, несмотря на всю свою за пределами, тем не менее, Само это Божественное Благо может течь (проникать, вливаться, входить, наитствовать) через Господа Бога Всечеловеческого (Божественное Я в каждом человеке) в дух (рассудок) человека. И, когда оно течет (струиться) в его рассудке, путь его там проходит (как по сосудам) через те истины, которые имеются в нем внутри. И, поэтому у каждого духа, благо проходит (течет) совершенно по разным протокам (истинам), и эти течения у одного человека не такие, как у другого. По этой причине, насколько истины у человека являются более искренними (прозрачными и чистыми), настолько течение Божественных ощущений, которые проникают (входят, наитствуют, текут) в него, принимаются им более совершенно, и настолько же понимание рассудка (духа) человека становится просветленным (не правда ли, сильно напоминает учение йоги о каналах Пигала и Сушумна). [3] Именно Божественная Истина и составляет суть Слова Господнего; но, в буквальном смысле, Слово составлено из истин, которые приспособлены к восприятию тех, кто пребывает во всяком внешнем поклонении. В своем же внутреннем смысле, Слово содержит истины, приспособленные для тех, кто является человеком внутренним. Ибо Его истины назначены для тех, кто подобен ангелам, но подобен не только в понимании истин учения веры, но, в то же время, подобен им и в делах своей жизни. Их рассудок просветляется до такой степени, что их просветление может сравниваться с яркостью звезд и солнца (Дан. 12:3; Матф. 13:43). Отсюда ясно, насколько важно, чтобы внутренние истины были понимаемы и принимаемы. И, хотя эти истины, также, могут быть и известны (понижаемы), но не принимаемы, все же, это не распространяется на тех,

кто пребывает в любви к Господу, или в вере в Него. Ибо, поскольку Господь является Божественным Благом, постольку же Он является и Божественной истиной, и, следовательно, Он собой, также, представляет и само учение веры. Так что всякий, пребывающий в истинном учении веры, смотрит на Господа (равняется на Господа), и глядит (устремляется взором), также, на Небесное Царство и Церковь, и на всякое ощущение, принадлежащее Его Царству Небесному и Его Церкви. Но все названные последними, хотя и принадлежат Ему, все же есть целями промежуточными (посредническими), через которые человек усматривает и приходит (как по ориентирам) к цели высшей и последней, то есть, к Самому Господу. [4] Что Господь представляет Собой самое главное и истинное учение веры в отношении истины и блага; и, что, таким образом, все, что усматривается в учении, говорит только лишь о Нем Одном, Он учит у Иоанна: Иисус сказал, Я есть Путь и Истина, и Жизнь (Ин. 14: 6, 7), где "Путь" представляет собой учение веры, "Истина" – все то, что составляет учение, а "Жизнь" - само благо, что дает жизнь истинам учения. А, что любовь к Нему, или вера в Него, являются тем, что должно быть принимаемо человеком, Он, также, наставляет в Евангелии от Иоанна: свои Его не приняли, но всякому, кто принял Его, тем дал власть быть чадами Божьими, даже верующим в Его имя, что родились не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога (Ин. 1:11-13). "Рожденные от Бога" есть те, которые пребывают в любви, а оттуда – находятся в вере.

2532.

Стих 7. И теперь верни (восстанови) жену мужу, ибо он пророк, и он будет молиться за тебя, а ты будешь жить; но, если ты не возвратишь (не восстановишь) ее, то знай, что, умирая, ты умрешь, ты и все, что есть из твоего (собственное). "А теперь восстанови (верни) мужнюю жену человеку" означает, что духовную истину учения веры должно перенимать (выносить) незапятнанной ощущениями природного рассудка; "ибо он пророк" означает, что, таким образом, он может быть наставлен; "и он будет молиться за тебя" означает, что это произойдет в такой манере, как откровение; "а ты будешь жить" означает, что, в таком случае, учение веры будет приносить жизнь (благо); "но, если ты ее не возвратишь" означает, здесь, как и ранее, что если он не пронесет духовные истины веры, не запятнав их рассудком; "то знай, что умирая, ты умрешь" означает, что в рассудке, тогда, от учения веры не останется и следа (ни истины, ни блага); "ты и все, что принадлежит тебе" означает и во всех тех ощущениях вместе, что принадлежат рассудку.

2533.

И теперь восстанови (верни) жену мужу. То, что этим означено, что духовную истину учения веры должно перенимать (выносить) незапятнанной ощущениями рассудка, очевидно из значения слова "жена", представляющего собой духовные истины (см. п. 2507, 2510), и из значения слова "человек (муж)", представляющего собой истину учения веры, ибо Абрахам (под кем означен Господь в том состоянии), когда именуется "мужем (человеком)", означает небесную истину, которая такова, как и истины учения веры, происходящие от небес, ибо, во внутреннем смысле, "муж (человек)" означает собой волю (сознание, совесть), встроенную в человеческий рассудок Господом (п. 158, 265, 749, 915, 1007, 2517). Отсюда очевидно, что "восстановить жену мужу (человеку)" значит вынести из рассудка духовную истину учения веры незапятнанной (неприкосновенной)

Собственным я. Что это учение, означено, как без пятен (налета, шелухи) от рассудка, так это по той причине, что Авимелех, который должен был вернуть (восстановить) ее мужу, означает собой учение веры, которое уже содержится в рассудке, или, что то же самое, рассудочные истины, или истины учения веры (п. 2510). [2] Было уже сказано выше, что, хотя учение веры в себе (по внутреннему смыслу) Божественное, и поэтому, выше всякого понимания человеческого и даже ангельского, оно, тем не менее, было выражено в Слове по соответствиям и представлениям человеческого понимания (того времени), и в рассудительной манере. Это подобно тому, как добрый родитель учит своих маленьких мальчиков и девочек: ибо, когда он их учит, он излагает (выводит) по одному всякое ощущение и вещь, в соответствии с их врожденными способностями (неведением и слабостями), хотя сам он думает, исходя из того, что более внутренне, или выше. Ибо, в противном случае, это учение будет бесплодно и не познано ими, или, подобно семени, брошенному на камни. Это также подобно тому, что делается ангелами, которые в той другой жизни наставляют (учат) прибывших туда духов, простых сердцем: хотя эти ангелы пребывают в небесной и духовной мудрости, тем не менее, они не держат себя выше понимания тех, кого они наставляют (учат), но говорят с ними от простого, поднимая степень обучения постепенно, по мере того, как обучаемые наставляются. Ибо, если бы они стали говорить с ангельской мудростью, то простые духи ничего не смогли бы понять вообще, и, следовательно, не были бы введены в истины и блага веры. Это было бы, также, похоже на то, как если бы Господь не учил в Слове в соответствии с пониманием человека, но учил в рассудительной (философской) манере. Но, несмотря на то, что в своем внутреннем смысле, Слово изложено (возведено) и в степени ангельского понимания, тем не менее, и этот смысл, в своей высшей высоте, в которой он воспринимается ангелами, бесконечно ниже смысла Божественного. Отсюда очевидно, каково есть Слово по своему происхождению, и, таким образом, каково Оно есть само в себе. И, что Оно, таким образом, во всяком выражении, заключает в себе ощущений и вещей больше, чем все небеса способны воспринять в понимание, что касается даже наималейшей частности (мелочи), хотя в смысле буквальном, они кажутся такими обычными (знакомыми) и такими грубыми. [3] То, что Сам Господь и есть Слово, ибо Слово от Него, и Он пребывает во всяком ощущении и вещи в Слове, очевидно из Евангелия от Иоанна: в начале было Слово, и Слово было Богом, и Бог был Словом; в Нем была жизнь, и жизнь была светом человеков; Слово стало плотью, и обитало среди нас, и мы видели славу Его, славу как Единородного (Сына) от Отца, полного благодати и истины (Иоан. 1:1, 4, 14, также Откр. 19:11, 13, 16). И, так как Господь есть Слово, Он также есть и учение, ибо нет иного учения веры, которое уже есть Самим Богом (и так, самым Божественным).

2534.

Ибо он пророк. Что этим означено, что таковы должны быть настоящие помышления (исходящие из наставлений учения веры), очевидно из значения слова "пророк". В Слове, мы часто читаем о "пророке"; и, в смысле буквальном, "пророк" означает тех, через кого даются откровения. "Пророк", абстрактно, также, представляет собой и само откровение. Но, во внутреннем смысле, "пророк" означает собой того, кто наставляет (учителя, мастера), а, абстрактно, также и само учение. А, так как Господь (как перед этим уже было сказано) является самым учением, то есть, Словом, которому Он учит, Он, также, именуется и "Пророком", как это сказано у Моисея: Пророка из твоей среды, из братьев

твоих, подобного мне, Иегова, Бог твой, возведет; Ему и будьте послушны (Втор.18:15, 18). Сказано "подобного мне" потому, что (в Моисеевом пятикнижии) Господь был представлен Моисеем, а также Аврахамом, Исааком, Иаковом, Давидом и многими другими (историческими личностями). И, потому, что они (евреи) ожидали Его прихода, то было сказано в Евангелии от Иоанна: люди, видевшие чудо, которое Иисус сделал, сказали, истинно, это тот Пророк, Которому должно было прийти в мир (Ин. 6:14). [2] Именно потому, что Сам Господь есть "Пророком", в высшем смысле Слова, и оттого, что "дух пророчества есть свидетельством Иисусовым" (Откр. 19:10), очевидно, что, во внутреннем смысле, слово "пророк" означает того, кто наставляет (учит) учению, а также, в смысле абстрактном, и само учение, что совершенно очевидно из следующих отрывков. В Евангелии от Луки: и ты, дитя, будешь назван пророком Всевышнего (Лк. 1:76). Это сказано Захарией, своему сыну, Иоанну Крестителю, который, затем, говорил о себе, что он не был пророком, но лишь приготавливал путь Пророку через просвещение и проповеди о пришествии Господа: они спросили его, кто ты есть? Ты - Илия? Но, он сказал им, я им не являюсь. Может, ты являешься пророком? Он отвечал, нет. Поэтому, они сказали Ему, кто же, тогда, Ты? Он сказал, я глас человека, вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу (Иоан. 1:21-23). [3] В Евангелии от Матфея: многие скажут в тот день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали во имя Твое? (Мф. 7:22), где явно указывается на то, что "пророчество" является наставлением (учительством). В Евангелии от Иоанна: Тебе надлежит вновь пророчествовать перед многими народами, племенами, языками и царями (Откр. 10:11); где под "пророчеством" означает наставление (учительство), а то, что означает собой фраза "народы, племена, языки и цари" уже было сказано и показано ранее. У него же: племена будут попирают святой город сорок два месяца, но Я дам двух свидетельствующих обо Мне, чтобы они пророчествовали тысячу двести шестьдесят дней, облачаясь во вретище (Откр. 11:2-3), где также под "пророчеством" означено наставление (учительство). У Моисея: и сказал Иегова Моисею, смотри, вот, Я поставлю тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком (Исх. 7:1); где "пророк" означает того, кто должен наставлять (учить), или говорить, что Моисею должно сказать. У Иоиля: Я изолью дух Мой на всякую плоть, и сыны ваши и дочери станут пророчествовать (Иоиль 2:28); где "станут пророчествовать" означает будут наставлять. [4] У Исаии: Иегова навел (излил) на вас дух усыпления, и закрыл глаза ваши; пророков и головы ваши, и провидцев, всех Он закрыл; все видение их стало подобно словам закрытой (запечатанной) книги, которую они передают всякому, кто знает буквы, говоря при этом, прочти это, я молю тебя, а тот говорит, я не могу, ибо она закрыта (запечатана) (Ис. 29:10-11), где под "пророками" имеются в виду те, кто наставляет (учит) истинам, а под "провидцами" – все те, кто видит истину, о ком, здесь, сказано, что они "стали закрыты", то есть, такими, что они уже не знают и не видят ничего из истин. Так как в древние времена, тех, кто наставлял (обучал), называли "пророками", они, по той же причине, назывались, также, и "провидцами", ибо "видеть", во внутреннем смысле, означает - понимать (п. 2150, 2325); что они, также, называются и "провидцами" может быть усмотрено в книгах 1 Цар. 9:9, 2 Цар. 24:11. Их также называют "мужи (люди) Божии", исходя из значения слова "муж (человек)" (п. 158, 265, 749, 915, 1007, 2517). Что они называют "мужами Божьими", это очевидно из книги 2 Царств 1:9-16; 4:7, 9, 16, 21-22, 25, 27, 40, 42, 5:8, 14, 20; 13:19; 23:16-17). [5] Что, во внутреннем смысле, "пророки" собой означивают учителей (наставников), очевидно у Иеремии (глава 23, всецело), и у Иезекииля (в главе 13, всецело), где, главным образом, говорится о

"пророках". Также это очевидно и по многим другим местам, где они упоминаются. Отсюда, также, "лжепророками" означиваются те, кто наставляет (учит) лжи, как это сказано в Евангелии от Матфея: в свершении веков восстанут многие лжепророки, и будут вводить в заблуждение (в ложные выводы и понимание) многих. Восстанут, тогда, и лжехристы, подобные лжепророкам, и дадут великие знамения и будут прельщать, и вводить в заблуждение, насколько это возможно, и избранных (Мф. 24:11, 24); где под "лжепророками" ничего иного и не означивается. В подобной манере представлены "лжепророки" и в Откр. 16:13; 19:20; 20:10. [6] Отсюда хорошо видно, насколько сильно внутренний смысл Слова сокрыт (затенен) понятиями, которые были образованы из представлений еврейской церкви. Ибо всякий раз, когда слово "пророк" упоминается в Слове, там сразу же возникает мысль именно о таких пророках, какими они были в те времена. И от такого понимания (исторического) выстраиваются наибольшие препятствия для восприятия (понимания) того, что же именно, во внутреннем смысле, было означено ими. И все же всякий, кто воистину, мудр, сможет легко устранить то темное понимание, происходящее от совершенно далеких представлений. Например, когда это касается мест, где упоминается слово "храм", всякий, кто размышляет более мудро, воспринимает в себе не храм Иерусалимский, но Шатер Господа, где упоминается "гора Сион", или "Сион", они понимают под этим не ту гору, что есть в Иерусалиме, но Царство Господа; а где упоминается сам "Иерусалим", они не видят в нем города, который был у племен (родов, колен) Вениамина и Иуды, но Иерусалим святой и небесный.

2535.

Он будет молиться за тебя. Что этим означено, что только в такой способ придет откровение, очевидно из значения слова "молиться". Молитва, рассматриваемая сама по себе, представляет собой разговор (обращение, соединение и общение) с Богом, а тем самым, и внутреннее видение (наблюдение) во время вопрошания в молитве, в котором появляются, также, и ощущения ответа, представляющие собой приток (втечение, наитие, проникновение) во внутреннее восприятие или помыслы некоего особого ощущения рассудка, в виде определенного откровения внутренних ощущений человека, на обращение к Богу. Но это происходит у разных людей совершенно по-разному, ибо происходит в соответствии с текущим состоянием духа человека, и в соответствии с сущностью предмета молитвы. Если человек молится по любви и вере, и только просит небесных и духовных ощущений, то, тогда, в молящегося нисходит (приходит, втекает) некое ощущение, подобное откровению (что проявляется в его устремлении, ради которого он молится), и которое подобно надежде, утешению или определенной внутренней радости. Именно поэтому, сказано, что "молиться" означивает собой, во внутреннем смысле, совершать откровение. Еще более это так, для случая, означенного здесь, где молитва приписывается Пророку, под кем означен Господь, чьи молитвы (прошения) не были ничем иным кроме, как внутренней речи с Иеговой, и, в то же самое время, и откровениями (Его ответами). Что это были откровения (ответы), очевидно из Евангелии от Луки: и случилось так, что, когда Иисус крестился, и молился, небеса стали открыты (Лк. 3:21). И у него же: и случилось так, что Он взял Петра (веру), Иакова (надежду), и Иоанна (любовь), и взошел на гору молиться; и, когда Он молился, вид Его лица изменился, а Его одежды стали белыми и блестящими (Лк. 9:28-29). В Евангелии от Иоанна: когда Он молился, то говорил, Отец, прославь имя Свое, и, тогда, пришел голос с небес, Я уже прославил и еще прославлю (Ин. 12:27-28), где ясно, что Господня "молитва"

была общением с Иеговой (Богом Отцом), и в то же время откровением (ответами Иеговы).

2536.

А ты будешь жить. Что, таким образом, здесь, означено, что учение веры будет иметь жизненность, очевидно, без объяснений.

2537.

Но, если ты не возвратишь ее. Что этим означено, что, если духовная истина будет запятнана истинами рассудка, очевидно из сказанного чуть выше (п. 2533), где уже эти слова (без приставки не) объяснялись.

2538.

Знай, что умирая, ты умрешь. Что этим означено, что в учении веры, тогда, не будет истины и блага, также очевидно из сказанного выше (п. 2516), где изъяснялись уже слова, подобные этим. В подобной же манере, сказаны и последующие слова "ты и все, что есть из твоего", ибо они означивают собою все то, что от него, а именно, от учения, вместе и исчезнет. Что, во внутреннем смысле, слово "все" означает все и каждое из ощущений, так это на том основании, что в Слове личности означивают собой, также, и окружающие их ощущения и вещи; и, таким образом, "все, что принадлежало Авимелеху" означает собой все и каждое из ощущений, принадлежащих истинному учению веры. Из всего этого, теперь, очевидно, каков есть внутренний смысл слов, представленных в этом стихе. А именно, что человек должен отражать духовные истины учения веры без пятен (налета Собственной) рассудочной истины, и что оттого приходит наставление и откровение ему, и, оттого, учение веры становится жизненным. Но, что, если человек будет видеть (отражать) духовные истины, испорченные (загрязненные, перевернутые) в своем рассудке, то учение истины и блага станет пустым и бесплодным, и, что затронет все и каждое из ощущений, пребывающих в нем. [2] Что же касается учения веры, то дело обстоит так. В той мере, в какой в истинах учения веры будут содержаться ощущения (истины), которые исходят от человека (Собственного я, и всего, что ему принадлежит, то есть, от телесных чувств, от знаний из памяти, и от выводов из его рассудка), и в той мере, с которой они будут восприниматься, как основания его веры, в такой же мере учение веры будет являться пустым и бесплодным. Но, в той мере, в какой все то, что исходит от телесных чувств, знаний памяти и выводов рассудка удаляется, то есть, насколько учение веры принимается в веру без загрязнений от этих ощущений и вещей, то в той же мере, учение веры становится жизненным, ибо, настолько же, и в той же мере, в дух человеческий, тогда, начинают проникать втечения (потoki, наития, проникновения) Вселенской или Господней Божественности. Именно все то, что является у человека собственным его (произведенным сверх того, что было дано духу человеческому от Господа), то и является тем, что препятствует притоку и приему Божественных ощущений. Но одно дело верить, исходя из того, что есть (окрашено Собственным я) в выводах рассудка, знаниях из памяти, и знаниях из чувств (то есть, воспринимать и брать за основу такие ощущения и вещи, до такой степени, чтобы верить в них), и совсем другое дело усиливать (умножать) и укреплять (добавлять) посредством ощущений и вещей, из выводов рассудочных, знаний памяти и знания чувственных, то, во что уже поверил.



Каково различие между ними станет ясно в дальнейшем, ибо все эти ощущения и вещи, также, рассматриваются в этой главе, во внутреннем смысле.

2539.

Стих 8. И Авимелех встал рано утром, и призвал всех рабов (слуг) своих, и говорил все эти слова в их уши, и люди сильно устрашились. "И Авимелех встал рано утром" означает ясное внутреннее ощущение (усиление восприятия) и свет утверждения (умножение понимания), идущие от небесного блага; "и призвал всех рабов своих" означает собранность всех ощущений рассудка и знаний памяти; "и говорил все эти слова в их уши" означает пробуждение к ощущениям и вещам, исходящим оттуда для такого подтверждения, даже до такой степени, когда они станут мгновенно исполняемыми (понимаемыми, согласными); "и люди сильно устрашились" означает: пока низшие ощущения не прекратили свое сопротивление (не были перевернуты наоборот).

2540.

Авимелех встал рано утром. Что так означено усиление восприятия (внутреннего ощущения) и просветление (умножение) понимания от небесного блага, очевидно из значения слов "встать утром"; из значения имени "Авимелех"; а также из значения слова "рано". Что означает собой "утро" уже было показано ранее (п. 2333, 2405). Что, здесь, сказано именно об усилении и появлении четкого восприятия, очевидно, само по себе, а также из логики предшествующих высказываний о том, что восприятие было сначала неясным и смутным (п. 2513, 2514); и, затем, что оно стало менее смутным (п. 2528). Что "Авимелех" означает собой учение веры, усматриваемое (интерпретируемое) через рассудочные ощущения, может быть очевидно из сказанного чуть выше (п. 2509, 2510), а то, что означает собой слово "рано" очевидно из значения слова "утро". Так как, здесь, сказано, что он "встал рано утром", то этим означено не только усиление восприятия, но и прояснение (просветление пути) утверждений (укрепляющих истины) благодаря небесному благу, ибо только благо небесное является началом (источком) такого света. И, тогда, все и каждое из утверждений, указывают на то понимание истины, что пребывает во внутреннем смысле. [2] Причиной того, почему настолько много сказано, во внутреннем смысле, о внутреннем восприятии, которое Господь имел, когда пребывал в (теле и) человеческом духе, и о Его помыслах, тогда, о том, какими должны видеться и быть истины учения веры в истинах рассудка, является то, что уже было сказано о рассудочной истине ранее (что касается человека); также, как и то, что это нужно для ангелов, чтобы побуждать их к помыслам о своеобразии перемен в ощущениях и вещах, касающихся жизни Господа в мире, и к помыслам о том, как Он по Своей Собственной Воле (Власти) отставил (отложил, сложил) рассудочные истины человеческие (то есть, помрачения Собственного я), и принял рассудочные ощущения (помыслы и намерения) Божественные; также, как и о том, как и чем Он побуждал Себя мыслить в отношении начал истинного учения о милосердии и вере, в таких условиях, когда ощущения и истины рассудка (воображения Собственного я) смешиваются с ними (загрязняя их), и о многих других ощущениях и вещах, зависящих от истин рассудка, которые являются предметами внутренней жизни церкви и человека. Для людей, чьи собственные сердца (желания) и рассудки (мысли) целиком настроены лишь на мирские и телесные ощущения и вещи, ощущения, названные выше, являются (видятся) несущественными, и не дающими каких-либо возможностей и каких-либо преимуществ (Собственному я) над другими; тогда, как

для ангелов, чьи сердца и рассудки возведены в небесные и духовные ощущения (и вещи), те же самые ощущения являются наиболее ценными, а их представления и восприятия в себе, являются невыразимыми. Отсюда очевидно, что очень многие ощущения и вещи, которые, кажутся неважными для человека, так как они являются за пределами для его природного понимания, находятся в наивысшей степени важности для ангелов, и это потому, что они вступают (восходят) по ним в свет своей мудрости. Но, с другой стороны, ощущения и вещи, которые наиболее высоко ценятся мирским человеком, по той причине, что они являются ему в его мире, и, оттого, входят в нутро его понимания, не имеют совершенно никакого значения для ангелов, так как они находятся за пределами света (понимания) их мудрости. Таким же образом, обстоит дело и с внутренним смыслом Слова, что касается различий у ангелов и людей, во многих выражениях и отрывках.

2541.

И призвал всех рабов своих. Что рабами означены рассудочные ощущения и знания памяти, очевидно из значения, в Слове, слова "рабы (слуги)" (о котором будет сказано далее в стихе 14, п. 2567). Во всяком человеке, принадлежащем Царству Господа, или иными словами, во всяком, кто составляет Царство Господа, пребывают ощущения небесные, ощущения духовные, ощущения рассудочные, ощущения памяти (природные знания) и ощущения органов чувств, и они находятся в последовательном подчинении друг к другу. Небесные и духовные ощущения занимают первое место, ибо они – от Господа. Им подчинены ощущения рассудка, и они первыми находятся в услужении. В свою очередь уже этим, подчинены и находятся на услужении ощущения (знания) памяти. И, наконец, ощущения органов чувств (тела) подчинены и прислуживают, в свою очередь, ощущениям памяти (природным знаниям). Ощущения, которые подчинены, или служат, представляют собой, как бы рабов (слуг и распорядителей), а, в общем, в Слове называются "рабами (слугами)". Что существует такое подчинение (и внутренний порядок, исходящий от Самого Бога), человек, который думает (мыслит, рассуждает) только на основании телесных чувств и природных знаний памяти, не знает (и не понимает); а тот, кто знает хотя бы малое из всего этого, все же имеет весьма смутное представление, в общем, ибо он полностью находится в окружении вещественной жизни, состоящей из телесных ощущений. Но ангелы знают и понимают это совершенно отчетливо. Ибо тысячи, даже тысячи мириад представлений (образов), что отчетливо различаются у ангелов, к человеку могут доходить единственно лишь в виде некоего смутного внутреннего ощущения. Например, что касается выражения о том, что Авимелех призвал всех своих рабов и говорил все эти слова в их уши, и люди сильно утрашились, то ангелы из этих слов воспринимают настолько глубокие тайны, что человек их едва может даже представить, или, едва может поверить в них. Ибо это тайны о том, каким способом и образом, Господь привел ощущения рассудка и природные знания памяти к послушанию (к мгновенной готовности), а, точнее о том, каким образом, Он обуздал не столько сами рассудочные ощущения и природные знания, но те устремления (желания), которые (сопротивлялись в рассудке) восставали против небесных и духовных ощущений (истин) учения веры. Ибо с подчинением именно этих ощущений рассудка приходят в покорность (в мгновенную готовность) и всякие природные знания памяти, и тем самым все приводится в Божественный порядок. У ангелов, они (Божественные устремления рассудка) относятся к обыденным и господствующим ощущениям в их жизни, но у

человека они проявляются спонтанно (внезапно и изредка) и относятся к таким ощущениям, которые наиболее неясны (непонятны) ему и наиболее непостижимы (недостигаемы).

2542.

И говорил все эти слова в их уши. То, что этим означено пробуждение к ощущениям и вещам, исходящим оттуда для такого подтверждения, даже до такой степени, когда они станут мгновенно исполняемыми (понимаемыми, согласными), очевидно из логики высказываний, понимаемых во внутреннем смысле, а также из значения слова "уши". Из логики высказываний, ясно оттого, что у человека всегда имеется наготове особое множество ощущений (ощущения Собственного я), что ими можно подтвердить и поддержать любые ощущения (и истины) рассудка (духа), и именно от этих, все подтверждающих доводов (ощущений Собственного я) рождаются (происходят) признания (выводы) рассудка. Ибо, когда, рассудочные ощущения приводятся в мгновенную готовность (исполнительность, послушание, согласие), то люди сразу готовы сделать то, что им сообщается, потому что эти (ощущения Собственного я) перезапускаются вновь и вновь (как вибрирующая пружина), и так, поднимаются, как бы мгновенно. Из значения слова "уши", оттого, что, во внутреннем смысле Слова, "уши" означивают собой вслушивание (бытие наготове). И это по той причине, что между слухом (готовностью) и послушанием (исполнением, действием) существует соответствие; которое сокрыто, как в самом слове "слух", так и в слове "слушать", начало и происхождение которых исходит из той другой жизни, где всякий, кто готов (то есть, желает) и послушен (то есть, исполняет), пребывает в области ушей (Вселенского Человека), и вообще соответствует самой исполнительности (дисциплине), что является, пока, тайной никому из людей неизвестной. Но, все эти вещи станут более отчетливо представлены, когда в дальнейшем, по Божественной милости Господней, будут рассматриваться соответствия. Что "уши" имеют именно такое значение, очевидно из многих мест в Слове. А, здесь, можно привести лишь одну цитату из Исаии: сделай сердца этих людей тучными, и уши их – тугими на слух, а глаза их - сомкнутыми; чтобы они восхотели видеть глазами и слушать ушами, а сердцами своими - понимать (Ис. 6:10). Здесь, "видеть глазами" значит понимать, а "слышать ушами" - значит мгновенно ощущать (внутренне), а, следовательно, и мгновенно исполнять. Также под этим, ничего иного не означено и в отрывке, где Господь говорит: "кто имеет уши, чтобы слышать, да, услышит (мгновенно исполнит)" (Мф. 11:15, 13:9, 43; Луки 8:08; 14:35).

2543.

И люди сильно убоялись. Что это означает перемену (переворот) чувств до такой степени, пока они не переходят в чувства, даже, противоположные, очевидно из значения, в этом стихе, слова "убоялись (устрашились)"; и из значения слова "мужи (люди)". "Боязнь", или "страх", как и все другие эмоции (духовные чувства), хотя и просты на вид, тем не менее, могут заключать в себе составные и самые разные ощущения и проявления. В мирской жизни это ощущения и явления потери репутации (известности), чести (славы) и преимуществ (власти и богатств); в ощущениях небесных – потери блага и истины, а, тем самым, и самой жизни, получаемой от них. Так как страх заключает в себе все такие ощущения потери, то он, также, включает в себя и отвращение (отвержение и отрицание, сопротивление) ко всем тем ощущениям и вещам, что ведут к таким потерям. И это

(отрицание и отвержение) тем больше, чем более человек пребывает в устремлениях (желаниях, любви) к благу и истинам. У таких людей истинное устремление отвращения (желание сопротивляться) состоит в желании противоположного или обратного, и поэтому, под "боязнь", здесь, означено состояние, когда человек устанавливается в противоположное устремление (желание). Насколько мощной была перемена (переворот в желаниях) у Господа очевидно по тому рвению, которым пропитаны ощущения, исходящие от слов следующего стиха. И это рвение (усердие, усилие духа) касалось учения веры, точнее того, чтобы оно могло бы быть свободным от каких-либо загрязнений рассудка (омрачающих мыслей Собственного я), или каких-либо природных знаний из памяти. Что "люди" означивают собой ощущения рассудка и природные знания в памяти, или всякое ощущение в духе вообще, уже было показано выше, в п. 158, 265, 749, 915, 1007.

2544.

Стих 9. И призвал Авимелех Абрахама и сказал ему: что ты сделал с нами? И в чем согрешил я против Тебя, что Ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною то, что не должно было быть сделано со мной. "И призвал Авимелех Абрахама и сказал ему" означивает помыслы Господа по учению веры; "что ты сделал с нами и в чем согрешил я против Тебя?" означивает собой осуждение себя за такие помышления (что учение может исходить от Собственного я); "что Ты навел было на меня и на царство мое великий грех" означивает то, отчего учение веры и все ощущения (понятия) веры приходят к уничтожению; "Ты сделал со мною то, что не должно было быть сделано со мной" означивает собой ужас.

2545.

И призвал Авимелех Абрахама и сказал ему. Что это означивает помыслы Господа по учению веры, очевидно из соответствия (представления) имени Авимелех, а также из соответствия имени Абрахама, и из значения слова "сказал", которые все уже были объяснены по несколько раз. Что это означивает мыслить согласно учению веры, не может быть объяснено вразумительно, ибо внутреннее восприятие смысла этих слов может быть усмотрено только лишь ангельским пониманием. Но и для них это является в настолько великом свете, соединенном с небесными образами и подобиями, что едва ли можно описать какое-либо из них (на языке человеческом). И это может быть очевидно из того, что сказано о помыслах Господа. Так как помыслы Его исходили от внутреннего ощущения Божественной истины, которая была выше всякой истины рассудка, с точки зрения которой, Он пытался рассматривать учение веры. Ибо Его внутреннее ощущение исходило от Божественной Истины (Мудрости).

2546.

Что ты сделал с нами? И в чем согрешил я против Тебя? Что это означивает собой осуждение себя за такие помышления (за рассуждения от Собственного я), очевидно из эмоций и рвения, содержащихся в этих словах (п. 2543), по причине притяжения рассудка и памяти к стремлению подниматься и входить, и, таким образом, содержать (в Собственном я) некоторую долю учения о вере, которое принадлежит лишь Богу Одному.

2547.

Что Ты навел было на меня и на царство мое великий грех. Что это означает то, отчего учение веры и все ощущения (понятия) веры приходят к уничтожению, очевидно из значения имени "Авимелех", которое, здесь, подразумевается под словом "я", представляющего собой учение веры; и из значения слова "царство", представляющего собой истины учения веры. Что, во внутреннем смысле, "царство" означает собой истины, принятые согласно учения веры, а в смысле противоположном, вывернутую истину (фальшь), принятую из ложного учения веры, очевидно из Слова; как об этом сказано у Иеремии: Он есть Творец всех ощущений и вещей; и, как жезл наследия Его, имя Его, Иегова Саваоф. Ты сотворен Моим молотом и оружием; и Я Тобою разбросаю племена, и разрушу Тобою царства (Иер. 51:19-20), где так сказано о Господе, который, очевидно, что не раскидает племена, и не уничтожит царства, но рассеет и уничтожит ощущения, означенные племенами и царствами, а именно, зло и ложь, рожденные из ложного (понимания) учения веры. [2] У Иезекииля: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды племен, к которым они ушли, и соберу их со всех сторон, и приведу их в их собственную землю; Я сделаю их племенем единым в земле гор Израилевых, и один Царь будет царем для всех них, и они не будут более быть двумя племенами, и не будут больше быть разделенными на два царства (Иез. 37:21-22), где "Израилем" означена духовная церковь, а "племенем" - благо духовной церкви или учения веры. Что "племена" означивают собой блага уже было показано ранее, в п. 1259, 1260, 1416, 1849. "Царство" же, здесь, означивает собой истины блага. Что под "племенами и царствами" не понимаются племена и царства исторические, это очевидно. Ибо сказано все это о сынах Израиля, или израильтянах, что они должны быть "собранны и возвращены в свою землю", и это сказано по той причине, что, когда израильтяне были фактически разбросаны среди племен, то, в смысле внутреннем, они, как бы превратились в язычников. [3] У Исаии: Я перепутаю (смешаю) Египет с Египтом, и они станут бороться, всякий человек против своего брата, и каждый человек против своего товарища, город с городом, царство против царства (Ис. 19:2), где "Египет" означивает рассуждения из природных знаний (памяти), касающиеся истин веры (п. 1164, 1165, 1186); "город" означивает учение, но, здесь, учение, которое еретическое (п. 402, 2268, 2449); "царство" означивает фальши ложных учений. Таким образом, под словами "город с городом, и царство против царства" означено то, что, даже, ереси и фальши вступят в сражение между собой. В подобной же манере, как это означено словами Господа, сказанными о свершении веков, в Евангелии от Матфея: племя восстанет против племени, и царство пойдет на царство (Мф. 24:7), означивая так (при отсутствии благ и истин) сражение зла против зла, и лжи против лжи. [4] То, о чем пророк Даниил пророчествовал в отношении четырех царств (глава 2:37-46, и глава 7:17 до конца), и о царствах Мидии и Персии (глава 8:20 до конца), а также о царствах царя южного и царя северного (глава 11); и то, что предсказано Иоанном в Откровении, о царях и царствах, не имеют в себе, никакого иного внутреннего значения: "царствами", везде, означены всего лишь состояния церкви (или духа), что касается истин и лжи в ней (в нем). Буквальное и историческое состояние царей и их царств земных, во внутреннем смысле, выражает собой состояния церкви и царства Господа, что касается духовных и небесных ощущений. Ибо внутренне (само по себе) Слово Господне является Словом исключительно духовным и небесным. Но для того, чтобы это можно было прочесть и понять каждому человеку, независимо от того, кто он и каков он есть, ощущения небесные изложены посредством всех таких ощущений и слов, которые используются для обозначения вещей на земле.

2548.

Ты сделал со мною то, что не должно было быть сделано со мной. Что это означает собой ужас, очевидно из эмоций, ощущаемых в этих словах, а также из логики высказываний, а именно, что Господь перевернул все свои чувства (п. 2543); что Он осуждал себя (Собственное я) за такие помышления (п. 2546), и здесь, что Он ощутил в себе (от Собственного я) ужас.

2549.

Стихи 10, 11. И сказал Авимелех Абрахаму: что ты имел в виду, когда ты сделал (сказал) то слово? И сказал Абрахам: Я сказал по той причине, что, воистину, на месте сем нет страха Божия, и они убьют Меня за одно слово о моей жене. "Авимелех же сказал Абрахаму" означает дальнейшие выводы и помышления об учении веры; "что ты имел в виду, когда ты сделал (сказал) то слово?" означает углубление в причины; "и Абрахам сказал" означает внутреннее восприятие, которое является ответом; "Я сказал по той причине, что, воистину, на месте сем нет страха Божия" означает помыслы, что исходили оттуда: что они не могли иметь никакого отношения к духовной истине в таком их состоянии; "и они убьют Меня за одно слово о моей жене" означает, что небесные ощущения веры, таким образом, погибнут, если люди будут думать, что посредством лишь одной мысли о духовной истине можно быть соединенным с небесным благом.

2550.

Авимелех же сказал Абрахаму. Что так означены дальнейшие выводы и помышления, полученные из учения веры, очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 2545), где изъяснялись почти те же самые слова. Так как, здесь, выражение повторяется, то этим означены дальнейшие выводы помышлений, но уже об истоках и причинах веры (что собой представляет мышление, основанное на учении веры, уже рассматривалось в п. 2545).

2551.

Что ты имел в виду (ощущал), когда ты сказал (помышлял) то слово? Что это означает собой уяснение внутренней глубины истоков и причин (человеческого мышления), очевидно, без объяснений, а также из дальнейших слов, где говорится об этом. Это усматривается в том, как и что Господь внутренне воспринимал и мыслил, отталкиваясь от учения веры, и в рассудочных выводах Его относительно того, будет ли рассудок человека воспринимать все это правильно. Но это представлено в особой необычной манере и во внутреннем смысле, ибо такое восприятие и такие помыслы свойственны, главным образом, ангелам на небесах. Внутренний смысл Слова предназначен исключительно для ангелов, и, следовательно, он выстроен с учетом их восприятия и помыслов. Они пребывают в духовных наслаждениях, даже более того, в состояниях блаженства и счастья, когда они думают о Господе, Его Божественности и Его Человечности, и о том, как Его Человеческая Сущность была Им сделана Божественной. Ибо они, тогда, окружаются небесной и духовной сферами, которые полностью наполнены одним лишь Господом, так что о них можно сказать, что они пребывают в Господе. Следовательно, нет большего счастья и блаженства для них, чем думать в соответствии с ощущениями, которые принадлежат этим сферам, и согласно с

исходящими оттуда устремлениями (желаниями). [2] Более того, они, при этом, одновременно наставляются и возвышаются пониманием. И это, главным образом, через понимание того, как Господь поднимался по степеням Своей Собственной Власти (Человеческой Воли), как Он возвышал и делал Божественной Свою Человеческую Сущность (дух), в которой Он родился; и, таким образом, как посредством знаний, которые Он открывал в Себе, Он совершенствовал Свои рассудочные ощущения, изгоняя (рассеивая) путем последовательных шагов, тени рассудка (помрачения Собственного я), и возводя рассудок в Божественный свет. Именно такие ощущения и бесчисленное множество других, предстают перед ангелами в небесной и духовной манере, с сотнями тысяч образов и оттенков, в свете жизни, когда Слово читается кем-либо из людей. Но эти вещи, которые так дороги и ценны для ангелов, для людей не представляют никакого значения потому, что эти вещи выше их понимания, и, таким образом, пребывают в тени их рассудка (в тени Собственного я). Но, с другой стороны, ощущения и вещи, которые являются ценными для человека, то есть, такие, которые содержат в себе их мирские ощущения, вовсе не имеют никакого значения для ангелов, так как они пребывают ниже их состояния духа; и, следовательно, в тени мудрости ангелов. Таким образом, будет весьма удивительно, если сказать, что ощущения, которые находятся (проходят) у человека, как бы в тени, и чуть ли даже не в презрении, у ангелов находятся (проходят, видятся) в их свете, и пребывают в их желаниях. Так же это относится и ко многим подобным ощущениям и помыслам, что исходят от внутреннего смысла Слова.

2552.

А Абрахам сказал. Что так означено ощущение во внутреннем восприятии, которое является ответом, очевидно из значения слова "сказал" в исторической части Слова, и что описано уже не раз прежде (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2061, 2080, 2238, 2260, 2271, 2287). Что же касается помыслов Господа, основанных на учении веры, что выражены словами "Авимелех же сказал Абрахаму", и которые были ответом на ощущения во внутреннем восприятии, которые были означены словами "Абрахам сказал", то дело, здесь, обстоит так. Ощущение, исходящее от внутреннего восприятия, есть ощущением наивысшим (для человека), и Господь воспринимал его от Самого Иеговы, тогда как мысль, есть ощущение более низшее, и Господь воспринимал его от Своего рассудка (Человеческой Сущности, Собственного я). Но, так как началом (причиной) Его помыслов было восприятие Иеговы, то и ответные мысли Его Человеческой Сущности (рассудка) рождались от того же восприятия. Это можно проиллюстрировать ощущениями, подобными ощущениям человека. Небесный человек не может думать от другого начала, кроме как от своего наивнутреннего восприятия, духовный же человек не может думать от другого источника, кроме как от своей совести (п. 2515). Восприятие у людей небесных, так же, как и совесть (сознание) у духовных, приходит (наитствует) от Господа, но это вовсе не известно (не понятно, не очевидно) для самого человека, откуда оно (она) у него есть. Но, мысли человека происходят от рассудка (от скопления выводов в человеческом духе, накопленных им невидимо там, начиная с самого детства, и возбуждаемых при каждом новом наитии туда ощущений внутреннего восприятия или совести), отчего и кажется ему, что они происходят, как бы от него самого (имеют начало в самом себе). И так это происходит каждый раз, когда человек думает о какой-либо вещи (предмете) из рассудка, и тогда, вывод (закключение, итог) мысли (мышления), или ответ (плод) ее, окончательно рождается (приходит) либо от восприятия, либо от совести.

Отсюда следует, что ответ дается ему (в итоге) Господом, но с поправкой на его собственное волеизъявление (состояние воли), на его собственные желания (устремления, любви), и на его истины, впитанные от учения веры, что встроились (вросли, прижились, имплантировались) или впечатались (запечатлелись) в соответствии и согласии с ними (собственной волей и собственной любовью).

2553.

Я сказал по той причине, что, воистину, на месте сем нет страха Божия. Что так означены помыслы (мысли), исходящие оттуда, и, что они не имеют, в мирском состоянии, в котором они пребывают, прямого отношения к духовным истинам, очевидно из значения выражения "страх Божий", означающего собой Божественную или духовную истину, и из значения слова "место", представляющего собой состояние человеческого духа (п. 1273-1275, 1377). А основано это все на том, что человек не может понять ни одной чисто духовной и небесной, то есть, божественной истины, что исходит из учения веры, по той причине, что они бесконечно (запредельно) превосходят его понимание, а значит, и его веру. Все мысли человека прекращаются (начинаются, вращаются и заканчиваются) в природно-телесных ощущениях и вещах, которые ощущаются и производятся его природно-телесными чувствами. Всякое ощущение иное, что не сказано (на языке этих чувств), и так сказать, не является в дух в соответствии и в согласии с ощущениями из этих чувств, не принимается (не понимается), но погибает, подобно ощущению, принимаемому от увиденного человеческим взглядом, всматривающимся в глубины океана, где он не может ни на чем остановиться, или подобно выводам его из размышлений о Вселенной. Поэтому, если бы истины (вопросы) учения были бы изложены человеку каким-либо иным способом и образом (не через восприятие от Собственного я и от образованных им понятий слов), то они не были бы вообще никак воспринимаемы и понимаемы им, и, таким образом, они не имели бы для него никакого значения. И это можно усмотреть достаточно очевидно по каждому выражению из Слова, где чисто Божественные ощущения, именно по этой причине, изложены подобно ощущениям природным, и даже, чувственным. И это там, где сказано, что Иегова слышит, видит и выражает чувства (то есть, что у Него есть уши, глаза и лицо), и что Его чувства, такие же, как и у человека, то есть, что Он гневается, и тому подобное. [2] В то время, когда Господь пришел в наш мир, такая нужда (необходимость) возросла в необычайной степени, ибо, тогда, люди не понимали (не знали), не только того, что существуют небесные и духовные ощущения, но даже и того, что существуют какие-либо внутренние (посредствующие, рассудочные) ощущения, в них самих. В их рассудках (умах) преобладали исключительно ощущения и вещи чисто земные и мирские, и, таким образом, внешние. И это очевидно, даже, по самим апостолам, которые представляли себе, что царство Господа будет подобным царству земному, а потому просили у Господа, чтобы Он позволил одному из них сидеть по Его правую руку, а другому - по левую; а некоторые другие беспрестанно думали, что они будут, там, сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израилевых; не понимая (и не зная) того, что в той другой жизни, они не будут иметь способности (и возможности) судить даже о самых малейших ощущениях и делах человека мирского (п. 2129, в конце). И Его видение того, в каком состоянии пребывает род человеческий, стало причиной размышления Господа сначала о том, будет ли верно рассудок человека отражать (воспринимать) истины учения веры. В такие помыслы Он был введен Своею безмерной Любовью, которая устремлялась



к тому, чтобы спасти всех тех, кого еще можно было и еще можно будет спасти; и, чтобы Слово не могло погибнуть.

2554.

И они убьют Меня за одно слово о моей жене. Что этим означено, что небесные ощущения веры, таким образом, погибнут, если люди будут думать, что лишь посредством одной духовной истины можно быть соединенным с небесным благом, очевидно из значения слова "убить", представляющего собой гибель; и из значения слова "жена", представляющего собой духовную истину, соединенную (слитую воедино) с небесным благом (п. 2507). Это является еще одной глубоко внутренней причиной (основанием), почему Господь мыслил, таким образом, как описано выше. Она заключается в следующем. Божественное благо, которое, здесь, называется благом небесным, соединено подобно супружеству с Божественной истиной, которая, в Слове, называется духовной истиной (п. 2508). И, хотя Божественное благо соединяется в такой манере только с одной лишь Божественной истиной, тем не менее, оно (Благо) проникает (нисходит, наитствует, вливается) и в более низшие истины, и соединяет себя (сообщается) с ними (раздает им свои ощущения), но уже не как в супружестве (не как в семье, но как в обществе). Ибо ощущения блага проникают (входят, текут, передаются) в близлежащие рассудочные истины, и сообщаются с ними. Более того, оно (Божественное Благо) проникает (проходит), вливаясь, даже, в истины природные (знания памяти) и чувственные (ощущения тела), которые не представляют из себя ничего иного, кроме как помрачений и заблуждений духа, и, также, соединяет себя с ними. Если бы это не было бы сделано так (Господом), то ни один человек не смог бы быть спасен (сохранен) (часть 1 Тайн, п. 1831-1832). Установление в Божественный порядок позволения Божественному благу проникать и соединяться с истинами рассудка (выводами Собственного я), и с истинами природными и чувственными (знаниями памяти и ощущениями тела) так, чтобы человек мог быть в такой способ спасен, и было высшей целью прихода Господа в мир. Ибо без становления Господа Человеком и привнесения Божественности во все, принадлежащее собственно духу человека, Божественное Благо не могло бы быть встроено и соединено во все эти человеческие ощущения. И лишь посредством Самого Господа лично (в облике земного человека, Иисуса Христа) все это одновременно и вместе могло быть соединено. [2] Кроме тайны вышеописанной, в словах "они убьют Меня за одно слово о моей жене" (под которыми означено, что небесные ощущения из учения веры могут погибнуть, если люди станут думать, что лишь посредством одной духовной истины, или веры, они могут быть соединены с небесными благами) сокрыты ключи еще и ко многим другим тайнам. И это, например, касается той тайны, что, если бы люди не обращали внимания на истины духовные (если бы исчезла вера), то небесные блага, тем самым, были бы погублены. Ибо, когда духовные ощущения отвергаются, то и небесные ощущения исчезают (уничтожаются). Также, отсюда открывается и еще одна тайна, что, хотя и сказаны слова, что в том мире все будут поклоняться Отцу, тем не менее, нет иного доступа к Нему кроме, как только, через Сына. Ибо сказано "видевший Сына, увидит и Отца" (Иоанн 14:8-12). А без тайны представленной выше, и эта тайна не могла бы быть воспринята. Ибо в ней сокрыты ключи не только к этой, но и ко многим другим тайнам.

2555.

Стихи 12, 13. И более того, она воистину моя сестра, будучи дочерью моего отца, но не дочерью матери моей, хотя она и стала моей женой. Так случилось, что Бог причинил (повелел) мне уйти (отойти и странствовать) от дома отца моего, и оттого Я сказал ей, для твоего же благополучия, с которым ты будешь пребывать со мною, на каждом месте, куда мы с тобой не придем, говори обо мне, он мой брат. "И более того, она воистину моя сестра" означает, что рассудочная истина имеет такую близость, которая подобна кровному родству; "будучи дочерью моего отца, но не дочерью матери моей" означает, что рассудочные истины зачинаются от небесного блага, подобно, как от родного отца, но происходят не от духовной истины, то есть, приходят, как от мачехи, но не как от родной матери; "хотя она и стала моей женой" означает то, что духовная истина (в человеке) соединяется с небесным благом путем рассудочных ощущений (истин), служащих этому средствами для связи; "и это случилось, когда Бог заставил меня отойти от дома моего отца" означает то, что случилось это, тогда, когда Он оставил ощущения, что исходят от чувственно-природных знаний, вместе с их наслаждениями (вожделениями), которые, здесь, именуется "домом отца своего"; "и оттого Я сказал ей" означает помышления, происходившие в то время; "для твоего же благополучия, с которым ты будешь пребывать со мною" означает, что, именно с тех пор, Он стал получать уже наслаждения от них (духовных истин); "на каждом месте, куда мы с тобой не придем" означает то, что во всяком ощущении, что Он после этого стал выводить, как вывод, из рассудочной истины; "говори обо мне, Он мой брат" означает то, что Он стал ощущать, что рассудочная истина, на деле не Его личная и Собственная, но принадлежит (союзна, присоединена к) небесному благу (то есть, Богу).

2556.

И более того, она воистину моя сестра. Что этим означено, как бы кровное родство Божественных истин с рассудочными, очевидно из соответствия Сарах, и представления ее сестрой, представляющей, таким образом, истины в рассудке (п. 2508), также, как и из того, что теперь будет далее сказано о зарождении (перерождении) рассудочных ощущений, и их последующего сближения с небесным благом. Этим, в общем, означено, что все ощущения и вещи в истинном (божественном) рассудке, а иными словами, в духе возрожденного человека, исходят от его устремлений (волеизъявлений и желаний), или из его наивнутреннего восприятия и его помыслов оттуда, и соединены друг с другом, подобно семье или кровной связи и родству. Ибо они, воистину, расположены, таким образом, что во взаимоотношениях друг с другом подобны членам одной семьи из одного дома, и это с совершенно очевидным подобием. Откуда и следует, что в Слове, во внутреннем смысле, они представляются в соответствии с этими сходствами. Это сходство они перенимают (получают) от притока (проникновения, наития, влияния) ощущений небесных, то есть, от Самого Господа через небеса. У человека, который воистину рассудочен, то есть, возрожден (Господом), все ощущения располагаются в божественном порядке, и именно таком, какой существует на небесах, ибо порядок выстраивается согласно этому притоку. Отсюда дается человеку способность мышления, логики, суждения, а также отражения соответствий, которое настолько сверх естественно, что превосходит всякое чисто человеческое познание и мудрость, неизмеримо превосходя все возможные аналитические выводы, которые всякое человеческое усилие (Собственного я) способно извлечь из собственных и природных источников. Причина того, почему эти факты (вещи) были до сих пор неизвестны, заключена в том, что люди не

верили и не верят, что все ощущения, которые составляют их собственные волеизъявления (желания), восприятия (ощущения) и мысли втекают в них извне (зло из ада, а благо с небес), и, таким образом то, что они имеют неразрывную связь с ощущениями и вещами, которые сходны им и существуют вне их. Тогда, как истинно даже то, что человек так соединен духом своим с теми, кто пребывает вне его, что, если бы он был лишен такой связи с ними, то не смог бы прожить ни единого мгновения. Как это может быть известно по тому факту, что в мире не существует ни одного ощущения и вещи, которые бы не были с чем-то связаны, и что всякое ощущение и вещь, если они не находятся связанными с чем-то, мгновенно погибают.

2557.

Будучи дочерью моего отца, но не дочерью матери моей. Что это означает, что рассудочные истины зачинаются от небесного блага, подобно, как от родного отца, но происходят не от духовной истины, то есть, происходят, как от мачехи, но не как от родной матери, очевидно из внутреннего содержания рассудочной истины, а именно, что истина рассудка появляется в результате проникновения (притока, наития, вхождения) Божественного небесного блага в устремления (желания) познавать природное знание (п. 1895, 1902, 1910). В этих словах содержатся две тайны. Одна тайна в том, что ощущения (истины) рассудка у человека зачинаются от Божественного небесного блага, как от отца, и что в противном случае в рассудке истины бы не могло существовать. Вторая тайна в том, что рассудок не зачинается (не мыслится) от духовной истины, как от матери. Что касается первого, а именно что ощущения (истины) рассудка у человека зачинаются от Божественного небесного блага, как от отца, и что в противном случае в рассудке не могло бы существовать истины, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 1895, 1902, 1910), а также из того, что может быть понятно и известно каждому человеку, если он умеет видеть прозорливо. [2] Ибо хорошо известно, что человек рождаясь, не владеет ни знаниями, ни рассуждениями (помыслами по известным ему, несомненно истинным и верным выводам, то есть, помыслам по вере), но владеет только лишь способностью их (знания) принимать (получать). А также, что, впоследствии, он может дополнять и умножать в себе всякие ощущения (истины) по шагам и степеням; и, что все это он совершает, главным образом, посредством чувственных ощущений слуха и зрения; и, чему и насколько он научает и наполняет себя (при помощи чувственных ощущений), тому он безоговорочно верит и настолько же, тогда, становится рассудочным (и верующим). То, что эти ощущения (вещи) приходят посредством тела, то есть, путем внешним, ибо вводятся в дух через слух и зрение, совершенно очевидно. Но причина, почему человек сразу не входит с этим (чувственно-природным знанием) в признание и веру (не основывает свои размышления на них) заключена в том, что существует еще и непрерывный поток (втечение, наитие) невидимых ощущений изнутри, которые принимают получаемые природные, чтобы, таким образом, ввести те ощущения, что притекают извне, расположив их в божественном порядке. Те потоки, что проникают изнутри, принимают и располагают потоки внешние, являются втечениями Божественного небесного блага, которое исходит от Господа. Они приносят жизнь (дают оживление) всем этим (пришедшим в рассудок) ощущениям (вещам), они - начало их порядка, ибо они расставляют их по родству и сходству между ними, о чем уже говорилось ранее. Все это показывает, что истины рассудка человека происходят от Божественного небесного блага, как ребенок происходит от своего отца, в точном соответствии со словами, сказанными в

этом стихе: "будучи дочерью моего отца". [3] Что касается второй тайны, а именно того, что рассудочные истины зачинаются (рождаются, начинаются в мышлении), подобно ребенку от матери, но - не от истины духовной, очевидно из сказанного выше (п. 1902). Ибо, если бы духовная истина приходила изнутри, как это происходит с благом, то человек, тогда бы, сразу рождался со всеми понятиями (истинами) рассудка, и, в то же время, со всеми возможными (божественными) знаниями, так что ему не было бы нужды ничему учиться (и изучать что-либо). Но, так как человек есть таков (по рождению и устройству), что в него могут входить по наследственности (и наитию) всякие зла, а оттуда и всякие лжи; а оттого высшие истины, если бы они были оставлены самотеком проникать в рассудок, стали бы опрелюбодействоваться и фальсифицироваться теми злами и лжами, а сам человек, таким образом, стал бы погибающим в вечности, то и было провидено и предусмотрено Господом, чтобы у человека ни одна из истин не могла проникать втечением с потоками внутренними, но притекала (в рассудок) только лишь через его внешние ощущения. Из всего этого очевидно, что рассудок человека (выводы и вера) не происходит (не рождается), как ребенок от матери, от духовной истины; так что все это, по подобию, находится в полном соответствии со словами в этом стихе: "не будучи дочерью матери моей". И потому для Господа было истинным наслаждением, произвести лично преобразование Своего Собственного Человеческого рассудка и ввести его в соответствие с Божественным порядком, с той целью, чтобы Своей Собственной Волей (Властью, Силой) переделать в Себе ощущения чисто человеческие в ощущения чисто Божественные; имплантировать (встроить) и соединить Божественную духовную истину с Божественным небесным благом, а Божественное небесное благо с Божественной духовной истиной.

2558.

Хотя она и стала моей женой. Что этим означено, что духовная истина (в человеке) соединяется с небесным благом путем рассудочных ощущений (истин), служащих этому средствами для связи (их носителями), очевидно из значения соответствия Сарах, как жены Авраама, представляющего собой духовную истину, соединенную с небесным благом (п. 2507); и, в то же время, из представления ее, как его сестры, представляющего собой истину рассудочную (п. 2508). Отсюда следует то, что под словами "хотя и стала она моей женой, но прежде этого она была моей сестрой (не по матери)" означено, что посредством истин рассудка, представляющих собой, как бы вместилище (или носитель) духовных истин, последние могут быть соединены с истинами небесными (чем и как это все обуславливается вполне очевидно из уже сказанного выше, п. 2557).

2559.

Так случилось, что Бог причинил (повелел) мне уйти (отойти и странствовать) от дома отца моего. Что этим означено состояние Господа, когда Он отставил природно-чувственные знания, и влияния (желания) оттуда, вместе со своими наслаждениями, которые, здесь, означены "домом отца моего", очевидно из значения слова "отойти (отделиться)", представляющего собой уход (и отдельное проживание), и из значения слова "дом", представляющего собой благо (п. 2231, 2233). Но, здесь блага, являющегося благом наслаждений от видимостей истин, исходящих от природно-чувственных знаний, и истин рассудка, ибо всякое наслаждение и радость (в духе) телесно ощущается, вне зависимости от его происхождения, как наслаждение и блаженство. Что под "домом отца

моего", здесь, понимаются наслаждения, получаемые от чувственно-природных знаний (от чувств и воспоминаний) и от истин, принятых рассудком (за свои собственные); и, следовательно, принятых по казательности (видимости) истин, то это видно из того, что они приписываются Аврахаму, когда он ушел из (отделился от) дома отца своего, ибо, тогда, Аврахам вместе с домом его отца поклонялся другим богам (п. 1356, 1992). Отсюда следует то, что слова эти сказаны во множественном числе: "Бог [Элохим] заставили меня отойти". Это, также, может быть усмотрено по соответствию с языком оригинала (на котором написано Писание), где написано "боги повелели мне уйти странствовать". Но, так как под Аврахамом представлен Господь, то поэтому, здесь, и написано не иначе, как "Бог повелел мне уйти". Так как и у Господа, Его первые природно-чувственные знания и истины рассудка, были приняты таким же способом, как это воспринимается всяким человеком, то есть, были наполнены и совершены способами и путями, унаследованными от своей матери, и оттого, следовательно, не были чисто Божественными, они, поэтому, и были представлены первым состоянием Аврахама (но, к чему они приводят, можно увидеть в п. 665, 1907, 1361, 1992).

2560.

И оттого Я сказал ей. Что этим означены помыслы, возникавшие в то время, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой проявления мысли, как это объяснялось уже несколько раз ранее.

2561.

Для твоего же благополучия, с которым ты будешь пребывать со мною. Что этим означено, что Он, тогда, стал иметь свои наслаждения и радости уже оттуда, очевидно из того, что уже было сказано прежде, и из того, что будет сказано в дальнейшем, и, следовательно, потому, не нуждается в дополнительных объяснениях.

2562.

На каждом месте, куда мы с тобой не придем. Что это означает собой все то, что Он будет в дальнейшем выводить (заключать) из истин рассудка, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 1273-1275, 1377). Состояние духа по ощущениям рассудка, рассматриваемое здесь, есть состояние, исходящее от выводов рассудочной истины (что это будет тоже, что и сказать, что рассудочная истина стала присоединенной к небесному благу, это будет очевидно в дальнейшем).

2563.

Говори обо мне, он мой брат. Что это означает, что рассудочная истина стала присоединена к небесному благу, очевидно из сказанного выше (п. 2524), где объясняются почти те же слова.

2564.

Стих 14. И взял Авимелех стада и табуны, рабов и рабынь, и дал Аврахаму; и возвратил ему Сарах, жену его. "И взял Авимелех" означает истины учения веры (стали доступны); "стада и табуны" означает обогащение оттуда рассудочными и природными благами; "рабов и рабынь" означает рассудочные и природные истины оттуда, а также устремления к ним (желания их); "и дал Аврахаму" означает даяние этого Господу; "и

возвратил ему Сарах, жену его" означает, что тогда и была Божественная (духовная) истина присоединена к Божественному (небесному) Благу.

2565.

И взял Авимелех. Что этим означено, что истины учения веры стали доступны, очевидно из значения имени "Авимелех", представляющего собой истины учения веры (п. 2504, 2509, 2510).

2566.

Стада и табуны. Что так означено обогащение оттуда рассудочными и природными благами, очевидно из значения выражения "стада и табуны". Все те, кто пребывает внутри церкви, именуется "стадом", когда они истинно рассудочны, то есть, являются (духовными) людьми внутренне. Отсюда, поэтому, видится и то, что в абстрактном понимании сами рассудочные, или внутренние блага, также означаются "стадом" (о таком значении слова "стадо" можно увидеть выше, в п. 343, 415, 1565). Но все те, кто пребывает внутри церкви, именуется "табуном", когда они являются природными, то есть, людьми мирскими (внешними); и, следовательно, в абстрактном (духовном) смысле, сами природные или внешние блага означаются "табуном" (о таком значении слова "табун" также можно увидеть выше, в п. 2180; а, что такие ощущения означаются "животными" было показано выше, в п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776, 1823, 2179). Слова, что "Авимелех взял и дал" означают, что истины учения веры еще и обогатилась, ибо как уже было сказано "Авимелех" означает собой истины учения веры.

2567.

И рабов, и рабынь (слуг и служанок). Что так означено обогащение рассудочными и природными истинами, а также устремлениями (желаниями) от них, очевидно из значения выражения "рабов и рабынь". Класс таких людей часто упоминается в Слове, и под ними, во внутреннем смысле, понимаются ощущения, которые являются относительно низкими и имеют наименьшую ценность, представляя так отношение ощущений рассудочных и природных к ощущениям духовным и небесным. Под истинами природными понимаются природно-чувственные знания всякого рода, ибо они материально-вещественны, или природны. Что в Слове они означаются под "рабами и рабынями", очевидно по внутреннему смыслу тех выражений, где они упоминаются. Как это у Исаии: Иегова благословит Иакова, и снова избрет Израиль, и поселит их на свою собственную землю, и пришелец будет прилепляться к ним, и присоединяться к дому Иакова, и народы будут принимать их, и приводить их на свое место, а дом Израилев будет владеть ими себе на земле Иеговы вплоть до рабов и рабынь (Ис. 14:1-2). [2] Здесь, "Иаков" означает внешнюю церковь; "Израиль" - церковь внутреннюю; "пришельцы" - всех тех, кто пребывает в наставлениях в истины и блага (п. 1463, 2025), "рабы и рабыни (слуги и служанки)" – природные и рассудочные истины, в единстве с их устремлениями (желаниями), которые должны служить церкви (духовности), означенной "Иаковом и Израилем". Очевидно, что, здесь, означены не Иаков и Израиль, и не евреи и израильтяне, ибо последние, когда поселялись среди язычников, сами становились язычниками. Евреи (сегодняшние) до сих пор все еще надеются на это пророчество и ожидают его исполнения, буквально вплоть до написанного. А именно, что пришельцы будут присоединяться к ним, что народы будут плодиться на отведенных им местах, и будут им

за слуг и служанок. Тогда как даже и малейшего намека не улавливается об этом в этих пророчествах, где упоминается о евреях и израильтянах; и даже, наоборот, с явной очевидностью, часто говорится об Израиле, также как и об Иудее, что они будут выведены (из земли обетованной) и рассеяны. [3] И снова у того же пророка: посмотри, вот, Иегова опустошает землю, и делает ее бесплодной, и изменяет ее лицо (облик), и рассеивает живущих на ней; и так будет, что с народом, то и со священником, что со слугою, то и с хозяином его, что со служанкой, то и с ее хозяйкой (Ис. 24:1-2). Здесь, "земля" означает церковь (п. 662, 1066, 1068, 1850), которая делается бесплодной и опустошается, ее лицо (духовность) уродуется, ее жители (святые ощущения) рассеиваются, когда более уже нет никаких внутренних ни истин, ни благ, что представлены "народом (людьми) и священниками", ни какой-либо внешней истины и блага, что представлены "слугами" и "служанками". Все это случается тогда, когда внешние ощущения начинают властвовать над ощущениями внутренними. [4] И еще: Я произведу семя от Иакова и от Иуды, наследника Моей горы, и Мои избранные будут владеть ею, и рабы Мои будут жить там (Ис. 65:9), где "Иаков" означает внешнюю церковь, "Иуда" - внутреннюю небесную церковь, "избранные" - ее блага, а "слуги" - ее истины. [5] У Иоеля: Я изолью дух Мой на всякую плоть, и сыны ваши, и дочери будут пророчествовать; и даже на рабов и рабынь ваших, Я буду изливать дух Мой в те дни (Иоиль 2:28-29); где говорится о Царстве Господа. Здесь, "пророчествовать" означает наставничество (учительствование) (п. 2534); "сыновья" - означают духовные (рассудочные) истины (п. 489, 491, 533, 1147); "дочери" - духовные (рассудочные) блага (п. 489-491); "слуги" и "служанки" - истины и блага низшие, или природные, на которые, как сказано, дух будет также изливаться, если они будут присоединяться и подтверждать истины высшие. Что именно такие ощущения означаются, во внутреннем смысле, под выражением "рабы и рабыни (слуги и служанки)", здесь и в других местах, это не так очевидно. И это по той причине, что слова эти говорятся по буквальному смыслу и буквальному значению этих слов, также, как и по причине того, что каждое из писаний пророков построено на историческом смысле. [6] В Евангелии от Иоанна: Я увидел Ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, обращаясь к птицам, что летали в середине небес, ешьте плоть (трупы) царей и плоть вождей, и плоть сильных воинов, и плоть коней, и сидящих на них, и плоть всякую, как свободного, так и раба, и малого, и великого (Откр. 19:17, 18). Именно здесь, очевидно, что птицы небес, которые должны съесть плоть (трупы) царей, вождей, воинов, лошадей и всадников их, свободных и рабов, должны съесть вовсе не плоть; но все те истины Церкви, как внутренние, так и внешние, которые сделались "плотью" (телесными) в них. [7] Что "рабы" означают собой истины, а "рабыни" - блага, которые подчиняются и тем самым служат духовным и небесным истинам и благам, еще более очевидно из законов, установленных в представительской Церкви, в отношении рабов и рабынь. Все эти законы имеют отношение к состоянию церкви и царства Господнего, в общем, и, в частности, и к манере, в которой низшие истины и блага, или те, которые являются природными и рассудочными, должны служить благам духовным и небесным, и, таким образом, тем, которые являются Божественными. Например: слуга и служанка, если они были из евреев, в седьмой год должны были быть отпущены свободно, и даже (от бывшего хозяина их) должны быть одарены чем-либо от стада его, его гумна и винодельни (Исход 21:2, 6; Втор. 15:12-15; Иер. 34:9-14); жена слуги, также, должна была быть отпущенной свободно с мужем, если она поступила в слуги вместе с ним, но, если хозяин дал ему жену, жена и

дети должны были оставаться у хозяина (Исх. 21:3, 4); обедневший брат, который был выкуплен из долгов, не должен служить, как раб, но, как слуга наемный, и пришелец, а на юбилейный год он должен был быть отпущен вместе со своими детьми (Лев. 25:39-43); если брат был куплен чужеземным пришельцем, он может быть выкуплен, и быть, затем, отпущен свободно в год юбилея (Лев. 25:47 и т.д.); рабы и рабыни могут быть куплены из окружающих племен, и из сыновей иностранных пришельцев, и они, тогда, могут быть в вечном владении, над кем можно иметь абсолютную власть, но не так это с сынами Израилевыми (Лев. 25:44-46); если слуга не желает уходить на волю, отслужив срок, его ухо должно быть проткнуто шилом, у двери, и он будет, тогда, оставаться слугой навечно; то же самое, и со служанкой (Исх. 21:06; Втор. 15:16, 17); если кто-то ударит раба своего, или рабыню свою, жезлом, так, что тот (та) умрет, на него должно быть наложено наказание за это, но, если раб (раба) оживет через день или больше, то он не должен быть наказан, ибо это его серебро (Исх. 21:20, 21); если хозяин выбьет глаз слуге, или зуб, слуга должен быть отпущен на свободу (Исх. 21:26, 27); если чей-либо вол (бык) забодает слугу или служанку, и он (она) умрет, то хозяин вола должен заплатить тридцать шекелей их хозяину, а вол должен быть побит камнями (Исх. 21:32); раб, если он сбежал от своего хозяина, не должен быть у тебя помещен под стражу, но может проживать на месте, где он выберет, и не должен быть притесняем (Втор. 23:15, 16); всякий раб, если куплен за серебро и обрезан, может вкушать Пасху (Исх. 12:44); всякая дочь, которая была куплена, не должна служить, как раба; если же она не угодна хозяину, хозяин не должен ее продавать чужеземцам, если же она стала помолвлена с его сыном, она должна быть, как дочь; а, если тот возьмет еще и другую, то он не должен лишать ее ни еды, ни одежд, ни ее долга супруги; если это не сделано, то она должна быть отпущена на свободу без выкупа (Исх. 21:7-12). [8] Все эти законы берут свое начало от законов истины и блага на небесах, но имеют отношение к ним, лишь по внутреннему смыслу, что касается соответствий (подобий), представлений (образов) и знаков (символов). Но, после того, как символы и образы в церкви (которые являли собой наиболее внешние и низшие ощущения и вещи в поклонениях) были упразднены, необходимость в этих законах также отпала. Теперь, когда прояснилось, что эти законы были выведены из законов божественного порядка для истин и блага, но представленные через образы и символы, становится понятно, что ничего иного не может быть подразумеваемо под словом "рабы" кроме, как истин рассудка и памяти [веры и памятования истин], которые являются самыми низшими в иерархии истин, и поэтому должны служить истинам духовным; и, что под "рабынями" понимаются блага (наслаждения) их, которые, будучи также наинизшими (из благ, наслаждений), должны служить, также, но по-своему. Именно, поэтому, некоторые законы, установленные в отношении рабынь, отличаются от законов, что установлены в отношении рабов, ибо, рассматриваемые сами по себе, истины есть более крепкие (полноценные) слуги, чем их блага (наслаждения). [9] Под "правами царей", у Самуила, ничего иного не может быть подразумеваемо, во внутреннем смысле, кроме как "правил" для истин, а также "правил" для фальшей, когда они начинают господствовать над истиной и над благом. Как это очевидно из объяснения слов, посредством которых это описано: и будут такие права у царя, который будет царствовать над вами; он заберет ваших сыновей и возьмет их к себе на колесницы его, и всадниками его, и они будут бежать перед его колесницами; он возьмет ваших дочерей массажистами, поварами и пекарями, ваших рабов и рабынь ваших, ваших пажей и ваших ослов он отнимет у вас и даст им свою работу; он возьмет десятину от вашего стада, а вы сами станете



прислуживать ему. И вы возопите в тот день, что выдумали царя вашего, и которого вы избрали для себя, но Господь не ответит вам в тот день (1 Цар. 8:11, 13, 16-18). [10] Что под "царем" означены истины (в Собственном я), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1672, 2015, 2069); в противоположном смысле, по подобию, под "царем" означено то, что не истинно, то есть, ложь. Под "сыновьями, которых он возьмет себе на колесницы его, и всадниками его" означены истины учения веры, которые должны будут войти в подчинение принципам фальши (царя, Собственного я), которые означены "колесницами и всадниками". Под "дочерьми, которых он возьмет за массажистов, поваров и пекарей" означены блага (наслаждения) от учения веры, посредством которых эти фальши (лжи) будут наполнены, и из-за которых они станут склоняться (поклоняться) лжи. Под "слугами и служанками, пажам, и ослиами, которых он отнимет, и которым он даст свою работу" означены ощущения (выводы Собственного я) рассудка и (чувственно-природные знания) памяти, посредством которых эти лжи станут подтверждены. Под "стадом, от которого он возьмет десятину" означены остатки блага, над которыми он (царь или Собственное я) совершит насилие (силой возьмет себе во владение). А под тем, что они сами "будут в служении ему" означено то, что небесные и духовные блага из Слова и учения веры, вместо управления и господства, войдут в подчинение (Собственному я) и будут подтверждать его принципы лжи, и его вожеления зла. Ибо нет ничего такого, чтобы не могло бы быть введено в принципы лжи в качестве подтверждения их, либо путем неправильного исполнения, либо путем неправильного толкования, либо путем полного извращения, либо путем отвержения всех тех ощущений и вещей, которые не благоприятствуют тому. Именно поэтому, добавлено: "когда же вы возопите в тот день, что выдумали царя вашего, и которого вы избрали себе (для руководства), то Господь не ответит вам в тот день".

2568.

Было сказано выше в этой главе, что истины учения веры станут пусты и бесплодны, если единственно рассудочные истины будут проводиться (проникать) в веру (п. 2516, 2538); и что они не должны входить в соединение с духовной истиной (п. 2519, 2531). Но, здесь, сказано, что истины учения веры стали подкрепляться и дополняться благами и истинами, как рассудочными, так и природными. На первый взгляд это видится, как если бы это было несогласованно и противоположно друг другу, и все же это не так. В какой манере истины рассудка соотносились с истинами учения веры у Господа, уже было сказано, но как все соотносится у человека, должно еще быть растолковано. [2] Что касается человека, то истины учения веры, что исходят от помышлений рассудка о них – это дело одно. Но совсем другое дело - помышления рассудка, происходящие от истин учения веры. Воспринимать истины учения веры, отгалкиваясь от истин рассудка (исходящих от принципов и убеждений своего Собственного я) – то же самое, что не верить в Слово, или в учение веры, оттуда исходящее. Тогда как воспринимать свои рассудочные ощущения, что возникают согласно истинам учения, значит впервые поверить в Слово, или в истины учения веры оттуда, и затем, подтвердить их теми же рассудочными ощущениями. Первое восприятие находится в перевернутом порядке, и в итоге ничего из истинной веры у человека в рассудке не остается. Последнее восприятие соответствует истинно божественному порядку, и побуждает человека поверить в лучшее (в Божественное). Первое, здесь, означено под словами об Авимелехе, что он должен умереть из-за женщины, выражая так то, что истины учения веры станут пусты и бесплодны, если в вере

человеческого рассудка осядут лишь его собственные домыслы (п. 2516, 2538). Но последнее, означено словами о том, что Авимелех отдал стада и табуны, и рабов и рабынь, выражая так то, что истины учения веры стали подкрепляться и дополняться благами и истинами, как рассудочными, так и природными. [3] Все эти же положения часто и неоднократно упоминаются в Слове, во внутреннем смысле, и, главным образом там, где говорится об Ассуре (рассудке) и Египте (истинах, знаниях). И это по той причине, что всякое учение веры относится к ощущениям, происходящим от рассудка и его истин. Ибо человек ни во что не верит до тех пор, пока он (по собственному волеизъявлению) не убедится лично сам, что это так и есть. Тогда как истины учения веры, в таком случае, не только становятся пустыми и бесплодными, но, вдобавок, еще становятся полностью отвергаемыми. Но, если человеком его рассудочные ощущения воспринимаются (рассматриваются), исходя из положений и истин учения веры, то есть, когда человек верит Слову (безоглядно и безоговорочно), а вслед за тем, то же самое подтверждают ему и его рассудочные ощущения (мысли и желания оттуда, а также природные истины и блага), истины учения веры, тогда, как бы оживают (оживляются) и все, что содержится в них, подтверждается (укрепляется и усиливается). [4] Поэтому (в каждом духе и рассудке) существует два пути (первоначала, принципа, отношения) восприятия вещей, один из которых ведет ко всем и всякой глупости и безумию, а другой - ко всем и всякой рассудочности и мудрости. Первое начало (принцип) заключается в отвержении (отрицании) каждого и всех ощущений, если можно так сказать, в сердце (в духе и душе), и недоверии к ним до тех пор, пока дух человека сам не убедится, что это ощущение может быть познаваемо и воспринимаемо его телесными органами чувств. Этот принцип ведет всякий дух к запредельной глупости и безумию, и называется принципом отрицания. Другой принцип заключается в подтверждении всею душою ощущений, что исходят от истин учения веры, или Слова, и состоит в том, чтобы думать и верить всем своим нутром, что Божественные истины таковы и есть, ибо они сказаны Самим Господом. Это и есть тот принцип, что приводит человеческий дух к высшей рассудочности и мудрости, поэтому он и был назван принципом утверждения. [5] Чем более все те, которые помышляют (воспринимают) путем негативного принципа (отношения), прислушиваются к ощущениям своего собственного рассудка, тем более они прислушиваются к природно-чувственным знаниям, собранным в памяти; а чем более они прислушиваются к ощущениям по построениям философским, тем более они бросают и погружают себя во мрак темноты духовной, и доходят, наконец, до того, что начинают отрицать полностью возможность всякого истинного ощущения. Причины этого лежат в том, что никто из людей не может воспринимать высшие для них ощущения, исходя и отталкиваясь от ощущений более низких, то есть, ощущать (воспринимать и понимать) ощущения (вещи) духовные и небесные, а тем более, ощущения Божественные, основываясь на ощущениях низких (природно-материальных и телесно-чувственных), ибо первые запредельны даже всякому восприятию и пониманию рассудка, а уж тем более, всякому восприятию, происходящему с предубеждением или по принципу отрицания. С другой стороны, всякий, думающий на основании принципа утверждения, может утвердить себя (укрепить свою веру) всеми имеющимися у него ощущениями рассудка, природно-чувственными знаниями (воспоминаниями), и всеми возможными вещами философскими, которые находятся у него, как в багаже. Ибо все эти ощущения, касательно истин учения веры, становятся у него ощущениями (вещами) подтверждающего характера, и дают ему еще более емкое и полное представление о

всяком вопросе истинной веры. [6] Кроме того есть такие люди, которые вступают в сомнения (задают вопросы), прежде чем они приходят к отрицанию, а есть такие, которые вступают в сомнения (задают вопросы), прежде чем они приходят к утверждению. Всякий, кто имеет сомнения (вопросы), прежде чем он начинает отрицать, принадлежит к типу таких людей, которые (как бы с задержкой) склоняются к жизни зла, и когда эта жизнь захватывает его сполна, то постольку, поскольку он думает об ощущениях и вещах (веры) в ключе сомнений (вопросов), то он приходит к отрицанию их (к отрицательным ответам). Но тот, кто имеет сомнения, прежде чем он придет к утверждению, принадлежит к типу таких людей, которые (как бы с задержкой) склоняются к жизни блага, и, когда он побуждается склониться к утверждению от Господа, то постольку, поскольку он (имеет привычку) думать об ощущениях и вещах (веры) в ключе сомнений (и вопросов), то он, тем не менее, приходит к их утверждению. Так как эта тема будет рассмотрена, также, и в дальнейших стихах, то, по Божественной милости Господней, примеры, иллюстрирующие все это, более полно будут представлены там (п. 2588).

2569.

И дал Аврахаму; и возвратил ему Сарах, жену его. Что "дал Аврахаму" означает дал Господу, очевидно, из представления об Аврахаме, как о Господе (о чем часто говорилось ранее). Что "возвратил ему Сарах, жену его" означает присоединение духовной Божественной истины к истине Божественной небесной, очевидно из значения слов "Сарах, жена его", представляющего собой духовную истину, соединенную с небесным благом (п. 2507). Внутренний смысл, в данном стихе, становится открытым, если исходить из сказанного, а именно из того, что, когда Человеческая Сущность в Господе была соединена с Сущностью Божественной, и таким образом, Бог со всем человечеством, то Господь, тогда, стал обладать наивысшим Всеведением, заключающим в себе не только небесные и духовные ощущения Божественные, но и ощущения и вещи поднебесные и поддуховные, то есть, ощущения рассудочные и природные (отсюда можно усмотреть, почему Китай зовут Поднебесной, Ки – ощущение, тай - небо). Ибо от ощущений Божественных, подобно, как от Солнца, исходит всякий духовный свет, и всякое ощущение, тогда, воспринимается, как дар Божий.

2570.

Стих 15. Авимелех же сказал: посмотри, вот вся земля моя пред тобою, живи в ней там, где покажется за благо в глазах твоих. "Авимелех же сказал: посмотри, вот земля моя пред тобою" означает, что внутреннее восприятие Господа соединилось с истинами, исходящими от учения любви и милосердия; "живи в ней там, где покажется за благо в глазах твоих" означает, что Он установился в ощущения, в каждом из которых, внутренне, уже всегда пребывало благо.

2571.

Авимелех же сказал: посмотри, вот вся земля моя пред тобою. Что этим означено, что восприятие Господа соединилось с истинами, исходящими от учения любви и милосердия, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой (во внутреннем смысле) помышления рассудка (п. 2506); и из значения слова "земля", представляющего, здесь, истины учения веры, что касается любви и милосердия. "Земля" (или "почва"), во внутреннем смысле, означает собой самые разные ощущения и вещи (п. 620, 636, 1066);

и, что она означает в каждом конкретном случае, становится очевидным из логики и связи с теми словами, с которыми она соединена (в Слове). Она означает внешнюю часть духа человека церкви, когда речь идет о "небесах", представляющих собой внутреннюю часть всякого человеческого духа (п. 82, 913, 1411, 1733). Также, земля означает сферу (территорию, пространство), где пребывает церковь (п. 662, 1066). Она означает саму церковь, а также, в смысле Вселенском, само Царство Господа в небесах и на земле, ибо так она представляется, будучи упоминаемой, как земля Ханаанская и святая земля (п. 1437, 1585, 1607), а, также, когда упоминается выражение "новые небеса и новая земля" (п. 1733, 1850, 2117, 2118). И, так как "земля" означает человека церкви, церковь, а также Царство Господа, то она, также, означает и то, что является самой их сутью, а именно, любовь к Господу и милосердие к ближнему, ибо только на них они и держатся (п. 537, 540, 547, 553, 2130). Отсюда следует, что земля, также, означает истины учения веры о любви и милосердии, которые принадлежат церкви, и которые, здесь, представлены "землей Авимелеха"; ибо Авимелех, как царь истины, означает собой учение веры, как это и было показано выше. И под его "землей", откуда он родом и где он проживал, означено учение о любви и милосердии, откуда происходит вера, и где она живет. [2] Что Господние помыслы и прежде касались истин учения веры, но, что, здесь и теперь, они относятся исключительно к истинам учения любви и милосердия, исходит из того, что Господь соединил в Себе Человека (человеческий род) с Богом (Божественными ощущениями) посредством высших истин, которые составляют истины веры в человеческом духе (но при этом, лишь при посредстве Божественных благ любви, пребывающих в истинах) в соответствии с Божественным порядком. Посредством этих истин человек становится духовным и небесным. Стать самим Богом он не может, но становится, как бы имеющим жизнь вечную в самом себе, подобно Господу. Но, когда Божественное супружество (сочетание, соединение) истины с благом и, в свою очередь, блага с истиной в Господе, было осуществлено (что обозначено, как возвращение Авимелехом Аврахаму его жены, Сарах, п. 2569), то и помыслы Господа, тогда, стали происходить, главным образом, касательно истин учения веры, содержащих в себе любовь и милосердие. И это также находится в соответствии с Божественным порядком. Ибо, когда человек становится духовным и небесным, то он, тогда, уже не думает больше, основываясь на истинах, но основываясь лишь на любви и милосердии (благах), с тем различием, что у человека, помыслы его не могут исходить от Иеговы, или Божественного Блага, соединенного с Божественной истиной, как это было у Господа. Именно по этой причине, отдельно, об учении любви и милосердия, впервые теперь и упоминается, так как рассматриваемое само по себе (по своей сути) учение веры является тем же самым учением (любви и милосердия), ибо восприятие Господа и Его помышления о всякой истине веры всегда происходило от Божественной Любви. Отсюда следует, что учение любви и милосердия является самой сутью Божественного учения веры, и составляет главное содержимое всех тех учений, что взращивались в наидревнейших церквях. И, следовательно, именно поэтому, учение любви и милосердия составлено слитно, как едино одно, с учением веры, а все те, кто их пытался разделять (в наидревнейшие времена) изгонялись из церкви (п. 2417).

2572.

Живи в ней там, где покажется за благо в глазах твоих. Что этим означено, что Он установился в ощущения, в каждом из которых, внутренне, уже всегда пребывало благо (а

точнее, что Он постоянно стал пребывать в благе, берущем свое начало в истинах веры), очевидно из значения слова "очи (глаза)", представляющего собой волеизъявления, началом которых были истины учения веры; и из значения слова "проживать", представляющего собой жизнь (п. 1293). Но, здесь, этим означено наивысшее Бытие, потому что это сказано о Господе. Бытие (пребывание) во всем, в чем всегда (вечно) пребывает благо, есть Бытие во Всеведении о всех и каждом Божественном, небесном, духовном, рассудочном и природном ощущении (явлении и вещи), и это по Божественной любви, ибо только от Божественной Любви возможно Всеведение всякого ощущения и всякой вещи (п. 2500). [2] Более того, в учении веры существует, как благо, так и истины. Благом учения веры является любовь и милосердие, истиной - есть вера. Всякий, кто пребывает в благе (и поступает по благу) учения веры, то есть, в (по) любви и милосердии, безусловно пребывает и в истинах учения, то есть, в вере. Но одно дело быть (поступать) по благу, или пребывать в любви и милосердии, и другое дело - находится в благе учения веры. Маленькие дети, которые находятся в любви к своим родителям и в милосердии по отношению к другим маленьким детям, находятся в благе (но не ведают об этом). При этом, они не могут пребывать в благе учения веры, и, следовательно, не пребывают в истинах учения, или вере. Но все люди, что были возрождены, благодаря истинам веры, пребывают в благах истин вероучения. Поскольку они находятся в благе, постольку же они пребывают и в истинах. То есть, насколько они пребывают в любви и милосердии, настолько же они пребывают и в вере; и, следовательно, настолько же они находятся в высшей мудрости и волеизъявлениях любви. [3] Ангелы, пребывающие в любви к Господу и во взаимной любви, также пребывают во всякой истине, и, таким образом, во всякой мудрости и любви, и не только в отношении к небесным и духовным ощущениям, но и в отношении ко всяким рассудочным и природным ощущениям. Ибо благодаря любви, что началом своим исходит от Господа (и проходит сквозь них), они находятся в понимании самых начал (принципов), или истоков всевозможных ощущений и вещей, то есть, в целях (началах) и причинах всех вещей. Видеть от целей и причин, или от начал и принципов, это значит видеть, как бы с небес всякое и каждое из тех ощущений, что расположены ниже (под ними), и, даже те, которые находятся прямо на (в) земле. Для сравнения, можно сказать, что это подобно человеку, смотрящему с высокой горы, со сторожевой башни, откуда возможно увидеть все на много миль, вокруг, что касается предметов, находящихся ниже. Тогда как всякий, кто пребывает внизу, особенно, если он находится в долине или в лесу, едва ли может увидеть, даже, то, что находится возле него, в шаговой доступности. Точно так же, обстоит дело и с теми, кто находится в благах учения веры, по сравнению с теми, кто пребывает в истинах учения, отделенных от его блага. Хотя последние могут и думать, что они видят и дальше, и больше, чем первые, тем не менее, не видя ничего из истин блага, ни даже не чувствуя чего-либо такого внутри известных им истин, за исключением очень немногих, что могут лежать на поверхности, они и то немного умудряются замарать и осквернить своей ложью. [4] Даже среди лучших ангелов, мудрость их и волеизъявления любви, конечны, и по сравнению с Божественной Мудростью Господа, несравнимо малы и едва ли что-либо собой представляют. И это может быть очевидно из того факта, что между Бесконечным и конечным не может существовать какого-либо отношения. Но, тем не менее, связь между ними всегда существует, и это благодаря Божественному Всемогуществу Господа. И, что тоже можно усмотреть из того факта, что Господь есть Само Благо и Сама Любовь, и, следовательно то, что Он составляет само Бытие блага, пребывающего с ангелами, и,

таким образом, само Бытие их мудрости и волеизъявлений любви. Из всего этого можно увидеть, что Господь пребывает во всяком и каждом из ощущений, которое содержит в себе благо, и так это, как на небесах, так и на земле. Всякий человек, думающий, что Господь пребывает в истинах, что отделены от блага (не содержат его в себе) сильно ошибается. Ибо Он (Господь) не может быть ни в чем ином, кроме, как в благе, и уже от того (блага) в истине, ибо Он пребывает в любви и милосердии, а уже от них наполняет и веру.

2573.

Стих 16. А Сарах (Саре) сказал: вот, Я дал тысячу серебром брату твоему, пусть это тебе будет за покрывало для очей, от (для) всего, что будет с тобою, и со всеми твоими, и она была оправдана. "А Саре сказал" означает внутреннее восприятие от духовной истины; "вот, Я дал тысячу серебром брату твоему" означает обилие рассудочной истины, соединенной с небесным благом; "пусть это тебе будет за покрывало для очей, от (для) всего, что будет с тобою" означает, что рассудочные истины, подобны покрывалу, или одеждам для духовных истин; "и со всеми твоими" означает, что так же это и с остальными производными истинами; "и она была оправдана" означает, что именно, таким образом, не бывает ни недостатков, ни вреда.

2574.

А Саре сказал. Что этим означено внутреннее восприятие от духовной истины, очевидно из представления имени "Сарах, его жена", представляющего собой Божественную духовную истину (п. 2507); из значения слова его "сестра", представляющего так рассудочную истину (п. 2508); и из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 2506). Сарах, здесь, понимается и как жена, и как сестра. Как жена, по той причине, что она была возвращена (п. 2569), а, как сестра, поскольку было сказано: "Я дал брату твоему тысячу серебром", и сказанные Авимелехом слова были восприняты Сарах в отношении брата. Поэтому под выражением "сказал Саре" означает внутреннее ощущение, исходящее от духовной истины. [2] Очевидно, что все эти вещи содержат в себе настолько глубокие тайны, что это едва ли может быть схвачено человеческим пониманием. И, даже, если бы они были бы изложены лишь в некоторой степени, все равно было бы необходимо объяснять многие вещи, как в первый раз. Все это из-за того, что до сих пор многие из этих вещей были совершенно неизвестны. И это касается того, что собой представляет духовная истина; и, что такое внутреннее восприятие от духовной истины; что единственно Один Господь имел такое восприятие, что исходило от духовной истины; что, так как Господь имел рассудочное благо, встроенным в рассудочные истины, то оттого Он имел встроенным и небесное благо в духовные истины, и, таким образом, Он, как Человек, постоянно пребывал в Божественных ощущениях, так что при всяком восприятии было возможно сочетание Его Человеческой Сущности с Его Сущностью Божественной, а Божественной Сущности с Сущностью Человеческой (то есть, слияние, или супружество Его Собственного человеческого я с Его Божественным Я). Эти и многие другие ощущения и вещи должны были бы быть раскрыты в начале, прежде чем выражения, что представлены в этом стихе, могли бы быть развернуты ясно для понимания. Ибо названные вещи являются, главным образом, адаптированы к восприятию ангелов, которые находятся в понимании таких вещей, и для кого, собственно, и назначен внутренний смысл Слова. Для них эти вещи

представлены в небесной манере. И, таким образом, через ощущения и вещи, содержащиеся в этой главе, им открывается (внутренняя суть того), как Господь постепенно (по степеням) оттеснял (земные) человеческие ощущения, принятые (по наследству) от матери, пока, наконец, Он уже и вовсе перестал быть ее наследником, или сыном (что Он перестал признавать ее за Свою мать, очевидно по словам из Евангелии от Матфея 12:46-49, Марка 3:31-35; Луки 8:20, 21; Иоанна 2:4). Также, как им, здесь, открывается и то, как Он посредством Своей Собственной Воли (Власти) сделал Свою Человеческую Сущность (Собственное я) Божественной, в плоть, даже, до такого состояния, пока Он не стал Едино Одним с Отцом, как Он сам о том говорил у Иоанна 14:06, 8-11, и в других местах. [3] Эти ощущения и вещи с помощью мириад соответствий и представлений, представлены Господом для ангелов настолько в высшем и ясном свете, что всякое из них для человека невыразимо. Причина невыразимости, как уже ранее было сказано, в том, что все такие ощущения и вещи адаптированы к пониманию ангелов. Ибо, когда они находятся в них, то они испытывают высшее блаженство в своей воле и бесконечное счастье в своем рассудке. Более того, так как есть такие духовные ангелы, которые, когда они были людьми, сделали вывод о Человеческой Сущности (Собственном я) Господа, как о Собственном я всякого человека, то для того, чтобы в той другой жизни, они смогли бы войти в соединение с небесными ангелами (ибо такое соединение вдохновляется желаниями и любовью соединиться с благом), такие их ощущения рассеиваются посредством духовного смысла Слова, и, в такой способ, они (такие ангелы) совершенствуются. Все это показывает, насколько существенно (ценно) для ангелов все то, что содержится во внутреннем смысле Слова, хотя для человека, все это может показаться не имеющим особого значения. Ибо для человека все эти ощущения и вещи видятся в таком туманном и неясном свете, что он вряд ли может уловить хоть какое-либо внятное представление о них.

2575.

Вот, Я дал тысячу серебром брату твоему. Что этим означено бесконечное обилие ощущений в рассудке, которые соединены с благом, очевидно из значения слова "тысяча", представляющего собой множество и бесчисленность. Здесь же, нескончаемость, или бесконечное изобилие, ибо сказанное относится к Господу (о значении слова тысяча, смотри ниже), из значения слова "серебро", представляющего собой истины рассудка (п. 1551, 2048), и из значения слова "брат", представляющего собой небесное благо, соединенное с истиной рассудка, точно, как брат с сестрой (п. 2524, 2557). Из всего этого очевидно, что "Я дал брату твоему тысячу серебром" означает проникновение в рассудок нескончаемого потока (обилия) истин, соединенных с благом. Его обилие даруется благом, которое означено "братом", но не самими истинами. И это по той причине, что истина рождается только благом, приносящим ее (подобно, как и все люди на земле рождаются женщинами, но не мужчинами), но не наоборот (о бесконечности такого изобилия уже было сказано выше, п. 2572). [2] Что в Слове "тысяча" означает великое множество и бесчисленность ощущений, а, когда говорится о Господе, то еще и бесконечность их, очевидно из следующих отрывков. У Моисея: Я, Иегова (Господь), Бог твой, Я Бог ревностный, посещающий (наказывающий) сыновей до третьего и четвертого поколения (рода), за беззакония отцов, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим Мои заповеди (Исх. 20:5-6; 34:7; Втор. 5:9-10). И у Иеремии: Иегова есть Господь, являющий милости тысячами, и изглаживающий

беззакония отцов в груди их сыновей после них (Иер. 32:18). В этих отрывках под "тысячами" не означает какое-либо определенное число, но так выражена бесконечность (внутренних ощущений), ибо милость Господа бесконечна, потому что она Божественна. У Давида: колесниц у Бога - два мирада, тысячи тысяч, и Господь в середине их, на святом Синае (Пс. 68:17), где "мирады" и "тысячи" означают ощущения и вещи в себе неисчислимы. [3] У него же: тысяча падет на твоей стороне, а мириад - одесную тебя; и никто из них к тебе не сможет приблизиться (Пс. 91:7), где "тысяча" и "мирад", также, означают вещи неисчислимы. И, так как это сказано о Господе, который в псалмах, подразумевается под "Давидом", то числа эти означают все, противостоящие Ему ощущения. У него же: наши житницы полны, и дают всякую пищу, наши стада приносят тысячи и десятки тысяч на улицы наши (Пс. 144:13), где также "тысяча" и "десять тысяч", то есть, мириад, означают ощущения и вещи неисчислимы. Там же: тысяча лет в Твоих глазах, подобно тому, что произошло лишь вчера (Пс. 90:4); "тысяча лет" означает собой те ощущения, что пребывают вне времени, и, следовательно, в вечности, но, здесь, они представлены выражением о бесконечности времени. У Исаии: от лица одного упрека (на суде) побежите тысячами, а от пяти упреков все побежите так, что остаток ваш будет, как мачта на вершине горы (Ис. 30:17), где "тысяча" означает огромное множество без какого-либо определенного значения, а "пять" – исключительную малость (п. 649). У Моисея: Иегова (Господь), Бог отцов ваших, сделает из вас в тысячу раз более, чем вас есть, и благословит вас (Втор. 1:11), где "тысяча раз" означает бесчисленность, как это используется и в обычной речи, в которой "тысяча", также, применяется для представления множества. И это имеется в виду, также, тогда, когда говорится о чем-либо выражениями "тысяча раз", или "тысячи путей". Точно так же сказано и в книге Иисуса Навина: и всего лишь один из вас изгонит тысячу, ибо Иегова, Бог ваш, сражается за вас (Нав. 23:10). [4] Так как в мирском, или внешнем значении "тысяча" представляет собой определенное число, то оно у пророков используется, главным образом тогда, когда связано с историческими событиями, чтобы "тысячи" и по видимости означивали собой числа. Тогда, как по скрытому смыслу, они применяются, чтобы означивать духовные ощущения и их бесчисленность, не представляя собой на деле никаких чисел. Ибо исторические события (Слова) носят такой характер, что направляют внимание (понимание) на ближайшее и буквальное значение слов, то есть, на названия и имена, данные им людьми, тогда как в Слове под числами, а также именами, означены истинно вечные (реальные) духовные ощущения и вещи (как это очевидно из того, что было показано ранее, п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252). Поэтому и предполагается некоторыми людьми, что под "тысячей лет" в Откровении (глава 20:1-7) означено число, выражающее временной период в тысячу лет (и что это все произойдет во времени). И это по той причине, как уже было сказано, что все пророческие выражения, в Слове, описаны в форме исторического повествования. Тогда как под "тысячей лет" ничего иного и не означивается, кроме, как особого представления бесконечно большого числа внутренних ощущений, выраженных посредством их подобия бесконечности времени, или вечности.

2576.

Пусть это тебе будет за покрывало для очей, от (для) всего, что будет с тобою (всех, кто будет с тобою). Что этим означено, что рассудочные истины, подобны покрывалу или одеждам для духовных истин, очевидно из значения слова "покрывало" (о чем будет



сказано вскоре); и из значения слова "очи (глаза)", представляющего собой каналы понимания (как это очевидно из очень многих мест в Слове); а также, из значения слова "видеть", представляющего собой понимание (п. 2150, 2325). Всякий может увидеть, что в каждом выражении в этом стихе содержатся тайны, которые не могут быть выявлены иным путем, кроме как посредством внутреннего восприятия. Таковы выражения о том, что Авимелех сказал Саре, что он дал тысячу серебром, и что это было, как сказано, дано им не ее мужу, но ее брату; и, что это покрывало для очей дается не только для нее, но и для всего, что будет с нею, а также со всеми ближними ее; и, что, в связи с этим, она становится оправданной. Из этой истории можно сделать огромное множество выводов по буквальному смыслу, но вряд ли хоть в одном из них, сможет содержаться, что-либо духовное в себе, а тем более Божественное, и все же, в таких вот словах и выражениях, собственно, и содержится внутренний смысл Слова. [2] Что касается истин в рассудке и того, что они подобны покрывалу или одеждам для духовных истин, то дело обстоит так. Самыми внутренними ощущениями (частями, органами) духа (человека) являются те, что содержатся в его душе, а самыми внешними его ощущениями (частями, органами) духа являются те, что принадлежат (прикреплены к) его телу. Первые есть благами и истинами в нем, от которых его душа имеет свою жизнь, ибо, в противном случае, душа не была бы тогда душою. Последние получают свою жизнь от первых, и во всем подобны телу (к которому они прикреплены), или, что тоже самое, подобны покрывалу, или одеждам. Это особенно очевидно по тем ощущениям и вещам, которые проявляются в той другой жизни. Как это есть у ангелов, когда они предстают чьему либо зрению, ибо их внутренние ощущения излучаются (просяивают) их лицами, а их ощущения внешние предстают, как их тела и одежды, и это настолько откровенно, что всякий, видящий их, может познать их качества по одним только их одеждам. Ибо эти вещи есть реальными (духовными) материями (веществами), и тем самым существуют в виде духовных тел и форм. То же самое, относится и к ангелам, показанным и описанным, что касается их лиц и одежд, в Слове. Например, к тем, что были видены у гроба Господня (Мф. 28:3; Марка 16:5), и к двадцати четырем старцам у престола Господа (Откр. 4:4), и ко многим другим. И так это не только с ангелами, но и со всеми другими вещами, которые представлены в Слове, даже теми, что являются предметами неодушевленными. И во всех таких случаях, их внешние земные формы представлены веществом или материей. Как это, например, ковчег завета и шатер, который был развернут вокруг него. Ковчег, будучи вещью сокровенной и внутренней, олицетворяет Самого Господа, ибо внутри в нем пребывало Свидетельство (Завет, Скрижали) Его, а шатер, окружавший его, представляет собой царство Господа. Одежды, то есть, завесы и покровы, все и каждая по отдельности, представляют собой более внешние небесные и духовные ощущения и вещи Его Царства, то есть, ощущения трех небес, как это очевидно из того, что образ и форма шатра были показаны (даны) Моисею на горе Синай (Исх. 25:9; 26:30). Именно по этой причине, шатер имел свою святость, а не от того золота, серебра и изображений, которые были в (на) нем. [3] Так как, здесь, речь идет о рассудочных истинах, которые являются своего рода покрывалами или одеждами для истин духовных, и упомянуто о шатре, описанном в книгах Моисея, представленного, также, одежаниями или покрывалами, то, также, следует упомянуть и о завесах, которые находились при входе в ковчег. Для большего понимания, нужно прибавить, здесь, объяснения, касающиеся духовного соответствия, означенного исключительно завесами. Но то, что было означено покрывалами шатра, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. В шатре было три завесы. Первая,

делала разделение между святым и святая святых. Вторая, была завесой у входа в шатер. Третья, вывешивалась на воротах во двор. [4] Что касается самой первой завесы, которая висела пред ковчегом, то о ней сказано у Моисее так: ты должен сделать завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и тонко сотканного льна (виссона), сотканного ткачем; должен сделать завесу с херувимами; и повесить завесу на четырех деревянных столбах из акации, обложенных золотом, и с крючками из золота; разместив их на четырех основаниях (подножиях) из серебра, ты должен повесить завесу на застежках, и вноси туда, под покров завесы, Ковчег Завета; и будет та завеса отделять вам Святое и Святая Святых (Исх. 26:31-34; 36:35-36). Эта завеса представляет собой глубочайшие и сокровенные представления (образы и подобия) блага и истины в рассудке, в которых пребывают ангелы третьих небес. Они показаны как голубые, пурпурные и алые ткани из шерсти и белого льна, красный цвет на них представляет блага любви, а белый - ее истины. То же самое относится и к золоту и серебру, которыми были обложены столбы, и из которых были сделаны крючки и подножия (что собой представляют цвета может быть очевидно из уже сказанного ранее, в п. 1042, 1043, 1053, 1624; что "золото" представляет благо любви, в п. 113, 1551, 1552; а, что "серебро" представляет истину, в п. 1551, 2048).

[5] Из всего этого становится очевидным значение слов о том, что завеса в храме разодралась надвое (Мф. 27:51; Марка 15:38, Луки 23:45), а именно, что мгновенно исчезли земные представления и проявления, когда Господь вступил в Свое Божественное Самобытие; и то, что Ему, мгновенно, открылся путь в Его Божественное Бытие прямо из Его Человеческого я, которое Он сделал Божественным. [6] Что касается второй завесы, или завесы на входе в шатер, то у Моисея сказано: ты должен сделать завесу из голубой, пурпурной и червленной шерсти и тонко сотканного льна (виссона), сшитых швецом; и повесить завесу на пяти деревянных столбах из акации, обложенных золотом, и с крючками из золота; ты должен отлить для них пять оснований (подножий) из меди (Исх. 26:36-37; 36:37-38). Этой завесой представлены виды блага и истины, которые находятся ниже, или более внешнее, чем первые, то есть, срединные (духовные) блага и истины рассудка, в которых пребывают ангелы вторых небес, и которые описаны по внешности почти в той же манере, как и первые, с той разницей, однако, что для этой завесы должно быть использовано пять столпов и пять оснований, число которых означает собой ощущения, которых имеется сравнительно мало. Ибо эти формы (виды) поддержки и основания не настолько крепко соединены вместе, или не настолько чисто небесны, как формы (столпы и основания) наивнутренних (сокровенных) или третьих небес (о числе пять, представляющем собой то, чего совершенно мало, можно усмотреть из сказанного ранее, п. 649, 1686). И потому, что эти формы (виды) понимания (столпы и основания) начинаются в природных ощущениях, то и было сказано, что эти основания должны быть сделаны из меди, ибо медь представляет и означает собой блага природные (п. 425, 1551).

[7] Что касается третьей завесы, или завесы для входа во двор, у Моисея сказано так: для ворот двора должна быть сделана завеса в двадцать локтей, из голубой, пурпурной и червленной шерсти и тонко сотканного льна (виссона), сшитых швецом; столбов для нее должно быть четыре, и оснований должно быть четыре, все столбы вокруг двора должны быть опоясаны цепями из серебра, крючки у них серебряные, но основания для них должны быть из меди (Исх. 27: 16-17; 38:18-19). Этой завесой представлены виды (проявления) блага и истины, которые находятся еще более ниже, или более внешне в рассудке, и которые являются самыми последними среди рассудочных, в которых еще пребывают ангелы, ангелы первых небес. Так как эти представления соответствуют

внутренним ощущениям, они описаны в подобной же манере, но с той лишь разницей, что эти столбы не были обложены золотом, но опоясаны цепями из серебра, и крючки их были сделаны лишь из серебра. В такой манере были представлены те рассудочные истины, которые происходят своим началом от природных знаний (знаний памяти), природные же блага из знаний были означены основаниями (подножиями), отлитыми из меди. Все это показывает, что в шатре не было ничего такого, что бы не представляло собой небесных и духовных образов и соответствий царства Господа, то есть, что все вещи в нем были сделаны в соответствии с видами небесных и духовных ощущений (явлений и вещей), существующих в трех небесах; также, как и то, что покровы или покрывала означивают собой то же самое, что тело человека и одежды вокруг него, укутывающие как бы самое сокровенное (дух и душу). [8] Что "покровы (вуали)", "покрывала", "одежды", или "одеяния" означивают собою относительно более низкие истины, очевидно из многих мест в Слове. Как это у Иезекииля: тонкие полотна, сшитые и сделанные в Египте, были твоими распростертыми парусами; голубые и пурпурные ткани из шерсти с островов Елиса были твоими покрывалами (Иез. 27:7), где говорится о Тире, под которым означены знания небесных и духовных вещей срединных небес, а, следовательно, и о тех, кто в них пребывал (п. 1201); "сшитые и сделанные в Египте" означивает то, что они берут свое начало от природных знаний, накопленных в памяти (что именно это и означивает "Египет", может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1164, 1165, 1186, 1462). Слова "голубые и пурпурные ткани из шерсти с островов Елиса были твоими покрывалами" означивают собой обряды (ритуалы), которые соответствуют внутренним поклонениям Господу (п. 1156). [9] И вот еще у него: все принцы (князья) моря будут сходиться с престолов своих, и складывать в стороне свои одежды (верхние) повседневные, и откладывать свои (нижние) праздничные одежды, они будут снимать их дрожа от страха, и будут опускаться на землю (Иез. 26:16). Здесь, также, сказано о Тире, "повседневные одежды" и "праздничные одежды" которого, означивают знания, исходящие от содержимого памяти [воспоминаний от бывших прежде природно-чувственных ощущений], и, таким образом, от истин еще более низших. [10] У него же: Я одел тебя праздничными одеждами, и обул тебя в (кожаную) обувь из барсука, и опоясал тебя вокруг тонким льном (виссоном), и покрыл тебя шелком; нарядил тебя также в наряды, и наложил браслеты на руки твои, а ожерелья на твою шею. Ты же сняла одежды свои, и сделала для себя из них высокие и разноцветные ложа, и блудодействовала на них; а, затем, ты брала свои праздничные одежды, и укрывалась ими (Иез. 16:10-11, 16, 18). Эти слова сказаны о деве Иерусалимской, которой означена духовная церковь, описывая ее такой, как она была в прошлом, и такой, как она стала потом, когда стала развращенной (отступнической): ее низшие духовные ощущения (обряды) и ее истины, исходящие от учения веры (заповеди), представлены, как "одежды праздничные, из виссона и шелка". [11] У Исаии: Господь Иегова Саваоф отнимет прочь у Иерусалима и Иуды весь запас хлеба и все запасы воды. И, тогда, ухватится человек за брата своего, из дома отца своего; и скажет, ты имеешь одежды, будь нашим принцем (вождем, лидером, князем). Но в тот день брат возвысит свой голос, и скажет, я не смогу быть ведущим вверх, ибо и в моем доме также нет ни хлеба, ни одежды; не делайте меня принцем (князем) народа. Господь поразит паршой макушки голов дочерей Сиона, и в тот же день отнимет у них Господь красивые браслеты, и их звездочки для ног и полумесяцы, а также их серьги, ожерелья, и медальоны; и увясла, подтяжки и пояса, духи в сосудах, и привески с каплями, перстни, и кольца в нос, нижнее белье и верхнее, и одежды, и шкатулки, и зеркала, и вуали, и

шляпки, и накидки (Ис. 3:1, 6-7, 17-24). "Иерусалим" означает собой духовную церковь, "Иуда" – церковь небесную; "запасы хлеба и воды, которые будут отняты" означивают собой блага и истины; "одежды, которые принц должен был иметь" представляют истины, содержащиеся в учении веры; одежды и различные украшения дочерей Сиона, все и каждая в отдельности, означивают собой виды и разновидности блага и истины, которых они будут лишены. Если бы все упомянутые здесь вещи, не означивали бы собой некие особые ощущения и понятия церкви, они бы, тогда, не составляли бы Слово, в каждом выражении которого пребывает нечто из ощущений Божественных. И так как данные слова касаются дочерей Сиона, то под этими словами, в такой манере, означены все ощущения, что исходят от церкви, как это и очевидно, по сказанному выше (п. 2362). [12] И еще у Исая: пробудись! Проснись! Войди в силу свою, о, Сион! Оденься в одежды красоты твоей, о, Иерусалим, город святости; ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый (Ис. 52:1, 2); "Сион" означивает собой небесную Церковь; "Иерусалим" – церковь духовную; а "одежды красоты твоей (поклонения твоего)" – святые ощущения веры. У него же: паутины их не станут одеждами, и не покроются их делами; ибо дела их - дела неправедные (Ис. 59:6); "паутина" означивает фиктивные (вымышленные, несуществующие) истины, из которых не сшить одежды; "одежды" означивают внешние истины учения веры и поклонения. Потому и сказано "не покроются их делами". [13] И еще: радуясь, буду радоваться Иегове, моя душа ликует в Боге моем, ибо Он одел меня одеждами спасения, и покрыл меня одеждами праведности (Ис. 61:10); "одежды спасения" означивают истины веры, а "одежды праведности" – блага милосердия. В Евангелии от Иоанна: Ты имеешь несколько имен и в Сардисе, которые не осквернили одежд своих, и они будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны; каждый побеждающий, да облачится в белые одежды (Откр. 3:4-5). Блажен, кто на чеку (наблюдателен и бдителен), и хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагим (Откр. 16:15). И еще там же: и увидел я двадцать четыре старца, сидящих на престолах, и облаченных в белые одежды (Откр. 4:4), откуда совершенно очевидно, что "одежды" не просто одежды, но духовные ощущения истины. [14] Так же и Господь сказал, когда говорил о свершении веков, чтобы те, кто был, тогда, в поле, не обращались назад взять одежды свои (Мф. 24:18, Марк 13:16), где "одежды" представляют собой их прежние внешние (ложные) истины, как это можно увидеть выше (п. 2454). Кроме того, это касается и Его слов о тех, кто не был одет в брачные одежды (Мф. 22:11, 12). И Его слов об Иоанне: на кого ходили вы смотреть? На человека ли, одетого в яркие одежды? Посмотрите, те, которые носят яркие одежды, находятся в чертогах царских" (Мф. 11:08; Луки 7:25), означивая так тех людей, что пребывают не во внешних, но во внутренних истинах учения веры и внутренних поклонениях Господу, и о которых Он добавляет: кого ходили вы смотреть? Пророка? Да, Я говорю вам, и более чем пророка (Мф. 11:9), ибо "пророком", здесь, означены внешние истины учения веры и внешние поклонения. [15] Так как "одежды" означивают собой истины всякого рода, то именно по этой причине и было велено, чтобы сыны Израиля при исходе из Египта заимствовали (у египтян) золото и серебро их, и одежды, и облекали в них своих сыновей (Исх. 3:22, 12: 35-36). Также, было велено, чтобы одежды различных видов, или смешанные одежды, они не носили (Лев. 19:19; Втор. 22:11); но на краях одежд своих сделали бахрому, окаймив ее голубой нитью, чтобы, при случае увидев ее, вспоминать заповеди и исполнять их (Числа 15:38-40). [16] Поначалу, чтобы помнить это, они, даже, разрывали свои одежды (как это очевидно у Иисуса Нав. 7:06;. Судей 11:35;. 1 Цар. 4:12; 2 Цар. 1:2, 11-12; 3:31; 13:30-31;

15:32; 2 Царств 5:7-8; 6:30; 22:11, 14, 19; Исайи 36:22; 37:1), посредством чего означена ревность (и рьяное отношение) к учению и истинам, которая, таким образом, разрывает природного человека, как бы на куски, а также уничижительное признание того, что ничего из истинного учения, внутренне не пребывало в них, что означено разорванными одеждами. [17] Что именно такие ощущения и вещи означены под "вуалями", "покрывалами", "одеждами" или "одеяниями", также очевидно из пророчества Иакова об Израиле: Он привяжет своего жеребенка к виноградной лозе, а жеребенка своего осла к отборной лозе наилучшего винограда; Он омоет в вине свои одежды, а свои одеяния в крови винограда (Быт. 49:11). Что означено этими словами, здесь, совершенно невозможно понять иначе, кроме как по внутреннему смыслу, а именно, по внутреннему смыслу слов: "лоза", "отборная лоза", "жеребенок", "жеребенок осла", "вино", "кровь из винограда", "одежда", и "одеяния". Но, в общем, очевидно, что слова эти приписываются к Господу, который, здесь, именуется "Шило (Shiloh)". Речь, здесь, идет об Иудее, кем представлены Божественно-небесные ощущения Господа; а под "одеждами, которые Он должен омыть в вине" и "одеяниями, которые Он должен омыть в крови винограда" означены Его рассудочные и природные ощущения, которые Он должен сделать Божественными. [18] В подобной же манере и у Исаии: кто это идет от Едома, в окрашенных одеждах из Восора; это не Тот ли, кто славен своими вышитыми одеждами, идущий в величии своей силы? От чего красны Твои одежды, а поверхности Твоих одеяний, как у топтавшего вино в точиле? Я топтал точило Один, и никого из народа не было со Мною, сражения за них забрызгали ризы Мои, и Я запятнал все одеяние мое (Ис. 63:1-3), где также "одежды" и "риз (одеяния)" означивают Человеческую Сущность (Собственное я) Господа, которую Он Своей собственной Волей (Властью, Силой) сделал Божественной. И это путем сражений с искушениями и посредством побед над ними, что и выражено словами: "Я топтал точило Один, и никого из народа не было со Мною". Слова о том, что Исаак учуял особый запах одежд Исава, и по ним благословил его (Быт. 27:27), имеют в себе подобный смысл. [19] Высшая Святость Божественной Человеческой Сущности Господа была, также, видна, как одежды, которые виделись как свет и, как ослепительно белое сияние, когда Он преобразился, и как это описано в Евангелии от Матфея: когда Иисус преобразился, просияло лицо Его, как солнце, и одежды Его сделались, как свет (Мф. 17:2). В Евангелии от Луки: когда Иисус молился, вид лица Его изменился, и одежды Его стали блистать белизной (Лк. 9:29). И в Евангелии от Марка: когда Иисус преобразился, одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как ни один белильщик на земле не может выбелить (Марк 9:3). Одежды святости, в которые облачался Аарон, когда он входил за завесу, и которые были из льна, были подобием представленным выше (Лев. 16:02, 4); равно как и одежды святости, которые были для обрядов прославления и почитания, когда он проводил такие службы (Исх. 28:2 до конца, и 39:1 до конца), ибо в обрядах еврейской церкви не было чего-либо, не касающегося и не представляющего Господа.

2577.

И со всеми твоими. Что эти слова означивают исходящие оттуда (из истин учения) истины, а именно, истины, приходящие из памяти (воспоминания) и от органов чувств (чувственно-телесные ощущения), очевидно из сказанного выше, а также из самой логики изложения, ибо сказано чуть выше: "пусть это тебе будет за покрывало для очей, от (для) всего, что будет с тобою". Этими словами, здесь, означены истины рассудка (истины

Собственного я), которые представляют собой, как бы завесы, установленные перед (поверх) истинами духовными. А, вслед за этими словами, тут же говорится, "и со всеми твоими", которыми, таким образом, означены еще более низшие истины, происходящие (рождающиеся) от рассудочных истин, и которые являются ничем иным, кроме как ощущений, что именуются ощущениями воспоминаний (памятью) и ощущениями телесных органов (чувствами). Что эти истины берут свое начало в рассудке (от рассудочных ощущений истины и блага), очевидно из порядка притока (прихода, проникновения, влияния, наития) Божественных ощущений. Более внутренние ощущения проникают (вливаются, исходят, впадают) в ощущения более внешние им, или, что то же, более высшие ощущения и материи проникают (наитствуют, втекают, входят) в более низшие, но не наоборот. Но уже на нижнем уровне (природно-телесном) это видится (кажется, воспринимается) иначе, а именно, что человек становится рассудочным (мудрым, божественным) путем (посредством) чувств и памяти, но это (чистое) заблуждение. Благо от Господа постоянно течет сквозь рассудок человека, и, по причине, реакции рассудка на Божественный поток, он отвечает и принимает (перенимает, отпечатывает) себе знания в память, и постольку, поскольку он может это сделать, и расположить их в установленном порядке, настолько и внешне становится человек рассудочным (мудрым, божественным). Дело, здесь, обстоит так же, как с благами и истинами, которые называются благами и истинами веры: благо от Господа наитствует в истины веры, и преобразует их (встраивается в них), и насколько внутренне человек может (способен) это сделать, настолько человек становится духовным, хотя это выглядит так, будто истины внешние, называемые истинами веры, входя лишь только в память, могут сделать человека духовным. Кроме того, лишь из-за такого видения сущности истин веры, и происходит то, что в наши дни многие люди настолько сильно и много взращивают в себе (культивируют, воспринимают), главным образом, ощущения веры (ищут и желают истину), в то время, как о благе и милосердии даже и не задумываются (не помышляют).

2578.

И она была оправдана. Что этими словами означено то, что, в такой способ, не происходит ни потерь, ни вреда (что касается истин вероучения), очевидно, из всего, что было сказано выше; и из того, что эти слова выражают всему этому краткое заключение.

2579.

Стих 17. И Абрахам помолился Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и его рабынь (служанок), и они все понесли (стали рождать). "И Абрахам помолился Богу" означает собой откровение; "и исцелил Бог Авимелеха" означает главенство блага в учении веры, как мужа в супружестве; "и его жена" – с духовной истиной в учении веры, как женой в супружестве; "и его рабынь" – и с устремлениями (усилиями и желаниями) постигать учения веры; "и они все понесли" означает их плодородность.

2580.

И Абрахам помолился Богу. Что этими словами означено откровение (пришедшее Господу), очевидно из значения слова "молиться", когда это говорится о Господе, представляющего, тогда, собой получение откровения (п. 2535); и из соответствия и представления Абрахама, как Господа, что было уже не раз показано выше. Здесь же, в

смысле буквальном, речь идет, как бы о двоих, а именно, о том, кто молится, и о том, кому он молится, ибо сказано: "Абрахам помолился Богу". Но, во внутреннем смысле, здесь, представлены не двое, но Один, потому что это был Сам Бог, или Иегова, находящийся внутри Человеческого Господа, Которому и было сделано откровение, потому что Он был зачат от Иеговы. Однако, поскольку Он (Господь) имел в Духе своем и то, что было унаследовано Им от человеческой матери, то постольку Он и был несколько другим. И, здесь, мы имеем дело с тем случаем, когда высшие истины с трудом могут попадать (входить) в понятия, которые могут быть восприняты каким-либо человеческим рассудком. Эти ощущения уже могут входить в понимание ангелов, которые свои видения (понятия) могут рассматривать в свете небес, но не так это с видением посредством человеческих образов и соответствий в рассудке, которые ничего не воспринимают, если это не представлено в свете ощущений и вещей, существующих в мире земном; но, еще менее они могут проникнуть (войти, попасть) в понятия рассудка у тех, кому всякое из ощущений, что приходят от света небес, видится не иначе, как в виде непроглядного мрака (крошечной мглы) так, что не представляет собой вовсе (вообще) ничего.

2581.

И Бог исцелил Авимелеха. Что этим означает искренность (непорочность, истинность, чистота, здоровье) учения веры, исходящая от блага (подобно, как от мужа в супружестве), очевидно из значения слова "исцелить", представляющего собой полноценность (гармонию, созвучие, целостность); и из соответствия образа Авимелеха, выражающего собой учение веры, рассматриваемое (отражаемое) в ощущениях (понятиях, истинах) рассудка (п. 2510). То, что эта духовная гармония, или целостность (подобно здоровью) основывается на благе (подобно, как сила супружеской пары усматривается в муже), очевидно из сказанного о том, что и его жена, также, была исцелена, под чем подразумевается гармоничность учения веры и в отношении истины. Ибо, когда в Слове, мужчину называют "муж", и, также, тогда, когда его называют по имени, он тогда означает собой (во внутреннем смысле) само благо, а его жена - чистые истины. Но, когда муж называется "человек", то он, тогда, означает (во внутреннем смысле) истину, а его жена - благо (п. 915, 1468, 2517).

2582.

И его жену. Что этим означена и чистота истин учения, очевидно из значения слова "жена", представляющего собой истину (п. 2581).

2583.

И его рабынь (служанок). Что этими словами означены устремления (усилия и желания) постигать учения веры, очевидно из значения слова "рабыни", представляющего собой устремления к высшим ощущениям рассудка и памяти (п. 1895, 2567), то есть, к ощущениям истинного учения веры. Ибо, здесь, они (слово "рабыни") приписаны к истинам учения веры (что они приписаны к Авимелеху, кем означены истины учения веры, показано в п. 2509, 2510), а значение (во внутреннем смысле) какого-либо слова (выражающего собой ощущения, желания, помыслы) коренится в значениях тех слов (ощущений, желаний и помыслов), что его окружают.

2584.

И они все понесли. Что этим означена плодородность, очевидно из значения слова "приносить" и "рождать". Во внутреннем смысле, Слово не понимается никак иначе, кроме, как в смысле ощущений и вещей духовных и небесных. Вот, поэтому там, где упоминаются слова о "соитии", или "зачатии", о "вынашивании (беременности)", или "плодоношении"; о "рождении", или "родах", о "поколениях", или "коленах", а также, слова о тех, кто породил все это, как "отец и мать", и о тех, кто рожден ими, как "сыновья и дочери", все это (внутренне) не означает собой ничего иного, кроме, как того, что представлено этими словами в духовном смысле. Ибо само по себе Слово Господне является духовным и небесным. Потому, такие слова, что встречаются в Слове, как здесь, в этих строках, "и они все понесли", означивают собой плодородность (беременность) в отношении ощущений (благ и истин), исходящих от истинного учения веры. [2] Что в Слове "рождение" не означает собой никакого иного вида рождения, кроме как духовного (существующего в том мире), очевидно из множественных мест, которые и будут представлены ниже. У Самуила: (там наверху) сытые отдаются в наем, чтобы заработать хлеба, а голодные - отдыхают, бесплодная рождает семь раз, а та, что имела много детей, не может разродиться; Иегова (там) отнимает жизнь и оживляет. Он понукает одних сойти в ад, других возводит оттуда (1 Цар. 2:5-6). У Иеремии: родившая семерых умирает, она выдохнула из себя последнее, ее солнце закатилось, хотя все еще продолжается день (Иер. 15:9). У Исаии: пой, о, ты, неплодная, что ни разу не рождала, разродись (прорвись) в пении и крике, если ты не хочешь родить в муках, ибо сыновья той, что рождает в пустыне, более крепче, чем сыновья замужней, говорит Иегова (Ис. 54:1). У Давида: голос Иеговы разрешает от бремени ланей, и оголяет леса, а во храме Его, всякий говорит Ему, Слава (Пс. 29:9). У Исаии: устыдись, о Сидон, ибо говорит море, цитадель морская, говоря: я еще не зачинала, и еще не рождала, ибо, не имея детей, не имею и прислуги для их выращивания; как только весть дойдет до Египта, то они в муках будут говорить о Тире (Ис. 23:4-5). Еще не мучилась родами, а уже родила, и прежде, чем пришли боли к ней, разрешилась человеческим дитем. Кто слышал о таком? Кто видел такие вещи? Есть ли земля, рождающая (плод) за один день, или Я не должен давать рождать? говорит Иегова (Господь), не должен ли Я давать рождать, а не исчезать? говорит Бог твой (Ис. 66:7-9). У Иеремии: скажи, я молю, и объясни, может ли мужчина рождать (приносить), ибо Я не видел ни одного мужчины с руками его, сложенными на чреслах его, как у тех, кто приносит (Иер. 30:6). У Иезекииля: Я обращаю огонь на Египет, и Син охватит ужас, и Но не станет (и грех мучительный будет их мучить, и иного не будет) (Иез. 30:16). У Осии: У Ефрема (Ефраима), их слава улетит, как птица; не будет ни рождения, ни беременности чрева, ни зачатия (Осия 9:11). У него же: боли, рождающих в муках, придут на Ефрема, он - неразумный сын, ибо он не желает, чтобы рождались сыновья (Осия 13:13). В Евангелии от Иоанна: жена, облеченная в солнце, и луна под ногами ее, и на голове ее венец из двенадцати звезд, и она, будучи на сносях с ребенком, плакала, мучилась, и с болями рождала. Дракон же стал перед женою, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит своего сына, он смог бы поглотить его. И родила она младенца мужеского пола, который прибыл пасти все племена жезлом железным; но ребенок был восхищен к Богу и престолу Его (Откр. 12:1-5). [3] Кто не может понимать и видеть, из всех этих отрывков, что никакие другие зачатия и роды не означиваются этими словами, кроме тех, которые имеют отношение к церкви? Так же это и, здесь, что касается сказанного об Авимелехе, что "Бог исцелил Авимелеха, и его жену, и его рабынь, и они



все понесли"; и того, что сказано затем: "ибо Иегова закрыл всякое чрево в доме Авимелеха, из-за ощущений к Сарех, жене Аврахама". Что означено этими словами, во внутреннем смысле, очевидно из следующего, далее, объяснения, а именно, из-за различий в качествах истин учения веры, когда они усматриваются, отталкиваясь от Божественной истины, и, когда они рассматриваются на основании истин рассудка (Собственного я). Тогда, когда истины учения веры, воспринимаются через призму Божественной истины, то есть, на основании истин Слова, то каждое и все ощущения, исходящие от рассудка и памяти, подтверждают (укрепляют, усиливают) их. Но, не так это, когда они рассматриваются с позиции человека (Собственного я и собственных взглядов на вещи), то есть, от своей личной логики рассуждений и чувственно-природных знаний, ибо тогда ничего из благ и истин, не зачинает в рассудке ничего Божественного. Рассматривать истины учения веры, опираясь на Слово, значит усматривать учение от Господа, а рассматривать его, опираясь на логику рассудка и природно-чувственные знания памяти, значит усматривать учение от (Собственного я) человека. От первого, приходят во все проникновенность и мудрость, от последнего - всякое безумие и глупость.

2585.

Стих 18. Ибо Иегова закрыл всякое чрево в доме Авимелеха, из-за ощущений к Сарех, жене Аврахама. "Ибо Иегова закрыл всякое чрево в доме Авимелеха" означает бесплодность (собственного понимания) учения веры; "из-за ощущений к Сарех" означает по причине искажений рассудочных ощущений, когда истины присоединяются от себя (от Собственного я); "к жене Аврахама" означает, что духовные истины (по Божественному порядку) могут быть соединены лишь с небесными благами.

2586.

Ибо Иегова закрыл всякое чрево в доме Авимелеха. Что этим означено бесплодие, а точнее, бесплодность восприятия учения веры собственным мирским пониманием, очевидно из значения выражения "закрыть всякое чрево", представляющего собой предотвращение зачатия (понимания) от себя (от Собственного я); и из значения выражения "в доме Авимелеха", представляющего собой благо, исходящее от истин учения веры; откуда теперь очевидно, о каком бесплодии идет речь. Причиной того, что до этого места, в этой главе, упоминается слово "Бог", а, уже здесь, Он впервые именуется "Иегова", является то, что слово "Бог" говорится там, где речь идет об истинах, но слово "Иегова" – там, где идет речь о благе. Всякая истина учения веры зачинается исключительно от блага, как от своего отца, но вынашивается она и рождается, исключительно, от истины, как от своей матери. И рождение истинного учения веры происходит так, как это уже было описано несколькими строками выше. Здесь же, говорится о зачатии истинного учения веры. И, так как оно происходит от блага, то и упоминается, здесь, имя "Иеговы", тогда как выше было сказано о рождении его. А, так как рождение происходит посредством истины, то там упоминается слово "Бог", как это и есть в предыдущем стихе: "Бог исцелил Авимелеха, и жену его, и ее рабынь, и они все понесли". [2] То же самое понимается и в других местах в Слове, где говорится о зачатии (начале внутреннего восприятия), как это у Исаии: Иегова призвал Меня от чрева. Так говорит Иегова, образовавший меня от чрева, и потому я буду дорог Иегове, и Бог мой будет придавать мне силы (Ис. 49:1, 5). Слово "сила" приписывается вере и истине,

поэтому и упоминается слово "Бог". У него же: так говорит Иегова (Господь), твой Создатель, и Тот, Кто образовал тебя от чрева (Ис. 44:2, 24, и др.). По этой же причине в сказанных словах "в доме Авимелеха", под домом означено благо учения веры (что "дом" означает блага было уже показано выше, в п. 2048, 2233, 2234; а, что "Авимелех" означает собой учение веры, в п. 2509, 2510). Что в словах "и все они понесли", и в словах "ибо Иегова закрыл всякое чрево в доме Авимелеха, из-за ощущений к Сарах" содержатся Божественные тайны, теперь, совершенно очевидно, но эти тайны не могут быть раскрыты иным способом, кроме как посредством уяснения их внутреннего смысла.

2587.

Из-за ощущений к Сарах. Что этим означена причина рассудочных ощущений, когда истины присоединяются от себя (от Собственного я), очевидно, из понимания имени "Сарах", как сестры, означающего собой рассудочные истины (п. 2508). "Ощущения к Сарах" означивают собой всецело отношение к Сарах, а именно, что он услышал, что ее зовут сестрой Абрахама, что Авимелех взял ее из-за этого себе, но что он, и близко, не прикасался к ней. Что означивают собой эти слова будет сказано в дальнейшем.

2588.

К жене Абрахама. Что этим означено, что духовные истины (по Божественному порядку) могут быть соединены лишь с небесными благами, очевидно из представления Сарах, как жены, то есть, когда она представляет собой духовную истину, соединенную с небесным благом (п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507); и из представления об Абрахаме, как о небесном благе, соединенном с духовной истиной (п. 2011, 2172, 2198, 2501). Сказать "духовная истина и небесное благо", или "Господь", это сказать одно и то же, ибо Господь есть сама истина и само благо в Себе, и также само сочетание (супружество) истины и блага с одной стороны, и блага и истины – с другой. Все эти вещи можно уже усмотреть из представленного, здесь, ниже объяснения. Но, так как все они относятся к числу тех, которые являются неясными и по настоящий день, то лучше, насколько это возможно, затем, еще и проиллюстрировать их примерами. Рассматриваемым, здесь, вопросом является учение веры, о котором Господь начал размышлять еще с самого Его детства. А точнее, Его помыслы о том, допустимо (возможно) ли человеку прийти к пониманию истинного учения веры посредством его (собственных) восприятий через рассудочные ощущения, и, следовательно, таким путем, образовать понятия и в самом себе (и в Собственном я) о нем. Такие Его помыслы происходили от Его любви и милости (внимания, заботы) к человеческому роду, который стал таковым, что ничему не поверит из того, что он не охватит (не постигнет, не поймет) в рассудочной манере через сравнения с (уже имеющимися убеждениями или) мыслями о своем Собственном я. Он же (Господь) уразумел из Божественного восприятия, что это никак невозможно будет сделать, и потому открыл (показал), учение о Себе (о происхождении всякого Собственного человеческого я) от Божественного Начала (от Божественного Я), и, одновременно, о происхождении от Него (от Божественного Я) восприятия всех ощущений, всех явлений и вещей во Вселенной, которые являются более низшими и так подчиненными Ему. А именно, о подчинении (Божественному Я) всех ощущений, явлений и вещей, находящихся в восприятии рассудка и в природно-телесных ощущениях (возбуждающих рассудок от телесных органов чувств). [2] О человеческом понимании и отношении к ощущениям, явлениям и вещам, содержащимся в истинном

учении веры уже было показано выше (п. 2568). А именно о том, что (в рассудке или в духе человека) может существовать только два принципа (начала, способа, образа) восприятия, от (из) которых они мыслят (думают), негативный и позитивный (отрицания и утверждения). И, что всякий думающий от негативного начала (способа) восприятия, есть таков, что он ничему не верит, пока он не сделает вывод из имеющихся уже у него собственных, образованных, начиная от рождения, определенных запасов убеждений рассудка и знаний памяти, но более всего, пока он не проверит все это посредством ощущений, происходящих от телесных органов чувств. Но, всякий мыслящий от утверждающего (позитивного) начала (способа), есть верующий в то, что всякое ощущение, явление и вещь являются истинными уже на том основании, что так об этом сказал Господь в Слове, и, таким образом, он есть тот, кто имеет истинную веру по Господу. Все те, которые находятся в отрицательном начале (и отношении духа) к восприятию истинных ощущений и вещей учения веры, несмотря на то, что последние точно уже определены в Слове (Господом), говорят в сердце (глубине души), что они будут верить этому тогда, когда они в том убедятся посредством ощущений своего собственного рассудка и знаний своей памяти. Но дело в том, что они никогда не смогут в это поверить, ибо они не смогут сделать (получить) выводы в себе (так, чтобы не миновать ощущений о своем Собственном я и) без (новых) подтверждений так, своих уже существующих собственных убеждений от телесных чувств, то есть, от чувств зрения, слуха и осязания. А телесные их чувства (собственные) всегда образуют новые рассуждения против таких ощущений и вещей, и, таким образом, нацелены на полное подавление и разрушение всякой из истин учения веры. И, в добавок еще, обращают всякий луч истинного света в их рассудке во тьму, потому что погружают (своими воображениями о Собственном я) рассудок во лжи. Но те, которые находятся в положительном начале (ключе, способе) восприятия истинных ощущений и вещей учения веры, то есть, кто верит, что все это истинно потому, что именно Господь сказал, что это так и есть, постоянно будут утверждаться в этом, усиливаясь и укрепляясь путем имеющихся убеждений рассудка и знаний памяти, и даже тем, что приходит (в дух их) от органов телесных чувств. Ибо человек (дух) имеет входящий в него свет (понимание) не через иные проводники (понимания), кроме, как через (посредство, среду, проводимость) каналов (духовных органов) рассудка и памяти, и таков путь присущ каждому и всем из людей. У последних (то есть, у духов возрождаемых), истины учения веры воистину "оживляются жизнью", и о них сказано, что они "исцеляются", и, затем, "рождают (приносят духовные плоды)". Но, у тех, кто имеет внутри отрицательное отношение к истинам учения веры, эти истины в рассудке "омертвляются смертью", и о таких (душах) сказано, что у них "закрыто всякое чрево". Из всего сказанного, теперь очевидно, что значит входить в истины (изучать, понимать) учения веры посредством собственных ощущений рассудка, и, что значит входить в (наблюдать) рассудочные ощущения посредством (через призму) истин учения веры. Но, пусть все это будет проиллюстрировано на примерах. [3] Самое, что ни на есть, истинное (первое и главное) в учении веры из Слова, есть принцип главенства и первенства во всем ощущений (желаний и мыслей) любви к Господу и милосердия к ближнему. Всякий, пребывающий в положительном отношении к этому (не отрицающий это), может войти во всякое ощущение рассудка, памяти и даже телесных чувств, которые ему нравятся, но у каждого человека это происходит согласно с его дарованиями, его знаниями, и его опытом. И чем больше они входят в него, тем больше они утверждаются в главенствующем принципе

веры, ибо природа и характер Вселенной (всей совокупности миров, природного, духовного и Божественного) полон таких подтверждений. Но те, которые отрицают это первое и главенствующее ощущение учения веры, и стремящиеся быть первыми во всем самому, и заключать выводы о всякой истине посредством (лишь своих собственных) ощущений рассудка и памяти, никогда не придут сами к убеждениям учения веры, ибо в сердце (в глубине души) они это (главный принцип учения веры) отрицают, и все время пытаются воспринять ощущения, склоняясь к какому-либо собственному, но иному принципу (стремятся занять свою собственную позицию), который они считают самым существенным (для себя). И, наконец, посредством подтверждений своего такого принципа (от устремлений к нему), они настолько становятся слепы, что сами они уже не желают ни понимать, ни, даже, знать, в чем же состоит любовь к Господу и любовь к ближнему. А так как они, при этом, и сами приобщаются (утверждаются) в том, что есть обратно и противно такой любви, то они накрепко и надолго утверждают себя в том мнении (убеждении, постулате собственной веры), что не существует никакой иной любви, приносящей с собой и дающей столько радости, кроме, как любви к самому себе и к миру. И это в них въедается до такой степени (уже не на словах, но на деле) и так, что они полностью поглощаются адской любовью вместо любви небесной. Но у тех, которые не пребывают ни в отрицательном, ни в утвердительном отношении (качестве) рассудка, но пребывают в сомнениях, прежде чем они придут к отрицанию или утверждению, все происходит так, как описано выше (п. 2568); а именно, что те, которые склоняются к жизни зла, подпадают под отношение отрицательное, но те, которые склоняются к жизни блага приводятся в отношение положительное (утвердительное). [4] Возьмем другой пример: среди первичных (принципиальных, первородных, первоначальных) ощущений учения веры есть то, что все и каждое из существующих благ исходят от Господа, а все и каждое из существующих зол исходят от человека, то есть, от самого себя. Все те, которые находятся в твердом убеждении, что это так, могут подтвердить себе это многими ощущениями, исходящими от рассудка и знаниями из памяти. И это, к примеру, хотя бы тем, что никакое из благ (не существует и) невозможно, если не приходит (не проникает, не наитствует) самое высшее Благо, то есть, если не иссяк поток из Фонтана Всех Благ, то есть, поток Благ от Господа. А, что начало или исток любого из благ не может быть из другого источника, находит свое отражение во всех ощущениях и вещах, которые истинно рождены благом, и это они находят в самих в себе, в других, в обществе, а также во всяком живом создании во Вселенной. Но те, которые пребывают в отрицательном способе (восприятия и понимания) этой истины, утверждают (посредством того, что они думают так о ней) в том, что противоположно ей, настолько, что, наконец, они не понимают и не знают, что в этой истине существует какое-либо благо. Они доходят даже до споров между собой, что касается того, какое же благо для них наивысшее, став настолько глубоко невежественными в том, что это благо есть единственно благом небесным и духовным, и которое исходит от Господа, ибо посредством него оживляются и оттого существуют все нижележащие блага, а всякое удовольствие, что исходит от блага нижележащего, есть истинным наслаждением, произведенным и пришедшим свыше. Некоторые (из них) также считают, что не существует иного блага, которое бы происходило не от самого себя, и, что оно не может исходить ни от какого иного начала. [5] Возьмем в качестве еще одного примера ту истину, что те, которые пребывают в любви к Господу и милосердии к ближнему, могут принимать истины учения веры из Слова, но не те, которые пребывают в жизни любви к себе и миру, или, что тоже самое,

что те, которые находятся в благе, могут иметь веру, но не те, которые находятся во зле. Все те, которые находятся в утвердительном способе (принципе) восприятия (понимания), могут убедиться в этом бесчисленными ощущениями рассудка и памяти. По рассудку они могут утвердиться на том основании, что истина и благо всегда находятся в согласии, но не истина и зло; и что, так как все лжи рождаются и обитают во зле, то и исходят они также от зла; и, что, если всякий, пребывающий во зле (являющийся злым), тем не менее, говорит истину, то эта истина у него лишь на губах, но не в сердце. А из знаний своей памяти, они могут утвердиться путем многих ощущений и вещей о том, что истины избегают зол, а зло отвергает истины. Но все те, которые пребывают в отрицательном способе (принципе) восприятия (понимания), утверждают себя в обратном, ссылаясь на то, что каждый человек, независимо от характера, способен верить в истину, равно как и все другие, даже, если он живет в постоянной ненависти, наслаждениях из мести, и в обмане, и, даже, тогда, когда они сами вообще отказываются от какой-либо веры в то благо, что пребывает в душе, и, когда, после такого отказа, уже не веруют ни во что. [6] Возьмем еще более явный пример. Все те, которые находятся в утвердительном отношении к той истине, что Слово было написано в такой манере, как Оно написано, с той целью, чтобы иметь в себе внутренний смысл, который был бы не очевиден в смысле буквальном, могут утвердить себя в этом путем многих рассудочных соображений. И это таких как: что посредством Слова человек связан с небесами; что существуют соответствия телесно-природных ощущений и вещей с ощущениями и вещами духовными, и от которых ощущения духовные пребывают в первых невидимо; что понятия (помыслы духовные) срединного рассудка совершенно отличны от вещественно-материальных понятий, которые отражаются в словах языка; что человек, будучи рожден для двух жизней, может, вполне, будучи еще в мире, пребывать и в небесах, и это посредством Слова, которое назначено для обоих миров; что у людей, определенное Божественное понимание (духовный свет) проникает в ощущения его рассудка, а также в устремления (желания) его, когда Слово читается им; что от необходимости произошло то, что было написано наверху такое Писание и что, затем, оно сошло с небес, и что, поэтому, Слово, в корне своем, не может быть таким, как оно есть по буквальному смыслу; и, что оно может быть свято только от той святости, (которое Оно принесло свыше и) которую Оно содержит в себе внутренне. Он также может утвердиться в этом и с помощью человеческих знаний: что люди раньше жили исключительно по соответствиям и представлениям, и что труды Древней Церкви носили такой же характер, также, как и труды многих язычников переняли такое происхождение; что именно по этой причине установилось то, что в церквях такой стиль писаний был почитаем, как святой, а среди язычников почитался, как веды; что в качестве таких примеров можно упомянуть книги многих авторов. Но все те, которые воспринимают истины веры по принципу отрицания, если они, даже, и не отрицают всего Божественного учения, то все же не верят ему, и утверждают свои убеждения тем, что Слово именно таково, как Оно написано по буквальному смыслу, раскрывая в себе исключительно мирские явления, вовсе не являясь одновременно и Словом духовным (на то, что истинно духовные ощущения скрыто пребывают внутри него, они мало обращают внимания, но для многообразия возможных рассуждений готовы считать, что это так), и это они могут подтвердить многими выражениями и цитатами из Слова. [7] Для того чтобы представить вопрос для понимания попроще, возьмем в качестве примера следующие факты из знания. Все те, которые находятся в принципе утверждения, легко поймут, что зрение не принадлежит глазам, но

принадлежит духу, который смотрит на вещи, находящиеся в мире, посредством глаз, подобно органу его собственного тела, и могут найти подтверждения этому по многим своим ощущениям. И это по таким, что касаются слуховых ощущений от слов, сказанных другими. Так же они легко поймут и то, что те ощущения принадлежат к некоторому виду внутреннего зрения, в который они преобразуются; и, что слышание было бы невозможно, если бы не было такого внутреннего зрения. Также, как и то, что всякая человеческая мысль, есть то ощущение, что усматривается внутренним зрением (взглядом, оком), некоторыми более четко, другими, более смутно. И также, то, что всякое ощущение и вещь, которые человек воображает в себе, не представляет собой ощущений и объектов внутреннего зрения; также, как и то, что, если бы дух, живущий в теле, не видел духовно объекты, которые попадают в кругозор его телесных глаз, как органов внешнего зрения, то дух ничего не смог бы видеть и в той другой жизни, когда все же, этого не может не быть, ибо всякий дух видит, там, бесчисленные и удивительные вещи, которые невозможно увидеть телесными глазами. Также, все это можно подтвердить и тем, что отражается у человека в сновидениях, а в особенности в сновидениях у пророков, ибо в них многие вещи кажутся, будто виденными вживую, хотя это ими видится и не глазами тела. И, наконец, всякий, кто обучался философии, в добавление, может утвердить себя (что начало зрения не в глазах, но в духе) еще и тем, что вещи более внешние (грубые) не могут войти в вещи более внутренние (утонченные), точно так же, как вещи большие и составные не могут входить в состав вещей меньших и единичных (простейших). А потому, ощущения тела не могут быть началом ощущений духа, но, при этом, все может быть только наоборот. Не говоря уже о множестве других доказательств, по которым, в конце концов, человек может быть убежден в том, что зрение принадлежит духу, и, что в глазу нет иного восприятия, кроме, как исходящего от духа. Но все те, которые находятся в принципе отрицания, обращаются в своем рассмотрении ко всякого рода представлениям природным, или представлениям фантазии (воображения), и, когда им говорят, что дух обладает и использует гораздо более совершенный вид зрения, чем человек в теле, они высмеивают такое понимание, и отбрасывают его, как нелепую сказку, ибо считают, что всякий живой человек, лишенный зрения глаз, жил бы на том свете, как в темноте, хотя истина говорит о совершенно противоположном. Ибо они там, тогда, пребывают еще в лучшем видении (чем на земле). [8] Эти примеры показывают, что значит входить в ощущения рассудка и памяти посредством истин учения веры, и, что значит входить в истины веры посредством ощущений рассудка и памяти; а, также, что первое происходит по порядку Божественному, но последнее – по порядку, не установленному Богом; и, что, когда мы делаем все то, что находится в соответствии с высшим порядком, мы становимся просветленными, но когда мы делаем то, что вопреки такому порядку, мы становимся (духовно) слепыми. Все это свидетельствует о том, насколько важно, чтобы истины могли бы быть известны человеку, и приняты им в свою веру, ибо человек, просветленный посредством истин, не дает ослеплять себя лжи. Посредством истин в рассудке (пред видением духа) открывается огромное и почти безграничное пространство; и, тогда, место, занимаемое в человеческом духе ложью, становится несравнимо с ним, ибо становится, тогда, едва ли чем либо, вообще. Хотя внешне человеку это, кажется, не так. Причиной того, что ангелы небес имеют настолько огромную мудрость, именно и лежит в том, что они пребывают в истинах, ибо, по сути, сама истина и является чистейшим светом небес. [9] Все те, которые ослепляют себя (свой дух), путем нежелания верить какому-либо ощущению, которое они не могут удержать

(воспринять) через органы телесных чувств, приходят, в конце концов, к тому, что они перестают верить, чему бы то ни было, вообще. Таких, в древние времена, называли "змеями древа познания", ибо такие много резонировали (рассуждали и делали) от чувственных ощущений (вещей) и своих заблуждений оттуда. А заблуждения легко попадают в восприятие природного понимания человека и в его убеждения, и, таким образом, "змеи" эти соблазнили многих (п. 195, 196). В той другой жизни, таких легко отличить от других духов по тому, что в отношении всех истин веры они рассуждают точно так же, как и прежде, когда были в мире, на земле. И, если им эти истины представляют (даже, перед их глазами) тысячи тысяч раз, показывая, что это так и есть, они, все равно, выдвигают сомнения негативного характера (отрицания) против каждого доказательства того, что представляется перед их взором, и они это будут продолжать делать во всю вечность. Такую духовную слепоту они приобрели за счет того, что они (в миру) не пользовались здравым (единым, союзным, природно-духовным) смыслом, то есть, потому, что они не воспринимали (не принимали) соответствий, в которых состоят Божественные блага и истины. Тем не менее, каждый из них считал себя умнее всех в мире. Их, рожденная от себя, мудрость состоит в возможности признавать ими недействительным всякое приходящее к ним Божественное ощущение, и выводить (доказывать) это, исходя из каждого собственного природно-чувственного ощущения. Многие из тех, которые в этом мире являются людьми (известными), уважаемыми за их мудрость, на деле, чаще всего, относятся именно к таким духам. Ибо всякий, кто более других наделен талантом и знаниями, если он находится в отрицательном восприятии, что касается истин веры, становится все более и более безумным, оставляя позади себя всех других. Но, в то же время, если кто-либо из людей наделен талантом и знаниями, и если его рассудок исповедует принцип утверждения, что касается истинной веры, то он может быть мудрее всех других. Это, никоим образом, не означает, что человеку запрещается возделывать (вращивать) свою рассудочную способность посредством природно-чувственных знаний, но говорит о том, что непозволительно человеческому духу утверждать себя против истин веры, которые принадлежат Слову. [10] Именно все эти ощущения и вещи во множестве рассматриваются, во внутреннем смысле, в Слове, и, главным образом, в повествованиях Слова пророческого, особенно там, где рассматриваются Ассур (Ассирия) и Египет. Ибо "Ассур" означает собой рассуждения рассудка (от Собственного я) (п. 119, 1186), а "Египет" – природные знания, или знания памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462). О тех, кто желает входить (проникать) в истины учения веры и Божественные ощущения с опорой на природные знания своей памяти, и понятия рассудочные (своего Собственного я), сказано в книге пророка Исаии: Я столкну (смешаю) Египет с Египтом, и они будут бороться каждый человек против брата, и каждый человек против своего друга (товарища), город против города, а царство против царства; и дух Египта станет пустынным посреди них, и Я изведу им все замыслы; воды моря отойдут, а реки будут высушены и наступит повсеместная засуха, ручьи исчезнут, реки Египетские обмелеют и высохнут; тростник и камыш увянет совсем, и всякое семя у реки станет в сухостой. Иегова введет духов извращения в самый центр ее (церкви), и они причинят Египту войти в заблуждения во всех делах его, как пьяный плуствует из-за своего пошла (Ис. 19:2-3; 5-7, 14). Горе непокорным сыновьям, которые, будучи в пути, возвращаются в Египет, не спросив Моих уст, чтобы укрепиться силою фараона, и довериться тени Египта. Сила фараона обернется для них позором, а доверие тени Египта – судом (Ис. 30:1-3). Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеясь на коней, и

полагаясь на колесницы, потому что их много, они не узрят так Святого Единого Израилева, и не найдут Иегову. Ибо, когда Иегова прострет руку свою, тот, кто просил помощи споткнется, а тот, кто помощь принимал, упадет, и все они будут истреблены заодно. И Ассур падет не от меча человека, но нечеловеческий меч поглотит его (Ис. 31:1, 3, 8). У Иеремии: Мой народ совершил два зла, они оставили Меня, источник (фонтан) вод живых, устроили в себе ямы, ямы разбитые и дырявые, которые не могут удержать воды. Может Израиль раб? Если он родился в доме, почему же он стал жертвой? Разве ты не от самого себя это делал, что оставил Господа Бога твоего тогда, когда Он вел тебя на пути? И ныне, то, что ты обратился снова к пути в Египет, чтобы пить воду из Сихора? Или то, что обратился к пути в Ассур, чтобы пить воду из реки его? О, наследники, видите (понимаете) ли вы Слово Иеговы? Почему Я должен быть пустыней для Израиля, страну мрака? Почему народ Мой говорит, мы сами можем править, мы не придем к Тебе? Почему ты зашел так далеко, что извратил пути свои? Ты будешь постыжен Египтом, также, как ты был постыжен Ассуром (Иер. 2:13-14, 17-18, 31, 36). Слушайте слово Господне, о, остатки (семена) Иуды: так говорит Иегова Саваоф, Бог Израилев; если вы обратите лица ваши, чтобы вернуться в Египет, и снова, останетесь там, чтобы жить в нем, то сбудутся пророчества о том, что меч, которого вы так боялись, сам настигнет вас там, в земле Египетской, а голод, которого вы так страшились, прилепится к вам там, в Египте, так, что вы и умрете там. Так будет со всяким человеком, который обратит лице свое, чтобы вернуться в Египет и жить там, все такие умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит зла, что Я наведу на них (Иер. 42:15-17 и т.д.). У Иезекииля: и все обитатели Египта узнают, что Я Иегова (Господь), ибо они были опорами (жердями) тростниковыми в доме Израилевом; когда ты принимал их в свои руки, то поранился, и разодрал из-за них все плечи, из-за опоры своей на них ты поранился, ибо понадеялся всем своим нутром (чреслами), что они устоят, поэтому так говорит Господь Иеговы, посмотри, вот Я наведу на тебя меч, и истреблю в тебе и человека, и зверя, а землю Египетскую опустошу и разорю, и они узнают, что Я Иегова, ибо он сказал, река моя, и я сделал ее (Иез. 29:6-9 и т.д.). У Осии: Ефремляне (Ефраим), как глупые голуби, их позвали в Египет, а они пошли в Ассур; когда они будут идти, Я наброшу сеть Мою на них; горе им, потому что они напрочь уклонились от Меня (Ос. 7:11-13). Ефрем пасет (ожидает) ветер, он гоняется за ветром восточным, каждый день он умножает ложь и бесчестие, и они (Ефремляне) вступают в союз с Ассуром, а масло отправляют в Египет (Осия 12:1). Израиль, ты стал блудодействовать, забыв своего Бога, ты возлюбил продавать зерно (семя) со всякого гумна; Ефрем (колени Ефремова) возвратится в Египет, а другие, будут есть всякие нечистоты в Ассуре, ибо они удалились, даже, от опустошения, Египет соберет их, Моп похоронит их, терном порастет их желание серебра, чертополох станет их шатром. Ефрем будет поражен, корень его иссохнет, они не принесут более плода; а, даже, если и принесут, то Я уничтожу плод их желаний еще в утробе их; мой Бог отверг их потому, что они не послушались Его, и они будут скитальцами среди племен (Ос. 9:1, 3, 6, 16-17). У Исаии: Горе тебе Ассур, ты стал жезлом гнева Моего, а палица (жердь) в твоей руке - негодованием Моим, но и ты - думаешь не так, станет ли сердце твое средой праведности, ибо в сердце твоем засело стремление разрушать и уничтожать племена, ибо, уже, и ты говоришь, не мои ли князья (принцы, первенцы) - всяк из их царей? Я наступлю (наведу гнев) на плод наслаждения (восторга) сердца царя Ассирийского, ибо он сказал, что это он сделал силой своих рук, и силой своей мудрости, ибо он наимудрейший, и, что оттого, он сдвигает границы стран



(народов), и грабит сокровища их, и низвергает вниз, как самый могущественный из обитателей земли. Посему, Господь Саваоф (Господь над всеми господствующими) пошлет на его жирность худобу, и на месте славы его, запылает костер огня (Ис. 10:5, 7-8, 12-13, 16). [11] Во всех этих отрывках, под "Ассуром", как и прежде, означены человеческие основания (устремления, доводы, резоны, причины), под "Египтом" и "фараоном" – природные знания, а под "Ефремом" - человеческое природное понимание (помышления, рассудочность). И, следовательно, в этих и во многих других местах, в такой манере, описано, каким по качеству становится рассудок человека, когда он резонирует об истинах веры от негативного принципа. Так это и у Исаии (главы 36 и 37), где сказано о Рабсаке, посланном царем Ассура, говорить против Иерусалима и супротив царя Езекия, после чего Ангел Иеговы поразил сто восемьдесят пять тысяч человек из лагеря царя Ассирийского. Этим было означено, что рассуждения человеческие разбиваются в пух и прах, когда он пытается резонировать (выводить выводы) против Божественных ощущений, насколько бы человек, при этом, не видел бы себя в своих глазах мудрым. [12] Похожие представления, о рассуждениях (от Собственного я), в различных местах Слова, также, именуется "блудом с сыновьями Египта и с сынами Ассура". Как это сказано у Иезекииля: ты блудодействовала с сыновьями Египта, со своими соседями, сильными плотью, и умножала свой блуд; ты блудодействовала и с сыновьями Ассура, и все же ты была не удовлетворена (Иез. 16:26, 28; 23:03, 5-21, и в п. 2466). [13] Что касается тех, кто входит в ощущения (помышления и намерения) рассудка и природные знания памяти посредством (утверждения и доверия) истинам учения веры, и имеющих оттуда начало своей мудрости, то о таких сказано у Исаии: в тот день там возникнет алтарь Иегове (Господу) посреди земли Египетской, и колонна (памятник, столб) Иегове у границы ее, и будут они знамением и свидетельством об Иегове Саваофе в земле Египетской, ибо они возопили (воззвали) к Иегове (Господу) по причине притеснителей, Он же направит им Спасителя и Первенца (Перворожденного), и поручит их Ему, об Иегове станет известно в Египте, и познают Египтяне Иегову в тот день, и они принесут жертвы и хлебные предложения, и дадут обет Господу, и будут выполнять его (Ис. 19:19-21). И у него же: в этот день будет прямой дорога от Египта в Ассур, и Ассур придет в Египет, и египтяне будут служить Ассуру. В тот день, Израиль будет третьим, с Египтом и Ассуром, как благословение посреди земли, которую Иегова Саваоф благословил, говоря так, благословен народ Мой, египтяне, и Ассур, дело рук Моих, и Израиль - наследие Мое (Ис. 19:23-25); где так своеобразно сказано о возрождении духовной церкви (и всякого человека ее). Ибо "Израиль", здесь, представляет собой духовные ощущения, "Ассур" – ощущения рассудка, а "Египет" – желания и возможности познавать это (то есть, природные знания); которые всей троицей представляют собой интеллектуальные ощущения в церкви и человеческом духе, которые, следуя в таком порядке, составляют порядок Божественный в человеке, почему и сказано, именно, так: "в тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассуром" и "благословен народ Мой, Египта, и Ассур, дело рук Моих, и Израиль наследие Мое". [14] И еще там же: и случится в тот день, что большая труба вострубит, но придут лишь те, которые были готовы погибнуть в земле Ассура, и те, которые были изгоями в земле Египетской, и они склонятся донизу Иегове, на горе святости в Иерусалиме (Ис. 27:13). И еще: так говорит Иегова (Господь), трудящиеся Египта и торговцы Куша и Савеев (Хуша и Савы), люди статные (крепкие и рослые), перейдут на твою сторону, и они будут с тобой; они пойдут за тобою, и склонятся донизу в тебе сами, они станут молитвами в тебе. В одном тебе только есть Бог,

и нет нигде Бога, кроме, как в тебе (Ис. 45:14). Здесь, "Хуш и Сава" представляют собой небесно-духовные ощущения (и знания о них) (п. 117, 1171). У Захарии: Египет придет в Иерусалим, чтобы поклониться царю Иегове Саваофу (Зах. 14:17-18). У Михея: Я обращаюсь к Иегове (Господу), Боже, я жду спасения Твоего, Боже мой, услышь меня; ибо этот день, день для сооружения стен твоих, и многие придут к Тебе даже из Ассирии, и городов Египетских, а оттуда, даже от реки Египетской (Михей 7:7, 11-12). [15] У Иезекииля: так говорит Господь Иеговы, в конце сорока лет, вышедших из Египта, Я соберу из народов, среди которых они были рассеяны, и вновь возвращу в плен Египтян (Иез. 29:13-14). У него же: посмотри, Ассур был подобен кедру Ливанскому, с прямыми ветвями и тенистой (широкой) кроной, огромной высоты, и стволом, составленным из густо сросшихся ветвей; воды реки давали ему расти, обходя своими потоками вокруг его плантации, ибо река направляла свои каналы ко всем деревьям полевым, поэтому его высота и была выше всех деревьев в поле, а его ветви были настолько умножены, а их разветвления становились все дальше и выше, по причине многоводности реки, и все птицы небесные делали свои гнезда в его ветвях, а под его ветвями все звери полевые выводили свое потомство, и под его тенью проживало все множество племен. И было законно (справедливо) его величие, и продолжительность его ветвей, ибо корень его питался посредством множества вод; кедры в саду Божиим не затемняли его, ни один кипарис не мог дотянуться ветвями до него, и не было какого-либо дерева, в саду Божиим, подобного ему в своей красоте. Я установил этот порядок справедливости посредством единства множества его ответвлений, и все деревья Эдема, которые были в саду Божиим, завидовали ему (Иез. 31:3-8). Здесь, так необычно, описана Наидревнейшая Церковь, которая была небесной, в отношении качества, принадлежащей ей рассудочности, а, следовательно, в отношении мудрости и понимания (любви). Ибо эта церковь (люди ее) смотрела на нижележащие ощущения и вещи, исходя из ощущений и вещей Божественных, то есть, смотрела на всякую истину, исходя от самых высших внутренних ощущений блага, а оттуда, уже рассматривала и все остальные вещи (явления и предметы), которые являются зависимыми от них. В высшем смысле, "Ассур" и "кедр" представляют собой рассудочные ощущения (ощущения Божественного Я или высшие, Божественные ощущения Собственного я), "сросшиеся ствольные ветви, с дальнейшими их ответвлениями, и крона" – природные знания человеческой памяти, "каналы и воды реки" - духовные блага, среди которых пребывает его корень; "высота и длина (продолженность) его ветвей" - их распростертость; "в саду Божиим" – в духовной церкви; "деревья Эдема" – внутренние ощущения или восприятия. Из этого, и всего сказанного прежде, теперь очевидно, каково качество человеческого рассудка, и каковы качества его способностей познавать, когда они пребывают в подчинении у Божественной истины, и как первые служат последней, подтверждая ее. [16] Что именно ощущения рассудка и природные знания памяти, рождающиеся от служения Божественной истине, составляют собой человеческие ощущения и бытие мудрости, было представлено и означено, через повеление сынам Израилевым, взять взаймы у египтян сосуды из золота и сосуды из серебра, и одежды (Исх. 3:22; 11:2; 12:35-36). Также, это имеется в виду и тогда, когда говорится, в разных местах Слова, о том, что они должны были взять в свое владение имущество, дома, виноградники и масличные сады, и всевозможные вещи, у племен (где они проходили); и, это очевидно из того, что все то золото, и то серебро, взятые у этих племен, становились святыми (вносились в ковчег). Как это сказано у Исайи: и будет так, что по истечении семидесяти лет, Иегова, посетит Тир, и она (Иудея,

церковь) опять вернется к своей прибыли (от продаж), и станет снова предлагать свои услуги всем царствам земли на лице земли, но ее торговля, и ее сверхприбыли будут посвящены святости Иеговы, и, тогда, у нее не будет пресыщения, но и не будет падения, ибо ее прибыли от торговли будут направлены для тех, кто живет пред лицом Иеговы, чтобы они ели досыта и имели одежду не изнашиваемую (Ис. 23:17-18), "торговля товарами в Тире" означает собой понимание истин веры (п. 1201), которые для тех, кто воспринимает их по принципу отрицания, подобны сверхприбыли (или общению с продажной блудницей), но для тех, кто воспринимает истины веры по принципу утверждения, понимание истин веры подобно высшей прибыли (или общению со святой девой). Подобное этому, также, означено, словами Господа: находите (и сохраняйте) своих друзей (истины) в окружении множества неправедностей (зла и лжи), чтобы, когда вы все потеряете (умрете), то приняли бы вас в обитель вечную, ибо, если вы не станете верными среди множества неправедностей, кто же поверит вам в вашу искренность? (Луки 16:9, 11).

2589.

**О СОСТОЯНИИ И УЧАСТИ (В ТОЙ ДРУГОЙ ЖИЗНИ) ПЛЕМЕН И НАРОДОВ, РОДИВШИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕРКВИ.** Существует всеобщее мнение, что всякий, рожденный вне церкви, кого именуют поганцами, и язычниками, не могут быть спасены, потому что они не имеют Слова Господнего, и, следовательно, не ведают ничего о Господе, без которого нет спасения. Но, что они, также, Господом спасаемы и сохраняемы, может быть понято из следующих соображений. Из того, что милость Господня является Вселенской и Безграничной, а значит, охватывает всех и каждого, кто рожден человеком, вне зависимости от того, рожден ли человек теми, кто находится в церкви, и которых сравнительно мало, или это не так; и из того, что не их вина, что они не знают Господа. И именно по этой причине, о состоянии и участии таких людей в той другой жизни, по Божественной милости Господней, мне было показано, также.

2590.

Мне было показано многими способами, что язычники, которые провели свою жизнь нравственно, были послушны (законам нравственности), жили во взаимной любви, и восприняли духом некий род совести (сознания), близкой и согласной с их религией, в той другой жизни заботливо принимаются и наставляются в блага и истины ангелами. Во время наставления, они ведут себя скромно, с пониманием и мудростью, легко принимают наставления и проникаются ими. Ибо они не образовали в себе дух противоречия (принцип, отношение отрицания) к восприятию истин веры, которые не были, ранее, в них посеяны, а, уж тем более, не образовали камней преткновения (убеждений) против Господа, как это вошло в души многих христиан, проводивших свою жизнь во зле. Более того, таким людям неизвестны ни ненависть к ближнему, ни отмщение за нанесенные обиды и оскорбления, ни заговорщицкие уловки, и ни хитрости обмана. Они, даже, могут желать блага тем христианам, которые в данный момент, со своей стороны, высказывают им презрение, или пытаются совершить насилие (надругательство) над ними. Благодаря чему, они ограждаются Господом от такой немилосердности и находятся под защитой Его. [2] Что касается участи христиан и язычников, в той другой жизни, то те христиане, которые признавали истины веры, и в то же время вели жизнь полную милосердия, получают участь более предпочтительную, чем участь у язычников. Но, на сегодняшний

день, таких христиан исключительно мало. Но язычники, которые жили в послушании (нравственности) и взаимной любви, получают участь более предпочтительную, чем христиане, которые не провели свою жизнь в таком благе, как язычники. Ибо во всех мирах Вселенной, всякий, кто жил в благе, имеет милость от Господа быть принятым и спасенным, поскольку именно благо, пребывающее внутренне в человеческом духе, в той жизни, является приемником (вместилищем) истины. Благо в той жизни, в отношении истин, подобно природной почве для семян. Когда же дух, внутренне, наполнен злом, то это зло души, как неплодная почва, отвергает и не воспринимает истины. И потому, все люди, пропитанные злом (пребывающие во зле), как бы они не наставлялись, даже, тысячами способов, все равно, могут проникнуться истинами веры не далее своей собственной памяти, никогда не наполняя истинами устремлений (любви и желаний), пребывающих в их сердцах. Отсюда становится ясно, что в той другой жизни, истины (земные), накопленные в памяти, у злых духов рассеиваются, и утрачивают свою силу.

2591.

Среди язычников, так же, как и среди христиан, существуют, люди и мудрые, и простые сердцем. Для того, чтобы я мог бы быть наставлен, что касается качеств таких людей, мне было даровано говорить и с теми, и с другими, и, иногда даже, в течение многих часов и дней. Но мудрых из язычников, сейчас, едва ли можно найти, в то время, как в древние времена среди них таковых было очень много, особенно во времена Древней Церкви, от которой мудрость распространялась и передавалась во многие племена (со многими благами). Для того, чтобы я мог познать качества языческих мудрецов, мне было позволено войти в близкое общение с некоторыми из них так, чтобы суть (характер) их мудрости, и их совершенство, стали видны в сравнении с мудростью мудрых сегодняшнего дня. И об этом, теперь, будет сказано в дальнейшем.

2592.

У меня состоялась встреча с неким духом, который ранее был среди наиболее мудрых, и по той причине был хорошо известен в ученом мире (в п.322, о Небесах, духовном мире и об аде, Сведенборг называет его имя, как Цицерон). Я беседовал с ним на различные темы, и, так как я знал, что он был очень мудрым человеком, я начал разговор с ним сначала о мудрости, рассудочности (понимании), порядке (законах Вселенной), затем о Слове, и, наконец, о Господе. Что касается мудрости, он сказал, что нет ничего мудрее, кроме как самой жизни (любви); и, что мудрость не может основываться ни на чем другом ином. Что касается рассудочности (понимания), он сказал, что она происходит от мудрости. Что касается порядка (законов Вселенной), он сказал, что он (они) - от Всевышнего Бога, и что жить по такому порядку значит быть мудрым и рассудочным (всепонимающим). [2] Что касается Слова, то, когда я прочитал ему несколько строк из пророков, он пришел в радостное волнение, главным образом оттого, что каждое из имен и каждое из слов по-особому откликнулись в его внутренних ощущениях, сильно удивляясь тому, что ученые нынешних дней не восторгаются таким учением (таким наставлением). Я ясно ощутил, что срединные ощущения его ума, или рассудка, были открыты, хотя в то же время, у присутствовавших, здесь, духов из христиан, рассудок был замкнут на самого себя (закрыт). Ибо, в тот момент, их охватила злая воля против него, а также неверие в то, что Слово имеет такое начало (природу). Но, когда я продолжил читать Слово, он сказал, что не может далее оставаться и присутствовать, ибо

он стал воспринимать настолько глубокие и святые для него ощущения, что не справляется с теми внутренними чувствами, что на него нахлынули (и непомерны для него). Христиане же, наоборот, совершенно откровенно сказали, что они могут присутствовать. И это было потому, что их внутреннее восприятие было закрыто, а святые ощущения никоим образом не коснулись их внутренних чувств. [3] И, тогда, я заговорил с ним о Господе, что Он родился человеком, но был зачат от Бога, что Он оставил свою Человеческую Сущность и принял сущность Божественную, и что именно Он есть Тот, Кто управляет всеми и вся во Вселенной. На это он, ответил, что он знает многое о Господе, и на своем собственном пути (опыте) познал, что ничего иного и невозможно было сделать для того, чтобы человеческий род мог бы быть спасен и сохранен. Между тем, в это время, некоторые из нечестивых христиан выражали различные колкости в его адрес. Но на них он не обращал никакого внимания, заявив, что его вовсе не затрагивает все то, что они делают, ибо во время своей телесной жизни в мире, они наполнились неподобающими человеку ощущениями о всех этих вещах, и что в отличие от людей неведающих о Боге, они не смогут признавать никаких ощущений, подтверждающих Божественную природу Слова и Господа до тех пор, пока такое понимание их, в конце концов, не рассеется. Отсюда, также, очевидно, что этот человек был язычником.

2593.

Мне также было разрешено говорить с теми, кто жил в наидревнейшие времена, и которые были, тогда, среди наиболее мудрых. Они поначалу были увидены мною впереди на некотором удалении (расстоянии), но будучи еще там, они были уже способны воспринимать мои внутренние помыслы, воспринимая многие из них в полном совершенстве. Всего лишь по одному единственному из всех понятий понимания моего рассудка, они смогли представлять всю логику и последовательность любого из возможных моих рассуждений, со всеми последующими оттуда наслаждениями и блаженствами, чем было показано мне, что они были из числа наиболее мудрых. При этом, мне было сказано, что они из Наидревнейших. А, когда они приблизились, и, когда я начал читать им отрывок из Слова, они пришли в необычайные наслаждения и восторг. И мне дано было воспринимать вместе с ними их наслаждения и блаженства, которые возникали, главным образом, оттого, что всевозможные мельчайшие детали ощущений и понятий, извлеченные ими из услышанного отрывка Слова, были как в целом, так и, в частности, представлены и означены исключительно небесными и духовными ощущениями и вещами. Они сказали, что в свое время, когда они жили в мире, их образ мышления и речь, также как и письменность, были именно такого рода, и что именно в этом у них состояли наставления мудрости.

2594.

Но что касается язычников, которые живут на земле в наши дни, то они не столько мудры, сколько, по большей части, просты сердцем. И, все же, те из них, которые жили во взаимной любви и милосердии, становятся в той другой жизни воистину мудрыми. О них и их мудрости я могу сказать следующее.

2595.

Как-то раз, я услышал звук, исходящий от круговорота (вихря, спирали, чакры), но грубее, чем обычно, и по звуку я сразу понял, что он был произведен язычниками. Мне было

сказано ангелами, что (в тот мир) вошли язычники, которые были подняты (из земной жизни) три-четыре дня назад. Круговорот, или звук, был слышен в течение несколько часов, как звук хорового пения, но и за это короткое время было воспринято мною, что вновь пришедшие становились совершенными все более и более. Когда я этому удивился, то мне было сказано, что такие вновь прибывшие испытываются (вводятся и просвещаются в ту жизнь) в хорах, и, следовательно, приходят в гармонию (с той жизнью) в одну ночь. В то время, как большинство христиан едва могут согласоваться с такой жизнью и за тридцать лет. Круговороты или хоры существуют тогда, когда многие говорят вместе, все как один, а каждый, как все, но о круговоротах (чакрах), или хорах (звуках чакры), по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

2596.

Однажды утром возник круговорот (и его хор) на расстоянии от меня, и мне было дано знать, из соответствий и представлений хора, что звуки были образованы китайцами (тибетцами). Ибо они были представлены по соответствиям - в виде заросшего шерстью козла, лепешки из проса, ложки из слоновой кости, а, также, расплывчатым видением некоего города. Они пожелали приблизиться ко мне, и обратились сами по себе, сказав, что они хотели бы пообщаться со мной наедине, и открыто высказать свои мысли. Ибо они, как они сказали, были не одни, но, что с ними были и другие, которые были возмущены их желанием побыть в одиночестве, когда, все же, они были еще, как гости. Когда они поняли, что они стали причиной возмущения других, они стали думать, могли ли они чем-либо задеть ближнего или согрешить против соседей, и не имели ли они утверждать что-либо от себя супротив других (ибо в той другой жизни, все человеческие помыслы видятся открыто и так же передаются). Мне было разрешено воспринять эти их переживания о других: эти ощущения у них происходили от собственного признания того, что, возможно, они ошибочно или нечаянно обидели других, и от стыда по этому поводу, и от желания блага всем ближним, в то же время. Из всего этого, стало очевидно, что они были наделены милосердием и полны им. Вскоре я уже говорил с ними, и, главным образом, о Господе. Когда я назвал Его Иисусом Христом, в них промелькнуло своего рода отвращение, но причиной тому было отвращение, вынесенное из природного мира, основавшееся в них на их личных познаниях о христианах, что проживали в миру, рядом с ними, и проводили свою жизнь в немилосердии и лжи, по сравнению с ними самими. Но, когда я просто назвал Его Господом, то они уже всем своим нутром (внутренними ощущениями) полностью переменялись. Впоследствии, они были наставлены ангелами, что более всякого из учений, имеющих во всем мире, христианское учение основывается на любви и милосердии; но, что лишь немногие из людей (в земном мире) живут в соответствии с ним.

2597.

Есть такие язычники, которые, когда они жили в мире, восприняли понятие о христианстве по взаимоотношениям и общению с христианами, что жили рядом с ними, и которые проводили свою жизнь в прелюбодеяниях, в ненависти и распрях, в пьянстве, и подобных тому вещах, и о которых они вспоминают с ужасом, ибо все такие ощущения и вещи находятся в полном противоречии с их законами, нравами и их религией. В той другой жизни они от этого являются более робкими (сомневающимися), чем другие в восприятии истин учения веры о Господе. Но они наставляются, тогда, ангелами по-

особому. Ибо ангелы объясняют им, что истинное христианское учение, и сама вера, не учит тому, как живут сегодняшние христиане, но совсем - противоположному; и, что многие язычники, по сравнению с христианами, живут более в соответствии с христианским учением, чем это делают те, которые считают себя христианами. Когда они это принимают всей душой, то, тогда, они начинают воспринимать и получать истины учения веры и поклоняться Господу, но все это у них происходит гораздо медленнее, чем могло бы быть, и с большими задержками.

2598.

Как-то раз, когда я читал 17 и 18 главы Судей, о Михее, и о том, как сыновья Дана отняли у него вырезанного идола (икону), о терафимах и Левитах, вдруг появился некий дух из язычников, который в жизни тела обожал резные изображения. Оттого, что он внимательно слушал о том, что случилось с Михеем, и в каком он пребывал горе (в высшей скорби и печали) из-за своего идола, которого сыновья Дана отняли у него, он тоже проникся страданием (духовным горем), и пребывал в нем в такой степени, что почти не понимал, что он и думает согласно с его внутренним горем. Я, тогда, в образах увидел и воспринял его страдания, но, в то же время, я воспринимал и невинность в каждом из его устремлений (желаний). Христианские духи также присутствовали и наблюдали все это, и удивлялись тому, что идолопоклонник так сильно переменялся (стал взволнован), войдя в милосердие и невинность. После этого, благие духи стали разговаривать с ним и сообщили ему, что идолы (истуканы, иконы, образы) не могут быть предметами поклонения (обожания), и что его поклонение можно понять, по той причине, что он был простым земным человеком. Но, что теперь он должен свои помышления направить выше всяких изображений Бога, ибо этот Бог - Творец и Создатель Вселенских небес и земли, и Он есть Господь Живой. Когда эти ощущения и слова были переданы и сказаны, мне было позволено воспринимать внутренние ощущения (настроения, эмоции) его поклонения и обожания, которые были ощущаемы мною, как более святые и чистые, чем они бывают у христиан. Из чего становится совершенно очевидно, что сегодняшние язычники входят (принимаются, возвышаются) в небеса более легко, чем какие-либо из христиан сегодняшнего дня. Ибо последние не могут быть настолько затронуты первым прикосновением истин учения веры, чем язычники. Что вполне согласуется и со словами Господа из Евангелия от Луки, из главы 13:29, 30. Ибо они легче входят в такое состояние духа, в котором они могут наполниться всевозможными ощущениями от истин веры, и могут оттуда воспринять их своими срединными внутренними устремлениями (желаниями). Срединные же устремления (желания) этого духа были исполнены милосердия и любви, а в его невежестве пребывала сама невинность. А, когда они присутствуют в духе человека, то все ощущения веры воспринимаются как бы спонтанно (мгновенно, внезапно), и с радостью. Этот дух был, впоследствии, принят в среду ангелов.

2599.

Встретился мне и другой тип язычников, которые жили в благе милосердия. Когда он слышал речи христианских духов, резонировавших (рассуждавших) о том, чему должно верить, а чему нет (духи резонируют и говорят друг с другом, гораздо более полно и гораздо откровеннее, чем люди земные, особенно о благах и истинах, ибо последние составляют все в той другой жизни), то он очень сильно удивился тому, что они еще и

спорят об этом. В связи с этим, он сказал, что их споры пусты и такие речи он даже не желает слышать, ибо они основаны и исходят от их внутренних заблуждений. Он дал им следующий совет и наставление: когда мое я наполнено благом (Богом, Божественными ощущениями), то я могу внутренне воспринять от самого блага (Бога), что истинно (верно), а что нет; а то, чего я еще не понимаю (не знаю), я могу (от того же блага) воспринять (получить, понять) со временем.

2600.

Доброжелательные (расположенные к благу) язычники наставляются в той другой жизни, по большей части, таким образом, и в такой манере, каким это возможно для них, то есть, насколько это согласно с их внутренним состоянием души и в соответствии с их религией, и по той причине, это происходит по-разному. Я могу здесь описать только три (виденных мною случая).

2601.

Некоторые из них входят в состояние транса (медитации, успокоения), представляющее собой, как бы некий вид сна. И они, тогда, видят в себе, как бы строения небольших городов, а в середине их, как бы сокрытыми некие тайные ощущения и вещи, которые они хотели бы сохранить от поругания (насилия, приписывания Собственному я). Они передают эти города другим, с мольбами не совершать насилие над тайными ощущениями и вещами, что пребывают внутри (посреди) них. В такой манере образуется (проникая в них) невинность, а также милосердие, вместе с восприятием (пониманием) того, что эти тайные ощущения есть прикосновением и отношением к Господу. Они находятся (и удерживаются) в таком состоянии продолжительное время. Таково есть состояние невежества, в котором пребывает невинность. Они охраняются (в таком состоянии) маленькими детьми (ангелами), чтобы никто не мог нанести (причинить) им вред. Я беседовал с ними, и был сильно затронут той силой устремлений, возникающей от такого их состояния невинности и милосердия, а также той бережностью, с которой они сохраняют (оберегают) эти тайны, и тем благоговейным (святым) страхом перед тем, чтобы тайна эта не была порушена (не отдана на поругание).

2602.

Существует один народ (мне было сказано, что он из Индии), который сделал своей религией поклонение Всевышнему Богу посредством следующего обряда. Когда они начинают поклоняться Ему, то они, первым делом, возвеличивают себя (Собственное я), но, затем, падают ниц и простираются, как черви. Ибо они в одно и то же время считают, что над вселенной, которая, по их мнению (верованию), вращается вокруг их Собственного я, стоит Всевышний Бог, смотрящий на то, что они делают. Так как они имеют именно такие религиозные взгляды (и обряды), то они возвращаются и приходят снова к ним и в той другой жизни. И мне было позволено говорить с ними тогда, когда они еще совершали в себе такие вещи. Они, по большей части, скромные, послушные и простые сердцем люди. И потому, путем последовательных шагов они освобождаются ангелами от привязанности к такой их фантазии, ибо они были наставлены так, в соответствии с их религией. А именно: что Всевышний Бог есть Господь; что они действительно могут возвеличивать себя (Собственное я), чтобы получить и иметь возможность хотя бы поклоняться Ему; а также, что, несмотря на это, они все же



остаются, по сути, настолько малы (перед Господом), как малы перед ними черви; и, что Всевышний Господь Всевидящ, и с высоты Своей, видит все и каждое из их ощущений (мыслей и желаний). И потому, в такой особой манере, с помощью их собственной религии, они и приводятся в понимание (познания) блага и истин.

2603.

Есть некоторые язычники из тех регионов, где они постоянно живут всем черным (черны телом и религией), и которые приносят с собой, из своей жизни в мире, желание обратиться к Господу от обратного, веруя в то, что никто не может войти в небеса, кроме, как через наказания и страдания, и что они (в награду за это) будут впоследствии принимать и получать больше радостных ощущений, которые они именуют райскими. Так как у них такие представления произошли от своей собственной религии, то они сначала начинают видеть себя в той другой жизни, в некоем образе тех, кого они называют дьяволами, а, затем, принимаются в райские сады, последние уже были описаны ранее (п. 1622). Но, они наставляются ангелами уже иначе: что их наказания и страдания обращаются Господом во благо для них, подобно как это с теми, кто приводится в испытания (искушениями); что райские ощущения и вещи - не являются ощущениями небесными, ибо небеса есть те устремления (желания) к вещам истинно небесным и духовным, которые пребывают внутри их самих; что они уже изначально пребывали в определенном смысле в истинах, хотя и пребывали при этом в тени своего невежества. Они говорили со мной об этом очень долгое время. Пока они находились в состоянии своих страданий (печалей и скорбей), их речь воспринималась с определенным трудом, и, таким образом, она отличала их от всех других духов. Но после того, как их страдания закончились, и они были приняты в рай, они больше не возвращались к такой речи, но все, как один, говорили почти по ангельски. От своей религии (в сухом остатке) у них осталось только лишь одно желание верить (в Господа), и желание иметь такие же (Божественные) внутренние ощущения рассудка. Они сообщили, что всякий раз, когда с ними обращаются жестоко, они как бы чернеют душой, но, что они, вскоре, отбрасывают эту черноту, и принимают белизну, зная лишь одно, что, хотя их тела и черны, их души белые.

2604.

Это обычное дело, что язычников, которые обожают какого-либо бога в изображении, или статуе, или какой-либо резьбе, или чеканке (иконе), вводят вновь в такое же поклонение при их вступлении в ту другую жизнь, посредством того, что к ним приставляются некоторые духи, которые приходят на место их богов и идолов. И это делается с той лишь целью, чтобы они могли получить избавление от своих фантазий (веры), ибо, когда они удерживаются с такими духами в течение нескольких дней, они, наконец, удаляются от них (как и от своих фантазий). Тем языщикам, которые поклонялись образу человека и обожали его, тоже, иногда, приставляют этих же самых, но, чаще, других духов, их заменяющих. Так, например, многие из евреев обожали Абрахама, Иакова, Моисея и Давида, но, когда они, в том мире, ощущают, что они имеют такую же человеческую природу, как и все другие, и не могут помочь им вовсе, то им становится стыдно, и они идут, тогда, к своему собственному месту, соответствующему их образу жизни. Среди таких язычников, в той другой жизни, более всего африканцев, ибо они принимают (получают и передают) блага и истины с небес более легче, чем другие. Более всего они

стремятся именоваться послушными, но не верующими. Они говорят, что христиан можно назвать верующими, потому что они имеют учение веры, но себя они так не называют, даже, если они его воспринимают, или, как они говорят, сподобились получить его.

2605.

Я говорил с некоторыми духами из Наидревнейшей Церкви, которые уже, тогда, знали о Господе, и о том, что Он должен прийти на землю, и которые, будучи уже проникнутыми благами веры, затем, все же отпали от блага и стали идолопоклонниками. Они были видены мною впереди, слева, в темном и мрачном месте, и в плачевном состоянии. Их речь была похожа на звуки дудки, звучащей одним тоном, и была почти лишена рассудочной связанности. Они сказали, что они пребывают, там, уже в течение многих веков, и что они иногда берутся оттуда, чтобы послужить другим для некоторых целей, которые являются совершенно гнусными. От этих духов дано было мне представление и понимание о многих из христиан, в том плане, что они становятся идолопоклонниками, но не внешними, а внутренними. Ибо в глубине души (в сердце своем) они приходят к отрицанию Господа, а тем самым и к отрицанию истин веры. И, что это еще один повод для многих поразмыслить о том роде участи, которая ожидает их в той другой жизни.

2606.

ГЛАВА 21. Слово Ветхого Завета раньше именовали "Закон и Пророки". Под "Законом" были означены все книги исторические, из которых - пять книг Моисея, книги Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царей (Царств). Под "Пророками" были означены все пророческие книги, которые принадлежат Исаии, Иеремии, Иезекиилю, Даниилу, Осии, Иоилю, Амосу, Авдию, Ионе, Михею, Науму, Аввакуму, Софонии, Аггею, Захарии, Малахии, а также псалмы Давида. Исторические книги Слова также именуют "Моисеем"; отсюда, иногда говорится "Моисей и Пророки", вместо "Закон и Пророки"; а пророческие книги еще называются "Илия" (как это очевидно по предисловию к восемнадцатой главе Книги Бытия).

2607.

Что касается исторических событий, то все они исторически верны, за исключением тех, что описаны в первых главах книги Бытия, которые состоят из историй, описанных в 1-ой части Тайн. Несмотря на то, что все события исторически верны, они, тем не менее, имеют еще и внутренний смысл. И, в этом смысле, они подобны пророческим повествованиям, говорящим исключительно о Господе. В общем же, они относятся к небесам и церкви, и говорят о том, что принадлежит и относится к небесам и церкви. Но, так как они еще говорят и о Господе, то через призму этих исторических событий следует внутренне усматривать высшие помышления о Господе. Именно поэтому эти истории и именуются Словом Господним. Исторические события (все до одного) выражены соответствиями и представлениями, а каждое слово, с помощью которых они описаны, имеет свое внутреннее значение. Что исторические события представлены в виде соответствий очевидно из того, что было раскрыто всеми предыдущими историями об Абрахаме, а, также, будет еще более очевидно из дальнейших объяснений, что, по Божественной милости Господней, будут изложены, касательно Исаака, Иакова и его двенадцати сыновей; о Египте; о проживании народа (евреев) в пустыне; об их вхождении

в землю Ханаанскую и т.д. [2] Что каждое слово, с помощью которых эти истории описаны, являет собой и смысл внутренний, очевидно также из того, что было показано, например, в отношении имен, внутренне означающих собой чисто духовные ощущения и вещи. Так, например: "Египет" означает собой природные знания, хранящиеся в человеческой памяти; "Ассур" означает собой ощущения рассудка духа; "Ефрем (Ефраим)" – ощущения воли духа; "Тир" – знания духовные; "Сион" - небесную церковь; "Иерусалим" – церковь духовную, и так далее. То же самое было показано и в отношении значения таких слов, как: "царь" – представляющего собой истину, "священник" – благо; и, что все остальные слова имеют свое особое значение, во внутреннем смысле. Это такие слова, как: "царство", "город", "дом", "племя", "народ", "сад", "виноградник", "оливковый сад", "золото", "серебро", "медь", "железо", "птицы", "звери", "хлеб", "вино", "масло", "утро", "день", "свет". Их значения не зависят от того, встречаются они в исторических или пророческих книгах, были ли они написаны разными людьми, или написаны в разное время. Ибо единообразие внутреннего смысла не могло бы быть возможным, если бы только этот смысл и Слово не сошли с небес. Из всего этого можно понять и заключить, что существует внутренний смысл Слова, а также сделать заключение о том, что Слово Божие не может говорить просто о людях, и особенно, о таких, как Абрахам, Исаак, Иаков и их потомки (которые были низшими из еврейского роду племени); о еврейских царях, их женах, сыновьях и дочерях, о блудницах, грабежах, и таких ощущениях и вещах, которые усматриваемые сами по себе, не могли бы быть достойны даже косвенно упоминаться в Слове Божиим, если бы через них не были бы представлены и означены такие ощущения и вещи, которые принадлежат и касаются Царства Господа: то есть, именно таких ощущений и вещей, смысл которых составляет суть Самого Слова Господа.

2608.

То же самое можно сказать и об очень многих вещих словах и у пророков. И это такие слова, которые были уже приведено выше (п. 1888), а также, например, повторяющиеся в книге пророка Исаии: Моав завоюет, весь Моав завоюет, ибо вы будете оплакивать основания Кирхарешета несмотря на то, что вы и так все в синяках; ибо поля Есевона загублены, и лоза Сивманская; вожди племен сломали их побег, они дошли даже до Иазера, они блуждали в пустыне, ее ответвления были оборваны, они прошли через море. Поэтому с плачем я буду плакать об Иазере, лозе Сивманской, я буду поливать тебя своими слезами, о Есевон и Елеалех, ибо на твоём сборе винограда и на жатве твоей исчезли возгласы радости (Ис. 16:7-9). У Иеремии: голос вопля Оронаима, опустошение и большие разрушения, Моав разбит на куски, ее дети малые подняли крик во всеуслышание, ибо с восхождением на Лухит, происходит плач за плачем, а со схождением вниз Оронаима, враги слышат крик (вопл), разрывания на куски. Суд идет на земли равнины, на Холон, и на Иаацу, и на Мофаф, и на Дивон, и на Нево, и на Бет-Дивлафаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Меон, и на Кериоф, и на Восор (Иер. 48:3-5, 21-24). И такой характер пророческое Слово имеет в очень многих своих местах. От таких пророчеств, вряд ли могла бы быть кому-либо какая-нибудь польза, если бы в этих словах не присутствовал особый внутренний смысл. И, тем не менее, потому что Оно от Бога, Слово, по своей необходимости и достаточности, содержит в себе все те законы, которые принадлежат Царству Небесному, познав которые, в небеса может войти каждый человек.

2609.

Но, что касается Заповедей души, таких, что сказаны в Десятизловии, и многих сказанных в Законе и Пророках, то эти, будучи назначенными для исполнения и служения всякой душе человеческой, имеют свою суть в обоих своих смыслах, как в смысле буквальном, так и в смысле внутреннем. Суть вещей и ощущений, содержащихся в смысле буквальном, была адаптирована под восприятие людей и народов того времени, которые не понимали ощущений внутренних. Внутренний смысл и внутренние ощущения, скрытые за этими словами, были предназначены для ангелов, которые не воспринимали его по внешним ощущениям. Если бы заповеди Десятизловия, не содержали в себе и глубоко внутренних ощущений, то они, никогда бы не были бы обнаружены на горе Синай с такими великими чудесами. Ибо такие утверждения, что содержались в них, например, что родители должны быть почитаемы, что человек не должен воровать, не должен убивать, не должен прелюбодействовать, не должен жаждать того, что принадлежит другому, относились к вещам, которые язычники, также, знали (понимали) и прописывали их в своих законах, и с которыми сыновья Израиля, как и все люди, должны были быть хорошо знакомы и без такого провозглашения. Но, так как эти заповеди были назначены для исполнения и служения всякой душе, в обоих смыслах (внешнем и внутреннем), и были составлены, как внешние формы, произведенные от форм внутренних, которые вполне соответствовали друг другу, то это и было той причиной, по которой они сошли с небес на горе Синай с такими великими чудесами. Ибо, во внутреннем смысле, они были произнесены и услышаны на небесах, тогда как, во внешнем смысле, они были произнесены и услышаны на земле. [2] Возьмем, к примеру, заповедь о том, что всякий, кто чтит своих родителей, продлит и свои дни на земле. Под "родителями", ангелы на небесах воспринимают Господа, под "землей" - Его Царство, которым, поклоняющиеся Ему по любви и вере, будут обладать в вечность, подобно сыновьям и наследникам. Тогда, как под "родителями" у евреев, как людей на земле, понимаются их родители, а под "землей" - земля обетованная (Ханаанская); под "продлением своих дней" - годы их жизни там. Возьмем, еще одну заповедь о том, что человек не должен воровать: под этим у ангелов, которые живут в небесах, понимается то, что они ничего не должны отнимать от того, что приходит от Господа, и не должны возлагать какой-либо праведности и заслуги за то на себя. В то время, как люди на земле понимают, что они не должны красть у ближнего своего. Откуда можно увидеть, что эти заповеди верны в обоих смыслах. Возьмем, еще одну заповедь, заповедь о том, что люди не должны убивать. Под этим ангелы небес воспринимают то, что они не должны иметь в себе и капли ненависти, и ни на каплю не должны угащать какие-либо, исходящие от них блага и истины, передаваемые кому бы то ни было, через себя. Тогда как евреи, как люди земные, понимают под этим то, что еврей не должен убивать своего соплеменника. То же самое можно усмотреть и со всеми другими заповедями Десятизловия.

ГЛАВА 21. 1. И Иегова посетил Сарак, так как Он и сказал, и Иегова сделал Сарак, как Он говорил. 2. И Сарак зачала и родила Абрахаму сына в старости, в назначенное время, как Бог и говорил с ним. 3. И нарек Абрахам имя сыну своему, родившемуся у него, которого Сарак родила ему, Исаак. 4. И обрезал Абрахам сына своего Исаака, сына с восьми дней, как повелел ему Бог. 5. И Абрахам был сыном ста лет, когда Исаак, сын его, был рожден ему. 6. И сказала Сарак: Бог сделал меня для смеха, каждый услышавший будет смеяться вместе со мной. 7. И она сказала, кто сказал бы Абрахаму, что Сарак будет еще кормить от груди сыновей? Ибо я родила сына в своей старости. 8. Младенец же возрастал и был

отнят от груди; и Абрахам сделал большой пир в тот день, когда он отлучил Исаака. 9. И увидела Сарах, что сын Агари Египтянки насмеялся над тем, которого она родила Абрахаму. 10. И она сказала Абрахаму: выгони эту рабу и сына ее, ибо сын рабы этой не должен наследовать вместе с моим сыном, Исааком. 11. И слово было чрезвычайно злым в глазах Абрахама, на счет его сына. 12. И сказал Бог Абрахаму: да не будет зла в твоих глазах из-за мальчика, и из-за рабы твоей, и все же, что Сарах говорит тебе, слушайся голоса ее, ибо в Исааке будет отзыватья семя твое. 13. Также и от сына рабы Я произведу племя, ибо в нем есть и твое семя. 14. Абрахам встал рано утром, взял хлеба и бутылку воды, и дал Агари, и положил их на ее плечо, и ребенка, и отпустил ее, и она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии. 15. И вода была израсходована из бутылки, и она оставила отрока под одним из кустов. 16. И пошла она и уселась против него, на удалении полета стрелы, ибо она сказала, да не увидеть мне смерти отрока, и она села против него, и она, возвысила свой голос (закричала), и заплакала. 17. И Бог услышал голос ребенка, и Ангел Божий воззвал к Агари с небес, и сказал ей, ты, что, заболела, Агарь? Не бойся, ибо Бог слышит голос ребенка, где бы он ни был. 18. Встань, подними ребенка, и укрепится рука твоя в нем, ибо Я произведу от него великое племя. 19. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою (живую воду), и пошла она и наполнила бутылку водой и дала ребенку выпить. 20. И Бог был с ребенком, и он вырос, и он поселился в пустыне, и сделался стрелком из лука. 21. Он жил в пустыне Фаран; и мать его взяла ему жену из земли Египетской. 22. И случилось в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Абрахаму: с тобою Бог во всем, что ты делаешь. 23. А теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не пожелаешь лгать обо мне, ни о моем сыне, ни о сыне сына моего, и подобно благам, что я тебе предоставил и сделал, ты будешь также поступать и со мною, и землею, в которой ты поселился. 24. И сказал Абрахам: я клянусь. 25. И Абрахам попрекнул Авимелеха за колодезь с водою, который рабы Авимелеха забрали. 26. Авимелех же сказал: не знаю, кто это сделал словом, ни ты не указал мне на это, ни я не слышал об этом, до сегодня. 27. И взял Абрахам стада и табуны, и дал Авимелеху, и они вдвоем заключили союз (завет). 28. И выбрал Абрахам семь агниц из стада еще отдельно. 29. И сказал Авимелех Абрахаму: что это за семь агниц, которых ты поставил отдельно? 30. А он сказал: этих семь агниц возьми от руки моей для того, что это могло быть мне свидетельством о том, что я выкопал этот колодезь (нашел благо). 31. Поэтому, он и назвал это место Вирсавия (Бир-Шеба), ибо там они поклялись в том. 32. И они заключили союз в Вирсавии; и встал Авимелех, и Фихол, начальник его армии, и они вернулись в землю Филистимлийскую. 33. А он посадил рощу в Вирсавии, и призвал там имя Бога вечности. 34. И прожил Абрахам в земле Филистимлийской многие дни.

2610.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Во внутреннем смысле, в этой главе сначала рассматривается Божественный Рассудок Господа, который представлен именем "Исаак" (стихи 1-8).

2611.

Далее, упомянуто про природный человеческий рассудок Господа, и что пришел тот момент, когда он стал у Него отделен, такой рассудок означен, как "сын Агари Египтянки" (стихи 9-12).

2612.

После того, как рассудок был отделен, духовная церковь стала тоже, как бы отделенной, ибо она представлена тем же сыном Агари, а также его матерью; церковь и ее состояния представлены в стихах 13-21.

2613.

Об ощущениях человеческого рассудка, когда они сочетаются с учением веры, которое само по себе от Бога и есть Божественным (стихи 22-34).

2614.

Что учение, соединенное вместе, с такими ощущениями рассудка именуется "Вирсавия" (стихи 14, 31, 33).

2615.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И Иегова посетил Сарах, так как Он и сказал, и Иегова сделал Сарах, как Он говорил. "И Иегова посетил Сарах" означает присутствие Божественных небесных ощущений в ощущениях Божественных духовных; "так, как Он и сказал" означает - так, как Он и воспринимал; "и Иегова сделал Сарах" означает состояние единства; "как Он говорил" означает, как Он и помышлял.

2616.

Иегова посетил Сарах. Что этим означено присутствие Божественных небесных ощущений в ощущениях Божественных духовных, очевидно из значения имени "Иеговы", представляющего собой Божественные небесные ощущения, то есть, Божественное Благо, или Само Божественное Бытие, которое, поскольку оно есть любовью и милосердием, и есть Самим Богом; и из значения слова "посетил", в смысле присутствия; и из значения имени "Сарах", представляющего собой Божественную духовность, то есть, Божественную истину (п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2507).

2617.

Так как Он и сказал. Что этим означено - так, как Он и воспринимал, очевидно из значения в исторической части Слова выражения "говорит", в смысле - воспринимать (п. 2238, 2260, 2552).

2618.

И Иегова сделал Сарах. Что этим означено состояние единства (сочетания), а конкретно, слияние Божественных духовных ощущений Господа с Его ощущениями Божественными небесными, очевидно из значения слова "сделать", когда оно приписывается Божественности Господа, и представляющего собой общую итоговую сумму всех действующих сил, а, следовательно, итоговое состояние слияния всех сил духа; и из значения имени "Иегова", и имени "Сарах" (п. 2616). Что касается состояния слияния в союз Божественных духовных Сил Господа с Его Силами Божественными небесными, то это есть самое, что ни на есть, истинное слияние в Нем Блага и Истины, от которого происходит Их небесный союз, или супружество во всей Вселенной, ибо последнее есть супружеством Царства Господнего в небесах и на земле. Именно по этой причине Царство Господне, так часто, в Слове, называется "супружеством", и сравнивается с ним. Причина (секрет, тайна, начало, пружина, сила) того, что всякое ощущение Высшей супружеской

любви (а через то все роды и виды небесной и духовной любви) происходит от сочетания Божественного Блага и Истины, и ответно Божественной Истины и Блага, кроется в Самом Господе. Что все дальнейшие тайны, которые можно было бы вывести из слов о том, что "Иегова посетил Сарах, так как Он и сказал", и, что "Иегова сделал Сарах, как Он и говорил" не могут быть высказаны, не только потому, что они невыразимы в человеческой речи, но и потому, что они составляют истинное Бытие и само состояние слияния (союза, сочетания, супружества, единства, лайя-йоги) Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой. Некоторые соответствия этих тайн (в том мире) могут предоставляться Господом перед ангелами в виде небесных огней, и иллюстрироваться с помощью необъяснимых чудес и представлений духам. Но перед людьми они не могут быть представлены, потому что это должно быть сделано посредством таких ощущений и вещей, которые возможны в понимании (в свете) этого мира. Но через вещи мирские такие тайны не выражаются (ибо не имеют аналогий). И, более того, описание таких вещей, основанное на мирских ощущениях, уводит от них и запутывает рассудок еще более, погружая последний в еще больший мрак.

2619.

Как Он говорил. Что этим означено - как Он и помышлял, очевидно из значения слова "говорить", выражающего собой помышления рассудка (п. 2271, 2287). Внутреннее восприятие (побуждение, зов, звук Аум или Ом, слышание), которое означено словами "Иегова сказал" происходит от Божественных небесных Сил, но помыслы (представления, образы, видение, третий глаз), которые означены словами "Иегова говорил", происходят от Божественных небесных Сил, выраженных посредством уже Сил Божественных духовных, и именно поэтому это видится, как повторение слов в смысле буквальном, а конкретно, "как Он сказал" и "как Он говорил". Но, каково по ощущению в себе внутреннее восприятие от Божественных небесных Сил, и каково по понятиям внутреннее помышление (понимание, разумение) от Божественных небесных Сил посредством Сил Божественных духовных, это не выражается (не имеет аналогий), даже, в самых просветленных представлениях человеческого понимания, в свете природных чувств и вещей, которые принадлежат пониманию этого мира. Это показывает, насколько бесконечными могут быть остальные тайны Слова. Что мысль происходит от более глубокого внутреннего восприятия может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1919, 2515. У человека же дело обстоит следующим образом. Благо это есть то, что он воспринимает из своих глубин (внутреннего ощущения воли, или души), но истина – это то, что приходит к нему посредством его помыслов рассудка, или (внутреннего ощущения) духа. Благо есть суть (частицы, материя, заряды) его любви и его устремлений (желаний), что следуют, или исходят от его внутреннего восприятия, но истины есть суть (частицы, материя, заряды) его веры и его мыслей, что следуют, или исходят от его понимания (разумения, своего рода также восприятия) рассудка. Первое означено в исторической части Слова под словами "Иегова сказал", а вторые под словами "Иегова говорит". Но, когда слово "сказал" встречается само по себе и одно, то, тогда, оно означает либо внутреннее восприятие, либо внутреннее понимание. Ибо слово "сказал", внутренне, включает в себе и то, и другое.

2620.

Стих 2. И Сарах зачала и родила Абрахаму сына в старости, в назначенное время, как Бог и говорил с ним. "Сарах зачала и родила" означает, что то, что было задумано, то и вышло; "Сарах родила Абрахаму" означает плод от слияния Божественных духовных Сил Господа с Его Божественными небесными Силами; "сына" означает Божественную рассудочность; "в старости" означает, когда дни мирского рассудка были сочтены, то есть, что Он должен отставить обычную рассудительность человеческую; "в назначенное время" означает, когда рассудок становится таким, как его внутреннее восприятие; "как Бог и говорил с ним" означает, какова и была Его воля.

2621.

Что "зачала и родила" означает, что то, что было задумано, то и вышло. А конкретно, (как сказано) вышла Божественная рассудочность, от слияния Божественных духовных Сил Господа с Его Силами Божественными небесными, очевидно из значения слов "зачать и родить (принести плод)". Что, во внутреннем смысле, в Слове ничего иного под зачатием и родами не означается, кроме, как того, что приносится и является с ощущениями духовными и небесными, может быть очевидно выше (в п. 2584). Но, здесь, это касается тех ощущений, которые были у Господа Бога, потому, что рассматриваемым, здесь, предметом есть превращение человеческого рассудка Господа в Божественный; и, тем самым, здесь, показано, Его Божественного Рассудка, а конкретно, Рассудка Господа, Бытие и Проявление. Ибо Он Один есть Тот, Кто Вечно Будет и Есть (Пребывает и Проявлен, и как бы разлит во всем человеческом роде). Что касается Бытия и Проявления (Существования), можно добавить, что они, похожи, как близнецы-братья, то есть, одинаковы на вид, но различны по сути. Каждое ощущение (помышление) духа и каждое ощущение (представление) вещи, имеет свое Бытие (будущность) от зачатия (начального слияния их друг с другом). Но их Проявление (дальнейшая жизнь, плод, исход) происходит от рождения. Таким образом, как зачатие предшествует прежде рождению, так и Бытие предшествует прежде Проявлению (Существованию). [2] Душа есть само бытие человека, а чувственные, или телесные способности есть проявлениями души, ибо первая проявляется в последних. У человека, который возрождается, небесные и духовные любви составляют истинно божественное бытие человека, а рассудочные и чувственные способности, когда проникаются теми любовями, представляют его конечные проявления (результаты, плоды). И точно так же, обстоит дело с каждым и всяким ощущением и вещью во Вселенной, ибо не существует ничего во Всей Вселенной, чтобы оно не имело бы своего зачатия, чтобы прийти к своему бытию, и своего рождения, чтобы выйти в свое проявление (существование). Это, также, может быть проиллюстрировано и в терминах философии, тем утверждением, что каждое следствие имеет свою причину (как свое начало), а каждая причина имеет свою цель (как свой конец). Цель есть бытие (возможность) причины, ибо причина происходит от цели. И в такой же манере, причина есть бытие (возможность) результата, ибо результат происходит от его причины.

\* Конец (цель, плод) есть бытие (зачатие, возможность) причины, а причина есть родительница (проявление) конца (цели). Результат есть ребенок, рожающийся от слияния цели (отца) и причины (матери).

2622.



Сарах родила Абрахаму. Что это означает плод от слияния Божественных духовных Сил Господа с Его Божественными небесными Силами, очевидно из представления имени Сарах, как сосуда Божественных духовных Сил, или вместилища Божественной Истины (п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507); и из представления имени Абрахама, как Сил Божественных небесных, или Божественного Блага (п. 1989, 2011, 2172, 2198, 2501). О слиянии Сил Божественно-духовных с Силами Божественно-небесными можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 2618.

2623.

Сына. Что так означен Божественный Рассудок, очевидно из значения слова "сын". Во внутреннем смысле, "сын" означает истину (п. 489, 491, 533). Но так как истина есть главное ощущение в рассудке (п. 2072, 2189), то и рассудок оттуда, также, означает словом "сын". Но, здесь, речь идет о рассудке Божественном, в котором главным ощущением является благо, почему он и означен Исааком, который является "сыном" (о нем будет сказано в дальнейшем).

2624.

На старости лет. Что это означает - когда дни мирского рассудка были сочтены, то есть, что Он должен отставить обычную рассудительность человеческую, очевидно из значения слов "на старости лет", представляющего собой состояние, когда в духе следует отставить (отложить подальше) человеческие понятия и принять понятия Божественные (п. 2198). Прежде было сказано, что Абрахаму, в то время, было уже сто лет; только под этим числом, здесь, означена глубина (полнота) союза, или состояния слияния (с Божественностью), как это будет очевидно из объяснения, в стихе 5.

2625.

В назначенное время. Что это означает - когда рассудок станет таким, как его внутреннее восприятие, очевидно из значения слова "время". Есть два ощущения (две вещи), которые, пока человек живет в мире, представляются непреложными, или бытием существования мира и сущности (то есть, существования Собственного я, ибо, тем самым, проникают во все собственные понятия). И это по той причине, что они свойственны вещественно-материальной природе этого мира, ибо это ощущения пространства и времени. Отсюда следует вывод, что жить в вещественном мире, или в материальной природе, значит жить в пространстве и времени. Но, в той другой жизни, эти две вещи исчезают и не имеют бытия сущности (не встроены в порядок духовных вещей). В мире духов, духи вновь прибывшие, все еще продолжают видеть свое бытие в последовательности, то есть, как во времени. И это по причине того, что духи, освободившись из тела, все еще остаются (удерживаются) во власти представлений природных ощущений и вещей. Однако это продолжается недолго. То есть, до тех пор, пока они не уверуют: что ни пространства, ни времени, там, нет; что вместо них существуют состояния духа; и, что в той другой жизни, состояния духа соответствуют пространству и времени, существующим в природе (и вещественной жизни), где пространству (его измерениям) соответствуют состояния Бытия, а времени - состояния Проявления (Существования). О пространстве, или месте, уже говорилось ранее в п. 1274, 1379, 1380, 1382. [2] Из всего этого, всякий, если пожелает, может понять, какое понимание (мышление, мысли) человек может иметь, в то время, пока он живет в мире,

или в природе, в отношении ощущений и вещей, что существуют в той другой жизни, и какое отношение у него может быть ко всему множеству тайн веры. А именно, что он не желает верить в них до тех пор, пока он не воспримет их посредством представлений ощущений и вещей, существующих в мире, и даже, вплоть, до того, пока не засвидетельствует (не прочувствует) их путем ощущений, исходящих от его органов чувств. Ибо он вынужден полагать, что если он отставит понимание и понятия пространства и времени, и, даже более того, чувственные ощущения пространства и времени, то от Собственного его я не останется абсолютно ничего. И, таким образом, не станет ничего из того, что он бы мог почувствовать и о чем бы он мог помыслить, за исключением, неких ощущений запутанных и непонятных. Когда, на самом деле, все происходит в точности до наоборот. И именно ангельская жизнь есть такой жизнью, которая имеет такую природу и такой характер; и это такой род жизни, которой живут самые мудрые и наисчастливейшие люди из всех. [3] В этом заключена причина того, что в Слове, понятие "годы", во внутреннем смысле, не означает возраст, но означает состояния духа. И по той причине, в этом стихе "старость" вовсе не означает собой престарелый возраст и старость. Так же, как и числа (при возрасте) не означают числовую меру лет, но означают вместе некоторые особые духовные состояния. И это такие, как, например, состояние, выраженное мерой в сто лет, о котором будет сказано ниже. Из всего этого, теперь, можно увидеть, что под выражением "назначенное время" означено особое состояние духа, когда рассудок становится таким, что может переключиться и воспринимать (ощущения свыше). [4] Что касается тех особых положений учения веры, что означены, здесь, во внутреннем смысле - что Бытие (Зачатие) и Проявление (Рождение) Божественного рассудка Господа произошло от внутреннего слияния (сочетания) Божественно-духовных Сил с Силами Божественно-небесными, когда дни Его человеческого восприятия завершились (чем означено, что прежние способы восприятия мира были отставлены и отложены); и, когда Его рассудок стал таким, что начал видеть и принимать ощущения духовно-небесные (что, во внутреннем смысле, означено словами о зачатии Сары и рождении от нее Абрахаму сына в старости в назначенное время), - то вспомним то, что уже было сказано ранее. А именно: что и человеческое понимание начинается в самой сокровенной части рассудка (п. 2106, 2194); что Господь к этому продвигался по шагам и, тем самым, шел последовательно к соединению (сочетанию, слиянию) своей собственной Человеческой Сущности со Своей Сущностью Божественной; и, что Он достиг слияния Божественной Сущности с Сущностью Человеческой (п. 1864, 2033, 2523); что это было сделано посредством Его Собственной Силы и Собственного Могущества (п. 1921, 2025, 2026, 2083); что это было совершено путем непрерывных сражений с соблазнами и побед над ними (п. 1737, 1813, 1690); что это сопровождалось постоянными откровениями Его Божественной Сущности (п. 616, 2500); что, пока это длилось, Он отставил (изгнал, отверг) все, доставшиеся Ему в наследство от матери, человеческие (природно-телесные) способы восприятия (п. 1414, 1444, 2574); что, таким образом и в такой манере, Он сделал Свою Человеческую Сущность Божественной, что касается Его рассудка; и это последнее, находится в полном соответствии с ощущениями и вещами, содержащимися в этом стихе, во внутреннем смысле. Из всего этого, собственно, и очевидно, что следует и должно понимать под словами: когда дни человеческого восприятия завершены. Что значит, что способы такого восприятия должны быть отставлены и отложены; и, что именно тогда рассудок становится таким, что позволяет принимать ощущения духовно-небесные. [5] Некоторое

представление об этом, может быть образовано и из того, что происходит с теми, кто Господом возрождается. Небесные ощущения любви и духовные ощущения веры не сразу встраиваются в них Господом, но последовательно. А когда рассудок человека с их помощью становится готовым к этому, или таким, что он может принимать духовно-небесные ощущения, то, тогда, приходит первый период возрождения, который происходит по большей части посредством сражений с искушениями, и побед над ними. Когда эти вещи происходят, то можно сказать, что дни прежнего человеческого восприятия завершены, и, что дух может отставить старые свои ощущения, и принять новые (о возрождении человека уже было сказано ранее в п. 677, 679, 711, 848, 986, 1555, 2475).

2626.

Как Бог говорил с ним. Что это означает – какова и была Его воля, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой понимание рассудка (п. 2271, 2287, 2619); но, здесь, это означает волю, и это по той причине, что сказано "как Бог говорил", ибо для Бога, помыслы и желания едины и есть одно и то же.

2627.

Стих 3. И нарек Абрахам имя сыну своему, родившемуся у него, которого Сарах родила ему, Исаак. "Нарек Абрахам имя сыну своему, родившемуся у него" выражает Божественное качество рассудка Господа; "которого Сарах родила ему" означает, что рассудок был зачат и рожден от слияния Сил Божественно-духовных и Сил Божественно-небесных; "Исаак" означает Божественный рассудок.

2628.

И нарек Абрахам имя сыну своему, родившемуся у него. Что это означает Божественность рассудка Господа, очевидно из представления об Абрахаме, как о Господе и Его Божественно-небесной Силе, или пребывающем в Нем Божественном Благе, о чем прежде уже было сказано много раз; из значения выражения "нарекать имя", означающего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009); из значения выражения "сыну своему", представляющего собой рассудок (п. 2623); а также, из значения слов - "родившемуся у него", представляющего собой, проявление Божественности. Отсюда очевидно, что "нарек Абрахам имя сыну своему, родившемуся у него" означает собой качество рассудка, который стал Божественным. Для тех, кто пребывает во внутреннем смысле, из этих нескольких слов проступают, как в ясном свете, три тайны. Первая, о том, что Человеческая Божественность Господа рождена от Самого Бога (Иеговы), что видится и проявляется в дальнейшем изъяснении этого стиха. Вторая, о том, что Человеческая Божественность Господа была не только зачата, но и рождена Иеговой; и, отсюда, следовательно, Господь, относительно Его Человеческой Божественности, именуется "Сыном Божиим" и "Единородным" (Ин. 1:14, 18, 50, 3:16, 18, 35-36; 5:19-27; 6:69; 9:35; 10:36; 11:27; 14:13-14; 17:1; 20:31; и, в подобной же манере, у других евангелистов). Третья, о том, что Человеческая Божественность Господа есть "именем" Иеговы, то есть, его качеством (Иоанна 12:28).

2629.

Которого Сарах родила ему. Что это означает, что рассудок был зачат и рожден от слияния Сил Божественно-духовных и Сил Божественно-небесных, очевидно из значения слова "родила", представляющего собой выход в существование (п. 2621). И, так как рождение включает в себя зачатие и рождение, или исход (приход в существование), что происходит посредством Сил Божественно-духовных и зачатия, или бытия (проникновения) в них Сил Божественно-небесных, которые вдвоем, тогда, становятся едино одно, то, отсюда, следовательно, "рождение", здесь, означает и Бытие, и Проявление (Существование). Также, это очевидно и по представлению образа Сарах, выражающему собой Силы Божественно-духовные, сочетающиеся с Силами Божественно-небесными (п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507). Эти тайны содержат настолько глубокие ощущения, что их слишком трудно описать, не говоря уже о том, чтобы просто, попытаться проиллюстрировать чем-нибудь похожим и существующим в этом мире. Ибо они предназначены для ангельских рассудков, то есть, для тех, у кого рассудок пребывает в небесном свете и может принимать и содержать самые высшие, совершенно непередаваемые ощущения.

2630.

Исаак. Что это имя означает Божественный Рассудок, очевидно из того, что уже было сказано об Аврааме, Исааке и Иакове (п. 1893, 2066, 2083). А именно, что Авраам представляет Всевышнюю Божественность Господа, Исаак - Божественный рассудок Его, а Иаков - Его Божественную природную, или телесно-чувственную форму; что будет также рассматриваться в дальнейшем, где сказано об Исааке.

2631.

Стих 4. И обрезал Авраам сына своего Исаака, сына с восьми дней, как повелел ему Бог. "Обрезал Авраам Исаака, сына своего" означает очищение (освобождение от земных привязанностей) рассудка; "сын восьми дней" означает начало и продолжение; "как повелел ему Бог" означает - согласно Божественному порядку.

2632.

И обрезал Авраам Исаака, сына своего. Что этим означается очищение рассудка (освобождение от земных привязанностей), очевидно из значения выражения "быть обрезанным", представляющего собой начало очищения (см. п. 2039); и из представления имени "Исаака", представляющего собой Божественный рассудок (п. 2630). [2] Что перворожденные принципы рассудка у Господа были рождены, как и у других людей, посредством природных знаний, уже было сказано выше, где говорилось об Измаиле, кем такое природное начало Его рассудка было представлено. Так как Его рассудок был рожден с помощью чисто природных знаний, и, таким образом, внешним путем, который является путем чувств тела, то Его рассудок, так же, как и у других, не мог сам по себе не пропитаться множеством ощущений, исходящих от внешнего мира. Ибо от них, понимание и понятия рассудка приобретают свою производительность (силу), и способности эти еще более усиливаются, потому что дополняются вливанием в свою наследственность сил и от матери. Именно эти мирские ощущения и эту наследственность Господь постепенно и изгонял (отставлял, вычищал, обрезал) из Своего рассудка, и это происходило до тех пор, пока рассудок Его не стал способным принимать и передавать ощущения чисто Божественные (п. 2624, 2625). Рождение Божественного рассудка у

Господа представлено рождением Исаака (п. 2630). Однако, рассудок Его был возрожден не по внешнему пути, который является путем телесных чувств, как это было у Его перворожденного рассудка, но путем внутренним, ведущим от Самого Иеговы (п. 2628, 2629). Так как это не могло быть сделано мгновенно и сразу, но лишь постепенно и последовательно (п. 1690, 2033), то это делалось через очищения рассудка, которые происходили непрерывно и постоянно, и такие очищения означены выражением "и обрезал Абрахам Исаака, сына своего, сына с восьми дней". Что Господь сделал Свой рассудок Божественным путем шагов последовательных, постоянно и непрерывно его очищая, это очевидно, также, и в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал, Отче! Прославь имя Свое. И, тогда, пришел голос с небес, прославил и еще прослаблю (Ин. 12:28). Что "прославлять" значит делать Божественным, может быть очевидно из сказанного выше (п. 1603, 1999). [3] В Древней Церкви, ничего иного и не означивалось через обрезание, кроме, как того, что человек должен был очищаться от любви к себе и миру, что также совершалось путем постепенных и последовательных шагов, совершаемых непрерывно (п. 2039, 2046 в конце, 2049, 2056). И это было особенно важно, когда человек подходил к внутреннему рождению в нем нового человека, то есть, когда он входил в состояние возрождения. Ибо Господь, тогда, проникает (входит, наитствует, вливается) в его рассудок внутренним путем и способом, то есть, посредством блага, в его совесть (сознание). И, тогда, Он постоянно и последовательно отделяет в его рассудке ощущения и вещи, которые пристроились и прилепились, там, и как от наследственного зла (от родителей), так и от выработанного зла (произведенного, или рожденного от Собственного я).

2633.

Сына с восьми дней. Что так означено начало отсчета и продолжение, очевидно из значения слов "с восьми дней", представляющего собой день, с которого евреи начинали производить обрезание; чем, во внутреннем смысле, означено начало (первый раз), и, последующее, затем, непрерывное продолжение (п. 2044).

2634.

Как Бог повелел ему. Что это означает - согласно Божественному порядку, очевидно из значения выражения "Бог повелел", или другими словами, по Его заповедям. Заповеди Божьи, или повеления, которые Бог заповедал выполнять, являются всеми теми законами, которые устанавливают собой Божественный порядок, как в целом, так и, в частности. И по этой причине, сам Божественный порядок есть не что иное, как универсальный (вселенский) и вечный Завет от Бога. Отсюда, также, следует, и то, что принимать заповеди Божии, и выполнять Его заповеди, это значит жить, принимая Божественный порядок и выполняя его. И еще, отсюда следует и то, что под словами "как Бог повелел" означено согласие с Божественным порядком. И именно, выражая собой такое согласие с Божественным порядком, и появилось такое повеление от Бога (у евреев), чтобы каждый мужчина был обрезан уже с восьмого дня от рождения. Это обрезание, никак не связано с какой-либо физической пользой от обрезания плоти, и не связано с тем, что обрезанные могли бы войти в Царствие Божие, с преимуществом перед необрезанными, но оно было староцерковным еврейским обрядом, напоминающим и свидетельствующим о необходимости очищения души, или сердца. Об этом соответствии, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. Именно от Божественного порядка

происходит завет о том, чтобы сердце, то есть, место, где рождаются все внутренние ощущения человека, планомерно и постоянно очищалось от зла вожделений, и от перевернутых истин, то есть, лжи, исходящей от фантазий оттуда. Завет по очищению сердца, есть универсальным законом Божественного порядка, касающимся всех возможных человеческих ощущений, как в целом, так и, в частности. Отсюда следует вывод: насколько человек живет в заповедях Божиих, настолько он и живет в Божественном порядке (в человеческих небесах), и пока он пребывает и живет в этом порядке, то до тех пор все ощущения и органы внутренних чувств, в нем, такие, как рассудок и память, будут устанавливаться Самим Господом в соответствии с порядком, который существует от Него на небесах. Отсюда, также следует и то, что, дух, или внутренний человек, становится, тогда, как бы малыми небесами, полностью соответствующими небесам высшим.

\*В китайском ушу есть упражнение, в котором дыхание нужно проводить по малому, а затем, по большому "небесному" кругу. Думается, что корни этого упражнения связаны с описанными выше небесами.

2635.

Стих 5. И Абрахам был сыном ста лет, когда Исаак, сын его, был рожден ему. "И Абрахам был сыном ста лет" означает полноту состояния слияния (единства, союза, сочетания); "когда Исаак, сын его, был рожден ему" означает - когда рассудок Господа был сделан Божественным.

2636.

И Абрахам был сыном ста лет. Что этим означена полнота слияния (единства, союза, сочетания) с Божественностью Иеговы, очевидно из значения числа "сто", представляющего собой всякую полноту (о которой теперь и будет сказано); и из значения слова "лет", представляющего собой состояние духа (п. 482, 487, 488, 493, 893); а, конкретно здесь, это состояние слияния. Какой была в себе полнота слияния (союза, сочетания, единства) Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой, или, что то же самое, с его рассудком (ибо всякий человек, как и всякий дух, начинается во внутренней части своего рассудка, п. 2106, 2194), не может быть так просто высказано для понимания, но все же, может быть проиллюстрировано полнотой состояния духа такого человека, который преобразуется и возрождается. [2] Известно, что человек не может быть возрожден, пока он не достигнет зрелого возраста, ибо лишь тогда он впервые может достичь полной состоятельности (способности) рассудка и понимания (рассудительности), и, таким образом, может принимать в рассудке благо и истины, которые исходят от Самого Господа. Прежде, чем он приходит в такое состояние, он приуготовляется Господом, наполняясь внутренне такими вещами и ощущениями, которые, впоследствии, смогут служить ему в качестве оснований (земли) для приятия (получения) семян блага и истины. Эти вещи (как удобрения) представляют собой множественные грани состояния невинности и милосердия, а также - знания о благе и истине, и выводы, исходящие (полученные) от них. Такая подготовка происходит на протяжении нескольких лет, пока у него не начнется возрождение. Когда человек становится наполнен такими ощущениями, и, таким образом, становится подготовленным, то о его состоянии, тогда, говорят, что оно пришло в свою полноту. Ибо внутренние органы духа человека, тогда, становятся готовыми для приема. Все такие ощущения и

вещи, которыми человек наделяется Господом перед его возрождением, и с помощью которых он преобразуется, называются остатками (накоплениями), которые в Слове означиваются числом "десять" (п. 576, 1738, 2284); а также числом "сто", в момент, когда состояние для преобразования, или возрождения наступило сполна (п. 1988). [3] Эти ощущения и представления могут служить для иллюстрации относительно того, что означено под полнотой состояния сочетания (слияния, единения) у Господа перед началом слияния Его духа Человеческого с Его Духом Божественным. А точнее, полноту Его собственной Силы и Мощи, когда Он путем сражений с искушениями и победами над ними, и посредством применения Божественной мудрости и воли, произвел в Себе столько Божественного в Своей Человеческой Сущности, то есть, в Своем рассудке, что приобрел возможность соединить Божественную Свою Сущность с Божественными истинами веры, приобретенными Им в Своем человеческом рассудке. Что, здесь, так представлено состояние Могушества Господа в состоянии такой готовности, можно усмотреть хотя бы из того, что Абрахам прожил так много лет в земле Ханаанской, но Исаак у него родился лишь тогда, когда ему исполнилось сто лет. Таковы тайны, которые содержит в себе возраст в "сто лет". Ибо, здесь, он представляет возраст, в который вошел Абрахам. [4] Что число "сто" означивает собой всякую полноту, очевидно и из других мест, в Слове. Как это сказано у Исаии: и оттого, там, уже не будет более младенцев от одного дня, ни стариков, которым бы исполнилась полнота Его дней; ибо ребенок будет умирать сыном ста лет, а сын, согрешающий сто лет, будет проклинаем (Ис. 65:20), где число "сто" явно означивает собой всякую полноту. Ибо сказано, не будет более младенцев от одного дня, ни стариков, которым бы исполнилась полнота Его дней, и ребенок и грешник будут жить по сто лет. То есть, пока их состояние не войдет в свою полноту. [5] В Евангелии от Матфея: всякий, оставивший дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю, ради имени Моего, примет во сто крат и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29, Марка 10:29-30). Здесь, число "сто" означивает полноту, или "меру блага, нагнетенную, утрясенную во всем, переполненную с верхом" (Лук. 6:38). [6] И еще в Евангелии от Луки: а иное семя упало на землю блага, и, взойдя вверх, принесло плод во сто крат (Луки 8:08; Матф. 13:08, 23; Марка 4:20), где "сто крат" означивает меру наполненности человеческого духа Божественными ощущениями. Ибо число сто не было бы упомянуто, здесь, если бы оно не означивало высшей полноты. То же самое понимается и там, где Господь говорит притчу о должниках, где один должен был "сто батов (мер) масла", а другой - "сто мер пшеницы" (Лук. 16:5-7). Так это и в других местах, где упоминается число "сто". Что касается числа "тысяча", то внутренний смысл этого числа можно усмотреть чуть выше (п. 2575).

2637.

Когда Исаак, сын его, был рожден ему. Что это означивает - когда рассудок Господа был сделан Божественным, очевидно из значения слов "был рожден", представляющего собой – проявление, или вход (приход) в существование (п. 2584, 2621, 2629); и из представления имени "Исаака", представляющего собой Божественный рассудок (п. 2630). Сказано "был рожден Абрахаму" именно тогда, когда рассудок был сделан Божественным; ибо и выше сказано, в стихе 3: "и нарек Абрахам имя сыну своему, родившемуся у него" (п. 2628).

2638.

Стихи 6, 7. И сказала Сарах, Бог сделал меня для смеха, каждый услышавший будет смеяться вместе со мной. И она сказала: кто сказал бы Аврахаму, что Сарах будет еще кормить от груди сыновей? Ибо я родила сына в старости своей. "Сарах сказала" означает внутреннее восприятие от Божественных духовных истин; "Бог сделал меня для смеха" означает любовь (устремления) к небесной истине; "каждый услышавший будет смеяться вместе со мной" означает, что все ощущения, исходящие от внутреннего восприятия, переполнены такими устремлениями; "и она сказала" означает помыслы; "кто сказал бы Аврахаму, что Сарах будет еще кормить от груди сыновей?" означает, что Господь встраивает в человека всякое Божественное ощущение Своей Властью; "ибо я родила сына в старости своей" означает, что это делается тогда, когда дни (свет истин) у человека исполнены (входит в свою полноту).

2639.

Сказала Сарах. Что это означает внутреннее восприятие от Божественных духовных ощущений, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (как это было не раз показано); и из представления имени Сарах, представляющего собой Божественные духовные ощущения, или Божественную истину (п. 2622).

2640.

Бог сделал меня для смеха. Что это означает собой любовь (устремления) к небесной истине, очевидно из значения слова "смех", представляющего собой устремленность, или любовь к истине (п. 2072, 2216); и из выражения "Бог сделал", означающего собой небесные ощущения, из которых исходит устремленность, или любовь к истине.

2641.

Каждый услышавший будет смеяться вместе со мной. Что этим означено, что все ощущения (деяния), производимые человеком по собственной воле, проявляются от переполнения человеческого духа его волевыми устремлениями к этому, очевидно из значения слов "слушать" и "смеяться". В Слове, глагол "слышать" приписывается к устремлениям, то есть, к любви (или ненависти), но глагол "видеть" – к пониманию, то есть, к мудрости (или глупости), что очевидно из многих мест в Слове, а также, из множества соответствий (п. 2542). Так как, здесь, рассматривается любовь (устремленность) к небесной истине, то и сказано "всякий, кто слышит", посредством чего означено единство и полнота всех возможных человеческих устремлений к небесной истине. Что "смех" означает собой быть нацеленным на истины, то есть, быть устремленным к истине, было уже сказано чуть выше, в п. 2072, 2216, 2640.

2642.

И она сказала. Что это означает собой помыслы, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие, а также и внутреннее понимание (как это было объяснено не раз, например, в п. 2619 в конце).

2643.

Кто сказал бы Аврахаму, что Сарах будет еще кормить от груди сыновей? Что это означает собой, что Господь встраивает в Человека всякое Божественное ощущение



Своей Собственной Силой (Властью), очевидно из представлений образов Абрахама и Сарах; и из значения слов "кормить от груди", и "сыновья". Что Абрахам представляет собой Божественное благо, а Сарах - Божественную истину, уже было показано ранее. Что "молоко" означает собой духовные ощущения, исходящие от небесного корня (начала), или истину, происходящую от блага, может быть очевидно из сказанного выше (п. 2184). Отсюда, таким образом, можно заключить, что "кормить от груди" означает собой имплантирование (внутреннюю передачу, встраивание) блага. Что "сыновья" являются истинами, а, здесь, теми истинами, которые находятся в рассудке, очевидно из значения слова "сыновья" (п. 489, 490, 491, 533). Что все эти ощущения и вещи означивают собой, во внутреннем смысле то, что Господь имплантирует (передает) Божественные ощущения в ощущения человеческие посредством Своей Собственной Воли (Власти, Мощи, Силы), так это потому, что Человеческая Божественность (Божественное Я в человеке) есть то же самое, что и наполненность человеческого рассудка Божественной истиной. Поэтому слова "кормить от груди сыновей Абрахама" означивают собой имплантирование (встраивание, вкладывание, вложение) в человека семени (зерен) Божественных ощущений. И, так как это совершается через посредство Божественного Я в человеке, то и очевидно, что Господь это делает по Своей Собственной Воле (Власти). Но эти ощущения и вещи настолько высоки, что едва ли можно объяснить их более яснее и вразумительнее. Если же использовать больше слов, то такое понимание станет еще более туманным (и путанным). Ибо эти ощущения есть ощущениями чисто Божественными и могут быть представимы только лишь перед ангелами посредством небесных и духовных ощущений и образов. Но, если их представлять перед человеком, даже, в самой возвышенной манере и стиле, то они попадают (облекаются) в материальные и телесные представления и образы, которые человек воспринимает совсем иначе. [2] Кроме того, да будет известно, что Божественный рассудок Господа, когда он был впервые рожден, описывается, что касается его качества, и целыми предложениями: "Бог сделал меня для смеха, каждый услышавший будет смеяться вместе со мной. И она сказала, кто сказал бы Абрахаму, что Сарах будет еще кормить от груди сыновей?" Ибо, в соответствии с древним обычаем, когда рождался какой-либо ребенок (вид веры), имя, которое давалось ему, должно было выражать состояние духа родителей (Церкви), и что именем, тогда, также описывается и бывшее тогда у них духовное состояние. Как это было тогда, когда у Евы и Адама (то есть, у Наидревнейшей Церкви) родился Каин (вера, отделенная от милосердия) (Быт. 4:1); и когда у них родился Сет (Быт. 4:25), и когда у Ноя родился Ламех (Быт. 5:29), и когда Исав и Иаков были рождены Исааку (Быт. 25:25-26), и когда двенадцать сыновей родились у Иакова (Быт. 29:32-35; 30:6, 8, 11, 13, 18, 20, 24; 35:18), и когда Фарес и Зара родились у Тамари (Быт. 38:29-30), и когда Манассия и Ефрем родились у Иосифа (Быт. 41:51, 52), и когда Гершом и Елиезер родились у Моисея (Исх. 2:22; 18:4). Что все эти имена представляют и означивают собой, во внутреннем смысле, можно усмотреть из описаний, что добавлены в тех местах, где (сказано об их рождении и) названные имена впервые упоминаются. И это, таким же образом (дано такое описание), как и здесь, когда впервые сказано об Исааке. Что скрыто под именем Исаака, в какой-то степени можно уже представить из данного краткого изложения. Но, все же, остаются нераскрытыми более глубокие тайны, что пребывают более внутренне. Ибо эти слова и высказывания настолько полностью Божественны, что их невозможно выразить ни в виде форм и образов, ни, тем более, каким-либо словесным описанием.

2644.

Ибо я родила сына в старости своей. Что этим означено, что все это происходит с духом тогда, когда дни (свет истин) у человека завершены (входит в свою полноту), очевидно из пояснений почти таких же слов, что встречались ранее, во втором стихе (п. 2621-2624).

2645.

Стих 8. Младенец же возрастал и был отнят от груди; и Абрахам сделал большой пир в тот день, когда он отлучил Исаака. "Младенец же возрастал" означает дальнейшее совершенствование рассудка Господа; "и был отнят от груди" означает отделение (обособление) в рассудке ощущений Собственного я; "Абрахам сделал большой пир" означает совместное проживание и союз (сочетание, супружество); "в тот день, когда он отлучил Исаака" означает состояние обособления.

2646.

Младенец же возрастал. Что этим означено дальнейшее совершенствование рассудка Господа, очевидно из значения слова "возрастал", представляющего собой совершенствование духа; и из значения слова "младенец", а точнее, "сын", представляющего собой Божественный рассудок Господа (п. 2623).

2647.

И был отнят от груди. Что этим означено отделение (обособление) чисто человеческой части рассудка (то есть, Собственного я), очевидно из значения выражения "быть отнятым (отлученным)", представляющего собой бытие (Собственного я, как бы отдельно от всего духа), которое подобно удаленному от груди матери младенцу. В чем заключается такое отделение чисто человеческих ощущений (то есть, ощущений Собственного я) внутри рассудка, далее и описывается в этой главе, и представлено оно в образе сына Агари, а, также, и через его изгнание из дома.

2648.

И Абрахам сделал большой пир. Что этим означено совместное проживание и союз (сочетание, супружество отлученного Собственного я с Божественным Я), очевидно из значения слова "пир (фиеста, фестиваль)", представляющего собой совместное проживание (п. 2341), а, здесь, также и содружество (единство, сочетание, союз). Ибо, здесь, так необычно сказано о Господе, чья Человеческая Сущность вошла в соединение с Его Сущностью Божественной, а Его Сущность Божественная взаимно сочеталась с Его Сущностью Человеческой, и потому такое сочетание, в котором все мысленно соединены вместе и сообщают друг другу свои чувства радости, именуется "большим пиром (фестивалем, великим праздником)".

2649.

В тот день, когда он отлучил Исаака. Что так означено состояние отделения, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893); и из значения слов "отлучить от груди", представляющего собой состояние отделения (п. 2647). Начиная с первого стиха этой главы, соединение (сочетание) Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой описано в таком порядке: пробуждение (проявление) сверхвосприятия Божественных ощущений в Человеческом

Собственном я Господа для цели соединения (от Его глубокого личного устремления) (стих 1); пробуждение сверхвосприятия к человеческим ощущениям в Божественном Я Господа для цели взаимного соединения (сочетания) (п. 2004, и стих 2); от такого сочетания Человеческая Сущность (Собственное я) Господа возрастала и делалась Божественной (стих 3); это происходило последовательно и непрерывно, на протяжении всего времени, пока Господь жил в вещественном мире (стих 4); это началось с момента, когда Его рассудок стал способным входить в состояния высшего восприятия (понимания) (стих 5); состояние единства, что касается его качества, представляет собой непередаваемые тайны (стихи 6, 7). Теперь же говорится об отделении (обособлении) материнской части человеческого духа Господа, и об этом речь идет вплоть до 12-го стиха, в котором завершение отделения, начало которого в текущем стихе означено отъемом Исаака от груди, представлено уже по иному, а именно, полным удалением, или изгнанием сына Агари из дома. И, так как соединение Божественной Сущности (Божественного Я) Господа со Своей Сущностью Человеческой (своим Собственным я) является исключительно супружеством блага и истины, и отсюда супружеством небесным, по которому производится всякое сочетание в Царстве Господа, поэтому, здесь, и упоминается великий пир (наподобие свадьбы), устроенный Аврахамом, когда он отлучил Исаака, и посредством которого ознаменовано начало супружества (первая ступень сочетания), или единства (пребывания вместе). Ибо иначе, ни этот пир, ни это отлучение от груди, никогда бы не были бы упомянуты, если бы они не несли в себе такое особое значение, во внутреннем смысле. [2] Так как, здесь, в такой манере, речь идет об отделении перворожденного, или природно-телесного духа (Собственного я человека), принятого и полученного Господом (по наследству) от матери, и о его полном и окончательном отбрасывании, то да будет известно, что, даже, вплоть до конца Своей жизни, когда Он уже стал прославлен (Един с Иеговой), Господь постоянно и безостановочно все еще продолжал отделять от Себя и удалять (отставлять) всякое ощущение (Собственного я), что еще продолжало порождаться в Нем. А конкретно, отметал всякое ощущение тела, ибо это в Нем все еще происходило наследственно от Его матери. И это происходило в Нем до тех пор, пока, наконец, по духу Своему, Он уже не стал Сыном Божиим не только по зачатию, но и по рождению; и, так Едино Одно со Своим Отцом, то есть, пока Он не преобразился в Самого Иегову. Что Он отделял от Себя и отставлял всякое человеческое ощущение, что возникало в Нем по наследству от матери, так что Он уже перестал быть более ее сыном, очевидно по Его словам, сказанным в Евангелии от Иоанна: и когда вина стало не хватать, то Мать Иисуса сказала Ему, у них уже нет вина. Иисус же сказал ей, женщина, что Мне и тебе оттого? (Иоанна 2:3, 4). В Евангелии от Матфея: некто сказал, вот, посмотри, Мать Твоя и братья Твои, стоят вне, желая поговорить с Тобою. Но Иисус сказал в ответ тому, кто сказал Ему: кто Мать Моя? и кто братья Мои? И простирая вперед руку, к Своим ученикам, Он сказал, вот Моя мать и братья Мои; ибо, кто исполняет волю Отца Моего, Который пребывает в небесах, тот Мне и брат, и сестра, и мать (Мф. 12:47-50; Марка 3:2-35; Луки 8:20, 21). В Евангелии от Луки: одна женщина, сильно возвысив свой голос, сказала Ему, блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие. Но Иисус сказал, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его (Луки 11:27, 28). [3] Здесь, когда женщина говорит о блаженстве и близости к Господу Его матери, Господь отвечает, что "блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его". Или, что то же самое, что сказано Им чуть выше о своей родне: "вот Моя мать и братья Мои; ибо, кто исполняет волю Отца Моего, Который

пребывает в небесах, тот Мне и брат, и сестра, и мать". В Евангелии от Иоанна, когда мать увидела Его на кресте: Иисус, увидев Свою Мать и рядом с ней ученика, которого Он любил, сказал Матери Своей, женщина, посмотри, вот сын Твой. А, затем, Он сказал и ученику, вот, посмотри, это Мать твоя. По этой причине, с этого времени, ученик сей взял Ее к себе домой (Иоанн 19:26, 27). Из смысла этих слов становится очевидным то, что Господь, с некоторого времени, стал говорить с Матерью не согласно родству по телу, но согласно состоянию ее духа, или рассудка. Ибо, когда она увидела Его на кресте, то и тогда Он не назвал ее матерью, но назвал "женщиной"; тогда как имя матери Своей Он дал тем, кто был Его учениками, а о матери же Он сказал ученику: "вот, это Мать твоя". Еще более это очевидно со слов самого Господа, в Евангелии от Матфея: Иисус спросил фарисеев, что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Они сказали Ему, Он сын Давидов. Он сказал им, как же Давид, в духе своем, называет Его Господом, говоря так, и сказал Господь Господу моему, садись одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не смог ответить Ему ни слова (Мф. 22:41-46; Марка 12:35-37; Лука 20:42-44). Таким образом, Он не был Сыном Давида, что касается плоти. [4] И еще, что касается отделения и удаления в человеке материнской наследственности, то этого совершенно не могут уразуметь (понять) те, кто имеет в своем рассудке понимание, основанное единственно лишь на телесно-вещественной природе пребывания Господа в человеческом облике на земле, и потому, думающие о Нем точно так, как о Собственном я (человеческой личности) любого другого человека. И оттого натыкающиеся на такие ощущения в своем рассудке, как на камни преткновения. Ибо они не знают (и не понимают), что началом человека есть душа, а какова душа у человека, таков и весь сам этот человек. И, что Вселенская Душа, или Божественное Бытие, или Иегова, пребывала в Господе (как начало Его духа) от самого Его зачатия, и что подобное Бытие Души вошло Существованием в Его Человеческую Сущность посредством не телесного, но Божественного соединения (сочетания, союза, слияния, супружества).

2650.

Стих 9. И увидела Сарах, что сын Агари Египтянки насмеялся над тем, которого она родила Абрахаму. "Сарах увидела" означает внутреннее видение Господа, исходящее от Его понимания Божественно-духовных ощущений; "сын Агари египетской" означает чисто человеческий (природно-чувственный) рассудок; "Агарь Египтянка" представляет собой устремленность (личную волю, человеческое желание) к познаниям и памятованию природных знаний, которая подобна матери, порождающей такие ощущения в рассудке человека; "тот, которого она родила Абрахаму" означает понимание Божественного рассудка, происходящее от ощущений Божественно-небесных, подобно, как от своего отца; "насмеяться" означает не быть согласным с последним, или возноситься над ним (над Божественным рассудком).

2651.

И увидела Сарах. Что этим означено внутреннее видение Господа, исходящее от Его понимания Божественно-духовных ощущений, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой такое понимание (п. 897, 2150, 2325), которое есть пониманием от внутреннего видения, то есть, с наивысшей внутренней точки зрения рассудка. Также, это очевидно и из представления имени Сарах, выражающего собой Божественно-

духовные ощущения, или Божественную истину (п. 2622). "Сарах увидела" означает, что внутреннее видение (понимание) стало исходить от Божественно-духовного восприятия и его ощущений. И это то же самое, что сказать, что Господь стал обладать Божественно-духовным рассудком.

2652.

Сын Агари египетской. Что сын означает чисто человеческий (природно-чувственный) рассудок, а "Агарь Египтянка" представляет собой устремленность (личную волю, человеческое желание) к познаниям и памятованию природных знаний, которая подобно матери, порождает природные ощущения в рассудке человека, очевидно из значения слова "сын", а точнее, из значения имени Исмаил, представляющего собой рассудок, что был по началу рожден у Господа (как было сказано в Бытии, в главе 16), где говорилось об Агари и Измаиле. И, что собой являет Агарь Египтянка, его мать, во внутреннем смысле, также, объяснялось в той же главе. Что первый, или чисто человеческий рассудок Господа был зачат от Божественно-небесного понимания, как от своего отца, но рожден был от человеческой устремленности (то есть, устремленности Собственного я) к познаниям природно-чувственным, подобно как сын от своей матери, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 1895, 1896, 1902, 1910.

2653.

Над тем, которого она родила Абрахаму. Речь, здесь, идет о новом рассудке (у человека возрожденного), представленном Исааком. И этими словами означено то, что он (у Господа) произошел от Божественно-небесного понимания, как от своего отца. Это очевидно из значения слова "родила", представляющего собой, как бы вход в Проявление, или Существование (п. 2621, 2629); и из представления имени Абрахама, означающего собой Божественно-небесное понимание (п. 1989, 2011, 2172, 2198, 2501). Что первое понимание в человеческом рассудке, также, начинается, или причиняется от Божественно-небесного понимания, как от своего отца, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 1895 1896, 1902, 1910.

2654.

Насмехался (дразнил). Что этим означено несогласие с последним, или вознесение над ним (взгляд свысока, что касается Божественного рассудка), очевидно из значения слова "насмехаться", представляющего собой такое состояние духа, которое происходит от внутреннего стремления противопоставлять себя тому, с чем нет согласия, и к чему сам по себе (от Собственного я, от Собственного понимания) дух не склоняется. В предыдущем стихе было сказано, что ребенок возростал, и был отнят от груди; и, что Абрахам сделал большой пир, когда он отлучил Исаака от груди, и под последним было означено, что, когда рассудок Господа был сделан Божественным, то рассудок природный, бывший первым поначалу, отделяется (обособляется, и становится виден, как бы рассудком другого человека, отдельного от него). Отсюда, теперь, очевидно, что, здесь, представлены последующие события, что касается сына Агари Египтянки, кем был означен природный и первоначальный рассудок Господа, как это и было показано в объяснении в шестнадцатой главе, где говорилось об Измаиле и Агари. И отсюда, также, очевидно, что ощущения и вещи, которые понимаются во внутреннем смысле, в Слове Господнем, следуют повсеместно в непрерывной последовательности. [2] Но, что касается

перворожденного рассудка Господа, который у Него был рожден, как и у всех людей, путем познания чисто природных знаний, то, именно по этой причине, он не мог не быть погруженным в одни видимости истин, которые не являются истинами сами по себе. Как это очевидно из того, что уже было показано ранее (п. 1911, 1936, 2196, 2203, 2209, 2519). И, так как рассудок Его пребывал в видимостях (казательностях) истины, то истины свободные от видимостей, то есть, истины чисто Божественные, не могли находиться в согласии с таким рассудком, или с благом склоняться к нему. И это не только потому, что такой рассудок не понимал их, но и потому, что они противоположны ему. Но, лучше все это рассмотреть на примерах. [3] Рассудок (Собственное я, природная часть духа) всякого обычного человека, то есть тот, что образован (рожден и пропитан) мирскими ощущениями и вещами, воспринятыми через органы чувств тела, и оттого содержащий в себе чистые аналогии мирских ощущений и вещей, готов смеяться и кривляться, если сказать ему о тех его знаниях, что они сами по себе не представляют истинной жизни, но только то, что кажется (видится), как бы жизнью. Для него также будет смешно, если сказать ему, что, чем меньше кто-либо верит в то, что он живет от себя (как некое Собственное я), то тем более он живет правильнее и истиннее, то есть, более мудрее и рассудительнее, или более блаженнее и радостное. А еще более смешно ему будет, если сказать, что такой жизнью живут ангелы, особенно те, кто есть ангелами небесными и наивнутренними, или ближайшими к Господу. Ибо они понимают и знают, что никто во всей Вселенной не живет Своим Собственным Я и от самого себя, за исключением Одного Иеговы, то есть, за исключением Одного Господа. [4] Такой рассудок (природный дух, Собственное я), будет насмехаться, если бы ему было сказано, что у него нет ничего его собственного, и что его обладание чем-либо своим собственным есть чистая иллюзия, или заблуждение (видимость). А еще более он будет смеяться, если ему сказать, что чем больше он находится в заблуждении о том, что он обладает чем-либо своим личным и собственным, то тем меньше он на самом деле тем обладает, и то имеет, а также и наоборот. Так же ему будет смешно, если сказать ему, что все то, что он думает, и делает от себя и своего (как бы личного и собственного) мнения и понимания - есть зло, хотя бы оно виделось и было бы, даже, благом (в своем проявлении), и что все его помыслы и деяния не разумны до тех пор, пока он не верит и не понимает, что всякое зло происходит из ада, а всякое благо приходит от Господа. Но, именно в такой вере, и даже в таком внутреннем восприятии, пребывают все ангелы, которые, несмотря на то, что обладают личной индивидуальностью и собственным я, даже в большей мере, чем все прочие духи, знают и понимают, что все принадлежащее им собственное - от Господа, хотя внешне оно видится, как принадлежащее только им. [5] Этот рассудок (природно-телесный дух, Собственное я) будет смеяться, если ему сказать, что в небесах наибольшим (наимогущественным) есть тот, кто есть наименьшим из всех; что наимудрейшим есть тот, кто верит и воспринимает, что сам по себе (без Господа и без других) он совершенно глуп; что самым счастливым есть тот, кто желает другим наибольшего счастья, а себе, так менее всего; что всякие небеса состоят в желании быть ниже всех, но ады – в желании быть выше всякого другого; и, что, как следствие, слава небес не имеет абсолютно ничего общего со славой, которая принадлежит мирскому пониманию. [6] То же самое, в смысле насмешек и кривляния, происходит и тогда, когда рассудку, верующему лишь в природно-чувственные ощущения, вдруг сказать, что в той другой жизни нет ничего из того, чтобы можно было бы назвать пространством и временем; но, что там существуют (вместо них) состояния духа, согласно с которыми существуют такие проявления, или видения, что как

бы происходят в пространстве и времени; и, что душа (и ее жизнь), там, по качеству тем более Божественна и небесна, чем она более удалена от таких ощущений и представлений, что связаны с пространством и временем, и чем ближе она к ощущениям и вещам, что принадлежат вечности (вечным ценностям), в которых (то есть, в тех, что принадлежат вечности) ничего вовсе нет от ощущений и представлений времени, и ни от чего-либо подобного и напоминающего о нем. И так это можно говорить до бесконечности, и о всяких других, еще более бесчисленных, человеческих ощущениях и вещах (окружающих его). [7] Что в рассудке обычного человека существует засилье именно таких крайних и безбожных ощущений и понятий; и, что, именно, поэтому (от господства таких ощущений) такой рассудок насмехается (стебается, издевается) над всякими истинно Божественными ощущениями и вещами, это и увидел Господь. И это видение пришло к Нему уже от Божественно-духовного понимания (что, здесь, означено выражением о том, что Сара увидела, что сын Агари Египетской насмехается над Исааком, п. 2651, 2652). Что каждый человек способен взглянуть, как бы изнутри, на всякие ощущения и вещи, которые пребывают в себе ниже, может стать и быть известно из собственного опыта, тем людям, кто может пребывать во внутреннем восприятии, и даже тем, кто обладает совестью. Ибо они могут видеть, тогда, себя настолько проникновенно, что, даже, могут порицать свои собственные выводы, верования и помыслы. Следовательно, возрожденные люди могут видеть в себе, каковы есть качества их рассудка, которым они обладали до возрождения. У человека такое внутреннее восприятие возникает от Господа, но у Самого Человека Господа (Иисуса) оно существовало от Самого Себя.

2655.

Стих 10. И она сказала Аврахаму: выгони эту рабу и сына ее, ибо сын рабы этой не должен наследовать вместе с моим сыном, Исааком. "Она сказала Аврахаму" означает внутреннее восприятие ощущений, пришедших от Иеговы; "выгони эту рабу и сына ее" означает, что ощущения и понятия чисто человеческого рассудка (то есть, Собственного я) должны быть изгнаны (удалены); "ибо сын рабы этой не должен наследовать вместе с моим сыном, Исааком" означает, что чисто человеческий рассудок (природно-телесный дух, или Собственное я) не может иметь связи, сочетания и совместной жизни с Божественной рассудочностью, то есть, другими словами, не может прикасаться (иметь отношение) к истине и благу.

2656.

Она сказала Аврахаму. Что этим означено внутреннее восприятие ощущений, пришедших от Иеговы, очевидно из значения слова "сказать" в исторической части Слова, которое представляет собой внутреннее восприятие (как это уже было показано ранее); и из образа Аврахама, представляющего собой Божественно-небесные ощущения, или Божественное благо (п. 2622).

2657.

Выгони эту рабу и сына ее. Что этим означено, что ощущения и понятия чисто человеческого рассудка (то есть, Собственного я) должны быть изгнаны (удалены), очевидно из значения слова "выгнать", представляющего собой изгнание (удаление); из значения слов "рабу", представляющего собой устремленность, или привязанность рассудка к ощущениям, содержащимся в природно-чувственных знаниях и в памятовании

их, и, таким образом, представляющих, как бы благо, исходящее от них (п. 2567); и из значения слов "ее сына", представляющего собой истину, исходящую от такого рассудка (п. 264, 489, 533, 1147). И, так как перворожденному (чисто человеческому) рассудку (низшей или природно-телесной части человеческого духа) принадлежат (свойственны) лишь видимые блага и истины, то под словами "изгнать эту рабу и сына ее" означено то, что такие ощущения (ощущения Собственного я) должны быть удалены, или изгнаны. Каким образом происходит так, что перворожденный рассудок изгоняется, когда устанавливается в духе человека рассудок Божественный, уже было сказано и показано несколько раз прежде. Но, так как, здесь, этот вопрос рассматривается по-особому, то это должно быть дополнительно объяснено еще, в нескольких словах. [2] У каждого человека, который вошел в возрождение, одновременно существует два рассудка, один – рожденный до того, а другой – возникший после возрождения. Рассудок, бывший прежде возрождения, и образованный посредством первого впечатления от чувственно-телесных ощущений и последующих помышлений над отражениями ощущений и вещей, обнаруживаемыми духом в общественной (гражданской) и личной (нравственной) жизни, путем образования знаний и рассуждений (толкований), исходящих оттуда, должен постоянно входить в согласие со знаниями духовных ощущений и вещей, принятых из учения веры, или из Слова. Но ощущения такого рассудка не идут далее, или не поднимаются выше, понятий чувственно-телесной памяти, которые все равно остаются приземленными, или вещественно-материальными. Отсюда выводится следующее положение: для того, чтобы все, что бы ни подумалось (не помыслилось) природному рассудку на основании принятых им понятий и вещей, или, что бы ни последовало по логике всякого такого понимания, и в то же время, чтобы оно могло бы соответствовать и быть представлено посредством понимания внутреннего, то есть, понимания (смысла, взгляда, ока) духовного (принятого из Слова), такому рассудку необходимо еще предоставить и подобия (аналогии) таких ощущений и вещей из Слова. Ибо таков есть род (такова природа) перворожденного человеческого рассудка, то есть рассудка, образованного у него прежде возрождения. [3] Но рассудок, возникающий в ходе возрождения, образуется Господом через устремления человека к духовной истине и благу, которые имплантируются, или вносятся, в чудодейственной манере, в истины природного рассудка, образованного первым. А точнее, в те его ощущения, которые находятся в согласии и склонности к Божественным ощущениям, и, которые, в такой способ, становятся оживленными. Но все остальные ощущения удаляются от него, как бесполезные и не имеющие смысла. И это происходит до тех пор, пока, наконец, духовные блага и истины не соберутся вместе, как если бы они были бы собраны в единую систему (связаны в единую форму, тело, организм). При этом ощущения неподходящие и нелепые, которые не могут быть оживлены, становятся отвергнутыми (отброшенными) за пределы границ системы. И это происходит путем постепенных и последовательных шагов, как если бы духовные блага и истины возрастали бы согласно и совместно с порождающими (оживляющими) их устремлениями, имплантированными Господом. Из всего этого, можно усмотреть каковым, по своей сути, есть второй рассудок (приобретаемый человеком при возрождении). [4] Все это можно сравнить с развитием плода, отделившегося от дерева. Первый рассудок, появляющийся в начале, подобен плоду зеленому, который постепенно созревает до образования семян внутри себя, и когда он достигает такого состояния, когда он может отделиться от дерева и перейти к жизни самостоятельной, то его состояние, тогда, становится исполненным сполна (о таком



состоянии сказано в п. 2636). Но второй рассудок, которым человек одаривается от Господа, когда он возрождается, подобен тому же самому плоду, но высаженному в плодородную почву, в которой та мякоть, которая собралась вокруг семян, разлагается (как бы удаляясь и исчезая), а семенам передается толчок в его сокровенные части, раскрыться и выпустить корень, а затем подняться над землей, чтобы вырасти (превратиться) в новое дерево, и распространиться, даже, так, чтобы дать новые плоды, а затем возрасти (превратиться) в сад и, даже, рай, в соответствии с устремлениями того блага и тех истин, которые он принимал (как это сказано у Матфея 13:31-32 и Иоанна 12:24). [5] Но, так как, чем весомее примеры, тем легче прийти к ясному пониманию, то в качестве следующего примера лучше рассмотреть состояния рассудка (состояния Собственного я), имеющиеся у человека перед возрождением, и те его состояния, что возникают после него. Исходя из убеждений и привычек первородного рассудка (природно-чувственного Собственного я), человек верует, что он мыслит истины и делает благо (добро) сам и от самого себя. И это, следовательно, оттого, что последние в нем (по видимостям) составляют его личное и собственное приобретение (накопление). Этот первородный рассудок не способен воспринимать (и понимать) ничего иначе, даже, если бы он был бы наставлен, что всякое имеющееся в нем благо любви и все истины его веры происходят (и появляются у него) от Господа. Но, когда человек возрождается, что имеет место лишь в зрелом возрасте, он, тогда, начинает воспринимать и думать от второго своего нового рассудка (Божественного Я), которым он одаривается Господом, и начинает понимать, что благо и истины в нем не рождаются (не происходят) от него самого, или от того, что в нем составляет его Собственное я, но исходят от Господа (хотя, тем не менее, он делает благо и мыслит истины, как если бы все они зачинались и рождались бы от самого себя, п. 1937, 1947). И чем больше он, затем, утверждает в неизменности этого, тем более он возводится (поднимается) в свет истин о таких ощущениях и вещах, пока, наконец, он вполне не приходит в Божественную веру, что всякое благо и каждая истина являются потому, что они зачинаются от Господа. Ощущения Собственного я, которые прежде составляли содержимое перворожденного рассудка, с этого времени постепенно и последовательно удаляются, а человек одаривается Господом небесным (наивысшим для человека) Собственным я, которое становится его новым рассудком. [6] Возьмем другой пример. Перворожденный (природно-чувственный) рассудок, появляющийся у всякого человека в самом начале (его существования), есть таков, что он не понимает и не признает никакой другой любви, кроме, как любви к себе любимому и окружающему себя миру. И, хотя он может слышать, что небесная любовь носит совсем другой характер, он все же этого не понимает и не чувствует. Ибо, когда человек делает какое-либо благо, воспринятое от учения веры, он, с таким рассудком, не обнаруживает (не чувствует, не видит) никакого иного восторга, или удовольствия от него, кроме как того, что он может ощутить лишь в самом себе (то есть, касательно лишь Собственного я), воспринимая это или, как свою заслугу, при оказании помощи другому; или, ощущая приятные ощущения посредством слуха, услышав как его называют христианином; или, представляя в своем воображении, как он может приобрести из-за этого блаженства в вечной жизни. Однако, со вторым рассудком, которым он одаривается при его возрождении Самим Господом, человек уже начинает воспринимать некоторую радость от истинного блаженства и чистоты истины, и становится затронутым (возбужденным, мотивированным, взведенным) этим наслаждением, но уже не с целью подтверждения какого-либо ощущения, что

принадлежит своему Собственному я, но исключительно лишь от внутреннего ощущения того, что он прикоснулся к наивысшему Божественному благу и истине. Ибо, когда он становится введом этим наслаждением (удовольствием, радостью, восторгом), то он, тогда, совсем отказывается от каких-либо понятий личных заслуг и способностей (Собственного я), пока, в конце концов, не отвергает их, как совершенно неуместное и чудовищное ощущение. Этот восторг в нем разрастается шаг за шагом, и становится в нем его благословением в мирской жизни (вспомним об улыбке Будды), а в той другой жизни, он становится истинным блаженством (и счастьем), составляя, тем самым, саму его внутреннюю суть (вершину, человеческую душу) и сами его небеса. Из всего этого, теперь, очевидно, что собой представляют те два типа рассудка, что в нем устанавливаются до и после его возрождения. [7] Но, да будет известно, что хотя человек и становится, как бы перерожденным заново. Тем не менее, каждое и все из ощущений и утверждений (Собственного я), составлявших его прежний рассудок, продолжают оставаться с ним и далее. Они, всего лишь, удаляются из головы (центра) и из внутренностей второго рассудка (другими словами, они прекращают господствовать). И это происходит, благодаря Господу, самым чудодейственным способом. Но Сам Господь, однако, полностью изгнал у Себя Свой перворожденный рассудок (телесно-природное Собственное я) так, что ничего от него не осталось вовсе. Ибо все, принятое в дух от природно-телесных человеческих ощущений, не может пребывать рядом и вместе с Вселенскими и Всечеловеческими Божественными ощущениями. Именно, отсюда и следует то, что Он, с тех пор, уже не был сыном Марии, но Самим Иеговой, что касается уже обоих Его Сущностей (Божественной и Человеческой).

2658.

Ибо сын рабы этой не должен наследовать вместе с моим сыном, Исааком. Эти слова означивают, что чисто человеческий рассудок (природно-телесный дух, или Собственное я) не может иметь связи, сочетания и совместной жизни с Божественной рассудочностью. То есть, другими словами, не может прикасаться (иметь отношение) к всевышней истине и благу. Это вполне очевидно из значения слова "наследовать", представляющего собой переход к другой жизни (смысл которого будет объяснен сейчас ниже); из значения слов "сын рабыни", представляющего собой человеческий рассудок, единый, как для природной истины (слово "сын"), так и для природного наслаждения, или блага (слово "рабыни", п. 2657); из значения выражения "вместе с моим сыном Исааком" - как вместе с Божественным рассудком, соединяющим в себе Божественно-духовные истины (слова "мой сын"), и Божественно-духовные блага (слово "Исаак"), и о котором уже было сказано в п. 2623 и 2630. Что имя "Исаак" представляет собой Божественный рассудок, сочетающий в себе духовные истины с Божественным благом, очевидно из значения слова "смех", от которого и произошло имя Исаак, и которое выражает собой любовь к истине, или наслаждение (благо) от истины, как это сказано в шестом и седьмом стихах (2640, 2641, 2643). Отсюда очевидно, что "сын рабыни этой не должен наследовать вместе с моим сыном, Исааком" означивает, что чисто человеческие рассуждения (помыслы и задумки от Собственного я) не могут иметь ничего общего с жизнью рассудка Божественного (с небесной истиной и благом). То есть, не могут быть Божественно чисты и правильны. Что рассудок природно-чувственный не может иметь никакой общей жизни (соприкосновения) с рассудком Божественным, очевидно из того простого факта, что Бог есть Сама Жизнь (Душа Вселенной), и, таким образом, Он имеет Жизнь уже Сам в Себе,

тогда как рассудок чисто человеческий (другими словами, дух природный, или Собственное я) принимает ощущения, что исходят от физического тела, как окончного приемника (вместилища, органа, сосуда) жизни, и таким образом, не может сам по себе иметь никакой собственной жизни. [2] Когда Человеческая Сущность Господа (в Иисусе Христе) была сделана (оживлена, соединена с) Сущностью Божественной, то такое Соединение (сочетание, союз тела, духа и Божественного Я Господа) уже не было органом жизни, или ее приемником, но стало уже самой Жизнью, явив собой Самого Господа Иегову. И это было провидено (намечено, предусмотрено) с самого начала (с момента) Его зачатия от Господа, как это совершенно отчетливо очевидно со слов самого Господа в Евангелии от Иоанна: как Отец имеет Жизнь в Самом Себе, так Он дал Сыну иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5:26); Божественное Я Человека (Всечеловеческая Божественная Сущность) является, здесь, тем, что названо "Сыном" (п. 1729, 2159, 2628). Оттуда же: в Нем была Жизнь, Жизнь, несущая Свет людям (Ин. 1:4). Там же: Иисус сказал, Я есть Путь и Истина, и Жизнь (Ин. 14:6). Там же: Иисус сказал, Я есть Воскресение (возрождение) и Жизнь, верующий в Меня, и после смерти, даже, будет жить (Ин. 11:25). Там же: хлебом Божиим есть Тот, кто нисходит с небес и дает жизнь миру (Ин. 6:33). А, что человек телесный не является жизнью, но лишь органом, или приемником (вместилищем, сосудом) жизни, может быть очевидно из сказанного выше (п. 2021), а также, и из других мест. Из всего этого очевидно, что, когда Иегова вошел в Господа, а Господь преобразился в Иегову, даже, что касается Его Ощущений Человеческих, то те Его ощущения, которые не были жизнью сами по себе, то есть, ощущения, что были (в Собственном Его я) чисто человеческими и природно-чувственными, были изгнаны. Именно это и означено под теми словами, что "сын рабы этой не должен наследовать вместе с моим сыном, Исааком". [3] Что "наследовать", когда это сказано о Господе, во внутреннем смысле, означает зачать и иметь в Себе Жизнь от Отца, и, таким образом, иметь Жизнь в Себе; но, что "наследовать", когда, так говорится о человеке, означает зачинать и иметь в себе жизнь от Господа (от Божественного Я в себе), а другими словами, воспринимать Жизнь от Всечеловеческого Господа (Божественного Я в себе), это очевидно из многих мест в Слове. Иметь жизнь в Самом Себе (вмещать в себе Саму Жизнь) является самим Бытием Жизни, и быть таким, значит быть Едино Одно с Самим Иеговой. Но зачинать и иметь жизнь от Господа, или воспринимать Жизнь от Господа, значит принимать от Господа и передавать всем Его любовь и веру. И так как все те, кто так принимает Его, оттого пребывают в Господе, и составляют, как бы Тело Господа (Вселенского Человека), то именно поэтому их и называют Его "наследниками", и Его "сыновьями". [4] В Слове Ветхого Завета "наследство" (Божие), что касается человека, относится не только к ощущениям небесным, или ощущениям блага, но и к ощущениям духовным, или ощущениям истины, хотя оно, иногда, и выражается словами, различными друг от друга. В первом случае, применяется выражение, которое относится к благу, и когда это встречается, то выражается, как "владеть наследством". Но во втором случае, выражение, которое относится к истине, представляется глаголом "наследовать". На языке писания, первое означает собой владение наследством (умение управлять, способности и привычки), но последнее, все исходящее от владения (возможности и знания). Ибо они подобны по отношению друг к другу, как небесное относится к духовному, или, как благо - к истине. В этом стихе, где Божественная рассудочность Господа, или Его Человеческая Божественность, представлены Исааком, используется слово, означающее собой владеть наследством по праву, ибо Всечеловеческая Божественность (Первое

Божественное Я в человеке) Господа является единственным наследником и владельцем, как Он Сам этому наставляет в притче (у Матфея 21:33, 37, 38; Марка 12:07, Луки 20:14), и где Он говорит в нескольких местах, что все ощущения Отца - Его. [5] Что выражения "обладать по наследству" и "наследовать", в Слове, когда приписываются человеку, означивают внутреннее восприятие Жизни от Господа; а, следовательно, и восприятие вечной жизни, или жизни в небесах (ибо те только и принимаются в небеса, которые воспринимают Жизнь от Господа), очевидно, из Евангелии от Иоанна: побеждающий наследует все ощущения, и Я буду ему Богом, а он будет Мне сыном (Откр. 21:7). В Евангелии от Матфея: каждый, оставивший дом, или братьев, или сестер, ради имени Моего, получит во сто крат, и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29; 25:34, Марка 10:17, Луки 18:18). Здесь, "вечной жизнью" именуется небеса, хотя в других местах они именуется просто "жизнь" (как это у Мф. 18:8-9; 19:17; Иоанна 3:36; 5:24, 29). И это по той причине, что Господь есть сама Жизнь, а кто принимает Его жизнь – пребывает на небесах. [6] У Давида: Бог спасет Сион, и отстроит города Иуды, и они будут жить там, и владеть ими по наследству, также, и семя слуг (рабов) Его будет наследовать их, и всякий любящий имя Его, будет проживать там (Пс. 69:35-36); где "владеть ими по наследству" относится к тем, кто пребывает в небесной любви, а "наследовать их" – относится к тем, кто находится в любви духовной. У Исаии: всяк, надеющийся на Меня, будет наследовать землю, и будет владеть наследством на горе Моей святой (Ис. 57:13). [7] Подобным же образом и у Моисея: Я приведу вас в землю, которую Я, подняв руку Мою, приносил в дар Аврахаму, Исааку и Иакову, Я дам ее и тебе в наследственное владение (Исх. 6:8). В смысле буквальном, эти слова означивают, что земли Ханаана были дарованы евреям в наследственное владение, и, что так это и произошло. Но, во внутреннем смысле, эти слова означивают, что небеса даруются, как наследие Божие, лишь только тем, кто пребывает в любви к Господу и в вере в Него. И так как (в Слове) Господь показан посредством Аврахама, Исаака и Иакова, представляя так ими саму любовь и саму веру; и, следовательно, всех таких людей, кто пребывает, в любви и вере, то, таким образом, ими означиваются все те, кто пребывает в Господе. Ибо последние означены под Аврахамом, Исааком и Иаковом и тогда, когда было сказано, что многие будут сидеть с ними за одним столом в царстве небесном, как сказано в Евангелии от Матфея 8:11. Но те, кто пребывает на небесах, совершенно не могут знать таких людей, как Аврахам, Исаак и Иаков; но знают только тех, кто в Слове представлен и означен ими. Они, также, знают то, что означено словами "сидеть за столом, или есть с ними". Ибо то, что все названия и имена, в Слове, означивают собой ощущения и вещи, пронизывающие все миры, может быть очевидно из сказанного выше (п. 1224, 1264, 1876, 1888); также как и то, что "землей Ханаана" означивается небесный Ханаан, или небеса (п. 1585, 1607, 1866), которые еще, иногда, называются просто "землей" (п. 1413, 1607, 1733, 2571). Так же как это и в Евангелии от Матфея: блаженны краткие, ибо они наследуют землю (Мф. 5:5).

2659.

Стих 11. И слово было чрезвычайно злым в глазах Аврахама, на счет его сына. "Слово было чрезвычайно злым в глазах Аврахама" означивает состояние Господа, когда Он впервые подумал о том рассудке, что Он отделил от Себя; "на счет его сына" означивает по причине того, что Он любил его.

2660.

Слово было чрезвычайно злым в глазах Абрахама. Что так означено состояние Господа, когда Он впервые подумал о том рассудке, что Он отделил от Себя, а именно, что это было состоянием страдания, ибо Он любил его, очевидно, без объяснений.

2661.

На счет его сына. Что этим означено, что Он любил и его, ибо, впервые нашел уладу в Своем перворожденном рассудке, очевидно из значения слова первый "сын", а точнее, сын рабыни, и представляющего собой чисто человеческий, или природно-чувственный рассудок, как уже было описано выше. Хотя о причине этого страдания не сказано прямо, но она станет очевидна из последующего объяснения. Причиной страдания была привязанность (любовь), и об этом легко догадаться, ибо сказано: "на счет его сына", и о том же сыне упоминается далее, начиная от стиха 13, и вплоть до стиха 21. Тем не менее, для того, чтобы лучше уяснить, почему причиной страданий является привязанность, или по какой причине было сказано, что слово, сказанное на счет его сына, было очень злым в глазах Абрахама, рассмотрим несколько вещей, в качестве иллюстрации. [2] Господь пришел в мир не для того, чтобы спасти тех, кто был человеком небесным, но спасти всех тех, кто был человеком духовным. "Человеком", в Слове, именуется Наидревнейшая Церковь, и она же называется небесной, и если бы эта церковь оставалась в своей целостности, то Господу не было бы нужды родиться человеком. Но так как эта церковь пришла в полный упадок, то Иегова, видя, что небесная церковь исчезает с земли и погибает вовсе, сделал, или провозгласил, предсказание, касающееся упадка и нового возрождения церкви и о Приходе в мир Господа (Быт. 3:15). После последних времен Наидревнейшей церкви, небесной церкви уже более не существовало, но появилась церковь духовная. Ибо Древняя Церковь, которая была после потопа (о чем было говорено много раз в первой части Тайн) была церковью духовной. И эта церковь (в последние свои времена), а точнее, люди, принадлежавшие к духовной церкви, не могли бы быть спасены, если бы Сам Господь не пришел бы в мир. Это и имеется в виду под словами Господа в Евангелии от Матфея: тот, кто здоров (в благе) не имеет нужды во враче, но лишь тот, кто болен; Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников (Мф. 9:12-13). То же понимается под этими словами и в Евангелии от Иоанна: и другие овцы есть у Меня, которые не из этого стада, и тех, также, надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь (Ин. 10:16). То же самое, понимается и в притче о сотовой (заблудшей) овце (Мф. 18:11-13). [3] Теперь, когда очевидно, что Исаак представляет собой Божественный рассудок Господа, а также, означает собой всех тех, которые являются людьми небесными, и которых называют "наследниками"; а также, что "Измаил" представляет собой чисто человеческий рассудок у Господа, посредством которого, также, означены и все те люди, которые являются людьми духовными, и которых называют "сыновьями" (как это очевидно из сказанного выше, п. 2658), то становится ясно, почему и по какой причине Господь чувствовал страдание, происходящее от Божественной любви. И это показано, через имена и названия, в этом стихе, а также и в тех стихах, которые следуют далее, то есть, от стиха 13 до стиха 21. И, это там, где сказано о его сыне и Агари, матери его, которые вместе представляют собой духовную церковь в падении, и те состояния церкви, и состояния тех людей, которые, тогда, пребывают в этой церкви, когда это происходит (п. 2612). Эти тайны не могут, пока еще, быть изложены более полно. И все, что, здесь, можно сказать, так это то, что Господом, когда Он посетил наш мир, все состояния погибающей церкви были

показаны и представлены, а также, Им были показаны все возможные пути, следуя которым, все те, кто принадлежал церкви, могут быть спасены чрез Него. И именно по этой причине, все такие состояния церкви, также, означены этими же именами.

2662.

Стих 12. И сказал Бог Аврахаму: да не будет зла в твоих глазах из-за ребенка, и из-за рабы твоей, и все то, что Сарах говорит тебе, слушайся голоса ее, ибо в Исааке будет отзыватья семя твое. "И Бог сказал Аврахаму" означает внутреннее восприятие Господа от Иеговы (Бога); "да не будет зла в твоих глазах из-за ребенка, и из-за рабы твоей" означает изменение (переход, преобразование) состояния рассудка; "и все то, что Сарах говорит тебе, слушайся голоса ее" означает то, что Он должен действовать в согласии с духовной истиной; "ибо в Исааке будет отзыватья семя твое" означает то, что все спасение для тех, кто пребывает в благе, приходит от Божественной Человеческой Сущности Господа.

2663.

И сказал Бог Аврахаму. Что этим означено внутреннее восприятие Господа от Иеговы (Бога), очевидно из значения слова "сказал" в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (что объяснялось уже ранее). И, потому, что оно исходило от Иеговы, то и сказано, что "Бог сказал Аврахаму". Под обоими именами, "Бог" и "Абрахам", в Слове, имеется в виду Господь, но вышеприведенными словами показывается, что исторические события, которые выражены в буквальном смысле Слова, разделяют высшие понятия, тогда как смысл внутренний соединяет их. Ибо по буквальному историческому смыслу существуют двое (а именно, Бог и Абрахам), которые разговаривают друг с другом, но, во внутреннем смысле, Он есть Один, а именно, Иегова, усматриваемый в Господе (Боге). Отсюда, также, очевидно, что те люди, которые в буквальном смысле описаны по трое, во внутреннем смысле, должны восприниматься, как Едино Одно. Как это, в высшем смысле, относится к словам об Отце, Сыне и Святом Духе, которые не представляют собой трех отдельных Богов, но Едино Одного, ибо вся Троица выражает Полноту Господа. А именно, что в Нем пребывает Отец, и, что от именно от Него исходит Святой Дух, как это Он, и Сам говорит.

2664.

Да не будет зла в твоих глазах из-за ребенка, и из-за рабы твоей. Что этим означено необходимое условие изменения (перехода, преобразования) состояния рассудка (духа), очевидно и так. Во внутреннем смысле, данными словами, означено то, что Он (как и всякий человек) не должен страдать в связи с необходимостью отделения чисто человеческого рассудка (Собственного я) от Себя, а также то, что Он, на деле, и не страдал. Ибо Ему это было раскрыто Его внутренним восприятием от Иеговы (Бога Вселенной), что таковой есть сама необходимость, и что рассудок природно-телесный должен быть отделен от Него. И это по той причине, что ни одним другим способом не может быть дано спасение кому-либо из человеческого рода. Именно таково условие изменения состояния во всяком духе, которое, здесь, и означено.

2665.

И все то, что Сарах говорит тебе, слушайся голоса ее. Что этим означено, что Он должен поступать (действовать) в согласии (гармонии) с духовной истиной, очевидно, из представления о Сарах, выражающей собой Божественные ощущения в духе, или Божественную истину (п. 2622); и из значения слов "прислушивайся к голосу ее", представляющих собой совершение деяний, которые пребывают в согласии с ней (п. 2542). Но, как это действовать в гармонии (соответствии) с духовной истиной, не может быть вразумительно раскрыто перед природным человеческим пониманием в своей полноте, ибо это не может быть воспринято теми, кто не ощущает (не воспринимает) этого во внутреннем восприятии (во внутреннем смысле). И, поэтому, если, здесь, просто заявить, что это значит действовать в соответствии с человеческим восприятием, то это едва ли может быть понято (признано за истину). Есть и еще одна причина, состоящая в том, что, прежде, чем перед людьми, обладающими природно-чувственным рассудком (природным складом ума), не раскроется огромное множество тайн, которые позволят им уверовать в это, то до тех пор этот вопрос им ясен не будет, ибо он не может войти в понятия их веры. Что этим представлен всеобщий путь (к единству с Господом, для всякого человека) может быть понято лишь в некоторой слабой степени, а именно из того, что Господь создал (образовал) новую волю от Своей Человеческой Божественности (Божественного рассудка), и действовал в соответствии с ней, и, таким образом, по Своей собственной Воле (Силе, Мощи). Ибо Божественная истина есть то, посредством чего Он соединил Свою Сущность Человеческую со Своей Божественной Сущностью, а Божественное благо есть то, посредством чего Он соединил Свою Божественную Сущность со Своей Сущностью Человеческой, ибо они соединяются по согласию и взаимности (п. 2004).

2666.

Ибо в Исааке будет отзываться семя твое. Что этим означено, что от (Божественного Я) Божественной Человечности Господа происходит всякое спасение для тех, кто пребывает в благе, очевидно из представления об Исааке, как о Божественном рассудке (как это было показано выше), и как о Божественной Человечности Господа (Божественном Я, ибо человек начинается в сокровенной части рассудка, п. 2106); и из значения слова "семя (зерно)", которое приписывается к Исааку, чем представляется небесный рассудок; или, что тоже, всякий человек, кто принадлежит небесам (п. 2085, 2661). Таким образом, слова "в Исааке будет отзываться семя твое" означивают собой то, что такие будут наследниками Божиими, и, следовательно, они будут иметь спасение. Духовный человек, также, именуется "семенем", но, только, от сына рабы Его, как это и сказано в следующем стихе: "также, и от сына рабы Я произведу племя, ибо в нем есть и твое семя". Отсюда, следует, что и всякий духовный человек, также, будет иметь спасение, если он пребудет в благе. Как это и очевидно из внутреннего смысла вышесказанных слов. Господь во многих местах, также, учит этому, как это прямо сказано в Евангелии от Иоанна: а тем, которые во множестве (ощущений) приняли Его, Он дал власть (волю) становиться сынами Божиими, и дал веру во имя Того, Который был рожден не от крови, не от хотения плоти, и не от хотения человеческого, но от Бога (Ин. 1:12-13).

2667.

В этой главе, от первого стиха и до седьмого, говорится о сочетании Человеческой Сущности Господа (человеческой части духа Господа) с Его Сущностью Божественной

(Божественной частью духа Господа) и о соединении Его Божественной Сущности с Его Сущностью Человеческой. И, в них, было показано, что от такого сочетания и Человеческая Сущность Господа (человеческая часть духа Господа) также сделалась Божественной. О содержании этих стихов может быть, также, очевидно и из сказанного выше (п. 2649). С этого места (от п. 2649) и далее, чисто человеческий рассудок рассматривается, как отделенный (стих 8), ибо, будучи не в согласии с Божественным рассудком (стих 9), он уже не может иметь ничего общего (совместной жизни) с Божественными ощущениями, ни, что касается истин, ни, что касается блага (стих 10). Очевидно, что такое отделение, поначалу, далось Господу со страданием (стих 11), но, затем, Он воспринял от Иеговы (Божественным восприятием), что человеческий род не может быть сохранен ни в каком другом порядке (ст. 12). И вот, теперь, следующим предметом для рассмотрения (в Божественном рассудке Господа) становятся те люди, которые составляют духовную церковь, и которые означены под именем сына Агари, после того, как он был изгнан (из дома Абрахама).

2668.

Стих 13. Также и от сына рабы Я произведу племя, ибо в нем есть и твоё семя. "Также и от сына рабы Я произведу племя" означает духовную церковь, которая должна воспринимать блага, исходящие от веры; "ибо в нем есть и твоё семя" означает, что пребывающие в ней, также, будут иметь спасение от Всечеловеческой Божественности Господа (Божественного Я в каждом человеке).

2669.

Также и от сына рабы Я произведу племя. Что этим означена духовная церковь, которая должна воспринимать блага, исходящие от веры, очевидно из значения слов "сын рабыни", а также из значения слова "племя". Сын рабы, или Измаил, когда он был в доме Абрахама, или с Абрахамом, представлял собой первородный человеческий (природно-чувственный) рассудок Господа, как это было уже показано выше (п. 2652, 2653, 2657, 2658). Но, теперь, когда такой рассудок у Господа был отделен, он стал выражать другое представление, а конкретно, духовную церковь (п. 2666). И это сделано, в подобной же манере, как было изменено и переназначено имя Лота, который, когда пребывал с Абрахамом, представлял собой внешнего человека Господа (п. 1428, 1429, 1434, 1547, 1597, 1598, 1698), но после отделения от Абрахама, стал представлять внешнюю церковь, и множественные состояния той церкви (п. 2324, 2371, 2399, 2422, 2459, и в целом, во всей девятнадцатой главе Бытия). Что "племя" означает собой благо, можно усмотреть из сказанного чуть выше (п. 1159, 1258-1260, 1416, 1849). Но, здесь, племя означает благо веры, ибо это благо приписано к духовной церкви. Отсюда, теперь, следует, что под словами "также и от сына рабы Я произведу племя" означено то, что и духовная церковь будет воспринимать благо веры, то есть, милосердие. [2] Царство Господа в небесах и на земле состоит из царства небесного и царства духовного. Отсюда, и ангелы, также, разделяются на ангелов небесных и ангелов духовных (п. 202, 337). Для небесных ангелов Господь предстает как Солнце, а для духовных, как Луна (п. 1053, 1521, 1529-1531). В той же манере и люди, также, разделяются на людей небесных и людей духовных. Люди, которые составляли Церковь Наидревнейшую, которая существовала до потопа, были людьми небесными (п. 607, 608, 780, 895, 920, 1114-1125). Но люди, которые составляли Древнюю Церковь, которая установилась после потопа, были людьми духовными (п. 609,



640, 641, 765). В чем состояло различие между этими двумя церквами, может быть усмотрено из того, что было сказано ранее (п. 597, 607). А в чем состояла разница между ощущениями небесными и ощущениями духовными в п. 81, 1155, 1577, 1824, 2048, 2069, 2088, 2227, 2507. [3] Людьями небесными есть те, о ком Господь говорит так: Он именует (зовет) Своих овец по имени и выводит их Сам; а когда Он уже вывел Своих овец, то идет, тогда, перед ними; а овцы идут вослед Ему, ибо они знают Его голос (Ин. 10:3-4). Но людьями духовными есть те, о ком Господь говорит так: у Меня и другие овцы есть, которые не из сего стада (двора); но и их, также, надлежит Мне вывести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь (Ин. 10:16). Благо любви есть то, что делает (рождает) небесную церковь, но благо веры есть то, что делает (рождает) церковь духовную. Истины же веры не рожают, но вводят (зачинают).

2670.

Ибо в нем есть и твое семя. Что этим означено, что пребывающие в ней (в духовной церкви), также, будут иметь спасение от Всечеловеческой Божественности Господа (Божественного Я в каждом человеке), очевидно из сказанного выше (п. 2666). Что "семя" означает собой веру, но не просто веру, а веру любви к ближнему (милосердия), может быть очевидно из сказанного выше (п. 255, 880, 1025, 1447, 1610, 1940).

2671.

Начиная с этого стиха (тринадцатого) и до стиха двадцать первого, здесь, в общем, рассматривается духовное царство Господа. А, в частности, говорится о тех, кто становится духовным. И это изложено в таком порядке, чтобы раскрыть их становление от самого первого (наинизшего) их состояния и до последнего (наивысшего). Их состояние до возрождения есть состояние, в котором они блуждают среди ощущений и истин учения веры (стих 14). Затем, они опускаются даже до невежества так, что они уже ничего не понимают и ничего не знают из истин (стих 15). Это приводит к возрастанию внутренних страданий у них (стих 16), и, в то же время, к утешению и помощи от Господа (стих 17). И просветлению (стих 18). И наставлению из Слова (стих 19). Что их состояние после преобразования все еще остается состоянием неясным, по сравнению с людьями небесными (стих 20). Но, что у них уже есть свет (понимание) от Божественного Человека Господа (Божественного Я в них) в их стремлении помнить и понимать истины (стих 21).

2672.

Стих 14. Абрахам встал рано утром, взял хлеба и бутыл (мех) воды, и дал Агари, и положил их на ее плечо, и ребенка, и отпустил ее, и она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии. "Абрахам встал рано утром" означает ясное осознание Господом Его внутренних ощущений от Иеговы (Бога); "взял хлеба и бутыл воды" означает, благо и истину; "и дал Агари" означает имплантацию (встраивание) в нее жизни; "и положил их на ее плечо" означает столько, сколько она может вынести (принять); "и ребенка" означает духовную истину; "и отпустил ее" означает, что он оставил ее в том, что было ее собственным; "и она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии" означает состояние блуждания в истинах учения веры.

2673.

Абрахам встал рано утром. Что этим означено четкое осознание Господом своей внутренней связи с Иеговой, очевидно из значения слова "утро"; и из значения выражения "с раннего утра", представляющего собой ясное восприятие (как в п. 2540, где те же слова встречаются); а также, из представления об Абрахаме, означивающего собой Иегову, пребывающего в Господе (как было показано ранее много раз). Этими словами показано, что Господь внутренним ощущением ясно воспринял от Иеговы суть всех состояний Его духовного царства, а именно тех состояния, в которые жители этого царства, или люди этой церкви вступают и переходят в своем порядке и последовательности от самого начала и до самого конца. Ибо все их состояния точно и подробно (вполне) описаны, во внутреннем смысле, от стиха 13 до стиха 21 этой главы.

2674.

Взял хлеба и бутылъ воды. Что этими словами означены благо и истина, очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой небесные ощущения, или благо (п. 276, 680, 2165); и из значения слова "вода", представляющего собой ощущения духовные, или истину (п. 28, 680, 739). Сказано "бутылъ воды", потому что это отражает ту малость истины, которой они одариваются в самом начале; и это есть согласно с теми словами о том, сколько они могут на себе вынести, или принять, что означено словами "и поставил их на ее плечо" (п. 2676). Всякий может увидеть, что эти исторические повествования скрывают в себе некие тайны, что очевидно из того факта, что Абрахам, который был богат стадами и табунами, а также золотом и серебром, отправил в изгнание, в такой манере, свою рабыню, от которой он имел сына, и мальчика Измаила, которого Он сильно любил, дав им на дорогу только хлеба и воды. Он мог вполне предвидеть, что, когда эти запасы будут израсходованы, то они умрут, и что это, непременно, так бы и произошло, если бы они не получили бы помощи от ангела. И, более того, такие незначительные вещи (мелочи), что касается хлеба и бутылки воды, и укладывание их ей на плечо, не имеют столь большого значения, чтобы о них упоминать. Но то, что все это было так и сделано, как это было описано, то так это потому, что все эти вещи заключают и, в такой манере, означивают собой первое состояние (духа) у тех, которые вышли на путь становления духовными людьми, и у кого, в начале (их преобразования, возрождения) каких-либо ощущений блага и истины настолько мало, что они даже заканчивается; и когда "воды" уже у них не остается, то они, тогда, получают помощь от Господа.

2675.

И дал Агари. Что этим означена имплантация (встраивание) в нее жизни, очевидно из значения имени "Агарь", представляющего собой жизнь (устремления и желания) человека внешнего (п. 1896, 1909). Жизнь (любовь) внешнего человека (природно-чувственного духа, собственного я) состоит в устремлениях (желаниях) к природно-чувственным знаниям, которая, в такой необычной манере, означивается посредством "Агари Египтянки". У тех, кто должен стать человеком духовным, блага и истины имплантируются Господом в его устремления (желания) к природно-чувственным знаниям. И это делается таким образом, чтобы они устремлялись к пониманию и познанию того, что является благом и истиной, с намерением и целью стать в себе рассудительными и духовными. Ибо стремление к знаниям является, как бы матерью, в чреве которой рождается рассудок, в котором, затем, могут жить духовные ощущения (п. 1895, 1896, 1902, 1910). На самом деле, эти устремления поступают (проникают, втекают,

наитствуют) от Господа во всех (представителей человеческого рода), но не каждый (из них) воспринимает это в себе, предназначенным для этой цели и таких намерений, за исключением лишь тех, кто может быть возрожден. Остальные же, разворачивают (делают, извращают) этот поток совершенно для других целей (служений) и других намерений (видов использования), которые совершенно неисчислимы, и касаются, главным образом, служений и пользы лишь самому себе и внешнему миру.

2676.

И положил их на ее плечо. Что этими словами означено столько, сколько она может вынести (принять), очевидно из значения слова "плечо", представляющего собой всякую власть (силу, способность) (п. 1085); и, таким образом, способность вместить в себе столько блага и истины, сколько может воспринять.

2677.

И ребенка. Что этим означена духовная истина, очевидно из значения слова "ребенок", который, здесь, представляет так духовную истину (в юном возрасте). Ибо Измаил, или сын рабы представляет, здесь, человека духовной церкви, и потому, что человек этот, здесь, представлен в начале своего становления, то поэтому он и именуется "ребенком".

2678.

И отпустил ее. Что этим означено, что Он оставил ее в том, что было ее собственным, очевидно из значения слова "отпустил", когда касается дел Абрахама, который представляет собой Иегову в Господе; а также, из первого состояния тех, кто преобразуется и становится духовным. Их первое состояние состоит в том, что они полагают, что они делают благо и помышляют истину исключительно сами от себя, и, таким образом, от Своего Собственного я, и ничего иного они, тогда, более не знают. А, когда им говорят, что все и каждое из их собственных благ и истин исходят от Господа, они и не отвергают этого на словах, но и не признают этого в сердце. Ибо они не чувствуют этого ни своими внешними чувствами, ни своим внутренним ощущением (духа), в который проникают потоки ощущений не из какого другого источника (начала), кроме, как от самого себя (Собственного я). Так как все, кто будет затем преобразован, поначалу, находятся именно в таком состоянии, то они, таким образом, и оставляются Господом в том, что является у них их собственным. Но, тем не менее, они ведутся и посредством этого, хотя сами они этого совершенно не понимают и не ощущают.

2679.

И она пошла и заблудилась в пустыне Вирсавии. Что этим означено состояние блуждания, в начальный период преображения, в ощущениях жизни и понятиях учения веры, очевидно из значения слов "пошла и заблудилась в пустыне", представляющего собой состояние странствования; и из значения слова "Вирсавия (Бир-Шива)", представляющего собой истины учения веры (что будет показано в конце этой главы, где сказано, что Абрахам и Авимелех заключили между собой завет в Вирсавии, стих 32; и, что Абрахам посадил рощу в Вирсавии, стих 33). В этом стихе описывается суть и качество начального состояния тех людей, чей дух будет преобразован (просветлен). А именно то, что они уводятся (уносятся) в различные странствия, и это дается им Господом для того, чтобы они могли обратить свои помыслы к вечной жизни. И, тем самым, умножать свои

помышления об истинах веры. Но, по той причине, что Господь оставляет их лишь в том, что есть их собственным (как только что было сказано), то они не могут поступать иначе, чем бродить туда-сюда, что касается (понимания Собственным я) чистоты истин учения и истинности благ жизни, удерживая как истину лишь то, что было посеяно в них (Господом) с детства, или то, что было привито (насажено) в них другими, или придумано самими в себе. Кроме того, они бывают ведомы (увлекаемы) прочь различными устремлениями (желаниями), которых они не осознают. Таким образом, их состояния можно сравнить с состоянием еще незрелых фруктов, форма, красота и благоухание которых не могут быть проявлены в одно мгновение; или с состоянием нежных нераскрывшихся бутонов, которые не могут вырасти сразу, чтобы зацвести и заблагоухать. Но ощущения и вещи, которые входят в их дух в такое время, хотя по большей части и ошибочные, все же таковы, что служат им для стимулирования их духовного роста. И, впоследствии, когда человек преобразуется (переформируется, просветляется), эти ощущения, отчасти отделяются, а отчасти усиливают усвоение пищи духовной. Они сравнимы с витаминами из соков для той последующей жизни, где они снова могут быть частично адаптированы к имплантации благ и истин от Господа, а отчасти служить целям духовных ощущений и вещей, как самая последняя и конечная опора для них. Таким образом, эти ощущения служат, как бы повсеместным (и вечным) средством для преобразования (реформирования), выражая так собой связь, порядок и кругооборот вещей в вечности. Ибо все существующие ощущения и вещи в человеке, даже самые наималейшие, предусмотрены Господом, и провидены (назначены) Им для всякого его будущего состояния (от начала и) в вечность. И это все, для его же блага, в той мере, с которой он может это понять, и в которой он может это вместить, так же, как и в той мере, с которой он может согласиться сам быть ведомым Самим Господом.

2680.

Стих 15. И вода была израсходована из бутылки, и она оставила отрочка под одним из кустов. "И вода была израсходована из бутылки" означает собой опустошение истин; "и она оставила отрочка под одним из кустов" означает отчаяние от того, что ничего из истин и благ не воспринимается.

2681.

И вода была израсходована из бутылки. Что этим означено опустошение истин, очевидно из значения слова "израсходовать", представляющего собой исчезновение; и из значения слова "вода", представляющего собой истину (п. 28, 680, 739).

2682.

И она оставила отрочка под одним из кустов. Что этим означивается отчаяние от того, что ничего из истин и благ не воспринимается, очевидно из значения слова "ребенок", представляющего собой духовные истины (п. 2669, 2677); и из значения слова "кустарник", или "куст", представляющего собой, как бы восприятие, но настолько малое, что едва ли какое из внутренних ощущений от него может приходить. Что касается слов "под одним из кустов", то куст, здесь, имеет подобное же значение, как и дерево, представляя его в наименьшей степени. А, что "деревья" означивают собой некие виды восприятий, может быть усмотрено из сказанного ранее (п. 103, 2163). Также, это очевидно и из того ощущения (чувства), от которого было произведено это действие, ибо

начальным толчком к нему было чувство отчаяния. Все это показывает, что под ее оставлением своего ребенка под одним из кустов, означает отчаяние. Отчаяние оттого, что ничего из истин и благ внутренне никак не воспринималось. Что "оставить ребенка под одним из кустов" означает быть в опустошении, или оставаться без благ и истин, доходя, даже, до отчаяния, очевидно у Иова: они остаются одни, в нужде и голоде; они бредут в истощении, в запустении и опустошении от мрака вчерашней ночи; они обрывают бутоны с кустарника; живут в расселинах долин и гор, в пыльных норах и пещерах; среди кустарников они стенают (тяжело вздыхают), а под чертополохом они вместе совокупаются (Иов. 30:3-4, 6-7), где так необычно сказано о запустении истины, которое описывается в форме выражений, широко используемых в Древней Церкви (ибо книга Иова - книга Древней Церкви). И, здесь, использованы такие выражения, как: быть в одиночестве; быть в нужде и голоде; бродить в истощении; быть в запустении и опустошении от мрака вчерашней ночи; жить в расселинах долин и скал; срывать бутоны с кустарников, и стонать среди них. Так же и у Исаии: они войдут и останутся все в реках опустошения, в расселинах скал, и среди всяких кустарников, и возле всяких водотоков (Ис. 7:19); где, также, говорится о запустении (разорении, исчезновении) истин, которое описывается в аналогичных формах и выражениях: оставаться в реках опустошения, в расселинах скал, и в кустах. [2] В этом стихе представлено второе состояние тех, кто преобразуется (обновляется, реформируется, просветляется), когда они становятся такими, что входят в полное невежество, ибо ничего уже не понимают, и не знают из истин, доходя при этом до полного отчаяния. Причиной того, что они так опускаются, доходя до полного невежества, является то, что свет убеждений (ясность понимания) затухает у человека, когда рассудок приобретает такой характер, что свет лжи в нем становится проводимым в большей степени, чем свет истин; отчего, от отсутствия истин возникает вера из фальшей, а от засилья лжи, истины его веры олжетворяются, в то же время, он наполняется и самонадеянностью. В эти опустошения, они, так же, вводятся и ведутся Господом, но уже с той целью, чтобы они могли на собственном своем опыте познать тот факт, что ничего из благ и истин не является принадлежностью собственных чувств и тела человека (как Собственного я), но приходит к ним от Господа. Те люди, которые должны быть преобразованы, на этом этапе, вводятся в невежество, даже до степени отчаяния, а, затем, возводятся в утешение и просветление, как это будет очевидно из дальнейшего. Ибо свет истины, исходящий от Господа, не может проникать (проходить, наитствовать) сквозь убеждения, рожденные от Собственного я человека, по причине того, что рассудок, выстроенный на устремлениях Собственного я таков, что поглощает и угашает этот свет. В той другой жизни, свет (понимание), идущий от рассудка, наполненного убеждениями Собственного я, выглядит подобно свету зимой, но при приближении небесного света, на месте того света, тогда, проступает темнота, с которой приходит неведение о всякой истине. У тех, кто пребывает на данном этапе преобразования, это состояние называется состоянием запустения истины, и оно, также, многократно рассматривается в Слове, во внутреннем смысле. [3] Но о таком состоянии мало кто-либо чего знает. И это по той причине, что в наши дни лишь немногие могут быть приведены к возрождению. А еще это и потому, что тем, кто не будет возрожден, совершенно безразлично, понимают ли (знают ли) они истину или нет, равно как и то, понимают ли (знают ли) они истоки истины или нет, если они не смогут той истины и того истока пощупать руками. Но те, кто должен быть возрожден, очень много размышляют (думают) об истинах учения и благах жизни, и оттого они начинают думать больше о

вечности и спасении. И, поэтому, когда истина у них в дефиците (в недостатке), так как она является предметом их помыслов и устремлений (желаний), то (по этой внутренней причине) они и страдают (горюют) в глубине души. В чем, тогда, состоит состояние одиночества и другие такие состояния, можно усмотреть из представленных ниже доводов. В то время, когда человек пребывает в теле, он живет, что касается его духа, на небесах, а что касается его тела в мире материальном (вещественно-природном). Ибо он рождается в обоих мирах, и имеет такое устройство духа, что душою своею он может быть среди ангелов, тогда, как телом своим может пребывать среди людей. Но, так как мало кто верит в то, что внутренне в нем пребывает дух, который будет жить и после смерти, то потому и мало кто может прийти к преобразованию (перерождению своего духа еще до своей смерти). Среди тех же, кто в это верит, та последующая жизнь захватывает всецело их помыслы и устремления, а жизнь в этом мире для них становится, как бы ничто. Но среди тех, кто в это не верит, мир материальных вещей поглощает все их мысли и желания, а та другая жизнь в сравнении с жизнью физической, словно пустота и ничто. Первые представляют собой тех, которые могут быть возрождены (преобразованы), но последние - тех, кто преобразован быть не может.

2683.

Стих 16. И пошла она и уселась сама против него, на удалении полета стрелы, ибо она сказала, да не увидеть мне смерти отрока, и она села против него, и она возвысила свой голос (закричала), и заплакала. "И пошла она и уселась сама против него" означает состояние понимания (рассудка); "на удалении полета стрелы" означает, насколько далеко такое состояние от учения веры об истине ("лук" представляет собой учение веры об истине); "ибо она сказала, да не увидеть мне смерти отрока" означает страдание (как состояние понимания рассудка) оттого, что он должен погибнуть таким образом; "и она села против него" означает следующее состояние понимания (рассудка); "и она возвысила свой голос (закричала), и заплакала" означает состояние высшей степени страдания (и горе).

2684.

И она пошла и села сама (одиоко) против него. Что этим означено особое состояние устремленности (направленности) понимания (рассудка), очевидно из значения слова "пошла"; а также, из значения слов "уселась одна", и, что именно "против него", так как все это рассматривается в отношении к ощущениям и вещам, о которых велась речь прежде, и о которых речь будет вестись далее. Что "пошла", здесь, означает отошла от ребенка, и представляет, как бы удаление от духовной истины, в следующей связке слов подкрепляется и определяется через ее удаление на расстояние полета стрелы. Что "села сама (одна)" означает состояние одиночества, которое представляет собой особое понимание в рассудке, в котором господственно роятся помыслы о страдании, горе и отчаянии; "против него" означает, что у нее не хватает собственных сил смотреть на него; и все же – она хочет его видеть; что "смотреть на кого-то или на что-то" означает собой думать о том, уже было сказано ранее (п. 2245). Также, это подкрепляется и определяется последующими словами о ней: "ибо она сказала, да не увидеть мне смерти отрока. И она села против него". Таким образом, заключенное в этих словах состояние представляет собой господствующее состояние помыслов у тех, кто находится в запустении истины, и в отчаянии оттуда.

2685.

На удалении (расстоянии) полета стрелы. Что это означает, насколько далеко то состояние рассудка от учения веры об истине, очевидно из значения слов "на удалении", представляющего собой состояние удаленности; и из значения слова "лук", представляющего собой учение об истине (в отношении которых и будет сказано далее); "полет (выстрел)" означает максимально возможное расстояние, насколько это только возможно, так как это представлено максимальной дальностью стрельбы из лука. Что именно, здесь, сказано "полет стрелы", так это потому, что (у древних) "лук" приписывался духовному человеку (Измаилу), а сам он описывается, далее, стрелком из лука, как это сказано о нем в стихе 20: "и он поселился в пустыне, и стал стрелком из лука".

2686.

Что слово "лук", здесь, означает учение об истине, очевидно из значения этого слова. Где бы, в Слове, ни упоминалась война, и где бы она ни истолковывалась, то, повсюду, там, никакой иной войны не имеется в виду, кроме, как войны духовной (п. 1664). Среди книг Слова Древней Церкви, также, были книги, имевшие заглавие "Войны Иеговы", как это очевидно по упоминаниям у Моисея (Числа 21:14-16); которые, будучи написанными в пророческом стиле, имели в себе и внутренний смысл. В них повествовалось о сражениях и испытаниях Господа, а также, об испытаниях той церкви, и людей ее. Это очевидно из того факта, что некоторые выдержки из этих книг были использованы в книгах Моисея. Также, в Слове, цитируются и отрывки из других книг Древней церкви, именуемых как "Книги Пророческих Указателей" (Числ. 21:27-30), в которых встречаются выражения наподобие тех, что имеются в книге Иеремии (Числ. 21:28 и Иер. 48:45). Из этого можно сделать вывод, что в Древней Церкви, также, были писания, наподобие исторических и пророческих, и которые были в себе Божественны и одухотворенны. Ибо, во внутреннем смысле, они, также, повествовали о Господе и о Его Царстве. Для людей древних, эти книги Слова значили точно то же самое, что для нас значат исторические и пророческие книги (Старого Завета), которые, в буквальном смысле, описывают жизнь евреев и израильтян, тогда как в смысле внутреннем они говорят о Господе, и ощущениях, которые принадлежат Ему. [2] Так как в Слове, а также в книгах Древней Церкви, "война" означает духовную войну, то точно так же, и все средства ведения войны, такие, например, как меч, копье, пряжка, щит, дротики, лук и стрелы, означающие собой всякие вещи, приспособленные для войны, также, имеют свое значение для понимания и в духовном смысле. Что означают собой различные виды оружия в частности, по Божественной милости Господней, будет сказано в других местах Тайн. Здесь же, будет сказано только о том, что означает собой "лук". И, в частности, то, что он представляет собой учение веры об истине. И это из-за дротиков, стрел и других средств дальнего поражения, которые означают собой ощущения из истин учения веры, от которых обороняются и с которыми идут в бой, все те, кто является человеком духовным, и кто раньше, поэтому, назывался "стрелком из лука". [3] Что "лук" означает собой учение об истине, очевидно из следующих отрывков. У Исаии: стрелы Иеговы заострены, а все луки Его натянуты, копыта Его лошадей подобны камням, а Его колеса подобны вихрям (Ис. 5:28). Здесь сказано об истинах учения веры; "стрелы" представляют духовные истины, "луки" – духовное учение; "копыта коней" представляют

природные истины; "колеса" - природное знание учения. И так как все эти вещи имеют такое значение, то, хотя, они и приписаны Иегове (Господу), к Нему они не могут иметь никакого отношения, кроме, как в смысле духовном. Ибо, в противном случае, это были бы пустые и бессмысленные слова. У Иереми: Господь натянул лук Свой, как неприятель, Он держит его Своею правою рукою, как противник, и готов умертвить всех, кто станет благом (целью) в Его глазах в шатре дочери Сиона, Он выльет Свой гнев, как огонь (Плач 2:4). Здесь, "лук" означает учение истины, которое, тем, кто пребывает во лжи, представляется врагом и противником, ибо никакой другой лук не может быть приписан Господу. У Аввакума: о, Иегова, Ты скачешь на Своих лошадях, колесницы Твои для спасения, Твой лук чисто для перерождения (Авв. 3:8-9). Здесь, "лук", также, представляет собой учение о благе и истине. У Моисея: они причиняли ему страдание, и стреляли в него, лучники, ненавидевшие его, но его лук вошел в силу, а мышцы его рук сделались крепкими посредством рук Всемогущего Единого Иакова, от Которого выйдет и Пастырь, Скала Израилева (Быт. 49:23-24). Здесь, эти слова были сказаны об Иосифе. Его "лук" означает учение о благе и истине. [4] В Евангелии от Иоанна: я посмотрел и увидел, вот, конь белый, и Сидящий на нем имеет лук, а вокруг Него – венец (аура) (Откр. 6:2). "Белый конь" означает собой Мудрость, а "Сидящий на нем" – Господа, или, что тоже самое, Божие Слово. Так же, это прямо сказано в главе 19:13, где снова говорится о белом коне. А, так как Сидящий на нем означает собой Слово, то отсюда и очевидно, что "лук" представляет собой учение об истине. У Исаии: Кто воздвиг праведность с востока, и призвал его к Своим стопам? Кто отдал все племена ему, и поставил его господствовать над царями их, Кто сделал их, как пыль для его меча, и как податливую тетиву на его луке (Ис. 41:2). Здесь, так сказано о Господе; "меч" означает истину; а "лук" - учение от Него. И у него же еще: Я установлю среди них знаки (знамения), и пошлю из них тех, кто спасает, к племенам, в Фарсис, Пул и Луд, которые взведут лук, в Фувал и Яван (Ис. 66:19). Те, которые "взведут лук", означивают и истины учения, и учителей, наставляющих учению веры. Значение слова "Фарсис" может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1156), слова "Луд" - из п. 1195, 1231; что значит "Тувал" было сказано в п. 1151, а, что "Яван" - в п. 1152-1153, 1155. [5] У Иереми: от одного шума приближающихся всадников и тех, кто стреляет из лука, весь город побежит; одни войдут в облака, другие поднимутся на скалы, и весь город опустеет (Иер. 4:29). "Всадники" означивают собой те ощущения, что несут с собой истины; "лук" - учение об истине, от которого ощущения, содержащие лжи, побегут, ибо убоятся. И еще у него: установите вокруг себя, щиты (заграждения) против Вавилона; все способные, натягивать лук, стреляйте в него, (не жалея), запасных стрел не будет, ибо он согрешил против Иеговы (Иер. 50:14, 29; 51:2-3). Здесь, "стреляющие и натягивающие лук" означивают тех людей и те ощущения, которые в себе несут и проповедуют учение истины. [6] У Захарии: Я истреблю колесницы у Ефрема и коней у Иерусалима, и уничтожу боевые луки, и Он возвестит о мире среди племен (Зах. 9:10). "Ефрем (Ефраим)" означивает понимание истины в Церкви, "лук" – учение веры. У Самуила: Давид заплакал по Саулу со стенаниями и причитанием, и по Джанатану, сыну его, и он сказал, будем учить сыновей Иуды стрельбе из лука (2 Цар. 1:17-18), где "лук" означивает не лук, но учение веры. У Иезекииля: и сказал Господь Иеговы, пришел день, о котором Я говорил; когда, все, живущие в городах Израилевых, должны выйти, и развести огонь, и выковать оружие, щиты и пряжки, луки и стрелы, палицы и копья, и будут поддерживать огонь они в себе, семь лет (Иез. 39:8-9). Оружие, поименованное, здесь, представляет, в общем, все



возможные виды вооружения, используемые в духовных сражениях; "лук со стрелами" означает собой учение веры с его истинами. И еще замечу: в той другой жизни, истины сами по себе, когда они отделены от блага, предстают перед зрением духа в виде стрел. [7] Так как "лук" означает собой учение истины, то, в смысле противоположном, он означает собой ложное учение веры. Очень часто одни и те же слова, в Слове, используются совершенно в противоположном смысле. И это не раз уже было показано и объяснено в нескольких местах. И это так, как у Иеремии: посмотри, вот идет народ из страны северной, племя великое, которое поднимется от краев земли; в руках они держат наготове луки и копья; они жестоки и не имеют в себе сострадания; голоса их клокочут, как море, они несутся на лошадях, выстроенных, как люди для сражений, все они против тебя, о, дочь Сиона (Иер. 6:22-23), где "лук" означает собой ложное учение веры. И у него же: посмотри, вот, идет народ от севера, племя великое (сила великая), и многие цари со всех сторон земли взбудоражены; они держат в руках луки и копья, они жестоки и не имеют сострадания (Иер. 50:41-42), где "лук", также, означает собой ложное учение веры. И у него же: они исковеркали свой язык, их луки - ложь, а не истина, они укрепились сильно на земле, ибо они шли вперед, от одного зла к другому, и не знали Меня (Иер. 9:3). [8] Что "лук", здесь, представляет собой ложное учение - очевидно, ибо сказано "они исковеркали свой язык, их луки - ложь, а не истина". И у него же: Иегова Саваоф сказал, посмотри, вот Я сокрушу лук Элама, начало его силы и могущества (Иер. 49:35). У Давида: иди, и посмотри на дела Иеговы, свершившего опустошения на земле; Он прекратил войны у дошедшей до края земли, он сломал лук, Он разрубил копьё пополам, Он спалил колесницы в огне (Пс. 46:9). В Иудее о Боге известно, Его зовут Наивысшим в Израиле, и в Салеме, также, будут Его скинии, а жилище Его на Сионе, там сокрушит Он огнем стрелы и луки, щиты и мечи, и войну (Пс. 76:1-3). Там же: вот злые натягивают луки, они приложили стрелы свои к тетиве, чтобы стрелять в темноте праведным прямо в сердце (Пс. 11:2). Здесь "лук и стрелы" явно означивают ложные учения веры.

2687.

Ибо она сказала, да не увидеть мне смерти отрока. Что этим означено страдание (как состояние понимания рассудка) оттого, что он должен погибнуть, очевидно из значения слов "увидеть смерть", представляющего собой погибель; и из значения слова "ребенок", представляющего собой духовные истины, как это было описано выше. Из всего этого, и из восприятия чувства отчаяния, происходящего из-за запустения истины, становится очевидно, что слова эти выражают внутренние страдания (и горе).

2688.

И она села против него. Что этим означено последующее состояние понимания (рассудка), очевидно из сказанного ранее (п. 2684), где встречаются одни и те же слова. Причина того, что эти слова снова говорятся в этом стихе, состоит в том, что так выражено усиление и углубление данного состояния понимания духа, доходящее, вплоть до крайней степени страдания и горя, что и вытекает из того, что сказано перед этим: "да не увидеть мне смерти отрока"; и из того, что сказано дальше: "она подняла вопль, и заплакала".

2689.

И она подняла вопль, и заплакала. Что это означает собой состояние страдания высшей степени, очевидно из значения слов "возвысить голос (закричать) и заплакать", представляющего собой крайнюю степень горя, ибо плакать с воплями ничего другого и не означает. В этом стихе, описывается состояние запустения истины, а также удаления от истины, у всех тех, кто становится, впоследствии, духовным. Как это следует понимать, должно быть кратко истолковано. Все те, кто не может быть преобразован духовно, вовсе не понимают того, каково это страдать из-за недостатка и лишений внутренней истины. Ибо они полагают, что никто не может ни в какой мере иметь, или чувствовать в себе беспокойств от таких ощущений и вещей. Они считают и веруют, что существует лишь одно беспокойство. И это, то беспокойство, что происходит из-за отсутствия и лишения природных благ, исходящих из тела и мира; и это такие, как здоровье, почести, слава, богатство и жизнь. Но те, которые могут быть преобразованы духовно, веруют совсем иначе: они удерживаются (сохраняются) Господом в желании устремляться (то есть, быть в любви) к благу и в желании понимать (мыслить) истины. И, поэтому, они, внутренне, приходят в сильное беспокойство (тревогу, печаль, страдание), когда ощущают, что лишаются и теряют такие помышления и желания свыше. [2] Известно, что все страдания (тревоги, что касается желаний, и печали, что касается истин) возникают из-за лишения и потери тех ощущений (вещей), к которым мы привязаны, которыми мы затронуты, или которые мы желаем и любим. Все те люди, которые жаждут (желают желать) только ощущений (вещей) телесных и мирских, то есть, которые любят только лишь вещественно-материальные вещи, сильно страдают (горюют) тогда, когда они лишены их. Но те люди, которые желают желать благ и истин духовных, и любят их, сильно страдают (горюют) тогда, когда они чувствуют в себе их полную пропажу и исчезновение. Жизнь (душа, сердце) каждого человека не содержится ни в чем ином, кроме, как в его устремлениях (жажданиях, привязанностях), или желаниях и любовях. Отсюда, теперь, очевидно, к чему приходит состояние тех, кто дошел до крайности в запустении, что касается благ и истин, которых они так желают, и которые они так любят. А именно, что их состояние страдания представляет наиболее суровое и тяжелое испытание для них, ибо оно у них носит глубинный и внутренний характер. И это в связи с тем, что смерть в вечности, то есть, потерю и лишение благ и истин духовных, они считают страшнее смерти тела, о котором они не очень то и заботятся. Именно такое их крайнее состояние, здесь, и описано. [3] Для того, чтобы стало хоть немного понятно о том, кто такие в себе есть те люди, которые могут быть Господом еще спасены для восприятия любви к благу и истинам, а, значит, быть преобразованными и стать духовными, и те, которые не могут быть преобразованы, нужно изложить кратко некоторое отступление. В детстве, или в первый период после рождения, всякий человек, поначалу, проникнут благами и истинами. Ибо все люди (будучи детьми) удерживаются и сохраняются Господом в утвердительно, или позитивном восприятии (отношении, ощущении и понимании) своим природным духом (Собственным я), что все то, чему его наставляют и что говорят ему родители и учителя - это чистая (безукоризненная) истина (правда). У всех тех, кто может стать духовным человеком, этот жизнеутверждающий принцип восприятия, впоследствии, постоянно усиливается (подтверждается) посредством приобретения природных знаний. Ибо все то, что они потом узнают, вводится и проходит именно сквозь это правило (или врата) внутреннего восприятия, развивая именно этот вход в рассудок, и, тем самым, укрепляя его все больше и больше, даже так, что превращает его в человеческую устремленность, то есть, в любовь. Таковы есть те люди, которые становятся духовными

людьми в соответствии с сущностью тех истин, в которые они беспрекословно верят, и они есть те, кто побеждает в борьбе с искушениями. Но все происходит совершенно иначе с теми, кто не может стать духовным человеком. Хотя в детстве такие люди и пребывают в утвердительном принципе восприятия рассудка, все же, становясь старше с возрастом, они начинают все воспринимать и признавать посредством сомнений, и, таким образом, позволяют им разрушать свой положительный духовный принцип восприятия блага (добра) и истины (правды). А, когда, такие духи приходят вполне в зрелый возраст, то, тогда, они уже начинают признавать только негативный путь всякого восприятия, даже так, что превращают его в свою собственную устремленность, то есть, в собственную любовь ко лжи. Если такие люди будут приведены в сражения с искушениями, то они будут полностью сражены (уничтожены) ими. Именно по этой причине они (Господом) и освобождаются от них. [4] Но в чем состоит главная и истинная причина возникновения, или допущения в человеческий дух сомнений, а, вслед за теми, и негативного принципа восприятия (отрицания), можно увидеть по характеру зла, преобладающего в жизни конкретного человека. Все те, которые находятся в устремлениях (желаниях, любовях, или жизни) зла, не могут поступать иначе, кроме как по злу (и не могут не иметь сомнений к благам и истинам). Ибо, как уже было сказано прежде, жизнь (поток господствующих желаний) каждого человека представляет собой его привязанности (устремления), или его любви. А каковы есть его привязанности, или любви, таковы есть и его начала (принципы, отношение) понимания рассудка и исходящие оттуда мысли. Устремления (желания, любовь) зла и устремления (помышления) к истинам никогда не могут быть соединены и пребывать вместе (в союзе и сочетании). Тем же, кому видится и кажется, что такой союз у них присутствует, на деле, такового не имеют. Ибо они воспринимают помышления об истине от любви к Собственному я, а не от любви (устремлений) к истине. И поэтому, у всех таких людей, истина не есть истиной духовной, но чистой воды видимость (подобно звуку от шевеления губами), в которой отсутствует жизнь сердца (желания души). Такую мертвую истину (сравните выражение – мертвая и живая вода) могут знать даже самые худшие из людей, а, иногда, они ее знают (видят) даже лучше, чем другие. У некоторых из таких людей в рассудке могут образовываться, даже, внутренние убеждения (вера), которые носят такой характер, что никто не может усомниться в их подлинности (и согласии их со Словом). И все же они не таковы, ибо они происходят не от блага в их душе, но от устремлений (их Собственного я), или от их любовей к себе и миру, которые также могут наводить (возбуждать, вызывать, приносить, порождать) такие же убеждения, которые они будут защищать даже с горячностью видимого рвения. Более того, в своем рвении (что касается своих убеждений) они могут заходить настолько далеко, что могут осуждать всех тех, кто не принимает таких истин, или не верит тому, в чем они так убеждены. Но истины такой собственной веры, имеют такое качество по той причине, что они имеют своим началом первородный принцип (привычный ход мысли), рождающийся в рассудке всякого человека с первым его земным помышлением, с которого собственно сам рассудок его и начинается, и имеющий в себе мощь и силу в той мере, с которой он любит себя и мир. Такая вера и убеждения духовно отбрасывают (присоединяют) человеческий дух ко злу, по виду (внешним путем) с ним нигде не соединяясь, но это несоответствие искореняется в той другой жизни. Совсем иначе это происходит с теми, кто пребывает в жизни блага. У последних, сама истина заполняет (как бы от головы до пят) все пространство их духа от начала (их духовных

небес, сердца, души) и до крайней плоти их духа (духовной земли, Собственного я, тела с его чувствами), так как она имеет свою жизнь (начало) от Господа.

2690.

Стих 17. И Бог услышал голос ребенка, и Ангел Божий воззвал к Агари с небес, и сказал ей, что с тобою, Агарь? Не бойся, ибо Бог слышит голос ребенка, где бы он ни был. "Бог услышал голос ребенка" означает Божью помощь в такой период; "и Ангел Божий воззвал к Агари с небес" означает утешение; "и сказал ей, что с тобою, Агарь?" означает внутреннее ощущение (восприятие) такого собственного состояния; "не бойся, ибо Бог слышит голос ребенка, где бы он ни был" означает надежду на помощь.

2691.

И Бог услышал голос ребенка. Что этим означена Божья помощь на этом этапе преображения духа, очевидно из значения слов "Бог услышал голос", представляющего собой, во внутреннем смысле, предоставление помощи свыше; и из значения слова "ребенок", представляющего собой духовную истину, как это было уже объяснено ранее. И, здесь, этим показано состояние духа, в котором ему был предоставлен доступ к истине. Ибо сказано, что Он услышал голос ребенка, а затем, снова повторяется в этом стихе, что Он слышит голос ребенка, где бы тот ни был, то есть, в любом состоянии духа. А в стихе, предшествующем, было сказано, что это состояние было состоянием величайшего страдания (горя) из-за лишения духа доступа к высшим истинам. Сказано, что был услышан голос ребенка, а не Агари, так это по той причине, что, здесь, рассматривается состояние духовного человека. Ребенок, или Измаил, представляет собой человека духовной церкви, а его матерью Агарью означены устремления (желания) духа познавать истину, из-за которых и возникают страдания (сравните с истиной Будды об источнике страданий, и по Будде – это есть жажда, или устремления человека). Природно-телесный рассудок человека имеет своим началом (рождается) от желания познавать природно-материальные, или вещественные знания, подобно как от матери своей (п. 1895-1896, 1902, 1910, 2094, 2524), но рассудок человеческий духовный, рождается от устремления познавать истины из учений веры, и, главным образом, из Слова. Духовный рассудок, здесь, и представлен "ребенком", а желаний познания истины - "Агарью".

2692.

И Ангел Божий воззвал к Агари с небес. Что этим означен приход утешения в дух человека, очевидно из значения слов "воззвать с небес"; из выражения "Ангел Божий"; а также, из имени "Агарь". Ибо "призвать с небес" означает собой наитие (приток, проникновение) Божественных ощущений в человеческий дух; "Ангел Божий" означает собой Господа (п. 1925, 2319), а "Агарь" - устремление человека познавать истины учения (п. 2691). Приток (проникновение, наитие, приход) Господа в любовь (устремления) человека к истинам, когда он находится в глубоком страдании (горе) из-за лишений тех истин, и представляет собой утешение (вышнее). То, что проникновение (наитие, вхождение) во внутренние ощущения человека Божественных ощущений от Господа, представлено, как "воззвание с небес", так это по той причине, что последние приходят только через небеса, и в небесах ангелам это видится совершенно очевидно. Но, во внутреннем восприятии человека и понимании его рассудка, это воспринимается неясно, как в потемках, ощущаясь и проявляясь только в виде перемен, или изменений

внутреннего состояния его глубинных устремлений (любви); и, как это, здесь, сказано, принятием, или получением внутреннего, или духовного утешения.

2693.

И сказал ей, что с тобою, Агарь? Что этим означено внутреннее ощущение (восприятие) своего собственного состояния, очевидно из значения слова "сказал", представляющего, в исторической части Слова, внутреннее восприятие, как это уже было объяснено ранее; и из значения слов "что с тобою (не больна ли ты), Агарь?", выражающего собой состояние, в котором все это происходило. Здесь, так своеобразно, означено, что Господь в совершенстве знал (воспринимал) ее внутреннее состояние, хотя она это ставила под сомнение, ибо сказано так: что с тобою, Агарь? В смысле буквальном, это выражено, как вопрос от Господа, но, во внутреннем смысле, это выражает безграничность восприятия Господом каких-либо вообще ощущений и вещей. Во многих местах, в Слове, встречаются слова о том, что люди задают вопросы Господу, что касается, их внутреннего состояния. Но это (вопрошание) происходит по причине того, что человек считает и верит, что никто не знает (не воспринимает) его помыслы, и уж, тем более, состояний его духа, что касается, устремлений (желаний и привязанностей). И еще одной причиной (постановки человеком таких вопросов Господу) является то, что люди могут принять некое утешение и от выражения своих собственных эмоций (духовных чувств), которое часто оказывает им облегчение и перемену ощущений в духе (п. 1701, 1931).

2694.

Не бойся, ибо Бог слышит голос ребенка, где бы он ни был. Что этим означено введение в дух надежды на помощь, очевидно из значения слов "не бойся", представляющего собой призыв (к духовному человеку) не отчаиваться. Ибо, когда страх (отчаяния) отходит, приходит надежда. Очевидно это и из значения слов "слышать голос ребенка", выражающего собой приход помощи (как это в п. 2691, где встречаются похожие слова). В предшествующих стихах, было представлено состояние запустения человеческого духа, в котором должны для начала побывать все те, которые Господом, затем, преобразуются и становятся ангелами духовными; здесь же, речь идет об их внутреннем перевороте (и начале отсчета духовного подъема). А, точнее, об их утешении и появлении у них надежды на помощь. [2] Что все те, которые должны быть духовно преобразованы Господом, вводятся поначалу в глубочайшее состояние неведения истины, или состояние запустения, доходящее, даже, до горя и отчаяния; а затем, в таком состоянии, они впервые, вводятся в утешение и помощь от Господа, совершенно никому неизвестно на сегодняшний день. И это все по той причине, что, сегодня, мало кто из людей, на земле, проходит через такие (внутренние) преобразования. Тем не менее, несмотря на это, все те, которые таковы, что они могут быть преобразованы духовно, приводятся (в конце концов) в такое состояние, если не в жизни тела, то в той другой жизни, где это состояние уже хорошо известно, и называется опустошением, или запустением, в отношении которого уже было кое-что сказано в первой части Тайн (п. 1109). Все те, которые находятся в таком запустении, или опустошении, доводятся Господом, вплоть, до отчаяния. Но, когда они полностью входят в это состояние, они переходят к состоянию, следующему за ним, и в котором они уже получают утешение и помощь от Господа. А уже затем, наконец, они возводятся на небеса, где наставляются среди ангелов, как бы заново переоткрывая для себя блага и истины веры. Первой причиной вхождения духа в такое опустошение и

запустение, есть внутреннее состояние человека и его предчувствие того, что личные его убеждения, которые были порождены от природно-чувственного рассудка (или Собственного я), и намертво засевшие во вратах понимания рассудка, могут быть вскоре разрушены (п. 2682). Вторая же причина заключена в том, что прежде, чем они смогут воспринимать (получать) небесные ощущения блага и истины, те убеждения, что были рождены в их духе от их Собственного я, и без посредства которых они, с момента их укоренения, не могут ничего воспринимать, должны, как бы угаснуть (или должны быть разорваны, смяты и подавлены). Угашение такого восприятия (всякого ощущения духа через помыслы о Собственном я) достигается посредством прохождения духа сквозь состояние тревог и страданий, которое может доходить, даже, до состояния полного отчаяния. И это потому, что благо, а оттуда, блаженство и счастье, никто не может воспринимать с особой остротой и наслаждением, если он, прежде того, не испытал и не побывал в состоянии крайнего лишения того блага, то есть, не испытал (не прочувствовал) сполна страданий и несчастий. Именно от такого горького опыта человек и может приобретать среду (или атмосферу) восприятия, высота и степень которой, пребывает в прямой зависимости от степени восприятия ощущений, испытанных от состояний противоположных. Ибо среда (сфера) восприятия, как и широта распространения ее пределов, возникает и устанавливается от имеющихся реализаций диапазона контрастов. Таковы причины возникновения состояний опустошения, или запустения, к которым можно прибавить, также, и многие другие. [3] А, теперь, рассмотрим примеры для иллюстрации. Если тому, кто приписывает всякое ощущение и понимание в себе своему Собственному благоразумию, но мало, или ничего вовсе не относит к Провидению Божественному, будет доказано, даже, тысячами доводов, что Божественное Провидение проявляется везде и во всем во всей Вселенной, и это, по той причине, что оно пребывает, даже, в самых наивнутренних и наимельчайших ее деталях; и будет доказано, что даже, как говорится, ни один волосок не может без ведома Господа упасть с его головы; то есть, что ничего не происходит и не случается, чтобы оно не было бы провидено и предусмотрено Господом; то и тогда, тем не менее, его состояние (взгляд, мнение, начало, вход, врата, способ, метод) понимания природно-чувственного рассудка, опирающееся на домыслы, что это все происходит от личного и собственного благоразумия, все равно, никоим образом не изменится (не угаснет, не удалится), если только лишь не на какой-то кратчайший миг, когда рассудок окажется, вдруг, под неопровержимым давлением доводов убеждения. И, даже, если, все те же самые доводы, будут представлены для него живым опытом; и, даже, если в тот момент, когда он это все увидит перед глазами вживую, или примет участие в этом сам, признает, что это так и есть на самом деле, то, тем не менее, уже по прошествии нескольких минут он снова возвратится к своему прежнему состоянию, то есть, к имению Собственного мнения (или взгляда) обо всем этом. Ибо все воздействия и влияния, происходящие от человеческих ощущений (в облике доводов и доказательств) вступают в связь (реакцию) и взаимодействуют, первым делом, с началами человеческого рассудка (мышления), но не с началами его воли (устремлений, желаний, привязанностей, любви). А до тех пор, пока состояние воли не изменится (можно сказать, не сломается), понимание рассудка, все также, остается в неизменном своем прежнем состоянии, или состоянии восприятия мира через ощущения своего Собственного я. Ибо начала (корни, истоки) понимания рассудка (мышления) имеют своей верой - Собственное мнение, а своей жизнью (любовью) – любовь к Себе. Но, когда ощущения тревог и страданий (печали), входят (вводятся) в них (в истоки понимания

рассудка) путем зарождения в них понимания собственной беспомощности, доводя рассудок Собственного я, даже вплоть, до отчаяния; то, тогда, такие начала рассудка (то есть, принципы и убеждения) рушатся (ломаются, прекращаются), и их суть и состояние изменяется. И, тогда, человек может войти в убеждения (принципы) и веру, что он, сам по себе, ничего из себя не представляет, и сам по себе ничего не может сделать; но, что вся сила (любовь), благоразумие (милосердие), мудрость и рассудительность, существующие в нем, проникают и приходят к нему от Господа. Именно такая духовная ломка случается с теми людьми, кто ранее верил и считал, что все у них происходит от Самих себя: вера - от Собственного понимания (от самомнения), а благо - от их Собственного устремления (от их своеволия). [4] Возьмем еще один пример для иллюстрации. Когда некий человек принимает в свое мнение (собственную веру) убеждение о том, что, когда он оправдан (прощен), то уже в нем не может существовать никакого зла; и, что зло в нем полностью удаляется и уничтожается; и, что, следовательно, оттого он становится чистым и святым; то, тогда, в том мире, ему с полной очевидностью посредством тысяч доводов и причин показывается, что ничего из зла в нем не исчезает и не уничтожается, но, что исключительно лишь силой Господа он удерживается подалеже от зла и оттого сохраняется в благе (касается лишь тех, кто в силу своего характера, пребывая в мире, вел благую, или Божию жизнь, то есть, жил жизнью любви и милосердия). Но, даже, если, ко всему сказанному, этот некто на собственном опыте получает всевозможные доводы, производящие убеждения, что сам по себе он духовно не представляет из себя ничего, кроме, как нечистых скоплений духа, исходящих от природного зла, то, даже и тогда, он, часто, не желает отступать от веры (от убеждений), что содержится в его Собственном, или личном мнении. Но, когда он опустится из-за своего Собственного мнения до такого состояния рассудка, что станет от него воспринимать, даже, ад (и ощущения его) в себе, и, причем до такой степени, что дойдет до полного отчаяния, то, тогда, в его духе зачинается возможность быть ему спасенным. Ибо, тогда, впервые, сопротивление его убеждений может быть уничтожено (исчезнуть, прекратиться, сломано), а с ним и его гордыня, его неуважение к другим по сравнению с собой, а также возникшее оттуда высокомерие, что он есть единственно тот, кто спасаем. И, лишь тогда, такой человеческий дух может войти в истинное исповедание веры. И это не только в то убеждение, что каждое и все из благ исходят от Господа, и в убеждение того, что каждое и все из ощущений и окружающих его вещей (духовных и материальных) приходят в него по Божией Милости Господней, но и в уничижение собственного сердца перед Господом, к чему невозможно прийти без признания истинной сути и характера Собственного я. Из всего этого, теперь, становится совершенно очевидным, почему те люди, которые должны быть преобразованы (возрождены духом), или другими словами, становятся духовными, вступают, или вводятся в состояние запустения и опустошения, как это описано в стихах, которые предшествовали изъясняемому, здесь, стиху. Также, становится очевидным и то, что, когда, они, находясь в таком состоянии, доходят, даже, до отчаяния, то лишь, тогда, они впервые принимают (воспринимают, получают) утешение и помощь от Господа (но у каждого это происходит по-своему).

2695.

Стих 18. Встань, подними ребенка, и укрепится рука твоя в нем, ибо Я произведу от него великое племя. "Встать" означает возвысить свой ум (союз рассудка и воли); "поднять ребенка" означает подняться до духовности (принять духовные ощущения и истину); "и

укрепится рука твоя в нем" означает поддержку оттуда; "ибо Я произведу от него великое племя" означает духовную церковь (духовного человека).

2696.

Встань. Что этим означено возвышение ума (союза рассудка и воли), очевидно из значения слова "встать (возрасти, взойти)", представляющего собой совершаемое состояние (переход и подъем вверх, на гору, ввысь, на высоту) (п. 2401), понимаемое, здесь, как возвышенность ума, по причине его просветления (преобразования) от истин, как это говорится далее, в наставлениях из следующего стиха.

2697.

Подними ребенка. Что так означен подъем человеческого ума до ощущения духовных истин, очевидно из значения слова "ребенок", представляющего собой возвышенные ощущения, вошедшие в дух человека от истин вероучения (п. 2677, 2687). Ибо человек духовной церкви, даже посредством видимостей (казательных истин), может быть возрожден и преобразован с помощью истин веры, даже, вовсе не зная и не понимая того, что все это происходит путем внутреннего приятия блага, заключенного в тех истинах. И это по той причине, что благо не видится в истинах с очевидностью, а только проявляется в устремлениях (желаниях, любви и привязанностях) к истине, то есть, благодаря проживанию своей личной жизни в соответствии с истиной. Отсюда следует, что никто и никогда не может быть возрожден (преобразован) иначе, кроме, как при помощи, или посредстве таких истин, в которых внутренне не пребывало бы благо. Ибо ни в одной (самой по себе) из истин нет вечной жизни без блага. Откуда, также, следует, что от истины, отделенной от блага, не возникает какой-либо новой жизни. Именно это благо (а значит и вечная жизнь) обретается человеком (духом) только после его возрождения (преобразования).

2698.

И укрепить рука твоя в нем. Что это означает поддержку от блага и истин, очевидно из значения слов "быть укрепляемым (становиться сильным)", представляющего, здесь, Божью помощь; и из значения слова "рука", представляющего собой силу (мощь, власть) (п. 878), которая, здесь, относится к помощи Господней. "В нем", то есть, в ребенке, здесь, означает - от него. То есть, от духовных ощущений истины. Все те, которые вошли в состояние внутреннего (духовного) страдания, и дошли в нем до крайней степени отчаяния от недостатка и лишения духовных истин, поднимаются (возвышаются) и поддерживаются исключительно благодаря истинам. И это по той причине, что именно для этого они и были введены в состояние духовных страданий и отчаяния. Всякий человек (дух), который находится в устремлении (любви) к благу, имеет своей целью исключительно желания блага, и это подобно тому, как всякий голодный жаждет хлеба. Но всякий человек (дух), который находится в устремлении (любви) к истине, имеет своей целью исключительно желания истины, и это подобно тому, как всякий, пребывающий в жажде, жаждет воды. Таким образом, слова "и укрепится рука твоя в нем" не будут понятны никому, здесь, до тех пор, пока они не будут рассмотрены исключительно во внутреннем смысле.

2699.



Ибо Я произведу от него великое племя. Что этим означается духовная церковь (и духовность человека), очевидно из значения слов "великое племя", представляющего собой духовную церковь, которые смогут воспринимать (получать) блага из (от) истинной веры (п. 2669). Сказано "великое племя", по той причине, что духовное царство является Вторым царством (и небесами) Господа (о чем говорит также и само это число). Так как всякий человек духовной церкви (в Слове) представлен Измаилом, то, следовательно, и сама духовная церковь, также, представлена через него, также как и духовное царство Господа в небесах, ибо по образу и подобию одно переходит в другое. Первое состояние после запустения уже было описано в предыдущем стихе, и это есть состояние принятия утешения и надежды на помощь. Второе состояние духа человеческого, после запустения, описывается в этом стихе, и это есть состояние просветления и обновления отсюда. [2] Так как о таких состояниях человеческого духа совершенно неизвестно в нашем мире, ибо, как чуть ранее уже было отмечено, что в наши дни мало кто из людей, еще живя в мире, может быть возрожден, то нужно описать хотя бы те состояния, что возникают у тех людей, которые проходят подобные возрождения уже в той другой жизни, где о таких состояниях, там, известно со многими подробностями. Все те люди, которые уже побывали в опустошениях или запустениях, и, затем, как вослед этому, они, там, получают утешение и надежду на помощь, то на следующем этапе, они возводятся (возвышаются) Господом в небеса. Именно, в такой манере и таким образом, они восходят от состояния мрака и тени, которое является состоянием неведения и невежества духа, в состояние света, которое есть состоянием просветления и обновления духа. Таким образом, они входят в особое состояние радости, которое оживляет их дух, вливаясь в его наивнутренние части. Этот духовный свет, в который они восходят, есть такого качества, по той причине, что назначен просветить не только взгляд очей их духа (духовного тела), но и внутреннее понимание их души. Одновременно с этим, этот свет обновляет их настолько, насколько они глубоко могли наблюдать (созерцать, видеть), будучи в состоянии противоположном тому свету, из плена которого они были освобождены (извлечены, спасены) Господом. Те, кто был нравом (устремлениями духа), точно как ребенок, и был прост в своей вере, видят, тогда, себя, как бы в белых и сияющих одеждах. Некоторые же видят себя в венцах (коронах, аурах над головой), а некоторые видят себя принимаемыми в самые различные ангельские общества, где их, везде, встречают с благом, как своих братьев. С таким всеохватным благом к ним приходит отрада и блаженство, воспринятые ими от их новой жизни, и тогда некоторые из них могут увидеть там всю необъятность небес, или Царства Господа, и в то же время воспринимать суть блаженства всех тех, кто пребывает там. Также, дается им видеть и бесчисленное множество других вещей, которые не могут быть описаны никакими земными словами. Таково есть состояние первого просветления, и обновления духа, происходящего отсюда, как это бывает у тех, кто выходит из духовного запустения.

2700.

Стих 19. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла она и наполнила бутылку водой и дала ребенку пить. "Бог открыл глаза ее" означает устремление к духовным знаниям; "и она увидела колодезь с водою" означает Слово Господне, которое переполнено духовными истинами; "и пошла она и наполнила бутылку водой" означает приняла истины из Слова; "и дала ребенку пить" означает наставление, данное с духовными ощущениями.

2701.

Бог открыл глаза ее. Что этим означено устремление к духовным знаниям, очевидно из значения слов "открытие" и "Бог открыл"; а также, из значения слова "глаза", представляющих собой вместе передачу и восприятие устремлений к духовным знаниям, или духовное понимание. Что "глаза" означивают собой понимание рассудка, можно увидеть в п. 212, и, в подобной же манере, представлено слово "взгляд", или "видение" в п. 2150, 2325). Выражение "Бог открывает глаза" говорится тогда, когда Он открывает внутреннее видение, или духовное понимание в рассудочной части человеческого ума (новую дверь, или вход свыше в рассудок); посредством которого осуществляется приток высших (небесно-духовных) ощущений в человеческий рассудок, или, даже, точнее, в высшую, то есть, небесно-духовную часть его рассудка. Это осуществляется (совершается, делается, производится, вливается) через душу, или, так сказать, проходит (проникает, входит, наитствует) внутренним путем, неизвестным чувствам ни одного мирского человека. Этот приток и ощущается в духе его, в виде состояния просветления, в котором истины, которые он слышит, или читает (в мирском восприятии), подтверждаются (и укрепляются) в нем посредством своего рода внутреннего восприятия (ощущений) в его небесно-духовной части ума (рассудке). При этом, человек считает и верит, что это было зачато и как бы рождено в нем им самим, и исходит от собственных его способностей к духовному пониманию (восприятию) истины. Но он в этом очень сильно ошибается. Ибо этот приток проникает к нему через небеса от Господа, не представляясь конкретно и осязаемо, но ощущаясь лишь туманно и неясно, и по видимости (ошибочности) чувств, по причине содержащегося в них внутри блага, принимается человеком за те ощущения, что по его Собственному мнению, могут быть сродни с истиной. Однако, только людям духовным, даровано истинное просветление (понимание) воспринимать, как высшие Божественные ощущения, или истины веры. Именно это сокрыто и означено под словами "Бог открыл глаза ее". [2] Что слово "глаз (око)" означивает собой духовное понимание, так это по той причине, что видение (зрение) тела соответствует видению (зрению) его духа, которое и есть его духовным пониманием. Именно, по причине такого соответствия, и есть то, что в Слове, понимание человеческого духа означивается везде словом "глаз (око)". И это так есть, почти везде, где это слово упоминается. Это есть, даже там, где по буквальному смыслу Слова, ничего, кроме глаз телесных, человек и предположить не может. Как это сказано там, где Господь говорит в Евангелии от Матфея: светильник для тела есть око (духовное понимание); поэтому, если око твое будет здорово (чисто), то все тело твое будет полно света (светло); но, если же око твое будет худо, то все тело твое будет полно темноты; итак, если свет, который есть в тебе, представляет собой тьму, то, как же велика сама тьма (Мф. 6:22-23; Луки 11:34). Здесь, "глаз (око)" представляет собой понимание человеческого рассудка, духовный аспект которого именуется верой. Как это очевидно из добавленных в конце слов: "итак, если свет, который есть в тебе, представляет собой тьму, то насколько же велика сама тьма". И еще такое же, там же: если правый глаз твой понуждает тебя отступиться, вырви его и брось от себя (Мф. 5:29; 18:9). "Левый глаз" представляет собой рассудочное понимание духа, но "правый глаз" представляет его духовные устремления (волеизъявления, привязанности, желания). Под тем, что правый глаз свой должен быть вырван, означено то, что устремления (желания и любви), которые ведут дух человека к

преткновению, должны быть подавлены и подчинены пониманию рассудка. [3] Там же: благословенны глаза твои, ибо они видят, и уши твои, ибо они слышат (Мф. 13:16). И в Евангелии от Луки: Иисус сказал ученикам, благословенны очи, видящие дела, которые видите вы (Лк. 10:23). Здесь, под "очами, видящими", означены срединное понимание духа и высшее понимание (вера) духа, ибо их и имел, ввиду, Господь; также, как и то, что не видение Его чудес и дел, составляет благословение у учеников Его, но осмысление последних, с ясным пониманием и полной верой духа, что выражено словами "видеть глазами", и с беспрекословным послушанием воли (мгновенной готовностью исполнить), которое означено словами "слушать ушами". Что "видеть глазами" есть ясное понимание духа, а также, полная вера духа, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 897, 2325). Ибо всякое понимание есть полное единое видение ощущений природного и духовного миров, а вера – есть наивысшее видение, или понимание небесно-духовных ощущений. Видение глаз (зрение духа вниз, или природное) происходит от попадания в дух света мирского, но видение веры (зрение духа вверх, или небесное) - от попадания небесного света, втекающего в свет и вещи мира мирского. Отсюда, поэтому, принято говорить: видеть с пониманием, и видеть по вере. Что "слушать ухом" значит повиноваться, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2542. [4] Кроме того, в Евангелии от Марка сказано: Иисус сказал ученикам, разве вы не понимаете еще и не разумеете? Неужели еще остается камень в вашем сердце? Имея глаза, все еще не видите? Имея уши, все еще не слышите? (Марка 8:17-18), Здесь, очевидно, что "иметь глаза и не видеть" значит не желать понимать и не желать верить. В Евангелии от Луки: Иисус сказал городу (обращаясь к Иерусалиму), если бы ты знал те ощущения, которые принадлежат (служат) миру (свету) твоему, но теперь это сокрыто от глаз твоих (Лк. 19:41-42). И в Евангелии от Марка: это сделано Господом, и это есть диво в очах ваших (Марк 12:11). Здесь, быть "скрытым от глаз" и быть "дивом в глазах ваших", значит быть в таком виде (для человеческого понимания), который представляется каждому лишь по видимостям, исходящим от глаз, и по понятиям слов повседневной речи и языка.

2702.

И она увидела колодец с водой. Что этим означено Божие Слово Господне, от которого исходят истины, очевидно из значения слов "колодец с водой", и "источник (ручей, фонтан)", представляющих как само Слово, так и учение из Слова, а отсюда, следовательно, и саму истину; а также из значения слова "вода", представляющего везде истину. Что "колодец", в котором есть вода и "источник (ручей, фонтан)" означает Слово Господа, а также Божие учение из Слова, а, следовательно, и саму истину, может быть очевидно из очень многих мест. Здесь говорится "колодец", а не "источник (ручей, фонтан)" по той причине, что рассматривается духовная церковь, и это также и в последующих стихах этой главы, где Абрахам упрекнул Авимелеха за колодец, который слуги Авимелеховы присвоили себе (Быт. 22:25). Так же, и в двадцать шестой главе речь идет о колодцах: все колодцы (скважины), которые слуги отца Исаака выкопали, во дни Абрахама, отца его, Филистимляне завалили. А Исаак вернулся, и восстановил те колодцы с водой, которые были выкопаны во дни Абрахама, отца его, и которые завалили Филистимляне, после смерти Абрахама. А рабы (слуги) Исааковы выкопали еще и в долине, и основали там колодезь с водой живой. И они выкопали еще и другой колодезь, и стали спорить, какой из них выше (живее). И он, тогда, пошел сам и выкопал еще один

колодец, и они, тогда, прекратили споры такие. А случилось это в тот день, когда рабы Исааковы пришли и рассказали ему все свои резоны (рассуждения) о колодце, который выкопали они, и сказали ему: мы нашли воду (Бытие 26:15, 18-20, 21-22, 25, 32). Здесь, под теми "колодцами" ничего иного не означено, кроме, как положений учения веры, о которых они спорили, и тех, которые они принимали неоспоримо. Ибо их рытье колодцев и их споры о них так много раз, не могли бы иметь такого большого значения, чтобы упоминать об этом в Божием Слове. [2] "Колодец", о котором говорил Моисей, также, в подобной манере, означивает Слово, или учение из Него: они отправились к Вир (Beer, Бир); это колодезь, который Господь указал Моисею, сказав так, собери народ, и Я дам вам воды. И, с тех пор, Израиль запел эту песню, наполняясь доверху, о, колодец, набирайтесь (ответов) от него. Колодец сей выкопан принцами (первородженными, князьями), желавшими для народа выкопать его, по указанию Законодателя (Господа), их шестью и палицами (Числа 21:16-18). Так как "колодец" означивает Слово и все ощущения, исходящие оттуда, то именно по этой причине в Израиле была распространена эта пророческая песня, в которой (как бы с неведением) поется об учении истины, как это очевидно из каждого слова, насыщенного внутренним смыслом. Отсюда и пошло название "Рождяющий, родитель, основа (Beer, Бир, Пиво)", отсюда и название "Вирсавия (Бир-Шева, начало небесное, напиток Шивы)", и его значение, представляющее собой само учение веры, во внутреннем смысле. [3] Но учение веры, в котором нет истины, называется "яма", или "колодец, в котором нет воды", как это сказано у Иеремии: князья (прославляющие) посылают слуг своих наименьших к воде, они приходят к ямам (колодцам), где не находят воды; и они возвращаются с пустыми сосудами (Иер. 14:03). Здесь, "вода" означивает истины, а "ямы, где они не находят воды" - учения, в которых нет внутренней (духовной) истины. У него же: народ Мой совершает два зла, они оставляют Меня, как источник воды живой, и черпают пустоту из своих собственных ям, ям дырявых, которые не в состоянии удержать и капли воды (Иер. 2:13). Здесь, "ямы", в подобной же манере, означивают учения веры, в которых нет духовной истины, а "дырявые ямы" - учения, поврежденные и разрушенные фальшами. [4] Что "источник (фонтан)" представляет собой Слово, также, как и само учение из Слова, и, следовательно, духовную истину оттуда, можно усмотреть в книге пророка Исаии: смиренные (потерянные, что касается Собственного я) и нищие (что касается истин) ищут воду, но нигде ее нет; язык их иссох от жажды. Я, Иегова, услышу их; Я, Бог Израилев, не оставлю их. Я открою реки на склонах высот, и ручьи (источники) посреди долин, Я превращу пустыню в бассейны воды, а сухую землю – в потоки из вод (Исайя 41:17-18). Здесь, говорится об опустошении духовной истины (в человеческом духе); ибо это означено через то, как страждущие и нуждающиеся ищут воду, а ее все нет; что язык их иссох от жажды, а, затем, происходит их утешение, возрождение, и наставление, которые приходят, тогда, когда завершается запустение (как это и сказано, здесь, в стихе об Агари). Утешение, возрождение и наставление означено тем, что Иегова открывает жаждущим реки на склонах высот, предоставляет источники посреди долин, превращает пустыни в бассейны воды, а иссохшую почву (землю) напityвает потоками вод (дождем). Ибо все вышеописанные вещи и такие образы, относятся к учению веры об истине и любви, приходящей (и получаемой) из истинного вероучения. [5] У Моисея: Израиль проживал безопасно только у источника Иакова, в земле зерна и свежего вина, даже, с небес ему перепали росы (Втор. 33:28). "Источник Иакова" означивает собой Слово и учение истины оттуда. Что "источник (колодец, ключ) Иакова" означивает Слово и учение

истины оттуда, то это очевидно по тому факту, что, когда Господь пришел к источнику (колодцу) Иакова, то Он, там, заговорил с женщиной из Самарии, и наставлял ее тому, что нужно понимать под "источником (колодцем, фонтаном, ключом)" и "водой", как это описано в Евангелии от Иоанна: Иисус пришел в город в Самарии, называемый Сихор; источник (колодец, фонтан) Иакова был там; поэтому Иисус, будучи утомленным Своим путем, сел у фонтана. Туда приходит женщина, из Самарии, почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай и Мне попить. И сказал это Иисус так, если бы ты могла знать дар Божий и Кто есть тот, Кто говорит в тебе, дай Мне пить, ты бы пожелала попросить Его, чтобы Он дал тебе воду живую. Всякий, пьющий воду обычную, возжаждет опять, но, кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, ибо вода, которую Я дам ему, сделается в нем нескончаемым источником вод, текущим в жизнь вечную (Ин. 4: 5-7, 10, 13-14). Так как "источник Иакова" означает собой Слово, то "вода" оттуда – это истины, "Самария" – духовная Церковь (ибо это часто говорится в Слове); разговор Господа с женщиной, из Самарии, - установление положения о том, что всякое учение об истине происходит от Него; ибо то, что исходит от Него, или, что тоже самое, что исходит от Его Слова, и есть источником вод (началом и основами всякой истины), текущей в жизнь вечную; а вода живая - Божественная истина. [6] Там же: Иисус сказал, всякий жаждущий, иди ко Мне и пей; ибо, как сказано в Писании, всякий, верующий в Меня, из собственного нутра (чрева) получит реки (потоки) воды живой (Ин. 7:37-38). И у него же: Агнец посреди престола будет пасти их, и выводить их к источникам вод живых, и отрет Бог всякую слезу с очей их (Откр. 7:17). И там же: Я дам всякому сверхжаждущему пить из источника вод жизни, безвозмездно и даром (Откр. 21:6); где "реки воды живой" и "источник вод жизни" означивают собой высшие (небесные) истины, которые исходят от Господа, или от Его Слова, ибо Господь суть Само Слово. Благо любви и милосердия, которое приходит (притекает) исключительно от Господа, есть жизнь, проживаемая по истинам учения веры. Ибо под тем, кого Он назвал "сверхжаждущим" понимается человек, который находится в любви и устремлениях к истине духовной; а последние никак иначе не означиваются, в Слове, кроме, как "жаждущих". [7] Божественно-небесные истины, также, именуются "источниками спасения", как это сказано у Исаии: с радостью будете почерпать воды из источников спасения, и в тот день, будете говорить так - ощущайте внутри себя Господа, и призывайте имя Его (Ис. 12: 3-4). Что "источник" представляет собой Слово, или учение истины от Него, открыто сказано и у Иоля: это должно произойти в тот день, когда с гор закапает свежее вино, а из холмов потечет молоко, и все реки (потоки) Иудеи будут переполнены водами, а источник (ключ, фонтан) станет исходить прямо от дома Иеговы, и его вода станет главным истоком Ситтима (Иоиль 3:18). Здесь, "воды" означивают собой истины, а "источник (ключ, родник) из дома Иеговы" - Слово Господне. [8] У Иереми: посмотри, вот, Я приведу их из страны северной, и соберу их с краев земли; и среди них все слепые и хромые, они будут идти с плачем и с мольбами, желая, чтобы Я привел их к источникам (родникам) вод прямым путем, на котором они бы не споткнулись (Иер. 31:8-9). Здесь, под "источниками вод на прямом пути" явно означены внутренние ощущения и понятия истинного учения веры (учения небесного понимания); под "северной страной" – невежество, или запустение их духа, что касается истины; под "плачем" и "мольбами" - их духовные состояния страдания, горя и отчаяния; быть "доведенными до источников вод" – прийти к утешению и восприятию истин (так же, как это сказано и здесь, где речь идет об Агари и ее сыне). [9] Все те же ощущения и вещи характерны и для книги пророка Исаии: пустыня и иссохшая

почва ее будут рады им, и возрадуется пустыня, и расцветет, как роза; зачнется бутонами, и возрастет радостью, даже до пения; слава Ливана будет дана ей, честь Кармеля и Шарона; они увидят славу Иеговы, чистоту нашего Бога. Соедините крепко ослабшие руки и укрепите дрожащие колени. Глаза слепых откроются, а уши глухих отверзнутся; в пустыне пробьются воды, и реки потекут в полупустыне, на сухом впалом месте появиться озеро, и на жаждущую землю польются воды (Исайя 35:1-3, 5-7). Здесь, "пустыня" означает опустошенность, что касается истин, а "воды", "реки (потоки)", "озера" и "источники вод" - истины, несущие утешение (обновление) и радость тем, кто вышел из опустошения, и чьи радости описаны, здесь, так многословно. [10] У Давида: Иегова посылает источники в долины, которые начало свое берут среди гор, они дают питье всякому из диких зверей полевых, даже, дикие ослы утоляют от них жажду свою. Он наполняет водой горы из палат Своих (Пс. 104:10-11, 13). Здесь, "источники" означивают истины; "горы" - любовь к благу и истинам; "давать питье" – вводить в наставления; "дикие звери полевые" – людей, живущих согласно с духовной истиной (п. 774, 841, 908); "дикие ослы" - людей, живущих только истиной природно-чувственной (п. 1949-1951). [11] У Моисея: Иосиф, один из самых сынов плодоносных, сынов плодоносных от источника (Быт. 49:22); где "источник" означивает собой учение веры Господа. У него же: Иегова, Бог твой, ведет тебя в землю блага, землю, полную рек, воды и источников особой глубины, ибо они выходят в долине, а начинаются в горах (Втор. 8:7). Здесь, "земля" означивает Господне Царство и Его Церковь (п. 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 2571), которая именуется "землей блага" по причине блага, исходящего от любви и милосердия; "реки", "воды", "источники" и их "глубины" означивают собой все истины, получаемые оттуда. У него же: землю Ханаанскую, землю гор и долин, что пьет воду дождя небесного (Втор. 11:11). [12] Что "воды", во внутреннем смысле, представляют собой истины всякого рода, как духовные, так и низшие рассудочные (природно-чувственные), а также, знания, запечатленные в памяти, очевидно из следующих отрывков из книги пророка Исаии: посмотри, вот Господь Иеговы Саваофа отнимет у Иерусалима и у Иуды весь остаток (запас) хлеба, и весь остаток воды (Ис. 3:1). У него же: вынесите воды тому, кто жаждет; встретьте беглеца хлебом (Ис. 21:14). У него же: благословенны сеющие на берегу, орошаемом всеми возможными водами (Ис. 32:20). У него же: тот, кто ходит в праведности, и говорит праведно, будет обитать на высотах; его хлеб будет ему дан, его воды будут у него полны веры (Ис. 33:15, 16). У него же: и будут они, тогда, напоены, ибо Он будет водить их по пустыне, Он вызовет истечение воды, даже из под камня, что образовался в них, Он расколется даже скалы, и проведет сквозь них воды (Ис. 48:21; Исх. 17:1-8; Числа 20:11, 13). [13] У Давида: Он раздавит скалы в пустыне, и даст им пить обильно, питье, исходящее из их глубин. Он проведет протоки среди камня и заставит воды бежать, подобно реке (Пс. 78:15-16). Где Тот, Кто "раздавит скалы" означивает Господа; "воды", "реки" и "их глубины" означивают все возможные истины, исходящие от Него. У него же: Иегова создает реки в пустыне, и направляет водные потоки в сухую землю, Он превращает пустыню в озера воды, а иссохшую почву напавает, поливая ее водой (Пс. 107:33, 35). У него же: голос Иеговы слышен с первыми водами; Сам Иегова идет с водами многими (Пс. 29:3). У него же: река, потоки ее, наполняют радостью град Божий, святое место скиний (шатров, кущей) Всевышнего (Пс. 46:4). У него же: Словом Господа сотворены небеса, и все войско их сотворено Духом (дыханием) уст Его, Он собирает воды моря вместе, образуя громадные волны, Он же сохраняет бездну вод в покоях (Пс. 33: 6, 7). У него же: Ты посещаешь землю, и

привносишь в нее наслаждение, Ты обогащаешь ее, и река Божия наполняется от вод (Пс. 65:9). У него же: воды увидели Тебя, о, Боже, воды увидели Тебя, и до глубины задрожали; облака пролились водою; путь Твой - среди морей, и Твой путь среди вод многих (Пс. 77:16, 17, 19). Очевидно всякому, что "вода", здесь, не означает воду природную, и слова о том, что "глубины задрожали", а "пути Иеговы - среди моря и среди вод многих" не означают собой глубин и морей земных, но подразумевают ощущения и вещи духовные, которые представляют собой всякого рода истины, так как, в противном случае, это было бы скоплением пустых слов. У Исаии: всякий, кто жаждет, подходи к водам, а у кого нет серебра, иди, и продай (обменяй) что-нибудь (Ис. 55:1). У Захарии: это произойдет в тот день, когда живые воды потекут сквозь Иерусалим, половина их повернет к морю восточному, а половина их - к морю западному (Зах. 14:8). [14] Более того, там, где, в Слове, рассматривается вопрос о церкви, которая вскоре будет насажена, или, когда, она уже насажена, и где она описывается картинами рая, садов, рощ, или деревьев, то, обычно, к такому описанию прибавляется еще и описание вод или рек, которые омывают (орошают) их; посредством чего означиваются духовные и рассудочные ощущения, или природные знания и вещи, то есть, всевозможные истины. Как это представлено описанием рая в Книге Бытия (2:8, 9), к которому добавлено еще и описание протекающих там (в раю) рек (стихи 10-14), через которые означены ощущения мудрости и понимания (рассудительности) (п. 107-121). Подобные образы встречаются и во многих других местах в Слове. Также, как это сказано, например, у Моисея: они, как долины засеянные, как сады при реке, как сандаловые рощи из деревьев, которые насадил Иегова, как кедры около многих вод; воды потекут из Его недр, и семя Его будет омываться многими водами (Числа 24:6, 7). У Иезекииля: Он взял семян земли, и посадил их, высеяв в поле, Он высадил их около многих вод, они распустились и стали пышной виноградной лозой (Иез. 17:05, 6). Здесь, "лоза", или "виноградник" означает духовную церковь, как это может быть очевидно и по сказанному ранее (п. 1069). У него же: твоя мать, как и ты, была подобна виноградной лозе, посаженной при водах; она стала плодovита и полна ростков по причине множества вод (Иез. 19:10). У него же: посмотри, вот Ассур был кедром в Ливане; вода питала его, глубины его сделались высоки, расходясь с ее реками во все стороны от своей плантации, и она разослала свои корни (каналы) ко всем деревьям полевым (Иез. 31: 4). [15] Там же: вот, на берегу реки было очень много деревьев на этой стороне и на той. Он сказал мне, эти воды протекают к восточной границе, и пойдут вниз на равнину, и войдут в море, и будут так посланы, в море, воды исцеления. И будет так, что каждая живая душа, что пресмыкается, в каждом месте, куда приходят две реки, будет жить, и там будет великое множество рыбы, потому что эти воды придут туда, и они будут исцеляющими, так что всякое ощущение, везде, куда бы ни приходила та река, сможет жить. Топи же ее и ее болота, не смогут быть исцелены, они будут предоставлены для соли (Иез. 47:7-9, 11). Здесь, описан Новый Иерусалим, или духовное царство Господа, где "воды, текущие к восточной границе" означивают духовные ощущения, происходящие от ощущений небесных, то есть, истины, имеющие небесное происхождение, или веру (высшее понимание), рожденную от любви и милосердия (п. 101, 1250). "Сойдут вниз на равнину" означивает истины вероучения, которые понимаются природно-чувственным рассудком (п. 2418, 2450). "Войти в море" означивает войти в знания памяти, "море" представляет память, или место их сбора (п. 28); "живой душой, которая пресмыкается" означены природно-чувственные наслаждения (п. 746, 909, 994); которые будут "жить от вод реки", то есть, от духовных ощущений небесного

происхождения. "Множество рыбы" означает обилие ощущений, что касается природных истин, или знаний памяти (п. 40, 991). "Топаи и болота" означают собой ощущения бесполезные и нечистые, которые "предоставлены для соли", и последним означает их назначение для состояний опустошения (п. 2455). У Иеремии: блажен человек, который надеется на Иегову, будет он, как дерево, посаженное при водах, корни которого простираются вдоль берегов реки (Иер. 17:7-8). У Давида: и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое (Пс. 1:3). В Евангелии от Иоанна: Он показал мне чистую реку вод жизни, прозрачную, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца; посреди же улиц его, по эту и по ту стороны реки, пребывало древо жизни, имеющее двенадцать плодов (Откр. 22:1-2). [16] Именно по той причине, что в Слове, во внутреннем смысле, "водами" означены истины, в еврейской церкви было установлено особое церковное повеление. Оно касалось того, что священники и Левиты должны были совершать омовения водой, прежде, чем они начинали исполнять свои обязанности; и, что они должны были это делать в окружности, ограниченной шатром и алтарем, чтобы это было воспринимается ангелами, которыми церковные их ритуалы воспринимались духовно. Пред алтарем был расположен главный умывальник, сделанный из меди, а все другие умывальницы располагались по окружности шатра, представляя, в такой манере, источники вод. Также, с целью представления перед ангелами, были введены ритуалы смывания водой грехов, или ритуалы очищения. Среди них, ритуал обрызгивания (окропления) водой левитами (Числ. 8:7); ритуал, связанный с очищением водой, смешиваемой с пеплом красной телицы (Числа 19:2-19), также, как и ритуал омовения очистительной водой всякой вещи и добычи, на которых была порча от Мидян (Маданитян) (Числа 31:19-25). [17] Фонтанированием вод, которые были высечены из скалы (Исх. 17:1-8; Чис. 20:1-13; Втор. 8:15), представлено и означено изобилие духовных ощущений, или истин веры, принятых от Господа. Очищением горьких вод, которое производилось посредством древесины (Исх. 15:23-25), представлено и означено то, что истины, которые могли быть поначалу непригодными к употреблению, можно было сделать полезными и благодатными, наполнив их благами, то есть, устремлениями к благу. Что "деревом" означается благо, которое содержится в устремлениях человеческого духа, или его воле, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 643. Из всего этого, теперь, можно заключить, что означается в Слове под словом "воды". Также, отсюда, следует и то, что означает собой вода в обряде Крещения человека, о котором Господь в Евангелии от Иоанна говорит так: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3:5). Таким образом, это значит, что "вода" представляет собой все духовные истины веры (истины духовного понимания) в человеке, а "Дух" – все его небесное понимание. А само Крещение человека представляет собой символ возрождения (просветления) человека Господом посредством сочетания всех тех истин и благ, что принадлежат его духовной вере. Это не означает, что через обряд крещения осуществляется и само возрождение духа человека, но этим означается лишь то, что с принятием обряда крещения дан первый импульс той жизни, в которой состоит жизнь христиан, которые постепенно должны прийти в себе к истинам веры, потому что у них есть, или им будет дано Слово.



И она наполнила бутылку водой. Что этим означены истины духовные, очевидно из значения слова "вода", представляющего собой истину, как уже было объяснено чуть выше.

2704.

И дала ребенку пить. Что этим означено наставление в духовные ощущения и вещи, очевидно из значения слов "дать пить", представляющего собой наставление и обучение истинам; и из значения слова "ребенок", представляющего собой духовные ощущения, что касается истин (п. 2697) . Это состояние, которое есть состоянием наставления, и представлено в этом стихе. Оно представляет собой третье по своему порядку состояние у тех, кто выходит из опустошения, или запустения. Ибо, когда они входят в состояние просветления, или небесного света (как это говорилось в предыдущем стихе 18, п. 2699), то они, тогда, приводятся в высшие устремления к познаниям и наставлениям истины. А, когда они находятся в этой любви, они легко и как бы спонтанно проникаются (наполняются) истинами. Те, которые пребывают на земле, воспринимают духовные истины от Слова Господня, или учения оттуда. Но те, которые пребывают в небесах, воспринимают их прямо от ангелов, которые не чувствуют ничего в себе более блаженнее и приятнее, чем наставлять и учить новоприбывших братьев, и прививать им истины и блага, составляющие собой небесный порядок; и, таким образом, приводить их к Господу.

2705.

Стих 20. И Бог был с ребенком, и он вырос, и он поселился в пустыне, и сделался стрелком из лука. "Бог был с ребенком" означает собой присутствие Господа в духовных ощущениях; "и он вырос" означает возрастание духовных ощущений; "и он проживал в пустыне" означает неведение, относительно того; "и стал стрелком из лука" означает, что он становился человеком духовной церкви.

2706.

И Бог был с ребенком. Что этим означено присутствие Господа в духовных ощущениях всякого человеческого духа, очевидно из значения слов "Бог был с"; и из значения слова "ребенок". Что "Бог был с" означает присутствие Господа в каждом человеческом духе, очевидно без объяснений. Господь духовно присутствует со всеми, ибо жизнь какого-либо духа не исходит ни от какого-либо другого начала (источника) Жизни. Он заведует и управляет в человеческом духе всем, вплоть, до самого наимельчайшего ощущения и вещи в нем. И так это, даже, у самых наихудших из людей, и у самых адских из них. Но совершается это совершенно разными путями, ибо находится в зависимости от внутренних возможностей и способностей духа воспринимать передаваемую ему Господом Жизнь. Со всеми теми, кто Жизнь любви к Божественным благам и истинам воспринимает и получает в перевернутой (извращенной, неправильной) манере, и превращает ее в любовь ко злу и лжи, Господь присутствует настолько, насколько это возможно, чтобы таким своим присутствием направлять помыслы таких духов лишь к одной цели – пересилить и склонить их жажду ко злу к злу меньшему (и тем приблизить их к благу). Но такое Его присутствие с ними видится, а также, именуется в Слове, как Его отсутствие. И отсутствие Бога (то есть, бесчувственность к божественным ощущениям в духе) находится тем в большей степени, чем далее зло Собственного я этого духа отошло от границ истинного блага, а его лжи (фальши) удалились от благой истины.

Но с теми, которые воспринимают и получают Жизнь любви к благу и истине от Господа не перевернуто (прямо и чисто), Господь во всем, как сказано, пребывает с ними. И это ровно настолько, насколько они сами Его могут в себе внутренне воспринимать. Присутствие Господа в духе, подобно присутствию солнца в растительном мире, которое наполняя собой и жизнью всякое мирское растение, проникает в него посредством солнечного тепла и света, согласно и в соответствии с его внутренней восприимчивостью. Что "ребенок" означает собой духовные истины, которые ощущаются духом внутренне, уже было сказано ранее. Но, здесь, он означает еще и всех тех людей, которые являются духовными, потому что он, здесь, представляет человека духовной церкви, также, как и саму духовную церковь. Во всеобщем же, и Вселенском смысле, образ ребенка выражает собой Духовное Царство Господа. Ибо, когда, в Слове, идет речь о ком-либо образно и абстрактно, как это сказано, здесь, где говорится о "ребенке", образно означивающем духовные ощущения, что касается высших истин, то под ним же подразумеваются и все те, кто принимает эти духовные истины. Ибо не может существовать каких-либо духовных ощущений, если не существует их получатель (владелец, наследник, приемник). То же самое, в Слове, относится и ко всем другим словам и высказываниям, которые выражены в Нем в абстрактном смысле.

2707.

И он вырос. Что этим означено возрастание духовных ощущений, очевидно, без объяснений.

2708.

Он проживал в пустыне. Что этим означено почти полное неведение о своих духовных состояниях, очевидно из значения слова "проживать", означивающего собой бытие и жизнь (п. 2451); и из значения слова "пустыня", представляющего собой местность, в которой мало, что приспособлено для жизни и проживания (п. 1927). И, здесь, этим выражено то, что для всякого человека, жизнь его, как существа духовного, едва ли уловима. К тому же, этими словами представлено и то, что все возможные состояния духовной церкви (и духовного человека) сравнительно с состояниями церкви небесной (человека небесного), также, едва ли уловимы. Небесные ощущения заключены (содержатся) в благах любви и в любви к благу, ощущения духовные - в истинах любви и в любви к истине. При этом, ощущения небесные (в духе) исходят от внутреннего восприятия, но ощущения духовные — приходят от повелений сознания (совести, нарождающейся воли рассудка). Именно поэтому, людям небесным Господь ощущается и предстает, как Солнце, но людям духовным Он почти не ощущается, и они знают о Нем лишь подобно тому, как по отражению света от Луны, можно понять, что есть и существует Солнце (п. 1521, 1530, 1531, 2495). Первые, имеют свет от Господа, что предстает (дается) и их зрению (пониманию рассудка), и их внутреннему восприятию (то есть, всем умом, духовным телом, их волей, сочетаемой с их рассудком) в виде всевозможных благ и истин, ощущаемых внутренне, в них самих. И это подобно земным ощущениям, приходящим от света, исходящего от солнца, в течение дня. Но последние (люди духовные), ощущают свет от Господа, подобно свету, чувствуемому и видимому земным человеком ночью от луны; и, таким образом, что касается прямых Божественных ощущений, они пребывают почти в полном неведении. Причина же этого в том, что люди небесные, внутренне, находятся в свете любви Господа; и, таким образом, как бы

пребывают в самой гуще (поток, ощущений) жизни, исходящей от Него (душа их находится под прямыми лучами, в Его свете и тепле). Но люди духовные пребывают, или находятся в отражениях Божественных ощущений (приходящих в них, как от Луны, или косвенным путем), то есть, от милосердия (и любви) ближних к ним, и так в вере в Бога оттуда, а значит, в той же самой жизни, исходящей от Господа, что проходит и через них самих; тогда, как в себе, однако, это ими ощущается совершенно смутно, или почти неощутимо. Отсюда, следует и то, что люди небесные никогда не рассуждают о вере и ее истинах, но, будучи в восприятии истин, исходя от содержащегося в них (ощущаемого) блага, они говорят об истинно божественном ощущении, что оно таким и должно быть. Тогда, как люди духовные, любят поговорить и порассуждать об истинах веры. Ибо они начинают ощущать благо, когда начинают осознавать его (помышлять о нем), отталкиваясь от истины (а для них истина видится, поначалу, в образах происходящих с ними событий и в поведении окружающих их людей). Также это все и потому, что у людей небесных благо любви имплантировано в их волевой части духовного тела, в которой помещается и пребывает начало (исток, голова) души (жизни) человека, но у людей духовных, начало (исток, голова) души (жизни) человека было Господом перенесено в выстраиваемую (в нарождающуюся и возвращаемую) часть их рассудка (совесть, сознание), в которой пребывают уже не первые, но последующие духовные органы жизни человека. Таковы причины того, что люди духовные, так далеки от внутреннего восприятия Божественных ощущений (и оттого, от знаний и понимания их духовного устройства) (п. 81, 202, 337, 765, 784, 895, 1114-1125, 1155, 1577, 1824, 2048, 2088, 2227, 2454, 2507). [2] Это почти полное (внутреннее) неведение, в котором пребывает всякий человеческий дух, здесь, и именуется "пустыней". В Слове, "пустыней" означает еще и все то, что (внешнее для духа, то есть) малопригодно для души, или проживания и окультуривания (склонения и приспособления человека к духовной жизни), также как и все то, что совсем и вовсе к этому не пригодно; и, таким образом, это слово употребляется с двояким смыслом. Там, где это слово означает собой место, что малопригодно для проживания и окультуривания, то есть, где едва ли кто может проживать из людей, где едва ли можно разводить скот, где мало пастбищ и воды; там, это слово представляет собой, в такой манере, духовные ощущения, или духовных людей (внутри которых мало любви и понимания), когда они сравниваются с ощущениями и людьми небесными. Но там, где это слово означает земли, вовсе необитаемые, то есть, незаселенные и некультивируемые, или там, где нет домов для жилья, где не разводятся стада скота, где нет пастбищ, и где нет воды; то это слово означает, там, тех, которые вошли и находятся в опустошении, что касается блага, и в запустении, что касается истин. [3] Что "пустыня" означает собой всякое место, которое сравнительно мало населено и никем не облагораживается и не улучшается, или же всякое место, где находится и существует очень мало жилых домов, весьма мало загонов для скота, мало пастбищ и воды, очевидно из следующих отрывков. У Исаии: пойте Иегове новую песню, и вознесите Ему хвалу от всех концов земли, вы, которые спускаетесь к морю, и которые наполняете его, острова и живущие на них; пусть пустыня и города ваши возвысятся, также, как и селения, где обитает Кидар; пусть запоют жители гор, пусть они провозгласят эту песню с вершины своих гор (Ис. 42:10-11). У Иезекииля: Я заключу с ними завет мира, и заставлю уйти (выведу) злых диких зверей из земли, и все станут жить безопасно, в пустыне, и спать в лесах, а Я буду устраивать их, и все места вокруг, холмом Моего благословения; деревья полевые дадут плоды свои, а земля принесет урожай (плод) свой

(Иез. 34:25-27). И, здесь, все это представляет собой, во внутреннем смысле, духовные ощущения (в человеке). У Осии: Я приведу ее в пустыню, и буду взывать (говорить) к ее сердцу, и Я дам ей виноградники ее, там (Осия 2:14-15), где так необычно представлено запустение, что касается истин (в церкви, или душе), и следующее вслед за ним утешение. У Давида: ложбины в пустыне покроются росами, а холмы ее препояшутся радостью; пастбища оденутся стадами, а долины покроются сверху зерновыми (Пс. 65:12-13). [4] У Исаии: Я сделаю пустыню бассейном из вод, а сухую землю залью ручьями вод. Я посажу в пустыне кедр из Ситтима, и мирт, и оливковые деревья; Я насажу в пустыне ели (кипарисы), дабы все могли увидеть и познать, усмотреть и уразуметь, что это сделано рукою Иеговы, что все это сотворил Святой Израилев (Ис. 41:18-20). Здесь, так означено возрождение всех тех, кто пребывает в неведении истины, то есть, язычников. Другими словами, здесь, представлено просветление и наставление всех тех, кто пребывает поначалу в запустении, ибо они характеризуются и именуются словом "пустыня"; "кедр, мирт и оливковые деревья" означивают собой внутренние истины и блага в человеке; "ель (кипарис)" означивает истины и блага внешние. У Давида: Иегова создает реки в пустыне и источники (ключи, ручьи) вод в засушливой земле, Он превращает пустыню в бассейны воды, а сухую почву — в источники вод (Пс. 107:33, 35), где смысл слов, как и выше, один и тот же. У Исаии: пустыня и высохшая земля будут радоваться им, и возрадуется пустыня, и расцветет, как роза; зачнется бутонами; в пустыне пробьются воды, а в полупустыне потекут ручьи (Ис. 35:1-2, 6). И у него же: ты будешь, как напоенный водою сад и как источник вод, воды которого не смогут никогда иссякнуть, и все те, что произойдут от тебя, преобразуют старую (бывшую вековой) пустыню (Ис. 58:11-12). У него же: пока Дух не прольется на нас свыше, до тех пор пустыня не станет Кармелью (садом), а Кармель (сад) все еще будет оставаться лесом; и, до тех пор, суд будет поселяться в пустыне, а праведность - в Кармели (Ис. 32:15-16). Здесь, рассматривается духовная церковь, которая, хотя и обитаема, и возделываема, все же называется "пустыней", ибо сказано, что "суд (понимание) будет проживать (наставлять) пустыню, а праведность (невинность, непорочность) наставлять Кармель". Что "пустыня" означивает сравнительно неясное состояние духа, очевидно из тех отрывков, где его называют "пустыней", или же "лесом". Что это так и есть, вполне очевидно у Иеремии: о, потомки (наследники), так ли вы понимаете Слово Иеговы? Разве я был пустынею для Израиля? Или был землею мрака? (Иер. 2:31). [5] Что "пустыня" означивает собой состояние духа, в котором невозможно обитание и возрастание божественных ощущений, и по буквальному смыслу, это там, где нет людских жилищ, лежбищ для стад, пастбищ и воды, и, в такой необычной манере, означивая всех тех людей, которые пребывают в опустошении, что касается блага, и в запустении, что касается истин, также, вполне очевидно из Слова. Этот вид "пустыни", также, встречается в Слове в двояком смысле, а именно, когда относится к тем, кто, впоследствии, все же будет возрожден; и, когда относится к тем, которые возрождены быть не могут. Что касается тех, кто впоследствии будет преобразован духовно (как это, здесь, что касается Агари и ее сына), сказано у Иеремии: так говорит Иегова, Я помню о тебе и о любви юности твоей, о твоём хождении (пути) за Мной в пустыню, в землю, которая не может быть засеянной (Иер. 2:02), где так сказано об Иерусалиме, которым, здесь, означена Древняя Церковь, которая была духовной. У Моисея: отрасль Иеговы есть и в Его народе, Иаков — одна из линий Его наследства; Он нашел (образовал) его в пустыне, в пустыне опустошенной страданиями, Он водил его там, Он сделал его понимающим, Он хранил его, как зеницу ока Своего (Втор. 32:9-10). У

Давида: они блуждали в пустыне по безлюдному пути, и не находили, даже, населенного города (Пс. 107:4), где так представлены все те, которые пребывают в запустении истины и должны быть потом преобразованы. У Иезекииля: Я выведу вас в пустыню народов, и Я буду судиться там с вами, как Я судился с отцами вашими в пустыне земли Египетской (Иез. 20:35-36), где, в схожей манере, представлено опустошение и запустение тех, кто должен быть духовно возрожден. [6] Хождениями и странствиями народа Израиля в пустыне представлено не что иное, как опустошение и запустение верующих перед их последующим возрождением (преобразованием, просветлением); и, следовательно, так представлены их испытания и искушения. Ибо, когда они действительно находятся в опустошении и запустении, они, тогда, находятся в испытаниях духовными искушениями. Что это именно так, может быть очевидно из следующих отрывков у Моисея: Иегова укрывал (зачинал, носил и рождал) их в пустыне, как человек покрывает (зачинает, носит и рождает) своего сына, на всем пути, вплоть, даже, до этого места (состояния просветления) (Втор. 1:31). И в другом месте: помни весь путь, которым Иегова, Бог твой, вел тебя все эти сорок лет в пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и, чтобы познать, каково есть твое сердце, будешь ли ты хранить заповеди Его, или нет. Он смирял тебя страданиями, Он испытывал тебя голодом, Он питал тебя манною, которой не знал ты, и не знали отцы твои, чтобы ты мог познать, что не одним хлебом живет человек, но лишь благодаря всякому ощущению, исходящему из уст Иеговы, и оживляющему человека (Второзаконие 8:2-3). И снова в той же главе: чтобы тебе не забыть, что Иегова вел тебя сквозь пустыню великую и страшную, где живут ужи, ядовитые змеи, и скорпионы; сквозь иссушенные жаждой земли, где не бывает воды; что Иегова вывел тебя на воду из скалы гранитной; что Он питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, дабы Он смог усмирить тебя, и смог испытать тебя в искушениях, чтобы в конце концов преобразовать тебя в благо (Втор. 8:15-16). Здесь, "пустыней" означены опустошения и запустения, в которые приходят все те, которые Господом погружаются в испытания (сражения с) искушениями. Под их путешествиями и странствиями по пустыне сорок лет, представлены все те состояния духовных сражений, происходящих, тогда, с церковью (и в духовном человеке). И, кажется, тогда, что победа дается церкви (человеку), как бы сама и от себя, но воистину она приходит от Господа. [7] Под "женщиной, которая убежала в пустыню", в Евангелии от Иоанна, больше ничего и не означено, кроме, как приход церкви к сражениям и соблазнам, описываемым так необычно: женщина, которая родила сына, человеческого детеныша (ребенка), убежала в пустыню, где ей нашлось то место, что было приуготовлено ей Богом, там дано было женщине два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место, и пустил змий из пасти своей вслед женщине воду, как реку, чтобы захватить ее и унести с рекою (потопом). Но земля помогла женщине, ибо земля разверзла уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей (Откр. 12:06, 14-16). [8] Что слово "пустыня" приписывается также и к церкви, когда она становится полностью опустошенной, также, как и ко всем тем людям в ней, которые приходят к полному опустошению, что касается блага и истин, но которые уже не могут быть возрождены (преобразованы), очевидно по книге пророка Исаии: вот, Я превращаю эти реки в пустыню; так как рыба в них уже задохнулась, ибо не было воды, она умерла от жажды, и Я укрываю небеса густым мраком (Ис. 50:2-3). У него же: Твои святые города стали пустынями, и Сион стал пустыней, Иерусалим опустошен (Ис. 64:10). У Иеремии: Я посмотрел и увидел, что и Кармель стала пустыней, и все ее города разбиты в присутствии Иеговы (Иер. 4:26). У

него же: многие пастухи разрушили Мой виноградник, Моя частица (Мое семя) в них оказалась растоптанной, и у них под ногами; они превратили блаженство от Моей частицы (в себе) в пустыню запустения, они сами сделали это запустение, виноградник плачет по Мне, будучи опустошен, вся земля сделалась пустынной, ибо нет ни одного человека (среди них), который бы воспринял это своим сердцем. Уничтожители пришли на все склоны пустыни (Иер. 12:10-12). У Иоля: огонь пожрал ложбины пустыни, пламя его опалило все деревья полевые, ручьи с водой повысохли, огонь пожрал ложбины пустыни (Иоиль 1:19-20). У Исаии: Он превратил мир в подобие пустыни, и разрушил города его (Ис. 14:17); где так сказано о Люцифере. У него же: пророчество о пустыне моря. Так как вихри зачинаются на юге, то они придут из пустыни, из земли ужаса (Ис. 21:01). "Пустыня моря" означает собой вхождение человеческого духа в опустошение, что касается духовных истин, происходящее от природных знаний, принадлежащих памяти, и от рассуждений, произведенных от них. [9] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что означает под следующими словами об Иоанне Крестителе: как сказано у Исайи, и будет глас вопиющего в пустыне - приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему (Мф. 3:3; Марк 1:3; Луки 3:4; Иоанна 1:23; Ис. 40:3). Этими словами было означено то, что церковь, тогда, была полностью опустошена; и, что в ней, тогда, вовсе не было блага, и какой-либо истины. Что это было именно так, очевидно из того факта, что в те времена уже никто не знал, что всякий человек имеет в себе еще и внутренние ощущения; и из того факта, что никто не знал и не понимал, что Слово Божье содержит в себе еще и некий внутренний смысл. Таким образом, в той церкви уже никто не только не знал, но и не помнил, что Мессия, или Христос должен был прийти к ним, чтобы спасти и сохранить их души для вечности. Отсюда, также, очевидно и то, что означено под словами об Иоанне Крестителе: он будет пребывать в пустыне до дня своего явления Израилю (Лука 1:80); и под его проповедью в пустыне Иудейской (Мф. 3:1, и последующие стихи); и под крещением от него в пустыне (Марк 1:4). Ибо всем этим он, также, представлял и состояние существовавшей, тогда, церкви. Исходя из понимания значения слова "пустыня", во внутреннем смысле, теперь, может быть вполне очевидно, почему Господь так часто удалялся в пустыню (Матф. 4:1; 15:32, 33, и до конца; Марка 1:12-13, 35-40, 45; 6:31-36; Лука 4:1; 5:16; 9:10, и последующие стихи; Иоанн 11:54). Исходя из понимания значения слова "гора", также, очевидно, почему Господь удалялся в горы, как это сказано у Матфея 14:23; 15:29-31; 17:01 и в следующих стихах; 28:16-17; у Марка 3: 13-14; 6:46; 9:2-9; у Луки 6:12-13; 9:28; у Иоанна 6:15.

2709.

И он стал стрелком из лука. Что этими словами означен человек духовной церкви, очевидно из значения слов "пика (копье)", "дротик", и "стрела", представляющих собой истины, и из значения слова "лук", представляющего собой учение веры (п. 2686). Человек духовной церкви раньше (в древние времена) именовался "стрелком из лука", по той причине, что духовно он защищался только посредством истины, и спорами (сражениями) за истины. И этим он отличается от человека небесной церкви, который защищен и пребывает в безопасности посредством блага, и никогда не ставит истину под сомнение (п. 2708). Истины, посредством которых человек духовной церкви защищает себя, и за которые он готов всегда спорить (сражаться), есть истины, которые он признал при своих наставлениях (в которые он поверил). [2] Что духовный человек в древние времена именовался "стрелком" и "лучником"; и, что учение веры в старину называли

"луком" и "колчаном (набитым стрелами)"; и, что истины учения, или, точнее, положения (заповеди, принципы) учения именовались "дротиками", "пиками" и "стрелами", вполне очевидно у Давида: сыновья Ефрема, имея на вооружении стрелков из лука, в день сражения повернули назад (Пс. 78:9). "Ефрем (Ефраим)" означает собой нарождающуюся духовную волю (совесть, сознание) церкви. В книге Судей: воспойте (воспряньте), вы, едущие на белых ослах, и вы, сидящие на коврах, и вы, идущие на путях-дорогах, ибо слышны голоса лучников среди тех, кто черпает воду, там они сражаются праведностью Иеговы, разнося Его праведность в Его поселения в Израиле (Суд. 5:10-11). У Исаии: Иегова воззвал Меня от утробы (чрева), из недр моей матери Он вызывал имя мое, и Он сделал уста мои острым мечом, под тенью Своей руки Он спрятал меня, Он превратил меня в отточенную (отполированную) стрелу, в колчане Своем Он спрятал меня, и Он сказал мне — Ты сделан рабом Моим, о, Израиль, в тебе Я прославлюсь (Ис. 49:1-3). "Израиль" означает, здесь, духовную церковь. [3] У Давида: молодые сыновья, как стрелы в руке сильного человека; счастлив тот, кто наполнил ими колчан свой (Пс. 127:4); здесь, "колчан" означает учение о благе и истине. У Аввакума: солнце и луна застыли на местах своих, при свете Твоих стрел они пойдут, и в сиянии молний Твоего копья (Авв. 3:11). Таким образом, под тем, что Иоас, царь Израильский, пустил стрелу из лука через окно, по повелению Елисея, а Елисей сказал: "стрела - спасение Иеговы, стрела - спасение Иеговы от сириян" (Книга 2 Царств 13:16-18), означены тайны в отношении учения о благе и истине. [4] Так как большинство представлений и соответствий, в Слове, имеют свое выражение и в противоположном смысле, то так же они имеются и для слов "пики", "дротики", "стрелы", "луки" и "лучники"; и ими, в Слове, означены перевернутые истины (лжи, фальши, ошибки), ложные учения веры, а, также, и все те люди, которые духом пребывают во лжи (фальши). И это так, как говорится у Моисея: Иосиф - один из сыновей самых плодовитых, из сынов самых плодовитых от источника, сын дочери, прошедший (перешагнувший) через стену; они огорчали его, и стреляли в него, и лучники ненавидели его (Быт. 49:22, 23). У Иеремии: они стреляли своим языком, их лук стреляет ложью, ибо он не для истин; язык их, как длинная стрела (пика), она говорит коварством (Иер. 9:03, 8). У Давида: они имеют язык, заостренный, как меч, они зарядили свою стрелу губительным словом, чтобы стрелять из засады в непорочного (праведного, совершенного), они желают стрелять в него внезапно, и не желают утрапиться. Они хотят усилить себя злым словом, и говорить скрытыми уловками (Пс. 64:4-6). У него же: вот, злые изгибают луки, они готовы установить свои стрелы на тетиву, чтобы стрелять в темноте в правых сердцем (Пс. 11:2). У него же: Его истина является щитом и пружкой (малый щит); не бойся ужасов ночи, от стрелы, выпущенной днем (Пс. 91:4-5).

2710.

В предыдущем стихе описывается состояние духовной церкви. Это состояние, по сравнению с состоянием небесной церкви, для человека почти неощутимо, и представляется ему лишь состоянием сражений и борьбы. И это по той причине, что человек духовной церкви может познавать истину только извне и из учения веры, а не от ощущения блага, возникающего внутренне в себе, как это происходит с человеком небесной церкви.

2711.

Стих 21. И Он поселился в пустыне Фаран; и мать его взяла ему жену из земли Египетской. "Он поселился в пустыне Фаран" означает жизнь духовного человека, в отношении ощущений блага; "пустыня", здесь, по-прежнему представляет собой неведение; "Фаран" представляет собой духовное просветление от Божественного Я (частицы Божественной Человеческой Сущности Господа в каждом); "и мать его взяла ему" означает устремления (любовь) к истине; "жену из земли Египетской" означает устремления (желания) к памятованию природных знаний, у человека духовной церкви.

2712.

И Он поселился в пустыне Фаран. Что этим означена жизнь духовного человека, что касается ощущений блага, очевидно из значения слова "поселился", представляющего собой бытие (зачинание) блага, которое происходит от истины, то есть, зачинание духовного блага, или внутреннего блага в духовном человеке. Каковы есть его качества, можно судить по выражению: "жилище в пустыне Фаран", и о них сейчас и пойдет речь. Что слово "поселиться" приписывается благу, то есть, устремлениям любви к истине, очевидно из многих мест, в Слове, где говорится о городах, под которыми понимаются различные роды истины. А под отсутствием в них обитателей (жителей) означает отсутствие в них духовного блага (п. 2268, 2450, 2451). Ибо истины наполняются и живут посредством блага. Таким образом, истины без блага, предстают, как города, в которых нет ни единого обитателя. Это очевидно у Софонии: Я сделал улицы их пустынными, так что никто не ходит по ним; города их ввел в запустение, так что нет в них ни одного жителя (Соф. 3:6). [2] У Иереми: Иегова вел нас сквозь пустыню, где никто никогда не ходил и, где не обитал ни один человек; они сделали свою землю - пустыней, города свои сожгли, так, что нет там ни одного обитателя (они сделали своей землей - пустыню, города свои они зачали так, что не было, там, ни одного обитателя) (Иер. 2:6, 15). У него же: все их города будут оставлены, и никто не будет обитать в них (Иер. 4:29). У него же: на улицах Иерусалима стало совсем пустынно, нет ни единого человека, нет ни жителей, ни скота (Иер. 33:10). Здесь, "улицы" означивают истины (п. 2336); "нет ни единого человека" означивает - отсутствие небесных благ; "нет жителей" — нет благ духовных; и "нет скота" — нет природного блага. У него же: города Моавы войдут в запустение, и некому там будет проживать (Иер. 48:9). [3] В пророческой части Слова, в каждом выражении, пребывает супружеское сочетание истины и блага. И по этой причине, во всяком месте, где сказано о городах, и, что они будут опустошены, пророками, также, добавляется, что не останется ни одного жителя в них; ибо город означивает собой, во внутреннем смысле, духовные истины, а жители его — духовные блага. Если бы это не было бы так, то было бы совершенно излишне добавлять и говорить, что нет в городах жителей, когда сказано, что города опустошены. То же самое относится и к выражениям, в которых постоянно означивается сочетание небесных благ с благами духовными, а, также, сочетание последних с истинами. Как это сказано у Исаии: семя твое овладеет племенами, и они будут проживать в городах разоренных (Ис. 54:3), где "овладевать" относится к принятию небесных благ; а "проживать" — к наполнению благами духовными. У него же: Мои избранные будут владеть ею, а рабы Мои будут жить там (Ис. 65:9), где владеть и жить имеют то же самое значение. [4] У Давида: Бог спасет (сохранит) Сион, и отстроит города Иуды, и они будут проживать там, и будут владеть ею; также и семя рабов Его будет наследовать ее, но лишь любящие имя Его будут жить на ней (вечно) (Пс. 69:35-36). "Проживать" и в то же время "владеть", относится к принятию небесных благ, но



"проживать" — к обладанию духовными благами. У Исаии: скажи Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудеи, вы будете отстроены (Ис. 44:26); где "населен" или "обитаем" относится к благу духовной церкви, которая именуется "Иерусалимом". Эти глаголы (выражения), в Слове, приписываются к благам и истинам духа (благам и истинам в Собственном я человека). И, только, понимая назначение (предписание) этих выражений, которые образуются в человеке исключительно от природных знаний, может быть понятно, к каким ощущениям и вещам, в целом, они относятся.

2713.

Что "пустыня", здесь, означает собой глубину неведения, очевидно из значения слова "пустыня", когда речь идет о духовном человеке, и представляющего, тогда, его неясное и смутное внутреннее ощущение, по сравнению с ощущениями небесного человека (п. 2708).

2714.

Что "Фаран" представляет собой духовное просветление от Божественного Я (от частицы Божественной Человеческой Сущности Господа в каждом), очевидно из значения слова "Фаран", представляющего собой Человеческую Божественность Господа. И это очевидно по тем местам, в Слове, где названо это имя. Как это сказано, например, у пророка Аввакума: о, Иегова, я прослышал о Твоей известности и славе, и я убоился; о, Иегова, Возрождающий Своими делами в середине лет, в середине лет Сотворяющий знание и понимание, Дающий через рвение вспомнить о милосердии. Бог идет от Фемана, а Святой (Израилев) - от горы Фаран. Села. Его славою раскрываются небеса, и земля наполняется похвалами Ему, а сияние Его приходит, как солнечный свет. Его лучи, выходят из Его рук, в них сокрыта сила Его (Авв. 3:2-4), где так необычно описан приход Господа. Здесь, Он назван "Возрождающим в середине лет", и "Сотворяющим понимание в середине лет". Его Божественная Человечность описывается, как "Бог, приходящий от Фемана, и Святой (Израилев) - от горы Фаран". Сказанное о Нем, что Он "идет из Фемана", относится к ощущениям небесной любви. А, что Он идет "от горы Фаран", относится к ощущениям духовной любви. А, что именно от них в человека приходит слава (просветление) и сила, означено под словами о "сиянии Его и свете", и о "лучах, выходящих из Его рук". Здесь, "сияние и свет" представляют просветление, а "лучи" представляют силу и мощь. [2] И у Моисея: Иегова придет от Синая, и сойдет от Сеира в вас; Он воссияет от горы Фаран, и придет с десятками тысяч святых; от Его правой руки войдет огонь закона в вас; истинно, Он любит людей (народы); и все Его святые будут и в руке твоей, и они соберутся вместе к ногам твоим, и будут они принимать слова твои (Втор. 33:2, 3). Здесь, также, говорится о Господе, а Его Человеческая Божественность описана под Его "схождением от Сеира, и сиянием от горы Фаран"; где "Сеир" представляет ощущения небесной любви, а "гора Фаран" — ощущения духовной любви. Духовные ощущения означены под "людьми (народами), которых Он любит", и через их "собрание у Его ног". Слово "нога" означает собой всякое ощущение, что является наимизшим в Царстве Господа, а, следовательно, означает ощущения наиболее смутные и неясные. [3] У него же: Кедорлаомер и цари, что были с ним, поразили Хорреев у их горы Сеир, у Эль-Фарана, что находится в пустыне (Бытие 14:05, 6); что именно Божественная Человечность Господа, здесь, представлена, в образе "горы Сеир" и "Эль-Фараном", может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1675, 1676). У него же: и

случилось это на второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца; и было так, что облако поднялось над скинией откровения, и, тогда, сыны Израилевы собрались в путь (поход) согласно с тем указанием, пришедшим из пустыни Синайской, и облако направилось в пустыню Фаран (Числа 10:11, 12). [4] Что всякое хождение людей в пустыне означает собой состояние внутренних, или духовных сражений, или состояние испытаний соблазнами, происходящих с человеком и церковью, в которых, как бы участвует человек, но побеждает за него Господь; и, следовательно, что такое хождение означает собой исключительно Господни испытания искушениями и Его победы над ними, по воле и Божественной милости Господа, будет сказано на своем месте. Но потому, что Господь, именно от Своей Божественной Человеческой Сущности, противостоял искушениям, то именно поэтому, здесь, Божественная Человечность Господа и означена в такой необычной манере, будучи представленной в образе "пустыни Фаран". И еще раз, у Моисея, те же слова и с тем же смыслом: затем, люди вышли из Асирофа и разбили свой лагерь в пустыне Фаран. И сказал Иегова Моисею, говоря так - пошли людей, и пусть они разведуют (исследуют) землю Ханаанскую, которую Я дам сынам Израилевым; и послал их Моисей из пустыни Фаран, как велено было устами Иеговы. И они возвратились, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, к Кадесу, и обратились к ним со словом (ответом), и показали им плоды земли (Числа 12:16, 13:1-3, 26). [5] Под их выходом из пустыни Фаран и направлением лазутчиков в земли Ханаана, означено то, что только через посредство Божественной Человечности Господа к сынам Израилевым, то есть, в духовные ощущения, поступает (наитствует, проникает) небесное царство, ибо оно означено землею Ханаанскою. Но под их колебаниями (сомнениями, сопротивлением), в такой момент, означена их слабость (нехватка истин), и что Господь, по этой причине, восполнил Законом все эти ощущения и понятия, и преодолел все испытания, и все искушения (за них), и победил, за них. И, что все те, которые пребывают в вере милосердия и любви, также, как и все те, кто пребывает в испытаниях искушениями (в сражениях за истину), благодаря победам Господа (внутри них), имеют в том спасение от Его Божественной Человечности. Отсюда, также, становится ясно и то, по какой причине, когда и Сам Господь был искушаем, Он был водим по пустыне (Мф. 4:1; Марк 1:12, 13; Луки 4:01, и п. 2708).

2715.

Здесь, во внутреннем смысле, представлены две тайны. Одна, о том, что благо ощущается духовным человеком очень туманно и сравнительно неясно. Другая тайна, о том, что эта неясность просветляется от Божественного Я (частицы, присутствующей во всяком человеке от Господа). Что касается тайны первой, о том, что благо ощущается духовным человеком очень туманно и сравнительно неясно, то это вполне очевидно из объяснений, сказанных чуть выше о состояниях духовного человека по сравнению с состояниями небесного человека (п. 2708), ибо посредством сравнения этих состояний, факт этот становится вполне очевидным. У людей небесных, благо само имплантировалось (встраивалось) в их волевой половине (части) духа, и свет от него исходил в рассудочную половину (часть) духа, но у людей духовных вся их волевая половина (часть) была уничтожена, так чтобы они не могли ни ощущать, ни воспринимать никакого зла от нее (а значит и блага, как ощущений одной природы), и потому благо стало вживляться (встраиваться, имплантироваться) Господом в их рассудочную часть (половину) духа (п.

863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 2124, 2256). Волевая часть (половина) человеческого духа является главою (началом, истоком) жизни в человеке, тогда, как рассудочная часть духа (часть вторичная и) принимает жизнь от нее. Посему, так как волевая часть человеческого духа должна была быть разрушена, ибо в духовного человека от нее не прекращали приходить (наитствовать) зла, и все это зло уже истекало от нее постоянно и непрерывно в его рассудочную часть духа, то есть, в его помыслы, то отсюда становится, также, очевидно и то, что по этой причине, и само благо должно было бы стать сравнительно более незаметным (менее чувствуемым рассудком). [2] Отсюда следует и то, что люди духовные существенно ослабели (загрубели, или утратили способность воспринимать), что касается ощущений любви к Господу, как это было у людей небесных, и, следовательно, они перестали испытывать и иметь унижения, которые имели существенное и важнейшее значение во всех видах поклонений, и, посредством которых блага могли проникать в них от Господа. Ибо лишь смиренное сердце может принимать благо, но вовсе не сердце надменное (возвысившееся в себе). Но у людей духовных, которые пребывают в любви к ближнему, не может быть сердца смиренного, как это бывает у людей небесных, ибо они имеют внутри потоки любви к себе и миру беспрестанно проникающими (наитствующими, выливающимися) в их рассудок из их волевой части духа, а последние перекрывают (затмевают, скрывают) все то благо, что приходит (дается) им через любовь к ближнему. Это может быть очевидно всякому, если он поразмышляет и рассмотрит свои ощущения, когда он делает кому-либо благо. И, тогда, ему станет вполне очевидно, что это делается им ради достижения мирских целей. И, поэтому, хотя он не делает этого вполне сознательно, он все еще во множестве думает о воздаянии, либо от тех, кому он делает благо, или от Господа, в той другой жизни. Таким образом, все его благо оскверняется ощущением своей личной заслуги, также, как и тем, что он начинает представлять о себе фантазию, что, когда он сделал какое-либо благо, то, если он не может об этом знать и понимать, и таким образом, как бы возвыситься и ощущать себя выше других, то он не может, тогда, получать истинное наслаждение от своей собственной жизни. Но небесные люди любят ближнего своего больше, чем самих себя; они вовсе не думают ни о воздаянии, ни о каком-либо установлении себя выше других. [3] Более того, ощущения блага, которые могут ощущаться у людей духовных, стали у них пребывать еще более сокрытыми, из-за появления у них восприятия к своим внутренним убеждениям, рождающимся в их рассудке (от собственных предположений и воображений в виде самых разных принципов). Эти убеждения, также, начинают возрастать с нарастанием любви к себе и с нарастанием любви к миру. Природа и качество таких убеждений, даже убеждений самой веры, могут быть вполне очевидны из сказанного ранее (п. 2682, 2689 в конце). Ибо эти убеждения, также, подобны убеждениям в рассудке, возникающим от притока зла от их волевой части духа. [4] Что благо у духовного человека внутренне ощущается совершенно туманно и неясно, очевидно из того факта, что он не знает (и не понимает), что (в его любом текущем восприятии) является истинным и верным, хотя это ясно могут ощущать в себе люди небесные; и из того факта, что такую способность он может приобретать лишь с наставлением и обучением от родителей и учителей (мастеров), а также, из учения веры, в которой он родился. Но, когда он прибавляет сверх того еще какие-либо ощущения от себя и от своего понимания (домыслов), и оттого, ощущения, по большей части, чувственные и составляющие его личные заблуждения, то, тогда, в его духе начинают преобладать заблуждения его рассудка и его видимости, устанавливая его рассудочную

часть духа в состояние, в котором он едва ли может признавать что-либо из Божественных или высших истин, то есть, истин таких, какие они есть на небесах. Несмотря на все это, у людей духовных, в их кажущиеся истины, Господь имплантирует (встраивает) Божественные блага, даже, если эти истины у них и являются ошибочными, или представляют собой лишь видимости истин высших. Но, при этом, такие блага становятся туманными и неясными для них, ибо принимаются ими вместе с теми истинами, с которыми они соединены. Это подобно тому, как солнечный свет проникает (входит, течет) во всякие вещественные предметы и объекты (то есть, как мы видим солнечный свет, исходящим из предмета, ставший, застывший и преобразовавшийся в предмете в его окрас, краску и цвет). Качество мирских объектов таково, что, когда они принимают в себя свет, то понуждают (причиняют) видиться свету, проникающему сквозь них, в виде лучей различной окраски (отдельных цветов спектрального разложения). Эти цвета красивы (и приятны), если качества формы (лучей) света и формы приемника его (данного тела и его светопроводимости, или восприятия) подходят друг другу и соответствуют, но некрасивы (и неприятны), если качества формы света (передачи) и формы приемника его (восприятия) не подходят друг другу и не соответствуют. Таким же, или подобным образом, и само благо пребывает и усматривается в истине, связанной с ней. [5] Все это, также, очевидно и из того факта, что духовный человек не знает (и не понимает), что такое зло (и каково оно в себе). Он едва ли может поверить, что в каких-то еще иных ощущениях и вещах, пребывает зло, кроме, как тех, которые идут вразрез с заповедями Десятилетия, и едва ли осознает в себе какое-либо зло от своих собственных желаний (устремлений собственной любви) и собственных мыслей, которые у него неисчислимы. Он, также, не обращает на них внимания (не рассматривает, не анализирует их), и не именует (не называет) их злом. На этом основании, все наслаждения, исходящие от каких бы то ни было вожеланий, и всякие удовольствия от них, он начинает считать и принимать за благо. И, потому, со временем, все самые, что ни на есть, наслаждения любви к себе, он начинает выискивать, со все более возрастающим устремлением к ним, начинает поддерживать и всемерно оправдывать их, не ведая и не разумея того, что все такие ощущения и вещи вливаются в него самого и наполняют до краев его дух, и что так, вместе с ними, он становится адским не только на время этой жизни, но и в вечность, а значит безвозвратно. [6] Из всего этого, таким образом, становится очевидным, что вряд ли что-либо еще могло бы рассматриваться во всем Слове Божьем, кроме, как ощущений блага от тех истин, что происходят от любви к Господу и от любви к ближнему. Также, становится очевидным и то, что всякий духовный человек (от своего Собственного я) застряет и топчется на одном месте в рассудке, все никак не осилив познать (и понять), что есть сущностью (душою, сердцем) веры; благо то, или нет; и является ли по своей сути вера самой любовью и самым милосердием. А также, то, что всякий духовный человек, несмотря на то, что он познал и был наставлен по вере, даже, если он и сделал ее своей внутренней сутью, все также продолжает обсуждать и доказывать, так ли это, или не так, если он не имеет тому непрерывно возобновляющихся подтверждений из огромного жизненного опыта (в этом мире). Этого никогда не делают люди небесные, ибо они знают от внутреннего восприятия, что это так и есть (и что это на века). И это все согласно со словами, сказанными Господом в Евангелии от Матфея: пусть слово ваше будет - да, да, нет, нет; а, что есть сверх этого, то есть зло (Мф. 5:37). Ибо, когда люди духовные только заводят споры об истине, так ли это может быть, или не так, люди небесные уже (здесь и сейчас)

пребывают в самой истине. Отсюда следует и то, что, так как небесные люди без проволочек попадают сразу в самую истину, то они могут, в мгновение ока, видеть от (из, чрез, сквозь) нее бесконечное множество граней ощущений и вещей, которые принадлежат той истине, и, следовательно, от того света видеть, даже, то, каковой эта истина должна быть во всей своей полноте на небесах. Но, так как люди духовные спорят о том, так ли это могло бы быть, или не так, то они и не могут, пока они делают это, подойти хотя бы к первой границе света небесного, а тем более усмотреть что-нибудь из того света.

2716.

Что касается второй тайны, а именно того, что неясность у людей духовных, затем, просветляется от Божественного Я (наследия, или частицы, присутствующей во всяком человеке от Господа), или другими словами, от Божественной Человечности Господа, то этого никто не может вразумительно понять. Ибо это просветляющее влияние, как наитие и приток, приходит от Господа Бога (проникая сквозь все миры), и, потому, оно не может быть описано в человеческих понятиях. Но некоторое представление об этом можно получить путем рассмотрения того, что, если бы Божественность от Самого Всевышнего Бога проникала бы Своим Благом в такие виды наинизшего духовного блага, как это выше говорилось, которые испорчены и осквернены таким великим сомножеством зла и лжи, то она не могла бы быть принята и получена; а, если бы и какое-либо из таких благ и было бы получено человеком, у которого бы имелись низшие виды блага, то он бы стал в себе ощущать (чувствовать) адские пытки, от которых, таким образом, и погиб бы. Но ощущения от Божественной Человеческой Сущности Господа могут проходить (проникать, вливаться) во всяких людей, и могут просветлять и освещать, даже, и такие ущербные блага. И это подобно тому, как солнце проникает и просвечивает даже сквозь плотные облака и превращает их ранним утром в славу (прояснение и просветление) рассвета. Но, при этом, Господь уже не может предстать перед ними (духовными), как свет солнца, но, только лишь, как свет луны. Отсюда становится очевидным, что одной из причин прихода Господа в мир было то, чтобы духовные люди могли бы быть Им спасены и сохранены (п. 2661).

2717.

И мать его взяла ему. Что этим означены устремления (привязанности) духа человеческого к истине, очевидно из значения слова "мать", представляющего собой церковь (п. 289). И по той причине, что духовная церковь, которая здесь представлена, пребывает в устремлениях (любви) к истинам, и потому, что она есть церковью лишь только в силу своей привязанности к истине, то эта привязанность (устремленность, направленность желаний) к истине, здесь, и характеризуется посредством слова "мать".

2718.

Жену из земли Египетской. Что этим означено устремление к памятованию природных знаний, принадлежащее человеку духовной церкви, очевидно из значения слова "жена", представляющего собой духовную любовь (устремления духа), или благо (п. 915, 2517); и из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания в памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462). В этом стихе, описаны качества человека духовной церкви, что касается его внутреннего блага, то есть, что касается сути его жизни. А именно: что благо, что есть

у него внутри, ощущается им смутно и неясно; и, что оно просветляется и освещается лишь посредством Божественной Человечности Господа (Божественного Я, или Божественной частицы в человеке), от которой исходит понимание (просветление) в его рассудочной части духа посредством устремленности (привязанности) к истине, а в его природных знаниях посредством устремленности (привязанности) к памятованию тех знаний. Причиной того, что у духовного человека не могут образоваться устремления блага, как они образуются у людей небесных, но вместо них образуются устремления к истине, является то, что благо, которое есть в нем, вживляется Господом в его рассудочную часть духа и, потому, что, там, это благо, ощущается совсем смутно и неясно (как это было показано, в п. 2715). А от блага, помещаемого в рассудок, никакой другой устремленности (привязанности) не может быть произведено в рассудке, кроме, как устремленности (любви) к истинам, которая оттуда проникает и в его природные знания в виде устремленности (привязанности) к памятованию тех знаний. Здесь же, под истиной, не имеется в виду никакая иная истина, кроме той, что по личному мнению Собственного я (или по собственной вере), должна быть высшей истиной, хотя бы, даже, она не была бы такой истиной сама по себе. Но под памятованием природных знаний не означиваются те знания, какие знают мирские ученые, но понимаются все те возможные ощущения понимания, в которые всякий человеческий дух может погружаться на основании своего духовного опыта и прямого послушания Господу, и которые вошли в его нутро - сначала, из законов общественной (гражданской) жизни, затем, от обучения истинам веры, и, наконец, из Слова. Именно в устремлениях к таким ощущениям (приходящих к нему в такой последовательности) и находится человек духовной церкви. [2] Чтобы стало проще и более понятно, что значит быть в устремлениях к истине, и, что значит быть в устремлениях к благу, нужно сказать следующее. Все те люди, которые думают (помышляют) и выискивают (добиваются) истины – и есть теми людьми, которые пребывают в любви к истине. Но всякий раз, когда они обсуждают (оспаривают) то ли ощущение у них является истиной, или же, таково оно, или нет; а тем более, когда они, получив подтверждение истине, снова начинают возврат к помыслам, поискам и продолжению рассуждений, то, в такой манере, они становятся ведомыми сомнениями, и как бы остаются (не двигаются вперед) и удерживаются на первой ступени (пороге) понимания истины. И, тогда, они не могут быть допущены в высшую мудрость, пока они не освободятся от сомнений своего Собственного я. Но все те люди, которые пребывают в устремлениях (любви) к благу, от самого блага, которое в них пребывает внутренне, мгновенно чувствуют и воспринимают (свыше), что текущее их духовное ощущение таковым (истиной) и есть, и, следовательно, они не остаются на первой ступени, но входят в ту внутреннюю (духовную) атмосферу, или свое вместилище благ, будучи допущенными так в саму мудрость (здесь и сейчас). [3] Возьмем в качестве сравнения и примера картину того, что думают и как действуют люди небесные, когда они движимы устремлениями к благу, или совершают что-либо от (и для) блага. Все те люди, которые пребывают в любви к истине, наполняются удовольствиями от обсуждений того, такова ли сама истина, или нет, возможно ли истине быть таковой, какой она есть, и такова ли она сама по себе должна быть. Но, пока они заняты (духовно закрепощены, а их понимание закрыто, купировано) второстепенными удовольствиями, от болтовни и споров, и, в такой манере, удовольствиями от сомнений на этот счет, они не могут быть допущены (к высшей мудрости). Но, все те люди, которые пребывают в устремлениях (любви) к благу, не проводят дискуссий (не обсуждают), и не занимают (не забивают) себя

сомнениями, но принимают, утверждают (и говорят), что это так и есть, допускаются к признанию таких истин внутренне. Ибо у всех, пребывающих в устремлениях к благу, то есть, у людей небесных, первая грань их понимания начинается уже там, где у пребывающих в устремлениях (любви) к истине, то есть, у людей духовных, понимание заканчивается и останавливается. И это оттого, что самой дальней гранью (границей) понимания последних есть первая грань (граница) понимания у первых. Именно по этой причине и дано им знать, признавать рассудком (понимать) и внутренне ощущать (воспринимать), что существуют и есть неисчислимые устремления к благу (и что их столько же, сколько и духовных обществ на небесах); и, что все они представляются соединенными Господом как бы в единую небесную форму (в небесное тело в виде Вселенского Человека), и, таким образом, составляют Едино Одни Небеса, и, как бы Одного Человека. Отчего им, также, дается способность различать, посредством внутреннего восприятия, к какому роду и виду может принадлежать каждое из усматриваемых ими, там, устремлений. [4] Или возьмем еще пример. Рассмотрим положение о том, что все наслаждения (духовные радости), блаженства и всякое счастье, относятся исключительно к любви (желаниям и устремлениям человеческого духа), и что какова сама его любовь, таковы и наслаждения (радости), блаженства и виды счастья оттуда. Духовный человек удерживает (закрепощает, связывает) свой природный ум (мысли и желания), фиксируя его на таких вопросах, как: является ли истина истиной; от истины ли приходит счастье, или оно исходит от других начал (источников); не от таких ли источников, как общественные (социальные) связи, взаимоотношения и взаимодействия, беседы, медитации (размышления) и наставления (обучения), или оно приходит от владения имуществом (от богатств и наследства), или от почестей (родовитости), репутации (известности), или славы. При этом, он особо не утруждает себя размышлениями о том, что эти проявления (плоды и эффекты) духа не представляют в себе ничего иного, кроме, как результатов устремлений, пребывающей внутри них любви; и, что все эти плоды таковы, каковой есть та любовь в них. Но небесный человек не упирается в эти ощущения и мысли, предвещающие приход к пониманию Божественности, но принимает истины, как они есть, и легко признает то, что всякая истина есть, одновременно, и начальной, и конечной целью человека; а точнее, семенем и плодом (началом и концом, исходом и приходом, входом и выходом) его устремлений (потоков желаний) любви, которые в себе неисчислимы, и в каждом из которых существуют и пребывают ощущения и вещи бесчисленные и невыразимые, и это со всевозможными переливами (изменениями, перепадами, превращениями, переходами, бросками) наслаждения, блаженства и счастья, до бесконечности и в вечность. [5] Возьмем, также, в качестве примера, положение о том, что ближнего должно любить за все то благо (за все хорошее), что есть в нем. Все те, которые находятся в устремлениях (любви) к истине, думают, выискивают (исследуют) и обсуждают (спорят) может ли это быть истиной (правдой), может ли она быть такой, или она иная; что такое есть ближний его, и что в нем может быть за благо (то есть, что в нем может быть хорошего). Дальше этого, они уже не идут в своем рассудке, и как бы замыкают (закрывают) в самом себе врата, ведущие их к мудрости. Но все те, которые пребывают в устремлениях к благу, утверждаются и присоединяются молча, к тому, что это так и есть, и потому не замыкают те ворота в себе, но проникают, или входят в них, и оттого знают, и признают, и воспринимают, исходя (основываясь) от блага внутреннего: и кто для них есть более ближним, чем кто-либо другой; и в какой степени он является ему ближним; и, что люди есть все ближними друг

другу, но в различной степени. Таким образом, они, внутренне, воспринимают совершенно иные и невыразимые ощущения и вещи, по сравнению с теми людьми, которые пребывают лишь только в устремлениях к истинам. [6] Возьмем и еще одно положение веры, для примера. Всякий любящий ближнего своего в той мере, в которой у него внутренне пребывает благо, любит и Господа. Все те люди, которые пребывают в устремлениях (любви) к истине, внимательно и с рвением изучают, может ли это так быть, или нет. И, тогда, они находят, что тот, кто любит ближнего своего благодаря благу, которое есть в нем, любит (таким образом) и само благо; и, что, так как все благо исходит от Господа, то, тем самым, и Господь, как бы Сам, присутствует в том благе; и, следовательно, всякий, кто любит благо, также, любит и Его, то есть, Того, от Которого это благо начинается и является, и в котором Он Сам пребывает и есть. И они, тогда, начинают исследовать дальше: может ли это так быть, или нет; и, что собой представляет благо; и является (находится) ли Господь в благе более, чем в истине. И насколько долго они так, как бы упираются (удерживаются в таких ощущениях и вещах, и как бы не принимают в свой дух и препираются с высшей истиной), настолько долго они не могут ни подойти, ни увидеть (ни понять) Божественной Мудрости, даже на расстоянии. Но все те люди, которые пребывают в устремлениях (любви) к благу, тут же, мгновенно, узнают (ощущают и понимают), опираясь на свое внутреннее восприятие блага, что это так и есть; и им, сразу же открывается (видится), в их рассудке, (безбрежное духовное) поле мудрости, ведущее, даже, к Господу. [7] Из всего этого, можно увидеть (и уразуметь), почему стремящиеся к истине (то есть, люди духовные) пребывают, как бы в тумане и смуте, темени и неясности по сравнению со всеми теми, которые стремятся к благу (то есть, людьми небесными). Тем не менее (несмотря на все это), люди духовные могут восходить из своего, как бы небытия (царства тьмы), во свет, если они пожелают и будут готовы бесповоротно прийти к признанию и убеждениям: что все и каждое из существующих благ исходят от любви к Господу и милосердия (любви) к ближнему; что любовь и милосердие являются духовными сочетателями и соединителями (духовными течениями, потоками, ветрами, направителями, скрепляющими узами); что все виды блаженства и счастья происходят от них; и, что, даже, сама небесная жизнь пребывает (находится) в благах любви, исходящей от Господа, но никак не в истинах веры, отделенных от тех благ.

2719.

В этой главе был представлен и рассмотрен перворожденный (природно-чувственный) рассудок Господа, который был преобразен (превращен) в рассудок Божественный. Этот новый рассудок, здесь, представлен в образе "Исаака", тогда, как (образованный поначалу) чисто человеческий рассудок Его, был представлен в образе "сына Агари Египетской". Затем, представлена и показана духовная церковь, которая должна была быть спасенной благодаря Обожествлению Человеческой Сущности Господа. Церковь, здесь, представлена "Агарью", а ее "ребенком" — представлена ставшая Божественной Человеческая Сущность Господа. Теперь же, будет сказано о тех истинах учения веры, которые должны были прийти и стать на услужении этой церкви. И речь, здесь, пойдет об "Авимелехе" и "Фихоле", а правильное, о человеческих рассуждениях (резонах, резонированиях) и природных знаниях памяти, примыкающих к первым. Ибо союз (соединение) с ними означает посредством "заветов (союзов)", которые Абрахам сделал (заключил) с ними. Эти человеческие рассуждения есть чисто видимостями, и



происходят не от Божественного, но от человеческого начала (чувств, тела и Собственного я), но они сочетаются и примыкают (к Божественным) по той причине, что без них люди духовной церкви не смогли бы понимать учение веры, и потому, не смогли бы принять его. Ибо, как уже было показано выше (п. 2715), человек духовной церкви пребывает в смуте (препятствиях) и неясности (помрачениях), а, потому, учение веры перекрывается (загораживается, скрывается) такими проявлениями духа, которые выражаются посредством самых низких из человеческих мыслей и самых грязных из человеческих устремлений (любостей). От всего этого дух пребывает в такой огромной степени несоответствия, что Божественное благо не может найти в них и малейшего приемника, или вместилища. Так как Авимелех будет, также, рассматриваться и в следующей, двадцать шестой главе, где, также, будет рассматриваться и его завет (но уже с Исааком), а, во внутреннем смысле, будет сказано о человеческих рассуждениях (резонах, резонированиях) и природных знаниях памяти, которые должны быть добавлены к истинам учения веры в человеке, но уже во второй раз (при пересмотре их), то, здесь, будут даны только выжимки об ощущениях и истинах, которые, там, содержатся, во внутреннем смысле, и которые станут более понятными при изложении двадцать шестой главы.

2720.

Стих 22. И случилось в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврахаму: с тобою Бог во всем, что ты делаешь. 23. А теперь поклянись мне, здесь, Богом, что ты не пожелаешь лгать обо мне, ни о моем сыне, ни о сыне сына моего, и подобно благам, что я тебе предоставил и сделал, ты будешь также поступать и со мною, и землю, в которой ты поселился. 24. И сказал Аврахам: я клянусь. 25. И Аврахам попрекнул Авимелеха за колодезь с водою, который рабы Авимелеха забрали. 26. Авимелех же сказал: не знаю, кто сделал это слово (дело), ни ты не указал мне на это, ни я не слышал об этом, до сегодня. 27. И взял Аврахам стада и табуны, и дал Авимелеху, и они вдвоем заключили союз (завет). 28. И выбрал Аврахам семь агниц из стада еще отдельно. 29. И сказал Авимелех Аврахаму: что это за семь агниц, которых ты поставил отдельно? 30. А он сказал: этих семь агниц возьми от руки моей для того, чтобы это могло бы быть мне свидетельством о том, что я выкопал этот колодезь (нашел благо). 31. Поэтому, он и назвал это место, Вирсавия (Бир-Шеба), ибо там они поклялись друг другу. 32. И они заключили союз в Вирсавии; и встал Авимелех, и Фихол, начальник его армии, и они вернулись в землю Филистимлийскую. [2] "И случилось в то время" означает состояние духа, в котором был Господь, когда Его рассудок был сделан Божественным; "и Авимелех, и Фихол, военачальник его, сказали Аврахаму" означает человеческие рассудочные ощущения, исходящие из памятования природных знаний, которые должны были бы быть присоединены к учению веры, которые в себе являлись Божественными; "с тобою Бог во всем, что ты делаешь" означает, что эти ощущения и истины чисто Божественны (от Самого Бога), как, в общем, так и в частности. [3] "А теперь поклянись мне, здесь, Богом" означает утверждение; "что ты не пожелаешь лгать обо мне" означает - без сомнения; "ни о моем сыне, ни о сыне сына моего" означает — что это касается ощущений и истин веры; "и подобно благам, что я тебе предоставил и сделал" означает рассудочные ощущения и истины, в которые Господь был наставлен первоначально; "ты будешь также поступать и со мною, и землю, в которой ты поселился" означает, что это взаимно. [4] "И сказал Аврахам: я клянусь" означает все

то, что было утверждено. "И Абрахам попрекнул Авимелеха" означает возмущение Господа; "за колодезь с водою, который рабы Авимелеха забрали" означает - за учение веры, которое человеческий дух посредством природных знаний, остающихся в его памяти, желает присвоить только себе. [5] "Авимелех же сказал" означает - ответ. "Я не знаю, кто это слово (дело) сделал" означает, что человеческий рассудок указывает (диктует) на совсем другое ощущение; "ни ты не указал мне на это" означает, что ощущение то было не от Бога; "ни я не слышал об этом, до сегодня" означает, что теперь это стало впервые открыто. [6] "И взял Абрахам стада и табуны, и дал Авимелеху" означает Божественные блага, которые были встроены (имплантированы) в рассудочные ощущения об истинах учения веры, означенных под именем "Авимелех"; "и они заключили вдвоем завет" означает, в такой необычной манере, их союз (сочетание). "И выбрал Абрахам семь агниц из стада еще отдельно" означает святость (чистоту) невинности. [7] "И сказал Авимелех Абрахаму: что это за семь агниц, которых ты поставил отдельно?" означает, что он должен быть наставлен об этом и будет это признавать. "А он сказал: этих семь агниц возьми от руки моей" означает, что святость невинности исходит от Самого Бога (есть чисто Божественным ощущением); "для того, чтобы это могло бы быть мне свидетельством" означает для подтверждения; "о том, что я выкопал этот колодезь (нашел благо)" означает, что истины учения веры исходят от Самого Бога (есть чисто Божественными ощущениями). "Поэтому и назвал он сие место, Вирсавия" означает состояние и качество учения веры; "ибо там они поклялись друг другу" означает по взаимности их союза. [8] "И они заключили союз в Вирсавии" означает, что рассудочные ощущения человека должны сочетаться и соединяться с истинами учения веры; "и встал Авимелех, и Фихол, начальник его армии, и они вернулись в землю Филистимлийскую" означает то, что, несмотря на все это, сами по себе ощущения в рассудке человека не имеют отношения к истинам учения веры.

2721.

Стих 33. А он посадил рощу в Вирсавии, и призвал, там, имя Бога вечности. "Он посадил рощу в Вирсавии" означает учение веры с его знаниями и его качествами; "и призвал, там, имя Бога вечности" означает поклонение Господу по той причине.

2722.

Он посадил рощу в Вирсавии. Что этим означено учение веры с его знаниями и его качествами, очевидно из значения слова "роща"; и из значения слова "Вирсавия". Что касается рощи: в Древней Церкви святые поклонения проводились на горах и в рощах. На горах, потому что горы означивали собой небесные ощущения в поклонениях. А в рощах, потому что рощи означивали собой ощущения духовные в тех поклонениях. До тех пор, пока церковь, а точнее, люди древней церкви, пребывали в своей простоте, их поклонения, что осуществлялись в те времена в горах и рощах, были чистыми и святыми. Причина этого лежит в том, что небесные ощущения, которые есть в себе ощущениями любви и милосердия, были представлены посредством понятий и вещей приподнятых и возвышенных, то есть, таких, как горы и холмы; а ощущения духовные, которые в себе были происходящими от них, представлялись понятиями и вещами, плодоносящими и лиственными, то есть, такими как сады и рощи. Но, после того, как соответствия и представления (подобия и образы) стали превращаться в образы идолопоклоннические, из-за перехода к поклонениям по чисто ощущениям внешним, без исповедования

внутреннего, так что святость поклонения Господу стала переворачиваться и подменяться вполне земными и мирскими ощущениями, то, впоследствии, по этой причине, людям Древней Церкви было запрещено поклоняться (молиться) на горах и в рощах. [2] То, что древние люди проводили свои святые (священные) поклонения на горах, очевидно из двенадцатой главы книги Бытия, где сказано об Аврааме: он удалился оттуда на гору, что была на востоке от Вефиля, и раскинул, там, шатер свой так, что Вефиль был виден на фоне моря, а Гай - на восток от шатра, и там он построил жертвенник и стал призывать имя Иеговы (Быт. 12:8; п. 1449-1455); а также из значения слова "гора", представляющего собой небесные ощущения любви (п. 795, 796, 1430). То, что они, также, проводили свои священные богослужения в рощах, очевидно прямо из того, что, здесь, сказано в этом стихе: "Аврахам посадил рощу в Вирсавии, и стал призывать, там, имя Бога вечности"; а также из значения слова "сад", представляющего собой новую (насаждаемую Господом) волю в рассудке (п. 100, 108, 1588); и из значения слова "дерево", представляющего собой всякое внутреннее восприятие там (п. 103, 2163). То, что такие поклонения, затем, были запрещены у евреев, очевидно из следующих отрывков. У Моисея: ты не должен садить рощу из каких-либо деревьев, близ алтаря (жертвенника) Иегове, Богу твоему, ибо ты будешь делать ее себе, и ты не должен устанавливать себе столб, ибо это, Иегова, Бог твой, ненавидит (Втор. 16:21-22). У него же: вы должны разрушать алтари племен, и разбивать на части их столбы, и вырубать их рощи (Исх. 34:13); им, также, повелевалось сжигать рощи других племен огнем (Втор. 12:3). [3] Так как евреи и израильтяне, среди которых были введены представительные ритуалы Древней Церкви, превратили их, в конце концов, исключительно в ритуалы внешнего поклонения; то в их душах эти ритуалы уже не означивали собой ничего иного, кроме, как явных идолопоклонений и идолослужений. Оттого они уже вовсе не знали, и не желали ничего знать что-либо из ощущений внутренних (и духовных), а, также, не желали ничего знать ни о жизни после смерти, ни, даже, о том, что Царство Мессии, который должен был прийти к ним, было исключительно Царством Небесным. Поэтому, всякий раз, когда они выходили на свободу (из пустыни), они проводили от мирских ощущений (в себе) поклонения на горах и холмах, а также в рощах и лесах. При этом, в местах среди гор и холмов, они создавали для себя пьедесталы (памятники), а в местах среди рощ, создавали резные образы и фигуры из дерева, как это очевидно по многим местам из Слова. Как это сказано и в книге Судей: сыны Израилевы стали служить Ваалу и идолам, вырезанным в роще (из дерева) (Суд. 3:7). В книге Царств: Израиль сделал идолов в роще, провоцируя Иегову к гневу (1 Царств 14:15). И в другом месте: Иуда создал себе высокие места, каменные столбы, и идолов в роще, на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом (1 Царств 14:23). И еще: Израиль выстроил себе высокие места (пьедесталы) во всех городах своих, они поставили себе каменных столбов и деревянных идолов на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом (2 Царств 17:9-10). И еще: Манассия, царь Иудейский, взгромоздил алтари (жертвенники) Ваалу, и наделал дубовых идолов, как это делал Ахав, царь Израильский, наставивший себе истуканов в роще, которую он высадил при доме Божиим (2 Царств 21:3, 7). Откуда совершенно очевидно, что они, также, создавали себе образы и резные изображения в рощах. То, что такие истуканы были уничтожены царем Иосией, можно увидеть в той же книге: Иосия собрал все те вещи и предметы, что были сделаны для Ваала (в камне) и Астарты (в дереве), для Солнца и для Луны, и для всей армии небес, и вынес из храма Иеговы, и он сжег их за Иерусалимом, и сжег те дома, которые женщины украсили ткаными образами Астарты (2 Царств 23:4-5, 7, 14-15). Кроме

того, он уничтожил идолов и дубравы, которые были сделаны Соломоном, а также, пьедесталы и рощу в Вефиле, которые сделал Иеровоам (2 Царств 23:4, 6-7, 13-15). Что царь Езекия, также, разрушал такие верования и культы можно увидеть в той же книге: Езекия, царь Иудейский, отменил высоты, разбил столбы, и срубил дубраву и сокрушил медного змея, которого сделал Моисей (2 Царств 18: 4). [4] Что поклонение медному змею, во времена Моисея, было поклонением святым, совершенно очевидно. Но, когда ритуальные поклонения стали совершенно внешними и мирскими, то и змей был разбит на куски, по той же самой причине, по которой было запрещено всякое поклонение в горах и рощах. Все эти вещи становятся еще более очевидными у пророков. У Исаии: вы стали разжигать себя своими богами под всяким ветвистым деревом; стали жертвовать детей рекам под природными скалами; ты стал выливать напитки приношения в природные реки, ты стал приносить дары природе; на высоких местах и высоко в горах ты устроил свое жилище, и туда стал ходить ты, чтобы принести жертву (Ис. 57:5-7). У него же: в тот день человек обратится к своему Создателю (Творцу), и его глаза увидят Святого Израилева; и он уже не посмотрит на алтари, сделанные своими руками, он не посмотрит, даже, на те, которые он сделал своими пальцами, ни на рощи, ни на образы солнца (Ис. 17:7-8). У Михея: Я истреблю деревянных истуканов твоих и твои каменные столбы из среды тебя, и ты не будешь больше целиться (устремляться) вниз, к делам рук твоих, и Я вырву твои рощи из среды тебя, и Я уничтожу твои города (Михей 5:13-14). У Иезекииля: (узнаете, что Я - Господь) когда ваши мертвые (убитые) будут лежать среди своих собственных идолов (кумиров), и вокруг своих жертвенников, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленым деревом, и под всяким ветвистым дубом, под всяким местом, там, где они предлагали воскурения благовонные для всех своих идолов (Иез. 6:13). [5] Из всего этого, теперь, очевидно откуда начинаются и от чего рождаются идолопоклоннические ритуалы (религия и вера), а именно, от поклонения объектам и вещам, которые были прежде представительными и значимыми (были образами и подобиями Божественных ощущений). Наидревнейшие люди, которые жили до потопа, в каждом и всяком ощущении и вещи, таких как - горы, холмы, равнины и долины, сады, рощи и леса, реки и воды, поля и плантации (насаждения), деревья и животные всякого рода, светила в небесах — видели и усматривали образы и подобия (соответствия и представления) Царства Господнего. Но они никогда не задерживались на них своими глазами (не обращали чувства на них), а уж тем более не внимали (не цеплялись и не хватались за них) своими помыслами. Эти вещи и ощущения служили им лишь в качестве средств (ощущений переносного смысла) для внутренних размышлений о небесных и духовных ощущениях, пребывающих в царстве Господа. Причем, все это ощущалось ими до такой степени, что во всей вещественной Вселенной не было ничего вообще такого, чтобы то не могло сослужить им в качестве таких средств. Тем не менее, тот факт, что все в природе создано по образу и подобию Царства Небесного (то есть, является представлениями и соответствиями его), является, на сегодняшний день, тайной, в которую едва ли кто может поверить. Ибо после того, как люди небесные, которые лишь одни имели любовь к Господу, выродились и погибли, человеческий род перестал пребывать в таких состояниях, из которых от вещей и объектов их окружающих, они могли бы ощущать и видеть небесные и духовные ощущения и образы объектов и вещей Царства Господнего. [6] Тем не менее, люди древние, жившие сразу после потопа, это все знали. Одни из традиций, другие из собраний мудрости, произведенных отдельными лицами, и понимали, что эти ощущения и вещи имели такое значение. И, так как эти вещи

и на деле имели и имеют такое значение, то люди стали ощущать к ним уважение за их святость. Именно отсюда и взяли начало представительские поклонения Древней Церкви, ибо новая церковь, которая была зачата церковью духовной, не имела понимания того, что существует такая вечная истина (что так было, и так есть), но была в способности просветляться и признавать такие истины. Что духовная церковь была рождена (что касается Божественности) в понимании, состоящем из понятий смутных и неясных, сказано в п. 2715. Тем не менее, они не поклонялись ощущениям и вещам окружающего мира, но пользовались ощущениями, исходящими от этих внешних вещей, как средством, которым они возбуждали (пользуясь переносным смыслом) внутренние ощущения своего духа. Вследствие чего, они, тогда, пребывали своим духом в тех представлениях и соответствиях, и, тем самым, были в святости (чистоте) поклонения. Они могли быть в таком состоянии потому, что они пребывали в ощущениях духовной любви, то есть, в ощущениях милосердия (любви) к ближнему, которую они сделали сущностью своего поклонения, и поэтому святость от Самого Господа могла проникать (втекать, проходить, наитствовать) в их поклонения. Но, когда состояния человеческого рода стали настолько измененными и извращенными; то есть, когда люди сильно удалились, внутренне, в себе от благ милосердия; так, что они уже перестали верить, что существует какое-либо небесное царство, или какая-либо жизнь после смерти; и так, что стали верить в то, что они живут в состояниях, подобных состояниям животных, за исключением лишь того, что люди могут думать (так же, как веруют в это и в наши дни), то святость (чистота) представительского (образного) богослужения превратилась в чистое идолопоклонничество, или в поклонение объектам и вещам природы и окружающего мира. Отсюда следует и то, что в то время, у многих язычников, а также, у евреев и израильтян, поклонения перестали быть образными и представительскими, но стали поклонениями образам и представлениям, то есть, внешним вещам и объектам из окружающего мира, утратив свою внутреннюю направленность. [7] Что касается рощ (насаждений, садов), в частности, то в среде людей древних, они означивали собой самые различные образы и соответствия, ибо воспринимались они в соответствии с различными видами деревьев, насаженными в них. Роши (сады) из оливковых деревьев означивали собой небесные ощущения в поклонениях Господу; роши из виноградной лозы означивали духовные ощущения в поклонениях. Но под рощами (насаждениями, лесами) фиговых деревьев, кедров, елей (кипарисов), тополей и дубов понимались различные посредствующие ощущения, производные и связующие (дух человека) с ощущениями, которые есть небесными и духовными в нем. В рассматриваемом, здесь, отрывке говорится о тех рощах, или плантациях деревьев, что представлены последними. И ими означены ощущения резонов (рассуждений и доводов), которые были замыкающими (посредствующими, присоединяющими, примыкающими) к истинам учения веры и его знаниям, ибо деревья, в общем, означивают собой различные виды внутренних и посредствующих восприятий (п. 103, 2163). Но, когда они прописываются в описаниях духовной церкви, то они, там, означивают природно-духовные знания. И это по той причине, что человек духовной церкви не имеет в себе никаких других восприятий (способов понимания), кроме, как тех, которые рождаются (происходят, приходят, втекают в него) через знания, исходящие от истин учения веры, или от Божьего Слова. Ибо они становятся верующими (приходят в истинную веру), а, следовательно, к просветленному сознанию, или очищенной совести, от тех природно-духовных знаний, посредством которых человек может воспринять ощущения Божественные.

2723.

Но, что касается "Вирсавии", то этой местностью означено состояние и качество учения веры, а именно, что оно есть чисто Божественным; и, что это, есть то состояние и качество, к которому должны примыкать ощущения и истины в человеческом рассудке. Как это очевидно из логики и порядка вещей, представленных начиная еще от стиха 22 и, вплоть, до этого стиха (п. 2613, 2614), а, также, из значения самого слова на языке Писания, представляющего собой по смыслу буквальному - "колодец присяги (завета)" и число "семь". Что "колодец (благо)" представляет собой учение о вере, может быть очевидно из сказанного выше (п. 2702, 2720); что "присяга (клятва)" - это союз и согласие в п. 2720; что "завет, заключенный под присягой" имеет то же значение (п. 1996, 2003, 2021, 2037); а, что число "семь" означает собой всякое ощущение, что свято и, таким образом, ощущение Божественное, сказано в п. 395, 433, 716, 881. Из всего этого, теперь, очевидно, что "Вирсавия" означает учение, которое является само по себе Божественным, вместе со всякими ощущениями и понятиями человеческого рассудка о нем и, даже, со всякими примыкающими к нему видимостями человеческих чувств. [2] Что имя Вирсавия (Beersheba, Беэр-Шеба) происходит именно от всего этого, то это вполне очевидно по словам Абрахама: этих семь агниц возьми от руки моей для того, чтобы это могло бы быть мне свидетельством о том, что я выкопал этот колодезь (нашел благо), поэтому, он и назвал это место, Вирсавия (Бир-Шива), ибо там они поклялись друг другу, и они заключили союз в Вирсавии (Быт. 21:30-32). Точно так же, это очевидно и из слов Исаака, в главе 26: и случилось в тот день то, что рабы Исааковы пришли и рассказали ему о том колодце (благе), который они выкопали, сказав ему так, мы нашли воду; и он назвал его - Шива ("присяга (клятва)" и "семь"), поэтому имя городу тому Вирсавия (напиток Шивы) до сего дня (Быт. 26:32-33). Также, там, говорится о колодцах, о которых шли споры с Авимелехом, и говорится о завете, заключенном с ним. Но под "Вирсавией" еще подразумеваются и ощущения человеческого рассудка, которые при возрождении примыкают, тогда, к истинам учения веры. И, потому, что они примыкают, как бы вновь и как в первый раз, то истины учения веры, в такой манере и таким образом, становятся адаптированными к человеческому пониманию, и, тогда, они именуются и называются словом "город". Что "город" означает, тогда, истинное учение веры в его полноте может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 402, 2268, 2450, 2451. Более того, наименование Вирсавия упоминается с аналогичным значением, что касается смысла внутреннего, и в других местах Слова (Быт. 22:19; 26:22-23; 28:10; 46:1, 5; Иисус Наввин 15:28; 19:1-2; 1 Самуила 8:02; 1 Цар. 19:03; а также и в противоположном смысле, Амос 5:5; 8:13-14). [3] Распространение (широта) небесных и духовных ощущений, принадлежащих истинам учения веры, означено, во внутреннем смысле, там, где описывается широта земли Ханаанской, и представлено выражением "от Дана до Вирсавии". Ибо под землей Ханаанской означено Царство Господа, а также Его Церковь, а, следовательно, небесные и духовные ощущения от истин учения веры. Как это и сказано в книге Судей: и, когда, все сыны Израиля вышли, то община была собрана, как один человек, от Дана до Вирсавии (Суд. 20:1). В книге Самуила: весь Израиль, от Дана до Вирсавии (1 Цар. 3:20). И еще: чтобы передать царство от дома Саула, и создать трон (престол) Давиду, над Израилем и над Иудею, от Дана, даже до Вирсавии (2 Цар. 3:10). И еще: Хусий сказал Авессалому - пусть весь Израиль соберется вместе, от Дана, даже до Вирсавии (2 Цар. 17:11). И еще: Давид сказал Иоаву, чтобы тот прошел через все колена

Израилевы, от Дана, до Вирсавии (2 Цар. 24:2, 7). И еще: там умерло из народа, от Дана, до Вирсавии, семьдесят тысяч человек (2 Цар. 24:15). В книге Царств: Иуда проживал под виноградником своим и под фиговым деревом (смоковницей), от Дана, до Вирсавии, во все дни Соломона (1 Царств 4:25).

2724.

И призвал там имя Бога вечности. Что этим означено поклонение оттуда (из-за Его вечности), очевидно из значения выражения "призывать имя Бога", представляющего собой поклонение (п. 440). Все люди, которые пребывали в Древней Церкви, никогда не понимали под именем — одного лишь имени (названия), но понимали под ним все, какие только возможно Божественные качества (п. 144-145, 440, 768, 1754, 1896, 2009). Таким образом, словосочетание "имя Бога" представляет собой все те качества, по которым во всей своей полноте выражается высшее почитание Господа Бога, и, следовательно, всякое ощущение любви и веры. Но, когда внутренние поклонения погибают, и остаются поклонения только внешние, то люди начинают понимать под именем Бога лишь одно Его имя. А от того, что они поклоняются лишь одному понятию имени, то и не ощущают никакого влияния от той любви и веры, по которой они поклоняются. Именно по этой причине, племена и стали различаться (разделяться) по именам своих богов, а евреи и израильтяне стали ставить себя выше всех остальных племен, потому что они поклонялись Иегове, полагая всю суть своего поклонения, в произношении и в упоминании Его имени. Тогда, как, на самом деле, поклонение одному имени не является поклонением, Ибо оно, также, может иметь место и среди наихудших из людей, которые, таким путем, его еще более оскверняют. [2] Но, так как под словами "имя Бога" означены все возможные ощущения поклонения Богу, то есть, все мыслимые и немыслимые ощущения любви и веры, по которым Ему люди могут поклоняться, то, отсюда, и очевидно, что подразумевается под словами "да святиться Имя Твое", в Господней молитве (Мф. 6:9); также, как и под теми словами, что сказаны Господом: и будете ненавидимы, даже, за имя Мое (Мф. 10:22). Истинно говорю вам, если двое из вас согласятся на земле, то, что касается, всякого ощущения и вещи, которое они бы не попросили, все это будет сделано для них Отцом Моим, пребывающим на небесах, ибо, где двое, или трое собраны вместе, во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18:19-20). Всякий, оставивший свои дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, примет (получит) во сто крат и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29). Осанна Сыну Давидову! Благословен Тот, Кто входит во имя Господне (Мф. 21:9). Иисус же сказал, вы не увидите Меня отныне, пока вы не скажете - благословен Тот, Кто входит во имя Господне (Мф. 23:39). Вы будете ненавидимы всеми племенами за имя Мое, и, тогда, соблазнятся многие, и предадут друг друга, и возненавидят друг друга (Мф. 24:9-10). Тем, кто верует во имя Его, дал Он силу (мощь) становиться чадами Божиими, в той мере, с которою они принимают Его (Ин. 1:12). Неверующий - уже осужден, потому что он не уверовал во имя Единственно Рожденного Сына Божия (Ин. 3:18). Иисус сказал: если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю (Ин. 14:14-15; 15:16; 16:23-24, 26-27). Иисус сказал: Я открыл имя Твое людям (Ин. 17:6). Святой Отче! Сохрани их во имя Твое, тех, кого Ты дал Мне, чтобы они были едино одно, как и Мы (Ин. 17:11-12). Я делаю известным им имя Твое, и буду делать его известным; та любовь, которою Ты возлюбил Меня, пребудет и в них, а Я - в них (Ин. 17:26). Чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, чтобы веруя, вы имели жизнь во имя

Его (Ин. 20:31). Кроме того, очень много отрывков из Ветхого Завета, в которых под "именем" Иеговы и Бога не означает имя, но все возможные качества, или ощущения любви и веры, от которых приходит поклонение. [3] Но все те, которые поклоняются только имени, без любви и веры, описаны в Евангелии от Матфея в такой манере: многие скажут Мне в тот день - Господи, Господи, разве мы не пророчествовали под именем Твоим, и не Твоим ли именем изгоняли бесов, и не Твоим ли именем сделали многие чудеса? Но Я сообщу им - не знаю вас, отделитесь от Меня делающие беззаконие (Мф. 7:22-23). Когда люди церкви переходят к ощущениям внешним, отходя от ощущений внутренних, как это было сказано выше, и начинают входить в поклонения только лишь одному имени Его, то, тогда, они более не признают Единого Бога, но приходят в многобожие. И это еще по той причине, что у людей древних было обычным делом добавлять какое-либо из вечных ощущений к имени Господа, и, таким образом (посредством того), вызывать (вспоминать) в рассудке какое-либо Его качество, или атрибут, как это есть в данном отрывке — "и призвал, там, имя Бога вечности (Вечный)"; или, как это есть в следующей главе (22) — "и нарек Абрахам имя месту тому, Иеговаре", то есть, "Иегова все видит (Всевидящий)" (стих 14). "Моисей выстроил алтарь (жертвенник) и призвал имя его Иегова-Нисси", то есть, "Иегова знамя мое (Всезнающий)" (Исх. 17:15). "Гедеон построил там алтарь Иегове Господу и назвал его Иегова-шалом", то есть, "Иегова - Мир" (Судей 6:24). Что это именно так, очевидно, к тому же, и в других местах. Именно из-за этого и происходило так, что все те люди, которые устанавливались в поклонении только лишь одному имени Господа, впоследствии, приходили к признанию нескольких богов. Так это случалось и среди многих язычников. Но, например, в Греции и Риме, ими были уже признаваемы целые семьи богов, причем, даже, поклонялись они им сразу всем. Тогда, как люди Древней Церкви, от которой все эти эпитеты исходили, никогда не поклонялись лишь одному имени Бога, но всегда почитали Его под бесчисленно многими именами, ибо под "именем" Бога они понимают все Его Божественные качества.

\*Сравните с работой Дионисия Ареопагита "О Божественных именах".

2725.

Стих 34. И прожил Абрахам в земле Филистимлийской многие дни. "И прожил Абрахам в земле Филистимлийской многие дни" означает собой то, что Господь присоединил к истинам учения веры величайшее множество ощущений и вещей, берущих свое начало из памяти и природно-чувственных человеческих знаний.

2726.

И прожил Абрахам в земле Филистимлийской многие дни. Что этим означено, что Господь присоединил к истинам учения веры величайшее множество ощущений и вещей, берущих свое начало от памятования знаний из человеческих чувств, очевидно из значения слова "проживание", представляющего собой наставление (п. 1463, 2025); из представления имени Абрахама, как образа Господа (п. 1965, 1989, 2011, 2501); из значения слов "в земле Филистимлийской", или слова Филистимлия (Палестина), представляющего собой памятование знаний из человеческих чувств (п. 1197, 1198); и из значения слова "дни", представляющего собой состояние духа от ощущения, которое рассматривается духом (п. 23, 487, 488, 493, 893). Здесь же, потому что представлены знания, исходящие от ощущений памяти и рассудка, то и говорится "многие дни", ибо



этим так означено относительно огромное число ощущений. Таким образом, до этого места, начиная со стиха 22, здесь, шла речь о рассудочных ощущениях, извлекаемых из природно-чувственной человеческой памяти, которые Господом были прибавлены к истинам учения веры, так как это очевидно по представленному выше объяснению. А, именно в этих строках, сказано об итоге, или итоговом выводе из этих объяснений. Что касается самого вопроса (о памяти и приеме ощущений), так как сам по себе он очень глубок, и так как весьма много будет говориться об этом в главе 26, то будет во благо отложить все высказывания до того дальнейшего объяснения.

2727.

О СУПРУЖЕСТВАХ, КАК ОНИ ЕСТЬ (УСМАТРИВАЮТСЯ) НА НЕБЕСАХ, И О ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯХ. Что собой представляет подлинная супружеская любовь, откуда берутся ее корни (начало, происхождение) - лишь немногие знают об этом, на сегодняшний день. И это по той причине, что мало кто пребывает (или находится) в ней. Почти все веруют и считают, что такая любовь - дело врожденное; и, таким образом, проистекает (и начинается) от своего рода природного инстинкта, как многие говорят; и это, кажется, еще более истинным, по той причине, что отношения супружества существуют и среди животных. Тогда, как разница между любовью супружеской среди людей и тем, что уподоблено ей среди животных, такая же, как между состоянием зачатия нового человека и состоянием случки животного.

2728.

И поскольку, как уже говорилось, лишь немногие в наши дни знают, что доподлинно представляет собой супружеская любовь, то пусть она будет описана согласно всего того восприятия и понимания, что позволено было открыться во мне Господом. Супружеская любовь берет свое начало от Божественного супружества между благом и истиной, и таким образом, от Самого Господа. Что супружеская любовь исходит именно от этого, вовсе не очевидно ни чувствам человека, ни его пониманию. Но, все же, это может быть усмотрено по наитию (притоку, проникновению Божественных ощущений) и по соответствиям, а также из Божьего Слова. По наитию (ощущениям во внутреннем восприятии) оттого, что все небеса, образуются от сочетания (соединения, союза) блага и истины, которые проникают (излучаются, приходят, изливаются) от Господа и похожи на супругов. Их единство (йога) и называется супружеством. По соответствию, оттого, что, когда благо, соединенное с истиной, стекает в нижнюю духовную сферу (пространство, мир), то они образуют, там, свои формы (жилища, помещения, комнаты) в виде духовных союзов (сочетаний, соединений, супружеств); а, когда они поступают (нисходят, вливаются) в сферы (пространства, миры) еще более узкие и пребывающие еще ниже (по уровню духовному), то они образуют, там, супружества телесные; откуда и следует, что союз двух духов, основанный на сочетании блага и истины, происходящих от Господа, суть самая последняя супружеская любовь (и форма ее бытия).

2729.

Что подлинная (воистину) супружеская любовь исходит именно от таких начал, можно усмотреть из того факта, что никто не может пребывать в ней, если не пребывает (не находится) в истинном благе и благой истине, которые проникают (приходят) от Господа; и из той истины, что небесное блаженство и счастье пребывает в тех ощущениях, что

исходят от такой любви, и от чего все те, которые находятся в блаженстве и счастье, восходят на небеса, или другими словами, восходят в небесное супружество. Кроме того, это очевидно и из того факта (существующего в том мире), что, когда ангелы беседуют, там, о союзе блага и истины, то их слова, проникающие в низшую сферу в среду добрых духов, представляется последним, по соответствию, в форме супружества (духовного союза), тогда как среди злых духов эти слова видятся в форме (видения) супружеской измены. Отсюда, собственно, и следует то, что в Слове Божиим союз блага и истины, именуется "супружеством"; но измена благу (извращение) и измена истине (фальсификация), именуется и зовутся - "прелюбодеяние" и "блуд" (п. 2466).

2730.

На нашей земле в наивысшей и подлинно супружеской любви жили люди Наидревнейшей Церкви, ибо они были людьми небесными, жили в истинах от самого чистого блага, и оттого (еще живя на земле) пребывали в Царстве Господа вместе с ангелами, ибо при такой любви в них пребывали сами небеса. Но их потомки (наследники), с которыми церковь пришла в упадок, начали любить своих детей, а не своих супругов; ибо дети могут быть любимы и злым человеком, но супруг может быть любим только человеком благим.

2731.

От тех наидревнейших людей и стало передаваться из уст в уста, что супружеская любовь (внутренние устремления духа) имеет в себе такую природу и характер (части врожденные и приобретенные), когда один человек желает быть вместе с другим всегда и во всем, и это по взаимности; и что, когда это происходит взаимно и по согласию, то они, тогда, пребывают в небесном блаженстве (и духовной радости); а также то, что союз духовный (супружество духов) есть такой природы, что его взаимность и согласие распространяются на все возможные ощущения, что происходят в жизни обоих духов, то есть, на всякое ощущаемое устремление воли (желание жены) и на всякое ощущаемое помышление рассудка (мысль мужа). На этом основании и было установлено (Господом) образное представление, что жены будут соответствовать устремлениям к благу, которые принадлежат воле, а мужья - помыслам истины, которые принадлежат рассудку; и что от них будет супружество (двух духов) таким, каким оно есть между волей и рассудком, или, как между всеми теми ощущениями, которые существуют у того, кто находится в благе, рожденном от истины, и в истине, рожденной от блага.

2732.

Я разговаривал с ангелами о природе и характере этой взаимности и согласия, и они сказали, что (у пары супругов) существует отражение (образ и подобие) одного человека (супруга) в уме другого, и что, таким образом и в такой манере, они живут вместе не только в природно-телесных частностях (духа), но и в наивнутренних частях жизни (души); и, что внутри такого человека любовь и милосердие, исходящие от Господа, могут проникать (вливаться, втекать) с более высшим блаженством и счастьем. Они, также, сказали, что все те люди, которые жили в такой супружеской любви в жизни тела, находятся и проживают вместе и на небесах, представляя собой ангелов, иногда, даже, и со своими детьми; но, что очень немногие из царства христианского, на сегодняшний день, имеют такую жизнь; хотя так жили и живут все те, которые вышли из

Наидревнейшей Церкви, которая была небесной, и многие из Древней Церкви, которая была духовной. Но все те люди, которые прожили в браке, и сочетались не по супружеской любви, но по своей любви к похоти и вожделениям, расходятся (разделяются) в той другой жизни, ибо ничего с похотями (и вожделениями) на небесах не находится в соответствии; и, что еще более расходятся и удаляются все те, которые жили во взаимном отвращении друг к другу; а более всего, если они друг друга ненавидели. Когда оба духа, что сочетались не по супружеской любви, вступают в ту другую жизнь, они, по большей части, встречаются там снова, но, после долгих страданий, они все же разделяются.

2733.

В том мире встречались мне некие духи, которые по навыку, вынесенному из своей жизни в теле, пытались соблазнить меня (заразить прелюбодейством) с особенной ловкостью, и пытались сделать это путем нежного влияния, которое уподоблено мягкому прикосновению волны, то есть, влиянием, которое обычно существует у духов праведных. Но каждый раз мною воспринималось, что, внутренне, в их деяниях содержалась хитрость и маскировка, чтобы завлечь меня и обмануть. Я, как-то, долго разговаривал с одним из таких духов, который сказал мне, что в мире он был командующим армией. И, так как я внутренне ощутил, что в помышлениях его рассудка господствовало непотребство прелюбодеяния, то я заговорил с ним и о супружестве (браке). Речь же духов такова, что она ярко иллюстрируется соответствиями и представлениями, которые позволяют в полной мере выразить им свои собственные чувства, и, тогда, многие ощущения и вещи открываются мгновенно и сразу. [2] Он сказал, что в жизни тела ничего не знал о прелюбодеяниях (и разврате). Лишь было сказано ему кем-то, что прелюбодеяния совершаются ужасно злыми людьми (хотя самим таким людям, это, кажется, не так, и видится вещами вполне, даже, допустимыми, из-за чувственных наслаждений, что они воспринимают в них, и из-за убеждений, исходящих оттуда). Тем не менее, он вполне мог бы и знать об этом, хотя бы, даже, из того знания, или факта, что всякое супружество (как семья) есть малым питомником человеческого рода, а, следовательно, и питомником небесного царства, и потому супружеские отношения не должно быть местом насилия, поругания и противостояния, но должно быть местом святости, непорочности и согласия. Из рассмотрения бытия той другой жизни, в состоянии внутреннего восприятия, он, также, прекрасно мог бы знать, что супружеская любовь нисходит вниз сквозь небеса от Господа, и что от той любви, как от своего родителя, происходит взаимная любовь (любовь к ближнему), которая лежит в основании небес. Также, он мог бы это знать и из того факта, что прелюбодеи, при одном лишь приближении к небесным обществам, уже начинают ощущать свое собственное зловоние, и оттого бросаются стремглав вниз, в ады. Кроме того, он мог бы, по крайней мере, знать, что насилие и надругательство в браке противны Божественным законам, и противоречат всем законам гражданским (и общественным), а также прекословит подлинному пониманию человеческого рассудка (освещенного светом разума), ибо оно есть вопреки всякому порядку, как порядку Божественному, так и человеческому. И так, это можно было бы знать и по множеству других косвенных знаний. [3] Но он ответил, что никогда не знал таких ощущений и понятий в жизни тела, и никогда не думал о них. Он хотел порассуждать о том, так ли это было, или не так, но ему было сказано, что об истине, в той другой жизни, рассуждений не допускается, ибо они склоняют духов к наслаждениям (сомнениями относительно блага),

а, следовательно, к умножению у них зла и лжи, и что он должен прежде всего подумать о тех словах, которые уже были сказаны, ибо они содержали истину. И, что он, также, должен подумать, исходя из принципа наиболее хорошо известного в мире, что никто не должен делать другому того, чего он сам не желает, чтобы другие это делали ему. И представить всего лишь одну картину, когда кто-то, таким образом, и в такой манере, окрутил бы и обманул бы его жену, которую он любит - как это есть у всякого мужчины в начале супружества - то не был бы ли и он сам, в тот момент, вне себя от гнева, когда узнал бы об этом, и не говорил ли бы он, в таком состоянии, чего-либо иного, кроме, как слов ненависти к прелюбодеяниям? И в этом случае, если бы он обладал высшей властью, не пожелал бы ли он сам бороться и выступать против них более, чем кто-либо другой, даже самолично, повергая их в ад? И, в такой способ, он мог бы осудить, даже, самого себя.

2734.

Все те люди, которые в жизни тела пребывали в супружестве и имели счастье, исходящее от подлинно супружеской любви, переносят свое счастье и в ту другую жизнь, так что у них счастье человеческой жизни (проникает сквозь миры и) продолжается в той другой жизни, и становится, там, союзом их рассудка и воли, в котором пребывают сами небеса. Мне было сказано, что все те виды небесной и духовной радости, что происходят от такого союза (супружеской йоги), даже в наиболее общем виде, не могут быть, тогда, сочтены.

\* Сравните с учениями тантра-йоги.

2735.

Подлинно супружеская любовь есть образом небес, и, когда она представляется в той другой жизни, то она проявляется в виде самых прекрасных ощущений и вещей, которые едва ли когда-либо могли бы быть видены глазами, или придуманы воображением рассудка. Она, например, может предстать девой невыразимой красоты, окруженной вокруг светлым облаком, так что о ней можно сказать, что это сама красота по своей сути и форме. Мне было сказано, что все красоты, видимые в той другой жизни, происходят от супружеской любви. Ее устремления и помыслы (желания и мысли) предстают в виде алмазоподобных венцов (корон, или аур), сверкающих, как если бы они были с рубинами и карбункулами, и все эти ощущения (и вещи) проникают своими наслаждениями, вливаясь в наивнутренние части рассудка (духа). Но, как только какое-либо из ощущений похоти и вожделений входит, тогда, в рассудок, то образы красоты мгновенно рассеиваются и исчезают.

2736.

Я был наставлен в том, что подлинно супружеская любовь есть и самой невинностью, которая проживает в мудрости. Все те ангелы, которые живут в супружеской любви, пребывают в мудрости более, чем кто-либо другой на небесах. Тем не менее, когда они становятся видимы другим духам, они предстают перед ними, в виде маленьких детей, в возрасте их расцвета и роста, когда все, окружающее, приносит радость и счастье для них. Сами же они пребывают и находятся в самых наивнутренних небесах, которые называются небесами невинности. Сквозь эти небеса Господь изливает (проводит) супружескую любовь, а ангелы с тех небес пребывают со всеми теми, кто живет в такой

любви. Они, также, пребывают и с маленькими детьми, которые находятся в самом первом, или младенческом возрасте.

2737.

У всех тех, которые живут в супружеской любви, посредствующие ощущения их рассудка открыты в сторону небес, даже, вплоть до Самого Господа, ибо эта любовь проникает (проходит, вливается, истекает потоками) от Господа через наивнутренние и сокровенные части духа человека. От такой открытости духовных каналов само Царство Господне присутствует и в них самих, и от этого у них существует подлинная любовь к маленьким детям, ибо она происходит от внутренней связи с самим Царством Господа. От этого они восприимчивы к ощущениям небесных любовей более, чем кто-либо другой, и находятся во взаимной любви больше, чем другие люди. Ибо эти любви изливаются сквозь них из своего источника (от Господа Бога), подобно потокам и струям воды из фонтана.

2738.

Взаимная любовь, такая, как она есть на небесах, не похожа на супружескую любовь. Супружеская любовь состоит в устремлении (желании) быть едино одной сущностью и жизнью другого человека (быть воедино, и как бы одной душой). Но взаимная любовь состоит в том, чтобы желать другому лучшего более, чем самому себе; как это есть, например, в случае любви родителей к своим детям; или, как это есть с любовью у всех тех, которые находятся в любви совершать благо не ради собственных целей (корысти), но по причине того, что это порождает и приносит в их душу наслаждение и радость. Такова ангельская любовь, происходящая от супружеской любви. Ибо она рождается от последней, как ребенок от своего родителя. И, именно, по этой причине, она существует у родителей по отношению к своим детям. Эта любовь сохраняется Господом у родителей, даже, если они не находятся в супружеской любви, и это делается для того, чтобы человеческий род не мог бы погибнуть.

2739.

От супружества блага и истины, в небеса исходят (наитствуют, проникают, вливаются, спускаются) все возможные виды любви. И это такие, как любовь родителей к своим детям, любовь братьев и сестер друг к другу, любовь к родственникам, и так далее и тому подобное, согласно их степеней, и в их порядке. В соответствии с этими любовями, которые происходят (зачинаются, рождаются и возрастают) исключительно от блага и истины, то есть, от любви к Господу и веры в Него, образуются (формируются) все возможные небесные общества (духов и ангелов); которые настолько тесно прилепляются и присоединяются друг к другу Господом, что они начинают представлять собой, как бы одного единого человека. И по этой причине, все небеса у духов имеют еще одно имя. Они именуются, или называются - Великим Человеком. В Нем (в небесах) пребывает и существует невыразимое многообразие духовных обществ, но все они берут свое начало и происхождение от соединения (союза, сочетания) блага и истины от Господа, союз которых и есть самым первородным небесным супружеством. Отсюда и следует то, что всякая близость (consanguinities), или кровные отношения, и отношения, или родственные связи на земле зачинаются, рождаются и возрастают, а другими словами, просто происходят - от всякого рода союзов и супружеств; а все описанные выше любви исходят и вытекают в такой же манере и таким же образом согласно (в зависимости) со степенями

взаимности между собой (среди них). Но, так как на земле, на сегодняшний день, не существует никакой высшей супружеской любви, то близость и родственные отношения принято (установлено) отсчитывать от супружества (то есть, по крови и от семьи), но не от близости и родства, что касается качества любви. В Наидревнейшей Церкви различия между любовями были именно такого рода, и поэтому люди той церкви, как жили, так и живут, вместе, на небесах; разделяясь (отличаясь) только на племена, семьи и дома, ибо они все признают Господа, как своего единственного Родителя.

2740.

Подлинная супружеская любовь не может быть иначе, кроме, как только между двумя супругами; то есть, в супружестве одного мужа (мужчины) с одной женой (женщиной), но никак не более, чем с одной, в одно и то же время. И это, по той причине, что супружеская любовь есть любовью по взаимности и согласию, и попеременным (волнообразным) житием одного человека жизнью другого, даже так, как если бы они жили едино одной жизнью. Такой союз возможен лишь между двумя, но не среди многих: ибо многие разрывают эту любовь на части. Мужики Наидревнейшей Церкви, которые были людьми небесными, и пребывали во внутреннем восприятии блага и истины, подобно ангелам, имели лишь одну жену. Они и сказали мне, что благодаря одной жене, они внутренне ощущают небесное наслаждение и счастье, и что, если будет лишь сказано при них, что можно жить и с большим числом жен, то они от этого наполняются ужасом. Ибо, как уже было сказано ранее, супружество одного мужа и одной жены происходит от супружества блага и истины, или от небесного супружества, которое имеет точно такую же природу и характер. И это вполне очевидно из слов Господа в Евангелии от Матфея: Иисус сказал, не читали ли вы, что Тот, Кто создал (сделал) всех от начала, создал всех мужчиной и женщиной, и сказал (добавил), ибо по какой еще причине оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и они двое будут одна плоть? Ибо это потому, что они уже не двое, но одна плоть; а потому, и следует — то, что Бог сочетал, пусть того человек, да не разлучает. Моисей, по окаменению (ожесточению) сердец ваших, позволил вам разводиться с женами вашими, но от начала это было не так. Не все могут принять (и вместить) это слово, спасены и сохранены будут те, кому оно дастся (Мф. 19:3-12).

2741.

Блага и истины постоянно втекают (изливаются, проникают, излучаются) от Господа во всех и каждого (езде и всюду). Отсюда, и следует, что именно они и является частицами (волнами и носителями) подлинной супружеской любви. Но, вот, принимаются они самыми различными способами и путями. А как они принимаются в дух, так они и проявляются. У похотливых, они превращаются в распутства (блуд), у прелюбодеев - в прелюбодейния. И это, даже, так, что их небесное счастье, проходя сквозь них, переворачивается в грязные (нечестивые) наслаждения, тем самым, обращая небеса, предназначенные для них, в ад. Само же проявление истин, подобно проявлению солнечного света, проникающего в мирские вещи и объекты, которыми этот свет принимается в соответствии с природой этих вещей, образуя то синие, то красные, то желтые, то зеленые, то темные, а то, даже, и черные цвета, ибо они проявляются в соответствии с проводимостью, то есть, восприятием света в тех вещах.

2742.

У некоторых людей встречается некое подобие супружеской любви, но любовь эта не истинна, если эти духи не пребывают в любви к благу и истине. Бывает любовь в семье, которая кажется, по видимости, супружеской любовью, но такая любовь, зачастую, происходит от любви к миру, или к себе. А точнее, она бывает, когда стремятся, чтобы был порядок в доме, или, чтобы было тихо и спокойно, или, чтобы было все чинно и в порядке, когда близкий человек, пребывает в болезни, или старости, или ради воспитания и ухода за детьми, которых они так любят. У некоторых, эта кажущаяся любовь, возникает из-за страха перед супругом, страха за свою репутацию, или страха, что вдруг придет несчастье, а у некоторых, даже, от похотливой любви. В первый период это и проявляется, как если бы это была супружеская любовь, ибо в это время супруги ведут себя с неким подобием невинности, они увлечены, как маленькие дети, у них есть восприятие и ощущение радости, как чего-то сходящего с небес. Но, с течением времени, они так и не становятся едиными, или все более и более ближе (усупруженнее), как это происходит у тех, которые пребывают в супружеской любви, и, тогда, они становятся все более удаленными. Супружеская любовь у пары супругов, также, бывает самой различной. У одного из них, она может быть больше, или меньше, чем у другого; иногда, она очень мала, или ее вовсе нет. И из-за такой разницы один из них может войти в рай, а другой провалиться в ад. Любовь (устремленность духа) и ее внутреннее восприятие и определяют все это.

2743.

Как-то я, там, увидел большую собаку, описываемую, как Цербер, и я, тогда, спросил, что бы это значило. И мне было сказано, что такая собака означает собой, охранника (чувственную преграду), чтобы никто, пребывающий в супружеской любви, не переходил границу между наслаждением райским и наслаждением адским, а, также, и наоборот. Ибо все те, которые пребывают в подлинно супружеской любви, находятся оттуда в наслаждениях райских. Но все те, которые пребывают в любви прелюбодеяния, также наполняются наслаждением (восторгом), которое кажется им, как бы небесным; но это наслаждение - адское. Под собакой, таким образом, представлено то, что эти противоположные наслаждения (в том мире) не могут и не должны сообщаться.

2744.

Мне было показано, каковы есть в себе наслаждения от супружеской любви, при продвижении духа, с одной стороны, в небеса, и при схождении духа, с другой стороны, в ады. Продвижение сквозь наслаждения к небесам похоже на постоянное возрастание блаженства и счастья, которых становится все больше и больше, даже, до такой степени, что не счесть им числа и описаний. И чем более они ощущаются внутренне, тем более они становятся многочисленными и невыразимыми, даже вплоть до наивысшего небесного счастья среди наиболее внутренних небес, или небес невинности. И это блаженство приходит с наивысшей свободой, ибо вся возможная свобода происходит от любви. Откуда, теперь, и следует, что наивысшая свобода исходит от супружеской любви, и является свободой, дарованной самими небесами. Затем, мне было показано, каковы есть в себе наслаждения супружеской любви, когда дух опускается в ад: что он, сначала, мало-помалу удаляется от небес; что это, также, похоже по видимостям на свободу; и, что это происходит до тех пор, пока, наконец, в нем едва ли остается какое-либо человеческое ощущение. Мне были показаны смерть и адский конец, к которому пришел некий дух, но

последнее мною не может быть описано. Дух, который был, тогда, видим мной, и, также, видевший сам все эти вещи, даже, поспешно побежал вперед, к нескольким сиренам, из-за своего характера, заявив, что он покажет им, сейчас, наслаждения высшего качества, ибо он на первых порах, принимал и понимал происходящее, как высочайшее наслаждение. Но, так как он проходил далее и вперед, лишь мало-помалу, то его понимание удерживалось и не изменялось на противоположное, ибо поток наслаждения уже не мог остановить свой ход, безостановочно заводя его в ад, и где, в конце концов, все это превратилось для него в полный ужас. Сирены же есть такие женщины, которые нажили себе убеждения, что весьма славно и почетно совершать блуд и прелюбодеяния, а, также, что это будет положительно оценено и другими, ибо они были так расположены (устремлялись, желали этого), и в то же время, пребывали в изысках и пресыщениях жизни. Большинство из них приходят, в ту другую жизнь, из христианского мира. Они уже рассматривались выше (п. 831, 959, 1515, 1983, 2483).

2745.

Встретились мне и женщины, которые не любили своих мужей, но испытывали к ним возрастающее презрение; так, что, в конце концов, начинали почитать их за ничто. Их качество было представлено мне в виде петуха, дикой кошки, и тигра черного цвета (пантеры). Было сказано мне, что такие сначала начинают много говорить, затем, переходят к брани, и затем, наконец, показывают свой тигриный характер. Мною было спрошено, могут ли такие еще любить своих детей, но был получен ответ, что такая любовь — любовь не человеческая, и что в ней течет зло, даже, одинаковое со злом животных такого вида. И зло в ней развивается до такой степени, что они любят свое потомство, даже, больше, чем самих себя. Но было добавлено, что у звериной любви нет ничего общего с супружеской любовью.

2746.

Как-то появился некий дух среди высот над головой, который в жизни тела жил бессмысленно, наслаждаясь случайными встречами, так что он не любил никого постоянно, и время свое часто проводил в борделях, а потому имел прелюбодеяния со многими партнершами, каждую из которых он впоследствии бросал. Отсюда следует то, что, с каждым новым случаем, он все больше и больше погрязал в обманах, и, оттого, утратил желание вступать в брак, и, даже, желание к рождению детей, и, в такой манере, приобрел природу, противную естеству. Все эти вещи были (при мне) раскрыты, он был ужасно наказан, и наказан за это на глазах у ангелов, а, затем, он был брошен в ад (ады прелюбодеев представлены в первой части Тайн, в п. 824-830).

2747.

Так как любовь прелюбодея противоположна супружеской любви, то прелюбодеи не могут пребывать на небесах среди ангелов. Также, они не могут там быть и по той причине, что они пребывают в ощущениях, идущих вразрез со всяким благом и истиной, и, следовательно, не могут находиться в небесном супружестве. Также, это и потому, что относительно супружеств, они не имеют никаких иных понятий, кроме, как перевернутых и самых грязных. Когда, в их присутствии, кто-либо лишь упомянет о супружестве, или выскажет о нем хоть одно слово, то в то же мгновение в их рассудке возникают всевозможные непристойные и похотливые ощущения (мысли и намерения), вплоть, до



самых осуждаемых и запретных. И то же самое происходит (и в том мире), когда ангелы начинают говорить о благе и истине. Ибо, тогда, такие духи помышляют об ощущениях и вещах, которые этим вещам полностью противоположны. И это происходит по той причине, что у духа все возможные его устремления (привязанности, желания) и происходящие от них помыслы (выводы, понятия, мысли) переходят из одной жизни в другую и, так, остаются с человеком и после смерти. Прелюбодеи часто пребывают в желании уничтожить общество, многие из их намерений полны жестокости (п. 824). Таким образом, в самом своем сердце, они всегда против добрых дел и милосердия; они смеются над недостатками и неудачами других людей; они желают отнять у всякого человека то, что ему по праву принадлежит; и, когда они на это решаются, то они это и делают. Им доставляет удовольствие разрушать чью-то дружбу, и вводить кого-либо во вражду. Их религиозные представления (называемые ими верованиями) доходят до признания Творца Вселенной и Его Провидения, но это касается только одной Вселенной (внешнего мира). Они часто думают и о спасении через веру, ибо считают, что хуже той жизни, которая есть у них, нет ни у кого другого. Но, когда они испытываются (проверяются) в отношении того, что у них есть в глубине души, что, обычно, делается в той другой жизни, то, тогда, оказывается, что они не верят ничему, даже, тому, что считали своей верой. Вместо Создателя Вселенной, они думают о природе; о Провидении в масштабах Вселенной, они, там, уже не думают вовсе ни одной мысли; также, как они вовсе ничего уже не думают об истинах и вере. И это по той причине, что прелюбодеяния полностью противоположны благу и истинам. Рассудите, теперь, сами, как такие могут находиться и пребывать на небесах.

2748.

Как-то раз, некоторые духи, которые в мире жили жизнью прелюбодейской (в супружеской измене благу и истине), пришли и говорили со мной. Я понял, что они только что прибыли в ту другую жизнь, ибо они все еще не знали (не понимали), что они уже там. Они все еще думали, что они, по-прежнему, находятся и пребывают в природном мире, и в той же манере, они размышляли о том месте, где они находились, ничего не понимая. Мне было позволено сообщить им, что они прибыли в ту другую жизнь, но они тут же пренебрегли этим, и начали расспрашивать о том, где найти им те дома, в которые они могли бы войти и разместиться. Я же спросил, осталась ли у них хоть капля уважения к духовным вещам, а точнее, к супружеской любви, ибо она разрушается от соращения; затем, растолковал им о соблазнах и соращениях; и о том, что такие ощущения и вещи противоречат небесному порядку. Но на все это они не обращали никакого внимания, и, даже, не поняли, что я им сказал. Я поинтересовался далее, не боятся ли они законов и наказаний в соответствии с законодательством. Но, оказалось, что к этим вещам они относились с презрением. И лишь, когда я сказал, что, возможно, они будут жестоко избиты слугами (в тех домах), то это стало единственно тем, на что они обратили внимание, так как серьезно испугались. Затем, мне было дано воспринимать их помыслы, которые могут сообщаться и передаваться в той другой жизни. Они оказались настолько грязными и непристойными, что любой человек, кто еще мог бы к ним хорошо относиться, уже бы делать этого не смог, будучи поражен тем ужасом, что исходил от них. Но, тем не менее, все эти их мысли стали открытыми, вплоть до каждой мелочи и частности, перед духами и ангелами в той другой жизни. Из всего этого, стало вполне очевидно, что таких духов не должно и не может быть в небесах.

2749.

С ангельских небес в каждый текущий момент всегда распространяется какая-либо радость, блаженство, или счастье. Но, когда они попадают к тому духу, у кого посредством прелюбодеяний было зачато и рождено всякое отвращение и тошнота к супружеству, то каждое из них (у этого духа) сначала превращается в отвратительные и тошнотворные ощущения, затем, превращается в ощущение боли, и, наконец, в ужасное извержение зловония, от которого они, уже, сами бросаются вниз, прочь от того места, подальше в ад.

2750.

Я был наставлен ангелами и о том, что когда кто-либо совершает прелюбодеяние на земле, небеса, что пребывают в нем, тотчас же закрываются; и он, затем, живет только в ощущениях и вещах мирских и телесных. Когда это случается, то хотя он, потом, и может слышать об ощущениях и вещах, исходящих от любви и веры, тем не менее, они уже не могут проникать в него путем внутренних ощущений; а то, что он может говорить о них сам, не вытекает от его внутренних ощущений, но только лишь от его памяти (желания вспоминать) и уст (желания высказываться), которые вызываются, тогда, его собственной гордостью, или любовью к выгоде. Ибо его внутреннее ощущение становится закрытым и замкнутым, и не может быть открыто иным путем, кроме, как глубокого и серьезного покаяния.

2751.

Выше по фронту, перед левым глазом, как-то, появились и сосредоточились вместе, духи, которые в жизни тела сплетали тайно и с большой хитростью заговоры, вынашивая их против других. Это были духи из числа прелюбодеев, но они еще пребывали в мире духов (а не в аду), ибо они были из числа духов новых, то есть, вновь прибывших туда. В их обычае было направлять вперед, на пути своих войск, лазутчиков, чтобы, таким образом, пытаться выстроить некоторые интриги, которые затевались не только против супружеской любви, но и против блага и истины, а, более всего против Самого Господа. Те, которые, таким образом, были высланы вперед, вновь возвращались к главным, и рассказывали все, что они слышали, и в такой манере, они все имели свои совещания (имели понимание). Они, также, послали одного лазутчика и ко мне, посчитав меня за духа, потому что я мог говорить речью духов. Когда этот эмиссар заговорил, он произнес несколько постыдных и скандальных (грязных и грубых) вещей, в основном, против Господа; и это так, как если бы он, собрался устроить обычный спор (скандал). Но я ответил, что он должен воздержаться от таких вещей (дел и слов), так как я знал, из какого рода он был банды, и что у него ничего не получится. А, что касается Господа, то я сказал, что знаю, вне всякого сомнения, что Он един с Отцом, что все Вселенские Небеса - Его; что всякая невинность, мир, любовь, милосердие и добро приходят от Него, и всякая супружеская любовь, также. И, что именно от Него исходят все блага и истины; и, что все существующие от них вещи, есть и являются ощущениями Божественными; и, что Моисей и пророки, то есть, все и каждое из ощущений и вещей, представленных в Слове, во внутреннем смысле, означивают Его (и ведут к Нему); и, что все обряды еврейской церкви представляли именно Его; и, так как я был в таком ясном понимании этих вещей, в которых я вовсе не сомневался, то, что еще ему нужно было выведать? Услышав все эти

речи, он удалился с позором. Все эти вещи были сказаны ему с тем, чтобы он смог пересказать их тем прелюбодеям, которые составляли то нечестивое войско, из среды которого он был послан.

2752.

В той другой жизни, встречались и такие духи, которые были снедаемы желаниями прелюбодеяния более, чем каким-либо другим желанием, и это с той целью, чтобы иметь власть над людьми (преследовать и мучить их), и, следовательно, из-за них (уже, будучи в том мире), они страстно жаждали вернуться в вещественный мир. Но такие, сразу же, задвигаются Господом в ад, чтобы они не могли находиться среди духов, которые пребывают и контактируют с людьми. Большинство же таких духов, на сегодня, прибывает, туда, из среды христианского мира. От других религий такие приходят крайне редко.

2753.

В мире существуют некоторые мужские духи, которые входят в раж и стремятся (любими путями) посредством похоти соблазнять и вводить девственниц в блуд, где бы последние ни были: в женских монастырях, в семьях, или с родителями, а также, даже, если они есть и среди жен. При этом, они втираются в доверие самыми изощренными способами через хитрости и лести. Так как они настолько привыкают к таким ощущениям и вещам, и, тем самым, как бы преобразуют (выстраивают по ним) свою суть и природу, исходя во всяком ощущении от них, то они, и в той другой жизни, сохраняют способность втираться во всякие общества лестью и притворством. Но так как (в том мире) их помыслы становятся совершенно открытыми, они изгоняются из обществ. Таким путем, они переходят от одного общества к другому, но везде они отвергаются. Они, также, сурово осуждаются (и ставятся на место), ибо они, по такой своей привычке, как бы разворовывают наслаждения и блаженства других. В конце концов, их, затем, уже не принимает ни одно общество, и после того, как они проходят сквозь череду суровых наказаний, они присоединяются к таким же духам, как и они, но которые проживают в аду.

2754.

Самые коварные из духов, иногда, появляются высоко над головой, но их ад находится, на глубине, под пяткой стопы (Вселенского Человека). Они являются по сути такими же, как и люди, жившие перед Потопом. Они заманивают к себе через притворства невинности, требуя к себе сострадания и жалости, а, также, посредством убеждения духа в том, что они испытывают самые различные благие намерения. Когда они жили в мире, они были прелюбодеями, превыше всех других. Там, где была жена красивая и молодая, они, туда, входили без зазрения совести и всякими такими средствами, вводили ее в распутство. Они действовали скрытно и оставались совершенно не обнаруженными, поскольку они действовали втайне. При этом, они очень жестоки и циничны, не имея более ни о чем заботы, кроме, как только о самом себе. Они полагают за ничто, если, даже, весь мир погибнет из-за них. Мне было сказано, что огромное количество таких духов существует и в наши дни; и было, также, сказано, что они, приходят, главным образом, из христианского мира. Их ад наиболее ужасный из всех адов.

2755.

Адов с прелюбодеями очень много. Там они ничего не любят более, чем находиться в грязи (похотях) и среди экскрементов (вождедений), в которых они, там, тогда, и находят свое наслаждение. Это, также, может быть очевидно по многим людям такого сорта, живущим в них еще при жизни тела, к которым их наслаждения приходят, когда они думают, или говорят о грязных вещах, воздерживаясь от выражения своего собственного восторга только лишь потому, что так делать не принято (ради приличия). Наслаждения супружеской изменой (порчей блага и фальсификацией истины) превращаются именно в такие ощущения и вещи в той другой жизни. И они, тогда, подобны всем тем запахам, что начинают источаться в то время, когда тепло от солнца, а особенно, в весеннюю пору, впадает в экскременты, или в падаль.

2756.

Есть там и такие мужские духи, которые приняли в свое нутро принцип общности жен для всех. Такие, в той другой жизни, говорят так, как если бы они были благими, но, на деле, они злобны и лживы. Их наказание ужасно. Их связывают вместе, как будто в пучок (связку), и видится им это, как будто вокруг них обвивается змея, которая обворачивается вокруг них всех, как бы в большой клубок, и, таким образом, они изгоняются оттуда.

2757.

Когда я был водим сквозь некоторые сферы и обители (духовного мира), то попал я как-то в такую, где теплом прониклись мои ноги и чресла (до поясницы). И было сказано мне, что все те духи, которые были там, прежде были людьми, что сильно предавались плотским удовольствиям, но до сих пор они так и не погасили в себе желания испытывать природно-чувственные наслаждения от произведения потомства.

2758.

Что подлинно супружеская любовь есть любовью небесной, очевидно по представлениям и соответствиям во всех царствах природы. Ибо нет ничего во всей природе, чтобы то, хоть каким-то образом, не представляло собой Царства Господа, в общем (как бы в самом своем последнем и крайнем виде). Ибо всякое природное царство берет свое начало (питается всеми своими корнями) из царства духовного. Все, что не имеет своего корня (происхождения от начала, или истока) в себе оттуда, в природе не существует. Ибо нет ничего существующего во Вселенной, чтобы оно не соединялось со своей причиной, и, тем самым, со своей высшей (и конечной) целью. Все, что не имеет связности, распадается в одно мгновение, и становится ничем. И это очевидно по представлениям и соответствиям Господнего царства во всех царствах природы. Что супружеская любовь есть любовью небесной, очевидно по превращениям малых червей (гусениц) в нимф и куколок, а, затем, и в крылатых насекомых. Ибо, когда приходит время их свадьбы – то есть, когда они отбрасывают свои земные формы, или свои червеобразные тела, и украшаются крыльями, становясь летающими созданиями – они, тогда, поднимаются в воздух, который является их небесами. И, там, они, влекомые друг к другу, совершают свои супружеские обряды, откладывают яйца, и питаются соками из цветов. И, тогда, они пребывают, там, во всей своей красоте, ибо у них есть крылья, украшенные золотыми, серебряными и другими необычайно яркими цветами. Именно такие возвышенные ощущения сотворяются одним принципом супружества, хотя и рождаются среди таких, ни на что не годных, маленьких червей.

2759.

Как-то с правой стороны поднялось из нижней земли нечто похожее на сверток. И было мне сказано, что это было сообщество многих духов из низшего класса людей, людей малограмотных (пребывающих в неведении), но не развращенных. Это были крестьяне и другие простые люди. Я заговорил с ними, и они сказали, что они знают Господа, чьему имени они сами полностью доверяют. Более этого, они вообще ничего не знали о вере и ее тайнах. Затем, за ними поднялись другие духи, которые знали немного более. Мною было воспринято, что их внутреннее восприятие было немного приоткрытым, ибо, в той другой жизни, это может восприниматься вполне очевидно. Они обладали сознанием (имели совесть), с которой мне было позволено общаться, чтобы я мог познавать и понимать все это. И было сказано мне свыше, что они жили в супружеской любви и в простоте. Они сообщили мне, что они любили своих супругов и воздерживались от прелюбодеяний. То, что все это происходило благодаря совести, пребывающей в них, было очевидно по их разговорам о том, что они не могли поступать иначе, потому что это было бы вопреки их воле. Такие духи наставляются в той другой жизни и поднимаются в блага любви и истины веры, и, впоследствии, принимаются среди ангелов.

## ПРЕДИСЛОВИЕ [к третьей части Тайн, написанной на Латыни].

Насколько сильно заблуждаются все те люди, которые не выходят за рамки буквального смысла Слова Божьего, и не выискивают внутренний смысл в каких-либо других местах Слова, кроме, всех тех мест, что уже хорошо изъяснены, это вполне очевидно по тому величайшему множеству ересей, каждая из которых свидетельствует о своей догме и истоке из буквального смысла Слова. Особенно это очевидно по тому множеству ересей, которые рождаются в свете адского безумия любви к себе и миру, и которые исходят из слов Господа к Петру: Я в тебе говорю, ты Петр - возроден, и на сем камне Я выстрою Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и Я дам тебе ключи Царства небесного, и все, что ты укрепишь (свяжешь) на земле, то и будет крепким (связанным) и на небесах, а все, что ты освободишь на земле, то будет свободно и на небесах (Мф. 16:15-19). [2] Все те, которые подверглись давлению (впечатлились от) буквального смысла, считают, что все эти вещи были сказаны о Петре; и, что Петру этим была дана огромная сила. Хотя они вполне и осознают, что Петр, сам по себе, был очень простым человеком, и что он ни в коей мере не мог владеть такой силой и властью, ибо это противоречит Божественному порядку. Тем не менее, из-за безумной и адской любви к себе и миру, по которой они сами в себе желают обрести наивысшую власть на земле и на небесах, и, тем самым, сделать себя богами, они и объясняют это соответствие, исходя из буквального смысла Слова, и яростно защищают его. Тогда как, во внутреннем смысле, эти слова говорят о том, что сама Вера в Господа, которая существует только у тех, кто пребывает в любви к Господу и в любви к ближнему, имеет эту силу и власть, но она дается не от веры, но от Господа, от Кого всевозможная вера и исходит. Именем "Петра", здесь, означена сама вера, как это есть и повсюду в Слове. На вере будет выстроена новая Церковь, и врата ада не одолеют ее. Эта вера имеет ключи от царства небес, и ими закрыты небеса для того, чтобы зло и ложь не могли туда войти, ибо открываются небеса посредством блага и истины. Таков внутренний смысл этих слов. [3] Двенадцать же апостолов уподоблены двенадцати коленам Израилевых, и не представляют собой ничего иного, кроме, как всего бесконечно огромного множества ощущений такой веры (п. 577, 2089, 2129, 2130 в конце). Петром представлена сама вера, Иаковом - милосердие, а Иоанном – блага милосердия (как сказано и в предисловии к книге Бытия, гл. 18); в подобной же манере, это сказано и о Рувиме, Симеоне и Левие, сыновьях-первенцах Иакова, исходя из соответствий и представлений Еврейской и Израильской Церкви, ибо это вполне очевидно по тысячам отрывков из Слова. И так как именно Петр представляет собой веру, то слова, что касается веры, и были сказаны в его адрес. Отсюда, очевидно в какой мрак и темень опускаются сами, и заводят с собою туда и других, все те, которые объясняют все свои ощущения и вещи, исходя из буквального смысла Слова. Ибо все те, которые объясняют эти слова к Петру так, из-за такого своего собственного объяснения отступают от Господа и присваивают себе Его силу и мощь спасения и сохранения человеческого рода.

2760.

ГЛАВА 22. Слово, что касается Его внутреннего смысла, описывается в Откровении Иоанна так: Я увидел открытые небеса, и, вот, конь белый, и Сидящий на нем, именуемый Верным и Истинным, Который праведно судит и сражается. Его глаза - пламень

огненный, на голове Его множество диадем, Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Него Самого; Он был облачен в одежду, обогренную кровью, и Его имя - Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. И Он имел на Своей одежде и на Своем бедре имя написанное: Царь царей и Господь господствующих (Откр. 19:11-14, 16). Какое понятие каждое из этих слов (вещей) включает в себе, никто не может познать, если он не понимает этого, во внутреннем смысле. Вполне очевидно, что каждое из этих слов представляет и означает некое внутреннее ощущение, которое очень важно и значимо. Как то: что небеса стали открыты; что конь был белым; что Сидящего на нем зовут Верным и Истинным; и, что судит Он и воюет в праведности; что Его глаза - пламень огненный; что на голове Его много диадем; что Он имел имя написанное, которого никто не знал; что Сам Он был одет в одежду, обогренную кровью; что армии, которые находятся в небесах, следовали за Ним на конях белых; что они были одеты в виссон белый и чистый; и, что на Его одежде и на бедре Его написано имя. Такими простыми словами говорится о Слове и означает, что под этим Словом имеется в виду; что Слово есть Сам Господь, который пребывает в Слове внутренне, ибо сказано - "Его имя - Слово Божие"; а, затем, что "Он имел на Своей одежде и на Своем бедре имя написанное: Царь царей и Господь господствующих". [2] По толкованию (представлению) каждого слова, очевидно, что Слово здесь описано, что касается Его внутреннего смысла. "Небеса открыты" представляет и означает то, что внутренний смысл Слова не очевиден, кроме как тем, кто пребывает в небесах, и тем, кому небеса открываются, то есть, для всех тех, которые пребывают в любви к Господу, а оттуда и в вере в Него. "Белый конь" представляет и означает собой понимание Слова посредством внутренних рассудочных ощущений о Нем; что "белый конь" именно это и представляет, будет очевидно из дальнейшего изложения. Что "Сидящий на нем" есть Словом, и Господом, Который есть Самим Словом, это очевидно. То, что Его называют "Верным и, судящим праведно" – это из-за Его Блага, а что Он - "Истинный и сражается праведно" - это из-за Его Истин. То, что "на голове Его множество диадем", то этим означена вся полнота и множество ощущений веры. А что "Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Него Самого", то этим означает, что никто не видит в Слове внутреннего смысла, кроме, Него Самого, и того, кому Он открывает его. Словами "Он был облачен в одежду, обогренную кровью" означено, что Слово написано по буквальному смыслу. Словами "и воинства небесные следовали за Ним на конях белых" означены все те, которые пребывают в понимании Слова, что касается понятий Слова, сочетающихся с духовными понятиями рассудка человека. Слова "облеченные в виссон белый и чистый" означивают - в любви, и в вере, исходящей от нее. Словами "Он имел на Своей одежде и на Своем бедре имя написанное" означены истины и блага. Из всего этого, и от того, что сказано было прежде и сказано будет далее, вполне очевидно, что в последние времена (в скончании времен) церкви, внутренний смысл Слова будет открыт. Но, что, тогда, случится еще, также описывается в стихах 17-21 Откровений.

2761.

Что "белый конь" представляет собой понимание Слова посредством внутренних духовных ощущений рассудка, или, что то же самое, понимание человеком внутреннего смысла Слова, очевидно из значения слова "конь", представляющего собой интеллектуальные способности (способности восприятия рассудка от его новой воли,

совести, или сознания, привнесенной в него Господом). В пророческой части Слова часто встречаются выражения о коне и всаднике, но никто до сих пор не знает, что "конь" означает собой способность к духовному пониманию, а "всадник" – всякого того, кто пребывает в таком понимании. И это так, как сказано в пророчестве об Иакове, а затем, об Израиле, в отношении Дана: Дан будет змием при дороге, змеиной стрелой на пути, поражающей пятки (копыта) коня так, что всадник его упадет назад. Я жду спасения Твоего, о, Иегова (Быт. 49:17-18). Что "змием" представлены все те люди, которые резонируют (рассуждают) о Божественных тайнах, исходя от телесных чувств и воспоминаний о природных знаниях из памяти, может быть очевидно по сказанному ранее (п. 195); также, как и то, что слова "дорога" и "путь" представляют собой истину (п. 627, 2333); слово "пятки" - самые низшие из природных ощущений (п. 259); слово "конь" – духовное понимание Слова; а слово "всадник" - того, кто наставляется Слову. Отсюда и очевидно, что под этими пророческими словами означено. А, именно то, что всякий, резонирующий (рассуждающий), что касается истин веры, исходя из чувств тела и из природных знаний памяти, быстро прилепляется (привыкает, удерживается, застревает) вниманием только лишь к самым низшим природным ощущениям, и, оттого, ничему более, кроме них, уже не верит, что означено словами "всадник его упадет назад", и потому, за теми словами добавлено - "Я жду спасения Твоего, о, Иегова". [2] У Аввакума: о, Боже, Ты даешь ездить на Твоих конях, Твои колесницы - спасение, Ты создал Своих коней ступающими по морю (Авв. 3:8, 15); где "кони" означивают Божественные истины, которые пребывают в Слове; "колесницы" - учение из них; "море" – память и знания о них (п. 28, 2120), и потому, что такое понимание Слова они имеют от Бога, то и сказано: "Ты создал Своих коней ступающими по морю". Кони, здесь, есть кони, принадлежащие Богу, как это сказано и в Откровении, чуть выше; к Кому они не могут быть отнесены, если о них не заявлено именно через такие ощущения и понятия. [3] У Давида: пойте Богу, пойте хвалу имени Его, превозносите Его, восседающего (Грядущего) на облаках, пойте имени Его – Я (Jah) (Пс. 68:4); где "воссесть (ездить) на облаках" означивает духовное понимание Слова по внутренним ощущениям от Него, или по его внутреннему смыслу. Что "облако" представляет Само Слово в буквальном смысле, в котором пребывает смысл внутренний, можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги Бытия, где объяснено, что этим означивается, когда говорится в Слове, что Господь придет (грядет) на облаках небесных с силою и славою. [4] У него же: Иегова склонил небеса и сошел вниз, и непроглядный мрак был под ногами Его, и Он ехал, восседа на Херувимах (Пс. 18:9-10), где "мрак" означивает облака, а "ехать, восседа на Херувимах" представляет собой провидение Господне, чтобы человек смог в себе (духом своим) войти в тайны веры, которые находятся в Слове внутренне (п. 308). У Захарии: в тот день там будут колокольчики на конях, звенящие Святости Господу (Зах. 14:20); "колокольчики на конях" означивают собой понимание духовных ощущений Слова, которые являются святыми. [5] У Иеремии: и войдут через ворота этого города цари и принцы (князья), сидящие на престоле Давида, едущие на колеснице и на конях, они и принцы (наследники) их, мужи Иудеи и жители Иерусалима, и этот город будет обитаем вечно (Иер. 17:25-26; 22:04); где "город Иерусалим" означивает собой духовное царство Господа и духовную церковь; "цари" - истины (п. 1672, 2015, 2069); "принцы (князья)" – первейшие заповеди истины (п. 1482, 2089); "Давид" - Господа (п. 1888); "мужи Иудеи и жители Иерусалима" – всех тех, кто находится в благах любви, милосердия и веры (п. 2268, 2451, 2712); тогда, как "едущие на колеснице и на конях" означивают людей, наставленных в учение об истине



по внутреннему пониманию из Слова. [6] У Исаии: когда ты станешь наслаждаться в Самом Господе, Я сделаю тебя воссевшим на высокие места земли, Я буду питать тебя наследием Иакова (Ис. 58:14); где "восседать на высотах земли" означает быть возрожденным и иметь новую волю, Божественную. У Давида: песнь любви - препояши Свой меч на бедро Свое, о самый Могуущественный, меч Твоей славы и величия Твоего, и в Своем величии выйди вперед, воссядь на слово истины, кротости (доброжелательности) и праведности, и десница Твоя научит Тебя чудесным вещам (Божественным ощущениям) (Пс. 45: название, 3-4); где "воссесть на слово истины (чтобы ездить, как на коне)" явно означает понимание духовной истины, а "на слово кротости и праведности" – мудрость, исходящую от блага. [7] У Захарии: в тот день, говорит Иегова, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием; и Я открою глаза мои на дом Иуды, и поражу всякого коня народов (у всякого из людей) слепотой (Зах. 12:4-5); где "конь" явно означает собой понимание духа человеческого, которое будет поражено бешенством и слепотой (видением всего через призму устремлений и помышлений от Собственного я), а "всадник" его – всякого человека, который так понимает; и, что он будет поражен, как бы безумием. У Осии: отними (отбрось) всякое беззаконие (зло) и позволь принимать (воспринимай) благо, и оно станет тельцами уст наших. Ассур не спасет нас, мы не будем ездить верхом на конях, и не будем больше говорить о работе наших рук, Ты - наш Бог (Осия 14:2-3); "Ассур" означает рассуждения (п. 119, 1186); "конь" – понимание от своего Собственного я. Так же это понимается и во многих других местах Слова.

2762.

Что "конь" означает собой способность понимания, то это исходит не от другого начала (источника, корня), как от соответствий и представлений, что существуют в той другой жизни. Часто там, в мире духов, видятся кони, и видятся они с огромным разнообразием, также, как видятся и все те, которые на них сидят (едут). И всякий раз, когда они так видятся, они, таким образом, указывают духу, или ангелу на духовное понимание. Такие представления и картины у духов, там, постоянны. Именно из-за того, что конь представляет собой понимание всякого духа, и происходит то, что, когда в Слове Божиим человек читает о конях, то духи и ангелы, пребывающие с тем человеком, мгновенно узнают, что, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о духовном понимании. Также из этого может прийти некое понимание и того, что, когда духи через погружение в высшую рассудительность и мудрость выходят на определенный уровень удаления от мира духовного, то они берутся (подымаются, возводятся) уже из мира духов в небеса, и там это видится у всех, через видение коней, сияющих огнем. Ибо это мне было показано, и я это видел, когда они при мне были приняты в небеса. [2] Из всего этого я смог увидеть (и понять), что означается огненной колесницей и конями огненными, увиденными Елисеем (Elisha), когда Илия (Elijah) вознесся в вихре на небеса; а также и то, что означено возгласом (восклицанием) Елисея, в тот момент: "Мой Отец, Мой Отец, колесница Израиля и конница Его!" (2 Царств 2:11, 12); и то, что было сказано Иоасом, царем Израильским Елисею, когда тот умирал: "Мой Отец, Мой Отец, колесница Израиля и конница Его" (2 Царств 13:14). Что под Илией и Елисеем был представлен Господь, пребывающий внутренне в Слове, а точнее, Само Слово, выражающее Господа, ибо Он пребывает в Нем, волею Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте; учение же о любви и милосердии, исходящее из Слова, означено, здесь, "огненной колесницей"; а учение о вере, исходящее оттуда - "конями огненными". Таким образом,

истинное учение веры есть учение, понимаемое из Слова, посредством внутреннего ощущения человека; или другими словами, понимаемого согласно, внутреннего смысла Слова. [3] Что колесницы и кони часто видятся в небесах духами и ангелами, очевидно из того факта, что такие картины были видены и пророками. Как это сказано у Захарии (глава 1:8-10; 6:3-7), и у других пророков; так же, как видел их и служка Елисея. Ибо это описано в книге 2 Царств: Иегова открыл глаза мальчику-слуге Елисея, и он увидел; и, увидел, что гора была наполнена конями и колесницами огненными, вокруг Елисея (2 Царств 6:17). Более того, там, где в мире духов находится обитель высшей рассудительности и мудрости, колесницы и кони появляются и видятся постоянно. И это по той причине, что, как уже было сказано, колесницы и кони представляют собой ощущения мудрости и высшей рассудительности (способности восприятия рассудка от его новой воли, совести, или сознания, привнесенных в него Господом). Духи, восстающие после смерти, когда вступают в ту другую жизнь, часто видят перед собой молодого человека, сидящего на коне, который, затем, спешивается с коня. Этим означено, что, прежде, чем они смогут вступить в небеса, они должны наполниться познаниями о духовных благах и истинах (как это сказано в первой части Тайн, в п. 187-188). [4] Что колесницы и кони означивают собой такие ощущения (вещи), было хорошо известно в Древней Церкви, как это может быть очевидно по отрывкам из книги Иова, которая является одной из книг Древней Церкви, где и встречаются такие слова: Бог вынудил его забыть о мудрости, и не дал ему рассудительности (сообразительности); оттого он возвысил себя на высоту и насмехается над конем и всадником его (Иов 39:17-19). От людей Древней Церкви, соответствие и представление коня, выражающего собой духовное понимание человеческого рассудка, стало распространяться, и среди мудрецов близлежащих соседних земель, достигнув, даже, Греции. Следствием этого, явилось то, что, когда древние греки стали изображать солнце (которым означивалась любовь, п. 2441, 2495), то они поместили в солнце бога своей мудрости и рассудительности, и дали ему колесницу и четырех коней огненных (Фэтон); а, когда они стали описывать бога морей (Нептун), ибо морем означиваются всякие знания, в общем (п. 28, 2120), то они, также, дали коней и ему. Когда же они стали означивать просветление (восхождение) в знания, исходящее от понимания рассудка, то они стали это представлять в образе летающего коня, который ударом своего копыта пробил камень и устроил фонтан (высек воду из скалы), у того места, где жили девы (музы), олицетворявшие собой отрасли знаний и наук. Также, и под троянским конем ничего более и не означивалось, кроме, как хитрости их понимания, позволившей им создать устройства, разрушившие городские стены Трои. И, даже, в наши дни, рассудительность часто описывается, по обычаю, принятому с тех времен и от тех древних людей, когда под фигурой летящего коня, или Пегаса, понимается рассудительность, а наставление и обучение описывается посредством восприятия свежести у фонтана. Но, на сегодняшний день, мало кто из людей знает, что лошадь, и в мифологическом смысле, означивает собой понимание рассудка, а фонтан – истины. А тем более то, что эти соответствия и представления (подобия и образы) получили свое распространение среди язычников от Древней Церкви.

2763.

Из всего этого, теперь, очевидно, откуда пришли представления и соответствия в Слово; а именно, по образу и подобию того, что существует в той другой жизни. Истекая (наитствуя) оттуда, они пришли к людям Наидревнейшей Церкви, которые были людьми

небесными, и пребывали в сообществе с духами и ангелами, живя еще на земле. От них все эти образы и представления были переданы их потомкам (наследникам), и, в конце концов, они достались и тем, кто познает (и понимает) эти вещи, уже исключительно, по их бытовому и мирскому значению. И, лишь по той причине, что данные образы и представления, передавались из (поколения к поколению от) наидревнейших времен, и находились у них среди ощущений и предметов культов и богослужений, то, по привычке (обычаю, приметам и поверьям), они и почитались за понятия и вещи священные. [2] Кроме духовных представлений (образов и подобий), существуют, также, и духовные соответствия, которые, как вещи (что существуют лишь в нашем мире) являются посредствующими образами и подобиями (подсказками, намеками, ключами, посредниками). Они, также, означивают внутренние ощущения, но они, в своем мирском значении, представляют собой совсем иные вещи, чем то, чему они соответствуют в духовном мире. И это такие пары вещей и понятий, как: сердце – устремление (любовь, желание) к благу; глаза - понимание; уши - послушание; руки - сила (мощь, власть); и бесчисленное множество других соответствий. В мире духов, они не предстают, в такой же манере, как представления, но они выражают подобие, или соответствие между вещами, существующими в природе, и вещами духовного мира. Отсюда следует и то, что каждое слово из Слова Божьего, даже до самой малейшей йоты, заключает в себе, во внутреннем смысле, понятие о всяком ощущении и предмете, пребывающем в духовном мире и на небесах; и, что Слово, именно в такой манере и таким образом, вдохновлено Господом; и это так, чтобы, когда читалось Оно человеком, духи и ангелы мгновенно воспринимали бы Его духовно, через представления и соответствия. Но это знание (представлений и соответствий), которое во множестве пребывало в культурах народов и почиталось всеми древними после потопа, посредством которого они могли пребывать и общаться своими помыслами с духами и ангелами, на сегодняшний день, полностью уничтожено. Это погублено (утрачено) до такой степени, что едва ли кто-то из современных людей готов поверить в то, что такое знание существует. Тот же, кто в это верит чисто по телесно-природной чувственности (интуиции) называет это своего рода вещами мистическими и не имеющими природного смысла. Все это случилось (произошло) по той причине, что человек (дух его) стал совершенно, мирским и телесным. И это до такой степени, что, когда нечто из ощущений (вещей) духовных и небесных проявляется, или упоминается в нем и при нем, он чувствует в себе отвращение, а иногда и ненависть, вплоть, даже, до тошноты и рвоты. Что же он будет делать в той другой жизни, которая длится вечно, и, где нет ничего мирского и телесного, но только то, что является духовным и небесным, что составляет и образует собой жизнь на небесах?

ГЛАВА 22. 1. И случилось, после сих слов (дел), что Бог стал искушать Аврахама, и сказал ему – Аврахам, а он сказал - здесь Я. 2. И Он сказал – возьми, Я умоляю, своего сына, но только лишь сына своего, которого ты любишь, единственного Исаака, и отправляйся в землю Мориа, и там, принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. 3. И Аврахам встал рано утром, оседлал осла своего, взял двух своих слуг (мальчиков) с собой, и Исаака, сына своего, и наколол щепок из дерева для всесожжения, и встал, и пошел на то место, о котором Бог сказал ему. 4. На третий день Аврахам возвел очи свои, и увидел то место издалека. 5. И сказал Аврахам своим слугам-мальчикам - останьтесь, здесь, с ослом, а я с парнем пойду туда, выше, мы поклонимся донизу, и снова придем к вам. 6. И взял Аврахам щепки из дерева для всесожжения, и

возложил на Исаака, сына своего, а сам взял в руки огонь и нож, и они пошли далее вдвоем, вместе. 7. И сказал Исаак Аврахаму, отцу своему, он сказал - отец мой; а тот сказал - я здесь, сын мой. И он сказал – посмотри, вот, есть огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? 8. А Аврахам сказал - Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой, и они пошли далее вдвоем вместе. 9. Они пришли на то место, о котором Бог сказал ему, и Аврахам устроил там жертвенник, и разложил дрова в порядке, связав сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх щепок из дерева. 10. И Аврахам протянул руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. 11. А Ангел Иеговы воззвал к нему с небес и сказал - Аврахам, Аврахам; а тот сказал – я здесь. 12. И Он сказал - не простирай руку твою к мальчику, и не делай ему ничего, ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога, и, даже, из-за сына своего, своего сына единственного, ты не отступишься от Меня. 13. И Аврахам возвел очи свои, и увидел, и увидел, барана позади себя, запутавшегося в чаще рогами своими; и Аврахам пошел и взял овна и принес его во всесожжение вместо своего сына. 14. И нарек Аврахам имя месту тому – Иегова-ире (Всевидящий), как говорят это, и по сей день, на горе увидите Иегову. 15. И Ангел Иеговы воззвал к Аврахаму во второй раз с небес. 16. И сказал – в Себе клянусь, говорит Иегова, так как ты сделал сие дело, и не отступился из-за сына своего, единственного своего сына, 17. то Я с радостью благословляю тебя и во множестве умножу семя твое, и будет их, как звезд в небесах и как песку на берегу моря; и семя твое наследует врата твоих врагов. 18. И в семени твоём все племена земные будут благословенны, ибо ты прислушиваешься к моему голосу. 19. И Аврахам возвратился к своим слугам-мальчикам, и они встали и пошли вместе в Вирсавию; и поселился Аврахам в Вирсавии. 20. И было еще, после тех слов, что были молвлены Аврахаму, сказано – вот, и Милка, также, родит сыновей для Нахора, твоего брата: 21. Уза (Уца), первенца его, и Буза (Вуза) - брата его, и Кемуила, отца Арама; 22. и Кеседа, и Хазо, и Филдаша, и Идлафа, и Вафуила; 23. от Вафуила родится Ревекка; этих восьмерых и родит Милка Нахору, брату Аврахама. 24. А наложница его, именем Реума, также, родит Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.

2764.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, показаны самые тяжкие и самые сокровенные соблазны, испытанные Господом, путем побед над которыми, Он соединил Свою Сущность Человеческую со Своей Божественной Сущностью, а, также и то, что через установление такого союза, Он совершил спасение, тех, которые составляют собой духовную церковь Господа.

2765.

Здесь, показаны самые тяжкие и самые сокровенные соблазны, испытанные Господом (стихи 1, 3-6, 9-11). Что касается союза (слияния, сочетания, супружества) Его Человеческой Сущности с Его Сущностью Божественной, или Его прославления (Божественного Просветления), исходящего от Них, сказано в стихах 2, 11, 12, 16. О спасении, исходящем от Божественной Человечности Господа (от Божественного Я), пребывающей в каждом человеке духовной церкви, но только для тех, которые пребывают в любви и вере, в той Церкви, сказано в стихах 2, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. А что касается спасения тех, кто находится в благах, пребывая при этом вне церкви, сказано в стихах 20, 21, 22, 23, 24.

2766.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И случилось, после сих слов (дел), что Бог стал искушать Аврахама, и сказал ему: Аврахам, а он сказал: здесь Я. "И случилось, после сих слов (дел)" означает - после прохождения ощущений, проникающих сквозь все миры; "что Бог стал искушать Аврахама" означает самые тяжкие и самые сокровенные соблазны, пришедшие к Господу; "и сказал ему - Аврахам" означает появление восприятие Господа от Божественной истины; "а он сказал – я здесь" означает помыслы и отражения их (размышления).

2767.

И случилось, после сих слов (дел). Что этим означено - после прохождения ощущений (событий), проникающих сквозь все миры, очевидно, без объяснений. Ощущения (события), о которых так сказано, это события, которые соединили Авимелеха и Аврахама, ибо они заключили завет в Вирсавии, в ознаменование которого, Аврахам посадил рощу в Вирсавии; а всем этим было означено то, что все имеющиеся ощущения в рассудке человека смогут примыкать (присоединяться) к учению о вере, которое само по себе - Божественное. Здесь этим, в общем, также, показаны и искушения Господа, которые Он испытывал своим духовным рассудком, который означен Исааком. Ибо только путем сражения с искушениями Господь преобразовал Свою Человеческую Сущность в Божественную, а, тем самым, превратил в Божественный и свой прежний рассудок (Собственное я), с которого начинается всякий рожденный человек (п. 2106, 2194), и это путем наказания и изгнания всех и каждого из проявлявшихся у Него ощущений рассудка, которые исходили от Его чувственно-телесной природы, как телесного человека, или наследственной части рассудка, полученной от матери (материи) человеческой. Этими словами, также, показан порядок, в котором связываются ощущения и понимание, показанные в предыдущей главе, с ощущениями, представленными в главе этой. Отсюда и сказано - "и случилось, после сих слов (событий, дел), что Бог стал искушать Аврахама".

2768.

Что Бог стал искушать Аврахама. Что этим означиваются самые тяжкие и самые сокровенные соблазны, пришедшие к Господу, очевидно из дальнейших слов. Что, во внутреннем смысле, "Аврахам" представляет и означивает Господа, ясно из всего того, что было сказано ранее, где говорилось об Аврахаме. Что Господь со страданиями воспринимал эти самые тяжкие и сокровенные соблазны, которые описаны в этой главе, во внутреннем смысле, станет далее вполне очевидно. Но, здесь, это сказано теми словами, что "Бог стал искушать", ибо это связано со смыслом буквальным, по которому соблазны и многие другие ощущения земными людьми присваиваются Богу. Согласно же смыслу внутреннему, Бог искушить никого не может, ибо во время искушений соблазнами, Он, наоборот: постоянно от них освобождает, насколько это возможно; освобождает лишь в той мере, в какой эта свобода не сможет нанести человеческому духу (рассудку) вреда; а, также, постоянно вводит в благо. И это по той причине, что только лишь посредством последнего, Он и может провести всякого духа, пребывающего в искушениях, сквозь испытания. Более того, Бог никогда не принимает участия в искушениях каким-либо иным способом и образом. И хотя, о Нем часто говорится, что Он эти искушения допускает (позволяет), тем не менее, такое Его позволение совершенно не соответствует понятию позволения, которое человек имеет по природно-мирскому смыслу; а именно, что, если

Он это разрешает, то и согласен с этим. Человек не может понять Божественного позволения никаким иным способом, кроме, как через понимание того, что тот, кто позволяет также и желает этого. Но, на деле, причиной всевозможных искушений выступает внутреннее зло, которое гнездится в человеке (в Собственном я); оно вызывает, и даже толкает (желает и вводит) его в искушение. И никак тому причиной не является Бог. Это подобно тому, как царь не может быть причиной того зла, что совершает человек (подданный его царства); и тому, как судья не может быть причиной страданий того человека при наказании за совершаемое зло. Ибо всякий, отделяющий себя от законов Божественного порядка, все из которых являются законами блага и истин, исходящих оттуда, бросается в законы, которые (в себе) противоположны Божественному порядку, то есть, в законы зла и лжи, а оттуда ввергают себя в наказания и мучения.

2769.

И сказал ему: Аврахам. Что этим означено внутреннее ощущение (духовное восприятие) Господа, происходящее от Божественной истины, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1898, 1919, 2080, 2619); и из образа Аврахама, представляющего собой Господа. Что всякое внутреннее восприятие происходит от Божественной истины, можно усмотреть из того факта, что, здесь, говорится о "Боге", а не о "Иегове". Ибо там, где в Слове говорится об учении и истине, там Господь именуется "Богом", но там, где говорится об учении и благе, там Господь именуется "Иеговой" (п. 2586). Отсюда и происходит то, что в этом стихе встречается слово "Бог", также, как оно встречается в следующем стихе, 11. Но это еще так и по той причине, что говорится в них и об искушениях. Ибо то, что слово "Иегова", также, встречается и в стихе 11, и в тех, которые следуют далее, то это уже по той причине, что в тех местах, тогда, говорится об освобождении от искушений (от зла и лжи). Ибо все искушения и осуждение приходят от истины, но всякое освобождение и спасение - от блага (что истина осуждает, а благо спасает, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1685, 2258, 2335).

2770.

И он сказал: я здесь. Что этим означены помыслы и отражения их (размышления оттуда), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 2769). Но, здесь, под этим понимается - думать и размышлять, потому что все эти слова, представляют из себя – реакцию и ответы (рассудка на Божественные ощущения). И это по той причине, что все помыслы и отражения их (размышления оттуда) исходят от внутреннего восприятия, родившегося (образовавшегося) в рассудке (п. 1919, 2515, 2552).

2771.

Стих 2. И Он сказал – возьми, Я умоляю, своего сына, но только лишь сына своего, которого ты любишь, единственного Исаака, и отправляйся в землю Мориа, и там, принеси его во всеожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. "И Он сказал – возьми, Я умоляю, своего сына" означает Божественный рассудок, рожденный от Господа; "но только лишь сына своего, которого ты любишь" означает одного единственного во Вселенной, посредством которого Он должен был спасти человеческий род; "единственного Исаака" означает его всеохватное и природное, и духовное качество; "и отправляйся в землю Мориа" означает место и состояние искушения; "и

там принеси его во всесожжение" означает, что Он должен возвести (освятить) Себя (Свое Собственное Человеческое я) в Божественность; "на одной из гор" означает Божественную Любовь; "о которой Я скажу тебе" означает, как это только Он воспримет.

2772.

И Он сказал – возьми, Я умоляю, своего сына. Что этим означен Божественный рассудок, рожденный от Господа, очевидно из значения слова "сын", представляющего собой рассудок (п. 2623), здесь же, представляющего рассудок Божественный. Ибо под сыном, здесь, понимается Исаак, а Исааком представлен Божественный рассудок Господа, как уже было показано ранее (п. 1893, 2066, 2083, 2630). И так как Господь сделал Свой рассудок Божественным путем Своей Собственной Божественной Силы (Мощи, Власти), как это много раз уже было сказано, то словами "своего сына", также, означено и то, что рассудок был рожден от Него (п. 1893, 2093, 2625).

2773.

Но только лишь сына своего, которого ты любишь. Что этим означается рассудок, один единственный во Вселенной, посредством которого Он должен был спасти человеческий род, очевидно из значения слов "только лишь своего", как единственного и воистину только одного во Вселенной, ибо это сказано о Самом Господе (Иисусе), который единственно один из всех людей, кто касательно Своего Человеческого Духа, стал Богом, или Божественным Человеком.

2774.

Единственного Исаака. Что этим означается всеохватное, природное и духовное, качество Его рассудка, то есть, соединение (сочетание, слияние, йога) в нем истинного блага и благой истины, а по сути, Божественное супружество, установившееся в Человеческом Духе Господа, очевидно по имени Исаак (глава 21, стихи 6-7).

2775.

И отправляйся в землю Мория. Что так означается место и состояние искушения, можно усмотреть из значения слов "в землю Мория". Что "земля Мория" означает собой место искушения, очевидно по данному Аврахаму повелению пойти туда и принести в жертву своего сына во всесожжение, и, таким образом, пройти сквозь искушение высшей степени. Что и Иерусалим, где Иисус Христос (Господь) претерпел искушение испытанием наивысшей степени (распятием), был расположен на земле Мория, очевидно из того факта, что царем Давидом алтарь был построен на горе Мория, а, позже, на той же горе, царем Соломоном был воздвигнут храм, о чем было сказано в книге хроник (Паралипоменон): и начал Соломон строить дом Иеговы в Иерусалиме, на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое Давид приготовил на гумне Орны [Арауна] Иевусеянина (2 Пар. 3:01; 1 Пар. 21:16-28; 2 Самуила 24:16-25). Отсюда, вполне очевидно, что все эти слова (ощущения, вещи), которые были сказаны в отношении принесения Исаака в жертву, что касается Господа, образны (и сказаны во внутреннем смысле). Ибо все это можно было, тогда, сделать, там (на горе Мория), для Аврахама, совершенно без промедления (так как место то, было в самом Иерусалиме), так

же, как и не было никакой буквальной необходимости ни в особом повелении, ни в совершении туда путешествия длительностью почти в три дня.

2776.

И там принеси его во всесожжение. Что это означает, что Он должен возвести (освятить) Себя (Свое Собственное Человеческое я) в Божественность, очевидно из представления всесожжения среди еврейского народа и в еврейской церкви, выражающего собой наиболее святыя ощущения их поклонения Господу. Что у евреев существовали всесожжения и приносились приношения и жертвы; и, что они, при этом, собой означивали и представляли, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 922, 923, 1823, 2180). Освящение жертв и приношений совершалось у них посредством всесожжений; и, следовательно, все то, что было "предлагаемо для всесожжения", здесь означает то, что оно должно было быть освящено Богом (сделано Божественным). Ибо Господу нужно было освятить Самого Себя и сделать Божественным (Свое Собственное я), другими словами, соединить в Себе (в теле Иисуса Христа) Человека и Бога посредством сражений и путем побед над искушениями (п. 1663, 1690, 1691 в конце, 1692, 1737, 1787, 1812, 1813, 1820). [2] На сегодняшний день, существует общее верование, что всесожжения и жертвоприношения означивают собой страсть (усердие, старание, ревность) Господа, и что благодаря своему усердию (ревности), Господь совершил искупление за все беззакония (зла и грехи) человечества; и, даже, более того, что Он взял их на Себя, и таким образом, забрал и понес их Сам; и, что всякий, кто уверует в это, на том основании, будет оправдан и спасен, если у него появятся такие помыслы, хотя бы, даже, в последний час перед смертью; и, что Господь на Себе несет их страдания за них, независимо от того жизнью какого вида и рода они жили в течение всего периода своей жизни земной. Но, на самом деле, все обстоит не так. Усердие (ревность за человечество) Господа Иисуса Христа проявилось в Его стойкости (выдержке, ибо Он отказался воспользоваться Своей Божественной Мощью и Властью, чтобы спасти свое тело) против последнего и наивысшего искушения (распятия, попытки отделить Его Человечность от Божественности и Иеговы, что произошло бы, если бы Он спас Себя посредством чудес). Этим усердием Он окончательно и полностью соединил в Себе Человека с Богом и Божественностью, а, также, Бога в Себе с Человеком в Себе (Свою Человеческую Сущность с Сущностью Божественной, и наоборот); и, таким образом, прославил Себя (Иисуса Христа). Такой Союз Истинной Верности Иегове (показанный Господом, или Его телесным воплощением, Иисусом Христом) есть знак того, что всякий из рода человеческого, кто уверует в Него, и который пребывает в вере милосердия (любви к ближнему), может быть спасен и сохранен. Ибо Иегова, то есть, Сам Всевышний Бог, уже не мог более проникать своим влиянием в сознание человеческого рода, удалившего себя так далеко от ощущений и понятий небесной любви и духовной веры; а люди перестали даже признавать (знать и понимать) их, не говоря уже о том, чтобы их воспринимать внутренне. Поэтому, по Божественному порядку, для того, чтобы Всевышний Бог мог бы сходить в сущность (дух) каждого человека в таком состоянии (в вере милосердия, или любви к ближнему), Господь пришел в мир и соединил в Себе (в Иисусе Христе) Человека с Богом и Божественностью, союз (слияние, супружество, сочетание) которых, не может быть осуществлен иначе, кроме, как путем тяжелейших сражений с искушениями, путем побед в них, и путем, самого последнего сражения (смертельной битвы) и победы (победы, не понимаемой каким-либо мирским человеком), которые были совершены на



кресте распятия. [3] Отсюда следует и то, что Господь, благодаря созданной Им в Себе Всечеловеческой Божественности, получил возможность освещать рассудок и волю всякого земного человека, и, даже, таких, которые стали совершенно далеки от ощущений небесной любви, при условии, что они пребывают в вере милосердия, или любви к ближнему. Ибо Господь, в той другой жизни, видится небесным ангелам, как Солнце, а ангелам духовным (духам ангельским), как Луна (п. 1053, 1521, 1529, 1530, 2441, 2495), откуда и исходит (проникает) в человеческие умы всякий свет небесный. Этот небесный свет имеет такую природу и характер, что, когда он освещает видение (попадает в глаза) духов и ангелов, он, в то же время, освещает и их понимание рассудка. Проникновение (попадание) в рассудок, присущее (свойственное, принадлежащее) такому свету таково, что всякий, находящийся в небесах, в той мере, в какой он освещен светом внешним, в той же мере, тогда, пребывает в свете и внутреннем, то есть, в свете понимания рассудком. В этом и лежит коренное отличие света небесного от света мира сего. Именно благодаря Человеческой Божественности Господа (появлению Божественного Я, семени, или частички Господа в каждом человеке), у каждого человека духовного, вместе с природным видением его глаз (телесным зрением), просветляется и понимание его духа (рассудка); чего не могло бы иметь места, если бы Господь не соединил в Иисусе Христе Свою Сущность Человеческую со Своей Сущностью Божественной. А, если бы Он не соединил их, то всякий бы человек в природном мире более не смог бы иметь никакой способности к духовному пониманию и восприятию того, что является благом и истиной. Даже, более того, ни один из духовных ангелов в небесах не смог бы обладать такими способностями, и, тогда, вовеки бы никто, в духовном мире, не имел бы ничего из того, что составляет небесные ощущения блаженства и счастья, а, следовательно, у всякого человека не существовало бы никакой надежды на спасение. Из всего этого мы, теперь, можем увидеть, что человеческий род не имел бы спасения, если бы Господь не взял на Себя Человеческую Сущность и Сам (собственноручно) не прославил (просветил, прочистил Божественными ощущениями) бы ее. [4] Таким образом, отсюда, всякий может сделать вывод, что нет истины в том, что человек будет сохранен Господом, если он только лишь будет говорить и помышлять, исходя из мнения своего Собственного я, по которому Господь на Себе несет его страдания за него, независимо от того какой жизнью он жил на земле, и считая, что тем прощаются ему все его грехи. Ибо свет с человеческих небес, пребывающих внутри каждого человека, и исходящий от Божественного Я (Человеческой Божественности Господа) не может войти (прийти) в рассудок человека любого, но только в рассудок лишь того, кто живет в благе веры, то есть, в милосердии (любви к ближнему), или что то же самое, в рассудок того, кто имеет сознание, или совесть. Истинной основой (почвой, землей), в которой такой свет может действовать, или истинным вместилищем такого света, есть одно лишь благо веры, или милосердие, а, тем самым, (незапятнанная) человеческая совесть (или, другими словами, чистое незамутненное злом и ложью сознание). Что все духовные люди имеют спасение, приходящее от Божественной Человеческой Сущности Господа (от очищенного и Обожествленного Господом Человеческого Я, то есть, от Иисуса Христа), может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1043, 2661, 2716, 2718.

2777.

На одной из гор. Что так означена Божественная Любовь, очевидно из значения слова "гора", представляющего собой любовь (п. 795, 796, 1430). Здесь же, речь идет о Любви

Божественной, ибо эти слова сказаны о Господе; а каково качество этой любви, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1690, 1691 в конце, 1789, 1812, 1820, 2077, 2253, 2500, 2572). Так как эта любовь, посредством которой Господь сражался с искушениями и победил, есть Любовью Божественной, и, так как посредством именно такой любви Он освятил и прославил Себя, то, именно поэтому, здесь, и сказано Аврахаму, что Он должен привести и Исаака во всесожжение (в освящение) на одной из гор на земле Мориа. Что этим означает любовь, очевидно и по тому факту, что, именно, на горе Мориа был построен Давидом алтарь Господу, а Соломоном был построен храм (п. 2775). Ибо алтарь, на котором приносятся всесожжения и жертвоприношения, представлял собой главный образ и подобие Господа у евреев; также, как затем вместо него Господа стал представлять храм. Что алтарь был таким представлением Господа, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 921); как это сказано у Давида: пусть они приведут меня на гору Твоей святости и к Твоим шатрам; и Я подойду к алтарю Божию, к Богу, к веселию радости моей (Пс. 43:3-4). Что храм, также, имеет такое значение, очевидно по Евангелию от Иоанна: Иисус сказал, разрушите храм сей, и Я в три дня воздвигну его заново... А Он говорил о храме тела Своего (Иоанна 2:19, 21).

2778.

О которой Я скажу тебе. Что этим означено - как это только Он воспримет, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 2769).

2779.

Стих 3. И Аврахам встал рано утром, оседлал осла своего, взял двух своих слуг (мальчиков) с собой, и Исаака, сына своего, и наколол щепок из дерева для всесожжения, и встал, и пошел на то место, о котором Бог сказал ему. "И Аврахам встал рано утром" означает состояние мира (свободы, непривязанности к миру) и невинности (свободы, непривязанности к Собственному я); "и оседлал осла своего" означает природно-чувственную часть духа человека, которую Он подготовил, (настроил); "и взял двух своих слуг-мальчиков с собой" означает образованный поначалу духовно-природный его рассудок, который Он присоединил; "и Исаака, сына своего" означает Божественный рассудок Господа, рожденный Им в Самом Себе; "и наколол щепок из дерева для всесожжения" означает заслугу праведности; "и встал" означает возвышение; "и пошел на то место, о котором Бог сказал ему" означает состояние духа, в тот момент, что касается внутреннего восприятия.

2780.

Аврахам встал рано утром. Что этим означено состояние мира и невинности, очевидно из значения слова "утро"; а также, из значения слов "рано утром", когда это говорится о Господе, который, здесь, представлен "Аврахамом". "Утро", в высшем смысле, означает собой Господа, и, оттого, все Его Царство, а, следовательно, и все виды небесной любви, существующие, там, как в целом, так и в частности (как это было уже показано в п. 2333). А, так как утром означаются все эти виды любви, то оно означает собой, и само такое состояние человеческого духа, в котором они пребывают и существуют, и через которые проявляются в виде мира и невинности. Состояние мира в небесах, подобно состоянию рассвета на земле. При состоянии мира в небесах, в человеческий дух, как бы сами, проникают, входят, наитствуют все, какие только возможно, небесные и духовные

ощущения, а из духа, далее (в тело и мир) проникают, исходят, изливаются все, какие только возможно, ощущения удовольствия, радости и счастья. И это подобно тому, как во время рассвета на земле, все происходящие с человеком явления и ощущения, проявляются, как ощущения наслаждения и радости. Ибо все и каждое из отдельных ощущений получают свои качества от общего их начала и главного их истока (п. 920, 2384). То же самое относится и к состоянию невинности. Оно начинается внутри, рождается и исходит из (от) состояния мира, и представляет собой всеохватное (комплексное, господствующее) ощущение, влияющее (воздействующее) на все, какие только возможно, ощущения любви и веры. Если ощущения любви и веры не имеют в себе невинности, то они оказываются всегда немощными и недостаточными (ибо пребывают без своего внутреннего стержня, основы и сути). Отсюда следует, что никто не может прийти на небеса, если он не имеет и не ощущает в себе состояния невинности (Марк 10:15). Из всего этого совершенно очевидно, что означается словом "утро", во внутреннем смысле, а тем более, когда говорится о ком-то, что он "встал рано утром". Ибо, так как, в высшем смысле, "утро" представляет собой Господа; и, тем самым представляет и исходящее от Него состояние, которое производит эффекты (Божественные и Господствующие), влияющие на все ощущения и вещи, пребывающие в Его Царстве, то словами "утро" и "рано утром" означается огромное множество всевозможных ощущений и вещей, которые являются и происходят в этом состоянии. Но это состояние касается исключительно ощущений и вещей, которые следуют связано и друг за другом, во внутренних ощущениях.

2781.

И оседлал осла своего. Что этим означена природно-чувственная часть духа человека, которую Он подготовил (настроил, приучил, наставил), очевидно из значения слова "осел". Как это, здесь, следует понимать, теперь и будет объяснено. Внутри человека (в духе, подобно как в своем теле) всегда присутствуют (и как бы живут) ощущения воли и рассудка; воле принадлежат ощущения блага, рассудку – ощущения истины. Ощущения воли означиваются, во внутреннем смысле, под зверями различных видов; и, если они относятся к благу, то означиваются такими животными, как ягнята, овцы, козлята, козы, бычки и волы (п. 1823, 2179, 2180). Есть, также, звери, которые уподоблены, или соответствуют ощущениям рассудка, или ощущениям истины. Ощущениям истины соответствуют - лошади, мулы, дикие ослы, верблюды, ослы, а также птицы. Что способность восприятия рассудка означивается словом "конь", уже было показано ранее (п. 2761, 2762). Что "диким ослом" означена истина, отделенная от блага, также было сказано ранее (п. 1949). Что под "верблюдом" понимаются виды знания, что господствуют в памяти, составляя ее корни, русла и течения (то есть, принципы и убеждения), а под "ослом" – знания памяти из телесных чувств, то есть, в крайности и частности своей, может быть очевидно из сказанного в п. 1486. [2] У всякого человека (духа), обладающего телом, есть два рода ощущений, которые составляют его ощущения природные, или, другими словами те, которые представляют собой (в духе) природного, или внешнего человека; ощущения эти есть ощущениями природного блага и природной истины. Природные блага есть ощущения удовлетворения, наслаждения и восторга в теле, исходящие от милосердия и веры; природные истины есть знания, исходящие от природного блага, которые, при этом, образуются в памяти. Что природные истины (и чувственность к ним), в общем, означиваются "ослом", а истины рассудочные - "мулом

(зверем, рожденным от осла и лошади)", можно усмотреть из следующих отрывков. У Исаии: пророчество о зверях южных. В земле угнетения (давления) и страдания, движутся львицы и львы, разгоняя гадюк и летающих огненных змеев; они несут свои богатства на плечах молодых ослов, а сокровища свои на горбах верблюдов, к людям (народам), которые их не производят, но, даже, помощь египтян напрасна и тщетна (Ис. 30:6-7). Здесь, те звери, что названы "зверями юга", представляют собой ощущения рассудка у всех тех, которые владеют знаниями блага и истины, но не совершают их в делах своей жизни, а лишь запасают (складируют) их в своей памяти. О них говорится, что "они несут свои богатства на плечах молодых ослов, а сокровища свои на горбах верблюдов". И это по той причине, что "молодые ослы" означивают собой природные знания, исходящие от телесных чувств; а "верблюды" - господствующие природные знания, или принципы рассудка, а, в общем, понимание их духа. Что "египтяне" означивают собой все возможные природные знания в памяти человека, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1164, 1165, 1186). Здесь же, о них говорится, что "помощь их напрасна, и ни к чему". Всякому, теперь, очевидно, что это пророчество имеет некий внутренний смысл, без которого его никто не сможет понять. Ибо из пророчества о зверях южных без внутреннего понимания (внутреннего смысла) не может быть понято: ни то, что выражают собой львицы и львы, гадюки и летающие огненные змеи; ни то, что понимается под теми зверьми, что переносят свои богатства на плечах молодых ослов, а свои сокровища на горбах верблюдов; ни то почему, за этими словами, сразу же следует фраза, что помощь египтян напрасна, и ни к чему. Также, без внутреннего смысла, не могут быть понятны и слова об "осле" в пророчестве об Израиле и Иссахаре у Моисея: Иссахар – осел, крепкий костями, лежащий покорно между протоками вод (Быт. 49:14). [3] И слова у Захарии: это будет, как повреждение (безумие), которым Господь поразит все народы, что пожелают воевать против Иерусалима, и то же безумие будет у коня, у мула, у верблюда, у осла, и у всякого зверя (Зах. 14:12, 15). Что "конь", "мул", "верблюд" и "осел" означивают собой ощущения рассудка, или виды понимания человека, которые будут поражены безумием зла и лжи, очевидно из всего того, что предшествует и следует в этом отрывке. Ибо, здесь, означивается безумие, которое предшествует Последнему суду, или свершению веков, о котором, также, говорится и в Откровении у Иоанна, и во многих местах у прочих пророков. Обезумевшими животными, здесь, означиваются, также, и все те люди, которые желают, в такое время, воевать против Иерусалима, то есть, против духовной Церкви Господа и духовных истин, и которые, тогда, возбуждаются (поражаются, овладеваются и наполняются желаниями) от зла и лжи, позволяя им проникать в ощущения их рассудка (понимания). [4] У Исаии: блаженны те, которые сеют семя при всех водах и посылают вперед ногу вола и осла (Ис. 32:20). "Те, которые сеют при всех водах" означивают тех, кто понуждает себя (усердствует в себе) познавать истины и наставляться духовным ощущениям и понятиям (что "воды" представляют собой духовные ощущения, и, таким образом, ощущения понимания истины, может быть очевидно из сказанного ранее, п. 680, 739, 2702). "Те, которые посылают вперед ногу вола и осла" означивают природные ощущения чувств и памяти, которые приводятся к служению духу. "Вол (бык)" представляет собой природное благо (п. 2180, 2566). "Осел" - природную истину. [5] У Моисея: Он привяжет своего молодого осла к виноградной лозе, а молодого своего мула - к отборной лозе наилучшего винограда; Он омоет в вине свои одежды, а свои одеяния нательные - в крови винограда (Быт. 49:11). Таким есть пророчество об Иакове, или Израиле того времени, и о Господе. В нем, "виноградная

лоза" и "отборная лоза наилучшего винограда" означивают собой духовную церковь, что касается внешних и внутренних ощущений (п. 1069); "молодой осел" означивает природные истины, "молодой мул" – истины рассудочные. Причина, почему "молодой мул (лошак от ослицы)" означивает рассудочную истину заключена в том, что "ослица" означивает устремление духа к природным истинам (п. 1486), оттого ее жеребенок (сын) от коня представляет собой рассудочные истины, как это очевидно из сказанного ранее (п. 1895, 1896, 1902, 1910). [6] Во времена древней церкви, всякий судья ездил на ослице, а его сыновья - на молодых ослах. И это по той причине, что судьи представляли собой блага церкви, а их сыновья истины, исходящие оттуда. Но царь ездил на лошади мула, а его сыновья на мулах; и это по той причине, что цари и их сыновья представляли истины церкви, и благ, исходящие от истин церкви (п. 1672, 1728, 2015, 2069). Что судьи ездили на ослицах, очевидно по книге Судей: Мое сердце взывает к творцам законов Израиля, что жертвуют себя для служения народу; благословляйте Иегову (Господа), вы, которые ездите на белых ослицах, и вы, сидящие на коврах и ходящие по дорогам, пойте песню Ему (Суд. 5:9-10). В ней же сказано и о том, что сыновья судей ездили на молодых ослах: Иаир, высший судья Израиля, имел тридцать сыновей, которые ездили на тридцати молодых ослах (Суд. 10:3-4, и в других местах). И в другом месте: Авдон, судья Израилев, имел сорок сыновей и тридцать сыновей от сыновей, все они ездили на семидесяти молодых ослах (Суд. 12:14). Что царь должен ездить на лошади мула: Давид сказал им, возьмите с собою слуг господина вашего, и передайте Соломону, сыну моему, чтобы он начал ездить на лошади мула, которая прежде была моей. И они призвали Соломона ездить на лошади мула царя Давида, и, тем самым, священник Садок и пророк Нафан помазали его (Соломона) царем в Гихон (1 Царств 1:33, 38, 44-45). Что сыновья царя ездили на мулах: когда все сыновья царя Давида встали, они оседлали каждый своего мула, и ускакали от Авессалома (2 Цар 13:29). [7] Отсюда очевидно, что ездить на ослице было признаком судьи, а ездить на лошади мула - признаком царя. Тогда, как ездить на молодом осле, было признаком сыновей судьи, а езда на муле была признаком сыновей царя. Ибо все это потому, что, как уже было сказано, ослицей представлены и означены устремления к природному благу и истине, лошадьё мула - устремления рассудка к истине, ослом, или молодым ослом – сама природная истина, а мулом (лошаком), или сыном ослицы - истины рассудка. Отсюда становится понятно, что означено пророчеством о Господе у Захарии: радуйся, дочь Сиона, кричи, дочь Иерусалима; разумей, се, Царь твой грядет к тебе. Он судящий и спасающий, кроткий и едущий, восседая и на ослице, и на молодом муле, сыне ослицы. Владычество (господство) Его будет от моря до моря и от реки до самых концов земли (Зах. 9:9-10). Что Господь, когда Он пришел в Иерусалим, пожелал въехать, туда, на этих животных, известно через евангелистов, как это в Евангелии от Матфея: Иисус послал двух учеников, сказав им так, пойдите в селение, которое прямо перед вами, там сразу же вы увидите (найдете) привязанную ослицу и жеребца (молодого мула) с нею; освободите их, и приведите ко мне. И это было сделано так, чтобы исполнилось (сбылось) реченное через пророка, который изрек слова - сообщите дочери Сиона; посмотри, вот, Царь твой, грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и на молодом муле, покоренном сыне зверя. И они привели ослицу и молодого мула, и положили свои верхние одежды на них, и усадили Его на них (Мф. 21:1-2, 4-5, 7). [8] "Ездить, восседая на осле" (у древних) было признаком того, что собственные чувственно-природные ощущения приведены в подчинение (согласно Божественному порядку). И это так же, как "ездить верхом на муле, сыне ослицы" было

признаком того, что собственные рассудочные ощущения приведены в подчинение (согласно Божественному порядку). Что "жеребец, сын ослицы" означает то же самое, что и "мул" было показано выше, в комментарии к отрывку из главы 49:11 Бытия. Отсюда, исходя из такого значения этих животных, и по той причине, что ездить на них назначалось высшим судьям и царям Израиля, и в добавление к тому, чтобы пророческие представления иудейской церкви могли во всей своей полноте сбыться, то и было Господу благоугодно сделать так, как это было описано в Евангелии от Иоанна. На следующий день, множество людей (народа), пришедших на праздник, и услышавших, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, и вышли навстречу Ему, и восклицали: Осанна, благословен идущий (входящий) во имя Господне, Царь Израилев. Иисус же, найдя молодого мула, воссел на него, как это и было написано - не бойся, дочь Сиона; посмотри, вот Царь твой входит (грядет), восседая на жеребце от ослицы. Эти вещи, поначалу, не были поняты Его учениками, но, когда Иисус прославился, тогда они и вспомнили, что так было о Нем написано, и что они должны были помочь и послужить в этом деле Ему (Иоан. 12:12-16; Марка 11:1-12; Луки 19:28-41). [9] Из всего этого теперь, вполне очевидно, что все и каждое из ощущений и событий в Церкви того периода представляло и означивало собой Господа, и, тем самым, следовательно, ощущения небесные и духовные, которые пребывают в Его Царстве, даже та ослица и молодой лошак от нее, посредством которых был представлен природно-чувственный человек, что касается господства пребывающих в нем благ и истин. Причиной именно такого представления природной блаженности человека лежит в том, что телесные чувства человека должны служить его ощущениям рассудочным, также, как рассудочные – его ощущениям духовным, а духовные – ощущениям небесным, которые уже служат Самому Господу. Ибо таков Божественный порядок подчинения и следования ощущений. [10] Так как под "волом и ослом" означены блага и истины природно-чувственного человека, то во многих законах, что были даны древним людям, упоминались волы и ослы (вспомним еще и о священной корове, в Индии). Такие законы, на первый взгляд, кажутся недостойными, чтобы о них упоминалось в Слове Божиим. Но, когда эти законы, предстают в развернутом виде, исходя из их внутреннего смысла, то духовный смысл, скрыто заключенный в них, мгновенно предстает в своем величии. Как это очевидно по следующему закону у Моисея: если человек откроет яму, или, если человек выроет яму, и не покроет ее, а вол, или осел упадет в нее, то собственник (хозяин) ямы должен отдать деньги владельцу скота, если животное того стало мертвым (Исх. 21:33-34). Если ты увидишь вола твоего брата, или овцу его заблудившимися, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то приberi их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему (Исх. 23:4-5; Втор. 22:1, 3). Ты не смотри, как у брата твоего осел, или вол его падают на пути, и не укрывайся (не отворачивайся) от них, но подняв раз, подними их снова и снова (Втор. 22:04). Ты не должен пахать на воле и на осле, вместе. Ты не должен носить свитер, сделанный из смеси шерсти и льна, вместе (Втор. 22:10-11). Шесть дней ты делай дела свои, а на седьмой день оставь (удержись, отдохни), чтобы твой вол и твой осел могли бы отдохнуть, также, как и сын рабыни твоей и пришелец (Исх. 23:12). Здесь, "вол и осел", в духовном смысле, не означивают собой ничего иного, кроме, как природного блага и истины оттуда.

И взял двух своих слуг-мальчиков с собой. Что так, здесь, означивается прежний, или перворожденный рассудок Господа, который Он приуготовил и присоединил, очевидно из значения слова "мальчики". "Мальчик", или "мальчики" означивают собой самые разные ощущения в Слове, потому что эти слова применимы не только к сыновьям из своего дома, но и к сыновьям пришельцев (иноплеменников), и к слугам; и, здесь, это относится к слугам. Что природные истины человека, которые стали служить рассудку, также, представляются в виде "слуг" в Слове, можно усмотреть по сказанному ранее, в п. 1486, 1713, 2541, 2567. Однако, так как они, здесь, называются не "слугами", но "мальчиками", то они, здесь, означивают и прежний перворожденный, или чисто человеческий (природно-чувственный) рассудок, который был присоединен Господом для услужения рассудку Божественному. Это, также, может быть усмотрено по тому порядку и логике, с которыми следуют в повествовании все те слова и события.

2783.

И Исаака, сына своего. Что этим означен Божественный рассудок Господа, рожденный Им в Самом Себе, очевидно из значения образа Исаака, представляющего собой Божественный рассудок Господа, как об этом уже часто упоминалось ранее. Что этот Божественный рассудок был рожден Господом, означено через то, что он поименован, как его "сын" (что было показано выше, в п. 2772).

2784.

И наколот щепок из дерева для всеожжения. Что этим означены заслуги в праведности, очевидно из значения слова "дерево" и "расщеплять древесину". Что "дерево" означивает собой блага, которые пребывают в делах и праведности (искренности слов) человека; и, что "расщеплять древесину" (в щепки) означивает присваивать своему Собственному я заслуги за все те блага, что пребывают в собственных делах; а, что через "наколоть щепок из дерева для всеожжения" означивается заслуга в праведности, это кажется настолько ощущением и вещами далекими, что для понимания этого, потребуется привести некоторые откровения и доказательства. Что "наколоть щепок из дерева" значит присвоить своему Собственному я заслуги за все те блага, что пребывают в собственных делах, стало ясно мне благодаря тому, что я увидел и описал, затем, в первой части Тайн (п. 1110). Это касается рубщиков дров (лесорубов), представляющих своим образом всех тех, кто хочет заслужить себе спасение за все то благо, которое они совершают и делают. Кроме того, существуют также и другие духи, часто видимые впереди, выше, чуть правее, но, только, в момент прихода их с нашего мира, которые, в той же манере, присваивают все происходящие с ними блага себе (увязывают только с собой). Они и видятся, в подобной же манере, рубящими и раскалывающими на щепки древесину. Когда они ощущают (видят) себя в таких трудах и заботах, они, иногда, просяивают на своем лице своего рода огоньком глупости, который происходит от присвоения себе заслуг за все те блага, что они приписывают себе. Причиной его появления является то, что дерево является символом, представляющим всякое благо. И это есть так, на том основании, что все вещи на ковчеге и в первых храмах были сделаны из дерева, также, как и на алтаре, когда совершались жертвоприношения и всеожжения, применялось исключительно дерево. Кроме того, всех тех, которые считают всякое благо, исходящим лишь только от своего Собственного я, и оттого всякую заслугу в появлении блага присваивают себе, в

Слове, также, именуется "поклоняющимся дереву", или "резному образу (идолу)" из дерева.

2785.

И встал. Что этим означено возвышение (просветление), очевидно из значения слова "встать (подняться)", означивающего собой то, что, в Слове, произошло некое высшее событие.

2786.

И пошел на то место, о котором Бог сказал ему. Что это означивает собой состояние духа, в тот момент, что касается внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 1273-1277, 1376-1381, 2625); и из значения слов "Бог сказал", представляющего собой внутреннее восприятие, исходящее от Бога (п. 2769, 2778). Что касается самого состояния, что описано в этом стихе, то есть, состояния, которое Господь приобрел (навел, индуцировал), когда Он преодолел искушения; то оно есть тем состоянием, которое Он приобрел в Себе, когда Он прошел сквозь самые тяжкие и сокровенные сражения и соблазны. Его первым приуготовлением к этому состоянию было то, что Он вошел в состояние мира и невинности; вторым было то, что Он приуготовил природного человека в Себе, а также рассудочного, так что они стали способны служить вместе Его рассудку Божественному; и третьим было то, что Он присоединил заслугу праведности, и, таким образом, возвысил Себя. Эти ощущения, события и вещи не могут быть объяснены человеческому пониманию вразумительно, или быть представленными каким-либо известным людям понятием; тем более, всякому тому, кто не знает, что в человеческом духе многие состояния существуют слитно и вместе, но, все же, отличаются друг от друга. Так же это не может быть понятно и тем, кто не познал, каковым в себе есть состояние мира и невинности, каков из себя человек природный, а каков человек рассудочный, и какова в себе есть заслуга праведности. Ибо это первое, что необходимо знать для различения всех этих понятий; также, как и то, что лишь Один Господь по Своей Внутренней Божественности мог вызвать в Себе все, какие только возможно состояния, если Он того пожелает; и, что Он Сам приуготовил Себя к сражениям с искушениями, путем наведения в Себе огромного числа таких состояний. Хотя все эти внутренние ощущения и вещи для человека находятся во мраке неведения, подобном состоянию ночи; они, тем не менее, пребывают в ясности, как среди белого дня, перед ангелами. Ибо ангелы, проживая в свете небес, исходящем от Господа, видят общие множества ощущений и вещей, каждое выразительно и отчетливо, внутри которых пребывают ощущения еще более бесчисленные и неопишуемые; а от любви, что нескончаемым потоком протекает сквозь них в это время, воспринимают и испытывают невыразимую радость. Отсюда, и очевидно, насколько глубоко пали ниже понимания и восприятия ангелов, человеческий рассудок и восприятие обычного мирского человека.

2787.

Стих 4. На третий день Абрахам возвел очи свои, и увидел то место издалека. "На третий день" означивает полноту, и начало освящения; "и Абрахам поднял глаза и увидел" означивает помыслы Его и видение, исходящие от Бога; "то место издалека" означивает состояние, которое Он предвидел.



2788.

На третий день. Что это означает полноту, и начало (зачатие) освящения, очевидно из значения слов "третий день". "День", в Слове, означает состояние человеческого духа (п. 23, 487, 488, 493, 893), также, как означают такое состояние и слово "год", и, вообще, все понятия периодов времени. И это такие, как "час", "день", "неделя", "месяц", "год", "возраст"; и такие, как "утро", "полдень", "вечер", "ночь"; и "весна", "лето", "осень" и "зима". А, когда к этим словам добавляется слово "третий", то совместно они говорят о завершении и конце того же состояния, и в то же время о начале состояния следующего. Так как, здесь, рассматривается освящение Господа, которое было осуществлено через сражения с искушениями, то сочетание слов "третий день" означает собой полноту (состояния предшествующего), и в то же время начало освящения; и, это, также, следует из того, что было уже сказано ранее. Причиной такого значения этих слов является то, что, когда Господь исполнил все назначенное Ему, то Он воскрес снова на третий день. Так как то, что было сделано Им, или то, что было сделано Господом, когда Он находился в мире, было в представлениях и соответствиях Церкви, как если бы уже сделано (также, как это было свершившимся фактом и во внутреннем смысле Слова). Ибо для Бога - то, что должно было случиться и то, что уже есть (что начало мирского существования, что завершение его) - одно и то же, так как Он вечен, и вечность пребывает в Нем Самом. [2] Поэтому, число "три" и было представительным образом не только в древней Церкви и в церкви еврейской, но и среди самых разных языческих племен (о числе три сказано в п. 720, 901, 1825). Что истоки и происхождение значения числа "три" именно таково, очевидно у Осии: все мы вернемся к Господу, ибо Он нас поражает, и Он нас исцеляет, Он нас ударяет, и Он укрепляет (поддерживает) нас, ибо после двух дней Он оживляет нас, а на третий день возрождает (воскрешает) нас так, что мы уже можем жить пред Ним (Осия 6:1-2), где "третий день" означает пришествие Господа (в человека), и Его воскресение (в человеке). Тоже самое и у Ионы, когда он "был во чреве кита три дня и три ночи" (Иона 1:17); и о чем Сам Господь так говорит в Евангелии от Матфея: как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так должен и Сын Человеческий быть три дня и три ночи в сердце земли (Мф. 12:40). [3] Да будет известно, что, во внутреннем смысле Слова, "три дня" и "третий день" означают то же самое, что "три" и "третий" в отрывках, которые теперь последуют. В Евангелии от Иоанна: Иисус сказал иудеям – вы разрушите храм сей, но Я в три дня воздвигну его. Он говорил о храме тела Своего (Ин. 2:19-21; Матф. 26:61, Марка 14:58, 15:29). Как хорошо известно, Господь воскрес снова на третий день. [4] По этой же причине Господь разделяет (отличает) свою жизнь на три периода, как это говорится в Евангелии от Луки: пойдите, скажите этой лисице, вот, Я изгоняю бесов, лечу больных сегодня и завтра, но на третий день Я все это завершу (Лк. 13:32). Последнее испытание, искушением на кресте, у Господа произошло в "третьем часу" дня (Марк 15:25); через три часа, или в "шестом часу", тьма опустилась сверху на всю землю (у Луки 23:44); еще через три часа, или в "девятом часу", Он испустил дух (Марка 15:33-34, 37). Но на утро "третьего дня" Он воскрес снова (Марк 16:1-4; Луки 24:7; Мф. 16:21; 17:22-23; 20:18-19; Марка 8:31; 9:31; 10:33-34, Луки 18:33; 24:46). Из-за всего этого, а особенно из-за воскресения Господа на третий день, число "три" было таким представительным и значимым, как это можно увидеть из следующих отрывков в Слове: когда Иегова (Господь) сошел на гору Синай, Он сказал Моисею освятить людей (народ) сегодня и завтра; и, что они должны вымыть одежды свои, и быть готовыми к третьему дню, ибо на третий день Господь сойдет вниз (Исх. 19:10-11, 15-16). Когда они отошли от

горы Иеговы на три дня пути, то ковчег Иеговы вышел впереди их на три дня, чтобы найти место отдыха для них (Числа 10:33). И была густая тьма по всей земле Египетской три дня, и они не видали друг друга в течение трех дней, но в жилищах сынов Израилевых был свет (Исход 10:22-23). [5] Плоть (мясо) жертвы обета, или добровольной жертвы, должно было быть съедено на первый и второй день, но ничего нельзя было оставлять на третий день, все остатки должны были быть сожжены, потому что они превращались в мерзость. То же самое относилось и к плоти (мясу) мирной жертвы, и, если она была съедена на третий день, то она не приносила уже милости, но душа приносившего наполнялась беззакониями (Левит 7:16-18; 19:6-7). Всякий, кто чист, но дотронулся до мертвого человека, должен очистить себя на третий день, и на седьмой день он будет чистым, в противном случае, его душа будет отрезана от Израиля; всякого нечистого очистить, или окропить святой водой должен человек чистый, на третий день и на седьмой день (Числа 19:12-13, 19). Всякий, кто убил человека в бою, или коснулся того, который был убит, должен очиститься в третий день, и на седьмой день (Числа 31:19). [6] Когда евреи пришли в землю Ханаанскую, им было велено, что плоды на деревьях не должно обрезать три года, и нельзя было есть их (Лев. 19:23). По завершении трех лет, они должны были принести десятую часть их урожая (прибыли) этого года и выставить это у своих ворот, чтобы левиты, странники (путники), сироты и вдовы могли поесть (Втор. 14:28-29; 24:12). Три раза в год они должны были устраивать праздник Иегове (Господу), и три раза в году весь мужеский пол должен был предстать перед лицом Господа Иеговы (Исх. 23:14, 17; Втор. 16:16). Иисус сказал людям (народу), что в течение трех дней они пройдут сквозь Иорданию и выйдут в наследуемую землю (Нав. 1:11; 3:2). [7] Иегова взывал к Самуилу три раза, и он ответил лишь на третий раз (1 Цар. 3:8). Когда Саул хотел убить Давида, Давид скрывался в поле вплоть до третьего вечера. Ионафан (Джонатан) сказал Давиду, что он будет взывать к отцу своему на третий день. Ионафан выпустил три стрелы в сторону камня; Давид пал на лице свое на землю пред Ионафаном и поклонился донизу три раза (1 Самуила 20:5, 12, 19-20, 30, 36, 41). Давид должен был выбрать одну из трех вещей, или семь лет голода на земле, или его бегство перед своими врагами в три месяца, или мор в земле в три дня (2 Цар. 24:12-13). [8] И был голод в дни Давида три года, год за годом (2 Цар. 21:1). Илия излил дух свой на мертвого ребенка три раза и возродил его к жизни (1 Царств 17:21). Когда Илия построил алтарь Иегове (Господу), он приказал вылить воду на всеожжение и на дрова три раза (1 Царств 18:34). Огонь дважды пожирал командиров (пятидесятников), посланных царем к Илие, но не пожрал того, кто был послан в третий раз (2 Царств 1:13). Царю Езекии был дан знак, что они должны съесть в этом году то, что родится неожиданно, во второй год – что снимут сверх урожая, но на третьем году они должны уже сеять, жать, насаждать виноградники и есть плоды от них (2 Царств 19: 29). [9] Даниил вошел в свой дом, и открыл окна в своей комнате, выходящие в сторону Иерусалима; и, там, он три раза в день просил благословления на коленях и молился (Дан. 6:11, 14). Даниил оплакивал три недели, не ел душистого хлеба, не пил вина, не намазывал себя, пока не завершились все дни трех недель (Дан. 10:2-3). Исая ходил нагой и босой три года, пророча и предзнаменывая о Египте и Хуше (Эфиопии)(Ис. 20:3). У светильника было по три ветви с каждой стороны, и по три миндалевидные чашки на каждой ветви (Исх. 25:32-33). На Уриме и Туммиме было по три драгоценных камня в каждом ряду (Исх. 28:17-19). [10] В новом храме, должно быть три отделения у ворот с одной стороны, и три – у ворот с другой, и все три должны иметь один размер, на входе храма - ширина ворот должна быть в три локтя в

одну сторону и три локтя в другую (Иез. 40:10, 21, 48). В новом Иерусалиме должно быть трое ворот на север, трое на восток, трое на юг и трое на запад (Иез. 48:31-34; Откр. 21:13). Также и в следующих отрывках: Петр трижды отрекся от Иисуса (Мф. 26:34, 69 и следующие стихи). Господь сказал Петру три раза - "любишь ли ты Меня?" (Ин. 21:17). В притче: человек, который посадил виноградник, три раза посылал слуг, а, в конце концов, послал своего сына (Лк. 20:12; 12:02; Марк 4-6). Те, кто стал трудиться на винограднике, были наняты в третьем часу, шестом часу, девятом часу, и после одиннадцатого часа (Мф. 20:1-17). Если смоковница не плодоносит в течение трех лет, то она должна быть срублена (Лк. 13:06, 7). [11] Так как слово "три" и "третий" имеют такое значение в представлениях, то так же представительна была и третья часть. Это очевидно по порядку изготовления хлебного приношения: из 2/10 частей пшеничной муки, смешиваемой с третьей частью гина (меры) масла и с третьей частью гина (меры) столового вина (Чис. 15:06, 7; Иез. 46:14). Пророк Иезекииль, когда сбрил бритвой волосы на голове и на бороде, разделил эти волосы; и сжег третью часть на огне, треть - рассек мечом, вокруг [города], а треть - развеял по ветру (Иез. 5:1-2, 11). На всей земле, две ее части будут уничтожены, а третья часть будет оставлена, и эта треть будет проведена через огонь и допущена (Зах. 13:8-9). [12] Когда первый ангел вострубил, то пришел град и огонь, смешанные с кровью, и все это упало на землю, так что третья часть деревьев сгорела. Второй же Ангел вострубил так, что, как будто большая гора, пылающая огнем, была бы брошена в море, и третья часть моря сделалась кровью; из-за чего третья часть одушевленных тварей в море, имеющих душу, умерла, а третья часть судов (кораблей) погибла. Третий ангел вострубил так, что упала огромная звезда с небес, горящая подобно светильнику, и пала она на третью часть рек; имя звезды той – Полынь. Когда вострубил четвертый Ангел, то была уничтожена третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд, так что третья часть их множества перестала быть видимой, света дневного стало на треть меньше, и, тоже самое, со светом ночи (Откр. 8:7-12). [13] Четыре ангела те были освобождены, чтобы умертвить третью часть людей (Откр. 9:15). От этих трех язв третья часть людей была убита; от огня и дыма, и серы, исходящих из уст лошадей (Откр. 9:18). Дракон смел своим хвостом третью часть звезд с небес и сбросил их на землю (Откр. 12:4). "Третья часть", тем не менее, означает собой лишь некоторую часть, и то, что еще не совсем завершено; но слова "третий" и "три (тройка, троица)" – уже то, что является полным (и завершенным), и это говорится тогда, когда зло пребывает уже во зле, а благо в благо.

2789.

И Абрахам возвел очи свои и увидел. Что этим означены духовные Его помыслы и видение (понимание), исходящие от Бога, очевидно из значения слова "очи (глаза)", представляющего собой способность восприятия (понимания) духа (п. 2701). Отсюда следует, что "поднять глаза" означает собой мощное возрастание способности рассудка, и, тем самым, понимания. Очевидно это и из значения слова "видеть", представляющего собой Божественное видение, исходящее от Бога, ибо все это сказано о Господе.

2790.

То место издалека. Что этим означено состояние, которое Он предвидел, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние (п. 1273-1277, 1376-1381, 2625); и из значения выражения "увидеть издали", представляющего собой предвидение.

2791.

Стих 5. И сказал Абрахам своим слугам-мальчикам, останьтесь, здесь, с ослом, а я с мальчиком пойду туда, выше, мы поклонимся донизу, и снова придем к вам. "И сказал Абрахам своим слугам-мальчикам, останьтесь, здесь, с ослом" означает разделение рассудка и образование духовной его части отдельно от прежней (природно-чувственной) части; "а я с мальчиком пойду туда, выше" означает собой Божественный рассудок, пребывающий в состоянии приуготовления истины к самым тяжким и сокровенным сражениям с искушениями; "мальчик" представляет собой Божественный рассудок, в таком состоянии; "мы поклонимся донизу" означает подчинение; "и снова придем к вам" означает собой сочетание (соединение) вместе, после всех тех испытаний.

2792.

И сказал Абрахам своим слугам-мальчикам, останьтесь, здесь, с ослом. Что этим означено разделение рассудка и образование духовной его части, отдельно от прежней (природно-чувственной) части, очевидно из значения слов "останьтесь здесь", представляющего собой быть разделенными надолго; и из значения слова "мальчики", представляющего собой прежний Его рассудок (п. 2782); и из значения слова "осел", представляющего собой внешнего человека, или природно-чувственные ощущения духа (п. 2781).

2793.

А я с мальчиком пойду туда, выше. Что этим означен Божественный рассудок, пребывающий в состоянии приуготовления истины к самым тяжким и сокровенным сражениям с искушениями, очевидно и так; а, что именно "мальчиком" представлен Божественный рассудок, в таком состоянии, очевидно по образу и представлению Исаака, выражающего собой Божественный рассудок. Но, так как он, здесь, не именуется ни "Исааком", ни "моим сыном", как это было прежде, но "мальчиком"; то им и означает Божественный рассудок, в таком состоянии. И о нем и пойдет, теперь, речь.

2794.

И мы поклонимся донизу. Что этим означено подчинение, очевидно без объяснений.

2795.

И снова придем к вам. Что этим означено сочетание (соединение) вместе, после всех тех испытаний, также очевидно, без объяснения. Так как в этой главе рассматриваются самые тяжкие и сокровенные соблазны и испытания у Господа, то, также, здесь, описываются и все те состояния, которые Он испытывал, когда проходил (выдерживал) все эти искушения. Первое состояние описывается в третьем стихе, второе состояние в этом стихе, третье состояние в стихе, следующем за этим, а оставшиеся – после того. Но эти состояния не могут быть изложены доступно для общего понимания, если, прежде того, не будет раскрыто множество новых ощущений и вещей, ранее бывших неизвестными. Эти тайны относятся не только к Божественности Господа, которая, здесь, представлена Абрахамом, но и к Его Божественной Человечности, представленной в лице Исаака, и к состоянию рассудка, когда Он вступал в сражения и проводил бои с искушениями (представлено "мальчиком"). Также, тайны относятся и к тому, что собой представлял Его прежний рассудок; какого качества он был, каковы в себе те природные ощущения, которыми он жил; также, как и к тому, каковым было в себе то состояние, когда одна

часть рассудка стала быть присоединенной к другой его части; и каково то состояние, когда они бывают разделены, или соединены, более или менее. Более того, должны быть известны многие понятия и вещи, касающиеся искушений, или соблазнов. И это такие, как: каковы в себе внешние и внутренние искушения; какие из них были сокровенными и самыми тяжкими искушениями для Господа, и какие из них те, которые рассматриваются в этой главе. До тех пор, пока эти вещи не станут известны (и понятны), ни одно из ощущений (явлений и событий), содержащихся в этом стихе, не может быть описано вразумительно для человеческого понимания. И, даже, если бы они и были бы описаны, наиболее ясно и четко, то они, все равно бы воспринимались неясно и туманно. Но для ангелов, которые находятся в свете небес от Господа, все эти ощущения и вещи ощущаются явно и ясно, принося истинное блаженство, ибо они пребывают в наиболее чистых небесных состояниях. [2] Здесь же, мы можем лишь сказать о том, что у Господа, вообще, не могло возникать каких-либо соблазнов, когда Он пребывал в Самой Божественности в Себе, ибо Всемогущий Бог бесконечно выше всякого из искушений, но Он мог быть искушаем, пребывая в Своей Сущности Человеческой. В этом и лежит причина того, почему в те моменты, когда Он должен был пройти самые тяжкие и сокровенные испытания соблазнами, Он присоединял к Себе низшие части духа человеческого, то есть, рассудочную и природную его части, как это и описано в стихе 3, а после того, отделял Себя от них, как это сказано в этом стихе. Но, тем не менее, в Нем все же сохранялись некие особые черты, через которые Он мог быть соблазняем. Именно, по этой причине, здесь, и сказано не "Исаак, мой сын", но "мальчик", под которым имеется в виду Божественный рассудок, пребывающий в таком состоянии, а именно в состоянии истины (праведности), и подготовленный для самых тяжких и сокровенных сражений с искушениями (п. 2793). Что ни Сам Бог, ни Божественный Человек не могут подвергнуться искушениям и соблазнам, должно быть очевидно всякому человеку из того простого факта, что, даже, ангелы не могут приблизиться к Богу, а уж, тем более, кто-либо из тех духов, которые способны вызывать искушения, не говоря уже о ком-либо из адов. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему Господь пришел в мир, и вошел в состояние человеческого бытия, со всей его немощью. Ибо лишь таким путем, Он мог приобрести способность быть соблазняемым, что касается Его человеческой сущности. И, тем самым, посредством сражений с искушениями подчинить ады; укротить все и каждое из тех ощущений и сущностей, приведя к послушанию и порядку; и спасти человеческий род, который удалил сам себя так далеко прочь от Бога Всевышнего.

2796.

Что касается переходов и вхождения Господом в различные внутренние состояния, которые рассматриваются здесь, то они никогда не станут известными и понятными какому-либо человеку, ибо люди, обычно, никогда не задумываются о переходах и изменениях состояния, даже, своего собственного духа. Тогда, как они, тем не менее, происходят постоянно и все время - в его понимании, помыслах и рассудке; а также - в его воле и его устремлениях (любовях, желаниях). Причиной того, что он, даже, не задумывается над ними, является то, что он слепо верит, что все ощущения и состояния, возникающие в нем внутри, следуют в природно-вещественном порядке; и, что не существует ничего того свыше, что могло бы их направлять. Тогда, как на самом деле, все, что бы в человеке внутренне не происходило, регулируется и выстраивается благодаря духам и ангелам, которые пребывают рядом с ним (в духовном мире, в его окружении). И,

что все его внутренние состояния и изменения тех состояний происходят оттуда; и, таким образом, они из вечности и свыше направляются Господом к целям, которые предусматривает один Господь. Что реальность именно такова, стало наиболее четко понятно мне, теперь, на основании многолетнего духовного опыта, полученного мною. Ибо мне было дано знать, понимать и наблюдать то, каковы были все те духи и ангелы, которые пребывали (и общались) со мной; и как они наводили во мне мои внутренние состояния. И, теперь, я могу торжественно утверждать (заявить со всею откровенностью) - что все состояния, даже, в самых наименьших деталях и частностях, исходят из высшего мира (как источника и начала всякого духа) и, тем самым, ведутся и направляются Господом. Также, было дано мне знать, понимать и наблюдать, что в каждом состоянии содержится, как в своем зародыше, много других состояний, которые не проявляются, но которые все вместе видятся (выступают), как одно общее текущее состояние; и, что эти состояния расположены по отношению друг к другу, как состояния, которые могут следовать лишь в установленном для них порядке и последовательности (по мерам и степеням, количествам и качествам). У человека это делается посредниками от Господа, но у Самого Господа, когда Он жил в мире, это делалось Им Самим в Себе, ибо Он был Живым Богом, а истинным бытием (Самой Сущностью и Душою) Его жизни был Сам Иегова. [2] Как изменяются состояния духа человека, которые происходят в таких его частях (или духовных органах), как рассудок и воля, каков порядок (степень), сквозь который они следуют дальше; а также, какова по сути та их последовательность (количественная), посредством которой они происходят; каким способом они наклоняются Господом, насколько это возможно, к благу - все это относится к знаниям чисто ангельским. Мудрость же ангелов такова, что они воспринимают все эти ощущения и вещи с наиболее глубочайшими подробностями. Отсюда и следует то, что все ощущения и вещи, в Слове, которые открываются, во внутреннем смысле, об изменениях состояния духа у Господа, ясно и отчетливо воспринимаются ангелами, ибо они пребывают в свете небес от Господа; и, что они, также, в некоторой мере и степени, понятны телесному человеку, который живет в простоте, исходящей от внутреннего блага. Но, что они ощущаются всего лишь, как темные неясные пятна, или, как пустота для тех, кто пребывает во зле; также, как и для тех, кто пребывает в извращенной премудрости (исходящей от Собственного я). И так это потому, что они закрыли и угасили свой природный и рассудочный свет свыше путем приятия многих ощущений, которые навели помрачения в их рассудках до такой степени, что они уверовали в свои сверхвыдающиеся способности, а оттого в Собственное пребывание в наивысшем свете.

2797.

Стих 6. И взял Абрахам щепки из дерева для всежжения, и возложил на Исаака, сына своего, а сам взял в руки огонь и нож, и они пошли далее вдвоем, вместе. "И взял Абрахам щепки из дерева для всежжения" означает заслугу праведности; "и возложил на Исаака" означает, что она была присоединена к Божественному рассудку; "а сам взял в руки огонь и нож" означает благо любви и истины веры; "и они пошли далее вдвоем, вместе" означает союз (сочетание, супружество), насколько это было возможно.

2798.

Взял Абрахам щепки из дерева для всежжения, и возложил на Исаака, сына своего. Что этим означена заслуга праведности, очевидно из того, что было уже сказано и показано

выше (п. 2784), и, таким образом, не требует дальнейшего объяснения. Что он "возложил на Исаака" означает, что заслуга в праведности была присоединена к Божественному рассудку, очевидно из представления и соответствия Исаака, выражающего собой Божественный рассудок Господа (что было не раз показано ранее); а также, из значения слов "возложить на него", представляющего собой сочетание (присоединение). Он назван его "сыном", потому что Божественный Человек (Божественный рассудок) Господа был не только зачат, но также и рожден Господом. Что Господь был зачат от Иеговы, хорошо понятно из Слова Господа, ибо Он именуется "Сыном Всевышнего", "Сыном Божиим" и "Единственно Рожденным от Отца" во многих местах (Матф. 2:15; 3:16-17; 16:13-17; 17:5; 27:43, 54; Марка 1:10; 9:7, 9; 14:61-62; Луки 1: 31-32, 35; 3:21-22; 9:35; 10:22; Иоанна 1:14; 18, 50; 3:13, 16-18; 5:20-27; 6:69; 9:34-35, 38; 10:35-36; 20:30-31). Также, во многих других отрывках, Он именуется Своим "Отцом". [2] Что Он был рожден от Девы Марии, подобно, как всякий обычный человек, это хорошо известно. Но, когда Он, в духе своем, был возрожден снова, или стал Божественным, то, что это рождение уже было единственно от Иеговы, который пребывал в Нем, и который Им Самим и был, пребывая Самой Сущностью (Душою) Его жизни, это совершенно неизвестно в мире. Союз же Божественной и Человеческой Сущности был осуществлен взаимно и согласно, так что Он, с одной стороны, соединил (сочетал) Божественную Сущность (Душу) с Сущностью (Душою) Человеческой, а с другой стороны Сущность Человеческую с Сущностью Божественной (п. 1921, 1999, 2004, 2005, 2018, 2025, 2083, 2508, 2523, 2618, 2628, 2632, 2728, 2729). Отсюда, вполне очевидно, что Господь сделал (преобразовал) человека в Себе Человеком Божественным посредством Своей Собственной Власти, и, таким образом, установил (создал) образ Высшей праведности (Человеческой Справедливости, или Человеческой Божественности). Заслуга Его в создании праведности была в том, что она была присоединена к рассудку Господа в то время, когда Он проходил сражения с самыми сокровенными соблазнами, и с ее помощью Он, тогда, воевал. Ибо именно против нее, в Нем, сражались гении зла, пока Он не прославил также и ее. Все эти ощущения и вещи, во внутреннем смысле, означены тем, что Абрахам щепки из дерева для всесожжения возложил на Исаака, сына своего, и это есть именно то, что воспринимается ангелами, когда слова эти читаются человеком.

2799.

И он взял в руки огонь и нож. Что так этим означены блага любви и истины веры, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой благо любви (п. 934); и из значения слова "нож", представляющего собой истину веры. Что нож, используемый при приношениях жертвы, означает истины веры, можно усмотреть из значения слова "меч", или "малый меч", в Слове, ибо на "нож" часто говорят "малый меч". Оба слова имеют одинаковое значение, но с той лишь разницей, что нож, используемый в жертвоприношении, означает истины веры, но меч – означает истины борьбы (сражений), и, так как нож редко упоминается в Слове, по той тайной причине, которая будет упомянута вскоре, то мы, теперь, можем показать, что означает собой "меч". "Меч", во внутреннем смысле, означает истины веры, что используются при духовном сражении, а также, опустошения истины, а в противоположном смысле – фальши и лжи, используемые в духовной борьбе и наказания фальши. [2] I. Что "меч" означает собой истину веры при борьбе духовной, можно увидеть из следующих отрывков. У Давида: препояши меч свой на бедре Своем, о, Всемогущий, расцвети в Своем блеске и величии

Своим, восседая на слове истины, пусть десница Твоя научит Твоим удивительным ощущениям (Пс. 45:3-4), где это все сказано о Господе; "меч", здесь, указывает на сражающуюся истину. У него же: пусть милосердные возрадуются в славе, пусть они запоят на ложах своих, пусть еще выше восхваляют Бога голосами своими, и меч обоюдоострый в руках их (Пс. 149:5-6). У Исаии: Иегова позвал Меня от чрева, из недр матери Моей Он воззвал имя Мое, Он сделал уста Мои, как острый меч, и снабдил меня отполированной стрелой (Ис. 49:1-2); "острый меч" означает истину для борьбы, а "отполированная стрела" - истину учения веры (п. 2686, 2709). У него же: Ассур падет от меча не человека (зверя), и меч не человека (зверя) пожрет его, и он побежит от меча, а юноши его станут данью от него (Ис. 31:8); "Ассур" означает рассуждения о Божественных ощущениях и вещах (п. 119, 1186); "меч зверя, а не человека" – ложь; "меч, перед которым он побежит" - истина борьбы. [3] У Захарии: вернитесь к твердыне вашей, о, вы, пленники надежды; Я, даже, сегодня заявляю, что вдвойне верну вам; Я тот, кто склонил Иуду к Себе, как лук; Я тот, кто наполнил Ефрема, и поднял сыновей твоих, о, Сион, против сынов твоих, о, Яван; Я сделаю тебя, как меч у могущественного человека (воина); и Иегова явится в тебе, и Его стрелы пойдут, как молнии (Зах. 9:12-14); "меч воина" означает сражающуюся истину. В Евангелии от Иоанна: среди семи светильников, был один подобен Сыну Человеческому; Он имел в деснице Своей семь звезд, из уст Его исходил острый с обеих сторон меч; и лице Его было, как солнце, сияющее в своей силе (Откр. 1:13, 16). И еще: эти слова сказал Тот, Кто имеет острый с обеих сторон меч - Я приду к тебе вскоре, и сражусь с ними мечом уст Моих (Откр. 2:12, 16); "острый с обеих сторон меч" явно означает истину для сражений и борьбы с искушениями, ибо она представлена в образе "меча, исходящего из уст". [4] И у него же: из уст Сидящего на белом коне исходил острый меч, чтобы им Он мог поражать племена; и они, были убиты мечом Сидящего на коне, который вышел из уст Его (Откр. 19:15, 21). И, здесь, явно очевидно, что "меч из уст Его" есть истиной для сражений со злом. Что Тот, Кто сидит на белом коне, представляет собой Божие Слово, и, таким образом, Самого Господа, Который по сути и есть Само Слово, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2760-2763. Отсюда становится ясно и то, что Господь говорит в Евангелии от Матфея: не думайте, что Я пришел принести мир на землю, Я пришел не для того, чтобы ниспослать мир, но - меч (Мф. 10:34). И, подобное, в Евангелии от Луки: но, теперь, всякий, кто имеет мешок, пусть, возьмет его, а также и суму; а кто ничего не имеет, пусть, продаст одежду свою и купит меч. Они же сказали - Господи, вот, здесь, два меча; и Иисус сказал им - довольно (Лк. 22:36-38). Здесь, под "мечом" ничего не имеется в виду, кроме, как истины, посредством которой и ради которой они будут сражаться с искушениями зла. [5] У Осии: в тот день Я сделаю для них завет (союз) со всеми зверями полевыми и с птицами небесными, и с пресмыкающимися созданиями земли; и Я сломаю лук, и меч, и войну от земли, и сделаю их возлежащими безопасно (Осия 2:18), где так означено Царство Господа; "сломасть лук, меч и войну" – означает, что не будет никакой борьбы там, что касается учения веры и истины. У Иисуса Наввина: Иисус поднял глаза свои и увидел, и усмотрел, что там стоял человек выше и напротив него, и обнажил он свой меч в руке своей, и он сказал Иисусу - Я принц (князь, воевода) армии Иеговы (Господа); и Иисус пал на свое лице на землю (Нав. 5:13-14). Это произошло именно тогда, когда Иисус вошел с сынами Израилевыми в землю Ханаанскую, под входом в которую, подразумевается вход верующих в царство Господа. Истина для борьбы и сражений, которую имеет церковь, представлена "обнаженным мечом в руке князя армии Иеговы".



[6] Что "малый меч", или "нож" означивают собой истины веры, можно увидеть из того факта, что они использовались не только для жертвоприношений, но и для обрезания. Для обрезания же использовались ножи, сделанные из камня. Такие ножи назывались "малыми мечами из кремня", как это очевидно по книге Иисуса Навина: и сказал Иегова Иисусу, сделайте в себе малые мечи кремненные, и обрежьте, снова, сынов Израилевых, во второй раз. И Иисус сделал себе малые мечи из кремня, и обрезал сынов Израилевых на холме крайней плоти (Иисус Навин 5:2-3). Что обрезание было соответствием и представлением очищения от любви к себе и миру, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2039, 2632). И, так как всякое очищение духа осуществляется истинами веры, то по этой причине и были использованы малые мечи из кремня (п. 2039 в конце, 2046 в конце). [7] II. Что "меч" означивает собой опустошение истины, очевидно из следующих отрывков. У Исаии: если эти две вещи постигнут тебя; кто проявит сострадание к тебе? Истребление и опустошение, голод и меч; кто утешит тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат в начале всякой улицы (Ис. 51:19-20). "Голод", здесь, означивает опустошение блага, а "меч" - опустошение истины; "лежат во главе всякой улицы" значит - лишены всякой истины. Что "улица" означивает собой истину может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2336; а, каково в себе есть опустошение, сказано в п. 301-304, 407-408, 410-411. И у него же: Я предназначил тебя для меча, и все те, кто сейчас твои, будут отданы на заклание (уничтожение), ибо Я звал, а вы не отвечали; Я говорил, а вы не слушали (Ис. 65:12). [8] И еще: огнем и мечом Иегова будет судить всякую плоть, и многие будут поражены Иеговой (Ис. 66:16); "пораженными Иеговой" означивают тех, кто стал опустошен. У Иеремии: уничтожители пройдут по всем склонам в пустыне, от меча Иеговы, пожирающего от одного конца земли, и даже до другого конца земли, никакая плоть не будет иметь покоя; они сеяли пшеницу, а пожали колючки (Иер. 12:12-13). Здесь, "мечом Иеговы" явно означивается опустошение истины. И у него же: им солгали об Иегове; сказали, что Его нет, и не придут зла на них, и, что они не увидят ни меча, ни голода; и, что им пророки, как ветер, а сказанные слова не про них (Иер. 5:12-13). [9] И у него же: вот, Я посету их; люди не старые - погибнут от меча, а их сыновья и дочери их - умрут от голода (Иер. 11:22). И еще: когда они предложат всесожжения и хлебные предложения, Я не приму их; ибо Я наполню их мечом, и голодом, и моровой язвой. И Я сказал - о, Господь Иеговы, посмотри, вот, пророки говорят им; вы не увидите меча, и не постигнет голод вас (Иер. 14:12-13). И еще: город отдается в руки Халдеев, воюющих против него, оттого - меч, и голод, и мор (болезнь, пагуба, моровая язва) (Иер. 32:24, 36). И еще: Я пошлю на них меч, голод и мор в средину (сердцевину) их, доколе не выведу (не завершу, не уничтожу) их с земли, которую Я дал им и отцам их (Иер. 24:10). [10] В этих отрывках под "мечом, голодом и моровой язвой (пагубой)" означено, в общем, полное опустошение (в человеческом духе), под "мечом" – опустошение, что касается истин, под "голодом" – опустошение, что касается блага, под "мором" же представлена глубина их, доходящая, даже, до их полного прекращения (края, конца, исчезновения). У Иезекииля: Сын человеческий, возьми себе острый меч, возьми его в руку, как парикмахер берет бритву, и заставь себя пройти ею смело по верху головы своей, и по месту своей бороды; и возьми все остатки взвесь, и раздели. Третью часть сожги огнем, ту, что в центре (внутри) города; третью часть посеки мечом, ту, что вокруг него; а оставшуюся треть разбросай по ветру, а Я отсеку мечом всякий след за ними. Третью часть умрет от моровой язвы и голода, она погибнет среди (внутри) тебя, третья часть - падет от меча в окрестностях твоих; и еще третью часть Я развею по ветру, во все стороны; и отсеку мечом всякий след за ними (Иез.

5:1-2, 12, 17). Здесь, представлено опустошение природных истин (в человеческом духе), которое описано в такой необычной манере. И снова, у него же: меч будет вне, а мор и голод – внутри; всякий, кто будет в поле, тот умрет от меча, а тот, кто будет в городе, того пожрут голод и мор (Иез. 7:15). [11] У него же: скажи земле Израильской, так говорит Иегова, посмотри, вот, и Я против тебя; извлеку меч Мой из ножен его, и истреблю из тебя, как праведного, так и злого. И потому, что Я истреблю из тебя, как праведного, так и злого (нечестивого), меч Мой выйдет уже из ножен, и не возвратится туда более. Слово Иеговы пришло ко мне, говоря так - Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь; скажи - меч, меч, он заострен и заточен, он заострен для убийства убийств, а заточен, чтобы мог сверкать, как молния. Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Иеговы сынам Аммона, и к ним Его упрек; и еще скажи - меч, меч обнажен для убийства, он заточен, чтобы пронзать, как молния, в тот миг, когда они видят тщеславие в себе, и в тот миг, когда божественность они возлагают на себя (Иез. 21:3-5, 8-10, 28-29). "Мечом" ничего другого, здесь, не означивается, кроме, как опустошения, ибо это усматривается в каждой детали, во внутреннем смысле. [12] У него же: царь Вавилонский сломает твои башни своими мечами; по причине огромного множества коней его, их пыль покроет тебя; по причине шума от всадников, колес и колесниц, стены твои содрогнутся, копытами своих лошадей он будет попирает все твои улицы (Иез. 26:9-11). Что собой представляет Вавилон, может быть очевидно по сказанному ранее (п. 1326), а что он представляет опустошение, очевидно из п. 1327. У Давида: если кто не обращается, Бог заточивает Свой меч, Он заряжает Свой лук, и становится наготове (Пс. 7:12). У Иеремии: и я сказал, о, Господь Иеговы, неужели обманом Ты обманул народ сей и Иерусалим, говоря, будет и у вас мир; тогда, как меч достиг, даже, до души (Иер. 4:10). [13] У него же: возвестите в Египте, и сделайте, чтобы было слышно в Мигдоле; восстань и приготовься, ибо меч пожирает окрестности твои (Иер. 46:14). Меч на Халдеев, и на жителей Вавилона, и на принцев (князей) его, и на мудрых его; меч на его гордых, и они станут глупыми; меч на его сильных, и они оробеют; меч на коней его и на колесницы его и на все множество тех, которые пребывают в середине его, и они станут, как женщины; меч на сокровища его, и они будут расхищены; засуха на воды его, и они высохнут (Иер. 50:35-38). "Меч", здесь, явно означивает опустошение истины, ибо сказано: "меч на мудрецов, на гордецов, на силачей, на лошадей и на колесницы, и на сокровища", и что "засуха на воды его, и они высохнут". [14] Еще у него: мы тянем руку к Египту и к Ассуру, чтобы насытиться хлебом. Рабы господствуют над нами, и нет никого, чтобы избавил нас от руки их, мы получаем наш хлеб с нашей жизнью, по причине меча, в пустыне (Плач 5:6, 8-9). У Осии: он уже не возвратится в землю Египетскую, но Ассур будет царем его, ибо они отказались вернуться ко Мне, и меч будет висеть над городами его, и уничтожит его затворы, и пожрет их за их умыслы (Осия 11:5-6). У Амоса: Я посылаю в средину (внутри) вас мор на вашем пути Египетском, Я убивал ваших молодых мужей мечом, пленял ваших коней (Амос 4:10). Здесь, "путь Египетский" означивает природные знания, которые вводятся в опустошение, когда из тех знаний люди начинают рассуждать о Божественных ощущениях; под "пленом коней" означивается рассудок, когда он лишается духовного понимания. [15] III. Что "меч", в противоположном смысле, означивает собой лжи, используемые в искушениях, можно увидеть у Давида: Моя душа возлегла посреди львов, сынов человеческих, пребывающих в огне, их зубы, что копья и стрелы, а язык их – острый меч (Пс. 57:4). Посмотри, вот они изрыгают хулу устами своими, мечи в их губах, ибо думают, что никто

не услышит? (Пс. 59:7). У Исаии: ты брошен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, которых пронзили мечом, и которых опускают в каменные ямы; ты, как труп, попираемый ногами (Ис. 14:19), где эти слова сказаны о Люцифере. У Иеремии: напрасно Я поражал ваших сыновей, они не восприняли вразумления; как истребляющий лев, пророков ваших пронзил (пожрал) их собственный меч. О, наследники, усмотрите слово Иеговы: неужели Я был пустыней для Израиля? (Иер. 2:30-31). [16] У него же: не выходите в поле, и не ходите по дорогам-путям, ибо меч врага и ужас идет со всех сторон (Иер. 6:25-26). И еще: возьми чашу вина враждебности, и поднеси всем племенам, к которым Я послал тебя, чтобы выпить ее; и они выпьют, и зашатываются, и станут безумны по причине того меча, который Я пошлю среди вас. Пейте и будьте пьяны, изрыгайте и падайте, и не вставайте более по причине меча (Иер. 25:15-16, 27). И еще, у него же: вздыбьтесь кони враждебные, и вы колесницы; пусть придут могущественные люди (воины) – из Куша (Эфиопии) и Фута (Ливии), чтобы взять щит; а из Лудима (Лидии) стрелки, чтобы взять и натянуть лук. Ибо этот день – день армии (войска) Господа Иеговы, день отмщения, и меч будет пожирать, и насыщаться, он будет напоен их кровью (Иер. 46:9, 10). [17] У Иезекииля: они сорвут с тебя одежды твои, и отнимут драгоценности славы твоей, и останешься ты голой и нагой; и они соберут собрание против тебя, они побьют тебя камнями, и пронзят тебя насквозь своими мечами (Иез. 16:39-40), где так сказано о мерзостях Иерусалима. У Захарии: горе непутевому пастырю, оставляющему стадо! Меч падет на его руку, и на его правый глаз; его рука чисто иссохнет, а его правый глаз полностью потемнеет (Зах. 11:17). У Осии: против меня они помышляли зло; принцы (князья) их, падут от меча, из-за враждебности (дерзости) языка своего; это будет посмеянием над ними в земле Египетской (Осия 7:15-16). [18] В Евангелии от Луки: великое будет бедствие на земле и гнев народу сему, ибо они падут под лезвием меча, и будут уведены в плен в среду всех племен; а, напоследок, Иерусалим будет, даже, попираем теми племенами (Лк. 21:23-24), где Господь такими словами говорит о свершении времен (века, возраста церкви и всякого человека). Здесь, в смысле буквальном, говорится об упадке евреев и о разрушении Иерусалима, но, во внутреннем смысле, о последнем состоянии церкви. Под словами "падут под лезвием меча" означено, что не будет более истины, но всюду будет одна ложь; под "всеми племенами" означены зла всякого вида, среди которых, они будут пребывать, как в плену. Что слово "народ" представляет собой зло, может быть очевидно из того, что было сказано ранее (п. 1259, 1260, 1849, 1868); а, что "Иерусалим" представляет собой церковь, говорено было в п. 2117. Отсюда, теперь, становится ясно, как она, таким образом, "попирается". [19] IV. Что "меч", также, означает собой наказание за ложь, очевидно, у Исаии: в тот день Иегова со Своим тяжелым, огромным и сильным мечом, посетит левиафана, длинного змея, и левиафана, змея извивающегося, и поразит китов, которые пребывают в море (Ис. 27:1), где такими словами сказано о тех, кто посредством рассуждений, исходящих от органов чувств и знаний памяти, пытается уразуметь тайны веры; "тяжелый, большой и сильный меч" означает собой наказания из-за лжи, исходящей оттуда. [20] Во всех тех местах Слова, где встречаются слова о том, что они "падут под лезвием меча и погибнут от него", то ли это касается мужчины, то ли женщины, мальчика, или старика, вола из стада, или осла, во внутреннем смысле, там всегда представляется наказание за лжи, следующее после осуждения (как это и у Ис. Нав. 6:21; 8:24-25; 10:28, 30, 37, 39; 11:10-12, 14; 13:22; 19:47; Судей 1:08, 25; 4:15-16; 18:27; 20:37; 1 Цар. 15:08, 11; 2 Царств 10:25; и в других местах). Отсюда, теперь, можно понять, почему появилось у евреев установление о том,

что город, который станет поклоняться иным богам, будет поражен мечом, полностью разрушен, и дотла сожжен огнем, и станет развалинами вовек (Втор. 13:13, 15-17). Здесь, "меч" означает наказания лжи, а "огонь" - наказания зла. Теперь, понятно, почему на своем пути Валаам увидел Ангела Иеговы, стоящего с обнаженным мечом (Числа 22:31), ибо меч означает собой истину, которая сопротивлялась лжи, переполнявшую Валаама; и по этой последней причине, убит он был именно мечом (Числа 31:8). [21] "Меч", в подлинном и изначальном смысле, означает собой сражающуюся (в духе человека) истину, а в противоположном смысле – сражающуюся ложь, также как и опустошение от таких истин, и наказание ложью. Такое понимание этого слова исходит своим началом от представлений и образов из той другой жизни. Ибо, когда кто-нибудь там говорит заведомую ложь, вполне зная и понимая все, что говорит, то над его головой мгновенно возникают по виду, как бы малые мечи, и тем вселяют в говорящего ужас. Более того, сражающаяся истина, там, также представляется ощущениями, которые имеют острие, как это есть и с мечом. Ибо, вне сомнения, истина, в которой нет блага, также, подобна мечу и ощущению такого рода; но, когда истина сливается вместе с благом, она принимает формы округлые и нежные. И именно по этой причине, когда в Слове заходит речь о "ножах", "копьях", "малых мечах", или "мечах" боевых, ангелами они преобразуются и понимаются уже, как представления о сражающихся истинах для борьбы со злом. [22] Но есть причина, по которой нож упоминается в Слове, весьма редко. И она лежит в том, что, в той другой жизни, существует род злых духов, пребывающих там, и которые, также, именуются "ножами". С той стороны, с которой они появляются, там, сразу видятся всякие ножи; и это по той причине, что они имеют настолько жестокий характер, что была бы их воля, то они перерезали бы ножом горло всякому. Именно по этой причине, истории со словами о "ножах" почти не упоминаются, и лишь изредка, упоминаются "малые мечи", или "мечи" боевые. Ибо, так как они используются в боях (сражениях), то они наводят на мысли о войне, и, в такой манере, представляют собой сражающиеся истины. [23] Так как, теперь, уже стало хорошо понятно, что у людей древних, малый меч, короткое копье и нож означивали собой истины, то становится, также, понятно, почему в племенах, к которым эти понятия перешли по традициям и привычкам, установились ритуалы протыкать и колоть себя малыми мечами, малыми копьями, или ножами, во время их жертвоприношений, даже, до крови; как это мы читаем о жрецах (священниках) Ваала: и стали они кричать громким голосом, и колоть себя, по своему обыкновению, ножами и копьями, так что кровь полилась по ним (1 Царств 18:28). Что все средства ведения войны, описанные в Слове, означивают собой ощущения, которые принадлежат сражениям, происходящим в духе человека; и, что каждое из них представляет собой ощущение конкретное и особое, может быть очевидно и из того, что уже было сказано ранее (п. 2686).

2800.

И шли далее оба, вместе. Что этим означен союз (сочетание), насколько это возможно, очевидно, без объяснений.

2801.

Стих 7. И сказал Исаак Абрахаму, отцу своему, он сказал - отец мой; а тот сказал - я здесь, сын мой. И он сказал – посмотри, вот, есть огонь и дрова, а, где же агнец для всесожжения? "Исаак сказал Абрахаму, отцу своему, он сказал - отец мой; а тот сказал - я

здесь, сын мой" означает внутреннее соединение (и согласие) в Господе через любовь - Божественной Истины с Божественным Благом. Божественная Истина - "сын", а Божественное Благо - "отец". "И он сказал – посмотри, вот, есть огонь и дрова" означает, что любовь и праведность уже вошли в мир и присутствуют; "а, где же агнец для всесожжения?" означает вопрос: где же те из человеческого рода, которые должны быть освящены?

2802.

И сказал Исаак Абрахаму, отцу своему, он сказал - отец мой; а тот сказал - я здесь, сын мой. Что этим означено согласие (созвучие, единство, слитность) рассудка Господа с любовью – как Божественной Истины с Божественным Благом - очевидно из значения слов "Исаак" и "сын", представляющих собой вместе Божественную Истину; из значения слов "Абрахам" и "отец", представляющих собой вместе Божественное Благо, совместный смысл которых будет рассмотрен в последующих далее объяснениях; и от устремлений (любвей, желаний), которые передаются этими словами, и которые представляют собой устремления взаимной любви (с обеих сторон). Отсюда, вполне очевидно, что эти слова выражают согласие (созвучие, единство, слитность) Господа со Своим Отцом. Что в этих словах сокрыто больше тайн, чем это может быть воспринято каким бы то ни было человеческим восприятием, очевидно из того факта, что слова "он сказал" встречаются в этом стихе четыре раза. Ибо, в Слове, когда начинается повествование о каком-либо новом внутреннем восприятии ощущения, или вещи, обычно, появляются слова: "и он сказал" (п. 2061, 2238, 2260). Также, это очевидно и из того факта, что все эти слова есть словами любви. А, когда такие слова проникают (входят, наитствуют) в восприятие небесных ангелов, которые пребывают в восприятии ощущений, содержащихся в самом внутреннем и сокровенном смысле, то они образуют в себе из них ощущения наивысшие и небесные, так как они (внутренне) преобразовывают их в ясный свет (в ясное понимание), исходя от тех устремлений, что были приняты ими из Божьего Слова. Тогда, как духовные ангелы это преобразование производят из признанного значения таких слов, вещей и ощущений (п. 2157, 2275). Таким образом, из этих слов, посредством которых означено четыре различных периода (фазы, степени внутреннего восприятия) и выражено усиление любви (с повышением духовного уровня восприятия), небесные ангелы воспринимают и образуют такие ощущения и вещи, которые по своей мудрости не могут снизойти до понимания какого-либо человека, и которые, оттого, не могут быть выражены никакими словами; хотя сами ангелы воспринимают это с невыразимым обилием и разнообразием образов. Отсюда, становится очевидным качество Божьего Слова, в Его внутреннем смысле, даже, если Оно видится и кажется простым в своем буквальном смысле, как это и представлено в этом стихе.

2803.

Что Божественная Истина представлена словом "сын", а Божественное Благо – словом "отец", это очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истину (п. 489, 491, 533, 1147, 2633); и слова "отец", представляющего собой благо; а, также, из процессов зачатия и рождения истины, которые проистекают от блага. Истина не может быть зачата и рождена [войти в существование] ни от какого-либо иного источника (начала), кроме, как от блага. И это уже было показано ранее много раз. Что "сын", здесь, представляет собой Божественную Истину, а "отец" - Божественное благо, так это потому, что

соединение Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой, а Его Человеческой Сущности с Сущностью Божественной, является Божественным супружеством Блага и Истины, и Истины с Благом, от которого происходит супружество небесное. Ибо у Иеговы, или Господа всякое ощущение в Себе бесконечно настолько, что оно не может быть воспринимаемо ни одним из способов человеческого понимания, кроме, как того, по которому оно видится в форме понятия (ощущения), от которого зачинается и рождается [входит в бытие и существование] всякое возможное из всех благ и истин; или, что это есть Само, что ни на есть, Благо и Сама, что ни на есть Истина. Само Благо, здесь, представляется "Отцом", а Сама Истина - "Сыном". Но, поскольку, как ранее было сказано, с одной стороны существует Божественное супружество Блага с Истиной, а с другой - Истины с Благом, то именно отсюда и берут свои корни хорошо известные слова, что Отец пребывает в Сыне (Благо в Истине), а Сын - в Отце (Истина в Благе). Ибо именно так учит Сам Господь у Иоанна: Иисус сказал Филиппу, веруешь ли ты, что Я есть в Отце, а Отец - во Мне? Верьте Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне (Иоанн. 14:10-11). И снова, у него же: Иисус сказал евреям, даже, если вы не верите Мне, поверьте делам, дабы вы познали, поняли и поверили, что Отец во Мне, а Я в Отце (Иоанн 10:36, 38). И еще: Я умоляю за них (Отче), ибо все, что Мое - Твое, а Твое - Мое; чтобы и все они были едины, как Ты, Отец, един со Мной, а Я - с Тобой (Иоанн 17:09, 10, 21). И еще: вот и прославлен Сын Человеческий, а в Нем прославлен и Бог; когда же Бог прославлен в Нем, то, также, Бог прославляет и Его в Себе. Отец прославь Сына Твоего, чтобы и Сын Твой прославил Тебя (Иоанн 13:31-32; 17:1). [2] Из всего этого можно усмотреть каково есть в себе начало сочетания Бога (Божественных ощущений) и Человека (ощущений человеческих) в Господе; а именно, что оно есть совместным и попеременным, или взаимным. Именно это супружество (как высший духовный союз) называется Супружеством Божественным, от которого и исходит всякое из супружеств небесных, в которых пребывает все в царстве Господа в небесах. И это в точности так, как говорится в Евангелии от Иоанна: в тот день познаете вы, что Я есть в Отце Моём, а вы во Мне, и Я в вас (Иоанн 14:20). И еще: Я молюсь за них, чтобы они были (в себе) все едины, подобно, как Ты, Отец, един со Мной и Я с Тобой; и, чтобы они, также, могли быть едино и в Нас; Я в них, а Ты во Мне; и, чтобы любовь, которою Ты возлюбил Меня, могла пребывать и в них, и Я - в них (Иоанн 17:21-23, 26). Что всякое небесное супружество является супружеством блага и истины, и, взаимно, истины и блага, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2508, 2618, 2728, 2729 и последующие пункты). [3] И по той причине, что Божественное Благо не может быть зачато и родится помимо (войти в мир без) Истины Божественной; также, как и обратно, что Божественная Истина не может быть зачата и родится помимо (войти в мир без) Блага Божественного, и оба зачинаются и рождаются одно в другом, по любви, согласию и взаимности, то отсюда, поэтому и очевидно, что Божественное Супружество пребывает от вечности. То есть, что Сын вечно пребывает в Отце (Истина в Благе), а Отец - в Сыне (Благо в Истине). Как этому учит и Сам Господь у Иоанна: и теперь Отче, снова, прославь Ты Меня в Себе, славою, которую Я имел у Тебя прежде мирского бытия (Ин. 17:5, 24). Но Божественность Человеческая (Божественное Я в каждом человеке), которая рождена от вечности (от Бога), также, рождается и во времени (с рождением человека). А то, что рождается во времени, и становится прославленным (возрожденным и просветленным), представляет собой то же самое. Поэтому, именно по этой причине, Господь и говорил так часто, что Он идет к Отцу, пославшему Его. То есть, что Он возвращается к Отцу. И в Евангелии от Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у

Бога, и Слово было Бог, и Оно же было в начале Богом. Все ощущения и вещи сделаны чрез Него, и без Него не было бы сделано (не начало бы быть) ни одного ощущения, из тех, что были сделаны (начали быть). И Слово стало плотью, и обитало среди нас (с нами), и мы видели славу Его, славу Его, как Единственно Рожденного от Отца, полного благодати блага и истины (добра и правды) (Иоанн 1:1-3, 14; 3:13; 6:62).

2804.

И он сказал – посмотри, вот, есть огонь и дрова. Что это означает, что любовь и праведность уже вошли в мир и присутствуют, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой любовь (п. 934); и из значения слова "дрова для всежжения", представляющего собой заслугу праведности (п. 2784).

2805.

Где же агнец для всежжения? Что этим означает вопрос - где же те из человеческого рода, которые должны были бы быть освящены? - очевидно по представлениям о жертвоприношениях, а, особенно, по представлениям жертв для всежжения. Что через всежжения и жертвоприношения представлены внутренние поклонения (человеческого духа), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 922, 923). Что жертвы отбирались из отары и стада; и, что, когда жертвоприношения брались из отары, то жертва состояла из ягнят, овец, коз, козлят, баранов и козлов; а, когда из стада - то быков, волов, или телят; и, что этими животными (по соответствию) означивались различные виды небесных и духовных ощущений (в человеке, в смысле блага) очевидно из сказанного в п. 922, 1823, 2180; а, что с их помощью (в представительном виде) производились означивания освящения (человеческого духа) очевидно по п. 2776. Это, также, очевидно и из того, что под вопросом, заданным Исааком: "где же агнец для всежжения?" - означен вопрос - где же те из человеческого рода, которые должны были бы быть освящены? Что становится еще более очевидным, из тех слов, что следуют в ответ на него. То есть, из ответа Абрахама, его отца: "Бог усмотрит Сам агнца для всежжения" (стих 8); под чем означено, что Божественная Человечность провидится и даруется тем, кто пройдет освящение. Это также очевидно и из того факта, что, спустя некоторое время, был усмотрен овен позади них, который запутался рогами в чаще, и который был предложен для всежжения (стих 13). Под этим овном и были означены все те, из человеческого рода, которые пребывают в Господней духовной церкви. И, то же самое, очевидно из всего дальнейшего повествования, в стихах от 14 до 17.

2806.

Стих 8. А Абрахам сказал - Бог усмотрит Себе агнца для всежжения, сын мой, и они пошли далее вдвоем вместе. "Абрахам сказал - Бог усмотрит Сам агнца для всежжения, сын мой" означает ответ о том, что Божественная Человечность провидится и даруется тем, кто пройдет освящение; "и они пошли далее вдвоем вместе" означает согласие (союз, сочетание, слияние) настолько близкое, насколько это возможно.

2807.

А Абрахам сказал - Бог увидит (усмотрит) Сам агнца для всежжения, сын мой. Что этим означен ответ, что Божественная Человечность провидится и даруется тем, кто пройдет освящение, очевидно из значения слов "усмотрит Сам", когда говорится о Боге, и

выражающего собой способность предусмотреть и провидеть. Ибо "увидеть (усмотреть)", во внутреннем смысле, приписывается к разумению, или пониманию (п. 2150, 2325), а в смысле, еще более внутреннем, означает глубину веры (п. 897, 2325). Но в высшем (Божественном) смысле, это означает предвидеть и провидеть (провести и исполнить). Это, также, очевидно и из значения выражения "агнец для всесожжения", представляющего собой всех тех из человеческого рода, которые должны были бы быть освящены (п. 2805). Что под "агнцем для всесожжения", здесь, понимаются духовные люди, станет более вразумительно из пояснений, что будут следовать далее. В Слове, животными для всесожжения и жертвоприношений означены разнородные ощущения (в человеческом духе): ягненком – одни ощущения, овцой - другие, козленком и козой - третьи, бараном и козлом - четвертые; так же, как они означены и волон, и быком, и тельцом (бычком, теленком), и молодыми голубями, и горлицами. Что каждое из животных означает совершенно разные ощущения, вполне очевидно из того факта, что в еврейской церкви было прямо определено, какое животное должно было быть принесено в жертву, на какой конкретно день и на какой праздник, какое - во искупление и очищение, какое - для инаугурации, а какое – для других целей. Такого рода установления вряд ли бы существовали, если бы в каждом из этих животных не усматривалось бы некое особое предназначение. [2] Отсюда, вполне очевидно, что все обряды, или внешние виды поклонения, которые существовали в Древней Церкви, а затем и в еврейской, представляли собой виды общения с Господом, а особенно, обряды всесожжения и жертвоприношения. Последние же, в среде еврейских племен, были, по обычаю, приняты, за главные (основные) виды поклонения. Ибо по той причине, что эти обряды представляли собой Господа, они, в то же время, представляли собой, и все Божественные ощущения и вещи, которые могли бы быть от Господа приняты человеком; а именно, ощущения небесной любви и духовные ощущения веры; а, следовательно, означивали и самих тех людей, которые по своей сути небесны и духовны, или тех, которые таковыми должны стать. Отсюда следует и то, что под "агнцем (ягненком, барашком)", здесь, означены люди духовные; то есть, те, которые принадлежат духовной церкви Господа. Что под словами "Бог усмотрит Сам агнца для всесожжения, сын мой" означено провидение о том, что Божественность Человеческая все еще будет иметь место (продлена и обеспечена), то это очевидно из того факта, что, здесь, сказано не "Иегова" увидит, а усмотрит "Бог". Когда, в Слове, упоминаются оба имени, как это есть в этой главе, под "Иеговой", тогда, означивается Иегова, как "Отец" (Благо). Когда же, в Слове, говорится только "Бог", то понимается Иегова, как "Сын" (Истина). В такой необычной манере, это сказано и здесь, где представлена Всечеловеческая Божественность. И это потому, что, здесь, идет речь о духовном человеке, к которому спасение приходит от Божественного Я (от Человеческой Божественности, к которой он подымается в своем духе), как это может быть очевидно из того, что было уже сказано ранее (п. 2661, 2716).

2808.

И они пошли далее вдвоем, вместе. Что этим означивается согласие (союз, сочетание, слияние) настолько близкое, насколько это возможно, очевидно и без объяснений. Так как эти слова сказаны уже во второй раз, то этим означивается то, что союз (сочетание, слияние) стал еще сильнее и ближе (теснее, сплоченнее).

2809.



Стих 9. Они пришли на то место, о котором Бог сказал ему, и Абрахам устроил там жертвенник, и разложил дрова в порядке, связал сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх щепок из дерева. "Они пришли на то место, о котором Бог сказал ему" означает состояние готовности духа, согласное с мгновенным восприятием, исходящим от Божественной Истины; "и Абрахам устроил там алтарь (жертвенник)" означает приуготовление Господом Человеческой Божественности; "и разложил дрова в порядке" означает собой то, что, именно тогда, к нему была присоединена праведность; "связал сына своего, Исаака" означает состояние Божественного рассудка, в которое Он был введен, что касается истины, на пороге (перед вхождением) в искушение самой наивысшей (последней) степени; "и положил его на алтарь поверх дров" означает Человеческую Божественность, пребывающую в духе того человека, которому принадлежит и свойственна праведность (справедливость).

2810.

Они пришли на то место, о котором Бог сказал ему. Что этим означается состояние готовности духа, согласное с мгновенным восприятием, исходящим от Божественной Истины, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 2786); и из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие, как это не раз объяснялось ранее. Здесь, "Бог сказал" означает внутреннее восприятие от Божественной истины; ибо сказано "Бог", а не "Иегова" (п. 2586, 2807 в конце).

2811.

И Абрахам построил там алтарь. Что этим означено приуготовление Господом Человеческой Божественности (Божественного Я, что будет вводиться в рассудок всякого духовного человека), очевидно из значения слова "алтарь", и "построить алтарь". "Алтари" означают собой все, какие только возможно, виды богослужения, в целом; потому что они стали самыми первыми природными вещами, означивающими внутренние поклонения в представительской церкви (п. 921). И, так как они означивают собой все возможные богослужения в целом, то они, также, означивают собой и Божественного Человека (Божественную Всечеловечность) Господа. Ибо Божественная Человеческая Сущность Господа и составляет (для всякого духа) суть всякого возможного поклонения и всякого возможного учения о Господе и Боге; и, тем самым, само поклонение и само учение веры, как это можно усмотреть из зачатия и рождения обряда Святого Причастия (освящения, Святой Вечери), который восходит к алтарям, к жертвоприношениям и всесожжениям (п. 2165, 2187, 2343, 2359). Этот обряд является первородным обрядом и основанием всякого ощущения и понятия, возникающего во внешнем поклонении, ибо представляет и выражает собой Божественную Человечность Господа, которая, при этом, тогда, даруется. Что "построить алтарь" означивает собой приуготовить дух человека к постоянному восприятию Божественности, очевидно из всего того, что было сказано выше, и, потому, остается без комментариев. Таким образом, здесь, в этом стихе, сказано о завершающем (финальном) приуготовлении Человеческой Божественности, рожденной в Господе, для прохождения искушения последней и наивысшей степени. И это представлено словами о том, что Абрахам разложил дрова в порядке, связал сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх дров.

2812.

И разложил дрова в порядке. Что этим означается то, что, именно тогда, к нему (к рассудку, духу) и присоединяется праведность (справедливость, святой дух), очевидно из значения слов "дрова для всежжения", представляющего собой заслугу праведности (п. 2784, 2798); и из значения слов "разложил дрова на алтаре", представляющего собой сочетание и присоединение праведности к Человеческой Божественности. Заслуга праведности (в человеке) сочетается и присоединяется тогда, когда (в рассудке) она относится к Господу (а не к Собственному я), и когда (в рассудке) появляется вера (убежденность, уверенность), рожденная той истиной, что заслуга за праведность (святость) принадлежит Божественной Человечности (Божественному Я в человеке).

2813.

И связал сына своего, Исаака. Что этим означается состояние Божественного рассудка, в которое Он был введен, что касается Истины, на пороге (перед вхождением) в искушение самой наивысшей (последней) степени, это очевидно из значения слова "связывать"; а также, из связки слов "Исаака, сына своего". Что слово "связать" выражает собой принятие испытания и вхождение в состояние сражений с искушениями наивысшей степени, очевидно из того факта, что всякий человек, который находится в состоянии искушения, видится (в том мире) не иначе, как связанным узами (веревками), или скованным цепями. Что связка слов "Исаака, сына своего" представляет собой Божественный рассудок Господа, который, здесь, связывается с Истинами Божественными, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2802, 2803). Вся чистота и подлинность (приход в святость и в Божественность) человеческого рассудка состоит в наполнении и переполнении его благами и истинами. В Божественном рассудке Господа, представляющем собой лишь одно Благо, нет места страданиям, а другими словами, нет, даже, возможности подвергнуться искушениям. И это по той причине, что ни один из гениев зла и ни один из духов, вызывающих искушения и соблазны, не могут, даже, приблизиться к Божественному Благу, не говоря уже о попытке осуществить соблазн. Но Божественная Истина, ставшая узами в человеческом рассудке (вошедшая в пространство привычек и убеждений), уже может подвергаться испытаниям искушениями и соблазнами. Ибо иллюзии (заблуждения), а еще более фальши (лжи), беспрерывно вторгаются в рассудок (дух) человека и, таким образом, вводят дух в искушение и соблазн (стремясь вытеснить из него Божественную истину). Ибо во всяком рассудке некоторое понимание и представление о Божественной истине, худо-бедно, может быть сформировано, но о Божественном Благе у людей понимание может возникать за очень редким исключением; да и то, только у тех, у кого рождается Его восприятие, то есть, у тех, кто становится небесными ангелами (при жизни). Именно по причине того, что Божественная Истина, перестала быть узнаваемой и понимаемой людьми, и случилось то, что Господь Сам сошел в мир, принял в Себя Божественную истину и лично Сам претерпел и перенес самые тяжкие из возможных искушений. Божественная Истина, пребывавшая внутренне в рассудке Господа, представлена ощущением, или понятием, которое, по буквальному смыслу, именуется "Сыном Человеческим", но понятие, выражающее собой Божественное Благо, по буквальному смыслу, именуется "Сыном Божиим". И, говоря о "Сыне Человеческом", Господь много раз повторял, что он пребывает в страданиях, но Он никогда такого не говорил о Сыне Божием. То, что Он говорил так о Сыне Человеческом, или о Божественной Истине, очевидно, из Евангелия от

Матфея: посмотри, вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан первосвященникам и книжникам, и они осудят Его, и предадут Его язычникам на поругание и избиение, и распятие (для насмешек, наказаний и мучений) (Матф. 20:18-19). Иисус сказал Своим ученикам, посмотрите, час близок, и Сын Человеческий предан будет в руки грешников (наблюдайте за внутренними ощущениями; эти ощущения, сродни глубинным желаниям; и Божественная Истина сможет войти в желания, даже, отступивших от Господа) (Матф. 26:45). В Евангелии от Марка: Иисус начал учить их, что Сын Человеческий должен выдержать многие страдания (что Божественная Истина подвергнется многим нападкам, доказывающим, что ее не существует); что Он будет отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками (что Божественная Истина будет отвергаться привычками, убеждениями и знаниями человека); и, что Он будет убит (что Божественная Истина будет уничтожена ими вообще, и не будет воспринимаема); и, что на третий день воскреснет вновь (но, такое состояние духа человеческого завершится и Божественная Истина родится заново) (Марк 8:31). Написано о Сыне Человеческом, что Он должен выстрадать многие испытания, и вынести многие оскорбления и унижения. И Сын Человеческий будет предан в руки людей, желающих Его убить; но, когда Он будет убит, Он воскреснет заново, на третий день (Марк 9:12, 31). Смотри, вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан (передан) первосвященникам и книжникам, и они осудят Его на смерть, и предадут (бросят) Его язычникам, а те будут смеяться над Ним, и будут плевать на Него, и убьют Его; но на третий день Он воскреснет вновь (Марк 10:33-34). Пришел час, посмотри, как Сын Человеческий предается в руки грешников (Марк 14:41). В Евангелии от Луки: Сыну Человеческому надлежит много выстрадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, но в третий день воскреснуть вновь (от Луки 9:22, 44). Мы восходим в Иерусалим, где все совершится так, как это описано через пророков о Сыне Человеческом; ибо Он будет предан язычникам, которые будут ругать Его и смеяться над Ним; и оскорблять Его, и плевать на Него; они будут Его избивать и убьют Его; но на третий день Он воскреснет вновь (мы входим в такой тип земной жизни и человеческого духа, в которых все ощущения, мысли и желания становятся такими, как они и были описаны у пророков о Божественной Истине; это земная жизнь и дух, в которых Божественная Истина будет передана, даже, язычникам, то есть, людям и ощущениям телесно-чувственным, которые будут насмехаться над Божественной Истиной, будут молить о позорном и вести себя бесстыдно, и будут плевать на Божественную Истину; они будут издеваться над Истиной, и они уничтожат Ее, но в свершении веков Божественная Истина будет возрождена снова) (от Луки 18:31-33). Ангел сказал женщинам, вспомните то, что Он говорил вам, когда Он был еще в Галилее, где Он сказал, что Сын Человеческий должен быть предан в руки людей грешных, и быть распятым (замученным), а на третий день воскреснуть снова (от Луки 24 :6-7). [2] Во всех этих отрывках под "Сыном Человеческим" имеется в виду Божественная Истина, переполнявшая Господа, или, что тоже самое, Божие Слово, в Своем внутреннем смысле. Ибо именно Божественная Истина (внутренний смысл Слова) и была отвергнута первосвященниками и книжниками, была опозорена их мольбами, стала предметом их бичевания, наплевательства и распятия. Как это, вполне, может быть очевидно из того факта, что евреи воспринимали и усваивали в свои верования лишь только те ощущения, которые находились в согласии и соответствии с буквальным смыслом Слова; и не хотели признавать (и понимать) ни одно из ощущений, исходящих от духовного смысла Слова, и гласящих о небесном царстве. Они полагали, что тот Мессия,

который должен был прийти, воздвигнет для них царство земное, которое и будет превыше всех других царств земли; чему они, также верят, и по сей день. Отсюда и очевидно, что всякое ощущение, исходящее от Божественной Истины, было ими отбрасываемо, клеймилось позором, бичевалось и распинаялось. Ибо говорить Божественную Истину, или говорить Ее, принимая от Господа в себе, что касается сути Божественной Истины, это – одно и то же. Что Господь и есть Сама Истина, также как Он есть и Самим Словом сказано в п. 2011, 2016, 2533 в конце. [3] Воскресение Господа вновь, на третий день, представляет собой то, что Божественная Истина, или Божие Слово, как Оно есть, в Своем внутреннем смысле, и как оно было понимаемо в Древней Церкви, будет возрождено к жизни снова по скончанию (свершению) веков (времен церкви, со смертью тела у человека), ибо "третий день", также, представляет собой и свершение веков (конец света, переход в тот мир) (п. 1825, 2788). Из-за чего, собственно, и сказано, что после него (скончания веков, в той следующей жизни) Сын Человеческий (то есть, Божественная Истина, Возрожденный свет) появится вновь (Матф. 24:30, 37, 39, 44; Марка 13:26; Луки 17:22, 24-26, 30; 21:27, 36). [4] Что "Сын человеческий" есть Господь, пребывающий в Божественной Истине, очевидно из приведенных отрывков; и из того, что будет сказано далее. В Евангелии от Матфея: Тот, Который сеет семя блага есть Сыном Человеческим, поле есть мир. В свершении веков Сын Человеческий пошлет Ангелов Своих, и они уберут из Царства Его все соблазны (Матф. 13:37, 41-42); где "семя блага" это истины; "мир" – люди; "Сеющий семя" - Сын Человеческий; а "соблазны" - лжи. В Евангелии от Иоанна: многие же из них говорили - мы слышали из Закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что Сын Человеческий должен быть вознесен? Кто это - Сын Человеческий? Иисус отвечал им - мало пока Света в вас; ходите (ищите), пока имеете Свет, и покуда тьма не объяла вас; ибо тот, кто ходит во тьме, не знает, куда он идет. Доколе имеете Свет, веруйте в Свет, и, тогда, сможете стать сынами Света (Иоанн 12:34-35). Здесь, на их вопрос, кто же таков Сын Человеческий, Иисус ответил словами о Свете, который представляет собой Истину; и, что Он есть Свет, или Истина, в которые они должны верить. Что же касается Света, который исходит от Господа, и который представляет собой Божественную Истину, было уже сказано ранее, в п. 1053, 1521, 1529-1531, 1619-1632. [5] Но, что Сын Божий, или Господь, исполненный Благом в Своей Человеческой Божественности, не может испытывать соблазн (искушения), как это уже было сказано выше, очевидно, также, и из ответа Господа искушителю, о чем сказано у евангелистов так: искушитель сказал - если Ты рожден Сыном Божиим, бросься вниз; ибо написано, Он дал Ангелам Своим завет о Тебе, чтобы Ты, даже случайно, не смог ногами Своими споткнуться о камень. Иисус же сказал ему – написано, также, Ты не искушай Господа Бога твоего (Матф. 4:6-7, Лука 4:9-12).

2814.

И положил его на алтарь поверх дров. Что этим означивается Человеческая Божественность, которой свойственна и присуща праведность, очевидно из значения слова "алтарь", представляющего собой Божественную Сущность Человека в Господе (п. 2811); и из значения слов "дрова для всежжения", представляющего собой заслугу праведности (п. 2784, 2798, 2812). Божественная Истина в Человеческой Сущности Господа, подвергшаяся борьбе с искушениями, и о которой, здесь, говорится, является суть ощущением (отражением) Божественной Истины, ибо последняя выше всякого искушения. Она представляет собой суть рассудочную истину; именно такую, какую

имеют ангелы, и заключающуюся в видимостях (проявлениях) истины; ибо она представляет собой рассудок, что именуется "Сыном Человеческим", в состоянии предшествующем Его прославлению. Но Божественная Истина в прославившейся Божественной Человеческой Сущности Господа выше всякой видимости, и она никак не может облачиться ни в одну из форм человеческого понимания, а тем более в формы чувственного сравнения человека, ни даже в формы такового у ангелов, и, следовательно, вовсе не может войти в контакт с ощущениями искушений. В небесах это видится, как свет, который исходит от Господа. Именно о такой Божественной Истине, или о прославленном Сыне Человеческом, написано в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал - ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем; когда Бог прославляется в Нем, то Бог, также, прославляет Его и в Себе, и прославляет Его мгновенно (здесь и сейчас) (Иоанн 13:31, 32). Чтобы удержать отчетливо хотя бы некое представление об этой очень глубокой тайне, мы можем назвать Истину, бывшую у Господа, при которой могли возникать соблазны, и при которой происходили искушения, Истиной Божественной в Человеческой Божественности Господа; но Истина, при которой не могли появляться соблазны и происходить какие-либо искушения, по той причине, что Он был прославлен, Божественной Истиной в Человеческой Божественности Господа. Ибо такое различие Истины наблюдается во многих местах из того, что уже было сказано прежде.

2815.

Стих 10. И Абрахам протянул руку свою и взял нож, чтобы убить сына своего. "Абрахам простер руку свою" означает искушение, доведенное до крайней, или природной степени духовных сил; "и взял нож" означает отношение к истине; "чтобы убить сына своего" означает то, что, пока всякое ощущение вытекает чисто от человеческих желаний, оно будет мертво.

2816.

Абрахам простер руку свою. Что этим означается искушение, пронзившее все степени духовных сил (воли), очевидно из последовательности описываемых событий, ибо, здесь, идет речь о самых тяжелых и сокровенных соблазнах, испытанных Господом. Стихи, которые предшествовали этому, описывали приуготовление Человеческой Божественности к вступлению и противостоянию этим искушениям. Здесь же, описывается наступившее состояние борьбы, которое выражено, в буквальном смысле, словами "Абрахам простер руку свою". Что сила духа (или воля) означается "рукой", может быть очевидно из сказанного ранее (п. 878); а что, здесь, она пронизывает все уровни (степени) духовных сил, очевидно из того, что в духе ни одно действие не существует в отдельности от его желания (волеизъявления). Это согласуется, во внутреннем смысле, с тем, что Бог, пребывавший в Господе, вел Его Человеческую Сущность (дух) сквозь самые тяжелые искушения (ибо под "Абрахамом" имеется в виду Господь, что касается Его Божественной Сущности); с участием, даже, наивысших уровней (наивнутренних степеней) Его духовных сил (Воли, Власти, Мощи). Истина состоит в том, что Господь разрешил сойти искушениям в Себя для той цели, чтобы Он смог изгнать из Своего Собственного я всякое ощущение, что было принято Им, как обычным человеком, позволяя это в Себе до тех пор, пока, кроме ощущений Божественных, других в Нем уже не могло бы оставаться. [2] Что Господь позволил искушениям войти в Себя, даже, вплоть до крайнего и последнего искушения на кресте,

очевидно из слов Самого Господа, в Евангелии от Матфея: Иисус начал рассказывать ученикам, что Он должен перенести множество страданий, и быть убитым. Тогда, Петр, воззвал к Нему, и начал попрекать Его, говоря - спаси Себя, Господи, пусть это не случится с Тобой. Но Он, обратился к Петру и сказал – стань позади Меня, сатана; не вводи Меня во искушение, ибо ты жаждешь ощущений не Божественных, но человеческих (Матф. 16:21-23). И это еще более явно в Евангелии от Иоанна: никто не отнимает Мою жизнь (душу) у Меня, но Я отдаю ее Сам. Я волен (желаю) отдать ее, и Я волен (желаю) принять ее вновь (Иоанн 10:18). И в Евангелии от Луки: не так ли надлежало вынести Христу все эти страдания, и войти в славу Свою? (Луки 24:26).

2817.

И взял нож. Что этим означает искушение, что касается истины, очевидно из значения слова "нож", представляющего собой истину веры (п. 2799). Что искушение Господа было искушением, относящимся к Божественной Истине, было сказано ранее (п. 2813, 2814).

2818.

Чтобы убить своего сына. Что этим означает, что пока всякое ощущение будет исходить исключительно от человеческих желаний, оно будет мертво (и нести смерть), очевидно из внутреннего смысла этих слов, ибо они говорят о самых тяжких и сокроенных искушениях Господа, последнее из которых, было смертью-искушением на кресте, и по которому, совершенно очевидно, что всякое ощущение, что исходит от чисто человеческой воли и власти (Бог, преданный смерти, по воле человека), мертвоносно. Это не могло быть представлено жертвенной смертью сына Авраама, или Исаака, ибо принесение в жертву сыновей было человеческой мерзостью. Но это могло быть представлено намерением такого жертвоприношения, поскольку такое могло быть представительным; а именно, посредством попытки жертвоприношения Исаака, но не приведением ее в действие. Отсюда, становится очевидно, что под этими словами: "Аврахам взял нож, чтобы убить сына своего" означено лишь то, что пока всякое ощущение исходит лишь от воли Собственного я человека, оно будет, в наивысшем смысле, мертвоносно (губительно). [2] Что с древнейших времен уже было известно о том, что Господь должен был прийти в мир, и будет предан смертной казни, очевидно из того факта, что среди язычников господствовал обычай принесения в жертву своих сыновей. Ибо они веровали и полагали, что они таким действием получают искупление и милость от Бога. Такие отвратительные обычаи не могли бы установиться среди них, если бы к ним их не толкали наиболее почитаемые ими религиозные обряды, и если бы они не познали тайну древних о том, что Сын Божий должен был прийти, и кого должно было, поскольку они в это так верили, предать жертве. К этой мерзости были склонны и сыны Израилевы, а также и Аврахам, ибо никто не может быть соблазнен иным путем, кроме, как через то, к чему он так сильно склоняется (стремится и желает). Что сыновья Иакова имели такое извращенное верование, очевидно по книгам пророков, так же как и то, что, чтобы они не погрузились в такую человеческую мерзость, им было разрешено прийти к обычаям всеожжаний и жертвоприношений (п. 922, 1128, 1241, 1343, 2180).

2819.

Что касается искушений Господа, в целом, некоторые из них были больше внешними, а некоторые более внутренними; но, чем более они становились внутреннее, тем более они

были тяжкими. Самые сокровенные из них описаны у Евангелистов (Матф. 26:37-39, 42, 44; 27:46; Марка 14:33-36; 15:34; Луки 22:42-44). Но, прежде этих, желательно посмотреть то, что уже было объяснено в отношении искушений Господа. А именно: что Господь, вначале, был склоняем (веден) в духе благами и истинами, которые лишь виделись, как блага и истины (п. 1661); что Он был ими склоняем (веден) против всяких зол любви к себе и миру, благодаря Божественной Любви ко всему человеческому роду (п. 1690, 1691 в конце, 1789, 1812-1813, 1820); что Он был Единственным из людей, кто был склоняем (веден) в духе Божественной любовью (п. 1812, 1813); что все ады восстали, сражаясь против Господней любви, ибо она была нацелена на спасение всего рода человеческого (п. 1820); что Господь претерпел самые тяжкие искушения из всех возможных для человека (п. 1663, 1668, 1787); что Господь стал эталоном человеческой праведности (справедливости) по Своей Собственной Воле (Силе духа) посредством искушений и побед (п. 1813, 2025); что соединение (союз, сочетание, слияние) Своей Человеческой Сущности со Своей Божественной Сущностью Господом осуществлялось посредством искушений и побед (п. 1737, 1813, 1921, 2025, 2026). Следует, также, посмотреть: все то, что было сказано в отношении искушений в целом (п. 59, 63, 227, 847); что искушение есть сражение и борьба (в духе, в Себе, в Собственном я) с Собственной волей, или внутренней силой, за поворот Собственного я к благу (добру) и истине, или злу и лжи (фальши), вплоть до их полного и безраздельного господства там (п. 1923); что в искушениях гнездятся ощущения гнева и возмущений, и много других болезненных эмоций духа, или устремлений (п. 1917); что искушения затрагивают и небесные, и духовные, и природные ощущения (п. 847); что при сражениях с искушениями, гении и духи зла нападают на самые любимые ощущения и вещи (принадлежащие собственной любви духа), и так на самые важные ощущения и вещи, составляющие саму жизнь (душу) человека (п. 847, 1820); каковы в себе есть проявления (воздействия) соблазнов сказано в п. 1692 в начале, 1717, 1740; что искушения назначены для целей приведения в подчинение и смирение (для приглушения) телесных вещей и ощущений (п. 857); что зло и ложь в духе человека, который возрождается, хотя и подчиняются (покоряются) путем сражений с искушениями, но не исчезают вовсе (п. 868); что истина идет в сражение первой (п. 1685); что человек сражается, исходя из тех благ и истин, которые он признал (приобрел) посредством познания, хотя бы они сами по себе благами и истинами не являлись (п. 1661); что возбуждают лжи и зла в человеке злые духи и гении зла, и оттого, следом, приходят искушения и соблазны (п. 741, 751, 761); что, будучи в искушениях, человек думает, что Господь отсутствует, в то время, как на самом деле, Он, тогда, становится наиболее присутствующим (п. 840); что человек никак не может выдержать сражения с соблазнами сам по себе, ибо соблазны поддерживаются всеми обществами адов (п. 1692 в конце); что единственно Один Господь борется в человеке (п. 1661, 1692); что, входя в сражения за искушения, гении и духи зла лишаются силы тайно творить зло и наваждать (вносить) фальши в нутро человека (п. 1695, 1717); что духовные сражения с соблазнами происходят у тех, кто имеет в себе совесть (сознание), и, что они наиболее серьезны у тех, кто имеет в себе внутреннее восприятие (п. 1668); что на сегодняшний день искушения случаются редко, но вместо них имеют место тревоги (боязни, страхи); и, что последние имеют совершенно другой характер и происходят от другого источника (п. 762); что люди, которые уже духовно мертвы, не могут выдержать сражений и борьбы с соблазнами (п. 270); что все искушения сопровождаются отчаянием в отношении их завершения и конца (п. 1787, 1820); что после

искушений появляются колебания (п. 848, 857); что люди благие посредством сражений с искушениями научаются тому, что они сами по себе ничего собой не представляют, кроме, как зла, и что все истинные ощущения у них начинаются лишь от милосердия (п. 2334); что посредством сражений с искушениями, блага еще теснее соединяются (для сотрудничества) с истинами (п. 2272); что люди не имели бы спасения посредством сражений с искушениями, если бы они уступали бы в них; или, если бы они думали, что они имеют собственную заслугу в победе над ними (п. 2273); что во всяком и каждом сражении с соблазнами есть свобода, и что она сильнее, чем сила всякого искушения (п. 1937).

2820.

Стих 11. А Ангел Иеговы воззвал к нему с небес и сказал - Абрахам, Абрахам; а тот сказал – я здесь. "Ангел Иеговы воззвал к нему с небес" означает утешение, сошедшее в то время от Самого Бога; "и сказал: Абрахам, Абрахам; а тот сказал – я здесь" означает восприятие утешения от Божественного Блага в рассудке, после победы над искушением.

2821.

А ангел Иеговы воззвал к нему с небес. Что этим означает утешение, сошедшее в то время от Самого Бога, очевидно из значения слов "воззвать с небес", представляющего собой консолидацию (утешение и внутреннее единение); так как это, также, очевидно из тех слов, что предшествуют этой фразе и из тех, что следуют дальше; а также из значения слов "Ангел Иеговы". Что означают собой ангелы, когда они упоминаются в Слове, или, когда ими означены внутренние ощущения в Господе, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1925. В подобной же манере, сказано о Господе и тогда, когда Он противостоял самым тяжким искушениям в Гефсиманском саду: явился ангел с небес к Нему для укрепления Его (Лк. 22:43). Под "ангелом с небес", здесь, во внутреннем смысле, означает Бог (Отец), который, был в Нем.

2822.

И сказал - Абрахам, Абрахам; а тот сказал – я здесь. Что этим означает восприятие утешения от Божественного Блага в рассудке, после победы над искушением, очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, и представляющего собой восприятие, что объяснялось уже не раз ранее. Что, здесь, это слово означает внутреннее восприятие Божественного Блага рассудком, то это по той причине, что Божественное Благо в человеческом рассудке Господа, здесь, означает "Абрахамом". Что собой представляет ощущение восприятия Божественного Блага рассудком, не может быть представлено вразумительно, ибо, пока еще не было открыто (представлено) понимание каким образом Божественный Человек Господа (Иисус) мог и должен был образовать Божественный рассудок, исходя из природных знаний земного подмножества ощущений и вещей. И, пока это не будет понятно, все ощущения и вещи, принадлежащие объяснению, будут как бы падать в пустоту и туманные понятия, ибо будут обращены либо в извращенную истину, либо отнесены к ощущениям и вещам, не сочетаемым с ними (не имеющим отношения). В этом стихе рассматривается первое состояние духа Господа после искушения, ибо именно оно является состоянием утешения. Ибо, на этом основании, здесь, более не говорится, слово "Бог", но слово "Господь". Слово "Бог" говорится тогда, когда речь идет об истине, но слово "Иегова" - когда речь заходит о



благе, от которого и происходит утешение (п. 2769). Все утешение после искушений наитствует (проникает, входит, распространяется) в виде блага, ибо только от блага рождаются и возникают все возможные блаженства и радости. А уже от блаженства и радости, блага расходятся (проникают, переходят) в наслаждения истины. На этом основании, здесь, под именем "Абрахама" и означает Божественное благо рассудка (духа). Так же, как это говорится и в других местах Слова, где всякий раз, в том месте, упоминается имя "Иеговы".

2823.

Стих 12. И Он сказал - не простирай руку твою к мальчику, и не делай ему ничего, ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога, и, даже, из-за сына своего, своего сына единственного, ты не отступишься от Меня. "И Он сказал – не накладывай руку свою на мальчика" означает, что человек не должен допускать искушения в Божественную Истину, которая принадлежит рассудку; "и не делай ему ничего" означает освобождение (от искушений); "ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога" означает прославление от Божественной любви; "и, даже, из-за сына своего, своего сына единственного, ты не отступишься от Меня" означает союз (сочетание, слияние) Человека с Богом посредством последнего сражения с соблазнами.

2824.

И Он сказал - не простирай руку свою к мальчику. Что этим означает то, что человек не должен допускать искушения в Божественную Истину, которая принадлежит рассудку, очевидно из значения слов "простирай руку", представляющего собой искушение, затрагивающее и пронзающее самые глубочайшие уровни воли (Собственного я), как это было объяснено уже чуть выше (п. 2816); и из значения слова "мальчик", то есть, Исаак, представляющего собой рассудок, что касается Божественной Истины, в который были допущены искушения (п. 2803, 2813, 2814, 2817).

2825.

И не делай ему ничего. Что этим означает освобождение (от искушений), очевидно без объяснений. Ибо, когда говорится, что в себе он ничего не делает, то этим означает, что действие его прекращено, и, тем самым, что он свободен.

2826.

Ибо теперь Я знаю, что ты боишься Бога. Что этим означает прославление, происходящее от Божественной любви, очевидно из значения слова "знать", когда это говорится о Божественности Господа, и не представляющего, тогда, собой ничего иного, кроме, как сочетаемости (супружества, йоги, единства), или, что то же самое, прославления (просветления духа). Ибо состояние присоединения человека к Богу производится посредством сражений с искушениями (п. 1737, 1813). Очевидно это и из значения слов "бояться Бога", или "страх Божий", представляющего собой, здесь, понятие Божественной любви. А так как это говорится о Божественности рассудка Господа, в отношении истин, то, здесь, и сказано бояться "Бога", а не "Иеговы". Ибо, когда речь идет об истине, то всегда говорится слово "Бог", но, когда речь заходит о благе – слово "Иегова" (п. 2586, 2769, 2822). Что Божественная любовь есть, именно той силой (Волей), посредством которой Господь соединил Свою Человеческую Сущность со Своей

Сущностью Божественной, и, взаимно, Свою Божественную Сущность с Сущностью Человеческой, или, что то же самое, прославил Себя, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 1812, 1813, 2253). Что означает в Божием Слове фраза "страх Божий", можно понять из огромного множества отрывков, когда они рассматриваются по их внутреннему смыслу. "Страх Божий", там, означает поклонения: поклонения либо от страха, либо от блага веры, либо от блага любви. Поклонение от страха, когда оно есть у человека не возрождаемого; поклонение от блага веры, когда оно есть у человека, что будет духовно возрожден; и поклонение от блага любви, когда оно есть у человека, что будет возрожден к небесам. [2] I. Что "страх Божий", в общем, означает поклонение, очевидно по словам из книги Царств: сыны Израилевы бояться иных богов, и ходят по законам иных племен. Племена, посланные в Самарию, в начале не боялись Иеговы, поэтому Иегова наслал львов среди них; и один из священников, которых они выселили из Самарии, пришел и жил в Вефили, и учил их, как они должны бояться Иеговы. Иегова заключил завет с сынами Израиля, и заповедал им, не бойтесь других богов, не поклоняйтесь им, и не служите им, и не жертвуйте им, бойтесь лишь Иегову, и поклоняйтесь донизу Ему, и жертвуйте Ему (2 Царств 17:7-8, 24-25, 28, 32-33, 35-37, 41); здесь, слово "бояться" явно означает собой поклонение. У Исаии: так как эти люди приблизились ко Мне словами своими, и почитают Меня лишь устами, то сердце их удаляется все дальше и дальше от Меня, а их страх предо Мной – выученные от людей заповеди (Ис. 29:13). Здесь, их "страх предо Мною" означает поклонение в общем, ибо сказано, что страх стал заповедью людям. В Евангелии от Луки: был в городе судья, который Бога не боялся и на людей не смотрел (Луки 18:02), "не бояться Бога" означает - не поклоняться Ему. [3] II. Что "страх Божий" означает собой поклонение от страха, когда речь идет о тех, кто не будет возрожден, очевидно по следующим отрывкам у Моисея: когда Закон был обнародован на Горе Синай, люди сказали Моисею - говори с нами, и мы будем слушать, лишь бы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред вами, дабы вы не грешили (Исх. 20:19-20). И еще: почему мы должны умирать сейчас? За что этот великий огонь сей пожрет нас; если мы еще раз услышим глас Иеговы, Бога нашего, чуть сильнее, то умрем. Иди, ты поближе, и слушай все, что Господь Бог наш скажет, и скажи нам все то, что Иегова, наш Бог, скажет тебе, а мы будем слушать это, и делать это. И сказал Иегова Моисею - кто даст им иметь такое сердце, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои на всех путях (Втор. 5:25, 27-29). Здесь, словами "чтобы страх Его был пред вами, дабы вы не грешили" и "сердце, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои" означиваются виды поклонения от страха, усматриваемые в них, ибо таково было их качество. Так как они пребывают во внешних поклонениях, а не во внутренних, то и ведутся они через соблюдение закона и через послушания страхом. Но, все же они не смогут прийти во внутреннее поклонение, или святой страх (трепет) до тех пор, пока они не повернут к благой жизни, не познают (не поймут), что есть внутренние духовные ощущения, и не поверят в это. У него же: если ты не желаешь старательно исполнять все слова закона сего, написанные в этой книге, чтобы бояться сего славного и страшного имени, Иегова, Бог твой; Иегова сделает твоё безумие заметным, и поразит им твоё семя, безумие будет великим и реальным, а боли - болезненными и ощутимыми; Он наведет на тебя вновь все болезни Египта, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе (Втор. 28:58-60). Здесь, также, фраза "чтобы бояться сего славного и страшного имени, Иегова, Бог твой" представляет поклонение от страха. Чтобы поклонение Богу могло существовать,

даже, среди людей самого разного характера, все злодеяния, даже, вплоть до проклятий, были отнесены к Иегове (п. 592, 2335, 2395, 2447). У Иеремии: твоя Собственная злоба правит тобою, а отступничество твое обличает тебя; и так, познай и усмотри, что именно из-за ощущений зла и обид ты оставил Иегову, Бога Своего, и оттого страха Моего нет в тебе (Иер. 2:19). В Евангелии от Луки: Я говорю вам - не бойтесь убивающих тело, ибо после этого они не могут сделать более ничего, но Я предупреждаю вас о Том, Которого вы должны бояться; бойтесь Того, Кто после того, как убьет, имеет власть сбросить в геенну: да, говорю вам, побойтесь Его (Лук. 12:4-5; Матф. 10:28). Здесь, также, "побойтесь Его (Бога)" представляет собой поклонение, совершаемое с определенным страхом, ибо страх ведет (понуждает) к послушанию, как и было сказано ранее. [4] III. Что "страхом Божиим", или "Иеговой" означает поклонение, исходящее от блага веры, когда говорится о людях, что будут духовно возрождены, очевидно по следующим отрывкам. У Моисея: пусть царь напишет для себя копию закона сего из книги, находящейся у священников-левитов, и пусть она будет с ним, и пусть он читает ее во все дни жизни своей, чтобы он мог научиться бояться Иегову, Бога своего, чтобы хранить все слова закона сего и уставы (постановления) сии, и чтобы делать их (Втор. 17:18-19). Во внутреннем смысле, "царем" означает истина веры, ибо царство представляет собой духовное царство Господа (п. 1672, 1728, 2015, 2069). Отсюда следует, что "бояться Иегову, Бога своего" значит поклоняться Ему, исходя из истин веры. А потому что, такое поклонение неотделимо от блага милосердия, то оно и описывается словами "чтобы хранить слова закона и устава, и чтобы делать их". У Самуила: посмотри, вот Иегова установил над вами царя. Если будете бояться Иегову и служить Ему, и прислушиваться к голосу Его, то будете и вы, и царь, который царствует над вами, наследниками Иеговы, Бога твоего (1 Цар. 12:13-14). Здесь, также, во внутреннем смысле, "бояться Иегову" означает поклонение, исходящее от блага и истины веры, как и выше, где сказано о царе и царстве. [5] У Иисуса: обнови страх Иеговы и служи Ему в чистоте (целостности) и истине, и отбрось богов, которым служили отцы твои (Ис. Нав. 24:14). Здесь, "страх Иеговы", также, означает поклонение, основанное на благе и истине, которое может иметь духовный человек; под "чистотой (целостностью)" подразумевается благо веры (п. 612); а под "истиной" - истины веры. У Иеремии: они будут Моим народом, а Я буду их Богом, и Я дам им сердце единое, и единый путь, чтобы боялись Меня вовек, для их же блага, и для блага детей их после них, и Я совершу (заклучу) с ними вечный завет о том, что Я не отвернусь от них, что буду делать (творить) благо им, и вложу страх Мой в сердца их, чтобы они не отступались от Меня (Иер. 32:38-40). Что "страх Мой (страх Божий)", здесь, представляет поклонение, основанное на благе и истине веры, очевидно из порядка следования слов, и по использованию слов "народ" и "Бог". Что "народом" означаются духовные люди, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 1259, 1260; а, что слово "Бог" встречается там, где рассматривается истина, в п. 2586, 2769, 2807 в конце. У Исаии: сильные люди будут уважать Тебя, город могущественных племен будет бояться Тебя (Ис. 25:3). Здесь, "бояться Тебя" означает поклонение, основанное на духовных истинах, ибо оно сопровождается словами "люди" и "город". Что "город" представляет собой истины учения веры, может быть усмотрено выше, в п. 402, 2268, 2450, 2451. [6] У Давида: кто есть тот человек, который боится Иеговы? Это тот, кого Он научит тому пути, который Он ему избрал (Пс. 25:12). Здесь, "человек, который боится Иеговы" означает того, кто поклоняется Ему, ибо то, что это говорится о духовном человеке, очевидно из сказанного: "его Он научит пути". Что "путь" представляет собой

истину, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 627, 2333. И еще, с подобным значением: блажен всякий человек, который боится Иегову, и ходящий путями Его (Пс. 128:1). И еще, там же: всякий, боящийся Иегову, прославит Его, все семя Иакова прославит Его, а все семя Израиля установится в страхе пред Ним (трепете, благоговении) (Пс. 22:23). Здесь, словами "установится в страхе пред Ним" означено поклонение, основанное на истинах веры, ибо "семенем Израиля" означиваются люди духовной церкви, или блага и истины веры (п. 1025, 1447, 1610). У Моисея: обновись Израиль, все чего Иегова, Бог твой, требует от тебя, так это бояться Иеговы, Бога твоего, восходить всеми путями Его, и любить Его, и служить Иегове, Богу твоему, всем сердцем твоим, и всею твоею душою, соблюдая заповеди Его, и законы (установления) Его (Втор. 10:12-13). Здесь, описывается, что значит быть в "страхе Божиим" для духовного человека, то есть, для "Израиля". А именно, восходить путями Иеговы, любить Его, служить Ему, соблюдать Его заповеди и Его законы. В Евангелии от Иоанна: Я увидел ангела, взлетающего в середине небес, который имел вечное Евангелие, и говорящего громким голосом: бойся Бога, и отдавай славу Ему, ибо час суда Его близок (Откр. 14:6-7). Здесь, "бояться Бога" означивает поклонение, основанное на святости, исходящей от блага и истин веры. В Евангелии от Луки: Иисус сказал парализованному - встань, возьми постель свою, и иди в дом свой; и изумление завладело всеми ими, и они прославили Бога, и они наполнились страхом (Лука 5:24-26); где "страх" означивает собой святой страх (трепет и дрожь). Такой страх (поклонение) приходит к тем людям, кто внезапно, или в одно мгновение входит (посвящается) в благо любви посредством истин веры. [7] IV. О том, что "страх Божий", или "Иегова" означивает поклонение, основанное на благах любви, когда говорится о возрождении людей небесных, сказано у Малахии: Мой завет, с Леви, о жизни и мире (покое); и Я дал их ему, чтобы он мог бояться; и он убоился Меня, ибо именем Моим он (Собственное я его) был сокрушен. Закон истины был на устах его, и не было неправды в его словах, он ходил со Мною в мире и чистоте святости (Мал. 2:5-6). Эти слова сказаны о Господе, который, здесь, во внутреннем смысле, именуется "Леви". "Леви" означивает собой священство, и означивает любовь; "страх", здесь, означивает благо Божественной любви; "закон истины" – Божественную истину, а "мир и святость" – союз их обоих. [8] У Исаии: и взойдет отросток от корня Иессеева, и пойдет ветвь от корней его; и Дух Иеговы почиет на Нем, дух мудрости и понимания, дух посылы и воли (Его), дух знаний (вед Его) и страха Иеговы, и аромата Его в страхе Его (Ис. 11:1-3), где так сказано о Господе. "Дух знаний и страх Иеговы (страх Господень)" означивает Божественную любовь к истине, а "аромат Его в страхе Его" – благо от Божественной любви. [9] У Давида: заповеди Иеговы праведны, радуют сердце; повеления Иеговы светлы, просветляют очи; Страх Иеговы чист, и поднимает в вачность; суды Иеговы истинны, и совершаются с праведностью вместе (Пс. 19:8-9), где "страх Иеговы чист" означивает любовь, "суды Иеговы истинны" означивает веру. Что "праведность" приписывается благу любви, а "суд" – истинам веры, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2235. "Совершаются с праведностью вместе" – значит тогда, когда истина становится благом, или, когда вера становится милосердием. [10] И еще: посмотри, вот глаз Иеговы смотрит на боящихся Его, и на тех, которые ждут от Него милости (Пс. 33:18). И еще: Иегова наслаждается не силой коня, Он не находит удовольствия и в ногах человека. Иегова воспринимает удовольствие в тех, кто боится Его, и в тех, которые ожидают от Него милости (Пс. 147:10-11). Здесь, "сила коня" означивает силу мышления человека понимать истины (проницательность), исходя из ощущений Собственного я (что

"конь" означает способность, или силу рассудка к пониманию, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2760-2762); "ноги человека" означают способность, или силу тела творить благо; "боящиеся Господа" означают тех, кто поклоняется Ему от любви к истине, а "те, которые ждут от Него милости" - тех, кто поклоняется от любви к благу. У пророков, везде, там, где говорится о благе, там говорится и об истине, а где говорится об истине, там говорится и о благе. И это на том основании, что во всяком духовном ощущении и каждой природной вещи, внутренне, присутствует небесное супружество блага и истины (п. 683, 793, 801, 2516, 2712, 2713). [11] Там же: и благословит Иегова дом Израилев, и благословит Он дом Аарона; Он благословит всех тех, кто боится Иегову; как малого, так и большого (Пс. 115:12-13). Здесь, "боящиеся Иегову" означает всякого, кто поклоняется от блага веры, ибо вера - "дом Израилев"; и тех, кто поклоняется от блага любви, ибо любовь - "дом Аарона"; при этом упоминаются оба имени на основании того, что в них пребывает небесное супружество, как это уже было сказано выше. [12] У Исаии: истины Твоих времен (истины вечности, или Божественные ощущения) станут силой спасения (желаниями любви), мудростью и знаниями; а сам страх Иеговы - сокровищем (Ис. 33:6). Здесь, "мудрость и знания" означают блага веры в сочетании с ее истинами, а "страх Иеговы" - благо любви. У него же: кто среди вас таков, что боится Иегову, и прислушивается к голосу Его Слуги? (Ис. 50:10) "Боящийся Господа" означает того, кто поклоняется Ему по любви; "тот, кто прислушивается к голосу Его Слуги" - поклоняется ему по вере. Когда одно пребывает в другом, то это и есть небесное супружество. [13] Из отрывков, которые были приведены из Слова, теперь, совершенно очевидно, что "страх Божий" представляет собой поклонение, которое происходит либо из страха, либо из блага веры, либо от блага любви (блаженства, испытываемого от веры и любви). Но, чем более страха находится в поклонении, тем меньше в том поклонении пребывает веры, и еще менее - любви. С другой стороны, чем в поклонении больше веры, а, особенно, чем более в нем любви, тем меньше страха. Тем не менее, во всяком поклонении все же существует страх, но он совсем другого вида и другого начала, ибо страх этот - святой страх. Святой страх является не столько страхом перед адами и проклятьем, который сопутствует всякому делу, мысли и ощущению, что направлены против Господа и против ближнего своего; и не столько ощущением, противным благу любви и истинам веры; но - отвращением, которое является границей святой любви и святой веры, с человеческой стороны. И, так как этот страх не есть страхом перед адами и проклятьем, как уже ранее говорилось, то его имеют все те, кто находится в благе веры, хотя его значительно меньше у тех, кто находится в благе любви, то есть, у тех, кто пребывает в Господе. [14] V. Также, слово "страх" означает собой и недоверие, или отсутствие веры и любви. Как это означено у Исаии: так говорит Иегова, твой Создатель, о, Иаков, и твой Преобразователь, о, Израиль - не бойся, ибо Я сделал (искупил) тебя, и Я воззвал тебя по имени твоему, ты творение Мое (Ис. 43:1, 5; 44:8). В Евангелии от Луки: Он свершит клятву, которою Он клялся Аврахаму, отцу нашему, что одарит нас даром избавления от руки врагов наших; так, что сможем служить Ему без страха, в святости и праведности пред Ним (Лука 1:73-74). У него же: не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство (Лука 12:32). В Евангелии от Марка: Иисус сказал начальнику синагоги - не бойся, только веруй (Марка 5:36; Луки 8:49-50). У него же: Иисус сказал, что вы так боязливы? Как получается, что у вас нет веры? (Марк 4:40). В Евангелии от Луки: и волосы на голове все сочтены; потому не бойся, вы дороже многих птиц малых (Лука 12:7). В этих отрывках, слово "страх" выражает собой недоверие, или отсутствие веры и любви.

2827.

И, даже, из-за сына своего, своего сына единственного, ты не отступишься от Меня. Что так означено сочетание (соединение) Человека с Богом через прохождение сквозь наивысшие искушения, очевидно из значения слов "сына своего". А именно, Исаака, представляющего собой Божественный рассудок (как объяснялось выше), или Божественного Человека (Божественное Я в каждом человеке). Ибо Человеческая Божественность начинается (рождается и живет) в рассудке (п. 2106, 2194). Она и именуется "единственным сыном". И это потому, что она от Единства рожденная (п. 2772). Это, также, очевидно и из значения слов "не отступишься от Меня", представляющего собой источник и причину такого соединения, а именно, Самого Бога. Что сочетание (соединение) осуществлялось посредством побед над наивысшими искушениями, очевидно из всего того, что предшествовало сказанному.

2828.

Стих 13. И Абрахам возвел очи свои, и увидел, и увидел, барана позади себя, запутавшегося в чаще рогами своими; и Абрахам пошел и взял овна и принес его во всесожжение вместо своего сына. "Абрахам возвел очи свои, и увидел" означает помыслы Господа и духовное видение, идущие от Иеговы (Бога); "и увидел барана" означает духовные ощущения, присущие человеческому роду; "позади себя, запутавшегося в чаще" означает (более низшие и) спутанные (смешанные) с природными знаниями; "рогами своими" означает со всевозможными устремлениями (желаниями духа) постижения истин веры. "И Абрахам пошел, взял овна" означает освобождение духовных ощущений, совершаемое Божественным Человеком Господа (Божественным Я, созданным Господом в каждом человеке); "и принес его во всесожжение вместо своего сына" означает их освящение и принятие (слияние и сочетание с Божественными ощущениями).

2829.

Абрахам возвел очи свои, и увидел. Что так означиваются помыслы и духовное видение у Господа, нисходящие в Него от Иеговы (Бога), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2789), где встречаются те же слова. Такие помыслы и такое духовное видение это духовные ощущения, что имеют место в вечности, и которые касаются всех и каждого из человеческих ощущений и воспринимаемых им вещей, прежде усмотренные Божественным Провидением.

2830.

И увидел барана. Что так означиваются духовные ощущения, приходящие в Него (во Всечеловеческое Божественное Я) от всякого духа из рода человеческого, очевидно из значения слова "баран (овен)", которое, теперь, и будет объяснено. В нынешней церкви, хорошо известно, что всесожжения и жертвоприношения в представительской Еврейской и Израильской церкви означивали собой Божественного Человека Господа (соединенную с Богом Человеческую Сущность Господа). Но, мало кто понимает, что всесожжения и жертвоприношения ягнят означивали собой один род ощущений в духе, овец и коз – другой; также, как жертвование козлят, баранов и козлов, быков, волов и телят, горлиц и голубят – означивали совершенно разнородные ощущения Его Человеческого духа. То же

самое относится и к хлебным предложениям и предложениям вина. Все вместе и, в общем, они означивали Божественно-небесные, Божественно- духовные и Божественно-природные ощущения, которые принадлежали рассудку Господу. Отсюда следует и то, что они означивают собой небесные, духовные и природные ощущения, которые от Него исходят (проникают, наиствуют, вливаются) в Его Царство; и, тем самым, в каждого, кто имеет царство Господа в себе, внутри. И это, также, может быть очевидно по Святому Причастию (Святой Вечере), которым сопровождалась всесожжения и жертвоприношения. Хлеб и вино в нем представляли Божественного Человека Господа; хлеб - Его Божественно-небесные ощущения, а вино - Его ощущения Божественно-духовные. Следовательно, именно такие представления и означивают Господню любовь ко всему человеческому роду с одной стороны, а любовь всего человеческого рода к Господу, с другой стороны (п. 2343, 2359). Отсюда очевидно и то, что всесожжения и жертвоприношения представляли собой, тогда, поклонения небесных людей Богу, совершаемые по любви к Господу, и служения Ему людей духовных, совершаемые от милосердия к ближнему и от веры в Господа, происходящей оттуда (п. 922, 923, 1823, 2180). Каковы в себе люди небесные, а каковы духовные, или кто есть такими в небесном и духовном Царствах Господа и в Его Церкви, говорилось уже неоднократно (п. 1155, 1577, 1824, 2048, 2088, 2184, 2227, 2669, 2708, 2715). [2] Что "овен (молодой барашек)", по этой причине, означивает Божественно-духовные ощущения Господа, и, следовательно, духовные ощущения у человека, или, что то же самое, всякого духовного человека, можно усмотреть по всесожжениям и жертвоприношениям, совершавшимся с овнами. Это очевидно по отрывку, описывающему, как следует совершать обряд освящения Аарона и его сыновей для исполнения религиозных служб. То есть, что для их инаугурации, нужно было предложить жертву тельца за грехи, кровью которой нужно было окропить рога алтаря (жертвенника), а остатками облить основание его; и убить одного овна, а кровью его окропить вокруг алтаря; а, затем, сжечь этого овна целиком во всесожжение; а кровью другого овна, который должен был быть, также, убит, покропить на кончик уха Ааронова, на большой палец его руки и на большой палец ноги; а все, что, после прикосновения их рук, от них было возвращено, должно было быть сожжено во всесожжении (Исход 29:1-35; Лев 8:1 до конца, 9:2 до конца). Что все эти обряды были святыми, очевидно. Но они были святыми, касательно тех представлений и значений святынь, что выражались через них по соответствиям. Иначе бы, ни заклание тельца, ни окропление его кровью рогов алтаря, ни поливание остатками основания его, ни убиение первого овна и обрызгивание его кровью вокруг алтаря, а, затем, сожжение его и омовение кровью другого овна кончика уха Аарона, большого пальца руки и большого пальца ноги, ни взятие всего, что коснулось их рук с последующим сожжением этого на огне – ни одна из этих вещей не имела бы никакой святости, и, таким образом, не представляла бы собой поклонение, если бы через них не были бы представлены святыни. Но то, что представляет собой каждое конкретное жертвоприношение, не может быть очевидно никому, если только он не понимает этого, исходя из внутреннего смысла. Что тельцом, убиенным за грехи, означено тело Господа Бога (Божественно-телесные ощущения), овном - Его Божественный дух (Божественно-духовные ощущения), также, как и то, что ими означиваются все те, кто есть людьми духовными в роду человеческом, можно усмотреть из значения слова "телец" и "овен (баран)", в Слове. Инаугурации (посвящения) в священство осуществлялись через духовные ощущения, ибо только через посредство духовных ощущений человек может быть введен в ощущения небесных вещей, или, что то же самое, через посредство истин

веры в благо любви. Подобным же образом, описан обряд нахождения Аарона на святом месте (у ковчега); и, что он должен входить, туда, с тельцом, жертвующим за грехи и, овном, назначенным во всежжение (Лев. 16:02, 3). [3] Что назорейю, когда дни его назорейства были исполнены, полагалось приносить в жертву ягненка, сына годовалого, целиком, для всежжения, и одну овечку, годовалую дочь, целиком, за грехи; и одного, целиком, барана для мирной жертвы, сказано в Числах 6:13-17. И это, потому, что назорей представлял собой небесного человека, который является подобием Господа (п. 51, 52, 1013). Небесный человек, сам по себе таков, что он пребывает в небесной любви, то есть, в любви к Господу, а, оттуда, и в небесной истине (п. 202, 337, 2069, 2715, 2718). Поэтому, он должен был принести в жертву ягненка и овечку, посредством которых, были означены небесные ощущения; а, также, барана, посредством которого означены духовные ощущения. На фестивалях (народных праздниках), приносились в жертву тельцы, бараны и ягнята. И это подобно тому, как это делалось в первый день праздника опресноков: двух тельцов, одного овна, и семь ягнят, сопровождаемые хлебными предложениями, для всежжения (Числа 28:18-20). В день первых плодов: два тельца, одного овна, семь агнцев, сопровождаемые хлебными предложениями, для всежжения (Числа 28:26-25). На новолуния: два тельца, одного овна, семь агнцев с хлебными предложениями, для всежжения (Чис. 28:11, 12). В седьмой месяц, первого числа месяца: одного тельца, одного овна, и семь агнцев с хлебными предложениями. На пятнадцатый день седьмого месяца: тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать ягнят (Чис. 29:1, 2, 12-14, 17, 18, 20-22, 24, 26-36). "Тельцами" и "баранами" означены духовные ощущения, но "ягнятами" - ощущения небесные. Ибо на праздник (свято, по-украински) они должны были быть освящены и введены в духовные ощущения. [4] Так как "баранами" означены Божественно-духовные ощущения Божественного Человека Господа, а также, духовные ощущения у обычного человека, то по этой причине, у Иезекииля, там, где говорится о новом храме и Новом Иерусалиме, то есть, о духовном царстве Господа, сказано - что, когда они завершат очистку алтаря, то они должны пожертвовать тельца за грехи, овна во всежжение, и предлагать еще по козлу в жертву за грехи, каждый день, в течение семи дней, и тельца, и овна (Иез. 43:23-25). В этот же день, князь (принц) должен подготовить тельца в жертву за грехи за всех людей, а на семь дней праздника - семь тельцов и семь овнов, с хлебными предложениями, для всежжения (Иез. 45:22-24). На день же субботний (седьмой) он должен подготовить шесть ягнят и барана (Иез. 46:4, 6). [5] Что под новым храмом и Новым Иерусалимом, во вселенском смысле, означено Царство Господа, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 402, 940), а, что Новая Церковь - в п. 2117. Что, в том мире, не существует всежжений и жертвоприношений, может быть уяснено всяким и каждым, если он уразумеет, что под этими вещами символично означены небесные ощущения любви и духовные ощущения веры, ибо эти ощущения и составляют Царство Господа; и, лишь по соответствию, в такой необычной манере, эти ощущения и понятия представляются в виде "тельцов", "баранов" и "ягнят". Что "тельцами" и "баранами" означены духовные ощущения и вещи, это очевидно из некоторых частных, во внутреннем смысле, а, в общем, это ясно из того, что под "новым храмом" и "Новым Иерусалимом" исключительно означает духовное царство Господа, а под "Сионом" - Его царство небесное. [6] Что "баран" означает собой духовные ощущения духа, или, что то же самое, всякого того, кто именуется духовным человеком, очевидно, также, и из книги Даниила. И это там, где сказано, что им был замечен баран, стоящий у реки, который имел



два рога, затем, увидел он козла из козлов, который ударил барана, сломал ему рога, и затоптал его ногами (Дан. 8:3, 4 и следующие стихи). Здесь, ничего не понимается иного под "бараном", кроме, как духовной церкви, а под "козлом из козлов" - тех, кто находится в вере, отделенной от милосердия, или в вере, отделенной от блага, которые последовательно, шаг за шагом, выстраивают сами себя против блага, и, наконец, даже, против Господа, и которые, также, понимаются под такими же словами. У Самуила: и сказал Самуил Саулу - разве Иегова имеет большее удовольствие от всесожжения и жертвоприношения, чем от послушания голосу Его? Усмотри, что повиновение лучше жертвоприношения, а послушание лучше, чем жир баранов (1 Сам. 15:22). Здесь, уже прямо сказано об истоке (корне, причине) послушания, то есть, об истине, которая является истиной духовной, ибо эти слова были сказаны царю, под которым, также, означаются истины (п. 1672, 2015, 2069). Именно по этой причине, здесь, и не сказано: "лучше, чем жир тельцов", или "ягнят", но сказано: "лучше, чем жир баранов". [7] У Давида: когда Израиль вышел из Египта, а дом Иакова из народа чуждого языка, Иуда вошел в Его святилище (святую обитель), а Израиль во владычество (царство) Его. Море увидело это, и убежало, а Иордан обернулся вспять; горы запрыгали, как овны, а холмы, как сыновья стада (как ягнята). Что с тобой, о ты, море, что ты убегаешь? И ты, Иордан, что обратился вспять? И вы, горы, что вы скачете, как бараны? А вы, холмы, как ягнята (дети стада)? Это ты рождаешь, о, земля, в присутствии Господа, в присутствии Бога Иаковлева; Того, Который превратит скалу в бассейн воды, а камень (кремень) в фонтан воды (Пс. 114:1 до конца). Здесь, во внутреннем смысле, посредством соответствий представлено возрастание блага в духовном человеке после его возрождения, и описаны его качества. Его небесно-духовные ощущения означены словами, что "горы запрыгали, как овны", а Его ощущения небесно-природные означены "холмами, запрыгавшими, как ягнята". Что "горы" представляют собой небесные ощущения любви, может быть усмотрено выше, в п. 795, 1430. И, теперь, всякий человек может понять, что в этих, также, как и в остальных словах, у Давида, здесь, означены чистые и святые ощущения, но означены они, во внутреннем смысле. И каждый может узреть, что слова о горах, прыгающих, как овны, и холмах, скачущих, как ягнята, о муках и родах земли в присутствии Господа, есть словами бессмысленными, если они воспринимаются без внутреннего смысла. [8] А, вот, подобные этим, слова у Моисея: Он сотворяет его восседающим на высотах земли, и поедающим произведения земли, и Он сотворяет его пригубившимся к меду из горных вершин, и маслу из камня скалы, к маслу коров и молоку овец, к туку (жиру) агнцев и овнов сынов Васанских, и к туку козлов, похожему на зерна пшеницы, а он упивается от чистого вина из крови винограда (Втор. 32:13-14). Здесь, "баранами сынов Васанских" означены небесно-духовные ощущения. Что эти представляют из себя небесно-духовные ощущения, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1824. У Давида: я предложу Тебе всесожжения из жиров с запахом баранов, я предложу тельцов вместе с козлами (Пс. 66:15). "Всесожжения из жиров" означивают небесные ощущения любви, а "запах баранов" - духовные ощущения веры. [9] У Иезекииля: Аравия и все князья (принцы) Кедара стали торговцами от твоей руки (с твоей подачи) - по ягням, по баранам и козлам (Иез. 27:21), где так сказано о Тире, под которым подразумеваются те из людей, которые пребывают в познаниях о благе и истине (п. 1201). Здесь, "Аравия" означивает их мудрость; "князья Кедара" - их рассудительность (проницательность); "ягнята" представляют небесные ощущения; "бараны" - ощущения духовные; "козлы" - ощущения природные, которые и перечислены в установленном для

них порядке. У Исаии: все стада Кедара будут собраны вместе в Тебе, овны Невоиофама будут служить Тебе, они придут с причастием на алтарь Мой, и Я украшу дом Мой ими, как украшениями (Ис. 60:7). Здесь представлена Человеческая Божественность Господа (Божественное Я, или Божественный рассудок Господа); "стада Кедара" означивают собой Божественно-небесные ощущения; под "баранами Невоиофовыми" означены Божественно-духовные ощущения. Из всего этого, теперь, очевидно, что "овен", во внутреннем смысле, означивает собой Божественную Духовность Господа; и, следовательно, духовность у всякого из людей, или, что то же самое, чистоту духа у тех из человеческого рода, которые есть духовными людьми.

2831.

Позади себя, пойманного (запутавшегося) в чаще. Что этими словами означиваются духовные ощущения (более низшие и) спутанные (смешанные) с природными знаниями, очевидно из значения слова "пойманный", в смысле, запутавшийся; и из значения слова "чаща (заросли, дебри)", или "сплетение (путаница, клубок)", представляющего собой природные знания, находящиеся в памяти. О чем, собственно, и будет, теперь, идти речь, далее. Что духовные люди вводятся в путаницу (в заблуждения) в отношении истин веры из-за природно-чувственных знаний, очевидно из следующего. Духовные люди не имеют внутреннего восприятия блага и истины, как это есть у людей небесных, но вместо него у них образуется (формируется) совесть (осознание, понимание), происходящая от благ и истин веры, которые они (внутренне) впитывали с самого раннего детства от своих родителей и учителей, а, затем, уже, исходя и из истин учения веры (понимания Бога), в которой они родились. Все те люди, которые не имеют в себе внутреннего восприятия блага и истины, должны приобрести (образовать) в себе внутренние отпечатки их, исходя из собственных природных знаний. Всякий человек всегда образует (формирует) для себя некоторое понятие, или представление (воображение) относительно того ощущения и вещи, которую он познал. То же самое, происходит и в отношении всякого блага и истины. Ибо без представлений (воображений, форм, образов, отпечатков), в памяти (воображение – сердце и центральное место в памяти) ничего не остается, кроме, как пустого места. Укрепляющие и подтверждающие данное воображение ощущения постоянно добавляются к первообразующему образу, и заполняют (наполняют, расширяют) понятие (понимание) данной вещи, отчего оно питается и возрастает от других знаний, и, даже, от знаний, отложенных в памяти ранее. Понятие, которое настолько утверждается и подтверждается многочисленными вещами, вызывает не только то, что оно застревает (отпечатывается, вклеивается) в памяти тела (в мозгу, узле связи между телом и духом), но так же и то, что оно может быть вызвано в помыслы рассудка (духа), вплоть, даже, до того, что может в нем свободно образовывать и веру (понимание Бога). [2] Так как мало кто из людей знает (имеет понимание) о том, что же собой, вообще, представляет всякое восприятие, то это должно быть хоть немного, да растолковано. У людей существуют разные уровни (степени, роды) восприятия. Есть восприятие того, что такое благо и истина, исходящее от ощущений небесных и духовных. Есть восприятие того, что является истинным и справедливым, исходя из понятий общественной (гражданской) жизни. И есть восприятие того, что почитаемо (за честь и славу) в личной (нравственной) жизни. Что касается восприятия блага и истины, исходящего от ощущений небесных и духовных, то такое восприятие, исходящее от Господа, имеют в себе ангелы; его имели люди Наидревнейшей Церкви; и имеют

небесные люди, которые внутренне пребывают в любви к Господу. Все они мгновенно (здесь и сейчас) уже знают (воспринимают) через средство особого рода внутреннего наблюдения (ощущения), насколько текущее его ощущение в себе есть благом, и насколько оно есть истиной. Ибо это им дается Господом и проникает в них от Господа, по причине того, что они сочетаются и соединены с Ним посредством любви. Духовные люди, однако, не имеют такого восприятия блага и истины, ощущаемого внутри духа посредством небесных и духовных ощущений. Но вместо него они имеют совесть (осознание, понимание, внутренний голос) в рассудке, которая, на то указывает и о том повелевает (показывает и говорит). Но, как уже ранее было сказано, такая совесть образуется (формируется) исключительно из знаний о благе и истине, которые они смогли впитать от своих родителей и учителей, а, затем, от своих собственных познаний и наставлений по истинам учения веры и по Слову. Все такие познания и наставления, даже, если те и не представляют собой настоящие блага и истины, они переносят в свою собственную веру (понимание Бога). Отсюда, следует вывод о том, что люди могут иметь совесть, взращиваемую от любого из учений веры, вообще. Потому, даже, язычники могут иметь в себе сознание, которое не отличается от совести; ибо оно выстраивается по истинам их религии (любви к Богу). [3] Что люди духовные не имеют внутреннего восприятия блага и истины веры, но лишь говорят и веруют в то, что стало убеждением в них, по причине того, что они сами это познали, постигли и впечатали в себя, достаточно очевидно из того факта, что все и каждый, когда говорят о своих убеждениях, полагают их непреложной истиной, а еретики более всех других; и, что они, тогда, не в состоянии увидеть настоящую и реальную истину, а тем более признать ее, хотя бы тысячи ощущений и вещей провозглашали бы это. Пусть каждый понаблюдает за собой и усмотрит, насколько он способен воспринимать из какого-либо другого источника истинно ли его текущее ощущение, или нет; и почему, если вещь ему видится вполне ясно, как абсолютная истина, он все еще не в состоянии признать ее мгновенно. Возьмем, к примеру, человека, который считает, что не любовь есть сутью спасения, но вера. Даже, если ему будут зачитаны все те слова, которые Господь говорил о любви и милосердии (п. 2373); и, даже, если он знает, из Слова, что весь Закон и пророки держатся на любви к Господу и милосердии к ближнему, он, тем не менее, по прежнему будет упорствовать и придерживаться своего первоначального убеждения, и говорить о том, что спасает единственно только вера. Но совсем иначе обстоит дело с теми, кто обладает способностью к восприятию небесных и духовных ощущений. [4] Что касается восприятия того, что является истинным и справедливым, исходя из понятий общественной (гражданской) жизни, то, все те люди, которые пребывают в мире, и которые имеют рассудок, вполне обладают этим восприятием, также, как и восприятием того, что почитаемо (за честь и славу) в личной (нравственной) жизни. Эти два типа восприятия отличаются у одного человека от другого. Но это, ни в коем случае, не говорит о том, что у таких людей есть внутреннее восприятие блага и истины. Ибо последнее восприятие – возвышеннее, или более внутренне, и наитствует (приходит) от Господа через сокровенные (глубинные) ощущения рассудка. [5] Еще одной причиной того, что духовные люди не имеют в себе внутреннего восприятия блага и истин веры, является то, что блага и истины в них, встраиваются (насаждаются, высеваются, прорастают) не в волевой части духа, как это есть у людей небесных, но в их рассудочной части духа (п. 863, 875, 927, 1023, 1043, 1044, 2256). Отсюда следует то, что духовные люди не могут находиться в первой (наивысшей) степени света, в которой пребывают

люди небесные (п. 2718), но лишь в той, что в сравнении с последней является неясной и туманной (как свет, проникающий сквозь тучи, п. 1043, 2708 в начале, 2715). Что духовные люди запутались (увязли) в природных знаниях (образовавшихся в их памяти), и почитают их за истины веры, также, следует из этого. [6] Что "чаща (заросли, дебри)", или "сплетение (путаница, клубок)", во внутреннем смысле, означает собой природные знания телесной памяти. То есть, те знания, которые легко и быстро устанавливаются в памяти тела, или путем чувственного восприятия внешнего человека, также может быть очевидно по разным отрывкам из Слова. У Иезекииля: посмотри, вот, Ассур был кедром в Ливане, с красивыми листьями, и тенистыми рощами, но возрос вверх, и его ветвь оказалась среди запутанных сучьев (Иез. 31:3). Здесь, под спутанными сучьями подразумевается Египет, который представляет собой природно-чувственные знания, процветающие и разрастающиеся в телесной человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462); под "Ассуром" - рассудок (п. 119, 1186), который, в Слове, представляется, также, "кедром", и "Ливаном", который пребывает "среди запутанных сучьев" - среди природных знаний; ибо всякий человеческий рассудок (дух) образуется (рождается и формируется) на основании (на почве) природно-чувственных знаний его тела. [7] Там же: так говорит Господь (то есть, Сын) Иеговы – так как ты сам себя возвышаешь, Он (то есть, Отец) повелел установить Свою ветвь (наследников) среди запутанных сучьев так, чтобы, когда твое сердце поднимется в своей высоте, чуждые и ревнивые племена, срубили бы тебя вниз, и изгнали бы тебя вон (Иез. 31:10, 12). Здесь, идет речь о Египте (природных знаниях), в которых "среди запутанных сучьев" Бог повелел Господу Человеческому "установить Свою ветвь (наследников)", чем означено то, что только через изгнание и срубание из памяти (природных знаний) всего, что чуждо Божественности, можно прийти к духовным, небесным и Божественным ощущениям, затерявшимся в них. Там же: чтобы, в конце, ни одно из всех тех деревьев, что растут при водах, не возвысились своим состоянием, и не установились своими ветвями среди запутанных сучьев, чтобы никто, из всех тех, кто пьет воду, не возвысился над ними в своей высоте, ибо все такие будут переправлены к мертвым, в нижнюю землю и среду сынов человеческих, к тем, которые погрузили себя в яму (ад) (Иез. 31:14). Здесь сказано о тех, кто посредством рассуждений, исходящих от природно-чувственных знаний, желает войти в тайны веры. Что они, тогда, делаются совсем духовно слепыми, может быть очевидно из сказанного ранее, п. 215, 232, 233, 1072, 1911, 2196, 2203, 2568, 2588. Вхождение духа в рассуждения и выводы, исходящие от природных знаний телесной памяти, также, представлено, здесь, словами "установились своими ветвями среди запутанных сучьев". У него же: она давала (вращивала) неприступные скипетры из (для) тех (могущественных), которые наполнялись голой принципиальностью, и высота ее была вознесена ввысь, в среду запутанных сучьев (Иез. 19:11); что имеет подобный же смысл. [8] И вот еще: и убитые израильтяне будут лежать среди своих идолов, вокруг своих алтарей, под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым (запутанным) дубом (Иез. 6:13). Здесь, говорится о поклонениях, существующих у всех тех, кто образует свою веру, основываясь на главенстве во всем, своего Собственного я (на самолюбии и самоуверенности, самоволии и самомнении). То есть, о непреклонно верующих лишь во все то, что они сами вынашивают и выводят из своего памятования по природно-чувственным знаниям. "Запутанный дуб" означает памятование природно-чувственных знаний, в таком состоянии. Что "дубы" являют собой восприятия, исходящие и от природно-чувственных знаний, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1442, 1443, 2144. У того же

пророка: они завидев всякий высокий холм, и всякое ветвистое (запутанное) дерево; стали, там, приносить свои жертвы (Иез. 20:28). Здесь, "ветвистое дерево" означает собой ощущения, которые продиктованы не по Божьему Слову, а по знанию (пониманию) своего Собственного я. Что поклонения совершались в рощах, и различались по своим качествам в соответствии с видом деревьев, произраставших в той роще, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2722. [9] У Исаии: беззаконие сжигает, как огонь; оно пожирает и шиповник, и шипы; оно испепеляет чащи в лесу (Ис. 9:18); "шиповник и шипы" означивают похоти и вожделения (ложь и зло); "чащи (заросли) лесные" – памятование природно-чувственных знаний. У него же: Иегова Саваоф изрубит чащи лесные железом, и Ливан падет от могущества Его (Ис. 10:34); "чащи лесные" означивает памятование природных знаний, а "Ливан" – ощущения рассудка. У Иеремии: установи знамя Сиону, ибо Я приведу от севера бедствие и великую погибель; лев вышел из своей чащи, разрушитель племен, он уже в пути, он вышел из своего логова, чтобы опустошить твою землю; города твои будут разрушены, останутся без жителей (Иер. 4:6-7). "Из своей чащи" означивает исчезновение Божественности из памятования природных знаний, а, также, восхождение в Божественные тайны, путем погружения в "опустошение земли", то есть, через вхождение церкви в состояние опустошения. [10] Причина, по которой, в Слове, памятование природно-чувственных знаний именуется "чащей", состоит в том, что в чаще можно заблудиться и пропасть. Такой же характер имеют знания, когда вожделения любви к себе и к миру, вместе с принципами (похотями) лжи, находятся в них. Небесная и духовная любовь есть та сила, что приводит (располагает) в порядок знания, которые имеются во внешней памяти духа. Любовь к себе и к миру является силой обратной, ибо переворачивает порядок, и извращает все ощущения в ней. Эти перевороты человек не замечает, ибо по самолюбию и самомнению перевернутый порядок он находит порядком правильным, благо принимает за зло, а истину за ложь. Так как эти вещи в нем стали настолько запутанными, то по этой причине природно-чувственные знания по сравнению с духовными знаниями внутренней памяти (памяти духа) видятся, тогда, сродни чаще (зарослям), или темному лесу. Насколько они затемнены, непроходимы, и мрачны, человек не может знать и понимать, пока он живет в теле, ибо он считает, что вся мудрость и рассудительность, происходят у него исключительно из этого источника. Но, в той другой жизни, все это он познает, когда он вступает в ощущения своей внутренней памяти. Что во внешней (телесной) памяти, которая свойственна Собственному я человеческого духа, пока он живет в мире, не найдется ни одного ощущения, чтобы оно было образовано от света понимания и высшей мудрости, но что все и каждое из них рождено от непонимания (невежества), беспорядка (хаоса) и путаницы (извращения), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2469-2494).

2832.

Своими рогами. Что этим означено, что это сделано со всею, присущей ему (Собственному я) силою усердия и понимания истин веры, очевидно из значения слова "рога". "Рога" упоминаются во многих местах в Слове, и они означивают собою силу истины (волю к истине в человеке), рождаемую от блага, а, в противоположном смысле, силу (мощь устремлений, желаний) лжи от зла. Здесь же, слово "рога" приписывается к духовным людям, означенным словом "овен (баран)", которые застряли (запутались) в природно-чувственных знаниях (телесной памяти), изо всех сил пытаюсь понять, где и в чем пребывает истина, и, следовательно, что они отчаялись и выбились из сил (потеряли

волю и желание) искать в себе восприятие истины. Чем больше человек возлагает своей надежды на природные знания памяти, и чем больше он приписывает их своей живости (жизни в себе) и своему собственному рассудку, что касается ощущений, содержащих истины веры, тем больше он теряет свет истины, а вместе с тем и саму жизнь (душу, суть) истины (то есть, благо). Каждый может признать это по собственному опыту, если он понаблюдает и поразмышляет о всех тех, которые говорят, что они ничему (из Божественных ощущений) не поверят (не признают за истину) до тех пор, пока они не поймут (и не удостоверятся), что это так и есть, через посредство ощущений телесных чувств, или посредством их природных знаний. Если, поглубже, исследовать их качество, то можно увидеть, что они, реально, ничему не верят; и, даже, более того, что им все время кажется, что нет ничего более мудрого, чем приписывать всякое ощущение (отражающееся в них) силе и мудрости неодушевленной природы. Есть, также, много людей, которые говорят, что верят в (Божественные) истины, хотя они их и не воспринимают (не понимают), тогда как, сами они, в тайне и наедине с собой, рассуждают так же, как и первые, производя свое отношение к истинам веры, исходя из своих чувственных ощущений и знаний памяти, и рассуждая на том основании, может ли это быть истиной, или нет. Такие люди, либо породили в себе своего рода убеждения, возникающие от любви к себе и миру, либо они не верят (в существование Бога и Божественных ощущений) вообще. Их качество (природа и характер) с очевидностью проявляется по делам их жизни. Эти оба рода людей могут находиться и среди духовных людей церкви Господа, но они не принадлежат церкви. Все те люди, которые принадлежат церкви, пребывают в жизни блага, и имеют веру в истины. Но люди духовные веруют только в те истины, которые были впечатаны в них с детства (в их Собственном я), и которые они, впоследствии, укрепили (утвердили) в себе, исходя из истин учения веры, или из других источников. Именно таким и есть состояние духовных людей, о которых, здесь, говорится и описывается словами "овен, запутавшийся в чаще рогами своими" (п. 2831). [2] Что "рога" означивают собой силу истины (волю, устремления и желания истины в человеческом духе), исходящую от блага, очевидно из следующих отрывков. У Давида: Ты воздвиг славу своей силе, Твоим благом удовольствие Твое возвысило их рог; ибо щит их принадлежит Иегове, а их царь – Святому Единому Израилеву. Моя истина и Моя милость пребудет с ними, и их рога будут возвышаться во имя Мое; Я установлю их руку на море, и их правую руку на реки (Пс. 89:17-18, 24-25); где "их рога" и "рог их" явно означивают силу истины. Здесь, речь идет о духовном царстве Господа; "их царь принадлежит Святому Единому Израилеву" означивает, что Божественная истина принадлежит Господу, (что "царь" есть истина, а царская сила и власть от Господа - Божественная Истина, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1672, 1728, 2015, 2069); "положить руку на море, и их правую руку на реки" означивает, что истинная сила (Собственная воля, желания Собственного я) пребывает в знаниях памяти и знаниях истины. Что "рука" и "правая рука" означивают силу, сказано в п. 878; а, что "море" и "реки" означивают память и знания, в п. 28, 2702. И еще там же: я люблю Тебя, о, Иегова моих сил; Иегова - моя скала, и моя крепость, и Избавитель мой, мой Бог, вершина моих сил, Которому доверяю безоглядно, щит мой, рог спасения моего (Пс. 18:1-2; 2 Цар. 22:2-3). "Рог спасения" означивает истину, содержащуюся в силе человека (желаниях, усердии и Собственной воле). В этом отрывке, все перечисленные слова: "сила", "скала", "крепость", "Бог", "вершина сил" и "щит", - представляют собой соответствия силы истины (устремлений, воли и желаний Собственного я к истине). [3] Там же: в Сионе Я

сделаю, чтобы рог возрос к Давиду, Я приготовлю светильник для Моего помазанного; Его врагов Я покрою стыдом (Пс. 132:17-18). Так сказано о Господе, который представлен, здесь, "Давидом" (п. 1888); "рога" означивают силу усердия в достижении истины, "светильник" - свет истины. У Самуила: мое сердце ликует в Иегове, мой рог вознесся к Господу, мои уста усилились против врагов моих, ибо я ощутил радость спасения Твоего. Иегова даст силу Своему царю, и возликует рог помазанника Его (1 Цар. 2:1, 10). Это - пророчество Хана; "рога", здесь, означивают силу (волю, мощь) истины в человеке. [4] У Моисея: перворожденные от стада Его, есть Его слава (просветленные), а рога их есть рога единорога (есть усилия к достижению понимания Божественной Истины); ими, они будут толкать всякий народ к Нему, у конца (края) земли (Втор. 33:17). Это пророчество Моисея об Иосифе, где "рога единорога" означивают огромную силу истины, что очевидно по таким словам "будут толкать всякий народ к Нему, у конца (края) земли". Подобное есть и у Давида: Мой рог Ты вознесешь подобно рогу единорога (Пс. 92:10). И у него же: о, Иегова, спаси меня от пасти льва, и ответь мне из рога единорога (Пс. 22:21). Здесь, Божественные истины, из-за их высоты, называются "рогами единорога"; следовательно, "рога", о которых так часто говорится, представляют собой "возвышение", ибо возвышение означивает силу (желания и волю в Собственном я), исходящую от силы внутренней, или силы духа. Что всякое внутреннее ощущение представлено словом, выражающим высоту, может быть очевидно из сказанного ранее, п. 1735, 2148. [5] У Иереми: Господь срубил в великом гневе весь рог Израиля, Он потянул его назад Своей правой рукою, отвернув от врага (Плач 2:03). "Срубил весь рог Израиля" означивает лишить истины, которою он владел; что, также, означено словами "потянул его назад Своей правой рукою, отвернув от врага". У Иезекииля: в тот день Я дам рогу на доме Израилевом возрасти, и Я дам тебе открыть уста в самом центре его (Иез. 29:21). "Дам рогу на доме Израилевом возрасти" означивает дать умножиться истинам духовной церкви, которая означена "Израилем"; "открыть уста в самом центре его" означивает признание их (рассудком). [6] У Аввакума: Бог придет от Фемана, а Святой Единый - от горы Фаран, Его славой покроются небеса, а земля станет полна Его похвалами; и Его сияние будет подобно свету; Он примет рога из Его руки, в них будет сокрыта Его сила (Авв. 3:3-4). Здесь, сказано о Господе. Слова о том, что "Он примет рога из Его руки, в них будет сокрыта Его сила" ясно означивают силу истины. Что "гора Фаран" представляет собой Божественную Духовность, или Божественную Истину в Божественном Человеке Господа, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2714), ибо она, также, представлена "сиянием" и "светом". [7] Божественная Истина в Господнем Человеке (Иисусе Христе) описывается в Евангелии от Иоанна так: вот Я увидел, и усмотрел, среди престола и в окружении четырех животных, Агнец стоит приуготовленный, как бы к жертве, имеющий семь рогов, которые суть семь духов Божиих, посланных во всякую землю (Откр. 5:6). "Семь рогов" означивают святые, или Божественные истины (что число "семь" означивает самое святое, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 716, 881). "Семь духов, посланных во всякую землю" означивают святые проповеди о тех истинах. [8] "Рога алтаря" не означивают собой ничего иного, кроме, как истин, в которых пребывает и хранится сила. О них сказано у Моисея так: сделай рога на четырех углах алтаря (жертвенника), рога его должны выходить из углов (Исх. 27:2; 38:2). В подобной манере, сказано и об алтаре воскурения (для кадила), из углов которого должны были, также, выходить рога (Исх. 30:2; 37:25). Что алтарь был главным представлением Господа и символом поклонения Ему, можно усмотреть из

сказанного ранее, в п. 921. Алтарь был представлением и символом Его Божественного Блага, рога были представлением и символом Его Божественной Истины. Что истина происходит от блага, представляется и символизируется тем, что рога должны были выходить из него, то есть, из алтаря. Что не существует никакой другой истины, кроме той, что происходит от блага, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 654, 1162, 1176, 1608, 2063, 2261, 2429). Из всего этого, теперь, совершенно очевидно, что "рога", в изначальном и подлинном смысле, означивают собой силу (волю, мощь) истины, исходящую от того блага, что пребывает в ней. [9] Что "рогами" означены истины, которые рождаются от блага, очевидно и по многим другим отрывкам. Аарон и его сыновья, когда были впервые посвящены и приведены к исполнению своего служения (функции) священниками, брали кровь тельца, и возлагали ее на рога алтаря своим пальцем (Исх. 29:12; Лев. 8:15). Аарон совершал искупление на рогах алтаря (жертвенника) один раз в год (Исх. 30:10). Когда некий священник согрешал, он приносил в жертву тельца, и возлагал кровь жертвы на рога алтаря воскурения (Лев. 4:3, 7). Когда согрешал князь (принц, начальник, голова), он должен был предложить во всеожжение козла, а кровью жертвы окроплялись рога алтаря всеожжения (Лев. 4: 22, 25). То же самое должно было делаться и тогда, когда согрешала душа всякого из простого народа (стихи 27, 30, 34, той же главы); а, также, когда очищался алтарь (Лев.16:18, 19). Всеми этими обрядами были означены очищения истины, рожденной от блага. Ибо все посвящения, инаугурации и очищения (искупления) происходят при посредстве истины, по причине того, что только истины вводят человека в благо (п. 2830). Что "рога жертвенника" означивают собой истины, которые происходят от блага, может быть очевидно, также, из Евангелия от Иоанна: шестой ангел вострубил, и я услышал голос, исходящий от четырех рогов золотого алтаря, который стоял пред Богом (Откр. 9:13). "Рога золотого алтаря" явно означивают собой истины, произведенные благом, ибо сказано, что оттуда (от его рогов) пришел голос. Что "золото" представляет собой благо, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 113, 1551, 1552. А еще более из того, что алтарь "золотой". [10] У Амоса: в день, когда Я посету преступления Израиля внутри него, Я посету алтари (жертвенники) Вефили, и рога алтаря будут отсечены, и падут к земле (Амос 3: 14). Что "рога жертвенника будут отсечены", так это потому, что истина, исходящая от блага, более уже не видится и не представляется там. "Вефиль" представляет собой Божественное Благо, и по этой причине она именуется "святилищем царей", и "домом царства" (Амос 7:13). Также, и в "помазании маслом из рога" царей (1 Сам. 16:1, 13; 1 Цар. 1:39), усматривается приобщение к истине, исходящей от блага. Что "масло" представляет собой благо, очевидно в п. 886; и так как "рога" представляют силу истины, то "царская власть", во внутреннем смысле, представляет собой истину (п. 1728, 2015), исходящую от блага, в котором находится сила. [11] Что "рог", в противоположном смысле, означивает собой силу лжи, происходящую от зла, очевидно из следующих отрывков. У Амоса: вы, радующиеся ощущениям ничтожным, и говорящие, разве это не мы своими собственными силами приобрели себе рога? (Амос 6:13); где "рога", здесь, означивают силу (собственную волю и желания) лжи. У Захарии: я поднял глаза мои и увидел, и усмотрел четыре рога, и я сказал Ангелу, говорившему со мною, что это такое? А он сказал мне, это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом Иегова показал мне четырех кузнецов, и я сказал, что они идут делать? А Он сказал мне так, эти рога есть рога, которые разбросали Иуду, так что нет человека, кто бы осмелился поднять голову; а сии пришли устрашить их, чтобы сбросить рога племен, поднявших рог свой



против земли Иуды, чтобы рассеять ее (Зах. 1:18-21). Здесь, "рога" означивают силу лжи, которая опустошает церковь. У Иезекииля: вы толкаете и боком, и плечом, и бодаете всех, даже, немощных, рогами, доколе не разбросаете их (Иез. 34:21). Здесь, сказано о тех пастухах (псевдоучителях), которые ведут наставление (соблазняют) ложью; "рога" означивают силу лжи; "плечо" - всякую силу и власть от нее (п. 1085). У Иеремии: Иегова уничтожил, и не пожалел, Он позволил врагам порадоваться над тобою, Он возвысил рог твоих противников (Плач 2:17). У него же: рог Моава отсечен, а его рука сломана (Иер. 48:25); "рога", здесь, явно означивают силу лжи. [12] У Давида: Я сказал тем, которые хвастливы, не восхваляйтесь, а злым, не поднимайте рога, не поднимайте ваши рога в высоту, не говорите, что крепка у вас шея. Все рога нечестивым Я отрублю, рога праведных будут вознесены (Пс. 75:4-5, 10); "рога нечестивых" означивают силу лжи, исходящую от зла; "рога у праведного" - силу истины, исходящую от блага. [13] В Книге пророка Даниила: и четвертого зверя увидел я, страшного и ужасного, и весьма сильного, и у него были железные зубы; он пожирал и разрывал на куски, и раздавливал остатки ногами, и было у него десять рогов. Я присмотрелся к этим рогам, и усмотрел, что между ними стал произрастать небольшой рог, а трое из прежних рогов с корнями пред ним отпали, и усмотрел на этом рогу глаза, подобные глазам человека, и уста, говорящие великие вещи. Я там задержался из-за голоса о высоких вещах, о которых говорил рог; я захотел узнать все относительно четвертого зверя, и о десяти рогах, которые были на его голове, и о том другом, который вышел, повалив пред собой три бывших прежде него; и о том же роге, имеющем глаза и уста, говорящие великие вещи; и вот Я усмотрел, как этот рог завел войну со святыми. А Он сказал, что касается четвертого зверя, зверь этот придет с четвертым царством на земле, которое будет отличаться от всех царств, и будет пожирать всю землю, и растаптывать (вымолачивать) ее и разрывать ее на куски (крушить в требуху). А что касается десяти рогов, то это значит, что из этого царства возрастут десять царей, а другой, что взойдет после них, будет сильно отличаться от прежних, и он уничтожит трех царей, и будет говорить слова против Всевышнего, изнурять и поносить святых, после чего и состоится суд (Дан. 7:7-8, 11, 19-26). Здесь, во внутреннем смысле, представлено будущее извращенное состояние церкви. Видения, которые увидел Даниил, такие, как - зверь, железные зубы, рога, у которых были глаза, и рога, которые могли говорить, и рога, которые вели войну со святыми, и выступавшими против Всевышнего, - означивают последовательные состояния фальшей и ересей в церкви. Что "рога" означивают силу (напор, давление) и господство лжи, очевидно из простого факта, что глаза приписываются к тем, у кого есть понимание (п. 2701), и что они (имели открывшееся понимание о Господе и) все же говорили, против Всевышнего. Под "царствами" и "царями", здесь, не означиваются царства и цари земные, но учения о вере, что вводят в фальши (и лжи); как это может быть очевидно из их возможного применения, в Слове, в прямом и в противоположном значениях, то есть, в значении истинного учения и в значении учения лживого (п. 1672, 2015, 2069, 2547). [14] Опять же в книге Даниила: и увидел я, что баран один, стоит у реки, и у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший возрос напоследок. Я увидел барана, бодавшего своими рогами и на запад, и на север, и на юг, так что никакой зверь не мог устоять перед ним, и никто не мог спастись от руки его; но он стал поступать по своей воле, и вознес себя. Так как я всматривался, то еще увидел козла из козлов в жертву, пришедшего с запада на лице всей земли; у этого козла был рог между его двумя глазами, он пошел на того овна, господина рогов, и побежал на него в ярости силы своей, и поразил его, и разбил его два рога, и не

было силы у овна устоять против него. После этого, козел из козлов для жертвы усилился чрезмерно и, когда он вознесся, его большой рог сломился, и там возшло четыре рога, вместо прежнего. Вскоре, от одного из них вырос небольшой рог, и возрос чрезвычайно к югу, и к востоку и к красоте; и он вырос, даже к армии (силам) небес, и некоторых из армии и из звезд он поверг вниз к земле, и растоптал их. Бараном с двумя рогами есть цари Мидии и Персии; козлом есть царь Греции; четыре рога вместо одного есть четыре царства, вышедшие из этого племени (Дан. 8:1-27). Здесь, в духовном смысле, показаны состояния духовной церкви, которая представлена "бараном" (п. 2830); а, также, описываются состояния церкви, когда она постепенно пропадает и извращается. "Козел из козлов в жертву" означает тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, или точнее, отделенной от благ, и которые начинают возносить себя против блага, а, затем, и против Господа. "Рога барана" представляют истины духовной церкви, как внутренние, так и внешние; "рога козла из козлов в жертву" представляют истины, которые постепенно перерастают (превращаются) в ложь, а под "царствами" и "царями", здесь, означаются не царства и цари земные, но истины и лжи; как это уже было сказано прежде. Ибо Слово Господне, по своей сути, не означает в себе ничего из мирского и земного, но ощущения - духовные и небесные. [15] В Евангелии от Иоанна: и был увиден еще один знак в небесах; был увиден, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем; хвост его увлек третью часть звезд с небес, и поверг их на землю (Откр. 12:03, 4). И еще: я увидел зверя, выходящего из моря, с семью головами и десятью рогами, и на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. И было дано ему вести войну со святыми и победить их. И тогда я увидел другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобно, как у ягненка (Откр. 13:1-2, 7, 11). И снова у того же: я увидел жену, сидящую на звере багряном, переполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, это был великий Вавилон. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и они семь царей; десять рогов суть десять царей (Откр. 17:03, 5, 7, 9, 12-13). Что под "рогами", здесь, в той же манере, как и у Даниила, означены силы фальши (лжи), очевидно.

2833.

И Абрахам пошел и взял овна. Что этим означено освобождение духовных людей (и духовных ощущений в конкретном человеке), совершаемое Божественным Человеком Господа (Божественным Я, созданным Господом в каждом человеке), очевидно из соответствия Абрахама, представляющего, здесь, Господа, что касается Его Божественного Человека (ибо, когда Иегова, или Ангел Иеговы, говорит с Абрахамом, то, там, "Иегова", или "Ангел Иеговы", означает собой Самого Бога Иегову, но где сказано что-либо об "Абрахаме", там этим именем представлен Божественный Человек Господа); а также из значения слова "овен (баран)", представляющего собой духовных людей и духовные ощущения (п. 2830). Отсюда, теперь, очевидно, что под словами, что Абрахам пошел и взял овна, запутавшегося в чаще рогами своими, означает освобождение духовных людей и их ощущений посредством установления Божественной Человечности в Господе. Что без прихода Господа в мир, духовные люди не могли бы быть спасаемыми и сохраняемыми, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2661, 2716. А что они стали иметь спасение и освобождение от Божественной Человечности Господа, показано в п. 2716.

2834.

И принес его во всеожжение вместо своего сына. Что этим означается их освящение и принятие (слияние и сочетание с Божественными ощущениями), очевидно из значения слов "предложение для всеожжения", представляющего собой то, что должно быть освящено (стать чистым и просветленным) (п. 2776); и из значения слов "вместо своего сына", представляющего собой принятие, а именно, принятие (допуск) к Божественности через Человеческую Божественность Господа, которая представлена "Абрахамом" (п. 2833). Принятие (допуск к Божественности) духовных людей (и ощущений) описано в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал - Я есть лоза, а вы ветви; во всяком, кто пребывает во Мне, и Я буду в нем, ему это принесет много плода; ибо без Меня не можете сделать ничего (Ин. 15:5). Что "лоза (виноградная)" представляет собой духовных людей в церкви, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1069.

2835.

Стих 14. И нарек Абрахам имя месту тому – Иегова-ире (Всевидающий), так как это говорят и по сегодняшний день, или на горе Иегова увидит (сверху Господу виднее). "И нарек Абрахам имя месту тому" означает, что качество состояния Собственного я каждого человека исходит от Божественного Я (Человеческой Божественности Господа); "Иегова Всевидающий (Иегове виднее)" означает собой - по Провидению Господа; "так как это говорят и по сегодняшний день" означает то, что это сделано вовек и принадлежит вечности; "на горе Иегова увидит" означает милосердие, или то условие, при котором Божественные качества передаются Господом в человеческий дух так, что они будут в нем сохранены (в вечность).

2836.

И нарек Абрахам имя месту тому. Что этим означается то, что качество состояния Собственного я каждого человека исходит от Божественного Я (Человеческой Божественности Господа), очевидно из значения слова "нарекать (давать) имя", представляющего собой знание и понимание того, что собой представляет та вещь, то есть, знать ее качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009); из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 1273-1277, 1376-1381, 2625); и из представления образа Абрахама, означающего собой Господа, что касается Его Божественной Человечности (п. 2833). Отсюда, теперь, и очевидно, что "Абрахам назвал имя месту тому" означает качество состояния (Собственного я) духовного человека, исходящее от Божественного Я, или Божественного Человека Господа. Что духовные люди стали спасаемы после прихода Господа в мир, было показано выше (п. 2661, 2716); что они, при этом, получили возможность просветления от Божественного Человека Господа - в п. 2716; а, что все это происходит при условии, если те, которые должны быть спасены, пребывают в вере милосердия, то есть, в любви к ближнему, следует из этого стиха. Милосердие и есть то состояние духа, которое означается этими словами.

2837.

Иегова Всевидающий (Иегове виднее). Что этим означается - по Провидению Господа, очевидно из значения слова "видеть", когда оно приписывается Иегове, или Господу, и представляющее, тогда, предусмотрение и Провидение (п. 2807). Что "Иегова" есть Сам Господь, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1343, 1736, 2156, 2329. В буквальном

смысле, эти слова представляют наименование местности. Но, во внутреннем смысле, они выражают качество состояния человеческого духа, которое, здесь, описано. Так как времена и пространства есть чисто природными характеристиками, то поэтому, когда буквальный смысл Слова восходит (переходит) от природного понимания к небесному, то природное понимание таких ощущений, понятий и вещей исчезает (уничтожается) вовсе, и превращается (и становится) пониманием духовным, которое тем ощущениям, там, соответствует.

2838.

Так как это говорят, и до сего дня. Что этим означается то, что это сделано вовек и принадлежит вечности, очевидно из значения слова "сегодня", в Божиим Слове. Именно это и будет объясняться, здесь, далее. В некоторых местах, в Слове, говорится "и до сего дня", а в некоторых - "и на сегодня"; как это сказано в отрывках, что упоминались ранее. "Он является отцом Моава и на сегодня, и отцом Амона - на сегодня" (Бытие 19:37, 38), а позже, в той же книге, сказано "имя города - Вирсавия, даже до сего дня" (Быт. 26:33). Также, это и здесь: "сыны Израилевы не едят жилистую часть, выходящую из мест, которые есть на суставах бедра, и до сего дня" (Быт. 32:32). И здесь: "этот столб Рахили (памятник надгробный при дороге на Евфрат) стоит, даже, на сегодня" (Быт. 35:20). "Это установление, введенное Иосифом, действует, даже, и до сего дня" (Быт. 47:26). В историческом смысле, эти слова и события относятся к временам, когда жил Моисей; но, во внутреннем смысле, через "сей день" и "сегодня", в Слове, означается бесконечность, как непрерывность и вечность внутреннего состояния духа. Что "день" представляет собой состояние духа, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее (п. 23, 487, 488, 493, 893); следовательно, это касается и слова "сегодня", которое представляет собой настоящее время (здесь и сейчас, или вечность в настоящем). То, что ощущается и является мгновением времени в мире, соответствует вечности в небесах. Что слово "сего" может иметь такое значение, когда добавляется к слову "дня", составляя выражение "до сего дня (по сей день)", невероятно. Ибо всем тем, которые видят смысл Слова, лишь в историческом плане, это прибавление кажется не имеющим в себе никакого значения. Подобное прибавление усматривается и в других местах, в Слове (Иис. Нав. 4:9; 6:25, 7:26; Судей 1:21, 26; и в других местах). [2] Что "сегодня" означает непрерывность и вечность можно усмотреть у Давида: Я оглашу декрет (указ, постановление): Иегова сказал Мне так - Ты созданный (рукотворный) Сын Мой, сего дня (здесь и сейчас, ныне) Я дал бытие Тебе (Пс. 2:7), где "сей (этот) день" явно означает собой то, что вечно. У него же: навеки (навсегда), о, Иегова, Слово Твое поселилось на небесах, Твоя истина на поколения, и поколения, Ты установил землю, и она зачала; они соблюдают этот (сей) день, следуя по судам Твоим (Пс. 119:89-91); где, также, слова "этот (сей) день" явно означает то (ощущение духа), что вечно. У Иеремии: прежде нежели Я образовал Тебя во чреве, Я познал Тебя; и прежде нежели Ты вышел из утробы, Я освятит Тебя; Я дал Тебя для пророчества над племенами; Я поставил Тебя в этот (сей) день над племенами и над царствами, и Я сделаю из Тебя в этот (сей) день защитника города, и железный столб, и стены медные (Иер. 1:05, 10, 18). Здесь, в буквальном смысле, говорится об Иеремии, но, во внутреннем смысле, сказано о Господе. "Я поставил Тебя в этот (сей) день над племенами и над царствами, Я сделаю из Тебя в этот (сей) день защитника города" означает, что Он - от вечности. Ибо о Господе невозможно сказать ничего иного, кроме, как того, что может принадлежать вечности. [3] У Моисея: все вы и каждый из вас, стоите

в этот (сей) день, пред лицом Иеговы, Бога вашего, чтобы вступить в завет Иеговы, Господа Бога своего, и в клятву Ему, которую Иегова, Бог в тебе, заключит с тобою в этот (сей) день, чтобы Он смог установить (подключить) тебя в сей день к Себе для народа (людей); и Он будет Богом в тебе; и не только у вас, но у всех тех, которые стоят, здесь, с нами в сей день пред Иеговой, Богом нашим, и у тех, кто еще не с нами в этот день (Втор. 29:10, 12-14). В буквальном смысле, здесь, фраза "в этот (сей) день" выражает то конкретное (настоящее) время, когда Моисей говорил с народом. Но, тем не менее, в этих словах заключены времена, и те, что придут, другими словами, описано ощущение вечности; и это очевидно. Ибо, совершить союз с кем-либо - и с теми, которые были там, и с теми, которых там нет, - абстрактно, или собирательно представляет вечность, а сама вечность и есть то, что подразумевается, во внутреннем смысле. [4] Что "каждый день (ежедневно)" и "в сей (этот) день" означивают собой ощущения состояния бесконечности и вечности, также очевидно из жертвоприношений, которые были совершаемы каждый день. Слово "жертва", будучи приписанным к значению таких слов, как "день", "каждый день (день за днем)" и "сегодня", означивают собой непрерывное, или вечное жертвоприношение (Числа 28:3, 23; Втор. 8:13; 11:31; 12:11). Это становится еще более очевидно по манне, которая, как дождь сыпалась с небес, и о которой у Моисея было сказано так: посмотри, Я высыплю дождем хлеб с небес; и пусть народ выходит и собирает день за днем (каждый день); и пусть никто не оставляет его до утра. В том, что они оставят до утра, заведутся черви, и он разложится, за исключением лишь того, что будет сохранено в день, предшествующий субботе (Исх. 16:04, 19-20, 23). Так написано потому, что манна означивает собой Божественную Человечность Господа (Божественные ощущения в человеке) (Иоанн 6:31, 32, 49, 50, 58). И потому, что она означивает Божественную Человечность Господа, она означена небесной пищей, которая не составляет собой ничего иного, кроме, как любви и милосердия, вместе с благами и истинами веры. Именно такую пищу и дает Господь в небесах ангелам в каждый момент (во всякое время), и, таким образом, непрерывно и в вечность (п. 2493). Именно эта пища, также, означена и в молитве Господней под словами: "хлеб наш насущный, дай же нам Господи, есть каждый день" (Матф. 6:11; Луки 11:3), то есть, в каждое мгновение и в вечность.

2839.

На горе Иегова увидит. Что этим означивается милосердие, или то условие, посредством которого Божественные качества передаются Господом в человеческий дух так, что они будут в нем сохранены (в вечность), очевидно из значения слова "гора", представляющего собой любовь и милосердие (п. 795, 796, 1430). Что слова "Господь увидит" означивают Провидение Господне, или условие, предусмотренное Господом, было сказано чуть выше (п. 2837). Здесь, говорится милосердие, а не любовь, из-за различий между милосердием и любовью (п. 2023). Что духовные люди спасаемы Господом посредством милосердия, а не посредством веры, отделенной от милосердия, очевидно из многих отрывков, в Слове. С милосердием и верой дело обстоит так. Милосердие без веры не является подлинным милосердием, а вера без милосердия, не является подлинной верой. Там, где может быть милосердие, там должна быть и вера. И там, где может быть вера, там должно быть и милосердие, но существенно само милосердие; ибо, ни одно семя, которым является вера, не может быть высажено (имплантировано) вне, и без почвы (которой является милосердие). От взаимного и согласного сочетания (единства) этих двух духовных

материй образуется небесное супружество, то есть, духовное царство Господа. Когда вера не имплантируется (не встраивается, не высевается, не насаждается) в милосердие, то она остается просто природными знаниями во внешней памяти духа; ибо такая вера не может прорасти далее, чем только в память; она не проникает в сердце, которое приняло бы ее. Но, когда вера имплантирована в милосердие, то есть, в устремления жизни, она возрастает и становится пониманием и мудростью. Милосердие без веры, такое, каким оно бывает у детей и праведных язычников, является только почвой (землей, основанием), в которую вера может быть имплантирована (высажена), и если имплантация не произойдет в жизни тела, то она, обязательно, произойдет, но только в той другой жизни (п. 1802, 2280, 2290-2309, 2419, 2589-2604).

2840.

Стихи 15, 16. И Ангел Иеговы воззвал к Абрахаму во второй раз с небес. И сказал – Собою клянусь, говорит Иегова, ибо ты сделал сие дело, и не отступился из-за сына своего, единственного своего сына. "Ангел Иеговы воззвал к Абрахаму во второй раз с небес" означает еще больший приток утешения (уверенности и освобождения от тревог), пришедший к Господу от Бога (Божественности); "и сказал - Собою клянусь, говорит Иегова" означает нерушимую (безграничную) уверенность, исходящую от Бога; "ибо ты сделал сие дело" - значит дело завершенное вовек; "и не отступился из-за сына своего, единственного своего сына" означает союз Человеческих ощущений с Божественными ощущениями, который был достигнут посредством преодоления искушений соблазнами наивысшей степени.

2841.

Ангел Иеговы воззвал к Абрахаму во второй раз с небес. Что этим означает еще больший приток утешения (уверенности и освобождения от тревог), пришедший к Господу от Бога (Божественности), очевидно из значения слов "воззвал с небес", представляющего собой нисхождение свыше внутреннего укрепления и мира; и из значения слов "Ангел Иеговы", представляющего собой Самого Бога (Иегову) в Господе (п. 2821, где те же самые слова встречаются). Сказано во "второй раз", потому что укрепление и мир вошли в свою полноту и завершение. О первом утешении (начале нового духовного состояния всего человеческого рода) сказано в стихах 12, 13 и 14, где рассматривается Провидение Господа, касательно всех тех из человеческого рода, кого называют духовными людьми, и которые должны быть приняты в духовное царство Господа. Второе утешение (завершение и исполнение), которое стало безграничным, описано в стихах, которые последуют далее (17, 18 и т.д., до конца). Это утешение (уверенность и освобождение от тревог) пришло от восприятия того, что духовные люди будут умножены до такой степени, что их будет, как звезд на небесах, и, как песка на берегу моря, и что будут сохранены не только они, но и все те, которые будут находиться в благе. Таковы были цели любви Господа, и потому Он получил утешение (уверенность, как укрепление, и мир, как усиление) исключительно от них. Никто не может иметь в себе утешения (укрепления и мира) от какого-либо иного источника, кроме, как от ощущений, которые рождены его собственной любовью.

2842.

И сказал - Собою клянусь, говорит Иегова. Что этим означиваются нерушимая (безграничная) уверенность и спокойствие, исходящие от Бога, что касается вещей, о которых пойдет речь далее, очевидно из значения слов "и сказал - Собою клянусь" и "говорит Иегова", ибо каждое из них, включает в себе укрепление и усиление, но исходящие уже от Самого Бога, то есть, от Иеговы, как Самого Себя. Бог (Иегова) не может укрепляться (получать силы и помощь) ни из какого иного источника, кроме, как от Самого Себя, и то, что это укрепление и усиление являются безграничными, то это по той причине, что такова суть у всякой вечной истины. Все, что бы ни исходило от Иеговы, или было сказано Господом, в Слове, именуется вечной истиной (Мф. 24:35), ибо это исходит от самого Начала и Бытия истины. Но именно эта Его безграничность (Сила и Крепость), описана так, как если бы она исходила от клятвы (как это сказано здесь и в других местах в Слове). Так это описано не по той причине, что она (клятва) может быть настолько верной, но по той причине, что эти слова сказаны буквально и обращены к людям природно-чувственного рода, которые не воспринимают Божественную истину иным способом, если она не будет, хоть как-то утверждена (понятным им образом). Ибо они не имеют иного понимания об Иегове, или Господе, кроме, как по себе, то есть, как о человеке, который может сказать, а затем, изменить сказанному, как это часто встречается в Слове. Но, во внутреннем смысле, эти слова понимаются совершенно по-другому. Всякий может познать, что Иегова, или Господь, никогда и ничего не утверждает под клятвой. Но, когда сама Божественная истина и ее утверждение (уверенность и спокойствие), проникает и нисходит вниз в человека такого характера, то эта истина превращается для них в подобие клятвы (а также, завета и союза). Такое соответствие, здесь, подобно соответствию, имевшему место с видениями пожирающего огня и дыма, которые проявились на Горе Синай, пред глазами у народа (людей), когда Иегова, или Господь, сошел к ним вниз (Исх. 19:18; Втор. 4:11-12; 5:19-21). Его слава в небесах, и даже сама Милость, явились в таком образе и виде, перед теми людьми по той причине, что они внутренне пребывали во зле и лжи (п. 1861). Соответствия, подобного вида и характера, являлись со многими ощущениями и вещами, о которых говорилось в Слове, и которые именовались, как Слово и Дела Иеговы. Как это очевидно и по этому выражению, рассматриваемому, здесь: "Собою клянусь, говорит Иегова", и представляющему собой соответствие и понятие нерушимой (безграничной) уверенности и спокойствия, исходящих от Бога. [2] Что "клятва", когда приписывается Иегове, означает собой неотступность и твердость слова человека, который имеет природно-чувственный характер, можно усмотреть и среди многих других отрывков из Слова. Как это у Давида: Иегова вспомнил Свой завет вечности, Слово, которое Он завещал тысячам поколений (родов), которое Он заключил с Авраамом, и поклялся клятвой Своею Исааку (Пс. 105:8-9). Относительно Завета, существует соответствие, подобное, как и с клятвой, ибо Иегова, или Господь, никогда не вступал в союз с человеком. Но, когда, в Слове, во внутреннем смысле, говорится о сочетании (союзе, единстве) посредством любви и милосердия, то это излагается, в буквальном смысле, через слова и дела по совершению и заключению заветов (союзов) (п. 1864). И снова у Давида: Иегова поклялся, и не раскается; Ты произведен священником вовеки, по обычаю Мелхиседека (Пс. 110:4). Слова эти сказаны о Господе, и потому, фраза "Иегова поклялся", также, означает нерушимую (безграничную) уверенность и спокойствие, исходящие от Бога, а другими словами, сказано о том, что это есть вечная истина. [3] У него же: Я произвел завет с избранным Моим, Я поклялся Давиду, рабу Моему, семя Твое, Я установлю вовек, а

престол Твой (царствование) будет из поколения в поколение (Пс. 89:3-4). Эти слова, также, сказаны о Господе. "Произвел завет с избранным Моим" и "поклонился Давиду" означивают нерушимую (безграничную) уверенность и спокойствие, или вечные истины в Господе; "Давид" означивает Господа (п. 1888); "произведение завета" - проявление Божественного блага; "совершение клятвы" - проявление Божественной истины. У него же: Мой Завет (Благо) Я не извращаю, и не меняю слова клятвы (Истины), что вышли из уст Моих; раз Я поклонился святостью Моею, то Я не солгу Давиду (Пс. 89:34-35). Здесь, также, "Давид" представляет Господа; "завет" соответствует Божественному благу, а фраза "слова, что вышли из уст Моих" - выражает Божественную истину. Такие соответствия представляются по той причине, что супружество блага и истины пронизывает каждую фразу и пребывает во всяком слове, которыми совершено Слово Божие (п. 683, 793, 801, 2516, 2712). [4] У него же: Иегова поклонился Давиду в истине, Он не отвернет от нее. Плод из Твоего тела Я возведу на престол Твой, если сыны Твои будут сохранять завет Мой и свидетельства Мои, которым Я научу их (Пс. 132:11-12). Слова "Иегова поклонился Давиду в истине" явно означивают нерушимость утверждения вечных (Божественных) истин; а, затем, сказано, что "Он не отвернет от нее". Что Давид означивает Господа уже было сказано ранее; а, что клятва (присяга) была дана историческому "Давиду", то это потому, что царь Давид был такого природно-чувственного характера, что верил нерушимо и безгранично в то, что вечные (Божественные) истины были даны лишь одному ему и его потомкам. И это все по той причине, что Давид пребывал в любви к себе и к своим наследникам; и, следовательно, считал, что Слово написано о нем. То есть, как сказано выше, что его семя установится вовек на земле, а престол (царствование его потомков) будет из поколения в поколение. Но только все это было сказано не о нем, но о Господе. [5] У Исаии: это, как воды Ноя во Мне; ибо, так как Я поклонился, что воды Ноя не придут более на землю, то Я, также, поклонился, что Я не стану гневаться на тебя (Ис. 54:9). Здесь, "поклонился", в буквальном смысле, означивает заключение завета и подтверждение его присягой. То, что это был именно завет, а не клятва, можно усмотреть в книге Бытия 9:11. И у Исаии: Иегова поклонился, и сказал, воистину, как Я подумаю, то так и будет (Ис. 14:24). У него же: Иегова поклонился под Своею правою рукою, и под рукою Своей Силы (Ис. 62:8). У Иеремии: слушайте Слово Иеговы, все Иудеи, живущие в земле Египетской; усмотрите, вот, Я поклонился именем великим Своим, говорит Иегова, что имя Мое не будет более вызываться (именоваться) устами ни одного человека из Иудеи, и никто из них не будет говорить - Господь Иеговы жив, во всей земле Египетской (Иер. 44:26). Собою клянусь, говорит Иегова, что Восор вступит в заустение (Иер. 49:13). У него же: Иегова Саваоф поклонился душою Своею, воистину Я наполню тебя людьми, как саранчой (Иер. 51:14). У Амоса: Господь Иеговы поклонился святостью Своею, что увидишь и ты, и к тебе придут дни (Амос 4:02). У него же: Иегова поклонился совершенством Иакова, истинно, Я никогда не забуду ни одного из твоих дел (Амос 8:7). [6] В этих отрывках, под словами "Иегова присягнул под Своей правой рукою", "именем великим Своим", "Собою", "душою Своею", "святостью Своей", "совершенством Иакова" - означивается крепость (нерушимость) связи Слова и Дела, у Иеговы, или Господа. Крепость связи слов и дел Иегова может давать и получать лишь только Сам Себе и Сам от Себя. "Правая рука Иеговы", "великое имя Иеговы", "душа Иеговы", "святость Иеговы", "совершенство Иакова" - означивают у Господа Его Божественную Человечность. Отсюда, и следует, что под словом "клянется (присягается)", в особой и необычной манере, представлены твердость и нерушимость



Слова и Дела Божиего. [7] "Клятва" Иеговы, или Господа, что Он даст землю Абрахаму, Исааку и Иакову, и их потомкам, означает собой, во внутреннем смысле, нерушимость того, что Он даст царство небесное всем тем, кто пребывает в любви к Нему, и в то же время, верует в Него. Именно последние и являются, по внутреннему смыслу Слова, сыновьями и потомками Абрахама, Исаака и Иакова, или отцов еврейской церкви. Все это, также, было представлено и тем историческим фактом, что земли Ханаана были даны (заселены) именно их потомкам; и это оттого, что церковь, и они сами, в то время, представляли образ Небесного Царства Господа, также, как и сами те земли. Что "земля" и "земли Ханаана", во внутреннем смысле, представляли собой Царство Господа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1413, 1437, 1607. Исходя из этого, теперь, вполне понятны слова, что были сказаны Моисеем: соблюдайте заповеди, чтобы вы могли продлить Ваши дни на земле, которую отцам вашим, Иегова поклялся отдать им и семени их; на земле, где течет молоко и мед; чтобы ваши дни могли быть умножены, и дни детей ваших, на земле, которую отцам вашим, Иегова поклялся дать им, как дни небесные на земле (Втор. 11:09, 21). Из этих цитат, теперь, вполне очевидно, что "клятвы" Иеговы были образом, или соответствием нерушимости слов и дел Божиих, доходящим, даже, до (безграничной) уверенности и спокойствия Его Духа. Это еще более явно усматривается у Исаии: Собою Я Себе поклялся, что (только лишь) Слово праведности будет исходить из уст Моих, и не отступлюсь; чтобы Мне преклонялось всякое колено, и клялся каждый язык (Ис. 45:23). [8] Более того, среди всех тех, кто состоял в представительской еврейской церкви, было установлено, по закону, что они, совершая заветы под клятвой, а также обеты, обещания и поручительства, обязательно "клялись именем Иеговы". Причина, почему клятва Иеговой стала у них, как бы по закону и обычаю, хотя она была поначалу только по желанию, заключалась в том, что в клятве усматривалось, кроме внешнего, заверение и от внутреннего духа человека. Ибо клятвы во имя Господа, в то время, все еще являлись собой соответствиями, как это было и с другими вещами у людей древних. То, что это вменялось, или было предписано, а в начале, допускалось (по желанию), очевидно у Моисея: бойтесь Иегову, Бога вашего, и служите Ему, и клянитесь именем Его, что вы не пойдете вослед иных богов (Втор. 6:13-14). Там же: бойтесь Иегову, Бога вашего (поклоняйтесь Ему), и служите Ему (исполняйте заветы Его), и к Нему прилепляйтесь (любите Его), и клянитесь именем Его (будьте едины словом и делом с качествами Его) (Втор. 10:20). У Исаии: всякий, кто будет благословен в себе (милосерден) на земле, тот будет и сам благословен (иметь милость) Богом истины, а кто будет клясться (един словом и делом) на земле, тот будет утвержден (укреплен и умножен) Богом истины (Ис. 65:16). У Иеремии: если ты захочешь возвращения (преобразования, перестройки, совершенства), о, Израиль, говорит Иегова, то ты должен повернуть себя (лицом) ко Мне; а, если ты захочешь удалить мерзости свои, находящиеся пред лицом Моим, то прекрати шататься (блудить); ты должен поклясться Иегове жизнью (душою), в истине, в суде, и в праведности (Иер. 4:1-2). У него же: если обучающие вас, научат вас путям народа Моего, и будут клясться именем Моим, то они будут введены (встроены) в середину (среду) народа Моего (Иер. 12:16). Что евреи, также, клялись "именем Иеговы", или клялись "Иеговой (Господом)", можно усмотреть у Исаии: послушайте это (сие, вечную истину), о, дом Иакова, вы, которые именуется именем Израиля, которые вышли из вод Иудеи, и которые клянетесь именем Иеговы, и упоминаете Бога Израиля, но не живущие в истине, и не живущие в праведности (Ис. 48:1). У него же: в тот день будет, там, пять городов в земле Египетской, которые

заговорят на языке Ханаана и станут клясться Иеговой Саваофом (Ис. 19:18). У Иисуса Наввина: князья (принцы, главы) собрания (схода, вече) поклялись Гаваонитянам Господом Богом Израиля (Нав. 9:18-19). [9] Из всего этого очевидно, что им было разрешено клясться именем Господа, или Иеговы. Однако, совершенно очевидно и то, что эта клятва не представляла собой ничего иного, кроме, как соответствия, как бы идущей изнутри, твердости намерений (слов и дел) человека. Ибо, всем хорошо известно, что внутреннему человеку, другими словами, всякому, кто имеет в себе совесть, не нужно ничего подтверждать посредством клятвы; и то, что они держат свое слово твердым - не таким способом. Для них, внутренней причиной (пружиной), понуждающей исполнять сказанное, является не клятва, но внутреннее наказание (в виде позора и стыда совести). Они тоже могут дать обещание, или высказать категорическое утверждение, что все будет именно так, и тоже могут утверждать истину посредством рассуждений о причинах, но поклясться, что это так и будет, им совершенно противно. Они (в себе) имеют внутренние узы (обязательства), посредством которых, они связывают себя сами, а точнее, становятся узниками совести (внутренних уз, устремлений и желаний). Добавление, при этом, еще и внешних связей (уз, обязательств), к которым относятся клятвы, или присяги, сковывает их, а внутренне, намекает о том, что в сердце своем они не честны (неправедны). Кроме того, внутренний человек имеет такой характер, что он любит говорить и действовать от свободы, но не по принуждению, ибо у него его внутренние силы управляют и побуждают (понукают) служить ему его силы внешние, но не наоборот. По этой причине, всякий, кто имеет в себе совесть, редко когда клянется. Но еще менее, это будет делать тот, кто имеет в себе внутреннее восприятие блага и истины, то есть, человек небесный. Последний, даже не утруждается подтверждать себя, или кого-либо другого, рассуждениями (указанием на причины) делаемых им дел, но лишь просто говорит, что дело будет сделано, или сделано не будет (п. 202, 337, 2718). И потому, люди небесные, еще более удалены от принятия присяги, или дачи клятв. [10] Именно по этим причинам, а также, потому, что клятвы пребывали в числе соответствий и представлений, которые должны были быть отменены, Господь и наставляет (учит) тому, что нужно отказаться от клятв вообще. Как это сказано в Евангелии от Матфея: вы слышали, что было сказано (древним людям), не клянись неправедно в себе, но исполняй, как пред Господом клятвы свои. А Я говорю вам - не клянись вовсе ни небесами, потому что они престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого царя; и не клянись головою своею, ибо ты сам не можешь ни одного волоса на голове сделать ни белым, ни черным. Но пусть твоя речь будет - да, да, нет, нет; ибо всякое слово, что есть сверх того (сего, вечной истины), исходит от зла (лукавого) (Матф. 5:33-37). Под этими словами подразумевается то, что настоящий человек, вовсе, не должен клясться ни Господом, ни каким-либо ощущением, что он имеет в себе от Иеговы, или Господа.

2843.

Потому что ты завершил (уже исполнил, уже совершил, уже сделал) это. Что этим означает всякое дело, что совершится неотвратно (которое не может быть неисполненным, ибо совершается на всех уровнях духа, от самого внутреннего до самого внешнего, вплоть до природно-материального), очевидно, без объяснений.

2844.

И не отступился из-за сына своего, единственного своего сына. Что этим означается союз Человеческих ощущений с Божественными ощущениями, который был достигнут (даже на самом низшем уровне человеческого духа) посредством преодоления искушений соблазнами наивысшей степени, очевидно из сказанного ранее (п. 2827), где встречаются такие же слова, за исключением лишь того, что, здесь, не сказано, в конце, "от Меня"; посредством чего означается, что там был союз более высшего уровня. Что там был означен союз на более высшем духовном уровне, уровне Человеческой Сущности Господа и Его Божественной Сущности, даже, вплоть до полного (безоговорочного) союза их, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1864, 2033).

2845.

Стих 17. Я благословлю тебя введением в благо, и умножу введением в умножение семя твое; подобно звездам в небесах и подобно песку на берегу моря; и семя твое наследует врата твоих врагов. "Я благословлю тебя введением в благо" означает плодоносность духа, исходящую от устремлений к истине; "и умножу введением в умножение" означает выводы (плоды), исходящие оттуда; "семя твое" означает духовных людей (и их духовные ощущения), которые пребывают в благах веры, и которые спасаемы Божественным Я (Божественной Человечностью Господа); "подобно звездам в небесах" - означается множество соответствий в духовных знаниях о благе и истине; "подобно песку на берегу моря" - означается множество соответствий в природных знаниях из памяти человека; "и семя твое наследует врата твоих врагов" означает, что милосердие и вера взойдут на то место (в духе), где пребывали ранее зло и ложь.

2846.

Я благословлю тебя введением в блаженство. Что этим означается введение в плодоносность духа, исходящую от устремлений к истине, очевидно из значения слова "быть благословенным", то есть, быть богатым на небесные и духовные блага (п. 981, 1096, 1420, 1422). И, здесь, это значит быть плодоносным на слова и дела, исходящие от блага веры; или, что тоже самое, на дела, исходящие от устремленности (от любви) к истине. Ибо речь, здесь, идет о людях духовных. Так как, эти слова, здесь, сказаны Иеговой Абрахаму: "Я благословлю тебя введением в блаженство"; а Абрахам представляет Господа, или Его Божественную Человечность (Божественное Я в каждом человеке), как это говорилось ранее в этой главе, то отсюда и следует, что даяние блага не могло относиться к Самому Господу, ибо Он Сам по Себе уже есть этим благословением. Но так сказано, что Иегова благословляет, в отношении изобилия Его любви к тем, которые будут Им спасены. И, следовательно, во внутреннем смысле, здесь, означены все те люди, что будут возрождены. Как это очевидно и из тех слов, что непосредственно следуют далее. Здесь, употребляется слово плодоносность потому, что оно приписано к желаниям и устремленности духа; но умножение, как явление идущее следом, приписывается истинам, которые рождаются, или исходят от тех желаний.

2847.

И умножу введением в умножение. Что этим означиваются выводы (плоды) истины, исходящие оттуда, очевидно из приписывания слова "умножу", представляющего собой зачатие истины. И, поэтому, здесь, этим означается введение человеческого духа в выводы (плоды) истины, исходящие от устремлений любви, как это было уже сказано чуть

выше. Что "плодоносность" приписывается благу, а "умножение" - истинам, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 43, 55, 913, 983.

2848.

Семя твоё. Что так означаются духовные люди, которые сохраняются в благах веры благодаря Божественной Человечности Господа (Божественному Я, пребывающему в них), очевидно из значения слова "семя (зерно)", представляющего собой веру милосердия (п. 1025, 1447, 1610, 1941); или, что то же самое, всех тех из рода человеческого, кто пребывает в вере милосердия, то есть, является духовным человеком. Их, также, называют "семенем" Господним, и "сынами царства". Как это сказано в Евангелии от Матфея: Тот, Кто сеет благое семя (семя добра) есть Сын Человеческий, но само семя - это сыны Царства (Матф. 8: 37-38).

2849.

Подобно звездам в небесах. Что этим означается множество духовных знаний о благе и истине, очевидно из значения слова "звезды", представляющего собой знания о благе и истине (п. 1808, 2495). Духовные люди, в Слове, в разных местах, сравниваются со звездами. И это по причине тех знаний о благах и истинах, которыми они могут обладать. Но небесные люди со звездами не сравниваются, ибо они не обладают знаниями о благах и истинах, но обладают внутренним восприятием их. Кроме того, очевидно, что звезды освещают ночь, поэтому они представляют собой духовный свет (который соответствует свету, исходящему ночью от луны и звезд). И в этом главное отличие такого света от света дневного, в котором находятся небесные люди. Что духовные люди пребывают в отношении к Божественности в состоянии более неясном и более темном (сравнительно с небесными людьми) может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1043, 2708 в начале, 2715.

2850.

Подобно песку на берегу моря. Что этим означается множество символов и соответствий, исходящих из природных знаний, то есть, из знаний человеческой памяти, очевидно, из значения слова "море", представляющего собой природные знания человека, в общем (память), или собрания (комбинации) их (п. 28, 2120); а, также, из значения слова "песок", представляющего собой, как бы частицы природных знаний, то есть, конкретные (четко различимые), вплоть до самых частных. Природные знания (в памяти) сравниваются с "песком", потому что каменные крупы, из которых состоит песок, во внутреннем смысле, означают собой духовные крупы в природных знаниях (п. 643, 1298). Здесь же, сказано, что они будут умножены, и их будет "подобно звезд в небесах", а также, "подобно песку на морском берегу". Ибо звезды, то есть, знания, приписаны рассудку (духовной памяти), но песок морской, то есть, природные знания - памяти чувственно-телесной. Когда ощущения рассудка (рассудочной части духа), или внутреннего человека, а именно, духовные ощущения знаний блага и истины, сочетаются (согласуются) с ощущениями познаний природного человека, а именно, с его памятью и знаниями оттуда; при чем, так, что они делаются, как супруги, или едино одно, то есть, взаимно утверждают друг друга, то они, тогда, становятся истинными соответствиями. К таким соответствиям и приводит Господь рассудочные и природные ощущения, образующиеся в человеке, когда Он его возрождает, или делает его духовным

(просветляет, преобразует его дух). Именно по этой причине, здесь, и упоминаются подобия со звездами небесными и песком на морском берегу, ибо, в противном случае, сказанного было бы уже и так достаточно.

2851.

И семя твое наследует врата твоих врагов. Что этим означивается, что милосердие и вера взойдут на то место (в духе), где пребывали ранее зло и ложь, очевидно из значения слова "наследует", представляющего собой приятие и получение (как в наследство) Божественной жизни от Господа (п. 2658). И, здесь, так представлено вхождение человеческого духа в совершенство; ибо, когда милосердие и вера соединяются вместе и заполняют то пространство в духе, где раньше были зло и ложь, то там устанавливается жизнь от Господа. Очевидно это и из значения слова "семя (зерно)", представляющего собой милосердие и веру (п. 1025, 1447, 1610, 1941); из значения слова "ворота" (смысл которого, будет детально объясняться в последующих строках); и из значения слова "враги", представляющего собой зла и лжи; или, что то же самое, тех, которые пребывают во зле и лжи. Во внутреннем смысле Слова, зла и лжи означиваются через слова "враги" и "чужие". [2] Что касается значения слова "ворота". Для каждого человека существует, в общем, двое ворот. Одни ворота открываются к аду, и они открыты для проникновения зла и лжи, исходящих оттуда. У таких ворот (с той стороны) стоят (пребывают) все адские гении и духи. Другие ворота открываются к небесам, и они открыты для проникновения блага и истины, исходящих с небес. За этими воротами пребывают ангелы. Таким образом, существуют ворота, которые ведут в ад, и ворота, которые ведут к небесам. У всех тех, кто пребывает во зле и лжи, ворота ада открыты, а ворота небес – закрыты. И только через щели ворот, вокруг и выше, к ним проникают некие ощущения света с небес, посредством которых, они могут думать и рассуждать. Но врата небесные открыты, а адские закрыты, у всех тех, кто пребывает в благе и истине, если те блага и истины, происходят с небес. [3] Врата есть потому, что есть два пути, которые ведут к духовному рассудку и пониманию человека. Путь высший, или внутренний, сквозь который приходят (нисходят) блага и истины от Господа. И путь низши, или внешний, через который поднимаются зла и лжи из ада. Рассудок духовный (срединная часть духа человека) сам по себе находится в середине, и к нему эти пути сходятся (устремляются). Этот рассудок (и его понимание), исходя из тех благ и истин, которые в нем пребывают, сравнивается, в Слове, с городом. Он, даже, и именуется также - "городом". И по той причине, что он сравнивается с городом, и называется "городом", то к нему, также, приписываются и городские ворота. Ибо, в Слове, города часто описываются, как осаждаемые и штурмуемые врагами, то есть, злыми гениями и духами, и, как защищаемые ангелами, посланными от Господа, и так, защищаемые Самим Господом. Адские гении и духи, с их пороками и фальшами (злом и ложью), не могут пройти в город иначе, кроме, как через нижние, или внешние ворота, ибо они не имеют никакого другого пути внутрь города. Если они находят силы и попадают в город, или в духовный рассудок человека, то они берут верх над человеком. А, когда они заходят настолько вглубь города, что уже видят себя взявшими город штурмом, верхние ворота закрываются, так что блага и истины больше не проникают в них с небес, за исключением, как это было сказано ранее, лишь тех, которые попадают через небольшие щели по краям. Отсюда и следует то, что у таких (подпавших под влияние адов) людей нет ничего общего с милосердием и верой. В производимых ими, по видимости, благах содержатся лишь зла, а истинами для них

являются лишь лжи. Отсюда, также, следует и то, что они не представляют уже из себя людей рассудочных по истине, хотя сами, при этом, считают и видят себя именно таковыми (п. 1914, 1944). Именно поэтому, в Слове, они называются людьми мертвыми (бездушными), хотя сами они считают себя более живыми (душевными), чем кто-либо другой (п. 81, 290 в конце). Они пребывают в таких ощущениях оттого, что для них врата небесные стали закрыты уже навсегда. Что врата в небеса у них закрыты, вполне ясно и очевидно воспринимается в той другой жизни. Также, как ясно и очевидно воспринимается и то, что у тех, кто находится в благе и истине, врата небесные открыты.

[4] Что касается "врат врагов", и в частности, тех врат, которые рассматриваются в этом стихе. Под такими вратами у человека, понимается восприятие (понимание) его рассудка, от которого человек наполняется природно-чувственными ощущениями. При усилении такого понимания и сам человек (дух человека) становится полностью природно-чувственным, или не возрождаемым. Ибо зла и лжи полностью овладевают проходом в его нижних вратах, или, что тоже самое, что злые гении и духи господствуют над вратами, проводят в рассудок вожеления зла и убеждения лжи, и наполняют его ими (п. 687, 697, 1692). Но, когда человек становится духовным, или приходит в зачатие и начало возрождения, то зло и ложь, или, что тоже самое, злые гении и духи, изгоняются из прохода нижних врат, или от входа в рассудок, а их место занимают блага и истины, или милосердие и вера. Все такие внутренние ощущения (и состояния) человеческого духа означиваются точно так, как это сказано здесь, то есть, словами "и семя твое наследует врата твоих врагов". Именно такие (ощущения и состояния) происходят, даже, в частности, с каждым человеком, когда он возрождается. В подобной манере происходит нечто и в той другой жизни, с теми, кто вступает в царство Божие. Также, все это имеет место и во всем внешнем теле Господа, или другими словами, в церкви, куда входит все то множество возрождаемых духовно людей.

[5] В Слове, это также было представлено через изгнание сынами Израилевыми племен из земли Ханаанской. Последнее и имеется в виду, в буквальном смысле Слова, составляя Его историческое понимание слов "и семя (потомство) твое завладеет вратами твоих врагов". Но, во внутреннем смысле, слова эти означивают лишь то, что было сказано чуть выше. Отсюда, также, очевидно, откуда берет свое начало древний обычай говорить напутственные слова благословения тем, кто вступает в супружество, словами подобными этим. Как это было описано в благословении Лавана, высказанном своей сестре Ребекке, когда она выходила замуж за Исаака: сестра наша, будь матерью для тысячи десятков тысяч, и пусть семя твое наследует врата тех, кто возненавидел тебя (Быт. 24:60).

[6] Что именно такие вещи (и ощущения) означены в Слове под словами "врата врагов", или "врата тех, которые ненавидят", очевидно из следующих отрывков. У Исаии: Я изведу твой корень голодом, и погублю Я всех наследников твоих (остатки твои). Войте, о врата, кричи (плачь), о, город; ты рождена, чтобы растаять (исчезнуть), о, Филистимлия; и всему, что есть от тебя; ибо дым приходит с севера (Ис. 14:30-31). "Изведу твой корень голодом, и погублю Я всех наследников твоих", во внутреннем смысле, означивает лишь то, что отнимутся блага и истины, которые сохраняются Господом (внутри каждого человеческого духа). Что "всех наследников твоих" означивает именно это, может быть очевидно из слов, сказанных ранее (п. 468, 530, 560-562, 661, 798, 1050, 1738, 1906, 2284). "Врата" означивают собой проход и доступ во внутренний (срединный) дух, или духовный рассудок человека; "город" – сам духовный рассудок. Или, что тоже самое, блага и истины (дома и улицы), сохраняемые (пребывающие) в нем (п. 402, 2268, 2450, 2451, 2712). "Филистимлия

(Палестина)" означает собой память, или природно-чувственные знания о вере, или, что тоже самое, всех тех, кто пребывает в природно-чувственных знаниях из памяти о вере, но не в самих благах веры (п. 1197, 1198). "Дым, идущий с севера" означает фальши (лжи), исходящие из ада. Что "дым" это ложь, исходящая от зла, можно усмотреть из сказанного ранее, п. 1861. [7] У него же: город опустошенный превратится в развалины (будет разрушен), каждый дом будет закрыт так, что никто не сможет войти; там будет крик (и плач) на улицах о вине; всякое веселье померкнет, радость земли (духовная) будет выселена (изгнана); все, что останется в городе будет разграблено, а ворота будут разбиты, ибо так это и должно быть в центре земли (суши), среди людей (Ис. 24:10-13). "Город опустошенный превратится в развалины" означает собой состояние человеческого рассудка, когда его лишают истин. "Каждый дом будет закрыт" означает отсутствие блага (что "дом" означает собой благо, было показано ранее, в п. 2233, 2234). "Там будет крик (и плач) на улицах о вине" означает состояние множественной лжи. О том, что "крик" приписывается лжи, было показано ранее, в п. 2240; что "вино" есть истина, о которой кричат и плачут криком, когда ее нет, в п. 1071, 1798; что "улицы" это дороги, что приводят к истинам, в п. 2336. "Всякое веселье померкнет" приписывается наслаждению истиной; "радость земли (духовная) будет выселена (изгнана)" приписывается блаженству от блага. Отсюда, теперь, очевидно, что означено под словами "все, что останется в городе будет разграблено" и "а ворота будут разбиты". Когда говорят, что ворота будут разбиты, то под этим не понимается уже ничего иного, кроме, как власти и господства зла и лжи. [8] В книге Иеремии: пути дочери Сиона скорбны, ибо нет идущих по ним на званый пир (праздник); все ворота их опустели, священники ее вздыхают, девицы ее печальны, и сама она в скорби; ее противники (оборотни) взяли верх (стали во главе) над нею, ее враги преисполняют ее, ибо Иегова насрал на нее горе за множество беззаконий ее; ее дети бредут в плен впереди врага (Плач 1:4-5). "Пути дочери Сиона скорбны" означает, что нет более истин, исходящих от блага (что "пути" представляют собой истины, было сказано ранее, в п. 189, 627, 2333). "Все ворота их опустели" означает лишь то, что все подходы к духовному рассудку стали заблокированы и заняты ложью; а "ее враги преисполняют ее" - господство и власть зла в нем. [9] У него же: Иегова возвел вал (башню, бастион) и стену дочери Сиона, для плача; они падут (развалиться) вместе; ее ворота погрузятся (осядут) в землю; Он разрушил и сокрушил (на воротах) ее запоры; царя ее и князей (принцев, глав, начальников, правителей) окружил племенами (поганцев); закону никто не учит; даже, пророки ее уже ничего не находят и не видят от Господа; все враги твои открыли рты против тебя, они шипят и скрежещут зубами; они говорят, мы поглотили ее; истинно, это тот день, которого мы ждали (искали); мы его дождались (нашли), и мы его видим (Плач. 2:8-9, 16). "Врата опустятся (погрузятся, осядут) в землю" означает, что проходы в духовный рассудок заполонили зла и лжи (пороки и фальши). "Царя ее и князей (правителей) окружил племенами (поганцев)" означает, что, даже, главные истины оказались в окружении зла. Что "царь" есть истина, в главном, или, в общем, было показано ранее, в п. 1672, 1728, 2015, 2069; что "князья" являются основными (первичными, опорными) истинами, в п. 1482, 1089; а, что "племена" представляют собой зла (порочность, беззакония), в п. 1259, 1260, 1849, 1868, 2588. [10] У Моисея: племя издалека, от края земли, будет осаждать тебя со всех ворот твоих, во всей земле твоей; и будет враг твой теснить тебя (Втор. 28:49, 52, 63). Это есть одно из тех проклятий, которые Моисей предсказывал людям в отношении их судьбы, если они не будут оставаться в заповедях и уставах (Закона). "Племя издалека, от края земли", во

внутреннем смысле, означает зло и ложь, или всех тех, кто пребывает во зле и лжи; а "будет осаждать тебя со всех ворот твоих" означает полное отключение какого-либо доступа к благу и истинам. [11] У Наума: посмотри, вот народ твой, среди тебя одни женщины, ворота земли твоей стали настезь открыты для врагов твоих, огонь пожрал запоры твои (засовы на вратах); запаси себе воды на время осады; укрепи свои крепости (бастионы), найди глину и свяжи раствором, сделай крепкие кирпичи (Наум 3:13-14). "Врата земли твоей стали настезь открыты для врагов твоих" означает, что зло заняло (оккупировало) место (состояние в духе) там, где должно пребывать благо. В книге Судей: широкие (столбовые) дороги прекратились, и они пошли дорогами окольными, они пошли путями кривыми, где села (поселения) Израиля закончились; а когда он избрал себе новых богов; то, тогда, началась война за врата; были ли там видны хоть один щит, или копье из сорока тысяч Израиля? (Суд. 5:6-8). Это пророчество Деворы и Варака (Деборы и Барака); "война за врата" означает сражения за (и против) блага и истины. [12] У Давида: все, живущие во вратах, говорят против меня; и все те, которые пьют крепкие напитки, чтобы петь свои песни (Пс. 69:12). "Живущие во вратах" означивают зла и лжи, а также адских духов. У Иезекииля: в видениях Божиих Он привел меня к двери внутренних ворот, обращенных к северу (там Он увидел великие мерзости дома Израилева). Также, Он привел меня ко входу (к двери) ворот дома Иеговы, которые обращены к северу, и там Он, также, увидел мерзости (Иез. 8:6, 14-15). "К двери внутренних ворот, обращенных к северу" означивает место (состояние в человеческом духе), где проявляются внутренние фальши и лжи; "ко входу (к двери) ворот дома Иеговы, которые обращены к северу" означивает место (состояние в человеческом духе), где проявляются внутренние зла. Что ложь и зло являются злом и ложью именно внутренними, и что они принадлежат внутренней области и сфере рассудка, в которой духи и гении зла обитают, может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее, в п. 2121-2124. [13] У Давида: вот сыновья, они - наследие (и владение) Иеговы, а плод чрева (нутра) - Его награда; молодые сыновья подобны стрелам в руке воина (могущественного человека). Блажен человек, который наполнил (набил) колчан ими, они не дадут ему быть постыженным, ибо они будут говорить с врагами во вратах (Пс. 127:3-5). "Говорить с врагами во вратах" означивает не иметь страха пред лицом зла и лжи, и, следовательно, не бояться сражаться против ада. У Исаии: в тот день Господь Саваоф будет духом суда у Того, Кто воссядет на суде, и силой (защитой, человечностью) у тех, которые так отбивали (отражали) атаки во вратах, ибо и они, также (не без греха), стали безумными от вина и крепких напитков, и сбились с пути (Ис. 28:5-7). У него же: будут истреблены все те, которые вводили человека в грех словом (обманом), и расставляли сеть на него, чтобы сразить его еще во вратах, и вынудить праведного повернуть вспять к ощущениям противоположным (Ис. 29:20-21). У него же: Элам набивает колчаны людям в колеснице, и всадникам; Кир покрывает щитом; а избранные тобой долины полны колесниц и всадников; посты ими выставляются на воротах, а он осматривает в этот день, каково вооружение у дома из леса (Ис. 22:6-8). У Иереми: Иуда в печали и скорби, и ворота оттого опустелись; они плачут о земле, и кричат (вопиют, голосят) о подъеме (возвышении) Иерусалима; их знать (князья) посылают своих детей малых за водой; но те, приходя к ямам (колодцам), не находят там воды (Иер. 14:2-3). У него же: старцы удалились (уже не сидят) у ворот (что на пути), молодые же слушают лишь свою собственную музыку (Плач 5:14). [14] Из всех этих отрывков, теперь, вполне очевидно, что означивается через "врата врагов", а именно то, что это есть проход в ад, или к адским



духам, которые постоянно (непрерывно) атакуют блага и истины. Их место у человека, как это уже было сказано ранее, находится в его природно-чувственном рассудке. Но, когда человек приобретает такой характер, что он начинает сам признавать (понимать и производить) духовные блага и истины, а, тем самым, следовательно, признавать и ангелов, адские духи, тогда, выдворяются прочь Господом с того места. И тот духовный переворот (переход, скачок), когда они изгоняются прочь, и представляется, тогда, выражаясь образно, тем, что открываются врата рая или, даже, сами небеса. Эти врата (врата рая, небес), также, упоминаются, в Слове, во многих и разных местах. Как это есть у Исаии: песня о земле Иудейской. У нас есть сильный город, спасение Свое Он назвал стенами и бастионами (башнями) его, откройте врата, и праведное племя, хранящее преданность войдет туда (Ис. 26:1-2). У него же: так говорит Иегова (Господь) помазаннику Своему Киру, Я направляю (поддерживаю) твою правую руку, чтобы покорить племена пред тобою; и Я сниму пояса с чресл царей, чтобы открыть двери пред тобой, и ворота не будут закрыты; и Я пойду пред тобою, и сделаю кривые места прямыми, Я сокрушу (взорву) на куски двери из меди, и превращу в песок железные прутья (сотру дверные засовы в порошок) (Ис. 45:1-2). У него же: сыновья пришельцев (странников) будут строить стены твои, а цари их будут служить тебе; они будут открывать ворота твои постоянно, они не будут заперты ни днем, ни ночью; о захватчиках не будет более слышно в земле твоей, ни об опустошениях и разрушениях в границах (пределах) твоих; и ты назовешь стены свои - спасением, а ворота свои - восхвалениями (Ис. 60: 10-11, 18). У него же: проходите, проходите в ворота, приготовьте путь для людей, выровняйте, сделайте ровной дорогу вверх, скажите дочери Сиона, посмотри, вот спасение твое (Спаситель) идет (Ис. 62:10-12). У Михея: они должны пройти через ворота, и сойти по ним, и Царь их пойдет перед ними, а Иегова (Господь) во главе (начале) их (Мих. 2:13). У Давида: поднимитесь в ваши головы, во врата, и будете подняты (возвышены), вы у двери вечности, и Царь славы войдет. Кто сей Царь славы? Иегова (Господь) крепкий и сильный (Всемогущий и Всесильный), Иегова, сильнейший (Победитель, Герой) в сражениях. Поднимитесь в головы ваши, во врата; поднимитесь, в двери вечности (Пс. 24:7-10). Хвали Иегову, о, Иерусалим (новое сознание, воля или совесть); хвали, Бога своего, о, Сион (новый рассудок) - ибо Он укрепляет затворы врат твоих, Он благословляет детей твоих в тебе (Пс. 147:1-2). [15] Из этих цитат очевидно, что собой представляет место, именуемое, как "врата небесные". Это есть то место (состояние в рассудке), где ангелы сообщаются с человеком. То есть, там, где в дух входит неиссякаемый поток (река) благ и истин, исходящих от Господа. Таким образом, также, становится понятно, что, как сказано было ранее, у всякого духа есть двое врат. Об этих двух вратах Господь так сказал, в Евангелии от Матфея: входите вратами тесными, ибо широкие врата и пространный путь ведут к погибели, и многие уже идут по ним; потому что тесны врата и узок путь, ведущий к жизни, и немногие находят их (Матф. 7:12-14; Луки 13:23-24). Кроме того, о воротах в Новый Иерусалим и о воротах в Новый храм много сказано у Иезекииля, а также в Откровении у Иоанна, под которыми ничего иного и не означает, кроме, как входа в небеса (Иез. 40:6-49; 43:1-2, 4; 44:1-3; 46:1-9, 12; 48:31-34; 21:12-13; Откр. 21, 25; 22:14; Ис. 54:11-12). Отсюда, также, понятно и то, почему Иерусалим называют "вратами людей (народа)" (Михей 1:9; Авдий стих 13).

Стих 18. И в семени твоём все племена земные будут благословенны, ибо ты прислушивался к моему голосу. "И в семени твоём все племена земные будут благословенны" означает спасение для всех тех, кто пребывает внутренне в благе; "ибо ты прислушивался к моему голосу" означает соединение Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью.

2853.

И в семени твоём все племена земные будут благословенны. Что этим означает спасение для всех тех, кто пребывает внутренне в благе, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой внутреннее восприятие и наполнение духа небесными и духовными благами (п. 981, 1096, 1420, 1422). Такое "благословение" заключается в том, чтобы быть спасённым. Ибо, здесь, говорится лишь о тех, кто будет спасён (что "получить благословение" имеет такое всеобъемлющее значение хорошо известно). Очевидно это и из значения слова "семя (зерно)", представляющего собой веру и милосердие (п. 1025, 1447, 1610); и из значения слов "племена земные", представляющего собой всех тех, которые пребывают в благе (п. 1159, 1258-1260, 1416, 1849). [2] Сверх всего этого, в этих словах содержится и ещё одна тайна. О том, что именно через церковь (которая, здесь, означена "землею", п. 662, 1066, 1067, 1262) становятся спасаемы и все те благие люди, которые пребывают вне Церкви; ибо воистину, как уже было сказано ранее, "семя твоё" означает веру и милосердие. А это значит, что "семя твоё", включает в себе не только всех тех, которые пребывают в вере милосердия и пребывают внутри церкви, но и всех тех, в ком вера милосердия, основывается на истинах учения веры, которые находятся в сочетании с благами, совершаемыми ими в своей жизни. И основание, здесь, таково. Царство Господа на Земле состоит из всех тех, кто пребывает в духе своём в благе, и это есть все те, которые, хотя и рассеяны по всей земле, тем не менее, составляют собой единое одно Господне тело, ибо они все устроены подобно клеткам, или частицам, составляющим одно тело. Таково есть Царство Господа на небесах, где все Небеса представляют собой, как бы Одного Единого Небесного Человека, который поэтому и называется Большим Человеком (п. 684, 1276). Но, что ещё более интереснее, и, что до сих пор ещё не было известно на земле, так это то, что все части человеческого тела, по такому подобию, соответствуют конкретным обществам духов, существующих на небесах. И поэтому, иногда, здесь, уже говорилось, что некоторые общества относятся к области (сфере) головы, некоторые - к области глаза; а иные, к области груди, и так далее. Но, о всех таких соответствиях, по Божественной милости Господней, будет сказано в своё время и в нужном месте. [3] Если же говорить о людях и церкви Господа на земле, то сама церковь, по небесному подобию, представляется, как сердце и лёгкие, относительно всего человеческого рода. Тогда, как все те, которые пребывают за пределами церкви, соответствуют всем тем частям тела, которые поддерживаются и живут благодаря работе (функционированию, служению) сердца и лёгких. Отсюда, следовательно, очевидно, что без церкви, если она не установлена, хоть где-либо на земле, человеческий род не смог бы существовать, как не может тело человека существовать без сердца и лёгких (п. 468, 637, 931, 2054). Именно по этой причине, всякий раз, когда очередная церковь завершает своё существование, то есть, прекращает быть церковью, потому что в ней уже больше нет места любви (милосердию), то по провидению Господнему, всегда, восстает новая церковь. И это происходит так, как это было тогда, когда погибла первая, или Наидревнейшая Церковь, что была названа именем

"Человек". Когда, вместо нее, возникла новая церковь, созданная Господом, которая называлась "Ной", и которая была той Древней Церковью, что существовала после потопа. Так это было и тогда, когда и эта церковь выродилась и перестала существовать. Ибо, тогда, возникла и установилась Еврейская и Израильская представительные церкви. А, когда и эти церкви стали совершенно вымершими, то Господь Сам, тогда, пришел в мир и установил, вновь, новую церковь. И все это было сделано для той цели, чтобы можно было произвести соединение небес с родом человеческим через церковь. Именно последнее и есть то, что означено под словами "и в семени твоём все племена земные будут благословенны".

2854.

Ибо ты прислушивался к моему голосу. Что так означается соединение Человеческой Сущности Господа с Его Божественной Сущностью, очевидно из всего того, что было сказано ранее, из чего и было выведено это заключение. "Прислушивался к голосу" означает собой то, что Он прошел сквозь самые тяжелые искушения, и, тем самым, соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Сущностью Божественной. Что Господь соединил Свою Человеческую Сущность со Своей Сущностью Божественной, а Свою Сущность Божественную со Своей Сущностью Человеческой посредством непрерывных сражений с искушениями и побед над ними, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1737, 1813); а, что через этот союз Он спас и весь человеческий род, сказано в п. 1676 в конце, и в п. 1990, 2016, 2025. Исходя из этого, человеческий род и имеет всякое спасение свое. Существует общее мнение, что Отец послал Сына пострадать самыми тяжкими из всех видов человеческих ощущений, вплоть, даже, до смерти и распятия на кресте; и, что, глядя на страдания и заслуги Сына, Он, таким образом, смилостивился к человеческому роду. Но, всякий нормальный человек, может понять, что Иегова не мог снизить до милости от какого-либо наблюдения за Своим Сыном, ибо Он Сам по Себе уже есть Сама Милость (как Начало Всего); но, что тайной целью прихода Господа в мир было то, чтобы Он, лично Сам, (начал и) соединил в Себе Бога с Человеком, а Человека с Богом, ибо это не могло быть сделано иначе, кроме, как только через прохождение сквозь самые тяжкие испытания искушениями (в человеческом теле). Это было сделано, таким образом, чтобы посредством такого союза, стало возможным спасение для многих из рода человеческого, у которых внутри уже не было каких-либо небесных, духовных, и, даже, природных благ, кроме как небольшого их остатка. И это есть именно тот союз (Человека с Богом и Бога с Человеком), который спасает и сохраняет всех тех, кто пребывает в вере, исходящей от милосердия (от любви к ближнему). Союз этот производит Сам Господь, проявляющий так Свою Милость.

2855.

Стих 19. И Абрахам возвратился к своим слугам-мальчикам, и они встали и пошли вместе в Вирсавию; и поселился Абрахам в Вирсавии. "И Абрахам возвратился к своим слугам-мальчикам" означает собой новое соединение со своим прежним природно-чувственным рассудком; "и они встали" означает более высшую степень возвышения последнего; "и пошли вместе в Вирсавию" означает продвижение в истины учения о милосердии (любви) и вере, которые исходят от Иеговы Бога, к которым присоединились ощущения человеческого рассудка; "и поселился Абрахам в Вирсавии" означает то, что Господь и есть само учение веры.

2856.

И Абрахам возвратился к своим слугам-мальчикам. Что так означается новое соединение со своим прежним природно-чувственным рассудком, очевидно из значения слова "мальчик", представляющего собой прежний, или чисто человеческий рассудок, который должен был служить Божественному рассудку (п. 2782, 2792). А также из значения слов "возвратился к своим", представляющего собой состояние соединения (п. 2795). Что Господь отделял чисто человеческий рассудок от Себя, когда Он входил в самые тяжкие испытания искушениями, очевидно по объяснению к 5 стиху (п. 2791-2793, 2795). А, что после завершения испытания искушением Он, снова, сочетал и соединял Себя с тем рассудком, очевидно из того, что было сказано ранее (п. 2795), и из тех слов, что сказаны в этом стихе.

2857.

И они встали. Что этим означена более высокая степень возвышения природно-чувственного рассудка, очевидно из значения слова "встать (подняться, возрасти)", когда оно упоминается в Слове, и представляющего собой некоторое возвышение, которое есть знаковым (п. 2401). И, здесь, это есть возвышение рассудка после победы над искушениями; ибо, после прохождения искушений (когда попытка злых духов оторвать человека от Господа завершается неудачей), рассудок всегда устанавливается чуть выше, и это, также, происходит на всех уровнях человеческого духа. Каждое искушение, которое человек преодолевает, возвышает его рассудок и уровень его ощущений, которые принадлежат его духу (сознанию). Ибо это сочетает его блага и истины (утверждает в нем союз с Господом), и прибавляет новые (п. 1692, 1717, 1740, 2272).

2858.

И пошли вместе в Вирсавию. Что этим означено продвижение в истины учения о милосердии (любви) и вере, которые исходят от Иеговы Бога, и, тем самым, присоединение к ним природных ощущений человеческого рассудка, очевидно из значение слова "Вирсавия", представляющего собой учение о милосердии (любви) и вере, которое было Божественным и о Боге, и которое стало сочетаться с ощущениями человеческого рассудка (п. 2614, 2723). Ощущения природного человеческого рассудка означиваются словом "мальчики" (п. 2782, 2792, 2856); но природные ощущения рассудка, вмещающие в себе учение веры, и которые стали сочетаться (соединены) с Иеговой, означиваются мальчиками, что пошли вместе с Абрахамом (п. 2767).

2859.

И поселился Абрахам в Вирсавии. Что этим означивается то, что Сам Господь и есть самое высшее учение веры (что учение веры есть вечное учение о Господе), очевидно из значения слова "поселился"; из представления об Абрахаме; из значения слова "Вирсавия" (объясненного выше); и, в то же время, из тех объяснений, которые только что были сказаны. "Поселиться в Вирсавии" значит войти и пребывать (поселиться) в учении веры. Но, когда так это говорится о Господе, то это значит, что учение веры дано Самим Господом (оно все о Нем, и суть Сам Господь). И это говорится точно так же, как говорится о Господе в отношении того, что Он проживает (живет, обитает) на небесах. Под чем следует понимать не только то, что Он пребывает на небесах, но и то, что Он Сам

по Себе и есть самими небесами, ибо Он есть все небеса вместе взятые (п. 551, 552). То, что Господь есть Само Слово, это хорошо известно. Отсюда, поэтому, можно вывести и то, что Господь есть само учение веры (п. 2531), ибо все и каждое из учений веры исходят из Слова. Все учения веры, содержащиеся в Слове, исходят от Господа, и провозглашают о Господе. Во внутреннем смысле, в Самом Слове, не усматривается ни одного ощущения, понятия и слова, кроме таковых о Господе и Его Царстве, как это уже было показано много раз. Ибо, во внутреннем смысле, в Слове, говорится исключительно о Божественности Человека, исходящей от Господа, а все учения веры, в Слове, относятся к человеку, как ему поклоняться Ему и любить Его.

2860.

Стихи 20, 21, 22, 23. И было еще, после тех слов, что были молвлены Аврахаму, сказано – вот, и Милка, также, родит сыновей для Нахора, твоего брата: Уза (Уца), первенца его, и Буза (Буза) - брата его, и Кемуила, отца Арама; и Кеседа, и Хазо, и Филдаша, и Идлафа, и Вафуила; от Вафуила родится Ревекка; этих восьмерых и родит Милка Нахору, брату Аврахама. "И было еще, после тех слов" означает те ощущения и вещи, которые происходят, как по сказанному, у тех, кто пребывает в церкви внутренне; "что были молвлены Аврахаму, сказано" означает внутреннее восприятие Господа; "вот, и Милка, также, родит сыновей для Нахора, брата твоего" означает всех тех, кто есть вне церкви, но которые пребывают в подобии братства, происходящего от внутреннего блага; "Уза, первенца его, и Буза - брата его, и Кемуила, отца Арама; и Кеседа, и Хазо, и Филдаша, и Идлафа, и Вафуила" означает различные ветви религии и их формы поклонения; "от Вафуила родится Ревекка" означает, что от блага будет рождаться любовь (устремления духа) к истине; "этих восьмерых и родит Милка Нахору, брату Аврахама" означает второй род тех людей, которые будут спасены Господом.

2861.

И было еще, после тех слов. Что этим означаются все те ощущения и вещи, которые происходят (производятся), как по сказанному, у тех, кто пребывает в церкви внутренне, очевидно из значения слова "слова", представляющего собой соответствия, то есть, ощущения и вещи, существующие в вечности (пронизывающие все миры). На языке Писания все вечные ощущения и вещи именуется словом "слово". Отсюда, таким образом, и следует, что выражение "после этих слов" означает - после исполнения соответствий. Все сказанное прежде, от стиха 13 и до этого стиха, касалось духовных людей и их спасения, которое стало происходить благодаря рождению и установлению Человеческой Божественности в Господе, а конкретно, речь шла о спасении всех тех, кто пребывает в благе и пребывает в церкви. И это есть те люди, которые имеют все возможности быть по-настоящему духовными, ибо у них есть Слово, и отсюда, следовательно, есть возможность иметь и истины веры. Посредством принятия и соединения истин учения веры с благом, производимым своей собственной жизнью (душою), человек становится духовным. Все и каждое из духовных качеств происходят именно от этого. Но существуют племена (народности), не имеющие Церкви, ибо у них нет Слова, а, следовательно, нет и истинной веры, пока они живут в мире. Хотя они и живут в благе милосердия, тем не менее, они не могут быть духовными, по-настоящему. И это состояние у них длится до тех пор, пока они не будут наставлены в Божественные истины веры. А поскольку многие из этих племен (народностей) не могут быть (так как у

них нет Слова) наставлены, во время их жизни в мире; то всякий, живший во взаимной любви и в послушании, вводится, по Провидению и милости Господа, в такие наставления в той другой жизни. Там они принимают и получают те истины веры легко и свободно, и, затем, становятся духовными людьми. Через какие состояния духа проходят такие люди, в той другой жизни, можно усмотреть по сказанному ранее, в п. 2589-2604. [2] Так как во всех предшествующих стихах рассматривались лишь те люди (из возрождаемых духовно), которые пребывают в лоне церкви, то во всех стихах последующих, отсюда и до конца этой главы, рассмотрены все те (из возрождаемых духовно), которые не пребывают в церкви. И именно они означены, здесь, под теми, которые родились у Нахора, брата Абрахама, от Милки, жены, и Реумы, рабыни (служанки, наложницы) его. Об этом, также, будет сказано далее, по порядку. Всякий, кто не признает внутренний смысл Слова, может предположить, что все эти слова относятся лишь к генеалогии (родословной) дома Фарры, развившейся благодаря Ревекке, которая стала женой Исаака; а также за счет Вафуила, чьи две внучки, Лия и Рахиль, стали женами Иакова. Но, так как уже не раз было сказано и показано, что все слова и имена, в Слове, означивают собой соответствия, или ощущения и вещи, существующие от вечности (п. 1224, 1264, 1876, 1888); и, что без таких соответствий (носителей внутреннего смысла), Слово не было бы Божественным, то есть, не было бы от Бога, но было бы мирским, то из всего этого и очевидно, что эти слова (и соответствия), которые сказаны сразу (вослед) за словами о духовной церкви Господа, относятся исключительно лишь к духовным людям, рожденным и пребывающим среди язычников. Их качества означены, в начале, через Нахора, брата Абрахама, а, затем, в порядке того, насколько они пребывают в братстве (близки духом), исходящем от внутреннего блага (что, собственно, и будет показано в п. 2863).

2862.

Что были молвлены Абрахаму, сказано. Что этим означивается внутреннее восприятие Господа, очевидно из значения слова "молвить (говорить, сообщить)", представляющего собой думы и помыслы (думать и размышлять, находить в рассудке слова и соединять их); и из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие, как это объяснялось часто ранее. Понимание и восприятие Господа, рассматриваемые во внутреннем смысле, в Слове, не могут быть выражены в буквально-исторической форме, ни в какой иной манере, кроме, как через выражение "сообщает и говорит". Понимание же и восприятие, сами по себе, также, являются внутренними сообщениями и словами.

2863.

Вот, и Милка, также, родит сыновей для Нахора, брата твоего. Что этим означиваются все те, кто пребывает вне церкви, но которые пребывают в духовном братстве (близком родстве), происходящем от внутреннего блага (внутреннего поклонения), очевидно из того, что было сказано ранее относительно Милки и Нахора (п. 1363, 1369, 1370). Ибо у Фарры было три сына: Абрахам, Нахор и Аран. И все они поклонялись не Иегове, а другим богам (п. 1356). Милка же была дочерью Арана, которая стала женой Нахору (п. 2369). И умер Аран на лицах Фарры в Уре Халдейском (п. 1365-1368). Отсюда очевидно, что означено именами "Милка" и "Нахор". А именно, что "Милка" есть истина у этих племен, а "Нахор" - их благо. [2] Каковы были истины среди язычников, очевидно по многим фактам истории. Ибо известно, что первоначально среди племен была распространена мудрость и рассудительность; так как, тогда, они признавали Единого

Бога, и, даже, писали о Нем, в святой манере. Также, тогда, они признавали бессмертие души и жизнь после смерти; а, также, происхождение счастья от блага, а несчастья - от зла. Кроме того, они имели среди своих законов заповеди Десятисловия. А именно: что должно поклоняться Богу; что должно почитать родителей; что не должно убивать, красть, прелюбодействовать, не должно жаждать чужого имущества. И, тогда, они были таковыми не по внешнему своему характеру, но были таковыми и внутренне. [3] То же самое можно сказать и о сегодняшнем дне. Наилучшие из язычников, со всех концов земли, иногда говорят о духовных вещах на голову выше, чем христиане. Ибо они не только говорят о возвышенных вещах, но, также, и живут в соответствии с ними. Эти и многие другие истины распространены среди язычников, и именно через них они и соединяются с благом, которое они получают от Господа. От сочетания и связи с таким благом, они входят (вводятся) в состояние внутреннего восприятия, и получают, тогда, еще больше истин, ибо одна духовная истина признает в себе другую, и, тогда, истины легко соединяются вместе, ибо они сцепляются и связываются друг с другом. Отсюда следует и то, что все те люди, которые пребывали в полноте благ от милосердия, находясь в нашем мире, легко и свободно принимают (получают) духовные истины веры в той другой жизни. Фальши, которые вошли в них, (не найдя себе пары) не сочетаются с присущим им внутренним благом, и только находятся в духе в таком виде, как если бы они были не его, но отдельно от него. Если бы фальши соединились с благом, они у них бы и остались, но они остаются не соединенными. И, тогда, когда (в том мире) духовные люди наставляются истинам веры и наполняются ими, то фальши отделяются от них и уходят. Каждая новая истина веры отделяет и удаляет некую фальшь так, что, в конце концов, человек входит в отвращение к ней и избегает ее. Из всего этого, теперь, очевидно, какого рода люди (и духи) означены сыновьями, которых Милка родила Нахору, брату Абрахама. А именно, так означены все те, которые находятся вне церкви, но при этом пребывают в братстве (духовном родстве), будучи рожденными внутренним благом (и внутренним поклонением Господу), пребывающим в них.

2864.

Уза (Уца), первенца его, и Буза (Буца) - брата его, и Кемуила, отца Арама; и Кеседа, и Хазо, и Филдаша, и Идлафа, и Вафуила. То, что эти имена означивают собой различные религии и их формы поклонения, очевидно из того факта, что, как уже ранее говорилось, имена означивают собой соответствия, то есть, ощущения и вещи, существующие в вечности (пронизывающие все миры). Эти соответствия означивают, или представляют собой родственные ветви религии и их формы поклонения, точно так же, как подобные вещи означиваются и всеми теми именами, которые можно найти в Книге Бытия, в главах 5 и 11. Но то, что каждое имя, и каждый сын, здесь, означивают, не может быть так просто истолковано, ибо они, здесь, только перечислены. Уз и Буз, также, встречаются в книге пророка Иеремии (25:20, 23), но и там они, также, находятся среди перечня различных других имен. Уз, также, упоминается в главе 4:21 Плача Иеремии, и у Иова 1:1 (о них сказано и в Бытии 10:23, п. 1233, 1234).

2865.

От Вафуила родится Ревекка. Что этим означено, что от блага будет рождаться любовь (устремления духа) к истине, очевидно из представления образов Вафуила и Ревекки, описанных в главе 24, и о них будет сказано там.

2866.

Этих восьмерых и родит Милка Нахору, брату Абрахама. Что этим означен второй род тех людей, кто будет, также, спасен, очевидно из значения числа "восемь"; и из того, что эти слова сказаны вновь, то есть, что "Милка родит Нахору, брату Абрахама". Так как восьмой день есть первый день следующей недели, то число "восемь" означает то, что отличается от того, что было раньше (п. 2044). Причем, здесь, в такой манере, означает второй род людей, а число "восемь" было добавлено с целью это выделить (придать значение). Милкины плодоношения "Нахору, брату Абрахама" означивают всех тех людей, которые находятся вне церкви, но которые пребывают в братстве (по духу), рожденном внутренним благом, пребывающим в них (как это показано выше, в п. 2863, 2865). Здесь, как в заключение, эти слова означивают то же самое, но с добавлением лишь одного того факта, что они – это те, которые Господом будут, также, спасены и сохранены.

2867.

Стих 24. А наложница его, именем Реума, также, родит Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху. "Его наложница (рабыня, служанка) именем Реума" означивает всех тех язычников, которые находятся в идолопоклонническом поклонении, и, при этом, пребывают во внутреннем благе; "также, родит Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху" означивает принадлежность их к различным ветвям религии. Они представляют собой третий род духовных людей, которые, также, будут спасены и сохранены.

2868.

Его наложница (рабыня, служанка) именем Реума. Что этим означиваются все те язычники, которые находятся в идолопоклонническом поклонении, и, при этом, пребывают во внутреннем благе (внутреннем поклонении), очевидно из объяснений, которые предшествовали этому. Ибо, чуть выше, речь шла о язычниках, которые означены сыновьями, рожденными Нахору от жены. Но, здесь, же сказано о язычниках, означенных теми сыновьями, которые были рождены от наложницы (рабыни). Под сыновьями, что будут рождены от жены, означены (как было показано чуть выше) язычники, находящиеся вне церкви, но, которые пребывают в духовном родстве (братстве), исходящем от их внутреннего блага (п. 2863). Но под сыновьями от наложницы означены те, которые находятся вне церкви и пребывают в идолопоклонническом поклонении, но, при этом, имеют в себе внутреннее благо; поэтому они уподоблены незаконнорожденным, по сравнению с сыновьями, упоминаемыми первыми. Тем не менее, они являются как бы законными наследниками, ибо, у евреев, в то время, дети, которые рождались от рабыни, признавались и принимались, как дети законные. Это очевидно и по сыновьям Иакова, которые родились от рабынь Валлы и Зелфы, (Бытие 30:4-12), и от которых его колена (роды, племена) получили наследство в равной степени, как и колена, вышедшие от тех, кто родился от Лии и Рахиль, и уже без всяких различий. Но, в каком плане все еще существовала разница, очевидно из Бытия 33:1, 2, 6, 7. Рабыни, которые, в те времена, предоставлялись мужу женой, ради продолжения рода, назывались наложницами, как это очевидно по Валле, служанке Рахиль, которую, также, именовали наложницей Иакова (Быт. 35:22). Чтобы мужчины продолжали род свой от рабынь, или наложниц, такое дело было допустимо (терпимо), в



то время. Допускалось все это для того, чтобы все те, кто находился вне Церкви, могли бы быть, по соответствию, представленными и в духовном мире; подобно всем тем, которые все еще находятся во внутренней церкви, но уже в наинизшей (последней) степени. В имени этой наложницы, "Реума", заключено ее качество (п. 1896, 2009). Это имя, в этом отрывке, представляет собой природное наслаждение (восторг, экстаз); именно таков смысл слова "Реума". О состояниях и множествах племен и народов, которые находились вне церкви, уже было сказано ранее, в п. 593, 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366, 2049, 2051, 2284, 2589-2604.

2869.

Также, родит Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху. Что этим означено, что у них были самые разные религии и виды поклонения, исходящие оттуда; и, что в такой манере ими представлен третий род духовных людей, которые будут спасены и сохранены, очевидно из всего того, что было сказано ранее (п. 2864, 2866, 2868).

2870.

О СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА (ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА). Мало кто знает, что собой представляет духовная свобода, и что собой представляет несвобода у человека (человеческого духа). Все то (всякое возможное ощущение), что принадлежит какой-либо любви, приносится с нею, и воспринимается, как ее наслаждения (удовольствия, радости и блаженства), видится бытием и сущностью всякой свободы. А все противное тому, видится несвободой. Но свобода свободе рознь. Ибо то, что видится земному человеку, как человеческая свобода, то есть, любовь к себе и любовь к миру, вместе с их вожделениями (устремлениями, желаниями, целями и плодами, исходящими от них), является свободой адской. Тогда, как все то, что исходит от любви к Господу и от любви к ближнему, а, тем самым, от любви к благу и любви к истине, является духовной свободой, истинно свойственной (Божественному) человеку. Ибо такая свобода – свобода небесная.

2871.

Адские духи не знают (и не понимают), что существует какая-либо иная свобода, кроме, той, что исходит от любви к себе и от любви к миру. То есть, не знают ничего иного, кроме: жажды повелевать, преследовать и ненавидеть всех и каждого, кто не прислуживает им (не работает на них); жажды мучить всех и каждого; жажды разрушать все и вся, вплоть, до уничтожения самой вселенной, если это нужно ради достижения собственных целей; жажды отнимать и присваивать себе то, что принадлежит другим. Когда они находятся в таких, или подобных ощущениях, они воспринимают их, как свою свободу. Ибо они находятся, тогда, в восторге (воодушевлении и наслаждении) от них. Их жизнь (душа) состоит в такой свободе до такой степени, что если бы эта свобода была бы отнята у них, то у них не осталось бы ни одного ощущения иного, кроме, ощущений подобных, как у новорожденного. Это мне было, также, показано и на живом духовном опыте. Встретился мне некий злой дух, который пребывал в убеждении, что, если его адские ощущения будут отняты у него, то он, таким образом, сможет войти в небеса, и, следовательно, что его жизнь, тогда, может быть таким чудесным образом превращена (преобразена) в жизнь небесную. На этом основании, все его такие ощущения, вместе с их вожделениями (любовями и желаниями) были отняты у него (что в той другой жизни совершается через разрыв связей и уз с себе подобными). И, тогда, он стал похож на

несмышленного ребенка, прядущего своими детскими ручками, которыми он мог, едва ли, двигать. При этом, он был в таком состоянии, что был вовсе неспособен что-либо думать, подобно всякому младенцу, и не мог, вообще, ничего, даже, говорить, или что-либо знать. Но, вскоре, он был восстановлен (возвращен) в свои собственные наслаждения и радости, и, таким образом, вновь, обрел свою личную свободу. Из всего этого вполне очевидно, что всем тем, кто провел свою земную жизнь в убожении самого себя, совершая все по любви к себе и любви к миру; а, следовательно, для всех тех, кто пребывал в свободе, рожденной от таких устремлений и любовей, войти в небеса (в своем уме) не представляется возможным. Ибо, если жизнь такой любви будет отнята у такого человека, то он, тогда, не будет иметь ни одного из ощущений рассудка (помыслов) и ни одного из ощущений воли (сил действовать).

2872.

Но небесная свобода есть свободой исходящей (принимаемой, получаемой) от Господа, и в ней пребывают все ангелы на небесах. Как уже ранее было сказано, эта свобода есть всякое возможное ощущение любви к Господу и всякое из возможных ощущений взаимной любви, а, следовательно, есть ощущением, исходящим и от собственных устремлений (любовей, желаний) человека к благу и истине. Качество этой свободы можно увидеть из того факта, что каждый, кто пребывает в ней, сообщает (передает, прибавляет) сам (по своей воле) свое собственное (личное) блаженство и счастье всякому другому, исходя из побуждений, идущих от наивнутренней, или сокровенной любви (от души); и, что это есть тем душевным блаженством и счастьем, которые он может сообщить (передать, прибавить) другому. И потому, что вселенские небеса имеют именно такой характер (прибавительный), то отсюда и следует, что каждый (пребывающий в них) является центром (проводником, вместилищем) всевозможных форм (и энергий) блаженства и счастья; и, что все они (все блаженства) принадлежат, там, одновременно, каждому из ангелов. Сочетание их и связь, там, осуществляется посредством излучения (влияния), исходящего от Господа, путем удивительного воздействия невообразимой формы субстанции, которая является силой небес. Это показывает то, какова в себе есть свобода небесная; и то, что она исходит единственно от Самого Господа.

2873.

Насколько далека (по ощущениям) небесная свобода, которая происходит от любви к благу и истине, от адской свободы, которая происходит от любви к злу и лжи, очевидно из того факта, что, когда ангелы в небесах лишь только подумают о свободе, которая исходит от устремлений к злу и лжи, или, что то же самое, от вожделений любви к себе и любви к миру, то они, тут же, мгновенно сковываются внутренней болью. И, с другой стороны, когда злые духи лишь только подумают о свободе, которая исходит от любви к благу и истине, или, что то же самое, от устремлений взаимной любви, то они, тут же, мгновенно сковываются страданием. И, что примечательно, такая противоположность одной свободы другой, настолько взаимна, что свобода любви к себе (Собственному я) и миру есть адской для всякого благого духа. Тогда, как, с другой стороны, свобода любви к Господу и любви к ближнему (взаимная любовь), есть адской для всякого из злых духов. Отсюда следует и то, что все духи, в той другой жизни, отличаются по родам и видам их свободы, или, что то же самое, в зависимости от видов их любви и устремлений (желаний, привязанностей), и так, согласно с наслаждениями (уладами) их жизни, которые есть

точно такими же, как и сама их жизнь. Ибо жизнь (внешне) не представляет собой ничего иного, кроме, как собрания наслаждений, которые в свою очередь (внутренне) не представляют собой ничего иного, кроме, как устремлений духа, что исходят от его собственной любви.

2874.

Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что такое свобода. А именно, что это есть помышления и волеизъявления по собственной любви (по собственным устремлениям), и что свобода есть такова, каковой есть порождающая ее любовь (устремления). Также, очевидно и то, что для всякого духа существует одна свобода адская, а другая свобода – небесная; и, что адская свобода исходит от ада (и туда ведет), а небесная свобода исходит от Господа (и к Нему ведет). Очевидно, также, и то, что всякий, находящийся в свободе адской, сам по себе, не может взойти в свободу небесную (не может перейти из ада в рай) без того, чтобы не отбросить (не потерять) всю свою жизнь, исходящую от самого себя; также, как и то, что никто не может взойти в свободу небесную, путем иным, кроме, как возрождения (преобразования) от Господа; и, что, тогда, он вводится в ту свободу посредством устремлений (его собственной любви) к благу и истине, то есть, посредством блаженства от исполнения благих дел, сделанных им самим, началом и основанием которых, были истины учения веры, имплантированные в него Господом.

2875.

Блага (блаженства) жизни, или устремления к благу, наитствуются (излучаются) Господом внутренним путем, без какого-либо внешнего ощущения, понимания и знания человека об этом. Но, сами истины учения Господа, или истины веры, приходят в дух человека путем внешним, через память. Откуда они вызываются Господом в назначенный Им час (в свое время) и согласно с определенной Им целью (для своего предназначения), и соединяются Им (в человеке) с его устремлениями (любовями) к благу. Это делается через предоставление свободы (помыслов и волеизъявлений) человеку, ибо, как сказано ранее, свобода человека исходит от его собственной любви. По сути это и есть возвращение и укоренение веры (понимания Бога). То, что делается по собственной свободе, соединяется (и принимается в дух), но то, что делается по принуждению, не соединяется (но отталкивается). Как это можно легко увидеть из рассмотрения того факта, что ни одно из возможных ощущений, у человека, не может быть присоединено к нему (принято в нем) без существования на то желания (или любви) его собственной воли: любовь (устремленность духа) и есть то самое, что позволяет (внутренне) принимать и получать их. Получая же какое-либо из ощущений, противоречащее устремлению духа, человек принимает (получает) то, что противно его жизни. Отсюда очевидно, что истины учения веры, или вера, не могут быть приняты иначе, кроме, как через устремленность и любовь к ним. Но какова по качеству устремленность (любовь), таково и приятие (восприятие и понимание) истин. Только устремления (любовь) к истинам и благам, есть той сочетающей силой, благодаря которой принимаются истины веры, ибо они согласны с ними. И, по причине того, что они согласны, они с легкостью соединяются вместе.

2876.

Так как никто не может быть возрожден (преобразован) иным путем, кроме, как через состояние свободы (собственной воли), то свобода (собственной воли) никогда не

отнимается у человека, лишь только внешне и по видимостям ему кажется, что он не свободен. Ибо существует вечный и высший закон (закон в вечности), что каждый должен быть в свободе, что касается его собственных внутренних ощущений, то есть, что касается его собственных устремлений и понимания (желаний и мыслей, намерений и помыслов). И это все для того, чтобы устремленности (любовь) к благу и истине могли быть приняты и встроены (имплантированы, высеяны и возвращены) в нем.

2877.

Всякий раз, когда устремление (поток любви) к истине и поток (любви) к благу проникают (наитствуют, входят) от Господа, что происходит (делается) совершенно без ведома человека, человек, тогда, принимает внутрь себя истины и совершает (делает) благо по свободе (собственной воли). Ибо он, тогда, действует, и делает это с любовью (сам того желает). А, когда что-либо делается с любовью (с желанием), то, тогда, как уже ранее было сказано, появляется состояние свободы, и истина веры, тогда, с легкостью соединяет себя с благом милосердия. Если бы у человека не было бы свободы (в рассудке и воле) во всем том, что он думает, и во всем том, что он желает, то Господь не смог бы никому имплантировать (высеять, посадить) ни помышлений истины, ни устремлений блага. Ибо для того, чтобы человек смог быть преобразован (возрожден), он должен думать, что истина, рождается и исходит, как если бы от самого себя, и благо совершается им, как если бы от самого себя. Чтобы все то, что было сделано, как если бы от самого себя, происходило в свободе. Если бы это было бы не так, то из людей никто и никогда не смог бы быть преобразован и возрожден, вовсе.

2878.

Существует бесчисленное множество причин (устремлений духа), на основании которых и по причине которых человек любит познавать истину и волеизъявлять (делать) благо (многие из них рождаются от мира, не меньшее множество из них – от тела). Но, все же, эти причинные ощущения (силы) не содержат в своей цели небеса, а, еще менее, они связаны с целями Господа. Тем не менее, именно через них, человек подводится и вводится Господом в устремления (любви, желания) истины и блага. Но, способы и пути ввода у одного человека совершенно отличаются от таковых у другого, ибо каждый человек имеет свой собственный характер, то есть, врожденные и приобретенные расположения (способности). И так как он постоянно вводится в истины и блага через устремления (желания, привязанности), и, тем самым, всегда действует по свободе, то, в конце концов, он вводится и в устремления духовной истины и духовного блага. Но, только, один Господь знает и ведает, то время и те состояния человека, и только Он один устраивает и управляет ими в применении к каждому роду духа человеческого и каждому роду человеческой жизни. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, почему человек имеет свободу (в своем рассудке и воле).

2879.

Господь проникает (входит, вливается, наитствует) в дух человека изнутри (сквозь нутро) и вводит в него блага, и соединяет их с истинами в нем, где они и пускают свои корни в сердце духа, соединяясь вместе. Если бы человек не находился во внутренней свободе, что касается всех его устремлений (желаний) и, что касается всех его помыслов, то он

никогда бы не смог стать настолько расположенным, чтобы благо и истины смогли бы произвести какой-либо корень вместе.

2880.

Ничто не видится человеком, более принадлежащим ему (или, что то же самое, как его собственное), чем то, что (легко и просто) вытекает из свободы (его волеизъявления). Причина этого заключена в том, что все устремления (любви, привязанности, потоки желаний) всякого духа, имеют своим началом собственную любовь, являющуюся сутью его жизни (душою). И, потому, действовать с любовью (и от любви) это то же самое, что действовать с душою (и от души). Другими словами, это значит - действовать от самого себя, а, следовательно, и от того, что принадлежит лишь только себе, или от своего Собственного я. Поэтому, по Божественному порядку, с той целью, чтобы человек мог принять и получить Божественное Я (новое Собственное я от Бога), которое является небесным, и таким, как оно есть у ангелов на небесах, человек (внутренним духом, или волей и рассудком) и удерживается в свободе. Ибо, только через такую свободу он может быть введенным в это Божественное Я, в такой манере, как это только что было сказано. Всякому хорошо известно, что поклонение Господу по собственной свободе (собственной воле и рассудку) видится, как поклонение, исходящее от самого себя, или от Собственного я. Но, поклонение Ему по принуждению видится поклонением не от самого себя, а от силы извне (по чужой воле), или от постороннего начала, понуждающего и заставляющего это делать. Отсюда следует вывод, что поклонение, производимое по свободе (по собственной воле и рассудку) есть поклонением истинным (и внутренним); а поклонение в принудительном порядке не может быть поклонением настоящим.

2881.

Если бы человек мог быть возрождаемым (преобразуемым) путем принуждения (внешней силой), то не стало бы ни одного человека во Вселенной, чтобы он возжелал бы быть спасаемым. Ибо Господу не составляет никакого труда (нет ничего более простого), чем заставить человека бояться Его, поклоняться Ему и тем самым, как бы понудить человека любить Его, способами и средствами множественными и неисчислимыми. Но, так как, то, что делается по принуждению, никогда не соединяет, и, таким образом, не принимается и не усваивается внутрь, как это принимается и усваивается тогда, когда делается по своей собственной свободе (воле и рассудку), то по этой причине, возможность заставить кого-либо полюбить Себя, Господом была исключена. Пока человек находится в сражениях (с искушениями), то есть, пока он является, как бы одним из воинов воинствующей (сражающейся, Христианской) церкви, внешне (по чувствам тела), ему может казаться то, что Господь заставляет его (полюбить Себя); и, таким образом, чувствовать, что у него нет собственной свободы (выбора собственной воли и рассудка). Ибо он, тогда, вынужден постоянно вступать в сражения и борьбу с любовью к себе и с любовью к миру (то есть, с самим собой). Иными словами, вступая в такие сражения, он должен идти против той свободы, в которой он родился и в которой он вырос; откуда и приходит такое видение (по казательности телесных чувств), что описано выше. Но, что в сражениях (испытаниях на соблазны), в которых он побеждает, свобода его возрастает и становится сильнее, чем, когда он уходит от сражений, или уступает в них (имеется в виду свобода не от себя, но от Божественного я в нем, или от Господа, но усматриваемая, как своя собственная), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1937, 1947).

2882.

Многие люди начинают верить (считать), что у них нет никакой духовной свободы, изучив и познав тот факт, что они, сами по себе, не могут сделать какое-либо благо и помыслить какую-либо истину. Но пусть, тогда, они поверят и в то, что высшей свободы не имеет никто (из людей), ни, даже, имеющий свободу мыслить истины и делать блага в себе, ни, даже, тот, кто достиг состояния наивысшего совершенства, и называемый от того состояния "образом и подобием Божиим". Ибо свобода понимания истин веры и свобода делания благ милосердия, всегда и во всем, в дух приходит (излучается, проникает, втекает, передается) свыше, и только от Господа. Господь есть Само Благо и Сама Истина. И, следовательно, Он есть их Начало и Источник. В настоящей, первой и высшей свободе пребывают ангелы, ибо только лишь они реально воспринимают то, что сказанное (Господом), и в Слове, таковым и есть на самом деле. Наивысшие (наивнутренние) ангелы воспринимают и различают, даже, то, когда в них истины приходят от Господа, а когда они исходят от них самих. Ибо, когда эти истины приходят от Господа, они ощущают внутри в себе блаженство и счастье; но, когда эти истины у них исходят от самих себя, то уже такого блаженства и счастья они не чувствуют.

2883.

Для того, чтобы по Божественному порядку, человек мог бы получить Божественное Я (новое Собственное я, что является небесным), он должен делать (совершать) блага (добрые дела) от самого себя, и помышлять лишь высшие истины в самом себе (быть мудрым). Но, при всем этом, человек, все же, должен понимать и знать, а с началом возрождения (преобразования) по господству думать и верить, что все блага, и все истины начинаются и приходят от Господа. И это касается, даже, самой наименьшей из них (потому, что это так и есть), хотя самому человеку дается (даруется) мыслить и думать об этом, что это он делает, как бы сам от себя. Все сказанное (сотворяется Господом и) происходит для того, чтобы (Божественные) блага и истины могли стать в человеке, принадлежащими его Собственному я.

2884.

Свобода любви к себе и любви к миру, вместе с их вожделениями, не представляет собой ничего иного, кроме, как несвободы, представляющей полное духовное порабощение. Тем не менее, это рабство называется свободой, точно также, как (в терминах не двойственности, в терминах блага) называется любовь, желание и наслаждение, когда идет речь о понимании их, в крайне противоположных смыслах. В терминах же двойственности (в терминах истины), любовь к себе и к миру ничего собой не представляет, кроме, как нелюбви, то есть, ненависти, и поэтому, такими же есть и ее желания, и наслаждения (именуемые ненавистями). У людей же земных, они называются в соответствии с тем, чем они им видятся (кажутся по природным чувствам), а не по тому, чем они есть на самом деле.

2885.

Никто не может понимать и знать, что такое рабство, и что такое свобода, если он не знает начала (корней), или происхождения их (эти вещи невозможно узнать ни из какого источника, кроме, как из Слова Божьего). А, не зная этого, никто не может познать, в чем

заключается свобода и рабство у человека, как духа, в отношении его собственных любовей (желаний, устремлений, привязанностей), которые составляют и являют волю и понимание его рассудка.

2886.

Что касается любовей (устремлений, привязанностей, желаний) человека и его понимания (помыслов, рассуждений), то дело обстоит так. Никто, кто бы то ни был, будь то человек, дух, или ангел, не может желать и думать сам по себе, или от самого себя, но делает это от других (сущностей вышестоящих). И те, другие (вышестоящие) сущности, не могут думать, также, от самих себя. Ибо, в свою очередь, также думают, от других (что выше их). И, так далее, по очереди: так, что начало любви и понимания всякого и каждого восходит к Самой Высшей Сущности и Началу всякой Жизни, которой является и есть Господь. Таким образом, всякий, не соединенный в эту цепочку связи не имеет в себе Божественного существования. Все злые и лживые, также, имеют соединение и связь, но с адами. Из адов к ним приходят желания мыслить по-адски и адское понимание, которые исходят от всех тех, кто пребывает в высших злах и фальшах, также, как из адов в них наитствуют адские любви, устремления и наслаждения; а, следовательно, и адская свобода. Но все, пребывающие в благе и истине, имеют соединение и связь с небесами, и желают мыслить и понимать все, исходящее от тех, кто пребывает выше их (по духовной иерархии) и служит им для сочетания их с небесами. Также, это относится и к их любовям, устремлениям и наслаждениям; а, следовательно, и к их свободе. Из всего этого можно, теперь, усмотреть, откуда приходит одна свобода, а откуда другая. То, что это так в действительности и есть, вполне очевидно в той другой жизни, но в нашем мире, то есть, мире природном, это до сих пор почти никому не было известно.

2887.

При человеке (в окружении духа) постоянно пребывают злые духи и духи ангельские. Первые, соединяют его с адами, а вторые - с небесами. Если эти духи будут, вдруг, отняты у него, то он в то же мгновение лишится и воли, и рассудка; и, таким образом, самой жизни. То, что так это и есть, может показаться парадоксом, но, тем не менее, это самая, что ни на есть, истина. Но, о злых и ангельских духах, которые пребывают с человеком, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

2888.

Дело в том, что жизнь каждой сущности, подобной человеку, злему духу, или ангелу, возникает и протекает исключительно от Господа, который и есть сама жизнь. Эта жизнь проникает и распространяется сквозь все небеса, а, также, сквозь все ады, входя, через них, в каждую сущность. Все это происходит в непостижимом для понимания порядке и последовательности: ибо жизнь проникает в свои приемники, установленные в каждом, согласно их внутреннего расположения (устроения). Пребывающие в благе и истине, благодаря благу, принимают благо и истину, как благо и истину. Но, пребывающие в зле и лжи, благодаря злу, благо и истину принимают, как зло и ложь. Ибо благо и истину они переворачивают (преобразуют, превращают) в их противоположность - внутреннее и собственное зло, и ложь. Это похоже на преобразования (превращения) солнечного света, который проникает и распространяется во все существующие предметы и объекты на земле. Ибо он входит и проходит сквозь них в соответствии (в зависимости) от

внутреннего устройства (качества) каждого предмета и объекта. Он становится приятным цветом в формах, принимающих и усиливающих свет, но цветом непотребным (и отталкивающим) в вещах, предметах и формах безобразных и несогласных с ним. В природном мире это является тайной, но в той другой жизни этот факт есть наиболее понятным и известным. Для того, чтобы я мог познать, каковыми, по своей сути, есть такие проникновения и распространения (для Божественного света, то есть, света Мудрости), мне было дано говорить и общаться со злыми духами и ангелами, которые сообщались и пребывали со мной, а также, чувствовать и воспринимать их наитие (проникновение, влияние, воздействие). Это происходило настолько много и часто, что это невозможно выразить каким-либо численным количеством. На основании чего я и понял, что люди, все равно (как замороженные), вновь и вновь, будут входить в свои иллюзии, или заблуждения. Ибо они полагают, что желают они от себя, и, что думают они, тоже, от себя, и, таким образом, что и живут они сами от себя. Тогда, как, воистину, из всего этого нет ничего более удаленное от истины.

2889.

Злые духи, даже, и предположить не могут, что они живут не от себя, и что они являются только органами (приемниками, вместилищами, емкостями) для жизни. А, тем более, они никак не могут предположить того, что истинно духовная жизнь у них никогда не начнется без того, чтобы жизнь вожелений зла и убеждений лжи, в которой они пребывают, у них не прекратилась. Они веруют (считают), что если бы они лишились их, то не осталось бы у них и вовсе ничего из жизни. Тогда как, на самом деле, воистину, когда они оставляют жизнь вожелений зла и убеждений лжи, они лишь только начинают жить. Ибо, тогда, впервые они начинают воспринимать Господа, вместе с благом и истиной, в которых, только, и состоит сама жизнь; а рассудительность и мудрость, и, таким образом, реальная и истинная жизнь, тогда, только начинает лишь проникать (входить, наитствовать, изливаться) своими потоками в них, и, затем, возрастая, постепенно, до необъятности. И все это, происходит с невыразимым восторгом, блаженством, и счастьем; а, следовательно, с глубочайшей сокровенной радостью, и с неисчислимым разнообразием, в вечность.

2890.

Злые духи, которые пребывают с человеком, и посредством которых он сообщается с адом, относятся к нему не иначе, как к подлому рабу. Ибо они сбрасывают (сливают, сплавляют) в него свои вожеления и свои убеждения, и, в такой манере, заводят его туда, куда они только пожелают. Но ангелы, посредством которых человек соединяется с небесами, относятся к нему, как к брату. Они предоставляют (передают) ему устремления (любви, привязанности, желания) к благу и истине, и, в такой манере и таким образом, ведут его к истинной свободе. То есть, не туда, куда они захотят, но куда угодно Господу. Отсюда очевидно, каким есть род первой свободы, а каков род - свободы второй; и, что первой свободой есть рабство быть ведомым и идти на поводу у дьявола, а второй - свобода быть ведомым Самим Господом.

2891.

Духи, только прибывшие из этого мира, часто жестоко мучают себя, пытаясь понять, почему никто не может сделать (совершить) благо сам по себе, или помыслить какую-



либо истину от Собственного я, за исключением лишь тех, которые исходят от Господа. Они полагают и веруют, что при такой манере и образе дела и мысли, они будут подобны машинам, и сами по себе не будут ни управлять, ни действовать вовсе. Они полагают, что, если истина такова, то они, при этом, должны опустить свои руки, и дожидаться, пока действие не исполнится само. Но им было сказано, что, чтобы благо (прошло через них и) проявилось, они должны помышлять о нем всеми возможными образами и формами, желать всеми возможными силами и способами, и совершать (делать) всеми возможными путями в себе (внутренними) и от себя (внешними); и, что никакими иными и другими путями (способами) в себе, они не смогут приобрести и получить новое Собственное, или Божественное Я, которое и будет являться для них их небесным я, также, как не смогут приобрести они без этого и небесной свободы. Но, при этом, все же, они должны признавать, что блага и истины рождаются и происходят не в них и не от них самих, но от Самого Господа. Также, они были наставлены и о том, что все ангелы, какие только есть, пребывают в таком признании (понимании и вере), даже, более того, во внутреннем восприятии этого; и, что от такого восприятия, и от того, что это так и есть, они с большим совершенством воспринимают и чувствуют, что они ведомы Самим Господом. И поскольку, в такой манере и таким образом, они как бы пребывают в Самом Господе, то по той причине, они и пребывают в наивысшей, или небесной свободе.

2892.

Всякий, кто живет в благе, и верует, что именно Господь управляет Вселенной; что все благо, которое происходит, есть от любви и милосердия, а все истины, которые происходят - от веры; и, что все они приходят единственно от Самого Господа; что все роды и виды существующей жизни происходят единственно лишь от Господа, и, таким образом, что именно от Него все мы живем, движемся, имеем свое бытие и существуем; входит в особое состояние духа, когда он может быть одарен и наделен небесной свободой, а вместе с нею внутренним покоем, или миром. Ибо он, тогда, доверяет единственно и исключительно Господу, и не заботится ни о каких иных вещах и ощущениях. В таком состоянии он верует, что все, какие только ни есть, ощущения и вещи, происходящие с ним, имеют своей целью, устремляются и работают на его же собственное благо, на его блаженство, и на его счастье, в вечность. Но верующий лишь в свою исключительность и свое Собственное я, постоянно взбудоражен и озабочен; он безостановочно жаждет своих вожделений (желаний зла) и похотей (помыслов лжи), пребывая в тревогах и заботах, что касается будущности своих личных дел, ожидаемых результатов событий и ощущений; и, таким образом, вступает в состояние бесконечных неиссякающих страданий. Ибо по причине такого его верования, все те вожделения зла и убеждения лжи прилепляются к нему и становятся сутью его Собственного я, навеки.

2893.

Духи благие чрезвычайно удивлялись тому, что человек, принадлежащий церкви, в наши дни, не верует в то, что все зла и лжи в нем приходят (рождаются, притекают) к нему из ада, а все блага и истины - от Господа. Когда все же, все это он может узнать (и понять) из Божьего Слова, а, также, из учения веры. И, даже, из того, что, когда кто-либо из людей, совершает ужасное зло (тяжкий грех), то тут же все говорят, что он совершил это сам, идя на поводу у дьявола. Тогда как, когда кто-либо совершает сам по себе благо, говорят, что он был веден Самим Господом.

2894.

ВВЕДЕНИЕ К 23-Й ГЛАВЕ. В Евангелии от Иоанна сказано: в начале, было Слово, и Слово было Богом, и Бог был Словом. Слово было, в начале, Самим Богом. Все ощущения были созданы Им (через Него), и без Него ни одно из ощущений не могло быть сделано (произведено) таким, каким оно было сделано. В Нем была жизнь, и жизнь была светом у людей. И свет явился и во тьму, но тьма не восприняла (не ощутила) его. И Слово стало (облеклось) плотию и обитало в доме, среди нас, и мы ощущали славу Его, славу как Едино Рожденного от Отца, полного милости (благодати) и истины (1:1-5, 14). Мало кто знает (и понимает), что здесь имеется в виду под словом "Слово". То, что так необычно означен Сам Господь, очевидно по некоторым частностям. Но уже, внутренний смысл, четко показывает, что под "Словом", здесь, представлен Господь, а точнее, Его Божественная Человечность. Ибо сказано: "Слово стало (сделалось) плотию, и обитало в доме (в теле), среди нас, и мы воспринимали (видели) славу Его". И по той причине, что Божественная Человечность или Человеческая Божественность (внутренняя суть всего человеческого рода) означивается словом "Слово", то, соответственно, и вся Истина (Божественная Мудрость), также, означивается словами, которые сказаны о Нем, которые исходят от Него, и которые внутренне пребывают в Его Царстве на небесах, и в Его Церкви на земле. Поэтому и сказано, что "в Нем была жизнь, и жизнь была светом у людей, и свет явился и во тьму". И по той причине, что Истина (Божественная Мудрость) подразумевается и под словом "Слово", то все Откровения именуются, также, как и само Слово, Словом, или Священным Писанием.

2895.

Что касается Слова в частности, то Оно существовало во все времена, но не в виде того Слова, которое мы имеем на сегодняшний день. Слово имело свое бытие, в несколько ином и первоначальном виде, еще у Наидревнейшей Церкви, у той церкви, которая существовала до потопа. Немного иным стало Слово у Древней Церкви, которая возникла и существовала после потопа. Затем, пришло (появилось) Слово, написанное Моисеем и пророками Еврейской церкви. И, в конце концов, родилось Слово, которое было написано евангелистами новой (Христианской) церкви. Причина, по которой Слово было и существовало во все времена, заключена в том, что через Слово удерживалась и удерживается связь между небесами и землей; а, также, это и по той причине, что Слово сообщает (приносит, передает) те блага и истины, от которых человек, затем, может жить в блаженстве и счастье, вовеки и навсегда. Именно на этом основании, во внутреннем смысле, Слово и сообщает лишь единственно об Одном Господе, потому что все блага и все истины (зачинаются, рождаются и возрастают единственно) от Него.

2896.

Слово, имевшееся в Наидревнейшей Церкви, которая существовала до потопа, не было Словом написанным, но было суть внутренними откровениями у всех и у каждого, кто принадлежал той церкви. Ибо люди наидревнейшие были небесными людьми, и, следовательно, пребывали в восприятии блага и истины, точно также, как и ангелы (с кем они своим духом пребывали вместе в одном обществе, или в одной компании). Так что у них Божие Слово было написано (начертано) в их собственных сердцах. И об этих вещах уже было сказано, в п. 597, 607, 895, 920, 1114-1125. Так как они были людьми

небесными, и имели внутреннее сообщение и связь с ангелами, то все ощущения, которые они видели и воспринимали посредством каких-либо органов чувств, были для них представительскими и свидетельскими указаниями на небесные и духовные ощущения и вещи, которые пребывают и находятся в Царстве Господнем. Так что, когда они, реально и на деле, то есть, в действительности, видели (ощущали) мирские и земные ощущения и вещи своими глазами, или воспринимали их какими-либо другими чувствами тела, то под ними они понимали, и с их помощью улавливали (воспринимали) ощущения и вещи небесные и духовные. Именно, в таком состоянии, в такой манере и таким образом, но никак не иначе, они были в состоянии говорить с ангелами, ибо ощущения и явления, принадлежащие ангелам, есть, исключительно, небесными и духовными. И, когда они нисходят вниз, в человека, они проникают (внутренне включаются, впадают, входят, вливаются) в такие ощущения и вещи, какие по подобию видятся им таковыми в природном мире. Что все и каждое из ощущений и вещей, существующих в нашем природном мире, представляют и означивают собой некое ощущение, явление и вещь, которые существуют в небесах, уже было показано в первой главе книги Бытия. Именно по этой причине, появились и пришли в мир представления (знаки, образы) и соответствия (подобия), которые, когда связь и сообщение с ангелами стала исчезать, были собраны и описаны теми (древними людьми), что означены именем, или церковью "Енох", как это и было выражено словами (Быт. 5:24) "и ходил Енох пред Богом, и он не жил более, ибо Бог взял его" (см. п. 521).

2897.

Именно из этого начала и источника произошло и стало существовать Слово в Древней Церкви, которая возникла и установилась сразу после потопа. Так как человек такой церкви был уже человеком духовным, а не небесным, то он мог только лишь знать (понимать), но не воспринимать все то, что выражали собой представления и соответствия. И так как они заключали в себе ощущения и вещи Божественные, то они вошли в обиход (в услужение и использование) среди тех людей, и были введены (включены, задействованы) у них для поклонений Богу и Божественности. И это все произошло по Божественному порядку для того, чтобы они могли иметь и поддерживать сообщение и связь с небесами. Ибо, как уже ранее говорилось, все ощущения и вещи, существующие в природном мире, представляют и означивают собою подобные по соответствию ощущения и вещи, существующие в небесах. Такими соответствиями, или словами, также, было написано и Слово, которое состояло из исторической и пророческой частей, и которое было подобно Слову Старого (Ветхого) Завета. Но, с течением времени, то Слово было утеряно. Историческая часть того Слова именовалась "Войны Иеговы", а пророческая часть называлась "Enunciations (Сказания)", как это очевидно и по книге Моисея (Чис. 21:14, 27), где цитируются отрывки оттуда. Их истории были написаны в пророческом стиле, и, по большей части, были составлены из историй, подобных историям, приведенным в первых одиннадцати главах книги Бытия. Тоже самое, вполне очевидно и из цитат, приводимых из книг того Слова в книге Моисея, где встречаются, например, такие слова: поэтому и сказано в Книге войн Иеговы, Вахб в Суфии, и реки Арнона, и склоны рек, ближайших к жилищу Ара, и проходящих по границе Моава (Числа 21:14-15). [2] Их пророчества были написаны, подобно пророчествам Ветхого Завета. И это подобие, также, ясно усматривается по цитатам из них, что приведены у Моисея. Вот, хотя бы эти слова: оттого Сказания говорят - придите в Есевон, чтобы город Сигон мог

быть выстроен и создан, ибо огонь выходит из Есевона, а пламя из города Сигона, пламя пожрет Ар в Моаве, и властителей (владеющих) высотами Арнона. Горе тебе, Моав, ты погибнешь, о, народ Хамоса, ибо ты позволил своим сыновьям убежать, как беглецам, а дочерей своих сдал в рабство Сигону, царю Аморрейскому. А мы поразили их стрелами; Есевон разрушен, даже, до Дивона, а мы опустошили их еще и до Нофы, которая простирается вплоть до Медевы (Числа 21:27-30). Что эти пророчества связаны с небесными тайнами, также, как и пророчества Ветхого Завета, очевидно не только из того, что они были приведены и прописаны Моисеем в отношении тех состояний внутренних ощущений, о которых он, тогда, писал. Но, это, также, очевидно и из того факта, что, почти те же слова, можно найти и в книге Иеремии, где встречаются те же пророчества и из той же книги. Откуда, вполне, очевидно, что в них было сказано, во внутреннем смысле Слова, о небесных тайн не менее, чем в существующем Слове. Слова же Иеремии таковы: огонь вышел из Есевона, а пламя из сердцевины Сигона, и пожрал он рог Моавитский, и корону на головах сынов смуты (мятежных). Горе тебе, о, Моав, народ Хамоса погиб, ибо сыновья твои взяты в плен, а дочери твои отданы в рабство (Иер. 48:45-46). Из всего этого, также, очевидно, что Слово Древней церкви содержало в себе внутренний смысл. О древней церкви, которая существовала после потопа, было сказано ранее, в п. 640, 641, 765, 1238, 1327, 2385.

2898.

Что у древних людей были пророчества, которые, во внутреннем смысле, усматривали Господа и Его Царство, можно увидеть не только из того, что было сказано выше, но и по пророчествам Валаама, который был родом из Сирии, и о ком говорится в книге Моисея (Чис. 23:7-10, 18-25; 24:3-10, 15-25). Ибо и его пророчества, также, выражаются в манере и стиле, похожем на иные пророчества из Божьего Слова, и прямо указывают на скорый приход Господа. Так как это сказано в этих строках: Я вижу, Его, но не здесь и не сейчас; Я воспринимаю Его, но далеко, а не близко; ибо взойдет звезда от Иакова и поднимется Скипетр от Израиля, и поразит он рога Моава, и положит всех сыновей Сифа (Шефа) (Чис. 24:17). Эти пророчества, как и первые, называются еще "Притчами" [Enuntiated], ибо в них используются те же самые слова (Числа 23:07, 18; 24:3, 15, 20).

2899.

После Слова Древней Церкви, новое Слово родилось и образовалось в Еврейской церкви, которое, также, было написано через представления и соответствия, в подобной же манере. Так это было сделано для того, чтобы можно было уразуметь и возродить в Нем, во внутреннем смысле, понятия и понимание о небесах; даже так, чтобы, в такой способ, через Слово, можно было соединить Царство Господне в небесах воедино с Царством Господа на земле. Это Слово не было бы Божиим Словом, если бы в нем всякое и каждое слово не представляло бы собой соответствий; и, если бы каждое и всякое явление и событие, которое в нем описано этими словами, не означивало бы ощущений и вещей Божественных, или относящихся к Господу, а, тем самым, ощущений небесных и духовных, или принадлежащих Его Царству. Но Слово Божие и не могло быть написано в другом стиле, ибо только при помощи такого стиля, а не посредством какого-либо иного, удастся совместить понятия и вещи человеческих ощущений, а, также, всевозможные человеческие слова с ощущениями (подобиями и образами) небесными, даже до наималейшей йоты. Из этого следует то, что, если Слово читается, даже, маленьким

ребенком, то всякое Божественное ощущение в Нем легко и свободно воспринимается ангелами (п. 1776).

2900.

Что касается Слова Нового Завета, которое было запечатлено в Евангелиях. Так как Господь говорил все это от Самого Бога, пребывавшего в Нем, то все слова, что Он говорил об ощущениях и вещах земных, вплоть до самых мелочей, были соответствиями Божественным ощущениям, и, тем самым, небесными ощущениями Его Царства и Церкви. И это было в великом множестве примеров показано ранее.

ГЛАВА 23. 1. И жизни Сарах было сто лет, двадцать лет, и семь лет, это годы жизни Сарах. 2. И умерла Сарах в Кириаф-Арбе, что, то же, что и Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Абрахам рыдать по Сарах и оплакивать ее. 3. И Абрахам поднялся (встал, возрос) от лиц умершей своей, и заговорил с сынами Хетта, и сказал, 4. Я пришелец и поселенец у вас, дайте мне в собственность гробницу у вас, и Я буду хоронить моих умерших передо мной. 5. И сыны Хетта отвечали Абрахаму, и сказали ему, 6. Услышь нас, господин мой, ты возрожденный принц (первенец, князь, начальник) Божий среди нас; выбери из наших гробниц хоронить умершую твою; никто из нас не откажет тебе в своей гробнице, не откажет похоронить умершую. 7. И Абрахам встал (возрос) и поклонился народу (людям) земли, сынам Хетта. 8. И он говорил с ними, и сказал: если это делать с вашей душою, то Я должен похоронить моих умерших передо мной, услышьте меня, и просите за меня Ефрона, сына Зоара. 9. То, что он может дать мне пещеру Махпела, которую он имеет, и которая есть в конце его поля; за полную меру серебра пусть он отдаст мне ее, среди вас, в собственность гробницей. 10. А Ефрон сидел среди сынов Хетта, и Ефрон Хеттеянин ответил Абрахаму на слуху у сынов Хетта, для всех тех, которые вошли в ворота города его, и сказал: 11. Нет, господин мой, послушай меня, Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, Я даю это тебе, на глазах сынов народа моего даю тебе ее Я, похорони умершую твою. 12. И Абрахам поклонился пред народом земли. 13. И он говорил Ефрону на слуху у людей земли, и сказал, но если ты желаешь, Я умоляю тебя, услышь меня; Я дам серебро за поле; возьми у меня, и Я похороню умершую мою там. 14. А Ефрон ответил Абрахаму, и сказал ему: 15. Мой господин, послушай меня, земля в четыреста сиклей серебра, но, что стоит то, что есть между мною и тобою? Бери, поэтому, и похорони умершую твою. 16. И Абрахам прислушался к Ефрону; и отвесил Абрахам Ефрону серебра столько, сколько он говорил на слуху у сынов Хеттовых, четыреста сиклей серебра купеческой мерой. 17. И поле Ефрона, которое было в Махпела, которое было перед Мамре, поле и пещера, которая была там, и всякое дерево, которое было в поле, и всякое, которое было до пределов границ вокруг да около, были вверены, 18. Абрахаму, ибо были приобретены на глазах сынов Хетта, у всех тех, которые вошли в ворота его города. 19. И после этого Абрахам похоронил Сарах, жену свою, в пещере на поле Махпела, на лицах Мамре, что ныне есть Хеврон, в земле Ханаанской. 20. И поле, и пещера та, которая на нем, были вверены Абрахаму в собственность (для владения), как гробница от сынов Хетта.

2901.

СОДЕРЖАНИЕ. Во внутреннем смысле, здесь, сказано о новой духовной церкви, что была возвращена (поднята) Господом после того, как прежняя церковь полностью исчезла

(перестала существовать), а также описан характер восприятия веры у всех тех, кто стал принадлежать новой церкви. Именем "Сарах" (умершей), здесь, представлена Божественная истина, которая исчезла; "похороны" означивают перерождение и подъем вновь; "Ефрон и сыновья Хетта" означивают всех тех, у кого восприятие благ и истин церкви еще оставалось; "Махпела, которая находится пред Мамре" выражает возрождение (преобразование); "Хеврон, в земле Ханаанской" означивает новую церковь.

2902.

Что Божественная Истина исчезла, сказано в стихах 1-3; что Господь установил новую церковь вновь (стих 4); и был в ней любезно принимаем (стих 5, 6); это дало людям новые радости (стихи 7, 12). Что первое состояние людей новой церкви было неясным и туманным, ибо они веровали, что благо любви и истины веры происходят от Собственного я, или самого себя (стихи 8-11, 14-15). Что они были наставлены о том, что благо и истина происходят не от себя, но от Господа (стих 13); что, поэтому, они были искуплены (стих 16); и возрождены (преобразованы) (стихи 17, 18); и, что, таким образом, появилась новая церковь (стих 19); рожденная из язычников (стих 20).

2903.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. И жизни Сарах было сто лет, двадцать лет, и семь лет, это годы жизни Сарах. "И жизни Сарах было" означивает перечисление прежних времен и состояний церкви в отношении Божественной истины; "сто лет, двадцать лет и семь лет" означивают их полноту; "это годы жизни Сарах" означивает – до тех пор, пока не осталось вовсе какой-либо Божественной истины на земле.

2904.

И жизни Сарах было. Что этим означивается перечисление прежних времен и состояний церкви в отношении Божественной истины, очевидно из значения слова "жизнь"; и из представления имени "Сарах". "Жизнью", в этом отрывке, так как людьми ею выражаются возраста и периоды, а именно, младенчество, юность, взрослый возраст и старость, означиваются состояния, идущие непрерывно, в их общем порядке (п. 2625, 2788, 2837). И так как последующие стихи говорят о церкви, то "жизнь", поэтому, и означивает времена и состояния церкви. Что именем "Сарах" представлена Божественная истина, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1468, 1901, 2063, 2172, 2173, 2198, 2507), откуда и следует, что под словами "и жизни Сарах было", во внутреннем смысле, здесь, означиваются времена и состояния церкви в отношении Божественной истины, которые предшествовали данному моменту. [2] Что Сарах, пока она жила и была женой Абрахама, олицетворяла (представляла) собой Божественную Истину Господа, которая пребывала в сочетании (соединении, слитно) с Его Божественным Благом, можно усмотреть из отрывков, приведенных выше. И, потому, что Божественная истина Господня была представлена через нее, то, также, через нее была представлена и Божественная истина Церкви. Ибо в Церкви нет иной, или другой истины, кроме, как той, что принадлежит Самому Господу. Истина, которая приходит не от Него, истиной не является. Как это вполне, очевидно и из Слова, и из учения веры, исходящей из Слова. По слову это очевидно из Евангелия от Иоанна: человек не может принять в себя ни одного ощущения, если не будет дано ему этого с небес (Ин. 3:27). Без Меня вы не можете сделать ничего (Ин. 15:5). Все то же самое, очевидно и из учения веры, по которому, всякое ощущение

веры, то есть, всякая истина, есть ощущением приходящим (идушим, наитствующим, вливающимся) от Господа. [3] Все и каждое из существующих представлений и соответствий (подобий и образов), в Слове, в наивысшем смысле, относятся к Господу (принадлежат Ему). Следовательно, и сама жизнь Слова принадлежит Ему. И, так как все роды соответствий относятся к Господу, то, также, они относятся и к Его царству. Ибо Господь есть Всем и Вся в Его Царстве. Все Божественные ощущения и вещи, которые были зачаты и рождены (возникли) от Господа, созданы Им для Его Царства, они же и составляют Его царство (царство Человеческой Божественности). Поэтому, в той степени и мере, в которой ангел, дух, или человек принимает в себя блага и истины, исходящие (передаваемые) от Господа, и верует, что все это рождается, исходит и дается Господом, в той же степени и мере он может находиться в Его Царстве. Но, в той степени и мере, в которой он не принимает этого и не верует, что все это исходит и дается ему от Господа, в той же степени и мере, он не может пребывать в Его Царстве. Таким образом, Божественные ощущения и вещи, которые происходят от Господа, сотворяют и составляют Его Царство, или небеса. Эти слова, таким образом, поясняют и раскрывают, что значит то, что Господь есть Всем и Вся в Его Царстве.

2905.

Сто лет, двадцать лет и семь лет. Что этими словами означивается полнота времен, или состояний прежней церкви, очевидно из значения числа "сто", представляющего собой полноту (завершенность) (п. 2636); из значения числа "двадцать", или два раза по десятку, которые представляют собой, также, определенную полноту (п. 1988); и из значения числа "семь", представляющего собой святость (п. 395, 433, 716, 881). При этом, имеется в виду полнота, завершение, или конец всего того, что еще было свято из оставшихся ощущений, принадлежавших прежней, или умирающей церкви, которая, здесь, означена. Что числа, в Слове, означивают собой качества всевозможных ощущений и вещей, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 482, 487, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252. [2] Их полнота, то есть, полнота (завершенность) состояний и времен церкви, означивает их конец. Ибо то, что случается с церковью, подобно тому, что происходит и с человеком, в меру его возраста. Ее состояния, подобны четырем временам и состояниям человека. Первое состояние - детство, второе - молодость, третье - зрелый возраст, четвертое - старость. Это последнее состояние, или старость, называют полнотой, завершением, или концом (времен). Это, также, подобно временам и состояниям года: первое время - весна, второе - лето, третье - осень, и четвертое - зима. Зима есть последним временем, или концом года. Кроме того, это, также, похоже на времена и состояния дня: первым состоянием дня является утро, полдень является вторым состоянием, третьим является вечер, а четвертым - ночь. Когда наступает ночь, день входит в свою полноту, завершение. Ибо он приходит к концу. Со всеми этими состояниями сравнивается и церковь, в Слове. Что все эти сравнения означивают одно, и тоже, очевидно, ибо через времена означиваются и состояния (п. 2625, 2788, 2837). [3] С течением времени, блага и истины, у всех тех, кто принадлежит церкви, имеют обыкновение уменьшаться именно в такой же манере. И, когда уже более нет никакого блага и истины (или, как говорят в народе, когда больше нет веры, а точнее, нет милосердия), то церковь, тогда, приходит к своей старости, или своей зиме, или своей ночи. И, тогда, это время, и такое состояние именуется, еще, "итог (подведение итогов, суд)", "завершение" и "исполненность" (п. 1857). То же самое означивается и тогда, когда говорят о том, что скоро придет Господь, ибо сказано, что Он

приходит в мир в свершении времен, или тогда, когда там происходит его конец и завершение. Ибо там уже нет более никакого блага, нет, даже, блага природного, и, следовательно, нет истины. Именно такие ощущения и вещи, в частности, и означены под всеми теми словами, что сказаны в этом стихе.

2906.

Это годы жизни Сарах. Что этим означивается – до тех пор, пока не осталось вовсе какой-либо Божественной истины на земле, очевидно из значения слова "годы (век)", представляющего собой весь возраст, или период жизни Церкви, от начала и до конца; из значения слова "годы (лета)", представляющего собой периоды века жизни (п. 2905); и из значения слова "жизни Сарах", представляющего собой состояния, что касается Божественных истин (о которых, также, говорилось чуть выше, в п. 2904). Таким образом, здесь, означены крайние пределы состояний, когда более уже не остается в духе Церкви (или человеческого духе) Божественных истин. Ибо это, также, следует из того, что только что было сказано. [2] Что "год (век)" означивает собой все времена и состояния церкви, от ее начала и до ее конца, или, что то же самое, весь период существования, или всю жизнь; и, следовательно, что слово "годы (лета)" означивает собой времена и периоды времени внутри, или в пределах, полного (главного, общего, отведенного) срока жизни, может быть очевидно из следующих отрывков и мест в Слове. У Исаии: Иегова (Господь) помазал Меня проповедовать благо (благовествовать) страдающим (страждущим); Он послал Меня исцелять сокрушенных сердцем (освободить упавших духом, сломленных сердцем), провозглашать свободу пленным (говорить об освобождении), и открывать (развязывать) всякого рода узы (мирские привязанности), чтобы объявить год (век) благоволения (благодати) Иеговы, и день мщения Бога нашего (Ис. 61:1-2), где так сказано о приходе Господа. "Годом (веком) благоволения (благодати) Иеговы" означен начальный период жизни новой церкви. У него же: день мщения настал в Моем сердце, и год искупленных Мною пришел (Ис. 63:4), что тоже сказано о пришествии Господа. "Год искупленных" означивает приход времени (периода) Новой церкви. У него же: этот день - день отмщения Иеговы, год возмездия (искупления, воздаяния) в спорах (сражениях, битвах) за Сион (Ис. 34:8), где значение аналогично. [3] Те же времена, в книге пророка Иеремии, также, именуется, но "годом посещения": Я наведу зла (бедствия) на людей (народ) Анафофа, в год посещения их (Иер. 11:23). У него же: Я наведу на Моав год посещения их (Иер. 48:44). Это еще более очевидно у Иезекииля: после многих дней, Ты совершишь посещение; в ближайшие годы Ты придешь на землю, которую нужно возвращать посредством меча, на землю, которую нужно освободить от многих (чуждых) народов, на горы Израилевы, которые должны оставаться Твоими в вечность (Иез. 38:8). "Ближайшие годы" означивают последние времена церкви, которая, тогда, станет, вовсе, уже не церковью; и, что все те, которые были в той церкви, будут отвергнуты (отброшены); а люди другие и иные, примут Божественное и церковное от других начал и из других источников. У Исаии: и сказал мне Господь таким образом – еще один год, мерю годов наемнических, и вся слава Кидара закончится (Ис. 21:16). И, здесь, также, в такой манере, означено последнее время (свершение веков). [4] У Иезекииля: ты сам ввел вину в свою кровь, которую ты пролил, и сам осквернил себя своими идолами, которых сам ты и сделал; ты, даже, вызвал приход конца своих дней, и сам приблизил себя к своим летам; оттого Я и сделаю тебе поношение от племен, а тебя - насмешкой во всех землях (Иез. 22:04). "Приблизить себя к своим летам" означивает прийти к концу, то есть, к



состоянию, когда Господь уходит из духа, или из церкви. У Исаии: теперь Иегова проговорил в гневе, и сказал: в течение трех лет, подобно летам наемническим, слава Моава придет в ничто, со всеми ее великими множествами (достижений), а остаток будет очень мал (Ис. 16:14). Словами "в течение трех лет", также, означает конец (завершение) прежней церкви. Что "три" означает собой полное завершение прежнего, вместе с началом нового, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 1825, 2788). [5] Подобное значение несет в себе и число "семь", а, также, число "семьдесят" (п. 720, 728, 901). Поэтому и сказано у Исаии: и будет так, в тот день, что Тир станет забыт на семьдесят лет, в меру дней (жизни) одного царя. А в конце тех семидесяти лет, будет (Иуда) в Тире, подобно как в песне о блуднице (торговке). И будет также, что после окончания тех семидесяти лет, Иегова посетит Тир, и она (Иуда) вернется, даже, к своей торговле наемной (Исайя 23:15-17). "Семьдесят лет" означает весь период жизни церкви, начиная с момента, когда церковь начала свое существование, и, включая, даже, момент завершения ее существования, где период означен словами "дни одного царя", ибо "царь" означает Истины Церкви (п. 1672, 1728, 2015, 2069). "Семьдесят лет" плена, в котором пребывали евреи, также, выражают подобные ощущения, о которых, такими же словами, говорится в книге пророка Иеремии: эти племена (колена, роды евреев) будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет; а, когда семьдесят лет завершатся, то будет так, что Я посетю их нечестие и у царя Вавилона, и у всего его племени, сказал Иегова (Иер. 25:11-12; 29:10). [6] Что "год", а также "годы (лета)" означивают весь жизненный период церкви, или время ее существования, можно усмотреть еще и у Малахии: вот, посмотришь, Я пошлю ангела Моего, и он приуготовит путь пред лицом Моим; и Господь, Которого вы ищите, внезапно придет в храм Свой; и даже, ангел завета, которого вы так ожидаете; ощути, вот Он идет, говорит Иегова Саваоф; кто из вас сможет вытерпеть день Его пришествия? Тогда жертвоприношения Иуды и Иерусалима будут приятны Господу, как во дни вечности, и как в лета древности (Мал. 3:1-2, 4), где так сказано о приходе Господа. "Дни вечности" означивают ощущения Наидревнейшей Церкви; "годы (лета) древности" - ощущения Древней Церкви; "жертвоприношения Иуды" – поклонения, исходящие от небесной любви, а "жертвенные предложения Иерусалима" – поклонения, исходящие от духовной любви. Что, во внутреннем смысле, здесь, не означивается, ни Иудея, ни Иерусалим, совершенно очевидно. У Давида: Я размышляю о днях древних, и о годах вечных (Пс. 77:5), где "дни древние" и "лета вечные" означивают церкви прежних времен. Это ясно сказано и у Моисея: вспомни дни древних, рассмотри года (лета) из рода в род (из поколения в поколение), спроси отца своего, и он покажет тебе, своих старцев (старейшин), и они скажут тебе - как Всевышний давал племенам (коленам, родам) их наследство, когда Он распространял сыновей человека (Втор. 32:7-8). [7] Что "год" и "годы (лета)" означивают полноту времен Церкви, также, ясно сказано у Аввакума: о, Иегова, я услышал, о Твоей славе, и я убоился; о, Иегова, возроди, делами Твоими, в середине лет, в середине лет дай понимание, в гневе вспомни о милости. Бог придет от Фемана, а Святой Единый от горы Фаран (Авв. 3:2-3). Это сказано о приходе Господа. "В середине годов" означивает - в полноте и свершении времен. Что так означивается свершение времен, можно усмотреть из сказанного чуть выше (п. 2905). [8] Так как "год" и "года (лета)" означивают полноту времен, то они означивают и период между двумя как бы крайними временными пределами, которые есть началом и концом церкви, когда они понимаются в отношении Царства Господа на земле (то есть церкви). Но они же означивают вечность, когда понимаются в отношении Царства Господа на

небесах. Как это и у Давида: о, Боже, Твои лета идут из поколения в поколение (из рода в род), но Ты всегда Есть Ты, и летам Твоим не будет конца. Сыновья рабов Твоих продолжаться, но семя их, также, станет пред лицом Твоим (Пс. 102:24, 27-28). У него же: Ты прибавляй дни к дням царя, а его годы продлевай из рода в род, и будет он жить пред Богом вовек (Пс. 61:6-7), где "годы (лета)" означивают вечные истины, ибо такие относятся к Господу и Его Царству. [9] Ягнят, которых приносили во всесожжения и жертву называли "сыновьями этого (первого) года" (Лев. 12:6; 14:10; Чис. 6:12; 7:15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, и в других местах), чем означивались небесные ощущения невинности в Царстве Господнем, которые всегда вечны. Именно по этой причине, и всесожжения телят, которые, также, назывались "сынами года" упоминаются, как самые высшие и благодарные жертвы (Михей 6:6). [10] Что, во внутреннем смысле, "год" не означивает собой год мирской, также очевидно и из того факта, что ангелы, которые воспринимают Слово лишь во внутреннем смысле, не могут иметь представление ни о каком годе. Ибо год есть полным и завершенным периодом (циклом) времени в природе, который принадлежит миру. Поэтому, вместо понятия года у них имеется понятие полноты и завершенности состояний церкви, а вместо понятия годе (лета) - понятие вечности состояний небес; ибо времени у них нет, но вместо них существуют состояния духа (п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837).

2907.

Стих 2. И умерла Сарах в Кириаф-Арбе, что, то же, что и Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Абрахам рыдать по Сарах и оплакивать ее. "Сарах умерла" означивает наступление ночи в отношении понимания истин веры; "в Кириаф-Арбе, что, то же, что и Хеврон, в земле Ханаанской" означивает - в церкви; "и пришел Абрахам рыдать по Сарах и оплакивать ее" означивает состояние скорби у Господа.

2908.

Сарах умерла. Что так, духовно, означивается ночь (мрак), сошедший на людей и церковь, что касается их понимания истин веры, очевидно из значения слова "умирать", "мертвый" и "смерть", когда они встречаются в описании церкви, означивая, тем самым, ее последние времена, когда вся вера, то есть, милосердие, завершенается (исчезает); такие времена, во внутреннем смысле Слова, называются, также, "ночью" (п. 221, 709, 1712, 2353). Что "умереть" значит исчезнуть (перестать быть такой), может быть очевидно по словам, сказанным ранее (п. 494). То же самое, далее, очевидно и из появления в повествовании образа Сарах, под которой понимается Божественная истина (п. 2904). И это, таким образом, подтверждает то значение этих слов, которое уже было сказано.

2909.

В Кириаф-Арбе, что, то же, что и Хеврон, в земле Ханаанской. Что этими названиями означена церковь, очевидно из значения названия "Кириаф-Арба", представляющего собой церковь, что касается истины в ней; и из значения наименования "Хеврон, в земле Ханаанской", представляющего собой церковь, что касается блага в ней. В Слове, и особенно в пророческой части, где рассматривается истина, также, идет речь и о благе, так как все в Слове представлено через призму небесного супружества (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712). Поэтому, здесь, когда упоминается имя Кириаф-Арбы, то, также, прибавляется: "что, то же, что и Хеврон, в земле Ханаанской". Что в "земле Ханаанской"

означивает – в Царстве Господа, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1413, 1437, 1607; также, как и то, что самые разные места на этой земле представляли собой разные образы и соответствия о Нем, в п. 1585, 1866. [2] В отношении Кириаф-Арбы, что, то же, что и Хеврон, можно сказать, что это был регион, где проживали Абрахам, Исаак и Иаков. Что Абрахам жил там, очевидно из того, что было сказано в предыдущей главе: "Абрахам пошел, и поселился в Мамре, что в Хевроне" (Быт. 13:18). Что Исаак поселился там, очевидно из того, что говорится в одной из следующих глав: "пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, что тоже самое, что Хеврон, где странствовали и Абрахам, и Исаак" (Быт. 35:27). Что Иаков жил там, очевидно по тому факту, что Иосиф к своим братьям был послан Иаковом, своим отцом, из долины Хеврона (Быт. 37:14). Из этих трех фактов и очевидно, что, как это говорилось выше, Кириаф-Арба и есть тот же самый Хеврон, представлявший еврейскую церковь прежде, чем ее стал представлять Иерусалим. [3] Что каждая церковь, с течением времени, ослабевает и уменьшается до той степени, пока от нее вовсе ничего не остается от ее веры и любви, а затем разрушается, также было представлено Кириаф-Арбой и Хевроном, через проживание в них и владение ими Анакимов, под кем, в Слове, и были означены тяжелейшие убеждения лжи (п. 581, 1673). Что места эти были заняты Анакими, можно усмотреть в нескольких отрывках и местах из Слова (Чис. 13:21, 22; Иис. Нав. 11:21; 14:15; 15:13, 14; Судей 1:10); а, что ими был представлен приход прежней церкви к своему концу, или завершению, и полному ее уничтожению, было представлено через те слова проклятья, что были сказаны о том районе Иисусом Навиным (Иис. Нав. 10:36, 37; 11:21), и через уничтожение Анакимов родами Иуды и Халева (Судей 1:10; Иис. Нав. 14:13-15; 15:13, 14). А, что вместо той старой, вновь, возникла новая церковь, это было представлено через передачу Хеврона в удел и наследование роду (колену) Халева, касательно полей и селений там (Иис. Нав. 21:12), но сам город был назначен городом-убежищем (Иис. Нав. 20:07; 21:13), и стал священническим городом для сынов Аарона (Иис. Нав. 21:10, 11), в наследство от Иуды (Иис. Нав. 15:54). [4] Отсюда и очевидно, что город Хеврон представлял собой духовную церковь Господа на земле Ханаанской. Именно по этой причине царь Давид получил повеление от Господа пойти в Хеврон, и там быть помазанным, чтобы стать царем над домом Иуды. А после того, как он процарствовал там семь лет и шесть месяцев, он отправился в Иерусалим и стал царем во главе Сиона (2 Цар. 2:1-11; 5:5; 1 Царств 2:11). Именно с тех пор, духовная церковь Господа начала быть представленной уже Иерусалимом, а небесная церковь Сионом.

2910.

И пришел Абрахам рыдать по Сарех и оплакивать ее. Что этим означено состояние скорби (страданий) Господа по причине установления ночи (духовного непонимания), в Церкви тех времен, в отношении к истинам веры, очевидно, из представления образа Абрахама, означающего собой Господа (п. 1893, 1965, 1989, 2011, 2172, 2501, 2833, 2836). Что "скорбь" и "плач" означивают собой состояния горя, очевидно без объяснений. "Скорбь" представляет горе из-за ночи (непонимания) блага в церкви, а "плач" – из-за ночи (непонимания) истины. Эти два стиха говорят о конце церкви; конец (падение) ее приходит тогда, когда в ней нет более никакого милосердия (любви к ближнему). Такое состояние скорби (посредством ночи) описывается во многих отрывках и местах в Слове, особенно у пророков, в Евангелии от Иоанна, и в Откровении. Господь Сам, также, описывает такое состояние конца церкви во многих местах посредством многих

высказываний в Евангелиях, и Он часто называет это состояние "свершением веков", а также "ночью". [2] Что касается всех церквей, в общем, то можно сказать следующее. В начале (после рождения) всякой церкви, милосердие является в ней господствующим основанием (началом). Ибо, тогда, в церкви всякий (и каждый) любит ближнего своего, как брата, желает и действует по благу, не ради себя (и собственных целей), но ради ближнего (и для его блага), сообщества (общины, братства), Царства Господа, и прежде всего ради (во имя) Господа Бога. Но с течением времени, в милосердие прокрадывается и начинает возрастать холодность, а, затем, оно умалывается, превращаясь в ничтожнейшее из ощущений, и исчезает вовсе. Затем, приходит ненависть друг к другу, которая, хотя внешне и не видится, по причине подчинения людей гражданским законам, устанавливаемым в обществе в соответствии с законодательством, и составляющих для всякого духа узы внешнего сдерживания, но скрыто и невидимо подпитывает себя изнутри. Эти внешние узы сдержанности происходят и идут (как от своих корней) от любви к себе и от любви к миру. Они (как стволы и ветви оттуда) являют собой любовь к славе (известности) и почестям (наградам), любовь к обогащению, а, оттуда, любовь к власти (влиятельности) и любовь к репутации (положению в обществе). Под этими любовями все те, которые ненавидят ближнего своего, маскируются и прячутся. Ибо человеческая ненависть имеет такой характер, что имеющие ее желают командовать (и господствовать над) всеми, желают владеть и обладать всеми теми ощущениями и вещами, которые принадлежат другим. Но, когда все происходит вопреки этим желаниям и, даже, наоборот, то они таят и накапливают (собирают) в своем сердце (душе) злобу и презрение к ближнему, их дыхание (рассудок) распирает мстостью, они начинают испытывать наслаждение от своего внутреннего духовного падения и гибели, и доходят, даже, до жестокости в деяниях и делах, в той мере, в которой они решаются на это. Именно к таким внутренним ощущениям и вещам склоняются и приходят люди церкви, когда милосердие в церкви доходит до своего конца, в период падения. И именно, тогда, об этом говорится, что в церкви больше нет веры. Ибо там, где нет милосердия, там больше нет и веры, как это и было показано много раз до этого. [3] Что существовало множество церквей, которые имели такой конец, хорошо известно из Слова. Наидревнейшая Церковь, как известно, закончилась во времени потопом. Исчезновением завершили свое существование первая Древняя церковь, которая существовала после потопа, затем, вторая Древняя Церковь, называвшаяся первой Еврейской Церковью. Прекратила свое существование и вторая еврейская церковь, которая отнюдь не была церковью, имевшей начало от милосердия, но была исключительно церковью представлений (образов и соответствий), и просуществовавшая исключительно питаемая надеждой на то, что люди, поддерживающие связь с небесами посредством представлений и образов, еще смогут выжить, пока Господь Сам (лично) не придет в этот мир. После всего этого, родилась (появилась) новая церковь, поднятая Самим Господом, названная Церковью Язычников, которая была внутренней церковью, ибо Господом были открыты внутренние истины веры. Но, в настоящее время, и эта церковь, также, находится в своем конце, ибо в ней нет, сейчас, ни капли милосердия, но вместо милосердия правит и господствует ненависть. Хотя внешне этого и не видно. Но, внутренне, эта ненависть вспыхивает всякий раз, как только она получает такую возможность проявить себя, то есть тогда, когда внешние узы уже не могут ее удержать. [4] Кроме этих церквей, существовало очень много и других, которые не были так подробно описаны, в Слове; и которые, также, в подобной манере, ослабли и самоуничтожили себя. Существует

множество причин, по которым происходят такие падения и саморазрушения церквей (и человеческого духа с ними). Главные из них заключены в том, что будущие родители, накапливают зла в своем собственном духе. Это происходит и зависит от частоты практики (делания) того зла, доходящего, в конце концов, до приобретения того зла в привычку. Они имплантируют свое собственное зло в свою природу (семя), и тем самым, по наследству, переносят (переписывают) их на свое потомство (отпрысков). Ибо все то, что родители приобретают (воспринимают) из реальной (окружающей) жизни через частое применение и использование укореняется (впечатывается) в их природе (семени) и передается по наследству их потомству. И, если потомство не будет стремиться, чтобы возродиться заново, или преобразовываться Господом, то это будет продолжаться из поколения в поколение, и все время будет нарастать, так что желания и воля у детей будут становиться все более и более склонными к злам и лжи. Но, когда церковь завершает свое существование (жизнь) и погибает (умирает), то, тогда, Господь всегда зачинает, рождает и возвращает (поднимает) новую церковь где-то на новом месте. Но редко, если когда-либо вообще, Он зачинает ее от народа (людей), пребывавших в прежней церкви. Оттого новая церковь начинается уже от народа (людей), которые были до этого в неведении. О них и будет сказано в дальнейшем.

2911.

Стих 3. И Абрахам поднялся (встал, возрос) от лиц умершей своей, и заговорил с сынами Хетта, и сказал. "Абрахам поднялся" означает возвышение (подъем) духовности; "от лиц умершей своей" означает – от той ночи (выход из непонимания); "и заговорил с сынами Хетта, и сказал" означает всех тех, у кого должна была быть образована новая духовная церковь.

2912.

Абрахам поднялся. Что этим означается возвышение (подъем) духовности, очевидно из значения слова "подниматься", означивающего собой некую духовную высоту (п. 2401, 2785). Здесь, эта высота и подъем духа, происходят в силу скорби и горя, так как новая церковь была поднимается на месте церкви прежней, что погибла (умерла). От лиц умершей своей. Что этим означается – от той ночи (выход из непонимания), очевидно из значения слов "умирать", "смерть" и "умершая", означивающего собой ночь (непонимание, невосприятие) относительно состояния церкви (о котором было сказано чуть выше, в п. 2908).

2913.

И Абрахам поднялся (встал, возрос) от лиц умершей своей, и заговорил с сынами Хетта, и сказал. Что этим означается пробуждение понимания о Божественности у всех тех, у кого (в духе) должна была быть образована новая духовная церковь, очевидно из значения имени "Хетт", и "Хетты". До прихода евреев, земли Ханаана были заселены многими племенами, которые перечислены в различных местах в Слове, и среди них перечисляются и Хетты (Быт. 15:20; Исх. 3:8, 17; 13:05; 23:23; Втор. 7:1, 20:17; Исх. Нав. 3:10; 11:1, 3; 12:08; 24:11; 1 Царств 9:20, и в других местах). Большинство из тех племен происходило корнями от Древней Церкви (что Древняя Церковь была распространена среди многих земель, в том числе, и в земле Ханаанской, можно усмотреть из сказанного ранее, п. 1238, 2385). Все люди, которые принадлежали той церкви, признавали

милосердие началом и основанием жизни, а все их церковные учения наставляли о милосердии, или о жизни, исходящей оттуда. Те люди, которые развивали истинное учение веры, назывались "Хананеями", и они проживали отдельно от других племен земли Ханаана (Числа 13:29; п. 1062-1063, 1076). [2] Среди наиболее почитаемых племен земли Ханаанской были Хетты. Как это очевидно по тому факту, что среди них жил, сначала, Абрахам, а, затем, и Исаак, и Иаков; и, что они имели там, даже, свои захоронения. Очевидно это и по их благородному и бесхитростному отношению к Абрахаму, как это очевидно из того, что сказано о них в этой главе (в частности, в стихах 5-6, 10-11, 14-15). И, таким образом, из всего этого очевидно, что через Хеттов, представлявших собой одно из наиболее доброжелательных племен, населявших Ханаан, была представлена и означена сама духовная церковь, или истины церкви. Но и у них, как и у остальной части древней церкви, происходило тоже самое. С течением времен они, также, утратили и отклонились от милосердия, или блага веры, ибо, впоследствии, фальши церкви стали означиваться и через них (как это говорится у Иез. 16:3, 45, и в других местах). Что Хетты были и среди наиболее известной знати, очевидно и из того факта, что многие выходцы из Хеттов служили у Давида, и это такие, как Авимелех (1 Цар. 26:6), и Урия, который был Хеттеянин (2 Цар. 11:03, 6, 17, 21); жена Давида Вирсавия, которая родила Давиду Соломона, была из Хеттов (2 Цар. 12:24). Что "Хетты", также, означивают собой наиболее внешние познания о жизни (о душе), которые являются внешними истинами духовной церкви, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1203. [3] Этот стих описывает новую церковь, которую Господь создал заново, когда церковь прежняя завершилась (и исчезла). А последующие стихи указывают на внутреннее восприятие веры у вновь обращенных. Здесь, не говорится о той церкви, что стала распространяться среди сынов Хетта, но, образно, то есть, в общем, говорится о подъеме духовной церкви Господом среди людей, после того, как прежняя церковь прекратила свое существование, или завершилась (своеобразный конец света). Сыновья Хетта являются лишь соответствием и образом всех тех людей, которые образовали новую церковь. К тому, что было уже сказано выше о жизни всякой церкви (духовности), можно добавить и указать на следующее: что с течением времени церковь (духовность у человечества и у человека) ослабевает, и загрязняется (п. 494, 501, 1327, 2422); что она отступает от милосердия, и, также, производит зла и лжи (п. 1834, 1835); что, в этом случае, церковь именуют опустошенной и пустынной (п. 407-411, 2243); что Церковь создается заново благодаря язычникам (милосердным, но не ведающим) (п. 1366); что в церкви, которая в текущее время опустошена, всегда сохраняется некая часть, которая составляет ее ядро (душу) (п. 468, 637, 931, 2422); что без Церкви на земле, человеческий род погиб бы (п. 468, 637, 931, 2422); что Церковь по своей сути подобна сердцу и легким, пребывающим в огромном теле, то есть, в теле человечества, состоящем из людей, где люди представляют собой, как бы клетки того физического тела (п. 637, 931, 2054, 2853); о качествах духовной церкви (п. 765, 2669); что лишь милосердие представляет собой опору и основание церкви, а не вера, отделенная от милосердия (п. 809, 916); что, когда все имеют в себе милосердие, то церковь, тогда, едина (монолитна), хотя бы, даже, все исповедовали Господа по разным учениям и имели бы разные виды поклонения (п. 1285, 1316, 1798, 1799, 1834, 1844, 2385); что все люди на земле, принадлежащие своим духом церкви Господа, хотя и разбросаны по миру (и проживают в самых разных уголках земли), тем не менее, пребывают уже все, как один, вместе, на небесах (п. 2853); что каждая церковь имеет и внутреннюю, и внешнюю свою часть, но, тем не менее, обе, вместе, составляют одну

единую церковь (п. 409, 1083, 1098, 1100, 1242); что внешняя церковь ничего собой не представляет (и есть пустыней), если нет внутренней церкви (п. 1795); что период жизни церкви сравнивается с движением солнца от восхода (подъем) до заката (падение), а также с временами года и суток (п. 1837); что Страшный суд есть последним временем (смертью и окончанием веков) для церкви (п. 900, 931, 1850, 2117, 2118).

2914.

Стих 4. Я пришелец и поселенец у вас, дайте мне в собственность гробницу у вас, и Я буду хоронить моих умерших передо мной. "Я пришелец и поселенец у вас" означает их первое (внутреннее) состояние (духа), при котором, при их полном неведении о Господе, Он мог бы присутствовать у них и быть с ними; "дайте мне в собственность гробницу (рощу под кладбище) у вас" означает то, что они могут быть возрождены (преобразованы); "и Я буду хоронить моих умерших передо мной" означает (в такой необычной манере), что Он может войти в них и воскресить их от ночи (неведения о Боге и Божественности), которая есть (внутри) у них.

2915.

Я пришелец и поселенец у вас. Что этим означается их первое (внутреннее) состояние (духа), при котором, при их полном неведении о Господе, Он мог бы внутренне присутствовать у них и быть с ними, очевидно, из представления образа Абрахама, означающего собой Господа (как это часто было показано выше); и из понимания слов быть "пришельцем у вас", и быть "поселенцем у вас", выражающего собой неизвестность и непонимание (что касается Господа) у них. Что все это, во внутреннем смысле, связано с теми словами, что предшествовали этому выражению и с теми, что последуют далее, очевидно. Ибо, здесь, рассматривается новая церковь. И, в этом стихе, идет речь о первом ее (начальном) состоянии, которое таково, что, поначалу, Господь в нем вовсе неизвестен. Но, так как, все же, они жили в благе милосердия, и, в то же время, жили честно и праведно, что касается своей гражданской (общественной) жизни, и, что касается, их нравственной (личной) жизни, то они и были таковыми. Ибо Господь может пребывать (быть внутренне) лишь у тех, в ком поселилось и обитает благо, а оттуда, и у тех, кто живет честно и праведно в обществе, а, затем, и у тех, кто живет так и в личной жизни (личная честность есть сочетанием, комплексом, или сложением в Собственном я всевозможных человеческих моральных, или личных добродетелей, а, праведность есть чистота и простота ее формы выражения). Ибо это и есть сами блага, которые принимаются и передаются в Божественном порядке (сквозь человеческий дух в наш мир), и, по ходу, встраиваются в человека, у которого совесть образована от Господа, и, оттого, следовательно, блага есть началами в нем его благородства (в делах) и мудрости (в помыслах). Но у всех тех, которые не пребывают в таких благах (то есть, в благах, исходящих от сердца и внутреннего желания, или от души и любви), ничего из ощущений небесных внутрь их высеяно (посажено, встроено, имплантировано) быть не может, ибо нет основания (почвы), или земли. Ибо, по означенной причине, они в нем не принимаются, так как нет их приемника (получателя, им не за что зацепиться). А так как никакое из небесных ощущений быть высеянным, и произрастать не может, то и Господь никак не может присутствовать там. Условием присутствия Господа (в человеческом духе) является наличие в нем блага, а, если быть точнее, то оно зависит от качества внутреннего блага (в человеке). Качество же блага зависит от глубины состояния

невинности, любви и милосердия, в которые истины веры уже были, или могут быть высеяны (встроены, высажены, имплантированы).

2916.

Дайте мне в собственность гробницу (рощу под кладбище) у вас. Что этим означает, что они могут быть возрождены (преобразованы), очевидно из значения слова "гробница (роща, кладбище)", которая, во внутреннем смысле, означает жизнь (души), или небеса, а, в противоположном смысле, смерть (души), или ады. Что этим словом означает жизнь, или небеса, так это потому, что ангелы, которые Слово воспринимают во внутреннем смысле, и понятия не имеют о каком-либо кладбище (могиле), ибо у них вовсе не существует понятия смерти. По этой причине, вместо могилы они внутренне воспринимают не что иное, как восхождение (к новой жизни), и, следовательно, воскресение (выход духа из тела). Ибо человек (ощущение Собственного я) возвышается (рождается, как бы снова), что касается своего собственного духа, когда он погребается, что касается его тела (п. 1854). Именно потому, что захоронение (похороны, погребение) означает воскресение (духа) к жизни, оно, также, означает и возрождение. Ибо всякое возрождение есть для человеческого духа первым его воскресением, так как он, тогда, умирает в отношении прежнего (внешнего) человека, и вновь поднимается (внутренним человеком), как бы заново родившись. Посредством возрождения, дух человека от состояния смерти (погребения тела) переходит к состоянию жизни. Следовательно, именно отсюда и происходит значение слова "гробница (кладбище, могила)", во внутреннем смысле. Что именно понятие возрождения возникает в понимании ангелов, когда, в Слове, говорится о гробнице (кладбище), вполне очевидно из сказанного ранее о маленьких детях (п. 2299). [2] Что, в противоположном смысле, "гробница (могила, кладбище)" означает смерть, или ады, так это потому, что люди злые (при погребении тела и возрождении духа) не воскресают в небесную жизнь (в том мире). Именно по этой причине, когда, в Слове, рассматриваются люди злые, то при упоминании слова "гробница (могила, роща)", там, этим словом не означает ничего иного, кроме, как адов. [3] Что "гробница (могила, роща)" означает воскресение (выход духа из тела), а также возрождение (вход в духовную жизнь), очевидно у Иезекииля: потому пророчествуй, и скажи им - так сказал Господь Иеговы, усмотрите, вот Я открою ваши гробницы, и причину вам выйти из своих гробниц, о, народ Мой, и поведу вас в землю Израиля. И вы узнаете, что Я есть Иегова, когда Я открою ваши гробницы, и причину вам выйти из своих гробниц, о, народ Мой, и положу дух Мой в вас, и вы начнете жить, и Я помещу (укреплю) вас на вашей собственной земле (Иез. 37:12-14). Здесь, пророк изрекает пророчество о костях (в поле, в роще, на кладбище), которые должны быть оживлены, но, в смысле внутреннем, здесь, так, сказано о возрождении. Что пророк говорит о возрождении вполне очевидно, ибо сказано: "и положу дух Мой в вас, и вы начнете жить, и Я помещу (укреплю) вас на вашей собственной земле". "Гробница (могила)", здесь, означает Собственное я прежнего (телесного) человека, и его зла и лжи. "Открыть" и "выйти из" них, относится к тем, кто должен быть возрожден (в духовном мире к небесной жизни). Таким образом, земное понятие гробницы (могилы, кладбища) умирает (исчезает) и, как бы отброшено, тогда, когда на его место приходит понятие возрождения к новой жизни. [4] Слова о том, что могилы (гробницы) отверзлись, и многие тела усопших святых, которые спали, восстали и вышли из своих гробниц вслед за воскресением Господа, и вошли во святой град и явились многим (Мф. 27:52, 53),



сказаны с подобным же смыслом, ибо, сказано о мгновенном воскрешении (переходе в небеса) огромного множества духов (в духовном мире), по причине воскресения Самого Господа. В более внутреннем смысле, здесь, возвещено о всяком и каждом последующем воскресении (духовных людей). А под тем, что Господь воскресил Лазаря из мертвых (Иоанн 11:01 и следующие стихи), так необычно означено (во внутреннем смысле) зарождение новой церкви из язычников. Ибо все те чудеса, которые были произведены Господом, и были Божественными, представляли собой (родовые преобразования и) переходы состояний Его новой церкви. С подобным же смыслом, сказаны слова и о том, что человек, который оставался у гроба (могила, гробницы) Елисея, когда он прикоснулся к его костям, возродился (2 Царств 13:20, 21). И это потому, что Елисеем был представлен Господь. [5] Так как "захоронение" означает собой воскрешение, в общем, и оттого, каждое воскресение в отдельности, то поэтому люди древние очень заботливо относились к собственным похоронам, могилам (захоронениям, гробницам) и местам (кладбищам), где они должны были быть похороненными. Например, Абрахам завещал о том, чтобы он был похоронен в Хевроне, в земле Ханаанской, также, как это завещали и Исаак, и Иаков, с их женами (Быт. 47:29-31; 49:30-32). Иосиф завещал, чтобы его кости были перенесены из Египта в землю Ханаана (Быт. 50:25; Исх. 13:19; Ис. Нав. 24:32). Царь Давид, как и все цари, которые были после него, завещал о том, чтобы он был похоронен на Сионе (1 Царств 2:10, 11:43, 14:31, 15:08, 24; 22:50; 2 Царств 8:24, 12:21; 14:20, 15:07, 38; 16:20). Причина этого заключалась в том, что земля Ханаана и Сион представляли и означивали собой Царство Господа, а похороны (захоронения) представляли и означивали собой воскресение (в Царстве Господнем). Но, что само место похорон (захоронения) никак не влияет на само качество воскресения, должно быть очевидно каждому. [6] Что "похороны (захоронение)" означивают воскресение к жизни (в духовном мире), очевидно и по другим представлениям и соответствиям. К таким соответствиям относятся, например, слова о том, что нечестивые будут погибать так, что никто их не сможет ни оплакивать, ни похоронить, но их тела будут кинуты вне их могил (без захоронения) (Иер. 8:2, 14:16, 16:4, 6; 20:6, 22:19, 25:33, 2 Цар. 9:10; Откр. 11:9). Что нечестивые, которые, даже, и были похоронены (в земле Ханаана), будут извергнуты из их гробниц, сказано у Иер. 8:1, 2; 2 Цар. 23:6-18. Что, в противоположном смысле, "гробница (могила, кладбище)" означивает собою смерть и ады, сказано у Исаии 14:19-21; Иез. 32:21-23, 25, 27; Пс. 88:5, 6, 11, 12, Чис. 19:16, 18, 19.

2917.

Я буду хоронить моих умерших передо мной. Что этим означивается (в такой необычной манере), что Он может войти в них и воскресить их от ночи (неведения о Боге и Божественности), которая есть (внутри) у них, очевидно из значения слова "хоронить", представляющего собой то же, что и воскреснуть (как было сказано чуть выше, в п. 2916); а, также, из значения слова "мертвые (умершие)", представляющего собой (у людей, духов) внутреннее состояние тени, или ночи, то есть непонимания и неведения (и это так, как сказано в п. 2908, 2912), в котором Господь восходит и возрастает в человеке, когда Он в нем признается внутренне. Но прежде этого, Господь (представленный Солнцем) видится (в понимании человека) словно ночью, ибо Он не видим им никак (кроме отражения его света Луной). Но Он, вновь, поднимается (с рассветом, восходом) у всех тех, кто будет возрожден.

2918.

Стихи 5, 6. И сыны Хетта отвечали Абрахаму, и сказали ему, услышь нас, господин мой, ты возрожденный принц Божий посреди (внутри) нас; выбери из наших гробниц хоронить умершую твою; никто из нас не откажет тебе в своей гробнице, не откажет похоронить умершую. "Сыны Хетта отвечали Абрахаму и сказали ему" означает состояние взаимной (ответной) любви (к Господу) у всех тех, кто принадлежит новой церкви; "услышь нас" означает их мольбу дать внутреннее восприятие; "господин мой, ты возрожденный принц (первенец, князь, начальник) Божий посреди (внутри) нас" означает Господа, пребывающего в благе и истине, среди Божественных ощущений, внутри у них; "выбери из наших гробниц хоронить умершую твою" означает – выбери наши тела (Собственные я) хранить блаженства блага для возрождения; "хоронить умершую твою" означает, что именно, в такой способ, они выйдут из ночи (непонимания и неведения), и поднимутся в духовную жизнь; "никто из нас не откажет тебе в своей гробнице" означает, что все они полностью и во всем готовы принимать возрождение; "и не откажет похоронить умершую твою" означает собой то, что они имеют силы выйти из ночи (непонимания) и подняться вверх (возрасти духом).

2919.

Сыновья Хетта отвечали Абрахаму и сказали ему. Что этим означается состояние взаимной (ответной) любви (к Господу) у всех тех, кто принадлежит новой церкви, очевидно из значения слова "отвечали", когда этим словом выражается и передается согласие тех, кого о чем-либо спрашивают, и представляющего собой ответное взаимное понимание; и из значения слов "сыновья Хетта", представляющего собой всех тех, у кого внутри заложено (Господом) начало и бытие новой духовной церкви (о чем уже говорилось выше, в п. 2913).

2920.

Услышь нас. Что этим означается их мольба дать собственное внутреннее восприятие связи с Господом, очевидно из значения слова "услышать", представляющего собой появление (установление) обратной связи, когда в режим передачи вводится пауза для ответа, чтобы выразить согласие (признание).

2921.

Господин мой, ты возрожденный принц (первенец, князь, начальник) Божий посреди (внутри) нас. Что так означается Господь, пребывающий в благах и истинах, среди Божественных ощущений, внутри у них, очевидно из значения слов "господин" и "принц (князь) Бога"; и из значения слов "посреди (внутри) нас". Что там, где помещается и обитает благо, там всегда усматривается и "Господь", очевидно из книг Слова Ветхого Завета. Ибо там, Иегова именуется, время от времени, то Иегова, то Господь, то Бог, то Иегова Господь, то Господь Иеговы, то Иегова Саваоф. А именуется Он так, в каждом случае, по скрытым (невидимым) причинам, которые могут быть поняты только лишь исходя из внутреннего смысла (внутреннего ощущения). В общем же случае, когда речь заходит об ощущениях небесной любви, или о благах, тогда, в Старом Завете, говорится "Иегова", но, когда речь идет о духовных ощущениях веры, или об истинах, то говорится "Бог". Когда заводится речь и о благе, и о истине, взятых вместе, то говорится "Иегова Бог", но, когда речь касается Божественных Сил (власти блага), или Божественного

Всемогущества, то говорится "Иегова Саваоф", или "Иегова Сил (Армия, Рука Иеговы)", а также просто "Господь". Так что имена "Иегова Саваоф" и "Господь" имеют одно и то же значение и смысл. Исходя именно из этого, то есть, исходя из власти блага (господствующего в них), люди и ангелы называются "господами", но, в противоположном смысле, они называются "рабами (слугами)". Ибо у них, тогда, нет (истинной) власти, то есть, нет власти от ее начала и первоосновы (то есть, духовная сила их не от Господа). Из всего этого очевидно, что здесь, "мой господин", во внутреннем смысле, означает Господа, пребывающего в человеческом духе благодаря благу. И это будет проиллюстрировано, далее, отрывками из Слова. "Первенец (принц, князь) Божий", однако, означает собой Господа, что касается силы и мощи Его истин, или понимания веры. Это очевидно и из значения слова "принц", или "князь", представляющего собой первоначальные (корневые) убеждения и истины (п. 1482, 2089). Также это очевидно по связке слов "Первенец (князь) Божий", ибо слово "Божий" прописывается там, где говорится об истине, но, где говорится о благе, там прописывается слово "Иегова" (п. 2586, 2769, 2807, 2822). Что "посреди (внутри) нас" означает средину (нутро) в нас, или во всем, что есть с нами, очевидно и без объяснений. [2] Что в Слове Ветхого Завета "Иегова Саваоф" и "Господь" имеют один и тот же смысл и значение, очевидно, у Исаии: это совершает ревность Иеговы Саваофа, Господь послал слово в Иакова, а оно пало на Израиль (Ис. 9:7-8). И в другом месте: могущественный царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Иегова Саваоф (Ис. 19:4). У Малахии: усмотрите, вот Господь, Которого вы ищете, внезапно войдет в храм Свой, даже, как Ангел завета, Которого вы желаете; усмотрите, вот Он идет, сказал Господь Саваоф (Мал. 3:1). Еще более явно это сказано у Исаии: я увидел Господа, сидящего на престоле высоком и возвышенном, а вокруг Него стояли Серафимы; шесть крыльев, и по шесть крыльев было у каждого; и они взывали один к другому, Свят, Свят, Свят, Иегова Саваоф. Горе мне, ибо я этого не делал, хотя глаза мои видели Царя, Иегову Саваофа. И я услышал голос Господа (Ис. 6:01, 3, 5, 8). Из всего этого понятно, что "Иегова Саваоф" и "Господь" имеют одно и то же значение. [3] А вот имя "Господь Иеговы" упоминается, главным образом, тогда, когда ищут и просят о Всемогущей помощи Божией. Как это сказано у Исаии: скажи городам Иудеи – усмотрите, вот Бог ваш. Усмотрите Господа Иеговы, единственно Одного идущего в силе, и Его руку (армию) со властью Его; усмотрите, что награда Его приходит с Ним, а Его дела идут прежде Него. Он ведет (пасет) стадо Свое, подобно пастуху (Ис. 40:9-11). Что имя "Господь Иеговы" указывается, когда испрашивается какая-либо помощь у Бога, может быть усмотрено у того же Исаии, в дальнейшем, Ис. 25:8, 40:10, 48:16, 50:4-5, 7, 9; 61:1; у Иер. 2:22; Иез. 8:1; 11:13, 17, 21, 12:10, 19, 28; 13:08, 13, 16, 18, 20; 14:4, 6, 11, 18, 20, 21; Михея 1:02, в Пс. 71:5, 16, и во многих других местах. [4] Более того, в Слове Ветхого Завета, имя "Господь" соответствует имени "Иегова". И, когда говорится о благе, тогда, также, говорится и слово "Господь". Именно по этой причине, слово "Господь" отличается от слова "Бог", также, как имя "Иегова" отличается от слова "Бог". Как это очевидно у Моисея: Иегова, Бог ваш, есть Бог богов и Господь господ (Втор. 10:17). У Давида: благодарите Бога богов, ибо Его милость вовек; благодарите Господа господствующих, ибо Его милость вовек (Пс. 136:1-3). [5] Но в Слове Нового Завета, у евангелистов и в Откровении, имя "Иеговы", нигде, уже не упоминается. Но вместо "Иеговы" говорится везде "Господь". Это произошло по тайным и скрытым причинам, о которых будет сказано ниже. Что в Слове Нового Завета говорится всегда "Господь" вместо имени "Иегова", совершенно ясно следует из Евангелия от Марка:

Иисус ответил – первойшей из всех заповедей есть такая - слушай, о, Израиль, Господь, Бог ваш, есть Господь Единый; поэтому люби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, и всею душою своею, и всем пониманием (рассудком) своим, и всею волею своих сил (Марк 12:29-30). То же самое по сути, написано и у Моисея: слушай, о, Израиль, Иегова, Бог ваш, есть Иегова Единый; и ты люби Иегову, Бога твоего, от всего сердца твоего, и от всей души твоей, и изо всех сил твоих (Втор. 6:4-5). Отсюда и очевидно, что в Евангелии говорится просто "Господь", вместо имени "Иегова". Так же это и в Евангелии от Иоанна: я посмотрел и увидел, что престол (трон), там, стоял в небесах, и сидел человек на престоле, а вокруг престола - четыре животных, с очами спереди и сзади; каждое из них имело по шесть крыльев вокруг, и были они полны очей внутри; и они говорили - свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий (Откр. 4:2, 6, 8). А у Исаии же сказано так: я усмотрел Господа, сидящего на престоле высоком и поднятом, а вокруг Него стояли Серафимы; шесть крыльев, и по шесть крыльев было у каждого; и они зывали один к другому, Свят, Свят, Свят, Иегова Саваоф (Ис. 6:1, 3, 5, 8). Очевидно, что "Господь" сказано вместо "Иеговы", а "Господь Бог Всемогущий" вместо "Господь Саваоф" (что собой представляют "четыре животных", являющиеся серафимами и херувимами показано у Иезекииля 1:5, 13-15, 19; 10:15). Что "Господь", именуемый в Новом Завете, есть "Иегова", также, очевидно из многих других отрывков и мест. Как это и в Евангелии от Луки: там, явился Захарии ангел Господень (Лука 1:11). "Ангел Господень" означает "Ангел Иеговы". Там же: ангел сказал Захарии, о его сыне - многих из сынов Израилевых он обратит к Господу, Богу их (Лука 1:16). "К Господу, Богу их" означает "к Иегове, Богу их". У него же: ангел сказал Марии об Иисусе - Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и Господь Бог даст Ему престол Давида (Лука 1:32), "Господь Бог" сказано, здесь, вместо "Иегова Бог". У него же: Мария сказала - душа моя притягивается Господом, а мой дух возвышается благодаря Богу моему, Спасителю (Лука 1:46-47). И, здесь, также, "Господь" сказано вместо "Иегова". У него же: Захария пророчествовал, и сказал - благословен будет Господь Бог Израилев (Лк. 1:68). И, здесь, "Господь Бог" сказано вместо "Иегова Бог". У него же: Ангел Господень стал около пастухов, и слава Господня сияла вокруг них (Лк. 2:9). Здесь, "ангел Господень" и "слава Господня" сказано вместо "ангел Иеговы" и "слава Иеговы". В Евангелии от Матфея: благословен тот, кто идет (грядет) во имя Господне (Мф. 21:09; 23:39, Луки 13:35; Иоанн 12:13); сказано "во имя Господа" вместо "во имя Иеговы". Так же это и во многих других местах. Как это у Луки 1:28; 2:15, 22-24, 29, 38, 39; 5:17; и у Марка 12:10, 11. [6] Среди скрытых причин переименования "Иеговы" в "Господа" были следующие причины. Если бы в те времена (в Новом Завете) было бы сказано, что Господь и есть Сам Иегова, который так часто упоминается в Ветхом Завете (п. 1736), то люди не приняли бы этого. Ибо они не хотели верить ничему прежнему. Более того, Господь (в то время) еще не стал Иеговой в отношении Человека, так как Он еще не полностью соединил в Себе Свою Божественную Сущность с Сущностью Человеческой, и ощущений Человеческих с ощущениями Божественными (п. 1725, 1729, 1733, 1745, 1815, 2156, 2751). Полный же союз был совершен после того, как произошло последнее искушение, которое состоялось на кресте. Именно по этой причине, лишь после воскресения, ученики стали называть Его "Господом" всякий раз (Иоанн 20:02, 13, 15, 18, 20, 25; 21:07, 12, 15-17, 20; Марк, 16:19, 20). Даже, Фома (Томас) неверующий сказал: "Господь мой и Бог мой" (Ин. 20:28). И по той причине, что именно Господь и есть Сам Иегова, который так часто упоминается в Ветхом Завете, Он, на том основании, и сказал ученикам: вы называете Меня Учителем

(Мастером) и Господом, и вы правильно говорите, ибо Я есть То (Иоанн 13:13-14, 16). Эти слова означают, что Он и есть Иегова Бог. Ибо Он, здесь, назван "Господом", что касается блага, а "Учителем (Мастером)", что касается истины. Что Господь есть Сам Иегова, также, означено через слова ангела пастухам: ныне родился вам в этот день Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2:11). Он именуется и "Христос", как Мессия, и помазанник, как Царь, и "Господь", как Иегова. Именем "Христос" Он именуется, что касается истины (у духовных людей), а "Господь" – что касается блага (у людей небесных). Всякий, кто изучал Слово не внимательно, не может понимать и знать этого, ибо думает, что наш Спаситель был назван Господом, как иной раз дают титулы, по общей привычке именовать ими людей почитаемых. Тогда как Он был так назван потому, что Он был и есть Сам Иегова.

2922.

Выбери из наших гробниц. Что этим означает – выбери наши тела (Собственные я) хранить блаженства блага до возрождения, очевидно из значения слов "выбрать", "выбор" и "избранные", представляющего собой то, что желаемо, или то, что является благом в удовольствиях; и из значения слова "гробница (могила, кладбище)", в смысле воскресения и возрождения (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 2916).

2923.

Хоронить умершую твою. Что этим означает, что именно, в такой способ, они выйдут из ночи (непонимания и неведения), и поднимутся в духовную жизнь, очевидно из значения слова "похоронить", означающего собой возрасти вновь, или подняться и войти в духовную жизнь (п. 2916); а, также, из значения слова "умершая (мертвая)", представляющего собой ночь (непонимание и неведение) в отношении блага и истин веры (п. 2908, 2912, 2917).

2924.

Никто из нас не откажет тебе в своей гробнице (месте на кладбище). Что этим означает, что все они полностью и во всем готовы принимать возрождение, очевидно из значения слова "гробница (могила)", представляющего собой возрождение (как показано в п. 2916); а, также, из значения "не откажет", представляющего собой желание получать (воспринимать) Божественность.

2925.

Не откажет похоронить умершую твою. Что этим означает то, что они имеют силы выйти из ночи (непонимания) и подняться вверх (возрасти духом), очевидно из значения слов "похоронить умершую (мертвую)", представляющего собой появление света после ночи (неведения и непонимания) в отношении благ и истин веры (о которых было сказано чуть выше, в п. 2923, где встречаются те же самые слова).

2926.

Стихи 7, 8. И Абрахам встал (возрос) и поклонился народу (людям) земли, сынам Хетта. И он заговорил с ними, и сказал - если вы это делаете со всею душою, то позвольте Я похороню моих умерших передо мною, услышьте меня, и попросите за меня у Ефрона, сына Зоара. "Абрахам встал и поклонился" означает радость Господа по причине

благого рода восприятия; "народу (людям) земли, сынам Хетта" означает – у всех тех, кто духом своим должен был стать носителем новой духовной церкви; "и он заговорил с ними, и сказал" означает Божественные помыслы и восприятия у них; "если вы это делаете со всею душою" означает - если желаете истину с любовью, исходящей из сердца; "то позвольте, я похороню моих умерших передо мною" означает, что они возжелали выйти из ночи и возродиться вновь; "услышьте меня" означает, что они должны иметь послушание; "и попросите за меня у Ефрона, сына Зоара" означает всех тех, у кого истины и блага веры могут быть восприняты и получены.

2927.

Абрахам встал и поклонился. Что этим означается радость Господа по причине такого благого восприятия, очевидно из значения слова "встал (поднялся)", представляющего собой понятие высоты (п. 2401, 2785); ибо рассудок возводится в высоту, или пребывает на подъеме посредством блаженства (наслаждения) и радости (веселья). Потому, здесь, и сказано слово "поднялся". Также, это очевидно и из представления образа Абрахама, означающего собой Господа (что часто было показано ранее); и из значения слова "поклониться (склонить себя)", представляющего собой радость. Поклон (склонение) представляет собой движение тела, выражающее в себе и радость, и уничижение. Что, здесь, он выражает именно радость, то это по причине того, что таков, здесь, род восприятия (благодарность). И это ясно из того, что было сказано в строках предшествующих и тех, что последует далее.

2928.

Народу (людям) земли, сынам Хетта. Что этим означаются все те, кто духом своим должен был стать носителем новой духовной церкви, очевидно из значения слова "народ (люди)", представляющего всех тех, кто пребывает в истинах, то есть, людей духовных (п. 1259, 1260); из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118 в конце); а, также, из значения слова "сыновья Хетта", представляющего собой всех тех, кто должен составлять новую духовную церковь (п. 2913). "Народ (люди) земли", упоминаемый в Слове, иногда означается народом Израиля и Иерусалима, ибо через них, во внутреннем смысле, означаются люди духовной церкви, или все те, кто составляет собой чисто духовную церковь. Именно эта церковь и имеется в виду под именами "Израиль" и "Иерусалим". Когда же заходит речь об Иудее и Сионе, то к ним приписывается, главным образом, слово "племя", ибо "племя" означает собой небесную церковь; именно небесная церковь и означается под именами "Иуда (Иудея)" и "Сион". [2] Что под выражением "народ земли", когда заходит речь об Израиле и Иерусалиме, в такой способ, говорится о духовной церкви, очевидно из многих отрывков и мест, в Слове. Как это и у Иезекииля: скажи народу земли - так сказал Господь Иеговы жителям Иерусалима, земле Израиля - они будут есть хлеб свой в печали, и пить воды свои в опустошении, их земли должны быть опустошены; города, прежде заселенные, должны быть разорены, а земля должна прийти в запустение (Иез. 12:19-20). Здесь, во внутреннем смысле, Иерусалим и земля Израиля означают собой духовную церковь; "хлеб" и "воды" - милосердие и веру, или благо и истину; "земля" – саму ту церковь, которая должна быть "разорена", что касается (собственного) блага, и "опустошена", что касается (собственной) истины. [3] У того же пророка: и дом Израиля начнет хоронить Гога и его полчища, так, что они смогут очистить землю за семь месяцев;

и весь народ земли будет хоронить их (Иез. 39:11-13), Имя "Гог" означает внешнее поклонение, отделенное от поклонения внутреннего, ибо оно является поклонением идолопоклонническим (п. 1151). "Дом Израиля" представляет собой духовную церковь для благих людей и их блага; "народ земли" – ту же церковь для духовных людей и их истин; "земля" – вся совокупно та церковь. "Земля" означает собой Церковь по той причине, что землей Ханаанской представлено Царство Господа и, таким образом, церковь. Ибо Царством Господа на земле есть Церковь. [4] У него же: все люди (народ) земли должны отдавать свое приношение принцу (князю) в Израиле, а князь, в тот же день, должен за себя и за весь народ земли приносить тельца во искупление грехов (зла). Народ (люди) земли должен повергать себя у створа ворот, в субботы и новолуния, а входить пред лице Господа, народ земли должен в назначенные праздники (Иез. 45:16, 22; 46:3, 9). Здесь, сказано о Новом Иерусалиме, то есть, о духовном царстве Господа. Ибо все те, которые пребывают в нем, являются "народом земли"; "принцем (князем)" является Божественная истина, которая исходит от Господа. [5] Вновь обращенные в Церковь названы сыновьями Хетта потому, что через "сыновей" у древних означивались истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623). Господство истины есть признак духовного человека, потому что духовные люди зачинают (и внутренне порождают) в себе благо путем истины. То есть, они восходят в милосердие посредством истин веры. А потому благо (добрые дела), которое они совершают, есть благом, рожденным от любви (устремления их духа) к истине. Ибо они не понимают и не знают ничего иного, кроме того, что это благо в них получается от их понимания в рассудке, что это и есть благо. Их совесть, также, образуется у них, на основании все тех же истин веры (п. 1155, 1577, 2046, 2088, 2184, 2507, 2715, 2716, 2718).

2929.

И он заговорил с ними, и сказал. Что этим означиваются Божественные помыслы и восприятия у них, очевидно, из значения "говорить и сказать", представляющего собой помыслы и восприятия (п. 1898, 1919, 2080, 2271, 2287, 2506, 2515, 2552, 2619).

2930.

Если вы это делаете со всею душою. Что это означивает - если желаете истину с любовью, исходящей от всего сердца, очевидно из значения слова "душа", во внутреннем смысле. Во многих местах в Слове сказано: "от сердца и от души", или "от всего сердца и от всей души"; и этим означивается, что это полностью сделано по своей воле (свободе) и по своему рассудку (пониманию). Что всякий человек в себе имеет две способности, а именно, свободу воли и понимание рассудка, может быть известно всем; и то, что свобода (воли) есть отдельной и независимой способностью от понимания (рассудка), также. Ибо многие люди в состоянии понять благо и истину, но, при этом, все еще продолжают (безостановочно) творить зло и ложь. С самого начала сотворения, человек создан так, чтобы его воля и рассудок совершали (делали) едино одно. И так, чтобы он не помышлял (не думал) одно, а исполнял и желал другое. И, наоборот, чтобы он не делал (не желал) одно, а понимал (ощущал), при этом, другое. Состояние единства воли и рассудка свойственно людям небесным, и в таком состоянии пребывала небесная Церковь, которая имела имя "Человек", или "Адам". Но у людей духовных, и в духовной церкви, одна способность была отделена (Господом) от другой, то есть, понимание рассудка стало пребывать отдельно от свободы воли. И человек, стал возрождаться Господом (к единству

воли и рассудка) через встраивание в его рассудок Божественного семени (Божественного я), из которого (по Божественному порядку) зачинались, рождались и образовывались новая воля и новый рассудок (п. 863, 875, 895, 897, 927, 928, 1023, 1044, 2256). Новая воля, которая исходит от Господа, в этой части рассудка, есть то, что именуется "сердцем" (свобода – кровь его), а новый рассудок, есть то, что именуется "душою" (или легкими, понимание – дыхание, или дух их). И, когда в Слове говорится: "от всего сердца и от всей души", то под этим подразумевается, что это вполне по свободе своей воли и по пониманию собственного рассудка. [2] Это есть то, что означено "сердцем и душою" у Моисея: возлюби Иегову, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими (Втор. 6:5). И еще, здесь: теперь, о, Израиль, открылось то, что Иегова, Бог твой, требует от тебя – бояться лишь Иегову, Бога твоего; ходить во всем - путями Его; любить Его и служить Ему, Иегове, Богу твоему, всем сердцем твоим и всею твоею душою (Втор. 10:12, 11:13). И еще у него же: в этот день Господь Бог твой повелел тебе, исполнять все эти законы (правила) и уставы (порядки), и, теперь, ты должен хранить и исполнять их всем сердцем твоим и всею душою твоею (Втор. 26:16). В книге Царств: Давид сказал Соломону - Иегова установит (узаконит) слово Свое, которое Он изрек обо Мне, и скажет, - если сыны твои станут прислушиваться на путях своих, чтобы ходить предо Мною в истине, от всего сердца своего и от всей души своей, то не будет отрезан от тебя ни один человек из воссевших на престоле Израиля (1 Цар. 2:4). В Евангелии от Матфея: возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею (Мф. 22:37, Марка 12:29, 30). [3] Очевидно, что все это относится к Иегове, или к Господу. Ибо, только от Него приходит любовь к благу, которая образует волю, и любовь к истине, которая образует рассудок, у человека духовной Церкви. Как это сказано у Самуила: Я возведу в Себе священника верного, согласно тому, что есть в Моем сердце и в Моей душе (1 Сам. 2:35). И у Иеремии: Я буду радоваться за них, делая им благо, Я посажу (взращу) их на этой земле в истине, и будет у всех Мое сердце и у всех Моя душа (Иер. 32:41). Таким образом, во всех этих и других отрывках, и везде, в Слове, слово "душа" означает любовь к истине. Как это и у Исаии: со всею своею душою (всем рассудком) я стремился к Тебе, даже, ночью (в неведении), всем своим духом (всем пониманием) среди (внутри) меня, я искал тебя утром, ибо согласно лишь судам (суждениям) Твоим о земле, обитатели, живущие в миру, научаются праведности (Ис. 26:9). Здесь, "душа" означает любовь к истине, "дух" – любовь к благу от истины. Что "суждения" относятся к истинам, а "праведность" к благу, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2235. [4] У него же: глупый сказав глупость, кормит пустотой свою голодную душу; и вводит (ввергает) душу в нехватку воды и жажду напиться (лживый, говоря ложь, лишает голодного хлеба, а жаждущего - воды) (Ис. 32:6). "Голод души" означает устремление к благу, которое ложь делает пустым; "жажда напиться воды" у души - означает стремление к истине, которое лживый (глупый) приводит к потере (нехватке, недостаточности) и исчезновению. У Иеремии: твоя душа будет, как напоенный водою сад, ибо Я буду поливать душу измученную (уставшую), и всякую душу скорбящую Я буду насыщать (наполнять) (Иер. 31:12, 25). Здесь, "душа" означает любовь (устремления духа) к благу и истине. И еще: все ее (церкви, духовности) люди вздыхают, ища хлеба, они отдают все свои драгоценности ради пищи, восстанавливающей душу. Утешитель, который возродит мою душу, далек от меня, мои сыновья в разорении. Ибо, чтобы восстановить собственные души, они искали пищу от (и для) себя (Плач. 1:11, 16, 19). "Душа" означает жизнь по любви к благу и истине; "пища" - мудрость и рассудительность. [5] Сказано, что "душа"



означивает любовь (устремления духа) к истине от самого сердца (от устремлений к благу) по той причине, что существуют любви (устремления духа) к истине и не от сердца (не от устремлений к благу). И это такие устремления духа, которые исходят от любви к себе, или устремленности желаний и мыслей о выдающемся Собственном я; от любви к вещам и природе (от мирской и вещественной любви), или устремленности к силам тела и богатствам; а также от любви к собственным заслугам. От всех этих устремлений (любостей Собственного я), согласно с их порядком, образуются (вытекают, изливаются) родственные и близкие им устремления к истине. Но они уже не являются подлинными (не являются Божественными), ибо зачатие, рождение и развитие (происхождение) их вытекает от хотений плоти (вожделений Собственного я), но не от сердца (не от Божественного Я). Лишь то, что исходит от сердца (означенного в Слове), есть тем, что проникает (приходит, наитствует, вливается) от Господа. Более того, "душа", в Слове, означает собой, в общем смысле, и все возможные роды существующей жизни (п. 1000, 1005, 1040, 1742). Ибо, в общем, душа есть то начало, из которого начинается всякое возможное ощущение, а, тем самым, и всякая (благая, или злая) жизнь. Таким образом, душою (началом, истоком) тела есть его дух (Собственное я), ибо от полноты души (Собственного я) исходит жизнь тела. Но душою духа (началом, истоком, душою души) есть еще более внутренняя жизнь (сверхначало, Божественное Я), от которой у него (у всякого духа, Собственного я) есть (зачинается, рождается и растет, то есть, живет) мудрость и сверхпонимание.

2931.

То позвольте, я похороню моих умерших передо мною. Что это означает, что они возжелали выйти из ночи (непонимания) и возродиться вновь, очевидно из значения слова "похоронить", которое означает собою воскресение (возрастание, подъем), вновь; и из значения слова "умерших (мертвых)", представляющего собой ночь (неведение и непонимание) в отношении блага и истин веры (как уже было показано выше, в п. 2923, 2925, где встречаются такие же слова).

2932.

Услышьте меня. Что этим означается, что они должны иметь послушание, очевидно, из значения слова "слух (слышать)", представляющего собой стремление повиноваться, или выполнять и соблюдать (заповеди и наставления учителя) (п. 2542).

2933.

И спросите за меня у Ефрона, сына Зоара (Цоара). Что так означиваются все те, кем истины и блага веры могут быть восприняты и получены, очевидно из того факта, что поле и пещера в поле, где должна была быть похоронена Сарах, принадлежали местности у Ефрона. А, так как "похороны (захоронение)" означает собою возрождение (воскресение духа к жизни в том мире) (п. 2916), то отсюда и следует то, что под "Ефроном" означиваются все те из человеческого рода, кем истины и блага веры могут быть восприняты и получены. Сыновья Хетта, также, представляют собой тех же самых людей, поскольку они были людьми из города Ефрона и были его жителями (народом). Под "спросите", или под прошением (ходатайством), здесь, означивается - быть готовым воспринимать и получать.

2934.

Стих 9. То, что он может дать мне, - это пещеру Махпела, которую он имеет, и которая есть в конце его поля; за полную меру серебра пусть он отдаст мне ее, среди (при) вас, в собственность, для гробницы. "То, что он может дать мне, - это пещеру Махпела, которую он имеет" означает собой мрак той веры, которая имеется у них; "которая есть в конце поля его" означает – что во мраке той веры пребывает остаток духовности, или церкви; "за полную меру серебра" означает освобождение (и прощение) благодаря и посредством истины; "пусть он отдаст мне ее, среди (при) вас, в собственность, для гробницы" означает отдать во владение, или, другими словами, для возрождения.

2935.

То, что он может дать мне, - это пещеру Махпела, которую он имеет. Что этим означает мрак той веры, которая имеется у них, очевидно из значения слова "пещера", представляющего собой все то, что содержит в себе мрак и темень (п. 2463); а, также, из значения названия "Махпела", представляющего собой веру, которая пребывает во мраке (неведения и непонимания). "Пещера" означает собой мрак (темень, невежество, неведение, непонимание, незнание) по той причине, что она есть местом, где нет света (темным местом). Когда, в Слове, упоминается о "пещере в горе (горах)", то этим, тогда, означает мрак неведения о благе. Но, когда, здесь, сказано о "пещере на поле Махпела", то этим означено неведение об истине. Так как, здесь, сказано "пещера Махпела", и затем, что Махпела была где-то в конце поля, и лишь в конце того поля была пещера, то, в такой манере, так необычно сказано о неведении истины, или, что то же самое, о мраке веры. Отсюда, следовательно, также очевидно, что "Махпела" означает собой именно такую веру, которая находится во мраке (темени непонимания). [2] Все те люди, которые должны быть возрождены и которые должны быть сделаны людьми духовными, должны пройти сквозь величайшую степень неведения, что касается истины. Божие благо, неосязаемым действием, (изнутри, сверху) проникает (втекает, вливается, наитствует) от Господа, но с истиной это происходит не так. И потому, между Господом и благом внутри человека существуют параллели и соответствия, но нет таких параллелей и соответствий с истиной у него (п. 1832). Первообразующей (основной) причиной этого является то, что все те люди, что, здесь, рассматриваются, не понимают (не знают) того, что собой представляет истинное (настоящее) благо. А, даже, если они и знают, то по-прежнему не верят в это всем своим сердцем. А, до тех пор, пока благо у них пребывает в неведении (во мраке), то, до тех пор, сокрыта для них и истина, ибо вся истина исходит от блага. Но, чтобы сделать этот предмет более ясным будет добавлено следующее: что всякий человек, который должен стать духовным, лишь очень смутно знает (понимает), что Господь и есть Само Благо; что всякое ощущение у него является благом, если оно исходит и питается от любви к Нему, и от милосердия к ближнему; что всякое понятие и слово есть истиной, если оно укрепляет, утверждает такое благо и согласуется с ним; что от неосязаемости этого, люди испытывают сомнения, и признают за истину всякие рассуждения противоположные этим вещам и ощущениям; что, пока они находятся в таком состоянии, свет истины от Господа не может проникать (проходить, втекать) в них; что, пока они думают о Господе, также, как и о всяком другом человеке, то они не могут подумать о Нем, как о Боге; также, как и, пока они думают о любви к Нему, подобно, как о некоей мирской и земной любви; что подлинные (высшие, или духовные) устремления любви (милосердия) к ближнему, едва ли знаемы (понимаемы) ими; что они не знают ни,

даже того, что представляет собой само милосердие, ни, даже, того, что представляет собой ближний, когда все это есть наиболее существенные (для всякого человека, как духа) понятия и вещи. Отсюда очевидно, до какой глубины и насколько, даже будучи духовными, люди находятся в неведении (в непонимании), а, тем более, насколько они далеки от этого, когда они пребывают в состоянии предшествующем возрождению, о котором собственно, здесь, и написано.

2936.

И которая есть в конце поля его. Что это означает – что во мраке той веры пребывает остаток духовности, или церкви, очевидно из значения слова "конец", или крайность, представляющего собой то, чего крайне мало; и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (и духовность), а, также, учение веры, которое имеется в церкви (п. 368). Что "конец", или окончательность означает собой крайнюю малость ощущения, можно усмотреть по описанию местностей, земель и полей, в Слове, где под их срединной частью обычно подразумевается величина крайне большая, но под их окончательной (удаленной) частью - означает величина крайне малая (того ощущения, которое означает собой имя той местности). Удаленная часть, или окончательность называется, также, частью пограничной (вокруг по краям). Причина такого соответствия заключается в том, что всякий образ и представление прекращается в своих окончательных точках. Именно поэтому, здесь, "конец поля" и означает собой крайнюю малость духовности, или духовной церкви (поле есть соответствие их).

2937.

За полную меру серебра. Что этим означает освобождение (искупление и прощение) через истины, очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551); а, также, из значения слов "пусть он отдаст мне за серебро", или "за деньги", представляющего собой выкуп земли; что, в духовном смысле, означает собой искупление духа. Что духовные люди, как это говорится, в Слове, могут быть "выкуплены за серебро", может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2048), другими словами, что они могут быть искуплены благодаря истинам, пребывающим в них. Причина этого кроется в том, что, когда они возрождаются, то они вводятся в блага, но только лишь в те блага, которые согласны с истинами их собственной веры. Ибо ни один духовный человек не имеет в себе (внутреннего) восприятия блага, как это есть у людей небесных. И лишь только истина есть у них тем средством, благодаря которому они познают, а впоследствии начинают воспринимать, чем есть и что представляет, из себя, всякое благо. И, когда он начинает признавать это благо, а затем и верить ему, то такое благо становится, тогда, как бы его собственным благом, свойственным и каждый раз возрождаемым в нем, и подобным благу небесному. Но по качеству, то благо становится точно таким, как те истины, которые он в себе имеет. Отсюда, поэтому, и следует то, что люди духовные, как уже было сказано, искупаются посредством истин. Но, при этом, качество блага не зачинается, не рождается и не производится от истины, но от влияния и мощи проникновения (притока, наития) блага в истины такого качества.

2938.

Пусть он отдаст мне ее, среди (при) вас, в собственность, для гробницы. Что этим означает передача во владение, или, другими словами, для целей возрождения,

очевидно без объяснений, ибо "гробница (могила)" представляет собой возрождение, как это уже было показано выше (п. 2916).

2939.

Стих 10. А Ефрон сидел посреди сынов Хетта, и Ефрон Хеттеянин ответил Аврахаму во всеуслышание для сынов Хетта, для всех тех, которые вошли в ворота города его, и сказал. "А Ефрон сидел посреди сынов Хетта" означает множество всех тех, у кого блага и истины веры могут быть получены в первую очередь; "и Ефрон Хеттеянин ответил Аврахаму" означает состояние восприятия у таких духовных людей; "во всеуслышание для сынов Хетта" означает состояние послушания; "для всех тех, которые вошли в ворота города его, и сказал" означает, также, и все те истины учения, через которые рождается и возрастает вера.

2940.

А Ефрон сидел посреди сынов Хетта. Что этим означается огромное множество всех тех, кем блага и истины веры могут быть приняты в первую очередь, очевидно из представления образа "Ефрона". Это очевидно и из значения слов "сыновья Хетта", представляющего собой всех тех, у кого блага и истины веры могут быть восприняты рассудком, и из которых может быть образована новая церковь (п. 2913, 2933); а также из значения слова "посреди", или "в середине", представляющего собой всякую вещь (ощущение), которая есть начальной и первичной, или главной и основной, а также наивнутренней (п. 1074). Что слово "посреди (в середине, в центре)", во внутреннем смысле, означает собой всякое ощущение, что есть первообразующим, или основным, а также, наивнутренним и сокровенным, очевидно по соответствиям и представлениям в той другой жизни. Ибо, когда там, в том мире, некие ощущения блага предстают в виде духовных образов и понятий, то, самые лучшие из них всегда видятся и появляются в середине (в центре) поля зрения духа. Но все те, которые содержат в себе блага относительно все меньше и меньше, предстают по мере убывания, от середины к наружи. И, наконец, по границе и по окружности всех благих ощущений, начинают выстраиваются уже те ощущения, которые не содержат в себе блага. Именно, отсюда и следует то, что выражение "посреди (в середине)" означает собой всякое ощущение и вещь, которые являются первичными, или принципиальными, а другими словами, наивнутренними (сокровенными). В подобной манере, также, предстают и понятия (помыслы) рассудка, а также собственные любви (устремления духа), и все его переходы и изменения состояний. Таким образом, отсюда следует то, что все внутренние ощущения, будь-то блага, или зла, концентрируются и располагаются (помещаются, отсчитываются) в зависимости от их положения относительно их центра, или середины. Это явление происходит на том основании, что таковыми есть все возможные формы существования духовных и небесных ощущений и вещей, которые является таковыми от Бога (как от своего Центра).

2941.

И Ефрон Хеттеянин ответил Аврахаму. Что этим означается состояние восприятия у наиболее духовных людей, очевидно из значения слова "ответил", в случае согласия, и представляющего собой полное понимание, подобное внутреннему восприятию. Так же, как это ясно и из того, что в настоящее время излагается. Ефрон, здесь, поименован

"Хетгеянином", так как им представлена духовная церковь, подобно главе и началу всякой духовности.

2942.

Во всеуслышание для сынов Хетга. Что этим означено послушание, очевидно из значения слова "ухо", представляющего собой всякое послушание (п. 2542).

2943.

Для всех тех, которые вошли в ворота города его, и сказал. Что этим означиваются, также, и все те истины учений о Господе, через которые рождается и возрастает вера, очевидно из значения слова "ворота", представляющего собой вход; где, в такой манере, означены все те ощущения и вещи, через которые приходит понимание и познание (ибо это подобно слову "дверь", п. 2145, 2152, 2356, 2385); а также, из значения слова "город", представляющего собой рассудок и истины веры в нем (п. 402, 2268, 2449, 2451, 2712). Города, которые существовали во времена Древней Церкви, не были похожи на города, возникшие в более поздние времена, так же, как и на города сегодняшнего дня, представляющие собой сообщества и собрания (скопления) самых разных людей. Но они были поселениями, совместно, но обособленно проживающих, родственников одной семьи. Семья одного отца (родителя) представляла собой город. Как, например, город Нахор (в который пришел слуга Абрахама, когда он был послан для обручения Ревекки с Исааком, Бытие 24:10). Этот город представлял семью Нахора, которая проживала там. То же самое можно сказать и о городе Салем, относительно семьи Сихема (в который пришел Иаков, когда он шел из Месопотамии, Бытие 33:18, 34), представлявший семью Еммор и Сихем, которые проживали там. И так это было со всеми другими городами, в то время. [2] И так как они помнили и знали от людей наидревнейших, что племена и семьи представляли собою небесные общества, а, отсюда, все возможные ощущения любви и милосердия (п. 655, 1159), то поэтому, когда в Слове упоминается слово "город" вместо слова семья, а "народ" вместо слова племя, они понимали, что, здесь, речь уже идет об истинах, которые принадлежат вере. Отсюда, также, происходит выражения "город Бога" и "святой город", которые в подлинном (первоначальном) смысле, означивают собой истинную веру в Господа. И, так как, стены (границы) города, или окраины города означивали собой пределы веры, то "ворота" города означивали собой первые (вводные) истины учения веры, ибо они, в такой манере, представляли собой вхождение в веру. Вход в веру, в представительской еврейской церкви, также, означивался через судей и старцев (старейшин, мудрецов), которые сидели в воротах города, и судили, там, о входящих. Как это вполне очевидно из исторической части Слова. И это так, как сказано в книге пророка Захарии: эти слова о том, что вы должны делать - говорите всякому человеку истину о его компаньоне (спутнике, товарище), судите истинно и судите миролюбиво в воротах ваших (Зах. 8:16). Также и у Амоса: ненавидьте зло и любите благо, и устанавливайте суд у ворот (Амос 5:15). Что "ворота", также, означивают собой путь достижения единства сознания, или единства рассудка с волей, и что такое сознание сравнивается с городом, можно усмотреть из сказанного выше, п. 2851.

2944.

Стих 11. Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, я даю это тебе, на глазах сынов народа моего даю тебе ее я, похорони умершую твою. "Нет,

господин мой, послушай меня" означает первое такое состояние, которое описано выше; "я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, я даю это тебе" означает собой подготовку самого себя, что касается ощущений, которые принадлежат церкви и вере; "на глазах сынов народа моего даю тебе ее я" означает - согласно со всем возможным пониманием; "похорони умершую твою" означает, что они могут выйти из ночи и быть подняты вверх.

2945.

Нет, господин мой, послушай меня. Что этим означено то первое состояние духа, которое описано выше (п. 2935, 2936). А конкретно, что они пребывали во мраке (непонимании) веры, очевидно по отказу, выраженному тем, что они не желали слушать Абрахама о том, что он воздаст им серебром в полную меру (стих 9, чем означено, во внутреннем смысле, что они должны быть искуплены Господом), но хотели подготовить себя к ощущениям и вещам, принадлежащим церкви и вере, то есть, преобразовать (перестроить, усовершенствовать) себя сами. Эти слова: "нет, господин мой, послушай меня", - и отражают такое их состояние. То есть, состояние их собственных понятий и помыслов об искуплении и преобразовании, ибо мгновенно следует следующее предложение.

2946.

Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, я даю это тебе. Что этим означается личное понимание и деяния по приуготовлению себя к ощущениям, которые принадлежат церкви и вере, очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 368, 2936); из значения слова "пещера" на нем, представляющего собой мрак веры (п. 2935); а также, из значения слов "даю поле" и "даю пещеру", что значит то же самое, что отказаться и не принимать серебра от Абрахама, и представляющего собой, во внутреннем смысле, нежелание быть искупленным Господом. Но сделать это самим от (и для) себя, и, таким образом, желать приуготовлять себя лишь по собственному разумению, что касается Божественных ощущений и вещей. Таково есть самое первое состояние у всех тех людей духовных, кто должен быть преобразован и должен быть возрожден Господом. И это такое состояние, когда они не верят, что их преобразование может произойти только лишь от Господа, но веруют в то, что они могут вполне преобразовать себя лично, сами по себе. То есть, они всецело веруют и считают, что вся воля блага и все помыслы истины, могут быть произведены от самих себя. Но в такое состояние они вводятся, также, от Господа, ибо никаким другим способом и путем они не могут быть преобразованы. Ибо, если прежде, чем они войдут в возрождение, было бы сказано им, что они не могут сделать ничего из благ от самих себя, или, что они не смогут помыслить какую-либо из истин сами от себя, то они, тогда, впали бы в самые разные заблуждения, или суеверия. Они, от таких своих собственных помыслов, или бы стали ожидать сверху наития (притока) блага в их волю, и притока истин в их рассудок; или бы уверовали, что, если блага и истины имеют свои начала не в них самих, и существуют помимо них, то им самим ничего и не будет вменено за их праведность; или уверовали бы в то, что они были бы, тогда, как машины, не будучи хозяевами самим себе, и не имели бы сознания, или управления от самих себя; или еще в какие-либо заблуждения. Итогом таких заблуждений стало бы то, что они прекратили бы всякие попытки сами по себе совершать блага и помышлять истины. По этой причине, и было позволено им, в таком состоянии духа, думать, что блага и истины, происходят у них от их Собственного я. [2] Но после того, как они входят в

возрождение, то, постепенно, в них проникают знания и понимание о том, что, на деле, все происходит иначе; что все блага и истины происходят только от Господа; и, даже, более того, что, когда они становятся более совершенными, то все и каждое из их ощущений, которые происходят не от Бога, есть злом и ложью. Для возрождающегося, если еще не в жизни тела, то в той другой жизни, дается не только возможность понимать и знать это, но, также, и способность воспринимать, и передавать эти блага и истины всем другим. Ибо все ангелы (на небесах) пребывают в таком состоянии приема-передачи благ и истин, и именно такими, какими они есть. Что все блага и истины происходят от Господа, было сказано в п. 1614, 2016. Что всякое благородство и мудрость исходят от Господа, сказано в п. 109, 112, 121, 124. Что человек сам по себе не может делать ничего из благ и не может помышлять сам по себе ничего из истин, было сказано в п. 874-876. Что, несмотря на это, каждый должен совершать благо, как будто он его совершает сам от самого себя (от Собственного я), и никогда не опускать свои собственные руки, сказано в п. 1712. Что, если человек заставляет (понукает) себя противостоять злу и совершать блага (благие дела), как, если бы все это он совершал сам от самого себя, то, тогда, он получает от Господа небесное Собственное я, сказано в п. 1937, 1947.

2947.

На глазах сынов народа моего даю тебе ее я. Что это означает - согласно со всем возможным пониманием, очевидно из значения слова "глаза", представляющего собой устремление к духовным знаниям, или понимание (п. 2701); а также, из значения слов "сынов народа", представляющего собой понимание во всей полноте. "Сыновьями народа" есть все те, которые в первую очередь вводятся в истины; ибо "народ" есть все те, которые находятся в истинах (п. 1259, 1260), и потому не сказано "на глазах моего народа", но "на глазах сынов народа моего".

2948.

Похорони умершую твою. Что этим означает, что они могут выйти из ночи и быть подняты вверх, очевидно из значения слова "похоронить", представляющего собой воскрешение, или, что то же самое, возродиться к новой духовной жизни; и из значения слова "умершую (мертвую)", представляющего собой ночь (непонимание) блага и истин веры (как уже объяснялось выше, в п. 2917, 2923, 2925, 2931, где говорятя одни и те же слова).

2949.

Стихи 12, 13. И Абрахам поклонился пред народом земли. И он заговорил с Ефроном во всеуслышание для людей земли, и сказал, но если ты желаешь, я умоляю тебя, услышь меня; я дам серебро за поле; возьми у меня, и я похороню умершую мою там. "И Абрахам поклонился пред народом земли" означает радость Господа по причине благих желаний и воли у всех тех, кто стал приемником новой духовной церкви; "и он заговорил с Ефроном" означает приток (втечение, наитие, влияние) Божественности у тех, кто стал обладать возможностью воспринимать Божественность; "во всеуслышание для народа земли" означает, даже, вплоть до послушания истинам Церкви; "но если ты желаешь, я умоляю тебя, услышь меня" означает еще более внутреннее втечение потока благ; "я дам серебро за поле, возьми у меня" означает искупление через истины церкви, которые исходят от Господа; "и я похороню умершую мою там" означает, что именно, таким

образом, они восходят от ночи (неведения и непонимания) и становятся оживленными (Божественными).

2950.

И Абрахам поклонился пред народом земли. Что этим означает радость Господа по причине благих желаний и воли у всех тех, кто стал приемником новой духовной церкви, очевидно из значения слова "поклонился", которое, здесь, означает возрадовался (как это было сказано и выше, в п. 2927); из представления образа Абрахама, означающего собой Господа (о котором часто было сказано ранее); и из значения слов "народ земли", представляющего собой всех тех, кто стал составлять духовную церковь, о чем уже говорилось выше (п. 2928), где встречаются такие же слова, как здесь, но только там было сказано, что "он поклонился народу земли, сыновьям Хетта" (стих 7). Причина, по которой там, также, упоминаются сыновья Хетта, является то, что сыновья Хетта, в отношении к церкви, означают собой всех тех, которые начинают быть наставляемыми первыми, и которые, также, означаются словами "сыны народа" (п. 2947). Но, здесь, ими означены все те, которые уже вошли в возрождение, и, потому, сказано просто "народ земли", без добавления "сыновья Хетта". Но, в первом отрывке, там, означена радость Господа в связи с благим их восприятием Бога, тогда, как, здесь, означена радость в связи с проявлением благой их воли (собственных устремлений духа). Восприятие является первым, или вначале, ибо оно представляет собой духовное понимание, благая воля (благорождение, волеизъявление Божественности) приходит, затем, или после, ибо она возникает по свободе воли (п. 2954).

2951.

И он заговорил с Ефроном. Что этим означает приток (втечение, наитие, влияние) Божественности у тех, кто стал обладать возможностью воспринимать Божественность, очевидно из значения слова "заговорил", то есть, зачал помышлять (устремился думать о Господе) (п. 2271, 2287), по собственной воле (п. 2626). И, тем самым, здесь, представлено проникновение Божественности (в рассудок). Ибо проникновение (втечение, влияние, воздействие) Божественности, лишь в такой манере, только и может входить (в духовного человека). Очевидно это и из представления образа Ефрона, означающего собой всех тех, кем истины и блага веры могут быть восприняты и удержаны (п. 2933).

2952.

Во всеуслышание для народа земли. Что этим означает проникновение, даже, вплоть до послушания истинам Церкви, очевидно, из значения слова "слышать", представляющего собой послушание (п. 2542, 2942); а также, из значения слов "народ земли", представляющего собой всех тех, кто принадлежит духовной церкви, а также, представляющего собой и истины этой церкви (п. 1259, 1260, 2928).

2953.

Но если ты желаешь, я умоляю тебя, услышь меня. Что этим означает еще более внутреннее втечение потока (проникновение) благ (из самых глубин духа), очевидно, из последовательности излагаемых вещей. Что обращение Абрахама к Ефрону означает проникновение (наитие, приход, втечение) Божественности, было сказано чуть выше (п. 2951). Но, здесь, речь идет о продолжительном и возрастающем внимании (желании



ощущать), представленном словами "но если ты пожелаешь, я умоляю тебя, услышь меня", откуда ясно, что этим означивается еще более внутреннее втечение (проникновение) в человеческий дух. Внутренний смысл Слова носит такой характер, что выражения и слова почти не поддаются человеческому пониманию, и их смысл возникает лишь из последовательности представлений и соответствий (сверху посланных для человека), тогда, как перед ангелами, внутренний смысл обретается от их понятий и образов духовных, для которых внешний, или буквальный смысл служит в качестве упаковки, знаков, или объектов переносного смысла. Ибо слова буквальные (употребляемые для внутреннего смысла) представляют собой символы (указатели, носители, заряды) в понятиях человеческого рассудка (мыслей), посредством которых представляются ощущения, вещи и явления духовных понятий и образов у ангелов. Но, на деле, их составляют, главным образом, все те понятия рассудка (мыслей) человека, которые рождаются и исходят у него от Божьего Слова. Именно по этой причине, все ощущения и вещи, в Слове, являются соответствиями и представлениями, а все слова, как, в общем, так и в частности, являются значащими (с внутренним духовным смыслом). Эти соответствия и есть тем средством, через которое ангелы (от духа человека) мгновенно воспринимают все, что через них исходит и ими выводится из Слова; даже так, что духовные и небесные ощущения внутренне следуют (перед ними) в своем собственном порядке в наиболее правильной (безупречной) манере. И в ряду обоих родов ощущений перед ними встают, тогда, ощущения святости, исходящие от наивнутреннего смысла Слова, представляющего собой исключительно Господа и Его Царство.

2954.

Я дам серебро за поле, возьми у меня. Что этим означивается искупление через истины церкви, которые исходят от Господа, очевидно из значения слов "дам серебро", представляющего собой искупление через истины (п. 2937), ибо "серебро" представляет собой истину (п. 1551). Очевидно это и по значению слова "поле", представляющего собой церковь, а также учение об истине (п. 368, 2936); и из значения слов "возьми у меня", представляющего собой сообщение и взаимность у всех тех, кто пребывает в церкви; всеобщим и взаимным у них есть вера в то, что искупление начинается и приходит единственно от Господа Одного. Что касается искупления, то оно представляет собой (во внутреннем смысле) то же самое, что и преобразование, или возрождение, с последующим освобождением от адов и спасением (души). Искупление, или преобразование со спасением, у людей духовной церкви осуществляется через истину (благодаря, посредством истин), но у людей небесной церкви через благо (благодаря, посредством благ). О причинах того, неоднократно говорились выше, а именно, что люди духовные вовсе не имеют в себе ощущений волеизъявления к благу. Но, вместо них, Господом, таким людям была дарована способность понимания (в рассудке) того, что есть благом. Понимание блага есть то, что, первоначально и, в общем, выражается через истины. Но, в мирской действительности, всякая истина может существовать лишь в форме истин веры. А, потому, желания (волеизъявления), а, следовательно, и деяния, исходящие от истин веры, только и могут принадлежать к тому, что именуется благом. Именно поэтому, духовные люди лишь посредством понимания блага (в своем рассудке), или, что то же самое, посредством истин веры, вводятся в свободное волеизъявление небесного блага (от Собственного я), или, что то же самое, в само Божественное благо. Однако, ни в одном из ощущений (волеизъявлений) воли, происходящих от себя самого, блага, как такового нет,

ибо воля к благу духовными людьми была полностью утеряна (п. 895, 927, 2124). Но оно рождается в них в той новой воле (встраиваемой в рассудок), которую они получают от Господа (п. 863, 875, 1023, 1043, 1044). И, когда они принимают и получают от Господа, и в себе (и в Собственном я), эту волю, то, тогда, они и именуются, по-особому, искупленными.

2955.

И я похороню умершую мою там. Что это означает - что они выйдут из ночи (неведения и непонимания) и станут оживленными (Божественными), очевидно из значения слов "похороню"; и из значения слова "умершую (мертвую)", о чем уже было сказано ранее (п. 2917, 2923, 2925, 2931, 2948). Сказано о них, здесь, что они будут оживлены потому, что они встали на правильный путь, путь восприятия и получения истинной веры. Ибо только от веры, то есть, от ее блага, они принимают и получают жизнь, и их новая жизнь приходит к ним не из иных источников. Что слова "я похороню умершую мою" означают собой выход из духовной ночи и начало новой жизни, так это по той же причине, что, когда, прежде бывшая церковь умирает, то вместо нее Господом поднимается новая церковь. Таким образом, жизнь вновь дается вместо смерти, и вслед за ночью, тогда, наступает утро. Также это и по той причине, что у каждого, кто преобразуется и становится духовным, его "умершая" (прежняя воля) является, как бы похороненной, но та, новая, которая рождается в жизнь, вновь возрастает и поднимается. Таким образом, вместо ночи, или вместо тьмы и холода, у него наступает утро, со своим светом и теплом. Отсюда и следует то, что ангелы, которые пребывают в вечной жизни от Господа, вместо человеческого представления и образа о погребении умерших, воспринимают и видят (в погребении) воскресение и новую жизнь. То же самое представление имеет место, что касается существования Церкви на земле. Ибо, когда старая церковь умирает (завершается), и наступает (духовная) ночь, то, затем, в другом месте, рождается и возникает новая церковь, и, тогда, наступает (духовное) утро.

2956.

Стихи 14, 15. А Ефрон ответил Аврахаму, и сказал ему: мой господин, послушай меня, земля в четыреста сиклей серебра, но, что стоит то, что есть между мною и тобою? Бери, поэтому так, и похорони умершую твою. "А Ефрон ответил Аврахаму, и сказал ему" означает состояние внутреннего восприятия; "господин мой, послушай меня" означает первое состояние восприятия; "земля в четыреста сиклей (шекелей) серебра" означает цену искупления посредством истины; "но, что стоит то, что есть между мною и тобою?" означает то, что он дал свое согласие, но все же желает, чтобы это исходило от самого себя; "бери, поэтому так, и похорони умершую твою" означает, здесь, как и прежде, выход из ночи (неведения и заблуждений), и, как следствие, воскресение.

2957.

А Ефрон ответил Аврахаму, и сказал ему. Что этим означено состояние внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "ответил", когда дают согласие, представляющего собой восприятие (п. 2941). Что так, здесь, означено состояние восприятия, посредством сочетания слов "ответил и сказал", будет очевидно из дальнейшего.

2958.

Господин мой, послушай меня. Что этим означается первое состояние восприятия (рассудком, или первое понимание), также очевидно из дальнейшего, и очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 2945), где встречаются те же самые слова. Однако, там это был отказ, но, здесь, согласие и подтверждение, хотя есть еще и сомнения, ибо в дальнейшем затем сказано: "но, что стоит то, что есть между мною и тобою?", под чем означено, что он дал согласие, но все еще желает, чтобы все это происходило от самого себя. Более того, фраза "господин мой, послушай меня" представляет собой всего лишь форму речи, произносимую по обычаю (привычке), и предназначенную для пробуждения внимания в рассудке другого человека, хотя, тем не менее, и заключает в себе состоянии принятия предложенного.

2959.

Земля в четыреста сиклей (шекелей) серебра. Что этим означается мера и количество истин для искупления у человека (получения духовной свободы) посредством истины, очевидно из значения слов "четыреста шекелей" (о которых, теперь, и будет говориться); а также, из значения слова "серебро", представляющего собой истину (п. 1551, 2048, 2937). Что выражение "четыреста шекелей" означает собой цену (меру, вес, значимость, ценность) искупления (духовной свободы), так это потому, что "четыреста" означает собой запустение, а "шекель" означает цену. Что представляет собой запустение уже было показано выше (п. 2455, 2682, 2694, 2699, 2701, 2704). А точнее показано то, что оно бывает двояким. Один вид запустения случается тогда, когда церковь во всем, вообще, погибает. То есть, когда в людях церкви нет больше ни милосердия, ни веры. И это есть тогда, когда говорится, что все вошло в "запустение", или лежит в разрухе. Но, другой вид запустения случается тогда, когда люди, которые принадлежат церкви, вводятся в состояние неведения и непонимания, а также в состояния искушения, для той цели, чтобы зло и ложь, поселившиеся в них, могли быть отделены и, как бы рассеяны (развеваны) Господом. Все те, которые выходят из такого запустения, и есть теми людьми, которых, по-особому, называют искупленными (освобожденными). Ибо они, тогда, наставляются в блага и истины веры, и преобразуются и возрождаются Господом (что можно усмотреть по цитируемым ниже отрывкам). Теперь, так как, уже известно, что число "четыреста", когда приписывается времени, как это было в выражении "четыреста лет", означает собой продолжительность и длительность состояния запустения, то поэтому, когда это число приписывается к денежной мере весов (шекелям), то это означает собой меру искупления (духовной свободы человека). А, когда, еще упоминается и о серебре, в то же время, то этим означается мера (цена) искупления посредством истины. [2] Что "четыреста лет" означает собой длительность состояния запустения, также, может быть очевидно из того, что уже было сказано об Аврааме: и сказал Иегова Аврааму - познав, ты будешь знать, что (семя) потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет (Быт. 15:13). Здесь, по буквальному смыслу, кажется, что "четыреста лет" означивают собой время пребывания сынов Израилевых в Египте. Но, что их срок пребывания в Египте был не таким, как это тут означено; и, что этим означена некая тайна, которая сокрыта от всех, кроме тех, кто понимает Слово, во внутреннем смысле, очевидно из того факта, что пребывание сынов Израилевых в Египте составляло лишь половину указанного времени. Как это вполне очевидно по тому числу поколений, которые последовательно родились от Иакова до Моисея. Ибо от Иакова произошел Леви, от Леви Каафа, от Каафа - Амрам, от Амрама - Аарон и Моисей (Исх.

6:16-20), Леви и его сын Каафа ушли с Иаковом в Египет (Быт. 46:11). Моисей был из второго поколения после Каафа, и ему было восемьдесят лет, когда он говорил с фараоном (Исх. 7:7). Из всего этого, теперь, очевидно, что со дня прихода Иакова в Египет и до дня выхода его сыновей оттуда, прошло не более двухсот пятнадцати лет. [3] Это еще более очевидно из того, что число "четыреста", в Слове, иногда применяется вовсе не в числовом смысле, что касается исторического времени, ибо было, например, сказано: проживание сынов Израилевых, когда жили в Египте, было четыреста тридцать лет; и вот, случилось так, что в конце четыреста тридцати лет, в тот самый день, случилось так, что все армии Иеговы вышли из земли Египетской (Исх. 12:40-41). И это, несмотря на то, что пребывание сынов Израилевых было лишь около половины того числа лет. Но, тогда, было именно четыреста тридцать лет, если отсчитывать от входа Абрахама в Египет, и поэтому, так было сказано согласно внутреннему смыслу Слова, который сокрыто таится в этих словах. Во внутреннем смысле, под переходом и пребыванием сыновей Иакова в Египте представлено и означено запустение церкви, состояние и продолжительность которого, описывается числом "четыреста тридцать лет". Под числом "тридцать" означено состояние запустения сыновей Иакова, которое было лишь у них, но не у всей церкви. Ибо они были такими, что они не могли уже быть преобразованы каким-либо состоянием запустения (о значении числа тридцать, сказано в п. 2276). А, вот, под выражением "четыреста лет" было представлено общее состояние запустения всех тех, кто пребывал в Церкви. [4] Поэтому все те, которые вышли из этого запустения, были названы "искупленными", как это очевидно и из сказанного Моисеем: посему скажи сынам Израилевым - Я есть Иегова, и Я выведу вас из-под ига Египта, и Я избавлю вас от веревек (рабства) их, и искуплю вас усилием руки, и судами великими (Исх. 6:6). Иегова вывел вас могущественной рукою, и искупил вас из дома рабства, от руки фараона, царя Египта (Втор. 7:08; 13:5). Помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Иегова, Бог твой, искупил тебя (Втор. 15:15, 24:18). У Самуила: народ Твой, который Ты избавил от Египта в себе (2 Цар. 7:23). Так как всех тех, которые выходят из состояния запустения, называют "искупленными", то на этом основании "четыреста шекелей" и означивают собой меру (величину запустения) искупления. [5] Что "шекель" означивает собой количественную цену, или оценочную стоимость, очевидно из следующих отрывков в Слове. У Моисея: и вся оценка (стоимость) твоя должна быть в шекель святости (Лев. 27:25). И в другом месте: когда душа совершает преступление, и согрешает, что касается святых ощущений Иеговы, то человек должен принести за свою вину в жертву Иегове, овна, без порока, из стада, по оценке собственной, в серебряных шекелях, шекелем святости (Лев. 5:15). Из этих цитат, очевидно, что через "шекель" означивается количество (вес) денег, или стоимость. Сказано "шекель святости", по той причине, что цена, или стоимость рассматривается в отношении к истине и благу, исходящим от Господа. Ибо истина и благо, исходящие от Господа, есть самыми святыми ощущениями в церкви. Именно по этой причине святые ощущения веры и называют "шекелем святости". Так же это означивается и в других местах и отрывках (в Исх. 30:24; Лев. 27:3; Чис. 3:47, 50; 7:13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 18:16). [6] Что "шекель" означивает собой цену всего того, что является святым, отчетливо усматривается у Иезекииля. И это там, где упоминаются Святая Земля и Святой Город. Именно там сказано о шекеле так: шекель там будет двадцать гер; двадцать шекелей, двадцать пять шекелей и пятнадцать шекелей будут составлять у вас мину [фунт] (Иез. 45:12). Что, здесь, "шекель" и "мина", и все числа, означивают собой святые ощущения, то есть, блага и истины, увидеть может

всякий, ибо Святая Земля, и Святой Город (Новый Иерусалим) не представляют собою ничего иного, кроме, как царства Господа. А, там, ни шекель, ни геры, ни мины, ни пересчеты их (курсы обмена), не имеют никакого значения, кроме числа при них, означающего и определяющего, во внутреннем смысле, меру стоимости, или цену того, что является благом и того, что является истиной. [7] У Моисея: при переписи пусть каждый человек, во искупление своей души, чтобы не было у него безумия, отдаст половину шекеля, вслед за шекелем святости; шекель составляет двадцать гер, и эта половина шекеля на жертву Иегове (Исх. 30:12-13). Здесь, десять гер, которые составляют "половину шекеля", означивают остатки, которые даются Господом. Остатками есть блага и истины, которые удерживаются внутри человека (в Собственном я); что они означиваются числом "десять", можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 576, 1738, 1906, 2284; а, что остатки (накопления) блага и истин от Господа сохраняются у человека, в п. 1906, 2284. По этой причине, остатки, также, называются "жертвой Господу", и о них говорится, что через остатки (накопления) приходит искупление в душу. Причина, почему так часто говорится, что шекель составляет двадцать гер (как в только что процитированных отрывках, а также, как это в Левитах 27:25; Чис. 3:47; 18:16 и др.), заключена в том, что "шекель, составляющий двадцать гер", означивает собой меру количества (стоимость, ценность) блага, пребывающего в остатках у человека. Что число "двадцать" означивает остатки блага можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2280. На этом основании шекель, также, применялся в качестве меры весов, в соответствии с которой оценивалась количественная мера не только для золота, но и для серебра (Быт. 24:22; Исх. 38:24; Иез. 4:10; 45:12). Шекелем взвешивалось золото, по той причине, что "золото" означивает благо (п. 113, 1551, 1552), а серебро - по той причине, что "серебро" означивает истину (п. 1551, 2048). Из всего этого, теперь, очевидно, что под словами "земля в четыреста шекелей серебра" означивается мера (степень) искупления (духовной свободы), производимая посредством истины. Что церковь именуется "землей", так это потому, что речь идет о духовной церкви, которая преобразуется и возрождается только лишь при помощи истины, исходящей от Господа (п. 2954). Что под словом "земля" означивается церковь, также, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118 в конце.

2960.

Но, что стоит то, что есть между мною и тобою? Что этим означено, что он дал свое согласие, но все же желает, чтобы это происходило от самого себя, а именно, желает приготавливать себя (к духовной жизни) сам, или преобразовать себя по Собственному пониманию, очевидно из буквального смысла, возведенного во внутреннее понимание, где под этим означивается преобразование. Ранее, уже было сказано Ефроном: "я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, я даю ее тебе" (стих 11). И этим было означено, что люди духовные (поначалу) желают сами приготовить себя, что касается ощущений, которые могут принадлежать Церкви и вере, то есть, преобразовывать себя от себя. А, что именно таковым, по своей сути, есть самое первое состояние у тех, кто может быть преобразован, очевидно из сказанного ранее (п. 2946). Но, когда, те же люди достигают, затем, более глубокого продвижения в познаниях истины, или веры, то, тогда, к ним приходит последующее, или второе состояние, в котором они (внутренне) уже действительно дают собственное согласие, но (по инерции внешней) все, еще желают, чтобы все это зачиналось и происходило от самого себя. Это второе состояние духа и рассматривается в

этом стихе. Третье же состояние, которое даруется Господом, есть, главным образом, состояние уверенности в том, что они будут преобразованы Господом. Причина таких переходов из состояния в состояние, в начале преобразования, была показана выше (п. 2946). Что при продвижении вглубь, в познания духовных истин, или познания веры, они начинают признавать, что они преобразуются именно Господом, хотя по-прежнему все еще желают, чтобы это происходило от их Собственного я, так это по тем причинам, что облако неведения (в них) рассеивается только лишь постепенно; что укрепление (подтверждение) истины усиливается лишь с течением времени; и, что благо усовершенствуется только лишь с разрастанием (и с расцветом) познаний истины. Ибо само благо, в которое была высажена (встроена, высеяна, имплантирована) истина, и есть той силой, которая заставляет их не только признавать (знать и понимать), но и верить тому, что внутреннее возрождение (в них) происходит от Самого Господа. Таковым есть третье состояние, за которым следом приходит состояние уже четвертое, а именно, состояние, в котором они внутренне вполне ощущают, что все (внутреннее в них) происходит от Господа. Жаль, что мало кто из людей, приходит в это состояние при жизни тела, ибо это состояние – состояние чисто ангельское. Но все те духовные люди, которые вступают в состояние возрождения (при жизни), непременно приходят в состояние ангельское в той другой жизни. Отсюда очевидно, что, во внутреннем смысле, здесь, так необычно сказано о человеке духовной церкви; что его первым состоянием есть состояние незрелой духовности; что, затем, состояние такое, когда он начинает созревать; и, наконец, что он приходит в свое третье состояние - состояние духовной зрелости.

2961.

Бери, поэтому так, и похороны умершую твою. Что это означает, здесь, как и прежде, выход (восхождение) из ночи (неведения и заблуждений), и, как следствие, воскресение, очевидно, из значения слова "умершая (мертвая)", представляющего собой ночь (неведение) по отношению к истинам веры; и из значения слова "хоронить", представляющего собой зачатие и начало воскресения (приход в новую жизнь) (о котором сказано в п. 2917, 2923, 2925, 2931, 2948, 2955). Причина, почему эти слова так часто говорятся в этой главе, состоит в том, что, здесь, рассматривается вопрос выхода (восхождения человеческого духа) из ночи (неведения), что касается истин веры, и, что касается воскресения (то есть, преобразования и возрождения) духовной церкви.

2962.

Стих 16. И Абрахам прислушался к Ефрону; и отвесил Абрахам Ефрону серебра столько, сколько он говорил во всеуслышание для сынов Хеттовых, четыреста шекелей серебра купеческой мерой. "И Абрахам прислушался к Ефрону" означает укрепление (подтверждение) послушания (Господу); "и отвесил Абрахам Ефрону серебра" означает искупление (духовную свободу); "столько, сколько он говорил во всеуслышание для сынов Хеттовых" означает согласно с возможностью вместить ее (свободу) теми, кто стал носителем (ощущений) новой церкви; "четыреста шекелей серебра" означает степень искупления (свободы); "купеческой мерой" означает - с учетом их внутреннего состояния духа.

2963.

И Абрахам прислушался к Ефрону. Что этим означает укрепление (подтверждение) послушания (Господу), конкретно у всех тех, кем блага и истины веры могут быть восприняты и получены, очевидно из значения слова "прислушался", представляющего собой признак состояния послушания и следования (п. 2542); и из представления образа "Ефрона", представляющего собой всех тех, кем блага и истины веры могут быть восприняты и получены (п. 2933). Что укрепление (утверждение) касается именно людей, которые должны стать воистину духовными, и это через блага и истины, очевидно по самим этим словам. Ибо сказано, что Абрахам "прислушался к нему".

2964.

И отвесил Абрахам Ефрону серебра. Что этим означает искупление (духовная свобода), очевидно из значения слова "отвесил серебра", представляющего собой (буквально) оплату покупки, а в духовном смысле – искупление (все то, что нужно сделать и отдать за духовную свободу). "Серебро", здесь, имеет то же значение, как и "четыреста шекелей", под которым означает мера (степень) искупления (как уже было показано выше, в п. 2959).

2965.

Столько, сколько он говорил во всеуслышание для сынов Хеттовых. Это значит - согласно с возможностью вместить ее (свободу) теми, кто стал носителем (ощущений) новой церкви. И это очевидно из значения слов "говорить во всеуслышание (в уши)" и "сынам Хеттовым". Во внутреннем смысле, "говорить" означает собой и понимание (то есть, внутреннее восприятие рассудком) и волеизъявление человека. Что означает собой внутреннее восприятие рассудка, сказано в п. 2619; а, что означает собой внутреннее восприятие воли, сочетаемой с рассудком, сказано в п. 2626. Но "говорить во всеуслышание (в уши)" означает собой послушание и следование (п. 2542). Поэтому, "говорить во всеуслышание (в уши)" означает собой полноту единого восприятия воли и рассудка (ибо емкость вмещения Божественных ощущений зависит от пропускной способности внутреннего восприятия при приеме; а, затем, и от полноты послушания и следования Божественному; то есть, в меру своего понимания, а, затем, и желания этого). Все это очевидно и по значению слов "сыновья Хетта", представляющего собой всех тех, кто стал носителем (ощущений) новой церкви (п. 2913). Что человек церкви и есть тем, кто будет возрожден, то есть, в кого высеваются истины веры; и, что именно через истины веры он соединяется (сочетается) с благом милосердия, будет сказано в объяснении к этому стиху, далее, в п. 2967.

2966.

Четыреста шекелей серебра. Что этим означает цена искупления (и степень свободы), было показано выше (в п. 2959). Но, здесь, теперь, будет истолковано, что собой означает сама цена искупления (степень духовной свободы). Искупление (вхождение в духовную свободу) дается единственно от Господа Одного, так же, как и сама оплата (цена и степень) искупления. И эта оплата (цена и степень), также, прописывается во внутреннем восприятии человека, ибо величина (размер) оплаты (цены и степени) велик настолько, насколько емко (велико) внутреннее восприятие у человека (насколько широко душа открыта к Господу). Цена искупления (максимальная глубина духовной свободы) целиком дается заслугами и праведностью Господа, прошедшего через самые тяжкие

испытания (искушения), в ходе которых Он соединил Сущность Человеческую (всякого человека в вечности) с Сущностью Божественной (Богом), и Божественную Сущность с Сущностью Человеческой, и это посредством Своей Собственной Силы (Воли). И путем (посредством) этого соединения (сочетания, супружества) спас род человеческий. А, особенно, всех тех, кто принадлежит к духовной церкви. Что Господь сотворил (произвел, породил) начало Праведности (среди человеческого рода), пройдя через (сквозь) самые тяжкие искушения, может быть усмотрено по сказанному ранее, в п. 1813, 2025-2027. Что Он соединил всякую Сущность Человеческую с Божественной Сущностью, а Божественные ощущения присовокупил к ощущениям человеческим, сказано в п. 1725, 1729, 1733, 1737, 1813, 2083. Что Он сделал все это, исходя только лишь из своей собственной силы (по своей собственной воле), сказано в п. 1616, 1921, 2025, 2026, 2083, 2500, 2523, 2632. Что такой союз (сочетание, супружество) дает спасение всякому из человеческого рода, а, особенно, всем тем, кто представляет собой духовную церковь, сказано в п. 2661, 2716. И именно эти все ощущения и означены посредством слов "цена (оплата и степень) искупления". [2] Что эта цена (и степень), также, зависит и от емкости (пропускной способности) собственного внутреннего восприятия человека, то есть, что величина искупления зависит от величины и силы его внутреннего устремления к такому восприятию, очевидно из того факта, что именно благодаря Божественности Господа создается и возрождается в человеке (и человечестве) церковь. Так как ничто не может называться церковью (духовностью), если это не происходит от Самого Господа, ибо только благо, которое есть любовью и милосердием, и истина, которая есть верой и правдой, есть единственно тем, что сотворяет (зачинает, рождает и возвращает) всю ту совокупность ощущений и вещей, что называется церковью (духовностью). Что все благо зачинается от Господа, и вся истина исходит от Него, хорошо известно. Блага же и истины, которые рождаются и происходят от человека, не есть благом и истиной. Именно отсюда, теперь, и становится очевидным, что плата (цена и степень) искупления для человека такова, какова емкость, мера и степень его собственного внутреннего восприятия благ и истин, исходящих от Господа. [3] Что у евреев искупление от Господа было мало почитаемым, и даже таким, что можно было бы сказать, что у них его не было и вовсе, сказано в книге пророка Захарии: и я сказал им - если есть благо в глазах ваших, то отдайте мне цену (плату, прибыль) мою, а если нет, то зачните ее. И они отвесили мою прибыль (оплату), в тридцать сребреников (кусков серебра). А Иегова сказал мне: брось это горшечнику (гончару), хорошая цена тому, во что Я оценен в них (Зах. 11:12-13). И в Евангелии от Матфея: они взяли тридцать сребреников, цену (оплату) за Него (Бесценного), которую они получили от сынов Израилевых, и отдали их за поле (землю) горшечника, как указал мне Господь (Мф. 27:9-10). Что число "тридцать" означает собой все то, чего настолько мало, что как бы и вообще его нет, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2276). Отсюда следует, что в данном отрывке означено то, что евреи не вмещали в своем понимании ни значения, ни меры заслуг и искупления Господа. Но в отношении тех, кто верует, что все блага и все истины начинаются и исходят от Господа, цена (плата) за искупление (прощение и получение духовной свободы) означает числом "сорок", а еще, в большей степени, числом "четыреста".

2967.

Купеческой мерой. Что это означает - с учетом их внутреннего состояния духа, очевидно из значения слова "купец (торговец)", а отсюда, "купеческая мера (вся



имеющаяся наличность)". "Купец (торговец)", в Слове, означает всех тех, кто имеет знания о благах и истинах; их "товары" означивают сами те знания. Отсюда следует, что "серебро купеческой мерой (всей наличностью)" означивает весь объем истины, который может быть вмещен (в рассудке), то есть, весь, который только можно получить, или, что то же самое, внутренне воспринять посредством духовных состояний и способностей (через волеизъявления и понимания) каждого человека индивидуально. То, что прибавление этих слов в конце, заключает в себе определенную тайну, это может увидеть каждый. [2] Теперь же, будет сказано в нескольких словах и о значении слов "купец (рыночный торговец)" и "товар". А о них можно сказать следующее. Все те люди, которые начинают преобразовываться и возрождаться, одариваются Господом милосердием и верой, но каждый из них - согласно его способностей (рассудка) и его состояний (воли). Ибо у некоторых людей существуют такие зла и лжи, которыми они пропитываются, начиная с самого раннего своего детства; и которые могут устанавливаться и стоять на его пути подобно, как у других устанавливается и развивается талант. Эти зла и лжи должны быть опустошены заранее и прежде того момента, когда человек начнет входить в возрождение. А поскольку после опустошения в духе остаются, главным образом, остатки (семена) небесной и духовной жизни, то человек от них, тогда, только и может быть просветлен истинами и обогащен благами. Все эти остатки (зерна Божественности) являются теми благами и истинами, которые от Господа проникли в дух человека и Господом же и сохранялись в нем. Именно через них, человек затем, и принимает (получает) свое новое рождение и жизнь. Таких благ и истин, которые приобретаются, начиная с самого детства и, даже, вплоть до времени начала преобразования, у одного человека может быть больше, а у другого меньше. Они запасаются (и хранятся), во внутреннем человеке, и не могут быть приведены в действие его внешним человеком, пока тот не снизойдет (не взойдет) к пониманию их через соответствия. Это восхождение (нисхождение) осуществляется, главным образом, через испытания (искушения), и посредством многих видов опустошения. Ибо, пока природно-телесные ощущения и вещи, которые идут вразрез с остатками Божественности, не станут упокоенными (то есть, те, которые исходят от любви к себе и миру), небесные и духовные ощущения, которые исходят от любви к благу и истине, не смогут проникать (наитствовать, входить, вливаться) в дух. Именно это и является причиной того, что всякий, который должен быть преобразован, возрождается в соответствии с текущим собственным состоянием (его воли) и способностями (его рассудка). Об этом, также, учит и Господь в притче о человеке, который, уезжая за границу, призвал рабов своих и поручил им свое имение (добро), и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, но каждому, согласно их сил и способностей. Тот, кто получил пять талантов, торговал ими, и создал другие пять талантов; в подобной манере, поступил и тот, кто получил два таланта, приобретя другие два (Мф. 25:14-17 и т.д.). В той же манере, было сказано и о десяти рабах, которым было дано по десять мин, чтобы они могли торговать на них (Лк. 19:12-13 и т.д.). [3] Что "купец (торговец)" означивает всех тех, которые имеют знания о благе и истине; а "товар" означивает собой сами эти знания, очевидно из отрывков, которые были только что процитированы из Евангелия от Матфея и Луки, а также из тех, которые сейчас последуют. У Иезекииля: скажи Тиру, о, ты, живущий во вратах морских, и производивший торговлю с народами многих островов; Фарсис, торговец твой, по причине множества всех видов его богатств; серебра, железа, олова, и свинца, они поставляли их на твои ярмарки (промышленные). Иаван, Фувал, и Мешех, и эти, также,

твои торговцы, душами людей и медными сосудами, они поставляли их на твои рынки (ремесленные). Сыновья Дедана - твои торговцы, многие острова вели торговлю из твоих рук. Сирия, торговец твой, со множеством своих рукоделий. Иудеи и земли Израиля, и они твои торговцы, пшеницей Миннифской и сладостями, и медом, и маслом, и бальзамами, они поставляли их на твои рынки (продуктовые). Дамаск, торговец твой, со множеством рукоделий своих, по причине множества всевозможных богатств; вином - Хелвона, а шерстью - Захара. Дан и Иаван поставляли пряжу на твои ярмарки. Дедан - твой торговец одеждой для всадников. Арабы и все князья (принцы) Кедара, и они купцы из рук твоих, ягнятами, баранами и козлами, по этим товарам - они твои купцы. Торговцы Шева (Савские) и Раамы, они твои торговцы по части всяких благовоний (специй). Аран (Харран), и Хане, и Еден, торговцы Шева; Ассур, Хилмад, также, твои торговцы. Они были твоими торговцами по вещам наидрагоценнейшим и совершеннейшим (Иез. 27:3, 12-13, 15-24). Эти слова сказаны о Тире, а под "Тиром" означены знания о благе и истине (п. 1201), ибо это очевидно по множеству самых разноплановых сведений. "Перевозки", "торговля", и "товары", о которых, здесь, говорится, ничего иного собой и не означивают, кроме, как знаний (и обмена ими). Именно по этой причине город Тир и поименован "живущим во вратах морских". То, что "воды" представляют собой знания; а "море" - представляет собой собрание (вместилище) этих знаний в памяти, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 28. Тир, также, назван "торговцем народов со многими островами", то есть, означивает, даже, тех, кто пребывает в более удаленных видах поклонения Господу. Что "острова" представляют собой более удаленные виды поклонения Господу, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1158; а то, что такие виды поклонения, также, означиваются и именем "Фарсис", сказано в п. 1156. "Серебро, железо, олово и свинец" – ряд металлов, через которые, по убыванию, представлены роды истин, согласно их целям, вплоть до самого последнего рода, которым представлены все чувственные истины. Что означивает собой "серебро", можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1551, 2048. Что представляет собой "железо" – показано в п. 425, 426. Что понимается под именами "Иаван, Фувал, Мешех", сказано в п. 1151-1153, 1155. "Души людей" и "медные сосуды", поставляемые Иаваном, Фувалом и Мешехом, представляют собой ощущения (и вещи), которые составляют собой природную жизнь. Что "душа" означивает собой, в общем, всякую природную жизнь (человеческий быт), которая начинается и исходит от Господа, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1000, 1040, 1436, 1742. Что "медные сосуды" представляют собой природные блага, которые воспринимаются от такой мирской жизни, сказано в п. 425, 1551. Что означивает собой "Дедан", уже было сказано прежде, в п. 1172. Что представляет собою "Сирия", описано в п. 1232, 1234. Слова о том, что "Иудея и земли Израиля" являются "торговцами пшеницей Миннифской и сладостями, и медом, и маслом, и бальзамами" означивают собой небесные и духовные ощущения, и это очевидно из Слова. Другие имена племен (народностей, стран), которые упоминаются, и их товары, представляют собой самые различные роды и виды истин и блага. Тем самым, они представляют собой всю полноту знаний, которыми обладают все те люди, которые означены именем "Тир". [4] Что под именем "Тир" означены люди, обладающие знаниями, от которых к ним приходят мудрость и благородство (благородство), вполне очевидно у того же пророка: сын человеческий, скажи князю Тира, что по мудрости своей, и по своему благородству (благим делам) ты приобрел себе богатства, и получил золото и серебро в сокровища свои; по множеству своей мудрости, по своей торговле, ты умножил богатства свои, и так как твое сердце возвысилось по

причине твоих богатств, поэтому, вот увидишь, Я наведу (нашлю) на тебя странников (иноземцев), из ужасных племен (Иез. 28:2, 4-7). Здесь, вполне очевидно, что товары, которыми они торгуют, представляют собой знания о благе и истине. Ибо только от них, а не от каких-либо других начал и источника, приходят мудрость и благородство (рассудительность). На этом основании и сказано: "по мудрости своей, и по своему благородству (благим делам) ты приобрел себе богатства, и получил золото и серебро в сокровищницы свои". Но, когда знания применяются только лишь для себя (и собственных целей), для преимущественного возвышения и положения (над другими), или обогащения, то в них, тогда, нет жизни. А все те, кто приобрел их, вообще лишаются их. Они становятся лишенными их при жизни в теле, когда истины у них попадают в окружение лжи, а блага – в окружение зла. Тогда, как в той другой жизни, они уже полностью и навсегда лишаются даже тех истин, которые были укоренены в них ранее. На этом основании и сказано: "и так как твое сердце возвысилось по причине твоих богатств, поэтому, вот увидишь, Я наведу (нашлю) на тебя странников (то есть ложь), из ужасных племен (то есть, ложь, исходящую от зла)". [5] Более того, об этом сказано у того же пророка и в другом месте: Тир похож на человека, который принял погибель от среды морской; когда его перевозки выходили из моря, он насыщал многие народы; он обогащал царей земли множеством богатств своих и своих товаров. Теперь же он разбит морями, и пучиной вод, его торговля и все его торговые сообщества распались в сердцевине его, а купцы среди народов освистывают его (Иез. 27:32-34, 36). Также и у Исаии: Пророчество о Тире (блуднице). Пусть обитатели острова утихомятся, купцы (торговцы) Сидона, которые проходят за морем, восполнят тебя; по [великим морским] водам [семя] Сихора, урожай реки, прибавлял тебе (блуднице) доходы, но, теперь, ты - опустошенная витрина для племен. Кто определил это Тиру, который короновал сам себя, чьи торговцы были князьями (первыми, принцами)? (Ис. 23:2-3, 8). Здесь, так необычно, сказано о запустении (упадке) Тира. [6] В такой же манере, было сказано и о Вавилоне, посредством описания его "торговли" и "товаров", которые представляют собой знания опрелюбодействованных благ и знания сфальсифицированных истин. Как это сказано в Откровении: Вавилон (блудница) побудил все племена пить вино гнева блуда ее, и цари земли совершали блуд с нею, а купцы земли собирали богатство роскоши ее. Купцы земные восплачут и восскорбят о ней, ибо не будет больше людей (человека), покупающих их товары, товары из золота и серебра, из драгоценных камней и жемчугов, из виссона и пурпура, из шелка, и алой шерсти. Купцы всех этих вещей (ощущений), которые стали богаты от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и скорби (Откр. 18:03, 11, 15). Что "Вавилон" представляет собой поклонение, которое по внешности (по природно-чувственным ощущениям) видится святым, но, при этом, внутренне (по небесно-духовным ощущениям) является чисто противоположным, может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше (п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1306, 1326). Отсюда же, также, становится вполне очевидно и то, что собой представляют, во внутреннем смысле, слова "торговля (купля-продажа)" и "товары". [7] Что "купец (на рынке)" это тот, кто приобретает для себя знания истины и блага, а оттуда, приобретает мудрость и благородство, очевидно из слов Господа в Евангелии от Матфея: входящий в Царство Небесное подобен купцу (на рынке), выискивающему самые прекрасные жемчужины; который, когда он нашел, даже, одну, но самую драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее (Мф. 13:45-46). Здесь, "прекрасный жемчуг" представляет собой милосердие, или благо, присущее истинной вере. [8] Что все знания блага и истины начинаются и происходят от

Господа, наставляет в своей книге Исаия: так сказал Иегова (Господь) - трудяги Египта, и торговцы Куша (Хуша) и Савы (Савеи), люди статные (взрослые, окрепшие), они придут и станут за тобой, и будут с тобой; они пойдут после тебя, целыми цепями они будут перемещаться (за тобой), и они поклоняться донизу тебе, и они будут молиться тебе. Истинно, Бог есть в тебе, и нет Бога иного, кроме как в тебе (Ис. 45:14). Здесь, (так необычно) сказано о Божественной Человечности Господа (Божественном Человеке, Иисусе Христе). [9] Из всего этого можно, теперь, увидеть, что означает собой слово "торговля", то есть, купля и продажа, а именно, что так означен процесс приобретения в самом себе (в Собственном я человека) знаний блага и истины, а с их помощью – и самого блага в себе. Что все это начинается и происходит от Господа, наставляет все тот же пророк Исаия: ко всякому, кто жаждет - идите (устремляйтесь и двигайтесь) к водам; даже, пусть идет тот, у кого нет серебра; идите, покупайте и ешьте; и снова идите, покупайте вино (природную истину) и молоко (природное благо), без серебра (не имея духовных знаний) и без платы (не имея духовных привычек) (Ис. 55:1-2). Здесь, "купля-продажа (как прием и передача)" означает собой (привычку к восприятию и пониманию блага, или зарождению и поддержанию его в своем Собственном я) приобретение и восполнение блага от самого себя; "вино" означает духовную истину (п. 1071, 1798); "молоко" - духовное благо (п. 2184). Каждый может увидеть, что "движение и приход к водам", здесь, не подразумевает подход к материальной воде; что "покупка" - не покупка рыночного товара; что "серебро" - не деньги серебром; и, что "вино и молоко" – не природное вино и молоко; но лишь то, что означено под этими словами-соответствиями, во внутреннем смысле. Ибо Слово само в себе есть Божиим (содержащим Божественные ощущения), и, оттого, в Его многообразных выражениях, которые приспособляются к природно-чувственным ощущениям и делам человека, пребывают лишь соответствия Божественно-духовных и небесных явлений и вещей. Именно в такой способ и таким образом, и никак иначе, Слово есть Божественно-вдохновенным.

2968.

Стихи 17, 18. И поле Ефрона, которое было в Махпела, которое было перед Мамре, поле и пещера, которая была там, и всякое дерево, которое было в поле, и всякое, которое было до пределов границ вокруг да около, были вверены Аврахаму, ибо были приобретены на глазах сынов Хетта, у всех тех, которые вошли в ворота его города. "Поле Ефрона" означает все духовные ощущения, что принадлежат церкви; "которое было в Махпела, которое было перед Мамре" означает качество и количество возрожденного; "поле и пещера, которая была там" означают возрожденные блага и истины веры; "и всякое дерево, которое было в поле" означает внутренние знания церкви (духовные знания); "и всякое, которое было до пределов границ вокруг да около" означает внешние знания; "были вверены Аврахаму, ибо были приобретены" означает, что истинные знания принадлежат лишь Господу Одному; "на глазах сынов Хетта" означает – согласно их собственному пониманию; "у всех тех, которые вошли в ворота его города" означает всех, воспринявших истины учения веры.

2969.

Поле Ефрона. Что этим означаются все духовные ощущения, что принадлежат церкви, очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь (духовность), а также, учение веры (п. 368, 2936); и из представления имени "Ефрон", означающего

собой всех тех, кем блага и истины веры, которые принадлежат церкви, могут быть восприняты и получены (п. 2933). Отсюда и следует то, что слова "поле Ефрона" означивают всю ту духовность, что принадлежит церкви.

2970.

Которое было в Махпела, которое было перед Мамре. Что этим означиваются качество и количество возрожденного, очевидно из значения слова "Махпела", представляющего собой духовное возрождение посредством истин, исходящих от веры; и из значения слова "Мамре", представляющего собой его качество и количество. Под словом "Махпела", когда оно упоминается вместе со словом "пещера", или когда говорится фраза "пещера Махпела", означивается вера, пребывающая во мраке неведения (п. 2935). Но под "Махпелой", когда она упоминается без слова "пещера", или, как это впоследствии говорится просто "поле с пещерой", имеется в виду возрождение. Ибо "полем" и "пещерой" означиваются блага и истины веры, посредством которых осуществляется возрождение. Тем более это так, так как Махпелой назывался участок земли (кладбище), на котором находились захоронения, а под последними означивается возрождение (после смерти) (п. 2916). Но "Мамре", по той причине, что означивает собой Хеврон (как сказано в 19 стихе, который следует за данным), и находится в Хевроне (как сказано в книге Бытия 13, стих 18), означивает собой, здесь, не что иное, как качество и количество возрождаемого. И это тогда, когда упоминается вместе с именем "Махпела". Но оно говорит о качестве и количестве людей церкви, когда упоминается вместе с именем "Хеврон"; также, как и о качестве и количестве внутреннего восприятия (в отдельном человеческом духе), когда "Мамре" упоминается вместе со словами "дубовые рощи" (п. 1616). Таким образом, словом "Мамре", попросту, означивается состояние духовного человека. Ибо "Мамре" было местом, где проживал Абрахам (Быт. 13:18); где, затем, поселился Исаак, и к которому (после них) пришел и Иаков (Быт. 35:27).

2971.

Поле и пещера, которая была там. Что этим означиваются возрожденные блага и истины веры, очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь, а также, представляющего само благо, пребывающее в Духе церкви. Небесные ощущения, или само благо, которое есть любовью к Богу и милосердием к ближнему, сравниваются с "землей (почвой)", а также, с "полем". Также, они и именуются (во внутреннем смысле) - "почвой (землей)" и "полем". И это так потому, что небесные ощущения, или блага есть той почвой и полем (основанием), которые принимают в себя (для взращивания) истины веры, которые сравниваются с семенами, и которые, также, и именуются - "семена (зерна)". То же самое, очевидно и из значения слова "пещера", представляющего собой истины веры, которые находится, как бы во мраке и тени той пещеры (п. 2935). Сказано во мраке (неведении, безвестности), так это потому, что мрак неведения этот - духовный (п. 1043. 2708, 2715).

2972.

И всякое дерево, которое было в поле. Что этим означиваются внутренние познания церкви (духовные знания), очевидно из значения слова "дерево", представляющего собой внутреннее восприятие, и упоминающегося в тех местах Слова, где говорится исключительно о небесной церкви (п. 103, 2163). Но под деревом понимаются знания,

когда речь заходит, в Слове, о церкви духовной (п. 2722). Здесь же, имеются в виду внутренние, или духовные знания, ибо сказано "всякое дерево, которое было в поле", а, затем, следуют слова "и всякое, которое было до пределов границ вокруг да около", под которыми означиваются внешние природные знания. Это очевидно, также, и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (как сказано уже ранее). Упоминание о деревьях, которые были в поле и на границах его кругом, предназначено для понимания во внутреннем смысле, иначе никакого смысла не было бы упоминать о том в Слове, которое есть исключительно о Боге.

2973.

И всякое, которое было до пределов границ вокруг да около. Что этим означиваются внешние знания, очевидно из значения слов "до пределов границ" и "вокруг да около", представляющего собой ощущения, которые являются ощущениями внешними (п. 2936). Так что, здесь, выражение "всякое дерево, которое было до пределов границ вокруг да около" означивает собой более внешние знания. Внешними знаниями есть знания о ритуалах (обрядов) и знания об истинах учения, которые относятся к внешним знаниям и ощущениям (человека) церкви. Но внутренними знаниями есть знания, которые относятся к внутренним (глубинным, духовным) знаниям и ощущениям (человека) церкви. Что собой представляют внешние ощущения и знания церкви, а что внутренние, уже неоднократно описывалось ранее. [2] Кроме того, во множестве различных мест, в Слове, неоднократно говорится о неких вещах, которые есть в "среде (середине, среди)" и неких вещах, что находятся "вокруг да около". Как, например, это сказано там, где речь идет о земле Ханаанской, "средой (срединой)" которой именуется Сион, и Иерусалим, но "вокруг да около" - территории племен, окружавшие Сион и Иерусалим. Под "землей Ханаанской" (во внутреннем смысле) означено Царство Господа, его ощущения небесные означены "Сионом", а ощущения его духовные означены "Иерусалимом", означивая так необычно, всякое место, где обитает Иегова, или Господь. Территориями "вокруг да около", даже до границ, представлены небесные и духовные ощущения, исходящие далее в своем порядке, а также, и ощущения, произведенные от них. А самыми дальними границами представлены явления и вещи, в которых небесных и духовных ощущения имеют свое окончание и прекращаются. Все эти представления (соответствия) имеют свое происхождение от представлений и образов в Царстве Господнем на небесах. Там, Господь предстает и видится, как Солнце, пребывающее в середине. От Него исходит всякое небесное пламя и духовный свет. Все те сущности, которые находятся в ближайшем окружении, пребывают в наивысшем свете. Но все те, которые находятся более удаленно, пребывают в меньшем свете. А все те, которые находятся в наибольшем удалении, пребывают в свете наименьшем. Они и составляют собой конец и границы Царства Божиего. И они же составляют собой начало адов, которые уже пребывают вне, или за пределами небес. [3] О небесном огне и духовном свете можно сказать следующее. Небесные ощущения, явления и вещи представляют собой ощущения самой невинности и самой любви. Ощущения духовные представляют собой ощущения милосердия и веры. У ангелов, эти ощущения пребывают в связи (соединении, сочетании, сцеплении), подобной связи между теплом и светом (у нас). Ибо все тепло и свет в небесах происходят только оттуда. Именно отсюда и следует, что "середина (сердцевина)" означивает собой самое сокровенное (наивнутреннее); а окружение ее (вокруг да около) означивает собой более внешнее. И это внешнее есть ощущениями и вещами, которые производятся в своем

поступательном порядке, от сокровенных до наивнешних, в той же самой степени невинности, любви и милосердия, в которой определяется их удаленность (расстояние) от всеобщего начала, или центра. И так это есть в каждом небесном обществе. Все те сущности, которые находятся в самом центре общества, являются лучшими представителями в своем роде, а любовь и милосердие среди сущностей одного рода уменьшается согласно с их удаленностью от центра общества. То есть, к окраинам, любви и милосердия становится все меньше и меньше. И у всех тех, кто пребывает на удалении от центра, уменьшение происходит пропорционально расстоянию. [4] Все, то же самое, можно сказать и о человеке. Наивнутренним и самым сокровенным есть то место в человеке (в духе его), где у него пребывает Господь (Божественное Я). Именно от этого сокровенного и наивнутреннего места рождаются и управляются все те ощущения, проявления и вещи, которые расходятся оттуда из него, вокруг да около. Когда человек внутренне воспринимает и ощущает, что именно Господь располагает и распоряжается всеми ощущениями его духа, расходящимися вокруг да около, в согласии с наивнутренним и сокровенным началом в нем (в себе), то, тогда человек переходит и вступает в такое состояние духа, что он может войти и быть принятым в небеса. Именно, тогда, в нем его сокровенные, внутренние и внешние ощущения действуют, как едино одно целое. Но, когда человек не ощущает своим нутром, что Господь распоряжается ощущениями, явлениями и вещами в нем, и вокруг да около, через посредство соответствий, то он, тогда, удаляется и отходит от небес ровно настолько, насколько он этого в себе не ощущает внутренне. Что именно душа человека находится в середине его (человеческого духа), или пребывает в его самой сокровенной части; и, что именно физическое тело образует то, что вокруг да около него, или составляет его внешнее тело, или обертку и окружение, достаточно хорошо известно. Ибо именно тело есть тем природно-вещественным (материальным) организмом, который окружает собой и вмещает в себе свою душу, или свой дух. [5] У всех тех, кто пребывает в небесной и духовной любви, благо от Господа течет (проникает, лучится, проходит, вливается) сквозь душу в тело, и оттого, тело наполняется Его светом. Но у всех тех, кто пребывает в любви телесной и земной, благо от Господа не может проходить (проникать, лучиться, вливаться) через душу в тело, и его дух остается в темноте, отчего, также, и тело его устанавливается и остается в полной темноте. И это в полном соответствии с тем, чему учит Сам Господь в Евангелии от Матфея: светильник для тела есть око; если око твоё будет чисто (прозрачно), то и все тело будет полно света, но если око будет худо (замутнено злом), то и все тело твоё будет полно темноты. Итак, если свет твой в тебе сама темнота, то насколько же велика сама тьма? (Мф. 6:22-23). Под словом "око" означивается небесное понимание духа, которое относится (принадлежит) душе (п. 2701).

[6] Но еще хуже дело обстоит у всех тех, чьи внутренние (духовные) ощущения пребывают в темноте, тогда как их внешние ощущения видятся и выглядят так, как будто полны света. Эти люди таковы, что внешне они подобны ангелам света, но в душе они являются воистину дьяволами. Все такие люди именуются и называются словом "Вавилон". Когда у таких людей все те части духа, которые составляют все его ощущения, что пребывают "вокруг да около", будут разрушены, они мгновенно бросаются с головой в ады. Эти люди и ощущения их, в Слове, также, представлены городом Иерихоном, а конкретно, словами о том, что его стены пали, а город пал в проклятье, когда священники обошли вокруг него семь раз, и, когда прозвучали трубы (Иисус Навин 6:1-17). О них, также, сказано и у Иеремии: установите в себе стрелы против Вавилона (блудницы),

вокруг да около нее, все вы, которые натягиваете лук; ибо звучат уже трубы вокруг да около нее, а она простерла свою руку; ее основания пали; ее стены порушились вниз (Иер. 50:14-15). Вполне, очевидно, здесь и то, что означает под словами "вокруг да около". Более того, в Слове, иногда упоминается о создании того, что представляет собой "вокруг да около" (Иер. 21:14, 32:44, 46:14, 49:5; Иез. 36:3-4, 7; Амос 3:11, и др.). Но, в этих отрывках, под словами "вокруг да около" понимаются все те, которые являются людьми внешними. О таких людях, по Божественной милости Господней, будет сказано более, в другом месте.

2974.

Были вверены Абрахаму, ибо были приобретены. Что этим означено, что истинные знания принадлежат лишь Господу Одному, то есть, что Господу принадлежат все какие только возможно из ощущений возрождения, их качество и количество, блага и истины веры, и, вслед за ними, все возможные знания, внутренние и внешние, очевидно из представления и образа "Абрахама", означивающего собой Господа (о чем уже часто говорилось ранее); и из значения слова "приобретение", представляющего собой Его собственность, и, таким образом, все Ему принадлежащее. Что все блага и все истины составляют собой исключительно собственность Господа (все аспекты Божественного Я человечества), и, тем самым, принадлежат лишь Ему Одному, является первой и начальной заповедью веры. Чем более внутренним восприятием и ощущением человек признает это, тем более внутренним и высшим небесам он принадлежит. Ибо все, что имеется и есть на небесах, именно таким и воспринимается, а существующая, там, сфера восприятия, во всем свидетельствует, что это так и есть. Ибо все, живущие в небесах, пребывают в благе, которое исходит лишь от Одного Господа. И это есть именно то, что именуется и называется, пребывать в Господе. Степень такого восприятия убывает, начиная от середины, и заканчивая на краях, в форме окружности (как это и было сказано чуть выше, в п. 2973).

2975.

На глазах сынов Хетта. Что этим означивается – согласно их собственному пониманию, то есть, согласно пониманию тех, на ком стала держаться новая духовная церковь, очевидно из значения слова "глаза (очи)", представляющего собой понимание рассудка (п. 212, 2701); а также, из значения слов "сынов Хетта", представляющего всех тех, кто стал составлять собой опору новой духовной церкви (п. 2913, 2928). Тем более, что чуть выше было сказано (стих 16), что Абрахам говорил "во всеуслышание (в уши)" сынам Хетта, чем, собственно, и было означено, что внутреннее ощущение в них было согласно емкости (способности, вмещения) их внутреннего восприятия (п. 2965, 2967). Здесь же, сказано "на глазах" сынов Хетта, чем означена глубина (способность, емкость) понимания ими этого ощущения. Слова (о всеуслышании), что были сказаны выше, относятся к их собственной воле. Но слова, что сказаны здесь, сказаны (во внутреннем смысле) о глубине их внутреннего понимания. Ибо человек всегда преобразуется, что касается его обеих частей духа (воли и рассудка). И, если его воля не придет в согласие с пониманием, до такой степени, даже, что они друг с другом не сделаются (и не станут), как едино одно, то человека, даже и близко нельзя назвать возрожденным. То есть, человек не может быть возрожденным духовно, если благо и истина в нем, или, что то же самое, милосердие и вера, не стали, как бы едино одно. Ибо (человеческое) милосердие есть содержанием



волеизъявлений его собственной воли, а вера есть содержанием понимания его собственного рассудка. Именно по этой причине и было, сначала, сказано о "всеуслышании для сынов Хетта" (о воле), а затем, уже - "на глазах у сынов Хетта" (о рассудке).

2976.

У всех тех, которые вошли в ворота его города. Что этим означены все те, которые внутренне восприняли истины учения веры, очевидно из сказанного ранее (п. 2943), где встречаются те же самые слова.

2977.

Стих 19. И после этого Авраам похоронил Сарах, жену свою, в пещере на поле Махпела, на лицах Мамре, что ныне есть Хеврон, в земле Ханаанской. "После этого" означает, что это так и было; "Авраам похоронил Сарах, жену свою" означает, что они восприняли (и получили) от Господа духовные истины, соединенные с благом; "в пещере на поле Махпела, на лицах Мамре" означает, что в такой способ, они были возрождены настолько, насколько они могли бы быть возрождены вообще; "что ныне есть Хеврон" означает то, что это была новая церковь; "в земле Ханаанской" означает, что новая церковь с Царством Господним есть едино одно.

2978.

После этого. Что этим означено, что это так и было, очевидно из последовательности изложенного, ибо, здесь, уже приведен вывод (заключение). А именно, что они есть людьми возрождаемыми, и, в такой манере, сказано, что новая духовная церковь была создана заново.

2979.

Авраам похоронил Сарах, жену свою. Что этим означено, что люди духовные воспринимают (и получают) от Господа духовные истины, соединенные с благом, очевидно из значения слова "похоронил", представляющего собой возрождение (п. 2916, 2917); из представления образа "Авраама", означивающего собой Господа (о чем уже довольно часто говорилось ранее); и из представления образа "Сарах, его жены", означивающего собой истину, соединенную с благом (п. 2063, 2065, 2507). Теперь же, будет растолкован (высший) порядок, в котором человек становится возрожденным, когда он воспринимает (получает) от Господа истины, соединенные с благом. [2] И об этом можно сказать следующее. Поначалу человек (дух его) наставляется в истины веры, а затем, он вводится (располагается) Господом в любовь к истинам. В то же время, благо, пребывающее в его вере, которое есть его милосердием к ближнему, также, проникает в дух человека. Но все происходит таким образом, что он едва ли понимает и знает об этом, ибо происходит все это сокрыто, на уровне любви к истине. Производится же все это с одной лишь только целью, чтобы истины, которые и есть сутью (частицами, материей) веры, могли быть присоединены к благам, которые есть сутью (частицами, материей) милосердия. Со временем, любовь (устремления) к истине, которая рождается от веры (и принадлежит вере), возрастает, а истина, усматриваемая как цель, становится все ближе и ближе. То есть, истина, являющаяся целью блага, становится человеку ближе, или, другими словами, ближе к жизни (человека). И это происходит, даже так, что любовь эта

(в стремлениях духа) становится во всем господствующей. Именно в таком порядке истина и проникается (насыщается) благом. И, когда это происходит (вплоть до господства ее), человек, тогда, наполняется благами жизни в соответствии с той самой истиной, которая была высеяна в нем (встроена, внедрена, высажена Господом). И потому он действует, или (что то же самое) ему ощущается (кажется, видится), что он лично сам действует, исходя из блага. До этого времени (до наступления господства блага), истины веры есть главными и ведущими началами в духе человека, но после - главными и ведущими началами в его жизни становятся блага. [3] Когда все это начинается и происходит, тогда человек начинает возрождаться и возрождается (духовно). Но, при этом, он возрождается в зависимости от качества и количества той истины, которая была пропитана благом. Ибо, когда истина и благо действуют, как едино одно, то человек (дух его), тогда, возрождается в зависимости от качества и количества, вмещаемого им блага. И так случается со всеми, кто вступает в возрождение. Возрождение же осуществляется с одной конечной целью: чтобы человек мог быть принят (получить вход) в небеса. Сами же небеса есть не что иное, как супружество, с одной стороны, истины и блага, и, с другой стороны, блага и истины (п. 2508, 2618, 2728, 2729). Если же супружество истины и блага в человеческом духе не образуется, то человек не может быть принят в небесное супружество, то есть, не может быть принят (получить вход) в небеса.

2980.

В пещере на поле Махпела, на лицах Мамре. Что этим означено, что в такой способ, они становятся возрожденными настолько, насколько они могли бы быть возрождены вообще, очевидно из значения слова "пещера", представляющего собой истину веры, которая пребывает во мраке (в безвестности) (п. 2935); из значения слова "поле", представляющего собой благо веры (п. 2971); и из значения слов "Махпела, на лицах Мамре", или "перед Мамре", представляющего собой качество и количество возрождаемых ощущений (п. 2970). Откуда и следует, что, в общем, это значит, что все духовные люди возрождаются посредством истины и блага веры настолько, насколько они могут быть возрождены вообще. То есть, с учетом их волеизъявления воли и понимания рассудка (или согласно собственных способностей и возможностей их духа) (п. 2913, 2928, 2975).

2981.

Что ныне есть Хеврон. Что этим означивается, что это есть уже новая церковь и речь идет именно о ней, очевидно из значения слова "Хеврон", представляющего собой духовную церковь (о чем уже говорилось выше в этой главе, п. 2909). Там было сказано: "Кириаф-Арба, что ныне Хеврон". И это, по той причине, что под "Кириаф-Арбой" означивается церковь, пребывающая в истине. "Хеврон" же, означивает церковь, пребывающую в благе. Но, здесь, уже не говорится Кириаф-арба, но лишь Хеврон, ибо речь, здесь, идет о возрожденном человеке, который действует уже более не просто от избытка истины, но от (избытка единого с нею) блага (как это и было сказано чуть выше, п. 2979).

2982.

В земле Ханаанской. Что этим означивается, что новая церковь с Царством Господним есть едино одно, очевидно из представления и образа "земли Ханаанской", представляющей собой Царство Господа (п. 1413, 1437, 1585, 1607). Что касается церковей Господа, то дело обстоит так. В древние времена существовало и рядом соседствовало

много церквей, в одно и то же время. И были между ними, как и в наши дни, множественные различия в отношении положений и вопросов учения веры. Но все они были единодушны в одном. А именно, в том, что они признавали любовь к Господу и милосердие к ближнему за главное и центральное (первоначальное и коренное) положение своей церкви (и своей духовности). А от того, признавали и то, что целью всех и каждого из положений учения веры было, есть и будет - не научить человека, как ему правильно (духовно) думать (и понимать), но, наставить его тому, как ему правильно (Божественно) жить (изъявлять свою волю, или действовать). И когда это происходит с каждым и всеми, то, тогда, любовь к Господу и милосердие к ближнему, то есть, жизнь блага и благо жизни – становятся главными и господствующими внутренними и внешними ощущениями. И, тогда, несмотря на множественность церквей, многочисленность их может сходить (сводится) к одной и Всеединной церкви, представляющей собой Само Господне Царство. Точно так, как это есть и на небесах. Там существует бесчисленное множество обществ, и все они различны. Но, тем не менее, все они составляют собой одни небеса, ибо, там, во всех небесных обществах пребывает и господствует любовь к Господу и милосердие к ближнему. [2] Но совершенно по другому различаются церкви, в которых люди веруют, что только лишь вера составляет суть и сущность самой церкви (и их собственной духовности). То есть, предполагающих в себе, что, если они знают многое о Господе и думают, что Он есть, то они будут спасены и сохранены, вне всякой зависимости от того, чем они наполняли свою жизнь (и жизнь своих ближних, исходя из своих собственных желаний). При таком раскладе, различные церкви не могут быть в себе едино одной церковью. Они просто, даже, не могут быть истинными церквями. Благо веры, то есть, сама жизнь (или благие деяния и дела) любви и милосердия, есть именно тем, что (для всякой церкви) должно быть присоединяемо согласно, или в соответствии с ощущениями и положениями веры. Именно это есть тем, что всякую церковь делает церковью истинной. Положения учений веры, также, служат именно таким целям, направляя их к такой жизни. Всякий и каждый может это познать, ответив на ряд вопросов. Что собой представляют положения (заповеди) учения веры? Не есть ли они указателями на конечные цели учения? Что есть конечной целью учения веры? Не есть ли она самой жизнью (любовью, душой каждого человека и всего Человечества)? Каким образом человек может стать таким, каким его учат быть положения (заповеди) учения веры? Положение о том, что единственно одна вера спасает и сохраняет человека, есть всего лишь надеждой для всякого рассудка, но надежда никак не может существовать помимо, или без, возрастания блага, любви и жизни (благих дел) по ней. Если нет блага и жизни по любви, то нет внутреннего восприятия (приема блага), а там, где нет восприятия блага, там нет и надежды, за исключением некоего видения ее, возникающего при испытаниях (искушениях) рассудка, или тела, когда вожделения любви к себе и к миру приводятся в состояние покоя. Но у всех тех, кто (в конце концов) приходит к жизни и любви зла, когда испытания завершаются, то есть, когда изменяется их состояние, даже видимость надежды исчезает вовсе, ибо первоначально надежда дается даже нечестивым. Но всякий, кто желает познать качество своей надежды, пусть рассмотрит сам в себе свои собственные устремления и конечные цели, а также, свой опыт, практику и привычки своей собственной жизни.

Стих 20. И поле, и пещера та, которая на нем, были вверены Абрахаму в собственность (для владения), как гробница от сынов Хетта. "И поле, и пещера та, которая на нем" означает Церковь и ее веру; "были вверены Абрахаму в собственность, как гробница" означает, что они даются Господом Одним, только через возрождение; "от сынов Хетта" означает, что они (церковь, вера и возрождение) даются язычникам (не знавшим прежде Бога).

2984.

Поле и пещера та, которая на нем. Что этим означается Церковь и ее вера, очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2969, 2971); и из значения слова "пещера", представляющего собой веру (п. 2935, 2971). Сказано церковь и ее вера потому, что церковь именуется полем от чистоты блага милосердия ее, а, тем самым, от образа ее жизни. Вера же его (пещера на том поле) именуется так от той истины, которая присоединяется, или примыкает к такому благу.

2985.

Были вверены Абрахаму в собственность, как гробница. Что этим означается, что они даются Господом Одним, только через возрождение, очевидно из представления и образа Абрахама, представляющего собой Господа (как уже было не раз показано ранее); а также из значения слова "собственность (владение)", представляющего все принадлежащее Ему, и, следовательно, принадлежащее Одному Господу (п. 2974); и из значения слова "гробница", представляющего собой возрождение (после смерти) при воскресении (п. 2916).

2986.

От сыновей Хетта. Что этим означается, что новая церковь была церковью из язычников, очевидно из значения слов "от сыновей Хетта". Сыновья Хетта (означенные в буквальном смысле) не были тем народом и теми людьми, среди которых церковь была создана заново. Они были теми, среди которых еще существовали остатки представительской церкви. Ибо все слова, в Слове, являются историческими образами и представлениями той церкви. Оттого под этими образами не означиваются конкретные личности и люди, но посредством их имен представляются некие явления, понятия и ощущения Царства Господнего и Его церкви. Что под "сынами Хетта" означивается, во внутреннем смысле, новая церковь, или, что то же самое, означиваются все те, которые стали составлять костяк новой церкви, уже было сказано неоднократно. Но, что это была новая церковь, образовавшаяся из язычников, или от язычников, очевидно из тех слов, что были сказаны Абрахамом сыновьям Хетта: "Я пришелец и поселенец у вас" (стих 4), под чем было (так необычно) означено, что Господь не был известен у них, также, как и то, что Он может быть с ними (п. 2915). Из всего этого очевидно, что под "сыновьями Хетта" означивается Церковь из язычников. Ибо было бы, тогда, сказано по-другому, а не так, что Господь неизвестен среди них. [2] Кроме того, да будет еще известно, что, когда какая-либо церковь прекращает свое существование, то есть, когда милосердие в ней погибает, а новая церковь снова где-либо создается Господом, то церковь новая за редким исключением, если вообще когда-либо, устанавливается снова среди тех, среди кого находилась церковь, бывшая прежде. Но устанавливается она среди тех, у кого ранее церкви не было, то есть, у язычников. Так это было сделано, когда погибла

Наидревнейшая Церковь. Ибо, тогда, новая церковь, названная именем "Ной", была создана среди язычников. То есть, Древняя церковь, которая возродилась после потопа, была создана вновь, но уже среди тех людей, у которых прежде церкви не было. Так это было и тогда, когда погибла и эта церковь. Ибо, затем, представительская церковь (церковь образов и подобий) была учреждена среди потомков Абрахама от Иакова, и, тем самым, также среди язычников. Ибо Абрахам, когда упоминался в Слове, именовался язычником (п. 1356, 1992, 2559); а его потомки от Иакова, пребывая в Египте, стали язычниками еще более, даже до такой степени, что они стали абсолютно не ведающими об Иегове, а, тем более, о какой-либо Божественности поклонения Ему. После того, как Еврейская церковь была полностью погублена, или завершена, была создана Первородная Церковь (Христианская) из язычников, а Еврейская была отвергнута. Так это будет и с этой церковью, которая именуется Христианской. [3] Причина, по которой новая церковь создается Господом среди язычников, состоит в том, что они не имеют в своих убеждениях принципов фальши, то есть, перевернутых, или извращенных истин веры, ибо они пребывают в незнании (неведении) об этих истинах. Принципы фальши (у людей церкви), проникающие в дух с раннего детства, а, затем, укрепляющиеся, или утверждающиеся в нем, прежде чем человек войдет в возрождение и придет к духовной церкви, должны быть стряхнуты (отделены и сброшены) с него. Язычники же не могут посредством зол, присущих их жизни, извратить святыя ощущения, ибо никто не может извращать (осквернять) того, что свято, когда сам он вовсе не знает (и не понимает), что это такое (п. 593, 1008, 1010, 1059). Так как язычники пребывают в невежестве (о святыя ощущениях и вещах), то они и свободны от попадания на камни преткновеня [извращенные, перевернутые убеждения]. И они находятся в лучшем (более благоприятном) состоянии духа для восприятия (и получения) истин, чем все те, которые принадлежат лону церкви (и впитали в свои убеждения извращения). Но только те из них, которые пребывают в благах жизни (любви), воспринимают и получают те истины легко и свободно (об этих вещах, также, сказано в п. 932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366, 2049, 2051, 2589-2604).

2987.

О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И СООТВЕТСТВИЯХ. Мало кто знает, что собой представляют представления и соответствия. Никто не может знать этого, если он не знает (не понимает), что существует еще один мир, мир духовный; и, что этот мир совершенно отделен от мира природного (как бы не пересекаем, параллелен). Для этих миров существуют соответствия (параллели, параллельный перенос) между духовными ощущениями и природными. Все существующие переносы, что исходят от духовных ощущений в природные, называются представлениями (отражениями). Они называются соответствиями, когда соответствуют (дают полное отражение), а представлениями (отражениями), когда представляют (отражают частично, или со сдвигом по фазе).

\* Чем-то похоже на математические понятия: образы и прообразы при отражениях пространств, производная функции, первообразная от функции со сдвигом на константу.

2988.

Чтобы могло быть образовано хоть некоторое понимание о представлениях и соответствиях, надо лишь немного обратить внимание на ощущения сознания (воли и рассудка), то есть, на мысли и желания. Они просяивают на лице (излучаются лицом) так,

что на лице появляется их выражение. А, особенно, четко выражаются устремления (желания любви), которые есть более внутренними, и которые находятся в глазах и исходят от глаз. Когда ощущения на лице выступают заодно (как едино одно) с теми ощущениями (мыслями и желаниями), что имеются в сознании (в воле и рассудке), то говорят, что чувства (выражения, эмоции) на лице соответствуют ощущениям сознания, и являются соответствиями мыслям и желаниям, а сами выражения лица - представляют их, и являются их представлениями. Это, также, подобно всему тому, что выражается жестами (положениями) тела, и всеми действиями производимыми мышцами. Ибо хорошо известно, что все эти вещи происходят согласно с тем, что человек думает и желает. Сами жесты и действия, которые исходят от тела, представляют собой ощущения сознания (мысли и желания рассудка и воли), и они есть их представлениями, но тем из них, с которыми они пребывают в согласии, они являются уже соответствиями.

2989.

Также, не трудно понять, что такие формы (какие представлены на лице, эмоции) не существуют в сознании (рассудке и воле), и являются всего лишь отражениями тех ощущений сознания, которые, таким образом, показаны лицом. Также понятно, что в сознании не существуют (не выполняются) и те действия, которые представлены позами тела и переходами между ними, но что там есть помыслы (мысли и намерения), которые выстроены, таким образом (чтобы быть означенными и выраженными телом, то есть, принятыми и исполненными). Ощущения, явления и вещи, которые пребывают в сознании - духовные, но они же, выраженные телом – природные. Из всего этого очевидно, что существует соответствие между духовными и природными ощущениями и вещами, и, что существуют представления (отражения) духовных вещей, выраженные природными вещами. Или, что то же самое, если сказать, что, когда внутренние ощущения и органы человека являются показанными через внешние ощущения и органы человека, то, тогда, то, что является во внешнем человеке, есть представлением (отражением) внутреннего человека, а то, что пребывает в согласии с ними является их полными соответствиями. \*Можно увидеть параллели с позами в йоге и движениями в ушу. Без понимания внутреннего смысла занятия йогой и ушу подобны внешнему идолопоклонничеству.

2990.

Также известно (понятно), или может стать известно (понятно), что существует духовный мир, и мир природный. Во всеобщем, вселенском смысле, мир духовный есть там, где обитают духи и ангелы, а природный мир находится там, где живут люди. В частном, индивидуальном смысле, у каждого человека существует два мира: мир духовный и мир природный. Его внутренний человек пребывает в своем духовном мире, а его внешний человек пребывает в своем природном мире. Ощущения духовные, которые проникают (наитствуют, влияют, приходят) из духовного мира, и представленные (выраженные) в природном мире, в общем, являются их представлениями (отражениями), и если эти представления вполне согласны с ними (вполне совпадают), то они есть и их соответствиями.

2991.

Что природные ощущения и вещи представляют ощущения и вещи духовные, и что они друг другу могут соответствовать, также может быть известно из того факта, что всякое

ощущение природное не может произойти иначе, кроме, как через причину, которая есть выше него. Такой причиной является влияние (наитие, воздействие), которое исходит от ощущений духовного мира, и нет ни одной вещи в природном мире, чтобы она не оттуда исходила своей причиной. Природные формы (проявления) есть результатами (ответами, реакциями материи на духовные воздействия). Они не могут быть и являться причинами (самим себе и другим природным формам), и еще менее, быть причинами причин, или первоначалами (истоками) всего. Но они принимают (получают, образуют) свои формы в зависимости от наполненности (полноты восприятия, коэффициента полезного действия) того места (сосуда, органа), где они проявляются (зачинаются, рождаются, живут). А также еще и от форм воздействий, представляющих (отражающих, передающих) собой ощущения, которые создаются причинами (высшими, внутренними). И уже только эти последние ощущения представляют (отражают, передают, приносят) те наивысшие ощущения, которые пребывают в наивысших (наивнутренних) первоначалах (истоках). Таким образом, все природные ощущения представляют собой ощущения, которые исходят от духовных ощущений, которым они соответствуют (отвечают, реагируют). В то же время, сами духовные ощущения, также, представляют собой те ощущения (воздействия, влияния, связи, переноса), которые исходят от ощущений небесных, от которых они начинаются и проявляются.

2992.

Мне было дано познать на практике, что в природном мире и его трех царствах не существует ничего такого, чтобы оно не представляло собой какое-либо ощущение (или вещь) в духовном мире, другими словами, что нет в нашем мире ни одной такой вещи, которая не имела бы соответствия в том мире. Более того, многие другие мои духовные опыты, об этом свидетельствовали, даже, более откровенно. Так, иногда, когда я говорил (с ангелами) о внутренних органах тела, и отслеживал их особые взаимосвязи, начиная от тех, которые относятся к голове, к тем, которые относятся к груди, а от тех уже далее, к тем, которые относятся к животу, то ангелы, которые были духовно выше меня, комментировали мои помыслы посредством духовных ощущений, которые тем органам и внутренностям соответствовали. И это осуществлялось так тонко, что не было даже и намека на ошибку. Они вовсе не думали о тех внутренних органах тела, о которых думал я, но помышляли только лишь о духовных вещах, которым органы эти соответствовали. Ибо таковой есть небесная пронизательность восприятия ангелов, по которой, исходя от духовных ощущений и знаний, они знают об организме все, в общем, и в отдельности, даже, вплоть до самых сокровенных (тайных) вещей, таких, которые никогда не смогут прийти в человеческое понимание и знание. И, даже, более того, они знают (и понимают) все возможные ощущения и вещи, что существуют во Вселенной (универсальном мире), безошибочно. И так это потому, что они помышляют, исходя из духовных ощущений, которые являются причинами и первоначалами (истоками) причин.

2993.

Всякое такое подобие существует и в растительном царстве, ибо и в нем не существует ничего такого, чтобы оно не представляло собой какое-либо ощущение (или вещь) в духовном мире, и (физически) не реагировало (не отвечало) бы на них; как неоднократно это давалось мне познавать при близком взаимодействии с ангелами. Причины такого подобия были также растолкованы мне. Ибо мне было сказано, что причинами всех

природных ощущений, явлений и вещей есть влияния (наития, воздействия, излучения), идущие от ощущений, явлений и вещей духовных, а началами тех причин есть влияния (наития, воздействия, излучения), идущие от ощущений, явлений и вещей небесных. Другими словами, мне было сказано, что все ощущения, явления и вещи в мире природы черпают свои причины от истин, которые являются ощущениями духовными, а они зачинаются (возбуждаются) благами, которые представляют собой ощущения небесные. Откуда и следует, что все природные ощущения, явления и вещи производятся (через влияния) невидимых связей со всевозможными множествами истин и благ, пребывающих в царстве Божиим, а, тем самым, и от Самого Господа, от Которого начинаются и происходят все блага и истины. Эти слова и вещи могут показаться совершенно странными. Но особенно странными (чужими и чуждыми) они могут показаться для всех тех, кто не желает, или не может признавать и подниматься в помыслах своего рассудка за пределы ощущений чувственно-природных, и которые не признают (и не понимают), что существуют духовные ощущения, и, оттого, следовательно, не могут признавать их.

2994.

Пока человек живет в физическом теле, он едва ли может чувствовать и воспринимать что-либо из высших ощущений; ибо небесные и духовные ощущения у него совпадают (совмещены, смешаны) с чувствами ощущений и вещей его внешнего человека, и среди последних он теряет ощущение и восприятие первых. Более того, представления и соответствия в его внешнем человеке есть таковы, что они видятся не совсем такими же, как те ощущения и вещи, что пребывают реально, во внутреннем человеке, которым они соответствуют, и которые они представляют. Поэтому никто и не может прийти к собственному пониманию (и знаниям) об этом, пока сам в себе не отбросит все те ощущения, что у него были внешними. Если же это случается, то тот человек, который становится своим полным соответствием, входит в состояние невыразимого блаженства; ибо его внешний человек становится соответствием его внутреннего человека.

2995.

Так как люди Наидревнейшей Церкви (о ком было сказано в п. 1114-1125), в каждом ощущении, явлении и вещи природы усматривали ощущения духовные и небесные, так что вещи природные служили им лишь, как объекты для размышления о духовных и небесных вещах, то они, по этой причине, были способны сообщаться с ангелами, и пребывать вместе с ними в Царстве Господа на небесах, хотя, в то же самое время, они еще были в Его Царстве на земле, то есть, в церкви. В такой манере и таким образом, у них их природные ощущения были соединены с их ощущениями духовными, и полностью им соответствовали. Но все стало по-другому и иначе у людей, после тех времен, когда в их среде стали господствовать зло и ложь; то есть, когда после золотого века на земле начался век железный. Ибо, тогда, так как на земле не стало более места соответствиям, небеса стали закрыты, так что люди стали едва ли способны познавать, что существует что-либо из ощущений и вещей духовных, а, напоследок, даже и то, что существуют небеса (рай) и ады, и жизнь после смерти.

2996.

В этом мире, это является величайшей тайной, хотя в той другой жизни нет ничего более понятного всякому духу, что все ощущения, явления и вещи, существующие в



человеческом теле, представляют собой соответствия всем ощущениям, явлениям и вещам, которые существуют в небесах. Так что нет и мельчайшей частицы в теле, которой бы не соответствовало некое ощущение духовное, или небесное на небесах; или, что то же самое, которым бы не соответствовали небесные общества. Ибо ощущения, явления, части, и органы человеческого тела существуют через влияние на них общих и частных родов и видов духовных и небесных ощущений. И это происходит в таком порядке по причине того, что все они вместе представляют собой, как бы Одного Единого Человека, даже, во всех его частях, как в общем, так и в частности, как внешнего, так и внутреннего. Отсюда, также, следует и то, что вселенские (универсальные) небеса называются Большим Человеком, а также, и то, как уже не раз было говорено, что одно общество (духов) относится к одной области тела, другое - к другой, и так далее. Причина заключается в том, что единственно лишь Один Господь является Человеком, а небеса представляют Его. А Божественная Истина и Божественное Благо, которые исходят от Него, есть тем, что рождает и наполняет собою небеса. И потому, об ангелах, которые пребывают в небесах, говорят, что они пребывают в Господе. Но все те духи, которые пребывают и находятся в аду, размещаются вне пределов этого Великого Человека, и соответствуют ощущениям, явлениям и вещам грязным (нечистым), а также повреждениям на Его теле.

2997.

Также, может быть известно (и понятно), правда лишь в некоторой степени, что духовный, или внутренний человек (который есть духом человека, и именуемым еще его душою) имеет, в подобной манере, соответствие со своим физическим, или внешним человеком; и, что это соответствие такой природы и характера, что ощущения, процессы и органы внутреннего человека есть духовными и небесными, тогда, как ощущения, процессы и органы внешнего человека являются природными и телесными. И это может быть очевидно уже из того, что было показано и сказано выше (п. 2988, 2989) о выражениях и эмоциях лица, и о положениях и движениях тела. Более того, в отношении своего внутреннего человека, человек представляет собой малые небеса, потому что он создан по образу Господа.

\* В одной из китайских техник ушу существует упражнение, в котором энергия проводится по малому небесному кругу и по большому небесному кругу.

2998.

Что такие соответствия существуют, для меня стало настолько привычным со временем, что трудно и представить, чтобы эти ощущения могли бы быть какими-то не такими. Тем не менее, факт остается фактом, что люди не знают (и не понимают) ничего о своем духовном существе, не верят тому, что они имеют какую-либо связь с духовным миром. Когда, однако, все связи и отношения в человеке происходят от этого соответствия. И без этого соединения и связи никто сам по себе, и ни одна из частей тела не может просуществовать и одного мгновения. Ибо все существование человека происходит от этого. Мне, также, было дано знать (и понимать), что ангельские общества (в небесах) относятся (принадлежат) к своей собственной области (части) тела (Большого Человека). Также, как и о том, каково есть качество их. Как, например: каково в себе общество и каковы качества ангелов, принадлежащих к области сердца; каково в себе общество и каковы качества ангелов, принадлежащих к области легких; каково в себе общество и каковы качества ангелов, принадлежащих к области печени; а также, каково в себе

общество и каковы качества ангелов, принадлежащих к различным органам чувств. То есть, принадлежащих к области глаз, ушей, языка, и т. д. И в отношении которых, по Божественной милости Господней, будет сказано позже и отдельно.

2999.

Более того, ничто (ощущение, явление, вещь) не может существовать в сотворенном мире, если то не имеет в себе соответствия с ощущениями, существующими в духовном мире. И, оттого, следовательно, в мире не может быть того, что хоть как-то, но по-своему, не представляло бы собой нечто существующее в Царстве Господа. Отсюда и происходит существование и причинность всех ощущений и вещей. Если бы человек знал (понимал), как все эти ощущения, явления и вещи, обуславливаются и выстраиваются, то он никогда бы не стал, по собственной привычке, приписывать сотворение ощущений, явлений и вещей природе.

3000.

Отсюда следует, также, и то, что все ощущения, явления и вещи во Вселенной, как в целом, так и, в частности, представляют собой Царство Господа. Так что Вселенная, со всеми своими созвездиями (землями), атмосферами, и тремя царствами, есть не что иное, как своего рода театр, представляющий славу Господнюю, которая пребывает в небесах. В животном царстве (мире) не только человек, но и каждое отдельно взятое животное, даже самое последнее и наинизшее, является представлением (духовного мира). К примеру, возьмем те маленькие существа, которые ползают по земле и питаются растениями (гусеницы). Эти создания, когда приходит для них время создать супружескую пару, становятся куколками, и вскоре, обретают крылья. Благодаря крыльям они воспаряют над землей в атмосферу, в свои небеса. И наслаждаются своим блаженством и своей свободой, вместе развлекаются и питаются пылью от цветов, откладывают свои яйца и, тем самым, продолжают свой род; и, их пребывание, тогда, в степенях своих небес, также, является, в своем роде, совершенством. Каждый может увидеть, что все эти ощущения и вещи есть представлениями царства Господнего.

3001.

Что существует только одна жизнь, которая дается от Господа, и которая проникает в человека изнутри и побуждает его жить, будь он благ, или зол, очевидно из того, что уже было сказано и показано выше (п. 1954, 2021, 2536, 2658, 2706, 2886-2889). В такт этой Божественной жизни соответствуют (отвечают, реагируют) приемные чувствилища, которые оживляются (возбуждаются, колеблются) под воздействием этого Божественного потока, и это происходит в такой манере и таким образом, что люди видят в себе жизнь, как бы идущую от самого себя. Таков ответ и реакция всех тех, в кого жизнь проникает, как в свои приемники. Каков приемник (человек, получатель, его внутреннее восприятие, чувствилище жизни), так он и живет. Все те люди, которые пребывают в любви и милосердии, находятся в соответствии (мгновенном и согласном ответе), ибо они находятся в согласии (готовности к благу), и жизнь от Бога воспринимается ими во всей полноте. Но все те, которые пребывают в ощущениях, противных любви и милосердию, не находятся в соответствии, по причине того, что Божественная жизнь не воспринимается ими в полную силу. И, следовательно, они видят Божию жизнь лишь в соответствии (через призму) со своим собственным качеством. Это может быть

проиллюстрировано на примере многих ощущений и действий, как органов движения, так и органов чувств тела, в которые жизнь проникает (вливается, наитствует, течет) сквозь душу свыше; ибо каковы их качества, таковы и их плоды (действия и ощущения). Проиллюстрировать все то же самое, также, можно и на примере предметов (объектов), сквозь которые проходит (проникает, наитствует, вливается) свет от солнца. Свет солнца производит расцветку (цвета, краски) в предметах в зависимости от качества формы, принимающей в себя свет. Но в духовном мире все изменения (перемены, переливы цвета), которые вступают в существование от проникновения Божественной жизни, есть изменениями духовными, отчего и происходят такие существенные различия устремленности волеизъявления и понимания рассудка.

3002.

Из всего этого, также, можно усмотреть, что и как представляют собой все возможные природные формы, как живые, так и неживые; и, какие отражения духовных и небесных ощущений и вещей, пребывающих в Царстве Господнем, они собою являют. Другими словами, можно сказать, какие природные ощущения и вещи, как в общем, так и в частности, составляют собой представления, согласно меры, и степени их соответствия.

3003.

Речь о представлениях и соответствиях будет вновь возобновлена и продолжена в конце следующей главы.

3004.

ГЛАВА 24. Что, во внутреннем смысле, в Слове, сокрыты глубочайшие тайны, которые, до сих пор, не приходили на ум ни одному из ученых мира, можно усмотреть из того, что уже было сказано и показано, а также из того, что, по Божественной милости Господней, будет представлено на следующих страницах. Также, это можно вполне усмотреть и по внутреннему смыслу, двух имен Господа нашего, Иисуса Христа. Когда эти имена встречаются, мало кто из людей в себе представляет иное понимание, кроме, как того, что это имена собственные, и почти подобны именам (имени и фамилии) всякого другого человека, но только более святого. Многие же мирские ученые уже знают, что Иисус означает Спаситель; а, что Христос означает Помазанник. И, исходя из этого, они выводят некоторое внутреннее понимание. Но, все же, это не те ощущения, и не то понимание, которые ангелы на небесах воспринимают от означенных имен. Ощущения, которые они воспринимают, еще более Божественны. Под именем "Иисус", когда оно произносится человеком, читающим Слово, ангелы воспринимают Божественное Благо, а под именем "Христос" - Божественную Истину, и уже под двумя именами вместе, они воспринимают Божественное супружество Блага и Истины, а также, Истины и Блага; и, тем самым, всю полноту Божественности, заключенную в небесном супруестве, которое охватывает собой все небеса (что представляет собой небесное супружество, можно усмотреть выше, в п. 2173, 2803).

3005.

Что имя "Иисус", во внутреннем смысле, представляет собой Божественное благо, а имя "Христос" представляет собой Божественную истину, можно усмотреть по многим выражениям и словам, в Слове. Что "Иисус" есть Божественное Благо, усматривается из

тех выражений, где "Иисус" именуется "защитой", "спасением" и "Спасителем". И так как Он означен этими словами, то это и означает собой Божественное Благо. Ибо все спасение происходит от Божественного Блага, которое есть любовью Господа и Его милостью, и, тем самым, есть плодами восприятия Его Блага. Что "Христос" представляет собой Божественную Истину, вытекает из тех фактов, что это имя означает еще и "Мессию", "Помазанника" и "Царя". А, что эти имена означают собой Божественные истины будет, также, очевидно из дальнейшего.

3006.

Именно эти ощущения и вещи, воспринимаются ангелами, когда произносится имя "Иисус Христос". И то же самое имеется в виду, когда говорят, что нет спасения ни в каком другом имени, ибо об этом, то есть, об "имени" своем, также часто говорил и Господь. Как в Евангелии от Иоанна: все, что вы не попросите во имя Мое (именем Моим), то Я и сделаю (Ин. 14:13). И еще там же: слова эти написаны для того, дабы вы уверовали, что Иисус (Благо) есть (вечная) Христос (Истина), Сын Божий, и, веруя, могли бы иметь жизнь во имя Его (именем Его) (Ин. 20:31); и в других местах. Что "имя" выражает суть, объединяющую все в одном, посредством которой Господу поклоняются, и, тем самым, означает качество всех возможных поклонений и учений (о Господе), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2724). И поэтому, здесь, оно означает собой благо любви и милосердия, соединенное с истиной веры, представляя так суть всякого учения и всякого поклонения (богослужения).

3007.

Что "Христос" означает собою "Мессию", "Помазанника" и "Царя"; и, что эти имена, представляют собой одно и то же, или Божественную Истину, можно будет усмотреть из того, что, теперь, будет сказано далее.

3008.

Первое. Что "Христос" означает собою "Мессию", "Помазанника" и "Царя", очевидно из следующих отрывков из Слова. В Евангелии от Иоанна: Андрей находит брата своего Симона и говорит ему - мы нашли Мессию, что значит Христос (Ин. 1:41). У него же: многие из большинства народа, услышав это слово, сказали - это истинно Пророк, другие сказали - это Христос, но иные сказали – разве Христос придет из Галилеи? Не говорит ли Писание, что Христос придет от семени Давида, и из Вифлеема, города, где был Давид? (Ин. 7:40-42). "Христос", здесь, явно означает Мессию, которого они ожидали. У него же: когда же правители познают, действительно ли это Христос? Но, как бы то ни было, мы знаем Его, и откуда он; но, когда и откуда придет Христос никто не знает (Ин. 7:26-27). "Христос" означает Мессия; что никто не будет знать, откуда Он есть, так это по той причине, что Он не будет признаваем. Еще там же: евреи стали вокруг Иисуса, и сказали Ему – как еще долго Ты будешь держать наши души в недоумении? Если Ты воплощенный Христос, то скажи нам прямо. Иисус же ответил им - Я сказал вам, но вы не верите (Ин. 10:24-25). Здесь, также, "Христос" означается, как Мессия, которого они ожидали. Еще там же: множество народа сказало - мы слышали из Закона, что Христос пребывает вовек (Иоанн 12:34). И, здесь, "Христос", в значении Мессии. Еще там же: Марфа сказала, я уверовала, что Ты воплощенный Христос, Сын Божий, который должен был прийти в мир (Ин. 11:27), то есть, что Он был Мессией. В Евангелии от Луки: был в

Иерусалиме человек, именем Симеон; и ему было сказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господнего (Лк. 2:25-26). Этим означено, что он должен увидеть Мессию, или помазанника Иеговы. Еще там же: Иисус сказал ученикам, но кто скажет вам, кто Я есть? Петр, отвечая, сказал - Христос Божий (Луки 9:20; Марка 8:29; Мф. 26:63-64; Иоанн 6:68-69; Марк 14:61-62). [2] Теперь, так как стало ясно, что "Христос" и "Мессия" означивают одно и то же, и так как "Христос", по-гречески, а "Мессия", по-еврейски, означивают собой "Помазанника", то вполне очевидно, что "Христос" есть то же самое, что и "Помазанник" а также, то же самое, что и "Царь". Ибо только царей, главным образом, и именовали "Помазанниками (Божиими)", как это вполне очевидно из исторических и пророческих книг Слова, во многих местах. Как это и у Давида: цари земные возвысились, а князья [принцы, правители] собираются вместе, против Иеговы и против Помазанника Его (Пс. 2:2). И еще там же: теперь я знаю, что Иегова спасает Помазанником Своим; Он отвечает Ему с небес Своей святостью, Всесилием спасения Своей правой руки (Пс. 20:6). И еще: Иегова являет Свою Силу, а Крепость Его спасения в Его Помазаннике (Пс. 28:8). У Самуила: Иегова даст Силу (Крепость) Своему Царю, и вознесет рог Помазанника Своего (1 Цар. 2:10). В этих и многих других местах, "Помазанник" означивает собой "Царя". Но на еврейском языке, языке Писания, это слово читается не царь, а "Мессия". Ибо в этих выражениях пророка, Господь рассматривается во внутреннем смысле. Что Господь именуется "Царем", также, ясно из отрывков Нового Завета. Как это сказано в Евангелии от Матфея: правитель (князь) спросил Иисуса - Ты воплощенный Царь Иудейский? Иисус сказал ему - ты сам ответил (Матф. 27:11). И в Евангелии от Луки: Пилат спросил Иисуса - Ты воплощенный Царь Иудейский? И Он сказал, отвечая ему - ты сам сказал (Лк. 23:03, Марка 15:02). И в Евангелии от Иоанна: они выкрикивали, Осанна, благословен Тот, Кто идет (грядет) во имя Господа, точно Царь Израилев (Ин. 12:13). И еще: Нафанаил сказал – Равви (Учитель, Наставник)! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев (Ин 1:49).

3009.

Второе. Что "Мессия", "Помазанник" и "Царь" означивают собой Божественную Истину, очевидно из многих мест и отрывков из Слова, и это уже было показано не раз в объяснениях (в п. 1672, 1728, 2015, 2069). Этому так учит и Сам Господь, у Иоанна: Пилат сказал Иисусу - не Ты ли воплощенный Царь? Иисус ответил - ты сам сказал, что Я царь, для этого Я родился, и для этого Я пришел в мир, чтобы принести свидетельство об истине; всякий, в ком зачинается истина, слушается гласа Моего (Ин. 18:37). Из всего этого очевидно, что речь идет о (наивысшей) Божественной Истине, из-за которой Господь и был назван "Царем". Что цари были помазываемыми, и поэтому именовались помазанниками, так это потому, что масло, которым они мазались, означивает собой (по соответствию) благо (п. 886, 2832). Этим означивалось то, что истина, понимаемая во внутреннем смысле под "Царем", пропитана благом. И, следовательно, эта истина есть истиной, переполненной благом. И, таким образом, выражалось, что царская служба (управление царством) может представлять собой правление Господа, что касается Божественной истины, которая происходит лишь от Божественного блага. А, тем самым, представлять собой супружество Божественного блага, сочетаемого с духовной истиной. Тогда как священническая служба (управление церковью) представлена супружеством Божественной истины, сочетаемой с духовным благом. Последнее супружество представлено именем "Иисус", названное первым – именем "Христос".

3010.

Отсюда очевидно, что означивается под словом "лжехристы" в Евангелии от Матфея: смотрите, чтобы никто не соблазнил (не отвернул) вас; ибо многие придут с именем Моим, говоря - Я есть Христос, и соблазнят многих. Тогда, если кто скажет вам - вот здесь Христос, или там, не верьте этому; ибо восстанут лжехристы и лжепророки (Мф. 24:4-5, 23-24; Марка 13:21-22). Здесь, под "лжехристами" означены истины (и учения) не от Бога, или фальши; а под "лжепророками" - все те, кто учит им (п. 2534). И еще: и не называйте себя Наставниками (Мастерами, Учителями), ибо один у вас Наставник, только Христос (Мф. 23:10). Здесь, "Христос" означивает собой Божественную Истину. Отсюда и очевидно, кто есть христианином; а именно, тот, кто пребывает в истине, исходящей от блага.

3011.

Из вышесказанного, теперь, очевидно насколько (Слово) сокрито и глубоко хранит внутри высшие истины; и, что они никаким иным способом не могут прийти в знания (и понимание) человека, кроме, как от внутреннего смысла.

ГЛАВА 24. 1. И Абрахам, состарившись, стал отсчитывать дни, а Иегова благословил Абрахама во всех ощущениях (вещах). 2. И сказал Абрахам рабу своему, старшему в доме его, который управлял всем тем, что он имел, положи, я молю, руку свою под мое бедро. 3. Я заключу с тобой клятву перед Иеговой, Богом небес и Богом земли, чтобы ты не взял женщину для моего сына из дочерей Хананеев, среди которых я живу, 4. И чтобы пошел к моей земле, и к моему роду; и оттуда взял женщину для моего сына, для Исаака. 5. И слуга сказал ему, если случится, что женщина не пожелает следовать со мною в эту землю, возвратившись, мне вернуть сына твоего в землю, откуда вышел ты? 6. И Абрахам сказал ему: уберегись, чтобы не отвести тебе назад моего сына туда. 7. Иегова Бог небесный, взял меня из дома отца моего и из земли моего рождения, Он говорил мне, и поклялся мне, и сказал - семени твоему отдам Я эту землю, Он пошлет Ангела Своего пред тобою, и ты возьмешь женщину для моего сына оттуда. 8. И если женщина не пожелает следовать за тобою, то ты будешь свободен от этой клятвы мне; только ты не возвращай назад моего сына туда. 9. И положил раб руку свою под бедро Абрахама, господина своего, и клялся ему в этом слове. 10. И взял раб десять верблюдов из верблюдов господина своего, и отделился, и всякое благо своего господина было в руке его; и он поднялся и пошел в Арам-Нахарем (Сирийскую Месопотамию), в город Нахора. 11. И поставил он верблюдов на колени, вне города, у источника (колодца) вод, по времени вечером, в то время, когда приходят набирать воду. 12. И он сказал – о, Иегова, Бог господина моего Абрахама, устрой встречу, я молю, мне в этот день, и сделай милость господину моему Абрахаму. 13. Вот, я стою у источника вод, и дочери жителей города выходят начерпать воды. 14. И если будет так, что девица, которой я скажу: да наклони кувшин твой, я молю тебя, чтобы я мог испить; и, что она скажет: пей, а я дам пить, также, и верблюдам твоим, то ее значит назначил Ты рабу Твоему, и Исааку; и, таким образом я узнаю, что Ты сделал милость господину моему. 15. Так это и произошло; едва он закончил говорить, как сразу явилась и подошла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Абрахамова, со своим кувшином на ее плече. 16. А девица была очень хороша (блага) видом, дева, которой еще не знал ни какой человек; и

она опустилась к источнику, и наполнила кувшин свой и поднялась вверх. 17. И побежал раб навстречу ей и сказал: позволь мне, я молю, испить немного воды из кувшина твоего. 18. А она сказала: пей, господин мой, и мгновенно исполнила, и опустила кувшин свой рукою своею, и стала его поить. 19. И, когда она закончила его поить, она сказала: я наберу (начерпаю), также, и для верблюдов твоих, пока они не напьются. 20. И она поспешила, и вылила из кувшина своего в корыто, и побежала опять к колодцу набирать, и набрала для всех верблюдов его. 21. И человек удивлялся ей, сдерживал себя, чтобы познать, Иегова ли это благословил его путь так, или нет. 22. И это произошло, когда верблюды стали напоены, и тогда человек тот взял драгоценную серьгу (для носа) из золота, весом в пол шекеля, и два браслета (на запястья) для рук ее, в десять шекелей золотом за своим весом. 23. И он сказал: чья ты дочь? Скажи мне, я молю, есть ли в доме отца твоего комната для нас переночевать? 24. И она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. 25. И она сказала ему: у нас есть и солома, и много корма, а также комнаты для ночлега. 26. И человек, поклонился, и поклонился донизу Иегове. 27. И он сказал: благословен будет Иегова, Бог господина моего Абрахама, который не оставил без милости Своей и истины Своей господина моего. Я вышел в путь, а Иегова привел меня к дому братьев господина моего. 28. А девица побежала и рассказала все в доме своей матери в соответствии с этими словами. 29. У Ревекки был брат, именем Лаван; и Лаван выбежал от дверей к человеку, к источнику. 30. И все это случилось после того, как он увидел драгоценную серьгу, и браслеты на запястьях рук у сестры своей, и когда он услышал слова Ревекки, сестры своей, сказавшей - так сказал мне этот человек; и он пошел к человеку, и увидел его, стоящим с верблюдами у источника. 31. И он сказал: войди ты, благословляющий Иегову, почему ты стоишь вне? Дом у меня вместительный, и есть место для верблюдов. 32. И человек вошел в дом, снял ношу с верблюдов, и дал верблюдам соломы и корма, и водой омыл свои ноги, и ноги людей, что были с ним. 33. И поставили перед ним поесть, а он сказал, я не поем, пока не я выговорю свои слова. И ему сказали: говори. 34. И он сказал: я есть раб (слуга) Абрахамов. 35. Иегова благословил господина моего чрезвычайно, и сотворил его великим, и дал ему отары и стада, и серебро, и золото, и рабов и рабынь, верблюдов и ослов. 36. И Сара, жена моего господина, родила сына господину моему, когда она состарилась; и он дал ему все, что он имел. 37. И господин мой взял с меня клятву, и сказал: не бери женщину для моего сына из дочерей Хананеев, в земле которых я живу. 38. Но пойдя в дом отца моего, и к моей семье, и возьми женщину для моего сына. 39. Я сказал господину моему, а если случится, что женщина не пожелает следовать со мною. 40. И он сказал мне, Иегова, перед которым я ходил, пошлет Ангела Своего с тобою, и благословит путь твой; и ты возьми женщину для моего сына из моего рода (семьи), и из дома моего отца. 41. Лишь тогда ты освободишься от клятвы мне, когда придешь к моей семье, а они ее не дадут тебе, вот, тогда, и будешь свободен от клятвы моей. 42. И, вот, я пришел этим днем к источнику (колодцу), и сказал: о, Иегова, Бог господина моего Абрахама, если бы и теперь ты благословил мой путь, который я должен пройти; 43. Вот я стою у источника вод; и пусть случится так, чтобы девица пришла набрать воды, а я бы ей сказал, позволь мне испить, я молю, немного воды из кувшина твоего, 44. И, чтобы она сказала мне: и напою тебя, и, также, зачерпну воды и для верблюдов твоих; и пусть, тогда, она и будет той женщиной, которую Иегова завещал сыну господина моего. 45. И едва я закончил говорить в моем сердце, как явилась и пришла Ревекка, с кувшином своим на своем плече; и она наклонилась к источнику, и зачерпнула; а я сказал ей: позволь мне испить, я молю.

46. И она мгновенно исполнила, и сняла с себя кувшин, что был на ней, и сказала: пейте, а я дам и верблюдам вашим попить, тоже; и я пил, а она дала напиться, также, и верблюдам. 47. И я спросил ее, и сказал: кем дочь ты рождена? А она сказала: дочь Вафуила, сына Нахора, которого Милка родила ему. И я подарил драгоценную серьгу для ее носа, и браслеты для ее рук. 48. И я склонился и поклонился сам донизу Иегове, и благословил (восславил) Иегову, Бога господина моего Абрахама, который вывел меня на путь к истине (истинный), чтобы взять дочь брата господина моего для его сына. 49. И теперь, если вы желаете сделать милость и истину господину моему, то скажите мне - да, а если нет, то скажите мне - нет, а я поверну голову (взгляд) по правую руку, или по левую. 50. И Лаван, и Вафуил ответили и сказали: слово пришло от Иеговы, мы же (сами) не можем сказать тебе ни злого, ни благого. 51. Посмотри, вот Ревекка пред тобою; возьми ее и иди; и пусть будет она женщиной сына господина твоего, как Иегова изрек. 52. И случилось так, что, когда раб Абрахамов услышал слова их, он поклонился до земли Иегове. 53. И раб (слуга) вынес сосуды из серебра и сосуды из золота, и одежды, и дал Ревекке; он дал, также, драгоценные вещи и ее брату, и ее матери. 54. И они ели и пили, и он, и люди, что были с ним; и они переночевали; и они встали утром; и он сказал: отправьте меня обратно к господину моему. 55. Но ее брат и ее мать сказали: пусть побудет с нами девица дней, по крайней мере десять, и после того ты пойдешь. 56. А он сказал им: не задерживайте меня, ибо Иегова благоустроил путь мой, отправьте (проведите, отпустите) меня обратно, и я пойду к господину моему. 57. А они сказали: позволь нам призвать девицу и спросить у ее рта (голоса, собственного мнения). 58. И они призвали Ревекку и сказали ей: желаешь ли ты пойти с этим человеком? И она сказала, я пойду. 59. И они отправили (отпустили) Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Абрахамова, и людей его. 60. И они благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша, будь матерью для тысяч десятков тысяч, и пусть потомки твои унаследуют врата всех тех, кто ненавидит (или не любит) тебя. 61. И Ревекка поднялась, и девицы-служанки ее, и воссели на верблюдов, и они последовали за человеком; и раб (слуга) взял Ревекку и пошел. 62. А Исаак вернулся из похода к Вирлахай-рои (к источнику), и поселился в земле южной. 63. И Исаак вышел поразмыслить (погулять) в поле ближе к вечеру; и он поднял свои глаза и увидел, и вот, увидел, что там идут верблюды. 64. И Ревекка подняла глаза, и увидела Исаака, и она спустилась и спешила с верблюда. 65. И она сказала рабу (слуге): что это за человек такой, который идет по полю и встречает нас? И сказал раб: это господин мой. И она взяла вуаль (покрывало) и покрыла себя. 66. И раб рассказал Исааку на словах полностью (со всеми подробностями), что он совершил. 67. И ввел ее Исаак в шатер Сарех, матери своей, и он взял Ревекку, и она была у него за женщину, и он полюбил ее, и утешился Исаак после смерти матери его.

3012.

СОДЕРЖАНИЕ. Во внутреннем смысле, здесь, описывается полный процесс соединения (сочетания) истины с благом в Божественном рассудке Господа. И в этой главе, описано само начало (первое состояние), которое предшествует соединению их вместе. "Исаак" представляет собой благо рассудка; "Ревекка", здесь, представляет истину, что будет посвящена в благо; "Лаван" представляет собой устремления блага в природном человеке.

3013.



Во внутреннем смысле, в такой манере и таким образом, описан процесс зачатия (инициации, начала) сочетания истины с благом. То есть, когда (в рассудке) устанавливается состояние приуготовления (готовности к сочетанию). Другими словами, когда все внутренние ощущения приводятся Господом в Божественно-небесный порядок, так что Божественная истина может быть соединена с Божественным Благом в Его рассудке. И это посредством общего пути (и порядка) для природного человека, то есть, через память, природные знания, и истины учения веры, пребывающие в них. Ибо именно тогда, посредством Божественно-Господнего наития (влияния, притока) истины вызываются оттуда (из памяти и природных знаний), и начинают располагаться в благах рассудка; тем самым, делая его Божественным. В такой манере и таким образом, Господом, рассудок делается Божественным, и это в отношении, как истин, так и в отношении благ.

3014.

Из этой главы, и из глав, которые последуют далее, можно усмотреть, насколько запредельны и глубоки те тайны, что содержатся, во внутреннем смысле, Слова.

3015.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. И Абрахам, состарившись, стал отсчитывать дни, а Иегова благословил Абрахама во всех ощущениях (вещах). "И Абрахам, состарившись, стал отсчитывать дни" означает собой такое состояние духа, когда до становления Человека Господнего Божественным уже рукой подать; "а Иегова благословил Абрахама во всех ощущениях (вещах)" означает, когда все ощущения располагаются (склоняются) Господом к Божественному порядку.

3016.

И Абрахам, состарившись, стал отсчитывать дни. Что этим означает такое состояние духа, когда до становления Человека Господнего Божественным уже рукой подать, очевидно из представления образа Абрахама, означающего собой Господа (п. 1893, 1965, 1989, 2011, 2172, 2198, 2501, 2833, 2836, и во многих других местах); а также, из значения слов "быть старым", или "старость", представляющего собой отбрасывание в себе ощущений, что принадлежат человеку, и принятие ощущений, принадлежащих небесам (п. 1854, 2198). Но, когда это говорится в отношении Господа, то этим означает внутреннее принятие Им ощущений Бога Вселенной (Иеговы). То же самое, очевидно и по значению слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788); а, следовательно, и из значения слов "отсчитывать дни", представляющего собой состояние, которое уже близко (подать рукой). Что именно такие ощущения и вещи, означаются под словами "старость" и "отсчитывать дни", так это по той причине, что ангелы не имеют представления о старости, или преклонном возрасте, который означает выражением "отсчитывать дни". Ибо под этим они понимают состояние, вхождения в ту жизнь, которой они живут. И, поэтому, когда, в Слове, упоминается достижение крайнего возраста, или старости, то ангелы, которые пребывают с человеком, не имеют в себе никакого другого понимания, кроме того, что это приближение к состоянию вечной жизни, в котором пребывают духи, и в которое люди не переходят, пока их возраст не исчерпается, даже, до последнего. А именно, что они лишь в такой способ последовательно откладывают все то, что у них есть человеческого

(телесного) и принимают то, что есть небесно. Ибо вся человеческая жизнь, от младенчества до старости, представляет собой не что иное, как продвижение и переход от мира земного к небесам. И последний возраст, который завершается смертью, и есть сам переход. Поэтому похороны тела есть воскресением духа, ибо это есть полное отбрасывание материальной телесности (п. 2916, 2917). Так как ангелы пребывают именно в таком понятии, то ничего иного и не может быть означено под такими словами, как "отсчитывать дни" и "старость", во внутреннем смысле, который является первостепенным для ангелов и для людей, которые обладают ангельским рассудком.

3017.

А Иегова благословил Абрахама во всех ощущениях. Что этим означивается состояние, когда все ощущения располагаются (склоняются) Господом к Божественному порядку, или, что то же самое, когда Господь располагает все ощущения и вещи у человека в Божественном порядке, очевидно из того факта, что "Иегова" и есть Сам Господь, как Бог Вселенной (п. 1343, 1736, 1815, 2004, 2005, 2018, 2025, 2921). И, поэтому, когда говорится, что Абрахам представляет Господа, являющегося Самим Богом в Божественности Человечества (в Божественном Я всякого Человека) (п. 2833, 2836), а также, когда говорится, что "Господь благословил Абрахама во всех ощущениях (вещах)", то, во внутреннем смысле, этим означивается, что Господь от Самого Бога Вселенной в Себе, в той Своей Части Вселенной, которая есть Частью Человеческой, расположил все ощущения и вещи в Божественном порядке; ибо слово "благословить", когда оно сказано в отношении Господа Человеческого (Человека Господа, Иисуса Христа), означивает собой именно эти вещи. А выражение "быть благословенным", когда это говорится об обычном человеке, означивает быть обогащенным духовными и небесными благами (п. 981, 1096, 1420, 1422). И всякий, кто становится ими обогащен, то есть, когда все ощущения в нем располагаются Господом в духовном и небесном порядке, только таким путем, входит в образ и подобие Божественного порядка (п. 2475). Возрождение человека и не представляет из себя ничего иного (как вход в этот порядок). Но, что имеется в виду, когда говорится, что все ощущения и вещи расположены Господом в Божественном порядке в Своем (Его) Собственном Человеке (Иисусе Христе), очевидно из того, что будет показано в этой главе. А именно, что Его Божественный рассудок, представляемый Исааком, который был зачат от Божественного Блага, представленного Абрахамом, родился от Божественной Истины, представленной Сарах, теперь будет расположен в таком Божественном порядке для того, чтобы Божественные истины самим человеком (как бы от самого себя) могли быть соединены с ним. Именно эти тайны и содержатся в этой главе, во внутреннем смысле, о которых ангелы имеют ясное понимание от Господа. Ибо в свете небес такие ощущения и вещи видятся (понимаются) совершенно отчетливо, подобно, как в ясный день. Тогда, как в свете мира, в котором обитает человек, это почти никак не видится (не понимается). За исключением, разве что, лишь только некоего туманного и смутного ощущения; и то, только у тех, кто возрождается. Ибо они, также, пребывают духом своим в некотором свете небес.

3018.

Стих 2. И сказал Абрахам рабу своему, старшему в доме его, который управлял всем, что он имел, положи, я молю, руку свою под мое бедро. "И сказал Абрахам рабу своему, старшему в доме его" означивает появление в природном сознании (в Собственном я)

Божественного блага и порядка, или проникновение Господа во внешнего человека (природную часть духа), где последний и является "рабом (служгой), старшим в доме"; "который управлял всем, что он имел" означает Божественные служения (дела) природного человека; "положи, я молю, руку свою под бедро мое" означает обет (согласие) совершать это по собственной воле (устремленности) благодаря благу взаимной любви.

3019.

И сказал Абрахам рабу своему, старшему в доме его. Что этим означается проявление (в Собственном я) Божественного блага и порядка и проникновение Господа во внешнего человека (природную часть духа), где последний и является "рабом (служгой), старшим в доме", очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой, здесь, повеление (во внутреннем восприятии). Ибо сказано было слуге (рабу) его. А так как рассматриваемым, здесь, предметом является выстраивание (установление) Богом Вселенной нового природного сознания (понимания рассудка) через ощущения, которые уже имеются в природном человеке, то слово "сказал" означает устроение сознания, или установление (в человеке) способности к внутреннему ощущению Божественного наития (проникновения). Ибо всякое ощущение, что совершается (происходит, делается) в природном, или внешнем человеке, располагается (выстраивается) в благо и порядок только через посредство духовной части (понимания) рассудка, или срединным духом человека (хозяином дома), ибо только через него осуществляется приток (наитие, влияние) от Господа. Что "раб (слуга), старший в доме" представляет собой природную часть человеческого духа (Собственное я), или природного человека, очевидно из значения слова "слуга (раб)", представляющего собой человека, который будучи низшим по состоянию, служит тому, кто по своему состоянию находится выше него. Или, что то же самое, представляет того, кто является внешним и служит тому, кто есть внутренним (п. 2541, 2567). Все ощущения и вещи, которые принадлежат и свойственны природному человеку, такие, как память и знания, вне зависимости от их рода и формы, не представляют собой ничего иного, кроме, как ощущений служения духу (природных, последних, окончных). Ибо все они служат духовному рассудку с той целью, чтобы дать (предоставить) ему свободу и возможность думать благородно, и желать праведно. Что "старший в доме" представляет собой природную часть духа человека (Собственное я), может быть усмотрено из всего того, что последует далее.

3020.

Который управлял всем, что он имел. Что этим означается уровень служения (дела, функции, роли) природного человека, очевидно из значения слова "управлял"; а также, из значения выражения "управлял всем (всеми ощущениями и вещами)", представляющего собой выполнение своих служений (службы и обязанностей). Что природные ощущения человека и ощущения рассудочные, или, что то же самое, внешние ощущения человека и ощущения внутренние, уподобляются как бы слугам в доме и хозяевам дома, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 1795. Все ощущения в человеке представляются и видятся, как бы одной семьей и одним домовладением (домом и хозяйством). Ибо и в доме, и в человеке, есть то, что служит там за главу во всем и хозяином, а есть то, что прислуживает и исполняет ему отдельные полезные функции. Сознание (понимание) духовное рассудка есть, как бы тот (хозяин и господин) глава дома,

кто располагает всеми ощущениями и вещами, распоряжаясь всем в доме. Природное понимание рассудка видится, как исполнитель его воли, и предстает в роли слуги (или управляющего) в доме. И так как природное сознание, по видимости чувств, видится раздельным и отделенным от духовного, то, здесь, и говорится, что именно оно управляет и руководит (администрирует). [2] Так как природное сознание (понимание рассудка) отличается от духовного сознания (понимания рассудка) и находится на одну степень (ступень) ниже его; и так как оно действует, так, как будто бы оно было самостоятельным (само от себя), то оно и именуется из-за этого "рабом (слугой), старшим в доме". И, поэтому, говорится о нем, что оно управляет всеми вещами в себе, которые ему принадлежат. Что природное сознание (низшая часть понимания рассудка) отделено от духовного сознания (срединная часть понимания рассудка), и находится на более низшей ступени; и, что оно видится, как, если бы в нем пребывало (гнездилося) Собственное я, обладающее всем, что человек считает самым собой (и своим собственным), может быть очевидно от всевозможных ощущений в нем (в Собственном я), и от дел (служений, функций) Собственного я. Ощущения, которые пребывают в нем, есть всевозможными видами и родами памяти и природных знаний; и, таким образом, всевозможными знаниями всякого рода внешними. Одним словом, они представляют собой все, какие только возможно, ощущения, как, в общем, так и в частности, которые принадлежат внешней, или телесной памяти (о которой было уже сказано в п. 2471, 2480). К этому (низшему) виду сознания (понимания рассудка, Собственному я) относятся и все творческие (образующие) способности, или формы чувственного воображения, которые относятся к срединному сознанию чувств человека, и которые выражены с наибольшей силой у детей, а также, и в начальный период взросления человека. К этому же виду сознания (понимания рассудка) принадлежат, также, и все природные устремления (желания, любви), которые человек имеет наравне с дикими животными. Все эти уровни сознания, и каждый из них в отдельности, показывают, чему они служат и к чему они ведут. [3] Но духовное сознание (понимание) рассудка является более внутренним уровнем восприятия. Знания (духовные) в нем не лежат открыто перед человеком, и оттого, пока он живет в теле, незаметны (пребывают в тени). Ибо они все, как, в общем, так и в частности, принадлежат внутренней памяти духа (о которой сказано было в п. 2470-2474, 2489, 2490). К этому второму виду (уровню) сознания относятся все способности мышления (проницательности, духовного видения), благодаря которым воспринимаются ощущения праведности (справедливости) и чести (благородства), а оттого истины и блага. К ним же относятся и все духовные устремления (любви, желания), которые свойственны человеку, и благодаря которым человек отличается от диких животных. Посредством всех этих устремлений (желаний и любовей), (подобно, как через свои проводники и каналы) духовный рассудок впадает (проникает) в рассудок природный, и возбуждает все те ощущения, которые могут проявиться в нем. Они то и видятся, там, неким родом просветления (ясности, прозрения, свежего взгляда), и в такой манере, позволяют судить и образовывать выводы (формы заключений). Что эти два вида (уровня) сознания (понимания рассудка) полностью отличаются друг от друга, вполне очевидно из того факта, что у многих людей природный их дух (низшее сознание, низший рассудок, Собственное я) верховодит (властвует, господствует) над их духовным пониманием рассудка; или, что то же самое, внешние ощущения человека господствуют над его ощущениями внутренними. Очевидно это и из того факта, что он (природный дух) не властвует, но служит (духу срединному) только у тех, кто пребывает в благе

милосердия, то есть, у всех тех, кто позволяет (соглашается, допускает) в себе (в Собственном своем я) быть ведомым Господом.

3021.

Положи, я молю, руку свою под бедро мое. Что этим означает обет (привязанность, устремленность, желание) совершать по собственной воле благо по (взаимной) супружеской любви, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой собственную силу воли (п. 878); а также, из значения слова "бедро", представляющего собой блаженство и благо (взаимной) супружеской любви, о которой и пойдет речь далее. Что так означена клятва самому себе (в Собственном своем я) по своей собственной воле совершать такое благо, очевидно из того факта, что все те люди, которые признавали всякое из ощущений (взаимной) супружеской любви, следуя обряду, пришедшему из древности, помещали руку под бедро тому, с кем они были обручены, или кому они были обещаны, и в такой манере, они присягались на верность ему. И это происходило по той причине, что "бедро" означает собой супружескую (взаимную) любовь (духовное притяжение), а "рука" – собственную силу воли; или верность другому человеку до тех пор, пока это может быть возможно. Так это понимается по той причине, что все части человеческого тела соответствуют духовным и небесным частям в Великом Человеке, которым представляются небеса, как это уже было показано чуть выше (п. 2996, 2998), и как это будет показано более полно, по Божественной милости Господней, в том, что будет представлено далее. Бедрa вместе с поясницей (чреслами), соответствуют (взаимной) супружеской любви (духовному притяжению). Эти понятия и вещи были хорошо известны людям наидревнейших времен, и от того они имели множество обрядов, основанных на подобных соответствиях. Одним из таких обрядов был обряд помещать свои руки под бедра, когда они поручались за всякое блаженство и благо, основанное на (взаимной) супружеской любви. Знание таких ощущений и вещей, то есть, соответствий, также, высоко ценилось среди людей древних, и было одним из главных показателей их знания и проницательности. Но на сегодняшний день такое знание полностью утрачено. Причем утрачено настолько, что никто, даже, и не знает, что существуют какие-либо соответствия. Ибо, почти у всех, эти слова могут вызвать непомерное удивление от того, что такие ощущения могут составлять суть обряда, здесь описанного. Обряд этот упомянут, здесь, еще и по той причине, что в этом стихе идет речь об обручении Исаака (произведенного по еврейской народной традиции) и о походе членов семьи Абрахама для исполнения этой обязанности (о посылании сватов), что, собственно, и было доверено управляющему, или старшему слуге (дома Абрахама). [2] Что "бедро", как уже прежде было сказано, по соответствию, означает (взаимную) супружескую любовь (духовное притяжение), также может быть усмотрено и из других мест и отрывков, в Слове. Как это, например, можно усмотреть из установлений Закона для случая, когда женщина была обвиняема мужем в супружеской измене. У Моисея: пусть священник приведет женщину к присяге под клятвой проклятия; пусть священник скажет женщине - Иегова сделает тебя проклятой и проклянет среди народа своего, и когда Иегова сделает это дело, то твои бедра опустошатся, а живот твой станет опухолью. И пусть он, затем, даст ей выпить воды; и, если она была осквернена, то это сбудется, и имелось преступное беззаконие против мужа своего; тогда воды, которые несут проклятье, войдут в нее и станут горечью (желчью); ее живот вспухнет, ее бедра опустошатся, а женщина будет проклята среди своего народа (Числа 5:21, 27). Слова "бедра опустошатся" означивают приход зла,

противоположного супружеской взаимной любви, или, что то же самое, прелюбодеяния. Другие подробности, упоминаемые о том же установлении, означают еще более тонкие ощущения и вещи, относящиеся к данному вопросу. И это по той причине, что нет, даже, и малейшей детали, в Слове, чтобы там не было бы внутреннего смысла, вне зависимости от того, насколько бы странными эти слова не могли бы показаться человеку, который читает Слово без всякого понимания о его святости. Так как под словом "бедра" означает блаженство (взаимной) супружеской любви, то, в Слове, иногда упоминается выражение "выйдут из бедра", как это сказано об Иакове: будь плодоносным и умножишься, племя и гроно племен выйдет из тебя, и цари выйдут из твоего бедра (Быт. 35:11). И в другом месте: всякая душа, вошедшая с Иаковом в Египет, вышла из его бедра (Быт. 46:26; Исх. 1:5). И о Гидеоне: у Гидеона было семьдесят сыновей, которые вышли из его бедра (Судей 8:30). [3] А так как "бедра" и "чресла" означают собой ощущения и вещи, принадлежащие (взаимной) супружеской любви, ими, также, означаются ощущения любви и милосердия. И это по той причине, что взаимная супружеская любовь является первоначальной любовью для всех видов и родов любви (п. 686, 2733, 2737-2739). Ибо все виды и роды любви исходят от одного и того же корня (начала, истока), то есть, от небесного супружества, которое представляет собой бытие и союз (сочетание) блага и истины (п. 2727-2759). Что "бедра" означает собой блага небесной любви и блага любви духовной, очевидно из следующих отрывков. В Евангелии от Иоанна: Тот, Кто сидел на белом коне, был в белых одеждах, а на бедре Его было написано имя: Царь царей и Господь господствующих (Откр. 19:16). Что Сидящий на белом коне представляет собой Слово, и, тем самым, Самого Господа, Который несет Слово Божие, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2760-2762); а также, из того, что "одежды (одеяние)" представляют собой Божественную Истину (п. 2576), из-за чего Он и именуется "Царь царей" (п. 3009). Отсюда, также, очевидно, что собой представляет и слово "бедра". А именно, что оно представляет собой Божественное Благо, которое есть Его любовью, отчего Он, здесь же, именуется "Господом господствующих" (п. 3004-3011). А по той причине, что именно таково качество Господа, то и сказано, также, что "на бедре Его было написано имя"; ибо "имя" означает собой качество (п. 1896, 2009, 2724, 3006). [4] У Давида: препояши меч Свой на бедро Свое, о Всемогущий, Свою честь и славу (Пс. 45:3). Здесь, говорится о Господе, где "меч" означает (разящую) истину для борьбы (со злом) (п. 2799); "бедра" - благо любви; "привязать меч Свой на бедро Свое" означает, что разящая истина, которой Он будет сражаться (со злом), зачинается и рождается от блага и любви. У Исаии: праведность будет препоясана к чреслам Его, а истина препоясана к бедрам Его (Ис. 11:5). Здесь, так сказано о Господе. И так как "праведность" есть истиной, выражающей сами блага любви (п. 2235), то именуется она - "препоясанной (поясом) на чреслах"; а так как истины есть истинами, зачатыми и рожденными благом, то они именуется уже "препоясанными (поясом) на бедрах". Таким образом, слово "чресла", по соответствию, выражает любовь к благу, а слово "бедра" - любовь к истине. [5] И снова у него же: и не будет у Него, ни одного уставшего, и ни одного преткнувшегося, Он не даст ни задремать, ни уснуть, и не будет ни одного, у кого бы ослаб на его бедрах Его пояс, ни, даже, кого-либо с сорванным Его ремнем на обуви своей (Ис. 5:27). И это, также, сказано о Господе, где "пояс на бедрах Его" означает любовь к истине, как и было сказано, чуть выше. У Иереми: Иегова сказал Иереми - купи себе льняной пояс и повяжи его на чресла свои, но не давай ему намокнуть в воде; а, затем, Иегова сказал - пойди к Евфрату и спрячь пояс в расселине (пещере) скалы; и, еще, после - снова пойди и возьми его

оттуда; когда же, он взял пояс оттуда, он оказался испорченным (Иер. 13:1-6). "Льняной пояс" означает собой истину, а "повязывание его на чресла" означает то, что эта истина происходит от блага. Отсюда, всякий может увидеть, что слова эти сказаны по соответствиям и представлениям, и, что их значение не может быть понято, если только эти соответствия не станут известны. В отношении же соответствий, по Божественной милости Господней, некоторое понимание о них будет дано в конце последующих глав.

[6] С тем же самым значением эти слова употребляются у Иезекииля, у Даниила, и у Навуходоносора. Как это у Иезекииля: в пространстве, над главами Херувимов, явилось подобие престола, по виду, как бы из камней сапфира, а над подобием престола, явилось подобие человека, восседающего на нем. И я увидел явление, подобное горению углей, явление, подобное огню в нем, вокруг да около; огонь исходил от чресл его вверх; и исходил огонь от чресл его вниз; и видел я это явление огня, и видел сияние вокруг да около Него; и оно было подобно явлению радуги, которая находится в облаках днем во время дождя; таковым было явление сияния вокруг да около, таково было явление славы Иеговы (Иез. 1:26-28). Что так были представлены Господь и Его Царство, очевидно. А, что явление огня от чресл вверх и явление огня от чресл вниз, относятся к Его любви, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой любовь (п. 934); и из значения слов "сияние" и "радуга", представляющих собой исходящие оттуда мудрость и пронизательность (п. 1042, 1043, 1053).

[7] Что касается Даниила, то у него сказано: все те люди, что явились ему, были одеты в льняную одежду, их чресла были препоясаны чистым золотом Уфаза, их тела были подобны фарсисскому камню, а лица их были по виду, как молнии, глаза же их горели, как светильники, руки их и ноги сияли, как отполированная медь (Дан. 10:5-6). Что означается под всеми этими словами - "чресла", "тело", "лицо", "глаза", "руки" и "ноги", не может быть понято никем, если прежде того не узнать скрытое значение этих образных представлений и их соответствий. Из всего этого очевидно лишь одно, что в такой манере и таким образом, представлено небесное царство Господа. Под словом "чресла" понимается и представляется Божественная любовь, под "золотом Уфаза", которым они были препоясаны, представлено благо мудрости, которое происходит от привязанности (устремленности) к Божественной любви (п. 113, 1551, 1552).

[8] О том, что было воспринято в вещем сне и пересказано Навуходоносором сказано в книге Даниила: голова статуи была из золота блага, грудь его и руки были серебряные, живот его и бедра были из меди, ноги – частью из железа, а частью из глины (Дан. 2:32-33). Под этой статуей были представлены последовательные состояния церкви. Под "головой, которая была сделана из золота", представлено первое состояние церкви, которое было состоянием небесного блаженства и блага, ибо первое состояние было состоянием любви к Господу. Под "грудью и руками, которые были сделаны из серебра" представлено второе состояние церкви, которое было состоянием блаженства и блага духовного, ибо второе состояние было состоянием милосердия и любви к ближнему. Под "животом и бедрами, которые были сделаны из меди", представлено третье состояние церкви, когда она вошла в состояние природного блаженства и блага (ибо последнее представляется словом "медь", п. 425, 1551). Природное блаженство и благо представляет собой любовь и милосердие к ближнему, которые пребывают на степень ниже любви, исходящей от духовного блага. Через "ноги, которые были сделаны из железа и глины" означается четвертое состояние, которое есть состоянием, происходящим от природных истин (которые представлены словом "железо", п. 425, 426), но уже не имеющих согласия с природным благом и блаженством (ибо последнее представлено словом "глина"). Из

всех этих пояснений, теперь, можно усмотреть, что означивается под словами "бедра" и "чресла". А именно то, что во всех состояниях и степенях церкви (и духа человеческого) главное место занимает супружеская (взаимная) любовь, и уже от нее зачинаются и рождаются все виды и роды подлинной любви. Как это и очевидно по всем, только что процитированным отрывкам, из Слова. Это очевидно и по другим подобным отрывкам (Быт. 32:25, 32; Ис. 20:2-4; Наум 2:1; Пс. 69:23; Исх. 12:11; Луки 12:35, 36). Этими словами, в противоположном смысле, часто означиваются, также, и противоположные любви, которые есть любовями к себе и к миру (1 Цар. 2:5; Ис. 32:10, 11; Иер. 30:6, 48:37; Иез. 29:7, Амос 8:10).

\*Нумерация цитируемых отрывков из Псалмов может соответствовать отрывку на один псалм назад плюс один стих вперед (по Синодальному переводу). Книги 1 Царств и 2 Царств могут соответствовать книгам 3 Цар. и 4 Цар. (по Синодальному переводу); 1-я и 2-я книги Самуила – 1 Цар. и 2 Цар. (по Синодальному переводу).

3022.

Стихи 3, 4. Я заключу с тобой клятву перед Иеговой, Богом небес и Богом земли, чтобы ты не взял женщину для моего сына из дочерей Хананеев, среди которых я живу, а чтобы пошел к моей земле, и к моему роду; и оттуда взял женщину для моего сына, для Исаака. "И Я заключу с тобой клятву перед Иеговой, Богом небес и Богом земли" означивает собой самый святой обет делать блага пред Богом, который сотворяет наивысшие ощущения и все те, что исходят оттуда; "чтобы ты не взял женщину для моего сына из дочерей Хананеевых" означивает, что Божественный рассудок не может быть сочетаем (соединяем) с какой-либо любовью, если та любовь не будет согласна с истиной; "среди которых я живу" означивает ощущения и вещи, противоречащие истине, и принятые от материнской части духа человека, которые охватывают и окружают всякий дух, живущий в теле; "чтобы пошел к моей земле, и к моему роду" означивает приход слуги (природной части рассудка) к Божественно-небесным и Божественно-духовным ощущениям, которые Господь приобрел внутри в Себе; "и оттуда взял женщину для моего сына, для Исаака" означивает, что именно оттуда происходит любовь к истине, которая должна соединиться с любовью к благу в рассудке.

3023.

И Я заключу с тобой клятву пред Иеговой, Богом небес и Богом земли. Что этим означивается самый святой обет делать блага пред Богом, от которого берут свое начало наивысшие ощущения и все другие ощущения, исходящие оттуда, очевидно из значения слов "заключить клятву", представляющего собой обещание под клятвой. Ибо заключить клятву есть не что иное, как обещание совершать благие дела, и это есть самое святое обещание, когда клянутся перед Иеговой Господом, Богом небес и Богом земли. То есть, клянутся Богу, который пребывает и вверху, и внизу. Или, что то же самое, Божественному Я и Божественности, которые пребывают в ощущениях наивысших, и в тех, что от них рождаются. Сказанные о Господе слова "Иегова, Бог небес" означивают Самого Господа Вселенной в Нем, которого называют Отцом, и от которого Он был зачат, и, таким образом, Который был Его Божественной Сущностью (Божественным Я). Ибо только само зачатие рождает и дает истинную сущность (рождает дух и душу), от которой всякий и начинает свое духовно-природно-телесное бытие. "Иегова, Бог земли", в



данном случае, означает Иегову, которого именуют Сыном. В такой манере и таким образом, означена Его человеческая Сущность (срединный дух), которая рождается (происходит, возрождается) от Божественной Сущности, когда Господь делает ее Божественной. Таким образом, под "Иеговой, Богом небес" означает Бог, как Божественное Я, который находится в самых наивысших сферах Вселенной, а под "Иеговой, Богом земли" означает Бог и Божественность, пребывающие во всем том, что начинается и существует от Иеговы (в нижних сферах). Но уже Сам Господь (Иисус Христос) именуется "Иеговой, Богом небес" из-за Его Божественности, которая пребывает в небесах, а "Иеговой, Богом земли" Он называется из-за Его Божественности, которая существует на земле. Божественные ощущения, существующие в небесах, есть, также, и теми ощущениями, что пребывают в человеке, в его наивнутренних ощущениях. Но Божественные ощущения на земле, это есть те ощущения, которые существуют в человеческих ощущениях внешних (чувственных, природных и земных). И это по той причине, что именно внутренние ощущения человека являются для него его небесами, ибо только через их посредство он соединяется с ангелами. Но его внешние ощущения являются для него его землей, ибо ими (через их посредство) он соединяется с людьми (п. 82, 913, 1411, 1733). Когда человек возрождается, его внутренние ощущения впадают (сливаются, сочетаются) с его ощущениями внешними. И, тогда, ощущения внешние (природно-чувственные) берут уже начало свое от ощущений внутренних (духовных). Отсюда, по аналогии, также можно понять и то, что значит собой церковь внутренняя, а что значит церковь внешняя.

3024.

Чтобы ты не взял женщину для моего сына из дочерей Хананеевых. Что этим означает, что Божественный рассудок не может быть сочетаем (соединяем) с какой-либо любовью, если та любовь не будет согласна с истиной, очевидно из значения слов "взять женщину", представляющего собой сочетание (соединение, соитие, слияние) двух по завету (заповедям) высшего супружества; из значения слов "для сына моего", а именно, для Исаака, представляющего собой Божественный рассудок Господа (п. 1893, 2066, 2083, 2630); из значения слова "дочери", представляющего собой привязанности (устремления, любви, желания) духа (п. 489-491, 568, 2362); а также, из значения слова "Хананеи", представляющего собой зла (п. 1444, 1573, 1574), исходя из которого слова "дочери Хананеевы" представляют собой устремления (любви, желания), которые не согласны с истиной (противоположны ей). Очевидно, что предметом, здесь рассматриваемым, является Божественная Истина, которая должна была быть присоединена к Божественному Благу в рассудке Господа, и как это можно усмотреть из представленного выше содержания главы (п. 3013). Под "женщиной", которая должна была быть сочетаема по завету высшего супружества, понимается сама истина, которая могла быть вызвана из природного человека наиболее общим и распространенным способом; под словами "мой сын" означает рассудок Господа, что касается блага в нем, и в котором эти истина и благо могли бы быть соединенными, или сочетаться. Отсюда, теперь, можно понять, что под выражением "не брать женщину из дочерей Хананеевых" означено то, что такой рассудок не должен был быть соединен с какой-либо любовью, которая не согласна с истиной (противоположна ей). Все сочетания (соединения) истины с благом осуществляются благодаря взаимной любви (устремлениям к ней, желаниям ее). Ибо ни одна истина не может войти в рассудок человека и быть там соединенной с благом, если

она не любима (не желаема) и, если к ней не стремится сам рассудок, так как лишь в устремлениях и желаниях помещается благо любви, которое единственно и соединяет (п. 1895). Как это легко может быть понятно каждому, кто помышляет и задумывается об этом. [2] Что "дочери Хананеев" (во внутреннем смысле) означивают собой привязанности (устремления, желания), которые не согласны с истиной (противоположны ей), то есть, что они представляют собой устремления и желания лжи, очевидно из значения слова "дочери". Ибо слово "дочь (дщерь)" упоминается во многих местах, в Слове. Но всякий человек легко может усмотреть, что не дочери, там, имеются в виду. И это, например, там, где сказано: "дщерь Сиона", "дочь Иерусалима", "дочь Фарсиса", или "дочь народа Моего". Что через них так означены устремления (желания) блага и истины, уже было показано в отрывках, приведенных выше. А поскольку ими означиваются устремления (желания) блага и истины, то ими, также, означиваются и церкви, ибо всякая церковь становится воистину церковью, благодаря множеству и силе этих устремлений (привязанностей) в ней. Таким образом, под "дочерью Сиона" означивается небесная церковь, и это на основании господствующей в ней любви к благу. Но под "дочерью Иерусалима" означивается церковь духовная, и это на основании господствующей в ней любви к истине (п. 2362); эта же церковь, также, означивается и словами "дочь народа Моего" (Ис. 22:04; Иер. 6:14, 26; 8:19, 21-22; 14:17; Плач Иер. 2:11; 4:6; Иез. 13:17). [3] Из всего этого, теперь, становится очевидным, что означивают собой слова о дочерях какого-либо народа. Как это, например, говорится: "дочери филистимлян", "дочери Египта", "дочери Тира и Сидона", "дочки Едома", "дочери Моава", "дочери Халдеев" и "Вавилона", и "дочери Содомы". А именно, что под ними понимаются устремления (желания, привязанности) зла и фальшей, которые составляли некие религиозные верования, а, тем самым, ими означиваются и сами эти религиозные верования. Что именно таково значение слова "дочери", можно увидеть по отрывкам, представленным ниже. У Иезекииля сказано: дочери племен будут плакать по Египту. Вой (крик) по многолюдю Египетскому, понудят ее (церковь) пойти вниз, ее и ее дочерей из знатнейших родов; в землю областей более низких, и вместе с ними сойти в самую яму (Иез. 32:16, 18). "Дочери знатнейших родов" означивают устремления зла. У Самуила: не рассказывайте в Гефе, не обнародуйте этого на улицах Ашкелона, чтобы дочери Филистимлян не возрадовались, чтобы дочери необрезанных не торжествовали (2 Цар. 1:20). У Иезекииля: ты совершала блуд с сыновьями Египта, оттого Я предаю тебя в волю (руки), ненавидящих тебя, дочерям Филистимлян, прежде чем грех твой стал открытым, также, как и во времена посрамления твоего дочерьюми Сирии, Я предаю все, что вокруг да около тебя, дочерям Филистимлян, которые презирают тебя и все, что вокруг да около тебя (Иез. 16:26-27, 57). Что дочери не означивают, здесь, дочерей, каждый может увидеть это, ибо они означивают религиозные зла, которые означены под образом филистимлян. А последние есть из такого рода людей, которые много говорят о вере, но жизнь свою проводят не согласно с той верой (п. 1197, 1198). По этой же причине они, также, именуются "необрезанными", то есть, теми, кто лишен милосердия. [4] У Иеремии: Пойди в Галаад и возьми бальзама, о, дева, дочь Египта. О, ты, дочь, живущая в Египте, сделай себе сосуды изгнания. Дочь Египта будет посрамлена, она будет отдана в руки народа севера (Иер. 46:11, 19, 24). "Дочери Египта" означивают собой устремления (любви, желания), исходящие от рассуждений об истинах веры по памяти и природным знаниям, как если бы они были исключительно мирскими и природно-чувственными. Таким образом, "дочери Египта" означивают виды религии, которые возникают на такой почве, и которые таковы, что ничему не верят, за

исключением лишь того, что может быть постигнуто органами чувств, а, следовательно, ничему из истинной веры (п. 215, 232, 233, 1164, 1165, 1186, 1385, 2196, 2203, 2209, 2568, 2588). [5] У Исаии: Он сказал - ты не будешь более ликовать, о, ты, угнетенная дочь Сидона (Ис. 23:12). И у Давида: дочь Тира с дарами, богатые из среды народа будут умолять твоего лица (Пс. 45:12). Что значит "дочь Сидона" и "дочь Тира", очевидно из значения названий: Сидона и Тира (п. 1201). У Иеремии: радуйся и веселись дочь Едома; твои беззакония приходят к концу, о, дочь Сиона; Он не будет больше понуждать тебя к изгнанию; но и твои беззакония будут раскрыты, о, дочь Едома (Плач. 4:21-22). У Исаии: как птицы перелетные оставляют свои насиженные гнезда, так будет и с дочерьми Моава (Ис. 16:2). И снова у него же: сойдешь и сядешь прямо в пыль (прах), о, дева, дочь Вавилона; сядешь на землю, без престола, о, дочь Халдеев. Сядешь, молча, и войдешь в темень, о, дочь Халдеев, ибо ты не будешь больше называться госпожою царства (Ис. 47:1, 5). У Иеремии: придет народ (люди) с севера; выстроятся в ряды (шеренги), как один человек, чтобы сразиться, против тебя, о, дочь Вавилонская (Иер. 50:41-42). Дочь Вавилонская подобна гумну, пришло время молотбы на нем (Иер. 51:33). У Захарии: увы, о, Сион, беги, ты, что проживаешь с дочерью Вавилона (Зах. 2:7). У Давида: дочь Вавилонская опустошена (разорена) (Пс. 137:8). У Иезекииля: твои сестры, Содом и ее дочери, вернуться к своим древним состояниям (имениям), а Самария и дочери ее, возвратятся к своим древним состояниям (имениям) (Иез. 16:55). [6] Всякий и каждый может увидеть, что в этих отрывках и местах под "дочерьми" не означиваются дочери, но устремления (привязанности, желания, любви) духа (церкви), что не согласны с истиной (противоположны ей), и, таким образом, выражают религиозные верования, которые происходят из такого начала (источника). Но то, что эти верования представляют собой, по сути, очевидно из значения наименования тех областей и народов – и это таких, как Едом, Моав, Халдея, Вавилон, Содом и Самария, и которые уже были изложены во многих местах при объяснениях предыдущих глав книги Бытия. Отсюда, теперь, вполне очевидно, что, здесь, означивается под словами "дочери Хананеевы". [7] Слова о том, что израильтяне не должны были заключать супружества с дочерьми Хананеев, также выражают собой и духовные законы, по которым благо и ложь, также, как зло и истина, не должны быть сочетаемы (соединяемы, увязываемы) между собой, ибо оттуда начинается, возрастает и умножается осквернение (пристрастия и привычки к злу и лжи). Запрещения, эти также, представлены через установления (в Законе), и о них написано в книге Второзаконие, 7:3. О нарушениях же этих установлений сказано у Малахии: Иуда осквернил святыню Иеговы тем, что он возлюбил и женился на дочери чужого бога (Мал. 2:11).

3025.

Среди которых я живу. Что этим означиваются ощущения и вещи, противоречащие истине, и принятые (по наследству) от материнской части духа человека, ибо они охватывают и окружают всякий дух, живущий в теле, очевидно из значения слов "среди которых я живу", и, здесь, означивающихся под образом Хананеев, и выражающих собой все те ощущения, что происходят вокруг да около (духа), или все те природно-чувственные ощущения, что охватывают и окружаю его. Что такие ощущения не согласны и не сочетаемы с Божественной истиной, очевидно из сказанного чуть выше в отношении значения слов "дочери Хананеев". Что это и есть все те устремления, которые Господь принял наследственно от матери, и которые Он, затем, вытеснил (изгнал), когда сделал

Своего Человека Божественным, очевидно из того, что уже было сказано и показано ранее по этому же вопросу (п. 1414, 1444, 1573, 2159, 2574, 2649).

3026.

Чтобы пошел к моей земле, и к моему роду. Что этим означает приход слуги (природной части рассудка) к Божественно-небесным и Божественно-духовным ощущениям, которые Господь приобрел внутри в Себе, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой небесную любовь (п. 1413, 1607); а также, из значения слов "к моему роду", представляющего собой духовную любовь (п. 1145, 1255). Здесь, означены Божественно-небесные и Божественно-духовные ощущения, и это по той причине, что речь, здесь, идет о Господе, и о том, что Он приобрел их в Самом Себе Своими Собственными Силами, как это может быть очевидно по тому, что уже было сказано выше (п. 1815, 1921, 2025, 2026, 2083, 2500).

3027.

И оттуда взял женщину для моего сына, для Исаака. Что этим означает, что именно оттуда происходит любовь к истине, которая должна соединиться с любовью к благу в рассудке, очевидно из сказанного выше (п. 3024).

3028.

Стихи 5, 6. И слуга сказал ему, если случится, что женщина не пожелает следовать со мною в эту землю, возвратившись, мне вернуть сына твоего в землю, откуда вышел ты? И Абрахам сказал ему: уберегись, чтобы не отвести тебе назад моего сына туда. "И слуга сказал ему" означает восприятие Господом природного человека; "если случится, что женщина не пожелает следовать со мною в эту землю" означает сомнение природного человека касательно того, что любовь может оказаться не обоюдной (неразделенной); "возратившись, мне вернуть сына твоего в землю, откуда вышел ты?" означает вопрос, может ли, в этом случае, он быть соединен (сочетаем) с Божественным Благом рассудка; "и Абрахам сказал ему" означает восприятие Господа от Иеговы Бога; "уберегись, чтобы не отвести тебе назад моего сына туда" означает, что соединение (сочетание) с Божественным Благом невозможно без носителей (или средств) соединения.

3029.

И слуга сказал ему. Что этим означает восприятие Господом природного человека, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2506, 2515, 2552.); и из значения, здесь, слова "слуга", представляющего собой природного человека (п. 3019, 3020). Все то, что делается природным человеком, вне зависимости от его личных качеств, внутренне ощущается (воспринимается) только лишь в рассудке; ибо всякое ощущение, что есть в низших областях духа человека, воспринимается (отражается, видится) посредством ощущений, которые находятся в нем выше (п. 2654). Отсюда и следует то, что под словами "слуга сказал ему" означает внутреннее восприятие (духом) Господа своего природного человека.

3030.

Если случится, что женщина не пожелает следовать со мною в эту землю. Что этим означает сомнение природного человека касательно того, сможет ли любовь к природной истине стать любовью к истине духовной (отделиться от природных ощущений), очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой истину, а, здесь, истину, исходящую от природных ощущений, которая и должна была быть соединена с Божественным Благом в рассудке (в духе). А так как всякое сочетание (соединение) осуществляется только лишь посредством любви (как это уже было сказано выше, в п. 3024), то под словом "женщина" означает еще и устремление (любовь) к такой истине. Также, это очевидно и из значения слов "пойти следом", или "следовать со мною в эту землю", представляющего собой отделение от ощущений природных и соединение с ощущениями рассудка. Ибо "земля (почва)", здесь, как указано выше (п. 3026), является благом любви, которая есть ощущениями (желаниями), или любовью рассудка. Что от такого отделения (отделения от своих близких и родных, ощущений) происходят сомнения, очевидно из его слов, ибо сказано "если случится, что женщина не пожелает". [2] Из всего вышесказанного, теперь, становится очевидным, о чем идет речь в этих словах, и в дальнейшем, до стиха 8 включительно, а затем, и далее. И для того, чтобы эти ощущения и вещи могли бы быть лучше поняты, нужно добавить еще несколько слов. Подлинный рассудок (человеческий дух) получает бытие (зачатие) от блага, но исходит (рождается) в существование от истины. Благо втекает (проникает, наитствует, вливается) в рассудок по (невидимому) внутреннему пути, но истина – по пути внешнему. Благо, таким образом, соединяется с истиной в рассудке, и (уже вместе) они вызывают в рассудке зачатие (бытие) Божественности. Если благо в рассудке не соединяется с истиной, то в нем и не рождаются (не существуют) рассудочные (или небесно-духовные) ощущения; хотя, кажется (представляется), что они там есть и существуют, ибо человек наделен способностью рассуждать по видимостям (п. 1944). Таков, в общем, порядок (путь, способ), по которому у всякого человека формируется его рассудок (дух, духовное тело). [3] Так как Господь был рожден, подобно всякому другому человеку, и, так как это делалось по Его Собственной воле, чтобы быть Ему и наставленным, подобно всякому другому человеку, то Он и желал, также, сделать Свой рассудок Божественным, точно в такой же манере (наиболее общим путем, или способом). А именно, что касается блага, то через приток (проникновение) Его Божественности внутренним путем (от Божественного Я), а, что касается истины, то через приток (проникновение) Божественной истины в рассудок путем внешним (от тела и чувств, или от Собственного я). Поэтому, тогда, когда рассудок, что касается блага, подходит уже к зачатию и образованию в нем состояния, пригодного для восприятия (получения) Божественных истин (что подразумевается под словами, сказанными в начале этой главы, что "Абрахам, состарившись, стал отсчитывать дни, а Иегова благословил Абрахама во всех ощущениях", чем означает, что до такого состояния уже стало подать рукой, когда человек Господа входит в начала и бытие Божественности, и, когда все ощущения становятся расположенными в Божественном порядке, как это очевидно по сказанному ранее, п. 3016, 3017), то вслед за этим шагом (скачком, переходом сознания) следует новый шаг (скачок), когда истина входит в сочетание (соединение) с благом рассудка. И это, как уже ранее говорилось, происходит наиболее общим (для всех людей) способом, то есть, через посредство памяти и чувственно-природных знаний телесного человека. [4] Само благо рассудка, которое образуется в нем внутренним путем, представляет собой, как бы саму землю (почву), а истина есть, как бы семя, которое должно быть посеяно на этой почве. Подлинные

(высшие, духовные) ощущения никогда не рождаются в какой-либо другой способ. Для того, чтобы это могло бы было произойти и у Самого Господа, тем же способом (как и у всякого человека), и Он Сам мог бы исполнить Свой рассудок Божественными ощущениями по Своей Собственной воле, Господь и пришел в этот мир, и это было сделано по Его Собственной воле, чтобы родиться Ему, как и всем другим людям. В противном случае, Он не смог бы отнести Себя к людям, являясь в мир только лишь не рожденным, как это достаточно часто делалось Им в древние времена, когда Он появлялся перед людьми. [5] Все эти вещи и содержатся в этой главе. А именно: в какой способ и каким образом истина, вызываемая (возбуждаемая, рождаемая) в природной части духа человека, должна быть соединена с благом рассудка; как благо, находящееся там, превращается в Благо Божественное; и как истина там, также, превращается (делается) Божественной. Для земных людей, главным образом, всех тех, кто не знает, что рассудок есть нечто отличное от природных органов тела по своей степени (есть органом духовного тела), и которые поэтому не знают, что рассудок (как первообразующий орган духа) формируется постепенно и последовательно; а так же для тех людей, которые не понимают, и не знают того, что все это происходит посредством принимаемых рассудком природных истин (знаний Божественной истины), эти ощущения (вещи, слова, понятия) совершенно туманны и неясны. Но все это сравнительно легко усваивается и понимается всеми теми, кто имеет (воспринимает и получает) истины о рассудочном (духовном) и природном теле, имеющимся у всякого человека, и всеми теми, которые вошли и находятся в просветлении духа. Ангелы же воспринимают (понимают) все это, как если бы они это видели перед своими глазами в ясный день. [6] Некоторое представление обо всех этих тайных явлениях можно получить из того, что уже было сказано и показано ранее. А именно из того: что рассудок, касательно Божественных истин, образуется (формируется, возрастает) исключительно от притока (проникновения) в него природных и чувственных истин (п. 1495, 1563, 1900, 1964); что он рождается не от этих двух родов природного знания, но от любви (устремлений, желаний) к благу, пребывающих в них (п. 1895, 1900); что эти два рода истин и знаний являются лишь сосудами (носителями, емкостями, каналами, вместилищами, проводниками) для блага (п. 1469, 1496); что пустые (не наполненные благом) знания памяти должны быть уничтожены (п. 1489, 1492, 1499, 1500); что в рассудке, любовь к благу пребывает внутренне в любви к истине, как душа в теле (п. 2072); что есть любовь к рассудочным (духовным) истинам, а есть любовь к природным истинам (п. 2503); что от (через, посредством) природно-чувственных истин (точнее, от природных знаний Божественной истины) внешний человек соединяется со своим человеком внутренним, то есть, рассудочный человек (духовное тело) – со своим человеком природным (физическим телом); и, что это происходит тогда, когда истины природные внедряются в блага небесные, которые (последние) и есть ощущениями любви и милосердия (п. 1450, 1451, 1453, 1616).

3031.

Возвратившись, мне вернуть сына твоего в землю, откуда вышел ты? Что этим означает вопрос, может ли, в этом случае, он быть соединен (сочетан) с Божественным Благом рассудка, очевидно из сказанного выше об Аврааме, и о той земле, откуда он вышел (п. 1353, 1356, 1992, 2559). Откуда очевидно, что земля, откуда вышел Авраам, была Сирией. И это та страна, где имела свое начало и пристанище вторая Древняя Церковь, называемая Еврейской церковью по имени Евера, то есть, по имени

того, кем она была основана (п. 1238, 1241, 1327, 1343). Но во времена Абрахама, эта церковь, также, опустилась и отпала от истины, а некоторые из ее хранителей дошли до такой степени, что они стали совершенно невежественными, что касается Иеговы (Господа) и стали поклоняться другим богам. Сирия (исторически) и есть той "землей", что здесь означена, и в отношении которой слуга Абрахама и спросил у него, не следует ли ему вернуть сына его назад в эту землю, откуда Авраам вышел. Но (по внутреннему смыслу) так сказано только по той причине, что "земля", здесь, означает всякую любовь (в человеке), которая не согласна с Божественной истиной (противна ей). И по той причине, что именно таково (внутреннее) значение у этих слов, то под возвращением его сына туда, или, что то же самое, под его женитьбой на женщине там, с его последующим проживанием там, с нею, означает соединение (сочетание сына, или рассудка) с любовью, что не согласна с высшей истиной, а, тем самым, не согласна с Божественным благом (в духовном теле). Но все это повествование не могло быть сделано (оставлено) без объявления ответа Абрахама, представление (и рассмотрение) которого теперь и последует.

3032.

И Абрахам сказал ему. Что этим означается внутреннее восприятие Господа от Иеговы Бога, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 3029); и из представления образа Абрахама, представляющего собой Господа, что касается Его Божественного Человека, от которого и происходит все это (внутреннее) восприятие.

3033.

Уберегись, чтобы не отвести тебе назад моего сына туда. Что этим означается, что соединение (сочетание) с Божественным Благом невозможно без носителей (или средств) соединения, очевидно из сказанного ранее и выше (п. 3031), где было выяснено, также, что же означено, во внутреннем смысле, под возвращением сына на землю, из которой вышел Абрахам. Что посредством любви, которая не сочетается (не согласна, не за одно) с Божественной истиной, не может происходить соединение с благом рассудка, очевидно из сказанного ранее о связи (сочетании, соединении, союзе, слиянии) блага и истины, или, что то же самое, о небесном супружестве (п. 2173, 2507, 2727-2759). Что по этой причине древние выстраивали супружество двоих (мужчины и женщины) по подобию с супружеством между любовью к благу и любовью к истине, может быть усмотрено из показанного ранее и выше, в п. 1904. Также, что именно по этой же причине, ложь не может быть соединенной с благом, или истина со злом, ибо они исходят от противоположных друг другу начал, п. 2388, 2429, 2531. И, что благо входит (проникает) в знания, принадлежащие истинам, как в свои собственные сосуды (приемники, вместители); и, что только в такой способ, осуществляется сочетание и совместное их действие, п. 1469, 1496, 1832, 1900, 1950, 2063, 2189, 2261, 2269, 2428, 2434, 2697. [2] Что не может быть никакого сочетания между ложью и благом, или истиной и злом, а только между ложью и злом, и истиной и благом, позволено мне было воспринимать (понять) еще при жизни (в теле). И я воспринял (понял) это так: когда у человека внутри (в наивысшей части духа) пребывает любовь к благу, то есть, когда он желает блага от всего сердца, то тогда, всякое такое ощущение пребывает и во всех его (более низших) человеческих помыслах, и оттого (по совпадению, охотно) желается и делается им; ибо

его благо через посредство любовей вливается потоками в его собственные помыслы, а, затем, с желаниями входит и проникает в знания, которые присущи помыслам, и соединяются с ними, как будто вливается в свои собственные сосуды (приемники, вместилища), и посредством такого сочетания (бытия вместе) побуждает человека так думать, так желать, и так действовать. И это подобно, как бы имплантации (насаждению, высеванию) блага в истины, или в знания истин. Но, когда человек не любит блага (не имеет внутренней любви, устремленности, привязанности к благу), но любит зла, то он, тогда, и желает зла во всем. Как это бывает, например, тогда, когда он верует, что всякое начало блага находится лишь в нем самом; так что он сам по себе может стать великим, и может быть богатым, и, таким образом, (от своего Собственного я) обладать славой и богатством; так, что это все становится его последней и конечной целью. И, тогда, всякое ощущение такой любви пребывает и во всех его (более низших) человеческих помыслах, и оттого (по совпадению, охотно) желается и делается им. Ибо потоки своей собственной любви в равной степени проникают посредством желаний, вливаясь в собственные помыслы человека, и так входят (проникают) в знания, которые Собственному я видятся по подобию за истины, и по этой причине побуждают человека так думать, так желать и так делать. И от этого происходит неправильное приложение (применение) знаний, и, неправильный взгляд (видение) на главные и всеобщие истины, которые он выводит из Слова, по смыслу буквальному, или из других каких-либо знаний, рассматриваемых и применяемых им в каком-либо другом смысле. Именно таким путем, зло и приходит в сочетание с ложью, ибо, в этом случае, истина, которая могла бы быть возможна в нем, становится лишенной всякого смысла истины. [3] В той другой жизни такие люди (как бы им в этой жизни, не казалось, что они выше и более других наставлены в истинах) становятся более глупыми (безумными), чем другие. И это происходит постольку, поскольку они входят в убеждение веры, что они пребывают в наивысшей истине, тогда как (на самом деле) они вводятся, там, в более глубокий мрак, чем кто-либо другой. Такие духи время от времени сообщались и со мною, но они вовсе не воспринимали какой-либо любви к благу, исходящей от истины, несмотря на все то огромное множество истин, которое возникало в их рассудках, когда они мыслили о них в жизни тела. Ибо над ними господствовало само зло, с которым истины не могут быть соединены. Никто из этих духов не может быть в компании (обществе) с благими духами, ибо, если какое-либо природное благо и появляется у них, то они опустошают его, пока от него не останется вовсе ни одной истины, за исключением остатков блага лишь в некоторых из последних истин, и этого блага у них настолько, насколько остатков блага может быть принято. Но все те, которые пребывают в любви к благу от всего сердца, способны воспринять всю истину в соответствии с количеством и качеством того блага, которое пребывает с ними.

3034.

Стих 7. Иегова, Бог небес, взял меня из дома отца моего и из земли моего рождения, Он говорил мне, и поклялся мне, и сказал - семени твоему отдам Я эту землю, Он пошлет Ангела Своего пред тобою, и ты возьмешь женщину для моего сына оттуда. "Иегова, Бог небес" означает Иегову, или Божественное Я Господа; "взял меня из дома отца моего и из земли моего рождения" означает, что посредством сил Божественного Я произошло то, что Господь освободил себя от ощущений зла и лжи, которые были унаследованы физически от матери; "и Он говорил мне, и поклялся мне, и сказал" означает, что посредством сил Божественного Я пришли в Него Его Божественное волеизъявление и



понимание рассудка; "семени твоему отдам Я землю сию" означает Божественную истину, принадлежащую Человеку Господа; "Он пошлет Ангела Своего пред тобою" означает Божественное провидение; "и ты возьмешь женщину для моего сына оттуда" означает, что любовь к истине также оттуда (от Божественной истины), но из нового начала (источника).

3035.

Иегова, Бог небес. Что так означается Иегова, или Божественное Я Господа, очевидно из сказанного выше (п. 3023), а именно, что "Иегова, Бог небес" есть Душою Господа, Его Божественным Я. В Слове Ветхого Завета, под "Иеговой" часто именуется Сам Господь. Ибо все и каждое из выражений, во внутреннем смысле, в общем, и, в частности, в Слове, относится к Нему. Также, как все и каждый из обрядов церкви представляет собой только Его Одного (п. 1736, 2921). И это так оттого, что люди наидревнейших времен, которые были людьми небесной церкви, не подразумевали под Иеговой никого иного, кроме, как Самого Господа (п. 1343). В смысле буквальном, здесь и в других местах, кажется, что это кто-то другой, кто есть еще выше, и кто означается под именем "Иеговы". Но смысл буквальный есть таков, что он сильно удален от смысла внутреннего, так что по этой причине, всякий человек, который будет наставляться по смыслу буквальному, не сможет воспринять это понятием о единости (Иеговы и Господа), если он поначалу не воспримет понятие о Нем, как о многих, а не одном. Ибо всякий единичный человек образуется (формируется) из многих. Или, что одно и то же, что из последовательности многих ощущений, образуется всякое ощущение, что существует и есть одномоментно. В Слове, сказано множество слов (вещей) о Господе (как о других), но все они сказаны об Иегове. Именно в этом и кроется причина того, что смысл буквальный настолько далек, хотя в небесах под этим не понимается ничего иного, ибо, там, признают единого и одного Бога просто и не иначе, как Господом.

3036.

Взял меня из дома отца моего и из земли моего рождения. Что этим означается, что посредством сил Божественного Я (Иеговы) произошло то, что Господь освободил себя от ощущений зла и лжи, которые были унаследованы физически от матери, очевидно из значения, здесь, слов "дом отца" и "земля моего рождения", представляющего собой тело и ощущения Своего Собственного я, принятые Им от матери, или все то, что было Им принято по наследству от матери, и от которых происходили в его духе зло и ложь, против которых Господь сражался и воевал, и которые Он изгнал, и, тем самым, сделал Своего Человека (человеческий дух) Божественным посредством Своей Собственной Силы воли. О доме, и о родной земле, из которой вышел Абрахам, или то, что было сказано о наследственности Господа, было уже показано выше, в п. 3031. Что именно от Иеговы в Человеке Господа происходило то, что было Божественным, а от матери его происходило то, что было в Нем злом, сказано в п. 1414, 1444. Что Он сражался против зла, унаследованного от матери (зла наследственной кармы); но, что у Него не было зла, содеянного Им (кармы собственных деяний), сказано в п. 1444, 1573. Что Господь отбросил все наследие, что было унаследовано Им от матери, так что, в конце концов, Он перестал быть ее сыном, сказано в п. 2159, 2574, 2649. Что наследственность от матери есть тем, что означено, во внутреннем смысле, под словами "дом отца" и "земля его рождения"; то есть, что под "домом отца" означено физическое тело, или наследие (для

его духа) по материнской линии, несущее природное зло, а под "землей его рождения" физическую чувственность духа, или наследие по материнской линии, несущее природную ложь (ибо, где есть зло, там есть и ложь, так как они соединены и сочетаемы друг с другом) и, что Он изгнал их Своей Собственной Силой воли, сказано в п. 1616, 1813, 1921, 2025, 2026, 2083, 2523.

3037.

И Он говорил мне, и поклялся мне, и сказал. Что это означает, что посредством сил Божественного Я пришли в Него Его Божественное волеизъявление и понимание рассудка, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой внутреннее восприятие рассудка (п. 3029) и воли (п. 2626); а также, из значения слова "поклялся (присягнул)", представляющего собой утверждения, исходящие от Божественных ощущений, и являющиеся повелеваемыми свыше истинами, которые приняты через понимание рассудка (п. 2842). Когда, в Слове, нечто говорится об Иегове, то слова "Иегова говорит", во внутреннем смысле, означают то, что Он и желает этого. Ибо все, что Иегова говорит, то тоже и желает. А, когда говорится об Иегове (Господе), что Он "клянется", то это означает, во внутреннем смысле, что Он понимает, что это будет истинно. Таким образом, под словом "клятва (присяга)", когда это приписывается Иегове, означает понимание рассудка, как это, также, может быть очевидно по приведенным отрывкам из Слова, представленным в п. 2842.

3038.

Семени твоему отдам Я землю сию. Что так (семенем) означает Божественная истина, принадлежащая Человеку Господа, очевидно из значения слова "семя (зерно)", представляющего собой веру, исходящую от милосердия, а также всех тех, кто пребывает в вере милосердия (п. 1025, 1447, 1610, 2848). И так как все блага и истины веры происходят от Господа, то поэтому и сама Божественная истина есть той истиной, что подразумевается под словом "семя", в наивысшем смысле. Очевидно это, также, и из значения слов "сию (эту) землю", а именно, землю Ханаан, представляющую собой небеса, или Царство Господа (п. 1413, 1437, 1607). И так как небеса и царство Господа, это и есть Сам Божественный Человек Господа, то поэтому, в наивысшем смысле, Божественный Человек Господа (небеса, или их форма в виде Большого Человека) и означен через "землю Ханаанскую". Ибо Иегова (Бог) не может сам по себе проникать в небеса, кроме, как через Своего Божественного Человека, Господа Человечества. О чем Господь прямо и сказал в Евангелии от Матфея: все ощущения переданы Мне Отцом Моим, ибо никто так не знает Сына, кроме, как Его Отца; и никто так не знает Отца Своего, кроме, как Его Сына, и тому, кому Сам Сын пожелает, тому откроется и Его Отец (Мф. 11:27). И в Евангелии от Иоанна: ни один человек никогда не видел Бога; Единственно рожденный Сын, пребывающий в груди Отца, Он явил (показал собой) Его (Ин. 1:18). "Сын" есть Божественный Человек Господа (Господь Бог Человечества, Божественное Я в каждом человеке). Тот, кто верует, что какому-либо иному Отцу, кроме, как Господу, поклоняются на небесах, сильно ошибается.

3039.

Он пошлет ангела Своего пред тобою. Что этим означено Божественное провидение, очевидно из значения слова "ангел", представляющего собой, в Слове, Господа, но, что

под ангелом имеется в виду, также и Господь, видно по порядку вещей, изложенных в п. 1925. А что под этими словами понимается и Божественное провидение, очевидно и так. Что Господь означивается под словом "ангел", часто встречающемся в Слове, так это потому, что все, что было говорено, в Слове, через пророков и других ведавших, производилось под диктовку ангелов, посланных от Господа, и по той причине относится и к Самому Господу. Ангелы на небесах, также, признают и воспринимают (понимают и осознают), что ничего из их благ и истин не происходит от них самих; но, что все в них происходит, исходя от Господа. И это ощущается ими настолько прочно и емко, что они напрочь отбрасывают всякие любые другие ощущения, которые вызывают понятия иные. Отсюда и следует то, что под словом "ангелы", то есть, под ангелами блага, имеется в виду и Сам Господь. А то, что речь идет именно о Нем, становится вполне очевидно из последовательности и логики изложенного.

3040.

И ты возьмешь женщину для моего сына оттуда. Что этим означивается, что любовь к истине, также, происходит оттуда, но только из нового начала (источника), очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой любовь к истине (о которой было сказано выше). Ибо под Ревеккой, о которой повествует эта глава, представлена Божественная истина, которой предстояло быть соединенной с Божественным благом рассудка, означенным через "Исаака". Что любовь к истине исходит именно оттуда, то есть, из того, что означивается, здесь, под "домом отца" и "землей его рождения", но только от нового начала (источника), пока еще никак не может быть понятно, но это скоро прояснится, благодаря всему множеству ощущений и вещей, которые последуют далее. Тем не менее, я кратко изложу об этом. Всякая любовь (устремленность духа) к истине, в природном человеке, приходит через приток (проникновение, наитие, влияние) любви к благу, идущей сквозь рассудок, или проникающей (сквозь дух) от Бога и Божественных ощущений. Любовь к истине, нисходящая в природного человека, поначалу, не находится в нем в виде любви к высшей (небесно-духовной) истине. Ибо небесно-духовная истина проходит через последовательность степеней (ступеней, переходов), а также, постепенно устанавливается на место ощущений, бывших прежде, которые сами по себе не являлись подлинными истинами, но только лишь указателями, наводящими на подлинные (небесно-духовные) истины. Из этого краткого объяснения, теперь, уже можно понять, что имеется в виду под словами о том, что любовь к истине, также, происходит оттуда, но только из нового начала (источника).

3041.

Стихи 8, 9. И если женщина не пожелает следовать за тобою, то ты будешь свободен от этой клятвы мне; только ты не возвращай назад моего сына туда. И положил раб руку свою под бедро Абрахама, господина своего, и клялся ему в этом слове. "И если женщина не пожелает следовать за тобою" означивает, здесь, повторение слов о том, что будет, если любовь к истине не станет отделенной от природных ощущений; "то ты будешь свободен от этой клятвы мне" означивает ответ о свободе выбора, принадлежащей природному человеку; "только ты не возвращай назад моего сына туда" означивает, здесь, повторение того, что из-за этого не будет тогда сочетания (соединения истины и блага в рассудке). "И положил раб руку свою под бедро Абрахама, господина своего" означивает, здесь,

повторение завета (обещания) природного человека, держаться воли и блага взаимной любви; "и клялся ему в этом слове" означает его священную присягу.

3042.

И если женщина не пожелает следовать за тобою. Что этим означается, здесь, повторение слов о том, что будет, если любовь к истине не станет отделенной от природных ощущений, очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой любовь к истине; и из значения слов "следовать за", или "следовать за тобою в ту землю", представляющего собой, отделение любви к истине от природных ощущений, и соединение (сочетание) их с ощущениями рассудочными (как показано выше, в п. 3030, где встречаются одни и те же слова).

3043.

То ты будешь свободен (очищен) от этой клятвы мне. Что этим означается ответ, что касается свободы выбора, принадлежащей природному человеку, очевидно из значения образа "слуги (раба)", к которому эти слова были обращены, и который означает собою природного (природную часть духа) человека (п. 3019). Очевидно это и из значения слов "быть свободным, если женщина не пожелает следовать", представляющего собой, в буквальном смысле, что он будет свободен от присяги (клятвы, обязательств), если любовь к истине не отделится от природных ощущений. Что эти слова говорят о свободе выбора, данной природному человеку, вполне очевидно. Ибо, здесь, речь идет о любви к истине, а также, об отделении ее от природных ощущений, которые, во внутреннем смысле, принадлежат природному человеку. В смысле историческом, эти слова имеют другой оттенок, но во внутреннем смысле, именно такой, как здесь это представлено. [2] О свободе, имеющейся у человека, можно усмотреть из того, что уже было сказано и показано выше (п. 892, 905, 1937, 1947, 2744, 2870-2893). Из всех этих отрывков вполне очевидно, как и что, на самом деле, происходит с человеческой свободой. Свобода выбора свойственна природному человеку (что касается ощущений и вещей природных), но это вовсе не так, что касается небесно-духовных ощущений человека. Ибо благо проникает (проходит, наитствует, изливается) сквозь рассудок (духовное тело) в природное тело благодаря потоку небесной свободы, исходящей от Господа. Человек природный есть тем приемником (вместилищем, емкостью), что получает (принимает в себя) это благо. И для того, чтобы природный человек (природная часть духа, Собственное я) мог принимать (получать) его, и, таким образом, мог бы быть соединенным с небесной свободой, которая проникает (втекает) сквозь рассудок (духовное тело), природный человек должен покоиться (находиться, пребывать в мире) в свободе (непринужденности, спокойствии). Ибо свобода человеческого духа приходит с любовью, или с устремленностью духа (с потоком желаний, с готовностью исполнять благо). Но, если любовь к истине у природного человека не сочетается с потоком (проникновением) любви к благу, то она и не может давать соединение природного человека (физического тела) с рассудком (с духовным телом). Так обстоит дело со всяким духовным человеком. А, что он преобразуется (возрождается) Господом через свободу можно усмотреть в п. 1937, 1947, 2876-2878, 2881. [3] Что же касается Самого Господа, то Он, также, был введен в природную свободу, когда Он сделал Свой рассудок Божественным, что касается истины. То есть, когда Он соединил (сочетал) Божественную истину с Божественным благом рассудка. Ибо такова была Его воля, чтобы сделать Своего Человека Божественным, в

обычном порядке; то есть, путем, которым может быть преобразован и возрожден всякий дух из человеческого рода. Следовательно, именно отсюда и берут свое начало преобразование и возрождение всякого духовного человека. Ибо, через преобразование и возрождение человек становится, как бы созданным заново. И именно отсюда, пошли выражения - родиться заново и быть созданным вновь. Ибо, насколько человек преобразуется, настолько же проявляется подобие Божественности в нем. Но есть, здесь, существенная разница, ибо Господь сделал Себя Божественным по Своей Собственной Воле, тогда как человек не может сделать и малейшей вещи по своей Собственной воли, но только по воле, исходящей от Господа. Сказано, что "проявляется подобие Божественности", так это потому, что человек является лишь приемником (получателем) жизни; тогда, как Господь, что касается каждой сущности и существа, есть самой Жизнью во всех ее смыслах (п. 1954, 2021, 2658, 2706, 3001).

3044.

Только ты не возвращай назад моего сына туда. Что этим означает, что из-за этого не будет, тогда, сочетания (соединения истины и блага в рассудке), очевидно из сказанного ранее (в п. 3031, 3033), где встречаются те же самые слова.

3045.

И положил раб руку свою под бедро Абрахама, господина своего. Что этим означает завет (обещание) природного человека, держаться воли и блага взаимной любви, очевидно из сказанного ранее (в п. 3021), где встречаются те же самые слова.

3046.

И клялся ему в этом слове. Что этим означает его священная присяга (святая обязанность), очевидно из значения слова "клятва", представляющего собой обязательство и союз (завет), даже, самый святой союз, ибо он поклялся Иеговой, Богом небес и Богом земли (п. 3023). И, таким образом, принял на себя священную обязанность и долг. Ибо священный долг есть не что иное, как обязательство союза (сочетания).

3047.

Стих 10. И взял слуга (раб) десять верблюдов из верблюдов господина своего, и отделился, и всякое благо своего господина было в руке его; и он поднялся и пошел в Арам-Нахарем (Месопотамию), в город Нахора. "И взял слуга (раб) десять верблюдов из верблюдов господина своего, и отделился" означает, в общем, памятование и знания природного человека о Боге и о Божественности; "и всякое благо своего господина было в руке его" означает блага и истины, пребывающие в нем от этих знаний; "и он поднялся" означает возвышение духом; "и пошел в Арам-Нахарем" означает знания истин, возникшие оттуда в рассудке; "в город Нахора" означает первоначальные истины учения веры.

3048.

И взял слуга (раб) десять верблюдов, из верблюдов господина своего, и отделился. Что этим означает, в общем, памятование и знания природного человека о Боге и о Божественности, очевидно из значения слова "слуга (раб)", представляющего собой природного человека (п. 3019, 3020); и из значения числа "десять", представляющего

собой остатки. Что остатки – это блага и истины, внесенные и удерживаемые в человеке Господом, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 468, 530, 560, 561, 660, 661, 1050, 1906, 2284. А, что число "десять", или остатки, когда они приписываются Господу, представляют собой Божественные ощущения, которые Господь приобрел Сам в Себе, очевидно по п. 1738, 1906; а также, из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания в телесном человеке. И по той причине, что эти знания Божественны, или приобретены Самим Господом, то и сказано, что они составляют собой число "десять". Именно поэтому, вслед за тем, сказано, что они были "верблюдами, из верблюдов господина его". Таким образом, то, что он "отделился (ушел)", означает начало всего того, что рассматривается в этой главе. [2] Все то, что, здесь, рассматривается в этой главе, представляет собой процесс соединения (сочетания) истины с благом в Божественном рассудке Господа. В начале главы, сказано о процессе зачатия (инициации) (п. 3012-3013), природа (характер) которого описана в своем порядке. Но, здесь, уже сказано о том, что Господь отделил (и выделяет) в (Своем и во всяком другом) природном человеке те ощущения и вещи, которые произошли от Него Самого. То есть, все те ощущения, которые были Божественными, отделил от всех тех ощущений (в человеческой природе), которые были материнскими (природно-материальными). Ощущения, которые пришли (произошли) от Него Самого, или, которые были Божественного происхождения, представляют собой ощущения, от которых осуществляется зачатие Божественности в человеке (в человеческом духе). И они представлены, здесь, словами "десять верблюдов, из верблюдов господина своего". Именно поэтому, в следующих стихах, во множестве упоминается о "верблюдах": что он поставил верблюдов на колени (на постой) вне города (стих 11); что Ревекка дала напиток и верблюдам (стихи 14, 19-20); что они были введены в дом; и, что давали им и солому, и корм (стихи 31-32). И еще далее: что Ревекка и ее девы (девочки, служанки) воссели на верблюдов (стих 61); и, что Исаак увидел верблюдов идущими; и, что, когда Ревекка увидела Исаака, то она сошла с верблюда (стихи 63-64). Верблюды упоминаются, здесь, так часто, по той причине, что, во внутреннем смысле, они означают собой господствующие природные знания в памяти телесного человека, благодаря которым приходит любовь (устремление) к истине, от которой должна быть зачата любовь к благу в человеческом рассудке. И это должно произойти самым обычным путем (наиболее доступным), как было сказано выше. Ибо рассудок (духовное тело), что касается истины (понимания истины), не может появиться и совершенствоваться (родиться и возвращаться) без участия памяти и природных знаний. [3] Что "верблюды" означают собой господствующие природные знания в памяти, очевидно из многих отрывков и мест, в Слове, где о них упоминается. Как это у Исаии: пророчество о зверях южных. Через землю стеснения и бедствия (страдания, давления и потерь), откуда выйдут лишь молодой лев, и старый лев, змея и летающий змей огненный; несут они свои богатства на плечах молодых ослов, а сокровища свои - на горбах верблюдов, людям, которые не извлекают пользы, ибо помощь Египта будет напрасной и тщетной (бесполезной) (Ис. 30:6-7). "Звери южные" означают всех тех, кто пребывает в свете знаний, или в знаниях истины, но живет, при этом, жизнью, которая полна зла. "Несут свои богатства на плечах молодых ослов" означает природные знания (истины), находящиеся в их (собственных) рассудках (что "молодой осел" означает природно-рассудочную истину, может быть усмотрено по сказанному ранее, в п. 2781). "А свои сокровища - на горбах верблюдов" означают духовные знания (истины), содержащиеся в их природных ощущениях.

Верблюжий "горб" означает собой всякое ощущение, которое в себе есть природным; сами же "верблюды" означают собой господствующие природные знания в памяти, которые пребывают в таких ощущениях. "Сокровища" представляют собой все те духовные знания, которые они принимают (считают) за высшие ценности. "Помощь Египта напрасна и тщетна" означает собой то, что в памятовании природных знаний вовсе нет никакой пользы для духовного человека. Что "Египет" есть памятованием природных знаний может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1164-1165, 1186, 1462, 2588 в конце). Что "верблюды", здесь, не означают собой верблюдов, совершенно очевидно. Ибо сказано, что "молодой лев, и старый лев несут свои сокровища на горбах верблюдов". Отсюда, всякий может увидеть, что здесь, под этими словами, означаются некие тайны о Церкви (и о человеческом духе). [4] И еще: пророчество о пустыне моря. Так сказал Господь Иегова - пойдя, и вызови стражника; пусть он расскажет, что он высмотрел – видел ли он колесницу, пары всадников, колесницу с ослом, колесницу с верблюдом, и старательно ли он прислушивался. И он ответил и сказал, Вавилон пал, пал (Ис. 21:1, 6-7, 9). "Пустыня моря", здесь, означает пустоту (бесполезность) памятования природных знаний, которые не предназначены для использования (в вечности). "Колесница с ослом" - собрание более мелких и частных природных знаний в памяти. "Колесница с верблюдом" – собрание первообразующих и главных (господствующих) знаний в памяти природного человека. Пустые рассуждения, происходящие от таких знаний, характеризуются словом "Вавилон", которые, в такой необычной манере, и описываются. [5] А вот еще: твое сердце станет возрастать по причине множества моря, образующегося в тебе, богатства племен придут к тебе. Обилие верблюдов покроев тебя, двугорбых из Мадиамы и Ефа; все они выйдут из Савы (Шивы); они принесут золото и ладан, и они будут провозглашать хвалу (ценности) Иеговы (Ис. 60:5-6). Все это сказано о Господе и о Божественных небесных и духовных ощущениях, возникших в Его природных ощущениях. "Множество моря" означает бесконечный прилив природных истин (в память). "Богатство племен" означает бесконечный прилив природных благ. "Обилие верблюдов" означает бесконечный прилив и избыток господствующих знаний памяти. "Золото и ладан" означают блага и истины (содержащиеся в тех знаниях), которые являются "хвалами (ценностями) Иеговы"; "придут из Савы (Шивы)" – означает от небесных ощущений любви и веры (п. 113, 117, 1171). Отсюда следует и то, что под приходом царицы Савской к Соломону в Иерусалим с безмерно огромными богатствами, и с верблюдами, которые на себе принесли благовония и великое множество золота и драгоценных камней (1 Царств 10:1-2), во внутреннем смысле, представлен приход мудрости и благородства (волеизъявления блага), которые вошли в Господа. Ибо Он, во внутреннем смысле, здесь, представлен царем "Соломоном". "Верблюды, которые на себе принесли благовония и великое множество золота и драгоценных камней" представляют собой ощущения мудрости и ощущения (волеизъявления) благородства в природном человеке. [6] У Иеремии: об Аравии (Кедаре), и царствах Хозар (Асора), которые Навуходоносор, царь Вавилонский поразил - вставайте, идите в Аравию (Кедар) и опустошите сынов Востока. Возьмите их шатры, и унесите с собой их завесы (шторы), и всю утварь их (их сосуды), и верблюдов. Пусть верблюды их будут в добычу, а Я раскидаю (развею) их по всем ветрам (Иер. 49:28-29, 32). Здесь, под "Аравией и царствами Хозар", в смысле противоположном, означены все те, кто пребывает в природных знаниях о небесных и духовных ощущениях, но которые не находят никакой другой цели для их использования, кроме, как цели почитания самих себя за самых мудрых и благородных

среди людей и в мире. "Верблюды, которые будут отняты у них, станут за добычу, и которые будут разбросаны по всем ветрам" представляют собой господствующие природные знания в человеческой памяти и знания о благе и истине, которые постепенно отнимаются у них при их жизни в теле по причине возрастания их верований в ощущения, противоположные Божественным, и которые, в той другой жизни, отнимаются у них полностью. [7] У Захарии: это будет мор (поражение), которым Иегова поразит все народы, которые вознамерятся воевать против Иерусалима, и оттого будет мор тот так же и у коней, и у лошаков (мулов), и у верблюдов, и у ослов, и у всякого и каждого зверя (Зах. 14:12, 15). Здесь, под "мором коней, мулов, верблюдов, и ослов" означено лишение волеизъявлений блага, которые, в такой манере, начинаются и исходят в своем порядке от ощущений рассудка вплоть до природных ощущений. Что означает собой "конь" может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее, в п. 2761, 2762; что означает собой "мул", в п. 2781; а то, что означается под словом "осел", в п. 2781. "Верблюды" же означивают собой господствующие природные знания в телесном человеке. Все то же самое было означено и под падежом скота (мором) в Египте, который напал "на крупный рогатый скот в поле, на коней, на ослов, на верблюдов, на стада и на отары" (Исх. 9:2-3). [8] Из всех этих цитат, очевидно, что "верблюды", во внутреннем смысле, в Слове, означивают собой господствующие природные знания в телесном человеке. Господствующая память представляет собой все то множество знаний (истин), которые включают в себя множественные частности и особенности, и которые соединены в ощущениях корневых (единых и обобщенных). Ибо именно они образуют природного человека (Собственное я человека), как отражение и браз его волевой части духа (рассудка).

3049.

И всякое благо своего господина было в руке его. Что этим означиваются блага и истины, пребывающие в нем от этих знаний, очевидно из значения слов "всякое благо своего господина", выражающего собой и благо, и истину, вместе. Ибо истина, сама по себе, представляет собой, также, благо. И это по той причине, что она происходит от блага. Вообще же, истина (мудрость) представляет собой особую форму блага (любви), то есть, (неосязаемое) благо, которое преобразовано в такой вид, чтобы была возможность воспринимать его пониманием рассудка. Такая форма блага, тогда, и именуется истиной. Также это очевидно и из значения слова "рука", представляющего собой волю (п. 878). Благо "в своей руке", поэтому, означивает все то благо, которое было в нем (в его воле). Сами по себе господствующие природные знания в памяти человека не являются благами, но они благодаря благам оживляются. Человеческая любовь к благу и является той силой, что побуждает (причиняет, понуждает) природные знания быть благами, и становиться словно живыми. Ибо, когда (в человеке) эта любовь существует, то, тогда, эти знания уже служат средствами общей для них цели. И это по той причине, что никто из людей не может что-либо возжелать посредством каких-либо природных знаний из памяти, или истин, кроме, как тех, которые этому могут послужить. Служение (исполнение) сотворяет (совершает, делает, превращает) знания в блага. А каково это служение (исполнение) в себе есть, таково есть и само благо.

3050.



И он поднялся (встал). Что этим означивается возвышение духом, очевидно из значения слова "поднялся (возрос)", представляющего собой ощущение возвышения (подъема), где бы это слово не упоминалось (п. 2401, 2785, 2912, 2927). Здесь же, под этим понимается то, что Божественная истина, выделенная из природных знаний человеческой памяти, была введена в сочетание с Божественным благом рассудка.

3051.

И пошел в Арам-Нахарем. Что этим означиваются знания истин, возникшие оттуда (в рассудке), очевидно из значения слова "Арам", или "Сирия", представляющего собой природные знания о благе (п. 1232, 1234). Но словом "Арам-Нахарем", или "реки Сирии" означиваются знания истин оттуда, от Нахарем, или от слова "реки"; поскольку слово "реки" означивает понимание, которое представляет собой знания истин, как это может быть очевидно из отрывков, в Слове, рассмотренных выше (п. 108, 109, 2702), а также из многих других, о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

3052.

В город Нахора. Что этим означиваются истины о благе из учения веры, очевидно из значения слова "город", представляющего собой учение (п. 402, 2449); и из представления имени "Нахора", представляющего собой то, что сходно (родственно). Ибо Нахор был братом Абрахама, и от него произошел Вафуил, от кого была рождена Ревекка. Природные знания памяти и истины учения веры отличаются друг от друга следующим образом: истины учения веры происходят от природных знаний, так как они являются через исполнение (служение), и образуются из знаний памяти посредством отражения (размышлений). О них сказано, здесь, что они "родственны" по причине того, что они вытекают (выводятся) из ощущений Божественных.

3053.

Стих 11. И поставил он верблюдов на колени, вне города, у источника (колодца) вод, по времени вечером, в то время, когда приходят набирающие воду. "И поставил он верблюдов на колени" означивает расположение к святости господствующих природных знаний; "вне города" означивает удаленность от истин учения веры; "у источника вод" означивает для восприятия (понимания) истин веры; "по времени вечером" означивает состояние сильного непонимания в то время; "в то время, когда приходят набирающие воду" означивает состояние наставления (обучения).

3054.

И поставил он верблюдов на колени. Что этим означивается установление расположения к святости в господствующих природных знаниях (истинах), очевидно из значения слов "поставил на колени", означивающего собой расположиться (настроиться) на то, что есть свято; и из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания в человеческой памяти (п. 3048).

3055.

Вне города. Что этим означивается удаленность от истин учения веры, очевидно из значения слова "город", представляющего собой учение веры (п. 402, 2449). Отсюда

очевидно, что выражение "вне города" означает то, что находится вне истин учения веры, и так, удаленность от них.

3056.

По времени вечером. Что этим означает состояние сильного непонимания в то время, очевидно из значения слова "время", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2788, 2837); а также, из значения слова "вечер", представляющего собой все то, что является неясным. Ибо "вечер", в Слове, означает собою состояние духа, которое предшествует последнему состоянию церкви, что подходит к своему концу. Конечное состояние, тогда, именуется "ночью". И оно, также, равносильно по своему значению первому состоянию церкви, предшествующему ее росту, которое называется "утром" (п. 2323). Но, в любом смысле, оно означает собой все то, что сокрыто и непонятно, и, что означается "вечером". Но, здесь, это слово означает собою неизвестность, которая предшествует утру.

3057.

В то время, когда приходят набирающие воду. Что этим означается состояние, предшествующее наставлению (обучению), очевидно из значения слова "время", представляющего собой состояние духа (п. 3056); а также, из значения слова "набирающие", то есть, все те, кто набирает воду, и представляющих собою всякого, кто будет наставлен, как это будет объяснено в дальнейшем. То же, о чем говорится сейчас, начиная с п. 3054, есть объяснением внутреннего смысла, скрытого под историческими событиями, показанными в этом стихе. Но так как все эти сведения заключены в события последовательные, то не так просто это будет понять, без того, чтобы не быть наставленным о природном человеке, о природных истинах в его памяти, и об истинах учения веры, пребывающих в них; а также, о том, как истины возводятся отсюда в рассудок и становятся, затем, рассудочными; а, тем более, если человек не знает (не понимает), каково есть качество ощущений рассудка по отношению к ощущениям тела, то есть, каково есть различие ощущений срединного духа от природных ощущений. [2] Ощущения в рассудке (срединном духе) не очевидны для человека, пока он живет в теле. Ибо всякий, пребывающий в ощущениях природных, принимает лишь то, что приходит в природное (чувственно-телесное) восприятие, и очень редко кто, из живущих в нашем мире, может воспринимать свои ощущения, пребывающие в рассудке иначе, кроме, как восприятия лишь некоего света особого рода, просветляющего ощущения природных чувств; или, как наполнение силой проникновения, от которого понятия понимания рассудка становятся расположенными в правильном порядке; или, как способность ясного восприятия того, что намеренно рассматривается в рассудке. Если эти и другие ощущения не будут признаны и поняты, то все то, что содержится в этом стихе (во внутреннем смысле) едва ли может быть объяснено с достаточной ясностью для понимания. Как, например, трудно будет понять то, что собой представляет расположение к святости господствующих природных знаний; удаление (отступление) от истин учения веры для того, чтобы воспринять истины веры; и, что тогда, когда это имеет место, существует неясное (непонятное) состояние; и, что такое состояние есть, тогда, состоянием, предшествующим наставлению духа. Тем не менее, поскольку это может и должно быть более понятно, то это будет вкратце изложено, на примере с человеком, который преобразуется Господом. Ибо преобразование человека является своего рода

образом того, что произошло и с Господом, когда Он сошел в мир (как это было сказано выше, в п. 3043). [3] Когда человек входит в преобразование (преображение), господствующие ощущения в его природном человеке располагаются Господом по соответствию с теми ощущениями, которые пребывают в небесах. Что собой представляют соответствия, и каковы они есть между духовными и природными ощущениями и вещами, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2987, 2989-2991, 3002. Господствующие ощущения, первыми из всех располагаются в установленном порядке и так, чтобы все ощущения частные могли бы последовательно управляться ощущениями от Господа, от корневых (общих) до ответвляющихся (частных), от ответвляющихся до присоединенных к ним. Ибо, если господствующие ощущения и вещи не находятся в порядке, то не может выйти порядка и в каких-либо частностях. И это по той причине, что все ответвляющиеся (частные) ощущения входят в состав корневых (общих) ощущений, и держатся на них. Еще менее может быть порядка в ощущениях объединенных (сочетаемых, присоединенных), ибо последние входят в сочетание с частными (ответвляющимися) ощущениями, как со своими господствующими, но только лишь, как в представления (отражения) их. Таковы ощущения и вещи, которые означены под расположением к святости господствующих знаний человеческой памяти, и это означено, во внутреннем смысле, под выражением "поставить верблюдов на колени". Ибо, в таком образе и в такой манере, древние представляли себе восприятие проникновения (наития) Божественности. [4] Когда господствующие природные знания (истины) становятся расположенными в такой манере и таким образом, то истины учения веры, как бы становятся удаленными, так как они были выведены (заключены) из господствовавших ранее знаний. Ибо в течение (наитие, влияние, проникновение) Божественности через рассудок подобно тому, как если бы оно было повелением (внутренним голосом): что вот это – так (истинно), а это - не так (не истинно). Это происходит таким образом и в такой манере, по той причине, что лишь истина – согласна и соответствует упорядоченному Богом расположению господствующих природных знаний, а все то, что не истинно - не согласно с ним. И нет никакого другого притока (наития, влияния) свыше, что касается истин. Истины учения веры, что существовали у человека раньше (до этого преобразования) не являлись Божественными истинами учения веры, ибо они не образовывали собой веру, а являлись лишь природными знаниями в памяти. И потому, когда человек думает о них, он не выводит из них свое заключение, но лишь только подтверждает их, исходя от других ощущений. Это и есть то, что означено под удалением от истин учения веры, и оно же есть то, что, здесь, означено, во внутреннем смысле, под словами "вне города". Однако это состояние есть состоянием, которое именуется непониманием (неясностью, неведением), и оно означивается словами "по времени вечером"; тогда как, после того, как истины учения веры будут подтверждены, так что они будут приняты в веру, приходит "утро", или состояние света. Все другие ощущения, содержащиеся в этом стихе, очевидны из того, что было уже сказано ранее.

3058.

Что "набрать (почерпнуть) воды" означивает собой наставление (обучение), а также и просветление духа от него (как будет раскрыто в дальнейшем в этой главе), выводится из того факта, что, во внутреннем смысле "воды" означивают собой истины веры (п. 2702). Отсюда и следует, что "набрать воды" есть не что иное, как быть наставленным в истины веры, и, таким образом, стать просветленным, как это очевидно и по другим отрывкам и

местам из Слова. У Исаии: с радостью будете черпать воду из источников (фонтанов) спасения. В тот день вы признаете (познаете) Иегову (Ис. 12:3-4). То есть, "набрать воды" значит быть наставленным, быть понимающим, и быть мудрым. И снова у него же: принесите воды, чтобы встретить того, кто жаждет (хочет пить), вы, жители земли Фема (Ис. 21:14). "Принести воды, чтобы встретить того, кто жаждет" означает наставлять (обучать). И еще: страждущие (страдающие) и нищие (нуждающиеся) ищут воды, и не находят, и язык их уже иссох от жажды (Ис. 41:17). Те, которые "ищут воды", представляют собой всех тех людей, которые желают быть наставленными (обучаться) истинам. То, что они "не находят", означает, что никто из них не имеет истин. Более того (в противоположном смысле), под теми, кто "черпает воды" в еврейской церкви были представлены, также, и все те, которые постоянно желают знать истину, но не для иной цели, чем самому знать ее (лично владеть ею), нисколько не заботясь о служении ее и пользе для всеобщего блага. Такие люди считались одними из самых низких, и были представлены Гаваонитянами (о которых сказано у Иисуса Навина 9:21, 23, 27).

3059.

Стихи 12-14. И он сказал – о, Иегова, Бог господина моего Абрахама, устрой встречу, я молю, мне в этот день, и сделай милость господину моему Абрахаму. Вот, я стою у источника вод, и дочери жителей города выходят начерпать воды. И если будет так, что девица, которой я скажу: да наклони кувшин твой, я молю тебя, чтобы я мог испить; и, что она скажет: пей, а я дам пить, также, и верблюдам твоим, то ее, значит, назначил Ты рабу Твоему, и Исааку; и, таким образом я узнаю, что Ты сделал милость господину моему. "И он сказал" означает установление соединения (связи). "О, Иегова, Бог господина моего Абрахама" означает Самого Бога Вселенной (Божественное Я Господа), Который есть Отцом, с Божественным Человеком, Который является Сыном (срединным духом Иисуса Христа). "Устрой встречу, я молю, мне в этот день" означает провидение от вечности. "И сделай милость" означает – образуй приток (проникновение, втечение) любви. "Господину моему, Абрахаму" означает Божественному Человеку. "Вот я стою у источника вод" означает состояние соединения Божественной истины с Человеком (рассудком его, срединным духом). "И дочери жителей города выходят начерпать воды" означает начало притока любви (устремлений, желаний) к истине, и наставлений по ним. "И, если будет так, что девица, которой я скажу" означает - если любовь, в которой пребывает сама невинность. "Да наклони кувшин твой, я молю тебя" означает – сойдет (войдет) в представления природных знаний в человеческой памяти. "Чтобы я мог испить" означает – чтобы произошли истинные наставления от них. "И, что она скажет - пей" означает – что все произойдет, к тому же, взаимно; "а я дам пить, также, и верблюдам твоим" означает последующее просветление во всех природных знаниях в памяти телесного человека; "то ее, значит, назначил Ты рабу Твоему, и Исааку" означает, что это и есть, тогда, соединение (сочетание) Божественной истины с Божественным благом в рассудке; "и, таким образом, я узнаю, что Ты сделал милость господину моему" означает, что только лишь от Божественной любви и происходит такое супружество (сочетание, союз, слияние, йога).

3060.

И он сказал. Что этим означается установление соединения (Божественной связи), очевидно, из значения слова "сказал", встречающегося в исторической части Слова, и

представляющего собой восприятие и волеизъявление (о чем часто говорилось ранее). И потому, на этом основании, данные слова означивают и установление соединения (Божественной связи), ибо от восприятия и волеизъявления (готовности исполнять Божью волю) происходит соединение и сообщение (связь с Богом).

3061.

О, Иегова, Бог господина моего Абрахама. Что этими словами означивается (Божественное Я Господа) Сам Бог Вселенной, Который есть Отцом, у Божественного Человека, Который является Ему Сыном (срединным духом Иисуса Христа), очевидно из того, что уже было довольно часто говорено и показано ранее. А именно, что "Иегова Бог" является Самим Богом Вселенной (и Господом ее), Который именуется - "Отец"; а Абрахам представляет собой Его Божественную Человечность (Божественность в человечестве, Божественного Человека, или Его Сына, Всечеловеческого Господа) (п. 2833, 2836). Из всего сказанного ранее и выше, также, можно усмотреть, что в Слове Ветхого Завета имя "Иегова" представляет и Самого Господа (п. 1736, 1815, 2921); и, что Наидревнейшая Церковь, существовавшая перед потопом, и Древняя Церковь, бывшая после потопа, подразумевали под именем "Иегова" не иначе, как и Самого Господа (п. 1343, 1676, 1990, 2016, 3035). Также можно усмотреть, что Господь (Сам по Себе) пребывает в Троице – Сам Бог (Отец, Божественное Я Вселенной), Божественный Человек (Сын, Божественное Я Человечества), а также, Божий Дух Святой - и это все Едино Одно (п. 1999, 2149, 2156, 2288, 2329, 2447). Что вся Троица в Господе и есть Иегова, сказано в п. 2156, 2329; а, что каждое и все из ощущений в Господе есть ощущениями Самого Иеговы в п. 1902, 1921. Что Господь един с Отцом; и, что никто иной не понимается в небесах под Отцом, сказано в п. 14, 15, 1725, 1729, 1733, 1815, 2005, 2018, 2025, 2803, 3038). Что Господь является Господом над Вселенскими небесами; что Он там пребывает везде и во всем; что от Него там все пребывает в невинности, мире, любви, благородстве, милосердии, взаимной любви, и все исполнено блага и истины; и, что Моисей и пророки, а, оттуда, все Слово в каждой своей частности, говорит только лишь о Нем; а все обряды Еврейской Церкви представляют лишь Его, сказано в п. 2751. Что Господь, пребывающий в Божественном Человеке, именуется "Сыном", сказано в п. 2628. Что Божественный Человек (Сущность, Душа) Господа был не только зачат, но также и рожден от Его Божественной Сущности, которая является Иеговой (от Души Иеговы), сказано в п. 2798. И, что, таким образом, душа Господа, будучи душою человеческой, была преобразована в Душу Иеговы; и, тем самым, была введена Им в Вечную Жизнь, сказано в п. 1603, 1737. [2] Что Господь был (и существует) от вечности, вполне очевидно из Слова (п. 2803), хотя Он и был, впоследствии, рожден во времени. Ибо о Нем говорили и Моисей, и пророки. Он, также, виделся (являлся) многим. И это там, где было сказано, что Он был Иеговой. Но эти глубочайшие тайны могли быть раскрыты лишь тем людям, которые пребывают внутренне в Божественном восприятии; и, таким образом, едва ли кому-либо, кроме, как людей Наидревнейшей Церкви, которые были людьми небесными, и пребывали в таком восприятии. От них я и услышал, что Сам Иегова (Бог Вселенной) был Господом у Божественного Человека; и, тогда, Он опускался в небеса и проникал сквозь небеса. Отчего небеса и представляются в форме Одного Единого Человека, со всеми его частями тела, и, потому они, также, именуется Большим Человеком (п. 684, 1276, 2996, 2998, 3021). Сам Бог Вселенной (Иегова) в небесах, то есть, в Великом Человеке, был там за Божественного Человека, и, в такой манере, Сам Господь Иегова (Владыка Вселенной)

облекался в Человека. [3] Но когда человечество стало таким, что Сам Бог (или Сама Любовь), облакавшийся в Небесного Божественного Человека, уже не мог больше наитствовать (проникать, побуждать) своими желаниями в людей (то есть, когда Господняя любовь уже не могла проходить сквозь души людей, потому что люди очень сильно удалили себя от Бога), то, тогда, Иегова, который есть Господом, что касается Божественной Сущности (что касается Вселенной и всех человеческих душ), сошел и принял в себя дух (Собственное я) телесного человека, путем Божественного зачатия, через рождение от Девы, подобно рождению всякого другого человека. Но этот дух Он изгнал, и благодаря Божественным силам и средствам сделал Божественным человека, который был рожден, и от которого во всем (со всяким ощущением) стал исходить Святой Дух. Таким образом, Божественный Человек стал Святым Духом (Сущностью, Душою Небес), и наполнил Собою Вселенские небеса, а, также, сделал возможным Спасение и для тех, кто не мог быть спасаемым прежде. Этот Святой Дух и есть Самим Господом, который вышел из Божественного Человека, который и есть Единственно Человеком, и от которого всякий из рода человеческого имеет все, чтобы быть человеком (п. 49, 288, 477, 565, 1894).

3062.

Устрой встречу, я молю, мне в этот день. Что этим означивается Провидение (предназначение) от вечности, очевидно из значения слов "устрой встречу", представляющих собой провидение; и из значения слов "в этот день", представляющего собой выражение - от вечности (п. 2838). Более того, что это является Провидением, очевидно, и из того, что, здесь, говорится о прощении в молитве.

3063.

И сделай милость. Что этим означивается - образуй приток (проникновение, втечение) любви, очевидно из сущности милости, представляющей собой любовь. Истинная любовь, сама по себе, превращается в милость и милосердие, когда всякий, кто нуждается в помощи, рассматривается через призму любви, или милосердия. Отсюда и следует то, что милость есть действие (проявление) любви к бедным (нуждающимся) и несчастным (лишенным). Но, вот, под "милостью", во внутреннем смысле, означивается любовь, а под словами "сделать милость" означивается приток (проникновение, приход, прилив, втечение) любви, потому что это приходит от Божественной Сущности Господа в Его Божественном Человеке. Ибо это исходило от Божественной любви Господа, посредством которой Он сделал Себя Божественным Человеком (Человеком от Бога); так как любовь и есть самой сущностью (бытием, началом, источником) жизни, и никто не имеет Божественной любви, но Единственно Господь. О Божественной любви Господа уже не раз говорилось ранее. А именно: что Его жизнь есть любовью ко всему человеческому роду (п. 2253); что благодаря этой любви Он воевал (сражался) со злом (п. 1690, 1789, 1812, 1813, 1820); что эта любовь запредельна всякому человеческому пониманию (п. 1799, 2077); что Господь, Сам по Себе, и есть Божественной любовью (п. 2077, 2500, 2572); что "Иегова" (и имя Его) и есть любовью (именем любви) (п. 1735); что ничего (ни одно ощущение в себе) не имеет жизни без любви (п. 1589); что всякий имеющий в себе взаимную любовь имеет жизнь от Господа (п. 1799, 1802, 1803); что любовь и милосердие есть самой сутью (душою) небесных ощущений (п. 1419, 1824).

3064.

Господину моему, Абрахаму. Что этим означаетсЯ Божественный Человек, очевидно из представления образа (аватара) Абрахама здесь, представляющего собой Божественного Человека Господа (п. 2833, 2836).

3065.

Вот я стою у источника вод. Что этим означаетсЯ состояние соединения Божественной истины в Человеческом рассудке (срединном духе), очевидно из значения слова "источник (фонтан)", представляющего собой истину (п. 2702); и, здесь, представляющего собой Божественную истину, ибо сказано о Господе. Само же состояние соединения означаетсЯ словами "стоять у источника (фонтана)". Что это сочетание было произведено именно в Человеке Господа (в рассудке Его), очевидно из последовательности описываемых событий.

3066.

И дочери жителей города выходят начерпать воды. Что этим означаетсЯ начало притока любви (устремлений, желаний) к истине, и наставлений по ним, очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой любовь (устремления, привязанности) духа (п. 489-491, 2362); и из значения слов "жители города", представляющего собой истины. Жители города, в Слове, часто называютсЯ "мужчинами города", а часто "обитателями города". Когда они называютсЯ "мужчинами города", они означивают собой истины. Но, когда они называютсЯ "обитателями", то они означивают собой блага. Что означивает собой слово "мужчины", можно увидеть из сказанного выше, в п. 265, 749, 915, 1007, 2517; что означено словом "обитатели", в п. 2268, 2451, 2712; что означено словом "город", в п. 402, 2450, 2943. Значение приведенных выше слов очевидно и из значения слов "начерпать воды", представляющего собой получение наставления (п. 3058). Отсюда очевидно, что под словами "дочери жителей города выходят начерпать воды" означены устремления духа к истине, и к наставлениям (обучению) им. Никто никогда не наставляетсЯ посредством истин, но посредством устремлений к истине. Ибо, как звук, истины, и без устремлений (любви, желаний) к истине могут входить в ухо, но вот в память без них они уже никак войти не могут. То, что заставляет их входить (вступать, проникать) в память и пребывать (жить) в ней, и есть любовью. Ибо благо любви (устремлений) духа подобно почве, в которую истины высеиваютсЯ, как семя (зерна). И какова в себе есть почва (то есть, каковы устремления и желания духа), таковы будут и всходы, и произрастание, и урожай того, что на ней было высеяно. Результат, или толк (благо и польза), определяется качеством почвы, или качеством любви (устремлений), а, следовательно, от ее качества зависит качество урожая того, что было высеяно, или, другими словами, сама любовь определяет качество плодов. Ибо во всяком ощущении и вещи любовь есть и результатом, и толком (конечной и первой целью, благом и пользой), и ни в одной вещи, или ощущении не будет видетьсЯ ни результата (блага), ни толка (пользы), если вышеназванное не будет любимым (желанным).

3067.

И, если будет так, что девица, которой я скажу. Что этим означаетсЯ любовь, в которой пребывает сама невинность, очевидно из значения слова "дева (девица)". В Слове, любовь (устремления, желания) к благу и к истине, именуютсЯ "малыми детьми", "девицами",

"девочками" и "дочерями". Но, в каждом случае, именование отличается из-за конкретного внутреннего состояния духа: когда именуется словом "дочь", то, тогда, это означает любовь господствующую; когда именуется словом "девочка", то, означает любовь к ближнему, или милосердие; но, когда сказано "девица (дева)", то, тогда, означает любовь, которая исполнена невинности, ибо время девичества идет вслед за временем детства, и оно, во внутреннем смысле, означает собой последующую взрослую невинность. То же самое относится и к словам "юноша", "мальчик", или "малое дитя", под которыми, также, означает состояние духа, которому свойственна невинность (п. 430).

3068.

Да наклони кувшин твой, я молю тебя. Что этим означается передача (посыл, проникновение, переход) истин свыше в представления природных знаний человеческой памяти, очевидно из значения слова "наклони", представляющего собой склонение (подчинение, послушание); и из значения слова "кувшин", представляющего собой емкость (память) для знаний. Что "банка для воды", или "кувшин", означает собой природные знания памяти, очевидно из того факта, что "вода" представляет собой истину (п. 680, 739, 2702), а кувшин является сосудом, вмещающим воду, подобно тому, как природные знания памяти представляют собой сосуд, в котором пребывает истина. Ибо каждое ощущение памяти (природные знания) есть сосудом для истины, а каждая истина есть сосудом для блага. Природные знания памяти без истины есть пустой сосуд, так же как и истина без блага. Но природные знания памяти, в которых пребывает истина, и истина, в которой пребывает благо, есть сосудами полными. Устремления (желания), которые принадлежат любви, и есть теми ощущениями, что соединяют (скрепляют, сочетают их) так, что они могут быть внутренне в Божественном порядке, ибо любовь есть духовной материей и связью (соединением, союзом).

3069.

Чтобы я мог испить. Что это означает – чтобы произошли истинные наставления от них, очевидно из значения слова "испить", представляющего собой процесс наставления. В Слове, во множестве упоминается слово "испить"; и это там, где идет речь о благе и истине. И там, слово "испить" означает собой наставление в истины и блага, их восприятие и получение. Как это сказано у Исаии: новое вино печалится, виноград засыхает, вся радость в сердце выдыхается, не испить им вина с песнями, напиток силы стал горьким для тех, кто его пьет (Ис. 24:7, 9). "Не испить им вина с песнями" означает - не быть наставленными через устремления к истине, и не быть просветленными оттуда. "Напиток силы стал горьким для тех, кто его пьет" означает отвращение. У него же: и будет это похоже на то, как если бы человеку, жаждущему воды, приснилось, что он жаждет, и, что он пьет; но, вот, он просыпается и видит, что он изнемогает (без воды), а душа его жаждет (Ис. 29:8). "Человек жаждущий" означает того, кто желает быть наставленным; "приснилось, что он пьет" означает, что ему кажется, что он получил наставление (истинное), но на деле, все оказывается не так. [2] У Иеремии: мы пьем нашу воду за серебро, дрова наши приобретаем за деньги (Плач. 5:04). "Пить воду за серебро" означает высокую плату за наставления, то есть, отнесение восприятия истины лишь к самому себе (присвоение себе заслуг). То, что питье дается бесплатно (свободно), и означает, тем самым, что понимание блага и истин исходит не от самого себя, но от



Господа, представлено у Исаии: о, вы, все, кто жаждет, идите к водам, а вы, у кого нет серебра, идите, и покупайте пищу, и ешьте (Ис. 55:1). Также сказано и в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал - если кто-либо жаждет, пусть он идет ко Мне и пьет; всякий, верующий в Меня, из живота своего примет реки воды живой (Ин. 7:37-38); где под словом "пить" означает быть наставленным и принимающим (получающим). В Евангелии от Луки: вы скажете - мы ели и пили в Твоем присутствии, и Ты учил нас на улицах наших; но Господь скажет - Я не знаю вас, откуда вы есть; отделитесь от Меня, все делатели неправды (Лук. 13: 26-27). Здесь, "есть и пить в присутствии Господа" означает наставление и проповеди о благах и истинах веры, исходящие от природных знаний человеческой памяти, которые есть от буквального смысла Слова. Именно они и имеются в виду под словами: "Ты учил нас на улицах наших". Но, так как они понимали и делали это от самих себя (по собственному разумению), ради своей чести и выгоды, а значит, не по любви к благу и истинам; и, тем самым, знали истину, но пребывали в жизни, наполненной злом, то и сказано: "Я не знаю вас, откуда вы есть, отойдите от Меня все делатели неправды". [3] У него же: Иисус, говоря с учениками, сказал - вы будете есть и пить за Моим столом в Царстве Моем (Лк. 22:30). Что под этими словами понимается не то, что они будут лишь есть и пить в Царстве Господа, и не то, что они там будут все время сидеть за столом, очевидно для всех и каждого. Ибо "есть и пить за столом Господа в Его Царстве" означает собой нечто иное, а именно: внутреннее наслаждение от восприятия блага и истины. И, почти, то же самое сказано Господом в Евангелии от Матфея: Я говорю (обещаю) вам, что не стану пить отныне от этого плода виноградного (пьянящего) вплоть до того дня, в который Я выпью его с вами в Царстве Отца Моего (Мф. 26:29). Здесь, "пить" означает наставление к жизни по истине, и даяние (получение) внутреннего восприятия блага и истин. И еще слова Господа: не забивайте жизнь вашей души заботами о том, что вам есть и что пить, а тем более заботами о теле, во что его одеть; душа важнее пищи, и тела, и одежды (Мф. 6:25, 31; Лк. 12: 22). Они говорят о том, что главнее всего (для человеческой души) духовные ощущения, а точнее, всякое благо и истина, исходящие из веры, которые даются Господом. В Евангелии от Иоанна: Иисус сказал женщине из Самарии - всяк испивший воды сей, возраждет опять, но всякий, кто будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек; только лишь та вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником (началом) вод, возрождающих к жизни вечной (Ин. 4:7-14), где "пить" явно означает собой наставление в блага и истины, и их внутреннее восприятие (понимание и получение).

3070.

И, что она скажет – пей. Что этим означается – что все, тогда, произойдет взаимно, очевидно из данного ответа и утверждения в нем; откуда и следует, что это соединение является взаимным.

3071.

А я дам пить, также, и верблюдам твоим. Что этим означается последующее просветление во всех природных знаниях в памяти телесного человека, очевидно из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания человеческой памяти; и, таким образом, такие знания в целом, или все (п. 3048); и из значения слов "дать пить", представляющего собой просветление духа. Что "черпать воду"

означивает наставлять, было показано выше (п. 3058). Отсюда следует, что "дать пить (напоить)" означает собою просветление, ибо просветление исходит от наставления.

3072.

То ее, значит, назначил Ты рабу Твоему, и Исааку. Что этим означивается, что это и есть, тогда, соединением (сочетанием) Божественной истины с Божественным благом в рассудке, очевидно из значения слова "назначить", то есть, предназначить женой, и представляющего собой соединение (сочетание) по завету (взаимному союзу) супружества; и из представления образа Исаака, выражающего собой Божественное благо рассудка (п. 3024). Что "она", или Ревекка, представляет собой Божественную истину, которая должна была быть присоединенной к Божественному благу рассудка, уже было сказано ранее, в нескольких местах; и это то же, очевидно, в частности, во внутреннем смысле, этой главы.

3073.

И, таким образом, я узнаю, что Ты сделал милость господину моему. Что этим означивается, что только лишь от Божественной любви и происходит такое супружество (сочетание, союз, слияние, йога), очевидно из значения слова "милость", представляющего, здесь, во внутреннем смысле, Божественную любовь (п. 3063). Именно поэтому, предметом, рассматриваемым в этом отрывке, есть обручение Ревекки с Исааком, то есть, соединение Божественной истины с Божественным благом рассудка. Под словами "сделать милость господину моему" ничего более и не означивается, кроме, как супружества, и, таким образом, супружества, происходящего от Божественной любви. Также, это является и итогом (вершиной, завершением) его мольбы и прошения, и конечной целью его похода.

3074.

Что содержится, во внутреннем смысле, в этих трех стихах в какой-то мере может быть усмотрено из разъяснения. Но, так как все эти ощущения (события) не связаны, то их суть, в связанной логически последовательности, невозможно увидеть, если не обобщить их в единое понятие понимания, с духовной точки зрения; то есть, исключая смысл буквальный. Ибо, пока человеческое внимание обращается к буквальному смыслу, то не только путаются мысли (понятия), но и рассудок, также, впадает в сомнения. А насколько все это вызывает сомнения, то настолько же это и покрыто мраком неведения. Если сказать кратко, то, здесь, описан процесс появления духовных истин в рассудке через посредство природных знаний человеческой памяти, и возвышение (подъем) природного человека, благодаря им, в рассудочные (духовные) ощущения, а также, становление в духе рассудочной истины (у Господа Бога). А именно, что это явление осуществляется через приток Божественной любви в Человека (в срединный дух), отчего приходит (появляется) устремление (любовь) к истине, в котором пребывает невинность. В силу такого наития (проникновения, влияния, схождения), природные знания в человеческой памяти становятся просветленными, а истины проявляются так, что возвышаются в рассудок и, там, соединяются с благом Божественной любви. То же самое описывается более тонко и с особенностями в том, что представлено в дальнейшем. Но тот, кто не знает (не понимает), что все ощущения, в общем, и, в частности, располагаются (возбуждаются), включая ощущения, даже в природном человеке (в Собственном я и теле), исключительно

от притока (проникновения, наития, влияния, прихода) любви свыше; и, что от этой любви, в нем существует невинность; может это усмотреть в своих помыслах, лишь очень неясно и туманно, если вообще, что-либо такое усмотреть, исходя из того, что было сказано чуть выше, и того, что было сказано сейчас.

3075.

Стихи 15, 16. Так это и произошло; едва он закончил говорить, как сразу явилась и подошла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Абрахамова, со своим кувшином на ее плече. И девица была очень хороша (блага) видом, дева, которой еще не знал ни какой человек; и она опустила к источнику, и наполнила кувшин свой и поднялась вверх. "Так это и произошло; едва он закончил говорить" означает осуществление действия по воле (желанию); "как сразу явилась и подошла Ревекка" означает любовь к истине, возникающую от истинного учения веры; "которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Абрахамова" означает всю родословную, или происхождение этой любви; "со своим кувшином на ее плече" означает восприятие истины и старания (усилия); "и девица была очень хороша (блага) видом" означает красоту любви к истине; "дева, которой еще не знал ни какой человек" означает чистоту, без всякой фальши; "и она опустила к источнику" означает Божественную истину; "и наполнила кувшин свой" означает сосуды (каналы, емкости) внутреннего восприятия; "и поднялась вверх" означает возвышение духа.

3076.

Так это и произошло; едва он закончил говорить. Что этим означается осуществление действия по воле (желанию), очевидно из того, что говорится следом, то есть, о том, что все ощущения, в общем, и, в частности, произошли, как по его молитве, или были выполнены, как он и пожелал. Что "говорить" означает и желание, может быть очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 2626, 3037).

3077.

Как сразу явилась и подошла Ревекка. Что этим означается любовь к истине, возникающая от истинного учения веры, очевидно из представления образа Ревекки, выражающего собой Божественную истину, которая должна была быть соединена с Божественным благом рассудка. Но, здесь, она представлена по своему состоянию прежде, чем она была обручена; где, в такой манере, она представляет любовь к истине, исходящую из истинного учения веры. Ибо только от этого учения и любви к истине рождается и приходит Божественность, так как любая истина сама по себе не является истиной, если она не имеет оттуда жизни, ибо ее жизнью являются устремления (желания), ведомые любовью. Что Ревекка представляет собой Божественную истину, которая должна была быть соединена с Божественным благом рассудка, очевидно из порядка выражений, содержащихся в этой главе, во внутреннем смысле, а также из того факта, что Исаак представляет собой Божественный рассудок Господа (п. 1893, 2066, 2083, 2630). В таком состоянии, Ревекка, которая станет женой Исаака, представляет собой ощущения (желания) в рассудке, которые подобны ощущениям (желаниям), соединяющим между собой жену с мужем. И отсюда, также, может быть очевидно, что это есть Божественная истина. В такой же манере и таким же образом, Абрахам представляет собой Божественное Благо, а Сарах, жена его, Саму Божественную Истину,

соединившиеся вместе (п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2904). Подобное же соединение (сочетание) представлено и между Исааком и Ревеккой, но этим сочетанием выражена Божественная Человечность Господа, а именно, Божественность Его рассудка (срединного духа). Вообще же, под мужем, в Слове, главным образом, означает благо, а под женой его - истина (п. 1468, 2517). Более того, можно еще сказать, что сущность всякого супружества (то есть, взаимной любви) начинается от Божественного супружества блага с истиной, и истины с благом, рождающегося в Господе (п. 2508, 2618, 2728, 2729, 2803). Так как любовь к истине начинается (исходит) от ощущений (понятий) учения веры, то по этой причине были сказаны слова о том, что она "явилась и подошла". То есть, явилась и подошла из города. А, что "город" означает собой истины учения веры, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 402, 2451). Истины, также, рождаются и от истин учения веры.

3078.

Которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Абрахамова. Что этим означает вся родословная, или полное происхождение этой любви, очевидно из представления образа Вафуила, а также Милки и Нахора, и Абрахама. Что представляет собой каждый из них, не может быть изложено вразумительно и представлено (по природным понятиям) по той причине, что начало (зарождение) любви к истине восходит своим происхождением в Божественные ощущения, приобретенные Господом во время Его пребывания в природном человеке (п. 3019); при этом и материальные (принятые от матери) внутренние ощущения, также, пребывали там, ибо они не могли быть отделены в одно мгновение, а от них, также, исходят желания и любви. Качество (природа, истоки) и корни этой любви (к истине) описаны, во внутреннем смысле, через слова родословной о ней - "родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Абрахама". [2] Всякое и каждое из устремлений (желаний) любви, взятое само по себе, хотя и представляется простой и единичной вещью, тем не менее, всегда заключает внутри настолько множественные и бесчисленные ощущения и вещи, что это, даже, не может быть воспринято и в малейшем представлении, а тем более, быть как-то еще описано. Ибо в каждом устремлении любви содержится (вмещается) вся жизнь человека, которая была приобретена им с самого раннего детства и вплоть, даже, до того самого времени в его жизни, когда он пришел к этому желанию (устремлению любви). И, даже, более того, у человека, в каждом его желании, пребывают и все те ощущения, которые он унаследовал, также, от отца и от матери, от дедушки и от бабушки, от прабабушки и прадедушки. Ибо весь сам человеческий дух и есть тем самым желанием (и любовью), и именно таким, каким он есть всецело и во всем. В той другой жизни, через откровенность, там, любви и желаний духа, иногда можно увидеть, насколько глубоко человек пребывает в любви к себе, а насколько глубоко в любви к миру, насколько он движим принципами, и каковы его цели и намерения. Более того, можно усмотреть, насколько сильна его любовь к благу и истине; и то, каковы качества того блага и той истины; и то, как благо и истины упорядочены, или расположены в отношении друг к другу. То есть, насколько они соединены, близки (вместе), или разделены (врозь); и, таким образом, насколько они согласны, или не согласны с небесным порядком. Так как прежде уже говорилось, что все эти ощущения и вещи, там, совершенно открыто и откровенно предстают перед взором всякого духа благодаря проявлениям любви, ибо сама любовь, по своей сути, и есть весь

человек. Что такое может происходить, кажется вовсе невероятным человеку земному, но, все же, это истинная правда.

3079.

Со своим кувшином на собственном плече. Что этим означиваются каналы (сосуды) для восприятия истины и старания (усилия) человека в развитии их, очевидно из значения слова "кувшин", представляющего собой природные знания памяти; и, в такой манере, вместилище истины (п. 3068). Также, это очевидно и из значения слова "плечо", представляющего собой все силы, и, следовательно, старания и стремления (п. 1085). Что "кувшины", или "банки для воды", также, как и всякие сосуды (емкости), в общем, означивают собою, во внутреннем смысле, ощущения и вещи, которые служат вместилищами и приемниками (как природные знания памяти служат приемниками истин, а знания истин – приемниками блага), можно усмотреть из многих мест и отрывков, в Слове. "Сосуды" в храме и на алтаре, также, не несут в себе никакого иного смысла. И по той причине, что они означивали собою именно такие ощущения и вещи, они, также, были святыми. А их святость происходила не от другого начала (источника). [2] И когда Валтасар, со своими великими людьми (знатью), и со своими женами, пил вино из сосудов из золота и серебра, которые Навуходоносор, его отец, вынес из храма в Иерусалиме; и, когда они прославляли богов из золота, серебра, латуни, железа, дерева и камня, то по причине святости тех сосудов проявились на стенах его дворца пророческие надписи (Дан. 5:02 и т.д.). "Сосуды из золота и серебра" означивают собою знания блага и истин, над которыми (у Валтасара) была совершена скверна. Ибо Халдеи означивают собою всех тех, кто пребывает в знаниях истины, но предают их осквернению фальшам, что пребывают в них внутренне (п. 1368). И этим, в такой манере, представлено, что знания истин служат им для поклонения богам из золота и серебра; потому что Валтасар именуется царем Халдеев, в той же главе (стих 30). [3] Что "сосудами (посудой)" означиваются внешние вместилища (приемники, каналы) восприятия духовных ощущений и вещей, также, очевидно из многих других мест и отрывков, в Слове. Как это сказано, например, у Исаии: подобно сынам Израилевым, приносящим свои приношения в чистом сосуде в дом Иеговы (Ис. 66: 20); где, в подобной манере, рассматривается Царство Господа (господство Божественных ощущений). "Приношения в чистом сосуде" является образом и соответствием внешнего человека по отношению к внутреннему, ибо только внешний человек (тело и Собственное я) и может принести дар своему внутреннему человеку (срединному духу). Внешний человек является "чистым сосудом" тогда, когда он находится в согласии (с Божественными ощущениями). Ибо, тогда, этот сосуд означивает собою все те духовные ощущения внешнего человека, которые пребывают в его природно-чувственных истинах и истинах учения веры. [4] У Иеремии: и поднялся крик в Иерусалиме, и его знающие (знать) послали своих детей малых за водой, а те пришли к пустым колодцам (ямам), и не нашли воды, они вернулись с пустыми сосудами, и они устыдились (Иер. 14:2-3). "Пустые сосуды" означивают знания, в которых нет истины, а также, истины, в которых нет блага. И вот еще: Навуходоносор, царь Вавилонский, пожрал меня, он разрушил меня, сделал меня пустым сосудом (Иер. 51:34), где "пустой сосуд" имеет аналогичное значение. Что этими словами означен Вавилон, то есть, что он несет в себе разруху, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1327, в конце). У Моисея: они будут подобны долинам с насаждениями, подобны садам при речных берегах; воды будут течь оттуда их протоками (ведрами), и семя их будет при

многих водах (Числа 24:6-7). Это притча (пророческая) Валаама об Иакове и Израиле. "Воды, протекающие через них ведрами" означивают то, что истины исходят (вытекают) из знаний. [5] В притче о десяти девах, когда пять знающих из них, взяли масла в свои сосуды для своих ламп, а пять незнающих – не взяли (Мф. 25:4), под "девами" (во внутреннем смысле) означены любви (устремления) человеческого духа. Что мудрые (познавшие) "взяли масла в сосуды свои" означивает собой то, что их собственные истины уже вмещали в себе благо, или, другими словами, что в их вере пребывало милосердие. Что "масло" означивает собой благо, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 886); "лампы", здесь, означивают сердца, полные любви.

3080.

И девица была очень хороша (блага) видом. Что этим означивается красота любви к истине, очевидно из значения слова "девица", представляющего собой любовь, в которой пребывает чистота и невинность (п. 3067). Что "очень хороша (блага) видом" означивает собой красоту (в данном случае красоту любви к истине, ибо сказано о девушке) очевидно из того факта, что всякая красота происходит от блага, в котором пребывает чистота (невинность). Само благо, когда оно проникает (втекает, исходит) от внутреннего человека во внешнего, сотворяет (рождает) красоту. Именно от него происходит всякая красота в человеке (и среди людей). Это может быть усмотрено и из того факта, что никто не любит другого человека за его лицо, но за ту любовь и те внутренние чувства, что просяивают и лучатся от лица того человека. А еще и по тому факту, что всякий, пребывающий в благе, любит другого благодаря своей встречной любви к благу, которая, тогда, выискивается и видится на человеческом лице. И это в той мере, в которой в том благе пребывает сама невинность. Ибо именно, таким путем, выражаются ощущения духовной любви, что пребывают внутренне в природных ощущениях человека, видясь тогда, как его настроения (эмоции, внутренние чувства), чего нельзя сказать об ощущениях природных, в которых ощущения духовной любви отсутствуют. Точно так же чувствуют себя и все те, кто ощущает влияние от маленьких детей, которые кажутся им красивыми согласно их невинности. Ибо та невинность исходит от любви, выраженной на их лицах, в их жестах и их словах. Что блаженство и любовь к ближнему образуют и создают (порождают, причиняют) красоту, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 553. Отсюда и следует то, что "девушка (девица) была очень хороша (блага) видом" означивает собою красоту (и наслаждение от) любви к истине, в которой пребывает благо.

3081.

Дева, которой еще не познал никакой человек (мужчина). Что этим означивается чистота, без всякой фальши, очевидно из значения слова "дева". "Дева (девушка, девица)" часто упоминается в Слове, и означивает собой Царство Господа, а также церковь; и, следовательно, всякого и каждого, кто пребывает в Царстве Господа и в церкви. И это от взаимной (встречной) любви, пребывающей в чистоте (целомудренности) девы. В духовном смысле, взаимная (безоглядная, встречная) любовь есть устремлениями духа к благу, исходя от истины, и устремлениями к истине, исходя от блага, от которых человеческие желания, соединяются так, как если бы они были в супружестве; отчего, собственно, и происходит взаимная любовь (п. 2508, 2618, 2727-2729). И по этой же причине, как это прежде уже было сказано, через деву (девушку) и представлено Царство Господне, которое, также, сравнивается с супружеством, а также, супружеством и

называется, как называется оно и "девой". Что под словами "никакой человек не познал ее" означивается чистота без всякой фальши, так это по той причине, что словом "человек (мужчина)", в Слове, означиваются не только истины в рассудке, но и рассудочная ложь, то есть, как бы истина в противоположном смысле (п. 265, 749, 1007). Таким образом, быть "познанной (известной) человеку" значит быть загрязненной фальшью; а "не быть познанной человеком" – значит быть чистой и вне лжи; под "человеком (мужчиной)" же, здесь, не означивается муж. [2] Что под "девой", в Слове, также, означиваются все те, кто пребывает в Царстве Господнем, или, что то же самое, все те, в ком внутренне пребывает царство Господа, очевидно по Евангелию от Иоанна: это те, которые не были осквернены женщинами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел, потому что они беспорочны перед престолом Божиим (Откр. 14:4-5). Здесь, все те, которые следуют за Агнцем, прямо названы "девственниками". То есть теми, кто пребывает в Царстве Господа, ибо они, также, названы "беспорочными". [3] В высшем смысле, "девами" именуется все те люди, которые находятся в любви к Господу. То есть, все те, кто есть людьми небесными; и, таким образом, все те, кто пребывает в любви к благу, вовеки и навсегда. "Девами", также, называются и все те, которые пребывают в милосердии (любви к ближнему). То есть, люди духовные; и, таким образом, все те, кто пребывает в любви к истине. Как это может быть очевидно по многим отрывкам из Слова. Например, у Исаии: девица, дочь Сиона, презрела на тебя, и отвергла тебя; и дочь Иерусалима, что качала головой вслед за тобой (Ис. 37:22). Это сказано о царе Ассирийском; здесь, "девица, дочь Сиона" означивает собою небесную церковь; "дочь Иерусалима" – церковь духовную. [4] У Иеремии: и снова Я отстрою тебя, и ты будешь устроена, о, дева Израилева, и снова ты заиграешь своими тимпанами, и пойдешь в танце свадебном. Твоя душа будет, как напоенный водою сад, и не будет в тебе более печали вовсе. Тогда девица будет радоваться в хороводе, а юноши и старцы вместе с нею (Иер. 31:4, 12-13). "Дева Израиля" означивает собой духовную церковь. Стремление (любовь) к истине, рождающееся от блага в этой церкви, означено, здесь, как и в других местах Слова, выражением "тимпаны и танцы". И у него же: дороги (пути) девы Сиона стали хмурыми, ее священники вздыхают, девицы ее печальны. Господь стал топтать точило (винный пресс) за деву, дочь Иуды. Смотрю и вижу мое горе; девы мои и юноши мои пошли в плен (Плач 1:04, 15, 18). "Девы" означивают собой стремления к благу и истинам. И еще у него же: женщин в Сионе обесчестили, как и дев в городах Иудеи (Плач 5:11). Здесь, "девы" означивают собой стремления к благу (что лишились чистоты). [5] У Амоса: и они будут бегать взад и вперед, и искать слово Господа, и не найдут его. В тот день красивые девы и юноши, падут от жажды (Амос 8:12-13). "Красивые девы" означивают собой устремления духа к истине; "красивые юноши" – сами истины. Или, что то же, всех тех, кто пребывает в них. Ибо о последних сказано, что "они станут бегать взад и вперед, и искать слово Господне, и не найдут его". Откуда и следует то, что "они падут от жажды". [6] У Захарии: Иегова, Бог их, сохранит их в тот день, как стадо народа Своего; ибо безгранична Его благость, и огромна Его красота: зерна дадут рост юношам, а виноград девам (Зах. 9:16-17). Здесь, "юноши" означивают истины, а "девы" – стремления к истинам. У Давида: вся слава (красота) царской дочери внутренняя; одежда же ее вышита золотом. Она придет к царю в узорчатых тканях; и девы, подруги, что следуют за ней, также, придут к Тебе (Пс. 45:13-14). "Дочь царя" означивает собой духовное царство Господа; "девы, подруги, которые следуют за ней" означивают устремления к истине. [7] И у него же: они видели шествие Твое, о, Боже, шествие Бога моего, во святилище. Певцы

шли впереди, игроки на арфе - следовали после, а в самой середине шли девы, играя на тимпанах (Пс. 68:24-25). "Девы, играющие на тимпанах", также, означивают собой устремления человеческого духа к истине, ибо понятие "девственности" выражает собой чистоту желаний исполнять что-либо по собственной воле, выражая так высшую степень невинности. "Девы" именуется так из-за взаимной любви, и, таким образом, означивают собой всех тех, кто пребывает в невинности. Ибо взаимная любовь чисто и есть самой невинностью (п. 2736). В Евангелии от Иоанна, в прежде цитированном отрывке из Откровения, о них сказано, что они "следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел". Ибо под "Агнцем" понимается Сам Господь, что касается невинности, и оттого всех тех, кто пребывает на небесах именуют "девами". И это по причине их невинности, которая пребывает с ними в их собственном благе. А в соответствии с количеством и качеством той невинности в их собственном благе, они и "следуют за Агнцем".

3082.

И она опустилась к источнику. Что под источником означивается Божественная истина, очевидно из значения слова "источник (фонтан)", представляющего собой Божественную истину (п. 2702, 3065).

3083.

И наполнила кувшин свой. Что этим означивается наполнение сосудов (каналов, емкостей) внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "кувшин", который, будучи сосудом для переноса и помещения воды, во внутреннем смысле, представляет собой приемник (вместилище, емкость) для познания истины, а также, и саму истину, которая означена под словом "вода". Что слово "вода", во внутреннем смысле, означивает собою знания, а также познанную истину, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 28, 680, 2680, 2702, 3058.

3084.

И поднялась вверх. Что этим означивается подъем, или возвышение духа, очевидно из значения слов "подняться вверх", представляющего собой духовное возвышение (возрастание). Суть возвышения (духовного роста) применима ко всякому переходу (переходному процессу) от того, что находится ниже к тому, что пребывает выше. А отсюда, следовательно, выражает собой переход от того, что является самим по себе внешним, к тому, что является по себе внутренним, так как это по сути одно и то же. Ибо то, что может быть представимо в человеческом понимании, как выше и ниже, что касается понимания ангельского, является, как бы внешним и внутренним. Например, небеса, которые видятся в человеке, как бы вне и в вышине, у ангелов видятся внутри и в глубине. И это подобно тому, как это есть с природными ощущениями у человека. Природные ощущения представляются ощущениями внешними, по сравнению с духовными ощущениями человека, но, в свою очередь, ощущения духовные, относительно ощущений небесных, уже предстают, как бы внешними. Все, то же самое, можно сказать и о природных знаниях, которые принадлежат памяти телесного человека. Эти знания есть знаниями внешними по отношению к истинам (веры, или памяти духа), но сама истина (и духовная память) предстает ощущением внешним по отношению к благу (истинам любви, или памяти души). Именно поэтому, природные знания телесного человека по отношению к истинам (духа) называются вуалью (покрывалами), а также,



одеждой (накидкой). Тогда, как сама истина, в свою очередь, по сравнению с самим благом, также, называется одеждой и оберткой (пеленами). И именно это понимается, в Слове, тогда, когда там говорится о "подъеме (восхождении)" в Иерусалим, или "спуске (нисхождении)" из Иерусалима; и о "восхождении от Иерусалима в Сион", и о "спуске (схождении) из Сиона в Иерусалим". Ибо тем, что находится вокруг да около Иерусалима, означены внешние ощущения церкви, но под самим Иерусалимом (внутренние, срединные ощущения, или духовные), а под Сионом наивнутренние (или небесные). Так как прежде цитированный отрывок, во внутреннем смысле, представляет в себе первое возвышение, или переход от природного человека к рассудочному (духовному), поэтому, здесь, и сказано сначала о том, что любовь к истине, которая представлена в образе Ревекки, "опустилась (низзошла) к источнику", а потом сказано, что она "поднялась". Ибо, как и было прежде сказано (в п. 3074), Божественная любовь проникает (наитствует, вливается, перетекает) в любовь к благу, и от той - в любовь (устремления) к истине, и так оживляет и просветляет все те ощущения, которые пребывают в телесно-природном человеке, постепенно располагая их в Божественном порядке. Это и означивается под словом "впадать (опускаться, нисходить)". Именно по этой самой причине, истины и поднимаются из чувственно-природных ощущений телесного человека в его рассудок (веру и дух), и соединяются, там, с благом. И это, здесь, и означивается под словом "подъем (восхождение)".

3085.

В этих двух стихах описывается любовь к истине, откуда ее корни и истоки (происхождение), и каковы ее качества, а так же, то первое состояние, с которого она начинается в самом своем начале. Первое из всего этого выражено через слова "и подошла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Абрахама", под чем, во внутреннем смысле, представлены все корни (начала, истоки) этой любви (показано в п. 3077, 3078). Каковы ее качества – выражено через слова "со своим кувшином на собственном плече, и девица была очень хороша (блага) видом", под чем представлены ее качества (в п. 3079-3081). То первое состояние, с которого она начинается в самом своем начале, выражено под словами "и она опустилась к источнику, и наполнила свой кувшин, и поднялась" (показано в п. 3082-3084). [2] Но, так как прежде уже было сказано, что эти ощущения и вещи выходят не только за рамки обычного восприятия, но и за пределы понимания людей, наиболее образованных, то следует сказать еще и то, по какой именно причине таковыми есть все те ощущения и вещи, которые содержатся, во внутреннем смысле, в этой главе, и в нескольких других последующих главах. Причина этого кроется в том, что в сознание всякого человека, едва ли принимается та мысль, что существует постоянный приток Божественных ощущений, которые проходят сквозь внутреннего человека во внешнего. То есть, что реально существует приток (проникновение, наитие, влияние) небесных и духовных сил через рассудок (дух) человека в его чувственно-природные ощущения, или, что то же самое, в природные ощущения вещей внешнего человека. И, что через это наитие (влияние, воздействие, возбуждение) истины постоянно вызываются (возникают, пробуждаются) в телесном человеке, и поднимаются (возвышаются, восходят), и встраиваются (высеваются, имплантируются) в блага, которые находятся в его рассудке (духовном теле). А так как даже и намек нет на то, что это имеет место быть; и, что все это может стать всем запросто известным, то есть, что и как там происходит, и какими средствами и

способами оно осуществляется; то процесс восхождения к мудрости представляется настолько бесконечным, что он никогда не может быть исследован и изучен, хотя бы даже в одной десятитысячной доле от его части; и, что, даже, и тогда всякое ощущение можно усмотреть лишь только в самых общих его чертах. [3] А так как это, именно так и есть, то пусть никто и не удивляется, что вещи, здесь, содержащиеся, во внутреннем смысле, не могут быть описаны вразумительно через сравнения мирские. А те, что и описаны, то запредельны и едва уловимы для понимания. Ибо они лишь внешними образами представляют и описывают этот процесс. Более того, нужно добавить и то, что внутренний смысл Слова, главным образом, предназначен для ангелов. И это все сделано для того, чтобы именно через Слово могла бы происходить и осуществляться связь между небесами и человеком. А через посредство ангелов, такие ощущения и вещи, о которых говорилось выше, воспринимались бы и людьми, как ощущения наиболее блаженные и восхитительные из всех существующих ощущений и вещей. Ибо пищей на небесах есть не что иное, как те самые ощущения любви и мудрости, и ощущения их блаженства, которые исходят от мудрости и проницательности, сообщаемой всем и каждому Господом.

3086.

Так как некоторые понятия, хотя и наиболее обобщенные, для мирского человека, могут быть образованы из всего того, что здесь, содержится, во внутреннем смысле, то да будет известно, что вся эта глава сообщает о Божественной Истине, которая должна была быть соединена с Божественным Благом. А именно о том, что Божественное благо впадает (наитствует, проникает, входит, нисходит, опускается) в природно-телесного человека. То есть, что оно входит в его память, его природные знания, и его внутренние ощущения от истин учения веры. Ибо все они принадлежат внешнему (природному) человеку (духу тела и Собственному я), поскольку они находятся в его памяти. И, что от притока этого блага человек просветляется, оживляется и располагает в Божественном порядке все свои ощущения, что пребывают в нем внутренне. Ибо весь свет (понимание), жизнь (устремления) и порядок в природном (внешнем) человеке происходят от этого притока, текущего от Бога, как это и может быть известно всякому, если он восприимчив к нему. По причине (в силу) этого наития в человека нисходит любовь. Это есть первородная, господствующая во всем любовь к истине, о которой сообщается в этих двух стихах: о ее корнях и происхождении (п. 3077, 3078), о ее качествах (п. 3079-3081), и о первом состоянии ее зачатия (п. 3082-3084). Но в стихах, которые последуют отсюда и далее, дано подробное описание последующего происходящего процесса, во внутреннем смысле. А именно, внутреннее исследование той истины; а также, отделение ощущений и вещей, принятых (наследуемых) от матери (от природы), которые на первых порах примыкают к ней (Божественной Истине), и так далее. [2] Но я понимаю, что все эти тайны слишком глубоки внутренне, чтобы быть воспринятыми внешним (природно-вещественным) пониманием человека. И это, как уже было сказано ранее, по той причине, что они являются ощущениями недоступными (потусторонними, запредельными) и неизвестными (неизведанными). Но, так как они, во внутреннем смысле, описаны, во всех своих особенностях и условиях, то они и должны быть изложены, вне зависимости от того, насколько они могут оказаться выше всякого человеческого понимания. По крайней мере, хотя бы можно будет, таким образом, увидеть насколько глубоки все те тайны, что содержатся во внутреннем смысле Слова Божьего. Также, как и то, что все эти тайны таковы, что они едва ли могут быть представлены в свете какого-либо мирского знания, в

котором человек пребывает в течение всей своей физической жизни в вещественном теле. И, что они всегда видятся более отчетливо и ясно по мере того, как человек переходит от света мирского в свет небесный. В свет, в который он приходит после смерти. То есть, в мир и свет, в котором проживают в блаженстве и счастье души, то есть, ангелы.

3087.

Стихи 17-20. И побежал раб навстречу ей и сказал: позволь мне, я молю, испить немного воды из кувшина твоего. А она сказала: пей, господин мой, и мгновенно исполнила, и опустила кувшин свой рукою своею, и стала его поить. И, когда она закончила его поить, она сказала: я наберу (начерпаю), также, и для верблюдов твоих, пока они не напьются. И она поспешила, и вылила из кувшина своего в корыто, и побежала опять к колодцу набирать, и набрала для всех верблюдов его. "Побежал раб навстречу ей и сказал" означает исследование посредством Божественного блага; "позволь мне, я молю, испить немного воды из кувшина твоего" означает вопрос о том, возможно ли присоединить всякую истину, исходящую из этого источника, к себе; "и она сказала: пей, господин мой" означает обратный и утвердительный ответ; "и мгновенно исполнила, и опустила кувшин свой рукою своею" означает исполнение принятого по собственному пониманию и собственной воле; "и стала его поить" означает первое состояние (зачатие). "И, когда она закончила его поить" означает следующее, затем, состояние; "и она сказала: я наберу (начерпаю), также, и для верблюдов твоих, пока они не напьются" означает обратный и утвердительный ответ, выражающийся в просветлении всех природных знаний в памяти телесного человека. "И она поспешила, и вылила из кувшина своего в корыто" означает разделение (различение, выделение) любви к истине, которая была зачата в Божественном благе; "и побежала опять к колодцу" означает меньшую (низшую) часть любви к истине; "и набрала для всех верблюдов его" означает то, что господствующие природные знания в нем стали просветленными.

3088.

Побежал раб навстречу ей и сказал. Что этим означает исследование (созерцание внутренних ощущений), исходя из Божественного блага, очевидно из значения слов "побежал навстречу ей", представляющего собой исследование (внутреннее созерцание) относительно того, так ли происходит на самом деле, когда он говорит в сердце своем (когда ему подсказывает внутреннее ощущение, или внутренний голос); а также, из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о нем часто говорилось ранее) и, таким образом, внутреннее исследование (наблюдение, созерцание). Что внутреннее созерцание в духе происходит при посредстве Божественного Блага, так это по той причине, что раб, здесь, выступает вместо (во имя) своего господина, то есть, вместо (во имя) Абрахама и Исаака. Ибо пославший, тогда, полагается на идентичность того, кого он посылает. Как это часто встречается и в Слове. И это очевидно в тех местах, где поначалу говорится, что это ангелы, а, затем, называется имя "Иеговы". Как это было с ангелом, который явился Моисею в кущах (Исх. 3:2, 4); и с ангелом, который явился Гидеону (Суд. 6:11-12, 14). По той же самой причине, Ревекка и обращается к нему "мой господин", в последующем стихе.

3089.

Позволь мне, я молю, испить немного воды из кувшина твоего. Что этим означается вопрос о том, возможно ли присоединить всякую истину, исходящую из этого источника, к себе, очевидно из значения слов "испить глоток", представляющего собой то же самое, что и "испить", но только очень мало. Ибо подразумевается внутреннее созерцание и исследование (в духе). Что "испить" означает собой воспринять внутренне, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 3069. Во внутреннем смысле, слово "испить", также, выражает собой состояние сообщающихся ощущений и состояние соединения таких ощущений, и смысл этого слова относится к ощущениям духовным, подобно тому, как слово "поесть" относится ко всякому из ощущений небесных (п. 2187, 2343). То же самое очевидно и из последующего слова "вода" и его значения, представляющего собой истину (п. 680, 739, 2702). Поэтому, здесь, слова "позволь мне, я молю, испить немного воды из кувшина твоего" означивают внутреннее наблюдение за тем сможет ли ощущение (Божественной) истины, исходящее из этого источника (истинного учения веры), быть присоединенным к себе (в рассудке, начинающемся из Собственного я). "Кувшин" представляет собой приемник (вместилище, природные знания), в котором и из которого принимается истина (п. 3068, 3079). Причиной такого исследования (внутреннего созерцания) является то, что поначалу любовь к истине приносит с собой ощущения, происходящие от матери (от телесно-природных чувств), которые должны существовать в рассудке отдельно (п. 3040, 3078). У всякого человека, что будет возрожден Господом, вначале, всякое его ощущение любви к истине от этого сильно загрязнено и нечисто. Ибо в нем пребывает (гнездится) любовь (стремление, жажда, желание) к использованию (усвоению) и получению (достижению) истин ради себя (Собственного я), ради мирских радостей, ради славы на небесах, и ради тому подобным ощущениям, которые усматривают своими целями одного лишь самого себя, но никак не общее благо, не Царство Господа, и уж еще менее Самого Господа. Именно такая (по качеству) любовь к истине неизбежно предшествует устремлениям всякого духа, поначалу. Тем не менее, она постепенно и последовательно очищается Господом, пока, в конце концов, ложь и зло от центра, и вокруг да около духа, не удалится и не отодвинется, как бы до самых его краев, или окраин. И где они будут оставаться там (на задворках), и даже будут служить в качестве подчиненных средств.

3090.

И она сказала: пей, господин мой. Что этим означивается ответная реакция взаимодействия и взаимности, очевидно из признания, или согласия. Что взаимность истины начинает проявляться тогда, когда она должна вот-вот стать соединенной с благом, очевидно из того, что взаимность рождается от супружества. Ибо супружество выстраивается и исходит из того понятия, что у обеих сторон существует согласие. Это восходит своими корнями (началами) в супружество между благом и истиной, где со стороны блага имеется волеизъявление, а со стороны истины имеется понимание (согласие), и от этого происходит их соединение (сочетание, слияние, двое становятся одним). Хотя эта взаимность и не является очевидной для человека, когда он возрождается, то есть, когда он вступает в небесное супружество, тем не менее, она имеет место. То же самое становится более очевидным по тому факту, что, когда человек начинает возрождаться, то в его духе осуществляется подобие супружества между его волей и рассудком. Ибо благо им берется из воли, а истина – из рассудка. Поэтому люди древние стремились выстраивать подобие супружества между своими собственными

волей и рассудком, также, как и между подмножествами ощущений воли и ощущений рассудка (п. 54, 55).

3091.

И мгновенно исполнила, и опустила кувшин свой рукою своею. Что этим означает исполнение воспринятого (подчинение понятию) всеми средствами и силами (по собственному пониманию и собственной воле), очевидно из значения слова "опустила", выражающего собой исполнение (послушание воли); из значения слова "кувшин", представляющего собой вместилище истин (понимание рассудка) (п. 3068, 3079); а также, из значения слова "рука", представляющего собой силу воли (п. 878). Исполнение понятий, или полученной Божественной истины, по собственной воле, состоит в пропускании сквозь (через) себя (Собственное я, мысли и желания) истин учения веры, ощущений от этих знаний и знаний из памяти, которые являются приемниками и вместилищами истин (п. 3068, 3079). Ибо существует (невидимая, духовная) цепочка подчинения (и порядка); и, таким образом, приложения (прохождения), и, следовательно, исполнения (восприятия) потока (наития), исходящего от Начала (Источка) жизни, или от Господа. Так как все возможные ощущения и вещи, которые находятся на более низшем уровне, должны служить ощущениям более высшим, они должны быть (находиться) в подчинении; ибо без их подчинения (и так установления взаимодействия) не будет связи, а оттого и сочетания (соединения). "Сила воли", как здесь говорится, исходит от истины, она понуждает и приводит все ощущения, которые находятся ниже, в состояние передачи (приятия и отдачи). В Слове, понятие силы воли (власти и мощи) относится исключительно к Божественной истине. Отсюда и следует, что понятия "руки (ладони)", "руки (локти)" и "руки (плечи)", под которыми, во внутреннем смысле, означаются все возможные силы, принадлежащие воле, приписываются истине (п. 878, 1085), тогда, как сила воли (власть и мощь), которая, по видимости, кажется исходящей от истины, на деле исходит от блага, проникающего в истину (соединяющегося и пребывающего вместе внутренне с ней).

3092.

И стала его поить. Что этим означает первое состояние (зачатие, посвящение, прикосновение к Божественной истине), очевидно из значения слов "стала поить", представляющего собой почти то же самое, что и "пить". Но последнее, или слово "пить", представляет собой самостоятельное активное действие со стороны того, кто пьет. Что "пить" означает собою внутреннее восприятие (получение), а также полное сочетание (соединение), можно усмотреть из сказанного ранее (п. 3069, 3089). Отсюда следует, что "стала его поить" означает собою даяние (открытие) возможности воспринимать (получать) Божественную истину, которая представляет собой первое состояние зачатия (инициации, начала, ощущение принципа).

3093.

И, когда она закончила его поить. Что этим означает следующее, затем, состояние, очевидно из того факта, что слова "закончила его поить", или он "закончил пить", заключают в себе конец (завершение) действия, которое предшествует и начало (инициацию) действия, которое следует далее, и, таким образом, представляет собой

последовательность действий; а также, из значения слов "стала поить", представляющего собой состояние зачатия и начала (о котором сказано чуть выше, п. 3092).

3094.

И она сказала: я наберу (начерпаю), также, и для верблюдов твоих, пока они не напьются. Что этим означает взаимодействие (ответная реакция), выражающееся в просветлении всех природных знаний в памяти телесного человека, очевидно из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания в памяти телесного человека (п. 3048, 3071); и из значения слова "начерпать", то есть, "набрать воды", представляющего собой наставление и просветление (п. 3058, 3071). Что речь, здесь, идет о взаимности и взаимодействии, очевидно на основании того, что все, что она сказала, то все, затем, и исполнила. То есть, начерпала воды и для верблюдов. Последние слова выражают собой просветление, которое рассматривается, здесь, как будто исходящим со стороны истины, хотя, на самом деле, оно происходит лишь от блага, но через посредство истины. Что касается просветления природных знаний в памяти телесного человека, то дело обстоит так. Всякое просветление происходит от блага. Ибо благо, которое есть самой любовью, можно сравнить с пламенем солнца (душою, сущью, содержанием, энергией), от которого исходит и тепло, и свет. Но истины сравнимы с лучами солнца, или формами для его содержания, через которые пламя сияет (распространяется), и от которых происходит просветление, через сияние света (того пламени). А каков свет в них, таково и просветление. [2] Не существует ничего (ни одного ощущения, ни одной вещи), чтобы то не было бы приемником (получателем) блага, но принимается благо лишь только посредством истины. И каковы эти истины сами, таков будет и прием их, а также, и последующее просветление. Поэтому, когда происходит просветление посредством истины, то поэтому и кажется, что оно происходит от истины, как будто это просветление свойственно (принадлежит) одной истине. Хотя просветление (на самом деле) принадлежит благу, которое, в такой манере и таким образом, отдает свой свет через истину. Более того, просветление от блага через истины проникает еще дальше, затрагивает самые глубокие бездны, и производит в них любовь к истинам на более низких уровнях жизни, о которых еще будет сказано впереди. Истинный свет в небесах идет от Божественного Блага Господа через Его Божественные истины, и пробуждает прохождение света посредством Божественной истины и в Его Человеческой Части (людях, принадлежащих царству Господа). Этот свет Божий проникает не только в тех, кто есть человеком небесным, но и в людей духовных. Он просветляет мудростью (проникновенностью истиной, пониманием) и любовью (благородством, проникновенностью благом) всех, кто пребывает на небесах. И так как этот свет есть источником и мудрости, и любви, то поэтому Божественные блага и Божественные истины, пребывающие в Божественном Человеке Господа (Божественной Человеческой Части Господа, или в людях, принадлежащих царству Господа) во множестве истолковываются и рассматриваются, во внутреннем смысле, в Слове. И в настоящем отрывке, в этом смысле, говорится о первом начале (зачатии) просветления в человеческом духе от истин через благо, и от блага через истины.

3095.

И она поспешила, и опорожнила кувшин свой в корыто. Что этим означает передача (высшей) любви к истине, которая была зачата в Божественном благе, очевидно из

значения слов "опорожнила кувшин", представляющего собой передачу истины. Ибо под словом "кувшин", представляющим собою сосуд (емкость), означаются не только природные знания в человеческой памяти, в которых есть истина, но также и истина (духовная), в которой пребывает (Божественное) благо (п. 3068, 3079). И так как, здесь, означено зачатие (начало) просветления, то через кувшин означена (духовная) истина, которая была первой зачата в Божественном благе. И потому, что сама истина не может быть соединена с благом каким-либо иным способом, кроме, как через посредство ее собственной любви к нему (п. 3024 в начале, 3066), ибо только через любовь устанавливается жизнь, через которую приходит супружество (соединение, сочетание вместе), то поэтому, здесь, первые ростки этой любви к истине и имеются в виду. Смысл отрывка, также, становится очевиден и по значению слова "корыто", или "поилка", представляющего собой (природное, низшее) благо (исходящее от духовной, высшей) истины. Ибо вода в корыте означает собой (духовную) истину (п. 739, 2702), а само корыто означает то же, что и дерево (из которого оно сделано), а именно, природное благо (п. 2784, 2812). Благо (низшее), произведенное от истины (высшей), также есть благо, которое произведено благом через посредство истины, и оно подобно всякому отпрыску (потомку), рожденному от истины, словно от матери, и от блага, как если бы от отца. Все прирожденное (чистейшее) благо в природном человеке происходит от этого. То есть, от супружества блага и истины в рассудке. Это благо и есть то, что именуется благом истины, и которое означено, в Слове, через "корыто", или "поилку для воды".

3096.

И побежала опять к колодцу. Что этим означается более низкий уровень действия любви к истине, очевидно из значения слова "колодец", представляющего собой истину (п. 2702), но истину, что по своему состоянию проявляется ниже. И так как, здесь, рассматривается начало (зачатие) истины, то под сказанными словами, здесь, означается проявление истины на более низшем уровне, как это уже и было сказано ранее (п. 3094). Различие в значении слов "источник (фонтан)" и "колодец", во внутреннем смысле, можно усмотреть во множестве приведенных прежде примеров (п. 2702). И оно заключено в том, что слово "источник" используется тогда, когда говорится об истинах, что по своему уровню есть чище и выше. Но слово "колодец" говорится тогда, когда речь заходит об истинах не настолько чистых, а также, об истинах более низшего уровня. Как это имеет место быть и в этой главе, также. Ибо иногда в ней сказано слово "источник", а иногда "колодец". Природные истины являются истинами меньшими (низшими), а любовь к природным истинам есть меньшим (низшим) видом любви к истине. Устремления этой любви и приносят с собой просветления в господствующие природные знания памяти телесного человека. А, что это просветление проникает все дальше и дальше, и затрагивает даже самые глубочайшие бездны, может быть очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 3094).

3097.

И набрала для всех верблюдов его. Что этим означается то, что господствующие природные знания в нем стали просветленными, очевидно из значения слова "набирать", представляющего собой наставление (обучение), а также, просветление (п. 3058, 3071); и из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания в памяти (п. 3048).

3098.

Все сказанное о внутреннем смысле (от п. 3088 до этого пункта), таково, что оно может быть воспринято только теми людьми, которые уже были наставлены о внутренних ощущениях человека, и которые пребывают в истинах. Ибо только через истины и в согласии с истинами, приходит просветление. Предметом, здесь, описанным является самое первое зачатие (инициация, начало, посвящение) истин в благе. Ибо, как уже было сказано ранее, само благо перетекает (проникает, наитствует, вливается, нисходит) в природные ощущения (знания телесного человека) через (посредство) ощущений рассудка (веру и истины духа). И, таким образом, оно проходит по внутреннему пути и освящает (просветляет) всякое ощущение, которое находится в нем. Тогда как сама истина приходит (проникает, поднимается, притекает) в природные ощущения (человеческого духа) через чувственную часть (органы чувств) тела, а особенно через слух и зрение, и, следовательно, входит в человеческий дух внешним путем. Истина имеет свое семя, начало и рост от этого внешнего начала (источника), как это может быть понято всяким человеком, который способен размышлять. Но соединение (сочетание, супружество, союз, йога) блага и истины происходит не во внешнем человеке, но в рассудочном. Именно по этой причине, Божественная истина вызывается оттуда (из памяти природных знаний), и, тем самым, из природной части (сферы) духа в часть (сферу) духовную. Ибо истина, которая должна быть присоединена к Божественному благу может быть лишь истиной духа (духовной). Как дело происходит с истиной, что была вызвана оттуда в самом начале (или в момент зачатия сочетания блага и истины), и описывается в этих стихах (п. 3087-3097).

3099.

Стихи 21, 22. И человек удивлялся ей, сдерживал себя, чтобы познать, Иегова ли это благословил его путь так, или нет. И это произошло, когда верблюды стали напоены, и тогда человек взял драгоценную серьгу (для носа) из золота, весом в пол шекеля, и два браслета (на запястья) для рук ее, в десять шекелей золотом за своим весом. "И человек удивлялся ей, сдерживал себя" означает состояние внутреннего восприятия, что касается этих ощущений и вещей; "чтобы познать, Иегова ли это благословил его путь так, или нет" означает - по Божественной истине ли это стало так, или нет; "и это произошло, когда верблюды стали напоены" означает признание (подтверждение) от просветления в господствующих природных знаниях памяти; "и тогда человек взял драгоценную серьгу (для носа) из золота" означает Божественное благо; "весом в пол шекеля" означает достаточное для начала; "и два браслета" означает Божественную истину; "для рук ее" означает силу воли от любви к истине; "в десять шекелей золотом за своим весом" означает, что вполне достаточно для начала (зачатия, инициации, посвящения).

3100.

И человек удивлялся ей, сдерживал себя. Что этим означается состояние внутреннего восприятия, в отношении этих ощущений и вещей, очевидно из значения слов "удивляться" и "удерживать себя", когда он увидел, что все те вещи, которые он проговорил в сердце своем, сбылись, и представляющего собой ряд подтверждений тому, и в то же время ожидание (и сомнение), что все же это будет как-то не так. Ибо он всему



удивлялся, так как получал подтверждения, что так оно все и происходит; и, в то же время, он сдерживал себя, так как ожидал все же увидеть, что что-то пойдет не так. Этим и означено состояние внутреннего восприятия.

3101.

Чтобы познать, Иегова ли это благословил его путь так, или нет. Что этим означается - по Божественной истине ли это стало так, или нет, очевидно из значения слова "путь", представляющего собой истину (п. 627, 2333). От Бога ли это было, означается через слова: "Иегова ли это благословил", которые означивают то же самое, что вопрошать, было ли это от Господа, или от Бога, а, тем самым, истина ли это. Ибо истины, которые вызываються из памяти природного человека, в рассудке принимаються не все, но только те, которые, там, согласуются с благом, и таким образом, через те, что начинают действовать, как едино одно с ним. Остальные истины, хотя бы, даже, они и имели видимое подобие истинам, до того, как они были возвышены, все же не принимаються, ибо они не признаються. Именно благо, и только благо (как критерий истины) признает свою собственную истину, и эта истина, тогда, признает ее своим собственным благом. То, что истина была признана такой, какая она и есть, и что таким образом она стала воспринятой, также будет ясно из того, что теперь последует далее.

3102.

И это случилось, когда верблюды закончили пить. Что этим означается подтверждение (признание существования Божественности), возникающее от просветления господствующих природных знаний человеческой памяти, очевидно из того факта, что два выражения, "и это случилось" и "закончили", означивают собой цепочку, или последовательность действий, заключающую в себе конец одного действия, предшествующего, и начало другого действия, последующего (п. 3093). Поэтому, здесь, они означивают собой признание, как показано чуть выше. То же самое очевидно и из значения слова "верблюды", представляющего собой природные знания памяти (п. 3048, 3071). Очевидно это и из значения слова "пить", представляющего собой, здесь, то же самое, что "начерпать воды" (п. 3097), и "давать пить" (п. 3058, 3071); а именно, становиться просветленным. Отсюда очевидно, что все эти слова "и это случилось, когда верблюды закончили пить" означивают собой признание Божественной истины, которое происходит от просветления в господствующих природных знаниях человеческой памяти. [2] И происходит это так: всякая истина, что поднимается (вызывается) в рассудок (дух человека) из природного человека, то есть, из природных знаний человеческой памяти (или из знаний и истин учения веры, ибо все они пребывают в природном человеке) и воспринимается там, сначала должна быть признана за истину рассудка, то есть, является ли она в согласии с благом, что обитает в рассудке, или нет; если истина находится в согласии с тем благом, она принимается и получает статус истины (то, что верно всегда, и чему можно доверять безоговорочно), но если нет, то отвергается. В рассудке, многие очевидные истины собираються в одну компанию (сообщество), но так соединяються только те, которые признаны, или (другими словами) отмечены благом, там, и, таким образом, есть таковыми, что взаимно любят друг друга. Для того, однако, чтобы они (поднимаемые истины) могли быть признаваемы за таковые, должно произойти просветление в природном человеке, посредством которого все ощущения там, как, в общем, так и, в частности, можно было бы увидеть единым духовным взглядом, и чтобы, таким образом,

можно было произвести выбор. Это просветление в природном человеке происходит от блага, но, кроме того, и через посредство истины (п. 3094). Именно это просветление и означает выражением о том, что Ревекка начерпала воды для верблюдов и напоила их водой, или дала им пить.

3103.

И тогда человек взял драгоценную серьгу из золота. Что этим означает Божественное благо, очевидно из значения слов "золотая серьга", представляющего собой благо. И потому, что здесь, во внутреннем смысле, речь идет о Господе, то эти слова означают собой Божественное благо. Но потому, что речь, здесь, идет о Божественном благе в рассудке, то говорится слово "человек (муж) взял". Что "человек, как муж" означает собой рассудок, можно усмотреть выше, в п. 265, 749, 1007. В древние времена, когда формы поклонения в церкви были представительными (по соответствиям), и когда еще было известно, что означивали собой соответствия, то при сватании было введено и принято за обычай давать невесте золотую серьгу и браслеты. Ибо невеста (по соответствию) представляла собой церковь, ее серьга – благо церкви, а браслеты – ее истины. Так это было потому, что всем было известно, что взаимная любовь жениха с невестой (мужа с женой) происходит от супружества Божественного блага и Божественной истины Господа (п. 2508, 2618, 2727 - 2729). Золотая серьга полагалась в нос, так как это становится очевидным из того, что сказано далее, что он "наложил серьгу на ее нос" (стих 47). И это сказано по той причине, что нос означает собою благо (блаженство) жизни, возникающее от дыхания, проходящего сквозь него, которое, во внутреннем смысле, и представляет собою жизнь; а также означает и благо (блаженство) жизни от ее благоуханий (ароматов), которые представляются блаженствами любви, от которой эти блаженства и проявляются (п. 96, 97). [2] Что "золотая серьга" была знаком блага в супружестве, очевидно и из других мест и отрывков, в Слове. Как, например, у Иезекииля: и нарядил Я тебя в наряды, и положил Я на руки твои браслеты (на запястья), и цепь на твою шею, и дал Я тебе серьгу на твой нос (Иез. 16:11-12). Здесь, говорится о Древней Церкви, которая именуется именем "Иерусалим", и которая описывается, как невеста, для которой были даны браслеты (для рук, или устремлений), цепочка (для шеи, или помыслов) и золотая серьга (для носа, или ощущений). "Браслеты на руках" были знаком, представляющим истины, а "серьга для носа" была знаком, представляющим благо. [3] У Исаии: так как дочери Сиона стали надменны, Господь сделает пустой корону на голове их, и отнимет назад кольца, и серьги для носа, подменит одежды и мантии их (Ис. 3: 16-18, 21-22). "Дочери Сиона, которые стали надменны" означивают устремления к злу, возросшие в людях церкви (п. 2362, 3024). "Кольца и серьги для носа, которые будут отняты" означивают благо и его признаки (блаженства благополучия), а "подменит одежды и мантии (накидки)" – истины и признаки их, наслаждения справедливостью). [4] У Осии: Я посету ее во дни ее служения Ваалу, которому она зажигала воскурения, и надевала на свой нос драгоценности и свои украшения, и ходила (в них) за своими любовниками (Осия 2:13). Здесь, говорится о (фальшивой) извращенной церкви, и новой церкви после нее. "Драгоценности для носа", здесь, также, означивают собой знаки блага церкви. Когда эти драгоценные серьги стали устанавливаться в уши, они также стали означивать собой благо, но благо в деяниях и делах; а также, в противоположном смысле, стали означивать зло, в деяниях и делах (как это показано в Быт. 35:4; Исх. 32:2, 3).

3104.

Весом в пол шекеля. Что этим означается мера, которой достаточно для начала, очевидно из значения слов "шекель", "пол шекеля" и "вес". То, что "шекель" выражает собой цену, или оценку блага и истины; и, что "пол шекеля" определяет их количество, может быть усмотрено выше (в п. 2959). Что "вес" означает собой уровень (меру) блага, пребывающего в ощущении, или вещи, станет очевидно по изложенному далее; и, таким образом, станет очевидно, что под "пол шекеля весом" означается и понимается то количество блага, которое означено золотой серьгой. Что это количество нужно для начала, следует из того, что сказано прежде и того, что последует далее. [2] Что под "весом" понимается уровень блага в ощущении, или вещи, очевидно из следующих отрывков из Слова. У Иезекииля: и еда, которую есть будешь, будет весом, по двадцать шекелей в день, а вода, что пить будешь, будет мерою, в шестую часть гина; ибо будет так, что Я сокрушу запасы хлеба в Иерусалиме, и будете есть хлеб по весу и с тревогой, и будете пить воду по мере и с изумлением, что уже опять хочется хлеба и воды (Иез. 4:10-11, 16-17). Здесь, сказано об опустошении (нехватке) блага и истины, по слову (представлению), которое было дано через пророка. Уровень опустошения блага означен через их "пищу и хлеб по весу", а уровень опустошения истины - через их "питье воды по мере". Что "хлеб" представляет собой небесные ощущения, и, тем самым, благо, может быть усмотрено из сказанного выше, в п. 276, 680, 1165, 2177. Также, это очевидно и из того, что "вода" представляет собой духовные ощущения, и, тем самым, истину (п. 739, 2702, 3058). Отсюда теперь очевидно, что слово "вес" приписывается к благу, а слово "мера" – к истинам. [3] И вот еще: должны быть и весы справедливыми, и ефы (около 4 л) верными, и баты (0,6 л) точными (Иез. 45:10 и т.д.). Эти слова сказаны о святой земле, под которой означено Царство Господа на небесах, как это может быть понято по каждой мелочи и частности, что упоминается у этого пророка. Здесь, (во внутреннем смысле) сказано не о весах, и не о ефах, и не о батах, но о благах и истинах, которые означены через эти меры емкости и веса. У Исаии: кто может исчерпать всю воду горстью своей руки, и охватить небеса ладонью своей руки, кто сможет определить меру для праха земли, взвесить на весах горы и сравнить на весах холмы? (Ис. 40:12). "Взвесить горы на весах, и сравнить на весах холмы" означает, что лишь от Господа приходят небесные ощущения любви и милосердия, и что только Он Один располагает всеми их уровнями и степенями. Что "горы и холмы", которым приписаны такие веса, представляют собой небесные ощущения любви, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 795, 796, 1430, 2722. [4] У Даниила: на стене дворца Валтасара было написано так - мене, мене, текел, Уфарсин. И толкование им такое. Мене значит - исчислил Бог царство твое и положил конец ему; текел значит - ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес (Уфарсин) значит - царство твое разделено, и передано Мидии и Персии (Дан. 5:25-28). Здесь, "мене", или "Бог исчислил", относится к истине, тогда как "текел", или "взвесил на весах" - к благу. Во внутреннем смысле, этим означено завершение существования (свершение веков).

3105.

И два браслета. Что этим означается Божественная истина, очевидно из значения слова "браслеты", представляющего собой истину, но, здесь, представляющего собой истину Божественную. Ибо, здесь, во внутреннем смысле, рассматривается Господь. А тем, что

браслетов было "два" - означается (неисчерпаемость) полнота такой истины. Браслеты размещались на руках (запястьях) невесты по той причине, что невеста означивала собой церковь, а ее руки означивали силу истин в церкви. Что слово "руки" относится к истине, можно увидеть выше, в п. 3091. Что слово "браслеты" имеет именно такое значение можно увидеть у Иез. 16:11; в п. 3103, и еще у Иез. 23:42. Браслеты одевались не только на невесту, но и на царя. Но у царей они носились на локтях рук, как это и указано в книге 2 Сам. 1:10. И это по той причине, что царствование (правление царя) было представительным и выражало собой мощь и силу Божественной истины, исходящей от Господа (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009); а "рука" свидетельствовала о Божьей воле и власти (п. 878).

3106.

Для рук ее. Что этим означивается сила воли (устремлений и намерений духа), возникающая от любви к истине, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу воли (п. 878, 3091); а также, из представления образа Ревекки, которая, здесь, понимается под словом "ее", и означивающей собой любовь к истине (2865, 3077).

3107.

Десять золотых за своим весом. Что этим означивается, что таких ощущений вполне достаточно для начала, очевидно из значения слова "десять", представляющего собой полноту духовного состояния, которое по смыслу подобно слову "сто" (п. 1988, 2636); а также из значения слова "золотых", представляющего, здесь, своего рода монеты, по весу которых была произведена оценка значимости этого; и из значения слова "вес", представляющего собой состояние (уровень) ощущений, выражающих собой благо (п. 3104). Отсюда очевидно, что слова "десять золотых за своим весом" означивают собой полноту того состояния духа, которое, здесь, оценивается в отношении блага. Что этого уровня блага достаточно для начала, очевидно по тем сведениям и подробностям, в этой главе, где рассматривается самое начало сочетания блага и истины, то есть, их обручение.

3108.

Эти два стиха повествуют об инициации (начале, зачатии) вхождения истины в союз с благом. Но какова сама природа этого начала невозможно так просто воспринять через понятия природного рассудка, мыслящего лишь категориями, которые рождены от света мирского, но никак не ощущающего каких-либо ощущений и вещей, которые происходят от света небесного. Ибо только лишь от последнего, ощущения и вещи, которые принадлежат свету мира, могут стать просветленными, в Собственном я. Всякий человек, который не пребывает в благе, а оттого и в истинной вере, не имеет в себе никаких других помыслов и понятий, кроме тех, что образовались от объектов света мирского. Такие не только не знают (и не понимают), что существуют высшие (божественные и небесные) уровни духовных ощущений (в человеке), но не знают, даже, и того, что внутри, в них, существуют и срединные ощущения духа (духовные и рассудочные ощущения). Они знают (воспринимают) только лишь природные ощущения, которым они приписывают все существующие в них ощущения. И именно по этой причине, все эти ощущения и вещи, которые показаны, здесь, во внутреннем смысле, то есть, о началах сочетания истины с благом, в них пребывают настолько удаленно, что могут казаться им (и считаться ими), почти за ничто. Тогда как все те люди, которые пребывают в небесном свете, относят их к

своим самым высшим и драгоценным ощущениям. Что касается начала сочетания истины и блага в рассудке, то дело, здесь, обстоит следующим образом. Прежде чем истины будут зачаты и станут правильно (по Божественному порядку) соединены, они уже находятся с человеком, но они пока не сделались еще его, или как бы его собственными. Но как только истины иницируются (знакомятся) со своими собственными благами, то они, тут же, признают их за свои собственные (родные). И истины (как жены), тогда, уходят из своей внешней памяти (дома), и переходят во внутреннюю память (в дом мужа). Или, что то же самое, выходят из природных ощущений, или внешнего человека, и переходят в рассудочные ощущения, или во внутреннего человека, и становятся истинами духа человека, и делают его духом человеческим, то есть, наделяют его качествами человека. Так происходит с каждой истиной, которая будет со временем соединена с человеческим благом. То же самое происходит и в случае с фальшами в человеке, которые со временем станут соединенными со злом, и которые он (по этой причине) называет своим благом. Но разница состоит в том, что первые открывают рассудок (к свету Божьему), и так делают человека рассудочным, тогда как последние закрывают рассудок (от Его света) и делают человека безумным. Хотя ему, тогда, может казаться, в себе (через темноту, в которую он тогда опускается), что он есть самым высшим среди всех по своему рассудку.

3109.

Стихи 23-25. И он сказал: чья ты дочь? Скажи мне, я молю, есть ли в доме отца твоего комната для нас переночевать? И она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. И она сказала ему: у нас есть и солома, и много корма, а также комнаты для ночлега. "И он сказал: чья ты дочь?" означает дальнейшее Господнее исследование (внутреннее размышление) о невинности; "скажи мне, я молю, есть ли в доме отца твоего комната для нас переночевать" означает Божественное размышление о благах милосердия; "и она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору" означает, здесь, как уже говорилось выше, корни ее происхождения; "и она сказала ему" означает внутреннее восприятие; "у нас есть и солома" означает восприятие о том, что истина пребывает в форме природных знаний человеческой памяти; "и много корма" означает, что и блага в духе человека происходят, также, от природных знаний; "а также, комнаты для ночлега" означает, что это все связано с приходом человека в особое природно-духовное состояние.

3110.

И он сказал: чья ты дочь? Что этим означает дальнейшее внутреннее размышление (созерцание), очевидно по сути заданного вопроса "чья ты дочь?", представляющего собой направление размышлений (внутреннего созерцания), как это очевидно из сказанного выше (п. 3088, 3101). Что так означено было размышление (внутреннее созерцание) о невинности, очевидно из значения слова девица, представляющего собой любовь, в которой пребывает сама невинность (п. 3067). В этом стихе, однако, слово "девушка" уже не используется, но, хорошо видно, что выше (в стихах 14 и 16) говорилось о Ревекке, и вопрос, здесь, адресуется ей. Отсюда и следует, что слово "ты", здесь, относится не к кому-либо иному, кроме, как той девицы. [2] Что касается самого внутреннего созерцания, о котором, здесь, идет речь, а именно, о том, что истина была рассмотрена Господом в части ее главных качеств: ее невинности и милосердия, то можно сказать следующее.

Прежде, чем процесс инициации (знакомства) и соединения истины с благом не коснулся их самих, эти строки не могут не вызвать непомерного удивления у всех тех, кто не знает и не понимает этих вещей внутренне. Но все же, пусть они знают, что само начало (знакомство, встреча) и соединение истины с благом, в рассудке каждого человека, происходит самыми непостижимыми путями, и, даже, такими, которые превосходят всякое понимание и веру. К истинному (высшему) благу (в рассудке) никогда не присоединится ничего иного, кроме, как истинной (высшей) истины. Ибо, когда какое-либо ощущение и близко не является какой-либо истиной, то оно не соединится с чистым благом, но с ощущением соответствующим только ему, которое само по себе не настолько уж благом и является, так как оно будет лишь внешне выглядеть, как благо. А, когда фальшь, или ложь приближаются к благу, то благо, там (в рассудке), уходит и отстраняется само по себе внутрь, а фальшь, или ложь, тогда, соединяет себя внешне с каким-либо злом, которое она найдет, примет и посчитает за свое собственное благо. [3] Это Божественное сочетание и соответствие осуществляется от Господа, через духов и ангелов, как посредников. Но в нашем мире, это совершенно неизвестно, хотя все это хорошо известно в том другом мире. Более того, каждый человек, который имеет в своем рассудке здравый смысл, может понять это, или, по крайней мере, представить это. Ибо зло и ложь, встретившись вместе, составляют собой атмосферу адов, и, тем самым, представляют условия для проникновения (наития, влияния, воздействия) из ада; в то время, как благо и истина, когда соединяются вместе, составляют атмосферу небес (в человеческом духе), а, тем самым, условия для проникновения (наития, влияния, воздействия) потоков, нисходящих сквозь небеса от Господа. А поскольку все происходит именно так, то отсюда и следует то, что зло и истина не могут быть соединены вместе, подобно тому, как не могут быть соединены вместе небеса (рай) и ад. И то, что, в рассудке, для удержания равновесия среди этих вещей происходят самые непостижимые вещи и явления, в которые, даже, невозможно поверить. Именно эти вещи и означены под понятием внутреннего созерцания.

3111.

Скажи мне, я молю, есть ли в доме отца твоего комната для нас переночевать. Что этим означает внутреннее созерцание (медитация) на блага милосердия, очевидно из значения слов "скажи мне, я молю", представляющих собой внутреннее созерцание; из значения слова "дом", представляющего собой благо (п. 2048, 2233, 2331); а также, из значения слова "отец" (а здесь, Вафуил), представляющего собой всякое благо милосердия, которое существует среди самых лучших язычников (п. 2865), и всякое устремление любви к истине от такого блага, представленное Ревеккой. Также, как это очевидно и по значению слова "комната, где можно переночевать", представляющего собой ясное состояние - состояние "прибежища" (п. 3115). [2] Что, здесь, во внутреннем смысле, описано духовное размышление (внутреннее созерцание) о началах (корнях, истоках) любви к истине, то есть, о невинности и благе милосердия, так это по той причине, что истина, которая должна повстречаться и соединится с благом, получает свое питание не из другого источника. Как это может быть очевидно по всем тем, у кого истина принимается и сочетается с благом. Ибо все те, которые пребывают в церкви и не имеют хотя бы минимального уровня ощущений невинности и милосердия к ближнему, несмотря на все их знания о высшей истине, и исповедание ее на словах, никак не могут признавать эти истины в своем сердце. Также и среди язычников, вне церкви, все те,

которые будут призваны к истинам веры, или будут наставлены в ней в той другой жизни, не могут быть другими людьми, кроме как тех, которые пребывают в невинности, и которые живут в дружбе друг с другом и во взаимной любви. Ибо именно невинность и милосердие производят ту почву, благодаря которой, семена веры могут укорениться и произрасти.

3112.

И она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. Что этим всецело означивается его происхождения, то есть, все начала (корни, истоки) любви к истине, очевидно из представлений образов Вафуила, а также Милки и Нахора, означивающих собой истоки любви к истине, представленной в облике Ревекки (п. 3078).

3113.

И она сказала ему. Что этим означивается восприятие в духе, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой, во внутреннем смысле, внутреннее восприятие, как это часто уже было показано ранее.

3114.

У нас есть и солома, и много корма. Что "солома" означивает собой истину в форме природных знаний человеческой памяти, а "много корма" означивает собой всякие блага, исходящие от природных знаний памяти, очевидно из значения слов "солома" и "корм". Что "солома" означивает собой именно такие истины, так это потому, что о соломе говорится, как о пище для верблюдов. Ибо, когда под "верблюдами" означивается природный человек, что касается господствующих знаний в его памяти, то под кормом для них, а именно, под соломой, ничего иного, кроме, как истин и не может быть означено. Природный человек (Собственное я, или низшая часть человеческого духа) не имеет иной (другой) пищи, которая бы поддерживала в нем его жизнь (кроме, как истин), так как питание (укрепление и рост) духа происходит только от них. И, если такой пищи лишит его, то есть, лишит его знаний, то он прекращает свое природное существование. Что это именно так, очевидно по жизни после смерти, ибо, тогда, такие ощущения (духовные истины) становятся для всякого и каждого духа его пищей (п. 56-58, 680, 681, 1480, 1695, 1973, 1974). В природном человеке, что касается его рассудка, существует два рода ощущений, которые в нем господствуют и составляют его суть, а именно, ощущения понимания и ощущения воли. К ощущениям понимания (в нем) относятся истины, к ощущениям воли - относятся блага. Истины в природном человеке представляются истинами в форме природных знаний его внешней памяти. То есть, все и каждое из ощущений истины, что гнездятся в его внешней памяти. Именно они и означиваются под словом "солома", когда это слово упоминается в отношении верблюдов, а также, лошадей, мулов и ослов, в Слове. Но благами у природного человека являются его наслаждения, и это, главным образом, наслаждения любви к таким истинам.

3115.

А также, комнаты для ночлега. Что этим означивается особое природно-духовное состояние духа, очевидно из значения слова "комната", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2837); а также, из значения слов "провести ночь", представляющего собой место надежного обитания, или (крышу над головой) прибежище (п. 2330). Поэтому,

здесь, так (прибежищем) означает состояние любви к истине в человеческом духе и его истоки (начала). Его происхождение (корни) описывается словами о Вафуиле, Милке и Нахоре, и словами о "Лаване", отношение к которому показано в стихах, которые последуют далее. И по той причине, что эти начала (корни, истоки) были сокрыты и неясны, то такое состояние духа означает словами "комната для ночлега" (где фигурирует слово ночь). И это подобно тому, что уже было сказано ранее (п. 3111).

3116.

Эти три стиха говорят о сути духовного размышления (внутреннего созерцания) об истине, которая должна была быть сведена с благом, и, тем самым, соединена с ним. И касается это, главным образом, начала (инициации) их соединения. Ибо от этого начала (происходит) зависит все и каждое из возможных ощущений человеческого духа, в общем, и, в частности. От него производятся все духовные человеческие ощущения и их формы, как если бы от своего корня, или от своего семени, подобно, как растение, или дерево, растет от своего корня и семени. Эти истины Господь увидел и рассмотрел в Самом Себе, исходя из Своего Собственного Божественного Начала, и исходя из сочетания Своей собственной мудрости и благо родства. То есть, на примере Своей собственной инициации (встрече) истины с благом в рассудке. Во внутреннем смысле, здесь, описано внутреннее резюме рассуждения (созерцания), или итог внутреннего восприятия в Самом Себе (у Господа). Но содержание всех этих итогов Божественных ощущений, может быть объяснено только лишь очень кратко. Такое размышление (внутреннее созерцание) имеет место, также, и у каждого человека, который входит в состояние духовного преобразования (преображения), а также у всех тех, кто принимает и получает (в себе) божественные остатки (накопления). Но об истинных итогах этого размышления (исследования, созерцания), человек ничего не знает. Итоги этого созерцания настолько сокрыты и настолько пребывают для него полностью в тени, что он даже и не верит в это вовсе. То есть, в то, что что-либо подобное может в нем иметь место. Тогда как все это происходит все время и в каждое мгновение, но исключительно по ведению Господа, Который лишь Один только и видит не только текущее состояние духа человека, но и все его будущее состояние, в вечности. Плоды этих размышлений (внутреннего созерцания) представляют собой совершенно непостижимые проявления провидения Господа, которое не допускает даже и малейшей лжи (фальши) в начала соединения с благом, также, как не допускает возможности соединения со злом, даже, и наименьшей из истин. Ибо, если произойдет такое соединение, человек погибнет в вечности. И это по той причине, что, тогда, в той другой жизни, он зависнет между небесами и адом, и по причине блага он не будет ввергнут в ады, а по причине зла – не будет допущен в небеса.

3117.

Стихи 26, 27. И человек склонился, и поклонился донизу Иегове. И он сказал: благословен будет Иегова, Бог господина моего Абрахама, который не оставил без милости Своей и истины Своей господина моего. Я вышел в путь, а Иегова привел меня к дому братьев господина моего. "И человек склонился, и поклонился донизу Иегове" означает собой внутреннее блаженство и радость; "и он сказал: благословен будет Иегова, Бог господина моего Абрахама" означает, здесь, как и прежде, что все то исходит от Самого Бога Вселенной (Иеговы) и Его Божественного Человека (Его Божественной Человеческой



Части); "который не оставил без милости Своей" означает внутреннее восприятие притока Божественной любви; "и истины Своей господина моего" означает приток милосердия оттуда; "я вышел в путь" означает вхождение в состояние соединения истины с благом в рассудке; "а Иегова привел меня к дому братьев господина моего" означает приход к благу, от которого происходят истины.

3118.

И человек склонился, и поклонился донизу Иегове. Что этим означается внутреннее блаженство и радость, очевидно из значения слов "склонить себя" и "поклонился донизу", означающих собой внутреннее блаженство и радость. Склониться, и поклониться донизу выражают собой природные жесты (позы, положения тела), выражающие уничижение (подчинение и покорение Собственного я) в действии, будь оно происходящим в состоянии горя, или в состоянии радости. В состоянии горя, когда то, что человеческий дух желает (в себе) - не случилось, но в состоянии радости, когда желаемое сбывается. Как это произошло в данном случае, когда Ревекка, согласно данному им обету в своем сердце, подала ему испить из кувшина своего, и напоила его верблюдов. Что "кланяться до низу" представляет собой жест (позу, состояние) радости, также, может быть очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 2927, 2950. Слово "блаженство", а также слово "радость", используются по той причине, что, в Слове, "радость" приписывается к истине, а "блаженство" – к благу. Более того, радость усматривается (видится, приписывается) взгляду и лицу человека, но блаженство - его сердцу. Или, что то же самое, радость есть проявление духовной любви, или истины, но блаженство - проявление небесной любви, или блага. Таким образом, радость представляет собой, как бы меньшую степень (ступень) блаженства, также как склониться есть тоже самое, что кланяться донизу, только в меньшей степени. Что, также, очевидно и по тому факту, что человек духовной церкви лишь слегка преклоняет себя пред Господом, и просит (взывает) только лишь о благодати, тогда как человек небесной церкви склоняется до самого низа, прося (взывая к) милости Господа (п. 598, 981, 2423). Ибо оба эти слова и понятия, здесь, используются по причине сочетания истины и блага, которое содержится в каждом ощущении и вещи, что начинается и происходит от Слова Божьего (п. 683, 793, 801, 2516, 2712).

3119.

И он сказал: благословен будет Иегова, Бог господина моего Абрахама. Что, здесь, этим означается, как и прежде, что все и каждое из существующих ощущений исходит от Самого Бога Вселенной (Иеговы) и Его Божественного Человека (Его Божественной Человеческой Части), очевидно из сказанного ранее (п. 3061), где встречаются эти же слова, за исключением лишь того, что, здесь, прибавлена лишь пара слов "благословен будет". Слова "благословен будет Иегова (слава Богу)" представляло собой вошедшую в обычай форму выражения благодарения (благодарности вообще и кому-либо), и, тем самым, выражение, также, радости и блаженства, когда желаемые (в Собственном я) события имели место. Что древние люди означивали под выражением "благословения Иеговы (желания славы Богу)", можно усмотреть в сказанном ранее, в п. 1096, 1422.

3120.

Который не оставил без милости Своей. Что этим означается внутреннее восприятие притока Божественной любви, очевидно из значения слов "милость Божия", представляющего собой Божественную любовь (п. 1735, 3063, 3073). Что слова "не оставил без милости Своей" означивают собой - не оставил без внутреннего восприятия притока (наития, влияния, проникновения) Божественной любви, очевидно по тому, что эти слова выражают признание и исповедание (понимание и исполнение). И это по той причине, что все проявления признания и исповедания (понимания и исполнения) происходят от внутреннего восприятия притока Божественной любви.

3121.

И (не лишил) истины Своей, господина моего. Что этим означивается приток милосердия оттуда, очевидно из значения слова "истина", представляющего по своей сути милосердие. "Истина", в присущем ей собственном смысле, означивает собой, то же самое, что и "вера". Ибо на еврейском языке вера выражается тем же словом, что и "истина". Поэтому в Слове Ветхого Завета, в самых разных местах, под словом "истина" представляется, также, и вера. Именно по этой причине и было так часто говорено, на предыдущих страницах, что истина есть вера и благо, исходящие от любви. Что слово вера, во внутреннем смысле, представляет собой не что иное, как само милосердие, можно усмотреть и из того, что было сказано и показано выше, во многих цитированных отрывках и местах. Как, например, о том, что нет истинной веры, кроме, как той веры, что происходит от любви (как нет того мужчины, который не рожден женщиной) (п. 30-38); что нет веры там, где нет милосердия (что не будет и мужчин, если не будет женщин) (п. 654, 724, 1162, 1176, 2261); что вера есть верой благодаря милосердию (что мужчина есть женщиной, пока есть женщина) (п. 1608, 2049, 2116, 2343, 2349, 2419); что милосердие венчает церковь, а не вера, отделенная от милосердия (что женщина продляет род человеческий, но не мужчина без женщины) (п. 809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844, 2190, 2228, 2442). Из всего этого очевидно, что, во внутреннем смысле, истины и истинная вера есть то же самое, что и милосердие, ибо все ощущения веры зачинаются и рождаются (то есть, происходят) от милосердия. И, следовательно, вера, которая основана не на милосердии (не на любви к ближнему), воистину не является верой. Или, что, во внутреннем смысле, составляет то же самое, все и каждая из существующих в природе истин и есть особой формой самого блага. И это все потому, что всякая истина зачинается и рождается (происходит) только лишь от блага (как всякий мужчина рождается лишь женщиной), а истин, происходящих не от блага, и не существует вовсе. Таким образом, истина не является ничем иным, кроме, как особой формы блага (п. 3049), ее зачатие и рождение происходит не из какого-либо другого источника (начала), а ее жизнь происходит ни от чего-либо другого.

3122.

Более того, что касается истин, которые представляют собой знаки милосердия (любви), то можно сказать следующее. Наидревнейшие люди, которые были сами по себе уже небесными людьми, под милостью и истиной от Господа, не понимали ничего иного, кроме, как внутреннего восприятия наплыва (втечения, наития, влияния, воздействия, проникновения, излучения) любви Господа, и произведенного (зачатого и рожденного в них самих) от той любви милосердия к ближнему. Но люди древние, которые были по себе уже людьми духовными, под милостью и истиной от Господа в своем Собственном

я, или в самом себе, понимали милосердие и веру. Причиной тому было то, что люди небесные никогда не думали о всех тех ощущениях и вещах, которые были их верой и истинами в них, но думали о тех ощущениях, которые составляли в них их любовь и благо, как это очевидно из сказанного ранее о небесных людях (п. 202, 337, 2669, 2715). Более того, небесные люди, когда они приходят к преобразованию и возрождению, вводятся в любовь к Господу через милосердие к ближнему. Отсюда поэтому, очевидно, что "милость от Господа" ничего другого в себе и не означает, кроме, как восприятия притока (наития, проникновения) любви к Нему, а под "истиной" - зачатие, рождение и возрастание собственного внутреннего потока милосердия к ближнему. [2] Но у людей духовных, все происходит по-другому. Люди духовные размышляют и думают об ощущениях и вещах, происходящих от веры. И, когда они преобразуются и возрождаются, они вводятся (в любовь к Господу) посредством всех тех ощущений, что были ими восприняты в рассудке, исходя из истин веры, рожденных благодаря милосердию (любви) к ближнему. И поэтому, когда (в Слове) говорится о духовных людях, то под "милостью от Господа" означает приток (наитие, проникновение) милосердия к ближнему, а под "истиной" означает приток такой веры. При всем, при этом, эта вера, когда духовный человек, возрождается, или создается заново, становится (по сути) самим милосердием. Ибо, тогда, человек начинает действовать (в своих собственных волеизъявлениях и побуждениях), исходя только лишь из чистого милосердия. Так как всякий, кто не действует, исходя из милосердия (любви к ближнему), не возрождается, то возрождается лишь тот, кто стремится и действует единственно и чисто от одного милосердия. Именно в этом случае, он уже никогда, более, не задумывается и не заботится об ощущениях и вещах, которые составляют его веру и его истины. Ибо он, тогда, живет уже исключительно самим благом веры, но никак не ее истинами. И это происходит по той причине, что истина настолько тесно и близко соединяет себя (в его рассудке) с благом, что истина сама по себе более не видится иначе, кроме, как особой формы милосердия, или блага. [3] Из всего вышесказанного, теперь, вполне можно усмотреть все то, что под "милостью и истиной" понимали наидревнейшие люди, и то, что под этим понимали люди древние, и насколько часто это упоминается в Слове. Как, например, об этом говорится у Давида: царь будет жить пред Богом вовек; но, приготовьте лишь милость и истину, чтобы они могли сохранить его (Пс. 61:7). И там же: милость и истина должны встретиться вместе, праведность (Божественное благо, Любовь) и мир (Божественная истина, Мудрость) пусть расцелуют друг друга (Пс. 85:10). И еще там же: Ты, о, Господь, сотворенный Богом, велик милостью и истиной (Пс. 86:15). И еще: Моя истина и милость Моя зачата Ним (Пс. 89:24). И еще: Иегова вспомнил (восстановил) Свою милость и Свою истину к дому Израилеву (Пс. 98:3). И снова там же: о, Иегова, не нам, но имени Своему (в нас) дай славу, ибо милость Твоя и истины Твои (Пс. 115:1). У Михея: Иегова Бог даст истину Иакову, а милость Аврахаму, дать которые Ты поклялся отцам нашим во дни древние (Михей 7:20), где "Иаков" означает внешнего человека Господа, а "Абрахам" – внутреннего человека, соединившихся в Его Едином Человеческом Духе. У Осии: Иегова идет судиться с жителями той земли, ибо нет у них ни истины, ни милосердия, ни знания о Боге (Осия 4:1). "Нет истины" означает отсутствие (в рассудке) веры, то есть, отсутствие внутреннего понимания (рассудочного восприятия) милосердия; "нет милосердия" - отсутствие (в воле) внутреннего восприятия (волеизъявления) любви; "нет знания о Боге" - отсутствие в знаниях приятия начал Божественных истин веры.

3123.

Я вышел в путь. Что этим означивается начало восхождения в состояние соединения истины с благом в рассудке, очевидно из значения слова "путь", представляющего собой истину (п. 627, 2333). Что стать "на путь" истинный означивает начать приближаться к соединению (союзу, сочетанию) истины с благом в рассудке, очевидно, даже, по теме этой главы (п. 3012, 3013). Ибо человек говорит о том, что он вышел "на путь", когда он делает успешные шаги в продвижении к той цели, которой он собрался достичь.

3124.

А Иегова привел меня к дому братьев господина моего. Что этим означивается приход к благу, содержащемуся в истине, очевидно из значения слов "к дому братьев", из которого родом была Ревекка, ибо домом представлено именно то благо, из которого она Ревекка, или истина вышла. Что "дом братьев" представляет собой благо, и, здесь, благо, от которого рождается истина, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой благо (п. 2233, 2234, 2559); и из значения слова "братья", представляющего собой те начала и ростки, исходящие от того блага, из которого берут свое начало истины, представленные Ревеккой.

3125.

В вышеупомянутых стихах сказано о Божественно-духовном исследовании (внутреннем созерцании) истины, которая должна была быть соединена с благом в человеческом рассудке, главным образом, касающегося ее невинности (чистоты), милосердия (любви), а также ее корней, или начал и истоков. Ибо, так как Господь, Своей Собственной Силой Воли (Духа) сделал свой рассудок Божественным, как в отношении истин, так и в отношении блага, то по этой причине Он всесторонне исследовал и саму истину, которую Он присоединил к благу. Но у обычных людей, духовная истина никогда не соединяется с благом посредством своих собственных сил (желаний и воли Собственного я), но лишь волею (силою) Самого Господа. Это можно усмотреть и из того факта, что все блага и истины проходят (проникают, наитствуют) в дух человеческий только лишь благодаря Господу; и из того, что всякое преобразование и возрождение приходит лишь только от Него; и из того, что сам человек ни на йоту не знает (и не понимает) того порядка и последовательности, по которым он возрождается. На сегодняшний же день, он, даже, не знает и того, что он возрождается посредством блага и истин и их сочетания. А еще менее он знает о том, как истина встречается и соединяется с благом; и, что это осуществляется в точности так, как Он и исследовал, то есть, с наивысшей (математической) точностью. Эти два стиха повествуют о внутреннем восприятии (Господа) в отношении качества истины и ее истоков, и, в то же время, о духовной радости, происходящей от этого. Поэтому в том повествовании, что последует теперь, будет уже рассмотрена сама инициация (встреча, сретение истины и блага, Ревекки и Исаака).

3126.

Стихи 28-30. А девица побежала и рассказала все в доме своей матери в соответствии с этими словами. У Ревекки был брат, именем Лаван; и Лаван выбежал от дверей к человеку, к источнику. И все это случилось после того, как он увидел драгоценную серьгу, и браслеты на запястьях рук у сестры своей, и когда он услышал слова Ревекки, сестры

своей, сказавшей - так сказал мне этот человек; то он пошел к человеку, и увидел его, стоящим с верблюдами у источника. "И девушка побежала" означает природное желание [устремление всех чувств] той любви; "и сообщила всем в доме своей матери все согласно с этими словами" означает, что это передалось всякому из природных благ, как просветление, куда бы только оно не могло бы достичь; "у Ревекки был брат" означает любовь к благу в природном человеке; "и его имя было Лаван" означает качество той любви к благу в природном человеке; "и Лаван выбежал от дверей к человеку, к источнику" означает желание [устремление всех чувств] к истине, которое должно быть зачато в Божественной истине; "и все это случилось после того, как он увидел драгоценную серьгу, и браслеты на запястьях рук у сестры своей" означает - когда внутренне было усмотрено, что Божественное благо и Божественная истина становятся энергией (мощью, движущей силой) любви к истине, представленной его "сестрой"; "и когда он услышал слова Ревекки, сестры своей" означает склонность духа (его устремление) к такой любви; "сказавшей - так сказал мне этот человек" означает - через склонности (устремления, усилия), или желания истины в природном человеке; "то он пошел к человеку" означает, что тогда к этому присоединяется и природная любовь к благу; "и увидел его, стоящим с верблюдами" означает, что наличие ее в господствующих природных знаниях памяти; "у источника" означает - вводит их в просветление от Божественной истины.

3127.

И девушка побежала. Что этим означается природное желание [устремление всех родов чувств] той любви, очевидно из значения слова "бежать", представляющего собой склонность, или всемерное желание (намерение); и из значения слова "девица", представляющего собой любовь, в которой пребывает невинность (п. 3067, 3110).

3128.

И сообщила всем в доме своей матери все согласно с этими словами. Что этим означается, что это передалось всем и каждому из природных благ, как просветление, куда бы только оно не могло бы достичь, очевидно из значения слов "в доме матери", представляющего собой блага внешнего человека, то есть, природные блага. Что "дом" означает собой благо можно было усмотреть ранее, в п. 2233, 2234, 2559. А то, что внешний, или природный дух человека происходит от его матери, а внутренний - от его отца, в п. 1815. Благо, пребывающее в человеке, в Слове, сравнивается с "домом", и на этом основании человек, который находится в благе, именуется "домом Божиим". Но блага, имеющиеся в нем, во внутреннем человеке, называются "домом отца", так же, как в равной степени, они называются и "домом братьев". Но блага во внешнем человеке, которые также есть благами природными, называются "домом матери". Более того, все и каждое из благ и истин рождаются в одной и той же манере, а именно, за счет втечения (вхождения, наития, проникновения) внутренних благ от отца во внешние блага матери. [2] Так как в этом стихе говорится о началах и происхождении истины, которая должна была быть соединена с благом в рассудке, то поэтому и было сказано, что Ревекка (под которой представлена эта истина) побежала к дому ее матери, которая была (во внутреннем смысле) началом и истоком этой истины. Ибо, как это уже говорилось и показывалось ранее, все благо проникает (наитствует, входит, вливается) внутренним путем (то есть, посредством пульсаций и движений души) в рассудок человека, и уже

через рассудок - в его способность познавать (понимать), даже вплоть до ощущений, исходящих от телесных чувств, ибо просветление этих чувств вызывает видение истин. Истины, вызванные оттуда, лишаются своей природной формы, и соединяются с благом в срединном духе, то есть, в рассудке. С таким соединением они делают человека рассудочным, и, наконец, духовным. Но в какой манере, и каким образом все эти вещи осуществляются, это совершенно неизвестно человеку. Ибо на сегодняшний день он вряд ли даже знает (понимает), что такое благо и что его отличает от истины. И еще, менее того, он знает и понимает, что человек преобразуется лишь путем проникновения (вхождения, наития) блага в истину, и соединения этих двух, как едино одно. Также, как неизвестно ему и то, чем ощущения рассудка отличаются от природных ощущений. А когда эти ощущения и вещи, которые являются наиболее значимыми, неизвестны, то не может быть известно и то, как встречаются и проникаются истины благами, и как они соединяются с ними вместе, как одно. Именно это и является тем предметом, что рассматривается в этой главе, в ее внутреннем смысле. Но так как эти тайны должны быть открыты, и усмотрены явно всеми теми, которые пребывают в благе, то есть, теми, кто обладает ангельским рассудком, хотя, однако, неясно и как в тумане, могут быть видимы другими, тем не менее, они должны быть изложены, по той причине, что все они изложены в Слове, во внутреннем смысле. [3] О просветлении, исходящем от блага через посредство истины в природном человеке, который, здесь, именуется "домом матери" следует сказать следующее. Божественное благо в человека проходит (вливается, проникает, наитствует) через его рассудок, затем, через рассудок проникает в его природные ощущения тела, и, затем, в его природные знания памяти. То есть, в знания и ощущения истин учения веры, пребывающие в нем, как уже об этом ранее и говорилось. И там, путем расположения к себе, благо подбирает и устанавливает истины подходящие для себя, посредством которых просветляются и все остальные ощущения и вещи, которые находятся в природном человеке. Но, если жизнь (душа) природного человека становится такой, что она уже не воспринимает (не пропускает) Божественного блага, и, либо отталкивает его, либо его извращает (выворачивает наизуток), либо душит его, то, тогда, Божественное благо (на нижних уровнях) не может быть выстроено и установлено. И, таким образом, не может произвести (в человеке) подобные себе образы из истин, а следовательно, и просветить природные ощущения. Ибо просветление в природном человеке осуществляется от блага через истины. А, когда уже не происходит просветления, то уже и не может произойти никаких преобразований. Это и является причиной того, почему в Слове, во внутреннем смысле, и природный человек, также, во множестве отрывков, рассматривается в отношении своего качества. Ибо в нем пребывает истина, а конкретно, та истина, которая была рождена от Божественного блага.

3129.

У Ревекки был брат. Что этим означает любовь к благу, заложенная в природном человеке, очевидно из значения слов "брат" и "сестра", в Слове. А именно, что "брат" представляет собой любовь к благу, а "сестра" – любовь к истине (п. 367, 2360, 2508, 2524). Ибо в природных ощущениях человека, также, как и в его ощущениях рассудочных, между ощущениями существуют отношения подобные отношениям по крови и супружеству. Ибо они есть во всех и каждом из ощущений (и на всех уровнях), что пребывают в нем (п. 2556, 2739). Из этих отношений и связей и образуется человеческий ум, то есть, единые природно-рассудочные ощущения, взятые вместе, которые, еще,

именуются словом "дом" (или семья), где вместе проживают и сосуществуют родители, и братья, и сестры, и родственники, и другие близкие согласно их порядку (родственной связи).

3130.

Именем Лаван. Что этим означается качество той любви к благу, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество названного этим именем человека (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724). "Лаван", следовательно, представляет собой имя, или качество этой любви к благу, которая, здесь, и рассматривается.

3131.

И Лаван выбежал от дверей к человеку, к источнику. Что этим означается желание [устремление всех родов чувств] к истине, которое должно быть зачато в Божественной истине, очевидно из значения слова "бежать", представляющего собой проявление склонности, или желания (как это изъяснялось выше, в п. 3127); из представления образа Лавана, представляющего собой любовь к благу (о которой было сказано чуть выше, в п. 3129, 3130); из значения слова "человек", представляющего собой истину (п. 265, 749, 1007); и из значения слова "источник (фонтан)", также, представляющего собой истину, но, здесь, истину Божественную (п. 2702, 3096, и ниже, п. 3137). [2] Из всех этих и других вещей, которые, здесь, рассматриваются, становится очевидным, каково есть качество внутреннего смысла Слова, и каковы те тайны, что пребывают в нем. Кто бы мог знать (и предположить), кроме, как исходя из внутреннего смысла Слова, и так от откровения, что эти слова "Лаван выбежал от дверей к человеку, к источнику" означивают собой - от блага Божественного желать и стремиться к истине, которая должна в будущем стать истиной Божественной. И все же, тем не менее, именно это и воспринимают ангелы, когда эти слова читаются человеком. Ибо именно таковы соответствия между понятиями человека и понятиями ангела. И, в то время, когда человек воспринимает эти слова по буквальному смыслу написанного, и представляет, как Лаван выбегает на улицу к человеку, стоящему у источника (фонтана), ангел воспринимает желания (устремления) к блаженству любви к истине, из которой будет зачата и рождена Божественная истина. Ибо ангелы не имеют никакого понятия ни о Лаване, ни о беге, ни об источнике (фонтане). Но у них есть духовные понятия, соответствующие этим, природным (отражающие их). То, что существуют такие соответствия (отражения) реальных ощущений и вещей, а отсюда, и понятий о них, которые имеются между вещами природного мира и вещами мира духовного, можно усмотреть из сказанного ранее о соответствиях всякого рода (п. 1563, 1568, 2763, 2987-3003, 3021). [3] Что касается того факта, а именно, что истина природная должна быть превращена в истину Божественную, то дело обстоит следующим образом. Первая истина, проявляющаяся в природном человеке, не является истиной Божественной, но является истиной, которая только лишь кажется (видится) Божественной. Ибо с первыми ощущениями детства приходят не истины, но видимости (иллюзии, казательности) истин; но с течением времени (в рассудке) видимости истин удаляются, и на их место вводится сущность истины. Для того, чтобы это могло бы быть понято яснее, это может быть проиллюстрировано примерами, но лишь самыми простыми, или такими, как последуют далее. Что Божественная истина Господа никогда не бывает гневом, никогда не бывает наказанием для кого-либо, и менее всего бывает несущей зла и беды для всех; и, что от Господа никогда не происходит чего-либо иного,

кроме, как блага, совершенно очевидно. Тем не менее, с первых ощущений детства, эта истина принимает такой вид, что кажется, будто Господь гневается, когда кто-либо совершает грех, и, что за это Господь наказывает. И, даже, более того, некоторым людям кажется, что все зло наказания исходит от Господа. Но, когда человек вырастает из детства, взрослеет и созревает в суждениях, он удаляет то, что ему казалось за истину по внешнему ее виду, и постепенно устанавливает истину настоящую. А именно, что Господь никогда не сердится, что Он никого не наказывает, а, тем более, не делает никому зла. И, таким образом, посредством первой видимости истины, он проходит в истину Божественную. Ибо всякое ощущение истины, что поначалу (впервые) входит в главенствующие и господствующие истины, само по себе еще не является ощущением ясным, и в нем самом едва, что-либо может быть понятно до тех пор, пока оно не станет просветленным через частности (подробности), которые, сочетаясь, станут едиными, как одно целое. И уже то новое и единое ощущение становится, в конце концов, ясным и понятным, благодаря просветлению от внутренних ощущений и вещей. Таким образом, заблуждения и видимости (иллюзии), которые образовались во время неведения и непонимания, и которые поначалу выглядят, как истины, рассеиваются и переустанавливаются (перетряхиваются).

3132.

И все это случилось после того, как он увидел драгоценную серьгу, и браслеты на запястьях рук у сестры своей. Что этим означается - когда внутренне было усмотрено, что Божественное благо и Божественная истина становятся энергией (мощью, движущей силой) любви к истине, представленной его "сестрой", очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой итоги созерцания (п. 2150); из значения слов "драгоценная серьга", представляющего собой Божественное благо (п. 3103, 3105); из значения слова "браслеты", представляющего собой Божественную истину (п. 3103, 3105); из значения слов "запястья рук", представляющего собой силу и волю духа (п. 878, 3091); а также, из значения слова "сестра", представляющего собой любовь к истине (п. 2508, 2524, 2556). Из всего этого очевидно, что "увидеть драгоценную серьгу и браслеты на руках (запястьях) у сестры своей" - значит заметить, что Божественное благо и Божественная истина становятся движущей силой (энергией, мощью) любви к истине. [2] Более того, дело, здесь, обстоит так. Союз (сочетание, единство) Божественного блага и Божественной истины в Господе является воистину самим Божественным супружеством, из которого начинается и исходит небесное супружество, которое, также, является супружеством блага и истины, от которого и происходит взаимная любовь у людей (п. 2727-2759). Отсюда и следует то, что там, где упоминается о супружестве (свадьбе, женихе и невесте), в Слове, во внутреннем смысле, говорится о супружестве небесном, которое, по соответствию, является супружеством блага и истины, а, в наивысшем смысле, Божественным супружеством (истины и блага), которое пребывает в Господе. Отсюда следует то, что ничего иного, здесь, и не подразумевается под сватанием (преддверием свадьбы, или истоком супружества) между Исааком и Ревеккой. Соединение блага и истины и выражается самой их свадьбой, но началом (зачатием) этому, является обручение, или события, предшествующие супружеству. Это состояние, которое предшествует свадьбе (обручению), и является тем состоянием, которое, здесь, описано. Так как это состояние (и события) полностью находится в воле девицы быть обрученной, а, затем, стать женой, во всем соединенной с мужем, то это подобно тому,



как по собственной воле, исходящей от любви к истине зачать инициацию (завязать начало, произвести освящение) супружества с Божественной истиной, и, в такой способ, произвести сочетание с Божественным благом. Ибо тогда, с первыми ощущениями любви, и с каждым последующим устремлением к истине, исходящим от Господа, в человеческом духе, внутренне, пребывает само Божественное благо и сама Божественная истина, ибо в них присутствует Сам Господь Бог. Именно от этого (Его присутствия) приходит сила и воля, которые, и рассматриваются, здесь.

3133.

И когда он услышал слова Ревекки, сестры своей. Что этим означается наклонность духа (его стремление) к такой любви, очевидно из любви, исходящей от этих слов; а также, из любви, пребывающей в словах, которые предшествуют этим. Ибо они свидетельствуют о склонности (стремлении) к любви к истине, которая, здесь, представлена Ревеккой, как сестрой.

3134.

Сказавшей - так сказал мне этот человек. Что этим означается – через склонности (устремления, усилия), или желания истины в природном человеке, очевидно по любви, звучащей в этих словах, а также, из того, что человек, или слуга Абрахама, проговорил Ревекке, откуда очевидно каковой есть та склонность, что означается; а также, из значения слова "человек", представляющего собой истину (п. 265, 749, 1007); и, здесь, ту истину в природном человеке, которая происходит от Божественности. Ибо человек, здесь, есть старший слуга Абрахама, под которым и означается природный человек (как сказано чуть выше, в п. 3019). В Слове, особенно в пророческой Его части, часто встречается слово "человек (мужчина)", а также, сочетания слов "муж и жена", "мужчина и женщина", "человек и житель", "человек [мужчина] и человек [особь]". И в таких местах, слово "человек" [мужчина], во внутреннем смысле, означает ту часть человеческого духа (рассудок, или понимание), которая представляет собой истину, а "жена", "женщина", "житель" и "человек" [особь] – ту часть, которая является его волей, и представляет собой благо. Как это и у Исаии: смотрю я и вижу, что нет ни одного человека, даже среди них, и нет союзника (советчика) (Ис. 41:28). "Нет ни одного человека" означает, нет никого рассуждающего по благу, а другими словами, нет истины. И еще: я пришел, но нет там человека, я взываю, но некому ответить (Ис. 50:2). Смысл сказанного, здесь - тот же самый. [2] И еще: истина преткнулась на улице, и праведность не может войти, и оттого истина вовсе пропадает, а всякий удаляющийся зла, принимается за сумасшедшего. И Иегова увидел, и это было злом в Его глазах, что нет правого суда, и нет человека, и Он был поражен (Ис. 59:14-16). "Нет человека" прямо означает, что нет ни одного, кто рассуждал бы по благу, а, следовательно, что нет истины в господствующих природных знаниях. Здесь, говорится о последнем времени церкви, когда там уже нет более истины, и поэтому сказано: "истина преткнулась на улице, праведность не может войти, истина будет отнята вовсе". Что "улицы" всегда приписываются к истине, можно усмотреть в сказанном ранее, в п. 2336; а о приписывании к истинам "суда", сказано в п. 2235. У Иеремии: вы побегайте взад и вперед по улицам Иерусалима, посмотрите, теперь, и познайте, и поищите на его площадях, найдете ли человека, будет ли там такой, который делает праведное, и который ищет истину (Иер. 5:1). Очевидно, что, здесь, "человек" означает всех тех, кто умеет

рассуждать по благу, а также - по истине. У Софонии: я сделаю их улицы пустынными, так что никто не будет ходить по ним; их города будут опустошены, так что не будет там ни одного человека, и не будет ни одного обитателя (жителя) там (Соф. 3:6). "Ни одного человека" означает – не будет ничего из истин; "ни одного жителя" - ничего из благ (п. 2268, 2451, 2712, и во многих других местах).

3135.

То он пошел к человеку. Что этим означает, что тогда к этой истине присоединяется и природная любовь к благу, которая представлена Лаваном (о котором сказано в п. 3129, 3130), соединяющаяся с истиной, означенной словом "человек" (п. 3134), которые вместе рождаются и пребывают в природном человеке.

3136.

И увидел его, стоящим с верблюдами. Что этим означает присутствие истины в господствующих природных знаниях памяти, очевидно из значения слова "стоящий", представляющего собой состояние присутствия; и из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания человеческой памяти (п. 3048, 3071).

3137.

У источника. Что этим означает их вхождение в просветление от Божественной истины, очевидно из значения слова "источник (фонтан)", представляющего собой истину (п. 2702, 3096); а, здесь, истину Божественную (как это и говорилось ранее, п. 3131). Так как само Слово и есть самой Божественной истиной, то Оно и именуется "источник (фонтан, ключ, родник)". Что, во внутреннем смысле, "стоять у источника", здесь, представляет собой просветление от этих ощущений, которые пребывают в природном человеке, логически следует из последовательности представленных событий. Ибо там, где есть Божественная истина, там всегда пребывает и просветление.

3138.

Эти три стиха повествуют о приуготовлении и просветлении природного человека для того, чтобы истина могла бы быть вызвана из него (в рассудок), и, чтобы она могла бы быть соединенной с благом в рассудке. Но о приуготовлении и просветлении следует сказать следующее. Существует два рода света, которые образуют рассудочные ощущения и вещи в человеке - небесный свет и свет мирской. Свет небес (духовный) зачинается и исходит от Господа, Который для ангелов, в той другой жизни, составляет и Солнце, и Луну (п. 1053, 1521, 1529, 1530). Свет мирской (материально-вещественный) исходит от вещественного Солнца и Луны, которые видятся перед природно-телесным зрением (духа). Внутренний человек (духовное тело) имеет (принимает, получает) зрение свое и свое понимание от небесного света, но внешний человек (физическое тело) имеет (принимает, получает) зрение свое и свое понимание от света мирского. Приток небесного света в ощущения и вещи, которые воспринимаются в свете мирском, производит просветление (очищение) в них и, в то же время, производит духовное одобрение (различение). Одобрение (распознавание, различение) истины, если она является соответствием, и неодобрение (различение в духе) лжи, занимающей место истины, если нет соответствия. Но просветление и различение невозможны без любви, или

устремленности, которая представляет собой духовное тепло, приносящее жизнь в ощущения, которые просветляются светом. И это подобно тому, как не сам солнечный свет дает (приносит) жизнь ощущениям и созданиям растительного царства, но тепло, которое пребывает в том свете. Как это вполне и очевидно, по всем тем проявлениям жизни, которые происходят согласно сезонам (временам) года. [2] В стихах, которые последуют далее, в подробностях, описано дальнейшее приуготовление Его природного духа. А именно: о том, что свет небес, который является Божественным светом Господа, стал наитствовать (проникать, входить, вливаться) во все те ощущения, которые существовали от света мирского, в Его природном человеке; что это для того, чтобы Он мог перенести (вынести, получить) оттуда истину, которая должна была бы быть соединенной с благом в рассудке; и чтобы, таким образом, воспринять ее наиболее доступным и обычным способом (для всякого человека); что для того, чтобы Господь мог преобразовать и сделать всякий человеческий дух Божественным, даже, обычным (природным, естественным) путем, то для этого Ему понадобилось прийти в наш мир; что таковой была Его Собственная Воля Божия, чтобы родиться Ему, подобно человеку, и быть наставленным, подобно человеку; и, чтобы возродиться в духе, подобно человеку. Но только лишь с той разницей, что человек может возродиться заново только по воле Господа, тогда как Господь не только возродил Себя Сам, но, даже, и прославил Себя Сам. То есть, сделал Самого Себя Богом. И еще, с одним различием в том, что человек создается заново (преобразуется) посредством притока (проникновения, наития, влияния) милосердия и веры, тогда, как Господь преобразовался посредством Божественной любви, которая пребывала в Нем, и которая Им Самим же и являлась. Отсюда, теперь, можно усмотреть, что возрождение всякого человека является и производится по образу прославления Господа. Или, что то же самое, что процесс возрождения человека можно рассматривать как образ, хотя и удаленный, процесса прославление (становления Богом) Господа.

3139.

Стихи 31-33. И он (Лаван) сказал: войди, ты, благословляющий Иегову, почему ты стоишь вне? Дом у меня выметен, и есть место для верблюдов. И человек вошел в дом, снял ношу с верблюдов, и дал верблюдам соломы и корма, и водой омыл свои ноги, и ноги людей, что были с ним. И он (Лаван) поставил перед ним поесть, а тот сказал, я не буду есть, пока не выговорю свои слова. И он (Лаван) сказал: говори. "И он сказал: войди, ты, благословляющий Иегову" означает приглашение Божие (пробуждение ощущений Божественности) в Нем; "почему ты стоишь вне?" означает - удаленные, едва ли оттуда происходящие ощущения; "дом у меня выметен" означает, что все ощущения уже приуготовлены и полны блага; "и есть место для верблюдов" означает духовное состояние готовности во всем служить Ему; "и человек вошел в дом" означает приток (проникновение) внутрь благ; "снял ношу с верблюдов" означает – придал свободы (воли) для тех ощущений, которые должны были служить; "и дал соломы и корма верблюдам" означает наставление истинам и благам; "и воду, чтобы вымыть свои ноги" означает духовное очищение; "и ноги людей, которые были с ним" означает очищение всех ощущений, принадлежащих Ему, в природном человеке; "и он поставил перед ним поесть" означает то, что природный человек желает все эти блага присвоить себе; "а он сказал, я не буду есть" означает отказ (неприятие); "пока я не выговорю свои

слова" означает – пока не будут даны наставления; "и он (Лаван) сказал: говори" означает продолжение наставления.

3140.

И он сказал: войди, ты, благословляющий Иегову. Что этим означается внутреннее приглашение Божие (зачатие и пробуждение ощущений Божественности) в Нем, очевидно, из значения слова "войди", представляющего собой приглашение; и из значения слов "благословляющий Иегову", представляющего собой Бога (Божественные ощущения). Что "благословляющий Иегову" есть Сам Бог (и Сама Божественность) может быть усмотрено выше (п. 1096, 1420, 1422). Откуда, также, следует то, что "благословляющий Иегову" представляет и Божественные ощущения, воспринимаемые от Него (во всяком их принимающем). Божественное Благо есть Сам Бог, но Божественная Истина есть Дух Божий, исходящий оттуда. Под "человеком", здесь, означается слуга, который был послан Абрахамом, а через него означается истина, что была рождена от Духа Божьего, в природном человеке (п. 3134). И эта Божественная истина, которая поименована словами "благословляющий Иегову", и есть таким приглашением.

3141.

Почему ты стоишь вне? Что этим означаются удаленные, едва ли оттуда происходящие ощущения, очевидно без объяснения. И понимать это следует так. Божественный рассудок Господа родился от самой Божественной истины, соединившейся с Божественным благом. Божественный рассудок представлен Исааком, который родился у Абрахама (который, здесь, представляет Божественное благо) от Сары, которая, здесь, представляет собой Божественную истину, как это и было показано ранее. Рассудок Господа, таким образом, был рассудком Единственно рожденным (Единородным) Богом Вселенной, рожденным в Себе и от Себя. Ибо истинно зачавшим Господа был Сам Иегова, или Само Божественное Благо, и истинно родившим (выносившим) Господа от этого Блага был тоже Иегова, или Сама Божественная Истина. Божественное Благо в рассудке, которое поименовано "Исааком", родилось именно таким образом. И это было не то благо, что отделено от истины, но чистейшее Божественное благо, слитое с Божественной истиной. Тем не менее, их союз, вместе и вдвоем, именуется благом в рассудке, с которым должна была бы быть соединена истина, возбуждаемая и поднимающаяся в рассудок из природного человека, и это та истина, которая означена "Ревеккой". По порядку, в котором Господь мог сделать Свой человеческий дух Божественным, в отношении блага и истины (в нем), и произвести это самым доступным для людей способом (как уже говорилось об этом, в п. 3138), не могло существовать другого пути. Ибо такой порядок есть порядком Божественным, в соответствии с которым происходит всякое возрождение духа, и, таким образом, он является порядком, согласно которому произошло прославление (преобразование и становление Иеговой) и Самого Господа (п. 3138, в конце). [2] Это Божественное Благо, помещенное внутри Божественной истины, в рассудке, и есть тем, что наитствует (проникает, вливается) в природного человека, и просветляет все, имеющиеся в нем ощущения. Отсюда следует, что, здесь, описан именно сам процесс (начала такого наития), когда благо проникает в те ощущения, которые к нему достаточно далеки, и означенные, здесь, словами "едва ли оттуда", и которыми (так как они еще далеко не те) нежелательно увлекаться прежде наставления. Для обычного пути (проникновения блага) естественно, что должно предшествовать (последовательное)

наставление; и, что проникновение (наитие) происходит согласно со степенями наставления; и, что истина только постепенно вступает в существование от ощущений, что "едва ли оттуда", которые есть лишь зачаточными, и лишь потом соединяется с благом рассудка (по настоящему). Из всего этого очевидно, какова есть природа и характер тайн, которые содержатся во внутреннем смысле Слова Божьего; и, что эти тайны таковы, что едва ли улавливаются человеком даже в своих самых общих чертах и ощущениях. Тогда, как для ангелов они являются вполне очевидными, наряду со всеми бесчисленными подробностями и тонкостями, которые вовсе не могут быть выражены словами.

3142.

Дом у меня выметен. Что это означает, что все ощущения уже приуготовлены и полны блага, очевидно из значения слова "выметен", представляющего собой готовность и полноту (о чем и будет говорено в последующих строках); а также, из значения слова "дом", представляющего собой благо (о котором было уже сказано выше, в п. 2233, 2234, 2559). А что сам человек, по причине того блага, которое пребывает в нем, называется домом, уже было сказано в п. 3128. Причина, почему словом "выметено" означает готовность и полнота (восприятия Божественности), видится в том, что (для этого) ничего более и не требуется от человека, кроме, как вычистить (вымести) свой дом. То есть, отказаться (отбросить) вожделения зла (в рассудке) и произведенные им убеждения фальши (лжи). Ибо всякий человек наполняется благом по той причине, что оно непрерывно (постоянно) проникает (течет, изливается) от Господа. Но благо проникает и приходит только в тот "дом", то есть, в того человека, который чист и постоянно очищается от тех ощущений, что препятствуют притоку (наитию, проникновению Божественности). То есть, очищается от тех ощущений, которые отвергают, или извращают (переворачивают с ног на голову), или удушают проникающее (входящее) в него Божие благо. Отсюда, очевидно, почему было принято у людей древних говорить о подметании, или уборке дома; а также, о расчистке и приуготовлении пути. Ибо под подметанием и подметенным домом означивались очищение от зла и чистота Собственного я; а, тем самым, личная готовность человека к тому, чтобы в него могли войти внутренние ощущения (от Бога через внутреннее восприятие). Ибо под "домом" означено благо (п. 3128), а под "путем" – истина (п. 627, 2333). [2] Как это и у Исаии: глас вопиющего в пустыне, расчистите [приуготовьте] путь Иегове, прямыми сделайте в пустыне пути (стези) Богу в вас (Ис. 40:3). И у него же: расчищайте (выстраивайте), расчищайте, выметайте [приуготовляйте] путь, убирайте прочь камни преткновения с пути народа Моего (Ис. 57:14). И еще: входите, входите во врата, расчищайте [приуготовляйте] путь для людей, выстраивайте, расчищайте путь, убирайте камни (Ис. 62:10). У Малахии: вот, Я посылаю Ангела Моего, и Он выметет [приуготовит] путь предо Мною; и Господь, Которого вы ищете, внезапно придет в храм Свой (Мал. 3:1). В этих отрывках "вымести путь" означает (понудить, заставить усилием) привести себя в готовность и ничем неограниченную способность к восприятию и получению истины. Таким образом, рассматриваемым в этом отрывке предметом, есть пришествие Господа. Ибо все те люди, которые могут и должны приуготовить себя для восприятия и получения истин веры, а, тем самым, блага и милосердия, только через это и приводятся к вечному спасению. [3] У Давида: Ты перенес (вывел) виноградную лозу из Египта, Ты изгнал (чужие) народы и насадил лозу; Ты расчистил дорогу ей, и сделал ее корень укоренившимся, и она наполнила землю (Пс. 80: 8-9). Здесь, в высшем смысле, речь идет

о Господе; "лоза из Египта" – Божественная истина, извлекаемая из природных знаний человеческой памяти; "изгнал (чужие) народы" - означает очищение от ощущений зла; "расчистил дорогу ей" – привел в готовность настолько, что все возможные Божии блага смогут войти в рассудок. В противоположном же смысле, слова "почистить (вымести) дом", говорят также и о человеке, который сам себя лишает всех, каких только возможно благ и истин; и, оттого, таким образом, наполняется всяческим злом и ложью. Как об этом говорится и в Евангелии от Луки: нечистый дух, не находящийся в покое, говорит, я возвращусь в дом мой, откуда я вышел; а, когда он приходит и находит его выметенным и убраным (красивым), то, тогда, он идет и берет с собою еще семь других духов, еще хуже, чем он сам, и они входят и живут там (Лк. 11:24-26; Мф. 12:43-45).

\* Кто общался со знахарями, наверняка, помнят фразу – нужно почистить ваш дом, провести чистку.

3143.

И есть место для верблюдов. Что этим означает состояние (степень) всех тех ощущений и вещей, которые должны бы были служить (быть полезными) Ему (Богу и Божественности в человеке), очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 1273-1277, 1376-1381, 2625); а также, из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания человеческой памяти (п. 3048, 3071). То, что эти ощущения (вещи) полезны и служат (носителями Божественности в человеке) может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1486, 3019, 3020). Ибо всякое ощущение, принадлежащее природному человеку, назначено (Господом) не для иной цели, кроме, как для служения (принесения пользы) ощущениям духовным (ощущениям человеческого духа). Отсюда следует и то, что под рабами, рабынями, верблюдами и ослами, во внутреннем смысле, в Слове, главным образом означаются все возможные, вплоть до мельчайших, ощущения, которые живут (пребывают) в природном человеке.

3144.

И человек вошел в дом. Что этим означает приток (проникновение) внутрь (Божественно-духовных) благ, очевидно из значения слова "вошел"; а, здесь, значит проник (притек, влился); и из значения слова "дом", представляющего собой благо (п. 2233, 2234, 2559).

3145.

И снял ношу с верблюдов. Что этим означает освобождение (появление устремлений и личной воли) к тем ощущениям, которые должны были бы служить (проводниками Божественности), очевидно из значения слова "снять (потерять, избавиться)", в смысле его противоположности, то есть, приобрести и получить свободу; и из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания человеческой памяти; а, тем самым, представляющего собой ощущения и вещи, которые были бы способны (по собственной воле, вольны) служить (ощущениям Божественным, как это только что было сказано чуть выше, в п. 3143). И дело, здесь, видится так. Пока (в человеческом духе) не будет свободы, в природном человеке не могут появиться условия для зачатия, рождения и последующего роста (то есть, производства) Божественной истины, также, как и для вызова (подъема) истин Собственного я в рассудок; а, следовательно, не могут появиться условия для сочетания истины с благом. Все эти

ощущения и явления происходят только лишь в состоянии духовной свободы. Ибо только любовь (стремление духа) к истине, исходящая от блага, дает (зачинает, рождает и производит) свободу. Если истина, извлекается (познается духом) по принуждению, а не по безграничному собственному желанию (любви, устремленности, привязанности) к ней, то есть, не по личной свободе, то она не сможет прижиться (имплантироваться, укорениться) в рассудке (в духе). И уж, тем более, она не сможет прикрепиться (присоединиться) к самому высшему (самому внутреннему) началу, там, и превратиться в веру (в вечные знания памяти духа). Что все возможные (духовные) преобразования осуществляются в условиях свободы (по собственной воле); что вся свобода (собственная воля) возникает благодаря любви; что лишь Сам Господь сохраняет и удерживает всякого человека в свободе, даже так, что тот может входить в возможность и способность от самого себя (Собственного я), и от всех тех ощущений, что принадлежат и созданы им самим (то есть, являются и видятся, как его собственные), проникаться истинами и благами, а, тем самым, быть возрождаемым, может быть очевидно из всего того, что уже было сказано ранее (п. 2870-2893). Все, то же самое, означает и под словами "снять ношу с верблюдов". Ибо, если бы в этих словах не было бы такого смысла, то описание в Слове таких подробностей было бы совершенно излишним (для истории).

3146.

И дал соломы и корма верблюдам. Что этим означает наставление (обучение) истинам и благам, очевидно из значения слова "солома", представляющего собой истины в природном человеке; и из значения слова "корм", представляющего собой блага, пребывающие в нем (как уже показано выше, в п. 3114). На основании того, что такие ощущения и вещи означаются через "солому и корм", отсюда и следует, что под словами "давать солому и корм" (во внутреннем смысле) понимается передача истин и благ через наставление. Что духовная свобода и служит (и существует) ради этих целей, а именно, для того, чтобы человек (как дух) мог бы быть наставлен в любовь и устремленность в своих собственных желаниях к истине; и, таким образом, для того, чтобы истины могли бы входить (проникать, наитствовать, вливаться) в дух человека, и, даже, в его душу, и иметь, там, возможность соединиться с Божественным благом, можно усмотреть из всего того, что уже было сказано и показано выше, что касается человеческой воли и свободы (п. 2870-2893). Именно таковым и есть начало (зачатие процесса) укоренения веры, или истин, которые составляют веру. Ибо, если не произойдет слияние и сочетание их с благом в рассудке, то истины веры (в рассудке) не получают никакой жизни, и не дадут никаких плодов, исходящих оттуда. Ибо все то, что именуется и называется плодами веры, представляет собой, в то же время, и плоды блага любви и милосердия, производящиеся внутренне в истинах веры. Если духовное тепло, которое является благом любви (блаженством в душе), активизируется (возбуждается, производится) духовным светом, который есть потоком (самой чистой) истинной веры, то человек (не имеющий внутренне в себе подобной любви) для этого света является, как бы замерзшей почвой, подобной той, что бывает в зимнее время, когда ничего не может произрастать, а, еще менее, приносить плоды. Ибо подобно тому, как свет без тепла не может сам производить ничего жизненного, то так же и вера ничего не способна произвести сама, если в ней нет любви.

3147.

И воду, чтобы вымыть свои ноги. Что этим означается духовное очищение, очевидно из значения слов "вода для мытья", то есть, из смысла омовения водой, представляющего собой очищение от грязи (о котором теперь и будет сказано далее); а также, из значения слова "ноги (ступни)", представляющего собой природные ощущения и материальные вещи, или, другими словами, низшие ощущения в природном человеке (п. 2162). В представительской церкви было принято за обычай омыwać ноги водой, и, таким образом, означивать и показывать этим, что нечистые ощущения (духа), исходящие от природного человека, были смыты и удалены прочь. К нечистым ощущениям (низшим ощущениям) природной части духа человека, относятся все те ощущения (в Собственном я), которые принадлежат к любви к себе и к любви к миру (природному). И, когда эти нечистые (низшие) ощущения смываются (очищаются), то являются (и ощущаются) потоки блага и истины от Бога. Ибо только эти нечистые ощущения и являют собой ту грязь и духовную нечисть, которые препятствуют притоку блага и истин от Господа. [2] Божественные блага непрерывно и постоянно текут (проникают, вливаются, приходят в человеческий дух, духовное тело, или рассудок) от Господа. Но, когда Божие благо входит (проникает, поступает, вливается) через внутреннего, или духовного человека, и проходит в его человека внешнего, или природного (проходя из высших частей духа в низшие), то, там, на своем пути, оно (в Собственном я) либо извращается (переворачивается с ног на голову), либо отталкивается (отражается) обратно, либо удушается. Но когда (в Собственном я) все возможные ощущения, которые относятся к любви к себе и к любви к миру удаляются, то благо, воспринимается (ощущается), там, и становится (делается) плодоносным. Ибо, тогда, человек начинает постоянно практиковать (совершать) дела милосердия (благо рождения, благо творения). Это может быть очевидно, исходя из многих фактов и наблюдений. Например, исходя из того факта, что в моменты несчастья, бедствия и болезни, всякого рода внешние и природные ощущения в человеке отступают, как бы на задний план (как бы усыпляются). И, тогда, человек без задержки (на сомнения) начинает думать свято, и по собственной воле желать блага; а также, практикует (совершает) дела милосердия (в простоте и без хитрости), в той мере, на которую он только способен. Ибо, когда изменяется его состояние внутреннее, то эти изменения затрагивают человеческий дух везде и во всем (на всех уровнях и степенях). [3] Что такие духовные ощущения, в Древней Церкви, означивались понятиями омовения (чистки, подметания, мытья, стирки), и, в той же манере, были представлены и в еврейской церкви, так это по той причине, что они означивали собой, в Древней Церкви, соответствия (подобия), а в еврейской церкви – представления (образы). И было связано это с тем, что люди Древней Церкви подразумевали под обрядами омовения совокупность неких удаленных (но подобных) ощущений во внешнем поклонении, и верили вовсе не в панацею очищения водой и мытьем (от грязи природной), но в очищение человеческого духа от грязи природных ощущений. Грязь же, как уже ранее было говорено, составляет собой ощущения, которые приносятся любовью к себе и любовью к миру. Но люди еврейской церкви, уже верили и считали, что они могут быть очищены от зол и лжи через омовения водой. Ибо они уже не знали, и, даже, не желали знать, что, в такой манере, означивается очистка внутренних ощущений (в человеческом духе собственными усилиями). [4] Что под "мытьем" означивается очищение от грязи и нечисти духовной, очевидно у Исаии: омойтесь, станьте чистыми, удалите прочь злые деяния ваши от взора очей Моих, перестаньте делать зло (Ис. 1:16). Здесь, вполне очевидно, что под словом "омыться", конкретно означивается очистить себя внутренне и отвергнуть (свое



собственное, или внутреннее) зло. И еще: когда Господь смоем начисто скверну (грязь) дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима от середины его, духом суда и духом очищения (Ис. 4:04), где "смоем начисто скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима" означает очищение духа от зла и лжи. У Иеремии: о, Иерусалим, омой сердце свое от злобы так, чтобы ты мог быть спасен. Долго ли еще помыслы беззаконий твоих будут возлежать (господствовать) в тебе? (Иер. 4:14). [5] У Иезекииля: Я омою тебя водой, и Я очищу кровь твою от тебя, и помажу тебя маслом (елеем) (Иер. 16:9), что сказано об Иерусалиме, под которым означена Древняя Церковь. Здесь, "омою тебя водой" означает очищение помыслов духа от лжи истинами; "вымыть (очистить) кровь" означает очистку желаний духа от зла; "помазать елеем" означает наполнение духа, при этом, благом. У Давида: омой (очисти) меня от беззакония моего (лжи), и очисти меня от моего греха (зла). Ты очистишь меня иссопом, и я стану чистым; ты омоешь меня, и Я буду белее снега (Пс. 51:2, 7). Здесь, "мытьё" явно означает очищение духа от зла и лжи. [6] Именно таковы те ощущения, которые означаются в представительской церкви под понятием "омовения". Ибо (в Законе) было велено и сказано через представление (соответствие), что, когда они становятся нечистыми, они должны омыть тело, руки, ноги, а также одежды; и, что они будут очищены. Под всеми этими представительными вещами и деяниями означены вполне все те ощущения человеческого духа, которые имеются в его природной части (принадлежат природному человеку). Так, умывальницы из меди, были размещены на границах храма, а именно, медное море (объемный бак) со встроенными десятью медными умывальницами (1 Царств 7:23-39), а умывальник из меди, у которого Аарон и его сыновья должны были совершать омовение, устанавливался между скинией собрания (шатром завета) и алтарем (жертвенником), и, таким образом, на границах шатра (Исх. 30:18, 19, 21). Под таким размещением предметов (для ритуальных омовений), так необычно, было означено, что очищать нужно исключительно внешние, или природно-телесные ощущения. Ибо, если они не будут очищены, то есть, если (в человеческом духе) ощущения, которые поднимаются в нем из нижней части духа в рассудок, не будут очищены и удалены от любви к себе и от любви к миру, то в дух человеческий не смогут притекать (проникать, сходиться) ощущения наиболее внутренние, которые зачинаются, рождаются и происходят от любви к Господу и любви к ближнему, как это и говорилось в предшествующих строках. [7] Для того, чтобы лучше понимать, как эти ощущения и вещи выстраиваются и обуславливаются, а точнее, какие же именно внешние ощущения должны быть очищены в человеческом духе, для примера и иллюстрации, рассмотрим благие (добрые) дела, или, что то же самое, блага милосердия, которые, на сегодняшний день, именуются плодами веры. Именно такие внешние ощущения и имеются в виду, так как они являются самими, что ни на есть свершениями (результатами, плодами) милосердия (духа). Добрые (благие) деяния (дела) все равно будут делами злыми, если из них не будет удалено всякое ощущение, которое проистекает от любви к себе и от любви к миру. Ибо, когда благие деяния и дела вершатся (исполняются) прежде того, как будут удалены устремления тех любостей, они будут лишь казаться благом (хорошими) внешне, но быть внутренне – злом. Ибо они, тогда, делаются (от Собственного я) либо ради положения в обществе (репутации), либо для выгоды (обогащения), либо для собственного прославления и почета, либо ради награды; и, таким образом, либо с целью самовозвышения, либо с целью обмана (лицемерия). Ибо желания (намерения) и усилия (устремления), которые проистекают от любви к себе и от любви к миру, понуждают эти ощущения и деяния становиться и быть такими. Но, когда

вышеназванные зла (пороки) удаляются, то дела и деяния, тогда, становятся благими, и превращаются в блага милосердия. То есть, перестают принадлежать Собственному я, его устремлениям к мирским материальным вещам, положению (репутации), награде, ибо в них уже не усматриваются ни собственные заслуги, ни лицемерие. И это в силу того, что небесные ощущения любви и любви духовной проникают (нисходят, вливаются) потоками любви от Господа в деяния и дела и причиняют их быть любовью и милосердием в действии. И, тогда, Господь через посредство этих любовей настолько очищает физического (природного), или внешнего человека, и располагает (приводит) его в такой порядок, что возводит его в состояние восприятия и получения Божественности согласно тем небесным и духовным ощущениям, которые в него проникают (наитствуют, приходят). [8] Это вполне очевидно по тому наставлению, которое преподал Господь, когда Он омывал ноги ученикам, как это сказано в Евангелии от Иоанна: и когда Он подошел к Симонову Петру, то Петр сказал Ему - Господи, Тебе ли умывать мои ноги? Иисус ответил и сказал ему, что Я сейчас делаю, ты и знать не знаешь, а уразумеешь только, после. Петр говорит Ему - Тебе никогда не должно омыwać мои ноги. Иисус ответил ему - если Я не омою тебя, ты не сможешь иметь и частички Моей. Симонов Петр говорит Ему – Господи, грязны не только ноги мои, но и руки, и голова. Иисус говорит ему - тот, кто был омыт (очищен Мною), не нуждается в спасении через мытье его ног, ибо чист уже во всех отношениях; вы уже чисты, но не все (Ин. 13:4-17). "Тот, кто был омыт, не нуждается в спасении через мытье его ног" означает то, что всякий, кто будет возрожден, имеет постоянную нужду очищаться, в плане природных ощущений. То есть, имеет нужду в постоянном очищении и удалении зла и лжи от него. Ибо, лишь тогда, благодаря притоку духовных ощущений от Господа, все его ощущения приводятся (располагаются) в Божественном порядке. Более того, прислуживать, омывая ноги, представляет собой суть служения милосердия, выражающегося в не помышлении зла другому; а также, суть служения милосердия, сочетаемого с личным смирением (уничижением), и выражающегося в очищении других людей от зла, как от грязи (нечистот в них). Как это также, может быть очевидно из слов Господа, цитированных чуть выше (Ин. 13:12-17), а также из слов, сказанных у Луки 7:37, 38, 44, 46; у Иоанна 11:2; и в 1 книге Самуила 25:41. [9] Всякий человек может усмотреть, что само омовение (мытьё) вовсе не очищает от зла и лжи, но очищает только лишь от грязи и нечистот, которые цепляются к нему (как к телу). Тем не менее, так как омовение, в Еврейской церкви, было установлено, как один из ее существенных ритуалов, то отсюда и следует, что, внутренне, этот обряд заключает в себе некий особенный внутренний смысл. А именно то, что им представлено духовное очищение, то есть, очищение человеческого духа от нечистот, которые, внутренне, пристали к нему. Поэтому, все те люди, в той церкви, которые знали об этих вещах, беспрестанно помышляли об очищении сердца, или удалении зол, исходящих от любви к себе и любви к миру, исходящих от своего природного человека, и стремились осуществить это посредством всякого рода личных усилий, и соблюдали обряды омовения, как внешнее выражение религиозных обрядов, установленных согласно с заповедями. Но все те люди, которые не знали этого, или не желали знать что-либо об этом, помышляли уже лишь о том, что достаточно простого ритуала омовения одежды, тела, рук и ног, чтобы очиститься им; и, что одно лишь соблюдение этих обрядов, даст им возможность и позволение жить в жадности, ненависти, мести, в не милосердии и жестокости. Такие люди лишь умножали свою духовную нечистоту, исполняя (практикуя) эти обряды, подобно идолопоклонникам. Тем

не менее, все они, посредством этих ритуалов, могли иметь представления о Боге; а также, через (такие удаленные) представления воспринимать некие духовные ощущения церкви, посредством которых могли бы ощущать, хотя и весьма отдаленно, но все же образ соединения (сочетания) небес с человеком, до прихода Господа. Однако, на человека той церкви, все такие проявления связи уже влияли (воздействовали) исключительно мало, или, даже, вовсе не влияли. [10] Евреи и израильтяне, в своем большинстве, были уже таковы, что у них не возникало, даже, и мысли о существовании в них внутреннего человека (человеческого духа), не возникало и желания что-либо ощущать и знать об этом. Поэтому никто из них не имел вовсе никакого представления о небесных и духовных ощущениях и вещах, относящихся к жизни после смерти. Но, тем не менее, чтобы всякое сообщение с небесами, а, следовательно, и с Господом, не могло бы погибнуть полностью, они были введены во внешние обряды, посредством которых означивались внутренние (духовные) ощущения, явления и вещи. Все их пленения (рабства) и эпидемии (моры, язвы), в общем, служили одной и той же цели; а именно, чтобы все те внешние обряды могли бы ими быть строго соблюдаемыми; и это ради цели соблюдения соответствий и представлений. Отсюда следует, что именно ради этого Моисей окропил Аарона и сыновей его, водой, у входа в шатер (скинию), и это для той цели, чтобы они могли бы начать свое священническое служение (Исх. 29:4; 40:12; Лев. 8:6). И то, что Аарон и его сыновья должны были омыwać руки и ноги, когда они входили в скинию собрания (шатер завета) и подходили к алтарю (жертвеннику) для служения, чтобы они не могли умереть, и что это должно было стать для них уставом (законом) вечным (Исход 30:18-21, 40:30-31). И то, что Аарон должен был омыwać свое тело, прежде чем надеть на себя одежду для службы (Лев. 16:04, 24). И то, что левиты должны были очищаться опрыскиванием вод искупления; и, что они должны были бритвой обривать свое тело, и стирать свои одежды, и, в такой манере, должны были совершать очищения (Числа 8:6-7). И то, что всякий человек, который съедал труп падшего, даже чистого зверя, или того, который был разорван зверем, должен был вымыть одежды свои и омыться водою, а, если он не омоется и не омоет тело свое, то он понесет на себе грех (Лев. 17:15-16). И то, что всякий, кто прикоснулся к кровати человека, страдающего истечением (нечистот), или кто сидел на сиденье, на котором он сидел, также, как и тот, кто прикоснулся к его плоти, должен был вымыть одежды свои и омыться водою, и будет считаться нечистым еще до вечера (Лев. 15:5-7, 10-12). И то, что всякий отводивший (на заклятие) козла, избранного козлом отпущения, должен омыť свое тело (Лев. 16:26). И то, что, когда прокаженный человек проходил обряд очищения, то он должен был вымыть одежды свои, сбрить все волосы свои, и омыться водою, и он, тогда, лишь будет чистым (Лев. 14:08, 9). Даже, более того, то, что каждый из предметов и сосудов, которые стали нечистыми от соприкосновения с предметами и вещами нечистыми, должен был быть опущен в воду, и он все еще будет нечистым до вечера (Лев. 11:32). Из всех этих примеров можно усмотреть то, что никто не может стать чистым, или очиститься, во внутренних ощущениях, ни через один из ритуалов, или обрядов омовения, но только лишь понять, или представить так, в себе, понятие о чистоте духа, или духовном очищении; и это так есть по причине, указанной выше. Что именно так и есть, Господь прямо учит в Евангелии от Матфея (15:1-2, 20), и в Евангелии от Марка (7:1-23).

И ноги людей, которые были с ним. Что этим означается очищение всех ощущений, принадлежащих Ему, в природном человеке, очевидно из значения слова "ноги", представляющего собой всевозможные ощущения, существующие в природном человеке (п. 2162); а также, из значения слов "люди, которые были с ним", представляющего собой все возможные ощущения в природном человеке. Существовал такой обычай, касательно путников (странников), что, когда они входили в какой-либо дом, то они должны были омыwać свои ноги. Как это было показано тогда, когда братья Иосифа были введены в дом Иосифа (Быт. 43:24). Или, когда левит и его помощник принимались в доме старца (Судьи 19:21); или, когда Урия, при возвращении в свой дом, получил повеление от Давида, зайдя в свой дом, омыть свои ноги (2 Сам. 11:08). Причина такого повеления лежит в том, что путь (дорога, переход) и жилище (вход и проживание в нем) означивают собой всякое наставление (обучение) истинам, и жизнь духа, тогда, отсюда (п. 1293, 1457, 1463, 2025). И, что ощущения природные, возникающие от всего этого, должны, тогда, быть очищены, как это и было высказано выше, то есть, чтобы грязь (нечистоты, налипшие в рассудке), означиваемые так в духовном смысле, не задерживались и не загрязняли дом, то есть, человека. Как это вполне очевидно и из того факта, что ученики отряхивали пыль с ног, когда город, или дом не принимали их с миром (Мф. 10:14).

3149.

И он (Лаван) поставил перед ним поесть. Что этим означивается, что природный человек желает все эти блага присвоить себе, очевидно из представления образа Лавана, о котором собственно и идет речь, и представляющего собой любовь к благу, пребывающую в природном человеке (п. 3129, 3130); и из значения слова "поесть", представляющего собой восприятие и присвоение себе (то есть, Собственному я) (п. 2187, 2343), и, здесь, это присвоение себе (то есть, Собственному я) Божественных ощущений, о которых речь шла выше (п. 3140, 3141).

3150.

А тот сказал, я не буду есть. Что этим означивается осознанный отказ (неприятие), то есть, что Божественные ощущения не должны будут так безапелляционно присваиваться своему Собственному я, очевидно, и без объяснений.

3151.

Пока я не выговорю свои слова. Что этим означивается – пока не будут даны (до конца) наставления, очевидно из значения слов "говорить слова", представляющего собой – преподавать наставление. Более того, слова и вещи, о которых он все это говорил, и все те вещи, что следуют далее в последовательном порядке, принадлежат наставлению. Что Божественные ощущения проникают (наитствуют, втекают, проходят) в ощущения, которые воспринимаются духом в природном человеке по мере получения наставлений, и возрастают в нарастающем последовательном порядке, можно усмотреть выше (в п. 3141, в конце).

3152.

И он (Лаван) сказал: говори. Что этим означивается продолжение наставления, очевидно из значения слов "говорить слова", представляющего собой – преподавать наставление;

здесь, в повелительной форме, выражается то, что он должен быть наставлен. Очевидно, что эти слова выражают в себе продолжение наставления.

3153.

Все, что содержится в этих трех стихах, во внутреннем смысле, теперь, уже очевидно по изложенному. А именно: то, что ощущения, исходящие от природного человека, должны быть приуготовлены для восприятия (приема-передачи) Божественных истин (в дух); и то, что такие истины, представленные в образе "Ревекки", должны встретиться и сочетаться с духовным благом в рассудке, где вместе должны стать духовно-Божественными, и это благодаря влиянию потока, притекающему свыше. Но все представленное здесь, во внутреннем смысле, таково, что, если оно не воспринимается человеческим рассудком, то оно кажется слишком неясным (туманным) для понимания. И непонимание тем больше, чем менее знакомы и известны человеку эти вещи. Например, как истины вызываются из природного человека (становятся выводами для духа), и как встречаются с благом в рассудке, когда человек входит в состояние возрождения. Для большинства людей, на сегодняшний день, эти ощущения настолько непонятны и неизвестны, что они не знают и не понимают, даже то, что это вообще имеет место в жизни. И это есть главной причиной того, что в наши дни едва ли найдется хоть несколько человек (на земле), которые будут (еще при этой жизни) возрождены. Более того, по этой причине, мало кто понимает и постигает из истин учения веры, что именно благо милосердия есть то духовное благо, с которым истины веры встречаются и соединяются; и, что происходит все это в рассудке. Также никто не знает, что, тогда, состояние духа совершенно и полностью изменяется. Оно изменяется так, что в дальнейшем, человеческий рассудок переходит от помышлений и намерений блага в силу своего понимания истин веры к помышлениям и открытию новых истин веры в силу своего внутреннего устремления к благам. У Господа такое состояние, однако, представлено не возрождением, но прославлением. То есть, (состояние, при котором) все ощущения, и чувствилища их, были преобразованы Им Самим в Божественные. И это, как те, что в рассудке (серединной части духа), так и те, что в природном человеке (низшей части духа). Как это было сделано, и описывается, во внутреннем смысле.

3154.

Стихи 34-48. И он сказал: я есть раб (слуга) Абрахамов. Иегова благословил господина моего чрезвычайно, и сотворил его великим, и дал ему отары и стада, и серебро, и золото, и рабов и рабынь, верблюдов и ослов. И Сара, жена моего господина, родила сына господину моему, когда она состарилась; и он дал ему все, что он имел. И господин мой взял с меня клятву, и сказал: не бери женщину для моего сына из дочерей Хананеевых, в земле которых я живу. Но пойдя в дом отца моего, и к моей семье, и возьми женщину для моего сына. Я сказал господину моему, а если случится, что женщина не пожелает следовать со мною. И он сказал мне - Иегова, перед которым я хожу, пошлет Ангела Своего с тобою, и благословит путь твой; и ты возьми женщину для моего сына из моего рода (семьи), и из дома моего отца. Лишь тогда ты освободишься от клятвы мне, когда придешь к моей семье, а они ее не дадут тебе, вот, тогда, и будешь свободен от клятвы моей. И, вот, я пришел этим днем к источнику (колодцу), и сказал: о, Иегова, Бог господина моего Абрахама, если бы и теперь ты благословил мой путь, который я должен пройти; вот я стою у источника вод; и пусть, случится так, чтобы девица пришла набрать

воды, а я бы ей сказал, позволь мне испить, я молю, немного воды из кувшина твоего, и, чтобы она сказала мне: и напою тебя, и, также, зачерпну воды и для верблюдов твоих; и пусть, тогда, она и будет той женщиной, которую Иегова завещал сыну господина моего. И едва я закончил говорить в моем сердце, как явилась и пришла Ревекка, с кувшином своим на своем плече; и она наклонилась к источнику, и зачерпнула; а я сказал ей: позволь мне испить, я молю. И она мгновенно исполнила, и сняла с себя кувшин, что был на ней, и сказала: пейте, а я дам и верблюдам вашим попить, тоже; и я пил, а она дала напиток, также, и верблюдам. И я спросил ее, и сказал: кем дочь ты рождена? А она сказала: дочь Вафуила, сына Нахора, которого Милка родила ему. И я подарил драгоценную серьгу для ее носа, и браслеты для ее рук. И я склонился и поклонился сам донизу Иегове, и благословил (восславил) Иегову, Бога господина моего Абрахама, который вывел меня на путь к истине (истинный), чтобы взять дочь брата господина моего для его сына. [2] "И он сказал: я есть раб (слуга) Абрахамов" означает то, что это происходит от блага Божьего; "Иегова благословил господина моего чрезвычайно, и сотворил его великим" означает – блага и истины в Божественном Человеке; "дал ему отары и стада" означает – дает всякие блага, в общем (главном); "и серебро, и золото" означает – и истину, в общем (главном); "и рабов и рабынь, верблюдов и ослов" означает – и истину, в частности. "И Сара, жена моего господина, родила сына господину моему" означает происхождение Божественного рассудка от Божественной истины; "когда она состарилась" означает, когда пришло соответствующее состояние; "и он дал ему все, что он имел" означает, что именно Божественному рассудку принадлежат все возможные Божественные ощущения. [3] "И господин мой взял с меня клятву" означает, здесь, как и прежде, союз по обязательствам и священный долг; "и сказал: не бери женщину для моего сына из дочерей Хананеевых" означает, здесь, как и прежде, что Божественный (от Бога) рассудок не может быть соединен с какой-либо любовью, которая не пребывает в согласии с Божественной истиной; "в земле которых я живу (поселился)" означает – и не сочетающейся с ощущениями, в которых пребывает благо. "Но пойдти в дом отца моего" означает – наставиться в благо, которое есть от Бога (Божественно); "и к моей семье" означает истину, которая есть от Бога (Божественна); "и возьми женщину для моего сына" означает, что от этого и происходит соединение (сочетание, супружество, союз). [4] "Я сказал господину моему, а если случится, что женщина не пожелает следовать со мною" означает, здесь, как и прежде, сомнения природного рассудка на счет того, что любовь может быть не разделенной; "и он сказал мне" означает наставление; "Иегова, перед которым я ходил, пошлет Ангела Своего с тобою" означает, здесь, как и прежде, Божественное Провидение; "и благословит путь твой" означает – выведет на путь к истине; "и ты возьми женщину для моего сына" означает, что от этого и произойдет соединение; "из моего рода (семьи), и из дома моего отца" означает – от благ и истин, которые туда приходят от Иеговы. "Лишь тогда ты освободишься от клятвы мне" означает, здесь, как и прежде, свободу выбора, которую имеет природный человек; "когда придешь к моей семье, а они ее не дадут тебе" означает – любовь будет разделенной; "вот, тогда, и будешь свободен от клятвы моей" означает то, что, тогда, не будет никакой вины (греха) на природном человеке. Другими словами, до стиха 48, во внутреннем смысле, означает все, то же самое, что уже было означено раньше.

Объяснение этих стихов может быть опущено, так как все они, ранее уже, были представлены в объяснении к этой же главе. Они, здесь, повторяются с целью (большого обращения внимания на) наставления для природного человека. Ибо зачалу (встрече) и сочетанию (слиянию, соединению, союзу) истины с благом, подобно сватанию (или обручению) девушки с юношей, и свадьбе (союзу, сочетанию, соединению) ее, как жены с мужем, должно, так сказать, предшествовать наставление, ибо девушка должна быть наставлена во все те ощущения и вещи прежде, чем она даст на то свое согласие. Хотя подобные ощущения и вещи вовсе не очевидны в человеке, то есть, как и когда истины в природных ощущениях встречаются и соединяются, другими словами, никак не видно, как и когда человек начинает преобразовываться, тем не менее, они все же имеют место быть. То есть, преобразованию духа предшествуют наставления: наставления благу об истине, потом наставления истине о благе; и, затем, происходит согласие (сочетание) со стороны каждого. О всем этом, сейчас, и пойдет речь далее.

3156.

Стихи 49-51. И теперь, если вы желаете сделать милость и истину господину моему, то скажите мне - да, а если нет, то скажите мне - нет, а я поверну голову (посмотрю) по правую руку, или по левую. И Лаван, и Вафуил ответили и сказали: слово пришло от Иеговы, мы же (сами) не можем сказать тебе ни злого, ни благого. Посмотри, вот Ревекка пред тобою; возьми ее и иди; и пусть будет она женщиной сына господина твоего, как Иегова изрек. "И теперь, если вы желаете сделать милость и истину господину моему" означает изучение и исследование Господом согласия каждой из своих духовных сил (способностей), то есть, волеизъявления воли, и понимания рассудка; "то скажите мне - да, а если нет, то скажите мне - нет" означает их состояние свободы и выбора (обдуманного намерения); "а я поверну голову (посмотрю) по правую руку, или по левую" означает ответную свободу (и уважение выбора). "И Лаван, и Вафуил ответили и сказали: слово пришло от Иеговы, мы же (сами) не можем сказать тебе ни злого, ни благого" означает признание того, что все это происходит от Господа Одного. "Посмотри, вот, Ревекка пред тобою; возьми ее и иди; и пусть будет она женщиной сына господина твоего, как и изрек Иегова" означает, что и согласие вдохновляется от Господа.

3157.

И теперь, если вы желаете сделать милость и истину господину моему. Что этим означается изучение и исследование согласия каждой из своих способностей, то есть, волеизъявления воли, и понимания рассудка, очевидно из значения слова "милость", представляющего собой суть блага, или любви (п. 3063, 3073, 3120); а также, из значения слова "истина", представляющего собой суть истины, или веры (п. 3121, 3122). И потому, что благо есть сутью любви, пребывающей в воле, а истина есть сутью веры, пребывающей в рассудке, и потому, что эти слова сказаны Лавану (брату Ревекки) и Вафуилу (отцу Ревекки), и так, мужчинам, что они должны сделать милость и истину, то этим означается, что (согласие в духе приистекает) от каждой из его отдельных духовных сил (способностей), а именно, от волеизъявления воли и понимания рассудка. То, что это есть исследованием согласия, очевидно, как из сказанных слов "если вы желаете сделать", так и из слов последующих "то скажите мне - да, а если нет, то скажите мне - нет". При возрождении человека, которое является образом (отражением)

прославления (становления Иеговой) Господа (п. 3138), происходит так, что хотя истины веры уже и могут быть узнаны (познаны, изучены) рассудком, но они могут быть еще не признаны (не приняты в память духа, в веру), пока не станут познаны, также, и второй частью, или способностью духа (волей, которая должна познать и признать ее за благо). То есть, пока не случится единого, или взаимного согласия от каждой отдельной части духа (духовной силы, способности духа), а именно, от воли и от рассудка. Ее (воли) согласие и является собственно признанием (главным утверждением), посредством которого и осуществляется внутреннее восприятие (и памятование духа), реализующееся исключительно благодаря воле, ибо благо (в духе) обитает только в ней. И, когда истины веры начинают восприниматься (пропускаться, проходить) и через волю, или, что то же самое, через Божие благо, то тогда человек и становится возрожденным. Ибо истина, тогда, есть уже общей истиной и для блага (исходит и от блага), или (что то же самое) вера есть уже общей верой и для милосердия. То есть, вера становится, как бы жизнью (душою) у самой любви (милосердия) (п. 3121).

3158.

То скажите мне - да, а если нет, то скажите мне – нет. Что этим означивается их свободное (по собственному желанию) состояние обдумывания намерений (будущего взаимодействия), очевидно из смысла этих слов. Из всего сказанного ранее, очевидно, что, в буквальном смысле, в этой главе, говорится об обручении, свадьбе и супружестве Ревекки с Исааком, которые, во внутреннем смысле, означивают собой знакомство (заочное), встречу и сочетание (соединение) блага и истины. Ибо инициирование (знакомство и встреча) и соединение блага и истины представляют собой духовное обручение и духовный союз (рассудка и воли человеческого духа). Каждому сочетающемуся, тогда, требуется свободное состояние обдумывания намерений. Что это весьма необходимо при обручении и супружестве, всем хорошо известно. Но, что все то же самое (по соответствию, каждый раз) требуется и при инициировании и соединении блага и истины (в рассудке), это не так хорошо известно. Ибо это происходит в природном человеке, как бы невидимо, так как принадлежит ощущениям и явлениям, которые происходят за гранью понимания человека о том. Тем не менее, это происходит неизменно, всякий раз, когда какой-либо человек вступает в состояние преобразования и возрождения, то есть, когда (в нем) истине предстоит соединиться с благом. Ибо, тогда, человек испытывает высшее состояние свободы. [2] Всякий и каждый может познать (и понять), если только он этого пожелает, что ни одно ощущение и вещь никогда не существуют для человека (для Собственного я), если он не пропустит (этого ощущения) сквозь свою волю; и, что всякое ощущение, пропущенное только лишь через одно понимание (рассудка) не становится свойственным (принадлежащим) человеку, пока оно не станет, также, пропущенным и через его волю. Ибо только лишь то, что пропущено через волю человеческого духа, и составляет собой сущность и бытие, то есть, жизнь всякого человека. Так как то, что вошло и пребывает в рассудке человека (понимании духа) представляет собой лишь внешнее проявление духовной жизни, воспринятой и полученной из воли, то само по себе согласие, исходящее от одного рассудка (от понимания человека) не является истинным согласием, ибо последнее слово в согласии принадлежит воле духа. Отсюда следует и то, что, даже, несмотря на видимое понимание истин веры человеком, то есть, несмотря на пребывание их в рассудке (в мыслях и словах), если они не прониклись (не наполнились) благами любви, которые в нем



принадлежат его воле, то эти истины есть истинами, которые еще не признаны в духе, и, следовательно, есть истинами, которые не относятся к его вере (духовной памяти). Но для того, чтобы истина могла бы быть воспринятой и исполненной благом (получила бы благо, блаженство), которое имеется в воле, нужно, чтобы воля духа вошла (перешла) в состояние свободы. Всякое ощущение, пребывающее, или долго принадлежащее воле, видится происходящим свободно (или охотно). Собственно сама свобода – это и есть состояние воли (состояние исполненности собственного желания). Ибо все то (всякое ощущение), что я желаю и хочу, я избираю (вызываю, назначаю главным), и желаю его продлить, так как я его люблю и признаю его, как (свое собственное) благо. Отсюда очевидно, что истина, которая принадлежит вере, никогда не станет принадлежать человеческому духу (Собственному я и памяти духа), пока она не будет пропущена (воспринята, признана) через волю. То есть, пока истина не встретится и не соединиться с благом. А это не может быть осуществлено иначе, кроме, как через прохождение сквозь состояние свободы.

3159.

И я посмотрю (поверну голову) по правую руку, или по левую. Что этим означает ответная (взаимная) свобода, очевидно без объяснения. И дело, здесь, вот в чем. Благо от Господа, непрерывно втекает сквозь внутреннего человека во внешнего, и в первые годы жизни это видится (проявляется), во внешнем человеке, в форме любви к истине. Насколько, при этом, человек внимает к небесным и духовным благам, как к своим конечным целям, настолько истины в нем иницируются (встречаются) и соединяются с благами. Или, что то же самое, настолько его собственная любовь (желания) к истине в нем иницируется (встречается) и соединяется с Божественной любовью (желанием) блага. Но насколько человек внимает всякому благу, которое принадлежит его Собственному я и телу, а, тем самым, себе (одному, любимому) и миру, и видит в нем свою последнюю и главную цель, то настолько же (и в той же мере) небесное и духовное благо отступает и удаляется от него. Именно такова и есть свобода по взаимности, означиваемая словами "посмотрю направо, или налево".

3160.

И Лаван, и Вафуил ответили и сказали: слово (дело) пришло от Иеговы, мы же (сами) не можем сказать тебе ни злого, ни благого. Что этим означает признание того, что все это происходит от Господа Одного, может быть очевидно по толкованию некоторых из этих слов, во внутреннем смысле. А то, что эти слова являются итоговым выводом из слов предшествующих, очевидно без объяснения. Что "слово (дело) пришло от Иеговы" означает происхождение (всякого ощущения и всех вещей) от Господа – это вполне очевидно. Ибо, в Ветхом Завете, Тот, Кто так часто именуется "Иеговой", и не является никем другим, кроме, как Господом (п. 1343, 1736, 1815, 2156, 2329, 3023, 3035). Что во всех этих словах (вещах) содержатся скрытые тайны, очевидно из того факта, что ответ, здесь, исходит от Лавана, который был братом, а, затем, утверждается Вафуилом, который был отцом, хотя следовало бы отвечать отцу и матери; а, затем, также, должна была бы дать согласие девица. Причина же такой формы ответа в том, что, брат Лаван (во внутреннем смысле) представляет собой любовь к благу, пребывающую в природном человеке (п. 3129, 3130), а Вафуил представляет собой источник и начало такой любви в человеке (благо, имеющееся в рассудке). Любовь к благу и любовь к истине, в природном

человеке, подобны брату и сестре, а любовь к истине в природном человеке, вызванная из природного человека в рассудок его, и, там, соединенная с благом, отсюда, подобна замужней женщине (жене, супруге). [2] Тайной (внутренней) причиной того, почему отвечали (сватающему) именно Лаван и Вафуил, при чем, первым брат, а потом отец, является то, что благо, имеющееся в рассудке, у духовного человека, проникает (изливается, течет) в человека природного (в тело), но, при этом, не проникает (не проходит) в нем сразу в истины, но входит поначалу в его природные блага, и уже через то благо оно попадает в истины. И без такого притока (подмешивания, наития, влияния, проникновения, нисхождения) любовь к истине не может вступить в фактическое (комплексное, единое) земное бытие (существование). Любовь к благу, в природном человеке, и есть той силой, что сотворяет в нем всякое знание (преддверие веры, мостик к знаниям, образующимся в памяти духа), и, таким образом, начало его согласия. Ибо непосредственная (мгновенная, вечная) связь, внутренне, существует только между благом рассудка и благом природным, но между благом в рассудке и природной истиной никакой прямой связи не существует (о параллельности их уже было сказано выше, в п. 1831, 1832). Здесь, также, можно расшифровать и две древние поговорки, а именно, "слово пришло от Иеговы" и "мы же (сами от себя) не можем сказать ни злого, ни благого". Первое выражение означает то, что все, что бы то ни было сделано Божественного (все то, что существует), то сделано Иеговой. Второе выражение означает, что сами (по себе) люди не имеют таких сил ни отвернуть этого, ни повернуть к этому. О признании (преддверии веры) того, что все происходит единственно от Единого и Одного Господа, будет сказано чуть позже и далее.

3161.

Посмотри, вот, Ревекка пред тобою; возьми ее и иди; и пусть будет она женщиной сына господина твоего, как и изрек Иегова. Что этим означает, что и согласие вдохновляется от Господа, также, очевидно по толкованию некоторых из этих слов, во внутреннем смысле, и по составленному из них выводу. Что касается вывода, то он состоит в том, что, когда Господь жил в мире, то посредством Своей Собственной (силы) воли Он сделал человека (человеческий дух) в Себе Божественным. Всякий человек зачинается в самой внутренней и сокровенной части своего рассудка (п. 2106, 2194). И, здесь, описано, как Господь сделал (превратил) свой рассудок в Божественную Сущность. А точнее, превратил (преобразовал) его, сначала, что касается блага, а потом, что касается истины. Ибо весь рассудок состоит из двух отдельных составляющих: блага и истины. Благо в рассудке производилось от Его чистейшей Божественной Сущности, которая родилась от Господа Отца, от Которого Он был зачат. А вот истина должна была быть получена в обычном порядке, как это могло бы быть и со всяким другим человеком. [2] Как нам всем хорошо известно, человек не рождается рассудочным существом, но рождается только в способность стать рассудочным. Известно, также, и то, что он становится таким, благодаря тем природным знаниям, что появляются в его человеческой памяти. А именно, благодаря знаниям огромного множества знаний принципиальных и утонченных (общих и частных), первые из которых являются вещами и средствами, ведущими к тем, которые последуют за ними следом и дальше. И которые по такому порядку выведут, даже, до самых высших и совершенных природных знаний, каковыми в себе являются знания о духовных ощущениях (явлениях и вещах) Царства Господнего, и которые именуются истинами учения веры. Что эти знания познаются (усваиваются)

отчасти из учения веры, а отчасти непосредственно из Слова Божьего, а также, отчасти за счет собственных исследований (самообразования и самосовершенствования) человека, также хорошо известно. До тех пор, пока все эти истины учения веры пребывают лишь только в памяти, они являются только лишь образами духовных истин, в форме природных знаний, и не являются, вполне, усвоенными (признанными, принятыми в веру) собственно духом человека. Но они начинают впервые принадлежать и осваиваться его духом, когда он начинает любить их, как цели своей жизни (души), а, уж тем более, когда он использует и применяет их в своей жизни (встраивать в поток желаний своей души). Когда это происходит, то истины поднимаются (возрастают, преобразуются, превращаются) из природных знаний памяти в рассудок, и там соединяются с благом. А когда они становятся соединенными, там, они уже относятся не столько к природным знаниям, но к знаниям жизни (души). Ибо, когда человек более уже не познает из истин, как ему должно жить, но живет духом и жизнью по ним, то отсюда следует, что эти истины вполне принадлежат ему самому, и стали основой и сутью его собственной воли (любви и желаний). Именно в такой манере, человек и входит в небесное супружество, ибо оно есть союзом (сочетанием, соединением, йогой) блага и истины в рассудке. Такие же ощущения и вещи Господь сотворяет (совершает, делает) и с людьми. [3] Но в Себе, Господь сделал все это от Себя и Сам (своей Собственной Силой Воли). И от Самого Иеговы Он Сам зачал и образовал рассудок не только через посредство (нисхождения свыше в рассудок) блага духовного, но и провел то же самое посредством (возвышения, подъема в рассудок) высшей истины из природного человека, которую Он соединил, там, с благом. Ибо благо есть тем, что выбирает истину для себя, и так образует ее (придает ей форму), поскольку благо не признает за истину ничего другого, кроме той истины, которая (происходит от самого же блага и) находится с ним в согласии. Именно в такой манере, и действует Божественное благо, которое есть благом Господним, и которое Само сотворяет истину из Себя. Таким образом, Он сделал Божиими все свои ощущения (в рассудке), в общем, и в частности, по Своей Собственной Воле. Отсюда, теперь, понятно, почему эти слова означивают собой признание (приятие в веру, то есть в знания духа) того, что все Божественное происходит в человеке Единственно лишь от Господа Одного; и, что, даже, его согласие на это вдохновляется Господом.

3162.

Стихи 52-54. И случилось так, что, когда раб Абрахамов услышал слова их, он поклонился до земли Иегове. И раб (слуга) вынес сосуды из серебра и сосуды из золота, и одежды, и дал Ревекке; он дал, также, драгоценные вещи и ее брату, и ее матери. И они ели и пили, и он, и люди, что были с ним; и они переночевали; и они встали утром; и он сказал: отправьте меня обратно к господину моему. "И случилось так, что, когда раб Абрахамов услышал слова их, он поклонился до земли Иегове" означивает восприятие радости (от Божественности) в природном человеке; "и раб (слуга) вынес сосуды из серебра и сосуды из золота, и одежды" означивает истины и блага, и их совершенство (природную красоту) в нем; "и дал (подарил) Ревекке" означивает все те истины и блага, которые необходимо следуют вместе с любовью к истине; "он дал, также, драгоценные вещи и ее брату" означивает духовные ощущения, которые следуют оттуда за природным благом; "и ее матери" означивает духовные ощущения, появляющиеся в духе вместе с природной истиной; "и они ели и пили" означивает начавшееся признание (усвоение) духом благ и истин; "и люди, что были с ним" означивает ощущения, которые принадлежат природной

части духа человека; "и они переночевали" означает его покой (невозмутимость, мир в отношении к мирским ощущениям); "и встали утром" означает (восхождение духа на новую) ступень возвышения; "и он сказал: отправьте меня назад к господину моему" означает поворот к любви к сочетанию (с Господом).

3163.

И случилось так, что, когда раб Абрахамов услышал слова их, он поклонился до земли Иегове. Что этим означает восприятие радости (от Божественности) в природном человеке, очевидно из значения слов "услышал слова", представляющего собой ощущения внутреннего восприятия; из представления образа слуги Абрахама, представляющего собой, в общем, природного человека (природную часть человеческого духа), в той мере, в которой он служит своей части духа рассудочной, а, здесь, Божественной части духа (п. 3019, 3020); и из значения слов "поклонился до земли Иегове", представляющего собой духовную радость (п. 2927, 2950, 3118).

3164.

И раб (слуга) вынес сосуды из серебра и сосуды из золота, и одежды. Что этим означены истины и блага, и их совершенство (природная красота), очевидно из значения слов "сосуды из серебра и сосуды из золота, и одежды", во внутреннем смысле. Что "серебро" означает истины, можно усмотреть по сказанному ранее и выше, в п. 1551, 2048; а что "золото" означает собой блага, очевидно по п. 113, 1551, 1552. "Сосуды (емкости, посуда)" из серебра и "сосуды" из золота, здесь, упомянуты по той причине, что они представляются атрибутами любви к истине, которая, здесь, представлена "Ревеккой", ибо рассматриваемые сами по себе истины есть всего лишь сосудами, или приемниками блага (п. 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269, 3068). "Серебряные сосуды (из серебра)" означают собой, главным образом, те природные знания человеческой памяти, которые содержат в себе духовные истины. Ибо именно знания являются сосудами (носителями,местилищами, приемниками) истины. "Сосуды золотые (из золота)" представляют собой, главным образом, уже те природные знания, которые содержат в себе истины, несущие духовное благо. А что "одежды" означают их совершенство (красоту), очевидно, без объяснений. В древние времена, когда девушка входила в состояние обручения (и замужества), то ее одаривали такими предметами и вещами. И это происходило по той причине, что согласно соответствиям и представлениям древних обручение девицы должно было представлять собой сочетание духовной истины Церкви с Божественным благом. Так же, девицей и невестой, описывается Древняя Церковь, и в своем первом (юном) возрасте. У Иезекииля: когда придет время любви, Я одену тебя одеждами с узорчатыми вышивками, Я опояшу тебя вокруг виссоном (тончайшим льном), Я покрою тебя шелком, Я наряжу тебя также украшениями, и наложу браслеты на руки твои (на запястья), и ожерелья на твою шею, и Я наложу драгоценную серьгу на твой нос и серьги на уши твои, и венец (корону) для украшения, на голову твою. Так будешь ты украшена золотом и серебром, а одежда твоя – виссоном, шелком и узорчатыми тканями (Иез. 16:8-13). Но, когда та же церковь отошла (удалилась) прочь от истин и блага, то ее состояние описывается в той же главе уже иначе: ты взяла (сняла) свои одежды, и сотворила для себя высокие места, в самых противных цветах, и вытворяла блуд там на них; ты взяла сосуды с собственными украшениями, из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сотворила себе собственных идолов (образы мужчин); ты взяла

узорчатые платья твои, и подстилала им (Иез. 16:16-18). Из представленных отрывков вполне очевидно то, что собою представляют "серебро, золото, и одежды", так как они означивают собой не что иное, как все возможные духовные ощущения, которые имеются в церкви, а именно, духовные истины и блага, и те природные знания, которые несут внутри (в себе) эти истины и блага.

3165.

И дал (подарил) Ревекке. Что этим означиваются все те истины и блага, которые необходимо следуют вместе с любовью к истине, очевидно из представления образа Ревекки, выражающего собой любовь к истине (п. 2865, 3077). Под предметами и вещами, упомянутыми чуть выше, то есть, под сосудами из серебра и сосудами из золота, и одеждami (подаренными к свадьбе), означивается любовь к истине, которая (в природном человеке) пребывает, тогда, как невеста. Ибо этими словами означено то, что именно таковой, тогда, и видится любовь к истине (в церкви, или человеке). Или, что то же самое, что все ощущения составляют, тогда, ощущения любви к истине.

3166.

Он дал, также, драгоценные вещи (дары) и ее брату. Что этим означиваются духовные ощущения, которые следуют вслед за природным благом, очевидно из значения слова "драгоценные вещи (дары)", представляющего собой духовные ощущения, о которых и будет теперь сказано; и из значения имени ее "брата", представляющего собой природные блага (п. 3160). Ибо Лаван, кто, здесь, имеется в виду под братом, представляет собой любовь к благу, пребывающую в природном человеке (п. 3129, 3130). Что "драгоценные вещи (дары)" означивают собой духовные блага, очевидно из многих самых разных мест в Слове. Как это, например, там, где сказано у Моисея об Иосифе: будет благословенной от Иеговы земля его, драгоценными дарами небес, росы, и глубин, лежащих внизу; и драгоценными вещами (дарами), произведенными солнцем, и драгоценными дарами, возвращенными луной, и драгоценными дарами холмов вечности, и драгоценными дарами земли, и всего, что наполняет ее (Втор. 33:13-16). Здесь, под "драгоценными дарами небес, драгоценными дарами, произведенными солнцем, драгоценными дарами, возвращенными луной, драгоценными дарами холмов вечности, и драгоценными дарами земли" означены все возможные и разнообразные виды духовных ощущений. Более того, все вещи, о которых (в Слове) упоминалось, как о драгоценных, обычно были представлены драгоценными камнями, жемчугами, бальзамами (благовониями), пряностями, и тому подобными предметами, ибо все они означивали собой - духовные ощущения. [2] Что представляют собой духовные ощущения и вещи, неоднократно было показано ранее. А именно: что в Господнем Царстве существуют небесные вещи (ощущения) и духовные; и, что небесными ощущениями, там, есть блага, а ощущениями духовными – произведенные ими истины; что во всей Вселенной не существует ничего такого, чтобы оно не относилось к благу и к истине; что все, что существует и служит продолжению жизни, относится к благу, но все, что служит учению (наставлению, науке) и природным знаниям, главным образом, для пользы и жизни, относится к истине. Или, что то же самое: все, что содержится в желании и собственной воле, называется благом, или злом, тогда как все, что содержится в мысли и собственном рассудке, называется истиной, или ложью (фальшью). Отсюда, поэтому и следует, что благо, которое происходит исключительно от любви и милосердия, и которое проистекает от Господа, есть ощущением небесным, тогда

как истина, порожденная тем благом, является ощущением духовным. Причина, почему драгоценные дары (вещи) были переданы и брату Ревекки, наравне с невестой, когда сосуды из серебра, сосуды из золота и красивые одежды были дарованы его сестре, при ее обручении (сватании), видится в том, что "брат" означает собой благо в природном человеке. И это благо становится просветленным, когда истина начинает восходить к благу в рассудке. Ибо всякое просветление блага и истины в природном человеке происходит именно по данной причине.

3167.

И ее матери. Что этим (подарками) означаются духовные истины, появляющиеся в духе вместе с природной истиной (а именно, что в рассудок, тогда, входят и духовные истины, что сопровождают природную истину, подобно, как и природное благо, о чем было уже сказано чуть выше), очевидно из значения слова "мать", представляющего собой церковь, которая именуется "матерью" по исходящей от нее истине (п. 289, 2717). Для того, чтобы стало более-менее ясно, как это происходит, когда природное благо и природная истина порождают духовные истины в человеке, на основании того, что природная истина встречается (зачинается, освящается, соединяется) с благом в рассудке, нужно дать некое краткое объяснение. У каждого человека (человеческого духа) есть ощущения более внутренние и ощущения более внешние. Его более внутренние ощущения вызываются его внутренним человеком, а его ощущения внешние – его внешним человеком. Но то, что представляет собой внутренний человек, а, что внешний, едва ли известно земным людям. Внутренний человек есть то же самое, что и духовный человек (духовное тело), а внешний – то же самое, что и природный человек (физическое тело). Духовный человек есть тот, который понимает и исходит от всех тех ощущений и вещей, которые происходят от света небес. Но человек природный есть тот, который понимает и исходит из всех тех ощущений и вещей, которые происходят от света земного, или мирского. Об этих видах света уже было сказано выше, в п. 3138. И все это потому, что в небесах нет ничего иного, кроме, как ощущений человеческого духа, или его духовного тела, тогда как в земном мире никаких иных ощущений не существует, кроме, как ощущений и вещей физического тела, или природных. Человек был создан так, чтобы в нем его духовные и природные ощущения, то есть, его духовный и природный человек, соединились (сочетались), или становились и делались едино одним. Но, в этом случае, духовный человек должен располагать всеми возможными ощущениями, пребывающими в природном человеке, а природный человек должен повиноваться ему, как слуга (раб) своему господину. [2] Но в результате падения людей, природный человек, в них, начал превозносить себя над духовным человеком, и, таким образом, перевернул Божественный порядок в себе. И, оттого, природный человек отделился (удалился) от человека духовного. И перестал чувствовать ясно какие-либо из ощущений духовных вещей, кроме лишь тех, какие могут войти в него, подобно свету через скважину (или подобно звуку через щель), то есть, кроме двух последних духовных способностей: думать и говорить. Но для того, чтобы и другие духовные ощущения могли бы снова свободно проникать в природного человека, он должен был быть восстановлен (возрожден, спасен) Господом. То есть, чтобы истины, поднимающиеся из природного человека в рассудок, смогли бы быть способными возбуждаться и соединяться с благом в рассудке. Ибо, когда это осуществляется, то и духовные ощущения способны, в свою очередь, проходить (проникать, вливаться, нисходить) в природного человека. И, тогда, свет с небес втекает и освещает ощущения (и

чувствовали их) в природном человеке, и побуждает их принимать себя. Ибо блага в нем есть теплом того света, или другими словами, есть, носителями любви и милосердия. А истина, тогда, есть лучами того света, или другими словами, носителями веры. Именно, таким образом, природное благо и природная истина воспринимают (получают, обретают, впитывают) в себя духовные ощущения. В этом случае, природное благо порождает (сотворяет) всевозможные высшие радости и удовольствия, которые приходят (происходят) от того, что они проявляются в нем, как конечные цели пребывания природных на службе (услужении) у духовных ощущений, и, таким образом, как бы в услужении ближнему своему. Но они становятся еще более умощненными, если пребывают в услужении для общего духовного блага, а тем более - для Царства Господнего, и превыше всего - если для Господа. А природные истины, тогда, становятся учениями веры и природными знаниями человеческой памяти, которые проявляются в качестве конечной цели, представляя собой понимание и мудрость, то есть, понимание и мудрость, как сделать все эти вещи.

3168.

И они ели и пили. Что этим означивается начало усвоения Собственным я человека (во внутреннем смысле, что касается соответствий тела - животом) блага и истин, очевидно по значению слов "еда и питье", представляющего собой связь и соединение (сообщение, передачу и прием), и, таким образом, приятие и присвоение (блага и истин) Собственным я (п. 2187, 2343). Ясно это из того, что еда ассоциируется, в основном, с хлебом, а под "хлебом" означивается благо (п. 276, 680, 2165, 2177, 2187). Откуда и следует, что именно присвоение (усвоение, приобретение, восприятие) блага и есть то, что подразумевается под словом "еда". Также, и из значения слова "пить", представляющего собой своеобразную передачу и соединение, и, таким образом, приобретение (усвоение, восприятие) истин (п. 3089). Ибо питье ассоциируется, в основном, со словом вино, а "вино", во внутреннем смысле, означивает истину (п. 1071, 1798). Таким образом, усвоение (вмещение) в Собственном я истины означивается, в Слове, "питьем". И в данном случае, здесь, как уже и было сказано прежде (в п. 3167), то есть, когда истина встречается (впервые знакомится) с благом, а еще более, когда соединяется (сочетается, сливается) с ним в рассудке, блага и истины человеческого духа (духовного человека), а другими словами, духовные ощущения, присваиваются себе и природным человеком (становятся свойственны, или присущи телу и Собственному я).

3169.

Он и люди, что были с ним. Что эти слова означивают собой ощущения, пребывающие в природном человеке, очевидно из представления образа слуги; ибо "он", здесь, представляет собой природного человека (п. 3019, 3020); а также, из значения слов "люди, которые были с ним", представляющего собой все возможные ощущения, принадлежащие природной части духа человека (п. 3148).

3170.

И они переночевали. Что этим означивается его (рассудка) покой (непривязанность, невозмутимость, мир в отношении к мирским ощущениям), очевидно из значения слов "переночевали (провели) ночь", представляющего собой покой и отдых (как во сне), а, во внутреннем смысле, мир (безмятежность и спокойствие духа). И понимать это нужно так.

Когда духовные ощущения начинают встраиваться (усваиваться, прорасти) в природном человеке, то все те ощущения, которые в нем принадлежали вожделениям зла и убеждениям лжи, отступают; и они, вместе с собой, уносят (выводят из духа) всякое беспокойство. А вместо них приходят те ощущения, которые принадлежат любви к благу и истинам, другими словами, внутри человека поселяются всевозможные ощущения из числа тех, которые вызывают мир (безмятежность духа). Ибо все беспорядки (нарушения, потери, извращения в рассудке) происходят от зла и лжи, а весь мир (уравновешенность, безмятежность) - от блага и истины. Что такое мир (безмятежность духа), и каковы качества мирного (безмятежного) состояния духа, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 92, 93, 1726, 2780.

3171.

И встали утром. Что этим означивается (восхождение духа на новую) ступень возвышения, очевидно из значения слова "встать (подняться)", имеющего смысл возвышения (подъема, роста) (п. 2401, 2785, 2912, 2927); а также, из значения слова "утро", представляющего собой Господа, Его царство, и состояние мира, которое исходит и воспринимается оттуда (п. 2405, 2780). Природные ощущения, как здесь сказано, становятся "возвышенными", когда в низшей части человеческого духа (в Собственном я) усваиваются (начинают прорасти) духовные ощущения. Ибо всякое возвышение зачинается и происходит от ощущений и вещей духовных и небесных, так как только посредством этих ощущений люди могут подниматься (возвышаться) в небеса, и, таким образом, становиться ближе к Господу.

3172.

И он сказал: отправьте меня назад к господину моему. Что этим означивается поворот желаний природной любви духа к сочетанию (с Господом), очевидно из единого и обобщающего смысла, который возникает в результате обобщений всех этих слов, во внутреннем смысле. Ибо желание слуги, чтобы его снова отправили к его господину, выражает поворот желаний природной любви к тому, чтобы любовь к истине, которая представлена "Ревеккой" могла бы быть соединена (с духовным благом). Ибо помолвка (сватовство), то есть, начало, уже было положено (достигнуто). И, здесь, поэтому означивается уже любовь (устремления духа) к соединению и бытию (истины и блага в нем) вместе.

3173.

Стихи 55-58. Но ее брат и ее мать сказали: пусть побудет с нами девица дней, по крайней мере, десять, и после того ты пойдешь. А он сказал им: не задерживайте меня, ибо Иегова благоустроил путь мой, отправьте (проведите, отпустите) меня обратно, и я пойду к господину моему. А они сказали: позволь нам призвать девицу и спросить у нее собственного мнения. И они призвали Ревекку и сказали ей: желаешь ли ты пойти с этим человеком? И она сказала, я пойду. "Ее брат и мать сказали" означивает сомнения природного человека; "пусть девушка побудет с нами" означивает, что задержка и удержание (в сомнении) происходят от них; "дней, по крайней мере, десять, и после того ты пойдешь" означивает время, требуемое на состояние удаления (убывания природных ощущений духа), рассматриваемое в полном объеме; "а он сказал им: не задерживайте меня" означивает, что желание блага происходит по Собственной воле человека; "ибо



Иегова благоустроил путь мой" означает, что это есть тогда, когда уже все условия сошлись вместе; "отправьте (проведите, отпустите) меня обратно, и я пойду к господину моему" означает (что, если не произойдет переход, то все возвратиться в) состояние, подобное началу; "а они сказали: позволь нам призвать девицу и спросить у ее собственного мнения" означает, что согласие духа основывается исключительно только на любви к истине; "и они призвали Ревекку, и сказал ей: пойдешь ли ты с этим человеком? И она сказала - я пойду" означает ее полное согласие.

3174.

Но ее брат и ее мать сказали. Что этим означается источник сомнений в природном человеке, очевидно из значения слова "брат", представляющего собой благо в природном человеке (п. 3160); а также, из значения слова "мать", представляющего собой, здесь, природную истину (п. 3167). Отсюда следует, что "брат" и "мать" вместе означивают собой природного человека (его рассудок), так как последний состоит из блага и истин. Таким образом, здесь, представлен источник сомнений, появляющихся в рассудке человека. Что, в буквальном смысле, выражено сомнениями в том, должна ли девушка оставаться хотя бы на несколько дней, или же она должна идти вместе и сразу со сватающим ее человеком.

3175.

Пусть девушка побудет с нами. Что этим означается, что задержка и удержание (в сомнениях) происходят от них, очевидно из значения слова "побудет (останется)", представляющего собой, здесь, желание задержать, как это видится и из последовательности событий, во внутреннем смысле. И понимать это нужно так. Ни один человек (дух его, рассудок) никогда не рождается знающим (понимающим) какую-либо духовную истину, и это, также, касается всякой природной истины. Он рождается и сразу не знает, что он, как человек, не должен воровать, не должен убивать, не должен прелюбодействовать, и совершать тому подобные деяния. Но еще менее всего, он рождается в знание какой-либо духовной истины: что существует Бог, и, что сам он имеет внутренние ощущения и тело, с которыми он будет жить после смерти. Таким образом, сам по себе человек ничего не знает из того, что относится к его будущей вечной жизни. Человек должен познать эти оба вида истины, иначе он превратится (станет) гораздо худшим существом, чем озлобленное животное, ибо по своей наследственной природе, его духовной воле (силе духа) присущи устремления, по которым он любит себя превыше всех других и желает обладать всеми вещами в мире. Таким образом, если бы телесный человек, не был бы сдерживаем общественными (гражданскими) законами, а также, если бы он не имел в своем рассудке опасений за потерю своей знатности (чести), богатства (прибыли), положения (репутации) в обществе, и не опасался бы за потерю своей жизни, то он бы воровал, убивал и прелюбодействовал бы без всякого зазрения (ощущения неправильного в) совести. Что именно так это и следует понимать, совершенно очевидно. Ибо природный человек, даже, если он уже и был ознакомлен с Божиими наставлениями, может совершать всевозможные преступления без зазрения совести, и даже, более того, защищать свои преступления через посредство многих соображений (рассуждений), укрепляющих и утверждающих себя в совершении их. И это в той самой степени и мере, в которой он может себе их позволить (считая, что имеет на это полное право). Что бы, тогда, он делал, если бы он еще и не был бы ознакомлен с Божиими заповедями и

наставлениями? То же самое можно сказать и в отношении всяких духовных ощущений и понятий. Ибо, даже, среди тех, кто родился в лоне церкви, и у кого есть Божие Слово, и кто постоянно наставляется по Нему, существует великое множество таких, кто едва ли замечает, а то и вовсе не видит, что начало всему находится в Боге, но, зато, приписывает начало всему природе. Ибо все вышеназванные, в глубине души, считают (имеют свое собственное мнение), что никакого Бога не существует, а отсюда, следовательно, и не верят, что они будут жить и после смерти. Оттого они и, соответственно, не хотят познать что-либо касательно вечной жизни. [2] Из всего этого, теперь, и очевидно, что человек не рождается в истины (со знанием истин), но, что он все это должен познать (выучиться этому); и это посредством, или путем внешним, а именно, через слух и зрение (через послушание и понимание Божественных ощущений). Божественная истина (через слух и зрение) невидимо проникает в человеческую природную память (память телесную), и имплантируется (встраивается, высеивается, насаждается) там. Но в памяти, истина находится только, или просто, как природные знания тела и Собственного я (как в хранилище). Для того же, чтобы истина могла пропитать человека (наполнить собою и его дух), она должна быть вызвана из памяти природной, и быть переданной далее в память внутреннюю (или веру). Ибо сам человек является человеком благодаря лишь его наиболее внутренней части духа, которая находится в глубинах (сердцевине) его рассудка. И, если бы человек не был бы способен ощущать рассудочные ощущения, то он бы вовсе не был бы, тогда, человеком. Откуда следует и то, что в зависимости от качества и меры рассудочности, имеющейся у человека, происходит всякое человеческое качество и форма его, в нем. Человек же вовсе не может быть во истину рассудочным, если в нем (в рассудке) не преобладает благо. Благо, посредством которого человек поднимается (устанавливается, возводится) выше других живых земных существ, или животных, именуется любовью к Богу и любовью к ближнему, ибо всякое человеческое благо начинается от этого. Именно с этим духовным благом природная истина и должна встретиться и соединиться в рассудке. Истина проникает (прикасается) и соединяется с благом тогда, когда человек любит Бога, и любит ближнего своего. Ибо, тогда, истина входит в сочетание с благом, так как, в этом случае, благо и истина взаимно признают друг друга. И это по той причине, что благо есть источником всякой истины, а истина относится к благу, как к своей конечной и собственной цели, или, как к своей душе, и, таким образом, как к источнику своей жизни. [3] Но истина без труда (без духовного усилия) не может быть отделена от природного человека, и быть поднятой (возвышенной) оттуда в рассудок, ибо в природном человеке господствуют заблуждения (иллюзии) и вожеления зла, а также, убеждения лжи (фальши). И, пока они существуют, удерживают и присоединяют себя к истине, то до тех пор природный человек будет удерживать в себе истину, и не будет стремиться ее возвысить (отпустить) от себя в рассудок. В этом заключен внутренний смысл того, что означено под приведенными, здесь, словами: "пусть девушка побудет с нами дней, по крайней мере, десять, и после того ты пойдешь". Причина этого заключается в том, что природный человек ставит под сомнение каждую духовную истину, и беспокоится, будет ли это так, или может быть иначе. Но, как только вожеления зла и убеждения лжи, и произведенные (порожденные) ими заблуждения, будут разделены (отделены друг от друга) Господом, а человек, благодаря благу в нем, начнет отворачивать прочь от рассуждений против истины, и быть выше всяких сомнений, то истина, тогда, сможет войти в состояние силы и отделиться (отойти) от природных ощущений и возвыситься в рассудок, и занять свое положение в отношении

блага, потому что, тогда, уже и сама истина становится едино с благом и, таким образом, имеет свою жизнь. [4] Для лучшего понимания этого, возьмем такой пример. Так, существует вечная духовная истина о том, что всякое благо происходит от Господа, а всякое зло - от ада. Чтобы эта духовная истина с природного уровня могла подняться до уровня какого-либо человеческого рассудка, понадобятся многие тому подтверждения и иллюстрации (доказательства и факты). Но, даже, и после (приведения фактов и доказательств) этого никогда не произойдет, если в человеке не поселится любовь к Богу. Ибо, прежде такого поселения, никакая такая истина не может быть признана, и, следовательно, принята в веру. Все это относится и ко всяким другим вечным истинам, как это относится и к вечной истине о том, что Божественное Провидение пребывает, даже, во всякой мельчайшей особенности ощущения (и во всяком истинном выводе, логическом заключении из него). И, что, если в какой-либо особенности (или каком-либо выводе) нет Божественного Провидения, то вовсе не существовало бы и того ощущения (или нет в том выводе никакой всеобщности, и никакой универсальности). Или рассмотрим еще одну истину. Истину о том, что человек лишь тогда впервые начинает жить, когда погибает все то, что он, живя в мире, по своему собственному мнению, почитал за основу своей жизни; и, что жизнь, которую он, затем, воспринимает и получает, относительно прежней, является совершенно невыразимой словами и запредельной пониманию; и, что он пребывал в полном неведении о том так долго, по той причине, что он пребывал все время во зле. В эти и ей подобные истины, человек не может поверить до тех пор, пока он не совершит разворот к благу. Ибо истины постигаются через благо. И это по той причине, что Господь через блага наполняет человека потоками мудрости.

3176.

Дней, по крайней мере, десять, и после того ты пойдешь. Что этим означивается время, требуемое на состояние удаления (убывания природных ощущений духа), рассматриваемое в полном объеме, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788); а также, из значения числа "десять", представляющего собой всякую достаточность и полноту (п. 1988, 3107.). Здесь же, представляется полнота природных ощущений. Очевидно это и из значения слова "пойти (выйти, перейти)", в смысле, переходного состояния. Из этого очевидно, что "дней, по крайней мере, десять, и после того ты пойдешь" означивает переходное состояние в духе, видимое во всей полноте. Отсюда, поэтому, и последовали такие слова: "он сказал им: не задерживайте меня", под которыми означивается, что желание блага происходит по Собственной воле человека, благодаря его любви к благу.

3177.

Ибо Иегова благоустроил путь мой. Что этим означивается, что все нужные ощущения соединились вместе, очевидно без объяснений. Ибо слова "Иегова благоустроил путь" означивают то, что Он провидел и дал все, чтобы истина та была соединена с благом, так как под словом "путь" понимается истина (п. 627, 2333).

3178.

Отправьте (проведите, отпустите) меня обратно, и я пойду к господину моему. Что этим означивается (что, если не произойдет переход, то все возвратится в) состояние,

подобное началу, очевидно из смысла того вывода, который выводится в результате сочетания этих слов, во внутреннем смысле. Те же самые слова также предполагают любовь к совместному единению, ибо эта любовь относится к состоянию инициации (начала).

3179.

И они сказали: позволь нам призвать девицу и спросить у нее ее собственного мнения. Что этим означается, что согласие духа основывается исключительно только на любви к истине, очевидно из значения слова "девица", представляющего собой любовь, в которой пребывает невинность (п. 3067, 3110). Здесь же, это есть любовь к истине, потому что девица эта есть Ревекка, которая, прежде своего согласия, именовалась "девицей", но уже после дачи своего согласия, как это уже далее, в настоящем отрывке, называется уже "Ревекка". Что "Ревекка" представляет собой любовь к истине, может быть усмотрено в словах, сказанных ранее, в п. 3077. Также это очевидно и из значения слов "спросить у нее ее собственного мнения", представляющего восприятие того, есть ли согласие, или нет. Таким образом, акцентируется внимание на том, что это согласие может быть получено только от любви к истине, которая, здесь, и означается. [2] А понимать это нужно так. Сама Истина, которая должна была быть зачата и сочетаться с благом, признает само это благо, как свое собственное. И это по той причине, что само это благо признает в той истине свою собственную истину. Отчего, собственно, и происходит согласие. Но то, что это согласие вдохновляется в истину от самого того же блага, может быть усмотрено из того, что уже показано выше (п. 3161). Человеку (внешне) никогда не очевидно, что существует какое-либо согласие со стороны истины, когда она иницируется (встречается, знакомится) и соединяется с благом (то есть, в том случае, когда человек возрождается). Не очевидно это и со стороны блага, во время признания им своей собственной истины, во время знакомства (начала) и соединения такой истины с собой. И, тем не менее, эти все явления осуществляются именно таким путем. Ибо ощущения и явления, которые происходят во время возрождения человека, происходят совершенно неощутимо для него. И, если бы он смог познать хотя бы только одну десятитысячную часть из них, то он был бы сильно потрясен. Существует бесчисленное множество, даже, нет, беспредельно огромное множество тайных ощущений и вещей, посредством которых человек, в такое время, ведется Господом. Но только лишь некоторые из них могут высветиться для него, исходя из внутреннего смысла Слова. [3] В Древней Церкви, представления об этих вещах были сформированы по аналогиям с супружеством. А точнее, по подобиям в состоянии девушки до помолвки (до разговора со сватами), по ее состоянию после обручения, по ее состоянию, когда она выходит замуж (момент свадьбы), по ее состоянию, когда она стала замужней, и, наконец, по состоянию, когда она рождает отпрыска своему мужу. Ибо плоды истины от блага, или веры от милосердия (любви), они именовали и называли детьми, и такие подобия существовали в великом множестве. Именно таковой была мудрость Древней Церкви. Их книги были, также, написаны в такой же манере. И эта манера письма перешла от них и к язычникам. Ибо таковым было их внутреннее желание - выразить всеми теми ощущениями и явлениями, что существуют в мире, все те ощущения, которые пребывают и находятся в небесах, и уже по природным ощущениям и явлениям наслаждаться и видеть ощущения и явления духовные. К большому сожалению, на сегодняшний день, такая форма духовной мудрости полностью утеряна.

3180.

И они призвали Ревекку, и сказал ей: пойдешь ли ты с этим человеком? И она сказала - я пойду. Что этим означается ее полное согласие, очевидно из смысла того вывода, который выводится в результате сочетания этих слов, во внутреннем смысле. Ибо, когда на заданный вопрос она ответила: "я пойду", то этим означается, что она полностью согласилась. Полное согласие от истины дается и воспринимается тогда, когда истина внутренне ощущает (видит, отражает) в себе образ своего собственного блага, и в том благо видится искренний портрет (образ, отражение) самого себя, от которого и идет само согласие.

3181.

Стихи 59-61. И они отправили (отпустили) Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И они благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша, будь матерью для тысяч десятков тысяч, и пусть потомки твои унаследуют врата всех тех, кто ненавидит (не любит) тебя. И Ревекка поднялась, и девицы-служанки ее, и воссели на верблюдов, и они последовали за человеком; и раб (слуга) взял Ревекку и пошел. "И они отправили (отпустили) Ревекку, сестру свою" означает выделение (подъем в дух) Божественной истины из природных loves; "и кормилицу ее" - и невинности, принадлежащей Божественной истине; "и раба Авраамова, и людей его" означает всякое выделение Божественных ощущений в природном человеке; "и они благословили Ревекку и сказали ей" означает от святых (исходящих из сердца) желаний Божественного просветления; "сестра наша, будь матерью для тысяч десятков тысяч" означает плодоношение любви к истине до бесконечности; "и пусть потомки твои унаследуют врата всех тех, кто ненавидит тебя" означает так духовное царство Господа, рожденное от супружества блага и истины в Божественном Человеке, царство которого принадлежит милосердию и вере даже там, где прежде пребывали зло и ложь; "и Ревекка поднялась" означает возвышение любви к истине, и, как следствие, отделение от природных ощущений; "и девицы-служанки ее" означает сопутствующие и подчиненные любви (устремления и привязанности); "и воссели на верблюдов" означает встраиваемую Господом часть рассудка (совесть, сознание), возведенную (господствовать) над природными знаниями памяти; "и последовали за человеком" означает последовали в сопровождении природных ощущений Божественной истины; "и раб (слуга) взял Ревекку и пошел" означает то, что так природное Божественное благо (в сопровождении природных ощущений) совершило зачатие (начало, инициацию).

3182.

И они отправили (отпустили) Ревекку, сестру свою. Что этим означается выделение (возгонка) из природной любви Божественной истины, очевидно из значения слова "отправить", представляющего собой отделение; и из представления образа Ревекки, как сестры, представляющей собой, тогда, любовь к Божественной истине (п. 3077, 3179). Что "сестра" представляет собой истину, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1495, 2508, 2524, 2556, 3160. Как это произошло в данном случае, может быть очевидно из того, что было сказано и показано выше в этой главе. Но, чтобы сделать вопрос более понятным, нужно добавить и еще пару слов. Когда истина, которая должна быть инициированной и соединенной с благом возводится вверх из природных ощущений, она отделяется от всего того, что пребывает в них, и это разделение означено словами, что они

отпустили Ревекку, сестру свою. Истина отделяется от природных ощущений тогда, когда человек, исполняет всякое благо уже не от истины о том; но, наоборот, исполняет истины по благу (по любви и блаженству) их исполнения. Или, что то же самое, когда он больше не рассматривает свою жизнь по положениям учения веры, но – по своей жизни видит правильность учения. Рассмотрим такой пример. Учение веры наставляет высшей истине о том, что человек не должен пребывать в ненависти; ибо всякий ненавидящий другого человека, в духе своем, уже как бы убивает его каждую минуту. В начале своей жизни, человек едва ли может признавать эту истину. Но, с возрастом, и войдя в преобразование, он начинает почитать это, как одно из ведущих положений веры, согласно которому он должен жить. И, в конце концов, когда он начинает жить в соответствии с ним, то, тогда, он уже не думает, что это он должен исполнять по учению, но действует от всей своей души. Когда все так и происходит, то эта истина учения веры из ощущений природных возводится вверх, и так отделяется от них и имплантируется (встраивается, внедряется, высевается) в благо, в рассудке. Как только это происходит, рассудок более не дает природному человеку возможности заявлять какие-либо сомнения о том; даже, более того, не дает низшей природной части духа человека (Собственному я), даже, рассуждать против этого.

3183.

И кормилицу ее. Что этим означивается невинность, принадлежащая Божественной истине (что природные любви удаляются, или отделяют от себя и ее), очевидно из значения слова "кормилица", представляющего собой, в буквальном смысле, кормящую грудью, а в смысле внутреннем, невинность. Повторяющиеся упоминания, в Слове, о тех, которые сосут грудь, и о тех, которые грудью кормят, означивают собой то первое состояние духа, в которое вводится каждый из новорожденных младенцев, и которые, как это вполне очевидно, пребывают, тогда, в состоянии невинности. Ибо, когда человек рождается, то уже с первой минуты своей жизни, человеческий дух новорожденного сразу же вводится (Господом) в состояние невинности. И это с той целью, чтобы его самое первое состояние послужило чистым основанием для всех его последующих состояний, и могло бы служить наивнутренним и сокровенным началом для всех состояний последующих. Именно это состояние невинности и подразумевается под словами "сосущие грудь (сосунки, груднички, младенцы)". После того, как дух был введен и побывал в состоянии невинности, он вводится, далее, в состояние небесной любви к благу. То есть, в состояние любви к своим родителям, которая у младенцев устанавливается вместо любви к Господу, и это состояние, в Слове, означивается словом "дитя малое". После этого состояния, человеческий дух вводится в состояние любви к духовному благу, или в состояние взаимной любви. То есть, в состояние милосердия к своим товарищам по детским играм, которое именуется словом "ребята (подростки, дети, мальчишки)". С последующим взрослением, дух переводится в состояние любви к истине, которое означивается словом "молодые люди (молодежь)". Следующее за этим состояние, именуется словом "люди (взрослые, зрелые)". А, уже состояние следующее, именуется словом "старики". Это последнее состояние, означиваемое словом "старики", является состоянием мудрости, в глубочайшем нутре которого пребывает его младенческая невинность. И, в таком виде, первое и последнее состояния человеческого духа, как бы соединяются вместе. А, когда старый человек, становится, как дитя малое, при этом оставаясь мудрым, то он, тогда, легко вводится в Царство Господа. [2] Из всего этого

очевидно, что именно невинность и является первым состоянием, которое выражается словом сосунок, или грудное дитя. Отсюда же следует и то, что женщина, которая кормит грудью чужого ребенка, как своего собственного, также, означает собой невинность. Ибо дающий и получающий (передатчик и приемник) подобны в своей роли и воспринимаются, как едино одно. Здесь же, сказано, что родственники (с Ревеккой) отправили, также, и кормилицу ее (или кормящую грудью) с той целью, чтобы показать характер любви к истине. А именно, что эта любовь происходит от невинности. Ибо любовь к истине не является истинной любовью, если с нею не пребывает невинность (п. 2526, 2780, 3111). Только посредством невинности (пребывающей в человеческом духе) Господь может проникать и входить и в его любовь к истине, даже так, что превращает ее в мудрость. И это по той причине, что высшая и подлинная мудрость является одновременно и самой невинностью (п. 2305, 2306), а в небесах, перед глазами ангелов, все люди, которые пребывают в невинности, видятся, подобно младенцам (п. 154, 2306).

[3] Что, в Слове, "младенец (сосунок)" означает собой невинность, очевидно из многих отрывков. Например, у Давида: из уст младенцев и сосунков Ты зачал основы силы (Пс. 8:2; Мф. 21:16). Здесь, словом "сосунки" означает состояние небесной любви, а словом "младенцы" означено состояние невинности. У Иеремии: зачем сотворяете страшное зло в душах ваших, истребляя у себя мужей и жен, младенцев и сосунков из среды Иудей, так что Я должен оставить вас совсем без остатков? (Иер. 44:7). Здесь, слова "младенцы и сосунки", в подобной же манере, означивают состояния небесной любви и невинности в человеческом духе, и состояния противоположные, когда чистой любви и невинности вовсе уже не остается. Ибо, тогда, в духе от них не остается даже и остатка. То есть, речь, здесь, идет о тех остатках блага и истин, которые удерживаются и сохраняются Господом в самой внутренней части человеческого духа. Что эти истины и блага и есть то, что именуется остатками, можно усмотреть в словах, сказанных ранее, в п. 1906, 2284. Ибо все без исключения блага и истины погибают вместе с потерей невинности, так как невинность есть самое первое состояние новорожденного духа, исходящее от Самого Бога; и, следовательно, составляющее начало (саму суть и высшую ценность) во всех последующих состояниях духа. [4] Вот еще у Иеремии: младенцы и сосунки пропадают на улицах города (Плач 2:11). Здесь, эти слова имеют то же самое значение. И еще: киты вытащили грудь, и дают ее сосать своим молодым людям, дочь же народа моего вовсе ожесточилась; язык сосунков (младенцев) от жажды липнет к горлу их; дети малые просят хлеба, но нет ни одного человека, чтобы кто-нибудь его им подал (Плач 4:3-4). Слово "сосунки", здесь, также, означает невинность; "дети малые" – любовь (устремления) к благу. У Моисея: во дворах они будут убиваемы от меча, а в домах от ужаса, все юноши и все девицы, от сосунка (грудничка, младенца) вплоть до старика (Втор. 32:25). Слова "убиваемые мечом юноши, девушки, груднички и старики" означивают то, что ложь (меч) уничтожает любовь к истине (девушек) и любовь к благу (юношей), невинность (младенцев) и мудрость (стариков). У Исаии: они понесут сыновей твоих в своих грудях, а дочерей твоих на плечах; и цари твои будут вскормлены (грудью), и царицы их, у всех тех, кто даст тебе кормить себя грудью (Ис. 49:22-23). Здесь, фраза "цари твои будут вскормлены грудью" означивает благородство (рождение благ), а "царицы их, у всех тех, кто даст тебе кормить себя грудью" – мудрость (рождение истин). А то, что благородство и мудрость в человеке происходят (зачинаются и рождаются) от невинности, уже было сказано ранее.

3184.

И раба (слугу) Абрахамова, и людей его. Что этим означает всякое возбуждение Божественных ощущений в природном человеке, очевидно из значения слов "раб (слуга) Абрахама", представляющего собой природного человека (п. 3019, 3020); а также, из значения слов "его люди", представляющего собой всякое из возможных ощущений в нем (п. 3169). Что так означены все возможные Божественные ощущения в природном человеке, очевидно из того, что раб (слуга) был послан Абрахамом, который, как уже было не раз показано выше, представляет собой Иегову (Бога), пребывающего в Господе.

3185.

И они благословили Ревекку и сказали ей. Что этим означает - от святых (чистосердечных) желаний, исходящих от Божественного просветления, очевидно из значения слова "благословение", которое имеет место, когда благие слова говорятся на прощание какому-либо человеку, уходящему (отбывающему) в путь, и представляющего собой святые и чистые пожелания удачи и счастья. Что, здесь, благие слова и пожелания берут свое начало от Божественного просветления (природных ощущений), очевидно из данных слов; а также, из того факта, что просветление проникает (наитствует) в природного человека через посредство любви к истине, которая представлена "Ревеккой", отправляющейся в путь, чтобы познакомиться (инициироваться) с благом, представленным "Исааком".

3186.

Сестра наша, будь матерью для тысяч десятков тысяч. Что этим означает плодоношение любви к истине до бесконечности, очевидно из значения слова "сестра" (которой является Ревекка), представляющего собой любовь к истине (п. 3077, 3179, 3182); и из значения слова "быть матерью для тысяч десятков тысяч", представляющего собой плодоношение до бесконечности. Слова "тысячи десятков тысяч" выражают бесконечность. Ибо речь, здесь, идет о Господе, в Ком все эти ощущения, как, в целом, так и, в частности, бесконечны. У человека же это несколько не так. Блага не плодоносят, а истины не умножаются у него до тех пор, пока в нем (в его рассудке) не состоится соединение истины с благом. То есть, пока он не войдет в состояние возрождения. Ибо, пока плоды, или отростки не произойдут от законного (высшего), или небесного супружества, они все еще не являются благами и истинами. До этого же времени, он видит благами блага привычек своего Собственного я; а истинами видит истины (мнения и убеждения) своего Собственного я. Но они не являются вещами подлинными. Ибо всякая душа несет в себе благо через пребывание в невинности от Господа. Блага и истины Собственного я не несут с собой невинности; а, тем самым, не приносят блаженства человеческому духу и не делают его счастливым. Потоки (устремления) любви и милосердия, вместе с их блаженством (счастьем), и есть теми устремлениями и любовями человеческой души, передаваемыми (даруемыми) Господом, когда человек возрождается. [2] Что словом "тысячи" означиваются великие множества, а также сама бесконечность, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2575); тогда, как "десятки тысяч" и "тысячи десятков тысяч" выражают это еще в большей и высшей степени, как это очевидно по многим местам из Слова. Так это означено и у Моисея: и когда ковчег останавливался, он говорил, возвратись Иегова, к десяти тысячам тысяч Израиля (Числа 10:36). Здесь, под "десятью тысячами тысяч" означивается бесконечность. Ибо это



сказано в отношении Господа, Который, здесь, именуется "Иеговой". И еще: Иегова возрос в них от Сеира, Он воссиял от горы Фаран, и пришел от десяти тысяч святостей (Втор. 33:2). Здесь, "десять тысяч" означивают, также, бесконечность. У Давида: у людей миролюбивых, колесниц Бога десять тысяч по тысяче (Пс. 68:17). Здесь, через "колесницы Бога" означиваются все те Божественные ощущения, которые пребывают в Слове и всевозможные истины учения веры, полученные оттуда; число "десять тысяч по тысяче" означивает вечные и бесконечные ощущения, которые пребывают в них внутренне. В Евангелии от Иоанна: я видел, и слышал голоса великого множества ангелов вокруг да около престола; число их было десять тысяч по десять тысяч, и тысячи тысяч (Откр. 5:11), где последние слова означивают их неисчислимость.

3187.

И пусть потомки твои (семья твоя) унаследуют врата всех тех, кто ненавидит тебя. Что этим так означивается установление духовного царства Господа, берущего свое начало от супружества блага и истины в Божественном Человеке, то есть, царства, в котором будут пребывать милосердие и вера; и это из тех людей, в которых, прежде, пребывали зло и ложь, может быть очевидно из всего того, что уже было сказано и объяснено ранее (в п. 2851), где сказаны почти те же слова. Что слово "семья" означивает всех тех, кого именуют людьми духовными; и, таким образом, во всеобщем смысле, всех тех, кто составляет собой духовное царство Господа; или, что то же самое, само то царство, очевидно из значения слова "семья (зерно)", представляющего собой милосердие и веру (п. 1025, 1447, 1610, 1940); а, тем самым, всех тех, кто пришел и пребывает в милосердии через веру. Каковы в себе те люди, которые именуются духовными, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2088, 2184, 2507, 2708, 2715, 2954; что они имеют в себе милосердие и веру, благодаря супружеству блага и истины Божественного человека Господа, и, таким образом, имеют спасение от Него, сказано в п. 2661, 2716, 2833, 2834. [2] В Древней Церкви считалось за народный обычай от всего сердца произносить пожелания девушке-невесте, когда она собиралась выйти замуж: "будь матерью тысячам десятков тысяч, и пусть семья твоя наследует врата твоих врагов", или "ненавидящих тебя". Но люди мудрые, из той церкви, под этими словами пожеланий понимали, прежде всего, вещи духовные. А именно пожелания того, чтобы для всякого вступающего в супружество блага и истины, то есть, для всякого приходящего к духовному возрождению, блага и истины в них плодились тысячами десятков тысяч. То есть, до бесконечности. И, чтобы милосердие и вера, поселились бы на том месте, где были ранее в них зло и ложь, безоговорочно. Но, когда мудрость Древней Церкви сошла на нет, то люди перестали воспринимать от таких сердечных пожеланий какой-либо духовный смысл, и полностью стали воспринимать смысл мирской. А именно: что потомство должно быть бесчисленным; и, что оно должно взять во владение и наследство земли, бывшие прежде землями язычников. Так понимали эти слова, главным образом, потомки Иакова. И они подтверждали в себе эти вещи не только по тому самому факту, что значительно увеличилось числом, но, также, поселением и наследованием тех земель, которые представлялись для них вратами их врагов. Они вовсе не понимали, что все эти вещи слова есть представительными образами. То есть, что все они представляли собой, во внутреннем смысле, небесное и духовное царства Господа. Также, как они не понимали и того, что изгнанные из земель обетованных зла и лжи должны быть замещены благами и истинами. Ибо смысл этих слов вполне становится очевидным, когда через эти

представления открывается видение Божией милости Господа. [3] Что касается в частности, или каждого отдельного человека, который приходит в царство Господа, то дело обстоит так. Прежде, чем он войдет в это царство, то есть, прежде, чем он начнет возрождаться, он, внутренне, ничего из себя не представляет, кроме, как зла и лжи. И оттого адские и дьявольские духи имеют на него влияние, и обладают той его духовной частью, которая именуется "вратами" (о которой было сказано в п. 2851). Но, когда человеческий дух входит в царство Господа, то есть, когда он входит в возрождение, то зло и ложь, или, что то же самое, адские и дьявольские духи изгоняются, а блага и истины приходят и наследуют это место (врата), и тогда, в нем там устанавливается совесть (сознание) блага и истин. И так, как это происходит во всех частностях, то так же это происходит и, в общем. Из всего этого и очевидно, что имеется в виду, во внутреннем смысле, под всеми этими словами.

3188.

И Ревекка поднялась. Что этим означается возвышение любви к истине, и, как следствие, отделение от природных ощущений, то есть, возвышение (подъем) ее в рассудок (в срединную часть духа человека), и отделение ее от низшей (природной) части духа, очевидно из значения слова "поднялась", представляющего собой возвышение (подъем) на высоту (о чем уже было сказано в п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171); возвышение же вверх, одновременно, означает и отделение от того, что внизу. Также это очевидно и из представления образа Ревекки, представляющей собой любовь к истине (п. 3077, 3179). Из всего этого теперь очевидно, что выражение "Ревекка поднялась" означает, во внутреннем смысле, возвышение любви к истине, и отделение ее от чувственно-природных ощущений (о чем уже говорилось выше, в п. 3182).

3189.

И девицы-служанки ее. Что так означаются сопутствующие и подчиненные любви (устремления и привязанности), очевидно из значения слова "девица (девушка)", которым поначалу была поименована Ревекка, и представляющего собой всякую любовь, в которой внутренне пребывает невинность (п. 3067, 3110). Но, когда так были поименованы девушки, которые последовали за Ревеккой, чтобы служить ей, то, тем самым, во внутреннем смысле, были означены все те сопутствующие любви (устремления духа), которые сопровождают любовь к истине. Всякая любовь (устремление духа) внешне видится, как некое простое, или единичное качество человека. Но, что во всякой любви, на самом деле, содержится бесчисленное множество составляющих ее устремлений и ощущений, может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее (в п. 3078). Ибо все те вещи, которые находятся внутренне во всякой любви (устремленности), соединяются в форму, запредельную всякому пониманию; и взаимно переплетаются, и служат друг другу. И это так, как если бы некоторые из них были главными и управляющими, а некоторые прислуживающими и помогающими. Всякие небесные общества организованы в такой же форме. Даже, более того, такая же форма взаимосвязи и взаимодействия существует и во всех небесах вместе взятых, представляя собой иерархию Божественного порядка, начинающегося от Господа согласно той Божественной форме, которая существует в Нем Самом. Сама же форма духовного царства Господа устроена по подобию и в согласии с упорядоченным устройением любовей (устремлений), существующих в Его Божественном Человеке. Это

духомироустройство и есть тем главным предметом, который рассматривается, во внутреннем смысле, во всей этой главе, и в тех, что последуют далее. Но лишь очень немногие понятия и вещи, которые излагаются, здесь, внутренне, могут быть раскрыты вразумительно для человеческого понимания, ибо все они адаптированы лишь для внутреннего пользования (восприятия) ангелами.

3190.

И воссели на верблюдов. Что Ревеккой и ее служанками означивается встраиваемая Господом часть рассудка (совесть, сознание), возведенная (господствовать) над природными знаниями памяти, очевидно из значения слова "воссели", представляющего собой возвышение встроенной Господом рассудочной воли (сознания, совести) (п. 2761-2762); и из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания памяти природного человека (п. 3048, 3071), И это следует понимать так. Когда истина поднимается из телесно-природных ощущений в рассудочные, она изымается из сферы мирского света (и переходит) в сферу небесного света. И, тем самым, как бы выходит из мрака ночи в чистую ясность дня. Ибо все ощущения и вещи, которые пребывают в свете физического мира, в котором духом человеческим видятся всевозможные материально-природные ощущения и явления, подобны видениям человека в ночи. Но все ощущения и вещи, которые пребывают в свете небес, в которых пребывают лишь ощущения и явления духовные, подобны видениям, видимым человеком днем. Именно отсюда и следует, что когда Божественная истина поднимается из сферы природных ощущений духа в сферу его рассудочных ощущений, человек в такое время и возводится в рассудительность сознания и мудрость рассудка, причем все благородство волеизъявления (рассудительность) и понимание рассудка (мудрость) в человеке исходят, тогда, из одного и того же источника (от Божественной истины). Именно это и есть то, что означивается под встраиваемой от Господа частью рассудка (новой волей, совестью, сознанием, волеизъявлением), возведенной (господствовать) над природными знаниями человеческой памяти.

3191.

И последовали за человеком. Что этим означивается следование в сопровождении природных ощущений Божественной истины, очевидно из значения слова "идти следом", или "последовать", представляющего собой, здесь, во внутреннем смысле, пребывать под руководством или сопровождением; и из значения слова "человек", представляющего собой истину (п. 3134); и, здесь, Божественную истину, выраженную в природных ощущениях (как это уже и было указано выше, в п. 3184).

3192.

И раб (слуга) взял Ревекку и пошел. Что этим означивается, что так природное Божественное благо (в сопровождении природных ощущений) совершает зачатие (начало, инициацию) перерождения, очевидно из значения слова "раб (слуга)", представляющего собой Божественное благо, выраженное в природных ощущениях (как показано выше, в п. 3184); а также, из значения слов "взял (принял) Ревекку и пошел", представляющего собой приход (переход, инициацию), движение к Исааку, то есть, переход Божественного блага в рассудок, как это уже может быть очевидно и без дальнейшего разъяснения. И это нужно понимать так. Истина, которая родом из природных ощущений, не может быть

соединена с благом в рассудке, если она не является природной Божественной истиной и природным Божественным благом. Природная Божественная истина, которая именуется "человек", должна указать путь и вывести; природное Божественное благо, которое именуется "раб (слуга)", должно быть выведено и должно зачать (Божественность в духе). Если говорить образно, то это, как два крыла, которые позволяют человеческому духу возрасти (взлететь, подняться над мирскими ощущениями). Но все эти понятия и ощущения не могут быть вполне вразумительно раскрыты для человеческого рассудка, пока не станет человеку известно, что собой представляет природная Божественная истина, а что - природное Божественное благо. Все эти вещи и будут рассматриваться, во внутреннем смысле, в последующих главах, повествующих об Иосифе.

3193.

Стихи 62, 63. А Исаак вернулся из похода к Вир (Бир)-лахай-рой (к источнику), и поселился в земле южной. И Исаак вышел поразмыслить (погулять) в поле ближе к вечеру; и он поднял свои глаза и увидел, и вот, увидел, что там идут верблюды. "А Исаак вернулся из похода к Вир(Бир)-лахай-рой" означает Божественное благо рассудка, рожденное от самой Божественной истины; "и поселился в земле южной" означает, в такой манере, в Божественный свет; "и Исаак вышел поразмыслить (помедитировать, погулять) в поле" означает состояние рассудка, пребывающего в благе; "ближе к вечеру" означает – что это по сравнению с теми ощущениями, которые пребывают в нижней части рассудка; "и он поднял свои глаза и увидел" означает внимание (готовность); "и вот увидел, что там идут верблюды" означает, что внимание было направлено на господствующие природные знания памяти в природном человеке.

3194.

А Исаак вернулся из похода к Вир(Бир)-лахай-рой. Что этим означается Божественное благо рассудка, рожденное от самой Божественной истины, очевидно из представления образа Исаака, означающего собой Божественный рассудок Господа (п. 2083, 2630). И, здесь, Исааком представлено Божественное благо в рассудке, когда в нем еще не существует внутреннее соединение с Божественной истиной, вышедшей из природных ощущений (которая представлена Ревеккой). Это соединение (сочетание, слияние) и будет теперь рассмотрено в стихах, которые последуют далее. Также очевидно это и из значения слов "пришел (вернулся) из похода к Вир(Бир)-лахай-рой", представляющего собой рождение от Божественной истины. Вир(Бир)-лахай-рой, на языке Писания, означает "источник (фонтан) Единственно Живого, все видящего во мне"; как это уже было указано ранее (в Быт. 16:13-14). Там сказано так: Агарь воззвала имя Иеговы, Который говорил с нею - Ты, Бог все видящий во мне, и затем она сказала, смогу ли я, также, видеть в себе вслед за Тобой, видящим все во мне? Поэтому она и назвала источник Вир-лахай-рой (источник Единственно Живого, видящего во мне). Что означают собой эти слова уже было показано выше (в п. 1952 - 1958); откуда, также, очевидно, что "источник (фонтан)" представляет собой Божественную истину; и, что "Единственно Живой, Кто все видит во мне" - означает Божественное благо в рассудке, которое, там, называется внутренним человеком Господа, зачинающим все только с Божественной истиной. В этих словах заключены глубочайшие тайны. И эти тайны о том: что наивысшее благо и наивысшая истина принадлежат лишь Одному Господу Богу; что Господь (Иисус) преобразился в Божественного Человека, исходя лишь только от Божественного блага, хотя рожден Он

был от Божественной истины; или, что то же самое, что высшим (истинным) бытием (сущностью) Господа было Божественное благо, окутанное сверху (внешне) [или проявленно] Божественной истиной. Таковы источники Божественного блага в рассудке Господа, с которым Он соединил Божественную истину, вызвав ее из Своего природного человека.

3195.

И он поселился в земле южной. Что это означает, в переносном смысле, войти в Божественный свет, очевидно из значения слова "поселиться", представляющего собой поселение (на каком-то месте), чтобы жить (п. 1293); и из того факта, что всякое бытие (существование) приписывается (свойственно) лишь благу (п. 2268, 2451, 2712); а также, из значения слов "в земле южной", представляющего собой образное выражения для понятия "Божественный свет", ибо слово "юг (южный)" означает собою свет, а другими словами, свет рассудительности (благородства), который и представляет собой самую высшую мудрость (п. 1458). При этом, "земля южная" означает собою место, а точнее, духовное состояние, где этот свет существует во множестве. Таким образом, слова "а Исаак вернулся из похода к Вир(Бир)-лахай-рой, и он поселился в земле южной" означают, что в силу Божественного блага в рассудке, по той причине, что оно рождено от Божественной истины, рассудок человека проникается Божественным светом. [2] В слове очень часто упоминается о "свете", ибо под ним, во внутреннем смысле, означаются истины, которые зачаты и рождены (произошли) от блага, но в наивысшем духовном и внутреннем смысле, Свет означает собою Самого Господа. Ибо Он - Само Благо и Сама Истина, вместе взятые. Более того, в небесах и на самом деле существует свет, но этот свет бесконечно ярче, чем свет на земле (п. 1053, 1117, 1521-1533, 1619-1632). В этом свете, духи и ангелы видят друг друга, и посредством этого света отображают (видят и мыслят) всю Божию славу (все многообразие), которая находится в небесах. Что касается светимости (лучистости, ясности), то этот свет по подобию напоминает свет, который существует в мире. Но, все же, свет тот подобен и не подобен нашему, ибо он не от солнца природного, а от Солнца духовного. Именно по этой причине, он содержит (и несет) в себе внутреннюю мудрость, которая настолько в себе мощная, что она мгновенно просиявает перед глазами ангелов (сущностей способных это воспринять). Именно по этой причине, чем мудрее ангелы, тем ярче тот свет, в котором они живут (п. 2776). Более того, этот свет есть светом, просветляющим понимание рассудка всякого человека, но, главным образом, это касается всех тех, кто становится человеком возрождаемым. Но это (влияние высшего света) не воспринимается человеческим духом, пока он находится в жизни тела, поскольку свет природного мира, тогда, господствует и царствует в нем полностью. Кроме того, также, и злые духи, в той другой жизни, могут видеть друг друга, благодаря тому свету, а также, могут видеть многие представления и соответствия, которые проявляются и существуют в мире духов. И все это, также, происходит благодаря тому небесному свету. Но для них этот свет, видится подобно свету от тлеющих углей, ибо свет небесный пропадает и превращается в свет от тления, когда он проходит рядом с ними. [3] Что касается самих истоков и происхождения небесного света, то этот свет есть исходящим в вечность от Одного лишь Господа. Ибо Божественное благо и Божественная истина, от которых исходит и лучится небесный свет, это и есть Сам Господь. Божественный Человек, который был и есть в вечности (Иоан. 17:5), являет собою весь этот самый свет (Духовное Солнце). И оттого,

что этот самый небесный свет уже не мог влиять на человеческий род, который в своем духе сильно удалился от блага и истины, и от того света, и, таким образом, бросил себя во тьму кромешную, Господь и пожелал пройти сквозь рождение и бытие самой сущностью человека. Ибо только таким способом Он еще мог просветить не только рассудок, но и все природные ощущения, или низшие части человеческого духа. И это очевидно по тому, что Он сделал Божественными (преобразовал) в Себе и рассудок (духовные ощущения и тело) и тело природное (физические ощущения и тело). А сделано это было для того, чтобы Он мог дать просветление, даже, всем тем, кто стал пропащим, и погрузился духом своим уже в полный и кромешный мрак. [4] То, что Господь есть Свет, то есть, само Благо и сама Истина, и что именно от Него происходит всякая рассудительность и мудрость, а, следовательно, и все спасение, очевидно из многих отрывков и мест в Слове. Как это и в Евангелии от Иоанна: в начале всего есть "Слово", а "Слово" есть Божиим, а Бог и есть Само "Слово", в Нем Сама Жизнь, а Жизнь есть свет для человеков (человеческого духа). Иоанн пришел, чтобы свидетельствовать о Свете, он сам не был Светом, но пришел, чтобы всякий мог в себе понести (зародить) свидетельство о Свете. О том, что этот Свет - истинный, Который просветляет всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1:1, 4, 7-9). "Слово" есть природной Божественной истиной, повествующей о Самом Господе, как о Божественном Человеке, ибо о Слове сказано, что "Слово" есть Божиим, а Бог и есть Само "Слово". [5] И еще там же: судом (над людьми) есть то, что Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет (Ин. 3:19), где "свет" означает собой Божественную истину. И еще: Иисус сказал - Я Свет миру; всякий, кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни (Ин. 8:12). На малое время Свет (Я) есть с вами; ходите (учитесь), пока есть Свет, чтобы мрак не охватил вас, пока вы не имеете Света, веруйте в Свет, и в то, что можете быть сынами Света (Ин. 12:35-36). Всякий, видящий Меня, видит Пославшего Меня; Я приношу в мир Свет, чтобы всякий, верующий в Меня, не мог пребывать в темноте (Ин. 12:45-46). В Евангелии от Луки: глаза мои увидели спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет для просветления язычников и славу для народа Твоего, Израиля (Лк. 2:30-32). Эти слова есть пророчеством Симеона о Господе, когда Тот родился. [6] В Евангелии от Матфея: люди, которые сидели во тьме, увидели Свет великий, а для тех, кто сидел в стране и тени смертной, сделал свет зачаточный, как весной (Мф. 4:16; Исайя 9:2). Из всех этих отрывков становится совершенно ясно, что Господь, по причине Божественного блага и истины в Божественном человеке, именуется "Светом". Кроме того, Он так именуется и в пророчествах Ветхого Завета. Как это у Исаии: Свет для Израиля станет огнем, а Его Святая Человечность - пламенем (Ис. 10:17). Я, Иегова Господь, призвал Тебя к праведности, ибо Я дан тебе для завета народу, и для света язычникам (Ис. 42:6). Я дан тебе для света язычникам, чтобы ты мог быть Мною спасен, и на краю земли (Ис. 49:6). И еще: встань, воссияй, чтобы пришел свет в тебя, и слава Иеговы возшла над тобою. Язычники будут приходить к свету твоему, а цари к сиянию (славе) восхода (истока) твоего (Ис. 60:1, 3). [7] О том, что весь свет небес, а другими словами, мудрость и рассудительность (благородство), происходят от Господа, говорится в наставлениях учения. И это так, как у Иоанна: святой город, Новый Иерусалим, нисходящий от Бога с небес, приуготовлен, как невеста, украшенная для мужа своего; ибо нет надобности ни в солнце, ни в луне, чтобы сияние просияло в нем; ибо слава Божия просветлила его, а Агнец - светильник его (Откр. 21:02, 23). А вот еще, о том же: не будет уже ночи там, и не нужны будут ни светильники (лампы), ни свет солнца, ибо Сам Господь Бог дает им свет

(Откр. 22:5). [8] Опять у Исаии: солнце более не будет твоим дневным светом, и блеска луны уже не будет для тебя; ибо Иегова будет тебе вечным светом, и Богом твоим славы Твоей; солнце твое более не будет опускаться, а твоя луна ущерблять себя, ибо Иегова будет для тебя вечным светом (Ис. 60:19-20). "Солнце более не будет твоим дневным светом, и блеска луны уже не будет для тебя" означает собой переход к ощущениям и вещам не природного, а духовного света, который понимается под словами "Иегова будет тебе вечным светом". Что "Иегова", указываемый и означиваемый, здесь, и в других местах Ветхого Завета, является Господом, может быть очевидно из уже сказанного ранее (п. 1343, 1736, 2156, 2329, 2921, 3023, 3035). [9] О том, что Он есть Свет небес, Он, также, ясно провозгласил перед тремя учениками, Петром, Иаковом и Иоанном, при его преображении. И это, тогда, когда: Его лице просияло, как солнце, а одежды Его сделались, как свет (Мф. 17:2). Его "лицом, просиявшим как солнце" представлено Божественное благо, его "одеждой, ставшей как свет" представлена Божественная истина. Отсюда, теперь, может быть познано и понято все то, что подразумевается под выражением благословения: Иегова просиял Своим лицом на тебя, и умилился к тебе (Числа 6:25). Что "лица Иеговы" представляют собой милость, мир (равновесие, покой, миролюбие) и благо, может быть очевидно из тех слов, что были сказаны ранее (п. 222, 223), а также из того, что под "солнцем" (во внутреннем смысле) понимается Божественная любовь. О том же, что именно Божественная любовь Господа и есть той духовной материей (субстанцией), которая видится подобием солнца на небесах у ангелов, также может быть усмотрено из уже показанного ранее (п. 30-38, 1053, 1521, 1529-1531, 2441, 2495).

3196.

И Исаак вышел поразмыслить (помедитировать, погулять) в поле. Что этим означает состояние рассудка, пребывающего в духовном благе, очевидно из представления образа Исаака, представляющего собой Божественный рассудок (в отношении которого много раз уже говорилось выше); и из значения слова "поразмыслить (помедитировать) в поле", представляющего собой состояние духовного блага в человеческом духе; ибо размышления (медитация) есть состоянием рассудка, когда рассудок интенсивно и пристально сосредотачивается на желании, но слово "поле" представляет собой духовное учение веры и ощущения оттуда (п. 368), и, таким образом, всевозможные понятия (знания) церкви о благе (п. 2971). Именно отсюда и произошла древняя форма выражения "помедитировать в поле", означающая размышления (помыслы) рассудка о благе. Ибо они, внешне, подобны непорочным помыслам одинокого (неженатого) мужчины, когда он наслаждается своими думами о своей женщине.

3197.

Ближе к вечеру. Что этим означает сравнение духовных ощущений с теми ощущениями, которые пребывают в низшей части человеческого рассудка, очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой благо в духе - сумерками и неясностью (п. 3056), а вместе с тем и неведением, на фоне всех тех ощущений и вещей в человеке, которые у него есть в низшей части его рассудка. А именно, на фоне таких, которые составляют его чувственно-природный рассудок, если сравнивать их с ощущениями и вещами, которые в нем являются, что касается духа, более высшими, то есть, более внутренними ощущениями духа, которые совсем не очевидны и сокрыты. Поэтому под

словом "вечер" понимаются все те ощущения, которые пребывают, как бы в тени понимания. Как это и очевидно из порядка вещей, выраженных во внутреннем смысле. Ибо предметом, здесь, рассматриваемым, есть Божественная истина, находящаяся в природных ощущениях, которая и должна быть соединена с благом в рассудке. А так как, здесь, в то же время, совместно рассматривается и просветление природного человека, исходящее оттуда, то, поэтому, под словами "помедитировать (поразмыслить) в поле ближе к вечеру" означает состояние рассудка, пребывающего в благе (блаженстве), несмотря на все те ощущения и вещи, которые напирают на него снизу. Такое состояние духа, когда он пребывает независимо от внешних обстоятельств во внутреннем своем благе, описывается через выражение "поселился в земле южной". То есть, состояние, в котором дух пребывает в Божественном свете, вне зависимости от всех тех вещей в нижней части его духа, которые подразумеваются под словом "вечер", и которое, до сочетания в рассудке истины и блага, представляется как бы в тени. И это так до тех пор, пока все его природные ощущения не преобразуются в Божественные.

3198.

И он поднял глаза и увидел. Что этим означает - направил внимание (готовность), очевидно из значения слов "поднял глаза", представляющего собой устремления помыслов (п. 2789, 2829). И, здесь, это касается управления вниманием, ибо сказано "он поднял глаза и увидел". И это внимание приписано к благу в рассудке, с которым природная Божественная истина еще не получила соединения.

3199.

И вот увидел, что там идут верблюды. Что этим означает внимание (как усилие духа), которое было направлено на господствующие природные знания памяти в природном человеке, очевидно из значения слова "верблюды", представляющего собой господствующие природные знания памяти в природном человеке (п. 3048, 3071). Внимание было направлено на них, потому что истина, как предполагается, происходит от них; как это очевидно из всего того, что было не раз говорено и показано в этой главе.

3200.

В этих двух стихах описывается состояние рассудка (срединной части человеческого духа), пребывающего в благе, когда он находится в ожидании истины, которая должна была быть соединена с ним, как невеста с женихом (жена с мужем). В двух же последующих стихах, будет описываться состояние истины, когда она будет уже рядом, и будет внутренне ощущать (воспринимать) благо, с которым она должна быть соединена. Но, да будет известно, что, в Господе, такие состояния не происходили в одно мгновение (за один раз), но происходили многократно и постепенно, в течение всей Его жизни в мире. И это до тех пор, пока Он не был прославлен. То же самое, происходит и с каждым возрождающимся человеком, ибо никто не может быть возрожден в одно мгновение и сразу, но постепенно в течение всей его жизни, и, даже, после перехода в ту другую жизнь. Ибо человек имеет возможность совершенствовать себя до бесконечности.

3201.

Стихи 64, 65. И Ревекка подняла глаза, и увидела Исаака, и она спустилась (спешилась) с верблюда. И она сказала рабу (слуге): что это за человек такой, который идет по полю и



встречает нас? И сказал раб: это господин мой. И она взяла вуаль (покрывало) и покрыла себя. "И Ревекка подняла глаза, и увидела Исаака" означает взаимное внимание (к духовному благу) у любви к истине; "и она спустилась (спешила) с верблюда" означает отделение (отход) ее от знаний памяти в природном человеке и приход в восприятие блага в рассудке; "и она сказала рабу (слуге)" означает исследование, проводимое природной Божественной истиной; "что это за человек такой, который идет по полю и встречает нас?" означает исследование, касающееся рассудка, пребывающего единственно в одном благе; "и слуга (раб) сказал - это господин мой" означает признание. "И она взяла вуаль (покрывало) и покрылась" означает видимости истины.

3202.

И Ревекка подняла глаза, и увидела Исаака. Что этим означается взаимное внимание (к духовному благу) у любви к истине, очевидно из значения слов "подняла глаза и увидела", представляющего собой внимание (усилие духа) (п. 3198). Здесь, встречное и взаимное, потому что, прежде этого, уже было сказано про Исаака, что и он "поднял глаза и увидел"; а, здесь, это сказано о Ревекке, что она "подняла глаза и увидела Исаака"; а также, из представления образа Ревекки, представляющей собой любовь к истине, о которой было рассказано ранее во многих местах.

3203.

И она спустилась (сошла, спешила) с верблюда. Что этим означается отделение ее (отход любви к истине) от знаний памяти в природном человеке и приход в восприятие блага в рассудке, очевидно из значения слова "спуститься (сойти, спешиться)", представляющего собой отделение; и из значения слова "верблюды", представляющего собой природные знания памяти во внешнем человеке (п. 3048, 3071). То, что она перешла (обратилась) на восприятие блага, которое пребывает в рассудке, представленного в образе Исаака, это очевидно. [2] Что собой представляет отделение (отход, обособление) от ощущений природного человека, было уже установлено и показано ранее (п. 3161, 3175, 3182, 3188, 3190). А именно, что любовь к истине отделяется (обособляется) от ощущений природного человека тогда, когда человек больше не задается вопросами, поисками и накоплением истин в природных знаниях памяти, но уже, вполне, живет по ним (инстинктивно). Ибо, когда они (Божественные истины) становятся жизнью, то по привычке, человек становится наполненным ими, подобно, как если бы они были ему по нраву, или были в его характере. И, когда он, таким образом, как бы пропитывается (проникается) ими, они, тогда, проникают (текут, наитствуют, изливаются) далее в каждое действие, как если бы это происходило совершенно независимо (спонтанно и мгновенно); и это безо всякого на то его помысла об этом, вызываемого каким-либо природным знанием памяти о том. Даже, более того, когда они (Божественные истины) становятся жизнью, то человек, тогда, может исполнять и осуществлять повеления и заповеди, которые находятся сверх знаний, изученных и удерживаемых его внешней памятью, и по той причине совершать бесчисленные благие деяния и вещи, которые сопровождают и утверждают друг друга. То же самое происходит и со всевозможными истинами, заложенными в память в детском возрасте, и которые, лишь только человек достигает определенного возраста, становятся его жизнью. Это похоже на то, как маленькие дети учатся ходить, говорить, рассуждать (думать), и усматривать иллюзии чувств с пониманием, а также, заключать оттуда истинные суждения. Эти вещи, когда они

начинают делаться по привычке, по собственной воле к ним, становятся свободными, и, следовательно, происходящими (спонтанно) независимо от чего-либо. При этом отбрасывается весь набор тех обращений духа, к знаниям памяти, которые производились им ранее. Дух проникает в тело (мгновенно) самостоятельно и по собственному желанию (обращение духа к телу переходит в разряд вещей инстинктивных). [3] Так же обстоит дело и с теми ощущениями, которые есть природными знаниями о духовном благе и истине у людей, которые от Господа будут возрождены духом, то есть, рождены заново. Поначалу, такие люди не отличаются от детей, и их первыми духовными истинами становятся самые обычные природные знания памяти. Ибо ощущения (отпечатки) от истин учения веры, когда они изучены (познаны), и оставлены в природной памяти, ничего собой другого и не представляют, кроме, как знаний. Лишь Одним Господом они оттуда могут последовательно вызываться, и встраиваться (внедряться, высеиваться, имплантироваться) в жизнь, то есть, в духовное благо духа (в инстинкт), ибо лишь одно духовное благо и является жизнью. Когда встраивание произведено, то там, тогда, происходит, как бы настройка всего вокруг. А именно происходит то, что человек начинает (инстинктивно, по наитию) действовать от духовного блага, то есть, от души (своей жизни), а не так, как это было раньше, исходя из знаний памяти. Таким образом, всякий, кто рождается заново, в этом отношении подобен дитю малому (из-за того, что ощущения эти начинают пропитывать его дух до корней души). И это происходит до тех пор, пока человек не перестанет вовсе действовать, исходя из истин учения веры, но начнет действовать, исходя из внутреннего милосердия (любви), или духовного блага. А когда это случается, то он, тогда, в первый раз приходит в состояние невыразимого блаженства, которое и есть состоянием истинной мудрости. [4] Все это показывает, что собой представляет отделение Божественной истины от природных знаний памяти во внешнем человеке (обособление и переход в дух), которое означивается спешиванием Ревекки с верблюда. И что это происходит перед тем, как она познает Исаака. Очевидно, что теперь, всякий может увидеть, какие тайны могут быть заключены в таких мельчайших подробностях Слова.

3204.

И она сказала рабу (слуге). Что этим означивается исследование, проводимое с природными ощущениями Божественной истины, очевидно из значения, здесь, слова "сказала", представляющего собой исследование; ибо она спросила: "что это за человек, который идет по полю и встречает нас?"; и из значения слова "слуга (раб)", представляющего собой природные ощущения Божественной истины (п. 3191, 3192).

3205.

Что это за человек такой, который идет по полю и встречает нас? Что этим означивается исследование, касающееся рассудка, пребывающего единственно в одном благе, а именно, исследование изучающее благо, пребывающее в рассудке, очевидно из сказанного выше об Исааке, что "он вышел поразмыслить (помедитировать) в поле", под чем означивается состояние рассудка, пребывающего в благе (п. 3196). Но, здесь, рассудок означивается словами "этот человек"; а его пребывание в благе означивается словом "идет (гуляет)" (то есть, медитирует, размышляет) "в поле". "И встречает нас" означивает - входит в соединение (сочетание, связь).

3206.

И слуга (раб) сказал - это господин мой. Что этим означивается признание, а именно, признание Божественной истины через природные ощущения, которые, здесь, означены словом "слуга (раб)", очевидно без объяснения. Что начатки (зачало) духовности происходят благодаря природным ощущениям Божественной истины, можно усмотреть из сказанного ранее (п. 3192); а что благо признает только лишь свою собственную истину, а истина лишь только свое собственное благо - в п. 3179.

3207.

И она взяла вуаль (покрывало) и покрылась. Что этим означиваются видимости (иллюзии) природной истины, очевидно из значения слова вуаль (завеса, покрывало), которой (по древнему обычаю) невеста укрывала лицо, когда она впервые должна была увидеть жениха, представляя так собой видимости истины. Ибо у мудрых древности, невеста представляла собой любовь к истине, а жених – любовь к благу. Или, что то же самое, невеста представляла собой церковь, которую, также, именовали "невестой", подобно любви к истине. Любовь же к благу, которая исходит от Господа, именовалась женихом; и по этой причине, в Слове, Сам Господь именуется и называется "Женихом". Невеста, укрывала вуалью свое лицо, при своем первом появлении перед женихом, для того, чтобы она могла собой представлять видимости (иллюзии) истины. Видимости истины не являются истинами сами по себе, а являются лишь признаками присутствия истины, но об этом будет сказано чуть ниже. Любовь к истине не может приблизиться (подойти) к любви к благу иначе, кроме, как через видимости истины. Она не отбрасывает эти видимости, пока не будет соединена. Но, как только она становится истиной, соединенной и принадлежащей духовному благу, то становится истиной подлинной настолько, насколько является подлинным ее благо. [2] Само по себе духовное благо есть святым (ощущением духа), потому что оно есть потоком Божественного Духа, идущего от Господа, проникающего через вход (врата духа) в наивысшей части духа внутри человека. Истина же, поскольку ее корни находятся в земных привязанностях, не является святой. Поэтому она проникает в дух через наинизшую часть духа (вход, врата), которые, в начале своем, принадлежат природному человеку (природной части духа человека). Но, когда истина поднимается оттуда в срединную часть духа (рассудок человека), то она постепенно очищается и с первого же взгляда любви к благу отделяется от природных знаний памяти, и набрасывает на себя видимость истины, и, в таком облике приближается к благу. Вуаль - признак природных начал любви к истине; и признак того, что она с первого взгляда стыдится и страдает близ Божественного блага, но это до тех пор, пока она не вступит в комнату жениха (то есть, в святилище блага), и где, тогда двое становятся вместе, как едино одно. Ибо с этого момента истина уже более не смотрит на благо по видимостям, то есть, сквозь шоры (призму, вуаль) иллюзий, но смотрит, как на свое собственное благо. [3] Но, да будет известно, что никто из людей, однако, ни даже из ангелов, не имеют в себе истин высшей пробы (чистоты), то есть, не содержащих каких-либо иллюзий (видимостей). Ибо все они, как, в общем, так и, в частности, составлены из видимостей истины. Тем не менее, они принимаются Господом, как истины, если внутренне в них содержится благо. Лишь Одному Господу принадлежат наивысшей чистоты истины, ибо они Божественны. И так как Господь и есть Сам Бог (Иегова), то Он собственно и есть Сама Истина. Но пересмотрите еще раз, что было сказано относительно истин и их видимостей. А именно: что покрытия и завесы шатра означивают собой

видимости истины (п. 2576); что истины в человеке есть видимостями, сплетенными с заблуждениями (п. 2053); что рассудочные ощущения в человеке, также, есть видимостями истин (п. 2516); что истины находятся в соответствии с видимостями (п. 2196, 2203, 2209, 2242); что Божественное благо проникает (нисходит, наитствует, вливается) в видимости, даже, с заблуждениями (п. 2554); что видимости истины адаптируются Господом, как если бы они были истинами (п. 1832); что все Слово написано в соответствии с видимостями (п. 1838). [4] Но то, что видимости могут быть очищены, очевидно из самых разных мест, в Слове, особенно там, где (о Господе) говорится исключительно буквально и по внешности. Существуют, однако, степени видимостей (буквального проявления) истины. Природные видимости истины, в основном, являются заблуждениями (ошибками). Но, у всех тех, кто пребывает в благе, они не называются заблуждениями (ошибками), но видимостями, и даже, в некотором смысле, истинами. Ибо благо, которое пребывает в них, и которое является благом Божественным, привносит с собою в них совсем другую суть. Рассудочные же видимости истины бывают внутренними и более внутренними; в них уже пребывают на небесах, то есть, в них пребывают ангелы небес (п. 2576). [5] Для того, чтобы хоть некие понятия могли бы быть образованы о том, что же собою представляют видимости истины, возьмем для примера следующие иллюстрации. I. Человек считает, что он может быть преобразован и возрожден через истины веры; но это только по видимости; он может быть преобразован и возрожден исключительно через благо веры; то есть, через милосердие (любовь к ближнему) и любовь к Господу. II. Человек считает, что истина позволяет ему воспринимать то, что есть благом, ибо она учит благу; но это только по видимости; только лишь благо является тем, что позволяет нам воспринимать истину, ибо благо есть душа, или жизнь истины. III. Человек считает, что истина знакомит и приводит его к благу, когда он живет по истине, которую он изучил и познал, но на деле наоборот, только лишь благо есть то, что проникает (наитствует) в истину, и вводит ее к себе. IV. Человеку видится, что он совершает благо по истине, но на деле наоборот, только благо зачинает, рождает и возвращает истину. V. Блага жизни, видятся человеку, как бы плодами веры, но, тем не менее, они являются плодами любви (милосердия). Из этих нескольких примеров можно хоть в какой-то мере познать, каковы в себе есть видимости истины. И таких примеров видимостей можно привести в неисчислимом количестве.

3208.

Стихи 66, 67. И раб рассказал Исааку на словах полностью, что он совершил. И ввел ее Исаак в шатер Сарах, матери своей, и он взял Ревекку, и она была у него за женщину, и он полюбил ее, и утешился Исаак после смерти матери его. "И раб рассказал Исааку на словах полностью, что он совершил" означает восприятие Божественной истины из природных ощущений, что касается того, как это происходит; "и ввел ее Исаак в шатер Сарах, матери своей" означает – ввел в святилище истины Божественного Человека; "и он взял Ревекку, и она была у него за женщину, и он полюбил ее" означает сочетание (соединение, слияние) вместе; "и утешился Исаак после смерти матери его" означает приход человека в новое состояние духа.

3209.

И раб рассказал Исааку на словах полностью, что он совершил. Что этим означает восприятие Божественной истины из природных ощущений, что касается того, когда и как

это происходит, очевидно из значения слова "рассказал", представляющего собой внутреннее восприятие, ибо восприятие духа является своего рода внутренним голосом. Именно по этой причине внутреннее восприятие, в исторической части Слова, означает словом "сказал", а также "говорил" (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862). Также, это очевидно, здесь, и из значения слова "слуга (раб)", представляющего собой природные ощущения Божественной истины (о которых теперь и будет рассказано); а также, из значения выражения "на словах", представляющего собой актуальные (причинные) ощущения и вещи (п. 1785). Откуда теперь совершенно ясно, что выражение "и слуга (раб) рассказал Исааку на словах полностью, что он совершил" означает, что именно Божественное благо в человеческом рассудке воспринимает в себя Божественную истину из природных ощущений, что касается того, когда и как это происходит. И это нужно понимать так. Рассудочные ощущения есть ощущениями более высшей степени в сравнении с ощущениями природными. Рассудочные ощущения блага в Господе являлись Божественными (Божими), но истина, которая должна была быть возвышена (поднята) из ощущений природных, не могла быть ощущениями Божественными до тех пор, пока она еще была не соединенной с Божественным благом Его рассудка. Для того, чтобы, таким образом, блага рассудка могли бы проникать (втекать) в ощущения природные, там должны были бы образоваться ощущения срединные (посредствующие). Эти срединные ощущения не могли быть ничем иным, кроме, как тех природных ощущений, которые должны были бы приобщиться к ощущениям Божиим. И эти ощущения представлены "старшим слугой (рабом) в доме Абрахама, управляющим всем имуществом, что он имел" (п. 3019, 3020). Что этот "слуга (раб)" и означает природные ощущения Божественной истины, может быть усмотрено в сказанном ранее (п. 3191, 3192, 3204, 3206).

3210.

И ввел ее Исаак в шатер Сарах, матери своей. Что этим означает – ввел в святилище истины Божественного Человека, очевидно из значения слова "шатер", представляющего собой саму святость (п. 414, 1102, 2145, 2152, 2576); и, таким образом, святилище; и из значения слов "Сарах, матери своей", представляющего собой Божественную истину (п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2904), от которой родился Божественный Человек, чей рассудок представлен в образе сына Абрахама Исаака. Откуда, теперь, становится вполне очевидно, что под словами "и ввел ее Исаак в шатер Сарах, матери своей" означает то, что именно благо рассудка приводит с собой истину, которая представлена через Ревекку, в святилище истины. [2] Что собой представляет святилище истины можно усмотреть из сказанного ранее (в п. 3194) о Божественном Человеке Господа. А именно, что высшей Божественностью является Благо и Истина; что Господь, в форме Божественного Человека (Божественного Я), сошел и родился по Божественному благу; что преобразился Он в Божественного Человека от Божественной истины; или, что то же самое, что самим бытием Господа было Божественное благо, но самим существованием Его была Божественная истина; от всего этого Его рассудок приобрел Божественное Благо, с которым Он соединил Божественную истину, воспринятую в Своем природном Человеке. Об этой самой глубочайшей тайне сказать более ничего и нельзя. Можно только добавить, что эти высшие Божественное благо и истина в Божественном Человеке Господа, с которыми истина от природного Человека Господа была соединена, и есть то, что означает святилищем, или Святая Святых, в скинии и в шатре. Качество же их

было представлено через посредство всех тех вещей, что в нем находились. И это такие вещи, как золотой алтарь (жертвенник), стол, на котором выкладывали хлебные предложения, подсвечник (светильник); и еще более внутренние вещи: место искупления (престол милости) и ковчег; и вещи наивнутренние: скрижали Завета, на которых были написаны Законы, провозглашенные на горе Синай; которые и были той самой Святой Святынь, или Святилищем истины.

3211.

И он взял Ревекку, и она была у него за женщину, и он полюбил ее. Что этим означает сочетание (соединение, слияние) вместе, а именно, союз блага и истины, очевидно и без объяснений. Причиной же того, что было так сказано, что Ревекка "была у него за женщину", а не за жену, заключена в том, что между благом рассудка и истиной, вызванной из природных ощущений, и сделанной Божественной, имеет место не супружество, а союз, подобный завету с супружескими обязанностями (равноправный договор, соглашение), напоминающий клятву. Высшее Божественное супружество, которое пребывает лишь в Господе, есть взаимным соединением (сочетанием) Божественной Сущности Господа с Его Человеческой Сущностью, и ответным сочетанием Его Человеческой Сущности с Его Божественной Сущностью (п. 2803). В этом и состоит причина того, почему Ревекка называется "женщиной", но не женой.

3212.

И утешился Исаак после смерти матери его. Что этим означает переход человека в новорожденное состояние духа, очевидно из значения слов "утешился", представляющего собой новое духовное состояние человека. Ибо состояние утешения становится для человека, как бы перерождением заново, если оно следует за его предыдущим состоянием, означенным словами "после смерти матери его". Это состояние, как бы новорожденного, является состоянием прославления (полного просветления) рассудка. Прежнее состояние прославления (просветления) у него относилось, что касается блага, но новое, теперь, уже относится к истине. Рассудок становится полностью прославленным (просветленным) лишь тогда, когда он становится Божественным в отношении обеих составляющих его духовных материй (блага и истины). [2] Что Господь, в отношении своего Человека, был полностью перерожден заново, то есть, прославился (или, что то же самое, стал полностью и во всем Богом), никто не может, даже, и представить себе (тем более поверить в это), из всех тех, кто пребывает под влиянием мирской и телесной любви. Ибо такой человек совершенно не может ведать, что такое в себе духовные и небесные ощущения, и, даже, не желает знать этого. Но тот, кто не пребывает под влиянием мирской и телесной любви, способен воспринять это, когда он верует, что Господь Едино Одно с Отцом, и что от Него исходит Святой Дух во все те, ощущения, что есть святыми (чистыми ощущениями души); и, следовательно, что Он есть Богом, пребывающим, даже, во всем том, что есть внутри у каждого человека; лишь всякий, верующий, воспринимает это всегда по-своему. [3] Состояние прославления Господа, частично может быть понято, если его сравнить с состоянием возрождения человека, ибо возрождение человека есть образ прославления Господа (п. 3043, 3138). Когда человек становится возрожденным, он тогда становится совсем другим, и как бы рожденным и перестроенным заново. Отсюда и следует, что когда он становится возрожденным, он именуется уже "рожденным заново" и "воссозданным вновь". И тогда, хотя он остается

подобен и лицом, и подобен речью, все же его ум (союз рассудка и данной Господом новой воли) уже совсем не похож на прежний. Ум у него, когда он возрожден, открывается к небесам, а в самой внутренности его поселяется и живет любовь к Господу и милосердие к ближнему своему, вместе с верой. Этот ум, который делает человека совсем другим, и есть его новым новорожденным человеком. Это изменение состояния духа не может быть воспринято телесными ощущениями человека, но только внутренними ощущениями в его духе. Ибо физическое тело есть просто материально-вещественной оболочкой (покрытием, оберткой) для своего духа. Лишь, когда тело будет отброшено (оставлено), то лишь тогда, дух оказывается видимым, и человек (то есть, ум, при условии того, что он был возрожден) видится уже совсем в другой форме. Ибо он, тогда, (в духовном мире) имеет форму тела любви и милосердия невыразимой красоты (п. 553), и это вместо его прежней первоначальной формы, сдавленной и искаженной ненавистью и жестокостью до невыразимости. Отсюда очевидно, что собой представляет возрожденный человек, а другими словами, тот, кто рождается свыше, или создается заново. А именно, что он есть совсем другой, и человек, обновленный полностью. [4] По этой иллюстрации можно, в некоторой степени, представить себе, что же тогда составляло собой прославление Господа. Ибо Он был возрожден не как всякий человек, но как Бог (Иегова), и прославление это происходило от той Самой Божественной Любви, что пребывала в Нем Самом, ибо Он и был той Самой Божественной Любовью. Каковой, тогда, стала Его форма (Его духовное тело), было дано видеть воочию Петру, Иакову, и Иоанну. Но, когда это происходило, они видели Его не так, как все, ибо видеть дано было глазами не телесными, но глазами духовными: и преобразился пред ними, и просияло Его лицо, как солнце (Матф. 17:2). А, что это было прославление (преображение) Его Божественного Человека, очевидно по Голосу, который, тогда, сошел из говорящего облака: "это Сын Мой возлюбленный" (Матф. 17:5). То, что "Сын" представляет собой Божественного Человека, может быть очевидно по сказанному ранее (в п. 2628).

3213.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И СООТВЕТСТВИЯХ.** В мире духов почти беспрестанно проявляются и происходят бесконечные представления и соответствия (подобно кино и театру). Они являются формами (отражениями) причин всевозможных духовных и небесных ощущений и вещей, и почти не отличны от всех тех, которые видятся и происходят в (нашем физическом) мире. Откуда они приходят, было мне даровано и предоставлено познать, через ежедневное сообщение с духами и ангелами. Они проникают (нисходят, нaitствуют) с небес, и исходят от помыслов и речей ангелов там, потому что понятия ангелов и слова, что исходят от них, нисходя, или опускаясь в мир духов, видятся в самых различных и многообразных представлениях (интерпретациях). Из этих представлений, возвышенные (расположенные к истине) и доброжелательные (расположенные к благу) духи имеют возможность познать и понять все то, что ангелы говорят между собою. Ибо, внутренне, в таких представлениях содержатся ощущения тех ангелов, которые в силу своей мощи возбуждают любовь, воспринимаются, даже, что касается, их самой внутренней природы (то есть, качества). Ангельские понятия (помыслы) и слова не могут быть представлены перед духами в какой-либо другой манере. Ибо, по сравнению с понятиями (помыслами) духов, ангельские понятия (помыслы) содержат в себе ощущения и вещи совершенно запредельные. И, если бы ангельские понятия (помыслы) не были бы переформированы

(преобразованы) и представлены через соответствующие духу представления, то по этой причине, увидев какое-либо из изображений и образов ангельских, дух вряд ли бы мог понимать что-либо из его содержимого, которое, по большей части, является совершенно для него невыразимым. Но, как только понятия (помыслы) ангелов представлены в соответствующей форме, то, поскольку они, тогда, начинают касаться уже более общих для всех аспектов, понятий и вещей, то они и становятся, тогда, вполне вразумительными и понятными для конкретного духа. К всеобщему удивлению, следует сказать, что, тогда, не существует, даже, и самой малейшей из вещей, находящейся в том представительном образе, которая бы не несла и не выражала в себе ощущений духовных и небесных, и которая не выражала бы собой понятия того ангельского сообщества, от которого представительные изображения протекали в тот момент вниз.

3214.

Представления (подобно театру, кино и телевидению) об ощущениях и вещах духовных и небесных, иногда, вытягиваются в длинную серию, или череду, продолжаясь по часу, или по два, и в таком порядке, следуют, подобно видениям чудес. Существуют духовные сообщества, в которых этим представлениям (кино, спектаклям) позволяется идти целыми месяцами; и мне, даже, было дано, пребывать в таком обществе в течение нескольких месяцев. Но эти представления носят в себе такой характер, что это займет много страниц, если попытаться описать, хотя бы одно из них, в последовательном его порядке. Они совершенно восхитительны, ибо всякое новое и неожиданное ощущение и действие постоянно следует одно за другим. И это длится до тех пор, пока представленное полностью не завершится. А когда все ощущения, явления и вещи представлены совершенными, то можно лицезреть (воспринимать) всякое ощущение и понятие воедино одним взором, и тем самым, в одно мгновение, тогда, дается заметить и принять к сведению, что же, там, означивалось каждой мельчайшей деталью. Более того, можно сказать, что благие духи, в такой манере (таким путем), даже, посвящаются (просветляются и вводятся) в духовные и небесные понятия (помыслы).

3215.

Представления, которые происходят перед взором этих духов, невероятно разнообразны. Но они, по большей части, весьма похожи на картины, явления и вещи, которые существуют на земле, в ее трех природных царствах. Для лучшего понимания сущности этих царств, лучше пересмотреть все то, что уже было сказано о них ранее, в п. 1521, 1532, 1619-1625, 1807, 1808, 1971, 1974, 1977, 1980, 1981, 2299, 2601, 2758.

3216.

Для того, чтобы как можно лучше понять, что и как происходит с представлениями в той другой жизни, то есть, со всеми теми ощущениями, явлениями и вещами, которые проявляются в мире духов, возьмем и рассмотрим еще несколько примеров. Когда ангелы говорят об ощущениях и вещах, принадлежащих наставлению и учению милосердия и веры, то иногда, в низших сферах, где имеются соответствующие тому сообщества духов, проявляется форма, видение, или образ города, или городов с дворцами в них. Строения, там, представлены в самых искусных архитектурных формах, вызывающих удивление. И это представлено так, чтобы всякий мог бы сказать, что это самое наивысшее творение искусства, когда-либо существовавшее в архитектуре строения домов на его родине. Это,



не говоря уже о строении домов самого разнообразного назначения. К слову сказать, во всех этих объектах, как, в целом, так и, в частности, не существует и малейшей мелочи, или видимой части, которая не представляла бы собой ощущение, явление, или вещь, выражающие ангельские понятия (помыслы) и речи. А, что это именно так, очевидно и по всем тем бесчисленным мелочам и частям, составляющих их архитектуру. Также, как это очевидно и по тем видениям городов еврейскими пророками, о которых сказано в Слове; и по описаниям святого города, или Нового Иерусалима. Очевидно это и по тому, что означено под городами в Слове от пророков; а именно, что городами означены природные ощущения Божественных истин, исходящие от учения милосердия и веры (п. 402, 2449).

3217.

Когда ангелы рассуждают о тех ощущениях и явлениях, что относятся к рассудку и его пониманию, то в мире духов, находящемся ниже ангелов, точнее, в соответствующих сообществах этих духов, проявляются представления (видения, картины), в которых присутствуют кони. И они видятся им такого вида, формы, цвета, масти и с таким разнообразием сбруи, чтобы все это полностью соответствовало понятиям (помыслам) и словам, которые производят ангелы, разговаривая о рассудке и о его понимании. Существуют также, такие же места и на самых глубинах духовного мира, находящихся чуть правее, и которые именуется обителью ума и рассудительности, где, также, постоянно проявляются видения с конями. И это происходит, также, по причине нахождения духов, присутствующих там, в помыслах о том, что же собой представляет рассудок и его понимание. И когда ангелы рассуждают и говорят на эту тему, то их понятия проникают (нисходят, проливаются) потоками мыслеобразов, текущих сквозь рассудок каждого из таких духов, вырисовывая в них представления о конях. Отсюда понятно, как и что было означено через коней, виденных в своих видениях пророками; а также то, что понимается под конями, упоминаемыми в Божием Слове. А именно то, что так, во внутреннем смысле, говорится об ощущениях, относящихся к рассудку и пониманию (п. 2760-2762).

3218.

Когда ангелы пребывают в желаниях (устремлениях любви), и в то же время рассуждают о них, то в нижних сферах, среди духов, такие ощущения, явления и вещи проявляются в представлениях (картинах), в которых видятся разные виды животных. Когда речь заходит (идет) о желаниях (устремлениях любви) к благу, в представлениях видятся красивые, одомашненные и полезные животные. И это такие, которые приносились в жертву во время ритуалов в еврейской церкви, представлявших собою Божественные ощущения. Например, ягнята, овцы, козлята, козы, бараны, козлы, телята, быки, волы. Таким образом, все эти видения животных представляют собой некие образы помыслов желаний ангелов, которые ими передаются праведным и доброжелательным духам в восприятие. Отсюда, теперь, очевидно все то, что означивалось через животных, которые были заняты в обрядах еврейской церкви; и под теми самими животными, которые упоминаются в Слове. А именно то, что они представляют собою всевозможные добрые человеческие желания (любви и устремления духа, привязанности) (п. 1823, 2179, 2180). Но рассуждения ангелов о злых любовях и устремлениях духа представляются зверями, которые отвратительны, агрессивны, вредны и опасны. И это такие животные, как тигры, медведи, волки, скорпионы, змеи, мыши и т.п. Соответствующие этим животным

человеческие желания (любви и устремления духа, привязанности), также, означиваются такими же зверями и в Слове.

3219.

Когда ангелы разговаривают о знаниях и понятиях для помыслов, о понимании и наитиях (проникновениях свыше и снизу), то это проявляется в мире духов, как если бы они видели птиц, того рода и вида, которые наиболее близко соответствуют предмету их общения (разговора). Отсюда и следует то, что, в Слове, под "птицами" означены ощущения, явления и вещи рассудочного характера, или же, все те, которые принадлежат человеческому рассудку, наитию и пониманию (п. 40, 745, 776, 991). Однажды, моему взору (взгляду) предстали птицы, одна темная и страшная, но две благородные и красивые. Но, вслед за тем, как я их увидел, на меня сверху упали некие духи, и навалились всей своей тяжестью так, что повергли в дрожь мои нервы и кости. Мне показалось, так как на меня уже нападали несколько раз, прежде этого, что злые духи намерились уничтожить меня совсем. Но это был не тот случай. Ибо, когда дрожь прекратилась, вместе с падением тех духов, которые обрушились на меня сверху, я заговорил с ними и спросил, что это было. [2] Они сказали, что они упали вниз из одного ангельского общества, среди которого происходила беседа о влияниях (наведениях) в мыслях и проникновениях (наведениях, наитиях) в желаниях. И, что в беседе они придерживались мнения, что все ощущения, явления и вещи, связанные с мыслями рассудка, втекают и проникают в человеческий дух извне, то есть, через каналы внешних органов чувств, согласно с их видимостями. Тогда, как в том небесном сообществе, в котором они общались, придерживались иного мнения. А именно, мнения о том, что приток и проникновение происходят изнутри и свыше. И так, как они (говорившие со мной) стали пребывать в господствующей над ними лжи (фальши), то они и упали с небес. Не то, чтобы они были оттуда кем-то повержены, ибо ангелы никого не выбрасывают из своей среды, но из-за той лжи, что в них тогда воцарилась, они и выпали сами по себе; разъяснив мне, при этом, причину их падения с небес. [3] Посредством этого, было дано мне познать (и понять), что беседы, рассуждения и речи на небесах о помыслах и устремлениях (человеческого рассудка) представляются птицами; что все пребывающие под влиянием лживых помыслов и устремлений к ним, предстают в виде темных и страшных птиц. Но все те, кто пребывает под влиянием понимания и устремления к истине, видятся птицами благородными и красивыми. Одновременно я был наставлен и тому, что все высшие человеческие помыслы проникают и входят в рассудок исключительно изнутри (и свыше), а не извне (и снизу), хотя бы это так представлялось и виделось самому человеку. Мне, также, было сказано, что такой ход мысли противоречит Божественному порядку. И это подобно тому, как если бы явление последующее приходило на смену явлению предшествующему, или, как если бы, очищаясь, чистое становилось бы еще более грязным. Так это и с наитием (влиянием мыслей и желаний) из тела на душу.

3220.

Когда ангелы рассуждают о явлениях и вещах благородства (любви, высшего понимания) и мудрости, восприятия и знания, наитие исходит (изливается) от них ручьями во все согласные и соответствующие этому предмету духовные сообщества, выражаясь через символические представления о таких вещах, которые соответствуют им в растительном

царстве. И это в такие представления, как райский сад, виноградник, лес, луг с цветами, и во многие другие, не менее прекрасные природные формы, которые превосходят собою всякое человеческое воображение. Отсюда, также, следует и то, что ощущения, явления и вещи, которые представляют собой мудрость и высшее понимание (благородство), описаны в Слове через понятия райских садов, виноградников, лесов и лугов. И, что во всех тех местах, где они встречаются в Слове, понятия эти означивают собой именно такие вещи.

3221.

Разговоры ангелов иногда представляются облаками, и посредством их формы, цвета, движения и изменения. Позитивные ощущения и помыслы, утверждающие истину, видятся, как светлые и воспаряющие облака. Отрицательные ощущения и помыслы, отвергающие истины, видятся облаками темными и нисходящими. Негативные ощущения и помыслы, утверждающие лжи, видятся грязными и черными тучами. Ощущения и помыслы согласия и несогласия, видятся через различные виды собранных вместе туч и разделения облаков на части и куски. А когда эти тучи видятся, как если бы они были над головой, то это подобно тому, что в небеса духа пришла ночь.

3222.

Более того, все любви и желания (устремления духа) представляются огнем, и это с бесконечно невыразимым разнообразием. Тогда как понимание и мысли представляются светом, и бесчисленными его формами проявления. Отсюда очевидно, что под словом "огонь", в Слове, означиваются блага, которые принадлежат любви. А под словом "свет" понимаются истины, которые принадлежат вере.

3223.

Существуют две формы света (материи), которые дают человеку свет (видение). Это свет (внешняя материя) мира, и свет (внутренняя материя) небес. Свет (материя) мира происходит от солнца, свет (материя) небес - от Господа. Свет мира назначен для природного (физического), или внешнего человека, и, таким образом, для всех тех ощущений, явлений и вещей, которые происходят в нем. Ибо ни одна вещь не может быть воспринята и понята природным человеком, если такие вещи не встречаются и не видятся ему очевидными в мирском свете (материи), и, таким образом, если это не примет некоторой формы из того света и тени его. И, хотя вещи, которые пребывают внутренне в нем, не принадлежат этому свету (внешней материи), тем не менее, они также же есть. Все понятия (представления) о времени и все представления о пространстве, которые так важны для понимания природного человека, что он, даже, и подумать без них ни о чем не может, являются также производными от света (материи) мира. Но свет небес назначен для духовного, или внутреннего человека. Внутренний ум (срединный дух, рассудок и воля) человека, в котором живут его понятия и устремления понимания, и которые люди называют нематериальными, пребывает в этом небесном, или духовном свете (материи). Человек природный не знает этого, хотя он и вызывает свое духовное видение, и, даже, приписывает этому видению некий свет. Причина этого заключена в том, что до тех пор, пока он находится в мирских и телесных вещах, его внимание (восприятие духа), главным образом, возбуждено и занято только такими вещами, которые принадлежат свету (материи) мира, но не свету (материи) небес. Свет (материя) небес исходит от Господа

Одного, и вся Вселенная залита его светом. [2] Этот свет (материя небес) является неизмеримо более совершенным, чем свет физического мира; те ощущения, явления и вещи, которые в свете мирском сотворяются одним лучом, в свете небес сотворяются мириадами лучей; (более того) в свете небес, внутренне, содержится благородство и мудрость. Этот свет есть тончайшим светом, который втекает (входит, вливается) и в свет (материю) природного мира, который распространяется и проникает во внешнего, или природного человека. Его присутствие и побуждает (заставляет) дух воспринимать чувственно объекты причинных ощущений и вещей. И, если бы этот свет не втекал (не входил, не вливался, не проникал, не наитствовал), человек не мог бы иметь какого-либо восприятия чувств. Ибо ощущения, явления и вещи, которые имеют отношение к свету (материи) мира, лишь от него приобретают свою жизненность. Между тем и этим светом (материями), или между ощущениями, явлениями и вещами, которые пребывают в свете небес, и теми, которые пребывают в свете мира, существует соответствие подобное тому, при котором внешний, или природный человек делается едино одно с внутренним, или духовным человеком. То есть, при котором первый является слугой, или подчиненным последнего. Ощущения и вещи, которые при этом происходят в свете (материи) мира, являются представительными тем ощущениям и вещам, которые происходят в свете (материи) небес.

3224.

Удивительно, что человек до сих пор не знает (не понимает), что его духовное тело (рассудок) пребывает в некоем другом свете (материи), совершенно отличном от света (материи) мира. Но, таково условие существования всякого человеческого духа: чтобы для тех, кто пребывает в свете (материи) мира, был бы неведом свет небес, а для тех, кто пребывает в свете небес, был бы неведом свет мира. Это происходит по причине коренных отличий тех любовей, которые переносятся, как тепло, каждой из этих форм света (материи). Все те люди, которые находятся в любви к себе и к миру, восприимчивы только к теплу (материи) света мирского. И они имеют желания (устремляются) исключительно к злу и лжи, а последние являются ощущениями и вещами, которые угашают (вытесняют) истины, которые являются со светом небес. Но, все те люди, которые пребывают в любви к Господу и любви к ближнему, от своей встречной любви, восприимчивы к духовному теплу, которое мирской свет приносит внутренне. И они склоняются к благу и истине, которые угашают (вытесняют) ложь. Именно для этих последних, в мире и существуют соответствия. [2] Духи, которые пребывают только в ощущениях и вещах, принадлежащих свету (материи) мира, и оттого пребывающие во лжи, производимой злом, также имеют свет (материю) небес и в той другой жизни. Но такой свет (материя) - подобен свету мерцающему (полумертвой материи), или подобен свету, исходящему от сгоревших углей, или тлеющей головешки. При приближении небесного света этот свет сразу же погасает, и становится крошечной темнотой. Все те люди, которые пребывают в таком свете, находятся в фантазиях (заблуждениях). И все свои ощущения и вещи, которые они видят в фантазиях, считают за истины. Но, ни у кого из них истины нет вовсе. Эти их фантазии (заблуждения) уже вошли в тесную взаимную связку с грязными и ужасными устремлениями и целями их воли, с которыми им стало пребывать наиболее приятно, ибо они стали мыслить (думать) подобно людям, которые сошли с ума, или пребывают в бреде. Что касается лжи, они уже не рассуждают - ложь это, или нет, но утверждают ее без промедления. Тогда как в отношении блага и истины,

они начинают бесконечные рассуждения, которые заканчиваются тем, что они их полностью отрицают. [3] Истины же и блага, которые исходят от света небес, не могут свободно проникать (входить, вливаться, наитствовать) внутрь их духовного тела (рассудка и воли), ибо оно у них закрыто сверху. А потому, свет небесный течет лишь вокруг и за пределами. А в рассудке, под влиянием той лжи, которая пребывает в нем вместо истины, свет изменяется, даже, до неузнаваемости. Истины же и блага могут быть признаны, только теми людьми, чей внутренний рассудок открыт вратами вверх, к небесам (внутренне), так как в него, тогда, может проникать (входить, наитствовать) свет от Господа. И до тех пор, пока эти врата в рассудке открыты, истины и блага могут в нем быть признаваемыми (откладываться в памяти духа). Эти врата открыты только у тех, кто пребывает в невинности, в любви к Господу и любви к ближнему своему (в милосердии). Но никак не у тех, кто пребывает в истинах веры, но не имеет блага в своей душе.

3225.

Из всего этого, теперь, очевидно, что собой представляют соответствия и представления, и откуда они берут свое начало. Очевидно, что соответствиями есть отражения высших (причинных, исходных) ощущений, явлений и вещей (прообразов), которые происходят в свете небес, от которых возбуждаются и наводятся все те ощущения, явления и вещи, которые происходят в свете мира. То есть, соответствия есть отражениями всех тех ощущений, которые имеют место во внутреннем, или духовном человеке, и которые, как причины, влияют на внешнего, или природного человека. Тогда, как представлениями есть всевозможные формы и символы ощущений, которые происходят в свете мирском, или во внешнем, или природном человеке, которые являются, как бы отражениями тех ощущений, которые принадлежат небесному свету, то есть, внутреннему, или духовному человеку.

3226.

Одной из самых необычайных способностей, которыми владеет человек, и о которой он вовсе ничего не знает, хотя переносит ее с собой в ту другую жизнь, когда он переходит в нее после освобождения от физического тела, является способность свободно воспринимать все то, что было на земле означено через представления, когда последние возникают перед его взором в той другой жизни. Другой способностью есть то, что он (как бы интуитивно) способен, посредством чувств своего духовного тела, выразить полностью (в одно мгновение) всевозможные известные ему вещи, которые он, будучи в физическом теле, не смог бы выразить и в течение нескольких часов. И все это благодаря тем понятиям, которые были восприняты от ощущений, вошедших в него со светом небес, усиливающих (понимание) и как бы дарующих ему крылья через видение подходящих представлений тех вещей, о которых идет речь. Способности эти таковы, что они, ни по каким аналогиям, не могут быть описаны. Но, так как человек, после смерти, сразу же вступает в эти способности, и в той другой жизни у него нет нужды быть наставляемым относительно них, то отсюда и очевидно, что он начинает пребывать в них (то есть, что они уже есть у него) еще во время его жизни в теле, хотя он об этом совершенно ничего не знает. [2] Причиной таких способностей является непрерывное (внутреннее и внешнее) наитие (влияние, проникновение) высших ощущений в человека через небеса от Господа. Это наитие (влияние, проникновение) есть нескончаемым потоком духовных и небесных ощущений, которые нисходят в его природные ощущения и органы чувств, и там

ощущаемые, как представления. В небесах, среди ангелов, никто более ни о чем не думает (не помышляет), кроме, как о небесных и духовных ощущениях царства Господа. Но в мире природном, у человека, едва ли найдется хотя бы одна мысль, не пораженная телесными и природными ощущениями, которые относятся к окружающему его царству материи, в котором он существует, и по неизбежности живет. А так как духовно-небесные ощущения, идущие с небес, проникают и проявляются в человеке в виде представлений и в его природных ощущениях тела, то по этой причине, они остаются имплантированными (встроенными, впечатанными) настолько, что даже, когда человек оставляет свое физическое тело и покидает этот вещественный мир, они все равно остаются в нем.

3227.

О представлениях и соответствиях будет продолжено в конце следующей главы.

3228.

ГЛАВА 25. В этой главе будет сказано о сыновьях Абрахама от Хеттуры, а также о сыновьях Измаила, чьи имена, здесь, будут приведены. После этого будет сказано об Исааке и Ревекке: об Исаве и Иакове, которые родились у них. И, наконец, будет сказано о том, что Исав продал свое первородство Иакову за похлебку из чечевицы. Всякий нормальный человек может усмотреть, что все эти вещи и события (в буквальном смысле слова) имеют такой характер, что реально могут быть важны только лишь для истории церкви того времени, но не имеют никакого значения в связи с какой-либо духовной жизнью, ради которой было дано Божие Слово. Разве есть какая-либо польза для духовного роста человека, узнай он, кто был сыновьями Абрахама от Хеттуры, и кто был сыновьями Измаила? И о том, что Исав, придя уставшим с охоты, возжаждал похлебки из чечевицы, а Иаков, воспользовавшись его слабостью, убедил его продать ему ее за свое первородство? Также и в следующей главе, где говорится о том, что пастухи Авимелеха поссорились с пастухами Исаака из-за тех колодцев, которые ими были выкопали. И это сказано примерно теми же словами, как это было говорено, прежде, когда они спорили (о тех же колодцах) и с пастухами Абрахама (глава 21). Более того, в этой главе, в некоторых местах идет простое перечисление списка имен, подобно списку имен потомков Исавы (в главе 26), и подобно перечислениям списков имен и в других главах. Поскольку в этих исторических повествованиях (внешне) содержится так мало Божественного смысла, то довольно затруднительно сказать, что, здесь, Слово вдохновлено Богом в отношении каждого выражения, и даже каждой йоты. То есть, трудно сказать, что Оно было ниспослано от Господа через небеса, в человека, написавшего Его; ибо то, что было ниспослано от Господа, должно быть Божественным в каждом из всех возможных ощущений, как в целом, так и в частности. Поэтому во всех исторических событиях буквальных, зафиксированных в Слове (поскольку они произведены человеком) нет ничего Божественного вовсе, за исключением лишь тех ощущений, которые скрыто содержатся в самом глубинном смысле тех событий, и которые, в общем, и в частности говорят о Господе и о Его Царстве. Отсюда, также, следует и то, что истории Слова отличаются от всех других историй мирских авторов лишь тем, что они содержат в себе внутренний смысл.

3229.

Если бы Божие Слово было Словом Божественным только касательно своего буквального, или исторического смысла (дано без внутреннего смысла); то есть, содержалось бы лишь в своем смысле внешнем; то, тогда бы, всякая история в Писании была бы исключительно святой (священной). Даже более того, многие люди, о которых, там, упоминается, могли бы быть и считаться (почитаться) людьми святыми. В результате чего произошло бы то (как это и на самом деле произошло со многими из них в среде евреев), что им бы стали поклоняться, как богам, потому что о них было сказано в святых (священных) Писаниях. Речь идет именно о тех, кого евреи называют патриархами. А точнее: об Аврааме, Исааке и Иакове, и последующих родоначальниках (основателях, отцах) еврейских родов-племен, о двенадцати сыновьях Иакова, а также о Давиде и о многих других. Тем не менее, все они были самыми обычными людьми, а некоторые из них, даже, были таковыми, что едва ли обращались к Богу и богослужениям. Кроме того, я могу засвидетельствовать, что нынешнее их состояние (в том мире) ничем не отличается от состояния обычных духов, вышедших из человеческого рода; также, как и то, что в высших небесах о них совершенно никому не известно. По Божественной же милости Господней, о них и об их состоянии в той другой жизни, более подробно, будет сказано в другом месте. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что внешний, или буквальный смысл Слова совершенно отличается от внутреннего, или духовного смысла, сокрытого в Нем, то есть, от того смысла, о котором говорится в этой работе.

ГЛАВА 25. 1. И Авраам прибавил (возрос) еще, и взял себе жену, именем Хеттура. 2. И она родила ему Зимрана, и Иокшана, и Медана, и Мадяна, и Ишвака и Шуаха. 3. Иокшан же родил Шеву и Дедана. А сыновьями Дедана были: Ашурим, и Летушим, и Леумим. 4. Сыновьями же Мадяна были: Ефа, и Ефер, Ханох, Авида и Елдах. Все сии были сыновьями от Хеттуры. 5. И Авраам отдал все, что было у него, Исааку. 6. А сыновьям, которые были у Авраама от наложницы (рабыни) своей, раздал Авраам дары; и распространил (отделил) их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. 7. А это этапы дней и годов жизни Авраамовой, которые он прожил: сто лет, семьдесят лет, и пять лет; 8. и скончался Авраам, и умер в блаженстве в старости (доброй), исполненный и насыщенный жизнью, отправившись к народу своему. 9. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое находится перед Мамре, 10. на поле, которое Авраам приобрел (получил) от сынов Хеттовых: и это там, где были погребены (похоронены) Авраам и Сарах, жена его. 11. А после смерти Авраама произошло так, что Бог благословил и Исаака, сына его; но Исаак проживал при Вир (Бир, Беэр)-лахай-рои. 12. А вот, родословная (рожденных от) Измаила, сына Авраамова, которых родила Аврааму Агарь, Египтянка, служанка Сарах. 13. И, здесь, список имен сынов Измаиловых, с их именами согласно порядку их рождения: первенец Измаилов - Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, 14. Мишма, Дума, Масса; 15. Хадар (Гайдар), Фема, Иетур, Нафиш и Кедма: 16. сии есть сынами Измаиловыми, и таковы их имена, в селениях их, и в замках их, ибо это имена двенадцати начальников (принцев, князей своего рода) своих народов. 17. А это этапы годов жизни Измаила: сто лет, тридцать лет, и семь лет; и он скончался и умер, будучи главою собрания в народе своем. 18. А проживать они стали от Хавилы до Сура (Шура), что стоит пред входом в Египет, как идешь из Ассирии: он пал пред лицами всех братьев своих. 19. А вот, родословная (рожденных от) Исаака, сына Авраамова: (сначала) Авраам родил Исаака. 20. Исаак же был сыном сорока лет, когда он взял

Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина (Сириянина), из Паддам-Арама (Сирийской Месопотамии), сестру Лавана из Арама, себе за женщину. 21. И молился Исаак Господу (умолял) за женщину свою, ибо она была неплодна, и Иегова услышал его, и Ревекка, его женщина (понесла) забеременела. 22. А сыновья ее, еще в утробе ее, стали бороться (и биться), и она сказала: если так, то зачем и почему мне все это? И пошла, спросить у Иеговы. 23. А Иегова сказал ей: два племени во чреве твоём, и два народа выйдут из утробы твоей, и один народ (человек видимый) будет господствовать над народом (человеком невидимым) другим, но старший станет служить младшему. 24. И вот исполнились (пришли) дни, чтобы родить ей, и вышли близнецы из утробы ее. 25. И первым вышел, весь красный, как накидка из шерсти, тот, которому (из-за этого) дали имя Исав. 26. А после него вышел его брат, который руками своими ухватился за пяту Исаву, и которого (из-за этого) нарекли именем: Иаков; а Исаак был сыном шестидесяти лет, когда она родила их. 27. И мальчишки выросли, и стал Исав человеком искусным (мастером, сильным) в охоте (звероловстве), стал человеком полей, а Иаков стал человеком кротким, живущим (совершенно) в шатрах. 28. Исаак любил Исаву, и поэтому его охота была у него все время на устах, а Ревекка же любила Иакова. 29. Как-то Иаков сварил похлебку, а Исав пришел с поля, и был сильно уставшим. 30. И сказал Исав Иакову: дай (насыпь) мне поесть (поужинать супа), я молю, красного, красного этого, ибо я устал. От сего момента и было, тогда, дано ему имя: Едом. 31. Но Иаков сказал: продай же мне, в этот день (здесь и сейчас), и свое первородство. 32. Исав же сказал: посмотри, вот, я умираю, и какой прок мне в этом первородстве? 33. Иаков сказал: поклянись же в этом и мне в этот день. И он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову. 34. И дал Иаков Исаву хлеба и похлебки из чечевицы; и он ел и пил, и встал (выздоровел, возрос) и пошел; и (с того дня) пренебрег Исав первородством.

3230.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, в первой части, предметом внутреннего смысла является зарождение духовного царства Господа, и произведенные им ростки (стихи 1-4). Что это царство выделилось и вышло из небесного царства Господня (стихи 5-6). Что представление Господа через Абрахама подошло к концу (стихи 7-8). Что, теперь, началось представление Господа через Исаака и Измаила (стихи 9-11).

3231.

Во второй части, речь идет о духовной церкви, которая представлена Измаилом вместе с произведенными ею ростками (стихи 12-18).

3232.

В третьей части, говорится о зачатии и рождении Божественных природных ощущений; ощущений блага, означенных через Исаву, и ощущений истины, означенных через Иакова (стихи 19-25).

3233.

В четвертой части, говорится о порядке, господстве и приоритете между благом и истиной в Церкви (стихи 26-34).

3234.



ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И Абрахам прибавил (возрос) еще, и взял себе женщину, именем Хеттура. "И Абрахам прибавил (возрос) еще, и взял себе женщину" означает последующее (в возрождении) состояние духа Господа, представленного Абрахамом. Абрахам и Сарах представляли у Господа Его Божественно-небесные ощущения, Абрахам же и Хеттура представляют у Господа ощущения Божественно-духовные. Отсюда следует то, что Абрахам, здесь, представляет Господа, что касается Божественного блага в духе (духовного блага), а его женщина представляет Господа, что касается Его Божественной истины, примкнувшей к этому благу. "Именем Хеттура" означается суть этой Божественной истины.

3235.

И Абрахам прибавил (возрос) еще, и взял себе женщину. Что этим означается последующее (в возрождении) состояние духа Господа, представленного Абрахамом; и, что Абрахам и Сарах представляли у Господа Его Божественно-небесные ощущения, а Абрахам и Хеттура представляли у Господа ощущения Божественно-духовные, очевидно из тех слов, что уже были сказаны и говорены об Абрахаме и Сарах, его жене; и из тех слов, которые, здесь, сказаны относительно Абрахама и Хеттуры. Но, так как уже было сказано, что Абрахам, здесь, представляет собой последующее состояние Господа, и то, что Абрахам и Сарах представляли у Господа Его Божественно-небесные ощущения, а Абрахам и Хеттура представляли у Господа ощущения Божественно-духовные, то да будет известно то, что собою представляют ощущения Божественно-небесные, а что - ощущения Божественно-духовные. [2] Божественными небесными и Божественными духовными ощущениями есть ощущения, которые бывают у тех людей, которые внутренне воспринимают в себе Божьи ощущения, нисходящие в них свыше от Господа. Ибо Господь чувствуется (видится) каждому таким, каким по своему характеру и сути является его собственное внутреннее восприятие, как это и очевидно из сказанного ранее (п. 1838, 1861). И это вполне отчетливо видно из того факта, что Господь видится в одном облике духам (людям) небесным, но в другом облике – духам (людям) духовным. Ибо ангелами небесными Он видится, как солнце, но ангелами духовными - как луна (п. 1529-1531, 1838). Господь предстает перед людом небесного царства, как солнце, по той причине, что они пребывают в небесной любви, то есть, в любви к Господу. Но перед людом царства духовного Он предстает в виде луны. И это по той причине, что они находятся в духовной любви, то есть, в любви к ближнему (в милосердии). Разница между этими родами ощущений подобна разнице, существующей между ощущениями от света солнца в дневное время и от света луны ночью. Также, эта разница подобна разнице в ощущениях между теплом, идущим от солнца, и теплом, идущим от луны, и как между их способностью зачинать рост и произрастание растений. Эти же ощущения имеются в виду и в первой главе книги Бытия; но выражается это иными словами: и создал Бог два светила великие, светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью (Быт. 1:16). [3] Говоря в общем, Царство Господне состоит из двух царств - небесного и духовного. То есть, Оно состоит из всех тех, кто является людьми небесными, и из всех тех, кто является людьми духовными. И это по той причине, что Божественные посылы Господа людям небесным видятся, как небесные ощущения, тогда, как людям духовным они видятся духовными ощущениями. На основании этого, здесь, и сказано, что Абрахам и Сарах представляют собой наитие от Господа в виде Божественно-небесных чувств, тогда как уже Абрахамом и Хеттурой представлено наитие (во

внутреннем восприятии) чувств Божественно-духовных. Но, так как едва ли кто из людей знает достоверно, что такое чувства небесные и чувства духовные, или кто есть человеком небесным, а кто – духовным, то неплохо бы было еще раз пересмотреть все то, что уже было сказано и показано в отношении таковых. А именно: каковы в себе есть ощущения небесные, а каковы - духовные (п. 1155, 1577, 1824, 2048, 2184, 2227, 2507); кто есть человеком небесным, а кто - духовным (п. 2088, 2669, 2708, 2715); о том, что небесный человек есть подобием Божиим и совершает благо (творит добро) по любви к тому, а человек духовный есть образом Божиим и совершает тоже благо, но по вере в то (п. 50-52, 1013); о том, что небесные люди воспринимают истину, благодаря внутреннему восприятию блага в ней, и что они (оттого) никогда не рассуждают об истинности истины (п. 202, 337, 607, 895, 1121, 2715); что у небесного человека благо имплантируется (встраивается, высеивается, насаждается) вне рассудка, в собственной воле духа, но у духовного человека благо имплантируется в его собственной волевой части рассудка, и что в этой части, у людей духовных, зарождается и возрастает новая воля (п. 863, 875, 895, 897, 927, 1023, 1043, 1044, 2256); о том, что люди небесные, благодаря благу в себе, могут видеть и понимать неопишуемые ощущения, явления и вещи, но люди духовные, по той причине, что они входят в рассуждения о том, могут ли быть все те вещи таковыми, как они есть, не могут достигать, даже, края (границы) тех ощущений света (понимания), которые есть у людей небесных (п. 2718); что люди духовные (по той причине) находятся в относительном неведении, непонимании и безвестности (п. 1043, 2708, 2715); что Господь приходил в мир лишь для того, чтобы добавить к числу спасаемых и сохраняемых (из числа небесных) и людей духовных (п. 2661, 2716, 2833, 2834).

3236.

Что Абрахам (мужское начало духа), здесь, представляет Господа, что касается Божественного блага в духовных ощущениях, а его женщина (женское начало духа) - что касается Божественной истины, соединенной (примыкающей) к этому благу (в человеческом духе), очевидно из тех выражений, что уже были истолкованы относительно мужей и жен. А именно, что муж (в супружестве) представляет собой благо (в духе), а жена - истину (как это толковалось об Аврааме и Сарых ранее, в п. 1468, 1901, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2904, и об Исааке и Ревекке, в предыдущей главе, в п. 3077). Причина, по которой муж представляет собой благо, а жена - истину, заключается в том, что жизнь церкви (древними) сравнивалась с жизнью супругов в семье, которая, по подобию, также представляет собой супружество блага и истины. Благо представляется мужем, по той причине, что муж – первая половина (глава семьи), но истина представлена женой, по той причине, что она – его вторая половина. И по этой же самой причине, в Слове, Господь так часто именуется "женихом", "мужиной", "мужем", а церковь называется "невестой", "женщиной" и "женой". [2] Что собой представляет благо духовное (срединного духа); и, что представляет собой та духовная истина, которая примыкает к этому благу (сочетается с ним), можно усмотреть из ряда тех отрывков, которые были приведены чуть выше (п. 3235). Духовное благо, которое господствует в человеке, в общем, именуется благом веры. И это благо не представляет из себя ничего иного, кроме, как блага милосердия к ближнему. Но для того, чтобы благо (в срединном духе) могло бы быть благом, исходящим из милосердия (любви) к ближнему, оно должно начать исходить от его новой воли, которой духовный человек одаривается только от Господа. Духовные истины, которые присоединяются (начинают примыкать) к этому

благу, и есть теми истинами, которые именуются истинами веры. И они не представляют, из себя, ничего иного, кроме, тех самых истин, которые в милосердии усматривают, как начальную, так и конечную цель своего существования, а, следовательно, и корни (истоки, основания) существования своего собственного. Но для того, чтобы подобные истины могли подняться до уровня истинной веры в духовном человеке, или в памяти духа, они должны исходить, одновременно, и от нового рассудка (понимания), которым он одаривается Господом. Ибо новорожденное понимание (Божественная ясность) рассудка должно давать свой свет новорожденной воле.

3237.

И имя ей Хеттура. Что этим означается суть этой Божественной истины, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой (внутреннее) качество человека, и "называнием по имени", представляющего собой внутреннее знание качества того человека (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009). Но видя, что речь, здесь, идет не о качестве, но об истоках Божественности, то можно сказать, что слово "имя", здесь, выражает собой сущность, или суть истоков Божественной истины, которая означается, здесь, еще и притяжательным местоимением "ее", а именно, женщиной. Что, здесь, слово "женщина" означает собой Божественную истину, можно усмотреть и из сказанного чуть выше, в п. 3236. Из всего этого и очевидно, что, в общем, представляет из себя имя - Хеттура.

3238.

Стихи 2-4. И она родила ему Зимрана, и Иокшана, и Медана, и Мадяна, и Ишвака и Шуаха. Иокшан же родил Шеву и Дедана. А сыновьями Дедана были: Ашурим, и Летушим, и Леумим. Сыновьями же Мадяна были: Ефа, и Ефер, Ханох, Авида и Елдах. Все сии были сыновьями от Хеттуры. Слова "и она родила ему Зимрана, Иокшана, и Медана, и Мадяна, и Ишвака и Шуаха" означивают перечень господствующих ветвей, развившихся в духовных царствах Господа на небесах и на земле; "Иокшан же родил Шеву и Дедана" означивает отрасли, исходящие из ветвей первоначальных; "а сыновьями Дедана были: Ашурим, и Летушим, и Леумим" означивает отрасли, произведенные из ветвей второго поколения; "сыновьями же Мадяна были: Ефа, и Ефер, Ханох, Авида и Елдах" означивает отрасли, произведенные из ветвей третьего поколения; "все сии были сыновьями от Хеттуры" означивает всевозможные учения веры и поклонения, исходящие оттуда.

3239.

И она родила ему Зимрана, Иокшана, и Медана, и Мадяна, и Ишвака и Шуаха. Что этим означивается перечень господствующих ветвей (духовных сообществ), развившихся в духовных царствах Господа на небесах и на земле, не может быть выведено явно из Слова. Ибо ни об одном из этих мужских имен в других местах Писания не упоминается, за исключением лишь имени Мадян, о котором и будет вкратце сказано чуть ниже. Тем не менее, как это можно увидеть из Слова, все имена людей, упоминаемые в Нем, представляют собой наименования внутренних ощущений определенного класса, как это вполне очевидно по всем тем именам, что были упомянуты прежде, начиная с первой главы книги Бытия. Что, во внутреннем смысле, в Слове, под именами людей, царств, областей, провинций и городов означиваются причинные (духовные) ощущения, явления и вещи, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 768, 1224, 1264, 1876, 1888, и из

многих, самых различных, отрывков из Слова. Причиной того, что ни одно из названных имен, за исключением Мадиан, не упоминается в других местах, в Слове, является то, что все они представлены в Слове под обобщенным именем "сыновья востока". Именно в таком звучании они, иногда, и упоминаются в Слове. Что, в обобщенном смысле, "сыновья востока" и означивают всех тех, которые принадлежат духовному царству Господа, можно усмотреть и из тех толкований, что будут приведены чуть ниже, в стихе 6 этой главы. [2] Что все сыновья Абрахама от Хеттуры представляют собой сыновей востока, очевидно и из того, что супружество Абрахама и Хеттуры представляет собой Господа, что касается супружества Божественных и духовных ощущений в Его человеческом духе. А именно, что Абрахам представляет Господа, что касается Его Божественно-духовного блага, а Хеттура, что касается Его Божественно-духовной истины, соединенной с этим благом в Его Человеке (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 3235, 3236). Из всего этого и следует, что их сыновья представляют собой единые и общие ветви (гроздь) сообществ и представителей духовного царства, которые произошли от Божественно-духовных ощущений, исходящих от Господа. Они называются господствующими классами, или партиями (то есть, избранными), по той причине, что Царство Господа было представлено и через наименования земли, которая раздавалась избранным среди тех, кому было дано обладать ею в наследство. И это, точно так, как и в отношении к земле Ханаанской, избранной (назначенной, выделенной) для сынов Израиля. Что, в общем, существует именно двенадцать (господствующих) классов (сообществ, ветвей, родов), так это потому, что числом "двенадцать" означиваются все, какие только возможно, ощущения милосердия и произведенной от него веры, которые наполняют и составляют собой Царство Господа (о чем будет сказано чуть ниже, в стихе 16). Но, здесь, означены только шесть имен, составляющих лишь половину числа. Тем не менее, и в половине числа заключено, как бы само целое число, ибо подобное притягивает и присоединяет к себе подобное, а умножение, или деление не изменяет ни одного ощущения, что касается его господствующей сути.

3240.

Иокшан же родил Шеву и Дедана. Что этим означиваются отрасли, исходящие из ветвей первоначальных (произведенные от первого класса), очевидно из представления Иокшана и его сыновей Шевы и Дедана, в отношении которых несколько слов будет сказано в дальнейшем. Так как, здесь, простым списком перечисляются имена, а ими означиваются состояния и плоды состояний духовной церкви Господа, то о природе и характере таких состояний и плодов тех состояний, в общем, должно быть сказано хотя бы несколько слов. Небесная церковь отличается от духовной церкви тем, что все, кто принадлежит небесной церкви, и именуются людьми небесными, пребывают в любви, или другими словами, находятся в благах и истинах, происходящих от любви, тогда, как все те, кто принадлежит духовной церкви, и именуются людьми духовными, пребывают в вере, или другими словами, находятся в благах и истинах, происходящих от веры. Благо, которое в себе внутренне имеют небесные люди, есть благом, которое исходит от любви к Господу, а истиной у них есть та истина, которая исходит у них от любви к ближнему. Тогда, как благо, которое в себе внутренне имеют духовные люди, есть благом, которое исходит от любви к ближнему, а истиной у них есть та истина, которая исходит у них от веры, поскольку эта истина, пребывающая в них, истоком своим имеет учение о милосердии (любви к ближнему). Отсюда вполне очевидно, что духовное царство Господа, также как

и Его царство небесное, держится на благах и истинах, хотя их происхождение совершенно различно. [2] Кроме того, да будет известно и то, что все те, которые пребывают в каждом из этих царств, различаются между собой в благе и истине, еще и по той причине, что одни из них пребывают больше под влиянием и господством благ, а другие - больше под влиянием и господством истины. Из этого, следовательно, и произрастают их плоды, то есть, плоды от блага и плоды от истины. Плодами от блага, разрастающимися в Господнем духовном царстве, являются все те ощущения, которые означены под сыновьями Иокшана, и которые поименованы (перечислены) в этом стихе, но плодами от истины, умножающимися в духовном царстве, являются все те ощущения, которые означены под сыновьями Мадана, и которые будут названы в следующем стихе. Теперь, когда стало понятно, что существует как бы два класса людей духовных (те, кто ведом более благом, и те, кто ведом более истинами), то и следует, что по этой причине среди людей духовных может существовать два вида учений веры. А именно: учение тех, кто тяготеет ближе к милосердию; и учение тех, кто тяготеет ближе к вере. Учения и истины веры о милосердии, назначенные для тех, кто более ведом благами веры, здесь, означены сыновьями Иокшана. Но учения и истины веры о вере, назначенные для тех, кто ведом более истинами веры, здесь, означены сыновьями Мадана. [3] Шева и Дедан представляют всех тех, которые составляют собой первый класс (ведомых благом). То есть, всех тех, кто пребывает в духовном царстве Господнем по господству в нем блага веры, и кто впитал в себя истины учения веры о милосердии. Из всего этого, теперь, следует то, что через имена "Шева и Дедан" означены познания о небесных ощущениях, или, что то же самое, все те духовные люди, которые пребывают в этих познаниях. Другими словами, все те, которые находятся в истинах учения веры о милосердии. Ибо истины учения веры становятся познаниями, а познания духовного человека о небесных ощущениях и есть истинными познаниями о милосердии. Что имена "Шева" и "Дедан" имеют именно такое значение сказано и в первом томе Тайн (п. 117, 1168, 1171, 1172). Но там, Шева и Дедан названы правнуками Хама, а также, сыновьями Раамы. Но, да будет известно, что таких исторических личностей, как Хам, Иафет и Сим, не было. А под их именами были означены, в общем, все те духовные люди, которые проживали после потопа, и которые принадлежали к церкви, имя которой было "Ной". А в такой необычной манере они были разделены на три класса людей, что касается порядка и приоритета благ и истин, пребывающих в них (п. 736, 1062, 1065, 1140, 1141, 1162, и в других местах). Тем не менее, существовали племена и земли (провинции), которые были названы такими же именами. Но наименование этих племен произошло совсем от других источников. Из-за чего, здесь, сказано так прямо и конкретно, что Шева и Дедан произошли от Иокшана, сына Абрахама от Хеттуры. [4] Что "Шева" означает всех тех людей духовных, которые пребывают в познаниях о небесных ощущениях и вещах, и, таким образом, находятся в благе веры, очевидно из приведенных ранее отрывков (п. 117, 1171). А, что "Дедан" выражает собой подобное же значение, также очевидно из отрывков, приведенных в п. 1172; и из тех, что будут приведены ниже. Как это у Исаии: пророчество об Аравии; в лесу, в Аравии проводите ночь, вы сообщества Дедановы, несите воды, дабы встречать тех, кто жаждет, вы, обитатели земли Фема, встречайте всякого странника (путника, беглеца) с хлебом, ибо они бегут от меча, от меча, занесенного для удара (Ис. 21:13-15). "Провести ночь в лесу" означает пребывать в запустении, при отсутствии блага, ибо под "Аравией" имеются в виду все те духовные люди, которые пребывают в небесных ощущениях. То есть, все те, кто находится в благах веры. А "проводить ночь в лесу" –

значит не пребывать более уже в благах, отчего и происходит опустошение, которое также описывается словами "убегать от меча, от меча, занесенного для удара". Небесные ощущения, то есть, блага веры, или, что то же самое, дела милосердия, в которых они пребывают, означаются под словами "несите воды, дабы встречать тех, кто жаждет, встречайте всякого странника (путника, беглеца) хлебом". [5] У Иеремии: я взял чашу из рук Иеговы, и дал испить всем тем племенам, к которым меня послал Иегова - Иерусалиму, и городам Иудеи, и ее царям и ее принцам (князьям, вождям), чтобы ввести их в запустение; фараону, царю Египетскому, и слугам его, и принцам (князьям) его, и всему народу его, и всем царям Тира, и всем царям Сидона, Дедана и Фема, и Буза, и всем, которые остригают бороды, и всех царей Зимрии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии, и всех царей севера (Иер. 25:17-19, 22-23, 25-26). Здесь, так представлено запустение в духовной церкви, где самые различные классы духовных людей, из которых состояла та церковь, перечислены в своем порядке, и означены, как "Иерусалим", "города Иудеи", "Египет", "Тир", "Сидон" "Дедан", "Фема", "Буз", "Зимрия", "Элам", "Мидия". [6] У Иезекииля: Шева и Дедан, и купцы Фарсисские, и все молодые львы, родом оттуда, скажут тебе - ты задумал прийти, чтобы все уничтожить? Или ты собрал полчище свое, чтобы произвести грабеж? Чтобы унести все серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу? (Иез. 38:13). Здесь, речь идет о Гоге, через которого означено внешнее поклонение Богу, отделенное от поклонения внутреннего, ставшее чисто идолопоклонническим (п. 1151). "Шева и Дедан" означают, здесь, внутренние ощущения в поклонениях, а точнее, блага веры. "Фарсис" означает согласное с внутренним, внешнее поклонение. "Серебро, золото, скот, имущество, добыча" означают собой все те ощущения, которые Гог, или внешнее поклонение, отделившееся от поклонения внутреннего, приводит к гибели. Но все те познания блага и истины, с помощью которых воюют против Гога, означаются именами "Шева и Дедан" и "молодыми львами". Отсюда следует и то, что под "Шевой" понимаются, также, и все те духовные люди, которые находятся в познаниях о благе. Тогда, как под "Деданом" понимаются все те, которые находятся в истинных познаниях, исходящих от блага.

3241.

Сыновья Дедана были Ашурим, и Летушим, и Леумим. Что этим означаются плоды (порождения, результаты) у второго класса духовных людей, очевидно из представления имени Дедана, означивающего всех тех, кто пребывает в благах веры, то есть, всех тех, кто пребывает под влиянием (господством) истин веры, возникшей от блага (п. 3240, в конце). Что плоды принадлежат ко второму классу, очевидно. Под этими тремя сыновьями Дедана, главным образом, означены господствующие ветви истины веры, рожденные от блага. Но, что означает каждое из этих имен уже невозможно сказать, так как имена эти уже не упоминаются ни в одном из других мест, в Слове. [2] В Царстве Господа существуют неисчислимые множества благ и истин, но, тем не менее, все эти бесчисленные множества составляют едино одни небеса. Из-за того, что их так много, ни одно из обществ в небесах совершенно не похоже на другое, то есть, ни одно из них не пребывает в одних и тех же благах и истинах (п. 684, 685, 690). Все небеса состоят из многих уровней и разновидностей (благ и истин), расположенных Господом так, чтобы они были согласны и созвучны друг другу, или другими словами, чтобы все они были во всеобщей гармонии посредством неразрывной взаимосвязи одного с другими через их многоплановые отношения с Господом (п. 551). Это подобно многоплановой взаимосвязи

между органами и частями тела внешними и органами и частями тела внутренними (в человеке), когда ни одна из вышеназванных составляющих совершенно не похожа на другую. Все они разные, но, все же, сделаны, как едино одно. И это, только по одной лишь той причине, что все они вместе связаны и имеют отношение к одной (общей и единой для них) душе. А через нее с небесами, и, таким образом, с Господом. Ибо что-либо не связанное с Господом, не существует. Из всего этого, теперь, очевидно, что различия среди истин и благ неисчислимы по своим видам. Их же главные ветви (роды, колена), и это только лишь наиболее общие, и которые существуют в духовной церкви, означены под вышеназванными сыновьями и внуками Авраама. [3] Так как все те люди, которые принадлежат духовной церкви, не имеют в себе внутреннего восприятия (Божественного различения) того, что есть благом, а что есть истиной, как это было свойственно людям небесной церкви; и так как они признают в качестве истины лишь то, что они познали и поняли (своим Собственным я); то они из-за этого пребывают в постоянных сомнениях и спорах об истинности благ и истин, рассуждая все время, есть они таковыми, или нет. И, оттого, каждый духовный человек воспринимает истины из учения веры (и называет их правильными), если они принадлежат лишь церкви (то есть, духовности), пребывающей в его Собственном я. Именно это и является источником всего того множества различий (что касается благ и истин). Более того, при этом, существует невероятное множество форм выводов (заклучений, плодов) рассудка о тех же благах и истинах, сделанных по видимостям чувств и заблуждениям отсюда. И выводы эти производятся беспорядочно, одни – от чувств, другие – от заблуждений; но ни один из выводов не основывается на восприятии Бога, внутреннем и Божественном. Многие из них, даже, не знают, что существует внутреннее восприятие (в человеческом духе). И так как их рассудок, таким образом, пребывает в неведении об истинных благах и истинах веры, то и не удивительно вовсе, что у людей духовных от всего этого возникают всевозможные разногласия в связи с наиболее значащими и важнейшими из всех понятий и положений веры. А именно: о Боге (Отце), о Человеке (Сыне) и о Святом Духе, одновременно пребывающих в Господе. Люди небесные внутренне воспринимают (ощущают, видят), что эта троица нераздельна и Едино Одна. Но люди духовные пребывают в понятии о трех, как о отдельных людях, хотя они и желают думать, что они едины. На основании того факта, что существуют настолько бесчисленные разногласия относительно разных точек зрения на наиболее главные и существенные положения, даже, учения веры, данного Богом, видится вполне очевидным и то, что многообразия и различия, возникающие от ощущений, явившихся при изучении учения веры, могут и, даже, должны быть не менее бесчисленными. Отсюда, теперь, вполне понятно, откуда могут появляться и происходить все те выводы, которые, здесь, означены и названы. Но, несмотря на то, что существует такое множество разновидностей и различий в духовных ощущениях, возникающих от познания истин учения веры (то есть так много плодов познания, выводов), тем не менее, все они, вместе, образуют одну единую церковь (духовность), когда признают милосердие (любовь к ближнему) за начало и саму суть Церкви (духа). Или, что то же самое, когда они усматривают конечной целью учения веры жизнь всякой человеческой души. То есть, когда они смотрят на то, как человек, принадлежащий церкви, живет, а не на то, как он говорит. Ибо в той другой жизни, каждый получает от Господа участь в соответствии с благом, рожденным в его собственной жизни, а не в соответствии с проговариваемыми истинами, познанными из учения веры, но отделенными от блага его жизни.

3242.

Сыновьями же Мадяна были: Ефа, и Ефер, Ханох, Авида и Елдах. Что этим означиваются отрасли (ветви), произведенные из поколения третьего класса, может быть очевидно из представления образа Мадяна (Мидиянин), представляющего собой всех тех духовных людей, которые пребывают под влиянием истин из веры (о которых сказано будет чуть ниже). И так как всех тех людей, которые ведут свою жизнь по истинам веры, именуют "Мадяном", отсюда и следует, что его "сыновьями" означиваются выводы (плоды, заключения, свершения) из них. О тех, кто пребывает в истинах веры, можно сказать следующее. Никто (из людей духовных) не допускается в Царство Господне, если он не пребывает в благах веры. Ибо блага веры составляют саму жизнь (душу) человека. И только жизнь по благам веры приносит спасение, а не само знание (понимание) учения и истин веры, если оно, внутренне, не становится делами жизни того человека. Тем не менее, все те люди, в ком господствуют истины веры (то есть, кто говорит о вере и относится к ней, как к сути и правилам жизни, ибо они этому были так научены) и, при этом, они еще и находятся в благах жизни (то есть, которые являются христианами и в сердце, а не только на словах), уже находятся в духовном царстве Господа. Ибо всякий человек легко может принять в себя убеждения и веру, что вера является сущностью жизни (души), когда его будут наставлять опытные наставники, по причине проникновения этого мнения в него с самого раннего детства, и из-за насаждения ему такого образа понимания и мышления. Именно по этой причине некоторые из тех, кто имеет репутацию наиболее знающих и ученых, или глав (руководителей) церкви, так сказать, иногда, боятся говорить о Божественных благах жизни, ибо их собственная жизнь осуждает их. Более того, ощущения, которые принадлежат истинным знаниям веры, втекают в дух более ощутимо и заметно. Но это совсем не так, когда касается ощущений, относящихся к милосердию. [2] Отсюда и следует, что все те люди, которые пребывают в истинах веры, и, вместе с тем, пребывают еще и в благах жизни, и есть теми, которые называются "Мадянами"; а истины, согласно с которыми они живут, именуются "сыновьями Мадяна". И так как всех тех, кто пребывает в истинах веры, соединенных с благами именуют "Мадянами", то, также, под это имя, выражая его в противоположном смысле, подпадают все те, кто пребывает во лжи, и не имеет, при этом, в себе блага жизни, как это будет очевидно из последующих далее отрывков. У Исаии: обилием верблюдов покроешься ты, двугорбыми из Мадяна и Ефа, все они придут из Шева; они принесут золото и ладан, и они будут провозглашать славу (хвалу) Иегове (Ис. 60:6). Здесь, говорится о духовном царстве Господа. "Двугорбые верблюды из Мадяна и Ефы" означивают истины учения веры; истины учения веры о благе именуются "золотом", истины об истинах веры именуются "ладаном"; и те, и другие вместе - "хвалою Господу". Отсюда, очевидно, что означивается и через "Ефу". Что под "Мадянами", которые вытащили Иосифа из ямы и продали его Измаильтянам, идущим в Египет, и продавшим его Потифару (начальнику стражи фараона) (Бытие, 37:28, 36), означены все те духовные люди, которые пребывают в истинах о простейших благах, будет очевидно, по Божией милости Господа, из дальнейших толкований к этим стихам. [3] Что под "Мадянами" означены, также, и все те, в ком пребывает ложь, ибо они не имеют в себе внутреннего блага жизни, может быть очевидно из того, что было говорено о Мадянах у Моисея: старцы Моавитские и старцы Мадяна, с подарками в руках за предсказания, пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валака (Чис. 22:4, 7 и т.д.). В прямом и благом смысле



"Моав" означает всех тех, кто пребывает в благах природных, и тем самым, всех тех, кто легко подвергается введению в заблуждение. Но, в противоположном смысле, это слово означает и всех тех, кто пребывает в опрелюбодействованном благе (перевернутом блаженстве, от блуда) (п. 2468). В прямом и благом смысле "Мадиянин" означает всех тех, кто пребывает в истинах, рожденных от благ самых простых, как это и было сказано прежде, и которые, таким образом, не могут устоять, и попускают себе быть легко переубежденными. В смысле же противоположном, и как это сказано здесь, так означены все те, кто пребывает в фальшивых (ложных, сфальсифицированных убеждениях) истинах. Сфальсифицированные убеждения означаются под "подарками в руках за предсказания"; и под делами, зачатыми от этих лжей. Под их приходом к Валааму означена их враждебность к сынам Израилевым, через которые означены блага и истины, как плоды истинной веры. [4] То же самое было означено и под блудом сыновей Израилевых с женщинами Мадиянитян, приведшем их к поражению, и который был остановлен Финеесом (сыном священника), пронзившего копьем и Мадиянитянку, и израильянина, прямо в постели (Числа 25:6-8). Под этим блудодеянием были представлены фальсификации истины (п. 2466, 2729). А так как под блудодеяниями, во внутреннем смысле, были означены фальсификации истин, то именно по этой причине и было велено силами двенадцати тысяч сынов Израиля поразить Мадиянитян, убить их царей, и всех мужчин, и женщин их, взятых в плен и познавших мужа на ложе, и разделить добычу между собой (Числа 25:16, 17; 31:1 до конца). Причина, по которой было именно двенадцать тысяч воинов, заключена в том, что число "двенадцать" означает собою всю полноту и силу веры (п. 577, 2089, 2129, 2130), посредством истин которой должны были быть уничтожены фальши и лжи. "Цари", которых они должны были убить, это лжи, а потому и "каждого из мужчин"; "женщины, которые познали мужа на ложе" означивают собою устремления (желания) ко лжи. "Добыча" (золото, серебро, домашний скот) представляет собою истины, которые были превращены в ложь. Отсюда, из всего вышесказанного, теперь, и очевидно, что все и каждое из представленных, здесь, понятий и ощущений, означивают собою отвержение и уничтожение посредством воинствующих истин всех тех помышлений рассудка, которые стали, в Собственном я, олжетворенными. [5] Похожие слова сказаны о Мадиянитянах и в книге Судей; а именно там, где было сказано: что сыны Израиля, потому что они делали злое в глазах Иеговы, были отданы в руки Мадиянитян на семь лет; что сыны Израилевы прячась от Мадиян, делали себе пещеры в горах, а также, подземелья, и укрепленные места; а когда Израиль производил посева, то Мадиян и Амалик, и сыновья востока приходили и опустошали произведения земли их; и, что после всего того, сыны Израиля были освобождены Гедеоном, взявшим с собой всего три сотни воинов, которые умели лакать воды языком, как собаки, тогда, как все остальные были им отправлены домой, ибо те склонялись на колени и пили; и во многих других местах (главы 6, 7, 8 Судей). Здесь, также, через упомянутые ощущения и вещи, представлены фальсификация истин и наказания из-за них, даже через полное их уничтожение, означенное через питье воды языком, как собака. Но, что означено каждой конкретной вещью, во внутреннем смысле, было бы слишком затруднительно раскрывать именно, здесь. Тем не менее, по Божественной милости Господней, об этом будет сказано в нужном месте. У Аввакума: Он посмотрел лишь, и рассеял племена, и были разбросаны вечные горы, вечные холмы опали. Я же увидел, как шатры Кушана под Авеном, и завесы земли Мадияна задрожали (Авв. 3:6-7). Здесь,

говорится о пришествии Господа. Под "шатрами Кушана" означены поклонения Богу, замешанные на зле; "завесы земли Мадяна" – поклонения, замешанные на лжи.

3243.

Все сии были сыновьями от Хеттуры. Что этим означиваются всевозможные учения веры и поклонения, исходящие оттуда, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины и положения учения веры (п. 489, 491, 533, 1147, 2623); и из представления образа Хеттуры, означивающего собой Божественную духовную истину, соединенную с Божественным духовным благом (п. 3236, 3237); а, тем самым, все те ощущения, которые принадлежат духовному царству Господа. Из всего этого, теперь, и следует, что поклонение этому царству есть согласием с истинами учения веры; так же, как и то, что "сыновья Хеттуры" означивают собой именно эти вещи, а также все те ощущения, которые произведены поклонением им.

3244.

Стихи 5, 6. И Абрахам отдал все, что было у него, Исааку. А сыновьям, которые были у Абрахама от наложницы (рабыни) своей, роздал Абрахам дары; и распространил (отделил) их от Исаака, сына своего, еще при жизни его, на восток, в землю восточную. "И Абрахам отдал все, что было у него, Исааку" означивает, в высшем смысле, все Божественные ощущения и проявления в Божественном рассудке, а, в смысле духовном, небесные ощущения любви, безраздельно господствующие в небесном царстве Господа; "а сыновьям, которые были у Абрахама от наложницы (рабыни) своей, роздал Абрахам дары" означивает всех тех духовных людей, которые будут Господом приспособлены через посредие Его Божественного Человека (через Божественное Я) так, чтобы им могли быть назначены места и пространства в Его духовном царстве; "и распространил (отделил) их от Исаака, сына своего" означивает различие и разделение тех, кто является людьми духовными, от тех, кто является людьми небесными; "еще при жизни его" означивает того, кому Он еще мог бы дать жизнь; "на восток, в землю восточную" означивает через благо веры.

3245.

И Абрахам отдал все, что было у него, Исааку. Что этим означиваются, в высшем смысле, все Божественные ощущения и проявления в Божественном рассудке, а, в смысле духовном, все небесные ощущения любви, безраздельно господствующие в небесном царстве Господа, очевидно из представления образа Абрахама, представляющего собой Господа, как Самого Господа Иегову (о чем уже сказано было выше); и из представления образа Исаака, представляющего собой Господа, что касается Его Божественного рассудка (в отношении которого также уже было сказано выше). И так как, во внутреннем смысле, Господь представлен и "Абрахамом", и "Исааком", и так как Господь сделал (преобразил) Свой рассудок в Божественный по Своей Собственной Воле и Божественной Власти, то поэтому, слова "и Абрахам отдал все, что было у него, Исааку" означивают собой все те Божественные ощущения, которые возникают в Божественном рассудке. Ощущения и состояния, которые предшествуют, и те, которые, затем, следуют, также, принадлежат к Божественным ощущениям, ибо они сопричастны к тому, что в Господнем рассудке все ощущения были сделаны Божественными. Оттого, во внутреннем смысле, везде, в Слове, где означены Абрахам, Исаак и Иаков, имеется в виду Человек Господа

(Иисус), и то, как он был сделан Богом, или Божественным. [2] Существует два понятия (две вещи), которые полностью определяют и составляют собой весь дух человека, а именно, высшая (рассудочная) часть духа и низшая (природная) его часть. Рассудок Господа (рассудочная часть духа), в Слове, представлен Исааком, а Его природная часть духа (Собственное я) Иаковом. Господь же сделал Божественными их обоих. Как Он сделал (преобразовал) в Божественный Свой рассудок представлено в тех повествованиях, что были сказаны об Исааке. Но то, как Он сделал (преобразовал) и природный Свой дух в Божественный, говорится в тех историях, что повествуют об Иакове, о котором собственно и говорится в дальнейшем. Но этот последний (то есть, дух природный, Собственное я) не мог бы быть преобразован и сделан Божественным без того, чтобы вначале Его дух рассудочный не был бы сделан Божественным. Ибо только, лишь через посредство рассудочной части духа и дух (более низший) природный делается таким. Именно отсюда и следует то, что под означенными словами и представлены все те Божественные ощущения и состояния, которые возникают в Божественном рассудке. [3] Более того, все и каждое из ощущений, состояний и вещей, которые, во внутреннем смысле, говорят о Господе, означивают, тем самым, и Его Царства и Церковь. И это по причине того, что именно Сам Иегова, Господь Бог Вселенной, создал Его Царства. Поэтому, в Слове, везде, где рассматривается Господь, там, также, рассматриваются и ощущения Его Царства (п. 1965). Но, во внутреннем смысле, повествования о Господе имеют более высший смысл, в то время, как повествования о Его царстве, имеют смысл соответствий, или духовный. Духовный смысл этих слов "и Абрахам отдал все, что было у него, Исааку" заключается в том, что небесные ощущения любви даются тем, кто назначен для небесного царства Господнего. Ибо по смыслу соответствий через "Исаака" означены люди небесного царства, тогда как через оставшуюся часть сыновей Абрахама (то есть, через тех, кого он приобрел от Хеттуры) означены люди духовного царства Господа, как это и показано выше. И то же самое означено и через Измаила, о чем собственно и сказано ниже.

3246.

А сыновьям, которые были у Абрахама от наложницы (рабыни) своей, роздал Абрахам дары. Что так означивают всех тех духовных людей, которые будут Господом приспособлены через посредие Его Божественного Человека (через Божественное Я) так, чтобы им могли быть назначены места и пространства в Его духовном царстве, очевидно из значения слов "сыновья от наложницы", представляющего собой всех тех, кто есть людьми духовными (и в отношении которых пойдет речь в дальнейшем). Также, это очевидно и из представления, здесь Абрахама, означивающего собой Божественного Человека Господа. Отсюда и следует, что под словами "которые были у Абрахама" означивается то, что они (то есть, духовные люди) были приняты в сыновья (возведены в наследники) Божественного Человека Господа (Иисуса). И, что также, очевидно из значения слова "дары", которые Абрахам роздал им, через посредство которых было выражено выделение для них места в духовном царстве Господа (наделение их духу Божественного Я). [2] Из всего того, что уже было показано в нескольких местах (в п. 3235, и др.), о тех, кто представляет собой духовное царство Господа и называется человеком духовным, теперь, можно увидеть, что они не представляют собой сыновей, рожденных в супружестве блага и истины, но есть сыновьями (наследниками Господа) от завета (союза, согласия) несколько более удаленного. Это подобно тому, как если бы они

были детьми от одного отца, но от разных матерей. То есть, как если бы они были рождены от одного и того же Божественного блага, но от разных Божественных истин. Ибо у всех тех, кто является человеком небесным, оттого, что они рождены чисто от супружества блага и истины, внутренне (в духе) содержится и благо, и истина, коренящаяся в том же благе. Отчего они никогда и не выясняют, истинна ли истина перед ними (в них), так как ощущают ее истинность (силу) внутренне, благодаря тому благу, что уже пребывает в них. Они не вступают ни в какие диспуты (споры) об истине (они им не нужны), чтобы утверждать – так это, или это не так. Ибо они придерживаются наставления Господа, которому Он научает в Евангелии от Матфея: слова ваши, пусть будут: да, да; или нет, нет; ибо все, что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5:37). Но люди духовные, потому что они рождены от согласия (завета, союза, сочетания, слияния) не настолько внутренне близкого (к Богу), не имеют в себе какого-либо внутреннего восприятия (предчувствия, интуиции), от которого они бы понимали (знали), какова в себе есть истинная (Божественная) истина. И вместо этого внутреннего ощущения, они взывают (зачинают, рождают и рассматривают) только лишь к тем истинам, которые были объяснены, или внушены им от своих родителей и учителей (наставников, мастеров), объяснявшим им каковой должна быть высшая человеческая истина. Отсюда и следует, что у них не существует внутри (ни ощущения, ни понимания) того, каковым должно быть истинное супружество между благом и истиной. Но, несмотря на это первоначальное отсутствие (ощущения и понимания Божественной истины), всем тем людям, которые веруют в Божественное бытие истины, по Божественной милости, Господом даруется способность понимать Божественные истины рассудком, когда они наполняются блаженством от жизни, пропитанной делами милосердия (как это уже было сказано об этом, в п. 1832). Отсюда, также, становится понятным, почему, здесь, все те люди, которые являются людьми духовными, именуются "сыновьями наложниц (рабынь)". Ибо под этими сыновьями, имеются в виду не только все наследники, которые рождены от Хеттуры и перечисленные ранее, но также, и наследники от Агаря, речь о которых будет вестись сразу следом, в стихах с двенадцатого по восемнадцатый. [3] Именно по этой причине, чтобы обозначить возможность бытия и существования обоих людских родов, то есть, людей небесных и людей духовных, в древние времена было позволено мужчине, пребывающему в браке, иметь еще и нескольких наложниц, помимо жены. Что наложница позволялась (дарилась, жертвовалась, приурочивалась) мужу женой, ибо она, тогда, также именовалась его "женщиной", или, как, тогда, говорилось, "давалась ему в младшие жены", очевидно по самым разным отрывкам из Слова. Это было с Агарью Египтянкой, когда она была дана Аврахаму Сарой (Быт. 16:3). А также, и в других случаях: когда служанка Билла (Валла) была дана Рахилью Иакову (Быт. 30:4), а рабыня Зелфа отдана Лией Иакову (Быт. 30:9). Во всех этих отрывках они называются "женами", но в других местах их называют, также, "наложницами", как это с Агарью Египтянкой, в этом стихе, и с Валлой, в книге Бытия 35:22, а также и с Хеттурой в 1 Паралипоменоне 1:32. [4] Причиной того, что в древности мужчины имели наложниц, в добавление к своим женам, и как это имело место не только с Аврахамом и Иаковым, но и с их потомками, такими, как Гедеон (Судей 8:31), Саул (2 Цар. 3:7), Давид (2 Цар. 5:13; 15:16), Соломон (1 Цар. 11:3), было позволение и разрешение им этого для целей понимания соответствий и представлений (параллелей с духовным миром). Ибо небесная церковь была представлена женой, тогда как церковь духовная означивалась наложницей. И существование такого позволения и разрешения было связано с тем, что большинство

древних людей стало таковым, что уже не исповедовало высшей взаимной супружеской любви, и супружество у них было не высшим согласием духа, но чисто плотской (телесной) связью (соединением, соитием) их друг с другом ради рождения и продолжения рода потомков (телесных). Таким людям (в те времена) и было позволено и разрешено такое поведение без ущерба для их взаимной любви, то есть, по их взаимной договоренности и согласию (завету между мужем и женой, жена позволяла мужу). Но таких позволений не существовало для тех людей, которые воистину пребывали в благе и истине, и которые (по господству) являлись людьми внутренними (а не внешними), или теми, которые могут стать внутренними людьми. Ибо, как только человек вступает в господство блага и истины, то есть, во внутренние ощущения их супружества, все подобные и такие (как выше описано) ощущения, и вещи не позволяют (Богом) и прекращаются. Именно по этой причине, это и стало недопустимо (в жизненном укладе) для христиан, хотя это было возможно для евреев, чтобы взять себе наложницу и содержать ее вместе с женой, ибо это (по соответствию, или в отношении к истинному супружеству) является прелюбодеянием. Что люди духовные принимаются (наследуют царство Божие) благодаря Божественному Человеку Господа (Божественному Я в своем духе), можно усмотреть из сказанного и представленного ранее по этому же предмету в п. 2661, 2716, 2833, 2834.

3247.

И распространил (отделил) их от Исаака, сына своего. Что этим означает различие и разделение всех тех, кто является людьми духовными, от всех тех, кто является людьми небесными, очевидно из всего того, что только что было сказано. А именно из того, что сыновья Абрахама от Хеттуры и от Агари Египтянки, которые именуются "сыновьями наложниц", представляют собой людей духовных, тогда как через Исаака, в смысле соответствий, представлены люди небесные (п. 3245). Также очевидно, что эти два класса (или рода) людей (Богом) были обособлены (разделены).

3248.

Еще при жизни его. Что этим означаются все те люди, кому Он еще мог бы дать жизнь, очевидно из значения слов "еще при жизни его", или "в то время, пока он еще живет", представляющего собой получение (от Бога, или даяние Богом) жизни. Ибо Абрахам, здесь, представляет собой Господа, что касается Его Божественного Человека (Божественного Я в духе каждого человека). Что духовные люди получают жизнь (в дар) от Божественного Человека Господа (от Божественного Я), может быть очевидно из всего сказанного выше (в п. 2661, 2716, 2833, 2834). Когда в человеческий дух жизнь входит именно от этого источника, то можно сказать, что Господь "живет" с ним. И это точно так, как это принято говорить в обиходе и в обычной речи. Отсюда, поэтому, и следует, что во внутреннем смысле, под словами "пока Абрахам был еще живой" означает предоставление и даяние духу Божественной жизни. Эта жизнь дается всем тем, кто является человеком духовным; и это производится через посредство блага его веры, что, собственно, и имеется в виду под словами, которые, теперь, последуют далее.

3249.

На восток, в землю восточную. Что этим означается - через благо веры, очевидно из значения слов "на восток" и "в землю восточную", о чем, теперь, и будет сказано далее.

Благо веры, которое, в Слове, означено словами "земля восточная", является не чем иным, как милосердием (любовью к ближнему). Тогда как само милосердие (любовь к ближнему) есть не что иное, как внутренняя жизнь по заповедям Господа. Что такая жизнь означена словами "земля на востоке", может быть очевидно из сказанного ранее (в п. 1250). Именно по этой причине все те люди, которые обладали познаниями истин (истинной) веры, в Слове, именуются "сыновьями востока". Землей сыновей востока, также, поименована область Арам в Сирии. Что Арамом и Сирией представлялись познания о благе, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1232, 1234; а, что Арамом Нахарамом, или реками Сирии, представлялись познания истины, в п. 3051. И так как через "сирийцев", или "сыновей востока", были означены все те, кто пребывает в познаниях блага и истины, то именно их, более всех других, и называют, в Слове, "мудрыми (мудрецами)". Как это и в первой книге Царств, где было сказано о Соломоне: мудрость Соломона была превыше мудрости всех сынов востока (1 Царств 4:30). И, как это в Евангелии от Матфея, где было сказано о тех, кто пришел к Иисусу, когда Он родился младенцем: мудрецы с востока пришли в Иерусалим, и сказали: где Тот, Который родился, как Царь Иудейский? Ибо мы увидели звезду Его на востоке, и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1-2). В Сирии же пребывали последние остатки Древней Церкви, откуда (по логике) и следует то, что на этой земле все еще оставались (сохранялись) знания о благе и истине. Это, также, можно усмотреть и по Валааму (сирийскому пророку), который не только поклонялся Иегове, но еще и пророчествовал о Господе, и призывал Его: "вижу Его, но ныне не здесь, вижу Его, но не близко; звезда Его взойдет от Иакова, а скипетр от Израиля" (Числа 24:17). Что Валаам был одним из сынов востока, и из Сирии, очевидно; ибо он и сам сказал о себе, когда произносил свое пророчество: из Сирии Валак привел меня, царь Моава, от гор на востоке (Числа 33:7). Тот факт, что именно Арам, или Сирия, и было то место, где проживали сыны востока, подкрепляется и теми дополнительными словами, в Слове, в том месте, где было сказано, что Иаков отправился в Сирию, к чему было добавлено, что он пошел "в землю сынов востока" (Быт. 29:1).

3250.

Стихи 7-10. А это этапы дней и годов жизни Абрахамовой, которые он прожил: сто лет, семьдесят лет, и пять лет; и скончался Абрахам, и умер в блаженстве в старости (доброй), исполненный и насыщенный жизнью, отправившись к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое находится перед Мамре, на поле, которое Абрахам приобрел (получил) от сынов Хеттовых: и это там, где были погребены (похоронены) Абрахам и Сарах, жена его. "А это этапы дней и годов жизни Абрахамовой, которые он прожил" означает состояния Господа через этапы жизни Абрахама, представляющего Его, как Самого Бога Иегову; "сто лет, семьдесят лет, и пять лет" означивают собой все те ощущения, которые принадлежали тем состояниям; "и скончался Абрахам, и умер" означает завершение представлений Господа через Абрахама; "в старости доброй, исполненный и насыщенный жизнью" означивает новые формы (образы) в Его представлении; "отправившись к народу своему" означивает то, что все эти обновленные образы (состояния), по сути, и составляли все и каждое из возможных ощущений Абрахама; "и погребли его Исаак и Измаил, сыновья его" означивает, что представлять теперь Господа стали Исаак и Измаил; "в пещере Махпела" означивает воскресение

(возрождение), что касается истин; "на поле Ефрона, сына Цохара (Зоара), Хеттеянина, которое находится перед Мамре" означает воскресение (преобразование, пробуждение), что касается блага; в то же время, означивая и всех тех, кому было предназначено быть людьми духовными, или теми, которые должны были впитать и принять в себя блага и истины от Божественного Человека Господа (из Божественного Я в себе), и, тем самым, быть спасенными; "на поле, которое Абрахам приобрел (получил) от сынов Хеттовых" означает духовное царство Господа, появившееся и произведенное оттуда; "и это там, где были погребены (похоронены) Абрахам и Сарах, жена его" означает воскресение.

3251.

А это этапы дней и годов жизни Абрахама, которые он прожил. Что этим означаются представления состояний Господа через этапы жизни Абрахама, символизирующие Его состояния, как Самого Бога Иеговы, очевидно из значения слов "дни" и "годы", представляющего собой состояния человеческого духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788); и из значения, здесь, слова "жизнь", представляющего собой саму суть всякого состояния духа (п. 2904). Здесь же, однако, речь идет о состояниях духа, представленных через этапы жизни Абрахама, ибо вся его жизнь, как она описана в Слове, и само ее завершение, о котором, здесь, и трактуется, были полностью представительными. Что Абрахам представлял собой Господа, что касается Самого Иеговы, пребывающего в нем, уже было показано в прежних объяснениях. Для того, чтобы через него всякий мог представлять себе Иегову, Авраам (Абраам) был переименован и назван именем Абрахам (Abraham), через добавление в написание имени буквы "х (h)", которая была заимствована, как последняя буква из имени "Иегова (Jehovah)" (п. 2010). Абрахамом был представлен не только Сам Бог Иегова, который именуется "Отцом", но и Божественный Человек (Обожествленный Человеческий Дух, Божественное Я), который именуется "Сыном". И, таким образом, им был вполне представлен Господь, что касается Его Божественной Сущности и Его Сущности Человеческой, но той Божественной Человеческой Сущности, которая существует от вечности. А уже тот Божественный Человек (Божественная Человеческая Сущность) и сошел, или принес ту Божественную Человечность в Человека (Иисуса), который родился во времени, когда Он (Иисус) прославил Иегову. Именно таково представление Господа через Абрахама.

3252.

Сто лет, семьдесят лет, и пять лет. Что эти числа означают собою все те ощущения, которые принадлежали тем состояниям, очевидно из того факта, что все числа, в Слове, означивают, во внутреннем смысле, ощущения духа (п. 482, 487, 575, 647, 648, 1963, 1988, 2075, 2252); и из того, что данной последовательностью чисел означиваются все состояния духа, которые в настоящее время, здесь, рассматриваются. До тех пор, пока человеческий рассудок пребывает исключительно в природном, или чисто историческом смысле Слова, эти числа будут ему видеться лишь, как цифры, представляющие времена и годы возраста Абрахама, не представляя собой какой-либо смысл внутренний. Но то, что числа связаны с внутренним смыслом Слова, вполне очевидно из всего того, что уже было не раз показано ранее, в отношении чисел; и из того простого факта, что в самих числах ничего святого содержаться не может; хотя, тем не менее, даже наималейшее из ощущений и вещей, что представлены в Слове, являются ощущениями и вещами чистейшими и священными.

3253.

И скончался Абрахам, и умер. Что этим означивается завершение представлений Господа через Абрахама, очевидно из значения слов "скончался и умер", представляющих собой прекращение, или приход к концу (п. 494); и, здесь, это представление конца (завершения). Ибо ни одно из событий из жизни Абрахама, которое описано в Слове, не имеет иного отношения к Абрахаму, кроме, как в смысле историческом. Но, при этом, все и каждое из этих событий (во внутреннем смысле) имеют отношение к Господу и Его Царству. Отсюда, поэтому и следует, что, когда было сказано об Абрахаме, что он "скончался и умер", то через это не могло быть означено ничего иного, во внутреннем смысле Слова (то есть, в Его подлинном смысле), кроме, как того, что представления о состояниях духа Господа (через Абрахама) подошли к своему концу.

3254.

В старости доброй, исполненный и насыщенный жизнью. Что этим означиваются новые формы (состояния) в Его представлениях (и жизни), очевидно из значения, во внутреннем смысле, слова "старость", представляющего собой оставление состояния старого, и установление, вместо него, состояния нового (п. 1854, 2198, 3016). Причина того, что новые, или возрожденные состояния, означиваются, во внутреннем смысле, словом "старость", видится в том, что для ангелов, кому собственно и назначен внутренний смысл Слова, не существует состояния и понятия времени, и, таким образом, не имеют смысла все те ощущения и вещи, которые принадлежат (соответствуют), или относятся ко времени, а оттуда, и к возрасту человека (что касается его физической кондиции тела): младенчеству, детству, юности, зрелости (плодоносности) и старости. Но вместо всех таких понятий возраста человеческого тела, ангелы имеют понятия, относящиеся к состояниям человеческого духа. И, таким образом, вместо понятия младенческого возраста, они имеют понятие о состоянии невинности духа; вместо понятий детства и юности, они имеют понятие о состоянии любви к благу и истине (в духе); вместо понятия плодоносного (детородного) возраста, они имеют понятие о состоянии рассудочности и благородства (человеческого духа); и вместо понятия старости (человеческого тела), понятие о состоянии мудрости человеческого духа (п. 3183). И, так как в последний момент своей телесной жизни (в момент смерти), человек переходит из состояния телесно-духовного, что существует во времени, к состояниям духа и жизни вне времени, и, тем самым, устанавливается в совершенно новое состояние своего духа, то под "старостью" и означивается возрожденное (полностью обновленное) состояние духа, которое для него является, как бы воскресением. И, в этом случае, под старостью означивается представление перерождения, или обновления духа. Ибо оно усматривается в связи с образом Абрахама, которому приписано слово "старость"; а также, в связи со словами "исполненность и насыщенность жизнью", как это и очевидно из всего того, что только что было сказано.

3255.

Отправившись к народу своему. Что этим означивается возрождение, которое, по сути, и составляло собой полное обновление внутренних ощущений Абрахама, очевидно из значения слов "отправившись к народу своему", представляющего собой прекращение существования в материальном мире. Ибо отправится к народу своему, значит уйти от



всех тех, кто его окружал до сих пор, так необычно означивая уход от своих земных близких, а, здесь, означивая еще и прекращение представлений (театра физической жизни). В древности был такой обычай, что, когда кто-либо умирал, все говорили о нем, что он отправился к праотцам своим, или к народу своему. И под этим выражением, все понимали, что он как бы отправился к своим родителям, близким и родственникам, живущим в той другой жизни. Древние переняли такую форму речи от людей наидревнейших, которые были людьми небесными. Ибо, даже, еще живя на земле, они, в то же время, жили уже с ангелами на небесах. И, по той причине, знали и понимали, что происходит с человеком (после смерти) в подробностях. А именно, знали то, что все те люди, которые находятся в одном и том же виде блага, встречаются и живут там, в той другой жизни, вместе. И, что то же самое происходит и со всеми теми людьми, которые находятся в одном и том же виде истины. О первых говорилось, что они "отправились к своим праотцам", а о последних, что они "отправились к народу своему". Ибо "праотцы" (во внутреннем смысле) у них означивали блага (п. 2803), а "народ" означивал истину (п. 1259, 1260). Так как все люди, в Наидревнейшей Церкви, пребывали в одних и тех же благах, то они, также, и жили вместе и на небесах (п. 1115). То же самое происходило и с большинством людей в Древней Церкви, которые пребывали в одних и тех же истинах (п. 1125, 1127). [2] Более того, (да будет известно, что) всякий человек, живущий в теле, своею душою, уже пребывает в некотором из обществ духовного мира, пребывающего в той другой жизни (п. 1277, 2379). Человек злой - пребывает в обществе духов адских, человек благой - в обществе ангелов. Таким образом, каждый человек незримо живет в обществе таких духов, с которыми он находится в согласии: соединяясь с ними через блага и истины; или через зла и лжи. Именно в это общество человек и приходит тогда, когда он умирает (п. 687). Таково истинное понимание и значение слов "отправиться к праотцам", или "отправиться к народу своему". Ибо такие же слова, как это, здесь, сказано об Аврааме, когда он скончался, сказаны и об Измаиле, в этой же главе (Быт. 25:17), и об Исааке (Быт. 35:29), и об Иакове (Быт. 49:29, 33), и об Аароне (Чис. 20:24, 26), и об Моисее (Числа 27:13; 31:2; Втор. 32:50), и о всем первом поколении наследников, которые вошли в землю Ханаана (Судей 2:10). Но, во внутреннем смысле Слова Божьего, когда рассматривается завершение жизни какого-либо человека, такими словами, как "отправиться к народу своему", означивается завершение существования его телесного представления духа. Чем, собственно, и означивается то, что он перестает быть объектом природно-чувственным, как это уже и было говорено ранее.

3256.

И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его. Что этим означивается, что представлять теперь Господа стали Исаак и Измаил, очевидно из значения слова "погребли (похоронили)". Что "погребение (похороны)" означивает собой воскресение и возрождение духа вновь, уже было показано ранее, в п. 2916. Так как речь, здесь, идет об образе, или представлении Господа, означиваемого через Авраама, представляя, в такой манере, то внутреннее состояние человеческого духа, к которому всякий дух приходит в конце своей земной жизни; и о том, что после погребения, начинается представление Господа через Исаака и Измаила; то, поэтому, через слово "погребли (похоронили)", в данном случае, означено возрождение и новое состояние духа. Ибо значения слов, во внутреннем смысле, определяются в соответствии с их отношением и связью с теми ощущениями и вещами, к которым они приписываются. Что касается представлений

(соответствий) в Слове, то можно сказать, что все они относятся к вечным истинам (вечной жизни). Хотя они и видятся, в такой манере, что как будто бы они прерываются со смертью тех, которые их представляют. Но, для человеческого духа, их смерти, однако, означают собою не конец, но продолжение и восхождение в вечность. Отсюда и следует, что их погребение и захоронения означают, в представительном виде, возрождение и продолжение жизни духа в той другой жизни.

3257.

В пещере Махпела. Что этим означается воскресение (возрождение), что касается истин; что поле Ефрона, сына Цохара (Зоара), Хеттеянина, которое находится перед Мамре, означает собой воскресение (преобразование, пробуждение), что касается блага; что последними словами, в то же время, означаются и все те, кому было предназначено быть людьми духовными, или теми, которые должны были впитать и принять в себя блага и истины от Божественного Человека Господа (из Божественного Я), и, тем самым, быть спасенными; что поле, которое Абрахам приобрел (получил) от сынов Хеттовых, означает собой духовное царство Господа, являющееся и происходящее оттуда; что поле, где были погребены (похоронены) Абрахам и Сарах, жена его, означает собой вновь воскрешаемый человеческий дух (и новую его жизнь), можно усмотреть из всего того, что уже было сказано и показано о смысле и значении всех этих выражений, что были представлены при изъяснении Слова, в главе 23 (п. 2913, 2928, 2968-2971, 2975, 2980); а также, из значения слова "похоронили" (п. 2916, 2917).

3258.

Стих 11. А после смерти Абрахама произошло так, что Бог благословил и Исаака, сына его; но Исаак проживал при Вир(Бир, Беэр)-лахай-рой. "А после смерти Абрахама произошло так" означает - после того, как состояние и ощущения духа Господа перестали быть представляемыми через образ Абрахама; "что Бог благословил и Исаака, сына своего" знаменует (означивает) начало представления Господа через образ Исаака; "но Исаак проживал при Беэр-лахай-рой" означает Божественный рассудок Господа, который стал постоянно освещаем Божественным светом (мудростью Божией).

3259.

А после смерти Абрахама произошло так. Что этим означается - после того, как состояние и ощущения духа Господа перестали быть представляемыми через образ Абрахама, очевидно из значения слова "смерть (умереть)", что касается образного представления чьей-либо жизни, конец такого образа жизни, или представления (о чем было сказано выше, в п. 3253). Отсюда и следует, что, в данном случае, через слова "после смерти Абрахама" означено состояние, возникшее после того, как состояние и ощущения духа Господа перестали быть представляемыми через образ Абрахама.

3260.

Что Бог благословил и Исаака, сына его. Что этим означается начало представления Господа через образ Исаака, можно усмотреть из значения выражения "Бог благословил". У людей древних, когда ими какая-либо работа (дело) должна была быть только начата, было принято говорить: "да благословит Бог (Господь) это дело"; и, в такой манере, означивалось прошение у Господа исполнения собственного желания; "да будет это для

процветания и счастья". Отсюда и следует, что, в отдаленном смысле, под словами "да благословит Бог", также, как и под словами "да будет это для процветания и счастья (блага)", здесь, так означено начало представления Господа через Исаака. Ибо все эти слова, во внутреннем смысле, следуют сразу же после слов, представляющих завершение (окончание) представления Господа через образ Абрахама, которое, здесь, было означено его смертью.

3261.

Но Исаак проживал при Беэр-лахай-рой. Что Исааком означивается Божественный рассудок Господа, который стал постоянно освещаем Божественным светом (мудростью Божией), очевидно из значения слова "проживал", представляющего собой образ жизни (п. 1293); а также, из значения слова "Беэр-лахай-рой", представляющего собой Божественное благо в человеческом рассудке, рожденное от Самой высшей, или Божественной истины (о чем уже было сказано в п. 3194). Таким образом, непосредственный смысл этих слов состоит в том, что Божественный рассудок Господа зажил, или стал находиться в Божественном благе, которое зачалось и родилось в нем от самой высшей, или Божественной истины. Но сказано это не о произведении той истины в самом человеческом рассудке, но о той истине, что в него приходит (попадает) от Бога. Именно, поэтому, здесь, и не сказано "в Беэр-лахай-рой", но сказано "при Беэр-лахай-рой". То есть, другими словами, "при источнике (фонтане) в нем, который оживляет и дает видение ему", чем так необычно означено Божественное благо. Что Исаак поселился в земле южной, это показано в предыдущей главе (Быт. 24:62), ибо, там, сказано: "а Исаак пришел из похода к Беэр-лахай-рой, и он поселился в земле южной". А так как "земля южная", в данном случае, означивает Божественный свет, происходящий от Бога в рассудке всякого человека (п. 3195), то, поэтому, здесь, ничего иного этими словами означиваться и не может.

3262.

Стих 12. А вот, родословная (рожденных от) Измаила, сына Абрахамова, которого родила Абрахаму Агарь, Египтянка, служанка Сарах. "А вот, родословная (рожденных от) Измаила, сына Абрахамова" означивает ветви (плоды) духовной церкви, представленной Измаилом; "которого родила Абрахаму Агарь, Египтянка, служанка Сарах" означивает рождение духовного человека, зачатие которого производится от проникновения Божественного Духа (потока, наития, влияния) в устремления (желания) природных знаний человеческого духа.

3263.

А вот, родословная (рожденных от) Измаила, сына Абрахамова. Что это означивает собою ветви (плоды) духовной церкви, представленной Измаилом, очевидно из значения слова "родословная (рожденные от)", представляющего собой плоды на ветвях веры; и, таким образом, ветви с плодами церкви (п. 1145, 1255, 1330); из представления образа Измаила, означивающего собой всех тех, кто есть человеком рассудочным, и имеющих в себе внутреннюю духовную церковь Господа (п. 2078, 2691, 2699); и из значения слов "сына Абрахамова", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истине от (понимания Божественной истины) Господа. Ибо под "сыновьями (как детьми)" означиваются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623), а под Абрахамом представлен Господь, что касается Своего

Божественного Человека (п. 3251), от которого и исходят духовные истины и блага (п. 2661, 2716, 2833, 2834). [2] Что касается духовной церкви Господа, то да будет известно, что она существует во всем человеческом мире (вне зависимости от истоков религий). Ибо она имеется (в духе, или душе) не только у тех, кто имеет и сохраняет писанное Божие Слово, принимая оттуда знания о Господе Боге и Его Божественных истинах веры, но пребывает и существует, даже, у тех, кто не имеет Самого Слова и, следовательно, вообще ничего не знает о Господе. Откуда следует, что духовность невидимо существует в рассудке и у всех тех, которые не имеют в своей памяти Божественных истин веры (ибо все истины веры относятся к Господу Богу). Отсюда, следовательно, можно сказать и так: что Господня церковь незримо существует и среди язычников, которые далеки от церкви. Ибо и среди последних находится огромное множество таких людей, которые благодаря свету (пониманию) в своем рассудке, вне всяких обоснований и заповедей знают, что где-то есть Бог, Единый для Всех; и, что это Он сотворил все, какие только могут быть и есть ощущения и вещи, сохраняя и поддерживая их существование. Также, как и то, что именно от Одного Господа Бога рождается и исходит все и каждое из возможных благ, а, следовательно, все и каждая из возможных истин. И, что лишь подобие, или сходство с Ним, только и делает человека благословенным. Более того, благодаря таким рассудочным знаниям, они живут в соответствии со своей внутренней религией, пребывая в любви к Богу и любви к ближнему; а от устремлений (внутренних желаний) к благу, они совершают дела милосердия, а от устремлений своего духа к истине, они внутренне поклоняются некоему Всевышнему Началу (Вселенской Сущности). Язычники, которым присущ такой характер, и относятся к числу всех тех людей, которые, также, принадлежат к всечеловеческой духовной церкви Господа. И, хотя, пребывая в этом мире, они еще не знают Господа, все же, внутренне, в себе, они придерживаются поклонения и безмолвного (не озвученного истинными мыслями) признания Его, когда они находятся в благе (блаженстве духа). Ибо во всяком из благ незримо пребывает Сам Господь. И по причине всего этого, в той другой жизни, они легко признают Господа, и воспринимают (получают) истины веры в Него с готовностью и легкостью, превышающей всякое восприятие их у христиан, которые не пребывают в благе, даже в такой манере. Как это и может быть очевидно из всего того, что раскрылось моему духовному опыту, что касается состояний человеческих душ, перешедших в ту другую жизнь, из тех стран и народов, которые в мире вещественном пребывали вне церкви (п. 589-2604). Таковы в себе все те люди, природный (материальный) свет в рассудке которых, содержит в себе и свет духовный. Ибо без света духовного, который исходит только от Господа, такие ощущения и вещи не могут быть самостоятельно признаны никем и никогда. [3] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что означает собой имя "Измаил", а, тем самым, уяснить и то, кто же означивается, в представительском (духовном) смысле, под "измаильтянами". То есть, что под вышеназванными понимаются все те люди, которые принадлежат духовной церкви Господа, и которые, что касается их жизни души, пребывают в наиболее простых благах, и которые, что касается истин учения веры о Боге, находятся в чисто природных истинах. Люди, которые в Слове, поименованы "измаильтянами", описаны в одном из отрывков, повествующем об Иосифе: посмотри, вот, группа (караван) путников, Измаильтян, идет из Галаада, со своими верблюдами, несущими воск, бальзам и ладан, они идут, чтобы отвезти это в Египет (Быт. 37:25). Здесь, Измаильтяне представляют собой всех тех, кто пребывает в простом духовном благе, то есть, таком, в каком обычно пребывают доброжелательные язычники. "Верблюды, несущие воск, бальзам и ладан"

означивают собой господствующие истины, несущие в себе внутренние духовные блага таких людей. "Измаильтяне", в подобной же манере, означены и в стихе 28 той же главы, и в главе 39, в стихе 1. Нечто подобное сказано про это и в книге Судей, словами Гидеона: прошу вас отдать мне с каждого человека серьгами из своей собственной добычи. Так как их серьги были золотыми, потому что они были Измаильтянами (Суд. 8:24). "Золотыми серьгами" означиваются внутренние ощущения от простого духовного блага (п. 3103).

3264.

Которого родила Абрахаму Агарь, Египтянка, служанка Сарах. Что этим означивается рождение духовного человека, зачатие которого производится от проникновения Божественного Духа (потока, наития, влияния) в устремления (желания) природных знаний человеческого духа, очевидно из значения слова "родила", представляющего собой рождение и появление на свет (п. 2621, 2629); из представления имени "Агарь, Египтянка", представляющего собой внешнюю (телесную) жизнь и желания человека (п. 1896, 1909); и из значения слова "служанка (раба)", представляющего собой природные и чувственные познания внешней части духа всякого человека (п. 1895, 2691). Сказано: "раба (служанка) Сары", по той причине, что Сарах представляет собой Божественную истину в Господе, к которой были пристроены и которой были подчинены устремления (любви, желания) к знаниям о природных и духовных истинах. Так как под Измаилом представлен всякий духовный человек, то вполне и очевидно, что под словами "которого родила Абрахаму Агарь, Египтянка, служанка Сарах" означивается рождение духовного человека, зачатие которого производится от проникновения Божественного Духа (потока, наития, влияния) в устремления (желания) природных знаний человеческого духа. [2] Что всякий человеческий рассудок возрождается, в такой же манере, было уже сказано в п. 1895, 1896, 1902, 1910, 2094, 2557, 3030, 3074. Откуда следует и то, что всякий духовный человек (подобно Господу) и возрождается, точно таким же образом. Ибо возрождение происходит не иным способом и образом, кроме, как только через рассудок. Откуда, теперь, следует и то, что термины духовный человек и рассудочный человек, представляют собой почти одно и то же; также, как и то, что все люди духовные различаются между собой только по качеству причин (рассудочных начал) и, как следствие, по качеству жизни, которая царит, затем, господствующе в нем. Что их новое рождение, или преображение происходит от Божественного наития (влияния, проникновения) в устремления (любви, желания) духа к знаниям, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 1555, 1904, 2046, 2063, 2189, 2657, 2675, 2691, 2697, 2979). Это, также, видно и из того, что было сказано и показано ранее об Измаиле, а именно, что через него был представлен рассудок Господа, в самом его начале, когда он еще не был Божественным (п. 1893); что, потом, он стал воистину рассудочным, или духовным, как и показано в п. 2078, 2691, и, как, тем самым, стал представлять духовную церковь Господа (п. 2699).

3265.

Стихи 13-16. И, здесь, список имен сынов Измаиловых, с их именами согласно порядку их рождения: первенец Измаилов - Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадар, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма: сии есть сынами Измаиловыми, и таковы их имена, в селениях их, и в замках их, ибо это имена двенадцати начальников (принцев, князей своего рода) своих народов. "И, здесь, список имен сынов Измаиловых" означивает

качества, перенимаемые от тех ощущений истин учения веры; "с их именами согласно порядку их рождения" означает внутренние качества согласно с ветвями веры; "первенец Измаилов - Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадар, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма" означает все возможные ощущения в духовной церкви, главным образом, среди язычников; "сии есть сынами Измаиловыми, и таковы их имена" означает истины учения веры и их качества; "в селениях их" означает внешние ощущения церкви"; "и в замках их" означает внутренние ощущения духа; "двенадцать принцев (начальников, князей) своих народов" означает все основополагающие (причинные, принципиальные) ощущения и вещи этой Духовной Церкви.

3266.

И, здесь, список имен сынов Измаиловых. Что так означаются качества, перенимаемые от Божественных истин учения веры, а именно, всеми теми, кто является человеком духовным, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006); из значения слова "сыновья", представляющего собой истины, в том числе, и истины учения веры (п. 489, 491, 533, 1147, 2623); и из представления образа Измаила, представляющего собой всех тех, кто является человеком духовным (п. 3263).

3267.

С их именами согласно порядку их рождения. Что этим означаются внутренние качества согласно с ветвями веры, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество, или из значения слова "список", представляющего собой качества (п. 3266). И в нашем случае, качества внутренние, ибо сказано: "и, здесь, список имен сынов Измаиловых, с их именами согласно порядку их". Здесь, выражение "список имен", идущее по очереди первым, означает собой господствующие (общие) качества, а выражение "с их именами", идущее во вторую очередь, означает уже все те качества, которые заключены внутри качеств, означенных первыми. То есть, последние являются качествами внутренними, по отношению ко всем тем качествам, которые представлены первыми. Такое представление порядка качеств показано, также, и потому, что эти качества расположены в соответствии с плодами ветвей веры, которые означены под словами "согласно порядку их рождения". Что "рождения" означивают ветви и плоды веры, а, тем самым, и саму церковь, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1145, 1255, 1330, 3263. [2] О духовной церкви Господа можно сказать еще и следующее. Она рассеяна по всему человеческому миру, и везде варьируется (изменяется), что касается положений законов веры, или первородных истин веры. И все эти различия проявляются, как ветви и плоды, которые и означиваются через "порядки рождения", которые рождаются и выходят (как рождаются близнецы), как бы в одно, и то же время, и все же один за другим. Также, это можно сказать и в отношении духовного царства Господа на небесах, в котором существует громадное разнообразие, что касается положений, или истин веры. И это разнообразие развито до такой степени, что не существует там ни одного общества, ни, даже, одного человека в обществе, чтобы по ощущениям и понятиям, почерпнутым из истин учения веры, их понятия всецело бы согласовались с понятиями кого-либо другого (п. 3241). Но, тем не менее, духовное царство Господа на небесах есть едино одно. Ибо причиной тому есть то, что у всех и у каждого, там, принципиальным, ведущим и

господствующим ощущением, в духе, является чувство милосердия. Ибо лишь одно милосердие сотворяет и поддерживает духовную церковь, но никак не вера, если даже ее именуют верой в милосердие. [3] Тот же, кто пребывает в милосердии реально (делами своими), воистину любит своего ближнего. И, когда ближний отличается от него в вопросах веры, то он оправдывает его, предусматривая единственно лишь то, что его ближний живет по благу и истине. Кроме того, он, также, не осуждает благорасположенных (доброжелательных) язычников, несмотря на то, что они вовсе ничего не знают о Господе, как не знают они ничего и об истинной вере. Ибо всякий, кто пребывает в милосердной любви, то есть, всякий, кто живет по благу, воспринимает и получает от Господа истины лишь только того и такого качества, которые пребывают в согласии с его собственными внутренними благами. Тогда, как язычники воспринимают и получают исключительно такие истины, которыми, в той другой жизни, они могут быть склонены и обращены, там, в истины веры (п. 2599-2603). Но всякий, кто не пребывает в милосердной любви, то есть, кто не живет по благу, никогда не сможет воспринять высшую истину. Он реально, даже, может знать такую истину, но эта истина не будет той истиной, которая имплантирована в его душу (жизнь), по причине чего она может помещаться лишь на его устах, но не пребывать в его сердце. Ибо истина не может быть соединена со злом (имеющимся в душе), из-за чего все те люди, которые знают истины, называемые положениями веры, но, при этом, не живут в милосердии, или по благу, даже, если они родились и пребывают в окружении церковных знаний и обрядов, все же не принадлежат церкви, ибо внутренне не вмещают в себе ничего от той церкви. То есть, в их сознании нет ни одного из тех благ, с которыми истина, пребывающая у них на устах, могла бы быть соединена воедино.

3268.

Первенец Измаилов - Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадар, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Что все эти имена означивают собой всевозможные ощущения, которые относятся к духовной церкви, главным образом, среди язычников, очевидно из представления (соответствия) тех, кто, здесь, поименован, ибо некоторые из них уже были упоминаемы в других местах, в Слове. В частности, речь идет о книгах пророков, в которых сказано о Наваиофе, Кедаре, Дума, и Фема. Через них, там, означены главенствующие внутренние ощущения, которые пребывают внутри у людей духовной церкви, главным образом, среди язычников. Причем, то же самое имеется в виду и под определением их числом двенадцать, ибо "двенадцать" означивает все, какие, только возможно, ощущения веры, и, таким образом, все возможные ощущения церкви, как это и будет показано далее. Именно по этой причине и сказано, в шестнадцатом стихе, что они являются "двенадцатью принцами (начальниками, князьями) своих народов". [2] Что под Наваиофом и Кедаром представлены внутренние ощущения, которые относятся к духовной церкви, главным образом, в среде язычников, а точнее, духовные блага и произведенные от них истины, очевидно, у Исаии: обилие верблюдов покроет тебя, и мулов Мадиана и Ефа, все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и они будут провозглашать хвалу Иегове Господу. Все стада (овец) Кидара будут собраны в тебе, бараны Наваиофа будут служить в тебе; они (родятся и) придут с восприятием на алтаре Моем (Ис. 60:6-7). Здесь, в смысле наивысшем, говорится о Господе, а в смысле духовном, о Его Царстве. "Стада (овец) Кидара" означивают собой духовные блага. Что "стадо" представляет собой духовные блага, может быть усмотрено из сказанного ранее, в

п. 343, 415, 2566. "Бараны Наваиофа" означивают духовные истины. Что "баран" представляет собой духовную истину можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2833. [3] Что "Кедар" представляет собой Аравию, будет очевидно из последующих отрывков, а что Аравию называли именем "Кедар", то есть, именем сына Измаила, очевидно из того факта, что в обоих стихах, земли, или племена, которые в них перечислены, все были поименованы именами сыновей и внуков Абрахама: Мадиана, Ефа и Шева (о которых было сказано ранее, в стихах 2-4), а, здесь, уже Кедара и Наваиофа. [4] У Иезекииля: Аравия, и все принцы (князья) Кедара, они были купцами твоей руки; купцами ягнят, баранов и козлов; с ними они были купцами твоими (Иез. 27:21). Здесь, сказано о Тире, то есть, о всех тех людях, которые пребывают в знаниях блага и истин. Что "Тир" имеет именно такое значение, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 1201. "Аравия" означивает собой духовное благо, "князья Кедара" - духовные истины; "ягнята, бараны и козлы" означивают духовные блага и истины. [5] У Иеремии: вставайте, идите в Кедар, и опустошите сынов востока. Шатры свои и свои стада они забирают, они уносят за собой свои покрывала, и все сосуды свои, и своих верблюдов (Иер. 49:28-29). Здесь, так сказано об опустошении духовной церкви, означенном через слова о "Кедаре" и "сыновьях востока". "Шатры и стада" означивают блага этой церкви, "покрывала и сосуды" - ее истины. Святые ощущения, в поклонениях той церкви, означиваются через "шатры и стада", и через "покрывала и сосуды"; причем все они, без исключения, относятся к благам и истинам. [6] Но все те люди, которые не пребывают в истинах (пребывая во лжи), ибо не пребывают в благе, уже представляются "арабами и Кедаритами пустыни". Как это сказано у Исаии: Вавилон не будет, более, населен вовек, и не будет, более, Аравия разбивать шатер там (Ис. 13:19, 20). У него же: пусть заголеют пустыня и города ее, и селения, где обитает Кедар (Ис. 42:11). У Иеремии: на путях их ты сидела для них, как Аравитянин при дороге в пустыне (Иер. 3:2). У Давида: горе мне, что я засиделся в Мешехе, что я живу в шатрах Кедара (Пс. 120:5). [7] У Исаии: в лесу Аравии будете вы ночевать, о, вы, караваны путников, идущие от Деданитов. Выносите воды навстречу всякому жаждущему пить; о, вы, жители земли Фема, встречайте всякого беглеца своим хлебом. Ибо они бегут (блуждают, спасаются) от мечей, от лица меча обнаженного, от лица лука натянутого, и от лица лютой войны. Ибо так сказал мне Господь: еще в течение года, равного году наемническому, и вся слава Кедара исчезнет, и останется лишь немного лучников, от могущественных сынов Кедара (Ис. 21:13-17). "Заночевать в лесу Аравии" означивает опустошение, что касается истин. "Караваны путников из Деданитов" означивают всех тех, кто пребывает в знаниях (п. 3240, 3241). "Жители земли Фема" означивают всех тех людей, которые пребывает в простых духовных благах, то есть, благорасположенных (доброжелательных) язычников. Очевидно, что они так названы по имени "Фема", сына Измаила. "Кедар" означивает всех тех, кто пребывает в простых истинах, и о ком сказано, что они "бегут (блуждают, спасаются) от мечей, от лица меча обнаженного, от лица лука натянутого, и от лица лютой войны". Этим означено, что они не смогут вытерпеть искушений и сражений (со злом), ибо они пребывают в самых минимальных благах. [8] У Иеремии: пойдите на острова Киттим и посмотрите, и пошлите в Кедар, внимательно присмотритесь, и увидите, так ли все произошло и у них, так ли те племена (народы) изменили своим богам, которые, даже, богами не являются (Иеремия 2:10-11). "Острова Киттим" означивают всех тех, которые очень далеки от истинных поклонений Богу, то есть, язычники, но, которые пребывают в простых духовных благах, и оттого в природных истинах (п. 1156, 1158). А, что "Кедар",



также, означает то же самое, что касается духовных истин, вполне очевидно. [9] У него же: и, тогда, взял я чашу из руки Иеговы, и дал выпить, всем тем племенам, к которым Иегова послал меня; Дедану и Фема, и Бузу, и всем тем, которые обрезают себе бороды, и всем царям Аравии, и всем царям запада, которые проживают в пустыне (Иер. 25:17, 23-24). Здесь, так необычно означено опустошение духовной церкви. А под именами Фема, Аравия, также, как под именами, стоящими наряду с ними, благодаря именам "Фема" и "Аравия", вполне очевидно, что понимаются все те люди, которые принадлежат духовной церкви, лишь к Аравии приписаны цари и города, а принцы (князья) и селения приписаны к Кедару. [10] Еще, кроме данных имен, у Исая упоминается, также, и Дума (Ис. 21:11). Причиной того, что под именами этих народов означены внутренние ощущения, относящиеся к духовной церкви, заключается в том, что во времена Древней Церкви, которая была церковью духовной, такая церковь, также, существовала и среди названных народов (п. 1238, 2385). Их учения веры и ритуалы поклонения отличались, но, тем не менее, все они представляли вместе едино одну церковь, ибо среди них господствовала не вера, но ее суть - милосердие. Со временем, однако, милосердие (как суть веры) было утеряно и перестало существовать, так, что оно едва ли оставалось, даже, у тех, кто составлял само лоно церкви. Тогда, как некие остатки воспоминаний о Боге, в виде представлений и соответствий той церкви, все еще сохранялись среди них, вместе с теми характерными различиями, которыми обладала церковь, что ранее царствовала среди них. Отсюда следует и то, что там, в Слове, где названы эти народы, их имена, сами по себе, не означивают (во внутреннем смысле) ничего иного, кроме, как только тех внутренних ощущений церкви, которая в свое время господствовала среди них.

3269.

Сии есть сынами Измаиловыми, и таковы их имена. Что этим означиваются истины учения веры и их качества, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины; в том числе, и истины учения веры; и из значения слова "имя", представляющего собою качество (п. 3266).

3270.

В селениях их. Что этим означиваются внешние ощущения церкви, очевидно из значения слова "селения", представляющего собой такие ощущения, которые являются внешними ощущениями веры, а, тем самым, и внешними ощущениями церкви. К внешним ощущениям церкви относятся понятия и деяния, относящиеся к церковным обрядам (ритуалам), к внутренним – положения и истины учения веры, при условии, что они пребывают (памятуются) не только во внешней памяти духа (как природные знания), но и пребывают (исполняются в делах) человеком по жизни. Внешние ощущения представлены селениями, по той причине, что селения пребывают за пределами и вне городов, тогда, как внутренние ощущения (всякого человеческого духа) представляются собственно самими городами. Что города представляют собой, также, и истины учения веры, можно увидеть из уже сказанного ранее (в п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216).

3271.

И в замках их. Что этим означиваются внутренние ощущения духа, очевидно из значения слова "замки", представляющего собой внутренние ощущения веры, а, в связи с ними, и внутренние ощущения церкви. И это по той причине, что они, главным образом,

приписываются язычникам, которые не имеют в себе чисто Божественных истин веры, но только истины рассудочные и природные. Эти истины и называются "замками (крепостями)", там, где истины веры именуется "городами". На языке же Писания, слова, которыми означиваются селения и замки, также означивают собою дворы (подворья) и дворцы. И "дворы", оттого, также, представляют собой внешние ощущения церкви, но "дворцы" - ощущения внутренние.

3272.

Двенадцать принцев (начальников, князей) своих народов. Что этим означиваются все основополагающие (причинные, принципиальные) ощущения, присущие этой Духовной Церкви язычников, очевидно из значения числа "двенадцать", представляющего собой все, какие только возможно, ощущения веры, или церкви (п. 577, 2089, 2129, 2130); из значения слова "принцы (князья, начальники)", представляющего собой принципы, или основополагающие ощущения и вещи (п. 1482, 2089); а также, из значения слова "народы", представляющего собой всех тех, которые пребывают в истинах (п. 1259, 1260). То есть, всех тех людей, кто принадлежит духовно церкви, ибо сказано, что они пребывают в истинах. Что все числа, в Слове, означивают собою причинные (принципиальные) ощущения и вещи, вполне очевидно по числу "двенадцать", которое так часто в Нем встречается. Это число, там, где оно встречается в Слове, означивает собою полноту всякого ощущения и всякой вещи. Как это, например, в Ветхом Завете, где говорится о "двенадцати коленах Иакова", и в Новом Завете, где говорится о "двенадцати апостолах", и, где там, тогда, означивается вся полнота истин веры, и, как следствие того, вся полнота ощущений церкви. И как это, здесь, где "двенадцать принцев (князей)" означивают собою все, какие только возможно, первородные (или основополагающие) ощущения (соответствия, принципы и привычки) этой церкви, ибо все они представлены через огромное множество сыновей Измаила. [2] Что число "двенадцать" имеет именно такое значение, вполне может быть очевидно и из приведенных ранее отрывков в предшествующих разделах, а также из следующих отрывков, из Слова, что будут представлены ниже. Из Евангелия от Иоанна: и я услышал о числе тех, кто был помечен печатью из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина помечено двенадцать тысяч; из колена Рувимова помечено двенадцать тысяч; из колена Гадова помечено двенадцать тысяч; (Откр. 7:4-5), и так далее. Здесь, под "двенадцатью тысячами, помеченных (Божией) печатью, из колен Израилевых" ничего иного и не означено, кроме, как Божьей метки на всех тех людях, которые пребывают в вере. Ибо так сказано о всех тех, кто пребывает в благе от истин веры, так как все они будут спасены. И еще там же: женщина облеченная солнцем, под ногами ее – луна, а на главе ее венец из двенадцати звезд (Откр. 12:1). "Женщина" означивает церковь (п. 252, 253); "солнце" - небесную любовь, "луна" - духовную любовь (п. 30-38, 1529, 1530, 2441, 2495); "двенадцать звезд" означивают все, какие только возможно, ощущения веры. Что "звезды" представляют собой знания о благах и истинах, которые принадлежат вере, можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 2495, 2849. [3] И еще: святой город, Новый Иерусалим, имеет двенадцать ворот, а на вратах двенадцать Ангелов, а имена, что написаны на них, имена двенадцати колен сынов Израилевых. А стена города имеет двенадцать оснований, и на них написаны имена двенадцати Апостолов Агнца. И измерил он город палицей (тростью), двенадцать тысяч стадий. И он измерил стены его, сто сорок четыре локтя (двенадцать раз по двенадцать), мерою, которая является мерою человеческой, то есть, ангельской. А двенадцать ворот -

двенадцать жемчужин (Откр. 21:02, 12, 14, 16-17, 21). Здесь, "святой город" не означает ничего иного, кроме, как духовного царства Господа, а под "воротами", "стенами" и "основаниями" не означает ничего иного, кроме, как любви (милосердия) и веры. Под числом же "двенадцать", что так часто, здесь, упоминается, не означает ничего иного, кроме, как всех, каких только возможно, ощущений, происходящих от них. Что, здесь, ими не означаются ни двенадцать колен Израиля, ни двенадцать апостолов, должно быть очевидно всякому. А вот еще: в середине улиц его, и по эту сторону реки, и по ту, растет древо жизни, рождающее двенадцать плодов, и приносящее плоды каждый месяц (Откр. 22:2), Здесь, "двенадцать плодов" означают собой внутренние ощущения милосердия. [4] В Евангелии от Матфея: Иисус сказал - истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, возрождены будете, когда Сын Человеческий воссядет на престоле славы Своей, и вы, также, будете сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19:28). Здесь, под апостолами не означаются "апостолы", ни под престолом (троном) - "престол", ни под коленами (родами) Израилевыми - "колена" их, но все, какие только возможно (внешние и внутренние), ощущения веры (п. 2129). Более того, в Ветхом Завете, там, где упоминаются "двенадцать колен" Израилевых, под ними понимаются еще и всевозможные ощущения церкви. То же самое понимается и под "двенадцатью камнями, по числу имен двенадцати колен Израилевых" у Урима и Туммима (Исх. 28:21); и под "двенадцатью хлебами", выставляемыми по установлению церкви на жертвенном столе (Левит 24:5-6). И так это и в других случаях. Что все, какие только возможно, ощущения веры представлены и через имена двенадцати сыновей Иакова, то есть, Израиля, по Божественной милости Господней, будет, также, показано в дальнейших главах (29 и 30).

3273.

Стихи 17, 18. А это этапы годов жизни Измаила: сто лет, тридцать лет, и семь лет; и он скончался и умер, отправившись к народу своему. А проживать они стали от Хавилы до Сура (Шура), что стоит пред входом в Египет, как идешь из Ассирии: он пал пред лицами всех братьев своих. "А это этапы годов жизни Измаила" означает состояние духовного царства Господа, представленного в образе Измаила; "сто лет, тридцать лет, и семь лет" означает ощущения, присущие человеку, в таком состоянии духа; "и он скончался и умер" означает конец (завершение) представления Господа через Измаила; "отправившись к народу своему" означает ощущения возрождения у Измаила; "а проживать они стали от Хавилы до Сура (Шура), что стоит пред входом в Египет, как идешь из Ассирии" означает диапазон и границы человеческой рассудительности и духовности; "он пал пред лицами всех братьев своих" означает утверждения, даже через споры об истине и борьбу за нее, но с целью, чтобы стать духовнее и выше.

3274.

А это этапы годов жизни Измаила. Что этим означаются переходы и состояния человека духовного царства Господа, представленного через образ Измаила, очевидно из значения слов "годы" и "жизнь", представляющего, здесь, состояния (п. 3251); и из представления образа Измаила, означивающего собой духовное Господнее царство (п. 2699, 3263, 3268).

3275.

Сто лет, и тридцать лет, и семь лет. Что этим означаются ощущения, присущие человеку, в таком состоянии духа, очевидно из уже сказанного ранее (п. 3252) о периодах жизни, выраженных через периоды жизни (возраста) Абрахама.

3276.

И он скончался и умер. Что этим означается полнота и конец (завершение) представления Господа через Измаила, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 3253), где встречаются такие же слова, с тем же внутренним смыслом. В подобной же манере, через слова "отправившись к народу своему" означаются и ощущения возрождения у Измаила, ибо это, также, очевидно по словам, рассмотренным ранее (п. 3255).

3277.

А проживать они стали от Хавилы до Сура (Шура), что стоит пред входом в Египет, как идешь из Ассирии. Что так означается диапазон и границы человеческой рассудительности и духовности; и, что через слова "он пал пред лицами братьев своих" означаются утверждения, даже через споры об истине и борьбу за нее, но с целью, чтобы стать духовнее и выше, очевидно из уже сказанного выше (п. 115, 1951), где эти выражения уже были объяснены.

3278.

Стихи 19, 20. А вот, родословная (рожденных от) Исаака, сына Абрахамова: (сначала) Абрахам родил Исаака. Исаак же был сыном сорока лет, когда он взял Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина (Сириянина), из Паддам-Арама (Сирийской Месопотамии), сестру Лавана из Арама, себе за женщину. "А вот, родословная (рожденных от) Исаака, сына Абрахамова" означает Божественный рассудок Господа, от которого свои корни пустили природные знания и понимание о Божественности; "(сначала) Абрахам родил Исаака" означает зачатие и рождение Божественного блага в рассудке Господа от Самого Бога Иеговы; "Исаак же был сыном сорока лет" означает это зачатие и рождение в рассудке от Его Собственной Силы Воли, через сражения и борьбу с искушениями; "когда он взял Ревекку" означает, что Он произвел соединение (сочетание в рассудке) в Своем духе Божественного блага с Божественной истиной; "дочь Вафуила Арамеянина, из Сирийской Месопотамии, сестру Лавана из Арама, себе за женщину" означает качество (суть) и состояние Божественности истины.

3279.

А вот, родословная (рожденных от) Исаака, сына Абрахамова. Что этим означается Божественный рассудок Господа, от которого, затем, свои корни пустили природные знания и понимание о Боге и Божественности (среди новых поколений человеческого рода), очевидно из значения слова "родословная", представляющего собой плоды (п. 1145, 1255, 1330). А точнее, плоды веры, когда эти слова касаются веры, и плоды церкви, когда эти слова приписываются церкви. Ибо это уже было сказано выше в отношении плодов духовной церкви, означенных через "родословную" Измаила (п. 3263). Но здесь, так как "родословная" приписана Господу, то этим словом, здесь, означаются плоды Божией Божественности в Господе (Иисусе), а точнее то, что Божественный рассудок Господа родился от Самого Иеговы, что и означено словами о рождении Исаака от Абрахама. Что

от Божественного рассудка Господа был сделан Божественным природно-чувственный рассудок (низшая природная часть духа) Господа, это означено через рождение Исава и Иакова от Исаака, ибо под Исавом и Иаковом представлены ставшие Божественными природные истины, и природные блага в низшей части духа Господа. И об этом еще будет вестись речь далее. Ибо именно таков внутренний смысл того, что, здесь, означено словом "родословная".

3280.

(Сначала) Абрахам родил Исаака. Что этим означивается зачатие и рождение Божественного блага в рассудке Господа от Самого Бога Иеговы, очевидно из представления образа Абрахама, означивающего собой Самого Всевышнего; и из представления образа Исаака, означивающего собой Божественное благо в рассудке, как это уже часто объяснялось ранее.

3281.

Исаак же был сыном сорока лет. Что этим означивается зачатие и рождение нового вида человеческого рассудка, рожденного по Его Собственной Воле через сражения и борьбу с искушениями, очевидно из представления Исаака, как Божественного блага и рассудка, прежде часто уже объяснявшегося. Очевидно это и из значения слова "сорок", представляющего собой искушения (п. 730, 862); и из значения слова "годы (лета)", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788). Таким образом, внутренний смысл этих слов состоит в том, что Господь сделал Свой рассудок Божественным, даже, вплоть до всех тех истин, посредством которых производятся сражения с искушениями. И это было сделано так по Его Собственной Воле. Что Господь, по Своей Собственной Воле, прошел через всякие искушения, признавая и делая все человеческое в Себе Божественным, было показано выше, в п. 1616, 1663, 1668, 1690, 1787, 2083, 2523, 2632, 2776, 3030, 3043, 3141.

3282.

Когда он взял Ревекку. Что этим означивается с момента соединения Божественной истины (с Божественным благом) в рассудке, очевидно из представления имени Ревекки, представляющего собой Божественную истину, которая примыкает к Божественному благу в рассудке, истоки и родословная которой в природном человеке была объяснена в предыдущей главе.

3283.

Дочь Вафуила Арамеянина, из Сирийской Месопотамии, сестру Лавана из Арама, себе за женщину. Что этим выражением означиваются качества (суть) и состояния Божественной истины, очевидно из представления имен Вафуила и Лавана; а также, из значения имен "Арам" и "Паддан Арам (Сирийская Месопотамия)", представляющих собой все те ощущения и те вещи, от которых имеют свое начало и происхождение качества и состояния Божественной истины, представленной в образе Ревекки. Но то, что представляет собой каждый из них, а именно, Вафуил и Лаван, и то, что означивает собой "Арам" или Сирия, было уже описано в предыдущей главе. Причина, по которой вновь говорится, здесь, о всех этих вещах еще раз, заключена в том, что в следующих разделах рассматривается природный Человек и природные качества Господа. Природный человек

Господа (Иисус) не мог быть сделан Божественным до тех пор, пока в Его рассудке Божественные истины не стали бы быть присоединенными к Божественному благу, а тем более, до тех пор, пока природные истины не стали бы быть Божественными. Ибо всякий приток (проникновение, влияние, наитие) в ощущения природного тела происходит от Божественного блага, образованного в рассудке, через видение (понимание) Божественной истины в нем. Отсюда и следует, что всякое ощущение и действие в жизни природного человека, что касается его разумных знаний и деяний, происходит именно от этого. Ибо рассудок (как одна вторая часть человеческого духа) и есть той частью духа, которая координирует (направляет, выстраивает) все и каждое из возможных ощущений и деяний в человеке природном (природной части духа) через посредство Божественной истины. Именно благодаря свету Божественной истины в рассудке, вся природная человеческая жизнь, настолько далекая от понимания и деяния по рассудку, только и может быть приведена в соответствие с расположением и порядком Божественным. Оттого рассудок, в природном человеке, подобен высшему свету (духовному глазу) в нем, и видится, как бы неким разумным существом, что пребывает свыше в нем, которое, когда смотрит (светит своим светом) в природные знания памяти телесного человека, то смотрит (светит), как бы на поле (землю, пространство) под себя. Свет (видение) этот взгляда (третьего глаза) есть светом истины, но начало и происхождение этот свет (взгляд, око) берет от Божественного блага в рассудке (как от солнца). Но чуть более об этом предмете будет сказано в дальнейшем.

3284.

Стихи 21-23. И молился Исаак Иегове Господу (умолял) за женщину свою, ибо она была неплодна, и Иегова услышал его, и Ревекка, его женщина (понесла) забеременела. А сыновья ее, еще в утробе ее, стали бороться (и брыкаться), и она сказала: если так, то зачем и почему мне все это? И пошла, спросить у Иеговы. А Иегова сказал ей: два племени во чреве твоём, и два народа выйдут из утробы твоей, и один народ будет господствовать над народом другим, но старший станет служить младшему. "И молился Исаак Иегове Господу" означает установление соединения и взаимосвязи Божественной части Духа в Господе, именуемой Сыном, с Божественной частью, именуемой Отцом; "за женщину, ибо она была неплодна" означает для зачатия Божественности в природных ощущениях человека, так как Божественных природных истин и благ еще не было; "и Иегова услышал его" означает Божественное воздействие; "и Ревекка, его женщина, зачала" означает, что Божественные природные истины и блага были зачаты от Божественной истины, как от матери своей; "а сыновья ее, еще в утробе ее, стали бороться (и брыкаться)" означает сражения и споры о Божественности истины; "и она сказала: если так, то зачем и почему я должна все это пройти?" означает страдания за истины; "и пошла спросить у Иеговы" означает восприятие (и установление) связи с Иеговой; "и Господь сказал ей" означает восприятие от Иеговы Бога; "два племени во чреве твоём" означает зачатие в природных ощущениях произойдет от внутренних и внешних благ; "и два народа выйдут из утробы твоей" означает то, что истины будут происходить от обоих видов благ; "и один народ будет господствовать над народом другим" означает, что вначале появятся природные истины о Божественной истине, и по праву первородства будут, как бы старше и оттого преобладать над истинами о Божественном благе; "и старший станет служить младшему" означает, что на первое время истины о Божественном благе будут почитаемы меньше истин о Божественной истине.

3285.

И молился Исаак Иегове. Что этим означается установление соединения и взаимной связи Божественной части Духа в Господе, именуемой Сыном, с Божественной частью, именуемой Отцом, очевидно из значения слова "молиться", представляющего собой соединение с Богом. Ибо прошение, или молитва, есть не что иное, как сочетание и соединение. Очевидно это и из представления образа и имени Исаака, означивающего собой Божественный рассудок; Божественная Человеческая часть которого представляется, как Сын, или Исаак, то есть, рассудком, с которым должна была быть соединена Божественная истина; но Божественное Я Духа Господа, которое представляется Отцом, здесь, есть Самим "Иеговой". Именно таковым было соединение и сообщение в Самом Господе, ибо сказано, что Отец был в Сыне, а Сын - в Отце (Ин. 14:10-11).

3286.

За женщину, ибо она была неплодна. Что этим означается - для зачатия Божественности в природных ощущениях человека, так как Божественных природных истин и благ еще не было, очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой Божественную истину, которая соединяется с Божественным благом в рассудке, и представленной Ревеккой, о которой было сказано в предыдущей главе. Очевидно это и из значения слова "бесплодность", выражающего собой то, что Божественных природных истин и благ еще не существовало. И дело, здесь, вот в чем. Божественно-природные ощущения (истины и блага) имеют свое начало от Божественного блага в человеческом рассудке, подобно тому, как дети рождаются от своего отца, и от Божественной истины в нем, подобно тому, как дети рождаются от своей матери. Но, когда Божественных природных ощущений в рассудке у человека еще нет, то истина, тогда, является как бы "бесплодной", что, здесь, означено "бесплодностью женщины". [2] Что же касается человека, то с ним это происходит чуть-чуть не так. Ибо, когда он возрождается, благо в его рассудок входит (вливается, наитствует) от Одного Господа. С этой высшей волей, или Божественным благом, идущим от Господа, соединяется (сочетается) истина, исходящая уже от самого природного человека. Но этого не будет сделано до тех пор, пока природный человек не поднимется в себе к возрождению, как это может быть усмотрено из одного того факта, что внутренний, или рассудочный человек (часть духа) часто сражается и борется с внешним, или природным человеком. И насколько долго длится это сражение, настолько долго природный человек не приходит к возрождению. Пока же человек не вошел в возрождение, рассудок его видится бесплодным, что касается истин. А как дело обстоит, в общем, так оно обстоит и в частностях. И о каждом человеке, рассудок которого не согласен и сражается с его природными ощущениями, можно сказать, что рассудок у него все еще бесплоден, что касается истин. [3] Процесс возрождения человека, в основном, происходит за счет приведения в согласие и соответствие друг другу слов и дел природного человека (природной части духа) с мыслями и желаниями рассудочного человека (срединной части духа). И так это не только в целом, но и, в самых мельчайших частностях. В такое согласие и соответствие природный человек вводится Господом через его рассудок. И это есть тоже самое, если об этом сказать, что Господом в рассудок человека встраивается высшее благо; а в эти блага, как в добрую почву высаживаются привнесенные человеком истины. И только лишь затем, посредством духовных

(рассудочных) истин, уже и природный человек (природная часть духа) приводится к послушанию Господу. Когда природный человек (Собственное я человека) подчиняется (приходит в послушание Господу), то лишь тогда он приходит в согласие и соответствие. И в той мере, с которой он входит в это согласие, в той же мере он становится возрожденным.

3287.

И Иегова услышал его мольбу. Что этим означивается Божественное воздействие, очевидно и без объяснений, ибо, когда кто-либо обращается к Иегове (Господу) с просьбой, молитва, тогда, приводится в исполнение, или осуществляется.

3288.

И Ревекка, женщина его, зачала. Что этим означивается то, что человеческий рассудок зачинается от Божественной истины, как от матери своей, очевидно из представления и образа Ревекки, представляющей собой Божественную истину в человеческом рассудке, о которой уже было сказано в предыдущей главе; и из значения слова "зачатие", представляющего собой начало и первые ростки Божественности в природных понятиях и ощущениях человека, произрастающих от Божественной истины, как от своей матери. Ибо, как только что было сказано, природная Божественность (природные блага и истины) имеет свое начало от Божественного блага (небесного блаженства) в рассудке, точно так, как дети происходят от своего отца, и от Божественной истины в рассудке, точно так, как они происходят от своей матери. Что это случается и происходит именно так, вряд ли кому-либо было известно прежде. И это неведение (незнание, непонимание) становится еще больше, потому что лишь немногие из людей доходят до знания и понимания того, чем же духовное понимание рассудка отличается от понимания природного. Так как это знать (понимать) могут только лишь те люди, которые действительно стали рассудочными (мудрыми), а такими действительно рассудочными могут стать только те, которые были возрождены Господом. Тогда как все те, которые не были возрождены (или не вошли в возрождение), этого понимать не могут, ибо их рассудок остается все таким же природным, как и прежде.

3289.

А сыновья ее, еще в утробе ее, стали бороться (и брыкаться). Что этим означиваются сражения за нее, очевидно из значения слова "бороться", представляющего собой сражение и бой; и из значения, здесь, слова "сыновья", представляющего собой природные истины и блага. Ибо Исав и Иаков, которые были ее сыновья, представляют собой Божественные природные истины Господа. Исав – природные понятия и ощущения, что касается Божественного блага, а Иаков - природные понятия и ощущения, что касается Божественной истины. Как это станет очевидно и из того, что последует далее. Эта борьба, или сражение (за Божественную истину), теперь, и будут рассматриваться в этой главе, в части, касающейся приоритета и главенства таких истин относительно того, благо, или истина составляет главное в природной Божественности (у человека). Или, что то же самое, что важнее всего: милосердие (любовь к ближнему), которому принадлежат блага, или вера, которой принадлежат истины. То есть, что есть первым, и что есть главным. С древнейших времен в духовной церкви было много разногласий по этому вопросу, и поэтому, вопрос о том, какие истины должны быть первыми, то есть,



господствующими в человеческом рассудке, будет рассмотрен по тексту далее. Здесь же, под словами "а сыновья ее, еще в утробе ее, стали бороться", также, означиваются сражения и споры об этом.

3290.

И она сказала: если так, то зачем и почему я должна все это терпеть? Что этим означиваются страдания, очевидно из смысла этих слов, заключающегося в том, что слова эти есть словами о страдании, ибо сказано о страдании и притеснении в связи с борьбой, то есть, борьбой между родными братьями. "Если так, то" означивает - зачем и почему они сражаются вокруг да около этого вопроса; "зачем и почему" означивает - что в рассудке не должно быть боев и сражений на этот счет; "я терплю", или "почему я должна все это терпеть" означивает – что до тех пор, пока они сражаются и воюют друг с другом, они не смогут воспринимать и получать приток (Божие наитие, проникновение) от рассудочной истины, а потому к ним будут приходить и приходить страдания.

3291.

И пошла спросить у Иеговы. Что этим означивается восприятие (и установление) связи с Иеговой, очевидно из значения слова "спросить", когда это сказано о соединении с Господом. Ибо вопрос был задан Господом в Себе внутренне. Но такое внутреннее вопрошание, в историческом смысле, выражается словом "мольба" (п. 3285), а внутреннее состояние сочетания и связи - словом "спросить".

3292.

И Иегова Господь сказал ей. Что этим означивается внутреннее восприятие от Иеговы, то есть, от Бога, становится вполне очевидно из самих слов, а также, из значения слова "сказал", представляющего собой внутренне восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2506, 2515, 2552). Отсюда, таким образом, следует, что под словами "Иегова Господь сказал" означивается наивнутреннее восприятие - восприятие от Господа Бога.

3293.

Два племени во чреве твоём. Что этим означиваются природные ощущения, внутреннего и внешнего блага (в человеческом духе), зачавшиеся и появившиеся через понимание в рассудке, очевидно из значения слова "племени", представляющего собой блага, и, главным образом, блага церкви (п. 1159, 1258, 1260, 1416, 1849). А что, здесь, имеются в виду блага, которые находятся в природно-телесных ощущениях человеческого духа, очевидно из того факта, что Исав и Иаков, которые пребывали тогда в утробе матери своей, представляют собой Божественные природные ощущения Господа. Как это станет уже совершенно очевидно из того, что будет сказано в дальнейшем, где они уже оба будут рассматриваться более подробно. Человек природный (Собственное я человека), подобно его рассудку, состоит из благ и истин. Природные его блага есть все те блага, которые пребывают в его природных желаниях (любовях, привязанностях), ибо это именно то, что вызывает у него ощущения восторга (наслаждения, удовольствия). Но природными истинами в нем есть все те истины, которые пребывают в помыслах его природной памяти, и которые вызывают у него ощущения природного знания (понимания). Эти два рода ощущений должны пребывать (обитать) в природном человеке вместе, ибо лишь через их единство человеческий дух может пребывать в полноценных физических

ощущениях через тело. Сами по себе природные знания телесной памяти изолированы (есть только отпечатками в памяти, или следами, образовавшимися) от каких-либо наслаждений (восторгов, удовольствий, радостей), которые принадлежат любовям (устремлениям, желаниям), и есть как бы ничто. Ибо все природные ощущения, действия и знания зачинают свою жизнь от наслаждения (удовольствия, радости), пребывающего внутренне в них. Отсюда и следует то, что именно от качества соединения (природных блаженств и природных знаний в природно-чувственной части рассудка) внешний человек (Собственное я) и получает свою важнейшую способность знать что-либо и действовать. Тогда как телесное удовольствие (наслаждение, радость), которое само по себе и является чисто природным благом, без понимания и осмысленности через природные знания (отпечатки, символы и знаки), становится ощущением лишь зачаточным, то есть, имеющим и содержащим в себе смысла не более, чем во всяком ощущении и деянии младенца, не знающего еще ни одного понятия рассудка. Отсюда, также, следует и то, что для становления природного человека человеком духовным и Божественным, его дух (рассудок) должен состоять из двух вместилищ и субстанций (рассудка и воли, мыслей и желаний, слов и действий), и одно должно поддерживать и улучшать другое. Только лишь тогда человек будет иметь свою жизнь, зачатой и произведенной от высшего истинного блага. [2] Что касается блага природного (внутреннего и внешнего), которое рассматривается, здесь, то оно есть благо смешанным и двойственным, ибо есть смесью ощущений (чувств) духа, как внутренних, так и внешних. Внутреннее (рассудочное) благо являет собой благо, принадлежащее внутреннему человеку, то есть, увязанное с человеческим рассудком. Тогда как благо внешнее увязано (сообщается, соединяется) с внешним человеком, то есть с ощущениями, зачатými и происходящими в физическом теле, посредством которых производится всякая внешняя жизнь духа человека во внешних чувствах и действиях. Благодаря этому двойственному (двухуровневому) строению, человек может жить и как дух, и как тело. Внутреннее строение – это строение, которое пребывает с человеком и после его физической смерти, и которое, в том мире, затем, становится его новой природной жизнью. Ибо всякий дух, там, также имеет природную жизнь, так как духовная жизнь всякого человеческого существа крайними своими проявлениями всегда должна завершаться в природной жизни, как в своей конечной плоскости. Именно от этой двойственной связи, после смерти физической, дух человека и не в состоянии, сразу же начать думать духовно иначе, кроме, как исходя от всех тех ощущений и вещей, которые были усвоены и принадлежали его природным чувствам. Внешнее строение духа (телесно-физические чувства рассудка), однако, является строением, которое имеется у человека до тех пор, пока он живет в теле, и оно прекращается вместе со смертью человеческого тела. Все эти вещи отображаются и означиваются посредством слов "два племени во чреве твоём". То есть, так необычно говорится о потоках природного блага в человеческом рассудке, что касается блага внутреннего и внешнего. "Во чреве (в утробе)", во внутреннем смысле, значит в рассудке. Именно поэтому, здесь выше, и сказано: "что Ревекка зачала".

3294.

И два народа выйдут из утробы твоей. Что этим означивается - что и истины, также, происходят и воспринимаются именно от блага в рассудке, очевидно из значения слова "народ", представляющего собой истину (п. 1259, 1260); а также, из значения слов "выйти из утробы", представляющего собой начало оттуда. В Слове, везде, где показано чье-либо

рождение, которое происходит от матери, оно, там, означает такое выражение, как "выйти из чрева", или "живота"; но, когда - от отца, то оно означает, как "выйти из утробы (недр)". Чреву, животу и лону приписываются ощущения любви, то есть, ощущения блага. Но, когда используется выражение "выйти из утробы", подразумевается рождение и происхождение от истины. Поэтому, когда речь заходит о зарождении блага от блага, то сказаны слова "два племени во чреве твоём". Но, когда речь заходит о рождении истины от истин, то говорится "два народа выйдут от утробы твоей", чем, во внутреннем смысле, означает рождение и произведение истин от истин. Сказано "два народа", потому что подобно благу, истины бывают внутренними и внешними (п. 3293). Внутренними истинами в природных ощущениях человека есть все те истины, которые соединяются с внутренним благом природных ощущений человека. Но внешними истинами есть все те истины, которые соединяются с внешним благом природного человека. Внутренняя (рассудочная) истина называется истиной природной, но истина внешняя называется телесными чувствами. Но каковы в себе эти виды истины, по Божественной милости Господней, будет сказано в том объяснении, что последует далее, и где речь уже будет идти об Иакове. Ибо Иаковом представлена всякая истина, в обоих своих видах.

3295.

И один народ будет господствовать над народом другим. Что этим означает - что вначале (в паре истина-благо) истина будет видится, как бы первой (господствующей), а оттого ведущей за собой благо, очевидно из значения слова "народ", представляющего собой истину (п. 3294); и из значения слов "господствовать над", представляющего собой преобладание (первенство) и большую значимость. "Народ", упомянутый в предложении на первом месте, означает сами истины (можно сказать истины об истине), но "народ", упомянутый на месте втором, - представляет собой блага в тех истинах (а можно сказать истины о благе). Благо, пребывающее внутренне в истине, является тем благом, которое едино с той истиной, и так как оно в ней есть первоначалом (корнем) той истины, то эта внутренняя часть истины и именуется благом, ибо она видится нутром (благом) истины. Именно поэтому под словом "народ", также, означает и его внутреннее благо, которое в своем первом проявлении (первородстве) и называется благом истины. Для того, чтобы получить некоторое представление об этом благе, да будет известно, что прежде, чем человек будет возрожден, он совершает (делает) благо, исходя от истины. Но после того, как он становится возрожденным, он начинает совершать (делать) благо, исходя из блага. А если говорить точнее, то прежде, чем человек будет возрожден, он совершает (делает) благо, исходя из понимания рассудка; но после того, как он вошел в возрождение, - совершает это уже по собственной воле и расположению к тому. Поэтому благо, совершенное по пониманию, или рассудку, само по себе благом не является (хотя и видится таковым); но является чисто истиной. Ибо лишь благо, совершенное по собственной воле, есть благом настоящим (не кажущимся). Например: всякий, кто не имеет уважения к своим родителям, но научается этому по заповедям Десятилетия, исполняя и соблюдая их, когда он впервые приступает к этому, он совершает это благодаря пониманию заповедей. И так как это почитание происходит от заповедей, оно, само по себе, не является благом, потому что оно происходит не по собственной воле и желанию (не от внутренней любви), но от послушания закону (порядку) Писания, или из страха перед несоблюдением закона Писания. Тем не менее, такое почитание называют

благом истины, но так его называют лишь в связи с его первым зачатием и вынашиванием его в истине. Ибо в это время человек не совершает благо, но творит истину. И лишь, когда человек почитает своих родителей по собственной воле и любви, то лишь, тогда, это почитание становится благом. То же самое можно сказать, что касается и всех иных примеров исполнения Божиих заповедей.

3296.

И старший станет служить младшему. Что этим означивается, что, на первое время, блага истины (также, как и истины о Божественном благе) будут почитаемы меньше самих истин (истин о Божественной истине), очевидно из значения слова "старший", представляющего собой благо; из значения слова "служить", представляющего собой подчинение (уступки); и из значения слова "младший", представляющего собой истину. Как это происходит в подробностях, можно усмотреть из всего того, что последует, здесь, далее, и, где это будет означено через представление образов Исава и Иакова. Ибо, как уже было сказано ранее, через Исава представлено благо, а через Иакова - истина. Что в духе человека существуют сражения, или борьба, что касается первенства и главенства в нем истины, или блага, во внутреннем смысле Слова, сказано через отъем Иаковом у Исава его права первородства, а также, через отъем его благословения. Однако, что это право было предоставлено только лишь на первое время, очевидно из пророчества Исаака об Исаве. И на твоём мече будет держаться твоя жизнь, и будешь ты служить брату твоему, и будет так, что, когда ты возымеешь господство, то ты сбросишь ярмо с шеи своей (Быт. 27:40). [2] Что эти слова имеют внутренний смысл, и что они бессмысленны вне того внутреннего смысла (а именно, бессмысленны без понимания того, что означивается двумя племенами, находящимися в чреве, и двумя народами, что выйдут из утробы, и господством одного народа над другим, и, что старший будет служить младшему), очевидно. Но, все то, что они означивают, как уже было сказано, станет очевидно из дальнейшего, где данный вопрос будет рассмотрен до мельчайших подробностей. Более того, очень трудно поверить, что все эти выражения связаны с такими вещами, если человеку не станет известно, в каких отношениях, во всяком человеческом рассудке, на самом деле, состоят блага и истины, и о рождении (в человеческом рассудке) одних от других; а также, если не станет ему известно о всех тех изменениях в состояниях собственного духа человека, когда он становится возрожденным. В наивнутреннем же смысле, здесь, во всех отношениях, рассматривается Господь, а конкретно то, как он сделал Свою природную часть человеческого духа Божественной. Но в смысле духовном (через соответствия), здесь, также рассматривается возрождение всякого человека. Ибо возрождение всякого человека является образом прославления (преображения) Самого Господа (п. 3043, 3138, 3212); то есть, во всяком человеческом возрождении, как в некоем зеркальном образе, видится все то, как Сам Господь прославил (преобразил) Собственный Дух Своего Человека, или, что то же самое, сделал Его Божественным. Ибо, точно так же, как и Сам Господь совершенно изменил (преобразил) Свое Человеческое состояние в Божественное, точно так и в человеке, когда Господь возрождает его, Господь совершенно изменяет состояние человека, ибо Он превращает его прежнего (старого) человека в совершенно другого (и нового).

3297.

Стихи 24-26. И вот исполнились (пришли) дни, чтобы родить ей, и вышли близнецы из утробы ее. И первым вышел, весь красный, как накидка из шерсти, тот, которому (из-за этого) дали имя Исав. А после него вышел его брат, который руками своими ухватился за пята Исав, и которого (из-за этого) нарекли именем: Иаков; а Исаак был сыном шестидесяти лет, когда она родила их. "И вот исполнились (пришли) дни, чтобы родить ей" означает первое (самостоятельное) состояние плодоношения и явления плодов; "и вот близнецы в утробе ее" означает, что оба были зачаты вместе (Божественной истиной в рассудке); "и первым вышел красный весь, покрытый волосами, как одеждой" означает природное благо, составляющее жизнь истины; "тот, которому (из-за этого) дали имя Исав" означает его качество; "а после него вышел его брат" означает истину; "который руками своими ухватился за пята Исав" (пята) означает собой всякое низшее из природных благ, за которое истина в Собственном я человека еще может удерживаться хоть в некоторой степени; "и которого (из-за этого) нарекли именем: Иаков" означает истины, извлекаемые из учения веры посредством природных чувств; "а Исаак был сыном шестидесяти лет, когда она родила их" означает состояние Божественного рассудка в то время.

3298.

И вот исполнились (пришли) дни, чтобы родить ей. Что это означает первое (самостоятельное) состояние плодоношения духа и явление первых плодов, очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788). Что словами "исполнились (пришли) дни, чтобы родить" означается первое состояние плодоношения духа и явление духовных плодов, очевидно из того, что, в духовном смысле, слово "родить" приписывается к благу и истине; и, в этом смысле, означается вхождение их в существование (п. 2621, 2629). Со всяким благом и всякой истиной дело обстоит точно таким же образом, как и с отпрысками, или потомками, которые переносятся (имплантируются, как в почву) отцом в чрево матери, в которой и от которой они рождаются, а, затем, растут и становятся взрослыми. После того, как зачатие произведено (то есть, семя посажено в почву), семя начинает проявлять свое Божественное действие (намерение), имеющее место в чреве матери. Как только все необходимые состояния пройдены (исполнены), приходит время родов (выхода плода), то есть, наступает точка отсчета вхождения плода в существование, которое и называется первым состоянием (вздохом, намерением) новорожденного. Ибо, начиная с этого мгновения, отпрыск (потомок) начинает действовать (дышать, жить, намереваться), как бы сам по себе, и уже, как бы сам по себе, может стремиться и достигать всякого нового состояния духа, которое называется состоянием жизни.

3299.

И вот близнецы в утробе ее. Что этим означается, что оба (природное благо и природная истина) были зачаты вместе (Божественной истиной в рассудке), очевидно из значения слова "близнецы (двойня)", представляющего собой двоих вместе, а именно, благо, представленное в виде Исав, и истину, представленную Иаковом; и из значения слова "во чреве", представляющего собой зачатие (начало и понимание в рассудке) (п. 3293). Что же касается того, что и природное благо, также, как и природная истина, зачинается (замышляется в рассудке) совместно с ней, то дело, здесь, вот в чем. Кто бы когда-либо из людей ни родился, он получает свое бытие (суть, дух) от отца и свое проявление (форму,

тело) от матери. И так это должно быть и со всяким ощущением, и всякой, какой бы то ни было вещью. Природные ощущения в человеческом духе (природные истины и блага), что касается блаженства от них, зачинаются и замышляются благом рассудочным, точно как своим отцом. А вот, что касается истинности природных ощущений, то зачинаются они, или замышляются, точно как от матери, от истины рассудочной (п. 3286, 3288). Ибо благо есть то, что дает жизнь, но дает ее через посредство истины. Эти оба, в природных ощущениях, являются и называются душою ощущения, но, тем не менее, все же благо является главным (ведущим, внутренним содержимым) движителем души, тогда как истина представляет собой, как бы одежду, или своего рода нежный сосуд (емкость, вместительность), или тело, в котором это благо может пребывать. Именно это и означает данными словами "и вот близнецы в утробе ее".

3300.

И первым вышел красный весь, покрытый волосами, как одеждой. Что этим означает природное благо, составляющее нутро, или жизнь истины, очевидно из значения слова "вышел", представляющего собой выход плода (рождение); из значения слова "красный", представляющего собой благо жизни (души), что собственно и будет показано далее; и из значения слова "покрытый волосами", представляющего собой природную истину, и о которой, также, будет сказано здесь и теперь. Что выйти, или быть "первым" означает, что благо есть сущностью и началом всякого ощущения, так это уже говорилось и ранее (п. 3299). Но, здесь, еще добавлено: "покрытый волосами, как одеждой", и это сказано для того, чтобы показать, что благо одевается (укутывается) истиной, как нежным покрывалом, или телом. И это, также, подобно тому, как было сказано прежде (в п. 3299). Во внутреннем смысле Слова, понятие "одежда" [покрывала] означает только то, во что в свою очередь вкладывается еще что-либо, и по этой причине истины сравниваются с одеждами (п. 1073, 2576). [2] Что "красный", или "румяный (рыжий)" означает благо жизни, так это по той причине, что всякое благо любви, как и сама любовь, представляют собой огонь - небесный и духовный, оттого они сравниваются с огнем, и даже именуются словом "огонь" (п. 933-936). Любовь, также, сравнивается с кровью, также, как "кровью" и называется (п. 1001). И так как они все красные, то, поэтому, благо любви и означает словом "красный", или "румяный", как это может быть очевидно и из следующих отрывков из Слова. В пророчестве Иакова, сказанном об Израиле: Он омоет его одежду в вине, а его одеяние в крови винограда, его глаза станут краснее, чем вино, а его зубы - белее молока (Быт. 49:11-12). Здесь, сказано про Иуду, под которым означает Господь, и как это может быть очевидно всякому. "Одежда" и "одеяние", в этом отрывке, означают природные Божественные ощущения Господа. Под "вином" и "кровью винограда" означаются Божественное благо и Божественная истина в природных ощущениях. О первом (благе) сказано, что у Израиля (духовного человека) "глаза станут краснее, чем вино". О последнем - что "его зубы будут белее молока". И в такой необычной манере, здесь, означено соединение блага и истины (кровь с молоком) в природных ощущениях (духовного человека). [3] У Исаии: кто это идет от Едома? Не оттого ли стали красными у Тебя Твои украшения? Не оттого ли Твои одежды, похожи на одеяния тех, кто топчет вино в давильне? (Ис. 63:1-2). Здесь, под "Едомом" означено Божественное благо в ставших Божественными, природных ощущениях Господа, как это будет очевидно и из того, что будет изложено чуть далее. "Стали красными у Тебя Твои украшения" означает блага, рожденные от истины; "одежды, похожи на одеяния тех,

кто топчет вино в давяльне" означивают истины, рожденные от блага. У Иереми: ес назореи были чище, чем снег, и белее, чем молоко; они, даже, костями были румянее, чем рубины, их блеск был подобен блеску сапфира (Плач 4:07). Здесь, под "назорями" представлены природные ощущения Господа, ставшего Божественным, что касается Его Человеческого рассудка, в котором блага от них стали "даже, костями более румянее, чем рубины". [4] Так как слово "красный" означивает собой благо, но, главным образом, благо, пребывающее в природных ощущениях человеческого духа, то по этой самой причине, в еврейской церкви, в которой каждое и всякое из возможных ощущений и вещей, представляло собой Самого Господа и Его Царство (а, тем самым, блага и истины, ибо Господнее Царство состоит только из них), и было установлено церковное повеление, чтобы покрывала для шатра были бы изготовлены из кожи только рыжих (красных) баранов (Исх. 25:5; 26:14, 35:7, 23; 36:19). Также, как было у них и установление, для проведения обряда искупления, в церковных обрядах использовать только воду, смешанную с пеплом, взятым от сожженной в приношении красной (рыжей) телицы (Числа 19:02, 9). Если бы красный цвет не означивал бы собой каких-либо небесных ощущений и понятий, в царстве Божиим, то именно такого установления никогда бы и не было бы введено, чтобы бараны и телицы (для таких обрядов) должны были бы быть красными (рыжими). Что все природные вещи и ощущения, через такие сравнения становятся ощущениями представительными, признается всеми теми, кто считает Слово Божие, Святым Словом. И так как именно красный цвет означивает собою одно из таких представлений, то с таким же смыслом, было велено покрывала шатра (скинии) сплетать, или соединять вместе нитями алого, малинового и синего цветов (Исх. 35:6). [5] Так как почти все ощущения и вещи, в Слове, несут в себе и свой противоположный смысл, как это неоднократно было говорено и ранее, то под словом "красный", в противоположном смысле, означивается зло, которое содержится и исходит от любви к себе. Именно по этой причине вожделения, рождающиеся от любви к себе (к Собственному я), также сравниваются с "огнем", и так же им и именуется (п. 934, 1297, 1527, 1528, 1861, 2446). И это точно так же, как они именуется "кровью" и сравниваются с нею (п. 374, 954, 1005). Исходя из противоположного смысла, слово "красный" имеет негативное значение у Исаии: и сказал Иегова, если послушаетесь Меня, то грехи ваши, которые стали, как багрянец, вы отбелите добела, как снег, а грехи, которые стали красными, как пурпур, вы сделаете чистыми, как шерсть (Ис. 1:18). У Наума: щиты мужей сильных (воинов Белиля) сделались красными, храбрецы сделались малиновыми, факелом загорелись колесницы огнем до дня приуготовления (Наум 2:3). В Евангелии от Иоанна: там был замечен и другой знак (знамение) на небесах; ибо показался большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, а на его головах было семь диадем (Откр. 12:3). И еще там же: и я увидел, и усмотрел белого коня, и Сидящего на нем, и, что у Него был лук; и, что на Нем была корона (венец); ибо Он сошел, чтобы воевать и победить. И еще один конь появился, рыжий, а тому, кто сидел на нем, было дано отнять мир на земле, чтобы там убивали друг друга; и был дан ему большой меч. Затем был выпущен еще один конь - черный (вороной), и, наконец, конь бледный, чье имя было - смерть (Откр. 6:02, 4-5, 8).

3301.

Что "покрытый волосами, как одеждой" означивает покрытый природной истиной, очевидно из значения слова "одежда", представляющего собой то, во что в свою очередь вкладывается еще что-либо, и по этой причине, здесь, с одеждой сравнивается истина.

Ибо в нее помещается благо, отчего истина уподоблена покрывалу, или одеянию (п. 1073, 2576). Или, что почти одно и то же, истина, тогда, есть сосудом (приемником), принимающим в себя благо (п. 1469, 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269). Также это очевидно и из значения слов "покрытый волосами", выражающего природные ощущения, что касается истины. Слово "волосы", или "волосы на голове", часто упоминается в Слове, и означает собой чувственно-природные ощущения. Причиной этому есть то, что волосы есть наростами (отростками) в крайних частях физического тела человека, подобно тому, как чувственно-природные ощущения являются наростами относительно его помыслов и намерений рассудка, а также, относительно внутренних ощущений, произведенных от них в человеческом духе. Хотя человеку, живущему в теле, кажется, что его природно-чувственные ощущения составляют, как бы все и вся для него, но на деле это настолько далеко от истины, что природно-чувственные ощущения можно представить скорее наростами на его внутренних ощущениях духа, или уподобить волосам, нарастающим собственно на частях его тела. Природно-чувственные ощущения произрастают, или исходят из внутренних ощущений духа, произрастая на духовном теле, почти в такой же манере, как и волосы нарастают на теле. Отсюда, поэтому, и следует то, что люди, которые в жизни тела были исключительно людьми природно-чувственными, в той другой жизни, когда предстают перед взором, в полном соответствии с таким своим состоянием, видятся, как если бы они были бы с лицом, заросшим волосами, которые покрывают всю его поверхность. Более того, природно-чувственные ощущения человека представляются, там, волосами на голове. И, когда природно-чувственные ощущения, производятся от природного блага, то они представляются в виде ухоженных и уложенных заботливо волос. Но, когда эти ощущения производятся не от природного блага, то они выглядят волосами непричесанными и растрепанными. [2] Именно от этого представления берет свое начало тот факт, что, в Слове, под "волосами" означиваются природные ощущения, главным образом, относящиеся к истине (то есть, знания). Как это очевидно по книге пророка Захарии: и будет так в тот день, что пророки будут постыжены, по причине их человеческого видения, когда они пророчествовали, и не будут более одевать одежд волосатых, чтобы обмануть (Зах. 13:4). "Пророки" означивают всех тех, кто учит истинам, но, здесь, ими означены все те, которые научают лжи (п. 2534). "Видение" означивает истины, но, здесь, оно означивает ложь. "Волосатые одежды" означивают природно-чувственные ощущения, что касается истин. Но, здесь, потому что у пророков уже не было истин, и они стали обучать лишь лжи, сказано: не будут более одевать власяных одежд, чтобы обмануть. Пророки одевались, в те времена, в такие одежды, чтобы представлять собой (по соответствию) природные истины, ибо посредством волос было представлено внешнее, или природное знание. По этой же причине и Илию Фесвитянина из-за такой одежды именовали "волосатым человеком" (2 Царств 1:08). Также, и Иоанн (Креститель), который был последним из пророков, имел "одежду из верблюжьей шерсти (волос)" (Мф. 3:4). Что "верблюды" представляют собой природные знания в памяти телесного человека, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 3048, 3071, 3143, 3145. А, что природные знания в человеческой памяти являются природными истинами, можно усмотреть в п. 3293. [3] Что "волосы головы" означивают собой природно-чувственные ощущения, что касается истин, вполне очевидно по назорейям, в отношении которых было дано повеление, чтобы во все дни их назорейства, бритва ни разу не должна пройти по их голове. И все это до тех пор, пока не наступят те дни, когда они исполнят свои обещания (обеты) перед Иеговой. При этом,



они должны сбросить космы со своих голов, обрить голову своего назорейства, у дверей скинии собрания, и положить сбритые волосы на огонь, который находится под евхаристической (мирной) жертвой (Чис. 6:5, 18). Назореи представляли собой Господа, что касается Его Божественного Человека. И по этой причине они представляли собой людей небесной церкви, которые являлись подобием Господа (п. 51). Оттого природные ощущения такого человека были представлены волосами. Именно поэтому, когда назореи приходили к святости, они должны были отложить свои старые, или прежние природно-чувственные ощущения мирского человека, в которых они родились, и принять в себя ощущения новорожденного человека. Именно это и означает через исполнение повеления о том, что, когда придут дни и будет выполнен их обет по присоединению их к Господу, то они, тогда, должны будут сбрить космы с головы (как бы сбросить свои собственные мирские привязанности), и положить их как жертву на огонь. Ибо состояние истинно небесного человека таково, что он всегда пребывает в состоянии блаженства духа, и от того блаженства мгновенно воспринимает (понимает и знает) всякую из возможных истин, никогда не думает и не говорит о благе, исходя от истины, а еще менее, думает и говорит о благе, исходя из природно-чувственных знаний (п. 202, 337, 2715, 2718, 3246). Более того, люди небесные таковы, что, перед самым входом в это состояние, они, по своим природно-чувственным ощущениям, находятся в такой силе, что касается истин, что могут сражаться, даже, с адами. Ибо, тогда, они преисполнены истин сражающихся, не имея в себе еще истин блага. Что же касается адов, то (в том мире) они не могут, даже отдаленно, приблизиться к благу. Что есть и такие истины, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 1950, 1951. [4] Из всего этого, теперь, очевидно, почему Самсон черпал силу от своих волос, и почему о нем было сказано так: ангел Иеговы явился к женщине и сказал - уразумей, вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, ибо ребенок должен быть назореем (давшим обет) Богу от чрева (Суд. 13:03, 5). И почему, потом, было сказано, что он рассказал Далиде, что если он будет обрит, то его сила уйдет от него; и, что, тогда, он станет ослабленным; и, что после того, как он был обрит от него силы ушли, и филистимляне захватили его; и, что, потом, когда волосы на его голове снова начали отрастать после того, как он был обрит, то его сила вернулась к нему, так что он смог повалить столбы, на которых стоял дом филистимлян (Судей 16). Кто же теперь не увидит, что во всей этой истории сокрыта небесная тайна, которую никто не поймет и не познает, пока не будет наставлен в отношении соответствий и представлений. А именно: что назорей представляет собой небесного человека; и что поскольку он имеет незатронутые бритвой волосы, то представляет собой такие природно-чувственные ощущения человека, которые, как уже было сказано, представляют его духовную мощь и силу. А так как в то время, все такие представления, которые были введены Господом, имели такую силу и действие, то поэтому волосы и были источником силы Самсона. Но Самсон не был освященным назореем, подобно описанным чуть выше, а именно, обязавшимся (давшим обет Господу) войти в состояние блага (господствующего блаженства духа). Действие его силы (мощь его силы воли), исходящей от его волос, основывалась исключительно на представлении им образа Господа, когда Господь через своего природного человека (Иисуса), вооруженный природными истинами, сражался с адами и усмирил их. Ибо такой силой воли человека представлено состояние всякого человеческого духа, возникающее в нем прежде того, как воспринять состояние Божественного блага и истины, нисходящее и проникающее в человеческий дух, даже, вплоть до понимания его природной частью. [5]

Из всего этого, теперь, также очевидно, почему в еврейской церкви повелевалось тому первосвященнику, на чью голову будет излит елей помазания, и чьей рукой будут освящаться облачающиеся в священные одежды, не брить голову, и не раздирать одежд своих (Лев. 21:10). Также, теперь, очевидно, почему священники из рода Левитов (и это там, где говорится о новой церкви) не должны были ни брить свои головы, ни состригать на них волос (Иез. 44:20). Именно так они могли представлять собой Божественного природного Человека Господа, владеющего истиной, которая исходит от блага, и которая именуется истиной блага. Что "волосы", или "волосы на голове" означают собой природно-чувственные ощущения, и главным образом, природные истины (знания) очевидно и у пророков. Как это есть у Иезекииля: Я посадил тебя как цветок в поле, там ты росла, и выросла в красоту красот, груди стали наполненными, а волосы твои длинными (Иез. 16:07). Здесь говорится об Иерусалиме, которой, здесь, означена Древняя Церковь, которая впоследствии, с течением времени, стала извращенной (перевернутой). "Грудь стала наполненными" - означает природные блага, "волосы длинными" - природные истины. [6] В Книге пророка Даниила: и усмотрел я еще, как был внесен престол, и Ветхий днями воссел на него. Его одежда была белой, как снег, а волосы на голове Его были, как чистая шерсть; престол Его пылал огненным пламенем (Дан. 7:09). И в Евангелии от Иоанна: и увидел посреди светильников человека, подобного Сыну Человеческому, облеченного в одежды до ног, и препоясанного на груди золотым поясом. А Его голова и волосы Его, были белы, как белая шерсть и как чистый снег, а Его глаза светились, как пламя огня (Откр. 1:13-14). "Волосы белые, как чистая шерсть" означает Божественные природно-чувственные ощущения, выраженные в истинах. В Слове, как и в ритуалах еврейской церкви, высшая истина была представлена белым цветом и белизной, оттого истина, исходящая от блага, именуется и называется "чистой шерстью". Причина того, почему в представлениях истины выражаются белым цветом, а блага представляются цветом красным, заключается в том, что истина принадлежит и приписывается свету, а благо – огню, из которого свет исходит. Ибо последний, как бы продолжает его. [7] Подобно, как и другие выражения в Слове, понятие "волосы", также, имеет и несет с собой противоположный смысл, и означает, тогда, природно-чувственные ощущения, выражающие извращенные и перевернутые с ног на голову истины. Как это представлено, например, у Исаии: в тот день Господь сбрит бритвою наемнической, в переходах реки, взятой у царя Ассирии, волосы на ногах, на голове, и, даже, отнимет бороду (Ис. 7:20). У Иезекииля: а ты, Сын человеческий, возьми себе острый меч, подобный бритве брадобрея (парикмахера), и води им, проводя по голове своей, и по бороде своей, и возьми себе весы, и раздели сбритые волосы по весу. Одну третью часть - спали в огне в центре города, вторую третью часть - посеки мечом вокруг города, а последнюю третью часть - развей по ветру; и возьми из последнего небольшую часть, и завяжи ее у себя в полах (в краях) одежды; и еще немного возьми, и брось их в средину огня, и сожги их в огне; и оттуда огонь распространится по всему дому Израилеву (Иез. 5:1-4). Здесь, так необычно, через представления, описано, что в еврейской церкви, того времени, не осталось более ни внутренней, ни внешней природной истины, которые означаются "волосами головы" и "бородой (волоса на краю головы)". Что они были уничтожены похотями, означено через их "горение в огне"; что они уничтожены лживыми рассуждениями, представлено "рассечением мечом вокруг города"; что они уничтожены ложными принципами, означено словами "развевать по ветру". Смысл этого отрывка перекликается со смыслом наставления Господа, представленного в

Евангелии от Матфея, когда Он учит, что пропадают те из семян (которыми означены истины), которые падают в терние, на скалы, и при дороге (Мф. 13:1-9). [8] Что "волосами с головы" означиваются нечистые (загрязненные) истины, превращающиеся во лжи, которыми наполняется человек чисто природный, было представлено, также, и через повеление (общественный закон) о том, что, когда женщина, которая была взята в плен у противника, бралась в жены еврею, то она должна была быть введена в дом, с обритыми (остриженными) волосами на голове, и с остриженными ногтями, а одежды, в которых она была в плену, должны быть выброшены (Втор. 21:12-13). Также, это представлено и через церковное установление о том, что после освящения будущих священников (левитов) на службу в скинии, посредством обрызгивания водами искупления, они должны были пройти бритвой по всему телу своему, а одежды свои выстирать, и, в такой манере, они будут очищены (Числа 8:7). Также, это представлено и историей о том, что Навуходоносор был изгнан из среды людей, чтобы питаться травой, как вол, и чтобы омыться тело свое росой небесной, пока его волосы не отрастут, как орлиные перья, а ногти, как птичьи когти (Дан. 4:33). Также, это представлено и через то, что при лечении прокаженных нужно было наблюдать за цветом их волос и бороды, то есть, какими они были - белые, красноватые, желтые, черные, а также за их одеждой; и, что тот, кто не очистился от проказы, должен был сбрить все волосы с головы, бороды и бровей (Левиты 13, 14:8-9). В такой необычной манере, такими словами, означивается господство духовных нечистот и фальшей, пребывающее у тех, кто не ведает и не посвящен, и которое, во внутреннем смысле, представляется "проказой". [9] "Плешивая голова", однако, означивает собой те природно-чувственные знания, в которых совершенно ничего не осталось от истин. Как это, например, говорится у Исаии: Он поднялся на Баит, и на Дивон, на высокие места, чтобы оплакивать Нево; а Моав возрыдает о Медеве; у них у всех головы облысели, у каждого сбрита борода (Ис. 15:2). И у него же: будет так, что вместо прекрасной шевелюры там останется одна лысина, а вместо красивой бороды бритое место (Ис. 3:24). Так как через образ Елисея было представлено Само Слово Божие, а, тем самым, и Сам Господь (п. 2762), то все те, кто хулит Слово, и все те, которые заявляют, что в Нем не содержится вовсе истины, были представлены историей о детях, которые обозвали Елисея словами "идет плешивая голова, идет плешивая голова", и которые были, потом, разорваны на куски, вышедшими из леса медведями (2 Царств 2:23-24). Из всего этого, теперь, вполне очевидно, какой мощью и силой, в то время, обладали соответствия и представления.

3302.

И нарек ему имя Исав. Что этим означивается его качество, а именно, качество природно-чувственных ощущений, что касается блага, очевидно из значения слов "нарекать имя", или "называть по имени", представляющего собой понимание и знание сути предмета, или его качества (п. 144, 145, 440, 768, 1754, 1896, 2009, 2724, 3237); и из того факта, что все имена, какие только не встречаются в Слове, во внутреннем смысле, означивают собой духовные ощущения и вещи (п. 1224, 1888). То же самое относится и к имени Исав. Что "Исав" означивает собой природно-чувственные ощущения Господа, ставшие Божественными, по причине зачатия (мышления и желания) в них Божественного блага, очевидно из того, что было уже сказано, и из того, что будет сказано далее об Исаве, а также из других отрывков и частей Слова. Но, так как Исав и Едом имеют почти одно и то же значение, единственно с той лишь разницей, что "Едом" представляет собой природно-

чувственные ощущения Господа, наполненные благом, с которым сочетаются истины учения веры, то по этой причине, в пояснении к стихам от 30-го и далее, где Исав уже именуется "Едомом", по Божественной милости Господней, все это будет подтверждено примерами отрывков из Слова.

3303.

И после этого вышел его брат. Что этим означивается истина, очевидно из значения слова "брат", представляющего собой благо, зарождающееся в истине, оттого, также, представляющего и истину, ибо они именуются "братьями". Что милосердие является "братом" веры, а благо является "братом" истины, может быть очевидно из уже сказанного ранее (п. 367). Так же верно и обратное отношение, что вера является "братом" милосердия, а истина есть "братом" благу. В природно-чувственных ощущениях, любовь к благу именуется (представляется) "братом", а любовь к истине - "сестрой" (п. 3160). То же самое, касается сочетаний "муж и жена" и "мужчина и женщина", но они уже относятся к состоянию человеческого духа.

3304.

И своей рукой ухватился за пята Исав. Что этим означивается наинизшее из природных благ, за которое он (природно-чувственный рассудок) может удержаться хоть в некоторой степени, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу воли (п. 878; а, что она приписывается истине, сказано в п. 3091); из значения слова "ухватился", представляющего собой такие понятия, как цепляться и удерживаться; из значения слова "пята", представляющего наинизшее из природных благ (п. 259); и из представления образа Исав, выражающего собой природное благо (п. 3302). Отсюда и очевидно, что выражением "своей рукой ухватился за пята Исав" означивается наинизшее из природных благ, за которое истина в Собственном я человека еще может удерживаться хоть в некоторой степени. [2] Что касается истины, посредством которой дух человека хоть в некоторой степени может придерживаться наименьшего из природных благ, то дело, здесь, обстоит так. Природно-чувственные ощущения человека, или наинизшая часть человеческого духа (то есть, Собственное я), когда человек возрождается, начинает свое зачатие, как в благах, так и в истинах, от понимания рассудка. Понимание его рассудка происходит от ощущений духовных, а через эти - от ощущений небесных, а посредством последних – от Господа Бога. Таким образом, Божественные ощущения, следующие в своем порядке, начинающемся от Самого Бога, проникают (приходят, наитствуют) в природно-чувственные ощущения человека, оканчиваясь и прекращаясь на их самом наинизшем уровне, уровне природно-чувственном, то есть, на уровне ощущений мирских и телесных. Когда на низшем природном уровне духа эти ощущения срабатывают с перебоями, так как загрязнены по наследственной природе, достигающей от матери (материальной природы), духовные истины не могут быть, тогда, соединенными с благом, и присоединяются, уже как могут, то есть, только лишь в некоторой степени. Такое соединение не будет давать истинного соединения с благом, пока имеющиеся преграды и недостатки не будут очищены, или изгнаны вон. Именно в этом и сокрыта причина того, почему, хотя блага уже и рождаются с человеком, все же истины в нем еще нет; и почему дети (младенцы) лишены всякого знания истины, а истина должна ими быть изучена, а затем присоединена ими к их собственному духовному благу (п. 1831, 1832). Отсюда, также, становится ясно, почему было сказано,

что они "боролись друг с другом внутри ее", то есть, что они соперничали (п. 3289). Из этого следует и то, что с первого же мгновения зачатия каких-либо ощущений и действий в человеке истина сразу вытесняет (из видимости) благо. И это точно так, как это сказано об Иакове, притеснявшем Исава: не его ли имя - Иаков? Ибо он притеснил меня уже два раза (Быт. 27:36). И у Осии: и Он посетит Иакова, по путям его, и по его делам воздастся ему, ибо еще во чреве матери, он уже притеснял брата своего (Осия 12:2-3). [3] Всякий, кто удерживает внимание своего рассудка исключительно на историческом смысле Слова, и если он не в состоянии отказаться от такого понимания Его, ничего иного и не улавливает в представленных событиях и отношениях между братьями, кроме, как обычных житейских историй, что имели место между Исавом и Иаковым, и такое их убеждение подтверждается, также, и всем тем, что следует, затем, далее. Но Слово Божье имеет такой характер, что всякий исторический смысл в Нем идет своим чередом, в то время, как своим чередом представляется и, сокрытый в этих историях, смысл духовный, или внутренний. И это сделано так, чтобы первый смысл мог быть усматриваемым человеком внешним, а второй – человеком внутренним. И, чтобы, таким образом, могло существовать соответствие между ними; а точнее, между помышлениями и понятиями человека внешними и внутренними. Все это представлено силою Слова, ибо Слово Божие служит сочетанию (соединению) земли и небес, как об этом уже неоднократно говорилось. Таким образом, всякий и каждый, кто читает Слово, будучи в святом приподнятом настроении духа, в такой момент соединяет своего внешнего человека, который находится на земле, со своим человеком внутренним, который пребывает в небесах.

3305.

И которого (из-за этого) нарекли именем: Иаков. Что этим означиваются взгляды на истину учения веры, рожденные по природно-чувственным ощущениям, очевидно из значения слов "нарекать имя", или "называть по имени", представляющего собой понимание и знание предмета, или его качества (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 3302). Качества, которые представлены Иаковым, видятся господствующими об истине мнениями, рожденными природными ощущениями. И это может быть очевидно из представления образа Исава, выражающего собой душу и жизнь природной истины (п. 3300). Это очевидно и из многих мест, в Слове, где о нем упоминается. Существуют две категории ощущений, или вещей, которые составляют природно-чувственные ощущения; точно так же, как существует две категории ощущений и вещей, которые составляют ощущения рассудка; даже более того, которые составляют ощущения всего человека. Одна из них составляет жизнь (деятельность, деяние), а другая – взгляды на нее (отражение, видение). То, что производится жизнью, принадлежит воле (волеизъявлению), а то, что производится взглядом на жизнь, принадлежит рассудку (пониманию). Первое из них именуется благом, а второе - истиной. Благо это то, что представлено Исавом, а то, что представлено Иаковым, есть истиной. Или, что то же самое, благо от жизни по истине, рожденное природными ощущениями, представлено Исавом, а взгляды об истине, рожденные природными ощущениями, представлены Иаковым. Если вы говорите о благе от жизни по истине, и о взглядах об истине, рожденных природными ощущениями, то это тоже самое, что говорить и о тех людях, которые пребывают в этих ощущениях. Ибо эти ощущения (и вещи) не могут существовать отдельно от своих вместилищ. Если об этих вещах говорить вне конкретной личности (их хозяина), то они являются своего рода

абстрактными понятиями, которые, тем не менее, имеют отношение ко всякому человеку, которому они могли бы быть свойственны. Отсюда, поэтому, следует и то, что под "Иаковом", здесь, означены, также, и все те люди, которые пребывают во взглядах на истины учения веры, рожденные по природным ощущениям. [2] Все те люди, которые воспринимают написанное чисто по буквальному смыслу (по природным ощущениям), считают, что имя "Иакова", в Слове, означает лишь тот род, который произошел от Иакова (всех его потомков). И по этой причине, они считают, что все те заповеди и пророчества, высказанные в исторической и пророческой части Слова, что касается Иакова, были назначены только лишь тем людям (израильтянам, потомкам еврейского народа по роду Иакова). Но Божие Слово – Божественно, главным образом, в том отношении, что все в Нем, как в целом, так и в частности, вовсе не относится лишь к одному роду племени, или одному народу, но относится ко всему человеческому роду. А точнее, ко всем тем людям, которые были, которые есть, и которые еще будут жить на земле. Также, как это относится, что касается человеческого рода (в еще более универсальном смысле и понимании), к духам и ангелам, которые пребывают в Царстве Господа на небесах, а в наивысшем смысле, и в Самом Господе. Именно по этой причине, Слово и есть Божественным и Божиим. Если бы Слово относилось только лишь к одному роду племени, то, тогда, это Слово было бы словом человеческим, и в нем не было бы ничего более Божественного, чем повествование о святом поклонении среди этого племени и народа. Что такого святого поклонения Богу не существовало среди племени, или потомков, именовавшихся родом "Иакова", факт общеизвестный. Откуда вполне очевидно, что имя "Иакова", в Слове, не означает собой именно род Иакова, а также, что имя "Израиля" не означает собой народ Израиля. Ибо этот род, почти во всех пророчествах, в тех же местах, где он называется Иаковом, там же, называется и Израилем. Отчего никто не сможет понять, что же конкретно подразумевается под тем, или другим именем, если он не уразумеет всего этого по тому смыслу, который сокрыт в глубинах Слова, составляющих Его небесные тайны. [3] Что под именем "Иакова", во внутреннем смысле, означиваются взгляды на истины учения веры, основанные на природно-чувственных ощущениях, или, что то же самое, и все те люди, которые исповедуют такие взгляды на учение веры, к какому бы народу-племени они не принадлежали, и, что в наивысшем смысле, означиваются так и взгляды Господа (в лице Иисуса), очевидно из следующих отрывков. В Евангелии от Луки: и сказал ей ангел - не бойся, Мария, ибо Ты зачнешь во чреве своем, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и Господь Бог даст Ему престол Давида, отца Его; и Он будет царствовать над домом Иакова вовеки; и Царству Его не будет конца (Лк. 1:30-33). Что, здесь, "дом Иакова" не означает собой ни еврейского племени, ни еврейского народа, очевидно всем и каждому. Ибо Царство Господа простирается не только над одним этим народом и его людьми, но над всем человеческим родом во Вселенной, и охватывает собой всех тех, кто верит в Него, и кто от этой веры пребывает в милосердии. Также, вполне очевидно, что, так как имя это произнесено ангелом, то под именем "Иакова", во внутреннем смысле, не означивается ни племя, ни народ Иакова. Откуда и следует, что во всех отрывках Слова, под "семенем Иакова", под "сыновьями Иакова", под "землями Иакова", под "наследием Иакова", под "царем Иакова", под "Богом Иакова", то есть, под выражениями, которые так часто встречаются в Ветхом Завете, потомки Иакова не понимаются в каком-либо ином смысле, кроме, как в смысле историческом и буквальном. [4] То же самое можно сказать и в отношении имени

"Израиль", когда это имя упоминается, например, в Евангелии от Матфея: ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал - встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет; чтобы могло исполниться пророчество, реченное о Господе через пророка, который говорил так: из Египта воззвал Я Сына Моего (Мф. 2:13, 15). У пророка же было сказано: когда Израиль был дитем, Я любил его, и воззвал моего сына из Египта (Осия 11:1). Что в этом отрывке под именем "Израиль" подразумевается Господь, совершенно очевидно. Хотя, по буквальному смыслу пророчества, под этим именем не может пониматься ничего иного, кроме, как "детей Израиля (Господа)", которыми означиваются первые потомки Иакова (верующие), которые вошли в Египет (природные знания) и были, впоследствии, оттуда возвращены. То же самое и в других местах, где встречаются имена "Иакова" и "Израиля", хотя это и не очевидно по буквальному смыслу Писания. Как это, например, у Исаии: послушай, о, раб Мой, Иаков, и Израиль, которого Я избрал, так говорит Иегова, Который сотворил (сделал) тебя и образовал тебя от чрева матери, и Кто желает помогать тебе; не бойся, о, раб Мой, Иаков, и ты Иешурун, которого Я избрал; ибо Я изолью воды на всех, кто жаждет, и напою потоками иссохшую почву; Я изолью дух Мой на семя твое, и благословение Мое на отпрысков твоих; каждый человек, кто скажет: я – Иеговин; тот назовется именем Иакова; но, каждый, кто напишет своею рукою – Иегова, тот будет прозван по имени Израиль (Ис. 44:1-3, 5). Здесь, "Иаков" и "Израиль" явно означивают любящих Господа; а "семя" и "отпрыски Иакова" представляют всех тех людей, кто пребывает в вере в Него. [5] В пророчестве о сыновьях Израиля, у Моисея сказано: Иосиф воссядет в силу своего лука, и плечи его рук укрепятся руками Всемогущего Иакова; оттуда пастырь, скала Израилева (Быт. 49:24). Здесь, также "Всемогущий Иакова" и "скала (камень) Израиля" ясно означивают Господа. У Исаии: Моей славы не дам иному; внимай Мне, о, Иаков, и Израиль Мой названный (избранный), это Я - Бог, Я первое и Я последнее (Ис. 48:11-12), где "Иаков" и "Израиль" означивают Господа. У Иезекииля: Я возьму жезл (посох) Иосифов, который в руке Ефраима, и колен Израиля ему дружественных, и Я соединю их жезл с жезлом (посохом) Иуды, и сделаю их жезлом единым, и они станут, как один человек, в Моей руке. Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они рассеялись, и соберу их отовсюду и приведу их в собственную землю их; и Я сделаю их едино одним народом на земле, на горах Израиля; и один Царь будет царствовать над всеми ними, и они не будут более двумя племенами, и уже не будут разделяться на два царства более никогда. А раб Мой Давид будет Царем над ними, и все они будут иметь единого пастуха (пастыря). И будут жить на земле, которую Я дал Моему рабу Иакову, и в которой жили отцы их, и там будут жить они и их сыновья, и сыновья их сыновей вовеки веков; а раб Мой Давид будет принцем (князем) у них навсегда: Я совершил завет мира с ними, и он будет заветом с ними вечным; а Я укреплю их, и умножу их, и установлю святилище Мое среди них навеки. Мой шатер (скиния), также, будет у них; и Я буду их Богом, а они будут Моим народом. И познают племена, что Я Господь, освящающий (просветляющий) Израиль, и тогда, Мое святилище среди них останется вовеки (Иез. 37:19, 21-22, 24-28). Здесь, вполне очевидно, что под "Иосифом", "Ефраимом", "Иудой", "Израилем", "Иаковым" и "Давидом" не означиваются исторические лица, а, в смысле наивысшем, означиваются Божественные духовные ощущения, которые пребывают в Господе, и которые от Господа существуют в Его Царстве и Его церкви. Что Давид не может быть, как здесь сказано, их царем и принцем (князем) вовеки веков, это может уразуметь каждый. Ибо имя "Давида" означивает, здесь, Господа; в чем, также, можно убедиться и из того, что уже было сказано ранее (п. 1888).

Также, всякому может быть понятно, что невозможно собрать вместе весь народ Израиля с тех мест, по которым они расселились, и невозможно всех их освятить, поместив святилище среди них навсегда и вовек, как это, здесь, сказано. Но это все может быть и произойти лишь с теми, кто через смысл духовных представлений, означает собой "Израиль", и которые, как известно, являются истинно верующими. [6] У Михея: Я соберу, Иаков, всех избранных твоих; Я соберу избранный остаток Израиля, Я положу их вместе, как овец Восора (Михей 2:12), где значение этих имен аналогично. У Исаии: Иаков усилит корни тех, кто пришел; Израиль даст завязь и расцветет; и они наполнят лицо мира своими плодами (Ис. 27:6), где значение этих имен аналогично. И у него же: так говорит Господь Иегова, который искупил Абрахама, в доме Иакова; Иаков, теперь, не устыдится, и не будет его лицо более бледным; ибо, когда он увидит своих детей, дело рук Моих, в середине его, то увидит, что они будут не только свято чтить имя Мое, но и свято будут чтить Всесвятого Иаковлева, и входить в блаженство от Бога Израилева. И, даже, те, кто ошибался (блуждал) в духе своем, познают рассудительность (Ис. 29:22-24). И у него же: так говорит Господь Иегова, помазаннику Своему, Киру, - твою правую руку Я поддержу, чтобы покорились племена пред тобою, чтобы снять пояса с чресл царей, чтобы открывались двери пред тобой, а ворота не были запертыми; а Я пойду пред тобою и кривые места сделаю прямыми; Я поломаю на части двери медные, и разорву железные засовы; и Я отдам тебе сокровища, хранимые во тьме, и богатства, сокрытые в тайных местах, чтобы ты понял и познал, что Я есть Тот Иегова (Господь), который вызывается через имя твое, Бог Израиля, ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего. Я даю тебе называться именем твоим, Я даю тебе, чтобы почитали тебя, хотя ты и не знаешь Меня (Ис. 45:1-4). Здесь, также, под этими именами ясно означает Господь. У Михея: в последние дни будет так, что гора дома Иеговы станет главной из вершин; и многие племена придут, и скажут - пойдёмте, и взойдем на гору Иеговы, и в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям, и мы будем ходить стезями Его, ибо от Сиона выйдет учение, и Слово Господне от Иерусалима (Михей 4:1-2). У Давида: Иегова любит врата Сиона более всех поселений Иакова; славные вещи возвещаются о тебе, о, град Божий (Пс. 87:2-3). У Иеремии: они будут служить Иегове, Богу своему, и Давиду, царю своему, которого Я воздвигну им. А ты, ты не ужасайся, о, Иаков, раб Мой, - так говорит Иегова, - и не бойся, о, Израиль; ибо Я спасу тебя, даже, на самом краю (Иер. 30:9, 10). У Исаии: услышьте, о, острова, меня; и внимайте народы дальние; Иегова Господь воззвал меня еще из утробы, во чреве матери моей, Он назвал имя мое; и Он сказал мне: Ты сотворенный Мною, раб Мой Израиль, в ком Я буду прославлен (Ис. 49:1, 3). И у него же: тогда ты просветлишь себя Иеговой, и Я сделаю тебя восседающим на высоких местах земли, и Я напитая тебя наследием Иакова (Ис. 58:14). И еще здесь: Я принесу семя от Иакова, и от Иуды наследника гор Моих, чтобы избранные Мои обладали ими, а рабы Мои могли жить там (Ис. 65:9). [7] В высшем смысле, во всех этих отрывках под именами "Иакова" и "Израиля" означает Господь, а в смысле духовных представлений и соответствий, духовное царство Господа, и церковь, которая является церковью лишь через учение об истине и через жизнь по благу оттуда. Под "Иаковом", также, имеются в виду и все те, кто пребывает в ощущениях этой церкви внешне, а под "Израилем" – все те, которые пребывают в ощущениях ее внутренне. Из этих и многих других цитат, очевидно, что под "Иаковом" нигде не означает Иаков, а под "Израилем" – не означает Израиль. И это, то же самое, можно сказать и об "Исааке" и об "Абрахаме", как это очевидно в Евангелии от Матфея: многие придут и с востока, и с запада, и возлягут с Абрахамом,



Исааком и Иаковом в Царстве небесном (Мф. 8:11). И в Евангелии от Луки: вы увидите Абрахама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божиим (Лк. 13:28). И еще: Лазарь был перенесен ангелами на грудь Абрахама (Лк. 16:20, 22). Так сказано потому, что в небесах никто не знает ни об Абрахаме, ни об Исааке, ни об Иакове. Но, когда эти слова мыслятся (читаются) человеком, ангелы ничего иного не могут воспринимать из этого, кроме, как представлений о Господе, что касается Его Всевышней Божественности и Его Божественности Человеческой (Божественной Воли и Божественного Рассудка). А под "возлежанием с Абрахамом, Исааком и Иаковом", они не воспринимают ничего иного, кроме, как быть у ног Господа; а под пребыванием "на груди Абрахама" – ничего иного, кроме, как нахождения в Господе. Но (в Слове) это было сказано именно так, по той причине, что в те времена человек был настолько далек от всяких внутренних ощущений, что он не только не понимал и не знал, но и не хотел понимать никаких иных чувственных ощущений, кроме тех, которые воспринимались из Слова по буквальному смыслу. И лишь, когда Господь говорил с людьми, в соответствии с буквой Писания, то лишь тогда они могли воспринимать истины веры, и, даже, могли улавливать внутренний смысл в том, посредством чего они могли бы быть соединены своим собственным духом с Господом. Далее, здесь, будут приведены примеры, по которым можно усмотреть, что означается, в Слове Ветхого Завета, под выражениями "Бог Иакова" и "Всесвятый Израилев", а именно, что так означается Сам Господь. Что "Бог Иакова" есть Господь, сказано в книге 2 Царств 23:01; у Исаии 2:3; 41:21; у Михея 4:2; в Псалмах 20:01; 46:7; 75:9; 76:6; 81:1, 4; 84:8; 94:7; 114:7; 132:2; 146:5. Что "Святый Израилев" есть Господь, сказано у Исаии 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:06; 17:07; 29:19; 30:11, 12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:14; у Иеремии 50:29; у Иезекииля 39:7; в Псалмах 71:22; 78:41; 89:18.

3306.

А Исаак был сыном шестидесяти лет, когда она родила их. Что этим означается состояние Божественного рассудка в то время, очевидно из сказанного выше о числах (п. 3252, 3275). А, что собой представляет число "шестьдесят", очевидно по тем простым числам, из которых оно состоит. И, в частности, по числам пять и двенадцать. Ибо число шестьдесят составляет число пять, взятое двенадцать раз. Что собой представляет число "пять", может быть очевидно по п. 649, 1686; а, что число "двенадцать" – по п. 3272. В состав этого числа входят, также, шесть и десять, шесть раз по десять составляют шестьдесят. Что означает число "шесть" может быть очевидно по п. 720, 737, 900; а, что означает число "десять" - по п. 576, 2284, 3107. В его состав, также, входят числа два и тридцать, ибо тридцать, взятые два раза, составляют шестьдесят. Что означает число "два", может быть очевидно по п. 720, 900, 1335, 1686; а, что означает число "тридцать" – по п. 2276. Так как число "шестьдесят" состоит из комбинаций всех этих простых чисел, то оно, также, включает в себе все подобные комбинации из тех ощущений и вещей, которые означаются этими числами по их соответствию и по их порядку. И в такой манере, все они означают то духовное состояние, в котором, тогда, пребывал Божественный рассудок Господа. Все эти ощущения и вещи проявляются, в первую очередь, перед ангелами в виде чистого света, исходящего от Господа. Но, перед людьми, особенно перед теми, которые полагают и считают, что никаких тайн в числах, упомянутых в Слове, не существует и не содержится, они раскрыты быть не могут. И так это по той причине, что такие люди полны недоверия к ним, а также и из-за того, что

именно такое значение чисел не может быть схоже (вхоже) ни с какими, более-менее подходящими у таких людей, для понимания, формами рассудка (их собственными желаниями и мыслями).

3307.

Стихи 27, 28. И мальчишки возрастали, и становился Исав человеком искусным в охоте (звероловстве), становился человеком полей, а Иаков становился человеком кротким, живущим (совершенно) в шатрах. Исаак любил Исава, и поэтому его охота была у него все время на устах, а Ревекка же любила Иакова. "И мальчишки возрастали" означает рост и подъем первоначального состояния духа; "и становился Исав человеком умелым в охоте" означает становление жизни по благу от природно-чувственной истины (природных знаний); "становился человеком полей" означает становление жизни по благу от ощущений истин учения веры; "а Иаков становился человеком кротким" означает становление истины; "живущим в шатрах" - через происходящие оттуда поклонения; "Исаак любил Исава, и поэтому его охота была у него все время на устах" означает, что Божественное благо из Божественного рассудка Господа устремлялось (перетекало) в блага природной истины; "а Ревекка же любила Иакова" означает, что Божественная истина из Его Божественного рассудка устремлялась (перетекала) в истины учения веры.

3308.

И мальчишки возрастали. Что мальчишками означает первоначальное состояние духа, а точнее, присутствие и наличие блага и истины в нем, очевидно из значения слова "возрастали", когда это слово приписывается к благу и истине, ибо, в такой манере, выражаются истоки и рост, проявляющиеся от первоначального состояния их присутствия; и так, увеличение и возрастание их. Именно о ходе и процессе роста благ и истин, теперь, и пойдет речь далее. Также, это очевидно и из значения слова "мальчишки", представляющего собой блага и истины. Ибо благо, здесь, представлено "мальчиком Исавом", а истина - "мальчиком Иаковом", как это уже не раз было показано ранее. Разрастание благ и истин подобно росту и взрослению всякого человека. В начале, они замышляются (зачинаются) в глубинах рассудка, невидимо, как в утробе матери, затем рождаются, растут, и также проходят через все возрасты, даже до последнего. Как они зачинаются (замышляются), подобно, как в утробе матери, и как рождаются, относится к истокам (исходу свыше), но как они вырастают, и взрослеют, возрастая, до своего последнего состояния, относится к состояниям роста (в рассудке человеке). Ход и продвижение в росте, совершаемые в своей последовательности от самого рождения, по сути, и есть (жизненным циклом) прохождением через все виды состояния сочетания и соединения благ и истин. Первоначальной фазой (точкой отсчета) всех этих состояний, является то состояние, которое, здесь, понимается под словом "возрастали". Этот процесс начинается сразу же после рождения и продолжается вплоть до последнего вздоха жизни. А у тех, в ком внутренне пребывает и присутствует благо, такой процесс продолжается и в той, следующей жизни его духовного тела, в вечность. Откуда и следует, что ангелы, в той жизни, пребывают в постоянном совершенствовании.

3309.

И становился Исав человеком умелым в охоте. Что этим означает становление жизни (человеческой души) по благу, ощущаемому от природно-чувственной истины (от телесных ощущений и природных знаний), очевидно из представления образа Исава, выражающего собой блага жизни (о чем уже было сказано чуть выше); и из значения слова "человек умелый в охоте", представляющего собой всех тех, кто пребывает в любви к истине (и о которых пойдет речь далее). Выражение "человек умелый в охоте" означает собой устремления (любви) к истине в человеке, или у всех тех, кто пребывает в такой устремленности и любви; тогда как слово "охота" означает собой сами истины, но, с поправкой на то, что это истины, от которых у природного человека рождаются блага в душе. Но так как для природного человека истинами являются лишь те истины, которые именуется у него природными знаниями (п. 3293), и которые, в основе своей, состоят лишь из двух видов, или уровней истины, а именно, из чувственных истин, и истин в виде памяти, то все эти виды природных знаний человека, здесь, и означены единым словом "охота". Чувственные истины есть те истины, которые свойственны человеку от рождения и проявляются в нем, начиная с самого детства, но истины в виде природных знаний памяти, хотя они, также, проявляются с детства, появляются только лишь в процессе роста и взросления человека, отчего им и свойственно возрастать. Ибо никто не может обладать истинами из природных знаний (истин памяти), если он прежде этого не воспримет те истины посредством чувственной истины. И это по той причине, что понятия, которые формируются, как природные знания памяти, начинаются и образуются из истин чувственных. А затем уже, от этих природных знаний памяти, впоследствии, могут быть познаны и поняты и более внутренние истины, которые именуется истинами духовными, или положениями учения веры, которые означены, здесь, под выражением "человек поля" (в отношении которых, собственно, и будет говориться далее). [2] Почему под словом "охота" совместно означены и чувственные истины, и истины природные (содержащиеся в памяти и именуемые знаниями), которым наставляются, и посредством которых обучаются все те, кто должен пребывать в истинном благе жизни, так это потому, что "охота", в широком смысле слова, означает собой устремленность к тем ощущениям, что понимаются под добычей в охоте. К добыче же относятся животные; и это такие, как бараны, козлы, козы и подобные им животные, которые, во внутреннем смысле, представляют собой духовные блага (блаженства духа), как это вполне очевидно из сказанного ранее (п. 2180, 2830). Также это и потому, что оружие, которое использовалось в охоте, в те времена, состояло из колчана со стрелами и лука, которые, в свою очередь, означивали истины учения веры (п. 2685, 2686, 2709). Что именно такие ощущения и вещи, означиваются под словом "охота", очевидно из того, что сказал Исаву его отец Исаак: возьми, я молю, свое оружие, свой колчан и свой лук, пойдешь в поле, и поохотись для меня на охоте, и приготовь мне кушанье (вкусное мясо), такое, как я люблю (Быт. 27:3-4). Очевидно это и из слов Исаака к Иакову, которые предназначались Исаву, в той же главе: принеси мне то, что я бы мог съесть, и добытое на твоей сыновьей охоте для меня, чтобы душа моя, могла благословить тебя (Быт. 27:25). Отсюда, также, очевидно, что представляет собой слово "охота". [3] Таким образом, получается то, что слово "охота" означает собой, не только навыки (от наставлений, тренировок), но и убеждения (от обучения), и это относится к обоим (противоположным) смыслам наставлений и обучений, то есть, и к устремленности (любви) к истине, и к устремленности (любви) ко лжи. Что касается устремлений к истине, то у Иеремии сказано так: Я перенесу их обратно в их землю, которую Я дал отцам их; вот, увидишь, Я

пошлю великое множество рыбаков, говорит Иегова (Господь), и будут они ловить их; а после этого Я пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма, и из каждой расщелины скалы (Иер. 16:15-16). Здесь, под "рыбаками" означиваются все те люди, которые наставляются (обучаются) от чувственной истины (п. 40, 991); под "охотниками" – все те, которые наставляются (обучаются) от истин, присущих природным знаниям памяти, а также, от истин учения веры. Слова "со всякой горы и со всякого холма" означивают собой наставление и обучение всех тех, кто пребывает в устремлениях (любви) к благу и в устремлениях (любви) к истине. Что "гора и холм" имеют именно такое значение, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 795, 796, 1430). То же самое относится и к "охоте в поле" (как это в Быт. 27:3). Что слово "охота" означивает, также, и убеждения, происходящие от устремлений (человеческого Собственного я) ко лжи, очевидно у Иезекииля: посмотри, вот Я - против ваших повязок (сетей, силков), которыми вы там уловляете души, чтобы они не улетели прочь, Я сниму ваши покрывала (вуали, сети, силки), и избавлю народ Мой от руки вашей, и они не будут более в вашей руке добычей (Иез. 13:20-21). О значении "охоты" в этом смысле, также сказано в п. 1178; но этот вид охоты, обычно характеризуется особым орудием - "силками (сетями)".

3310.

Что "человек поля" означивает благо, рожденное благодаря жизни по истинам учения веры, очевидно из значения слова "поле". В Слове, часто упоминается "земля", "почва" и "поле"; и под "землей", когда о ней говорится в хорошем смысле слова, означивается Царство Господне в небесах и на земле; и, таким образом, Церковь, которая есть Его Царством на земле. То же самое означивается под "почвой (грунтом)", но в более узком смысле (п. 566, 662, 1066-1068, 1262, 1413, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928). Также, и словом "поле", но в еще более ограниченном смысле этого слова (п. 368, 2971). А так как церковь в силу истин учения ее веры еще не может являться церковью, за исключением лишь случая, когда эти истины, что касается блага жизни, становятся конечной целью веры; или, что то же самое, когда эти истины сочетаются и соединены с благами (блаженствами) от жизни, то поэтому, под словом "поле" и означивается, главным образом, благо жизни (блаженства души от своих деяний). Но, для того, чтобы среди человеческих благ (блаженств) жизни могли бы оказаться и блага церкви, истины учения веры (из Самого Слова) должны быть имплантированы (встроены, высеяны) в эти блага. Блага (блаженства) в человеческой жизни существуют и при отсутствии знаний и понимания им истин учения веры, но все эти блага не являются благами церкви, и, таким образом, они не являются благами истинно духовными, за исключением только тех, которые потенциально могут таковыми становятся. И это подобно таким благам, какие имеются в случае с блаженствами жизни, существующими у язычников, которые не могут иметь Слова, и поэтому не могут знать Господа Бога. [2] Что слово "поле" представляет собой благо жизни (блаженство души), в которое должны быть имплантированы ощущения и понятия, которые составляют веру, то есть, духовные истины, принадлежащие церкви, вполне очевидно из смысла притчи Господа, представленной в Евангелии от Матфея: вот, вышел сеятель сеять семя, и когда он сеял, иное упало на затоптанный путь, и налетели птицы и поклевали то, а иное - упало на места каменистые, где немного было земли, и слишком скоро взошло, ибо земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло, и так как не имело корня, засохло; а иное - упало в терние, и выросло терние и заглушило его; а иное

упало на добрую землю (благую почву) и дало плод, некоторые во сто крат, иные в шестьдесят, иные в тридцать: имеющий ухо слышать, да слышит им (Мф. 13:3-9, Марк 4:3-9, Лука 8:5-8). Здесь, сказано о четырех видах земли, или почвы (грунта) в поле, то есть в Церкви. Что "семя" есть Словом Господа, и, таким образом, той истиной, которая именуется верой, и что "добрую землю" представляет собой благо (духовное блаженство), которое и есть милосердием, вполне очевидно. Ибо только благо (блаженство) в человеческом духе есть той почвой, в которую может высеваться Слово. "Затоптанный путь" представляет собой ложь; "каменистое место" - истину, которая не имеет своего корня в благе; "тернии" представляют собой зла. [3] Что касается благ жизни (блаженств духа или души), рожденных от ощущений и истин учения веры, которые означаются под словами "человек поля", то об этом можно сказать следующее. Все те люди, которые будут возрождены, сначала совершают лишь то, что они понимают под тем благом, которое происходит от истин учения веры, ибо сами от себя они не знают и не понимают, каково в себе есть такое благо, но узнают это лишь благодаря истинам учения веры о любви и милосердии. Из этих истин они познают, кто есть Господь, и кто есть ближним его, что такое любовь, и что такое милосердие; и, в такой манере, они познают, каково в себе есть благо. Когда они находятся в состоянии такого познания, они находятся в устремлении (любви) к истине, и именуются "человеком [vir] поля". Но, потом, когда они уже возродились, они делают (совершают) благо не под влиянием истин учения веры, но от внутренней устремленности (любви, жажды) к милосердию, ибо их, тогда, переполняет все то благо (блаженство), которое они познали и впитали через посредство истин учения веры, и оттого, тогда, именуются "человеком [homo] поля". Примером тому, может быть человек, когда он, будучи от природы склонным к прелюбодеяниям, кражам и убийствам, узнав из заповедей Десятислова, что все такие ощущения и деяния ведут его в ад, по этой причине начинает воздерживаться от них. В таком состоянии он управляется и ведется заповедями, ибо он боится попадания в ад. И в связи с этой, а также в связи со многими другими истинами из Слова, он познает, как он должен направлять свою жизнь. В этом случае, когда он совершает благо, то это благо он совершает исключительно по истинам заповедей. Но, когда он, наполнившись благами, начинает совершать дела исключительно противоположные к прелюбодеяниям, кражам и убийствам, к которым прежде он был склонен, и когда он утвердится в этом состоянии, то он, тогда, более не совершает (не делает) благо по истинам заповедей, но совершает благо (блаженство), которое пребывает в нем внутренне. В первом состоянии, он познает благо и наставляется от истины. В последнем состоянии - он наставляется истине от блага. [4] Так же обстоит дело и со всеми остальными духовными истинами, которые называются истинами учения веры, а еще более с теми, которые именуются внутренними заповедями. Ибо истины веры являются теми внутренними (духовными) истинами, которые могут принадлежать (быть доступными), ставшему духовным природному человеку. Первыми истинами (в человеке) проявляются истины чувственные, следом, со временем, возникают истины природные (знания памяти), самыми внутренними из всех них, есть истины веры. Истины веры основываются на (начинаются, рождаются в) природных истинах (природных знаниях человеческого духа). Ибо дух человека не может ни создать, ни сохранить какие-либо понятия, мнения, или представления, составленные из них, если он не извлечет все это из природных знаний своей памяти. Но истины памяти (природные знания) основываются на (начинаются, рождаются в) истинах, исходящих от органов чувств, так как без чувственных ощущений ни одно из природных знаний не может быть воспринято

человеком. Эти истины, а конкретно, истины памяти (природные знания) и истины чувственные, и есть теми истинами, которые означены словами "человек умелый в охоте". Но истины веры - есть именно теми, которые означены словами "человек поля". Именно в таком порядке, по глубине проявления, эти истины и следуют в своей последовательности у природного человека. И, поэтому, пока он еще не достиг зрелого возраста (не стал взрослым), то есть, пока через посредство истин чувств, и посредство истин памяти (природных знаний) не вошел в понимание истин веры, человек все еще не может быть возрожден. Ибо человек не может быть утвержден в истинах веры иным способом, кроме, как посредством понятий рассудка, произведенных от природных знаний его памяти и чувственных истин (восприятий) его органов чувств. И так это потому, что в человеческом рассудке, ни одно из ощущений (мыслей и желаний) духовных, даже включая самые глубочайшие из тайн веры, не может быть воспринято, если таковое не будут сопровождаться и окружаться истинами (ощущениями), природными и чувственными. Хотя человек, по большей части, и не осознает такого характера своего внутреннего понимания (духовной памяти). Но, в той другой жизни, если человек только пожелает, то все это он может представить перед своим духовным зрением (пониманием), а когда, захочет и большего, то сможет увидеть это и воочию. Ибо, каким невероятным это не могло бы показаться, но в той другой жизни, такие ощущения вполне могут быть представлены перед глазами по желанию.

3311. А Иаков становился человеком кротким. Что этим означивается становление (укрепление) истины, очевидно из представления образа Иакова, представляющего собой учение о природной истине (п. 3305); а также, из значения слова "кроткий (совершенный)", которое приписывается всем тем, кто пребывает в высшей истине; и которое, в такой манере, приписывается и самой истине (п. 612).

3312.

Живущим в шатрах. Что этим означивается, что человек становится таким и через происходящие от истины поклонения, очевидно из значения слова "шатры", представляющего собой святую (чистую) любовь, и поклонения, рожденные оттуда (п. 414, 1102, 2145, 2152). Что "шатры" означивают собой святые (духовно чистые) поклонения, так это потому, что в наидревнейшие времена люди церкви, которые пребывали в любви к Господу, а оттуда в святом поклонении Ему, проживали в шатрах (кущах). В них же они и совершали свои святые (духовно чистые) поклонения. И по той причине, что в те времена святая любовь и святые поклонения, исходящие оттуда, были еще представляемыми под шатрами, то и было велено остаткам еврейской церкви, чтобы они воздвигли (соорудили) шатер (скинию) по образу, показанному Моисею на горе Синай; и, чтобы в нем они вновь стали производить свои духовные поклонения Богу. Отсюда, также, берет свое начало праздник кущей (шатров) у евреев, и их проживание в шатрах на время этого праздника. Ибо в такой манере, им давалось представительное напоминание о святых поклонениях, которые исполнялись человеком небесной Церкви. Отсюда и следует, что чистые поклонения Господу именно и означиваются под словами "живущим в шатрах".

3313.

Исаак любил Исава, и поэтому его охота была у него все время на устах. Что этим означает то, что Божественное благо из Божественного рассудка Господа устремлялось во всякое благо истины (сочеталось с ним), очевидно из представления образа Исаака, представляющего собой Божественный рассудок Господа, как источник всякого Божественного блага (п. 3012, 3013, 3194, 3210); и из представления образа Исава (так же, как и образа Едома), представляющего собой природные ощущения Господа, ставшие Божественными, по причине того блага, что пребывало в них внутри (о чем уже было сказано в п. 3300, 3302); и из значения слова "охота", представляющего собой блага в человеке (блаженства в человеческой душе), рождающиеся в нем от его жизни по природным истинам (п. 3309). Выражение "у него на устах" означает собой то, что все те блага были рождены от его природных устремлений (его собственных желаний) к истине. Ибо, в Слове, то, что представлено словами "в сердце", выражает более внутренние устремления духа и их происхождение от блага, тогда, как то, что представлено словами "на устах", выражает более внешние устремления и их происхождение от истины. И так как блага, исходящие от истины, которые, здесь, представлены образом Исава, означаются словом "охота", и представляют собой блага внешние, то есть, блага, пребывающие в природных устремлениях человека, также, как и их происхождение (начало) от истины, то, поэтому, здесь, и было сказано "на устах Исаака".

3314.

А Ревекка же любила Иакова. Что этим означает то, что Божественная истина из Божественного рассудка Господа устремлялась, главным образом, к истинам учения веры, выраженным в природных истинах (сочеталась с ними), очевидно из представления образа Ревекки, означающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа (о которой уже было сказано в п. 3012, 3013, 3077, и во всей предшествующей главе); и из представления образа Иакова, выражающего собой учение веры, что касается природных истин; а в смысле наивысшем, представляющего собой Божественно-природные ощущения Господа, выраженные через истины (п. 3305). Что касается Божественного блага в Божественном рассудке Господа, которое изливалось любовью и благом на истины, которые пребывали в Его природных человеческих ощущениях, и Божественной истины в Его Божественном рассудке, которая изливалась любовью и благом на блага, которые пребывали в Его природных человеческих ощущениях, то дело, здесь, вот в чем. В общем, у человека, существуют блага и истины, которые составляют собой его духовную часть рассудка, и блага и истины, которые составляют собой его часть рассудка природную. Одна часть духовных благ (причинных, из духовного мира) проникает в блага природного человека потоками, проходящими помимо истин (независимо от понимания их), и так, как бы напрямую и непосредственно, попадая сразу в блага природные. Вторая часть, проникает в них через посредничество духовных истин, то есть, через посредство рассудочных истин (духа), и впадает уже в природные истины, и, таким образом, приходит в природные блага человека, как бы косвенно и опосредствовано. Но в природные истины, блага духовные проникают либо через посредство рассудочных истин, то есть, косвенно; либо через природные блага, то есть, опять косвенно (непрямо). Отсюда и следует то, что духовное благо (благо рассудка) более свободно примыкает и соединяется с природным благом, чем с природной истиной. И это, здесь, означает словами "Исаак более любил Исава". А то, что рассудочная

истина легче примыкает и соединяется с природными истинами, чем с природным благом, то это означается словами "Ревекка же любила более Иакова". [2] Все вышеописанные понятия и вещи по сути таковы, что их уразуметь можно лишь с большим трудом. И это по той причине, что мало кто в мире природном, даже среди ученых, едва ли ведаёт (знает и понимает) что-либо о самых, наиболее общих, истинах по этому вопросу: чем и как вещи рассудочные (духовные) отличаются от вещей природных; и, что собой представляют те блага и истины, которые составляют, как одни, так и другие. Ещё менее, среди мирских людей, известно о том, что ощущения (мысли и желания) рассудка (духа) должны сообщаться (проникаться, сходиться, сливаться) с ощущениями (мыслями и желаниями) природными с той целью, чтобы человек мог бы обладать способностью мыслить духовно, а также, желать того же самого, что и о чем он думает. Пока все эти, самые общие, истины остаются неизвестными, слова, сказанные о потоках (благ и истин), нисходящих свыше, как об этом уже говорилось, с трудом могут быть поняты и восприняты. Тем не менее, все эти же вопросы, для ангелов, которые пребывают в свете небес, вполне понятны и воспринимаются ощущениями (мыслями и желаниями) самыми неисчислимыми способами, которые сопровождаются не менее бесчисленными наслаждениями и восторгами, благодаря которым им, тогда, дается, в то же время, размышлять о Божественности Господа, пребывающей во всяком человеке. Всякий человек, пребывающий во благе (ведомый духовным блаженством), и в ком имеются ангельские зачатки, несмотря на то, что он все еще находится в теле, также одаривается внутренним светом от Господа на эти, и подобные им, вещи и вопросы. Но тот человек, который не испытывает и не чувствует себя, пребывающим в блаженстве, испытывает лишь отвращение при всякой мысли о таких вещах; и даже, более того, испытывает негодование, когда он думает о них, как об ощущениях Божественных, принадлежащих человеку по праву от Господа. По этой причине всем тем, в ком их природные ощущения носят такой характер, будет лучше, если они удалятся со своим пониманием от таких вопросов, ибо они в них не только ничего не поймут, но, даже, отбросят их, и погубят их в себе, говоря в сердце своем: и что это мне даст? это не принесет мне ни почестей (славы), ни преимуществ (богатств).

3315.

Стихи 29, 30. И Иаков сварил похлебку, а Исав пришел с поля, и был сильно уставшим. И сказал Исав Иакову: насыпь (позволь) мне поесть, я молю, красного, красного этого, ибо я устал. От сего момента и было, тогда, дано ему имя: Едом. "И Иаков сварил похлебку" означает смешение и свалку в общую массу ощущений истин вероучения; "а Исав пришел с поля" означает настойчивое устремление к жизни по благу (блаженствам); "и был сильно уставшим" означает состояние духовного сражения; "и сказал Исав Иакову" означает восприятие Господа, исходящее от ощущений природного блага; "позволь мне поесть, я молю, красного" означает непреходящее устремление к ощущениям, рожденным истинами учения веры; "красного этого" означает все то, что по внешней видимости чувств (чувственной истине), кажется, благом; "ибо я устал" означает, здесь, как и прежде, состояние духовного сражения; "от сего момента и было, тогда, дано ему имя Едом" означает новое качество природной части человеческого рассудка, появляющееся благодаря тому, что к природному благу начинают примыкать истины учения веры.



Как-то Иаков сварил похлебку. Что этим означается смешение в общую массу с природными ощущениями и истин вероучения, очевидно из представления образа Иакова, представляющего собой учение веры о природной истине (п. 3305), или ощущения от истин веры, которые пребывают в природном человеке; и из значения слова "похлебка", представляющего собой смесь и неупорядоченную массу из таких ощущений и вещей. "Варить похлебку" означает накапливать (собирать), ибо на языке Писания выражение, приписанное к похлебке, понимается также, как если бы было сказано, что "Иаков смешал все в похлебку", то есть, что он собрал так некую солянку. Самое первое состояние соединения (сочетания) блага и истины и является тем, что описывается в этом и в последующих стихах, вплоть до конца главы. [2] Первым состоянием духовной памяти у человека, который возрождается, или того, в ком истина вскоре должна установиться в соединении с благом, является такое состояние памяти его духа, которое зачинается в его природном человеке, или в хранилище, которое называется человеческой памятью. Ибо, поначалу, духовная память (вера) в нем составлена из накопленных природных знаний о положениях (истинах) учения веры, сваленных туда без определенного порядка. В то же время ощущения веры, входящие, тогда, в рассудок, можно сравнить с некоей неусвоенной и неупорядоченной массой, и своего рода, хаосом. Но так это есть для той цели, чтобы эти истины могли бы быть приведены к порядку, ибо все, что должно быть приведено в какой-либо порядок, поначалу всегда находится в состоянии беспорядка. Именно это состояние беспорядка в рассудке и есть тем, что означено, здесь, похлебкой, которая была сварена Иаковым, то есть, накоплена в памяти. Эти (сваленные в кучу) истины учения веры не приводятся в порядок самим человеком, но лишь тем благом, которое проникает внутренне свыше в человека. Именно благо приводит их в порядок в точном соответствии с количеством и качеством его воздействия на них. Когда благо впервые устремляется и желает истин вероучения, и это с той целью, чтобы присоединить их к себе, оно, тогда, и проявляет себя в форме устремления (любви) к истине. Именно это и означено словами, сказанными Исавом Иакову: "насыпь (позволь) мне поесть, я молю, красного, красного этого". [3] Все вышесказанное, кажется совершенно далеким от буквального смысла Слова. Тем не менее, когда эти стихи читаются человеком, и понимаются им согласно смыслу буквальному, ангелы, которые, тогда, пребывают вместе с ним, вовсе не воспринимают образов ни похлебки, ни Иакова с Исавом, ни образов чего-то красного, или ужина из него. Но вместо этого, ими видятся духовные понятия, которые полностью отличаются от представляемых человеком природных образов. Отчего, у них, понятия природные мгновенно превращаются в понятия и образы духовные. То же самое происходит и со всяким другим понятием и вещью в Слове. Например, когда человек читает о хлебе, ангелы не воспринимают его помыслы о хлебе, как о хлебе, но, в одно мгновение, тотчас, вместо хлеба воспринимают образы небесной любви и все, какие только возможно ощущения, которые относятся к ней, или любви к Господу. Когда же человек читает в Слове высказывания о вине, ангелы не воспринимают понятие и образ вина, но вместо него воспринимают образы духовной любви и всех тех истин, которые только возможны, и которые относятся к ней, или любви к ближнему. Поэтому, когда человек читает высказывания о похлебке, или супе, они не воспринимают под похлебкой и супом ничего иного, кроме, как истин вероучения, которые еще не соединены с благом (в человеке), и, таким образом, лежащие как бы в беспорядочной куче, в нем. Все это свидетельствует о характере и качестве ангельских помышлений и восприятий, и о том,

насколько они далеки от помыслов и внутренних ощущений человека. Если бы человек думал в подобной же манере, когда он находится в состоянии (настроении) святости (как это бывает тогда, когда он посещает Святую Вечерю), и если бы под хлебом он бы начал воспринимать любовь к Господу, а вместо вина - любовь к ближнему, то его помыслы и восприятия, тогда, были бы подобны ангельским. И, тогда бы, ангелы могли бы приблизиться к нему настолько, что могли бы, даже, общаться с ним своими мыслями, но это может быть лишь в той мере, в которой человек, в то время, пребывает в присутствии ему блага. [4] Что "похлебка", или "суп" означают собой неупорядоченную массу, может быть очевидно из того, что было сказано в книге Царств о сыновьях пророков и о Елисее (Elisha): Елисей возвратился в Галгал, и был голод в той земле; сыновья же пророков сидели пред ним; и он сказал своему слуге, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророков; а один из них пошел в поле, чтобы собрать трав, и нашел там виноградную лозу полевую; но собрал с поля дикие тыквы, наполнив ими свои одежды, и пришел и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не были познаны ими; и они налили людям поесть; и случилось так, что во время еды той похлебки, люди подняли крик и сказали: о, человек Божий, там же смерть в котле! И не могли более есть, а он сказал: дайте муки; и положил ее в котел, и сказал: наливайте людям; и они ели, и не было уже никакого злого слова в котле (2 Цар. 4: 38-41). Во внутреннем смысле, все эти слова имеют уже совершенно иное значение, по сравнению с тем, что означает через них в смысле буквальном. "Голод в той земле" означает нехватку знаний о благе и истине (п. 1460); "сыновья пророков" означают всех тех, кто будет наставлен и обучен Божественному (п.2534); "похлебка" означает массу разношерстных природных знаний в человеческой памяти; "мука" - истины, приобретаемые человеком от блага, то есть, духовные истины, которые принимаются человеком от небесных ощущений (п. 2177). Таким образом, посредством слов о том, что Елисей бросил муку в котел; и, что с этого момента, в котле уже не было, тогда, никакого зла, означает лишь то, что беспорядок и хаос, происходящие от массы природных знаний (в человеческой голове) упорядочиваются и изменяются единственно лишь посредством духовной истины, исходящей из Слова Господа. Ибо Елисей представлял собою Самого Господа, что касается Его Слова (п. 2762). Без такого духовного смысла, эта история о похлебке и изменении ее вкуса благодаря муке, не была бы достойна для какого-либо упоминания в Святом Божием Слове. Именно с целью представления Божественно-духовных ощущений и вещей, сокрытых внутренне в природных ощущениях, это чудо и было совершено и описано. Это, также, относится и ко всем остальным чудесам, которые описаны в Слове.

3317.

А Исав пришел с поля. Что этим означается настойчивое устремление к жизни по благу (блаженствам), очевидно из представления образа Исав, представляющего собой жизнь (человеческого духа) согласно природной истине (о которой уже было сказано в п. 3300); а также, из значения слова "пришел с поля", представляющего собой усилие, или настырное устремление к благу; ибо размышления (медитация) в поле означают собой погружение рассудка в благо (п. 3196); так как слово "поле" означает собой благо Церкви (п. 2971).

3318.

И был сильно уставшим. Что этим означается пребывание в состоянии духовного сражения, очевидно из значения слова "уставший", или "усталость", представляющего собой внутреннее состояние духа после сражения, а здесь, состояние духа в сражении; ибо рассматриваемым предметом, здесь, является сочетание (соединение) вместе блага и истины в природном человеке. Что "усталость", здесь, означает состояние духа в сражении, не может быть усмотрено иначе, кроме, как при последовательном рассмотрении событий, во внутреннем смысле, и, главным образом, лишь из того заявления, что благо не может быть соединено с истиной в природном человеке без сражения с искушениями. Или, что то же самое, без испытания соблазнами. Чтобы могло быть известно, как же все таки дело с этим обстоит у человека, то нужно сказать следующее. [2] Человек не представляет из себя ничего иного, кроме, как органа (тела), или сосуда, который принимает жизнь (получает душу) от Господа, ибо человек не живет сам по себе, или от самого себя (п. 290, 1954, 2021, 2536, 2706, 2886-3001). Жизнь, которая проникает (наитствует, вливается, входит) в человека от Господа, происходит от Его Божественной любви. Эта любовь, или жизнь (душа), полученная оттуда, проникает и прокладывает себе дорогу в сосудах (приемниках, проводниках), которые пребывают в духе человека, вплоть до тех, которые находятся в его природной (внешней) части. В результате наследственного зла (наследственной кармы), в которое человек рождается, и от зла собственных деяний (карма собственных поступков), которое он приобретает (уже сам) лично, эти сосуды (проводники, приемники, протоки, каналы) входят в противоположное внутреннее состояние реакции, или сопротивления по отношению к поступающей в них жизни. И, тогда, насколько эта жизнь, которая протекает в человеке, может расположить (настроить) его сосуды для восприятия и получения себя, настолько она их и располагает. Эти сосуды в рассудочных ощущениях человека, и в его природных ощущениях, и являются тем, что именуется истинами. Но в человеке, сами по себе, они являются лишь простыми восприятиями изменений (variations, вибраций) формы этих сосудов, а также изменений (changes, колебаний) состояния наполненности их, согласно с которыми различными путями эти изменения проявляются и происходят, представляя собой воздействия в наиболее тонких субстанциях (материях) вещества, методами совершенно невыразимыми (п. 2487). Само благо (блаженство), которое есть жизнью (душою) от Господа, или сутью самой жизни, и есть тем потоком, что течет в чувствилищах человека и располагает (настраивает) их. [3] Поэтому, когда эти сосуды (чувствилища), которые являются исключительно переменчивыми (разнообразными), что касается их формы, как это уже было сказано прежде, устанавливаются (или переворачиваются) в противоположное внутреннее состояние реакции, или сопротивления и противодействия по отношению к жизни, то очевидно, что они должны быть приведены в состояние, согласное с жизнью, или в состояние гармонии с нею. Это не может быть осуществлено при условии, если человек остается все в том же состоянии, в котором он родился (наследственная карма), или в том, к которому он привел себя сам (карма деяний). Ибо все его сосуды (вместилища, приемники внутренних чувств) стали не послушными (зачерствевшими к Божественным ощущениям, но податливыми к устремлениям любви к себе и миру), по причине того, что они упорно противостояли, и тем укрепили (закалили, настроили, приучили) себя супротив небесного порядка управления, согласно которому протекает и действует сама жизнь (душа). Отчего благо, которое идет по сосудам и ими движет, и с которым они (сосуды) действуют в такт (в согласии), есть благом, останавливающимся и теряемым от любви к себе и любви к миру.

От пустого выделения и потерь тепла (на сопротивление), что происходит в них, это же благо и заставляет их быть такого качества, как они есть (быть в окалинах и перегорать). И, следовательно, прежде, чем они (сосуды) смогут быть подходящими (согласованными, подчиненными) и настроенными на прием (получение и прохождение) ощущений потока жизни, или любви Господа, они должны быть перестроены и умягчены. Это смягчение не осуществляется иными средствами и путями, кроме, как путями испытаний (искушений и соблазнов). Ибо испытания искушениями удаляют прочь все те ощущения и вещи, которые наносятся и исходят от любви к себе и от презрения к другим, в сравнении с собой; и, следовательно, все то, что составляет и образует собственную славу (самолюбие), также, как всякую ненависть и месть по этой причине. Поэтому, когда сосуды становятся хоть в некоторой степени умеренны (умягчены) и подчинены посредством искушений, они, тогда, становятся уступчивее (податливее), и более совместимыми с течением жизни, или Господней любовью, которая постоянно проникает и течет сквозь человека. [4] Таким образом, начиная с означенного момента, впервые благо начинает быть соединенным с истинами, поначалу в рассудке человека, а потом и в его природной части духа. Ибо, как уже было прежде сказано, сами истины есть не что иное, как восприятия изменений формы (сосудов), которые определяются их состояниями (наполненности), постоянно изменяющимися во времени, и эти восприятия (представления) происходят от жизни (души), которая проникает и течет сквозь человека. В этом причина того, почему человек возрождается, то есть, делается новым (обновляется), посредством сражений с соблазнами, или, так сказать, путем духовных противоречий. В этом, также, причина того, что после испытаний (сражений с) искушениями он одаривается иной внутренней природой духа: делается более мягким (нежным, добрым, мирным), скромным (униженным), простым (целостным, не двойственным) и сокрушенным (кающимся) в сердце. Из этих соображений всякий человек может, теперь, усмотреть пользу, цель и назначение испытаний искушениями. А именно то, что благо от Господа может не только проникать (наитствовать, вливаться, течь) в потоке, но также может (оказывать влияние) приводить сосуды к подчинению (повиновению), и, таким образом, соединять себя с ними. Что истины и есть сосудами, которыми воспринимаются блага, может быть очевидно из сказанного ранее в п. 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269. Поэтому, так как рассматриваемым, здесь, предметом является сочетание и соединение блага и истины в природном человеке, и так как первый шаг к этому сочетанию и бытию вместе происходит посредством духовных сражений, которые есть сражениями с соблазнами, то отсюда и очевидно, что под выражением "он был сильно уставшим" означивается состояние пребывания в таких сражениях. [5] Но что касается Господа, о Котором, здесь, говорится в наивысшем смысле Божьего Слова, то Он вверг Себя в настолько тяжкие испытания и сражения с соблазнами, приводя все и вся в Себе в Божественный порядок, что в Нем (после них) вовсе не осталось ничего от той внешней части человеческого духа, которую Он получил по наследию от своей матери (п. 1444, 1573, 2159, 2574, 2649, 3036). Ибо Он обновил Себя наново не так, как это происходит со всяким другим человеком, но всецело и полностью, став при этом Самим Иеговой Богом и Божественным Человеком. Ибо обычный человек, который переделывается (обновляется) заново, при возрождении, все еще сохраняет в себе склонность ко всякому злу, и даже остается, по сути, самым злом, всего лишь только удаляясь и удерживаясь от совершения зла посредством притяжения в себя притока (проникновения) жизни и любви от Господа, протекающей в нем, тогда, с более мощной и

стремительной силой. Тогда как Господь совершенно отбросил и изгнал все те зла, которые перешли к нему по наследству от матери, и сделал себя Богом и Божественным Человеком, даже вплоть до последних своих природных сосудов, то есть, вплоть до природно-чувственных истин в Себе. Это и есть именно то, что в Слове именуется "прославлением (славой Господней)".

3319.

И сказал Исав Иакову. Что этим означает восприятие Господа, исходящее от ощущений природного блага, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2862); из представления образа Исава, означающего собой Господа, что касается благ в Его природных ощущениях (п. 3300, 3302, и из сказанного чуть ниже об Едоме); а также, из представления образа Иакова, означающего собой природную истину (п. 3305), о восприятии которой, здесь, собственно и идет речь.

3320.

Позволь мне поесть, я молю, красного, красного этого. Что этим означает непреходящее устремление к ощущениям, рожденным истинами учения веры; и, что это красное, означает собой все то, что по внешней видимости чувств (чувственной истине), кажется, благом, очевидно из значения слова "поесть", представляющего собой связь и сочетание, передачу и соединение (п. 3089). Откуда следует и то, что под выражением "позволь мне поесть, я молю" означает намерение и устремленность к сочетанию и соединению с истинами, или с учением веры. Очевидно это и по значению слова "красный", представляющего собой благо (п. 3300), которое, здесь, означает собой всякое внешнее ощущение, кажущееся благом по внешним чувствам, ибо истины учения веры проявляются во внешнем человеке и видятся ему, как благо, хотя внутренне они представляют собой лишь неупорядоченную кучу (массу) (п. 3316). Причина, по которой все эти вещи упоминаются, также, лежит и в том, что именно с этого места Исава начинают именовать Едомом, ибо на языке Писания слово "красный", также, представляется и словом "Едом". Такое имя, в Слове, применяется для того, чтобы "Едом" мог бы означивать то благо, которое уже примыкает к истинам учения веры и соединяется с ними.

3321.

Ибо я устал. Что этим означает, здесь, как и прежде, состояние духовного сражения, очевидно из значения слова "устал", или "усталость", представляющего собой состояние сражения (п. 3318). Упоминание, здесь, снова об усталости, сделано с целью подтверждения того, что соединение блага с истиной в природных ощущениях человека осуществляется посредством духовных сражений, то есть, испытаний соблазнами. Что касается сочетания (соединения) блага с истиной в природных ощущениях человека, об этом, в общем, можно сказать следующее. Человеческий рассудок воспринимает (получает) истины свыше намного раньше, чем они поступают в его природную часть. И это совершается для той цели, чтобы жизнь от Господа, которая, как уже прежде было сказано, является Его любовью, могла бы пролиться (протечь) в человеке сквозь часть рассудочную в часть природную, расположить (настроить) ее и привести к послушанию. Ибо рассудочная часть есть более чистой частью человеческого духа, а природная – более

грязной (грубой). Или что то же самое, рассудочная часть духа является более внутренней частью, а природная – более внешней частью человека. Собственно так и должно быть, в соответствии с Божественным порядком, чтобы внутренние ощущения, которые есть чище, могли проникать (протекать, вливаться) в ощущения более внешние, или грубые, но не наоборот. [2] Отсюда, таким образом, следует то, что рассудочная часть духа человека должна быть приспособлена (настроена) на истины и принимать их прежде, чем их начнет принимать его природная часть. Как это может быть вполне очевидно по тому факту, что у всякого человека, который должен быть со временем возрожден, рассудочная часть его духа во множестве сражается с природной его частью; или, что то же самое, внутренний человек сражается со своим человеком внешним. Ибо, как это уже хорошо известно, внутренний человек может видеть истины, а также, и желать их, но внешний - отказываться идти с ним на согласие и сопротивляться. Ибо в природном человеке, в памяти, накоплены огромные знания, большинство из которых происходят от заблуждений телесных чувств, и которым, несмотря на всю их ложность, человек верит, принимая их за истины. В человеческом духе, также, существуют настолько бесчисленные ощущения, что природный человек их вовсе не воспринимает. И это по той причине, что человек пребывает относительно них, как бы в тени и во мраке. А то, что он не воспринимает, он считает, либо не существующим, либо, что такого не бывает. В природном человеке, в памяти, накоплены, также, и вожделения (желания зла), которые рождены от любви к себе и любви к миру. Оттого все ощущения, которые сопровождают (одобряют) эти желания, он, также, именует истинами. И, когда человек дает этим ощущениям в себе право господствовать и властвовать, то все вновь рождаемые в нем ощущения (результаты, плоды) становятся полностью противоречащими духовным истинам рассудка. В природном человеке, в памяти, накоплены, также, и рассуждения (логические цепочки), которые основаны на лжах, которые укрепились (запечатлились) в его памяти с раннего детства. Более того, человек умеет предчувствовать, или воспринимать наперед по видимости (проявленности) чувств, которые есть у его природного человека, но не так это, что касается внутренних чувств его рассудка. Так это есть у него до тех пор, пока он не отложит (не отбросит) свое физическое тело. Это, также, понуждает его верить в то, что его тело производит всякое из возможных для него ощущений. Тогда, как всему тому, что не попадает в сферу восприятия его природных органов чувств, он едва ли верит, как в свое ощущение. [3] По этим и по ряду других причин, получается так, что внешний человек (природными чувствами) воспринимает (получает) истины гораздо позже (с задержкой), и с большим трудом (с большим сопротивлением и потерями), чем человек внутренний (духовными чувствами рассудка). Отсюда, таким образом, и возникает внутренняя духовная борьба (низшего с высшим), которая продолжается в течение длительного времени, не переставая до тех пор, пока сосуды (приемники, чувствилища) блага в природном человеке не будут умягчены сражениями с соблазнами, подобно тому, как это показано в п. 3318. Ибо истины не представляют из себя ничего иного, кроме, как тех самых сосудов, что внутри человека используются для восприятия и приема блага (п. 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269). Чем жестче эти сосуды, тем более тверже человек утвердился в тех ощущениях, которые были упомянуты выше; и если такой человек должен будет возродиться, тем более серьезнее он должен будет разутверждаться, и более тяжелыми будут в нем его духовные сражения. Так как, именно так и обстоит дело с природным человеком, что касается соединения в нем

истины с благом; и так как это соединение осуществляется через сражения с искушениями, то по этой причине, здесь, и были повторены слова: "я устал".

3322.

От сего момента и было, тогда, дано ему имя Едом. Что этим означает новое качество природной части человеческого рассудка, появляющееся благодаря тому, что к природному благу начинают примыкать истины учения веры, очевидно из значения слова "давать имя", или "называть по имени", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006); и из представления образа Едома. В Слове, часто упоминается и имя Исава, и имя Едома. И, тогда, "Исав" означает собой благо, пребывающее в природных ощущениях, в состоянии, когда оно еще не соединено с истинами учения веры, а также, жизнь по природному благу, происходящему от невидимого притока (влияния, проникновения) духовного блага из рассудка. "Едомом" же означает благо в природных ощущениях, к которому стали примыкать (присоединены) истины учения веры. Но, в противоположном смысле, имя "Исав" означает зло любви к себе (пребывающее в природных ощущениях), в состоянии, когда оно еще не соединено с ложью; тогда, как под именем "Едома" означает зло этой любви, когда ложь становится уже присоединенной к нему. Как уже неоднократно было показано, большинство имен в Слове несет с собой не только прямой, но и противоположный смысл, ибо одни и те же ощущения, которые в церкви имели в себе благо и истину, с течением времени под влиянием различных прелюбодеяний и фальсификаций вырождаются в ощущения, которым становятся присущи уже зло и ложь. [2] Что, именно, такие ощущения и вещи, означаются именами "Исав" и "Едом", очевидно из следующих отрывков. У Исаии: кто это тот, кто идет от Едома, в червленых ризах от Восора? Кто тот, кто славен Своими одеждami, и вышагивает в величии Своей силы. Отчего сделались красными Твои одежды, а Твои ризы (одежды), подобны одеждам тех, что топчет в давальнях вино? Я один лишь топтал в давальнях, и из народа не было ни одного человека со мной. Я смотрел, но некому было помочь, Я был поражен тем, что никто не мог поддержать Меня, лишь Мои собственные руки принесли спасение Мне (Ис. 63:1, 3, 5). Здесь, вполне очевидно, что "Едом" представляет Господа, и что речь, здесь, о Господе, и о проявлениях Божественного блага в Его Божественных природных ощущениях. Ибо рассматриваемым, здесь, предметом является сочетание блага и истины в природном Человеке Господа, а также сражения Его с искушениями, посредством которых Он блага и истины соединил в Себе. Что "одежды", здесь, представляют собой истины природного человека, или истины более низшие и грубые, можно усмотреть из сказанного в п. 2576; а, что слово "красный" представляет собой природное благо – очевидно по п. 3300. Что Господь лишь силою Своей Собственной воли, посредством сражений с искушениями, соединил истины с благом в природных ощущениях, представлено через выражение "Я один лишь топтал в давальнях, и из народа не было ни одного человека со мной. Я смотрел, но некому было помочь, Я был поражен тем, что Меня никто не мог поддержать, лишь Мои собственные руки принесли спасение Мне". Что "рука" означает силу и волю, было уже сказано ранее в п. 878. [3] В книге Судей: о, Иегова Господь, когда Ты выходил от Сеира, когда Ты шагал от поля Едома, земля тряслась, и плакали небеса, облака проливались водой, горы расплавлялись (Суд. 5:4-5). "Шагать от поля Едома" означает почти то же самое, что и вышеприведенное выражение у Исаии - "выйти из Едома". В подобной же манере сказано и у Моисея:

Господь пришел от Синая, и возрос от Сеира в них (Втор. 33:2). И еще у него: я высматриваю Его, но нет Его здесь; я вижу Его, но не близко; вот, взойдет звезда от Иакова, и возрастет жезл от Израиля, и Едом будет наследием, а Сеир будет наследием, даже, его врагов, пока Израиль делает зло. И он возымеет господство над Иаковом, и разрушит остатки от города (Числа 24:17-19). Речь, здесь, идет о приходе Господа в мир, Его человеческая сущность именуется "звездой от Иакова" и "жезлом от Израиля". "Едом" и "Сеир", которые должны быть "наследием", означивают Божественное благо в Божественно-природных ощущениях Господа. Тем, что они поначалу "будут наследием, даже, его врагов" означивается тот факт, что Божественными станут, даже, те природные ощущения, которые были подвластны прежде природным злам; господство, тогда, над истинами в них, означивается выражением "и он возымеет господство над Иаковом, и разрушит остатки от города". Что "Иаков" означивает собой природные истины, уже было сказано прежде, в п. 3305. А, что "город" означивает учение веры, сказано в п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216. Господство, как это сказано, здесь, будет над ними тогда, когда они будут помогать и подчиняться благу, ибо прежде этого они именуются "врагами", по причине того, что они постоянно оказывают сопротивление, как это уже и было сказано ранее (п. 3321). [4] У Амоса: в тот день Я подниму шатер (скинию) Давида, который упал, и закрою прорехи в нем, и Я восстановлю его из руин, и Я выстрою его, как в дни древние, чтобы и они могли наследовать остатки Едома, и все племена, которые именовались под Моим именем (Амос 9:11-12). "Шатер Давида" означивает церковь Господа и поклонения Ему; "остаток Едома" – всех тех в церкви, кто ведется благом; выражение "все племена, которые именовались под Моим именем" означивает всех тех, кто пребывает вне церкви, но, также, ведется благом. Что "племена" представляют всех тех, кто пребывает в благе и ведется Им, было сказано ранее, в п. 1259, 1260, 1416, 1849. У Давида: в Едоме Я сбросил мою обувь. Кто введет меня в укрепленный город? Кто приведет меня в Едом? Неужели не Ты, о, Боже? (Пс. 60:8, 10). Здесь, "Едом" означивает природные блага, так как это очевидно из значения слова "обувь", представляющего собой наименее часть природных ощущений (п. 1748). [5] У Даниила: в конце времен южный царь войдет с ним в столкновение, а следом царь северный набросится на него, подобно вихрю, с колесницами, и будет преобладать и захватывать; и когда он должен будет войти в прекрасные земли, многие будут павшими; но от его руки будут спасены лишь Едом и Моав, и первенцы от сыновей Аммоновых (Дан. 11:40-41). Здесь, представлено последнее состояние церкви. "Царь севера" означивает ложь, или, что то же самое - всех тех, кто пребывает во лжи; "Едом" представляет всех тех, кто пребывает в простейших благах, и это тот вид блага, который пребывает с теми, кто составляет внешнюю церковь Господа. Тот же смысл и у имен "Моав" и "сыновья Аммона" (п. 2468); и так как оба, а конкретно, "Едом" и "Моав", означивают собой всех тех, кто пребывает в благе, то по этой причине, во многих отрывках, оба они и называются вместе. Но разница между ними состоит в том, что "Едом" представляет собой блага природные, к которым примыкают истины учения веры, тогда как "Моав" представляет собой такие блага, которые свойственны всем тем, у кого они еще не соединены с такими истинами. Эти двое видятся, как бы подобными по внешним ощущениям, но не таковы по ощущениям внутренним. [6] Из всего этого теперь вполне очевидно, почему были сказаны эти слова: ты не гнушайся Идумеянина (жителя Едома), ибо он брат твой; ты не гнушайся Египтянина, ибо ты был пришельцем в земле его (Втор. 23:07). Здесь, под "Идумеянином (Едомлянином)" означивается благо в природных ощущениях, а под "Египтянином" - истины оттуда, которые принадлежат



природным знаниям памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462), оттого оба они упомянуты в отношении блага. Отсюда очевидно, почему Иегова сказал Моисею, что они не должны бороться с сыновьями Исава, и что сыновьям Иакова не будет дано из их земель, даже, и на подошву ноги (Втор. 2:4-6). [7] Но, в противоположном смысле, под "Исавом" и "Едомом" представлены все те, кто отвращается от блага по той причине, что они полностью презирают истину, и не желают, чтобы какое-либо ощущение истины веры было бы присоединено к ним, ибо над ними безраздельно властвует любовь к себе. Оттого, в противоположном смысле, такие люди и означаются под именами "Исава" и "Едома". Такие значения имен представлены в истории о том, что царь Едома выступил с многочисленным народом и с сильною рукою, и отказался разрешить Израилю пройти через свои пределы (земли) (Числа 20:14-22). Что зло, рожденное любовью к себе, имеет такой характер, что не подпускает к себе истины веры, а тем более, и истины вероучения, описано в самых разных местах, в Слове, через имена "Исава" и "Едома", которыми, в то же время, так означивалось и состояние церкви, когда она становится такого качества. Это очевидно у Иеремии: против Едома так сказал Иегова Саваоф. Разве нет более мудрости в Фемане? Разве иссякли советы рассудительных? Неужели их мудрость испоганилась? Бегите, они перевернули себя напрочь, они опустились проживать на глубину, о, жители Дедана, ибо Я наведу бедствие Исава на него. Я раздену Исава догола, Я открою его сокровенные места, и он не сможет спрятаться. Его семья (наследники) войдут в запустение, и братья его, и его ближние. Оставьте своих сирот, Я сохраню им жизнь, и пусть ваши вдовы надеются на Меня. Едом станет пустынным, всякий, кто пройдет через него будет поражен, и будет с неодобрением роптать на все язвы его (Иер. 49:7-8, 10-11, 17). [8] У Давида: враги говорят - пусть имя Израиля более не будет и упомянуто; и они сообщаются вместе со всяким согласным с этим; против Тебя они собирают союз - в шатрах Едома и измаильтян, в Моаве и у Агарян (Пс. 83:4-6). У Авдия: так говорит Господь Иеговы о Едоме; вот, Я сделал тебя малым между племенами; и ты сотворил большое презрение. Гордость сердца твоего обольстила тебя; о, ты который проживаешь в расселинах скал, на высотах своего жилища; ибо ты говоришь в сердце своем: кто низринет меня вниз на землю? Хотя ты и возвысился на высоту, как орел, и хотя ты свил гнездо свое среди звезд, Я низрину тебя оттуда. Как только люди выищут Исава, так обнаружатся их скрытые ощущения! Не в тот ли же день Я истреблю мудрых от Едома, и тех, кто рассуждает от горы Исава, так, чтобы твои сильнейшие могли устраситься, о, Феман, а каждый твой от горы Исава, мог бы одуматься на примере убитых? Ибо из-за насилия, сделанного Иакову, брату твоему, позор и стыд покроет тебя, и ты будешь отделен навеки. Дом Иакова станет огнем, а дом Иосифа - пламенем, а дом Исава превратится в стерню; и они зажгут его и пожрут его, и не останется никаких остатков от дома Исавова; а на горе Исава поселятся люди южные (Авдий 1:1-10, 18-19). В этом отрывке "Исав" и "Едом" означивают зла в природном человеке, возникающие по причине любви к самому себе, которая презирает и отвергает всякую истину, и приводит к ее полному исчезновению. [9] У Иезекииля: Сын человеческий, обрати лице свое к горе Сеир, и изреки пророчество против нее, и скажи о ней - так говорит Господь Иеговы, Я против тебя, гора Сеир, и Я подниму руку Мою против Тебя, и сделаю тебя пустынной и разоренной. Потому тобой овладеет вечная вражда, что взяла ты против сынов Израилевых в руки меч, во время бедствия их, во времена свершения беззакония. И потому, что ты говорила, что эти два племени, и эти две земли, будут лишь моими, и мы будем владеть ими, и Иегова с нами. И ты узнаешь, что Я, Иегова, слышал все глумления

твои, какие ты произносила на горы Израилевы. Ты будешь опустошена, о, гора Сеир, и весь Едом, и все, что твое (Иез. 35:2-3, 5, 10, 12, 15). Здесь, ясно усматривается то, что, в противоположном смысле, слово "Едом" означает всех тех, кто презирает, отвергает и поносит духовные блага и истины, которые представлены словами "горы Израилевы". [10] И еще: так говорит Господь Иеговы, Я не говорил бы в огне ревности Своей против остатков племен, и против всего Едома, если бы они взяли Мою землю себе в собственность, с радостью от всего сердце, а не с горделивостью в душе (Иез. 36:5), где все это сказано с тем же смыслом. Ибо "взять Мою землю себе в собственность с горделивостью в душе" означает опустошение церкви, то есть, исчезновение благ и истин церкви. [11] У Малахии: слово Иеговы против Израиля. Я возлюбил вас, говорит Иегова (Господь), и все же вы говорите, в чем явил Ты любовь к нам? Разве она не к Исаву, брату Иакова? Но Я возлюбил Иакова, а Исав возненавидел, и Я повергну его гору в запустение (Мал. 1:1-3). Здесь, "Исав" означает зло, гнездящееся в тех природных ощущениях, которые не принимают и не признают духовную истину, которая означена именем "Израиль" (п. 3305), или, что то же самое, не признают истин учения веры, означенных именем "Иакова" (п. 3305). Именно по этой причине, он и "повергнется в запустение", которое, здесь, представлено словами "а Исав возненавидел". Ибо под словом "ненависть" ничего иного и не означает. Как это вполне очевидно и по тем отрывкам из Слова, что уже были приведены выше об Исаве и Едоме, где о них сказано в прямом (благом) смысле слова. Но, когда истина не соглашается и не стремится быть присоединенной к благу (к блаженству в человеческом духе), то, тогда, уже зло (как смысл противоположный) приписывается имени Иакова. И это так, как у Осии: и Он посетит Иакова на путях его, и по делам его Он возместит ему, во чреве матери, он уже притеснял брата своего (Осия 12:2-3).

3323.

Стихи 31-33. Но Иаков сказал: продай же мне, в этот день (здесь и сейчас), свое первородство. Исав же сказал: посмотри, вот, я умираю, и какой прок мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись же в этом и мне в этот день. И он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову. "Но Иаков сказал" означает учение веры об истине; "продай же мне, в этот день, свое первородство" означает то, что сразу же учение веры об истине видится учением первостепенным; "Исав же сказал: посмотри, вот, я умираю" означает, что он (то есть, благо), затем, снова воскреснет; "и какой прок мне в этом первородстве" означает, что для этих ощущений нет никакой необходимости устанавливать приоритет; "Иаков сказал" означает учение об истине; "поклянись же в этом и мне в этот день; и он поклялся ему" означает утверждение в том; "и он продал свое первородство Иакову" означает, что в то время приоритет был отдан (истине отдан больший приоритет перед благом).

3324.

Но Иаков сказал. Что этим означается учение веры об истине, очевидно из представления образа Иакова, означающего собой учение о природной истине (п. 3305); или, что то же самое, представляющего всех тех, кто пребывает в понимании учения веры об истине. Начиная с этого стиха и до конца этой главы, рассматривается вопрос о первенстве и приоритете истины и блага, их роли в достижении праведности и Божественности. Или, что то же самое, выяснению того, что есть более главное и важнее:

пытаться постичь учение об истине, или жить по благу и добру. Или еще иначе, принадлежит ли приоритет вере, поскольку она дает понимание истины, пребывающей в учении веры, или же приоритет за милосердием, поскольку милосердие и есть истинной жизнью по благу. Когда человек выводит выводы, исходя из природно-чувственных восприятий, то он, тогда, считает, что вера, поскольку она есть истиной учения веры, важнее милосердия, поскольку лишь она показывает ему, как ему нужно жить по благу. Но это все по той причине, что он воспринимает, как истины учения веры входят в его жизнь, но не воспринимает, как в его жизнь входит благо. Ибо истины входят в его жизнь путем внешним, то есть, чувственным путем, тогда как благо входит в его жизнь путем внутренним. Также это и потому, что он не видит в себе ничего иного, кроме того, что именно истина научает его жизни по благу; и, что именно истина, как бы предшествует и первенствует прежде, чем ему является благо. Также это и потому, что преобразование человека осуществляется через истины и согласно с истинами, отчего человек совершенствуется, что касается блага, пропорционально с количеством тех истин, которые могут быть соединены с ним, и, следовательно, в благе человек совершается (возрастает) только через посредство истин. Также это и потому, что человек может пребывать в истине, думать о ней, и говорить о ней, даже, с видимым усердием, хотя, на самом деле, в это время он может и не пребывать в благе. Даже, более того, он может пребывать во мнении, что лишь от одной истины он только и может прийти к своему спасению. Эти и многие другие соображения приводят человека к таким убеждениям, когда он рассуждает по природно-чувственным ощущениям, и, тогда, ему кажется, что истины веры важнее и главнее блага, которое приносится милосердием. Но все такие рассуждения происходят от заблуждений, основанных на видимостях, рожденных от чувственно-природной части духа человека. [2] Ибо первое, с чего начинается жизнь, это благо. Именно благо (блаженство) есть зачатием и бытием жизни, и является самой почвой (землей, основанием), на которой будут высеяны (посажены) истины. И какова будет земля (почва), таково будет восприятие ею семян, или истин веры. Истины могут, поначалу, храниться в памяти, как семена в коробе (перед посевом), или как зерно в зобе у птиц перед поглощением, но они, тогда, еще не являются частью человека, пока они не попадут в почву (благо) в нем внутри. И какова есть та земля (почва), то есть, каково есть внутреннее благо в нем, такова и будет их всхожесть и плодоношение. Но пересмотрим еще раз все то, что уже было сказано по этому вопросу во многих местах ранее. Нижеприведенные отрывки будут, здесь, приведены так, чтобы можно было лучше понять, что же такое благо; а, что такое истина; и, что приоритет в жизни принадлежит исключительно благу, но никак не истине. [3] Почему так трудно, отличить благо от истины, сказано в п. 2507. Что благо проникает в человека внутренним путем, который человеком не ощущается; а, что истина проходит путем внешним и ощущаемым человеком, сказано в п. 3030, 3098. Что истины есть сосудами, принимающими благо, сказано в п. 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269, 3068, 3318. Что благо осознает (признает) лишь свою собственную истину, с которой оно может быть соединено, сказано в п. 3101, 3102, 3179. Что в душе производятся наитончайшие наблюдения и принимаются серьезные меры предосторожности, чтобы фальши не могли бы быть соединены с благом, а истина со злом, сказано в п. 3033, 3101, 3102. Что благо подбирает по себе ту истину, с которой оно может быть соединено, ибо оно не признает за истину ничего иного, кроме той истины, которая согласна с ним, сказано в п. 3161. Что истина есть не что иное, как то, что зачинается и рождается от блага, сказано в п. 2434. [4] Что истина есть формой блага,

сказано в п. 3049. Что истина имеет в себе образ блага, и в том благе она видит точную свою копию (отражение), благодаря которой она и существует, сказано в п. 3180. Что семя истины опускает и расширяет свои корни в благе милосердия, сказано в п. 880. Что вера невозможна без своей жизни (потока желаний), которой для нее становится любовь и милосердие, сказано в п. 379, 389, 654, 724, 1608, 2343, 2349. Что лишь от любви и милосердия (по желанию блага) человек может обратиться к истинам, которые принадлежат истинам учения веры, но не наоборот; и, что смотреть на все и сравнивать с верой, не исходя при этом из любви и милосердия, это то же самое, что оглядываться позади самого себя, или смотреть назад, сказано в п. 2454. Что истина в человеке оживляется согласно с присущим ему благом; и, таким образом, в соответствии с состоянием невинности и милосердия в человеке, сказано в п. 1776, 3111. Что истины веры могут быть восприняты (получены) только теми, кто пребывает в благе, сказано в п. 2343, 2349. Что все те, кто пребывает в не милосердии, не могут признавать Господа; и, таким образом, не могут воспринимать какую либо из истин веры; и что, когда, они провозглашают такие утверждения, то делают это по чувствам внешним без чувств внутренних, или из лицемерия, сказано в п. 2354. Что нет веры там, где нет милосердия, сказано в п. 654, 1162, 1176, 2429. Что мудрость, рассудительность и чувственно-природные знания человеческой памяти являются отпрысками (детьми) милосердия, сказано в п. 1226. Что ангелы пребывают в рассудительности и мудрости, потому что они пребывают в любви, сказано в п. 2500, 2572. [5] Что суть ангельской жизни состоит в благах (блаженствах) милосердия; и, что ангелы представляют собой формы (тела) из (духовной материи) милосердия, сказано в п. 454, 553. Что любовь к Господу представляет собой "подобие" Его, а милосердие к ближнему - "образ" Его, сказано в п. 1013. Что благодаря любви к Господу ангелы воспринимают все, что принадлежит и относится к вере, сказано в п. 202. Что всякое ощущение безжизненно, если в нем нет любви и устремленности к Богу, сказано в п. 1589. Что все те, в ком гнездится взаимная любовь, или любовь к ближнему (милосердие), имеют Божественную жизнь от Господа, сказано в п. 1799, 1803. Что любовь к Господу и любовь к ближнему, воистину, составляют сами небеса, сказано в п. 1802, 1824, 2057, 2130-2131. Что сила присутствия Господа в человеке зависит от состояния его любви и милосердия, сказано в п. 904. Что все заповеди Десятилетия, и все заповеди веры, являются истинами милосердия (любви к ближнему), сказано в п. 1121, 1798. Что знание истин учения веры не дает никаких плодов, если человек не имеет в себе любви (милосердия), ибо учение веры усматривает в милосердии свое начало, и свою последнюю цель, сказано в п. 2049, 2116. Что ни признания истины, ни сама вера, невозможны, если человек не пребывает в духовном благе, сказано в п. 2261. Что святость в поклонениях зависит от качества и количества истин веры, имплантированных в милосердие, сказано в п. 2190. [6] Что вера сама не спасает, но жизнь по вере, насыщенная любовью, сказано в п. 2228, 2261. Что Царство Небесное дается всем тем, кто имеет веру, единую с милосердием, сказано в п. 1608. Что в небесах все и вся ранжированы по степени их милосердия и произведенной оттуда веры, сказано в п. 1258. Что никто не признаваем в небесах иначе, кроме, как по его желанию блага от всего сердца, сказано в п. 2401. Что все спасенные через веру, спасены потому, что их вера основывается на их внутреннем благе, сказано в п. 2261, 2442. Что вера, которая не была имплантирована в блаженства жизни, в той другой жизни полностью погибает, сказано в п. 2228. Что, если бы человека спасали бы лишь верные помыслы о вере, все бы были бы возведены в небеса, но, если бы, напротив, человека спасала бы

лишь праведная жизнь, то никто бы не смог бы в них взойти, сказано в п. 2363. Что все те, кто уверовал в принцип о том, что спасает человека единственно лишь вера, загрязняют свои истины ложностью этого принципа, сказано в п. 2383, 2385. Что плодом веры есть благие дела, а благих дел – милосердие, а милосердия - любовь к Господу, а любви к Господу – Сам Господь, сказано в п. 1873. Что плоды веры представляют собой плоды блага (блаженства), которые есть плодами любви и милосердия, сказано в п. 3146. [7] Что уверенно, или убежденно сказать, что он будет спасен по своей вере, не может никто, кроме, как тех, кто пребывает в жизни по благу, сказано в п. 2982. Что жизнью истины является благо, сказано в п. 1589. Когда это так происходит, то говорят, что истины усиливают жизнь (п. 1928). Что благо от Господа впадает в истины всякого рода, но благо наивысшее впадает в самые чистые и подлинные истины, сказано в п. 2531. Что блага и истины от Господа приходят (проникают, наитствуют) только в той же мере, с которою, в то же время, удаляются зла и лжи, сказано в п. 2411, 3142, 3147. Что благо не проникает (не наитствует) в истины до тех пор, пока человек находится под наитием (влиянием) зла, сказано в п. 2388. Что истина все еще не является истиной, пока не будет присоединена к благу, сказано в п. 2429. Что супружество блага и истины существует во всякой вещи, и во всяком ощущении, сказано в п. 2173, 2503, 2507. Что любовь к благу составляет саму жизнь, а любовь к истине существует ради жизни, сказано в п. 2455. Что истина не только стремиться к благу, но от него и происходит, сказано в п. 2063. [8] Что посредством наития (проникновения, влияния) блага истины вызываются из памяти природного человека, возвышаются в рассудок, и имплантируются в благо, пребывающее в рассудке человека, сказано в п. 3085, 3086. Что истина, когда она соединяется с благом в человеке, становится истиной его Собственного я, сказано в п. 3108. Что для того, чтобы истина могла бы быть соединенной с благом, необходимо согласие по ней и рассудка, и воли; и, что, когда появляется согласие собственной воли, то лишь, тогда, происходит согласие в духе, сказано в п. 3157, 3158. Что истины в рассудке появляются (приобретаются) посредством знания; и, что они становятся как бы своими собственными в человеке (присваиваются), когда они соединяются с благами; и что они, с этого момента, как бы принадлежат воле, и используются ею для достижения целей жизни, сказано в п. 3161. Что истина не вся и не всегда сразу встречается и соединяется с благом; и, что это происходит в течение всей жизни, а также и в той жизни, сказано в п. 3200. Что подобно тому, как свет без тепла ничего не производит сам по себе, так и истины веры ничего не производят без блага любви, сказано в п. 3146. Что лишение блага в истине равносильно лишению света в той другой жизни, сказано в п. 2228. Что вера, отделенная от милосердия, похожа на свет зимой, а вера, единая с милосердием, подобна свету весной, сказано в п. 2231. Что все те, кто ведом истинами веры, отделенными от милосердия (любви), не могут обладать высшим сознанием (совестью), сказано в п. 1076, 1077. О причине, по которой люди приобретают веру, отделенную от любви (милосердия), но заявляют, что вера их спасет, сказано в п. 2231. [9] Что во время возрождения человека, Сам Господь наитствует благами на все те истины, которые есть в человеке, сказано в п. 2183, 2189. Что человек возрождается не посредством истин, но посредством блага, сказано в п. 989, 2146, 2183, 2189, 2697. Что во время возрождения человека, Сам Господь идет навстречу и наполняет благом милосердия все те истины, которые пребывают в человеке, сказано в п. 2063. Что все те, кто живет в жизни по благу, но не владеет истинами веры, как это происходит с язычниками и малыми детьми, также принимают (получают) истины веры, но уже в той другой жизни, и что, они, также, и возрождаются там, сказано в п. 989; о том же,

относительно язычников, в п. 932, 1032, 2049, 2284, 2589-2604; о младенцах, в п. 2290-2293, 2302-2304. Что человек, поначалу, возрождается посредством устремлений (любви) к истине; а, когда уже возрожден, ведется устремлениями (любви) к благу, сказано в п. 1904. Что в человеке, который должен быть возрожден, семя укореняется только в благе, сказано в п. 880, 989. Что свет в возрожденном человеке, происходит от милосердия в нем, сказано в п. 854. Что одни и те же истины у одного человека могут быть истинами настоящими (чистыми), у другого - менее чистыми (с примесями), а у третьего - могут быть чистой ложью; и, что между ними все различия, тогда, определяются согласно тому благу, которое присуще человеку по жизни, сказано в п. 2439. Что существует существенная разница между благом младенчества, благом невежества, и благом рассудительности, сказано в п. 2280. О тех, кто способен войти в познания истины и в веру, и о тех, с кем этого не может произойти, сказано в п. 2689. [10] Что церковь не может быть церковью, если ее истины учения веры не будут имплантироваться в блага, ощущаемые в человеческой жизни, сказано в п. 3310. О том, что не сами истины учения веры устанавливают (создают) церковь, но милосердие, сказано в п. 809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844. Что учение веры, сохраняемое в церкви ничтожно, если люди не живут в соответствии с ними, сказано в п. 1515. Что сутью учения веры является учение о милосердии (о любви), сказано в п. 2571. Что церковь живет и существует благодаря милосердию, а не благодаря вере, отделенной от него, сказано в п. 916. Что по присущему ему милосердию всякий человек может быть познан, насколько у него глубоко его внутреннее поклонение, сказано в п. 1102, 1151, 1153. Что Господня церковь, где бы она ни была в мире, везде различна и не похожа, что касается истины, но что она везде и всюду едина и подобна, что касается милосердия, сказано в п. 3267. Что церковь будет всегда едино одной, если люди в ней будут исповедовать милосердие (любовь), хотя бы в отдельных частностях они бы и расходились в части ритуалов поклонения и положений учения веры, сказано в п. 809, 1285, 1316, 1798, 1799, 1834, 1844. Что из величайшего множества людей создается едино одна церковь, если все и каждый из них будут полагать, что именно любовь (милосердие), а не вера, является началом всего того, что составляет суть и сущность церкви, сказано в п. 2982. Что существует два вида истин учения веры, истины (положения) учения веры о любви (милосердии) и истины (положения) учения веры о самой вере; и, что в Древней Церкви были такие положения учения веры о любви (милосердии), которые на сегодняшний день оказались вовсе утерянными, сказано в п. 2417. [11] В каком глубоком неведении высшей истины пребывают все те люди, которые не усвоили и не знают истин учения веры о любви (милосердии), сказано в п. 2435. Что именно по причине того, что на сегодняшний день единственно лишь вера стала считаться сутью и сущностью церкви, люди перестали видеть и, даже, перестали обращать свое внимание на все те слова и вещи, которые Господь так часто говорил о любви и милосердии, сказано в п. 1017, 2373. Что блага (блаженства), которые выражают собой любовь к Господу и милосердие к ближнему, есть начальными (наипервейшими) и господствующими ощущениями, превыше всяких истин, составляющих веру, а не наоборот, сказано в п. 363, 364.

3325.

Продай же мне, с этого дня, свое первородство. Что этим означивается то, что с первого взгляда учение веры об истине видится учением первостепенным, очевидно из значения слова "продай", означивающего – требовать нечто для самого себя (приобретение в

собственность); и из значения слов "в этот день", то есть, здесь и сейчас (немедленно). Ибо, во внутреннем смысле, в Слове, выражение "в этот день" означает все то, что является вечным и вне времени (п. 2838). Но для того, чтобы это могло бы быть так и по видимости, то применено выражение "с этого дня"; и, таким образом, выражение "с этого дня" увязано с внешними ощущениями. Также, это очевидно и из значения слова "первородство", представляющего собой первенство и ведущую роль, а конкретно, ведущую роль учения об истине, которое представлено через личность Иакова, по внешней видимости (п. 3305). [2] Под ведущей ролью, или приоритетом, которые означены "первородством", имеется в виду не только приоритет во времени, но также и приоритет в господстве, то есть, первенство во власти (главенство в царствовании), что касается блага, или истины. Ибо господство (лидерство, первенство) всегда видится за истиной, и оно всегда кажется таковым до того момента, пока истина не будет соединена с благом. Или, что то же самое, все те люди, кто ведом истинами, прежде чем они станут возрожденными, веруют и считают, что истина есть первостепенне и важнее блага, ибо так это им, тогда, ощущается и видится. Но, когда в них истина становится единой и соединенной с внутренним их благом (блаженством), то есть, когда они становятся возрожденными, то они, тогда, видят и чувствуют, что истина есть ощущением духа более низшим и последним. И, тогда, благо в них начинает доминировать (господствовать) над истиной. И это, здесь, означивается словами, сказанными Исаву его отцом, Исааком: увидишь, тучной (масляной) будет земля твоего проживания, и орошаемой росами небесными свыше; и в мече твоём будет твоя жизнь, и будешь ты служить брату твоему; и это сбудется тогда, когда возымеешь власть (господство) такую, что сбросишь свое ярмо с шеи своей (Быт. 27:39-40). [3] Но, так как в церкви пребывает более людей не возрожденных, чем возрожденных; и, так как все те, кто не возрожден, делают свои выводы по видению внешнему, то по этой причине и происходят споры, возникающие, даже, с древних времен, о том, принадлежит ли приоритет (ведущая роль) истине, или он принадлежит благу. У всех тех, кто не будет возрожден, а также, у всех тех, кто возрожден будет лишь частично, преобладают такие мнения, что истина занимает главное и ведущее место в человеке. Ибо никто из них, пока еще не обладает внутренним восприятием блага, и поскольку никто не имеет его в себе, то и пребывают они, как бы в тени, или в неведении относительно всех этих вещей. Но все те люди, которые стали возрождаться, и стали пребывать оттого в самом благе, начинают приобретать способность с возрастающей рассудительностью и мудростью воспринимать проникающее в них благо; и то, что оно нисходит (нисходит) от Господа; и то, что оно протекает (проливается) сквозь внутреннего человека (внутреннюю часть духа) во внешнего; и то, что это происходит постоянно так, что человек совершенно этого не осознает (бессознательно); и то, что благо присоединяет себя к истинам учения веры, которые находятся в природных знаниях его памяти; и, следовательно, то, что благо само по себе предшествует всякой истине, хотя прежде, все это им виделось и не так. Отсюда, теперь, очевидно, почему начинались (и начинаются) споры (и разногласия) о приоритете и превосходстве одного ощущения в рассудке над другим. И, в Слове, это было представлено спорами между Исавом и Иаковом; также, как и спорами между Фаресом и Зарой, сыновьями Иуды Тамари (Быт. 38:28-30); а впоследствии, также, спорами между Ефраимом и Манассией, сыновьями Иосифа (Быт. 48:13-14, 17-20). Такие споры возникали и по той причине, что духовная церковь по своей природе и характеру такова, что может быть выведена к благу только лишь через посредство истин. А, пока человек ведом к благу истинами, он все еще

не может воспринимать блага, поскольку благо, количественно и качественно, сокрыто под тенью его любви (устремлений) к истине. При этом благо (блаженство) духовное, в человеческом духе, не ощущаемо смешано с его наслаждениями (удовольствиями), производимыми в нем его собственной любовью к себе и к миру. Ибо оно, одновременно, присутствует и пребывает в нем вместе с удовольствиями от этих любовей, которые им, также, почитаются за благо. [4] Но что именно внутреннее благо есть первородным (то есть, благо любви к Господу и любви к ближнему, ибо нет блага другого, кроме, как того блага, что приходит с этими любовями), очевидно из того факта, что жизнь начинается и производится благом, но не истиной, отделенной от жизни, производимой благом. Что благо вливается (проникает) в истины и наполняет их жизнью, можно вполне убедиться на тех примерах, что уже были сказаны и показаны выше о взаимоотношениях между благом и истинами (п. 3324). Отсюда следует и то, что все те, кто, в Слове, были поименованы "первенцами", представляют собой тех из людей, которые находятся в любви к Господу и любви к ближнему. Ибо они, также, именовались первенцами и в еврейской церкви, а само слово первенец, в переносном смысле, означивало всех тех, кто представлял собой (по соответствию) образ и подобие Божие. И это по той причине, что Сам Господь поименован словом Первенец. [5] Что Господь, что касается (возрождения) Божественности в человеке, представляет собой Первенца, очевидно у Давида: Он будет взывать ко Мне – Ты, создавший Меня, Отец, Мой Бог, и Скала (Вершина) спасения Моего. Я сделаю Его Первенцем, превыше всех царей земли. Милость Мою Я сохранию на Нем вовеки веков, и будет завет верности со Мною пребывать с Ним. И семя Его, Я, также, продлю, вовеки вечные, а престол Его установлю - на все дни существования небес (Пс. 89:26-29), где речь, здесь, идет о Господе. И в Евангелии от Иоанна: откровение и от Иисуса Христа, Который является Свидетелем Верным, Первенцем, рожденным от омертвевшего человечества, и Владыкой (принцем, первым царем, перворожденным) для новых царей земли (Откр. 1:5). Ибо для того, чтобы все, что было написано и представлено о Нем, в Слове, могло бы сбыться, Он, также, был рожден Первенцем (Лука 2:7, 22-23). [6] Что все те, кто представляет собой Его образы и подобия, и оттого именуемые "первенцами" Господа, также, пребывают в любви к Нему и милосердии к ближнему, очевидно, в Евангелии от Иоанна: сто сорок четыре тысячи, искупленных от земли - это те, которые не были осквернены женщинами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он не пошел; и те, которые были искуплены из среды людей, первенцы (перворожденные, принцы) Бога и Агнца. И в устах их нет лукавства, ибо они не порочны (не запятнаны) пред престолом Божиим (Откр. 14:3-5). "Сто сорок четыре", или двенадцать по двенадцать, означивают всех тех, кто пребывает в вере, основанной на милосердии (п. 3272); "тысячи" означивает неисчислимость всех тех, кто есть таковыми (п. 2575); "девственностью" означивается пребывание в благе (блаженстве) от любви к Господу и от милосердия к ближнему (п. 2362, 3081). Отсюда, таким образом, следует и то, что девственниками, означиваются все те люди, которые (здесь и сейчас) пребывают в невинности. Они, также, понимаются и под выражением "следующие за Агнцем"; ибо Господь именуется "Агнцем" по причине Своей невинности. Поэтому о всех таких, здесь, и сказано, что они есть "первенцами", или первородками. [7] Из приведенных выше цитат, вполне очевидно, что Господь, что касается устремлений Своей Человеческой Божественности, в еврейской церкви, был представлен посредством первенцев (всяких живых существ); а также, посредством всех тех, кто пребывает в любви к Нему, ибо они живут Им (живут в Господе). Но слово первенец (даже, детеныш у



животных) имеет, в Слове, два вида представления: одно представляет Господа, что касается Его Божественно-небесной любви, другое, что касается Его любви Божественно-духовной. Божественная небесная любовь Господа относится к небесной части церкви, или ко всем тем, кто пребывает в церкви и именуется человеком небесным из-за любви к Господу. Божественная духовная любовь Господа относится к духовной части церкви, или ко всем тем, кто пребывает в церкви и именуется человеком духовным, из-за любви к ближнему. Божественная любовь Господа распространяется равно ко всем. Но, поскольку эта любовь внутренне принимается (ощущается) у людей по-разному, то и получается, что один человек идет к ней одним путем, путем человека небесного, а другой человек – путем другим, путем человека духовного. Отсюда и очевидно, почему сказано о двух видах представления. [8] Что касается первенцев (и животных), которые представляли Господа в отношении Его Божественно-небесной любви, а также, всех тех, которые пребывали в небесной части церкви, то у Моисея было написано так: первенца из сынов своих посвети (отдай) Мне. Точно так же, делай и с первенцами волов твоих и с первенцами твоей отары, семь дней пусть они будут со своей матерью, а на восьмой день - отдай их мне, и вы станете людьми, освященными во Мне (Исх. 22:29-31). Что, здесь, упоминается о пребывании с матерью до семи дней, так это потому, что "семь дней" означивают собой небесного человека (п. 84-87); а также потому, что число "семь" означивает собой все то, что является святым (всякое ощущение святости в душе) (п. 395, 433, 716, 881). Что сказано о посвящении (сдаче) Господу, на восьмой день, так это потому, что "восьмой день" означивает все то, что будет продолжено вновь с нового рождения и начала, ибо так означено бесконечное продолжении и непрерывность любви (п. 2044). И снова у Моисея: первородных среди животных, которые помечены, как первородные для Иеговы, ни один человек не должен брать себе, будь то вола, или овцу - они Иеговы (Лев. 27:26). И еще: первые урожаи плодов, всех, которые только дает земля, приносятся Господу, и должны быть отданы тебе (Аарон). Всякий чистый в доме твоём, может есть это. Всякое первородное, что открывает чрево (матку) во всякой плоти, приносят Иегове Господу, от человека до скотов, и да будет оно твоим. Но, первенцы из людей должны быть выкуплены у тебя, как должны быть выкуплены и первенцы из скота нечистого. Первенцы из волов, и первенцы от овец, также, как и первенцы от коз, не нуждаются в выкупе: они уже святы; их кровью ты должен окропить алтарь (жертвенник), а жир их сжечь, как жертвенное приношение благоволий от их остатков, Иегове (Числа 18:13, 15, 17). И еще: всех перворожденных мужского пола, которые рождаются от стада твоего, и отар твоих, посвети Иегове Господу, Богу твоему; ты не работай на первородном воле твоём, и не стриги перворожденного от овец твоих. Если же есть на нем метки порока, такие, как хромота, или слепота, или любое другое порочащее его зло, то не приноси его в жертву Иегове Господу, Богу твоему (Втор. 15:19, 21). [9] Так как всякий первенец (перворожденный) представлял собой Господа, и всех тех, кто есть Господним, в силу своей любви к Нему, то именно по этой причине и было принято роду Леви передавать всех первенцев. И так это еще и потому, что родом Леви представляется Сам Господь, что касается Его Божественной любви. Именем "Леви", также, означивается и любовь. Ибо словом "Леви" называют все "сочетающееся" и "соединяющееся вместе", а, во внутреннем смысле, всякое из ощущений, что сочетается (сцепляется) и соединяется вместе, представляет любовь. Но более подробно, обо всех этих вещах, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем (в главе 29, в стихе 34). Что же касается левитов, то о них у Моисея написано так: Господь сказал Моисею, скажи всем, что Я

Своею Волею возьму и установлю левитов, из среды сынов Израилевых, за место всех первенцев, которые открывают матки (чрево) среди сынов Израилевых, и левиты будут Моими. Ибо все первенцы принадлежат Мне и являются Моими; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, Я освятил для Себя всех первенцев Израилевых, от человека даже до скота; и они, теперь, должны быть Моими (Числа 3 :11-13). И еще: и сказал Иегова Господь Моисею - исчисли всех первенцев мужеского пола из детей Израилевых, от месяца и старше, и перечисли их имена. И возьми (отдай) левитов для Меня (ибо Я есть Иегова) вместо всех первенцев из детей (сынов) Израилевых, и животных у левитов вместо всякого перворожденного животного у детей (сынов) Израиля (Числа 3:40-41, и т.д.). Также сказано и в Числах 8:14, 16-18. В Числах же 8:19 сказано, что в левиты отдавались Аарону (на церковную службу отдавались первенцы, или самые любимые дети), так как Аарон представлял собой Господа, что касается служения и священства, то есть, что касается Божественной любви. Что служением священников представлена Божественная любовь Господа, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 1728, 2015. [10] Но о первенцах, которые представляли Господа, что касается Его Божественно-духовной любви, а также, о всех тех, кто относился к духовной церкви, написано в книге пророка Иеремии: они придут со слезами, а Я поведу их с молитвами, Я поведу их к источникам вод, путем праведности, на котором они не преткнутся; и Я буду Израилю за отца, а Ефраим будет Моим первенцем (Иер. 31:9), Здесь, сказано о новой духовной церкви; "Израиль" означает духовное благо; "Ефраим" - духовные истины, которые называются, здесь, "первенцами". Ибо речь, здесь, идет о рождении и возрастании человека новой церкви, у которого все и каждое из его рассудочных ощущений видятся подобными первенцам животных, то есть, являются духовными истинами, даже по внешним ощущениям. И это представлено тем, что более младшие Ефраим и Рувим, вместо своих старших братьев, были признаны за первенцев (Быт. 48:5, 20; 1 Пар. 5:01). Передача первородства показана по той причине, что Иосифом, у которого сыновьями были Ефраим и Манассия, был представлен Сам Господь, что касается Его Божественно-духовной любви. Но, что, во внутреннем смысле, ведущим, при этом, является "Израиль", то есть, является "первенцем", или духовным благом, очевидно у Моисея: и сказал Иегова Моисею, скажи фараону, что так сказал Иегова Господь - Израиль есть сын Мой перворожденный, и это Он говорит тебе - отпусти сына Моего, чтобы он мог совершать служение Мне; но если ты не отпустишь его; то Я, убью сына твоего, первенца (Исх. 4:21-23). Здесь, "Израиль", в наивысшем смысле, означает Господа, что касается Божественно-духовной любви, а, в смысле духовном, всех тех, кто пребывает в любви духовной, то есть, в любви к ближнему. [11] В духовной церкви, в начале, или, когда она вот-вот только рождена и устанавливается, природное знание учения веры об истине является первенцем во внешней церкви, тогда как истины духовные (истины рассудка), рожденные от природных истин учения веры, являются первенцем во внутренней церкви. Или, что то же самое, знания учения веры первенствуют (господствуют) во внешней церкви, но сама суть веры (милосердие) - во внутренней церкви. Но, когда церковь уже установилась, то в ней, то есть, у всех тех, в ком она воистину есть, в жизни (потоках желаний) и в делах, благо (блаженство), рождаемое милосердием, первенствует (главенствует) во внешних церковных (духовных) ощущениях, а само милосердие (благородство) – в ощущениях внутренних. Но, когда церковь (духовность) прекращает свой рост, то есть, когда люди, принадлежащие такой церкви, уже более не могут быть возрождены, то постепенно и пошагово она (он)

удаляется от милосердия и придерживается только одной лишь веры. И, тогда, она (он) попадает во мрак и бросается во лжи и зла; и, таким образом, прекращает быть церковью (духовным человеком), и сама (сам) по себе угасает и самоуничтожается. Такое падение и гибель были представлены Каином, убившим своего брата Авеля. Что "Каин" представляет собой веру, отпавшую и отделившуюся от любви, а "Авель" - милосердие, которое было угашено (уничтожено) такой верой, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 340, 342, 357, 362. То же самое (падение и гибель церкви и человеческой духовности), было впоследствии, представлено через Хама, отца Ханаана, выразившееся в том, что он стал насмехаться над своим отцом, Ноем (п. 1062, 1063, 1076, 1140, 1141, 1162, 1179). Это, также, далее, было представлено через Рувима, первенца Иакова, выразившееся в том, что тот осквернил постель отца своего (Быт. 35:22). И, наконец, это представлено через фараона и египтян, выразившееся в установлении среди них пренебрежительного (скверного, плохого) обращения с сыновьями Израилевыми. Что все персонажи, из вышеназванных, были прокляты, очевидно из содержания Слова. О Каине, например, сказано: Иегова сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и, теперь, сделался ты проклятым от земли, которая отверзла уста свои, чтобы принять потоки крови брата твоего, от руки твоей (Быт. 4:10-11). Что касается Хама и Ханаана: Хам, отец Ханаана, увидев наготу отца своего, вышел и рассказал об этом двум братьям своим. Ной, проспавшись от вина своего и узнав про это, сказал – проклятым будет Ханаан; рабом из рабов он будет, у братьев своих (9:22 Бытие, 24-25). Что же касается Рувима (Рубена): Рувим, ты стал моим первенцем, моей силой, и началами моей мощи (воли, власти), превосходящий всех в славе, и превосходящий всех в могуществе, но ты и неустойчив, как вода, и ты не будешь господствовать, ибо ты, войдя в спальню отца своего, осквернил ложе его (Быт. 49:3-4), и именно по этой причине он был лишен права первородства (1 Пар. 5:01). [12] Что то же самое было представлено и через фараона и египтян; и, что, поэтому, их первенцы и первенцы из их животных были погублены, очевидно из представлений, что касается Египта, так как египтянами означиваются природные знания памяти (п. 1164, 1165, 1186). Ибо именно посредством их, когда человек входит в тайны веры, но, при этом, не верит ни одному ощущению, кроме того, которое он может воспринять при помощи чувств тела и природных знаний памяти, человек извращает и убивает в себе все, что исходит от истин учения веры; но, более всего, все то, что исходит от любви (милосердия). Это и есть то, что, во внутреннем смысле, представлено под первенцами из мужеского рода и первенцами из скота, которые были убиты в Египте, и о которых написано у Моисея так: Я пройду по земле Египетской в ту ночь, и поражу всякого первенца земли Египетской, от человека, даже до скота, и над всеми богами Египетскими Я произведу суд; ибо Я есть Иегова (Господь). И, тогда, на домах, где вы находитесь, кровь у вас будет знаком; и, когда, Я увижу кровь, Я пройду мимо вас, и не затронет погибель вас своим поражением, когда Я буду поражать землю Египетскую (Исх. 12:12-13). "Первенцами Египта" означены все те истины (положения) учения о вере и милосердии (любви), которые, как уже ранее говорилось, переворачиваются и извращаются с помощью природных знаний памяти. "Боги Египта", над которыми будут произведены суды, и которые будут казнены, означивают собой лжи. "И не затронет погибель вас своим поражением, ... где кровь на домах" означает, в наивысшем смысле, всех тех, в чьих устремлениях духа пребывает Господь, в форме Его Божественной духовной любви; в смысле же духовном, всех тех, в ком господствует духовная любовь, то есть, милосердие к ближнему (п. 1001). [13] Кроме того, о фараоне и

египтянах написано еще и так: и сказал Моисей, так говорит Господь Иегова - в полночь я войду в средину Египта, и всех первенцев, в земле Египетской, умерщвлю, начиная от первенца фараона, который сидит на престоле, и вплоть до первенца рабыни, которая сидит за жерновами, и всякого первенца из животных. Но против всякого из детей (сыновей) Израилевых ни одна собака, даже, языком своим не пошевелит, от человека и, даже, до животного (Исх. 11:4-7). И еще: так и случилось, что в полночь Господь Иегова поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, который сидел на троне своем, до первенца узника, который сидел в доме из ямы, и все первенцев из скота (Исх. 12:29). Что погибель эта, как сказано, произошла в середине ночи (в полночь), так это потому, что слово "ночь" означает собой последнее состояние церкви, когда в ней уже вовсе нет никакой веры, ибо нет в ней уже милосердия (п. 221, 709, 1712, 2353). У Давида: Он поразил всех первенцев в Египте, начатки силы в шатрах Хама (Пс. 78:51). И Израиль пришел в Египет, и Иаков проживал в земле Хама. Бог же поразил всех первенцев в земле той, начатки всякой силы своей (Пс. 105:23, 36). Поклонения египтян, которые начали исходить от ложных предположений и принципов, которые были основаны на истинах, отделившихся от блага, или, что то же самое, от истин веры, отделившихся от любви к ближнему (милосердия), именуется, здесь, "шатрами Хама". Что "шатры" означивают собой поклонение, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 414, 1102, 1566, 2145, 2152, 3312. А, что именем "Хам" означивается вера (от чувственно-природных ощущений), отделенная от милосердия, сказано в п. 1062, 1063, 1076, 1140, 1141, 1162, 1179. [14] Отсюда, теперь, и следует, что, так как все первенцы Египта были убиты; то для того, чтобы первенцами можно было, несмотря ни на что, представлять Господа, что касается Его Божественной духовной любви, а, тем самым, в то же время, представлять и всех тех людей, которые в этой любви пребывают, то и было велено евреям во время исхода из Египта, чтобы они всех своих первенцев освятили. И об этом у Моисея сказано так: и сказал Господь Иегова Моисею, и сказал так - освяти Мне каждого своего первенца, всякого открывающего чрево (внутри) у детей (сыновей) Израилевых, от человека и до скота, все они Мои. Ты должен поднять вверх к Иегове Господу всякого первородного, что отворяет чрево (человеческое), и всякого первородного, что произведено у тебя от скота, все из этого мужское должно принадлежать Иегове. А всякого рожденного из ослов, ты должен искупить ягненком, а если не хочешь выкупить его, ты должен сломать ему шею; и всех первенцев человеческих из сыновей своих, ты должен искупить, также. И, когда случится так, что спросит тебя сын твой, в последующие времена, и спросит – как это было? То ты скажи ему - сильною рукою Иегова Господь вывел нас из Египта, из дома рабства (привязанностей); и это произошло тогда, когда фараон (Собственное я) воспротивился позволить нам идти, за что Господь и умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человека, даже, до первенца из скота. Поэтому Я и приношу в жертву Иегове Господу все из того, что отворяет чрево животное, и есть мужского пола, а всякого из первенцев от сыновей моих, Я выкупаю (Исх. 13:1-2, 12-15; 34:19-20; Чис. 8:17). Из всего этого, также, теперь, вполне очевидно и то, что, в духовном смысле, означивается под словом "первородство".

3326.

Исав же сказал: посмотри, вот, я умираю. Что этим означивается, что он (то есть, благо), затем, снова воскреснет, очевидно из представления образа Исавя, представляющего собой благо (природное), исходящее от природных ощущений (п. 3302, 3322); а также, из

значения слова "умираю", представляющего собой последнее состояние, когда исчезает всякое ощущение (то есть, когда все перестает быть) (п. 2908, 2912, 2917, 2923). Но, так как конец прежнего состояния духа является началом состояния последующего, то под словами "вот, я умираю", здесь, означает воскресение духа вновь, после смерти. И это слово имеет то же самое значение, что и слово "похоронен". Что слово "похоронен" означает собой - возрожденный снова, уже было сказано ранее, в п. 2916, 2917, 3256. То, что всякий дух, снова будет возрожден, после смерти, означает собою лишь то, что благо приобретает (получает) господство (приоритет, первенство), или власть над истиной. И эта власть приходит после того краткого периода времени, когда истина по видимостям, казалось, удерживала и имела приоритет перед благом (что собственно и было показано выше).

3327.

И какой прок мне в этом первородстве? Что этим означает, что для этих ощущений нет никакой необходимости устанавливать приоритет, очевидно и без объяснений.

3328.

И Иаков сказал. Что этим означает учение об истине, очевидно из представления образа Иакова, представляющего собой учение об истине (п. 3324).

3329.

Поклянись же в этом и мне в этот день; и он поклялся ему. Что этим означает утверждение, очевидно из значения слова "клятва", представляющего собой всякое утверждение (п. 2842). И так как утверждение было в отношении существования во времени, то сказано не "этот день" (вовсеки), но "в этот день" (п. 3325).

3330.

И он продал свое первородство Иакову. Что этим означает, что в то время приоритет был отдан (истине отдан больший приоритет перед благом), а точнее, учению об истине, представленной в образе "Иакова", очевидно из значения слова "первородство", представляющего собой приоритет (первенство, господство во власти) (п. 3325). А, что главенство истине было предоставлено на первое время, очевидно из всего того, что уже было сказано и показано выше (п. 3324, 3325). Что в духовном человеке, поначалу, во всем господствует и первенствует истина, так это, главным образом, потому, что в самых первых ощущениях, что рождаются в человеческой душе, господствуют наслаждения (удовольствия) любви к себе и к миру, которые он почитает за благо, и которые примеряют под себя и все его духовные истины, ибо именно они и составляют большую часть его устремлений (любви) к истине. По этой же причине, он, также, предполагает, или считает, что истины могут быть полезными (сослужат службу) для него в плане приобретения славы и чести, богатства и положения, значимости и репутации в мире, и, даже, для приобретения заслуг для той последующей жизни. Все эти вещи возбуждают в нем любовь к истине, а также зажигают его огнем рвения (придают силы). Однако, все они не относятся к ощущениям блага (истинного блаженства духа), но представляют собой ощущения зла. Тем не менее, Господь допускает, чтобы такие вещи (являясь в человеке его испытаниями и искушениями) могли влиять на него в самый первый период человеческой жизни (жизни в теле). И это по той причине, что иначе человек никак не

может быть возрожден. Со временем к человеку приходят рассудительность и мудрость, и, тогда, через посредство всех этих истин человек вводится в благо (духовное блаженство), то есть, приходит к милосердию (любви к ближнему). С этого момента, он впервые начинает внутренне улавливать (воспринимать) все то, что есть истинным благом, и начинает действовать, руководствуясь только этим благом. Он начинает рассуждать и делать выводы обо всех истинах на основании благ (исходящих от Господа), именуя фальшью (ложью) и отбрасывая от себя все те истины, которые не согласуются с этим благом. Таким путем и в такой манере, человек обретает власть и господство над всеми истинами, подобно тому, как истинный мастер (хозяин) руководит всеми своими помощниками (слугами).

3331.

Стих 34. И дал Иаков Исаву хлеба и похлебки из чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошел; и (с того дня) пренебрег Исав первородством. "И дал Иаков Исаву хлеба и похлебки из чечевицы" означает, что истинное благо (блаженство) жизни приходит с благом от истины, то есть, с благом приобщения к Божественному учению; "и он ел и пил" означает усвоение и принятие такого блага своим Собственным я; "и встал (выздоровел, возрос)" означает духовное возвышение, происходящее оттуда; "и пошел" означает жизнь; "и (с того дня) пренебрег Исав своим первородством" означает лишь то, что во время телесной жизни человек не видит значимости и важности духовного блага (блаженства) жизни.

3332.

И дал Иаков Исаву хлеба и похлебки из чечевицы. Что этим означает, что истинное благо (блаженство) жизни приходит с благом от истины, то есть, с благом приобщения к Божественному учению, очевидно из представления образа Исавы, означающего собой жизнь по благу (жизнь в Божественном блаженстве) (п. 3300, 3322); а также, из значения слова "хлеб", представляющего собой, в общем, всякое благо любви - благо небесное, и благо духовное (п. 276, 680, 2165, 2177), а также, благо, пребывающее во всякой истине, потому что оно есть благом духовным. Очевидно это и из значения слова "похlebка из чечевицы", представляющего собой благо учения веры, ибо "похlebка (бульон)" означает собой смешанные в общее множество истины учения веры (п. 3316), а "чечевица" – внутреннее благо, пребывающее в их смеси и сомножестве. Что Иаков дал Исаву похlebку (множество истин, смешанных с благом), во внутреннем смысле, означает то, что эти блага приходят через учение об истине, которое и представлено в образе Иакова (п. 3305). [2] В этом последнем стихе, под этими словами и всеми теми, которые последуют далее, до конца стиха, описано продвижение и возрастание духовного человека в истинах и благах в тот период его жизни, когда он возрождается. А именно: что он, сначала, знакомится и изучает духовные истины, содержащиеся в учении веры; затем, он приобщается и склоняется к ним (то есть, приобщается к благу, идущему от истин учения); что, видя (воспринимая) эти истины учения веры духовным зрением (пониманием рассудка), он внимает и устремляется в суть этих истин (которые укрепляются внутри в нем); и что, в конце концов, он приходит к состоянию, когда он уже полностью желает и живет согласно со всеми теми истинами, которые стали его собственными благами жизни. Именно таким путем, духовный человек, когда он возрождается, возрастает и поворачивает от истин учения веры к благу (блаженству),

принимаемому от жизни по тем истинам. И, когда он постоянно пребывает в жизни по благу, порядок взаимоотношений истины и блага – переворачивается (и точкой отсчета у него становится благо). Человек уже смотрит не на сами истины, но на благо, пребывающее в истинах, и не на сами истины учения веры, но на блага в тех истинах учения веры. Из всех этих пояснений, теперь, вполне можно уразуметь, каким образом человек, будучи рожденным созданием природно-чувственным, становится, впоследствии, созданием духовным; и, что только, когда он становится человеком духовным, то лишь, тогда, он становится подобием Божиим. [3] Что собой представляют эти блага, а именно, блага жизни по истинам, блага самих истин рассудка, и блага истин учения веры; и чем они отличаются друг от друга, может быть усмотрено всеми теми людьми, кто желает и умеет внимательно и усердно разбираться в каждом вопросе. Благо (блаженство) жизни по истинам есть то благо, которое исходит и вытекает из человеческой воли (желаний совершать и делать); благо (блаженство) самих истин рассудка есть то благо, которое исходит и вытекает из человеческого рассудка (желаний мыслить и понимать то); а благо истин учения веры есть то благо, которое исходит и вытекает от человеческой памяти (желаний помнить и иметь природные знания о том). Блага от памятования истин учения веры вмещают и содержат вместе и совокупно (в себе) все три вида благ. [4] Что "чечевица" означает собой блага учения веры, очевидно из того факта, что пшеница, ячмень, бобы (горох, фасоль), чечевица, просо и полба (вид пшеницы) есть такими вещами, которые представляют собой и означивают хлеб; но лишь с тем различием, что выражают собой разные виды "хлеба". А, что, в общем, всеми ими означивается всякое благо, вполне очевидно из того, что уже было сказано и показано ранее (п. 276, 680, 2165, 2177). Отсюда следует и то, что различные виды блага, в Слове, означиваются под именами зерновых и бобовых, где более высшие (благородные) виды блага именуются "пшеницей и ячменем", но менее значимые (благородные) называются "бобами и чечевицей". Как это вполне очевидно по словам пророка Иезекииля: возьми, также, себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и проса, и полбы, и помести их в один сосуд, и сделай себе из них хлеба (Иез. 4:9).

3333.

И он ел и пил. Что этим означивается усвоение и принятие такого блага своим Собственным я, очевидно из значения слова "есть", представляющего собой усвоение (понимание) и принятие (признание) в себе блага (п. 2187, 2343, 3168); и из значения слова "пить", представляющего собой усвоение и принятие в себе истины (п. 3069, 3089, 3168).

3334.

И встал (выздоровел, возрос). Что этим означивается духовное возвышение, происходящее оттуда, очевидно из значения слова "подниматься (вставать)", представляющего собой всякое возвышение в понимании рассудка (п. 2401, 2785, 2912, 2927). Также, это очевидно и из того факта, что о человеке говорят, что он "поднялся (возрос)", когда он становится более совершенным, что касается ощущений и вещей духовных и небесных, то есть, что касается понимания и восприятия истин, рожденных от веры, и восприятия блага, рожденного любовью и милосердием (п. 3171).

3335.

И пошел. Что этим означивается жизнь, очевидно из значения слова "пошел", представляющего собой продвижение и подъем в вопросах (ощущениях), касающихся блага, то есть, касающихся блага жизни, ибо всякое благо и составляет жизнь. И это слово весьма близко по значению к словам "уходить (отделяться)", "поселяться (временно пребывать)" и "достигать (продвигаться вперед)" (п. 1293, 1457).

3336.

И (с того дня) пренебрег Исав своим первородством. Что этим означивается лишь то, что во время телесной жизни человек не видит значимости и важности духовного блага (блаженства) жизни (совершает дела своей жизни без учета приоритета блага), очевидно из значения слова "пренебрегать (презирать)", представляющего собой не принятие этого момента в расчет; из представления образа Исав, представляющего собой благо жизни (п. 3300, 3322); и из значения слова "первородство", представляющего собой ведущую роль чего-либо и приоритет (п. 3325). Что главенство блага есть сутью природной жизни, или жизни во времени, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 3324, 3325, 3330. Отсюда очевидно и то, что под выражением "и (с того дня) пренебрег Исав своим первородством" означивается, что во время телесной жизни жизнь по благу человеком не считается приоритетной. Для того, чтобы все, что в этой главе относится к Исаву и Иакову, могло бы быть понято в связи со значением сказанного, во внутреннем смысле Слова, помыслы рассудка должны быть полностью удалены от исторического смысла повествования, и, таким образом, от личностей Исав и Иакова. Вместо них, нужно представить все те ощущения и вещи, которые ими могут быть означены; а именно, природное благо (блаженство природных ощущений) и природные истины (природные знания). Или, что то же самое, представить духовного человека, который возрождается посредством истин и блага. Ибо, во внутреннем смысле Слова, имена не означивают собой ничего иного, кроме, как ощущений и вещей духовных (причинных). Когда же человек, читая об Исаве и Иакове, помышляет не о них, но о благе природных ощущений (нижней части человеческого духа) и об истинах, присущих ему, то, тогда, ему становится вполне очевидно, как происходит возрождение человека через посредство истины и блага. А именно то, что, поначалу, ему видится, что истина имеет господство и приоритет в человеческом духе, и даже, обладает полным превосходством и властью, тогда как (на самом деле) только лишь благо есть первым и наивысшим критерием Божественности человеческого духа. [2] Для того, чтобы еще более отчетливо можно было убедиться в том, что приоритет и превосходство в человеке принадлежит благу, следует далее обратить внимание на следующее. Совершенно легко увидеть, что ни одно из ощущений человеческих чувств не может войти в человеческую память, да еще и оставаться там, если в духе не существует некоей внутренней устремленности (желания и усилия), или любви к ощущению, которая притягивает и вводит его туда. Когда нет устремленности (желания и усилия) духа, или, что то же самое, когда нет любви, не произойдет никакого проникновения (попадания) в память. Именно эта любовь, или устремленность духа, есть тем, посредством чего всякое внешнее ощущение связывает себя и входит (проникает, наитствует) в память, и, будучи единожды связанным с нею закрепляется там и остается. Как это вполне очевидно и из того факта, что когда подобное (такое же) устремление (желание, привязанность), или любовь возвращается, то ощущение, или вещь ощущается (видится) вновь, но предстает перед духовным взором уже вместе со всеми другими ощущениями и вещами, которые раньше были туда введены силою подобного



устремления, или любви. И так это происходит (повторяется) снова и снова, в многократной последовательности. Отсюда и берут свое начало помыслы человека, а от тех помыслов, берет начало его речь. Точно так же это происходит и тогда, когда одно и то же ощущение (явление, или вещь) повторяется (встречается, возвращается) в восприятие человека. Так как, тогда, происходит возбуждение (обновление) этого ощущения (вещи) посредством нового ощущения какого-либо органа чувств тела, или посредством новых знаков и образов (мыслей) рассудка, или под влиянием разговора и речи другого человека. Ибо устремление (любовь), с которой данное ощущение вступило в человеческую память, воспроизводится, вместе с ним, как бы заново. В этом и заключено обучение (наставление) опытом (с осознанием), в чем каждый может утвердиться, немного поразмыслив над этим. [3] Истины учения веры вводятся (принимаются) в человеческую память таким же образом. И та сила, которая поначалу вводит их туда, принадлежит устремлениям (желаниям) самых различных любовей, как это уже и говорилось ранее (п. 3330). Подлинная же любовь, которая принадлежит благу милосердия, поначалу вовсе не осознается, но, тем не менее, она все же присутствует, и в той мере, в которой она может присутствовать, она присоединяет дух человека к Господу через посредство истин учения веры, и удерживает его до тех пор, пока это возможно. И тогда, когда приходит время, чтобы стать человеку возрожденным, Господь вдохновляет в нем устремленность (любовь) к благу, и через эту любовь возбуждает в нем ощущения, которые могли бы быть союзными (сочетаемыми) с Его Божественной любовью. Именно эти зерна ощущений и есть теми вещами в памяти, которые, в Слове, именуются "остатками". И, тогда, силою этой собственной устремленности (то есть, силою любви к благу), последовательно и пошагово Господь удаляет устремления, принадлежащие другим любовям, а, следовательно, и все те ощущения, которые образовались и были связаны с ними. И, в такой способ, устремленность (любовь) к благу, или, что то же самое, устремленность к жизни по благу, начинает приобретать свою власть и господство. Это господство пребывало в человеческом духе и прежде, но оно никак не могло быть воспринято человеком. Ибо в той мере и степени, в которой человек пребывает в любви к себе и к миру, благо, которое единственно и является подлинной любовью, в той же самой степени не видится и не проявляется. Исходя из всего сказанного, здесь и теперь, вполне можно усмотреть все то, что, во внутреннем смысле, означивается под историческими событиями, относящимися к личностям Исава и Иакова.

3337.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ.** Что представляют собой соответствия, также, как и то, что представляют собой представления, можно усмотреть из всего того, что было сказано и показано выше. А именно, что соответствие есть связь, которая существует между ощущениями, явлениями и предметами (вещами), которые пребывают в свете небес и ощущениями, явлениями и предметами (вещами), которые пребывают в свете мира; и, что ощущения, явления и предметы, которые при соответствии имеют место в явлениях, что принадлежат свету мира, составляют собой представления (п. 3225). Но, что собой представляет свет небес, и каково его качество, не может быть так просто уяснено человеком, ибо он все время пребывает в ощущениях и явлениях, которые принадлежат свету мирскому. И, поскольку он находится под непрерывным воздействием всех этих явлений и вещей, то ощущения и явления, которые принадлежат свету небес в нем, представляются ему как тьма, или как ничто (пустота).

Именно эти два рода света, посредством которых в человека проникает жизнь, и производят все возможные виды понимания (рассудительности) человека. Воображение у человека (живущего в мире) состоит только из внешних форм и проявлений, или всех тех ощущений и вещей, которые были восприняты (получены) его телесным зрением с удивительным разнообразием, или, так сказать, с природным упорядочиванием. Но его воображение внутреннее, или рассудочное, состоит, главным образом, из форм и проявлений всех тех явлений и вещей, какие только могут быть выведены и составлены через посредство видений его рассудка и изменяются с еще более удивительным разнообразием, и, так сказать, с духовным упорядочиванием. Ощущения, которые исходят из этого источника, сами по себе являются неодушевленными, но они становятся оживленными благодаря притоку (влиянию, проникновению, наитию) жизни от Господа.

3338.

Кроме этих двух родов света, также, существуют и два рода тепла, которые, также, исходят от своих двух начал (источников). Тепло небес исходит от солнца духовных небес, представляющего собой Господа (Бога), невидимого для наших (мирских) глаз, а тепло мирское исходит от солнца природных небес, представляющего собой мирское светило, видимое для наших (мирских) глаз. Тепло небес проявляется во внутреннем человеке в форме духовной любви и устремлений (желаний духа), но тепло мирское проявляется во внешнем человеке в форме природной любви и ее устремлений. Первое тепло производит жизнь во внутренних ощущениях человеческого духа, но последнее производит жизнь в ощущениях духа внешних, ибо без любви и устремлений (желаний) человек не может жить вовсе. Между этими двумя родами тепла, также, существует соответствие. Эти два рода тепла становятся любовями и устремлениями (желаниями), под воздействием и влиянием притока жизни от Господа. И по этой причине, как следствие, желания уже не кажутся человеку некими родами тепла, хотя они таковыми, по сути, и есть. Ибо, если бы вдруг, что касается внутреннего и внешнего человека, он бы перестал получать тепло из соответствующего ему источника, он тут же бы упал замертво в одно мгновение. Эти соображения могут быть очевидны всякому, на основании того факта, что по мере того, как человек воспламеняется любовью, он также становится разгоряченным, но по мере того, как его любовь затихает, он становится холодным. Именно от этих родов тепла воля человека и устремляется (тянется) к жизни, так же, как от тех родов света, о которых говорилось выше, рассудок человека устремляется к пониманию.

3339.

В той другой жизни все эти формы тепла, а также, формы света, видятся вживую. Ангелы в небесах живут в небесном свете, а также, в небесном тепле, которые были описаны выше. Благодаря этому свету они имеют рассудительность, а благодаря теплу небес они имеют устремления (любовь) к благу. Ибо в своем начале свет, который они видят перед своим внешним зрением, исходит от Божественной мудрости Господа; а тепло, которое, также, воспринимается ими – исходит от Его Божественной любви. Отсюда, также, следует и то, что чем ближе духи и ангелы находятся к Господу, тем в большей рассудительности (понимании) пребывает их рассудок, и тем в большей устремленности (любви) к благу пребывает их воля.

3340.

В том мире, свету небес противостоит непроглядная тьма, а небесному теплу – противостоит холод. Именно в атмосфере такой тьмы и такого холода проживают адские духи. Их тьма происходит от лжи, в которой они погрязли, а холод - от того зла, которое ими постоянно производится. Чем более они отдалены от истины, тем мрачнее и гуще та тьма, что их окружает, а чем далее они уходят от блага, тем более интенсивнее у них холода. Когда каким-либо благим духам разрешается заглянуть в ады, где проживают такие адские духи, то перед ними предстает темное облако смога, как атмосфера, в которой живут духи ада. А когда какое-либо духовное выдохновение истекает оттуда, то они воспринимают его, как туман грязного безумия, навеваемый теми лжами и, как холод ненависти, извергаемый теми злами. Также, они, там, могут увидеть и некоторый свет. Однако, этот свет обманчивый, и он сразу исчезает и становится темнотой, как только они обратятся снова к свету истины. Также, и тепло, иногда, встречается и ощущается ими, но это тепло подобно теплу грязевых ванн, и оно в одно мгновение оборачивается в грязь и холод, как только они не находят ни одного намека на присутствие там блага (блаженства). Как-то раз, при мне, некоему духу было позволено войти в то темное облако смога, в котором обитают жители адов. И это для той цели, чтобы он мог познать и пересказать, что и как происходит со всеми теми людьми, которые попали туда; при этом, он находился под защитой Господа, обеспечиваемой силами ангелов. Говоря оттуда со мной, он сказал, что ощутил в себе настолько великую лютость безумия против блага и истины, и, главным образом, против Господа, что был невероятно поражен, как он смог все это выдержать. Ибо выдыхаемый дух у адских духов (которым он стал дышать), не представляет собою ничего иного, кроме, как духа ненависти, мести и убийства, выдыхаемого с такой силой и усердием, что, казалось, они одним дыханием стремились уничтожить все и вся во Вселенной. Отсюда следует и то, что, если бы эта враждебность от их гнева не была бы постоянно заворачиваема к ним обратно и подавляема Господом, то весь бы род человеческий давно бы погиб.

3341.

Поскольку представления в той другой жизни, могут быть обнаружены лишь при помощи различий света и тени, то да будет известно, что весь свет, а, следовательно, вся рассудительность (понимание) и вся мудрость, исходят только от Одного Господа, но все возможные мраки и тени, и, следовательно, все безумие и глупость, исходят от Собственного я человека, духа или ангела. От этих двух начал и истоков проистекают и вытекают все, какие только возможно вариации, которые образуются светом и тенью в той другой жизни.

3342.

Всякая речь у духов и ангелов, также, осуществляется через посредство представлений. Ибо путем чудесных вариаций света и тени, которые они живо представляют перед своим внутренним зрением, они, в то же время, выводят их и перед своим внешним зрением всякому, с кем они говорят. И так они сообщают все, что они думают, при этом, напрямую внушая собеседнику соответствующие изменения состояния своих устремлений (желаний) духа. Представления, которые образуются при такой речи, вполне похожи на все те, которые были прежде описаны. Единственно, что они производятся без задержки и мгновенно, и передаются одновременно со словами, которые принадлежат их речи. Это

похоже на детальное описание какой-либо вещи, сопровождаемое, в то же самое время, визуальным показом изображения ее сразу же перед глазами. Ибо удивительно будет услышать, если сказать, что все духовные ощущения и явления, которые сами по себе непонятны человеку, могут выстраиваться вполне представительно через посредство форм изображения, у всякого, кто пребывает в восприятии истины, и еще более у того, кто внутренне воспринимает благо. Такие вещи, также, происходят и в каждом человеке (ибо человек есть дух, укутанный, или одетый, телом). Ибо это очевидно из того факта, что все слова, воспринимаемые человеческим ухом на слух, входят в более внутренние ощущения тела и превращаются (переходят) в формы понятий, которые мало чем отличаются от видимых образов зрения, и уже с ними переходят в формы понимания, или понятия (идеи) духа, и, в такой манере, становятся восприятиями смысла услышанного выражения. Всякий человек, кто размышляет над этими вещами по истине, может познать из всего этого, что сам по себе он и есть дух, который представляет собой его внутреннего человека; а также то, что после отделения от тела, он, как дух, будет обладать духовной речью, ибо он обладает такой речью уже со времени его жизни в физическом мире. Хотя ему вовсе и не видится, что он обладает способностью к такой речи, по той причине, что все это сокрыто неведением и духовною тьмою, которые наводятся (вызываются) в нем земными, телесными и мирскими вещами и ощущениями.

3343.

Речь ангелов внутренних (срединных) небес еще более красива и приятна своими представлениями. Но понятия (идеи), которые образуются такими представлениями, невыразимы словами. А, если они и могут быть выражены некими словами, то образы этих слов будут малопонятны и запредельны не только всякому человеческому пониманию, но будут, даже, запредельны всякой возможности в них поверить. Духовные представления, которые являются представлениями из истин, проявляются посредством бесконечного числа самых разнообразных изменений (модификаций, превращений) небесного света, внутри которых заключены устремления (желания, любви), чудно переменяющиеся самыми различными способами. Представления же небесные, которые являются чисто представлениями блага, выражаются изменениями (колебаниями) небесного пламени, или тепла, так как они сами являются движениями (потоками) устремлений (желаний, любовей). После отделения духа от тела в способность к такой же точно внутренней речи приходит и всякий человек. Но так происходит лишь только с тем, кто при жизни своей, в этом мире, пребывает в духовном благе, то есть, в благе (блаженстве) от веры; или, что то же самое, в любви к ближнему. Ибо он уже содержал и имел такую речь в самом себе и прежде, хотя он и не знал об этом.

3344.

Речь же ангелов еще более внутренних, или третьих небес, хотя, также, и представительна, но, тем не менее, такова, что эти представления вовсе немислимы в формах каких-либо человеческих понятий (земных идей). Откуда и следует, что они не поддаются описанию. Но, даже, эта наисовершеннейшая форма речи [форма передачи понятий, идей], также, может пребывать невидимо и в человеке. Но только лишь в человеке том, который при жизни своей телесной, уже пребывает и находится в небесной любви, то есть, в любви к Господу. Ибо после отделения духа от тела, он приходит в способность к такой речи, как будто он родился с нею. Хотя, как это уже и было сказано

прежде, ни одну из этих идей данный человек не мог бы уразуметь во время своей телесной жизни. Говоря проще, можно сказать и так: в той жизни посредством представлений, которые начинают сочетаться с понятиями и идеями (духа человеческого), речь, у таких людей, становится как бы самой жизнью (образы их речи оживают). Меньше всего такая речь похожа на речь человека телесного, ибо тот пребывает полностью в своей речи, составленной из физических образов, звуков и слов. Чуть ближе к такой речи ангелы первых небес, еще ближе – ангелы небес вторых. Но более всех, эта речь свойственна ангелам небес третьих, ибо они ближе всех других ангелов пребывают в жизни, идущей от Господа; а всякое ощущение и явление, происходящее от Господа, уже само по себе является оживляющим и живым.

3345.

Из всего вышесказанного, теперь, очевидно, что существует ряд форм, или видов внутренней речи (передачи внутренних образов), последовательно исходящие друг от друга, так что из более внутренней исходит более внешняя, или, что тоже самое, что одна исходит и пребывает внутри другой в своем порядке. Началом и истоком речи (передачи образов) у телесного человека являются его знания (памяти), а также, мысли его (рассудка), от которых и проистекают его речи, и никаким анализом эти истоки никогда не могут быть исследованы и изучены до мелочей. Речь (передача образов) у благих духов, то есть, ангелов первых небес, вместе со всеми теми помыслами, от которых она исходит, есть речью более внутренней, и содержит в себе вещи и ощущения более удивительные и невероятные, чем у человека. Речь (передача образов) у ангелов вторых небес, вместе с теми помыслами, от которых она происходит, есть речью еще более внутренней, и содержащей в себе вещи и ощущения сравнительно еще более совершенные и невыразимые. Но речи у ангелов третьих небес, вместе с теми помыслами (рассудка), в которых они же зарождаются, есть самыми внутренними и самыми сокровенными, ибо содержат в себе вещи и ощущения абсолютно невыразимые для человеческого понимания. И хотя, все эти виды речи (передачи образов) имеют такие истоки (природу, начало), что они видятся и являются совершенно отличными друг от друга, тем не менее, у одного человека, существует только лишь едино один вид речи (передачи образов), потому что одна форма образует следующую и другую, или, что тоже самое, одна содержится внутри другой; причем та, которая видится во внешней (по внешним ощущениям), является представлением (образом) той формы, что пребывает внутри нее. Человек, который не помышляет и не думает в иных образах, кроме, как по образам ощущений и вещей мирских и телесных, не может поверить тому, что, здесь, сказано. И по этой причине, следовательно, он предполагает, что внутренние ощущения и явления, пребывающие в нем, не существуют и ничего собой не представляют. Хотя, на самом деле, они представляют и составляют все в нем. Тогда как ощущения и явления внешние, то есть, ощущения, явления и вещи телесно-мирские, в которых он полагает и по которым он контролирует (осознает) всякое в себе ощущение, относительно ощущений внутренних и духовных, едва ли можно назвать ощущением живым и Божественным.

3346.

Для того, чтобы я мог познать каковы в себе есть самые внутренние ощущения, и знать о них все с полной уверенностью, по Божественной милости Господней, мне была предоставлена возможность в течение нескольких лет почти постоянно говорить с духами

и ангелами: с духами (то есть, с ангелами первых небес) - посредством их собственной речи; а время от времени, и с ангелами вторых небес – посредством их собственной речи. Но образы речи ангелов третьих небес, мне было позволено лишь только видеть и наблюдать в форме картин и лучей (явлений) света, по которым их только и можно было воспринять по виду того пламени, или блага, что пребывало в них.

3347.

Как-то я услышал, как ангелы говорили о земном человеческом рассудке (сознании), о людских помыслах (понимании) и о происходящей оттуда человеческой речи (передаче образов). Они сравнивали их, отталкиваясь от внешних и внутренних телесных форм (органов) человеческого тела. Ибо первые рождаются и сохраняют свое существование от последних, то есть, от тех бесчисленных форм, которые находятся в теле внутренне. Речь шла о таких внутренних формах (органах) тела, как мозг, мозжечек, легкие, сердце, печень, поджелудочная железа, селезенка, желудок, кишечник. Кроме того, сказано было, также, и о многих других органах. И это о таких, как органы деторождения у обоих полов с их бесчисленными мышцами, охватывающими эти органы. А, в конце, уже, было сказано о кожных покровах. Также, было говорено и о всех тех (духовно-органических) сосудах и волокнах (каналах), которые сочетают (соединяют все это вместе), и, даже, о сосудах и волокнах, содержащихся внутри этих сосудов и волокон, от которых происходят и из которых состоят все наименьшие каналцы, протоки и наименьшие органы (формы) тела, так что благодаря им, само по себе, все тело может быть составлено из всех этих многочисленных и разнообразных органов, или частей, которые, тем не менее, по совокупности и вместе действуют как бы в сговоре, действуя каждый совершенно по-своему, и вместе с тем, действуя едино, как один организм, в котором ничего, из того, что находится внутри, по отдельности и не ощущается. С такой внешней формой (телом) они сравнивали человеческий природный рассудок и помыслы в нем, и производимые оттуда слова и речи. Но рассудок возвышенный, духовный, или ангельский, они сравнивали с теми органами, явлениями и вещами, которые существуют в теле внутренне, и которые, относительно формы тела внешней, являются, по ощущениям и понятиям земным, запредельными и неохватными всякому человеческому пониманию. Они, также, сравнивали способность человека размышлять и понимать со способностью внутренних органов действовать в полном согласии с силами, протекающими в духовно-органических волокнах (нервных каналах), сказав, что такие силы и такая способность истекают не от самих нервных каналцев, но от жизни (потоков любви и желаний), которая впадает и протекает в них от Господа. Когда такие сравнения производятся ангелами, то, в то же время, они передаются и изображаются ими и посредством представлений, по причине чего, все те внутренние формы (образы), о которых, здесь, говорилось выше, предстают, тогда, вполне ясно и вразумительно. И так это, даже, в отношении наималейших и самых непонятных из таких явлений, ощущений и вещей, и все в одно мгновение. Но сравнения, производимые посредством ощущений духовных и небесных, которые происходят от ангелов небесных, по красоте и мудрости несоизмеримо превосходят все те сравнения, которые могут быть образованы при помощи ощущений, явлений и вещей чисто природных.

3348.

Встречались мне и духи с других земель, с которыми я общался в течение значительного времени, и я рассказал им о формах мудрости нашего мира, и сообщил им о том, что науки, в основном, производятся земными учеными посредством анализа, с помощью которого они и занимаются изучением природного человеческого духа (рассудка) и его помыслов, именуя все это метафизикой и логикой. Но, я им рассказал и о том, что люди продвинулись в этом не далее определений (терминов) и некоторых общих, но временных правил; и, что они усердно спорят об этих терминах: что есть в себе форма, что материя (вещество), и, что такое дух, а, что – душа; а на основании обобщений из этих зыбких правил, яростно спорят и об истине. И я, тогда, воспринял от этих духов то, что, когда люди увязают в таких вещах, как определения, и размышляют о вопросах духовных, руководствуясь воображаемыми правилами, то они, тогда, вовсе удаляются от смысла и понимания сути означенного предмета. [2] Они указали, что такие определения и правила подобны черным облакам мелкой пыли, затмевающим духовное видение (понимание) человека, и набивающим, оттого, в глаза одну пыль. Они добавили, что у них это совсем не так, и, что у них их понятия (идеи) о явлениях и вещах совершенно чисты, и по этой причине они вовсе не обращаются к знаниям о терминах и правилах. Мне, также, было позволено увидеть, в какой способ они становятся мудрыми. Они (внутренне) в себе представляют человеческий дух в форме прекрасного, небесного тела, а его устремления (любви, желания) представляют, как атмосферы (пространства), удерживаемые вокруг него. И это они проделывают настолько усердно, умело и старательно, что получают похвалы, даже, от самих ангелов. Также, они представляют, как Господь склоняет их собственные устремления, которые сами по себе не несут духовных блаженств, к тем устремлениям, которые в себе духовны. [3] Духи некоторых ученых с нашей земли присутствовали, тогда, также. Но они, ни в коей мере, не могли понять ни одной из этих вещей, хотя в жизни своей телесной они во множестве рассуждали на все эти темы с философской точки зрения. Когда же духи, с другой планеты, восприняли все те их помыслы, что пребывали в них касаясь терминов и касаясь склонности к спорам о каждом отдельном понятии, так ли это должно быть, или не так, то все эти внутренние ощущения они назвали мутной пеной.

3349.

Из того, что было сказано до сих пор, теперь, вполне можно усмотреть и уразуметь то, что собой представляет собственно соответствие, а, что собственно представление. Но, в дополнение к тому, что уже было сказано и показано в конце двух предыдущих глав (п. 2987-3003, 3213-3227), можно также прибавить и то, что об этом было сказано и в других местах. А именно: что все явления и вещи, высказанные в буквальном смысле Слова, являются представлениями и символическими образами (соответствиями), свидетельствующими о том, что Слово было высказано и во внутреннем смысле (п. 1404, 1408, 1409, 2763); что Слово, сказанное через Моисея и пророков, было написано с помощью представлений и соответствий, и все это для того, чтобы вмещать в себе и внутренний смысл, посредством которого можно было бы соединить небеса и землю; и, что это, не могло быть написано никаким иным стилем письма (п. 2899); что Сам Господь говорил посредством представлений именно по этой причине, также, как и по той причине, что все, что Он говорил, Он говорил от имени Самого Бога (п. 2900); что Слово было источником представлений и соответствий во всех церковных обрядах и ритуалах (п. 2179); что представления возникли из соответствий, существовавших в Древней

Церкви, а те, в свою очередь, из ощущений, что воспринимались людьми Наидревнейшей Церкви (п. 920, 1409, 2896,2897); что наидревнейшие люди видели свои представления, даже, во сне (п. 1977); что под именем Еноха означены все те люди, которые собирали такие представления во времена наидревнейшей церкви (п. 2896); что представления о Господе и Его Царстве в небесах существуют от вечности (п. 1619); что небеса полны таких представлений (п. 1521, 1532); что только понятия и идеи ангелов, в мире духов, преобразуются в различные представления (п. 1971, 1980, 1981); что есть представления, посредством которых в понимание рассудка вводятся даже дети (п. 2299); что все те представления, которые существуют в природном мире, происходят от притока (проникновения, влияния, наития) Господа в наш мир (п. 1632, 1881); что во Вселенной и в природном мире заложены представления царства Господнего (п. 2758); что во внешнем человеке существуют ощущения, явления и вещи, которые соответствуют ощущениям, явлениям и вещам, которые находятся в человеке внутреннем и ощущения, явления и вещи, которые внутреннему человеку не соответствуют (п. 1563, 1568).

3350.

Для того чтобы показать более ясно источник (начало, природу и характер) представлений, можно привести всего лишь один пример. Однажды я услышал, как множество ангелов внутренних небес, находившихся вместе, в полном согласии, образовывали представление. Духи, что были со мной в том мире, тогда, не могли воспринимать этого иначе, кроме, как некоего притока (наития) внутренних устремлений (желаний, любви). Я увидел собрание, или хор, в котором многие ангелы все вместе думали об одном и том же, и говорили об одном и том же. Посредством представлений они воссоздавали золотую корону (ауру), украшенную бриллиантами, вокруг головы Господа. Все это осуществлялось одновременно, и как с помощью быстрых серий совместных представлений, соответствующих таким помыслам, так и проговариванием речей и слов, о которых уже было сказано выше (п. 3342-3344). И что удивительно, хотя ангелов и было великое множество, они, тем не менее, думали и говорили все, как один, едино одно. Ибо, в такой манере, все они представляли собой единый сплоченный организм. И это происходило потому, что никто из них не желал ничего делать от самого себя, не говоря уже о том, чтобы стремиться к отдыху, или возглавлять хор. Ибо всякий, кто совершал это сам по себе, сразу же отделялся от хора. Но они позволяли себе быть ведомыми друг другом взаимно, и, в такой манере, быть всем вместе и по отдельности ведомыми Самим Господом. Всякий человек, который благ в себе внутренне, когда вводится в ту другую жизнь, приходит именно к такому роду гармонического согласия. [2] Впоследствии, я уже слышал и многие другие собрания, или хоры, которые возвещали представительно о самых различных ощущениях, явлениях и вещах. И, хотя этих хоров было много, и в каждом хоре великое множество собравшихся, все они, тем не менее, действовали всецело и сплоченно, как едино один организм, ибо ощущения и вещи, по виду принимающие самые разные представления, в конце концов, сводились к одному и тому же, всецело единому образу, в котором пребывало небесное наслаждение и красота. Таков истинный образ вселенских небес, которые состоят из мириадов мириад духовных сущностей, но действующих едино, как один организм, через посредство пребывания всех, кто там есть, во взаимной любви, ибо все они позволяют себе быть ведомыми Господом. И как это не удивительно будет услышать, чем их число больше, то есть, чем большее число мириадов тех духов, которые составляют небеса, тем более отчетливо и



совершеннее исполняются (совершаются) все те вещи, что делаются ими в общем, и в частности, в небесах; и тем еще большая часть всей армии ангелов, живущих на небесах, устанавливается во все более внутренние небеса, ибо всякое совершенство возрастает внутрь.

3351.

Все те ангелы, которые образовывали собой собрания (хоры) в перечисленных выше случаях, принадлежали к области груди и легких, и, таким образом, по соответствию, принадлежали к духовному царству Господа. Ибо они наитствовали нежно и мягко, что я, собственно, и ощущал через дыхание. Но собрания, или хоры, были между собой различны, ибо некоторые из них принадлежали дыханию самопроизвольному (осознанному), а некоторые непроизвольному (спонтанному).

3352.

Продолжение о соответствиях и представлениях, принадлежащих исключительно Слову, будет представлено далее, в конце следующей главы.

3353.

ГЛАВА 26. Большинство людей считает, что, когда придет Страшный суд, всякое ощущение, явление и вещь в видимом мире, будут уничтожены, что земля запольхает огнем, солнце и луна перестанут быть видимыми, что исчезнут звезды, и что, вслед за этим, возникнут новые небеса и новая земля. Они образовали это мнение в себе из пророческих откровений, в которых и говорилось о таких вещах. Но все то, что будет происходить в такое время, будет совсем не таким, очевидно из всего того, что было сказано и показано ранее, о Страшном Суде (п. 900, 931, 1850, 2117-2133). Откуда становится очевидным, что Страшный суд представляется ничем иным, кроме, как концом (исчезновением) Церкви у одних народов, и, началом новой Церкви у народов других. Такой конец (смерть) и начало (рождение) церкви (и духовности) происходят, когда Господь более не признается людьми, или, что то же самое, когда нет уже более веры в Бога. Но признания Бога, или веры в Него, более не существует тогда, когда нет более в людях любви, или милосердия; ибо вера пребывает лишь у тех, у кого внутренне, или в духе, пребывает милосердие. Что в такие времена приходит конец церкви у одних, и происходит передача ее другим, это вполне очевидно из всех тех вещей о последнем дне, или свершении веков, которым наставлял и которые предвидел Сам Господь у евангелистов (у Матфея 24, у Марка 13, у Луки 21). [2] Но так как эти места не могут быть поняты никем, без того ключа к ним, которым является их внутренний смысл, то пусть они раскроются в последовательном порядке, начиная с тех слов, что представлены в Евангелии от Матфея: и приступили к Нему ученики наедине и спросили - скажи нам, когда это будет? И что за знак будет о Твоем пришествии, и о свершении веков? И Иисус ответил и сказал им так - смотрите, чтобы никто не понудил вас блудить. Ибо многие придут с именем Моим, и скажут - Я Христос; и будут вводить многих в заблуждение. Вы, также, услышите о войнах и слухах о войне; смотрите, чтобы вам не беспокоится ими, ибо всем этим вещам надлежит сбыться и произойти, но это еще не конец. Ибо племя поднимется против племени, а царство - против царства, и будут глады, моры и землетрясения в разных местах. Но все эти вещи лишь начало болезней (Мф. 24:3-8). Эти вещи невозможно понять всем тем, кто ограничивает себя буквальным смыслом

написанного об этих вещах, также, как и о всем том, что следует далее, в этой главе, где будет сказано о разрушении Иерусалима и падении еврейского племени, и о конце дней, который именуется последним Судом. Но все те, кто воспринимает в себе и смысл внутренний, ясно могут видеть, что, здесь, идет речь о конце церкви; и, что с ее концом происходит то, что, здесь, и далее именуется, как пришествие Господа и свершение веков. И потому, что именно этот конец, здесь, и означен, то отсюда и можно понять, что все эти выражения означивают явления и вещи, которые касаются церкви. Но, что они означивают конкретно, может быть усмотрено из различных частных, во внутреннем смысле. Как, например, из Его слов, что "многие придут с именем Моим, и скажут - я Христос; и будут вводить многих в заблуждение", где слово "имя" не означивает имени, а имя "Христос" - Христа, но под "именем" означивается все то, посредством чего поклоняются Господу (п. 2724, 3006), а "Христос" означивает собой высшую истину (п. 3009, 3010). Откуда очевидно, что так, здесь, представлен приход тех, кто будет говорить: "вот истинная вера", или "вот высшая истина", когда на деле ни веры, ни истины, уже не будет в них, но одна ложь. "Вы, также, услышите о войнах и слухах о войне" означивает собой то, будут возрастать споры и распри, что касается истин, ибо, в духовном смысле, они войнами и именуются. "Племя поднимется против племени, а царство - против царства" означивает то, что (в отсутствие блага) зло будет уже бороться со злом, а ложь - с ложью. Что "племя" означивает в прямом смысле благо, а в противоположном - зло, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1259, 1260, 1416, 1849. А, что "царство", в прямом смысле, означивает собой истину, а в противоположном - ложь, сказано в п. 1672. 2547). "И будут глады, моры и землетрясения в разных местах" означивает, что не будет более никаких знаний о благе и истине, и, таким образом, что духовность, или состояние церкви перевернется, или изменится на противоположное. Последнее означено "землетрясениями".

3354.

Из всех этих вещей и понятий, теперь, вполне очевидно, что подразумевается под словами, сказанными Господом. А именно, что первое состояние извращения и перевернутости церкви, случается тогда, когда люди перестают понимать, что же такое благо, и что такое истина, и начинают спорить между собой о них, отчего начинает возрастать новая ложь. Поскольку это лишь первое состояние, то сказано, что "это еще не конец", и что "эти вещи лишь начало болезней"; еще это состояние называется "землетрясениями в разных местах", что означивает собой, во внутреннем смысле, изменение состояния церкви по частям, или поначалу. Что все это было сказано ученикам, означивает то, что это было адресовано всем тем, кто принадлежал церкви, ибо двенадцать учеников означивают собой всех, без исключения, принадлежащих церкви (п. 2089, 2129, 2130). Именно поэтому, и было сказано: "смотрите, чтобы никто не понудил вас блудить"; и "вы, также, услышите о войнах и о слухах о войне; смотрите, чтобы вам не беспокоится ими".

3355.

Что, во внутреннем смысле, "землетрясениями" означены переходы и изменения в состояниях церкви (и духовности), очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь (духовность) (п. 566, 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928); и из значения слова "трястись", то есть, совершать безотчетные движения, представляющие

собой изменение внутреннего состояния. И, здесь, это относится к явлениям, происходящим в церкви, а именно, к изменению в ней отношения к благу и истине. Все эти вещи, также, усматриваются и из других мест в Слове. Как это у Исаии: и случится так, что дрогнувший и побежавший от голоса страха упадет в яму, а кто выйдет из той ямы, попадет в ловушку, ибо будут закрыты шлюзы (окна, заслонки) свыше, основания земли будут потрясены, и земля будет расколота на части. Земля будет сильно перемещаться (ходить ходуном), шатаясь, земля будет ходить, как пьяный, и качаться взад и вперед, как лачуга, и грех ее будет тяжел для нее, и она упадет и не встанет. И это будет в тот день, когда Иегова Господь посетит воинство ее, воспарившее на высоту высот, и царей земли на земле (Ис. 24:18-21). Что в этом отрывке "земля" означает Церковь, вполне очевидно, ибо все это относится к церкви. Что ее основания, как сказано, будут "потрясены", и будут "расколоты (разбиты), перемещаться, шататься, и ходить, качаясь туда и обратно", относятся к тому, что благо и истина в ней, тогда, становятся неизвестными. "Цари земли", представляющие собой, здесь, истины, наоборот, означают лжи, из-за которых и происходит посещение. Что слово "цари" представляет собой истины, а, в противоположном смысле, лжи, уже было сказано ранее, в п. 1672, 2015. А, что "земля (почва)", как и "земля (суша)" означает собой, также, церковь, но церковь уже другую по сути, сказано в п. 566, 1068. [2] И вот еще: Я сделаю людей еще более раритетными, чем чистое золото, а мужчин раритетнее, чем золото Офира, ибо Я потрясу небеса, и вытрясу землю с ее собственного места, негодованием Иеговы Саваофа, в день гнева пламени Его (Ис. 13:12-13). Здесь, говорится о судном дне. И в этом отрывке слово "земля" ясно означает собой церковь, о которой сказано, что ее "вытрясут со своего места", ибо она изменилась в своем состоянии. Что слово "место" означает собой состояние духовности, может быть усмотрено выше, в п. 1273-1275, 1377, 2625, 2837. И еще: человек ли тот, кто потрясал землю, и потрясал царства, который превращал мир в пустыню, и разрушал города его? (Ис. 14:16-17). Это сказано о Люцифере. "Земля" означает церковь, которая, как сказано, "потрясается", когда человек приписывает себе все, принадлежащее ей. Что "царствами" означаются истины в церкви, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1672, 2547. [3] У Иезекииля: и случится это в тот день, когда Гог придет на землю Израиля, ибо Мой гнев возрастет в пламени Моем; и в рвении Моем, в огне Моего возмущения, Я скажу - воистину, в тот день там будет сильное землетрясение на земле Израиля (Иез. 38:18-20), "Гог" означает собой всякое внешнее поклонение, отделенное от поклонения внутреннего; ибо, таким образом, здесь, означен приход идолопоклонничества (п. 1151). "Земля" и "земля Израиля" означает духовную церковь; "землетрясение" – перевороты и изменения в ее состоянии. В книге пророка Иоиля: земля вздрогнула перед Ним, небеса затрепетали, солнце и луна почернели, а звезды потеряли свой свет (Иоиль 2:10). Здесь, так сказано о дне Страшного суда. "Земля вздрогнула" означает изменение (переворот) в состоянии церкви; "солнце и луна" означают благо любви и истины в церкви (п. 1599, 1530, 2441, 2495), которые, как сказано, "почернели", когда блага и истины перестали быть узнаваемы (понимаемы); "звезды" означают знания о благе и истине (п. 2495, 2849). У Давида: земля затряслась и задрожала, а основания гор вострепнулись и затряслись, ибо Он был разгневан (Пс. 18:7). "Земля затряслась и задрожала" означает развращенное (перевернутое) состояние церкви. [4] В Евангелии от Иоанна: и я видел, когда он снял шестую печать, и увидел, что произошло великое землетрясение, и солнце стало черным, как под власяницей, и вся луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю (Откр. 6:12-13). Здесь, "землетрясение,

солнце, луна и звезды" имеют то же самое значение, как это показано выше, у Иоля. И еще: в тот час там произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала; и там было убитых в землетрясении, называвшихся людьми, семь тысяч (Откр. 11:13). Из всех этих цитат вполне очевидно, что слово "землетрясение" не представляет собой ничего иного, кроме, как изменения внутреннего состояния церкви; и, что, во внутреннем смысле, слово "земля" не означает собой ничего иного, кроме, как церкви. И, так как словом "земля" означивается именно Церковь, то и очевидно, что "новые небеса и новая земля", которые должны будут появиться на месте прежних (Ис. 65:17; 66:22; Откр 21:1), не означивают собой ничего иного, кроме, как появления Новой церкви, как во внутренних ощущениях людей, так и во внешних (п. 1733, 1850, 2117, 2118).

3356.

Причиной того, что слова "дрожать" и "сотрясаться (ходить ходуном)" означивают собой переходы, или изменения состояний духа, является то, что эти переходы (движения и потрясения) имеют место в пространстве и во времени, но в той другой жизни не существует представлений (понятий) о пространстве и времени, но вместо них имеется понятие состояния духа. Истина в том, что в той другой жизни все ощущения, явления и вещи видятся и являются, как бы в пространстве, и следуют друг за другом, как если бы они были во времени, но сами по себе пространства и времена являются переходами (изменениями) состояния духа, ибо они проявляются от состояний духа (как итог перемен в нем). Это хорошо известно всякому, в том мире, даже злым, которые путем изменения состояния своего духа, наводят в других причину видеть их появление совершенно в другом месте, когда их там совсем нет. Человек, также, может познать все это из того факта, что, пока он пребывает в состоянии устремленности (любви, потока желаний) и произведенной оттуда радости, или же, пока он находится в состоянии помыслов и оттого, как бы отсутствует в теле, то до тех пор он пребывает вне времени. Ибо, пока длится такое состояние в течение многих часов, тогда, по видимости, кажется ему, что не прошло и часа. И это по той причине, что его внутренний человек, или дух, имеет состояния духа, которым пространство и время во внешнем человеке, является соответствием. Отсюда следует и то, что "движение (ходьба, путь, дорога)", будучи последовательными шагами (переходами) в пространстве и времени, во внутреннем смысле, представляет собой изменения (переходы) состояния духа.

ГЛАВА 26. 1. И пришел голод на землю, прибавившись к первому голоду, который пришел во дни Абрахама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар. 2. А Иегова Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе. 3. Пребывай на этой земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и семени твоему Я дам все земли сии, и Я исполню клятву, которою Я клялся Абрахаму, отцу твоему. 4. И Я позволю семени твоему умножиться, как звездам небесным, и дам семени твоему все земли сии; и в семени твоём, все племена земные будут благословенны. 5. Ибо Абрахам слушался гласа Моего, сохранял Мои обряды, заповеди Мои, уставы Мои и законы Мои. 6. И Исаак поселился в Гераре. 7. Жители же места того спросили его о его женщине, и он сказал им - она сестра моя; ибо он убоился сказать - она моя женщина, чтобы жители места того не убили меня за Ревекку, потому что она была красивой на вид. 8. И случилось, так как дни его, там, были продлены, что Авимелех, царь филистимлян, выглянул из окна и увидел, и увидел, что Исаак смеется с Ревеккой, его женщиной. 9. И

призвал Авимелех Исаака и сказал: вот, посмотри, она же твоя женщина, так как же ты мог сказать: она сестра моя? Исаак же сказал ему: потому я так сказал, чтобы не умереть мне из-за нее. 10. И Авимелех сказал: что же это ты сделал с нами, кто-нибудь из народа мог легко переспать с твоей женщиной, а ты бы возложил вину на нас? 11. И Авимелех повелел всему народу, и сказал: кто прикоснется к сему человеку и к его женщине, умершим будет вовеки. 12. И сеял Исаак в земле той, и нашел (собрал) в тот год стократно, и Иегова Господь благословил его. 13. И этот человек поднялся, и пошел в рост и возрастал, пока он не стал весьма велик. 14. И он приобрел отары, и приобрел стада, и множество слуг; и филистимляне стали завидовать ему. 15. И все колодцы, которые слуги его отца выкопали во дни Абрахама, отца его, филистимляне позабывали, и наполнили их пылью. 16. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. 17. И Исаак удалился оттуда, и расположился станом в долине Герара, и поселился там. 18. И Исаак вернулся, и вновь выкопал колодцы для воды, которые выкопаны были во дни Абрахама, отца его; ибо филистимляне забросили их после смерти Абрахама; а назвал он их теми же именами, которыми его отец называл их. 19. А слуги Исаака копали в долине, и нашли там колодезь с водою живою. 20. И пастухи Герара стали спорить с пастухами Исаака, говоря – воды эти наши; а он нарек имя колодцу Есек, ибо они спорили с ним. 21. Выкопали они и другой колодезь, и они спорили о нем, также; и он нарек ему имя Ситна. 22. Но он удалился отсюда и выкопал иной колодезь, и за этот они уже не спорили, и нарек он ему имя Реховоф; и он сказал, вот теперь Иегова Господь сделал нас укрепленными, и мы будем плодоносными на земле. 23. И пошел он оттуда в Вирсавию (Бир-Шева). 24. А Иегова Господь явился ему в ту ночь, и сказал: Я есть Бог Абрахама, отца твоего, действуй без страха, ибо Я с тобою, и Я благословляю тебя, и умножу семя твое, ради Абрахама, раба Моего. 25. И он выстроил там алтарь (жертвенник) и призвал имя Иеговы, и раскинул там шатер свой; а слуги Исаака выкопали колодець там. 26. А Авимелех пришел к нему из Герара, и Ахузаф, друг его, и Фихол, военачальник его. 27. Исаак же сказал им: для чего вы пришли ко мне, вы же возненавидели меня и выслали меня от себя. 28. А они сказали, видение мы видели, что Иегова с тобою, и мы сказали, пусть теперь будет договор между нами, между нами и тобою, и заключим союз (завет) с тобою. 29. Пусть ты не сделаешь зла нам, как и мы не коснулись тебя, и как мы не делали тебе ничего иного, кроме блага, и отпустили тебя с миром; и вот, ты, теперь, благословен Иеговой. 30. И он устроил им пир, и они ели и пили. 31. И встав рано утром, они поклялись, как брату своему, и отпустил (проводил) их Исаак, и они пошли от него с миром. 32. И было это в тот день, когда слуги Исааковы пришли и показали ему колодець, который они выкопали; и они сказали ему - мы нашли воду. 33. И он назвал его Шива, от того имени город Вирсавия (Беер-Шива) именуется и до сего дня. 34. А Исав был сыном сорока лет, и он принял (взял) в жены себе Джудит (Юдифь, Иегудифу), дочь Беера Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина. 35. И они есть горечью духа Исаака и Ревекки.

3357.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Во внутреннем смысле, в этой главе рассматривается вопрос о трех степенях проявления истины, и о том, как они могут примыкать (присоединяться) к Божественной истине; так, чтобы истины и блага учения веры могли бы быть восприняты (получены), а церковь бы могла войти в существование.

3358.

В стихах 1- 6 описаны проявления истины наивысшей степени, которые пребывают во внутреннем смысле Слова Божьего, видеть которые могут лишь ангелы, ибо в них пребывает исключительно Божественное благо и Божественная истина. Что Божественное благо и Божественная истина сами по себе непостижимы, и, следовательно, не могут быть восприняты иначе, кроме, как через видения (стихи 7-13).

3359.

Проявления истины более низшего уровня, которые пребывают во внутреннем смысле Божьего Слова, и которые могут быть доступны духовному видению тех людей, которые составляют собой внутреннюю церковь, рассматриваются в стихах 14-17.

3360.

Далее, описаны проявления истины еще низшего уровня, которые впадают, даже, в буквальный смысл Слова Господа, и которые могут быть доступны духовному видению тех людей, которые составляют собой внешнюю церковь (стихи 18-25); что через эти истины они все еще могут быть соединены с Господом, сказано в стихах 26-33.

3361.

Что касается истин, пребывающих в природных знаниях человеческой памяти, которые присоединяют его к благу, сказано в стихах 34-35.

3362.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** В двадцать первой главе упоминалась история о том, как Авимелех заключил союз (завет) с Авраамом; и, что Авраам упрекал его за колодец, который захватили его слуги. В настоящей главе, говорится о почти таких же событиях, которые повторяются уже между Авимелехом и Исааком. Похожи истории и в том отношении, что так же, как сказал Авраам о своей жене, что она была его сестрой, так же сказал и Исаак. Из всего этого очевидно, что в описании этих событий внутренне кроется некая Божественная тайна, по причине которой подобные события как бы описываются второй раз, и снова оговариваются. Также, в обеих этих историях упоминается и о копке колодцев, в отношении которых не было бы никакого смысла всем нам сообщать, если бы за всем этим не стояло бы нечто Божественное, сокрытое во внутреннем смысле. Внутренний же смысл говорит о сочетании Господа посредством истин со всеми теми, кто пребывает в Его Царстве на небесах и на земле: с ангелами через проявления (отражения) истин наивысшей степени; а с людьми - через проявления (отражения) истин более низших степеней. Или, другими словами, посредством Слова, в котором все эти проявления (отражения) содержатся, во внутреннем и внешнем смысле. Божественные истины, сами по себе, таковы, что они вряд ли могут быть поняты каким-либо ангелом, а менее того, каким-либо человеком, ибо они выходят за рамки их обычного понимания. Тем не менее, для того, чтобы Господь мог бы быть соединен с ангелами и людьми, Божественные истины наитствуют (проникают) и в ангелов и в людей через проявления (отражения). А, когда Божественные истины проходят внутрь них и внутренне проявляются (отражаются), то эти истины могут ими быть приняты и признаны. Это принятие осуществляется путем адаптации отражения к собственному пониманию каждого духа, ангельского и человеческого. Именно по этой причине, проявления

(отражения), то есть, ангельские и человеческие истины, существуют в трех степенях. Именно эти Божественные тайны, и содержатся, во внутреннем смысле, во всех тех историях, что относятся к делам и словам Авимелеха и Абрахама в главе 21, и к делам и словам Авимелеха и Исаака в этой главе.

3363.

Стих 1. И пришел голод на землю, прибавившись к первому голоду, который пришел во дни Абрахама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар. "И пришел голод на землю, прибавившись к первому голоду, который пришел во дни Абрахама", означает отсутствие знаний о вере; "и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар" означает приход к знаниям об истинах учения веры; "Авимелех" представляет собой истины учения о вере, которые могут быть введены в рассудочные ощущения; "царь филистимлян" означает истины учения веры; "Герар" представляет собой веру.

3364.

И пришел голод на землю, прибавившись к первому голоду, который пришел во дни Абрахама. Что этим означает отсутствие знаний о вере, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний веры (п. 1460). Что так означает полная потеря (и отсутствие) знаний о вере, очевидно из тех слов, что следуют сразу же следом. То есть, из значения имен Авимелеха, и "Герара", которыми представлены всякие ощущения, что принадлежат вере. "Голод" во дни Абрахама, о котором сказано в двенадцатой главе (стих 10), и о котором говорилось ранее (в п. 1460), означает собой отсутствие знаний веры в природно-чувственном человеке, но "голод", о котором говорится, здесь, означает собой полное отсутствие знаний веры в человеке рассудочном. Поэтому, здесь, и было сказано, что "пришел голод на землю, прибавившись к первому голоду, который пришел во дни Абрахама". В более внутреннем же смысле, здесь, говорится о Господе, и о том, что истины учения веры были приняты Им от Его Божественного Я. Ибо нет ни одного выражения, ни одной буквы в учении веры, и даже, наималейшей запятой, чтобы она не исходила в себе от Господа. И это потому, что Сам Господь есть образцом, и, тем самым, истинным учением веры. Именно по этой причине, Господь и именуется "Словом", ибо "Слово" означает собой учение веры. Но, так как всякое ощущение, явление и состояние, которое пребывает в Господе - Божественно, а Божественное не может быть понято каким-либо сотворенным Им существом, то поэтому, когда истины учения веры, которые исходят от Господа, представляются (отражаются) сотворенным существом, то они видятся им не чисто Божественными истинами, а отражениями их. Тем не менее, в таких проявлениях (отражениях), внутри них, пребывают зерна истин Божественных. И по той причине, что в отражениях человеческих истин Божественные истины пребывают внутренне, то человеческие проявления (отражения) Божественного, также, именуется истинами. Об этих человеческих отражениях (проявлениях, видимостях) Божественной истины и пойдет речь в этой главе.

3365.

И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар. Что этим означает приход к знаниям об истинах учения, вполне очевидно из представления образа Исаака, означающего собой Господа, что касается Его Божественного рассудка (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630). А, что образом "Исаака" представлено Божественное благо в

Божественном рассудке Господа, можно усмотреть в п. 3012, 3194, 3210; также, как и то, что в отношении Божественной истины, Господь представлен через супружество Исаака с Ревеккой (п. 3012, 3013, 3077). Отсюда следует, что посредством Исаака Господь, здесь, представлен, как Божественная истина, соединенная с Божественным благом рассудка. Ибо Ревекка была с Исааком, и была названа им "сестрой". А Авимелехом представлено учение веры, истины из которого могут быть введены в рассудок (п. 2504, 2509, 2510, 2530). Также, это следует и из значения слов "царь филистимлян", представляющего собой высшие истины учения веры. Ибо, во внутреннем смысле, "царь" означает собой истину, которая содержится в учении веры. Как это может быть усмотрено из всего того, что было сказано ранее в п. 1672, 2015, 2069; и из того, что "филистимляне" означивают собой природные знания человеческой памяти, в которых содержатся истины учения веры (п. 1197, 1198); и из значения названия города "Герар", представляющего собой веру (п. 1209, 2504). Отсюда, теперь, всякому очевидно, что означено под приходом Исаака к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар. А именно то, что Господь пришел к истоку и истинам учения веры, которые имеют отношение к зачатию рассудка (которые могут быть введены в рассудочные ощущения), или, что то же самое, к Божественным истинам учения веры. Все внутренние положения учения веры именуются Божественными истинами, и, поскольку они могут быть приняты и признаны на небесах ангелами, а на земле людьми, то поэтому и сказано, здесь, что они имеют отношение к зачатию рассудка, ибо Божественные истины принимаются и признаются лишь рассудком. Но рассудок и его ощущения, по сути, таковы, что они не могут воспринимать Божественных ощущений. Ибо рассудок, сам по себе, сущность и вещь конечная, а сущности конечные не могут понимать того, что является бесконечностью. И именно по этой причине Божественные истины, исходящие от Господа, представляются перед рассудком посредством проявлений (отражений) в нем. Отсюда, поэтому, следует и то, что истины (положения) учения веры (для человека), ничего иного собой и не представляют, кроме, как проявлений (видений, отражений) Божественной истины. То есть, другими словами, они не представляют собой ничего иного, кроме, как небесных и духовных приемников (вместилищ, сосудов), посредством которых (внутренне и невидимо) могут сообщаться (перемещаться, передаваться) Божественные ощущения. И так как Бог, то есть, Господь, пребывает лишь только в них, то они влияют (воздействуют, наитствуют) на нас, отчего, собственно, и происходит соединение Господа с ангелами и людьми.

3366.

Стихи 2, 3. А Иегова Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе. Пребывай на этой земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и семени твоему Я дам все земли сии, и Я исполню клятву, которую Я клялся Аврахаму, отцу твоему. "А Иегова Господь явился ему и сказал" означивает появление Божественных мыслей в рассудке; "не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе" означивает, что человек не должен, при этом, возвращаться (опускаться) к природным знаниям памяти, но должен пребывать в духовных ощущениях рассудка, которые, будучи просветленными Богом, становятся отражениями Божественной истины; "пребывай на этой земле" означивает укрепление и расширение; "и Я буду с тобой" означивает присутствие Бога; "и благословлю тебя" означивает, в такой манере, рост и увеличение; "ибо тебе" - значит благу; "и семени твоему" - значит истине; "Я дам все



земли сии" означает духовные ощущения; "и Я исполню клятву, которую Я клялся Аврахаму, отцу твоему" означает, в такой манере, утверждение.

3367.

А Иегова явился ему и сказал. Что этим означается появление мыслей от Бога, или Божественных мыслей в рассудке, очевидно из значения слова "явился", когда так говорится о Господе, который и есть Сам Иегова, ибо Сам Иегова пребывал в Господе в качестве Его Божественного Начала (Божественного Я). Что в Господе пребывал Сам Иегова; и, что Сам Господь и есть Иегова, уже было показано ранее, во многих местах (п. 1343, 1725, 1729, 1733, 1736, 1791, 1815, 1819, 1822, 1902, 1921, 1999, 2004-2005, 2018, 2025, 2156, 2329, 2447, 2921, 3023, 3035, 3061); а, что, после того, как Господь Сам соединил Свою Человеческую Сущность (свой человеческий дух) с Сущностью Божественной (с Божественным Духом), Он стал говорить с Иеговой, как с Самим Собой, было сказано в п. 1745, 1999. Таким образом, выражение "Иегова явился ему и сказал", во внутреннем смысле, означает внутреннее восприятие Божественных помыслов Иеговы. Что речь, здесь, идет о помыслах рассудка, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой сочетание внутренних восприятий и внутренних помыслов, как это уже было неоднократно показано.

3368.

Не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе. Что этим означается, что человек не должен, при этом, возвращаться (опускаться) к природным знаниям памяти, но пребывать в духовных ощущениях рассудка, которые, будучи просветленными Богом, становятся отражениями Божественной истины, очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания человеческой памяти (п. 1164-1165, 1186, 1462); и из значения слова "земля", представляющего, здесь, собой ощущения (истины) рассудка, которые, будучи просветленными Богом, становятся отражениями Божественной истины. Ибо та земля, которая, здесь, имеется в виду, представляет собой Герар, где царствовал Авимелех, царь филистимлян; под "Гераром" же означается вера; под "Авимелехом" – знания учения веры, которые могут быть введены в рассудочные ощущения; "царь филистимлян" – истины учения веры (п. 3363, 3365). Откуда и следует, что слово "земля", а точнее, земля Герара, где правил Авимелех, и имеет вышеозначенное значение, во внутреннем смысле. [2] И это по той причине, что значение слова "земля" изменяет каждый раз свое значение (п. 620, 636, 1066), ибо означает собой коренное качество того народа, который на той земле проживает (п. 1262). Но, в первоначальном смысле, слово "земля" означает собой церковь (п. 3355). И потому, что этим словом означается церковь, это слово означает, также, и все те ощущения и вещи, которые относятся к церкви. А, следовательно, знания истин учения веры о милосердии и вере, а от них, ощущения рассудка, которые, будучи просветленными Богом, становятся отражениями Божественной истины. Ибо то, что эти отражения (видимости истин) являются истинами церкви, и, таким образом, ее учением веры, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 3364, 3365). Скажите ли вы - ощущения рассудка, просветленные Богом (отражения истины), или скажете - небесные и духовные истины, которые существуют в царстве Божиим на небесах (в ангельских небесах), и в Его Царстве на земле (в церкви), то это будет одно и то же. То же самое, также, можно сказать и о знаниях истин учения веры, но так о них можно сказать через те

истины, которые внутренне пребывают в них. Всякий ангельский и человеческий рассудок именуется рассудком через отражение в нем тех истин, которые просветлены Богом и стали Божественными. Если последние в нем отсутствуют, то это и не рассудок вовсе. Отсюда, поэтому, и следует, что истинные ощущения рассудка есть отражениями Божественной истины. [3] Причина, по которой, здесь, было сказано, чтобы он не ходил более в Египет, то есть, перестал обращаться к природным знаниям памяти, заключена в том, что в эти знания памяти он уже был введен прежде; ибо под пребыванием Авраама в Египте означены наставления Господа в природные знания, во времена Его детства (п. 1502). Что же касается тайны, заключенной в словах о том, чтобы он не пошел вновь в Египет, но проживал в земле Герара; то есть, чтобы он не внимал природным знаниям, но устремлялся к знаниям духовным (рассудочным), то дело, здесь, обстоит так. Все отражения (видимости, казательности) истины, которые содержат в себе Божественные ощущения, относятся к рассудку (срединной части человеческого духа), и по этой причине, можно сказать, что духовные (рассудочные) истины и отражения Божественной истины это есть одно и то же. Тогда как природные знания внешней памяти относятся к низшим, или природным ощущениям духа, и по этой причине, можно сказать, что природные истины и истины памяти есть одно и то же. Духовные (рассудочные) истины, или отражения Божественной истины, не могут проявляться и проходить (в срединную часть духа) иным способом, кроме, как от наития (влияния, проникновения) в рассудок ощущений от Бога, а уже отуда, через духовные (рассудочные) ощущения в природные знания телесной памяти, проявляясь как природные ощущения духа. Явления, вещи и ощущения, которые имеют место в рассудке (срединной части духа), видятся (отражаются) через посредство явлений, вещей и ощущений природных, точно так же, как образ множества, собранных воедино ощущений, видится в виде единой картины в зеркале. И вот, именно в такой манере, они и предстают перед человеком, а также перед ангелом. Но перед ангелами они не предстают так очевидно природными, как они предстают перед теми, кто пребывает в мире духов и в ощущениях духовных, рожденных от природных; откуда и следует, что они пребывают в представлениях Божественной истины более высшей степени. [4] То же самое можно сказать и о всяком человеке. Ибо, как уже прежде было сказано, всякий человек, пребывающий в благе, представляет собой, как бы малые небеса, или, что то же самое – образ Больших Небес (Небесного Человека). И потому, Божественная истина не может наитствовать (входить, проникать, влиять) непосредственно в природные знания человеческой памяти, но только лишь через посредие ощущений духовных (рассудочных), как это и было говорено ранее. Поэтому, здесь, и было сказано, что Исаак не должен возвращаться (идти) в Египет, но должен поселиться в земле Герара. Однако, ясное представление, в отношении этих вещей, не может быть сформировано до тех пор, пока это не дойдет и не станет понятным человеку через проникновение природных знаний, а также, через посредство природных понятий. Именно, по этой причине, по Божественной милости Господней, все эти вещи и будут рассматриваться в конце данной главы, где они будут подтверждены относящимися к ним духовными опытами.

3369.

Пребывай на этой земле. Что этим означивается укрепление и расширение (пребывание в наставлениях), очевидно из значения слова "пребывание", представляющего собой наставление (п. 1463, 2025); а также, из значения слов "на этой земле", представляющего

собой рассудочные ощущения (срединного духа), которые, будучи просветленными Богом, являются отражениями Божественной истины (п. 3368). Таким образом, "пребывай на этой земле" означает наставление и обучение духовным понятиям и вещам.

3370.

И Я буду с тобой. Что этим означается присутствие Божественности от Бога, очевидно из того факта, что это говорил Сам Иегова, или Сам Господь Бог. А, когда Им кому-то говорится: "Я буду с тобою", то этим означается та внутренняя духовная связь с Ним; и, таким образом, что все возможные Божественные ощущения будут пребывать в них.

3371.

И благословлю тебя. Что этим означается, в такой манере, возрастание и увеличение наставлений, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой плодоносность благ и умножение истин (п. 981, 1420, 1422, 1731, 2846, 3140); и, таким образом, возрастание и увеличение.

3372.

Ибо тебе. Что словом тебе означается благо, очевидно из того, что слово "тебе" относится к Исааку, кем представлен Господь, что касается Божественного рассудка, как это и было показано уже до этого многократно. Ибо Божественный рассудок (Дух) Господа ничего иного собой и не представляет, кроме, как чистого блага; отчего даже истина в нем представляет собой благо, так как она от Бога и Божественна.

3373.

И семени твоему. Что семенем означается истина, очевидно из значения слова "семя (зерно)", представляющего собой истину (п. 29, 255, 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3310). Отсюда и очевидно, почему им означается истина, которая происходит от Божественности Господа (Господа Бога), и которая именуется "семенем твоим". Все те люди, которые воспринимают Слово Божие только по смыслу буквальному, не могут понять и познать более, чем то, что словом "семя (зерна)" означаются наследники и потомки. И это потому, что по буквальному смыслу, здесь, говорится лишь о потомках Исаака от Исава и Иакова, даже, главным образом, от Иакова; и потому, что Слово Божие было передано его племени; и потому, что в Слове приведено великое множество исторических фактов о них. Но, во внутреннем смысле, под словом "семя", в Слове, не понимается ни один из потомков от Исаака, но - все те, которые есть суть детьми (сыновьями) Господа; и, таким образом, наследниками Его царства. Или, что то же самое, которые пребывают внутренне в благах и истинах, происходящих от Господа. И так как они являются его "семенем", то отсюда и следует, что всякое из благ и истин, проникающих и исходящих от Господа, будет также именоваться "семенем (зернами)", ибо лишь от семени, только и могут произойти дети (сыновья). По этой же причине, сами истины, происходящие от Господа, также, именуется "детьми (сыновьями) царства". Как это у Матфея: сеющий семя (зерна) блага есть Сын Человеческий; поле - есть мир; семя (семена) блага - это дети (сыновья) Царства (Мф. 13:37-38). Откуда, также, следует и то, что слово "дети", в общем, также, означает собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623). [2] Всякий человек, который позволит себе подумать хоть немного более глубже и внутренне, может понять, что в Божием Слове под "семенем Абрахама, Исаака и Иакова"

(о котором в Нем так часто упоминается, и о котором в Нем так часто говорится, что оно будет благословенным, а от них благословенными уже будут и все племена и народы в мире), не могут быть означены потомки евреев. Ибо о последних, которые вроде бы (по Слову) были выше всех племен и народов, менее всего можно сказать, что они пребывали в благе любви к Богу и милосердии к ближнему. Даже, трудно сказать, что они пребывали и в какой-либо истинной вере, ибо они были совершенно не ведающими, что есть Господь Бог, и, что есть Его Царство. Откуда следует, что они вовсе не ведали, что существуют небеса; что есть жизнь после смерти; и, что они, даже, вовсе об этом не хотели знать что-либо. И это все потому, что, если бы они познали бы обо всех этих вещах, то они, в глубине своей души, стали бы полностью отрицать их; и, таким образом, устремлялись бы в осквернения и извращения внутренних благ и истин, точно так же, как это они так часто сотворяли с благами и истинами внешними, которые существовали еще в них, ибо они легко переворачивали всякие знания и становились идолопоклонниками. Именно в этом и кроется причина того, почему, по буквальному смыслу Слова, в Ветхом Завете все внутренние ощущения и вещи сокрыты так, что их едва ли можно усмотреть. О созданиях и сущностях такого рода, Господь сказал, цитатой из Исаяи: Он ослепил их глаза и ожесточил их сердца, чтобы они не могли увидеть своими собственными глазами и не могли уразуметь своим собственным сердцем, и чтобы не могли извратить все это, и чтобы Я, потом, смог исцелить их (Иоанн 12:40). И еще, здесь (где так же сказано о таких): они ответили Ему - мы семя Аврахамово; отец наш есть Аврахам. Иисус же сказал им - если бы вы были детьми (сыновьями) Аврахама, то вы бы делали дела Аврахама; отец же ваш иной - дьявол, ибо вы желаете делать похоти отца вашего (Иоанн 8:33, 39, 44). Под "Аврахамом", здесь, имеется в виду Господь, как это и везде в Слове; а что евреи были не от его семени, или не Его детьми (сыновьями), но от семени дьявола, здесь, говорится прямо. Из всего этого вполне очевидно, что "семья Аврахама, Исаака и Иакова", которое упомянуто в исторических и пророческих книгах Слова, отнюдь не означает их потомков (ибо Слово есть Словом Бога и Божественно во всем), но означает всех тех, кто есть Господним "семенем". Другими словами, так означиваются все те люди, которые пребывают в благе и истинах веры от Господа. Что лишь от Одного Господа только, зачинается и происходит все небесное племя (небесные помыслы и побуждения, как зерна и семя Его); то есть, все, какие только возможно, блага и истины, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 1438, 1614, 2016, 2803, 2882-2883, 2891-2892, 2904, 3195.

3374.

Я дам все земли сии. Что этим означиваются духовные ощущения, очевидно из значения слова "земли", представляющего, здесь, собой ощущения (срединного духа) рассудка, которые, будучи просветленными Богом и Божественными ощущениями, становятся отражениями высшей истины (п. 3368). То, что эти отражения являются истинами уже было показано в п. 3364, 3365. Откуда и следует, что под словом "земли", здесь, означиваются духовные истины. Ибо они, ничего иного из себя и не представляют, кроме, как Божиих истин, или Божественности, как это вполне можно усмотреть из всего того, что уже неоднократно говорилось ранее относительно того, что понимается под духовными ощущениями, явлениями и вещами. Под духовными ощущениями, в подлинном и высшем смысле слова, понимаются ощущения от света истины, идущего свыше, и который исходит от Самого Господа, тогда как под небесными ощущениями

подразумеваются ощущения от пламени блага, идущего свыше от Господа. Из всего этого теперь можно сделать такой вывод: что так как свет, наитствующий, или исходящий от Господа, поступает в человеческий рассудок равно, как и в его срединную, так и в его низшую (природную) часть духа, то духовные ощущения могут быть приписаны обоим половинам рассудка; и, что обе эти части рассудка могут стать Божественными, что касается истин, которые будут проникать и протекать внутри них. Отсюда, теперь, вполне очевидно, что, в подлинном смысле, понимается под высшими духовными ощущениями; и, что существуют ощущения духовные рассудочные и ощущения духовные природные.

3375.

И Я исполню клятву, которою Я клялся Аврахаму, отцу твоему. Что этим, в такой манере, означивается утверждение, очевидно из значения слов "клятва", или "клясться", представляющего собой утверждение (п. 2842). Но, здесь, сказано не "исполню союз (завет)", заключенный с Аврахамом, но "клятву". Так это сказано по той причине, что "союз" приписывается ощущениям небесным, или ощущениям блага, тогда, как "клятва" приписывается к ощущениям духовным, или ощущениям истины (п. 3037). Ибо последние, здесь, и являются предметом для рассмотрения. И по этой же причине, в дальнейшем, уже не сказано об Исааке, что он "заключил завет с Авимелехом", но сказано, что он "покаялся, как всякий человек брату своему" (стих 31), тогда как об Аврахаме сказано, что он с Авимелехом заключил "завет" (Быт. 21:32; Пс. 105:8-10). Утверждение, здесь, относится к означенному словом "клятва", им означивается соединение Господа со всеми теми, кто пребывает в Его Царстве, потому что "клятва" представляет собой утверждение завета (союза), а "завет" – сочетание (соединение) вместе (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021).

3376.

Внутренний смысл этих двух стихов состоит в том, что, когда Божественная истина проникает и течет в ощущениях рассудка, то она, тогда, представляется отражениями (видением) Божественной истины, и, следовательно, плодоносит и размножает себя в отношении всех тех благ и истин, через которые Господь соединяет Себя с ангелами и людьми. Но, что этот смысл никак невозможно усмотреть при первом представлении от внешних чувств, в котором все разбросано и не упорядочено, то есть, что нельзя, в помыслах, от мыслей Божественных опускаться в помыслы от природных знаний памяти, но следует внимать ощущениям рассудка, которые, будучи просветленными Богом (Божественными), являются отражениями высшей истины, сказано в п. 3366. Ибо только с приходом последних происходит наставление от Бога, и возрастание, благ и истин, которые являются духовными ощущениями, посредством которых и осуществляется соединение с Господом и Его ощущениями, пребывающими в Его Слове. Эти вещи, которые перед человеком проявляются, во внешнем смысле, как бы неясными и рассеянными, уже, во внутреннем смысле, сочетаются и соединяются вместе в более утонченном порядке; а перед ангелами, или на небесах, они видятся, предстают, и воспринимаются в наиболее изумительной манере и связи; и даже, более того, присоединяются к ангельским представлениям, имеющим небесную форму, и так с невыразимым разнообразием. Божие Слово и является таковым во всем, что связано с его внутренним смыслом.

3377.

Стихи 4, 5. И Я позволю семени твоему умножиться, как звездам небесным, и дам семени твоему все земли сии; и в семени твоём, все племена земные будут благословенны. Ибо Абрахам слушался гласа Моего, сохранял Мои обряды, заповеди Мои, уставы Мои и законы Мои. "И Я позволю семени твоему умножиться, как звездам небесным" означает умножение истин и знаний веры; "и дам семени твоему все земли сии" означает развитие церковей оттуда; "и в семени твоём, все племена земные будут благословенны" означает всех тех людей, которые пребывают в благе внутри и вне церкви; "ибо Абрахам слушался гласа Моего" означает сочетание, или соединение Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой через искушения; "сохранял Мои обряды, заповеди Мои, уставы Мои и законы Мои" означает, что это происходило в Нем посредством непрерывного внутреннего откровения в Самом Себе.

3378.

И Я позволю семени твоему умножиться, как звездам небесным. Что этим означается умножение истин и знаний веры, очевидно из значения слова "семя (зерна)", представляющего собой истины (п. 3373); и из значения слова "звезды", представляющего собой знания веры (п. 2495, 2849).

3379.

И дам семени твоему все земли сии. Что этим означается развитие церковей оттуда, очевидно из значения слова "семя (зерна)", представляющего собой истины, и, в такой манере, всех тех, кто пребывает в истинах, и которые на этом основании называются "детьми (сыновьями) царства" (п. 3373); и из значения слова "земли", представляющего собой ощущения рассудка, которые, будучи просветленными Богом и Божественными являются отражениями Божественной, или высшей истины (п. 3368); а поэтому и всех тех, кто пребывает в духовных (рассудочных) ощущениях, или, что то же самое, всех тех, кто пребывает в небесном свете. Но, так как в таком свете могут пребывать лишь те, которые пребывают в Царстве Господнем на небесах (то есть небесах ангельских), и лишь те, которые находятся в Его Царстве на земле (то есть, в церкви), то отсюда и очевидно, что "земли" эти означивают различные церкви. Ибо церковь именуется церковью не потому, что она так называется, но потому, что люди в ней исповедуют имя Господне; и лишь поэтому, та церковь и люди, пребывают в благе и истинах веры. Блага и истины веры это и есть та духовная материя, что составляет церковь, и которая воистину и является самой Церковью. Ибо в благах и истинах веры пребывает Сам Господь, а где присутствует Господь, там существует и церковь (духовность).

3380.

И в семени твоём, все племена земные будут благословенны. Что этим означиваются все те люди, которые пребывают в благе, внутри и вне церкви, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой в человеке плодоношение блага и умножение истин (п. 981, 1422, 1731, 2846, 3140); из значения слова "семя (зерна)", представляющего собой блага и истины, которые ниспосылаются (приходят) от Господа (п. 3373); и из значения слова "племена земли", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благе (п. 1259, 1260, 1416, 1849). Отсюда, таким образом, следует, что под словами "и в семени твоём, все племена земные будут благословенны" означивается лишь то, что через блага и

истины, которые зачинаются и наитствуют в человеческий дух от Господа, всякий из рода человеческого может быть спасен, если он будет жить во взаимной любви, несмотря на то, будет ли он пребывать и жить в церкви, или будет пребывать вне ее. Что все язычники (то есть, не ведающие о Боге), которые оказались вне влияния церкви, но которые пребывают в духе своем в благе, будут спасены наравне со всеми спасаемыми, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 593, 932, 1032, 1059, 1327-1328, 2049, 2051, 2284, 2589-2604, 2861, 2986, 3263.

3381.

Ибо Абрахам слушался гласа Моего. Что этим означивается сочетание, или соединение Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой через искушения, очевидно из представления образа Абрахама, означивающего собой Господа, что касается, Его Человеческой Божественности (п. 2833, 2836, 3251); и из значения слов "слушался гласа Моего", когда эти слова приписываются к Господу, и представляющего собой сочетание (соединение) Божественной Сущности Господа с Его Сущностью Человеческой, происходящее через искушения. Ибо через Слово, сочетание и союз происходят лишь от того послушания, которое приписывается к Господу. Слова, что сказаны, здесь, полностью перекликаются со словами, которые сказаны в отношении Абрахама, в главе 22. А именно, в том месте, где Бог, искушая его, сказал Абрахаму, что он должен взять своего сына и предложить его для всесожжения (стихи 1, 2); и, там, когда он послушался этому голосу, было сказано: теперь, Я знаю (понимаю), что ты боишься Бога, и ты не пожалеешь и сына своего, единственного своего первенца, ради меня. Клянись в Себе, сказал Иегова, так как ты крепко держался этого слова, и не пожалел, даже, сына своего, единственного своего первенца, то Я благословляю тебя Моим благословением, и во множестве умножу семя твое, которого будет, как звезд в небесах (Быт. 22:12, 16-17). Что под словами "не пожалел и сына своего, единственного своего первенца, ради Меня" (что и было "послушанием Его голосу") означивается сочетание (соединение) ощущений человеческих с ощущениями Божественными через самые крайние из искушений, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 2827, 2844). Что этим, также, означивается "послушание голосу Иеговы", или "Отцу", очевидно и из слов Господа в Гефсиманском саду: Отче Мой, если это только возможно, пусть чаша сия минует Меня; впрочем, пусть не будет, как я хочу, но как Ты; и в другой раз, Отец Мой, если чаша сия не может миновать Меня, чтобы Мне не испить ее, то, да будет воля Твоя (Мф. 26:39, 42; Марка 14:36, Луки 22:42). Но так как Иегова, или Отец пребывал в Нем Самом, и Он Сам пребывал в Отце, а Отец - в Нем (Ин. 14:10-11), то под словами "послушание голосу Иеговы" означивается лишь то, что Господь сочетал (соединил) Божественные ощущения с ощущениями человеческими. И сделано это было через испытания (искушения), через противостояние Его собственной человеческой воле. Как это, также, вполне очевидно и из слов Самого Господа в Евангелии от Иоанна: как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и Я отдаю жизнь Мою ради овец. Почему Отец любит Меня, потому что Я отдаю жизнь Свою, чтобы Я мог снова принять (получить) ее. Я имею Собственную волю (власть) отдать ее, и оттого имею Собственную волю (власть) снова принять ее. Эту заповедь получил Я от Отца Моего (Иоанн 10:15, 17, 18). Что Господь Своей Собственной волей (силой, властью) соединил (сочетал) Свою Божественную Сущность со Своей Сущностью Человеческой, и сделал это посредством

испытаний (искушений), можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1663, 1668, 1690, 1691, 1725, 1729, 1733, 1737, 1787, 1789, 1812, 1820, 2776, 3318.

3382.

И сохранял Мои заветы, заповеди Мои, уставы Мои и законы Мои. Что этим означивается, что это происходило в Нем и посредством непрерывного внутреннего откровения в Самом Себе. То есть, что Господь соединил Свою Божественную Сущность со Своей Сущностью Человеческой не только посредством испытаний (сражений со своими собственными соблазнами), но и посредством внутренних откровений, очевидно из того факта, что эти слова "и сохранял Мои заветы, заповеди Мои, уставы Мои и законы Мои" составляют собою всю сущность Слова. А именно, "заветы" – все положения Слова, в общем и целом; "заповеди" - все внутренние ощущения, помыслы и устремления; "уставы" – все ощущения, помыслы и устремления внешние; а "законы" - все ощущения, вплоть до буквального и наимельчайшего. Но, так как все это приписано к Господу, Который от вечности был, есть и будет Самим Словом, и от Которого все эти ощущения зачинаются и истекают, то, во внутреннем смысле, это не могло быть означено теми словами, что Он соблюдал все эти ощущения и вещи, но что Он стал открывать их в Себе Сам, когда Он вошел в состояние сочетания (соединения, слияния) Своих ощущений человеческих со Своими ощущениями Божественными. [2] Все эти вещи на первый взгляд видятся совершенно далекими от буквального смысла Слова, и даже, от непосредственного смысла внутреннего, но все же, когда слова Писания читаются человеком, то именно так они представляются на небесах. Ибо, как не раз уже было говорено ранее, и, как это очевидно из приведенных примеров (п. 1873-1874), при своем восхождении в небеса, буквальный смысл Писания отстраняется, а вместо него, проявляется совсем иной смысл, который в себе, будучи небесным, возникает в видениях перед глазами в образах настолько иных и отличных, что уже невозможно представить из какого именно источника он первоначально произошел. Ибо все те, кто пребывает в небесах, пребывают в тех понятиях, которые во внутренний смысл Слова были введены Господом, также, как и в тех, о которых Он помышлял от Иеговы, или от Самого Себя, когда Он пребывал в этом мире, и приобрел для Себя во всяком Своем, тогда, Собственном и Человеческом, понимании и разумении, через непрерывное откровение от Всемогущего Бога. Откуда и следует, что из вышеприведенных слов, ангелы вовсе не смогут воспринять ничего иного. Слова "сохранять заветы, заповеди, уставы и законы" не могут быть приписаны Господу еще и потому, что Он Сам и был Самим Словом, а, следовательно, Он Сам себе был заветами, Он Сам себе был заповедями, Он Сам себе был уставами, и Сам себе был законами. Ибо все эти вещи имеют отношение к Нему, как к Первому (Первенцу), от Которого они все произошли и получили существование, и как к Последнему, к Кому они стремятся вернуться. Поэтому, в наивысшем смысле, под вышеприведенными словами ничего иного и не может быть означено, кроме, как сочетания (соединения) в Господе Бога с человеком, через непрерывное внутреннее откровение Его в Самом Себе. Что в отличие от других людей Господь имел в Себе внутреннее мышление Свое от Бога, и, в такой манере, как бы от Самого Себя, может быть усмотрено из показанного ранее, в п. 1904, 1914, 1935. А, что Он приобрел в Себе внутреннее понимание и мудрость, при посредстве непрерывных Божественных откровения от Иеговы, сказано в п. 1616, 2500, 2523, 2632. [3] Что, в наивысшем подлинном смысле, "хранить заветы" означивает придерживаться всякого ощущения и



положения из Слова, в общем и целом; а, что "хранить заповеди" означает - придерживаться всякого внутреннего ощущения, помысла и устремления, воспринятого из Слова, "хранить уставы (состояния)" – в отношении каждого ощущения внешнего, и "законы" – в отношении ощущения буквального и наимельчайшего, очевидно из многих отрывков, если смотреть на них с точки зрения внутреннего смысла. Некоторые из них, здесь, будут приведены ниже. Так, например, как это у Давида: блаженны достигшие непорочности на пути, и ходящие по законам Иеговы. Блаженны придерживающиеся Его свидетельств. О, если бы и мои пути направлялись так, чтобы хранить Твои состояния. Я бы держался Твоих состояний, лишь бы Ты не оставил меня совершенно. Всем сердцем своим я искал тебя, не дай же мне (Господи) уклониться от заповедей Твоих. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы я не смог согрешить против Тебя. Благословенен будь, о, Иегова, научи меня Твоими состояниями. Чтобы устами своими я мог бы излагать все суждения уст Твоих. Чтобы я радовался, идя путями свидетельств Твоих. Чтобы я размышлял (медитировал) над правилами Твоими, и взирал на пути Твои. Чтобы я наслаждался Твоими состояниями, но и не забывал о Слове Твоем. Воздай же рабу Твоему, чтобы я мог жить, и держаться Слова Твоего. Открой же очи мои, чтобы я увидел чудеса закона Твоего. Не скрывай от меня заповедей Твоих. Умножай меня по Слову твоему. Научи меня состояниям (уставам) Твоими, чтобы понимать мне пути повелений Твоих (Пс. 119:1-27). В этом длинном псалме рассматриваются основы Слова Божиего, и те внутренние ощущения, которые сокрыты за понятиями "правил", "уставов (состояний)", "суждений", "свидетельств", "заповедей" и "путей". Но то, что этими понятиями означает в частности, не может быть усмотрено из одного только смысла буквального, по которому все эти понятия понимаются не более, чем повторения одного и того же понятия. Но, уже, во внутреннем смысле, можно ясно усмотреть, что значит одна вещь, например, означиваемая словом "правила", и что она имеет совсем иное значение, чем понятия: "уставы", "суждения", "свидетельства", "заповеди" и "пути". [4] И еще пример, в такой же манере: законом Иеговы есть совершенство (достижение непорочности), возрождающее душу; правилом Иеговы есть безупречность, делающая мудрого простым; свидетельством Иеговы есть праведность, радующая сердце. Заповедью Иеговы есть очищение, просветляющее очи. Страхом Иеговы есть прямота, устанавливающаяся вовек; суждениями Иеговы есть истины (Пс. 19:7-9). И в первой книге Царств: пришло время умереть, и Давид передал завет (завет) Соломону, сыну своему - храни завет Иеговы, Господа Бога своего, чтобы ходить путями Его, хранить Его уставы (состояния) и заповеди Его, и Его суждения, и Его свидетельства, согласно тому, что написано в законе Моисея (1 Царств 2:3). "Хранить заветы" означает соблюдать всегда и во всем Слово Божие, в общем и целом, поскольку это упоминается в первую очередь, и видится вещью, после которой следуют вещи менее общие (важные). Ибо "хранить заветы" – это то же самое, что "хранить то, что дает спасение". У Моисея: возлюби Иегову, Бога своего, и храни заветы Его, и Его уставы (состояния) и суждения Его, и заповеди Его вовек (Втор. 11:1). Здесь, "хранить Его заветы (заряды)", или поддерживать то, что приносит спасение, в подобной же манере, означает собой все положения Слова, в целом и общем; "уставы (состояния)" - означают все внешние ощущения, произведенные от Слова, такие, как ритуалы и те вещи, которые являются представлениями и свидетельствами внутреннего смысла. Но "заповеди" есть ощущениями внутренними, которые зачаты и рождены Словом, то есть, такие, которые составляют саму жизнь и учение, главным образом, определяющие их внутренний смысл.

Но о значении слов "заповеди" и "уставы (состояния)", по Божественной милости Господней, сказано будет уже в другом месте.

3383.

Стихи 6, 7. И Исаак поселился в Гераре. Люди (жители) же места того спросили его о его женщине, и он сказал им - она сестра моя; ибо он убоился сказать - она моя женщина, чтобы жители места того не убили его за Ревекку, потому что она была красива (благом) на вид. "И Исаак поселился в Гераре" означает состояние Господа, что касается положений веры об ощущениях духа (рассудка), которые должны были быть присоединены; "люди же места того спросили его о его женщине" означает исследование вопроса людского понимания Божественной истины; "и он сказал - она сестра моя" означает, что люди должны принимать ее за духовную (рассудочную) истину; "ибо он убоился сказать - она моя женщина, чтобы жители места того не убили его за Ревекку" означает, что он не мог открыть прямо саму Божественную истину, ибо, тогда, людьми не будут восприняты (получены) Божественные блага; "потому что она была красивой (есть формой блага) на вид" означает, что она может быть легко воспринята (получена), если объявить ее Божественной.

3384.

И Исаак поселился в Гераре. Что этим означается состояние Господа, что касается положений веры об ощущениях духа (рассудка), которые должны были быть присоединены, очевидно из значения слова "поселился в Гераре", представляющего собой пребывание в ощущениях и понятиях, которые принадлежат вере; и, таким образом, пребывать в состоянии восприятия этих вещей, ибо "поселиться" означает проживать (п. 1293), а "Герар" означает ощущения, принадлежащие вере (п. 1209, 2504, 3365); и из представления образа Исаака, представляющего собой Господа, что касается Его Божественного рассудка (Духа) (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630). Что слова эти относятся к ощущениям рассудка, которые вошли в сочетание с Божественными, очевидно из того, о чем говорилось прежде, и из того, что последует далее, ибо во всей этой главе эти вещи, собственно и рассматриваются. А именно: ощущения (истины) рассудка, которые будучи просветленными Господом Богом, являются отражениями истины. [2] Что "поселиться (поселение)" означает собой пребывание и жизнь, и таким образом, состояние духа, очевидно из многих отрывков, в Слове. Как это у Давида: я буду жить в доме Иеговы долгие дни (Пс. 23:6). Одной лишь вещи я прошу у Иеговы, одного лишь ищущу, чтобы мог я поселиться (и жить) в доме Иеговы во все дни жизни моей (Пс. 27:4). Делаящий обман (ложь) не будет проживать внутри дома Моего (Пс. 101:7). Здесь, "проживать в доме Иеговы" означает пребывать и жить в благе любви, ибо любовь и есть "дом (Господень) Иеговы". У Исаии: и на живущих в земле тени смертной, и на них прольется свет сияющий (Ис. 9:2). "Проживание в земле тени смертной" означает состояние всех тех, кто в пребывает в неведении о Божественном благе и истине. И еще: и не будет Вавилон более заселен вовек (Ис. 13:20), где так означается состояние проклятья у всех тех, кто был назван "Вавилоном". [3] И еще: о, Иегова, Боже Израилев, который проживает за херувимами (Ис. 37:16); о, пастырь Израиля, проживающий за херувимами, просияй нам (Пс. 80:1). "Проживающим за херувимами" есть Господь, пребывающий в состоянии провидения, и предусматривающий, чтобы никто не вошел в святые ощущения любви и веры без подготовки (п. 308). У Давида: в покое (мире) я лягу и усну, ибо Ты один, о,

Иегова, даешь проживать в безопасности (Пс. 4:8); "даешь проживать в безопасности" означает передачу состояния внутреннего покоя (духовного мира). У Иеремии: о, ты, живущий при многих водах, при великих сокровищах; пришел конец твой, мера твоего усиления (Иер. 51:13), где речь идет о Вавилоне. "Живущий на водах многих" означает пребывающий (без милосердия) в знаниях об истине. [4] У Даниила: Бог Сам открывает глубины и тайны сокровенного, Он один знает чему должно лежать во мраке, и свет обитает с Ним (Дан. 2:22), где "обитает" означает бытие (начало). И у него же: под этим деревом звери полевые имели тень, а птицы небесные проживали в ветвях его (Дан. 4:12). И у Иезекииля: под его ветвями все дикие звери полевые рождали и приносили плод, а в его тени проживали все великие племена (Иез. 31:6), где "проживать" означает бытие (зачатие) и жизнь. У Осии: гумна и давилни не будут питать их, и новые вина переведутся в ней. Не будут они проживать в земле Иеговы, а Ефраим возвратится в Египет (Осия 9:2-3). Здесь, "не будут они проживать в земле Иеговы" означает потерю людьми внутреннего состояния блага и любви (в собственном духе); и, следовательно, оставление ими Царства Господа.

3385.

Люди же места того спросили его о его женщине. Что этим означается исследование вопроса людского понимания Божественной истины, очевидно из значения слова "спросили", представляющего собой исследование (рассмотрение); и из значения слов "люди (жители) места того", а именно, Герара, представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах учения веры (что "Герар" означает собой ощущения веры, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1209, 2504, откуда "жители места того" – люди, пребывающие в таком состоянии духа); а также, из значения слова "женщина" (здесь, Ревекка), представляющего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа (п. 3012, 3013, 3077). Чуть ранее, были рассмотрены отражения (видимости) Божественной истины; и то, что они вводятся в рассудок (дух) человека посредством Божественного наития (дыхания, проникновения), происходящего от Господа. Здесь же, рассматривается процесс восприятия (приема) этих отражений Божественной истины, и его начало у тех, кто пребывает в истинах учения веры, и кто подразумевается под "людьми (жителями) места того", или Герара, или же, под первым классом тех людей, которых именуют людьми духовными и верующими. Ибо, по причине того, что люди духовные не имеют такого внутреннего восприятия, как его имеют люди небесные, то по сравнению с ними они пребывают, что касается Божественных ощущений, словно в тумане и тени (п. 1043, 2088, 2669, 2708, 2715, 2718, 2831, 3235, 3241, 3246). Оттого, они начинают исследовать (рассматривать, искать подтверждения): может ли Божественная истина быть таковой, а также, является ли Божественная истина Божественной. И, так как они не имеют в себе никакого ее внутреннего восприятия, что касается того, такова ли она, или не такова на самом деле; то они присваивают и дают ей то значение и понимание, которое им видится истиной и которое выглядит наиболее правдоподобно в их рассудке; то есть, согласно собственному пониманию рассудка. Поскольку лишь в такой манере, возможно их восприятие (получение через подтверждение пониманием) высшей истины. Каждому человеку, позволено признавать истины и веровать в них, в той манере, в которой он понимает (воспринимает) их. В противном случае, всякое восприятие духа отсутствовало бы, ибо не было бы подтверждения. Именно этот вопрос, теперь, и будет рассматриваться далее.

3386.

И он сказал: она сестра моя. Что этим означивается духовная истина (истина в рассудке), очевидно из значения слова "сестра", представляющего собой духовные (рассудочные) истины (п. 1495, 2508, 2524, 2556). Под рассудочной истиной имеются в виду все те помыслы, которые кажутся, или видятся истинными согласно собственному пониманию; или помыслы, находящиеся в преддверии рассудка; как это только что было сказано. Тайна этих слов состоит в том, что Исаак сказал, что Ревекка была его сестрой, точно также, как Абрахам, сказал, что Сарах была его сестрой, сначала, при входе в Египет (Бытие 12:11-13, 19), а затем, еще и при входе в Герар (Бытие 20:02, 5, 12), как это может быть вполне очевидно из изложенных прежде отрывков. А так как то же самое произошло три раза, и все три раза происшедшее было изложено в Слове, то отсюда и очевидно, что в этих словах сокрыта одна из величайших тайн, которая никогда не может быть воспринята иным путем, кроме, как через посредство внутреннего смысла. Но в чем состоит эта тайна, можно будет усмотреть из всего того, что будет изложено далее.

3387.

Ибо он убоился сказать - она моя женщина, чтобы жители места того не убили его за Ревекку. Что этим означивается лишь то, что он никак сам не мог открыть Божественную истину и прямо высказаться о ней, по причине того, что при этом, людьми не будут восприняты (получены) Божественные блага, очевидно из значения слова "убоялся сказать", представляющего собой форму и состояние невозможности внутреннего откровения; из значения слова "женщина", которая представлена, здесь, Ревеккой, и представляющего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа (п. 3012, 3013, 3077); из значения слов "чтобы не убили его", то есть, чтобы не потерять собственную внутреннюю восприимчивость к благу, ибо под Исааком, означенным, здесь, словом "его", представлено Божественное благо, в рассудке Господа (п. 3012, 3194, 3210); ибо благо, как сказано, будет убито, или погублено, если оно не будет воспринято, так как у тех, кто не воспринимает (не вмещает) благо в себя, оно сводится на нет, или аннигилирует. Очевидно это и из значения слов "люди места того", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах учения веры (п. 3385). Из всего этого, теперь, вполне очевидно, каков внутренний смысл этих слов. А смысл их в том, что, если бы Божественные истины, были ли бы открыты (буквально) высказаны человечеству, то они не были бы восприимчивы, как Божественные, даже, всеми теми, кто пребывает в истинах учения веры. Ибо истины эти превосходят всякое собственное человеческое понимание рассудка, а, тем самым, и всякую способность людей поверить в них, и с ними впустить в себя благо. Ибо благо от Господа, или Божественное благо, может проникать (входить в дух человека) исключительно только с Божественными истинами, потому, что сосудами для Божественного блага могут быть одни лишь Божественные истины. Как это и было не раз уже показано ранее. [2] Истины, или отражения Божественной истины даны человеку для того, чтобы в его дух через посредство этих истин проникали Божественные устремления (намерения, желания). И это сделано с той целью, чтобы благо могло образовать (сформировать) его рассудок и понимание, а, следовательно, и самого человека. Ибо истины существуют для той лишь цели, чтобы благо могло наитствовать (втечь, проникнуть) с ними, ибо без сосудов, или вместилищ (приемников) благо не существует и не находит себе места (в пространстве духа), потому что оно не находит ту

форму, в которой оно может подходяще выразить себя. И по этой причине, у всякого того, кто не имеет в своем рассудке истины, или у того, в ком она не принимается, у того нет и блага духовного (рассудочного), или человеческого блага, а оттого, следовательно, нет никакой истинно духовной жизни. Отсюда и следует, что для того, чтобы человек, все же мог, иметь в себе (в духе своем, рассудке) истины, а, тем самым, иметь духовную жизнь, отражения Божественных истин даются каждому человеку согласно с пониманием и понятиями его собственного рассудка. Именно эти отражения (видимости) истины (в Собственном я, как преддверии рассудка) и признаются за истины, так как они таковы, что Божественные блага и истины могут быть зачаты и пробудиться от них. [3] Для того, чтобы можно было понять, что же все-таки собой представляют казательности (видимости, отражения) истины; и, что они есть теми вещами, которые служат человеку (Собственному я) вместо истин Божественных, рассмотрим следующие примеры. Если сказать, что в небесах нет явлений и понятий пространства и места (высоты, длины, ширины), а оттого, явлений и понятий расстояния; а, что вместо них существуют явления и понятия состояний духа, то это не сможет быть воспринято человеком. Ибо это приведет его к мнению (вере), что там ничего невозможно различить друг от друга, и все слито и спутано. То есть, что все пребывает одновременно друг в друге, и вместе. Тогда как, на самом деле, все, там, настолько раздельно и отлично друг от друга, как ничто другое где-либо может быть. То, что места, направления, расстояния и пространства, которые существуют в природе, в небесах представляют собой формы и разновидности состояния духа, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 3356. Отсюда, теперь, очевидно, что все то, что сказано в Слове о местах (высоте, длине, ширине, дальности), направлениях и пространствах, и все, что связано с ними, и представляется через них, выражает собой видимости и отражения истин. И, если бы Слово было сказано без посредства таких отражений места, Божественные истины не были бы восприняты вовсе, и, следовательно, не представляли бы собой ничего вразумительного, потому что, пока человек находится в мире, то есть, в пространстве и времени, явления и понятия пространства и времени присутствуют почти во всяком ощущении человеческого рассудка. И это, как в целом, так и в частности. [4] Что язык Слова согласуется с отражениями и образами в пространстве, очевидно почти по каждому отрывку. Как это, например, в Евангелии от Матфея: Иисус спросил их и сказал - как же, тогда, Давид мог сказать: и сказал Господь Господу моему, садись одесную Меня (по мою правую руку), доколе положу врагов Твоих к подножию ног Твоих (Мф. 22:43, 44). Здесь, выражение "садись по правую руку" происходит от земного понятия места, и, таким образом, согласно видимости чувств. Тем не менее, то, что, здесь, описано этими словами, есть отражением состояния Божественной Силы Господа. И, вот еще: Иисус сказал - отныне будете видеть Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных (Мф. 26:64). Здесь, в той же манере, выражение "сидящий по правую руку", а также "грядущий (сходящий) на облаках", происходят от явлений и понятий места (пространства) у природного человека, но у ангелов эти слова понимаются, как явление Сил и Могущества Господа. В Евангелии от Марка: сыновья Зеведеевы сказали Иисусу - позволь нам, чтобы мы могли сидеть, один по Твою правую руку, а другой - по левую руку, в славе Твоей. Иисус отвечал: сидеть одесную Меня, и слева от меня, Мною дается лишь тем, кого на это Бог уготовил (Марк 10:37, 40). Из последнего вполне очевидно, каковы были понятия о Царстве Господа у Его учеников. А именно то, что они думали, как в том Царстве, будут сидеть по правую и по левую руку от Господа. И потому, что они пребывали своими помыслами в таких

понятиях, то Господь и отвечал им в соответствии с пониманием их рассудка, и так, в соответствии с тем, что ими виделось за истину. [5] У Давида: оно (солнце в небесах), как жених выходит из своей комнаты, и радуется, как воин (сильный человек), вышедший на свой путь. Восходит оно от одного края небес и путь его завершается у края другого (Пс. 19:5-6). Здесь, так говорится о Господе, чье явление и состояние Божественной Силы (Могущества) описываются через такие понятия и явления, которые существуют в природном пространстве. У Исаии: как сотворил ты падение с небес, о, Люцифер (денница), сын зари! Ты сказал в сердце своем: я взойду на небеса, и вознесу престол мой выше звезд небесных; я поднимусь выше высоты облаков (Ис. 14:12-14). Здесь, выражения "падение с небес", "взойду на небеса", "вознесу трон свой выше звезд небесных", "поднимусь выше высоты облаков" – есть выражениями, описывающими осквернения святых ощущений посредством любви к себе. Все они происходят от явлений и понятий пространства и места. Так как небесные и духовные ощущения, явления и вещи перед человеком могут быть представлены только посредством таких понятий и образов, с которыми человек уже знаком и мог видеть, и вещами согласными с таким видением, то именно по этой причине небеса и описываются, в такой манере, как если бы это было место в высоте, тогда как оно есть не на высоте, но глубоко внутри (п. 450, 1380, 2148).

3388.

Потому что она была красива на вид (казалась самым благом). Что этим означает, что она может быть легко воспринята (получена, взята себе силой) из-за того, что будет названа Божественной, очевидно из значения слов "красива на вид (видится, как Божественное блаженство)", представляющего собой все то, что приятно и нравится своей формой, а, тем самым, все то, что легко принимается (как подходящее себе и как свое собственное). Здесь, рассматриваются духовные люди, которые пребывают и находятся в истинах учения веры, и которые (в силу качества людей духовных) не обладают внутренним восприятием истин, но только совестью истины, когда они получают соответствующее наставление от родителей и мастеров. Это и есть те люди, которые именуется "жителями (людьми) места того", или жителями Герара (п. 3385, 3387). У таких людей, на первое место в подтверждении истины (первым внутренним отражением) выходит внутреннее помышление, которое можно назвать Божественным. Ибо уже в первое мгновение (при проявлении внимания к какому-либо предмету) они сразу же, внутренне, видят в нем отражение истины, которое воистину свято, и которое дает ясное и полное подтверждение всему тому, что им этим сообщается, даже, если они и не понимают этого. Но уже все то, что будет ими говориться об этом предмете, должно быть приспособлено к пониманию их рассудка. И это по той причине, что для людей мало понимать (знать), что вещь есть и существует, но желательно еще и знать, что это такое по чувствам, и каковы его качества и природа. И это все для того, чтобы люди могли найти в этих вещах подтверждения для понимания (и понятий) своего рассудка, и обращаться с этими вещами уже (с пониманием) по рассудку. Если человеком это не делается, предмет может войти в его память, но он будет пребывать там не иначе, как мертвое ощущение, или, как пустой (ничего не значащий для него) звук. И, если некие подтверждающие факты и вещи, из каких-либо тех же, или иных источников, не закрепят (не зафиксируют) эту вещь (предмет) в памяти, то она (в памяти) рассеивается, подобно исчезновению воспоминаний об услышанных, но ничего не значащих собой (не понятых) звуках.

3389.

Стихи 8, 9. И случилось, так как дни его, там, были продлены, что Авимелех, царь филистимлян, выглянул из окна и увидел; и увидел, что Исаак смеется с Ревеккой, своей женщиной. И призвал Авимелех Исаака и сказал: вот, посмотри, она же твоя женщина, так как же ты мог сказать: она сестра моя? Исаак же сказал ему: потому я так сказал, чтобы не умереть мне из-за нее. "И случилось, так как дни его, там, были продлены" означает состояние внутреннего восприятия; "что Авимелех, царь филистимлян, выглянул из окна и увидел" означает то, что для человека, истины учения веры открываются в форме природных знаний; "и увидел, что Исаак смеется вместе с Ревеккой, своей женщиной" означает открытие того, что Божественное благо пребывает вместе с Божественной истиной; "и призвал Авимелех Исаака и сказал" означает внутреннее восприятие Господа от истин учения веры; "вот, посмотри, она же твоя женщина, так как же ты мог сказать: она сестра моя?" означает то, что Божественная истина выше истины духовной (рассудочной); "Исаак же сказал ему: потому я так сказал, чтобы не умереть мне из-за нее" означает то, что Божественная истина запредельна, и ее нельзя объять (воспринять) рассудком.

3390.

И случилось, так как дни его, там, были продлены. Что этим означает состояние внутреннего восприятия (понимания рассудка), очевидно из значения слова "дни его, там, были продлены", то есть, дни Исаака, и выражающего собой то, что, когда человеком ощущается Божественное благо (блаженство), которое представлено Исааком, и, когда он, в то же самое время, пребывает в истинах учения веры, то, тогда и возможно восприятие (понимание) рассудком высшей истины (ибо, во внутреннем смысле, здесь, речь идет о внутреннем восприятии, или понимании истины духовными людьми); а также, из значения слова "дни", представляющего собой (сознание, или) ясные состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788).

3391.

Что Авимелех, царь филистимлян, выглянул из окна и увидел. Что этим означает то, что для человека, истины учения веры открывают в природных знаниях отражения духовных явлений и вещей, очевидно, из представления образа Авимелеха, означающего собой всевозможные истины учения веры (п. 2504, 2509, 2510, 2533); из значения слова "царь филистимлян", представляющего собой главные положения (заповеди) учения веры (п. 3365); и из значения слова "окно", представляющего собой человеческую способность к пониманию и рассудительности (п. 655, 658), и, следовательно, к внутреннему (духовному) видению. Ибо это видение, ранее, и означивалось словом "окна". Отсюда, таким образом, следует то, что под выражением "выглянуть из окна", здесь, понимается восприятие всех тех ощущений, явлений и вещей, которые видятся посредством внутреннего видения (зрения), и которые, в общем, являются видимыми (могут отображаться), не только во внутреннем, но и во внешнем видении, и, в такой манере, могут принадлежать и внешним ощущениям человека. Ощущения, явления и вещи в рассудке, или, что то же самое, отражения Божественной истины, другими словами, истины духовные, не являются природными знаниями, но пребывают внутри их (есть их духом), так как они принадлежат рассудку, и, таким образом, внутреннему человеку. Именно через эти истины внутренний человек и видит

(чувствует) все те ощущения, явления и вещи, которые принадлежат внешнему человеку, и, таким образом, наблюдает (видит) и все те истины, которые пребывают внутренне в его природных знаниях. Ибо, по причине того, что природные знания принадлежат природному человеку, то они являются сосудами (вместилищами), через которые дух может, также, воспринимать и всевозможные духовные ощущения. Что Божии, или Божественные истины наитствуют (проникают, приходят), в своем порядке, сначала в срединный дух (рассудок и понимание), а через него уже в природные ощущения духа, и в этой низшей и последней части духа проявляются, как отражения, подобно образам, по совокупности отражающимся в зеркале, может быть очевидно из всего того, что уже было сказано выше, в п. 3368. [2] Что "окна" означивают собой ощущения внутреннего видения духа, то есть, духовного понимания, которые, в общем, именуется рассудочными ощущениями, очевидно из тех отрывков, в Слове, которые были приведены в п. 655; и из тех, что будут приведены ниже. У Иова: они будут бегать взад и вперед по городу, они будут карабкаться на стены, они будут вламываться в дома, и влезать в окна, как воры (Иоиль 2:09). Здесь, так говорится о пороках и лжах, которые проявятся в последние дни существования церкви. "Вламываться в дома" означивает уничтожение ими благ в человеческой воле. Что "дом" означивает собой блага человеческой воли можно увидеть из примеров, приведенных выше, в п. 710, 2233, 2334. "Влезать в окна" означивает уничтожение ими истин и знаний, которые принадлежат пониманию и рассудку. У Софонии: Иегова прострет Свои руки на север, и уничтожит Асур, стада полягут в середине его, и всякий дикий зверь своего вида; лишь пеликан и скопа (вид сокола) будут пребывать в ночи на его гранатах (деревьях), голос будет раздаваться в окнах, засуха ступит на порог, ибо он обнажил кедр (Соф. 2:13-14). Здесь, уничтожение истин веры, порождаемое посредством ложных рассуждений, означивает именем "Асур" (п. 119, 1186), а выражение "голос будет раздаваться в окнах" означивает собой опустошение (исчезновение) истин, и, оттого, способности к рассуждениям и способности понимать вещи, опираясь на духовные истины. [3] В книге Судей: она посмотрела (выглянула) в окно, и мать Сисары закричала сквозь решетку, почему его колесницы все еще так долго нет? (Суд. 5:28). Так представлено пророчество Девора и Варака (Дебора и Барака) о восстановлении духовности в церкви. "Выглянувшие в окно" означивают всех тех, кто через лживые рассуждения отрицает истины и, тем самым, уничтожает церковь. Ибо такие рассуждения, здесь, представлены в противоположном смысле. У Иеремии: горе выстраивающему свой дом без праведности, а комнаты его без суда (на лжи); и говорящему, я построю себе просторный дом и просторные комнаты, и прорублю себе окна, и покрою потолок его кедром, и окрашу его красною краскою (Иер. 22:13-14). Здесь, "строительство дома без праведности, и комнат без суда" означивает создание церкви (религии), в которой нет места благам и истинам. Что "праведность и суды (логика и суждения)" представляются собой блага и истины, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2235. "И прорублю себе окна, и покрою потолок его кедром, и окрашу его красною краскою (киноварью)" означивает олжетворение (фальсификацию) рассудка и духовных истин. Кроме того, окнами храма, в Иерусалиме, не представляется ничего иного, кроме, как возвышенных ощущений, принадлежащих рассудку, и, следовательно, обращенных к духовным ощущениям и вещам. Подобное, также, означивается и окнами нового храма, описанного у Иезекииля (40:16, 22, 25, 33, 36, 41:16, 26). Ибо всякий может увидеть, что у этого пророка новый храм, новый Иерусалим, и новая земля, не означивают собой ничего



иного, кроме, как Господнего царства; вследствие чего, все ощущения и вещи, упомянутые в отношении них, есть таковыми, что не могут не принадлежать Его Царству.

3392.

И увидел, что Исаак смеется вместе с Ревеккой, своей женой (женщиной). Что этим означивается открытие того, что Божественное благо пребывает вместе с Божественной истиной, то есть, того, что Божественное благо соединяется (сочетаемо) лишь с Божественной истиной, очевидно из представления образа Исаака, выражающего собой Божественное благо в Божественном рассудке Господа (п. 3012, 3194, 3210); из значения слова "смех", представляющего собой любовь, или устремленность к истине (п. 2072, 2216); и из представления образа Ревекки, означивающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа (п. 3012, 3013, 3077). Отсюда, теперь, вполне очевидно, что выражением "Исаак смеется вместе с Ревеккой, своей женщиной" означивается то, что Божественное благо пребывает лишь в сочетании с Божественной истиной. Смысл этих слов, следовательно, заключается в том, что поначалу, духовные истины воспринимаются только лишь по той причине, что они именуются Божественными; но потом, потому что само Божественное благо пребывает с ними. Так как это вполне очевидно на примере тех, кто входит в возрождение и становится человеком духовной церкви, ибо таковыми есть именно те люди, которые означены через посредство образа "Авимелеха". То есть, все те, которые пребывают в истинном учении веры и смотрят на истины природно-чувственных знаний через призму истин веры (и о которых уже прежде говорилось в п. 3391).

3393.

И призвал Авимелех Исаака и сказал. Что этим означивается внутреннее восприятие Господа от истин учения веры, очевидно из представления образа Авимелеха, означивающего собой истины учения веры, которые устремляются к рассудочным (духовным) ощущениям (п. 2504, 2509, 2510, 2533, 3391); из представления образа Исаака, означивающего собой Божественный рассудок Господа; и из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1898, 1919, 2080, 2862). А так как "Авимелех" означивает собой то учение, в котором Божественная суть становится воспринимаемой (п. 3392), то поэтому, под Авимелехом, также, представлен и Сам Господь, что касается приятия этого учения. Ибо в наивысшем смысле, все ощущения в Слове, как в целом, так и в частности, имеют отношение к Господу; а Сам Господь является сутью учения веры. То есть, Господь есть Словом не только в самом наивысшем смысле, но, также, во внутреннем, и даже, в буквальном смысле. Ибо смысл последний есть смыслом, представляющим (по соответствиям) истины, содержащиеся в срединном (рассудочном) смысле, тогда, как сам рассудочный смысл есть смыслом, представляющим смысл наивысший (Божественно-небесный). А то, что, в Слове, является представлениями и отражениями, по сути своей, и есть то, что ими представлено и выражено; то есть, есть рассудочно-природным выражением Божественной Сущности Самого Господа. Ибо представление есть не что иное, как образ и отражение того, кого оно представляет. Это можно усмотреть и на примерах человеческой речи, также, как и на примерах его жестов. Речь и жесты являются прямыми результатами и отражениями ощущений, явлений и вещей, которые находятся внутри человеческого рассудка и воли, так как они являются плодами (итогами) помыслов и побуждений человеческого рассудка и воли, выраженными вовне. Ибо, если отнять у кого-либо рассудок и волю, то все, что

останется у него, будет телом чисто неодушевленным, в коем не останется более ничего человеческого. Из всего этого вполне очевидно, что представляет собой само Слово, даже в смысле буквальном; а именно то, что в Нем Божественна, даже, каждая буква.

3394.

Вот, посмотри, она же твоя жена (женщина), так как же ты мог сказать: она сестра моя? Что этим означивается то, что если бы не было Божественной истины, то не было бы и истины духовной (рассудочной), очевидно из значения слова "женщина", и, здесь, Ревекки, которой представлена Божественная истина в Божественном рассудке Господа (п. 3012, 3013, 3077); и из значения слова сестра, представляющего собой рассудочную истину (п. 3386). Откуда, теперь, следует, что выражение "вот, посмотри, она же твоя женщина, так как же ты мог сказать: она сестра моя?" означивает то, что, так как истина одна и едина, и так как она Божественна, то отдельной истины духовной (рассудочной) нет. [2] И дело, здесь, вот в чем. Духовные люди устроены так, что они не имеют в себе внутреннего восприятия, как это есть у людей небесных. Они не знают, что у человека, возрожденного Богом, Божественная истина в рассудке превращается (становится) его собственной рассудочной истиной. Но у духовных людей, с возрождением, появляется внутреннее понимание и вера в то, что все блага и все истины происходят от Господа. Тем не менее, когда Божественные блага и истины проходят в их собственное понимание и рассудок, то они, как и прежде, продолжают предполагать, что эти вещи принадлежат их Собственному я, и, оттого, рождаются и происходят лишь в них, и принадлежат лишь им самим. Ибо всякий человек духовный не способен отделить (различить) ни одно желаемое в себе ощущение от ощущения своего собственного, так как все, что есть свое собственное, он любит без всякой меры. Что касается людей небесных, то они могут воспринимать Божественные истины и блага в своем рассудке, как Божии, то есть, через посредство внутренних ощущений в рассудке, они могут воспринимать, что их собственные помыслы, когда просветляются от Господа Бога, проявляются у них в образе высшей истины (п. 3368), и, даже, внутри ощущений природных (низших чувств рассудка), то есть, в форме чувств и воспоминаний памяти. И, так как небесные люди могут находиться в таком состоянии, то они и могут признавать, что все блага и истины проникают (наитствуют, вливаются) в них от Господа; также, как они могут признавать и то, что эта способность воспринимать блага и истины, и есть в них той самой связью с Господом, которую они видят как свою собственную, и которая приносит в них все возможные радости, блаженства и счастье. Именно в этом кроется причина того, что наидревнейшие люди, которые были людьми небесными, во всех явлениях и вещах, которые они видели своими глазами, внутренне не воспринимали в себе ничего иного, кроме, как ощущений, явлений и вещей небесных и духовных (п. 1409). [3] Поскольку, здесь, говорится о всяком возрожденном духовном человеке, кто через возрождение от Господа стал воспринимать Божественное благо в своей новой воле, а Божественные истины - в своем новом понимании (рассудке), и так как у таких людей не возникает иного восприятия, кроме того, которое описано выше, то есть, что истина, будучи рассудочной, не может быть видимой, как пришедшей от Бога и Божественной, и, таким образом из-за этого думать, что Божественное ощущение не может иметь ничего общего с его собственным рассудочным ощущением, то поэтому, здесь, и сказано так - что, если бы не было истины Божественной, то не было бы и истины духовной (рассудочной). Эта особенность, также, является причиной того, что такие люди усердно веруют заповедям

веры в простоте, без каких-либо перепроверок своим собственным рассудком. Ибо они приобрели веру, или уверенность в том, что любое положение веры, и даже, любая из самых глубочайших тайн веры, может быть постигнута любым человеком совершенно без какого-либо рассудочного понятия, и даже понятия (знания) природного, даже когда он не знает корней и начал этих понятий (п. 3310). В такой способ, они реально могут защитить себя от всех тех, кто лишь по причине негативного отношения (отрицания, внутреннего неприятия) всегда спорит об истинности всякого духовного ощущения и явления, что касается того, есть ли оно таковым, или нет (п. 2568, 2588). Но для тех, кто еще не возрожден, и имеет доверительное (утвердительное) отношение к ощущениям, исходящим от Слова (что именно этому нужно верить), такая позиция является вредной для их понимания (восприятия рассудка). Так как, приняв такую позицию, они могут, таким образом, лишиться, присущей им свободы помыслов, и, даже, привязаться своей совестью к тому, что в высшей степени будет совершенно еретическим, и, таким образом, станет господствовать над всеми их ощущениями, как внутренними, так и внешними. Именно это и означает под словами Авимелеха, сказанными Исааку: "вот, посмотри, она твоя жена (женщина), и как же ты сказал: она сестра моя?"

3395.

Исаак же сказал ему: потому я так сказал, чтобы не умереть мне из-за нее. Что этим означает то, что, тогда, невозможно было бы воспринять рассудком Божественную истину, очевидно из слов, сказанных ранее (п. 3387). А именно: "потому что убоялся сказать: она моя женщина, чтобы жители места того не убили его из-за Ревекки". Что слово "сказать" - означает собой восприятие и понимание, в этих словах усматривается лучше, чем в каких-либо еще.

3396.

Стихи 10, 11. И Авимелех сказал: что же это ты сделал с нами, кто-нибудь из народа мог легко переспать с твоей женщиной, а ты бы возложил вину на нас? И Авимелех повелел всему народу, и сказал: кто прикоснется к сему человеку и к его женщине, умершим будет вовеки веков. "И Авимелех сказал: что же это ты сделал с нами?" означает возмущение; "кто-нибудь из народа мог легко переспать с твоей женщиной, а ты бы возложил вину на нас" означает, что Божественная истина может быть фальсифицирована и, тем самым, осквернена; "и Авимелех повелел всему народу, и сказал" означает установление (указ); "всякий, кто прикоснется к этому человеку и его женщине, воистину умрет вовеки" означает, что Божественная истина и Божественное благо не могут быть доступными и открытыми внешне, даже тем, кто находится в вере; и это по причине опасности подвергнуться вечному проклятию, если они будут осквернены человеком.

3397.

И Авимелех сказал: что же это ты сделал с нами? Что этим означает возмущение, очевидно и без объяснения.

3398.

Кто-нибудь из народа мог легко переспать с твоей женщиной, а ты бы возложил вину на нас. Что этим означает, что Божественная истина может быть фальсифицирована и, тем самым, осквернена, очевидно из значения слова "переспать", представляющего собой

извращение (прелюбодеяние, переворачивание), или фальсификацию; из значения слов "один (кто-нибудь) из народа", представляющего собой кого-либо из духовной церкви (п. 2928); из значения слова "женщина", которая, здесь, представлена Ревеккой, и выражающего собой Божественную истину (о которой уже говорилось выше); и из значения слова "возложить вину", представляющего собой обвинение в осквернении истины. Так что под словами "один из людей мог легко переспать с твоей женщиной, а ты бы возложил вину на нас" означает то, что всякий человек из церкви может легко фальсифицировать Божественную истину, и навлечь на себя вину за осквернение ее. Прежде (п. 3386), уже было сказано о том, что Абрахам дважды называл свою жену Сарух, своею сестрою, сначала в Египте, а затем, и в Гераре, у Авимелеха; и, что, в подобной же манере, и Исаак называл свою жену Ревекку, своею сестрою также у Авимелеха. И так как все эти три случая подробно описаны в Слове Божьем, то отсюда и следует, что в этих повторяющихся словах скрыты глубокие тайны. Что за этими словами стоит глубокая тайна, очевидно по внутреннему смыслу этих слов. А именно, очевидно по тому, что под словом "сестра" означает духовная (рассудочная) истина, а под словом "жена (женщина)" – Божественная истина, и, что последняя была поименована (представлена) истиной духовной (рассудочной), то есть, "сестрой", чтобы Божественная истина (поименованная, здесь, "женой", под которой здесь понимается Ревекка) не была бы опрелюбодействована (фальсифицирована), и, таким образом, осквернена. [2] Что касается осквернения истины, то дело с этим обстоит так. Божественная истина может быть осквернена только лишь теми, кто впервые ощутил ее и начал воспринимать (понимать). Ибо, когда человек впервые вводится в истину (принимает ее), через признание (понимание) и веру, и, таким образом, впервые знакомится с нею (приобретает зачатки, семя), то, если он, после этого, отступится от нее, то в нем навечно останется впечатление, внутренне отпечатавшееся в нем, которое всегда будет сопровождаться (отзываться) фальшью и злом. И, следовательно, Божия истина, от такого сопровождения, будет постоянно оскверняться. От такого явления, все те люди, с кем такое отступление происходит, приобретают в себе внутреннюю скверну, которая осуждает истину внутри них, и которая образует в них, тогда, их собственный внутренний ад. Ибо, когда адские духи приближаются к тем областям и сферам, где пребывают благо и истина, они мгновенно воспринимают и ощущают (внутри себя) глубину своего собственного ада. И по этой причине они входят в ощущение, которое возбуждает в них ненависть, а, следом, и мучения. Поэтому, все те люди, которые стали (в духе своем) осквернять истины, впоследствии живут с тем чувством, которое оскверняет и мучает их. И сила этих ощущений зависит от степени профанации (переворачивания) ими истины. Именно по этой причине, главным образом благодаря провидению Господа, все делается так, чтобы Божественное благо и Божественная истина не могли бы быть осквернены (опорочены, загрязнены) человеком. Это достигается в первую очередь тем обстоятельством, что всякий человек, который не может себя вести так, чтобы не осквернять истину, удерживается Господом от признания (понимания) и веры в Божественные истины и блага как можно дольше. Ибо, как уже говорилось ранее, никто не может извратить и испортить истину, кроме лишь того человека, который уже начал признавать (понимать) истину и верить в нее. [3] Это, собственно, и было одной из причин, по которой внутренние истины не были раскрыты перед потомками Иакова, израильтянами и евреями. Им не было открыто даже то, что во всяком человеке существуют внутренние ощущения (восприятия) духа; и, что именно оттуда, в каждом человеке, берет свое начало внутреннее поклонение

Богу. Так же, как почти ничего не было им сказано и о жизни после смерти, о небесном царстве Господа, и о Мессии, которого они так ожидали. Ибо они были именно такого характера, что нужно было предусмотреть то обстоятельство, что, если бы такие вещи случайно и раскрылись бы перед ними, то, тем не менее, чтобы они такие истины не смогли бы опрелюбодействовать (профанировать). И это все по той причине, что они не желали ничего понимать и мыслить иного, кроме, как только того, что связано было с их природно-чувственными и мирскими (земными) ощущениями. И так как потомки Иакова были исключительно людьми такого рода, и таковыми оставались из рода в род, то им, по-прежнему, позволялось Господом оставаться и быть в полном неверии, что касается внутренних истин (человеческого духа). Ибо, если бы кто-либо из них и смог бы признать Божественную истину о вышеперечисленном, то уже в самое ближайшее время, впоследствии, он бы легко отвернулся бы от нее, и, тем самым, неизбежно отбросил бы себя в самый глубочайший из всех адов. [4] В этом, также, кроется причина того, почему Господь не приходил в мир и не раскрывал внутренний смысл Слова, вплоть до самого того времени, когда в людях вовсе не осталось уже никакого блага (блаженства) в духе, вплоть, даже, до блага природного. Ибо, в таком состоянии, они уже не могут больше принимать какую-либо истину, ни, даже, подтверждать ее от Собственного я (так как исключительно лишь блаженство служит средой для передачи и приема истины), и поэтому они уже не могут своим Собственным я осквернять Божественное благо. Именно такое состояние всякого человеческого духа и именуется "полнотой времен", "свершением веков", а также, "последним днем", которые так часто упоминаются у пророков. Также, по этой же самой причине, тайный внутренний смысл Слова открывается именно теперь. Ибо именно в наши дни (на сегодняшний день), едва ли можно сказать, что вера существует, ибо нет сегодня в людях никакого милосердия. Отсюда можно заключить и то, что нынешнее время, таким образом, и есть самим свершением веков. А, когда приходит это время, то внутренние тайны Слова могут быть раскрыты без опасения за их профанацию и извращение, ибо они никем из людей уже не признаются за внутренние и духовные. [5] Именно по этой тайной причине, в Слове, и упоминаются сообщения о том, что Абрахам и Исаак, когда они проживали в Гераре у царя Авимелеха, то каждый из них называл свою жену не женой, а сестрой. Все это, также, можно усмотреть и из того, что уже было сказано и показано выше, что касается данного вопроса. А именно: что профанировать Божественную истину может лишь тот, кто ее уже признает (понимает), но не тот, кто ее не понимает, а уж тем более не тот, кто не имеет каких-либо знаний о ней (п. 593, 1008, 1010, 1059); что наибольшая опасность исходит от осквернения святынь и Слова (п. 571, 582); что всякий, кто пребывает в церкви, имеет возможность осквернять ее святыни, но не так это с теми, кто пребывает вне церкви (п. 2051); что Господом провидится все именно так, чтобы осквернения Божественной истины не могли иметь место в человеке (п. 1001, 2426); что человеческое поклонение Богу становится внешним лишь для того, чтобы предотвратить от осквернения в нем его внутреннего поклонения (п. 1327, 1328); что люди удерживаются в неведении о Божественной истине лишь для того, чтобы истины веры не могли бы были быть ими осквернены (п. 301-303).

3399.

Что, во внутреннем смысле, "лечь с (чужой) женой (не своей женщиной)" означает извратить и фальсифицировать (опрелюбодействовать) истину (а, здесь, истину – Божию,

или Божественную, потому что "женой, женщиной", или Ревеккой, представлена сама Божественная истина, как это уже и было показано ранее), подтверждает и тот факт, что под словами "лечь с кем-то", "прелюбодействовать" и "блудить (распутствовать, продавать тело)", в Слове, ничего иного и не означает, кроме, как извращения блага и фальсификации истины (п. 2466, 2729). И это все по той причине, что проявления прелюбодеяний носят диаметрально противоположный характер проявлениям супружеской любви, так как они есть тем, что разрушает последние. А так как супружеская любовь происходит от супружества (сочетания) блага и истины (п. 2508, 2618, 2727-2759, 3132), то именно поэтому, все те ощущения, явления и вещи, которые идут вразрез с благом и истиной, или разрушают их, в Слове, именуется "прелюбодеяниями". [2] Тем не менее, да будет известно, что всякий человек, который принадлежит духовной церкви, по своему внутреннему устройству, не может извратить благо настолько, чтобы осквернить его, ибо такой человек не имеет в себе внутреннего восприятия блага, как это есть у людей небесных. Однако, человек духовный имеет возможность осквернять истину, ибо он способен ее понимать и признавать (верить). Но, в последние времена церкви, люди духовные доходят до такого состояния, что уже не могут даже понимать истин и верить им. Ибо во всем у них, тогда, господствует лишь неверие в Господа, неверие в жизнь после смерти, и неверие во внутреннее (духовное) устройство человека. И такое глубочайшее неверие, которое во всем господствует и царствует над ними, не допускает проникновения Собственного я их духа во внутренний смысл истин учения веры. У таких людей, все те ощущения, что над ними господствуют, ограничивают и затрудняют для них восприятие и понимание ощущений и вещей, которые находятся в глубинах их духа; и это, как у тех, кто уже ничего не знает о Божественных истинах, так и у тех, кто лишь считает, что он знает о них и верует в них. [3] Лишь те, которые своим родом принадлежали к небесной церкви, способны были извращать благо, ибо они имели возможность принимать Божественное благо, даже, внутренним восприятием своего духа. Именно такое извращение блага происходило у всех тех людей, которые жили до потопа, и которые, по этой причине, впоследствии, были отделены и изолированы от всех остальных, а, ныне, содержатся в адах особых, которые полностью отделены от всех иных адв (п. 1265-1272). Что профанация блага прекратила свое существование, и более не сможет иметь место у какого-либо человека, в Слове, означено через слова о том, что человек был изгнан из Эдема; и, что Иегова поставил на востоке, у сада Эдемского, херувима, который становится пламенем меча, никого не пропуская в сад, чтобы, тем самым, охранять и стеречь путь к дереву жизни (Быт. 3:24; п. 308, 310).

3400.

Что "вина (ощущение греха)" означает осуждение, вменение греха, или преступления против блага и истины, очевидно из отрывков из Слова, где упоминается слово "провина (вина)", как это у Исаии: угодно было Иегове поразить Его, и Он сотворил Его слабым, чтобы ты возложил свою вину за грехи на Его душу, но Он узрит семя Его, Он продлит дни Его, а воля Иеговы прострется Его руками (Ис. 53:10). Здесь, сказано так о Господе; "чтобы ты возложил вину за свои грехи на Его душу" означает вменение Ему греха, где, в такой необычной манере, представлено осуждение и вина тех, кто ненавидит Его, а не то, что Он возьмет и понесет на Себе все человеческие грехи, которые Он должен унести прочь. У Иезекииля: ты рожден стать виновным за свою кровь, которую ты пролил, и рожден быть оскверненным своими идолами, которых ты же и создал (Иез. 22:04), где

"проливать кровь" означает приносить насилие в благо (совершать благо с насилием) (п. 374, 376, 1005), отчего и происходят осуждение и вина. У Давида: всякий ненавидящий верность (верных, праведных) будет виновным; души же рабов Своих Иегова искупляет, и никто из уповающих на Него (доверяющим Ему) не будет иметь вины (Пс. 34:21-22). Таким образом, "вина" означает собой всякий грех, который остается на человеке; его отделение посредством блага, исходящего от Господа, означает словом "искупление (выкуп)", которое, в Слове, также представлено через искупление, совершаемое священниками, когда ими приносится жертва (во искупление) вины. Как это можно усмотреть в книгах Левитов и Чисел (Лев. 6:1-26, 7:1-10; 19:20-22; Чис. 5:1-8); и где всевозможные виды вины (греха), даже, перечислены: слышать голос проклятия и не говорить о том, что его слышал; прикасаться к чему-либо нечистому; клясться совершать зло; согрешать непреднамеренно против святости (чистоты) Господа; совершать какие-либо из тех вещей, которые запрещены заповедями; отказываться вернуть ближнему то, что было занято у него; найдя то, что было потеряно, скрывать и отрицать это, или ложно клясться; лечь с женщиной, которая обручена с другим человеком, которая еще не выкуплена, а также, не сделалась свободной; совершать всякий грех против какого-либо человека, совершая преступление против Господа.

3401.

И Авимелех повелел всему народу, и сказал. Что этим означает указ (установление), очевидно из значения слова "повелел", представляющего собой объявление установления; и из представления образа Авимелеха, означающего собой всех тех, кто пребывает в истинах учения веры (п. 3392), а, в наивысшем смысле, в истинах от Господа (п. 3393); и из значения слова "народ", представляющего собой всех тех, кто составляет собой духовную церковь (п. 3398). Откуда, теперь, вполне очевидно, что выражение "Авимелех повелел всему народу" означает собой установление, принятое от Господа, в духовной церкви. Само установление будет рассмотрено далее. А именно, установление о том, что Божественные истины и Божественные блага не будут открыты, и даже не будут приближены через веру, из-за опасности вечного проклятия тому человеку, кем они будут осквернены. Но эта тема будет глубже рассмотрена уже в последующем пункте.

3402.

Всякий, кто прикоснется к этому человеку и его женщине, воистину умрет вовеки. Что этим означает то, что Божественная истина и Божественное благо не могут быть доступными и открытыми внешне, даже тем, кто находится в вере, из-за опасности вечного проклятия, если первые будут человеком осквернены, очевидно из значения выражения "прикоснуться к этому человеку и его женщине", означающего собой приближение к Божественной истине и Божественному благу, которые представлены образом Исаака и Ревекки. Истина, здесь, упоминается на первом месте, а благо – на втором, ибо люди, пребывающие в духовной церкви, могут фальсифицировать и даже профанировать (переворачивать) истины, но не благо. И именно по этой причине, здесь, сказано "человек и женщина" (п. 915, 2517). Также, это очевидно и из значения слов "воистину умрет вовеки", представляющего собой вечное проклятие, которым, является духовная смерть человека. Эта смерть происходит от профанации, которая, собственно, здесь, и будет рассматриваться. [2] Что это по провидению Господа происходит так, что никому не может быть дозволено без Его разрешения входить в понимание блага и

истины, то есть, в признание (понимание) и любовь (устремленность) к ним, а, если и входить, то не дальше той черты, на которой он еще может безопасно оставаться в них; и, что это связано с угрозой вечного проклятья, может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее, в п. 3398. Что касается блага и истин у человека, то, как это уже не раз было сказано и показано, они принимаются внутрь человека настолько, насколько это позволяют, находящиеся в нем его собственные зла и лжи. Ибо в меру того зла и лжи, ангелы с небес, которые пребывают с человеком, удаляются от него; тогда, как духи дьявольские, из адов, приближаются к нему. Верно, также, и выражение обратное. Удаление блага и истин, а, следовательно, и ангелов, человеку, который находится во зле и лжи, не является очевидным, ибо он, тогда, пребывает в убеждении, что его собственное зло есть для него благом, а его собственная ложь - истиной. Ибо происходит все это от устремлений любви, входящих в него от них, и от наслаждения (восторга), происходящего от них. А когда человек пребывает в таком состоянии (наслаждения, удовольствия), то он физически не может познать и понять, что настоящее благо и истина удалены и пребывают от него вдали. Благо и истина, или ангелы, как говорится, удаляются от человека тогда, когда он более не воспаляется от них, и не имеет желаний и любовей, рожденных в нем от них. То есть, когда он больше не воспринимает (не получает) от них наслаждения, а также, когда возбуждается от ощущений и вещей противных им, которые пробуждают любовь к себе и любовь к миру. То есть, когда последние только единственно и приносят ему наслаждения. [3] Знать о благе и истине, то есть, удерживать их в человеческой памяти, и говорить (свидетельствовать) о них, вовсе не значит обладать ими внутренне. Ибо обладать ими внутренне - значит желать их и быть затронутым ими всеми устремлениями своего сердца. Так же не обладает благом и истиной тот, кто заводится ими ради того, чтобы получить и заработать получше репутацию и побольше богатства. Ибо, в этом случае, он не устремляется к самому благу и истине, но стремится к славе (известности) и выгоде, выстраивая последнее посредством первого. В той другой жизни, блага и истины, которые этими лицами были знаемы, и даже проповедуемы, отбирают у них прочь, и с ними остается лишь их любовь к себе и миру, от которой и проистекает их дальнейшая жизнь. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, как обстоит дело с благом и истиной в природном человеке. А именно: что никому (из рода человеческого) не может быть дозволено приблизиться к высшим благам и истинам по собственному желанию, любви и вере, если он не имеет в себе такого характера, чтобы смочь удержаться в них до конца своей телесной жизни; и, что всякий, кто не может быть удержан в них, и есть из числа тех, кто профанирует блага и истины.

3403.

Стихи 12-14. И сеял Исаак в земле той, и нашел (собрал) в тот год стократной мерой, и Иегова Господь благословил его. И этот человек поднялся, и пошел в рост и возрастал, пока он не стал весьма велик. И он приобрел отары, и приобрел стада, и множество слуг; и филистимляне стали завидовать ему. "И сеял Исаак в земле той" означает внутренние истины, которые приходят от Господа, но видятся рассудочными; "и нашел в тот год стократной мерой" означает изобилие; "и Иегова Господь благословил его" означает любовь в нем, что касается блага; "и этот человек поднялся, и пошел в рост и возрастал, пока он не стал весьма велик" означает поступательное (последовательное) возрастание; "и он приобрел отары, и приобрел стада" означает блага и как внутренние, так и внешние; "и много слуг" означает союзные им истины; "и филистимляне стали



завидовать ему" означает то, что всякий, находящийся в чисто природных знаниях памяти, об истинах (знаниях) внутренних и духовных не имеет никакого понимания.

3404.

И сеял Исаак в земле той. Что этим означаются внутренние истины в рассудке, которые происходят от Господа, но которые видятся человеку рассудочными, очевидно из значения слова "сеять (сев)", представляющего собой, в смысле наивысшем, распространение Божественной истины, которая исходит от самого Господа, ибо Он, собственно, и есть Самим Сеятелем (п. 3038); во внутреннем же смысле Слова, истины и блага в человеке, воспринимаемые оттуда (п. 3373). Очевидно это и из значения слова "земля", представляющего собой рассудочные (духовные) ощущения, которые, когда просветляются Божественным светом Господа, становятся отражениями Его истины (п. 3368). Другими словами, можно сказать, что это внутренние истины, которые происходят от Господа, но видятся рассудочными. Или, которые есть видимостями истины, а точнее, такими человеческими истинами, которые имеют наивысшую степень, и служат для понимания истин, сокрытых во внутреннем смысле Слова, и представленных не далее, как в 14 стихе. Именно в таких видимостях истины пребывают ангелы, ибо они в себе таковы, что неизмеримо превосходят всякое понимание человека, который живет своей мирской жизнью в природно-вещественном мире. [2] Для того, чтобы можно было хоть как-то более очевидно уяснить, что собой представляют эти высшие проявления истины, обратимся к следующему примеру. Известно, что все Божие, или Божественное - бесконечно, что касается бытия, и вечно, что касается проявления. А все, что конечно в себе - не в состоянии вместить понятие и понимание ни бесконечности, ни, даже, вечности, ибо вечное является бесконечным, что касается своего проявления. И так как Сам Бог и Божественность Его бесконечны и вечны, то, следовательно, все ощущения, явления и вещи, которые происходят от Бога, также, есть бесконечными и вечными. Но бытие бесконечности не может быть понято через понятия ангелов, ибо они, также, конечны. По этой причине все ощущения, явления и вещи, которые принадлежат бесконечности и вечности, вначале представляются перед ангелами в видимостях истины, которые являются конечными. Но и тогда, даже, в таких проявлениях, они все еще очень далеки, выше и за пределами сферам всякого человеческого понимания (постижения). Например, человек не может судить и иметь и малейшего представления о вечности, кроме, как путем понятия времени. Но и это понятие не совсем то, ибо основываясь на нем, он, также, не может понять те ощущения, явления и вещи, которые происходят от вечности. Так как все то, что есть Божиим и Божественным уже было прежде времени, или прежде сотворения мира. И пока в человеческих помыслах существует нечто основанное на понятии времени, то всякий раз, когда он будет размышлять и думать на темы вечности и бесконечности, он всенепременно должен будет впасть в ошибки, из плена которых он не сможет никогда выбраться. Но ангелам, которые пребывают вне понятия времени, ибо они пребывают в понятиях духовных состояний, дано воспринимать вечное и бесконечное более чище и яснее. Ибо вечность для них уже выражается не вечностью времени, но вечностью состояний духа, без смешения с понятием времени. [3] Отсюда, теперь, очевидно, в чем заключается отличие видения у ангелов в сравнении с видением человека, и насколько выше и глубже отражения истины у них по сравнению с отражениями истины у человека. Ибо человек не может иметь в себе, даже, самой наималейшей мысли и понятия, в которых бы не были бы заключены понятия времени и

пространства. Тогда как ангелы вовсе ничего не принимают и не выводят из них; но вместо последних заключают все свои выводы посредством состояний, которые едины и, что касается бытия, и что касается проявления (существования). Из всего этого, теперь, слегка уже можно усмотреть каков характер отражений истины, которые пребывают в наивысшей духовной степени. В дальнейшем же, будут рассматриваться отражения истины, которые пребывают уже в более низшей степени. И представлены они будут в своем порядке с понижением, даже, вплоть до тех отражений истины, которые уже приспособлены к пониманию всякого из рода человеческого.

3405.

И нашел в тот год стократной мерой. Что этим означается изобилие, очевидно из значения слова "год", представляющего собой состояние наполненности и полноты духа, которое уже было рассмотрено в п. 487, 488, 493, 893; из значения слова "сто", представляющего собой множество и полноту его (п. 2636); и из значения слова "мера", представляющего собой состояние ощущения, что касается истины (истинности) его (п. 3104). Все эти слова, собранные вместе, означивают собой изобилие истины. В наивысшем смысле, здесь, как и всюду в Слове, рассматривается Господь, и говорится о том, что Он, когда пребывал в материальном человеческом теле (взятым от матери), тоже, пребывал в природно-вещественных отражениях истины. Но так как Он, затем, отложил в Себе все человеческое, то Он отложил, также, и природно-человеческие отражения истины; и принял в Себя Божественные истины бесконечного и вечного Иеговы Бога. Но, во внутреннем смысле, или смысле относительном, здесь, рассматриваются отражения истины наивысшей степени, которые существуют у ангелов. И, как уже сказано выше, означенных через обилие, найденное в тот год в стократной мере. С отражениями высшей истины, или Божественными истинами от Бога, дело обстоит так, что они, будучи отражениями, имеющими наиболее высшую степень, неизмеримо превосходят все те отражения, которые пребывают в отражениях степеней более низких, и по обилию своему и по своему совершенству. Ибо мириады, и даже, мириады мириад ощущений, явлений и вещей, которые отчетливо воспринимаются теми, кто пребывает в более высшей степени понимания и видения, видятся только одной вещью (однобоко) всеми теми, кто пребывает в меньшей степени восприятия. Ибо более низшие ощущения и вещи являют собой лишь поверхностную (внешнюю) сторону, соединенных в явление единое и всецелое, ощущений и вещей, которые есть более высшими относительно них. И это наподобие того, как у человека есть память двух степеней (внутренней и внешней), где его знания, что принадлежат памяти более внутренней, которая пребывает в более высшей степени, отличаются от знаний памяти внешней настолько, что неизмеримо превосходят всякие из последних, которые пребывают в памяти более низшей степени (п. 2473, 2474). Из всего этого вполне очевидно, насколько велика мудрость (понимание) ангельская по сравнению с человеческой. Ибо ангелы третьих небес, находясь в четвертой степени высоты ощущений над человеком, обладают такой высшей мудростью, о которой люди ничего не могут сказать иного, кроме того, что она им полностью непонятна, и, более того, даже невыразима.

3406.

И Иегова Господь благословил его. Что этим означается любовь в нем, что производится от его блага (блаженства), очевидно из значения слова "благословение",

представляющего собой полноту и богатство, пребывающего в нем небесного и духовного блага (п. 981, 1731, 2846). Откуда, теперь, и следует то, что быть "благословленным Иеговой" значит быть внутренне богатым на небесные блага (быть во внутреннем блаженстве от небесного блага), которые, собственно, и есть самой высшей степенью любви. Ибо Иегова, или Господь, есть сама суть и сущность любви, или блага (п. 1735). Именно поэтому, в Слове, там, где говорится о благе, всегда упоминается имя "Иеговы", а где говорится об истине, называется имя "Бог" (п. 2586, 2769).

3407.

И этот человек поднялся, и пошел в рост и возрастал, пока он не стал весьма велик. Что этим означается поступательное (последовательное) возрастание, очевидно из значения слов "поднялся", "пошел в рост и возрастал", и "стал весьма велик", представляющего собой последовательные этапы роста блага и истины в их Божественном порядке. А именно: от истины к благу, и от блага к истине.

3408.

И он приобрел отары, и приобрел стада. Что этим означаются блага, как внутренние, так и внешние (то есть, благо рассудочное и благо природное), очевидно из значения слова "отара", представляющего собой внутренние, или рассудочные (духовные) блага (п. 343, 2566); и из значения слова "стадо", представляющего собой блага внешние, или природные (п. 2566). Природное благо, означенное словом "стадо", есть не то благо (удовольствие), что рождается у человека (в физических ощущениях), но то, которое рождается от сочетания знания истины с устремлением (любовью) к благу. Ибо природное благо (удовольствие), которое рождается в чувствах человека, само по себе есть ощущением чисто животным, ибо оно присуще, даже, всякому из живущих созданий. Но природное благо, которое приобретается, или которое даруется человеческому духу от Господа, таково, что оно внутренне в себе содержит еще одно благо, благо, которое есть духовным. Так что внутри этого природного блага пребывает еще и благо духовное. Это благо и есть истинно природное человеческое благо (блаженство), а то удовольствие (благо), что рождается у людей из физических чувств, хотя и выглядит благом (блаженством), тем не менее, может быть не только благом, но может быть и злом. И это по той причине, что физическое удовольствие может приниматься и ложью, утверждающей человека в вере, что зло это благо. Таковы в себе природные блага (удовольствия), существующие среди племен (народов) с извратившейся душой (волей) и верой.

3409.

И много слуг. Что этим означаются низшие и союзные этим благам истины, которые, также, и рождены от них, очевидно из значения слова "слуги", представляющего собой все те ощущения, явления и вещи, которые пребывают и находятся на более низких уровнях восприятия, которые есть ощущениями подчиненными, и которые пребывают в услужении ощущениям более высшим (п. 1713, 2541, 3019, 3020). Ибо истина зачинается благом и руководствуется благом, о чем уже не раз было сказано ранее.

3410.

И филистимляне стали завидовать ему. Что этим означается то, что всякий человек, находящийся в чисто природных знаниях памяти, об истинах (знаниях) внутренних и духовных понимания не имеет, очевидно из значения слова "зависть", представляющего собой, здесь, непонимание и неспособность воспринять, как это будет очевидно из дальнейшего; и из значения слова "филистимляне", представляющего собой природные знания о духовности. Откуда следует, что под "филистимлянами" понимаются все те люди, которые пребывают в таких природных знаниях (п. 1197, 1198).

3411.

Стихи 15-17. И все колодцы, которые слуги его отца выкопали во дни Абрахама, отца его, Филистимляне позабывали, и наполнили их пылью. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда, и расположился станом в долине Герара, и поселился там. "И все колодцы, которые слуги его отца выкопали во дни Абрахама, отца его, Филистимляне позабывали (остановили)" означает то, что все люди, имеющие в своей памяти природные знания о духовности, когда перестают далее желать понимания и познания внутренних истин, которые происходят от Бога и Божественны, приходят, тем самым, к их уничтожению; "и наполнили их пылью" означает – уничтожение и возврат к земным и мирским ощущениям; "и Авимелех сказал Исааку" означает восприятие Господом истин учения веры об этом; "удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас" означает то, что природно-чувственные люди не могут удержаться у этих истин, ибо эти истины Божественны; "и Исаак удалился оттуда" означает то, что Господь перешел от истин учения веры внутренних на ступень ниже; "и расположился станом в долине Герара, и поселился там" означает, что Он занялся исследованием ощущений рассудочных (духовных) на одну ступень ниже, то есть, перешел от рассмотрения отражений истины, внутренних, к отражениям истин более внешним.

3412.

И все колодцы, которые слуги его отца выкопали во дни Абрахама, отца его, Филистимляне позабывали (остановили). Что этим означается то, что все люди, имеющие в своей памяти природные знания о духовности, когда перестают далее желать понимания и познания внутренних истин, которые происходят от Бога и Божественны, приходят, тем самым, к их уничтожению, очевидно из значения слова "колодцы", представляющего собой истины (п. 2702, 3096). И, здесь, это истины внутренние (глубоко духовные), которые исходят от Бога и Божественны, так как колодцы (скважины), посредством которых эти истины означены, как сказано, были выкопаны слугами его отца во дни Абрахама, отца его, ибо в лице Абрахама представлен Сам Бог Иегова, пребывающий в Господе (п. 2011, 2833, 2836, 3251, 3305); из значения слова "позабывали (остановили)", представляющего собой отсутствие желания понимать и знать, и, таким образом, уничтожение; и из представления филистимлян, означающих собой всех тех, кто стремится только лишь к внешним (природным) знаниям о духовности (п. 1197, 1198). [2] Далее речь пойдет об отражениях Божьих истин более низшей степени, в которых могут обитать все те люди, которые находятся в памятовании о высшем через свои природные знания, и которые, здесь, понимаются под именем "филистимляне (мещане)". С истинами внутренними, которые происходят от Бога и в себе Божественны, но которые уничтожаются теми людьми, которых именуют "филистимляне", дело обстоит так. В

Древней Церкви, и после нее, "филистимлянами" именовались те люди, которые весьма мало размышляли и мало прилагали себя к жизни (и любви), но много рассуждали об учении веры, и которые, с течением времени, даже, начинали отвергать (ненавидеть) ощущения и вещи, которые происходят в жизни, и приходили к признанию того, что сутью и сущностью церкви являются ощущения, которые принадлежат лишь вере, которую они отделили от такой жизни. Отсюда следует то, что они не придавали значения свету (прояснению) истин учения веры о милосердии, в котором, собственно, и пребывал весь смысл учения древней Церкви, и, тем самым, уничтожали истины о нем. Вместо истин о милосердии они выделяли и восхваляли истины о вере, и полностью полагали лишь их началом всех своих религиозных устремлений. И так как, по этим причинам, они отошли от жизни, которая есть жизнью милосердия, то есть, от любви к ближнему, которая и есть самой сутью Церкви и Божественной жизни, то они, главным образом, и стали именоваться "необрезанными". Ибо "необрезанными" называются все те люди, которые пребывают в великом множестве знаний об истинах учения веры, но, несмотря на все это, тем не менее, не пребывают в милосердии (п. 2049). [3] Всякий, кто в такой манере отходит от милосердия, удаляет себя, также, от мудрости и рассудительности. Ибо никто не может быть мудрым и рассудительным, что касается истины, если он не будет пребывать вполне в благе (блаженстве), то есть, в любви к ближнему. И это по той причине, что вся истина (какой бы она ни была) исходит от блага, и устремляется к благу. Так что всякий, кто пребывает вне блага, есть таким, что не может понять никакой истины, и даже, более того, не стремится (не желает) ее понимать и знать. В той другой жизни, когда такие люди (духи) находятся вдалеке от небес, возле них, там, иногда, появляется белоснежный свет. Но этот свет, подобен свету, который существует зимой, и который, не имея в себе тепла, не производит плодов. Но затем, когда такие люди приближаются к небесам, их свет превращается в полную темень, а их рассудок и понимание погружаются в мрак, напоминающий ступор. Из этого опыта, теперь, и можно усмотреть, что означает собой высказывание о том, что все те люди, которые пребывают только в природных (словесных) знаниях о духовности, не желая познавать, далее, внутренние истины, которые происходят от Бога и Божественны, приходят, тем самым, к уничтожению их.

3413.

И наполнили их пылью. Что этим означается сила земных и мирских ощущений, то есть, сила любви к себе и Собственного я, очевидно из значения слова "пыль", представляющего собой ощущения и вещи такой природы (п. 249). Дело в том, что все те, кого называют "филистимлянами" (то есть, те, кто привязывается не к жизни, а к учению), уничтожают внутренние истины в себе из-за внутреннего господства в них силы земных любовей и привязанностей, которыми являются любовь к себе и собственной силе. Именно из-за этих любовей, их и называют "необрезанными" (п. 2039, 2044, 2056, 2632). Ибо они, ведомые силой таких любовей, не могут не забивать колодцы Абрахама пылью (то есть, не могут не уничтожать внутренние истины Слова своими мощными плотскими ощущениями). И в силу этих любовей, они не могут уже видеть какие-либо ощущения духовные (то есть, ощущения, явления и вещи, которые приносятся со светом истины от Господа). Все виды любви к себе наводят и вызывают тьму, а тьма гасит этот Божий свет. Ибо, как говорилось чуть выше, в п. 3412, при приближении к ним света истины от Господа, все такие люди, которые пребывают в любви к учению веры, но не в любви к

жизни по учению веры, входят в полную темноту (непонимание) и ступор (бездействие), а, иногда, даже распалются во гневе. Ибо всеми путями, тогда, стремятся рассеять Божественные истины, так как любовь к себе и собственной силе имеют такой характер, что никто, пребывающий в них, не может вытерпеть движение Божественной истины, исходящей от Господа, вблизи себя. Тем не менее, такие люди (духи) довольны и горды тем, что они знают истину, и, даже более того, что они могут проповедовать ее с особым родом личного рвения. Но ведет их, в этом, огонь и жар земных любовей, которые разжигают и возбуждают их, а их рвение есть просто полученным оттуда пылом (усердием), так как это вполне очевидно из того факта, что они имеют силу с усердием и рвением проповедовать даже против своих истинных потоков желаний (жизни своей души). Этими земными потоками удовольствия (Собственного я), в той жизни, в них блокируется, даже, само Слово, которое является источником всякой человеческой истины.

3414.

И Авимелех сказал Исааку. Что этим означивается восприятие этого Господом путем исследования истин учения веры, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (в отношении которого уже много раз говорилось ранее); из представления образа Авимелеха, который, здесь, есть царем филистимлян, и выражающего собой учение веры (п. 3365, 3391); и из представления образа Исаака, означивающего собой Господа, что касается Его Божественного рассудка.

3415.

Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Что этим означивается то, что природно-чувственные люди не могут удержать в себе внутренние истины, ибо последние Божественны, очевидно из значения слов "удались от нас", представляющих собой невозможность вынести их присутствие; и из значения их могущественности "гораздо сильнее нас", представленного через их богатства; и, здесь, это относится к Богу, господствующему над наивнутренними истинами. Что именно люди, именуемые "филистимлянами", не могут вытерпеть присутствия блага, и, таким образом, присутствия самой Божественности, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 3413.

3416.

И Исаак удалился оттуда. Что этим означивается то, что Господь перешел от истин учения веры (внутренних) на ступень ниже, очевидно из значения слов "удалился оттуда", представляющего собой удаление и уход. И, здесь, это касается удаления относительно внутренних истин, потому что рассматриваются, здесь, именно они. Очевидно это и из представления образа Исаака, выражающего собой Господа, что касается Его Божественного рассудка. Что Господь отдаляет более внутренние истины рассудка, означивает лишь то, что Он не дает возможности видеть такие истины людям такого характера (как филистимляне). Ибо, в Слове Божиим, везде и повсеместно встречаются внутренние истины от Бога. Но для таких людей, которые продвинулись вплоть до природных знаний о духовности, и, в то же время, не устремляющихся к жизни в любви к ближнему, такие истины видаться не будут, даже, если ими Слово будет читаться с усердием. Это вполне очевидно по тому факту, что всякий, кто присваивает суть спасения человека лишь одной вере, вовсе не обращает внимания на все те слова о любви и

милосердия, которые Господь так часто говорит (п. 1017, 2371). А те, которые и обращают внимание, называют такие высказывания плодами веры, и их они, таким образом, воспринимают, как плоды, даже весьма далекие от милосердия (любви к ближнему), о природе которого ничего более они и не знают. Таким образом, до них доходит лишь смысл вторичный из Слова, но не первичный, а другими словами, понятия внешние, но не внутренние. А рассматривать понятия и явления вторичные, или внешние, не зная и не понимая понятий и явлений первичных, или внутренних, равносильно тому, что не находить ни в одной вещи ничего Божественного. Таково значение слов об удалении Исаака оттуда, означивающих собой отстранение людей Господом от внутренней истины; но смысл, здесь, не в том, что Сам Господь отстраняет людей от истин, но в том, что люди сами удаляются от Господа, под господством и давлением тех ощущений и вещей, которые составляют жизнь их Собственного я.

3417.

И расположился станом в долине Герара, и поселился там. Что этим означивается, что Он занялся исследованием ощущений рассудочных (духовных) на одну ступень ниже, то есть, перешел от рассмотрения отражений истин более внутренних, к отражениям истин более внешним, очевидно из значения слова "расположился", представляющего собой согласованный и последовательный порядок; и из значения слов "долина Герара", представляющего собой более низшие рассудочные (духовные) ощущения веры, или более внешние отражения Божественных истин; "долина" означивает низменность, или, что то же самое, внешние ощущения (п. 1723); а "Герар" - ощущения, которые принадлежат вере - то есть, истины (п. 1209, 2504, 3365, 3384, 3385). Очевидно это и из значения слова "поселился", представляющего собой бытие и жизнь (п. 3384). Таким образом, под словами "расположился станом в долине Герара, и поселился там" означено то, что Господь расположил все истины так, чтобы они могли бы быть адаптированы к пониманию и восприятию, даже, всех тех, кто не смог прийти к жизни по любви к ближнему, но приобщился к истинам учения веры. Как это можно усмотреть и из Слова, где истины, в такой же манере, также, адаптированы для этого. [2] Например: люди, прикипевшие к букве учения веры, но не столько к жизни по учению веры, не познают из Слова ничего иного, кроме того, что Царство Небесное подобно царствам на земле, в которых люди становятся великими путем господства над другими; наслаждение, что к ним приходит от этого, есть наслаждением знания, и его они предпочитают всяким другим наслаждениям. И поэтому Господь, в Слове, говорит с такими согласно их пониманию. Как это сказано и в Евангелии от Матфея: всякий, кто сотворит (заповедь) и научит (заповеди), тот великим наречется в Царстве небесном (Мф. 5:19). И у Давида: Я сказал - вы боги, и все вы сыновья Всевышнего (Пс. 82:6; Иоанн 10:34, 35). И по той причине, что даже сами ученики Господа, поначалу, не имели никаких других представлений о небесном царстве, кроме, как о его величии и превосходстве, по сравнению с царствами на земле, как это очевидно по Евангелиям от Матфея 18:01, Марка 9:34, Луки 9:46; а также, по понятиям о сидящих по правую и по левую руку от царя (Мф. 20:20, 21, 24, Марка 10:37), то поэтому, и Сам Господь, согласно с их пониманием и их духом, когда произошел спор среди них о том, кто же из них должен почитаться большим, сказал так: будете есть и пить за моим столом, в Царстве Моем, и будете сидеть на престолах, и судить двенадцать колен Израилевых (Лк. 22:30; Мф. 19:28). Ибо, в то время, они все еще не понимали, что наслаждение небесное, не есть наслаждением от величия и

превосходства, но есть наслаждением унижения (умаления) Собственного я и желания служить другим, то есть, желания быть наименьшим, но не наибольшим. Как этому и учит Господь в Евангелии от Луки: всякий ставший наименьшим из всех вас, тот будет велик (Лк. 9:48). [3] Таким образом, люди, которые пребывают в природных знаниях (в буквальном смысле Слова), и не представляющие себе жизни по любви к ближнему, не могут знать о существовании каких-либо других наслаждений (радостей), кроме наслаждений, исходящих от превосходства и первенства. И поскольку это наслаждение есть единственной радостью, которая господствует в их рассудке, и составляет всю их собственную жизнь, то поэтому они совершенно не ведают о наслаждении небес, которое исходит от унижения Собственного я и устремления (желания, любви) к служению другим, то есть, о радости (удовольствии, наслаждении) любви к Господу и радости любви (милосердия) к ближнему, а, следовательно, о блаженствах и счастье, исходящих оттуда. Именно в этом кроется причина того, что Господь говорил с ними согласно их немощи и несовершенству, ибо лишь в такой манере они могли быть пробуждены и приведены к благу так, чтобы познать благо, научиться благу и совершать (делать) благо. В то же время, Он наставляет и преподает о характере величия и превосходства на небесах (Мф. 19:30; 20:16; 25-28; Марк 10:31, 42-45; Лк. 9:48; 13:30; 22:25-28). Эти и подобные им высказывания относятся к отражениям Божественной истины в низшей степени, ибо они определяют отношения величия, превосходства, мощи и власти, и показывают, что один единственный ангел небес обладает большей властью, чем мириады адских духов, но все же мощь его не от себя, но от Господа. Ибо у него эта сила происходит от Господа, согласно тому насколько он верует, что сам по себе он немощен и, таким образом, ничтожен. А этому он может верить лишь в той мере, в которой он находится в унижении Собственного я, и в устремлении послужить другим. То есть, в той мере, в которой он пребывает в благе от любви к Господу, и в благе от любви (милосердия) к ближнему.

3418.

Стих 18. И Исаак вернулся, и вновь выкопал колодцы для воды, которые выкопаны были во дни Аврахама, отца его; ибо филистимляне забросили их после смерти Аврахама; а назвал он их теми же именами, которыми его отец называл их. "И Исаак вернулся, и вновь выкопал колодцы для воды, которые выкопаны были во дни Аврахама, отца его" означает то, что Господь открыл те истины, которые были у древних; "ибо филистимляне остановили (забросили) их после смерти Аврахама" означает то, что те люди, которые пребывают исключительно лишь в природных знаниях отбрасывают эти истины; "и он назвал их теми же именами" означает их качества; "которыми его отец называл их" означает знаковые истины.

3419.

И Исаак вернулся, и вновь выкопал колодцы для воды, которые выкопаны были во дни Аврахама, отца его. Что этим означается то, что Господь открыл те истины, которые были у древних, очевидно из представления образа Исаака, представляющего собой Господа, что касается Его Божественного рассудка, ибо об этом уже не раз говорилось ранее; из значения слов "вернулся, и вновь выкопал", представляющего собой открыть заново; из значения слов "колодцы (скважины) воды", представляющего собой знания духовных истин (что " колодцы" являются истинами можно усмотреть было ранее, в п.



2702, 3096; а, что "воды" являются знаниями, в п. 28, 2702, 3058); и из значения слов "в дни Абрахама, отца его", представляющего прежние (как в древности) времена и состояния (ощущения и восприятия) истины, где истины означиваются колодцами, которые были выкопаны в те времена, то есть, истины, которые были воспринимаемы Древними. Что "дни" означивают времена и состояния (ощущения и настроения) можно было усмотреть ранее, в п. 23, 487-488, 493, 893. Когда "днями" означиваются состояния (восприятия), то через Абрахама, отца, представляется Божественное Я Господа (Иегова), прежде сочетания Его Божественного Я с Его Человеческим Собственным я (п. 2833, 2836, 3251); но, когда дни означивают времена (ощущения), то через Абрахама, отца, означиваются ощущения блага и истины, которые исходили от Божественного Я Господа Бога, прежде сочетания Божественного Его Я с Его я Собственным и Человеческим; и, таким образом, блага и истины, которые были воспринимаемы Древними. [2] Истины, которые были воспринимаемы Древними, в наши дни полностью уничтожены. Так что вряд ли кто знает, что они даже существовали, и что они могут быть чем-то другим, кроме того, что преподается, как истина, в наши дни. Тогда как они, воистину, совершенно различны. Древние имели представления и знаки (свидетельства) небесных и духовных ощущений, явлений и вещей царства Господа, и, таким образом, Самого Господа. И те люди, которые понимали такие представления и знаки, назывались мудрыми. И так как они были настолько мудры, то поэтому, они могли разговаривать с духами и ангелами. Ибо, когда ангельские речи (которые непонятны человеку, по той причине, что они духовны и небесны) спускаются к человеку (достигают его и проникают в его рассудок), который находится в понятиях природной сферы, они попадают в соответствие (сочетание) с знаками и представлениями, которые содержатся в Божием Слове. И это происходит по той причине, что Слово Господа является Святым Писанием, назначенным к тому, чтобы дать полное соответствие (отражение) всему Божьему и Божественному, которое не может быть представлено перед природным человеком каким-либо другим путем. [3] И так как Древние пребывали в ясном понимании представлений и знаков Царства Господнего, в котором все и каждое из ощущений не содержит в себе ничего иного, кроме, как небесной и духовной любви, то они, также, владели и истинами учения веры, которые были переполнены исключительно лишь любовью к Богу и милосердием к ближнему. И в силу этого, эти истины учения веры именовались мудростью. Из этих положений учения веры они знали и понимали, что Господь должен прийти в мир; и, что Сам Иегова будет пребывать в Нем, тогда; и, что Он (на своем примере) сделает человека в Себе Божественным; и, таким образом, спасет весь человеческий род. Из этих истин учения веры они также знали и понимали, что собой представляет милосердие (любовь к ближнему). А именно: что это есть любовь (устремленность, привязанность желаний) пребывать в услужении другим без всякого стремления к вознаграждению. А также то, что собой представляет ближний для них, и какого рода виды милосердия должны быть проявлены к нему. А именно: что проявлено оно должно быть ко всякому из людей во Вселенной, но к каждому с индивидуальными различиями. В наши дни эти истины учения веры (о милосердии) полностью потеряны, а вместо них существуют истины учения веры (о вере), которые Древние почитали за ничто. Более того, истины учения веры о любви к Господу и о милосердии к ближнему, были наиболее отбрасываемыми истинами, с одной стороны, теми, кто в Слове именуется "вавилонянами и халдеями", с другой - теми, кто именуется "филистимлянами", а также "египтянами", что они, таким образом, полностью стали утеряны, ибо от них не осталось почти и следа. Ибо кто, на сегодняшний день,

знает, что милосердие это есть полное отсутствие собственной корысти, и полное отвержение эгоизма? Или, кто сегодня знает, кого ему можно считать своим ближним; и кто знает, что ближний отличается в зависимости от рода и меры блага, пребывающего в нем; и, что ближний, таким образом, представляется лишь самим его благом; и, что, следовательно, в смысле наивысшем, наиболее ближним есть Сам Господь, ибо Он есть самим Средоточием и Источником всякого блага. Ибо то благо, которое произошло не от Него, и не благо вовсе, как бы это не могло бы показаться поначалу так правдоподобным. И потому, что никто, теперь, не знает, что такое милосердие, и кто такой его ближний, то поэтому никто точно не знает и того, что же, в Слове, означивается, во внутреннем смысле, через "бедных", "несчастных", "нуждающихся", "больных", "голодных" и "жаждущих", "угнетенных", "вдов", "сирот", "пленных", "голых", "чужих (странников, пришельцев)", "слепых", "глухих", "хромых", "увечных" и других ближних. Тогда как учения веры, существовавшие у Древних, еще наставляли и обучали тому, кто они такие есть, и к какому классу ближних они относятся, и, следовательно, на какой род милосердия, каждый из них указывает. Согласно этим древним понятиям учения веры было написано и Божие Слово. Так что тот человек, кто ничего не знает об этих представлениях, не способен познать и уразуметь и малейшей части из внутреннего смысла Слова. [4] Вот, к примеру, что сказано у Исаии: разве пост это не время преломления хлеба для голодных, и не время ли прития несчастных, которые прибудились к дому твоему; это ли не время, чтобы, когда увидишь нагого, то накинуть одежду на него, и не время ли перестать скрываться от единокровного своего? Тогда свет твой прорвется, как рассвет, и придет вскоре твое исцеление, и праведность твоя пойдет пред тобою, и слава Иеговы выберет тебя (Ис. 58:7-8). Всякий, кто рьяно придерживается смысла буквального, считает, что если он будет давать хлеб голодному, принимать в свой дом несчастных (изгоев) и странников, давать одежду голому, то он, за счет этого, сможет достичь славы Иеговы, или войти в небеса. Но, на самом деле, все эти буквальные деяния - деяния лишь внешние; ибо, даже, нечестивый может совершать и делать все эти вещи ради собственной заслуги. Под "голодными" же, "несчастными" и "голыми" означены все те люди, которые есть таковы по своему духа; а, тем самым, ими означены различные состояния (характеристики) духовных слабостей (недостатков) ближнего, к которым и нужно проявить милосердие. [5] У Давида: это Он совершает суд ради угнетенных, Он дает хлеб голодным, это Иегова делает узников свободными; это Иегова отворяет глаза ослепших, это Иегова распрямляет согнувшихся (кривых и горбатых); это Иегова любит праведных, это Иегова охраняет пришельцев, Он подкрепляет и сироту, и вдову (Пс. 146:7-9). Здесь, под "угнетенными", "голодными", "узниками (пленниками)", "слепыми", "горбатыми", "пришельцами", "сиротами" и "вдовами" означены не те, кого под ними обычно понимают в смысле мирском и физическом, но все те, которые есть таковыми, что касается их духовных ощущений, то есть, что касается их душевного состояния. Каковы они есть, каковы, по сути, есть их состояния, в какой мере они относятся к ближнему, а оттуда, какого рода милосердие ими представлено (им соответствует), этому научали истинные учения веры Древних. Тому же, посвящены наставления, везде, и в Ветхом Завете. Ибо, когда ощущения Божественной любви нисходит в природные ощущения человека, то они проникают в такие ощущения любви, которые проявляются в нем через его собственные дела милосердия, с различиями по их родам и видам. [6] Этому же, в подобной манере, учил и Господь, ибо в Нем говорил Сам Бог. Как это сказано в Евангелии от Матфея: тогда скажет царь всем тем, кто пребывает по Его правую руку -

приидите от Отца Моего благословенные, наследуйте Царство, уготованное вам, ибо то Я был голоден, а вы дали Мне есть; ибо то Я жаждал, а вы дали Мне пить; Я был странником, и вы приняли Меня; Я был нагим, и вы одели Меня; Я был болен, и вы посетили Меня; Я был в темнице, и вы пришли ко Мне (Мф. 25:34-36). Здесь, под перечисленными деяниями, означены главные роды милосердия, или те степени блага, к которым принадлежат дела и деяния (служения) людей в отношении своего ближнего, и которые являются проявлениями милосердия; и, что в высшем смысле, Господь есть самым ближним для человека, ибо Он говорил: так как вы сделали это одному из сих наименьших братьев Моих, то вы сделали это и Мне (Мф. 25:40). Из этих нескольких примеров, очевидно, что подразумевалось под истинами у Древних. Но, что под словами о том, что филистимлянами были остановлены (забиты) все колодцы после смерти Абрахама, означено то, что все древние истины были полностью уничтожены теми, кто, в Слове, именуется "филистимлянами", то есть, теми, кто не держался любви и милосердия в своей собственной жизни, хотя и владел истинным учением веры, будет сказано далее.

3420.

Ибо филистимляне остановили (забросили) их после смерти Абрахама. Что этим означает то, что те люди, которые пребывают исключительно лишь в природных знаниях отвергают более высшие отражения Божественных истин, очевидно из значения слова "остановили (забросили)", представляющего собой состояние нежелания знать; или, что то же самое, отрицания (отвержения) и, таким образом, их уничтожения (о котором было сказано ранее, в п. 3412); и из представления образа филистимлян, означающего собой всех тех, кто находится лишь в природных знаниях памяти (о которых было сказано ранее, в п. 1197, 1198, 3412, 3413). Всякий, кто пребывает в понятиях и ощущениях, исходящих от веры, и не желающий понимать и знать истины духовные, то есть, более внутреннего смысла учения веры, и есть тем, кто пребывает в природных знаниях памяти о духовности. Истины духовных знаний, или Божии истины учения веры, есть теми истинами, которые принадлежат росту и жизни души, и которые образуют знания о любви к ближнему и любви к Господу. Учения же веры, к которым эти истины и знания относятся, только лишь преподносят их (учат им). И, поэтому, если человек познает и выучит, что должно делать, но не будет делать этого, то это значит, что он совсем не желает понимать и знать Божию истину, и это по причине того, что она противоположна жизни его души. А то, что противоположно душе и своей жизни, человек, также, и отрицает. Именно по этим причинам, истины учения веры о любви и милосердии, которые в Древней Церкви составляли целые учения, и исчезли.

3421.

И он назвал их теми же именами. Что этим означаются их изначальные качества, очевидно из значения слов "называть по имени", представляющего собой качества (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3237); а также, из выражений "именовать именем", или из слова "имя (название)", означающих собой качества. Поэтому, "звать (называть)" без упоминания имени, во внутреннем смысле, Слова Божьего, означает зарождение такого качества. Как это и у Исаии: послушайте, о, дома Иакова, и именующиеся именем Израиля, вышедшие из вод Иуды. Ибо лишь такие именуются городом святости, и держатся Бога Израилева (Ис. 48:1-2), где "именующиеся городом святости" означает бытие (зарождение) и начало такого качества. И в Евангелии от Луки: посмотри, вот, ты

зачнешь во чреве своем, и принесешь (родишь) Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего (Лука 1:31, 32); и, здесь, "быть нареченным Сыном Всевышнего" означает изначальное Его бытие (зачатие).

3422.

Которыми его отец называл их. Что этим означаются знаковые (свидетельствующие) истины, очевидно из того факта, что имена, которые в древности давались людям, местам и вещам, все были знаковыми (свидетельствующими) (п. 340, 1946, 2643), поэтому имена для фонтанов и колодцев (источников и скважин) представляли собой свидетельства (знаки) Божественных ощущений, которые первоначально воспринимались рассудком от тех источников и колодцев, и которые имели отношение, главным образом, к истине (как это уже было показано ранее, в п. 2702, 3096). И, потому, что имена были знаковыми свидетельствами, то под "именем", а также, и под "присвоением имени" означивалось главное качество какой-либо вещи, или состояния (его ощущения, или восприятия) (п. 3421). И так как это так именно и было, то под именами, в Слове, во внутреннем смысле, не понимается какое-либо лицо, или какое-либо племя, или царство, или какой-либо город, но всегда всякое текущее небесно-духовное ощущение, действие, или явление. Что под "колодцами", в этом отрывке, означены некие небесные ощущения истины, должно быть очевидно всякому. Ибо, если бы это было бы не так, то такое частое упоминание о состояниях колодцев (скважин) не было бы упоминанием достойным Божественного Слова, так как буквальное знание о событиях с колодцами никому ничего существенного не несут. Как это, например, упоминание о том, что филистимляне остановили (забили) колодцы, которые слуги Авраама выкопали; или, что Исаак выкопал их снова; или, что он назвал их именами, которыми его отец называл их; также, как и то, что, потом, слуги Исаака выкопали колодец, также, и в долине, и о котором спорили пастухи; или, что они еще выкопали другой колодезь, о котором они, также, спорили; а потом, и еще один, о котором споров уже не было; а затем, и еще один; и, что, наконец-то, они о новых колодцах сказали Исааку (стихи 15, 18-22, 25, 32, 33). А то, что эти упомянутые колодцы означивают собой ощущения небесные, это вполне очевидно по внутреннему смыслу.

3423.

Стихи 19-21. А слуги Исаака копали в долине, и нашли там колодезь с водою живою. И пастухи Герара стали спорить с пастухами Исаака, говоря – воды эти наши; а он нарек имя колодцу Есек, ибо они спорили с ним. Выкопали они и другой колодезь, и они спорили о нем, также, и он нарек ему имя Ситна. "А рабы Исаака копали в долине, и нашли там колодезь живых вод" означивает то, что Слово, написанное в буквальном смысле, содержит в себе внутренний смысл; "и пастухи Герара стали спорить с пастухами Исаака" означивает то, что все те, которые, тогда, учили (наставляли) Слову, не видели ничего подобного в нем, ибо эти смыслы различны и не идентичны; "говоря - воды эти наши" означивает – говоря, что истина есть лишь у них; "и он нарек имя колодцу Есек, ибо они спорили с ним" означивает отказ по этим причинам, а также, и по другим, от того, что говорили те учителя, а кроме того, и по другим причинам; "выкопали они и другой колодезь, и они спорили о нем, также" означивает споры о внутреннем смысле Слова, о том, имеет ли он какое-либо существование; "и он нарек ему имя Ситна" означивает их качество.

А слуги Исаака копали в долине, и нашли там колодезь живых вод. Что этим означается то, что Слово, написанное в буквальном смысле, содержит в себе внутренний смысл, очевидно из значения слов "копали в долине", представляющего собой исследование низших сфер человеческого понимания в отношении высшей истины. Ибо "копать" – значит исследовать (вести поиск), а "долина" – означает все то, что пребывает (в рассудке) ниже (п. 1723, 3417). Очевидно это и из значения слов "колодець живой воды", представляющего собой Слово Божие, в котором (в глубине) содержатся и пребывают Божественные истины; и так, Слово Божие, в буквальном своем смысле, в котором глубоко внутренне пребывает Его наивысший смысл. Что Слово именуется "источником (фонтаном)", и даже, "источником живых вод", хорошо известно. Но причиной, по которой Слово называется, также, и "колодцем", есть то, что буквальный смысл Писания увязан с Его внутренним смыслом. А по этой причине, что касается людей духовных, Божие Слово уже является не "источником (фонтаном)", но "колодцем" (п. 2702, 3096). Так как "долиной" означиваются все те духовные ощущения, что пребывают в относительно низшей части рассудка, или, что то же самое, в его части внешней, то колодець (как источник), находящийся в долине, в буквальном смысле, будет выражать низший, или внешний смысл Слова. И так как в смысле внешнем скрыто содержится внутренний смысл, то есть, смысл небесных и Божественных ощущений, то, поэтому, воды его называются "водами живыми". И это те же воды, которые приходят под порог нового дома, у Иезекииля: и будет так, что каждое живое существо (создание), которое пресмыкается, и к которому подойдет эта река, будет жить; и будет у него великое множество рыбы, потому что эти воды придут туда и исцелят, ибо там, куда эта река приходит, всякое ощущение оживает (Иез. 47:9). Здесь, слово "река" означивает Божие Слово; "воды, которые вызывают все к жизни" являются содержащимися в них Божественными истинами; "рыбы" - находящиеся в них природные знания о жизни души (п. 40, 991). [2] Что Слово Господа есть таким, что дает жизнь (душу) всякому, кто Его жаждет, или всякому тому, кто желает Его от души (делами всей своей жизни); что Слово это и есть тот "источник, воды которого оживляют", Господь учит в Евангелии от Иоанна. И это там, где речь идет о женщине из Самарии, встреченной Им у колодца Иакова: если бы ты знала дар Божий и то, кто говорит тебе: дай Мне испить; то ты бы сама попросила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Всякий, пьющий воду, которую Я дам ему, не будет в жажде вовек; ибо вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником вод, текущих в жизнь вечную (Иоанн 4:10, 14). Что Слово оживляет и, следовательно, дает жизнь, так это потому, что Оно, в своем высшем смысле, означивает Господа, а, в смысле духовном (внутреннем) - Его Царство, в котором Господь пребывает во всем и везде. И это то же самое, что сказать, о Слове, что в Нем заключена Сама Жизнь, которая проникает и впадает в духовное тело (рассудок) всех тех, кто читает Слово с благоговением. Отсюда и следует то, что в отношении Слова, Сам Господь заявляет о Себе, как об "источнике вод, текущих в жизнь вечную" (п. 2702). [3] Что Слово Господне, именуют "источником (фонтаном)", также как и "колодцем (скважиной)", очевидно у Моисея: и тогда Израиль запел эту песню – поднимайся (наполняйся) колодець, вторые же, отвечайте и вы ему: принцы (князья) выкопали колодець, главы (начальники) народа (людей) выкопали ее для Законодателя своими жезлами (палками, шестами) (Числа 21:17-18). Эти слова были сказаны о месте, именуемом "Beer (пиво, питье, напиток)", то есть, о "колодце". Что "колодець", здесь, означивает Слово, имевшееся у Древней Церкви, как

сказано выше (п. 2897), очевидно из того, что было там сказано. "Князья (принцы)" являются главными (господствующими) истинами, которые становятся источником и началом Божественности (что "князья" означивают первые, или первоначальные истины, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1482, 2089). Что "начальники народа" есть истинами более нижестоящими, то есть, такими, которые содержатся в буквальном смысле Слова, очевидно по п. 1259, 1260, 2928, 3295. Что "Законодатель" означивает собой Господа, вполне очевидно. "Шесты (палицы, жезлы)" означивают собой те способности и силы, которые они имеют в себе.

3425.

И пастухи Герара стали спорить с пастухами Исаака. Что этим означивается то, что все, тогда, учительствовавшие (наставлявшие Слово и вере), уже не видели ничего подобного в том, ибо внешние и внутренние смыслы стали для них различны и не идентичны, очевидно из значения слова "спорить", что касается внутреннего смысла Слова, и представляющего собой отрицание того, что Слово имеет именно такой внутренний смысл, и означивающего собой то, что они его не видят. Очевидно это и из значения слова "пастухи", представляющего собой всех тех, кто учит (наставников, учителей, мастеров) (п. 343); и из значения слова "Герар", представляющего собой веру (п. 1209, 2504, 3365, 3384). Откуда следует и то, что "пастухами долины Герар" означиваются все те люди, которые признают Слово Божие (и наставляют Ему) только лишь по буквальному смыслу Слова. Причина, по которой они не видят в Слове внутренних ощущений и вещей, то есть, воспринимают Его без внутреннего смысла, заключена в том, что эти два смысла, кажутся их рассудку совершенно несовместимыми. Но их видение двух смыслов, как противоречащих друг другу, не говорит о том, что они таковыми есть и на самом деле, ибо оба смысла полностью совместимы и соответствуют друг другу. Истинная же причина того, что они видятся им противоположными, заключена в самих видящих, которые видят Слово противоречивым в силу противоречивости своего духа. [2] То же самое можно сказать, и, что касается всякого человека, который находится в противоречии с самим собой. То есть, когда его внешний, или природный человек (Собственное я), пребывает во всем в несогласии с его наивнутренним, или духовным человеком (Божественным Я). Такой человек видит своего внутреннего, или духовного человека, как противоположного и противостоящего себе. Тогда, как на самом деле, лишь внешний, или природный человек, есть тем (препятствием), что противодействует и противостоит внутреннему человеку. Но, если бы он не был бы в таком противостоянии, то есть, если бы его внешний, или природный человек пребывал в послушании своему внутреннему, или духовному человеку, то, тогда бы, два были бы, как один, и полностью бы соответствовали друг другу. Например: человек, который пребывает в противоречии со своею душою, часто думает и считает, что для получения им доступа к вечной жизни нужно отказаться от богатств, а также, от всевозможных наслаждений (блаженств) тела и мира, и, следовательно, что он должен полностью отказаться от каких-либо наслаждений жизнью. Ибо он считает и верует, что все эти вещи должны противоречить его духовной жизни. Но богатства и блаженства тела и мира, сами по себе, не таковы, но лишь таковыми становятся по соответствию (по вкладываемому в них смыслу), поскольку они являются силами и средствами для достижения конечных целей. И им все равно, если ими воспользуются, даже, для того, чтобы внутренний, или духовный человек, мог через них исполнять блага милосердия, а также, жить содержательной жизнью, и в здоровом теле.

Ибо единственной причиной, существующей в человеческом духе, для становления его внутреннего и внешнего человека либо полностью противоположными, либо полностью едиными друг с другом, есть его главные и конечные (последние) цели. Высшая и низшая части духа становятся противоположными, когда богатства, удовольствия, и наслаждения, о которых, здесь, и идет речь, становятся у внешнего человека (Собственного я) его господствующими целями. Ибо, в этом случае, ощущения духовные и небесные, которые имеются у его внутреннего человека, презираются и высмеиваются им и, даже, отбрасываются, как ничто. Но они становятся согласными и подобными (соответствующими) друг другу, когда такие вещи (богатства, удовольствия, и наслаждения) не становятся главенствующими целями, но становятся средствами для достижения более высших целей. А именно, служат для тех ощущений и целей, которые относятся к жизни после смерти, и, таким образом, служат целям царства небесного и целям Самого Господа. В этом случае, телесные и мирские вещи в человеке, видятся почти, как ничто, в сравнении целями духовными. А, когда он думает о телесно-мирских вещах, то он приценивается к ним только лишь с точки зрения служения их для продвижения к небесным целям. [3] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что ощущения и вещи, которые видятся противоположными, не являются таковыми сами по себе, но они кажутся противоположными, или видятся таковыми, когда видящий их человек пребывает во внутреннем противоречии с собой. Всякий, кто не пребывает во внутреннем противоречии, действует, говорит и приобретает богатства, а также, наслаждается доступными блаженствами (удовольствиями), точно так же, как и всякий, кто пребывает в себе во внутреннем противоречии, так что по внешним чувствам, их едва ли можно отличить друг от друга. Причина этого заключена в том, что только лишь главенствующие над ними цели есть тем, что позволяет отличить их друг от друга. Или, что то же самое, их любви; ибо любви и есть конечными целями души. Но, несмотря на то, что все виды любви, во внешней форме, то есть, в форме тела природного, выглядят одинаково, все же по форме своей внутренней, или, в форме духа человека, они выглядят совершенно непохожими. Дух того, кто пребывает в согласии и соответствии, то есть, у кого внешний человек соответствует своему человеку внутреннему, видится в форме окружающей его ауры, правильной и красивой, подобно формам самой небесной любви. Но дух того, кто пребывает своим внешним человеком в противоречии (в противостоянии) своему человеку внутреннему, даже, когда он своим внешним природным телом будет красив и похож на других людей, будет видеться темной и уродливой тенью, то есть, таким, как есть его любовь к себе и к миру. Именно такими видятся (в духовном мире) формы человеческого рассудка, полные презрения и ненависти к другим. [4] Точно так же обстоит дело и с целым рядом вещей, в Слове, то есть, с выражениями, что видятся по буквальному смыслу и кажутся совершенно противоположными внутреннему смыслу Слова, тогда как они отнюдь не противоречат, но в высшей степени совершенства совпадают с ним. Например, очень часто, в Слове, говорится, что Иегова, или Господь сердится, гневается, уничтожает и бросает в ад. Тогда как, во внутреннем смысле, этими же словами, говорится, что Он никогда не сердится, а тем более, никогда никого не сбрасывает в ад. Первое говорится по смыслу буквальному, второе - по смыслу внутреннему. Отчего эти вещи и видятся ощущениями, как бы совершенно несовместимыми (противоположными). Но человек чаще останавливается (и заостряет внимание) на первом смысле, потому что он, сам в себе, или внутренне, уже пребывает в таком состоянии, которое противоречит последнему смыслу (отчего он его и не

воспринимает). Согласно соответствию, Господь предстает, как солнце у ангелов, которые живут в небесах, и оттуда воспринимается, как весеннее тепло, или, как свет на рассвете. Но, для духов, живущих в адах, Он видится (является), как нечто совершенно останавливающее и затмевающее все для них, и оттого, как зимний холод, и полуночная темнота. Следовательно, у ангелов Он является в формах любви и милосердия, тогда как для духов ада, Он проявляется в формах ненависти и вражды. Таким образом, у последних, Господь, точно как и в Слове, по смыслу буквальному, видится сердитым, гневающимся, уничтожающим и бросающим в ад; но у первых – Господь видится согласно смыслу внутреннему, согласно которого дается понимать, что Он никогда не сердится и не гневается, и, что менее всего, Он приводит что-либо к разрушению и кого-либо в ад. Так что, когда выражения и слова, взятые из Слова, видятся так, что они как бы противоречат любви и Божественности, то это вполне однозначно можно сказать, что они были представлены согласно с тем, что видится внешней частью человеческого духа (его Собственным я). Более того, нужно сказать, что именно Божественную любовь, духи зла переворачивают в любовь дьявольскую, чтобы совершать грязные дела на своем пути. И именно по этой причине, в той мере, в которой они приближаются для этих целей ближе к Богу, в той же самой мере они, затем, обрекают себя на страшные адские муки. [5] О смысле буквальном и внутреннем, нечто подобное можно сказать и на примере слов из Господней молитвы: "и не введи нас во искушение". По смыслу буквальному, получается, что Господь может вводить в искушения, но, в смысле внутреннем, как это уже хорошо известно (п. 1875), этими словами сказано, что Он никого никогда не вводит в искушение. То же самое касается и всех других восприятий (видений) вещей, которые усматриваются по буквальному смыслу Слова.

3426.

Говоря - воды эти наши. Что этим означивается, что они думают, что только у них есть истина, очевидно из значения слова "воды", представляющего собой знания, а также, истины (п. 28, 680, 739, 2702, 3058).

3427.

И он нарек имя колодцу Есек, ибо они спорили с ним. Что этим означивается отказ по этим причинам, а также, и по другим, от того, что говорили те учителя, очевидно из того факта, что имена, которые давались древними, были знаками, или свидетельствами о духовности той вещи, или того состояния (восприятия ее) (п. 3422). Отчего они приобретали возможность видеть многие ощущения, касающиеся названных, особенно, что касается, их качества. И в данном случае, так как о колодце пастухи Герара спорили с пастухами Исаака, то и название было дано ему от этого обстоятельства. Что "спор", или "свара", означивает собой, также, и отрицание, может быть очевидно из уже сказанного ранее (п. 3425). Отсюда и происходит имя (название) "Есек", которое на языке Писания означивает "свару", или "спор", и происходит от родственного слова, которым еще означивается угнетение и повреждение. И потому, что под "колодцем", здесь, означивается, в буквальном смысле, Слово, в котором сокрыт внутренний смысл, то под "Есеком", или "повреждением", здесь, означивается отрицание внутреннего смысла в Слове. Причины отрицания внутреннего смысла, также, представлены этим же выражением, и явно эти вещи истолкованы чуть выше (п. 3425). А именно: что буквальный и духовный смыслы видятся, как бы противоположными и не



пересекающимися. [2] Что касается внутреннего смысла Слова, то дело, здесь, обстоит так. Всякий из людей, пребывающих чисто в природных знаниях памяти о духовности, именуется "филистимлянином", но всякий, из пребывающих чисто в знаниях истин учения веры, именуется "пастухами долины Герар". И, если они не пребывают в милосердии к ближнему, то они и не могут поступать иначе, кроме, как совершать отрицание того, что в Слове Божиим есть внутренний смысл. Главная причина этого заключена в том, что в своих сердцах, они не признают Господа, хотя на словах они и исповедуют Его; также, как и то, что в глубине своего сердца (души) они не любят ближнего своего, хотя на словах они и исповедуют любовь к нему. А тот, кто в своем сердце не признает Господа, и не любит ближнего своего, не может быть в ином состоянии, кроме, как в состоянии отвержения (отбрасывания) внутреннего смысла Слова. Ибо Слово, в своем внутреннем смысле, не относится ни к чему иному, кроме, как к любви к Господу и любви к ближнему. Именно по этой причине, Господь и говорит, что на сих двух заповедях утверждается Закон и Пророки, то есть, все Божие Слово (Мф. 22:37-40). Насколько сильно сидит в человеке отрицание внутреннего смысла Слова, было дано мне увидеть по таким людям, в той другой жизни. Ибо, когда им лишь говорилось о существовании внутреннего смысла в Слове, который не очевиден по Его буквальному смыслу; и, что в нем говорится о любви к Господу и любви к ближнему, то это воспринималось ими не только с непониманием, но, даже, с отвращением, и даже с ненавистью. В этом и кроется основная причина отвержения ими такого смысла. [3] Еще одной причиной отвержения внутреннего смысла является то, что они полностью перевернули Слово, установив то, что в Нем должно быть вверху, вместо того, что должно быть внизу. Или, что то же самое, обратив то, что должно в Нем быть первым, в то, что должно быть последним. Ибо они сделали (превратили) в бытие и суть (начало) церкви - веру, а ощущения, исходящие от любви к Господу и любви к ближнему, превратили в последнее, или плоды веры. Тогда как, на самом деле, если любовь к Господу сравнить с деревом жизни в раю Эдема, то милосердие и дела его, можно сравнить с плодами оттуда, а веру и всевозможные ощущения от нее, только лишь с его листьями. И потому, что они так перевернули Слово, что получение плодов с дерева, они уравнивали с получением с него листьев, то и не удивительно, что они отрицают внутренний смысл Слова и признают только смысл Его буквальный. Ибо, как это уже хорошо всем известно, по буквальному смыслу Слова любая догма, даже, наиболее еретическая, может быть легко подтверждаема. [4] Более того, все те люди, которые находятся лишь в устремлениях познания истин веры, но, при этом, не стремятся исповедовать их делами жизни, не могут не впасть во власть ложных убеждений веры, то есть, во власть предвзятых принципов, или фальшей, похожих на истины. Откуда следует и то, что они становятся глупее, чем все другие люди, ибо насколько человек связывается предубеждениями веры, настолько он становится и глупее. Но, насколько человек привязывается к внутренним благам жизни (то есть, к любви к Господу и милосердию к ближнему), то настолько же он находится и в рассудительности (духовной мудрости), то есть, в вере от Самого Господа. Отсюда, также, следует и то, что первые не могут не прийти ни к чему иному, кроме, как к отрицанию внутреннего смысла Слова, тогда как последние – к внутреннему его восприятию. Ибо у тех, кто пребывает чисто в памятовании истин учения веры, но не пребывает в исповедовании их по жизни, внутреннее их восприятие закрывается, так что свет истин от Господа уже не может в них проникать и давать им восприятие таким, каким оно есть. Тогда, как у всех тех, кто пребывает в любви к Господу, внутреннее восприятие

раскрывается так, что свет истин от Господа, может наитствовать (проникать, течь, входить) и влиять на их рассудок, даруя им восприятие и понимание того, что это так и есть. [5] Еще одной причиной (отвержения внутреннего смысла) является то, что у многих из таких людей, при чтении Слова, нет другой радости (наслаждения), кроме радости приобретения себе, в такой манере, (видимости духовных) почестей и богатств, а, тем самым, имени и репутации, удовольствие от которых, есть удовольствием любви к себе и любви к миру. И, причем, это у них развивается до такой степени, что, если они начинают не получать таких преимуществ, то они уже не желают и знать Слова, но желают полностью отказаться от Него. Те люди, которые являются таковыми, в своем сердце не только отрицают внутренний смысл Слова, когда они слышат Его, но даже, отвергают и сам смысл буквальный, вне зависимости от того, как и насколько они воображают, что они в Него верят. Ибо тот, кто имеет своей целью удовольствие от любви к себе и к миру, полностью изгоняет из своего сердца всякое ощущение, которое относится к вечной жизни, и уже только от своих природно-телесных ощущений признает такие ощущения и вещи, которые он называет истинами. Но это происходит уже не ради Господа и Его Царства, но ради своего собственного я и тех, кого он считает своими ближними. Именно по этим и многим другим причинам происходит так, что все те, кого называют "пастухами долины Герар" и "филистимлянами", отрицают внутренний смысл Слова.

3428.

Выкопали они и другой колодезь, и они спорили о нем, также. Что этим означаются споры о внутреннем смысле Слова, и о том, имеет ли он какое-либо существование, очевидно из значения слов "другой колодезь" и "спорить" (о последнем было уже сказано выше), и, таким образом, ясно из логики. Ибо те люди, которые отрицают существование какого-либо ощущения и вещи, как, например, те, кто отрицает внутренний смысл Слова, не идут дальше споров и высказываний своих утверждений о существовании вещи. Известно, что и большинство споров в наши дни не идут дальше этого. Но, пока люди пребывают в спорах о том, существует ли какая-либо вещь, или нет, они никогда не смогут продвинуться в понимании и мудрости. Ибо в самой вещи, в отношении которой они устраивают дебаты, пребывает такое огромное множество сторон и отношений к другим вещам, которые они никогда не смогут увидеть до тех пор, пока они не признают эту вещь существующей, потому что, споря об одном, они остаются все время в неведении о всем том, что характеризует эту вещь. [2] Ученые наших дней редко проходят (в изучении вещей) далее дебатов (споров) о том, имеет ли данная вещь существование, или нет, является ли она существующей, или не существует, в результате чего происходит то, что они останавливаются, и сами закрываются от понимания истины. Например: всякий, кто только лишь спорит (не идет дальше спора), есть ли внутренний смысл в Слове, или нет, никогда не сможет увидеть бесчисленные, даже, беспредельные вещи и ощущения, которые пребывают во внутреннем смысле. А тот, кто оспаривает, существует ли в каком-либо ощущении в церкви (у духовного человека) милосердие, и не исходят ли все ощущения и вещи в церкви (у духовного человека) от веры, никогда не сможет познать все те бесчисленные, даже, беспредельные ощущения и вещи, которые принадлежат любви к ближнему. И так и останется в полном неведении о том, что же собой представляет само милосердие. [3] То же самое можно сказать и по вопросу о жизни после смерти, о воскресении мертвых, о последнем суде, о небесах и адах. Всякий, останавливающий себя на дискуссии о том, являются ли эти вещи существующими, или

нет, оставляет себя за дверями мудрости. Такой человек похож на того, кто только лишь стучит в дверь мудрости, но, даже, не пытается войти и взглянуть на роскошные ее палаты (дворцы), что тут же за дверями. И все же, как это ни странно, такие люди считают себя самыми мудрыми по сравнению с другими. Они считают, что мудры пропорционально их способности спорить, и судит о том, является ли эта вещь существующей, или нет. И, особенно считают себя мудрыми, когда это касается доказательств того, что эта вещь не существует. Тогда как, даже, люди самые простые, которые пребывают в благе, и кого они презирают, могут воспринять в одно мгновение, без всякого спора и доказательств, гораздо больше понятий, без всяких ученых споров и диспутов, что это на самом деле за вещь, и каковы ее качества. Последние, воспринимают истины благодаря широте их здравого смысла, в то время, как первые погасили здравый смысл своего понимания из-за своего желания, прежде всего, поспорить и обсудить, является ли эта вещь существующей, или нет. Господь, также, имел в виду первых и последних, когда сказал: славлю Тебя, Отче, что Ты все сие скрыл от мудрых и разумных, а открыл младенцам (Мф. 11:25; Луки 10:21).

3429.

И он нарек ему имя Ситна. Что этим означает их качество, очевидно из значения слов "нарекать имя", представляющего собой обозначение качества (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); а также, из значения имени "Ситна", представляющего собой на языке Писания понятие "антагонизма (полной противоположности)", которое представляет собой высшую степень отрицания.

3430.

Стихи 22, 23. И он удалился отсюда, и выкопал иной колодезь, и за этот они уже не спорили, и нарек он ему имя Реховоф; и он сказал, вот теперь Иегова Господь сделал нас укрепленными, и мы будем плодоносными на земле. И пошел он оттуда в Вирсавию (Beersheba). "И он удалился отсюда" означает переход к ощущениям и вещам, пребывающим в рассудке еще ниже; "и выкопал иной колодезь, и за этот они уже не спорили" означает буквальный смысл Слова; "и он нарек ему имя Реховоф" означает качество истин буквального смысла; "и он сказал, вот теперь Иегова Господь сделал нас укрепленными" означает постепенное возрастание истины оттуда; "и мы будем плодоносными на земле" означает постепенное возрастание блага оттуда; "и пошел он оттуда в Вирсавию" означает то, что из буквального смысла учения веры начинается учение о Боге и Божественности.

3431.

И он удалился отсюда. Что этим означает переход к ощущениям и вещам, пребывающим в рассудке еще ниже, очевидно из значения слова "удалился", представляющего собой переход к другим ощущениям и вещам, которые следуют в рассудке последовательно. Здесь, следовательно, к низшим, или внешним истинам, ибо до сих пор были рассматриваемы высшие, или внутренние истины в порядке своего следования. Низшие, или внешние истины есть теми истинами, которые видятся в буквальном смысле Слова, адаптированные к восприятию природного человека. Эти истины теперь и будут рассмотрены.

3432.

И выкопал иной колодезь, и за этот они уже не спорили. Что этим означивается буквальный смысл Слова, очевидно из значения слова "колодець", представляющего собой Слово (п. 2702, 3096, 3424), что касается Его буквального смысла; ибо сказано, что он "удалился отсюда и выкопал иной колодезь, и за этот они уже не спорили"; под чем означено то, что смысл Слова, являющийся самым внешним, никто уже не может отрицать, ибо эти истины и называются буквальным смыслом Слова. Буквальный смысл Слова состоит из трех частей, а именно, исторической, пророческой и учения (Закона), каждая из которых такова, что может быть понята, даже теми, кто все воспринимает по внешним чувствам. [2] Что касается Слова, то дело обстоит так. В наидревнейшие времена, когда еще существовала небесная церковь, Слова, как такового, не было, потому что у людей, у которых имелась церковь (духовность), Слово было прописано в их сердцах. И Господь учил их непосредственно через их сердца (внутренние небеса) тому, что есть благом, а оттуда, и тому, что есть истиной, и давал им это воспринимать - от любви и милосердия, и познавать - от откровения. Для них высшим Словом был Сам Господь. После этого, возникла другая церковь, которая не была небесной, но была духовной, и поначалу, у этой церкви не было другого Слова, кроме того, что было собрано и передано наидревнейшими людьми. Их Слово было составлено по представлениям Господа, и свидетельствам о Его царстве. Таким образом, сутью Слова для них был Его внутренний смысл. Что они, также, имели Писания Слова, как исторические, так и пророческие, которые на сегодня не сохранились; и, что в их Писании, в подобной манере, пребывал, также, и внутренний смысл, который имел отношение к Богу, может быть усмотрено выше, в п. 2686. Отсюда следует то, что мудрость того времени, о которой и говорили, и писали, состояла из представлений и свидетельств: в церкви - о Божественных ощущениях и вещах, а вне церкви - в отношении других вещей. Как это и очевидно из сочинений тех древних людей, которые сохранились и до наших дней. Но с течением времени, эта мудрость стала исчезать и пропала, причем до такой степени, что люди, даже, перестали понимать и знать, что в книгах Слова существует и внутренний смысл. Еврейские и Израильские племена тому подтверждение. Они почитали наиболее святыми пророческие слова. И это по той причине, что Слово это говорилось и Древними, и потому, что от них они слышали имя Иеговы, которое они понимали в буквальном смысле Слова. Но они не верили тому, что в глубинах Слова может быть сокрыто всякое Божественное ощущение. Тогда, как в христианском мире, о Слове, думают более благоговейно. [3] Из всего этого можно усмотреть, как с течением времени человеческая мудрость удалась от ощущений (вещей) сокровенных до ощущений (вещей) совершенно внешних. И, что этим, человек удалил себя от небес, и, даже, опустился (в конце концов) в самый прах земли, где он теперь и установил место пребывания своей мудрости. Как это произошло в отношении Слова, что Его внутренний смысл был постепенно унижен и уничтожен, а на сегодняшний день, до такой степени, что стало полностью неизвестно о Его внутреннем смысле, который собственно и есть самой сутью Слова, в которой о Боге и Божественности сказано в наиболее близких представлениях; это и будет описано, далее, в данной главе, представляя все последовательные состояния падения человека, что касается Слова.

3433.

И нарек ему имя Реховоф. Что этим означивается качество истин буквального смысла, очевидно из значения слова "нарекать имя", представляющего собой значимое качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); а также, из значения имени "Реховоф", представляющего собой истины. Ибо на языке Писания "Реховоф" означивает "широту". А что, во внутреннем смысле Слова, словом "широта" означиваются истины, уже было показано ранее (п. 1613).

3434.

И он сказал, вот теперь Иегова Господь сделал нас укрепленными. Что этим означивается постепенное возрастание истины оттуда, очевидно из значения слова "широта (ширина)", представляющего собой качество истины, и о котором уже было сказано чуть выше (п. 3433). Откуда следует, что "быть укрепленным (расширенным)" значит воспринимать постепенное возрастание истины.

3435.

И мы будем плодоносными на земле. Что этим означивается постепенное возрастание блага оттуда, очевидно из значения слов "быть плодоносным", представляющего собой постепенное возрастание (увеличение) блага. Что "быть плодоносным" приписывается благу, а "умножаемым" - истинам, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847. А о значении слова "земля", как церкви, и всего того, что церкви принадлежит, сказано было в п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2928, 3355.

3436.

И пошел он оттуда в Вирсавию. Что этим означивается то, что из буквального смысла учения веры начинается учение о Боге и Божественности, очевидно из значения имени "Вирсавия", представляющего собой учение веры, которое является Божественным (п. 2723, 2858, 2859). Учение веры, которое, здесь, означивается, как "Вирсавия" представляет собой чисто буквальный смысл Слова. Ибо само Слово и есть самим учением веры. И, хотя Слово, в буквальном смысле, таково, что из Него могут быть выведены и высшие истины, тем не менее, из Него, также, можно вывести и утверждения, противоположные истинам. Ибо такие примеры хорошо известны по существованию множества ересей. Но всякий, кто читает Слово для того, чтобы быть мудрым, то есть, чтобы делать то, что есть благом, и понимать то, что есть истиной, наставляется согласно с его конечной целью и устремлениями (любовью, желаниями). Ибо, неощутимо для него, Господь проникает в его рассудок и просветляет его. И, там, где человек своим пониманием заходит в тупик, Он дает ему понимание через другие места и отрывки. [2] Более того, всякий, пребывающий в простом благе, и в простых истинах, и верующий в Слово согласно Его буквальному смыслу, когда наставляется в той другой жизни ангелами, одаривается способностью внутреннего восприятия истины. При этом, даже, малые истины, что имеются в нем, оживляются его милосердием и невинностью. А когда милосердие и невинность соединяется с этими истинами, то лжи, которыми он, также, проникся, будучи в мире, и пребывавшие в нем в тени его собственного невежества, обитают уже, не причиняя вреда. Так как они, тогда, не соединяются в нем с его благом, но удерживаются от его души, как бы в удалении, по окружности; и, таким образом, могут быть легко изгоняемы. Совсем иначе, однако, происходит с теми, кто не совершал благих дел по жизни (от души). Ибо у таких людей, лжи, которые они вывели из Слова путем

неправильной интерпретации, удерживаются в их духе (рассудке), как если бы они были в середине, или центре его духа, а истины, как бы в окрестностях, или на краях, по окружности их. По этой причине, лжи их рассудка соединяются со злом их души (сердца, жизни), а имевшие место в их рассудках истины - рассеиваются.

3437.

Стихи 24, 25. А Иегова Господь явился ему в ту ночь, и сказал: Я есть Бог Аврахама, отца твоего, действуй без страха, ибо Я с тобою, и Я благословляю тебя, и умножу семя твое, ради Аврахама, раба Моего. И он выстроил там алтарь (жертвенник) и призвал имя Иеговы, и раскинул там шатер свой; а слуги Исаака выкопали колодец там. "А Иегова Господь явился ему в ту ночь, и сказал" означает внутреннее восприятие Господа о том, что сокрыто; "Я есть Бог Аврахама, отца твоего, действуй без страха, ибо Я с тобою" означает то, что Бог (Божественность) тоже был там; "и Я благословляю тебя, и умножу семя твое" означает то, что оттуда будет начинаться возрастание блага и истины; "ради Аврахама, раба Моего" означает Божественного Человека Господа; "и он выстроил там алтарь" означает свидетельства и представления о Господе; "и призвал имя Иеговы" означает поклонение оттуда; "и раскинул там шатер свой" означает ощущения святости, пребывающие в нем; "а слуги Исаака выкопали колодец там" означает учение, вытекающее оттуда.

3438.

А Иегова Господь явился ему в ту ночь, и сказал. Что этим означается внутреннее восприятие Господа о том, что сокрыто (за буквальным смыслом), очевидно из значения слов "Иегова явился и сказал", когда это приписывается Господу, и представляющего собой внутреннее восприятие Бога (и Божественности). Что слова "Иегова явился ему" означают проявление восприятия от Бога, можно усмотреть из сказанного ранее в п. 3367; а, что слово "сказал" означает внутреннее восприятие - в п. 2862, 3395; ибо Иегова уже был в Нем. Таким образом, пока Его человек еще не был прославлен, проявления Иеговы были внутренним восприятием Бога, или восприятием от Бога. И, поэтому, через "Иегова явился ему и сказал" это и понимается. Очевидно это и из значения слова "ночь", представляющего собой состояние тени, или неизвестности (п. 1712). Эта сокрытость (неизвестность) относится к буквальному смыслу Божьего Слова, ибо по отношению к внутреннему смыслу смысл буквальный видится, как тень по отношению к свету. [2] Чтобы в отношении буквального смысла стало хоть чуть-чуть немного бы понятнее, да будет сказано несколько слов о нем особо. Отношение внутреннего смысла Слова к Его буквальному смыслу подобно отношению внутренних, или духовно-небесных ощущений человека, к его ощущениям внешним, или ощущениям природно-телесным. Внутренние ощущения человеческого духа пребывают в небесном свете, а его ощущения духа внешние - в свете вещественного мира. Каково различие между светом небес и светом мира, а, следовательно, между тем, что пребывает в свете небес, и тем, что пребывает в свете материального мира, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1521-1533, 1619-1632, 1783, 1880, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3225, 3337, 3339, 3341, 3413). А именно: что это различие подобно разнице между светом дня и темнотой ночи. Всякий человек, что существует (своим телом) в мирской тени (света Господа), и не желает понимать и знать, что свет истинный есть только внутри него, и, что этот свет есть поток истин от Господа, считает (и верует), что только мирская тень Божьего света есть для

него светом, а свет, что пребывает в нем от Господа - потемки (темнота духа). И, тогда, он подобен ночной птице (сове), которая, когда летит в темноте ночи, воображает, что она летает во свете, но, когда попадает в свет дня, то воображает, что находится в тени. Ибо у такого человека его внутренний глаз (то есть, понимание), посредством которого он видит внутренне, образуется не иначе, как у этой совы, так как он не различает качества света. Он как бы открывает свой духовный глаз, когда смотрит вниз, то есть, в мирские и телесные ощущения и вещи, и закрывает его, когда он должен смотреть вверх, то есть, в ощущения духовные и небесные. У таких людей, то же самое, происходит и с их пониманием Слова. То, что видится им в буквальном смысле, они полагают за свет (истину), но то, что видится, в Слове, во внутреннем смысле, они полагают темнотой (ибо Слово видится каждому согласно его собственного качества). О том, что по отношению к своему буквальному смыслу внутренний смысл Слова, относится, как свет небес к свету мира, или, как свет дня к свету ночи, сказано в п. 3086, 3108. [3] Во внутреннем смысле, существуют мельчайшие составляющие, мириады которых, вместе, составляют одно конкретное ощущение, представленное в буквальном смысле Слова. Или, что то же самое, во внутреннем смысле, существуют мельчайшие детали и грани, мириады которых, вместе, составляют в буквальном смысле одно целое. И именно это целое и есть тем, что видится человеку, но ему не видимы те детали и элементы, которые собраны в этом целом, и которые составляют его. Тем не менее, Божественный порядок расположения частных в составных ощущениях, явлениях и вещах может быть, также, видим человеку. Но это видение происходит согласно с его духовными качествами, ибо этот порядок определяется святостью, которая наполняет его.

3439.

Я Бог Абрахама, отца твоего, не бойся, ибо Я с тобою. Что этим означает то, что Бог (Иегова) также присутствует и в буквальном смысле Слова, очевидно из представления образа Абрахама, означающего собой Иегову в Господе (п. 2833, 2836, 3251, 3305). Следовательно, слова: "Я (Иегова) Бог Абрахама" означают Иегову, пребывающего в Господе, который представлен Абрахамом. И так как, здесь, идет речь собственно о Слове, которым также есть Господь, и так как все Слово, происходит от Него, и всякое ощущение, исходящее из Слова, также, о Нем, то поэтому под словами "Я Бог Абрахама, отца твоего, не бойся, ибо Я с тобою" означает то, что и Сам Иегова пребывает в Нем. Что касается Иеговы, в Слове, то нужно сказать следующее. Иегова пребывает в наивысшем смысле Слова, потому что Он пребывает внутри Господа, Иегова пребывает и во внутреннем смысле Слова, потому что Он пребывает в Царстве Господа на небесах, отчего этот смысл называется, также небесным и духовным. Иегова, также, пребывает и в буквальном смысле Слова, потому что Он пребывает и в Царстве Господа на земле. Следовательно, этот (буквальный) смысл называется смыслом внешним, а также, смыслом природным, ибо в нем уже пребывают грубые отражения истин, которые более отдалены от более Божественных отражений истин. И, тем не менее, в каждом и всяком ощущении буквального смысла, также, пребывает Иегова. С этими тремя смыслами, дело обстоит также, как и с покрытиями шатра (скинии): его наивнутреннее и сокровенное содержимое, или то, что скрывались за завесой, где был ковчег, с помещенными в нем скрижалями (Завета), было самым святым, или святая святых. Его внутреннее (срединное) содержимое, или то, что было непосредственно и без завесы, где были золотой стол и подсвечники, было святым. И внешнее содержимое скинии, где расположен суд (двор),

также, было святым. В этом дворе – собиралось народное собрание (сход, вече). Именно поэтому, он еще назывался и шатром (скинией) собрания.

3440.

И Я благословляю тебя и умножу семя твое. Что этим означает то, что оттуда будет начинаться возрастание блага и истины, очевидно из значения слов "благословляю тебя", представляющего собой возрастание блага (п. 3406); и из значения слова "умножу семя твое", представляющего собой возрастание истины (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847). Что "семя" означает истину, которой приписывается "умножение", может быть усмотрено выше, в п. 1025, 1447, 1610, 2848, 3038, 3373, 3380. Что возрастание блага и истин у человека, также, происходит и от буквального смысла Слова, так это по той причине, что и в буквальном смысле, все и каждое из его ощущений Божественны. И это было показано только что, в п. 3439. Также это происходит и по той причине, что во многих отрывках Слова, в буквальном смысле, открыто представлен и смысл внутренний. И это, например, так как у пророков Ветхого Завета: о приходе Господа; о тех, кто будет спасен из рода человеческого; о том, что весь Закон и Пророки основываются на любви к Богу и любви к ближнему; о том, что "убить" – значит породить ненависть, ибо всякий ненавидящий ближнего своего убивает его каждую минуту, так как эта ненависть, тогда, внедряется в его собственную волю и, оттого становится наслаждением его жизни. Также, можно привести и множество других примеров открытого пребывания внутреннего смысла в смысле буквальном.

3441.

Ради Абрахама, раба Моего. Что этими словами означает Божественный Человек Господа, очевидно из представления образа Абрахама, означающего собой Иегову в Господе, а также, Его Божественную Человечность (п. 2833, 2836, 3251); и из значения слов "раба моего", когда они приписываются Господу, представляющему собой Божественного Человека (Бога, воплощенного в человеке, Божественное Я в каждом); но не оттого, что Божественный Человек есть раб и слуга, ибо Божественным Человеком был Сам Иегова (п. 1736, 2156, 2329, 2921, 3023, 3035), но оттого, что Господь Сам стал служить человеческому роду. Ибо ни один человек не был бы спасен, если бы Господь не соединил бы в Самом Себе Человека и Бога. Да еще и так, чтобы всякий из рода человеческого смог бы своим собственным рассудком усматривать (медитировать) и поклоняться Человеку Господа (Божественному Я в себе), и, таким образом, получать доступ к Божественности, ибо иное спасение для человека невозможно. Соединение человека с Самим Богом (и Божественностью), Который именуется "Отец", происходит через Божественное Я человека, которое именуется "Сыном", и поэтому Господом его; под которым духовный человек понимает Человечность, но небесный человек - Самого Бога (Саму Божественность) в себе. Отсюда, теперь, и очевидно, почему Божественного Человека называют "слугой (рабом)". Ибо Он служит Богу (и Божественности) для того, чтобы всякий человек мог бы иметь доступ к Божественности; также, как и потому, что Он служит человечеству для спасения. [2] Именно это и означает под словами "Абрахам, раб Мой". Как это понимается и в словах, сказанных у Давида: вспоминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его, вы, семя Абрахамово, рабы Его, сыны Иакова, Его избранные. Это Он послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого Он избрал. Ибо вспомнил Он слово Свое святое, данное Абрахаму, рабу Своему (Пс.



105:5-6, 26, 42). Здесь, под "Абрахамом, рабом Своим" понимается Господь, что касается Его Божественности в каждом человеке. Точно так же, Господь, что касается Его Божественного Человека (Божественного Я в каждом), в наивысшем смысле, понимается и под словами "Израиль, раб Мой", "Иаков, раб Мой", и "Давид, раб Мой". Израиль, раб Мой, сказано у Исаии: Ты, Израиль, Мой раб, Иаков, которого Я избрал, семья Абрахама, друга Моего, ты тот, которого Я взялся удерживать от завершения земли и вызволить от крыльев (из объятий) ее, и сказать тебе: ты создан рабом Моим, Я избрал тебя (Ис. 41:8-9). Здесь, под словами "Израиль, раб Мой", в наивысшем смысле, понимается Сам Господь, что касается внутренних ощущений духовной церкви; "Иаков" – что касается внешних ощущений этой церкви. А вот еще: Он сказал мне - Ты создан рабом Моим, Израиль, в ком Я буду прославлен. Эта слава есть свет ощущений, в который Ты должен будешь, раб Мой, возвести колена Иакова, и вернуть вновь спасение Израилю, а также, Я дам тебя для света и язычникам, дабы ты мог бы быть спасением Моим и на краю земли (Ис. 49:3, 6). Здесь, "Израиль, в ком Я буду прославлен" явно представляет собой Божественного Человека Господа. То, что Он именуется "рабом (слугой)" по причине Его служения (для соединения) очевидно, ибо сказано: "...Ты должен будешь, раб Мой, возвести колена Иакова, и вернуть вновь спасение Израилю". [3] Что Господь, в отношении Его Божественной Человечности, означает, также, и "Иаковом, рабом Моим", очевидно из следующего отрывка у Исаии: Я дам тебе сокровища неведомые прежде, и богатства мест сокровенных, ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего (Ис. 45:3, 4). Здесь, слова "раб Мой, Иаков, и Израиль, избранный Мой" означивают Господа: "Иаков, раб Мой" выражает внешние святые ощущения церкви (человеческой духовности); "Израиль, избранный Мой" – святые ощущения внутренние. [4] То же самое означивается и словами "Давид, раб Мой" у Иезекииля: Я соберу вместе сынов Израиля со всех окраин. Раб Мой, Давид, будет царем над ними; и будет для всех них единым Пастырем. Они будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему, Иакову, и они будут жить в ней, они и их сыновья, и сыновья их сыновей, вовеки и навсегда; а раб Мой, Давид, будет князем у них навечно (Иез. 37:21, 24 -25). "Давид, раб Мой" вполне очевидно означивает Божественную Человечность Господа (п. 1888); ибо слово "царь", приписанное к имени "Давида", здесь, означивает собой Божественную истину (п. 1728, 2015, 3009). Что и сама Божественная истина есть как бы рабой (слугою), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 3409). И потому, что это именно так и есть, то и Сам Господь именует Себя - "слугою", или "министром", как это в Евангелии от Марка: всякий, кто желает стать большим между вами, должен быть слугою (министром) вам; кто же желает быть первым между вами, должен быть слугою (рабом) для всех; ибо и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить Самому (Мк. 10:43-45; Матф. 20:26-28). И в Евангелии от Луки: кто есть большим из людей? - тот, кто возлег у еды (кормушки), или тот, кто служит там; разве больший тот, кто возлег и лежит у еды, а не служащий, как это Я, сейчас, среди вас (Лк. 22:27).

3442.

И он выстроил там алтарь. Что этим означиваются свидетельства и представления о Господе, очевидно из значения слова "алтарь", представляющего собой первое и главное (принципиальное) представление о Господе (п. 921, 2777, 2811).

3443.

И призвал имя Иеговы. Что этим означивается поклонение оттуда, очевидно из значения слов "призвал имя Иеговы", представляющего собой поклонение (п. 440, 2724), а также, из того, что "имя Иеговы" представляет собой всякое святое внутреннее ощущение во всем едином всеохватном поклонении Господу (п. 2628, 2724, 3006).

3444.

И раскинул там шатер свой. Что этим означиваются ощущения святости, пребывающие в нем, очевидно из значения слова "шатер", представляющего собой святость поклонения (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312).

3445.

А слуги Исаака выкопали колодец там. Что этим означивается учение, вытекающее оттуда, очевидно из значения слова "колодец", представляющего собой Божие Слово (п. 2702, 3424), а также, и из того, что само Божие Слово есть учением истинной веры, ибо именно Оно есть источником всякого учения церкви; и из значения слов "выкопать колодец", означивающего собой учение, вышедшее оттуда. А точнее, учение, взятое из буквального смысла Слова, ибо именно этот смысл и рассматривается в этих стихах. Но самым главным учением веры, исходящим из буквального смысла Слова Господа, есть лишь одно учение. А именно: учение о милосердии и любви, о милосердии к ближнему и о любви к Господу. Ибо именно это учение и жизнь (дела) согласно с учением, собственно и есть всем тем Словом. Как этому прямо и учил Господь в евангелии от Матфея (Мф. 22:37-40).

3446.

Стихи 26, 27. А Авимелех пришел к нему из Герара, и Ахузаф, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак же сказал им: из-за чего вы пришли ко мне, вы же возненавидели меня и выслали меня от себя. "Авимелех пришел к нему из Герара" означивает учение веры, которое усматривается по духовным ощущениям рассудка; "и Ахузаф, друг его, и Фихол, военачальник его" означивает корни и первоначала учения такой собственной веры человека; "Исаак же сказал им: из-за чего вы пришли ко мне, вы же возненавидели меня и выслали меня от себя?" означивает исследование причины поворота их желаний к Богу, несмотря на то, что они отрицали его и были против всего того, что находится во внутреннем смысле Слова.

3447.

А Авимелех пришел к нему из Герара. Что этим означивается учение веры, которое усматривается по духовным ощущениям рассудка, очевидно из представления образа Авимелеха, означивающего собой учение веры, которое видится по ощущениям рассудка (п. 2504, 2509, 2510, 3391, 3393, 3397); и из значения слова "Герар", представляющего собой веру (п. 1209, 2504, 3365, 3384, 3385). Что учение веры есть учение, которое говорит о Боге и усматривает Божественное, исходя из духовных ощущений рассудка, было показано ранее, в п. 3368. В этом отрывке, и в стихе 33, означиваются все те люди, которые пребывают лишь в буквальном смысле Слова, и единственно от него пребывают в ощущениях учения веры, а также, в согласии ощущений их собственной веры с внутренним смыслом учения веры, что касается тех истин, которые очевидны и в буквальном смысле. Авимелех и его друг Ахузаф, и Фихол, главный военачальник его,

представляют собой все такие истины учения веры. И это такие истины, которые составляют в вере ее суть и сущность, не отвергая милосердие, но отодвигая его на второй план, и таким образом, устанавливая учение веры выше жизни по этому учению. Церкви Христовы, на сегодня, почти все носят такой характер, за исключением церкви христианского язычества, в которой разрешено поклоняться святым и их изображениям.

[2] Так как в каждой церкви Господа есть такие люди, которые являются людьми внутренними, и есть те, которые являются людьми внешними, и так как внутренними есть те, которые пребывают в любви (устремлениях) к благу, а внешними - все те, которые пребывают в любви к истине, то люди внутренние были представлены ранее, когда были рассмотрены события главы 21 (стихи 22 и 33), где было сказано, что Авимелех и Фихол, военачальник его, пришли к Абрахаму и заключили союз (завет) с ним в Вирсавии (п. 2719-2720). Тогда как люди внешние представлены почти такими же словами, здесь.

3448.

И Ахузаф - его друг, и Фихол - военачальник его. Что этим означиваются корни и первоначала учения такой собственной веры человека, очевидно из представления образа Авимелеха, представляющего собой учение веры, которое видится чисто по ощущениям рассудочным. Откуда следует, что под "его другом и его военачальником" означиваются корни и первоначала, которые образуют учение веры, ибо слово "военачальник", как и слово "князь", означивает собой все те понятия и ощущения, которые являются основополагающими, или первичными (п. 1482, 2089), тогда, как слово "армия (войско)" означивает собой истины из учения, собранные все вместе. То, что слово "армия (войско)" означивает собой все, что относится к истине, или к отражениям истины, так это по той причине, что под "сражениями" и "войной", в Слове, означены все те ощущения и явления, которые относятся к духовной борьбе и войнам (в человеческом духе) (п. 1664, 1788, 2686). Также это очевидно и по видам "вооружения". И это таким, как "копье", "щит", "лук", "стрелы", "меч", и тому подобным, которые были показаны на своем месте. И потому, что именно посредством истины, или посредством положений учения веры, духовные сражения и ведутся, то поэтому под словом "армия" древние и означивали сами истины, а в противоположном смысле, означивали и фальши, или истины еретические. [2] Что не только истины, но и лжи означиваются, в Слове, через "армию (войско, воинство)" можно усмотреть из многих отрывков и мест. Например, как это сказано в книге Даниила: один рог у козла чрезвычайно возрос к югу, и к востоку, и к красоте; и вырос он, даже, до армии небес, и некоторые из армии, и из звезд, он сбросил на землю и растоптал их; и, вот, он возрос даже до Князя армии; Его армия была предана в постоянное жертвоприношение за преступление; и поверг он истину на землю; и я услышал слова святого человека, и то, что этот святой ответил на чей-то вопрос - долго ли должно быть это видение, постоянные жертвы и преступления, которые опустошают, и предают святые ощущения и армию на растерзание (Дан. 8:9-13). Здесь, "рог, который чрезвычайно возрос к югу, и к востоку, и к красоте" означивает меру лжи, усиливающуюся от зла (п. 2832); "армии небес" представляют собой истины; "князь (принц) армии" означивает Господа, что касается Божественной истины, и потому, что, в смысле блага, слово "армия" означивает истину, то и сказано, что рог "сбросил армии на землю", а потом, что "поверг истину на землю". [3] И вот еще: и придет царь северный в мощи большей, чем в первый раз, и он придет в конце времен и лет, придет с еще большей армией (войском), и с еще большим обозом; и он развернет свои силы и свое сердце

против царя южного, с большой армией; и южный царь должен будет сразиться в битве с величайшей и могущественной из армий, но он не устоит, ибо все те, которые питались его пищей, будут уничтожены ею, и его армия будет побежденной, и многие падут убитыми (Дан. 11:13, 25-26). У Даниила, в этой главы идет речь о войне между царем северным и царем южным. Под "царем северным" означены лжи, также, как и под его "армией". А под "южным царем" и его "армией" означены истины. Ибо пророчество это сказано в отношении опустошения (исчезновения) церкви. [4] В Евангелии от Иоанна: и увидел я распростертые небеса, и увидел коня белого, и Сидящего на нем, именуемого Праведным и Истинным; Он был одет в одежды, обгаренные Его кровью, а Его армии небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон, белый и чистый. И увидел я зверя и царей земных и армии их, собранные вместе, чтобы начать войну с Сидящим на коне и с воинством Его (Откр. 19:11, 13-14, 19). "Сидящий на белом коне" означает Слово Господа, или Господа, как Само Слово (п. 2760-2762). "Его армии в небесах, что следуют за ним" означают истины, рожденные от Него, и, следовательно, всех тех в небесах, кто пребывает в истинах. "Зверь" означает зла, рождаемые от любви к себе. "Цари земные и воинства (армии) их" означают лжи. Борьба (сражения, война) между ложью и истиной (в душах людей), и есть то, что, здесь, так необычно описано. [5] У Давида: Словом Иеговы сотворены небеса, а вся армия (войско) их – духом (дыханием) уст Его (Пс. 33:6). "Армия их", или небес, означает истины. И поскольку истины означаются "армией (войском)", то сыновья (дети) царства и ангелы, благодаря тем истинам, в которых они находятся, именуется "армией (войском) небес". Как это сказано и в Евангелии от Луки: и внезапно явилось с Ангелом многочисленное небесное воинство, восхваляющее Бога (Лк. 2:13). У Давида: пусть благословенным будет Иегова Господь, и все воины его армии, и министры (служители) Его, сотворяющие волю Его (Пс. 103:21). Восхваляйте Его все Ангелы Его, восхваляйте Его все войско (армия, воины) Его (Пс. 148:2). У Исаии: возведите глаза ваши на небеса, и посмотрите, Кто сотворил их; Кто ведет оттуда свои бесчисленные армии; и Кто называет их всех по именам, по размаху силы и могущества ни у одного из них нет недостатка (Ис. 40:26). Я создал землю и сотворил на ней человека; Я Своими руками распростер небеса, и всем воинством (армиями) их командую Я (Ис. 45:12), где "армиями небес" означаются истины, а, тем самым, и ангелы, ибо они пребывают в истинах, как это уже было не раз показано ранее. [6] В первой книге Царств: я увидел Иегову Господа, сидящего на престоле Своем, и все армии (воинство) небес, стоящие по Его правую и по Его левую руку (1 Царств 22:19). В книге пророка Иоиля: и пронесся Иегова голосом Своим перед армией Своей, ибо лагерь Его был весьма велик, ибо Сила Его в Слове Его (Иоиль 2:11) У Захарии: Я стану лагерем вокруг Моего дома против армий, проходящих через него и возвращающихся, и ни один притеснитель не пройдет уже более через него. Ликуй от радости, о, дочь Сиона; торжествуй, о, дочь Иерусалима, ибо Царь твой идет (грядет) к тебе (Зах. 9:8-9). Здесь, сказано о пришествии Господа, его "армии" означают Божественные истины. Именно поэтому, а также потому, что лишь один Господь единственно кто сражается за человека против адов, которые постоянно селятся нападать на него, в Слове, Господь так часто именуется "Иегова Саваоф", "Бог Саваоф", "Господь Саваоф", то есть, Бог "армии (воинства, сил)". Как это и говорится у Исаии: громко неистовство царств племен, собравшихся вместе, Иегова же Саваоф поднимает армию для сражения (Ис. 13:4); "царствами племен" означаются лжи от зла; "поднимает армию для сражения" означает борьбу за человека. [7] Поскольку двенадцать колен Израилевых представляют

собой Небесное Царство Господа, а "племена", также, как и число "двенадцать", означают всевозможные ощущения веры в едином составе (комплексе), то есть все истины царства (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272), то именно поэтому они, также, были поименованы "армиями Иеговы". Как это, например, было сказано в Исходе (Исход 7:04, 12:17, 41, 51), ибо там было сказано, что они должны были быть выведены из Египта "согласно их армиям" (Исх. 6:26). А также, что они должны были устанавливать лагерь "согласно их армиям" (Числа 1:52), и должны быть распределены по их "армиям" (Числа 1: 52). [8] Что под "армиями" были означены истины, очевидно, также и у Иезекииля: перс и лидиянин, и ливиец были в твоей армии, и твоими воинами, они составляли щит и шлем тебе, они укрепляли твою честь, сыновья Арвада с твоим войском стояли на твоих стенах вокруг да около, а Гаммадимы были на твоих башнях (Иез. 27:10-11). Здесь, говорится о Тире, под которым означены духовные знания о благах и истинах, а, следовательно, и все те, кто пребывал в них (п. 1201). "Армии" означивают сами истины. Что "Лидия и Ливия" означивают всех тех, кто пребывает в знаниях, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее (п. 1163, 1164, 1166, 1195, 1231). "Щит и шлем" означивают собой такие ощущения и вещи, которые относятся к духовной брани, или войне. [9] Но уже в противоположном смысле, "армия (войско, сила)" означивает ложь, как это очевидно и у Исаии: это случится в тот день, когда Иегова посетит армии на высотах высот, и царей земных на земле (Ис. 24:21), где "армии высот" означивают собой лжи от любви к себе. У Иезекииля: Я приведу тебя обратно, и вложу удила в челюсти твои, и Я выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, и всех их в полной экипировке, большой отряд со щитами и копьями, и всех, вооруженных своими мечами. Ты пойдешь с места твоего в сторону севера, ты и многие люди с тобою, из всех тех, кто сидит на конях, огромное сообщество и могущественное войско (Иез. 38:4, 15). Так сказано о Гоге, через которого означены внешние поклонения, отделенные от внутренних, и, таким образом, поклонения, которые становятся идолопоклонническими (п. 1151). Его "армии (силы)" означивают собою лжи. [10] У Иеремии: Я пошлю на Вавилон того, кто поразит натягивающего лук, и облачающего себя в панцирь, и не пощадит ее юношей, и истребит все армии ее (Иер. 51:2-3). Здесь, идет речь о "Вавилоне", означивающем собой поклонения, которые внешне видятся, как святые, но внутренне извращены и перевернуты (п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326). Ее "армии" это лжи, извращенные внутренне. И это значение "армии (силы) Вавилона", также, одинаково и в других отрывках (Иер. 32:2; 34:1, 21; 39:1). А это уже у Иезекииля: фараон увидит их, и утешится во всем множестве своем, фараон и все войско (силы) его, будут пораженные мечом; ибо Я послал ужас Свой на землю живых (Иез. 32:31-32). Здесь, говорится о Египте, которым означены все те люди, которые извращают истину рассуждениями по природным знаниям памяти (п. 1164, 1165). "Его войско (силы)", или армия фараона, означивает собой ложь от тех знаний. То же самое значение слов "армия фараона" понимается и в других отрывках Слова (Иер. 37:5, 7, 11; 46:2; Иез. 17:17). В Евангелии от Луки: когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками (армиями), тогда знайте, что до запустения его рукой подать (Лк. 21:20). Здесь, говорится о скончании веков, или о последних временах церкви, когда веры в Бога в ней уже более нет. Что под "Иерусалимом" означена церковь, уже было сказано ранее (п. 2117). Иерусалим, который "окружен войсками", представляет церковь (рассудок человека), когда она (он) страдает от засилия лжи. [11] Отсюда и очевидно, что под "армией (силой) небес", которой поклонялись евреи и идолопоклонники, во внутреннем смысле, означиваются лжи. И это так, как об этом было сказано во второй книге Царств:

они оставили все заповеди Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись донизу всему воинству (силам, армии) небес (2 Царств 17:16). Так это говорилось об израильтянах. А в другом месте написано о Манассии: он соорудил алтари для всей армии небес (2 Царств 21:5). А еще написано, что: царь Иосия выбросил из храма все сосуды, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всей армии небес (2 Царств 23:4). А в книге пророка Иеремии сказано: и вынесут они кости князей, священников, и пророков, и разбросают их пред солнцем и луною, и всем войском небес, которых они возлюбили и которым они стали служить, и вслед которых они стали ходить (Иер. 8:1-2). Дома Иерусалима и дворцы царей Иудейских нечистыми будут, как Тофет, ибо во всех домах на кровлях их они возжигают курения (кадила) ко всем воинствам небес, и совершают возлияния иным богам (Иер. 19:13) И у Софонии: Я простру руку Мою против тех, которые поклоняются армии небес на крышах (Софония 1:4-5). И это потому, что евреи стали называть "армией небес", главным образом, звезды. Но то, что под "звездами" древние означивали истины, а, в смысле противоположном, лжи, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1128, 1808).

3449.

Исаак же сказал им: из-за чего вы пришли ко мне, вы же возненавидели меня и выслали меня от себя? Что этим означивается исследование причины поворота их желаний к Богу, несмотря на то, что они отрицали его и были против всего того, что находится во внутреннем смысле Слова, очевидно из сказанного ранее, в стихах 15-16, 19-21.

3450.

Стихи 28, 29. А они сказали, видение мы видели, что Иегова с тобою, и мы сказали, пусть теперь будет договор между нами, между нами и тобою, и заключим союз (завет) с тобою. Пусть ты не сделаешь зла нам, как и мы не коснулись тебя, и как мы не делали тебе ничего иного, кроме блага, и отпустили тебя с миром; и вот, ты, теперь, благословен Иеговой. "А они сказали, видение мы видели, что Иегова с тобою" означивает то, что они знали, что Бог и Божественность пребывает внутри; "и мы сказали, пусть теперь будет договор между нами, между нами и тобою, и заключим союз (завет) с тобою" означивает то, что рассматриваемые в себе истины учения веры их собственной верой не были отрицаемы; "пусть ты не сделаешь зла нам, как и мы не коснулись тебя, и как мы не делали тебе ничего иного, кроме блага, и отпустили тебя с миром" означивает то, что они еще не совершили насилия над внутренним смыслом Слова, и что они не желают делать этого с ним; "и вот, ты, теперь, благословен Иеговой" означивает то, что это было сделано от Бога.

3451.

А они сказали, видение мы видели, что Иегова с тобою. Что этим означивается то, что они понимали и знали, что Бог и Божественность пребывает внутри, очевидно из значения слов "видеть видение", представляющего собой способность наблюдать и, следовательно, знать по свидетельству; и из значения слов "Иегова с тобою", представляющего собой то, что Бог пребывает внутри. Предметом исследования, здесь, как и говорилось ранее (в п. 3447), является согласие буквального смысла Слова с его внутренним смыслом, а, следовательно, согласие между истинами учения веры, которые означиваются именами "Авимелех, Ахузаф и Фихол", поскольку они взяты из буквального смысла Слова. А

также, сочетание Царства Господа на земле с Его Царством на небесах, и, следовательно, с Господом, через единогласие Слова, во всех Его смыслах. Ибо Слово, в наивысшем смысле, представляет собой (истины) Самого Господа; в смысле внутреннем (срединном), представляет (истины) Царства Господа на небесах. А в смысле буквальном, Слово касается (истин) Царства Господа на земле, как это и было сказано прежде. [2] Но что касается Царства Господа на земле, то есть, Его Церкви, то дело в том, что, поскольку Церковь обретает свои истины веры из буквального смысла Слова, то Слово не может не быть воспринимается различно и разнообразно в отношении этих истин. То есть, в одном обществе (близких по духу) будут исповедовать одни положения, как суть истинной веры, потому что так сказано в Слове, в другом обществе будут исповедовать другие вещи; и, также, потому, что так сказано в Слове; и так далее. Таким образом, так как церковь Господня имеет свои собственные каноны истин учения веры, почерпнутые из буквального смысла Слова, то и Само Слово будет везде понимаемо по-разному. И это касается не только разных церковных общин, но и самих отдельных людей в одной и той же общине. Тем не менее, различия в индивидуальных ощущениях и понимании истин веры не мешает церкви быть едино одной, когда в ней существует единомыслие в отношении желаний и деяний по благу. [3] Например, если человек признает за главное положение веры, что милосердие происходит от веры, но, тем не менее, живет жизнью полной милосердия к ближнему, то по делам своим он не пребывает в истине своей веры, но пребывает в истинах своей жизни. И, следовательно, в нем есть церковь Господа и Его царство. И еще: если человек говорит, что благие (добрые) дела нужно делать для того, чтобы он мог заслужить небеса, как об этом говорится и в буквальном смысле Слова у Матфея (Мф. 10:41, 42; 25:34-46), и в других местах Слова, но, при этом, он совершает благие (добрые) дела, и никогда не думает о заслугах за них, то он, на этом основании, также, пребывает в Царстве Господа, ибо он пребывает в истине по делам своей жизни. И так как он есть таким, каким есть его жизнь, то он легко позволяет себе быть наставленным тому, что никто не может получить жизни на небесах за заслуги; и, что дела, совершенные с целью заслуги, не содержат в себе внутренне высшего блага. Так же это и в других случаях. И это потому, что буквальный смысл Божьего Слова таков, что во многих Его местах, кажется, что он противоположен самому себе. Но причиной тому есть то, что, в буквальном смысле, отражения Божественной истины, в Слове, рассчитаны на тех людей, которые воспринимают Слово по внешним своим ощущениям. А, следовательно, приспособлены именно для тех, которые пребывают под влиянием мирской, или, даже, телесной любви. [4] Поэтому, здесь, под "Авимелехом" означиваются лишь те люди, которые пребывают в истинах учения веры, и которые, как уже ранее говорилось, таковы, что полагают за главную суть Слова - что лишь одна вера дает им спасение. Также, здесь, рассматривается согласие главных принципов собственной веры таких людей с внутренним смыслом Слова. Из вышесказанного, уже очевидно, что такое согласие осуществляется только у тех из них, которые пребывают в благе. То есть, у всех тех, у кого, хотя они и полагают суть учения в вере, дела их жизни исполнены милосердием. Ибо, когда у таких людей появляется убежденность, или уверенность в Господе, которую они называют самой верой, то они, тогда, проникаются устремлением и любовью к Господу, и, следовательно, что касается жизни, они наполняются благом. Но припомним, что уже было сказано и показано ранее на эту тему. А именно: о том, что не учение веры делает церковь церковью, но милосердие (п. 809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844); что положения веры не имеют значения для человека, если он не

живет жизнью в соответствии с ними (п. 1515); что всякая Церковь различается по истинам, но едина по милосердию (п. 3267); что существуют параллели (соответствия) между Господом и человеком, что касается небесных ощущений и вещей, которые исходят от блага (благо – не двойственно), но это не касается ощущений духовных, которые исходят от истины (истина - двойственна) (п. 1831, 1832); что существует лишь одно недвойственное учение (по-индийски, адвайта), то есть, учение о любви к Господу и о милосердии к ближнему (п. 3445); что церковь была бы единой, если бы все люди пребывали бы в милосердии, даже, если они и расходятся, что касается вопросов поклонения и вероучения (п. 809, 1285, 1316, 1798, 1799, 1834, 1844, 2982); что церковь была бы подобна царству Господнему на небесах, если бы все люди исповедовали бы милосердие (п. 2385); что в небесах существует неисчислимы множества, или общества благ и истин, но, что посредством гармонии, они, тем не менее, делаются как бы единым существом, подобно тому, как органы и члены тела человека (п. 684, 690, 3241).

3452.

И мы сказали, пусть теперь будет договор между нами, между нами и тобою, и заключим союз (завет) с тобою. Что этим означается, что рассматриваемые в себе истины учения веры, их собственным рассудком не были отрицаемы; то есть, были прямо взяты из буквального смысла Слова, очевидно из значения слов "договор между нами", представляющего собой согласие собственных убеждений с буквальным смыслом Слова; из значения слов "между нами и тобою", представляющего собой согласие с внутренним смыслом Слова; и из значения слов "и заключим завет", представляющего собой то, что, в такой манере, может существовать сочетание и единство. Что "завет" представляет собой сочетание (соединение), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 2003, 2021. Из всего этого следует лишь одно, что для того, чтобы все происходило по Божественному порядку, рассматриваемые в себе положения учения веры, собственными убеждениями и верой человека не должны быть отбрасываемы. Ибо, как уже было сказано прежде, ни одно из положений веры не должно быть отброшенным, если оно было взято человеком из Слова. Так как Господом было принято условие, что, если всякий, пребывающий в них, будет жить жизнью любви (милосердия), то по причине своего собственного пребывания в такой жизни, все ощущения и истины Слова смогут быть присоединенными и к духу человека. Ибо внутренние ощущения (и истины) из Слова соединяются лишь с той жизнью, которая исполнена внутренним благом любви и милосердия. Ко всему вышесказанному, можно еще добавить и то, что было сказано ранее, а именно в п. 3224.

3453.

Пусть ты не сделаешь зла нам, как и мы не коснулись тебя, и как мы не делали тебе ничего иного, кроме блага, и отпустили тебя с миром. Что этим означается то, что они еще не совершили насилия над внутренним смыслом Слова, и что они не желают делать этого с ним и впредь, можно усмотреть по последовательности событий и явлений, во внутреннем смысле, и из того, что было сказано выше (в стихах 11, 22, 23).

3454.

И вот, ты, теперь, благословен Иеговой. Что этим означается то, что все это было сделано от Бога, очевидно из значения слов "благословен Иеговой", когда это говорится о



Господе, или, что то же самое, о внутреннем смысле Слова. Ибо Слово само и есть Словом Господа, так как представляет Божественную Истину (п. 3140), то есть, Истину от Бога. Именно поэтому они не делали, и не желали делать насилия внутреннему смыслу Слова, потому что он исходит от Бога и Божественен. Ибо совершать насилие над внутренним смыслом Слова – это значит отрицать все те ощущения, явления и вещи, которые являются главными и основополагающими ощущениями этого смысла, и которые являются сутью и основами всех святых ощущений, исходящих из Слова. И это такие, как Божественная Человечность Господа, любовь к Нему и любовь (милосердие) к ближнему. Именно эти три вещи и есть главными и принципиальными положениями внутреннего смысла и святынями Слова. Они, также, есть наивнутренними и наисвященными из всех положений, понятий и вещей всякого учения веры, рожденного из Слова. Они, также, являются наивнутренними и наисвятейшими ощущениями всякого поклонения Богу, ибо на них выстроено Само Царство Господне. Четвертой вещью есть то, что Слово, в плане всех и каждого из ощущений в Нем, как, в общем, так и в частности, и даже, более того, вплоть до мельчайшего завитка всякой буквы, является Божественным; и, что, в такой манере, можно сказать, что Сам Господь присутствует везде в Слове. И это, к тому же, исповедуется и признается всеми теми, кто имеет в себе учение веры, исходящее из Слова. Однако, те люди, которые в глубине своей души отказываются признавать эти четыре вещи, не могут усмотреть и признать, в Слове, никакой другой святости, кроме той, которая кажется им такой по буквальному смыслу Слова. Ибо такие люди не способны различать (воспринимать) что-либо святое ни в исторической, ни в пророческой части Слова, за исключением лишь той незначительной части, святость которой признается другими людьми, и которую первые называют святыми по внешним ощущениям. Тогда как, если Слово, в буквальном смысле, Божественно до мельчайшего завитка и буквы, то как же должен быть свят, тогда, Его внутренний смысл.

3455.

Стихи 30, 31. И он устроил им пир, и они ели и пили. И встав рано утром, они поклялись, как брату своему, и отпустил (проводил) их Исаак, и они пошли от него с миром. "И он устроил им пир" означает проживание вместе; "и они ели и пили" означает сочетание и связь; "и встав рано утром" означает состояние просветления; "они поклялись, как брату своему" означает подтверждение у всех тех, кто пребывает в благе от истины; "и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром" означает то, что они были удовлетворены.

3456.

И он устроил им пир (угощение). Что этим означается проживание вместе, очевидно из значения слова "пир (праздник, фиеста)", представляющего собой совместное проживание (п. 2341).

3457.

И они ели и пили. Что этим означается сочетание и связь, очевидно из значения слова "есть", представляющего собой сочетание и сообщение ощущений блага (п. 2187, 2343, 3168); и из значения слова пить, представляющего собой сочетание и сообщение ощущений истины (п. 3089, 3168).

3458.

И встав рано утром. Что этим означает состояние просветления, очевидно из значения слов "утро" и "встать рано утром", представляющего собой состояние просветления. Ибо, в смысле наивысшем, "утро и восход" представляют собой Самого Господа, а, в смысле небесном и внутреннем, небесные ощущения, исходящие от Его любви, которые представляют собой, также, и состояние мира (п. 2333, 2405, 2540, 2780), а во внутреннем смысле срединном, "восход" означает возрастание (подъем, возвышение в высоту) (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171). Из всего вышесказанного, теперь, вполне очевидно, что их "подъем с раннего утра" означает восхождение в состояние просветления духа.

3459.

И они поклялись, как брату своему. Что этим означает подтверждение у всех тех, кто пребывает в благе от истины, очевидно из значения слова "поклялись", или "клятва (присяга)", представляющего собой подтверждение (п. 2842, 3037, 3375); и из значения слов "человек со своим братом", представляющего собой благо с истиной своей, или, что то же, всех тех, кто пребывает в благе, рожденном от истины. Что слово "человек" означает собой истину может быть усмотрено из показанного ранее, в п. 265, 749, 1007, 3134, 3309; что слово "брат" означает благо, сказано было в п. 2360; а каково то благо, которое происходит от истины, сказано было в п. 3295, 3332. Все те люди, которые пребывают в таком благе, представлены, здесь, Авимелехом, они же представлены и филистимлянами, у которых Авимелех был царем. И, если быть точным, то это все те люди, которые приняли веру за суть и сущность церкви, и поставили ее выше любви к ближнему (выше милосердия). Такие люди не пребывают в ином благе, кроме, как в благах от истины, ибо они не могут вызывать и извлекать из Слова ничего, кроме верных положений, и, таким образом, истин, и едва ли могут усмотреть в них, что-либо из блага, а, тем самым, что-либо для жизни и души. Поэтому они утверждают сами себя лишь в том, что является истинами веры, но не утверждают себя в истинах милосердия (любви к ближнему). Когда же они совершают благо, то это лишь от истинности их веры, и такое благо, исходящее оттуда, именуется благом истины. [2] Со всеми теми, кто пребывает в таком благе Господь, также, соединяет Себя, но не настолько тесно, как это Он делает с теми, кто пребывает в благе милосердия, ибо только через любовь и милосердие происходит духовный союз, и нет иного союза и сочетания через веру, кроме, как через любовь и милосердие. И потому, что это именно так, то, здесь, и не сказано, что они "заключили завет с Исааком", но сказано, что они "поклялись ему, как брату своему". Ибо слово "союз (завет)" приписывается благу (блаженству), которое исходит от любви и милосердия, но истине, которая исходит от веры, приписывается слово "клятва (присяга)" (п. 3375). Выражение "проживать вместе", которое означается словом "пир (праздник, фиеста)" (п. 3456), также приписывается всем тем, кто пребывает в благе (блаженстве) от истины. От тех духов, которым свойственен такой характер понимания рассудка, в той другой жизни было дано мне знать, что они, там, отделены от всех тех, кто пребывает в благе милосердия (любви к ближнему). Ибо последние более тесно соединяются с Господом, чем первые, чье благо, так сказать, оказывается более жестче. Первые же являются духами менее общительными, отчего они не позволяют склонять себя к Господу более, чем другие, и в связи с этим они пребывают не на самих небесах, но на пороге небес.

3460.

И отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. Что этим означает, что они были довольны, очевидно без всякого объяснения; отсюда, также, очевидно, что у таких духов развито чувство уважения (совместного проживания, сосуществования), но нет сочетания вместе (то есть, близости), о котором было сказано чуть выше (п. 3459).

3461.

Стихи 32, 33. И было это в тот день, когда слуги Исааковы пришли и показали ему колодец, который они выкопали; и они сказали ему - мы нашли воду. И он назвал его Шива; от того имени город Вирсавия (Беер-Шива) именуется и до сего дня. "И было это в тот день" означает такое состояние; "когда слуги Исааковы пришли" означает духовные ощущения рассудка; "и показали ему колодец, который они выкопали, и они сказали ему - мы нашли воду" означает явление внутренних истин через ощущения рассудка; "и он назвал его Шива" означает соединение (сочетание), подтвержденной оттуда истины; "от того имени город Вирсавия (Беер-Шива) именуется" означает качество, произведенного оттуда учения веры; "и до сего дня" означает состояние вечности.

3462.

И было это в тот день. Что этим означает такое состояние, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788). И это состояние духа, появляющееся от учения, которое, здесь, рассматривается.

3463.

Когда слуги Исааковы пришли. Что этим означаются духовные ощущения рассудка, очевидно из значения слова "слуги", представляющего собой рассудочные ощущения и природные знания памяти (п. 2567); и из представления образа Исаака, означającego собой Господа, что касается Его Божественного рассудка (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210). Из того, что было сказано выше, вполне очевидно, что Исааком, здесь, представлен Господь, а точнее, Божие Слово, что касается Его внутреннего смысла. Ибо под "Авимелехом, Ахузафом и Фихолом" означены истины учения веры, которые были восприняты по буквальному смыслу Слова. И это такие, которые очевидны даже тем, кого именуют "филистимлянами", в благом смысле слова. То есть, всем тем, кто пребывает лишь в истинах учения веры, а, что касается жизни по благу, то пребывает лишь в благах от истины, которые имеют лишь слабое сочетание с внутренним смыслом, а, тем самым, и с Господом. [2] Ибо те люди, которые заботятся исключительно лишь об ощущениях, исходящих от учения веры, и пребывают в жизни, согласно с верой, пребывают в сочетании, но несколько удаленном от Бога. И это по той причине, что они понимают (воспринимают) всякое из устремлений, которое касается милосердия к ближнему, а, тем более, которое касается любви к Господу, как некие особенные положения (истины) веры. Отчего они не могут пребывать в каком-либо восприятии блага, а пребывают в своего рода убеждениях, что их учение веры диктует им всегда истинное и верное (ощущение и действие); а оттого, и благое (Божественное). А когда они утверждены в этих истинах, то они, тогда, могут пребывать во лжи в той же степени, что и в истине. Ибо ничего, кроме блага не может утвердить человека в том, что же на самом деле есть истиной. Истина, действительно наставляет (учит) человека тому, что есть благом, но она не наставляет его

восприятию блага, тогда как благо учит тому, какова есть истина, посредством ее внутреннего ощущения и восприятия. [3] Всякий из людей может познать, каково различие таких наставлений, а также, различие характера и качества их, по простой и главной заповеди милосердия (любви): всегда и во всем, поступай с людьми так, как ты желаешь, чтобы они поступали с тобою (Мф. 7:12). Всякий, кто действует по этой заповеди, воистину совершает благо по отношению к другим людям, но совершает его потому, что это так велено в заповеди. Таким образом, он это совершает не по устремлению своего сердца. И всякий раз, когда он это делает, он начинает это с мотивации путем желания и мышления о самом себе, а также о своей заслуге при совершении благого дела. Тогда как всякий действующий не по заповеди (уставам, предписанию), но по милосердию, или от любви, действует от всего сердца, и, следовательно, по собственной воле, то есть, по свободе. И всякий раз, когда он совершает это и действует, то он начинает это воистину от желания блага; и, таким образом, по той причине, что благо приносит ему наслаждение. И так как он уже имеет в себе внутреннее вознаграждение, в виде духовной радости и наслаждения, то он вовсе уже и не думает о какой-либо заслуге. [4] Из всего этого, теперь, можно усмотреть: что существует огромное различие между совершением блага по вере и совершением блага по милосердию; что всякий, совершающий благо по вере, более удален от того наивысшего Блага, которым является Господь, по сравнению с совершающим благо по милосердию (любви); что никто, из означенных первыми, не может быть так легко введен в благо милосердия настолько глубоко, чтобы принять и получить его внутреннее восприятие, ибо у таковых нет истин, в достаточной для этого степени; что никто не может быть приведен к Божественному благу, пока его внутренние фальши не будут искоренены, ибо благо не может действовать, пока фальши господствуют в человеке вплоть до его принципов и убеждений.

3464.

И показали ему колодец, который они выкопали, и они сказали ему - мы нашли воду. Что этим означивается явление внутренних истин через ощущения рассудка, очевидно из значения слова "колодец", представляющего собой Слово (п. 3424); а также, из значения слова "воды", представляющего собой истины (п. 2702); то есть, истины, которые почерпнуты из Слова. Таким образом, "и они показали ему колодец, который они выкопали" означивает внешний смысл Слова, что касается почерпнутых отсюда истин учения веры; "и они сказали ему - мы нашли воды" означивает то, что в них, то есть, во внешних истинах учения веры, пребывают внутренние истины Слова. Ибо, как уже было прежде говорено, внутренние истины пребывают во всех внешних истинах учения, которые взяты из буквального смысла Слова, отчего буквальный смысл Слова, подобен колодцу, который содержит воды (истины в своей глубине). И это потому, что в каждом и всяком из описанных ощущений, явлений и вещей, в Слове, коренится внутренний смысл, который, в то же время, есть, также, по сути, высшими истинами учения веры, исходящими из Слова. [2] Что касается истин учения веры, которые исходят от буквального смысла Слова, то дело, здесь, обстоит так. Когда человек пребывает в них, и, в то же время, пребывает в любви (то есть, жизни) по ним, то он имеет в себе соответствия с ними. Ибо ангелы, которые пребывают с ним, сопровождают его в его внутренних истинах, в то время, когда он пребывает в истинах внешних, и, в такой манере, он через истины учения веры имеет связь с небесами, но согласно с благом его жизни. Как,

например, это происходит тогда, когда при Святом Причастии он думает, в простоте, о Господе, исходя из тех слов, что, тогда, говорятся "Сие есть Тело Мое", а это "кровь Моя", ангелы, сопровождающие его, воспринимают ощущения любви к Господу и ощущения милосердия к ближнему. Ибо любовь к Господу соответствует телу Господа, и хлебу, а милосердие к ближнему соответствует крови, и вину (п. 1798, 2165, 2177, 2187). Именно по этой причине (что существуют такие соответствия), и текут потоки любви с небес через ангелов во все те человеческие ощущения, которые он испытывает в своем земном состоянии чистоты и святости, устремления (и желания) от которых он принимает согласно с благами своей жизни. [3] У каждого человека ангелы поселяются и живут в устремлениях любви, желаемых им от всей его души; и, оттого, они (более всего) поселяются в его желаниях постижения истин учения веры, согласно с которыми он живет. Но они не поселяются в том случае, когда его жизнь не согласуется с ними. Ибо, когда жизнь человека не согласна с истинами веры, как это бывает, например, тогда, когда он пребывает в любви стяжания собственной славы и богатства, для достижения которых средствами ему служат истины веры, то ангелы, тогда, уходят из его желаний, а на их место приходят и поселяются духи из ада. Последние же, либо (пристраиваются) вливаются в его истинные утверждения своими утверждениями корыстолюбивыми, ради себя и мира, и, тем самым, проникая в убеждения веры, которые становятся такими, что он уже не обращает внимания на то, истинно ощущение его, или ложно, лишь бы к его Собственному я было бы приковано внимание других людей; либо они отнимают у него всякую веру, оставляя ему слова истины, только как звук на губах, призывный и модный, для игры огня этих его любовей.

3465.

И он назвал его Шива. Что этим означивается соединение (сочетание), с подтвержденной отсюда истиной, через посредство ощущений (истин) веры, очевидно из значения слов "назвать по имени", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 3421). А, что "имена" означивают собой ощущения истины, или состояния духа, очевидно по п. 1946, 2643, 3422. И, здесь, поэтому, слова эти относятся к соединению с подтвержденной истиной через посредство истин учения веры. Ибо на языке Писания имя "Шива" означивает тоже самое, что и слово "клятва", и, таким образом, выражает собой подтверждение (п. 2842, 3375). Сочетание называется соединением с подтверждающей истиной тогда, когда внутренние истины соединяют себя с истинами внешними, которые являются истинами учения веры, взятыми из буквального смысла Слова. О том, что у такого рода людей сочетание с Богом (Божественностью) осуществляется, главным образом, посредством истин из учения веры, а посредством благ милосердия лишь в слабой и малой степени, было указано выше (п. 3463).

3466.

От того имени город Вирсавия (Беер-Шива) именуется. Что этим означивается качество тех истин, которые исходят из буквального смысла учения веры, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 3465); и из значения слова "город", представляющего собой учение (п. 402, 2449, 2712, 2943, 3216). Откуда следует, что прийти в "Вирсавию", так как на языке Писания это имя означивает "колодец клятвы", значит прийти к учению веры, сообщающему и утверждающему высшую истину. Что "Вирсавия" представляет собой учение веры можно усмотреть из того, что уже было

показано ранее, в п. 2723, 2858-2859. В главе же 21 (стихи 30-31) сказано: так как этих семь агниц ты возьмешь от руки моей, то это и будет мне свидетельством о том, что я выкопал этот колодезь. Поэтому и назвал он место сие: Вирсавия, ибо там они поклялись друг другу (Быт. 21:30-31). Здесь, под "Вирсавией" означено состояние данной церкви и качество учения, которое дается в ней от Бога; и, что именно посредством такого учения происходит сочетание человека этой церкви с Богом. И так как внутренние ощущения церкви такого рода означены как "это место", названное Вирсавия, то внешние ощущения этой церкви, которые, здесь, рассматриваются также, означены словами о том, что и "город" назван тем же именем. Ибо внутренние ощущения приписываются состоянию, которое не раз уже означивалось словом "место" (п. 2625, 2837, 3356, 3387), но внешние ощущения приписываются учению веры, которое означивается словом "город"; ибо всякое учение веры имеет свое состояние и свое качество согласно его внутренним ощущениям.

3467.

До сего дня. Что этим означивается состояние вечности, очевидно из значения слов "до сего дня", представляющего собой состояние вечности (п. 2838).

3468.

Стихи 34, 35. А Исав был сыном сорока лет, и он принял (взял) в жены себе Джудит (Юдифь), дочь Беера Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина. И они стали горечью духа у Исаака и Ревекки. "Исав был сыном сорока лет" означивает состояние искушения, исходящее от блага природной истины; "и он принял в жены себе Джудит (Юдифь, Иегудифу), дочь Беера Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина" означивает присоединение (сочетание) к нему природных истин, то есть, истин, исходящих не из главного источника высшей истины; "и они стали горечью духа у Исаака и Ревекки" означивает то, что из этого источника, в дух впервые приходит печаль (страдание).

3469.

Исав был сыном сорока лет. Что этим означивается состояние искушения (испытаний духа), что касается блага, исходящего от природной истины, очевидно из представления образа Исава, выражающего собой природное благо от истины (п. 3300, 3302, 3322); а также, из значения фразы "сорок лет", представляющего собой состояние искушения. Что "сорок" означивает искушение (вожделениями) можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 730, 862, 2272. А, что "лета (года)" означивают состояния духа, очевидно по п. 487, 488, 493, 893. Причиной того, почему все эти ощущения и вещи, касающиеся Исава, перекликаются с ощущениями, касающимися Авимелеха и Исаака, является то, что всеми этими персонажами означиваются все роды людей, которые пребывают в благе от истины. То есть, все те люди, которые пребывают в жизни, согласной с ощущениями, которые рождаются и исходят от буквального смысла Божьего Слова. Ибо эти ощущения (по качеству) характеризуются, как "Авимелех, Ахузаф и Фихол", как это ранее неоднократно и говорилось. [2] Отсюда следует и то, что все те люди, которые пребывают в благе от истины, или в земной жизни, согласной с истинами учения веры, приходят к возрождению их внутренних ощущений, которые являются началами их ощущений рассудка, но (пока пребывают в теле) не могут быть возрождены духом, что касается его ощущений

внешних, которые являются в нем ощущениями природными. Ибо человек (дух его), вначале, возрождается на уровне ощущений своего рассудка. И это происходит (по Божественному порядку) прежде того, как он начнет возрождаться в отношении своих ощущений внешних (природных) (п. 3286, 3288). Ибо природные ощущения человека полностью коренятся в ощущениях вещественного мира; отчего человек, своим рассудком, постоянно пребывает в природной (низшей) части его, как в своем основании, постоянно образуя и обосновывая оттуда, все свои помыслы и желания. В этом собственно и состоит причина того, что во время своего возрождения человек ощущает (наблюдает) в себе сражения между рассудочной частью своего духа, или внутренним человеком, и ощущениями физическими в нем, или внешним человеком. Так же, именно в этом, находится и причина того, что его внешний человек возрождается намного позже внутреннего, и с гораздо большими трудностями, чем его человек внутренний. Ибо та часть духа, которая пребывает ближе к миру и ближе к телу, не может так легко и просто перейти в согласие (послушание) с внутренним человеком, но только после значительного периода времени, посредством множества новых духовных состояний, в которые дух (человек) будет вводиться постепенно. А эти состояния являются состояниями переоценки и нового понимания роли своего Собственного я и утверждения (признания) Господа. То есть, состояниями признания убожества и ничтожности Собственного я, но милости Господа, или состояниями уничижения, рожденными испытаниями в сражениях (единоборствах) с искушениями. И потому, что это именно так и есть, то, в этом стихе, сразу же добавлены слова о том, что Исав взял себе двух жен. Под чем, во внутреннем смысле, и означены такие вещи и ощущения. [3] Всякому человеку хорошо известно, что является природным благом (блаженством). А именно, что это то благо (блаженство), которое рождается в человеке. Но то, что есть природным благом, исходящим от истины (любви к истине), известно мало кому, если, вообще, такие люди имеются. Так вот. Существует четыре вида природного блага, то есть, четыре вида блага, рождаемых человеком. А именно: природное благо (блаженство) от любви к благу, природное благо (блаженство) от любви к истине; а также, природное благо (блаженство) от любви к злу, и природное благо (блаженство) от любви ко лжи (фальши). Ибо род блага (блаженства), в который (с которым дух) человек рождается, он получает от своих родителей, или от отца, или от матери. И это потому, что все то, что родители впитали в свой дух, за счет частого использования и привычки, или ввели в свой дух из внешнего окружения и реальной жизни (своих ощущений и наблюдений, своих деяний и дел) настолько глубоко, что они стали удобными и привычными для них (на момент зачатия); то есть, стали, как бы их родными (коренными и естественными), передается их детям, и становится наследственностью. Когда родители, проживают в благе (блаженстве) любви к благу, и от такой жизни внутренне ощущают (воспринимают) высшую радость и блаженство, и в таком состоянии духа зачинают свое потомство, то их отпрыски (дети) принимают (получают) от них склонность к аналогичному роду блага (блаженства). Когда же родители, у детей, ведут жизнь в благе (блаженстве) любви к истине (о которой сказано в п. 3459, 3463), и от такой своей жизни воспринимают в себе наслаждение и восторг, и будучи в таком состоянии духа, зачинают свое потомство, то их дети перенимают и получают от них именно склонность (устремленность, любовь, желание) к подобному благу (роду блаженства). [4] То же самое, происходит и с теми, кто принимает и получает по наследству от родителей блага (блаженства) от любви к злу и блага (блаженства) от любви ко лжи. Эти последние, называются благами по той причине, что тем лицам,

которым они передаются, и у которых они принимаются и становятся собственными, их проявления, по чувствам и внешнему виду, кажутся благами, хотя они и являются полной противоположностью истинному благу. Очень многие из тех людей, в ком внешне видится благо (блаженство) от природных ощущений, обладают именно таким видом блага. Все они, или все те, которые пребывают в природном благе (блаженстве) от любви к злу, ведутся и склоняются таким блаженством к злам всякого рода. Ибо они легко поддаются и вводятся во всякие заблуждения, оттого, что этим их благам (блаженствам) близки и согласны (совместимы), главным образом, грязные (испорченные) удовольствия, прелюбодеяния, а также жестокость (бессердечность). Но все те люди, которые пребывают в природных благах, исходящих от любви ко лжи, ведутся и склоняются таким блаженством ко лжи всякого рода. От этих склонностей, они с жадностью устремляются (бросаются) к подтверждению таких своих собственных убеждений, чем собственно часто пользуются, находящиеся возле них лицемеры и хитрецы, которые знают, чем и как отвлечь внимание приземленного человеческого рассудка, как втереться в доверие и прикинуться невинным (симулировать невинность). На сегодняшний день большинство людей, проживающих в христианском мире, рождены именно в таком, или в так называемом, благе (блаженстве) зла и лжи. И это по той причине, что их родители, через ощущения и дела своей жизни, впитали в себя восприятие наслаждений и радостей, исходящих от зла и лжи. И, таким образом, они передали (встроили, имплантировали) их своим детям, а, тем самым, и в последующие поколения, или в своих потомков.

3470.

И он принял в женщины себе Джудит (Юдифь), дочь Беера Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина. Что этим означивается присоединение (сочетание) к нему (двух родов) природных истин, то есть, истин, исходящих от другого источника, а не от источника высшей истины (Слова), очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой истину, присоединенную к благу (о которой говорилось ранее, когда шла речь о Сарах и Ревекке, в п. 1468, 1909, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507, 2904, 3012, 3013, 3077). Но, здесь, речь идет уже об истине, которая присоединяется (сочетается) с природным благом, ибо это очевидно из представления образов "Юдифь, дочери Беэра Хеттеянина, и Васемафы, дочери Елона Хеттеянина", выражающего собой принадлежность истины к вторичному источнику, но не к первичному источнику подлинной истины. Ибо племя хеттов было одним из праведнейших племен среди язычников в земле Ханаанской, среди которых поселился и жил Абрахам, и у кого он выкупил пещеру Махпела для своей могилы (Быт. 23). Отчего в образе народа и племени Хеттов, в Слове, была представлена духовная церковь, существовавшая в те времена среди язычников (п. 2913, 2986). И по той причине, что эта церковь не пребывала в истинах из Слова (но из другого источника), то именно это и означено под тем, что она исходит не от источника подлинной истины. Ибо через народ и племя хеттов, которыми была представлена духовная церковь среди язычников, также, означены истины и блага, принадлежавшие той церкви. Так как всякая церковь является церковью от истин и благ, господствующих и присущих ей, то по этой причине, всякий раз, когда, в Слове, упоминается церковь, то вместе с тем, тогда, под эти именем понимаются и ее блага и истины. А, когда же, в Слове, упоминаются какие-либо блага и истины, то вместе с этим, там, понимается и та церковь (духовность), которой последние присущи. [2] И дело, здесь, вот в чем. До тех пор, пока дух человека не будет преобразован, природные его блага, рождающиеся в нем от любви к истине, не становятся



духовными благами, то есть, благами веры и благами любви (милосердия). Как только что было сказано (п. 3469), природные блага достаются нам от родителей, но блага духовные приходят (наитствуют, проникают) от Господа. И, поэтому, для того, чтобы человек мог бы принимать и получать (усваивать) духовное благо, он должен быть возрожден духом. А пока этого не произошло, в дух, поначалу, проникают и присоединяются истины из других источников (отражения истины), исходящие не от самого истока (начала) Божественной истины, и которые в себе таковы, что они не удерживаются духом. Они могут служить ему лишь в качестве средств для введения (проникновения) подлинной (Божественной) истины. А, когда эти последние проникнут, или будут введены в его дух, то те истины, которые в нем были не подлинными, будут удалены оттуда. Это похоже на то, как жизнь проникает в детей, которые поначалу научаются многим вещам, даже, вещам ничтожным, например, таким, как детские игры и занятия. Но это проникновение происходит не для того, чтобы они могли бы стать от них мудрыми, но для того, чтобы они могли бы при их посредстве подготовить почву для приятия и получения ощущений и вещей более значимых и принадлежащих мудрости. А, когда последние будут ими приняты и усвоены, то бывшие прежде них, будут удалены, и, даже, отброшены прочь. Или это подобно тому, как это происходит с плодами, или фруктами, которые в себе, поначалу, заполнены кислым соком, прежде чем они смогут принять в себя и получить (усвоить, и содержать) сладкие соки. Кислые соки составляют собой бытие плода еще не подлинное, и представляется переходным периодом перед вхождением его в сладкое состояние, в завершение (на выходе) которого, прежде бывшее состояние изгоняется. [3] То же самое происходит и с природными ощущениями (природной частью понимания духа) человека, когда он возрождается. Ибо природное благо (ощущение Собственного я) в этот момент таково, что само по себе не желает повиноваться и служить благу рассудочному, как раб, или слуга, служит своему хозяину, но само исполнено желания вести и командовать. И для того, чтобы оно могло бы быть приведено к состоянию подчинения и служения, оно повергается в состояния опустошения и сражения с искушениями, пока его жажда не понизится и не утихнет. В этот момент дух человека и обновляется посредством вхождения в него потока благ веры и милосердия, проникающего от Господа через наивнутренние каналы человека. Влияния, исходящие от природных ощущений и чувств, сдерживаются в нем. И это длится до тех пор, пока природное благо (ощущения Собственного я), полученное духом по наследству, постепенно не будет искоренено, или другими словами, пока новое благо свыше (ощущения Божественного Я) не закрепится (не выстроится) вместо него. В это благо, сразу же, внедряются новые истины веры, которые, подобны новым сосудам (волоконкам), что вживляются в сердце (вводятся в душу) человека, и по которым в душу поступает новая кровь (новый сок). Все это происходит постепенно и по порядку, пока, в духе, не вырастет и не укрепит новое сердце. [4] Истины, которые, поначалу вводятся в рассудок человека, не могут быть родом из подлинного источника высших истин, ибо в истинах, вошедших первыми в человеческий дух, или, что тоже самое, в природных истинах, господствуют блага не духовные, а природные, или зла и лжи. Но они в себе таковы, что кажутся (видятся) истинами, или отражениями истины, ибо имеют сильное сходство с истинами подлинными и высшими. Благодаря этому сходству и возможно постепенное проникновение реальных и подлинных истин, и внедрение их на свое место. Подлинное же благо, подобно крови в артерии, или соку (лимфе) в волокнах, ибо приводит и устанавливает, переносимые им истины в соответствующие им формы (вместилища).

Блага, которые при этом образуются в природных ощущениях духа, или во внешнем человеке, становятся благами господствующими (общими), как если бы они были соединяющей и связующей тканью, сочетающей и связывающей вместе мелкие, разрозненные и отдельные духовные островки блага в человеке через посредство ощущений рассудка, которые своим началом исходят от Самого Бога, Всевышнего и Единственного; Который воистину Все возрождает, преобразует и создает заново. Именно поэтому, в Божьем Слове, Господь так часто именуется Создателем и Творцом.

3471.

И они стали горечью духа у Исаака и Ревекки. Что этим означивается то, что из этого источника, в дух, поначалу, приходит печаль (страдание), очевидно из значения слов "горечь духа", представляющего собой страдание; и из представления образа Исаака и Ревекки, означивающего собой сочетание Божественного блага и Божественной истины в Божественном рассудке Господа. Ибо, в наивысшем смысле Слова, здесь, говорится о Господе, но, в смысле представлений, здесь, идет речь о тех, кто являет собой Его подобия, или Его изображения (образы). То есть, в наивысшем смысле, здесь, показано, как Господь сотворил Человека (в которого Он сошел) Божественным в Себе, а в смысле представлений и образов, показано, как Господь возрождает человека; то есть, как Он делает его небесным и духовным. Что возрождение всякого человека представляет собой образ прославления (восхождения к Иегове) Господа, может быть очевидно из того, что уже было показано ранее (п. 3043, 3138, 3212, 3296). Причина, по которой, поначалу, в дух приходит печаль (страдание), заключена в том, что, когда высшие истины встраиваются в природное благо (в Собственное я), то они, поначалу, причиняют душевную боль, так как угнетают сознание и вызывают тревогу. Ибо жажда Собственного я, тогда, и есть тем, против чего сражаются духовные истины. Но это страдание, возникающее вначале, постепенно уменьшается, и, наконец, исчезает вовсе. Это похоже на то состояние горя, которое бывает с человеком, когда у него какой-либо его слабый и болезненный орган должен быть восстановлен в здоровье болезненным способом; именно тогда, поначалу, человек, пребывающий в таком состоянии, и ощущает в себе страдание и горе.

3472.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, О ТЕХ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНО СЛОВО.** Что всякое ощущение, явление и вещь, встречающиеся в буквальном смысле Божьего Слова, являются все без исключения представлениями духовных и небесных ощущений, явлений и вещей, существующих в Царстве Господа на небесах, и в смысле наивысшем, представляют Самого Господа, можно усмотреть из всего того, что уже было во множестве показано прежде; а также, и из того, что еще будет показано о Божественной милости Господа. Но, так как человек уже настолько далеко удалил себя от небес, и уже настолько глубоко погрузил себя в наинизшую свою природу, и даже, в то, что есть в нем самое грязное, вещественное и земное, то ему уже стало совсем противно слышать о том, что Божье Слово содержит в Себе более глубокие ощущения и вещи, чем те, которые он может воспринять по буквальному Его смыслу. А еще противнее ему слышать, когда говорится, что Слово в Себе содержит ощущения и вещи неизъяснимые человеку, и которые приспособлены только к мудрости ангелов; и, когда говорится, что в Нем содержатся ощущения Божественные, или ощущения Самого Бога, которые бесконечно превосходят, даже,

понимание ангелов. Христианский мир, реально утверждает и признает то, что Слово есть Божиим (Божественным). Но, что Оно Божественно в такой степени, большинство христиан, если и не отрицают на словах, то делают это в глубине своего сердца (души). И это вовсе не удивительно, поскольку земные помыслы, в которых верующие люди пребывают в наши дни, не могут, даже, зацепиться в себе за ощущения и вещи такого возвышенного характера. Ибо этого они не желают и, даже, не пытаются понять.

3473.

Истина о том, что в буквальном смысле Слова, внутренне хранятся такие глубокие в себе вещи, очень часто предстает перед глазами и зрением тех духов, или душ, которые только входят в ту другую жизнь. И, иногда, мне предоставлялась возможность присутствовать при ее демонстрации. Что и как, тогда, происходит очевидно из описания такого опыта, приведенного в первой части данной работы, где было сказано о Священном Писании, или Слове, и о содержании в Нем таких Божественных вещей, которые видятся (проявляются) перед благими духами и ангелами (п. 1767-1776, 1869-1879). Из такого опыта, ради подтверждения, я могу еще раз рассказать об этом. Что собственно далее и последует.

3474.

Как-то некий дух подошел ко мне сразу, или вскоре, после того, как он отделился от своего физического тела. Ибо о таком его состоянии я смог сделать вывод из того факта, что он еще не знал, что он уже пребывает в той другой жизни, и все еще предполагал, в себе, что он живет в вещественном мире. Мною было воспринято, что он посвятил свою жизнь научным исследованиям, о которых я и заговорил с ним. Но он, вдруг, внезапно поднялся на высоту, чем меня сильно удивил. И я, тогда, подумал, что он, может быть, был из тех духов, которые силились от себя подняться к высшим ощущениям и вещам. Ибо именно такие духи по обыкновению принимаются на высоте. Или же был одним из тех духов, которые помещают небеса на высоте, ибо и такие духи, тоже, часто принимаются ангелами на высотах. Ибо так это делается для того, чтобы они могли познать на своем опыте, что небеса пребывают не на высоте, а внутри их. Но вскоре я понял, что он был направлен к благим духам, которые находятся немного впереди и справа, у преддверия входа в небеса (в рай). И он, тогда, заговорил со мной оттуда, сказав, что он видит там вещи настолько возвышенные, что вряд ли какой человеческий рассудок мог бы себе их представить. Когда все это происходило, я читал первую главу Второзакония, а точнее, о том, как от еврейского народа для изучения земли Ханаанской, туда были посланы разведчики, чтобы исследовать все то, что они могли бы обнаружить на ней. И когда я читал это, он сказал, что он ничего не понимает из буквального смысла прочитанного, но видит лишь то, о чем там было сказано в духовном смысле; и, что эти чудесности, которые он видит, он не может описать никакими словами. И это было уже на первом входе в небеса благих духов. Каковы же могут быть по виду те чудесности, которые будут воспринимаемы, там, в самих небесах! А тем более, в небесах ангельских! [2] Некоторые духи, которые, тогда, были рядом со мной, и которые до этого не верили, что Слово Господне носит такой характер, от этого начали каяться в своем неверии. И, будучи в таком состоянии, они заявили, что они уверовали в это, ибо они сами слышали, как данный дух сказал о том, что он слышал, видел, и воспринимал; и, что они веруют, что это именно так и есть. Но некоторые другие духи, не оставившие свое неверие, заявили,

что такого не бывает; и, что все это бред и фантазии. Но и они, также, вдруг внезапно поднялись вверх, и заговорили со мною с того же места. И они признались, тогда, что это не бред и не фантазии, ибо они действительно воспринимают это бытие именно таким. И это видится таким лишь благодаря тому восприятию, которое (в том мире) есть более утонченным и изысканным, чем какое-либо восприятие, предоставляемое каким-либо осмыслением духа, присущим его жизни в физическом теле. [3] Вскоре и те другие духи, также, были приняты в те же небеса. Среди них мне встретился некий человек, которого я знал, также, и по жизни его в своем теле. И он, также, был из тех духов, кто давал показания полностью в том же духе, заявив также, среди прочего, что он был настолько ошеломлен увиденным, что не в силах описать славу Божьего Слова, в Его внутреннем смысле. Затем, с особого рода жалостью, он добавил: странно, что люди ничего не знают о таких вещах при жизни. [4] В двух других случаях, после этого, я как-то видел неких иных духов, которые принимались уже во вторые небеса, небеса обитания ангелов, и они говорили со мною оттуда, пока я читал третью главу Второзакония, от начала и до конца. Они сообщили, что, при этом, они понимали Слово только во внутреннем смысле; причем, они утверждали, что нет в Слове, даже, и точки, от которой бы не исходил духовный Его смысл, сочетающийся необычайно красиво со всеми остальными Его ощущениями в дальнейшем; и, что имена, в Слове, означивают собой причинно-духовные вещи. Таким образом, они, также, уверовали и утвердились в том же самом, ибо прежде не верили тому, что все и каждое из ощущений, явлений и вещей, описанных в Слове, настолько вдохновлены Господом. Все это они тут пожелали подтвердить людям, один за другим, даже посредством клятвы, но этого не было им позволено.

3475.

Что в небесах происходят, как бы постоянные представления (спектакли), подобные тем, что представлены в Слове, уже несколько раз говорилось и показывалось. Эти представления имеют такой характер, что духи и ангелы видят их в более ясном свете, чем свет этого мира, проливающийся от нашего солнца в полдень. Еще представления носят такой характер, что, когда духи и ангелы видят их по внешним образам, то воспринимают они в них лишь то, что они означивают собой в своей внутренней форме (смысле); и, даже, в виде ощущений, которые сокрыты в них еще более внутренне. Ибо в той жизни существует трое небес. В первых небесах, эти представления видятся (являются) во внешней форме, с восприятием того, что они означивают собой во внутренней форме (внутреннем смысле). Во вторых небесах, они уже видятся (являются и выглядят) такими, какими они есть в своей внутренней форме (внутреннем смысле) с восприятием того, чем они являются в своей более внутренней форме (наивнутреннем смысле). В третьих небесах, они видятся (являются и выглядят) такими, какими они есть в своей наивнутренней форме (наивнутреннем смысле), которая и есть их наиглубочайшей и сокровенной формой. Представления, которые видятся в первых небесах, являются производными от тех ощущений и вещей, которые видятся во вторых небесах. А эти, в свою очередь, являются вещами, производными от тех ощущений и вещей, которые видятся в небесах третьих. Таким образом, внутри тех ощущений, явлений и вещей, которые видятся в первых небесах, пребывают все те ощущения, которые видятся во вторых; а внутри последних, пребывают все те ощущения, которые видятся в третьих. И так как все они, таким образом, пребывают и присутствуют согласно своим степеням, то отсюда можно усмотреть, насколько совершенны и полны мудрости, и, в то же время,

насколько наполнены счастьем, все те представления, которые принадлежат самым наивнутренним небесам; и, что они совершенно невыразимы. Ибо уже в единственно одном единичном конкретном, но общем для всех (то есть, низшем) представлении (ощущении) содержатся мириады мириад представлений (ощущений) высших. Но во всех и каждом представлении, как общем для всех, так и частном единичном для каждого, всегда пребывают ощущения, или представления, принадлежащие Господнему Царству, а в тех – представления (ощущения) Самого Господа. Всякий дух, пребывающий в первых небесах, в своих представлениях видит (понимает) такие вещи, которые исходят (выходят) из внутренней (высшей) сферы своего царства (с небес своих небес); внутри же таких ощущений, которые исходят от их сферы небес, пребывают ощущения (вещи) еще более внутренние, и так далее; и, в такой манере, им видятся ощущения (представления, помыслы) Самого Господа, но как бы сокрыто и удаленно. Всякий дух (ангел), пребывающий во вторых небесах, в своих представлениях видит (понимает) такие вещи, которые исходят (выходят) из самой сокровенной сферы своего царства (небес), внутри которых пребывают представления (ощущения) Господа, которые им уже становятся ближе. Но все те духи (ангелы), которые пребывают в третьих небесах, в своих представлениях видят (понимают) Самого Господа.

3476.

Из всего этого (по аналогии) люди могут понять (познать), как реально обстоит дело и со Словом. Ибо Слово было дано Господом человеку, а также, ангелам для того, чтобы посредством Него они могли бы быть с Ним в союзе и вместе. Ибо Слово есть средой, которая соединяет землю с небесами (человеческий дух с ангелами), а через небеса (через ангелов) с Господом. Своим буквальным смыслом, Слово, соединяет человека с первыми небесами; и, так как, в смысле буквальном, содержится внутренний смысл Слова, который сообщает о Царстве Господа, а внутри того смысла содержится смысл наивысший, который говорит о Господе; и, так как все эти смыслы расположены по порядку, когда один пребывает внутри другого, то отсюда и очевидно, что природа и характер союза (сочетания) с Господом таковы, что последний может быть осуществлен только лишь через Слово.

3477.

Уже было сказано, что в небесах происходят и существуют постоянные представления. Именно в таких представлениях и заключены самые глубокие тайны мудрости. Те же представления, которые проявляются (ощущаются) в человеке, от буквального смысла Слова, относительно их настолько малы, что это можно сравнить с соотношением количества вод в небольшом бассейне с количеством вод в океане. Характер (природу) представлений в небесах можно усмотреть из того, что было сказано чуть выше об увиденном мною в том мире, а также и из того, что теперь будет сказано далее. Как-то раз я сам видел, как там были представлены перед некими духами представления о широком и узком пути, то есть, о таких путях, которые были описаны в Слове; широким путем представлялся путь, который вел в ады, а узким путем - путь, ведущий к небесам. Широкий путь был усажен деревьями, цветами и подобными вещами, так чтобы внешний вид его виделся красивым и восхитительным, но невидимо и скрыто там обитали ужи и змеи различных видов. Узкий путь не виделся настолько привлекательным, и не был украшен деревьями и цветами, но виделся грустным и мрачным, хотя невидимо и скрыто,

вдоль того пути, обитали ангельские младенцы, красиво украшенные гирляндами цветов, среди восхитительных (райских) садов и цветочных полей, которых духи не могли еще видеть. Затем этих духов спросили, каким бы путем они пожелали пойти. Когда они сказали - широким путем, то, вдруг, внезапно открылись их духовные глаза, и на широком пути они увидели змей, а на узком пути - ангелов. Затем, их спросили снова, куда бы они желали бы пойти. После чего, у них наступила растерянность, и они остались в молчании. И, как только их духовные глаза открывались, то они говорили, что желают идти узким путем, но, как только видение их духовного зрения прекращалось, они отвечали, что желают идти широким путем.

3478.

Перед некими другими духами там, как-то раз, был представлен шатер (скиния) с ковчегом. Так как эти духи были из тех людей, которые, во время их проживания в мире, пребывали в глубоком наслаждении от Слова, то им и были такие вещи, реально представлены для просмотра. Таким духам были показаны шатер (скиния), вместе со всеми его принадлежностями, его суды (двор и отделения), его завесы вокруг, его завесы внутри, его золотой алтарь, или жертвенник для воскурения, стол с хлебами на нем, светильник, место исповеди (прощения) с херувимами. Одновременно с этим видением доброжелательным духам было дано ощущать и воспринимать все то, что значит каждая вещь там: что шатер (скиния) представляет собой трое небес; что Сам Господь представлен, там, свидетельством (Заветом) внутри ковчега; что рядом с Ним пребывает место прощения. И в той мере, в которой были открыты их духовные очи, они видели, в шатре, и другие вещи; и чем больше, тем более небесные и более Божественные. Об этих вещах они даже не догадывались в жизни тела. И нужно сказать, что не было, там, и самой малейшей вещи, которая не была бы отражена в том представлении, вплоть, даже, до крючков и колец для завес. [2] Например, хлеб, что был на столе в шатре, как по представлениям, так и по свидетельствам, был ранее понимаем ими, как пища (еда), благодаря которой живут ангелы. Теперь же, они воспринимали под хлебом небесную и духовную любовь, вместе с их радостями и блаженствами, а за этими любовями и блаженствами они незримо ощущали и воспринимали (их источник) Самого Господа, как хлеб небес, или манну небесную. Еще более ощущений они воспринимали от множества частных форм, таких как форма, положение и количество хлебов; от форм, положения и количества золота, наполнявшего шатер; от характеристик светильника, в свете которого все эти вещи, будучи освещенными, выражали еще больше представлений и невыразимых вещей. И то же самое было со всеми остальными вещами в шатре. Из всего этого, теперь, совершенно очевидно, что ритуалы и представления еврейской церкви, содержат внутри себя все тайны церкви христианской. А также, очевидно и то, что все те люди, кому откроются представления и свидетельства Слова Ветхого Завета, смогут понять, познать и воспринять все тайны Церкви Господа на Земле еще при своей жизни в вещественном мире; и, даже, тайны из тайн, которые находятся в Царстве Господа на небесах, когда они войдут в ту другую жизнь.

3479.

Евреи, которые жили до пришествия Господня, а также и те, которые жили после этого, не имели в себе другого мнения о ритуалах своей церкви, кроме, как того, что их Божественное поклонение Господу должно состоять только из внешних ощущений,

деяний и вещей. И они вовсе не озадачивали себя тем, чтобы попытаться понять рассудком, что же, все-таки, они собой представляют и означивают. Отчего они не знали (не понимали), и не желали знать (понимать), что в поклонении Богу, и в Слове, могут пребывать некие особо внутренние ощущения человека; что существует некая особая жизнь после смерти; а, следовательно, что существуют некие небеса. И это по той причине, что они стали людьми совершенно природно-чувственными и природно-телесными. И, так как они стали находиться во внешних ощущениях (своего духа) отдельно от ощущений внутренних, то по этой причине их внешние поклонения перешли в поклонения чисто идолопоклоннические. Именно поэтому, они стали склонны переходить к поклонениям любым, каким бы то ни было, богам, при условии, что они будут убеждены, что такие боги всегда приведут их к земному процветанию. [2] Но, так как это племя (нация) была такой природы и характера, что они могли, при этом, еще пребывать в святости по внешним поклонениям; и, следовательно, что они могли еще иметь священные ритуалы, посредством которых им могли бы быть представлены небесные ощущения, явления и вещи Царства Господнего; что они все еще могли иметь священное почитание Авраама, Исаака, и Иакова, а также, Моисея и Аарона, а затем, и Давида; то под всеми этими их соплеменниками и был им представлен внутренне Господь. И все это лишь для того, чтобы они могли испытывать особое священное уважение к Слову, в котором все и каждое из ощущений являются представлениями и свидетельствами о Божиих, или Божественных ощущениях и вещах. Именно поэтому, у этой нации и была учреждена представительная церковь. Однако, если бы этой нации (народу) были бы даны знания более глубоких и более внутренних ощущений и вещей, чтобы они могли понять и признать их, как Божественные, то они внутренне осквернили бы их. И, в этом случае, входя в свои святые внешние поклонения (по склонности и народной традиции), они, в то же время, входили бы своим духом в оскверненные внутренние ощущения, отчего всякая связь (сочетание) с небесами (и Господом), через такие представления, не могла бы иметь место. Именно по этой причине знания об ощущениях более внутренних и не были им открыты. Им не была открыта, даже, истина о том, что Господь пришел и находился в их пределах лишь для того, чтобы Он смог спасти именно их души от гибели. [3] Так как именно колено Иуды имело такой характер более, чем другие колена племени; так как, даже, в наши дни, так же, как и в прежние времена, они считают священными ритуалы, которые можно соблюдать и вне Иерусалима; так как они все еще имеют священное почитание своих отцов-патриархов; и, так как (от этого) они считают Слово Ветхого Завета особо святым; и так как так было предусмотрено, чтобы христиане почти отказались от этой части Слова, чтобы они, также, не стали бы осквернять свои внутренние ощущения ощущениями скверны; то поэтому, эта нация (племя) и была сохранена до этого времени, согласно со словами Господа у Матфея (Матф. 24:34). Было бы иначе, если бы христиане, имеющие знания о внутренних ощущениях, со временем, стали бы внешне жить так, как внутренние люди. В этом случае, эта нация (народ, евреи), подобно, как и другие народы, жившие прежде с ними, уже за много поколений до этого, исчезла бы с лица земли. [4] Но, что касается самой этой нации, то дело в том, что их святые внешние ощущения, или священные поклонения, до сих пор так и не смогли в какой-либо мере повлиять на их внутренние ощущения. И это по той причине, что (внутренне) они нечисты из-за любви к себе и от любви к миру, а также, из-за идолопоклонничества и поклонений по внешним ощущениям и вещам, отделенным от их ощущений внутренних. А точнее потому, что они не имеют в себе ничего из

ощущений духовных и небесных, отчего ни один из них не может перенести с собой чего-либо из таких ощущений в ту другую жизнь, за исключением тех немногих из них, которые живут во взаимной любви; и, следовательно, не презирают других по сравнению с самим собой.

3480.

Мне, также, было показано, каким образом грязные и нечистые ощущения, господствующие над этой нацией, не наносят повреждений внутренним ощущениям и смыслу Слова, то есть, духовным и небесным ощущениям, коренящимся в Нем, и вне зависимости от них, представляются перед всеми на небесах. Это происходит по той причине, что грязные и нечистые ощущения удаляются оттуда настолько, что они не могут быть, там, хоть как-либо воспринятыми; тогда, как зла превращаются, там, в блага, так что лишь простые и чисто внешние ощущения святости служат, как бы основанием представлению; отчего, внутренние ощущения Слова видятся перед ангелами беспримесно и беспрепятственно. Из всего этого мне стало очевидно, в какой манере, люди, имеющие в себе внутреннее идолопоклонничество, могут представлять себе святые ощущения, и даже, Самого Господа, и, таким образом, в какой способ Господь может обитать и жить среди их духовных нечистот (Лев. 16:16), и, следовательно, каким образом, среди них может существовать нечто вроде церкви. Ибо церковь чисто представительная является лишь подобием церкви, но не церковью истинной. [2] У христиан этого не может быть, потому что они знакомы с внутренними ощущениями в поклонении, но они в них не верят. Поэтому они не могут быть в святости по ощущениям внешним отдельно от ощущений внутренних. Более того, у всех тех христиан, которые живут по жизни согласно своей вере, сообщение с небесами осуществляется посредством благ, пребывающих в них внутренне, а зла и лжи в моменты сообщения с небесами удаляются. Еще нужно заметить, что все выражения Слова, когда они читаются такими людьми, видятся открыто для ангелов. И это происходит, даже, тогда, когда читающий Слово вовсе не придает этому никакого значения (как это было показано мне в ходе длительных духовных опытов и наблюдений). Ибо основанием для представлений, тогда, служат внутренние ощущения читающего, которые таковы, что они ему едва ли заметны.

3481.

Я очень часто общался с евреями в той другой жизни. Они, там, располагаются спереди, на нижней земле, под плоскостью левой ноги. Однажды я заговорил с ними о Слове, о земле Ханаанской, и о Господе. О Слове говорили о том, что в Нем сокрыты глубокие тайны, которые не видятся человеку; и это они подтвердили. Затем о том, что все тайны, которые находятся в Слове касаются Мессии и Его Царства, против чего они, также, не были против. Но, когда я сказал, что Мессия на еврейском языке есть то же самое, что и Христос на греческом, то они перестали меня слушать. А, когда я сказал, что Мессия есть великий святой, и что Сам Иегова пребывал в Нем, и что никто другой и не подразумевается под Единым Святым Израилевым и Богом Иакова; и, что в силу того, что Он есть самым великим святым, никто не может пребывать в Его царстве, если и сам не будет таким же святым, и это не только внешне, но и внутренне; а, значит в Его царстве не могут пребывать все те, которые находятся в нечистой любви к миру, в возвеличивании себя над другими людьми (народами), и в ненависти к ним, то этого они уже не желали слушать вовсе. [2] Впоследствии, я сказал им о том, что в соответствии с пророчествами



царство Мессии должно быть вечным, и что все те, кто пребудет вместе с Ним, также, наследуют землю вовек; и, что если бы Его царство было бы от мира сего, и они должны были бы быть введены в землю Ханаана, то было бы это для них только на незначительное число лет, на срок, не более одной человеческой жизни. Более того, я сказал, что все те, кто умер после того, как они были изгнаны из земли Ханаанской, не смогли бы наслаждаться таким блаженством; откуда они и могут познать, что под землей Ханаанской представлено и означено царство небесное. Тем более, здесь и теперь, когда они знают, что они находятся уже в той другой жизни; и, что они, теперь, живут вечно; то отсюда и очевидно, что Мессия имел в виду Свое царство, здесь. И, что, если бы им было дано говорить с ангелами, то они бы познали от них, что вселенские ангельские Небеса и есть Его Царством. Более того, под новой землей, новым Иерусалимом, и новым храмом, у Иезекииля, ничего иного и не означивается, кроме, как этого царства Мессии. Эти слова они прослушали, молча, ничем не ответив мне, за исключением лишь ответа горьким плачем тех, которые были введены в землю Ханаанскую, как землю Мессии, и умерли после нескольких лет пребывания там, тем самым навсегда оставив то блаженство, которым они, там, тогда наслаждались.

3482.

Хотя язык, используемый в Слове, кажется человеку простым, а в некоторых местах, даже, грубым (и неотесанным), тем не менее, язык этот – язык самих ангелов, но существующий в своей наинизшей форме. Ибо, когда ангельская речь, которая является речью духовной, попадает (облекается) в человеческие слова, она не может попасть (облечься) ни в какие иные и другие слова, кроме таких, как эти. Каждое слово на этом языке являет собой представление, а отдельные особые выражения означивают собой соответствия (свидетельства). Так как древние общались с духами и ангелами, то у них не было другой речи и слов, кроме таких, которые исполнены представлений, и таких выражений, которые были бы исполнены духовного смысла. Книги древних были написаны, именно, в такой манере, ибо так говорить, и так писать, было одним из направлений их науки мудрости. Из этих фактов, также, очевидно, насколько далеко человек, затем, удалил себя от небес. Ибо в наши дни человек таков, что он не знает того, что, в Божьем Слове, есть некий иной смысл, кроме того смысла, который видится в буквальных словах. Не знает он, даже, того, что смысл этот духовный. И все, что бы то ни говорилось, помимо буквального смысла, он называет мистическим, а оттого это и отвергает. Так как сообщение с небесами, на сегодняшний день, прервано, то отсюда, и очевидно, что сегодня так мало верующих в существование небес. Но, что примечательно, среди ученых и образованных, таких людей еще меньше, чем среди людей простых.

3483.

Все, что ни есть, и где бы то ни было во Вселенной, все является представлением Царства Господнего. Так что нет ни одной вещи в атмосферной и звездной Вселенной, ни на земле, ни в ее трех царствах, которая бы не была в своем собственном роде Его представлением. Все материальные вещи в природе, как общие, так и частные, являются крайними (конечными) образами (последними изображениями), так как от Божественных форм ощущений исходят (рождаются, проявляются) формы небесные, которые есть благами; от небесных форм ощущений – духовные формы ощущений, которые есть истинами; и уже от обоих форм ощущений, небесных и духовных, проявляются природные формы

ощущения. Из всего этого очевидно, насколько грубы (невежественны), даже, более того, насколько низки (приземлены), а также, перевернуты (извращены) те человеческие понятия, рассуждения и понимание, которые приписывают все это одной лишь самой природе, и исключают влияние на нее свыше (побуждающей первопричины). Более того, все те, которые так думают и говорят, кажутся себе мудрее других, ибо первыми извернулись приписывать всякое ощущение единственно природе. Когда же, воистину, все наоборот. Ибо ангельское понимание состоит не в том, чтобы приписывать что-либо природе, но в признании того, что все и каждое из возможных ощущений принадлежат Господу Богу, и, таким образом, Душе, или Жизни Вселенной, и не свойственны чему-либо мертвому. Ученые знают, что существование (поддержание бытия) представляет собой вечное возрождение (обновление). Но все это идет вразрез с их любовью ко лжи, а отсюда, к своей репутации ученого. Оттого они и не могут сказать, что природные силы постоянно поддерживаются, так же как они и входят (возрождаются) в бытие существования, от Господа Бога. Поскольку все и каждое ощущение, явление и вещь, которые существуют в нашем мире, постоянно принимают (впитывают) в себя Божественность, или другими словами, подзаряжаются силами (истинами и благами), исходящими от Бога; и, так как все и каждое ощущение, явление и вещь, питающиеся отсюда, не могут не быть представлениями (не могут не представлять собой) тех вещей, в силу которых они проявились (вошли в существование), то отсюда и следует то, что вся видимая Вселенная есть не что иное, как театр (спектакль, сцена) представлений Царства Господнего, а само это Царство - театр представлений Самого Господа.

3484.

В силу длительного духовного опыта и наблюдений я впитал в себя понимание того, что существует только Едино Одна Жизнь (Вселенская Душа), которая есть Господом, которая проникает в дух каждого человека и побуждает его жить (трепетать его дух), и, более того, возбуждает (вызывает) к жизни в нем и, как добро, так и зло. Этой жизни (духа) соответствуют (отвечают, вторят) формы (тела), которые являются материями (вещественными), и которые благодаря постоянному притоку (проникновению, влиянию) Божественного Духа оживляются настолько, что они, даже, видят в себе, как бы самостоятельную и Собственную жизнь, жизнь от себя. Это соответствие (сопричастие, согласованный ответ, резонанс) есть сочувствием и согласием органов (тела) с жизнью, проникающей в них. И именно природа притяжения жизни этими сопричастными ей органами (тела) определяет собственную жизнь, которой они живут. Те люди, которые живут (пребывают) в любви и милосердии, имеют в себе полное соответствие тела душе. Ибо сама жизнь принимается ими с удовольствием (и такой, какой она есть). Но те люди, которые пребывают в ощущениях (наслаждениях и блаженствах) противоположных ощущениям любви и милосердия, не пребывают в соответствии со своей душой, ибо они жизнь, проникающую в них, принимают не такой, как она есть, а с искажениями. Откуда и следует то, что сама их жизнь (душа), становится именно такой каково их собственное внутреннее качество. Это можно проиллюстрировать на примере природных форм (тел), в которые может проникать свет природного солнца; ибо каково качество приемной формы (тела, получающего свет), таковы и изменения (преобразования) света, отражающегося в нем (соединившегося с ним). В духовном же мире изменения (преобразования) являются духовными. Поэтому, и в духовном мире, каково качество приемной формы (тела, получающего свет), таковы и изменения (преобразования) света, отражающегося в нем

(соединившегося с ним). То есть, каков рассудок, такова и мудрость. Откуда следует и то, что благие духи и ангелы, там, выглядят так, как выглядят формы милосердия и любви (люди, исполненные любовью), тогда как злые духи и дьяволы (духи ада) выглядят так, как формы ненависти (люди исполненные ненавистью).

3485.

Представления (мысли и желания), которые воспринимаются (ощущаются внутренне) в той другой жизни, являются не просто видимыми, но мгновенно оживающими, так как они проистекают и идут от света Жизни. Свет же Жизни есть Божественной Мудростью, которая приходит (наитствует) единственно от Господа Одного. Отсюда и следует то, что все ощущения, которые, там, ощущаются, как бы рождаются от этого света, проявляются, и становятся реальными явлениями и вещами. Но они не похожи на те ощущения и вещи, которые происходят и имеют жизнь от источника света нашего мира. Отчего те духи, с которыми я встречался в той другой жизни, иногда, в разговоре со мной, говорили, что все видимое ими есть живыми вещами, а те вещи, которые видит человек, в сравнении с этими, есть явлениями мертвыми и неживыми (не реальными). И это потому, что первые (ощущения, явления и вещи), там, животворяются душами; и, оттого, мгновенно рождаются (проявляются) и становятся их жизнью. Тогда как вторые (ощущения, явления и вещи мирские) есть вещами неживыми, так как они могут проявиться в жизни мгновенно лишь по мере и степени того, насколько точно и согласно такие земные ощущения в человеческом уме (рассудке и воле), исходящие из света мирского, сочетаются (соединяются) с ощущениями, исходящими от света небес. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что одни ощущения есть представлениями, а другие - соответствиями.

3486.

ГЛАВА 27. В начале предыдущей главы (п. 3353-3356) были изъяснены выражения Господа, сказанные, как предсказания, в отношении скончания веков, а другими словами, о конце дней церкви (Мф. 24:3-7). Здесь же и сейчас, по Божественной милости Господней, позволено изъяснить те выражения, которые следуют далее в той же главе (стихи 8-14): ...все же это лишь начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми племенами (народами) за имя Мое. И тогда соблазняются многие, и будут предавать друг друга, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по той причине умножатся беззакония (зла), а милосердие (любовь) у многих охладает. Но лишь тот, кто выдержит все, до конца, будет спасен. И это Евангелие Царства будет проповедано по всей обитаемой земле, во свидетельство всем племенам (народам); и тогда придет конец (Мф. 24:8-14).

3487.

Под словами, что уже были изъяснены несколько ранее (п. 3353-3356), дано описание первого состояния перевернутой церкви (извращенной духовности), которая уже такова, что люди, в ней, больше не знают, что такое благо, и что такое истина; но лишь спорят об этом между собой, отчего рождается и умножается ложь. Под словами же, процитированными выше, описано второе состояние извращенной церкви, которая уже такова, что люди, в ней, презирают блага и истины, напрочь отбрасывая их; отчего, вера в Господа, шаг за шагом, уходит, а милосердие (любовь к ближнему) пропадает.

3488.

Что под приведенными выше словами Господа, у евангелиста, подразумевается второе состояние извращенной церкви, очевидно по их внутреннему смыслу, который состоит в следующем. "Все это лишь начало болезней" означает те ощущения, явления и вещи, которые предшествуют, то есть, которые относятся к первому состоянию извращенной церкви. И, как уже говорилось, под этим понимается умножение неведения о том, что же такое благо и что такое истина, и разрастание споров об этом между собой, отчего начинают возникать лжи, и, следовательно, ереси. Что такие явления и вещи, или переворот (извращение) в церкви, произошли за много веков назад, очевидно из того факта, что сегодня Церковь, в христианском мире, разделена на части, и это разделение происходит по линии различия мнений относительно блага и истины. Отсюда и очевидно, что извращение (перевернутость) церкви произошло давно. [2] "Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас" означает то, что блага и истины будут погубляться; во-первых, посредством "мучений", то есть, извращений, а, во-вторых, посредством "убиения" их, то есть, отрицания. Что "убить", когда это слово приписывается благам и истинам, значит не принимать (не усваивать) их, и, в такой манере, отрицать (уничтожать) их, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 3387, 3395. Под словом "вас", то есть, под апостолами, означаются все из возможных ощущений веры, собранные совместно в одну совокупность, а, другими словами, всякое из благ, и каждая из истин веры. Что эти вещи означаются под двенадцатью апостолами может быть очевидно из сказанного ранее (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3354); так же, как это, теперь, очевидно и здесь. Ибо эти слова - не проповедь апостолам, но изъяснение им понятия свершение веков. [3] "И будете ненавидимы всеми народами за имя Моё" означает презрение и отвращение ко всем ощущениям, которые принадлежат к благу и истинам. "Ненавидеть" – значит презирать и быть полными отвращения, ибо это и есть духовной ненавистью; "всеми племенами (народами)" означает - всеми теми, кто пребывает во зле (что именно это понимается под словом "племена", очевидно из слов, сказанных ранее, в п. 1259, 1260, 1849, 1868, 2588); "за имя Моё" значит за Господа, и, таким образом, за все те ощущения, которые происходят от Него. Что "именем" Господа означаются все ощущения, собранные совместно в одну совокупность, посредством которых Ему поклоняются; и, таким образом, все ощущения, которые принадлежат Его Церкви, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2724, 3006. [4] "И тогда соблазнятся многие, и будут предавать друг друга, и возненавидят друг друга" означает вражду, что будет из-за этих ощущений и вещей. "Многие соблазнятся" означает внутреннюю человеческую враждебность в себе; Сам Человек Господа (Иисус, Божественная Человечность) будет тем, в отношении которого будет направлена эта вражда. Что именно эта вражда будет соблазном и камнем преткновения, предсказано не только здесь, но и во многих местах, в Слове. "И будут предавать друг друга" означает вражду между собой по причине лживых перевернутых истин. "И возненавидят друг друга" означает вражду между собою по причине (извратившегося) блага, перевернувшегося во зло. [5] "И многие лжепророки восстанут, и прельстят (введут в заблуждения) многих" означает проповедование лживых перевернутых истин. Что "лжепророками" являются все те, которые учат и наставляют фальши; и, таким образом, ложным учениям веры, очевидно по сказанному ранее, в п. 2534. "И прельстят (введут в заблуждения) многих" означает результативность этих проповедей. [6] "И по той причине умножатся беззакония (зла), а милосердие (любовь) у многих охладает"

означивает исчезновение вместе с верой и милосердия. "По той причине умножатся беззакония (зла)" означает умножение зла из-за фальшивой веры; "а милосердие (любовь) у многих охладает" означает исчезновение вместе с верой и милосердия; ибо они всегда идут вместе, бок о бок. И там, где нет веры, там нет и милосердия. А, где нет милосердия, там нет места и вере. Ибо лишь милосердие (любовь) есть почвой, на которой принимается вера, тогда как не милосердие есть почвой, отвергающей веру. Ибо не милосердие (нелюбовь, ненависть) есть началом каждой фальши и всякого зла. [7] "Но лишь тот, кто выдержит все, до конца, будет спасен" означает, что спасены будут все те, которые пребывают в милосердии (любви). "Лишь тот, кто выдержит все, до конца" означает тех, кто не дает сбить себя с пути истинного; и, тем самым, тех, кто не поддается соблазнам. [8] "И это Евангелие Царства будет проповедано по всей обитаемой земле, во свидетельство всем племенам (народам)" означает то, что, в христианском мире, Евангелие станет главным свидетельством о Господе. "Будет проповедано" означает, что оно должно стать самым известным. "Это Евангелие Царства" означает истину, свидетельствующую, что это так и есть; "Евангелие" означает благую весть; "Царство" означает истину. Что "Царством" означает истину очевидно по сказанному ранее в п. 1672, 2547. "По всей обитаемой земле" означает во всем Христианском мире. Что "землей" означает область влияния и распространения церкви, и, таким образом, весь Христианский мир, очевидно из сказанного ранее в п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355. Церковь, здесь, называют "обитаемой" на основании жизненности веры. То есть, на основании блага, исходящего от истины. Ибо, во внутреннем смысле, слово "обитать" означает жить, а "обитатели (жители)" означают блага, внутренне пребывающие в истинах (п. 1293, 2268, 2451, 2712, 3384). "Во свидетельство" означает - для того, чтобы люди могли знать (понимать), и чтобы не делали вид, что они не могли знать ничего; "всем народам" означает - о злах (п. 1259, 1260, 1849, 1868, 2588). Ибо, когда они погружаются в фальши и зла, они уже не знают, что есть истиной, а что есть благом. И затем, тогда, они начинают верить фальшам, как истинам, а злам, как благам, и наоборот. А, когда церковь (духовность) приходит в такое состояние, то ей, тогда, "приходит конец". В объяснении, что последует дальше, и в том, что, по Божественной милости Господней, будет рассмотрено во вступительной части к следующей главе книги Бытия, речь, теперь, пойдет о третьем состоянии церкви, которое именуется, как "мерзость запустения".

3489.

Что церковь приобрела такой характер, не видится теми, кто пребывает в такой церкви. А не видят они того, что они полны презрения и отвращения ко всякому ощущению, содержащему Божественные блага и истины; а также того, что они носят в себе внутренне вражду против таких ощущений и вещей, и особенно против Самого Господа. Ибо они (по привычке) часто посещают места поклонения (храмы), слушают проповеди, и пребывают, тогда, в некотором роде святости. Они ходят на Святую Вечерю, а иногда, обсуждают друг с другом, в установленном порядке (по привычке), темы о таких вещах. А по привычке, это делается одинаково хорошо не только людьми добрыми, но и злыми. По привычке, они, также, живут между собой в гражданском милосердии, или дружбе. И, следовательно, другие люди не видят в них презрения, отвращения и вражды против блага и истин веры, а еще менее против Господа. Однако, все эти ощущения и вещи являются лишь внешними формами их духовности, которыми они вводят в заблуждение и

себя, и других. В то время как внутренне, люди такой церкви полностью отличаются настолько, что пребывают в совершенно противоположном состоянии своего духа. Внутренние формы описанных, здесь, людей именно таковы, как и сказано. Эти их реальные качества духа ясно видятся ангелами на небесах. Ибо ангелы не усматривают каких-либо других вещей и ощущений, кроме, как внутренних; а другими словами, не усматривают ничего иного, кроме, как целей; то есть, намерений, желаний, и исходящих оттуда человеческих помыслов. [2] Насколько сильно отличаются их внутренние ощущения от внешних, особенно заметно по тем духам, которые в ту жизнь прибывают из христианского мира, и о которых уже говорилось в п. 2121-2126. Ибо в той другой жизни все духи думают и говорят уже в полном соответствии со своими внутренними ощущениями. И происходит это по той причине, что все свои внешние ощущения человек отбрасывает вместе со своим физическим телом. В связи с этим, тот человек, который казался таким мирным, будучи в мире, переполняется ненавистью к другим, презрением ко всяким ощущениям, принадлежащим вере, а особенно к Господу. Ибо, когда, в той другой жизни, имя Господа только лишь упоминается в их присутствии, то из них (наружу) сразу выдыхается (окутывая с головы до пят) атмосфера не только презрения, но отвращения и откровенно враждебного отношения к Нему. И так это, даже, у тех, кто по внешней видимости говорил и проповедовал о Нем свято. То же самое, происходит и тогда, когда в их присутствии начинают говорить о любви (милосердии) и вере. [3] Что касается внутренней части их духа, которая становится видимой, то она, там, приобретает такой же характер, как если бы она была у них, в то время, когда они жили бы в этом мире, с условием, что все их внешние ощущения были бы отставлены и удалены. То есть, если бы они (живя в мире) лишились бы страха за свою жизнь и не имели бы страха перед законами. А точнее, если бы они вовсе не боялись за свою репутацию, и свое положение в обществе, к которым бы они не устремлялись и которых бы не добивались, и не боялись бы за свои богатства, к которым бы не стремились так страстно и жадно. При таком условии, они бы стали бросаться на ближнего, и друг на друга с необычайной (внутренней) ненавистью, в соответствии со своими собственными импульсивными желаниями и помыслами. Они бы, без всякого зазрения совести, захватывали бы добро и блага у других, а также, убивали бы их, особо наслаждаясь убиением невинных жертв. Именно таковыми, с точки зрения их внутренних ощущений, есть христиане наших дней, за исключением лишь тех немногих из них, которые вовсе ничего не осознают о наличии у них внутренних ощущений. Откуда, теперь, вполне очевидно, каково есть качество сегодняшней христианской церкви.

ГЛАВА 27. 1. Пришло время, и Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его так, что он не смог уже видеть, и позвал он к себе Исава, своего старшего сына, и сказал ему: сын мой; а тот ответил ему: посмотри, я здесь. 2. И он сказал: посмотри на меня, я молю, как я стар, но я не знаю дня смерти моей. 3. А теперь возьми, я молю, свое снаряжение, свой колчан и лук свой, пойдешь в поле, и поохотись ради меня. 4. И приготовь для меня деликатесы, такие, как я возлюбил, и принеси мне, и я поем, чтобы душа моя благословила тебя прежде, чем я умру. 5. А Ревекка слышала то, что Исаак говорил сыну своему Исаву; и пошел Исав в поле на охоту за добычей, чтобы принести отцу. 6. А Ревекка рассказала своему сыну Иакову, говоря так: вот, я слышала, как отец твой, говорил брату твоему, Исаву, 7. Принеси мне добычу, и приготовь мне лакомства, и я поем, и благословлю тебя пред лицом Иеговы, прежде смерти своей. 8. А теперь, сын мой,

прислушайся к моему голосу, и согласишься с тем, что я тебе повелю. 9. Пойди, сейчас же, в стадо и возьми мне оттуда двух добрых (малых) козлят от козы, и я приготовлю из них лакомства для отца твоего, как он любит. 10. И ты принеси их отцу своему, и пусть он поест, чтобы он мог благословить тебя прежде своей смерти. 11. Иаков сказал Ревекке, матери своей: посмотри, вот Исав, брат мой, человек косматый (волосатый), а я человек гладкий. 12. Если мой отец осящует меня, то я буду в глазах его, как обманщик, и я навлеку на себя так проклятие, а не благословение. 13. А его мать сказала ему: на мне будет проклятие твое, мой сын, только послушайся голоса моего, пойди, и возьми ради меня. 14. И он пошел, и взял, и принес матери своей; и его мать сделала деликатесы, такие, как любил отец его. 15. И взяла Ревекка любимые одежды Исава, сына старшего, которые были у нее в доме, и облачила в них младшего сына своего, Иакова. 16. А шкурами козлят она прикрыла его руки, и гладкую шею его. 17. И она дала лакомства, и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. 18. И он вошел к отцу своему и сказал: отец мой, а тот сказал: посмотри, вот я, кто ты, сын мой? 19. Иаков же сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал все, как ты говорил мне, вставай, я молю (прошу) тебя, садись, и ешь мою добычу, чтобы душа твоя смогла бы благословить меня. 20. И сказал Исаак сыну своему: как это ты так быстро нашел ее, сын мой? А тот сказал: это потому, что Иегова, Господь Бог твой, сделал это, и пошел навстречу моему лицу (моим чувствам, моему я). 21. И сказал Исаак Иакову: подойди ближе, я прошу (молю), и я осящую тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет. 22. И Иаков подошел ближе к Исааку, отцу своему, и тот осящупал его и сказал: твой голос - голос Иакова, а руки - руки Исава. 23. И он не узнал его, потому что руки у него были волосатые, как и руки его брата Исава, и благословил его. 24. Лишь он сказал: ты ли сын мой Исав? И тот ответил - я. 25. И он сказал: подай же мне это поближе, и я поем добычи сына моего, чтобы моя душа могла бы благословить тебя; и тот поднес ее ближе к нему; и он ел; а тот принес ему вина, и он пил. 26. И Исаак, отец его, сказал ему так: подойди ближе, я прошу (молю), поцелуй меня, сын мой. 27. И тот подошел и поцеловал его, и он почувствовал запах одежды его, и благословил его, и сказал: смотри, вот, запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Иегова. 28. Пусть Бог даст тебе от рос небесных, и от тука (жира) осящаний земли, во множестве зерна и вина нового. 29. Народы будут служить тебе, и люди будут поклоняться тебе сами. Будь учителем (мастером) для братьев своих, и сыновья матери твоей будут поклоняться сами тебе; прокляты будут те, кто проклинает тебя, а блаженны те, кто благословляет тебя. 30. И когда Исаак завершил свое благословение Иакова, а Иаков только лишь вышел от лица Исаака, отца своего, как тут и Исав, брат его, пришел со своей охоты (ловли). 31. И он, также, приготовил лакомства, и принес отцу своему, и он сказал своему отцу, отец мой, встань, поешь добычи сына своего, чтобы душа твоя могла благословить меня. 32. А Исаак, отец его, сказал ему: кто же ты? И тот сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. 33. И Исаак содрогнулся чрезмерно великой дрожью, и сказал: кто же, тогда, тот, кто поохотился на охоте, и принес добычу мне, и я всю наелся перед твоим приходом, и благословил его? И он принял благословление. 34. Когда Исав выслушал слова отца своего, он поднял чрезмерно великий и горький вопль, и сказал отцу своему, благослови меня, меня также, о, мой отец. 35. А он сказал: брат твой пришел с обманом, и взял (отнял) благословение твое. 36. А тот ответил: не оттого ли дано ему имя Иакова? Ибо он потеснил (пнул) меня уже два раза, сначала он лишил меня права первородства, и вот, теперь, он отобрал (взял) и мое благословение. И он сказал: неужели ты не оставил мне благословения? 37. И Исаак

отвечал Исаву: посмотри, вот, я сделал (поставил) его твоим учителем, и всех братьев его отдал ему в рабы (слуги), и зерном, и новым вином я одарил его; что же, теперь, я могу сделать для тебя, сын мой? 38. И сказал Исав отцу своему: неужели лишь в этом одном, благословение твое, отец? Благослови меня, меня также, отец мой. И возвысил Исав голос свой и заплакал. 39. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: посмотри, вот, от жира ощущений земли будет твое обитание, и от рос небесных свыше. 40. И ты будешь жить своим мечом, и будешь служить брату своему, и придет время, и будешь иметь силу (власть) такую, что сбросишь ярмо его, лежащее на твоей шее. 41. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова брата моего. 42. И слова Исавы, старшего ее сына, пересказаны были Ревекке, и она послала, и призвала своего младшего сына, Иакова, и сказала ему: посмотри, вот Исав, брат твой утешает себя тем, что убьет тебя. 43. И теперь, сын мой, послушайся голоса моего, встань, и беги к Лавану, брату моему, в Харран. 44. И пережди у него несколько дней, пока не пройдет гнев брата твоего; 45. Когда гнев брата твоего на тебя пройдет, и когда он забудет то, что ты сделал с ним, то я пошлю и возьму тебя оттуда; почему я должна лишиться вас обоих, в один день? 46. И сказала Ревекка Исааку: мне ненавистна моя жизнь из-за дочерей Хеттовых, если Иаков должен взять женщину из дочерей Хеттовых, из таких как эти, из дочерей этой земли, зачем мне, тогда, жить?

3490.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В предыдущих главах, в которых говорилось об Исааке и Ревекке, во внутреннем смысле речь шла о человеческом рассудке, и о том, как Господь сделал такой рассудок Божественным, в Себе. В настоящей же главе, во внутреннем смысле, речь идет о природной части человеческого рассудка, и о том, как Господь и ее сделал Божественной, в Себе. "Исав" представляет собой благо в природной части рассудка, а "Иаков" – истину. Ибо, когда Господь пребывал в мире, Он сотворил (сделал) Свой чисто человеческий рассудок Божественным, в Себе. И это, как внутреннюю часть Своего человеческого духа (внутреннего человека), который представляет собой рассудок духовный, так и часть его внешнюю (внешнего человека), которая является природно-телесной составляющей его человеческого рассудка. И это было сделано согласно Божественному порядку, в соответствии с которым, Господь, также, стал и новым, или возрожденным человеком. Отсюда, следует и то, что, здесь, также, ведется речь и о возрождении человека, что касается его природных ощущений, и это выражено в представительном смысле Слова. В этом смысле, "Исав" означает природные блага, а "Иаков" – истины природного блага, которые будучи сочетаемы вместе, становятся уже ощущениями Божественными. Ибо все блага и истины в том человеке, который входит в возрождение, начинаются уже от Самого Господа.

3491.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. Пришло время, и Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его так, что он не смог уже видеть, и позвал он к себе Исаву, своего старшего сына, и сказал ему: сын мой; а тот ответил ему: посмотри, я здесь. "Пришло время, и Исаак состарился" означает достижение духовного состояния возрождения; "и притупилось зрение глаз его так, что он не смог уже видеть" означает достижение этого состояния посредством устремленности к просветлению природных ощущений через



ощущения Божественности; "и позвал он к себе Исава, своего старшего сына" означает появление Божественных устремлений внутри блага (ощущений блаженства) природного, или блага жизни (блаженства Божественной любви); "и сказал ему: сын мой; а тот ответил ему: посмотри, я здесь" означает присутствие их оттого, что так провидено и предусмотрено Богом.

3492.

Пришло время, и Исаак состарился. Что этим означает достижение состояния возрождения духа, очевидно из значения слова "состарился", представляющего собой достижение возрождения, или обновленного состояния духа. Ибо, в Божьем Слове, слово "старость" означает не только оставление прежнего состояния духа, но и вхождение в состояние новое. И это по той причине, что старость является последним возрастом (скончанием веков), когда начинают отходить телесные ощущения, а с ними и любви предшествующего возраста. Ибо, в такой манере, сказано о состоянии духа, когда внутренние ощущения приходят к просветлению, что происходит, тогда, когда из духа удаляются телесные ощущения вещей. Также, это и по той причине, что ангелы, которые воспринимают суть Слова, в духовной манере, не имеют в себе никаких иных представлений о какой-либо старости, кроме, как представления о возрождении и новой жизни. Таким образом, здесь, под данными словами, понимается достижение состояния возрождения духа, а точнее того, что Божественный рассудок, который представлен Исааком, желает и природные свои ощущения привести в полное соответствие с собой, то есть, сделать и природную часть рассудка человека Божественной.

3493.

И притупилось (потухло) зрение глаз его так, что он не смог уже видеть. Что этим означает достижение рассудком наивысшего духовного состояния, рождающегося от устремленности духа к просветлению природных ощущений посредством ощущений Божественных, очевидно из значения слова "глаза", представляющего собой внутреннее видение, или видение рассудка (п. 2701); а также, из значения слова "видеть", представляющего собой духовное восприятие и понимание человека (п. 2150, 2325, 2807). Отсюда следует и то, что, когда говорят, что у кого-либо глаза ослепли (потускнели, потухший взгляд), то это означает, что у такого человеческого духа исчезло внутреннее восприятие Божественности. Но, в этом стихе, так представлено исчезновение восприятия ощущений и вещей природно-чувственных. То есть, этими словами, как бы в противоположность предыдущему значению, представлено состояние духа, связанное с просветлением природной части рассудка Божественными ощущениями. Что происходит при этом, может быть очевидно из всего того, что было сказано и показано ранее о рассудочных и природных ощущениях, в человеке, когда он возрождается. А именно из того факта, что рассудочная часть духа возрождается прежде его части природной. И это по той причине, что рассудочная часть человеческого духа есть его более внутренней частью, и, таким образом, частью духа более ближней к Богу и Божественности. Также это и потому, что рассудочная часть человеческого духа является более чистой (менее замаранной); отчего для восприятия потоков Божественности является средой более проводимой, чем его природная часть. И именно, поэтому, природная часть духа и не может быть возрождена прежде того времени, как возродится его рассудочная часть. Ибо она возрождается только через Божественность, проникающую в нее из рассудочной

части. Как это может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 3286, 3288, 3321. [2] Поэтому, когда рассудок у человека становится возрожденным, а природные ощущения еще не удалились, то духовное видение, тогда, кажется слабым и тусклым. Ибо оно не находит себе соответствия (в природной части духа); так как ощущения (помыслы) рассудочные имеют свое основание (видение, понимание) от небесного света (духовного мира), а ощущения (помыслы) природные имеют свое основание (понятия) от света мира природно-материального. И без соответствий понятий одного мира и мира другого, рассудок (зрение духа) не может видеть ничего Божественно-духовного в том, что ощущает и обнаруживает его природная часть. И все, обнаруживаемое, тогда, в его природной части, для него будет, как в тени (в пелене), или, даже, как во мраке. Но, когда (в распоряжении духа) имеются соответствия, то ощущения, явления и вещи, видимые его природной частью, видятся (предстают) перед глазами духа (в рассудке) уже не в тени, но в свете. Ибо ощущения и вещи, которые проникают и являются туда из света природного мира, просветляются, тогда, силой соответствий, которые видимы и понятны и в небесном свете, и в этой связи, являются, как бы проводниками высшего света, или окнами между двумя мирами. Но все эти вещи будут понятны еще лучше, если вновь обратиться к тому, что уже было сказано и показано ранее о соответствиях (п. 2987, 2989, 2991, 2996, 3002, 3138, 3167, 3222, 3223, 3225, 3337, 3485). Отсюда, теперь, вполне очевидно какой род человеческого понимания подразумевается под словами "притупилось (потухло) зрение глаз его так, что он не смог уже видеть". Ибо, во внутреннем смысле, этим означивается достижение рассудком наивысшего духовного состояния, рождающегося от устремленности духа к просветлению природных ощущений посредством ощущений Божественных. То есть, достижение состояния, когда и природная часть духа человека, также, вступает в обновление, или делается Божественной. Ибо, в наивысшем смысле, в Слове, речь идет о Самом Господе; и, следовательно, тем, что происходило с Ним, могут быть проиллюстрированы ощущения и явления, которые могут происходить и с человеком, когда он возрождается, как это и упоминалось выше. Ибо возрождение человека является образом (отражением) прославления (становления Богом, или Иеговой) Господа (п. 3043, 3138, 3212, 3296, 3490).

3494.

И позвал он к себе Исава, своего старшего сына. Что этим означивается появление Божественных устремлений внутри блага (блаженства) природного, или деяний и дел через жизнь по благу (от блаженств Божественной любви), очевидно из представления образа Исава, представляющего собой Божественное благо (блаженство) в природных ощущениях человека (о котором уже было сказано в п. 3300, 3302, 3322). Ибо, тем самым, здесь, означивается появление тех блаженств и наслаждений, которые ощущаются человеком в его собственных телесно-природных ощущениях, рождающихся (проявляющихся) от небесных желаний и Божественной любви, пребывающих в их делах, и выражающих собой устремленность человеческого духа к высшему внутреннему благу, сокрытому в природных ощущениях, или к благу, которое, здесь, представлено Исавом. Устремленность (любовь) к высшему благу, сокрытому в природных ощущениях, и, оттого, к жизни и делам блага, и есть то, что именуется, в этом стихе "старшим сыном". Но любовь (устремленность) духа к истине, происходящая из наставлений учения веры, есть тем, что именуется "младшим сыном". Что любовь (устремленность) к благу, и производимые оттуда блага (блаженства) от дел и деяний в жизни, именуется "старшим

сыном", то есть, первенцем, очевидно из того факта, что в каждом младенце первым, или поначалу, господствует благо; ибо с рождением, каждое дитя сначала входит в состояние невинности, затем, в состояние любви к своим родителям и кормилицам (нянькам), потом переходит в состоянии взаимной любви (милосердия) к своим друзьям детства. Откуда и очевидно, что благо (блаженство) является первенцем (первым состоянием духа) у каждого человека. Это благо (внутреннее блаженство), с которого человеческий дух, как бы зачинается в период младенчества, остается в нем навсегда. Ибо все, что он впитал от своего начала, или с детства, входит внутрь и, также, составляет его духовную (внутреннюю) жизнь. И по той причине, что благо это остается в основании духа, то оно и становится в нем благом его жизни. Ибо, если бы человек не получил бы того блага (блаженства), которое приходит к нему во младенчестве, то он бы не был бы человеком, а был бы скорее диким зверем, ничем не отличающимся от тех животных, которые проживают в лесу. Это благо (блаженство) никак не видится человеку присутствующим в нем, ибо все, что было встроено и впитано в дух в его младенческом возрасте, не ощущается (не проявляется) иначе, кроме, как некоего ощущения и действия природного и естественного. Как это может быть (по аналогии) достаточно очевидно по таким его действиям, как ходьба, сидение, или какие-либо другие движения своего тела; по манерам поведения и этикета в обществе (гражданской жизни); по разговору и речи, а также, по иным, самым различным умениям и способностям духа. Из всего этого и можно усмотреть то, что благо есть, как бы "старшим сыном", то есть, первенцем. Откуда следует и то, что истина (в духовном смысле) является "младшим сыном", или рождается потом, вслед за благом. Ибо дух не может познать (научиться) высшей истины, пока он не пройдет последовательно через все возможные свои состояния: состояния младенчества, детства, юности и зрелости. [2] Благо, также, как и истина, пребывающая в природной части духа, или во внешнем человеке, именуется словом "сын". То есть, (в человеческом духе) благо есть сыном (порождением) рассудка, или внутреннего человека. Ибо все, что нисходит в природную часть духа, или во внешнего человека, перетекает (проникает) туда из рассудочной части, или внутреннего человека, и от этого, тем самым, как бы зачинается (исходит) и рождается в ней. Всякое ощущение, явление и вещь, которые не зачинаются и не рождаются от рассудка, в человеке есть не живыми и не очеловеченными. И они, тогда, существуют в нем, как, если можно так выразиться, ощущения чисто телесно-чувственные, то есть, без души. Из всего этого, также, логично и очевидно, почему именно блага, также, как и истины, именуется "сыновьями (детьми)", и почему - сыновьями рассудка. Несмотря на все вышесказанное, тем не менее, не рассудок производит и порождает те блага и истины, которые проникают из него в природную его часть (природные ощущения), так как они лишь перетекают неким потоком, проходя сквозь рассудок в природные ощущения. Сам же этот поток является потоком благ и истин, исходящих от Господа. Поэтому все дети, которые когда-либо и где-либо рождаются, воистину, становятся Его сыновьями, потом, когда они становятся мудрыми. Поскольку и в мудрости, они все также остаются детьми, то есть, в младенческой невинности; все также, остаются, как дети, в чистой любви к своему родителю, то есть, к Господу, и во взаимной любви (милосердии) к своим ближним, точно, как к друзьям своего детства; и в меру всего этого, они принимаются Господом, как Его сыновья.

И сказал ему: сын мой; а тот ответил ему: вот, я. Что этим означивается присутствие (в природных ощущениях) блага оттого, что так провидено и предусмотрено Богом, очевидно из значения слов "позвал его и сказал ему: сын мой", представляющего собой и провидение, и предусмотрение Божие, ибо фраза эта приписывается Божественности Господа; и из значения слов "а тот ответил (сказал) ему: вот я", представляющего собой ответ, что касается присутствия блага в природных ощущениях.

3496.

Стихи 2-4. И он сказал: посмотри на меня, я молю, как я стар, но я не знаю дня смерти моей. А теперь возьми, я молю, свое снаряжение, свой колчан и лук свой, пойдя в поле, и поохотись ради меня. И приготовь для меня деликатесы, такие, как я возлюбил, и принеси мне, и я поем, чтобы душа моя благословила тебя прежде, чем я умру. "И он сказал: посмотри на меня, я молю, как я стар" означивает, что уже рукой подать до нового состояния духа; "но я не знаю дня моей смерти" означивает – но все еще живу природной жизнью; "а теперь возьми, я молю, свое снаряжение, свой колчан и лук свой" означивает вооружиться истинами учения веры о благе, которые были усвоены ранее; "пойди в поле" означивает - войди в духовные ощущения, которые пребывают в природных земных благах (блаженствах); "и поохотись ради меня" означивает – возжелай и ощути духовные истины, исходящие от такого блага; "и приготовь для меня деликатесы, такие, как я возлюбил" означивает ощущения наслаждения оттуда, ибо наслаждения эти от блага; "принеси мне, и я поем" означивает усвоение (признание и понимание) их рассудком; "чтобы моя душа благословила тебя" означивает присоединение к высшей жизни; "прежде, чем я умру" означивает первое состояние возрождения природной части человеческого духа.

3497.

И он сказал: посмотри на меня, я молю, как я стар. Что этим означивается, что уже рукой подать до нового состояния духа, очевидно из толкования, представленного чуть выше, о значении слова "состарился" (п. 3492).

3498.

Я не знаю дня смерти моей. Что этим означивается - все еще живу природной жизнью, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788); а также, из значения слова "смерть", представляющего собой воскресение (перерождение) духом, или обновление жизни (п. 3326). Таким образом, под "днем смерти" означивается предстоящее состояние возрождения и начала новой (духовной) жизни. Что речь идет о новой жизни внешнего человека, еще при телесной жизни в природных ощущениях, очевидно. Ибо в данном стихе рассматривается именно пробуждение (возрождение) природной части человеческого духа. Как это происходит, не может быть понято до тех пор, пока не будет уяснено человеком, каковы соответствия и соотношения существуют между жизнью рассудочной части духа и жизнью природной ее части. Или, что то же самое, между жизнью внутреннего человека и жизнью человека внешнего. Жизнь духовной (рассудочной) части человеческого духа, или внутреннего человека, отличается от жизни физической (природно-телесной) части духа, или внешнего человека. И эти отличия настолько различны, что жизнь рассудочной части духа, или внутреннего человека, можно рассматривать совершенно самостоятельной и отдельной от

жизни его физической части, или внешнего человека. Но, жизнь физической части духа, или внешнего человека, совершенно невозможно рассматривать в отдельности от жизни его внутреннего человека. Ибо внешний человек (тело и его Собственное я) принимает жизнь (получает силы) от своего внутреннего человека (как от тела духовного, или, как от своего начала). Так что, если жизнь внутреннего человека вдруг прекращается, то жизнь внешнего мгновенно останавливается. Ибо внешние ощущения духа зависят от его внутренних ощущений, как вещь последующая от вещи предшествующей, или, как следствие (результат, действие) от своей (воздействующей) причины. Потому что, если воздействующая причина вдруг прекратиться, то и результат (эффект) в одно мгновение станет недействительным (аннулируется). Именно такие соответствия существуют между жизнью внешнего человека и жизнью внутреннего человека. [2] Все это может быть явно усмотрено всяким человеком еще, когда он находится в мире, или при жизни в физическом теле. Его рассудочная часть духа, уже отделена от своей природной части настолько сильно, что он может, даже, вывести ее из своих внешних чувственных ощущений тела, а также, даже, в некоторой степени, и из внутренних чувственных ощущений своего природного человека (от ощущений своего Собственного я). И, тогда, он может пребывать в своих чисто духовных ощущениях, и, таким образом, в духовном теле. Лучше всего это очевидно по тому факту, что, когда человек умирает, то он уже полностью оставляет свои внешние чувственные ощущения и тело, но остается, в то же время, жить жизнью и чувственными ощущениями своего внутреннего человека. А также, по тому факту, что, хотя он реально имеет в своей собственной памяти познания, оставшиеся от его внешней, или природной памяти, он, тем не менее, не может их никак использовать (п. 2475-2477, 2479-2486). Из этого вполне очевидно, что рассудочный, или внутренний человек, отличается от внешнего человека. Но, в течение жизни человека в своем физическом теле, его духовный (рассудочный) человек, не представляется самостоятельным и отделенным от своего человека природного, потому что он (духовный человек) полностью погружен в ощущения мира, и живет согласно его природного порядка. А такое погружение настолько глубоко, что жизнь духовного тела (рассудка человеческого духа) не выходит за рамки и пределы природных ощущений, так что духовное тело (рассудок) и его жизнь вовсе не ощущается (не видится) какой-либо жизнью вовсе вне ощущений мирских и природных. Что духовное тело, или рассудок, кажется, существующим и исполненным жизни лишь постольку, поскольку ему соответствует жизнь внешнего человека, можно усмотреть из уже сказанного ранее в п. 3493. Из всего этого, теперь, вполне очевидно и то, что именно эта жизнь, соответствующая природным ощущениям, и означена под теми словами, которые сказал Исаак Исаву: "я не знаю дня смерти моей". Ибо рассудочные ощущения человеческого духа представлены Исааком, а природные ощущения духа – Исавом; но оба, представляют человеческий дух, что касается блага в нем.

3499.

А теперь возьми, я молю, свое снаряжение, свой колчан и лук свой. Что этим означивается вооружиться истинами учения веры о благе, которые были усвоены ранее, очевидно из значения слов "снаряжение, колчан и лук", представляющего собой истины учения веры (п. 2686, 2709). А, здесь, так представлены истины учения веры о благе, которые были усвоены человеческим духом ранее. То есть, которые были восприняты (усвоены, признаны) посредством приятия природного блага, которое представлено в образе Исава.

3500.

И пойди в поле. Что этим означено - войди в духовные ощущения, которые пребывают в природных земных благах (блаженствах), очевидно из значения слова "поле", представляющего собой благо церкви, также, как и благо учения истинной веры (п. 2971, 3196, 3310, 3317). И, таким образом, означивающего благу землю (почву, основание, духовность).

3501.

И поохоться ради меня. Что этим означивается – возжелай и ощути духовные истины, исходящие от такого блага, очевидно из значение слова "добыча" и "охота", представляющего собой природные истины, от которых (у человека) начинается жизнь по благу (п. 3309). А, здесь, оно означивает ту истину, которая рождается от блага, ибо слова эти сказаны Исаву, под которым, как это прежде и говорилось, представлено природное благо.

3502.

И приготовь для меня деликатесы, такие, как я возлюбил. Что этим означиваются ощущения наслаждения, исходящие оттуда, ибо наслаждения эти происходят от блага, очевидно из значения слова "деликатесы (лакомства)", представляющего собой приятные ощущения и вещи. И так как они должны быть получены от Исава, под которым представлены природные блага, то поэтому они и названы ощущениями и вещами приятными, ибо исходят от блага. На языке Писания слово "деликатесы (лакомства)" означивает те ощущения и вещи, от которых испытываешь восхитительные и приятные ощущения на вкус. Но, во внутреннем смысле, они означивают те ощущения блаженства, которые приносит благо, а также, ощущения наслаждения, которые приносит истина. И это по той причине, что, как и всякие другие телесные чувства, вкус соответствует небесным и духовным ощущениям и вещам. Именно о таких соответствиях, по Божественной милости Господней, будет сказано чуть позже. Что касается данного стиха, то смысл его не станет понятен до тех пор, пока человеку не станет известно, каким образом, природная часть его духа становится обновленной, или, другими словами, каким образом, воспринимает и получает жизнь из рассудочной части духа. То есть, воспринимает блага и истины, проникающие в нее исключительно от Господа, но через рассудок. [2] Природная часть человеческого духа не становится обновленной, или воспринимающей и получающей жизнь по соответствиям с рассудочной частью духа, то есть, не вступает в возрождение иным путем, кроме, как через посредство истин учения веры, или знаний о благе и истине: небесный человек через посредство знаний, главным образом, о благе; духовный человек через посредство знаний, главным образом, об истине. Истины учения веры, или знания о благе и истине, не могут быть введены в сознание природного человека, и, следовательно, не могут быть соединены и усвоены его Собственным я, иным путем, кроме, как через посредство наслаждений и блаженств (через удовольствия Собственного я), способами, которые выстроились в нем и стали господствующими в нем; ибо они могут проникнуть в него только лишь путем внешним, или чувственным. А всякая истина, которая входит в низшую часть духа человека без радости (наслаждения), или удовольствия (блаженства) не соединяется с ним, и, таким образом, не задерживается там (не усваивается). Именно это, и есть то, что означено под

истиной блага и наслаждением от нее, и, что будет предметом дальнейшего рассмотрения, здесь.

3503.

И принеси мне, и я поем. Что этим означается усвоение (признание и понимание) истин блага рассудком (духовным телом), очевидно из значения слова "еда", представляющего собой признание блага, как своего собственного, и усвоение его (п. 2187, 2343, 3168).

3504.

Чтобы моя душа благословила тебя. Что этим означается соединение (сочетание) воедино природной и духовной жизни (Собственного я и Божественного Я), и, следовательно, природную жизнь по соответствиям с рассудком, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой восприятие и получение небесного и духовного блага (п. 981, 1731, 2846, 3017, 3406). Ибо благо младенчества (блаженства детства) и жизнь последующая оттуда, которая есть жизнью блага (блаженства) природного, и которая, здесь, представлена Исавом, не является благом духовным, так как благо (блаженство) детства лишено знаний и рассудительности, и, следовательно, мудрости. Благо младенчества превращается и становится духовным благом (блаженством) путем насаждения и возвращивания истины, и, таким образом, через возрождение (п. 1616, 1802, 2280, 2290, 2291, 2299, 2304, 2306-2307, 3494). Ибо, лишь тогда, приходит и устанавливается соответствие между рассудочными (духовными) и природными ощущениями и вещами; а, следовательно, и соединение (сочетание) природного человека с жизнью (душою, Божественным Я) рассудочной части человеческого духа. Именно такое соединение (сочетание) со своей внутренней жизнью и подразумевается под словами "чтобы моя душа благословила тебя".

3505.

Перед моей смертью. Что такими словами означается вхождение в первое состояние возрождения природной части человеческого духа, очевидно из значения слова "смерть", представляющего собой (в противоположном смысле) новое рождение (воскресение), или преобразование в новую жизнь (п. 3326, 3498). Что этим представлено первое новое состояние духа, очевидно из того факта, что благо младенчества и соответствующие ему блаженства жизни является началом всякого природного рождения, состояние которого изначально было означено образом Исав. Поэтому отсюда и далее, в этой главе, будут рассмотрены все последующие, то есть, исходящие оттуда, состояния духа.

3506.

Стихи 5-7. А Ревекка слышала то, что Исаак говорил сыну своему Исаву; и пошел Исав в поле на охоту за добычей, чтобы принести отцу. А Ревекка рассказала своему сыну Иакову, говоря так: вот, я слышала, как отец твой, говорил брату твоему, Исаву, принеси мне добычу, и приготовь мне лакомства, и я поем, и благословлю тебя пред лицом Иеговы, перед смертью своею. "А Ревекка слышала то, что Исаак говорил сыну своему Исаву" означает устремленность (любовь) к истине и жизнь, исходящую оттуда; "и пошел Исав в поле на охоту за добычей, чтобы принести отцу" означает усердие и устремленность желаний к благу в приобретении истины, которая может быть сочетаема (соединяема) с Божественным Я рассудка (духовного тела); "а Ревекка рассказала своему

сыну Иакову, говоря так" означает восприятие Господа от Божественных истин, соприкасающихся с природными истинами; "вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву" означает, что Божественное благо Божественного рассудка (Божественного Я в человеческом духе) пребывает в желаниях и любви к благу; "принеси мне добычу" означает – принеси в рассудок истины блага; "и приготовь мне лакомства (деликатесы)" означает новые желанья и наслаждения, рождаемые от блаженств и удовольствий оттуда; "и я поем" означает, в такой манере, усвоение (признание, как своего собственного, в своем Собственном я); "и благословлю тебя пред лицом Иеговы" означает сочетание вместе; "перед смертью моею" означает, в такой манере, новую природную жизнь.

3507.

А Ревекка слышала то, что Исаак говорил сыну своему Исаву. Что этим означается устремленность (любовь) к истине и жизнь, исходящая оттуда, очевидно из представления образа Ревекки, означающего Божественную истину, соединяющуюся с Божественным благом, в Божественном Я (рассудке) Господа, и, таким образом, сильнейшие личные усилия и устремления к истине; и из значения слов "слышала то, что Исаак говорил", представляющего собой жизнь, исходящую оттуда. Ибо, во внутреннем смысле, "слышать разговор" означает ощущать влияние (наитие, приток), а, в смысле духовных представлений, слово "слышать" означает – послушание, или повиновение (п. 2542), а слово "говорить" означает желание (воление) и влияние (наитие, внушение) (п. 2626, 2951, 3037). Таким образом, здесь, в наивысшем смысле, "услышать разговор" означает жизнь, согласную с тем, то есть, с Божественным, наитием. А именно, жизнь, согласную с Божественной истиной и Божественным благом. "Своему сыну", во внутреннем смысле, означает передачу Божественности природному благу, а, от того (блага) - природной истине. Что именно таков смысл этих слов, это не так ясно видится. И это по той причине, что он духовен и весьма удален от буквального смысла, а последний несет в себе еще и смысл исторический. Тем не менее, смысл этот таков, как описан. Ибо понятия ангельские вовсе не схожи с понятиями человеческими, земными. Ангельские понятия духовны, но, когда ангелы восходят к внутренним ощущениям, то понятия их становятся небесными. Человеческие понятия - природны, но, когда люди мыслями нисходят к историческому смыслу, то понятия их становятся чувственными. И, тем не менее, Господь сочетается и взаимодействует с человеком через Слово; ибо применяет такие соответствия, которые существуют между духовными ощущениями, явлениями и вещами, имеющимися в небесах, и природными ощущениями, явлениями и вещами, которые имеют место в вещественном мире. Отчего природные понятия (идеи) могут быть изменены (превращены) в понятия (идеи) духовные, причем, в одно мгновение. На этом и основывается соединение (сочетание) ощущений небес с ощущениями природного мира внутри (в духе, в рассудке) человека, и, так, через Слово, а, следовательно, через церковь, у которой есть это Слово. Что соответствие между физическими и духовными ощущениями, явлениями и вещами пребывает во всех и в каждом из тех ощущений и вещей, которые только можно представить и воспринять умом (рассудком единым с волей), в силу Божественной милости Господней, станет очевидным из того, что будет сказано о тех опытах и наблюдениях, которые относятся к духовным видениям Великого Человека, и далее прибавляемых в конце последующих глав.



3508.

И пошел Исав в поле на охоту за добычей, чтобы принести отцу. Что этим означается человеческое усердие и устремленность желаний к благу в приобретении истины, которая может быть сочетаема (соединяема) с Божественным Я рассудка (духовного тела), очевидно из представления Исава, как природного блага (о котором говорилось чуть выше). А, следовательно, в такой манере, означается приход из духовной части рассудка в природную его часть, любви к благу. Ибо благо, которое обитает в природных ощущениях духа, не является благом природным, но есть благом чисто рассудочным, которое сошло в более низшие ощущения духа (п. 3498). Очевидно это и из значения слов "пойти в поле на охоту за добычей, чтобы принести ее", представляющего собой усилие и стремление к приобретению (внутренних) истин в себе. Ибо "поле" (как плодородные земли) означает место (в духе), обладающее качественной почвой (благом) (п. 3500); "добыча" - истину, которая происходит от внутреннего блага (блаженства) (п. 3501); слова же "чтобы принести ее отцу" – приобрести самому, но, при этом, отнести истину к Божественному Я своего рассудка. Как уже говорилось прежде, в наивысшем смысле, здесь, представлено прославление (становление Божественности в) природной части рассудка Господа; а, в смысле представлений, показано возрождение (сочетание с духовной частью) природной части духа в человеке (п. 3490). Все это происходит в согласии с тем порядком, по которому такое сочетание должно быть достигнуто через посредство истины, то есть, через знания о благе (блаженстве) и истине (понимании). Ибо без таких знаний природное понимание и блаженство (в человеке) не может войти в просветление через понимание и блаженство духовное (рассудочное). Отсюда следует и то, что человек не придет к возрождению, если его знания, являющиеся сосудами (приемниками) благ и истин, не наполнятся от влияния (втечения, наития) тех благ и истин, которые исходят от его рассудка. Ибо сила и мощь просветления полностью зависит от качества и количества благ и истин, которые вошли в принимающие их сосуды (знания). Сосуды (вместилища, знания), которые принимают и вмещают в себе блага и истины, зачатые и рожденные от Божественного Я в рассудке, являются природными отражениями высших, или Божественных истин, и сами по себе есть не что иное, как знания памяти (воспоминания), познания (ощущения), и буквальные истины учения веры. Блага же (блаженства духа) происходят от согласия и упорядоченности тех ощущений и вещей, которые втекают и наитствуют, и от согласия между собой приходящих ощущений и тех ощущений, которые уже там есть. Таково зачатие природного блага (блаженства).

3509.

А Ревекка рассказала своему сыну Иакову, говоря так. Что этим означается внутреннее восприятие Господом Божественных истин, соприкасающихся с природными истинами, очевидно из представления образа Ревекки, означающей собой Божественную истину Божественного рассудка Господа (п. 3012, 3013, 3077); из значения слова "рассказать", представляющего собой внутреннее духовное восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2506, 2515, 2552, 2619); из представления образа Иакова, представляющего собой ощущения природных истин, в духе Господа (п. 3305). Из всего этого, теперь, очевидно, что слова "Ревекка рассказала своему сыну Иакову" означивают собой внутреннее восприятие Господом Божественных истин, которые близки, или соприкасаются с природными истинами. С одной стороны, Господь от Божественного блага в Божественном рассудке, которое представлено Исааком, возжелал обрести

духовные истины в Себе через приятие благ природных, которые представлены Исавом, посредством чего Он еще и приумножил Свою славу, то есть, сделал и Свою природную часть духа Божественной. С другой стороны, Господь от Божественной истины в Божественном рассудке, которая представлена Ревеккой, возжелал обрести духовные истины в Себе через приятие истин природных, которые представлены Иаковом, с помощью которых Он мог бы еще и прославить рассудок, то есть, сделать его Божественным. Но этого невозможно усмотреть без понимания того, что происходит в человеке тогда, когда он возрождается, то есть, становится обновленным Господом; а тем более, без понимания того, что происходит в рассудке с тем благом и той истиной, которые, таким образом, туда проникают. И эти вопросы должны быть, хотя бы вкратце, здесь, изложены. [2] Вся рассудочная часть духа (духовное тело, ум) разделяется на две части (способности), одна часть (способность действовать) называется волей, а вторая (способность понимать) – рассудком, или пониманием. Во время возрождения человека, все то, что производится (делается) по воле (по собственному желанию) называется благом, а то, что происходит по рассудку (по собственному пониманию), называется истиной. До возрождения человека, воля (или желания) не действует заодно с рассудком (или помыслами), ибо воля желает блага, а рассудок желает истины. Отчего усилие воли (сила желаний) воспринимается, как нечто совершенно отличное от усилия рассудка (силы мыслей). Однако, так это воспринимается только теми, кто пытается размышлять, и кто познает, что существует воля и ощущения, которые принадлежат воле; и, что существует рассудок (понимание) и ощущения, которые принадлежат рассудку. Но это не воспринимается теми, кто не познал эти вещи, и, таким образом, не размышлял над ними. Ибо это происходит по той причине, что природный ум (природная часть духа, Собственное я человека) возрождается через рассудочный ум (рассудочную часть духа, Божественное я человека) (п. 3493). И это согласно с Божественным порядком, по которому блага рассудка проникают не непосредственно в природные блага и возрождают его не прямо, но через посредие истин, что пребывают в рассудке, а, от тех, через посредство видимостей (или природных отражений) истин рассудка. Эти вещи и рассматриваются в этой главе, во внутреннем смысле. Ибо под "Исааком" понимается рассудочная часть духа, в части касающейся блага, под которой понимается его воля, а под "Ревеккой" – часть рассудка, к которой относятся истины, то есть, сам рассудок, или понимание; "Исав" же представляет собой природное благо, которое исходит от рассудочного блага (то, что не понимаемо, и не выражаемо через природные истины); "Иаков" – природные истины, которые исходят от блага рассудка, и выражаемые через истины в нем. [3] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, каковы в себе те тайны, что содержатся во внутреннем смысле Слова; и, что едва ли малая часть из всех них может быть описана в человеческих земных понятиях. А тех тайн, которые выходят за рамки человеческого понимания, и не могут быть описаны вразумительно, в Слове, не счесть им числа. Ибо по мере того, как Слово открывается все более внутренне, или все более глубже, то есть, в небеса, более многочисленные и более невыразимые тайны становятся приоткрытыми не только для человека, но и для ангелов нижних небес. А, когда Слово достигает самых сокровенных высот небес, то уже и ангелы, тогда, начинают понимать, насколько бесконечны тайны Слова, и насколько они глубоки и непонятны для них, ибо они являются Божественными. Ибо таково качество Божьего Слова.

Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву. Что этим означается, что Божественное благо Божественного рассудка (Божественного Я в человеческом духе) пребывает в желаниях и любви к благу, очевидно из представления образа Исаака, который, здесь, именуется "отцом", и выражающего собой Божественное благо Божественного рассудка (о котором уже говорилось выше); из значения слова "говорил", представляющего собой возбуждение желаний (п. 2626, 2951, 3037); и из представления образа Исава, означающего собой устремленность (любовь) к природному благу (п. 3508).

3511.

Принеси мне добычу. Что этим означается – принеси в рассудок истины блага, очевидно из значения слова "добыча", представляющего собой духовную истину, рожденную от природного блага (блаженства) (п. 3501).

3512.

И приготовь мне лакомства (деликатесы). Что этим означаются духовные желания и наслаждения, рождаемые от усиления природных наслаждений от них, очевидно из значения слова "деликатесы (лакомства)", представляющего собой удовольствия вкуса (п. 3502), таким образом, желания и наслаждения, при усилении их приятностью, и, здесь, приятностью истины. Ибо, как уже прежде говорилось, во множестве примеров, истины входят (вводятся) в природную часть духа человека только лишь через все то, что является ему приятным, и пребывает в согласии с ним (по вкусу ему). Те же истины, которые не принимаются, в такой манере, не становятся присущими духу, и, таким образом, не сочетаются (не связываются) с рассудочными ощущениями через соответствия. Более того, как и все остальные воспоминания (знания) природной памяти, истины занимают соответствующее им место в памяти, принадлежащей природному человеку, согласно силе удовольствия и наслаждения от ощущений, которые ввели их туда с собой. Это вполне очевидно из того факта, что, когда эти удовольствия и наслаждения возвращаются, то и истины, которые были введены ими, также, возвращаются. Также это очевидно и от обратного, то есть, когда эти истины вспоминаются, то, в то же время, пробуждаются и те удовольствия и наслаждения, с которыми они были связаны (соединены).

3513.

И я поем. Что этим, в такой манере, означается усвоение (признание, в своем Собственном я), очевидно из значения слова "еда", представляющего собой усвоение (п. 2187, 2343, 3168, 3503). Усвоение (признание) происходит тогда, когда духовные истины, или духовные знания о благах и истинах, наитствуют (проникают, переносятся) в природные ощущения посредством ощущений удовольствия (восхищения) и наслаждения (приятности). А, когда эти истины сочетаются с благом, в Собственном я, то там, тогда, появляется связь их с истинами и благом рассудка, то есть, с рассудком. И эта связь есть тем, что именуется усвоением (признанием), поскольку духовная истина и благо, содержащаяся в рассудке, тогда, внутренне отражается в природных ощущениях. И это потому, что ощущения в рассудке, относительно ощущений природных, соотносятся, как некие подмножества функций, составляющие одну общую для них функцию, с самой этой функцией. Хорошо известно, что вещь составная и общая состоит из частных

(сторон), и, что без своих частных (частей, сторон) составная вещь вообще не может войти в существование. Общая функция, составляющая сумму функций частных, пребывающих в рассудке - это и есть то, что проявляется в природной части рассудка. И потому, что множество этих функций есть одной общей функцией, то оно и видится в другой форме, чем его составляющие. Ибо эта форма согласна лишь с правилами и порядком сочетания ее составляющих, и зависит только от заполненности ими. Когда эту общую природную форму (функцию) составляют частные формы (функции), произведенные лишь от небесного блага и духовной истины, то и вся общая форма (функция) будет представлять собой некий обобщенный образ небес, в каждой отдельной своей общей части. Но, когда ее составляют частные формы (функции), произведены не от небесного блага и духовной истины, но от зла и лжи, то и вся общая форма (функция) будет представлять собой некий обобщенный образ ада, в каждой отдельной своей общей части. [2] Такими есть ощущения и вещи, означенные под едой и питьем в Святом Причастии (в Святой Вечере), ибо "есть и пить", там, означивают собой признание (усвоение). А именно, "есть" означает духовное усвоение (признание) блага, а "пить" – усвоение (признание) истины. Когда благо, то есть, любовь к Господу и милосердие к ближнему, образуют внутреннего, или рассудочного человека, то таким путем и его внешний, или природный человек начинает соответствовать этому, а весь человек становится не только в частности (духовно), но и в целом (физически) образом небес, а, следовательно, и образом Господа. Но, когда презрение к Господу, к благам и истинам веры, и ненависть к ближнему, образуют внутреннего человека, то, тогда, и весь человек не только в частности (духовно), но и в целом (физически) становится образом ада. И этот ад, особенно, глубок, когда человек, одновременно, со всем этим, будет совершать святое причастие, ибо все святое, тогда, полностью им извращается. Откуда следует и то, что все те, кто причащается по праву, приобщаются к вечной жизни (к небесам), тогда, как все те, кто причащается не по праву, приобщают себя к вечной смерти (к адом).

3514.

И благословлю тебя пред лицом Иеговы. Что этим означается сочетание и соединение вместе, очевидно из значения слов "благословлю тебя", представляющего собой сочетание и соединение со своей жизнью (душой) (п. 3504). Откуда и очевидно, что под словами "и благословлю тебя пред лицом Иеговы" означается сочетание и соединение. Сочетание приписывается взаимосвязи природной истины с духовным благом рассудка, соединение - взаимосвязи природного блага с духовным благом рассудка. Ибо между Господом и человеком параллели существуют только лишь по линии небесных ощущений и вещей, которые и являются благами, но не через духовные ощущения и вещи, которые есть истинами (п. 1832).

3515.

Перед моей смертью. Что этим, в такой манере, означается новая жизнь природной части духа, очевидно из значения слова "смерть", представляющего собой воскресение духа к новой жизни (п. 3498, 3505).

3516.

Стихи 8-10. А теперь, сын мой, прислушайся к моему голосу, и согласишься с тем, что я тебе повелю. Пойди, сейчас же, в стадо и возьми мне оттуда двух добрых (малых) козлят от

козы, и я приготовлю из них лакомства для отца твоего, как он любит. И ты принеси их отцу твоему, и пусть он поест, чтобы он мог благословить тебя перед смертью. "А теперь, сын мой, прислушайся к моему голосу, и согласишься с тем, что я тебе повелю" означает приятие желаний и наслаждений природных истин, которым передается Божественная истина Божественного рассудка; "пойди, сейчас же, в стадо" означает приятие природных внутренних благ, еще не связанных с Божественным рассудком; "и возьми мне оттуда двух добрых (малых) козлят от козы" означает осмысление истин этого блага; "и я приготовлю из них лакомства для отца твоего, как он любит" означает, что он должен сделать из них деликатесы (получить от них наслаждение); "и ты принеси их отцу твоему, и пусть он поест" означает - привести к Божественному благу Божественного рассудка, и усвоение (признание); "чтобы он мог благословить тебя" означает сочетание, по той причине; "перед смертью" означает прежде воскрешения природной части духа к новой жизни.

3517.

А теперь, сын мой, прислушайся к моему голосу, и согласишься с тем, что я тебе повелю. Что этим означается - обрати внимание на восприятие желаний и наслаждений тех природных истин, которые воспринимаются от Божественной истины в Божественном рассудке, очевидно из представления образа Ревекки, сказавшей эти слова, и выражающего собой Божественную истину Божественного рассудка, о которой уже говорилось выше; и из представления образа Иакова, кому эти слова говорились, и выражающего собой природные истины, о которых, также, говорилось выше. Что речь, здесь, идет о желаниях и наслаждениях, очевидно без объяснений.

3518.

Пойди, сейчас же, в стадо. Что этим означается - войди в восприятие природных внутренних (наследственных, семейно-родовых) благ, еще не связанных (не соединившихся) с Божественным рассудком, очевидно из значения слова "стадо", представляющего собой благо (п. 343, 415, 1565). Здесь, сказано о благе природном, ибо слова эти были сказаны Иакову, и в то же время, сказано о благе более внутреннем (врожденном, наследственном), ибо благо (стадо) было в доме (во дворе). Тогда как поле, куда пошел Исав (под которым означается благо природное внешнее, п. 3500, 3508), чтобы взять добычу, есть благом не внутренним (не наследственным, но благом собственных деяний). Повсюду, в Слове, слово "стадо" приписывается благу рассудочной части духа. Но, в данном отрывке, слово "стадо" приписывается врожденным благам, природным (п. 2566). Природные врожденные (внутренние, наследуемые) блага есть такие блага, которые человек перенимает от своих родителей. Или, другими словами, это те блага, с которыми и в которые он рождается. И они совершенно отличны от тех природных благ, которые проникают (наитствуют, вливаются) в него извне (согласно делам и деяниям его) от Господа (характер и качество таких природных благ можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 3470, 3471). И поэтому, с целью различения одного такого блага от другого, первое именуется внутренним благом от природы (от рождения, от породы, врожденным), а второе – внешним природным благом (от деяний). Более того, каждый человек получает свое природное врожденное благо в двух частях, от отца и от матери, которые сами по себе, также, различны. То, что он получает от отца, есть врожденное благо природное более внутреннее (органы тела, связывающие тело с духом),

а то, что от матери – благо природное более внешнее (телесные органы связи с природой). В Господе, эти блага были наиболее различимыми, ибо благо, которое Он получил от Отца, было Божественным; но то, которое Он получил от матери, было загрязнено наследственным злом. Благо, которое пребывало в природной части человеческого духа Господа, и которое было получено Им от Своего Отца, стало Его собственным благом (Собственным я), потому что от этого блага исходила вся Его жизнь. И это благо есть благом, что представлено, здесь, Исавом. Тогда как природное благо, которое Господь получил (по наследству) от матери, было благом, загрязненным наследственным злом, или благом, смешанным с самым, что ни на есть, человеческим злом. Оно и есть то, что подразумевается под словами "домашнее благо (врожденное зло)". Несмотря на такой характер, это благо послужило преобразованию природной части человеческого духа Господа, и, когда оно этой цели сослужило свою службу, оно было отброшено. [2] Все, то же самое, по аналогии, происходит и с духом каждого человека, который возрождается: благо, которое он получает от Господа, как от нового отца есть его врожденным благом внутренним; но благо, которое он получает от своих родителей, есть его врожденным внешним (смешанным со злом). Первое благо, которое он получает от Господа, называется духовным благом. Но последнее, которое он получает от своих родителей, называется наследственным природным благом. Именно это благо, которое человек принимает (получает) от своих родителей, и служит ему, в первую очередь, для преобразования своего природного духа (Собственного я). Ибо с его помощью через блаженства и наслаждения (через приятные и восхитительные ощущения) в человеческий дух вводятся, сначала, природные знания памяти, а затем, и знания истины. Но, когда природное благо сослужит свою службу, в качестве средства для этой цели, то дух, затем, отделяет себя от него, и к нему, тогда, приходит благо духовное. Это может быть очевидно по множеству простых примеров из человеческого опыта и жизни. Например, из того факта, что, когда ребенок впервые наставляется в знания, то он побуждается, тогда, единственно лишь от одного желания знать. И происходит так, совершенно не от того, что это видится ему некоей целью для себя, но от той особой радости и восторга (блаженства и наслаждения), которые рождаются в нем внутри и вытекают от врожденных ему благ, перешедших к нему от отца и матери. Но, потом, когда он вырастает, он уже побуждается от желания знать ради особой цели, состоящей в том, что он может превзойти в этом знании других людей, или его соперников. И, затем, он побуждается уже последними и крайними, или телесно-мирскими наслаждениями и целями. Но, когда приближается время быть ему возрожденным, то он, тогда, зажигается от блаженства и наслаждения истиной, а с вхождением в первое состояние возрождения, которое происходит уже в зрелом возрасте, - от любви к истине, а, затем, и от любви к благу. При этом цели, которые существовали в его видении прежде, вместе со своими наслаждениями, начинают понемногу отделяться и удаляться от него. Вместо них приходит внутреннее благо, которое рождается и происходит от Господа, и которое проявляется в устремлениях и желаниях его любви. Из всего этого и становится очевидно, что бывшие в нем прежде природные блаженства и наслаждения, представлявшиеся ему, во внешней форме, за благо, являлись и служили ему, тем самым, средством для возрождения духа. И такие переходы и последовательная смена средств преобразования духа происходили с ним непрерывно и постоянно. [3] Возрождение духа можно сравнить с деревом, ветви которого, в своем начальном и первом возрасте, или в начале роста (как весной),

покрываются листьями, а следом, когда оно достигает своего расцвета, украшается своим цветением. Затем, когда дерево входит в свое лето, оно выпускает первые завязи своих плодов, которые, впоследствии, становятся зрелыми фруктами. И, наконец, в плодах его образуются семена, которые содержат в себе начало новых деревьев своего собственного вида. Отчего каждое дерево, потенциально, содержит в себе, даже целые сады, если эти семена будут имплантированы (высажены) в землю. Именно такие удивительные аналоги человеческому возрождению существуют в природе. Все вышеперечисленные образы, по своей сути, являются представлениями. И это по той причине, что весь порядок во Вселенной и природе есть театром и представлением Царства Господнего на небесах, а потому, и Его Царства на земле, то есть, церкви, и, следовательно, всяких переходов через Его Царства, у каждого возрождаемого Им человека. Отсюда, также, ясно и то, что любое ощущаемое физически, или врожденное благо, несмотря на чисто внешний (чувственно-телесный) и, даже, мирской (материально-вещественный) характер его блаженств и наслаждений, может послужить средством для приобретения (восприятия, получения) духом таких природных благ, которые могут быть присоединены и сочетаемы в нем с благом рассудочным (духовным), и, таким образом, как бы перерождаться (преобразовываться) в духовное благо. То есть, в благо, которое исходит от Самого Господа. Именно эти ощущения и означены под всеми теми вещами, которые представлены и означены через образы "Исава и Иакова" в этой главе.

3519.

И возьми мне оттуда двух непорочных (благих, малых) козлят (детенышей) от козы. Что этим означаются истины, рожденные от такого блага, очевидно из значения слов "козлята от козы", представляющего собой истины блага, в отношении которых можно сказать следующее. Причиной того, что существует два разных рода природных истин (мужской род и женский род), является то, что в рассудочной части духа, также, как и в ее природной части, существуют два разных рода ощущений: ощущения, которые принадлежат воле (желаниям, стремлению), и ощущения, которые принадлежат рассудку (мыслям, пониманию). В природной части духа, ощущения, которые имеют отношение к воле, являются в виде наслаждений; но, которые имеют отношение к рассудку, являются в виде природных знаний. И для того, чтобы они могли показать, или выразить что-либо в рассудке духа, эти двое должны быть соединены вместе. [2] Что "дети от козы" означают собой истины, исходящие от блага, можно усмотреть по отрывкам из Слова, где речь идет о "козлятах" и "козах". Да будет известно, что, в подлинном (первозданном) смысле, все прирученные (одомашненные), или полезные животные, упомянутые в Слове, означают собой небесные ощущения, как самые первозданные формы блага, и духовные ощущения, как первозданные формы истины (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 2180, 2781, 3218). И сколько таких видов животных представлено, столько же (по соответствию) существует и различных видов небесных ощущений, или благ; а, следовательно, и различных видов духовных ощущений, или истин. Один вид - означает одним животным, а другой - другим. В такой манере, один вид истин блага означает под "ягнятами", другой - под "козлятами", иные ощущения - под "овцами", "козами", "баранами", "козлами", "волами", "бычками"; третьи - под "конями" и "верблюдами". Отдельные виды истин означаются разными видами птиц, а также, некоторыми животными моря, такими, как "киты" и "рыбы". Все великое множество семейств (родов) небесных и духовных ощущений, а, следовательно, и благ с истинами,

едва ли может быть перечислено. Несмотря на все их разнообразие, когда речь идет о небесных ощущениях, или благах, совмещенных (пребывающих в сочетании) с упоминаемыми духовными ощущениями, или истинами, то они, тогда, вовсе уже не видятся раздельно, ибо ощущаются и чувствуются, как едино одно некое общее и как бы неясное (размытое) ощущение блага. Но насколько многолики, тогда, эти оба рода ощущений (которые в комплексе составляют собой едино одно общее неясное ощущение), или, насколько бесчисленны их виды, можно усмотреть из всего того, что уже было сказано ранее о небесах (п. 3241). А именно, что они разделяются на (соединяются в) бесчисленные сообщества (общины); и, что это разделение (сочетание) в общества происходит по родам небесных и духовных ощущений, или по родам блага любви и исходящих оттуда истин веры. И, даже, более того, что всякое сообщество данного рода благ, и каждое сообщество данного рода истин, имеет в своих рядах бесчисленные виды подсообществ, по которым сообщества каждого рода различаются уже между собой внутри. То же самое, можно сказать и в отношении всякого их вида. [3] Наиболее всеобщие (универсальные) виды благ и истин и есть теми духовными прообразами, которые, в Слове, представлены под всеми теми животными, что предлагались для всеожжений и жертвоприношений. И так как эти виды благ и истин являются совершенно отличными друг от друга, то и было (в еврейской церкви) прямо предписано, что только такие, а не какие-либо другие животные, должны были быть предложены в жертву в каждом конкретном случае поклонения. Например, в одних случаях - ягнята одного, или другого пола, в других – козлята одного, или другого пола, в иных случаях - бараны и овцы, а также козлы, а в совсем иных случаях - телята, бычки, волы, а также, голуби и горлицы (п. 922, 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3218). Что было означено под "козлятами" и "козами" можно усмотреть по тем жертвоприношениям, для которых они предлагались, а также, по описаниям этих жертвоприношений, в Слове. Откуда, теперь, становится очевидно, что "ягнята" обоих полов, означивают собою невинность внутренней части духа, или рассудочного человека, а "козлята" и "козочки" означивают невинность внешнего духа (Собственного я), или природного человека, и, таким образом, выражают господство в них истин и блага. [4] Что истины и блага невинности внешнего, или природного человека, означиваются "козлятами" и "козочками", очевидно из следующих отрывков в Слове. У Исаии: и будет так, что волк будет обитать вместе с ягненком, а барс будет возлежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и овцы будут вместе, а малое дитя будет водить их (Ис. 11: 6). Здесь, в такой манере, представлено Царство Господне; и такое состояние духа, когда нет страха перед злом, которое бывает не потому, что нет страха перед адами (в Собственном я), но потому, что человек пребывает с Господом (и под Его защитой). "Ягнята" и "козлята" означивают собой всех тех людей, которые пребывают во внутренней и внешней невинности, и, тем самым, по этой причине, обладают самой высшей степенью иммунитета и Божьей защиты, по сравнению со всеми другими людьми. Именно под ними, они и означиваются в первую очередь. [5] Когда все первенцы Египта (знания о благе и истине) в человеке поражены (возрождены), тогда людям (как послушникам Божьим) повелевается убить беспорочное мужское поголовье стада, ягнят и козлят (пробудить невинные помыслы о благах внутренних и внешних), и пометить их кровью (потоками желаний) дверные косяки и притолоки в своих домах (телах и Собственных я), и так, получить защиту от погубления (Исх. 12:05, 7, 13). "Первенцами Египта" означены все их внешние, или природные знания о благах любви и милосердия, которые будут ими отброшены, или



уничтожены (п. 3325). Под "ягнятами" и "козлятами" означаются состояния невинности человеческого духа, а, тем самым, и сами те люди, которые пребывают в таких состояниях Божественной защиты от зла. Ибо всякий, кто пребывает духом на небесах, защищен Господом через состояния невинности. В такой необычной манере, сама такая защита представлена убиением ягнят, или козлят, и нанесением их крови на дверных косяках и притолоках их домов. [6] Когда Иегова являлся кому-либо в виде ангела, то тот еврей должен был принести в жертву козленка от козы, чтобы ему не умереть. Так это было, когда Он являлся Гедеону (Кн. Судей 6:19), и Маною (13:15-16, 19). Причиной того, что Иегова, или Господь, не мог явиться перед кем-либо, и, даже, в виде ангела, без принесения жертвы, заключалась в том, что тот человек, кому Он должен явиться, должен в этот момент жить, или пребывать в состоянии невинности. И именно по этой причине, что вскоре Господь станет присутствующим в нем, то он, тогда, и допускается в состояние невинности. Ибо Господь входит в человеческий дух через невинность. И так это, даже, у ангелов на небесах. По этой причине, никто не может прийти (взойти) на небеса, если он не имеет в себе, внутренне, хоть какой-либо доли невинности. И это согласно со словами Господа в Евангелии от Матфея 18:03, Марка 10:15, Луки 18:17. Что люди веровали и считали, что они обязательно умрут, если Господь явится к ним, а они не принесут жертвы во всеожжение, можно усмотреть в Книге Судей 13:22-23. [7] Так как подлинная (первозданная, истинная) супружеская любовь является любовью невинности (п. 2736), то среди мужчин представительской церкви было принято за обычай, входить к жене с подарком в виде козленка от козы, как это написано о Самсоне (Книга Судей 15:1); а также, и об Иуде, когда тот вошел к Тамари (Быт. 38:17, 20, 23). Что "козленок" и "коза" означивают невинность, также очевидно и по жертвоприношениям за провину, которое должны были совершать все те, которые поняли, что совершили грех по ошибке (Лев. 1:10; 4:28; 5:6). Грех, совершенный по ошибке, есть грехом неведения, в неведении же пребывает и невинность. Это очевидно и по такому повелению Моисею от Бога, как это: первый из первых плодов своей земли (первородный, первого урожая) приноси в дом Иеговы, Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его (Исх. 23:19; 34:26). Здесь, под "первыми плодами земли, которые нужно принести в дом Господень" означиваются первозданные ощущения состояния невинности, в которые каждый входит во младенчестве. "Не вари козленка в молоке матери его" означивает – не невинность, полученную в детстве, не разрушай. Лишь по внутреннему смыслу эти слова связаны вместе, и представляют так, краткие положения одного и того же повеления, следующие одно за другим без препинания. Тогда как, в смысле буквальном, эти слова видятся совершенно не связанными и как бы бессмысленными. [8] Так как чуть выше, уже было сказано, что "козлята" и "козы" означивают собой саму невинность, то в установлениях еврейской церкви, также, было дано повеление о том, чтобы завесу шатра (скинии) ковчега делать исключительно из шерсти козы (Исх. 25:4, 26:7, 35:5,6,23,26; 36:14). И это в знак того, что все святые ощущения, в представлениях, получают свою истинную сущность от невинности. Под "шерстью с козы" означивается крайняя (последняя), или внешняя форма невинности человеческого духа, которая пребывает в неведении. И это именно такая форма, которая существует у язычников (не знающих основ веры, но добрых сердцем людей). Ибо эти люди и есть всеми теми, кто, во внутреннем смысле, представляется, как "занавески (крайние пределы)" Божьего шатра (скинии, царства). Из всего этого, теперь, вполне очевидно, каковы в себе есть, и какого качества, те истины блага, которые означены под словами о "двух непорочных козлятах от козы", о которых

Ревекка сказала Иакову, как мать своему сыну. А именно, что они означивают собой ощущения невинности духа, свойственные раннему детству, то есть, ощущения невинности, которые Исав (блаженство, исходящее от дел и деяний Собственного я) должен был принести своему отцу Исааку (в рассудок); и о чем уже говорилось ранее (п. 3501, 3508). Но видимости истин (представленные Иаковом) человеку поначалу видятся, как если бы они были началом благ в нем. И именно по этой причине, Иаков, при помощи видимостей истин, и смог предстать пред Исааком в облике Исав.

3520.

И я приготовлю из них лакомства для отца твоего, как он любит. Что этим означивается, что он должен сделать (приготовить) деликатесы из них, очевидно из значения слова "деликатесы (лакомства)", представляющего собой приятные ощущения (блаженства и наслаждения), исходящие от блага (о которых было сказано чуть выше, в п. 3502). Их, здесь, называют "деликатесами", потому что они есть истинами, исходящими не от природного блага, приобретенного своими усилиями, но от врожденного природного блага (п. 3518).

3521.

И ты принеси их отцу своему, и пусть он поест. Что этим означивается сочетать истины с Божественным благом Божественного рассудка, и так усвоить (признать) их, очевидно из представления образа Исаака, здесь, как "отца", и означивающего собой Божественное благо Божественного рассудка (о котором говорилось уже выше); а также, из значения слова "поест", представляющего собой усвоение (о котором говорилось в п. 3513). Но, что истина от врожденного природного блага, не усваивается духом, будет очевидно из дальнейшего.

3522.

Чтобы он мог благословить тебя. Что в такой манере этим означивается соединение, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой соединение (п. 3504, 3514).

3523.

Прежде своей смерти. Что этим так означивается возрождение природной части духа, очевидно из значения слова "смерть", представляющего (в противоположном смысле) возрождение (о котором уже было сказано в п. 3498, 3505). Что речь, здесь, идет о природной части духа человека, очевидно.

3524.

Стихи 11-13. И Иаков сказал Ревекке, матери своей: посмотри, вот Исав, брат мой, человек косматый (волосатый), а я человек гладкий. Если мой отец ощупает меня, то я буду в глазах его, как обманщик, и я навлеку на себя так проклятие, а не благословение. А его мать сказала ему: на мне будет проклятие твое, мой сын, только послушайся голоса моего, пойдя, и возьми ради меня. "И Иаков сказал Ревекке, матери своей" означивает внутреннее восприятие Господом природной истины согласно с истиной Божественной; "посмотри, вот Исав, брат мой, человек косматый (волосатый)" означивает качество природных благ относительно природных истин; "а я человек гладкий" означивает

качество природной истины относительно природного блага; "если мой отец ощупает меня" означает высшую, или внутреннюю степень восприятия; "то я буду в глазах его, как обманщик" означает отказ, по той причине, что это видится противоречивым Божественному порядку; "и я навлеку на себя так проклятие, а не благословение" означает разъединение; "а его мать сказала ему" означает восприятие от Божественной истины; "на мне будет проклятие твое, мой сын" означает то, что разъединения не будет; "только послушайся голоса моего, пойдя, и возьми ради меня" означает - совершай Божественное собственными деяниями (и делами).

3525.

И Иаков сказал Ревекке, матери своей. Что этим означается внутреннее восприятие Господом природной истины, согласное с истиной Божественной, очевидно из значения слова "сказал", в историческом смысле Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 3509); из представления образа Иакова, означающего собой природные истины (п. 3305), и из представления образа Ревекки, означающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа (п. 3012, 3013, 3077). Что в такой манере представлено внутреннее восприятие природных истин, согласных с Божественной истиной, а не восприятие Божественной истины, исходящее от истин природных (согласно видению по буквальному смыслу), очевидно по тому факту, что все восприятия ощущений природных основываются на ощущениях рассудка. Поэтому, здесь, так как они приписываются Господу, они и являются ощущениями от Божественной истины Божественного рассудка.

3526.

Посмотри, вот Исав, брат мой, человек косматый. Что этим означается качество (относительный характер) природных благ, очевидно из значения имени "Исав", представляющего собой природное благо (п. 3494, 3504); а также, из значения слов "волосатый (косматый) человек", представляющего собой качество такого блага. Что "волосатый" означает природные блага, главным образом, что касается истины, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 3301), и из того, что будет, теперь, сказано далее.

3527.

А я человек гладкий. Что этим означается качество (относительный характер) природной истины, что касается природного блага, очевидно из представления образа Иакова, о котором, здесь, и идет речь, и означающем собой природные ощущения, что касается истины (п. 3305); а также, из значения слов "гладкий человек", представляющего собой качества природных истин, о которых, теперь, будет сказано несколько слов. Прежде, чем станет известно то, что собой означивают эти качества относительности, вначале, следует уяснить, что значит "волосатый", и что значит "гладкий". Все ощущения (срединные), пребывающие внутренне в человеческом духе, представляют себя в виде образов (или изображений) в его внешней форме (физическом теле), или внешности. Но особенно, на его лице и в выражениях лица (мимике). На сегодняшний день, наивнутренние ощущения духа не видны на человеческом лице. Но ощущения его срединные, в некоторой мере все еще на лице проявлены, если с детства человек не приучился лукавить. Ибо, в последнем случае, он возбуждает в себе то подобие, которое

видится ему его низшей частью рассудка. Откуда следует, что он индуцирует (напускает) на себя не свойственное ему выражение лица. Ибо на лице у него видится, тогда, лишь то, что составляет низшую часть человеческого рассудка. Больше других, не свойственные выражения лица принадлежат лицемерам, которые создают и приобретают их делами своей реальной жизни. У них ложное (внешнее) выражение лица, в такой способ, принимается по привычке. И это укрепляется у них тем больше, чем более они совершают обманов. У тех же, кто не является лицемером, рассудочное благо проявляется на лице в виде особенного огонька в их глазах, согласного с их душой, а рассудочная истина, как волна света (понимания), расходящегося (по лицу и телу) от этого огонька. Человек воспроизводит и принимает эти ощущения и вещи посредством особых врожденных знаний, воспринимаемых без какого-либо словесного изучения их. Ибо это, таким образом, проявляет себя сама его жизнь, или душа его духа, что касается внутреннего блага и внутренней истины. И по той причине, что человек есть дух, облеченный телом, он имеет такое внутреннее знание (понимание) от восприятия (от органов чувств) своего духа, и, таким образом, от самого себя. Именно в этом кроется причина того, почему люди, иногда, заводятся (влюбляются) от одного выражения лица другого человека, хотя это выражение исходит не от лица, а от состояния рассудка (настроения духа), которое так лучится и сияет. Но ощущения природной части духа (Собственного я) едва видятся на лице, ибо они, тогда, как бы сокрыты за огоньком жизни (желаний), и за ясностью света (понимания) от них. Тогда как ощущения чисто телесные, вовсе не наблюдаются на лице, за исключением, разве что некоего прибавления (убавления) тепла и огня, в общем, на лице, с переменной его состояния согласно с устремлениями (желаниями любви). [2]

Поскольку внутренние (срединные) ощущения духа, в такой манере, проявляют себя в особенностях выражений человеческого лица, подобно отражениям в зеркале, то наидревнейшие люди, которые были людьми небесными, а, тем самым, людьми совершенно невежественными, что касается притворства, а еще более, что касается лицемерия и обмана, были способны видеть дух другого человека, как на ладони, взглянув лишь ему в лицо, как в форму (отражение) духа. И поэтому, под словом "лицо" они означивали и понимали всю совокупность ощущений воли и рассудка (устремлений и понимания) человека. То есть, внутренние ощущения духа, или все присущие ему блага и истины (п. 358, 1999, 2434). А условно, внутренние ощущения, что касается блага, они именовали кровью и румянцем (краснотой тела и лица) от нее, а внутренние ощущения, что касается истины, пышностью формы (тела и лица) и ее белизной. Но ощущения природные, они означивали через выросты и покрытия тела, такие как волосы и кожные покровы. А точнее, природные знания об ощущениях блага они означивали волосами, а природные знания об ощущениях истины – гладкостью кожных покровов. Отсюда и следует то, что все те люди, которые пребывали в понимании природных благ, именовались "волосатыми людьми", но все те, которые пребывали в понимании природных истин - "гладкими людьми". Исходя из этих соображений, теперь, можно усмотреть, что означивается, во внутреннем смысле, под словами "Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий". А именно, относительность выражения качеств через друг друга, что касается природного блага и природной истины. Из всего этого, теперь, очевидно, что Исав представляет собой природное благо, ибо он был назван "Исавом" от того, что он родился уже с волосами (Быт. 25:25), а, затем, и "Едомом" от того, что он захотел красной похлебки (Быт. 25:30). Гора Сеир, где он проживал, имеет такое же значение и смысл. А именно, Сеир – значит лохматая. Именно поэтому, что гора

Сеир имела такое название, гора, от которой евреи взошли на Сеир, именовалась голой (лысой), или гладкой (гора Халак) (Иисус Нав. 11:17; 12:7), ибо последней были, также, представлены истины, восходящие к благу. [3] Так как слово "волосатый (косматый, лохматый)" приписывается благу, а оттуда и истине, то это слово, в противоположном смысле, приписывается, также, и злу, а оттуда и лжи, как это было показано чуть выше (п. 3301). Но, что слово "гладкий (округлый)" приписывается истине, а, в противоположном смысле, и лжи, очевидно из следующих отрывков из Слова. В книге пророка Исаии сказано: вы разжигаете себя идолами (богов) под всяким ветвистым деревом; в гладких местах долины ваша участь (Ис. 57:5-6). Здесь, слово "разжигание (воспламенение)" приписано злу, а "гладкие места долины" - фальшам. И еще у него же: кузнец ободряет плавильщика, а его тот, кто разглаживает молотком, вместе с бьющим по наковальне, говоря о выплавленном, вот это - благо (Ис. 41:7). Здесь, выражение "кузнец, ободряющий плавильщика" приписывается злым, а выражение "разглаживающий молотком" – лживым людям. У Давида: маслом выстланы их гладкие уста (глотки), но в сердцах их вражда, слова их мягче еля, но они, как заточенные мечи (Пс. 55:21). Здесь, выражение "гладкие, или лестные уста" - приписывается людям лживым; а "сердце и мягкие слова" - злым. И еще там же: их глотки, как открытый гроб, их язык говорит гладкие (льстивые) слова (Пс. 5:9), "Глотка, как открытый гроб" – приписывается злым; "их язык говорит гладкие вещи" - лживым. В Евангелии от Луки: всякая долина да наполнится, а всякая гора и холм да унижутся, кривое пусть станет прямым, а косматые (неровные) места – гладкими путями (Лк. 3:5). Здесь, "долина" означает смиренных (п. 1723, 3417), "гора и холм" - тех, которые надменны (возвысились) (п. 1691), "кривое станет прямым" – превращение злых по неведению (невежд) в благих (добрых), ибо "длина (прямота)" и все, что относится к ней, означает благо (п. 1613); "косматые (грубые, неровные) места – гладкими путями" – превращение лживых по неведению (невежд) в правдивых и истинных. Что, "путь" приписывается истинам, сказано в п. 627, 2333.

3528.

Если мой отец ощупает (почувствует) меня. Что этим означает высшая, или внутренняя степень восприятия, очевидно из значения слова "ощупать", или почувствовать, представляющего собой сокровенное и высшее восприятие; и из значения слова "отец", представляющего собой благо. И, здесь, благо Божественное, ибо речь, здесь, идет о Господе. Что "ощупать (почувствовать)" означает сокровенное, и самое полное восприятие, так это потому, что вся чувственность (всякое телесное чувство) имеет отношение к осязанию (чувству прикосновения). А последнее берет свое начало и исходит от силы (мощи) внутреннего восприятия. Ибо внутреннее восприятие чувств (ощущений) тела есть не что иное, как крайнее и внешнее восприятие духа к низшему, а внутреннее восприятие духа есть не что иное, как внутренняя чувственность к высшему. Что представляет собой внутреннее восприятие, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 104, 371, 495, 503, 521, 536, 1383-1398, 1616, 1919, 2145, 2171, 2831. Более того, все ощущения духа (вниз) и все восприятия духа (вверх), которые проявляются настолько разнообразно, относятся к одной общей и универсальной форме чувственности. А именно, к чувству осязания. Разновидности чувств, такие как вкус, обоняние, слух и зрение, которые являются чувствами внешнего восприятия духа, представляют собой не что иное, как различные виды чувства прикосновения, которые своим началом исходят от внутренних чувств духа, то есть, от его внутреннего восприятия. Это может быть

подтверждено посредством большого духовного опыта, который по Божественной милости Господней будет показан на своем месте и в свое время. Из всего этого вполне очевидно, что, во внутреннем смысле, здесь, "ощупать (почувствовать)" означает собой сокровенное (наивнутреннее), и полное восприятие. Более того, полное восприятие, которое является внутренним чувствованием духа, исходит от блага, но не от истины, хотя может исходить и от истины, но не иначе, как от того блага, что содержится в истине. Ибо Божественная жизнь от Господа (первым делом) проникает в благо, и уже через благо в истину, и, в такой манере, производит чувственность. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что означивается под словами "если мой отец ощупает (почувствует) меня". А именно то, что сокровенное и полное восприятие происходит от блага, и, таким образом, от Господа Бога.

3529.

То я буду в глазах его, как обманщик. Что этим означивается отвержение, или отказ, по той причине, что это видится противоречивым Божественному порядку, очевидно из значения слова "быть в его глазах", и представляющего собой различие, что касается качества, ибо под "глазом" понимается различие наблюдаемого внутренним зрением (п. 212, 2701, 2789, 2829, 3198, 3202); а также, из значения слов "обманщик", или "вводящий в заблуждение", представляющего собой того, кто порождает вещи, противоречивые порядку. Но, здесь, это противоречие порядку по видимостям (ибо всякое введение в заблуждение не является ничем иным). Именно поэтому, здесь, и означивается отказ. Но то, что означивается "по видимостям противное порядку" станет понятно из того, что последует в дальнейшем.

3530.

И я навлеку на себя так проклятие, а не благословение. Что этим означивается разъединение, очевидно из значения слова "проклятие", представляющего собой разъединение, или отворот от блага (п. 245, 379, 1423); а также, из значения слова "благословение", представляющего собой сочетание (соединение) с благом (п. 3504, 3514).

3531.

А его мать сказала ему. Что этим означивается восприятие от Божественной истины, очевидно из значения слова "сказала", представляющего собой внутреннее восприятие, о котором часто говорилось выше; и из представления образа Ревекки, которая, здесь, показана в образе "матери", и так означивающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа (п. 3012, 3013).

3532.

На мне будет проклятие твое, сын мой. Что этим означивается то, что разъединения не будет, очевидно из значения слова "проклятие", представляющего собой разъединение (как сказано чуть выше, в п. 3530). Ибо по той причине, что внутреннее восприятие происходит от Самого Бога (п. 3531), то это и означивает то, что никакого разъединения не будет.

3533.

Только послушайся голоса моего, пойди, и возьми ради меня. Что этим означивается – совершай Божественное собственными деяниями (и делами), очевидно из значения слов

"послушайся голоса моего", представляющего собой послушание; и из значения слов "пойди, и возьми ради меня", представляющего собой исполнение и делание. И потому, что это было сказано в отношении природных истин (которые представлены, здесь, Иаковом), представляющих собой продолжение истин рассудочных, и, здесь, Божественных истин рассудка (которые представлены Ревеккой), то поэтому ничего иного, здесь, и не может быть означено под словами "совершай собственные деяния". Ибо природные истины видны лишь по делам (по плодам), тогда как истины рассудочные видны уже по одной их причине.

3534.

Стихи 14-17. И он пошел, и взял, и принес матери своей; и его мать сделала деликатесы, такие, как любил отец его. И взяла Ревекка любимые одежды Исава, сына старшего, которые были у нее в доме, и облачила в них младшего сына своего, Иакова. А шкурами козлят она прикрыла его руки, и гладкую шею его. И она дала лакомства, и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. "И он пошел, и взял, и принес матери своей" означает состояние послушания природной истине; "и его мать сделала деликатесы, такие, как любил отец его" означает ощущения, которые приносят наслаждения, но не принадлежат устремлениям Собственного я; "и взяла Ревекка любимые одежды Исава, сына ее старшего" означает подлинные истины блага; "которые были у нее в доме" означает те истины, которые происходят от Божественного блага посредством Божественной истины Божественного рассудка; "и облачила в них младшего сына своего, Иакова" означает устремления (любовь) к такой истине, или жизнь, согласную с благом, пребывающим в такой истине; "а шкурами козлят" означает – а внешними истинами врожденного блага; "она прикрыла его руки" означает – сочетающимися со способностями внутреннего восприятия; "и гладкую шею его" означает – что разъединение истины, тогда, не будет происходить; "и она дала лакомства (деликатесы)" означает исходящие оттуда ощущения наслаждения; "и хлеб" означает благо, ощущаемое оттуда; "которые она приготовила (сделала)" означает – которые происходят от Божественной истины; "в руки Иакову, сыну своему" означает, что такова сущность устремлений (любви) к природной истине.

3535.

И он пошел, и взял, и принес матери своей. Что этим означается состояние послушания природной истине, может быть очевидно из уже сказанного выше (п. 3533), и не требует дальнейших объяснений.

3536.

И его мать сделала деликатесы, такие, как любил отец его. Что этим означаются ощущения, которые приносят наслаждения, хотя и не принадлежат устремлениям Собственного я, очевидно из представления образа Ревекки, которая, здесь, показана, как "мать", и означающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа; и из значения слова "деликатесы (лакомства)", представляющего собой ощущения наслаждения, которые принадлежат истинам (п. 3502). Причина, по которой ощущения наслаждений, здесь, называются не принадлежащими устремлениям (желаниям) Собственного я, заключена в том, что они происходят не от охоты (добычи) Исава, то есть, не от истин блага приобретенного, и сотворенного Собственным я (п. 3501), но от

козлят, которые принадлежат семейному стаду, то есть, от истин врожденных (наследуемых от родителей) природных благ (п. 3518, 3519). Как эти блага соотносятся между собой, вполне очевидно из того, что уже было сказано о них выше (п. 3502, 3512, 3518, 3519).

3537.

И взяла Ревекка любимые одежды Исава, сына ее старшего. Что этим означиваются истины блага приобретенного, и сотворенного Собственным я, очевидно из значения слов "любимые одежды", представляющего собой истины, приобретенные в Собственном я. Что "одежды" означивают истины относительно низшие, может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее, п. 2576. "Любимые (желанные)" означивает собой истины, приобретенные в Собственном я, потому что именно природные блага, выработанные в Собственном я, и представлены Исавом, как старшим сыном (п. 3300, 3302, 3322, 3494, 3504, 3527).

3538.

Которые были у нее в доме. Что этими словами означиваются те истины, которые происходят от Божественного блага в виде Божественной истины в Божественном рассудке Господа, очевидно из представления образа Ревекки, которая, здесь, подразумевается под словом "ее", и означивающего собой Божественную истину Божественного рассудка (Божественного Я); и из значения слова "дом", представляющего собой, здесь, Божественное благо, ибо оно приписывается Господу. Что "дом" представляет собой благо, можно увидеть из того, что уже было сказано ранее, в п. 710, 2233, 2234, 2559, 3128. Что эти ощущения и вещи означиваются именно под такими словами "которые были у нее в доме", так это потому, что слово "дом" означивает рассудок, что касается единства блага и истины в нем. Или, что то же самое, что касается единства воли, в которой обитают блага, с рассудком, в котором пребывают истины. Когда рассудок (срединная часть человеческого духа) действует по своей воле, или по благу, через рассудочную часть (с пониманием), или через истину, то такое их единство (сочетание) именуется умом, или "одним домом". По этой же причине, и сами небеса именуются "домом Божьим", ибо в них не существует ничего иного, кроме, как благ и истин, а благо действует через единую, или сочетающуюся с ним истину, как если бы оно само было той истиной. А по той причине, что супружеская любовь зарождается и исходит от Божественного супружества блага и истины, истинное супружество между мужем и женой, также, представляется одним общим домом (п. 2728, 2729, 3132). И так как муж и жена, вдвоем, составляют один общий дом взаимного блага (блаженства), подобно воле и рассудку ума, но с таким различием между собой, какое существует в сочетании блага со своей собственной истиной, то поэтому благо и стало означиваться древними - мужем, а истина – женой. Ибо, когда дом пребывает единым, то благо, тогда, пребывает в нем везде и всюду, а истина, будучи в согласии с благом, становится, к тому же, таким же благом. Причина, почему, здесь, сказано: "у нее в доме", а не "у него", или не "у них", заключена в том, что предметом рассмотрения, здесь, теперь будет состояние сочетания истины и блага. То есть, состояние, предшествующее их окончательному и полному соединению, или союзу. Ибо именно такое состояние духа Господа (и человека) и будет описано, теперь.



3539.

И облачила в них младшего сына своего, Иакова. Что этим означаются устремления (любовь) к такой истине, или жизнь, согласная с благом, пребывающим в такой истине, очевидно из представления образа Ревекки, выражающего собой Божественную истину Божественного рассудка; из представления образа Иакова, означивающего собой Божественную истину в природной части рассудка, ставшей Божественной; и из значения слова "облачить", представляющего собой, здесь, связь и полноту сочетания; сочетания с истинами блага, которые означены "одеждами Исава" (п. 3537), и, таким образом, устремленность (любовь) к природной истине, которая, здесь, понимается, вместе с тем, и как жизнь по ощущениям блага (блаженства) от истины. Как эти вещи должны быть понимаемы можно уразуметь из сказанного чуть выше, в п. 3518. Но по той причине, что такие вещи, как эти, на сегодняшний день уже совершенно неизвестны, то мне было дозволено раскрыть их несколько глубже, чуть ниже. В этой главе, речь идет о Господе, и о том, как Он сделал Свою, чисто природную часть духа (Собственное я) – Божественной. В смысле же представлений, здесь, рассматривается возрождение человека, что касается его Собственного я (природной части духа) (п. 3490). [2] И, что касается человека, то дело, здесь, обстоит так. Целью возрождения человека является его превращение (преобразование) в новое существо, что касается его внутреннего человека (духовного тела, рассудка), и, таким образом, что касается его души, или духа. Но человек не может быть обновлен изнутри, или возрожден, без того, чтобы он не был бы возрожден и что касается его внешнего человека тоже. Ибо, хотя после смерти человек и становится духом, он, тем не менее, и в той другой жизни, продолжает пребывать в ощущениях, которые принадлежали его внешнему человеку. А именно, в природных устремлениях (любовях, привязанностях), а также, в истинах веры, и даже, в знаниях (воспоминаниях) природной памяти. Одним словом, там, он все также пребывает во всех тех ощущениях, которые прикипели к нему через его внешнюю, или природную память (п. 2475-2483). Ибо все эти вышеназванные вещи представляют собой тот последний уровень духа, на котором все его ощущения внутренние упокаиваются (прекращаются). И по этой причине, в согласии с теми внутренними устремлениями, благодаря которым были сотворены (сделаны) эти внешние вещи, и проявляется характер внутренних ощущений, когда они наитствуют (проникают) в них, ибо они в них лишь меняют свою форму, но не суть. Отсюда и очевидно, что человек должен быть возрожден, или обновлен, не только, что касается своей внутренней части духа, или рассудочного человека, но и, что касается своей духовной части внешней, или природного человека. И, если бы это не было бы так, то не существовало бы, тогда, и никаких соответствий. Что существуют некие соответствия между внутренним человеком (духовным телом и его ощущениями), и внешним человеком (физическим телом и его природными ощущениями) может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 2971, 2987, 2989-2990, 3002, 3493. [3] Состояние возрождения человека (что касается блага и истины), в этой главе, описано в представительном смысле, посредством описания взаимоотношений "Исава" и "Иакова". И, в такой манере, здесь, выражено качество первого состояния человека, когда в нем происходит начало (зачатие) его возрождения; или состояние, предшествующее его подъему в возрождение. Ибо в первом состоянии возрождения, или в его преддверии, духовные истины рассудка, по видимости, кажутся самыми главными и первыми, но когда человек уже пребывает в возрожденном состоянии, то духовные ощущения воли, которые представляют собой блага, выходят на первый план. Что на первом этапе состояния

возрождения истины, по видимости, кажутся самыми главными и важными, представлено претензиями Иакова на свое первородство перед Исавом (п. 3325, 3336), а также, его претензиями на благословение, которые рассматриваются, уже здесь. Что истинное соотношение истин и благ в состоянии возрождения на деле полностью противоположно, представлено тем, что Иаков стал выдавать себя за Исаву, надев на себя одежды Исаву и шкуры козлят. Ибо в первом, или предшествующем состоянии обновления, духовные истины рассудка, еще почти никак не соединены с духовным благом в человеке. Или, что то же самое, рассудок своим пониманием не настолько соединен с волей человеческого духа, чтобы совместно и заодно проникать (наитствовать) и действовать в природной части своего духа так, чтобы переустановить согласно истинного порядка все те ощущения, которые там противны ему. [4] Все это, также, может быть усмотрено всяким человеком и по своему жизненному опыту. А особенно по тому факту, что он способен наблюдать своим рассудком (своим пониманием) за своим Собственным я, и, тем самым, может понять и познать природную часть своего духа, в которой великое множество ощущений хороши и правильны (есть благами и истинами). Хотя, несмотря на видение этого, тем не менее, он не может по собственной воле поступать и действовать в соответствии с ними. Возьмем, например, истину о том, что любовь и милосердие является основой, или сутью человека. Человек вполне способен увидеть и подтвердить эту истину в своем рассудке. Но, пока он не взойдет на первую ступень возрождения, он никогда не сможет признать этой истины в своей собственной воле (воспринять посредством ощущения ее в своих собственных желаниях и блаженствах). Хотя истину эту могут легко уразуметь даже некоторые из тех, кто не имеет в себе любви к Господу, и милосердия к ближнему. То же самое можно сказать и о той истине, что любовь составляет саму жизнь (и душу) человека; и, что какова любовь человека, такова и его жизнь (душа). То же самое, и в отношении того, что всякое ощущение наслаждения и всякое ощущение блаженства (все, что приятно и приносит удовольствие) рождается и происходит от любви, а, следовательно, всякая радость и всякое счастье. И, следовательно, также, какова любовь человека, таковы его радости и глубина его счастья. Человек, даже если его воля не согласна, или поступает вопреки рассудку, также, способен увидеть и понять в своем рассудке, что самое высшее счастье и самая счастливая жизнь происходят от любви к Господу и от милосердия к ближнему, ибо Сам Бог и Его Божественность проникают (наитствуют), тогда, в нее. И, что, наоборот, самая несчастная жизнь происходит от любви к себе и от любви к миру, потому что последние наполняют и насыщают ее всевозможными ощущениями, принадлежащими аду. Отсюда, по рассудку, но не по воле, ему уже вполне очевидно, что любовь к Господу представляет собой жизнь небесную, а взаимная любовь составляет, как бы духовную часть этой жизни. И поэтому, когда (до возрождения) человек не замышляет ничего такого, что отвечало бы целям и жизни его собственной воли, но наблюдает (размышляет) над своей жизнью, проистекающей оттуда, то он легко воспринимает все это в своем понимании, но как только он замышляет что-нибудь из того, что проистекает от жизни (желаний) его воли, то он, тогда, уже ничего этого не воспринимает, и, даже, полностью отрицает это. [5] Более того, своим рассудком (пониманием) человек может ясно усмотреть и то, что Божественные ощущения могут проникать (наитствовать) в него лишь в состоянии унижения (смирения) Собственного я. Именно в этом состоянии, и по этой причине, любовь к себе и к миру, а, следовательно, и адские их ощущения, которые в нем выступают против всего небесно-Божественного, удаляются. Но, с другой стороны, пока

воля его не обновится, и пока рассудок не соединится с ней, человек, до тех пор, не может войти в состояние уничижения (смирения) сердцем. И, даже, более того, пока человек пребывает в жизни зла, то есть, пока он своей собственной волей пребывает в устремлениях к злу, то, до тех пор, состояние уничижения (смирения) для него остается недоступным; а вышеозначенная истина в нем настолько бывает загрязненной, что он, тогда, не только не может ее замечать, но, даже, отвергает и отбрасывает ее. Отсюда следует и то, что человек вполне способен воспринять в своем рассудке истину о том, что уничижение (смирение) человеку дается не ради прославления (славы, известности и знаний о) любви Господа, но ради целей Его Божественной любви, то есть, для того, чтобы Он мог, в такой манере, проникать (наитствовать, нисходить) в человеческие блага и истины, а через них и в человека, и делать его благословенным и счастливым. Тем не менее, до тех пор, пока его воля не созреет, все это будет человеку недоступно. То же самое, можно сказать и в отношении множества других Божественных истин. [6] Такая способность человека: быть способным воспринимать (понимать), что есть благом, а что есть истиной, хотя бы, даже, при этом, он и не хотел и не желал бы их сам, была дана человеку для того, чтобы он мог иметь потенциальную возможность быть преобразованным и возрожденным. И по этой причине эта способность существует у людей злых, не в меньшей степени, чем у людей благих (добрых). Более того, у людей злых эта способность, иногда, бывает, даже, более обостренной; но с одним отличием, которое состоит всего лишь в том, что у людей злых, наряду с этой способностью, сосуществует еще сильное нежелание применять эти истины в своей жизни. То есть, нежелание получать блага (блаженства) в своей жизни (через деяния и дела) от Божественной истины. Отчего они и не могут быть возрождены. Но, у людей благих, внутри, пребывает устремленность (любовь, желания) воплощать эти истины в дела и деяния своей жизни, то есть, жить в истинах ради блага (блаженства), исходящего от них, и поэтому они могут быть возрождены. Однако, тем не менее, их первое состояние (первый этап, преддверие, беременность) возрождения утверждается на том, что понимание ими мудрости истин учения видится главной задачей и наипервейшей вещью для них, тогда как благо (блаженство) деяний и жизни по истинам видится им, как бы на втором плане. Именно по этой причине, они, тогда, и делают (совершают) благо, исходящее от истин. Но, уже, во втором состоянии (втором этапе) возрождения, благо у них выходит на первое место, а истины учений веры переходят на второй план. Ибо, тогда, они уже делают (совершают) благо своими делами и деяниями, руководствуясь благом (блаженством) внутренним; то есть, совершают его по собственной воле (по свободе и собственному желанию). А когда это происходит, то, тогда, уже и сама воля человека соединяется с его рассудком (пониманием), как в супружестве. А человек, становится полностью возрожденным. Именно эти два этапа (или состояния возрождения) и рассматриваются, во внутреннем смысле, под всеми теми повествованиями, которые описывают жизнь и взаимоотношения Исава и Иакова.

3540.

А шкурами козлят она прикрыла. Что этим означиваются внешние истины врожденного блага, очевидно из значения слова "шкура", представляющего собой внешние ощущения (о которых будет сказано чуть ниже); и из значения слов "козлята от козы", то есть, из домашнего стада (скота), и представляющего собой истины врожденного (по наследству) блага (о котором уже говорилось в п. 3518, 3519, и, где, также, видно то, каким в себе есть

это врожденное благо, от родителей, и каковы все те истины, которые принимаются человеком оттуда). Каждое благо имеет свои собственные истины, а все и каждая из истин имеет свое собственное благо, к которому она должна быть присоединена, чтобы пребывать вместе (как нечто существующее) и составлять с ним едино одно благое ощущение. Что "шкуры (кожи)" означивают собой внешние ощущения, так это потому, что шкуры представляют собой крайнюю плоть (ткань) животного, в которой прекращаются все его внутренние ощущения. И это, в той же мере, относится и к коже, или крайней плоти человека. Такое значение (и понимание) слова шкуры (кожи) происходит от представлений, имеющих корни в той другой жизни. Так как, там, в той жизни, существуют духи, которые проживают и принадлежат к области кожи Большого Небесного Человека, в отношении которого, по Божественной милости Господней, будет рассказано в завершающих частях нескольких последующих глав. Это такие духи, которые не имеют в себе никаких иных благ, кроме, как только благ и истин внешних. Откуда и следует, что "кожа" человека, а также, животных, означивает собой внешние ощущения духа. Как это вполне очевидно и по отрывкам из Слова, например, у Иеремии: за множество беззаконий твоих подол юбок твоих обнажился, а голые пятки твои подвергаются насилию. Может ли Ефиоплянин переделать (поменять) кожу свою, а барс - пятна свои? Так и вы, можете ли делать дело благое (доброе), приучившись делать лишь дело злое? (Иер. 13:22-23). Здесь, слово "юбки" представляет собой внешние истины; "пятки" - внешние блага. Что "пятки" и "обувь" представляют собой самые низшие из природных благ и ощущений, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 259, 1748. А так как эти (кажущиеся по видимости) истины и блага, происходят от зла, как это и указано в этом отрывке, то они, здесь, и сравниваются с "эфиоплянином", или с чернотой его "кожи", а также, с "барсом (леопардом)" и его "пятнами". [2] У Моисея: если в залог ты возьмешь одежду ближнего своего, то восстанови ее ему до захода солнца, ибо это его единственное покрытие, это одеяние его кожи, в которой он будет возлежать (Исх. 22:26-27). Все законы, содержащиеся в Слове, представительны, даже те, которые являются гражданскими и судебными, ибо имеют соответствие с законами блага и истины на небесах. Оттуда же они и были получены, как это и в случае с этим законом. Иначе, никому не было бы возможно уразуметь, почему заложенные за обещание одежды должны быть восстановлены до захода солнца; и почему говорится, что это одеяние есть последним одеянием тела, в котором он будет возлежать. Ибо, лишь следуя соответствиям, становится вполне очевидным внутренний смысл сказанного. Так как речь, здесь, идет о том, что нельзя обманывать ближнего своего теми внешними истинами, которые видятся, поначалу, в истинах учения веры, в соответствии с которыми они живут, и в ритуалах, которыми они поклоняются. Что "одежда" означивает собой именно такие истины, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 297, 1073, 2576. А, что "солнце" представляет собой благо любви и жизни (потока человеческих желаний), которая вытекает оттуда, в п. 1529, 1530, 2441, 2495. Что эти истины, несущие блага, не должны погибнуть в человеке, означивается одеждой, которые должны быть восстановлены до захода солнца. И по той причине, что такого рода внешние истины есть крайними проявлениями истин внутренних, или их окончаниями в последнем (природном) мире, то и сказано "это одеяние его кожи, в которой он будет возлежать". [3] Так как "шкуры (кожи)" означивают собой внешние ощущения духа, то именно поэтому, евреям было дано повеление покрывать шатер (скинию) кожами красных (рыжих) баранов, а поверх них еще и шкурами барсука (Исх. 26:14). Ибо под шатром (скинией) представлены все

трое небес (три обители благих духов), и, в такой манере, во всей своей полноте, небесные и духовные ощущения, воспринимаемые духом в Господнем Царстве. Завесами (занавесками, шторами), которые были вокруг и внутри шатра, представлены природные ощущения, явления и вещи, которые есть внешними ощущениями духа (Собственного я) (п. 3478). И, здесь, они представлены "шкурами баранов и барсуков". И так как внешние ощущения, явления и вещи являются теми, которые сокрывают (покрывают) ощущения, явления и вещи внутренние; или, другими словами, так как природные ощущения являются теми, которые охватывают (укутывают, вмещают, несут в себе) всевозможные ощущения духовные и небесные, воистину, так же, как и физическое тело охватывает (укутывает, вмещает, несет в себе) всякую человеческую душу, то поэтому и было дано им такое повеление. В подобной же манере, дано, также, повеление и о том, чтобы, когда еврейский лагерь (община, табор), собирался выходить в путь, Аарон и его сыновья покрывали бы (охватывали) ковчег Завета особой вуалью покрытия, а поверх той вуали, налагали кожи из барсука. А также, повеление о том, что стол и вещи, которые находятся в шатре, должны покрываться сверху тканями (скатертями), сплетенными из нитей шерсти двух цветов, алого (розового) и голубого; и уже сверху покрываться кожами (шкурами) барсука в качестве верхнего покрытия. То же самое касается и повеления о том, что они должны перевозить светильник и все сосуды для него покрытыми кожами барсука, а всю утварь и сосуды, которые употреблялись при служении, укутывать в одежды (покрывала) из голубой ткани (шерсти), а сверху укутывать их покрывалами из кожи барсука (Числа 4:5-12). Всякий, кто помышляет о Божием Слове свято (с благоговением), может отсюда познать (ощутить и понять), что под всеми этими вещами представлены ощущения, явления и вещи Божественные: под ковчегом и под столом, под светильником и под сосудами, которые употребляются при служении, также, как и под покрытиями (скатертями и покрывалами) из сплетенных алых и синих нитей шерсти, и под покрывалами из барсучьих кож (шкур); и, что все эти вещи представляют собой именно те Божественные ощущения, которые внутренне пребывают во внешних ощущениях духа. [4] Так как под пророками представлены все те люди, которые наставляют и учат (Божественному и духовному пониманию), и, следовательно, Божьему учению о благе (добре) и истине согласно Слову (п. 2534), а пророк Илия (Elijah) представлял само Слово (п. 2762), также, как и Иоанн (Креститель), который Господом именовался, как Илия (Elias), который должен прийти (по причине того, что приходу Господа должно предшествовать наставление Словом) (Мф. 17:10-13); то поэтому, для того, чтобы они могли представлять Само Слово, означивая его, даже, в своей внешней форме, то есть, в смысле буквальном, пророк Илия был опоясан поясом из кожи на чреслах его (2 Цар. 1:8), а Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс из кожи на чреслах своих (Мф. 3:4). И так как кожа человека, как и шкуры всякого зверя, означает собой внешние ощущения духа, которые чувствуются (видятся) им, как природно-материальные и вещественные ощущения, явления и вещи, в которых внутреннюю начинку составляют ощущения духовные и небесные; и так как в Древней Церкви было принято за обычай говорить и писать (образно и символично) посредством представлений, то отсюда и очевидно, что у пророка Иова, писания которого относятся к Книгам Древней Церкви, слово "кожа" имеет точно такое же значение. Как это и можно усмотреть по некоторым отрывкам из этой книги. Например, из этого: но я знаю, Искупитель мой, есть Тот, Кто оживляет, и в конце концов Он подымет меня над пылью, а затем, над всем тем, что охватывало мою кожу, и уже в своей истинной плоти я увижу Бога (Иов 19:25-26).

Все, что "охватывает мою кожу" означает собой природные ощущения, которые остаются с человеком после его смерти (п. 3539). "В своей истинной плоти я увижу Бога" означает все те ощущения Собственного я, которые будут, в том мире, оживлены (возрождены). Что означает собой слово "плоть" может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 148, 149, 780. Что книга Иова есть книгой Древней Церкви, очевидно, как уже ранее было говорено, по ее стилю письма через представления и образы (соответствия). Но эта книга не относится к книгам, которые именуются Законом и Пророками. И это по той причине, что в ней нет того внутреннего смысла, который относится исключительно к Господу и Его Царству. Ибо только это, последнее, и есть тем единственным основанием, которое делает книгу доподлинно Словом от Самого Бога.

3541.

Его руки. Что этим означивается – согласно со способностями внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (господство, власть) (п. 878, 3091); и, таким образом, мощь и силу внутреннего восприятия.

3542.

И на гладкую шею его. Что этим означивается, что разъединение истины, тогда, не будет происходить, очевидно из значения слова "гладкий", или "округлый", и представляющего собой такое качество истины (п. 3527), а также из значения слова "шея", представляющего собой все то, что соединяет (в отношении чего и будет сказано чуть ниже). Таким образом, так как, здесь, идет речь о видимостях истины, представленных гладкой шеей его, то этим и означивается то, что разъединение истины с благом видно не будет. Как это происходит, может быть очевидно из того, что уже было сказано и показано выше (п. 3539). А именно, что все те блага и все те истины, которые исходят от рассудка (понимания), но, при этом, не исходят от воли, не могут быть подлинными благами и истинами, вне зависимости от того, могут они видится такими во внешней форме, или нет. Ибо, если человеческая воля пребывает во зле, то блага и истины в нем, тогда, разъединяются, а не соединяются. Но, когда все и каждое из ощущений воли (устремление, усилие Собственного я) наполняется благом, то, тогда, они не разъединяются, но соединяются, хотя бы, даже, они были бы расположены и в перевернутом (обратном) порядке. И, тогда, таким путем, человек может быть возрожден. Ибо, когда они (блага и истины) так расположены к соединению (сочетанию), то они, тогда, впервые и служат возрождению человека. Отчего и сказано, здесь, что такое разъединение истины не будет заметно. Но, более, об этих вещах будет сказано чуть ниже. [2] Причина, по которой "шеей" означивается все то, что сочетает и соединяет, видится в том, что более высшие органы и ощущения в человеке, которые представлены его головой, именно через посредство подобия шеи сообщаются с ощущениями и органами более низшими, которые представлены его телом. Отсюда и очевидно, что все то, что сочетает и соединяет, и означивается срединной (посреднической) частью. Как это может быть усмотрено еще более очевидно через соответствия в строении тела Большого Небесного Человека и строении человеческого тела, которые описаны в завершающих частях нескольких последующих глав. Отсюда проистекает подобное значение слова "шея" и в Самом Слове. Как это у Исаии: и дыхание Его, как разлившийся поток, разделяющий уже, даже, по шею (Ис. 30:28). Здесь, "разлившийся поток", в такой манере, означивает переполнение духа ложью; "разделяющий уже, даже, по шею" означивает то,

что ложь перекрывает и, как бы захватывает всю связь и, таким образом, всю срединную часть, или канал, соединяющий высшие ощущения с низшими, Так как их совместное сочетание исключается и прекращается тогда, когда духовные блага и истины уже более не воспринимаются духом. [3] У Аввакума: ты сокрушаешь голову дома нечестивого, оголяя основание его даже до шеи (Авв. 3:13). Здесь, "сокрушаешь голову дома нечестивого" означает уничтожение лжей вплоть до их принципов; "оголяя основание, даже, до шеи" означает - вплоть до прерывания с ними всякого соединения. У Иеремии: клубок преступлений поднялся, даже, на шею мою, он превысил мои силы, Бог отдал меня в их руки, и я не в состоянии уже подняться (Плач. 1:14). "Клубок преступлений поднялся, даже, на шею мою" означает лжи, доходящие даже до внутренних, или рассудочных ощущений. [4] Так как под "шеей" означает связь и сочетание с высшими ощущениями, то поэтому под ярмом (и петлей) на шее означает прерывание такого сочетания и связи, и, следовательно, пропадание и опустошение истин, которые уже более не исходят свыше, когда духовные ощущения, постоянно проникающие (наитствующие) от Господа, больше не признаются в духовной части человека, а, следовательно, и в его природной части рассудка. Это прерывание, или запустение, представлено в книге пророка Иеремии под тем ему повелением свыше, чтобы наложить на себя узы и ярмо, и положить их на свою шею, и отправиться с ними к людям (в народ), и сказать, чтобы они подчинились и служили Навуходоносору, царю Вавилонскому, ибо все те, кто не отдаст свою шею под его ярмо (иго), будут посечены мечем, голодом и болезнями (моровой язвой), но все те, кто склонит свои шеи, будут оставлены на земле (Иер. 27:2, 3, 8, 11). "Положить на шею ярмо царя Вавилонского и пойти служить ему" означает быть опустошенным, что касается истин, и быть опустошенным, что касается блага. Что "Вавилон" означает собой опустошенность, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1327; а, что они должны быть опустошены, чтобы не осквернять святые ощущения, сказано в п. 301-303, 1327, 1328, 2426, 3398, 3399, 3402). И так как проникновение (наитие) блага и истин прерывается, то, тогда, человек попадает в плен к злу и лжи, поэтому и "отдать шею под ярмо" означает быть в плену (рабстве) у зла и лжи. [5] Еще у того же пророка: так говорит Господь Иегова, вот сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского так, что в течение двух лет дней, спадет оно с шеи всех племен (Иер. 28:11). Этим так означает, что у них прекратится опустошение. В книге пророка Исаии: отряхнись от пыли, встань, сидящая внизу, о, Иерусалим, разорви узы (петлю) на шее своей, о, плененная дочь Сиона (Ис. 52:2). Здесь, "разорвать узы (петлю) на шее своей" означает признать и принять благо и истину. У Михея: вот против этого рода (семьи) Я помышляю зло, от которого он не подымет шеи своей, и он не сможет ходить прямо, потому что это время зла (Михей 2:3). "Не подымет шеи своей от зла" - значит не признает истины; "не сможет ходить прямо" - не сможет (без истины) усмотреть (понять) возвышенные ощущения духа, то есть, те, что принадлежат небесам (п. 248).

3543.

И она дала лакомства (деликатесы). Что этим означаются исходящие оттуда ощущения наслаждения, очевидно из значения слова "лакомства", представляющего собой удовольствия (воли) от приятных ощущений, а также наслаждения (рассудка) (п. 3502, 3536).

3544.

И хлеб. Что этим означается благо, ощущаемое оттуда, очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой благо (п. 276, 680, 1798, 2165, 2177, 3464, 3478).

3545.

Которые она приготовила (сделала). Что этим означается блага, которые происходят от Божественной истины, очевидно из представления образа Ревекки, означающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа. И так как сказано, что это именно Ревекка "сделала их", то этим и означено то, что блага эти происходят от Божественной истины.

3546.

В руки Иакову, сыну своему. Что этим означается, что эти блага таковы, каковы и устремления (любви) к природной истине, очевидно из всего сказанного прежде и того, что сказано, здесь, ибо, здесь, речь об Иакове, под которым представлены природные истины (п. 3305, 3509, 3525), и о том, что он был переодет Ревеккой, что касается его рук и шеи, в шкуры козлят козы; и получил в свои руки лакомства, которые он должен был принести своему отцу Исааку.

3547.

Стихи 18-20. И он вошел к отцу своему и сказал: отец мой, а тот сказал: посмотри, вот я, а кто ты, сын мой? Иаков же сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал все, как ты говорил мне, вставай, я молю (прошу) тебя, садись, и ешь мою добычу, чтобы душа твоя смогла бы благословить меня. И сказал Исаак сыну своему: как это ты так быстро нашел ее, сын мой? А тот сказал: это потому, что Иегова, Господь Бог твой, сделал это, пойдя навстречу моему лицу (моим чувствам, моему я). "И он вошел к отцу своему и сказал: отец мой, а тот сказал: посмотри, вот я, а кто ты, сын мой?" означает состояние восприятия, как итог присутствия такой истины; "Иаков же сказал отцу своему" означает различение путем природных истин; "Я Исав, первенец твой" означает верование в то, что сама природная истина и есть уже природным благом; "я сделал все, как ты говорил мне" означает послушание; "вставай, я молю (прошу) тебя, садись, и ешь мою добычу" означает истину, стремящуюся и любящую такое благо; "чтобы душа твоя смогла бы благословить меня" означает сочетание (соединение); "и Исаак сказал своему сыну" означает внутреннее восприятие; "как это ты так быстро нашел ее, сын мой?" означает очень поспешный вывод; "а тот сказал: это потому, что Иегова, Господь Бог твой, сделал это, пойдя навстречу моему лицу (моим чувствам, моему я)" означает провидение.

3548.

И он вошел к отцу своему и сказал: отец мой, а тот сказал: посмотри, вот я, а кто ты, сын мой? Что этим означается состояние восприятия, как итог присутствия (и господства) такой истины, очевидно из представления образа Исаака, который, здесь, усматривается, как "отец"; и из представления образа Иакова, который, здесь, есть его "сыном", о чем несколько раз уже говорилось прежде; а также, из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие, о котором, также, уже упоминалось ранее. Из всех этих и других выражений, становится очевидно, что, здесь, так означается состояние внутреннего восприятия, появляющееся от присутствия таких



природных истин (природных мыслей), которые представлены образом Иакова. Но каковы качества этих истин, которые, здесь, представлены Иаковом, будет очевидно лишь по внутреннему смыслу всего того, что было сказано ранее, и того, что последует далее. Дело в том, что внешне (по буквальному смыслу), природные истины выглядят так, словно это в них находится все то благо и истины о благе, которые представлены самим Исавом и его добычей с охоты. Но это вовсе не так по внутреннему смыслу Слова. Ощущения природной истины в человеке, который должен быть возрожден, а точнее, на первом этапе его возрождения (в зачатии его), поначалу, видятся именно такого характера. И это потому, что он почти ничего не знает о благе (добре) и истине, которые пребывают с ним (в нем) во время его возрождения. Но качество этих истин вполне очевидно для ангелов, которые видят все такие ощущения и вещи в свете их небес. Человек же, даже, не осознает (не понимает), что он пребывает в благах и истинах природных. И так как он этого не осознает (не понимает), то он, поэтому, и не имеет возможности воспринимать их качество. А потому, что он не воспринимает этого всего, в общем и целом, то он не может воспринять этого и в частностях. Таким образом, он не может воспринимать различия (в благах и истинах), а тем более еще и различия в изменениях их состояний. И так как дело обстоит именно так, то он с трудом может едва ли, что-нибудь уловить из первого попавшего ему описания, каковы в реальности есть его природные блага и его истины. Но так как эти вопросы относятся к тем, что будут рассматриваться в этой главе, то предмет этот будет открываться настолько, насколько он будет понимаем каждым.

3549.

Иаков же сказал отцу своему. Что этим означает различие путем природных истин, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой духовное восприятие, о котором говорилось ранее; но, здесь, это различие, идущее от природных ощущений. Очевидно это и из представления образа Иакова, представляющего собой природные истины, о которых, также, говорилось ранее.

3550.

Я Исав, первенец твой. Что этим означает верование в то, что сама природная истина и есть уже природным благом, очевидно из представления образа Исав; и из значения слова "первенец", представляющего собой благо, только, здесь, благо природное, которое представлено Исавом. Ибо такое верование в отношении к истине, появляется у человека, на первом этапе возрождения его духа, когда он считает в себе, что истина это и есть само благо. Все те люди, кто уже обладает внутренним восприятием, знают и понимают, что это вовсе не благо, но истина, принимаемая внешними чувствами за благо. Но все те люди, которые не обладают внутренним восприятием, принимают в себе природные истины не иначе, как само благо. Это, также, лучше проясниться, после восприятия того, что будет изложен далее.

3551.

Я сделал все, как ты и говорил мне. Что этим означает послушание, очевидно без объяснений.

3552.

Встань, я молю (прошу) тебя, садись, и ешь мою добычу. Что так сказано об истине, любящей природное благо и стремящейся к нему, очевидно из значения слова "вставать", представляющего собой обретение некоторого возвышения духа (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171). Очевидно это и из значения слова "садиться", представляющего собой приобретение некоторого спокойствия; и из значения слова "есть", представляющего собой усвоение (п. 2187, 3168); и из значения слова "добыча", представляющего собой истины, которые получены (добыты) от блага (блаженства) (п. 3501). Отсюда и следует то, что, здесь, речь идет об устремлениях (желаниях) к природному благу, от которого рождаются такие истины. Ибо духовные понятия и ощущения, что означаются словами "вставать", "садиться" и "есть", во внутреннем смысле, относятся к духовной устремленности (любви). И, следовательно, ими означаются только лишь те желания, которые принадлежат такой любви.

3553.

Чтобы душа твоя смогла бы благословить меня. Что этим означает надежда на сочетание (соединение), союз, очевидно из значения слов "быть благословенным", представляющего собой сочетание (п. 3504, 3514, 3530).

3554.

И Исаак сказал своему сыну. Очевидно, что этим означает внутреннее восприятие природного блага, представленного в образе Иакова, рассудком, представленным в образе Исаака; так же, как это очевидно и из значения слова "сказать", означивающего собой внутреннее восприятие, как это часто было показано ранее.

3555.

Как это ты так быстро нашел ее, сын мой? Что этим означает очень поспешный вывод, очевидно без объяснений.

3556.

А тот сказал: это потому, что Иегова, Господь Бог твой, сделал это, пойдя навстречу моему лицу (моим чувствам, моему я). Что этим означает провидение, также, очевидно без объяснений. Провидение, которое, здесь, означено, представляет собой переворот в Собственном я человека, когда, во время возрождения, блага и произведенные ими истины, на всех уровнях начинают располагаться в человеке в подлинном порядке. То есть, располагаются так, что внутренние истины и блага отражаются во внешних, или проявляются у человека внешне, пред его лицом (по ощущениям чувств), как если бы они были в нем подлинными благами и произведенными от тех истинами. Когда, тем не менее, они не таковы, но, как уже прежде не раз говорилось, являются благами и их истинами, врожденными телу человека от его родителей, которые служат чисто лишь для возрождения духа человека; и, тем самым, для введения (переноса, привнесения) высших благ и истин в блага и истины самые низшие (природные грубые). Ибо последние есть проводниками высших благ и истин, в ощущениях духа, которые являются в нем самыми последними.

3557.

Стихи 21-23. И сказал Исаак Иакову: подойди ближе, я прошу (молю), и я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет. И Иаков подошел ближе к Исааку, отцу своему, и тот ощупал его и сказал: твой голос - голос Иакова, а руки - руки Исав. И он не узнал его, потому что руки у него были волосатые, как и руки его брата Исав, и благословил его. "И сказал Исаак Иакову" означает внутреннее восприятие рассудком сути природных ощущений; "подойди ближе, я прошу (молю), и я ощупаю тебя, сын мой" означает наивнутреннее восприятие (ощущение) от проявления истин в последних ощущениях (от прикосновения); "ты ли сын мой Исав, или нет" означает, что природная истина не является природным благом; "и Иаков подошел ближе к Исааку, отцу своему" означает состояние проявления; "и тот ощупал его" означает, что вся полнота восприятия происходит от проявления вплоть до крайних ощущений; "и сказал: твой голос - голос Иакова, но руки - руки Исав" означает, что на первом этапе возрождения, рассудок наслаждается истинами (в рассудке господствуют истины), которые являются внутренними ощущениями, воля же блаженствует благами (в воле господствуют блага), которые являются ощущениями внешними, что есть обратно Божественному порядку (назначенному для их сочетания); "и он не узнал его, потому что руки у него были волосатые, как и руки его брата Исав" означает, что от воли, которая желает внешнего блага, можно уразуметь (воспринять, различить) рассудком, что человек пребывает в природном благом; "и благословил его" означает последующее соединение (приходящее с пониманием этого).

3558.

И сказал Исаак Иакову. Что этим означается внутреннее восприятие рассудком сути ощущений природного блага, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие, о котором уже говорилось ранее; и из представления образа Иакова, означающего собой природные ощущения, что касается истины. И, здесь, это ощущения исключительно природных истин, ибо ими представлены и видимые истины природного блага, то есть, рассудочные представления о природном благом, или Исаве. И, таким образом, те природные ощущения, что касаются блага, представленного Исавом, а также, его добычей, которая означает истину, но истину, рожденную тем благом (п. 3501). Причина того, почему, здесь, так часто повторяются слова "он сказал", видится в том, что такими словами означается начало (принципы) нового уровня ощущений, или новое восприятие (п. 2061, 2238, 2260).

3559.

Подойди ближе, я прошу (молю), и я ощупаю тебя, сын мой. Что этим означается наивнутреннее восприятие от проявления истин в последних ощущениях (от прикосновения), очевидно из значения слов "подойди ближе", представляющего собой проявление; и из значения слова "ощупаю (почувствую)", представляющего собой наивнутреннее (сокровенное) и самое полное восприятие (п. 3528).

3560.

Ты ли сын мой Исав, или нет. Что этим означается, что природная истина не является природным благом, очевидно по сомнению, выражаемому этими словами и теми словами, которые, теперь, последуют далее. И так как речь, здесь, идет о рассудке, который воспринимает, что это за природное ощущение, и каково есть его качество, то этими

словами и означает восприятие (внутреннее ощущение), что природная истина не является природным благом, или Исавом.

3561.

И Иаков подошел поближе к Исааку, отцу своему. Что этим означает состояние проявления, очевидно из того, что говорилось ранее.

3562.

И тот ощупал (прочувствовал) его. Что этим означает, что вся полнота восприятия духа происходит от проявления вещи в его крайних (последних) ощущениях, очевидно из значения слова "ощупать", представляющего собой наивнутреннее (сокровенное) и полное восприятие (п. 3528, 3559). И, здесь, под этим понимается вся полнота восприятия. Ибо восприятие всякого ощущения, явления и вещи происходит от качества самого внутреннего восприятия. То есть, все те люди, которые пребывают в наивнутреннем восприятии, пребывают и в восприятии всех тех ощущений и вещей, которые находятся в них и на всех нижних уровнях. Ибо ощущения, явления и вещи, которые пребывают в степенях низших, есть не что иное, как результаты (плоды, выводы) и композиции тех ощущений, что пребывают в степенях, расположенных выше над ними. Поскольку восприятие (и ощущение) наивнутреннее есть начало (корень, источник) всех и каждого из ощущений, явлений и вещей, пребывающих в степенях низших. Ибо, если что-либо из того, что находится ниже, не будет исходить от своих ощущений более внутренних; или, что то же самое, если не будет исходить от своих ощущений и вещей предшествующих (начальных), то оно и не будет проявляться, как результат (эффект, плод) от своей действующей причины, а другими словами, оно никогда не вступит в свое существование. Отсюда становится вполне очевидно, почему именно цели, преследуемые человеком, определяют и делают его счастливым, или несчастным в той другой жизни. И это оттого, что именно цель есть той самой наивнутренней (сокровенной) частью всякой причины, ибо, когда в причине не содержится цели, то она, тогда, есть вовсе бесцельной, и, тем самым, вовсе не является причиной. С тем же успехом, можно сказать, что конечная цель есть наивнутренней частью всякого эффекта (итога, результата), ибо эффект (результат, плод) есть таков, какова есть его внутренняя причина. И потому, что это так и есть, то всякое ощущение, явление и вещь, которые имеют отношение к человеку, получают свое существование от тех целей, которые пребывают внутренне в нем. Откуда и следует то, что, в той другой жизни, человеческое состояние полностью зависит от того, какими были его последние (природные) цели (п. 1317, 1568, 1571, 1645, 1909, 3425). Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что ощупать (прикоснуться) означает собой наивнутреннее восприятие духа; отчего им, также, означает его полнота и завершение (полное и окончательное восприятие).

3563.

И сказал: твой голос - голос Иакова, но руки - руки Исавы. Что этим означает, что на первом этапе возрождения, рассудок наслаждается истинами (в рассудке господствуют истины), которые находятся внутри, воля же блаженствует благами (в воле господствуют блага), которые пребывают во внешних чувствах (что есть обратно Божественному порядку, назначенному для их сочетания), очевидно из приписывания слова "голос" началу (истоку, желанию) истины, и приписывания слова "рука" началу (истоку,

желанию) блага. Что "голос" приписывается началу (желанию) истины, очевидно из того, что было приведено в томе 1, п. 219-220; и из смысла сказанного, здесь, о том, что этот голос - "голос Иакова"; так как под Иаковом, здесь, представлены природные истины, как это уже неоднократно было показано ранее. И по той причине, что слово "рука" приписывается началу (желанию) блага, то под "рукой" означает сила (мощь, власть) и способность (п. 878, 3541), которые рождаются и происходят не из иного другого начала, кроме, как блага. Ибо все силы и способности, присущие истинам, берут свое начало (бытие, желание) от блага. Хотя, по видимости (кажется), что начало берется от истины. То же самое очевидно и из сказанного - "но руки - руки Исава", так как Исавом представлены блага, как это и было показано ранее. Что эти ощущения и вещи (в человеческом духе) установились в обратном порядке, очевидно из того факта, что согласно Божественному порядку, благо, которое составляет волю (устремления, желания), должно пребывать в духе, как самое его внутреннее ощущение (быть началом и причиной для истины), тогда как истина, которая составляет рассудок (понимание), должна пребывать в духе, как внешнее ощущение (быть итогом и плодом блага). Однако, как это уже говорилось ранее, эти вещи таковы, что они совершенно не могут уложиться в обычное (природно-мирское) человеческое понимание, так как многие из людей едва ли имеют какие-либо представления о таких вещах. И по этой причине, даже, если бы эти знания и были изложены самым совершенным способом, то, все же, когда об этом у человека знания отсутствуют, то ему, тогда, и понимать особо нечего. Тем не менее, сейчас, все это следует объяснить, так как в этом состоит именно тот предмет, который рассматривается в этих отрывках из Слова. [2] Блага (блаженства) природных ощущений, у человека, не могут исходить из иного начала, кроме, как от его внутреннего блага. То есть, от того блага, что пребывает в его духовном теле (рассудке). Что природные блага (блаженства) не имеют другого начала (источника) это очевидно из того факта, что влияние (нисхождение, проникновение, переход) духовного блага в блага природные (блаженства тела), приводит к проявлению (и видению) их таковыми, каковы они есть и ощущаются; и так как благо духовное является у человека единственной причиной, рождающей всякое его благо природное, то, отсюда следует и то, что и природная истина никак не может исходить из какого-либо иного начала. Ибо, где обитает благо (добро, блаженство), там пребывает и истина; а их совместное бытие составляет полноту всех условий, необходимых для того, чтобы какая-либо вещь могла войти в свое существование, так как лишь одно наитие (влияние, проникновение) блага понуждает истину быть такой, каким есть то благо, которое в нее впадает (проникает). Само же проникновение (наитие, влияние, нисхождение) высшего блага в природные ощущения (явления и вещи) происходит двумя путями (способами). Самым коротким путем - когда духовное благо проникает в благо природное, мгновенно и непосредственно; а через то природное благо (блаженство) уже и в саму истину, пребывающую с ним. Такое благо (блаженство) и такая истина представлены Исавом и его добычей с охоты. Еще одним путем, которым духовное благо рассудка впадает в природные ощущения (явления и вещи), но уже не настолько коротким, есть путь духовного (рассудочного) блага через истины рассудка. Через такое проникновение (наитие, влияние, нисхождение) блага образуется (формируется) природное ощущение (наслаждение), похожее на благо. Но это ощущение – суть не благо, но истина. [3] Всякое ощущение пребывает в соответствии с Божественным порядком, когда духовные блага из рассудка проникают прямо (непосредственно) в природные блага, а оттуда сразу в его природные истины; и это все

при одновременном нисхождении духовных благ из рассудка в природные блага через посредство духовных истин рассудка, а от благ природных - в природные истины. Ибо высшие блага входят в природные истины и прямо, и косвенно (непосредственно и опосредствовано). И именно, когда так это и происходит, то проникновение (наитие, нисхождение, передача) блага производится в соответствии с Божественным порядком. Такой тип наития (проникновения, воздействия, движения) блага происходит у всех тех, кто уже стал новым, то есть, возрожденным, или преобразованным человеком. Но, как уже прежде упоминалось, существует и другой путь наития Божественности, существующий в преддверии возрождения. А именно, когда прямой путь еще закрыт, и блага рассудка не проходят (не проникают) прямо (и непосредственно) в природные блага, но движутся лишь путем опосредствованным, через истины рассудка. Тогда, в такой манере, человеку видится, что его ощущения духа проявляются в форме, подобной природному благу. Но эти ощущения не являются приобретенными им самим благами, и потому они не могут порождать подлинной истины. Тем не менее, они таковы, что они вдохновлены внутренним благом, приходящим с наитием через истины рассудка, но не более. Поэтому, природное благо, может видеться человеком в двух разных формах. А именно, в форме природного блага, представленного Исавом, и в форме блага, встроенного в природную истину, которая представлена Иаковом. И так как само по себе наитие (проникновение) блага последнего (принадлежащего истине) не является согласным с Божественным порядком, то и сказано, что это влияние происходит в порядке обратном (перевернутом). Тем не менее, так как на сегодня, человек не может быть возрожден уже никаким другим способом, то этот путь (наитие) блага и был введен (учрежден Господом) параллельно с Божественным порядком. [4] Я осознаю, что эти вещи, когда они высказаны ясно, вполне доступны для рассудочного (духовного) понимания теми, кто уже знает о таких вещах и понимает их, но совершенно неясны (скрыты) для тех, кто не знает, что такое наитие (проникновение, нисхождение) духа. При этом, они покрыты мраком для тех, кто не знает, что рассудочная часть духа отделена и отличается от части его природной; и уж, тем более, непонятны вовсе, для всех тех, кто не видит никакого различия между понятиями блага (добра) и истины. Но каково качество природных благ, также, как и природных истин, характерных для состояния человеческого духа в преддверии его возрождения, может стать очевидным лишь только по устремлениям (желаниям), возникающим у человека в такой переходный период. Когда человек жаждет (желает) истины не ради высших целей человеческой жизни, но ради других целей, например, с целью постижения и познания, как можно большего количества ощущений, явлений и вещей (природных знаний), и это по особым устремлениям (желаниям) детской любви к играм и подражанию, или по особым устремлениям (желаниям) любви к ребячеству и соревнованию, также, как и по особым устремлениям (желаниям) юношеской любви к первенству и славе, то, тогда, природное благо и природная истина и проявляются в таком порядке, который, здесь, представлен в образе Иакова. Откуда и следует, что относительно друг друга, воля, которая стремится в себе к внешнему благу (не истинному), и рассудок, который стремится к внутренней истине (духовной), при таких ощущениях духа, сочетаются и пребывают в порядке, обратном порядку Божественному. [5] Но после возрождения и обновления состояния духа, дело обстоит уже по-другому. Ибо человек, тогда, желает познавать всевозможные истины не только ради своих собственных целей в жизни, но, уже, желает творить те блага (блаженства) сам, ради жизни всех среди таких благ. Тогда как бывшие и

господствовавшие в нем, прежде, его устремления духа, а именно, дух игры и подражания, соревнования и ребячества, юношеского первенства и славы, удаляются от него. И это до такой степени, что они уже и не видятся вовсе, но становятся, как бы полностью рассеявшимися. Ибо, тогда, благо (добро), которое устанавливается в воле, становится благом духовным (внутренним), а истины рассудка (понимания) относительно того блага, хотя и проявляются, как внешние, но, тем не менее, действуют с благом заодно, ибо происходят, также, от блага. Такой порядок сочетания благ и истин, и есть, тогда, в человеке подлинно Божественным. Бывший же прежде порядок сочетания, все более и более изменяется, и преобразуется в порядок новый, так как воля, в человеческом духе, которая была перевернутой, с возрождением, позволяет происходить все большему множеству ощущений и вещей, которые являются согласными с возрождением духа. Ибо, тогда, воля находится в состоянии, подобном губке, поглощающей в себя всякую воду, несмотря на то, является ли она грязной, или чистой. И, таким образом, она допускает и такие ощущения и вещи, которые, в иное время, были бы отброшены и отклонены, и которые, на этом этапе, служат не только средством, но и причиной образования и получения новых (высших) понятий о благах и истинах, и, даже, их целью.

3564.

И он не узнал его, потому что руки у него были волосатые, как и руки его брата Исава. Что этим означает, что по тому факту, что воля все еще (господственно) желает внешнего блага, можно уразуметь (воспринять, различить) рассудком, что человек пребывает в природном благе, очевидно из того факта, что он не узнал в Иакове Иакова. То есть, что он воспринял (принял) природную истину, которая представлена Иаковом, за природное благо, которое представлено Исавом. И это из-за наития (проникновения) духовного блага окольным путем в истины природные, о чем уже и говорилось выше (п. 3563). Ибо благо внутреннее и внешнее (духовное и природное) относятся друг к другу, как параллели (п. 1831-1832, 3514). Но между природным благом и природной истиной таких параллелей не существует, когда такого крайнего (последнего), как это описано чуть выше, наития (проникновения) блага в истины нет.

3565.

И благословил его. Что этим означает рождение у человека главного и прямого канала сочетания блага с истиной, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой сочетание (п. 3504, 3514, 3530), но в этом состоянии (перед возрождением духа) это не иное сочетание, чем то, что описано выше (п. 3563). Через внешнюю истину, представленную Иаковом, выражена наивнутренняя цель всякой духовной связи (блага с истиной), но не выражены средства, которыми должна быть исполнена такая связь; то есть, средства для связи с самой высшей целью, которой является наивнутреннее благо. А это именно те средства, через которые, так, и не иначе, это соединение только и может быть осуществлено. Когда именно высшее благо становится целью духа (и в самых последних его ощущениях), то, тогда, впервые, и происходит совпадение (соответствие, сочетание) ощущений и вещей наивнутренних с ощущениями и вещами наивнешними. От этой (первой и последней) цели последовательно зачинаются, рождаются и производятся и все те промежуточные средства связи, ибо в этой цели заложены начала и истоки всякого продвижения и жизни. И это все по той причине, что через наивысшие цели действует Сам Господь, Который

постепенно приводит и располагает промежуточные ощущения и вещи в Божественный порядок, благодаря чему и происходит то сочетание (соединение), которое означено через благословение Иакова Исааком.

3566.

Стихи 24, 25. Лишь он сказал: ты ли сын мой Исав? И тот ответил – это я. И он сказал: поднеси же мне это поближе, и я поем добычи сына моего, чтобы моя душа могла бы благословить тебя; и тот поднес ее ближе к нему; и он ел; а тот принес ему вина, и он пил. "Лишь он сказал: ты ли сын мой Исав, и тот ответил - я" означает такое состояние сильного желания природной истины, что по одному внешнему виду (проявлению, ощущению) истины, человек считает себя, пребывающим в природном благе (блаженстве); "и он сказал: поднеси же мне это поближе, и я поем добычи сына моего" означает устремление духа к сочетанию себя с природной истиной через благо; "чтобы моя душа могла бы благословить тебя" означает соединение; "и тот поднес ее ближе к нему, и он ел" означает первое внутреннее соединение человека с высшим благом; "а тот принес ему вина, и он пил" означает последующее (завершающее) соединение с истиной.

3567.

Лишь он сказал: ты ли сын мой Исав? И тот сказал - я. Что этим означает такое состояние сильного желания природной истины, что по одному внешнему виду (проявлению, ощущению) истины, человек считает себя, пребывающим в природном благе (блаженстве), очевидно из вопроса Исаака: "ты ли сын мой Исав?", через посредство которого, во внутреннем смысле, ничего иного и не может быть означено, кроме, как наития (проникновения, вхождения) духа блага из рассудка в природные истины, представленные Иаковом; и из ответа Иакова: "это я", означающего собой такую силу веры, когда, даже, истина принимается человеком за само благо (как это уже и говорилось выше, в п. 3550).

3568.

И он сказал: поднеси же мне это поближе, и я поем добычи сына моего. Что этим означает устремление духа к сочетанию себя с природной истиной через такое благо (блаженство), очевидно из значения слова "поем", представляющего собой сочетание и усвоение (соединение и принятие) (п. 2187, 2343, 3168, 3513); и из значения слов "добычи сына моего", представляющего собой истину блага (символ блаженства) (п. 3309, 3501, 3508). Что этим означает устремление духа (к сочетанию), очевидно.

3569.

Чтобы моя душа могла бы благословить тебя. Что этим означает сочетание (соединение, союз), очевидно из значения слова благословение, представляющего собой взаимное сочетание (пребывание вместе) (п. 3504, 3514, 3530, 3565).

3570.

И тот поднес ее ближе к нему, и он ел. Что этим означает первое сочетание человеческого духа с благом; а словами: "а тот принес ему вина, и он пил" означает последующее соединение с природной истиной, очевидно из значения слова "есть",



представляющего собой сочетание (соединение) и усвоение (приобщение), что касается блага (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 3568); и из значения слова "вино", представляющего собой истины, произведенные от блага (п. 1071, 1798), а также, из значения слова "пить", представляющего собой соединение и усвоение (приобщение), что касается истины (п. 3168). В отношении того условия, что благо рассудка, представленное в лице Исаака, соединяется поначалу с благом, и лишь после этого с истиной, и это через природного человека, который представлен Иаковом, можно сказать следующее. Когда природный человек (Собственное я) поднимается до состояния, в котором в его воле устанавливаются блага, исходящие оттуда во вне, а в рассудке – истины, входящие туда изнутри (п. 3539, 3548, 3556, 3563), то, тогда, такая воля (такое Собственное я) допускает огромное множество ощущений и вещей, которые не являются истинными благами духа, но которые, тем не менее, могут послужить ему, как символы (образы и подобия) блага в наинизшем своем (природном) порядке. Ибо рассудочная часть духа не соединяет и не усваивает в себе ничего из тех благ, что исходят от природной его части, но соединяет и усваивает в себе лишь только то, что находится в согласии с благом природной части духа (Собственного я), а то, что с ним несогласно, отвергает. Остальные ощущения и вещи, в природной части, рассудок оставляет для того, чтобы они могли служить в качестве средства для признания и внедрения как можно большего объема ощущений и вещей, которые находятся в согласии с природным благом. [2] Рассудок (как часть человеческого духа) принадлежит более внутреннему человеку, и то, что там происходит, неизвестно более внешнему, природному человеку (Собственному я). Ибо все это выше его сферы деяний и наблюдений. Именно по этой причине, человек, который живет чисто природной жизнью, не может знать и понимать что-либо о том, что происходит с ним, в его внутреннем человеке, то есть, в его рассудке. Ибо Господь расположил все эти ощущения и вещи совершенно вне досягаемости природных знаний человека. Отсюда проистекает причина того, что человек совершенно ничего не знает о том, как он должен быть возрожден, и, даже, едва ли улавливает, что он должен возродиться. Но, если он пожелает познать это, то пусть он просто-напросто обратит внимание на все те конечные цели и личные намерения, которые, как он полагает, преследует сам для себя, и которые он редко кому-либо раскрывает. Если эти его собственные цели ведут к благу всеобщему (добру), то есть, если он больше старается и заботится о своем ближнем и Господе, чем для самого себя, то он, тогда, пребывает в состоянии возрождения. Но, если конечные его цели направлены ко злу, то есть, если он больше старается и заботится для себя, чем для своего ближнего и ради Господа, то пусть он знает, что, в этом случае, он не пребывает в состоянии возрождения духа. [3] Только лишь благодаря своим собственным жизненным целям, человек, в той другой жизни, через благие цели попадает в небеса к ангелам, но через цели злые - в ады к дьяволам. К конечным целям человека ведет не что иное, как любовь (согласие), присущая его Собственному я. Ибо то, что человек любит, то он ставит себе за конечную цель. А каковы его конечные цели, такова и его собственная любовь, ибо эти вещи образуют и составляют его наивнутреннюю жизнь (п. 1317, 1568, 1571, 1645, 1909, 3425, 3562, 3565). Благие цели в человеке начинаются в его рассудке. Эти цели и есть то, что именуется рассудочным (духовным) благом, или благом рассудка (духа). Через благие цели, или через благо, присущее тем целям, Господь располагает и выстраивает все ощущения и вещи, которые принадлежат человеку природному (Собственному я). Ибо цель есть, как душа, а природные ощущения, как тело этой души. А какова душа, таково и тело, которым она окружается (укутывается, обертывается).

Отсюда следует и то (что касается блага), что каков рассудок у человека, таково и его Собственное я, в которое он облачается. [4] Известно, что душа человека зачинается в яйцеклетке матери, а потом, перемещается и совершенствуется в ее чреве (матке), и уже там она охватывается крошечным нежным телом, которое приобретает такой характер, благодаря которому душа смогла бы действовать в манере, наиболее подходящей для ее соответствия тому миру, в котором она рождается. Тоже самое, происходит и тогда, когда человек рождается вновь, для высшей жизни, то есть, когда он возрождается. Новая душа, которую он, тогда, принимает (получает свыше), есть его осознанными намерениями (целями) к благу, которые зачинаются в его рассудке, и в начале чем-то походят на яйцеклетку в нем. Но, потом, она совершенствуется, там, как в утробе матери, укутываясь нежным тельцем, которым для души являются природные ощущения, то есть природные истины и блага, пронизывающие их. Эти блага разрастаются так, чтобы через их посредство природные ощущения (Собственного я) действовали бы согласно (послушно) с целями (намерениями) души. Истины в нем похожи на волокна (мышцы) в теле, ибо они выстраиваются (формируются) по подобию от блага (п. 3470). Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что образ преображения (возрождения) человеческого духа представлен через физическое зарождение (и формирование) человека в утробе матери. И, если вы позволите поверить себе в это, то это формирование, также, происходит силами небесных благ и духовных истин, которые исходят от Самого Господа, которые человека формируют, а затем наделяют способностью принимать (получать) эти блага и истины постепенно и последовательно, согласно степени (качества) и меры (количества) приверженности человека к небесным намерениям и целям, в меру отвержения им грубых животных целей и целей мирских. [5] Что рассудок (человеческий дух) соединяется с высшим благом, поначалу, через посредство природных благ, а, затем, и через природные истины, и, что означено словами о том, что Иаков принес деликатесы (лакомства) и хлеб Исааку, и тот ел, а, затем, принес ему вина, и, что тот пил, также может быть проиллюстрировано через те услужения, которые физическое тело производит для своего духа. Воистину сам дух есть тем началом, которое предоставляет своему телу иметь аппетит к еде, а также, наслаждаться ее вкусом. Всякий продукт вводится в тело посредством наслаждения от аппетита и блаженства от вкуса, и, таким образом, посредством внешних благ. Но продукты, которые вводятся в тело, не все назначены для наития жизни от духа в тело. Ибо одни из них служат, как растворители (кислоты) для переваривания пищи, некоторые - для сдерживания и нейтрализации (щелочи), иные - для открытия (расширения), а некоторые - для введения (сужения) в сосудах. И лишь по благу (блаженству) избранные продукты вводятся в кровь, и становятся самой кровью, силою которых, дух совершает именно те ощущения и вещи, которые служат ему и дают пользу. [6] Такие же отношения, по подобию, существуют с рассудочными и природными ощущениями духа: аппетит и вкус, в духовном теле человека, соответствуют желанию (намерению) и любви (поток желаний) познавать истины, знания же соответствуют еде, или продуктам (п. 1480). И так как они обуславливаются именно такими соответствиями, то они и соотносятся друг с другом таким же образом. Дух (который является центром блага в рассудке), ведомый жаждой и желаниями ощущений блага и истин, которые принадлежат природным знаниям памяти и учениям веры, переносит их в себя (поедает, как пищу) благодаря наслаждению желания их (аппетиту) и благу (блаженству) любви к ним (вкусу). Но среди тех ощущений и вещей, которые он переносит в себя (употребляет в пищу), не все ощущения есть такого качества, чтобы они могли бы стать благом жизни

духа. Ибо некоторые из них служат, как средства для своего рода переваривания и нейтрализации (окисления и ощелачивания, более скорого и более медленного переваривания), а некоторые – для открытия и внедрения в сосуды. Но блага, которые относятся к жизни духа, он оставляет в себе, и, в такой манере, соединяет их с собой, и из них образует для себя истины. Из этого вполне очевидно, как рассудок располагает и преобразует природную часть духа (Собственное я). Ибо он преобразует ее для того, чтобы она могла бы послужить тому, чего хочет дух. Или, что то же самое, чтобы служить той внутренней цели, которой собственно должен служить и сам дух (душа) человека. То есть, служить улучшению и совершенствованию себя, чтобы не быть бесполезным в царстве Господа (на небесах).

3571.

Стихи 26-29. И Исаак, отец его, сказал ему так: подойди ближе, я прошу (молю), поцелуй меня, сын мой. И тот подошел ближе и поцеловал его, и он почувствовал запах одежды его, и благословил его, и сказал: смотри, вот, запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Иегова. Пусть Бог даст тебе от росы небесной, и от тука (жира) ощущений земли, зерна и вина нового во множестве. Пусть народы будут служить тебе, и пусть люди будут поклоняться тебе сами. Будь учителем (мастером) для братьев своих, и сыновья матери твоей будут поклоняться сами тебе; будут прокляты те, кто проклинает тебя, а блаженны те, кто благословляет тебя. "И Исаак, отец его, сказал ему так: подойди ближе, я молю (прошу)" означает степень восприятия еще более внутреннюю; "поцелуй меня, сын мой" означает, что этого не может быть без сочетания и единения; "и тот подошел ближе и поцеловал его" означает проявление и сочетание; "и он почувствовал запах одежды его" означает благо (блаженство), которое он воспринял от истин, рожденных благом; "и благословил его" означает, в такой манере, соединение; "и сказал: смотри, вот, запах от сына моего" означает, что соединение происходит, благодаря блаженству (радости духа) от истин, несущих благо; "как запах от поля" означает, как от благой земли (от радости духа), от которой рождается истина; "которое благословил Иегова" означает, что она (радость духа) умножается и становится плодоносной от Бога; "пусть Бог даст тебе от росы небесной" означает от Божественной истины; "и от тука (жира) ощущений земли" означает от Божественного блага; "во множестве зерна" означает – путем произведенных оттуда природных благ; "и вина нового" означает – путем произведенных оттуда природных истин; "пусть народы будут служить тебе" означает истины церкви, или церковно-духовные ощущения; "и пусть люди будут поклоняться тебе сами" означает истины, рожденные от блага; "будь учителем (мастером) для братьев своих" означает, что поначалу, будет видеться, что устремления (желания) к природной истине доминируют над устремлениями к природному благу; "и сыновья матери твоей будут поклоняться сами тебе" означает, что важнее и выше над всеми другими будут казаться устремления к духовному благу; "прокляты будут те, кто проклинает тебя" означает, что всякий, разъединяющий себя с такими устремлениями, будет отделен от них; "и блаженны те, которые благословляют тебя" означает, что всякий, соединяющий себя с такими устремлениями, будет соединен с ними.

3572.

И Исаак, отец его, сказал ему так: подойди ближе, я молю (прошу). Что этим означивается еще более внутренняя степень восприятия, очевидно из значения слов "сказал ему так: подойди ближе", представляющего собой степень восприятия еще более внутреннюю, устанавливающуюся благодаря проявлениям истины в самых крайних ощущениях духа, ибо слово "приблизиться" не имеет никакого другого значения.

3573.

Поцелуй меня, сын мой. Что этим означивается, что этого не может быть без взаимного сочетания и единения, очевидно из значения слова "поцелуй", представляющего собой сочетание и соединение по взаимной любви. "Поцелуй", который является внешним ощущением, явлением и вещью, не означивает собой ничего иного, кроме, как взаимной любви, которая сама по себе является ощущением, явлением и вещью внутренней, ибо эти вещи связаны друг с другом соответствием. Из всего вышесказанного, теперь, очевидно, что рассматриваемым, здесь, предметом, в наивысшем смысле, является прославление природного человека (природной части духа, Собственного я) в Господе, то есть, всего того, посредством чего Господь сделал природные ощущения в Себе Божественными. Но, в представительном смысле, здесь, говорится о перерождении природной части человека (Собственного я) в такую форму, благодаря которой она по взаимности могла бы соединиться с частью рассудочной. Ибо природная часть человеческого духа (человеческое Собственное я) не возрождается до тех пор, пока она не станет согласной (по своей воле) с частью рассудочной. Взаимное соединение осуществляется путем прямого и непрямого проникновения (наития, нисхождения) рассудочного блага в блага и истины природные. То есть, путем нисхождения из рассудка, от рассудочного блага непосредственно в природное благо, а оттуда в природную истину; а также, опосредованно, через нисхождение из рассудочной истины в истины природные, а оттуда, в природные блага. О таких видах наития, здесь, и идет речь. [2] Такие наития и союзы невозможно обеспечить ничем иным, кроме, как тех средств, что предусмотрены Самим Богом; и на деле таких, которые совершенно неизвестны человеку, и о которых у него, даже, вряд ли есть какие-либо представления, выражаемые посредством понятий и вещей, почерпнутых из света нашего мира. То есть, это ощущения и понятия в рассудке, которые рождены, там, не от природного света в нем, но от ощущений и вещей, которые принадлежат свету небес, и так, есть ощущениями понимания рассудка. Тем не менее, все эти средства показаны, во внутреннем смысле, в Слове Божьем, и становятся видимыми для тех, кто внимает Слову, в этом смысле. Наиболее же, все эти вещи очевидны ангелам, которые видят и воспринимают на эту тему бесчисленные вещи оттуда. Но эти вещи таковы, что о них едва ли кто сможет развернуто и вразумительно рассказать в такой манере, чтобы это было подходяще для восприятия природным человеком. [3] Но по выражениям лица (и жестам тела), исходящим оттуда, в некоторой мере, может и человеку быть очевидно, как происходит, на деле, такое взаимное сочетание. Ибо рассудочная часть духа (то есть, внутренняя воля и рассудок духа) не может не выражать себя и в природной части духа. И это, точно так же, как сама природная часть духа (Собственное я) не может не представлять себя через человеческое лицо и его выражения (мимику и жесты). Ибо, как лицо выражает собой Собственное я, так и Собственное я служит лицом (для выражения) рассудочной части духа. Когда у человека его природная часть духа сочетается с его рассудочной частью духа по согласию, как это бывает в случае с теми, кто становится возрожденным; то, тогда, вся его человеческая внутренняя воля и

рассудок проявляются открыто и прямо в его природной части духа (Собственном я), а эта последняя видится открыто и явно на его лице (и в позах тела). Такие лица (и позы) имеют ангелы, и такие лица (и позы) имели наидревнейшие люди, которые были в себе людьми небесными. Ибо им вовсе нечего было бояться, что другие могут познать присущие им личные цели и намерения. Так как они не желают ничего иного, кроме, как блага. И это по той причине, что всякий, кто лично сам жаждет быть ведомым Господом, никогда не желает и не думает в себе о чем-либо другом. Когда человек пребывает в таком состоянии духа, тогда его высшая часть рассудка (духовная), что касается блага, мгновенно и сразу соединяет себя с благом, пребывающим в природной части духа, а через последнее - и с его истинами. Также, замыкается и второй путь блага, опосредованный: в рассудке от его блага - к истине, через ту истину - с истиной природной, а от той - с благом, пребывающим в ней. И, таким образом, связь замыкается. И в этой цепи, устанавливается взаимный и неразрывный круговорот блага. [4] Насколько же человек в наши дни удалился от этого состояния, и, таким образом, от всякого небесного состояния, можно усмотреть из того факта, что, сегодня, считается за опытность, мудрость и гражданское благоразумие - говорить, действовать, а также выражать на своем лице нечто иное, чем то, что ты думаешь и намерен сделать. Также, как и управлять природной частью своего рассудка (проявлять мысли и желания своего Собственного я) в такой манере, чтобы выражать и показывать на своем лице согласие, а, на деле, действовать противоположно тем выражениям, которые укрывают внутренние мысли и желания, исходящие со злыми целями и намерениями. У наидревнейших людей это считалось за величайшее зло, и такие люди изгонялись из своего общества, как черти. Из всего вышесказанного, что касается выражений и жестов, теперь, вполне очевидно, в чем состоит взаимное сочетание рассудочной части духа, или внутреннего человека, что касается блага и истины, с его частью духа природной, или внешним человеком. Также, как очевидно и то, каково есть качество человека-ангела, а каково есть качество человека-дьявола.

3574.

И тот подошел ближе и поцеловал его. Что этим означает проявление и взаимное сочетание, очевидно из значения слов "подойти ближе", представляющего собой проявление; и из значения слова "целоваться", представляющего собой сочетание по взаимной любви (п. 3573). Что слово "поцелуй" имеет такое же значение, очевидно и из следующего отрывка из Слова. У Давида: служите Иегове Господу со страхом. Поцелуйте Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на своем пути, ибо Его гнев вскоре возгорится. Блаженны все те, которые уповают (надеются) на Него (Пс. 2:11-12). Здесь, идет речь о Господе, Божественный Человек которого и является "Сыном". "Поцеловать Его" - значит соединиться с Ним через веру любви. И еще: милость и истина встретились вместе, праведность и мир расцелуются (Пс. 85:10). "Праведность и мир расцелуются" означает их взаимное сочетание друг с другом. У Осии: Ефраим говорил ужасные вещи, и был обвинен в приверженности Ваалу, но живущие теперь согрешают все больше и больше, они сделали себе литые изображения из серебра своего, божественных идолов по своему собственному разумению, все до единого изваяния мастеров; они говорят о них, пусть люди, приносящие жертву, целуют тельцов (Осия 13:1-2). Здесь, "Ефраим" означает рассудительность по собственному разумению человека. А тем самым, представляет и всех тех, кто считает себя самым мудрым, и всех тех, кто желает быть мудрым, не от Господа; "литые изображения из серебра своего" означают

фальшивые блага; "все до единого изваяния мастеров" означает полностью от собственного умствования. Те, кто есть таковыми, говорят: "целуйте тельцов", то есть, принимайте магию и присоединяйте себя к ней. В первой книге Царств: Иегова сказал Илии, Я велел оставить семь тысяч в Израиле, из всех тех колен, что не преклонялись пред Ваалом, и из всех тех уст, кто не целовался с ним (1 Царств 19:18). Здесь, "целовать" означает присоединиться самому по собственной любви, и, таким образом, поклоняться.

3575.

И он учуял запах одежды его. Что этим означиваются приятные ощущения, которые он воспринял от истин, рожденных благом, очевидно из значения слова "запах", представляющего собой благоухание (п. 925); и от слова "учуял", представляющего собой восприятие того, что благоухает; и из значения слова "одежды", представляющего собой истины (п. 297, 1073, 2576). И по той причине, что одежды были Исава, который, здесь, имеется в виду под словом "его", и так как под Исавом представлено благо в природных ощущениях, то поэтому, здесь, это и означает истину, исходящую от блага. Истина, рожденная от блага, есть такой истиной, которая производится в природных ощущениях посредством прямого и непрямого наития (проникновения, притока) блага из рассудка (о которых говорилось выше, в п. 3573). Эта истина есть той истиной, которая выискивается и желанна. И по той причине, что она не может быть произведена путем прямого проникновения (притока, наития) от блага, нисходящего из рассудка, при условии, что одновременно не будет происходить наития (притока, проникновения) непрямого (то есть, через истины рассудка); и так как это не может быть произведено иным путем, кроме, как только при помощи целого ряда средств, которые, во внутреннем смысле, здесь, описываются в образе "Исава" и "Иакова", то поэтому под выражением "учуял запах его одежды" означивается истина, исходящая от блага, которая была воспринята.

3576.

И благословил его. Что этим, в такой манере, означивается взаимное соединение, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой взаимное соединение (п. 3504, 3514, 3530, 3565). Из всех этих сведений, которые относятся к Исаву и Иакову, очевидно, что благо рассудка соединяет себя с природным благом внутренне, и через то благо с истиной, содержащей его. Ибо Исааком представлен рассудок, что касается блага; Ревеккой представлен рассудок, что касается истины; Исавом представлено природное благо; а Иаковым – природные истины, от того блага. Что рассудок, что касается блага, представленный "Исааком", соединяется внутренне (непосредственно и прямо) с природным благом, представленным "Исавом", а с природной истиной, представленной "Иаковым", не иначе, как опосредованно (непрямо, окольным путем), очевидно из того факта, что Исаак имел в виду Исав, когда он произносил благословение для Иакова; и из того, что он, тогда, вовсе не думал об Иакове, но думал об Исаве. Всякий, кто произносит благословение, благословляет лишь того, о ком он, тогда, думает, а не того, о ком он вовсе не думает. Всякое благословение, что произносится устами, исходит изнутри, и содержит жизнь в себе от воли и мысли того, кто благословляет, и, следовательно, по существу, принадлежит тому, для кого оно желается, и о ком оно помышляется. Всякий, кто отнимает его, и, тем самым, присваивает его себе, подобен тому, кто украл то, что должно было быть назначено другому. Что, когда Исаак давал благословение, он думал об Исаве, но не об Иакове, очевидно из всего

того, что происходило прежде благословения. Как это очевидно из стихов 18 и 19, где Исаак сказал Иакову: "кто ты, сын мой?", а Иаков сказал отцу: "я Исав, твой первенец"; и из стихов 21, 22, 23, где Исаак сказал Иакову: "подойди ближе, я прошу (молю), и я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет"; и, что после того, как он ощупал, он сказал: "твой голос - голос Иакова, а руки - руки Исав". И, что оттого он не узнал его. И из стиха 24: "лишь он сказал: ты ли сын мой Исав? И тот ответил – это я". И, наконец, когда он поцеловал его, то "он почувствовал запах его одежды", а именно, одежд Исав. И, когда он, потом, благословил его, он сказал: "смотри, вот, запах от сына моего". Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что сыном, которого благословил Исаак, был не кто иной, но лишь Исав. И, следовательно, когда он услышал от Исав, что это был Иаков, "Исаак содрогнулся чрезмерно великой дрожью" (стих 33), и "сказал: брат твой пришел с обманом" (стих 35). Но причина, почему Иакову, также, было оставлено благословение, согласно сказанному в стихах 33 и 37, заключена была в том, что природная истина, представленная Иаковом, лишь вначале, на первое время, по видимости должна казаться главенствующей над благом. Как это и было показано несколько раз выше. [2] Но по истечении и завершении времени первого этапа возрождения и преобразования, само благо, которое пребывало сокрытым невидимо и внутренне, изнутри располагая по себе все и каждое из ощущений, которые видятся происходящими от истины, или, которые истина признавала за собой, проявляется и открыто обретает свое главенство. Это означает под словами Исаака, сказанными Исаву: "ты будешь жить своим мечом, и будешь служить брату своему, и придет время, и будешь иметь силу (власть) такую, что сбросишь ярмо его, лежащее на твоей шее"(стих 40). Внутренний смысл этих слов заключается в том, что все то время, пока истина будет соединяться с благом, благо, по видимости чувств, будет казаться вещью малозначительной. Но, в конце концов, оно, тем не менее, займет главенствующее место в духе. Ибо тогда, воля станет соединенной с рассудком через посредство природного блага, а через то и с природной истиной. И эта истина, тогда, станет истиной, рожденной от блага. Откуда следует и то, что с этого поворотного момента Исав будет уже представлять Божественное природное благо, Иаков – Божественную природную истину, а оба – Божественно-природные истину и благо, соединенные с Божественным рассудком Господа. И, таким образом, в наивысшем смысле, природную Божественность Господа, пребывающую в Нем: Исав, что касается Божественного блага, а Иаков, что касается Божественной истины.

3577.

Как запах от поля. Что этим означает, как от благой земли (блаженства духа), от которой рождается истина, очевидно из значения слов "запах от поля", представляющего собой восприятие истины от блага (блаженства), подобно от вдыхания запаха (атмосферы) урожая в поле. Что "поле" означает собой добрую землю (духовность духа) можно увидеть из сказанного ранее, в п. 3500. Причина, по которой вдыхание "запаха" означает восприятие природной истины, заключена в том, что блаженства блага и наслаждения истины, которые воспринимаются в той другой жизни, проявляются, там, посредством соответствующих запахов (п. 1514, 1517-1519). И от этого, а также, из соответствия, очевидно, что нюх представляет собой не что иное, как проницательность, но проницательность природную, которая соответствует духовному восприятию.

3578.

Которое благословил Иегова. Что этим означивается, что она (духовность духа) умножается и становится плодоносной от Бога, очевидно из значения слова "благословение Иеговы", представляющего собой умножение, что касается истины, и плодоносность, что касается блага (п. 2846, 3406).

3579.

И пусть Бог даст тебе от росы небесной, и от тука (жира) ощущений земли. Что этим означивается - от Божественной истины, и от Божественного блага, очевидно из значения слов "роса небесная", представляющего собой истину (о которой будет сказано в дальнейшем); и из значения слов "тук (жир) ощущений земли", представляющего собой благо (п. 353). Ибо все это, в наивысшем смысле, относится к Божественной истине и благу, ибо они приписаны Господу. Об умножении истины и плодоношении блага следует сказать следующее. Когда рассудочные блага и истины проникают (наитствуют, нисходят) в природные ощущения, они, там, проявляют свои блага (блаженства) в общем виде. В связи с этим, благо производит истины во внешнем человеке, почти так же, как жизнь в человеке выстраивает и создает волокна (телесные ткани), и располагает их в формы, в зависимости от их служений и применения в теле. Благо духовное, через истины, расположенные в небесном порядке, производит благо последующее (природное), и уже через образованное, в такой манере, благо, создает последующий слой истин, которые являются произведенными оттуда плодами. Все вышесказанное дает возможность через природные понятия и идеи представить способ формирования истин из блага, а, затем, и блага из истин, и, тем самым, формирования производных истин (отражений, видимостей истин). Но истинно духовная идея Божественного порядка может быть воспринята вразумительно только лишь теми, кто уже находится в той другой жизни. Ибо там идеи формируются исключительно благодаря небесному свету, с которым приходит и рассудительность, и высший разум. [2] Что "роса" означивает собой истину, очевидно, также, по разным отрывкам из Слова. Как это, например, в книге пророка Захарии: ибо взойдет семя мира - и виноград умножит плод свой, и земля произведет свое плодоношение, а небеса - росу свою (Зах. 8:12). Здесь, так сказано о новой церкви, где "виноград умножит плод свой" означивает умножение духовных ощущений в церкви, или истин веры, приносящих благо (блаженство) человеку. "Земля произведет свое плодоношение" означивает плодоношение небесных ощущений в церкви, или благ милосердия, порождающих истины от такого блага. Истины блага – это и есть "роса, которую будут давать небеса". У Аггея: из-за того, что дом Мой лежит в запустении, небеса над вами будут закрыты от росы, а земля не будет давать своего плодоношения (Аг. 1:9-10). Здесь, "роса с небес" и "плодоношение земли", ставшие недоступными, имеют то же самое значение. [3] У Давида: из чрева зари (восхода) Ты принял росу своего рождения (Пс. 110:3). Здесь, так говорится о Господе; "роса рождения" означивает небесную любовь. У Моисея: да благословит Иегова землю свою; драгоценными дарами небес, росой, и бездной, лежащей внизу (Втор. 33:13). Эти слова сказаны об Иосифе; "драгоценные дары небес" - духовные блага (п. 3166); "росой" означены небесные истины; "бездной, лежащей внизу" означены всякие природные ощущения и вещи. И еще там же: Израиль будет жить безопасно, только у фонтана Иакова, в земле зерна и нового вина, и, даже, роса будет опускаться к нему с небес (Втор. 33:28). Здесь, также, "роса с небес" означивает духовные ощущения, представляющие собой истины. [4] В первоначальном смысле, "роса" представляет собой истины блага, которые рождены от состояния



невинности и мира. Ибо "утро", или "восход (рассвет)" – это время, когда опускается (нисходит) роса, которой означены эти состояния (п. 2333, 2405, 2540, 2780). По этой же причине, манна, которая выпала с небес, выпала вместе с росой, также, утром. Как это можно увидеть у Моисея: утром, роса легла вокруг да около лагеря, а когда выпавшие росы сошли, на лицах пустыни появились маленькие круглые крупички, маленькие, как иней на земле (Исх. 16:13-14). Когда роса сошла на стан ночью, тут же и манна пала на него (Числа 11:9). Так как манна есть небесным хлебом, то, в наивысшем смысле, что касается Господа, она означает Божественное благо, а, что касается людей небесных – любовь. Ибо любовь есть то, что нисходит от Божественности Господа (п. 276, 680, 1798, 2165, 2177, 3464, 3478). "Роса", в которой и с которой манна спустилась, в наивысшем смысле означает Божественную истину, а в смысле представительном - духовные истины у человека. "Утро" - есть состояние мира, в котором эти блага проявляются (п. 92, 93, 1726, 2780, 3170). [5] Так как "роса" означает истину, которая рождена от блага (блаженства), или, что то же самое, духовные ощущения, которые рождены от ощущений небесных, то, по этой причине, в Слове, духовные истины, также, сравниваются с "росами". Что ощущения, которые означивают собой служения, также, сравниваются с росами, очевидно у Исаии: ибо так сказал Господь Иегова мне, Я встану, и буду смотреть на жилища Мои, подобно безмятежному теплу от лучей света, и подобно облаку росы в разгар сбора урожая (Ис. 18:4). У Осии: Ефрем (Еффраим), что Мне сделать тебе? Иуда, что Мне сделать тебе? Ибо ваша святость, как туман на заре, и как роса по утрам (Осия 6:4; 13:3). И еще: Я буду росой для Израиля; он расцветет, как лилия, и укрепит свои корни, как Ливан (Осия 14:5). У Михея: и будет остаток Иакова, среди многих народов, как роса Божья от Иеговы, как капли на траве (Михей 5:7). У Давида: подобно благому елею на голове, который стекает на края одежды Аарона; подобно росам Ермона, которые нисходят на горы Сиона; ибо там заповедал Иегова Господь благословение и жизнь вовеки (Пс. 133:2-3). И у Моисея: Мое учение должно пролиться, как дождь, Мои слова должны выпасть, как росы, как мелкий дождь на растительность, и, как туман на траву (Втор. 32:2). Здесь, "росы" означивают умножение истин, исходящих от блага (блаженства), и плодоношение благ, рожденных от истин. И так как роса есть влагой, которая каждое утро побуждает поля и виноградники плодоносить, то и сами блага и истины означиваются, в Слове, как "хлеб и вино". Но о них будет сказано в дальнейшем.

3580.

Во множестве зерна. Что этим означивается – путем произведенных отсюда природных благ; тогда как, идущее следом выражение, "новое вино" означивает - и путем произведенных отсюда природных истин, очевидно из значения слова "зерно", представляющего собой благо; и из значения слов "новое вино", представляющего собой истину. Ибо все они вместе, когда приписываются природным ощущениям человека, означивают собой соединенные воедино блага и истины, и, в такой манере, представляют "хлеб и вино", приписываемые истинно духовному рассудку. Что "хлеб" представляет собой небесные блага, сказано было выше, в п. 276, 680, 1798, 2165, 2177, 3464, 3478; а, что "вино" представляет собой духовную истину, то есть, истину, исходящую от духовного блага, очевидно по п. 1071, 1798. [2] Что "хлеб и вино" имеют именно такое значение, можно усмотреть из следующих отрывков из Слова. У Аггея: оттого небеса над вами закрыты от росы, а земля урожаем свой сокрыла. Ибо Я призвал засуху и на землю, и на горы, и на хлеб, и на новое вино, и на то, что приносит земля (Аггей 1:10-11). Здесь,

"засуха" означает отсутствие росы и дождя, и, в такой манере, отсутствие истин, рожденных от какого-либо блага. "Засуха на хлеб" означает отсутствие блага; а "засуха на новое вино" – отсутствие (недостаток и нехватку) истин. У Моисея: Израиль будет жить безопасно, только у фонтана Иакова, в земле зерна и нового вина, и, даже, роса будет опускаться к нему с небес (Втор. 33:28). Здесь, "Израиль, что у фонтана Иакова" означает всех тех, кто не заражен злом и ложью (п. 139, 471); "земля зерна и нового вина" означает духовные блага и истины Церкви. [3] У Осии: Я буду росой для Израиля; он расцветет, как лилия, и укрепит свои корни, как Ливан; его ветви (колена) пойдут далее, а его слава будет, как оливковое дерево, а запах его, как запах Ливана; все живущие под его тенью возвратятся; от зерна будут оживлены они, и зацветут, как виноград, а память его будет, как вино Ливана (Осия 14:5-7). Здесь, "зерно" означает духовное благо, а "вино" - духовную истину. У Исаии: проклятие пожрало землю; молодое вино пропало, виноградная лоза надломилась, всякая радость сердца выдохлась (Ис. 24:6-7). Здесь сказано об опустошении духовной церкви; "новое вино пропало" означает пропадание истины. [4] У Иеремии: Господь Иегова искупил Иакова; и, теперь, они придут и воспоют на высотах Сиона, и соединятся вместе с благами Иеговы, с зерном (хлебом) и новым вином, и елеем, и с детьми отары и стада (Иер. 31:11-12). "Зерно и вино" означают рассудочные блага и рожденные ими истины; "елей" – высшие духовные блага, от которых они произошли; "дети (сыновья) отары и стада" – природные истины, которые, таким образом, происходят и приходят оттуда. И так как все эти истины и блага имеют такое значение, то они и именуется все вместе - "благость Иеговы". [5] У Осии: она не знала, что это Я дал ей зерно (хлеб) и новое вино, и елей; и умножил в ней серебро и золото, а они их переделали для Ваала. Поэтому, Я переверну и отберу Мое зерно и Мое новое вино, в назначенное время, а шерсть и лен Я разорву (Осия 2:8-9). Здесь говорится об извращенной церкви. Отчего, вполне очевидно, что ни "зерно" не означает зерна природного, ни "новое вино" не означает вина вещественного, а "елей", "серебро", "золото", "шерсть" и "лен" не означают собой именно эти природные вещи. Ибо под этими словами, во внутреннем смысле, здесь, означены вещи более высшего (духовного) порядка, то есть, блага и истины. [6] В подобной манере, точно так же говорится, когда у того же пророка рассматривается новая церковь: Я обручу тебя с Собою верностью, и ты познаешь Иегову Господа; и это произойдет в тот день, когда Меня будет слышно в небесах, а небеса будут слышно на земле, а земля будет прислушиваться к зерну, и к новому вину, и елею, а сии услышит Изреель (Осия 2:20-22). Здесь, "Изреель" означает новую церковь. У Иоиль: пробудитесь пьяницы, и плачьте, и рыдайте, вы все, кто упивается вином, плачьте за вином новым; ибо оно отнято от глоток ваших. Поле опустело, горюет (сетует) земля; ибо зерно пропало, нового вина не будет, маслины усохли (Иоиль 1:05, 10). [7] И еще там же: радуйтесь же дети (сыновья) Сиона, возвеселитесь в Иегове Господе, Боге своем, ибо Он за праведность даст вам дождь в меру, и будет посылать к вам дождь, дождь ранний и поздний, как в первый раз; и наполнятся гумна зерном (хлебом), а бочки в давильнях переполнятся новым вином и елеем масличным (Иоиль 2:23-24). И еще у того же пророка: и случится в тот день, что горы потекут сладким вином, а холмы потекут молоком, и все потоки Иуды наполнятся водою, а из дома Господня пробьется родник (источник) (Иоиль 3:18). Здесь, говорится о Царстве Господа, где в такой необычной манере под "сладким вином", "молоком" и "потоками вод" означено многоликое множество духовных ощущений. [8] У Захарии: Иегова, Господь Бог в них, сохранит их в тот день, как отару овец Своего народа. О, как

велика Его благость! И как велика Его красота! Хлеб (зерно) побудит юношей зацвести, а девушек - новое вино (Зах. 9:16-17). У Давида: Ты посещаешь землю, и просветляешь ее, Ты безмерно обогащаешь ее, поток Твой Божий переполнен водами; Ты приуготовляешь им хлеб; (с Тобою) луга одеваются отарами, а долины покрываются зерновыми; восклицают от радости, и поют (Пс. 65:9,13). Из всех этих примеров легко можно увидеть, что означено под выражением "зерно и новое вино".

3581.

Народы будут служить тебе. Что под этими словами означиваются истины церкви, а под словами "народы (люди) будут поклоняться тебе сами" означиваются истины блага, очевидно из упоминания слова "служить", представляющего собой отношение к истине (п. 2567, 3409); и из значения слова "народы", представляющего собой истины (п. 1259, 1260, 2928, 3295). Под "народами (людьми)", что упоминаются сначала, означены истины церкви, которые именуются духовными истинами. Но, под "народами (людьми)", что упомянуты во второй раз, означены истины блага, которые по сути своей являются уже духовными благами, а истинами именуются только представительными, ибо эти истины представляют собой символы (образы) блага милосердия. И по той причине, что между ними существует такое различие, то "народы", упомянутые в первый раз, на языке Писания не означиваются одним и тем же словом, но означиваются словом ему родственным и близким по смыслу.

3582.

Будь учителем (мастером) для братьев своих. Что этим означивается то, что поначалу, человеку будет видеться, что его устремления (желания) к природной истине доминируют над устремлениями (желаниями) к природному благу, очевидно из значения слова "учитель (мастер)", представляющего собой управляющего и господина; и из значения слова "братья", представляющего собой устремления к благу; и, здесь, к благу природному (п. 367, 2360, 3303). О видимости господства истин над благами, на начальном этапе возрождения человеческого духа, сказано в п. 3324-3325, 3330, 3332, 3336, 3470, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570.

3583.

И сыновья матери твоей будут поклоняться сами тебе. Что этим означивается, что важнее и выше над всеми другими будут казаться устремления к истинам, выражающим духовное благо, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); а также, из значения слова "мать", представляющего собой любовь к духовным истинам, а оттуда – и к церкви. Ибо церковь означивается матерью, и так именуется, от истин и любви к ним (п. 289, 2691, 2717).

3584.

Прокляты будут те, кто проклинает тебя. Что этим означивается, что всякий, отделяющий (разъединяющий) себя от таких устремлений, будет отделен от них; "а блаженны те, которые благословляют тебя" означивает, что всякий, соединяющий себя с такими устремлениями, будет соединен с ними, очевидно из значения слов "быть проклятым", представляющего собой разобщенность (разъединения); и из значения слова "благословение", представляющего собой общность соединения (п. 3504, 3514, 3530,

3565). Эти выражения приписываются к истинам, и под теми "кто проклят" означаются лживые люди, которые отделяют себя от истины, а под теми "кто блажен" означаются люди, жаждущие истины, которые присоединяют к себе и другие истины. Ибо истины и блага, когда они сообщаются и соединяются вместе (в человеческом духе), в конечном итоге совместно образуют некое подобие единого города (рассудок), и, в такой манере, как бы образуют социальные слои (городские сообщества). Такое образование происходит от проникновения в рассудок небесных форм соединения и сочетания, то есть, от небес, где все ангелы выстраиваются по рангам и порядкам согласно с существующими, там, связями, и существующим сходством блага и истины. Ибо все они, вместе, там, составляют, как бы одно царство, или единое общество одного города, из которого истины и блага изливаются на человека, и тем располагают все, существующие в нем ощущения, в аналогичные формы. А самими же ангельскими порядками располагает единственно Один Господь. Но как все происходит в небесах, будет более очевидно через все те соответствия, которые выражены в образе Небесного Тела Великого Человека, которым представляются все небеса, и через которые имеет свое выражение каждое и всякое ощущение, что пребывает в человеке. Об этих соответствиях, по Божественной милости Господней, и будет описано в каждом из заключений, в конце последующих глав. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, в чем заключается то благословение, которое было произнесено Исааком перед Иаковом, хотя оно и было предназначено для Исава. А именно: в плодоношении блага через его умножение посредством истины, и так, в плодоношении блага в союзе с истиной.

3585.

Стихи 30-33. И когда Исаак завершил свое благословение Иакова, а Иаков только лишь вышел от лица Исаака, отца своего, как тут и Исав, брат его, пришел со своей охоты (ловли). И он, также, приготовил лакомства, и принес отцу своему, и он сказал своему отцу, отец мой, встань, поешь добычи сына своего, чтобы душа твоя могла благословить меня. А Исаак, отец его, сказал ему: кто же ты? И тот сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. И Исаак содрогнулся чрезмерно великой дрожью, и сказал: кто же, тогда, тот, кто поохотился на охоте, и принес добычу мне, и я всю наелся перед твоим приходом, и благословил его? И он принял мое благословение. "И когда Исаак завершил свое благословение Иакова" означает, в такой манере, состояние духа, когда в нем впервые произошло такое совместное сочетание (блага и истины); "а Иаков только лишь вышел от лица Исаака, отца своего" означает подъем и изменение состояния духа; "как тут и Исав, брат его, пришел со своей охоты (с добычей)" означает истину блага и ее проявление (в природных ощущениях); "и он, также, приготовил лакомства, и принес отцу своему" означает все те ощущения и вещи, которые желанны и приносят наслаждения Божественному рассудку; "и он сказал своему отцу, отец мой, встань, поешь добычи сына своего" означает то, что человеческий рассудок должен усвоить в себе все истины, исходящие от блага; "чтобы душа твоя могла благословить меня" означает – чтобы они могли бы быть вместе; "а Исаак, отец его, сказал ему: кто же ты? И тот сказал: я сын твой, первенец твой, Исав" означает состояние внутреннего восприятия духа, что касается природного блага и исходящей оттуда природной истины; "и Исаак содрогнулся чрезмерно великой дрожью" означает полный переворот (большие колебания, перемены) во внутреннем состоянии в связи с таким оборотом (в понимании) вещей; "и сказал: кто же, тогда, тот, кто поохотился на охоте, и принес добычу мне" означает

исследование по поводу прежнего проявления (видения) истины; "и я всю наелся перед твоим приходом" означает, что прежняя истина была усвоена (признана); "и благословил его? И он принял мое благословение" означает то, что и видимость истины была присоединена, также.

3586.

И когда Исаак завершил свое благословение Иакова. Что этим означается, в такой манере, состояние духа, когда в нем впервые произошло такое совместное сочетание (соитие блага и истины), очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой взаимное сочетание по любви и согласию (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584). Таким образом, слова "когда Исаак завершил свое благословение" означают собой состояние духа, когда в нем впервые произошло сочетание человеческого духа с благом. Что это сочетание происходит с благом, но посредством истины, очевидно. Ибо слова эти относятся к Иакову (хотя имеется в виду Исав), и об этом было уже сказано прежде.

3587.

А Иаков только лишь вышел от лица Исаака, отца своего. Что этим означается переход и изменение состояния духа, очевидно из значения слов "вышел от лица (из таких ощущений)", представляющего собой такое состояние духа, когда природные истины, которые представлены Иаковом, перестают восприниматься так, как они воспринимались прежде (господствующими над благами). То есть, когда внутреннее состояние духа изменяется. Ибо речь, здесь, идет об Исаве, а, во внутреннем смысле, о природных благах, так как прежде уже говорилось, что это (природное благо) исходит из самой глубины духа (исходит от духовного блага) и проявляется вовне. И, когда, через посредство служения истины (через господство по видимости), преобразование духа достигнуто, то, тогда, вступает в свое полное господство и власть благо.

3588.

Как тут и Исав, брат его, пришел со своей охоты (с добычей). Что этим означаются истины блага и их проявление (в природных ощущениях), очевидно из представления образа Исав, означивающего собой природные блага (о которых говорилось выше); из значения слова "пришел", представляющего собой вхождение (приход) в существование (проявление); и из значения слов "добыча с охоты", представляющего собой истины, рожденные от блага (п. 3501).

3589.

И он, также, приготовил лакомства, и принес отцу своему. Что этими словами означены все те ощущения и вещи, которые приносят блаженства и наслаждения Божественному рассудку, очевидно из значения слова "лакомства (деликатесы)", представляющего собой все те наслаждения, которые принадлежат истинам, и все те блаженства, которые принадлежат благам (п. 3502, 3536). К блаженствам блага принадлежат ощущения, которые желанны и исходят от воли, тогда, как к наслаждениям истины относятся ощущения, которые сопровождают помыслы рассудка. Ибо блаженства в волю приносятся любовью к благу через желания; тогда как наслаждения в рассудок приносятся любовью к истине через помыслы.

3590.

И он сказал своему отцу, отец мой, встань, поешь добычи сына своего. Что этими словами означено то, что Божественный рассудок может преобразовать в себе истины, рожденные природным благом, в истины духовные, очевидно из представления образа Исаака, который, здесь, означен "отцом", и так выражающим собой благо рассудка (о котором часто говорилось выше); из значения слова "есть", представляющего собой усвоение (п. 2187, 2343, 3168, 3513); и из значения слова "добыча с охоты", представляющего собой истину, рожденную от природного блага (п. 3588).

3591.

Чтобы душа твоя могла бы благословить меня. Что этим означивается – что лишь в такой манере может произойти соединение вместе, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой взаимное сочетание (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584).

3592.

А Исаак, отец его, сказал ему: кто же ты? И тот сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. Что этим означивается состояние внутреннего восприятия духа, что касается природного блага и исходящей оттуда природной истины, очевидно из сказанного выше (п. 3548-3550), в стихах 18 и 19, где подобные слова уже встречались.

3593.

И Исаак содрогнулся чрезмерно великой дрожью. Что этим означивается полный переворот (большие колебания, перемены) во внутреннем состоянии в связи с таким оборотом (в понимании) вещей, очевидно из значения слова "дрожь", представляющего собой перемену (потрясение, переворот) духа. Что это относится к перевороту (преобразованию, возрождению) внутреннего состояния, очевидно из сказанного ранее о двух состояниях всякого человека, кто должен быть возрожден Господом. Ибо первый этап этого состояния – это пребывание в преддверии своего возрождения, а второй – состояние, наступающее после того, как он стал возрожден. А именно: что в состоянии, предшествующем возрождению, истины видятся (кажутся) господствующими над благом; но в состоянии после того, как он стал возрожден, истины уступают свое господствующее место благам, которые, тогда, перенимают первенство и получают главенство и власть (о чем уже неоднократно было показано ранее, в п. 1904, 2063, 2189, 2967, 2979, 3286, 3288, 3310, 3325, 3330, 3332, 3336, 3470, 3509, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3579).

3594.

И сказал: кто же, тогда, тот, кто поохотился на охоте, и принес добычу мне. Что этим означивается вопрос и исследование по поводу истоков природной истины, очевидно из представления образа Иакова, о котором, здесь, сказано: "кто же тот", представляющего собой природные ощущения, что касается истины; и из значения слов "добыча с охоты", представляющего собой истину, произведенную от блага (п. 3501). И, здесь, это исследование о том, от какого блага может происходить природная истина.

3595.

И я всю наелся перед твоим приходом. Что этим означивается то, что видимая истина была усвоена (принята) природной частью духа (Собственным я) за свою собственную,

очевидно из значения слова "есть", представляющего собой принятие и усвоение (п. 2187, 2343, 3168, 3513).

3596.

И благословил его? И он принял мое благословление. Что этим означает то, что всякая природная истина может быть присоединена и принадлежать потом духу, также, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой соединение (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584). Как дело обстоит с усвоением (принятием) и присоединением природной истины, представленной Иаковом, может быть очевидно из сказанного ранее. Но так как все эти ощущения, явления и вещи носят такой характер, что они запредельны для земного восприятия природного человека, и не могут быть усмотрены без видения вещей в свете, являющимся светом рассудочным, или внутренним для человека; и так как, на сегодняшний день, среди людей мало кто может пребывать в таком свете (понимании), потому что возрожденных (на земле, в духе) единицы; то поэтому будет лучше, если эти вещи далее такого представления и не показывать. Ибо иллюстрация ощущений, и вещей, непонятных и запредельных пониманию, никого не приводит в свет (к их пониманию), но заводит еще далее в темень и в еще большие дебри. Более того, представления об ощущениях и вещах, которые пребывают в человеческом духе, и которые должны быть выстроены на понятиях и идеях, взятых от природной истины, и которые приносят с собою понимание вещей наиболее возвышенных, на сегодняшний день таковы, что в большинстве своем утеряны и погублены. Именно в этом и заключена та причина, по которой слова и фразы, изъясняемые чуть ранее (непосредственно перед этими словами) касательно внутреннего смысла, были изложены как можно кратко и как можно проще. [2] Из всего вышесказанного, теперь, вполне можно усмотреть почему описание этой истории следует в таком порядке. А именно, что Исаак попросил своего сына поохотиться для него, и принести ему добычу; что это для того, чтобы он смог бы поесть и насладиться ею прежде того, как он благословит его; что он не благословил его, пока он не съел его добычу; и, что только лишь после принятия пищи последовало благословение того, кто приготовил и принес ему лакомства (деликатесы). Ибо этот порядок усматривается, также, и по словам Исаака (сказанным, в данном случае, об Иакове): "кто же, тогда, тот, кто поохотился на охоте, и принес добычу мне, и я вовсю наелся перед твоим приходом, и благословил его? И он принял мое благословление". Причина именно такого следования этих слов, заключена в ключевых ритуалах поклонения Богу у людей Древней Церкви. Ибо у людей древних, прием пищи означивал собой усвоение и приятие (благ и истин в Собственном я), лишь сочетающихся и соединяющихся со всеми людьми, кто есть для них ближними. То есть, усвоение и приятие благ и истин, единых и общих лишь с теми, с кем и у кого, или с кем и чей, они хлеб разделяют и едят. В первородном своем значении продукты (пища, кушанье, пропитание, еда) означивают собою ощущения, явления и вещи, происходящие от любви и милосердия. То есть, у людей древних, продукты питания означивали собою такие ощущения, которые понимались ими под небесной и духовной пищей; где во главе всего был хлеб, представляющий собою всякое ощущение, рожденное от любви к Господу, и вино, представляющее всякое ощущение, рожденное от милосердия к ближнему. Когда эти главные продукты (ощущения, вещи) усвоены (приняты) человеческим духом, то души людей, тогда, становятся соединенными вместе, как единый духовный организм, отчего они разговаривают и действуют с любовью друг к другу, и так консолидируются

вместе. Пирьы и праздники (фиесты и фестивалы) у древних людей ничего собой более и не представляли. Ничего иного, также, не представляли собой кушанья, и совместные употребления в пищу освященных продуктов у святынь, в Еврейской церкви. Также, как ничего иного не представляли собой обеды и ужины (святыя причастия) среди первых христиан в первородной Христианской церкви.

3597.

Стихи 34-40. Когда Исав выслушал слова отца своего, он поднял чрезмерно великий и горький вопль, и сказал отцу своему, благослови меня, меня также, о, мой отец. А он сказал: брат твой пришел с обманом, и взял благословение твое. А тот ответил: не оттого ли дано ему имя Иакова? Ибо он потеснил (пнул) меня уже два раза, сначала он лишил меня права первородства, и вот, теперь, он отобрал и мое благословение. И он сказал: неужели ты не оставил мне благословения? И Исаак отвечал Исаву: посмотри, вот, я сделал (поставил) его твоим учителем, и всех братьев его отдал ему в рабы (слуги), и зерном, и новым вином я одарил его; что же, теперь, я могу сделать для тебя, сын мой? И сказал Исав отцу своему: неужели лишь в этом одном, оставил ты благословение свое, отец? Благослови же меня, именно меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: посмотри, вот, от жира ощущений земли будет твое обитание, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить своим мечом, и будешь служить брату своему, и придет время, и будешь иметь силу (власть) такую, что сбросишь ярмо его, лежащее на твоей шее. [2] "Когда Исав выслушал слова отца своего" означает – когда начинается отделение и различие природных благ от Божественных; "он поднял чрезмерно великий и горький вопль" означает – в человеческом духе начинают происходить серьезные преобразования (перевороты, перемены); "и сказал отцу своему, благослови меня, меня также, о, мой отец" означает - что природное благо устремляется в дух для соединения с благом духовным, даже, несмотря на то, что ранее к духовному благу уже были присоединены природные (видимые, кажущиеся) истины (убеждения Собственного я); "а он сказал: брат твой пришел с обманом" означает - появление в рассудке восприятия того, что прежний порядок вещей в духе – порядок, обратный Божественному; "и взял благословение твое" означает – что такое сочетание благ и истин обратно истинно духовному, или человеческому порядку. [3] "А тот ответил: не оттого ли дано имя ему Иаков?" означает, что прежнее (природное) качество духа; "ибо он уже потеснил (пнул) меня два раза" означает – обратно духовному порядку; "сначала он лишил меня права первородства" означает – ведет к потере приоритетов (истинных духовных ценностей); "и вот, теперь, он отобрал и мое благословение" означает – ведет к потере соединения (сочетания) с Господом; "и он сказал: неужели ты не оставил мне благословения?" означает - неужели человеку, пребывающему в этом состоянии духа, для взаимного сочетания с духовным благом ничего не остается? [4] "И Исаак отвечал Исаву" означает духовное наставление; "посмотри, вот, я сделал (поставил) его твоим учителем" означает, что в начальном состоянии возрождения, над человеком, во всем, должна господствовать истина; "и всех братьев его отдал ему в рабы (слуги)" означает, что по видимости чувств, на этом этапе возрождения, кажется, что всякое из желаний любви к истине выше и главнее (является причиной и как бы двигателем) всякого желания любви к благу; "и зерном, и новым вином я одарил его" означает, как это уже было сказано ранее – внешне видится, что блага и истины, исходят от устремленности человека к истине; "и что же, теперь, я могу сделать для тебя,



сын мой?" означает, что и в, предшествующем возрождению, состоянии человеческого духа доминирующее положение занимает не что иное, как его собственное внутреннее благо. [5] "И сказал Исав отцу своему" означает – приход в рассудок различения, и отделения природных благ от духовных; "неужели лишь в этом одном, оставил ты благословение свое, отец?" означает – неужели, в таком случае, становится невозможным, какому-либо ощущению, принадлежащему природному благу, быть присоединенным к благу духовному; "благослови же меня, именно меня, отец мой" означает, что природное благо устремляется в дух для соединения с благом духовным, даже, несмотря на то, что ранее к духовному благу уже были присоединены природные (видимые, кажущиеся) истины (убеждения Собственного я); "и возвысил Исав голос свой, и заплакал" означает последующие перевороты и дальнейшие изменения во внутреннем состоянии духа. [6] "И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему" означает внутреннее восприятие рассудком (понимание) главного о природном благе, состоящее в том, что Божественным оно будет сделано (совершено) Самим Богом; "посмотри, вот, от жира ощущений земли будет твое обитание" означает - что духовная и телесная жизнь происходит от Божьего (Божественного) блага; "и от росы небесной свыше" означает – и, в тоже время, от Божьей (Божественной) истины. [7] "И ты будешь жить своим мечом, и будешь служить брату своему" означает, что до тех пор, пока истины и блага (в человеческом духе) не будут полностью соединены, благо будет, по казательности чувств, то есть, внешне, все еще видеться имеющим более низшее значение и место в человеческой жизни, чем истина; "и придет время, и будешь иметь силу (власть) такую" означает, что благо, в конце концов, выйдет на главенствующее (первое) место; "что сбросишь ярмо его, лежащее на твоей шее" означает, что такое взаимное сочетание природной истины с духовным благом происходит, тогда, когда та истина, прежде того, была произведена от блага.

3598.

Так как вещи (положения), содержащиеся в стихах, с 34 по 38, таковы, что уже были объяснены развернуто ранее; и так как, все то, что они собой представляют, уже может быть вполне очевидно из того, что было сказано ранее, то поэтому нет никакой нужды, в дальнейшем пояснении всего того, что касается внутреннего смысла строк, что изложены чуть выше, за исключением лишь того, чтобы через простые понятия проиллюстрировать только лишь те ощущения и вещи, которые содержатся в стихах 39 и 40, и которые относятся к благословию Исава, его отцом, Исааком.

3599.

И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему. Что этим означается внутреннее восприятие рассудком (понимание) главного о природном благе, состоящее в том, что Божественным оно будет сделано (совершено) силою Самого Бога, очевидно из значения образа Исаака, представляющего собой Божественный рассудок Господа, что касается Божественного блага, пребывающего в нем (п. 3012, 3194, 3210); а также, из значения, в исторической части Слова, слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие, о котором уже не раз упоминалось прежде; и из представления образа Исава, к которому он обращался, и представляющему собой, природное благо, о котором, также, много чего уже было сказано. Что именно это природное благо и должно быть сделано Божественным, очевидно из произнесенного Исааком благословения. Но это все, теперь, должно быть

изложено более развернуто. Выше уже было сказано, что Исав представляет собой Божественно-природные ощущения Господа, что касается Божественного блага, тогда, как Иаков представляет собой Его Божественно-природные ощущения, что касается Божественной истины. Но именно, здесь, Исав, представляет собой природное благо, пребывающее в преддверии его становления Божественным, также, как и Иаков, в стихах предшествующих, представляет собой природную истину, пребывающую в преддверии ее становления Божественной. Каковы они, тогда, являются по своей сущности, можно усмотреть из сказанного ранее (п. 3494, 3576). Но, чтобы это можно было бы представить еще более яснее и четче, то нужно об этом добавить еще несколько слов. [2] Природное благо, которое представлено Исавом, поначалу, является природным благом, принятым Господом во младенчестве. Это благо (в Собственном я) было Божественным от Его Отца, но человеческим – от Его матери. И так как часть природного блага Им была принята от матери, то Его Собственное я было смешано с наследственным злом. Оттого, что низшая часть Его рассудка была именно такой природы, то она, никак не могла пребывать в таком порядке, чтобы быть способной воспринимать все те Божественные ощущения, которые присутствовали в Нем наивнутренне, и оттого должна была быть вначале приведена в истинный порядок Господом. То же самое можно сказать и о природной истине (в Собственном я), представленной Иаковом. Ибо в том духе, где пребывает благо, там должна пребывать и согласная ему истина, и это для того, чтобы они составляли друг с другом единую духовную пару, или сущность (человеческий дух). Всякая духовная сущность, обладающая рассудком (способная мыслить), даже, если это грудной ребенок, выстраивается через соединение в себе своих истин со своим благом, пребывающим в духе. Поэтому, как только Господь привел в Себе свои природные ощущения блага и истины в истинный порядок; то есть, в такое состояние, когда Его природные ощущения стали быть ведомы Его Божественными ощущениями; а другими словами, когда Он Сам (Своим Собственным Я) мог проникаться (наитствоваться, исходить) от Своих ощущений наивнутренних и Божественных, а, вслед за тем, когда последовательными шагами еще и изгнал оттуда все свои человеческие ощущения зла (природные слабости), которые были получены по наследству от матери; именно с этого момента, в Слове, Исав и начинает представлять собой Божественно-природные ощущения Господа, что касается высшего Блага, а Иаков - Его Божественно-природные ощущения, что касается истины в них. [3] Но Божественное благо и Божественная истина, представленные в образе Исавы и Иакова, в обожествленной чувственно-природной части духа Господа, становятся соединенными друг с другом, уже, подобно братьям-близнецам. Отчего Божественное благо и Божественная истина, рассматриваемые сами по себе, ощущаются в духе, как одна и та же высшая сила, действующая одновременно и параллельно, для формирования и восприятия (включая и физическое тело) единых Божественных духовно-природных благ и истин. Эти силы, фактически переносящие наитие (влияние) и причиняющие движение (круговорот) благ и истин, и рассматриваются в дальнейшем. Из всего этого вполне очевидно, насколько глубоки и огромны те тайны, которые содержатся во внутреннем смысле Божьего Слова. Ибо, там, есть такие тайны, которые, даже, в самых своих общих и поверхностных аспектах не находят общей точки соприкосновения с пониманием, присущим земному человеку. Если это так трудно для понимания, что касается ощущений и вещей общих, и только что, здесь, названных, то каково же будет с восприятием и пониманием тех бесчисленных вещей и подробностей, которые оттуда будут исходящими? Тем не менее, все они хорошо приспособлены к пониманию и внутреннему восприятию

ангелов, которые об этих и подобных вещах получают наитие от Господа посредством небесных понятий и идей, иллюстрированных представлениями неопишуемой красоты и блаженства, из которых могут быть образованы некоторые представления и за счет природной ангельской мудрости. Но все же, эти представления будут достаточно удаленными, ибо все такие ощущения и вещи для человеческого понимания находятся, как бы в тени (за завесой).

3600.

Посмотри, вот, от жира ощущений земли будет твоё обитание (жилище). Что этим означает - что духовная и телесная жизнь происходит от Божьего (Божественного) блага; и, что "от росы небесной свыше" означает собой то, что это происходит, в то же время, и от Божьей (Божественной) истины, очевидно из значения слов "от жира ощущений земли (от упитанности почвы)", представляющего собой благо (п. 353). Но, здесь, имеется в виду благо Божественное, ибо говорится о Господе. Очевидно это и из значения слова "обитание (жилище)", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384). Ибо "жилище (жилье, дом, обиталище)" приписывается к благу, как сказано в п. 2268, 2451 2712. И очевидно из значения слов "роса небесная", представляющего собой истину, воспринимаемую и получаемую от блаженства духа, испытывающего внутреннее состояние мира и невинности (п. 3579). Но, здесь, имеется в виду истина Божественная, ибо слова эти сказаны о Господе. Похожие слова были сказаны и Иакову, а именно: "и пусть Бог даст тебе от росы небесной, и от тука (жира) ощущений земли" (стих 28). Но, там, слово "роса" (а, тем самым, и истина) занимает первое и ведущее место, тогда как "от жира ощущений земли" (упитанности почвы, а, тем самым, и блага) упоминается во вторую очередь, также, как и то, что "пусть Бог их даст" для них. Но, здесь, что касается благословения Исава, "от жира ощущений земли" (то есть, блага) переместилось на первое место, а на второе место установлены слова "от росы небесной" (и, таким образом, от истины). И, уже, не сказано, чтобы это "Бог дал", но сказано, что "твоё обитание (жилище) будет от них". Чем, также, показывается, что Иаков представляет собою истину, тогда как Исав – благо. Ибо когда истина видится на первом месте, как это в стихе 28, то этим показывается порядок обратный Божественному, о чем уже неоднократно и не один раз говорилось.

3601.

И ты будешь жить своим мечом, и будешь служить брату своему. Что этим означает то, что до тех пор, пока истины и блага (в человеческом духе) не будут соединены полностью, благо будет, по казательности чувств, то есть, внешне, все еще видеться имеющим более низшее значение и место в человеческой жизни, чем истина, очевидно из значения слова "меч", представляющего собой сражающиеся (воинствующие) истины (п. 2799). Откуда и следует, что выражение "жить своим мечом" означает тот период возрождения и жизни духа, когда истина в нем, начинает (с трудом) постепенно соединяться с благом. Ибо это сочетание осуществляется лишь посредством испытаний и войн (боев). То есть, посредством сражений с искушениями, ибо без преодоления последних, истина не может быть соединена с благом. Очевидно это и из значения слов "служить брату своему", представляющего собой пребывание не на главных ролях (находиться на более низком по значимости месте). Что благо лишь по видимости

природных чувств и ощущений занимает более низкое место, это очевидно из того, что было сказано выше со многими подтверждениями (п. 3582).

3602.

И придет время, и будешь иметь силу (власть) такую. Что этим означается то, что благо, в конце концов, выйдет на главенствующее (первое) место, очевидно из значения слов "иметь власть (силу)", представляющего собой пребывание на первом месте (на главном, ведущем месте). И об этом, теперь, будет сказано в том, что последует далее.

3603.

Что сбросишь ярмо его, лежащее на твоей шее. Что этим означается, что, тогда, сочетание природной истины с духовным благом происходит свободно, и, что истина станет, тогда, истиной блага; очевидно из значения слов "сбросить ярмо со своей шеи", представляющего собой сброс (стряхивание, освобождение). Что "шея" означает собой наитие (приток, проникновение внутренних сил), и, как бы канал связи (с высшими силами), и, как следствие, последующее сочетание (с теми силами); тогда как "ярмо (игло) на шее" означает собой задержку и прерывания (блокирование и отключения в канале) той связи, можно усмотреть из того, что уже было сказано в п. 3542. Таким образом, "сбросить ярмо со своей шеи" означает собой обновление через освобождение от преград и ограничений (рассудка и воли), а, тем самым, взаимное сочетание (природных истин и духовного блага) через посредство блага (природного), также, как и то, что истина становится (как бы супругой) едино одно с благом. Ибо, там, где (между этими двумя) нет более границ и преград, благо проникает (наитствует) и соединяет себя с истиной (как супруг с супругой). [2] Что же под всем этим имеется в виду, очевидно из всего того, что уже было сказано и показано ранее. Но так как мало кто понимает, что имеется в виду, конкретно, под видимостью приоритета истины над благом, в начальный период возрождения, или под недооценкой роли блага, то следует об этом сказать хоть несколько слов. Ибо такая недооценка происходит, главным образом, по той причине, что едва ли кто из людей задумывается о том, чем же благо отличается в себе от истины, а уж тем более, чтобы поразмышлять о таких вещах, как сказано выше. Никто из тех людей, которые стремятся прожить жизнь в свое удовольствие, из-за любви к себе и любви к миру, совершенно не знают и не понимают, что такое благо. И это потому, что они не верят, что может существовать еще какое-либо благо, кроме того, что исходит от их собственных любовей, и такой жизни, как у них. И потому, что они не знают, что такое благо, то, тем самым, они, также, не знают и, что такое истина. Ибо истина всегда держится блага (как супруга - мужа). Даже, если они и знают из какого-либо откровения, что благо пребывает в любви к Богу и ближнему, и, что высшая истина пребывает в положениях учениях веры, происходящих из Божьего Слова, то у них, все равно, нет внутреннего восприятия блага и истины, но имеются лишь природные (внешние) знания, отделенные и удаленные от последних. И это по той причине, что они не живут в соответствии с этими вещами (благами и истинами). По этой же самой причине, даже, люди, которые будут вскоре возрождены, также, не знают, что такое благо. И это до тех пор, пока они не станут возрожденными. Ибо и в преддверии возрождения, они все еще полагают, что истина – это и есть само благо, а действовать по истине - значит действовать по благу. Но, на деле, всякое деяние, исполняемое, тогда, ими, исходит не от блага, но - от желания истины. Когда же человек пребывает в таком состоянии, то он,

тогда, находится в состоянии, которое описывается словом "Иаков" и "благословением", которое было дано ему. Но, когда он переходит в состояние делания блага, благодаря своему внутреннему устремлению (желанию) к благу, то есть, когда он становится возрожденным, то он, с этого момента, переходит своим духом в состояние, которое описано благословением, данным Исаву. [3] Это можно проиллюстрировать всеми теми ощущениями, явлениями и вещами, которые происходят с человеком на первом, втором, а, затем, третьем и четвертом этапе его роста при возрождении. В первый период, человек ничего из того наивысшего, что содержится в Слове, а также, из вопросов учения веры, не знает иначе, кроме, как из памяти. И он верует в себе, что он уже воистину благой (хороший человек), ибо он знаком со многими положениями Слова, и может применять некоторые из них не ради удовольствий своей собственной жизни, но ради жизни других людей. Во второй период, когда он уже более возрос духом, он уже не довольствуется только теми знаниями по памяти, что касается ощущений и вещей, содержащихся в Слове и учении. Он, в своем рассудке, начинает уже самостоятельно размышлять о них по собственному пониманию и по собственным понятиям. И в той мере и степени, с которыми он, в это время, прибавляет к таким вещам уже свои собственные мысли и намерения, то в той же мере он воспринимает наслаждения и удовольствия от них. Именно в такой манере, в это время, он ведется любовью и устремлениями к истине, все дальше отходя от всякого рода мирской любви, которая, прежде, служила ему средством для наставления (обучения) тем многим вещам, которые без ее помощи остались бы не изученными. В третьем периоде, если он принадлежит к той группе людей, которые могут быть возрождены, он начинает думать о своем назначении и пользе, и размышлять о сути того, что он читает, в Слове, проникаясь вопросами вероучения, с целью получить и принести пользу. И, когда человек входит в послушание этому новому состоянию духа, то внутренний порядок вещей в нем переворачивается так, что истина в нем уже перестает занимать главенствующее (первое) место. В четвертом же периоде, когда, в итоге, наступает его возрождение, состояние его преобразования становится завершенным и полным (п. 2636). Тогда, он устанавливается в любви к Слову и положениям учения веры, которые исходят из Слова, то есть, к небесно-духовным истинам, а конечной целью его жизни становится всякое служение для блага и благодаря благу. Таким образом, благо, которое, прежде, виделось лишь на вторых ролях, выходит на главенствующее и ведущее место. [4] Причина, по которой благо поначалу видится на последних ролях, заключена в том, что благо пребывает глубоко сокрытым внутри духа, являясь истоком всякой человеческой любви. Оно не может проявиться свободно, поскольку окружено, как стенами в темнице, такими ощущениями, с которыми у него не может быть никакого соприкосновения и согласия. А именно: с ощущениями упоения величием и важностью Собственного я (гордостью и тщеславием). Но, после того, как человек становится возрожденным, все эти ощущения отступают (на задний план), и уже само благо, которое залегало сокрыто в глубинах духа, выходит как бы из мест лишения свободы, и проникает (наитствует) во все и каждое из ощущений природной части духа, принимая их истины, как свои собственные, то есть, делая их истинами блага (блаженства), и, таким образом, проявляя себя открыто и явственно. [5] Между тем, благо незримо пребывает во всяком и каждом ощущении человека, и пребывает, как бы неосознанно, рефлексивно, или произвольно, находясь неощутимо во всех и каждом из помыслов его рассудка, а оттуда, во всех и каждом из его намерений и дел. Человек не знает (и не понимает) того, что в нем происходит, или пребывает произвольно (помимо его воли, или свыше), ибо

он не способен (не может) воспринимать в себе того, что не происходит и не совершается в нем через посредство своего Собственного я, то есть, осознанно, или по собственному желанию и воле. Существуют две вещи (два влияния), которые в человеке пребывают произвольно (которые происходят с ним незримо и помимо его воли, или проявляются в нем, как не его собственное деяние). Одна из них – это влияние и воздействие удовольствий его наследственности, которая передается ему от своего отца и своей матери. Тогда, как другой вещь, происходящей с ним помимо его собственной воли, является наитие (проникновение, нисхождение) потоков блага через небеса от Господа. Если человек таков, что он не должен и не будет введен в возрождение, то им, внутри, овладевает то, что было получено им по наследству от своих родителей. И это проявляется в его духе (в свершении его веков), все более и более. Ибо человек принимает оттуда их зло, и делает его своим злом собственным, или усваивает (присваивает) их себе, поглощая их своим Собственным я. Но в тех, кто будет возрожден, в свершении их веков, проникает влияние (недеяние), которое приходит к ним и проявляется в них от Господа, через небеса. И уже, тогда, это наитие (недеяние) распоряжается, господствует и управляет каждым и всяким ощущением в их рассудке (то есть, помыслами), а также, в их воле (то есть, намерениями и действиями), хотя это совершенно не видно внешне.

\* У-вэй (недеяние) можно назвать центральным, а заодно и самым непонятным понятием даосизма. Через недеяние достигается единение с Дао, и в то же время его ощущение является признаком того, что ищущий единства находится на верном пути. "Недеяние" означает не столько бездействие, сколько невмешательство в естественный (Божественный) порядок вещей, непротиводействие "природе", естественному ходу событий. А вмешиваться и противостоять естественному порядку, свойственно эго, или "Собственному я". Когда недеяние полностью устанавливается вместо деяния, тогда человек становится возрожденным.

3604.

Стихи 41-45. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его, отец его, и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова брата моего. И слова Исава, старшего ее сына, пересказаны были Ревекке, и она послала, и призвала своего младшего сына, Иакова, и сказала ему: посмотри, вот Исав, брат твой утешает себя тем, что убьет тебя. И теперь, сын мой, послушайся голоса моего, встань, и беги к Лавану, брату моему, в Харран. И пережди у него несколько дней, пока не пройдет враждебность брата твоего; пока гнев брата твоего не отвернет от тебя; а когда он забудет то, что ты сделал с ним, то я пошлю и возьму тебя оттуда; почему я должна лишиться вас обоих, в один день? "И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его, отец его" означает, что природное благо стало питать отвращение к сочетанию с перевернутой истиной; "и сказал Исав в сердце своем" означает восприятие этого через (духовно-природные) помыслы рассудка; "приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова брата моего" означает переворот в духе и прекращение жизни от своего Собственного я, и произведенных оттуда видимостей истины; "и слова Исава, старшего ее сына, пересказаны были Ревекке" означает внутреннее восприятие Господом, от Божественной истины, об оживлении, или перенацеливании природного блага, в такой период времени; "и она послала, и призвала своего младшего сына Иакова, и сказала ему" означает установление состояния различия любви к истине (духовной, или природной) через приток

Божественной истины; "посмотри, вот Исав, брат твой утешает себя тем, что убьет тебя" означает устремленность к новому состоянию человеческого духа и прекращению жизни от своего Собственного я, то есть, прекращению жизни по любви к себе, и отбрасывание произведенных оттуда видимостей истины; "и теперь, сын мой, послушайся голоса моего, встань" означает усвоить еще кое-что; "и беги к Лавану, брату моему, в Харран" означает познай духовную любовь через внешние, или телесные блага; "и пережди у него несколько дней" означает - восхождение в блага и истины происходит в своей последовательности и своем порядке; "пока не пройдет гнев брата твоего" означает, пока не изменится внутреннее состояние воли от блага; "пока враждебность брата твоего не отвернет от тебя" означает, пока не пройдут все последовательные состояния сочетания с природным благом; "и когда он забудет то, что ты сделал с ним" означает привычку от усвоения; "то я пошлю и возьму тебя оттуда" означает (достижение конечной цели) завершение; "почему я должна лишиться вас обоих в один день" означает, что иначе, не произойдет никакого сочетания и связи.

3605.

И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его, отец его. Что этим означается то, что природное благо (со второго этапа возрождения) начинает питать отвращение к сочетанию с перевернутой истиной, очевидно из значения слова "ненавидеть", представляющего собою, здесь, во внутреннем смысле, питать отвращение, и о чем, собственно, далее и пойдет речь. Очевидно это и из представления образа Исава, означающего собой природное благо; и из значения образа Иакова, представляющего собой природную истину (о которой уже говорилось ранее); и из значения слова "благословение", представляющего собой взаимное сочетание (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584). Что, здесь, речь идет о сочетании с перевернутой истиной, которая представлена Иаковом, очевидно из всего того, что уже было сказано и показано выше (п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603). [2] Что, во внутреннем смысле, слово "ненавидеть" означает собой питать отвращение, так это потому, что слово "ненавидеть" приписывается к Исаву, представляющему собой природное благо. И так как (само по себе) высшее благо не знает, и вовсе не вмещает в себе такого мирского понятия, как ненависть, то последнее понятие и является его полной и прямой противоположностью. Всякие же вещи противоположные, никогда не могут пребывать в одном и том же ощущении человеческого духа, отчего вместо ненависти все люди, пребывающие в благе, ощущают чувство отвращения. Откуда и следует то, что вместо "ненависти", здесь, во внутреннем смысле, следует понимать – питать отвращение. Ибо внутренний смысл Слова предназначен, главным образом, для тех, кто пребывает в небесах. Отчего, когда этот смысл, нисходит и спускается оттуда, и проникает в смысл буквальный, облачаясь в форму истории, то превращается в представление такого рода, в котором любовь переворачивается и отражается уже, как противоположность, посредством слова "ненависть". Отсюда и следует, что у всех тех, кто пребывает в небесах, никакой идеи, или понятия ненависти не существует и близко. Это объяснение можно проиллюстрировать еще и примером, представленным в 1 томе Тайн (п. 1875), раскрывающим духовный опыт, что касается слов, проговариваемых в молитве Господней: "и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого (зла)", где слова об искушении и зле (поднимаясь по своим духовным степеням) вычищаются до такой степени, что становятся чисто ангельскими. То есть, превращаются в благо, оставляя

позади свои земные образы искушения и зла, и это совершается путем присоединения особого вида негодования и отвращения, очищающего рассудок по отношению ко злу. Именно такое человеческое отвращение, впервые, возникло тогда, когда Господь (Иисус) задумался об этом. [3] То же самое происходит и тогда, когда мы каждый раз читаем, где бы то ни было, в Слове, касательно "ненависти" Иеговы, или Господа. Как, например, это у Захарии: пусть никто из вас, в сердце своем, не помышляет (не держит) зла против ближнего своего; но и клятвы в том не полагает; ибо все эти вещи, Мне ненавистны, говорит Иегова (Зах. 8:17). У Моисея: не возводи себе памятник, который Иегова, твой Бог, в тебе возненавидит (Втор. 16:22). У Иеремии: наследственность Моя стала для Меня, подобно льву в лесу, она подняла голос свой против Меня, потому Я и возненавидел ее (Иер. 12:8). У Осии: Я возненавидел всех, кто пребывает в Галгале, за зло, пребывающее в делах их, Я изгоню их из дома Моего, и Я уже не возлюблю их более (Осия 9:15). В этих отрывках слово "ненависть" приписывается Иегове, или Господу. Но, в наивнутреннем смысле, оно означает не ненависть, но небесную ее противоположность - милость. Ибо Бог – суть сама милость. Но, когда потоки Божьей милости проникают (нисходят) в человека, который пребывает во зле, то он, тогда, подвергается наказаниям за свои зла. И это ему, тогда, видится в форме Божьей ненависти. Отчего, в буквальном смысле, все это так и именуется. [4] Все то же самое, можно сказать и о "гневе", "враждебности" и "неистовстве", в Слове, когда эти слова приписываются Иегове, или Господу (о которых говорилось в п. 245, 592, 696, 1093, 1683, 1874, 2395, 2447, 3235). В отношении людей из всякого другого народа, евреи и израильтяне, вели себя так, что, как только они замечали за ними какое-либо проявление недружелюбия, даже, если те и были их союзниками, то они считали, тогда, вполне приемлемым и законным позволять себе обращаться с ними грубо и жестоко. Они опускались до того, что не только убивали их, но и бросали их тела на пожирание диким зверям и птицам. И оттого, что милость, даруемая им Господом, была ими переворачиваема в такие крайние формы ненависти, распространявшиеся не только против врагов, но и против своих соплеменников и союзников, то они уже и не могли думать иначе о Боге, кроме, как того, что и Сам Иегова, также, как и они сами, был способен проникаться страшнейшими видами ненависти, будучи во гневе, враждебности и неистовстве. И именно, по этой причине, что они все это видели в самих себе, то и в Слове, для них, все было выражено согласно господствующим среди них видимостям истины. Ибо всякому и каждому Господь видится точно таким, каким он видит себя сам (п. 1838, 1861, 2706). Но какой степени очищенности должно достичь качество (чувство) ненависти у всех тех, кто должен стать пребывающим в любви и милосердии, то есть, во внутреннем блаженстве, это может быть очевидно по словам Господа в Евангелии от Матфея: вы слышали, как было сказано древними – любите ближнего своего, и ненавидьте врага своего; но Я скажу вам больше - любите врагов ваших; благословление их, что проклятия им, делать благо им, что ненавидеть их, молиться за них, что вредить им и преследовать их; и, тогда, вы сможете стать сыновьями Отца вашего, живущего в небесах (Мф. 5:43-45).

3606.

И сказал Исав в сердце своем. Что этим означаются помыслы, очевидно из значения слов "сказал в сердце своем", представляющего собой восприятие рассудком.

3607.



Приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова брата моего. Что этим означается переворот в духе и прекращение жизни от своего Собственного я, и произведенных оттуда (по любви к себе) видимостей истины, очевидно из значения слов "дни плача (траура)", представляющего собой переворот в духовном, или внутреннем состоянии; и из значения слов "убить Иакова, брата моего", представляющего собой прекращение порождения видимостей истины от Собственного я. Слово "убью" следует понимать также, как это было расписано, что касается значения слова "ненавидеть". Ибо, в наивнутреннем смысле, слово "ненависть" означает собой полное очищение от ненависти. Что это именно так и есть, можно усмотреть из тех явлений, что постоянно происходят в той другой жизни, где всякое благо, что проникает (нисходит) с небес в тех, кто пребывает в аду, превращается ими в зло, или в его адскую противоположность. То же самое происходит и с истиной, которая в аду переворачивается в ложь (п. 2123). Откуда, в свою очередь, и следует, что все зло и ложь, которые, там, наполняют духов ада, являются перевернутыми навыворот (их Собственным я) небесными благами и истинами. И для того, чтобы зло могло перевернуться во благо, все такие люди и духи (пребывающие во зле и лжи) выводятся на путь, на котором они бы отвергли (очистили) свои собственные понятия и идеи зла и лжи до такой степени, чтобы понятия и идеи блага и истины смогли бы проявиться и предстать перед ними воочию (об отвержении ощущений зла и лжи и очищении духа было сказано в п. 1393, 1875). Кроме того, когда всякое ощущение, которое является злом и ложью, приближается и подходит к тем, кто пребывает в истинном благе и истине, оно перед ними проявляется (видится) не как зло и ложь, но совершенно в противоположной форме. И это согласно с характером и состоянием присущим, тогда, их блаженству. [2] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что, во внутреннем смысле, "убить Иакова, брата моего" не означает собой убийства буквально, но выражает, в такой необычной манере, очищение человеческого духа от лжи и той жизни, которая несовместима с высшей (Божественной) истиной. Ибо природная истина (истина по видимости) не имеет жизни сама по себе, но существует благодаря своему соединению (содружеству) с благом, так как истина представляет собой только лишь вместилище (приемник, сосуд), принимающее благо (п. 1496, 1832, 1900, 2063, 2261, 2269, 2697, 3049, 3068, 3128, 3146, 3318, 3387). Что именно благо составляет суть жизни, а не истина, исключая лишь тот случай, когда эта жизнь в истину вводится от блага, было уже сказано в п. 1589, и в других местах. Откуда, теперь, следует, что под лишением себя возможности производить жизнь по собственным истинам (прекращение жизни от своего Собственного я, и произведенных, оттуда видимостей истины) не является исчезновением истины для человеческого духа, но есть оживлением (возрождением) его и выведением на новую ступень жизни. Ибо, когда человеческому духу, по видимости истины, кажется, как если бы он имел в себе жизнь от самого себя, то в такой его жизни он уже не владеет ничем из того, что принадлежит вечной жизни, но владеет такой жизнью, которая сама по себе есть смерть. Но когда он освобождается (удаляется и очищается) от зла и лжи Собственного я, то, тогда, он одаривается реально подлинной жизнью. А именно: сочетается с благом, исходящим от Господа, Который и есть самой Жизнью. [3] Эти все явления и вещи можно усмотреть наглядно и очевидно на примере тех, кто живет в той другой жизни. У тех духов, в чьем рассудке проявляются лишь одни истины, без блага, понятия и идеи видятся замкнутыми свыше на себя. Отчего все те ощущения, которые являются небесными, не могут проникать (наитствовать, нисходить) в их духовное тело, за исключением лишь пути последнего, то есть, только лишь путем влияния на внешние и

общие чувства, так что в рассудке это наитие и проникновение едва ли может быть понимаемо и познаваемо, как наитие (нисхождение) с небес. Но у тех духов, у которых вместе с истиной, одновременно, в понимании рассудка присутствует и благо, их идеи (помыслы и намерения) на себя не замкнуты и совершенно открыты. Так что ощущения, которые являются с наитием небес, проникают в них, как в небеса, представленные в миниатюре, или, как в их отражение, или их образ. Ибо они вливаются (наитствуют, проникают, нисходят) туда, сочетаясь с благами, а через них и с теми истинами, которые пребывают с ними в единстве (п. 1869, 2425). Что природная истина лишается влияния Собственного я, когда возвращаемое благо начинает выходить на первое место, или приобретать господство, силу и власть (в человеческом духе), очевидно из всего того, что уже было сказано и показано ранее в отношении видимости приоритета (первенства, главенства) истины на начальном этапе возрождения, и об установлении приоритета блага над истиной на последующем этапе. Это прекращение порождения видимостей истины от Собственного я и является тем, что, здесь, во внутреннем смысле, означено. Причина того, почему эти ощущения и вещи именуется выражением "плач (траур) по отцу", заключена в том, что под днями траура означивается переворот (превращение) внутреннего состояния человеческого духа, и это есть тот переход в новое состояние, который ранее был означен чрезвычайно великой дрожью, с которой вздрогнул Исаак (стих 33, п. 3593), и весьма великим и горьким воплем, который поднял Исав (стих 34, п. 3597).

3608.

И слова Исава, старшего ее сына, пересказаны были Ревекке. Что этим означивается внутреннее восприятие Господом, от Божественной истины, об оживлении, или перенацеливании природного блага, в такой период времени, очевидно из значения слова "пересказать", представляющего собой помыслы и размышления (п. 2862), и, таким образом, внутреннее восприятие; и из представления образа Ревекки, означивающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа; и из представления образа Исава, представляющего собой природные блага (о которых уже не раз было сказано ранее). Из всего этого вполне очевидно, что под фразой "слова Исава, старшего ее сына, пересказаны были Ревекке" означивается внутреннее восприятие Господом, в Своем рассудке, от Божественной истины, об оживлении, или перенацеливании природного блага в человеке.

3609.

И она послала, и призвала своего младшего сына Иакова, и сказала ему. Что этим означивается установление (в рассудке) состояния различения любви к истине (духовная, или природная) через приток Божественной истины, очевидно из представления образа Ревекки, которая "призвала и сказала", означивающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа, соединенную с Божественным благом в нем; из представления образа Иакова, представляющего собой природную истину, или любовь к истине в нем (о которых уже сказано ранее); и из значения фразы "призвала его и сказала ему", представляющего собой состояние духовного восприятия (о котором было сказано ранее). И, здесь, имеется в виду состояние внутреннего различения (в рассудке), ибо предмет, здесь рассматриваемый, относится к природным ощущениям (человеческого духа).

3610.

Посмотри, вот Исав, брат твой утешает себя тем о тебе, что убьет тебя. Что этим означается устремленность к новому состоянию человеческого духа и прекращению жизни от своего Собственного я, то есть, прекращение жизни по любви к себе, и отбрасывание произведенных оттуда видимостей истины, очевидно из значения фразы "утешает себя", представляющего собой успокоение своего рассудка надеждой о каждом человеке; из значения слов "тем о тебе", представляющего собой переверот состояния духа, что касается истины; и из значения слов "убить тебя" (то есть, Иакова), представляющего собой прекращение жизни от своего Собственного я, или жизни по любви к себе и произведенным оттуда видимостям истины. Об этом уже было сказано чуть выше, в п. 3607; так же, как и том, что прекращение жизни по истине, исходящей от своего Собственного я и любви к себе, вовсе не является уничтожением (угашением) самой жизни, но, напротив, оживлением ее и обновлением (возрождением). Ибо в отношении жизни по истине, дело обстоит так. Когда все те люди, которые пребывают в истине, или, что то же самое, в любви (устремлениях) к истине, познают и накапливают истины, но, при этом, не живут по тем истинам, которые они познали и к которым они так стремились, то, тогда, в них (в их Собственном я) зарождается своего рода удовольствие и наслаждение, происходящее от любви к себе и любви к миру, и эти последние начинают приближаться и замещать собой любовь к истине. Ибо удовольствия любви к себе выглядят (кажутся), как удовольствия и наслаждения блага. Тогда как, все же, они не принадлежат благу вовсе, исключая только тот случай, когда это касается их использования и служения для того, чтобы могло быть вызвано и познано, как можно большее количество истин, которые впоследствии могли бы быть полезными для подлинного блага и усиления его жизненности. Когда духовный человек живет в таком состоянии, то есть, пребывает в устремлениях (любви) к истинам, но не живет по тем истинам, то истина, как говорится, овладевается, тогда, любовью к себе, которая не является жизнью, но является смертью. Как это очевидно и из того духовного факта, что в любви к себе, и любви к миру, или в жизни для своего собственного удовольствия и наслаждения, жизнь замыкается на себя и прекращается, становясь, как бы смертью. Тогда как лишь от небесной и духовной любви, и от их радостей и блаженства всякая жизнь имеет свое начало и полноту. Откуда, собственно, и следует то, что, когда люди духовные, то есть, все те, которые пребывают в устремлениях к истине, загрязненных любовью к себе и миру, очищаются и лишаются жизни от своего Собственного я, то они, тогда, в первый раз только и получают (в своем духе) Божественную жизнь, или оживляются и становятся воистину живыми. [2] Эти вещи не могут быть восприняты всеми теми, кто пребывает в любви к себе и миру, так как они веруют и считают, что никакой иной жизни (непохожей на ту, что есть у них) существовать не может; и, следовательно, что, если они лишаться этой жизни (от своего Собственного я), то они, вообще, лишаться всякой жизни и перестанут жить. Все такие люди, которые живут лишь для своего собственного удовольствия, совершенно лишают себя способности познавать те ощущения и вещи, которые представляют собой духовную и небесную жизнь. Тогда как, если бы они вдруг лишились той жизни, которая вытекает у них от любви к себе и любви к миру, то в них бы стала проникать (вливаться, нисходить, нисходить) именно та жизнь, что исходит от Господа. И это точно такая же жизнь, как она существует у ангелов на небесах - жизнь, приносящая с собой невыразимую мудрость (любовь и понимание) и блаженство (радость и счастье), не поддающееся описанию. С точки зрения этой новой жизни, жизнь прежняя

видится, как смерть и пустота; или, кажется, похожей на беспросветную жизнь нечистых животных. Ибо нет в ней, тогда, ничего Божьего и Божественного, если не считать единственно того, что они могут, тогда, думать и говорить, и таким образом проявлять себя, во внешнем виде, подобно всем другим. [3] В отношении того обстоятельства, что благо имеет своей конечной целью переворот духовного состояния всякого человека, и как бы лишение его истин, исходящих от его Собственного я, и исключения влияния видимостей истин на его жизнь, что означено словами: "Исав утешает себя тем об Иакове, что хочет убить его", то дело, здесь, видится таким образом. У человека, находящегося в возрождении, благо непрерывно и постоянно нацелено на то, чтобы перевернуть его природное состояние духа и ослабить внешнее (природно-телесное) влияние до такой степени порядка, чтобы природная истина в нем перестала видеться и стоять на первом месте, но стала бы пребывать на вторых ролях, и стала, тем самым, как бы созвучна его духовному состоянию небес. Но эта цель залегает настолько глубоко и сокрыто, что она вовсе не различается до тех пор, пока она не будет выношена внутри духа и не проявится (не войдет в существование во всем). Это очень похоже на явление взаимной любви (между мужчиной и женщиной), которая не проявляется во младенчестве и раннем детстве, но, тем не менее, пребывает сокрыто в человеке до тех пор, пока не придет для нее свое время, когда каждое ощущение, и всякая вещь в нем, не станут расположенными таким образом, чтобы она смогла бы проявиться. Ибо она будет сокрыта до тех пор, пока в духе не будут произведены все те силы и средства, которые наиболее подходят для ее проявления. Также это похоже на явления и вещи, происходящие в растительном царстве. В этом царстве, внутри каждого дерева и растения пребывает глубоко сокрытое стремление производить плоды, или семена. Но все эти усилия не могут проявиться до тех пор, пока растение вначале не обзаведется всеми необходимыми для этого силами и средствами. А именно: ветвями, листьями, и цветами. Ибо как только они производятся, так сразу же начинается и их плодоношение. [4] Точно так же обстоит дело и с теми, кто должен возродиться заново. Принцип супружества блага и истины долго таится внутри духа сокрытым. Но, тем не менее, он присутствует в духе, как усилие (напор) к действию во всех воздействующих изнутри причинах, а оттуда, и в самих действиях, хотя это и не очевидно, пока все, какие только необходимо, ощущения и вещи не установятся в расположение, соответствующее высшему порядку. И, когда они становятся расположенными именно нужным образом, то, тогда, и приходит то первое время, когда происходит плодоношение человеческого духа и его проявления. Именно установление такой устремленности и означивается под той конечной целью преобразования (переворота) состояния человеческого духа и прекращения жизни от своего Собственного я. Отсюда, вполне, очевидно, что внутренний смысл Слова совершенно отличается от того, который представлен в буквальном смысле. А именно: что, во внутреннем смысле, здесь, говорится о приведении природной истины в согласие с высшим порядком, и о ее оживлении, но не о разрушении, и не о лишении, оттого, человеческого духа жизни.

3611.

И теперь, сын мой, послушайся голоса моего, встань. Что этим означивается усвоить еще кое-что, очевидно из значения слов "прислушайся к голосу моему", представляющего собой духовное послушание. А именно: что он (духовный человек) должен усвоить и

пройти еще ряд состояний, пребывая в переходном состоянии, о котором, собственно, и будет говориться в дальнейшем.

3612.

И беги к Лавану, брату моему, в Харран. Что этим означивается - познай духовную любовь через внешние, или телесные блага, очевидно из представления образа Лавана, представляющего собой внешнюю любовь, или устремление к природному благу в человеческом духе (п. 3129, 3130, 3160); и из значения имени "Аран (Харран)", представляющего собой внешние, или наружные (поверхностные) ощущения, а оттуда (для духа) относительно далекие и сокрытые (п. 1430). Но то, что именно, здесь, точно означивается под именами "Лавана" и "Арана" может быть усмотрено из того, что будет рассмотрено далее, где снова будет говориться об их именах. А именно: что это параллельное благо, исходящее из одного и того же корня, как родственники в семье. Что блага и истины имеют между собою связи и отношения подобные, как у родителей и детей, братьев и сестер, родственников по крови, и полностью подобны отношениям в семье, было уже сказано ранее, в п. 685, 917, 2508, 2524, 2556, 2739. Но все эти вещи совершенно укрыты от внимания того человека, у которого его собственная жизнь еще не стала жизнью блага. Отчего он, все еще не знает, что же собой представляет благо, а, следовательно, не знает и того, что представляет собой, присущая ему истина. Когда же он впервые узнает об этом, то есть, когда он познает это через соединение (сочетание) учения веры со своей собственной жизнью, или через сочетание своей собственной жизни с учением веры, то лишь, тогда, он впервые начинает познавать и воспринимать все те бесчисленные ощущения и вещи, что относятся к благу и истине, и это с каждым разом все более и более отчетливо. А, следом уже, он начинает осознать и понимать и их взаимные и корреляционные (параллельные и перекрестные) союзы друг с другом, и, наконец, всякую их близость и сочетаемость в своем истинном порядке, ибо с каждым новым сочетанием их друг с другом, он познает снова и снова бесчисленные ощущения и вещи. И, таким образом, наконец, он познает и сами небеса, во всякой их форме, то есть, в их красоте и блаженстве.

3613.

И пережди у него несколько дней. Что этим означивается восхождение в блага и истины в своей последовательности и своем порядке, очевидно из значения слова "пережди (задержись)", представляющего собой то же самое, что "побыть", а также, "пожить" (п. 1293, 2268, 2451, 2712, 3384). Но, слово "задержаться" приписывается, здесь, сочетанию и жизни истины с благом, а слово "побыть" – сочетанию и жизни блага с истиной. Очевидно это и из значения слова "дни", представляющего собой периоды и состояния (п. 23, 487, 488, 493, 2788, 3462), и, таким образом, означивающего жизнь, следующую по этапам (временам) и состояниям. Откуда и следует то, что последовательные времена и состояния, здесь, и характеризуются выражением "и пережди у него несколько дней". Сама последовательность времен и состояний, то есть, пребывание Иакова у Лавана, будет описана в последующих главах.

3614.

Пока не пройдет враждебность брата твоего; и, пока гнев брата твоего не отвернет от тебя. Что этими словами означивается, пока не изменится внутреннее состояние рассудка, и,

пока воля не придет в состояние природного блага, очевидно из значения слова "враждебность" и "гнев", представляющего собой прохождение духом через состояния несовместимости, противоречивости и невыносимости, о чем, собственно, и будет говориться в дальнейшем. Когда эти состояния становятся такими, что они больше не представляются несовместимыми, лишь тогда дух начинает соединяться с ними. И именно, тогда, и говорится "прошла враждебность", и "гнев отвернулся". Откуда следует то, что под фразой "пока не пройдет враждебность брата твоего" означает - пока не изменится внутреннее состояние невыносимости в рассудке; а под фразой "пока гнев брата твоего не отвернет от тебя" означает - пока не придут внешние состояния духа в природное благо. Что "гнев" включает в себе одно ощущение, а "враждебность" - другое, может быть очевидно из слов, выражающих собой подобия в разных степенях и отношениях, и из того факта, что всякое повторение, в Слове, было бы пустой тавтологией. И это же касается фраз "пока не пройдет враждебность брата твоего" и "пока гнев брата твоего не отвернет от тебя". Что подразумевается под каждым выражением очевидно по общему изложению, а также, по тем словам, к которым приписывается гнев, и к которым приписывается враждебность. Ибо "гнев" приписывается к истине, и, здесь, к истине, выражающей собой природное благо, которое представлено Исавом, а "враждебность" приписывается к самому этому благу. [2] "Гнев" и "враждебность" часто упоминаются в Слове, но, во внутреннем смысле, они означивают не мирские гнев и враждебность, но более внешнюю и более внутреннюю степени духовных противоречий, несовместимости и отвращения (нетерпимости). И это по той причине, что все, что противно какой-либо любви и желанию духа, производится им с гневом или враждебностью, отчего, во внутреннем смысле, они в общем выражают собой нетерпимость противоречия. Но нетерпимость противоречия относительно истин рассудка именуется "враждебностью", а нетерпимость противоречия относительно благ воли - "гневом". В смысле же противоположном, слово "враждебность" приписывается противоречиям лжи, или любви (устремленности, привязанности, желанию) ко лжи, то есть, к принципам и началам ее. Но слово "гнев" приписывается противоречиям зла, или его вожделениям, то есть, любви к себе и любви к миру. В этом смысле, "гнев", и есть, тогда, гневом, а "враждебность" является враждебностью. Но, когда они приписываются благу и истинам, то "гнев" и "враждебность" означивают собой рвение и усердие. И это по той причине, что усердие и рвение, по внешней видимости чувств, часто выглядят, как враждебность и гнев. Поэтому, в буквальном смысле, они также так и называются. [3] Что, во внутреннем смысле, "гнев" и "враждебность", в общем, выражают собой лишь нетерпимость и противоречие, можно увидеть из следующих отрывков из Слова. У Исаии: и излил Иегова гнев (неистовства) на все племена, а враждебность на все воинство их (Ис. 34:2). "Гнев Иеговы против племен" означивает нетерпимость Божественной любви к злам (что "племенами" означиваются зла, было сказано ранее, в п. 1259, 1260, 1849, 1868, 2588). "Враждебность на все воинство их" означивает нетерпимость Божественной истины ко всякой лжи, произведенной по злу. Что "звезды", которые именуются "воинством (армией) небес", представляют собой природные знания, итак, истины, а, в противоположном смысле, лжи, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1128, 1808, 2120, 2495, 2849. И еще, там же: кто отдал Иакова в добычу, а Израиль на уничтожение? Разве не Иегова? Разве это не Он, против Которого мы так грешили? Поэтому Он и вылил на нас враждебность гнева Своего (Ис. 42:24-25). Здесь, "враждебность гнева" означивает нетерпимость в отношении лжи (фальшей) зла; "Иаков" - тех, кто пребывает во зле;

"Израиль" - тех, кто пребывает во лжи (фальшах). [4] И еще: Я давил точило один, и из народов не было и человека со Мною, и Я давил их в гнев Моем, и уничтожил их во враждебности Моей, и Я топтал народы в гнев Моем, и сделал их соком (напитком) враждебности Моей (Ис. 63:3, 6). Здесь, говорится о Господе и о Его победах в сражениях с искушениями. Ибо выражение "давить и топтать в гнев" означает собой победы над злами (пороками), а "уничтожить и сделать соком враждебности" - победы над ложью; "топтать (наступать на)", в Слове, приписывается злу, а "сделать соком (напитком)" – приписывается лжи (фальши). У Иеремии: так говорит Господь Иеговы, посмотрите, вот, враждебность Моя и гнев Мой прольется на место сие, на людей, на скот и на деревья в поле, и на плоды земли, и оно возгорится и не погаснет (Иер. 7:20). Здесь, упоминается и "гнев" и "враждебность", ибо сказано одновременно о зле, и о лжи. [5] У пророков было заведено, говоря о зле, говорить и о лжи, а, говоря о благе, говорить и об истине. И это по той причине, что во всяком выражении, в Слове, должно видеться небесное супружество между благом и истиной (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712). Откуда, собственно, и следует, что именно на этом основании упоминается вместе и пара, "гнев" и "враждебность", в противном случае было бы достаточно одного из этих двух слов. У того же пророка: Я сам буду сражаться с вашей развернутой рукой и упирающимся плечом, и даже, с враждебностью и гневом, и величайшим неистовством, и Я поражу обитателей (жителей) такого города, от человека до скота (Иер. 21:5-6). Здесь, в такой же манере, под "гневом" описаны наказания за зло, а под "враждебностью" - наказания за ложь; "неистовством (горячностью)" – одновременное наказание за все вместе. "Враждебность" и "гнев", так как они означивают собой нетерпимость противоречия, также означивают собой и само наказание, ибо ощущения, которые противоположны и невыносимы друг другу, вступают в коллизии (столкновения, противоборства), и, в этом случае, зло и ложь наказываются. Ибо во зле пребывает нетерпимость к благу, а во лжи - нетерпимость к истине; и потому, что они не выносят друг друга, то и существуют столкновения. Что именно от столкновений происходит наказание, может быть усмотрено и из сказанного ранее (п. 696, 967). [6] У Иезекииля: итак, пусть свершится гнев Мой, и успокою Я враждебность Мою на них, и Я утешусь, и они узнают, что Я, Иегова, и говорил так из-за ревности Моей, когда обрушивал враждебность Свою на них, и когда Я исполнял суды над ними во враждебности и гнев, с яростными обличениями (Иез. 5:13, 15). Здесь, также, слово "гнев" означивает собой наказание зла, "враждебность" - наказание лжи, которые происходят от их противостояния и из-за их нападений на блага и истины. У Моисея: не пожелает Иегова простить его, ибо, тогда, гнев Иеговы, и Его рвение, восплает на человека. И отделит его Иегова в злой отросток от всех колен Израилевых. Вся земля у того станет серой и солью, и загорится; она не будет засеяна, и не даст всходов, и не вырастет на ней, даже, никакого растения, подобно как в повергнутом Содоме и Гоморре, Адме и Цевоиме, которые Иегова низверг во враждебности и гнев Своем; и все племена скажут: почему Иегова так обрушился на эту землю? Что означает неистовство этого великого гнева? (Втор. 29:20-24). Так как "Содом" означивает зло, а "Гоморра" – произведенные оттуда лжи (п. 2220, 2246, 2322), и племя (народ), о котором говорит, здесь, Моисей сравнивается через его отношение ко злу и лжи, то поэтому "гнев" выражает наказание в отношении ко злу, "враждебность" – наказание в отношении ко лжи, а "неистовство (горячность)" – выражается по отношению к наказанию их единства. Что именно такие слова и понятия относятся к Иегове, или Господу, по внешней казательности и видимости чувств, так это потому, что все это таким видится (и

мыслится) человеку, когда он впадает в свое собственное зло, а его зло, затем, наказывает его (п. 245, 592, 696, 1093, 1683, 1874, 2395, 2447, 3235, 3605).

3615.

И когда он забудет то, что ты сделал с ним. Что этим означивается привычка, приобретенная от признания и усвоения (природного блага), очевидно из значения, здесь, слова "забудет", представляющего собой постепенное (нескорое) упразднение отвержения. И, так как это осуществляется путем удержания и повторения (благотворения), и, как следствие привычки (к нему), то поэтому это и означивается выражением "когда он забудет то, что ты сделал с ним".

3616.

То я пошлю и возьму тебя оттуда. Что этим означивается завершение (достижение конечной цели), очевидно из всего того, что в этой истории сказано в начале, и из того, к чему это все пришло. Ибо конечная цель, которая, здесь, характеризуется фразой "я пошлю и возьму тебя оттуда" представляет собой природную истину, когда она находится в согласии с благом, и, следовательно, когда эта истина служит и принадлежит благу. Когда эта цель, конечная цель задержки и пребывания (сочетание и жизнь истины с природным благом) Иакова у Лавана, была достигнута, то она была представлена тем, что Исаав побежал навстречу Иакову, и обнял его, и пал на шею его и поцеловал, и они расплакались (Быт. 33:4). Ибо, когда конечная цель, то есть, взаимное слияние блага и истины, происходит, то, тогда, благо рассудка мгновенно и непосредственно нисходит и в благо природное, а, затем, через то нисхождение в природное благо, входит и в союзные ему природные истины. В этот же момент (окольным путем, опосредствованно) духовное благо через истину рассудка нисходит в природные истины, а через них сочетается и с тем благом, что присуще им обоим (п. 3573). Из всего этого и очевидно, почему Ревеккой, кем представлена истина рассудка, были сказаны Иакову, которым представлены природные истины, именно эти слова "я пошлю и возьму тебя оттуда".

3617.

Почему я должна лишиться вас обоих в один день. Что этим означивается, что иначе, не произойдет никакого сочетания и связи, очевидно из того факта, что, если бы эти вещи не были бы сделаны (вещи, которые, во внутреннем смысле, представлены побегом Иакова к Лавану и его пребыванием у него), то истина не смогла бы быть соединенной с благом, а, тем самым, и благо не смогло бы иметь союза с истиной в природных (внешних) ощущениях человека. Откуда следует то, что рассудочные ощущения в человеческом духе лишились бы полностью обоих (и блага, и истины). Ибо без слияния блага и истин, и взаимного сочетания истин и блага, в последних ощущениях человека (природных), возрождение его невозможно, о чем, собственно, и говорится в этой главе, в относительном (переносном) смысле. Это и есть тот вывод, который следует из всего предыдущего.

3618.

Стих 46. И сказала Ревекка Исааку: мне ненавистна моя жизнь из-за дочерей Хеттовых, если Иаков возьмет женщину (жену) из дочерей Хеттовых, из таких, как эти, из дочерей этой земли, зачем мне, тогда, жить? "И сказала Ревекка Исааку" означивает внутреннее



восприятие Господа (в рассудке) от Божественной истины; "мне ненавистна моя жизнь из-за дочерей Хеттовых" означает, что присоединению духовной истины к истинам природным противостоят любви и желания не из духовного начала (природно-чувственные желания); "если Иаков возьмет женщину из дочерей Хеттовых" означает, что природная истина не должна сочетаться с ними; "из таких, как эти, из дочерей этой земли" означает, потому что они не из той земли (не от истинной духовности); "зачем мне, тогда, жить?" означает, что с таким союзом духовная и природная истина не будут вместе.

3619.

И сказала Ревекка Исааку. Что этим означается внутреннее восприятие Господа (в рассудке) от Божественной истины, очевидно из значения слова "сказала", представляющего собой внутреннее восприятие; из представления образа Ревекки, означающего собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа; и из представления образа Исаака, представляющего собой Божественное благо в нем (о чем уже говорилось ранее). И так как Божественное благо (любовь) есть самим Бытием (началом всему), а Божественная истина (мудрость) проявляется оттуда Жизнью, то отсюда и следует, что Господь является Владыкой Вселенной, главным образом, благодаря Божественному благу, проявляющемуся в Нем через Божественную истину. На этом основании, поэтому, и сказано, здесь, что "внутреннее восприятие Господа - от Божественной истины". Внутреннее восприятие Божественной истины начинается и происходит в возрождаемой рассудочной части духа, в то время, как внутреннее восприятие Божественного блага - в волевой части духа. Тем не менее, восприятие в рассудочной части духа начинается не в рассудке, но рождается от наития (проникновения) блага из волевой части духа. Ибо, рассудочная часть сама по себе представляет собой исключительно лишь особую форму, или оболочку воли. Таковой становится суть и природа рассудка, когда он соединяется с волей. Но до тех пор, пока соединения не существует, рассудочная часть духа оказывается сама по себе, а волевая часть духа - сама по себе. Хотя это разделение не представляет собой ничего иного, кроме, как разделения части духа более внешней от части, более внутренней. Ибо, когда рассудок внутренне желает размышлять над какой-либо вещью, то конечная его цель определяется его волей, которая сотворяет и производит его жизнь (появление и развитие мыслей), и так, направляет его помыслы. Причина, по которой рассудок принимает жизнь от целей, содержащихся в воле, заключается в том, что конечной целью человека является его жизнь по благу (п. 1909, 3570). Отсюда, в некоторой мере, становится очевидным то, что, в представительном смысле, означает собой всякое восприятие истины человеком, и, то, что наивысшем смысле, представляет собой внутреннее восприятие Господа от Божественной истины.

3620.

Мне ненавистна моя жизнь из-за дочерей Хеттовых. Что этим означается сочетание природной истины с человеческим духом посредством блаженств любовей и желаний не из духовного начала, очевидно из значения слов "мне ненавистна моя жизнь", представляющего собой отсутствие сочетания (соединения) духовного. А именно: природной истины с истиной рассудка. Ибо, когда нет между ними связи и соединения, то в рассудке природная жизнь видится, как, если бы она была безжизненной, как это может

быть очевидно из сказанного выше (п. 3493). Очевидно это и из значения слов "дочерей Хеттовых", представляющего собой любовь (устремленность) к истинам не из духовного начала. И, здесь, речь идет о недуховных видах любви к природной истине; ибо слова эти сказаны в отношении Иакова, под кем означены и представлены природные истины, как это и говорилось уже не раз. Что "дочери" представляют собой любви (устремления, привязанности), можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2362. А что слово "Хетт", или "Хеттовы" представляет собой истины, которые в себе не являются подлинными (но есть видимостями и казательностями), сказано в п. 3470. Отсюда и очевидно, что "мне ненавистна моя жизнь из-за дочерей Хеттовых" означает собой лишь то, что духовное благо не может сочетаться в природных ощущениях человека через ту истину, которая исходит не от подлинно духовного блага. И, таким образом, что не должно быть сочетания (соединения) природных истин с блаженствами, исходящими не от Господа. Правильный (Божественный) порядок соединения природных истин будет рассматриваться в дальнейшем. И это там, где будет говориться о пребывании Иакова у Лавана. А именно, речь будет идти о том, как эти истины, рожденные от единого и общего корня, должны сочетаться с благом. Ибо посредством истин, которые означены дочерьми Хеттовыми, представлены желания, исходящие от других источников, через которые не может быть осуществлено сочетание истин рассудка с желаниями воли, так как между ними нет согласия и единства (подобия и соответствия). Ибо под сыновьями Хетта представлена духовная церковь среди язычников (п. 2913, 2986), в которой, из-за того, что они не имеют Божьего Слова, истины рождаются и происходят не от истинного учения веры.

3621.

Если Иаков должен взять женщину (жену) из дочерей Хеттовых. Что этим означается, что природная истина не должна сочетаться и связывать себя с устремлениями не духовного происхождения, очевидно из значения слов "взять женщину (жену)", представляющего собой вступить с нею в супружество и жить вместе; и из значения слов "дочерей Хеттовых", представляющего собой те любви (устремления), которые исходят не от Божественно-духовных начал (п. 3620). Или, что то же самое, природную истину не от Господа. Ибо истина без подлинного желания блага и любви сочетаться не будет (п. 3066, 3336). Как и что, тогда, происходит с этими ощущениями, очевидно из сказанного ранее, о дочерях Хеттовых.

3622.

Таких, как эти, из дочерей этой земли. Что этим означается, потому что они не от этой земли, то есть, устремления не от истин подлинной церкви (духовности), очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой церкви. Ибо "дочери" означивают собой устремления (любви) к благам и истинам (п. 2362); а "земля" означает место (пространство), где пребывает церковь (духовность), и, таким образом, саму церковь (п. 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355). Отсюда и следует, что "дочери земли" представляют собой блага и истины церкви (и человеческого духа).

3623.

Зачем мне, тогда, жить (жизни)? Что этим означается, что в такой способ не произойдет взаимное сочетание, очевидно из значения слова "жить (жизни)", представляющего собой

взаимное сочетание истины и блага. Ибо, когда нет взаимодействующей истины от общего корня, посредством которой высшее начало (подлинный источник) может быть присоединено к природной истине, то ничем и невозможно соединить природную истину с истиной рассудка (духовной). Отчего, в рассудке, жизнь духа будет выглядеть, как не имеющей жизни (смысла) (п. 3493, 3620). Отсюда и следует, что под словами "зачем мне, тогда, жить (жизни)?" означивается то, что в такой способ не произойдет взаимное сочетание. Причина, по которой, здесь, и в других отрывках Слова, слово "жить (жизни)" говорится во множественном числе, заключена в том, что в человеке существует две способности к жизни. Одна из них, именуется рассудок, который приспособлен принимать истины, а другая - именуется волей, которая приспособлена принимать блага. Эти две способности, или жизни, становятся (делаются) едино одной жизнью, когда рассудок сочетается с волей, или, что то же самое, когда истина становится тем же, что и благо. В этом видится и причина того, почему в еврейском языке для обозначения жизни часто говорится "жизнь", а также, "жизни". Где о жизни упоминается во множественном числе, видно по следующим отрывкам из книги Бытия. И создал Иегова Бог человека из праха (пыли) земли и вдохнул в его ноздри дыхание жизней, и стал человек душою живою (Быт. 2:7). А из земли, установил Иегова Бог расти всякому дереву, желанному для глаз, и благому (хорошему) для пищи, а посреди сада - дереву жизней (Бытие 2:9). Вот, я принесу потоп из вод на землю, и разрушу всякую плоть, в которой есть дыхание (дух) жизней (Быт. 6:17). И они вошли к Ною в ковчег по двое, по двое от всякой плоти, в которой есть дух жизней (Быт. 7:15, п. 780). И все, в чьих ноздрях было дыхание от дыхания жизней, умерло (Быт. 7:22). И у Давида: я верю, что увижу благость Иеговы на земле жизней (Пс. 27:13). И еще у него же: что есть человек, желающий жизней, и любящий дни, если он не может усмотреть блага? (Пс. 34:12) И еще, там же: в Тебе - источник жизней, в Твоем свете мы видим свет (Пс. 36:9). У Малахии: Мой завет с Леви был заветом жизней и мира (Мал. 2:5). У Иеремии: так говорит Господь Иегова, вот, Я дал вам путь жизней и путь смерти (Иер. 21:8). У Моисея: люби Иегову, Господа Бога твоего, и слушайся голоса Его, прилепляйся к Нему, ибо в Нем твои жизни, и долготы дней твоих, чтобы ты мог жить на земле (Втор. 30:20). И еще, там же: это не пустое слово для вас, ибо это ваши жизни, и через то слово продлятся дни ваши на земле (Втор. 32:47). Такие слова, в Слове, встречаются, также, и в других местах. Слово "жизнь" именуется во множественном числе потому, что их у человека - две, как уже было сказано, но, все же, они едино одно. Ибо, в еврейском языке, так представляются и "небеса", которых много, но, все же, едино одни. То же самое, касается и "вод" - тех, которые вверху, и тех, которые внизу (Бытие 1:6-7, 9), которые представляют собой духовные истины, относящиеся к рассудочной и природной части человеческого духа, и которые, также, должны быть едино одно через взаимное сочетание. В отношении слова "жизни", упоминаемом во множественном числе, можно сказать, что они означивают собой все то, что принадлежит воле, и все то, что принадлежит рассудку, а, следовательно, не представляют собой ничего иного, кроме, как всех благ и всех истин, проникающих в человека. Ибо жизнь человека есть не что иное, как потоки благ и истин, которыми переносится жизнь от Господа. И, если в человеке нет блага и истины, то и жизнь в нем течет уже не человеческая. Ибо без наития (проникновения, влияния) благ и истин человек не способен ничего желать и думать. Вся его способность желать состоит в его желании блага, или желании не блага (зла), а вся его способность мыслить состоит в мышлении истины, или в мышлении не истины (лжи). Откуда и следует то, что у человека есть две жизни, которые становятся жизнью едино

одной, когда его рассудок и мысли сливаются с его волей и желаниями, то есть, когда истины его веры сочетаются с благами его любви.

3624.

О СООТВЕТСТВИИ ВСЕХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА И ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА, КАК ВНУТРЕННИХ, ТАК И ВНЕШНИХ, ОРГАНАМ И ЧАСТЯМ ТЕЛА БОЛЬШОГО НЕБЕСНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ НЕБЕСА. Вот теперь мне позволено рассказать и описать те удивительные ощущения и вещи, которые, насколько мне известно, пока еще никому не были открыты, и даже, вряд ли приходили кому-либо на ум. А именно, рассказать о том, как образованы Вселенские небеса, что касается соответствий их Господу, и Его Божественной Человечности. И, как образован (устроен) человек, что касается соответствий его небесам, а через небеса - Господу, в отношении всех и каждого из ощущений и вещей, пребывающих в нем. Это великая тайна, которая, теперь, будет открыта, и которая будет описана здесь, и в заключении каждой из последующих глав.

3625.

Все это основано на том, что, как это было говорено иногда ранее, в разъяснениях о небесах и ангельских обществах, что они относятся к некоторым областям (частям, местам) в теле, как то к голове, или груди, или животу, или какой-либо части тела, или же органу в нем. И это говорилось лишь по причине соответствия, о котором, здесь, и пойдет далее речь.

3626.

Что такое соответствие существует, хорошо известно, в той другой жизни, не только ангелам, но и духам, и даже духам злым. Ангелы, благодаря этому, знают все наиболее сокровенные ощущения, явления и вещи в человеке, и наиболее сокровенные явления и вещи вещественного мира и их вселенское начало. Ибо это очень часто становилось очевидно мне по тому факту, что когда я говорил с ними о какой-либо части тела человека, то они, по их духовному видению, к какому небесному уровню эта часть относится, а какому уровню эта часть соответствует, не только знали все устройство (структуру) той части, его манеру (способ) действия и применения, но, также, кроме того, и бесчисленное множество таких подробностей, которые никакой человек никогда не способен был бы изучить, или даже, понять. И так это, что касается всякого уровня, и всякого их порядка. Таким образом, пребывая духом в первоначалах всех вещей, они знают, оттуда, все и вся о всякой вещи.

3627.

Существует всеобщее правило (закон), что ничто не может существовать само по себе и поддерживать само себя, но всегда существует от чего-либо другого, то есть, посредством того другого; и, что ничто не может существовать в некоей форме иначе, кроме, как через ту поддержку; то есть, через связь с ним. Как это очевидно по каждой и всякой вещи в природе. Что снаружи, человеческое тело сохраняется (находится) в форме, благодаря природной среде и атмосферам, хорошо известно. Но, если оно, также, не будет сохраняться (поддерживаться) в форме и изнутри, посредством неких (внутренних, срединных) воздействий, или оживляющей силы, то оно, тут же развалится в один

момент. Ибо всякая вещь, которая теряет связь с тем, что есть в ней ее предшествующей причиной, а через вещи причинные со своей первоосновой (Началом), мгновенно погибает. Что Большой Небесный Человек, или наитие (проникновение) сил оттуда, и есть той причинной силой, посредством которой человек, что касается каждого и всякого ощущения и вещи, пребывающих в нем, связан со своей первоосновой (Началом, Первенцем), то есть, с Господом, станет очевидно из того, что будет показано в дальнейшем.

3628.

Что это именно так, я был наставлен посредством огромного духовного опыта. И этот опыт касается не только ощущений и вещей, относящихся к человеческому уму (рассудку), то есть, к его помыслам и устремлениям, соответствующим ощущениям духовным и небесным, которые пребывают в небесах от Бога, но и всего человека, в целом, и в частности, то есть всего того, что только в нем есть. Так как нет ни малейшей части, ни даже самой мельчайшей составляющей той части, которая не имела бы своего, там, соответствия. Именно оттуда, происходит так, что человек существует и постоянно возобновляется. И, более того, что, если бы не было бы такого соответствия человека с небесами, а через небеса - с Господом, и, таким образом, с тем, что есть его предшествующей причиной, а через причинные ощущения с Началом, он бы не смог бы просуществовать, даже, и одно мгновение, ибо превратился бы в ничто. [2] Всегда существует две силы, которые, как и было говорено ранее, удерживают всякую вещь в ее связи и в ее форме. А именно: сила, действующая извне, и сила, действующая изнутри. В месте их равнодействия, посредине этих сил, и пребывает та вещь, которая сохраняется ими в связи (сочетании, взаимообмене) и в форме (сцеплении, притяжении). Точно также, это происходит и с человеком, и с каждой частью его, даже, самой кратковременной и наименьшей. Что среда и атмосферы есть тем, что извне поддерживает физическое тело в соединении и связи, посредством постоянного давления на них, или сжатия и, как следствие, силового воздействия (и ответной реакции тела), хорошо известно. Также, хорошо известно и то, что воздушная атмосфера путем своего проникновения (наития, влияния, притока) сохраняет (поддерживает) легкие в их связи и форме, равно, как и свой орган, который именуется ухом, с его формами, выстроенными внутри, в соответствии с изменениями (колебаниями) воздуха. Известно, также, что тонкая эфирная атмосфера, в подобной же манере, поддерживает все внутренние соединения. Ибо эта атмосфера проникает своими потоками свободно через все существующие поры, и сохраняет внутренние органы и ткани человеческого тела неразделимыми в своих формах, путем, почти такого же давления, или сжатия, и последующего ответного действия силы (реакции). Также, как и то, что та же самая атмосфера эфира поддерживает в связи и в форме свой орган, который именуется глазом, с его формами, выстроенными внутри, в соответствии с изменениями (колебаниями) эфира. Если бы там не было бы внутренних сил, соответствующих тем силам, которые должны были бы реагировать (отвечать) на силы внешние, и, тем самым, сохранять промежуточные (срединные) формы в связи и равновесии, то последние не продержались бы существующими, даже, и одного мгновения. [3] Из всего этого вполне очевидно, что для того, чтобы что-нибудь могло существовать и удерживаться, к нему должны быть приложены две силы (внутренняя и внешняя). Силы, которые проникают (влияют, наитствуют, текут) и действуют изнутри - это силы (духовные), проходящие с небес, или через небеса - от Господа; и несущие в себе

жизнь. Это очень четко можно усмотреть по органам слуха: если бы не было внутренних изменений (звуков, колебаний), которые порождаются внутренней жизнью, а им бы не соответствовали внешние изменения (звуки, колебания), порождаемые воздухом, то у человека не было бы никакого слуха. Это, также, очевидно и по органам зрения: если бы не было бы внутреннего света (просветления, понимания), который рождается внутренней жизнью, а ему бы не соответствовали внешние изменения (звуки, колебания) света, порождаемые солнцем, то у человека никакого видения (зрения) не было бы и в возможности. То же самое, касается и всех других органов и частей человеческого тела: на них извне действуют силы, которые являются силами природными и силами в себе неживыми, а изнутри - силы, которые являются силами духовными, и силами в себе живыми. И именно последние есть теми силами, которые поддерживают каждый орган в назначенных ему связях, и возбуждают его к жизни, и это согласно с той его формой, в какой он мог бы дать всем другим органам наибольшую пользу.

3629.

Что все именно, таким образом, и обстоит, мало кому верится, потому что люди не знают (и не понимают), каковы в себе духовные ощущения, а каковы ощущения природные. Но еще менее, они знают (понимают) то, чем эти ощущения отличаются друг от друга; что собой представляют соответствия; что представляет собой духовное проникновение (наитие, влияние); также, как мало знают и о том, что духовные ощущения, когда они впадают (вливают, проникают, входят) в органические формы тела, представляют собой все те живые движения и действия, которые становятся видимыми; и, что без проникновения (наития, влияния) духовных ощущений и влияния соответствий, даже самые мельчайшие части и частицы тела не могут иметь жизни и движения. Что касается этих вещей, то я был наставлен им по живому духовному опыту. И они касаются не только небес в целом, и их влияния, но и влияния различных частей небес и его сообществ, в частности. Кроме того, я был наставлен тому, каковы в себе все те сообщества есть, и каковы их качества, которые впадают (проникают, наитствуют) в те, или иные органы тела, и в ту, или иную его часть. Также, как и тому, что нет, там, ни одного такого сообщества, которое бы проникало только лишь в один орган, или одну часть тела, ибо в каждый орган проникают очень многие сообщества; и, что в каждом сообществе, также, существует очень много меньших подсообществ; и, что чем их больше, тем лучше и сильнее действует соответствие, так как совершенство и сила берут свое начало от единодушного слияния (воздействия) многих духов, которые действуют, как едино одна небесная форма; отчего результаты такого влияния будут более совершенны и более мощными, когда разрозненные усилия в частностях согласуются с их численностью.

3630.

Из всего этого вполне очевидно, что внутренние органы и части тела, органы движения и органы чувств, есть в себе таковы, что они представляют собой (им соответствуют) все и каждое из всех тех сообществ, что существуют в небесах. И это, таким образом, как если бы само тело было бы полным выражением всего того многообразия и различия, которое существует в небесах, а, тем самым, земным отражением всех тех небесных обществ. То есть, всех тех небесных и духовных потоков, что текут свыше (сквозь небеса) в человека, и которые уже в адекватной форме и подходящей манере, представляют собой

всевозможные эффекты (проявления), которые видятся в теле человека, как жизнь. Эти эффекты (действия, плоды, результаты), однако, не видятся самому человеку иначе, кроме, как явлениями природными; и, так, вообще, как бы совсем в другой форме и под другим внешним видом. Откуда и следует, что они и не могут быть опознаны и восприняты им, как те ощущения и явления, которые проистекают с небес.

3631.

Как-то раз, мне было показано на живом опыте, что это за такие общества, каковы они в себе есть по качеству, и как они нисходят (проникают, втекают) и действуют, когда они относятся к области лица, а точнее, когда они впадают (проникают) в мышцы лба, щек, подбородка и шеи, и как происходит между ними сообщение и связь. Для того, чтобы это могло быть представлено в живую, им было разрешено проявиться притоком (найтием, воздействием) и по-разному показаться во внешнем виде лица. В подобной манере, мне, также, было представлено каждое сообщество по их качеству, из тех духов, что соответствуют области губ, языка, глаз и ушей. Мне было позволено, также, и говорить с ними, чтобы, в такой манере, быть полностью наставленным о них. В связи с этим, мне и стало очевидным, что все те общества, которые пребывают на небесах, представляются как бы частями и органами тела Большого Вселенского Человека. Также, как и то, что небеса никогда не закрываются; и, что чем больше их численность, тем сильнее их влияние, сильнее сила (причинность) и результативнее воздействие. Также, как и то, что сами небеса Господа неизмеримы, неизмеримы настолько, что превышают всякую степень веры в это. Так что численность жителей нашей земли, по сравнению с численностью жителей небес, точно как лужа в сравнении с океаном.

3632.

Божественный порядок, а от него и порядок небесный, не прекращаются в человеке исключительно на уровне его духовного тела, но продолжают в его жестах, действиях, взглядах, словах, внешних ощущениях, и наслаждениях оттуда. Эти последние и есть окраинами Божественного порядка, и окраинами наития (влияния, проникновения, притока) блага, на которых оно успокаивается (прекращается). Но ощущения и явления духа срединные, посредствующие наивнутренним, через которые последние и протекают, не такие, как они видятся по внешности, и имеют совершенно другой вид, другое лицо, другое ощущение, и другое удовольствие. Соответствия же наставляют, каков тот, или иной их вид, также, как и представления, которые дают их описание. Какое существует различие, может быть очевидно по действиям и движениям, которые исходят от (желаний) человеческой воли и по словам и речам, которые рождаются от (помыслов) его рассудка. Действия и движения тела человека – уже совсем не то, что действия и движения (устремления и желания) его воли, слова и выражения речи – совсем не то, что есть порывами и движениями его помыслов в рассудке. Отсюда следует, также, и то, что именно от действий духовных рождаются и начинаются природные действия, ибо то, что пребывает в воле и рассудке, является ощущениями сугубо одного духа. Очевидно также и то, что те духовные ощущения действуют и, как бы наслаждаются, в своих природных проявлениях, через их согласие и соответствие, несмотря, даже, на то, что оно пребывает совсем в другой форме.

3633.

Все духи и ангелы видятся сами по себе, как люди, с таким же лицом и с таким же телом, с теми же частями тела и органами. И это все по той причине, что их самое наивнутреннее строение заложено в таком же виде (форме) с самого их начала. И это так, как у зародыша человека, который рождается от духа своих родителей, и устремляется к формированию целостного человека в яйцеклетку и матку. Хотя этот зародыш, тогда, пребывает не в виде тела, но совсем в другой, более совершенной форме, известной только одному Господу, все же эта наивнутренняя форма всякого духа, в единообразной манере, как заговоренная устремляется к форме телесной, поэтому всякая из них и появляется, как человек. Более того, вселенские небеса таковы, что всякий пребывающий в них, находится, как бы в центре всего (всей Вселенной), ибо он является центром наития (проникновения, притока) всяческих небесных благ через свою собственную форму, и, следовательно, представляет собой образ небес, содержащихся отдельно в каждом, а, тем самым, делает его подобным себе, и, таким образом, подобным телу (форме) человека. Ибо каковы формы главенствующие и общие, таковы и частные формы (части) того общего, поскольку частное (часть) должно быть подобно своему общему (целому). И это все для того, чтобы оно могло бы быть (существовать) от него.

3634.

Человек природный, который пребывает в соответствиях, то есть, всякий, кто пребывает в любви к Господу и любви к ближнему, а отсюда и в вере, есть, что касается его духа в небесах, а что касается его тела, в мире. Но так как он, уже, действует как один из ангелов, то он, тогда, также, является образом (отражением) небес. И так как наитие (проникновение, приток) благ распространяется в нем на все, так что общий приток входит в частные и малейшие, ему присущие, детали, как это и говорилось ранее, то он, тогда, по подобию, также, является и малыми небесами в человеческой форме. Ибо всякий человек есть человеком только лишь от присущего ему блага (добра) и истины. Этим он собственно и отличается от диких и грубых животных.

3635.

В организме (теле) человека существует две вещи, которые являются началами всех его движений, а также, всех его внешних, или чисто телесных действий и ощущений, а именно, сердце и легкие. Эти два органа, касательно Большого Вселенского Человека, то есть, касательно Вселенских Небес Господа, соответствуют в такой манере, что одним из них представлены небесные ангелы, составляющие в Нем первое царство, а другим представлены ангелы духовные, составляющие второе Его царство. Ибо Царства Господа есть двумя царствами: небесным и духовным. Небесное царство состоит из всех тех, кто пребывает в любви к Господу, духовное царство - из всех тех, кто пребывает в милосердии к ближнему (п. 2088, 2669, 2715, 2718, 3235, 3246). Сердце и его царство в человеке соответствуют небесным ангелам, легкие и их царство соответствуют ангелам духовным. Ангелы настолько проникают (наитствуют, влияют) в ощущения, явления и вещи, которые принадлежат сердцу и легким, что все эти ощущения, явления и вещи существуют и живут посредством наития (притока) от них. Но о соответствиях сердца и легких в Большом Небесном Человеке по Божественной милости Господней будет сказано в отдельности.

3636.



Высшая Вселенская истина говорит о том, что Господь есть Солнцем небес, и что от этого Солнца, исходит весь свет, в той другой жизни; и что ангелы и духи, или все те сущности, которые существуют в той другой жизни, вовсе ничего не видят из того, что пребывает в свете нашего мира; а также, что свет нашего мира, который есть от солнца мирского, представляет собой лишь густой мрак для ангелов. От Солнца небес, или от Господа, исходит не только свет, но и тепло, но свет этот духовный и тепло - духовное. В глазах ангелов этот свет выглядит, как свет, но это свет, в котором пребывает понимание (рассудительность) и мудрость, потому что в этом свете и есть их начало. По их чувствам такой тип тепла воспринимается, как тепло, но внутри этого тепла пребывает любовь, ибо любовь и есть началом (источником) всякого тепла. Именно по этой причине любовь именуется духовным теплом, а также, составляет собой тепло человеческой жизни. Мудрость же именуется духовным светом, а также, представляет собой свет (понимание) человеческого духа (души). Из этого Вселенского соответствия вытекают и все другие соответствия. Ибо все ощущения, явления и вещи, как, в общем (целом), так и, в частности, имеют отношение к благу (блаженству), которое принадлежит любви, и к истинам, которые принадлежат мудрости и пониманию.

3637.

Представительно, по отношению к человеку, Великий Человек является Вселенскими небесами Господа. Но, в наивысшем смысле, Великий Человек и есть Сам Единый Бог. Ибо все небеса, рождены от Него, а все ощущения пребывающие в них - Ему соответствуют. Так как из-за жизни по злу, и, как следствие, по убеждениям лжи, человеческий род стал совершенно извращенным (перевернутым к Богу), и так как у всякого человека его низшие ощущения начали доминировать над его ощущениями высшими, то есть, его ощущения природные возобладали над ощущениями духовными, так что Иегова, или Господь, уже не мог проникать (нисходить, наитствовать, влиять) на него через Великого Человека, или через небеса, и приводить их в согласный порядок, то возникла прямая необходимость в приходе (пришествии) Господа в мир, чтобы, тем самым, Он смог бы войти в организм человека, и сделать его Божественным внутренне; а через то ввести такой порядок, в котором Вселенские небеса могли бы иметь отношение к Нему, как Единому Человеку (человеческому организму), и, оттого, стали бы соответствовать исключительно Одному Ему. Чтобы все те люди, которые установились во зле, а оттуда и во лжи, были бы отвергаемы с небес под ноги, и, таким образом, пребывали бы в том мире, вне Великого Человека. Отсюда, поэтому, и говорится о всех тех, кто пребывает в небесах, что они пребывают в Господе, или в Его Теле. Ибо Сам Господь и есть всеми небесами, в которых всем и каждому из живущих людей назначаются свои места проживания (обители, области, провинции) и свои служения.

3638.

Из всего этого, теперь, вполне очевидно то, что в той другой жизни все духовные общества, какими бы многочисленными они не были, постоянно сохраняют свое положение неизменным по отношению к Господу, Который видится подобно солнцу во вселенских небесах. И, что самое удивительное, ибо вряд ли может быть кем-либо воспринято, так как это совершенно непонятно (природному человеку), общества там постоянно удерживаются в таком же одинаковом положении и относительно каждого человеческого духа. Ибо, где бы он там ни был, и как бы он не поворачивался, и не

перемещался бы сам, то все эти общества, например, которые появляются относительно духа справа, постоянно находятся от него по правую руку, тогда, как все те общества, которые появляются относительно духа слева, постоянно пребывают от него по левую руку. И это вне зависимости от того, меняет ли он свою позицию и положение, что касается своего лица, или тела. Что это именно так, было часто дано мне наблюдать, при поворотах моего тела. Таким образом, отсюда вполне очевидно, что форма небес есть таковой по той причине, чтобы небеса постоянно содержались в Большом человеке точно так, как они относятся к Самому Господу. И это для того, чтобы все ангелы пребывали не только с Господом, но и в Господе. Или, что то же самое, чтобы Господь был не только с ними, но и в них. Ибо вне этого условия ничего бы не было вовсе, и не существовало.

3639.

Отсюда следует то, что всякое положение (состояние, местонахождение) в небесах определяется по отношению и по подобию с человеческим телом, и в четком соответствии с их координатами по направлениям от него. То есть, справа, слева, спереди, и сзади, и так со всякой позицией. То же самое, относится, что касается соответствия по плоскостям. Например, в плоскости головы и ее частей, таких, как лоб, виски, глаза и уши. А также, что касается плоскостей тела: плоскости плеч, груди, живота, лона (чресла, поясницы), коленей, ног (голеней), и ступней ног. А также, что касается плоскостей (уровней) над головой, и под подошвами ног, каждая согласно со своей степенью (своим градусом) наклона. Также это и в отношении спины: от затылка головы – до пят, внизу. Благодаря такому положению, становится хорошо понятно, что может собой представлять каждое общество, и к какой области (части, месту) органов и частей тела человека их духи принадлежат. И определяется это, во всех случаях, совершенно безошибочно. Но еще более совершенно это определяется по их родовой принадлежности и предрасположенности, что касается их устремлений и любовей.

3640.

Ады, которых существует неисчислимо множество, также, имеют свое постоянное расположение (координаты), так что по одному только их местонахождению, уже может быть определено, каковы они в себе есть, и какого качества оттуда духи. Их устройство и положение подобно, но с тем отличием, что все адские пространства находятся под человеком, как бы под землей, во всех направлениях, под стопами ног. Некоторые из адских духов появляются, также, и над головой, и в других местах, но не скученно. Но это не значит, что там есть их местонахождение. Ибо это значит, что именно там они пребывают в меру убедительности своих фантазий, которые обманчивы и поддельны, что касается их духовного состояния и положения.

3641.

Все духи, и те, которые пребывают в небесах, и те, которые находятся в аду, видят себя прямо ходящими, с головой вверху, а ногами внизу, хотя, тем не менее, между собой, и в соответствии с ангельским зрением, они находятся в полностью противоположном расположении. То есть, все те духи, которые пребывают в небесах, своими головами устремлены к Господу, который является, там, для них солнцем, и, таким образом, всеобщим началом и центром мира, относительно которого определяется всякое их местоположение и состояние (направление и удаленность). Тогда как в глазах ангелов,

адские духи видятся направленными своими головами вниз, а ногами вверх, и, таким образом, развернутыми в противоположном направлении, а также, под косыми углами. Ибо для адских духов, все то, что для небесных духов является высшим, есть низшим; но все то, что у небесных духов есть низшим, для адских является высшим. Из всего этого, в некоторой мере, становится очевидным, в какой манере, жители небес действуют, как бы в одной упряжке с жителями ада, или как они могут, вдруг, совместно оказаться (проявиться) в одних и тех же ситуациях и положениях.

3642.

Как-то утром, я пребывал в сообществе (компании) с ангельскими духами, которые, как обычно, действовали в единстве мысли и слова. И их наитие, также, проникло в ады, в которых оно получило свое продолжение, так что они, казалось, действовали, как бы согласованно с адскими духами. Но причина такой казательности (видимости) заключена была в том, что благо и истина, исходящие от ангелов, изменяются и превращаются у адских духов в зло и ложь, и это все более и сильнее по мере проникновения (нисхождения) наития, идущего от них, все далее вниз, где духи ада действуют уже единственно по убеждениям лжи и вожделениям зла. Несмотря на то, что все ады пребывают вне Великого Человека, они, тем не менее, в такой манере, удерживаются, как если бы они были в единстве, и, таким образом, сохраняются в порядке, согласно которого устанавливаются и управляются их сообщества. Таким образом, Господь, силою Своей Божественности, управляет и адами, также.

3643.

Мною было замечено, что все те духи, которые пребывают в небесах, разделяются на тех, кто находится в безмятежной атмосфере света (сиреневой ауре), подобной свету небес на рассвете (по утру), в полдень, а также, на закате дня (вечером); а также, в атмосфере тепла, как у нас весной, летом, и осенью. Тогда как все те духи, которые находятся в аду, пребывают в атмосфере грязной (грубой), облачной и черной, а также, холодной (как у нас зимой). Было, также, замечено, что между ними, в общем, существует равновесие, выражающееся в том, что в той мере и степени, с которой ангелы пребывают в любви, милосердии и происходящей отсюда вере, в той же пропорции они пребывают в атмосфере света и весеннего тепла. А в той мере и степени, с которой адские духи погружаются в ненависть, а отсюда - в ложь, в той же пропорции они погружаются в больший мрак и холод. И это все по той причине, что, как уже не раз говорилось ранее, в той другой жизни, свет в себе несет понимание, а тепло - любовь, тогда, как густой мрак - безумие рассудка, а холод - ненависть.

3644.

Что касается душ, или, что то же самое, что касается человеческого духа, который будет жить после смерти физического тела, то все люди, со всей Вселенной, направляются, тогда, или в Большого Человека (то есть, в небеса), или за его пределы, в ады. Во время своей жизни, в этом мире, человек не знает об этом. Но, так как, все же, он есть дух, то он, поэтому, и направляется туда. Все духи, живущие в небесах, находят там свое место согласно присущим им благам любви и происходящим отсюда истинам веры; а в аду - согласно присущим им злам ненависти и происходящим оттуда фальшам.

3645.

Вселенское Царство Господа есть царством высших целей и служений. Богом мне было даровано ясно воспринимать эту Божественную атмосферу целей и служений, и, в то же время, ощущать все те особенные ощущения, которые не могут быть выражены словами. Каждое и все, из тех ощущений, что исходят и проникают (изливаются, наитствуют) от этой атмосферы далее, направлены к этим целям и служениям. И насколько намерения (желания), помыслы и деяния у человека, имеют в себе (в Собственном я) своей целью совершать (делать) благо от всего сердца, настолько же он вводится в Большого Человека, то есть, в небеса. Но насколько человек, или дух имеет в себе (в Собственном я) своей целью творить зло от всего сердца, настолько он выводится из этого Великого Человека, то есть, вводится в ад.

3646.

У грубых животных все происходит подобно, как и у человека, что касается проникновения (наития, влияния, притока) и соответствий. А именно: у них существует такой же приток (наитие, проникновение, нисхождение) внутренних сил из духовного мира и такой же приток (влияния, воздействия, возбуждения) внешних сил из мира природного, посредством которых их дух удерживается вместе с телом и живет. Но само действие равновесных сил проявляет себя по-разному в соответствии с формами их душ, а, также, и их тела. Дело в том, что солнечный свет нашего мира проходит (проникает, вливается) в различные предметы и объекты на земле, следуя в этом проникновении по порядку (степеней и мер, последовательно и постепенно). Тем не менее, он все же действует в различных формах по-разному, создавая красивые цвета в одних природных телах, и не красивые цвета в других. Точно также, происходит и тогда, когда духовный свет вливается в души скотов, ибо он в них воспринимается (получается) совсем по-другому; и, таким образом, и приводит их в действие иначе, чем это он делает, когда нисходит (вливается, впадает) в души людей. [2] Ибо человеческий дух пребывает в наивысшей степени порядка, и, так, в более совершенном состоянии. Отчего души людей таковы, что они могут смотреть вверх и, таким образом, равняться на небеса и на Господа. Благодаря чему, Господь может присоединять их к Себе, и давать им вечную жизнь. Но души скотов (животных) таковы, что они не могут поступать иначе, чем смотреть исключительно вниз. И, таким образом, лишь на земные ощущения и вещи; отчего, и могут быть присоединены исключительно только к таким вещам и началам; а потому они и погибают вместе со своим телом. Конечные цели являются тем критерием, который показывает и определяет качество жизни, которую имеет человек, и качество жизни, которая имеется у зверей. Человек способен иметь духовные и небесные цели (и служения отсюда). Он может видеть их, признавать их, верить им, и влюбляться (зажигаться, устремляться, возбуждаться, заводиться) ими. Тогда как звери не могут иметь в себе (в своем духе) ничего иного, кроме, как природных целей. Таким образом, всякий человек способен достичь и пребывать в Божественной атмосфере целей и служений, которая находится в небесах, и которая, собственно, и составляет сами небеса. Но звери не могут пребывать в какой-либо иной атмосфере, кроме, как в атмосфере земных целей и служений (деяний и дел). Цели же есть не что иное, как сама любовь. Ибо то, что человек любит, то он и считает своей конечной целью. [3] Причина, по которой очень многие люди не знают (не понимают), чем отличается их жизнь от жизни скотины (животных), заключена в том, что они, в той же манере (как и животные), пребывают (своим духом) во

внешних ощущениях, явления, вещах и целях, и всем сердцем (душою) обеспокоены только земной, телесной, и мирской жизнью и вещами оттуда. Такие люди считают себя во всем, что касается их жизни, подобными зверям. Они предполагают, что, после смерти, они будут рассеяны (погублены) точно также, как и души животных. О том, что существуют вещи духовные и небесные, они ничего не знают, и, потому что они об этом не знают, о том они вовсе и не заботятся. Именно, в такой манере, рождается и приходит (на землю, в дух) безумие, в наше время. Исток его в том, что люди сравнивают себя с грязными животными и не видят ни в чем внутреннего различия. Но всякий из людей, кто верит в существование небесных и духовных ощущений, или жаждет проникновения в него духовного света, и более того, жаждет заводиться, поступать и действовать согласно ему, видит свой мир, совсем, иначе, также, как и то, насколько выше он находится по отношению к грубым духом, животным. Но о жизни грубых духом животных, по Божественной милости Господней, еще будет сказано отдельно.

3647.

Что именно так обстоит дело со всеми этими вещами, мне не раз было показано на живом духовном опыте. Господом дано было мне видеть и воспринимать, когда переходили в ту другую жизнь, некоторые из тех людей, которые, в жизни тела, во главу угла ставили единственно лишь ощущения и вещи земные, и не имели в себе никаких иных целей, и у которых, даже, не было какого-либо зачатка посредствующих знаний о высшем благе и истине. Они были выходцами из огрубевшей толпы, и состояли из матросов и крестьян. Они виделись (так это воспринималось) едва имеющими какую-либо духовную жизнь. Так что я, даже, подумал, что для них, достичь (получить) вечную жизнь, какой она бывает у других духов, будет совершенно невозможно. Они были похожи на машины, едва двигающиеся. Но ангелы были трепетны и нежны с ними, и через способности, которыми те еще обладали, как всякие люди, наитствовали (наводили, вливали) в них жизнь блага и истины, благодаря которым они все больше и дальше уводили их от жизни животных, к жизни человеческой.

3648.

Кроме наития духа в животных, существует еще приток (наитие, проникновение, влияние), от Господа через небеса, в субъекты растительного царства. И это такое наитие, которое вливается из духовного мира в деревья любого вида, и в их плодоношения (плоды); а также, такое, которое нисходит в растения различных видов, и их умножения (семена). Без духовного начала и влияния от Господа, постоянно возбуждающего и действующего в их первородных формах, которые находятся в семенах, они никогда бы не смогли размножаться и вырастать в такой удивительной манере, порядке и последовательности. Но растительные формы (духа) таковы, что они ничего не могут воспринимать (получать) из ощущений (мыслей и желаний), исходящих от высшей формы жизни. Единственно, что они имеют (берут, отражают, копируют) из этого наития (проникновения, притока) духа, так это то, что они наполняются оттуда образом вечности и бесконечности. Как это очевидно по тому факту, что они находятся в постоянном стремлении размножаться, что касается своего рода и своего вида, и, таким образом так, как если бы они хотели жить вечно и навсегда, и, даже так, чтобы заполнить собою всю Вселенную. Ибо именно такое усилие (устремление) духа и пребывает в каждом семени. Но человек увязывает и объясняет все эти чудесные явления и вещи с простым влиянием и

действием природы, не веруя в какой-либо приток (наития, влияния, нисхождения) внутренних сил из духовного мира, ибо в глубине своего сердца (души) он это отрицает. Хотя он вполне мог бы уже и знать, что ничто не может существовать иначе, кроме, как через то, из чего оно в первый раз началось и вышло. То есть, что существование есть вечное рождение (возрождение, обновление). Или, что тоже самое, что продолжение (поддержание в рабочем состоянии) есть непрерывное и постоянное сотворение (обновление). Отсюда следует, также, и то, что природа Вселенной есть вечный театр (спектакль, сцена), представляющий собой Само Царство Господа, как это может быть очевидно из уже сказанного ранее (п. 3483). Но на эту тему, а также, о соответствиях растительного мира с Великим Человеком, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

3649.

Повествование о Великом Человеке (Божественной форме Небес) и соответствиях, связанных с ним, будет продолжено в заключениях в последующих главах.

3650.

ПРЕДИСЛОВИЕ К 28-й ГЛАВЕ. В начале предыдущей главы (п. 3486-3489) были изъяснены помыслы Господа, высказанные, как предсказания, в отношении Страшного суда, то есть, о последних днях церкви, явленные в словах из Евангелия от Матфея (24:8-14). Поэтому, далее, следует изложить по порядку, производимое в соответствии с тем же методом, толкование содержания стихов в той же главе, от 15 до 18. И так, когда же вы увидите мерзость запустения (своего духа), реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, то пусть читающий, да уразумеет, - пусть, тогда, все, находящиеся в Иудее, да бегут в горы; пусть, все, пребывающие на кровле, не сходят вниз взять что-нибудь из дома своего; и пусть всякий, находящийся в поле, не повернется назад взять одежду свою (Мф. 24:15-18).

3651.

Каждый может увидеть, что эти слова содержат в себе некие особые тайны, и что, если эти тайны не будут раскрыты, то и невозможно познать будет вовсе все то, что подразумевается под словами "пусть, тогда, все, находящиеся в Иудее, да бегут в горы", "пусть, все, пребывающие на кровле, не сходят вниз взять что-нибудь из дома своего" и "пусть всякий, находящийся в поле, не повернется назад взять одежду свою". Если не разобраться во внутреннем смысле этих слов, и в том, что ими означено и о чем толкуется через них, всякий исследующий и интерпретирующий по-своему Божье Слово обязательно будет увиден прочь и установится во мнении, совершенно чуждом Божественной истине. Или же, если он есть из числа тех, кто в глубине своей души отрицает святость Слова, может прийти к выводу о том, что такие выражения просто описывают отступление и бегство евреев при приближении врага, и, следовательно, что в содержании этих слов нет ничего святого. Тогда как, на самом деле, все эти слова Господа, подробно и полностью описывают духовное состояние опустошения Церкви (и всякого человеческого духа) в отношении благ любви и истин веры. Как это и можно увидеть из представленного, здесь и далее, объяснения.

3652.

Следуя же внутреннему смыслу, эти слова должны быть истолкованы следующим образом. "Поэтому, когда вы увидите мерзость запустения" означает разрушение церкви (духовности), которое происходит тогда, когда Господь уже не может быть признаваем (человеком, Церковью), а, следовательно, тогда, когда (в Церкви, в человеке) нет любви и нет веры в Него. Также это происходит и тогда, когда нет (внутри, в Церкви, в человеке) больше никакого милосердия к ближнему, и, следовательно, когда нет никакой веры в блага и истины. Когда это происходит в церкви, а, точнее, в тех районах и областях земли, где Слово было признаваемо; то есть, везде там, где люди были набожными, но стали от помышлений своего сердца немилосердными, хотя все еще и пытаются поучать о благе через поучения, слетающие с их губ; то, тогда, туда приходит "запустение", а все те явления, ощущения и вещи, которые с ними происходят, по-простому именуется "мерзостью". Так что под словами "когда же вы увидите мерзость запустения" означаются ощущения человека, когда он наблюдает и понимает, что происходят именно такие вещи. О том же, что должно делать (возросшему духовно человеку) в таких случаях, говорится в стихах от 16 до 18. [2] "Реченное через пророка Даниила", во внутреннем смысле, означает слова, высказанные пророками. Ибо слова каждого пророка, упоминаемого в Слове по имени, не являются словами самого того пророка, но являются разными аспектами и пророчествами Божьего Слова, ибо по именам никто и никогда в небесах не различается (п. 1876, 1888). Тем не менее, никто из пророков не означает собой всякого другого пророка. К чему относятся пророчества, означаемые и высказанные под именами "Моисей", "Илия" и "Елисей", можно усмотреть в предисловии к главе 18 и в п. 2762. Пророчество же, означаемое именем "Даниил", относится ко всякому пророчеству, что касается пришествия Господа, и касательно состояния Церкви, тогда. И, в данном случае, "реченное через пророка Даниила" говорит о последнем ее состоянии (перед приходом Господа). Предметом, который рассматривается у пророков, является, главным образом, состоянием опустошения, а, в смысле буквальном, опустошением, возникшим при падении и разрушении еврейской и израильской Церкви. Но, в смысле внутреннем, опустошением означает разорение всякой церкви (и духовности в каком-либо человеке), в целом, и, таким образом, всякое опустошение, до которого совсем близко (можно дотянуться рукой). [3] "Стоящий на святом месте" означает видение опустошения, что касается блага и истины. Ибо "святое место" означает собой состояние любви и веры (что "место", во внутреннем смысле, представляет собой состояние духа, можно было усмотреть ранее, в п. 2625, 2837, 3356, 3387). Благо, рождающееся от любви, и истины, происходящие от веры, и составляют саму святость человеческого духа, пребывающего в таком состоянии. И ничего более, чем блага и истины любви, уже и не означает под "святостью" в Божьем Слове, ибо эти вещи (блага и истины) происходят от Господа, Который и является Самой Святостью и Самым Святым в Себе, или высшим Священством и Святилищем. "Пусть читающий, да разумеет" означает, что эти вещи должны быть полностью осознаваемыми и очевидными (знаемыми, понимаемыми и исполняемыми) всеми теми людьми, которые пребывают в церкви, особенно теми, которые пребывают в любви и вере, и о ком, собственно, далее и будет толковаться. [4] "Пусть, тогда, все, находящиеся в Иудее, да бегут в горы" означает то, что все те люди, которые принадлежат церкви, пусть не выискивают, не желают и не ищут ничего иного, кроме, как пути к Господу, и, таким образом, любви к Нему, и милосердия к ближнему. Что "Иудея" означает собой Церковь, будет показано чуть ниже. Что "гора" означает собой Самого Господа, а

"горы" - любовь к Нему, и милосердие к ближнему, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 795, 796, 1430, 2722. Руководствуясь же смыслом буквальным, эти слова можно было бы понять так, что, когда Иерусалим был осажден, как это происходило при его осаде римлянами, то они (жители Иудеи) не должны отправляться туда, но должны уходить в горы. Это согласно и с тем, что написано в Евангелии от Луки: когда вы увидите, что и Иерусалим окружен войсками, тогда знайте, что до опустошения Иудеи подать рукой. Тогда, пусть все, находящиеся в Иудее, да бегут в горы; а все, находящиеся среди захваченного города, пусть выйдут оттуда; а все, находящиеся вне города, пусть не входят в него (Лк. 21:20-21). [5] И в этом отрывке, под Иерусалимом понимается то же самое. А именно, что, в буквальном смысле, Иерусалим понимается, как город; тогда как, во внутреннем смысле, он представляет учение и Церковь Господа (п. 402, 2117). Ибо все и каждая из историй о евреях и израильтянах, описанная в Писании, образует (через представления) описания Царства Господнего на небесах, и Его Царства на земле, то есть, Церкви, как это не раз было уже сказано прежде. Откуда и следует, что под "Иерусалимом", во внутреннем смысле, нигде не означивается город Иерусалим, также, как под "Иудеей" не означивается область Иудея. Ибо, в силу своего характера и особого отношения к ним, они могли представлять собой перед ними небесные и духовные понятия Царства Господнего, а события с ними – выражать их всевозможные представления. Лишь только в такой манере, Слово и могло быть написано близко к человеческому пониманию людей, способных читать, а также, близко к пониманию ангелов, которые пребывают с человеком. С этой же целью, в такой же манере, говорил с людьми и Господь. Ибо, если бы Он говорил иначе, то Его Слово не было бы приспособлено ни к пониманию тех, кто в то время читал Его, ни к пониманию ангелов. И, таким образом, Слово не было бы воспринято не только человеком, но и ангелами. [6] "Пусть все, пребывающие на кровле дома, да не сходят вниз взять что-нибудь из дома своего", во внутреннем смысле, означивает, что всякий, пребывающий в благе милосердия, не должен опускать в себе свое понимание ниже понятий и вещей, которые относятся к истинам веры. В Слове, под "кровлей" означивается состояние в высшей части человеческого духа, и, таким образом, его состояние блага (блаженства) от истин, но те ощущения, что пребывают в его части духа нижней, означивают собой состояние понимания истины (п. 710, 1708, 2233, 2234, 3142, 3538). Ибо, что касается состояния человека Церкви, то дело, здесь, обстоит так. До тех пор, пока человек еще не возрожден, он познает истины ради постижения блага (истинного блаженства), ибо он любит и устремляется именно к таким истинам. Но после того, как он становится возрожденным, истины того блага (блаженства) становятся началами его побуждений и действий. После того, как человек перешел в свое новое состояние, он не должен позволять себе возвращаться в свое прежнее состояние, поскольку, если он сделает это, то он начнет рассуждать о благе, в котором он находится, от истин Собственного я, и будет, тем самым, извращать свое новое состояние. Ибо все рассуждения прекращаются, а также, должны прекратиться, когда человек переходит в новое состояние собственной воли, что является в нем состоянием единства истины и блага. Ибо он, тогда, и думает и действует по воле, а, следовательно, по свободе совести, а не как раньше (по принуждению) одного понимания. Но, если он снова станет думать и действовать от одного рассудка, то он впадет в такие искушения, в отношении которых он уже не устоит. Это и есть то, что означивается под словами "пусть все, пребывающие на кровле дома, да не сходят вниз взять что-нибудь из дома своего". [7] "И пусть всякий, находящийся в поле, не поворотится назад взять



одежду свою", во внутреннем смысле, означает то, что всякий, пребывающий в благе, рожденном от истины, не должен позволять себе отворачиваться от союза истины и блага и возвращаться к одной истине. В Писании, слово "поле" означает собой состояние человеческого духа, в котором пребывают блага (блаженства), а слово "одежды" означает собой все то, что покрывает (вмещает в себе) благо, то есть, истины учения веры, ибо в них сокрыты Божии блага. Что именно это означается словом "поле", вполне может быть очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 368, 2971, 3196, 3310, 3317, 3500, 3508; а то, что означается словом "одежды", или "накидка (туника)", очевидно из сказанного в п. 297, 1073, 2576, 3301. Видя все это, каждый может легко уразуметь, что в представленных выше выражениях сокрыты такие глубокие вещи, что они далеко выходят за рамки того, что содержится в смысле буквальном. И это все по той причине, что они были произнесены Самим Господом.

3653.

Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что в этих стихах полностью описывается состояние разрушения церкви в отношении благ любви и истин веры, и, в то же время, дается наставление всем тем, кто вошел в эти блага и истины, в отношении того, что они должны, тогда, делать. В каждой церкви существует три класса людей. А именно: пребывающие в любви к Господу, пребывающие в милосердии к ближнему, и пребывающие в любви к истине. Те, которые относятся к первому классу, и которые находятся в любви к Господу, главным образом, означены под словами "пусть, находящиеся в Иудее, да бегут в горы". Те, которые относятся ко второму классу, то есть, которые находятся в милосердии к ближнему, главным образом, означены под словами "пусть все, пребывающие на кровле дома, да не сходят вниз взять что-нибудь из дома своего". Те же, которые относятся к третьему классу, то есть, которые находятся в любви к истине, главным образом, означены под словами "пусть всякий, находящийся в поле, не поворотится назад взять одежду свою". Что означается под словами "возвратиться (повернуть назад)" и "оглядываться позади него" уже было сказано и объяснено в п. 2454 (в истории о жене Лота).

3654.

Что, во внутреннем смысле Слова, "Иудея" не означает собой область Иудею, и, в подобной манере, "Иерусалим" не означает Иерусалим, может быть очевидно из многих мест в Слове. "Иудея" упоминается в Слове не так часто, но, тем не менее, точно также, как и "земля Иуды", которая известна, как "земля Ханаанская", она означает собой царство Господа, а, следовательно, и церковь, ибо церковь есть Царством Господа на земле. И это по той причине, что небесное царство Господа было представлено Иудеей, или еврейским племенем, тогда как Его духовное царство - Израилем, или народом Израиля. И поскольку все это согласно с представлениями, то отсюда и следует то, что, когда в Слове что-либо упоминается об этом племени и этом народе, то, во внутреннем смысле, тогда, следует понимать не что иное, как означенное выше. [2] Это станет еще более ясное, когда, по Божественной милости Господней, будет сказано, об Иудее и земле Иуды, далее. Тем не менее, здесь, будет приведено несколько примеров отрывков из пророков. В книге пророка Исаии: Мой возлюбленный имел виноградник на вершине утучненной горы, и он оградил его вокруг, и очистил его от камней, и насадил в нем благородную лозу, и построил башню посреди него, а также выкопал в нем точило, и

ожидал, что он принесет добрые плоды (виноград), а он принес дикие ягоды. А теперь, о, жители Иерусалима, и мужи Иудеи, рассудите, Я прошу вас, между Мной и Моим виноградником. Я введу его в запустение. Ибо виноградник Иеговы Саваофа есть дом Израилев, а муж Иудеи – саженец Его наслаждений; но Он искал по суждению, и получил кровопролитие, искал по праведности, и получил вопль (Ис. 5:1-3, 6-7). В этом отрывке, в буквальном смысле, говорится об извращенном состоянии израильтян и евреев, но, во внутреннем смысле, сказано об извращенном состоянии церкви, представленной в лице Израиля и Иудеи. "Жители Иерусалима" представляют собой благих людей в церкви. Что слово "жители" означает благо, или, что то же самое, всех тех, кто пребывает в благе (блаженствах духовности), может быть очевидно из п. 2268, 2451, 2712, 3613; а, что "Иерусалим" означает церковь, по п. 402, 2117. Выражение "дом Израилев" имеет подобное же значение. Что "дом" означает благо можно усмотреть по п. 710, 1708, 2233, 2234, 3142, 3538. А, что "Израиль" означает духовность и церковь - по п. 3305. То же относится и к словам "мужи Иудеи". Ибо под словом "муж (человек)" подразумевается истина (п. 265, 749, 1007, 3134, 3310, 3459), а под "Иудеей (Иудой)" - благо, но с той разницей, что "муж (человек) Иудеи" означает собой истину, рожденную от блага любви к Господу (которая именуется небесной истиной), и, тем самым, означивая так всех тех, кто пребывает в такой истине. [3] Еще у Исаяи: и поднимет знамя племенам, и соберет изгнанников Израиля, и сведет вместе рассеянных Иудеи с четырех крыльев (сторон) земли. И удалена будет зависть Ефрема, и враждебность Иуды будет истреблена. Ефрем не будет завидовать Иуде, а Иуда не будет притеснять Ефрема. Иегова проклянет язык (иссушит залив) египетского моря, и с горячностью Его дыхание обнимет Его руку над рекой. И будет там путь для остатков народа Его, который остался (вышел) от Ассур (Ис. 11:12-13, 15-16). Здесь, в буквальном смысле, рассматривается возвращение израильтян и евреев из плена, но, во внутреннем смысле, речь идет о возрождении новой церкви у человеческого рода, как, в общем, так и у отдельных его представителей; и, в частности, среди тех, кто возрождается и приходит к церкви. "Изгнанниками Израиля" означиваются истины у таких людей; "рассеянные Иудеи" – их блага (блаженства от истины); "Ефрем (Ефраим)" - их новое понимание рассудка, в котором не будет более противостояния; "Египет" - природные знания памяти; а "Ассур" – произведенные оттуда рассуждения, которые они прежде извратили; "изгнанники (изгой)", "рассеянные", "остатки", и "те, кто остался (вышел)" означивают истины и блага, которые сохранились и выжили. Что "Ефраим" означивает новое понимание рассудка, будет сказано в другом месте; а, что "Египет" представляет природные знания памяти, сказано в п. 1164-1165, 1186, 1462, 2588, 3325. Что "Ассур" представляет собой рассуждения, показано в п. 119, 1186; а, что "остатки" представляют собой блага и истины, полученные (принятые) от Господа и сохранившиеся во внутреннем человеке, сказано в п. 468, 530, 560, 561, 660, 661, 798, 1050, 1738, 1906, 2284. [4] И у него же: услышьте это, о, дом Иакова, именующийся именем Израиля, и вышедшим из вод Иуды. Ибо вы называли себя святым городом и опирающимися на Бога Израилева (Ис. 48:1-2). Здесь, "воды Иуды" означивают истины, которые рождаются от блага любви к Господу; истины, получаемые оттуда, есть те же самые блага милосердия, которые именуется духовными благами и составляют духовную жизнь церкви, внутренние из которых (рассудочные) именуется "Израилем", а внешние (природные) - "домом Иакова". Откуда, собственно, и становится очевидным, что собою означивает выражение "дом Иакова, именующийся именем Израиля (благо природное, вызванное благом рассудка)", и его "восхождение от вод Иуды". [5] И снова, у него же: я

выведу семя от Иакова, и от Иуды, наследника гор Моих, и этим будут владеть избранные Мои, а рабы Мои будут жить там (Ис. 65:9). "Семя от Иуды, наследника гор", в наивысшем смысле, означает Божественные истины Господа, а, в смысле представительном, означает всех тех, кто пребывает в любви к Нему, и, таким образом, всех, пребывающих в благах (блаженствах) любви к Господу и любви к ближнему. Что "горы" означивают именно такие блага уже было показано ранее, в п. 3652. [6] То же самое, и у Моисея: Иуда - молодой лев, от добычи моего сына ты поднялся, склонился, и стал, как лев, и как львица: кто поднимет тебя? (Быт. 49:9). Здесь, с явной очевидностью, в высшем смысле, "Иуда" означивает Господа, а, в смысле представительном, всех тех, кто находится в благе любви к Нему. Так это и у Давида: когда Израиль вышел из Египта, дом Иакова вышел из варварского народа, Иуда стал Его святилищем, Израиль Его господством (Пс. 114:1-2). В этом отрывке "Иуда", также, означивает небесное благо, которое является благом любви к Господу, а "Израиль" - небесные истины, или духовное благо. [7] То же и у Иеремии: вот, наступают дни, говорит Господь Иегова, когда Я взращу в Давиде праведную ветвь, и он будет царствовать, как царь, поступать мудро, и производить суд и праведность на земле. Во дни Его, Иуда будет спасен, а Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым Он будет именоваться: ИЕГОВА НАШЕЙ ПРАВЕДНОСТИ (Иер. 23:05, 6; 33:15, 16). Здесь, говорится о пришествии Господа; "Иуда" означивает всех тех, кто пребывает в благе любви к Господу; "Израиль" – всех тех, кто имеет истины такого блага (блаженства). Что "Иуда" не означивает Иудеи, а "Израиль" - Израиля, очевидно и из того факта, что ни Иуда, ни Израиль не были спасены. И еще у него же, в подобной манере: Я выведу из плена Иуду и Израиль, и отстрою их, как в начале (Иер. 33:7). И у него же: в те дни и в то время, говорит Господь Иегова, сыны Израилевы придут, они и сыновья Иуды, вместе; и будут ходить с плачем они, и будут искать Господа Иегову, Бога своего; и они будут искать Сион на пути, с лицами, обращенными туда (Иер. 50:4-5). И еще: в то время назовут они Иерусалим престолом Иеговы; и все племена будут собраны в нем, за имя Иеговы, в Иерусалиме; и не будут они ходить более по упрямству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и они вместе выйдут из земли северной в землю наследия их (Иер. 3:17-18). [8] И еще: вот, наступают дни, говорит Иегова, что Я насею в доме Израилевом и доме Иудином семя человека и семя скота. И Я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды; завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней; Я вложу закон Мой в самое нутро их, и впишу его в их сердца (Иер. 31:27, 31, 33). Что, здесь, не означивается ни Израиль, ни дом Израилев, это совершенно очевидно, ибо они были рассеяны среди язычников, и в те времена находились в местах пленения; следовательно, в то время, не было, также, ни Иудеи, ни дома Иудина. Откуда и следует, что, здесь, эти слова сказаны во внутреннем смысле, представляя так собой всех тех, кто принадлежит духовному и небесному царству Господа. С ними и будет совершен новый завет, и в их сердцах будет прописан закон для них. "Новый завет" означивает собой соединение с Господом посредством блага (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 2037). "Законом, вписанным в их сердца" означивается последующее восприятие ими блага и истины, а также, проявление совести. [9] В такой же манере, сказано и у Иоила: и будет в тот день так, что горы закапают новым вином и холмы потекут молоком, и все потоки Иуды наполнятся водами, пробьется и потечет источник (родник, фонтан) от дома Господнего, и будет напоена водою Ситтим. Египет станет опустошен, а Едом превратится в одичавшую степь за насилие над сынами Иуды, ибо они проливали

невинную кровь в земле их. И Иуда станет пребывать в вечность, а Иерусалим из рода в род (поколение за поколением) (Иоель 3:18, 20). По сказанному в этом отрывке, также, очевидно, что "Иуда" не означает собой области Иудеи, а "Иерусалим" - города Иерусалим, но означивают собой все те ощущения и всех тех, кто пребывает в святости любви и милосердия, ибо только такие "станут пребывать в вечность, и из рода в род". [10] То же самое, и у Малахии: вот, Я посылаю Ангела Своего, который приуготовит путь предо Мною, и Господь, которого вы ищете, нежданно войдет в храм Свой, даже Ангел завета, Которого вы желаете. Тогда, жертвование Иуды и Иерусалима станет наслаждением в Иегове, как и во дни вечности, как и в прежние годы (Мал. 3:1, 4). Здесь, говорится так о пришествии Господа. Именно в это время жертвоприношения Иуды и Иерусалима уже не были блаженствами в Господе; откуда и очевидно, что под "Иудой и Иерусалимом" означены ощущения, которые относятся к церкви Господа. Именно эти ощущения и понимаются, везде в Слове, где упоминаются собственные имена: "Иуда", "Израиль" и "Иерусалим". Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что означивается под именем "Иуда" в Евангелии от Матфея. А именно, Церковь Господа, и, в данном случае, церковь опустошенная.

3655.

Предметом, рассматривавшимся чуть выше, были стихи из Евангелия, означивающие первое и второе состояние извращенной церкви. Что первое состояние состояло во вхождении их в полное неведение о благе (блаженстве) и истине (понимании) в человеке, и в споры друг с другом о них, отчего рождаются и приходят фальши (лжи), может быть очевидно из уже сказанного ранее (п. 3354). А, что второе состояние состояло в их презрении к тому, что есть благом и истиной, а также, в отвращении от него, и, таким образом, в вымирании веры в Господа, согласно степени исчезновения милосердия, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 3487, 3488). Так что предмет, рассматривавшийся в этом предисловии, есть третьим состоянием церкви, которое является состоянием ее запустения в отношении благ и истин.

ГЛАВА 28. 1. И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал ему: не бери женщину из дочерей Ханаана. 2. Встань, пойдя в Паддан-Арам (Сирийскую Месопотамию), в дом Вафуила, отца матери своей, и возьми себе оттуда женщину из дочерей Лавана, брата матери твоей. 3. И Бог Шаддай благословит тебя и сделает тебя плодоносным и умножит тебя, и ты будешь громадой (главою) народов. 4. И он даст тебе благословение Абрахама, тебе и семени твоему с тобою, чтобы направить тебя в наследуемую землю странствования твоего, которую Бог дал Абрахаму. 5. И Исаак отослал Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. 6. И Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и послал его в Месопотамию, взять ему оттуда женщину, и при благословении его, повелел и сказал ему: не бери женщину из дочерей Ханаана. 7. Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. 8. И Исав увидел, что дочери Ханаанские, были злыми в глазах Исаака, отца своего. 9. И пошел Исав к Измаилу и взял Махалафу, дочь Измаила, сына Абрахамова, сестру Наваиофа, над всеми его женщинами у него, женщиной. 10. Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран. 11. И просветлел он на том месте, и провел ночь там, ибо солнце село, и он взял камней того места, и положил себе для изголовья, и лег на том месте. 12. И увидел он во сне: вот, лестница стоит на

земле, а ее голова (вершина) достигает небес, и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. 13. И вот увидел Иегову, стоящего на ней, Который сказал: Я есть Иегова, Бог Аврахама, отца твоего, и Бог Исаака; землю, на которой ты лежишь, тебе дам Я ее и семени твоему. 14. И семя твое станет, как пыль (песок) земли, и ты будешь бросаем и к морю, и к востоку, и к северу, и к югу, и благословятся тобой все роды земли; и семенем твоим. 15. И вот, посмотри, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел, и возвращу тебя назад в эту землю; ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. 16. И Иаков пробудился от сна своего, и сказал: воистину Господь есть в этом месте, а я считал, что это не так. 17. И он испугался и сказал, как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, и это врата небесные. 18. И Иаков встал рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его вверх, как памятник, и возлил елей на голову его. 19. И он нарек имя месту тому: Вефиль, хотя поначалу (прежнее) имя городу было Луз. 20. И поклялся Иаков обетом, и сказал: если Бог будет со мною и сохранит меня на том пути, по которому я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеваться. 21. И я вернусь с миром в дом отца моего, и Иегова будет во мне за Бога. 22. То этот камень, который я поставил памятником, пусть будет домом Божиим; а из всего того, что Ты даешь мне, десятую часть буду платить Тебе.

3656.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, в наивысшем смысле, говорится о Господе; о том, как Он начал превращать свои ощущения природные в Божественные, что касается истины и, что касается блага. Но средства, с помощью которых Он осуществлял все это, описываются лишь, в общем, и главном. Но, в смысле представительном, здесь, говорится о том, как Господь возрождает (преобразует), или сотворяет (совершает) новые природные ощущения в человеке, объединяя в нем истины и блага. Этот процесс, в общем, и главном, описан в стихах 1-10.

3657.

Во внутреннем наивысшем смысле, здесь, сказано о том, как Господь начал перестраивать свои природные ощущения в Божественные, что касается истины, начиная с самых крайних ее и окончных порядков. И это для того, чтобы затем, Он смог расположить все срединные (рассудочные, или посредствующие) истины, которыми Он смог бы соединить каждую и все из таких истин с Первоначальными Истинами, то есть, с Его Божественными Истинами в Себе. Но, во внутреннем представительном смысле, здесь, сказано о том, как Господь возрождает природного человека (низшую часть духа, или всякое Собственное я), также, начиная в нем от самых крайних и окончных его пределов (порядков), и от тех располагает все срединные (рассудочные) истины. И это для того, чтобы, через рассудок, Он смог бы соединить всех их с Собою (стихи 11-22).

3658.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал ему: не бери женщину из дочерей Ханаана. Встань, пойдя в Паддан-Арам (Сирийскую Месопотамию), в дом Вафуила, отца матери своей, и возьми себе оттуда женщину из дочерей Лавана, брата матери твоей. "И призвал Исаак Иакова" означает восприятие Господом качественной стороны блага, рожденного от истины; "и благословил его" означает, что только в такой манере, сочетание и должно будет

осуществляться; "и заповедал ему и сказал ему" означает отражение и последующее внутреннее восприятие; "не бери женщину из дочерей Ханаана" означает провидение (условие) того, что человек, тогда, не будет сочетаться с любовями (устремлениями) лжи и зла; "встань" означает провидение (условие) того, что природная истина должна возвыситься до получения (приятия) блага (блаженства) оттуда; "пойди в Паддан-Арам" означает знания о такой истине; "в дом Вафуила, отца матери своей, и возьми себе оттуда женщину из дочерей Лавана, брата матери твоей" означает провидение (условие, залог) того, что внешние блага, и произведенная оттуда истина, будут соединены.

3659.

И призвал Исаак Иакова. Что этим означается восприятие в рассудке Господа качественной стороны блага, рожденного от истины, очевидно из значения слова "призвать" кого-либо, представляющего собой восприятие качества (п. 3609); и из представления образа Исаака, означающего собой Господа, что касается Божественного блага в Божественном Его рассудке (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210); и из представления образа Иакова, означающего Господа, что касается природной истины (п. 1893, 3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 3599). Но, здесь и в дальнейшем, в этой главе, Иаков будет представлять благо природной истины. Откуда, и очевидно, что под словами "и призвал Исаак Иакова" означается рассудочное восприятие Господом качественной стороны блага, рожденного от Божественно-природной истины. [2] Причиной того, почему Иаков, здесь, представляет собой благо такой истины, является то, что, теперь, уже он нес на себе первородство Исава, а также, его благословение, и, тем самым, как бы замещает собою Исава, но, пока, все еще не далее, чем в отношении благ, рожденных от тех истин, которые он представлял собой прежде. Ибо всякая истина, во всем своем бытии, и во всем своем качестве, имеет благо внутри, так как истина не является истиной, кроме, как от блага. Именно от блага внутри истины, истина и именуется истиной. Под первородством, которое он взял себе, и благословением, которое он получил за Исава, означается привилегия, которую получит его семья, что касается обета (обещания), данного Аврахаму и Исааку о земле Ханаанской, и, в такой манере, сказано, что под ним (Иаковом) должны быть представлены единые Божественно-природные ощущения Господа, точно так же, как под Исааком были представлены единые Божественно-рассудочные ощущения Человеческого духа, а под Аврахамом – единые Божественные ощущения Его Божественного Я, или Самого Иеговы. Поэтому, для того, чтобы, в такой манере, представление могло бы пасть (перенести свое отражение) на образ одного единственного человека, то и было Иеговой позволено, чтобы он взял у Исава право первородства, а затем, и благословение его. Откуда и следует то, что Иаков, с того момента, стал представлять собой благо, исходящее от Божественно-природных истин, но, здесь, поначалу (на первом этапе возрождения) благо от природной истины, а точнее, представлять ту истину, о которой сказано чуть выше. Что касается Исава, то о его представлении и образе, здесь, упоминается далее (в стихах 6-8 этой главы). Ибо он станет представлять, с этого момента, союз блага, рожденного от истины, и предвнутренней истины, рожденной благом Божественно-природных ощущений Господа, которые уже не могут быть представлены Иаковом. Что, здесь, собой представляет то благо, которое рождено от истин, представленных Иаковом, и каковы его качества, станет очевидным из того, что будет следовать далее.

3660.

И благословил его. Что этим означивается, что, в такой манере, только и может произойти их соединение (рассудочного блага с природной истиной), очевидно из значения слова "благословил", представляющего собой соединение (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584). Причиной, по которой, здесь, Исаак, как отец, благословляет Иакова, как сына, хотя тот пришел с хитростью и отнял благословение у Исава, так что Исаак содрогнулся от такого деяния (как это вполне очевидно по предыдущей главе, стихи 33 и 35), является то, что Исаак, на тот момент, внутренне уразумел, что именно семя Иакова, а не семя Исава, будет наследовать землю Ханаана; и поэтому, Исааком было подтверждено свое благословение. Ибо под хитростью, от которой Исаак вздрогнул, означена и предсказана обманчивость в семени (потомстве) Иакова, в отношении представлений старой церкви. То есть, этими словами было сказано о том, что они (в своем начале) будут очень далеки от прямого и искреннего, то есть, идущего из самого сердца, представления о Божественных, или небесных ощущениях и вещах Царства Господнего. Отчего они будут совершенно не похожими на истинно верующих людей Древней Церкви, и пребывать полностью в своих собственных внешних чувствах, отделенных от тех ощущений, которые находятся у них внутри, и даже, не ведая о том, поскольку они часто будут доходить, даже, до открытого идолопоклонничества. [2] Что значит быть соединенным, или слитым воедино, здесь, выражено, во внутреннем смысле, через слово "благословил", которое уже было объяснено ранее. А именно, что природные ощущения, что касается блага, и, что касается истины, должны сливаться вместе (становиться едино одно) в рассудке. Или, что то же самое (то есть, в рассудке), внешний человек должен сливаться воедино с человеком внутренним. Ибо для того, чтобы Господь мог бы сделать Свои природные ощущения Божественными, Он должен был имплантировать (встроить, привнести) в них такие же блага и истины, которые бы соответствовали благам и истинам Божественного рассудка. Без соответствия благ и истин никакое такое сочетание (между параллельными мирами) невозможно. Существует такое бесчисленное множество природных благ и истин, то есть, благ и истин, свойственных природному человеку (низшей природной части духа человека, или Собственному я), что из-за их неисчислимости, человек, даже, вряд ли может улавливать и знать наиболее общие виды их, пребывающие в нем самом. И это, несмотря на то, что, когда что-либо говорится о каком-либо природном благе и истине, то это, кажется, человеку, как будто речь идет о каком-либо элементарном (единичном и простом) ощущении, явлении, или вещи. И это по той причине, что всякое природное ощущение внешне, и внутренне, состоит не из чего-либо иного элементарного, как из единиц блага и истины. И так как все это, именно так и есть, то и очевидно, что существуют природные блага и истины, которые могут вмещать в себя блага и истины рассудка, а есть природные блага и истины, с которыми рассудочные блага и истины сливаться и сочетаться не могут. Откуда следует и то, что существуют природные блага и истины, которые могут быть присоединены к рассудочным благам и истинам через соответствия. Именно такие блага и истины и рассматриваются в этой и последующих главах. [3] Что нужно знать эти блага и истины, и отличать их друг от друга, а также, видеть (понимать) их качества, и, таким образом, понимать, как они приспособлены для соединения и связи (между параллельными мирами), это неясно и не очевидно человеку до тех пор, пока он продолжает действовать, не помышляя о том и от того, что является в нем его ощущениями внутренними (благами и истинами), а другими

словами, от ощущений, просветленных светом небес. Ибо в означенном случае, такие ощущения, явления и вещи кажутся ему неясными, и не приносящими удовольствия. Но, в том мире, они исключительно подходят для восприятия и понимания ангелов, и даже, для восприятия духов. Ибо помыслы ангелов и духов не втягиваются в мирские и телесные заботы, и не отвлекаются на земные явления и вещи, так как это было прежде, когда они жили, как люди в нашем мире. Ангелы и духи сразу входят в наслаждения любви и блаженства мудрости, когда такие ощущения и вещи проникают в них от внутреннего смысла Слова. Ибо, тогда, смысл Слова становится Божественным сиянием в них оттого, что Слово, в наивысшем своем смысле, говорит о Господе, а в смысле представительном, о церкви и возрождении всякого духа; отчего они, в такой необычной манере, попадают в духовную атмосферу, пропитанную Божественностью Господа, а с нею, и в атмосферу Его целей и служений.

3661.

И повелел ему, и сказал ему. Что этим означивается отражение и последующее внутреннее восприятие, очевидно из значения, в исторической части Слова, слова "повелел", представляющего собой отражение (представление); и из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862). Отражение (представление) есть духовным (мысленным) видением качественной стороны вещей, что касается их характера и их природы (начала), от которого и происходит восприятие (в рассудке).

3662.

Не бери женщину из дочерей Ханаана. Что этим означивается провидение (условие) того, что человек, тогда, не будет сочетаться с любовями (устремлениями) лжи и зла, очевидно из значения слов "взять женщину", представляющего собой быть сочетаемым, или соединенным; из значения слова "дочери", представляющего собой любви (устремления) и привязанности человека (п. 568, 2362, 3024); а также, из значения слова "Ханаан", представляющего собой, здесь, ложь и зло (п. 1093, 1140, 1141, 1167, 1205, 1444, 1573, 1574, 1868).

3663.

Встань. Что этим означивается провидение (условие) того, что природная истина должна возвыситься до получения (приятия) блага (блаженства) оттуда, очевидно из значения слова "встать", представляющего собой некоторое возвышение (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171). И, в данном случае, возвыситься (приподняться) над такими ощущениями и вещами, которые, здесь, означиваются "дочерьми Ханаана", к тем ощущениям и вещам, которые означиваются "дочерьми Лавана". И о них, собственно, и пойдет речь далее.

3664.

Пойди в Паддан-Арам. Что этим означиваются знания о такой истине, очевидно из значения слова "Арам", или "Сирия", представляющего собой знания о благе (п. 1232, 1234, 3249). Что "Паддан-Арам (Месопотамия)" означивает собой познания истины, очевидно по тому факту, что сирийский Паддан-Арам находился в верховье междуречья (Тигр и Евфрат), где и проживали Нахор, Вафуил, и Лаван. А, что под "Сирией" означиваются познания истины, может быть усмотрено из сказанного ранее (п. 3051). О



Паддан-Араме, также, было упомянуто ранее (25:20), и еще будет сказано, в последующем далее (31:18). Но, во всех этих отрывках Паддан-Арам, также, означает познания истины.

3665.

В дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе оттуда женщину из дочерей Лавана, брата матери твоей. Что этим означает, что внешние блага, и произведенная оттуда истина, будут соединены и другими (дополнительными) путями, очевидно из представления образа Вафуила, представляющего собой особый род блага, существовавшего в среде язычников первого класса (п. 2865). Очевидно это и из представления образа Лавана, означающего собой любовь (устремленность) к благу в природном человеке, желающем внешнего блага, но, главным образом, блага, текущего окольными путями, хотя и из общего корня (п. 3129, 3130, 3160, 3612); а также, из значения выражения "возьми себе оттуда женщину из дочерей Лавана", представляющего собой соединение, или сочетание вместе, произведенное по любви (устремленности) к истине. Что "взять женщину" означает стать соединенным духом воедино, очевидно и так; а, что "дочерьми" означаются любви (устремления духа) может быть усмотрено из сказанного ранее (п. 568, 2362, 3024). Отсюда, вполне очевидно, что означают собой эти слова. А именно, что блага природные, представленные, здесь, Иаковом, должны быть воедино соединенными с истинами, рожденными от блага, текущего окольными путями (помимо Слова Божьего). [2] И дело, здесь, вот в чем. Когда человек возрождается, он, сначала, ведется Господом, как младенец, затем, как ребенок, потом, как юноша, и, наконец, как взрослый. Истины, которые он узнает, как младенец и как ребенок, есть в целом, истины внешние и телесные. И это по той причине, что он еще не в состоянии воспринимать более внутренние истины. Означенные выше истины являются не чем иным, как природными знаниями о таких вещах, которые внутренне содержат в себе, ощущения и вещи Божественные. Ибо есть, с одной стороны, природные знания об ощущениях и вещах, которые не содержат внутри себя ничего Божественного, а есть, с другой стороны, природные знания, которые действительно содержат его. Знания, которые содержат Божественные ощущения, таковы, что они могут вмещать в себе, все более и более истин, становящихся внутренними, последовательно и по порядку (по степеням). В то время, как знания, которые не содержат Божественных ощущений, таковы, что они не вмещают, но отвергают эти внутренние истины; ибо знания природно-телесных благ и истин похожи на почву (землю), которая в соответствии со своим качеством принимает в себя семена одной природы, не принимая ничего из природы иной, и приводит к созреванию одних видов семян, отвергая, при этом, другие. Знания, которые содержат в своих сокровенных началах Божественные ощущения, принимают в себя духовные и небесные истины и блага, обладая такой способностью от Бога, пребывающего в них внутри, и Который все это позволяет и всем этим располагает. Но знания, которые не содержат в себе Божественных ощущений, принимают в себя только фальши и зла, ибо такова их природа. Такие знания внешней и телесной истины, которые принимают в себя духовно-небесные истины и блага, здесь, означаются "дочерьми Лавана, из дома Вафуила". Но все те природные знания, которые не принимают и не признают их, в такой манере, означаются "дочерьми Ханаана". [3] Знания, которые познаны от младенчества до детства, подобны огромным общим сосудам (емкостям, вместилищам), которые должны быть наполнены благами, и по мере того, как они ими

заполняются, человек становится просветленным. Когда эти сосуды (вместилища) таковы, что позволяют в себе собираться подлинным благам, то, тогда, человек просветляется от Бога (Божественных ощущений), Который находится в них, и это постепенно и последовательно, все больше и больше. Но, если они таковы, что подлинные блага не могут пребывать в них, то, тогда, человек остается не просветленным. Ему, кажется, что он просветляется (умнеет), но все это происходит от света глупости в нем, который является светом фальшей и зла, отчего человеческий дух становится все более и более помраченным (затемненным) в отношении блага и истины. [4] Божественно-природные знания настолько многообразны, что они едва ли могут быть сосчитаны, даже, по своим главным родам, и еще менее, они могут быть сосчитаны по своим видам, на которые они разветвляются. Ибо они рождаются и проходят самыми различными путями от Бога через рассудок в ощущения природные. Одни из них проникают потоками непосредственными (прямыми) через блага рассудка, а оттуда в блага природные, также, как и через блага рассудка в рассудочные истины, союзные тому благу, а оттуда, дальше, во внешние, или телесно-природные ощущения, в которых они, также, разветвляются на различные потоки. Другие же, из них, проникают потоками окольными (опосредованными), проходя сквозь истины рассудка в истины природные, также, как и от тех истин в блага, союзные истинам рассудка, а оттуда уже, еще дальше, во внешние, или телесно-природные блага (п. 3573, 3616). Все они, в такой манере, похожи на племена, семьи и дома, и на их кровные отношения и связи между ними, где одни из них есть те, которые нисходят по прямой линии от единого отца, а другие, есть те, которые нисходят по линии все более и более ответвленной (косвенной, побочной). В небесах же все эти вещи видятся совершенно отчетливо, ибо все духовные общества в них, в такой же манере ветвления, различаются по родам и видам блага и истины (п. 685, 2508, 2524, 2556, 2739, 3612). Именно такими обществами и ветвями были представлены наидревнейшие люди, которые были людьми небесными, а их проживание вместе, разделенное в той же манере, именовалось племенами, семьями и домами (п. 470, 471, 483, 1159, 1246). По этой же причине было предписано, чтобы все люди, которые составляли собой представительскую церковь (евреи и израильтяне), заключали супружества (браки), исключительно, внутри семейств своего народа. Ибо, в этом случае, они могли представлять собой небеса, и сочетание небесных обществ, что касается блага и истины. Как это и представлено, здесь, случаем с Иаковом, когда отец повелел пойти ему в дом Вафуила, отца матери своей, и взять себе женщину из дочерей Лавана, брата матери своей. [5] Что касается начал всякого знания внешнего, или природно-телесных истин, которые происходят от блага, идущего окольными путями, и которые, как уже говорилось, содержат в себе Божественность, благодаря чему образуют способность признавать и принимать подлинные блага (такие, например, как знания, принятые в раннем детстве теми, кто должен быть возрожден впоследствии), они, в общем, подобны тем, что содержатся в исторической части Слова. И это, например, те истины, которые говорят о рае, о первом человеке в нем, о древе жизни посреди него, и о древе познания, на котором обитал змей, совершивший первый обман. Такие знания содержат в себе Божественность, и допускают признание небесно-духовного блага и истин, потому что они представляют собой и означивают все эти блага и истины по соответствию. Такими же являются и все другие знания, представленные в исторической части Слова. И это, например, все то, что сказано о шатре (скинии) и храме; о строительстве их; а также, все то, что сказано в отношении одежды Аарона и его сыновей; в отношении праздника шатров (кущей), праздника первых плодов урожая,

праздника опресноков (пасхи), и о других подобных вещах. Когда такие знания познаются и мыслятся маленькими детьми, ангелы, которые пребывают с ними, также думают о Божественных ощущениях и вещах, которые они представляют и означивают. И по той причине, что ангелы такими вещами наслаждаются и блаженствуют, будучи вместе с ними, то, в такой способ, их любовь и вызванные отсюда наслаждения и блаженства, внутренне передаются и детям. Что, собственно, и приуготовляет ум (рассудок и волю) последних для принятия и получения подлинных истин и благ в назначенное время. Именно такие, также, как и множество других, знания о внешних природно-телесных истинах, вытекают от высшего блага (блаженства), идущего к человеку окольными путями с небес.

3666.

Стихи 3-5. И Бог Шаддай благословит тебя и сделает тебя плодоносным и умножит тебя, и ты будешь громадой народов. И он даст тебе благословение Аврахама, тебе и семени твоему с тобою, чтобы направить тебя в наследуемую землю странствования твоего, которую Бог дал Аврахаму. И Исаак отослал Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. "И Бог Шаддай благословит тебя" означает искушение через те истины и блага, которые вошли в сочетание; "и сделает тебя плодоносным и умножит тебя" означает произведенные отсюда блага и истины; "и ты будешь громадой народов" означает изобилие чувств; "и Он даст тебе благословение Аврахама" означает даяние сочетания (соединения) с природными благами и истинами от Самого Бога; "тебе и семени твоему с тобою" означает с благом и произведенными отсюда истинами; "чтобы направить тебя в наследуемую землю странствования твоего" означает жизнь по наставлениям; "которую Бог дал Аврахаму" означает жизнь воспринятую от Бога; "и Исаак отослал Иакова" означает начало проявления; "и он пошел в Месопотамию (Паддан-Арам)" означает, здесь, как и прежде, знание такой истины; "к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина" означает окольное (помимо прямого Слова Божьего) благо; "к брату Ревекки, матери Иакова и Исава" означает близость по матери, с благами истины, которые именуются "Иаковом", и с истинами блага, которые именуются "Исавом".

3667.

И Бог Шаддай благословит тебя. Что этим означивается искушение, через те истины и блага, которые вошли в сочетание, очевидно из значения слов "Бог Шаддай", представляющего собой искушение (в отношении значения которого будет сказано чуть далее); и из значения слова "благословит", представляющего собой сочетание (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584). Поскольку под Иаковом, как было показано в п. 3659, теперь представлено благо истины, то эти блага и истины, здесь, означиваются словом "тебя". Причина, почему "Бог Шаддай" означает искушение, заключена в том, что в древние времена люди именовали Всевышнего Бога (то есть, Господа) самыми разными именами. Имена Ему давались в соответствии с воспринимаемыми в Нем качествами, в соответствии с теми благами, которые ощущались от Него, а также, в соответствии с истинами, познаваемыми от Него, и которых, как известно, бесконечное множество. Все люди, составлявшие лоно Древней Церкви, под каждым из всех этих Божьих имен подразумевали только одного Единственного Бога; а именно, Господа, которого они называли Иеговой. Но, после того, как церковь отвернулась от благ и истин, и, в то же

время, от мудрости, приобретаемой оттуда, они стали поклоняться Единому Богу, не как одному, но как множеству богов, согласно с Его именами, известными им. Отчего каждое племя, и, даже, каждая семья, в конце концов, стали признавать уже только одно из них своим собственным богом. Отсюда, очевидно, и происходит все то множество имен Бога и богов, которые так часто упоминаются в Слове. [2] То же самое, происходило и в семье Фарры, отца Абрахама, а также, в доме самого Абрахама, где все поклонялись другим богам (как это очевидно по сказанному ранее, в п. 1356, 2559), но, главным образом, Богу Шаддаю (п. 1992). Что поклонение именно этому Богу в этом доме удерживалось и сохранялось, очевидно у Моисея: Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, в облике Бога Шаддая, но под моим именем, Иегова, Я не был известен им (Исх. 6:3). В этом и заключалась причина того, почему Абрахаму было сказано так: "Я есть Бог Шаддай; ходи предо Мною, и будешь совершенным" (Быт. 17:1); и почему, здесь, было сказано Исааком Иакову: "и Бог Шаддай благословит тебя". Что это было именно так, также очевидно и из дальнейшего изложения в этой главе. Ибо это очевидно из того факта, что Господь сказал Иакову во сне: "Я есть Иегова, Бог Абрахама, отца твоего, и Бог Исаака" (стих 13), а также, из сказанного, затем, Иаковым: "если Бог будет со мною и сохранит меня на том пути, по которому я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеваться; и я вернусь с миром в дом отца моего, то пусть Иегова будет во мне за Бога" (стихи 20, 21). Откуда, собственно, и очевидно, что ни один человек из дома Иакова не признавал Иегову; и, что Иаков признал Его за своего Бога, с условием, если Тот будет ему во всем благоприятствовать. И это, точно так же, как в наши дни это случается с христианскими язычниками. [3] Но, что касается конкретно имени Бога, Шаддай, то так, в Древней Церкви, Господа называли в отношении искушения и благословения от Него, преимущественно, после победы над искушением, как это было показано во 2 томе Тайн (п. 1992). В этом, собственно, и заключена причина того, почему "Бог Шаддай", во внутреннем смысле, означает собой и искушение. Что именно через искушения осуществляется сочетание блага и истины, можно усмотреть из того, что уже было сказано и изъяснено об искушениях в п. 2819.

3668.

И сделает тебя плодоносным и умножит тебя. Что этим означаются произведенные оттуда блага и истины, очевидно из значения слов "быть плодоносным", что касается возрастания блага; и из значения слова "быть умноженным", что касается умножения истин (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847).

3669.

И ты будешь громадой народов. Что этим означается изобилие чувств, очевидно и без объяснений. Выражение "громада народов", главным образом, приписывается к истинам, ибо под "народами", в Слове, означаются все те люди, которые пребывают в истине (п. 1259, 1260, 2928, 3581), тогда как под "племенами" означаются все те, которые пребывают в благе (п. 1259, 1260, 1416, 1849). Здесь же, сказано "громада народов", потому что предметом рассмотрения, здесь, являются блага истины, представленные Иаковым. Ибо благо, которое рождено от истины, есть одной вещью, а благо, от которого истина рождается, совсем иной. Благо, рождающееся от истины, это то благо, которое, здесь, именуется "Иаковым", а благо, которое рождает истину, представлено тем благом, которое именуется "Исавом". Благо, которое рождается от истины, проникает в человека в порядке обратном проникновению блага, от которого рождаются истины. Всякий тот,

кто возрождается, на первом этапе возрождения находится в благе, которое рождается от истины, тогда как на втором этапе возрождения, входит в состояние блага, от которого рождаются истины. Что эти состояния по порядку своего происхождения являются обратными друг другу, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603.

3670.

И Он даст тебе благословение Абрахама. Что этим означивается даяние сочетания (соединения) с природными благами и истинами от Самого Бога, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой сочетание (п. 3660, 3667); а также, из представления образа Абрахама, означивающего собой Самого Бога Иегову, пребывающего в Господе, Который и именуется "Отцом" (п. 2011, 3251, 3439). И так как эти слова были сказаны Иакову, под кем, здесь теперь, представлены Божественно-природные ощущения Господа, что касается присутствия в них Божественного блага и Божественной истины, то отсюда и следует, что под выражением "и Он даст тебе благословение Абрахама", во внутреннем смысле, означивается соединение Самого Бога с природными благами и истинами, ощущаемыми всяким человеком. В буквальном же смысле, под "благословением Абрахама" видится поселение и владение землей Ханаанской, ибо далее следуют такие слова: "чтобы направить тебя в наследуемую землю странствования твоего, которую Бог дал Абрахаму". Люди, понимающие Слово лишь согласно буквальному смыслу, на этом основании веруют, что историческая часть Слова не содержит в себе более святых и более небесных слов, чем эти. А, особенно, так считают все относящие себя к еврейскому племени. Отчего они, в силу этих слов, и претендуют на самые высшие привилегии и место среди всех других племен (наций) и народов. Их отцы понимали эти слова с тем же смыслом, и, главным образом, так их понимал сам Иаков, духовные качества которого, вполне очевидны из того, что было сказано чуть выше (п. 3667). Ибо это очевидно по тому факту, что он не знал (не имел понятия) о Господе, и не желал признавать Его, если Тот не даст ему телесных и мирских благ. Но, что, в Слове, во внутреннем смысле, не означиваются ни Абрахам, ни Исаак, ни Иаков; и, что, здесь, под Иаковым означивается Господь, что касается Его природных ощущений, которые Он сделает Божественными, становится совершенно очевидно по приведенным выше объяснениям. Что, в Слове, не имеют значения личные качества человека, посредством которого представляется Господь Бог, будь он сам самым благом, или самым злом; что злые люди, наравне с людьми благими (добрыми), могли представлять и представляли Господа Бога (как и Бога в Господе), может быть очевидно из сказанного ранее в п. 665, 1097, 1361. [2] То же самое, можно усмотреть и по представлениям, которые существуют и на сегодняшний день. Ибо все цари, кем бы они ни были, и каковыми качествами они не обладали бы, через власть и господство, принадлежащие им, представляют собой, по соответствию, Господа. В подобной же манере, и все священники, кто бы они ни были, и какими бы качествами не обладали, также, представляют собой Господа через священническое свое служение. Царское и священническое служение (деяния) представляют собой саму святость (чистоту) Господа, и это вне зависимости от того, каковы качества человека, министра (служащего) их. Именно по этой причине и происходит так, что Слово, наставляемое, даже, злым человеком, все равно одинаково свято, также, как свято (чисто) таинство Крещения и Святой Вечери, и множество других таких вещей. Из всего этого вполне очевидно, что ни

один царь не может присваивать себе ничего из той святости, которая принадлежит его царской власти, также, как ни один священник не может присвоить себе ничего из той святости, которая принадлежит его священству. Ибо как только он присвоит что-либо оттуда себе, или припишет эту святость лично себе, то, тем самым, он сразу же укрепит на себе метку (знак) духовного вора, или метку духовной кражи; а также, постольку, поскольку он еще этим совершает и зло, то есть, деяния, противоречащие суду и справедливости, идущие в разрез с благами и истинами, то у такого царя отнимается всякое представительство святости его царской власти, а у священника – представительство святости его священства, и устанавливается представительство ее полной противоположности. Именно по причине такого представительства (через соответствия) Еврейской церкви, в ней и существовало так много законов, говорящих о святости (чистоте), в которой должны пребывать священники, а особенно, во время служения ими службы. Более же подробно об этом предмете, по Божественной милости Господней, будет сказано в том, что последует далее.

3671.

Тебе и семени твоему с тобою. Что этим означивается – через блага и произведенные оттуда истины, очевидно из представления образа Иакова, который, здесь, подразумевается под словом "тебе", и означивающего собой блага истины, или блага, которые рождены от истины (о которых было сказано выше); и из значения слова "семени", представляющего собой блага и истины веры (п. 1025, 1447, 1610, 2848, 3373). "С тобою" означивает, что это сочетание должно произойти через благо, означиваемое "Иаковом". С благами и истинами дело обстоит точно так же, как с семенем и землей. Внутреннее благо есть, как семя, которое должно быть высеяно, но оно не плодоносно без хорошей земли (благой почвы). Внешние блага и истины есть, как земля (почва), в которую высевается семя. И это потому, что семя (то есть, внутренние блага и истины) не может быть укоренено (в человеке) иным путем. По этой причине человеческий рассудок обновлен (возрожден) должен быть, в первую очередь, ибо Божии семена, поначалу, хранятся в нем внутри, а потом, оттуда высеваются в почву природных ощущений, для того, чтобы последние могли послужить для них плодоносной (доброй) почвой (п. 3286, 3288, 3321, 3368, 3493, 3576, 3620, 3623). И так как природные ощущения выступают в роли питательной почвы, блага и истины способны дать плодоношения и умножения в рассудке. Но это не может иметь места в том случае, когда место посева находится в таком месте (почва в таком состоянии), в котором блага и истины не могут укорениться, как семена. Из такого сравнения, как в зеркале, можно усмотреть, как дело обстоит с человеком при его возрождении, и, что оно происходит со многими тайнами. [2]

Понимание благ и истин, и желание их - есть действием рассудка (духовного тела), наитие благ и истин из рассудка в Собственное я - есть их внутренним восприятием и как бы их посевом, но знание их и приведение в действие - есть действием природной части рассудка (Собственного я). Ясное знание и четкое действие, подобны тучной земле, ибо тогда человек, возбуждается природными знаниями памяти, которые признают (подтверждают) блага и истины. А еще более, это тогда, когда он чувствует блаженство и наслаждение от приведения их в действие. И это подобно укреплению семян в почве, и росту их, как на их родной земле. Посредством знаний, блага делаются плодоносными, а истины умножаемыми, и они беспрестанно поднимаются из этой земли в рассудок и совершенствуют его. Дело принимает совсем другой оборот, когда человек понимает

блага и истины, или же, внутренне воспринимает некоторую склонность воли к ним, но, при этом, не желает их знать, или более того - не желает их делать. В этом случае благо не может подняться до рассудка и быть плодоносным, отчего и истины в нем не могут быть умножены.

3672.

Чтобы направить тебя в наследуемую землю странствования твоего. Что этим означает жизнь по наставлениям, очевидно из значения слова "наследуемую", представляющего собой вхождение совсем в другую жизнь (п. 2658, 2851). В данном случае, имеется в виду жизнь, даруемая от Бога, которая означает словами, которые следуют далее; и из значения слова "странствования", представляющего собой наставление (п. 1463, 2025). Слово "земля", здесь, означает жизнь. Рассматриваемая, здесь, жизнь по наставлениям есть жизнью блага (блаженства), рождаемого от истины, которая представлена Иаковом. Ибо, когда человек живет согласно истинам, в которые он наставляется, он, тогда, начинает жить новой жизнью, обретаемой им из наставлений.

3673.

Которую Бог дал Аврааму. Что этим означает жизнь, воспринятая от Иеговы (Бога), очевидно из представления образа Авраама, представляющего собой Господа, что касается Бога, который, в Слове, именуется "Отцом" (п. 2011, 3251, 3439). Что "Бог дал" означает собой все то, что было усвоено Господом, очевидно. Ибо то, что дается, становится собственностью того, кому это было дано. Отсюда, и очевидно, что под словами "которую Бог дал Аврааму" означает жизнь, которая дается от Бога.

3674.

И Исаак отослал Иакова. То, что этим означает начало существования (проявления в теле), очевидно из того факта, что Иаков, с этого момента, начинает представлять собой блага, рожденные от истины, и, тем самым, начало проявления Божественно-природных ощущений в Господе. Ибо об этом говорится, в дальнейшем, как о проживании Иакова с Лаваном. Именно по этой причине, под словами "Исаак отослал Иакова" и означает начало проявления.

3675.

И он пошел в Паддан-Арам (Сирийскую Месопотамию). Что этим означаются знания о такой истине, очевидно из значения имени Паддам-Арам, представляющего собой знания истины (п. 3664).

3676.

К Лавану, сыну Вафуила Арамеянина. Что этим означает благо, идущее окольным путем, очевидно из представления образа Лавана, означающего собой благо из родственного корня (о котором уже говорилось выше, в п. 3665); и из представления образа Вафуила, означающего собой духовное благо, присущее язычникам первого класса (п. 2865, 3665), от которого, как от родственного корня происходит благо, представленное Лаваном. Причиной того, почему Вафуил, здесь, поименован "арамеянином", является то, что под "Арамом", или "Сирией", в Слове, означаются знания о духовном благе и истинах (п. 1232, 1234, 3249), которые, здесь, и

рассматриваются. Внешние истины, от которых рождается благо, и которые представлены, здесь, Иаковом, ничего иного и не представляют, из себя, кроме, как знаний. Ибо истины и есть теми знаниями, которые, в первую очередь, изучают, а, затем, принимают, как свои собственные, все те, кто вступает в духовное возрождение. Тем не менее, сами эти знания не являются истинами в себе, но ощущаются такими, благодаря Божественным ощущениям, пребывающим в них. И лишь когда эти Божественные ощущения просяивают оттуда (изливаются светом), то эти знания впервые становятся истинами. Таким образом, всякие знания похожи на общие (единые, комплексные) вместилища (сосуды, приемники), через которые и в которых истины могут быть принимаемы, подобно тем, о которых говорилось выше (п. 3665), и подобно всем тем знаниям, которые поначалу должны быть познаны человеком.

3677.

Брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Что этим означается благо (в человеческом духе), имеющее близость (родственное отношение) к духовной истине, как матери всех природных истин, рождаемых от блага, которые означены "Иаковом", и всех природных благ, рождаемых от истины, которые означены "Исавом", очевидно из представления образа Ревекки, выражающей собой Божественную истину в Божественном рассудке Господа; и из представления образа Иакова, означивающего собой благо, пребывающее в истине, или благо, которое происходит от истины, в Собственном я человека; и из представления образа Исава, означивающего собой истины, содержащие в себе благо, или благо, которое являет истины, в Собственном я человека (п. 3669). И так как все блага и истины, которые есть в природной части рассудка (Собственном я), или во внешнем человеке, зачинаются и рождаются на уровне духовной части рассудка, или внутреннего человека, то есть, от блага рассудка, как отца, и истины рассудка, как матери (п. 3314, 3573, 3616), то отсюда и очевидно, почему все это означено под словами о близости (родственной связи) духовного блага, подобно родственности по материнской линии, с благом в истинах, которые представлены "Иаковом", и с истиной в благах, которые представлены "Исавом". [2] Более того, они еще и обуславливают друг друга точно в такой же манере. Правда, объяснить все эти вещи так, чтобы они стали вразумительны для мирского рассудка, очень сложно, ибо, даже самые общие факты, в отношении данного предмета, на сегодняшний день, являются неизвестными. Например: неизвестно то, что собой представляет духовное благо, а что – духовная истина; каковы есть их бесчисленные роды, а, еще более, бесчисленные виды; и то, что они сочетаются и соединяются друг с другом по порядкам и степеням (последовательно и параллельно), как это бывает по порядкам и уровням кровного родства и близости. Все эти самые общие понятия и вещи людям совершенно неизвестны, ибо с описанием степеней сходства (параллелей) всякий мирской рассудок впадает в самые невероятные помрачения (тени). Более того, все нынешние ученые не желают знать о таких понятиях и вещах, ибо они любят склоняться к вещам поверхностным (схоластичным), и диспутировать (спорить) не о качестве таких понятий, но о том, существуют ли они, или не существуют. И, насколько долго они пребывают в таком состоянии духа, настолько же долго они не желают знать что-либо о благах и истинах и об их бесчисленных видах и родах.

3678.



Стихи 6-9. И Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и послал его в Паддан-Арам (Месопотамию), взять ему оттуда женщину, и при благословении его, повелел и сказал ему: не бери женщину из дочерей Ханаана. Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И Исав увидел, что дочери Ханаанские, были злыми в глазах Исаака, отца своего. И пошел Исав к Измаилу и взял Махалафу, дочь Измаила, сына Абрахамова, сестру Наваиофа, над всеми его женщинами у него, женщиной. "И Исав увидел, что Исаак благословил Иакова" означает собой помыслы о природном благе и о сочетании посредством благ тех истин, которые представлены "Иаковым"; "и послал его в Месопотамию" означает собой начало проявлений сочетания через знания этого блага; "взять ему оттуда женщину" означает сочетание, происходящее через любовь к истине; "и при благословении его, повелел и сказал ему" означает отражение в помыслах, и восприятие оттуда того, как может производиться их всякое сочетание (соединение); "не бери женщину из дочерей Ханаана" означает то, что рассудок не должен быть соединен через желания (через страсти) лжи и зла; "Иаков послушался отца своего и матери своей" означает послушание и устремленность (любовь) к истинам и благам; "и пошел в Месопотамию" означает, здесь, как и прежде, насыщение и проникновение теми знаниями, что содержат блага и истины; "и Исав увидел, что дочери Ханаанские были злом в глазах Исаака, отца своего" означает Господнее предвидение и провидение, что касается того, чтобы желания Собственного я, которыми дух был соединен с природными истинами прежде, были заменены на желания сочетания (соединения) с высшими истинами; "и пошел Исав к Измаилу и взял Махалафу, дочь Измаила, сына Абрахамова" означает такое сочетание блага с истиной, исходящей от Божественного начала; "сестру Наваиофа, над всеми его женщинами у него, женщиной" означает духовную (внутреннюю) любовь к небесной истине.

3679.

Исав увидел, что Исаак благословил Иакова. Что этим означаются помыслы о природном благе и о сочетании посредством благ, рожденных от тех истин, которые представлены "Иаковым", очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой помыслы, ибо мышление есть не что иное, как внутреннее духовное видение, или внутреннее зрение; из представления образа Исава, представляющего собой блага в природном человеке (Собственном я) (п. 3300, 3302, 3322, 3494, 3504, 3576, 3599); из значения слова "благословение", представляющего собой сочетание, или соединение (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584); из представления образа Исаака, представляющего собой Божественный рассудок Господа, что касается Божественного блага в нем; а также, из представления образа Иакова, означающего собой блага, рожденные от истины (п. 3669, 3677). Из всего этого вполне очевидно, что под фразой "Исав увидел, что Исаак благословил Иакова" означаются помыслы о природном благе, что касается сочетания человеческого духа воедино через природные блага, рожденные от истины. [2] Что понимается под помыслами о природном благе, что касается сочетания человеческого духа воедино через природные блага, рожденные от природной истины, не может быть изложено ясно для мирского человеческого понимания, но, тем не менее, все это кратко будет объяснено. Помыслы о природном благе есть помыслами рассудочной части духа, или внутреннего человека, ощущаемыми в природной, или внешней части духа (человека), как свои, посредством блага, имеющегося в Собственном я человека. Ибо помыслы принадлежат духовному телу (рассудку), или внутреннему человеку, который

думает, а не природному, или внешнему человеку. Первый (духовное тело), или внутренний человек, пребывает в свете небес, в котором светом является понимание (рассудительность) и мудрость от Господа (п. 3195, 3339, 3636, 3643). Но внешний человек (физическое тело) находится в свете мирском, от которого не появляется ни понимание, ни, тем более, жизнь. А потому, если внутренний человек помышляет по ощущениям внешним, то это равнозначно тому, что он, как бы и вовсе не думает. И, тем не менее, помыслы видятся человеку, как если бы они пребывали бы в его внешнем человеке, ибо он помышляет (думает), исходя от тех понятий и вещей, которые вошли в его дух через физические органы чувств и восприятия мира. [3] Аналогии, здесь, те же самые, что и с видением (зрением) глаз. Чувственный человек предполагает, что глаз его видит сам по себе. Тогда как глаз, на самом деле, всего лишь орган (часть) тела, посредством которого внутренний человек (дух, духовное тело) видит все те вещи, которые находятся вне его физического тела, или которые находятся в мире. Так же это и с речью. Чувственный человек считает, что его рот и язык говорят сами собой; а всякий, кто думает несколько глубже, считает, что гортань и внутренние органы говорят в силу выдыхания воздуха из легких. Тогда как, на самом деле, помыслы (мысли и намерения) духа, есть теми командами, что управляют, а рассудок (дух) - тем, кто говорит с помощью этих органов. Ибо речь есть не что иное, как проговариваемые вслух помыслы рассудка. И таких заблуждений, что касается природно-телесных чувств, существует великое множество. То же самое, можно сказать и в отношении всякой видимости жизни и деятельности, как бы происходящей во внешнем человеке. Ибо, на самом деле, эта жизнь есть жизнью внутреннего человека во внешнем, как в своем телесном и материально-вещественном органе (укрытии). [4] Что касается помыслов духа, то дело, здесь, обстоит так. До тех пор, пока человек живет в физическом теле, он думает, исходя из рассудочных ощущений, укрытых в ощущениях природных, но с поправкой, или различием, согласно тому, как эти природные ощущения и вещи соответствуют рассудку (высшей части духа), или, наоборот, согласно тому, как они ему не соответствуют. Когда природные ощущения соответствуют ощущениям в высшей части рассудка, то человек, тогда, является рассудочным, и думает духовно. Но, когда природные ощущения не соответствуют ощущениям в высшей части рассудка, то, тогда, человек не является рассудочным, и не может думать духовно. Ибо человек, чьи природные ощущения соответствуют его ощущениям духа (рассудка), имеет прямую и открытую связь наверх с небесами, так, что свет с небес от Господа может протекать сквозь его ощущения духовные (рассудочные) в ощущения его природные, и просветлять всякое его понимание и мудрость; отчего человек, собственно, и становится рассудочным и думает духовно. Но у человека, чьи природные ощущения не соответствуют его ощущениям духа (рассудка), связь наверх закрыта, и свет небес проникает только лишь со стороны и от вне, от всяких внешних ощущений, происходящих вокруг да около, и через щели (пробоины, бреши) внутри рассудка; отчего человек не имеет рассудка и не мыслит духовно. Ибо человек думает духовно согласно с мерой проникновения (притока) небесного света, во все то, чем он блаженствует и наслаждается. Из всего этого и можно усмотреть, что каждый человек думает свои помыслы согласно степени (уровню) соответствия его крайних природных благ и истин (благ и истин Собственного я) с наивысшими благами и истинами рассудочными (благами и истинами Божественного Я). [5] Но духи и ангелы не думают так, как человек. Их помыслы, также, заканчиваются (опокаиваются) в природных ощущениях, ибо за ними сохраняется вся их природная память и собственные желания

(устремления), но они не могут использовать (извлекать) ощущения из той памяти (п. 2475-2479). Хотя, несмотря на то, что они не имеют возможности ее использовать, тем не менее, она служит им, как основание (начало), или фундамент, для того, чтобы понятия (идеи) их рассудка могли бы завершаться в них. Откуда и следует то, что понятия их рассудка являются более внутренними, а их речи и слова проявляются не как у всякого человека, через формы слова, но через формы, ощущений и вещей, происходящих вокруг них, показывая, что их рассудок и помыслы есть таковы, каковой в них есть степень соответствия их ощущений природных с их ощущениями рассудочными. И, что среди них есть духи, которые являются рассудочными, и которые думают духовно, также, как есть и те, которые рассудочными не являются, и, которые не думают духовно. Ибо все это совершается в точном соответствии с их устремлениями и последующими отсюда помыслами об ощущениях и вещах, вынесенных ими из жизни в теле. То есть, согласно с состояниями духа, или внутренней жизни, которые они приобрели, живя в материальном мире. [6] Из всего этого, в некоторой мере, уже можно усмотреть то, что собой представляют помыслы рассудка о природном благе (блаженстве). А именно: что это есть помыслы, от которых рассудок находится в блаженстве, исходящем от природных ощущений. Согласно с пониманием духов, то, что именуется помыслами о природном благе, согласно с понятиями человека, именуется рассудком, пребывающим в природном благе. В этом последнем, то есть, в благе, исходящем от природных ощущений, рассудок пребывает тогда, когда он относит это благо к своей наивысшей и конечной цели. Таким образом, помыслы о природном благе, что касается сочетания через блага истины, есть помыслами, исходящими от природных ощущений, в отношении (человеческих) целей. А именно о том, чем и как истина может быть соединена с природным благом. Но это соединение должно быть согласно Божественному порядку и путем всеобщего способа (для всякого человека), которое, как это уже часто говорилось выше, исходит от таких ощущений и вещей, которые принадлежат внешнему человеку, и таким образом, через ощущения, которые являются конечными (крайними), или последними в таком порядке. Ибо всякое возрождение (преобразование) природных сущностей начинается с них. Эти последние, или конечные ощущения и вещи есть самыми первыми познаниями духа, и они подобны и таковы, как те, которые даются младенцам и детям, о которых уже было говорено выше, в п. 3665. [7] В начале, истины (рожденные от природного) блага, которое означено "Исавом", не сочетаются (не соединяются) во внешнем человеке с благами (рожденными от природной) истины, которая означена "Иаковом". Ибо благо, рожденное от природной истины, является благом, полученным в обратном порядке по отношению к истине, рожденной от природного блага (п. 3669). Но, тем не менее, они соединены внутренне, то есть, по отношению к конечным целям. Ибо конечной целью истины, рожденной от рассудочного блага, есть то, чтобы все близкие ей природные истины могли бы быть присоединены к благу в соответствии с Божественным порядком; также, как это есть конечной целью и блага, которое рождается от истины. И так как все истины и блага соединяются благодаря конечной цели, то отсюда и следует то, что они, в конце концов, будут соединены (п. 3562, 3565). Обратный порядок, существующий на первом этапе возрождения, лишь выделяет и проявляет все то, что имеет отношение к конечной цели.

3680.

И послал его в Месопотамию. Что этим означивается начало проявления блага через его познания, очевидно из значения слов "послал его", представляющего собой начало

проявления (п. 3674); и из значения слова "Месопотамия", представляющего собой знания истины (п. 3664). Они именуются знаниями блага, потому что все истины есть знаниями, рожденными от блага; ибо все истины, которые происходят не от блага, или же, которые не видят в благе своей конечной цели, не являются истинами. Но так как они принадлежат к истинам учения веры, то от этого они и именуются знаниями истины.

3681.

Взять ему оттуда женщину. Что этим означает сочетание, происходящее через любовь к истине, очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой любовь (устремленность) к истине (п. 1468, 2517, 3236) ведущую к восприятию всех тех истин, которые будут примыкать к нему.

3682.

И при благословении его, повелел и сказал ему. Что этим означает отражение в помыслах, и восприятие оттуда того, в какой способ может производиться их всякое сочетание, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой сочетание (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584); и из значения слов "повелел и сказал ему", представляющего собой отражение и последующее восприятие (п. 3661).

3683.

Не бери женщину из дочерей Ханаана. Что этим означает то, что он не должен быть соединен с желаниями лжи и зла, очевидно из значения "взять женщину", представляющего собой быть связанным и соединенным; и из значения слов "дочери Ханаана", представляющего собой устремления зла и лжи (п. 3662).

3684.

И Иаков послушался отца своего и матери своей. Что этим означает послушание и любовь, очевидно из значения слова "послушание", или "слушать кого-либо", представляющего собой повиновение (п. 2542); но, когда последнее приписывается к отцу и матери, то такое послушание означает собой повиновение, происходящее по собственному желанию и любви к этому.

3685.

И пошел в Месопотамию. Что этим означает насыщение и проникновение теми знаниями, что содержат блага и истины, очевидно из значения слов "идти" и "путешествовать", выражающего собой порядок и образ жизни (п. 1293, 3335). И, здесь, этим означает проникновенность и наполнение жизни ощущениями и вещами, согласно Божественному порядку. А именно, приятие (из учений веры) знаний о благе и истине, которые означены под словом "Месопотамия" (п. 3664, 3675).

3686.

И Исав увидел, что дочери Ханаанские были злом в глазах Исаака, отца своего. Что этим означает Господнее предвидение и провидение, что касается того, чтобы желания Собственного я, которыми дух был соединен с природными истинами прежде, были заменены на желания сочетания (соединения) с высшими истинами, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой, здесь, предвидение и провидение (п. 2837, 2839);

из представления образа Исава, означающего собой Господа в отношении Божественного блага, ставшего пребывать в Его природных ощущениях; из значения выражения "дочерей Ханаана", и, здесь, это дочерей Хетта, представляющих собой устремления (любви) к истине, исходящей не от подлинной земли (духовности) (п. 3470, 3620, 3621, 3622); а также, из значения фразы "быть злом в глазах Исаака, отца своего", означающего так пути, не ведущие к сочетания и связи, а именно, через блага природные, которые означены "Исавом", к благам рассудка, которые означены "Исааком". Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что эти слова, здесь, означивают Господнее предвидение и провидение того, чтобы желания (устремления) к природной истине, если они исходят не от истинной земли (духовности), не вели к сочетанию и связи. Что это значит, может быть очевидно из объяснений к главе 26 (стихи 34, 35), где говорится о дочерях Хеттовых, которых Исав взял себе за женщин; и к главе 27 (стих 46), где сказано про Иакова, что он не должен брать себе в жены женщин из дочерей Ханаана [Хетта]. Что под "дочерьми Ханаана", в этих местах, означиваются устремления (любви, желания) к истине, исходящей не от подлинной земли (духовности), а, уже здесь, под "дочерьми Ханаана" означены любви ко злу и лжи (п. 3662, 3683), так это оттого, что хетты (касается первого упоминания) были Церковью из язычников в земле Ханаанской, и среди них не было такого множества фальши и зла, как среди других племен, населявших Ханаан (касается второго упоминания) - Хананеев, Аморреев, Ферезеев. Отсюда, также, очевидно, почему под хеттами была представлена духовная Церковь Господа среди язычников (п. 2913, 2986). [2] Что наидревнейшая церковь, которая была небесной и существовала до потопа, находилась и в земле Ханаанской, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 567). А, что и Древняя Церковь, которая существовала после потопа, также, находила себе место в этой земле, а, кроме того, и во множестве других царств вокруг, было сказано в п. 1238, 2385. Отсюда и вытекает, что имена всех племен на этой земле, а также, все имена местностей и рек ее, выражали собой соответствия и представления; ибо наидревнейшие люди были людьми небесными, и посредством всевозможных земных вещей (объектов), которые они наблюдали и видели, воспринимали ощущения и вещи, принадлежавшие Господнему Царству (п. 920, 1409, 2896, 2897, 2995). И, в такой манере, также, они именовали местности и реки этой земли. С тех времен эти представления поддерживались в Древней Церкви, также, как и представления об именах мест на этой земле. Слово Древней Церкви (п. 2897-2899), уже оттуда, переняло многие представительные имена тех мест. Также это было и со Словом, возникшим после тех времен, и которое именуется "Моисей и пророки". Ибо, в Слове, было велено Аврахаму идти в ту землю, и было дано ему обещание, что его потомки будут обладать той землей. Все это произошло не потому, что они (евреи) были лучше, чем другие племена и народы, ибо они были, в Ханаане, худшими из всех (п. 1167, 3373), но по той причине, чтобы благодаря им могла бы возникнуть, там, представительная церковь, в которой бы стали уделять внимание не личности человека, или месту, занимаемому им в обществе, но внутренним ощущениям и вещам, которые были представлены через них (п. 3670). Также, это делалось и для того, чтобы, в подобной же манере, и имена, использовавшиеся в Наидревнейшей и Древней Церкви, могли бы быть ими сохранены.

3687.

И пошел Исав к Измаилу и взял Махалафу, дочь Измаила, сына Аврахама. Что этим означивается сочетание природного блага с истиной, имеющей Божественное

происхождение, очевидно из представления образа Исав, означивающего собой природное благо; а также, из представления образа Измаила, сына Абрахама, означивающего собой истину, имеющую Божественные корни. Что Измаил представляет собой духовную Церковь Господа, а, тем самым, и ее истины, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1949-1951, 2078, 2691, 2699, 3268; а также из того, что Абрахам представляет собой Иегову, или Божественное Я Господа, именуемое "Отцом" (п. 2011, 3251, 3439). Отсюда и следует, что "Махалафа, дочь Измаила, сына Абрахама" означает собой всякую истину, имеющую в себе Божественное происхождение. Что "взять в жены" означает быть связанным и соединенным, очевидно и так. Откуда и следует, что под фразой "и пошел Исав к Измаилу и взял Махалафу, дочь Измаила, сына Абрахама" означается соединение природного блага с духовной истиной, берущей свой корень от Божественного начала.

3688.

Сестру Наваиофа, над всеми его женщинами у него, женщиной. Что этим означается духовная (внутренняя) любовь к небесной истине, очевидно из значения слова "сестра", представляющего собой понимаемые, или рассудочные истины (п. 1495, 2508, 2524, 2556, 3386); из представления образа Наваиофа, означивающего собой благо, которое образуется в духе, или духовной церкви (п. 3268), отчего под "сестрой Наваиофа" понимается устремленность, или любовь к небесной истине, или, что то же самое, любовь к духовному благу; из значения слова "женщины", или "дочери Хетовы", представляющего собой устремления (любви) к истине, исходящей не от подлинной земли (духовности) (п. 3470, 3620-3622, 3686); а также, из значения слов "взять женщину", представляющего собой быть связанным и соединенным. Из всего этого, и очевидно, что под этими слова, вместе с теми, что непосредственно предшествовали им, означается соединение блага, представленного Исавом, с истиной, имеющей свои корни от Божественного начала, и, таким образом, с более внутренней (духовной) любовью к небесной истине. [2] Как эти вещи взаимоувязаны было уже сказано, но все же, они есть таковы, что их понимание происходит с трудом и требует времени, так как, даже, самые общие понятия об этом предмете совершенно неизвестны. Более того, на сегодняшний день, мирские люди совершенно не заботятся о таких вещах, ибо целью их забот есть ощущения, явления и вещи земные, но не небесные. И это по той причине, что они утверждают в то (в земных вещах), так как они видят и познают о них сразу же после рождения, а вещи небесные от них далеки, так как они их не видят и не знают их. И так как ощущения и вещи, содержащиеся во внутреннем смысле Слова, должны быть не просто сообщены, но, также, соответствующе должны быть и объяснены, то поэтому, о том, как дело обстоит с истиной, рожденной от блага, которая представлена Исавом, и с благом, рожденным от истины, которое представлено Иаковом, пусть будет проиллюстрировано следующим примером. Этот пример, также, даст некую иллюстрацию и к вопросу о том, отчего, прежде того, как человек будет возрожден, истина, от которой рождается благо, является в порядке обратном истине, рождаемой от блага; и для чего они, затем, вместе соединяются; а другими словами, как обстоит дело в реальности со всем тем, что было сказано чуть выше. [3] Пусть следующая истина, послужит нам примером: всякий рожденный (в теле) человек есть таким, что он может и способен быть возрожден (к небесной жизни), ибо Господь предвидит и предоставляет для этого все. В начале, Он предоставляет все человеку (возрождаемому духом), как младенцу, который

вовсе не знает, что значит совершать милосердие по отношению к своему ближнему, ибо он, пока еще, не знает, ни того, что такое милосердие, ни того, кто есть его ближним. Затем, как только он познает из Слова, что он должен отдавать бедным, и что всякий, подающий бедным, имеет награду на небесах, он начинает совершать благо для нищих (голых) больше, чем для других. Ибо он считает, что они совершенно бедные, и, что именно они имеются в виду, в Слове, не учитывая того, что многие, просящие милостыню на улицах, по большей части, живут нечестивой и злой жизнью, презирая все, что относится к Божественному поклонению. Ибо они сдались (дали свободу, поклоняются) в себе обычной лени и безделью. Тем не менее, всякий, пребывающий в первом состоянии возрождения, совершает благо таким лицам от всего своего сердца. И, тогда, эти добрые дела превращаются в блага, рожденные внешней истиной, от которой, собственно, и начинается возрождение. При этом, истины рассудочного блага, которые есть более внутренними, проникают во все эти деяния, и вершат в них дела согласно познаний человека, которые похожи на знания ребенка, только ребенка духовного. [4] Но, затем, когда он все более просветляется, он желает делать благо (добро) всем, кого он считает, находящимся в нужде и бедствии. В это время, так как он вряд ли может провести качественное различие между своими ближними, в плане благородства, или нечестивости (добра и зла), то он, пребывая на этом этапе возрождения, верует и считает, что каждый человек есть его ближним в одной и той же степени и мере. Но, когда он далее, и более, просветляется в этих вопросах, то уже начинает делать различие, и оказывать помощь только тем ближним, кто праведен и благ, признавая, что помощь нечестивым ведет к всеобщему вреду для большинства ближних. Ибо он уже понимает, что своей поддержкой и услужением он предоставляет нечестивым средства для создания ими новых нечестий. Наконец, когда он воистину возрожден, он совершает благо только благому и праведному (благородному и благочестивому). Ибо, тогда, тот, кому он делает благо, ему мил (любим, желанен) не за красоту своего лица (Собственного я), но за благо, которое пребывает в нем. И поскольку, Господь пребывает во всем том, в чем есть благо и истина, рожденная от блага, то возрожденный, тем самым, через свою собственную любовь к благу, свидетельствует и о своей любви к Господу. А когда человек находится именно в таком милосердии от всего своего сердца, то он, тогда, воистину возрожден. [5] Из всего этого, собственно, и очевидно, что бывшее в нем до этого состояние духа (сочетание высшей и низшей части), было обратным по отношению к истинному состоянию (сочетанию), поскольку он считал (в Собственном я), что был в благе (благим духом), когда таковым, на самом деле, еще и не был. Но, тем не менее, в начале (на первом этапе) возрождения всякий духовный человек должен веровать в то, что он делает благо, ибо его духовные дела, в то время, не идут далее знаний; а его внутреннее благо милосердия не может ни проникнуть, ни приняться в какой-либо другой истине, кроме, как той, что пребывает в его знаниях об этом. Отсюда, также, очевидно и то, что внутреннее (рассудочное, духовное) благо всегда есть присутствующим и преобразующим, но не может быть усмотрено и проявлено в себе, пока посредством знаний человек не будет последовательно просветлен относительно истинной природы блага (добра) и истины. Отсюда, в некоторой мере, также, становится очевидным, что собой представляет благо, рожденное от истины, которая, здесь, представлена Иаковом; и, что собой представляют истины, рожденные от блага, которое, здесь, представлено Исавом; и, что, поначалу, они производятся в порядке обратном друг другу, но, впоследствии, становятся сочетаемыми и едиными.

3689.

Стихи 10, 11. Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран. И просветлел он на том месте, и провел ночь там, ибо солнце село, и он взял камней того места, и положил себе для изголовья, и лег на том месте. "Иаков же вышел из Вирсавии" означает жизнь, ставшую более отдаленной от Божественных ощущений, рождаемых от истин учения веры; "и пошел в Харран" означает благо и истину, того же уровня (степени); "и просветлел он на том месте" означает новое состояние духа; "и провел ночь там, ибо солнце село" означает жизнь в помрачениях и неясности; "и он взял камней того места" означает истины, свойственные такому состоянию духа; "и положил себе для изголовья (как подушку)" означает более общий (поверхностный) характер их связи с Богом; "и лег на том месте" означает умиротворение и покой такого состояния.

3690.

Иаков же вышел из Вирсавии. Что этим означает жизнь, ставшая более отдаленной от Божественных ощущений, рождаемых от истин учения веры, очевидно из значения слова "идти", представляющего собой жизнь (п. 3335, 3685); и слова "выйти", означающего собой жизнь более удаленную; и из значения имени "Вирсавия (Беэр-Шева)", представляющего собой Божественное учение (п. 2723, 2858, 2859, 3466). Откуда и очевидно, что под фразой "Иаков же вышел из Вирсавии" означает жизнь более удаленная от истин учения веры о Боге. О жизни говорят, что она становится более удаленной, когда человек устанавливается во внешних истинах, и живет согласно им. И это такая жизнь, как она есть в младенчестве и детстве, касаясь тех, кто будет возрожден (о ком уже было показано выше, в п. 3688). [2] Для того, чтобы показать далее, что это за жизнь, и каковы ее качества, следует, все же, добавить еще несколько слов. Вся историческая часть Слова выстроена на истинах более удаленных от главной сути учения о Боге, и, тем самым, приспособлена для понимания маленьких детей и детей старшего возраста. И это сделано для того, чтобы они могли бы постепенно быть введены во внутренние понятия, что касается истин и благ; а, затем, и в сами Божественные ощущения и вещи. Ибо внутри удаленных истин, в их наискровенной части, пребывает Сам Бог. Пока дети читают и желают их в состоянии своей невинности, ангелы, которые пребывают с ними, находятся в наивысшем своем состоянии небесного счастья, будучи наитствуемыми от Господа в отношении внутреннего смысла, а, следовательно, в отношении всех тех ощущений и вещей в Нем, которые представляются и означаются историческими фактами. И это небесное состояние счастья ангелов проникает (наитсвует) и причиняет (создает) подобное же состояние и у детей. Чтобы такое первое состояние могло бы существовать, то есть, первое состояние из младенчества и детства, у всех тех, которые будут возрождены Богом, то и была дана историческая часть Слова, которая была так написана, чтобы все ощущения и вещи, как, в общем, так и, в частности, содержали в себе Божественные ощущения. [3] Насколько далеко эти исторические ощущения находятся от Божественных ощущений учения веры, очевидно из следующего примера о них. Когда кто-либо, поначалу, знает только то, что Бог сошел на гору Синай и дал Моисею скрижали, на которых было написано Десять Заповедей; и что Моисей разбил эти скрижали; и, что Бог написал подобные заповеди и на других скрижалях; то пока он, довольствуется исключительно этой историей, он, все еще, пребывает в жизни по внешней



истине, удаленной от Божественных ощущений и вещей. Но, когда, затем, он начинает проникаться заповедями и жаждать откровений, содержащихся в них, стремясь, даже, и жить согласно с ними, то он, тогда, вступает в жизнь истины, хотя, все еще и удаленную от самых Божественных истин учения веры. Ибо жизнь, согласная с заповедями, является лишь нравственной жизнью, заповеди которой хорошо известны всем и каждому, кто живет в человеческом обществе, исходя из гражданской жизни и ее законов: поклоняться Богу, почитать родителей, и не совершать убийств, прелюбодеяний и краж. [4] Но всякий, кто будет возрожден Господом, постепенно ведется Им вверх, уходя от этой более отдаленной (то есть, нравственной) жизни, к жизни более расположенной к истинам Божьего Божественного учения, то есть, к духовной жизни. Когда это происходит, человек начинает удивляться, почему такие заповеди были ниспосланы с небес таким чудесным образом, и почему были написаны на скрижалях (табличках) перстом Божиим, когда они, как известно, были ведомы каждому народу, а также, прописаны в законах у всех тех, кто никогда и не слышал ничего из Слова. И, когда, он приходит в такое состояние помыслов, то он, тогда, является одним из тех, кто способен войти в состояние возрождения своего духа. Ибо он переносится Господом в еще более внутренние состояния. А именно: в состояние помыслов о том, насколько глубоки все те ощущения и вещи, которые сокрыты внутренне в заповедях, с которыми он ранее был совершенно не знаком. И, когда он читает Слово, в таком состоянии, то он, уже, находит во всяком отрывке у пророков, а, особенно, у Евангелистов то, что каждая из заповедей Божьих содержит в себе вещи еще более неземные и небесные. [5] Что касается заповеди почитать родителей, он, например, может усмотреть то, что, когда люди рождаются заново, то есть, когда возрождаются, они принимают (получают) еще одного Отца, а, затем, становятся Его сыновьями, и что это Тот Отец, Который будет прославлен в нем; и, таким образом, что именно в этом есть тот глубочайший смысл, который лежит сокрыто внутри этой заповеди (предписания). И постепенно он познает, что этот новый Отец – ест Господь; и, что, наконец-то, Он будет в нем прославлен через поклонения Ему; и, что Ему поклоняются тогда, когда Он любим. Когда возрождающийся пребывает в такой истине, и в жизни, согласной с ней, то он, тогда, пребывает в истинах Божественного учения, и так в ангельском состоянии. Из этого состояния он уже смотрит на все ощущения и вещи, которые он знал прежде, как на упорядоченную последовательность, а также, как на ощущения, явления и вещи, проникающие (исходящие) от Бога. И это, точно так, как если бы это было согласно ступеней (степеней) лестницы, на верху которой пребывает Иегова, или Господь, а на ступенях ее, Его ангелы, восходящие и нисходящие по ним. Таким образом, он видит ощущения и вещи, в которых он имел ранее удовольствие, уже, как бы более удаленными от него по степеням. То же самое, можно сказать и о других заповедях Десятисловия (п. 2609). Из этого, теперь, вполне очевидно, что подразумевается под жизнью более отдаленной от Божественных истин учения веры, которая, здесь, означает обычную фразой "Иаков же вышел из Вирсавии".

3691.

И пошел в Харран. Что этим означает к благу (добру) и истинам, согласной с ним степени, очевидно из значения имени "Аран (Харран)", представляющего собой внешние блага и истины. Ибо "Аран" означает собой внешнего человека; а "Лаван", который проживал там, блага и истины его. Таким

образом, под "Араном", здесь, означены внешние блага и истины. Что именно это "Аран" и означает, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1430, 3612. Отсюда и следует, что под словами "Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран", во внутреннем смысле, означает, что он, внутренне, увел себя и отступил от Божественных истин учения веры, и так, во внешние блага и истины. [2] Сказано, что "к благу и истинам, согласной с ним степени", потому что блага и истины полностью отличаются друг от друга по степеням. Внутренние блага и истины находятся в высшей степени, но блага и истины внешние пребывают в низшей степени. В высшей степени пребывают блага и истины рассудка, в низшей степени пребывают блага и истины природные. Но в степени наинизшей, пребывают чувственные блага и истины тела. Внутренние блага и истины, или те, что относятся к высшей степени, вливаются (втекают, впадают) в блага и истины внешние, или те, что относятся к низшей степени, и проявляются в них, как в своем образе (портрете). Ибо это подобно тому, как внутренние устремления (любви) человека проявляют себя на его лице и в изменении его выражений. Отсюда вполне очевидно, что внутренние блага и истины полностью отделены и независимы от внешних благ и истин. Или, что то же самое, что одни, то есть, те, что пребывают в высшей степени, отделены от тех, что пребывают в степени низшей. И это такое разделение, которое позволяет тем, что пребывают в высшей, или внутренней степени, существовать совершенно раздельно от тех, что пребывают в низшей, или внешней степени. Всякий, не различающий понятия степеней, не может иметь ни понятия о различиях внутренних и внешних благ, ни понятия о том, что и как происходит с душою человека, или с его духом и телом, ни понятия о том, что и как происходит в небесах, в той другой жизни. [3] То, что существует трое небес, людям достаточно известно; и, что одни небеса более внутренние, чем вторые; и, что третьи небеса – самые сокровенные. Эти небеса отличаются друг от друга по степеням. Все те, которые находятся в сокровенных, или третьих небесах, есть духами самыми приближенными к Господу; все те, которые находятся во внутренних (срединных), или вторых небесах, более удалены от Него; но все те, которые находятся во внешних, или первых небесах, удалены еще более. Никакой другой связи между этими небесами не существует, кроме, как той, которая подобна связи самых внутренних ощущений человека с его ощущениями внешними. И это потому, что человек, пребывающий в любви к Господу и любви к ближнему своему, есть малыми небесами, по образу своему, соответствуя трем небесам; и потому, что получает приток (наитие, проникновение) благ и истин из тех трех небес, от Господа, согласно степеней тех небес. Относительный характер этих степеней, что касается друг друга, можно усмотреть из двух приведенных выше примеров (п. 3688, 3690). [4] Все, пребывающие в любви к Господу до такой степени, что имеют внутреннее восприятие ее, именуются небесными ангелами. Они находятся в наивысшей степени блага и истины, и пребывают в сокровенных, или третьих небесах, и, таким образом, ближе всех к Господу. Все, пребывающие в милосердии к ближнему до такой степени, что имеют внутреннее восприятие его, но не настолько, что касается восприятия, любви к Господу, именуются духовными ангелами. Они находятся в чуть низшей степени блага и истины, и пребывают во внутренних (срединных), или вторых небесах, и, таким образом, более удалены от Господа. Но все, пребывающие в милосердии к ближнему чисто лишь по устремлениям к истине, и так, что имеют внутреннее восприятие милосердия лишь в моменты желания и исполнения той истины, которую они любят, именуются благими (добрыми, небесными) духами. [5] Из всего этого, в некоторой мере, также, можно усмотреть иллюстрацию и к

понятию степеней. А именно: что все те ощущения, явления и вещи, которые пребывают в наивысшей степени, проявляются, как в зеркале, в образе тех ощущений, которые находятся в степени последующей, или более низшей. В любви к Господу пребывает ближайший и непосредственный образ (или отражение) Господа, который именуется "подобие (сходство)". Отчего все те, которые находятся в самой любви к Господу, именуется Его "подобиями". В милосердии, также, присутствует образ Господа (отражение, только более удаленное), ибо Господь присутствует во всяком истинном акте милосердия. Отчего все те, которые находятся в последнем, именуется его "образами" (п. 50, 51, 1013). В то же время, все те, кто находится в устремлениях (любви) к истине, а оттуда, и в некотором виде милосердия к ближнему, также, являются образами Господа, но уже более удаленными. Трое небес друг от друга отличаются по таким же степеням, и в соответствии с этими степенями Господь передает Божественные блага и истины, а с ними, мудрость и понимание, вместе с небесным блаженством, радостью и счастьем.

3692.

И просветлел он на том месте. Что этим означает новое состояние духа, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние (п. 1273-1275, 1377, 2625, 2837, 3356, 3387).

3693.

И провел ночь там, ибо солнце село. Что этим означает жизнь в помрачениях и неясности, очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой затемненное состояние духа (п. 1712). Таким образом, "провести ночь" означает проживание в таком состоянии духа. Очевидно это и из значения фразы "солнце село", представляющего собой скрытое и неясное ощущение. Ибо это тоже самое, что и "вечер"; а, что "вечер" означает собой все, что сокрыто, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 3056). Под тем, что сокрыто и неясно, здесь, означает неведение и непонимание истины, и исчезновение знаний мудрости в отношении блага. Ибо свет, который ангелы имеют от Бога, несет в себе рассудительность и мудрость, а также, истины полученные оттуда (п. 1521, 1524, 1529, 1530, 3138, 3167, 3195, 3339, 3341, 3636, 3637, 3643). Откуда и следует, что в той мере, в которой они находятся в свете, в той же мере они пребывают в мудрости и понимании, но в той мере, в которой они выходят из света, тем самым, уходя в область тени, в той же мере лишаются мудрости и понимания (п. 2776, 3190, 3337). Именно по этой причине, в обычной речи, слово "свет" приписывается к ощущениям и вещам понимания. Человек не осознает этой причины, а потому верует и считает, что это понятие используется только в качестве сравнения. Но, на деле, люди используют многие самые различные слова и выражения, которые вытекают от внутреннего восприятия тех ощущений и вещей, которые существуют в той другой жизни, в которой они находятся, что касается, приставленных к ним духам, и речи которых они воспринимают, как свои, ибо признают их в себе внутренне; хотя и вычеркивают их из своего внимания в силу ощущений, исходящих от тела, которые имеют такой характер, что угашают всякое ощущение внутреннего восприятия, которое человек имеет в своем внутреннем человеке. [2] Что в Слове "закат солнца" означает ложь и зло, в котором находятся все те люди, у которых нет милосердия и веры, и, что в силу этого, эти слова, также, означают и последние времена церкви, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1837). А, что оно означает еще и неясность в отношении тех ощущений и видимостей, которые отражают

блага и истины, такие как они существуют у людей, пребывающих в более отдаленной степени от Божественных истин учения веры, также, может быть усмотрено из сказанного ранее (п. 3691). Что фраза "закат солнца", или "солнце село" имеет именно такое значение, может быть очевидно из следующих мест в Слове. У Михея: и будет ночь вам вместо видимости, а тьма вам вместо божественности, ибо солнце зайдет над пророками, а день станет черным над ними (Михей 3:6). Здесь, "солнце зайдет над пророками" означает то, что они больше не будут иметь в себе никакой истины и ее понимания; "пророки" же, означивают всех тех, кто учит истинам учения веры (п. 2534). У Амоса: и будет в тот день так, что Я отправлю (ваше Собственное я отправит) солнце к закату в полдень, и Я затемню (ваше Собственное я затемнит) землю среди света дня, и Я превращу (ваше Собственное я перевернет) ваш праздник в траур, а все песни ваши - в плач (Амос 8:9-10). Здесь, "отправлю солнце к закату в полдень" означивает приход всех тех, кто прежде был в знаниях блага и истины, к непониманию и неведению. Что "полдень" означивает состояние ясности и света, или знаний истины, уже было сказано ранее, в п. 1458, 3195.

[3] У Исаии: солнце твое не зайдет уже более, а твоя луна больше не скроется, ибо Иегова (Господь) будет для тебя вечным светом (Ис. 60:20). Здесь, сказано о Царстве Господа. "Солнце твое не зайдет уже более" означивает то, что они далее будут жить жизнью блага и мудрости, так как станут пребывать в небесной любви Господа и в свете оттуда. "Твоя луна больше не скроется" означивает то, что они далее будут жить жизнью истины и рассудительности, так как станут пребывать в духовной любви Господа и свете оттуда. Что в той другой жизни Господь есть солнцем, сияющим для небесных ангелов, но луной для ангелов духовных; и, что, именно от их света, они имеют мудрость и рассудительность, уже было сказано ранее, в п. 1053, 1521, 1529-1531, 2441, 2495, 3636, 3643. Из всего этого и очевидно, что имеется в виду, во внутреннем смысле Слова, под "восходом" и "закатом" Солнца.

[4] У Давида: о, Иегова, Бог мой, Ты необъятен, Ты облечен славой и честью, покрывшими Тебя светом, как одеждою, Ты простираешь небеса, как шатер, Ты сотворяешь луну для указания праздников; Ты ведешь к закату солнце; Ты наводишь темень, чтобы она могла стать ночью (Пс. 104:1-2, 19-20). Здесь, в подобной же манере, "луна" означивает рассудительность, а "солнце" - мудрость, исходящие от Господа; "закат солнца" означивает собой человеческое неведение; "наводишь темень, чтобы она могла стать ночью" означивает перемены в состояниях неведения. Что ангелы испытывают перемены в состояниях своего духа, которые изменяются между высшей степенью света в нем до степени меньшей и обратно, или между высшей степенью мудрости в нем до меньшей ее степени, и обратно; и, что эти изменения состояния его духа представляются подобием утра, когда восходит солнце; полудня, когда оно находится в своей наибольшей высоте; и вечера, когда оно садится; а, затем, снова, как утра, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

[5] В книге Иисуса Навина: все, от пустыни и Ливана сего, до реки великой, реки Евфрата, и все земли хеттов, вплоть до великого моря, за которым солнце садится, будут пределами вашими (Нав. 1:4). Здесь, так описывается расширение границ земли Ханаанской, под которой, во внутреннем смысле, означено Царство Господне (п. 1607, 3038, 3481). Что "река Евфрат", то есть, ощущения духовные и небесные, является границей ее с одной стороны, уже было сказано ранее, в п. 1866. А, что "великое море, за которым солнце садится", то есть, крайние и последние (телесно-природные) ощущения духа, является границей ее с другой стороны, и представляет собой неведение; и, что все границы и все места в этой земле названы именами представительными, было сказано в п.

1585. [6] У Моисея: если беря залог, ты возьмешь для залога одежды ближнего своего, то ты должен восстановить их ему до захода солнца; ибо это единственное укрытие его; они - его одежды для собственной шкуры (кожи), в которой он будет лежать (Исх. 22:26-27). И еще: если это человек бедный, то ты не должен оставлять на нем залог, ты обязательно должен вернуть ему залог до захода солнца, и он благословит тебя, и это будет праведностью пред Иеговой (Господом), Богом твоим (Втор. 24:12-13). Что в этом законе (у евреев), как и во всех остальных их законах, содержатся представления и соответствия Законов Божьих (Законов Божественного порядка во Вселенной), которые относятся ко всякому благу (добру) и всякой истине в Царстве Господнем, и от которых, собственно, произошло и это повеление, очевидно из его особенностей и частных. Что это повеление (закон), касаемо его сути, говорит о том, что ближнего своего не должно лишать внешних истин, представленных истинами учения веры, согласно которым он живет, и отправляет свои ритуалы (поклонения); и, что именно такие истины подразумеваются под "одеждами", может быть очевидно из сказанного ранее (п. 297, 1073, 2576). "Восстановить залог до захода солнца" означает – прежде, чем истина погибнет вместе с ним. И так как эта истина является внешней, то и сказано, что "они - его одежды для собственной шкуры (кожи), в которой он будет лежать". [7] И вот еще: душа того, кто прикоснулся к нечистому (злу и лжи), нечиста будет до вечера (до смерти) и не сможет принять священных вещей, но, если тот человек искупает (очистит) свою плоть (Собственное я) в воде (истине), и солнце сядет, то он, тогда, станет чистым; и после этого он сможет съесть (принять) святые вещи (Лев. 22:6-7) И еще: всякий, кто не чист, к вечеру должен омыться в водах, и, когда зайдет солнце, то он будет введен в средину лагеря (Втор. 23:10-11). Что это повеление (закон), также, имеет свое начало в законах о благе и истине, или в законах Божественного порядка в Царстве Господнем, очевидно. Иначе не было бы никакой нужды повелевать нечистому человеку, дожидаться вечера, чтобы лишь вечером умыться водой, и стать чистым лишь после захода солнца. Закон же Божественного порядка, что действует в Царстве Господа, и из которого выведено повеление, указанное выше, говорит о том, что, когда благие и ангельские духи (первых и вторых небес) впадают в состояние любви к себе, а оттуда в состояние лжи, то они, тогда, переносятся в их природное, или низшее состояние, и там они должны проникнуться знаниями блага и истин, которые составляют основание данного вопроса. Именно это и есть тем, что означено выражением "к вечеру должен омыться в водах". Что "промывание водами" означает собой очищение от лжи, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3147, 3148; а, что "воды" представляют собой знания истины, сказано в п. 28, 680, 739, 2702, 3058. И после того, как они, уже, побыли в состоянии, что именуется неясным и темным, которое означено под "заходом солнца", они, затем, вновь возвращаются в свое прежнее состояние, которое означено "он, тогда, станет чистым", и "будет введен в средину лагеря". Но об этих состояниях, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте, на примерах из духовного опыта. Из всего того, что было, здесь сказано, теперь и очевидно, что, когда, в Слове, упоминается фраза "до захода солнца", то в связи с благом она означает неясное состояние духа, что касается истины; а когда упоминается в связи со злом – скрытое в духе состояние фальши.

И он взял камней того места. Что этим означаются истины, свойственные такому состоянию духа, очевидно из значения слова "камни", представляющего собой истины более низшей степени, то есть, как у природного человека (п. 643, 1298).

3695.

И положил себе для изголовья (как подушку). Что этим означается более общий (окольный, поверхностный) характер их связи с Богом (Божественностью), очевидно из значения слова "изголовье (подушка)", что касается, головы и шеи, и представляющего собой крайний канал связи с внешними ощущениями и вещами, и, таким образом, связь наиболее общего характера. Ибо то, что затылок, или шея, означает канал связи ощущений внутренних с ощущениями внешними, или, что то же самое, ощущений высших с более низшими, а, тем самым, и их пребывание вместе, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3542, 3603. Отсюда и следует, что те предметы и вещи, которые находятся под затылком головы, или под шеей, то есть, под ушками, здесь, означают собой все средства связи сокровенных, или Божественных вещей с ощущениями внешними, которые носят самый общий характер. Ибо ощущения, которые являются более внешними, есть ощущениями относительно общими, а те, которые являются наивнешними и крайними, есть ощущениями наиболее общими. Отчего в самых крайних внешних ощущениях (явлениях и вещах) разделенность ощущений внутренних (на срединные и сокровенные) не усматривается, и они видятся совершенно, как едино одно, и, таким образом, в общей форме. Более того, эти ощущения и вещи, о которых сейчас говорится, также, есть ощущениями, которые представлены и означены словами "вот, лестница стоит на земле, а верх ее достигает небес, и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней".

3696.

И лег на том месте. Что этим означается умиротворение и покой, присущие такому состоянию, очевидно из значения слова "лег", представляющего собой вход в состояние умиротворения и покоя (спокойствия). Ибо "лежать" и "спать" не означают собой ничего иного. Что именно это, во внутреннем смысле, означено словом "лежать", может быть очевидно и из других мест, в Слове, и это будет показано чуть ниже. Все те, кто должен быть возрожден, и которые, здесь, рассматриваются, во внутреннем смысле, через соответствия и представления, поначалу, входят в состояние покоя, или в состояние мира, что касается внешних своих ощущений (ибо покой, или мир во внешних ощущениях человеческого духа, именуется "спокойствием и уравновешенностью"). Это внешнее состояние производится (вытекает) от Божественного состояния покоя и мира, которое устанавливается в нем в самых глубинах. Оно поднимается (опускается) во внешние ощущения на место удаленных отсюда вождлений (зла) и похотей (лжи), ибо последние и есть причиной всех беспокойств и беспорядков. Более того, всякий человеческий дух, в начале своей жизни, то есть, во время своего младенчества, также, находится в состоянии покоя. Но, по мере возрастания и вхождения в жизнь, то есть, по мере достижения состояния зрелости, он выходит из этого духовного состояния. И это по той причине, что он предает себя мирским заботам, и, следовательно, страхам, тревогам и беспокойствам, связанным с желаниями любви к себе и к миру, и произведенными отсюда фальшами. [2] Почти то же самое, случается с человеком, вступающим в обновление новой жизнью, когда он возрождается. Сначала он вводится в состояние покоя, но так как он переходит в

новую жизнь, он, одновременно, вводится и в состояние беспокойства и потрясений. Ибо зла и фальши, которыми он был прежде наполнен, восстают и выходят, и тем самым, беспокоят его. И это, напоследок, до такой степени, что он вводится в искушения и помрачения, наносимые дьявольскими силами (командами), которые постоянно стремятся уничтожить состояние его новой жизни. Тем не менее, его сокровенный (наивнутренний) человек находится в состоянии покоя и мира. Ибо, если бы этого не было бы с его сокровенной частью духа, то и внешняя его часть не была бы способна сражаться и бороться. Все это происходит потому, что, внутренне, в своих духовных сражениях он беспрестанно устремляется к такому состоянию, как к своей высшей собственной цели. Ибо, если бы у него не было такой цели в его конечных ощущениях, то он бы никоим образом и не смог бы иметь власть и силу, чтобы бороться. Более того, в этом кроется причина того, почему он преодолевает и побеждает. И так как эта цель становится ему целью очевидной (и по видимости), то он, к тому же, после сражения с искушениями, еще и входит в это состояние. Это похоже на состояние весны, которая непременно приходит за осенью и зимой, или же на состояние рассвета, которое непременно наступает после вечера и ночи. Что состояние мира в духовных ощущениях подобно весне и рассвету в природных ощущениях вещей, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1726, 2780; а, что покой и мир происходят от блага (добра) и истины, а беспокойства и волнения от зла и фальшей (лжи), сказано было в п. 3170. [3] Что, в Слове, "лежать" означает состояние покоя (мира), может быть очевидно из следующих отрывков. У Моисея: если вы будете поступать по уставам Моим, а заповеди Мои будете хранить, и исполнять их, то Я дам покой (мир) земле, а вы будете лежать, и никто вам не будет страшен; Я сделаю так, что всякий злой зверь исчезнет на земле, и никто не будет мечом проходить через ваши земли (Лев. 26:3, 6). Здесь, слово "лежать" явно указывает на состояние мира и покоя. "Злые звери" означивают вожделения (устремления, желания) зла (п. 45, 46, 908), которые должны "исчезнуть". "Меч" означает лжи (фальши), противостоящие истинам (п. 2799), и которые уже не смогут "пройти". Все эти слова указывают на то, что покой собственный и спокойствие внешнего мира происходят от внутреннего блага и истины, а разрушение (уничтожение) их - от зла и лжи. [4] У Исаии: тогда волк будет проживать вместе с ягненком, а барс будет лежать вместе с козленком; и теленок с молодым львом будут вместе; а малое дитя будет водить их. Корова же будет пастись с медведем, а детеныши их будут лежать вместе (Ис. 11:6-7). Здесь, сказано так о Господе, и о состоянии покоя и мира в Его Царстве. Что дикие и домашние звери будут "лежать вместе" означивает то, что внутренние и внешние ощущения духа не будут заражены какими-либо злами и фальшами. У Осии: в тот день Я совершу для них завет (союз) с дикими зверями полевыми, и с птицами небесными, и с гадами (ползучими ощущениями) земли; и Я сокрушу лук, и меч, и изведу войну из земли той, и позволю им лежать доверчиво (Ос. 2:18). Здесь, в подобной же манере, слово "лежать" означивает состояние покоя и удаления лжи и зла, которые причиняют беспокойства и тревогу. [5] У Давида: я ложусь и сплю, и встаю, ибо Господь поддерживает меня. Я не убоюсь, даже, десятка тысяч людей, если те встанут против меня вокруг да около (Пс. 3:5-6). Здесь, "ложусь и сплю" означивает состояние спокойствия и уверенности. И еще: в покое я ложусь и в покое сплю, ибо Ты, Иегова (Господь) один, даешь мне проживать в доверии (уверенности) (Пс. 4:8). И еще: Он даст мне лежать на зеленых пастбищах; Он приведет меня к водам покоя; Он восстановит душу мою (Пс. 23:2-3). Из всех этих цитат вполне очевидно, что состояние мира и спокойствия означивается именно словом "лежать"; также, как и то, что

"лежать на том месте" означает собой спокойствие духа в таком состоянии. Ибо, во внутреннем смысле, слово "место" означает состояние духа (п. 3692).

3697.

Стихи 12-15. И увидел он во сне: вот, лестница стоит на земле, а ее голова (вершина) достигает небес, и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот увидел Иегову, стоящего на ней, Который сказал: Я есть Иегова, Бог Абрахама, отца твоего, и Бог Исаака; землю, на которой ты лежишь, тебе дам Я ее и семени твоему. И семя твое станет, как пыль (песок) земли, и ты будешь бросаем и к морю, и к востоку, и к северу, и к югу; и благословятся тобой все роды земли, и семенем твоим. И вот, посмотри, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел, и возвращу тебя назад в эту землю; ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. "И увидел он во сне" означает предвидение; "вот, лестница стоит на земле" – о связи низшей истины с производимым ею благом (блаженством); "а ее голова (вершина) достигает небес" означает – доходящей до Самого Бога; "и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней" означает, что эти сообщение и связь, и последующее сочетание вместе, бесконечные и вечные; и, что начало восхождения человеческого духа вверх видится из того, что является самым низшим; хотя, затем, когда порядок переворачивается, он становится нисходящим; "и вот увидел Иегову, стоящего на ней" означает воспринять Господа в наивысших ощущениях духа; "Который сказал: Я есть Иегова, Бог Абрахама, отца твоего" означает Господа; и, что от Него то благо приходит; "и Бог Исаака" означает Господа, что касается Божественного Человека (Божественности в человечестве); "землю, на которой ты лежишь, тебе дам Я ее" означает благо (блаженство), в котором Он был (пребывает); и, что оно происходит от того, что было (стало, есть) Его собственным (вошло в Собственное я); "и семени твоему" означает, что, также, происходит (входит в Собственное я) и с истиной; "и семя твое станет, как пыль (прах, песок) земли" означает, что Божественная истина в природных ощущениях должна быть вместе (едино одно) с природным благом; "и ты будешь бросаем и к морю, и к востоку" означает бесконечное расширение (возрастание) блага; "и к северу, и к югу" означает бесконечное расширение (умножение) истины, и, таким образом, все возможные состояния от сочетания блага и истины; "и благословятся тобой все роды земли" означает, что все истины блага из учения веры будут соединены с природным благом; "и семенем твоим" означает и с природными истинами; "и вот, посмотри, Я с тобою" означает Божественность; "и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел" означает Божественное Провидение; "и возвращу тебя назад в эту землю" означает возврат и соединение с Божественным учением; "ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе" означает то, что ничто не сможет помешать свершиться этому.

3698.

И увидел он во сне. Что этим означается предвидение, очевидно из значения слов "видеть сны", представляющего собой, во внутреннем смысле, предсказывание будущих (еще не осознанных) ощущений, явлений и вещей. Ибо пророческие сны (вещие видения), которые были Божественными, были предсказаниями грядущего, как это очевидно из таких предсказаний, показанных в Слове (п. 1975, 1976). Именно это, во внутреннем смысле, и означается словами "видения (сны)" и "видеть сны". Отсюда и следует, что, в наивысшем смысле, в котором, в Слове, рассматривается Господь, эти слова выражают



собой высшее предвидение; ибо предсказания, происходящие по Божественному предвидению, исходят от Самого Господа. Что один Господь единственный источник предсказаний о тех событиях, которые не могут быть переданы путем общим и через порядки природные; и, что от природно-телесных ощущений не может исходить никакого высшего предвидения, может быть очевидно из Слова. Как это, например, из этих слов у Моисея: когда пророк говорит именем Иеговы (Господа), но слово не входит в бытие, и это слово не происходит, то Иегова его не говорил, а говорил сие пророк, по дерзости своей (Втор. 18:22). Такое прорицание о событиях и вещах, которые поначалу сбываются, а потом нет, может быть у нечестивых и поклоняющихся другому богу. Как это очевидно из другого отрывка: когда среди вас (внутри тебя) пробуждается пророк, или толкователь снов, и он дает вам (тебе) знак (знамение), или удивительное понимание, и то знамение, или понимание проходит в бытие (сбывается), так как он и говорил вам (тебе); и, затем, скажет, пойдем вслед богов иных, которых вы не знаете, и будем служить им, то вы (ты) не должны повиноваться словам пророка сего, или толкователя снов, ибо этим Иегова (Господь), Бог твой испытывает вас (Втор. 13:1-3). Отсюда, собственно, и очевидно, что истинные предсказания исходили от самой Божественности, а призывы и убеждения к поклонению другим богам происходили от того, что принадлежало Собственному я пророка, которому это было позволено говорить ради испытания, как говорится, и проверки на прочность. Такие пророчества случались, также, и по другим причинам, как это очень часто случалось в старину, например, среди тех, кто поклонялся Ваалу и другим богам. Ибо такие пророки тоже пророчествовали, видели видения, толковали сны, которые, также, случались и происходили, отчего многие соблазнились. О таких сказано в книге пророка Иеремии (гл. 23). Кроме вышеназванных, были еще и пророки, которых именовали "вещуны", "ворожеи (гадалки)", "фокусники (жонглеры)" и "питоны", которые пребывали среди тех, кто учился природной магии. От последних ничего из того, что было Божественным (Божиим), предсказано быть не могло, но только то, что шло вразрез с Божественным, то есть, все противное Господу, а, тем самым, противное благу любви и истинам веры в Него. Все это есть магией самого различного толка и качества, ибо это вполне очевидно по внешнему виду и форме.

3699.

И вот, лестница стоит на земле. Что этим означивается предвидение проявления связи низшей истины с произведенным ею благом (блаженством), очевидно из значения слова "лестница", представляющего собой связь и сочетание, о которых, теперь, и будет сказано; и из значения слова "земля", представляющего собой всякое ощущение, что пребывает внизу. Ибо сразу после этих слов сказано "а ее голова (вершина) достигает небес", чем означены ощущения самые наивысшие. Все это говорит о том, что "лестница" пребывает "между небом и землей", или между самыми низшими и самыми высшими ощущениями, означивая так связь между ними. Что эта связь, означенная "лестницей от земли", есть связью самых низших истин с произведенным ею благом, очевидно из того, что речь, здесь, идет об истине и произведенным ею благом того уровня, который, во внутреннем смысле, представлен Иаковом. На языке Писания слово "лестница" происходит от понятий, которые означивают "путь", или "дорогу"; а, что "путь", или "дорога" приписываются истине, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 627, 2333. Более того, когда ангелы беседуют об истине, то в мире духов это проявляется представительно, в видении "дороги" (п. 189, 3477). Все вышесказанное и показывает то, что означивается

"лестницей, один конец которой находится на земле, в то время как второй, достигает небес". А именно: связь истины, которая находится в самом низшем месте (состоянии духа) с истиной, которая находится в месте самом высшем. Эта связь (сочетание) и будет рассматриваться в том, что последует далее. Что есть истины и блага низшие, также, как истины и блага наивысшие, и переходы (ступени) между ними, как если бы на лестнице, очевидно из того, что уже было сказано в п. 3691.

3700.

А ее голова (вершина) достигает небес. Что этим означается – достигает Божественности. А точнее: что существует связь и сочетание с Божественными ощущениями, очевидно из значения слова "голова", или вершина лестницы, представляющего собой все то, что является самым наивысшим. Очевидно это и из значения слова "небеса", представляющего собой всякое ощущение, что является Божественным. Ибо, в наивысшем смысле, в котором означается, здесь, Господь, "небеса" выражают собой Саму Божественность Божию. Но, в смысле соответствий и представлений, которыми зашифрованы этапы возрождения всякого человека, это означает собой сокровенное благо (наивнутреннее блаженство) и произведенные оттуда истины, которые приходят к нему от Господа. И это те блага и истины, которые имеются на небесах, и на которых сами эти небеса держатся. Именно по этой причине, такие блага и истины, в Слове, именуется "Божественностью", ибо они исходят от Господа, а Господь, или, что то же самое, Божественность, которая исходит от Него одного, пребывает в духовных небесах во всем и всюду, тогда, как все, что не имеет в себе Божественности, в небесах духовного мира не удерживается. По этой же причине, иногда, и было говорено выше, что Господь есть самими небесами, и что всякий, находящийся на небесах, пребывает в Господе.

3701.

И вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Что этим означается то, что сообщение и связь, и последующее сочетание вместе, восходят в бесконечность и вечность; и, что порядок восхождения человеческого духа вверх начинается из того, что является самым низшим; хотя, затем, когда порядок переворачивается, он становится нисходящим свыше, очевидно из значения слова "ангелы", представляющего собой особые Божественные ощущения Господа, которые и имеются в виду тогда, когда, в Слове упоминается об ангелах (п. 1925, 2319, 2821, 3039). Что, в данном случае, ангелами означены Божественные истины, очевидно из их именованья ангелами "Бога". Ибо Иегова именуется словом "Бог" тогда, когда, во внутреннем смысле, в Слове, говорится об истинах, но именем "Иегова" - когда говорится о благе (п. 2586, 2769, 2807, 2822). Именно по этой причине, хотя речь, здесь, идет и об "Иегове", ибо сказано: "и вот увидел Иегову, стоящего на ней", все же, в начале стиха, ангелы именуется "Божиими". Ибо речь, здесь, идет о природных, то есть, низших истинах, от которых рождается благо, и которые, здесь, представлены Иаковом, так как об этом неоднократно говорилось выше. Что фраза "восходят и нисходят по лестнице", в наивысшем смысле, означает связь и последующее соединение, продолжающиеся в бесконечность и вечность, очевидно и без дальнейших объяснений. Связь и соединение вместе (сочетание), не могут быть приписаны к Божественности Самого Господа и Его Божественной Человечности вне бесконечности и вечности. Ибо в Господе все бесконечно и вечно. Бесконечность - в

отношении бытия, а вечность - в отношении существования (проявления). Отсюда и следует, что под выражением "вот, лестница стоит на земле, а ее голова (вершина) достигает небес, и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней", в общем, представлен порядок восхождения человеческого духа, когда он возрождается, сначала, от тех ощущений духа, что являются самыми низшими в нем, а, затем, уже, от тех ощущений духа, что являются наивысшими в нем, когда порядок переворачивается. [2] Что представляют собой волны подъема и ниспадения духа в процессе возрождения человека, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее (п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3607, 3610, 3665, 3690). Но так как сам порядок, по которому выстроено возрождение человека, и который описан во внутреннем смысле этого и последующих стихов, совершенно неизвестен нынешней церкви (духовности), то суть его должна быть проиллюстрирована хоть несколькими словами. Известно, что человек рождается согласно природе и характера его родителей, его прадедов, а также, всех его предков прошлых веков. Отсюда и следует то, что он рождается в наследственное зло, которое по очереди собрано и накоплено всеми ими. Так что с такой точки зрения, то, что он получает в наследство по линии Собственного я, ничего, кроме зла и не представляет. Результатом таких накоплений является то, что новорожденному достаются совершенно испорченные и разрушенные (по наследству) зачатки рассудка и воли, и, следовательно, отсутствие различения какого-либо блага в желаниях (устремлениях) собственной воли, и отсутствие четкого понимания каких-либо истин в собственном рассудке. Отчего все то, что он именует благом и верует, что оно есть благом, является в нем злом, а то, что он именует истиной и верует, что она и есть истиной, является в нем ложью. Например: любить себя больше других; желать себе более лучшего, чем для других; завидовать тому, что принадлежит другим; думать лишь только о себе; думать о других только ради себя и своих целей. Так как Собственное я человека с рождения (по наследству) желает всех этих ощущений и вещей, то поэтому оно и называет их благами, а также, истинами. И, даже более того, если кто-то пытается поправить, или стремится порушить его устои в отношении того, что он называет благами и истинами, то он возбуждается ненавистью к нему, а также, воспаляется мстостью к нему, желает и даже пробует его погубить, ощущая в этом наслаждение и радость. И это совершается им в той мере, в какой он духом своим утвердился в этих вещах. То есть, по мере того, с какой частотой повторения он совершает, то есть, переводит (проводит) все эти ощущения и вещи, коренящиеся в Собственном его я, в реальные физические деяния. [3] Когда такой человек переходит в ту другую жизнь, то он, туда, попадает со всеми теми же желаниями, что у него и были. Ибо сама суть (природа его) духа, которой он руководствовался в мире, остается в нем, как плод его деяний, а наслаждения (блаженства), как только что было упомянуто, проявляются и воспринимаются, там, даже, наяву. Именно по этой причине такой человек не может пребывать в каком-либо небесном обществе, в котором каждый желает лучшего больше для других, чем для себя, но опускается именно в те адские общества, в которых присущие всем, там, блаженства и наслаждения похожи на его собственные. Эта природа (возможно, это именуется кармой) есть то, что должно быть искоренено в человеке, пока он живет в мире, и чего не может сделать никто, кроме Господа, через посредство возрождения. То есть, путем приятия (получения) совершенно новой воли (устремлений) и произведенного оттуда нового рассудка (понимания). Или, если выразиться иными словами, переделыванием наново (рождением заново) обеих этих способностей. Но для того, чтобы это могло быть осуществлено, человек должен, прежде всего,

возродится (своим духом), точно дитя малое, познать, что есть зло и ложь, а что - благо и истина. Ибо без таких знаний он не сможет проникнуться каким-либо благом вовсе; так как, от себя, он не может признавать (различать) никакого блага, кроме того, что ему таким кажется, хотя бы, на деле, оно было бы злом, и никаких истин, кроме тех, что видятся ему за истины, хотя бы, на деле, они были бы ложью. [4] С этой целью, такие знания проникают (наитствуют, являются в рассудок) в него, но так, чтобы они не совсем шли вразрез с теми знаниями, которые у него были прежде. Например, явиться могут такие: что всякая любовь начинается от себя (от Собственного я); что о себе нужно позаботиться вначале, а затем, позаботиться, также, и о других; что всем тем, кто внешне видится нищим (бедным) и в беде, независимо от того, каким может быть его внутренний характер, нужно оказывать помощь; что для вдов и сирот просто потому, что они так именуются, также, следует совершать добро; и, наконец, проявлять милость, даже, к врагам, в общем, кем бы они ни были; и что в связи с этим человек может иметь заслугу на небесах. Эти и другие подобные знания являются теми переходными знаниями, которые присущи детству его новой духовной жизни, и которые имеют такой характер, что когда человек совершает нечто, исходящее от желаний его прежней жизни, он, также, приобретает (получает) нечто и для своей жизни новой, в которую он, таким образом, и вводится. Откуда, собственно и следует, что эти знания таковы, что позволяют (через себя) привести к формированию новой воли и нового понимания. Это и есть те, самые низшие, знания-отражения блага и истины, в которые, поначалу, входит всякий, кто должен быть возрожден Господом. Ибо они позволяют вмещаться и пребывать в себе тем истинам, которые являются более внутренними, или более ближними к истинам Божественным, и быть средствами по искоренению фальшей, которые человек, ранее, принимал в себе за истины. [5] Однако те люди, которые вступают на путь возрождения, познают эти истины не просто, как знания для хранения в памяти, но живут ими, ибо они творят (создают, рождают и возвращают) эти истины. Ибо лишь через делание (сотворение) этих истин происходит рождение их новой воли, которую Господь наводит (наитствует, вливает), как бы без их ведома о том. И в какой мере они принимают такие знания, приводят их в действие, и веруют в них, в той же мере, они и принимают в себе эту новую волю. Но, если они будут заботиться только лишь о памятовании тех знаний, не приводя их в действие через дела всей своей жизни, то, несмотря на то, что они способны к изучению таких вещей, они, все же, не принимают в себя новой своей воли и отторгают ее. [6] Таково состояние младенчества и детства, что касается новой жизни человеческого духа, которая приходит на место его жизни прежней. Но состояние отрочества и юности новой жизни человеческого духа, уже относится больше не к проявлениям его духа во внешних истинах, ощущениях и формах, но к его качествам в отношении к благам (блаженствам): сначала, к благам гражданской (общественной) жизни, затем, к благам нравственной (личной) жизни, и, наконец, к благам жизни духовной. Ибо благо, тогда, становится тем, чего человек начинает больше всего держаться и любить, а в силу того блага любить и всякого другого человека. Когда же, наконец, дух достигает зрелого возраста и совершенства, то он, тогда, берет на себя заботу и труд совершать и творить добро всем тем, кто пребывает в каком-либо благе, и это в соответствии с качеством того блага в них. При этом, он входит во внутреннее восприятие наслаждения (радости) в делании блага (добра) для других, ибо начинает ощущать и чувствовать радости от самого того блага, и блаженства от всего того множества ощущений и вещей, которые это подтверждают. Все эти подтверждающие ощущения, явления и вещи он признает за

истины, и оттого они становятся, также, и истинами его понимания и нового рассудка, ибо они рождаются и исходят от тех благ, которые стали принадлежать его новой воле. [7] В той же степени, с которой он начинает чувствовать внутреннюю радость от того блага, и наслаждения от тех истин, с той же степенью у него возникает внутреннее ощущение неприятия зол (вожделений и пороков) своей прежней жизни, а отсюда и ощущение неприятия похотей своей лжи. В результате чего, в духе, происходит разделение ощущений, которые относятся к бывшей воле и пониманию рассудка, от ощущений, которые относятся к новой воле и новому пониманию рассудка. И это происходит не согласно с устремлениями (желаниями и любовью) знать такие вещи, но согласно с любовью совершать и делать их. Откуда и следует, что, именно тогда, человек начинает видеть и сам, что истины его детства были относительно истинами перевернутыми (к порядку Божественному); и, что они мало-помалу стали перестраиваться в истинном порядке. А именно: что те ощущения духа, которые, поначалу, стояли на первом месте уступили свое первенство тем, которые занимали место последнее (и последние станут первыми). Откуда и следует, что под ангелами Божьими, которые восходили по лестнице от земли до небес, означены те истины, которые были истинами его младенчества и детства; тогда как под ангелами Божьими, сходящими, как по лестнице, с небес вниз на землю, означены те истины, которые приходят в дух с возрастом.

3702.

И вот увидел Иегову, стоящего на ней. Что этим означает восприятие Господа в наивысших ощущениях духа, очевидно из того факта, что в Слове Ветхого Завета Господь так часто именуется именем "Иегова" (п. 1736, 3023, 3035); а уже в Слове Нового Завета Он нигде так не именуется, но вместо имени "Иегова" говорится имя "Господь" (п. 2921). Что "стоять на ней" означает быть в наивысшей точке ощущений духа, очевидно и без объяснения. Тайна, сокрытая, во внутреннем смысле, за этими словами, говорит о том, что все блага и истины происходят от Господа, также, как и восходят к Нему. То есть, что Он (Господь) есть и Первым, и Последним (альфой и омегой, началом и концом) всякого ощущения, явления и вещи. Ибо человек был так создан, что Божественные ощущения Господа могут проходить (испускаться) через него вплоть до самых крайних и окончательных явлений и вещей природы, а те крайние и окончательные явления и вещи природы чрез человека могут возвышаться и подниматься к Нему. Отчего человек и может быть той средой, которая соединяет Самого Бога (и Его Божественные ощущения) с миром природы, и наоборот, соединять материальный мир природы с Божественными ощущениями и Господом. А, тем самым, оживлять и поддерживать самые крайние и окончательные явления природы посредством влияний, исходящих от Божественных ощущений Господа, проходящих сквозь человека, как через среду, обеспечивающую их взаимное соединение. Но все это становится возможным лишь тогда, когда человек начинает жить согласно с Божественным порядком. [2] Что человек был именно так и создан, очевидно из того факта, что в отношении своего тела, он видится, как бы копией природного мира (малым миром, тогда как его дух видится малыми небесами). Ибо все возможные тайны, которые удерживаются и хранятся в нем, есть тайнами мира природы. Все невидимые ощущения и вещи, принадлежащие эфиру, отражаются (воспринимаются) в органах видения (за всеми и каждым из скрытых свойств глаза стоит соответствующее свойство эфира и его модификаций); все невидимые ощущения и вещи, принадлежащие воздуху, отражаются в органах слуха (за каждым свойством уха стоит соответствующее

свойство воздуха); все невидимые ощущения и вещи, плавающие и действующие в воздухе, отражаются в органе обоняния (в носу), где они воспринимаются; все невидимые ощущения, явления и вещи, присущие воде и другим жидкостям, воспринимаются (отражаются) в органе вкуса; а все возможные изменения состояний во всем теле, в общем, отражаются в чувстве осязания (прикосновения). И это, не считая еще того, что ощущения, явления и вещи еще более скрытые отражаются (воспринимаются) в его внутренних органах, когда жизнь его становится согласной с порядком, установленным Господом. Отсюда и очевидно, что если человек не будет жить с верой в сердце, то есть, если не будет с любовью признавать Господа, как свою самую первую и последнюю цель, то и не будет происходить ни нисхождения Божественных ощущений Господа через человека в последние и окончательные явления и вещи материальной природы, ни, в свою очередь, восхождения последних и окончательных ощущений материальной природы к Божественным ощущениям и Господу. [3] В таком состоянии тела пребывали наидревнейшие люди, которые были небесными людьми. Ибо все то, что они отражали (воспринимали) каким-либо из своих органов телесных чувств, принималось ими за знаки (средства, символы) для помышлений об ощущениях, принадлежащих Господу, и, в такой манере, для помышлений о Господе и о Его Царстве, от которых, тем самым, к ним в дух приходила радость, которую они принимали (получали) от мирских и земных ощущений и вещей (п. 1409, 2896, 2897, 2995). Более того, когда они, таким образом, созерцали низшие и последние конечные ощущения (явления и вещи) природы, то последние представляли перед их глазами, как, если бы они были оживленными (с собственной душой). Ибо их жизнь (любовь), которая нисходила в их внутреннее зрение и восприятие, и объекты, представавшие перед их глазами, становились соответствиями, а последние (по образу и подобию) самими отражениями их внутренней жизни. Эти отражения их внутренней жизни, хотя и были в себе отражениями неживыми, через соответствие становились оживленными. Точно такое же восприятие присуще всем небесным ангелам в отношении всех тех ощущений и вещей, которые существуют в мире; ибо это часто было дано мне воспринимать в духовных опытах. Отсюда следует и то, что такого же типа восприятие свойственно и маленьким детям (п. 2297, 2298). Из всего этого, теперь, можно вполне усмотреть и само качество тех людей, через кого Божественные ощущения Господа нисходят (опускаются) вниз в последние и окончательные явления и вещи природы; а также, восходят к Нему от самых крайних явлений и вещей; и, что представляют собой Божественное сочетание и связь, и последующее соединение их, которое, в наивысшем смысле, означает словами о лестнице. Что по той лестнице "Ангелы Божии восходят и нисходят"; что "лестница установлена на земле, но голова (вершина) ее достигает небес"; и, что "на вершине ее стоит Господь".

3703.

Который сказал: Я есть Иегова, Бог Аврахама, твоего отца. Что этим означает Господь; и, что от Него приходит всякое благо, очевидно из того факта, что Иегова есть Само Божественное Бытие Господа (сам Иегова в Господе), Кого из-за присутствия Божественного блага в Самом Себе именуют "Богом Аврахама". Что Аврахам представляет собой Господа, что касается Божественного блага в Нем, может быть очевидно по сказанному ранее, в п. 2172, 2198. И так как Божественным благом есть только то благо, от которого зачинаются все блага небесные и духовные, и все произведенные оттуда небесные и духовные истины, то, здесь, поэтому и сказано "Бог

Абрахама", а, затем, "твоего отца", то есть, отца Иакова, хотя отцом его был все же Исаак. Что, во внутреннем смысле, слово "отец" означает собой благо (добро), так это потому, что только от блага происходят все и каждое ощущение и вещь, как, в общем, так, и в частности, тогда как от истины они рождаются и проявляются, а, точнее, от супружества того блага с той истиной. Сами небеса, которые не могут состоять из чего-либо иного, чем из произведений Божественного супружества блага и истины, зачаты от Божественного супружества блага и истины, и истины и блага в Самом Господе. [2] Всякое ощущение составной природы, как, в целом, так и, в частности, имеет отношение к благу и истине, ибо небесно-духовные блага и истины небес отражаются во всяких из них, точно так же, как Божественные блага и истины Господа отражаются в ощущениях небесных. Отсюда и очевидно, что для всякого нижележащего ощущения (как дитю) благо подобно его отцу, тогда как истина подобна его матери; откуда, собственно, и следует, что, во внутреннем смысле Слова, под "отцом" означается благо, а под "матерью" – истина. Тогда как блага и истины, которые есть благами и истинами более низшими, то есть, блага и истины, рожденные ими, являются относительно первых, как дочери и сыновья. Отчего, в Слове, более низшие блага и истины именуется, также, "дочерьми" и "сыновьями" (п. 489-491, 2362). Между собой же, все они относятся точно так же, как братья и сестры, а также, как внуки и правнуки, как сыновья-в-законе (зятья), матери-в-законе (тещи), и дочери-в-законе (невестки). Одним словом, между собой блага и истины соотносятся точно так же, как соотносятся люди по родству и семейным связям в самых различных степенях. Но, началом всем этим отношениям, служит супружество блага, соответствующего отцу, с истиной, соответствующей матери. Что на небесах все имеющиеся ощущения, как, в общем, так и, в частности, расположены (взаимоувязаны) согласно отношениям любви и веры в Господа, или, что то же самое, согласно меры и степени, пребывающих в них благ и истин, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 685, 917, 2739, 3612; а, что на этом основании наидревнейшие люди проводили параллели (сравнения) для всякого и каждого из своих ощущений с супружеством, сказано было в п. 54, 55; а также в п. 718, 747, 1432, 2508, 2516, 2524, 2556. [3] Что, во внутреннем смысле, слово "отец" означает благо, может быть очевидно из многих отрывков и мест из Слова. Как, например, из этого. У Исаии: слушайте Меня все те, кто имеет отношение к праведности, вы, которые ищете Иегову (Господа); посмотрите на скалу, из которой вы были высечены, и в глубины колодца, из которого вы были выкопаны; посмотрите на Абрахама, отца вашего, и на Сарак, выносившую и родившую вас; ибо, когда он был всего лишь человеком, Я позвал его, и Я благословил его, и Я умножил его. Ибо Иегова утешит Сион, Он утешит все ее (церкви) развалины, и сделает ее пустыни подобными Эдему, а ее одиночество (единство), как сад Господень (Ис. 51:1-3). Здесь, говорится о Господе и Его пришествии, ибо это очевидно из каждой конкретной детали (частности). Так как, что касается Божественной истины, то лишь Господь именуется "скалой" и "колодцем"; а, что касается Божественного блага - "Абрахамом" и "отцом". И так как под супружеством Абрахама и Сарак представлено супружество блага и истины (п. 1468, 1901, 1965, 1989, 2011, 2063, 2065, 2172, 2173, 2198, 2507, 2833, 2836, 2904, 3245, 3251, 3305), то, здесь, и сказано: "посмотрите на Абрахама, отца вашего, и на Сарак, выносившую и родившую вас". По этой причине, здесь, сказаны слова и о том, что они должны взирать "на скалу... и в глубины колодца"; отчего тут же, следом, идут слова о том, что "Иегова утешит Сион", ибо под Сионом подразумевается небесная церковь (п. 2362); и, что "Он утешит все ее (церкви) развалины, и сделает ее пустыни подобными Эдему, а ее одиночество (единство),

как сад Иеговы". [4] Точно такое же значение имеет имя "Абрахама" и в других местах, в Слове, где его называют "отцом". Как это есть в Евангелии от Иоанна: Иисус отвечал им - Я говорю о том, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что ты видели у отца вашего. Они отвечали Ему - отец наш есть Абрахам. Иисус же сказал им - если бы вы были сыновьями Абрахама, то вы и делали бы дела Абрахама; но вы делаете дела отца своего (Иоанна, 8:38-39, 41). И в Евангелии от Матфея: не думайте говорить в себе, у нас уже есть отец наш, Абрахам; ибо говорю вам, что Бог может и из камней сих воздвигнуть детей Абрахаму. Уже и секира при корне дерев лежит, ибо всякое дерево, не приносящее плоды блага, будет срублено и брошено в огонь (Мф. 3:9-10). И в Евангелии от Луки: когда умер бедный (Лазарь), то он был вознесен Ангелами на лоно Абрахамово, когда же умер богатый, то он был похоронен, тоже; но, когда он попал в ад, он поднял глаза свои, и увидел вдали Абрахама, и Лазаря на лоне его, и он возопил и сказал - отче Абрахам, помилуй меня, я прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего (Луки 16:22-24, 27). По этим отрывкам и очевидно, что Абрахам не означает, здесь, Абрахама, но Господа, что касается Его Божественного блага. Что никто под именем Абрахама неизвестен в небесах; и что, в Слове, когда нечто упоминается о нем, подразумевается Господь, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1834, 1876, 1989, 3305. [5] Что, во внутреннем смысле, слово "отец" означает благо, может быть очевидно из следующих отрывков. У Моисея: почитай отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Иегова (Господь), Бог твой, дает тебе (Исх. 20:12; Втор 5:16). Что эта заповедь, как и все другие заповеди Десятисловия, истинна во внутреннем и внешнем смыслах; и, что, во внутреннем смысле, "почитать отца и мать" это значит любить благо и истину, а в благе и истине - Господа, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2609, 3690). Что "дни на земле" представляют собой все последующие состояния блага в Царстве Господнем, очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояние человеческого духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788); и из значения имени "Ханаан", которое, здесь, приписано "земле", как царству Господа (п. 607, 3038, 3481); а, что слово "продлится" приписывается к благу, очевидно по п. 1613. [6] В связи именно с таким значением слов "отец и мать", в представительной еврейской церкви были приняты многие законы, относительно родителей и детей. И во всех и каждом из них, во внутреннем смысле, данные слова означивают благо и истину, а, в наивысшем смысле, Господа, что касается Его Божественного блага и Божественной истины. Как это упомянуто у Моисея: бьющий (уничтожающий) отца своего, или свою мать, должен быть предан смерти (уже умирая, будет мертв). И злословящий (проклинающий) отца своего, или свою мать, должен быть предан смерти (уже умирая, будет мертв) (Исх. 21:15, 17). И вот еще: каждый злословящий (проклинающий) отца своего, или свою мать, будет предан смерти; на каждом злословящем (проклинающем) отца своего, или свою мать, кровь их будет на нем (Лев. 20:9). И еще: проклят будет всякий отвергающий (презирающий) свет отца своего, или матери своей, и весь народ должен сказать: аминь (Втор. 27:16). У Иезекииля: вот, князья (принцы, начальствующие) у Израиля, каждый прикипевший к своей руке, они установились в тебе, чтобы проливать кровь твою; в тебе, они отвергали (презирали) свет отца и матери (Иез. 22:6-7). У Моисея: если кто-то имеет сына буйного и непокорного, который не желает слушаться голоса отца своего, или голоса матери своей; даже, не желает повиноваться им, хотя бы они причащали (очищали) его, то пусть возьмут, тогда, отец его и мать его и наложат задержку на него, и приведут его к старейшинам города, и к воротам своего места (города), и все люди (жители) города его пусть закидают (побьют)



его камнями, чтобы он умер (Втор. 21:18-19, 21). [7] Во всех этих отрывках, в буквальном смысле, под "отцом и матерью" имеются в виду отец и мать (каждого земного человека), но, во внутреннем смысле, блага и истины, а, в смысле наивысшем, Само Божественное благо и Божественная истина, то есть, Господь. И это точно так, как и Сам Господь учит в Евангелии от Матфея: Иисус простер руку Свою к Своим ученикам, и сказал - вот мать Моя и братья Мои (Божественная истина и духовные блага); ибо всякий исполняющий (сотворяющий) волю Отца Моего, уже пребывает на небесах, он же - Мой брат, и сестра, и мать (Мф. 12:49). И еще: вы же не ищите учителей себе (и не называйте учителями себя), ибо один у вас Учитель, Христос, а все вы - братья. И не ищите отца себе (и не называйте себя отцом) на земле, ибо один у вас Отец; Отец, живущий на небесах (Мф. 23:8-9). Здесь, не то, чтобы дано запрещение называться учителем (среди людей), и называться отцом на земле, но, в такой манере, в наивысшем внутреннем смысле, сказано о признании в духе и сердце за отца не иного Отца, кроме Господа. Отсюда и очевидно, что, когда, в Слове, упоминается "учитель" и "отец", то, там, должно понимать Господа, Который, в наивысшем смысле, представлен через них. Ибо, как уже было сказано чуть выше (п. 3702), о наидревнейших людях, которые и на земле уже были людьми небесными, что во всяком ощущении, что они воспринимали своим духом, на земле, они находили средства (знаки и символы) помышлять и думать о Господе. [8] Те же самые вещи понимаются и под теми словами, что были сказаны Господом к одному из своих учеников, когда тот обратился к нему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего; но Иисус сказал ему - следуй за Мной, пусть мертвые погребают своих мертвецов (Матф. 8:21-22). Ибо относительно Отца небесного, или по отношению к Господу, отец земной, соотносится, как умерший с вечно живым. Таким образом, всякий закон о почитании родителей является, как бы мертвым, если в нем не усматривается почитание, поклонение и любовь к Господу. Ибо всякий закон человеческий исходит от закона Божественного. Откуда и следует, что всякий живущий по низшему закону, живет, также, и в законе высшем. Именно потому Господь и сказал: "следуй (иди) за Мною, а мертвым, оставь погребать (возносить) своих мертвецов". То же самое означает и под словами, которые Илия сказал Елисею: (когда Елисей пахал землю волами) Илия проходил мимо (сквозь) Елисея, и бросил свой плащ на него. И тот бросил (оставил) волов, и побежал за Илией, и сказал: позволь мне, я молю тебя, поцеловать отца моего и мать мою, и уже, тогда, я пойду за Тобою. А он сказал ему: пойдешь назад снова, что же, тогда, я делал в тебе? (1 Царств 19:19-20). Что Илия представлял собой Господа, может быть усмотрено из сказанного ранее (предисловие к главе 18 и п. 2762). [9] У Малахии: вот, Я пошлю к вам Илию, пророка пред наступлением великого и страшного дня прихода Иеговы, и он обратит сердца отцов к сыновьям, а сердца сыновей - к отцам их, чтобы Я, пришел и поразил землю проклятием (Мал. 4:5-6). В Евангелии от Луки, там, где ангел говорит Захарии о его сыне Иоанне: и он пойдет пред лице Его, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов сыновьям (Лк. 1:17). Здесь, вполне очевидно, что под "отцами" и "сыновьями" не означены отцы и сыновья земные, но блага и истины церкви, которую Господь собрался вернуть и восстановить. [10] В книге пророка Малахии: Иегова (Господь) усилит от вне границы Израиля. Сын станет почитать отца своего, а слуга своего хозяина (ученик своего учителя). Итак, если Я отец, то где почтение ко Мне? Если я господин (учитель), то где благоговение предо Мною? (Мал. 1:5-6). Здесь, "отец" означает всех тех, кто находится в благах церкви; а "хозяин (учитель)" - всех тех, кто пребывает в истинах Церкви; в более же высшем смысле, "отец" явно означает Господа,

в отношении Его Божественного блага, а "учитель", или "господин", в отношении Его Божественной истины. [11] У Давида: мой отец и моя мать забыли (оставили) меня, но Иегова (Господь) принял меня (Пс. 27:10). Здесь, "отец и мать" означивают блага и истины, которые, как сказано, "забывают (оставляют)" человека, когда он начинает понимать в своем рассудке, что от себя (от Собственного я) он не в состоянии сделать что-либо из высшего блага, и познать что-либо из высших истин; что этим не означает, как если бы Давид был забыт (оставлен) отцом и матерью, очевидно. [12] И еще: Ты сотворишь пути справедливее путей всяких сынов человеческих; с дочерью царя, славной всем изнутри, у которой одежды вышиты золотом. На смену отцов твоих, придут твои сыновья, которых ты поставишь князьями по всей земле (Пс. 45:2, 13, 16). Здесь, так сказано о Господе (хотя буквально говорится о царе Давиде); "на смену отцов твоих, придут твои сыновья" означивает, что Божественные истины станут точно такими же, как Божественные блага; "дочь царя" означивает любовь к истине; "одежды, вышитые золотом" означивают качества той истины, что рождается от блага. Поскольку, как это очевидно из всего псалма и каждой детали в нем, речь, здесь, идет о Господе и Его Божественной Человечности, то отсюда и очевидно, что все и каждый из эпитетов (ощущений) в нем, приписываются именно к Ним. Откуда, теперь, можно понять, что через "дочь царя", ее одежды, шитые золотом, и ее сыновей, которые заменят своих отцов, став князьями на всей земле, ничего земного не означивается, но означиваются исключительно Божественные ощущения, пребывающие в небесных и духовных понятиях вещей, подразумеваемых за каждым таким словом. Что "дочь" представляет собой устремленность духа, или духовную любовь, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 490, 491, 2362. Что "царь" представляет собой Божественную истину, сказано в п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009. Что "золото" представляет собой благо, было сказано в п. 113, 1551, 1552. Что "вышивка (узоры, рисунки)" приписываются к природным знаниям и памяти, сказано в п. 2831; отчего, здесь, она и приписана Божественно-природной истине. Что "одежда" есть той истиной, в которую одето благо, было сказано в п. 297, 2576. Что "сыновья, которые станут на место отцов" означивают собой истины блага, а, в данном случае, истины духовно-природного плана о Божественной истине и о Божественном благе, было сказано в п. 264, 489, 491, 533, 1147, 1729, 1733, 2159, 2623, 2803, 2813. Что "князья (принцы) на всей земле" являются принципиальными (главными, заповедными, ведущими) ощущениями Царства Господнего и церкви, а "князья" - главными вещами (основами и принципами) их, сказано в п. 1482, 2089. Что "земля" представляет собой Царство Господне и Его церковь, сказано в п. 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355. [13] У Моисея: Иегова любил отцов твоих, и наслаждался (радовался) в них; и Он избрал, семя их после них; и выбрал, даже, тебя из всех народов, что живут в эти дни. Поэтому, обрежь крайнюю плоть сердца своего, и не ожесточай шеи своей (Втор. 10:15-16). Здесь, во внутреннем смысле, под "отцами" означены люди, принадлежавшие древней и наидревнейшей церкви. Они были так поименованы благодаря их собственной любви к благу и истинам, в которых они пребывали; от любви к благу - наидревнейшие люди, которые были людьми небесными, и от любви к истине - люди древние, которые были духовными людьми. Их блага и истины, еще остававшиеся в потомках последней церкви, и есть то, что именуется, здесь, под "семенем, которое Бог избрал". Что ни Абрахам, ни Исаак, ни Иаков с его двенадцатью сыновьями не являются именно теми отцами, которые, здесь, означены; и, что ни израильтяне, ни евреи не означивают собой их семя, совершенно очевидно. Но эти слова, что были сказаны о них и для них, сказаны так для

того, чтобы, во внутреннем смысле, можно все это было подразумевать, (возрождающемуся) человеку, исходя из буквального смысла. [14] В книге пророка Исаии: когда ребенок будет горделиво превозноситься над стариком, а человек неизвестный – над почитаемым (прославленным). Тогда человек ухватится за брата своего в доме отца своего, и скажет - ты имеешь одежды, будь князем (принцем) нам; но тот скажет, и в моем доме нет, ни хлеба, ни одежды, не делайте меня князем (принцем) народа (Ис. 3:5-7). Здесь, во внутреннем смысле, представлено извращенное состояние церкви, когда в ней высшие истины не признаются более за истины, то есть, когда в церкви (духовности) нет понимания того, что является благом. "Человек ухватится за брата своего в доме отца своего" означает признание за благо удовольствий своего Собственного я; "одежды" означает истины оттуда (п. 1073, 2576). "Князь (принц)" – основы и начала учения веры, исходящие оттуда (п. 1482, 2089). "Нет ни хлеба, ни одежды в моем доме" означает, что нет уже более ни блага, ни истин. Что "хлеб" означает собой благо, сказано было ранее, в п. 276, 680, 3478. Что "одежда" означает собой истину, в п. 297, 2576. [15] Через разноплановые (степенные) представления о благе (добре) и истине, как об отце и матери, а также, как о дочерях и сыновьях, представительной церковью были учреждены многочисленные законы, которые были введены по причине того, что внутренне в них пребывали Божественные ощущения. И это, например, такие, как те, что будут изложены ниже. Если же дочь священника осквернит себя совершением блуда, и обесчестит отца, то она должна быть сожжена на огне (Лев. 21:9). Здесь, "дочь священника" означает собой устремленность (любовь) к благу; "отец" – благо, от которого рождена эта любовь; "совершение блуда" означает порчу (осквернение) блага. Что имеется в виду под "совершением блуда" может быть вполне очевидно из сказанного ранее, в п. 2466, 2729, 3399; а, что под "осквернением" - в п. 1008, 1010, 1059, 2051, 3398, 3399. Кроме того, если дочь священника будет вдовой, или разведется, и она не будет иметь детей (семени), то она должна вернуться в дом отца своего, как в юности своей, и должна есть хлеб отца своего, и уже никакой посторонний не должен есть его (Лев. 22:13). [16] Так же и этот закон: когда ты увидишь между пленными жену красивую формами, и у тебя возникнет желание к ней, взять ее себе за женщину, то ты принеси ее в средину дома своего, и пусть она обреет свою голову, и обрежет ногти свои, и снимет одежды своего плена с себя, и пусть сидит в доме твоём, и оплакивает отца своего и мать свою в месяц дней; и только после этого ты сможешь войти в нее и познать ее; а она сможет быть тебе за женщину (Втор. 21:11-13). Все слова в этом законе, как, в общем, так, и в частности, говорят о представлениях, или природных отражениях и образах высшей истины; и говорят они о том, что только лишь после того, как всякая внешняя истина будет очищена от лжи, то лишь, тогда, она сможет быть адаптирована (приспособлена) к благу. Загрязненная (оскверненная злом) истина означает "женой в неволе, и красивой формами"; очистка от лжи (фальши) означает "ты принеси ее в средину дома своего, и пусть она обреет свою голову, и обрежет ногти свои, и снимет одежды своего плена с себя, и пусть сидит в доме твоём, и оплакивает отца своего и мать"; адаптация (приспособление и принятие) означает "и только после этого ты сможешь войти в нее и познать ее; а она сможет быть тебе за женщину". [17] Законы в отношении супружеств, которые прописаны в Слове, и обязывавшие заключать браки только внутри своего племени и только среди его родов; а также законы в отношении наследования, что они должны передаваться (не должны прекращаться) из рода в род; также, имеют свои корни все в том же источнике. А именно:

в небесных и духовных супружествах в Царстве Господнем, а другими словами, в супружестве блага и истины, единство которых характеризуются, как единство двоих, и сочетание слов "отец и мать". Того же порядка являются и законы, принятые относительно степеней родства разрешенных и запрещенных. Каждый закон, в Слове, который содержит в себе понимание касательно всех этих вопросов, несет в себе внутреннее указание на закон о соединении и сочетании (связи) блага и истины на небесах, и о соединении (связи) зла и лжи в аду, которые, в том мире, становятся отделенными друг от друга. О степенях родства, разрешенных и запрещенных, сказано в главе 20 Левитов; о наследовании (наследства), что оно не должно прекращаться из рода в род; и в отношении супружеств, что они должны заключаться только внутри своего рода-племени, сказано в Числах (глава 27, стихи 7-9), и в других местах. Что на небесах все ощущения, как, в общем, так, и частности, расположены согласно с кровным родством и сходством, что касается блага и истины, уже было сказано ранее, в п. 685, 917, 2739, 3612.

[18] Так как израильтяне представляли собой Господнее царство в небесах, и, таким образом, небесный порядок, там, то было, также, дано им повеление, чтобы они различали себя согласно родам племени (коленам, отчествам), и согласно семьям (фамилиям), и согласно домам (именам) своих отцов (Числа 26). И точно, также, с целью соблюдения такого порядка и соответствия, они должны были размещаться в лагере, вокруг скинии собрания, также, как они должны были и двигаться (следовать в походе) согласно с тем же порядком, как это и написано у Моисея: каждый человек под своим собственным флагом (штандартом), со знаменами домов своих отцов, вокруг и пред скинией (шатром) собрания должны сыновья Израилевы разбить лагерь; и в таком порядке, также, должны были они идти вперед (Числа 2:2, 34). И поэтому: когда Валаам увидел поселение (лагерь) Израиля, расположенный согласно с их родами, Дух Божий сошел на него, и он произнес пророческую притчу, и сказал - как прекрасны шатры твои, о, Иаков, жилища твои, о, Израиль; насажены они, как долины, и, как сады на речном берегу (Числа 24:5-6 и т.д.). В этом пророчестве не усматривается ни Иаков, ни Израиль, но Царство Господне на небесах, и Его Церковь на земле, которые были представлены посредством того порядка, в котором Валаам, тогда, увидел лагерь их. Ибо это очевидно из сказанных слов, во внутреннем смысле. [19] Из всего вышесказанного, также, можно уразуметь, что, во внутреннем смысле Слова, означивается под словом "сироты", то есть, под теми, кто живет без Отца. А именно: что это все те, которые пребывают в состоянии невинности и милосердия, и желают знать и делать (совершать) благо, но не способны этого сделать (не в том состоянии). В таком состоянии пребывают исключительно те из церкви, о которых заботится Господь, и кого уже, в той другой жизни, Он принимает, как сыновей. И потому, что именно такие означиваются "сиротами", то поэтому, когда они упоминаются в Слове, во многих местах они, также, упоминаются вместе с "пришельцами (странниками, временно проживающими)" и "вдовами". Ибо под "пришельцами" означиваются все те, которые, в настоящее время, пребывают в наставлениях в блага и истины (п. 1463), а под "вдовами" означиваются все те, которые пребывают в состоянии блага, но пребывают в недостатке необходимых истин, также, как и все те, которые пребывают в состоянии истины, но в недостатке необходимого блага, но, при этом, желают быть в нем. Так как эти три духовных понятия "сироты", "пришельцы (странники)" и "вдовы" чем-то напоминают увязанную последовательность, то поэтому, как уже прежде говорилось, во многих местах они упоминаются вместе (Второзаконие 14:29; 16:14; 24:17, 19; Иер. 7:6; 22:03; Иез. 22:07; Зах. 7:10; Пс. 94:6; 146:9). Из всего сказанного, теперь, еще более, может

быть очевидно, что означивается, в подлинном смысле, под словом "отец", то есть, что этим словом означивается благо; и, что, в смысле наивысшем, оно означивает Господа.

[20] Но, так как большинство выражений, в Слове, также, носит и имеет противоположный смысл, то также, это относится и к слову "отец". И, в этом смысле, оно означивает собой зло. И это точно так же, как слово "мать", в прямом и подлинном смысле, означивает собой истину, тогда, как в смысле противоположном и перевернутом, означивает собой ложь. Что это именно так, очевидно из следующих отрывков. У Давида: беззакония отцов его будут помниться Господом, а грехи матери его - не изгладятся (Пс. 109:14). И еще, там же: они повернули назад и совершили предательство, как и их отцы, они свернули в сторону, как лживый (неверный) лук (Пс. 78:57). У Моисея: и те, которые слева от вас, исчахнут за свои беззакония, в землях врагов ваших, и за беззакония отцов их, они усохнут от них (Лев. 26:39). В книге пророка Исаии: приготовьте резню для его сыновей, за беззакония отцов их, чтобы они не могли унаследовать землю, и заполнить лица земли городами (Ис. 14:21). И еще, там же: я воздам вам за ваши беззакония собственные и за беззакония отцов ваших, вместе (Ис. 65:6-7).

[21] У Иеремии: дома Израиля постыжены; они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их; все, кто говорил дереву - Ты мой отец; а камню - Ты породил меня; ибо они повернулись шеей (своим затылком) ко Мне, но не лицом (Иер. 2:26-27). И еще: Я наложу камней преткновения пред твоим народом; и отцы и сыновья, вместе, споткнутся о них; их соседи и их друзья; и все они погибнут (Иер. 6:21). И еще: сыновья собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини небес (Иер. 7:18). И в книге пророка Иезекииля: и Я сделаю в тебе то, что Я никогда не делал, и чего Я не буду делать никогда, ибо причиной тому - всевозможные твои мерзости. Поэтому отцы будут есть своих сыновей, а сыновья будут есть отцов своих; и Я произведу над тобою суд, а весь остаток твой развею ко всем ветрам (Иез. 5:9-10). Здесь, говорится о загрязнении тех ощущений, которые святы. И еще: так говорил Господь Иегова дщери Иерусалима - Твоя продажность и Твоя природа - от земли ханаанской; отец твой из аморреев, а мать твоя - хеттеянка (Иез. 16:3).

[22] В Евангелии от Матфея: и брат предаст брата на смерть, и отец - своего сына, и дети восстанут против родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Я же пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее; ибо враги человека живут в его собственной семье. Всякий любящий отца, или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, и всякий любящий сына, или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня (Мф. 10:21-22, 35-37; Луки 12:49, 52-53). Всякий оставивший дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля, ради имени Моего, получит во сто крат, и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29; Луки 18:29-30, Марк 10:29-30). В Евангелии от Луки: если пришедший ко Мне не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, и, даже, свою собственную душу, тот не сможет быть Моим учеником (Лк. 14:26).

[23] В Евангелии от Марка: и брат предаст брата на смерть, и отец - своих детей, и дети восстанут против своих родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми людьми за имя Мое (Мк. 13:12-13; Луки 21:16-17). Здесь, говорится о свершении веков, и о состоянии извращенной церкви, что касается блага и истин; и о том, что, тогда, зло возрастет против истин, а ложь против блага. Что под "отцом", в противоположном смысле, означивается зло, вполне очевидно из приведенных уже отрывков. К ним же можно прибавить и этот, из Евангелия от Иоанна: Иисус сказал им - если бы Бог был Отцом вашим, то вы бы любили Меня, ибо Я вышел, и пришел от Бога. Ваш же отец -

дьявол, и по своей воле вы исполняете желания вашего отца; он был убийца от начала и не устоял в истине, ибо истины в нем не было; когда же он говорит ложь, он говорит ее от собственного я, ибо он лжец и отец лжи (Иоанн 8:42, 44).

3704.

И Бог Исаака. Что этим означивается Господь, что касается Божественного Человека (Божественности в человечестве), очевидно из представления образа Исаака, означивающего собой Божественный рассудок Господа; и так как рассудок есть то, с чего начинается человек (п. 2194), а, тем самым, то от чего и чем он существует (то есть, его духовное тело), то поэтому, здесь, "Бог Исаака" и означивает собой Человеческую Божественность Господа. Как в небесах, так и в человеке, и, даже, в природной вселенной, все ощущения, явления и вещи, как, в общем, так и, в частности, имеют отношение к благу и истине. И это потому, что и Божественность Господа различается на Божественное благо и Божественную истину. Божественное благо Господа именуется "Отцом", но Его Божественная истина - "Сыном", хотя по своей сути единая Божественность Господа есть не что иное, как само Благо. Но Божественная истина есть Божественностью Господа, которая видится и проявляется на небесах, пред ангелами, как формы высшего Блага. И случай, здесь, точно такой же, как с нашим солнцем. По своей сути само солнце ничего собой не представляет, кроме огня, и света, который оттуда виден не в солнце, но вокруг и исходящим от солнца. Что Господь относительно Божественного блага представлен солнцем, а также, что в той другой жизни, Он и есть самим солнцем для всех небес Вселенной, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1053, 1521, 1529-1531, 2495, 3636, 3643; а, что Господь в отношении Божественной истины представлен светом, также, как и предстает светом в той другой жизни, во всех небесах Вселенной, сказано в п. 1053, 1521, 1529-1530, 2776, 3138, 3195, 3222-3223, 3339, 3341, 3636, 3643. [2] Таким образом, Господь, в Своей сущности, есть не что иное, как Божественное благо, и это, как в Божественности Вселенной, так и в Божественности человечества. Но Божественная истина не находится в Божественном благе, но исходит (рождается) от Божественного блага. Ибо, как уже было сказано, так потоки Божественного блага проявляются (видятся) в небесах. И, так как Божественное благо входит в проявление (видение), как Божественная истина, то поэтому, ради понимания всего этого человеком, Божественность Господа различается на Божественное благо и Божественную истину: Божественное благо есть то, что в Слове именуется "Отцом", а Божественная истина есть то, что именуется "Сыном". Именно эта тайна сокрыта в том факте, что Сам Господь так часто говорил о Своем Отце так отдельно, и, как будто о другом человеке, чем Он сам. И, все же, в иных местах, в Слове, вполне ясно говорится, что Он является едино Одно с Ним. Что, во внутреннем смысле, "отец" означивает благо, а, в высшем смысле, Господа, что касается Его Божественного блага, уже было показано выше, в п. 3703; также, как было показано и то, что "Сын" означивает истину, а "Сын Божий" и "Сын Человеческий" - Господа, что касается Его Божественной истины (п. 1729, 1730, 2159, 2803, 2813). Все это, также, очевидно и из всех тех мест, где Господь упоминает о Своем "Отце", а Сам называет Себя "Сыном". [3] Что именно Господь есть Тем, Кто, в Слове Ветхого Завета, именуется "Иеговой", может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1343, 1736, 2921); а, что Он там, также, именуется "Отцом", очевидно из следующих отрывков. В книге пророка Исаии: нам Младенец родился, нам Сын дан; и все правление будет на раменах (плечах) Его; и имя Его будет именоваться: Чудный,

Советник, Бог, Герой, Отец Вечности, Князь Мира (Ис. 9:6). Здесь, вполне очевидно, что "Младенец родился" и "Сын дан нам" сказано о Господе; таким образом, "Отец Вечности" это, также, Господь. У Иеремии: Я буду Отцом Израилю, и Ефрем будут Моим первенцем (Иер. 31:9). Это, тоже, сказано о Господе, который есть "Богом Израиля" и "Святым Израилевым", как это можно было усмотреть и из сказанного ранее, в п. 3305; а, здесь, еще и "Отец Израиля". В книге пророка Малахии: не один ли у нас у всех Отец? Не один ли Бог создает нас? (Мал. 2:10). Здесь, во внутреннем смысле, "создает" означает собой возрождение. Так же это и в других местах Слова (п. 16, 88, 472). И так как именно Господь является единственным Возродителем и Искупителем, то только Он и есть Тем, Кто, здесь, именуется "Отец" и "Бог". То же самое и у Исаии: Ты, создающий нас Отец, ибо Абрахам не знает нами, и Израиль не признает нас; Ты Иегова создающий нас Отец, наш Искупитель, имя Твое от века (Ис. 63:16). [4] И еще: Я одену Ему Твою накидку (плащ, тунику), и укреплю Его Твоим поясом, и Я совершу (передам) Твою власть в руки Его, чтобы Он мог быть Отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина; и ключ от дома Давидова, я возложу на Его плечи; и Он откроет, и никто не закроет; и Он закроет, и никто не отворит, и Я укреплю Его, как гвоздь в твердом месте, и Он сможет быть на троне славы Отца Своего; и все повесят на Нем всю славу дома Его Отца, сыновей и внуков, каждый маленький сосуд, от посудной чашки, даже, до всякого сосуда псалтири (Ис. 22:21-24). Что, здесь, представлен и означен именно Господь, который, во внутреннем смысле, именуется "отцом жителей Иерусалима и дома Иудина", совершенно очевидно. Ибо только Господь есть Тем, на чьи плечи будет возложен ключ от дома Давида, Кто будет отворять, и никто не закроет, и Кто будет затворять, и никто не отворит (предисловие к главе 22), Кто есть престолом славы Своего Отца, и от Кого происходят и к Кому восходят все святые ощущения, которые, здесь, именуются "сосудами": ощущения небесных вещей - "посудными чашками", ощущения святых духовных вещей - "сосудами псалтири". [5] Так как цари и священники представляли собой Господа: цари, посредством своей царской власти, Господа, что касается Его Божественной истины; а священники, посредством власти своей, Господа, что касается Его Божественного блага (п. 3670); то поэтому все священники именовались, также, "отцами". Что священников именовали "отцами", можно усмотреть по книге Судей: Михей сказал левиту, живи у меня и будь мне отцом и священником (Суд. 17:10). В подобной манере, было сказано ему и сыновьями Дана: молчи, положи руку свою на уста, и иди с нами, и будь у нас отцом и священником (Суд. 18:19). Что, даже, цари именовали их так, очевидно по второй книге Царств: и сказал царь Израильский Елисею, отец Мой, должен ли я поразить их? И он ответил, не поражай их (2 Цар. 6:21-22); точно так же царь Иоас обратился к Елисею, когда тот умер: он заплакал над его лицом, и сказал - отец мой, отец мой, колесницы Израиля и всадники его (2 Царств 13:14). Причина того, что и цари именовали священников "отцами", заключалась в том, что цари представляли Господа относительно Божественной истины, а священники представляли Его, что касается Божественного блага; а также, потому, что истина пребывает в отношении блага, как сын пребывает в отношении к отцу. Ибо истина происходит от блага. [6] Все это хорошо известно в той другой жизни, и поэтому, на небесах никто другой, кроме Господа, и не именуется Отцом; а, в Слове Евангелистов, под "Отцом" никто иной и не подразумевается (п. 15, 1729). Все маленькие дети, в том мире, когда они вводятся в блага любви и ее истины, получают самое первое наставление о том, что их Отцом является единственно один лишь Господь. Более того, все, вновь прибывшие в тот мир, которые только взошли с земли на небеса, с бережностью

наставляются тому, что есть один лишь только Бог. А те из них, кто родился в церкви, наставляются еще и тому, что и вся Троица есть Одним Господом. Ибо почти все, кто приходит в небеса из христианского мира, несут в себе идею трех богов, хотя губами своими они говорят, что существует единственно один Бог. Ибо думать об одном, когда прежде того внутрь вошла идея о троих, и, когда каждый из них был именован Богом, а также, отделялся друг от друга, что касается качеств и значения, и, даже, имел совершенно различные поклонения, чисто по-человечески невозможно. Откуда и следует, что поклонение трем Богам оседает в сердце, хотя на словах поклонение именуется, как Единственно Одному. [7] Что вся Троица пребывает в одном Господе, факт общеизвестный в христианском мире. Но, все же, в той другой жизни, мало кто из них думает о Господе. И, более того, даже Его человеческий облик является камнем преткновения для многих, ибо они отделяют Человека Господа от Господа Бога. Они, также, не веруют в то, что этот человек (Иисус Христос) был Богом; и, что какой-либо человек может быть оправданным, а, тем самым, быть очищенным и почти уже святым. Эти люди не думают, даже, о том, что Господь был прославлен (прошел через возрождение), то есть, что Его Человеческая Сущность была сделана Божественной, хотя Он был зачат, даже, от Самого Иеговы. И, тем более, они не думают о том, что никто из рода человеческого не может быть оправдан, а, тем более, освящен (стать святым), кроме как от Бога и принятия Божественных ощущений, вплоть, даже, до уровня Божественной Человечности Господа. А последнее, собственно, представлено и означено обрядом Святого Причастия (Святой Вечери), в отношении которого ясно и прямо сказано, что Хлеб, тогда, представляет Его Тело, а Вино - Его Кровь. Что лишь Господь есть единственно Отцом (всем и каждому человеку); что Он пребывает от вечности; что Он правит всем и вся во Вселенной; и, что именно Он и есть Самим Божественным благом и Самой Божественной истиной, вполне очевидно по сути Самого Его Слова. [8] Что Он (Господь) есть Едино Одно Сын с Отцом, очевидно из нижеприведенных слов из Евангелие от Иоанна: ни один человек ни в какое время не видел Бога; Единородный Сын, пребывающий в груди (лоне) Отца, явил Его (Ин. 1:18). Евреи стали еще более выискивать способ убить Иисуса, ибо Он сказал, что Бог есть Его собственным Отцом, делая, тем самым, Себя равным Богу. Иисус же отвечал им и сказал - истинно, истинно говорю Я вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, но то, что Он увидит творением у Отца; ибо все, что Он (Отец) творит, это же творит, также, и Сын. Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын, также, оживляет того, кого Он желает. Не судит более Отец ни одного человека, ибо отдал Он весь суд Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, то также Он дал и Сыну иметь жизнь в Самом Себе. Отец, пославший Меня, произвел во Мне свидетельство о Себе; ибо вы никогда не сможете ни услышать голос Его, ни увидеть Его тело (форму). Исследуйте Писания, ибо только там те истины, которые свидетельствуют обо Мне (Ин. 5:18, и т.д.). Здесь, под словом "Отец", как это не раз уже было сказано, понимается Божественное благо, а под словом "Сын" - Божественная истина, которые пребывают (Едино Одно) в Господе. От Божественного блага, которое является "Отцом", не может быть произведено, или рождено чего-либо такого, чтобы то не было бы, или не являлось бы Божественным. Ибо то, что происходит, или рождается оттуда, есть Божественная истина, которая означивается словом "Сын". [9] И еще: всякий, слушавшийся и научившийся от Отца, приходит ко Мне. Но не всякий видевший Отца; ибо, если Он не пребывает с Отцом, то Он и не видел Отца (Ин. 6:45-46). На это они сказали Ему - где Твой Отец? Иисус отвечал



- вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то вы бы знали и Отца Моего (Ин. 8:19). Я и Отец Одно: вы не можете поверить Мне, поверьте делам, чтобы познать вам и поверить в то, что Отец во Мне, а Я в Отце (Ин. 10:30, 38). Иисус сказал - верующий в Меня, верует не в Меня, но в Пославшего Меня, а кто видит меня, видит и Пославшего Меня. Я есть свет, пришедший в мир, чтобы всякий уверовавший в Меня не обитал во тьме (Ин. 12:44-46). Под "Тем, Кто послан Отцом", во внутреннем смысле, означает Тот, Кто произошел от Отца. То же самое подразумевается и в других местах и отрывках, где Господь говорит, что Отец "послал" Его. Что "светом" представлена Божественная истина вполне очевидно из сказанного ранее. [10] И еще: Я есть путь, истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то вы бы знали и Отца Моего, также; и отныне, вы знаете Его и видите Его. Филипп сказал Ему: Господи, покажи нам Отца. Иисус сказал ему – столько Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Тот, кто видит Меня, видит и Отца, как же, тогда, ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веруешь, что Я есть Отцом, а Отец - Мною? Слова, которые говорю Я вам, Я говорю не от Себя; но Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. И если чего попросите во имя Мое, то Я и сделаю, чтобы Отец мог быть прославлен в Сыне (Ин. 14:6-13). Кто имеет заповеди Мои и исполняет их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет и Отцом Моим; и Я возлюблю его, и явлю Себя в нем. Кто же любит Меня, тот хранит (в себе) слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и выстроим в нем Нашу обитель (Иоанн 14:21, 23). [11] "Кто имеет заповеди Мои и исполняет их" – это все те, которые пребывают в Божественной истине; но все те, которые пребывают в Божественном благе - это те, кто "любит Меня"; ибо о последних сказано, что они "возлюблены будут Отцом" и "Мы придем к ним и выстроим в них обитель Нашу", то есть, Божественное благо и Божественная истина соединяться вместе. И поэтому, у того же Евангелиста сказано: в тот день узнаете вы, что Я пребываю в Моем Отце, а вы - во Мне (Ин. 14:20). Святой Отец, сохрани их во имя Твое, чтобы и они могли быть едино Одно, как и Мы (Ин. 17:11). Из всех этих цитат вполне очевидно, что Господь говорит об "Отце", как о силе Божественного блага, пребывающего в Нем Самом; а о "Сыне", как о силе Божественной истины, рожденной от Его Божественного блага. И, в такой манере, Он говорит о двоих ("Отце" и "Сыне"), как о Едино Одном Господе. Причина того, почему Господь сказал именно так, заключалась в том, что эти Его слова должны были быть понятными (воспринимаемыми) одновременно и на земле, и на небесах; а также, потому, что, прежде чем Господь был преобразован, или прославлен, Он обладал силой Божественной истины, рожденной от Божественного блага; но, когда Он стал прославлен, то Он стал обладать уже и силой самого Божественного блага, в отношении каждой духовной сущности, а отсюда и всеми видами Божественного блага и Божественной истины в Единстве. [12] Что Господь пребывает от вечности, можно усмотреть из того факта, что именно Господь есть Тот, о Котором так много говорилось через пророков; и, что по этой причине, а также потому, что от Него происходит Божественная истина, Он был назван еще и "Словом". Об этом говорится и в Евангелии от Иоанна: в начале, было Слово, и Слово было в Боге, и Бог был Словом. Оно было у Бога от начала. Все вещи были сделаны через Него, и без Него ничего не было сделано (сотворено), из того, что было сделано. В Нем была жизнь, и жизнь была светом людским. И Слово сделалось плотью, и обитало среди нас, и мы приняли славу Его, славу, как Единородного Отца (Иоанна 1:1-4, 14). "Слово" означает собой всю истину, существующую на небесах и на

земле, то есть, Божественные истины. [13] Что Господь есть от вечности, Он ясно учит в разных местах и отрывках из Евангелие от Иоанна: Иоанн сказал - Сей есть Тот, о Котором я говорил, что Идущий за мною станет впереди меня, потому что был прежде меня. Среди вас стоит Тот, Которого вы не знаете; Он и есть, Пришедший после меня, и Ставший впереди меня (Иоанн 1:15, 26-27, 30). Что же будет, если вы увидите Сына Человеческого восходящего туда, где Он был прежде (Ин. 6:62). Иисус же сказал им - истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Абрахам, Я был (Ин. 8:58). Иисус же, зная, что Он от Бога пришел, и к Богу вернется (Ин. 13:3). Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я пришел от Отца. Я вышел от Отца и пришел в мир, теперь же Я оставляю мир и иду к Отцу (Ин. 16:27-28). Я прославил Тебя на земле, Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. А теперь, Отче, прославь Меня в Тебе Самом, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира, чтобы все могли усмотреть славу Мою, которую Ты дал Мне, ибо Ты возлюбил Меня прежде основания мира (Ин. 17: 4-5, 24). В книге пророка Исаии: нам Младенец родился, нам Сын дан; и именоваться именем Он будет - Чудный, Советник, Бог, Герой, Отец Вечности, Князь Мира (Ис. 9:6). [14] Что Господь правит вселенной, очевидно из Евангелия от Матфея: все ощущения, явления и вещи были переданы Мне Отцом Моим (Мф. 11:27). Иисус сказал ученикам Своим - Вся власть на небесах и на земле дается от Меня (Мф. 28:18). В Евангелии от Иоанна: Отец любит Сына и все ощущения отдал в руки Ему; верующий же в Сына, имеет жизнь вечную (Ин. 3:35-36). Отец не судит ни одного человека, но отдал весь суд Сыну (Ин. 5:22). Иисус знал, что Отец отдал все ощущения и вещи в Его руки (Ин. 13:3). Всякое ощущение, имеющееся у Отца, есть и Мое ощущение (Ин. 16:15). Иисус сказал: прославь Сына Своего, чтобы и Сын Твой прославил Тебя; точно так, как Ты дал Ему власть над всякою плотью (Ин. 17:1-2). Все ощущения Мои - Твои, а Твои - Мои; и Я прославился в них. И Я уже более не мирской, ибо Я иду к Тебе (Ин. 17:10-11). В Евангелии от Луки: все ощущения были переданы Мне Отцом Моим (Лк. 10:22). [15] Из всех вышеприведенных цитат вполне очевидно, что Божественное благо есть то, что именуется "Отцом", а Божественная истина - то, что именуется "Сыном"; и, что Господь от Божественного блага силою Божественной истины правит всеми ощущениями, явлениями и вещами во Вселенной, как, в общем, так, и в частности. Так как это, так и есть; и при этом, все это совершенно очевидно из Слова, то и удивительно, что в христианском мире, люди не делают всего того, что делают на небесах, где признают и поклоняются одному Господу, и, таким образом, Единому Богу, и где все познают и научаются тому, что вся Троица пребывает в Господе. Что Святой Дух, которому, также, поклоняются, как Богу, отличается от Сына и Отца, и есть Святостью человеческого духа, или Святостью, которая протекает сквозь всякого духа и ангела, исходя от Самого Господа, то есть, от Его Божественного блага посредством Его Божественной истины, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

3705.

Землю, на которой ты лежишь, тебе дам Я ее. Что этим означивается благо (блаженство), в котором Он был (пребывает); и, что оно происходит от блага (блаженства), что было Божественным, и стало Его собственным (вошло в Собственное я), очевидно из значения слова "земля", и представляющего, здесь, блага, рожденные от Господних природных ощущений, в отношении которых и пойдет речь в дальнейшем; из значения выражения "на которой ты лежишь", представляющего собой то духовное состояние мира, в которое

он, тогда, входит и пребывает; и из значения слов "тебе дам я ее", представляющего собой то, что все это происходит, проникая в природные ощущения человека (из Божественного Я в нем) через Его Собственное я, о чем будет сказано, также, далее. Что "земля", которая в дальнейшем будет представлена землей Иакова, означает собой благо в конечных природных ощущениях, так это потому, что под "землей Ханаанской" означает царство Господне (п. 1413, 1437, 1585, 1607, 1866). И так как ею означает царство Господа, то ею, в наивысшем смысле, означает, также, и Сам Господь (п. 3038). Ибо Господь есть везде, всюду и во всем в Своем Царстве, и все, что там не от Него, и не смотрит на Него, является не от Его Царства. Царство Господне означено, в Слове, также, выражением "небеса и земля" (п. 1733, 1850, 2117, 2118). Но в таком выражении, "небесами" означаются все ощущения внутренние, а "землей" – означаются все ощущения внешние (п. 82, 1411, 1733, 3355). Откуда и следует, что, в наивысшем смысле, слово "небеса" означает собой Господа, в плане Его Божественного Я, пребывающей в наивысшей части рассудка (духа); а слово "земля" – Господа, в плане Божественности Его низшей телесно-природной части рассудка (Собственного я). Поэтому, здесь, "земля, на которой ты лежишь" означает собой природные блага, в которые Он, тогда, приходит и пребывает, то есть, те, которые были уже представлены ранее именем Иакова. А что "Иаков" означает Господа относительно природных ощущений, становящихся Божественными, уже неоднократно говорилось ранее. [2] Что значения слова "земля", в разных местах Слова, видятся различными можно усмотреть из сказанного ранее (п. 620, 636, 1067, 2571, 3368, 3379). И это все по той причине, что Ханаан, который именуется "святой землей", означает собой царство Господне, в общем и целом. Ибо, когда говорится о нем, как о "небесах" вместе с "землей (land)" (или "earth"), как это не раз говорилось, то "небеса", тогда, означают собой все ощущения внутренние, а "земля" – все ощущения внешние. Откуда следует и то, что этими словами, также, означает Царство Господне на земле, то есть, церковь, а, также, и всякий человек, принадлежащий царству Господа, или церкви. Отчего, в таком человеке, "небеса" означают все его внутренние ощущения духа (Божественное Я), а "земля" – все духовные ощущения внешние (Собственное я). Или, что то же самое, "небеса" означают духовные ощущения рассудка, а "земля" – ощущения телесно-природные. Ибо духовные мысли и желания рассудка являются более внутренними ощущениями человеческого духа, а телесно-природные мысли и желания – ощущениями более внешними. И так как "земля" имеет именно такие значения, то ею, также, означены и все те возможные в нем мысли и желания, которые делают человека обитателем Царства Господнего. А именно: все те, которые происходят от благ (блаженств) любви в человеке, когда последние исходят от Бога и Его Божественности. Из всего этого, становится вполне очевидным насколько разнообразны значения слова "земля (earth, land)", в Слове. [3] Что "тебе дам Я ее" означает, что все те ощущения блаженства, что, тогда, ощущаются, передаются через посредство Собственного я (переносятся и чувствуются в теле) от Божественного Я, может быть очевидно из значения слова "давать", когда оно приписывается Господу. Ибо, как уже не раз было показано, Сам Господь и есть Божественным благом и Божественной истиной, где первое именуется "Отцом", а вторая - "Сыном". И так как Божественное благо происходит от Бога, то, следовательно, оно исходит и от Божественного Я всякого человека. Откуда, с очевидностью следует, что слова "Я дам тебе", когда они говорились Иеговой и предназначались Господу, означивали собой то, что все это происходило через посредство Его Собственного я. Этим показывается суть того, что, во внутреннем смысле,

означивается под частыми высказываниями Господа о том, что Отец "дал" Ему, то есть, что Он Сам дал Себе. Как, например, в Евангелии от Иоанна: Отец, прославь Сына Своего, чтобы и Сын Твой мог прославить Тебя, точно так, как Ты дал Ему власть над всякою плотью; чтобы всему тому, что Ты дал Ему, Он, также, дал бы вечную жизнь. Я прославил Тебя на земле, Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне. Ныне уразумели они, что все ощущения, что Ты дал Мне, от Тебя; ибо слова, которые Ты дал Мне, Я дал им. Я молюсь за тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои; все же ощущения, которые являются Моими есть и Твои, а Твои - Мои (Ин. 17:1-10). Здесь, под тем, что "было дано" Отцом, означивается всякое ощущение, что происходит (берет начало) от того Божественного блага (блаженства), которое проявилось в Его человеке (Иисусе Христе), и, таким образом, от того, которое проявилось и прошло сквозь Его Собственное я. [4] Из всего этого вполне очевидно, насколько глубоки те тайны, которые сокрыты в каждом слове, произнесенном Господом; также, как и то, насколько глубоко смысл буквальный отличается от смысла внутреннего, не говоря уже о смысле наивысшем (наивнутреннем). Причина, почему Господь так говорил, заключалась в том, что всякий человек, живший в те времена, пребывал в полном неведении, что касается какой-либо Божественной истины, хотя все же еще мог, через ощущения своего Собственного я, уразуметь (воспринять) Слово, и, таким образом, усвоить Его. Тогда как ангелы их пути, ибо они знали, что Иегова, и Он были Едино Одно; и, что слово "Отец" означивает собой Божественное благо. Отсюда, также, следует и то, что они прекрасно понимали и знали, что, когда Он сказал, что Отец "дал (даровал)" Ему, то это тоже самое, что и Он дал Самому Себе, и, таким образом, что все это происходило от Его Собственного Божественного Я.

3706.

И семени твоему. Что этим означивается, что все, точно также, происходит (передается через Собственное я) и с истиной, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой истины веры (п. 255, 880, 1025, 1447, 1610, 2848, 3038, 3310, 3373).

3707.

И семя твое станет, как пыль (прах, песок) земли. Что этим означивается, что Божественная истина в природных ощущениях должна быть вместе (едино одно) с природным благом, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой истину (п. 3706); откуда следует, что под "семенем твоим", или семенем Иакова, представлена природно-Божественная истина (Божественная истина в природных ощущениях). Ибо Иаковом представлены Божественно-природные ощущения в рассудке Господа, как это уже было не раз показано выше. Очевидно это и из значения слов "прах (пыль) земли", представляющего собой благо (п. 1610). Откуда, собственно, и следует, что под фразой "и семя твое станет, как пыль (прах, песок) земли", во внутреннем смысле, означивается то, что Божественная истина, в природных ощущениях человека, должна быть такой же, как и природное Божественное благо. Что "прах земной" означивает собой благо, так это потому, что "землей", здесь, означивается царство Господне, и, следовательно, его блаженства, как это было показано чуть выше (п. 3705). Отчего "пылью той земли" означиваются блага, исходящие оттуда, но блага природные. Ибо слово "земля", как уже было показано выше, означивает собой всякое ощущение духа, которое пребывает в

наинизшей области в Царстве Господнем, именно поэтому, высказанное в такой манере, слово "земля" и означает природные ощущения. Тогда, как под "небесами", если они при этом упоминаются, означаются ощущения более внутренние, или рассудочные. В этом, собственно, и заключается причина того, почему плодоношение блага и умножение истины, в Слове, часто выражается фразой "твоего семени станет, как звезд в небесах, и как пыли (песка) на земле". Здесь, под "звездами в небесах" означаются духовные ощущения (мысли и желания) в рассудке, а под "прахом (песком) земли" – ощущения (мысли и желания) природные, которые представлены, в такой манере, возрастающими. Что значит, когда природная истина есть вместе (едино одно) с природным благом, по Божественной милости Господней, будет объяснено чуть позже.

3708.

И ты будешь бросаем и к морю, и к востоку, и к северу, и к югу. Что "и к морю, и к востоку" означает собой бесконечное расширение (возрастание) блага; а "и к северу, и к югу" означает собой бесконечное расширение (умножение) истин; и, что вместе, в такой манере, представлены все возможные состояния человеческого духа, проявляющиеся от сочетания (в человеке) блага и истин, очевидно из значения слова "бросаем", представляющего собой расширение (распространение), и, в данном случае, вплоть до бесконечности, ибо это приписано Господу. Очевидно это и из значения слова "море", или "запад", представляющего собой, также, благо, но благо, которое все еще сокрыто, неизвестно и непонятно, и, таким образом, в самом его (блага, блаженства) зачатии (начале); из значения слова "восток", представляющего собой благо, которое полностью ясно, и, таким образом, совершенно; из значения слова "север", представляющего собой истины, пока еще покрытые пеленой неведения; и из значения слова "юг", представляющего собой истины, на которые пролился свет. [2] Во многих местах и отрывках, в Слове, часто упоминается о "море", или "западе", "востоке", "север" и "юге". Но так как, прежде, никому не было известно, что, во внутреннем смысле, за этими, как и всеми другими словами, в Слове, стоит смысл совсем отличный от того смысла, который воспринимается согласно мирским ощущениям и словам буквального смысла, и, что этот смысл раскрывает суть духовных и небесных ощущений, а, в смысле наивысшем, суть ощущений и вещей Божественных, принадлежащих Самому Господу, то поэтому люди и не могли понимать под словами "запад", "восток", "север" и "юг" ничего иного, кроме, как направлений, или сторон (четвертей) мира, и что "быть бросаемым" в этих направлениях – распространяться и расселяться по всей земле. Но, что под этими выражениями, в Слове, не означаются ни такие направления, ни расселение (распространение) какого-либо народа, но состояния блага и истин, и их плодоношение и умножение (в человеческом духе), может быть очевидно по любому такому отрывку из Слова, но, особенно по отрывкам из пророков. Ибо, в небесах (в том мире), вовсе никто не понимает, что есть для них запад, восток, север и юг. И это по той причине, что солнце, там, коим является Господь, не похоже на солнце нашего мира, которое всходит и заходит (встает и садится), и подъем, которого на наибольшую высоту вызывает полдень, а исчезновение причиняет ночь. Оно видится, там, постоянно, но с отличиями, ибо видится согласно духовного состояния всех тех, кто получает от него свет. Что свет, там, несет с собой (в себе) мудрость и понимание, как уже было сказано в п. 1619-1632, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3339, 3341, 3485, 3636, 3643, так это потому, что каждому духу это солнце видится согласно с его собственной мудростью и пониманием. Для тех, кто пребывает в

благие и истине, солнце кажется (ощущается), как в разгар тепла и света, но тепла и света - небесного и духовного рода. И это, точно так же, как наше солнце видится в своей наивысшей точке и в полдень. Тогда как для тех, кто не пребывает в благах и истинах, оно кажется (видится) точно так же, как для нас видится наше солнце ночью, то есть, как если бы оно отсутствовало после заката. Из всего этого и очевидно, что, во внутреннем смысле Слова, через слова "запад", "восток", "север" и "юг" означаются исключительно состояния блага и истины (в человеческом духе). [3] Да будет известно, что состояния блага и истины, описаны в Слове, не только под направлениями сторон света, о которых, здесь, сказано, но, также, и под временами, или состояниями года (весна, лето, осень и зима), и временами, или состояниями дня (утром, полуднем, вечером и ночью). И все это по одной и той же причине. Но именно тогда, когда речь идет о расширении (увеличении) блага и истины, то такие состояния описываются через стороны света. Что означено под каждой четвертью (стороной) света, в частности, может быть очевидно из тех мест и отрывков, в Слове, где они упоминаются. Что слово "восток" означает Господа, также, как и благо (блаженство) любви и милосердия, которые исходят от Господа, уже было показано ранее, в п. 101, 1250, 3249; а, что слово "юг" означает собой просветленную истину, было сказано в п. 1458, 3195. [4] Но то, что означается, в подлинно духовном смысле, под словом "запад" и словом "север", также, как и то, что они представляют собой, в противоположном смысле, может быть очевидно из следующих отрывков. В книге пророка Исаии: не бойся, ибо Я с тобою; Я принесу (приведу) семя твоё с востока, и соберу (заберу) тебя с запада, Я скажу северу - сдавайся, а югу - не удерживай; выведи сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли (Ис. 43:5-6). Здесь, говорится о новой духовной церкви, которая именуется "Иаковом" и "Израилем". "Принести семя с востока" и "собрать с запада" означает всех тех людей, которые пребывают в благе; "сказать северу - сдаваться, а югу - не удерживай" означает всех тех, которые пребывают в истине. [5] У Давида: славьте Господа, ибо Он благ вовек; так скажут избавленные (спасенные) Иеговой, кого Он искупил (спас) от руки врага, и забрал с его земель, с востока, и с запада, с севера и с моря. Ибо они блуждали в пустыне по безлюдному пути, и не находили города, чтобы жить в нем (Пс. 107:2-4). Здесь, так сказано о тех, кто пребывал в неведении о благе (добре) и истине. "С востока, и с запада" означает всех тех, кто пребывал в неведении о благе; "с севера, и с моря" - всех тех, кто пребывал в неведении истины. О тех же, кто пребывает в невежестве (в непонимании) блага, сказано, что они "блуждают в пустыне", но о тех, кто пребывает в неведении (в непонимании) истины, сказано, что они блуждают "по безлюдному пути". О тех же, кто пребывает в невежестве и касаясь блага (добра), и касаясь истины, сказано, что они "не находят город, чтобы жить в нем". Что "город" означает собой истины учения веры, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 402, 2449, 2943, 3216; а, что "жить в нем" приписывается к жизни по благам учения веры, сказано было в п. 2268, 2451, 2712. [6] В книге пророка Исаии: посмотри, вот эти придут издалека, а вот эти - с севера, и с запада, а эти - из земли Синим (Ис. 49:12). Здесь, словом "север" означены все те, которые пребывают в неведении, что касается истин, а словом "запад" - все те, которые пребывают в неведении, что касается блага. О них говорится, что они идут "издалека", ибо они далеки от света, который исходит от Господа. [7] У Амоса: посмотри, вот, наступают дни, когда Я пошлю на землю голод; и люди будут ходить (бродить, блуждать) от моря до моря, и от севера, до востока; и будут они бегать взад и вперед, чтобы найти слово Иеговы, и не будут находить его (Амос 8:11-12). Здесь, "голод" означает дефицит (отсутствие) и

недостаточность (нехватку) знаний (п. 1460, 3364); "блуждать от моря до моря" означает выяснять, где находятся такие знания. Что слово "море" означает собой знания, в общем, было сказано в п. 28, 2850. "Бегать взад и вперед, от севера, до востока" означает переходы от знаний, которые находятся в неизвестности, к знаниям, которые пребывают в свете истины. Очевидно, что речь, здесь, идет о знаниях, ибо сказано: "чтобы найти слово Господа, но не будут находить его". [8] У Иереми: провозгласи слова сии северу, и скажи - возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Иегова, Я не позволю Моим лицам пасть на тебя, ибо Я милостив. В твои дни дом Иудин пойдет к дому Израилеву, и уже вместе, они пойдут из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим (Иер. 3:12, 18). Здесь, так говорится о возрождении церкви, которое произойдет через язычников. "Север" означает всех тех, кто пребывает в неведении истины, но, при этом, все же, живет добропорядочной жизнью. Очевидно, что в этом отрывке, под севером не означаются какие-либо земли на севере; ибо Израиль в том направлении не расселялся. И еще у него же: и будут говорить - жив Иегова (Господь), Который вывел сынов Израилевых из земли северной (Иер. 16:15). Здесь, "север", также, означает неведение (незнание) истины. [9] И еще: посмотри, вот, Я приведу их из страны (земли) северной и соберу их с краев земли, ибо среди них слепые и хромые (Иер. 31:8). Здесь, через "земли севера" означает неведение блага, по причине неведения истины, ибо землей Ханаанской представлено Царство Господне, а, тем самым, и само благо в нем (п. 3705). Землями, которые пребывали в середине ее, Сион и Иерусалим, представлены самые сокровенные блага, в соединении с которыми пребывают наивысшие истины. Собственно, поэтому, через все те земли, которые были далеки от них, и было представлено неведение, что касается благ и истин; также, как, в общем, все то, что находилось в безвестности, именовалось оттуда "землей северной", а также, "окраиной (краями) земли". [10] Более того, так как всякое благо, которое приходит (излучается) через свет от Господа, упокаивается (завершается) на том, что есть сокрытым внутри человека, то слово "север", также, переключается со словом "сход", или "собрание". И это точно так, как у Исаии: ты сказал в сердце своем - я взойду на небеса, я вознесу свой престол выше звезд Божиих, и я буду сидеть на горе собрания, в стороне северной (Ис. 14:13). И еще: войте, о, врата, кричи, о, город, ты растаяла, о, Филистимлия (Палестина), вся в себе, ибо дым идет от севера, и нет никакого единства на ваших сходках (Ис. 14:31). У Давида: Велик Иегова, и во множестве восхваляем в городе Бога нашего, на горе Его святости. Радость всей земли - гора Сион, на стороне северной, город великого Царя (Пс. 48:1-2). И еще: небеса Твои; земля, также, Твоя; мир и все, что наполняет его, Ты положил в основание; север и юг (правую руку) Ты создал им (Пс. 89:11-12). Здесь, слово "север" означает всех тех, кто есть более удаленным от света блага и истины, а "юг (правая рука)" – всех тех, кто ближе к нему. Что последние находятся по правую руку Господа, сказано в п. 1274, 1276. [11] У Захарии: и увидел я, как четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами из меди; в первой запряжены кони рыжие (красные), во второй – черные (воронные), в третьей – белые, а в четвертой - пегие (седые) и сильные. И я спросил, что это значит? А ангел сказал – в небесах есть четыре ветра (духовных), которые проходят прежде Господа всей земли. В северные земли сначала идут кони черные, а белые, затем, идут за ними, пегие же (седые) идут в землю южную. И он сказал мне еще, и добавил – посмотри, вот, входящие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной (Зах. 6:1-8). "Колесницы, выходящие между двух гор из меди" означают истины учения веры о благе. Что "колесницы" означают собой истины учения веры

будет сказано в другом месте; а, что "гора" означает собой любовь, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 795, 1430, 2722. "Две горы" означивают собой две любви – любовь небесную, которая есть любовью к Господу, и любовь духовную, которая есть любовь к ближнему. Что "медь" означивает собой благо, исходящее от тех любовей, и которое ощущается в природных ощущениях человека, сказано было ранее, в п. 425, 1551. Что "кони" означивают собой ощущения понимания, и, в такой манере, разумение истин учения веры о благе, можно усмотреть по п. 2760-2762, 3217. "Земля южная" означивает всех тех, кто пребывает в познаниях блага и истины (п. 1458, 3195); "земли северные" - всех тех, которые пребывают в неведении блага и истин, но, при этом, живут жизнью блага. Как это бывает у праведных язычников, среди которых, когда создается новая церковь, Дух Божий, как говорится, "отдыхает". [12] У Иеремии: Иегова Господь, Который вывел и, Который привел назад племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их, чтобы они смогли укрепиться на своей собственной земле (Иер. 23:8). Здесь, вывел "из земли северной" означивает вывел из мрака невежества относительно блага (добра) и истины. И еще у него же: может ли быть разрушено железо, железо с севера, и медь? (Иер. 15:12). Здесь, "железо" означивает природную истину (п. 425, 426); а "медь" - природное благо (п. 425, 1551). Сказано "с севера", потому что речь идет о природных ощущениях, в которых поначалу пребывает неведение и неопределенность (сомнения). Что этим пророчеством не означивается то, что железо и медь (благо и истина) являються с севера (происходят от неведения), очевидно и без объяснений. Ибо, если это то ощущение, что со временем может стать Божественным, или, даже, согласным с Ним, и, которое идет впереди, или следует затем, было ли бы тогда сказано то, что железо и медь были оттуда? [13] В Евангелии от Матфея: я говорю вам, что многие придут с востока и с запада, и воссядут с Авраамом, Исааком и Иаковом (Мф. 8:11; Луки 13:29). Здесь, "многие, что придут с востока и запада" означивают тех, кто находится в знаниях и живет жизнью блага, и тех, кто пребывает в безвестности и неведении. Первыми означены те люди, которые пребывают в лоне церкви, а вторыми те, которые пребывают вне ее, ибо такие состояния блага (в духе человека) и означиваются словами "восток" и "запад", как уже было сказано выше. Что под фразой "сесть с Авраамом, Исааком и Иаковом" означивается (всеми тремя частями человеческого духа) быть с Господом, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3305. В подобной же манере, о тех, кто придет с востока и с запада, и которые будут пребывать вместе с Господом в Его Царстве, или в Его Церкви, говорится и у других пророков. Как это, например, у Исаии: Я приведу племя твое с востока, и соберу тебя с запада (Ис. 43:5). И еще: и будут бояться имени Иеговы на западе, и славы Его на востоке (Ис. 59:19). И еще: и узнают от восхода солнца и от заката, что нет никого другого, кроме Меня; Я Иегова Господь, и нет Господа иного (Ис. 45:6). И еще: Я подниму его от севера, и он придет; от восхода солнца будет он призывать имя Мое (Ис. 41:25). [14] Более того, что именно таковы значения слов "восток", "запад", "юг" и "север", может быть очевидно по устройению скинии (шатра); устройению палаточного лагеря, и походных порядков сынов Израилевых; из описания земли Ханаанской; а также, из описаний нового храма, нового Иерусалима, и новой земли. Из построения скинии (шатра): в том, что все предметы и вещи, что находились в нем, были расположены в соответствии со сторонами света (Исх. 38); в указании того, что должно было быть на восточной и на западной ее стороне, а, что - на южной и на северной (Исх. 26:18, 20, 22, 27; 27:9, 12, 14); в указании того, что светильник должен быть расположен противоположно столу, и быть на стороне скинии,



обращенной к югу, тогда как стол - на северной стороне (Исх. 26:35, 40:22). [15] Очевидно это и по устройению палаточного лагеря и походных порядков у сынов Израилевых, также, в соответствии с четвертями и направлениями света. В том, что они должны были располагаться станом вокруг скинии собрания: коленами (родами) Иуды, Иссахара и Завулону - на восток; коленами Рувима, Симеона и Гада - на юг; коленами Ефрема, Манассии и Вениамина - на запад; а коленами Дана, Ашера и Нафтали - на север (Чис. 2:1 до конца). И, что касается левитов: левиты Гирсоновы должны были быть (от скинии) на западе, Каафовы - на юге, Мерариновы - на севере, а Моисей, Аарон и его сыновья должны были быть от скинии - на востоке (Числа 3: 23-38). Ибо посредством этого были представлены небесные порядки, которые пребывают в Царстве Господа согласно с состояниями блага и истины. Это подтверждается, также, и тем, что именно в южной части лагеря провозглашался и звучал сигнал оповещения о начале их движения (похода, путешествия) (Числа 10:6); и тем, что движение их осуществлялось точно в том же порядке, как они и располагались станом вокруг скинии (Числа 2:34). [16] Из описания земли Ханаанской, которое впервые было приведено Моисеем: сначала - в отношении границ ее, вокруг да около; затем - в отношении южной стороны, и стороны западной; а затем - в отношении стороны северной, и восточной (Числа 34:2-12). Еще одно описание, также, было дано, впоследствии, когда земля была роздана, согласно жребия, среди еврейских колен (Нав. главы 15-19). Согласно этих описаний, а также, согласно наименований тех мест, полученных от наидревнейших людей, которые, прежде, жили в земле Ханаанской, все эти места (наименования) на ней вновь приобрели (знаковый) смысл соответствий и представлений, согласно с их расположением, расстоянием и границами, в отношении направлений света (движения человеческого духа к свету небес) (п. 1607, 1866). [17] Из описания нового храма, нового Иерусалима, и новой земли, которое, также, было дано в соответствии с направлениями к свету в книге пророка Иезекииля. Об устройении города, которое должно было быть начато с юга; об устройении ворот города лицами на восток, на север и на юг (40:2, 6, 19, 20-46); о размерах храма, и устройении его дверей к северу, и к югу (41:11); об устройении суда (двора) храма на север, восток, юг и запад (42:1, 4, 10, 11, 17-20); о том, что слава Иеговы, Господа, Бога Израиля, приходит (вводится в человека) через путь на восток (43:1, 2, 4); о вратах храма, выходящих во двор (41:1, 2, 4; 44:1, 9, 10, 19, 20); о границах святой земли (47): на севере (стихи 15-17), на востоке (стих 18), на юге (стих 19), и на западе (стих 20); о наследстве ее в соответствии с расположениями каждого рода племени (48); о вратах святого Иерусалима, которые смотрят на восток, на север, на юг, и на запад (Откр. 21:13). Из всего этого совершенно очевидно, что, во внутреннем смысле, все четыре направления (части света, четверти, квартала) мира, в соответствии с которыми были устроены вышеуказанные святыни, или образы и представления, которые являются святыми, не означивают собой природных направлений в пространстве, но так необычно выражают состояния блага и истин (человеческого духа) в Господнем царстве. [18] Что, в смысле противоположном, "север" и "запад", означивают собой все то, что является ложью и злом, может быть очевидно из следующих отрывков. У Иеремии: слово Иеговы пришло ко мне и во второй раз, и сказано было мне - что видишь ты? И я сказал, я вижу открытый котел, и лицо его со стороны севера. Тогда Иегова сказал мне - от севера зло откроется на всех жителей земли. Ибо вот Я призову все племена царств северных, говорит Иегова, и возвратятся они (Иер. 1:13-15). И еще: установите знамя Сиону, соберитесь вместе, не стойте же; ибо Я приведу от севера бедствие, и еще большее сокрушение (Иер. 4:6). И

еще: посмотри, вот он идет, голос вопля и большого замешательства, от страны северной, чтобы ввести города Иудеи в руины (Иер. 10:22). И еще: вострубите в трубы в Фекое, ибо с севера видится (проявляется) зло, и приходит большое сокрушение. Посмотри, вот, идет уже народ от земли северной; и великое племя поднимается от краев земли (Иер. 6:1, 22). И еще у него же: тогда взял я чашу из рук Господа, и напоил все племена; Иерусалим, и города Иудеи, и царей их; фараона, царя Египетского, и все западных народов, всех царей Аравии, и всех царей запада, которые живут в пустыне, и всех царей севера, дальних и ближних (Иер. 25:17-20, 24, 26). [19] И снова у Иеремии: не убежит быстроногий, не спасется сильный; на севере, близ берегов реки Евфрат они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река? Египет поднимается, как река, ибо он говорит, поднимусь выше всех, и покрою землю, разрушу город и погублю жителей его. Но этот день у Господа Иеговы Саваофа будет и днем отмщения, и будет это Господу Иегове жертвоприношением в земле северной, при реке Евфрат. Египет прекрасная телица; но разрушение придет с севера. Дочь Египта будет посрамлена, и будет предана в руки народа северного (Иер. 46:6-8, 10, 20, 24). И еще: так говорит Иегова – посмотри, вот поднимаются воды с севера и превращаются в разлившийся поток, и переполняют землю и заливают ее так, что заливают, даже, город и обитателей, живущих в нем (Иер. 47:2). [20] И еще: слово, которое Иегова (Господь) изрек против Вавилона. С севера поднимется племя против нее, которое сделает землю ее пустынею, и никто не будет жить там (Иер. 50:3). И еще: ибо, вот, Я подниму сборище великих племен с земли северной и наведу нашествие на Вавилон (извращенную духовность и церковь); и они выстроятся в ряды (в полки) против нее, отчего тогда она и падет (будет взята ими). Посмотри, вот идет народ с севера, и великое племя и многие цари поднимутся от краев земли (Иер. 50:9, 41). И еще: тогда небеса и земля, и все, что есть в них, запоют над Вавилоном, ибо очистители (опустошители) вошли в нее с севера (Иер. 51:48). У Иезекииля: скажи Гогу, что он придет от вне, и не из своего места, а со стороны северной; он и многие народы с ним, он придет против народа Моего, Израиля, как туча, покрывающая (от света) землю (Иез. 38:14-16). И еще: посмотри, вот Я против тебя, о, Гог, князь (первенец, принц); Я причину тебе повернуться и уйти, и останется лишь шестая часть от тебя; но и той части тебя причину взойти от стороны северной; и Я выведу тебя на горы Израилевы. Ты падешь на горах Израилевых; на лицах полей падешь (Иез. 39:1-2, 4-5). У Захарии: Эй вы! Бегите (спасайтесь) из земли северной, говорит Иегова Господь, все те, кого Я рассеял за границами (царства), как если бы четырьмя ветрами небесными. И ты, Сион! Убегайте (спасайтесь), все, кто проживает у дочери Вавилона (Зах. 2:6-7). [21] Из всех этих цитат, вполне очевидно, что означивается, в противоположном смысле, под словом "север". А именно: лжи (фальши), от которых приходит (рождается) зло; и лжи (фальши), которые злом производятся. Так как лжи (фальши), от которых рождается зло, берут свое начало в рассуждениях о Божественных ощущениях и доводах против Божественных ощущений, явлений и вещей, исходя из знаний памяти, которые принадлежат природному человеку, то поэтому такие лжи именуются "людьми (народом) с севера от Египта". Что "Египет" означивает именно такие знания, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 1164, 1165, 2588. Так как лжи (фальши), которые рождаются от зла происходят от всяких внешних поклонений, которые лишь по видимости кажутся (видятся) святыми, тогда как внутренне они превращаются полностью в природно-мирские, то поэтому такие лжи именуются "народом, живущим на север от Вавилона". Что "Вавилон" означивает собой внешнее поклонение Богу, может быть очевидно по тому, что уже было сказано

ранее, в п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326; а, что Вавилон, также, приводится в опустошение, было сказано в п. 1327. Слияние обоих родов лжи (фальши), то есть, той, от которой происходит зло, и той, которая рождается от зла, приписывается имени Гога, ибо "Гог" означает собой поклонение во внешних ощущениях без какого-либо внутреннего поклонения. Откуда и следует то, что под этим именем понимается поклонение полностью идолопоклонническое. И это такое поклонение, каким евреи поклонялись Богу во все времена. Что "Гог" означает именно такое поклонение, сказано в п. 1151. [22] У природного человека все возможные понятия того, что есть истина, и того, что есть ложь, возникают от его собственного мрака непонимания (помрачений). Но, когда человеческий дух устремляется (старается, утруждается), чтобы стать и быть просветленным по Слову от Господа, то, тогда, темнота его неведения (непонимания) просветляется и очищается. Ибо в нем, тогда, открывается внутренний путь, через который проникает наитие и, тем самым, осуществляется сочетание и связь через небеса с Самим Господом. Но, когда человек (от Собственного я, или лично сам) не устремляется (не старается, не утруждается), чтобы быть просветленным по Слову от Господа, но измеряет все по собственному своему пониманию (от Собственного я), то, тогда, темнота его неведения (непонимания) становится еще более темной и глубокой, а, следовательно, самой высшей ложью. Ибо в нем, тогда, внутренний путь закрывается, и никакое наитие свыше не проникает в него, а, тем самым, в нем исчезает и всякая связь через небеса с Господом, за исключением лишь связи такого внешнего рода, которая позволяет (дает) ему возможность все еще видеться, во внешней форме (телом), подобно человеку, хотя он уже думает и говорит (как всякий злой дух) от зла и лжи. По этой причине, что касается духовности первых, слово "север" означает правду (крайнюю истину), но, что касается духовности последних, "север" означает крайнюю ложь. Ибо первые поднимаются из мрака неведения, то есть, возрастают в свет, а вторые опускаются во мрак еще более, чем прежде, то есть, удаляют себя от света. Таким образом, первые продвигаются на юг (по правую руку Господа), но последние - в преисподнюю. [23] Что "север" означает собой мрак (темень) лжи, а "юг" - свет (ясность) истины, совершенно очевидно по книге Даниила, в которой описаны баран и козел, а также, царь южный, и царь северный. О баране и козле сказано: я увидел овна (барана), который бодал своим рогом на запад, на север, и на юг; так что никакой зверь не мог устоять перед ним. И вот, козел идет с запада выше всех лиц земли; и у него из его рогов выступил еще один рог, выросший исключительно к югу и к востоку, и к красоте (Дан. 8:04-5, 9). О царя южном, и царя северном ("царь южный" означает тех, кто пребывает в знаниях истины, но "царь северный" - тех, кто пребывает в знаниях лжи) написано так: в конце годов они соединяться вместе, так что дочь царя южного придет к царю северному, чтобы установить равноправные условия, но ее рука не обретет силы. Но выйдет побег (ветвь) от ее корней, который выстоит так, что войдет в крепость царя северного, и возобладает, и уведет в плен, в Египет. Царь южный вступит в царство, и выступит, и сразится с царем северным. Но царь северный возвратится и установится во множестве еще большем, чем поначалу. И будет много выступлений против царя южного. Царь северный придет и возьмет укрепленные города, и истребит многие вещи. Царь южный вступит в бой с большим войском, но не устоит, ибо будут устроены против него коварства. После этого он вернется, но не будет таким, как в прежние времена. Но люди, которые чтут своего Бога, укрепятся. А в конце времен и царь южный сразится с ним; царь северный обрушится на него, подобно вихрю, с колесницами и всадниками. И в прекрасной земле

многие падут. Но слухи с востока и с севера испугают его, и выйдет он с большим гневом; он придет к своему концу, и никто не поможет ему (Дан. 11). Что "царь южный" означает собой всех тех, кто пребывает в свете истин, а "царь северный" - всех тех, кто, поначалу, пребывает еще в тени сомнений, но, потом, устанавливается во мраке лжи, может быть очевидно по всевозможным подробностям. Ибо то, что, здесь, так описано, представляет собой пророческое описание развития церкви и ее текущие состояния; а также, и ее путь, на котором она постепенно и последовательно переворачивается и извращается. Люди церкви именуются "царями юга и севера", потому что "цари", во внутреннем смысле Слова, означают собой истины, а, в противоположном смысле, лжи (п. 1672, 2015, 2069). А под "царствами" их, в такой манере, означаются ощущения, события и вещи, которые становятся у них, исполненными истин, а, в противоположном смысле, исполненными лжи (п. 1672, 2547).

3709.

И благословятся тобой все роды земли. Что этим означается, что все истины блага из учения веры будут соединены с природным благом, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой сочетание, или соединение (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584); из значения слова "роды (семьи)", представляющего собой пребывающие вместе блага и истины (п. 1159, 1261); и из значения слова "земля", представляющего собой церковь, а, следовательно, и истины учения веры о благе и истине, пребывающих вместе в природном, или внешнем человеке (природной, или внешней части человеческого духа), которые, здесь, представлены Иаковом (п. 268, 566, 990, 3671). Все это показывает, что под словами "и благословятся тобой все роды земли" означается то, что все истины о благе, принятые из учения веры, должны быть соединены с благом. Истины о благе, принятые из учения веры, являются истинами учения любви к Господу и милосердия к ближнему, которые, как сказано, будут соединены с благами в природных ощущениях человека, когда они будут познаны человеком с целью делания (совершения) их (по собственному желанию и воле) с наслаждением и блаженством.

3710.

И семенем твоим. Что этим означается и с природными истинами, то есть, в сочетании (соединении, единстве) с ними, очевидно из значения слова "семя", означивающего собой истины (п. 29, 1025, 1447, 1610, 2848, 3373).

3711.

И вот, посмотри, Я с тобою. Что этим означается Божественность, а словами "и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел" означается Божественное Провидение, очевидно из того факта, что "Я", здесь, означает Иегову, и, таким образом, Божественное Я Господа; и из значения слов "сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел", представляющего собой Провидение Иеговы. Ибо так как, здесь, рассматривается Господь, то, здесь, означается и Его Божественное Провидение. Через слова о Божественности и Божественном Провидении, здесь, означено то, что Господь сделал Божественными, даже, Свои ощущения телесно-природные.

3712.

И возвращу тебя назад в эту землю. Что этим означается соединение с Божественным учением, очевидно из значения слова "возвращу", представляющего собой обновленное соединение и сочетание; и из значения слова "земля", представляющего собой истины учения веры о благе и истинах, сочетающихся в природных ощущениях человека (п. 268, 566, 990); и, в данном случае, истины Божественного учения. Ибо под пребыванием Иакова у Лавана представлены промежуточные средства, посредством которых Господь сделал Свои природные ощущения Божественными; но под "возвращением" Иакова, то есть, под его возвращением в земли Ханаана, представлено завершение действия промежуточных средств. А именно, что Господь установил и, с того момента, постоянно имел Свои природные ощущения Божественными. Таким образом, под словами "Я возвращу (приведу) тебя к этой земле" означается сочетание с Божественным учением. [2] Истины Божественного учения есть истинами Божественными; и оттого все Слово является Божественной истиной Господа в своей полноте. Божье Слово, понимаемое в наивысшем смысле, составляет Божественное учение, в котором речь идет только лишь об Одном Господе. Поверх этого учения наложено Божье Слово, понимаемое во внутреннем смысле, которое составляет Божественное учение о Царстве Господнем на небесах и на земле. И сверху, Его покрывает Божье Слово, понимаемое в буквальном смысле, которое составляет Божественное учение об ощущениях Божественности в мире и на земле. И так как в глубине буквального смысла содержится смысл более внутренний, а в том, еще и смысл наивысший; и так как буквальный смысл полностью соответствует более внутренним через посредство представлений и соответствий, то поэтому, также, и буквальное учение Его есть Божье и от Бога. Так как Иаков представляет Божественность в телесно-природных ощущениях Господа, то поэтому, он, также, представляет собой и Само Слово, в Его смысле буквальном. Ибо хорошо известно, что Господь и есть Само Слово, во всей Его Божественной полноте. [3] Природные ощущения, воспринимаемые из Слова, всегда определяются (ограничиваются) Его буквальным смыслом. Ибо этот смысл обволакивает смыслы внутренние, как густое облако (смотри предисловие к главе 18). Тогда как Его смысл рассудочный, то есть, смысл более внутренний и духовный, определяет границы понимания внутренних ощущений, исходящих из Слова. И так как Господь есть Словом во всех смыслах, то отсюда и можно сказать, что духовный смысл Слова, представлен Исааком, а смысл Божественный и наивысший - Абрахамом. Из всего этого и можно усмотреть то, что подразумевается под сочетанием с Божественным учением, когда это приписывается к Божественно-природным ощущениям Господа, которые представлены Иаковом. Несмотря на сказанное о Слове, в Господе все эти ощущения и вещи не таковы. Ибо в Нем все и каждое из ощущений есть Самим Божественным благом, но никак не Божественной истиной, и уж, тем более, не природно-Божественной истиной. Ибо Божественная истина есть Божественным благом, проявляющимся на небесах пред ангелами, и на земле - перед людьми; и хотя это лишь видимости этой истины на своем уровне, все же, они в себе Божественны, ибо происходят от Божественного блага, точно так же, как свет происходит от солнца (п. 3704).

3713.

Ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Что этим означается то, что ничто не сможет помешать свершиться этому, очевидно без объяснений.

3714.

Стихи 16, 17. И Иаков пробудился от сна своего, и сказал: воистину Иегова пребывает в этом месте, а я не знал, что это не так. И он испугался и сказал, как страшно это место! Это не что иное, как дом Божий, и это врата небесные. "И Иаков пробудился от сна своего" означает просветление; "и сказал - воистину Иегова пребывает в этом месте" означает внутреннее восприятие Божественности в таком состоянии; "а я не знал, что это не так" означает прежнее состояние неведения; "и он испугался" означает священные перемены (в духе); "и сказал - как страшно это место" означает святость состояния духа; "это не что иное, как дом Божий" означает царство Господа в последних и конечных Его порядках; "и это врата небесные" означает крайние и конечные ощущения, в которых Божественный порядок завершается, из-за конечности которых, человеческому духу видится собственное происхождение от природы.

3715.

И Иаков пробудился от сна своего. Что этим означается просветление, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой состояние неведения по сравнению с состоянием бодрствования, которое являет собой более ясное состояние рассудка. Откуда и следует, что "пробудиться от сна", в духовном смысле, означает стать и быть просветленным.

3716.

И сказал: воистину Иегова пребывает в этом месте. Что этим означается внутреннее восприятие Божественности в таком состоянии, очевидно из значения, в исторической части Слова, глагола "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие, о котором часто упоминалось ранее; и из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 1273-1275, 1377, 2625, 2837, 3356, 3387). Что "Иегова" означает собой Саму Божественность, очевидно и так. Откуда, теперь, собственно, и очевидно, что под выражением "и сказал: воистину Иегова пребывает в этом месте" означается внутреннее восприятие и понимание того, что Божественность пребывает в таком состоянии духа (пробужденном и просветленном).

3717.

А я не знал, что это не так. Что этим означается его прежнее непросветленное состояние духа (состояние неведения), очевидно и без объяснений. Ибо "не знать", или пребывать в неведении, означает быть в неведении в плане тех ощущений и вещей, которые принадлежат пониманию и духовному видению. Из значения слов "не знать", или пребывать в неведении, представляющего собой отсутствие понимания; так же, как и из значения слов "пробудиться от сна", представляющего собой становление духа просветленным, становится очевидным, что представляет собой видимость, а что истинную природу внутреннего смысла Слова. А именно: что ощущения и вещи, представленные в буквальном смысле, являются теми, которые предстают перед зрением внешним, или, даже, сразу перед несколькими разными видами чувств человеческого тела, также, как они и воспринимаются согласно этим чувствам; тогда как ощущения и вещи, которые имеют внутренний смысл, являются такими, которые предстают перед внутренним зрением, или, даже, сразу перед несколькими разными видами внутренних чувств тела духовного (человеческого духа). Отсюда и следует, что одни и те же ощущения и вещи, содержащиеся в буквальном смысле, и которые воспринимаются

человеком телесным в соответствии с внешними чувствами, то есть, в соответствии с ощущениями вещей, которые существуют в мире, или в соответствии с понятиями и идеями, полученными оттуда, ангелами могут восприниматься лишь согласно их внутренним чувствам и смыслам. То есть, в соответствии с теми ощущениями и вещами, которые находятся в небесах, и согласно понятиям и идеям, полученных оттуда. Первые и последние между собою соотносятся так, как соотносятся ощущения и вещи, которые находятся в свете мира, с теми, которые находятся в небесном свете. И так как ощущения и вещи, которые пребывают в свете мирского бытия, есть ощущениями мертвыми по сравнению с теми, которые пребывают в небесном свете, ибо в небесном свете пребывает Мудрость и понимание, исходящие от Бога (п. 3636, 3643), то именно поэтому, когда все те ощущения и вещи, которые ощущаются со светом нашего мира, удаляются, или очищаются (стираются), то остаются уже лишь те, которые пребывают в небесном свете. И, в такой манере, (в духовном теле) вместо ощущений и вещей земных остаются лишь ощущения и вещи небесные, а вместо ощущений и вещей природных – ощущения и вещи духовные. И это точно так же, как и в случае означенном выше. Ибо слово "не знать", как пребывание в неведении, означает собой лишь пребывание духа в состоянии неведения относительно блага и истины; а слова "пробудиться от сна" означают переход духа и его бытие в состоянии просветления. И так это происходит со всеми другими понятиями и образами буквального смысла.

3718.

И он испугался. Что этим означаются священные волнения и перемены (в духе), очевидно из значения слова "страх", представляющего собой священные волнения. Как это и очевидно из того, что сразу же говорится далее. Ибо сказано: "как страшно это место! Это не что иное, как дом Божий, и это врата небесные". Откуда и можно увидеть, что имеется в виду под священными волнами (переменами). Что представляет собой "страх", во внутреннем смысле, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2826. Вообще говоря, "страх" бывает двух видов: страх перед тем, что не свято (не священно), и страх перед тем, что свято (священно). Страх перед тем, что не свято есть страх, в котором находятся злые люди, но страх перед тем, что свято, есть страхом, в котором находятся люди благие (добрые). Этот последний страх (а именно, в котором находятся люди добрые) именуется благоговением, или священным страхом. Он является плодом и результатом нашего ожидания и тоски за тем, что есть Божественным, а также, нашей любви к Божественному (а значит и к Богу). Любовь, которая лишена благоговения (внутреннего трепета), или священного страха, есть любовью, как бы лишенной вкуса приправ, или подобна еде еще сырой и без соли, и, следовательно, как бы пресной (не живой). Но любовь, которая сопровождается страхом, подобна пище, которая является готовой, хотя все еще без вкуса соли. Страхом подлинной любви есть страх навредить, или ранить внутренние ощущения Господа каким-либо нечаянным способом, или причинить вред ближнему своему, в каком-либо случае. Таким образом, это есть страх причинения вреда, каким-либо образом, любому благу и истине (а в своей крайности - какому-либо существу), и, следовательно, желание не причинения вреда святым ощущениям любви и веры, и рождающимся оттуда видам поклонения Господу. Но этот страх является совершенно различным, и он не может быть одним и тем же, по виду, у одного человека, и у другого. Вообще говоря, чем больше мера и уровень (количество волн, зарядов) любви блага и истины, тем больше сила страха повредить и поранить

(ослабить и потерять) их вместилища. Но вместе с тем, в той же пропорции, этот страх, не кажется, больше страхом. Тогда как, чем меньше мера и уровень (количество зарядов, сумма) любви блага и истины, тем меньше страх в своем значении, и тем меньше этот страх представляется присущим любви и небесам, видясь, тогда, страхом уже перед адом. Но, там, где нет каких-либо ощущений любви, исходящих от блага (блаженства) и истин блага, то нет, там, вовсе ничего уже и от благоговейности, или священного страха, но остается только страх потери знатности (чести), богатств (силы) и репутации оттуда, а также, страх наказания и смерти. Ибо последние страхи есть страхами внешними (природно-телесными), и, главным образом, действуют (проявляются) на уровнях Собственного я, то есть, тела, природных ощущений человека и его помыслов оттуда. Тогда как страх, упоминаемый первым, то есть, благоговение, или священный страх, главным образом, действует (проявляется) на уровнях духа, то есть, на уровнях внутреннего человека (духовного тела) и его совести (сознания).

3719.

И сказал - как ужасно (страшно) это место. Что этим означает святость (благоговейность) состояния духа, очевидно из значения слова "страх", представляющего собой священные волнения (п. 3718). И так как на языке Писания слово "ужасный" приписывается к тем же выражениям, что и "страх", то и этим словом, также, в такой же манере, означает высшая святость. Но, если слово "страх", во внутреннем смысле, означает собой священные волнения, как сказано чуть выше, то его аналогом, в языке Писания, означает, также, почитание и благоговение, которое по подобию отражает собой благоговейный страх. Очевидно это и из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 3716).

3720.

Это не что иное, как дом Божий. Что этим означает царство Господне в последних и конечных Его порядках, очевидно из значения слов "дом Божий". Выражение "дом Божий" упоминается во многих местах в Слове, и, во внешнем смысле, или в соответствии с Его буквой, оно означает собой освященный дом (дом святости), или строение, где происходит святое поклонение. Но, во внутреннем смысле, оно означает собой церковь (и дух всякого человека); при чем, в более внешнем и универсальном смысле, оно означает небеса, и Царства Господа во Вселенной, а, в наивысшем смысле, Самого Господа, что касается Его Божественного Человека (и Человеческой Божественности, происходящей от Него). В Слове, выражение "дом Божий", иногда замещается словом "храм". Оба выражения имеют одно и то же значение, но с той лишь разницей, что "дом Божий" упоминается тогда, когда говорится о благе; но "храм" – когда говорится об истине. Из всего этого и очевидно, что под "домом Божиим" означает небесная Церковь Господа, а, в более внешнем и универсальном смысле, небеса небесных ангелов, и небесное Царство Господа во Вселенной, а, в наивысшем смысле, Самого Господа, что касается Его Божественного блага. Тогда как под словом "храм" означает духовная Церковь Господа, а, в более универсальном смысле, небеса духовных ангелов, и духовное царство Господа во Вселенной, а, в наивысшем смысле Самого Господа, что касается Его Божественной истины (п. 2048). Причина, по которой "дом Божий" означает собой все небесные ощущения, которые содержат в себе блага (блаженства), а слово "храм" – все ощущения духовные, которые содержат в себе высшие истины, заключена в том, что, в



Слове, "дом" означает собой благо (п. 710, 2233, 2234, 2559, 3128, 3652). Ибо среди наидревнейших людей дома возводились и выстраивались исключительно из дерева. И это по той причине, что "деревом" означивалось природное благо (п. 643, 1110, 2784, 2812). Тогда как "храм" означает собой истину, ибо храмы возводились и выстраивались исключительно из камня. И это по той причине, что "камни" означивают собой природные истины (п. 643, 1296, 1298). [2] Что "дерево (доска)" и "камень" несут в себе именно такие значения, вполне очевидно не только из тех отрывков из Слова, где они упоминаются, но и по представлениям, в отношении них, виденных мною в той другой жизни. Ибо все те люди, в которых поселилось чувство собственной заслуги за свои (совершенные лично) добрые дела, видятся там, себе плотниками и резчиками по дереву (доске). Тогда как все те, которые вменили себе заслугу в установлении истины, и уверовали, что они познали и овладели истинами с большим совершенством, чем другие, хотя, при этом, все же продолжают жить жизнью зла, видятся себе каменотесами и резчиками по камням. Ибо именно такие картины и вещи мне наиболее чаще представлялись к видению там. Из познанного, там, я еще более укрепился в том, что значения представленных, здесь, слов именно таковыми и есть. То есть, что "дерево (доска)" означивает собой благо, а "камень" – истину. Это было очевидно и по особому внутреннему ощущению, испытываемому в том мире, когда я видел деревянные дома, ибо, тогда, в понимании немедленно представлялось понятие блага; тогда, как виделся дом из камня, в понимании представлялось понятие истины. О том же я получил наставления и от ангелов. По этой причине, когда, в Слове, упоминается "дом Божий", то с этим представлением ангелы улавливают идею (понятие) блага, но блага такого качества, каким оно истолковывается, во внутреннем смысле, в этой связи. Когда же говорится о "храме", то перед ними предстает идея (понятие) истины, но истины такого качества, к которому оно приписывается в этой связи. Отсюда, опять, можно сделать вывод о том, насколько глубоки и сокровенны небесные тайны, которые пребывают внутренне в Божьем Слове. [3] Причиной того, почему словами "дом Божий", здесь, означивается царство Господа в последних и конечных Его порядках, является то, что они упоминаются в повествовании об Иакове, посредством которого представлены природно-Божественные ощущения Господа, как это не раз уже и говорилось выше. Природные ощущения всякого человека являются последними и окончными (крайними) ощущениями его духа, где еще может существовать Божественный порядок. Ибо на этом уровне (телесно-природном) все внутренние и срединные (духовно-рассудочные) ощущения имеют свое завершение, и соединяются вместе. И по той причине, что они соединяются и становятся вместе (как едино одно), и, таким образом, потому, что все это множество бесчисленных ощущений и вещей вместе усматриваются уже, как едино одно и единственное ощущение природное, то и пребывают все эти ощущения и вещи там (для человека) в относительной безвестности и неведении. Об этом неведении, или относительной безвестности уже было сказано несколько раз, прежде.

3721.

И это врата небесные. Что этим означиваются крайние и конечные ощущения, в которых Божественный порядок завершается, из-за конечности которых, человеческому духу видится, что его собственные ощущение и Собственное я происходят от природы, очевидно из значения слова "ворота", представляющего собой то место, через которое выходят и входят. Что этим означиваются крайние и конечные ощущения, в которых

Божественный порядок завершается, так это потому, что эти врата ощущений упоминаются в повествовании об Иакове. Что означается под словом "врата (ворота)" очевидно из всего того, что было сказано и показано ранее, в п. 2851, 3187. А, что именно природные ощущения являются в человеке последним местом, где может еще существовать Божественный порядок, очевидно из того, что было представлено в п. 775, 2181, 2987-3002, 3020, 3147, 3167, 3483, 3489, 3513, 3570, 3576, 3671. Что из-за этой конечности человеческому духу видится, что его собственные ощущения и Собственное я происходят от природы, так это потому, что когда ощущения и силы небес (то есть, блага и истины от Господа) проникают (наитствуют, вливаются, излучаются) и опускаются в ощущения природные, то все они проходят сквозь природно-чувственный рассудок (понимание и низшую волю) в человеке, точно так же, как через тот же рассудок (низшую, природно-чувственную часть духа) ощущения, явления и вещи природные восходят сквозь него вверх (п. 3702). Но, что начало собственных ощущений и Собственного я человека только кажется (по видимости) исходящим от природы, и протекающим через низшую природную часть духа в его собственный центр всех ощущений и вещей, в рассудке, может быть очевидно из того, что уже было неоднократно представлено и показано выше. [2] Человеку кажется, что предметы и объекты природного мира входят через его телесные, или внешние чувства и влияют (воздействуют) на его ощущения срединные (рассудочные). И, таким образом, что началом всякого ощущения, что воспринимается им внутренне, является ощущение, происходящее и приходящее со стороны мирского, или конечного порядка. Но, что это всего лишь видимость и заблуждение очевидно по тому общему закону, что последующие ощущения и вещи не могут проникать (проходить) в ощущения предшествующие, или, что то же самое, более низшие ощущения и вещи в более высшие. Или, что то же самое, что ощущения и вещи внешние не могут войти в ощущения и органы внутренние; или, что ощущения и вещи, которые исходят от мира и природы, не могут быть основанием тех ощущений, которые являются ощущениями небес и духа. Ибо первые, по своему характеру, есть ощущениями грязными и грубыми, но последние – чистыми и тонкими. И те ощущения и вещи грубые, которые являются внешними, или природными в человеке, восходят в человеческий дух и как бы питаются (вдохновляются) от тех, которые есть внутренними, или рассудочными в человеке. Грубое и грязное не может улучшить тонкое и чистое, но может улучшиться от их тонкого и чистого влияния. Как дело обстоит с таким влиянием, так как видимости и заблуждения совместно убеждают в совершенно противоположном этому, по Божественной милости Господней, будет сказано в дальнейшем при объяснении сути и предмета такого наития (влияния). Именно поэтому и сказано, что из-за крайности ощущений человека, в которых Божественный порядок прекращается, ему, по видимости, кажется, как если бы его собственные ощущения и Собственное я происходят от природы.

3722.

Стихи 18, 19. И Иаков встал рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его вверх, как памятник, и возлил елей на голову его. И он нарек имя месту тому: Вефиль, хотя поначалу (прежнее) имя городу было Луз. "И встал Иаков рано утром" означает состояние просветления; "и взял камень" означает истину; "который он положил себе изголовьем" означает посредством которой произошло сообщение с Богом; "и поставил его вверх, как памятник (столб)" означает границы

святости; "и возлил елей на голову его" означает святое благо (блаженство), от которого все это произошло; "и он нарек имя месту тому: Вефиль" означает качество нового состояния духа; "хотя поначалу прежнее имя городу было Луз" означает качество прежнего состояния.

3723.

И встал Иаков рано утром. Что этим означается состояние просветления, очевидно из значения слов "встать с утра пораньше", представляющего собой состояние просветления (п. 3458). Ибо когда, в Слове, упоминается глагол "встал (возрос, возник)", то этим означается некоторое возвышение духа (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171); а когда слово "утро (восход, рассвет)", то этим означается приход и вхождение в небесный свет. Таким образом, в данном случае, так означено возхождение (возвышение, подъем) из мрака к свету, а, следовательно, состояние просветления.

3724.

И взял камень. Что этим означается истина, очевидно из значения слов а"камень", представляющего собой природную истину (п. 1296, 1298, 3720).

3725.

Который он положил себе изголовьем. Что этим означается истина, посредством которой произошло сообщение с Богом, очевидно из значения слова "подушки", или подложка под затылок (шею), представляющего собой связь (и сочетание с Господом) в наиболее отдаленном и общем виде; о которой уже было сказано выше (п. 3695).

3726.

И поставил его вверх, как памятник (столб). Что этим означаются границы, очерченные святостью, очевидно из значения слова "памятник (столб)", в отношении которого и пойдет речь в дальнейшем. О чем, здесь, идет речь, может быть очевидно из того, что было изложено чуть раньше. А именно, что рассматриваемым, здесь, предметом есть тот порядок, посредством которого Господь сделал Свои внешние, или природные ощущения Божественными; а, в представительном смысле, о том, как Господь создает заново, или возрождает всякого природного человека. О природе такого порядка уже неоднократно говорилось. И было показано, что, пока человек пребывает на первом этапе возрождения, то истина в нем усматривается им, как главная и ведущая сила, пребывающая на первом месте. И это происходит согласно порядку перевернутому, или обратному Божественному. Но, что, когда порядок восстановлен, то есть, когда человек становится обновленным (возрожденным), то благо в нем выходит на первое (главенствующее, ведущее) место, а истина следует после нее (п. 3325, 3330, 3332, 3336, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3688). Следом была представлена лестница (Иакова), по которой ангелы поднялись и спустились, ибо сначала было сказано, что они поднялись, а, затем, что они опустились (п. 3701). Теперь же, раскрывается сам этот подъем истины, который начинается от самых крайних природных порядков духа (о такой истине, также, было сказано в п. 3720, 3721). В данном же стихе, речь идет о все той же истине, которая есть конечной в Божьем порядке, но должна быть возвышена и поднята снизу (усилием человека). Именно эта конечная (крайняя, последняя) истина и есть той истиной, которая называется границей святости. Она же означена под тем камнем, который Иаков взял и

установил, как столб (памятник). Что эта истина является крайней (последней, конечной) вещью в Божьем порядке, может быть очевидно из того факта, что благо не может завершить себя в благе, но только в истине, ибо лишь истина является приемником (вместилищем) блага (п. 2261, 2434, 3049, 3068, 3180, 3318, 3387, 3470, 3570). [2] Благо в человеке, когда оно пребывает без истины, то есть, без связи и сочетания с истиной, есть таким благом, каким оно пребывает в маленьких детях, ибо они, тогда, еще вовсе не имеют никакой мудрости, и не обладают каким-либо пониманием рассудка. Но в той мере, в которой ребенок, при своем развитии и взрослении, принимает и получает истины, рожденные от блага (блаженства), или в той мере, с которой истины в нем, при этом, соединяются с благом, в той же мере он и становится человеком. Это, собственно, и показывает, что благо есть главной и ведущей силой в подлинном порядке, а истина – последующей. Отсюда, таким образом, следует и то, что (свое совершенствование) человек должен начинать, исходя из памятования природных знаний, которые являются истинами природного человека, а, затем, уже переходить к истинам учения веры, которые являются истинами духовного человека в отражениях его природных ощущений. И это для того, чтобы быть посвященным в понимание высшей мудрости. То есть, чтобы вступить в духовную жизнь, посредством которой человек только и становится человеком (п. 3504). Например, для того, чтобы человек, подобно ангельскому духу, мог любить ближнего своего, он должен сначала познать, что есть духовной любовью, или милосердием, и кто есть его ближним по духу. Прежде, чем он это познает, он уже может любить своего ближнего, но еще не как духовный человек, а, как человек природный. То есть, исходя от природного блага, но не от духовного (п. 3470, 3471). Ибо духовное благо от Господа, может быть имплантировано в нем лишь тогда, когда он достигнет познаний именно такого рода. И так это происходит со всеми остальными Божественными остатками (накоплениями), которые именуются знаниями, или истинами учения веры, или, в общем, просто истинами. [3] Было сказано, что благо от Господа может быть имплантировано в знания, а также, что истина является приемником (вместилищем) блага. Всякий человек, не имеющий иного понятия о знаниях, также, как и об истинах, кроме, как того, что они являются абстрактными ощущениями и вещами (точно такими же есть понятия у большинства людей и о человеческой мысли), никогда не сможет уразуметь того, что может быть подразумеваемо под имплантацией (внедрением) блага в знания, и приятием (вмещением) блага в себя истиной. Но, да будет известно, что знания и истины есть ощущениями и вещами не более абстрактными (отвлеченными) от тончайших и чистейших субстанций (духовных материй и органов) внутреннего человека, то есть духа, чем увиденное отвлечено от своего органа зрения (глаз), или услышанное отвлечено от своего органа слуха (уха). Духовные материи существуют, и они реальны. От них знания и мысли нисходят в проявления бытия. Вариации духовной формы (возбуждения, колебания, волнения), когда анимируются (оживляются) и изменяются (модулируются) посредством наития (проникновения, притока) жизни от Господа, и представляют их для просмотра (как мысли), а их гармония и согласие, следующие последовательно, или одновременно, влияют (воздействуют) на чувственно-природный рассудок, и выстраивают в нем то, что именуется ощущением красоты, блаженства и наслаждения. [4] Сами духи наравне с людьми являются формами (духовными телами), то есть, состоят из заполненной материей формы, но материей тончайшей (чистейшей) природы, которая есть невидимой для физического, телесного зрения. Именно потому, что эти формы, или материи духа, не видны телесному глазу человека, люди, в наши дни, и

воспринимают знания и мысли не иначе, как вещи абстрактные и отвлеченные от себя. Отчего, собственно, и происходит то безумие нашего времени, когда люди не верят, что у них есть дух, внутри них, который будет жить после смерти тела; тогда как этот дух представляет собой субстанцию (духовную материю), гораздо более реальную, чем материальная субстанция (вещество) его тела. И, даже, более того, если вы пожелаете этому поверить, то дух, после освобождения от телесных ощущений и вещей, является, тогда, чистой копией природного тела, о которой многие говорят, что они получили ее во время Последнего суда, когда они уверовали, что они снова родились (начали жить). Что духи, или, что то же самое, души, имеют тела, видят друг друга, как в ясный день, общаются вместе, слышат друг друга, радуются и блаженствуют в еще более изысканных формах, чем они это делали тогда, когда они были в теле, или в мире, может быть совершенно отчетливо усмотрено из всего того, что было так подробно описано выше о духовных опытах.

3727.

В отношении значения слова "памятник (столб, идол)", представляющего собой границы святости, и, таким образом, конечные границы Божественного порядка, можно добавить следующее. Такое значение этого слова происходит от той причины, что в наидревнейшие времена посредством камней люди устанавливали (размечали) границы, которые отделяли владения, или наследования одного человека от владений другого. И камни, там, были знаками и свидетельствами того, что границы проходили именно в этом месте.

Наидревнейшие люди, которые в каждом объекте, и, даже, во всяком камне и столбе, находили повод для помыслов о чем-либо небесном и духовном (п. 1977, 2995), в этих камнях, что они выставляли, усматривали повод поразмышлять о крайностях в человеке, и, таким образом, о конечных и крайних вещах, что касается Божественного порядка в человеческом духе, которыми являются истины в природно-чувственной его части.

Древние люди, которые стали жить после потопа, переняли этот обычай от наидревнейших людей, которые жили до потопа (п. 920, 1409, 2179, 2896, 2897), и начали к тем камням, которые были устанавливаемы на границах, относиться, как к святым. Ибо, как прежде, уже было сказано, они понимали под ними святые истины, которые составляли собой самые крайние и окончательные вещи Божественного порядка. Они, также, именовали эти камни "памятниками (столбами)". И оттого, по данной причине, случилось так, что столбы были введены в обряды богослужения: сначала они устанавливались для обрядов, отправляемых в священных рощах (на кладбищах); а, затем, и возле самих храмов; даже так, что они стали намазываться елеем (маслом). Но о последнем обряде будет немного сказано в дальнейших толкованиях. Как это очевидно из только что приведенных фактов, причиной такого поклонения среди людей древней Церкви послужило соблюдение ими соответствий и представлений, перенятых ими от людей наидревнейших, которые жили до потопа. Так как наидревнейшие люди умели разговаривать с ангелами и пребывали вместе с ними, еще при их жизни на земле, то они и были наставляемы с небес, что камнями, там, означиваются истины, а под деревом (досками, дровами) означивается благо (п. 3720). Таким образом, причиной того, почему "камнями (столбами)" означиваются границы святости, послужил тот факт, что истина является конечной вещью Божественного порядка в духе человека. Ибо благо, которое проникает (вливается, проходит) сквозь внутреннюю часть человеческого духа от Господа, прекращается во внешнем человеке, завершаясь истиной в нем. Помыслы

человека, речи и действия, которые являются последними (крайними) вещами в Божественном порядке, являются не чем иным, как истинами, рожденными от блага, ставшими образами, или формами блага. Ибо они принадлежат рассудочной части человека, тогда как благо, которое пребывает в истинах, и от которого они рождаются и происходят, принадлежит его волевой части. [2] Что столбы были установлены для знака и во свидетельство, а также, для поклонения; и что, во внутреннем смысле, они означивают собой границы святости, или истины в природном человеке, которые являются конечными вещами в Божественном порядке, может быть очевидно по различным отрывкам из Слова. Например, по отрывку, что будет рассмотрен в дальнейшем, о завете между Лаваном и Иаковом: и теперь, давай возьмем, и заключим союз (завет), я и ты, и пусть он будет свидетельством между мною и тобою. И Иаков взял камень и поставил его памятником (столбом). И сказал Лаван Иакову – посмотри, вот холм сей, а вот столб, который я установил между мною и тобою; этот холм будет свидетелем, и памятник будет свидетелем, что ни я не перейду за этот холм к тебе, ни ты не пройдешь за этот холм ко мне, и за этот памятник, для совершения зла (Быт. 31:44-45, 51-52). Что в этом отрывке "столб" означивает собой истину, станет очевидно в объяснении на своем месте. [3] У Исаии: в тот день пять городов в земле Египетской будут говорить устами Ханаана, и клясться Иегове Саваофу. В тот день, там, будет установлен алтарь (жертвенник) Иегове (Господу) в середине земли Египетской, и памятник (столб) на границе между ними и Господом; столб станет за знак (знамение) и во свидетельство Иегове Саваофу в земле Египетской (Ис. 19:18-20). Здесь, "Египет" означивает природные знания памяти, принадлежащие природному человеку; "алтарь" - Божественное поклонение, в общем; ибо во второй Древней Церкви, получившей свое начало от Евера, алтарь был сделан первейшим (главенствующим) представлением в поклонениях Господу (п. 921, 1343, 2777, 2811). "В середине земли Египетской" означивает первейшие, и наивнутренние поклонения (п. 2940, 2973, 3436); "столб" - истину, которая является последним оплотом Божественного порядка в природном человеке (в Собственном я). Что столб есть пограничным знаком и свидетельством этого, очевидно. [4] У Моисея: и написал Моисей все слова Господни, и встал рано утром, и выстроил алтарь (жертвенник) возле горы Синай, и установил двенадцать камней за двенадцать колен Израилевых (Исх. 24:4). Здесь, в подобной же манере, "алтарь" представляет всю полноту поклонения Господу Богу, и реальное господство блага в поклонениях; тогда как двенадцать столбов представляют собой истины, которые рождены от блаженства при таких поклонениях. Что числом "двенадцать" означиваются все возможные ощущения истины в едином комплексе, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272. А что "двенадцать колен", в той же манере, означивают все истины, присущие церкви, по Божественной милости Господней, будет показано в следующей главе. [5] Поскольку алтарями были представлены все блага, присущие поклонениям Господу, и так как еврейская церковь была учреждена для того, чтобы она могла бы собой представлять небесную церковь, которая не признает никакой другой истины, кроме той, которая происходит от блага, и которая именуется небесной истиной (и это для того, чтобы не оставалось и малейшего желания отделять истину от блага, даже вплоть до того, чтобы и не упоминать что-либо из истин веры, или какой-либо истины без того, чтобы не помышлять о благе, и самой истине, от того же блага, п. 202, 337, 2069, 2715, 2718, 3246), то поэтому алтарем были представлены и истины, через посредство камней самого алтаря, совместно с установлением запрета представлять истину через памятники (столбы),

чтобы, тем самым, истина никоим образом не была бы отделенной от блага, и могла бы представлять всякое поклонение всегда лишь вместе с благом. Именно по этой причине и было сказано у Моисея: не насаждайте себе рощ из какого-либо дерева, которые вы делаете себе, кроме как у алтаря (жертвенника) Иеговы, Господа Бога вашего, и не ставьте себе памятники, ибо их, Иегова Господь, Бог ваш, ненавидит (Втор. 16:21-22). Так как поклоняться истине, которая отделена от блага, или веровать в Господа, совсем отделившись от милосердия, противоречит Божественному порядку, то духовный запрет на это и означен под словами "и не ставьте себе памятники, ибо их, Иегова Господь, Бог ваш, ненавидит". [6] Тем не менее, что они продолжали ставить памятники (столбы), и, тем самым, представлять через то ощущения и вещи, которые противоречат Божественному порядку, очевидно, у Осии: Израиль по множеству плодов своих, умножает свои алтари; но вместо того, чтобы усилить благо своей земли, они делают столбы ему; но Он опрокинет их алтари, а их столбы Он положит плашмя (опустошит) (Ос. 10:1-2). В первой книге Царств: Иуда делает то, что стало злом в глазах Иеговы, они, все также, устраивают себе высокие места, и столбы, и рощи (кладбища) на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом (1 Царств 14:22-23). Во второй книге Царств: а сыны Израиля все ставили себе столбы каменные и деревянные (образы Астарты), на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом (2 Царств 17:10). Езекия отменил высокие места, и поразбивал столбы (каменные), и порубил деревья (рощи), и рассек на куски медного змея, которого сделал Моисей, ибо они все еще кадили ему (2 Цар. 18:4). [7] Поскольку и язычники, также, по традиции веровали, что святость духа предоставляется свыше посредством поклонения алтарям и столбам (идолам), но, при этом, внутренне они, все же, позволяли себе пребывать во зле и лжи, то поэтому "алтари" язычников означивали собой поклонения злу, а все их "столбы" – поклонения лжи. Именно по этой причине и повелевалось, в Слове, что они должны быть уничтожены. Как это сказано было у Моисея: вы должны опрокинуть жертвенники их, и разбить на куски их столбы, и повырубать священные рощи их (Исх. 34:13; Втор. 7:05; 12:03). Не склоняйся к богам их, и не поклоняйся им, и не подражай делам их, ибо лишь уничтожением себя ты сможешь истребить их, а переломами в себе сможешь разбить на куски их столбы (Исх. 23:24). "Богам" племен означиваются лжи, их "делами" – зла; "разбиением на куски столбов" означивается уничтожение поклонений, рожденных от ложного понимания Бога. [8] У Иеремии: Навуходоносор, царь Вавилонский, разобьет на куски столбы дома солнца, который находится в земле Египетской, а дома богов (капища) Египетские, сожжет огнем (Иер. 43:13). У Иезекииля: Навуходоносор, царь Вавилонский, копытами своих лошадей станет попирать все твои улицы, будет убивать твоих людей мечом, и повалит столбы твоей силы, бросив их на землю (Иез. 26:11), где так сказано о Тире. "Навуходоносор, царь Вавилонский" означивает собой все те силы, которые пробуждают опустошение духа (п. 1327); "копытами лошадей" означиваются понятия, рождающиеся в низшей части рассудка, то есть, такие, которые основываются на природных знаниях памяти, рожденных от телесных чувств. Что "копыта" представляют собой самые низшие (чувственные) ощущения человеческого духа, по Божественной милости Господней, будет показано в другом месте. Что "кони" означивают ощущения рассудка, сказано в п. 2760-2762; что "улицы" представляют собой истины, а, в противоположном смысле, лжи – в п. 2336; что "попирать улицы Тира", значит уничтожать познания духовных истин (так как, здесь, речь идет о "Тире", означивающем собой истины рассудка, и о нем сказаны эти пророчества), очевидно по сказанному в п.

1201. Что "будет убивать твоих людей мечом", значит уничтожать истину посредством лжи, ибо слово "люди (народ)" означает собой истины, может быть усмотрено из того, что было сказано ранее, в п. 1259, 1260, 3295, 3581. А что "меч" означает собой воинствующие лжи, было сказано в п. 2799. Из всего этого, теперь, и очевидно, что имеется в виду под выражением "и повалит столбы твоей силы, бросив их на землю". Что "сила" приписывается не только истине, но и лжи (в смысле противоположном), также, очевидно из Слова.

3728.

И возлил елей на голову его. Что этим означает святое благо (блаженство), очевидно из значения слова "елей (масло оливы)", представляющего собой небесную любовь, или благо (п. 886, 3009); а также, из значения слова "голова", представляющего собой все то, что пребывает выше, или, что то же самое, то, что есть более внутренним. Что благо есть ощущением духа более высшим, или более внутренним, а истина более низшим, или внешним, уже было не раз показано выше, во многих местах. Отсюда и очевидно, что означает собой древний обряд помазания (возливания) масла на голову памятника (каменного столба). А именно, что истина не должна пребывать вне блага, но сочетаться вместе с благом (блаженством). И это должно происходить, таким образом, чтобы благо, в отношении к истине, было ведущим, точно так же, как голова господствует над телом и управляет им. Ибо истина без блага, что звук без смысла, пропадаящий без влияния и без следа. В той другой жизни, истина без блага, у тех, кто превосходил других в знании истин, или истин учения веры, и даже, в знании истин веры о любви, если они не жили в благе, и, таким образом, если они не сохранили в себе истин, рожденных от блага, пропадает точно также без следа. [2] Отсюда же следует и то, что и церковь не является церковью, когда истины в ней отделены от блага, а вера отделена от милосердия; ибо силу церкви составляют истины, рожденные от блага, или вера, исходящая от милосердия. То же самое, во внутреннем смысле, означено, также, и словами Господа, которые Он сказал Иакову: Я есть Бог Вефиля, где ты возлил елей на столб, и дал обет Мне у него (Быт. 31:13). Также, и в последующих словах: и Иаков поставил столб (памятник) каменный, и вылил на него винное приношение, и возлил на него елей (Быт. 35:14). "Вылил на него винное приношение" означает Божественное благо веры, а "возлил елей (масло)" - Божественное благо любви. Отсюда всякий может усмотреть и то, что возливание масла на камень, если это действие не будет иметь значения какого-либо из ощущений небесных и духовных, будет ритуалом полностью смехотворным и идолопоклонническим.

3729.

И он нарек имя месту тому: Вефиль. Что этим означает качество нового состояния духа, очевидно из значений слов "имя" и "нарекать имя", представляющих собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); и из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387). Качество состояния духа и есть тем понятием, что означается словом "Вефиль". На языке Писания "Вефиль" означает собой "дом Божий". А что этим домом есть благо, пребывающее в последних и конечных вещах Божественного порядка, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 3720.

3730.



Хотя поначалу прежнее имя городу было Луз. Что этим означает качество прежнего состояния, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 3729); а также, из значения слова "город", представляющего собой истинное учение веры (п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216). На языке Писания имя "Луз" означает "потерю (спад, исчезновение, падение, рецессию)", и, таким образом, разъединение (развал, дизъюнкцию), которая происходит тогда, когда истины учения веры, или единственно лишь одни истины, ставятся во главу угла (на первое место), а благами (блаженствами) пренебрегают. И это происходит тогда, когда истина остается одна и сама по себе в последнем и конечном порядке Господа. Но когда истина пребывает в союзе и вместе с благом, в мыслях, словах и действиях человеческого духа, то, там, нет ни потерь, ни распада, но постоянное воссоединение, или сочетание. Качество состояния духа, означенное первым, и именуется словом "Луз".

3731.

Стихи 20-22. И поклялся Иаков обетом, и сказал: если Бог будет со мною и сохранит меня на том пути, по которому я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеваться. И я вернусь с миром в дом отца моего, и Иегова будет во мне за Бога. То этот камень, который я поставил памятником, пусть будет домом Божиим; а из всего того, что Ты даешь мне, десятую часть буду платить Тебе. "И поклялся Иаков обетом, и сказал" означает состояние Провидения; "если Бог будет со мною и сохранит меня на том пути, по которому я иду" - о непрерывности Божественности; "и даст мне хлеб есть" – вплоть, даже, до сочетания с Божественным благом; "и одежду одеваться" – совместно, в сочетании с Божественной истиной; "и я вернусь с миром в дом отца моего" вплоть до совершенного союза их; "и Иегова будет во мне за Бога" – даже, вплоть до присутствия Божественности Иеговы в природно-чувственных ощущениях духа; "то этот камень, который я поставил памятником" означает – что, тогда, и истина, которая является последней и конечной степенью Божественности; "пусть будет домом Божиим" – будет, как это уже говорилось прежде, представлять собой Царство Господне, в конечном своем порядке, в котором всякое ощущение свыше пребывает, как в своем собственном доме; "а из всего того, что Ты даешь мне, десятую часть буду платить Тебе" означает то, что Он сделает все существующие ощущения, как, в общем, так, и в частности, Божественными посредством Своей Собственной Воли (Господней Силы, Власти).

3732.

И поклялся Иаков обетом. Что этим означает состояние Провидения, очевидно из значения слов "поклялся обетом", представляющего собой, во внутреннем смысле, новую волю, которую всякому человеку предоставляет Сам Господь. И, поэтому, в наивысшем смысле, который относится лишь к Господу, здесь, представлено состояние Его Божественного Провидения (Божественной Неотвратимости). Что, во внутреннем же смысле, словами "поклялся обетом" означает новая природная воля, которую (человеческому духу) предоставляет Господь, очевидно из того факта, что посредством обетов выражается любовь и устремленность (поток желаний) духа такой степени, когда все то, что им пожелается по собственной воле, может войти в существование и произойти, и, таким образом, означает та воля, которая предоставляется Самим Господом. "Поклясться обетом", также, подразумевает собой своего рода оговорки (условия), и, в то же время, своего рода обязательства со стороны человека, которые он

должен взять на себя, когда он переходит к состоянию обладания объектом своего желания. И это точно так, как сказано, здесь, в части касающейся Иакова: что Иегова должен быть у него за Бога; что камень, который он установил столбом, должен быть в доме Божиим; и, что он должен желать хотя бы десятину от всего того, что будет дано ему; и, что лишь, тогда, Иегова будет сохранять и удерживать его на пути, и даст ему есть хлеб и одежду одеваться; и, что лишь, тогда, он сможет возвратиться в покое и мире в дом Отца Своего. Отсюда очевидно, что, в те дни, обеты между людьми были подобны кратким договорам, главным образом, среди тех, кто признавал Бога, как своего Господа, когда Он дает и провидит им то, что они хотят друг от друга, оговаривающим лишь своего рода личные воздаяния Ему за Его дары, когда Он все это предоставит. [2] Из всего этого совершенно очевидно, каково было качество отцов еврейского племени. Ибо, здесь, показано качество одного из них, Иакова, который все никак не мог признать Господа, и пребывал в неопределенности, в своем выборе, должен ли он признавать Его, или кого-либо другого за своего Бога. Именно таковой есть особенность этого племени (народа), пребывающая в них, даже, со времен их отцов, что каждый из них хотел иметь в себе лишь своего личного и собственного Бога (покровителя); и, что, если кто-либо из них и поклонялся Иегове, то это было только лишь для того, чтобы поклоняться тому же собственному богу, то есть, своему Собственному я, которое некоторые из них и называли именем Иегова, и кто, посредством этого имени, хотел бы быть отличаем от имен богов у других народов. Отсюда и очевидно, что их поклонение, даже в этом отношении, было идолопоклонничеством. Ибо поклонение одному только имени, пусть, даже, то имя будет Иегова, не представляет собой ничего иного, кроме, как идолопоклонничества (п. 1094). То же самое, можно сказать и в отношении всех тех, кто именует себя христианином, и говорит, что он поклоняется одному Христу, но, при этом, сами не живут по Его заповедям. Такое поклонение Христу, является чистым идолопоклонничеством, ибо (когда они не выполняют Его заповедей) они поклоняются одному лишь Его имени. Тогда как такое поклонение есть поклонением ложному Христу, о котором было сказано у Матфея в гл. 24:23, 24 (п. 3010).

3733.

И сказал: если Бог будет со мною и сохранит меня на том пути, по которому я иду. Что этим означивается непрерывность Божественности, очевидно из значения слов "Бог будет с" кем-либо; и из значения слов "сохранить его на пути, по которому он идет", представляющего собой постоянство и непрерывность нарастания Божественности. Ибо эти слова приписываются к Господу, Который по своей сути и жизни и был Самим Иеговой. Отчего вся Его жизнь, от младенчества и до земной смерти, была непрерывной и Божественной, и это, даже, вплоть до установления высшего совершенного союза Его Сущности Человеческой с Его Божественной Сущностью (вплоть до слияния Его Собственного я с Его Божественным Я).

3734.

И даст мне хлеб есть. Что этим означивается - вплоть, даже, до сочетания с Божественным благом, очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой всякое небесное и духовное благо, которое исходит от Господа, а, в смысле наивысшем, Самого Господа, что касается Божественного блага в Нем (п. 276, 680, 1798, 2165, 2177, 3464, 3478); а также, из

значения слова "есть", представляющего собой усвоение, связь, сочетание и соединение (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596).

3735.

И одежду одеваться. Что этим означивается сочетание с Божественной истиной, очевидно из значения слова "одежда", представляющего собой истину (п. 1073, 2576); и, в данном случае, истину Божественную, ибо речь идет о Господе; и из значения слова "одеваться", представляющего собой согласование и соединение. Из этих и многих других подобных соответствий может быть усмотрена двоякая природа внутреннего смысла Слова. Ибо, когда хлеб и одежда, упоминаются по буквальному смыслу Слова, и все эти выражения приправлены смыслом историческим, точно так, как это сказано, здесь: "если Бог даст мне хлеб есть и одежду одеваться", то у ангелов, которые пребывают вместе с человеком, в это время, пробуждаются помыслы вовсе не о хлебе, но о благе любви, а, в смысле наивысшем, о Божественном благе Господа; также, как, тогда, они думают вовсе не о каких-либо одеждах, но исключительно об истинах, а, в смысле наивысшем, о Божественных истинах Господа. Таким образом, те ощущения и вещи, которые предстают перед людьми, по буквальному смыслу Слова, являются для ангелов лишь образными и переносными посылами (представлениями), позволяющими им размышлять и думать о вещах небесных и Божественных. Ибо ощущения, которые пребывают в крайней степени Божественного порядка, и воспринимаемые оттуда всяким человеческим духом чувственно и буквально, являются для ангелов опорными точками, или сосудами (проводниками) для наведения в них ощущений более возвышенных. [2] Таким образом, когда человек находится в состоянии святости, и думает о хлебе, как, например, о хлебе, принимаемом в Святом Причастии (в святую Вечерю), или думает о "хлебе насущном", упоминаемом в молитве Господней, то, тогда, мысли, которые человек имеет, при этом, о хлебе, служат ангелам, которые пребывают с ним в духовной связи, опорными точками в отражениях, или представлениях их для помыслов о благах любви, которые исходят от Господа. Откуда и очевидно, что ангелы не перенимают ни одной мысли от человека о хлебе, но, вместо этого, улавливают в себе мысли о благе; ибо такова суть взаимодействия (между тем и этим миром) через соответствия. Тоже самое присходит и тогда, когда человек, пребывающий в состоянии святости, думает об одеждах. Мысли ангелов, тогда, развиваются вокруг истины. И так это со всяким представлением и соответствием, несущим в себе внутренний смысл Слова. Отсюда, собственно, и очевидно, какова в себе природа соединения небес и земли через Божье Слово. А именно: что всякий человек, читающий Слово в состоянии святости и чистоты, пребывает в тесном контакте и соединении с небесами, а через небеса - с Господом. И так это, даже, тогда, когда он думает только о тех вещах, которые усматриваются им, в Слове, в смысле буквальном. Сама же святость, что тогда пребывает в человеке, возбуждается, приходит и проникает в него от тех небесно-духовных мыслей и желаний, какие, в то время, имеют ангелы, связанные с ним духовно. [3] Для того, чтобы могло происходить именно такое духовное наитие и последующее соединение человека с Господом, Иисусом Христом была учреждена Святая Вечеря. В связи с этим, в Слове, было прямо сказано, что хлеб и вино представляют собой Самого Господа. Ибо "тело Господне" означивает собой Его Божественную любовь и взаимную любовь во всяком человеке, которая бывает, как у небесных ангелов. Тогда как "кровь", в подобной же манере, означивает Его Божественную любовь и взаимную любовь во всяком человеке, которая бывает, как у

ангелов духовных. Из всего этого вполне очевидно насколько Божественно всякое ощущение и слово, прописанное в Писании, несмотря на полное невежество человеческого рода, что касается Его сути и Его качества. Но те люди, которые, пребывая в мире, жили жизнью блага, после смерти вступают в свои познания и представления о всех этих ощущениях и вещах, ибо, тогда, они откладывают ощущения земные и мирские, и легко принимают в себя ощущения небес. И, в такой манере, облакаются духовными и небесными представлениями, точно такими же, как у всех тех ангелов, которым они стали подобны.

3736.

И я вернусь с миром в дом отца моего. Что этим означает - вплоть до совершенного союза, очевидно из того факта, что "дом отца моего", когда речь идет о Господе, представляет собой Саму Божественность, в которой Господь состоял с самого Своего Начала; а также, из того, что "вернуться в тот дом" - значит возвратится к Самому Божественному благу, которое именуется словом "Отец". Что именно это благо является "Отцом", может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3704; отчего "вернуться в тот дом" – значит соединиться и стать Единым, очевидно и так. То же самое, было означено и самим Господом, когда Он сказал, что Он исшел от Отца и пришел в мир; и, что Он снова идет к Отцу. То есть, под "исхождением от Отца" означает то, что Сам Иегова превратил Себя в Человека (принял Человеческую Форму), под Его "приходом в мир" означено, что Он попробовал, как это быть человеком; а под Его "восхождением снова к Отцу" – то, что Он, тем самым (Своим приходом) соединил всякую Человеческую Сущность с Сущностью Божественной. То же самое, по сути, означено и под словами Господа в Евангелии от Иоанна: (вы и со мной ропщете), а что будет, когда вы увидите Сына Человеческого восходящего туда, где Он был прежде (Ин. 6:62). И здесь: Иисус, зная, что Отец все возможные ощущения отдал в руки Его; и, что исшел Он от Бога, и взойдет к Богу, (омыл ноги им и) сказал им - Дети, еще побуду немного Я с вами; куда же Я иду, вы не можете придти (Иоанна 13:3, 33). И здесь: теперь Я иду в Пославшего Меня, и никто из вас не спрашивает Меня - куда идешь Ты? Будет лучше для вас, чтобы Я возшел; ибо, если Я не взойду, Утешитель не придет в вас; но, если Я взойду, то пошлю Его к вам. Уже совсем немного, и вы не увидите Меня; а, затем опять, пройдет немного, и вы увидите Меня, и это потому, что Я иду к Отцу (Иоанна 16:5, 7, 16-17). И еще: Я исшел от Отца и пришел в мир; и, снова, Я оставляю мир и иду к Отцу (Ин. 16:28). В этих отрывках выражение "иду к Отцу" означает собой соединение Человеческой Сущности с Сущностью Божественной.

3737.

И Иегова будет во мне за Бога. Что этим означает, что Иегова (в Иисусе) сошел, даже, вплоть до Божественно-природных ощущений Его человеческого духа, очевидно из порядка следования вещей (слов) в данном отрывке, в наивысшем внутреннем смысле, ибо, здесь, говорится о соединении (союзе) Человека (Человеческой Сущности) Самого Господа с Его Божественной Сущностью (Иеговой). Но, для того, чтобы этот смысл мог открыться и увидеться, помыслы человека должны отдалиться (абстрагироваться) от истории с Иаковом и сосредоточиться на понятии Божественной Человечности Господа; и, в данном случае, на Его Божественно-природных ощущениях, которые представлены Иаковом. Всякий человек, как это неоднократно было уже показано ранее, состоит из

высшей части рассудка (высшей части духа), которая есть то же самое, что и внутренний человек, и природной, низшей части духа, которая есть то же самое, что и внешний человек; а также, и из тела, которое служит природной части духа, как оболочка (средство), или внешний его орган для жизни в мире, который через ощущения природные служит его рассудку (духу), и, более того, через посредство ощущений рассудка, служит Богу и Божественности. Так как Господь пришел в мир для того, чтобы Он мог сделать всякого человека, в себе Божественным, и совершить это в соответствии с Божественным порядком; и так как через Иакова представлены природные ощущения Господа, а через его проживание и жизненный путь (странствования), в наивысшем смысле, представлено то, как Господь сделал Свои природные ощущения Божественными; то поэтому, здесь, под словами "если я вернусь с миром в дом отца моего, и Иегова будет во мне за Бога" означает соединение (союз) Господа Человеческой Божественности с Господом Вселенской Божественности; и, что по степени Божественности Своих природных ощущений, Он, также, должен быть Единым в ощущениях с Самим Иеговой. Откуда, собственно, и очевидно, что все это должно происходить (с одной стороны) через сочетание и союз Божественной Сущности Господа с Сущностью Человеческой, а (с другой стороны) волею и силой Самого Человека (Собственного его я), стремящегося соединиться с Самим Богом и Божественностью. Этот союз не должно понимать, как союз двоих, которые отличаются друг от друга, и соединяются только по любви, как отец с сыном, когда отец любит сына, а сын – отца; или, когда брат любит брата, или друг любит своего друга; но это реальный (пронизывающий все миры) союз Единородности, когда двое не могут быть, как два, но, как Едино Один (точно так, как неоднократно учил этому Господь). И потому, что в Иисусе они стали, как Едино Одно, то поэтому все и каждое из ощущений человеческих, в общем, и, в частности, в Человеке Господа стало Божественным бытием, или Иеговой (п. 1343, 1736, 2156, 2329, 2447, 2921, 3023, 3035).

3738.

То этот камень, который я поставил памятником. Что этим означает истина, которая является конечной, очевидно из сказанного выше (п. 3724, 3726), где говорятся точно такие же слова.

3739.

Пусть будет домом Божиим. Что этим означает Царство Господне, в котором всякое ощущение свыше пребывает, как в своем собственном доме, очевидно, также из того, что было сказано выше (п. 3720), где встречаются те же слова; и из того, что было сказано далее, в п. 3721. Что касается тех высших ощущений и вещей, которые находятся в последней и крайней своей степени Божественного порядка точно, как в своем доме, то о них можно сказать следующее. Такой порядок, когда более высшие ощущения и вещи проникают (вливаются, нисходят, наитствуют, впадают) в ощущения и вещи более низшего порядка, был введен (учрежден) Самим Господом, чтобы, в такой манере, Высшее могло бы представлять свое отражение, или образ, даже, на поверхности и, в общем; и, тем самым, чтобы уже пребывать внутренне в самой сердцевине, видясь и в некоторой общей форме, и, таким образом, выстраиваться в порядке от Всевышнего, то есть, от Господа, вплоть до самого крайнего и последнего ощущения. Отсюда, собственно, следует и то, что первым, или ближайшим и непосредственным образом Господа, являются наивнутренние небеса, которые есть небесами невинности и мира

(покоя), и где обитают (живут) все те, которые были, есть и будут людьми небесными. Эти небеса, по той причине, что они есть небесами ближайшими к Господу, именуется Его "подобием" (можно сказать корнем). Вторые небеса, то есть те, которые следуют после и далее, подобны уже в меньшей степени, и они является уже не "подобием", но "образом" Господа. Ибо в этих небесах пребывают все те ощущения и вещи, которые, подобно стволу дерева, исходят от единого корня, и берут свое начало в ощущениях, принадлежащих небесам, что расположены над ними. Крайние (последние) небеса, которые следуют за вторыми (срединными), находятся точно в таких же условиях, ибо в эти небеса вливаются, как ручьями, ощущения небес срединных, которые предстают в них, как, в общем, так и, в частности, в форме соответствий. [2] В таком же порядке и подобии устроен и человек, ибо он был создан и сформирован так, чтобы быть полным соответствием и изображением всех трех небес. В человеческом духе, все то, что является в нем самой сокровенной его частью, в подобной же манере, нисходит (вливается, наитствует, проникает) в ту часть, что пребывает в нем ниже, а из той части, подобным же образом, опускается в последнюю часть духа, которая является уже самой низшей, или крайней. Уровень природно-телесных ощущений и органов и есть тем уровнем встречи, на котором в последние и крайние вместилища и приемники духа, проникают и входят (собираются и накапливаются) все виды и роды ощущений духа, от наивысших до наинизших. Отчего, в такой манере, собственно, и осуществляется связь ощущений последних, или конечных с ощущениями наивысшими и первыми. И если бы такого соединения бы не существовало, то всякое ощущение, являющееся последним в таком порядке, не смогло бы просуществовать и одного мгновения. Отсюда, собственно, и очевидно, что имеется в виду под тем, когда всякое ощущение свыше пребывает в низшем, как в своем собственном доме. Ибо говорим ли мы, когда высшие пребывают в низших, или говорим, когда внутренние пребывают во внешних, то, вне всякого сомнения, оба эти выражения имеют одно и то же значение. Ибо по причине видения природно-мирского устройства, человек все ощущения и вещи внутренние помещает в своем рассудке, как можно выше. Отчего и небеса ему кажутся пребывающими в вышине и на высоте, тогда как, на самом деле, они все пребывают в нем самом и внутри (и чем они выше, тем глубже).

3740.

А из всего того, что Ты даешь мне, десятую часть буду платить Тебе. Что этим означает то, что Он сделал (делает) все существующие ощущения, как, в общем, так, и в частности, Божественными посредством Своей Собственной Воли (Господней Силы, Власти), очевидно из значения слова "давать", когда это говорится о Господе, и представляющего собой тот факт, что Он Сам по Собственной Воле вошел в мирское состояние и отдал Себя (Свое Собственное Я) людям (п. 3705). Очевидно это и из значения слова "десятина" и "оплата десятой частью", представляющего собой понятия блага и истины, которые (неприкосновенно и невидимо) сохраняются Господом во внутренних ощущениях каждого человека, и которые именуется словом "остатки" (п. 576, 1738, 2280). Когда же они приписываются к Господу, то они означают, тогда, Божественные блага и Божественные истины, которые Господь заготовил и произвел в Себе Своей Собственной Волей и Властью (п. 1738, 1906).

3741.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ И СООТВЕТСТВИЯХ ОТТУДА. Небесное царство пребывает в форме одного (Единого) человека. И это по той причине, что все ощущения и вещи в нем соответствуют Единственно Господу Одному, или Его Человеческой Божественности. Ибо Он единственно один и есть Самый Первый Человек (п. 49, 288, 565, 1894). По соответствию с Ним, и по принципу отражения образа Его и подобия, Вселенские небеса именуются Великим Человеком. От Господа Бога (Божественности Господа) в небеса исходят все, какие только возможно небесные ощущения и вещи, которые, собственно, и являются благом, и все какие только возможно ощущения и вещи духовные, которые, собственно, и являются истинами. Все и каждый из ангелов существуют, там, в форме особых тел (то есть, органов и материй, образующихся согласно с внутренним восприятием) Божественных ощущений, которые исходят от Господа. Божественные ощущения Господа, когда они восприняты ангелами, являются уже ощущениями, которые именуются небесными и духовными. Ибо в них пребывает Божественная жизнь (любовь), в сочетании и единстве с божественным светом, исходящим оттуда. И эта жизнь входит и обновляет (модифицирует) своих получателей. [2] Из этого вполне очевидно то, что форма (тело) и материи (вещества) тела, у всякого человека, также, имеют подобное же начало (природу), но подобие в наинизшей степени, ибо они более грубы и более многосоставны. Что человеческие формы (тела), также, являются получателями небесных и духовных ощущений, можно усмотреть по множеству признаков, которые вполне очевидны. Это очевидно из того, как от рассудка, который впадает (проникает) в органические формы языка, производится речь; и как от настроения рассудка и его устремленности, помыслы представляют себя видимыми на лице. Очевидно это и по воле, которая за счет мускульных форм впадает (нисходит) в дела и действия, и по многому другому. Рассудок и воля, которые производят такие эффекты, являются приемниками ощущений духовных и небесных, тогда как форма (тело), или материи (вещества), которые принимают ощущения рассудочные и волевые, и преобразуют их в действие, являются еще и материально-вещественными приемниками. Откуда, и очевидно, что эти материи и формы, которые пребывают в порядках последних, были, также, созданы для совместного восприятия и ощущений более высших; а также, то, что ощущения низшие рождаются и происходят от высших; и, что, если бы не существовало такого происхождения, то они никогда бы и не были такими, какими они есть.

3742.

Что существует единственно только одна Божественная жизнь, которая исходит от одного Господа; и, что ангелы, духи, и люди есть только лишь приемниками (получателями) этой жизни, было дано мне понять посредством духовного опыта в таком многообразии, что в этом у меня не осталось ни малейшего сомнения. Сами же жители небес пребывают в постоянном восприятии этого, ибо ангелы чувственно и явно воспринимают движения этого потока, а также, качество и силу его течений; точно также, как и полноту, и качество собственного приема их в себе. Когда они находятся в состоянии полноты приема, то они, тогда, пребывают в покое (мире) и счастье; в противном же случае, они находятся в состоянии волнения и определенной тревоги. Тем не менее, жизнь Господа настолько усваивается (становится своей собственной) и переваривается в них, что побуждает их ощущать и чувствовать, что они живут, как бы сами от себя (от Собственного я), хотя, все же, они понимают и знают, что это не может никак

происходить от них самих. Усвоение жизни (духовное питание) от Господа исходит от Его любви и милости ко всякому представителю человеческого рода, и начинается в том, что Он хочет отдать Себя всем и каждому, тогда как проявляется в том, что Он дает им такой жизни ровно столько, сколько они могут воспринять и вместить. То есть, насколько они способны наполниться жизнью блага и жизнью истины, как подобия и образы Его. И так как такое Божественное действие происходит постоянно, и исходит от Господа вечно, то, как и было сказано ранее, жизнь от Него питает всех и усваивается всеми от вечности.

3743.

Напротив же, те люди, которые не пребывают в любви к Господу и к ближнему, и, следовательно, не имеют в себе жизни блага и истины, не в состоянии признать того, что существует всего лишь один и единственный Источник, или Начало жизни, а уж, тем более, признать, что вся жизнь проистекает от Одного Господа. Но все такие - возмущены, и даже, чувствуют отвращение, когда при них говорится, что они живут не от самих себя. Первоначальной (исходной) причиной этого является их внутренняя, или духовная любовь к себе. К огромному изумлению, можно сказать, что, хотя они и видят на живом опыте, в той другой жизни, что они живут не от себя, и даже, если они и были в течение времени того опыта, убеждены в этом, и, даже, подтверждали бы и говорили, что это так и есть; все же, потом, они возвращаются к своему прежнему мнению, ибо представляют в своем рассудке, что, если бы они жили от кого-либо другого, а не от себя, то все радости их собственной жизни погибли бы на корню; ибо они не желают ни понимать, ни знать той истины, что в жизни все происходит в точности до наоборот. По этой же самой причине нечестивые питаются, усваивают и обновляются (формируются) злом в себе. Ибо они не верят, что зло – продукт, исходящий из ада. Благо же не может усваиваться их духовным телом, ибо они считают, что благо может происходить лишь только от них самих, но не от Господа. Несмотря на все это, духи нечестивые, также, как и гении лжи и зла, то есть, те, которые пребывают в первых, во вторых и в третьих адах, также, являются формами восприятия жизни от Господа. Но они представляют собой формы (тела) такие, которые либо отталкивают, либо удушают, либо извращают, входящие в них блага и истины, а, тем самым, блага и истины, которые проникают в их тела с жизнью от Господа. А то, что, все же, и проникает в них - превращается в любимые ими зла и лжи. Все эти духовные явления и вещи совершенно подобны тем, которые происходят с солнечным светом, когда он, будучи в своем истоке единственно одним и белым, претерпевает разнообразные перемены, когда проходит (наитствует, впадает), или протекает сквозь (через) различные природные формы (тела), и, тем самым, создает в тех телах не только красивые и приятные цвета, но, также, и те цвета, которые не красивы и не приятны.

3744.

Из всего этого, теперь, вполне очевидно, каково в себе есть устройство небес, и отчего духовные небеса именуется Великим Человеком. Ибо этим говорится, что духи в небесах живут (питаются и образуются) силою множества благ и истин, число которых, там, бесконечно и неисчислимо, а их качество и количество определяется согласно меры и степени восприятия, ими, жизни от Господа. Эти множества благ и истин имеют отношение друг к другу совершенно аналогичное тому отношению, которое существует между органами, частями тела и внутренностями человека, все из которых являются формами, пребывающими в постоянном восприятии (получении) многосторонней жизни



от своей собственной души, а, точнее, жизни, проникающей сквозь свою душу, от Господа. Ибо, несмотря на то, что они находятся в такой многосторонней и многообразной жизни, они все, вместе, составляют едино Одного Человека.

3745.

Как велико это многообразие, и каковы их начала и природа (характер), может быть очевидно из всего того многообразия, которое существует в организме (теле) человека. Хорошо известно, что ни один из органов и частей тела, совершенно не похожи друг на друга. Орган зрения не похож на орган слуха, точно так же, это можно сказать и в отношении органа обоняния, органа вкуса, а также, органа осязания (прикосновения), который распределен, или рассеян (распространен) по всему телу (организму). То же самое, можно сказать и о частях (членах) тела - руках, плечах, пояснице, ногах и ступнях ног; и о внутренних органах, которые сокрыты, или спрятаны внутри. К последним относятся, если начать с головы: головной мозг, мозжечок, продолговатый мозг, остистый мозг, со всеми своими наималейшими внутренними каналами, сосудами и волокнами, из которых они состоят. Затем, те, которые относятся к телу ниже головы: сердце, легкие, желудок, печень, поджелудочная железа, селезенка, кишечник, брыжейка и почки. Затем, те, что лежат еще ниже, и которые принадлежат к органам деторождения у обоих полов. Хорошо известно и то, что все эти органы и части, в общем, и, в частности, являются однородными по форме и по функции, но совершенно разнородны между собой. Подобие же этих однородных форм настолько сильно, что любая единичная форма, и, даже, любая единичная частица в ней, совершенно подходят и идентичны друг другу. Другими словами, можно сказать, что всякая из форм (своего рода) может быть легко установлена вместо другой такой же; и это без каких-либо существенных и заметных изменений ее. Все эти органы и части тела, как общие (внешние), так и отдельные (внутренние), соответствуют органам и частям человеческого тела в небесах. Но, соответствие это таково, что все те элементы физического тела человека, которые являются телесными и материальными, на небесах соответствуют телу и элементам его, небесным и духовным. Ибо все телесное, и материальное относится к небесному и духовному, в такой манере, как следствие к своей причине, от которой оно зачинается и существует.

3746.

Если же рассматривать в общем (внешне), то все множество внутренних элементов тела можно отнести к элементам, имеющим отношение к голове, грудной клетке, брюшной полости, и органам деторождения. И это, в такой же манере, как множества внутренние относятся к множествам внешним, соответствуя каждому из них.

3747.

Иногда я беседовал с духами об ученых нашей эпохи. О том, что они знают только лишь о разделении человеческих ощущений на внутренние и внешние, но не более того; о том, что они знают это не из Слова Господнего, но лишь по размышлениям, исходящим от мыслей и желаний (Собственного я) в своем рассудке; и, что одни из них, на том основании, остаются в неведении о том факте, что во всяком человеке существует его внутренний человек (его дух); другие сомневаются, возможно ли вообще его существование, а третьи же, полностью отрицают такое существование. И это все по той причине, что они не живут жизнью внутреннего человека, но живут лишь жизнью

человека внешнего (признают лишь свое Собственное я). В силу этой причины, они вводят свой дух во множество заблуждений, которые видятся лишь по внешней казательности телесно-природных чувств. Отчего им кажется, что сами они подобны грубым животным, что касается их схожести в устройении частей тела, внутренних органов, органов чувств, органов пищеварения и органов движения. В связи с этим, мне было сказано духами, что все эти ученые о таких вещах знают еще меньше истины, чем люди простые; а еще, что им кажется, в себе, что они знают об этом больше всех, ибо они беспрестанно спорят о взаимодействии души и тела, и, даже, об истоках и характере души, а более всего о том существует душа, или нет. Тогда как люди простые и так знают, что душа, собственно, и есть внутренним человеком; что она есть тот человеческий дух, который будет жить после смерти тела; также, как и то, что сам дух, собственно, и есть подлинным (истинным) человеком, пребывающим в физическом теле. [2] Затем, мне было сказано, также, о том, что по сравнению с людьми простыми, ученые часто приходят к выводу, что люди являются полным подобием скоту (произошли от животных); ибо они приписывают причины всех возможных, в себе, ощущений, явлений и вещей исключительно природе, и едва ли, что-либо Богу и Его Божественности. Более того, многие ученые отбрасывают всякое понимание того, что в отличие от грубых животных человек имеет в себе исключительную способность, позволяющую ему думать (размышлять) о небесах и о Боге, а, тем самым, подыматься над самим собой (и животным началом), приходиться к любви и соединению с Господом; и, по той причине, жить после смерти в вечность. Еще мне было сказано о том, что большинство ученых совершенно невежественны, что касается того факта, что всякое ощущение, явление и вещи (органы и части тела), принадлежащие человеку, получают влияние от Господа через небеса; ибо все небеса пребывают в форме (тела) Великого Человека, элементам и органам которого соответствуют все элементы и органы, имеющиеся в человеке, как в общем, так и, в частности. И это точно также, как и все возможные явления и вещи, существующие во Вселенской природе. Возможно, когда они услышат и прочитают эти слова, они покажутся им совершенно парадоксальными, и, если никаким природным опытом им не возможно будет подтвердить их, то они сразу же отвергнут их, как некие причудливые химеры (фантазии). Ибо они делают точно так же, когда они слышат слова о том, что в человеке существует три уровня (степени) жизни; что они подобны трем степеням жизни в небесах, то есть, трем небесам; и, что человек соответствует (подобен) тем трем небесам в такой манере, что может становится в себе малой копией тех небес; что это становление происходит в той мере и степени, с которой он пребывает в жизни блага и истины, следуя жизни небес; и, что, тогда, человек становится (в той же степени) и образом Господа. [3] Ангелы, также, наставили меня и в отношении этих степеней жизни. Что они являются тремя последними (крайними), или конечными уровнями (степенями) жизни, воспринимаемыми от Бога. Что первая из них именуется уровнем внешним, или уровнем чувственно-природного человека, при которой человек подобен животным, с точки зрения животности его собственных желаний и фантазий (вожделений и похотей). Что, взойдя на второй уровень (или степень) своей жизни, которая именуется уровнем внутренним (срединным), или уровнем рассудочного человека, человек приподымается и становится выше своих животных ощущений, ибо на эту ступень он входит в силу своей способности размышлять и думать о том, что есть благо, и, что есть истина, с установлением в себе господства и власти над своей низшей, или чувственно-природной частью духа (внешним человеком), способом наложения ограничений и способом отказа в отношении своих

собственных вождений и исходящих оттуда похотей (фантазий), а также, силою отражения в себе мыслей и желаний, относящихся к небесам, и силой устремлений к Божественности и Богу, чего грубые животные (ощущения) вообще не в состоянии сделать. И, в конце, было сказано, что третья степень (уровень, ступень) жизни (человеческого духа) есть такой степенью, которая является самой неизвестной человеку, ибо это такое состояние духа, когда Господь без преград проникает в высшую рассудочную часть духа (ум человека), отчего человек устанавливается в способность мыслить точно так же, как человек небесный и Божественный, укрепляется в совести (волевом сознании) и мгновенном внутреннем восприятии блага и истины, а также, возводится Господом к Себе. Но эти вещи далеки от понятий и идей ученых нашего времени, которые могут лишь спорить о существовании, или о не существовании таких ощущений, явлений и вещей, и которые, пока они занимают себя этим, никогда не смогут познать, что они существуют реально, и уж, тем более, что они собой представляют и каковы они в себе есть.

3748.

Как-то встретился мне, там, некий дух, который во время своей жизни в мире получил большое общественное признание (приобрел репутацию) за свою ученость, поднаторев в искусстве подтверждения лжи, но став невосприимчивым и глупым в отношении блага и истины. Так как он постоянно славился в этом мире, то он вообразил, что он знает все; ибо такие духи веруют только лишь в себя и считают себя самыми мудрыми, полагая, что в мире не может существовать ничего такого, чтобы то было бы неведомо и сокрыто от них. Но все духи есть таковы, что какими они были в жизни тела, то такими же они остаются и в той другой жизни. Ибо все ощущения, принадлежащие жизни человека, то есть, которые имеют отношение к его собственным любовям и привязанностям (устремлениям и желаниям), следуют за ним и пребывают в нем точно также, как душа в своем теле. И это все по той причине, что исключительно от них образуется (формируется) человеческий рассудок и индивидуальные качества всякой души. Этот дух пришел ко мне и заговорил со мной. И потому, что он был именно такого качества, я спросил его так: кто более разумен (умнее, понимающ), тот, кто знает много лжи, или тот, кто знает немного истин? Он ответил: тот, кто знает немного истин. Причиной правильности такого его ответа послужило то, что он вообразил и уверовал, что его лжи, которых он знал так много, являются истинами, и, таким образом, что всякий знающий немного истин может хоть как-то приблизиться к нему, как наиболее мудрому из людей. [2] После этого он захотел порассуждать о Великом Человеке, и о притоке (наитии благ и истин) оттуда во всякого человека. Но так как он ничего не понимал в этом, я спросил его так: (видя то, что в человеке существуют ощущения и явления духовные, и то, что существуют ощущения и явления телесные) как он понимает тот факт, что рассудок, который является органом человека духовным (нематериальным), управляет и движет всем лицом и проявляет на нем свои выражения, а также, управляет и движет всеми органами речи, и все это четко согласовано с духовным восприятием того же рассудка; и, как это воля управляет и движет мышцами всего тела, и тысячами волокон, рассеянных в нем, объединяя все их усилия, происходящие в отдельности, в одно общее действие. Но он молчал и не знал, что ответить на это. Затем, я заговорил с ним о природе и о характере усилия (усердия, намерения) человеческого духа (рассудка), и спросил его, знает ли он, как усилия духа производят действия и движения (тела), и знает ли он о том, что все и каждое из действий

и движений (тела) должны иметь внутренние усилия для того, чтобы они могли войти (произойти) и существовать. Он ответил, что он не знает этого. После чего я уже спросил его так, как он может желать говорить о причинах ощущений, явлений и вещей, если он не знает, даже, наипервейших и основополагающих принципов, без которых всякие рассуждения о том становятся подобными пусканию пыли в глаза. Ибо лжи, рассеиваемые в такой манере, приводят к тому, что человек, знающий, даже, лишь немногие истины, становится уже совершенно ничего не знающим, а, следовательно, уже и не верующим ни во что.

3749.

Как-то некий дух пришел ко мне внезапно и неожиданно, и встал против моей головы (ибо духи различаются друг от друга принадлежностью и соответствием той или иной части тела). Мне стало интересно, кто он, и откуда он был. Но так как он в течение некоторого времени все молчал и молчал, то ангелы, которые пребывали со мной, сообщили мне, что этот дух был взят из среды (числа) тех духов, которые были духами неких ученых (учителей), еще недавно живших в мире, и которые получили, там, высочайшее признание (репутацию) за свою ученость. С тем человеческим духом, мне, также, были даны сообщение и связь через особых посредников, или духовных ангелов. И, тогда, я спросил духовного посредника, каковы же понятия и идеи есть у этого ученого человека о Великом Человеке (форме и теле Небес), о Его наитии (влиянии) и о знании им соответствий. Он сказал, что тот ученый не имел в себе и не образовал никакого понятия об этом. Тогда я задал вопрос иначе, каковы его понятия и идеи о небесах. Посредник ответил, что у него нет их вовсе, за исключением лишь неких представлений кощунственных, как если бы небеса были тем местом, где люди, там, всегда играют на таких музыкальных инструментах, на которых имеют обыкновение играть селяне в деревнях, поднимая себе тем настроение. И, при всем при этом, этот человек, в миру, получил высокую оценку, и, считался человеком знающим; знающим, как происходит проникновение (наитие) свыше, знающим, что такое душа, и каковы характер и природа ее взаимодействия с телом; и, возможно, кто-то считал, что он лучше других знает, каковы в себе Небеса. Из всего этого становится вполне очевидным, какие люди, в настоящее время, становятся учеными и учителями для других. А именно: что уже в самых простейших понятиях и вещах, они пребывают в заблуждениях, противятся им и выступают против благ и истин веры, хотя публично (на людях) говорят совсем иное и наоборот.

3750.

Какого рода понятия (представления) о небесах есть у всех тех, которые веруют и полагают, что у них связь с небесами исключительно более и сильнее, чем связь и сообщение у других, а, следовательно, и наитие (проникновение, приток) благ и истин оттуда, было, также, показано, мне в той жизни. Все духи, которые видят себя, и появляются перед другими выше их, или над головой, и есть теми духами, которые, находясь в нашем мире, пребывали в непрерывной жажде желаний, чтобы все им поклонялись, как божествам; также, как и те, у кого любовь к себе была выпестована и возвышена до максимального предела высоты, путем их напористых и последовательных шагов к власти, и в силу последующей мнимой свободы (приходящей с такой властью). Там же видятся и все те, которые свою лживость прикрывают под видом невинности и

любви к Господу. В силу своих собственных фантазий (похотей) высоты, они и появляются в высоте над головой, но, тем не менее, пребывают они в самом низу, под ногами, и в аду. [2] Один из таких духов, как-то низвел себя вниз, ко мне, и через посредника сообщил мне, что в мире он был папой. Он разговаривал со мной очень вежливо, сначала о Петре и его ключах (от небес), о которых он думал, что он сам лично и был их владельцем. Но, когда я его спросил о его власти принимать в небеса всякого, к кому он проявит милость, то в нем открылись исключительно грязные (грубые, мирские) понятия (представления) о небесах: как, если бы вход в небеса представлял собой своего рода некие двери, через которые в небеса допускается вход. Также, он сказал, что он открыл эту дверь бедным бесплатно, но для богатых - за соответствующую плату согласно с их возможностями; и, что их плата за такое позволение, была святой. На мой же вопрос, о том, считает ли он тех, кого он, в такой манере, признал допущенными в небеса, останутся там, он сказал, что этого он не знает; но, что, если они не достойны небес, то они отпадут оттуда и так. Тогда я сказал ему, что (при таком подходе) он не мог знать внутреннего состояния их духа, а также, того, были ли они достойны небес, или они разбойники, которые должны пребывать в аду. Он же ответил, что это уже его не касается; ибо, если они не достойны небес, то они будут и так высланы оттуда. Но лишь в конце этой беседы, он был наставлен слушавшими нас ангелами о том, что подразумевается под ключами Петра. А именно: что ключами к небесам есть вера любви и милосердия. И так как лишь Один Господь дает такую веру, то, поэтому, лишь Один Господь и есть Тот, Кто допускает в небеса. Отчего и Петр никем и никогда не был виден там; ибо он, там, такой же простой дух, который имеет власти не больше, чем другие. У духа, бывшего прежде папой, о Господе не было иного мнения, как о Том, Кому должно поклоняться, поскольку Он дает за это огромную власть. Но, если, вдруг, Он не станет давать такой власти (и это было воспринято совершенно ясно, ибо он так подумал), то Ему, тогда, и не следует поклоняться. В разговоре, далее, он также выказал свои нечестивые представления касательно его понятий о внутреннем человеке. [3] За свободу, совершенство и радость (блаженство) вдохновения (возрождения) духа он воспринял все те ощущения в себе, когда он воссел на своем престоле в Консистории. А его уверенность в том, что он, как бы говорил от Святого Духа, была показана мне вживую и воочию. Ему было позволено, при мне, войти в состояние, подобное тому, в котором он пребывал тогда, когда он стал папой (ибо в той другой жизни всякий может легко вернуться в то состояние его жизни, которое он имел, пребывая в мире, потому что всякое состояние, прожитое духом в телесной жизни, остается с ним и после смерти его тела). И качество его вдохновения (возрождения) было доведено до меня в точности таким, каким оно, тогда, и было у него. Он вошел в состояние той свободы, и с наслаждением принимал блаженство того вдохновения - медленно, шаг за шагом, глубоко, наполняя всю грудь. Но, когда он выдыхал, возникало ощущение, как если бы что-то каталось и ползало в животе, как, если бы продолжало свое собственное дыхание. Но, когда он предполагал, что все, что лежало ниже него было Божественным, то он воспринимал свое вдохновение (дыхание) более молчаливым, и, как если бы оно было в согласии с ним. [4] Мне, впоследствии, было показано, кем такие папы вдохновлялись. А именно, что пребывали они под влиянием группы сирен, которые видятся выше головы, и которые противодействуют Божественной природе и жизни, вкрадываясь во все виды человеческих устремлений и привязанностей, осуществляя перехват управления, и подчиняя других духов себе. При этом, они уничтожают ради собственных целей все и вся, что они способны разрушить, используя

для этой цели, главным образом, внешние формы святости и невинности. За себя же они очень сильно тревожатся и боятся; и, потому, действуют предупредительно и осторожно. Но, когда подворачивается удобный случай, они, ради себя и собственных целей, набрасываются с невероятной жестокостью без всякой пощады.

3751.

ГЛАВА 29. В качестве предисловия к предыдущей главе было дано объяснение того, что предсказал Господь в Евангелии от Матфея (24:15-18) о последнем времени церкви. Следуя этому порядку, теперь (в форме предисловия к настоящей главе), будет представлено содержание последующих стихов (от 19 до 22). А именно, здесь, будет сказано о словах: но горе тем, которые будут ходить с ребенком, и тем, которые будут давать сосать грудь в те дни! Молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше ни зимою, ни в субботу; ибо, тогда, будет великая скорбь, какой не было от начала мира, даже, донныне, и которой никогда больше не будет. И если бы не сократились те дни, то никакая плоть бы не была спасена, но ради избранных те дни будут сокращены (Мф. 24:19-22).

3752.

Никто не сможет понять значения этих слов, если он не будет просветлен их внутренним смыслом. Что ими не сказано о разрушении Иерусалима очевидно по многим высказываниям в этой главе. Как, например, из этого: и если бы не сократились те дни, то никакая плоть бы не была спасена, но ради избранных те дни будут сокращены. И из этого: после скорби тех дней, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небес, и силы небесные поколеблются; и тогда явится знамение Сына человеческого; и все увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою. И из других мест. Что эти слова, не говорят о конце, или разрушении мира, также очевидно, по многим выражениям, содержащимся в этой же главе. Как, например, из этого: пусть всякий, пребывающий на кровле, да не сходит вниз взять что-нибудь из дома своего, а всякий, находящийся в поле, да не поворотится назад взять одежды свои. А также, из того, которое рассматривается сейчас: молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше ни зимою, ни в субботу. И из того, что последует далее: и, тогда, когда будут двое на поле: один будет взят, а другой будет оставлен; а когда две мелющие будут молоть на мельнице: одна будет взята, а другая будет оставлена. Но, если на все это посмотреть с точки зрения внутреннего смысла, то станет очевидным, что слова эти говорят о последнем времени церкви, то есть, о ее опустошении. Ибо церковь, как уже не раз было сказано, опустошается тогда, когда нет больше никакого в ней милосердия.

3753.

Каждый, кто с благоговением думает о Господе (Иисусе) и верует, что, даже, Сам Бог пребывал в Нем, и, что говорил Он от Бога, сможет легко уловить и понять, что все эти слова, как и все остальные, которыми Господь наставлял и учил, не были сказаны в отношении одного единственного еврейского племени, но были провозглашены для всего человеческого рода; и, более того, в отношении его не мирского, но внутреннего состояния духа. Также, легко он уловит и то, что слова Господа должны касаться ощущений и вещей, которые принадлежат Его Царству и Его Церкви, ибо именно эти ощущения и есть ощущениями Божественными и вечными. Поэтому, всякий способный верить и думать, в такой манере, легко отбросит от себя тот вывод буквальный, что

такие слова: "горе тем, которые будут ходить с ребенком, и тем, которые будут давать сосать грудь в те дни" должны означивать всех тех, у кого есть младенец, и всех, кормящих их грудью; а слова: "молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше ни зимою, ни в субботу" должны означивать бегство от мирских врагов. Точно, также, как они не сделают и остальных ошибочных выводов по видимостям слов (что касается внутреннего смысла).

3754.

В предыдущих стихах было сказано о трех состояниях человеческого духа, когда в нем исчезают и извращаются блага и истины Церкви. В настоящем же стихе, указано на четвертое состояние, которое, также, является крайним и последним. О первом состоянии было сказано, что оно наступает тогда, когда люди прекращают улавливать и понимать, что такое благо и истина, а больше рассуждают и спорят в себе (и между собой), в ком больше блага и истины; откуда, собственно, и рождается (приходит) ложь (п. 3354). Что касается второго состояния, то было сказано, что оно наступает тогда, когда люди начинают презирать истинные блага и истины, а также, вводить и удерживать себя в отвращении к ним; откуда, собственно, и берет свое начало конец всякой веры в Господа, ускоряющийся в зависимости от степени, с которой исчезает в них милосердие к ближнему (п. 3487, 3488). О третьем состоянии было сказано, что это крайнее состояние запустения духа и церкви, в отношении имеющих в них, тогда, благ и истин (п. 3651, 3652). Что же касается четвертого состояния, о котором, теперь, и будет говориться, то оно есть состоянием духа и церкви, в котором процветает профанация (то есть, перевернутость и извращенность) благ и истин. Что именно это состояние (духа и церкви), здесь, и описано, может быть очевидно по всякого рода частностям (подробностям), во внутреннем смысле, которые и будут представлены далее.

3755.

Но горе тем, которые будут ходить с ребенком, и тем, которые будут давать сосать грудь в те дни, означивает всех тех, которые проникнуты благом любви к Господу и благом невинности. "Горе" является одной из словесных форм выражения, представляющего опасность вечного проклятья; "будут ходить с ребенком" означивает пребывать духом в состоянии зачатия блага небесной любви; "будут давать сосать грудь" – в зачатии духовного состояния невинности; "те дни" означивают состояния церкви, в которых она, тогда, пребывает. [2] Молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше ни зимою, ни в субботу, означивает берегитесь отхода и удаления от тех Божественных ощущений и вещей, зачинающихся внутри, и, что всякое такое отпадение от блага повергает дух в крайнее состояние либо духовной холодности, либо духовной горячности. "Бегство" представляет собой удаление от состояния блаженства любви и невинности, как только что, здесь, и было сказано. "Бегство зимой" означивает собой удаление (Собственного я) от благ в крайнее состояние духовной холодности; "холодность" же, есть сильным отвращением от любви и невинности, которое наводится (возбуждается, индуцируется) любовью к самому себе (к Собственному я). "Бегство (побег) в субботу" представляет собой удаление (Собственного я) от благ Господних в состояние крайней духовной горячности; "горячность" же, есть фанатичной святостью, которая наитствуется (провоцируется) слиянием (в Собственном я) любви к себе с любовью к миру. [3] Ибо, тогда, будет великая скорбь, какой не было от начала мира, даже, донныне, и которой

никогда больше не будет, означает высшую степень извращения (переворота) и опустошения (падения) Церкви в отношении к благу и истине, которая, собственно, и является полной профанацией (фанатичностью) веры. Ибо профанация (фанатизм) в отношении всего того, что есть чисто и свято, ведет к смерти духа в вечности и есть гораздо более тяжким грехом, чем любые иные состояния зла. Тяжесть этого состояния тем больше, чем в большей мере и степени начинают оскверняться блага и истины, составляющие более внутренние порядки человеческого духа. А поскольку о таких внутренних благах и истинах в христианской церкви сделаны откровения и они хорошо известны, и они же и оскверняются, то и сказано, здесь, что "тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, даже, донныне, и которой никогда больше не будет". [4] И если бы не сократились те дни, то никакая плоть бы не была спасена; но ради избранных, те дни будут сокращены, означает собой чистку и удаление из церкви всех тех, кто ведет церковь от благ и истин внутренних, во внешние, с той целью, чтобы спасти всех тех, кто еще может в себе пребывать в жизни блага и истины. Под выражением "если бы не сократились те дни" означает, если бы не состоялось такое удаление (фанатов и извращенцев) от церкви; словами же "то никакая плоть бы не была спасена" означает, что, тогда бы, никто не мог бы быть сохранен в церкви; под "избранными" означаются все те, которые пребывают в жизни блага и истины.

3756.

Что именно в этом и скрыт внутренний смысл этих слов, может быть с очевидностью доказано тем, что "те, которые будут ходить с ребенком" означают "беременных" благом, или, тех, кому впервые удалось проникнуться внутренним духовным блаженством; и, что "те, которые будут давать сосать грудь" означают всех тех из людей, кто проникся состоянием внутренней невинности; что "бегство (побег)" означает собой удаление от блага и невинности; что "зима" - отвращение к блаженствам невинности, порождаемое любовью к себе и жадной охотой обладать всеми теми внутренними благами; и, что "бегство (побег) в субботу" означает собой профанацию (глубочайший фанатизм), который имеет место тогда, когда внешняя часть духа человека пропитана святостью, в то время, как часть его внутренняя, пребывает в любви к себе и любви к миру. Но, так как схожие слова и подобные выражения встречаются везде и всюду, в Слове в дальнейшем, то, по Божественной милости Господней, их значение и должно было быть показано таким, как оно есть. Что, собственно, здесь, и сделано и показано.

3757.

Но что касается профанации (фанатизма) в отношении всего того, что свято в человеческом духе, мало кто из людей вразумительно знает, что это такое. Однако, это, в некоторой степени, может быть очевидным из того, что уже было сказано и показано в отношении этого явления. А именно, что фанатиками (то есть, осквернителями святынь) могут быть лишь только те из людей, которые владеют знаниями о святости, признают святость, и проникаются благами и истинами, но такими не могут быть те, которые святынь не признают, и еще менее те, которые о них ничего не знают и не понимают в них, сказано в п. 593, 1008, 1010, 1059, 3398. Что таковыми могут быть лишь те люди, которые пребывают в лоне Церкви, ибо тогда они и имеют возможность совершать осквернение святынь духа, но, если они пребывают вне церкви, то сделать этого они уже



не могут, сказано в п. 2051. Что всякий, принадлежащий к небесной Церкви, вполне может осквернять святые блага, а всякий, принадлежащий к духовной церкви, - святые истины, сказано в п. 3399. Что именно по последней причине, внутренние истины и не были раскрыты евреям (по буквальному смыслу), и это для того, чтобы они не смогли осквернять их, сказано в п. 3398. Что язычники могут менее всего профанировать святое (быть фанатиками веры), сказано в п. 2051. Что профанация (фанатизм) есть (гремучей) смесью и сочетанием блага и зла, а также, истин и фальши, сказано в п. 1001, 1003, 2426. Что фанатизм был означен по соответствию употреблением в пищу крови, и, что это было одним из страшнейших запрещений в еврейской церкви, сказано в п. 1003. Что именно по причине сдерживания фанатизма, многие люди отстранялись и удерживались от признания и веры в блаженства благ и наслаждения истин, если они не были в состоянии придерживаться их и оставаться в них непрестанно, сказано в п. 3398, 3402. Что по этой же причине они не допускались к тайнам и удерживались в неведении, сказано в п. 301-303. Что именно по этой причине всякое человеческое поклонение становится внешним и идолопоклонническим, сказано в п. 1327, 1328. Что внутренние истины не открываются до тех пор, пока церковь не будет полностью опустошена, ибо, тогда, блага и истины в ней уже не могут быть осквернены (стать фанатичными), сказано в п. 3398, 3399. Что высшее опустошение церкви и необходимость Откровения и было той причиной, по которой Сам Господь, тогда, впервые пришел в наш мир, сказано в п. 3398. О том, насколько велика опасность, истекающая от осквернения святости и чистоты Слова Божьего, сказано в п. 571, 582.

ГЛАВА 29. 1. Иаков поднял свои ноги, и пошел в землю сынов востока. 2. И вот он увидел, и узрел колодезь в поле, и увидел, там, как три группы пастухов столпились у колодца и скота, лежавшего около него, ибо они поили из того колодезя целыми стадами, и у большого камня у отверстия (устья) колодца. 3. И когда все пастухи собрались там вместе, то они отвалили камень от устья колодезя и напоили стадо, затем, они положили камень на свое место, на устье скважины (колодца). 4. И Иаков сказал им: братья мои! Откуда вы? И они сказали: мы из Харрана. 5. И он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И они сказали: мы знаем его. 6. И он сказал им: жив (в миру) ли он? И они сказали - в миру (жив); а вот, и Рахиль, дочь его, идет со стадом. 7. И он сказал: посмотрите, как еще день велик, не время еще собирать вместе скот: напоите стадо, и идите и еще кормите его. 8. А они сказали: мы не можем, ибо, пока все пастухи не соберутся вместе, мы не сможем отвалить камень от устья колодезя; (но как отвалим), тогда и напоим стадо. 9. Еще он не закончил говорить с ними, как пришла Рахиль со стадом, принадлежащим ее отцу, ибо она была пастушкой. 10. И так случилось (сбылось), что, когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и стадо овец Лавана, брата матери своей, то уже сам Иаков подошел и отвалил камень от устья колодезя, и напоил овец Лавана, брата матери своей. 11. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал. 12. И рассказал Иаков Рахили, что он брат ее отцу; и, что он сын Ревекки, и она побежала и сказала отцу. 13. И так случилось (сбылось), что, когда Лаван услышал вести об Иакове, его сестры сыне, то он побежал к нему навстречу, и обнял его, и поцеловал его, и ввел его в дом свой, а тот рассказал Лавану все эти слова. 14. И Лаван сказал ему: истинно, ты - кость моя и плоть моя. И он прожил у него месяц дней. 15. И Лаван сказал Иакову, почему ты, мой брат, будешь служить мне задаром? Скажи мне, что желаешь ты себе в награду? 16. У Лавана же было две дочери, имя старшей - Лия, а имя

младшей - Рахиль. 17. У Лии были еще слабы глаза, но Рахиль была красива по форме и красива на вид (и телом, и лицом). 18. И Иакову полнотелась Рахиль, и он сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, за младшую дочь твою. 19. А Лаван сказал: это лучшее, что я могу дать ей и тебе, чем отдать ее за другого человека, живи у меня. 20. И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они прошли в его глазах, как несколько дней, потому что он любил ее. 21. И сказал Иаков Лавану: дай мне мою женщину, ибо мои дни свершились, и я желаю войти в нее. 22. И Лаван собрал всех людей того места и сделал пир. 23. И так случилось (сбылось), в вечернее время, что он взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и он вошел в нее. 24. А Лаван дал ей Зелфу, свою служанку (рабу), дал дочери своей Лии, за служанку (рабыню). 25. И так случилось (сбылось), что в то утро увидел он, что то была Лия, и он сказал Лавану: что это сделал ты со мною? Не служил ли я у тебя за Рахиль? Отчего же ты обманул меня? 26. А Лаван сказал - в наших местах так не делается, чтобы младшую выдавать прежде старшей. 27. Побудь с этой еще неделю, и мы дадим тебе и ее (Рахиль), также, но за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. 28. Иаков так и сделал, и исполнил с этой неделю, а тот отдал ему Рахиль, дочь свою, за женщину. 29. И дал Лаван, дочери своей Рахили, Валлу, рабыню (служанку) свою, чтобы та была ей за рабу (служанку). 30. И он вошел, также, и в Рахиль, и он любил Рахиль больше, чем Лию, и служил у него еще семь лет других. 31. И Иегова (Господь) узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. 32. Лия зачала и родила сына, и нарекла она ему имя: Рувим (Рубен), ибо она сказала - потому что Иегова увидел бедствие мое, ибо теперь мой мужчина будет любить меня. 33. И она еще зачала и родила сына, и сказала - потому что Иегова услышал, что я нелюбима, и дал мне этого сына, также, и она нарекла ему имя Симеон. 34. И она еще зачала и родила сына, и сказала - вот теперь-то пришло время и прилепится мой мужчина ко мне, ибо я родила ему трех сыновей, посему она нарекла ему имя - Леви. 35. И она еще зачала и родила сына, и сказала она, на этот раз я уверовала в Иегову, отчего она нарекла ему имя Иуда, и прекратила рожать.

3758.

СОДЕРЖАНИЕ. Во внутреннем смысле, в этой главе, "Иаков" представляет собой Господа, что касается Его природного человека (Собственного я), когда блага истины, пребывавшие в Нем, соединялись с родственными благами, имевшими Божественное происхождение, то есть, благами, означенными именем "Лавана"; сначала через любовь к истинам внешним, которые означены и представлены "Лией", а затем, через любовь к истинам внутренним, которые означены и представлены "Рахиль".

3759.

Через последовательные рождения четырех сыновей Иакову от Лии, в наивысшем смысле, описано восхождение человеческого духа от внешней истины к внутреннему благу, но, в смысле представительном, выражены состояния еврейской церкви, которая такова, что она не признает и не принимает внутренние истины, которые содержатся в Божьем Слове, но признает в Нем лишь истины внешние. Также, этим, в такой необычной манере, представлено и возвышение духа (при возрождении), когда он поднимается во внутренние ощущения согласно с установленным порядком. А именно, что сначала он входит (рождается) в истины, которые, как сказано, составляют бытие (суть) веры; затем, в деяния (практики) согласные с этими истинами; после чего, следуют в милосердие; и,

наконец, восходят к небесной любви. Эти четыре степени (уровня возвышения человеческого духа) и означены четырьмя сыновьями Иакова, рожденными от Лии. А именно: Рувим, Симеон, Левий и Иуда.

3760.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. Иаков поднял свои ноги, и пошел в землю сынов востока. "Иаков поднял свои ноги" означает собой возвышение природного человека; "и пошел в землю сынов востока" означает устремление низшей части человеческого духа к истинам любви.

3761.

Иаков поднял свои ноги. Что этим означается возвышение низшей природной части человеческого духа, очевидно из значения "подняться", представляющего собой подъем в высоту; и из значения слова "ноги", представляющего собой природного человека, о котором, здесь, и будет говориться в дальнейшем. Высотой, которая рассматривается в этой главе, здесь, означается то духовное расстояние, которое требуется пройти человеку в себе от внешней истины до внутреннего блага. В наивысшем же смысле, здесь, показано то, как Господь возвысил Своего природного человека (Собственное я Господа) вплоть до полной Его Божественности, согласно с Божественным порядком, путем восхождения от истин внешних через все степени вплоть до внутренних благ. В представительном же смысле, здесь, показано, как Господь преобразует и обновляет всякого природного человека, когда Он возрождает его согласно с тем же порядком. Что человек, который возрождается в зрелом возрасте, проходит возрождение согласно с Божественным порядком, и, что это описано, во внутреннем смысле, в этой и последующих главах, среди людей едва ли кому известно. И это по той причине, что мало кто из людей когда-либо задумывался об этом; также, как и потому, что лишь немногие, в наши дни, могут подняться до уровня, когда они могут быть при жизни возрождены. Ибо в эти, или последние времена церкви, когда в ней нет уже больше любви, а, следовательно, и какой-либо веры, едва ли кто знает, даже, что такое истинная и подлинная вера. Хотя крылатое выражение о том, что человек спасается верой, сегодня, пребывает на устах, чуть ли не у всех и у каждого. Еще менее люди, сегодня, знают, что такое милосердие. И так как два эти понятия известны лишь в крайних (последних) своих значениях, и совершенно неизвестны, что касается, их внутренней сущности, то на этом основании и сказано, что о них мало кто может помышлять в смысле того порядка, согласно которому человек обновляется, или возрождается, чтобы стать совершенно новым человеком, также, как и то, что лишь немногие могут быть, в наши дни, возрождены. [2] Из-за акцентирования внимания на природной части духа, которая, здесь, рассматривается, и которая представлена Иаковом, здесь, собственно, и не сказано, что он "встал" и пошел в землю сынов востока, но сказано, что он "поднял свои ноги", хотя оба эти выражения означают собой возвышение на высоту. Что "встал (возрос)" имеет точно такое же значение, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171. Но причиной того, почему, здесь, сказано "он поднял свои ноги", является то, что это сказано по отношению к ощущениям духа природным; ибо "ноги" означают собой природную часть человеческого духа (п. 2162, 3147). Что "ноги" означают собой природные ощущения, или природные явления и вещи, восходит к соответствию с Великим Человеком, о Котором было сказано в конце предыдущих глав, ноги Которого

означивают собой всех тех духов, которые принадлежат к области Его ног. То есть, ноги означивают всех тех, которые пребывают в природном свете (понимании рассудка) и лишь немного в понимании рассудка духовном. Откуда, собственно, и следует, что частями, завершающими ноги, то есть, подошвами и пятками, означиваются исключительно самые наинизшие из природных ощущений человеческого духа (п. 259), а под обувью для ног, которая, также, иногда упоминается в Слове, означиваются ощущения телесно-природные, которые являются последними и крайними у всякого человека (п. 1748).

3762.

И пошел в землю сынов востока. Что этим означивается - в истины любви (то есть, возвысился туда), очевидно из значения слов "в землю сынов востока". Что Арам, или Сирия, именовалась "землей сынов востока", очевидно, ибо именно туда Иаков и отправился (п. 3249). Что "Сирия", в общем, означивает знания блага, уже было показано ранее, в п. 1232, 1234. Но, что, в частности, под "Арам-Нахарам" (то есть, "Сирия между рек") означивает знания истины, было сказано в п. 3051, 3664. Однако, здесь, не сказано, что он пошел в "Арам", или "Сирию", но сказано "в землю сынов востока". И это для того, чтобы показать, что конкретно рассматривается в этой всей главе, ибо речь, здесь, идет о восхождении человеческого духа в истины любви. Эти истины, которые, здесь, именуется истинами любви, есть такими истинами, которые были, в других местах, поименованы, как истины небесные. Ибо они являются знаниями, которые касаются милосердия к ближнему и любви к Господу. В наивысшем же смысле, в котором, в Слове, рассматривается Сам Господь, эти истины являются истинами Божественной любви. [2] Эти истины, говорящие о милосердии к ближнему и любви к Господу, должны быть изучены человеком прежде, чем он вступит на путь духовного возрождения; а также, должны быть признаны им и уверованы. И в той степени, с которой они признаются, уверуются и внедряются в его жизнь, с той же степенью человек возрождается; и в той мере, в то же время, они вростают и прививаются в его природных ощущениях, в которых они пребывают и возрастают уже, как в своей собственной земле. Сначала они имплантируются в нем путем обучения от родителей и учителей; затем, из Слова Господнего; а потом, уже через отражение их в Собственном я самого человека. Но посредством этих средств они чисто лишь складываются и сохраняются в памяти природного человека, будучи отнесенными единственно к числу знаний в нем. Они не признаются, не уверуются, и не развиваются, пока человек не начнет жить согласно с ними. Ибо, лишь в последнем случае, человек входит в любовь к ним, И постольку, поскольку он входит в любовь от жизни, согласной с ними, то эти истины и имплантируются (встраиваются) в его природные ощущения точно так, как семя в свою родную землю. Истины, которые не будут имплантированы именно таким образом, то есть, в дела и деяния человека, в его памяти только лишь хранятся и присутствуют точно так, как некое обычное и простое знание, или история, которая не может послужить никакой иной цели, кроме ведения разговоров и создания репутации и славы, таким образом, служа лишь для приобретения богатств и почестей. Истины же при этом в дух не внедряются и не развиваются. [3] Что под "землею сынов востока" означиваются истины любви, а, тем самым, и знания истин, которые ведут к благу, может быть очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623); а также, из значения слова "восток", представляющего собой любовь (п. 101, 1250, 3249).

Таким образом, под "землею сынов востока" понимаются основания (начала), в которых находятся истины любви. Что "сыновья востока" - это все те люди, которые пребывают в знаниях истины и блага, а, следовательно, и в истинах любви, может быть очевидно, также, и из других мест, в Слове. Как это очевидно, например, из первой книги Царств: и мудрость Соломона была умножена больше, чем мудрость всех сынов востока, и более всякой мудрости египтян (1 Царств: 4:30). Здесь, под "мудростью сынов востока" означаются внутренние (рассудочные) знания об истинах и благах, и, в такой манере, означены и все те, кто пребывает в них. "Мудрость египтян" означает природные знания человеческой памяти о том же, которые есть такими знаниями в более низшей степени. Что под "египтянами" означаются природные знания человеческой памяти, в общем, можно усмотреть по сказанному в п. 1164, 1165, 1462. [4] У Иеремии: так сказал Иегова (Господь) - вставайте, и выйдите против Кедара, и опустошите сыновей востока. Шатры их и стада их заберите, заберите их завесы, и всю утварь их, и верблюдов их (Иер. 49:28-29). Что под "сыновьями востока", здесь, подразумеваются все те, которые пребывают в знаниях блага и истин, очевидно из того факта, что евреи должны были перенять их шатры и стада, а также, их завесы и всю утварь их, и верблюдов их. Ибо под "шатрами" означены святые (священные ощущения блаженства) блага (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312); под "стадами" – блага милосердия (п. 343, 2566); под "завесами" - святые истины (п. 2576, 3478); под "утварью (сосудами)" - истины веры и природные знания памяти (п. 3068, 3079); под "верблюдами" – господствующие знания памяти, в общем (п. 3048, 3071, 3143, 3145). Таким образом, под "сыновьями востока" означены все те люди, которые пребывают во всех таких ощущениях; то есть, которые пребывают в знаниях блага и истины. [5] Что мудрецы (волхвы) с востока, которые пришли к Иисусу при Его рождении, были из тех людей, которые именовались "сыновьями востока", очевидно из того факта, что они наперед уже знали, что Господь должен будет родиться, и, что узнали они о Нем с появлением звезды, которая явилась им на востоке, в отношении чего в Евангелии от Матфея сказано так: когда же Иисус родился в Вифлееме Иудеи, то пришли мудрецы с востока в Иерусалим, и сказали, где Тот, Кто родился Царем Иудейским? Ибо мы видели звезду Его на востоке, и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1-2). Что такие пророческие знания существовали еще с древних времен, среди сынов востока, которые жили в Сирии, очевидно и из пророчества Валаама о пришествии Господа. Как это сказано у Моисея: я вижу Его, но не сейчас; я зрю Его, но нет еще там взшедшей звезды от Иакова, и не возрос еще жезл из Израиля (Числа 24:17). Что Валаам был родом из земли сынов востока, то есть, из Сирии, очевидно по таким словам: Валаам произнес свое прорицание и сказал, Валак вывел меня из Сирии, из гор востока (Числа 23:7). Эти мудрые люди, пришедшие к Иисусу при Его рождении, именовались волхвами (магами), но это потому, что, в то время, мудрецы так и назывались. Как это очевидно из многих мест, в Слове, и это таких, как Бытие 41:8; Исх. 7:11; Дан. 2:27; 4:6, 7; 1 Царств 4:30; а у пророков они именуется так везде. [6] Что, в противоположном смысле, "сыновьями востока" означаются знания зла и лжи, и, тем самым, все те, которые пребывают в них, очевидно по книге пророка Исаии: зависть Ефрема удалится, а враги Иуды будут истреблены; и они полетят на плече Филистимлян к морю; и вместе, будут уничтожать сынов востока (Ис. 11:13-14). У Иезекииля: против сыновей Аммона. Посмотри, вот, Я верну тебя к сыновьям востока для владения, и они установят свои порядки в тебе (Иез. 25:3-4). И в книге Судей: когда Израиль посеет, придут Мидияне (Мадиям), и Амалик, и сыновья востока, они восстанут против него (Суд. 6:3). "Мидияне" означивают всех тех, которые пребывают во

лжи, ибо это все те, которые не пребывают в жизни по благу (п. 3242). "Амалик" означает всех тех, кто пребывает в воинствующей лжи, с которой они нападают на истины (п. 1679). "Сыновья востока" означивают, здесь, всех тех, кто пребывает в знаниях фальши.

3763.

Стихи 2, 3. И вот он увидел, и узрел колодезь в поле, и увидел, там, как три группы пастухов столпились у колодца и скота, лежавшего около него, ибо они поили из того колодезя целыми стадами, и у большого камня у отверстия (устья) колодца. И когда все пастухи собрались там вместе, то они отвалили камень от устья колодезя и напоили стада; затем, они положили камень на свое место, на устье скважины (колодца). "И вот он увидел" означивает внутреннее восприятие; "и узрел колодец" означивает Божье Слово; "в поле" означивает для церквей; "и увидел, там, как три группы пастухов столпились у колодца и скота, лежавшего около него" означивает основы всех святых ощущений церкви и учения веры; "ибо они поили из того колодезя целыми стадами" означивает тот факт, что оттуда вытекают и исходят все природные знания человеческой памяти о благе и истине; "и у большого камня у отверстия (устья) колодца" означивает то, что он был закрыт; "и когда все пастухи собрались там вместе" означивает то, что все церкви и все их истины учения веры имеют оттуда свое начало; "то они отвалили камень от устья колодезя" означивает то, что Слово открылось; "и они напоили стада" означивает то, что оттуда пришли и истинные учения веры; "затем, они положили камень на свое место, на устье скважины (колодца)" означивает то, что оно на время было закрыто снова.

3764.

И вот он увидел. Что этим означивается внутреннее восприятие, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой внутреннее восприятие, о котором будет говориться далее, в стихе 32, при толковании имени Рувима (Рубена), который был назван так от слова "видение".

3765.

И узрел колодезь. Что этим означивается Слово, очевидно, из значения слова "колодец", представляющего собой Божье Слово, а также, из учения веры, возникшего из Слова (п. 2702, 3096, 3424). Слово именуется, здесь, "колодцем", потому что, в данном отрывке, рассматривается природная часть человеческого духа, которая не может в себе воспринимать Слово иначе, кроме, как по буквальному смыслу. Тогда как Слово Господа именовалось "источником (фонтаном, ручьем)", когда рассматривалась рассудочная часть человеческого духа, посредством которой Божье Слово может быть воспринято согласно внутреннему смыслу Писания.

3766.

В поле. Что этим означивается - для духовности церквей, очевидно, из значения слова "поле", представляющего собой церковь, и ее благо (п. 2971). В Слове, Церковь означивается по-разному: то словом "земля", то словом "почва", то словом "поле". Причиной того, почему "поле" означивает собой Церковь, является то, что церковь, подобно полю принимает семена блага (добра) и истины. Ибо в церкви пребывает Божье Слово, от которого происходят, или зарождаются эти семена. В этом и состоит причина

того, почему всякое ощущение, явление и вещь, описанные, как пребывающие в поле, означают собой все то, что принадлежит церкви. И это такие явления и вещи, как сев, жатва, нивы с рожью, пшеницей, ячменем, и многое другое; и все это с великим многообразием и различием.

3767.

И увидел, там, как три группы пастухов столпились у колодца и стада скота, лежавшего около него. Что этими тремя означаются все основы святых ощущений церкви и учения веры, очевидно из значения слова "три", представляющего собой все то, что является святым и священным (п. 720, 901); и из значения слов "стада скота", представляющего собой все те ощущения, явления и вещи, которые принадлежат церкви, и, таким образом, учения веры. В частности же, слово "стадо" означает тех, кто пребывает в церкви, и тех, кто учится Божественности, проникаясь благами, рождающимися от милосердия, и истинами, рождающимися от веры. Отсюда, также, следует, что слово "пастух" означает того, кто научает (наставляет) всем этим ощущениям и вещам. Но, в общем же, слово "стадо (паства)" означает всех тех, кто пребывает в благе, а, тем самым, всех тех, кто принадлежит к Церкви Господа во всех Его Вселенских мирах. И поскольку все эти духи (люди) вводятся в блага и истины посредством истин учения веры, то поэтому, под "стадом (паствой)", также, означаются и сами истины учения веры. Ибо, во внутреннем смысле, все ощущения и вещи, которые определяют и господствуют в качествах человеческого духа, точно также, как и сам человек, имеющий в себе такие качества, означаются одним и тем же выражением. И это по той причине, что дух (душа, или духовное вместилище внутренних ощущений), который, собственно, и представляет собой саму суть человека, проявляется и видится лишь в силу того качества, которое делает его человеком (подобным Господу). [2] По этой же причине было уже неоднократно сказано, что все имена нарицательные, в Божьем Слове, означают собой ощущения и вещи духовно-причинные, также, как и то, что они означают собой внутреннюю сущность тех, кому такие ощущения принадлежат. И это точно так, как "Тир" и "Сидон" означают собой знания о благах и истинах, а также, всех тех, кто пребывает в таких знаниях; и точно так, как "Египет" означает собой природные знания человеческой памяти, а "Ассур" – рассуждения человека, а также, и всех тех, кто в этих знаниях и рассуждениях пребывает. И так это, в Божьем Слове, есть со всяким любым другим именем. Но среди ангелов, в небесах, ощущения и вещи духовно-причинные, речь и сообщение между ними превращают в видимости безотносительно собственного понимания их отдельно взятыми лицами; таким образом, они проявляются понятиями всеобщими и универсальными. И это по той причине, чтобы, в такой манере, они могли бы вмещать в себя то огромное и бесчисленное множество ощущений и вещей, которые реально содержатся в их речи. Но самая главная причина состоит в том, чтобы в них могли уместиться и прописаться все те блага и истины, принадлежащие Господу, и ничего из того, что принадлежит чьему-либо Собственному я. В результате чего происходит так, что понятия и идеи их речи никак не зависят от говорящего и не определяются им самим, но только лишь Одним Господом. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, почему слово "стада", как сказано, означает собой и церкви, и истины учения веры. Ибо сказано, что стада скота "лежали у колодца", чтобы можно было уразуметь, что истины учения веры происходят от Слова. Что "колодец" означает собой Божье Слово, было сказано чуть выше, в п. 3765.

3768.

Ибо они поили из того колодезя целыми стадами. Что этим означает тот факт, что оттуда вытекают и исходят все природные знания человеческой памяти о благе и истине, то есть, из Божьего Слова, очевидно из значения слова "колодець", представляющего собой Слово (п. 3765); из значения слова "поить", или "пить", которое уже было объяснено в п. 3069; а также, из значения слова "стада скота", представляющего собой природные знания человеческой памяти об ощущениях и понятиях, принятых из учения веры (п. 3767). Отсюда вполне очевидно, что под "поили из того колодезя целыми стадами" означает то, что природные знания человеческой памяти о благах и истинах берут свое начало и корни из Божьего Слова. Все то, что, теперь далее, последует в истории об Иакове, под кем в наивысшем смысле рассматривается Сам Господь, будет представлять собой и показывать то, как Он Сам сделал свою природную часть рассудка Божественной; и, в этой главе, описано начало этого. Но, во внутреннем представительном смысле, здесь, будет сказано о всех тех, кто будет вводим Им в возрождение, и о том, как Сам Господь обновляет, тогда, природную часть их человеческого духа; и, в этой главе, описано начало этого. Отсюда следует и то, что предметом, рассматриваемым, здесь, собственно и есть Само Слово (колодець), также, как и учение (пастухи), исходящее и принимаемое (получаемое) оттуда. Ибо начало (зачатие Божественности) всякого духа и возрождение его осуществляется лишь посредством учения, исходящего корнями из Божьего Слова. А поскольку под "колодцем" и "тремя группами пастухов стада" означаются именно опорные истины учения, то поэтому, здесь, они и упоминаются в истории Слова. Ибо говорить о колодце и пастухах, в Божьем Слове, просто так, ради истории еврейского народа, было бы слишком глупо и ничтожно, если бы через них не были бы представлены и означены (во внутреннем смысле) такие вещи. Теперь же, вполне очевидно, что все эти слова представляют собой вместе. А именно: то, что все природные знания человеческой памяти и всякое учение о благе и истине, берут свое начало исключительно из Божьего Слова. [2] Природный человек, также, может знать, а также, понимать и улавливать (воспринимать), каковым должно быть благо (добро) и истина в себе. Но их понимание ограничивается лишь рамками природных и общественных (гражданских) благ и истин. Блага же духовные и их истины, он не может знать и понимать, потому что эти вещи должны исходить из внутреннего Божественного откровения; а, тем самым, из Божьего Слова. Человек может знать в силу рассудка, которым обладает всякий, что его ближний должен быть любимым, и то, что всякий человек должен поклоняться Богу. Но, как это любить ближнего (и кто он), и как должно поклоняться Богу так, чтобы пребывать в духовном благе (блаженстве) и истине, может быть познано и стать известным только из Божьего Слова. Только из Слова, например, можно узнать: что ближним означает само благо, а, следовательно, и все те люди, которые пребывают в благе (блаженстве), и это согласно с качеством и глубиной того блага, в котором они находятся; что люди, вмещающие в себе благо, и есть нашими ближними, ибо Благом в них есть Сам Господь; и, что, таким образом, через любовь к ближнему (в дух) приходит любовь к Самому Господу. [3] То же самое можно сказать и о тех людях, которые пребывают вне церкви и не имеют Слова. Ибо они не могут познать (и понять) того, что все и каждое из человеческих благ (блаженств) исходит от Самого Господа, и что они проникают (вливаются, наитствуют) в человека и возбуждают любовь (устремления, желания) к благу (блаженству) всякого рода, и что эта любовь (устремленность) именуется милосердием. Все, не имеющие Слова, не могут знать и того, Кто же есть Богом Всей Вселенной, и что



Он есть Господом сокрытым в них самих; и, что тогда, когда человек обращается в себе к любви своей наивнутренней, то есть, к милосердию, то, следовательно, он обращается и к внутренне скрытому в нем благу (добру), тем самым, обращаясь и к Господу. Отсюда и очевидно, что есть истинно духовным благом, и что это не может быть познано никаким иным путем, кроме, как путем познания Божьего Слова. Что касается язычников (наполненных благом), то пока они находятся в нашем мире, они не в состоянии познать этого без Слова. Но, тем не менее, если все это время они живут постоянно во взаимной любви и милосердии друг с другом, то они, от этого, принимают (получают) такой мощный заряд блага, что, даже, в той другой жизни они могут, будучи наставленными в эти понятия, также, легко принять (получить) и проникнуться ими внутренне (п. 2589-2604).

3769.

И у большого камня у отверстия (устья) колодца. Что этим означивается то, что Слово было закрытым, очевидно и без объяснения. Слово, как это, здесь, сказано, есть закрытым тогда, когда оно понимается людьми исключительно по смыслу буквальному, и когда все, что говорится, в этом смысле, принимается за саму суть учения веры. Но, оно есть еще более закрытым, когда все те ощущения и вещи, которые признаются за истины учения веры, переворачиваются и принимаются уже, как вожделения (устремления) и похоти любви к себе и к миру. Ибо вещи, названные последними, и есть тем большим камнем, наваливающимся на устье (выход) колодца, то есть, закрывающим понимание Слова. Так как, тогда (в последние времена), почти все человечество не ведает (не знает), а также, даже, не желает знать того, что в Слове существует некий внутренний смысл; хотя все это они могут легко увидеть по многим местам и отрывкам, в которых буквальный смысл становится развернутым вплоть до видения в нем смысла самого внутреннего; также, как и из тех истин учения веры, которые были восприняты церковью изначально, к которым, посредством различных толкований, они относят, также, и весь буквальный смысл Слова. [2] Что означивается под Словом, ставшим закрытым, может быть вполне очевидно по евреям, которые объясняют все и каждую из вещей, в Слове, по буквальному смыслу. По этому смыслу они считают, что лишь им (евреям) отдано предпочтение перед всеми племенами и народами на лицах земли; и, что Мессия придет лишь к ним, чтобы ввести их в землю Ханаана и возвысить над всеми нациями и людьми на земле. И так это по той причине, что они погрязли в земных телесных любовях, которые по своей сути таковы, что они полностью закрывают Слово, что касается внутренних ощущений, пребывающих в Нем. Поэтому, они вовсе не знают: существует ли небесное царство; будут ли они жить после смерти; существует ли внутренний человек (человеческий дух); ни даже того, существуют ли хоть какие-либо ощущения и вещи духовные; не говоря уже о том, зачем приходил Мессия; ибо Он приходил, чтобы спасти человеческие души. Что Слово является для них закрытым, может быть вполне очевидным из того факта, что, хотя они и живут среди христиан, но они, до сих пор, и в малейшей мере, не восприняли истин нового учения, упоминающих о них и им подобным, и которые согласны с пророчествами Исаии: скажи этому народу, слухом будете слышать - и не поймете, видом (зрением) будете видеть - и не воспримете. У этих людей сердца сделаются заплывшими жиром, их уши - тугими, а их глаза - слепыми. А я спросил: Господи, доколе? А Он сказал: доколе не останутся города их без жителей, дома - без людей, а земля - (одичавшей) в одиночестве (Ис. 6:9-11; Матф. 13:14-15; Иоанна 12:40-41). [3] Ибо в той мере и степени, с которой

человек отдается любви к себе и любви к миру, и погружается в вожделения, исходящие от них, то в той же мере и степени Слово для него становится закрытым. Ибо эти виды любви побуждают всякий человеческий дух видеть своей первой и последней целью только лишь свое Собственное я, разжигая в нем цели и намерения природного плана (света), и угашая ощущения света небесного, отчего в человеке чувственное воспринимается (острее видятся) ощущения и вещи, относящиеся к Собственному я и материальному миру, но угашаются и исчезают все те ощущения, которые относятся в нем к Господу и Его Царству. При таком раскладе, человек, все также, продолжает почитать и изучать Слово, но толкают его на это уже другие причины: жажда приобретения почестей и богатств, связанных со Словом, или жажда показной внешней святости, или гражданская ответственность, потому что так было велено делать по закону, или по религиозной обязанности и, как следствие, в силу привычки. Но это уже никак не с целью внесения Божественных перемен (благ и истин) в свою собственную жизнь. Для таких лиц, общение со Словом прекращается и становится закрытым (законченным) на всех уровнях. И у некоторых это происходит настолько сильно, что они не желают ни понимать, ни признавать какие-либо понятия и наставления из Слова, за исключением лишь их собственных интерпретаций, какими бы они кощунственными ни были. [4]

Например: если кто-либо скажет такому человеку, что власть (сила) открывать и закрывать небеса была дана не Петру, но вере, рождаемой любовью (милосердием), и, что именно эта вера и означается ключами, отданными Петру в руки, то поскольку любовь к себе и к миру полностью выступает в нем против этого, то он никогда и ни за что не признает это за истину. Или, если кто-либо скажет такому человеку, что не следует поклоняться людям, хотя и святым, но следует поклоняться лишь Господу Одному, он, также, ни за что этого не примет и отвергнет. Или, если кто-либо скажет такому человеку, что под хлебом и вином, подаваемыми во время Святого Причастия (Святой Вечери), должно понимать любовь Господа ко всему человеческому роду во Всех Мирах, и взаимную (ответную) любовь человека к Господу, в это он, также, ни за что не поверит. Или, если кто-либо скажет такому человеку, что вера не приносит никакой пользы (бесполезна), если эта вера не рождена от блага (блаженства) веры в Господа, то есть, если она не рождена от блага милосердия (блаженства любви) к ближнему, то на это он найдет тысячи отговорок и объяснений в обратном. И так это со всеми остальными истинами и положениями веры. Все люди, имеющие такой характер и сущность, ни на йоту не могут усмотреть какой-либо Божественной истины, пребывающей в Слове, ибо они не желают видеть ее самим своим нутром. При этом, они будут с (удовлетворяющим их) упорством пребывать в своих собственных догмах, а о том, в чем сокрыта святость и слава Божьего Слова, даже, не будут желать и слышать. И некоторые из них, бывают таковы, что, когда кто-либо говорит о внутреннем смысле Божьего Слова, то от глубочайшей неприязни к нему, они отвергают, даже, высказывания самые прямые и непререкаемые. Именно таким образом и до такой степени, Слово становится закрытым в них. Ибо закрытость Слова носит такой характер, что Слово лежит открыто, даже, пред небесами, и чрез небеса пред Господом, но закрыто Оно только лишь по отношению к человеку, поскольку он пребывает в злах (вожделениях) любви к себе и любви к миру, что касается своих собственных целей в жизни, отчего в нем, как камни, вырастают принципы фальши и лжи, которые невозможно уже и сдвинуть. Из всего вышесказанного, теперь, вполне и очевидно, что означивается, в Слове, под тем большим камнем, закрывающим устье (выход) колодца (скважины).

3770.

И когда все пастухи собрались там вместе. Что этим означает, что все церкви и все их истины учения веры были получены оттуда, очевидно из значения слова "пастухи", представляющего собой церкви, а также, истины учения веры, которые принадлежат церкви (п. 3767, 3768). Что все они происходят от Божьего Слова, означает, что пастухи собрались там вместе.

3771.

То они отвалили камень от устья колодезя. Что этим означает, то, что они открыли его (смысл), очевидно из сказанного выше (п. 3769) о значении выражения "большой камень на устье колодца", и представляющего собой то, что Слово было закрыто. Таким образом, очевидно, что откатить (отвалить) камень от устья колодца (скважины) означает то, что они открыли его (внутренний смысл).

3772.

И напоили стада. Что этим означает, то, что оттуда было получено истинное учение веры, очевидно из значения слова "напоили", или "давать пить", представляющего собой наставление (п. 3069, 3768); а также, из значения слова "стадо", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благах и истинах веры (п. 343, 3767). Таким образом, "напоить стада", значит наставить из Божьего Слова, а, следовательно, из истинного учения.

3773.

Затем, они положили камень на свое место, на устье скважины (колодца). Что этим означает, то, что оно (Слово, что касается внутреннего смысла) на время было закрыто снова, очевидно из того, что было сказано ранее (п. 3769, 3771) о камне, лежащем на устье колодца (скважины). Что касается Слова, которое было открыто церквям, а потом, было закрыто снова, то дело, здесь, вот в чем. В начале рождения (создания, становления) любой церкви, Слово, которое было закрыто для людей церкви, поначалу открывается, ибо так провидит Господь. И тогда они узнают и наставляются в том, что всякое учение истинной веры основано на двух заповедях: что Господа должно любить превыше всего на свете, а ближнего должно любить, как самого себя. Когда эти две заповеди (в человеческом духе) полагаются, как первая и последняя цель, то Божье Слово, тогда, пребывает в человеке совершенно открыто, ибо весь Закон и Пророки, то есть, все Слово базируется только на этих двух главных заповедях. Отчего, в такой манере, все остальные ощущения, явления и вещи, исходящие из Слова, являются лишь чистыми производными от них, ибо те служат им за родительское начало (корнями и основанием). И так как в то время люди церкви, пребывают, тогда, в принципах истины и блага, то они и просветляются ими во всем, что они видят в Божьем Слове. Ибо Господь, тогда, пребывает в них через посредие ангелов, и наставляет (учит) их (хотя они и не знают этого); а также, ведет их в жизнь, наполненную истинами и благами (блаженствами). [2] Это, также, может быть понято и по возрастным процессам, происходящим со всякой церковью. Ибо каждая церковь, имеет такую же жизнь, как и человек, и пребывает, поначалу, в своем младенческом состоянии, поклоняясь Господу с любовью, и любя ближнего от всего сердца. Но с течением времени люди церкви отходят от этих двух заповедей, и выворачивают в сторону от блага любви и милосердия, к так называемым

ощущениям веры, и, таким образом, отходят от жизни по любви к поучениям о такой жизни. И насколько люди церкви поворачивают туда, настолько же и Слово закрывается для них. Это, собственно, и есть то, что означено, во внутреннем смысле, под словами: "и вот он увидел, и узрел колодезь в поле, и увидел, там, как три группы пастухов столпились у колодца и скота, лежавшего около него, ибо они поили из того колодезя целыми стадами, и у большого камня у отверстия (устья) колодца. И когда все пастухи собрались там вместе, то они отвалили камень от устья колодезя и напоили стада; затем, они положили камень на свое место, на устье скважины (колодца)".

3774.

Стихи 4-6. И Иаков сказал им: братья мои! Откуда вы? И они сказали: мы из Харрана. И он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И они сказали: мы знаем его. И он сказал им: жив (в миру) ли он? И они сказали - в миру (жив); а вот, и Рахиль, дочь его, идет со стадом. "И Иаков сказал им" означает природную истину, единую с благом; "братья мои, откуда вы?" означает вопрос – откуда корни (начало, происхождение) милосердия; "и они сказали: мы из Харрана" означает - от блага обыкновенных (повседневных) деяний и дел; "и он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахора?" означает – имеют ли они в себе благо такого рода; "и они сказали: мы знаем его" означает утверждение (имеют); "и он сказал им: жив (в миру) ли он?" означает, разве это благо не от (небесных ощущений) Царства Господнего; "и они сказали: в миру (жив)" означает утверждение (от небесных); "а вот, и Рахиль, дочь его" означает – и от любви (Собственного я) к внутренней истине; "идет со стадом" означает – которая приносит с собою внутренние (духовно-рассудочные) истины учения.

3775.

И Иаков сказал им. Что этим означается природная истина, единая с благом, очевидно из представления образа Иакова, представляющего собой ставшую Божественной природную часть духа Господа, о чем уже было сказано ранее. Так как все ощущения, явления и вещи, в общем и, в частности, где бы они не пребывали (и не находились), (что касается сути и качества) определяются их мерой и отношением к благу и истине (п. 3166, 3513, 3519), то, также, это и у людей природных. Ибо, во время возрождения человека, блага (добро) и истины (красота), пребывающие в природных ощущениях духа, по своим отношениям и состояниям сильно отличаются, когда он пребывает на начальном этапе преобразования, и когда - на конечном. Отсюда и следует, что Иаковом (в начале истории и в конце) представлена низшая, или природная часть человеческого духа, что касается пребывающих в ней истин и благ, в начале, а, здесь, уже и в конце цикла преображения человеческого духа. Объяснять же подробнее эти различные по качеству вещи, сейчас, не имеет смысла, ибо это приведет к еще большей неясности и непониманию; а, особенно, у всех тех, которые еще не вполне отчетливо осознают отдельных понятий (идей), выражающих различие истины и блага между собой, и еще более у тех, кто не улавливает различий между истиной, которая рождена от блага, и истиной, которая благо рождает.

3776.

Братья мои, откуда вы? Что этим означается вопрос – откуда корни (начало, происхождение) милосердия, очевидно из значения слова "братья", представляющего собой всех тех, кто пребывает и находится в благе, а оттуда, представляющего и само

благо, а, следом за ним, и милосердие (п. 367, 2360, 3303, 3459); а также, из значения слов "откуда вы?", представляющего собой вопрос о происхождении милосердия (любви к ближнему)? Все это показывает, что каждая история, которая, в Слове, излагается в буквальном смысле, включая и вопросы, поставленные отдельным персонажам, во внутреннем смысле, относится вовсе не к определенному лицу, но ко всякому читающему Его человеку и ангелам его. Ибо в небесах, среди ангелов, исторические признаки письма Писания исчезают, когда они покидают человека (воспаряют в человеке) и входят в Царство Небесное. Так что вопрос Иакова к людям из Харрана "братья мои, откуда вы?" означает, уже, вопрос о милосердии, и о том, каково его происхождение там? [2] И дело, здесь, вот в чем. Милосердие (любовь к ближнему), которое проявляется во внешней форме (в чувствах, в теле и в природном мире), не всегда есть милосердием (любовью к ближнему) во внутренней форме (в духовном теле и духовном мире). О его качествах и его источнике (начале), можно рассудить лишь по его конечным целям. Милосердие, которое проявляется (производится) из корыстных (собственных), или мирских целей (побуждений), в своей внутренней форме, не является духовным милосердием, отчего его и не должно называть милосердием (любовью к ближнему, благородством, благотворительностью). И единственно, только лишь милосердие, которое усматривает собой и своей целью благо своего ближнего, благо всеобщее, и благо в небесах, и, таким образом, Божественное благо, исходящее от Господа, и может быть названо реальным (чистым, подлинным, истинным, правильным, настоящим) милосердием, и имеющим (содержащим) в себе любовь и устремленность духа делать (творить, совершать) благо (добро) от всего своего сердца, и производить плоды (наслаждения и радости) жизни, которые в той другой жизни становятся (продолжаются) блаженствами и счастьем во век. Это крайне важно знать для того, чтобы человек мог понять и познать, каковым в себе есть Царство Господне. Вопрос о любви (о милосердии) к ближнему, или, что то же самое, о качестве блага (блаженства), пребывающего в нем, в настоящее время, собственно, и рассматривается в этих стихах. И первым (главнейшим) вопросом, здесь, является вопрос о происхождении (начале, истоках, корнях) милосердия (любви к ближнему, благородства, благотворительности) в деяниях и делах человека, который означен словами "братья мои, откуда вы?"

3777.

И они сказали: мы из Харрана. Что этим означается - от блага в обыкновенных (простых, обычных, привычных, повседневных) деяниях и делах, очевидно из значения имени "Харран", представляющего собой последний крайний вид блага, еще удерживающегося в привычных деяниях и делах (п. 3612).

3778.

И он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахора? Что этим означается – имеют ли они в себе благо такого рода, очевидно из представления образа Лавана, выражающего собой благо, в силу привычки еще удерживающееся через выполнение повседневных деяний и дел (п. 3612, 3665); и из представления образа Нахора, представляющего собой привычные (повседневные, обыкновенные) деяния и дела, в которых пребывает благо, представленное Лаваном; "знать" которого, во внутреннем смысле, означает быть оттуда и такого же качества. Ибо это следует из последовательности изложения исторической части Слова. Как дело обстоит с представлениями блага, еще

удерживающегося в привычных деяниях и делах, через образы Нахора, Вафуила, и Лавана, здесь, теперь и должно быть кратко изложено. Фарра, который был отцом трех сыновей - Абрахама, Нахора и Арана (Харрана) (Быт 11:27), представляет собой привычные (повседневные, обыкновенные) деяния и дела, от которых пришла (произошла) духовность и церкви того времени. Фарра сам по себе был чистым идолопоклонником, но соответствия и представления, отражающиеся в Слове, не относятся к личности какого-либо человека, но приписываются лишь к ощущениям и вещам, которые они собой представляют (п. 1361). И так как соответствия и представления еврейской церкви были начаты от Абрахама, а, затем, были возобновлены через образы и имена его потомков, начиная с Иакова, то поэтому под Фаррой и его тремя сыновьями стали представляться и три ветви церкви того времени. Под Абрахамом была представлена ветвь подлинной церкви. И это такая, которая существовала среди всех тех людей, которые имели (вмещали) Божье Слово (и исполняли Его). Под его братом Нахором была представлена вторая ветвь церкви. И это такая, которая существовала среди язычников, которые не имели возможности знать и изучать Божье Слово. Что Господня церковь протягивается сквозь все духовные и земные земли (миры), и что она существует и в среде язычников, которые живут жизнью милосердия (любви к ближнему), вполне очевидно из всего того, что уже было показано и здесь, и ранее, что касается язычников.

[2] Отсюда, собственно, и очевидно, что является причиной того, что через Нахора, его сына Вафуила, и внука (сына Вафуила) Лавана, в Слове, были представлены те блага, которые еще удерживаются по привычке в повседневных деяниях и делах. То есть, те блага, в которых еще пребывают люди, принадлежащие своим духом Церкви Господа, несмотря на то, что по телу и в миру они язычники и находятся в их среде. Этот род блага (милосердия, благодеяния) отличается от того рода блага (милосердия, благодеяния), что исходит по прямой наследственной (нисходящей) линии (со Словом), в том отношении, что истины, которые у язычников соединены с их благами, не являются истинами подлинными. Ибо большая их часть относится к видимостям (казательностям) по внешним (природно-чувственным) ощущениям и явлениям, которые именуются заблуждениями смысла и чувств. И связано это все с той причиной, что эти люди (язычники) не имеют доступа к Божьему Слову, посредством которого они могли бы быть просветленными. По своей сути подлинное благо едино и одно для всех, но оно приобретает (принимает, получает) свои качества от тех истин, которые имплантированы (встроены, введены, высеяны) в него, и, в такой манере, становится различным по форме и внешне. Формы истины, которые язычникам видятся (являются) за истины, есть внешними и общими: что они должны поклоняться Богу, от которого они ищут свои блага, и которому они приписывают его, не взирая на то, что, пока они живут в мире, они не знают, что Бог этот и есть Сам Господь (Божественное Я в них); что они должны славить (обожать) своего Бога в тех образах, в которые они веруют и которые они причисляют к святым (своим святыням); а также, многие другие внешние формы высших истин. Тем не менее, все такие сочетания блага с такими истинами не являются препятствием для спасения их духовного тела, наравне с христианами, если они живут в любви к своему Богу и любви к ближнему. Ибо, в такой способ, они сохраняют возможность, в той другой жизни, принимать и получать внутренние (духовные) истины (п. 932, 1032, 1059, 2049, 2051, 2284, 2589-2604, 2861, 2863, 3263). Отсюда, собственно, и очевидно то, что подразумевается, здесь, под последним и крайним видом блага, удерживающегося еще в духе, благодаря повседневным деяниям и делам, выполняемым

по привычке. Что под Нахором представлены все те люди, принадлежащие церкви, которые пребывают в братских отношениях со своим ближним в силу, обитающего в их духе блага, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2863, 2866, 2868). Что под Вафуилом представлено благо язычников первого класса, сказано в п. 2865, 3665; а, что под Лаваном представлена любовь (устремленность, жажда, привязанность) к внешним, или телесным формам проявления блага, и, тем самым, блага в последней и крайней его форме, удерживающегося в человеке за счет повседневных деяний и дел, исполняемых по навыку и привычке, сказано в п. 3612, 3665. [3] Что касается этого блага, то можно сказать, что именно оно является тем самым крайним и последним, или тем самым первым благом, которое начинает служить человеку, как средство добывания в себе сырья для духовного блага. Ибо это благо есть самым внешним, или, поверхностным благом, берущим свое начало и основание во внешних видимостях духовных явлений, и которое, само по себе (будучи оторванным от блага духовного), является чистым порождением и заблуждением природно-телесных чувств духа. В детстве человек ничего иного и не признает за блага и истины, даже, если бы он и был научен тому, что собой представляют внутренние блага и истины. Ибо все равно ему неоткуда взять какое-либо иное представление (понимание) о них, кроме, как от понимания природно-телесного. И все это по той причине, что какого рода будут введены в человека его первые блага и истины, то того же рода (в рассудке, в человеческом духе) будет и его первая мысль, посредством которой, затем, в его дух будут введены внутренние (духовные) истины и блага. Именно такова в себе та наивысшая тайна, которая, здесь, представлена через образы и имена Иакова и Лавана.

3779.

И они сказали: мы знаем его. Что этим означает - утверждение (имеют), очевидно и без объяснения.

3780.

И он сказал им: жив (в миру) ли он? Что этим означает вопрос - разве это благо не от (небесных ощущений) Царства Господнего, очевидно из значения слова "в миру", о котором и пойдет речь в дальнейшем. В историческом смысле вопрос касается Лавана, в миру ли он (жив ли он). Но, во внутреннем смысле, вопрос касается блага, которое представлено в образе и имени Лавана. Что Лаван представляет собой благо (в последней и крайней его форме), рождающееся в человеке от его внешних (природных) деяний и дел; то есть, такие роды блага, которые существуют среди язычников, уже пребывающих в церкви (на уровне духовного мира), то есть, в Царстве Господа, может быть очевидно из сказанного чуть выше (п. 3778). Отсюда, собственно, и очевидно то, что означает словами: "разве это благо не от (небесных ощущений) Царства Господнего?" [2] В отношении слова "мир", можно сказать следующее. В наивысшем смысле, это слово означает собой Самого Господа, откуда, собственно, следует и то, что, во внутреннем смысле, оно означает собой все и вся в Его Царстве, и, в первую очередь, наивнутренние восприятия и ощущения Божественности от Господа, приносящие с собой наивысшее благо (блаженство), в котором и пребывают все те, кто уже обитает в Его царстве. Что именно эти ощущения и вещи означены, в Слове, под понятием "мир", очевидно из многих отрывков и мест. Как это у Исаии: нам Младенец родился, нам Сын дан, и Господнее правление ляжет на плечи (рамена) Его, и Его имя будет Чудный, Советник, Бог, Герой, Отец Вечности, Князь (Первенец, Принц) Мира. Росту Его

владычества (господства) и миру не будет конца и предела, на престоле Давида, и в царстве Его (Ис. 9:6-7). Здесь, "Князь (Первенец, Принц) Мира" явно означает собой Господа, а "рост Его владычества (господства) и мира" означает собой беспредельность ощущений, которые относятся к Его Царству, и бесконечность Самого Его Царства. И еще: и делом праведности будет мир, а плодом правосудия спокойствие и безопасность во веки, и народ Мой будет жить в обители мира (Ис. 32:17-18). Здесь, в такой манере, представлено Царство Господне, в котором мир, спокойствие и безопасность сменяют друг друга (как времена года); выражение "обитель (жилище) мира" означает собой небеса. [3] И еще: ангелы (посланники) мира горько плачут; пути (дороги) опустели, движение путников на них прекратилось (Исаия 33:7-8). "Ангелы мира" означивают собой всех тех, кто пребывает в Царстве Господа, и, тем самым, и само Его Царство, а в наивысшем смысле Самого Господа. "Пути опустели, движение путников по дорогам прекратилось" означивает, что нет больше нигде (ни в ком) Божьей истины. Что "пути" и "дороги" относятся к движению к истинам, уже было сказано ранее, в п. 627, 2333. И еще: как блаженны на горах ноги того, кто несет благовест, оповещающую о мире; и говорящего Сиону, Бог Твой господствует (Ис. 52:7). Здесь, "нести благовест и оповещать о мире" означивает раскрывать откровения о царстве Господнем. И еще: горы раскрошатся, и холмы разравняются, но Моя милость не отступит от тебя, и не преидет завет мира Моего (Ис. 54:10). И еще: пути мира они не знают (пути мира неисповедимы – от себя не выстроить), и нет суда на их стезях (тропах, стежках) (Ис. 59:8). У Иеремии: отниму Мой мир у этих людей (народа), говорит Иегова Господь, в плоть, даже, до сострадания и милосердия (Иер. 16:5). [4] И еще у него же: крайние складки мира лежат в запустении, ибо возгорелась враждебность Иеговы (Иер. 25:37). И еще: когда пророк пророчествовал о мире, и слово пророка сбывалось, то лишь тогда он признавался пророком, которого послал Иегова Господь (Иер. 28:9). И еще: ибо Я помню (знаю) те помыслы, какие имел Я о вас, говорит Иегова Господь, помыслы мира (Иер. 29:11). Так и у Аггея: слава сего последнего храма будет больше, чем у бывшего первым, ибо на этом месте Я дам мир (Агг. 2:9). И у Захарии: они станут семенами мира; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст ей вырасти, а небеса будут давать росу свою (Зах. 8:12). У Давида: сохрани целостность и удержи праведность, ибо целью у такого человека есть мир (Пс. 37:37). В Евангелии от Луки: Иисус сказал Своим ученикам - в какой бы дом не вошли бы вы, сперва говорите - мир дому сему. И если сын мира будет там, ваш мир пребудет на нем, а если нет, то он к вам возвратится (Лк. 10:5-6). В Евангелии от Иоанна: мир свой оставляю вам, Свой мир даю вам; но Я даю его вам не так, как дает мир (Ин. 14:27). И еще: Иисус сказал – сие Я говорил вам для того, что во Мне вы смогли иметь мир (Ин. 16:33). [5] Во всех этих отрывках, в наивысшем смысле, слово "мир" означивает Господа, а в смысле представительном, Его Царство, и благо от Господа в нем, а, тем самым, и Божественность, которая впадает (проникает, нисходит) в блага, или в любовь (устремленность) к благу, которая, также, вызывает радость и счастье, идущие от самого сокровенного его начала. Из всего этого и очевидно, что подразумевается под словами благословения: Иегова поднимет Свои лица на тебя и даст тебе мир (Числа 6:26); а, что понимается под приветствием проговариваемым издревле: "мир вам"; и которое было передано вновь, от Господа - апостолам (Иоан 20:19, 21, 26). Что было сказано, еще, о мире, в предшествующих томах Тайн, можно усмотреть в следующих пунктах: п. 92, 93, 1726, 2780, 3170, 3696.



3781.

И они сказали: в миру (жив). Что этим означает утверждение (да, от небесных), очевидно и без объяснений, ибо это утвердительный ответ.

3782.

А вот, и Рахиль, дочь его. Что этим означает – и от любви (Собственного я) к внутренним истинам, очевидно из представления образа Рахиль, означающего собой любовь к внутренним истинам; и из представления образа Лии, означающего собой любовь к истинам внешним, о которых и пойдет в дальнейшем речь.

3783.

Идет со стадом. Что этим означает – которая приносит с собою внутренние истины учения веры, очевидно из значения слова "стадо", представляющего собой не только церковь, но и истины учения веры (п. 3767, 3768, 3772). И, в данном случае, речь идет о духовных истинах учения из Слова Божьего (то есть, об истинах внутреннего смысла), ибо было сказано, что Рахиль "идет со стадом".

3784.

Стихи 7, 8. И он сказал: посмотрите, как еще день велик, не время еще собирать вместе скот: напоите стадо, и идите и еще кормите его. А они сказали: мы не можем, ибо, пока все пастухи не соберутся вместе, то мы не сможем отвалить камень от устья колодезя; (но как отвалим), тогда и напоим стадо. "И он сказал: посмотрите, как еще день велик" означает, что происходит состояние продвижения; "не время еще собирать вместе скот" означает, что блага и истины церкви и истины учения веры могут пребывать пока еще не собранными в едино одно; "напоите стадо, и идите и еще кормите его" означает малую меру наставлений оттуда; "а они сказали: мы не можем, ибо, пока все пастухи не соберутся вместе" означает, что для полноты наставлений они должны быть собраны вместе; "мы не сможем отвалить камень от устья колодезя" означает, что только такими (едиными) ощущениями и вещами раскрывается Божье Слово; "(но как отвалим), тогда и напоим стадо" означает, что лишь тогда они будут наставлены.

3785.

И он сказал: посмотрите, как еще день велик. Что этим означает, что все происходит согласно своему состоянию (всему свое время), очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462). Что выражение "посмотрите, как еще день велик" означает собой то, что все еще впереди, очевидно из последовательности изложения событий.

3786.

Не время еще собирать вместе скот. Что этим означает то, что блага и истины церкви вместе с истинами учения веры могут пребывать пока еще не собранными в едино одно, очевидно из значения слова "время", представляющего собой всякое состояние, в общем (п. 2625, 2788, 2837, 3254, 3356); из значения выражения "быть собранными вместе", представляющего собой быть едино одним целым; и из значения слова "скот", представляющего собой, в общем, блага и истины церкви, а также, истины учения веры. Что "скот", в общем, представляет именно это значение, так это по той причине, что в

ритуалах представительной церкви, как и в самом Слове, животные означают собой любви к благу, или любви к истине. Ибо все это можно усмотреть из всего того, что уже было показано ранее, в п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 2679, 2697, 2979, 3203, 3502, 3508, 3510, 3665, 3699, 3701. [2] Нечто подобное, в общем и целом, происходит и с церковью, когда она зарождается заново. Ибо, тогда, все истины учения веры о благе и истине должны быть слиты, или собраны воедино, как едино одно, чтобы положить собой то основание, на котором она вновь будет выстроена. Более того, истины учения веры должны, тогда, переплестись и увязаться друг с другом взаимно, и, в такой манере, чтобы быть, как в своем начале, и в совершенстве, и тем самым, собранными в одно целое так, чтобы не было ни единого дефекта, и, чтобы то, чего могло бы не хватать, не было привнесено человеческим рассудком. А насколько слеп и иллюзорен человеческий рассудок в отношении ощущений духовных и Божественных, когда он заключает выводы от самого себя, уже было не раз показано выше. Именно по этой причине всякой новорожденной Церкви и дается Слово, которое содержит в себе все необходимые и самодостаточные истины учения веры о благе и истине. В этом отношении, все то же самое, что, в общем, происходит с церковью при ее возрождении заново, в частности происходит и с каждым человеком, который возрождается, ибо всякий человек (сам по себе) есть малое подобие церкви. Что истины учения веры о благе и истине, которые принадлежат церкви, также, поначалу должны быть собраны вместе в человеке, прежде чем он ступит на путь своего собственного духовного возрождения, уже было показано выше. Здесь же, все это означено, во внутреннем смысле, то есть, под словами "посмотрите, как еще день велик, не время еще собирать вместе скот".

3787.

Напоите стадо, и идите и еще кормите его. Что этим означает, что еще мало наставлений получено оттуда, очевидно из значения слов "напоить стадо", представляющего собой получать наставления из Слова (п. 3772); а также, из значения слов "идти и кормить стадо", представляющего собой жизнь, согласную с истинами учения веры. Что "идти" означает собой жизнь, было уже сказано ранее, в п. 3335, 3690; а, что "кормить" означает собой и учение, можно усмотреть из сказанного в п. 343, а также, и из того, что будет сказано далее. Тайна, сокрытая в этих словах, состоит в том, что мало кто из людей способен подойти к такому высшему и полному состоянию духа (о чем уже было сказано ранее, в п. 2636), и, таким образом, мало кто может быть возрожден, пребывая еще в нашем мире (в физическом теле).

3788.

А они сказали: мы не можем, ибо, пока все пастухи не соберутся вместе. Что этим означает, что для полноты наставлений они должны быть собраны вместе, очевидно из значения слова "собирать вместе", представляющего собой быть сделанным, как единое целое, то есть, быть вместе, как это указано выше (п. 3786); а также, из значения слова "пастухи", представляющего собой главные истины учения веры (п. 3767, 3768). Что означает конкретно этими словами, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 3786, 3787.

3789.

То мы не сможем отвалить камень от устья колодезя. Что этим означается то, что лишь такими (слитыми воедино) ощущениями и вещами раскрывается Божье Слово, очевидно из значения выражения "откатить (отвалить) камень", представляющего собой раскрытие внутреннего смысла (п. 3769, 3771, 3773); а также, из значения слова "колодезь", представляющего собой Божье Слово (п. 3424, 3765).

3790.

(Но как отвалим), тогда и напоим стадо. Что этим означается то, что лишь, тогда, они только и будут наставлены вполне, очевидно из значения слов "напоить стадо", представляющего собой наставление (п. 3772, 3787). Это, также, очевидно и из того, что уже было представлено ранее.

3791.

Стихи 9-11. Еще он не закончил говорить с ними, как пришла Рахиль со стадом, принадлежащим ее отцу, ибо она была пастушкой. И так случилось (сбылось), что, когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и стадо овец Лавана, брата матери своей, то уже сам Иаков подошел и отвалил камень от устья колодезя, и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал. "Еще он не закончил говорить с ними" означает помыслы по этому поводу; "как пришла Рахиль со стадом" означает любовь (устремленность) к внутренним истинам, принадлежащим церкви и ее учению; "принадлежащим ее отцу" означает истины, коренящиеся в благе (дел и деяний); "ибо она была пастушкой" означает желание изучать внутренние истины, из Слова; "и так случилось (сбылось), что, когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей" означает признание любви к той истине, что касается ее корней; "и стадо овец Лавана, брата матери своей" означает церковь и истины учения веры оттуда; "то уже сам Иаков подошел и отвалил камень от устья колодезя" означает, что Господь открыл (открывает) внутренний смысл Слова через внутреннее восприятие природных благ; "и напоил овец Лавана, брата матери своей" означает и наставил (наставляет) в том; "и поцеловал Иаков Рахиль" означает любовь к внутренним истинам; "и возвысил голос свой и заплакал" означает пыл любви.

3792.

Еще он не закончил говорить с ними. Что этим означается, что лишь только начались помыслы по этому поводу, очевидно из значения, в историческом смысле, слова "говорить", представляющего собой помыслы рассудка (п. 2271, 2287, 2619). Что так означено начало помыслов, по этому случаю, очевидно по тому факту, что, в то самое время, когда он лишь начал говорить с ними, или, что то же самое "еще он не закончил говорить с ними", пришла Рахиль.

3793.

Как пришла Рахиль со стадом. Что этим означается любовь (устремленность) к внутренним истинам, принадлежащим церкви и ее учению, очевидно из представления образа Рахиль, означающего собой любовь к внутренней истине; а также, из значения слова "стадо", представляющего собой церковь и истины ее учения веры (п. 3767, 3768, 3783). Чтобы лучше уяснить, как тут дело обстоит с представлениями, через Рахиль,

любви к внутренним истинам, а через Лию, любви к истинам внешним, то, да будет, вкратце, известно, что природная часть духа человека, которая представлена Иаковом, состоит из благ и истин; и, что в этой природной части рассудка, как и во всяком ощущении человека и вселенской природы, как, в целом, так, и в частности, должно иметь место супружество блага и истины. Без такого супружества никогда ничего не получится, ибо все какие только возможно деяния (дела) и плоды их, происходят лишь от него. Однако, в природном человеке (природной части его духа), когда он рождается физически, такого супружества блага и истины, еще не существует. Ибо человек есть такое духовное существо, которое не рождается в Божественном порядке, но наделяется лишь благами невинности и милосердия, которые в его младенчестве и раннем детстве проникают (наиствуют, вливаются, проходят) в него от Господа, но, при этом, внутри у него, нет ни одной истины, с которой эти блага могли бы быть связанными (соединяться, сочетаться). С возрастом, эти блага, которые, во младенчестве, были введены в него посредством наития от Господа, настраиваются на восприятия внутренних ощущений духа, и, так, сохраняются Господом, для того, что они могли умерять состояния жизни духа, в которые он, затем, сам себя вводит. В этом, собственно, и заключается причина того, почему вне благ (блаженств), получаемых в период своего младенчества и раннего детства, человек был бы ужаснее и свирепее всякого дикого зверя. Когда эти блага (блаженства) младенчества отнимаются у человека, то на их место приходит зло и входит в природную часть духа человека, а с этим злом совокупаются его лжи (фальши), и в человеке, тогда, образуется слияние зла и лжи, и как бы их супружество. Поэтому, для того чтобы человек мог бы быть спасен и сохранен (в вечность), он должен быть возрожден духом. То есть, зло должно быть удалено из него, благо, исходящее от Господа, должно постоянно наитствовать в его дух, а согласно с тем благом, которое он станет получать, в него должны проникать и те истины, которые служат цели осуществления сочетания и связи, или, как это только, что было названо – супружества блага и истины. [2] Именно эти ощущения и вещи и представлены под историями с Иаковом и его двумя женами, Рахилью и Лией. Таким образом, здесь, Иаков представляет собой благо природной части человеческого духа (Собственного я), а Рахиль представляет истину. Но, так как все сочетания истины с благом возбуждаются (и совершаются) посредством любви (устремленности), обитающей в духе, то эта любовь к истине, посредством которой истина в духе должна быть соединена с благом, и представлена через Рахиль. Более того, поскольку природная часть духа, точно так же как и часть духа рассудочная, всегда содержит в себе ощущения более внутренние и ощущения более внешние; то Рахиль, поэтому, представляет собой любовь к внутренним истинам, а Лия – любовь к истинам внешним. Лаван, который является их отцом, представляет собой благо, рождающееся в человеке от его внешних (природных) деяний и дел, как уже было сказано, и которое есть благом, по духу родственным истинам в рассудке, которые означиваются "Ревеккой" (п. 3012, 3013, 3077). Отсюда и следует, что любви природной части духа, рождающиеся от такого блага, и представляются в образе дочерей от такого отца. А так как эти любви должны указывать на связи, или супружества природного блага, то они и представляются любовями (устремлениями) к истинам; одна – любовью (устремлениями) к истинам внутренним, а вторая - к истинам внешним. [3] Что касается возрождения человека в отношении его природной части духа, то дело, здесь, обстоит точно так же, как это происходило с Иаковом и двумя дочерьми Лавана, Рахилью и Лией. Поэтому тот, кто способен увидеть и воспринять, здесь, Слово согласно его внутреннего смысла, увидит,

что эта тайна развернута перед ним раскрыто. Но развернутой, тайну может усмотреть лишь тот человек, который пребывает в благе и истине. Все люди, имеющие иные виды восприятия (судящие по себе) могут увидеть, здесь, ощущения и явления, относящиеся к моральной (личной) и общественной жизни, и даже, относящиеся к проявлениям наивысшей рассудительности, но, тем не менее, они не смогут в вещах природных усмотреть чего-либо такого, чтобы то можно было бы признать за небесное и Божественное. И это все по той причине, что они не знают, что такое благо (добро) и что такое истина (красота), но принимают всякое зло за благо, а различные лжи - за истины. Отчего они и не способны воспринять и уразуметь ничего из тех ощущений и вещей, что содержатся в Слове, во внутреннем смысле, ибо как только они слышат о благах и истинах Божьих, то в духе (душе) их порождается мрак и угашается свет.

3794.

Принадлежащим ее отцу. Что этим означаются истины, коренящиеся в благе, очевидно из представления образа Лавана, который, здесь, является "отцом", и означает собой благо, рождающееся в человеке от его внешних (природных) деяний и дел (п. 3612, 3665, 3778); а также, из значения слова "отец", представляющего собой благо (п. 3703).

3795.

Ибо она была пастушкой (кормилицей, нянькой). Что этим означается желание изучать внутренние истины, пребывающие в Слове, очевидно из значения слова "пастух (кормилец)", или того человека, который водит и питает стадо, и означивающего так всякого, кто ведет (наставляет) и учит людей (п. 343); и из представления образа Рахиль, которая, в данном случае, понимается под словом "она", означивающего собой любовь (устремления) природной части человеческого духа к внутренним (духовно-рассудочным) истинам (о которой уже было сказано чуть выше, в п. 3793). Основание тому, что внутренние истины учения, как, здесь, сказано происходят из Божьего Слова, видится в том факте, что она пришла к колодецу со стадом. А, что "колодец" означает собой Слово Божие, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 3765). Более того, эта любовь (устремленность) природного духа (Собственного я) к внутренним истинам, и есть той любовью, которая ведет (к сочетанию ощущений природных, или чувственно-телесных с духовными) и учит этому. Ибо лишь только от этой любви (устремленности, жажды) церковь и является церковью Божьей, а пастух, или пастор – пастором (от Бога). Причиной того, почему в Слове "пастух" и "нянька (кормилец)" означивает тех, кто ведет и учит, является то, что под словом "стадо" означиваются все те, кто ведется и наставляется, и, следовательно, словом "пастух" означивается и церковь, и истины учения церкви (п. 3767, 3768, 3783). Что "пастух" и "стадо" имеют именно такие значения хорошо известно в христианском мире всем, ибо так именуются все те, которые учат одних и которые учатся у других. Собственно, поэтому, особо и нет никакой нужды подтверждать все это цитатами из Слова.

3796.

И так случилось (сбылось), что, когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей. Что этим означивается признание любви к той истине, благодаря видению ее корней, очевидно из значения слова "увидел", представляющего собой, здесь, признание родства, что собственно и очевидно по последовательности и взаимоувязанности событий;

и из представления образа Рахиль, означающего собой любовь к более внутренним истинам (п. 3793). Что она "дочь Лавана, брата матери своей", подразумевает ее корни и происхождение. А именно, что эта любовь происходит от последнего и крайнего рода блага, которое еще может быть соединено по братскому родству с истиной рассудочной, представленной Ревеккой, матерью Иакова. [2] Что касается любви к истине и благу, то дело, здесь, обстоит так. Подлинные любви к истинам и благам, которые воспринимаются человеком, имеют в себе исключительно Божественные корни (происхождение), ибо вытекают они от Господа. Но проходя по дороге, по которой они спускаются (нисходят) в человеческий дух, они растекаются и расходятся в различные и разнообразные ручьи (потоки, рукава), и, в такой манере, образуют собой, как бы новые истоки и начала происхождения. И, как только (по дороге) они впадают (проходят) через любви, которые не являются подлинными, но поврежденными (попорченными), а, затем, через устремления к злу и лжи в человеке, то они, также, как бы разветвляются и становятся самыми разными в природных проявлениях. По внешнему же виду и формам, названные последними часто видятся и представляются, как любви (устремления) подлинные, но в своей внутренней форме они несут и содержат ощущения духа падшие и фальшивые. Единственным критерием, (характеристикой) по которому они могут быть познаны и поняты, является их конечная цель. Если первой и конечной целью любви является Собственное я человека, или какие-либо материальные явления, или предметы вещественного мира, то эти любви (устремления) духа не являются подлинными (небесными и Божественными). Но, если, в силу своих первых и конечных целей, люди устремляются в деяния и дела во благо ближнему, во благо общества, во благо своей страны, а особенно, если, это совершается (и делается) во благо Церкви и на благо Господнего Царства, то эти любви (устремления) являются подлинно небесными и Божественными, поскольку, в этом случае, деяния и дела человека совершаются ради Господа, ибо Сам Господь пребывает во всех этих благах (как Родитель, Начало и Источник всякого блага). [3] На этом основании, всякий человек может считаться мудрым человеком лишь тогда, когда им познаны и узнаны все те цели, которые находятся в нем внутренне, и которые являются его целями первыми и последними. Иногда кажется, что цели мудрого человека должны быть выстроены лишь только под себя, когда, на самом деле, тем не менее, это не так. Причиной всему, мирская природа человека, из-за чего всякое его ощущение должно первоначально отразиться в себе (отразиться мыслью в понимании собственного рассудка духа), отчего все это действие (мышление) устанавливается и преобразуется в обычай и привычку. Но, если кто-либо желает познать и понять конечные цели, которые находятся внутри него, то пусть он просто обратит внимание на наслаждения и блаженства, которые он испытывает, или воспринимает в себе от похвалы и прославления себя, и на те наслаждения и блаженства, которые он испытывает, или воспринимает в себе от похвалы и прославления не себя. Если он воспринимает наслаждения и блаженства, указанные последними, ничуть не меньшими, чем указанные первыми, то он находится в подлинной (небесно-Божественной) любви. Он, также, может обратить внимание на границы, перепады и различия состояния своего духа (настроения), в которых он чаще всего пребывает и находится, ибо от этих самых состояний духа (настроений) очень сильно изменяются ощущения, идущие от внутреннего восприятия. Всякий человек может (способен) исследовать и изучить все эти явления и вещи только в себе, но никак не в других. Ибо конечные цели внутренней любви у каждого человека, могут быть известны лишь одному Господу. В этом, собственно, и

состоит суть слов Господа, записанных в евангелии от Луки: не судите, да не судимы будете; не осуждайте, чтобы и вы не были осуждены (Лк. 6:37). Ибо тысяча человек может оказаться по видимости в одной и той же, или подобной любви (устремленности), по отношению к истинам и благу, и, тем не менее, все и каждый из них будут находиться в любовях (устремлениях), совершенно отличных относительно их корней происхождения, то есть, в отношении их конечной цели. [4] Что конечная цель определяет качество любви (устремленности) духа, то есть, указывает на то, является ли она подлинной, частично попорченной (поврежденной), или полностью перевернутой (извращенной и фальшивой), так это потому, что конечная цель человека является целью всей его жизни. Ибо человек имеет в себе конечной целью лишь то, что является целью всей его жизни, или, что то же самое, целью своей собственной любви. Когда целью человеческого духа есть благо (блаженство) ближнего своего, всеобщее благо (блаженство) каждого, благо Церкви и Царства Господнего, то, тогда, что касается своей собственной души, человек уже пребывает в Царстве Господнем, и, таким образом, уже пребывает в Самом Господе. Ибо Царство Господне не представляет собой ничего иного, кроме, как царства конечных целей и служений на благо всего человеческого рода (п. 3645). Сами же ангелы (посланники Божии), которые пребывают с человеком, могут находиться с ним не в ином другом месте, как во внутреннем и общем для них и его духа поле зрения его конечных целей. И в той мере и степени, в которой человек находится в такой конечной цели, которая имеет в виду Царство Господа, то в той же степени ангелы наслаждаются вместе с ним, и соединяют себя с ним, как со своим братом. Но, в той мере и степени, в которой человек находится в такой конечной цели, которая имеет в виду лишь Собственное я, то в той же степени ангелы удаляются и отходят от него, тогда как духи злые, из ада, приступают и становятся, как близкие и родные. Ибо, там, в адах, царствуют не иные какие-либо конечные цели человеческого духа, кроме, как цели любви к себе (цели Собственного я). Из всего этого вполне очевидно насколько важно изучать и познавать качества и происхождение собственных любовей (устремлений) своего духа, и, что это может быть познано исключительно по его конечным целям.

3797.

И стадо овец Лавана, брата матери своей. Что этим означивается церковь и истины учения веры оттуда, очевидно из значения слова "стадо овец", представляющего собой церковь и истины учения ее веры (п. 3767, 3768, 3783). Причина, почему Лаван, здесь, называется "братом матери своей" является то, что, здесь, тем самым, означивается, также, и признание в отношении корней и происхождения любви (в природной части человеческого духа), как указано чуть выше.

3798.

То уже сам Иаков подошел и отвалил камень от устья колодезя. Что этим означивается то, что Господь открыл (открывает) внутренний смысл Слова через внутреннее восприятие природных благ (чувственных блаженств), очевидно из представления образа Иакова, означивающего собой ставшие Божественными природные (чувственные) ощущения Господа, как это было показано; и, здесь, это касается блага, пребывающего в Нем внутренне; и из значения слов "откатить (отвалить) камень от устья колодезя", представляющего собой раскрытие сути Божьего Слова в отношении его внутреннего содержания и смысла (п. 3769, 3771, 3773, 3789). Что в наивысшем внутреннем смысле,

здесь, сказано о том, как Господь раскрывал внутренний смысл Слова через посредие природных благ (блаженств), очевидно из того, что Иаков, здесь, представляет собой благо в природных (телесно-чувственных) ощущениях человека. Ибо Иаков стал, здесь, представлять уже благо. И это по той причине, что, теперь, истина должна быть соединена с благом с помощью любви, которую представляет Рахиль (п. 3775, 3793); также, как и потому, что это сочетание (супружество) рождается от природного блага, получаемого от открытия Божьего Слова, в отношении его внутреннего смысла (п. 3773). Что это происходит от природного блага (осязаемого физически блаженства), которое сопровождает открытие внутреннего смысла Божьего Слова, вполне очевидно. Ибо всякое блаженство происходит от любви, а по нему каждый человек явно ощущает, что он видит именно те истины и вещи, которые принадлежат этой любви; а то, что он видит, он именует истинами (красотой); и это по той причине, что они находятся в согласии с любовью. В каждой человеческой любви пребывает свет его жизни (души), ибо любовь, что пламя огня, от которого расходуется (распространяется, излучается, струится) свет; и, какова человеческая любовь, или пламень его души, таков будет и свет истин у того человека. Все те люди, которые пребывают в любви к благу, могут видеть (и понимать) все то, что принадлежит этой любви, а, следовательно, и истины, которые внутренне пребывают в Слове. А происходит это согласно количества (меры) и качества (уровня, степени) их любви к благу, ибо, в этом случае, свет, или понимание приходит (проникает, впадает, проливается) в них с небес, то есть, через небеса от Господа. По этой причине, как уже говорилось прежде, никто и не может увидеть и признать внутренний смысл Слова, если он не будет пребывать в том же благе (блаженстве), какое родственно и свойственно его собственной жизни (в блаженстве своей души).

3799.

И напоил стадо овец Лавана, брата матери своей. Что этим означивается - и наставил в том, очевидно из значения слов "напоить стадо", представляющего собой наставление (о котором уже было сказано ранее, в п. 3772). Причина, почему Лаван, здесь, называется и упоминается, как "брат матери своей" в третий раз, заключается в том, что так делается ударение на тот исток и начало, от которого исходят стадо и Рахиль, то есть, на происхождение и начала учения веры и любви (устремленности) к внутренним истинам.

3800.

И поцеловал Иаков Рахиль. Что этим означивается любовь к внутренним истинам, очевидно из значения слова "целоваться", представляющего собой соединение и сочетание, скрепленное любовью (о котором уже говорилось ранее, в п. 3573, 3574), а, следовательно, сочетание по любви. Ибо рассматриваемая сама по себе любовь и есть слиянием и сочетанием, исходящими от устремлений души; и из представления образа Рахиль, представляющего собой любовь (устремленность) к внутренним истинам (п. 3793). Отсюда, вполне и очевидно, что под словами "и поцеловал Иаков Рахиль" означивается любовь к внутренней истине.

3801.

И возвысил голос свой и заплакал. Что этим означивается пыл любви, очевидно из значения слов "поднять голос и плач", представляющего собой жар любви. Ибо плач



принадлежит не только к горю, но, также, и к любви, и есть наивысшей степенью выражения каждого из них.

3802.

Стихи 12, 13. И рассказал Иаков Рахили, что он брат ее отцу; и, что он сын Ревекки, а она побежала и рассказала отцу. И так случилось (сбылось), что, когда Лаван услышал вести об Иакове, его сестры сыне, то он побежал к нему навстречу, и обнял его, и поцеловал его, и ввел его в дом свой, а тот рассказал Лавану все эти слова. "И рассказал Иаков Рахили, что он брат ее отцу" означает родство и близость благ, которые именуются "Иаковым" и благ, которые именуются "Лаваном"; "и, что он сын Ревекки" означает источник единства этих ветвей сродства; "и она побежала и рассказала отцу" означает признание блага посредством внутренних истин; "и так случилось (сбылось), что, когда Лаван услышал вести об Иакове, сыне сестры своей" означает взаимное признание родства блага (по соответствиям); "то он побежал к нему навстречу" означает согласие; "и обнял его" означает любовь; "и поцеловал его" означает посвящение; "и ввел его в свой дом" означает – слияние (соединение в союз); "а тот рассказал Лавану все эти слова" означает – все о внутренних истинах.

3803.

И рассказал Иаков Рахили, что он брат ее отцу; и, что он сын Ревекки. Что этим означает родство и близость благ, которые именуются "Иаковым", и благ, которые именуются "Лаваном", очевидно из значения слова "рассказал", представляющего собой передачу знания; и из представления образа Иакова, представляющего собой благо (о чем уже говорилось ранее); а также, из представления образа Рахиль, кому это знание было передано, и которая представляет собой любовь (устремленность) духа к внутренним истинам (п. 3793). Очевидно это и из значения слова "брат", которым назван, здесь, Иаков, и представляющего собой благо (п. 367, 2360, 3303, 3459); и из значения слова "отец", который, здесь, представлен Лаваном, и, также, означающего собой благо (п. 3703). Из всего этого, а также из последовательности событий, вполне очевидно, что под фразой "и рассказал Иаков Рахили, что он брат ее отцу" означает родственность и близость благ, которые представлены именем "Иакова", и которые представлены именем "Лавана". Но изложить об этом родстве более подробно, а, следовательно, и о соединении двух родственных благ через посредие природной любви (устремленности) к внутренним истинам (которая означена "Рахилью") было бы то же самое, что сделать суть представленных понятий еще более запутанной и неясной. Ибо мало кто знает, каково в себе есть благо природное, или чувственное (Иаков), и, что оно есть благом, существующим отдельно от блага рассудочного (Исаак); и, что есть благо, рождающееся в человеке от его внешних (природных) деяний и дел (Лаван); и каковой есть природная любовь к внутренним истинам. Всякий, кто путем своего собственного исследования (рассудком) и опыта (волей) не приобрел для себя некоего представления об этих вещах, ощущает (воспринимает) лишь едва уловимое понимание (представление) о них, если таковое вообще может появиться у него, от словесного описания их другими. Ибо человек воспринимает ощущения и вещи, передаваемые от других, с пониманием лишь в той мере, с которой он имел с ними соприкосновение (волей) на опыте, или в той мере, которую он приобрел (породил), рассматривая этот вопрос в своем рассудке теоретически. Все остальное (в человеческом духе) не оставляет и следа. Тем не менее, для минимального

понимания, все же достаточно знать, что существует бесчисленное родство и сходство среди благ и истин; и, что все небесные общества выстроены в соответствии с пониманием и восприятием их (п. 685, 917, 2739, 3612). [2] Причиной же того, почему Иаков называет себя "братом" Лавана, когда, все же, он был сыном его сестры, является то, что все люди, живущие по благу, есть, как братья между собой; и по той же самой причине, Лаван, также, в свою очередь, называет Иакова "братом" (стих 15). Именно благо (как взаимное блаженство двоих) есть тем, что сотворяет и производит всякое кровное родство, и тем, что все соединяет вместе; ибо благо рождается от любви, а любовь рождает духовное соединение (братство). Это, собственно, и является причиной того, почему в древней церкви все, кто пребывал в благе, именовались братьями. И так было, даже, в еврейской церкви. Но, так как люди в этой церкви почитали все церкви другие за мерзость, и полагали лишь единственно себя избранными Богом, то, по этой причине, они называли братьями, только тех, которые были рождены евреями, а всех остальных они именовали либо компаньонами (товарищами), либо странниками (пришельцами, чужими). В первородной христианской церкви братьями, также, поначалу именовались все те люди, которые пребывали в благе, но, впоследствии, ими стали именоваться только те, которые пребывали в своей собственной общине. А, вскоре, имя "брат", напрочь исчезло из среды христиан, вместе с исчезновением блага. Ибо, когда вместо блага (добра) у людей во главу их понимания установилась истина (красота), то есть, вера - вместо милосердия, то они уже, тогда, не могли себе позволить называть друг друга братьями, в силу присущего им блага, но именовали друг друга соседями, или ближними. Все это, по своей сути, стало плодом жизни верующих по истинам учения веры, лишенной милосердия: ибо братство с человеком, который видится по своему состоянию более низшим, чем он сам, имеющему такую веру, кажется, ниже своего собственного достоинства. У таких людей, понимание братства не имеет своего начала от Господа, а, тем самым, и от блага. Оно у них исходит лишь от Собственного я, и, следовательно, от собственной знатности и богатств (в общественном плане; а также, от собственной значимости и силы, в плане личном). Что фразой "и, что он сын Ревекки" означивается источник их родства и сходства, очевидно и без объяснений, ибо Ревекка (как жена Исаака, или как Божественная истина в рассудке Господа), которая была матерью Иакова и сестрой Лавана, и была тем звеном, по которому они были близки (родственны).

3804.

А она побежала и рассказала отцу. Что этим означивается признание (начало понимания) посредством внутренней истины, очевидно из значения слов "побежала и рассказала", представляющего собой природную любовь, рождающую знание (понимание) рассудка, и, в данном случае, от признания и подтверждения (внутренними истинами); а также, из значения слова "отец", представляющего собой благо, которое означено "Лаваном". Что признание (подтверждение понимаемого) происходит посредством внутренней истины, очевидно по Рахиль, которая означивает собой любовь к внутренним истинам. Отсюда, собственно, и следует, что под этими словами означивается признание (подтверждение понимания) посредством внутренней истины. И дело, здесь, вот в чем. Благо (блаженство), которое представлено Иаковом (который является благом природным, или чувственным), подобно, в себе, всякому благу, в общем. Ибо оно есть ощущением, знанием и признанием (пред входом в понимание), что данная вещь существует. Но природное (чувственное) благо не указывает на качество, ибо последнее познается не

иначе, как через истину. Благо (блаженство) становится истинным (понимаемым, осознанным), когда оно получает свое качество от отражающей его истины, ибо, в такой манере, посредством истины благо становится известным (знаемым) и признанным (желанным и понимаемым). Благо не становится, и не именуется благом милосердия, если в него не встроены (не имплантированы) истины милосердия. Ибо каковы в себе истины, которые будут имплантированы в благо, таковым будет и качество блага. [2] По этой причине, благо (блаженство) у одного человека, хотя оно и может казаться полностью похожим на благо другого человека, все же не является с ним благом одним и тем же. И так это, без исключения, со всеми людьми (духами) во всех мирах Вселенной, кем бы они ни были: благо одного всегда отличается от блага у другого. То же самое, можно сказать, и в отношении всякого человеческого лица, на котором, по большей части, отражаются все его собственные любви (устремленности) рассудка духа. Ибо нет ни одного такого лица, даже, среди всего человеческого рода, чтобы оно в точности было бы похоже на лицо другого человека. Отчего все внутренние истины в человеке, сами по себе, представляются в красоте его лица, тогда как благо усматривается в гармоничности и полноте форм, отражающих истины (гармоничности и слаженности тела). Но благо – это уже то, что относится к воле, или любви всего человеческого духа. Таковыми (красивыми лицом, гармоничными и слаженными телом) в себе (по своему устройству) есть все ангельские формы, и таким же был бы всякий земной человек, если бы от внутренней жизни он был бы в любви к Господу, и милосердии к ближнему своему. Всякий человеческий дух, поначалу, и создается в таких формах, ибо он создается по образу и подобию Божию. Такие же формы, что касается своего духа, впоследствии, имеют и все те люди, которые возрождаются; однако, в таких людях, эти формы могут видеться уже и в их физическом теле, по соответствиям. Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под благом (блаженством), становящимся истинным (понимаемым, осознанным), то есть, признанным (желаемым и понимаемым) рассудком посредством внутренней истины.

3805.

И так случилось (сбылось), что, когда Лаван услышал вести об Иакове, сыне сестры своей. Что этим означивается признание (желание и понимание духом переданных знаний) по тому благу (которое пребывает в деяниях и делах), очевидно, ибо все это очевидно и по выводам, исходящим от этих слов во внутреннем смысле. Одобрение и взаимное признание и есть то, что, здесь, так описано. Очевидно, что, здесь, рассматривается вопрос о подборе (истины для) блага (на сочетаемость, согласие, сходство, близость). Ибо выбор (по взаимному признанию), в самом начале, должен предшествовать всякому супружеству блага и истины.

3806.

То он побежал к нему навстречу. Что этим означивается согласие (сочетаемость, сходство, близость), очевидно из значения фразы "побежать навстречу", представляющего собой согласие. Ибо всем хорошо известно, что согласие, или сходство соединяет. Что согласие предшествует сочетанию, будет еще сказано ниже.

3807.

И обнял его. Что этим означает любовь (устремленность) духа, очевидно из значения слова "обнять (охватить)", представляющего собой любовь. Ибо внутренняя любовь (устремленность) подпадает (полностью соответствует) этому жесту. И это все по той причине, что между всякой (каждой) любовью (устремленностью) духа и всяким (каждым) из жестов физического тела имеется (существует) соответствие. Что любовь, в общем, выражается через объятия, всем вполне хорошо известно.

3808.

И поцеловал его. Что этим означает посвящение, очевидно из значения слова "целоваться", представляющего собой сочетание по любви (п. 3573, 3574, 3800). И, здесь, это - посвящение в это сочетание, ибо посвящение это зачатие (прецедент, преддверие) сочетания и единства.

3809.

И ввел его в свой дом. Что этим означает - в сочетание (с благом Собственного я), очевидно из значения выражения "привести в дом", представляющего собой ввести в себя (в блаженства Собственного я). Ибо, во внутреннем смысле, сам человек (из-за блага в нем) и именуется "домом" (п. 3128, 3142, 3538). Что такое именование происходит по причине пребывания блага (блаженства) в духе, которое, собственно, и именуется "домом", было сказано в п. 2233, 2234, 3652, 3720. В данном случае, означаемое благо является благом, которое представлено Лаваном, откуда и следует, что под словами "привести его в дом", здесь, означено слияние и сочетание (вхождение в такие блаженства Собственного я). Таким образом, здесь, дано полное описание, во внутреннем смысле, процесса сочетания (слияния) природного (телесно-чувственного) блага, которое представлено "Иаковом", с благом, рождающимся в человеке от его внешних (природных) деяний и дел, которое представлено "Лаваном". Этот процесс составляют пять следующих вещей: взаимное признание (взаимопонимание), согласие, любовь, посвящение, и сочетание (слияние) воедино. Взаимное признание означено через то, что Рахиль побежала и рассказала своему отцу; и через то, что Лаван услышал вести об Иакове, сыне своей сестры (п. 3804, 3805). Согласие означено тем, что Лаван побежал ему навстречу (п. 3806). Любовь (устремленность) – тем, что Лаван обнял его (п. 3807). Посвящение – тем, что он его поцеловал (п. 3808). А сочетание (слияние) воедино – тем, что он ввел его в свой дом; как это, здесь, и указано.

3810.

А тот рассказал (объяснил) Лавану все эти слова. Что этим означает – все о внутренних истинах, то есть, что признание, согласие, любовь, посвящение, и сочетание (слияние) воедино происходят согласно внутренним истинам о том, очевидно из последовательности событий, а также из этих слов, представленных согласно их внутреннего смысла, по которому и выводится все это заключение (то, которое было сказано чуть выше, в п. 3804).

3811.

Стихи 14, 15. И Лаван сказал ему: истинно, ты - кость моя и плоть моя. И он прожил у него месяц дней. И Лаван сказал Иакову, почему ты, мой брат, будешь служить мне задаром? Скажи мне, что желаешь ты себе в награду? "И Лаван сказал ему: воистину, ты -

кость моя и плоть моя" означает единство в отношении истин и благ; "и он прожил с ним месяц дней" означает переход в новое состояние жизни; "и Лаван сказал Иакову, почему ты, мой брат" означает, что они имеют кровное родство через благо; "будешь служить мне задаром? Скажи мне, что желаешь ты себе в награду" означает вопрос о том, что же должно служить средством для сочетания и связи.

3812.

И Лаван сказал ему: воистину, ты - кость моя и плоть моя. Что этим означается единство в отношении истин и благ, очевидно из значения слов "ты - кость моя и плоть моя", представляющего собой сочетание и единство. В древние времена, о тех, кто были родом из одного дома, или из одной семьи, или, в близких родственных отношениях, обычно говорили, что они есть "моя кость и моя плоть" (п. 157). И, тем самым, в такой манере, означивалось их единство и проживание вместе. Причина, почему этими словами означается, также, и единство их собственных истин и благ, заключается в том, что всякая духовная близость (духовная связь) осуществляется через посредство блага и истины, отчего и все природные виды близости и взаимосвязи, также, имеют отношение к ним. Более того, "кость и плоть" означивают собой все то, что принадлежит Собственному я человека (нижней части человеческого духа); ибо "кость" представляет собой рассудок природного человека (Собственного я), а "плоть" - волю его (Собственного я). Откуда, таким образом, под "костью" означается всякое ощущение Собственного я, что касается истин, ибо истины принадлежат рассудку; а под "плотью" означается всякое ощущение Собственного я, что касается блага, ибо блага принадлежат воле (п. 148, 149). [2] Что касается видов Собственного я человека, в общем, то их бывает всего два вида, один вид - адские, а другой - небесные. Те Собственные я, которые адские, есть приемниками человеческих восприятий из ада, но те, которые небесные, приемниками ощущений с небес, то есть, идущих через небеса от Господа. Ибо, как хорошо всем известно, все зло, а также, все пребывающие со злом фальши, проникают (втекают, наитствуют) из ада, но все блага, и пребывающие с ними истины, исходят от Господа. Все это известно людям через посредство учения веры, но едва ли один из десяти тысяч человек верит этому. И по этой причине, чуть ли не каждый человек принимает и усваивает в себе (в своем Собственном я, по рассудку) и совершает (делает от своего Собственного я, по своей воле) всякое зло, которое проникает (исходит, наитствует) в него (в его дух) из ада, отчего благо, которое проникает (наитствует, нисходит) в него от Господа не ощущается и не воспринимается им, и, следовательно, не вменяется ему (не влагается в него). Причина, почему человек не верует, что встречными потоками зло входит (извергается, изливается) в него из ада, а благо - от Господа, заключается в том, что он беспрестанно пребывает в любви к себе, которая сама в себе приносит в Собственное я человека всякое зло и неверие в то, что это и есть зло, так что им, даже, овладевает негодование, когда ему говорят, что всякое его ощущение проникнуто злом. Отсюда следует, что именно это и является причиной того, почему все, что существует в Собственном я человека, не представляет собой ничего иного, кроме, как самого зла (п. 210, 215, 694, 731, 874-876, 987, 1023, 1044, 1047). Но, когда человек начинает веровать в то, что зло проникает в него из адов, а благо приходит к нему от Господа, что происходит тогда, когда он отвращается от любви к себе, и поворачивает к любви к ближнему своему и к любви к Господу (ибо только эти виды любви направляют человеческий дух к такой вере), то тогда, в такой способ, человек принимает (и получает) от Господа новое

Собственное я - небесное (о котором уже не раз говорилось ранее, в п. 155, 164, 731, 1023, 1044, 1937, 1947, 2882, 2883, 2891. [3] В обоих смыслах (в смысле не двойственности) Собственное я и означает "костями и плотью"; и, следовательно, под "костями", в Слове, означаются или истины, или фальши (как истины в своем крайне противоположном смысле), а под "плотью" – или блага, или зла (как блага в своем крайне противоположном смысле). Что именно так означаются "кости", может быть очевидно из следующих отрывков. В книге пророка Исаии: Иегова (Господь) будет вести тебя постоянно, и будет насыщать (удовлетворять) душу твою в засуху, и сделает кости твои сильными, так что ты будешь, как напоенный водою сад (Ис. 58:11). Здесь, "сделает кости сильными" означает собой оживление (перерождение) рассудка Собственного я. То есть, речь идет о просветлении понимания рассудка (природно-чувственной части духа); почему, собственно, и сказано: "так что ты будешь, как напоенный водою сад". Что "сад" означает собой понимание рассудка, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 100, 108, 1588. И вот еще: и тогда увидите вы, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как трава (Ис. 66:14). Здесь, слова "и кости ваши расцветут, как трава" понимаются в том же значении. [4] У Иереми: ее назореи были чище снега, они были белее молока; их кости были румянее самоцветов (прекраснее драгоценных камней), их полировка – лучше чем у сапфира; теперь же, их формы (тела) чернее черноты, они не узнаваемы (не знаемы) на улицах, их кожа прилипла к их костям, они высохли, и стали, как поленья (сушняк, дерево, дрова) (Плач 4:7-8). Здесь, в начале, "назорями" означены небесные люди (п. 3301). "Чище снега и белее молока" означает собой то, что они пребывают в небесной истине, и так как эта истина происходит от любви к благу, то поэтому и сказано, что "их кости были прекраснее драгоценных камней". Что "белизна" и "чистота" приписываются к истинам, очевидно по п. 3301; что "румянец (высшая красота)" – к благу, очевидно по п. 3300. Что "драгоценные камни (самоцветы)" приписываются к истинам, которые пребывают и находятся вместе с благом, очевидно по п. 114. Словами же "их кожа прилипла к их костям" означены те перемены (измененные состояния Собственного я, или человеческого самосознания), когда ощущения небесной любви выворачиваются наизнанку; то есть, что нет более плоти (мяса) на костях, или блага вместе с истинами. Ибо отсутствие блага (в человеческом духе), при наличии истины, подобно высохшему человеческому телу, на котором остались лишь кожа да кости. И это тоже самое, что сказать: "стал, как полено (сушняк, дерево)". [5] У Иезекииля: изреки притчу против мятежников дома, и скажи им, так говорит Господь Иеговы, сделаю так, что возьмете котел, поставите его и нальете в него воды (истины); и соберете куски в него, самые лучшие куски (мяса, то есть, блага), с бедра и плеча; наполните его отборными костями; и возьмете лишь отборных овец из стада; и пустите очаг под кости сии; так что кости сварятся в самой середине его (Иез. 24:3-5, 10). Здесь, "котел" означает собой насилие и мятеж в человеке (своеволие Собственного я), в отношении к благам и истинам, отчего его, чуть далее, и называют "городом кровопролития" (Иез. 24:6); "куски, лучшие куски, с бедра и плеча, соберете в него" буквально означают собой плоть (мясо), но, во внутреннем смысле, они означают блага; "отборные кости", которыми должен быть наполнен котел, означают собой истины; "очаг из костей под ним" - любовь к истине; "пусть кости сварятся в самой середине его" – испытание духа своеволием, совершаемым по отношению к истинам. Всякий, теперь, может увидеть, что в этой притче сокрыта Божественная тайна, также, как и то, что эти тайны не могут быть известны, если рассудку не будет известно, что

означивают собой, во внутреннем смысле, слова "котел (казан)", или "горшок", "куски", "бедро и плечо", "отборные кости", "очаг под кости", и "сварить" их. У Михея: не вам ли должно знать суд и истину; отчего же вы ненавидите благих, и любите злых; отчего срываете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа Моего, и сдираете с каждого из них кожу (три шкуры); и сокрушаете (ломаете) кости их, и разделяете их, кости в горшок, а плоть в средину котла (казана)? (Михей 3:1-3). Здесь, значение слов то же самое. [6] У Иезекииля: Он водил меня духом Иеговы, и установил меня посреди долины, которая была полна костей. И Он сказал мне - разве эти кости живы? Он сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им – о, вы, усохшие кости услышите Слово Иеговы, так говорит Господь Иегова костям сиим, вот, увидите, Я пошлю дыхание, чтобы войти в вас, и чтобы вы могли ожить; Я положу сухожилия на вас, и причину плоти взойти на вас, и она охватит вас с кожей, и введу дыхание (дух, понимание) в вас, чтобы вы могли жить (любить). Я пророчествовал, и кости стали соединяться, кость с костью своею; и вот, там, где Я придержал, появились сухожилия на них, иросло мясо (плоть), и кожа покрыла все сверху; но дыхания (духа понимания) все еще не было в них; но вошел в них дух, и они возродились, и стали на ноги свои (Иез. 37:1, 3-8, 10). Здесь, в общем, говорится о возрождении новой Церкви среди язычников, но, в частности, представлен процесс возрождение человека: "усохшие кости" означивают собой понятия, составляющие понимание Собственного я всякого человека, которые являются вещами неодошевленными, пока они не примут (не приобщаться к) жизни согласно благам, исходящим от Самого Господа. То есть, пока они не станут оживленными Богом, или, пока не возродятся. "И причину плоти взойти на вас" означивает собой – по своей воле, то есть, по воле Собственного я, которое именуется, тогда, небесным, или Божественным Я; и, тем самым, означивает благо. "Дыхание (духа, души)" есть жизнью от Господа, ибо она, тогда, проникает (вливается, наитствует) в то благо человека, которое он ощущает, по казательности чувств, в себе, как благо, совершаемое по собственной воле и делаемое от своего Собственного я. Именно, тогда, благо и становится оживленным, ибо блага истины (с прохождением сквозь Собственное я) из сухих костей (неживых понятий его) превращают его в человека. [7] У Давида: я пролился, как вода; все кости Мои рассыпались; сердце Мое растеклось, как воск; можно было, даже, пересчитать все кости Мои. Они же разделили одежды (ризы) Мои между собою, и бросили жребий на одеяние Мое (Пс. 22:14, 17-18). Здесь, идет речь об искушениях Господа (Иисуса): об искушениях, что касается Божественных истин, которые стали истинами в Собственном я Господа; и об искушениях, что касается Божественного блага, которое стало благом в Собственном я Господа. Ибо такие истины именуется словами "Мои кости", а такое благо именуется словами "Мое сердце". Что "сердце" означивает собой благо, может быть очевидно по сказанному в п. 3313, 3635. И так как "кости" означивают собой Божественные истины в Собственном я, пересчитать которые означивает -желать их рассеять посредством рассуждений и фальшей (лжи), то поэтому, здесь, сразу же следуют такие слова: "они же разделили одежды (ризы) Мои между собою, и бросили жребий на одеяние Мое". Что "одежды" означивают собой истины, также, хотя и истины внешние, сказано было в п. 297, 1073, 2576. Фраза "разделили одежды (ризы) между собою, и бросили жребий на одеяние" имеет то же самое значение, как и слова в Евангелии от Матфея (Матф. 27:35). И еще: моя душа возрадуется в Иегове (Господе), и войдет в блаженство от Его спасения. Всякая моя кость говорит во мне: Господи, кто подобен Тебе? (Пс. 35:9-10). Здесь, вполне очевидно, что, в духовном смысле, слово "кости" означивает собой собственное

понимание человека. И еще: позволь услышать мне радость и веселие; и кости, которым Ты наставил синяки, возликуют (Пс. 51:8). Здесь, под "ликование костей, которые были в синяках" означает возрождение через истины после сражения с искушениями. [8] Так как слово "кость" означает собой собственное понимание, то есть, понимание истины в Собственном я; а, в смысле наивысшем, истины Божественной, которая в Господе (Иисусе) стала принадлежащей Его Собственному Я, то именно по этой причине, по церковному закону (уставу), на Пасху, было велено, чтобы никто не ломал кости съеданного пасхального агнца. О чем сказано у Моисея так: в одном (едином) доме должно быть приношение (мяса), не выносите плоть (мясо агнца) из дома; и не ломайте кости его (Исх. 12:46). И еще у него же, в другом месте: вы не должны оставлять остатков от него до утра, и не должны ломать кости его (Числа 9:12). "Не ломать кости", в наивысшем смысле, означает не совершать насилия (своеволия) с Божественной истиной; но, в смысле представительном, не насильничать (не своевольничать) ни с какой истиной (в Собственном я), вообще. Ибо качества блага (новые истины) и формы блага (новые блага) рождаются от истины, а всякая истина является опорой (основанием) для блага, как кость для мяса (плоти). [9] Что Слово, которое есть самой, что ни на есть Божественной истиной, оживляет, даже, мертвых (во внутреннем смысле), было представлено случаем с человеком, который был возрожден и поставлен на ноги, когда он коснулся костей (мошей) Елисея, положенных в гроб (2 Царств 13:21). Что Елисей представляет собой Господа, и Его Божественные истины, или Слово, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2762. Что, в противоположном смысле, "кости" означивают собой фальши (лжи), которые составляют, тогда, всякое понимание человека от своего Собственного я, очевидно из следующих отрывков. У Иеремии: в это время они вынесут все кости царей Иуды, и кости князей (принцев) его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима, из их гробниц (могил); и они распространят их прежде солнца, и луны, и всего войска небесного, которых они любили и которым они служили (Иер. 8:1-2). У Иезекииля: Я положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и развею кости их вокруг жертвенников их (Иез. 6:5). У Моисея: Бог, который вывел его из Египта, имеет силу единорога; он пожрет племена, враждебные ему, и сломает их кости, и разрушит их стрелы (Числа 24:8). Во второй книге Царств: царь Иосия разбил на куски столбы (статуи, памятники) и вырубил дубравы, и поставил вместо них кости человека; он взял кости из гробниц (могил) и сжег их на алтаре (жертвеннике), чтобы осквернить его; он принес в жертву все высокие места священников, которые пребывали, тогда, на алтарях, и сжег человеческие кости на них (2 Цар. 23:14, 16, 20). У Моисея: всякая душа, что коснулась на краю поля того, кто убит мечом, или того, кто умер, или кости человеческой, или гроба, нечистой будет семь дней (Чис. 19:16, 18). [10] Так как "кости" означивают собой фальши (ложь), а "гробницы (могилы)" - зла, с которыми они проявляются, и, так как лицемерие - это зло, которое по внешней видимости кажется благом, хотя внутренне осквернено лживыми и фанатичными (своевольными) ощущениями, то поэтому Господом и сказано в Евангелии от Матфея: горе вам, лицемеры; книжники и фарисеи; ибо вы делаетесь (в Собственном я) подобными выбеленным в белое гробницам, которые кажутся красивыми только внешне, но внутри полны костей мертвых и всяких нечистот; точно так же и по наружности, вы, только кажетесь людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония (Мф. 23:27-28). Из этих цитат, теперь, и очевидно, что слово "кости" означивает собой всевозможные



виды понимания Собственного я человека, не только, что касается истин, но и, что касается лжи.

3813.

Что касается слова "плоть", то, в наивысшем смысле, оно означает собой Собственное я Божественного Человека Господа, которое, по сути, является Божественным благом, но в смысле относительном (представительном) оно означает собственную волю всякого человека, оживленного через Собственное Я Божественного человека (Божественное Я); то есть, через Божественное благо. Это Собственное я, которое именуется небесным Собственным я, и которое, собственно, и является частицей Божественного Я Господа Всего Человечества, передается (и усваивается) тем, кто пребывает в благе, а оттуда, и в истине. Такие обожествленные Собственные я имеют ангелы, которые пребывают в небесах, а также, люди, которые, что касается их собственных внутренних ощущений, то есть, что касается внутреннего духа, пребывают уже в Царстве Господа. Но, в противоположном смысле, слово "плоть" означает собой собственную волю всякого человека, который сам по себе (в духе своем) еще ничего из себя не представляет, кроме зла; отчего не оживленный Господом человек и именуется "мертвым", а оттуда, и весь сам человек (дух вместе с телом) считается мертвым. [2] Что, в наивысшем смысле, слово "плоть" представляет собой Собственное Я у Божественного Человека Господа, а, тем самым, Его Божественное благо, очевидно из слов Господа в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал - Я есть живой хлеб, сошедший с небес; всякий кто ест этот хлеб будет жить вовек; ибо хлеб, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я даю после жизни в мире. Тогда Иудеи стали спорить между собою, и сказали: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им - истинно, истинно говорю Я вам, если вы не будете есть Плоти Сына Человеческого (испытывать Божественных блаженств от Божественного Я) и пить Крови Его (понимать Божественные истины), то не будете иметь в себе (в Собственном я) жизни; всякий ядущий Мою Плоть, и пьющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо Плоть Моя есть пища духовная, а Кровь Моя есть духовное питье; всякий ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь, пребывает во Мне, а Я в нем. И он, также, есть тот хлеб, который сошел с небес (Иоанна 6:51-56, 58). Здесь, слово "плоть" представляет собой Собственное Я Божественного Человека Господа (Вселенских Небес), а оттого, как это совершенно очевидно, и Само Божественное благо. Именно Божественное благо и есть то, что в Святом Причастии (Святой Вечере) именуется "телом". То, что в Святом Причастии "тело", или "плоть" означает собой Божественное благо, а "кровь" - Божественную истину, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1798, 2165, 2177, 3464, 3735; а также, из усматриваемого оттуда соответствия, что пара "хлеб и вино" означает собой то же самое, что и пара "плоть и кровь". А именно, что "хлеб" - Божественное благо Господа; а "вино" - Его Божественные истины. И это по той причине, что слова "плоть и кровь" часто прописываются вместо слов "хлеб и вино". Именно, поэтому, Господь и сказал: "Я есть хлеб живой; хлеб, который Я дам, есть Плоть Моя, всякий ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь, пребывает во Мне, а Я в нем; и он, также, есть тот хлеб, который сошел с небес". Что "есть (поядать)" означает - быть постоянно на связи (в приеме-передаче), быть в соединении, и воспринимать все Божественное, как свое личное (и усваивать), уже было сказано в п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596. [3] Все то же самое было представлено и в еврейской церкви через уставные положения, по которым Аарону, и его сыновьям, и всем тем, кто приносил

пожертвования, и всем тем, которые были чисты, было позволено есть плоть (мясо) жертвенных животных, и что это мясо (блаженство) было святым (Исх. 12:7-9; 29:30-34; Лев. 7:15-21; 8:31; Втор. 12:27; 16:4). Поэтому, когда человек ел такое мясо, будучи нечистым, то он должен был быть изгнан из своего народа (Лев. 7:21). Что эти жертвенные приношения именовались "хлебом", может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2165. Что слово "плоть (мясо)" именовалось "плотью (мясом) святости", было сказано у Иеремии (11:15) и Аггея (2:12). Что через "плоть (мясо) приношения, которая была на столах в Царстве Господнем", о котором говорилось у Иезекииля (40:43), когда описывался новый храм, означивалось поклонение Господу в Его Царстве, очевидно и без объяснений. [4] Что, в представительном смысле, "плоть", также, означает собой и собственную волю человека, оживленного силою Божественного блага Господа, очевидно из следующих мест. У Иезекииля: Я дам вам сердце единое, и вложу новый дух в сердцевину вашу, ибо Я удалю из плоти вашей сердце каменное, а дам вам сердце из плоти (Иез. 11:19, 36:26). Здесь, "удалю из плоти вашей сердце каменное" означает удаление воли (питающейся вожделениями и похотями Собственного я), как не живой и омертвевшей плоти, тогда как "сердце из плоти" - волю и Собственное я питаемое (оживляемое) благом от Господа. Что "сердце" представляет собой благо, пребывающее в собственной воле человека, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2930, 3313, 3635. У Давида: о, Боже, Ты мой Бог, сотворивший меня; с утра я ищу Тебя, моя душа жаждет Тебя, моя плоть томится по Тебе в сухой земле, ибо я устал без воды (Пс. 63:1). И еще: моя душа истомилась за судами (дворами) Иеговы; сердце мое и плоть моя плачут от радости в живом Боге (Пс. 84:2). [5] У Иова: я знаю моего Спасителя; Он живой, Он в последний момент поднимет меня над пылью; а, затем, обоймет (окружит) мою шкуру (кожу) такими вещами, что вместо своей плоти я увижу Бога; Бога, Которого я увижу в себе, и Который будет все видеть моими глазами, но не другими (Иов 19:25-27). Здесь, "окружит мою кожу такими вещами" означает – окружит тело такими чувственно-природными ощущениями, которые смогут остаться с человеком и после смерти (п. 3539). "Что вместо своей плоти я увижу Бога" означает оживленное Богом Собственное человеческое я. Именно, поэтому, далее и говорится: "Бога, Которого я увижу в себе, и Который будет видеть моими глазами, но не другими". Так как людям древней церкви было хорошо известно, что плоть означает собой человеческое Собственное я; и так как книга Иова относится к книгам Писания Древней Церкви (п. 3540), то, поэтому, в ней много говорится о таких ощущениях, явлениях и вещах, как Собственное я, и именно через подобные соответствия. У Иова, также, говорится и о многих других вещах, через соответствия, которые согласуются с обычаями и понятиями того времени. Откуда, собственно, и следует, что все те толкователи Слова, которые делают выводы из этого отрывка о том, что всякое мертвое человеческое тело само, в конце света (в момент смерти), будет поднято из праха и собрано от (силою) четырех ветров, и воскреснет, совершенно не понимают и не владеют внутренним смыслом Божьего Слова. Всякий же, владеющий внутренним смыслом и понимающий его, знает, что это так описано то, что люди (после смерти) вступают в свою другую (новую) жизнь, с телом, из вещества гораздо тоньше и чище, чем вещество, составлявшее его тело прежде (состоявшее из наичистейших природных веществ). Ибо в той другой жизни люди (духи), также, живут в форме тел, но тел более чистых (духовных, или тонких); также, как они, там, и видят друг друга; и общаются друг с другом; и наслаждаются каждому своему духовному чувству, точно так же, как это они делали и в теле из земного вещества, но только делают все это в

более изысканной форме и более возвышенной степени. Тело, которым человеческий дух окружен и носит на себе, здесь, на земле, существует для целей и пользы на земле, и, потому, оно состоит из костей и плоти. Но тело, которое дух носит вокруг да около себя, в той другой жизни, создано (сконструировано, назначено) для целей и пользы (служений) в той жизни, и оно не состоит из костей и плоти, но из органов и частей (вещей), которые им, там, соответствуют (п. 3726). [6] Что, в противоположном смысле, "плоть" означает собой собственную волю человека, который сам по себе ничего из себя не представляет, кроме, как зла, очевидно из следующих отрывков. В книге пророка Исаии: и будут они есть всякую человеческую плоть (мясо) на своих собственных локтях (кусать локти) (Ис. 9:20). Я накормлю их угнетателей их собственной плотью, и они станут пьяными от своей собственной крови, как от молодого вина (Ис. 49:26). У Иеремии: Я накормлю их плотью (мясом) сыновей их, и плотью (мясом) дочерей их, а они съедят еще и все мясо у своих компаньонов (Иер. 19:9). У Захарии: а те, кто остался, пусть посядают всю плоть друг у друга (Зах. 11:9). У Моисея: Я накажу вас всемеро за грехи ваши, так что будете есть плоть сыновей ваших, и плоть дочерей ваших будете есть (Лев. 26:28-29). Здесь, в такой необычной манере, описана воля человека, ориентированная единственно лишь на свое Собственное я; то есть, на низшую, или чувственно-природную часть духа человека, которая сама по себе не содержит внутри ничего иного, кроме, как зла и произведенных оттуда фальшей (лжи); а, тем самым, ничего иного, кроме, как ненависти против истин и благ. Что и означено словами "Я накормлю их плотью сыновей их, и плотью дочерей их, а они съедят еще и все мясо у своих компаньонов (то есть, таким духам будут доступны лишь помыслы Собственного я, и желания Собственного я, причем самой низшей степени)". [7] В Евангелии от Иоанна: и увидел я ангела, устанавливающего солнце; и он воскликнул могучим голосом - скажи всем птицам, что взлетают в средину (сердцевину) небес: летите, и собирайтесь вместе на вечерю (причастие, ужин) Вселенского Бога, чтобы вы смогли пожрать плоть царей, и плоть воевод, и плоть (сильных) воинов, и плоть коней, и плоть, сидящих на них, и плоть всех вольных и рабов (освобожденных и поработанных), плоть и малых, и великих (Откр. 19:17-18; Иез. 39:17-20). Что, здесь, "плоть (мясо) царей, капитанов (князей, воевод), могучих людей (воинов), лошадей и тех, кто сидит на них, и всех вольных (наемных) и рабов" не означивают собой понятия, понимаемые в буквальном смысле, должно быть очевидно каждому. Откуда, собственно, и следует, что, в такой манере, словом "плоть" представлены вещи запредельные обычному пониманию, и которые, до сих пор, были неизвестными. Что так своеобразно означены все те новые зла (вождедения), которые рождаются от лжи, и все те зла, от которых рождаются новые лжи (похоти); и, что все они производятся по собственной воле человека (от его Собственного я), вполне очевидно по этим нескольким выражениям. [8] Так как, во внутреннем смысле, фальши (лжи), рождающиеся на свет в результате собственного понимания человека, именуется "кровью"; и, так как зла, которые возникают в результате собственного своеволия человека, именуется "плотью", то отсюда и очевидно, почему Господь говорит именно такие слова о всяком человеке, который должен быть возрожден: в той мере, в которой они вместили и приняли, дает Он (Всевышний) им власть быть сыновьями (чадами) Бога, и, даже тем, кто верует во имя Его; но (это касается лишь тех) которые родились не от крови, и не от хотения плоти, и не от воли человека, но от Воли Бога (Ин. 1:12-13). Отсюда, собственно, следует и то, что "плоть", в общем, означивает всецело и всего человека (п. 574, 1050). Ибо, скажете ли вы - человек, или скажете – Собственное я человека, это будет одно и то же. [9] Что под

"плотью", в наивысшем смысле, означает Божественная Человечность Господа очевидно по отрывку, процитированному выше; а также, по отрывку из Евангелии от Иоанна: и Слово стало плотию, и обитало с нами, и мы стали свидетелями славы Его; славы, как Единственно Рожденного от Отца (Ин. 1:14). Что от этой "плоти" высшей оживляется и всякая плоть низшая; то есть, что всякий и каждый человек оживляется лишь от Божественного Человека Господа (Божественного Я в каждом человеке) после усвоения (в своем Собственном я) Его любви, что означает словами "ядение Плоты Сына Человеческого" (Ин. 6: 51-58); а также, словами о "ядении хлеба" на Святой Вечере, очевидно по той причине, что, во внутреннем смысле, слово "хлеб" является синонимом слова "тело", или "плоть (мясо)" (Мф. 26:26, 27).

3814.

И он прожил с ним месяц дней. Что этим означает обновление состояния жизни, очевидно из значения слова "прожил", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613); а также, из значения слов "месяц дней", представляющего собой всякий переход в новое состояние духа. Что всякого рода "времена" означают собой духовные состояния, уже было сказано ранее, в п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3404; откуда, собственно, и очевидно, что то же самое означает и под понятиями "лета", "месяцы" и "дни"; только прикрепленные к ним числа означают уже качества этих состояний духа. Но, когда слово "год", "месяц", или "день" упоминается в единственном числе, то этим, тогда, означает переход во всякое новое состояние; а, тем самым, конец предшествующего и начало последующего состояния, как это и было показано выше, в объяснениях. Вот поэтому, здесь, словом "месяц" означает конец предыдущего и начало последующего состояния, и, в такой манере, представляется переход в новое состояние духа, как это очевидно и по другим отрывкам из Слова. Как это у Исаии: в конце концов это станет происходить из месяца в месяц, и от субботы к субботе, ибо всякая плоть будет приходить, чтобы поклониться донизу предо Мною, - так сказал Иегова (Ис. 66:23). В Евангелии от Иоанна: Он показал мне чистую реку с водами жизни, прозрачную, как кристалл, и исходящую от престола Бога и Агнца. В середине улицы его, и в середине реки, на этой стороне и на той, пребывало древо жизни, дававшее двенадцать плодов, которое приносило каждый свой плод в свой месяц (Откр. 22:1-2). Здесь, "древо жизни, которое приносило каждый свой плод в свой месяц" означает собой всякое в своей очередности новое (обновленное) состояние духа, что касается восприятия (получения) блага, и полученного оттуда результата (наслаждения и блаженства). [2] У Моисея: перечисли (перепиши) сынов Левия по домам их отцов (отчествам) и по их семьям (фамилиям), всех мужского пола, от одного месяца и выше; и ты возвысишься числом их. Перечисли (перепиши) всех первенцев мужского пола, сынов Израилевых, сыновей от месяца и выше, и составь перечень их имен (Числа 3:15, 40). По слову "месяц" вполне очевидно, что речь, здесь, идет о целях переходов в состоянии духа (конечной цели предыдущего состояния и первой цели состояния последующего), то есть, о целях обновления духовного состояния, которое и было означено словами о проведении переписи среди сыновей евреев, которых должно было исчислить, начиная с "сыновей от месяца и выше". И еще: если вдруг увидишь между пленными женщину, прекрасную формами (телом), и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены, то она должна сложить одежды своего плена с себя, и должна быть посажена в доме твоём, и оплакивать отца своего и мать свою месяц дней, и лишь после того ты можешь войти в нее и

познать ее, а она быть тебе за жену (Втор. 21:11, 13). Здесь, "месяц дней" явно означает собой конец предыдущего и начало последующего состояния духа, или первую и последнюю цель его обновления.

3815.

И Лаван сказал Иакову, почему ты, мой брат. Что этим означается их кровное родство, что касается блага, очевидно из представления образа Лавана, представляющего собой благо, рождающееся в человеке от его внешних (природных) деяний и дел; а также, из представления образа Иакова, представляющего собой природное благо (о которых было сказано выше); и из значения слова "брат", представляющего собой благо (п. 3803). И, здесь, речь идет о благах единокровных, ибо слова эти были сказаны Лаваном Иакову, и, следовательно, благом благу. Кроме того, всякое кровное родство получает свое начало от блага (блаженства), ибо благо, происходит от любви. Таким образом, под словом "брат", буквально, понимается ближайшая степень любви в параллельной нисходящей (от родителей) ветви, или линии кровного родства. Что в духовном мире, или в небесах, не существует никаких других линий кровного родства и сходства, кроме, как линий любви к Господу и любви к ближнему, или, что то же самое, к их благам (блаженствам), было воочию показано мне тем фактом, что все сообщества духов, которые составляют собой небеса, и которых, там, неисчислимы множества, отличаются друг от друга по их совершенствам, то есть, в соответствии со степенями и различиями их любви, и согласно с вытекающими отсюда верованиями (п. 685, 917, 2739, 3612); а также, из того факта, что они узнают друг друга не по каким-либо связям и отношениям, существовавшим в жизни физического тела, но исключительно по присущим им близким (родственным) благам и произведенным отсюда истинам. Отец (земной), там, не признает ни своего сына (земного), ни свою дочь, и брат (земной) не признает брата, или сестру, ни, даже, муж (земной) не признает своей (земной) жены, если они не стали (не научились) пребывать в подобных друг другу благах (блаженствах). Они, когда впервые приходят в ту другую жизнь, также, встречаются своими духовными телами, там, но скоро расстаются. Ибо лишь одно присущее ему благо (добро, блаженство), или его род любви и милосердия к ближнему, определяет, назначает и направляет каждый человеческий дух в свое сообщество (страну, область и семью духов). Кровное родство для него начинается в том сообществе, в котором тот человек пребывает духом, и от этого родства исходят уже все другие взаимоотношения, вплоть до самых последних и крайних.

3816.

Будешь служить мне задаром? Скажи мне, что желаешь ты себе в награду. Что этим означается вопрос о том, что же должно служить средством для сочетания и связи, очевидно из значения слов "служить задаром", представляющего собой служение без каких-либо обязательств; а также, из значения слова "награда (вознаграждение)", представляющего собой средство связи (сочетания). В Божьем Слове, слово "награда" упоминается лишь иногда. Это слово, во внутреннем смысле, означает собой не что иное, как средство связи (сочетания). Причина такого редкого употребления этого слова заключена в том, что ангелы совершенно не желают ничего слышать о награде, или на счет чего-либо такого для них. Но, даже, наоборот, они испытывают полное отвращение к идее награды себе за какое-либо благо, или благое деяние (благоддеяние), ибо они знают, что у всякого, у кого стало появляться что-либо его личное, или свое собственное, в душе

уже не остается места ничему иному, кроме зла, и что поэтому все, что они сделают для своей собственной награды, приведет их к тому, что, духовно, пойдет вразрез с их истинной наградой (с сочетанием с Господом); и, что все благо (все доброе и хорошее) исходит лишь от одного Господа, и проникает в них, исключительно по Его милости; и, таким образом, что это происходит не от них самих; также, как и не от той награды, о которой они будут думать. Фактически, всякое благо (блаженство) само по себе становится не благом (переворачивается навыворот), когда за него мыслится получение награды. Ибо, тогда, (в дух) мгновенно проникают и присоединяются (эгоистические) цели Собственного я, а в той мере, с которой это случается, в той же мере возникает (возбуждается) отрицание того, что благо (блаженство) происходит от Господа, и от Его милосердия. Отчего, следовательно, уходит и рассеивается поток наития Божественности, а, тем самым, удаляются от духа (падают, пропадают) родственные ему небеса и блаженства, которые состоят в его собственных благах и устремлениях любви, подобных ему самому. Любви (устремления) духа к благу (то есть, любовь к Господу и любовь к ближнему) сами по себе и есть носителями потоков блаженства и счастья в человеческом духе; и, при их движении (сквозь) дух, последние вводят и самих духов в ощущения их. Отсюда и следует, что если сделать что-либо с любовью и с блаженством от нее, и, в то же время, сделать это ради награды, то это то же самое, что ощутить ощущения, или сделать вещи, диаметрально противоположные друг другу. Так же, как и то, что, когда слово "награда" упоминается в Слове, то ангелы не воспринимают в нем ничего от награды, но воспринимают лишь то, что даруется безвозмездно и по милости от Господа. [2] Тем не менее, награда служит в качестве средства сочетания и связи для всех тех, кто еще не был посвящен в высшее. Ибо все те, в которых еще не было зачато и вложено посвящение в благо, его любви и устремления (то есть, кто еще не был возрожден полностью), не могут поступать иначе, кроме, как через посредство помыслов о награде. Ибо благо, которое они делают, они делают не от любви и устремленности к благу, но от устремленности к блаженству и счастью, которые воспринимаются не иначе, как делаемые собой и для себя; а также, от страха перед адами. Но, когда человек возрождается, то эта любовь и устремленности инвертируются, и становятся устремленностями к истинному благу. Ибо, в дальнейшем, он уже более не обращает внимание на какие-либо собственные награды, или личные выгоды. [3] Это можно проиллюстрировать и всем тем, что часто происходит в общественной жизни земного человека: тот, кто страстно любит свою родину и страну, и имеет огромную привязанность к ней, вплоть до того, что находит наслаждение и блаженство в предложении и совершении собственного своего блага по своей собственной доброй воле для безвозмездной передачи (раздачи) его, там, всем, будет сетовать и плакать, если в этом самопожертвовании будет для него отказано; и он будет, даже, просить и умолять, чтобы, все же, ему предоставилась бы хоть какая-либо возможность делать (совершать) свое собственное благо для родины; ибо это благо есть предметом (сутью и целью) его собственной любви, а, следовательно, является источником его радости и блаженства. Такой человек государством, тогда, также, награждается и прославляется, согласно присущих ему достоинств, ибо для него это есть знаком и средством его служения своей стране, хотя бы, даже, эти вещи и назывались бы, тогда, наградами. Но все те, которые не любят своей родины и страны, но влекутся и заводятся лишь любовью к себе и к миру, предлагают и совершают всякого рода блага лишь ради почестей, знатности и богатства, в которые они, более всего, веруют, и которые они более всего любят, ибо считают их своими первыми и конечными целями. Такие личности

ставят Собственное свое я и свои личные цели превыше целей блага своей родины и страны (то есть, свои собственные блага выше всеобщего блага большинства людей), и, в духовном смысле, являются совершенно людьми грязными. Тем не менее, при всем при этом, они, все же, больше всех остальных желают делать вид, что все, что они делают, делают и совершают с искренней любовью. Но когда они, вдруг, задумываются об этом в частном порядке (сравнивая кого-либо с собой), то они, тогда, отрицают в рассудке, что кто-нибудь делает это с такой любовью (считая таких идиотами), и чрезмерно удивляются тому, когда узнают, что кто-то может и делает именно так. Все те, кто есть таковым в жизни тела в отношении к своей родной стране, или в отношении к всеобщему благу, там; такими же остаются и в той другой жизни в отношении царства Господнего. Ибо все человеческие привязанности (устремления, желания), или человеческая любовь следует за ним всюду. И это по той причине, что устремления, или любви, и есть самой жизнью всякого и каждого человеческого духа.

3817.

Стихи 16, 17. У Лавана же было две дочери, имя старшей - Лия, а имя младшей - Рахиль. У Лии были еще слабы глаза, но Рахиль была красива по форме и красива на вид. "У Лавана же было две дочери" означает собой два рода устремлений к истине от блага (блаженства), рождающегося в человеке от его внешних (природных) деяний и дел; "имя старшей - Лия" означает устремление к внешней истине (старшая дочь) и его качество (имя Лия); "а имя младшей - Рахиль" означает устремление к внутренней истине (младшая дочь) и его качество (имя Рахиль); "но глаза Лии были слабы" означает, что устремленность духа к внешней истине ведет к такому же внешнему (природно-чувственному) пониманию истин в рассудке; "но Рахиль была красива по форме и красива на вид (и телом, и лицом)" означает, что устремленность к истинам по внутреннему смыслу ведет к такому же, то есть, духовному пониманию истин в рассудке.

3818.

У Лавана же было две дочери. Что этим означается два рода устремлений к истине от блага (блаженства), рождающегося в человеке от его внешних (природных) деяний и дел, очевидно из представления образа Лавана, выражающего собой блага, рождающиеся в человеке от его внешних (природных) деяний и дел, но нисходящих в него и его дух, как бы параллельно (отвне, попутно, побочно) (п. 3612, 3665, 3778); а также, из значения слова "дочери", представляющего собой устремленности духа и его привязанности (п. 2362). И, в данном случае, это устремления к истине от того блага (добра и блаженства), которое именуется "Лаваном" (п. 3793).

3819.

Имя старшей – Лия, а имя младшей - Рахиль. Что этим означается, идущая первой, устремленность духа к внешней истине (старшая дочь) и его качество (имя Лия); а, затем, идущая следом, устремленность к внутренней истине (младшая дочь) и его качество (имя Рахиль), очевидно из представления образа Лии, выражающего собой устремление (любовь) духа к внешней истине; и образа Рахиль, выражающего собой последующее устремление духа к внутренней истине (п. 3793); а также, из значения слова "имя", представляющего собой качество чего-либо (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006). Лия именуется "старшей", потому что внешняя истина познается человеком первой.

Рахиль же именуется "младшей", потому что внутренняя истина познается впоследствии. Или, что то же самое, что сказать, что всякий человек, вначале, устремляется духом вверх, будучи ведом внешними (природно-чувственными) истинами, но, затем, истинами внутренними. Ибо внешние истины формируют собой в низшей части человеческого духа костяк и основание для истин внутренних, составляя их начала и корни, в которые те бы могли проникать (нисходить) свыше; ибо без общности и общих единых понятий и идей, ощущений и вещей, принадлежащих обоим мирам, человек не в силах постигнуть ничего из того, что является единым и общим для них внутренне. Это и есть той причиной, по которой, в буквальном смысле Божьего Слова, существуют истины всеохватные и всеобъемлющие, которые, во внутреннем смысле, выражают собой истины внутренние (Вечные и Вселенские). Тем не менее, первые истины называются истинами внешними, но последние – внутренними. Но так как сами истины без блаженств своей любви не являются истинами, ибо без блага в (пустой, одинокой) истине нет совершенно никакой жизни, то, поэтому, когда обычно говорится о внешней и внутренней истине, вместе с ними, тогда, понимаются и присущие им любви (устремления) к благу.

3820.

Но глаза Лии были слабы. Что этим означается то, что устремленность духа к внешней истине ведет к такому же внешнему (природно-чувственному) пониманию истин в рассудке, очевидно из представления образа Лии, выражающего собой любовь к внешней истине (п. 3793); из значения слова "глаза", представляющего собой понимание рассудка (п. 2701); а также, из значения слова "слабы", представляющего собой относительность (видимость, казательность) истин. Что устремления духа к внешней истине ведут к слабому (поверхностному) пониманию рассудка, или, что то же самое, что все те, кто пребывает в истинах по видимостям внешних чувств, есть как бы слабы рассудком духовным, может быть очевидно по внешним, то есть, общим (поверхностным) понятиям и пониманию от видимостей истины, когда они еще не освещены понятиями и пониманием, едиными и общими для них внутренне. Ибо они, тогда, немощны и колеблющиеся (сомнительны), и как бы уносятся прочь от каждого дуновения ветра, или, другими словами, подвержены влиянию всякого постороннего мнения. Тогда как те же истины, будучи подкрепленными понятиями внутренними, становятся крепкими и стойкими. Ибо от понятий внутренних они становятся ощущениями, обладающими своей сутью и формой. И, тогда, они означаются словами "Рахиль была красива по форме и красива на вид (и телом, и лицом)", ибо под Рахилью представлены устремления к внутренней истине. [2] Что понимается под внешними истинами и устремлениями к ним, а, что под внутренними истинами и устремлениями к ним, и почему первые есть, в переносном смысле, как если бы были слабы на зрение, а последние - красивы по форме и на вид, может быть проиллюстрировано на нижеприведенных примерах. Все те люди, которые пребывают в истинах по внешней видимости, знают лишь простые всеобщие истины. Например, о том, что нужно делать благие дела для бедных. Но они не понимают и не знают, как распознать, кто действительно беден; и, уж, тем более, они не знают и не понимают того, что под "бедными", в Божьем Слове, имеются в виду лишь те люди, которые являются таковыми духовно. В следствие этого непонимания, они делают благодеяния без разбора одинаково, что людям злым, что добрым, не улавливая того, что делать благо (добро) людям злым, то же самое, что творить зло людям добрым. Ибо, в такой манере, они предоставляют людям зла средства (и силы) совершать зла людям



благим (добрым). Откуда, собственно, и следует, что все те люди, которые пребывают в таких простых видах личного устремления (рвения) к благу, в наибольшей степени могут подвергаться поражениям от нападения помышляющих зла с хитростью и обманом. Все те люди, которые знают и понимают, кто действительно есть беден, во внутреннем смысле, и умеют различать их по видам их "бедности", делают благодеяния (добро) каждому и всем, уже согласно с их внутренними качествами. [3] Возьмем другой пример. Все те люди, которые пребывают в истинах по внешней видимости, знают такую простую всеобщую истину, что они должны любить своего ближнего. Но они считают, что каждый человек есть для них ближним в одной и той же высшей степени; и, таким образом, что каждый из них должен быть любим ими в равной и одинаковой степени. Но, при такой форме понимания, они в той же степени (так же просто) подвергаются опасности быть введенными в глубочайшие заблуждения. Тогда как все те, которые пребывают в знаниях, исходящих от внутренней истины, понимают и знают мгновенно, до какой степени им близок встреченный ими ближний, и, что каждый человек близок им лишь в своей собственной степени близости. Отсюда следует то, что последние знают и понимают настолько ощущения и вещи неисчислимые, и такого качества, что все, пребывающие в ощущениях внешних истин по видимости чувств, о них не просто не знают, но, даже, и не догадываются. Отчего такие и не ведутся по первому же поводу, увлекаясь одним лишь просто именем (призывом) ближнего своего, а, тем самым, не ведутся и не совершают какого-либо зла, в силу убедительности (авторитетности) того блага, имя которого приывается (внешне). [4] Возьмем еще один пример. Все те, которые пребывают в своем Собственном я единственно лишь во внешней истине, предполагают, что в той другой жизни ученые (знающие назубок Слово) будут сиять там, как звезды; и, что все те, кто трудился в винограднике Господа (проповедовал Слово), получают, там, награду выше других. Но все те, которые пребывают в понимании внутренней истины Слова, знают и понимают, что слова "ученый (познавший)", "мудрый", и "понимающий" означивают собой лишь тех из людей, которые пребывают в благе, вне зависимости от того, пребывают ли они в какой-либо человеческой учености, мудрости и рассудительности, или нет; и, что только лишь они будут, там, сиять, как звезды; и, что все те, которые трудились в винограднике Господа, получают награду свою согласно с их собственными устремлениями к благу и истинам, в силу которых они не нем и трудились; и, что все те люди, которые трудились ради себя (Собственного я) и господства в мире, то есть, ради собственного прославления, собственных богатств (возвышения над другими) и для получения себе наград еще при своей жизни телесной, в той другой жизни, уготовливают себе свою судьбу среди адов и с нечестивыми (Матф. 7:22, 23). Отсюда, собственно, и очевидно, в какой манере слабы, что касается понимания рассудка, все те, которые пребывают лишь во внешних истинах; и, что лишь внутренние истины являются тем, что придает последним сущность и форму, а также, придает качество благу, присоединяющемуся к ним. Тем не менее, все те люди, которые смогли, пребывая в течение своей телесной жизни в этом мире, находится, в то же время, и в простых видах блага, в той другой жизни, приходят к пониманию и признанию внутренних истин; и, как следствие, к ангельской мудрости. Ибо от простого блага они сохраняются и удерживаются в состоянии духа, в котором еще не исключается способность и возможность внутреннего восприятия Божественных истин.

Но Рахиль была красива по форме и красива на вид (и телом, и лицом). Что этим означается то, что устремленность к внутренним истинам ведет к такому же, то есть, ведет к духовному пониманию истин в рассудке, очевидно из всего того, что, сейчас, только что было сказано выше. Под "красотой форм ее тела" означается благо (добро), как сущность, а под "красотой видом (лица)" – произведенная тем благом истина (красота).

3822.

Стихи 18-20. И Иакову полюбилась Рахиль, и он сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, за младшую дочь твою. А Лаван сказал: это лучшее, что я могу дать ей и тебе, чем отдать ее за другого человека, живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они прошли в его глазах, как несколько дней, потому что он любил ее. "И Иакову полюбилась Рахиль" означает любовь блага по отношению к внутренней истине; "и он сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, за младшую дочь твою" означает наставление, и, в то же время, святое состояние, для того, чтобы быть соединенным с внутренней истиной; "а Лаван сказал: это лучшее, что я могу дать ей и тебе, чем отдать ее за другого человека, живи у меня" означает средства сочетания и связи через внутреннюю истину с тем благом; "и служил Иаков за Рахиль семь лет" означает достижение; "и они прошли в его глазах, как несколько дней, потому что он любил ее" означает состояние любви.

3823.

И Иакову полюбилась Рахиль. Что этим означается любовь (устремленность) всякого блага (блаженства) к сочетанию со своей внутренней истиной, очевидно из представления образа Иакова, выражающего собой природное благо (п. 3599, 3659, 3775); и из представления образа Рахиль, выражающего собой устремление человеческого духа к внутренним истинам (п. 3793, 3819). И, в данном случае, речь идет о сочетании внутренней истины с природным благом (телесно-чувственным блаженством) в человеке, конечной целью которого является сочетание их по взаимной любви.

3824.

И он сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, за младшую дочь твою. Что этим означается наставление (обучение), и одновременное пребывание в святом состоянии для того, чтобы быть соединенным с внутренней истиной, очевидно из значения слова "служить", представляющего собой наставление; и из значения слова "семь", представляющего собой все то, в чем есть святость (п. 395, 433, 716, 881); а также, из значения слова "лет", представляющего собой состояния (п. 487, 488, 493, 893). Что все это совершается для того, чтобы произошло сочетание с внутренней истиной, очевидно и так. Отсюда следует и то, что под выражением "я буду служить тебе семь лет за Рахиль, за младшую дочь твою" означается наставление (обучение), и одновременное пребывание в святом состоянии для того, чтобы быть соединенным с внутренней истиной. Внутренние истины, как сказано, будут соединены с истинами природными, когда они будут изучены, признаны, и уверованы. В природном человеке, то есть, в памяти его, пребывают истины как внешние, так и внутренние, и они находятся, там, в виде воспоминаний (следов) ощущений духа о вещах из учения веры. Но они не будут соединены с благом до тех пор, пока человек не возжадет их (не возбудится ими) ради применения и использования их в целях собственной жизни. То есть, пока они не будут возлюблены и не будут соединены с

его собственными жизненными целями. Ибо, тогда, с ними сочетается само благо в человеке, в результате чего они возводятся для соединения в рассудок, и, следовательно, во внутреннего человека. Именно, в такой способ, жизнь и проникает в них от Господа.

3825.

А Лаван сказал: это лучшее, что я могу дать ей и тебе, чем отдать ее за другого человека, живи у меня. Что этим означаются средства сочетания и связи духа с тем благом через внутреннюю истину, очевидно из значения самой "награды", смысл которой озвучен в ответе и подтвержден данными словами Лавана, представляя, тем самым, средства соединения и связи (п. 3816). Что "Рахиль", которая, здесь, подразумевается под словом "ей", означает внутреннюю истину; а "Иаков", который, здесь, подразумевается под словом "тебе", означает природное (чувственно-телесное) благо, было уже не раз показано ранее. Что же касается соединения блага, которое означено "Иаковом", с благом, которое означено "Лаваном", с помощью внутренней истины, которая есть "Рахиль", то оно настолько таинственно, что это не может быть так запросто описано для человеческого понимания. Ибо (чтобы это понять) в понимании рассудка на первом месте должно быть четкое и ясное представление об этих двух видах блага, а также, ясное представление о любви (устремленности) духа к внутренним истинам. Более того, (в рассудке) понимание о всякой и каждой вещи происходит согласно с уже имеющимися в нем представлениями и понятиями; и, если в рассудке нет никаких понятий о вещи, то нет и понимания ее; если понятия неясные, то и понимание туманное и неясное; если понятия извращенные, то и понимание рассудка извращенное; но, когда, понятия четкие и ясные, то и понимание ясное и очевидное. Кроме того, понимание в рассудке происходит и в согласии с устремлениями (любовями, желаниями) духа, в силу которых понятия, даже, вполне четкие и ясные, становятся изменчивыми и разнообразными (поворачиваются своими разными сторонами). Здесь же, достаточно констатировать лишь тот факт, что в каждом человеке, который возрождается, поначалу, его благо собственное и природное (телесно-чувственное), которое, здесь, представлено Иаковом, должно соединиться с благом, рождающимся в нем от его внешних (природных) деяний и дел, которое, здесь, представлено Лаваном; и это через любовь к внутренней истине, которая, здесь, представлена Рахилью; и, затем, они вместе должны подняться и соединиться с благом рассудка и рассудочными истинами, которые представлены Исааком и Ревеккой. В силу первого этапа такого соединения и связи, человек входит в состояние, когда он становится способным принимать внутренние, или духовные истины, которые являются средством соединения и связи ощущений (истин и благ) природных с ощущениями (истинами и благами) рассудочными, то есть, подняться на ступень сочетания (слияния) своего человека внешнего со своим человеком внутренним.

3826.

И служил Иаков за Рахиль семь лет. Что этим означается приобщение (достижение через прилежание в учебе), очевидно из значения этих слов, представляющих собой послушание и усердие в обучении, и одновременное пребывание в святом состоянии с (главенствующей) целью достичь соединения с внутренней истиной (п. 3824). Что, здесь, этими словами означено именно достижение цели через усердие, очевидно.

3827.

И они прошли в его глазах, как несколько дней, потому что он любил ее. Что этим означает состояние любви, а именно то, что он был свободен от скуки и лени (неутомим), очевидно из значения выражения "и они прошли в его глазах", представляющего собой видимость; и из значения слов "несколько дней", представляющего собой череду переходных состояний человеческого духа (п. 893, 2788, 3462, 3785). Следующая же фраза "прошли, как несколько дней, потому что он любил ее" означает собой непрекращающееся состояние любви. Когда человек находится в состоянии любви, или в состоянии небесных желаний (устремлений духа), он, тогда, находится в ангельском состоянии. То есть, как если бы он пребывал вне времени, или вне нетерпения (раздражения) в связи с не исполненными желаниями любви. Ибо нетерпение, в связи с не исполненными желаниями, есть свойство любви природно-телесной; и в той мере и степени, с которыми человек пребывает в нетерпении (раздражении, что касается его собственных желаний), с той же мерой и в той же степени он находится во времени. Тогда как насколько человек пребывает вне состояния нетерпения (раздражения), настолько же он пребывает вне времени (пребывает в вечности). Это (ангельское состояние) проявляется (на лице) в виде отражения всех тех наслаждений и радостей, которые принадлежат устремленностям (желаниям и симпатиям), или порывам любви, в которых пребывает, тогда, человек. Ибо он, в таком состоянии, вообще не обращает никакого внимания на время, так как всеми ощущениями своих чувств, он, главным образом, пребывает во внутреннем человеке. В силу устремленности к подлинной любви человек выводится (уходит) от влияния телесно-мирских ощущений и понятий вещей, ибо его природная часть рассудка (этой любовью) поднимает его в небеса, и, таким образом, выводит человеческий дух из-под власти мирских ощущений, вещей и времени. Причина того, почему человеческому духу кажется, и как бы ощущается время, заключена в том, что, когда мы размышляем (отражаем в духе понятия) о вещах, которые не принадлежат к собственной устремленности духа (привязанности, или любви), это приводит дух в скуку и лень (усталость и утомление). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть, что же означает под фразой "и они прошли в его глазах, как несколько дней, потому что он любил ее".

3828.

Стихи 21-24. И сказал Иаков Лавану: дай мне мою женщину, ибо мои дни свершились, и я желаю войти в нее. И Лаван собрал всех людей того места и сделал пир. И так случилось (сбылось), в вечернее время, что он взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и он вошел в нее. И Лаван дал ей Зелфу, свою служанку (рабу), дал дочери своей, Лии, в служанки (рабыни). "И сказал Иаков Лавану: дай мне мою женщину" означает, что с этого момента, от всеобщего всеохватного блага (блаженства, рождающегося в человеке во всем его теле от его природных деяний и дел) приходит сочетание с устремленностью (любовью) к внутренней истине; "ибо мои дни свершились, и я желаю войти в нее" означает, что в этот момент, происходит разрешение; "и Лаван созвал всех людей того места" означает все истины, в таком состоянии духа; "и сделал пир" означает посвящение; "и так случилось (сбылось), в вечернее время" означает, что это состояние еще туманное и неясное; "что он взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и он вошел в нее" означает, что, тогда, еще было лишь сочетание с любовью к внешней истине; "и Лаван дал ей Зелфу, свою служанку (рабу), дал дочери своей Лии, в служанки (рабыни)" означает приход пока лишь внешних привязанностей, или внешних устремлений

любви, которые есть подчиненными средствами (посредствующими и сопровождающими силами).

3829.

И сказал Иаков Лавану: дай мне мою женщину. Что этим означается, что с этого момента, от всеобщего всеохватного блага (блаженства, рождающегося в человеке во всем его теле от его природных деяний и дел) приходит сочетание с устремленностью (любовью) к внутренней истине, очевидно из представления образа Иакова, выражающего собой природное (чувственно-телесное) благо (о котором уже говорилось ранее). Но, в данном случае, речь уже идет о всеобщем всеохватном благе (господствующем блаженстве) всех и каждой из частичек тела, ибо ощущения и вещи природные представительно выражают всеобщие совместные блаженства духа и тела, и являются проявлением череды бесчисленных ощущений, которые опускаются (изливаются) из внутреннего человека, продолжаясь в ощущениях чувственно-природных, или в ощущениях крайней и внешней части человеческого духа, которые и видятся в этой последней, как едино одно всеобщее ощущение, не говоря уже об ощущениях в частностях, которые были получены из ощущений общих; как это и есть в данном случае. По этой причине, благо, которое представлено, здесь, Иаковым, с этого момента и именуется всеобщим всеохватным благом. Что речь, здесь, идет о сочетании человеческого духа с любовью к внутренней истине, очевидно, ибо под Рахилью, которая, здесь, именуется Иаковым "моей женщиной", и представляется любовь (устремленность) духа к внутренней истине. Ибо это уже было показано не раз.

3830.

Ибо мои дни свершились, и я желаю войти в нее. Что этим означается, что в этот момент, происходит разрешение, очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785). Что под словами "мои дни свершились, и я желаю войти в нее" означается, что пришло время первых плодов, очевидно и без объяснений.

3831.

И Лаван созвал всех людей того места. Что этим означиваются все истины, в таком состоянии духа, очевидно из значения слова "люди", представляющего собой истины (п. 3134); а также, из значения слова "место", представляющего собой состояние человеческого духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387).

3832.

И сделал пир (фиесту, обед, праздник). Что этим означается посвящение, очевидно из значения слова "праздник (свято)", представляющего собой усвоение (благ и истин, как духовной пищи) в Собственном я, их взаимное сочетание и связь (п. 3596). В данном же случае, так как посвящение (начало) предшествует сочетанию двоих, союзу их супружества, то это подобно клятве (обету) взаимности и подтверждению намерений (перед свидетелями). Праздники, что устраивались в древние времена людьми, в среде которых еще сохранялись соответствия и представления о небесах, не означивали собой ничего иного, кроме, как посвящения молодых в тайны взаимной любви, которая, по своей глубинной сути, и есть самим милосердием (и благородством). Празднование

свадеб, также, означивало собой посвящения молодых в святость взаимной любви (милосердия), а народные святки, колядки и празднования святой вечери означивали собой посвящение и прикосновение уже к любви духовной и небесной. Именно поэтому, народные праздники и пиршества, или совместное кушанье и питье, означивали собой (по соответствию) усвоение духовных и небесных истин празднующими и сочетание с ними (как это и было сказано в п. 3734). В связи с таким значением этих соответствий, Господь, также, высказывался в том же духе: многие придут с востока и запада, и возлягут (на пиру) с Авраамом, Исааком и Иаковом, в Царстве небесном (Мф. 8:11). В другом же месте, Он сказал Своим ученикам так: завещаю вам, будете есть и пить за столом Моим в Царстве Моем (Лк. 22:30). Когда же Он учредил (установил) Святую Вечерю, то Он сказал: сказываю вам, что, отныне, Я не буду пить от плода сей виноградной лозы, пока не придет тот день, когда выпью с вами нового вина в Царстве Отца Моего (Мф. 26:29). Каждый, теперь, отсюда может усмотреть то, что "возлечь, есть и пить в Царстве Господнем" не означивает собой сидения на пиру, ядения и питья, но выражает (по соответствию) усвоение и принятие, как своего собственного, всякого ощущения, что пребывает в том царстве, то есть, усвоение и приятие ощущений блага любви и истин веры. Ибо, в такой необычной манере, это означивает все то, что именуется приятием духовной и небесной пищи. Приведенные в примерах слова, также, ясно свидетельствуют о том, что во всем, что говорил Господь, существует еще и тайный внутренний смысл; и, что без понимания этого смысла никому не может быть известно, чтобы значило собой возлечь на пиру с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Господнем; также, как и есть, и пить, там, за Господним столом; и, что значит, что Господь будет пить со Своими учениками от плода виноградной лозы, что растет в Царстве Его Отца; точно, также, как не может быть понято то, что означивается через ядение хлеба и питье вина в обряде Святого Причастия (Святой Вечери) Христианской Церкви.

3833.

И так случилось (свершилось), в вечернее время. Что вечерним временем означивается туманное и неясное состояние в рассудке у духа, очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой неясное состояние (п. 3056). Среди людей древних, которые соблюдали ритуалы по соответствиям, праздники, или святки, которые проводились в вечернее время (сравним с вечерами на хуторе близ Диканьки), то есть, гулянья и ужины, означивали собой (во внутреннем смысле) не что иное, как состояния посвящения человеческого духа, которые происходят с ним и предшествуют в нем сочетанию с Божественностью, и которые по отношению к состоянию духа, уже пребывающего в сочетании, являются состояниями совершенно туманными и неясными. Ибо во время посвящения человека в высшие истины, а оттуда и в их блага (блаженства), все, что он узнает, тогда, является тем, что прежде, для него, являлось полной тайной, то есть, было вовсе ему неизвестным и непонятным. Но, когда блага в человеческом духе (блаженства его рассудка и воли, подобно блаженствам взаимной любви двоих возлюбленных), с того момента, усваиваются и становятся его (их) собственными, а он (они) извлекает оттуда истины (выводы о том благе), то, тогда, ощущения любви и блаженства становятся ясными и вразумительными. И это, постепенно и последовательно, становится в нем все более и более ощутимым. С этого момента, он (единый волей и рассудком) уже более не сомневается в том, существуют ли такие ощущения и вещи, или нет, таковы ли они, как они должны быть, или не таковы. Но он уже без всяких описаний и доказательств знает (и

понимает), что все это существует, и что все это таким и есть. [2] Когда человек находится в таком состоянии духа, он начинает понимать и знать невероятные и бесчисленные ощущения и вещи, бывшие прежде тайными. Ибо с этого момента, он (человеческий дух) зачинает в себе и выводит из себя все свои (внутренние и внешние) ощущения уже только от блага и истин (добра и красоты), в которые он верит, и пребывание которых он видит в себе внутри; и которые, как бы волнами расходятся из его собственного внутреннего центра вокруг да около, к окружностям, или окраинам духа. И по мере того, как он продолжает все это делать и ощущать беспрестанно и в той же степени, то он начинает видеть (понимать) ощущения и вещи, которые находятся вокруг, точно в таком же ракурсе и свете, и с каждым разом все более и более, все дальше и шире, ибо он (дух) постоянно переполняется такими ощущениями, отчего выбрасывает их из себя, тем самым, расширяя границы своего присутствия. С этого момента, он (дух) начинается, уже, можно сказать, не с центра, но с каждого ощущения и вещи, пребывающих в его духовном пространстве, или в пределах его границ. И, уже, и от них, как от новых начал (центров), он распространяет (выбрасывает) новые окружности, и так далее. Именно, в такой манере, свет истин от влияния блага (блаженств) неизмеримо усиливается и возрастает, и становится подобным непрерывному яркому свечению (ощутимости и ясности понятий). Ибо человек, тогда, восходит к свету небес, который нисходит в него свыше, начинаясь от Самого Господа. Но у всех тех, кто пребывает в сомнениях, дискуссиях и спорах о том, существуют ли такие ощущения, явления и вещи, и должны ли они быть таковыми, или должны быть какими-либо другими, все эти бесчисленные невероятные ощущения и вещи, не проявляются ни на йоту. Ибо для них все это, как, в общем (в главном), так и, в частности (в мелочах), сокрыто абсолютно, ибо полностью пребывает вне их внутреннего чувствилища восприятия и понимания. Они едва ли, в своем Собственном я, относят все эти вещи к вещам реально существующим, так как рассматривают существование их совершенно сомнительным. Именно в таком пропащем и опущенном состоянии пребывает в наши дни мирское понимание о человеческой рассудительности и мудрости. Ибо среди людей, ныне, считается мудрым тот, кто может с изобретательностью и без усталости рассуждать о том, является ли какая-либо вещь существующей, или не является. Но сверх мудрым, считается тот, кто может без усталости рассуждать (балаболить) о том, что какое-либо ощущение, или вещь, не существуют; или, что этого ощущения, или вещи не может быть. [3] Возьмем, к примеру, мирское предположение о том, что пребывающий, в Слове, внутренний смысл, мистический. Пока человек верует в это, ему, именно по этой причине, никак невозможно познать, даже, в самой наименьшей степени и мере, все те бесчисленные ощущения и вещи, которые существуют во внутреннем смысле, и множество которых настолько огромное, что ими с величайшим разнообразием могут до бесконечности все заполняться и заполняться небеса. Другим примером, является мирское предположение о существовании Божественного Провидения единственно в плане ощущений и вещей, что происходят только лишь во внешней Вселенной, но не к тому, что происходит во Вселенной Внутренней. Пока человек верует в это, он никогда не сможет познать все те бесчисленные тайны Провидения (касательно его Собственного я и Господа), которые многочисленно пребывают по соседству со всем тем множеством ощущений, явлений и вещей, которые происходят в человеческой жизни, начиная от его первого дня жизни и до его дня последнего, или с явлениями и вещами, происходившими, даже, от сотворения мира и вплоть до его конца (настоящего момента), и даже, более того, которые происходят в вечности. И еще один пример. Если всякий человек, рассуждая о

жизни по мирским причинам, и видя, что человеческая воля (волевая часть человеческого духа) радикально развратилась, станет сомневаться, или разуверится в том, сможет ли он, или какой-либо другой человек пребывать и находится в благе, то он никогда не сможет познать какие бы то ни было тайны, которые имеют отношение к возрождению человеческого духа, и, уж, тем более, тайн о той новой воле, которая, тогда, имплантируется (встраивается) в человека Господом, и вообще, каких-либо тайн, связанных с этой имплантацией. И так это со всеми другими человеческими предположениями, или убеждениями. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрена та степень неведения и мрака, в которой пребывают верующие так люди; и, что им, вряд ли, когда-нибудь удастся воспринять в себе высшие истины, не говоря уже о том, чтобы хотя бы краешком своего духа прикоснуться к первому порогу высшей мудрости.

3834.

Что он взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и он вошел в нее. Что этим означается то, что, тогда, произошло лишь сочетание с любовью к внешней истине, очевидно из представления образа Лии, выражающего собой любовь к внешней истине (п. 3793, 3819). Что "ввел ее к нему" означает соединение того, что можно еще сочетать, хотя бы внешне, очевидно. Ибо дело, здесь, вот в чем. Всякий человек, находящийся в любви (устремлении) своего духа к внутренней истине, то есть, в желании познавать внутренние тайны Царства Господнего, поначалу, вовсе не имеет какого-либо причастия к ним и соединения с этими тайнами, даже, если, по внешним (телесно-мирским) чувствам, ему кажется, что он нечто знает о них, признает их, и как бы верует в них. Ибо последнее происходит только лишь от господства над ним его мирских и телесных чувств, которые и вызывают в нем ощущение приятия и получения, и как бы веры в сопричастность к этим тайнам. А, пока в человеке господствуют его внешние устремления духа, внутренние истины, по своей сути, не могут принадлежать ему и быть соединенными с ним. Единственной силой, которая способна приобщить (приблизить) человеческий дух к этим тайнам в себе (в Собственном я) есть любовь, или устремленность человеческого духа (Собственного его я) к истине, соединенной с благом, или же к самому благу. И в той мере и степени, с которой человеческий дух пребывает в этих устремлениях, то в той же мере и степени и внутренние истины, в свою очередь, сочетаются и соединяются с ним. Ибо истины (в человеческом духе) есть теми духовными сосудами (приемниками, вместительностями), которые воспринимают и удерживают в нем его собственные блага (блаженства). [2] Господь, также, провидит (предусматривает) и то, чтобы небесные и духовные истины (а такими и есть все внутренние истины) не могли бы (в человеческом духе) сочетаться и соединяться с какими-либо другими устремлениями (любовями, привязанностями), кроме, как устремлений к истинам небесно-духовным. Отсюда, собственно, и следует, что внешние устремления (любви) духа к истине, рождающейся от блага (блаженства), идут первыми во всяком посвящении (начале возрождения духа), а сами те истины, которые, при этом, ощущаются в духе, ничего иного и не представляют собой, кроме, как внешних и общих истин (истин по видимости, ощущений красоты). Состояния истины в общих, крайних ощущениях духа (ощущениях внешней красоты), всегда, пребывают в согласии (в сочетании) с состояниями блага (внешними ощущениями блага, блаженства); и это, в принципе, есть одно и то же, что сказать, что состояния веры в общих, внешних ощущениях, всегда пребывают в согласии с состояниями милосердия. Для иллюстрации этой истины рассмотрим такой пример. Для всех людей, в том числе и



злых (нечестивых), всегда предоставляется возможность, знать внешне, что Господь управляет Вселенскими небесами; что все небеса пребывают во взаимной любви и любви к Господу; также, как и то, что посредством именно таких любовей (устремлений) духа, все, пребывающие в небесах, находятся в соединении с Господом, и обладают блаженством и мудростью от Него. Всем, также, позволяется пребывать в убеждениях о том, что это все именно так и есть. И, тем не менее, в нечестивом духе, из-за отсутствия согласия с благом, высшие (внутренние) истины веры не могут сочетаться, а уж тем более, в нечестивом духе, не могут сочетаться блага высшей любви (небесные блаженства). И это точно так же, как, если бы сказать, другими словами, что всякое дерево познается по его плоду. Ибо единственно, лишь по проявлениям собственных жизненных устремлений духа (любовям души), становится понятно то, будет ли данный человек соединен с Божественным благом, или нет. Все это подобно тому случаю, как если бы в землю была брошена винограда, в которой бы не было бы ни одной косточки; ибо, если ее бросить, даже, в самую плодородную землю, то она в ней просто растворится и растечется вон из своей формы. Или же это подобно видению блуждающих огоньков в ночи, которые рассеиваются, как только поднимается солнце. Но чуть более, что касается этого предмета, по Божественной милости Господней, будет сказано в последующих строках.

3835.

И Лаван дал ей Зелфу, свою служанку (рабу), дал дочери своей Лии, в служанки (рабыни). Что этим означает вхождение человеческого духа во внешние привязанности, или внешние устремления (любви) собственного духа, которые есть средствами обучения, сопутствующими и сопровождающими обучение чувствам внутренним, очевидно из значения слова "рабыня", представляющего собой внешнюю любовь, или привязанность духа к внешним природно-мирским ощущениям (п. 1895, 2567). Что выражение "Лаван дал ей" означает собой рождение этих устремлений от всеобщего всеохватного блага (подразумеваемого под Лаваном) в физическом теле, которое легко ощущается внешним человеком (Собственным я), так это по той единственной причине, что они в этом благе имеют свое начало. Они именуются еще и внешними привязанностями (узами), но это уже потому, что все привязанности (внешние любви) есть узами для духа (п. 1077, 1080, 1835, 1944). Ибо ничто не держит человека так в узах (ничего его так не связывает), как его собственная любовь. Всякая устремленность (привязанность) человеческого духа не видится и не кажется ему ни узами, ни веревками, удерживающими его. Но, тем не менее, она так именуется по той одной причине, что она как бы направляет его, или управляет им, и удерживает его как бы на привязи, увязанной с ней. Внутренние любви (устремления, привязанности, желания) духа, однако, именуются узами внутренними. При чем, устремления (любви, привязанности) к истинам и благу называются узами совести. Внутренним узам соответствуют узы внешние, то есть, внешние привязанности, ибо всякому и каждому из ощущений внутренних всегда находится (по соответствию) ощущение внешнее. Так как всякий возрождающийся человек вводится Господом во внутренние ощущения, явления и вещи при помощи ощущений внешних, и так как, здесь, именно это состояние введения (посвящения, начала, прописных истин) и рассматривается, то поэтому, здесь, и сказано, что рабыня Лавана была отдана им его своей дочери Лии в рабыни, под чем, в такой необычной манере, означено то, что именно такие любви (устремления) духа и даются Господом, чтобы послужить средствами для посвящения, или введения (на первом этапе) в начала возрождения. Что эти устремления

(любви) духа есть его самыми крайними (конечными) и внешними любовями; и, что они именуется еще природно-чувственными устремлениями (любовями) тела, очевидно из того факта, что через Лию, в Слове, представлены устремления (любви) духа к внешним истинам. Но об этом, по Божественной милости Господней, чуть более будет сказано в другом месте.

3836.

Стихи 25, 26. И так случилось (сбылось), что в то утро увидел он, что то была Лия, и он сказал Лавану: что это сделал ты со мною? Не служил ли я у тебя за Рахиль? Отчего же ты обманул меня? А Лаван сказал - в наших местах так не делается, чтобы младшую выдавать прежде старшей. "И так случилось (сбылось), что в то утро" означает просветление, возникающее от такого состояния духа; "увидел он, что то была Лия" означает, что возрождающийся, тогда, видит свое сочетание с внешней истиной; "и он сказал Лавану: что это сделал ты со мною?" означает негодование духа; "не служил ли я у тебя за Рахиль?" означает, что (в Собственном я) целью было наставление (обучение) для достижения соединения с внутренней истиной; "отчего же ты обманул меня?" означает силу возмущения; "а Лаван сказал - в наших местах так не делается" означает, что нужное состояние духа еще не достигнуто; "чтобы младшую выдавать прежде старшей" означает, что устремленности (любви, привязанности) к внутренней истине, поначалу, должна предшествовать любовь (устремленность) к внешней истине.

3837.

И так случилось (сбылось), что в то утро. Что этим означается просветление, возникающее от такого состояния духа, очевидно из значения слова "утро", представляющего собой просветление (п. 3458, 3723). А так как все понятия времени означивают собой разные роды состояния человеческого духа (п. 2625, 2788, 2837, 3356), то, также, это и со значением слов "рассвет (восход)", или "утро". Просветление, здесь, имеет отношение к тому, что этими словами выражено восприятие (и признание) человеческим духом (при его возрождении) того, что он, поначалу, вошел в сочетание пока только лишь с внешней истиной.

3838.

Увидел он, что то была Лия. Что этим означается то, что возрождающийся, тогда, видит свое сочетание с внешней истиной, очевидно из представления образа Лии, выражающей собой любовь к внешней истине (п. 3793, 3819). Что эти слова означивают собой сочетание с этой любовью, очевидно; ибо именно Лия и была той женщиной, которая была дана Иакову, поначалу, вместо Рахиль. Что именно это, здесь, и подразумевается под всеми этими словами, видно из всего того, что уже было сказано о сочетании (соединении) с внешними истинами, которое происходит прежде сочетания человеческого духа с внутренней истиной (п. 3834); а также, из всего того, что будет сказано чуть ниже (п. 3843).

3839.

И он сказал Лавану: что это сделал ты со мною? Что этим означается негодование духа, очевидно по любви (ревности, рвению, страсти), звучащей в этих словах, и в тех словах, которые следуют далее. Очевидно, что это устремление (желание любви, рвение

Собственного я) по соответствию, в историческом смысле, совпадает с возмущением (ревностью), звучащим в этих словах. (А очевидно это вот откуда). Существует два рода ощущений и вещей, которые составляют внутренний смысл Слова, а именно, любви (устремленности, привязанности) духа и увязанные (духом) с ними актуальные вещи (истины, убеждения). Устремления (любви, привязанности) это есть то, что в выражениях Слова лежит наиболее сокрыто, и не видится никакому человеку. Но они, собственно, и есть тем, что охраняется и сберегается в Его глубочайших тайнах. Эти вещи не могут быть явлены человеку, потому что, во время его жизни в теле, он находится под властью (господством, давлением) мирских и телесных чувств, которые не имеют ничего общего с устремлениями (любовями), пребывающими во внутреннем смысле Божьего Слова. Эти устремления (любви), названные последними, есть устремлениями (потоками желаний) духовной и небесной любви, которые люди едва ли способны воспринимать, ибо мало кто из человеческого рода пребывает в них (в телесной жизни). Более того, эти немногие, есть людьми наиболее простыми, которые свои наивнутренние ощущения от этих желаний не могут выразить мыслями и соответствующими им словами, в то время, как все остальные люди, не только не знают, о чем может идти речь, но, даже, и не понимают, что может существовать некая наивысшая (Божественная), или подлинная любовь. Более того, все эти духовные и небесные потоки желаний, или любви, (в мирском человеке) пробуждаются лишь от милосердия к ближнему, и любви к Богу. Все те, кто (от любви к себе) не желает верить в них, и в то, что они существуют в виде неких своих собственных внутренних ощущений, никогда их не смогут воспринять. Тогда как они, в духовной реальности, заполняют собой все небеса, при чем, с невыразимым словами разнообразием. Такие потоки желаний (устремлений) в духе, пребывающие в тесной взаимосвязи и сочетании со своими видами отражений истины (точно супруги), и есть всем тем, из чего состоит внутренний смысл Слова. Более того, этот смысл существует не только в каждом предложении, но и в каждом (крылатом) выражении, составленном из Его слов, и, даже, в каждом слоге. Отчего все эти вещи и просеивают перед ангелами (ясно видятся ими и четко понимаются), когда Слово читается теми людьми, кто пребывает в простом благе, и которые, в то же время, пребывают в невинности (духовной чистоте). И это, как уже говорилось выше, происходит с безграничным разнообразием в формах и образах. [2] Теперь же, да будет известно, что существует всего лишь два (главствующих) рода любовей (устремлений, привязанностей) духа, которые просеивают (проясняются, открываются, воспринимаются) из Слова перед ангелами. А именно, любовь (устремленность) духа к истинам (красоте, ясности) и любовь (устремленность) духа к благу (добру, блаженству). Первая видится ясно перед духовными ангелами, а вторая – перед ангелами небесными. Любовь (устремленность, жажда) к благу (духовному блаженству, добру), которая рождается от любви к Господу, является вещью совершенно невыразимой для человека, и, следовательно, непонятной. Но любовь (устремленность, жажда, привязанность) к истинам (духовной красоте и ясности), которая рождается от взаимной любви (любви к ближнему), может уже в некоторой степени быть воспринимаемой и понимаемой в плане тех ощущений блаженства, что наиболее близки и общи к блаженствам земным. Тем не менее, все это, касается только ощущений у тех людей, которые пребывают лишь в подлинной взаимной любви. Ибо это происходит не от внутреннего восприятия блага (в их Собственном я), но от тех восприятий (по соответствию), что стоят за ними (в духовных мирах). [3] Рассмотрим, теперь, пример, что касается представленной, здесь,

любви (привязанности, устремленности), выраженной словами негодования Иакова. Никто, на сегодня, не знает и не понимает, какова в себе есть любовь, рождающаяся из милосердия. Ибо, не пребывая, или не находясь в ней, никто не может составить себе о ней какого-либо понятия иного, кроме, как понятия о некоем роде возмущения (негодования и ревности), какое имеет в себе всякий человек, когда в отношении него делается какое-либо зло, и которое вовне (в мирской форме) выражается в виде возмущения враждебности (гнева). Однако ангелы (на деле) не имеют такого рода негодований, а их возмущения проявляются совсем в другом виде (форме), чем враждебность и гнев. Это негодование является такой формой личного рвения (ревности, усердия), в которой вовсе нет ничего и близкого к злу, и которая настолько же далека от ненависти, или мести, или от воздаяния (возврата) зла за зло, из своего духа, точно как небеса далеки от адов. Ибо высшее ангельское негодование исходит от блага (внутреннего добра и блаженства). Но, как уже говорилось прежде, природа этого негодования (возмущения) духа не может быть выражена никакими известными человеческому роду словами. [4] То же самое можно сказать и по отношению к другим любовям (устремленностям, привязанностям) человеческого духа, которые рождаются и исходят от союза блага (добра, блаженства) и истины (красоты и ясности), и которые сами по себе есть такими же благами и истинами. Как это и очевидно из того факта, что все и каждый из ангелов пребывают исключительно лишь в высших духовных целях, а также в служениях этим целям (п. 1317, 1645, 3645). Такие цели, собственно, и есть не что иное, как высшие виды любви, потоки устремлений (желаний), или привязанности, которые проникают свыше сквозь всякий человеческий дух в его тело (п. 1317, 1568, 1571, 1909, 3425, 3796). Ибо все то, что человек любит, то он и считает за свою первую и последнюю цель. Отсюда и следует то, что все и каждый из ангелов пребывают в любовях (устремлениях) к тем ощущениям и вещам, которые вмещает в себе Слово. И это в союзе (в сочетании) с невероятным множеством всех тех разнообразных истин, которые согласны с теми видами устремлений (любовями), в которых пребывают ангелы. Из всего этого, также, вполне очевидно, каковой, по сути, есть святость Слова. Ибо лишь в Божественной любви, то есть, в любви, которая рождается и исходит от Бога и Его Божественных ощущений, и зачинается (берет свое начало) святость, которая воспринимается и ощущается от всех тех ощущений и вещей, что содержатся в Божьем Слове.

3840.

Не служил ли я у тебя за Рахиль? Что этим означает, что (в Собственном я) конечной целью было наставление (обучение) для достижения соединения с внутренней истиной, очевидно из представления образа Рахиль, выражающего собой устремленность (любовь) к внутренней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); а также, из значения слова "служить", представляющего собой процесс наставления (обучения) (п. 3824).

3841.

Отчего же ты обманул меня? Что этим означает сильнейшее возмущение, очевидно из того, что только что было сказано (п. 3839).

3842.

А Лаван сказал - в наших местах так не делается. Что этим означает то, что нужное состояние духа еще не было достигнуто, очевидно из значения слова "место", представляющего собой всякое состояние духа (п. 1273-1275, 1377, 2025, 2837, 3356, 3387). Из этого, вполне, очевидно, что выражение "в наших местах так не делается" означает собой то, что состояние духа еще не является таковым.

3843.

Чтобы младшую выдавать прежде старшей. Что этим означает то, что устремленности (любви, привязанности) к внутренней истине, поначалу, должна предшествовать любовь (устремленность) к внешней истине, очевидно из представления образа Рахиль, которая, здесь, и понимается под "младшей", и выражающего собой устремленность (любовь, привязанность) человеческого духа к внутренней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); и из представления образа Лии, которая, здесь, именуется "первенцем (старшей)", и выражающего собой любовь к внешней истине (п. 793, 3819). Из всего этого и очевидно, что под словами "чтобы младшую выдать прежде старшей" означает лишь то, что, согласно Божественному порядку, прежде установления состояний любви к внутренней истине должно предшествовать установление состояний любви к истине внешней. Как все это происходит в человеческом духе, уже было кратко изложено выше (в п. 3834), а также, может быть усмотрено из того, что будет показано далее. Тот, кто ничего не понимает и не знает о возможных состояниях человеческого духа, может уверовать, что стоит лишь ему ознакомиться с обоими видами истин, то есть, принять и удерживать их в своей памяти в виде знаний о них, то уже он и будет пребывать в сочетании и соединении, как с внешними, так и с внутренними истинами. Тем не менее, все это не так. Ибо он не будет иметь с ними совершенно никакого соединения (сочетания, связи), пока он не станет в соответствии с ними жить. Одна лишь жизнь и показывает в какой степени соединения они пребывают вместе. [2] Сочетание человеческого духа с истинами, в этом отношении, подобно сочетанию с человеческим духом всякого ощущения, что встраивается (имплантируется) в него, начиная с самого детства. А именно, что оно не станет ощущением (знанием, умением) его собственным, пока он не станет действовать в согласии и в соответствии с ним. При чем, все это должно быть сделано им с любовью. Ибо лишь, только в этом случае, его воля становится соединенной и наполненной данной истиной от рассудка, отчего, в последующем, эта истина уже вводится в действие не в силу возбуждения и задействования природных знаний из памяти, или заученных истин учения веры, но в силу особого рода радости, начало которой ему совершенно неизвестно. Тем не менее, эта сила воспринимается им, как сила его собственного характера (карма деяний), или способностей, врожденных ему от природы (карма наследственная). Ибо всякий человек приобретает такую способность, в силу частоты повторения, или длительности использования ее, то есть, в силу привычки, которая базируется (основывается) на тех знаниях, которые он раздобыл (изучил и узнал). Отсюда, собственно, и следует то, что сочетание (соединение, слияние) с истинами не может происходить у человека до тех пор, пока все эти вещи ощущения истин, которые он изучил с помощью понятий (истин) учения веры, не будут переданы (наитсвованы) от внешнего человека в человека внутреннего (из внешней части человеческого духа во внутреннюю). Когда они проникают во внутренние ощущения человека, человек, более уже, не действует опираясь на память, но действует, исходя из начал и собственной природы (духовно-природных каналов) своего духа. И так это происходит до тех пор,

пока все эти ощущения, явления и вещи, в такой манере, наконец, не начинают изливаться спонтанно и мгновенно своими потоками во всякое подобное явление и действие, будучи, как бы вписанными во внутреннюю память человеческого духа. А все то, что исходит от этой памяти, по внешней видимости, кажется, как если бы оно было бы в человеке врожденным. Это может быть усмотрено и на примерах владения человеком речью, которой он научается еще с детства, а также, по способности к рассуждениям по истине, точно так же, как и к рассуждениям по совести. Отсюда, собственно, и очевидно, что все истины учения веры, включая и внутренние, никак не могут быть соединены человеком и усвоены им, пока они (с радостью и наслаждением) не будут исполняться им в повседневных делах и деяниях его собственной жизни. Но чуть более, об этих вещах, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

3844.

Стихи 27-30. Исполни с этой еще неделю, и мы дадим тебе и ее (Рахиль), также, но за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. Иаков так и сделал, и с этой исполнил еще неделю, а тот уже отдал ему и Рахиль, дочь свою, за женщину. И дал Лаван, дочери своей Рахили, Валлу, рабыню (служанку) свою, чтобы та была ей за рабу (служанку). И он вошел, также, и в Рахиль, и он любил Рахиль больше, чем Лию, и служил у него еще семь лет других. "Исполни с этой еще неделю" означает постепенность и последовательность обучения высшей истине; "и мы дадим тебе и ее (Рахиль), также, но за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других" означает полноту, или глубину состояния обучения; "Иаков так и сделал, и с этой исполнил еще неделю" означает дела и деяния согласно истинам учения веры; "а тот уже отдал ему и Рахиль, дочь свою, за женщину" означает первые проявления сочетания природного блага (блаженства) с любовью (устремлениями) к внутренней истине; "и дал Лаван, дочери своей Рахили, Валлу (Биллу), рабыню (служанку) свою, чтобы та была ей за рабу (служанку)" означает внешние любви (устремления, привязанности), которые проявляются и сопровождают внутренние ощущения, то есть, природные служения духа; "и он вошел, также, и в Рахиль" означает вхождение человеческого духа в сочетание с любовями (устремлениями) к внутренней истине; "и он любил Рахиль больше, чем Лию" означает любовь к внутренней истине большую, чем к истине внешней; "и служил у него еще семь лет других" означает святость обучения и наставления.

3845.

Исполни с этой еще неделю. Что этим означается постепенность и последовательность обучения высшей истине, очевидно из значения слова "исполнение", представляющего собой, здесь, служение, или глубину его, а, тем самым, и глубину обучения (наставления) (п. 3824); а также, из значения слова "неделя", представляющего собой состояние духа, одновременно, с его полнотой и завершенностью его длительности (п. 728, 2044). И, в данном случае, так означена последовательность состояний и их переходов друг в друга, а, также, постепенность. Что касается значения слова "неделя", то оно, такое же, как и значение слова "месяц" (п. 3814). А именно, что, когда это слово упоминается в единственном числе, то оно означает собой конец первого и начало последующего состояния, и, таким образом, переход в новое духовное состояние, в отношении которого, слово "исполнить" означает пройти от самого начала и до самого конца. Причина, почему "неделя", как и все понятия времени, в частности, означает собой состояние

духа, также, как и его постепенное прохождение и длительность, заключена в том, что все и каждое из состояний человеческого духа всегда имеют свою форму и протяженность, то есть, имеют свое начало (передний фронт), среднее течение (длительность), и конец (задний фронт). Тем не менее, в той другой жизни, они не воспринимаются, как отрезки времени, но, как состояния духа и их перепады (переходы). Но именно из этого отрывка, совершенно очевидно то, что древние люди именовали словом неделя. А именно: что, в первоначальном своем смысле, неделя означает собой всякий период, который был отмечен числом семь; будь то дни, или года, или века; и так, совершенно вне зависимости, есть тот период огромным по длительности, или маленьким. Что, здесь, длительность этого периода равна семи годам, очевидно. И так как у древних людей число семь означивало все то, что является святым в человеческом духе (п. 84-87, 395, 433, 716, 881), то под словом "неделя", здесь, понимается длительность пребывания в святости, а также, глубина святости этих моментов времени.

3846.

И мы дадим тебе и ее (Рахиль), также, но за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. Что этим означивается полнота, или глубина погружения в состояния обучения, очевидно из значения слова "служба" и "служить", представляющего собой обучение (п. 3824); а также, из значения слов "семь лет", представляющего собой то же самое, что и слово "неделя". А именно, состояние духа и длительность пребывания, тогда, в нем, как это и указано выше (в п. 3845); и, таким образом, означивающего собой полноту (глубину) такого состояния, которое именуется святым (п. 3824). Выражение "мы дадим тебе и ее, также" означивает собой сочетание духа с любовью (устремленностью) к внутренней истине. Причина, почему, во внутреннем смысле, слово "служба" представляет собой обучение, заключена в том, что обучение внутреннего человека является заботой и трудом для человека внешнего. Отсюда, собственно, обучение и именуется умственным трудом.

3847.

Иаков так и сделал, и с этой исполнил еще неделю. Что этим означиваются дела и деяния согласно истинам учения веры, очевидно из значения слов "и исполнил еще неделю", означивающего собой постепенность и последовательность обучения (п. 3845). А что, здесь, так означены дела и деяния, очевидно и так.

3848.

А тот уже отдал ему и Рахиль, дочь свою, за женщину. Что этим означиваются первые проявления сочетания природного блага (блаженства) с любовью (устремлениями) к внутренней истине, очевидно из представления образа Иакова, представляющего собой природное благо; как это уже не раз было показано; и из представления образа Рахиль, выражающего собой устремление (любовь) духа к внутренней истине; и, что также, было показано не раз прежде. Что "отдал ее ему за женщину" означивает сочетание (соединение) духа с истиной по любви, очевидно и так. Так как всякое сочетание блага с истиной, поначалу, видится человеку, как бы происходящим в порядке, идущем от ощущений внешних к ощущениям внутренним, а, затем, в конце концов, и к ощущениям самым внутренним, то, здесь, поэтому и сказано о любви (устремленности) духа к внутренней истине, ибо любовь к истинам, и есть той самой любовью, которая рождается

и происходит от блага (блаженства). Сочетание (слияние, соитие, йога) блага с любовью к внутренней истине происходит впервые тогда, когда природное благо (блаженство) становится соединенным с истинами рассудка, а через те – с рассудочным благом. Это сочетание (слияние, соитие) блага с истиной и представлено посредством рождения Иакову его двенадцати сыновей, когда тот возвратился в дом матери своей и отца; о чем, теперь, и будет рассказано далее.

3849.

И дал Лаван, дочери своей Рахили, Валлу (Биллу), рабыню (служанку) свою, чтобы та была ей за рабу (служанку). Что этим означаются внешние любви (устремления, привязанности), которые проявляются и сопровождают внутренние ощущения, то есть, что это - природные узы, или служения (средства обучения) духа, очевидно из сказанного ранее (в п. 3835). Причина, почему под "Валлой (Биллой)", рабыней у Рахиль, означаются внешние личные чувственно-телесные устремления (любви, привязанности) духа, а под "Зелфой", рабыней Лии, внешние общественные и вещественные устремления (любви, привязанности) духа, заключается в том, что Рахиль представляет собой устремления духа к внешним (сопущующим внутренним) истинам в Собственном я, а Лия – устремления духа к внешним (сопущующим внутренним) истинам, существующим вне Собственного я (в природе и обществе). Внешние личные устремления, или привязанности Собственного я, являются телесно-природными устремлениями и привязанностями духа, которые служат (обучают) устремлениям и привязанностям духа внутренним. Причина, почему только лишь эти внешние привязанности (устремленности, любви) Собственного я и могут служить средствами к сочетанию и соединению с истинами высшего (Божественного) блага, заключена в том, что ни одно из положений (понятий) истинного учения веры, точно также, как и, вообще, любое природное знание, проникшее в человеческую память, не может входить и удерживаться во внутренней его памяти, то есть, в памяти человеческого духа, без участия и помощи (посредства) устремленности и привязанности к тому понятию его наинизшего основания (или Собственного я). Ибо жизнь (душа) всего человека существует (пребывает) единственно лишь в устремлениях (любовях, привязанностях, желаниях) человеческого духа, но никак не пребывает ни в отделенных от его жизни истинах учения веры, ни в в отделенных от его жизни и участия гражданских и природных знаний внешней памяти, если в человеческом духе к этим вещам нет собственной устремленности и страстного желания (духовной привязанности). Что все это происходит на самом простейшем (наинизшем) уровне, очевидно по тому факту, что человек не может ни подумать, ни, даже, сказать и одного звука речи без того, чтобы не сделать этого без любви и привязанности к этому. Всякий, кто обращает внимание на эти вещи легко улавливает рассудком, что голос, произведенный без любви (желания, привязанности), есть таким же, как и голос, произведенный автоматом (машиной), и, таким образом, является звуком механическим и безжизненным; и, что лишь согласно с количеством и качеством, пребывающей в нем любви и желания, во всяком голосе ощущаются проявления духовности и жизни. Этот последний пример убедительно показывает то, каковы в себе есть те истины, в которых нет духовного блага (блаженства); и, что всякая любовь (устремленность, привязанность, желание) в истинах рождается и происходит исключительно от блага. [2] Всякий, кто обращает внимание на все такие вещи, может, также, познать, и саму суть, то есть, природу всякого понимания человека: что он не



может чего-либо понимать, если того не желает собственная его воля, пребывающая в нем; и, что жизнь (проявления) понимания его рассудка зачинаются, рождаются и происходят, если на то согласна его собственная воля. Это еще один пример, показывающий собой то, что представляют собой истины, когда они не соединены с благом. А именно: что они, тогда, истинами вовсе и не являются; что истины получают свою жизнь исключительно от блага (блаженства); и, что все это по той причине, что истины принадлежат к рассудочной части духа (голове духовного тела) человека, а блага - к его волевой части (туловищу духовного тела). Из всего этого всякий здравомыслящий человек вполне может уже рассудить о том, каковой есть та вера (которая состоит из истин, или правды), без союза с милосердием (которое состоит из благих дел, или деяний блага); и, что истины веры без блаженств, рождающихся в человеке от милосердия (благородства, благотворительности), производимого согласно тех истин, совершенно, как погубленные и мертвые. Ибо, как уже говорилось прежде, количество и качество собственных желаний (привязанностей, устремлений) духа к истинам и есть тем показателем и определителем, по которому очевидны объем и качества потоков любви (Божественной жизни), проникающих и проходящих сквозь человека. Но та видимость, по которой кажется, что все истины проявляются подобно истинам, оживленным Богом, даже, когда нет в них блага, рожденного от милосердия, происходит от устремлений (привязанностей) духа к любви к себе (к Собственному я) и любви к миру, которые сами по себе не имеют никакой внутренней и Божественной жизни, за исключением лишь той, которая, в духовном смысле, именуется смертью, то есть, жизнью адской. Хотя, здесь, и сказано о любовях (устремлениях, привязанностях), в общем; тем не менее, здесь, подразумеваются лишь те любви и привязанности, которые укрепляются за человеком в вечность. [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что собой представляют устремленности (влечения, привязанности), служащие (обучающие, сопровождающие) соединению истины с благом, а что собой представляют устремленности (влечения, привязанности), служащие посвящению (введению) в истины, а также, расположению их в соответствующем порядке. То есть, что это и есть все те высшие подлинные устремления духа, которые рождаются от любви к Господу и любви к ближнему своему, и которые выстраивают все ощущения в человеке согласно небесного порядка. Также, из всего этого, можно усмотреть и то, что собой представляют устремленности (влечения, привязанности), служащие (обучающие, сопровождающие) соединению человеческого духа со злом. То есть, что это есть все те собственные устремления духа, которые рождаются от любви к себе (Собственному я) и любви к миру, и которые выстраивают все ощущения в человеке согласно порядку адского, то есть, противоположно порядку в небесах. [4] Наиболее внешними привязанностями (устремлениями, влечениями) человеческого духа являются влечения его тела, и именуются они аппетитами (жажданиями, инстинктами) и удовольствиями тела. Последующими, или более высшими привязанностями (более внутренними устремлениями, влечениями) человеческого духа являются влечения его собственного природного ума (природной части духа и рассудка, то есть, Собственного я), и именуются они природными любовями (устремлениями, влечениями, привязанностями) духа. Но наиболее внутренними любовями (устремлениями, влечениями, привязанностями) являются те, которые принадлежат рассудочному уму человека (срединной части духа, лежащей между его Собственным я и его Божественным Я), и которые именуются духовными привязанностями человеческого духа. Именно в эти, указанные последними, то есть, в духовные любви (в наивысшие

человеческие устремления, влечения, привязанности) и вводятся все те истины учения веры при поддержке и при помощи более внешних и наиболее внешних устремлений (влечений), то есть, при помощи духовно-природных (то есть, Собственного я) и телесных устремлений. Отсюда, собственно, и следует, почему эти устремления (влечения), в виде поддерживающих и помогающих ощущений и чувств, означаются через предоставление в услужение принадлежавших прежде себе, рабынь, которые были отданы Лаваном Рахили и Лии. Они именуются рабынями "Лавана" для того, чтобы означивать этим, что они получают свое начало и происхождение от всеохватного природного блага, которое представлено Лаваном, и о котором уже было рассказано ранее. Ибо истины, которые впервые были познаны и изучены (в виде природных знаний), не могут, поначалу, быть введены в человеческий дух каким-либо иным путем, кроме, как через посредство именно таких устремлений (влечений, желаний). Тогда как устремления (влечения, желания, привязанности) Божественные и подлинные приходят лишь со временем, но не тогда, когда человек еще не действует по благу.

3850.

И он вошел, также, и в Рахиль. Что этим означивается вхождение человеческого духа в сочетание с любовью (устремлениями) к внутренней истине, очевидно из значения слов "вошел в", представляющего собой состояние сочетания и соединения; и из представления образа Рахиль, выражающего собой любовь (устремленность) духа к внутренней истине, о чем уже было сказано выше.

3851.

И он любил Рахиль больше, чем Лию. Что этим означивается, что любовь к внутренней истине должна быть более большей, чем к внешней истине, очевидно из представления образов Рахили и Лии, ибо Рахилью означена любовь духа к внутренней истине, а Лией – любовь духа к истинам внешним. Что представляет собой внутренняя истина, а, что истина внешняя, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3820.

3852.

И служил у него еще семь лет других. Что этим означивается святое внутреннее состояние при обучении и наставлении, очевидно из значения слова "служил", представляющего собой обучение (п. 3824, 3846); а также, из значения слова "семь", представляющего собой все то, что свято в человеческом духе (п. 395, 433, 716, 881, 3824). То, что именуется святостью состояния при обучении (наставлении истине), в силу которой внутренние истины соединяются с благом, ибо все внутренние истины равняются на Господа (как Благо наивысшее), и соединяют с Ним всякий дух через любовь к Нему, и есть той высшей и подлинной любовью, в которой гнездиться и пребывает сама святость Бытия.

3853.

Стих 31. И Иегова (Господь) узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. "И Иегова (Господь) узрел" означивает Господнее предвидение и провидение; "что Лия была нелюбима" означивает, что любовь (жажда, влечение, привязанность) к внешней истине не так ценна и дорога, как та любовь (жажда, влечение, привязанность) к истине внутренней и Божественной, которая приходит следом; "и отверз утробу ее" означивает, что именно оттуда рождаются и происходят истины учения веры в

церквях (в духовных людях); "а Рахиль была неплодна" означает, что от любви к внешним истинам внутренние истины получены быть не могут.

3854.

И Иегова (Господь) узрел (увидел). Что этим означается и предвидение, и провидение Господа, очевидно из значения слова "видеть", когда говорится о Господе, и представляющего собой Его провидение и предвидение, что касается всякого и каждого человека, но об этом будет сказано в последующем стихе, повествующем о Рувиме, чье имя происходит от слова "видение". Что "Иегова" и есть Сам Господь, можно усмотреть по п. 1343, 1736, 1793, 2156, 2329, 2921, 3023, 3035. [2] Что же касается провидения и предвидения, в общем, то предвидение есть вещь, относящейся к тому, что человек может и делает сам, тогда как провидение есть вещь, относящейся к тому, что может сделать лишь Господь. Господь предвидел от вечности, каким будет человеческий род, и каким будет качество каждого из его представителей; и, что зло будет постоянно увеличиваться в людях, пока, в конце концов, чуть ли не каждый человек сам начнет бросаться, очертя голову, в ады. По этой причине Господь не только провидел средства и силы, посредством которых человек мог бы сам отвернуться от адов и прийти в небеса, но Он, также, провидел, чтобы и Ему Самому можно было влиять и постоянно отворачивать его от первых и возводить в последние. Господь, также, предвидел и то, чтобы ни одно благо не было бы укоренено в человеке иным путем, кроме, как через его собственную свободу (то есть, по собственному желанию и воле). Ибо то, что не коренится в собственной воле по свободе, из духа улечучивается и рассеивается при первом же приближении и подходе к нему зла и искушений. Ко всему этому, предвидел Господь и то, что человек сам, или по своей собственной воле, или по своей свободе, будет склоняться в сторону все более глубоких адов. Поэтому Господь предусмотрел и то, что, если человек не желает и не понуждает самого себя двигаться по своей собственной воле и желанию (свободе) к небесам, то, чтобы он, все же, мог бы быть склонен хотя бы к подъему в более мягкие ады. И, даже, так, что, если он сподобится приобщить самого себя, подняться в своей воле к свободе, и постоянно устремляться к благу, то он бы смог бы быть выведен и в небеса. Все это показывает, что собой представляет предвидение, а, что провидение; и то, что предусмотрено есть, таким образом, и провиденным. [3] Из всего этого, теперь, вполне очевидно насколько глубоко и сильно может ошибаться тот человек, который верит, что Господь не предвидит, и не усматривает, даже, наималейшие частности и мелочи, относящиеся к человеку, и который считает, что, касательно, этих вещей, Господь не предусматривает и не ведет человека. Тогда как, воистину, Господь предвидит и провидит все до наитончайшего и наимельчайшего ощущения, находящегося в самых внутренних глубинах каждого человека, в вещах настолько малозаметных, элементарных и сиюминутных, что это невозможно представить себе в каких-либо помыслах, поскольку это сравнимо с одной единственной вещью, что пребывает в ряду, состоящем из сотен миллионов таких же вещей. Ибо всякий и каждый наималейший момент человеческой жизни включает в себя именно такой ряд ощущений и вещей, которые последовательно восходят и расширяются в вечность; отчего всякий момент бытия (существования) человеческого духа есть, как бы совершенно новое начало для всех тех, которые за ним последуют далее. И так это со всеми и каждым из моментов его жизни, не только, что касается его рассудка и понимания, но и, что касается, его воли и внутреннего устремления. И так как Господь от вечности предвидел, каковым будет

качество человека, и каковым оно должно быть в вечности, то отсюда и очевидно, что Его провидение заложено в наиглубочайших материях внутренней Вселенной, и, что, как уже было сказано прежде, ведет (исправляет) и склоняет всякого человека к установленному для него эталону качеству; и это, в условиях, постоянного обновления его собственных желаний, воли и свободы. Но чуть более об этих вещах, по Божественной милости Господней, будет сказано далее.

3855.

Что Лия была нелюбима. Что этим означивается то, что любовь (жажда, влечение, привязанность) к внешней истине не так ценна и дорога, как та любовь (жажда, влечение, привязанность) к истине внутренней и Божественной, которая приходит следом, очевидно из значения слова "нелюбима", представляющего собой то, что не настолько дорого; и из представления образа Лии, выражающего собой любовь к внешней истине (о которой было сказано выше). Что внешние истины являются истинами более удаленными от Божественных, чем истины внутренние, может быть очевидно из того факта, что внешние ощущения и вещи в человеке, начинаются и исходят от ощущений внутренних. Ибо внешние ощущения, явления и вещи, представляют собой образы и формы, состоящие из мириадов ощущений и вещей внутренних, которые по видимости, смотрятся и выглядят, как едино одно ощущение чувствуемое внешне, или видимое, как вещь; а те формы, что составляют собой природные, или внешние вещи и ощущения, находятся на значительном удалении от ощущений Божественности; ибо все Божественное, пребывает в наивнутреннем и сокровенном, или превыше всего. Господь же проникает (наитствует) в самые наивнутренние человеческие ощущения из самых наивысших высот, а через те и во все его срединные (посредствующие) ощущения и органы духа, и уже от тех (пройдя сквозь них) попадает в его ощущения внешние. Таким образом, Он протекает в человеческие ощущения не только через вещи опосредствованные (в ощущения и объекты внешней Вселенной), но, также, в ощущения и органы, принадлежащие непосредственно самому духу человека (в ощущения и объекты внутренней Вселенной). Но так как все внешние ощущения и вещи расположены от ощущений Божественных на значительном удалении, то они, за счет этого удаления, и могут пребывать в относительном беспорядке, и не приходят самим по себе к порядку, данному свыше, подобно тому, как это совершается и делается в степенях более внутренних и с более внутренними ощущениями. Все это очень похоже на устройство какого-либо семени, которое является по форме более совершенным внутри, чем снаружи. Внутри оно сделано настолько совершенным, что оно может произвести и дать жизнь целому растению, или огромному дереву, устроенному согласно своему собственному порядку, вместе со своими листьями и плодами. Тогда как снаружи, или во внешней форме, которая может быть легко повреждена в силу различных причин, семя уже не настолько совершенно, если сравнивать его с его внутренней, или сокровенной формой, которая устроена в относительно более совершенном порядке. То же самое, можно сказать и в отношении внутренних и внешних ощущений, явлений и вещей, составляющих содержимое всякого человеческого духа. Отсюда, собственно, и очевидно, что, когда человек возрождается, его возрождение начинается в нем с глубинных ощущений, принадлежащих его рассудку; и, что это происходит прежде, чем он начнет возрождаться в плане (в отношении) своих ощущений природных и внешних (п. 3493). Ибо возрождение ощущений чувственно-природных есть явлением более задержанным, и более трудным, то есть, более поздним и тяжелым. И это по той самой

причине, что в последней и крайней части человеческого духа пребывает огромное множество ощущений и вещей, которые не находятся в Божественном порядке, а также, которые были попорчены и разрушены силою тех ощущений, что проникали туда от любви к своему телу и миру. Именно, поэтому, здесь, и сказано, что любовь ко всем вещам, что являются внешними, "не так ценна и дорога". Но так как все эти вещи и истины согласуются с внутренними ощущениями и органами человека, и постольку, поскольку они ведут к высшей жизни и к видению через них ощущений и вещей внутренних, то они и возрождаются в человеке, также, в той самой степени, в которой они ему дороги.

3856.

И Он отверз утробу ее. Что этим означивается то, что именно оттуда рождаются и происходят истины учения веры в церквях (и в духовных людях), очевидно из значения слов "отверз утробу", представляющего собой зачатие и роды, то есть, возрождение церкви; а так как это осуществляется при помощи (посредством) усвоения истин учения веры, то отсюда и следует, что под выражением "отверз утробу" означивается распространение (умножение) истин учения веры в церквях. Что под "зачатием" и "родами", в Слове, означиваются зачатия и роды духовные, то есть, такие, которые происходят тогда, когда человек возрождается своим духом заново, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1145, 1255, 1330, 2584. Каковы есть, тогда, все эти вещи, что означены такими словами, станет очевидно из всего того, что будет изложено далее.

3857.

А Рахиль была неплодна. Что этим означивается то, что от любви к внешним истинам внутренние истины получены быть не могут, очевидно из представления образа Рахиль, выражающего собой устремленность (привязанность, жажду) к внутренней истине (о которой уже было сказано выше); а также, из значения слова "бесплодна (пуста)", представляющего собой такое состояние духовности, когда уже нет каких-либо истинных учений веры от внутренней истины, а, следовательно, и нет внутренней церкви. Ибо это высказывание противоположно тому, что сказано о Лие: что "Иегова (Господь) отверз ее утробу"; под последним же означивается то, что учения веры и церкви вышли именно оттуда. Причина, почему внутренние истины (людьми внешней церкви) не были получены и восприняты, заключается в том, что эти истины есть в себе таковыми, что они пребывают за пределами такой человеческой веры. И это по той одной лишь причине, что они не совпадают (не передаваемы) ни с одним из собственных понятий, понимаемых такими людьми в своем рассудке, даже по внешней видимости, то есть, даже, ни с одним из собственных заблуждений природных чувств, с помощью которых всякий человек сам позволяет быть себе ведомым; отчего люди внешние и не могут уверовать в то, что такие истины хоть в какой-то мере могли бы быть свойственны им, или принадлежать им внутренне. [2] Для лучшего понимания, рассмотрим следующий пример. Существует внутренняя истина о том, что, в той другой жизни, нет времени и пространства, но вместо них существуют состояния духа. Пока внешний человек пребывает в своей жизни на земле, которая происходит в пространстве и времени, он выводит и имеет все свои понятия (в Собственном я) от них, так что без времени и пространства, он не может подумать и представить себе вообще что-либо (п. 3404). Именно по этой причине, если о тех состояниях духа, которые имеются в той другой жизни, ему не будет описано при

помощи понятий времени и пространства, или при помощи таких объектов, которые образуют и берут от них свои формы, то он не сможет ничего воспринять из сказанного, и, тем самым, ничему не поверит, и, оттого, не сможет принять и получить наставления. Отчего для людей внешних такое учение, исходящее от внутренних истин, будет совершенно бесплодным; и не породит в них никакой духовности и церкви оттуда. [3] Возьмем, теперь, пример иной. Если бы небесные и духовные устремления (привязанности) духа были бы описаны при помощи таких ощущений и вещей, которые относятся к устремлениям и желаниям, согласным с мирскими и телесными его чувствами, то внешний человек, также, не смог бы ничего воспринять оттуда правильно. Ибо он настолько погряз в своих собственных устремлениях (привязанностях) духа, что уже выработал свои собственные телесно-мирские убеждения (заблуждения), по которым только и способен иметь представления о небесных и духовных вещах. Когда же они, на самом деле, совершенно не такие, как его понятия собственные, ибо они отличаются друг от друга, как небеса и земля (п. 3839). Возьмем к примеру, славу в небесах, или, что то же самое, славу ангелов, пребывающих там. Если только человек образует (сформирует) для себя свое понятие (представление) о славе небесной, которое будет согласно с понятием славы, пребывающим в мире, то он не сможет уложить в своей голове этой духовной вещи, и, тем самым, никогда не сможет признать ее. Точно так же это относится и ко всем другим подобным примерам и случаям. [4] Именно по этой причине, Господь и говорил, в Слове, в соответствии с человеческим пониманием, и согласно с представлениями (понятиями), или видимостями истины оттуда. Буквальный смысл Божьего Слова, собственно, и есть такого рода, но, при всем при этом, он еще и такой, что содержит в себе и смысл внутренний, через который передаются еще и истины внутренние. Именно по этой причине, здесь, и было сказано о Лии, что "Иегова (Господь) отверз ее утробу", а о Рахили, что "она была неплодна". Ибо, как уже говорилось ранее, под Лией представлена устремленность духа к внешней истине, а под Рахилью - устремленность духа к внутренней истине. Но так как внешние истины есть теми истинами, которые человек познает впервые и в первую очередь, то и было провидено Господом, чтобы с их помощью человек мог бы быть введен и во внутренние истины. И это Божие предвидение означает под теми словами, которые сказаны, уже напоследок и как бы в самом конце "и вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее, и отверз и ее утробу" (Быт. 30:22). [5] Все эти вещи могут быть подтверждены всей историей церковью, которые существовали в древние времена, и по их учениям веры, среди тех, что были образованы из внешних истин. Такими были учения веры у Древней Церкви, что была возрождена после потопа, ибо истины того учения веры были, по большей части, выражены через внешние представления и соответствия, в глубинах которых сохранялись и удерживались истины внутренние (то есть, внутренний смысл). Большая часть членов этой церкви пребывала в святости поклонений Господу, только лишь благодаря этим внешним представлениям, знакам и вещам ощущениям оттуда. Но, если бы кто-либо, тогда, мог бы рассказать им, что, на самом деле, эти представления и соответствия не являются сутью Божественного поклонения, но есть отражениями духовных и небесных ощущений, и только лишь означивают их образы на земле, то они, тогда бы, вообще отбросили бы такое учение вовсе, и, тем самым, Древняя Церковь прекратила бы свое существование. То же самое можно сказать и в отношении еврейской церкви: если бы кто-нибудь рассказал людям этой церкви, что их ритуалы, получают свою святость от Божественных ощущений, которые есть Господними, и которые воспринимаются ими, но они не

являются их собственными, то они бы перестали признавать эти обряды вовсе. [6] Именно такими и стали люди и церковь, когда Господь пришел в мир. Они стали бы еще более телесными, но более всего те, которые принадлежали к лону церкви. Ибо все это вполне очевидно по телесности тех учеников, которые постоянно пребывали с Господом, и слышали от Него так много высказываний о Его царстве, но все еще не могли сподобиться воспринимать оттуда внутренние истины. Они, даже, не были в состоянии образовать какое-либо другое понятие о Господе, кроме, как модного на тот день понятия о Мессии, которого они все ожидали. А именно, что Он возведет всех евреев, как свой любимый народ, к господству, власти и славе над всеми племенами и народами во Вселенной. И, даже, после того, как они услышали так много высказываний и вещей от Господа, что касается царства небесного, они все еще не могли уразуметь в этих словах ничего иного, кроме, как того, что то небесное царство будет таким же, как воображаемое ими царствование евреев земное; и, что Бог Отец будет наивысшим среди правителей в нем, а, чуть ниже Его, Его Сын, а, затем, двенадцать апостолов, и, таким образом, что они будут господствовать (властвовать) именно в таком порядке. Именно поэтому, Иаков и Иоанн (Заведеевы) попросили Иисуса, чтобы Он посадил их, одного по правую Свою сторону, а другого - по левую (Марк 10:35-37), а все остальные ученики возроптали и рассердились за их желание быть выше и больше, чем они (Марк 10:41; Матф. 20:24). По той же самой причине Господь, после того, как Он наставил и научил их, что значит быть наибольшим в небесах (Мф. 20:25-28, Марк 10:42-45), все еще продолжал говорить с ними согласно с их понятиями и пониманием, ибо сказал, что они должны сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израилевых (Луки 22:24, 30; Матф. 19:28). [7] Если бы им было сказано, что под ними, как "учениками" (во внутреннем смысле) не означены они сами, но все те люди, которые пребывают и находятся в благах (блаженствах) любви и веры (п. 3354, 3488); также, как и о том, что в Царстве Господнем нет ни одного царского трона, ни одного отдельно стоящего над всеми правителя, ни законов, как это существует в нашем мире, и что они не смогут судить ни об одном, даже, самом простом человеке и в самой малейшей степени и мере (п. 2129, 2553), то они бы сразу же отвергли бы все прежде сказанное, и оставили бы Господа, и все бы до единого вернулись бы к своим прежним собственным делам и занятиям. Причина, почему Господь так говорил, была заключена в том, что они должны были научиться воспринимать и понимать, вначале, истины внешние, и, тем самым, пройти подготовку и быть введенными в истины внутренние. Ибо в тех внешних истинах, которые говорил им Господь, внутренние истины были сокрыты в глубине их, которая, с течением времени, становится открытой и доступной. Когда же эти внутренние истины становятся открытыми, внешние истины растворяются и рассеиваются, и служат только в качестве тех объектов, или средств, посредством которых можно помышлять и думать о внутренней истине. Из всего этого, теперь, вполне может быть очевидно, что означивается, здесь, под выражением о том, что Иегова, вначале, открыл утробу Лии; и, что она принесла (родила) сыновей Иакову; и почему Рахиль стала рождать сыновей Иакову лишь впоследствии.

3858.

Так как в том, что, теперь, последует далее, будет уже говориться о двенадцати сыновьях Иакова, и о двенадцати коленах Израилевых, которые были названы по именам их отцов (основателей), то именно, здесь, и должно быть представлено то, что означивают собой эти колена (роды), и почему их было именно двенадцать. Никому, среди людей, еще не

была известной та тайна, которая сокрыта, здесь, под этими словами. Ибо до сих пор всеми считалось, что истории, запечатленные в Слове, есть историями недвусмысленными; и, что нет в них ничего более Божественного, чем того, что они могут служить примерами проявления, соблюдения и исполнения самого святого. Поэтому, на этом основании, веруется и считается, что двенадцать колен Израиля ничего не означивают собой иного, кроме, как подразделения израильского народа на двенадцать различных племен, или главных (господствующих) кланов семей, тогда как все же на самом деле они связаны с Божественными ощущениями, явлениями и вещами. То есть, так сказать, с огромным множеством всех универсальных направлений (Вселенских ветвей) веры и любви, а, следовательно, и всех ощущений и вещей, относящихся к Царству Господнему на небесах и на земле, где каждое племя (колено) заключает некую универсальную (Вселенскую) особенность. Но, что конкретно означивает собой каждая особенность станет очевидным из всего того, что последует, теперь, далее, с того места, где будет говориться о сыновьях Иакова, от которых, собственно, эти колена и были названы. В общем же, двенадцать колен означивают собой все Божественное учение об истине и благе, или же, о вере и о любви. Ибо на ощущениях этих (то есть, истин и благ, или веры и любви) и выстроено все царство Господне, ибо понятия истины, или веры есть именно тем, о чем там все постоянно думают (помышляют), а ощущения блага, или любви есть именно тем, чего там все постоянно желают и к чему постоянно стремятся духом. И так как еврейская церковь была учреждена в таком порядке, чтобы она могла представлять собой (по соответствиям) Царство Господне, то по этой причине такое разделение еврейского народа на двенадцать колен и означивает собой точно такое же разделение всех таких ощущений, явлений и вещей. И эта тайна, до этого момента, никогда прежде еще не была открыта ни одному человеку. [2] Что число "двенадцать" означивает собой все, какие только возможно ощущения, взятые вместе и видимые, в общем, как едино одно, уже было показано ранее (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272). Но, что "колена (роды, племена)" означивают собой все те вещи, которые именуются истинами и благами (красотой и добротой), или верой и любовью (убежденностью и жаждой красоты и доброты), и, что, в такой манере, через "двенадцать колен", здесь, означиваются все эти вещи, взятые как одно целое (прежде чем они будут описаны отдельно) может быть подтверждено отрывками из Слова. В Евангелии от Иоанна: святой город, Новый Иерусалим, имеет двенадцать врат и на вратах двенадцать ангелов; и имена, написанные там, означивают имена двенадцати колен сынов Израилевых; стены города имеют двенадцать оснований, на них же имена двенадцати апостолов Агнца. И измерил он город тростью в двенадцать тысяч стадий, и он измерил стены его в сто сорок четыре локтя, которые являются мерою человека, который есть ангелом. А двенадцать ворот были двенадцатью жемчужинами (Откр. 21:12, 14, 16-17, 21). Что святой город, или Новый Иерусалим, представляет собой Новую Церковь Господа, очевидно из всякой подробности в описании его. В нескольких предыдущих главах Откровения описано состояние церкви, как если бы это было бы в ее конце. В 21-ой же главе говориться о Новой Церкви. Откуда и следует, что ворота, стены и фундаменты города являются не чем иным, как ощущениями, явлениями и вещами, принадлежащими церкви, и которые означивают размеры милосердия и веры, присущие всем тем, кто составляет тело этой церкви. [3] Всякий может легко увидеть, что слово "двенадцать", которое так часто упоминается в вышеприведенном отрывке, также, как и слово "колена (роды, племена)", а также, слово "апостолы", не означивают собой ни числа двенадцать, ни колен Израилевых, ни



апостолов, ибо "двенадцать" означает собой все это взятое вместе, как едино одно, и в одном комплексе (что может быть также очевидно по п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272). И то же самое, можно сказать и о числе "сто сорок четыре", ибо это число получается, когда двенадцать раз взять по двенадцать. И так как под "двенадцатью" означивается всякое возможное ощущение вообще, то и очевидно, что под "двенадцатью коленами" означиваются все возможные ощущения и вещи, принадлежащие церкви, и которые, как уже прежде говорилось, являются ощущениями истины и блага, или веры и любви. В той же манере, и под "двенадцатью апостолами (посланниками)", также, представлены все какие только возможно ощущения, явления и вещи в церкви, то есть, все ощущения веры и любви (возрожденные с приходом Господа). Как это очевидно из сказанного ранее, в п. 2129, 3354, 3488, 3857. Именно поэтому это число и называется "мерю человека, то есть, ангела", под чем понимается его внутреннее состояние, когда истины и блага переполняют его. Что слово "мера" означивает собой состояние человеческого духа, сказано было в п. 3104; а, что "человек" означивает собой всякое ощущение, которое принадлежит церкви, очевидно из всего того, что было сказано о значении слова "человек", в п. 478, 479, 565, 768, 1871, 1894; а также, из того, что и само Царство Господне, также, именуется Великим Человеком; ибо так это есть в силу благ и истин от Господа, которые царствуют там; и о чем говорилось в конце предшествующих глав, в п. 3624-3648, 3741-3750. Что слово "ангел" означивает собой то же самое, может быть очевидно из сказанного ранее в п. 1705, 1754, 1925, 2821, 3039. [4] Как в Евангелии от Иоанна, так и у пророков Ветхого Завета, Новый Иерусалим представлен в одной и той же подобной манере, ибо он означивает собой Новую Господнюю Церковь. Так это и у Исайи (гл. 65:18-19 и далее), у Захарии (гл. 14), а особенно у Иезекииля (гл. 40-48); где под словами "Новый Иерусалим", "новый храм" и "новая земля", во внутреннем смысле, представлено Царство Господне на небесах, и царство Его на земле, которое является церковью. Из всего того, что сказано в указанных выше главах из книги пророка Иезекииля, легче, чем в других местах, улавливается то, что означивается под словами "земля", "Иерусалим", "храм", и под всеми теми вещами, что находятся в нем; также, как и то, что подразумевается под "двенадцатью коленами"; ибо там говорится о разделе обетованной земли между родами, ее наследовании по коленам (племенам), а также, говорится о столичном городе, его стенах, фундаментах, и воротах, и о всех тех вещах, которые будут принадлежать храму в нем. Из всех этих глав, здесь, можно процитировать только то, что сказано о племенах: Господь Иеговы сказал - это граница, по которую вы должны наследовать землю для двенадцати колен Израилевых; и разделите эту землю между колен Израилевых; но это будет так, что землю вы разделите по жребию, доставшемуся вам по наследству вместе с пришельцами, которые станут проживать среди вас; они будут бросать жребий вместе с вами за наследство в среде колен Израилевых (Иез. 47:13, 21-23). Что касается земли, то она должна принадлежать Первенцу (Властителю, Главному Князю) в Израиле, как Его владения, чтобы князья Мои более не притесняли Мой народ; и раздавали бы землю в доме Израилевом по коленам его (Иез. 45:8). О наследствах, и как они назначались каждому колену (роду-племени), которые, там, также упоминаются по именам, сказано в главе 48:1, и далее. А о вратах города, которые поименованы согласно с именами колен (согласно роду-племени) Израилевых, сказано в той же главе, в стихах с 31 по 34. [5] Что через "колена (роды, племена)", там, не означены племена Израилевы, совершенно очевидно, ибо (на тот исторический момент) десять колен (племен) были уже рассеяны по всей земле; и ни один еврейский тот род,

впоследствии, не вернулся назад; да, и не мог уже более вернуться, потому что они стали язычниками. И тем не менее, все же (в Слове) упомянуто каждое колено; и то, какую они должны наследовать землю; и где должны проходить границы земли каждого рода. А именно: где границы для колена Данова (стих 2); где для племени Асира (стих 3); и где для родов Нафтали, Манассии, Ефраима, Рувима, Иуды; и какие земли должны быть отданы по наследству левитам; где границы Вениамина, где Симеона, Иссахара, Завулона, и Гада (стихи 4-29). Также упомянуто, что город должен иметь двенадцать врат в соответствии с двенадцатью именами колен Израилевых; что трое ворот должны быть к северу - для Рувима, Иуды, и Леви; трое ворот со стороны востока – для родов Иосифа, Вениамина, и Дана; трое ворот к югу - для Симеона, Иссахара и Завулона; и трое ворот на западе - для Гада, Асира и Нафтали (стихи 31-34). Таким образом, вполне очевидно, что под "двенадцатью коленами" означаются все ощущения и вещи, ведущие в царство Господне, то есть, все, какие только возможно, для этого ощущения (мысли и желания, ощущения и деяния) веры и любви. Ибо все эти, как уже и говорилось прежде, собственно и составляют само Царство Господне. [6] Так как под "двенадцатью коленами" означены все ощущения, принадлежащие и составляющие Царство Господне, то поэтому у каждого из двенадцати колен, также, было свое собственное месторасположение в пределах лагерей (станов, стоянок), а также, свое собственное место при их движении в переходах (странствований), представляя, тем самым, то же Царство. О них сказано у Моисея: что они должны расположиться станом согласно племенам вокруг скинии собрания; к востоку - Иуда, Иссахар, Завулон; к югу - Рувим, Симеон, и Гад; к западу - Ефрем, Манассия и Вениамин; к северу - Дан, Асир и Нафтали; и что точно так, как они располагались станом, точно так же они должны были и двигаться в походе (Числа 2). Что располагаясь именно в таком порядке, они представляли собой Царство Господне, совершенно очевидно по пророчеству Валаама: когда же Валаам поднял свои глаза и увидел поселение (расположение) Израиля, в соответствии с их племенами, Дух Божий сошел на него, и он произнес свое пророчество и сказал, как блаженны шатры Твои, о, Иаков, обители (жилища) твои, о, Израиль! Они как засеянные семенами долины, как сады на речном берегу, как алойные деревья, которые насадил Господь, как кедры в стороне многоводной (Числа 24:2-6). Что Валаам произносил эти слова по велению Иеговы (Господа), об этом прямо сказано в Числах, гл. 22:08, 18-19, 35, 38; гл. 23:5, 12, 16, 26; гл. 24:2, 13). [7] Из всего этого, собственно, и очевидно, что было представлено через наследование и наследство земли Ханаанской по коленам (по роду-племени). И о чем, у Моисея сказано еще и так. Что Моисей должен пересчитать сынов Израилевых по семействам их отцов, от двадцати лет и старше, записав всякого, кто способен идти в армию Израиля; что земли должны быть распределены по жребию; и, что по именам колен отцов своих, они должны получать наследство, сказано в Числах (гл. 26:7-56; гл. 33:54; гл. 34:19-29). Что земля была разделена Иисусом Навиным, по жребию, по родам, или коленам, сказано у Ис. Навина в гл.13:15-19. Что всем этим, как уже и говорилось ранее, в такой манере, представляется Само Царство Господне, очевидно из всевозможных частных и мелочей; ибо "земля Ханаана", также, означает собой это Царство (п. 1585, 1607, 3038, 3481, 3705). [8] Причина, по которой сыновья Израиля называются "армиями", ибо было сказано, что все они должны "пойти и стать со своими армиями" и должны "ходить со своими армиями" (Числа 2:4-30), заключается в том, что под "армиями" означаются те же самые собранные вместе истины и блага (п. 3448). Отчего и Сам Господь именуется, как "Иегова Саваоф", то есть, "Иегова Армий" (п. 3448). Впервые же они были названы

"армиями Иеговы", когда они вышли из Египта. Как это сказано у Моисея: и это случилось в конце четыреста тридцатого года (пребывания), даже день в день случилось, что все армии Иеговы вышли из земли Египетской (Исх. 12:41). Всякому человеку должно быть вполне очевидно, что все, так названные, потому что были в Египте, и, затем, бродившие по пустыне, были поименованы "армиями Иеговы" только лишь представительно, ибо не было в них ни благ, ни истин, и были они наихудшими из всех племен и народов. [9] Совершенно очевидно, что по тем же основаниям "имена двенадцати колен" были надписаны и на нагруднике Аарона, который называется Урим и Туммим. И о чем у Моисея сказано так: и должно на нем быть четыре ряда камней; и эти камни должны быть по числу колен сынов Израилевых, в соответствии с двенадцатью именами их основателей; и на каждом камне должно быть выгравировано, как на печати, по одному имени из тех двенадцати имен колен (Исх. 28:21; 39:14). Так как Аарон представлял собой Господне Божественное первосвященство, то по этой причине все вещи, которыми он окружался, означивали собой Божественные, или небесно-духовные представления. Но то, что они означивали собою конкретно, по Божественной милости Господней, подробнее будет показано на своем месте. Сама же нагрудная пластина, поскольку она пребывает на самом святом месте (грудь), представляет собой все, какие только возможно ощущения, которые появляются от любви и веры в Господа: эти вещи, в общем, и именуется Урим и Туммим. Причина, почему имена колен Израилевых были выгравированы на самоцветах (драгоценных камнях), заключена в том, что "камни", в общем, означивают собой истины (п. 1298, 3720). Конкретно же, "драгоценные камни" означивают собой природные истины, которые передают (пропускают, проводят) сквозь себя свет Божественной истины, даже, умножая и усиливая его, благодаря пребывающему в них благу (п. 114). А так как "именем" каждого из колен (родов, племен) означиваются самые разные качества блага, то поэтому, каждому своему колену (роду-племени) был назначен свой собственный камень (Исх. 28:17-20, 39:8, 10-13); отчего камень, согласно своему цвету и чистоте (прозрачности), выражал собою некое качество, которое и было приписано каждому отдельному колену (племени); следовательно, в том, что Иегова или Господь дал ответы Урим и Туммим. [10] "Двумя камнями оникса", которые были помещены на каждом плече ефода, было представлено то же самое, но в меньшей степени, что касается двенадцати камней на груди. Ибо "плечи" означивают собой, в общем, всю силу рук, то есть, власть, и, в такой манере, Всемогушество Господа (п. 1085). Но "грудь", или область "сердца и легких" означивает собой чувствилище (вместилище) потоков небесной и духовной любви, исходящих от Бога; "сердце" –приемник Божьей небесной любви, а "легкие" - Божьей духовной любви. Ибо об этом уже говорилось, в п. 3635; а также, будет говорить и в конце этой главы, где вновь будет сказано о Великом Человеке, а конкретно о соответствиях человека с Его органами (областями) сердца и легких. Что же касается "двух камней на плечах ефода", то у Моисея сказано так: возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых; шесть имен их на одном камне, а имена шести других, запечатли на другом камне, по именам колен их. Помести эти два камня на плечах ефода, как камни памяти о сынах Израилевых (Исх. 28:9-10, 12; 39:6-7). [11] Так как колена (племена) Израиля означивают собой самые различные союзы истины и блага, или союзы веры и любви, и так как каждое колено означивает собой некую универсальную характеристику такого союза, и так как колено Левия означивает собой любовь (как это станет очевидным по изложению стиха 34, этой главы), то из всего этого можно усмотреть то, что было означено через оставление пастушьих посохов

(палиц, жезлов, скипетров), по одному от каждого рода-племени, в шатре (скинии) собрания; и через то, что лишь один посох Левия стал расцветшим и плодами миндаля. И об этом сказано у Моисея так: возьми двенадцать посохов (жезлов), по одному посоху от каждого главы рода их, и пусть они поставят их в скинии собрания; а ты надпиши имя Аарона на посохе Левия. Посох же и именем Аарона поставь в самую середину (центр) всех посохов. Утром же, увидели, что жезл Аарона, от колена Левия, распустил почки, зацвел цветом, и принес плоды миндаля (Числа 17:2-8). Этим было означено то, что любовь является самой сутью и наипервейшим началом (принципом) всех ощущений и вещей в Царстве Господнем; и, что только от любви и происходит все и каждое из плодоношений. Причина, почему имя Аарона должно было быть на нем, заключается в том, что Аарон представлял собой Господа, что касается Его Божественного первосвященства. Что под "первосвященством Господа" означивается Божественное благо, которое является от Его любви и милости, а под "царственностью Господа" - Его Божественная истина, которая усупружена с Его Божественным благом, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1728, 2015, 3670. [12] Из того, что только что было приведено, можно теперь, усмотреть то, что означают собой "племена" и "двенадцать колен" в представленных ниже отрывках. В Евангелии от Иоанна: и я услышал о множестве тех, которые были отмечены ангельской печатью: сто сорок четыре тысячи отмеченных от всех и каждого из колен Израилева; из колена Иудина отмечено двенадцать тысяч; из колена Рувимова отмечено двенадцать тысяч; из колена Гадова отмечено двенадцать тысяч; из колена Асира отмечено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова отмечено двенадцать тысяч; из колена Манассиина отмечено двенадцать тысяч; из колена Симеонова отмечено двенадцать тысяч; из колена Леви отмечено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова отмечено двенадцать тысяч; из колена Завулونا отмечено двенадцать тысяч; из колена Иосифова отмечено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова отмечено двенадцать тысяч (Откр. 7: 4-8). У Моисея: вспомни дни вечности, уразумей года от поколения в поколение (из рода в род), когда Всевышний дает племенам (народам) их наследие, а когда Он отделяет сынов человеческих, а когда налагает узы (пределы) на народы согласно числа сыновей Израиля (Втор. 32:7-8). У Давида: Иерусалим построен как город, который сочетает всех в едино одно, и куда восходят племена (колена), племена Яхве, верные Израилю, признающие (славящие) имя Иеговы (Пс. 122:3-4) [13] В книге Иисуса Навина: посмотри, как только ковчег завета Господа всей земли, пройдет перед вами в Иорданию, то возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых, от каждого колена по одному человеку. И случится так, что, когда подошвы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли, ступят в воды Иордана, то воды Иордана будут остановлены; и они станут одной стеною (Иисус Навин 3:11-13). И еще, там же: возьмите из середины Иордана, из того места, где ноги священников стояли твердо, двенадцать камней, и перенесите их с собою, каждый человек по одному камню на плече, по числу колен Израилевых, чтобы это стало символом (знаком) того, что воды Иордана были остановлены. Более того, Иисус еще установил и другие двенадцать камней в средину Иордана, на то место, где стояли ноги священников, несших ковчег завета, которые стоят и до сего времени (Иисус Навин 4:3-9). И еще: взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов Иакова, к которым было обращено слово Иеговы (Господне), и сказал - и имя твое будет Израиль; и он построил алтарь (жертвенник) во имя Иеговы (1 Цар. 18:31-32). [14] Что словом "племена" означиваются блага любви и истины веры, очевидно, также, и из слов Господа в Евангелии от Матфея:

тогда явится знамение Сына Человеческого и когда все племена земные восплачут, то увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою (Мф. 24:30). Здесь, "когда все племена земные восплачут" означает то время, когда людьми не будут признаваться никакие истины и не будет в них жизни по благу, то есть, времена кончины церкви (духовности), или свершения веков. В той же манере сказано и в Евангелии от Иоанна: посмотри, вот, Он придет с облаками, и каждый глаз, тогда, увидит Его, даже, и те, которые пронзили Его, и все племена земные станут рыдать о Нем (Откр. 1:7). Что значит "сойти в облаках небес" можно усмотреть по предисловию к восемнадцатой главе. Все то, что было показано мне более о числе двенадцать, в духовных опытах, можно увидеть в п. 2129, 2130. [15] Причина, почему все ощущения веры и любви именуется "коленами (племенами)", заключена в том, что то же самое понятие на языке Писания означает, также, и словами "скипетр (посох)" и "кий (палица)". Что слово "посох", а также, "кий" означают собой власть, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. Отсюда следует и то, что понятие "колени (род, племя, ветка)" включает в себе и то, что блага и истины имеют в себе всякую власть от Бога. По этой причине, ангелы называются "силами", а также "господами", ибо "князья (принцы, первенцы)" означают собой первые, основополагающие, или первичные ощущения и вещи милосердия и веры, так как "двенадцать князей" произошли от Измаила (Быт. 25:16, п. 2089, 3272); а также, "князей (вождей, начальников)", которые главенствуют над коленами, или племенами (Числа 7; 13:4-16). [16] Из того, что было до сих пор сказано о двенадцати коленах (ветвях, родах, племенах), теперь, можно усмотреть, почему ученики Господа, которые были впоследствии названы "апостолами", было по числу двенадцать; ибо они представляли Господню церковь, что касается блага и истины. И это, в подобной манере, как те же колена (ветви, роды, племена) (п. 2129, 3354, 3488, 3857). Что Петром представлена вера, Иаковом – милосердие, а Иоанном - дела милосердия, может быть очевидно из сказанного ранее (в предисловии к главе 18 и главе 22, а также в п. 3750). Это, также, вполне очевидно и из всего того, что Господь сказал им и о них.

3859.

Стих 32. И Лия зачала и родила сына, и нарекла она ему имя: Рувим (Рубен), ибо она сказала - потому что Иегова увидел бедствие мое, ибо теперь мой мужчина будет любить меня. "И Лия зачала и родила сына" означает духовное зачатие и рождение ощущений внутренних из ощущений внешних; "и нарекла она ему имя: Рувим" означает качество таких внутренних ощущений; "ибо она сказала - потому что Иегова увидел бедствие мое", в наивысшем смысле, означает Божье предвидение; во внутреннем смысле, означает веру; в рассудочном смысле - понимание; во внешнем смысле – видение; и, в данном случае, речь идет о вере, принимаемой от Господа; "бедствие мое" означает состояние прибывающего блага; "ибо теперь мой мужчина будет любить меня" означает то, что оттуда приходят блага, рождающиеся от истины.

3860.

И Лия зачала и родила сына. Что этим означает духовное зачатие и рождение ощущений внутренних из ощущений внешних, очевидно из значения слова "зачала и родила", представляющего собой, во внутреннем смысле, начало возрождения человеческого духа, ибо всякий человек, который возрождается Господом, как бы

зачинается и рождается заново. Почему, собственно, возрождение человеческого духа и именуется новым рождением человека, но уже духовным. Человек рождается своими родителями, лишь в телесную человеческую форму и возможность стать человеком (духовным существом), но он не становится человеком (духовным), пока он не будет возрожден Господом. То, что делает человека существом духовным и начинает отделять его от грубых (телесных) животных и есть та его часть жизни, которая согласна в нем с духовными и небесными ощущениями. Именно начало такой жизни в человеческом духе и есть тем духовным зачатием и рождением, которое означает, в Слове, каждый раз, когда в Нем упоминается о каком-либо зачатии и родах. Так же это и здесь, где сказано, что "Лия зачала и родила сына". Что поколения и потомки представляют собой все то, что рождается и происходит от веры и любви, которых, как свои истоки, они и означивают, было уже сказано ранее в п. 613, 1145, 1255, 2020, 2584, 3856. Что эти зачатия и роды зачинаются от ощущений внешних, а происходят в ощущениях внутренних, означено выражением, что "Лия зачала и родила", ибо Лией представлена любовь (устремленность) духа к внешней истине (п. 3793, 3819). Это очевидно, также, и по тому, что под Рувимом (Рубеном) означены истины веры, которые являются первыми истинами веры при возрождении, будучи еще и истинами внешними, от которых, собственно, и зачинается всякое духовное возрождение. Что происходит, тогда, с человеком станет очевидно из всего того, что последует далее в объяснениях, касающихся детей Иакова, рожденных от Лии и Рахили.

3861.

И нарекла она ему имя: Рувим. Что этим означивается качество ее собственных внутренних ощущений, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать имя", представляющего собой некое качество собственного духа (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3321). Сама суть рассматриваемого качества состояния духа описывается словами "Иегова увидел бедствие мое, ибо теперь мой мужчина будет любить меня", что более кратко было выражено словом "увиденный Богом (или Рувим, Рубен)". Что все и каждое из имен, в Божьем Слове, означивают собой пронизывающие все миры Божественно-духовные ощущения и вещи, было не раз показано ранее, в п. 1224, 1264, 1876, 1888; а, что древние люди давали своим детям имена, означивающие важнейшие (и знаковые) для них состояния духа, сказано было в п. 340, 1946, 2643, 3422. Что, в этой главе, имена всех сыновей Иакова означивают собой универсальные (всеохватные) ощущения церкви (духовности), будет показано далее. Конкретно же универсальные ощущения церкви (духовности) вводятся в имя каждого человека кратко. И, что представляют собой эти универсальные ощущения (ставшие краткими) никому невозможно познать до тех пор, пока познающий не поймет о чем собственно идет речь, во внутреннем смысле, исходя из того состояния духа, от которого какое-либо человеческое имя было названо (вызвано). Как это, например, каково было состояние духа у Лии, вызвавшее выражение "Бог увидел меня", по которому Рувим и был назван Рувимом; затем, каково было состояние, вызвавшее выражение "Бог услышал меня", по которому Симеон был назван Симеоном; каково состояние, вызвавшее выражение "прилепится муж (рассудок)", по которому Леви был назван Левием; и каково состояние, вызвавшее выражение "признаю и я (воля)", по которому Иуда был назван Иудой; и так это по отношению ко всем остальным именам.

3862.

Выше было показано (в п. 3858), что под "двенадцатью коленами (ветвями, родами, племенами)" означены все возможные ощущения истины и блага, или веры и любви. И, так как сыновья Иакова, именами которых были названы эти племена (как их наследники рода), теперь, будут рассматриваться один за другим, то поэтому, здесь, должна быть открыта и вторая тайна, связанная с ними. А именно: что же, собственно, понимается под всеми ними, в том мире. Что все небесное и духовное тепло, или любовь и милосердие, во внешней форме, в небесах воспринимается, как пылающее пламя, исходящее от духовного солнца; и, что все виды небесного и духовного света, или веры, во внешней форме, на небесах проявляются, как у нас свет от солнца; и, что это небесное и духовное тепло несет в себе мудрость, а свет, сопровождающий это тепло, несет с собой понимание; и, что это по той причине, что они происходят от Господа, Который и есть, там, тем духовным солнцем, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2441, 2495, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222-3223, 3338-3339, 3341, 3413, 3485, 3636, 3643. Из всего этого и очевидно, что все виды человеческого блага происходят от тепла того мира, которое исходит от Господа, как духовного солнца; а все виды человеческих истин происходят от света оттуда; а, отсюда, уже становится вполне очевидно, что и все устремленности (потоки желаний, привязанности) духа, которые рождаются (проявляются) от любви, или блага (блаженства) в нем, являются вариациями (отклонениями, деяниями), не меняющими собой сути того небесного и духовного тепла, которое исходит от Господа, и что только оттуда все возможные изменения состояния воли человеческого духа и берут свое начало. Более того, и все помыслы (мысли), которые рождаются (проявляются) от веры, или истины (красоты) в человеческом духе, являются модификациями (дискретностью, градацией значений) того небесного и духовного света, который исходит от Господа; и, что только оттуда приходят все возможные изменения состояний рассудка в человеческом духе (понимание). В таком тепле и свете пребывают все ангелы на небесах, и их устремления и помыслы не происходят ни из какого-либо другого начала (источника). Это очевидно и по их речи, которая вследствие такого происхождения насыщена именно такими градациями понятий, или модификациями небесного света, в которых внутренне пребывает небесное тепло, отчего речь их и есть настолько невыразима, и так разнообразна (многозначительна) в своей полноте, что выходит за рамки (пределы) всякого мирского понимания (п. 3342, 3344, 3345). [2] Для того, чтобы все это можно было бы выразить через мирские представления, принимаемые в мире, их знание и было дано через имена нескольких сыновей Иакова, вкратце выражающих и означающих собой универсальность (множественность и всеохватность) ощущений блага и истины церкви (духовности), или любви и веры; и, таким образом, выражая всеохватность тех ощущений, которые касаются вариаций (не меняющих сути отклонений) небесного и духовного тепла, а также, всеохватность тех ощущений, которые касаются модификаций (градаций яркости и цвета) света, производимого этим теплом. Мерой и степенью соответствия истине и благу в этих универсальных (всеохватных) ощущениях блага и истины есть принадлежность данного ощущения к пламени (небесному благу) и производимому от него сиянию (славе, великолепию, красоте). Когда какой-либо поток ощущений начинается с ощущения любви, то все то, что происходит затем следом, доподлинно видится (в том мире) проявлениями огня и пламени. Когда же поток ощущений начинается с ощущения веры, то все то, что происходит затем следом, доподлинно видится проявлениями света и сияния от того огня; но с самыми

многочисленными и разнообразными различиями, пребывающими в согласии с теми ощущениями и вещами, которые происходят. Но если поток ощущений, в котором они следуют, выходит за грани подлинности, то он, тогда, кажется неясным и туманным, с самыми разнообразными различиями (кажется, что и то – не так, и то – не так). О таких порядках и о таких различиях в результате, по Божественной милости Господней, будет сказано чуть позже. Все же вышесказанное проясняет, теперь, то, в какой способ происходила передача ответов Господа через Урима и Туммима; и, что в зависимости от духовного состояния вопрошающего при вопросе, они воспринимали ответы через различие света и сияния, исходящего от драгоценных камней и самоцветов, на которых были начертаны имена двенадцати колен Израилевых. Ибо, как уже говорилось прежде, в именах была заложена (вписана) универсальность (всеохватность) ощущений любви и веры в Царство Господне, а, следовательно, универсальность (всеохватность) всякого ощущения пламени и света, которыми ощущения любви и веры представлены в небесах. [3] Таким образом, отсюда можно вывести первое подтверждение из Слова о том, почему порядок (ряды и последовательности), в котором имена колен Израилевых упоминаются, является различным в разных местах Слова; ибо этот порядок следует согласно внутреннего смысла рассматриваемого вопроса; и, что именно на этом основании и может быть понято то, что ответы от Господа давались Уриму и Туммиму через сияние и отблески (отражения) света в зависимости от состояния вопрошающего. Ибо свет небес всюду меняется в зависимости от внутреннего состояния субъекта (человеческого духа), а состояния субъекта (духа) варьируются в зависимости от меры и степени (уровня и порядка) блага и истины, пребывающих в том субъекте (человеческом духе). Но какие именно (универсальности) блага и истины означаются под именами каждого из сыновей Иакова, станет очевидно из дальнейшего изложения. А именно: что "Рувим (Рубен)" означает собой веру, получаемую от Господа; что "Симеон" - веру в волю, которая исходит от Господа; что "Леви" означает духовную любовь и милосердие; а "Иуда" – Божественную любовь и небесное царство Господне. Что означают собой имена восьми остальных сыновей, будет изложено в следующей главе. Их же истинный порядок согласно рождению является таким, как, здесь, и описано: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Нафтали, Гад, Ашер (Асир), Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин (стихи 32-35 этой главы, и стихи 6, 8, 11, 13, 18, 20, 24 главы 30, стих 18 главы 35). Этот порядок увязан с рассматриваемыми, здесь, внутренними состояниями субъекта (духа), и представляет собой, также, порядок присущий всем возможным состояниям возрождения человека. Ибо возрождение духа начинается от усвоения им истин веры, которые означены именем "Рувим (Рубен)", которые, затем, делаются истинами его собственной воли, которые означены именем "Симеон", отсюда ведут человеческий дух в устремления любви (к милосердию), которые означены именем "Леви"; и, в конце концов, возводят возрождающегося в устремления к Господу, которые, в наивысшем смысле, представлены именем "Иуда". Что духовное зачатие и рождение, или возрождение, происходит от того, что является внешним, и от его проникновения в то, что является внутренним, уже было показано выше (п. 3860); то есть, от истин веры к благам любви. [4] Прежде, то есть, до прихода Иакова к своему отцу Исааку в Мамре (Кириаф-Арба), двенадцать сыновей были названы в следующем порядке: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин, Дан, Нафтали, Гад, Асир (Быт. 35:23-26). В данном перечислении сыновья, рожденные от Лии и Рахили, были названы первыми по порядку, а рожденные от их рабынь – последними. Ибо этот порядок (во внутреннем смысле) также, рассматривается



согласно и с состояниями субъекта (духа возрождающегося). Они перечислены в другом порядке, когда сыновья Иакова отправились и вошли в Египет (Быт. 46:9-19). Уже в ином порядке они перечислены тогда, когда они были благословлены Иаковом, в то время именующимся уже Израилем, перед его смертью (Быт. 49:3-27). Так же, по иному, они исчислены, когда они были благословлены Моисеем (Втор. 33:6-24). Когда же они расположились станом вокруг скинии собрания, они были перечислены в таком порядке: на востоке - Иуда, Иссахар, Завулон; на юге - Рувим, Симеон, Гад; на западе - Ефрем, Манассия, Вениамин; на севере - Дан, Асир, Нафтали (Числа 2). В каком порядке они стояли, благословляя народ на горе Гаризим и проклиная его на горе Гевал, можно увидеть из Втор. 27:12-13. Когда князья (вожди) выбрали их из каждого племени в разведчики, чтобы отправить их изучать и исследовать землю обетованную, то они были перечислены в следующем порядке: Рувим, Симеон, Иуда, Иссахар, Ефрем, Вениамин, Завулон, Иосиф от Манассии, Дан, Ашер, Нафтали, Гад (Числа 13:4-16). Но уже, как князья, которыми раздавалась земля в наследство, они были перечислены в другом порядке (Числа 34:19-29). В каком порядке был брошен жребий и кому, что выпало, когда земля была роздана в удел (наследование), может быть очевидно по книге Иисуса Навина, главы 13-19. [5] Когда у Иезекииля описывались границы новой, или святой земли, которую должны были наследовать колена (племена) Иакова, то они упоминаются уже в следующем порядке: Дан, Ашер, Нафтали, Манассия, Ефрем, Рувим, Иуда, Вениамин, Симеон, Иссахар, Завулон, Гад, все от угла восточного до угла у моря, или западного, за исключением лишь Гада, который пребывал от угла южного, до юга (48:2-8, 23-26). А когда речь зашла о вратах нового, или святого города, они упоминаются уже в ином порядке: к северу трое ворот, Рувима, Иуды, и Леви; к востоку трое ворот, Иосифа, Вениамина, и Дана; к югу трое ворот, Симеона, Иссахара и Завулону; к западу трое ворот, Гада, Асира, и Нафтали (Иез. 48:31-34). Список из имен тех колен, среди которых были люди, отмеченные (для спасения) печатью ангелов, когда говорилось о двенадцати тысячах от каждого колена, можно просмотреть в Откр. 7:5-8. Во всех этих отрывках имена колен (племен) Израилевых перечислены в зависимости от конкретного состояния субъекта (человеческого духа), о котором идет речь (во внутреннем смысле), и которому этот порядок, тогда, соответствует; ибо данное состояние увязано со всеми теми ощущениями и вещами, которые ему предшествуют и которые следуют после него. [6] Каким был порядок следования драгоценных камней Урима и Туммима, это упоминается и описано в Слове, тогда как то, какому роду-племени каждый камень соответствует, в Слове, об этом не упомянуто ни разу. И это по той причине, что под камнями-самоцветами представлены все возможные высшие ощущения света, исходящего от небесного огня, то есть, все возможные истины, рождаемые от блага, или все ощущения веры, рождаемые от любви. И так как они имеют уже свое собственное представительное имя в этом огне и свете, то и небесный свет просиявает сквозь эти именные камни самым чудесным образом в соответствии с текущим состоянием субъекта (человеческого духа), в отношении которого был задан вопрос и получается ответ. Этот ответ представляет собой проблески и сияния, выражающие утверждения того, что есть в нем именно эти (свойственные именованным камням) блага и истины, вместе с переменами градаций цвета в соответствии с различиями в состоянии того, о чьих благах и истинах идет речь. (С Уриммом и Туммимом) все происходит точно так же, как это имеет место на небесах, где все и каждое из небесных и духовных ощущений выражаются при помощи цветов света и их различий, и это в той же невыразимой манере и в тех же совершенно непонятным

образах. Ибо, как уже было прежде сказано, в небесном свете пребывает сама жизнь от Господа, а, следовательно, мудрость и понимание. Отчего в различиях того света и вмещается всякое ощущение, что относится к жизни, начинающейся от истины, то есть, всякое ощущение, что принадлежит мудрости и пониманию. Тогда как в различиях того пламени и его яркости и великолепия, вмещается всякое ощущение, что относится к жизни, начинающейся от блага, и от истины, соединившейся с тем благом; а другими словами, относится к жизни, начинающейся от любви к Господу и веры в Него. Таковы были Урим и Туммим, которые были на нагруднике ефода и носились у сердца Аарона. Ибо за это, также, свидетельствуют и те факты: что слова "Урим и Туммим" означаются еще и словами "свет и совершенство"; а нагрудник (наперник, перс – грудь), на котором были размещены Урим и Туммим, назывался еще и "наперник судный"; и это по той причине, что слово "суд (суждение)" первоначально означало собой понимание и мудрость (п. 2235). Причина, почему Урим и Туммим носился у сердца Аарона, заключена в том, что слово "сердце" первоначально означало собой Божественную любовь (что можно усмотреть по п. 3635; и в приложении, в конце этой главы). Отсюда, также, можно уразуметь, почему эти драгоценные камни были в оправе из золота. Ибо, во внутреннем смысле, "золото" представляет собой благо любви (п. 113, 1551, 1552), а "драгоценные камни" - истины, чистота которых видна от присоединенного к ним блага (п. 114). [7] В отношении Урим и Туммим у Моисея сказано так: сделай наперник судный, произведения мастера, сделай, как сделал ефод из золотой, из голубой, пурпуровой и алой шерсти, и из лучшего крученого виссона (льна), сделай его. Он должен быть четырехугольный и двойной; и вставь в него оправы для камней, четыре ряда оправ должно там быть, эти оправы должны быть гнездами из золота. Камни же должны соответствовать именам сынов Израилевых, двенадцать по соответствию с их именами; и выгравируй символы имен, на каждом по одному имени, они и будут означивать все двенадцать колен (Исх. 28:15-17, 20; 39:8-14). Камни, которые должны были быть в каждом ряду, означены, там, также. А далее написано так: нагрудник должен быть прикреплен кольцами и зашнурован, он не должен спадать с ефода; и будет носить Аарон имена сынов Израилевых на напернике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище, для постоянной памяти пред Иеговой (Господом). И возложи в наперник судный Урим и Туммим; и пусть они будут у сердца Ааронова, когда он будет ходить пред Иеговой (Господом); и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Иеговы (Господа) постоянно (Исх. 28 :28-30; Лев. 8:7-8). Что Иегове, или Господу, с помощью Урима задавались вопросы и получались ответы, может быть очевидно у Моисея: и сказал Иегова (Господь) Моисею - возьми Иисуса, сына Навина, и возложи (передай) славу свою на него, чтобы ему все собрание (общество) сынов Израилевых стало бы подчиняться. Пусть он станет пред Елеазаром, священником, и пусть он спросит за себя по суду Урима пред Иеговой (Господом) (Чис. 27:18, 20-21). И у Самуила: Саул спросил у Иеговы (Господа), но Иегова (Господь) не ответил ему ни во сне, ни чрез Урима, ни чрез пророков (1 Цар. 28:6).

3863.

Ибо она сказала - потому что Иегова увидел бедствие мое. Что этим, в наивысшем смысле, означивается Божье предвидение; во внутреннем смысле - вера; в рассудочном смысле - понимание; во внешнем смысле – видение; ибо, в данном случае, речь зашла о Рувиме, то есть, о вере (человеческой уверенности), принимаемой от Господа, очевидно из

значения слова "видеть", в отношении которого и будут даны последующие пояснения. Из того, что было сказано выше, можно усмотреть, что двенадцать колен Израилевых, названных именами двенадцати сыновей Иакова, означивают собой все, какие только возможно, ощущения истины и блага, или веры и любви; и, таким образом, все, какие только возможно, ощущения церкви; и, что каждым именем еврейского рода-племени означены некоторые универсальные характеристики, которые определяют их возможные множества (сообщества). Откуда, таким образом, и следует, что под двенадцатью коленами Израилевыми означены двенадцать универсальных характеристик, через которые можно осмыслить и по которым можно определить всякое ощущение, которое может принадлежать церкви, а в более высшем универсальном смысле, и все ощущения и вещи, которые могут принадлежать к царству Господа. Универсальной характеристикой, которая означена именем "Рувим (Рубен)", является вера (человеческая уверенность в Боге). Причина, почему вера является первой и универсальной характеристикой, является то, что, когда человек возрождается, или, когда возрождается церковь, он (всякий в ней) должен, сначала, изучить и проникнуться ощущениями веры, то есть, ощущениями духовной истины. Ибо он вводится в возрождение духа лишь посредством учения веры, или истинами. Материальная же природа человека имеет такой характер, что, сам по себе, он не знает каковым в себе есть небесное благо (блаженство), но должен научиться ему от учения и наставления, которые именуются учениями веры. Каждое учение веры говорит о целях жизни человеческого духа, и, тем самым, о высшем его благе (блаженстве), ибо благо (блаженство) и есть самой сутью человеческой жизни. [2] Среди древних людей, камнем преткновения был спор о том, что является князем и первенцем (первоначалами) в церкви: истины веры, или блага любви. Те, кто утверждал, что истины веры должны первенствовать в церкви, аргументами избирали внешние видимости, и по ним доказывали и определяли, что истины и есть основами и первоначалами веры. И это по той причине, что только истина и есть тем, что должно быть, поначалу, познано человеком первым; и потому, что, затем, с ее помощью человек вводится в высшие блага (блаженства). Но они не знали (ибо не понимали) того, что, по сути, основами и первоначалами веры есть благо (блаженство), ибо для того, чтобы человеческий дух мог бы приспособиться и принять в себя истину, которая вводится через внешнюю часть духа человека, благо должно наитствоваться через внутреннюю часть духа человека Самим Господом. Они не знали и того, что именно в благе пребывает жизнь, проникающая от Господа; и, что в одной истине нет той жизни; и, что жизнь, которую они видят в истине, происходит лишь от блага (блаженства); и то, что, в такой манере, благо есть душою истины; и, что благо усваивается (принимается) в духе, облекаясь в истину, как душа облекается в свое тело. Из всего этого, теперь, и очевидно, что согласно внешней видимости, истина и есть тем, что должно быть воспринято в человеческом духе в первую очередь, и является по видимости, как бы князем и первенцем (первоначалами) до того времени, пока человек не возродится. Хотя благо, по существу, и есть князем и первенцем (первоначалами) все время, но это становится видимым для человека лишь тогда, когда он выходит на второй этап своего возрождения. Что все есть именно так, как описано выше, может быть очевидно по сказанному ранее, в п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701. [3] Так как в этой главе, также, как и в тех, которые предшествовали ей, рассматривается процесс возрождения природной части человеческого духа; и, так как, здесь, идет речь о первом состоянии природного человека (Собственного я), которое является состоянием введения его в духовные блага посредством истин, присущих

природным благам (блаженствам тела), то поэтому первый сын Иакова, или Рувим, и был назван, благодаря фразе "Иегова увидел", которая, во внутреннем смысле, означает собой веру, исходящую уже от Господа. Рассматриваемая сама по себе, вера бывает двух родов - вера согласия рассудка (понимания мыслью) и вера согласия воли (исполнения действием). Знание и понимание истины, которая принадлежит учению веры, называется уже верой собственного понимания, но желать и исполнять истину, которая принадлежит учению веры, называется верой собственной воли. Вера согласия (понимания) рассудка есть тем, что означается именем "Рувим;", но вера согласия (понимания) воли есть тем, что означается именем "Симеон". Что вера понимания рассудка, или понимания истины, предшествует вере согласия воли, или готовности исполнять истины, должно быть очевидно каждому. Ибо, если какое-либо ощущение неизвестно человеку (например такое, как ощущение небесного блага), то он должен, вначале, познать, что такое ощущение существует, и понять (уразуметь), что оно собой представляет (каковым оно есть), прежде чем он пожелает его исполнить. [4] Что, во внешнем смысле, слово "видеть" означает собой видение глазами, очевидно и без объяснений; что, в рассудочном смысле, слово "видеть" означает собой понимание, может быть, также, очевидно. Ибо видение глазами внутреннего человека и есть то, что воспринимается всеми, как понимание. Собственно, по последней причине, в общей речи, человеческое понимание и именуется внутренним зрением, и ему приписывается выражение "внутренний свет", по аналогии со светом внешним. Такой свет еще именуется светом понимания. Что, во внутреннем смысле, слово "видеть" означает собой, также, и веру (уверенность), исходящую уже от Господа, очевидно из того факта, что внутреннее понимание не имеет никакого отношения к каким-либо другим ощущениям и вещам, кроме, как к истинам и благам, ибо эти и составляют суть ощущений и вещей, принадлежащих самой вере. Это внутреннее понимание, или внутреннее зрение, которое имеет в своих началах истины, которые принадлежат духовной вере, не проявляется в той мере и с той силой, как проявляются истины того понимания, которое имеет в своих началах истины гражданской и нравственной (общественной и личной) жизни. И это по той причине, что вышеназванное понимание находится в самых крайних пределах (высоко вверху), что касается мирского понимания, то есть, в свете небес, свет которых пребывает в безвестности, пока человек находится в свете мирском. Тем не менее, у всех тех, кто должен быть возрожден, духовное понимание обнаруживает себя, главным образом, по совести (сознательности) человека. Что, в наивысшем смысле, слово "видеть" означает собой предвидение, должно быть, также, очевидно; ибо понимание, которое основывается на понимании Самого Господа, есть пониманием, уходящим в бесконечность и вечность. А последнее не может выступать ни в какой иной форме, кроме, как предвидения. [5] Что слово "увидел", от которого Рувиму и было дано имя Рувим, во внутреннем смысле, означает веру, исходящую от Господа, очевидно из очень многих мест и отрывков, в Слове. И, здесь, можно привести следующие. И сказал Иегова (Господь) Моисею - сделай огненного змея и установи его на знамени; и будет так, что всякий укушенный, усмотрев и увидя его, будет жить. Моисей сделал змея из меди и установил его на знамя; и так и было, что, если змея кусала какого-либо человека, а он смотрел на змея из меди, то оживал опять снова (Числа 21:8-9). Что медный змей представляет собой Господа, что касается внешней чувственно-природной части человеческого духа, может быть усмотрено по п. 197; а, что словом "медь" означается природное благо, было сказано в п. 425, 1551. Что вера в Господа представлена, как обновление жизни (оживление) у всех

тех, кто продолжает высматривать медного змея, несмотря на то, что его укусила земная змея, очевидно и из слов Самого Господа, в Его поучении у Иоанна: и как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесу и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную (Ин. 3:14-15). [6] У Исаии: Господь сказал - пойди и скажи этому народу: слухом вы слышите, но не воспринимаете, очами видите, но не понимаете; оттого сделаю сердце ваше заплывшим жиром, а ваши уши тугими, и глаза ваши слепыми; чтобы вы не видели своими глазами и не слышали своими ушами, и не понимали своим сердцем (Ис. 6:9-10). Что "видеть и не познавать", здесь, означает - понимать истины, но не признавать их, очевидно. А что "сделать глаза их слепыми, чтобы они не видели своими глазами" означает лишение внутреннего понимания истины; ибо слово "видеть", здесь, означает собой веру в Господа, вполне очевидно из Господних слов в Евангелии от Матфея (гл. 13:13-14), и в Евангелии от Иоанна (гл. 12:36-37, 39-40). [7] У Иезекииля: и было ко мне слово Господне - сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного, у них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят; у них есть уши, чтобы слышать, но они не слышат (Иез. 12:2). "У них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят" означает то, что они пребывали в состоянии понимания истин веры, но не желали (по собственной воле исполнять их). И это по причине зла в них (которое именуется "домом мятежным"), порожденного обманчивым светом собственной лжи, и тьмы оттуда, затмившей от них все истины. Как это и выражено такими словами у Исаии: это люди мятежные, потерянные сыновья (дети), сыновья (дети), не слушающие закона Иеговы; это они говорят видящим, вы не то видите; и пророкам вы неправильно ощущаете, и не то говорите; говорите нам лишь приятное, видите видимое нами (Ис. 30:9-10). И еще: народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; в проживающих в земле тени смертной, свет просияет (Ис. 9:2). Здесь, "увидит свет великий" означает восприятие и признание духом истин, принадлежащих вере от Господа. Но в тех, кто пребывает в вере, как сказано, небесный свет "просияет". Ибо свет, который в небесах, есть Божественной истиной, приходящей с Божественным благом. [8] И еще: Иегова излил на вас дух глубокого сна и закрыл глаза ваши; пророков и головы ваши, и провидцев ваших Он закрыл (Ис. 29:10). Здесь, "закрыв глаза" означает закрыл понимание внутренних истин. Что слово "глаз" означает понимание, было уже сказано ранее, в п. 2701. "Провидцев ваших Он закрыл" означает закрыл способности у тех, кто знал и мог научить истинам веры. Все видящие, ранее, назывались "пророками"; а, что "пророки" означают тех, кто наставляет и учит; также, как и сами истины учения веры, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2534. И еще: от сильного опьянения сбиваются и священник, и пророк; они ошибаются среди видений; спотыкаются в суждениях (Ис. 28:7). Здесь, смысл слов тот же. Что "суждения", в которых они "спотыкаются" есть истинами веры, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2235. И еще: глаза, видящих не будут закрыты, а уши слышащих будут внимать (Ис. 32:3). [9] И еще: глаза твои увидят Царя, во всей красоте Его, узрят землю на самом дальнем расстоянии (Ис. 33:17). "Увидеть царя в красоте" означает признать истины веры, которые передаются от Господа, и которые именуется "красотой", благодаря присущему им благу (блаженству). "Узрят землю на самом дальнем расстоянии" означает признать блага (блаженства) любви. Что слово "царь" представляет собой истины веры, вполне очевидно из сказанного ранее, в п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670. Что слово "красота" приписывается к благу (блаженству) в человеческом духе, очевидно по п. 553, 3080, 3821. Что слово "земля" представляет собой блага, рожденные любовью, очевидно по п. 620, 636, 3368, 3379. В Евангелии от Матфея:

блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8). Здесь, очевидно, что "узреть (увидеть) Бога" означает веру в Него, и, в такой манере, видеть Его через веру. Ибо пребывающие в вере, могут увидеть Бога лишь в силу их веры. И это потому, что Бог пребывает в вере, а точнее, в том, что в человеческой вере составляет веру, принятую от Него Самого. [10] И еще: если глаз твой ведет тебя к преткновению, вырви его; ибо лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, нежели быть с двумя глазами брошенным в геенну огненную (Мф. 18:09). Что в этом отрывке слово "глаз" не означает собой глаз телесный, и что это не призыв вырвать себе глаз, очевидно, ибо глаз не является причиной преткновения. Здесь же, во внутреннем смысле, под "глазом" подразумевается ложное понимание человеческим духом Господней истины (п. 2701). Что лучше уж вовсе не знать и не понимать истин веры, чем знать и понимать их, но при всем при этом, жить жизнью зла, именно это и означает под словами "ибо лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, нежели быть с двумя глазами брошенным в геенну огненную". [11] И еще: блаженны глаза ваши, ибо они видят, и уши ваши, ибо они слышат. Истинно говорю Я вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть то, что видите вы, но не виделось это им (Мф. 13:16-17; Иоанна 12:40). "Видеть", здесь, означает признавать и понимать ощущения, которые принадлежат истинной вере от Господа, таким образом, вере подлинной. Ибо они пребывали в блаженстве не потому, что они видели Господа, и видели Его чудеса, но потому, что они ощутили в себе веру в Него. Как это можно усмотреть, также, и из слов Господа в Евангелии от Иоанна: но Я скажу вам так, вы хоть и видите Меня, все же не веруете. Воля Пославшего Меня такова, чтобы каждый видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Всякий не видевший Отца, спасаем лишь тем, Кто пребывает с Отцом, Он только и есть видевшим Отца. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную (Иоанн 6:36, 40, 46-47). "Видеть и не верить" означает знать истины веры, и не принимать их внутренне; "видеть и верить" означает знать и принимать их в душе; "всякий не видевший Отца, спасаем лишь Тем, Кто пребывает с Отцом, Он только и есть видевшим Отца" означает, что всякий не способный знать и понимать Божественное благо, спасаем только через признание Божественной истины. Что "Отец" это Божественное благо, а "Сын" - Божественная истина, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3704. Этим, во внутреннем смысле, собственно, и сказано, что никто не может принять небесного блага, если он не признает Господа. [12] В подобной манере, у того же Евангелиста: никто никогда не видел Бога; Единственнорожденный Сын, пребывающий на груди (сущий в лоне) Отца, Он явил Его (Ин. 1:18). И еще: Иисус сказал, всякий видящий Меня, видит и Пославшего Меня. Я есть свет, сошедший в мир, чтобы всякий верующий в Меня не обитал во тьме (Ин. 12:45-46). Здесь, прямо сказано, что "видеть" – значит верить, или иметь веру. И еще: Иисус сказал, если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Всякий видевший Меня, видел Отца (Иоанна 14:07, 9). И еще: Духа Истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, умолю Отца дать вам; Я не оставлю вас сиротами; Я приду к вам. Еще совсем немного, и мир уже не увидит Меня, но вы будете видеть Меня, ибо, пока Я жив, и вы будете живы (Ин. 14:17-19). Здесь, слово "видеть" означает иметь веру, ибо Господь виден только через веру. И это по той причине, что вера есть оком любви. Господь же видится в силу любви, пребывающей в вере, ибо любовь является началом и сутью жизни веры. Отчего и сказано: "вы будете видеть Меня, ибо, пока Я живу, и вы будете живы". [13] И еще: Иисус сказал, на суд пришел Я в мир сей, чтобы те, кто не видит могли бы увидеть, а те, кто видит - сделались

слепыми. Фарисеи сказали: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы греха; но вот вы и сами сказали - мы видим; поэтому ваш грех остается на вас (Ин. 9:39-41). Здесь, "те, кто видит" означивают собой всех тех, кто воображает себя умнее (понимающим более) всех других, и о которых сказано, что они "должны сделаться слепыми", то есть, лишиться истинной веры. Что "не видеть", или "быть слепым", приписывается всем тем, кто пребывает во лжи, а также тем, кто пребывает в неведении (невежестве), и это может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2383. В Евангелии от Луки: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим – лишь в притчах, ибо они видя не видят, а слыша не слышат (Лк. 8:10). И еще: Я говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие (Лк. 9:27; Марк 9:1). "Как уже увидят Царствие Божие" означивает уверуют. И еще: Иисус сказал Своим ученикам - придут дни, когда пожелаете увидеть хотя бы один из дней Сына Человеческого, но не увидите (Лк. 17:22). Здесь, так сказано о свершении веков, или о последнем времени церкви, то есть, о времени, когда уже нет никакой веры. [14] И еще: и случилось так, что, когда Иисус сел с ним, то Он взял хлеб и, благословив, преломил его, и дал им; и глаза их открылись, и они узнали Его (Лк. 24:30-31). Здесь, с помощью таких слов означено то, что Господь проявляется с благом, но не с истиной, с которой нет блага (блаженства), ибо "хлеб" представляет собой благо любви (п. 276, 680, 2165, 2177, 3478, 3735, 3813). Из всех этих и других цитат очевидно, что слово "видеть", во внутреннем смысле, означивает собой веру (уверенность), принятую человеческим духом от Господа. Ибо нет другой веры (уверенности), кроме как той веры (уверенности), которая происходит от Господа. Именно эта вера позволяет человеку, также, и "видеть", то есть, быть уверенным. Но вера (уверенность), рожденная и идущая от самого себя, или от того, что именуется в человеке его Собственным я, это вера не истинная (не подлинная), ибо она понукает человека видеть фальши (ложь) вместо истин, а истины воспринимать, как ложь. И, если человек все еще не видит истин, как истин, то он все еще не видит Господа, ибо он не уверен в Господе. И это по той причине, что в своих истинах он видит (ощущает, улавливает, желает, воспринимает, подразумевает) только лишь самого себя (свое Собственное я), но никак не Господа. [15] Что "видеть" значит иметь веру (уверенность) в Господа, это вполне очевидно из всего того, что неоднократно говорилось о небесном свете ранее. А именно: что, видеть (ощущать, представлять, веровать), что все вокруг начинается и происходит от Господа, значит воспринимать и понимать все с рассудительностью (умом) и мудростью, и, следовательно, с верой в Него (с уверенностью в Нем). Ибо вера в Господа (уверенность) есть внутренним ощущением, сокрытым в глубинах понимания и мудрости. Оттого и "видеть" всю окружающую жизнь в свете глубочайшего понимания и мудрости, точно так же, как ее понимают и усматривают ангелы в небесах, не может не означать ничего иного, кроме веры в Господа. В свете такой (ангельской) мудрости пребывает Сам Господь, ибо она исходит исключительно от Него. Этот свет ангельского понимания и есть тем светом, который просиявает сквозь совесть (осознание) всех тех, кто имеет истинную веру (уверенность) в Господа. Хотя люди, пока они живут в теле из плоти, ничего не знают о том, ибо для них, тогда, все эти ощущения и вещи отгорожены и покрыты мраком света мирского.

3864.

Ибо Господь увидел бедствие мое. Что этим означивается состояние прибывающего блага, очевидно из значения слова "бедствие", представляющего собой испытание человеческого

духа искушением (п. 1846), и так как под этим понимается вхождение в благо, то под словами "бедствие мое", здесь, означивается состояние перехода от истины (которая является ощущением духа внешним) к благу (которое является ощущением духа внутренним) и возрастание в том благе.

3865.

Ибо теперь мой мужчина будет любить меня. Что этим означивается проявление внутреннего блага, рождающегося от внешней истины, очевидно из значения слов "будет любить", представляющего собой благо (блаженство) от любви; ибо всякое благо (блаженство) происходит от любви, отчего, здесь, и прописывается слово "любить"; и из значения слова "мужчина", представляющего собой истину (п. 3134). Каковым в себе есть внутреннее благо, рождаемое от истины, не раз говорилось прежде. А именно: что оно по сути есть жаждой (устремленностью, любовью) духа к истинам, отражающим главные цели его жизни; ибо сама жизнь и есть той чередой благ, которые отражаются в своих собственных истинах, как это и очевидно по тем, кто впоследствии становится возрожденным. Не живя (не устремляя) свою жизнь и не равняясь на эти истины, совершить (в наиболее ощущаемой части человеческого духа, то есть, в Собственном я) поворот к усвоению, соединению (сочетанию) в себе Божественных истин с их Божественными благами никогда не удастся. [2] Каждый может все это ясно усмотреть, если внимательно рассмотрит жизнь тех, кто живет согласно лжи, и жизнь тех, кто живет согласно истин. Все те люди, которые живут, равняясь на ложь, даже если они, наравне с другими, и были наставлены в своем детстве и юности в истины учения Церкви, тем не менее, не находят в себе (в своих мыслях, желаниях и делах) никакой уверенности в Господе, ни веры в Него, ни истин церкви. Тогда как все те, которые живут, равняясь на истины веры, начало каждого и всякого из своих ощущений имеют в Божьих истинах, которые они с уверенностью принимают, как если бы они были истинами своими собственными. Даже те, кто наставляет и обучает Божьим истинам, и профессионально исповедует веру, если они живут равняясь на лжи, как это делают некоторые из провидцев и проповедников церкви, в глубинах своей души таковы, что не веруют в Господа. [3] У некоторых из таких учителей церкви (в Собственном их я) пребывает убеждение, которое имеет подобие веры, и которое есть не более, чем простым скоплением утверждений из природных знаний памяти, образовавшихся не потому, что эти утверждения являются истинами, но потому, что это нужно для их профессии и общественной деятельности, и умножаемых ими ради достижения заслуг, знатности и богатств. Но эти вещи не проникают в дух далее, чем из ушей в память, а из памяти к губам. Отчего они не попадают в сердце, и, тем самым, не признаются рассудком. Из всего этого очевидно, что лишь одна жизнь, проживаемая согласно с истинами, и показывает реальное качество признания истины человеческим духом; то есть, качество его веры. Как очевидно и то, что именно вера, отвергающая ведущую роль милосердия во всякой человеческой жизни, присуща всем тем, кто заявляет, что человек может жить как хочет; и, что, если он верует, то может быть по вере своей спасен через милость Божью; и которые выступают против той части учения веры, согласно которой каждый человек продолжает свою жизнь и после смерти.

3866.



Из внутреннего смысла слов "потому что Иегова увидел бедствие мое, ибо теперь мой мужчина будет любить меня", которые были произнесены Лией о Рувиме, при его рождении, теперь, вполне можно усмотреть, что означает собой церковь "Рувима", или каковым в себе есть тот род-племени духовных людей (то есть, Израиля), которые получили свое наименование от Рувима. А именно: что это тот род истин, которые первыми приходят в человека при его возрождении Господом; или которые есть первыми, когда человек приходит к духовной церкви; и что это именно те истины, которые составляют суть подлинного учения веры, посредством которого они могут присоединить к своей собственной жизни блаженства, рождающиеся от милосердия.

3867.

Стих 33. И она еще зачала и родила сына, и сказала - потому что Иегова услышал, что я нелюбима, и дал мне этого сына, также, и она нарекла ему имя Симеон. "И она еще зачала и родила сына" означает, как и прежде, зачатие и рождение духовного блага в той же манере, от того ощущения, которое является внешним, того ощущения, что является внутренним; "потому что Иегова услышал", в наивысшем смысле, означает провидение; во внутреннем смысле - волю веры; в рассудочном смысле - послушание; во внешнем смысле - слух; и, в данном случае, в общем, означает веру в ту волю, которая приходит лишь от Одного Господа; "что я нелюбима" означает состояние веры человека, когда вера воли его не согласна и не соответствует вере его рассудка; "и дал мне этого сына, также" означает переход на последующую ступень возрождения; "и она нарекла ему имя Симеон" означает ее качество.

3868.

И она еще зачала и родила сына. Что этим означается, как и прежде, зачатие и рождение духовного блага в той же манере, от того ощущения, которое является внешним, но того ощущения, что уже является внутренним, очевидно из всего того, что было сказано выше (п. 3860), где точно такие же слова уже встречались. Плодоношение, которое, как сказано, начинается от ощущения более внешнего в ощущении более внутреннем, происходит тогда, когда делается (происходит) переход природных знаний памяти из природной части человеческого рассудка в волю, или, говоря духовно, когда истины переходят из разряда истин веры в разряд истин милосердия. Ибо природный рассудок человека есть той частью внешнего духа, которая исходит от воли (как голова исходит от туловища), и которая является особой и наиболее очевидной частью, или формой воли. В той же манере, относятся между собою вера и милосердие, ибо вера произрастает из милосердия и, также, является его особой частью и формой. Из всего этого и очевидно, что рассудок есть верхней, или более внешней частью воли, а вера есть верхней, или более внешней частью милосердия. Или, что то же самое, что воля является более внутренней частью рассудка, а милосердие - более внутренней частью веры. Таким образом, проникнуть, или продвинуться ощущениями духа из частей более внешних в ощущения частей более внутренних, есть то же самое, что и перейти от веры человеческого рассудка в веру человеческой воли, и, следовательно, шагнуть из веры в милосердие, которое, в Слове, представлено под именем Леви (в отношении которого, собственно, и пойдет речь далее). Да будет известно, что под верой, существующей отдельно от деяний милосердия, многими людьми понимается краткий набор основных (выражающих собственную веру) истин. И это таких, как истины учения веры, или таких, как есть в исповеди, что

именуется Апостольским Символом веры. Но такое понятие веры согласуется с общим смыслом этого слова, в церкви; ибо иметь веру в истины, как все полагают, значит иметь веру, посредством которой приходит спасение. Но мало кто знает, что вера (в Бога), по своей сути, есть и доверие (Богу), и уверенность (в Боге); а среди тех немногих, кто это знает, еще меньше знающих о том, что доверие (Богу) и уверенность (в Боге) рождается и происходит от собственного милосердия, отчего доверия и уверенности не бывает у тех, кто не живет жизнью милосердия (благорождения).

3869.

Потому что Иегова услышал. Что, в наивысшем смысле, этим означивается провидение; во внутреннем смысле - воля веры; в рассудочном смысле - послушание; во внешнем смысле – слух; и, в данном случае, в общем, означивается вера в ту волю, которая приходит лишь от Одного Господа, становится очевидным из значения слова "услышал". Что слово "услышать" имеет отношение к человеческому слуху, объяснять не стоит; но, что, во внутреннем смысле, слово "услышать" представляет собой послушание; а, в смысле более внутреннем, веру в Божью волю, очевидно из многих мест и отрывков в Слове (которые вскоре будут приведены); а также, по устройению (природе) слуха, который своими началами восходит к видению (человеческого духа). Что, во внутреннем смысле, слово "видение (зрение)" представляет собой понимание рассудка, а, в более внутреннем смысле, веру рассудка, может быть очевидно из сказанного выше (п. 3863). И это по той причине, что качество всякого ощущения, видимого человеческим глазом, становится очевидным лишь в силу передачи его ощущений внутреннему зрению. Благодаря внутреннему зрению, они и воспринимаются, как своего рода то, что верно и истинно, но в виде понятий. Подобным же образом, происходит и тогда, когда слуховые ощущения, которые слышатся ухом, проникают во внутренние части уха, где они, также, переходят (превращаются) в некие символы наподобие образов внутреннего зрения. Ибо все то, что человеку слышится, становится духу, внутренне, как бы видимым. Именно поэтому под словом "услышать (слухом)", также, означивается то же самое, что и "увидеть (зрением)". А именно: что это родственные (параллельные) ощущения понимания рассудка, а также родственные ощущения веры. Но ощущение, услышанное (слухом), в то же самое время, есть и убеждением того, что дело так и обстоит. Оно затрагивает не только рассудочную (понятийную) часть человеческого духа, но и его часть волевою, и побуждает (понукает) его волю желать (устремляться, совершать) все то, что он видит. Отсюда следует и то, что "услышать (слухом)" означивает собой полное понимание ощущаемой вещи, и, в то же время, послушание, а, в духовном смысле, и веру в него по собственной воле. [2] Так как все эти вещи под словом "услышать (слухом)" пребывают сокрыто (во внутреннем смысле); а именно, послушание и вера воли, то поэтому они, также, сокрыто означиваются и через общие и близкие ему по смыслу слова обыденной речи "слышать", "слушать" и "внимать". Ибо "слышать (чувять)", значит прислушиваться к кому-либо; а "слушать", значит быть послушным, слушаться и повиноваться. Ибо ощущения и вещи, принадлежащие внутренней части духа, иногда, в такой форме, передаются (содержатся) и в выражениях человеческой речи. И это по той причине, что единственно лишь дух человека, и есть тем живым чувствилищем, которое понимает и воспринимает смысл выражений слышимой им через телесное ухо речи, также, как и по причине того, что он пребывает в некоторой связи и сообщении с духами и ангелами, которые находятся в началах (истоках) смысла тех выражений. Более того,

порядок преобразований ощущений в человеке таков, что все, попадающее ему, как внешнее ощущение, в ухо и глаз, или слух и зрение, переходит в его рассудок и понимание, и через понимание - в волю, а из воли - в действие (дела). И в подобном же порядке, внешние истины веры, поначалу, становятся истинами веры в памяти (как природные знания), затем, они становятся истинами веры в воле, и, наконец, превращаются в истины веры в делах и деяниях, и лишь, тогда, став, в такой манере, делами и деяниями, они становятся подлинными истинами милосердия (благородства). Вера, появляющаяся, как знания в памяти, или в природном понимании, представляется "Рувимом (Рубеном)", как уже не раз было сказано; вера, появляющаяся, как побуждения в воле, - "Симеоном". "Леви" же появляется тогда, когда вера в воле становится самим милосердием. [3] Что, в наивысшем смысле, слово "услышать" означает собой провидение, может быть очевидно из сказанного выше (в п. 3863) о "зрении (видении)", представляющем собой, в наивысшем смысле, предвидение. Ибо Господне предвидение есть видением из вечности в вечность, что все будет именно таким, как оно и происходит. Но провидение Господне является ведущей и направляющей силой (задающим вектором), что все будет происходить именно так, как оно должно быть. Ибо оно есть все тем же предвидением, только с поправкой на возможные отклонения при склонении свободы (собственной воли) человека к благу, поскольку Господь предусматривает и то, чтобы человек (пройдя сквозь все, исходящие от него самого искушения и испытания) все же сам по себе склонился бы к высшей свободе (п. 3854). [4] Что под словами "Иегова услышал", из-за которых Симеон и был назван Симеоном, во внутреннем смысле, означает послушание, а в смысле еще более внутреннем, вера в ту волю, которая происходит от одного Господа, ясно из многих мест и отрывков в Слове. Как, например, из следующего, что в Евангелии от Матфея: и, вот, глас раздался из облака, глаголющий - Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором пребывает Мое благоволение; Его слушайте (Мф. 17:5). Здесь, "Его слушайте" означает иметь в Него веру и повиноваться Его заповедям; и, в такой манере, иметь в Него веру в воле. В Евангелии от Иоанна: истинно, истинно Я говорю вам, что настанет время, когда мертвые будут слышать глас Сына Божия; а, услышавшие, оживут. Не дивитесь сему, ибо наступает час, когда все, находящиеся в гробах, услышат Его голос (Иоанн 5:25, 28). Здесь, "услышать голос Сына Божия" означает уверовать в слова Господа и изъяслять их по своей собственной воле. "А услышавшие оживут", сказано на том основании, что всякий принявший в свое Собственное я, вплоть до своей собственной воли, веру от Бога, входит, тогда, в жизнь, подлинно Божественную. [5] И еще: лишь входящий через двери есть пастырем овцам; только ему отворяет привратник (охранник, портье, слуга при вратах); лишь его голоса слушаются овцы. Но у Меня есть и другие овцы, которые не из стада сего двора; и тех, также, надлежит Мне привести; и они должны услышать Мой голос; и будет, тогда, одно стадо и один Пастырь. Ибо Мои овцы слушаются Моего голоса; и Я знаю их, и они следуют за Мной (Иоанн 10:2-3, 16, 27). Здесь, под словами "услышать голос" явно означает повиновение (личное делание и исполнение) Божественности, происходящее по собственной воле, в силу собственной (внутренней) веры в Господа. И еще: всякий живущий по истине, слушается гласа Моего (Ин. 18:37). Здесь, слово "слушается", все с тем же смыслом. В Евангелии от Луки: а Абрахам сказал ему - у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Если они уже не слышат ни Моисея, ни пророков, то не уверуют и тогда, когда кто-либо воскреснет из мертвых (Луки 16:29, 31). Здесь, "слышать Моисея и пророков" означает знать и понимать ощущения и

вещи, содержащиеся в Слове, иметь веру в них и, вместе с тем, желать и исполнять их. Ибо иметь веру во что-либо, и не желать (не делать) этого по собственной воле, это то же самое, что видеть и как бы не слышать этого. Но иметь веру и по собственному желанию и воле исполнять веруемое, есть то же самое, что "видеть" и "слышать" происходящее. Именно по этой причине, слова "видеть" и "слышать" упоминаются в Слове повсюду вместе. Ибо слово "видеть", которое означается именем "Рувим" и слово "слышать", которое означается именем "Симеон", сочетаются вместе (родственны), как брат с братом. [6] Что слова "видеть" и "слышать" везде упоминаются вместе, очевидно из следующих отрывков. В Евангелии от Матфея: потому Я и говорю им притчами, ибо они, видя, не видят, и, слыша, не слышат; отчего и не делают ничего разумного (Божественного). Ибо сбылось над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом будете слышать, и не уразумете; глазами будете видеть, и не поймете...; ибо сердце у людей этих заплыло грязью (огрубело); ушами они стали слышать туго; а глаза свои они сомкнули; отчего во всякое время видят они лишь глазами своего я, и слышат лишь ушами своего я, и понимают сердцем лишь свое Собственное я. Но блаженны ваши очи, ибо они видят (понимают Божественное), и уши ваши, ибо они слышат (желают Божественного). Истинно говорю Я вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть то, что видите вы, но не видели, и слышать то, что слышите вы, но не слышали (Мф. 13:13-17; Иоанна 12:40; Исаия 6:9). В Евангелии от Марка: Иисус сказал ученикам, почему вы говорите о том, что у вас нет хлеба? Разве вам трудно сделать сравнение, разве трудно уразуметь? Разве ваши сердца еще не растаяли? Разве, имея глаза, вы все еще не видите? А имея уши, еще не слышите? (Марка 8:17-18). [7] В Евангелии от Луки: вам дано знать тайны Царствия Божия, но другим это дано лишь в притчах, ибо они, видя, не видят, и слыша, не слышат (Лк. 8:10). В книге пророка Исаии: глаза слепых откроются и уши глухих отверзнутся (Ис. 35:5). И еще: и в тот день глухие услышат слова из книги; а глаза слепых увидят из мрака, и из тьмы (Ис. 29:18). И еще: слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы вы могли увидеть (Ис. 42:18). И еще: выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и народ глухой, хотя у него есть уши (Ис. 43:8). И еще: глаза тех, кто должен видеть, не будут закрыты, а уши тех, кто должен слушать будут внимать (Ис. 32:3). И еще: глаза твои будут видеть учителей твоих, а уши твои будут слышать слово (Ис. 30:20-21). И еще: затыкающий ухо свое, слушая голос крови (желания Собственного я), и закрывающий глаза свои, видя злых людей (ощущения и помыслы Собственного я), будет обитать на высотах (Ис. 33:15-16). У Иезекииля: сын человеческий, ты проживаешь среди дома мятежного; среди тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, но не видит, и среди тех, кто имеет уши, чтобы слышать, но не слышит (Иез. 12:2). В этих отрывках слова "видеть" и "слышать" везде упоминаются вместе, при чем, последнее слово всегда следует за первым. И это по той причине, что вера в рассудке, которая означена словом "видеть", должна предшествовать, а вера в воле, которая означена словом "слышать", должна следовать согласно своей паре. Ибо, иначе, было бы достаточно упомянуть только одно слово из двух. Из всего этого и очевидно, почему первый сын Иакова был назван от слова "видеть", а второй - от слова "слышать". [8] Что слово "видеть" означает собой веру в человеческой памяти, или знания в рассудке; а слово "слышать" - веру в делах через послушание, или через собственное желание, очевидно по соответствиям, в той другой жизни, и происходящим оттуда представлениям (свидетельствам) их. Ибо всякий, кто глубоко понимает духовные вещи, и оттого пребывает в вере, относится (в Небесном Человеке) к области глаз; но всякий, кто послушен, и кто пребывает в вере в силу своего

послушания, принадлежит к области ушей. Поподробнее все это дело будет рассматриваться в конце этой и последующих глав, где, по Божественной милости Господней, Небеса будут представлены в форме Небесного Человека, и, где, также, будут представлены все те соответствия, которые существуют в Нем, и, тем самым, отражаются во всех органах и частях тела природного человека. [9] Таким образом, отсюда следует и то, что, во внутреннем смысле, слово "глаз" представляет собой понимание духа (п. 2701), также, как и то, что слово "ухо" представляет собой послушание духа. И, в духовном смысле, вместе означивают собой производящую веру, или веру воли, как это вполне и очевидно из следующих мест. В книге пророка Исаии: да ты, никогда и не услышишь слова да, ибо ты знаешь только слово нет; слова да, нет в тебе с того времени, как ухо твое замкнулось на себя (Ис. 48:8). И еще: Господь Иеговы будет пробуждать мое ухо, чтобы оно стало слышать, точно так же, как и все те, которые наставляют и учат; Господь Иеговы открыл во мне ухо, и Я не воспротивился (Ис. 50:4-5). И еще: слушайте Меня внимательно (внимайте Мне), и ешьте (усваивайте) все то, что есть благом (блаженством); чтобы ваша душа могла насладиться туком (жиром); наклоните свое ухо, и придите ко Мне; чтобы услышать, что и ваша душа может жить (Божественно) (Ис. 55:2-3). У Иереми: кому же Мне говорить и кого увещевать, чтобы они стали слушать; видать их ухо необрезано, и они не могут слушать (Иер. 6:10). И еще: вот то, что Я заповедал им, и сказал - слушайте голос Мой и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом; но они не услышали, и не склонили, даже, уха своего (Иер. 7:23-24, 26). И еще: слушайте слово Иеговы, о вы, женщины; и да внимает ухо ваше, слово из уст Его (Иер. 9:20). И еще: вы, даже, не склонили уха своего, вы не послушались Меня (Иер. 35:15). У Иезекииля: сын человеческий, все Мои слова, которые Я говорил тебе, прими в сердце свое, и слушай ушами своими (Иез. 3:10). И еще: Я установил мою ревность (рвение) против тебя, и они поступят с тобою с враждебностью, они отнимут у тебя нос и уши твои (Иез. 23:25). Здесь, "отнять нос и уши" означивает отнять восприятие истин и блага, и послушание вере. У Захарии: но они не хотели внимать, и повернули упрямыми плечами, и сделали свои уши тугими, чтобы ничего не слышать; а сердца свои они окаменили, чтобы не слышать закона и слов (Божьих) (Зах. 7:11-12). [10] У Амоса: так говорит Иегова (Господь), как пастырь вырывает из пасти львиной, хватаясь даже за две последние голени, или за краешек уха, так будут и сыны Израилевы спасены рывком из угла постели в Самарии, и на краю ложа в Дамаске (Амос 3:12). Здесь, "вырвать за ноги" означивает (войти в Божественность) через волю к природному благу, а "вырвать за краешек уха" – через волю к природным истинам. Что "краешек уха" именно это собой и означивает, может, как уже говорилось чуть ранее, быть усмотрено исключительно по соответствиям, с теми явлениями, что происходят в той другой жизни, также, как и по произведенным оттуда представлениям, согласно которым Божье Слово, во внутреннем смысле, и написано; а также, по ритуалам (обрядам) Израильской и Еврейской Церкви. Например, по тому, в котором Аарон и его сыновья приводились по инаугурации в священнослужители, ибо тогда, было велено, среди прочих вещей, чтобы Моисей взял крови барана, и возложил ее на кончик уха Ааронова и на краешек ушей у его сынов, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их (Исх. 29:20). В этом ритуале, во внутреннем смысле, была представлена вера в человеческой воле, в которую, как священник, каждый из них должен был быть посвящен, также. Что этот ритуал был священным, каждый может понять по тому факту, что этот обряд был предписан Моисею Господом Иеговой, а значит, и само возложение крови на кончик уха было святым

деянием. Но что это святое деяние означает собой в частности, может быть понято только исходя из внутреннего смысла Божьего Слова. Ибо смысл его в том, что вся святость (Божественность, чистота) человеческой веры сохраняется лишь человеческой волей. [11] Что под словом "ухо" означает послушание, а, во внутреннем смысле, последующая вера, еще более четко усматривается из ритуалов, в отношении слуги (раба), который не хотел отойти от службы и дел хозяина, и в отношении которых у Моисея сказано так: если раб, или рабыня не будут желать отойти от службы, то пусть господин его приведет его к Богу, и приведет его к дверям, или к косяку, и проколет его хозяин ему ухо шилом, и он, тогда, будет служить ему вовеки (Исх. 21:5-6; Втор 15:17). "У косяка двери проколет его хозяин ему ухо шилом" означает служить, или повиноваться в вечность. Что, в духовном смысле, означает - нет сил и желания разбираться и понимать (в Собственном я), где истина, а где ложь, но есть желание принять веру от послушания, которое является относительной несвободой. [12] Так как, во внутреннем смысле, под словом "уши", по соответствию, понимается послушание вере (верность), а под словом "слух" - повиновение, то отсюда вполне очевиден смысл тех слов, что так часто произносились Господом: кто имеет ухо, чтобы слышать, тот да услышит (Мф. 13:09, 43; Марка 4:9, 23; 7:16; Луки 8:08; 14:35; Откр. 2:07, 11, 29; 3:13, 22). [13] Что, в наивысшем смысле, слово "услышать" означает собой провидение, а слово "увидеть" - предвидение, очевидно из тех самых отрывков в Слове, где слова "глаза" и "уши" приписываются Иегове, или Господу. Как это у Исаии: приклони ухо Твое, о Иегова (Господи), и услышь, открой очи Твои, Господи, и узри (Ис. 37:17). В книге Даниила: о Господи, Боже мой, приклони ухо Твое и услышь, открой о, Иегова, глаза Твои и узри нашу разруху (Дан. 9:18). У Давида: о, Боже, приклони ко мне ухо Твое, и выслушай речь мою (Пс. 17:6). И еще: приклони ухо Твое ко мне и спаси меня (Пс. 71:2). И еще: обрати ухо Твое к моим молитвам, ибо истины все Твои, ответь мне, ибо праведность вся Твоя (Пс. 143:1). У Иеремии: о, Иегова (Господи), Ты услышал голос мой; не закрой уха Твоего от моих вздохов, и от вопля моего (Плач. 3:55-56). У Давида: о, Иегова (Господи), не скрывай лица Твоего от меня в день бедствия моего; приклони ухо Твое ко мне; в день моего вопля, ответь мне (Пс. 102:1-2). Да будет известно, что Иегова не имеет ни ушей, и ни глаз, как у человека, но что эти понятия есть некими образами тех атрибутов, которые присущи Его Божественным ощущениям, и которые лишь означиваются, как "ухо" и "глаз". А именно: бесконечность усилия Его воли и бесконечность понимания Его рассудка. Бесконечность Его воли выражается Его провидением, а бесконечное понимания Его предвидением. Именно это и понимается под словами "ухо" и "глаз", в наивысшем смысле, когда они относятся к Иегове. Из всего этого и очевидно то, что, во всех своих смыслах, означивается через выражение "Иегова услышал", в силу которого Симеон и был назван Симеоном.

3870.

Что я нелюбима. Что этим означивается состояние веры в духе человека, когда воля его не согласна и не соответствует вере, очевидно из значения слова "нелюбима", представляющего собой отсутствие любви (между волей и верой), ибо таковым есть состояние человеческой веры, когда его воля не соответствует его вере. Во внутреннем же смысле, здесь, рассматривается процесс возрождения человеческого духа, происходящий в нем через слияние ощущений его внешних с его ощущениями внутренними, то есть, через слияние истин веры с благом милосердия. Истины веры являются ощущениями духа

внешними, но блага милосердия ощущениями внутренними. Для того, чтобы истины веры могли ожить (дать плод), они должны быть введены в волю, чтобы они могли бы, там, получить жизнь, ибо истина оживает (дает духовный плод) не от прибавления новых истин к предыдущим знаниям, а от соединения с желанием и исполнением его. Жизнь проникает (приходит) в дух от Господа через новую волю (обновление желаний), которые Он создает в человеке. Поначалу новая жизнь проявляется в форме послушания, которое является началом воли, затем, в форме устремлений (любостей, привязанностей) совершать все согласно с истиной. Эти устремления являются ростками новой воли, и появляются тогда, когда через делание и дела высшей истины дух находит и воспринимает в этом наслаждения и блаженства. Если вера в духе не имеет такого роста, то истины не становятся истинами, но становятся отдельными исключениями, или увлечениями в жизни (Собственного я), со временем начинающими подтверждать лжи, а затем, и становясь их убеждениями, и, тем самым, становясь основанием для всяких грязных дел. Ибо истины, тогда, заводят себе уже пару среди вожделиний, или устремлений зла (злых любостей) человека, то есть, находят себе пару среди желаний Собственного я, которые идут вразрез с желаниями милосердия. Именно таковой, на сегодняшний день, есть форма той веры, в которой пребывает большая часть тех, кто считает себя верующим, и полагает, что он будет спасен и без собственных дел милосердия. [2] Именно такая вера, то есть, вера, которая отделена от милосердия, и, следовательно, противна всякому благу милосердия, и представлена образно, в дальнейшем повествовании, через злодеяния того же Рувима, когда он переспал с Валлой, служанкой (наложницей) своего отца (Быт. 35:22). О чем Иаков, в то время уже ставший Израилем, выразил свое негодование в следующих словах: Рувим, первенец мой, ты моя мощь, и начало моих сил; свет, как вода, его не удержишь, и тем, что ты взошел на постель отца своего, ты осквернил и его, ибо в свет ты взошел на моем ложе (Быт. 49:3-4). Воля и устремленность (любовь) к такой вере, а именно, к вере отделенной от милосердия, как полной противоположности милосердию, также описано в той же главе, в лице Симеона и Левия: Симеон и Левий - братья, мечи их - оружие насилия; пусть моя душа не вступит с ними в сговор; пусть к их собраниям не присоединится моя слава; в гневе своем они могут убить человека, а по воле своей они завалят и быка. Проклята будет их враждебность, ибо она от жестокости; и гнев их, ибо он от лютой злости; я разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле (Быт. 49:5-7). Что именно такой есть та вера, которая отделена от дел милосердия, и которая, здесь, описывается именами "Симеона и Левия", по Божественной милости Господней, будет показано в дальнейшем.

3871.

И дал мне этого сына, также. Что этим означает последующая ступень возрождения, а именно, вера послушания, или вера воли, представляющей собой разрастание веры в знаниях памяти воли, или понимании воли, уже было показано выше. Это разрастание и означает под словами "и дал мне этого сына, также".

3872.

И она нарекла ему имя Симеон. Что этим означает качество веры, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421). Качество этой веры, во внутреннем смысле, выражено через следующие слова Лии: "Иегова услышал, что я нелюбима, и дал мне этого сына, также".

Это качество понимается, также, и под именем "Симеона", и под именем всякого из того колена Израилева, названного его именем. Ибо это качество есть второй универсальной характеристикой церкви, то есть, второй составляющей в процессе возрождения человека, когда он приходит к духовной церкви (становится духовным человеком). А именно, когда приходит к послушанию, или к собственной воле, делать дела свои согласно истинам веры. Ибо через послушание, и через собственную волю, имплантируется милосердие (любовь к ближнему), которое именуется, здесь, именем "Леви", и является последующим звеном в возрождении духа.

3873.

Стих 34. И она еще зачала и родила сына, и сказала – вот теперь-то пришло время и прилепится мой мужчина ко мне, ибо я родила ему трех сыновей, посему она нарекла ему имя - Леви. "И она еще зачала, и родила сына" означает, как и прежде, зачатие и рождение в человеческом духе, от того, что является в нем ощущением внешним, того, что является в нем ощущением еще более внутренним; "и сказала - вот теперь-то пришло время и прилепится мой мужчина ко мне" означает, в наивысшем смысле, любовь и милость Божью; во внутреннем смысле, милосердие; во внешнем же смысле, сочетание; и, в данном случае, в общем, духовную любовь; "ибо я родила ему трех сыновей" означает поступательность и последовательность этих этапов возрождения; "посему она нарекла ему имя Леви" означает его качество.

3874.

И она еще зачала и родила сына. Что этим означает духовное зачатие и рождение от того ощущения духа, что является внешним, того ощущения духа, что является более внутренним, очевидно из сказанного ранее, в п. 3860, 3868, где те же слова встречаются, поначалу.

3875.

И сказала - вот теперь-то пришло время и прилепится мой мужчина ко мне. Что этим означает, в наивысшем смысле, любовь и милость Божья; во внутреннем смысле, милосердие; во внешнем же смысле, сочетание; а, в данном случае, в общем, духовная любовь, очевидно из значения слова "прилепится". Что, во внешнем смысле, или смысле буквальном, слово "прилепится" означает собой сочетание, очевидно, без объяснения. Что, во внутреннем смысле, слово "прилепится" означает собой милосердие, очевидно из того факта, что милосердие (любовь к ближнему), или, что то же самое, взаимная любовь, есть сочетанием на духовном уровне (бытием вместе по родству духа). Ибо это сочетание происходит по собственному желанию и собственной воле, и, следовательно, по согласию помыслов и суждений рассудка. Откуда и следует, что это сочетание происходит на уровне сплетения рассудка и воли. Что, в наивысшем смысле, слово "прилепится" означает собой любовь и милость Божью, очевидно из того же факта. Что бесконечность и вечность, которые приписываются милосердию, или духовной любви, происходят по Господней милости, которая проявляется в Его Божественной любви ко всему человеческому роду, погрязшему в бесконечных и невероятных страданиях (от похотей), очевидно, также. Ибо человек, сам по себе, ничего из себя не представляет, кроме, как зла и его адских ощущений. И так как это зло пребывает в нем вплоть до самых его внутренних глубин, то оно, также, постоянно и исходит от него. Но, как только он



начинает смотреть на Господа и равняться на Его Божественную любовь, то начинается его возвышение над адами, в которые он сам себя опустил; и его освобождение от их влияния, именуется, тогда, милостью Господней. Отсюда, таким образом, и очевидно почему Господня милость, идущая от Его Божественной любви, означает, в наивысшем смысле, словом "прилепится", ибо это слово означает собой и любовь и милость Божью, одновременно. [2] Что, во внутреннем смысле, слово "прилепится" означает собой духовную любовь, или, что то же самое, милосердие (любовь к ближнему), может быть очевидно и из других мест в Слове. И это, как у Исаии: пусть не говорит сын иноплеменика (пришельца, странника), прилепившийся к Иегове, что Иегова совсем отделил его от Своего народа. Сыновья иноплемеников, что прилепят к Иегове, чтобы служить Ему и любить имя Иеговы, должны быть рабами Его (Ис. 56:3, 6). Здесь, "прилепиться к Господу" означает соблюдать заповеди, которые являются заповедями духовной любви. Ибо никто не соблюдает Божьи заповеди от всего сердца, кроме как того человека, который пребывает в благе (блаженстве) от совершаемых им дел и деяний по милосердию к ближнему. У Иеремии: в те дни придут сыны Израиля, они и сыновья Иуды, войдут в шествия и плачи, и будут искать Господа Бога своего. Они будут спрашивать о пути на Сион, чтобы обратить туда свои лица; и пусть они придут и прилепят к Господу с заветом вечным, который не будет никогда забыт (Иер. 50:4-5). Здесь, в подобной же манере, фразой "прилепиться к Господу" означено повеление о соблюдении заповедей от чистого сердца, то есть, от блага милосердия. [3] У Захарии: многие племена прилепят к Господу в тот день, и станут Моим народом (Зах. 2:11). Здесь, смысл слова "прилепится" все тот же. У Исаии: Иегова смилостивится над Иаковом, и снова избрет Израиль, и восстановит их на своей собственной земле; и пришельцы прилепят к ним, и они соединятся в доме Иакова (Ис. 14:1). Здесь, фраза "и пришельцы прилепят к ним" означает соблюдение Божьего закона новобращенными в веру; "соединятся в доме Иакова" означает установление их в блага милосердия, где последние означены "домом Иакова". В Евангелии от Матфея: никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или же прилепиться к одному, а другого станет презирать (Мф. 6:24). Здесь, "любить" означает небесные ощущения любви, а "прилепиться" – ощущения любви духовной. Вместе оба слова упомянуты потому, что они различны (по уровню), ибо, в противном случае, было бы достаточно упомянуть всего лишь одно из них. [4] Все те люди, которые пребывают в духовной любви, на этом основании, еще именуются "сыновьями Левия". Как это сказано у Малахии: кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Он засядет переплавлять и очищать серебро, и Он очистит сынов Левия, и вычистит их, как золото и серебро (Мал. 3:2-3). Что, в наивысшем смысле, Сам Господь означает под именем "Леви", в силу Его Божественной любви и милосердия ко всем тем, кто пребывает в духовной любви, может быть очевидно у того же пророка: и узнаете, тогда, что Я дал эту заповедь вам через Мой завет с Левием, говорит Иегова Саваоф; был завет Мой через Него жизнью и миром. Вы же уклонились от пути сего, совершили многие преступления закона; и разрушили завет Левия. Поэтому Я и сделаю вас презренными (Мал. 2:4-5, 8-9). И так как, в наивысшем смысле, имя "Леви" означает собой Божественную любовь Господа и Его милость, а, во внутреннем смысле, духовную любовь, то именно поэтому колена Левия было поставлено для священства. Ибо, во внутреннем смысле, слово "священство" есть не что иное, как святая любовь; тогда как "царская власть" - святая вера (п. 1728, 2015, 3670). [5] Так как под словом "прилепиться", в силу которого Леви и

был назван Леви, во внутреннем смысле, означает духовная любовь, которая есть то же самое, что и взаимная любовь, то тем же словом на языке Писания, также, выражаются и понятия взаимоуступчивости и взаимопонимания. Но, что в еврейской церкви понимается под взаимоуступчивостью и взаимопониманием, которые представляют взаимную любовь, по Божественной милости Господней будет сказано в другом месте. Взаимная же любовь отличается от дружбы в том отношении, что отношения взаимной любви касаются не самого человека, но блага, которое пребывает в человеке. Но в силу того, что любовь направлена к благу, то она, также, направлена и к тому человеку, кто пребывает в том благе. Дружба же, касается лишь личности самого человека, хотя она, также, является взаимной любовью, когда к человеку относятся по благу, или ради целей блага. Но, когда отношение к человеку происходит не от блага (блаженства), или не ради блага (добра), но ради целей Собственного я, которые он называет своим благом, то такая дружба не есть взаимной любовью, но есть устремлением любви к себе. И в той мере и степени с которой она приближается к такой любви, в той же мере и степени она устанавливается в ощущения и цели противоположные взаимной любви. Сама по себе взаимная любовь есть не что иное, как милосердие к ближнему, ибо под ближним, во внутреннем смысле, ничего иного и не означает, кроме, как блага (блаженства, добра), а, в смысле наивысшем, и Самого Господа, ибо все формы блага (блаженства, добра) исходят единственно лишь от Него, а Сам Он и есть Само Благо (п. 2425, 3419). Эта взаимная любовь, или милосердие к ближнему, и есть то, что означает под духовной любовью, и означает под именем "Леви". [6] Более того, в Божьем Слове, и небесная любовь, и взаимная любовь, в буквальном смысле, выражены едино одним словом "прилепиться", которое происходит несколько от другого слова языка Писания, чем то, от которого Леви был назван Леви. Это слово означает еще более тесное соединение вместе (слияние), и оно будет представлено в следующих отрывках. У Моисея: бойся Бога твоего; Ему служи, и к Нему прилепляйся (Втор. 10:20). Будете ходить вослед Иеговы (Господа), Бога вашего, бояться Его, соблюдать заповеди Его, слушаться Его голоса, и служить Ему, то так и прилепитесь к Нему (Втор. 13:4). Любите Иегову (Господа), Бога вашего, ходите всеми путями Его, и прилепляйтесь к Нему (Втор. 11:22). Люби Иегову (Господа), Бога твоего, слушайся гласа Его, и прилепляйся к Нему, ибо в Нем пребывает жизнь твоя (Втор. 30:20). В книге Иисуса Навина: сделайся усердным в послушании и исполнении заповедей и законов, которые Моисей, раб Иеговы (Господень), повелел тебе; возлюби Иегову (Господа), Бога своего; ходи всеми путями Его, соблюдай заповеди Его, прилепляйся к Нему, и служи Ему всем сердцем твоим, и всею душою твоею (Нав. 22:5). Во второй книге Царств: царь Езекия надеялся на Иегову (Господа), Бога Израилева. Он прилепился к Иегове, он неотступно следовал за Ним, и соблюдал заповеди Его, которые повелел Иегова (Господь) Моисею (2 Царств 18:5-6). У Иеремии: народ этот негодный; ибо как пояс прилепляется к пояснице человека, так и Я позволил прилепиться ко Мне всему дому Израилеву и всему дому Иудину, чтобы они могли, став Моими, быть Мне Моим народом, быть Моим именем, быть Моею хвалою, быть Моим украшением, но они не послушались (Иер. 13:11). [7] Что взаимная любовь, также, выражается словом "прилепится", очевидно из следующих отрывков. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, как одна плоть (Быт. 2:24). Из-за вашего жестокосердия, Моисей написал эту заповедь, но от начала творения Бог сотворил их, мужчину и женщину, посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и они вдвоем будут в одной плоти; Итак,

что Бог сочетал, того человек, да не разлучает (Мк. 10:5-9; Матф. 19:5). И прилепилась душа Сихема к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девуцу, и говорил согласно сердцу девушки (Быт. 34:3). Возлюбил Соломон многих чужестранных женщин, Соломон прилепился к ним по любви (1 Цар. 11:1, 2). Из всего этого, теперь, и очевидно, что слово "прилепился" является символом, или представлением любви, что был принят, в древние времена, за обычай (в обиходе) среди тех церквей, ритуалы которых носили представительный характер; и что, во внутреннем смысле, оно означает не что иное, как духовное соединение (сочетание духом), которое, по сути своей, и является милосердием, или любовью к ближнему.

3876.

Потому что я родила ему трех сыновей. Что этим означается поступательность и последовательность этапов духовного возрождения, очевидно из всего того, что было сказано чуть выше (п. 3871). Поступательность и последовательность означается выражением "трое сыновей", которое, здесь, в общем, представляет собой, возрастание и прирост милосердия. Ибо, с того момента, как человек вошел в состояние возрождения своего духа, то есть, в процесс становления его человеком духовной церкви, первой вещью, что по необходимости приходит к нему свыше, есть, тогда, знание и понимание того, каковыми есть подлинные истины веры; второй – проникновение их в собственную волю и делание их; а третьей – устремленность и безмерная любовь к ним. И когда человек воистину возбуждает в себе (желает в Собственном я) Божьи истины, то есть, когда он воспринимает от них наслаждения, радости и блаженства, действуя исключительно в согласии лишь с высшей истиной, то, тогда, и говорят, что он пребывает в милосердии, или взаимной любви. Эта последовательность и является тем, что, здесь, подразумевается под словами "я родила ему трех сыновей".

3877.

Поэтому она и нарекла ему имя Леви. Что этим означается его качество, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать имя", представляющего собой качество (в отношении которого уже говорилось выше, в п. 3872). Само же это качество выражено следующими словами: "вот теперь-то пришло время и прилепится мой мужчина ко мне, ибо я родила ему трех сыновей" (о значении этих слов, также, говорилось чуть выше, в п. 3875, 3876). Это качество и есть той характеристикой, что означается под именем "Леви", точно также, как и под всяким человеком, вышедшим из того племени, что было названо его именем. Это качество является третьей универсальной (неотъемлемой) характеристикой церкви (то есть, третьей вещью, происходящей с человеком, когда он входит в истинное возрождение, или делается человеком духовной церкви), то есть, милосердием. И дело, здесь, вот в чем. Всякое дело милосердия по качеству таково, что всегда содержит в себе желание истины; и, собственно, по этой причине, оно, также, содержит в себе и понимание истины; отчего всякий, пребывающий в милосердии, также, имеет в себе понимание истины. Но прежде, чем человек приходит к милосердию духа, сначала, он должен прийти к нему через внешние ощущения тела, то есть, войти в природное понимание истины; затем, он должен прийти к исполнению истины по собственной воле; и, наконец, войти в устремления духа через истины, которые и являются высшим человеческим милосердием. А когда человек находится в милосердии, он, тогда, уже и

смотрит на Господа, Который, в наивысшем смысле, и означает под именем "Иуды", четвертого сына Иакова.

3878.

Стих 35. И она зачала еще, и родила сына; и сказала она, на этот раз я уверовала в Иегову, отчего она нарекла ему имя Иуда, и прекратила рожать. "И она зачала еще, и родила сына" означает, как и прежде, духовное зачатие и рождение от того, что является внешним, того, что является еще более внутренним; "и сказала она, на этот раз я уверовала в Иегову" означает, в наивысшем смысле, в Господа; во внутреннем смысле, в Его Слово; во внешнем смысле – в учения, исходящие оттуда; и в данном случае, здесь, в Божественную любовь и в небесное царство Господне; "отчего она нарекла ему имя Иуда" означает его качество; "и прекратила рожать" означает восхождение, по лестнице, от земли до Иеговы, или Господа.

3879.

И она зачала еще, и родила сына. Что этим означает, как и прежде, духовное зачатие и рождение от того, что является внешним, того, что является еще более внутренним, очевидно из сказанного ранее, в п. 3860, 3868, где встречаются точно такие же слова.

3880.

И сказала она, на этот раз я уверовала (духом) в Иегову. Что под этими словами, в наивысшем смысле, означает – в Самого Господа; во внутреннем смысле - в Его Слово; во внешнем смысле – в учения, исходящие оттуда; а в общем случае, в Божественную любовь и в небесное царство Господне, очевидно из значения слова "уверовать (признать)". Что, во внешнем, или в первом посредствующем смысле, слово "уверовать" относится к учениям веры, рожденным из Слова, очевидно и так; ибо "сказать, что уверовал", даже в обыденной речи, есть не что иное, как декларация человека о своей внутренней вере в Господа. И, таким образом, этим выражается все то, во что человек верует; и, следовательно, все то, что им воспринято из учений веры. Что, во внутреннем смысле, "уверовать" относится к Божьему слову, следует из того, что всякое и каждое учение о вере и любви должно выводиться исключительно из Слова. Ибо от самого себя (от своего Собственного я) о вещах небесных и духовных человек совершенно ничего не знает; отчего и познать он их может только лишь, опираясь на Божественные Откровения, которые по сути и есть самим Божьим Словом. То, что, в наивысшем смысле, слово "уверовать" относится к Господу, так это потому, что Сам Господь и есть Самим Словом; а, следовательно, также, и всяким учением из Слова. Отчего и Само Слово, во внутреннем смысле, имеет отношение единственно лишь к Одному Господу, и касается, единственно, лишь одного Его Царства (п. 1871, 2859, 2894, 3245, 3305, 3393, 3432, 3439, 3454). Отсюда, таким образом, выводится и то, что фраза "уверовала в Иегову" относится к Божественной любви и Царству Господа на небесах; ибо Господь, собственно, и есть Сама Божественная любовь; а все, какие только возможны, ее потоки являются атмосферами Его Царства; и распространяются они лишь при помощи Слова, которое исходит от Него. Что под именем "Иуда", которое было дано сыну Иакова из-за фразы его матери "уверовала в Иегову", означает Божественная любовь, и Господне царство на небесах, уже было показано ранее, в п. 3654; откуда, собственно, и следует то, что именно, здесь, слово "уверовать" несет в себе еще и это значение. [2]

Каково значение слов "уверовать (духом)", или "признать (духом)" может быть очевидно из многих мест и отрывков в Слове, в которых эти выражения встречаются. И это, как у Исаии: и в тот день ты скажешь так - я уверовал (рассудком) в Тебя, о, Иегова; хотя Ты и гневался на меня, все же гнев Твой отвернулся, и Ты утешил меня. И в тот же день ты скажешь и это – признаю (волей) Иегову (Господа), взываю к имени Его, сделаю дела (деяния) Его известными среди людей (народа), чтобы показать, что имя Его - Наивысшее (Ис. 12:1, 4). У Давида: мы веруем в Тебя, о, Боже, и признаем Тебя; ибо имя Твое близко, а чудные дела Твои явные (Пс. 75:1). Псалом для (признательной) исповеди: зашуми радостно об Иегове, вся земля; не мы сами, но Он сотворяет нас своим народом и стадом Своего пастбища. Входите во врата Его с уверенностью, во двory Его - с похвалами; признавайте Его, и благословляйте имя Его. Ибо Иегова (Господь) и есть Благо; Его милость – вовеки (навсегда); а Его истины из рода в род (Пс. 100:1-5). Здесь, вполне очевидно, что слова "уверенность" и "признание" означивают собой признание Иеговы, или Господа, всем духом; точно также, как и всех тех ощущений и вещей, которые Ему принадлежат. Что это признание относится и к Самому Слову и всякому учению веры оттуда, очевидно и так. [3] И еще у Исаии: Иегова утешит Сион, Он утешит все ее (Иуды) запустевшие места; радость и веселие вновь найдут там свое основание; признание (уверенность) и голос (пение) песен (Ис. 51:3). И у Иеремии: так говорит Иегова (Господь) - вот Я вновь возвращу в (Свой) плен шатры Иакова, и Я обойму его места обитания; и город опять будет выстроен на своем собственном холме; и храм (дворец) будет жить по уставу, как и прежде; и от него вновь будет исходить уверенность, и голос, исполненный счастья (Иер. 30:18-19). У Давида: уверую в Иегову в силу Его праведности, и воспою имени Господа Всевышнего (Пс. 7:17). Когда Я войду в дом Божий, то войду с громким пением и уверенностью; со множеством ощущений, которые поддерживают праздник (Пс. 42:4). Я уверен в Тебе, о, Господь, пребывающий в сердце племен; Я буду петь псалмы о Тебе в сердце народов; ибо милость Твоя безгранична, и простирается даже до небес (Пс. 57:9-10). [4] Именно из этих цитат и очевидно, что слово "уверенность" имеет отношение к небесной любви, ибо оно выделено и идет отдельно от слов, которые относятся к любви духовной. Выражения "уверенность и громкое пение", "уверенность, и голос, исполненный счастья", "Я уверен в Тебе, о, Господь, пребывающий в сердце племен; Я буду петь псалмы о Тебе в сердце народов" показывают, что, здесь, слова "уверенность" и "уверен" выражают собой ощущения небесные; тогда как "громкое пение" и "голос, исполненный счастья" и "пение псалмов" выражают собой ощущения духовные. Сказано: "уверен, пребывая в сердце племен, и буду петь псалмы в сердце народов" потому, что слово "племена" означивает всех тех, кто пребывает в благе, а слово "народы" – всех тех, кто пребывает в истине (п. 1416, 1849, 2928). Откуда следует и то, что, здесь, речь идет не только о всех тех, кто пребывает в небесной любви, но и о всех тех, кто пребывает в любви духовной. Ибо в Слове, что написано пророками, во многих местах часто встречаются идущие вместе парные и исключительно близкие по смыслу выражения, одно из которых имеет отношение к людям (ощущениям) небесным или благу в них, а другое - к людям (ощущениям) духовным или истинам в них. И так это написано для того, чтобы присутствие Божественного супружества могло бы ощущаться, даже, во всякой и каждой части Слова; и, тем самым, представлять собой силу супружества Божественного добра и Божественной красоты, или благ и истин, приносимых Божиим Словом (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 3132). Из всего этого, также очевидно и то, что слово "уверенность" относится исключительно к ощущениям небесной любви; так же, как и то, что только

лишь от внутреннего блага (от внутреннего блаженства в человеке) может прийти подлинное признание, или уверенность (духа), которая исходит от самого сердца. Признание же, которое приходит от духовных истин, именуется выражениями "громкое пение", "голос, исполненный счастья" и "пение псалмов". [5] То же самое очевидно и по следующим отрывкам. У Давида: Я буду славить имя Божие песнями, Я буду превозносить (умножать) силу Его признаниями (Пс. 69:30). И еще: Я признаюсь Тебе на псалтири, даже истины - все Твои, о, Боже мой; Тебе Я буду петь с арфой, о Ты, Святой и Единый Израиля (Пс. 71:22). Что выражения "петь с арфой" и со всякими иными струнными инструментами означивают собой восприятие и передачу духовных ощущений, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 418-420. И еще: входите во врата Его с уверенностью, во дворы Его - с похвалами; признавайте Его, и благословляйте имя Его (Пс. 100:4). Здесь, "уверенность" и "признание" относятся к любви к благу, тогда как "похвалы" и "благословение" относятся к любви к истине. И еще: отвечайте Господу признанием (уверенностью); пойте Богу нашему псалмами на арфе (Пс. 147:7). И еще: Я признаюсь Тебе в собрании великом; Я восславлю Тебя среди величайшего множества народа (людей) (Пс. 35:18). И еще: Я признаю в себе Иегову устами своими, и в самом сердце во множестве Я славословлю Его (Пс. 109:30). И еще: мы, Твои люди и стадо Твоего пастбища, уверены в Тебе навсегда; мы будем перечислять восхваления Тебе из рода в род (Пс. 79:13). И еще: уверуйте (признайте) в Его, Иеговы, милость к себе; и в чудные дела Его во всяком из сынов человеческих. Приносите Ему жертвы признанием и совершайте дела Его с песнями (Пс. 107:21-22). [6] Что эти отрывки содержат в себе по паре выражений, относящихся к одному и тому же ощущению (вещи) в разнородных человеческих душах, очевидно. Ибо одно из выражений будет выглядеть как бы лишним, если не понимать того, что первое из них относится к ощущениям (людям) небесным, которые пребывают внутренне в благе, а другое – к ощущениям (людям) духовным, которые пребывают во внутренних истинах; и, следовательно, если не понимать того, что именно так представлено Божественное супружество, существующее в Господнем Царстве. Эта тайна пронизывает Божие Слово везде и во всяком месте, но она не может быть раскрыта кем-либо из людей, если этот кто-либо не прибегнет к посредину внутреннего смысла Слова, и не выведет (не произведет) оттуда знаний о том, какие же именно выражения принадлежат к понятиям сугубо небесным, а какие – к понятиям сугубо духовным. Ибо чтобы сделать это, ему должно быть известно, что собственно, в общем, относится к ощущениям небесным, и, что, в общем, относится к ощущениям духовным; как это не раз, также, указывалось и выше. [7] Явленная воочию (истинная) уверенность сердца, зачинается (рождается и происходит) от небесной любви, и только лишь одну ее и можно назвать внутренним признанием духа, в подлинном смысле этого слова. Человек, который приходит к такой уверенности, признает лишь то, что все истинное благо (все истинное блаженство в его Собственном я) исходит единственно лишь от Одного Господа; и, что все истинное зло (все вывернутое наизнанку, или ложное блаженство) – происходит лишь от себя (от Собственного я). А когда человек пребывает именно в признании такого рода, то он, ко всему этому, пребывает еще и в состоянии уничтожения (Собственного я). Ибо он, тогда, внутренне признает лишь то, что все, что в нем есть по ощущениям как бы его собственным, принадлежит единственно лишь Одному Господу; и, что он сам по себе без Господа является ничтожеством (что без Него, он есть как разрушенный город, пустыня или пустое дикое место). И когда человеческая уверенность (внутреннее признание себя и Собственного я) начинает исходить именно из

такого состояния собственного человеческого духа, то именно, тогда, человеческий дух только и начинает наполняться и совершаться (сотворяться, делаться, умножаться) ощущениями и состояниями, рождающимися от истинной (подлинной) Божественно-небесной любви. [8] Жертвы же признания (уверенности) в Боге, которые приносились в еврейской церкви, были жертвами благодарения за природные благодати, и, во внешнем, то есть, универсальном смысле, именовались жертвами евхаристическими и жертвами искупления (оплаты, погашения). Они состояли из жертвований двух видов – по уверенности и по завету (обету). Что жертвы по уверенности (или признанию) берут свое начало и основание от небесной любви, может быть очевидно из всех тех церковных уставов, о введении которых сказано у Моисея так: вот закон о жертве евхаристической (мирной жертве), которая должна быть предложена (принесена от самого себя) Иегове; если человек принес жертву по признанию (по уверенности), то он должен сверх той жертвы признания предложить еще и пресные опресноки (калачи, булки), смешанные с елеем (оливковым маслом), и пресные лепешки (коржи), помазанные елеем, и кашу, сваренную из высевок пшеничной муки; кексы же, смешанные с елеем, и сделанные из квасного хлеба, как торты, он должен принести, как свой собственный дар, и это не считая самой жертвы признания (Левит 7:11-13). Все виды жертвы, что, здесь, были упомянуты, то есть, "опресноки, смешанные с елеем", "пресные коржи, помазанные елеем", "каша, сваренная из высевок пшеничной муки", и "квасные виды хлеба и торты" означивают собой (во внутреннем смысле) не что иное, как небесные ощущения любви и веры, в силу которых собственно и приходит в человека уверенность, или признание Господа; также, как и то, что все те люди, которые делают (совершают, приносят) такие жертвенные предложения должны пребывать исключительно в самоунижении и самопожертвовании. Что "высевки из муки" и "торты", сделанные из них, означивают собой внутренние ощущения небесной любви и произведенной оттуда духовной веры, которая по сути своей и есть самим милосердием, или любовью к ближнему своему, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2177. Что через все представленное, как "сделанное из пресного" означиваются ощущения, очищающие от зла и лжи, очевидно по п. 2342. Что словом "елей (оливковое масло)" представлены ощущения небесной любви, очевидно по п. 886, 3728; а, что под словом "хлеб" понимается все то же самое, очевидно по п. 2165, 2177, 3464, 3478, 3735. [9] Что жертвы по обету, которые составляют второй род евхаристических жертв, во внешнем смысле, означивали собой жертвы во искупление (оплату, погашение собственных грехов); во внутреннем смысле, жерование собой (Собственным я) во имя того, что предусматривает (провидит во всяком человеческом Собственном я) Сам Господь; а в смысле наивысшем, выражают внутреннее состояние, провиденное Самим Иеговой в человеческом духе Господа (Иисуса), было показано в п. 3732. Что именно в этом лежит причина упоминания о всех этих видах жертвы, в Божьем Слове, можно усмотреть, например, у Давида: принеси Богу жертву признания (уверенности), и искупи (оплати) свои обеты Всевышнему. Всякий приносящий жертву признанием, чтит (знает, славит) Меня, но всякому упорядочивающему свой путь по Мне, уже в нем самом Я явлю спасение Божие (Пс. 50:14, 23). И еще: Твои заветы (клятвы) во мне, о, Боже; чрез них я воздам признание Тебе (Пс. 56:12). И еще: я пожертвую Тебе жертву уверенности (пожертвую собой уверенностью в Тебе), и стану взывать к имени Господа, и тем оплачу свои обеты Иегове (Пс. 116:17-18). И у Ионы: я принесу Тебе жертву (себя) громким признанием (Тебя); и тем я искуплю все то, в чем поклялся по завету (Иона 2:9). [10] Из всего этого, теперь, вполне очевидно и то, каковым

в себе есть то признание (уверенность), в силу которого Иуда и был назван Иудой. А именно: что в наивысшем смысле, данное признание означает собой Самого Господа и Его Божественную любовь; во внутреннем смысле, Само Слово и Господнее небесное царство; в смысле же внешнем, учение веры, принадлежащее небесной церкви, выведенное исключительно из Божьего Слова. Что именно эти вещи (во внутреннем смысле) и означиваются, в Слове, под именем "Иуда", можно, также, усмотреть и из всего того, что, теперь, последует далее.

3881.

Отчего она и нарекла ему имя Иуда. Что этим означивается его духовное качество, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421). О сути самого качества, выраженного, во внутреннем смысле, словами, что были сказаны Лией ранее: "на этот раз я уверовала (духом) в Иегову", уже говорилось чуть выше (п. 3880); то есть, что, в наивысшем смысле, что это качество означает отношение человеческого духа к Господу и к Его Божественной любви; во внутреннем смысле - к Божьему Слову и небесному царству Господа; во внешнем смысле - к учению веры, выведенному из Слова Божьего, и принадлежащему небесной церкви. Что именно все эти вещи (во внутреннем смысле) и означиваются везде, в Слове, под именем "Иуда"; то есть, везде там, где встречается это имя; вряд ли кто-нибудь мог бы знать когда-либо прежде. Ибо историческая часть Божьего Слова всегда считалась и считается Писанием, относящимся исключительно к историческим хроникам; тогда как пророческая Его часть, всегда считалась и считается той частью Писания, которая должна была бы быть предана забвению, за исключением лишь некоторых положений, из которых могут быть выведены и подтверждены главные принципы учения веры о Боге. То, что в этих частях Слова есть некий духовный смысл, на сегодня так не считается, ибо, в наши дни едва ли кому известно, что в Божьем Слове есть еще и духовный смысл; не говоря уже о том, что в нем могут быть сокрыты еще и таинственные ощущения, отражающие состояния всякого человеческого духа. Основополагающая причина господства такого мнения коренится в том, что сегодняшние люди живут исключительно природно-телесной жизнью. А эта жизнь такова, что, когда она всяким человеческим духом видится его последней и конечной целью, или возлюбляется им превыше всех других ощущений и вещей в себе (в Собственном я), то она затмевает и уничтожает собою не только всякое высшее духовное знание, но и всякую веру в высшее и в Бога. И это происходит настолько сильно, что, когда в какой-либо форме человеку говорится о его духовной жизни и о духовном смысле Божьего Слова, то все эти слова воспринимаются, как если бы они были сказаны о чем-то вовсе не существующем и не нужном, или как о чем-то неприятном, отвлекающем и досаждающем, которое возбуждает лишь неприятие и отвращение, ибо сказанное противоречит вожеланиям и похотям природно-телесной жизни. Так как житие природно-телесной жизнью стало, на сегодня, ведущим (господствующим) состоянием духа для всякого представителя рода человеческого, то современные люди не только перестали понимать (воспринимать) что-либо из высших Божественных ощущений, но перестали, даже, пытаться желать воспринимать какой-либо смысл, скрытый за всеми теми словами, который может предстать перед их внутренним зрением под теми именами и выражениями, что содержаться в Божьем Слове. Когда, все же, этими самыми простыми словами, понятиями и вещами; например, такими, как имена племен, народов,



людей, стран, городов, гор и рек, в духовном смысле, означены, также, вещи и понятия, относящиеся к ощущениям причинным, или, другими словами, к ощущениям и вещам человеческого духа. [2] Что, во внутреннем смысле, именем "Иуды" означивается небесная Церковь Господа, а в более вышнем духовном (универсальном) смысле, Его Царство на небесах, но, в наивысшем смысле, Сам Господь, может быть очевидно из многих отрывков и мест в Ветхом Завете, где упоминается имя "Иуды". Как это очевидно и из следующего отрывка у Моисея: Ты сотверен (рожден) Иудой, братья Твои прославят Тебя, Твоя рука будет на шее врагов твоих; сыновья отца Твоего будут кланяться тебе сами донизу. Иуда – Ты, как дитя льва, который играючи поднялся с добычей моего сына; Ты наклонился к ней, и возлег у нее, но возлег, как лев опытный: кто нарушит Твой покой? Ни скипетр не отделится от Иуды, ни законодатель между его ног, доколе не придет Примириитель (Shiloh); и пока вместе к Нему не будут собраны все народы. Привяжет Он жеребенка (лошака) Своего осла к виноградной лозе; а сына Своей ослицы - к лозе отборного винограда; одежду Свою Он омоет в вине, а одеяние Свое - в крови винограда. Глаза Его будут красными от вина, а зубы – белыми от молока (Быт. 49:8-12).

[3] Это пророческое высказывание Иакова (ставшего уже Израилем) об Иуде, никогда не сможет быть понято кем-либо, если этот кто-либо не уразумеет внутреннего смысла, каждого слова, вплоть до слова самого последнего. Например, если он не будет понимать все то, что имеется в виду под выражениями "братья Твои прославят Тебя", "сыновья отца Твоего будут кланяться тебе сами донизу", "Иуда – Ты, как дитя льва, который играючи поднялся с добычей моего сына; Ты наклонился к ней, и возлег у нее". Или, если он не будет понимать того, что означено именем "Примириитель (Shiloh)", или выражениями "привяжет Он жеребенка (лошака) Своего осла к виноградной лозе; а сына Своей ослицы - к лозе отборного винограда", "одежду Свою Он омоет в вине, а одеяние Свое - в крови винограда", "глаза Его будут красными от вина, а зубы – белыми от молока". Ибо, как уже было сказано ранее, эти выражения никогда не смогут быть поняты кем-либо, если этот кто-либо не уразумеет внутреннего смысла каждого слова; так как все и каждое из них, означивают собой исключительно небесные ощущения, присущие Господнему Царству, и, тем самым, ощущения и вещи наиболее в себе Божественные, ибо от того, что эти ощущения и вещи приписаны ощущениям небесного царства Господа, в наивысшем смысле, они приписываются и к ощущениям Самого Господа, отчего они, собственно, и получили возможность быть представленными именем Иуды. Но чуть более, о всех этих выражениях, по Божественной милости Господней, будет сказано в том объяснении, что последует далее в этой главе. [4] Все то же самое понимается (во внутреннем смысле) и во всех других частях Слова, а, более всего, у пророков; то есть, везде там, где упоминается имя Иуды. И это, например, в отрывках у Иезекииля: ты, сын человеческий, возьми себе одну ветвь и надпиши на ней: про Иуду и про сынов Израилевых, его сотоварищей; и еще возьми ветвь и надпиши на ней - про Иосифа, ветку (росток) Ефраима, и про всех из дома Израилева – сотоварищей его; и соедини их, в себе, одного с другим, в одну ветвь, и они станут в Моей руке человеком. Я сделаю их одним племенем на земле, на горах Израилевых; и один Царь будет царем для всех них. Раб Мой Давид будет Царем над ними; и все они станут иметь одного (единого) пастыря, и они станут ходить Моими судами, и блюсти уставы Мои, и исполнять их. И станут они жить на земле той, которую Я дал рабу Моему Иакову, и в которой проживали их отцы; и они, и сыновья их, будут проживать на ней, и, даже, сыновья сыновей их, вовеки; а раб Мой, Давид, будет принцем (князем) у них, навечно. И Я установлю с ними завет мира, который будет для них заветом

вечным. Я укреплю их, и умножу их, и устрою Мое святилище в сердце их, навсегда. И в нем будет Мое обиталище в них; и Я - буду их Богом, а они будут Моим народом (Иез. 37:15-28). Всякий полагающий, что под именем "Иуда", здесь, понимается лишь Иудейское царство, под именем "Израиль" – царство Израиля, под именем "Иосиф" - лишь Иосиф, под именем "Ефраим" - лишь Ефраим (Ефрем), а под именем "Давида" - Давид, тот ни за что не поверит чему-либо другому, кроме, как всем тем ощущениям и вещам, которые описаны этими словами в буквальном смысле слова. То есть, что Израиль будет снова в союзе с Иудой (Иудеей), точно также как и при колене Ефремовом; что все будет точно также, как и при царе Давиде, который правил над ними; и, что они все также, в такой же манере, будут проживать на земле, данной Иакову, вовеки; и, что, в связи с этим с ними и будет установлен вечный завет; и, что святилище, в центре Иудеи, у них будет стоять вовеки веков. Тогда как под еврейскими племенами, во внутреннем смысле, имеются в виду вовсе не сами евреи, но ангелы высших небес, или жители небесного царства Господа, которое, по соответствию, представляется царством "Иуды" на земле; также, как и жители его царства духовного (на небесах), которое, по соответствию, представляется земным царством "Израиля"; правит которыми Сам Господь, который по соответствию представлен их общим царем "Давидом". Отсюда, собственно, и очевидно, что под именами (в Слове, во внутреннем смысле) представлены вовсе не исторические личности, но понятия, выражающие собой некие небесные и Божественные ощущения и вещи (того мира). [5] Все то же самое понимается в отношении данных слов и в книге пророка Захарии: многие народы и многочисленные племена встанут в поход для поиска Иеговы Саваофа. В те дни сойдутся вместе десять человек, вышедшие все из самых разноязычных племен, и возьмутся за полы (края) одежды Иуды, и скажут: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что Бог есть лишь в тебе (Зах. 8:22-23). Всякий понимающий все эти слова буквально скажет (точно так же, как в это верует весь еврейский народ и по сей день): что, так как это пророчество еще не было исполнено, то оно должно быть исполнено вскоре; и, что по той причине, что евреи вернутся в землю Ханаана, то многие люди, из самых разноязычных народов, последуют за ними, и ухватятся за края одежд человека из рода Иуды, и станут молиться о позволении следовать за ним; и, что лишь, тогда, Бог (а точнее, Мессия, Которого христиане называют Господом) будет с ними; отчего именно к ним эти народы и должны будут сначала обратиться. Это пророчество произошло бы реально, то есть, точно так, как и обещано в этих словах, если бы человек из рода "Иуды" представлял бы собой евреев буквально. Но, так как, здесь, во внутреннем смысле, под таким человеком понимается не еврейский народ, но человек новой духовной церкви, возрождающейся среди язычников, то под человеком из рода "Иуды", в такой необычной манере, означивается, главным образом, спасительная вера в том человеке, которая исходит единственно лишь от его собственной любви к Господу. [6] Что под именем "Иуды", во внутреннем смысле, означивается не род Иуды, но, как это уже говорилось чуть выше, небесное царство Господне, которое было представлено в образе той представительной церкви, которая была выстроена и установлена в Иудее, или среди евреев, также может быть вполне очевидно из следующих далее отрывков. Господь поднимет знамя среди племен (у язычников), и соберет изгнанных из Израиля, и сведет вместе всех рассеянных из Иудеи со всех четырех крыльев (краев) земли. И, тогда, зависть отделится от Ефраима, а враги Иуды будут истреблены; Ефраим не будет завидовать Иуде, а Иуда не будет притеснять Ефраима (Ис. 11:12-13). И у Иеремии: вот, наступают дни, говорит Иегова, когда Я подниму в Давиде ветвь праведную, и которая

будет царствовать, точно, как царь, и приведет процветание, ибо будут исполнены на земле суд и праведность (справедливость). В дни Его, Иуда будет спасен, а Израиль станет проживать в уверенности; и вот то имя Его, которым, тогда, будут вызывать Его - Иегова (Господь) нашей праведности (Иер. 23:5, 6). И у Иоилия: тогда узнаете, что Я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, горе Моей святости; и, что и Иерусалим будет в святости. И будет в тот день, что горы закапают новым вином, а холмы потекут молоком, и все ручьи Иуды наполнятся водами; а источник (фонтан) выйдет от дома Иеговы, и устремится потоком в Ситтим. Иуда станет обитать вовеки, а Иерусалим из рода в род (Иоиль 3:17-18, 20). [7] И у Захарии: в тот день я убью всякого коня бешенного и всякого всадника, охваченного его безумием; и Я открою глаза Мои в доме Иуды, и поражу всякого коня, у народа его, слепотой. И вожди Иуды скажут в своем сердце, укреплюсь я лишь жителями Иерусалима, пребывающими в Иегове Саваофе, Боге, пребывающем в них. В тот день Я сделаю вождей Иудиных, подобными очагу огня на дровах, или факелу огня из пучка соломы; и они истребят все окрестные народы вокруг да около, по правую и по левую руку; и жители Иерусалима снова будут обитать на своем собственном месте, в Иерусалиме; и первыми Иегова спасет шатры Иуды, чтобы слава дома Давидова и величие жителей Иерусалима, не стали бы возноситься выше славы Иуды. В тот день Иегова защитит жителей Иерусалима. И дом Давидов будет подобен Богу, точно как Ангел Иеговы перед ними. И Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати (Зах. 12:4-10). Предметом, которые рассматриваются, здесь, во внутреннем смысле, есть небесное царство Господа. И этими словами, в такой необычной манере, сказано о том, что истина, в том царстве Господа, не имеет ни господства, ни власти над благом; ибо там истина всегда пребывает в подчинении у блага. Истина, здесь, означена под "домом Давида и жителями Иерусалима", а благо означивается под именем "Иуды". Именно отсюда вполне и очевидно то, почему вначале стиха сказано, что "слава дома Давидова и величие жителей Иерусалима, не должны возноситься выше славы Иуды", и лишь затем, далее, сказано, что "дом Давидов будет подобен Богу, точно как Ангел Иеговы перед ними. И Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати". Так сказано по той причине, что именно такими бывают состояния всякого человеческого духа, когда истина пребывает в послушании (в подчинении) благу, то есть, когда вера, пребывает в сочетании с милосердием, или любовью. Под уничтожением "всякого коня бешенного и всякого всадника, охваченного его безумием" и поражением "всякого коня, у народа его, слепотой" означивается уничтожение понимания Божественных ощущений, ориентированного лишь на свое Собственное я человека (п. 2761-2762, 3217). [8] И еще: в тот день будет там, даже, на колокольчиках у коней, надписано - Святость Иеговы; а горшки, в доме Иеговы, будут начищены, как жертвенные чаши перед алтарем; всякий же горшок, в Иерусалиме и Иудее, станет святынею Иегове Саваофу (Зах. 14:20-21). Здесь, так необычно, описано Царство Господне. В книге пророка Малахии: посмотри, вот, Я посылаю Ангела Моего, который приуготовит путь Мой предо Мною; и Господь, которого вы так ищете, внезапно придет в храм Свой, даже Ангел завета, Которого вы так желаете; посмотри, вот, Он уже идет, но кто может выдержать день Его прихода? Тогда, даже, и мясные жертвоприношения Иуды и Иерусалима станут приятны Иегове точно также, как и в дни древние, и как в прежние годы (Мал. 3:1-2, 4). Здесь, явно говорится о пришествии Господа. Хорошо известно, что в те времена все мясные жертвоприношения Иуды и Иерусалима были запрещены Господом. Ибо Им позволено лишь то поклонение, которое происходило по любви к Нему, и которое, здесь, собственно, и понимается под

выражением "мясные жертвоприношения Иуды". Тогда как поклонения Богу, происходящие от веры в Него, рожденной от Божественной любви, понимаются под выражением "мясные жертвоприношения Иерусалима". [9] У Иеремии: так говорит Иегова Саваоф, если они вновь будут говорить это слово в земле Иуды и в городах его, то Я снова возвращу их в плен; Иегова благословит тебя, о, обитель праведности, о, гора святости. И Иуда и все города его станут проживать там вместе. Вот, наступают дни, говорит Иегова, когда Я засею дом Иудин семенем человека и семенем скота. Вот, наступают дни, когда Я сделаю новый завет с домом Израиля и с домом Иуды, но это уже будет не такой завет, какой Я заключал с отцами их (Иер. 31:23-24, 27, 31-32). И у Давида: Господь избрал колено Иудино, гору Сион, которую Он возлюбил; и выстроил святилище Свое, как на высотах, и подобно земле Он основал его вовеки (Пс. 78:68, 69). [10] Из этих и многих других отрывков, здесь не указанных, можно усмотреть, что означивается в Слове под именем "Иуда"; и, что под этим именем имеются в виду не евреи; ибо этот народ был весьма далек от небесной Церкви, или небесного царства Господа, будучи одним из самых худшим народов, что касается любви к Господу и милосердия к ближнему, также, как он был далек и в отношении к вере в Господа; ибо так это повелось среди них еще со времен их первых отцов, сыновей Иакова, и продолжается вплоть до настоящего времени. Что, тем не менее, такие личности могли выступать в виде отражений, представлений и образов небесных и духовных ощущений, присущих Царству Господа на небесах, вполне может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3479-3481. Ибо, в силу представлений, образ человека (во внутреннем смысле) отражает собой не самого человека (что он и сам также таков), но только лишь некое ощущение, явление или вещь, которые им представлены, как это и указано в п. 665, 1097, 1361, 3147, 3670. [11] Всякий раз, когда еврейские колена отходили от представительных ритуалов, предписанных им Иеговой, или Господом; то есть, всякий раз, когда они отворачивались от них к идолопоклонничеству, то они, тогда, уже не представляли собой ощущений и вещей небесных и духовных, но представляли собой ощущения и вещи совершенно противоположные им; то есть, ощущения адские и дьявольские. И это согласуется со словами Господа в Евангелии от Иоанна: вы – от отца вашего, дьявола, ибо вы желаете делать похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине (Ин. 8:44). Что это выражение относится к тому же имени "Иуда", когда оно взято в противоположном смысле (как бывшему с Господом, но отвернувшемуся от Него), может быть очевидно из следующих слов в книге пророка Исаии: Иерусалим преткнулся (вошел в ступор), а Иуда пал, ибо язык одного и дела другого восстали против Иеговы (Господа), а глаза их восстали против видения Его славы (Ис. 3:8). И у Малахии: стали дела Иуды вероломны, и мерзости стали совершаться в Израиле и в Иерусалиме; Иуда же фанатизмом осквернил святость Иеговы (Господа); ибо Он возлюбил и обручил себя с дочерью чужого бога (Мал. 2:11). Очевидно это и по другим местам и отрывкам из Слова: Ис. 3:1; 8:7, 8; Иер. 2:28; 3:7-11; 9:26; 11:9, 10, 12; 13:09; 14:2; 17:1; 18:12, 13; 19:07; 32:35; 36:31, 44:12, 14, 26, 28; Осия 5:5; 8:14; Амос 2:04, 5; Соф. 1:4; и во многих других местах.

3882.

И прекратила рожать (внутренний смысл этих слов - и она стала на свое место, благодаря родам). Что этим означивается восхождение (Иисуса), по ступеням лестницы духовных состояний, от земли (человеческого духа) до Иеговы, или Господа, очевидно из значения слова "рожать", или "рождение", представляющего собой проявление истины, или блага.

Ибо появление истины и блага, в духовном смысле, есть как бы родами (порождениями, плодами, детьми, которые проявляются и исходят от союза воли и рассудка человеческого духа); ибо человек возрождается, или рождается заново, посредством проявления в нем истин и благ (на соответствующих духовных уровнях). Рождение именно таких истин и благ и есть то, что представлено под родами четырех сыновей, рожденных Иакову от Лии - Рувима, Симеона, Левия и Иуды. "Рувим" означает собой ту истину, которая является первой в процессе возрождения человеческого духа. Этот род истин есть чисто природными знаниями в человеческой памяти, и, таким образом, они есть обычными знаниями об истине. "Симеон" означает собой истину, которая является на второй ступени в процессе возрождения человеческого духа. Этот род истины есть истинами, вошедшими в (телесную) человеческую волю (привычки), и, таким образом, они есть собственными привычками тела, исполнять те истины. "Леви" означает собой истину, которая является на третьей ступени в процессе возрождения человеческого духа. Этот род истины есть истинами, вошедшими в человеческую волю (духовную), и, таким образом, в устремления (настроения) и любви человеческого духа, они же есть той же самой вещью, что и милосердие (благородство). "Иуда" же означает собой благо (блаженство), которое является на четвертой ступени в процессе возрождения человеческого духа. Именно этот род истин и есть ощущениями, или истинами небесной любви. Когда человек возрождающийся, или тот, кто рождается свыше, восходит на четвертую ступень, то уже Сам Господь нисходит к нему (становится видимым ему), ибо возрождающийся взшел от самой низшей ступени (человеческого духа), подобно, как по лестнице, к той самой первой ступени, на которой возможна его встреча с Господом. [2] Тот же самый подъем, или восхождение (человеческого духа), уже был представлен и означен ранее, в образе лестницы, которую Иаков увидел во сне, и которая своим основанием стояла на земле, а ступенями своими возвышалась до небес, по которой поднимались и опускались ангелы Божии, и на верхнем основании которой стоял Иегова, или Господь (и о чем уже говорилось в предыдущей главе, в объяснениях к стиху 12). Отсюда, и очевидно, каково значение слов "и она стала на свое место, благодаря родам". Что под "зачатиями и родами", о которых, здесь, упомянуто четыре раза (четыре сына Лии), означает процесс продвижения (совершенствования человеческого духа) от внешнего (совершенства) к внутреннему, или (переворот в духе) от главенства истин к главенству блага, то есть, последовательный переворот от ощущений земных к ощущениям небесным, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3860, 3868, 3874, 3879. После такого подъема следом следует нисхождение. И это потому, что человек не может опуститься, если он, поначалу, не будет вознесен. Спускаться вниз (нисхождение по лестнице, что касается ангелов), есть не что иное, как усмотрение рассудком истины (красоты) с точки зрения пребывающего в ней блага (блаженства, добра). Ибо оно (усмотрение, отражение, понимание) подобно тому, как если бы с той вершины, или горы, на которую человеческий дух поднялся, человек посмотрит на все те ощущения, явления и вещи, которые принадлежали ему ранее, но, теперь, стали для него лежать, как бы ниже его высшего и нового уровня. Что он, в такой момент, может охватить (уразуметь, понять) во всяком единичном (едино одном) ощущении (взгляде) видения, ощущения, явления и вещи несравненно бесчисленнее, чем всякий тот человек, который стоит (по духовности) внизу, или в долине, очевидно и так. Ибо в плане духовных высот, с людьми происходит все то же самое, что и в плане высот природных. Ибо (в силу соответствий) тот, кто пребывает и находится в благе (то есть, в любви к Господу и любви к ближнему), по

сравнению с теми, кто пребывает и находится только в истине, то есть, в одной вере без милосердия, пребывает как бы на самой вершине и пике человеческих ощущений.

3883.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О БОЛЬШОМ ЧЕЛОВЕКЕ, И О СООТВЕТСТВИЯХ В НЕМ; И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИЯХ С СЕРДЦЕМ И ЛЕГКИМИ. Уже не раз было показано то, что собой представляет Великий Человек, и что представляют собой соответствия в Нем. А именно: что Великий Человек является (образным представлением) Вселенских Единых Небес, который (которые), в общем, и целом, является образом и подобием Господа; и, что соответствия в Нем являются связью (через перенос, подобие, отражения) всех тех Божественных ощущений, что существуют в Господе Боге, с небесными и духовными ощущениями во Вселенских Небесах (в Великом Человеке); а также, связью последних с теми ощущениями, что пребывают во всяких природных ощущениях, явлениях и вещах нашего мира, но, особенно, с теми ощущениями, что ощущаются в каждом человеке. Отчего (что касается человеческого рода), собственно, и можно сказать, что соответствие есть той связью, которая невидимо существует между Божественными ощущениями Вечного Господа, проникающими чрез небеса, или Великого Человека, в ощущения земного природного человека; а также, той связью, что существует со всеми теми ощущениями, явлениями и вещами, которые ощущаются человеком в себе и вне себя, благодаря которым и от которых человечество (и всякий человеческий дух) развивается дальше, то есть, существует и сохраняется.

3884.

Так как в нашем мире, на сегодня, совершенно неизвестно (нет знаний о том), что существуют некие (невидимые) соответствия между небесами, или Великим Человеком, и всевозможными ощущениями, явлениями и вещами, касающимися человеческого духа; и, что именно благодаря этим соответствиям всякий человек живет и существует; и, так как все вышесказанное на эту тему может показаться совершенно парадоксальным и невозможным; то, здесь, я могу увязать и подтвердить это лишь теми знаниями, что стали моим собственным духовным опытом, который и позволил мне понимать все это с совершенной и полной уверенностью. Как-то раз, когда срединные внутренние небеса стали приоткрытыми для меня, и я поговорил с ангелами об этом, то ими мне было разрешено привести сведения о следующих процессах, или явлениях. Да будет известно, что, хотя я и был на небесах, тем не менее, я не выходил из себя, и пребывал в своем собственном теле. Ибо Небеса пребывают внутри всякого человека, где бы он не находился и ни был. Так что, когда это угодно Господу, человек может быть на небесах, и, даже, не отделяясь от своего тела. Именно, в такой манере, мне и было дано воспринимать некоторые общие процессы, происходящие в небесах, так очевидно и ясно, как если бы все эти вещи воспринимались бы мною посредством каких-либо органов чувств моего тела. Четыре процесса, или проявления функционирования, были, тогда, восприняты мною совершенно вразумительно. Первое явление мне было представлено о мозге, и о процессах в его левом полушарии; и этим было показано мне общее внешнее функционирование, что касается органов мышления (рассудка). Ибо левая половина мозга соответствует (отвечает) рассудочным ощущениям, или ощущениям понимания, тогда как правая – ощущениям устремлений (настроений), или ощущениям воли. [2] Вторым явлением мне было показано общее внешнее функционирование небес, через которое

было воспринято мною, как происходит обновление дыхания в легких. И это восприятие привело мое дыхание к мягким вдохам и выдохам, которые приходили, как бы изнутри. Так что я (в тот момент) не имел нужды производить дыхание собственным телом, то есть, дышать с каким-либо усилием (напряжением) моей воли. Именно в это время мною ясно было воспринято высшее, или истинное дыхание, идущее с небес. Это дыхание проявляется, как внутреннее дыхание (духа); и, по этой причине, оно незаметно для человека. Но посредством неопишуемого соответствия (переноса) это дыхание проникает (наитсвует, нисходит из того мира) в природное дыхание человека, которое является дыханием внешним, или дыханием тела. И, если бы человек (вдруг, хоть на секунду) был бы лишен этого притока (наития, вхождения), то он бы мгновенно упал бы замертво. [3] Третьим явлением мне было показано общее внешнее функционирование небес, через которое было воспринято мною, как происходит вливание крови в систолу и диастолу сердца. И это восприятие привело, тогда, мое ощущение сердца к наивысшей мягкости во мне, которую я ни разу не испытывал когда-либо в любое другое время. Интервалы импульсов крови (пульс) были исключительно регулярными, составляя, тогда, около трех ударов в течение каждого периода дыхания; как только три удара завершались, то в такт им совершалось кондиционирование крови, происходящее в легких. Как, в конце каждого вдоха дыхания, происходили перемены (чередования) в работе сердца, согласующиеся с вдохами и выдохами легких, мне было дано наблюдать с особой ясностью. Чередования (перемены, переходы) импульсов были так четко наблюдаемы, что я был в состоянии сосчитать их. Они были четко различимыми, но чувствовались мягкими и нежными. [4] Четвертым явлением мне было показано общее внешнее функционирование небес, через которое было воспринято мною, как происходит работа в почках. Действие почек, также, было дано мне воспринимать вразумительно, хотя, все же, немного смутно. После всех этих ощущений, явлений и вещей мне стало очевидно, что Небеса, или Великий Человек, также, имеет сердечные импульсы; и, что Он имеет Свое дыхание; и, что сердечные импульсы Небес, или Великого Человека, имеют свое особое соответствие с сердцем всякого человека, и с его систолическими и диастолическими движениями; и, что дыхание Небес, или Великого Человека имеет свое особое соответствие с легкими и дыханием всякого человека; но, что оба эти соответствия никак не наблюдаются самим человеком; ибо они совершенно незаметны в силу пребывания их в самых внутренних глубинах его духа.

3885.

Также, как-то раз, после того, как я отрешился от понятий и знаний, полученных мною от чувственных органов моего тела, внезапно во мне проявился небесный свет. Этот свет увел меня еще дальше от них, ибо в свете небес может пребывать лишь духовная жизнь. Как это и было показано в п. 1524, 2776, 3167, 3195, 3339, 3636, 3643. Когда я вошел в этот свет небес, ощущения телесные и мирские стали видеться, как ощущения пребывающие где-то внизу, подо мною. Но, все же, я все еще воспринимал их, но, как ощущения, ставшие более отдаленными от меня, и как уже не принадлежащие мне. Мне, тогда, показалось в себе, что я пребывал на небесах лишь своей головой, но никак не своим телом. В этом состоянии, мне было, также, позволено наблюдать общее внешнее дыхание Небес, и то каковой была его природа (начало). Это дыхание было, тогда, внутренним, легким и непринужденным (спонтанным), и соответствовало моему дыханию, как три к одному. Мне, также, было дано, тогда, наблюдать и возвратно-поступательные пульсации

сердца Небес. Именно, тогда, я и был наставлен ангелами, что каждая тварь (сотворенное из вещества создание) на земле имеет свои собственные пульсации сердца и, следующие им в такт фазы дыхания, в силу влияния пульса и дыхания Небес. Причиной же того, что все они происходят в самые случайные и разобщенные моменты времени, является то, что как сердечные пульсации, так и легочные движения дыхания Небес, происходят в непрерывной материи вечности, и, в такой манере, имеют такой характер и действуют так, что возбуждают эти движения в живых созданиях исключительно по-разному, в соответствии с внутренним состоянием (настроем) данного существа.

3886.

Но да будет известно, что изменения в небесах, что касается пульсаций и дыхания в них, многообразны настолько, насколько разнообразны все возможные общества в небесах. Ибо они увязаны с состояниями помыслов и устремлений (привязанностей, настроений) ангелов; а последние увязаны с состояниями их собственной веры и любви, хотя общие пульсации и дыхание существуют в том виде, как описано выше. Как-то раз было дано мне наблюдать за сердечной пульсацией всех тех, кто пребывал в области (пространстве) затылочной части головы Небесного Человека, и отмечать одну за одной пульсации общества небесного, и общества духовного, которые принадлежали той части Небес. Пульсации небесного общества были едва уловимыми и нежными, но пульсации духовного общества были сильными и вибрирующими. Интервалы между пульсациями духовного общества были в отношении пульсаций небесного общества, как 5 к 2; ибо пульсации небесного общества проникают в пульсации духовного общества, а, затем, выйдя оттуда, переходят в пульсации природного общества (духов той области). Но, что самое удивительное, речи небесных ангелов духовными ангелами не могут быть услышаны, хотя могут быть восприняты в виде своего рода особых импульсов сердца (порывов души). И это происходит по той причине, что речь небесных ангелов не может быть понятна ангелам духовным; ибо она производится их устремлениями (желаниями, настроениями), которые производятся их любовью; тогда как речь ангелов духовных производится устремлениями (желаниями, настроениями), которые производятся истинами их понимания (п. 1647, 1759, 2157, 3343); а первые принадлежат к области сердца, но последние – к области легких.

3887.

В Небесах, или в Великом Человеке, существует два царства, одно из которых называется небесным, а другое - духовным. Небесное царство состоит из ангелов, которые называются небесными; и этими ангелами есть все те люди, которые пребывали (на земле) в благе от любви к Господу, а оттуда – и во всякого рода мудрости. И так как они пребывают в Господе, то они пребывают, там, главным образом, в господствующем состоянии мира и невинности. Всем другим ангелам, они видятся в образе маленьких детей; ибо состояние мира и невинности представляется исключительно только в таком виде. Всякое их внутреннее ощущение, есть таковым, как если бы оно было оживающим перед ними, ибо все то, что происходит от Самого Господа сразу же и оживает. Таковыми есть ангелы Небесного Царства. Второе царство в Небесах называется царством духовным. Оно состоит из ангелов, которые называются духовными; и этими ангелами есть все те люди, которые пребывали (на земле) в благе милосердия (любви к ближнему). Они пребывают в радости от своей жизни, состоящей в том, что они могут приносить



другим своими делами благо без всякого за то вознаграждения; ибо для них их собственная радость служит уже достаточным вознаграждением, чтобы снова желать и делать благо (добро) для других. Чем больше они исполняют и желают этого, тем большим пониманием и блаженством они наполняются. Ибо, в той другой жизни, каждый одаривается пониманием и блаженством исключительно от Господа; и это в согласии со своим собственным служением и пользой, которые он избирает и совершает по настроению своей собственной воли. Таковыми есть ангелы Духовного Царства. [2] Все ангелы, пребывающие в небесном царстве Господа, принадлежат к области сердца Великого Человека; все же ангелы, пребывающие в духовном царстве, принадлежат к области Его легких. Проникновение (наитие) ощущений из небесного царства в духовное царство, подобно наитию (влиянию) сердца на легкие, и проявляется в виде проникновения всевозможных перемен сердца в переменны, протекающие в легких. Ибо с помощью кровеносных сосудов сердце правит (господствует) во всем теле и во всякой его части, легкие же правят во всех частях тела посредством движений дыхания. Отсюда, собственно, следует и то, что состояние всякой частицы и части тела зависит, также, и от того, как проникает (наитствует) сердце в легкие. Но это наитие зависит еще и от формы самой той частицы и части, также, как и от ее состояния. От самого же наития (сердца в легкие) возникает всякое ощущение, а также всякое действие, которое можно приписать собственно самому телу; как это может быть очевидно из сравнения человеческого плода (в чреве) и новорожденного ребенка, когда первый не может иметь никакого телесного ощущения, ни произвольного действия, пока его легкие не станут открыты (с первым вздохом), и, следовательно, пока, в такой манере, не будет дан старт постоянному проникновению (наитию, притоку) из сердца в легкие. Все то же самое можно сказать и о наитии в духовном мире, но с той лишь разницей, что там не существует ни телесных, ни природных ощущений, явлений и вещей, но единственно лишь ощущения, явления и части тела небесные и духовные, которые наполняются (вместо крови и воздуха) благами любви и истинами веры. Откуда, собственно, следует и то, что сердечные движения у духов, или у тех, кто живет в духовном мире, соответствуют состояниям любви (толчкам и движениям блага в их духовном теле); тогда как дыхательные движения зависят от состояний (толчков и движений истин) веры. Проникновение (наитие, приток) духовного сердца в духовные легкие служит у них постоянным источником проявления духовных ощущений и духовных движений. Все эти явления и вещи обязательно будут видаться всякому земному человеку полностью (если не бредовыми, то) парадоксальными, из-за полного отсутствия у нынешнего человека каких-либо иных понятий о благе (блаженстве) любви и истине веры, кроме как о неких надуманных, отвлеченных и абстрактных вещах, бессильных что-либо изменить, или осуществить. Тогда как все, в действительности, происходит наоборот. А именно: что все и каждое из восприятий и ощущений, также, как и всякая энергия и сила, даже, в человеке на земле, происходит от пульсаций в нем блага любви и истин веры.

3888.

Эти два царства Небес представлены для внутреннего ока человека посредством двух подобных им царств, которые пребывают и находятся в нем самом. А именно: в виде царства воли (желаний, устремлений, настроений), и в виде царства рассудка (знаний, мыслей, убеждений). Эти два царства вместе представляют собой все то, что именуется умом человека, и, даже, более того, самым человеческим духом. Воля (словно система

кровеносных сосудов) есть то, в чем происходят соответствующие пульсации его сердца, рассудок же (словно система канальцев в легких) есть то, в чем происходят соответствующие дыхания его легких. По этой же причине в теле человека, также, существуют два царства, а именно царство сердца и царство легких. Всякий познавший эту тайну сможет, также, познать и то, как обстоит дело с проникновением (найтием, притоком, влиянием) воли в рассудок, и с проникновением (найтием, притоком, влиянием) рассудка в волю, а, следовательно, и с проникновением (найтием, притоком, влиянием) блага любви в истины веры, и наоборот; и, в такой манере, сможет познать, даже, то, как обстоит дело с возрождением человеческого духа. Но всякий, пребывающий только лишь в плену вещественно-телесных понятий и идей, то есть, всякий пребывающий в воле (пульсациях) того, что представляет собой зло и в рассудке (дыхании) того, что представляет собой ложь (фальшь), не сможет познать эти вещи вовсе. Ибо они не смогут думать о духовных и небесных вещах иначе, чем чувственно и телесно; и, следовательно, будут судить о вещах, существующих в небесном свете (то есть, об истинах веры), не иначе, как исходя из вещей, несущих тьму; а о вещах, присущих небесному пламени (то есть, о благах любви), не иначе, как исходя из вещей, несущих холод. Эта тьма и этот холод настолько угашают всякое ощущение и знание о небесных и духовных вещах, что последние видятся таким духам, как вообще не имеющими какого-либо бытия и существования.

3889.

Для того, чтобы я мог познать не только то, что существует особое соответствие небесных ощущений, явлений и вещей, которые по своей сути являются потоками блага (блаженства) любви, с движениями сердца, и соответствие духовных ощущений, явлений и вещей, которые по своей сути являются потоками истин веры, происходящих от любви, с движениями легких, но и каковы суть качества этих соответствий, мне был дан значительный промежуток времени, чтобы пребывать в среде ангелов, чтобы те показали мне это на примере своей жизни. Путем удивительного и неопишуемого наития (проникновения, нисхождения), в хороводе (круговороте, вихре), одни из них образовали подобие сердца, а другие - подобие легких, вместе со всеми внутренними и внешними тканями, которые находятся в них. Затем, они показали мне поток, текущий с небес по своей собственной воле (в свободном волеизъявлении); ибо все небеса пребывают в форме именно такого стремления, в силу наития в них любви от Господа. Затем, в той же манере, они представили мне все те отдельные части, из которых состоит сердце; и уже после того, форму сочетания между сердцем и легкими, которую они представили в виде супружества между благом и истиной. Из всего этого мне и стало очевидно, что именно сердце соответствует двигателю небесных ощущений, являющихся благом, а легкие – двигателю духовных ощущений, являющихся истинами; и, что сочетание этих двух (единение благ и истин), в мире материальных форм, в точности соответствует сочетанию (единению), которое существует между сердцем и легкими. Мне, также, было сказано, что во всем том, что существует в теле человека, то есть, в его самых различных частях, органах и внутренностях, существует такое же отношение сочетания их с содержимым, которое подается в них сердцем, и с содержимым, которое поступает в них из легких. Ибо, когда сердце и легкие действуют не вместе, но каждое имеет по отдельности свои толчки и обороты, то, тогда, уже совершенно не может быть в теле ни единого жизненного

движения от какого-либо желания воли, ни единого ощущения и понимания о той жизни от какого-либо помысла рассудка.

3890.

Как уже не раз было отмечено выше, в небесах, или в Великом Человеке, различаются бесчисленные общества; и, в общем, их есть столько же, сколько существует внешних и внутренних органов в человеческом теле; и, что каждое конкретное общество духов, там, соотносится с одним из тех внешних и внутренних органов (п. 3745). Более того, все те общества, которые пребывают в небесах, несмотря на то, что они бесчисленны и совершенно разные, тем не менее, действуют вместе, как едино одни небеса. И это точно так же, как все те органы, которые существуют во всяком человеческом теле, которые, будучи совершенно не похожи друг на друга по строению и функционалу, действуют, тем не менее, как едино один организм. Небесные общества, которые принадлежат к области сердца, есть обществами небесных ангелов, и они находятся в самой гуще, или середине (вокруг центра), или в самой внутренней (глубинной части) Небес. Но те общества ангелов, которые принадлежат к области легких, есть обществами ангелов духовных; и они размещаются вокруг да около небесных, то есть, расходятся вовне, от середины. Поток блага (наитие, проникновение) идет от Господа и проходит сквозь общества небесные в общества духовные, точно как из центра сквозь середину к окраинам и окружностям, то есть, сквозь общества самые внутренние к обществам самым внешним. Причиной такого порядка является то, что Господь проникает и приходит в форме Божественной любви и милости, от которой образуется (берет начало) всякое желание и ощущение, которое пребывает у ангелов Его небесного Царства; и в форме любви к ближнему и милосердия, от которой образуется (берет начало) всякое желание и ощущение, которое пребывает у ангелов Его духовного Царства. Но то разнообразие чувств, которое возникает, тогда, в таких бесчисленных и невыразимых формах качества, ощущается не с усилением самого притока Божественности, но с усилением глубины внутреннего ощущения ангела.

3891.

Что дышат, точно, как живой человек, не только Вселенские небеса, но и каждое из его обществ (органов), в отдельности, вплоть, даже, до каждого ангела и духа (клеточки тела), в отдельности, было засвидетельствовано мне посредством множества примеров и опытов из той жизни. И это было сделано так, чтобы у меня не оставалось по этому вопросу ни единого сомнения. Духи же особо были удивлены тому, что среди людей все еще имеются какие-либо сомнения в отношении этого вопроса. Но так как мало кто из людей имеет какое-либо иное понятие об ангелах и духах, кроме, как о сущностях нематериальных; и, в связи с этим, считают их существующими лишь просто в помыслах и воображении, и, таким образом, едва ли деятельными и живыми; и, даже, более того, так как люди не могут их ощущать телесными чувствами ни с помощью органов зрения, ни с помощью органов слуха, ни с помощью органов осязания (прикосновения), не говоря уже о том, чтобы как-то замечать их духовное дыхание; и, таким образом видеть их в такой же жизни, что подобна жизни человека (хотя бы даже в виде жизни своего духа внутри своего собственного тела); то поэтому, здесь, я могу привести еще пару своих духовных опытов в подтверждение этого. Однажды, перед отходом ко сну, мне было дано ощутить предупреждение о том, что некто готовит и плетет против меня заговор, с намерением

убить меня способом удушения. Но я не обращал внимания на эти грозные сообщения, ибо я ощущал, что нахожусь под защитой Господа; и оттого, я, вскоре, уснул без опасений. Но, проснувшись в полночь, я ощутил, что я совершенно не дышу от себя, но – исключительно от небес; ибо дыхания моего собственного - не было; а я, тем не менее, все же был жив и дышал. Также, и во многих других случаях, мне было дано прочувствовать (вплоть до понимания в рассудке) дыхательные движения духов, а также, дыхание ангелов, ощущая это по тому чувству, что они дышали во мне, как бы внутри; и, что мое собственное дыхание, тем не менее, в то же самое время, ощущалось мною, также, как отличное от их вдохов и выдохов. Но никто из мирских людей, этого, так просто, прочувствовать не сможет; ибо, пока в нем не будет открыто его внутреннее восприятие Небес, никакой собственной силой ему не будет позволено войти в такого рода особую связь с небесами.

3892.

Людьми наидревнейшими, которые были исключительно людьми небесными, и людьми, более всех других когда-либо пребывавших в любви к Господу, я был наставлен и о том, что у них (при земной жизни) вовсе не было никакого внешнего дыхания, то есть, такого, какое появилось у их потомков после них, но было лишь дыхание внутреннее; и, что они дышали точно также как и те ангелы в небесах, с которыми они пребывали и находились в одном и том же обществе. И все это потому, что они, находясь еще в природной жизни, уже пребывали полностью в любви небесной. Они, также, сообщили мне, что состояния дыхания у них пребывали в полном согласии (соответствии) с их состояниями любви и происходящей оттуда веры. Подтверждение этим фактам, также, можно усмотреть и из сказанного ранее, в п. 608, 805, 1118-1120.

3893.

Как-то раз некие ангельские хоры вместе праздновали и славили Господа, и делали это с чистосердечной радостью. Их празднование, иногда, было слышно в форме сладкоголосого пения, ибо в среде ангельских духов и небесных ангелов обычно пребывают такие, которые обладают красивыми голосами; и они, при этом, слышат друг друга точно так же, как всякий земной человек слышит другого земного человека. Единственное различие состоит лишь в том, что человеческое пение не может сравниться с пением ангелов по сладости (красоте) и гармонии, которые у них являются, там, небесными. По разнообразию голосов я уразумел, что хоров среди них было великое множество. Ангелами же, что пребывали со мной, я был наставлен о том, что состояли эти хоры, главным образом, из тех, кто принадлежал к области легких и областей к ним прилежащих; ибо для последних - пение, собственно, и было той функцией, которой они вспоминали легким. Что это было именно так, мне, также, было дано познать на собственном опыте. Этим ангелам было позволено направлять мое дыхание, которое они сделали настолько мягким, сладким и внутренним, что я перестал замечать какое-либо мое собственное дыхание. Далее мне было разъяснено, что эти ангелы разделяются на тех, которые назначены для поддержания (в людях) произвольного дыхания, и на тех, которые назначены для поддержания дыхания произвольного. И было объяснено еще и то, что те ангелы, которые назначены для поддержания произвольного дыхания, присутствуют с человеком во время его сна; ибо, как только он засыпает, произвольность

(осознанность) его дыхания прекращается, и к нему приходит дыхание непроизвольное (неосознанное).

3894.

Чуть выше (в п. 3892) было сказано, что фазы дыхания у небесных ангелов и ангельских духов, в общем, пребывают в полном согласии (соответствии) с их состояниями (приливами) любви и происходящей оттуда веры. Откуда, собственно, и становится очевидным, что всякое, взятое отдельно общество не может дышать, в той же фазе, как какое-либо общество другое; а всякое общество злых духов, которые пребывают в удовольствиях любви к себе и к миру, а оттуда, в убежденности, или уверенности во всякой лжи, не может пребывать вместе (и рядом) с каким-либо обществом добрых духов. Ибо, когда они приходят к сближению с ними, они начинают ощущать в себе состояния затруднения дыхания и, даже, как если бы состояния удушья, вследствие чего, они падают без сил вниз, как полумертвые, или подобно камням, проваливаются вплоть до самого ада, где они снова обретают силу и способность производить собственное дыхание, благодаря соединению с тем адским обществом, которому они наиболее близки. Из всего этого вполне и очевидно, что все те духи, которые пребывают во зле и лжи, не могут пребывать в Большом Человеке, или в Небесах, ибо, когда они приближаются к Нему, то их собственное дыхание начинает останавливаться и прекращаться; отчего, также, начинают прекращаться все их ощущения и помыслы; и то же самое происходит со всяким их собственным усилием воли делать и совершать зла, а также, со всяким их собственным убеждением рассудка понимать ложь; отчего, вместе с исчезновением собственных усилий, в их теле расстраиваются и погибают и все их убеждения, привычки, и жизненно важные движения. Так что им не видится и не остается сделать ничего лучшего, чем бросится оттуда стремглав и вниз головою. Собственно, в связи с этим же обстоятельством, расположенные к благу духи, при их входе в ту другую жизнь, поначалу, также, вновь возвращаются к тому же роду своей жизни (и опыта), которой они жили в материальном мире (п. 2119); и, в такой манере, вновь, как бы возвращаются в те любви и блаженства, какие они испытывали в своей земной жизни. Все это делается по той причине, что они не готовы к обновлению и должны пройти подготовку к общению и жизни с ангелами, точно также, как и к одному с ними дыханию. По этой же причине, когда они становятся готовыми войти в новую жизнь, они, поначалу, вводятся в ангельскую жизнь посредством согласования с ними своего собственного дыхания, и уже только затем, с того момента, они вступают во внутреннее восприятие и в небесную свободу своего собственного духа. Это согласование осуществляется в обществе многих ангелов, или в их хорах и хороводах, в которых каждый (вновь прибывший) научается дышать тем же способом, как и все другие, а также, научается воспринимать, в такой же манере, и в той же манере двигаться и действовать согласно с общей волей и личной свободой. Как все это осуществляется на деле, также, было показано мне на живом опыте.

3895.

Когда некими своими собственными убеждениями истины человек подтверждает (и поддерживает) зла и лжи, а также, когда использует эти истинные убеждения, когда он, на самом деле, совершает и воплощает в жизнь реальное зло, то, в той другой жизни, эти его убеждения имеют в себе такой характер, что они, как бы удушают дыхание всякого другого духа, а, особенно, дыхание склонных к благу (добрых) духов, пока они еще не

были свыше введены в ангельское дыхание. Именно по этой причине, все вновь пришедшие в тот мир духи, которые находятся в таких убеждениях, сразу же удаляются Господом, и содержатся под стражей в самых отдаленных адах, где никто уже не может причинить боль другому, ибо там пребывают только лишь те духи зла, чьи убеждения близки друг другу, и, следовательно, чье дыхание уже пребывает в общем согласии и соответствии друг с другом. Некто из таких духов, которые обладали злой силой от таких убеждений, собственно, и приходили ко мне с намерением задушить меня, и даже, вызвали удушение внешней части моего духа, но, затем, я был снова восстановлен Господом. А произошло это с приходом маленького ребенка, направленного Господом, в присутствии которого, они стали испытывать такие страшные муки, что они едва ли сами могли дышать (в его присутствии). В таком состоянии они удерживались до тех пор, пока они сами не взмолились, чтобы поскорее им самим быть ввергнутыми в ад, чем оставаться на том месте. [2] Когда человек совершает на деле зла и, при этом, прикрывает их истинными убеждениями, то в его рассудке устанавливается такой порядок и характер, в силу которого он переубеждает себя (переворачивает свое Собственное я) в том, что всякая истина служит инструментом не для достижения целей добра (блага), но для достижения целей зла; а точнее, что всякое я (в своих собственных интересах) может при помощи истин получать и умножать свои собственные почести, известность и богатства. Самые худшие из таких людей могут доходить до такого крайнего убеждения, и, даже, до такой крайней степени рвения за истину, что ненавидят и осуждают всех тех, кто не видит истины, которую видят они, хотя бы даже те совершали исключительно наивысшие блага для всего человечества. (О таком роде убеждений было сказано в п. 2689, 3865). Когда такие люди впервые приходят в ту другую жизнь, они считают себя ангелами. Но они не могут, даже на шаг, приблизиться к какому-либо из ангельских обществ, ибо, как только они подходят к ним чуть ближе, то они тут же начинают, как бы задыхаться от своих собственных извращенных убеждений. Эти люди есть те, о которых Господь говорит в Евангелии от Матфея следующие слова: многие скажут Мне в тот день - Господи, Господи, разве мы не пророчествовали во имя Твое? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не во Твое ли имя совершали многие чудеса? Но, тогда, Я наставлю их - Я никогда не знал вас; отойдите от Меня делающие беззакония (Мф. 7:22-23).

3896.

Повествование о Великом Человеке (о Небесах), и о Его соответствиях, будет снова продолжено в конце следующей главы.

3897.

ГЛАВА 30. Согласно с установившимся в предыдущих главах порядком, здесь, в предисловии к этой главе, будет продолжено объяснение наставления Господа о Страшном суде, или о последних временах церкви, которые описаны в двадцать четвертой главе Евангелия от Матфея. В предыдущей главе книги Бытия был объяснен внутренний смысл наставлений, которые содержались в главе 24 Евангелия от Матфея, начиная с 19 по 22 стих. Теперь же будет сказано о том смысле, что содержится в стихах с 23 по 28. Тогда, если какой человек скажет вам - вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, по возможности, даже избранных. Посмотрите, вот это Я сказал вам наперед. Поэтому, если они скажут вам – иди и посмотри, вот, Он в пустыне, не выходите; иди и

посмотри, вот, Он во внутренних комнатах (покоях), не верьте. Ибо точно, как молния исходит с востока и видится, даже, до запада, то таким же будет пришествие Сына Человеческого. Ибо, где будет труп, там и орлы будут собраны вместе (Мф. 24:23-28).

3898.

Что говорится этими словами, никто не сможет познать точно, если не рассмотрит их согласно их внутреннего смысла: что за лжехристы будут восставать; что за знамения и чудеса они будут давать; и, что значит, если они будут говорить, что Христос пребывает в пустыне, чтобы никто, тогда, не выходил; и, что, если они будут говорить, что Христос пребывает во внутренних комнатах (покоях), чтобы никто, тогда, не верил; и, что пришествие Сына Человеческого будет подобно молнии, исходящей от востока и видимой, даже, до запада; а также, что значат слова "ибо, где будет труп, там и орлы будут собраны вместе". Поначалу кажется, что все эти непонятные слова, точно так же, как и те, которые им предшествовали, и те, которые последуют далее, в этой главе, по их буквальному смыслу не находятся в какой-либо связи и последовательности. Но рассмотренные, во внутреннем смысле, они уже видятся связанными воистину Божественно-небесной связью, которая впервые становится очевидной, когда в рассудке становится понятно, что значат "лжехристы", которые дадут "знамения и чудеса"; а, что значат "пустыня" и "внутренние покои"; также, как и то, что означается под "пришествием Сына Человеческого", под "трупами" и под "орлами". [2] Причиной того, почему Господь говорил такими словами и в такой манере, является то, что Он усматривал возможность кривого толкования и извращения Божьего Слова людьми, и, тем самым, оберегал Его высший смысл от скверны. Ибо, если людям дать прямое понимание Божественных ощущений и вещей, в те времена, когда церковь опустошена, как это было и тогда, когда Господь пришел к евреям, то они, просто-напросто, станут их лишь осквернять и профанировать. Именно по этой причине Господь с ними, также, говорил лишь притчами. Как Он и Сам сказал об этом в Евангелии (Матф. 13:13-15; Марк 4:11, 12; Луки 8:10). Ибо Божье Слово в устах всех тех, кто познал глубину Его внутренних тайн, но не совершает и не делает Его дел, становится профанацией, то есть, высшей скверной (п. 301-303, 593, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 3398, 3402). И эта скверна будет большей у тех, кто, как им кажется, лишь сами от себя научились и познали истинное Слово, чем кто-либо из тех, которые видятся неучами в этих вопросах. [3] Но причина того, почему внутренний смысл Слова, тем не менее, все же открывается в настоящее время, заключается в том, что церковь, в наши дни, стала опустошенной до такой степени (то есть, стала настолько лишенной веры и любви), что, даже, если люди в ней знают и понимают Слово, тем не менее, они так и не признают Его (своим духом) внутренне, ибо внутренне они уже совершенно не верят Ему (п. 3398, 3399), за исключением лишь тех немногих, кто еще может жить делами блага и совершать благородные деяния и поступки. Именно последние, в Слове, собственно, и именуются "избранными". Ибо, на сегодня (в скончание веков), это единственные люди, которые еще могут быть наставлены в Божье Слово, и в среде которых только и может быть восстановлена, или возрождена Новая Церковь. Но, кто эти люди и, где это будет, знает один лишь Господь, ибо лишь немногие будут в такой церкви. Что эта церковь будет рождена среди язычников, очевидно по тому факту, что все предыдущие и прежние, вновь рождавшиеся церкви, были созданы в среде именно таких людей (п. 2986).

3899.

В предшествующих стихах 24 главы Евангелия от Матфея описано последовательное опустошение церкви, которое начинается с того, что люди, не владея знаниями о том, каковы в себе есть суть Божественные блага и истины, начинают спорить о них, а, затем, рассуждать о них по-своему и внешне; и, следовательно, не принимать и не признавать их за свои ощущения внутренние, и, наконец, или переворачивать (извращать) их под себя, или профанировать их (п. 3754). Все, о чем, здесь, будет говориться далее, представляет собой внутреннее состояние церкви, что касается ее качества в отношении существующих в ней, в такое время, учений веры, в общем, и в частности; но, главным образом, у всех тех, которые находятся в святом богослужении по внешней видимости, но которые внутренне пребывают своим духом в профанировании поклонения Богу. То есть, речь, здесь, пойдет о тех, кто устами (на словах) наставляет о Господе с святым благоговением, но в душе поклоняется лишь только самому себе (своему Собственному я) и миру, и, тем самым, поклоняется Господу лишь только с той целью, чтобы снискать силы и средства умножения своих собственных почестей и богатств. И чем более и глубже эти люди признают Господа, небесную жизнь и веру, тем больше и серьезнее они их попирают, если они укореняются, при этом, в таком своем характере. Именно такое состояние церкви, здесь, теперь, и будет рассматриваться далее. Как это очевидно и ясно может быть усмотрено по внутреннему смыслу слов Господа, что процитированы выше.

3900.

Тогда, если какой человек скажет вам - вот здесь Христос, или там, не верьте. Эти слова означивают призыв остерегаться их учения веры. Имя "Христос" выражает собой Господа, что касается Его Божественной истины, и, следовательно, что касается Божьего Слова, и вытекающих оттуда учений веры. Что, здесь, эти слова несут в себе противоположный смысл; а именно, выражают фальсификации Божественной истины, или учения, приучающие людей ко всякого рода лжи, очевидно. Что "Иисус" представляет собой Божественное благо, а "Христос" - Божественную истину Господа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3004, 3005, 3008, 3009. [2] Ибо восстанут лжехристы и лжепророки. Эти слова означивают собой фальши (и лжи), распространяющиеся такими учениями веры. Что "лжехристы" являются сфальсифицированными (перевернутыми) истинами веры, извлеченными (в свою пользу) из Слова, или истинами, оторванными от Божественности, очевидно из всего того, что было сказано чуть выше, а также, в п. 3010, 3732 в конце. А, что "лжепророки" есть теми, кто учит такой лжи, сказано было в п. 2534. В христианском мире очень много тех, кто учит лжи; но, главным образом, это есть все те, которые превыше всего ставят своей целью достижение своего собственного превосходства над другими и стяжание мирских богатств для себя. Ибо они готовы извратить (и перевернуть) истины Слова исключительно с целью служения их самому себе и своим корыстным интересам. Ибо, когда любовь к себе и миру начинает в человеке занимать господствующее положение, то, в конце концов, он ни о чем другом уже и не может подумать, кроме этого. Это и есть то, что означивается выражением "лжехристы и лжепророки". [3] И они дадут великие знамения и чудеса. Этими словами означиваются все те человеческие ощущения, которые подтверждают и убеждают всякие лжи по внешней видимости явлений и обманчивости телесных чувств, в силу которых простые люди позволяют себе быть введенными в заблуждения. Что именно это и означивается под словами "дадут великие знамения и чудеса", по Божественной милости Господней,



будет сказано в другом месте. [4] Чтобы прельстить, по возможности, и избранных. Что избранными означиваются все те, кто пребывает посредством своих дел в жизни блага и истины, а, следовательно, пребывает с Господом, уже говорилось ранее. Ибо только такие и именуется, в Слове, "избранными". В обществе тех, в ком их собственное мирское поклонение прикрито завесой святости, такие встречаются редко, а если они и есть, то они никому не известны; ибо Господь скрывает их, и, таким образом, защищает их. Ибо, прежде, чем они станут утверждены (уверены) в высшей Божественности, они, в таком обществе, подвергаются испытаниям быть легко сбитым и уведенным прочь атрибутами внешней святости. Но, после того, как они станут утверждены (уверенны) в Боге, то они, тогда, становятся уже вовсе непоколебимыми, и сохраняются уже Самим Господом в обществе ангелов, совершенно о том не зная. Ибо, тогда, их уже никак невозможно ввести в какое-либо заблуждение, даже, силами целых обществ зла. [5] Посмотрите, вот это Я сказал вам наперед. Этим означивается Божий призыв к взвешенности (благоразумию), то есть, к внимательности (предосторожности); ибо среди лжепророков есть такие, которые являются в овечьей одежде (шкуре), а внутри суть волки хищные (Мф. 7:15). О "лжепророках" в Евангелии от Луки 16:8 (притча о неверном управителе) сказано так: ибо сыновья века этого, более осторожны (то есть, более хитры) в своем роде, чем сыновья света. Господь призывает простых людей соблюдать осторожность, что касается лжепророков, еще и такими словами: вот, Я посылаю вас, как овец, в средину волков - посему будьте благоразумны, как змии, и просты, как голуби" (Мф. 10:16). [6] Поэтому, если они скажут вам – иди и посмотри, вот, Он в пустыне, не выходите; или - иди и посмотри, вот, Он во внутренних комнатах (покоях), не верьте. Этими словами означивается то, что они будут говорить об истине, и то, что они будут говорить о благе, а также, и о многих других ощущениях, явлениях и вещах, то этому ни за что не стоит верить. В чем, собственно, суть этих слов, никто не может увидеть и усмотреть, если он не будет знать и понимать внутренний смысл каждого слова из этой фразы. Что в этих словах содержится особая тайна, можно усмотреть из того, что Сам Господь никогда ничего не говорил кому-либо без особого смысла; и, что без понимания внутренне сокрытого в Его словах смысла ничего из Его слов уразуметь доподлинно нельзя. То же самое касается и слов: посему, если они скажут вам – иди и посмотри, вот, Он в пустыне, не выходите; или - иди и посмотри, вот, Он во внутренних комнатах (покоях), не верьте. Ибо под словом "пустыня", здесь, означиваются опустошенные истины (истины без блага), а под словами "внутренние комнаты (покои)" – опустошенные блага (блага без истин). Причиной того, почему опустошенные истины (голая правда) означивается "пустыней", является то, что, когда церковь опустошена, то в ней, тогда нет уже более никакой Божественной истины, ибо нет в ней, тогда, никакого блага (блаженства добра), или любви к Господу и милосердия к ближнему (благородства). Поэтому, собственно, и сказано, что истины такого рода в человеке, как "пустыня", или человек в них пребывает, как в "пустыне"; ибо под "пустыней", или "диким пустырем" означивается всякое ощущение, в котором невозможно обитать (жить), или которое нельзя приспособить (и окультурить) к жизни (п. 2708); также, как и всякое то ощущение, которое имеет в себе мало жизни (п. 1927). Ибо именно так и происходит со всеми ощущениями церкви, когда она приходит к опустошенности в отношении истин из Божьего Слова. Отсюда следует и то, что под "пустыней (пустырем)", здесь, означивается церковь, в которой уже нет больше Божьих истин. [7] Но выражение "внутренние комнаты (покои)", или тайники (кладовые, сокровищницы), во внутреннем смысле, означивает еще и церковь, пребывающую в благе,

а также, и само благо. Церковь, которая пребывает и находится в благе, именуется "домом Божиим". "Внутренние комнаты (покои, сокровищницы)", а также, предметы и вещи, пребывающие в них в доме, во внутреннем смысле, представляют собой ее внутренние блага. Что "дом Божий" означает собой Божественное благо, а через слово "дом", в общем, представляются блага любви и милосердия, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2233, 2234, 2559, 3142, 3652, 3720. Причиной же того, чтобы сказанному лжепророками об истине и о благе, люди не верили, является то, что лжепророки (лжеучителя) называют истины ложью, а благо - злом. Ибо все те люди, которые относят к своим конечным целям лишь самих себя и мирские вещи (приносящие им удовольствия), никаких иных истин и благ не признают и не понимают, кроме только лишь тех, которые они могут обожать лично сами, и от которых они получают наслаждения и удовольствия лишь в своем Собственном я. А, если они и дышат благочестием, то это только лишь для того, чтобы они могли видаться перед другими в овечьей шкуре. [8] Более того, так как Слово, сказанное Господом, содержит в себе не только смысл буквальный, но и огромное бесчисленное множество ощущений и вещей глубоко внутренних, увязанных с Ним неисчислимым множеством соотношений, то, да будет известно, что и слово "пустыня (пустырь, пустошь)", также, является словом широкого и собирательного значения. Ибо под "пустыней", также, понимаются и все те ощущения рассудка, что лишены жизни и необитаемы, будучи оставленными без блага; тогда как под "внутренними покоем (закрытыми кладовыми, или сокровищницами)" именуется все те ощущения воли, что лишены понимания истин. Отсюда, собственно, и очевидно, почему под "пустыней", во внутреннем смысле, понимается, также, и Слово Ветхого Завета, ибо оно (в Христианской церкви) считается Словом отмененным; тогда как Слово Нового Завета, во внутреннем смысле, понимается под "внутренними покоем (кладовыми и сокровищницами)". Ибо последнее скрыто содержит в себе учение веры о внутренних и самых сокровенных ощущениях в человеке, или о тех вещах, которые касаются, главным образом, не человеческого тела, но духа. Словом "пустыня", на сегодня, может именоваться и все Слово (Писание) полностью, ибо Оно уже не служит более, как источник и начало человеческих учений о вере (не служит началом человеческой уверенности). А новые порядки и законы среди людей, также, понимавшиеся, ранее, под "внутренними покоем (кладовыми)", по той причине, что они вовсе отошли от заповедей и установлений Слова, в такой манере, собственно, и сделали Слово настоящей "пустыней". В христианском мире все это хорошо известно. Ибо все те, которые пребывали внешне во святом, а внутренне в мирском поклонении, ради нововведений в церкви, которые все бы обратили бы в ней к их собственному превосходству и власти над всеми, и к скоплению всякого мирского богатства только у них самих, и имея в виду лишь только эти цели, прежде всего, выкорчевали Божье Слово (из среды народа), и это для того, чтобы не дать Слову быть прочитанным другими. И хотя в церкви все же были и те, кто пребывал не в таком сильном мирском поклонении, удерживал Слово в состоянии святости, и позволял Ему быть и в среде самых обычных людей, они, тем не менее, также, уклонялись и проповедовали всякое ощущение и понятие из учения Слова согласно тех положений, которые им были более всего интересны. Именно по этой причине все остальные заповеди учения, пребывающие в Слове, которые не попали в сферу (согласие) с интересующими их вопросами, были, также, опущены, или превращены в "пустыри". Все это может быть вполне очевидно по делам всех тех, кто создавал и поддерживал культ о спасении, совершаемом единственно лишь по вере (человека), оставляя делам милосердия – одно

лишь презрение. Все положения и заповеди, что Сам Господь говорил в Новом Завете, и о которых так много раз указывалось в Завете Ветхом, о любви и милосердии, они превратили в подобие "пустыны"; проповедованием же ощущений и положений, которые удаляли веру (уверенность в Боге) от дел милосердия, они превратили всякое человеческое милосердие (благородство) во "внутренние покои (закрытые кладовые, темные комнаты)". Это и есть то, что, во внутреннем смысле, означивается словами: "поэтому, если они скажут вам – иди и посмотри, вот, Он в пустыне, не выходи; иди и посмотри, вот, Он во внутренних комнатах (покоях), не верьте". [9] Ибо точно, как молния исходит с востока и видится, даже, до запада, то таким же будет пришествие Сына Человеческого. Этими словами означивается то, что с внутренним поклонением Господу, как с молнией, мрак лжи внутри человека мгновенно рассеивается. Ибо "молнией" означивается удар и проблеск небесного света, и, следовательно, внезапное (спонтанное) прояснение понимания тех заповедей и положений, в которых проповедуется о любви и вере, ибо лишь они и есть носителями небесного света. В наивысшем смысле, слово "восток" представляет собой Господа; в смысле же внутреннем, это слово выражает блага (блаженства), рождающиеся (производимые и ощущаемые) в человеке от любви, милосердия и веры, исходящих от Господа (п. 101, 1250, 3249). Тогда как под словом "запад", во внутреннем смысле, представляется всякое ощущение, что пошло вниз, опустилось (опустошилось), или перестало быть (существовать). Именно, в такой манере, под словом "запад" и означивается неприятие, непризнание и неверие в Господа, в блага (блаженства, добро), исходящие (совершаемые и ощущаемые) от любви, милосердия и веры. Отсюда, собственно, и следует, что под молнией, что выходит с востока и распространяется, даже, до запада, означивается всеохватное озарение, или полное и мгновенное рассеяние лжи (от внезапного проблеска Божественного света истин в человеческом рассудке, подобного явлению молнии во время дождя). Второе пришествие Господа (грядущего на облаках) не соответствует буквальному пришествию и появлению Его снова в мире. Ибо это Его новое пришествие будет явлено в виде возрождения человеческого духа во всяком человеке и молниеносного Господнего присутствия Его Божественного Я в каждом кому Он явится. А это будет возможным и осуществленным лишь тогда, когда будет познано все Евангелие и когда вся Его святость войдет в святая святых человеческого духа. [10] Ибо, где будет труп (мертвечина), там и орлы будут собраны вместе. Этими словами означивается то, что путем рассуждений, опирающихся на ошибочные утверждения, опустошения церкви будут умножены в невиданных размерах. Ибо, когда церковь (человек) пребывает без блага (блаженства добра) и, следовательно, без истинной веры; то есть, когда она (он) пребывает в немилосердии и одних пустых истинах, то она (он), в Слове, и именуется "трупом, мертвой (мертвым)". Ибо жизнь Собственного я всякого человека (также, как и человеческого общества, а церковь это, также, человеческое общество) рождается от внутренне (производимого им самим) блага (блаженства добра) и от внутренне ощущаемой им (красоты) истины. Откуда и следует, что, когда все эти ощущения в человеческом духе (церкви, или обществе) мертвы, то он (она, оно), на этом основании, и сравнивается с "трупом (мертвым и мертвечиной)". Рассуждения (разглагольствования) о благе и истинах (о добре и красоте) всеми теми, которые мертвы в себе, не может быть ничем по сути иным, кроме, как понимания и понятий их Собственного я об этом; и, следовательно, ничем иным, кроме, как опустошившихся истин, утверждений и понятий, отражающих глубину их зла и лжи, в которых они погрязли; и которые, в такой необычной манере, и именуется, здесь, словом

"орлы". Как это и очевидно из всего того, что только что было сказано. Что "труп (мертвец)", здесь, употребляется в отношении церкви (и человека в ней), когда она лишена (он лишен) дел, или жизни, слитых воедино милосердия и веры, очевидно из слов Господа в Евангелии от Луки, где Он говорит о свершении веков: ученики сказали Ему - где и когда (произойдет свершение веков, конец света, или Страшный суд), о Господи? Он же сказал им так: где будет тело (мертвое тело, труп), там и орлы будут собраны вместе (Лк. 17:37). "Тело", здесь, стоит вместо слова "труп", ибо словом тело, здесь, представлено тело мертвое, которым, собственно, и означивается состояние, в такое время, церкви (духовности и человеческого духа). Ибо, Страшный суд всегда начинается с дома Божьего, или с церкви, как это и очевидно из множества самых разных мест и отрывков из Слова. Это, во внутреннем смысле, и есть тем, что означивается под словами Господа, показанными и объясненными, здесь. Что эти слова пребывают в такой удивительной последовательности, хотя это и не очевидно по буквальному смыслу данных выражений, может быть очевидно всякому, кто рассмотрит их в их внутренней связи согласно с данным объяснением.

3901.

Причина того, почему последнее состояние церкви сравнивается с "орлами", которые собрались вместе над "трупом", или "мертвым телом" заключается в том, что под "орлами" означиваются возросшие (укоренившиеся) внутренние убеждения и помыслы, пребывающие в человеческом рассудке, которые, когда приписываются к ощущениям блага (блаженства), есть ощущениями и понятиями высшей духовной истины, но, когда приписываются к ощущениям зла, представляют собой убеждения и помыслы лжи, или просто их основаниями и резонами. "Птицы", в общем (что касается внутреннего смысла Слова), означивают собой всякого рода помыслы (мысли и намерения) человека, вне зависимости от того, хороши они (от блаженства добра) или плохи (от недовольства зла) (п. 40, 745, 776, 866, 991, 3219), и каждый вид птиц (в Слове) имеет свое особое значение и понимание. Так как орлы летают высоко и имеют острое зрение (зоркие), то ими, поэтому, и означиваются все какие-только возможно рассудочные ощущения (помыслы) человека. То, что это именно так, может быть очевидно из многих мест и отрывков из Слова, которые, и можно привести, здесь, в подтверждение. Поначалу это будут отрывки о птицах, как об истинно рассудочных ощущениях человеческого духа; и это, как у Моисея: Иегова (Господь) нашел Свой народ (Божественные ощущения в людях) опустошенными и в пустыне; пребывающими единственно в плаче, и одиночестве; Он повел их за Собой, Он дал им наставления, Он стал хранить их, как зеницу ока; точно, как орлы выстраивают свое гнездо, и носятся с птенцами своими, распростирая над ними свои крылья, берут их и, даже, носят их на своих крыльях (Втор. 32:10-11). Здесь, в такой манере, описано обучение и наставление истинам и благам веры, такое наставление и есть тем, что, так образно, сравнивается с "орлом". Под последними словами понимается весь процесс наставления, происходящий до тех пор, пока человек духовной церкви не становится вполне зрелым, рассудочно, то есть, духовно. Отсюда хорошо видно, что все те сравнения, которые встречаются, в Слове, составлены с помощью соответствий и представлений. Здесь же, таким представлением есть слово "орел", которое означивает собой зрелость ощущений человеческого духа. [2] И еще у Моисея: Иегова сказал Моисею - вы увидели, что Я сделал с Египтянами; и увидели, что возродил в вас орлиные крылья, чтобы Я мог привести вас к Себе (Исх. 19:3-4). И, здесь, значение слова "орел" имеет все тот же самый

смысл. В книге пророка Исаии: все надеющиеся на Господа, снова будут возрождены в силе, и станут на сильное крыло, как орлы; они побегут и не устанут, они пойдут и не ослабнут" (Ис. 40:31). Здесь, "снова будут возрождены в силе" означает их духовный рост, что касается желаний, и готовности их собственной воли к принятию Божественного блага; "и станут на сильное крыло, как орлы" означает их духовный рост, что касается помыслов и готовности рассудка к пониманию Божественной истины. То есть, в такой необычной манере, здесь, сказано о становлении и зрелости внутренней части их духа. Все о чем, здесь, сказано, как и везде, у Пророков, показано через две формы выражения: одна из которых увязана с благом, пребывающим в человеческой воле, а вторая – с истинами, пребывающими в человеческом рассудке. То же самое можно сказать и о выражениях: "они побегут и не устанут, они пойдут и не ослабнут". [3] У Иезекииля: изреки притчу о доме Израилевом и скажи - так говорит Господь Иеговы - большой орел, с огромными крыльями, и пушистыми и пестрыми, как вышивка, перьями, явился в Ливан и снял веточку с верхушки кедра, он перенес ее в землю пересечения всех дорог, он положил ее в городе торговцев специями. Она выросла и превратилась в ветвистую виноградную лозу. И был еще один большой орел с огромными крыльями и пушистыми перьями, и вот эта виноградная лоза потянулась своими корнями к этому орлу, и протянула к нему свои ветки, чтобы он напоил ее из ложбин своих насаждений, высаженных на благом поле, силою многих вод; но тот принес ей (положил в нее) опустошение. Он отправил послов своих в Египет, чтобы те дали бы ему коней и много людей (Иез. 17:2-9, 15). Упомянутый первым (во внутреннем смысле) есть "орел", который означает собою рассудочную часть человеческого духа, просветленную Божественными ощущениями; упомянутый во второй раз есть "орел", который означает собою рассудочную часть человеческого духа, питающуюся от помыслов, кружащихся вокруг своего Собственного я; ибо от названных последними, все остальные помыслы человека становятся извращенными (перевернутыми), если они исходят от рассуждений, опирающихся исключительно на телесно-чувственные ощущения вещей и природные знания памяти, рожденных оттуда. Что "Египет" означает собою природные знания в памяти, было сказано в п. 164, 1165, 1186, 1462; а, что "кони" означают собою понимание и рассуждения, вытекающие из них, сказано было в п. 2761-2762, 3217. [4] В книге Даниила сказано же так: видение, виденное пророком Даниилом – и, вот, увидел я, как вышли из моря четыре зверя, непохожие один на другого; первый был подобен льву, но у него были еще орлиные крылья. Я увидел, как крылья его были вырваны у него, и он был поднят от земли и вынужден был стоять на своих ногах, как человек, и было дано ему сердце человеческое (Дан. 7:3-4). Здесь, в таких необычных образах, сказано о первом состоянии возрождающейся церкви (и человека), которое описывается "львом", у которого были "орлиные крылья", когда он поднялся из моря (природных знаний); и, здесь, под "орлиными крыльями" понимается переполненная ощущениями о Собственном я, рассудочная часть человеческого духа. Но, когда эта часть господствующих помыслов отнимается (вырывается, забирается, обрезается) у человека, то, тогда, к нему вновь возвращаются, данные ему от Бога, Божественные ощущения рассудка и воли; которые, здесь, означены словами о том, что "он был поднят от земли и вынужден был стоять на своих ногах, как человек", и о том, что "было дано ему сердце человеческое". [5] У Иезекииля, есть подобное же описание лиц у четырех живых существ, или херувимов: и у всех четырех, половина лица с правой стороны была подобна лицу человека и лицу льва; и у всех четырех, половина лица с левой стороны была

подобна лицу быка и лицу орла (Иез. 1:10). А колеса эти, при мне, были названы словом Галгал [вращающиеся колеса]; каждое же из животных (живых созданий) имело четыре лица, первое лицо было лицом херувима, второе лицо было лицом человека, третье лицо было лицом льва, а четвертое - лицом орла (Иез. 10:13-14). В Евангелии от Иоанна: вокруг да около престола стояло четыре животных, исполненных очей спереди и сзади; первое животное было подобно льву, второе животное было подобно тельцу, третье животное имело лице, как у человека, а животное четвертое было подобно орлу летящему (Откр. 4:6-7). Что живые существа (создания, животные), виденные в такой необычной форме, означивают собой особые Божественные тайны, очевидно и так. Откуда следует, что, также, содержат особые тайны и "подобие их лиц". Но, что именно за тайны, конкретно и в частности, означиваются через этих херувимов, может стать известно лишь тому, кто уразумеет, во внутреннем смысле, все те понятия, которые стоят за словами "лев", "бык (телец, теленок)", "человек", и за словом "орел". Что "лице орла" представляет собой осторожность и предусмотрительность, а оттуда, следовательно, и высшее Божие Провидение, может быть очевидно из того факта, что под херувимами, представленными в форме живых существ, в книге пророка Иезекииля означивается особый закон, или установление Провидения Самого Господа, заключающееся в том, чтобы не допустить какого-либо природного человека к проникновению в таинства и тайны веры посредством своего Собственного я, со своим пониманием и согласно своим собственным понятиям и меркам рассудка (п. 308). Этим показывается, что, когда предусмотрительность приписывается к человеку, то под "орлом", во внутреннем смысле, представляется сам рассудок человека, и это по той причине, что орел летает высоко (выше всех), и с той высоты, сверху, имеет наиболее широкий вид на все те ощущения, явления и вещи, которые пребывают у него, как бы внизу. [6] У Иова: разве есть хоть один ястреб, направляющий свой полет по твоему собственному разумению (мысли), и простирающий крылья свои на юг? Разве найдется хоть один орел, поднимающийся ввысь по твоему велению (намерению), и делающий свое гнездо на высоте? (Иов 39:26-27). Здесь, вполне очевидно, что слово "орел" представляет собой человеческий рассудок, который, будучи ограничен лишь своим Собственным я, неспособен ни понять, и ни объять Господа, как Начало и Причину всех вещей. А так как книга Иова была и есть книгой Древней Церкви (п. 3540, в конце), то именно таковым и было значение слова "орел" в Древние времена. Ибо почти все книги Древней Церкви были написаны с помощью соответствий и представлений. Но с течением времени последние стали настолько забытыми у людей, что, на сегодня, никто, даже и понятия не имеет, что словом "птицы", в общем, означиваются все текущие человеческие мысли. И это, при том, что о птицах так часто упоминается в Слове, и, почти везде, кажется, что эти слова имеют в этих отрывках не буквальный, а совершенно некий иной смысл. [7] Что, в противоположном смысле, слово "орел" означивает собой рассудок, наполненный ощущениями, которые не соответствуют Божественной истине, и, таким образом, являются ощущениями лжи, очевидно из следующих отрывков. У Моисея: Иегова нашлет на тебя племя издалека, от самого края земли, которое налетает, как орел; племя, языка которого ты и слыхом не слыхивал, племя ужасное в лицах (Втор. 28:49-50). У Иеремии: вот, увидишь, он набежит, как облака, и колесницы его закружат, как вихри, кони же его будут быстрее орлов. Горе в нас! Ибо мы опустошились в себе (Иер. 4:13). И у него же: обманет тебя твоя хвастливость, и гордость сердца твоего; о, ты, проживающий в расселинах скал, которые покрывают высоты холма; за то, что ты делаешь гнездо свое, также высоко, как и орел, Я низведу тебя оттуда. Вот,

он (Едом) разбежится и полетит, как орел, и раскинет он свои крылья над Восором, и сердце храбрых Идумеян, в тот день делается, как сердце женщины при родах (Иер. 49:16, 22). И у него же: наши преследователи были быстрее орлов, они преследовали нас на горах и выставляли засады для нас в пустыне (Плач 4:19). У Михея: остриги голову свою наголо, и возопи за сыновьями своих наслаждений; увеличить лысину, как у орла, ибо они вошли в плен из-за тебя (Михей 1:16). У Авдия: из-за того, что ты возвысился на высоту, как орел, и из-за того, что ты устроил гнездо свое, среди звезд, Я и низрину тебя оттуда (Авдий 4). У Аввакума: вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, который с маршем проходит по широтам земли, чтобы наследовать места поселений, которые не принадлежат им. Их лошади быстрее орлов; их всадники придут издалека, они налетят, как орел, который жаждет насытиться (Авв. 1:6, 8). [8] Под "орлами", в этих отрывках, означаются рассуждения, которые наводятся (индуцируются) лжами, рождающимися из заблуждений телесных чувств и внешней видимости явлений. Что под словом "халдеи", из приведенной выше последней цитаты пророка, означаются все те люди, которые пребывают в святых ощущениях лишь внешне, но внутренне пребывают во лжи, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1368. О том, что все те, которые опустошают церковь, подобны обитателям Вавилона, сказано было в п. 1327; а, что под "широтами земли" означаются истины, было сказано в п. 3433, 3434. Опустошение же, здесь, означает выражением "маршируют по широтам земли". Что "кони" их представляют собой их мысли и понятия рассудка, очевидно, ибо они подобны по значению тем словам, которые встречаются в п. 2761, 2762, 3217. Что означает под "орлом, который жаждет насытиться", также, вполне очевидно; а именно, что это образное представление духовного опустошения человека, что касается в нем истин, ибо, здесь, рассматривается вопрос о запустении истин в церкви. Здесь, человеческий рассудок сравнивается с орлом, ибо, как уже говорилось прежде, сравнения, в Слове, производятся с помощью соответствий. Из всего этого, теперь, вполне легко усмотреть и то, что означает с помощью сравнения "ибо, где будет труп, там и орлы будут собраны вместе".

ГЛАВА 30. 1. И Рахиль увидела, что она не рождает Иакову; и Рахиль воспылала ревностью против своей сестры; и она сказала Иакову, дай мне сыновей, а если не дашь, то я умру. 2. А Иаков воспылал гневом против Рахиль, и он сказал, разве я могу быть вместо Бога, чтобы удерживать в тебе плод чрева твоего? 3. И она сказала, возьми, тогда, мою служанку, Валлу, войди в нее, и пусть она родит на колени мои, чтобы и я могла быть уверенной от нее, что смогу и я. 4. И она дала ему Валлу, служанку свою, за женщину, и Иаков вошел к ней. 5. Валла же зачала и родила Иакову сына. 6. И сказала Рахиль, осудил Бог меня, но, все же, и услышал голос мой, и дал мне сына; посему нарекла она ему имя: Дан. 7. И она зачала снова, и Валла, служанка Рахили, родила второго сына Иакову. 8. И сказала Рахиль, с Божьей помощью я боролась с моей сестрой, и я взяла верх; и нарекла ему имя: Неффалим. 9. И Лия увидела, что она перестала рожать, и она взяла Зелфу, свою рабыню, и дала ее Иакову, в женщины. 10. И Зелфа Лиина рабыня, родила Иакову сына. 11. И сказала Лия - войск прибыло; и нарекла ему имя: Гад. 12. А Зелфа, Лиина раба, родила и второго сына Иакову. 13. И сказала Лия - во блаженство мое; ибо дочери будут именовать Меня блаженной; и нарекла ему имя: Асир. 14. И Рувим пошел во время жатвы пшеницы, и нашел плоды мандрагоры в поле, и принес их Лии, своей матери. А Рахиль сказала Лии - дай мне, я умоляю, мандрагоры твоего сына. 15. А она сказала - неужели

тебе мало того, что ты отобрала моего мужчину, и ты еще хочешь отобрать и мандрагоры моего сына? Но Рахиль сказала: позволю лечь ему с тобою сегодня вечером за мандрагоры твоего сына. 16. И Иаков пришел с поля вечером, а Лия вышла ему навстречу и сказала - войди ко мне, ибо я выкупила тебя за мандрагоры моего сына; и он спал с нею в ту ночь. 17. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. 18. И сказала Лия: Бог дал мне мою награду, потому что я отдала свою рабу моему мужчине; и нарекла ему имя: Иссахар. 19. И зачала Лия еще, и родила шестого сына Иакова. 20. И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар; теперь будет мой мужчина жить со мной, потому что я родила ему шесть сыновей; и нарекла ему имя: Завулон. 21. А затем она родила дочь; и нарекла ей имя: Дина. 22. И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. 23. И она зачала, и родила сына; и сказала, Бог снял с меня позор. 24. И нарекла ему имя: Иосиф; сказав, пусть Иегова (Господь) даст мне и другого сына. 25. И как только Рахиль родила Иосифа, то Иаков сказал Лавану: отпусти меня, и я пойду на свое место и в свою землю. 26. Дай мне моих женщин, и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду; ибо ты знаешь службы мои, которыми я служил тебе. 27. А Лаван сказал ему: я умоляю, если бы я нашел благоволение в очах Твоих, и я испытал бы это, то и Господь бы благословил меня из-за тебя. 28. И он сказал, назначь мне свою награду, и я дам ее. 29. А тот сказал ему: ты знаешь, как я служил тебе, и как хозяйство твое для меня было, как свое. 30. Ибо оно было мало у тебя до меня, а, теперь, прибавилось во множестве; ибо Иегова (Господь) благословил тебя с моим приходом; но, теперь, когда же я буду работать для своего собственного дома? 31. И тот сказал: что же я дам тебе? А Иаков сказал: не давай мне ничего, главное, не ослабляй делать по слову моему, и я останусь, и буду кормить и стеречь стадо твое. 32. А сегодня я пройду через все твои стада, и удалю оттуда всякий молодняк скота, который стал с крапинами и с пятнами, и отделию всех черных из молодняка ягнят, а также, с пятнами и с крапинами молодняк из коз, и эти и будут моей наградой. 33. И пусть моя праведность ответит за меня, на следующий день, ибо, когда ты придешь посмотреть на награду мою пред тобою, то всякий скот, на котором не будет крапин и пятен среди коз, и который будет черен среди ягнят, тот будет указывать на краденное мною. 34. А Лаван сказал: вот, и я хотел бы того, чтобы все это было бы по слову твоему. 35. И он отделил в тот день козлов, которые были с полосами и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами; и всех, что были белыми среди них; и всех черных среди ягнят; и отдал в руки его сыновей. 36. И установил он путь в три дня между собой и Иаковом, Иаков же пас остаток от стад Лавана. 37. И взял Иаков себе свежих веток тополя и орешника, и платана, и очищал до белой чистоты их, оголяя до бела, каждую из веток. 38. И уложил он прутья, которые были им очищены, в водоводы, и поилки, куда скот приходил пить, перед глазами скота; и они зачинали, когда они приходили, чтобы попить. 39. А зачинали они перед прутьями, и потомство выводилось пестрое и полосатое, с крапинами и пятнами. 40. И отделял Иаков ягнят, овец ставил лицом к пестрым из стада, и ко всем черным, из стада Лавана; и выпасал он свои стада для себя отдельно, и не пас их вместе со стадом Лавана. 41. И было так, что, когда зачинали те из стада, что приходили первыми, то Иаков ставил прутья перед глазами скота в водоводах, чтобы они зачинали перед прутьями. 42. Но тем из стада, что приходили вместе последними, он не ставил прутья, и те, которые приходили вместе последними, доставались Лавану, а те, которые приходили вместе первыми, были Иакова. 43. И человек распространился за пределы значительно превышающие собственное я; и у него было много стад, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов.



3902.

СОДЕРЖАНИЕ. В предыдущей главе через четырех сыновей Иакова от Лии было описано состояние церкви, или состояние того человека, который становится церковью (духовным). И это, что касается его восхождения от истин, которые составляют его веру, к благу, которое составляет его любовь к ближнему. В этой же главе, под сыновьями Иакова от служанок Лии и Рахили, и от Лии, и, затем, от Рахили, будет описано сочетание (соединение, слияние) природной истины с духовным благом через вспомогательные средства, и, тем самым, будет описан весь этот процесс, в том порядке, в котором он происходит в человеке, когда он возрождается.

3903.

После этого сочетания будет описано плодоношения и размножения истины и блага, которые означаются через стада, которые Иаков приобрел для себя с помощью стада Лавана.

3904.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1, 2. И Рахиль увидела, что она не рождает Иакову; и Рахиль воспылала ревностью против своей сестры; и она сказала Иакову, дай мне сыновей, а если не дашь, то я умру. А Иаков воспылал гневом против Рахиль, и он сказал, разве я могу быть вместо Бога, чтобы удерживать в тебе плод чрева твоего? "И Рахиль увидела, что она не рождает Иакову" означает, что внутренние истины все еще не признаны духом; "и Рахиль воспылала ревностью против ее сестры" означает возмущение тем, что внутренняя истина признается совсем не так, как это происходит с истиной внешней; "и она сказала Иакову - дай мне сыновей" означает желание иметь внутренние истины от блага природных истин; "а если не дашь, то я умру" означает, что, в такой манере, не будет обновления и роста; "а Иаков воспылал гневом против Рахиль" означает возмущение со стороны природного блага; "и он сказал, разве я могу быть вместо Бога" означает, что это было невозможно для него; "чтобы удерживать в тебе плод чрева твоего" означает, что это должно все происходить от внутреннего блага.

3905.

И Рахиль увидела, что она не рождает Иакову. Что этим означается то, что внутренние истины все еще не признаны духом, очевидно из представления образа Рахиль, представляющего собой устремленность духа (любовь) к внутренней (духовной) истине, или саму внутреннюю истину (п. 3758, 3782, 3793, 3819); из значения слова "рождать", представляющего собой признание веры в духе, в сочетании, с признанием в делах, совершаемых согласно ей (о которых сказано будет чуть ниже); и из представления образа Иакова, представляющего собой природное благо, единое с природной истиной (о котором говорилось в п. 3669, 3677, 3829, и во всей предыдущей главе). Причина, почему "рождать (принести)" является признанием веры (уверенности в Боге) в человеческом духе, лишь в сочетании, с признанием в делах, совершаемых согласно ей (уверенности в Боге), является то, что под "родами (рождениями)", в Божием Слове, означаются духовные роды и рождения духовного человека (п. 1145, 1255, 3860, 3868). А истинное (второе) рождение человеческого духа происходит только лишь с совместным признанием

истин веры, и истин блага (через блаженство от добра; которое происходит лишь через дела и деяния духа). И здесь, признание истин веры в рассудке, вместе с признанием истин, исходящих от блага в делах и действиях; и, в такой манере, вся двухсоставная совокупность внутренних истин, представлена в образе Рахили. Так как признание веры (одних истин веры) есть ничто, пока человек не начнет проживать в соответствии с ним (делать и совершать дела и поступки, согласные с той истиной, и ощущать внутренне в себе блаженство от них), то именно по этой причине и сказано: "признание веры в человеческом духе, лишь в сочетании, с признанием в делах, совершаемых согласно ей". Истины веры, которые изучены не ради их делания и совершения (то есть, не ради достижения блаженств, присущих им), но только ради их знания и воспоминаний о них, присоединяются в человеке лишь к его собственным устремлениям (привязанностям, любовям) к злу и лжи. Именно по этой причине, (без восприятия благ и блаженств, присущих тем истинам через дела и поступки) изученные (понятые, знаемые, памятуемые) истины веры не становятся истинами собственной веры того человека, который узнал их, но становятся в нем внутренним камнем преткновения, стоящим на его пути к истинной вере.

3906.

И Рахиль воспылила ревностью против ее сестры. Что этим означает возмущение тем, что внутренняя истина признается совсем не так, как это происходит с истиной внешней, очевидно из значения слов "быть усердной (воспылила ревностью)", выражающего собой негодование; и это по той причине, что она не рождала, как Лия; из представления образа Рахиль, означающего собой внутреннюю (духовную) истину (п. 3905); а также, из значения слова "сестра", которое, здесь, означает собой Лию, и представляющего собой внешние истины. Что "Лия" представляет собой внешнюю истину, сказано было ранее, в п. 3793, 3819. Да будет известно, что у всех тех, кто будет возрожден Господом, слияние их веры внешней части духа с верой внутренней части происходит так. Сперва они научаются знаниям о том, что собой представляет первая часть веры, или понятия внутренних истин; но, при этом, поначалу, они никак не понимают, и не признают того, что есть еще и вторая часть в той вере, которая образуется лишь в силу жизни (практики, исполнения дел и поступков) в соответствии с первой. Ибо эти две части (два рода) внутренних истин (красота и добро) соединены между собой еще одним родом духовных устремлений (любви) духа, которые не могут быть рождены и образованы в человеческом духе, пока внешние истины не будут адаптированы (упорядочены, выстроены) и соответствовать тем порядкам, что существуют среди внутренних истин. [2] Возьмем, для примера, вот такую внутреннюю истину: все благо (блаженство, добро) исходит (имеет начало) от Господа, а то благо, что коренится своим началом в ощущениях Собственного я человека, не является благом. В начале возрождения, это может быть вполне известно человеку (как знание), но все же не может быть признано той частью веры, которая внутренне соединена с его делами и поступками. Ибо, чтобы признать это в вере полной (вере познаний рассудка, единой с верой дел воли), нужно иметь не только понимание, что это такое, но иметь и устремленность желаний на деле делать это именно так; также, как и иметь восприятие того, что делание каждого дела и поступка согласно духовной истины неминуемо приносит внутреннее благо (блаженство). Более того, также, нужно иметь понимание того, что благо, исходящее от Собственного я человека, не может иметь отношение к чему-либо иному, кроме, как к любви к самому себе, и, таким образом, не

может не корениться в почитании себя выше других, и, вследствие этого, не может не возбуждать чувств презрения к другим, также, как и чувств собственного величия и заслуги, за все те дела блага, которые совершены Собственным я. Все эти ощущения, явления и вещи, которые находятся в рамках (пределах) внешней (природной) истины, должны быть упорядочены прежде того, как внутренние истины войдут в соединение (сочетание, йогу) с ними. Но этот процесс соединения (внешней веры с верой внутренней) никак не может быть начат, пока в духе не ослабеет и не прекратит свое главенство любовь к своему Собственному я; то есть, до того момента, пока в духе не сможет ощущаться любовь к ближнему. Из всего этого и очевидно, что подразумевается под словами "и Рахиль воспылала ревностью против ее сестры" (возмущение тем, что внутренняя истина признается совсем не так, как это происходит с истиной внешней).

3907.

И она сказала Иакову - дай мне сыновей. Что этим означает желание иметь внутренние истины от блага природных истин, очевидно из представления образа Иакова, означающего собой благо, которое приходит с природной истиной (п. 3905); а также, из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623). Но, здесь, под сыновьями имеются в виду внутренние истины, ибо они должны быть рождены от Рахиль (п. 3758, 3782, 3793, 3819).

3908.

А если не дашь, то я умру. Что этим означает то, что (любовь к внутренней истине), в такой манере, не воскреснет вновь, очевидно из значения слова "умирать", представляющего собой, здесь, уход из жизни. В древние времена жены называли себя "мертвыми", когда они не могли родить ребенка (сына, или дочь). И, тогда, они начинали считать себя, также, таковыми, ибо не оставляли памяти о себе в них; или, как если бы, на них прекращалась природная жизнь, что могла бы продолжаться в их потомках. Но такие именованья и вера в них, на деле, происходили в силу мирских причин. Но, так как каждая причина исходит от причины предшествующей ей самой (и более внутренней), то отсюда следует и то, что всякая из причин в природном мире имеет соответствующую ей причину в мире духовном. Точно так же обстоит дело и в данном случае. Причиной всего того, что существует в духовном мире, являются небесные супружества между благами и истинами (добром и красотой), в которых не может рождаться ничего иного, кроме, как истин веры и благ милосердия. Это и есть то, что на небесах именуется "сыновьями и дочерьми", а также, есть и тем, что означает "сыновьями и дочерьми" в Божьем Слове. Всякий человек, кто никогда не имел таких родов в себе, и не дал приплода детей (плодов) духовных, то есть, не прибавил и не умножил истин веры и благ милосердия, этот, воистину, есть, как мертвый в жизни. Ибо он пребывает среди тех мертвецов, которые не воскреснут для жизни вечной, или на небесах. Из всего этого и можно усмотреть то, что означает под словами Рахиль: "если не дашь сыновей мне, то я умру".

3909.

А Иаков воспылал гневом против Рахиль. Что этим означает возмущение со стороны природного блага, очевидно из значения слов "воспылать гневом", представляющего собой форму благого возмущения (о котором будет сказано в дальнейшем); и из

представления образа Иакова, означающего собой природное благо (о котором было сказано ранее). Сказано "против Рахиль", ибо внутренняя истина, представленная Рахиль, не может быть признанной верой и делами, совершаемыми в целях достижения природного блага (телесного блаженства), которое, здесь, представлено "Иаковом". Что, во внутреннем смысле, "воспылать гневом" означает собой благое возмущение, так это потому, что всякое природное устремление (желание, любовь), восходя (через соответствие) к внутреннему, или к небесному устремлению, становится более нежным и мягким, и, в конце концов, превращается в возбуждение наивысшего устремления, или небесной любви. Но те понятия и вещи, которые нисходят (через соответствие) к внешнему, или буквальному смыслу (как это, здесь, "воспылать гневом"), становятся и звучат относительно жестко, ибо они являются выражениями ощущений телесно-природных. Тогда как с другой стороны, эти выражения становятся мягкими и нежными, как только они восходят (поднимаются) от уровня телесно-природных ощущений человеческого духа к уровню ощущений внутренних, или духовных. В этом кроется причина того, что буквальный смысл Слова носит природный характер, ибо этим он приспособляется к пониманию природного человека, и, что Его духовный смысл не совпадает со смыслом природным, ибо этим он выстраивается (приспособляется) к пониманию духовного человека. Это и показывает, что словами "воспылал гневом" означает возмущение. Реальное духовное возмущение (а особенно небесное возмущение) не имеет ничего общего с происхождением гнева природного человека, ибо оно происходит от внутренней сути человеческого рвения (усердия), которое в действии и деянии, по внешней видимости, проявляется в форме гнева, но во внутренней форме – это вовсе не гнев, и даже, не возмущение гнева, но особого рода досада, которая прибавляется к молитвенному желанию, чтобы то, что происходит плохо, происходило бы не так; но в форме, еще более внутренней, это, главным образом, туманное и неясное ощущение того, что наступил перерыв в восприятии небесной радости по той причине, что нет такого же притока блага и истин у других.

3910.

И он сказал, разве я могу быть вместо Бога. Что этим означает, что это было невозможно для него, очевидно из значения слов "разве я могу быть вместо Бога", представляющего собой то, что невозможно. Ибо слово "Бог", в Слове, именуется от возможности и способности, или власти (и всеислия); тогда как имя "Иегова" именуется от бытия, или существования (п. 300). Именно по этой причине имя "Бог" упоминается тогда, когда речь идет об ощущении истины, но имя "Иегова" – тогда, когда упоминается об ощущении блага (п. 2769, 2807, 2822). Ибо способность приписывается истинам тогда, когда к их бытию приписывается благо, но благо (со своей стороны) имеет всеислие и власть через истины, поскольку именно через истину единственно лишь благо совершает и исполняет все и каждое ощущение, явление и вещь, которые произойдут, или войдут в существование. Из всего этого и можно усмотреть то, что понимается под словами "разве я могу быть вместо Бога?"; и, что этим, здесь, означает, во внутреннем смысле, то, что это было невозможно для него.

3911.

Чтобы удерживать в тебе плод чрева твоего. Что этим означает то, что это должно все происходить от внутреннего блага, очевидно из значения того, что понимается под

плодами чрева, во внутреннем смысле Божьего Слова, Ибо, во внутреннем смысле, "плод чрева" означает почти то же самое, что и слово "роды (рождение)". А именно, признание истин и блага согласно вере и согласно делам своим (п. 3905); и, даже, более того, все последующие соединения (сочетания) истин и блага. Это признание и сочетание не может происходить от (природных истин и благ) внешнего человека, но только от (духовных истин и благ) внутреннего человека. Ибо все блага проникают от Господа и проходят через внутреннего человека во внешнего; где, там, вовне, последний принимает и подбирает к ним истины, которые выстраивает по наитию посредством подсказок (соответствий) от телесно-чувственных ощущений и вещей внешнего человека. Этим блага понуждают человека признать их через веру и через дела и поступки; и быть соединенными вместе и, тем самы, быть усвоенными и присущими человеку. Что все блага начинаются в Господе и исходят от Господа через внутреннего человека в истины, которые собираются (накапливаются) в памяти у внешнего человека, было неоднократно показано ранее. Отсюда и очевидно то, что имеется в виду под словами в начале пункта, что это должно все происходить от внутреннего блага.

3912.

Стихи 3-5. И она сказала, посмотри на мою служанку, Валлу, войди в нее, и пусть она родит на колени мои, чтобы и я могла быть уверенной от нее, даже я. И она дала ему Валлу, служанку свою, за женщину, и Иаков вошел к ней. Валла же зачала и родила Иакову сына. "И она сказала, посмотри на мою служанку, Валлу" означает приобщение к взаимоотношениям и силам, что существуют между природными и внутренними истинами; "войди в нее" означает, что с этим приобщением приходит способность к сочетанию (внешнего с внутренним); "и пусть она родит на колени мои" означает признание, исходящее от устремлений к внутренней истине, от которых происходит сочетание (внешнего с внутренним); "чтобы и я могла быть уверенной от нее, даже я" означает, что через названное посредие эта устремленность (любовь) вступает в жизнь; "и она дала ему Валлу, служанку свою, за женщину" означает, что приобщение к средствам утверждения произошло; "и Иаков вошел к ней" означает сочетание (соединение) с ними; "Валла же зачала и родила Иакову сына" означает восприятие и признание.

3913.

И она сказала, посмотри на мою служанку, Валлу. Что этим означается приобщение к взаимоотношениям и силам, что существуют между природными и внутренними истинами, очевидно, из значения слов "служанка" и "раба", представляющего собой особый род устремленности к природным знаниям, что принадлежат внешнему человеку (п. 1895, 2567, 3835, 3849), И так как эта устремленность (любовь) является устремленностью (любовью) к средствам сочетания (соединения) внутренних истин с природными, или внешними истинами, то через "рабу", здесь, означены и сами те средства и силы, позволяющие между ними совершать сочетание. Очевидно это и из представления образа Валлы, означающей собой качество этих средств и сил сочетания. Под передачей Иакову своих рабынь, как женщин, Рахилью и Лией, с тем намерением, чтобы и от них умножилось потомство Иакову, во внутреннем смысле, ничего иного и не представляется и не означается, кроме, как именно таких устремлений (и внешней, и внутренней части духа) сослужить службу (такому сочетанию); и, здесь, службу

восприятия средств и сил, связывающих внутренние истины с истинами внешними. Ибо Рахилью представлена внутренняя истина, а Лией - истина внешняя (п. 3793, 3819). А под двенадцатью сыновьями Иакова (рожденными от жен и рабынь), здесь, представлены двенадцать общих (главных), или кардинальных средств, или истин вещей в вере, при помощи которых, в период возрождения, или сотворения новой церкви (духовности, или человека), последняя (последний) вводится (посвящается) в то, что составляет суть духовных и небесных ощущений. Ибо, когда возрождается человек, или образуется новая церковь (то есть, когда из человека мертвого, он становится человеком живым, или из телесного превращается в небесного), то он, тогда, уже ведется Самим Господом через череду и множества состояний. Эти состояния (сочетания сил и средств) и есть то, что, в общем, означивается под "двенадцатью сыновьями", а впоследствии, под "двенадцатью коленами" Израилевыми. Кроме того, именно по этой причине под "двенадцатью коленами" Израилевыми, также, означиваются и все, какие-только возможно, ощущения веры и любви; ибо это может быть очевидно из сказанного выше, в п. 3858. И это все по той причине, что все главное и ведущее (на своей последней ступени) включает в себе все, какие только возможно, ответвления частные и мельчайшие. И в этом крайнем и последнем всегда зачинается и рождается связь с тем, что является Первым. [2] Когда человек вступает в процесс возрождения, его внутренний человек вступает в процесс соединения со своим человеком внешним, или, что то же самое, что блага и истины внутреннего человека вступают в сочетание (соединение) с благами и истинами его внешнего человека; ибо человек есть человеком цельным только лишь от единства в нем истины и блага. Это соединение не может произойти без особых на то средств соединения. Этими средствами выступают такие ощущения, явления и вещи, которые могут исходить, передавать и принимать влияние с одной стороны на другую и наоборот, и которые принимают участие во взаимобмене до такой степени, что, насколько сильнее и всеохватнее один человек становится ближе и влиятельнее для другого, то настолько же другой становится зависимым от него (слугой, подчиненным). Эти силы, и средства для этого, здесь, и есть то, что означивается вместе словом "рабыни". Силы и средства, со стороны внутреннего человека, представлены служанками Рахили, а средства, со стороны внешнего человека, служанками Лии. [3] Что между внутренней частью человеческого духа и внешней его частью должны появиться средства связи, может быть очевидно из того факта, что сам по себе внешний (природный) человек ни в коей мере не согласуется с внутренним человеком, но рассогласован с ним настолько сильно, что представляет собой его полную противоположность. Ибо внешний человек (природная часть человеческого духа) соотносит все, лишь с ощущением Собственного я и мирских вещей, ощущаемых им. Тогда как внутренний человек (внутренняя часть человеческого духа) не смотрит на мир через призму Собственного я и мирских вещей, за исключением лишь тех случаев, которые способствуют продвижению и пользе тех служений, которые человек совершает в духовном мире; и, таким образом, с точки зрения пользы и конечных целей служения своего внутреннего духа и его устремлений. Природная часть человеческого духа видит (ощущает) себя полной сил и жизни, когда Собственное я стремится к совершенству, и, таким образом, к превосходству (первенству и доминированию) над другими. Но внутренняя часть человеческого духа видит (ощущает) себя имеющей в себе жизнь, когда она пребывает в смирении (уничижении Собственного я), и бытии его последним и малейшим. Хотя она, тоже, не пренебрегает достижением совершенств (Собственного я), при условии, что они смогут быть полезными в общих служениях для ближнего своего,

для общества, и для церкви. Однако, внутренний человек никогда не рассматривает применение совершенств, к которым он восходит, ради целей возвышения Собственного я, но добивается их ради служений и польз духовных, которые он и рассматривает, как свои первые и последние цели. Внешний человек находится на пике своего блаженства, когда он становится богаче, чем другие, и вступает в обладание богатствами всего мира. Но внутренний человек восходит на пик своего блаженства, когда он приумножает познания истин и блага, которые становятся в нем его богатствами; но блаженство его еще более, когда он своими делами непрерывно совершает благо в соответствии с духовными истинами. При этом при всем, ему, тем не менее, нет нужды презирать богатства, ибо они служат ему теми средствами, что помогают, еще находясь в материальном мире, безоглядно пребывать в своих духовных служениях и практиках. [4] Из этих нескольких соображений очевидно, каковым есть состояние природной части человеческого духа, а каковым есть состояние его духовной части; и, что они противостоят друг другу своими конечными целями. Но, тем не менее, и они могут быть соединены. Такое сочетание имеет место тогда, когда ощущения внешнего человека становятся в услужение и подчинение тем конечным целям, что принадлежат внутреннему человеку. Но для того, чтобы, в такой манере, человек (человеческий дух) мог бы стать духовным всецело (и внутренней, и внешней частью), необходимо, чтобы ощущения внешнего человека были приведены в подчиненное положение; то есть, чтобы его конечные цели, усматривающие, главным образом, лишь себя (Собственное я) и мирские вещи, были отброшены; а на их место установились бы цели служения ближнему и Царству Господа. Первые не могут быть отброшены, а последние не могут быть приняты, и, следовательно, двое (природная часть духа и духовная) не могут быть соединены иным путем, кроме, как через специальные для того силы и средства. Эти силы и средства и есть то, что означивается, здесь, "рабынями (служанками)", а, в частности, и под "четырьмя сыновьями", рожденными от служанок. [5] Первый тип сил и средств относится к тем силам и средствам, которые выражают положительное отношение человека к внутренним истинам, что они таковыми и есть; другими словами, это есть то, что составляет в человеке его доверие. Когда человек вступает в начало возрождения, тогда к нему впервые и приходит такое положительное отношение (доверие); ибо, тогда, благо, пребывающее в глубинах духа, внутренним путем входит в деяния человека и вызывает в нем уверенность в том, что именно это благо и есть истинным благом. Духовное (внутреннее) благо, тогда, уже не может слиться ни с ощущением его противоположности, ни, даже, с ощущением каких-либо сомнений, пока оно полностью не образует своего собственного понятия, или истины. Далее, с появлением доверия, внутреннее благо в человеке проявляться, как устремленность (любовь, привязанность) к внутренней истине, то есть, проявляться так, что человек, под воздействием внутренней истины, начинает испытывать наслаждение от ее ощущения; ибо, сначала, это происходит от понимания той внутренней истины, а, затем, от собственных деяний и дел в соответствии с ней. Возьмем, к примеру, духовную истину о том, что Господь есть спасением человеческого рода (спасение человека – в приходе его к Господу, в подъеме человека от Собственного я к Божественному Я, пребывающему в нем). Если внешний человек не разовьет в себе утвердительного (положительного, доверительного) отношения к этой истине, то ни одно из положений и вещей о Господе, что были им познаны из Слова, или в церкви, и которые находятся в его природной памяти смешанными в кучу со знаниями о вещах более низких, не смогут подняться и соединиться с его внутренним человеком, то есть, не смогут стать вровень с

теми истинами, что образуют его веру (единую во внешнем и во внутреннем человеке). В этом случае, (то есть, без доверительного отношения) не смогут проявиться далее ни устремленность (любовь) к духовной истине, ни, тем более, внутреннее восприятие какой-либо такой из последующих истин, которые, собственно, и приводят человека к спасению. Но когда во внешнем человеке появляется доверие (положительное отношение), то с проникновением в него внутреннего блага, духовные ощущения, явления и вещи умножаются и становятся неисчислимыми. Ибо благо от Господа течет (проникает) во всякий человеческий дух непрестанно; и лишь у того, в ком есть к нему положительное отношение, то есть, доверие, оно находит свою почву для восприятия. Отсюда, собственно, и следует, что именно позитивное (положительное) отношение человека и есть той первой силой и средством, и той самой первой обителью в Собственном я, которая встречает и принимает то высшее благо, что течет от Господа. То же самое, можно сказать и в отношении всех других последующих духовных истин, которые именуется истинами веры.

3914.

Войди в нее. Что этим означивается то, что с этим приобщением приходит способность к сочетанию (внешнего с внутренним), очевидно из значения выражения "войди в нее", когда это выражение относится к супружеству, и представляющего, тогда, пребывание и слияние супругов вместе. Здесь же, речь идет о способности войти в позитивное (доверительное) отношение к духовным истинам; ибо началом всякому глубокому соединению (соитию, слиянию, йоге с истиной) служит позитивное отношение, или, другими словами, ощущение того, что это то, что и должно быть (и от Бога).

3915.

И пусть она родит на колени мои. Что этим означивается признание, исходящее от устремлений к внутренней истине, от которых происходит сочетание (внешнего с внутренним), очевидно из значения слова "родить", представляющего собой признание и по вере, и по делам (п. 3905); а также, из значения слова "колени", или слова "бедра", представляющего собой ощущения и вещи, принадлежащие взаимной любви (п. 3021); и, в такой манере, ощущения и вещи, которые принадлежат сочетанию (единению, супружеству) истин веры с благами любви. Ибо сочетание по взаимности является основополагающим принципом супружеств среди всех тех, кто пребывает в Господнем царстве. Таким образом, выражение "родить на колени мои" (во внутреннем смысле) означивает собой признание внутренних истин, ибо они и представлены в образе Рахиль. Такой же обычай среди древних, когда сыновей и дочерей признавали законнорожденными, если они были рождаемы от служанок жены с согласия жены, в случае рождения их на ее колени для того, чтобы они могли быть признанными и как ее, получил позволение иметь место по установлениям Древней Церкви, распространившихся среди тех людей, поклонения которых состояли из ритуалов, представляющих и означивающих собой вещи небесные и духовные. Так как в этой церкви под словом "родить" означивалось признание истины, а под словом "колени" – взаимная любовь, и, в такой манере, "родить на колени", означивало признание сочетания истин с благом на основании взаимной любви, то такой ритуал и был принят на тот случай, когда жена была бесплодна, с тем намерением, чтобы она не могла бы представлять собой духовно мертвого человека, который уже не может воскреснуть к новой жизни (как это было



сказано чуть выше, в п. 3908). [2] Под этими словами, во внутреннем смысле, здесь, означает уже вторая ступень (степень) позитивного отношения (доверия), то есть, признание, рождаемое и исходящее от взаимной любви; ибо для того, чтобы сочетание могло бы иметь место, должна появиться устремленность (любовь) человека к признанию духовному, то есть, к внутреннему доверию. Ибо все и каждое сочетание (слияние вместе) осуществляется исключительно силою любви, ибо без любви ни одна из истин не имеет какой-либо жизни. Например: знания высших (духовных) истин о том, что нужно любить своего ближнего; что в этом состоит милосердие; и, что именно в милосердии и состоит сама духовная жизнь, всегда будут бесплодными (голыми) знаниями в памяти, если они не станут связаны с устремлениями (любовью, потоком желаний и дел) человеческого духа, то есть, если они не станут желанными целями в делах по собственной воле, или от всего сердца. Без устремленности и привязанности человека к этим истинам они мертвы (не имеют жизни). Откуда следует и то, что как бы хорошо человек не знал этих истин, он, тем не менее, ближнего своего не любит; и, следовательно, любит себя больше, чем других; откуда вытекает и то, что он все еще находится в своей природной жизни, но никак не в духовной, или внутренней жизни. В силу такой природной устремленности человеческого духа, которая господствует и правит над его устремленностью к духовной жизни, человек, в течение всего периода, пока природная часть правит и господствует над его духовной частью, и именуется "мертвым". Ибо он, тогда, имеет в своем духе жизнь противоположную жизни небесной, то есть, той небесной жизни, что продолжается и после смерти.

3916.

Чтобы и я могла быть уверенной от нее, даже я (что буду возрождена, хотя бы и через нее). Что этим означает то, что через названное посредие эта устремленность (любовь) вступает в жизнь, очевидно из значения слова "укрепиться (уверовать)", представляющего собой понятие - не умереть (п. 3908), и, следовательно, быть способной к возрождению снова, или к жизни в вечность.

3917.

И она дала ему Валлу, служанку свою, за женщину. Что этим означает то, что приобщение к первому роду средств признания произошло, очевидно из представления образа Валлы; и из значения слова "раба", представляющего собой ступень восхождения в позитивное отношение к духовной истине (п. 3913); а также, из значения слов "дать за женщину", представляющего собой такое присоединение.

3918.

И Иаков вошел к ней. Что этим означает сочетание (соединение) с ними, очевидно из значения "войти в, или проникнуть в" женщину, когда это приписывается к супружеству, и представляющего собой сочетание и слияние по взаимной устремленности (п. 3914).

3919.

Валла же зачала и родила Иакову сына. Что этим означает восприятие и признание, очевидно из значения слова "зачать", представляющего собой внутреннее восприятие; и из значения слова "родить", представляющего собой подтверждение (п. 3860, 3868, 3905, 3911). Ибо, в духовном смысле, зачатие и роды представляют собой происходящие в

Божественном порядке восприятия слияния истин с благами (блаженствами) и подтверждение их.

3920.

Стих 6. И сказала Рахиль, осудил Бог меня, но, все же, и услышал голос мой, и дал мне сына; посему нарекла она ему имя: Дан. "И сказала Рахиль, осудил Бог меня, но, все же, и услышал голос мой" означает справедливость и милость в наивысшем смысле; святость веры, во внутреннем смысле; и жизнь по благу (блаженству), во внешнем смысле; "и дал мне сына" означает, что эта истина была признана; "посему нарекла ему имя: Дан" означает его качество.

3921.

И сказала Рахиль, осудил Бог меня, но, все же, и услышал голос мой. Что этим означает Божья справедливость и милость в наивысшем смысле; святость веры, во внутреннем смысле; и жизнь по благу (блаженству), во внешнем смысле, очевидно из значения слов "Бог осудил меня", и от последующих слов "но и услышал голос мой". Что "Бог осудил меня" означает справедливость Господа, "но и услышал голос мой" является милостью Божьей, очевидно и без объяснений. Ибо Господь судит обо всем по праведности, а слышит все из милости. Он судит по праведности, потому что судит по высшей Божественной истине. И Он же слышит все из милости, потому что слушает по Божественному благу. По праведности Он судит всех тех, кто еще не воспринимает Божественное благо, а по милости Он слышит всех тех, кто совершает благо в поступках и делает делами. Но все же, когда Он судит по праведности, то судит, в то же время, и по милости. Ибо во всякой Божественной праведности пребывает и Его милость, так как каждой Божественной истине внутренне присуще Божественное благо. Но так как эти тайны слишком глубоки, чтобы быть высказанными в нескольких словах, то они, по Божественной милости Господней, будут более полно объяснены в другом месте. [2] Что под словами "осудил Бог меня, но, все же, и услышал голос мой", во внутреннем смысле, понимается святость веры, так это потому, что вера, которая определяется мерой понимания человеком внутренних истин, соответствует Божественной праведности, а святость, которая определяется мерой восприятия блага (внутреннего блаженства) в духе, соответствует Божественному милосердию Господа. Откуда, собственно, и следует то, что слово "суждение", или "суд" определяется истинами блага в человеческой вере (п. 2235). Но, так как, здесь, говорится о Боге, что Он "осудил", то этим означаются исключительно лишь те истины, которые представляют собой внутреннее благо, или святость человеческого духа. Таким образом, и очевидно, что святость веры (святая вера) есть то, что означается двумя этими выражениями соединенными лишь вместе. И так как это едино одно, или целое выражение означается исключительно двумя выражениями слитыми вместе, то эти две фразы и соединены друг с другом союзом "но все же". Что, во внешнем смысле, этими словами означается благо (благодать) во внешней (природной жизни), также можно уразуметь по соответствию. Ибо благодать во внешней жизни человека соответствует святости его веры в жизни внутренней. Что, не понимая внутреннего смысла, невозможно понять, что же означается под словами "осудил меня Бог, но все же, и услышал голос мой", очевидно из того факта, что эти две фразы совсем не сочетаются, в буквальном смысле, чтобы можно было уловить и представить едино одно и общее для них понятие в понимании рассудка. [3] Причиной

того, почему в этом стихе, также как и в дальнейших, вплоть до стиха об "Иосифе", говорится все время слово "Бог", тогда как в предыдущих стихах, говорилось слово "Иегова", является то, что в этих стихах описывается процесс возрождения духовного человека, тогда как в предыдущих стихах, было упомянуто о возрождении человека небесного. Ибо слово "Бог" прописывается и именуется тогда, когда речь заходит о благах веры, которые имеет в себе всякий духовный человек, тогда как слово "Иегова" прописывается и именуется тогда, когда речь заходит о благах любви, которые имеет в себе всякий небесный человек (п. 2586, 2769, 2807, 2822). Ибо под Иудой, на котором закончилось повествование предыдущей главы, был представлен небесный человек (п. 3881). Но под Иосифом, о котором пойдет речь в этой главе, в стихах 23, 24, понимается духовный человек. Что имя Иегова стало появляться перед тем, как повествование стало подходить к упоминанию имени Иуды, можно увидеть в стихах 32, 33, 35 предыдущей главы; а, что имя "Бог" предшествует, или именуется перед тем, как упомянуто об Иосифе, можно увидеть в стихах 6, 8, 17, 18, 20, 22, 23 настоящей главы. А, что впоследствии снова прописывается имя "Иеговы", так это потому, что речь пойдет о преобразовании, или подъеме человеческого духа с уровня духовного человека на уровень человека небесного. В этом, собственно, и сокрыта та тайна, которая невидимо пребывает в этих словах Писания, которую никто никогда не сможет познать иным путем, кроме, как через понимание Его внутреннего смысла, при условии, что познающий понимает, что значит, когда человек есть небесным, а что значит, когда он есть духовным.

3922.

И дал мне сына. Что этим означивается то, что эта истина была признана, очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истину (п. 489, 491, 533, 1147); а также, из значения слов "дал сына", представляющего собой передачу данной истины, и означивающего то же самое, что и признание этой истины; ибо всякая истина, которая признается верной в человеческом духе, дается Господом. Выражение "дал сына" имеет то же самое значение, что и слово "родить"; а, что слово "родить" представляет собой признание подтверждением может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3905, 3915, 3919.

3923.

Посему нарекла ему имя: Дан. Что этим означивается его качество, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать именем", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3421). Суть же качества означивается самим именем "Дан", ибо он был из колена так называемых "судей (судящих)". Хотя имя ему и было дано от слова "судить", тем не менее, это имя происходит от полной фразы, что была высказана, тогда, Рахиль: "Бог осудил меня, но, все же, и услышал голос мой". То есть, во внутреннем смысле, в его имени заключены и суть благодати внешней жизни, и суть святости веры, а также, в наивысшем смысле, и суть праведности и милости Господа. Именно в этом сложении и заключается тот общий (главенствующий) принцип (универсальная характеристика) церкви (то есть, необходимое условие, чтобы стать истинно духовным человеком), что означивается под именем "Дан", и который представлен всяким из того племени Израилева, что произошло от имени Дан. Этот общий (главный) принцип является первым, который должен быть принят с доверием, подтвержден, и признан в человеческом духе; ибо это должно произойти прежде, чем человек ступит на путь

возрождения, или становления внутренней церковью (духовным). Если эти вещи (блаженство от милосердия в делах и наслаждение от святости истин веры) не будут подтверждены и признаны, то, можно сказать, что и все остальные ощущения и вещи, принадлежащие, как вере, так и жизни (делам), согласно веры, не смогут быть восприняты; и, следовательно, не смогут быть подтверждены, а, тем более, еще и признаны. Ибо всякий, кто признает и утверждает лишь веру в себя и в свою чистоту, а не веру в святость в себе, то есть, в святость, исходящую от милосердия (ибо только эта святость и является святостью веры), и кто не признает и не утверждает этой святости через свою жизнь согласно благу Божественному, то есть, через дела милосердия, тот ни за что не сможет удерживать и иметь в себе, как бы внутренний аппетит и вкус к святости и сущности веры (запал и энтузиазм), ибо он будет постоянно отбрасывает их в силу своего негативного отношения (неприятия), идущего первым. Признание через отношение является первым главенствующим принципом для внешней части духа человека, который начинает свое возрождение, но он же будет крайним и последним способом признания для внутренней части духа того, кто уже стал духовно возрожденным. Отсюда и очевидно, почему имя Дана упоминается, как первое качество (характерная черта) человеческого духа, необходимое тому, кто должен быть возрожден, но имя "Иосиф" упоминается, как его последнее качество (характерная черта). Тогда как имя "Иосиф" упоминается первым качеством человеческого духа для всякого того, который уже стал возрожденным, а имя (качество) "Дан" для него стоит последним; ибо человек, который должен быть возрожден должен начинать свое возрождение с положительного отношения к обители Божественности в человеке, а именно, к ощущениям святости истин веры и к ощущениям блага (блаженства милосердия) от дел и Собственной жизни, согласных с истинами святой веры. Но человек возродившийся, то есть, который является человеком духовным и внутренне, и внешне, пребывает под влиянием исключительно уже самих духовных благ, и по этой причине признание истин через положительное отношение он относит к средствам самым последним (крайним), ибо в нем новые истины усваиваются исключительно в силу святости его веры и благодати (милосердия) дел его жизни. [2] Что "Дан" представляет собой позитивное отношение, которое должно первенствовать в ощущениях тогда, когда человек возрождается, может быть очевидно и из других отрывков и мест в Слове, где упоминается имя "Дан". И это, как в пророчестве Иакова, ставшего уже Израилем (духовным человеком), в отношении своих сыновей: Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых; и Дан же будет змием на дороге, аспидом на пути, жалящим в пяту коней, и опрокидывающим всадника его назад. Я жду спасения Твоего, о, Иегова (Быт. 49:16-18). Здесь, "Дан" означает еще и развитие негативных форм подтверждения истины, о которых сказано, что они будут, как "змея при дороге, и аспид на пути" - когда кто-либо будет рассуждать об истине от телесно-чувственных ощущений; "жалящим в пяту коня" - когда оно будет увязываться с наинизшими мыслеформами и образами, или природными знаниями из памяти, и выводами из них; и, что оно, будучи таким, будет уводить от высшей истины, что означается словами "и опрокидывающим всадника назад". Именно по этой причине и сказано далее: "я жду спасение Твое, о, Иегова". Что "змея" означает собой человека, который рассуждает о Божественных тайнах от телесно-чувственных ощущений и чувственно-природных знаний, собранных в его памяти, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 195-197; что "дорога" и "путь" означивают собой истину, очевидно по п. 627, 2333; а, что "пятами у коня" являются наинизшие формы мысли

(воспоминания), или природные знания памяти, очевидно по п. 259; ибо "конь" представляет собой человеческое понимание (п. 2761, 2762), наинизшей из форм тела которого является "пятка (копыто)". [3] А вот еще одно (Моисеево) пророчество о двенадцати коленах Израилевых: а о Дане он сказал так, Дан, как щенок льва, что бросается вперед от Васана (Втор. 33:22); "лев", во внутреннем смысле, означает собой высшие истины церкви, в смысле их силы, ибо эти истины есть теми истинами для сражения, вооружившись которыми, она вступает в борьбу и побеждает. Откуда, собственно, и следует, что "щенок льва" означает собой все те первые истины, которые образуют собой утверждения и признания истин веры. Сказано "от Васана", потому что Васан означает собой природное благо. У Иеремии: омой свое сердце от зла, о, Иерусалим, чтобы и ты мог бы быть спасенным. Как долго ты творил помыслами своими беззакония в доме внутри себя? Ибо уже доносится голос от Дана и слышится слух о гибели с горы Ефремовой (Иер. 4:14-15). Здесь, "от Дана" означает истину, что исходит от подтверждения; "с горы Ефремовой" – подтверждение, что исходит от любви к истине. [4] И еще, там же: ждали мира, но нет, даже, и благодати; ждали исцеления, но увидели ужас. Храп коней его стал слышен от Дана, при звуке неистовых похотений его сильных коней задрожала вся земля; и они пришли и пожрали землю и все, что наполняло ее, и город и всех живущих в нем. Ибо вот Я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет волшебства, и они будут кусать вас (Иер. 8:15-17). Здесь, "храп коней его стал слышен от Дана" означает, что начались рассуждения об истине от негативного отношения; под тем, что от них "задрожала вся земля" и они "пожрали все, чем она была наполнена" означает церковь (духовность) и все блага и истины, что принадлежат ей. Ибо все те, кто рассуждает о Божественной истине, исходя из негативного отношения (то есть, отрицательного), тем самым, уничтожают все ощущения и понятия истинной веры; "василиски и змеи" означивают собой удушающие и отравляющие рассуждения, как это и говорилось чуть выше. [5] У Иезекииля: Дан и Иаван приходили, чтобы продавать литье из металла на твоих ярмарках; кассия и аир были меной, тогда, в твоей торговле (Иез. 27:19). Здесь, речь идет о торговле в городе Тире, под которой означиваются разнородные признания истины и блага (п. 1201). "Дан" означивает первый род признанных истин; "ярмарки" и "торговля" - формы приобретения истин и блага (п. 2967); "литье из металла" – природные истины, которые принимаются первыми (п. 425, 426); "кассия и аир" – природные истины, от которых испытывается благо (блаженство). [6] У Амоса: в тот день многие красивые девицы и юноши станут изнемогать от жажды. Ибо они из тех, которые заключили союз со злом Самарии, и говорящие, как твой Бог, о, Дан, еще жив, а путь Вирсавии, как поживает; ибо они уже павшие, и, уже, более не встанут (Амос 8:13-14). Здесь, насмешливое "как твой Бог, о, Дан, еще жив, а путь Вирсавии, как поживает" означивает, что они пребывают в отрицании всех, какие только возможно, ощущений и истин учения веры. Что "путь" означивает истину, очевидно из сказанного ранее, в п. 627, 2333; что "Вирсавия (Беэр-Шева)" означивает собой учение веры, сказано в п. 2723, 2858, 2859, 3466. Что этими словами (насмешки) означивается отрицание всевозможных ощущений веры, очевидно еще и из того факта, что земля Дана была последней границей земли Ханаана, а Вирсавия - первой, то есть, серединой ее и центром. Что под "землями Ханаана" было представлено и означено царство Господне, а, тем самым, и церковь (п. 1607, 3038, 3481), и, следовательно, все ощущения любви и веры, очевидно, ибо эти ощущения только и составляют Царство Господа и церковь. Отсюда, также, следует и то, что все ощущения и вещи в земле Ханаанской были исключительно представительными, и

представлялись в строгом соответствии с их расстояниями и расположением относительно центра и границ (п. 1585, 1866, 3686). [7] Первым пределом (уровнем), то есть, серединой, или центром земли Ханаана, прежде, чем таким центром стал Иерусалим, была Вирсавия (Беэр-Шева), ибо именно там впервые поселился Абрахам, а, затем, проживал, также, и Исаак. Но последней границей (уровнем), или внешней окраиной этой земли, был Дан. И, следовательно, когда все пределы были означиваемы в едином сочетании, то, тогда, говорилось "от Дана до Вирсавии". Как это и было сказано во второй книге Царств: отниму царство от дома Саулова, и установлю престол Давидов над Израилем и над Иудею, от Дана и до Вирсавии (2 Цар. 3:10). И еще там же: все собрание Израиля будет собрано вместе, от Дана до Вирсавии (2 Цар. 17:11). И еще: Давид сказал Иоаву, пройди через все племена Израилевы, от Дана и до Вирсавии (2 Цар. 24:2, 15). И в первой книге Царств: Иуда и Израиль жили в безопасности (уверенности), каждый человек под виноградником своим и под смоковницей, от Дана и до Вирсавии (1 Царств 4:25). Под этим выражением, в историческом смысле, имеются в виду все области и пределы в земле Ханаанской, но, во внутреннем смысле, все ощущения царства Господнего, а также, церкви (человеческой духовности). [8] Причиной того, что, как сказано, "Дан" был и первой границей, и последней, является то, что позитивное отношение к истине и благу является наипервейшим из всех необходимых для того условий, чтобы вера и милосердие стали иметь свои корни (начала) в человеке, и оно же есть вещь последней, чтобы человек все еще находился в милосердии и, тем самым, в вере. Именно поэтому, также, когда земля Ханаанская была разделена между наследниками, последним жребий пал на Дана (Иисус Нав. 19:40, и т.д.). Ибо жребий был брошен пред Иеговой (Иисус Нав. 18:6), и, следовательно, выпал согласно с представлением, которое отражалось в каждом колене (племени). [9] Но потому, что многим из рода Данового среди обетованных земель, наследуемых племенами Израилевыми, земли не досталось, но достались земли лишь за их пределами (Судей 18:1), то это племя и не было поименовано Иоанном в Откровении (Откр. 7:5-8), когда он упоминал о двенадцати тысячах из каждого рода, отмеченных особой печатью. Ибо все они (Дановы), которые означивают только тех, кто дошел до положительного отношения к духовным истинам и благам, но пойти дальше не пошел, не принадлежат Царству Господнему; то есть, не относятся к помеченным "печатью". Ибо, даже, наихудшие и наизлейшие из людей в состоянии познать истину и блага, а также, позитивно относиться к ним, но качество этого отношения становится очевидным и известным по их делам и их жизни. [10] "Дан" упоминается, как граница, также, и в книге Бытия, гл. 14:14, там, где описывается, как Абрахам преследовал врагов до самого "Дана", и, там, "Дан" имеет аналогичное значение. Сам же город, под названием "Дан", на деле, еще не был построен потомками Дана на то время, но гораздо позже (Нав. 19:47; Судей 18:29). Но, даже, тогда эта область называлась первой границей, касательно вхождения в землю Ханаан, или последней, касательно выхода оттуда, хотя центральной частью земли обетованной был, тогда, Хеврон, а, уже потом, Беэр-Шева (Вирсавия), где поселились Абрахам и Исаак.

3924.

Стихи 7, 8. И она зачала снова, и Валла, служанка Рахили, родила второго сына Иакову. И сказала Рахиль, толчками Божьими я боролась с моей сестрой, и я взяла верх; и нарекла ему имя: Неффалим. "И она зачала снова, и Валла, служанка Рахили, родила" означает, здесь, как и прежде, внутреннее восприятие и подтверждение (признание); "второго сына

Иакову" означает вторую общую (главную и характерную) истину; "и сказала Рахиль толчками Божьими я боролась с моей сестрой, и я взяла верх" означает, в наивысшем смысле, борьбу воли Божественного Я с волей Собственного я; во внутреннем смысле, искушение, в котором пребудет победа; во внешнем смысле, сопротивление, оказываемое внешним (природным) человеком; "и нарекла ему имя: Неффалим" означает их качество.

3925.

И она зачала снова, и Валла, служанка Рахили, родила. Что, здесь, этим, как и прежде, означает внутреннее восприятие и подтверждение (признание), очевидно из значения слова "зачатие", представляющего собой начало восприятия (внутренней истины); из значения слова "родить", представляющего собой признание (п. 3319); а также, из значения слова "рабыня", представляющего собой подчиненные, а точнее необходимые средства к тому (п. 3913, 3917). Ибо речь, здесь, идет уже о втором общем главном (универсальном, обязательном) роде сил и средств, которые должны стать на службу сочетанию (соединению) внутреннего человека с внешним.

3926.

Второго сына Иакову. Что этим означает вторая общая (главная и характерная) истина, очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истину (п. 489, 491, 533, 1147). Что речь, здесь, идет об общих (главных и характерных) истинах, очевидно из всего того, что было сказано выше о двенадцати сыновьях Иакова, и двенадцати коленах Израиля, названных от него, и представляющих собой все общие (главные и характерные) истины церкви, и, соответственно, общие (главные и характерные) ощущения веры и любви, или истины и блага, которые означены и представлены под ними; но, что и, в противоположном смысле, этими именами, также, означены все общие истины, которые представляют собой, уже, неверие (от недоверия до отвержения) и нелюбовь (от неприятия до ненависти и мести), то есть, все сомножество ощущений лжи и зла, станет очевидным в дальнейшем.

3927.

И сказала Рахиль, толчками Божьими я боролась с моей сестрой, и я (преодолела) взяла верх. Что этим означает, в наивысшем смысле, борьба человека с самим собой (с Собственным я), или с собственными силами и волей; во внутреннем смысле, искушение, в котором пребудет победа Божественности; во внешнем смысле, сопротивление, оказываемое внешним (природным) человеком (Собственным я), очевидно из значения слов "толчки Божьи" и "бороться", представляющего собой состояние искушения. Ибо искушения есть не что иное, как борьба внутреннего человека с внешним, или внутренней части духа с природной внешней его частью. А когда каждая из них желает править господственно, и, когда это господство (власть) находится под вопросом, то тогда, собственно, и возникает то, что, здесь, называется словом "борьба" с самим собой. Что это господство, или "победа" приходит с преодолением (одного человеческого, или Божественного Я над другим его я, Собственным), очевидно и без объяснений. [2] Что, в наивысшем смысле, эти слова означают собой борьбу Божественной воли в человеке с собственной волей человека, так это потому, что когда Господь был в мире, в теле и в человеке, Он выдержал все какие только было возможно искушения от Своей собственной

человеческой воли, и победил их по Своей воле Божественной. В отличие от Господа, ни один человек никогда не выдерживает и не выигрывает какого-либо из духовных сражений, или искушений, с самим собой; ибо сам он не может победить того усилия, что идет от своей же собственной воли. Поэтому это сражение совершает (делает) в нем Сам Господь, Который (в виде Божественного Я человека) выдерживает и побеждает в нем его Собственное я. Все то, что было сказано по этому вопросу прежде, а именно, что Господь (будучи телесным человеком) выдержал самые тяжкие искушения, помимо всех прочих, можно пересмотреть в п. 1663, 1668, 1690, 1737, 1787, 1789, 1812, 1813, 1815, 1820, 2776, 2786, 2795, 2813, 2816, 3318; что Господь вел борьбу и побеждал Своей Собственной Волей (Божьей Силой, Властью) – в п. 1616, 1692, 1813, 3381; и, что лишь один Господь борется в человеческом духе (за его Божественность) – в п. 1692. [3] Что, во внутреннем смысле, "толчки Божьи" и "победа (через преодоление)" означивают собой сражения с искушениями, в которых человек побеждает, очевидно из того, что уже было сказано чуть выше. Но, что, во внешнем смысле, эти слова означивают сопротивление природного человека (его Собственного я), так это по той причине, что все искушения есть не что иное (как сражения с вожделениями и похотями Собственного я, ибо они еще именуется и искушениями). Ибо, как уже говорилось, в духовных искушениях (то есть, сражениях) главный и существенный спор - о господстве и власти, или о том, чье же господство и главенство должно возобладать - внутреннего человека (ведомого Божественным Я), или внешнего (ведомого я Собственным); или, что то же самое, внутренней части человеческого духа, или внешней (природной) его части; так как, именно, они и противостоят друг другу в духовном сражении (п. 3913). Ибо, когда человек находится в искушениях, его внутренним, или духовным человеком управляет и правит Господь, через посредие ангелов; тогда как его внешний, или природный человек управляется через адских духов. И бой между ними есть то, что воспринимается человеком, как испытание, или искушение. Когда человек такой, что по его вере и жизни он может быть возрожден, то он побеждает в искушениях, но когда он таков, что он не может быть возрожден, то он в искушениях уступает и сдается (злу и лжи). То, что именно сопротивление природного человека означивается под словами о том, что она "боролась со своей сестрой," очевидно, ибо "Лия" есть тем, кто, здесь, понимается под "сестрой"; а, как уже известно, "Лия" означивает собой устремленность (любовь, привязанность) внешнего человека, тогда как "Рахиль" привязанность внутреннего человека (п. 3793, 3819).

3928.

И нарекла ему имя: Неффалим. Что этим именем означивается их качество; а именно, качество искушений, в которых незримо уже пребывает Божия победа; а также, качество сопротивления природного человека, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать по имени", представляющего собой будущее качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3421). Само же качество (его суть) представлено и означено именем "Неффалим (Нафтали)". Ибо сын был назван "Неффалимом" от слова "борьба (сражение)". Отсюда, собственно, следует и то, что под Неффалимом представлена, уже вторая общая (главная и господствующая, принципиальная) истина Церкви (духовности). Ибо именно духовные сражения (с искушениями) предстают следующим обязательным и необходимым средством соединения внутреннего человека с внешним. Ибо, так как они противостоят и противоречат друг другу, то приводятся к согласию и соответствию только лишь



посредством победы одного над другим, либо - посредством сдачи. Внешний человек (или Собственное я), на деле, таков, что сам по себе он не жаждет ничего иного, кроме, как ощущений телесно-чувственных и ощущений мирских вещей, которые приносят и составляют наслаждения и удовольствия жизнью (то есть, ощущениями и делами своего тела и Собственного я). Но внутренний человек, когда он открывается к небесам и жаждет ощущений небесных, то есть, таков, каков он есть у всех тех, кто может стать возрожденным, ощущает и находит райское наслаждение в ощущениях и вещах вышних. Отчего, пока человек находится в искушениях, и происходит сражение (бой) между этими двумя видами наслаждения и блаженства. Сам человек, при этом, не знает (не осознает), что он пребывает в духовном сражении, ибо он не знает и не различает, каковы в себе наслаждения небесные (райские), а каковы наслаждения адские, и уж, тем более, что они так полностью противоположны друг другу (что должны одни уничтожить другие). Но небесные ангелы не могут пребывать с человеком в общих с ним телесных и мирских блаженствах и радостях до тех пор, пока низшие его удовольствия не будут подчинены до рабского подчинения, то есть, пока телесно-чувственные и мирские удовольствия (вожделения и похоти) удалятся из его первых и последних устремлений (любвей) и целей, и на их место заступят цели, пользы и служения ощущениям небесных блаженств и наслаждений (как было показано выше, в п. 3913). Когда это происходит, тогда и ангелы могут уже быть с человеком как в тех, так и в других ощущениях. Ибо, в этом случае, уже все его наслаждения и радости становится небесным блаженством, и наивысшим счастьем, даже, что касается, той другой жизни. [2] Всякий, кто еще не возрожден, но, при этом, верует, или считает, что удовольствия и радости его личные (своего Собственного я), то есть, своего природного человека не являются адскими, и что он не подвержен влиянию дьявольских духов, страшно ошибается, ибо он совершенно не знает, как в реальности, обстоят дела с каждым человеком. А именно: не знает о том, что, прежде возрождения, над ним, что касается его природного человека (Собственного я), господствуют гении зла и адские духи. Ибо, несмотря на то, что он видит себя совершенно подобным всем другим людям; что, даже, может принимать участие с другими людьми в святых ритуалах; что может ясно рассуждать об истинах и благах веры; и может, даже, считать, что сам по себе стал силен в них; все же, если он не воспринимает в себе устремленности (любви, привязанности) и силы, тянущей его к праведности в своих делах, к истинам и благу в обществе и в личной жизни, то пусть он, тогда, уразумеет, что удовольствия его и радости – адские; и, что нет в нем (в его Собственном я) иной и другой любви, кроме, как любви к себе и к миру. Ибо, когда эта любовь совершает, или создает в его Собственном я его удовольствия и радости, то, тогда, нет там, и следа от истинной Божественной любви и истинной веры. После того, как означенные выше удовольствия стали в человеке господствующими (доминирующими), они могут быть уничтожены и рассеяны не иными средствами (способом), кроме, как средствами положительного отношения, утверждения и признания святости (чистоты) веры и блага милосердной жизни, которые составляют первый род средств, означиваемый именем "Дан", как показано выше; а, затем, и средствами искушений, которые составляют собой второй род средств, означиваемый именем "Неффалим". Эти вторые силы и средства могут следовать только лишь вслед за первыми, ибо все те, кто не поддерживает и не признает благ и истин, исходящих от веры и любви, не может прийти к какому-либо сражению с искушениями, потому что нет в нем, тогда, ни одного из тех ощущений, силами которых могло бы оказываться сопротивление злам и лжам, в которых так уверенно убеждают природные удовольствия. [3] В некоторых

других отрывках и местах, в Слове, где упоминается имя "Неффалим (Нафтали)", этим именем означает состояние человека после искушения; как это в пророчестве Иакова (ставшего уже Израилем): Неффалим, если высказываться витиевато, дает свободу последующим (Быт. 49:21). Здесь, фраза "дает свободу последующим" говорит о появлении в человеке устремленности (любви) к природной истине и в ощущении состояния той свободы, которая наступает после искушения (сражения). Эта устремленность имеет такое же качество, которое находится в искушениях, что означаются именем "Нафтали"; ибо в искушениях происходит, также, борьба и за свободу. Подобным же образом, сказано и в пророчестве Моисея: о Нафтали (Неффалиме) он сказал, Нафтали удовольствуется благосклонностью и наполнится благословением Господа, он будет влиятелен и на море (западе), и на юге (Втор. 33:23). Что в силу представлений сыновья Иакова и колена Израилевы перечисляются согласно тому порядку, в котором они называются, сказано было в п. 3862. И в пророчестве Дебора и Барака (Девора и Варака): Завулон это люди, обрешие свою душу на смерть, но Нафтали - на высокие места в поле (Суд. 5:18). Здесь, также, во внутреннем смысле, говорится о битвах с искушениями; ибо человек внутренний есть тот, кто не боится никакого зла, ибо он уже пребывает среди благ и истин; которые составляют его бытие "на высоких местах в поле".

3929.

Стихи 9-11. И Лия увидела, что она перестала рождать, и она взяла Зелфу, свою рабыню, и дала ее Иакову, в женщины. И Зелфа, Лиина рабыня, родила Иакову сына. И сказала Лия - войск прибыло; и нарекла ему имя: Гад. "И Лия увидела, что она перестала рождать" означает - что никакие другие внешние истины признаны не были; "и она взяла Зелфу, свою рабыню" означает средства позитивного отношения; "и дала ее Иакову, в женщины" означает, что это происходило по согласию; "и Зелфа, Лиина рабыня, родила Иакову сына" означает признание; "и сказала Лия - войск прибыло" означает, в наивысшем смысле, всемогущество и всеведение; во внутреннем смысле, благо веры; во внешнем смысле, дела и деяния; "и нарекла ему имя: Гад" означает их качество.

3930.

И Лия увидела, что она перестала рождать. Что этим означает то, что никакие другие внешние истины признаны не были, очевидно из представления образа Лии, означающего собой внешние истины (п. 3793, 3819); а также, из значения слова "рождать", представляющего собой признание по вере и по делам (п. 3905, 3915, 3919). Отсюда и следует, что фраза "Лия увидела, что она перестала рождать" означает, во внутреннем смысле, что никакие другие внешние истины признаны не были.

3931.

И она взяла Зелфу, свою рабыню. Что этим означаются силы и средства позитивного отношения, очевидно, из значения слова "рабыня", представляющего собой силы и средства позитивного отношения, что служат сочетанию внешнего человека с внутренним (п. 3913, 3917).

3932.

И дала ее Иакову, в женщины. Что этим означивается, что это происходило по согласию, очевидно из значения слов "дала в женщины", представляющего собой соединение (п. 3915, 3917).

3933.

И Зелфа, Лиина рабыня, родила Иакову сына. Что этим означивается признание, очевидно из значения слова "родить", представляющего собой признание; из значения слова "рабыня", представляющего собой средства позитивного отношения; и из значения слова "сын", представляющего собой (новую) истину (п. 489, 491, 533, 1147).

3934.

И сказала Лия - войск прибыло. Что этим означивается, в наивысшем смысле, всемогущество и всеведение; во внутреннем смысле, благо веры; во внешнем смысле, дела и деяния, очевидно из значения, здесь, слова "войска". Что слово "войска (воинства, силы)", в наивысшем смысле, означивают собой всемогущество любви и всезнание мудрости, так это потому, что "войска", здесь, представляют собой множество, а, когда "множество" приписывается к Божественности Господа, то этим, тогда, означивается Его Бесконечность, которая является не чем иным, как Божьим Всемогуществом и Всеведением. Но Всемогущество приписывается к количеству Силы, а Всеведение - к количеству числа (множеству, значению). Всемогущество приписывается воинству в силу бесконечности (непрерывности) блага, или, что то же самое, от нескончаемости Божественной любви, и, следовательно, от Божественной воли; но Всеведение - от бесконечности истин, или, что то же самое, от запредельного понимания (без границ), то есть, от понимания Божественного. Что, во внутреннем смысле, словом "войска (воинство)" представляются блага веры, так это по причине существующего между ними соответствия; ибо Божественное Всемогущество Господа соответствует всевозможным благам, которые составляют собой все человеческое милосердие, а Божье Всеведение соответствует истинам, которые составляют собой всю святость человеческой веры. [2] Что слово "войска (силы, воинство)", во внешнем смысле, означивает собой произведения (плоды, порождения, дела и деяния) человеческого духа, так это потому, что они есть соответствиями блага его веры; ибо блага веры не могут существовать вне благих дел и должны их постоянно производить, точно так же, как невозможно не совершать блага веры, если о них постоянно помышлять и непрерывно желать их. Благо есть ощущением внутренней части человеческого духа, но деяние (действия, дела) есть его отражением, плодом, или соответствием во внешней его части. Более того, если произведения человека (дела и деяния) не соответствуют благу его веры, то они уже не могут относиться и ни к делам милосердия, и ни к делам веры. Ибо когда они происходят не от своего внутреннего начала, то они, тогда, становятся произведениями мертворожденными, в которых нет ни блага, ни истины; но, когда они есть соответствиями, то они, тогда, есть делами или милосердия, или веры. Дела милосердия есть порождениями человеческого духа, которые происходят в нем, как от своей души, но дела веры есть порождениями духа, которые происходят в нем, как от своего тела. Дела милосердия происходят у человека возрожденного, дела веры происходят у тех, кто возрожденным не был, но начал возрождаться. И дело, здесь, обстоит точно так же, как и с устремлениями (любовями) к благу и истине. Ибо человек возродившийся совершает благо в силу своей устремленности (любви) к благу, и, таким образом, силою желания блага (блаженства),

совершаемого по собственной воле. Но человек, который только становится на путь возрождения, совершает благо в силу своей устремленности (любви) к истине, и, таким образом, силою понимания блага, совершаемого собственным рассудком. О природе (характере) различий, при этом, уже говорилось неоднократно. Из всего этого и очевидно то, что представляют собой дела, или произведения человеческого духа. [3] Более того, что касается дел и деяний блага веры, то с ними дело обстоит точно так же, как и с человеческой волей и произведениями (отражениями) его мыслей на его лице, на котором, как хорошо известно, пребывает образ его ума, то есть, отражение сочетания его воли и произведенных отсюда помыслов. Если воля и мысли не представлены на человеческом лице, как в своем отражении, то очевидно, что воля и мысли сокрыты, а представлены лицемерие и обман, ибо человек на лице представляется всегда различно, в зависимости от того, что он желает и думает. Точно так же дело обстоит и с каждым деянием и действием его тела, что касается его внутренних ощущений, которые составляют его рассудок и волю. Внутренняя часть человеческого духа живет в его внешней части в форме действий, или деяний тела. Если деяние, или действие человека не находится в соответствии с его внутренними ощущениями, то это доказывает, что либо это деяние не есть его внутренним побуждением (импульсом), причиняющим это действие, и есть импульсом, повторяющимся по обыкновению и привычке, или же, что это побуждение притворно, как это бывает при лицемерии и обмане. И, здесь, также, каждый с очевидностью может увидеть сам, что представляют собой дела и деяния. И, как следствие, сделать вывод о том, что всякий, кто исповедует веру, а еще более, всякий, кто исповедует веру во благо милосердия, но, при этом, начинает отрицательно относиться к делам милосердия, а тем более, если начинает их отвергать и отбрасывать, в последствии, лишается веры, а уж тем более милосердия. [4] Именно потому, что таков характер дел милосердия и веры, и так как человек никогда не приходит к милосердию и вере, если он не приходит и не пребывает в делах, наполненных благом, то по этой причине высказывания о "делах (деяниях)" так часто упоминаются в Слове. Например, хотя бы в этих отрывках у Иеремии: Твои глаза открыты на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам его деяний (Иер. 32:19). Пусть каждый из вас отвернется от злого пути своего, и сделает дела свои несущими благо (Иер. 35:15). Я воздам им по делам их, и согласно плодов рук их (Иер. 25:14). У Осии: вот, Я посету его на пути его и воздам ему по его делам (Ос. 4:9). У Михея: земля эта будет пустынею из-за живущих на ней, за плоды деяний их (Михей 7:13). У Захарии: так говорит Господь Саваоф, отвернитесь от злых путей ваших, и от ваших злых дел. Ибо как Иегова Саваоф замыслил сделать с нами по путям нашим и по делам нашим, то так Он и сделает с нами (Зах. 1:4, 6). В Евангелии от Иоанна: отныне блаженны будут мертвые, умирающие в Господе; вот, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их пойдут вслед с ними (Откр. 14:13). [5] Там же: увидел я мертвых малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были; и иная книга была раскрыта, которая является книгой жизни; и мертвые были судимы по тем вещам, которые были написаны в книгах, согласно с делами их. И отдало море мертвых, бывших в нем; и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим (Откр. 20:12-13). Вот, посмотришь, Я приду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому человеку по делам его (Откр. 22:12). В Евангелии от Иоанна Богослова: это суждение, что свет, идущий в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому и дела их стали злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы за дела (произведения) свои не стать ему

порицаемым; но всякий, делающий (сотворяющий) истину идет к свету, чтобы его дела могли бы быть явлены, ибо они были соделаны в Боге (Иоанна 3:19-21). Мир не может ненавидеть вас, но Меня он ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его есть зло (Ин. 7:7). Иисус сказал евреям, если бы вы были сыновьями Абрахама, то вы делали бы дела Абрахама. Но вы делаете дела отца вашего (Иоан 8:39, 41). Если вы знаете (понимаете) эти вещи, то будете блаженны, если будете делать (совершать) их (Ин. 13:17).

[6] В Евангелии от Матфея: пусть ваш свет так светит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые (благие) дела. Всякий, кто сотворит и научит им, тот великим наречется в Царстве на небесах (Матф. 5:16, 19). Не всякий, что говорит ко мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но каждый, кто исполняет волю Отца Моего, живущего в небесах. Многие скажут Мне в тот день - Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от Твоего имени, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем совершили многие могущественные дела? И тогда Я проясню им - Я никогда не знал вас, отделитесь от Меня вы, делающие беззаконие (Мф. 7:21-23). В Евангелии от Луки: хозяин дома затворит и Он скажет вам в ответ - Я не знаю вас, и откуда вы; и, тогда, станете говорить - мы ели и пили в Твоем присутствии, и Ты учил на улицах наших; но Он скажет, говорю Я вам - Я не знаю вас, и откуда вы, отойдите от Меня, вы все делатели злодеяний (беззакония) (Лук. 13:25-27). В Евангелии от Матфея: всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, Я сделаю подобным мудрому человеку; но всякого, кто слушает слова Мои и не исполняет их, Я сделаю подобным человеку безумному (Матф. 7:24, 26). Сын Человеческий придет во славе Отца Своего с Ангелами Своими; и тогда Он воздаст всякому человеку по делам его (Мф. 16:27).

[7] Из всех этих цитат вполне очевидно, что дела и деяния человеческого духа есть именно то, что (с одной стороны) спасает человека, и что (с другой стороны) осуждает его. То есть, это то же самое, что сказать, что добрые (благие) его дела спасают его, но злые его дела – осуждают его. Ибо в его делах, или произведениях, содержится суть сама воля человека. Всякий, кто по своей Собственной воле желает делать благо (приносить в мир блаженство), сотворяет и делает добро (благо), но всякий, кто не делает блага, хотя может, при этом, и говорить, что он страстно желает всем блага, все ж никак его не желает вовсе, ибо он этого блага не делает. Это точно также, как если бы он сказал, я могу сделать это, но делать этого не буду. И так как сама воля заключена единственно лишь в делах и деяниях, тогда как милосердие заключено в воле, а вера – в милосердии, то отсюда и становится понятным, каковы, на деле, дела и воля, или милосердие и вера, у того человека, который не совершает (не делает) добрые дела; а особенно у того, который делает их совершенно навыворот, или наоборот, то есть, дела которого - злы. [8] Более того, да будет известно, что Царство Господне имеет свое начало и рост в человеке исключительно от той жизни, которая создается в нем его делами (произведениями), ибо именно с нее он вступает в начало своего возрождения. Но, когда Царство Господне, уже устанавливается в человеке полностью, то оно же устанавливает свое господство, как в последнем месте, также, в его делах, и лишь, тогда, человек становится возрожденным всецело. Ибо, тогда, его внутренний человек приходит в согласие (соответствие) со своим внешним человеком и там; при этом, дела внутренней части духа становятся делами его внешней части, в то время как милосердие и вера становятся достоянием его внутренней части духа. Именно, в этом случае, все дела и деяния едино одного человека безоговорочно становятся делами милосердия. Так как жизнь внутреннего человека, в такой манере, нисходит в дела внешнего человека, то поэтому Господь, говоря о Страшном Суде (Мф. 25:32-46), не перечисляет ничего иного,

кроме, как дел (деяний) человека, и говорит, что всякий делающий дела благие (добрые) - войдет в жизнь вечную, но всякий, делающий дела зла – войдет в проклятье. Из сказанного, также, очевидно, что означивается под тем фактом об Иоанне, когда о нем было сказано, что он лежал у груди, а, затем, и припал к груди Иисуса; и, что Иисус любит его больше, чем всех остальных (Иоанн 13:23, 25; 21:20), ибо под таким деянием Иоанна, в такой необычной манере, были представлены добрые дела (как это и было показано в предисловиях к восемнадцатой и двадцать второй главам книги Бытия). Каковыми есть в себе плоды (дела) веры, которые по сходству, также, можно назвать произведениями (делами); и, каковы в себе дела милосердия, по Божественной милости Господней, будет показано более подробно в другом месте.

3935.

И нарекла ему имя: Гад. Что этим означивается их качество, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать имя", представляющего собой качество (о котором будет сказано далее). Само качество означивается именем "Гад"; и выражает собой качество благ в вере и в делах. Под "качеством" означиваются все и каждое, из всех тех возможных ощущений, явлений и вещей, которые пребывают в предмете незримо и внутренне. И, здесь, речь идет об ощущениях, пребывающих в благах веры и в делах верующего человека. Ибо все эти ощущения и вещи настолько неисчислимы, что само их качество варьируется в каждом индивидуально и отдельно. То же самое можно сказать и о тех, кто не пребывает в благах веры, и, следовательно, не пребывает в благих (добрых) делах. И у таких их внутреннее качество, также, означивается именем "Гад", когда оно называется в противоположном смысле. Когда блага веры внутреннего человека, и добрые дела внешнего человека, соответствуют друг другу, их сочетание, как было показано выше, становится третьим общим (главным, характерным) принципом (необходимым условием, родом сил и средств), который должен быть признан через веру и через деяния (в понимании и на практике), прежде чем человек сможет войти в Царство Господне, то есть, прежде чем он сможет путем возрождения стать церковью (всецело духовным человеком).

3936.

Стихи 12, 13. А Зелфа, Лиина раба, родила и второго сына Иакову. И сказала Лия - во блаженство мое; ибо дочери будут именовать Меня блаженной; и нарекла ему имя: Асир. "А Зелфа, Лиина раба, родила и второго сына Иакову" означивает признание второго общего (главного, характерного) принципа (необходимого условия, рода сил и средств); "и сказала Лия - во блаженство мое; ибо дочери будут именовать Меня блаженной" означивает, в наивысшем смысле, вечность; во внутреннем смысле, блаженство в вечной жизни; во внешнем смысле, наслаждение устремленностей (любовей и желаний); "и нарекла ему имя: Асир" означивает их качество.

3937.

А Зелфа, Лиина раба, родила и второго сына Иакову. Что этим означивается признание второй общей (главенствующей) истины, очевидно из значения слова "родила", представляющего собой подтверждение (п. 3911, 3915, 3919); из значения слова "раба", представляющего собой позитивное отношение, как средство, служащее сочетанию внешнего человека с внутренним (п. 3913, 3917); из значения слова "сын", представляющего собой истину; и, здесь, общую (главенствующую) истину (п. 3926); и из

представления образов Иакова, Лии, а также, Зелфы (о которых уже говорилось выше). Все это показывает внутренний смысл этих слов, а именно, что речь, здесь, идет о признании второй общей (главенствующей) истины (универсальности), которая должна сослужить свою обязательную службу в качестве средства для сочетания (соединения) внешнего человека с внутренним.

3938.

И сказала Лия - во блаженство мое; ибо дочери будут именовать Меня блаженной. Что этим означивается, в наивысшем смысле, вечность; во внутреннем смысле, блаженство в вечной жизни; во внешнем смысле, наслаждение устремленностей (любостей и желаний), очевидно из значения слова "блаженство"; и из значения слов "дочери будут именовать Меня блаженной". Что слово "блаженство", в наивысшем смысле, представляет собой вечность, невозможно усмотреть никаким иным способом, кроме, как через соответствие с теми ощущениями, что пребывают в человеке. Ибо ощущения и вещи, которые являются в себе Божественными, или которые существуют вечно и бесконечно, невозможно представить (вообразить) иным способом, кроме, как через формы ощущений и вещей конечных, из которых человек и может сформировать в себе хоть некоторое их понятие и представление. Без понятий, получаемых от конечных вещей, и, главным образом, от понятий ощущений и вещей, существующих в пространстве и времени, человек никогда и ничего не сможет уразуметь и понять из ощущений и вещей Божественных, и еще менее, из ощущений и вещей Бесконечных. Вне понятий пространства и времени человеку не приходит в голову ни одна мысль о чем-либо вообще (п. 3404). И это по той причине, что в отношении своего физического тела, человеческий дух пребывает во времени, отчего, в такой манере, он пребывает во времени и в отношении своих мыслей, которые происходят и зависят от внешнего для них смысла и чувств. Тогда как ангелы, не пребывают во времени и пространстве, и имеют лишь понятия состояний духа. Именно поэтому, пространство и время, в Слове, означивают собой еще и состояния человеческого духа (п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3827). [2] В том мире существует два состояния; а именно, состояние, соответствующее пространству, и состояние, соответствующее времени. Состояние, соответствующее пространству является состоянием Бытия, а состояние, которое соответствует времени, является состоянием Существования (п. 2625). Ибо есть всего две существенные вещи, которые делают человека, а именно, Бытие и Существование. Бытие человека есть не что иное, как восприятие в нем вечности, которая исходит от Господа, ибо люди, духи и ангелы не представляют из себя ничего иного, кроме, как приемников, или форм восприятия и получения жизни от Господа. Прием же (восприятие) жизни есть то, от чего и происходит их существование. Человек (человеческий дух) считает, что он есть, как бы сам себе бытием, когда, все же, это не так. Ибо, как уже прежде говорилось, он входит в существование (как приемник, в котором отражается и проявляется бытие), первоначалами своими будучи исключительно в Господе, который именуется "Иегова". И только от Бытия, Которым есть Сам Иегова, начинаются в нем все те ощущения и вещи, которые видятся и кажутся ему собственным бытием. Но Бытие Господа, или Иеговы, никогда не может быть передано и представлено в каком-либо конкретном человеке, если он не будет только самим Господом всему Человечеству; и, если Он не будет сотворен Самой Божественной Сущностью, то есть Иеговой. Что Господь (Иисус Христос) и есть Иегова (Бог), что касается обоих Его Сущностей можно усмотреть из сказанного выше, в п. 1736, 2004, 2005, 2018, 2025, 2156,

2329, 2921, 3023, 3035. [3] Существование, также, может быть приписано к Господу; но только тогда, когда Он пребывал в мире, в котором Он принял на себя (сочетал в Себе) Божественность. Но, так как Он, при этом, стал еще и Самим Божественным Бытием (Божественной Сущностью), то существование не может уже быть, при этом, приписываемо Ему иначе, кроме, как в части тех ощущений, что от Него исходят. Но все исходящее от Него, то есть, то, что видится как бы существующим в Нем, все же было не в Нем, но исшедшим от Него, отчего и причиняющим людям, духам и ангелам возможность существования, то есть, действий и жизни. В человеке, духе и ангеле исходящее от Него существование есть жизненностью, Его же жизненность - это вечное блаженство. Блаженство вечной жизни есть таким блаженством, которое в наивысшем смыслеечно, и которое началом своим исходит от Божественного Бытия (Сущности) Господа, ибо является Его соответствием. Что блаженство (счастье) вечной жизни, и есть то, что означает "блаженством" во внутреннем смысле, а наслаждением (удовольствием) во внешнем (наинизшем своем) смысле, очевидно и без объяснений. [4] Но то, что, здесь, означает наслаждением (удовольствием) от устремленности (любви) к истине и благу, есть наслаждением, которое по соответствию представляет собой счастье (блаженство) вечной жизни. Все устремленности (любви, привязанности) имеют свои собственные наслаждения (удовольствия), и каковы эти устремленности (любви) духа, таковы же и их удовольствия. Устремления (любви) зла и лжи, также, имеют свои собственные удовольствия (от вожелений и похотей), и прежде, чем человек начинает возрождаться, и принимать от Господа устремления к истинам и благам, удовольствия (наслаждения) зла и лжи, кажутся, ему единственным родом удовольствий. И это, даже, так, что люди считают, что уже каких-либо других наслаждений и не существует; и, что, если бы они были бы лишены этих ощущений, то они бы без них, как люди, совершенно бы погибли. Но всякий, кто начинает принимать от Господа наслаждения устремлений (любовей) к истине и благу, начинают постепенно видеть и воспринимать природу удовольствий своей прежней жизни, которую они считали состоящей из одних наслаждений, и замечать насколько это было мерзко и грязно в них. И чем далее человек проходит в наслаждения устремлений (любовей) к истине и благу, то тем больше он начинает усматривать в удовольствиях зла и лжи мерзости, доходя, наконец, до того, что начинает испытывать к ним полное отвращение. [5] Я, иногда, разговаривал в той другой жизни с теми, кто пребывал, там, в наслаждениях зла и лжи. И мне было разрешено показать им, что у них нет и не будет, там, жизни, пока они не оставят свои грязные удовольствия. Но они сказали (точно так же, как говорят такие же люди и в нашем мире), что если они станут лишены своих собственных удовольствий, то ничего в их жизни, у них, тогда, не останется. Но мне было разрешено ответить им, что их жизнь, тогда, начнется как бы сначала, и вдобавок с таким счастьем (блаженством), которое существует на небесах; и эти блаженства, по сравнению с их прежними удовольствиями, будут совершенно невыразимыми. Но этого они не могли уразуметь, потому что то, что неизвестно (непонятно), то, собственно, и воспринимается, как ничто. То же самое можно сказать и обо всех тех людях, в нашем мире, которые пребывают в любви к себе и к миру, а, тем самым, в немилосердии. Они знают лишь качество наслаждений (удовольствий) своих собственных любовей, но не знают и не понимают наслаждений от любви к ближнему. Откуда, собственно, и следует то, что они вообще не знают, что такое милосердие, а уж, тем более, что существует какое-либо наслаждение и радость в нем. Тогда как наслаждения и радости милосердия (любви к ближнему) наполняют собой все



вселенские небеса, и представляют собой, там, наивысшее блаженство и счастье. И, если вы сможете еще поверить и в это, то они представляют собой, даже понимание и мудрость, ибо последние пребывают, там, вместе со своими наслаждениями. И это по той причине, что наслаждения милосердия Господь проливает в миры вместе со светом Своих истин и пламенем Своих благ, а, следовательно, с происходящими оттуда пониманием и мудростью. Но люди лживые и злые отвергают, удушают и извращают в себе эти наслаждения и блаженства; а, следовательно, производят из них глупость и безумие. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, какова природа и качество наслаждений и блаженств у разного рода человеческих устремлений (любвей, привязанностей); и какие из них соответствуют блаженству, или счастью в вечной жизни. [6] В наш век, люди считают, что, если в час смерти они отнесутся с простым доверием и положительным отношением к вере, то смогут попасть на небеса (в рай) вне зависимости от того в каких видах любви (устемленности) духа они проживали во время всего своего периода жизни в миру. Я, иногда, в своих опытах говорил и с такими духами, которые так жили, и так верили. Когда они переходят в ту другую жизнь, они, поначалу, не имеют в себе никаких других понятий, кроме, как тех, что они должны непременно попасть на небеса, и, что это должно произойти вне зависимости и какой-либо связи с их прошлой земной жизнью, в которой они полагали свои наслаждения и удовольствия в устремлениях ко злу и фальши в силу своей любви к себе и к миру, и в которых они усматривали все свои первые и конечные цели. Мне было позволено объяснить им, что каждый из них может быть допущен в небеса, ибо небес Господь ни у кого не отнимает; но смогут ли они жить там, они смогут познать тогда, когда будут допущены туда. Некоторые из них, кто твердо верил в себе, что они могут там пребывать, также, были допущены. Но так как жизнь небес состоит из ощущений, которые исходят от любви к Господу и любви к ближнему, которые наполняют, там, как воздух, все атмосферы (пространства, общества) и формы блаженства (запахов) той жизни, то эти духи от вступления в нее стали чувствовать себя плохо, не будучи в состоянии дышать в такой атмосфере; а, затем, вдобавок, они стали воспринимать скверные запахи от своих устремлений (любвей, привязанностей), при этом, став чувствовать в себе адские боли и мучения. В конечном итоге, они, один за другим, стали бросаться, очертя голову вниз, приговаривая, что они желают убраться оттуда, как можно дальше, и страшно удивляясь тому, почему небеса для них, вдруг, стали адом. Этими событиями мне было показано, каковой в себе есть природа человеческих наслаждений и блаженств; и, что у одних духов она отлична от других; и, что, при всем желании, все те духи, которые пропитались наслаждениями, рожденными в них от устремлений (любвей, привязанностей) ко злу и лжи, никоим образом не смогут пребывать среди тех духов, которые прожили свою земную жизнь, наслаждаясь блаженствами, рожденными от устремлений их духа к истинам и благу; ибо эти роды блаженства противоположны друг другу в точности, как противоположны рай и ад (п. 537-539, 541, 547, 1397, 1398, 2130, 2401). [7] Более того, в отношении блаженства (счастья) вечной жизни можно сказать следующее. Во время своей жизни в мире человек, который пребывает в любви к благу и истине, не может воспринимать самих блаженств вечной жизни, но испытывает некую низшую форму наслаждения, или удовольствия вместо него. Причиной этого является тот факт, что во время жизни в своем физическом теле, человеческий дух пребывает в мирских заботах; и, как следствие, в тревогах, которые мешают блаженству (счастью) вечной жизни (что пребывает в самых глубинах его внутреннего существа) проявиться в какой-либо

подходящей для этого форме. Ибо, когда это блаженство (счастье) проникает изнутри сквозь заботы и тревоги, которые охватывают человека внешне, то оно утопает среди забот и тревог духа, и становится своего рода неясным ощущением наслаждения, или малопонятной радостью. Но, тем не менее, все же это есть именно то наслаждение, в глубине которого обитает блаженство и высшее счастье. Таково в себе блаженство бытия человеческого духа в Боге. Но, когда человек лишается своего физического тела, а вместе с ним и всяких мирских забот и тревог, блаженство (счастье), которое покоилось сокрыто в безвестности, в самой глубине внутреннего человека, исходит и проявляет себя. [8] Так как, здесь, мы весьма часто стали упоминать слово любовь (устремленность, привязанность), то попробуем сформулировать понятие состояния человеческого духа, что означивается любовью (устремленностью). Устремленность (привязанность) духа есть не что иное, как любовь, но принявшая форму непрерывности, или вечности. Ибо от любви человек склоняется в вечность либо к злу и лжи, либо к благу и истине. Так как любовь человеческого духа пребывает в нем во всех его ощущениях, явлениях и вещах, в общем (главном), и, в частности (второстепенном), то есть, во всем, что принадлежит ему, то она не воспринимается, как непрерывная и однонаправленная любовь, но ощущается изменяющейся в соответствии с делами и деяниями его рук, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с состояниями человека и переменами в нем; вдобавок, это непрерывно происходит и во всяком его ощущении, которое он желает, о котором думает, и которое делает, или ощущает. Именно эта непрерывность любви и есть то, что именуется любовью (устремленностью); именно это непрерывающееся постоянство, господствующее и царящее в жизни человека и создает (сотворяет) все его наслаждения и радости, а, следовательно, и всю его жизнь. Ибо жизнь человека есть не что иное, как наслаждения его любовью, и, таким образом, представляет не что иное, кроме, как устремленности потока своих собственных желаний (или любви). Любовь образует человеческую волю, и есть источником его помышлений, а оттуда и его действий.

3939.

И нарекла ему имя: Асир. Что этим означивается его качество, очевидно из значения слов "нарекать имя", представляющего собой качество, как это не раз говорилось ранее. Само же это качество представлено именем Асир (Ашер). "Ашер", на языке Писания, означивает собой "блаженство"; но, тем не менее, это имя, также, сочетает в себе все то, что было означено словами Лии, матери его "ты родился во блаженство мое; ибо дочери будут именовать Меня блаженной". То есть, имя Асир означивает собой наслаждения, происходящие от устремлений (любвей), которые есть соответствиями блаженству (или счастью) вечной жизни. Этим именем представлен четвертый общий (главенствующий) принцип, который соединяет внешнего человека с внутренним, ибо, когда человек начинает воспринимать это соответствие наслаждений внутри себя, то его внешний человек, тогда, начинает устремляться к соединению со своим внутренним человеком. Наслаждения, которые их, тогда, соединяют, есть наслаждениями устремлений (любвей, привязанностей) к истине и благу, ибо без наслаждений любви (устремленности, привязанности) ничего никогда не может быть соединено, потому что вся жизнь человеческого духа состоит и находится в них (удовольствиях и наслаждениях). Что всякое сочетание (соединение) вместе происходит из-за любви, уже было сказано в п. 3024, 3066, 3336, 3849, 3909. Под "дочерьми, которые будут именовать ее блаженной" означиваются церкви. Ибо о том, что, во внутреннем смысле, слово "дочери" означивают

собой церкви, было сказано в п. 2362. Данные же слова были сказаны Лией потому, что через рождения сыновей от рабынь означиваются усвоение общих (главенствующих) истин, которые являются силами и средствами, исполняющими службу в сочетании (внешней части духа с внутренней), с тем намерением, чтобы церковь (духовность) могла бы проявиться и войти в силу в возрождающемся человеке. Ибо, когда человек воспринимает эту радость, или устремленность (любовь) духа, он, тогда, и начинает становиться церковью. Таков смысл тех слов, что были сказаны Лией о четвертом, или последнем сыне от служанок. [2] Имя "Ашер (Асир)", в Слове, встречается часто, но им, как и именами других сыновей, обычно, означивается качество всех тех, кто пребывает в том состоянии духа, о котором идет речь в данном месте, или отрывке. Также, эти качества перечисляются в соответствии с порядком, в котором, тогда, называются, в отрывке, сыновья. При этом, они (сыновья, качества) будут одного вида, когда порядок начинается с имени "Рувим (Рубен)", то есть, что касается веры (духовного человека); и другого, когда они свои списком будут начаты с имени "Иуды", то есть, что касается небесной любви; и третьего, когда - с имени "Иосиф", то есть, что касается духовной любви. Ибо суть и качество того имени, что начинает список первым, производит и формирует порядок тех имен (качеств), которые последуют далее. На этом, собственно, и основано их различное значение в отрывках и в местах, где они встречаются. Если, при этом, встречаются и их рождения, то, в такой манере, в том месте (при описываемом состоянии духа), рассматриваются и общие (главенствующие) принципы Церкви (духовности), означиваемые ими; и, следовательно, там говорится о всех, какие только возможно, ощущениях веры и любви, которые сотворяют (делают) церковь. И это по той причине, что в этом отрывке речь идет, тогда, о тех состояниях, которые человек проходит прежде возрождения своего духа; то есть, прежде чем он становится церковью (духовным); но, в наивысшем же смысле, когда речь идет о Самом Господе, когда Он Сам установил в Себе (преобразился в) Божественного Человека; и, в такой манере, как бы взошел, даже до Самого Иеговы, по лестнице, которая была увидена Иаковом в Вефиле.

3940.

Стихи 14-16. И Рувим пошел во время жатвы пшеницы, и нашел плоды мандрагоры в поле, и принес их Лии, своей матери. А Рахиль сказала Лии – дай мне, я умоляю, мандрагоры твоего сына. А она сказала - неужели тебе мало того, что ты отобрала моего мужчину, и ты еще хочешь отобрать и мандрагоры моего сына? Но Рахиль сказала: (тогда я) позволю лечь ему с тобою сегодня вечером за мандрагоры твоего сына. И Иаков пришел с поля вечером, а Лия вышла ему навстречу и сказала - войди ко мне, ибо я выкупила тебя за мандрагоры моего сына; и он спал с нею в ту ночь. "Рувим пошел в дни жатвы пшеницы" означивает веру в состояния любви и милосердия; "и нашел плоды мандрагоры в поле" означивает суть взаимной любви, которая пребывает в истинах и благах любви к ближнему и любви к Богу; "и принес их Лии, своей матери" означивает вложение средств взаимной любви в устремления к внешней истине; "а Рахиль сказала Лии" означивает восприятие устремленности к внутренней истине, и тоска по ней; "дай мне, я умоляю, мандрагоры твоего сына" относится к ощущениям и вещам, которые принадлежат взаимной любви, от которых может происходить взаимное и попеременное соединение (сочетание); "а она она сказала - неужели тебе мало того, что ты отобрала моего мужчину" означивает, что существует взаимное желание; "и ты еще хочешь отобрать и мандрагоры моего сына?" означивает, что при этом будут выведены из

отношений взаимной любви природные блага с внешними истинами; "а Рахиль сказала" означает согласие; "(тогда я) позволю лечь ему с тобою сегодня вечером за мандрагоры твоего сына" означает, что природные блага с внешними истинами должны быть всегда в сочетании друг с другом; "и Иаков пришел с поля вечером" означает состояние блаженства духа, вызванное благом от истины, в неведении о том, что желание этого сокрыто в природных началах и ощущениях; "и Лия вышла ему навстречу" означает желание такого состояния, принадлежащее любви к внешней истине; "и сказала: войди ко мне" означает, что она должна быть соединена с ним; "ибо я выкупила тебя за мандрагоры моего сына" означает, что это было обещано и предусмотрено; "и он спал с нею, в ту ночь" означает сочетание.

3941.

Рувим пошел в дни жатвы пшеницы. Что этим означается вера в состояния любви и милосердия, очевидно из представления образа Рувима, означающего собой веру, которая проявляется первой в ощущениях возрождающегося своим духом человека (п. 3861, 3866); из значения слова "дни", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785); а также, из значения слова "пшеница", представляющего собой любовь и милосердие, внутренний смысл которого будет объяснен в дальнейшем, ибо под "жатвой пшеницы" понимается состояние продвижения (нарастания, усиления) любви и милосердия. Силы и средства, соединяющие в едино одно внешнего человека с внутренним, уже были описаны через их соответствие и представление с четырьмя сыновьями Иакова от рабынь-служанок. Отчего, здесь и далее, предметом рассмотрения станет процесс сочетания, или соединения благ и истин посредством последующих сыновей; и, поэтому, это сочетание предваряется упоминанием о "плодах мандрагоры", при посредстве которых начало этого сочетания, или взаимосочетания и означено. Причиной того, почему "жатва пшеницы (время урожая)" означает собой продвижение (нарастание) состояния любви и милосердия, является то, что слово "поле" означает собой церковь, и, в такой манере, как бы говорится, что это нарастание происходит от церкви (духовности). Ибо под "семенами", что высеяны на поле, означиваются ощущения блага и истины, а под растениями, что рождаются от тех семян, то есть, такие, как пшеница, ячмень и другие зерновые культуры, означиваются ощущения, явления и вещи, принадлежащие любви и милосердию, а также, вере. Состояния церкви, в отношении к этим вещам, в такой необычной манере, сравниваются с временами "сева семян" и "жатвы (сбора) урожая", они же так и именуются, во внутреннем смысле, как, например, в книге Бытия, гл. 8:22 (п. 932). [2] Что словом "пшеница" означиваются ощущения, явления и вещи, принадлежащие любви и милосердию может быть очевидно, также, и из следующих отрывков. У Моисея: Иегова (Господь) сделал его (Иакова) восседающим на высоких местах земли, и питающимся от урожая (произведений) полей, и кормящимся медом из камня, а елеем - из скалы из кремня, питающимся маслом коровьего стада и молоком стада овечьего, жиром ягнят и баранов, сыновей Васанских, и козлов, и от тука (жира, толщины) почек пшеницы; и ты пил вино, кровь виноградных ягод (Втор. 32:13-14). Здесь, во внутреннем смысле, рассматривается подъем Древней Церкви и усиление ее Божественного состояния, когда она была создана, поначалу. Ибо, здесь, посредством представлений и соответствий означивается все то множество ощущений, явлений и вещей, что проявляются, тогда, в ней под влиянием сил любви и милосердия, и все то множество ощущений, явлений и вещей, что проявляется, тогда, в ней под влиянием

истинной веры, которые, при подъеме, и пребывают в ней. "Жир (объем, размер) почек пшеницы" представляет собой блаженства небесной любви и милосердия, ибо слово "толстый", или "жирный" означает небесное блаженство (п. 353), а слово "пшеница" – небесную любовь (вспомним поговорку - хорошего человека должно быть много). Сочетание этих слов - "жир почек пшеницы" с тем же значением, часто встречается в Слове. И это, например, как и у Давида: о, если бы Мой народ был послушным бы Мне, а Израиль ходил бы Моими путями... то Я бы кормил бы их туком (жиром) пшеницы, а медом из скалы Я бы удовлетворял бы жажду их (Пс. 81:13, 16). И снова там же: Иегова (Господь), Он создает твои границы мира и наполняет тебя жиром пшеницы (Пс. 147:14).

[3] Что слово "пшеница" представляет собой любовь и милосердие, может быть очевидно у Иеремии: многие пастухи разрушили (испортили) Мой виноградник, они попрали часть Моего поля, они сделали часть Моего поля пустыней одиночек. Опустошение и порча пришли на всякий из холмов в пустыне, ибо меч Иеговы (Господа) пожирает от одного конца-края земли, даже, до другого края земли, и нет там плоти (телесного духа), имеющей покоя и мира. Они засевали пшеницу, а пожали (шипы) колючки (Иер. 12:10, 12-13). Здесь, "виноградник" и "поле" означивают собой церковь (что касается истин и блага); "пустыня одиночек" – опустошение духовности в ней; "меч, который пожирает" выражает опустошение в отношении истин; "нет покоя и мира" – опустошение в отношении благ, что влияют на человека; "засевали пшеницу" – начинали с блага любви и милосердия; "пожали шипы (колючки, терние)" – завершили злом и ложью от любви к себе и любви к миру. Что словом "виноградник" означивается духовность церкви, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1069; а, что словом "поле" церковь означивается, что касается отношения к благу, может быть очевидно по п. 2971. Что словом "пустыня", во внутреннем смысле, выражается опустошение, можно усмотреть по п. 1927, 2708. Что выражением "меч пожирающий" означивается опустошение человеческого духа, что касается истин, очевидно по п. 2799; а, что словом "мир (покой)" представляется духовное благо, которое стало во всем господствовать и влиять в человеческом духе, указано в п. 3780.

[4] В книге пророка Иоили: поле опустело, земля плачет, ибо зерно пропало и пустое, новая виноградная лоза усохла, маслины увяли, мужи постыжены, виноградари заголосили уже о пшенице и ячмене, ибо урожай в поле погиб. Опояшите себя (вретищем) и плачьте, о, вы священники; рыдайте, о, служители алтаря (Иоиль 1:10,11,13). Каждый здравомыслящий человек может увидеть, что, в такой необычной манере (в виде засухи, описано состояние опустошения церкви. Ибо, здесь, под тем, что описано, "поле" и "земля" означивают Церковь; "пропавшее зерно" – пропавшие в людях блага; "усохшая новая виноградная лоза" – пропавшие в них истины веры (п. 3580). Ибо "пшеница" представляет собой небесную любовь, а "ячмень" – любовь духовную. И так как, здесь, повествуется о пропавшем состоянии церкви, то, потому, в конце и сказано "опояшите себя (вретищем) и плачьте, о, вы священники; рыдайте, о, служители алтаря".

[5] У Иезекииля: Дух Иеговы сказал пророку - возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшеница, и полбы, и помести их в один общий сосуд, и сделай себе из них хлебы. С грязным человеческим навозом смешай ты их, и сделай эти кексы перед их глазами. И так, покажи им, сыновьям Израилевым, каким нечистым они едят хлеб свой (Иез. 4:9,12-13). В этом отрывке, речь идет о профанации (извращении, переворачивании) благ и истин в людях и церкви; "пшеница, ячмень, бобы, чечевица, просо и полба" означивают собой всевозможные виды блага и произведенные оттуда истины; "хлеб" же, или "кексы, замешанные на грязном человеческом навозе" означивают собой всевозможные

извращения и профанации, сотворенные в человеке (по своеволию Собственного я) из Божиих благ. [6] В Евангелии от Иоанна: вот, я посмотрел и увидел коня вороного, и того, кто восседал на нем, имеющего меру в своей руке. И еще услышал я голос, прозвучавший из среды четырех животных (живых существ), говорящий так: дай одну меру пшеницы за динарий, и дай три меры ячменя за динарий; но не бери ни масла (едея), ни вина (Откр. 6:5-6). Здесь, говорится об опустошенности благ и истин; "дай меру пшеницы за динарий" означает нехватку любви; а "дай три меры ячменя за динарий" недостаток милосердия. [7] У Иезекииля: Иуда и земля Израилева были купцами твоими, с пшеницей Миннитта, и выпечкой, и медом, и маслом (еелем), и бальзамом, они делали (совершали) обмен с тобой товарами (вели торговлю) (Иез. 27:17). Здесь, идет речь о торговле в городе Тир, и где так (через товары торговцев) необычно означены познания блага и истины; блага любви и милосердия, и блаженства от них представлены через "пшеницу Миннитта, и выпечку, и мед, и масло, и бальзам"; "Иуда" представляет собой небесную церковь, а "земли Израилевы" – церковь духовную, от которых поступали в Тир (рассудок, обладающий пониманием) все те продукты и товары; "торговля" ими представляет собой усвоение и признание их человеческим духом. [8] У Моисея: землю пшеницы и ячменя, земля виноградной лозы и смоковницы, и граната, земля оливы, масла и меда (Втор. 8:8). Здесь, так описывается земля Ханаана, которая, во внутреннем смысле, представляет собой Царство Господне (п. 1413, 1437, 1585, 1607, 3038, 3705). Блага любви и милосердия в ней (Нем) означиваются "пшеницей и ячменем", тогда как блага веры "виноградной лозой и смоковницей". [9] В Евангелии от Матфея: поклоняющиеся Ему в Его руке, ими Он начисто очистит гумно (токовище) Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому Он сожжет огнем неугасимым (Мф. 3:12). Здесь, приведены слова Иоанна Крестителя (Креститель - Баптист), которые им, в такой необычной манере, сказаны о Господе; "пшеницей" означивается блага любви и милосердия; "соломой (плевелами)" означивается шелуха после обмолота, в которой нет ничего из зерен (блага). И еще у него: оставьте их расти вместе, до жатвы, а во время жатвы Я скажу жнецам - соберите, прежде, плевелы (солому) и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою (Мф. 13:30). Здесь, "плевелы (солома)" означивают зла и лжи, а "пшеница" - блага. Они, здесь, представлены, в сравнении; но все и каждое из сравнений, в Слове, сделаны согласно понятиям соответствий и представлений.

3942.

И нашел плоды мандрагоры в поле. Что этим означивается суть взаимной любви, которая пребывает между истинами и благами любви к ближнему и любви к Богу, очевидно из значения слов "плоды мандрагоры (dudaim)", представляющего собой ощущения и вещи, принадлежащие очарованию взаимной (супружеской) любви (о котором будет сказано в дальнейшем); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь, и, следовательно, истины веры и блага милосердия в ней, ибо только это и делает церковь церковью истинной и Божьей (п. 368, 2971, 3196, 3310, 3500, 3508, 3766). Что такое "плоды мандрагоры (dudaim)", переводчики Слова обычно не знают. Они предполагают, что это есть плоды, или цветы, которым они дают имена согласно своему собственному пониманию и мнению. Но какого рода они были, это не настолько важно для понимания внутреннего смысла, насколько важно знать тот простой факт, что среди людей древних, которые состояли в церкви (духовной), все плоды и цветы были значимы (представляли собой соответствия). Ибо древние знали, что природа Вселенной наполнена

представлениями Царства Господнего, как декорациями сцена в театре (п. 3483); и, что все ощущения, явления и вещи в трех небесных царствах имеют свои собственные и неповторимые представления; и, что каждая вещь земная представляет в себе некоторую конкретную вещь в духовном мире. Откуда следует и то, что каждый цветок и каждый плод (фрукт) несут в себе неведомое и запредельное нам представление. Что под словом "dudaim (мандрагорово яблоко)", здесь, означает очарование благ и истин супружества, может быть очевидно из порядка следования ощущений, выражаемых, здесь, во внутреннем смысле, а также из значения данного слова на языке Писания, ибо слово dudaim означает собой любовь и сочетание посредством сил (чар) любви. Что "dudaim" происходит от такого духовного понятия; и, что оно означает собой, во внутреннем смысле, силу супружеской любви, очевидно из следующих слов: утром мы встанем и войдем в виноградники, мы увидим не зацвела ли виноградная лоза, не появилась ли первая завязь от цветения; не появились ли на гранатах цветы; там Я открою тебе свои объятия любви [dudim]; ибо они [dudim] дали свое благоухание (Песнь Песней Соломоновых 7:12-13). В этом стихе все слова (о ласках любви) показывают собой то, что означает слово "dudaim (мандрагоры)". [2] Что же касается самой книги, в которой отрывок с этим словом был найден, и которая называется "Песнь песней Соломоновых", то эта книга не относится к числу тех книг, которые именуют, в общем, как "Моисей и пророки". Ибо в ней не имеется внутреннего смысла, говорящего о Господе. Тем не менее, особенность ее в том, что она была написана в древнем стиле, и полна всевозможных соответствий, собранных из книг Древней Церкви, а также, содержит в себе множество представлений тех ощущений и вещей, которые в Древней Церкви означивали собой ощущения небесной и духовной любви, но, главным образом, любви супружеской. Что именно такова природа этой книги, свидетельствует и тот факт, что, в буквальном смысле, здесь, описано много вещей неприличных, которых нет и следа в книгах под общим названием "Моисей и пророки". Но так как в ней были собраны вместе такие представления вещей, которые означивают собой символы небесной и супружеской любви, то эта книга и видится такой, как, если бы она обладала неким особым мистическим смыслом. [3] Из такого значения слова "dudaim", теперь, можно усмотреть и то, что означает словами "Рубен нашел их в поле". Ибо этими словами, здесь, означает супружество духовное, в котором пребывают истины и блага любви и милосердия, то есть, такие ощущения и вещи, которые один человек находит в другом запредельными, и посредством которых они могут сочетаться и быть соединены вместе. Ибо, в духовном смысле, принцип супружества означает собой не что иное, как ту взаимную тягу, посредством которой истина может быть присоединена к благу, а благо может быть соединено с истиной. На этом принципе выстраивается всякая любовь между супругами (п. 2728, 2729, 3132). Откуда следует и то, что подлинная супружеская любовь не может быть, кроме, как у тех супругов, которые пребывают в благе и истине, и, в такой манере, еще будучи на земле, пребывают вместе в супружестве и на небесах.

3943.

И принес их Лии, своей матери. Что этим означает применение средств взаимной любви в устремлениях к внешней истине, очевидно из значения слова "принес", представляющего собой, здесь, применение; и из представления образа Лия, означивающего собой любовь к внешней истине (п. 3793, 3819).

3944.

А Рахиль сказала Лии. Что этим означается восприятие устремленности к внутренней истине, и ее усиление, очевидно из значения слова "сказала", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509); и из представления образа Рахиль, представляющего собой любовь (устремленность, привязанность) к внутренней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819). Что данными словами означается именно внутренняя устремленность (любовь) к истине, усиление желания быть вместе, свидетельствуют также и те слова, которые говорятся, здесь, далее Рахиль: "дай мне, я умоляю, dudaim (мандрагоры) твоего сына".

3945.

Дай мне, я умоляю, мандрагоры твоего сына. Что этим означиваются ощущения притяжения, которые принадлежат взаимной любви, от которых может происходить неустанное взаимное и попеременное соединение (сочетание) возлюбленных, очевидно из значения слова "dudaim", представляющего собой внутренние ощущения супружеской любви (п. 3942). Что так означиваются взаимные желания (притяжения) любви и ласки, также очевидно (п. 3944). Что любовь двух супругов есть любовь к поочередному сочетанию друг с другом по взаимности, можно усмотреть из сказанного в п. 2731.

3946.

А она она сказала - неужели тебе мало того, что ты отобрала моего мужчину. Что этим означивается, что должно существовать взаимное желание (притяжение) в супружестве, очевидно из значения слов "отобрала мужчину", который стал разделен с другой (как это, здесь, Иаков, который также был и Лии), по взаимной любви между ними. Отсюда и следует, что под этими словами "неужели тебе мало того, что ты отобрала моего мужчину", здесь, означивается супружеское притяжение.

3947.

И ты еще хочешь отобрать и мандрагоры моего сына? Что этим означивается то, что при этом будут выведены из отношений взаимной любви природные блага с внешними истинами, очевидно из значения слова "отобрать", представляющего собой, здесь, удаление в отношениях; из значения слова "dudaim", представляющего собой силы взаимного притяжения в любви (п. 3942); а также, из значения слова "сын", представляющего собой истину (п. 489, 491, 533, 1147); и, здесь, притягательность внешней истины, ибо эти слова сказаны Лией, которая представляет собой внешнюю истину; о чем уже было показано не раз ранее.

3948.

А Рахиль сказала: (тогда я) позволю лечь ему с тобою сегодня вечером за мандрагоры твоего сына. Что этим означивается согласие, то есть, что природные блага с внешними истинами должны быть всегда в сочетании друг с другом, очевидно и без объяснения.

3949.

И Иаков пришел с поля вечером. Что этим означивается состояние блаженства духа, вызванное благом от истины, соккрытое неведением о том, что это желание имеет своими началами природные ощущения, очевидно из представления образа Иакова,



означивающего собой благо природной истины (п. 3669, 3677, 3775, 3829); из значения слова "поле", представляющего собой церковь, что касается блага (п. 2971); и из значения слова "вечер", представляющего собой неведение (п. 3056, 3833).

3950.

И Лия вышла ему навстречу; и сказала: войди ко мне. Что этим означается страстное желание, принадлежащее любви к внешней истине; и, что она должна быть сейчас пренебреженно соединена с ним, очевидно, из представления образа Лии, представляющей собой любовь к внешней истине, как это было уже показано выше. Что этим выражено страстное желание быть соединенным, очевидно и без объяснения.

3951.

Ибо я выкупила тебя, отдав мандрагоры моего сына. Что этим означается то, что это было предусмотрено клятвой (данным словом), очевидно из значения слов "выкупила, отдав", представляющего собой то, что было сделано под клятвой; как это очевидно из того, что было описано чуть выше. Что эти слова представляют собой и предусмотрение, так это потому, что всякое сочетание истины с благом, а блага с истиной, в человеке, осуществляется по предусмотрению, то есть, от Провидения Господа. Ибо все то, что, здесь, рассматривается - относится к сочетанию блага с истиной, и истин с благом, а, в общем итоге, к усвоению человеческим духом всякого возможного блага. Ибо благо не есть благом в человеке, пока оно не станет соединенным (усупруженным) с истиной. И, так как всякое благо исходит от Господа, то есть, все усвоение блага происходит через сочетание с согласной ему духовной истиной, то поэтому, здесь, и говорится, "от предвидения" в смысле соответствия истины. Провидение Господне, главным образом, касается только этой связи. Посредством этого сочетания и связи человек становится человеком. Именно этим (усвоенным благом) он, тогда, и отличается от грубых животных. Но человеком он становится настолько, насколько воспринимает и понимает благо, соединенное с истиной; то есть, настолько, насколько он позволяет Господу осуществить это сочетание в себе самом. Таким образом, этим благом становится только лишь то благо, которое остается и пребывает с человеческим духом внутренне, но никак не иное и не другое благо. Ибо только лишь такое благо и может пребывать в духовном мире, то есть, пребывать в вечности. [2] Более того, блага внешнего человека, которые так жадно желаются многими людьми, живущими в мире, есть удовольствиями (наслаждениями), получаемые от телесно-природной жизни. Но эти блага хороши лишь постольку, поскольку они принимают участие в усвоении блага внутреннего. Возьмем, к примеру, блага (блаженства), получаемые человеком от богатств. Всякое мирское богатство вмещает в себе духовное благо (блаженство) настолько, насколько оно имеет в себе своей целью благо для ближнего, благо для своей страны, общественное благо, или благо для церкви. И пока они таковы, они, тогда, есть благами духовными. Но всякий, пришедший к выводу о том, что в окружении мирского богатства духовные блага усвоить не представляется возможным, и на том основании, убедивший себя в том, что для получения обители на небесах, он должен отказаться от таких вещей, то такой человек страшно ошибается. Ибо, когда он отказывается от своих богатств, или освобождает себя от них (раздает их), то он лишает себя сил и средств совершать и делать блага кому-либо, а с погружением в мирские страдания, становится более удаленным от сотворения блага, как можно большему числу своих ближних, своей стране, и даже, церкви, ибо становится

ближе к устремленности спасения Собственного я, и возвышению себя в небесах выше других. Более того, когда он отказывается от мирских благ (блаженств), он предает себя собственному презрению, ибо ощущает себя ущербным и униженным в глазах других, и, следовательно, бесполезным для исполнения духовных служений и совершения духовных деяний. Но, когда, при наличии богатств, главной целью человека становится служение благу (блаженству) других, то он, тогда, для достижения этой цели, как средство, может использовать и свое собственное богатство и состояние. [3] Дело, здесь, обстоит точно также, как и с питанием человека, который имеет своей конечной целью иметь в здоровом теле здоровый дух. Если человек лишает свое тело хорошего питания, то он, тогда, также лишает себя условий, необходимых для достижения своей цели. Поэтому всякий, кто является человеком истинно духовным, не только не презирает добротного питания, но даже, и своего наслаждения вкусом к хорошей и здоровой пище. Хотя, все же, при этом, он не удерживает этих ощущений и вещей в качестве своей самой главной и конечной цели. Но смотрит на них, только как на вспомогательные средства, которые стоят на службе у его целей первых и конечных. Благодаря этому примеру можно провести аналогии и со многими другими ощущениями природного блага (блаженства), содержащими в себе духовное благо внутренне.

3952.

И он спал с нею, в ту ночь. Что этим означает взаимное сочетание, очевидно и без объяснений. Причина, по которой, здесь, вышеозначенные вопросы были развернуты, что касается их внутреннего смысла, заключается в том, что они носят такой характер, что не могут быть поняты, если они не будут изложены в одной взаимосвязи и последовательности друг за другом. Ибо все, что, здесь, рассматривается, относится к сочетанию (соединению) истины с благом и блага с истиной. Их же сочетание, в духовном смысле, по соответствию представляется, или понимается, как наивысшая форма сочетания между супругами. То есть, как сочетание по взаимности, которое совершает (порождает) в человеке и в церкви супружество небесное. Тайны именно этого небесного супружества описаны выше, в указанных стихах, и открываются, там, в их Божественной последовательности. Как уже не раз было показано прежде, небесное супружество есть супружеством, возникающим (взаимно и поочередно) между благом и истиной и истиной и благом. Но происходит оно не между благом и истиной одной и той же степени, но между благом низшим и истиной более высшей степени. То есть, не между благом внешнего человека и его истинами, но между благом внешнего человека и истинами внутреннего, или что то же самое, не между благом природной части человеческого духа и его телесно-природными истинами, но между благами природного человека и истинами рассудка духовного человека. Это соединение и есть тем сочетанием, которое совершается, как если бы между супругами (по очереди). [2] То же самое происходит и во внутреннем, или духовном человеке, где небесное супружество существует не между благом и истиной в нем (в рассудке), но между благом духовного человека (блаженством, наслаждением рассудка) и истинами небесного (Божественного Я) человека; ибо небесный человек (Божественное Я) относится к более высшей степени человеческого духа. Между благами и истинами небесного человека небесного супружества не существует, но оно у него существует между благом небесного (Божественного Я) человека и Божественными истинами, которые исходят от Господа. Из всего этого очевидно, также и то, что Божественное супружество в Самом Господе

происходило не между Божественным Его благом и Божественной истиной в Его Божественном Человеке, но между благом Божественного Его Человека и Самим Иеговой, то есть, между Сыном и Отцом. Ибо благо Божественного Человека Господа есть то, что именуется, в Слове, словами "Сын Божий", но Сам Бог (Иегова) именуется словом "Отец".

[3] Каковы же тайны, содержащиеся, во внутреннем смысле, выражений, сказанных в отношении слова *duda'im* (мандрагорово яблоко)? Всякий человек может увидеть, что в этих высказываниях должна быть какая-то тайна. Ибо было сказано: что Рувим нашел *duda'im* в поле; что Рахиль страстно мечтала о них; что в обмен за них она поклялась отдать своего мужчину переспать с Лией; что Лия вышла навстречу Иакову, когда он пришел с поля вечером; и, что она ему сказала, что она выкупила ночь с ним за *duda'im* (плоды мандрагоры). Но описывать все эти вещи, хоть и в историях Божьего Слова, было бы слишком тривиально (пошло) и недопустимо, если бы за этими словами, внутренне, не были бы сокрыты особо важные Божественные ощущения и вещи. Но какие именно, в этих словах, скрыты Божественные ощущения и вещи, никто не может познать до тех пор, пока он не будет понимать, что же собой означивают, во внутреннем смысле, имена сыновей Иакова и племен, названных от них; пока он не будет понимать значение и знать правильную последовательность, или порядок следования этих имен, во внутреннем смысле; а также, пока он не будет понимать и знать, что собой представляет небесное супружество. Ибо оно (небесное супружество) и есть тем предметом, о котором, здесь, и ведется речь; а именно, есть сочетанием (соединением, йогой) между благами внешнего человека и истинами внутреннего человека силой (притяжения) их взаимной устремленности (любви) друг к другу.

[4] Но для того, чтобы лучше понять эти тайны, я попытаюсь проиллюстрировать их такими соображениями. Все то, что составляет человеческую память, или природные знания, и есть тем, что именуется истинами внешнего человека; то есть, это те же истины учения веры, которые человек впервые узнает от своих родителей; от своих учителей; познает из книг; и, наконец, из своего собственного наблюдения (исследования) и опыта. Блага внешнего человека (внешней части человеческого духа) представляют собой удовольствия и наслаждения, воспринимаемые им чувственно, то есть, телом; и это во всем том, что он ощущает и отражает в себе от окружающих его вещей. Природные знания, пребывающие в памяти, которые, собственно, и есть природными истинами, и телесные удовольствия с наслаждениями, которые, собственно, и есть природными благами, (в Собственном я) сходятся и соединяются между собой вместе. Но они не образуют в этой низшей части человеческого духа небесного супружества; ибо с телесными удовольствиями, которые коренятся в любви к себе и любви к миру, а оттуда, со злом и ложью, память (природные знания) и, даже, истины учения веры не имеют разделения и могут быть легко соединяемыми. И это все потому, что все внешние истины в человеке все время перемешаны (сопровождаются) удовольствиями и наслаждениями (вожделениями и похотями), принадлежащими этим любовям (Собственного я). Ибо они (человеческие удовольствия) в себе, таковы, что с ними могут быть соединены, даже, истины наивысшие. Тем не менее, несмотря на возможность такого соединения, злые и лживые не восходят в небесное супружество (ибо сочетание благ и истин в них происходит противозаконно, или не по Божественному порядку, а по порядку прелюбодеяния). И лишь, когда удовольствия, или наслаждения (радости), которые являются благами внешнего, или природного человека, рожденными от духовной любви человека, то есть, от любви к ближнему, к своей родной стране, к Церкви и Царству Господнему; а более

того, когда они рождены от любви небесной, которая, собственно, и есть самой любовью к Господу; при одном особом условии, то есть, когда эти потоки, или лучи проникают (протекают, проливаются) от внутреннего, или духовного человека, сливаются с наслаждениями, идущими от внешнего, или природного человека и сочетаются вместе, то, тогда, все это вместе, сочетаясь с памятью (или природными) знаниями и истинами учения веры внешнего, или природного человека, образует и составляет в нем высшее, или небесное супружество. Все это невозможно с людьми злыми, но возможно только с людьми добрыми (благими); то есть, со всеми теми, кто принимает и усваивает все эти ощущения и вещи в себе, как свои собственные первые и последние цели. Что и как происходит, на деле, с притоком (проникновением, нисхождением, влиянием) ощущений внутреннего, или духовного человека в ощущения человека внешнего, или природного, было показано в п. 3286, 3288, 3314, 3321. [5] Как только эти понятия и вещи становятся доступны пониманию человека, то он уже можно понять и то, что означается под каждым из тех слов и выражений, которые были объяснены выше в отношении внутреннего смысла Слова: о том, что Рувим (представляющий собой истины веры, которые проявляются в начале процесса возрождения всякого человеческого духа) нашел *duda'im* (открыл силы и средства взаимной любви); что он принес их Лии, матери своей (представляющей собой устремленность этого духа к внешним истинам); что Рахиль (представляющая собой устремленность этого духа к внутренним истинам) мечтала и жаждала о них со страстью; что они были отданы ей; что за эту передачу Лия переночевала с ее мужчиной Иаковом (представляющим собой благо, или блаженство, возникающее в природном человеке от истины); а также, в отношении всего того, что произошло в дальнейшем: что у Иакова от Лии родилось два сына, Иссахар и Завулон, посредством появления которых означены и представлены ощущения супружеской любви; а, тем самым, появление ощущений небесного супружества; и, наконец, что у Иакова родился Иосиф, под которым означается и представляется духовное царство Господа, в котором все и каждое из ощущений и вещей связаны между собой супружеством духовным, о котором, собственно, и идет сейчас речь.

3953.

Стихи 17, 18. И прислушался Бог к Лие, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: Бог дал мне мою награду, потому что я отдала свою рабу своему мужчине; и нарекла ему имя: Иссахар. "И прислушался Бог к Лие" означает Божественную любовь; "и она зачала и родила Иакову пятого сына" означает восприятие и признание (усвоение); "и сказала Лия: Бог дал мне мою награду, потому что я отдала свою рабу своему мужчине" означает, в наивысшем смысле, Божественное благо, соединенное с Божественной истиной, и Божественная истина, соединенная с Божественным благом; во внутреннем смысле, небесная любовь супружеская; во внешнем смысле, взаимная любовь (милосердие); "и нарекла ему имя: Иссахар" означает их качество.

3954.

И прислушался Бог к Лие. Что этим означается Божественная любовь (появляющаяся в устремленности к природной истине), очевидно из значения слова "прислушиваться" к кому-либо, когда это говорится о Боге, или Господе, и представляющего собой, тогда, Божественную любовь. Ибо прислушиваться к кому-либо это значит делать то, за что тот молится и чего тот желает. Так как исполнение желаний происходит от Божественного

блага, а само Божественное благо исходит от Божественной любви, то под "прислушиванием" к кому-либо в наивысшем смысле, означает проявление в нем Божественной любви. Ибо с внутренним смыслом Слова происходит так, что весь их буквальный смысл, когда он поднимается в небеса, и, тем самым, входит в атмосферы духов, где господствуют лишь помыслы от Господа и о Господе, то есть, в ту среду, где все и вся принадлежит только Богу, весь улетучивается, так что, наконец, воспринимается и ангелами, в своем чистейшем внутреннем смысле. И это по той причине, что, во внутреннем смысле, Божье Слово написано, также, и для ангелов; тогда как Его смысл буквальный служит основанием, или средством к Его осмыслению людьми земными. Буквальный смысл не может быть усвоен ангелами по той причине, что он изобилует в большинстве своих выражений описаниями ощущений и вещей мирского, земного и телесного характера, посредством которых ангелы уже думать не могут, потому что они пребывают в окружении ощущений и вещей духовных и небесных, и, тем самым, в понятиях и вещах гораздо выше тех, что были в их земной жизни. Именно по этой причине, Божье Слово и было дано так, чтобы своими смыслами Оно могло бы служить и людям, и ангелам, в одно и то же время. Чем, собственно, Слово и отличается от всякой любой другой формы писаний среди людей.

3955.

И она зачала и родила Иакову пятого сына. Что этим означает восприятие и признание (усвоение) в человеческом духе, очевидно из значения слова "зачатие", представляющего собой восприятие; и из значения слова "родить", представляющего собой признание и подтверждение (о значении этих слов уже говорилось в п. 3860, 3868, 3905, 3911, 3919).

3956.

И сказала Лия: Бог дал мне мою награду, потому что я отдала свою рабу своему мужчине. Что этим означает, в наивысшем смысле, Божественное благо, соединенное с Божественной истиной, и Божественная истина, соединенная с Божественным благом; во внутреннем смысле, небесная любовь супружеская; во внешнем смысле, взаимная любовь (милосердие), очевидно из значения слова "награда". Слово "награда" не так часто упоминается в Слове, и потому, мало кто понимает и знает, что это слово, там, собой означает. Как хорошо известно в церкви, за всякое благо, которое совершает человек, лично он не может, как в заслугу себе, требовать каких-либо наград, ибо они не его, но Господа. Так как, когда он находит в себе свои заслуги; то эти заслуги, в такой манере, соединяются, тогда, в нем с его любовью к себе, а также, с помыслами о своем превосходстве над другими, а, тем самым, и с презрением к другим. Именно по этой причине, все дела и деяния, делаемые (совершаемые) ради вознаграждения не имеют блага в себе, потому что они не вытекают из подлинных начал (источников) Божественности в нем; то есть, не начинаются в его милосердии к ближнему. Милосердие к ближнему (среди людей) начинается с внутреннего желания того, чтобы и другим было бы также хорошо (блаженно), как и самому себе; тогда как среди ангелов – с желания того, чтобы другим было бы лучше, даже, чем самому себе. В силу такого характера (природы, сути) устремленности (любви) милосердия, заслуги (Собственного я) всякому его виду совершенно противны, и, следовательно, противны и все те дела блага, в которых усматривается какое-либо вознаграждение. Для тех, кто пребывает в милосердии, награда

состоит в ощущении возможности проявить благо (доброту), в вынашивании способности сделать это, и в восприятии намерения это совершить. Эта награда приносит наслаждение (удовольствие), даже, более того, само блаженство (благодать), исходящее от той пользы и нужности тех духовных состояний человека, который пребывает в устремлении к благу милосердия. Из всего этого и очевидно, что именно это "вознаграждение" и понимается под той наградой, о которой говорится в Слове, а именно, о наслаждении и блаженстве (в человеческом духе), проистекающих от устремленности (любви, привязанности) к милосердию; или, что то же самое, о радости и счастье, возникающих от взаимной любви друг к другу (п. 3816); ибо устремленности (привязанности, желания) милосердия и взаимной любви, есть одно и то же (п. 1110, 1111, 1774, 1835, 1877, 2027, 2273, 2340, 2373, 2400). Из всего этого вполне и очевидно, что под "вознаграждением", в природном (внешнем) смысле, здесь, означивается взаимная любовь (любовь к ближнему). [2] Что в более высшем смысле, или во внутреннем смысле, под словом "награда" означивается небесная любовь супружеская, может быть очевидно из всего того, что было сказано ранее о небесном супружестве (п. 2618, 2739, 2741, 2803, 3024, 3132, 3952). А именно: что это супружество есть образцом сочетания блага (блаженства) и истины (добра и красоты); и, что взаимная любовь (любовь к ближнему) есть производной от этого супружества (сочетания, слияния, союза) двоих (п. 2737, 2738). Отсюда очевидно, что "награда (вознаграждение)", во внутреннем смысле, представляет собой, также, и супружескую любовь небесную. [3] Что, в наивысшем смысле, слово "награда (вознаграждение)" выражает собой Божественное благо, единое с Божественной истиной, также, как и Божественную истину, единую с Божественным благом, очевидно из того, что именно от них эти небесные супружества и происходят. Ибо это единение и единство пребывает в Самом Господе и происходит от Него. А когда они в единстве проникают (проходят, вливаются, нисходят) от Него в небеса, то они там и сотворяют (создают, делают, производят, рождают, возбуждают) супружества благ и истин небесных; а, тем самым, и взаимную любовь. Из всего того, что сейчас, здесь, было сказано, и из того, что сказано было прежде, становятся очевидными слова, сказанные, во внутреннем смысле, Лией: "Бог дал мне мою награду, потому что я отдала мою рабу своему мужчине". Ибо под "рабой (служанкой)" означивается положительное отношение (и его средства утверждения), которое служит для установления связи между внешним и внутренним человеком (внешней и внутренней частью человеческого духа) (п. 3913, 3917, 3931). Откуда следует и то, что под теми ощущениями, явлениями и вещами, которые означены под именами сыновей служанок, во внутреннем смысле, понимаются подтверждения и признания (то есть, истины, или отражения) Божественных ощущений; и, что без положительного отношения к существованию высших (Божественных) ощущений, в человека не может войти ни одно из каких-либо сочетаний блага и истины; а, тем самым, ни одно из явлений взаимной любви (любви к ближнему). Ибо эти утверждения есть то, что внутри человеческого духа всегда стоит на первом месте (должно произойти первым). Это и есть то, что понимается, во внутреннем смысле, под вышеозначенными словами Лии.

3957.

И нарекла ему имя: Иссахар. Что этим означивается их качество, очевидно из значения слов "нарекать имя", представляющего собой качество (п. 3923, 3935); ибо Иссахар был назван от слова "награда". В то же время, это имя образовано, также, и от всех тех слов, которые были высказаны всей фразой о награде, сказанной Лией. Так как "Иссахар"

означивает собой "награду (вознаграждение)"; и, так как, во внешнем смысле, "награда (вознаграждение)" выражает собой отношения взаимной любви друг к другу; во внутреннем смысле, единение духовного блага и истины, то да будет известно, что, в христианском мире, такое незнание и непонимание внутреннего смысла слова "награда (вознаграждение)" происходит по той причине, что сегодняшние христиане едва ли знают и понимают, чем есть в себе взаимная любовь между людьми, и, более того, они вообще никак не понимают того, что благо (блаженство, добро) должно быть соединено с истиной (сравни – добро должно быть с кулаками); и, что в этом заключено неременное условие того, чтобы человек мог пребывать в небесном супружестве. Мне было разрешено говорить на эту тему с очень многими в той другой жизни, которые были выходцами из христианского мира. И, что удивительно, но почти никто из тех духов, с кем мне было разрешено об этом поговорить, ничего не знал о духовных наградах. Когда, все же, они могли бы и сами по себе рассказать о том величайшем множестве фактов, известных ими о таких вещах, если бы они, только, были готовы (то есть, пожелали бы) применить свою рассудительность. Но, так как они жили и пребывали на земле в полном пренебрежении к вопросам жизни после смерти, и погружались только лишь в (суетные) вопросы мирской жизни, то такие ощущения, явления и вещи не попали в сферы какого-либо их внутреннего интереса. [2] Духовные познания и вещи, которые они могли бы знать (понимать) о себе, если бы они решили использовать их в причинах своих мирских дел, или побуждениях, являются следующими. Первым знанием есть тот факт, что, когда человек лишается своего тела, то он, тогда, переходит в новую форму существования, которая наполнена гораздо более просветленным пониманием рассудка, чем оно у него было при его жизни в теле. И это по той причине, что пока он находится в материально-вещественном теле, телесные и мирские ощущения, явления и вещи занимают (затмевают) все его помыслы, наводя и вызывая в нем неведение и непонимание (об истинной жизни, как она есть). Но, когда человеческий дух лишается своего тела, то эти ощущения уже не мешают ему, и они у него становятся похожими на помыслы, которые случаются у всех тех, кто, иногда, попадает во внутренние свои желания и мысли путем отрешения (абстрагирования) от мыслей и желаний, происходящих от ощущений и вещей (природно-вещественных), то есть, ощущений внешнего смысла и чувств. Исходя из последних, они и могут познать (понять), что состояние после смерти (по подобию) гораздо более пронизательно и более просветленно, чем какое-либо состояние человеческого духа до физической смерти; и, что, когда человек умирает, то он, как если бы проходит из тени в свет, ибо переходит от ощущений и вещей мирских к ощущениям духовным и небесным, или от ощущений, происшедших от их физического тела к ощущениям, исходящим от их тела духовного. Но, что удивительно, хотя они и в состоянии понять все это, тем не менее, они почему-то думают наоборот. А именно, что их прежнее состояние жизни в теле (из вещества природного) относительно было для них яснее и чище, тогда, как состояние их новой жизни, после того, как они освободились от тела, относительно неясно и темно. [3] Второе знание (духовных вещей), которое они могли бы знать, если бы они решили положить его в основание своих мирских дел, или побуждения, заключается в том, что жизнь, которую человек приобретает в мире, в своем духе, следует за ним и в тот мир; то есть, что и после смерти он находится и пребывает в таком же роде и стиле жизни (какую он вел на земле). Все это они могли бы познать из того факта, что вне зависимости от смерти ни один дух, вообще, не может остановить, или отложить жизнь (происходящую в нем), восприятие которой он приобрел, начиная еще с младенчества; и, что эта жизнь не

может быть им изменена в ту, или другую сторону, в один момент, а уж, тем более, в сторону ей противоположную. Например: всякий, кто приобрел (усвоил своим духом) жизнь посредством обмана, и нашел в этом высшую радость в жизни своего духа, не может отбросить и отмести от себя эту жизнь; он продолжает своим духом жить в такой жизни и после смерти. Всякий, пребывающий своим Собственным я в любви к себе, а, тем самым, пребывающий в ненависти и мести в отношении всех тех, кто не желает служить ему; точно также, как и все те, кто пребывал в телесной жизни в других подобных злах (пороках), остается в них и после того, как оставит свою жизнь в своем материальном теле. Ибо в этой жизни коренятся все те ощущения и вещи, которые они любят, и которые составляют основу всякого блаженства их жизни, и, следовательно, саму сущность их жизни. Именно, поэтому, такие ощущения и вещи не могут быть отняты от них без того, чтобы в то же мгновение не угасить всю их собственную жизнь. Так обстоит дело и со всеми другими случаями. [4] Третья вещь, которую люди могли бы знать о себе, состоит в том, что, когда они переходят в ту другую жизнь, то вместе с тем, они оставляют величайшее множество ощущений и вещей позади (безвозвратно в прошлом), ибо в новой жизни им нет места. И это такие, как: заботы о пище, одежде, месте обитания; заботы о получении денег и богатств; а также, заботы о достижении совершенств и достоинств, которые так занимают собой все думы и помыслы человека во время его жизни в физическом теле. Все они, в той другой жизни, заменяются другими, которые не имеют вообще никакого отношения к заботам нашего земного царства. [5] Отсюда следует, что четвертым вещим знанием, которое человек мог бы знать о себе (как о духе), заключено в том, что всякий, живший в мире и помышлявший своими думами исключительно лишь о вещах мирских, так что они всецело и полностью занимали его дух, господствовали и владели им; то есть, всякий, приобретший радости (и блаженства) жизни своего Собственного я только в них, не сможет приспособиться и установится к условиям жизни среди всех тех, чьи блаженства и наслаждение сопряжены с мыслями и желаниями об ощущениях и вещах небесных. [6] Откуда, также, следует и пятое знание. А именно: что, когда внешние ощущения природного тела и материального мира у человеческого духа отбираются, то человеческий дух (человек) уже остается таким, каким он является в самом себе внутренне, то есть, он остается только лишь с тем, чем он думает (рассудок) и чем он желает (воля). Если помыслам его рассудка внутренне были присущи обман, махинации (хитрости, спекуляции), устремления к совершенствам в целях обогащения, и приобретения славы оттуда; если мысли и желания его были полны ненависти, мести и всяких чувств, из ряда им подобных, то легко можно усмотреть, что он по-прежнему будет мыслить и желать этого и там; а значит, что он, в такой способ, приходит в своем духе к тем ощущениям и вещам, которые принадлежат, там, адам. И это уже вне зависимости от того, как бы он тщательно не стремился скрывать свои истинные цели. Ибо, в связи с вышесказанным, человеческие мысли и желания, в том мире, у всякого из духов, уже видятся и проявляются исключительно внешне, так что все потуги выглядеть человеком приличным и достойным, пытаясь уверить окружающих в том, что у него не было таких вещей на сердце, становятся совершенно тщетными. Что все такие внешние прикрытия (рисовки, спектакли) человека, или внешние симуляции его совершенств и достоинств, отнимаются и исчезают в той другой жизни, может, также, быть понято и уяснено из того простого факта, что все внешние ощущения и вещи, что были ранее свойственны Собственному я, отходят и отпадают вместе с физическим телом, и больше ими воспользоваться становится совершенно невозможно. Из всего этого всякий, теперь,



может заключить о себе то, какого вида человеком он будет видеться сам тогда, когда он предстанет (в духовном мире) перед ангелами. [7] Шестое знание, которое они могли бы знать о себе (как о духовной сущности), заключается в том, что небесами, или Самим Господом через небеса, постоянно сотворяются и излучаются (изливаются, низводятся) блага и истины (добро и красота, тепло и свет); и что, если нет, у какого-либо человека (точнее, в его внутреннем человеке, который живет после смерти тела), (если так можно сказать) некоего приемника блага и истины, подобно как земля, или почва (чернозем) принимает тепло и свет (солнца мирского), то эти блага и истины, которые проникают и вливаются в его дух свыше и изнутри не могут быть восприняты и усвоены. Именно по этой причине, пока человек живет в своем физическом теле, он и должен бережно (по крупицам) запасать такую почву в себе (в своем духе). Но эти запасы (духовные богатства) не могут быть накопленными иначе, кроме, как путем помышлений человека о всем том, что составляет благо для ближнего; а также, путем желания и делания того, чтобы это благо (блаженство) для него (как духа) совершилось. Откуда и следует, что все это (увеличение) духовных запасов возрастает исключительно путем делания того, что есть для других благом; и, в такой способ, через приобретение (усвоение) в себе радостей жизни, происходящих только лишь от таких ощущений своего духа (как тех запасов оснований и почвы для усвоения высших, или Божественных благ и истин). Если эта почва (основания, начала души) приобретает посредством милосердия к ближнему, то есть, силами и средствами взаимной любви, то она тогда есть тем, что именуется в человеке совестью. В эту почву блага и истины (добро и красота, тепло и свет), исходящие от Господа, уже могут проходить легко, и могут быть приняты (усвоены) в ней. Но это невозможно там, где нет места милосердию, или любви к ближнему; и, следовательно, там, где нет в человеческом духе совести. И это по той причине, что проходящие сквозь человеческий дух блага и истины, переворачиваются содержимым такого духа в свое подобие, или в противоположности добра и красоты, то есть, превращаются им в зло и ложь. [8] Седьмое знание (о духовных вещах), которое человек мог бы знать о себе, заключается в том, что только любовь к Богу и любовь к ближнему, есть именно тем, что делает человека человеком; и, что это есть то единственное, главное отличие, которое коренным образом отличает всякого человека от грубых животных; ибо исключительно в этих любовях заключаются все те ощущения, явления и вещи, которые составляют собой небесную жизнь, или сами небеса; тогда как их противоположности составляют суть адской жизни, или сами ады. Но причиной того, почему человек не знает (не понимает) всех этих вещей и духовных знаний, является то, что он сам (по собственному желанию) не желает знать о них ничего, ибо он живет по понятиям и интересам совершенно противоположной жизни; также, как и потому, что он совершенно не верит в жизнь после смерти. В силу всех этих причин, он принимает (усваивает) лишь главные истины (принципы) веры, при этом, не (обращая внимания и не) приобретая ни одну из господствующих истин милосердия (или благородства). Отчего он, затем, становится уверенным и считает, что в соответствии с многими, знаемыми им, истинами учения веры, даже, если и есть жизнь после смерти, он, все же, может быть спасен благодаря своей вере; и, что спасение приходит, даже, невзирая на то зло, какое он совершал по жизни; и, даже, если к такой вере во спасение он пришел в самый последний свой час, перед смертью. (Но это глубочайшее заблуждение).

Стихи 19, 20. И еще зачала Лия и родила шестого сына Иакову. И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар; теперь будет мой мужчина жить со мной, потому что я родила ему шесть сыновей, и нарекла ему имя: Завулон. "И еще зачала Лия и родила шестого сына Иакову" означает восприятие и признание (усвоение); "и сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар; теперь будет мой мужчина жить со мной, потому что я родила ему шесть сыновей" означает, в наивысшем смысле, Самого Иегову Бога в Господе, в сочетании с Его Божественным Человеком; во внутреннем смысле, небесное супружество; во внешнем смысле, супружескую любовь; "и нарекла ему имя: Завулон" означает их качество.

3959.

И еще зачала Лия, и родила шестого сына Иакову. Что этим означает восприятие и признание (усвоение) истины, очевидно из значения слова "зачатие", представляющего собой восприятие; из значения слова "родила", представляющего собой признание (п. 3955); и из значения слова "сын", представляющего собой истину (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373).

3960.

И сказала Лия: Бог дал (передал, совершил) мне прекрасный дар; теперь будет мой мужчина жить со мной, потому что я родила ему шесть сыновей. Что этим означает, в наивысшем смысле, сочетание Самого Иеговы Бога в Господе с Его Божественным Человеком; во внутреннем смысле, небесное супружество; во внешнем смысле, супружеская любовь, очевидно из значения слов "жить (проживать) с" кем-то; а также, из остальных слов, сказанных Лией. Причина, по которой "проживать с" кем-то, или "сожительствовать", в наивысшем смысле, представляет собой сочетание Самого Иеговы Бога в Господе с Его Божественным Человеком, заключается в том, что Сам Иегова Бог, именуемый "Отцом", собственно, и пребывал в Божественном Человеке, именуемом "Сыном Божиим", проявляясь в Нем с Ним взаимно и поочередно. Как это можно судить по словам Самого Господа в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал - Филипп, всякий видевший Меня, видел и Отца. Верь Мне, что Я пребываю в Отце, а Отец - во Мне (Ин. 14:9-11; 10:38). Что Их единство (союз, сочетание) представляет собой Самое высшее, или Божественное супружество, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 3211, 3952). Однако этот союз не является в себе сожительством, но лишь выражается словом "соительство", опускаясь в буквальный смысл Слова. Ибо ощущения и слова, которые в своей наивысшей сущности, пребывают, как едино одно, представляются все же, как два, в буквальном смысле, точно, как Отец и Сын; и даже, как три, точно, как Отец, и Сын, и Святой Дух. И так это происходит в силу многих причин, о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. [2] Что "проживание вместе", или "соительство", во внутреннем смысле, означает собой небесное супружество, также происходит по той же причине. Ибо этот вид супружества вытекает из супружества Божественного, которое является сочетанием Отца и Сына, или сочетанием Самого Иеговы Бога в Господе с Его Божественным Человеком (или Вселенской Божественности Иеговы с Его Божественностью во всем человеческом роде). Небесное супружество представляет собой то супружество, которое именуется царством Господа, или же небесами. И так это потому, что оно происходит от супружества Божественного, которым есть Сам Господь. Это супружество и есть то, что означается, во внутреннем смысле, под словами "жить (проживать) вместе". Отсюда, собственно, следует и то, что небеса,

также, именуют "обителью (жилищем) Божиим". Как это у Исаии: посмотри вниз с небес и усмотри из обители (жилища) святости Твоей и Твоей славы, где ревность еще Твоя и дела могущества Твоего? Ощущение Твоей милости, и щедрот Твоих ко мне, где еще удерживаются (Ис. 63:15). Здесь, "жилище святости" означает небесное царство; а "жилище славы" – царство духовное. "Обитель (жилище)", в этом отрывке, происходит от рассматриваемого, здесь, слова "проживать (жить) вместе" и имени "Завулон". [3] Причина, почему слова "проживать (жить) вместе", или "сожитительство", во внешнем смысле, означают собой супружескую любовь, заключается в том, что всякая подлинная любовь между супругами происходит не от другого начала (источника), кроме, как от небесного супружества, которое есть супружеством блага и истины, ибо последнее происходит от супружества Божественного, которое пребывает в Господе, как обители Самого Бога Иеговы и Его Божественного Человека. Что небесное супружество происходит от союза Божественного блага, которое пребывает в Господе, и Божественной истины, которая от Него же и происходит, сказано в п. 2508, 2618, 2803, 3132. Что от супружеств небесных происходит и любовь между супругами, сказано в п. 2728, 2729. Что все, пребывающие в подлинной любви между супругами, проживают вместе, даже, в самых глубинах, или внутренней жизни своего человеческого духа, сказано в п. 2732. Что, в такой манере, они пребывают в наивысшей форме любви, подобной любви между благом и истиной (добром и красотой), ибо они пребывают в самых сокровенных ощущениях своей собственной жизни; и, что любовь между супругами является началом, основанием и главою среди земных любовей всякого вида и рода, сказано в п. 2737-2739. Что супружество блага и истины пребывает не только на небесах и в церкви, но и в каждом отдельно взятом человеке, а также, во всяком ощущении, явлении и вещи, существующих в природе, сказано было в п. 718, 747, 917, 1432, 2173, 2516, 2712, 2758. Что этот род супружества пребывает во всех и каждом из ощущений и вещей, представленных в Слове, сказано в п. 683, 793, 801, 2516, 2712. Что, в такой манере, в наивысшем смысле, Сам Господь, даже, состоит в нем; и, что под именем "Иисус Христос" означает вся суть Божественного супружества, пребывающего в Нем, сказано в п. 3004. [4] Эти ощущения и вещи означаются не только под словами "проживать (жить) вместе", или под словами "теперь будет мой мужчина жить со мной", но и под теми словами, которые предшествуют им в начале "Бог передал мне прекрасный дар". Однако, под первым означает союз истины, соединившейся с благом, но под последним - блага, сочетавшегося с истиной; тогда как оба вместе, представляют единый небесный союз. И так как все это выражение завершается выводом (заключением), то сказано: "потому что я родила ему шесть сыновей". Ибо под числом "шесть", здесь, означаются те же самые ощущения и вещи, которые означаются через число "двенадцать". А именно: все, какие только возможно, ощущения веры и любви. Ибо, в Слове, половина всякого числа и его удвоенное значение имеют одно и то же самое значение, когда речь, во внутреннем смысле, заходит о вещах по соответствию.

3961.

И нарекла ему имя: Завулон. Что этим означает их качество, очевидно из значения слов "нарекать имя", представляющего собой качество (о котором говорилось уже выше). Он был назван именем "Завулон" от выражения "жить (проживать) вместе". Отсюда следует и то, что в этом имени заключается и все то, что было сказано выше, в

объяснениях к словам "жить (проживать) вместе" (п. 3960), и в то же время и то, что означено под остальными словами Лии.

3962.

Стих 21. А затем она родила дочь и нарекла ей имя: Дина. "А затем она родила дочь" означает устремление всех этих общих (главных) истин в единстве; а также, церковь такой веры, в которой существуют блага (блаженства); "и нарекла ей имя Дина" означает их качество.

3963.

А затем она родила дочь. Что дочерью, здесь, означает устремление всех этих общих (главных) истин в единстве; а также, церковь такой веры, в которой существуют блага (блаженства, рожденные теми истинами), очевидно из значения слова "дочь", представляющего собой устремленность (любовь, привязанность), а также, церковь (п. 2362). Но какова в себе та устремленность (любовь, привязанность), и каков род той церкви, становится очевидным лишь из того, что будет добавлено к этому слову следом. В Слове, речь заходит о небесной церкви, когда будет добавлено слово "Сион", и тогда церковь именуется, как "дочь Сиона". Но речь будет о духовной церкви, когда добавлено будет слово "Иерусалим", и тогда церковь называется "дочь Иерусалима". Так это и во всех остальных случаях. Здесь, где не было добавлено ни одного такого слова, понимается церковь такой веры, в которой пребывают блага (блаженства), увязанные со словом "дочка". И так как до этого момента (в повествовании) были описаны общие (главные, ведущие) истины веры, в которых пребывают их собственные блага, и описано об их восприятии и признании, то они, здесь, и означаются. Все эти главные истины представляются через имена "десяти сыновей" Иакова. И так как, сразу же после повествования о их рождениях, сказано и о рождении дочери, то, из последовательности событий, и очевидно, что под всеми этими историческими событиями и словами означает такая церковь, в которой все эти истины родились и стали присущи. [2] Говорить же о церкви веры, в которой пребывает благо, или о духовной церкви, будет одним и тем же, также, как одним и тем же будет, если сказать вместо этого об устремленности (любви) во всем, что есть в людях той церкви, то есть, во всех их общих (главных) истинах. Ибо всякая Церковь (духовность) существует в силу устремленности (любви ее людей) к истине, в которой рождается благо; и в силу устремленности (любви ее людей) к благу, от которого рождается истина; но пропадает - от любви к истине, от которой не может родиться высшее благо, также, как пропадает и от любви к низшему блаженству (удовольствию), от которого не рождается истина. Всякий говорящий, что он принадлежит церкви, пребывающий в любви к истине, но не испытывающий высшего блага (блаженства) от той истины; то есть, всякий, кто не живет согласно (не любит) с теми истинами, страшно ошибается (на счет себя). Такой человек пребывает вне церкви, хотя бы он считался своим среди своего прихода (своей общины). Ибо он пребывает ближе к любви к злам, с которыми истина не может быть соединена. У таких людей устремленность (любовь) к истине не от Бога, но от себя. Ибо они видят и относят истины лишь для себя и на свой счет, с той единственной целью, чтобы путем познания истин, они могли бы приобрести репутацию (положение в обществе), и, тем самым, умножить свои почести и богатства. Отчего они не имеют в себе никакого отношения ни к церкви, ни к царству Господа, а еще менее, к Господу. Также, и все те, которые пребывают в

устремлениях (любви) к низшим благам (удовольствиям природным, блаженствам телесным), от которых не происходят духовные истины, пребывают вне церкви, хотя бы они считались своими среди своего прихода (своей общины). Ибо они рождают в себе блага природные, но не духовные; отчего устремляются и входят от самого себя в зла и лжи всякий раз, когда какое-либо зло по видимости кажется благом, или какая-либо ложь по видимости кажется истиной (п. 3470, 3471, 3518).

3964.

И нарекла ей имя Дина. Что этим означивается их качество, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать имя", представляющего собой качество (о котором уже было сказано выше). Качество, которое представляется именем "Дина" означивает собой все те ощущения, которые пребывают в церкви такой веры, в которой пребывает благо, как это и описано чуть выше. Это, также, очевидно и из истоков ее имени, ибо на языке Писания слово "Дина" означивает "суд (правильность)". Что слово "суд", в Божьем Слове, приписывается к истинам веры, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2235; а, что слово "судить (суждение, по правилу)", во внутреннем смысле, представляет собой святость (чистоту, правильность) веры, а, во внешнем смысле, благо (блаженство, рождающееся) в деяниях и делах жизни, сказано в п. 3921. Именно эти ощущения и вещи и принадлежат такой церкви.

3965.

Стихи 22-24. И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. И она зачала, и родила сына; и сказала, Бог снял с меня (пренебрежение) позор. И нарекла ему имя: Иосиф; сказав, пусть Иегова (Господь) даст мне и другого сына. "И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог" означивает предвидение и провидение; "и отверз утробу ее" означивает способность воспринимать и признавать; "и она зачала и родила сына" означивает внутреннее восприятие и признание; "и сказала, Бог снял с меня пренебрежение (позор); и нарекла ему имя: Иосиф, сказав: пусть Иегова даст мне и второго сына" означивает, в наивысшем смысле, Господа, что касается Божественных духовных ощущений; во внутреннем смысле, духовное царство (вторые небеса), или благо (блаженство) единое с верой; во внешнем смысле, спасение, а также, плодоношение (усиление) и умножение.

3966.

И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог. Что этим означивается предвидение и провидение, очевидно, из значения слова "вспомнил (вспоминание)". Ибо, когда, как это здесь, речь заходит о Боге, то этим словом представляется, тогда, Его предвидение; и "вспоминание (памятование)", тогда, относится к конкретному человеку. Что, в наивысшем смысле, предвидение представляется, также, и словом "видеть", может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3863. А, что понимается под словом "услышал" очевидно из значения слова "прислушаться к" кому-либо, когда это говорится о Боге, и представляющего, тогда, собой провидение (п. 3869).

3967.

И отверз утробу ее. Что этим означивается способность воспринимать и признавать, очевидно из значения слов "отверз утробу", представляющего собой даяние способности

зачать и родить; и, что, во внутреннем смысле, будет означивать способность внутреннего восприятия и признания благ (блаженств) от истин, и истин от блага (блаженства). Что "зачатие и роды" означивают собой внутреннее восприятие и признание, неоднократно уже было показано ранее.

3968.

И она зачала, и родила сына. Что этим означивается восприятие и признание (утверждение), может быть очевидно из представленного выше (п. 3919, 3925, 3955, 3959).

3969.

И сказала, Бог снял с меня пренебрежение (позор); и нарекла ему имя: Иосиф, сказав, пусть Иегова прибавит (даст) мне и второго сына. Что этим означивается, в наивысшем смысле, Господь, что касается Божиих ощущений в человеческом духе, или Божественных духовных ощущений в нем; во внутреннем смысле, духовное царство (вторые небеса), или блага (блаженства), единые с верой; во внешнем смысле, спасение, а также, плодоношение (усиление) и умножение (благ и истин), очевидно из представления образа Иосифа, в Слове, (о котором речь пойдет ниже); и из значения слов "Бог снял с меня пренебрежение"; также, как и из слов "пусть Иегова даст мне и второго сына"; ибо Иосиф был назван именем "Иосиф" от слов "снять (собрать, пожать)" и "прибавление (прибыль)". Слова "Бог снял с меня пренебрежение" означивают собой то, что Рахиль перестала быть бесплодна; и, следовательно, перестала быть, как бы "мертвой", как она сказала сама о себе Иакову (стих 1, п. 3908). Ибо через Рахиль представлена устремленность (любовь, привязанность) человеческого духа к внутренним (духовным) истинам, точнее, устремленность внутренней его части (п. 3758, 3782, 3793, 3819). Эта часть духа (он же внутренний человек) является как бы мертвой, что касается высших истин и благ, пока ее часть внешняя, или природный (он же внешний) человек не станет полностью пребывать в соответствиях с его благами и истинами внутренними (п. 3493, 3620, 3623). [2] Они должны быть соединены друг с другом так, чтобы представлять собой не раздельно двоих, но едино одного человека (подобно мужу и жене). Этот союз (сочетание) не может произойти до тех пор, пока природная часть духа, или внешний человек, не будет подготовлена; то есть, до тех пор, пока она не станет воспринимать и признавать все те общие (главные) истины, которые, здесь, означиваются под десятью сыновьями Иакова от Лии и рабынь; и пока блага природного человека не станут соединенными воедино с духовными истинами, совместное сочетание которых, означивается под рождением последнего сына Иакова от Лии; а именно, Завулону. Ибо имя ему и было дано от слов, представляющих собой выражение "жить (проживать вместе)", или "сожительствовать" (п. 3960, 3961). После того, как такое сочетание становится осуществленным, внутренняя и внешняя часть человеческого духа входят в небесное супружество, о котором уже говорилось выше (п. 3952). Причина, по которой они не могут вступить в таковое до этого, составляет собой величайшую тайну. Ибо благо внутреннего человека, которое, тогда, сочетается с благом человека внешнего, проявляется не иначе, как через посредство внешнего блага в связке с принадлежащей ему истиной; и это одновременно с проявлением этого блага через посредство любви к внутренней истине в нем, соединяющей себя с благом внешнего человека, пребывающем в связке со своей истиной. Отчего все происходит и прямо (мгновенно), и окольно, или опосредствованно (в отношении таких видов сочетания уже было сказано в п. 3314, 3573,

3616). Так как внутренний человек соединяется с внешним, тогда, как в первый раз; и, так как до этого их совместного сочетания, как бы и не существовало, то, поэтому, внутренняя устремленность человека к истине и представляется, как бы не рождавшей (бесплодной, пустой), и, в такой манере, как бы мертвой (как это и было указано выше), ибо Рахиль сказала: "Бог снял с меня пренебрежение". Именно это, собственно, и означает через "пренебрежение", которое, как сказано, "снял" Бог; то есть, отстранил; или от которого, как, здесь, сказано, Он освободил ее. [3] Но под словами, что следуют далее: "пусть Иегова прибавит (даст) мне и второго сына", от которых имя - Иосиф произошло, также, означает уже другая тайна. Под Иосифом представлено духовное царство Господа, а оттого и всякий ставший возрожденным духом человек. Ибо именно в это царство приходит и пребывает, затем, в вечности каждый человек, ставший человеком духовным. Существует две вещи, которые составляют духовного человека. А именно: милосердие и вера, или, что то же самое, блага и истины. Милосердие, от которого прорастает вера, или благо, от которого происходит истина, есть суть то, что представлено через Иосифа. Вера же, от которой пробуждается милосердие (любовь к ближнему), или истина, в которой зарождается благо (блаженство) милосердия, есть суть то, что означает словами "пусть Иегова прибавит (даст) мне и второго сына", и представлена последним сыном Иакова, Вениамином, в отношении которого сказано в Бытии, гл. 35:16-18. Таким образом, "Иосиф" представляет собой небесную часть духовного человека, а "Вениамин" – духовную часть человека небесного. Чем отличаются между собой эти двое, может быть очевидно из всего того, что было прежде так часто говорено о благе, от которого происходит истина, и об истине, от которой зарождается благо (блаженство) милосердия. Именно это, во внутреннем смысле, и есть тем, что представлено означенными выше словами Рахиль: "пусть Иегова прибавит (даст) мне и второго сына". Но суть этих тайн может быть очевидна лишь тем, кто уже пребывает в милосердии, исходящем от веры. Внутренние истины рассудка, тогда, могут пребывать в небесном свете, ибо, когда, свет с небес приходит туда, то усиливаясь милосердием, он становится чистым светом понимания. Но для всех тех, кто обитает исключительно в свете (понимания) мирском, тайны эти не могут быть очевидны, ибо в этом свете (понимании) нет света (понимания) небес, если не считать тех слов и вещей, в которых небесный свет пребывает внутренне. Для ангелов же, которые пребывают в небесном свете постоянно, эти тайны в порядке вещей, ибо входят в число самых наиболее распространенных знаний. [4] Из всего этого можно усмотреть и то, что под этими словами: "Бог снял с меня пренебрежение" и "пусть Иегова прибавит (даст) мне и второго сына", в наивысшем смысле, понимается Господь, что касается Божественных ощущений в человеческом духе; во внутреннем смысле, духовное царство (вторые небеса), или блага (блаженства), единые с верой; ибо они и составляют собой суть духовные ощущения в этом царстве. Но, что, во внешнем смысле, эти слова означают собой спасение, а также, плодоношение (усиление) и умножение (благ и истин), станет очевидно из того, что вскоре будет сказано чуть далее, в п. 3971. Духовное царство Господа, как уже неоднократно говорилось и показывалось, состоит из тех духов, которые пребывают в милосердии, а оттого и в вере. Оно отделено и отличается от небесного Царства Господа тем, что последнее состоит из тех духов, которые пребывают в любви к Господу, а оттого и в милосердии. Названные последними, составляют третьи, или наивнутренние небеса, но все те духи, которые пришли к милосердию составляют вторые, или внутренние (срединные) небеса. [5] Причина, почему в первом выражении упоминается слово "Бог" - "Бог снял с меня

пренебрежение", а во втором, затем, слово "Иегова" - "пусть Иегова прибавит (даст) мне и второго сына", заключена в том, что первое имя касается восхождения духа от истины к благу, но последующее – его нисхождения от блага к истине. Ибо духовный человек, при возрождении, поначалу, приходит к благу от веры (то есть, входит в благо, от которого рождаются истины); и прежде, чем стать духовным, на первом этапе, пребывает лишь в истинах веры (то есть, в истинах, в которых зарождается благо). Слово же "Бог" используется, когда (в Писании) объектом внимания является истина, но слово "Иегова" используется тогда, когда речь, в Слове, заходит о благе (п. 2586, 2807, 2822, 3921). [6] Что Иосифом представлено духовное царство Господне, или возрожденный духовно человек, а, следовательно, все блага веры (пребывающие в нем), может быть очевидно из тех мест и отрывков, в Слове, где упоминается Иосиф. Как это, например, в пророчестве Иакова, ставшего Израилем: Иосиф, стал сыном самым плодоносным, сыном самым плодоносным от источника (фонтана), о, дочери, сыном, который взобрался на стену; лучники были в большом гневе на него, и стреляли в него, и возненавидели его; но он усилился силой своего лука; а оружие его рук станет еще сильнее в руках Могущественного Человека от Иакова; от тех сил выйдет Пастырь и Скала (твердыня) Израилева; от Бога отца твоего, Он поможет тебе, а с Шаддаем (Всемогущим), Он благословит тебя небесными благословениями свыше, благословениями колодезя, залегающего глубоко внизу, благословениями груди и утробы; благословения отца твоего будут господствовать над благословениями моих предшественников, даже, выше желаний холмов вечных; они будут над головой Иосифа и короной на головах его братьев назореев (Быт. 49:22-26). В этих пророческих словах содержится, в наивысшем смысле, описание духовных ощущений Господа Бога; во внутреннем же смысле, Его духовное царство. Что включает в себя каждая конкретная вещь, по Божественной милости Господней, будет сказано в объяснении к этой главе чуть позже. [7] В подобной же манере, говорится и в пророчестве Моисея: об Иосифе он сказал так - благословит Иегова землю его драгоценными дарами небес, росой, и колодцами, что залегают глубоко внизу; и драгоценными вещами, что из плодов солнца; и драгоценными вещами, растущими от новолуний; и первыми плодами с гор, что на востоке, и драгоценными вещами, что с холмов вечных; и вождеденными дарами земли, и всем, что наполняет ее; и доброй волей того, кто проживает в кущах; они взойдут над головой Иосифа и над коронами на головах его братьев назореев (Втор. 33:13-17). [8] Так как Израилем представлена духовная Церковь Господа (п. 3305, 3654), то Иаков, что стал Израилем перед смертью, сказал о Иосифе еще и так: два сына твои, что родятся тебе в земле Египетской, прежде, чем Я приду к тебе в Египет, будут сынами и моими; Ефрем и Манассия – эти будут моими, как Рувим и Симеон. Ангел же, который искупил меня от всякого зла, благословит отроков так, что мое имя будет вновь вызвано в них; и имена отцов моих Абрахама и Исаака; пусть же они возрастают во множестве в середине земли (Быт. 48:5,16). Здесь, так необычно сказано о тех двух частях, что составляют собой духовную церковь, то есть, о понимании рассудка и об усилении воли (царящей среди людей церкви), ибо рассудок представлен через Ефрема (Ефраима), а воля – через Манассию. Отсюда и понятно, почему двое сыновей Иосифа были признаны Иаковом, то есть, Израилем, и были названы им, как будто они сыновья его собственные. Имя "Ефраим" часто упоминается в Слове, и особенно в Его части пророческой. Там под ним означиваются рассудочные истины и блага, которые принадлежат сути духовной церкви. [9] У Иезекииля: и сказал Иегова (Господь) - Сын человеческий, возьми себе один жезл (посох, палицу) и напиши на нем:



для Иуды и для сынов Израилевых, его товарищей; и еще возьми жезл и напиши на нем: для Иосифа, жезл (посох, палица) Ефрема, и для всего дома Израилева, его товарищей; и соедини их для себя один с другим, в один жезл (посох), чтобы они могли бы оба стать едино одним в твоих руках. Так говорит Господь Иеговы, вот, Я возьму жезл (посох) Иосифов, который в руке Ефрема и у колен Израилевых, его товарищей; и приложу Я их к жезлу (посоху) Иуды, и сделаю их едино одним жезлом (посохом); и они снова будут в моей руке. И я сделаю их одним единым племенем на земле, в горах Израилевых; и один Царь будет царем у них у всех; и они не будут более двумя племенами; и они не будут более разделенными на два царства (Иез. 37:16-17, 19, 22). Здесь, так представлено небесное и духовное царство Господа. Небесное царство под именем "Иуды" (п. 3654, 3881, 3921 в конце); духовное царство под именем "Иосифа"; и сказано, что эти царства не будут двумя раздельными, но будут царством едино одним. Ибо они соединились и стали едино одним царством Божиим в силу пришествия Господа в мир. [10] Что, также, и люди духовные стали спасаемы со времени и в силу прихода Господа в наш мир, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2661, 2716, 2833, 2834. Именно о таких людях (людях духовных) Господь говорил в Евангелии от Иоанна так: у Меня есть и другие овцы, которые не из сего стада (двора), и их, также, надлежит Мне привести; и они, тоже, услышат Мой голос; и будет, там, одно стадо и один Пастырь (Ин. 10:16). Эти слова означивают собой тоже самое, что означено и под словами "два жезла (посоха, палицы), для Иуды и Иосифа, которые будут соединены вместе под едино одним жезлом (посохом), и станут пребывать, как одно в руке Господа". Ибо небесные люди, когда восходят, составляют собой третьи небеса, которые являются небесами наисокровенными (наивнутренними), тогда как люди духовные, когда восходят, составляют собой небеса вторые, которые являются небесами срединными, и которые с небесами наивысшими составляют едино одни небеса, потому что наивысшие небеса своими потоками проникают в срединные небеса и насыщают их (то есть, ощущения небесные проникают в небеса духовные), отчего духовное царство становится, как бы пронизано порядком нисходящим с высших небес, и, таким образом, пребывает в совместном управлении и ведении. Божественно-небесные ощущения, в третьих, или наивнутренних небесах, рождаются и производятся любовью к Господу, тогда как небесно-духовные ощущения небес срединных рождаются и производятся любовью к ближнему (милосердием). Любовь к ближнему (милосердие) это та главная атмосфера, что заполняет собой вторые, или внутренние небеса, то есть, там, где пребывают ангелы духовные. Все эти слова указывают на истоки и характер (природу) потока наития свыше, а также, на сущность того совместного управления, что происходит посредством наития (влияния, воздействия, проникновения) свыше. "Дерево (из которого сделан посох)" означивает собой благо (блаженство, добро), рождаемое как от любви к Господу, так и от любви (милосердия) к ближнему (п. 2784, 2812, 3720). По этой причине, собственно, и было велено, в Слове, чтобы имена Иуды и Иосифа были бы "надписанными на посохах (палицах)", и говорится, что они должны "стать едино одним". [11] В той же манере, сказано и в книге пророка Захарии: Я укреплю (усилю) дом Иудин, и спасу дом Иосифов; и выведу Я их к жилищу (обители), ибо на них Я направлю милость Свою, и они будут переживать, как бы Я не оставил их; ибо Я есть Иегова (Господь), и Я их Бог, и Я дам ответы им (Зах. 10:6). Здесь, так сказано о двух царствах, небесном и духовном (небесное представлено через имя "Иуды", а духовное – через имя "Иосифа"), и о спасении царства духовного. [12] У Амоса: так говорит Иегова (Господь) дому Израилеву: найдите Меня, и будете живы.

Найдите Иегову, и будете живы, чтобы Он не навел огонь на дом Иосифа, и чтобы тот не пожрал его, ибо некому будет погасить его. Ненавидьте зло, и любите благо (добро), и установите суд у ворот; может быть, тогда, Иегова Бог Саваоф смилуется над остатками Иосифа (Амос 5:4,6,15). Здесь, также, под "Иосифом" означиваются духовные люди, тогда как под "домом Израилевым" представлена духовная церковь (п. 3305, 3654). "Иосиф", также, представляет и благо такой церкви, ибо только поэтому и сказано: "так говорит Иегова (Господь) дому Израилеву: найдите Меня, и будете живы, ... чтобы Он не навел огонь на дом Иосифа". [13] У Давида: услышь же, о, Пастырь Израилев; Ты, водящий Иосифа точно стадо; Ты, восседающий на херувимах, явись. Пред Ефремом, и Вениамином, и Манассией, возбуди мощь Свою, приди и спаси нас (Пс. 80:1-3). Здесь, в той же манере, "Иосиф" представляет собой всякого духовного человека; "Ефрем, Вениамин и Манассия" - три составляющие такой церкви (то есть, истины и блага в рассудке, понимание и делание их). [14] И еще: заведите песню (псалмы) и ударьте в бубен, пусть блаженствует арфа с псалтырью; трубою вострубите о новолунии, о празднике, о дне нашей святости (радости); ибо это есть уставами в Израиле, судом (законом) у Бога Иаковлева; Он назначил это для Иосифа, как свидетельство завета, когда тот выступил против земли Египетской; я услышал это на языке, который я не знаю (Пс. 81:2-5). Что под "Иосифом", здесь, означивается духовная церковь, или духовный человек, очевидно из каждого слова и выражения; ибо, в Слове, есть слова и понятия, которые выражают исключительно духовные ощущения и вещи, а есть слова и понятия, которые выражают исключительно ощущения и вещи небесные; и так это с исключительным единообразием во всем Слове. В этом же отрывке, пребывают слова, которые исключительно выражают духовные ощущения и вещи. И это такие как: "песня (псалмы)", "бубен", "арфа с псалтырью", "трубою вострубите о новолунии, о празднике, о дне нашей святости". Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что речь, здесь, идет о духовной церкви, которая подразумевается под именем "Иосифа". [15] У Иезекииля: так говорит Господь Иеговы, вот, здесь, и будет та граница, по которую вы будете наследовать землю, по числу двенадцати колен Израилевых; эти участки должны принадлежать Иосифу (Иез. 47:13). Здесь, так говорится о духовном царстве Господа, а потому и сказано: "эти участки должны принадлежать Иосифу". Божественно-духовные ощущения Господа есть то, что именуется под Его "властью царской (царственностью)"; ибо под "властью царской" Господа понимается господство Его Божественных истин (в человеческом духе); тогда как под Его "священством (властью священнической)" понимается господство Его Божественного блага (блаженства) (п. 2015, 3009, 3670). Именно "царская власть" Господа и есть всем тем, что тайно понимается под именем Иосифа, в то время, когда он был поставлен царем (управляющим) в земле Египетской. Все это, и все, что этим было представлено, по Божественной милости Господней, будет рассмотрено на своем месте. [16] Что касается Божественно-духовных ощущений Господа, или Божественной истины, представленной под Иосифом, в наивысшем смысле, то она не проникала в Господа, но исходила от Него. Ибо Сам Господь есть не что иное, как Самое наивысшее, или Божественное благо, ибо Сама Божественная истина происходит исключительно от Божественного блага. Если использовать сравнения, то это, как солнце и свет, исходящий от него. Солнце не есть светом, но есть потоком, рождающимся и исходящим от него. И это точно, также, как это с огнем и свет, ибо свет не пребывает в огне, но начинается и расходится от огня. Божественное благо само по себе, также, сравнивается, в Слове, с "солнцем", и "огнем"; и точно, также, оно и именуется этими словами: "солнце" и "огонь".

Все и вся в небесном царстве Господа имеет свою жизнь от блага, которое исходит от Господа, но все и вся в Его духовном царстве имеет свою жизнь от истины, исходящей от блага. Откуда, собственно, и следует тот факт, что, в той другой жизни, Господь является и видится перед небесными ангелами, как солнце, тогда как перед ангелами духовными, Он видится только, как луна (п. 1053, 1521, 1529-1531, 3636, 3643). От солнца происходит и тепло, и свет. Тепло, если говорить сравнениями, есть благами (блаженствами) любви, которую, по обыкновению, называют, также, теплом, только теплом небесным и духовным. Свет же, там, если говорить сравнениями, есть истинами, рожденными от блаженства, которые, также, по обыкновению, называют, там, духовным светом (п. 3636, 3643). Но в том небесном тепле и духовном свете, которые, в той другой жизни, исходят исключительно от Господа, как от своего солнца, носителями их являются исключительно блага любви и истины веры, а, тем самым, мудрость и благородство (п. 1521-1523, 1542, 1619-1632, 2776, 3138, 3190, 3195, 3222, 3223, 3339, 3485, 3636, 3643, 3862); ибо все то, что исходит из Господа оживляет. [17] Из всего этого, теперь, вполне можно усмотреть и то, что представляет собой Божия Духовность; и то, откуда берут свое начало царства духовное и небесное; и то, что духовное царство происходит от блага веры, то есть, от блага милосердия, которое проникает потоками от Господа непосредственно (прямо), а также, опосредствовано, через небесное царство. Божия (Божественная) Духовность и есть потоком всех тех ощущений, которые проникают от Господа, которые именуется, в Слове, "духом истины". Дух же истины представляет собой саму святость (чистоту) истины; и ни один человеческий дух не может владеть им иначе, кроме, как от Господа через Дух Истины, посланный Им Самим. Как это и очевидно из слов Самого Господа в Евангелии от Иоанна: когда Он, Дух Истины, сойдет, то Он наставит вас на все и всякую из истин; ибо Он будет говорить не от Себя; но будет говорить лишь то, что тем, или иным способом, Он услышит; и будет Он возвещать вам о всех тех вещах, которые должны произойти. Он прославит Меня, ибо Он от Меня возьмет и возвестит вам (Ин. 16:13-14).

3970.

Стихи 25, 26. И как только Рахиль родила Иосифа, то Иаков сказал Лавану: отпусти меня, и я пойду на свое место и в свою землю. Дай мне моих женщин, и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду; ибо ты знаешь службы мои, которыми я служил тебе. "И как только Рахиль родила Иосифа" означает признание (рождение) духовности, представленной Иосифом; "то Иаков сказал Лавану" означает блага (блаженства), рожденные от природной истины, в которых внутренне заложены блага Божественного происхождения, с помощью которых происходит соединение (сочетание, слияние) внутренних ощущений (рассудочных благ и истин); "отпусти меня, и я пойду на свое место и в свою землю" означает жажду (притяжение) природных ощущений, представленных Иаковом, следующую за состоянием рассудка, достигшего сочетания с Богом и Божественностью; "дай мне моих женщин" означает духовные устремления (любви, привязанности) к истине, продолженные и на природные ощущения (истины и блага); "и детей моих" означает то, что так же и все те истины (Божественно-духовные), получены, также, оттуда; "за которых я служил тебе" означает по своей собственной воле; "и я пойду" означает путь и сочетание с Божественными ощущениями в рассудке; "ибо ты знаешь службы мои, которыми Я служил тебе" означает деяния и и усилия, совершаемые совместно по Божией и по собственной воле.

3971.

И как только Рахиль родила Иосифа. Что этим означает признание (рождение новой) духовности, представленной Иосифом, очевидно из значения слова "родила", представляющего собой признание (п. 3905, 3911, 3915, 3919); из представления образа Рахиль, выражающего собой любовь к внутренней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); и из представления образа Иосифа, означающего собой духовное царство, а, в такой манере, и всякого духовного человека (п. 3969), и, следовательно, высшую Духовность в нем. Ибо Духовность (Дух Истины), та, что рождена от Господа, и есть тем родом духовности, что делает человека человеком духовным, а вторые небеса - духовным царством. Все, что было сказано, здесь, о сыновьях Иакова от рабынь и Лии, во внутреннем смысле, касается прихода (внутренней части человеческого духа) в восприятие и признание общих (выходящих на мирскую поверхность, главных, принадлежащих всем мирам) истин, и, наконец, прихода в сочетание (слияние вместе) внешнего человека с внутренним, и, в такой манере, касается возрождения человека в плоть, даже, до момента его полного установления в Духовность. "Иосиф", собственно, и представляет собой бытие (суть такого становления) духовным человеком. Под мгновенным (прямым) следованием проникновением Божьей Духовности (Духа Истины) понимаются плодоношения и умножения истины и блага (добра и красоты) в нем, которые, тогда, означаются под словом "стада", которые Иаков приобрел (возродил) в себе от стад Лавана. Ибо после того, как в человеке осуществляется сочетание внутреннего человека с внешним, или рассудочной части духа с природной, в нем начинают происходить плодоношения блага (блаженств) и умножения истин. И это по той причине, что это единение является, по своей сути, небесным супружеством в человеке, и все эти ощущения, явления и вещи рождаются, тогда, и происходят от него. От этого же супружества происходят и те плодоношения и умножения, которые означаются "Иосифом", также, и во внешнем смысле (п. 3965, 3969). Что под "плодоношениями" понимается внешнее (природное) благо, а под "умножениями" – природные истины, сказано в п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847.

3972.

То Иаков сказал Лавану. Что этим означаются блага (блаженства), рожденные от природной истины, в которых внутренне заложены блага Божественного происхождения, в силу которых происходит соединение (сочетание, слияние) внутренних ощущений (рассудочных благ и истин), очевидно из представления образа Иакова, выражающего собой блага, исходящие от природных истин (п. 3659, 3669, 3677, 3775, 3829); и из представления образа Лавана, представляющего собой блага Божественного происхождения, внутренне вложенные в природные блага (п. 3612, 3665, 3778). Что сочетание (единение) внешних ощущений человеческого духа с внутренними осуществляется именно через эти блага (блаженства), неоднократно объяснялось выше (п. 3665, 3690, и др.). Это благо, также, означает и через овечьи "стада Лавана", благодаря которым Иаков приобрел и свои собственные стада (в отношении которых еще будет сказано в дальнейшем).

3973.

Отпусти меня, и я пойду на свое место и в мою землю. Что этим означает жажда (притяжение) Божественно-природных ощущений, представленных Иаковом, следующая

за состоянием рассудка, достигшего сочетания с Богом и Божественностью, очевидно из представления образа Иакова, сказавшего эти слова, и представляющего собой блага, рожденные от природных истин (п. 3972); из значения слова "место", представляющего собой всякое состояние человеческого духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387); а также, из значения слова "земля", которое, здесь, представляет собой уже Божественный рассудок. Ибо под "моей землей" имеется в виду земля его отца Исаака и его матери Ревекки. И так как эта земля представляла их, также, то он и пожелал быть отпущенным (стать свободным) и идти туда. Что "Исаак" представляет собой Божественный рассудок в отношении блага, пребывающего в нем, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2083, 2630, 3012, 3194, 3210. Что "Ревекка" представляет собой Божественную истину, единую с Божественным благом, в человеческом рассудке, очевидно по п. 3012, 3013, 3077. Что этими словами выражена и жажда (притяжение) к такому сочетанию и связи, очевидно по той устремленности (любви, привязанности), которая содержится в них.

3974.

Дай мне моих женщин. Что этим означиваются духовные устремления (любви, привязанности) к истине, продолженные и на природные ощущения (истины и блага); а "и детей моих" означивает все те истины (Божественно-духовные), полученные оттуда, очевидно из значения слов "женственность", или "женщины", представляющего собой устремленность (любовь, привязанность) к истине; из значения его женщин: "Лии", выражающей собой устремленность (любовь) к внешней истине, и "Рахиль" – устремленность (любовь) к истинам внутренним (о которых часто говорилось выше); а также, из значения слова "дети", представляющего собой произведенные от них истины. Ибо под "сыновьями", в духовном смысле, означиваются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373), а под "детьми", которые рождаются от женщин, произведенные от той устремленности (любви) истины. Что существовал устав (порядок, закон) среди древних, чтобы хозяином слугам его, мужчинам, выделялись женщины, и, что от них допускалось рождение им детей, это, вполне, очевидно у Моисея: если ты купишь себе за раба еврея, то пусть он шесть лет служит тебе, но на седьмой год он должен быть отпущен на волю даром. Если хозяин даст ему женщину, и она родит ему сыновей, или дочерей, женщина и ее дети должны остаться у господина их, а он может выйти своим телом (Исх. 21:02, 4). Поскольку это порядок (закон) был принят, исходя из уставов Древней Церкви; и, таким образом, был известен и Лавану, то поэтому он и заявил о своем праве на женщин и детей Иакова. Как это очевидно по словам из следующей главы: Лаван же сказал Иакову, дочери - мои дочери, и сыновья - мои сыновья, и стада – мои стада; и все, что ты видишь, это мое (Исх. 31:43). Но, так как и Иаков знал об этом, то он сказал Лавану так: "дай мне моих женщин и моих детей". Но, что этим же положением (законом) устава (церкви), как очевидно по цитируемому отрывку из Моисея, во внутреннем смысле, представляется еще и право внутреннего, или рассудочного человека, на те блага и истины, которые он приобрел сверх тех истин и благ, что имеются во внешнем, или природном человеке (то есть, внутренне), ибо через раба, здесь, представлены истины природного человека, каковыми они являются в начале всякого духовного возрождения человека, то есть, до появления в нем подлинных (всепроницающих, вечных) истин, этими словами только лишь намекается. Истины, приобретаемые человеком, в начале его возрождения, еще не являются подлинными истинами вечности, но выглядят они (по видимостям, казательностям), как истины, ибо, как уже было показано ранее, они служат средством

(ступенями) для восхождения (введения человеческого духа) в подлинные истины и блага. Именно поэтому, когда высшие блага и истины проникают в него посредством видимостей, или через их посредие (служение), то те видимости истин удаляются (подобно отделению природных истин от духа вместе с отделением тела), а блага и истины подлинные, таким способом, заступают на их место и остаются (в духе). Ради этой цели, то есть, ради указания на это представление, собственно, и был среди евреев написан и установлен закон (порядок) о слугах (рабах). [2] Но, что касается Иакова, то он не был купленным рабом (слугой), но был отпрыском, даже, более знатного рода, чем сам Лаван. И он выкупил своей собственной службой, для себя, дочерей Лавана, а, следовательно, и детей, рожденных от них, ибо они стали ему, как бы заработанной платой. Мысли же Лавана, в отношении всего этого, по этой причине, не соответствовали действительной истине. Более того, под "рабом из евреев" означаются истины, которые служат восхождению (введению) человеческого духа в подлинные (вечные, пронизывающие все миры, Божественно-природные) блага и истины, тогда как под его "женщиной" означает его устремленность (любовь, привязанность) к природному (телесно-чувственному) благу. С Иаковом же все не так. Под ним представлено благо (блаженство в духе), получаемое от природной истины; но под его "женщинами" – устремленности (любви) к истине. А это вовсе не то, что увиделось Лаваном, который сопоставил себя с образом "хозяина" из закона об отношении к рабам из евреев, которым, там, означаются истины природного рассудка; но - заложенные в блага природные более высшие блага (п. 3612, 3665, 3778). Ибо природные в себе таковы, что не являются подлинными благами, но, видятся (кажутся) подлинными. И это по той причине, что они служат для восхождения духа в высшие истины (п. 3665, 3690), которые, следовательно, уже принадлежали Иакову. [3] Эти вещи, здесь, освещены так глубоко, потому что они едва ли проникают в какое-либо человеческое понимание. И это по той причине, что мало кто из людей знает, что из себя представляют истины и блага природные; и, чем они отличаются от истин и благ рассудка. Еще менее, среди людей известно то, что природные блага и истины не являются подлинными (высшими, вечными, Божественными), но, что они лишь кажутся таковыми, чтобы помочь и послужить основанием для введения подлинных (вечных, Божественных) благ и истин, главным образом, в начале возрождения человеческого духа. Тем не менее, так как именно эти вещи содержатся, во внутреннем смысле, в этих словах, и, во внутреннем смысле, слов, сказанных о стадах Лавана, посредством которых Иаков приобрел стада и для себя, то они не должны пройти незамеченными (быть не озвученными). Так как все же могут быть такие люди, которые смогут их понять. Ибо всякий, пребывающий в желании знать такие вещи, то есть, который пребывает в устремленности (любви) к духовным благам и истинам, в конце концов, просветляется в отношении своих целей.

3975.

За которых я служил тебе. Что этим означается - по своей собственной воле, очевидно из значения слова "служить (служение)", представляющего собой дела и поучения (работу и учебу, опыт и наблюдения) (п. 3824, 3846); и которое, когда оно говорится о Господе, означает собой Его Собственную волю. Ибо только по Своей Собственной Воле (Власти, Могушеству) Господь приобрел для Себя и в Себе Божественные блага и Божественные истины, и сделал доступными (передал) их через Своего Божественного

Человека (человеческому роду) (п. 1616, 1749, 1755, 1921, 2025, 2026, 2083, 2500, 2523, 2632, 2816, 3382).

3976.

И я пойду. Что этим означается путь и сочетание с Божественными ощущениями в рассудке, очевидно из значения слова "пойти", то есть, на свое место и в свою землю (п. 3973), под которыми означается жажда (притяжение) к слиянию (сочетанию, союзу, единству) и связи с Божественными ощущениями в рассудке.

3977.

Ибо ты знаешь службы мои, которыми Я служил тебе. Что этим означиваются дела и поучения (опыты и наблюдения, деяния и видения), совершаемые совместно по Божией и по собственной воле, можно усмотреть из того, что было сказано и приведено чуть выше (п. 3975); и, таким образом, оставить без дальнейшего объяснения. Что эти вещи представляют более глубже, очевидно из сказанного ранее в п. 3974, а также, из того, что последует далее.

3978.

Стихи 27-30. А Лаван сказал ему: я умоляю, если бы я нашел благоволение в очах Твоих, и я испытал бы это, то и Господь бы благословил меня из-за тебя. И он сказал, назначь мне свою награду, и я дам ее. А тот сказал ему: ты знаешь, как я служил тебе, и как хозяйство твое для меня было, как свое. Ибо оно было мало у тебя до меня, а, теперь, прибавилось во множестве; ибо Иегова (Господь) благословил тебя с моим приходом; но, теперь, когда же я буду работать для своего собственного дома? "А Лаван сказал ему" означает духовное восприятие от блага (блаженства), которое означено "Лаваном"; "я умоляю, если бы я нашел благоволение в очах Твоих" означает сильную склонность; "и я испытал бы это, то и Господь бы благословил меня из-за тебя (для такой цели)" означает начатки (семя) Божественности в целях, рождаемых от природных благ, и Которой они должны, тогда, служить; "и он сказал, назначь мне свою награду, и я дам ее" означает то, что это служение, уже само по себе, может дать то, что желаемо (необходимо); "а тот сказал ему: ты знаешь, как я служил тебе" означает то, что благо (блаженство, добро), пребывающее в знаниях человека, составляет его живость ума (понимание рассудка) и его волю; "и как хозяйство твое для меня было, как свое" означает то, что всякое ощущение в рассудке и воле, также, должно быть зачато от Божественности; "ибо оно было мало у тебя до меня" означает, что блага (блаженства) своего Собственного я (природной части духа) будут совершенно бесплодны, пока они не станут соединенными (с Божественными целями); "а, теперь, прибавилось во множестве" означает плодородность после такого сочетания; "ибо Иегова (Господь) благословил тебя с моим приходом (в моих ногах)" означает то, что благословение (природное благополучие) происходит от той Божественности, которая пребывает внутри природных блаженств; "но, теперь, когда же я буду работать для своего собственного дома?" означает то, что, теперь, даже, блага (блаженства) своего Собственного я станут приносить плодородия в силу той Божественности.

3979.

А Лаван сказал ему. Что этим означивается духовное восприятие от блага (блаженства), которое означено "Лаваном", очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509); и из представления образа Лавана, представляющего собой природное благо, в котором заложены семена блага Божественного (п. 3612, 3665, 3778). Что такое восприятие происходит именно от особого рода благ (блаженств), означенного словами "Лаван сказал ему", так это потому, что под личностями, в Слове, не означиваются сами эти люди, но действующие через них и в них ощущения и вещи; которые, в наивысшем смысле, представляют собой ощущения и вещи Божественные, которые пребывают в Господе; но, во внутреннем смысле, отражения всех тех ощущений и таких вещей в данном человеке, о котором идет речь; и, таким образом, через одну и ту же личность представлены, как бы две крайности личности, и присущих ей ощущений.

3980.

Я умоляю, если бы я нашел благоволение в очах Твоих. Что этим означивается сильная склонность (притяжение, влечение), очевидно из значения слов "найти благоволение (милость) в глазах" кого-либо, представляющего собой сильное влечение (притяжение). Сильное влечение приписывается благу, которое означено именем "Лаван", когда его присутствие сильно желаемо. Всякий, ощущающий (отражающий, размышляющий), или способный к отражению, по своей собственной устремленности (любви) к благу и истине в себе, а также, по радости и удовольствиям (блаженствам и наслаждениям) от них, заметит за собой сильное влечение к одним людям, и совсем иное к другим. Но без восприятия этих ощущений (отражений), эти и подобные вещи человеком не видятся.

3981.

И я испытал бы то, что и Господь благословил меня из-за тебя (для такой цели). Что этим означиваются начатки (семя) Божественности в целях, рождаемых от природных благ, и Которой они должны, тогда, служить, очевидно из значения слов "испытать то, что и Господь благословил", представляющего собой такое понимание (знание), что происходящее наверняка исходит от Бога (Его Божественности). Что такое знание требуется для цели розыска природных благ (блаженств), с которыми возможно бы было служение Божественным истинам, означивается словами "из-за тебя". Ибо под "Иаковом" означивается благо, исходящее от природной истины (п. 3659, 3669, 3677, 3775, 3829); а под "Лаваном" – благо, в котором заложено служение Богу (как это уже было показано ранее не раз; и, например, в п. 3982, 3986).

3982.

И он сказал, назначь мне свою награду, и я дам ее. Что этим означивается то, что это служение, уже само по себе, может дать то, что желаемо (необходимо), может быть очевидно и без объяснения. Выражения, что были сказаны до сих пор, имеют такой характер, что они не могут быть уяснены в рассудке в понятной форме. И это не только потому, что внимание ума (понимание) не может видеть в одно мгновение параллельно и исторические события, происходящие с Лаваном и Иаковом, и ощущения и вещи духовные, которые рассматриваются, здесь, во внутреннем смысле (ибо исторические образы всегда удерживают и заполняют собой внимание, отчего и должны превратиться в ничто, чтобы не закрывать историческими понятиями последовательности и отношения



внутренние), но и потому, что необходимо еще иметь и ясное представление о тех благах, что представлены Лаваном и Иаковом; и помнить, что блага, представленные Лаваном, имеют такой характер, что они могут быть полезны чисто лишь на этапе вхождения духа в подлинные блага и истины; и, что, когда это благо исполнит свое полезное служение, оно должно быть оставлено позади. Качество этого блага уже было описано. Оно похоже на качество незрелых волокон в не поспевших плодах, с помощью которых плод наполняется соком. Но, когда эти волокна завершают свое служение этой цели, то они, тогда, растворяются, а плоды созревают с помощью других волокон, и в силу которых они, наконец, принимают в себя подлинные соки. [2] Хорошо известно, что человек узнает многие ощущения и вещи в младенчестве и детстве исключительно для того использования, чтобы через их посредство он мог бы познать те ощущения и вещи, которые являются ему более полезными; а, затем, посредством тех, усвоить ощущения и вещи еще более полезные; пока, наконец, он не познает и все те вещи и ощущения, которые будут ему нужны для вечной жизни; а когда он узнает следующие, то первые (бывшие прежде) почти полностью уничтожаются. Подобные вещи происходят и тогда, когда человек заново возрождается Господом. Поначалу, он ведется различными устремлениями к благу и истинам, которые не являются устремлениями к благам и истинам подлинным, но зато имеющим отношение единственно к пользам и службам, способствующим нашему пониманию их; затем, теми, что способствуют нам проникнуться ими; и, когда это становится сделанным (совершенным, законченным), то предыдущие устремления (любви) забываются и оставляются позади, ибо, как средства, они свое уже отслужили. Точно так же, дело обстоит и с благом, означиваемым под именем "Лавана", в отношении к благу, исходящему от истины, и означиваемому под именем "Иакова", также, как и под "стадами" каждого из них (о которых будет сказано чуть ниже). [3] Тайны, которые содержатся в этих словах, и в тех, которые последуют далее, представлены в форме историй для того, чтобы Слово могло бы быть прочитано с наивысшим наслаждением, даже, детьми и людьми простодушными. И это с той целью, чтобы, когда они войдут в состояние святого (чистого) наслаждения, сошедшего в их рассудок от исторического смысла, ангелы, которые пребывают с ними, могли бы оказаться в состоянии святости от восприятия внутреннего смысла; ибо именно этот смысл выстроен под понимание ангелов, тогда как смысл внешний – выстроен (адаптирован) согласно пониманию земного человека. Посредством таких форм ощущений и вещей, собственно, и происходит внутреннее сообщение человека с ангелами, о котором человек ничего не знает (и не понимает) вовсе, но от которого он воспринимает наслаждение необычного рода, сопряженное с чувством святости.

3983.

А тот сказал ему: ты знаешь, как я служил тебе. Что этим означивается то, что благо (блаженство, добро), пребывающее в знаниях человека, составляет его живость ума (понимание рассудка) и его волю, может быть очевидно из порядка тех вещей, которые представлены, здесь, во внутреннем смысле. Что знать (понимать) чьи-либо качества состоит в том, чтобы знать (понимать) его ум (мысли и желания), очевидно. А, что знание (понимание) чьих-либо качеств, что касается его служений, представленное выражением "ты знаешь, как я служил тебе" есть знанием (пониманием) побуждений и нужд его воли, может быть очевидно из значения слова "служение", представляющего собой, здесь, волю человека, изъявляемую от Собственного я (по собственному желанию) (п. 3975, 3977).

Ибо под Иаковом представлены Божественно-природные ощущения Господа, что касается Его благ, рожденных от истин, которые составляют Его волю. Отсюда, собственно, и следует, что под словами "и как хозяйство твое для меня было, как свое" означивается то, что всякое ощущение в Его рассудке и воле, также, было от Иеговы и Божественным.

3984.

Ибо оно было мало у тебя до меня. Что этим означивается то, что блага (блаженства) своего Собственного я (природной части духа) будут совершенно бесплодны, пока они не станут соединенными (с Божественными целями), также, может быть усмотрено из порядка тех вещей, которые представлены, здесь, во внутреннем смысле. Ибо качество благ, представленных именем Лавана, прежде чем они станут соединенными и едиными с благами истины, которые представлены "Иаковом", описывается, как имеющее едва ли какое значение и пользу, то есть, как бесплодность. Но что происходит дальше с этими вещами, станет очевидно из всего того, что последует, теперь, далее.

3985.

А, теперь, прибавилось во множестве. Что этим означивается плодородность после такого сочетания, очевидно из значения слов "прибавилось во множестве", представляющего собой плодородность, то есть, прибавление благ после соединения в человеке его Собственного я с Божественным Я.

3986.

Ибо Иегова (Господь) благословил тебя с моим приходом (в моих ногах). Что этим означивается то, что благословение (природное благополучие) происходит от той Божественности, которая пребывает внутри природных блаженств, очевидно из значения слов "благословение Иеговы", представляющего собой даяние (дарение) внешних благ (п. 3406); и, что оно происходит от сочетания (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584). Таким образом, под "благословением Иеговы" означивается получение в дар Божественных благ через внутреннее единение; и, здесь, в виде природных благ, которые представлены Иаковом. Эти природные блага и есть тем, что означивается словами "в моих ногах". Что слово "ноги" представляет собой природные блага, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2162, 3147, 3761, также, как это будет очевидно через соответствия вещей, существующих в Великом человеке, с вещами и ощущениями в физическом теле человека, которое будет показано в конце содержания новых глав. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что под выражением "ибо Иегова благословил тебя в моих ногах" означает от Божественности, которая внутренне пребывает в природном благе. [2] Тайна, которая сокрыта в этих словах и в тех, которые им предшествуют, известна немногим; если, вообще, она кому-либо из людей может быть известна; и, следовательно, она все еще не раскрыта. Блага, которые существуют в людях, живущих как в лоне церкви, так и вне ее, настолько различны, и так разнообразны, что блага у одного человека никогда не бывают в точности такими же, как у другого человека. Вариации (различия) происходят из-за форм истины, с которыми эти блага (блаженства) могут быть соединены. Ибо всякое благо имеет свои качества от союзной ему истины, тогда как истины имеют свою сущность от союзных им благ. Многообразие, также, происходит и от качества устремлений (желаний, привязанностей) каждого в своей любви, которые укореняются и соединяются (прививаются) в человеке в ходе его жизни (деяний и дел). Даже в людях,

которые принадлежат лону церкви, сегодня, едва ли найдется хотя бы несколько подлинных истин. Их еще меньше в людях, которые пребывают вне церкви. И это по той причине, что устремленность (любовь, привязанность) к подлинным (Божественным, вечным) истинам проявляется среди людей исключительно редко. [3] Тем не менее, все те люди, которые пребывают в истинных блаженствах через дела своей жизни, то есть, все те, которые живут в любви к Господу и любви к ближнему, будут спасены (наделены высшими истинами). Что эти люди могут быть спасены, так это потому, что Божественность Господа пребывает в благе любви к Богу и в благе любви (милосердия) к ближнему. А где Божественность пребывает внутренне, там все ощущения и вещи располагаются в порядке от Бога, и так, что они могут быть соединены с подлинными благами и подлинными истинами, которые пребывают в небесах. Что это так и происходит, может быть очевидно по самим небесам, которые составлены из огромного множества обществ, которые будучи бесчисленными, и совершенно разными, как в общем, так и в частности, что касается благ и истин, пребывающих в них, тем не менее, взятые все вместе, образуют собой едино одни небеса; и будучи связанными (составленными), как части и органы человеческого тела, которые, хотя и различны между собой во всем, тем не менее, представляют собой по устройению, как бы Одного и Единого Большого Человека. Ибо человек, который образуется из разных множеств многих частиц материи, никогда не бывает состоящим из единиц, собранных точно по одной и той же схеме, но состоит из вещей переменчивых, но между собой гармонично соединенных. Так как каждый физический человек состоит из переменных и различных материй, между собой гармонично соединенных, то тем более то же самое происходит с благами и истинами, как материями духовного мира, где блага и истины сами по себе настолько различны, что никогда не бывают точно такими же у одного человеческого духа, как у другого; и, тем не менее, сотворяют едино один человеческий дух силою Божественности через любовь и милосердие. Ибо любовь и милосердие есть формами духовных связей (союзов, сочетаний, супружеств), а их разнообразие составляет собой небесную гармонию, которая совершает (производит) такое согласие, что они становятся едино одним Человеком в Божественности, то есть, в Господе. [4] Более того, блага любви к Богу и блага любви (милосердия) к ближнему, хотя и могут быть различными из-за союзных им истин и устремлений (любовей, привязанностей) к различного рода истинам, тем не менее, восприимчивы к подлинным (Божественным, вечным) истинам и благам. Ибо люди благие, так сказать, не проявляют жесткости и сопротивления, но есть всегда, как бы мягко уступающими (приемистыми) и податливыми, и позволяющими в себе быть ведомыми Господом, и, таким образом, быть склоненными к благу, а через благо к Господу. Совершенно по-другому обстоит дело с теми, кто пребывает в любви к себе и любви к миру. Они не позволяют в себе быть ведомыми Господом и склоненными к Господу, но жестко (неподатливо) сопротивляются, ибо они желают вести себя исключительно сами. И это еще более, в том случае, когда они пребывают в убеждениях (принципах) лжи, которые были ими неоднократно подтверждены (и признаны). Насколько сильна их тяга к такого рода склонности и характеру, настолько же трудно им признать существование Божественности. [5] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что означается, во внутреннем смысле, под словами, которые были сказаны Иаковом Лавану. Ибо под "Лаваном" означается такое благо, которое подлинным не является, потому что подлинные истины прежде не были имплантированы (высажены) в нем. Тем не менее, оно все же имеет такой характер, что может быть соединено с ними; даже так,

что сама Божественность внутренне может пребывать в нем. Такое благо имеет обыкновение пребывать в маленьких детях, прежде, чем они смогут получить подлинные истины; а также, в простых людях, пребывающих внутри церкви, которые едва знают (понимают) пару истин из истин веры, но, при этом, тем не менее, живут в милосердии (любви к ближнему). Такой род блага, также, существует среди праведных язычников, которые пребывают в святом поклонении своим богам. С помощью такого рода благ, человек (в том мире) может быть введен в подлинные (вечные, Божественные) истины и блага; как это и можно усмотреть из всего того, что было сказано о маленьких детях и о простолюдинах в церкви (п. 3690), а также, из сказанного о праведных язычниках, пребывающих вне церкви (п. 2598-2603).

3987.

Но, теперь, когда же я буду работать для своего собственного дома? Что этим означается то, что, теперь, даже, блага (блаженства) своего Собственного я станут приносить плодоношения в силу той Божественности, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой благо (п. 2233, 2234, 3128, 3652); но, здесь, это сказано в виде выражения "свой собственный дом (мой дом)", представляющего собой благо, означенное именем "Иакова". Что "когда же я буду работать для своего дома" означает – когда же я сделаюсь плодоносным от наивнутреннего блага, очевидно по предмету, затронутому в вопросе, представляющему собой плодоношение (увеличение, прибавление) блага и умножение истин, ибо под "Иосифом", который родился последним у Иакова, означается плодоношение человеческого духа (п. 3965, 3969, 3971). То же самое понимается и под "стадами", которые Иаков приобрел для себя с помощью стад Лавана, как будет усмотрено из того места, где это вскоре будет описано. Что благо не будет плодоносным (рождающим отпрысков, как женщина), ни истина (как мужчина, рождающий отпрысков только в союзе с женщиной) не будет умноженной, если прежде этого не произойдет соединение (сочетание) внешнего человека с внутренним, может быть очевидно из того факта, что, при таком слиянии (воедино), весь человек (восходит к новому качественному состоянию): внутренний - начинает непрестанно желать блага другим, а, тем самым, и думать исключительно о благе, тогда как внешний человек начинает делать благо (добро, блаженство) для других, и, в такой манере, наставлять (научать) благу (блаженству, добру). Если делание блага (добра) не сочетается (не соединяется) с желанием блага, а наставление (обучение) благу не сочетается с помыслами о благе, то нет, тогда, в человеке чего-либо из благ вовсе. Ибо, как это всем хорошо известно, часто злые люди легко могут делать благо, но желать, при этом, зла, также, как и наставлять (учить) благу, но, при этом, помышлять (думать) о зле. Лицемеры и профаны (фанатики) могут наставлять и учить благу более искусно, чем кто-либо другой; и это, даже, так, что они своими действиями могут выдавать себя за самих ангелов света, тогда как они – суть дьяволы (гении зла) внутри. Отсюда, собственно, и очевидно, что благо не войдет в плодоношение ни у одного человека, пока в нем добрые (благие) дела его не соединятся (не сольются) с его желаниями блага (блаженства), а его наставления (поучения) благу не сочетаются с его помыслами о благе; то есть, пока внешний человек не соединится с внутренним.

3988.

Стихи 31-33. И тот сказал: что же я дам тебе? А Иаков сказал: не давай мне ничего, главное, не послабляй делать по слову моему, и я вернусь (пока останусь), и буду кормить и стеречь стадо твое. А сегодня я пройду через все твои стада, и отделию оттуда всякий молодняк скота, который стал с крапинами и с пятнами, и (себе) отделию всех черных из молодняка ягнят, а также, с пятнами и с крапинами молодняк из коз, и эти и будут моей наградой. И пусть моя праведность ответит за меня, на следующий день, ибо, когда ты придешь посмотреть на награду мою пред тобою, то всякий скот среди коз, на котором не будет крапин и пятен, и всяк среди ягнят, который не будет черен, тот будет указывать на краденное мною. "И тот сказал: что же я дам тебе?" означает знание; "а Иаков сказал" означает ответ; "не давай мне ничего, главное, не послабляй (не отказывай) делать по слову моему" означает, что духу должно войти (усвоить) знания, главным образом, о благе (добре, блаженстве), которое исходит от (Божественно-природной) истины; "и я вернусь (останусь пока), и буду кормить и стеречь стадо твое" означает, что благо, представленное Лаваном, должно быть применено с целью служения (высшему благу); "этим днем (сегодня) я пройду через все твои стада" означает, что Господь (в возрождающемся человеке) воспринимает все возможные блага по качеству; "и отделию оттуда всякий молодняк скота, который стал с крапинами и с пятнами" означает, что все блага (означены, как "стада"), которые принадлежат Господу (в возрожденном человеке), но которые (в нем) смешались со злом (означены, как с "крапинами"), и ложью (означены, как с "пятнами"), будут отделены; "и (себе) отделию всех черных особей из молодняка ягнят" означает блага невинности, проявившиеся в Собственном я, которые принадлежат к благам, означенным "Лаваном"; "а также, с пятнами и с крапинами молодняк из коз" означает, что, затем (на следующем шаге), к Иакову должны быть прибавлены и все те блага, что рождены от высшей истины, но к которым примешались лжи и зла; "и эти и будут моей наградой" означает, что все это происходит (по собственной воле, в собственном я человека) от Господа; "и пусть моя праведность ответит за меня" означает Божественную святость, которую имеет Господь (и Божественное Я в каждом человеке); "на следующий день" означает в вечность; "ибо, когда ты придешь посмотреть на награду мою пред тобою" означает, что в собственном я человека есть частица и от Господа (Божественное Я человека); "то всякий скот (особь) среди коз, на котором не будет крапин и пятен" означает то, что не от блага, означиваемого "Лаваном", но смешанное со злом и ложью в благах, исходящих от истины; "и всяк среди ягнят, который не будет черен" означает первое состояние невинности; "тот будет указывать на краденное мною" означает, что это (благо не будет благом) от Господа.

3989.

И тот сказал: что же я дам тебе? Что этим означается желание знать у Лавана, может быть очевидно из значения его мольбы в вопросе, означивающего его желание знать, что именно и сколько Иаков хотел бы получить в оплату за его найм, или в награду (вознаграждение). "А Иаков сказал" означает ответ, очевидно и без объяснений.

3990.

Не давай мне ничего, главное, не послабляй делать по слову моему. Что этим означается то, что духу должно войти (усвоить) знания, главным образом, о благе (добре, блаженстве), которое исходит от (Божественно-природной) истины, очевидно из

значения слов "не давай мне ничего", представляющего собой невозможность возрождения (духа) от тех благ, что представлены Лаваном, но возможность возрождения от благ, представленных Иаковом, то есть, от тех благ, которые представляют собой блага, рожденные от истины (п. 3669, 3677, 3829). Но какова суть того блага, что приводит к возрождению, будет показано в дальнейшем.

3991.

И я вернусь, и буду кормить и стеречь стадо твое. Что этим означается то, что благо, представленное Лаваном, должно быть применено с целью служения (высшему благу), а точнее, ввести (человеческий дух) в подлинные (Божественно-природные) блага и истины, как было сказано выше, очевидно из значения слова "стада". И, здесь, имеются в виду стада Лавана, представляющего собой блага, означенные, в Слове, этим именем. "Вернусь, и буду кормить и стеречь стадо твое" означает то, что благо, представленное Лаваном, должно быть применено с целью служения (высшему благу). Как это и очевидно из всего того, что последует далее. Ибо стада Лавана стали началом стадам, которые Иаков приобрел, как свои собственные, потому что они послужили ему в качестве начальных сил и средств, и, таким образом, были ему полезны (в достижении целей).

3992.

Этим днем (сегодня) я пройду через все твои стада. Что этим означается то, что Господь (Божественное Я в возрождающемся человеке) воспринимает все возможные блага по качеству, очевидно из значения слова "стада", представляющего собой множество благ (п. 343, 3518); а также, из значения слов "пройду через все твои стада", представляющего знание (понимание) и восприятие их качества.

3993.

И удалю оттуда всякий молодняк скота, который стал с крапинами и с пятнами. Что этим означается то, что все блага и истины, которые принадлежат Господу (в возрожденном человеке), будут выделены (в нем) из смеси со злом (означены, как с "крапинами"), и из смеси с ложью (означены, как с "пятнами"), очевидно из значения слова "отделю (удалю)", представляющего собой отделение; и из значения слова "стада" (здесь, стада из коз и овец), представляющего собой блага и истины (п. 1824, 3519). Что в этой главе, в этих и последующих стихах, сокрыты высшие тайны (что касается человеческого духа), можно усмотреть по множеству тех событий и явлений, которым не должно было бы быть места, или какого-либо упоминания в Божьем Слове, если бы в них не пребывали ощущения и вещи более тайные, чем те, которые в них видятся по буквальному смыслу. Как, например, там, где Иаков попросил себе в вознаграждение (награду), или плату за наем, лишь молодняк коз с крапинами и пятнами, и одних черных среди ягнят; и, там, где он помещал в поилки и водоводы прутья (ветки) из орешника и платана, очищенные до белизны (со снятой корой), перед приходом стад Лавана, чтобы они зачинали (случались); и, там, где, касательно ягнят, когда он ставил овец лицом к пестрым стадам, а задом к черным стадам Лавана; и что, таким образом, он стал богатым, не путем блага, но путем злого (хитрого) умысла и умения. В этих событиях и делах не видится ничего Божественного, тогда как все слова, в Слове, являются вещими, как, в целом, так и, в частности; и вплоть до мельчайшего штриха (йоты), являются Божественными. Более того, буквальное знание (и понимание) всего этого (что делал Иаков) не несет в себе ни

малейшей пользы для спасения (человеческого духа). И все же, Слово, при этом, представляет собой вещи исключительно Божественные, которые содержат в себе все именно то знание, которое необходимо для спасения и вечной жизни (человеческого духа). [2] Из всего этого, и из подобных описаний событий в других местах, всякий может сделать вывод, что в этих словах тайны заключены не вне, а внутри, и что каждая из частных, несмотря на свое бытие такого характера, в смысле буквальном, передает внутри ощущения и вещи совершенно Божественные. Но то, что они передают внутренне, невозможно усмотреть кому-либо иначе, кроме, как через посредие (восприятие) внутреннего смысла; а точнее, не иначе, как через понимание ощущений и вещей, воспринимаемых ангелами, которые находятся в духовном смысле, когда человек находится в смысле историческом и природном. А насколько эти два смысла (восприятия) удалены друг от друга, хотя бы и были бы они наиболее тесно соединены, можно ясно усмотреть из вещей (подробностей) уже объясненных и из всех, еще оставшихся не раскрытыми. Тайна, содержащаяся в этом и последующих стихах этой главы, в некоторой степени, может быть понята из всего того, что уже было сказано о Лаване и Иакове. А именно, что "Лаваном" представлено такое благо, которое может послужить введению (человеческого духа) в подлинные (высшие, Божественные) блага и истины; и, что "Иаковым" представлено благо, которое рождено от Божественно-природной истины. Но, так как мало кто из людей знает (понимает), что же собой представляют те природные истины, которые представляют собой соответствия духовному благу; и еще меньше есть тех людей, которые знают (понимают), что собой представляет благо духовное; и, что значит, что между ними есть соответствие; и, так как едва ли кто вообще знает (понимает), каков есть род того блага (блаженства), который только благом видится (кажется), и, тем не менее, есть той видимостью блага, посредством которой возможно вхождение (введение человеческого духа) в подлинные (высшие, Божественные) блага и истины; тайны, которые усматривают все эти вещи, не могут быть так просто и легко открыты и предстать перед пониманием. Ибо они попадают в теневую часть понимания рассудка. А это подобно тому, как если бы они были высказаны на иностранном языке, когда вопрос может и быть изложенным вполне ясно, все же, слушатель его вовсе не понимает. Тем не менее, эти тайны будут изложены, ибо то, что Божье Слово хранит в своем внутреннем смысле, в настоящее время, должно быть открыто. [3] В смысле наивысшем, речь, здесь, идет о Господе; как Он сделал Свои природные истины и блага Божественными; в смысле же представительном, речь, здесь, идет о природных благах и истинах в человеке; и, как Господь возрождает его, и приводит его к соответствию с человеком, который пребывает в нем внутри; то есть, с тем человеком, который будет жить после смерти физического тела, и который, оттого, именуется духом человеческим; который, когда освобождается от тела вещественного, забирает с собой все то, что принадлежало внешнему человеку, за исключением костей и плоти. Когда соответствие внутреннего человека с внешним осуществляется во времени, или при жизни в теле, то оно не осуществляется уже впоследствии. Именно о таком соединении (сочетании, слиянии) двух (крайних частей человеческого духа), совершаемом Господом путем возрождения духа (всецело) и говорится, здесь, в во внутреннем смысле. [4] Общие (универсальные, связующие, пронизывающие миры) истины, которые человек должен принять и признать, прежде чем он сможет быть возрожден, изъяснялись, здесь, до сих пор, будучи представленными в образе десяти сыновей Иакова от Лии и рабынь. Но, после того, как человек принимает и признает все

эти истины, начинается уже и само сочетание (слияние, соединение) внешнего человека с внутренним, или природной части его духа с частью духовной, означиваемое через "Иосифа". Теперь же, в соответствии с порядком излагаемых вещей, будут рассматриваться плодоношения блага и умножения истин, которые, проявившись единожды, когда это соединение впервые было осуществлено, проявляются снова и снова настолько, насколько глубоко оно осуществлено. Это и есть то, что означивается под теми "стадами", которые Иаков приобрел посредством стад Лавана. Под "стадами", здесь, означиваются блага и истины; как это и в других частях Слова. Ибо под "стадами Лавана" означены блага, представленные именем Лавана, о сути (природе и характере) которых уже было сказано. А под "стадами Иакова" означиваются подлинные (высшие, Божественно-природные) блага и истины, приобретенные посредством благ, представленных Лаваном; и, здесь, описан тот способ, которым эти подлинные блага и истины приобретаются. [5] Но этот способ не может каким-либо образом быть понят до тех пор, пока пытающийся его понять, не познает того, что, во внутреннем смысле, означивается под словами "крапчатый (пестрый)", "пятнистый", "черный" и "белый". Эти слова, собственно, и следует объяснить, здесь, в первую очередь. Те вещи, которые отмечены крапинами и пятнами, есть вещами, которые скомпонованы из черного и белого окраса. В общем же, все "черное" означивает зло; в частности же, оно означивает Собственное я человека (суть которого – своеволие), ибо оно не представляет из себя ничего иного, кроме, как зла. Но, все "темное", в общем, означивает ложь (фальшь); а, в частности, убеждения (принципы) фальши (лжи). Все "белое", во внутреннем смысле, означивает собой истинную, перводанную праведность Господа и Его заслуги; а также, и произведенную Господом в человеке праведность и заслуги (достоинства). Такое белое называется "белизной (ярко-белым)"; ибо такое белое сияет светом, который исходит от Господа. Но, в противоположном смысле, "белое" означивает праведность (Собственного я) человека, или его собственные заслуги. Ибо истина, когда она лишена блага, устремляется (сопрягается) к блаженству от заслуги Собственного я. И это по той причине, что, всякий, совершающий (делающий) благо (добро), не равняясь на (высшую, Божественную) истину, всегда желает получить себе воздаяние (награду), ибо он совершает (делает) это только ради себя (ради Собственного я). Тогда как всякий, совершающий (высшую, Божественную) истину через благо, просветляет это благо ярким светом, который исходит от Господа. Этот пример указывает на то, что означивается словом "пятнистый". А именно, что этим представлена та истина, к которой примешана ложь (фальшь). Тогда как под словом "пестрый" понимается то благо, к которому примешано зло. [6] Духовные цвета видны в той другой жизни, настолько красивыми и блестящими, что они не могут быть описаны (п. 1053, 1624). Ибо они происходят от разложения (спектра, градации) света и тени от белого до темного. И хотя, свет, там, видится также, как и свет перед нашими глазами, он не похож на свет этого мира. Свет в небесах несет внутри в себе понимание и мудрость; ибо высшее Божественное понимание и мудрость от Господа, расходится, там, и выражается в виде света (понимания), а также, в виде озарения (просветления рассудка) в универсальных небесах (п. 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3225, 3339-3341, 3485, 3636, 3643, 3862). То же самое можно сказать и о тени. Ибо, хотя тень, в той другой жизни, и видится, как тень, все же она не похожа на тень в нашем мире. И это по той причине, что тень есть отсутствием света; и, по соответствию, представляет собой отсутствие понимания и мудрости. Посему, так как белое и черное происходит от света, который несет в себе понимание и мудрость, а от



тени (потемнения) происходит пропадание понимания и мудрости, то отсюда и очевидно, что "белое" и "черное" означивают собой точно такие вещи, как это и было только что сказано. Следовательно, так как цвета есть модификациями (изменениями, переходами, превращениями) света и тени в белое и черное, изнутри вовне, то разложение, полученное таким образом, и есть то, что называется цветом (п. 1042, 1043, 1053). [7] Из всего этого, теперь, вполне можно усмотреть и то, что представляет собой слово "пестрый". То есть, оно представляет собой все то, что отмечено и запятнано на поверхности черными и белыми точками; ибо оно означивает собой благо, к которому примешано зло. Тогда как то, что есть "пятнистым" означивает истину, к которой примешана ложь. Именно все эти вещи, пребывающие в благе, означенном Лаваном, и должны послужить для введения (человеческого духа) в подлинные (Божественные) блага и истины. Но способ, которым они могут послужить этой цели, является такой тайной, которая может раскрыться и быть представленной ясно только перед теми, кто уже пребывает в небесном свете, ибо, как уже говорилось прежде, только с этим светом приходит понимание. Но она не может быть четко представлена перед теми, кто пребывает в свете природного мира, если их свет мирской не станет просветлен светом небес; как это случается с теми, кто становится возрожденным человеком. Ибо всякий возрожденный человек видит благо и истины в своем природном свете благодаря свету небес, в силу того, что небесный свет проводит в его рассудок видение высших вещей, а свет мирской – видение вещей природных. [8] Для большей ясности еще несколько слов должно быть добавлено к тому, что, здесь, излагается. В человеке не существует ни чистого блага, то есть, блага, не смешанного со злом; ни чистой истины, к которой бы не было примешано, хотя бы какой-нибудь, фальши. Ибо воля человека ничего собой не представляет, кроме, как зла, от которого, в понимание его рассудка, постоянно проникают (просачиваются, вливаются) фальши. И это по той причине, что, как вполне хорошо всем известно, человек перенимает (получает врожденное) зло по наследственной линии, то есть, зло последовательно накопленное его родителями и предками. И, в силу этого, их зла воспроизводятся (переносятся) и в его духовную форму, и делают (образуют и составляют) его Собственное я; и так наращивая и добавляя в каждом новом последующем Собственном я (из рода в род) все больше и больше зла внутри. Но зла у человека бывают самых разных видов. Есть зла, с которым блага (у человека) не могут быть смешаны; а есть зла, с которыми они смешаны могут быть. И то же самое можно сказать и о фальшах. И если бы это было бы не так, то никто из людей никогда бы не смог бы быть возрожден. Зла и лжи, с которыми ни одно благо и ни одна истина не могут быть смешаны, есть теми злами и лжами, которые полностью противоположны любви к Богу и любви к ближнему. А именно: ненависть, месть, жестокость, и, как следствие, презрение к другим по сравнению с самим собой (Собственным я); а также, исходящие отсюда убеждения (принципы) фальши. Но зла и лжи, с которыми блага и истины могут быть смешаны, являются теми злами и лжами, которые напрямую не противоречат любви к Богу и любви к ближнему. [9] Например: если кто-либо любит себя больше, чем других, и в силу этой любви усердствует учиться с целью преуспеть более всех в моральной (личной) и общественной жизни, что касается памятования и знания истин учения веры; усердствует в достижении знатности (достоинства) и богатств, чтобы превосходить в этом других, хотя, все же, признает и поклоняется Богу; совершает своего рода некие служения своим ближним с усердием; справедлив и беспристрастен, совершая все дела свои по совести; то зла такой любви к себе являются теми злами, с которыми блага и истины могут быть смешаны в нем. Ибо

это есть то зло, которое есть у человека от его Собственного я, и которое передается ему, рождаясь по наследству. И, если отнять его у него сразу и мгновенно, то это было бы равносильно угашению первого огня его жизни. Но, если какой-либо человек любит себя выше других, и в силу этой любви презирает других по сравнению с самим собой; ненавидит тех, кто не почитает его и, как бы ему не поклоняется, и в силу этого, чувствует в себе возрастающее наслаждение от ненависти, мести и жестокости к таким людям, то зла такой любви к себе являются теми злами, с которыми блага и истины не могут быть смешаны в нем; ибо они являются полными антиподами (противоположностями) любви к Богу и любви к ближнему. [10] Другой пример: если кто-либо считает, что он очистится от грехов, точно так, как, если бы он отмылся от грязи многими водами тогда, когда он, хотя бы единожды, совершит покаяние и исполнит полагающееся искупление; или после исповеди услышит такое заявление от своего духовника; или после того, как он причастится к Святому Причастию; то, если он, после этого, заживет, как бы новой жизнью, стремясь к благу и истинам, то эта фальшь есть фальшью такого рода, с которой благо может быть вполне смешанным. Но, если кто-либо продолжает жить плотской и мирской жизнью и далее, как это было и прежде, то такая ложь является ложью, с которой никакое благо быть смешанным никогда не может. [11] И пример еще: если кто-либо считает, что человек спасается единственно лишь верой во благо (в добро), и, что это спасение приходит вне зависимости от присутствующих в нем, внутренне, желаний блага, но, при всем при этом, желает и совершает (делает) благо, то эта ложь у него есть такой ложью, к которой могут быть присоединены и блага, и истины; но это не так, если он не будет желать блага, и по той причине, не будет его и делать. Точно так же происходит и тогда, когда кто-либо не знает (не ведает), что он вновь восстанет после смерти, и, следовательно, не верит в воскресение (себя в духе); или, когда он знает об этом, но все же сомневается так, что почти отрицает (отвергает) это; и, все же, живет (в мире) согласно истинам и благу (добру); то есть, что к этим лжам, также, могут быть присоединены (примешаны) блага и истины. Но, если человек (будучи в таком неведении) живет во лжи и зле, то истины и блага никак не могут быть примешаны к этой лжи, ибо друг другу они будут являть собой полную противоположность; и ложь (уродство) разрушит истину (красоту), а зло - разрушит благо (добро). [12] И еще пример: обман (симуляция) и хитрость (притворство), которые совершаются во имя блага, что касается их конечной и последней цели, то ли в отношении блага своих ближних, то ли в отношении блага своей страны, или церкви, являются человеческой предусмотрительностью (и оправдываемыми); отчего те зла, которые к ним примешиваются (присоединяются), могут быть смешаны с благом, ибо они исходят от них и происходят ради них самих. Но обман (симуляция) и хитрость (притворство), которые совершаются во имя зла, что касается их конечной и последней цели, имеют отношение к предусмотрительности противоположное. Ибо, будучи лукавством и обманом, они в себе есть таковы, что никакие блага никоим образом не могут быть соединены с ними; в силу того, что зло, которое и является конечной и последней целью обмана, вызывает (наводит) прилив адских наваждений во все и каждое из ощущений, пребывающее в человеке, как, в общем, так и, в частности, принося (и размещая) зла в сердце (середину, нутро) духа, и отвергая (отметая) всякое благо к границам его окраин; устанавливая, в такой манере, самый, что ни на есть, адский порядок (адскую иерархию) в духе. Все, то же самое, можно сказать, и, что касается, бесчисленного множества других случаев (загрязненности благ). [13] Что существуют такие зла и лжи, к которым могут быть присоединены блага и

истины, может быть очевидно из того простого факта, что существует огромное множество различных догм (теорий) и доктрин (учений), многие из которых являются совершенно еретическими (в отношении Бога), и, тем не менее, среди приверженцев каждой из них есть те, кто будет сохранен Господом. Очевидно это и из того, что Господня Церковь (Божественная духовность) существует, даже, среди язычников, которые пребывают вне Церкви; ибо, хотя они и живут во лжи (неведения), тем не менее, все те из них, кто живет жизнью милосердия (любви к ближнему), Господом спасаются и сохраняются (п. 2589-2604). Это спасение никак не может произойти иным путем, кроме, как (восхождения из самого их падшего состояния и) признания ими именно тех зол, к которым уже (или еще) могут примыкать, а, затем, и сочетаться, блага; и через те лжи, к которым еще могут примыкать и присоединяться истины. Ибо замещение (в человеке) худших зол на те зла, к которым могут примкнуть блага, и худшей лжи на ту ложь, к которой могут примыкать истины, происходит словно чудо; приводя и располагая в человеческом духе все согласно порядка, исходящего от Самого Господа. И это все по той причине, что последние не ведут к первым, и более того, не соединяются с ними воедино и вместе, но вытесняют первые, умножаясь и соединяясь с новыми и новыми благами; и это, даже, до такой степени, что блага вместе с истинами доходят до сердцевины (средины) и устанавливаются, как бы в центре, постепенно вытесняя к окружности, или на окраины зла и лжи в человеке, имевшие в нем, прежде, господство. Таким образом, зла и лжи, как бы просветляются (очищаются) благами и истинами, и низводятся, подобно изменениям света от белого до темного, начиная с середины, или с центра. Именно таков порядок в небесах. Отсюда и очевидно то, что, во внутреннем смысле, означивается под словами "пестрый" и "пятнистый".

3994.

И отделию всех черных особей среди ягнят. Что этим означиваются блага невинности, в Собственном я, которые принадлежат к роду благ, означенных именем "Лавана", очевидно из значения слова "черный", представляющего собой Собственное я всякого человека (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 3993); а также, из значения слова "ягненок (агнец, барашек)", представляющего собой невинность (о которой теперь и будет сказано чуть ниже). Что касается невинности, пребывающей в Собственном я человека, и означиваемой словами "черные особи среди ягнят", то с нею дело обстоит так. Во всех и каждом из благ должна пребывать невинность; и это для того, чтобы они могли бы быть благами по своей сути. Милосердие, в котором нет невинности, не есть милосердием (любовью к ближнему). И еще больше это касается любви к Господу. И это по той причине, что невинность является самой сутью (сердцевиной) любви и милосердия, и, следовательно, блага. Собственное я, пребывающее в невинности, это такое я, которое знает, признает и верует не только устами (не только на словах), но и всем сердцем, что ничего, кроме зла от самого себя оно сделать не может; и, что всякое благо и все хорошее (блага и истины в единстве) исходят лишь от одного Господа; и, что именно по последней причине Собственное я человека есть не что иное, как темень (по рассудку) и мрак (по воле). То есть: что всякое Собственное я, состоящее из воли и рассудка; не только, в части собственной воли, содержит суть одно зло, но и в части собственного понимания рассудка; ибо последний легче всего уловляет лжи, исходящие от своей собственной воли. Когда человек пребывает в таком исповедании (признании) и верует в это от всего сердца, то, тогда, Сам Господь проникает (входит) в его Собственное я с благами и истинами, и

наводит (создает, рождает) в нем небесное Собственное Я (Божественное Я), которое превращается из Собственного я черного в белое и светлое (сияющее и блестящее). Более того, никто из людей никогда не может войти в истинное уничижение (смирение) и пребывать в нем, пока он не войдет в такое признание и такую веру от всего сердца, ибо он, тогда, входит в состояние ничтожности (уничтожения до нуля) своего Собственного я; и, даже, можно сказать, в состояние ненависти к себе, и, следовательно, в такой манере, в состоянии освобождения (нирваны) от самого себя (то есть, от Собственного я), в силу которого, в такой способ, он становится способным войти в состояние внутреннего восприятия Божественности, исходящей (наитствующей, проникающей) в него от Господа. Именно все эти вещи и подразумеваются под хорошо известными словами о том, что Господь приходит с благом в смиренное и сокрушенное сердце (то есть, в уничтоженное Собственное я). [2] Таким есть состояние Собственного я, пребывающего в невинности, которое, здесь, означено "черными особями среди ягнят", которых Иаков отобрал для себя, тогда как белые особи среди ягнят представляют собой заслугу Собственного я, которая пребывает в благе (блаженстве), произведенном оттуда. Что слово "белый" представляет собой заслугу уже было показано чуть выше, в п. 3993. Белых же ягнят Иаков для себя не выбрал (не взял), и это по той причине, что собственная заслуга противоречит невинности. Ибо, когда кто-либо начинает вводить в свой дух собственную заслугу за благо, то вместе с этим он начинает признавать и считать, что все хорошее (блага и истины) происходят единственно лишь от своего Собственного я; отчего начинает относить всякое из тех благ, что он совершает, исключительно лишь на свой счет, никак не соотнося его с Господом, и, согласно тому, начинает требовать и наград (вознаграждений) за свои личные, то есть, собственные заслуги. Вследствие этого, такой человек начинает презирать всякого ближнего своего, по сравнению с самим собой, и даже осуждать его; а, тем самым, с той мерой, с которой он это производит, с той же мерой начинает удаляться и от небесного порядка, то есть, от порядка, начинающегося с благ и истин. Из всего этого вполне и очевидно, что милосердие к ближнему и любовь к Богу невозможны, если в них не пребывает невинность. Откуда, также, следует и то, что из людей никто и никогда не сможет войти в небеса, пока в нем не поселится хоть какое-либо из ощущений невинности. И это в полном согласии со словами Господа: истинно Я говорю вам – всякий, кто не примет Царствия Божия, как дитя малое, не войдет в него (Марк 10:15, Лука 18:17). Ибо, здесь, под "маленьким ребенком", как и во многих других местах, в Слове, означивается невинность. О том, что уже было сказано на эту тему; а именно: о том, что высшая невинность понимается не под состоянием невинности у младенцев, но под состоянием невинности, пребывающей в мудрецах, можно усмотреть в п. 2305, 3494. О том, что представляет собой невинность детства, и какова в себе невинность мудрости, можно усмотреть в п. 2306, 3183. О том, что начинает представлять собой Собственное я человека, когда оно оживляется Господом силой невинности и милосердия, можно усмотреть в п. 154. Что именно невинность причиняет благу (человеческому) быть благом (Божественным), очевидно по п. 2526, 2780. [3] Что через слово "ягненок (агнец)" означивается сама невинность может быть очевидно из многих мест и отрывков, в Слове, из которых, в подтверждение, могут быть приведены следующие. Из книги пророка Исаии: и тогда волк будет обитать вместе с ягненком; и барс будет возлежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и бык будут вместе, а малое дитя будет водить их (Ис. 11:6). Здесь, так говорится о Царстве Господнем, и о состоянии мира и невинности в нем. "Волк" означивает всех тех, кто пребывает в

состоянии, противоположном невинности, тогда как "ягненок" – всех тех, кто пребывает в самой невинности. И снова у того же пророка: волк и ягненок будут питаться (пасться) вместе, и лев будет есть солону точно, как вол, а прах будет хлебом у змеи. Они не будут более причинять (делать) ни зла, ни вреда, где-либо, на горе Моей святости (Ис. 65:25). И, здесь, "волк", как указано выше, означает собой всех тех, кто (в Собственном я) противится невинности, но "ягненок" – всех тех, кто пребывает в невинности. Так как "волк" и "ягненок" представляют собой противоположности, то и было сказано Господом к семидесяти ученикам, посланным Им впереди Себя: вот, Я посылаю вас, как агнцев в среду из волков (Лк. 10:3). У Моисея: Он позволил ему пригубиться к меду из скалы (из камня) и елею из скалы (из кремня), к маслу из стада (коровьего), и к молоку стада (козьего), к жиру ягнят и баранов, сынов Васанских (Втор. 32:13-14). Здесь, во внутреннем смысле, говорится о небесных ощущениях, пребывавших в древней Церкви; тогда как "жир ягнят" означает собой милосердие, пребывающее в невинности. [4] На языке Писания слово "ягнята" выражается по-разному, и когда оно так различно означает, то выражает собой ступени (степени) человеческой невинности. Ибо, как уже говорилось прежде, во всяком благе всегда должна пребывать хотя бы капля невинности, чтобы сделать его благом истинным, и то же самое, следовательно, должно быть и с истиной, чтобы сделать ее истиной блага. Здесь же, слово "ягнята" выражается одним и тем же словом, что используется и для именованья "овец" (как это в Лев. 1:10; 3:7; 5:6; 17:3; 22:19; и Числ. 18:17), и этим словом так выражается невинность веры милосердия, о котором, здесь, и заходит речь. В других местах о ягнятах сказано другими словами. Как это у Исаии: пошлите ягненка правителю земли, от горы до пустыни, на гору дочери Сиона (Ис. 16:1). И еще иным словом, у того же пророка: Господь Иеговы придет в силе, и рука Его будет править тобою, Он накормит (выпасет) свое стадо, как пастух, Он наберет ягнят в Свои руки и поднесет их к груди Своей, и нежно направит их пригубиться к груди (Ис. 40:10-11). Здесь, "наберет агнцев на руки и поднесет к груди Своей" означает всех тех, кто пребывает в милосердии, сутью которого является невинность. [5] В Евангелии от Иоанна: когда Иисус явил Себя ученикам, Он сказал Петру – Симон, сын Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели других? И тот отвечал - да, Господи, Ты знаешь, как я люблю Тебя. Иисус говорит ему – паси (питай) ягнят Моих. И во второй раз Он сказал ему - Симон, сын Ионы, любишь ли ты Меня? И тот отвечал, да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему -паси овец Моих (Ин. 21:15-16). Здесь, под "Петром", и повсюду далее, означает вера (как это и в предисловии к главе Бытия 18; в предисловии к главе 22; и в п. 3750). И так как вера не является верой, когда в ней не пребывает милосердие к ближнему, а, следовательно, и когда в ней не содержится любви к Господу; а само милосердие и сама любовь не являются милосердием и любовью, когда в них не пребывает сама невинность, то именно по этой причине Господь сначала и спрашивает Петра, любит ли он Его, то есть, пребывает ли в вере (Петре) любовь, и лишь затем говорит: "паси (питай) ягнят Моих", то есть, всех тех, кто пребывает в невинности. А потом, после первого вопроса, повторяет снова тот же вопрос, и говорит: "паси (питай) овец Моих", то есть, и всех тех, кто пребывает в милосердии (любви к ближнему). [6] Так как Господь есть сама невинность, которая пребывает во всем и вся, в Его Царстве, и так как всякая невинность зачинается лишь от Него Самого, то Он, также, "Агнцем" и именуется. Как это в Евангелии от Иоанна: на следующий день Иоанн Креститель увидел Иисуса, идущего к нему, и сказал – посмотрите, вот, Агнец Божий, Который отбросит долой недостатки (грехи) мира (Иоанн 1:29, 36). И в Откровении: эти будут вести войну с

Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей; и те, которые пребудут с Ним, суть званые и избранные (Откр. 17:14, и в других местах, в Откр. 5:6; 6:1,16; 7:9,14,17; 12:11; 13:8; 14:1,4; 19:7,9; 21:22-23,26-27; 22:1,3). Что, в наивысшем смысле, пасхальным агнцем был представлен Сам Господь, хорошо известно, ибо праздник Пасхи (запредельный переход) означивал собой прославление Господа, то есть, Его прославление за нисхождение Божественности в Человека; в смысле же представительном, этим праздником означивается само возрождение человеческого духа, а пасхальным агнцем означивается сама суть возрождения; а именно, невинность. Ибо никто не может быть возрожден иным путем, кроме, как через милосердие (любовь к ближнему), в котором пребывает невинность. [7] Так как невинность представляет собой самую первую (и наивысшую) вещь в Царстве Господнем, то она, там, и есть в каждом из Его небесных ощущений, а так как еще и жертвоприношения со всежжениями представляли собой духовные и небесные ощущения Царства Господнего, то поэтому наивысшие (наиважнейшие) ощущения в Царстве Господнем, которые состоят в невинности, и были представлены под ягнцами. Именно по этой причине ежедневные всежжения, или всежжения, восходящие в вечность, совершались из ягнцов, одно - утром, второе - вечером (Исх. 29:37-39; Чис. 28:3,4); и два агнца во всежжение - в субботу, днем (Чис. 28:9, 10); но еще больше ягнцов приносили в жертву в установленные праздники (фестивали) (Лев. 23:12; Чис. 28:11,17,19,27; 29). Причина того, почему женщина, которая родила, после того, как дни ее очищения завершаются, должна была принести агнца для всежжения в жертвоприношение, и молодого голубя, или горлицу (Лев. 12:6), заключалась в том, что всем этим должен был быть представлен плод взаимной любви (ибо то, что истоками взаимной любви является именно невинность, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2736); а также, и потому, что под "младенцами" означивается, также, и сама невинность.

3995.

А также, с пятнами и с крапинами молодняк из коз. Что этим означивается то, что, затем (на следующем шаге), к Иакову должны быть прибавлены и все те блага, что рождены от высшей истины, но к которым примешались лжи и зла, очевидно из значения слова "пятнистый", представляющего собой ложь; и из значения слова "пестрый", представляющего собой зло, как показано выше (п. 3993); а также, из значения слова "коза", представляющего собой благо, рожденное от истины, или благо милосердия веры (п. 3519). Что все это будет, также, Иакова, видится и из дальнейшего "и это будет моей наградой". [2] Несколько слов нужно сказать о том, что же собой представляет истинное благо (благо от истины), или благо милосердия веры. Когда человек входит в начало возрождения, то истины веры видятся ему ведущими и главенствующими, блага же от милосердия, которые проявляются в нем следом, видятся ему ведомыми (на вторых ролях). Но когда человек достигает следующего этапа возрождения, то благо, которое проявляется в нем от милосердия, явно и преимущественно начинает занимать ведущие роли, а истина, которая происходит от веры, явно становится ведомой. Что первое явление происходит по видимости (казательности) чувств, а последнее по реальным причинам, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3616, 3701. Ибо, когда человек вступает в начало возрождения, то он совершает (делает) только то благо, которое увязано с истинами, которые он познал, ибо благо различается им лишь по познанной истине. Тогда как реально, истина есть суть благо, действующее в

ней. Ибо благо проникает (нисходит) от Господа внутренним путем, то есть, проникает сквозь душу, но истина проникает (наитствует) путем внешним, то есть, путем физических чувств (каналов восприятия), которыми обладает природное человеческое тело. Истина, которая входит в дух через органы чувств тела, в духе принимает благо, которое идет изнутри, и соединяется с ним. Именно такой процесс происходит в духе, даже, вплоть до полного перерождения человека. Лишь, после полного возрождения духа, происходит революция (переворот), и истина начинает происходить и совершаться от внутреннего блага. Из всего этого, теперь, и очевидно, что собой представляет благо от истины, а что представляет собой истина от блага. В этом, собственно, и кроется причина того, почему в наше время так много говорят о том, что благо милосердия является плодом веры. Ибо таковым благо видится (по казательности чувств) в начале возрождения человеческого духа; и от такого видения многие и делают в себе такой вывод. Никто не знает (и не понимает) этого как-либо иначе. И это потому, что мало кто из людей, в настоящее время, становится полностью возрожденным в духе (при телесной жизни); ибо никто не может познать этого, если он не станет человеком, который был возрожден полностью. То есть, если не станет вошедшим в состояние духа, исключительно и полностью ведомого устремлениями (любовями) внутреннего блага, или блага милосердия (любви к ближнему). Лишь в силу устремленности (любви) духа к благу, то есть, в силу милосердия, человек это может увидеть ясно, а также, воспринять это. Но все те люди, которые не ступили, на первую ступень возрождения едва ли могут, даже, знать и понимать, что такая любовь к благу, то есть, милосердие (благородство) существует и есть. Им доступна лишь возможность порассуждать о том, как о чем-то им иностранном (непонятном) и чуждом, или пребывающем вне их. Именно по этой причине они и называют милосердие (благородство) плодом веры, когда, реально, все наоборот, вера есть плодом милосердия. Тем не менее, для людей простых и честных, знать, что является предшествующим, а что последующим (что первое, а что второе), является знанием не настолько важным, если они и так живут в любви к ближнему (милосердии), ибо лишь милосердие есть началом (корнем) и жизнью веры. [3] Под "стадом", здесь, имеются в виду не только ягнята, но и овцы, козлята и козы, бараны и козлы, хотя упоминаются только ягнята и козы. И это по той причине, что под "ягнятами" означивается сама невинность, а под "козами" – милосердие (рождение блага от) веры; ибо только эти вещи, здесь, и рассматриваются, во внутреннем смысле. Именно по этой причине слово "пятнистый", на языке Писания, выражает собой еще одно значение, которое соответствует слову "ягнята" (как это у Исаяи, в гл. 40:10,11); тогда как слово "пятнистый" имеет второе значение, соответствующее слову "пастух" (как это в 2 Царств 3:4; и у Амоса 1:1).

3996.

И эти и будут моей наградой. Что этим означивается то, что все это происходит (по собственной воле, в собственном я человека) от Господа, очевидно из значения слова "награда", представляющего собой все то, что принадлежит природному благу (в Собственном я), то есть, Иакову, благодаря его служению (высшим целям). А, что все эти вещи происходят по Божией Собственной Воле, и вместе с тем и от самого себя (Собственного я), может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3975, 3977, 3982.

3997.

И пусть моя праведность ответит за меня. Что этим означается Божественная святость, которую имеет в Себе Господь (и Божественное Я в каждом человеке), очевидно из значения слова "праведность", представляющего собой все то, что приписывается к ощущениям блага (п. 612, 2235). Но, когда, как здесь, это слово приписывается к Господу, то оно означает собой Его Божественную святость. Ибо все духовные и небесные блага исходят от Божественной святости Господа.

3998.

На следующий день. Что этими словами означается в вечность, очевидно, из значения слова "завтра". Когда, в Слове, упоминаются понятия "вчера", "сегодня" и "завтра", то, в наивысшем смысле, ими означается вечность. "Вчера" означает уже происшедшее от вечности, "сегодня" означает происходящее от вечности, а "завтра" означает все то, что произойдет от вечности. Что слово "сегодня" означает происходящее (здесь и сейчас) от вечности, можно усмотреть из сказанного в п. 2838. Ибо любой период времени, что упоминается в Слове, означает собой лишь состояние духа. И это, например, такие как "века", "годы", "месяцы", "недели", "дни" и "часы", о которых уже не раз говорилось прежде. У Господа же, таких состояний, однако, нет, но всякое ощущение Его вечное и бесконечное. Это и показывает то, что словом "завтра" означается вечность.

3999.

Ибо, когда ты придешь посмотреть на награду мою пред тобою. Что этим означается Собственное Я Господа, как Человека, и Его частица в каждом человеческом духе (Божественное Я человека), очевидно из значения слова "награда", когда оно приписывается Господу, и представляющего, тогда, Его Собственное Я (Дух Божий); то есть, всякое ощущение, в Нем, что было приобретено по Своей Собственной Воле (о которой уже говорилось выше, в п. 3975, 3977, 3982, 3996).

4000.

То всякий скот (особь), на котором не будет крапин и пятен, среди коз. Что этим означается все то, что происходит не от блага, означиваемого "Лаваном", но смешанное со злом и ложью в благах, исходящих от истины, очевидно из сказанного выше (п. 3993, 3995), где встречаются подобные слова.

4001.

И который не будет черным среди ягнят. Что этим означается первое состояние невинности, очевидно из значения слова "черный", представляющего собой блага, принадлежащие Собственному я человека, и из значения слова "ягненок", представляющего собой невинность (о которой говорилось чуть выше, в п. 3994). Что под выражением "черные среди ягнят", здесь, означается первое состояние невинности, так это потому, что в начале возрождения в человеческом духе господствует его Собственное я. Ибо он полагает, что он делает благо от себя (от своего Собственного я). Но, так он, собственно, и должен делать, как если бы от своего Собственного я (то есть, по своей собственной воле и желанию), ибо это есть необходимостью для того, чтобы он (Собственное я, как центр духа) мог бы (наполниться благом и) быть наделенным небесным Собственным я (то есть, Я Божественным) (п. 1712, 1937, 1947, 2882, 2883,



2891). Все это и является причиной того, почему через выражение "черные среди ягнят", здесь, означает первое состояние невинности (в человеческом духе).

4002.

Тот будет указывать на краденное мною. Что этим означает то, что это (благо) не будет благом от Господа, очевидно и без объяснений. В буквальном смысле, это выражение может показаться несколько суровым, но, когда оно восходит в небеса, то оно теряет жесткость своего природного смысла, и приобретает нежность и мягкость, в смысле внутреннем. Подобное выражение встречается в Евангелии от Матфея: итак бодрствуйте (будьте бдительны, готовы), ибо не знаете, в который час Господь ваш (в вас) придет. Ибо это можете знать и из того, что, если бы хороший хозяин дома знал бы, в какой час придет вор, то стоял бы на страже и не позволил бы дому своему быть разоренным (Мф. 24:42-43). И в Евангелии от Иоанна: если не будешь настороже, то Я приду в тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час Я прошел сквозь тебя (Откр. 3:3). И еще, там же: вот, посмотри, Я иду, как вор; блажен тот, кто на стороже (стоит на часах, бдителен) и хранящий одежды свои (Откр. 16:15). Эти выражения относятся к приходу Господа (Божественного Я в человеческий дух). Слова "как вор" означают собой лишь то, что этот приход происходит невидимо, внезапно и неожиданно. Во внутреннем же смысле, слово "украсть" означает собой присваивать себе то, что принадлежит Господу; а именно: (присваивать Собственному я) блага и истины. Ибо все так, собственно, и происходит с человеческим духом, когда он вступает на первую ступень, или в начало возрождения своего духа. И так как таким, тогда, есть качество первого состояния его невинности (п. 4001), то это выражение (отнесенное к невинности) и становится, тогда, мягче, чем оно представляется в буквальном смысле Слова. Отсюда, также, следует и то, что под словами "украденное мною" означает, что это в нем, пока, еще (пребывает его Собственное я и оно еще) не от Господа.

4003.

Стихи 34-36. А Лаван сказал: вот, и я хотел бы того, чтобы все это было бы по слову твоему. И он отделил в тот день козлов, которые были с полосами (цветными) и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, и всех, что были белыми среди них, и всех черных среди ягнят, и отдал их в руки его сыновей. И установил он путь в три дня между собой и Иаковом; и Иаков пас остаток от стад Лавана. "И Лаван сказал: вот, и я хотел бы того, чтобы все это было бы по слову твоему" означает согласие; "и он отделил в тот день козлов, которые были с полосами (цветными) и с пятнами" означает, что были отделены те истины блага, которые были прежде отброшены, или смешаны со злами и ложью, и которые были свойственны (как свои) благам, означиваемым "Лаваном"; "и всех коз с крапинами и с пятнами" означает блага (своего Собственного я), к которым примешались зла и лжи; "и все, что были белыми среди них" означает чистые блага от истины; "и всех черных среди ягнят" означает с невинностью в Собственном я; "и отдал их в руки его сыновей" означает то, что они были даны (выражены) через истины; "и установил он путь в три дня между собой и Иаковом" означает, что их состояния стали полностью раздельными; "и Иаков пас остаток от стад Лавана" означает то, что лишь от того, что осталось, он должен был взять себе блага и истины, которые могут быть присоединены (к человеческому духу).

4004.

И Лаван сказал: вот, и я хотел бы того, чтобы все это было бы по слову твоему. Что этим означивается согласие, очевидно и без объяснений.

4005.

И он отделил в тот день козлов, которые были с полосами (цветными) и с пятнами. Что этим означивается, что были отделены те истины блага, которые были прежде отброшены, или смешаны со злами и ложью, и которые были свойственны (как свои) благам, означиваемым "Лаваном", очевидно из значения слова "отделил", представляющего собой отделение; и из значения слова "козлы", представляющего собой истины, рожденные от блага (о которых будет сказано ниже); и из значения слова "цветные полосы", представляющего собой ощущения, отброшенные прежде злом, или смешанные со злами (о котором, также, будет сказано в дальнейшем); и из значения слова "пятнистый", представляющего собой ощущения, отброшенные прежде ложью, или смешанные с нею (о которых, также, будет сказано в дальнейшем). Здесь, вначале упомянуты "козлы", а затем "козы". И это по той причине, что "козлы" означивают истины (назначенные для) блага, тогда как "козы" - блага (назначенные для) истины, разница между которыми была описана выше (в п. 3995). [2] В Божьем Слове проводится четкое разделение между ощущениями и вещами мужскими и женскими. Очевидно это и по жертвоприношениям и всесождениям, в отношении которых всегда говорятся особые конкретные повеления. И это о том, что должно быть предложено (принесено) в жертву: то ли ягненок-он, то ли ягненок-она; то ли коза, то ли козел; то ли овца, то ли баран; и так далее. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено, что же понимается, в Божьем Слове, под ощущением мужским, а что под ощущением женским. Под ощущениями "мужскими", в общем, означиваются истины, тогда как под ощущениями "женскими" - блага. Поэтому, здесь, под "козлами" означиваются истины блага, а под "козами", как уже, здесь, упоминалось прежде, блага, которые им соответствуют (сочетаются с истинами). И так как разница между ними носит именно такой характер, то поэтому сказано, что он отделил полосатых (цветных) козлов, но не с крапинами, как это указано про коз. Ибо "цветные полосы" означивают собой истины, отброшенные злом, или смешанные со злом, тогда как "пятнистый" означивает блага, отброшенные, или смешанные со злом (п. 3993). Истина, смешанная со злом (опороченная истина), свойственна испорченному пониманию рассудка, тогда как благо, смешанное с ложью (опороченное благо), свойственно испорченной воле. В этом их различие. Что все такие (истины и блага) происходят от блага, означиваемого "Лаваном", очевидно, ибо они все вышли из стад Лавана. Также, как это очевидно и по тому, что понятие "стадо", в Божьем Слове, означивает собой блага и истины; точно также, как и всех тех, кто пребывает в благах и истинах, и которые, следовательно, принадлежат Господней церкви. [3] Эта тайна не может быть объяснена глубже, ибо она станет лишь сложнее (и запутаннее), если ее не осветить пониманием тех, кто уже наставлен в высшие истины и блага, и, в то же время, уже стал просветленным. Ибо для понимания ее должно быть известно, что собой представляют истины (назначенные для) блага; и, что такое блага, которые рождены уже от них самих; также, как и то, как это от человеческого блага (блаженства тела), представленного, здесь, Лаваном, может быть произведено так много различных, и друг с другом совершенно несовместимых ощущений и вещей. Всякий, не имеющий знаний (понятий) об этих вещах, не знает (не понимает) того, что в каждом благе (блаженстве) внутренне

существует начало (будущее) бесчисленных множеств вещей, которых настолько много, что они едва ли могут быть соотнесены с теми общими видами блага, которые, в общем, известны наиболее ученым из мирских людей. Ибо есть блага, которые зачаты (и рождены) посредством истин, а есть истины, которые рождены от этих благ; а, потом, эти истины снова оплодотворяют блага. Есть, также, истины, рожденные от благ, и эти истины, также, начинают выстраивать свои порядки (последовательности). Существуют еще и блага, которые смешались со злом, и истины, которые смешались с ложью; как это было описано выше (в п. 3993). Смешения и разъединения (временные союзы) их являются так различны и разнообразны, что численность их превышает мириады мириад; также, они разнообразятся и по всем своим состояниям жизни. Состояния жизни изменяются, в общем, согласно с возрастом человека, а, в частности, согласно со своими собственными устремлениями (любовями, привязанностями) самых разных видов. Из всего этого, в некоторой мере, уже и может быть усмотрено, как это от одного и того же блага (Лавана) может быть произведено и отделено такое великое множество различных ощущений и вещей; и как это некоторые из них могут быть сочетаемы с истинами, означенными сыновьями Иакова, а некоторые стать отпавшими от них (испорченными и погубленными), и как от тех и этих могут быть получены новые и другие. Но, как уже говорилось прежде, эти вещи имеют такой характер, что они не будут поняты в человеческом рассудке, если человек не будет духовно наставленным и, вместе с тем, просветленным.

4006.

И всех коз с крапинами и с пятнами. Что этим означиваются блага (своего Собственного я), к которым примешались зла и лжи, очевидно из значения слова "козы", представляющего собой блага (согласные) с истинами (п. 3995); и, здесь, это блага, которые назначены быть соединенными с истинами ( в отношении которых сказано в п. 4005); из значения слова "пестрый", представляющего собой блага, с которыми смешались зла; и из значения слова "пятнистый", представляющего собой истины, с которыми смешались лжи (п. 3993, 3995).

4007.

И все, что были белыми среди них. Что этим означиваются чистые (незагрязненные) блага от истины, очевидно из значения слова "белый", представляющего собой истину, свойственную лишь Господней праведности и заслуге, и произведенной отсюда праведности Господа и Его заслуги в человеке (п. 3301, 3993). Причина, по которой слово "белые" имеет такое значение, заключается в том, что небесный свет, который исходит от Господа, Который и есть источником всякой яркости и белизны, означает собой Его высшие истины. Именно по этой причине все те ощущения и вещи, которые попали под лучи (просветились от) этого света, и стали сияющими и яркими, и есть тем, что именуется Господней праведностью и заслугой в человеке. Откуда следует и то, что и все те люди, которые признают и получают праведность от Господа, и отвергают праведность своего Собственного я, есть теми, которые по-особому означиваются, в Слове, словом "праведные". О которых в Евангелии от Матфея Господь говорит так: праведные будут сиять, словно солнце, в Царстве Отца их (Мф. 13:43). [2] Что "сияющий, или ярко белый" имеет именно такое значение, очевидно и из других мест в Слове. И это, как у Моисея: Его глаза будут краснее, чем вино, а зубы - белее молока (Быт. 49:12). Здесь, так сказано

об Иуде, в лице которого представлен Сам Господь, что касается Его Божественной любви; во внутреннем же смысле, им представлено небесное царство, и, таким образом, всякий небесный человек (как это может быть очевидно и из сказанного ранее, в п. 3881). Фразой "глаза будут краснее, чем вино" представлена Божественная мудрость; а словами "зубы будут белее молока" - Божественная праведность. У Давида: очисти меня иссопом, и я стану чист; омой меня (водой), и я стану белее снега (Пс. 51:7). Здесь, "омыть" и "стать белее снега" означивают собой очищение от грехов посредством внутреннего восприятия и обретения Господней праведности. В Евангелии от Иоанна: в окружении семи светильников, стоял человек, подобный Сыну Человеческому; Его голова и Его волосы были белы, как белая шерсть, и как снег; а глаза Его светились, как пламя огненное (Откр. 1:13-14). [3] И еще у него же: у тебя есть несколько имен, в Сардисе, которые не осквернили одежд своих, они и будут ходить со Мною в белом, ибо они достойны. Каждый побеждающий облечется в белые одежды (Откр. 3:4-5). И там же: советую тебе купить (приобрести) у Меня золото, очищенное в огне, чтобы ты мог быть богатым; и белые одежды, чтобы ты мог быть одетым (Откр. 3:18). И еще там же: и были даны каждой душе, под жертвенником, белые одежды (Откр. 6:9-11). И еще: и я увидел великое множество стоящих пред престолом и перед Агнцем, облеченных в белые одежды. И один из старцев сказал мне - кто эти облеченные в белые одежды? И откуда они пришли? И я сказал ему - господин мой, ты знаешь. И он сказал мне - это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои, и сделались их одежды белыми от крови агнца (Откр. 7:9,13-14). И еще: и вышли Ангелы в льняном, белом и сияющем, и были опоясаны вокруг своей груди золотыми поясами (Откр. 15:6). И еще: и увидел я, вот, конь белый, а Сидящий на нем держит лук, и была дана Ему корона (Откр. 6:2). И еще: и увидел я отверзшиеся небеса, и вот, конь белый, и Сидящий на нем. Его воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон (тонкий лен) белый и чистый (Откр. 19:11,14). [4] Во всех этих отрывках слово "белый" означивает собой истины веры; и то же самое означивают собой "белые одежды". Но эти истины веры принадлежат не тем, кто верует, что их вера возникла в них от самого себя (и по собственной воле), и, таким образом, что они мудры сами по себе; но тем, кто верует, что их вера и мудрость происходят от Господа, и что эти вера и мудрость им даются, потому что они ничего из этих благ и истин не приписывают себе (Собственному я); и еще менее веруют, что они будут иметь заслуги в силу тех истин и благ, которыми они обладают; также, как и тому, что они будут оправданы в связи с этим; веруют же они в то, что все это принадлежит только лишь одному Господу; и, что по той причине всякое ощущение в них дается по Его милости и Его благодати. Все вышесказанное и означивается через слова "одеть белые одежды"; а также, и через слова "и сделались их одежды белыми от крови агнца". Существует две вещи, которые слагаются (или отбрасываются) всеми теми, кто вступает в небеса. И этими вещами есть свое Собственное я, и, как следствие, человеческая самоуверенность; и заслуги Собственного я, то есть, своя собственная праведность. Ибо они (входящие в небеса) приобретают (облекаются в) небесное Собственное я (Божественное Я), которое исходит от Господа, и принимают заслугу Господню, или Господню праведность. И чем более они наполняются ими, то тем в более внутренние небеса они поднимаются и проходят. Эти две вещи специально означены, как "красное" и "белое"; под "красными" означиваются те блага любви, в которых они, там, обитают; а под "белыми" означиваются истины веры.

4008.

И всех черных среди ягнят. Что это значит - с невинностью в Собственном я, очевидно из сказанного выше (в п. 3994), где встречаются точно такие же слова.

4009.

И отдал их в руки его сыновей. Что этим означает то, что они были даны (выражены) через истины, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 2623, 3373). "Отдать в руки их" – значит отдать в собственное владение и использование, ибо под "руками" означает управление и воля (п. 878, 3387). Истины же, здесь, означенные под "сыновьями", есть теми истинами, которые именуются чувственными, ибо они рождаются от природно-телесных чувств и есть самыми внешними (последними и крайними) ощущениями (понятиями) природного ума (человека). Ибо природная часть человеческого духа сообщается, с одной стороны, с чувственными ощущениями и вещами (органами) физического тела, а, с другой стороны, с ощущениями рассудочными и вещами (органами) рассудочного ума (тела) человека. Через эти срединные (посредствующие) ощущения и органы (духа) и осуществляется, как бы восхождение от ощущений и вещей природно-чувственных, которые принадлежат физическому телу и распростерты и открыты к миру, сквозь органы и ощущения, которые принадлежат рассудочному телу (уму), что распростерты и открыты к небесам. Также, как через них происходит и нисхождение оттуда, то есть, с небес в мир материальный, но такой канал связи (что касается живых земных созданий) существует единственно в одном человеке. Это восхождение и нисхождение (в человеческом духе) и есть то, о чем, во внутреннем смысле, говорится в этих главах. И для того, чтобы все и каждая из таких вещей, могла бы быть выражена через представления (Божьего Слова), рассудочные ощущения и органы внутреннего человека представлены через Исаака и Ревекку, природные же ощущения и физическое тело представлены через Иакова и двух его женщин; ощущения и органы чувственные – представлены их сыновьями. Но, так как в чувственных ощущениях и органах, как в крайнем и последнем своем порядке, вышеназванные вещи существуют едино и вместе, как это уже и было показано, то через каждого из сыновей Иакова представлены некие всеобщие (единые для всех) ощущения и вещи, в которых они пребывают и находятся.

4010.

И установил он путь в три дня между собой и Иаковом. Что этим означает то, что состояния всех их тел стали полностью отдельными, очевидно из значения слов "установить путь", представляющего собой состояние разделенности; из значения слова "три", представляющего собой самое последнее и полное, или крайнее и конечное состояние (п. 1825, 2788); и, тем самым, полное разделение; и из значения слова "дни", представляющего собой внутренние состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462).

4011.

И Иаков пас остаток от стад Лавана. Что этим означает то, что лишь от того, что осталось, он должен был взять себе блага и истины, которые могут быть присоединены (к человеческому духу), очевидно из значения слова "стада", представляющего собой блага и истины (п. 343, 2566, 3767, 3768, 3772, 3783). Что "пасти остаток от стад" означает взять из того, что осталось, от тех благ и истин, которые (к духу) еще могут быть

присоединены, очевидно из того, что будет сказано далее; ибо это, здесь, и будет, теперь, рассматриваться.

4012.

Стихи 37-40. И взял Иаков себе свежих веток тополя и орешника, и платана, и очищал до белой чистоты их, оголяя до бела, каждую из веток. И уложил он прутья, которые были им очищены, в водоводы, и поилки, куда скот приходил пить, перед глазами скота; и они зачинали, когда они приходили, чтобы попить. А зачинали они перед прутьями, и потомство выводилось пестрое и полосатое, с крапинами и пятнами. И отделял Иаков ягнят, а овец ставил лицом к пестрым из стада, и ко всем черным из стада Лавана; и выпасал он свои стада для себя отдельно, и не пас их вместе со стадом Лавана. "И взял Иаков себе свежих веток тополя" означает (личную) волю, склонную к природному благу; "и орешника, и платана" означает исходящие оттуда (собственные) желания природной истины; "и очищал до белой чистоты их, оголяя до бела, каждую из веток" означает установление в них Божественного порядка посредством внутренней воли к истине; "и уложил он прутья, которые были им очищены, в водоводы" означает последующие приготовления; "и поилки, куда скот приходил пить" означает устремленность (любовь) к истине; "перед глазами скота, и они зачинали, когда они приходили, чтобы попить" означает вплоть, даже, до экстаза (пылания) в любви, от того, что они могут быть соединены; "а зачинали они перед прутьями" означает действие по своей собственной воле; "и потомство выводилось пестрое и полосатое, с крапинами и пятнами" означает, что, тем самым, само природное благо имело в себе такие ощущения и вещи через посредие благ, означенных "Лаваном"; "и отделял Иаков ягнят" означает отделял в отношении невинности; "а овец ставил лицом к пестрым из стада" означает - к истинам, отброшенным злами и ложью; "и к всякому черному" означает - к состоянию невинности; "из стада Лавана" означает - к благам, означаемым "Лаваном"; "и выпасал он свои стада для себя отдельно" означает разделение благ и истин по воле Его (Божьего) Собственного я; "и не пас их вместе со стадом Лавана" означает абсолютное отделение от благ, означаемых "Лаваном".

4013.

И взял Иаков себе свежих веток тополя. Что этим означается (личная) воля, склонная к природному благу, очевидно из значения слова "ветка (посох, прут, жезл)", представляющего собой личную власть (господство и волю); и из значения слова "тополь", представляющего собой благо (блаженство), исходящее от природных ощущений тела (о котором будет говорено ниже). "Ветка (посох, прут, жезл)" часто упоминается в Слове, и везде означает собой власть (волю и ее силу). И это, как от использования посоха пастухами для осуществления управления своими стадами; от служения посоха для опоры (поддержки) тела; так и, как если бы для усиления (удлинения) правой руки; ибо под "рукой" означается сила (воля, власть, могущество) (п. 878, 3387). И, так как именно таковым было значение слова "ветка (посох, прут, жезл, палица, стержень)", то жезл (волшебная палочка), в древние времена, вошел в атрибуты царей. Оттуда же, происходит и царский (королевский) знак (символ власти) в виде небольшой палицы, или жезла, именуемого, также, скипетр. Но посохи и жезлы использовались не только царями и королями, но и священниками, и пророками (а еще, например, и китайскими монахами), чтобы и они, также, могли бы посредством своих

палиц сразу выражать силу своей воли и могущество, которое пребывает в них. Как, например, это делали Аарон и Моисей. Именно в этом была сокрыта причина того, почему Моисею так часто повелевалось (Господом) (в одних случаях) протянуть свой жезл, и в других свою руку, когда свершались Божии чудеса. Ибо Божественная воля и Ее сила представлялась и означивалась через "посох (палицу)" и через "руку". Именно потому, что "посох (жезл)" означает собой высшую волю и власть, египетские маги и использовали его, когда они исполняли свои собственные магические чудеса (и ритуалы). И именно отсюда происходит то, что все маги (и волшебники), теперь, обычно видятся и представляются с посохами (или волшебными палочками) в своих руках. Все это и указывает на то, что "ветка (посох, прут, жезл, палица, стержень)" означает собой силу и власть. [2] Но на языке Писания те палицы, что используются пастухами, царями, а также, священниками и пророками, выражаются другим словом. Ибо этим словом означиваются палица путника (странника, путешественника), а также посох пастуха. Как это и очевидно из самых различных мест и отрывков из Слова (Быт. 32:10; Исх. 12:11; 1 Цар. 17:40,43; Зах. 11:7,10). В нашем случае, не сказано, что ветка (посох, прут, жезл, палица, стержень) будет поддержкой для руки, но сказано, что ветка (прут, палка) была отрезана от дерева, а именно, от тополя, орешника, и платана, с целью установления в водоводы пред лицами стада. И, тем не менее, такая ветка (палица) несет в себе все то же значение, ибо, здесь, посох (палица), во внутреннем смысле, выражает силу и волю, заключенную в природном благе, и в отражающих его природных истинах. [3] Что касается тополя, из которого были сделаны прутья, то да будет известно, что деревья, в общем (для всех миров понимания), означивают внутреннее восприятие и признание: внутреннее восприятие, когда, в Слове, говорится о небесном человеке, но признание, когда говорится о духовном человеке (п. 103, 2163, 2682, 2722, 2972). Отсюда, таким образом, и следует, что под деревьями, в частности, обычно означиваются блага и истины; ибо они олицетворяют восприятия и признания (человеческого духа). Некоторые виды деревьев, такие как оливки и виноград, означивают внутренние блага и истины, которые в себе вмещает всякий духовный человек. Другие виды деревьев, такие, как тополь, орех (орешник), и платан означивают собой внешние блага и истины, которые в себе вмещает всякий человек природный. И так как, в древние времена, каждое дерево означивало собой некоторый особый вид благ и истин, то по этой причине многие поклонения (высшим силам) происходило в рощах, где произрастали соответствующие виды деревьев (п. 2722). Тополь, упомянутый здесь, это белый тополь, называемый так из-за своей белизны, от которой и происходит такое его название. Именно по этой причине "тополь" и означивает собой благо, которое исходит от истины; или, что то же самое, благо истины. Как это сказано и у Осии, в гл. 4:13; но, там, оно используется в негативном значении и выражает фальши.

4014.

И орех (орешник), и платан. Что этим означивается исходящие оттуда (собственные) желанья природной истины, очевидно из значения слов "орешник" и "платан", представляющего собой признание природных истин. Что именно таково значение имен этих деревьев не может быть столь очевидно из каких-либо других мест и отрывков, в Слове, так как они редко называются где-либо в других местах, кроме, как имени "платан", что в книге пророка Иезекииля: кедры в саду Божиим не скрывают его, кипарисы (ели) не похожи с его ветвями, и платаны не имеют таких же ветвей; и не было

ни единого дерева, подобного ему и его красоте (Иез. 31:8). Здесь, в такой необычной манере, описаны признания и рассудочные ощущения (вещи), принадлежащие человеку духовной церкви. "Сад Божий" представляет духовную церковь; "кедры" – рассудочные ощущения и вещи; "кипарисы (ели)" и "платаны" – ощущения и вещи природные; "кипарис (ель)" – ощущения и признания природного блага; "платан" - ощущения и признания природной истины.

4015.

И очищал до белой чистоты их, оголяя до бела, каждую из веток. Что этим означает установление в них Божественного порядка посредством внутренней воли к истине, очевидно из значения слов "очищать" и "чистота", представляющего собой удаление внешних вещей и ощущений для того, чтобы внутренние ощущения и вещи смогли бы явиться (пройти) к свету, и, тем самым, как бы вскрыться, или оголиться; из значения слова "белый", представляющего собой чистую истину (п. 3993, 4007); а также, из значения слова "ветка (посох, прут, жезл, палица, стержень)", представляющего собой силу и власть (п. 4013). И, здесь, силу и власть внутреннюю, ибо чистота на "ветке (посохе, пруте, палице)" пребывала под корой. Установиться в Божественный порядок посредством внутренней воли к истине – значит повернуться (и прийти) к Богу силой и властью своего внутреннего человека (силой рассудка) через влияние и воздействие на внешнюю часть человеческого духа, или путем воздействий (импульсов) своего духовного (внутреннего) человека на природного (внешнего) человека. Ибо всякое расположение в порядок благ и истин в природной части человека происходит через влияния (наития) его части духовной (то есть, через духовного человека, от Господа), и, в такой способ, через перекраивание порядков в его истинах. И это по той причине, что Господь проникает в человека (сверху, изнутри) через блага, проходящие сквозь духовного, или внутреннего человека, а, с другой стороны (снизу, извне), через Божьи истины, признаваемые в природной части человека. Ибо Божьи истины не могут проникать (свыше, изнутри) мгновенно и сразу, вместе с благом, пока человек не станет полностью возрожденным. Именно поэтому, всякое расположение в порядок благ и истин природного человека осуществляется исключительно через посредие, то есть, путем внутреннего человека. Природные ощущения, так же, как чувства и тело природного человека, не могут быть приведены в Божий порядок (то есть, переродиться) никаким иным другим путем. Что это совершается и делается исключительно лишь через посредие внутреннего человека (внутренним путем), очевидно по признаниям истины, ибо, если истина не признается внутренним человеком, то это и не признание вовсе. Также это очевидно и по сознанию (совести), которое является одновременным подтверждением истины внешней со стороны внутреннего человека, в сочетании с внутренним восприятием (этой истины свыше). Так как расположение (приведение) в Божий порядок (внешних ощущений) осуществляется внутренним человеком через посредие внешней истины, то сила и власть поэтому, (видится и) приписывается исключительно истине; также, как она приписывается и "ветке (посоху, пруту, палице)", как символу силы и власти; и то же самое, касается и "руки" (п. 3091). И это может быть подтверждено великим множеством отрывков из Слова. Но этими примерами означает не то, что всякая сила и власть пребывает в истине сама по себе, а то, что сила в истине исходит лишь от свойственного ей внутреннего блага; откуда и следует, что в истине сила пребывает исключительно от блага, исходящего от Господа. Отсюда, в некоторой степени, и можно усмотреть то, что означает под словами о



расположении (приведении) в Божий порядок (человеческого духа) внутренними силами и волей к истине. В наивысшем же смысле, в котором подразумевается Сам Господь, под этими словами означиваются Его Собственные Внутренние Силы, и Его Всемогущая Воля и Власть. Ибо Божественные ощущения несут в себе свои собственные силы и властное влияние не от чего-либо иного.

4016.

И уложил он прутья, которые были им очищены, в водоводы. Что этим означиваются последующие приготовления, очевидно из того последует далее. Ибо этим говорится о влиянии внутренней силы истины на вещи и ощущения природные. Сила и власть, здесь, означивается через слово "ветки (пруты, палицы)" (п. 4013, 4015); расположение в Божественном (правильном) порядке силами, исходящими изнутри человека, через слово "очищение" (п. 4015); блага, союзные истинам в природных ощущениях, через "водоводы (желоба, канавы, протоки)" (п. 3095).

4017.

И поилки, куда скот приходил пить. Что этим означивается устремленность (любовь) к Божьей истине, очевидно из значения слова "вода", представляющего собой природные знания в человеческой памяти, которые являются (желобами, поилками, водоводами) носителями высшей истины в природном человеке (п. 28, 2702, 3058); из значения слова "поилки", или "каналы (желоба) для полива", которые представляют собой каналы для подачи воды (в буквальном смысле); и которые, во внутреннем смысле, означивают собой блага (блаженства), союзные истинам; ибо блага являются каналами для передачи высшей истины (п. 3095); а также, из значения выражения "приходить пить", представляющего собой устремленность (любовь) к истине. Что выражение "приходить пить" представляет собой устремленность (любовь) к истине, так это потому, что оно выражает и содержит в себе понятие жажды. Ибо под "жаждой", в Божьем Слове, означивает собой аппетит и желание (духа) испить, и, таким образом, его внутреннюю устремленность (любовь, привязанность, жажду) к знаниям и пропитанию духа истинами. Ибо слово "вода" означивает собой, в общем, не что иное, как истины. Слово же "голод" означивает собой другой род аппетита и желаний духа. Ибо, в такой необычной манере, выражается устремленность (любовь, привязанность, жажда) человеческого духа к благам и пропитанию (наполнению) ими. Ибо слово "хлеб", как продукт, наиболее полезный для питания, в общем (п. 2165), означивает собой и благо (блаженство). Отсюда, и очевидно, что через представленные слова означиваются все, какие только возможно, устремления (любви) к истине.

4018.

Перед глазами скота; и они зачинали (росли в любви), когда они приходили, чтобы попить. Что этим означивается, вплоть, даже, до экстаза (пылкости) в любви, от того, что они могут быть вместе и соединены, очевидно из значения слов "зачинали, когда они приходили, чтобы попить", представляющего собой жар (пылкость) устремлений (любви). Что выражение "возрастать в любви" означивает собой страсть, очевидно, а, что "приходить пить" означивает любовь к истине, может быть очевидно из только сказанного (п. 4017). Что "перед глазами скота (на виду у всего стада)" означивает собой то, что они могут быть соединены (а именно, что истины и блага должны быть очевидны, даже, в

природных ощущениях). И так это потому, что сказано - у всех на глазах, ибо видение всего этого служит возбуждению любви; ибо такова манера соединения духовных ощущений (истин и благ). Более того, все имплантация (встраивание) в дух истин и благ, также, как и всякое их соединение вместе, совершается лишь в силу любви. Истины и блага, которые стали изучены и познаны, но, к которым человек не испытывает никакого влечения, легко могут войти в его памяти, но и удерживаются они, там, точно, как перышко на стене, которое сдувается от малейшего дуновения ветра. [2] С ощущениями, которые входят (проникают) в память, дело обстоит так. Ощущения, которые входят без любви, попадают в теневую часть памяти; но ощущения, которые входят с любовью, устанавливаются в ее светлой половине; отчего все ощущения, что находятся на свету, видятся и вспоминаются четко и ярко всякий раз тогда, когда из памяти вызывается ощущение, чем-то подобное ему. Но не так это с теми ощущениями, которые лежат сокрыто внутри и вокруг теневой части. Таково действие и плод (эффект) от влияния устремленности любви. Отсюда и очевидно, что всякая имплантация (встраивание в дух) истины, и соединение ее, там, воедино с благом, осуществляется исключительно через устремленность (любовь) человеческого духа; и чем больше и сильнее устремление (любовь), тем крепче и сильнее сочетание (слияние) вместе. "Пыл любви", здесь, означает собой сокровенную (внутреннюю) духовную устремленность (любовь). [3] Но истины не могут быть имплантированы в благо и соединены с ним, никаким иным путем, кроме, как через посредие устремлений (любовей) между истиной и благом, которые через свои желания (привязанности) и продвигаются вперед, проистекая от любви (милосердия) к ближнему, и от любви к Господу, как от своих начал и истоков. Но зло и ложь имплантируется и соединяется через посредие устремлений (любовей) к злам и лжи, которые через свои желания (привязанности), также, продвигаются вперед, как от своих начал и истоков, но зачинаясь от любви к себе и к миру. Так как все это происходит именно так; и так как, здесь, во внутреннем смысле, рассматривается именно соединение блага и истины в природном человеке, то поэтому, здесь и в дальнейшем, где еще будут встречаться упоминания о зачатиях (возрастании любви) в стаде, когда они будут приходить, чтобы попить, нужно понимать лишь эти вещи, которые означиваются с помощью данных слов.

4019.

И зачинали они перед прутьями. Что этим означивается действие по Его (Господа) Воле в своей собственной воле, очевидно из значения слова "зачинали (росли в любви)", представляющего собой действие, то есть, действие и плод устремленности (любови) (п. 4018); а также, из значения слова "ветка (посох, прут, жезл, палица)", представляющего собой Его Собственную Волю и Власть (п. 4013, 4015).

4020.

И потомство выводилось (в стадо приносилось) пестрое и полосатое, с крапинами и пятнами. Что этим означивается то, что, в такой способ, природное благо имело в себе такие ощущения и вещи через посредие благ, означенных именем "Лавана", очевидно из значения слова "приносить", представляющего собой признание и сочетание (п. 3911, 3915); из значения слова "пестрый (цветастый)", представляющего собой истину, которая смешалась со злом (п. 4005); из значения слова "крапчатый", представляющего собой блага, которые стали смешаны со злом; и из значения слова "пятнистый",

представляющего собой истин, которые стали смешаны с ложью (о которых, п. 3993, 3995, 4005). Таковы есть те ощущения и вещи, что, здесь, означены; и которые исходят от блага, означенного именем "Лавана", умноженные благом природной истины, представленной через Иакова.

4021.

И отделял Иаков ягнят. Что этим означивается – отделял в отношении невинности, очевидно из значения слова "ягнята", представляющего собой невинность (п. 3994). Сказано "в отношении невинности", потому что в том, что, теперь, будет объясняться далее, главным вопросом является расположение человеческого духа к благам и истинам, которые он может воспринять и применить, благодаря невинности, присущей природной его части.

4022.

И овец ставил лицом к пестрым из стада. Что этим означивается - к истинам, захваченным злами и ложью, очевидно из значения слова "пестрый (цветастый)", представляющего собой истины, которые разбросаны среди зла и смешались с пороками (п. 4005, 4020).

4023.

И к всякому черному. Что этим означивается – поворачивал к состоянию невинности; а точнее, к такому, которое означено под словами "всякий черный среди ягнят" (п. 3994, 4001).

4024.

Из стада Лавана. Что этим означивается - к благам, означиваемым "Лаваном", очевидно из значения слова "стадо"; и из представления образа Лавана, выражающего собой благо; а точнее, благо посредническое, с помощью которого природная часть духа и может иметь в себе блага и истины (о которых уже говорилось выше).

4025.

И стал выпасать он свои стада для себя отдельно. Что этим означивается разделение благ и истин по воле Его (Божественного) Собственного Я, очевидно из значения слова "стада", или "стадо", представляющего собой блага и истины; и из значения слов "выпасать свои стада для себя отдельно", представляющего собой выделение таких ощущений и вещей, которые были приобретены посредством своей собственной человеческой воли (согласно с Волей Божией). В наивысшем смысле, здесь, рассматривается Сам Господь; и то, как Он сделал свою природную часть человеческого духа Божественной, совершая это по Своей Собственной Воле и Власти; но, тем не менее, единственно лишь путем соответствующим Божественному порядку. Блага и истины, которые Он сделал в Себе Божественными, здесь, и представлены через те стада, которые Он стал выпасать для себя отдельно.

4026.

И не (стал) пасти их вместе со стадом Лавана. Что этим означивается абсолютное отделение от благ, означенных именем "Лавана", очевидно из того, что сейчас было сказано; и, следовательно, не требует дальнейшего объяснения. Ибо блага и истины

Божественные есть благами и истинами в высшей степени удаленными от благ и истин, которые берут начало от какого-либо ощущения в человеческом теле, потому что они запредельны, пребывают вне их, принадлежат бесконечности, и происходят вечно.

4027.

Все, что, здесь, было раскрыто, что касается внутреннего смысла Слова, настолько внутренне, и настолько глубоко и таинственно, что с трудом допускает изложить это четко и вразумительно для понимания. Ибо, в наивысшем смысле, здесь, рассматривается Сам Господь; и то, как Он сделал Свою природную часть человеческого духа Божественной; в представительном же смысле, здесь, говорится о том, как Он совершает и преобразует природную часть всякого человеческого духа в полностью новую, когда Он возрождает его заново. Все эти вещи, здесь, и представлены, в полном объеме, во внутреннем смысле. [2] Все вещи, которые, здесь, содержатся, в наивысшем смысле, о Господе; то есть, объяснение того, как Он по Своей Собственной Воле и Власти сделал (преобразовал) в Себе Самом природные человеческие ощущения в Божественные, есть таковыми, что превосходят, даже, ангельское понимание. Некоторые из них можно усмотреть и в возрождении человека, ибо всякое преобразование в человеке есть образом прославления (преображения) Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490). Из описания картины возрождения человек может иметь некоторое представление (но и то не всякий, а тот, который должен быть возрожден к новой жизни), но только туманное и неясное; и таково оно до тех пор, пока он живет в природном теле; ибо ощущения телесные и мирские, в которых пребывает, даже, и такой человек, постоянно отбрасывают тень на его ум (рассудок и волю), ограничивают и удерживают его в наинизших вещах. Но те люди, которые не должны быть возрождены, не могут иметь какого-либо представления об этом деле, ибо не могут иметь о том никаких познаний, по причине отсутствия внутреннего восприятия. И, даже, более того, они ничего не знают о том, что такое возрождение; и, даже, не веруют (не считают), что оно возможно. Они, даже, не знают, что такое любовь к ближнему, посредством которой осуществляется всякое (духовное человеческое) возрождение; и, следовательно, ничего не знают о человеческой совести; не говоря уже о существовании внутреннего человека; а, тем более, о каких-либо соответствиях между внутренним человеком и внешним. На словах же, они могут знать, и знать о вещах многих, но не могут изведать их на деле (и остаются в неведении). Отсюда очевидно и то, что, если, даже, видение этих вещей желается; и, даже, если тайны, содержащиеся, здесь, во внутреннем смысле, будут изложены открыто, то все равно, это будет похоже на представление (показ) некоторой вещи для рассмотрения ее глазами в полной темноте, или как сообщение о некоей вещи глухому. Более того, устремления (желания, привязанности) любви к себе и любви к миру, которые господствуют (правят) над такими не позволяют им ни знать, ни, даже, слышать о таких вещах, ибо они сразу и мгновенно отбрасывают их, и, даже, отвергают. Совсем по-другому обстоит дело с теми, кто пребывает в устремлениях милосердия (любви к ближнему). Они входят в наслаждения от таких ощущений вещей; ибо ангелы, пребывающие с ними, испытывают и передают им свои наивысшие блаженства внутреннего счастья, когда человек находится в таких своих наслаждениях (от осознания высших тайн). Ибо ангелы, тогда, восходят в те свои ощущения, которые служат им осознанию дел, совершаемых Господом, и в которых они, при этом, обитают; также, как и во все те, которые касаются любви к ближнему, и человеческого возрождения. От ангелов (то есть, через ангелов от Господа) наслаждения и

блаженства проникают (наитствуют) в человека, который пребывает в устремлении (жажде) милосердия, и читает эти вещи; а, тем более, когда он еще и верует в то, что вся святость человеческая, пребывает внутри них; и, еще более того, когда он улавливает некие ощущения из тех, что содержатся во внутреннем смысле. [3] Все, что, здесь, рассматривалось, касалось вопроса о проникновении (наитии, нисхождении) Господа в блага внутреннего человека, и о возможности проникновения через блага в истины духа; также, о проникновении оттуда во внешнюю, или природную часть человеческого духа; об устремлениях (любовях) человеческого духа к благу и истинам, в которых может иметь место (происходить) Господнее наитие; а также, о восприятии человеком высших истин и о их сочетании с благами в нем; а также, и о благах, которые служат средством (ключем) к таким соединениям, и которые означиваются, здесь, под именем "Лавана" и под его "стадами". Что касается тех ангелов, которые уже овладели внутренним смыслом Слова, или кому внутренний смысл Слова уже знаком, все эти вещи позволяют видеть и воспринимать еще более бесчисленные подтверждения и факты. Но эти тонкости едва ли могут войти в какое-либо понимание простого человека; а те, что и могут пройти, попадают в темную (непросветленную) часть его сознания. Отчего эти вещи и нет смысла объяснять как-либо еще более конкретно.

4028.

Стихи 41, 42. И было так, что, когда зачинали те из стада, что приходили первыми вместе, то Иаков ставил прутья перед глазами скота в водоводах, чтобы они зачинали перед прутьями. Но тем из стада, что приходили вместе последними, он не ставил прутья, и те, которые приходили вместе последними, доставались Лавану, а те, которые приходили вместе первыми, были Иакова. "И было так, что, когда зачинали те из стада, что приходили первыми вместе означивает те человеческие ощущения, что происходят спонтанно (непринужденно, добровольно, свободно); "то Иаков ставил прутья перед глазами скота в водоводах, чтобы они зачинали перед прутьями" означивает ощущения, называемые первыми и соединенные вместе силою Его Собственной Воли (Власти); "но тем из стада, что приходили вместе последними, он не ставил прутья" означивает те ощущения, которые проявляются по принуждению (по привычке, по обязанности, вынужденные); "и те, которые приходили вместе последними, доставались Лавану" означивает, что эти ощущения оставались позади (отбрасывались); "а те, которые приходили вместе первыми, были Иакова" означивает, что ощущения спонтанные, или те, которые происходят по своей собственной воле (или свободно), были соединенными.

4029.

И было так, что, когда зачинали те из стада, что приходили первыми вместе. Что этим означиваются те человеческие ощущения, что происходят спонтанно (непринужденно, добровольно, свободно), очевидно из значения слова "зачинали", представляющего собой жар (пыл, кульминацию) любви и ее действие (п. 4018, 4019); из значения слова "стадо", представляющего собой истины и блага (о которых, также, говорилось выше); а также, из значения слов "те из стада, что приходили первыми вместе", представляющего собой спонтанные ощущения. Что "те из стада, что приходили первыми вместе" означивают собой спонтанные ощущения, очевидно из связи этих вещей, во внутреннем смысле; из того факта, что всякое ощущение, что рождено от устремления (любви) есть спонтанным; а, особенно то, что рождено от пыла любви, который означен под словом "зачинали", по

причине которого, о таком зачатии, говорится два раза в этом стихе; а также, по происхождению этого слова, означающего на языке Писания, сочетание двоих силой внутренней (сокровенной) любви. Более того, здесь, рассматривается сочетание истин и блага в природной части человеческого духа, которое не производится иным путем, кроме как путем явлений спонтанных (непринужденных), то есть, совершаемых по свободе (по собственному желанию). Все это и показывает, что под словами "когда зачинали из стада те, что приходили первыми", или "когда зачинали те из стада, что приходили первыми" означаются истины и блага, которые являются спонтанными, или проявляющимися от свободы, или, что то же самое, те, которые происходят на максимальном пике (напряжении) любви. Что всякое ощущение, которое принадлежит любви, или устремленности человеческого духа происходит по свободе, сказано в п. 2870. Что всякое сочетание (бытие) вместе истины и блага происходит по свободе; и, что нет никакого их сочетания и связи в том, что происходит по принуждению, сказано в п. 2875, 3145, 3146, 3158. Что, следовательно, все исправления (реформы) и преобразования (возрождения) осуществляются с помощью свободы, очевидно по п. 1937, 1947, 2876-2881; но, что, если бы они, осуществлялись с помощью средств принуждения (по обязанности), то никто бы и вовсе не захотел бы иметь такое спасение, сказано в п. 2881.

4030.

То Иаков ставил прутья перед глазами скота в водоводах, чтобы они зачинали перед прутьями. Что этим означаются ощущения, вызванные и соединенные вместе силою Его (Господа) Собственной Воли (Власти), очевидно из значения слова "ветка (посох, прут, жезл, палица, стержень)", представляющего собой силу воли; которые, когда речь идет о Господе, означают Его Собственную (Божью) Волю и Власть (п. 4013, 4015); а также из значения выражения "ставил прутья перед глазами скота в водоводах, чтобы они зачинали перед прутьями", представляющего собой призыв (импульс свыше, сигнал) к тому, что они могут быть соединены; как это и очевидно из сказанного выше о значении этих слов (п. 4018, и др.).

4031.

Но тем из стада, что приходили вместе последними, он не ставил прутья. Что этим означаются те ощущения, которые проявляются по принуждению (по привычке, по обязанности, вынужденные), очевидно из значения выражения "приходить вместе последними". Что "приходить вместе первыми (сближаться сразу)" означает те ощущения, которые проявляются спонтанно, или свободно, уже было сказано выше, в п. 4029. Что "приходить вместе последними (сближаться с запаздыванием)" означает те ощущения, которые проявляются по принуждению (по обязанности), или не свободно, очевидно из сказанного выше. Очевидно это и по связи этих слов, во внутреннем смысле; также как, и из того факта, что, здесь, слово "зачинали" не говорится, как оно говорилось о тех, что приходили вместе первыми; ибо под "зачинали" означает устремленность (любовь), и пыл (страсть) любви. Всякое ощущение (и действие), не связанное с любовью, происходит по привычке (или по принуждению) и оно не свободно (не является спонтанным), ибо все спонтанное, или свободное происходит от устремленности (привязанности), или любви (п. 2870). То же самое очевидно и по происхождению этого выражения на языке Писания; где оно означает собой недостаток (нехватку, дефицит). Ибо, когда зачатие (пыл любви) проявляется в недостатке, то свобода

прекращается; и, тогда, как говорят, приходит состояние несвободы, а, в конце концов, принуждения и обязанности. [2] Что всякое сочетание вместе (истины и блага) осуществляется по свободе, или от того, что проявляется спонтанно (непринужденно); а, следовательно, и всякое реформирование (исправление) и преобразование (возрождение); может быть очевидно из указанных выше (в п. 4029) отрывков. Откуда следует и то, что при отсутствии свободы (то есть, по принуждению и обязанности) сочетания и связи не происходит; а, следовательно, не может быть осуществлено и само возрождение. Что такое свобода, и откуда она берется, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2870-2893, где говорится о свободе человека. Всякий, рассуждающий о Провидении Господнем, спасении человека, и проклятии, повисшим над многими, не понимая того факта, что все эти вещи не могут происходить иначе, кроме, как по свободе (по собственной воле) человека, никогда не поймет ни порядка сочетания (связи) между истинами и благами, то есть, порядка их признания и усвоения в своем Собственном я; ни, таким образом, порядка своего возрождения, ибо он заводит себя в темень непонимания, а, следовательно, в ошибки, равноценные смерти. Ибо он, тогда, считает, что для спасения достаточно лишь одного желания Господа, чтобы Он мог спасти всех и любого; ибо может сделать это способами и средствами бесчисленными; и это такими, как: чудеса; возрождение из мертвых; прямые (непосредственные) откровения; удерживанием людей от зла и побуждением их прийти к благу посредством ангелов; путем открытого использования силы и мощи; путем введения в такие состояния, в которых люди приходят к покаянию; и многими другими средствами. [3] Но он не знает одного, что все эти средства являются средствами принуждения; и, что никто из людей не сможет (по одной своей собственной воле) позволить себе быть исправленным (преобразованным) таким образом. Так как любое из средств принуждения человека не прибавляет ни на грамм любви (устремленности, привязанности) к благу в его духе; ибо, если нутро духа такой природы, чтобы делать только зло, то и соединить себя он позволит только с устремлениями к злу. Может он, по видимости, и будет казаться прибавившим в себе нечто святое, и, даже, делающим его, но, когда его состояние возьмет свое вновь, то он опять возвратится к своей бывшей любви (привязанности), а именно, к лжам и лжи, а, затем, и все принятое в себе святое соединит со злом и ложью, и сделает его мирским (перевернутым, извращенным). И, тогда, дух, восстановив свою временно подавленную природу, вводит себя уже в самые страшные из всех адов. Ибо (подавляемый принуждением) человеческий дух, вначале, признает и верует, и, даже, желает того, что свято, но (с исчезновением принуждения), уже, отрицает, и даже, испытывает к нему отвращение. Что всякий, однажды признавший (Божии истины) в сердце (в Собственном я), но, затем, отвергнувший их, становится тем, кого именуют профанирующим их (профаном, оборотнем, извращенцем); но, что это не тот, кто не имел когда-либо такого признания в сердце, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 301-303, 571, 582, 593, 1001, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426, 3398, 3399, 3402, 3898. Именно по этой причине, на сегодняшний день, чудеса не совершаются явно, а если и совершаются, то скрыто, чтобы они не бросались в глаза; и это для того, чтобы из-за них не возникали случаи чувственной святости; то есть, чтобы не отнималась у человека собственная воля (свобода) к этому. Собственно поэтому, сегодня также, прекратились: воскрешения из мертвых; прямые (непосредственные) откровения человеку, удерживающие его от зла; удержания от зла ангелами; и понуждения к благу открытой силой. [4] Человеческая свобода совершается делами Господа, посредством которых Он склоняет его собственное желание к Себе, ибо всякая

свобода является от собственной любви, или устремленности (привязанности), и поэтому от (усилий, желаний) его собственной воли (п. 3158). Если человек принимает блага и истины в условиях несвободы, то они не могут быть усвоены в нем, и стать его собственными. И это по той причине, что все то, к чему кто-либо принуждается, не может быть его собственным (внутренним), ибо принадлежит тому, кто его заставляет. И поэтому, хотя принуждаемый и делает это, все же он не делает этого сам от себя, ибо, делает не по своей собственной воле. Иногда, явление принуждения к благу (по казательности чувств) видится тогда, когда человек входит в череду искушений и духовных сражений (войн); но, что он, тогда, имеет больше свободы, чем в какое-либо другое время, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1937, 1947, 2881). То же самое, видится человеку и тогда, когда он принуждает самого себя к благу. Но одно дело, заставлять самого себя, и другое дело - быть принуждаемым извне другим. Когда кто-то заставляет себя, то он делает это по внутренней своей свободе, но быть понуждаемым извне другим и делать это – совершается им не по свободе. И так как дело, именно так и обстоит, то и очевидно, в какой мрак неведения, и, следовательно, в какие страшные ошибки, вводят себя все те, кто устремляется рассуждать о причинах Провидения Господнего, спасения человека, и проклятия многих (по разумению Собственного я), все еще не зная, что это происходит лишь по свободе (по его собственной воле), которая совершается делами Господа, но ни в коем случае не по принуждению; ибо через принуждение происходит разрушение святости Божественно-природных ощущений, если они не принимаются в свободе (по собственному желанию).

4032. Отсутствует.

4033.

И те, которые приходили вместе последними, доставались Лавану. Что этим означается то, что эти ощущения оставались позади (отбрасывались); "а те, которые приходили вместе первыми, были Иакова" означает то, что все ощущения спонтанные, или те, которые происходят по своей собственной воле (или свободно), стали соединенными, очевидно из того, что было сказано чуть выше (п. 4029, 4031). Под средствами принуждения и обязывающими, здесь, означаются те истины и блага, которые не были соединены; и те, которые не могли уже быть соединены. Но под спонтанными ощущениями означены те истины и блага, которые были соединены; а также, такие, которые могли еще быть соединенными. Что вещи, названные последними, также, имеются в виду, так это потому, что все вещи спонтанные будущие уже пребывают внутри тех любовей (устремлений) и в их качествах. Под благом же, означаемым именем "Лавана" и его "стадами", имеются в виду истины и блага посредствующие, которые содействуют и служат более высшим истинам, как уже говорилось выше; ибо они есть теми ощущениями, которые, после своего служения, отделяются (и удаляются). Именно о таком отделении еще будет говориться в следующей главе.

4034.

Стих 43. И человек распространился за пределы значительно превышающие (Собственное я); и у него было много стад, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. "И человек распространился за пределы значительно превышающие (Собственное я)" означает умножение истин; "и у него было много стад" означает последующие внутренние блага



и истины; "и рабынь, и рабов" означает посредствующие (вспомогательные) блага и истины; "и верблюдов, и ослов" означает истины блага, внешние посредствующие и совсем внешние.

4035.

И человек распространился за пределы значительно превышающие (Собственное я). Что этим означается умножение (а конкретно, благ и истин), очевидно из значения слов "распространился за пределы", представляющего собой умножение; что это умножение неизмеримо означено словами "значительно превышающие (Собственное я)".

4036.

И у него было много стад. Что этим означиваются последующие внутренние блага и истины, очевидно из значения слова "стада", представляющего собой блага и истины (п. 343); а, что это вещи предвнутренние (посредствующие, вспомогательные), очевидно по п. 2566, 3783.

4037.

И рабынь, и рабов. Что этим означиваются посредствующие блага и истины (вспомогательные, между духовными и природными), очевидно из значения слова "рабыни", представляющего собой устремления (любви) к природным ощущениям; и поэтому, к (единым с ними) природным благам (п. 1895, 2567, 3835, 3849); а также, из значения слова "рабы", представляющего собой природные знания в человеческой памяти, которые природному человеку видятся за истины (п. 2567, 3019, 3020, 3409).

4038.

И верблюдов, и ослов. Что этим означиваются истины блага, внешние посредствующие (памяти) и крайне внешние (чувственные), очевидно из значения слова "верблюды", представляющего собой общие (господствующие) знания в памяти природного человека (п. 3048, 3071, 3143, 3145), и, тем самым, низшие, или предвнешние истины блага; и из значения слова "ослы", представляющего собой истины еще более низшего уровня (от чувств), то есть, наивнешние истины природного блага (п. 2781). Каковы есть в себе блага и истины внутренние (рассудочные); каковы природные посредствующие (как рабы и слуги) у них; а также, каковы предвнешние (памяти) и внешние (чувственные), может быть усмотрено из того, что было сказанного выше, в п. 4009. [2] Вообще говоря, в человеке (как духе) существует три уровня (ощущений); а именно: телесный (физический), природный и рассудочный (духовный). Телесный уровень является наивнешним, природный является посредствующим (промежуточным), а рассудочный является внутренним. Насколько один из них господствует и царствует в человеке над другими, то настолько, как говорится, человек и есть духом или телесным, или природным, или рассудочным. Эти три уровня бытия человеческого духа сообщаются между собой в удивительной манере и форме; телесный - с природным, а природный с рассудочным. При своем рождении, вначале, человек пребывает чисто на телесном уровне духа, но он, при этом, обладает способностью совершенствоваться внутрь. Со временем он восходит на уровень природный, и, в конце концов, на рассудочный. Откуда и можно усмотреть, что существует связь одного уровня духовных ощущений с другим. Телесный уровень ощущений духа увязан и сообщается с природным посредством каналов чувств, и

совершается это по раздельно, и самостоятельно соответствующими каналами чувств, одни из которых принадлежат рассудку, а вторые – воле; ибо обе эти способности человеческого духа по необходимости должны быть усовершенствованы; и это для того, что он мог стать человеком и быть им (вовек). Зрение и слух, главные каналы, которые участвуют в совершенствовании духовных способностей рассудка; три же других канала чувств имеют исключительное отношение к воле. С помощью этих каналов чувств телесный уровень человеческого духа увязывается с его уровнем природным, который, как уже говорилось, является срединной частью духа. Ибо ощущения, которые вводятся посредством чувств, помещаются в природной части, как в некоем сосуде (приемнике, вместилище) для них, который представляется как память. Наслаждения, блаженства и желания, на природном уровне, относятся к воле (природной), оттого и называются природными благами. Память же и ее (содержимое) природные знания, принадлежат рассудку (внешнему, природному), и называются природными истинами. [3] Говоря проще, при помощи этих ощущений и вещей, природный человек общается со своим человеком рассудочным (духовным), который, как уже говорилось выше, является внутренней частью человеческого духа. Все эти ощущения, возвышаясь (поднимаясь) от природного уровня к рассудочному (духовному), в свою очередь, помещаются, на рассудочном уровне, как в некоем сосуде (приемнике, вместилище) для них, который является уже внутренней памятью духа (о которой уже говорилось прежде, в п. 2469-2480). Все блаженства и счастье, на этом уровне, уже относится к внутренней (духовной) воле, и составляют, там, то, что именуется рассудочными (духовными) благами. Внутренние же духовные образы и символы ощущений и вещей и восприятия (отпечатки, отголоски) их относятся к (внутреннему) рассудку, и оттого, все, что принадлежит ему (находится в нем) называется рассудочными (духовными) истинами. Таковы есть те три уровня, что составляют человека (как духовную сущность), и таковы сообщения и связи между этими тремя. Внешние чувства есть тем родом чувств, с помощью которого телесные ощущения человека сообщаются с его природным телом и его органами (вместилищами); тогда как внутренние чувства есть тем родом чувств, с помощью которого природные ощущения человека сообщаются с его рассудочным (духовным) телом и его органами (вместилищами). Именно по той причине, что ощущения, которые пребывают в природном теле, принимают участие во взаимообмене с крайними и внешними чувствами, которые свойственны исключительно телу, они и называются предвнешними и внешними истинами блага, тогда как все те чувства, которые принимают участие во взаимообмене с внутренними чувствами, которые свойственны духовному телу, и которые сочетают природное тело с рассудком (духовным телом), называются предвнутренними и внутренними благами и истинами. Все же те ощущения, которые находятся между всякими двумя (например, природным и духовным), и причастные к ним обоим, называются посредническими (срединными) благами и истинами. Все три уровня (тела) пребывают в порядке благодаря предвнутренним чувствам. Вместе же, они есть тем, что, во внутреннем смысле Слова, означивается выражением "и у него было много стад, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов".

4039.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ И О СООТВЕТСТВИЯХ В НЕМ, О СООТВЕТСТВИЯХ С ГОЛОВНЫМ МОЗГОМ И МОЗЖЕЧКОМ. О соответствиях сердца и легких человеческого тела с Великим Человеком, то есть, с Небесами, сказано было в

конце предыдущей главы. Здесь же, пойдет, теперь, речь о соответствии головного мозга и мозжечка человека, а также, мозга спинного (продолговатого), связанного с ними. Но прежде чем перейти к этим соответствиям, поначалу должны быть изложены некоторые вещи, касающиеся формы участков мозга, в общем: почему она такая; и, что она собой представляет.

4040.

Если мозг оголить от черепа и кожных покровов, которые охватывают его, то можно будет увидеть круговые свертки и складки, которые состоят из вещества, называемого корковым. Из этих исходят (нервные) волокна, которые составляют начала продолговатого (спинного) мозга. Эти волокна исходят оттуда через нервы в тело, и там выполняют функции согласно порядкам и указаниям (определениям) головного мозга. Все эти вещи находятся в точном соответствии с небесной формой. Ибо такая форма впечатана в небеса от Самого Господа; а оттуда, в формы, существующие и в человеке; главным образом, касаясь его головного мозга и мозжечка.

4041.

Небесная форма (мозга Небес) удивительна, и совершенно превосходит всякое человеческое понимание; ибо она намного выше каких-либо понятий формы, которые человек может себе позволить вообразить, отталкиваясь от мирских ощущений и вещей, даже с помощью анализа. Все небесные общества выстроены (расположены) в порядке согласном с этой формой; и, что будет удивительно, если сказать, что внутри этих форм происходит непрерывное вращение, но его ангелы и духи не ощущают. Это похоже на ежедневное движение Земли вокруг своей оси, и ее ежегодное круговое движение вокруг солнца, которых ее жители не воспринимают. Мне было показано нечто (ядро грецкого ореха), что было подобно небесной форме по своей природе в наинизшей (природной) сфере; и это нечто было похоже по форме на круговые свертки и складки, расположенные в человеческом мозге. Этот поток (то есть, эти вращения, или циркуляции) было дано мне увидеть своими глазами, и это было видно мною непрерывно в течение нескольких дней; и, таким путем, я уразумел и уверовал, что мозг образован согласно (по соответствию) с формой потока (благ и истин), проникающего (в человеческий дух) с небес. Но предвнутренние ощущения и явления (человеческого духа), что происходят в его мозге, есть вещами невидимыми телесному глазу, ибо пребывают в соответствии с внутренними формами небес, которые людям непонятны и совершенно запредельны. Кроме того, я был наставлен ангелами о том, что по этой форме видно, что человек был создан в соответствии с общими формами трех небес; и, что, таким образом, форма небес была впечатана и отражена в нем настолько, чтобы он весь (в своем начале) мог бы представлять собой малые небеса в своей наименьшей форме; и, что в этом, собственно, и коренится начало его соответствий с высшими небесами.

4042.

Отсюда, поэтому, следует и то, что только лишь в одном человеке (как живом существе) происходит нисхождение (проложена дорожка) от небес в мир, и восхождение из мира в небеса. Мозг и его внутренности и есть тем путем (проводником, приемо-передатчиком входом и выходом), через который осуществляется связь, нисхождение и восхождение; ибо там пребывает самое начало (корень, исток), или первые и последние цели,

посредством которых все и каждое из ощущений физического тела, видится и делается (проявляется и выводится). Там же пребывает и начало (исток) всех мыслей рассудка, и всех устремлений воли.

4043.

Причина, по которой самые внутренние формы, которые, также, являются наиболее универсальными из всех форм, являются, как уже говорилось, недоступными пониманию, заключена в том, что, когда кем-либо говорится об этих формах, то люди пытаются привнести в них свои собственные понятия пространства и времени; когда все же, во внутренних (духовных) понятиях, в которых пребывают все небеса, ничего через понятия пространства и времени не воспринимается; ибо они принадлежат природе, но не состояниям духа и их вариациям и изменениям (подъемам и спадам). Но, так как вариации и изменения не могут, как уже говорилось выше, быть восприняты и поняты человеком без помощи таких вещей, как форма вещи и предмета, и без таких вещей, как пространство и время, при том условии, что последние никак не существуют в небесах; то отсюда и очевидно насколько непонятны и не вразумительны могут быть все духовные вещи; а также, насколько они могут быть невыразимы. И так как все человеческие слова, с помощью которых эти явления и вещи могут быть произнесены и поняты, связаны исключительно с природными ощущениями и вещами, то они и являются совершенно неподходящими и недостаточными для их выражения. В небесах же, все такие ощущения, явления и вещи представлены к восприятию с помощью изменений небесного света и небесного пламени, которые исходят от Господа; и это с такой ясностью и с такой полнотой, что из тысячи тысяч тех восприятий едва ли одно сможет совпасть с каким-либо из тех (телесно-природных) ощущений, что может чувствовать и замечать человек. Тем не менее, несмотря на все это, ощущения, явления и вещи, которые происходят в небесах, могут быть представлены и в мирских понятиях духа; и это при посредстве тех форм, с которыми формы, видимые в мире, имеют соответствие, или некое подобие и сходство.

4044.

Представления ничего иного собой не представляют, кроме, как природных образов (отражений) форм духовных ощущений, явлений и вещей; и когда первые ясно и точно представляют собой последние, то эти двое есть соответствиями друг другу. Тем не менее, если человек считает, что духовный мир и его ощущения не существуют (или воображаемы), но есть один лишь мир природный, с его ощущениями и вещами, то он не способен даже и подумать, что могут существовать какие-то представления и исходящие оттуда соответствия. Ибо он может сказать себе: как это возможно, чтобы воображаемые (рассудочные) ощущения и вещи воздействовали на материальные? Но, если он будет размышлять о том, как и что происходит в нем самом в каждое мгновение, то он сможет воспринять (получить) некоторое представление об этих вопросах. А именно: каким образом воля духа может воздействовать (влиять) на мышцы тела и осуществлять реальные (физические) действия; в какой манере рассудок может воздействовать на органы речи через движения легких, трахеи, гортани, языка и губ, и, таким образом, производить речь; а также, как устремленность (любовь) может действовать на лице, и представлять, там, свои образы и отражения так, что всякий другой часто сходу может узнать его мысли и желания. Все эти примеры, также, могут дать некоторое понятие и о

сущности представлений и соответствий. Так как все природные ощущения, которые были, есть и будут в человеке, уже представлены в нем здесь и сейчас, одновременно; и так как нет в человеке ничего такого, чтобы оно могло бы существовать в нем от самого себя; но есть только от чего-то более внутреннего, а в том - от еще более внутреннего; а в том, в конце концов, от Самого Наипервейшего; и, так как все это связано соответствиями, то всякий человек, которому нравится немного порассуждать шире, может легко сделать вывод и о том, что между человеком и небесами существует соответствие; а оттуда и вывод о том, что есть оно и между небесами и Господом, Который и является Первенцем, или Самым Первым.

4045.

Так как существует такое соответствие (между небесами и человеком), и, так как небеса разделяются на множество меньших небес, а те на еще меньшие; и везде (повсюду), в них, есть разделения на общества, то и очевидно, что есть среди них и такие небеса, которые имеют отношение к головному мозгу и мозжечку, как головному и общему началу небес; и, что в этих небесах есть, также, общества, которые соотносятся с частями, или участками мозга. Одни из них состоят из тех, которые относятся к твердой мозговой оболочке, другие - к мозговой оболочке мягкой, к пазухам, к его телу (корковому веществу) и к венам в нем; а есть и те, кто относится к мозолистому телу, телесным бороздкам, малым железам, желудочкам, воронкам, и так далее. Каковы есть качества тех, кто относится к той, или иной части мозга, из тех, что были раскрыты передо мною, будет очевидно из дальнейшего изложения.

4046.

Как-то раз, передо мною, появилось множество духов на среднем расстоянии над головой, которые двигались (проникали в тело) сообща, и как бы в такт максимумам пульсаций сердца; ибо это было воспринимаемо, как максимумы и минимумы, или колебания туда и обратно, вместе с некими слабыми дыханиями (дуновениями), ощущаемыми мною в области лба. Из этого мне удалось заключить, что они были из среды посреднических духов (телесно-природных), которые принадлежали и как области сердца, так и области легких; а также, что они не были из духов предвнутренних (природно-духовных). Те же самые духи, впоследствии, были представлены розовыми звездочками, плотными, как туман, но все же вспыхивающими чисто белым светом; которые, поначалу, появились у меня с левой стороны подбородка, потом, под левым глазом, а, затем, над глазом. Вспышки света от них не были сильно яркими, и были тусклыми, но все же они были вспышками. В силу всех этих ощущений, я и смог познать их качества, ибо свет указывает на качество устремленностей (любовей); а также, на степень (глубину) понимания рассудка. [2] Затем, когда я, впоследствии, приложил руку к левому виску головы, я почувствовал пульсации под пальцами, колеблющиеся, в подобной же манере, вниз и вверх, и по этому факту я познал, что среди явившихся духов были уже духи, принадлежавшие участкам головного мозга. Когда я спросил их, кто они такие, то они вначале не пожелали говорить. От других же духов мне было сказано, что они не охочи до разговоров. Будучи, наконец, принужденными говорить, они сказали, что если они это сделают, то их качества будут раскрыты. Я воспринял (понял), что они были из тех (телесно-природных) духов, которые связаны с твердой мозговой оболочкой, которая является общей (внешней) оболочкой головного мозга и мозжечка. Тогда мне и было

раскрыто какого качества они есть, ибо мне было позволено понять это посредством разговора с ними. Они были (то есть, раньше, когда они жили людьми) теми, кто вовсе ничего не помышлял о духовном и небесном мирах и ощущениях, и, даже, не говорили о них; ибо они были таковыми, что ни во что не верили, кроме того, что ощущали природно; и это потому, что они (по природе Собственного я) не были способны своим духом проникнуть дальше, пока они не начинали признавать в себе такого неверия. Однако, при всем при этом, они, как и все другие, поклонялись Божественному, молились в молитвах своими словами и были хорошими людьми (гражданами). [3] Затем, появились еще одни духи, которые, также, проникают в такт с сердцебиениями, но уже не в моменты максимумальных значений колебаний (не в моменты пучностей), но в моменты узловые (покоя пульса, перехода колебаний через ноль); затем, еще одни, которые текли (двигались) уже не на гребнях (пучностях) пульсаций, а на участках постоянного нарастания движения (давления крови). А, затем, явились еще и такие, проникновение (воздействие) которых сбивало ритм и понуждало импульсы (пульсации) перескакивать с одного места на другое. Было сказано, что такие духи имеют отношение к внешнему покрытию твердой мозговой оболочки; и, что они были из тех людей, кто помышлял о духовных и небесных вещах в силу тех ощущений, явлений и вещей, которые представляли собой, главным образом, объекты внешних чувств, мало задумываясь о предметах внутренних и духовных, в какой-либо иной манере. Мне показалось, что все они были женского пола. Все те люди, которые рассуждали о небесных дарах, или о духовных истинах веры и любви, исходя из чувственных ощущений окружающего мира и, следовательно, от того, что составляет ощущения мирские и земные, поскольку они делали (превращали) их в такие, или смешивали их вместе, отворачивали свой путь все более и более наружу, даже, вплоть до самой наивнешней для них поверхности, то есть, вплоть до кожи головы, которую они, затем, и представляют (в том мире). Тем не менее, при условии, что они остаются (до конца) в праведной (благой) жизни, они, по этой причине, сохраняются Господом в пределах Великого Человека (небес), хотя и в Его крайних, или внешних частях. Ибо Господом сохраняется всякий человек, если он живет жизнью, наполненной благом, что зачинается и происходит от господства милосердия (благородства и любви к ближнему).

4047.

Затем, появились еще одни духи над головой, чье общее влияние (воздействие) проникает свыше через голову, проходя по средней линии головы, спереди назад. А за ними еще другие, чье влияние проникает со стороны висков к середине мозга. Этим мне было дано понять, что это были те духи, которые относятся к области мягкой мозговой оболочки, которая является вторым из тех покровов, которые более плотно прилегают к тканям головного мозга и мозжечка, и сообщаются с ними посредством тонких нитевидных потоков. Мне было позволено познать качества этих духов благодаря их словам и речи, ибо они говорили и беседовали со мной. Они были (то есть, раньше, когда они жили людьми) теми, кто не поклонялся каким-либо своим собственным мыслям (восприятиям Собственного я), и, следовательно, не установились в каком-либо закрепощенном (закостенелом) и жестком мнении (убеждении, принципах) относительно святых ощущений и вещей, и вне зависимости от верований и убеждений других людей, никого не понуждали считать их за последнюю истину. Что именно таковым и было их качество, мне было дано понять посредством ощущения свойственного восприятию их во время

чтения мною Господней молитвы. Ибо качества каких-либо духов, или ангелов, всегда могут быть поняты по их отношению к Господней молитве. И это посредством прохождения (в меня) притока (наития, проникновения) понятий (помыслов) их рассудка (в момент чтения молитвы), в силу их устремленности (любви) к внутреннему содержанию молитвы. В такой манере, мною и были восприняты качества этих духов, а, затем, и то, что многие из них восходят служить, в качестве связников и посредников к самим ангелам, ибо связь в небесах осуществляется через посредников, служащих для связи между ангелами разных небес. Происходит это в силу того, что их понятия (рассудка) не закрыты (не зашорены убеждениями), но легко открываются, так что они подчиняются влияниям свыше, и легко принимают и передают потоки благ и истин (туда и обратно). Более того, они скромные и мирные, ибо было сказано, что небеса принадлежат именно таковым.

4048.

Как-то один из них заговорил со мной, вблизи, у моей голове. И по его словам я понял, что он был из тех духов, кто приносит в человека состояние спокойствия, подобное тому, что наступает после умиротворенного сна. Он спросил меня о том, и о сем, но с такой бережностью и благоразумием, как если бы он спросил о чем-то, только что пробудившегося человека. Я понял, что через него (со мной) разговаривали более внутренние (срединные) ангелы, и что он находится в состоянии (медиума) восприятия и передачи того, что они говорят (через него мне). Я спросил его о состоянии духов-медиумов, и сказал ему, что и он есть в таком состоянии. Он ответил, что он (сам от себя) ничего не говорит, но что это говорит в нем благо и истина; и, что он лишь обращает внимание на то, есть ли (во внутреннем ощущении) еще что-либо из этого; и, что, если ничего такого уже нет (не приходит), то он более и не принимает, или, тем самым, не произносит ничего. Что касается его состояния, то он сказал, что состояние это – состояние покоя и умиротворенности, точно такое же, какое было дано мне воспринять (в отношении него) путем других духовных ощущений и связей. Мне было еще сказано, что такие духи относятся к пазухам, или большим кровеносным сосудам в мозге; и, что те духи, которые относятся к продольной пазухе, которая находится между двумя полушариями мозга, также подобны им, и пребывают в подобном же мирном (тихом) состоянии покоя, тогда как многие клетки мозга могут пребывать в сильном возбуждении (смятении) по обе стороны от нее.

4049.

Как-то явилось несколько духов над моею головой, спереди и немного в стороне. Они заговорили со мной приятно и довольно мягко. Они отличались от других той чертой, что ими постоянно двигало желание и устремление взойти в небеса. Было сказано, что именно такими есть те духи, которые относятся к желудочкам, или большим полостям (углублениям) мозга, и которые принадлежат этим участкам мозга. И было добавлено, что причиной такого их качества является их принадлежность к особым местам (в мозге), где в него входят, или образуются чистейшие виды лимфы, пополняющей и образующей мозг; в силу которых они и пребывают в таких видах внутреннего устремления. Мозг (в телесном человеке) отражает небеса, а наивысшие желания и устремления мозга отражают желания и устремления духа (войти в них). Таковы соответствия мозга.

4050.

Как-то мною были замечены некие духи на высоте и как бы в некоем лазурном окне, и которые тут же и исчезли в нем. Затем я увидел, сначала, одну маленькую звездочку в ближнем пространстве у левого глаза, а, потом, множество розовых маленьких звездочек, которые вспыхивали белизной. Потом, я увидел стены дома, но без крыши; стены же были только с левой стороны; и, напоследок, я увидел нечто подобное звездному небу. Так как эти вещи были замечены в месте, где всегда появляются злые духи, то я предположил, что сейчас должно произойти какое-нибудь отвратительное зрелище, представленное для меня, но тут же все исчезло, и стены, и звездное небо, но появился колодец, из которого вышло нечто наподобие чистого белого облака, или пара, и также, показалось, что оно было как бы вытолкнуто из колодца. [2] Я спросил, что собой представляют и означивают все эти вещи. И мне было сказано, что, вначале, этими вещами (образно) были представлены воронки в теле мозга, над которыми возвышается сам мозг, который был означен в форме звездного неба. То же, что последовало в видении потом, означивало уже вены (протоки) мозга, представленные в виде колодцев, которые именуют воронками; и, что облако, поднимающееся оттуда, или пар, выражают собой лимфу, которая проходит через воронки и вводится в мозг, как по трубопроводам; и, что эта лимфа двухсоставна; а именно, что она пребывает в виде части с животворящими духами, которые составляют полезную часть среды лимфы; и в виде части с сывороткой (серой), которая составляет отбрасываемую (как экскременты) часть лимфы. [3] Затем, мне было показано качество тех, кто принадлежит к этой части мозга, но только лишь тех, кто относится из них к самому худшему и мерзкому их роду, и которые, как я увидел, бегали там туда и сюда, влезая во все нужные и ненужные вещи. Они переносят с собой все, что они видят, и обращают внимание на все, что они слышат; докладывая (передавая) всем другим то, что они увидели и услышали. Именно таковыми есть те духи, что выходят из людей, склонных к подозрениям, нетерпению и напрасному беспокойству (суете); они находятся в близком сходстве с такой же лимфой, господствующей в них; именно они шарахаются и носятся туда и сюда, а их рассуждения подобны потокам мозговой жидкости, которую они собой и представляют. И это потому, что эти духи есть духами посреднического рода. [4] Те же духи, которые имеют отношение к отбрасываемой части лимфы, есть теми духами, которые тащат и опускают вниз все выпавшие на их долю духовные истины, и уравнивают их со всякими земными ощущениями и вещами, и оскверняют их, в такой манере. Такими, например, есть все те, которые, когда услышат, что кто-либо живет в супружеской любви, сразу же представляют и расписывают ее у них в виде блуда и прелюбодеяний; и, тем самым, втапывают в грязь все ощущения и вещи, принадлежащие той любви, а также всякие ощущения (добра и красоты), рождающиеся и исходящие оттуда. Они и видятся, оттого, впереди, на некотором расстоянии, справа. Но те духи, которые относятся к передаче благих ощущений и восприятий, подобны в себе тем, что уже были описаны в своем качестве чуть выше, в п. 4049.

4051.

Существуют общества духов, которые относятся к той области мозга, которая называется перешейком; а также, есть духи, которые относятся к малым узелкам из волокон головного мозга, и узелкам из желез, от которых по внешней видимости, как бы исходят нервные волокна для различных функций. Эти волокна действуют, как одно в своих началах, или железах, но различно и разнообразно в своих окончаниях. Одно из обществ



таких духов, которым соответствуют именно такие участки мозга, как-то предстало и передо мной. И о них я могу сказать следующее: что эти духи появились спереди, и обратились ко мне, говоря, что они есть люди. Но мне было разрешено ответить им, что они уже не были людьми, наделенными телом, но были духами, а значит, людьми более высшими и совершенными. Ибо во всяком ощущении, что принадлежит человеку, сокрыто (как за шторой, маской) пребывает всякое ощущение, что принадлежит духу. И так это, даже, до такой степени подобия, что дух пребывает точно в такой же форме (духовном теле), как и человек, наделенный физическим телом. Ибо это потому, что всякий дух природного человека, собственно, и есть его внутренним человеком. Также это и потому, что люди есть людьми в силу их понимания и мудрости, а не в силу обладания какой-либо формой (то есть, телом). Откуда следует и то, что всякий из благих (добрых) духов, а еще более того, всякий из ангелов, есть более подлинным человеком, чем те, которые пребывают в вещественно-природном теле, ибо первые пребывают в Божественном свете мудрости (понимания) в большей степени. После этого сообщения они сказали, что несмотря на то, что в их обществе их настолько много, тем не менее, нет среди них ни одного человека похожего на другого. Но, так как мне виделось невозможным, чтобы в той другой жизни могли бы существовать общества, состоящие из тех, кто был бы совершенно не похож хотя бы чем-то друг на друга, то я и сообщил им об этом, а, напоследок, уведомил их и о том, что, хотя они все разные и непохожие, они, тем не менее, взаимосвязаны друг с другом, что касается своей последней и первой цели, которая у них и была единой и объединяющей. Далее, им было сказано мною, что природа их такова, что каждый из них действует и говорит в манере совершенно отличной от манеры любого другого, но, тем не менее, каждый подобен и похож, что касается формы своей воли и рассудка (формы духовного тела). Это было проиллюстрировано им, даже, примером: что, когда кто-либо из общества ангелов говорит, что он является наименьшим на небесах, а второй, оттуда же, говорит, что он есть, там, наибольшим, а третий, что он есть там и не наименьшим, и не наибольшим; и, точно так же, говорится с величайшим разнообразием, что касается и других вопросов; тем не менее, все они, в плане своих намерений и помыслов, действуют вместе и как один. Ибо тот, кто желает быть наименьшим, является наибольшим; говорящий же, что он наибольший, говорит так во истину, ибо таким уже есть; тогда как говорящий, что он не наименьший, и не наибольший, говорит так по той причине, что он и думать не думает о каком либо первенстве и превосходстве над другими; и так это, что касается всякого высказывания их, относительно остальных вещей. Таким образом, они сочетаются в началах, то есть, в главенствующих и первостепенных благах и истинах, хотя и действуют совершенно различно в оконечных, или внешних проявлениях и вещах. Они приблизились к моему уху и сказали, что они были благими духами, и что именно такой и была их манера говорить. И было сказано мне о них, что они есть те, о ком сказано, что никто не знает откуда они придут, и что они из обществ блуждающих духов.

4052.

Более того, такие духи согласно соответствиям головного мозга с Великим Человеком (Небесами), есть теми духами, которые пребывают в главных и наипервейших причинах, или в началах (первопричинах, основах) всякого блага, и которые представлены в человеческом мозге его началами, и именуемые оттого железами, или мозговым корковым веществом, тогда как второй род духов есть духами, которые пребывают в главных и

наипервейших причинах, или в началах (первопричинах, основах) всякой истины, и которые представлены в человеческом мозге узлами (участками), исходящими от его начал, и именуемые нервными волокнами. При этом, еще и с той разницей, что все те духи, которые соответствуют правой стороне мозга, являются теми, которые пребывают в желаниях и волеизъявлениях блага, а, тем самым, и в желаниях и устремлениях истины, тогда как все те духи, которые соответствуют левой стороне мозга, являются теми, которые пребывают в понимании блага и истины, а, оттуда, и в устремлениях (любви) к ним. Именно поэтому, все пребывающие в небесах по правую руку от Господа, и есть теми, кто находится в благе по любви своей собственной воли, тогда как все, пребывающие по левую руку от Него, есть теми, кто находится в благе в силу понимания своего рассудка. Оттого, первые именуются еще небесными ангелами, или небесными людьми, тогда как последние именуются еще ангелами духовными, или духовными людьми.

4053.

В настоящее время, никто не знает, что существуют такие особые соответствия; и я хорошо понимаю, что люди будут сильно удивлены, когда они услышат о них. Причиной тому есть тот факт, что они не знают и не понимают, что есть и существует внутренний человек; и, что существует человек внешний; и, что внутренний человек есть той частью человеческого духа, которая пребывает в духовном мире, тогда как внешний человек есть той частью человеческого духа, которая пребывает в мире природном; и, что внутренний человек есть тем духом, который живет внутри внешнего, и который проникает (наитствует, вливается) в него, ведет его и направляет. Тем не менее, несмотря на неведение, отсюда и из того факта, что был приведен ранее, в п. 4044, уже можно познать, что существует наитие (потоков благ и истин) свыше, и что (через наитие) существует соответствие (того и этого мира). Что именно так все и есть, в той другой жизни всем известно в совершенстве и полноте; так же как известно и то, что в природных ощущениях и вещах нет ничего такого, чтобы то собой не представляло бы каких-либо ощущений и вещей духовных, ибо они есть их отражениями, и от них исходят, и существуют; и что всякое представление через природные ощущения в точности пребывает в полном согласии с его соответствием.

4054.

Мозг, подобно небесам, пребывает в сфере (форме, пространстве) конечных и первых целей, которым посвящаются служения; ибо все, проистекающее потоками от Господа, есть первыми и высшими целями, усматривающими в себе служения во спасение человеческого рода. Эта цель и есть той целью, которая господствует и царствует в небесах, а оттого, господствует и царствует, также, и в мозге (голове) человека. Ибо природный мозг (или голова) по соответствию есть отражением ума (голова, или рассудок и воля духа), который высматривает и ведет тело к своим целям для того, чтобы тело могло послужить своей душе, да еще и так, чтобы душа могла бы стать счастливой в вечность. Но есть люди и общества, которые не желают высшей цели, или целей служения другим, и стремящиеся лишь к тому, чтобы пребывать (развлекаться) среди друзей, среди мужчин и женщин, и получать удовольствия оттуда, и, в такой манере, выискивать и находить удовлетворение только своему Собственному я, посвящая и совершая большую часть своих (ежедневных) ощущений и дел, исключительно для себя. Ибо вне зависимости

от того, будут ли они дома (в одиночестве и при своих) или на людях (в обществе), они выстраивают все и вся вокруг себя только для одной этой цели. Общества из таких духов расплодились, в наши дни, в таком множестве, что их количество едва ли кто может себе представить. Как только кто-либо (из ближних) к ним приближается, их атмосфера начинает действовать, и угашает (угнетает, подавляет) в приблизившихся их устремления (любви, привязанности) к истинам и благам; и когда последние угашаются, то эти духи испытывают наслаждения и удовольствия от дружбы с поддавшимися их влиянию. Эти духи препятствуют работе мозга, и вызывают в нем ступор и оцепенение. Множество обществ из таких духов пребывали рядом и со мной, и их присутствие воспринималось во мне по проявлениям тупости, вялости, и потере устремлений (усилий); и я иногда говорил с ними. Они стали вредоносны и пагубны, хотя в своей гражданской (общественной) жизни, в этом мире, они виделись добрыми, жизнерадостными и остроумными, и, даже, талантливыми. Ибо они были ведающими (знающими) приличия (этикет) общества, и знали, как внушить своим поведением дружбу и втереться, тем самым, в доверие. Что значит быть хорошим (благим) другом, или каковой должна быть дружба, основанная на обоюдном благе, они не знали, и не желали знать. Участь, что их ожидает впоследствии, печальна, ибо в конце концов они остаются в полной духовной нищете, и в такой непроходимой тупости, что едва ли какое-либо духовное ощущение может еще в них оставаться. Ибо цель есть то, что сотворяет человека, и какова есть его первая и последняя цель, то таков есть и сам человек; а, следовательно, таков и его человеческий дух после смерти.

4055.

О Великом Человеке (о Небесах), и о соответствиях в Нем, будет продолжено в конце следующей главы. [Конец третьей части, или третьего тома Тайн Небесных на латинском языке].

4056.

ГЛАВА 31. В третьей части (в томе 3) Тайн Небесных, в предисловиях к главам 26, 27, 28, 29, и 30, был развернут смысл тех вещей, что были говорены и предсказаны Господом о свершении веков, или о Страшном Суде, представленные в двадцать четвертой главе Евангелия от Матфея, с третьего и по двадцать восьмой стих. Теперь же, предстоит объяснить те слова которые, там, следуют в последовательном своем порядке далее, и это те слова, что содержатся в стихах 29, 30, и 31: но сразу после скорби тех дней, померкнет солнце, и луна не даст своего света, и звезды спадут с небес, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение Сына Человеческого в небесах, и тогда все колена (племена) земные подымут вопль; и они увидят Сына Человеческого, грядущего в облаках небесных с Силою и Славою великою. И Он пошлет ангелов Своих с трубою и громким голосом, и они соберут вместе избранных Его от четырех ветров, от края небес до самого конца их (Мф. 24:29-31).

4057.

Что такое свершение веков, или Страшный Суд, уже было изъяснено прежде; а именно, что это - последний период Церкви. Ее последний период (времена), как сказано, наступает тогда, когда более нет в ней никакого милосердия (любви к ближнему) и веры; и еще было показано, что у Церкви бывает не одно и разное свершение веков, или последние периоды. Завершение первой церкви было описано в виде потопа, завершение второй церкви - искоренением племен в земле Ханаанской, а также, через истребления и запустения, часто описываемые у пророков. Завершение третьей церкви не описано в Слове, но предсказано; и это через слова о разрушении Иерусалима, о разбрасывании и рассеивании еврейского племени, среди которого пребывала эта церковь, по всему миру. Завершение четвертой церкви представляет собой последние времена христианской церкви. Именно оно и предсказано Господом у Евангелистов, а также, у Иоанна в Откровении, и до которого, сейчас, подать рукой.

4058.

В предыдущих стихах этой главы Евангелия от Матфея было описано последовательное опустошение церкви; а именно: что оно начинается, во-первых, с потери знаний о том, что представляют собой блага и истины, и со споров о них (то они, или не то); во-вторых, с появлением к ним отношения презрения; в-третьих, с прекращением признания их в сердце; и, в-четвертых, с осквернением (профанацией, извращением) их. Эти ступени, или состояния падения (человеческого духа) и описываются с третьего по двадцать второй стих. Но, так как истины веры и блага милосердия, все еще остаются в середине (центре), или лоне церкви (то есть, у тех оставшихся, которые именуются "избранными"), то качество состояния их истин веры, в это время, и описывается в стихах 23 и 28. В стихах последующих, то есть, тех, что сейчас будут изъяснены здесь, описывается качество состояния их блага, рождаемого милосердием и любовью; а также, начало Новой Церкви.

4059.

По словам и выражениям, содержащимся в этих стихах, вполне очевидно, что в них сокрыт особый внутренний смысл; и, что, если этот смысл не будет понят, то совершенно

невозможно будет познать ту суть, которая с ними связана внутренне. И это то, что значит: что солнце померкнет; что луна не даст своего света; что звезды спадут с небес; что силы небесные поколеблются; что Господь явится на облаках небесных; что Его ангелы должны вострубить трубами, и собрать избранных Его. Всякий, не знающий внутреннего смысла этих слов, вынужден верить буквальному: что все такие события и вещи, и должны произойти; даже, более того, что должен погибнуть весь мир, со всеми видимыми вещами во Вселенной. И все же, что под Страшным судом не подразумевается какое-либо разрушение мира, но завершение (конец), или опустошение церкви в отношении милосердия и веры, может быть очевидно по сказанному ранее (п. 3353). И точно так же, это очевидно и по словам, которые следуют далее, в той же самой главе Евангелия от Матфея: тогда, если будет два мужа в поле; то один заберется, а другой останется; а если будут молотить на жерновах две женщины; то одна заберется, а другая останется (Мф. 24:40-41).

4060.

Что под этими словами "но сразу после скорби тех дней" понимается состояние церкви в то время, в отношении блага (то есть, что касается милосердия к ближнему и любви к Господу), очевидно по их внутреннему смыслу, который выражает собой качество состояния Церкви в отношении истин веры (о чем уже было сказано чуть выше). В Слове же, опустошения истины в разных местах именуется "скорбью (болезнью)". А, что "дни" представляют собой состояния духа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785. Из этого и очевидно, что эти слова означают собой то, что после таких опустошений, в той церкви, где уже нет никакой веры, не может быть уже и никакого милосердия. Ибо, как уже было неоднократно показано в предыдущих томах, вера ведет к милосердию, обучая тому, каково в себе милосердие есть, при этом, от истин веры милосердие приобретает свои качества, тогда как, в свою очередь, истины веры приобретают свою сущность и свою жизнь благодаря делам милосердия. [2] Слова "померкнет солнце, и луна не даст своего света" относятся к любви к Господу, которая представлена "солнцем", и к милосердию к ближнему, которое представлено "луной". "Померкнуть и не давать своего света" означает исчезновение их из видимости (из понимания); то есть, их не ощущаемость, и, оттого, исчезновение. Что "солнце" соответствует небесной любви, а "луна" - духовной любви; то есть, что "солнце" представляет любовь к Господу, а "луна" - милосердие к ближнему, которая рождается и развивается через веру, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1053, 1529, 1530, 2120, 2441, 2495. Причиной того, почему именно "солнце и луна", в той другой жизни, имеют такие значения, является то, что Господь, в том мире, предстает, как солнце, для всех тех, кто в небесах пребывает в любви к Нему, и именуется небесными ангелами; но, как Луна, для всех тех, кто в небесах пребывает в милосердии (любви) к ближнему, и именуется духовными ангелами (п. 1053, 1521, 1529-1531, 3636, 3643). [3] Солнце и луна в небесах (то есть, Сам Господь) никогда не померкнут, и никогда не потеряют свой свет, ибо они светят вечно. Так же и с любовью к Господу, которая никогда не померкнет у небесных ангелов, и с любовью к ближнему, которая никогда не потеряет свой свет у ангелов духовных, на небесах. "Солнце и луна" есть на земле, у тех, с кем эти ангелы пребывают, то есть у тех, кто пребывает в любви и милосердии. Однако, все те, которые не пребывают в любви и милосердии, ибо пребывают в любви к себе и к миру, и, следовательно, в ненависти и мести, это "затмение (темень, потерю света)" приносят с

собой. И с затмением духовного "солнца" дело обстоит точно так же, как это с затмением солнца этого мира. Ибо оно светит непрерывно, но, когда путь лучам преграждают облака, то солнце, тогда, становится невидимым (п. 2441). [4] Слова "и звезды спадут с небес" означивают собой то, что знания о благах и истинах будут, тогда, погублены (утеряны). Ничего иного, кроме знаний, под словом "звезды" и не означивается, в Слове, где бы они не упоминались (п. 1808, 2849). Слова "и силы небесные поколеблются" относятся к началам (первоосновам, принципам, фундаменту) церкви, которые, как сказано, будут "поколеблены" и "потрясены", когда Церковь будет погибать. Ибо Церковь на земле соответствует основам (началам) небес, в силу того, что поток благ и истин, проникающий и нисходящий от Господа через небеса, в своей крайней точке, завершается (заканчивается) в благах и истинах, которые принимаются и совершаются (усваиваются, становятся собственными) в человеке Церкви. Поэтому, когда человек церкви доходит до такого извращенного состояния духа, когда он не желает впустить в себя потоки (лучи, проникновения) блага и истины, то, как говорится, силы небесные "потрясаются". Именно по этой причине, всегда и провидится Господом то, чтобы остатки истин церкви приберегались и сохранялись; чтобы, когда старая церковь погибнет, вместо нее могла бы быть установлена церковь новая. [5] Выражение "и тогда явится знамение Сына Человеческого в небесах" означивает проявление Божественной истины, в такое время; слово "знамение (знак)" означивает собой проявление; "Сын Человеческий" - Господа, что касается Его Божественной истины (п. 2803, 2813, 3704). Об этом знамении, или этом "знаке", Господа спрашивали и ученики, когда они сказали: "скажи нам, когда же это будет, и каков признак Твоего пришествия и свершения веков" (Матф. 24:3). Ибо они знали, из Слова, что, когда завершится век, придет Сам Господь, а по наставлению от Самого Господа они узнали, что Он "придет снова", под чем они понимали не что иное, как то, что Господь еще раз придет в мир. Они, все же, не понимали, что Господь говорил о том Своем всегдашнем приходе в те периоды, когда какая-либо (бывшая прежде) церковь опустошается; и, что это пришествие не личное, как это тогда, когда Он вошел в человеческий дух и существование через физическое рождение и сделал этот дух Божественным, но пришествие через знамение, которое проявилось, например тогда, когда Он явился Аврахаму в Мамре, Моисею в кущах, народу Израиля на горе Синай, и Иисусу (Наввину), когда он вошел в землю Ханаанскую; или, когда Он являлся не так очевидно, когда это происходило через вдохновение, посредством которого было дано Слово; а, впоследствии, и через Само Слово; ибо Господь все время пребывает в Слове; и это по той причине, что все в Слове написано от Него и о Нем; как это и можно усмотреть из всего того, что уже было неоднократно показано ранее. Это последнее проявление и есть тем, что, здесь, означивается словами о "знамении Сына Человеческого", и прописанном в этом стихе. [6] Слова "и тогда все колена (племена) земные подымут вопль" означивают то, что все, кто пребывает в благах любви и истинах веры, будут пребывать в печали (скорби). Что "воплъ (плач)" означивает собой именно это, может быть очевидно из книги пророка Захарии, гл. 12:10-14; а, что "племена" означивают собой всевозможные ощущения блага и истины, или любви и веры, и, следовательно, всех тех, кто пребывает в них, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 3858, 3926). Что они же именуются "коленами (племенами) земными", так это потому, что ими означиваются все те люди, которые пребывают в церкви. Что "земля" представляет собой церковь, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2928, 3355. [7] Слова "и они увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с

Силою и Славою великою" означивают то, что Божье Слово будет, тогда, показано и раскрыто, что касается Его уже внутреннего смысла, в котором пребывает Сам Господь; "Сын Человеческий" представляет собой Божественные истины в Нем (п. 2803, 2813, 3704); значение слова "облако" очевидно и по буквальному смыслу; "Сила (мощь, власть)" относится к благам; "Слава (значимость, влияние)" относится к истинам, в нем. Что именно эти вещи означиваются под словами "увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных", можно усмотреть и по предисловию к восемнадцатой главе. Именно это и есть то, что означивается под "пришествием Господа", здесь, а не то, что Он, буквально, явится на землю на облаках. Следующие же далее слова, касаются уже начала создания новой церкви, которая появляется тогда, когда церковь старая будет опустошена и отвергнута Самим Богом. [8] Слова "Он пошлет Ангелов Своих с трубою и громким голосом" означивает новый созыв (выборы, переназначение, новых избранных), не через приход видимых ангелов, и еще менее ангелов с трубами и громкими голосами, но через проникновение (наитие, приток) святости в блага и истины от Господа через посредие ангелов. Ибо именно поэтому, через "ангелов", в Слове, означиваются и высшие истины, исходящие от Господа (п. 1925, 2821, 3039). Здесь же, под ними (ангелами) означиваются истины, нисходящие от Господа и истины о Самом Господе. Под "трубой" и "громким голосом" означены новые благие вести (новые свидетельства), как и везде, в Слове. [9] Слова "и они соберут вместе избранных Его от четырех ветров, от края небес до самого конца их" означивают собой создание новой церкви. "Избранные" – это все те, которые пребывают в благах любви и веры (п. 3755-3900); "четыре ветра", от которых они будут собраны вместе, представляют собой все возможные состояния духа, пребывающего в благах и истинах (п. 3708); слова "от края небес до самого конца их" означивают внутренние и внешние блага и истины в церкви. Именно таким и есть смысл этих слов, что были говорены в предсказании Господа.

ГЛАВА 31. 1. И он услышал слова сыновей Лавана, которые сказали – Иаков забрал все, что было у отца нашего; а все то изобилие, что он сделал, сделал из того, что было отца нашего. 2. И Иаков увидел лица Лавана; и вот, он уже не тот, что был во всем с ним, как вчера и днем раньше. 3. И сказал Иегова Иакову: возвратись в землю отцов твоих, и твою родину, и Я буду с тобою. 4. И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к своему стаду. 5. И он сказал им: я увидел лица вашего отца, что он вовсе не расположен ко мне, как вчера и днем раньше; но Бог отца моего был со мной. 6. И вы знаете, что всеми своими силами я служил вашему отцу. 7. А отец ваш обманывал меня, и переменял награду мою десятью путями; но Бог не попустил ему сделать зло со мной. 8. Когда он сказал, что пятнистые будут твоей наградой, то все козье стадо рождало пятнистых; а когда он сказал, что пестрые (цветные) будут твоей наградой, то все стадо рождало с цветными пятнами. 9. И Бог отнял приобретенное у вашего отца, и отдал его мне. 10. И вот случилось, что в то время, когда стада стали в зачатие, я поднял глаза мои, и увидел во сне, и усмотрел, что козлы, становившиеся на коз из стада, были пестрые, и с крапинами, и с пятнами. 11. И Ангел Божий сказал ко мне во сне: Иаков! И я сказал (понял): вот оно мое! 12. И он сказал: подними, я молю, очи свои, и усмотри, все козлы, которые запрыгивают на коз из стада, пестрые, с крапинами, и с пятнами; ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою. 13. Я есть Бог Вефиля, где ты делал возлияние на столб (камень), и у которого ты с клятвой поклялся Мне; теперь же, встань, выйди из земли сей и возвратись в землю рождения твоего. 14. А Рахиль и Лия отвечали, и сказали ему - имеем

ли мы еще что-нибудь в удел и наследие в доме отца нашего? 15. Разве мы не считаемся уже чужими ему? Ибо он продал нас (за награду), и возжаждавший пожрать, также, пожрет и наше серебро. 16. Ибо все богатства, которые Бог отнял у отца нашего, стали наши и наших сыновей; а теперь, все, что Бог сказал тебе делать, делай. 17. И Иаков встал, и поднял своих сыновей, и своих женщин на верблюдов. 18. И он перенес все свои приобретения, и все имение свое, которое он собрал, приобретенное по обмену (купленное), которое он набрал в Паддан-Аране (Сирийской Месопотамии), чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. 19. Когда же Лаван пошел стричь свое стадо, Рахиль похитила терафимов (идолов), которые были у ее отца. 20. А Иаков похитил сердце Лавана Арамеянина тем, что он не сказал ему, что он бежал. 21. Ибо он бежал, и бежал со всем, что у него было; ибо он встал и перешел реку, и направил лице свое к горе Галаад. 22. И сказали Лавану на третий день, что Иаков бежал. 23. И он взял своих братьев с собою, и гнались за ним по дороге семь дней, и присоединились к нему (настигли) на горе Галаад. 24. И пришел Бог к Лавану Арамеянину во сне ночью, и сказал ему – обрати внимание в себе, не переходишь ли от блага ко злу, когда говоришь с Иаковом. 25. И Лаван возшел с Иаковом, а Иаков раскинул свой шатер на горе; и Лаван стал станом со своими братьями на горе Галаад. 26. И Лаван сказал Иакову - что же ты сделал, ты же украл сердце мое, и увел дочерей моих, как если бы плененных мечем? 27. Зачем же ты скрылся бегством? и обворовал меня? и не сказал мне? Я бы проводил бы тебя с веселием и с песнями, с тимпаном и арфой. 28. Ты же не позволил мне, даже, поцеловать сыновей моих и дочерей моих, ныне, ты действовал безрассудно. 29. Вот моя рука уже обратилась к Богу, чтобы сделать тебе зло! Но Бог отца вашего заговорил во мне вчерашней ночью, и сказал - обрати внимание в себе, чтобы не повернуть тебе в разговоре с Иаковом от блага даже ко злу. 30. Ну ушел ты, и ушел, ибо потянула тебя тяга к дому отца твоего; но зачем же ты украл богов моих? 31. А Иаков отвечал, и сказал Лавану так – все потому, что я боялся; ибо я себе сказал, вдруг, ты захочешь забрать дочерей своих у меня силой. 32. У кого же найдешь своих богов, тот не будет жить пред лицом наших братьев; ищи у всех, кто есть у меня, и возьми его себе. Но Иаков не знал, что Рахиль украла их. 33. И Лаван вошел в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и не нашел их; и он вышел из шатра Лии, и вошел в шатер Рахили. 34. А Рахиль взяла терафимов (идолов), и положила их в верблюжей соломе, и села на них; а Лаван обыскал все в шатре, и не нашел. 35. И она сказала отцу своему - да не будет гнева в очах господина моего за то, что я не могу подняться пред тобою, ибо мой путь – путь женщины. И он искал и не нашел терафимов. 36. Иаков рассердился, и вступил в спор с Лаваном, и Иаков ответил и сказал Лавану: вина моя в чем? Каков мой грех, что ты со страстью преследуешь меня? 37. Вот ты ощупал вокруг все мои сосуды, и что, нашел ли ты что-либо из сосудов твоего дома? Стань, вот здесь, перед моими братьями и братьями твоими, и пусть они рассудят между нами двумя. 38. Эти двадцать лет я был у тебя, от твоих овец и твоих коз не отнимал приплода их, и овнов стада твоего я не ел. 39. Растерзанных зверем я не приносил к тебе, я нес потери твои, моими руками ты их и возвращал, будь то украдено днем, или украдено ночью. 40. Таким я был; днем терпел я жару, а ночью - холод, и сон мой отгонял от глаз моих. 41. Эти двадцать лет я служил тебе в твоём доме, четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за стада твои, а ты переменял мою награду десятью путями. 42. Если бы не Бог отца моего, Бог Аврахама, и Страх перед Исааком, которые были со мной, то уж наверняка ты выгнал бы меня ни с чем. Бог увидел мои страдания и усталость моих рук, и рассудил вчерашней ночью. 43. А Лаван ответил, и сказал Иакову так, дочери - мои



дочери, и дети - мои дети, и стадо – мое стадо, и все, что ты видишь, это мое; но могу ли я сделать в этот день что-либо с этими моими дочерьми, или с их сыновьями, которых они родили? 44. Пойдем же, теперь, и заключим союз, я и ты, и пусть он будет во свидетельство между мною и тобою. 45. И взял Иаков камень и установил его столбом-памятником. 46. И сказал Иаков своим братьям - наберите камней, и они взяли камни, и воздвигли холм, и они ели там на холме. 47. И назвал его Лаван Иегар-Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. 48. И сказал Лаван - этот холм есть свидетельством между мною и тобою, на сегодня, и потому он назвал его - Галаад; 49. И Мицпа, ибо он сказал, Иегова усмотрит между мною и тобою, ибо мы должны будем скрывать человека от своих товарищей. 50. Если станешь отвергать моих дочерей, и если возьмешь еще женщин сверх моих дочерей, то не будет человека у нас; смотри же, Бог свидетель между мною и тобою. 51. И сказал Лаван Иакову, посмотри, вот холм сей, и вот столб, который я восстановил между мною и тобою. 52. Этот холм - свидетель, и столб (памятник) - свидетель, что ни я не перейду через этот холм к тебе, ни, что ты не перейдешь за этот холм ко мне, и за этот памятник, для зла. 53. Бог Абрахама, и Бог Нахора рассудит между нами, Бог отца их; и поклялся Иакову из-за Страху перед отцом его Исааком. 54. И Иаков принес жертвоприношение на горе и позвал своих братьев есть хлеб; и они ели хлеб и продержались всю ночь на горе. 55. А утром Лаван встал рано, и поцеловал своих сыновей (внуков) и дочерей своих, и благословил их; и Лаван отошел и вернулся на свое место.

4061.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь, во внутреннем смысле, идет речь о разделении благ и истин, представленных Иаковом и его женщинами от благ, представленных "Лаваном"; и это для того, чтобы первые смогли бы быть сочетаемы (соединяемы) с Божественными ощущениями по прямому Божественному влиянию; а также, речь и о внутреннем состоянии человеческого духа, в момент такого разделения.

4062.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-3. И он услышал слова сыновей Лавана, которые сказали – Иаков забрал все, что было у отца нашего; а все то изобилие, что он сделал, сделал из того, что было отца нашего. И Иаков увидел лица Лавана; и вот, он уже не тот, что был во всем с ним, как вчера и днем раньше. И сказал Иегова Иакову: возвратись в землю отцов твоих, и твою родину, и Я буду с тобою. "И он услышал слова сыновей Лавана, которые сказали" означает истины блага, представленные именем "Лавана", и их качества, что касается тех благ, что были приобретены через них Господом в природных ощущениях; "Иаков забрал все, что было у отца нашего" означает то, что все ощущения блага, подразумеваемые под именем "Иакова", отныне, должны будут даваться ему оттуда; "а все то изобилие, что он сделал, сделал из того, что было отца нашего" означает то, что Он дал его Себе Сам; "и Иаков увидел лица Лавана" означает перемены в состоянии духа, когда блага, подразумеваемые под именем "Иакова", отступают; "и вот, он уже не тот, что был во всем с ним, как вчера и и днем раньше" означает состояние духа, когда он всецело изменяется к благу, означаемому именем "Иакова", хотя и ни одного ощущения не было отнято от него, даже его Собственное я, как и раньше пребывает в нем, с единственным лишь отличием в части изменения направленности сочетания (внутри); "и сказал Иегова Иакову" означает внутреннее восприятие Господа Божественности от Иеговы; "возвратись в землю отцов

своих" означает то, что Он, теперь, должен привести Себя в причастие с Божественным благом; "и землю твоего рождения" означает то, что Он должен привести Себя к истине, исходящей оттуда; "и Я буду с тобою" означает то, что, тогда, Он станет Самим Иеговой.

4063.

И он услышал слова сыновей Лавана, которые сказали. Что этим означаются истины блага, представленные именем "Лавана", и их качества, что касается тех благ, что были приобретены через них Господом в природных ощущениях, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); и из представления образа Лавана, означающего собой параллельное (внешнее родственное) благо, выходящее из общего корня (п. 3612, 3665, 3778), и, следовательно, те блага, которые могут послужить для введения человеческого духа в подлинные блага и истины (п. 3974, 3982, 3986). И, здесь, это то благо, которое служит духовному благу, ибо речь идет о его различении и отделении. Слова о том, что Иаков "услышал слова", во внутреннем смысле, выражают то, что их качества близки к благам, приобретенным Господом в природных ощущениях; как это и можно усмотреть из того, что, теперь, последует далее; ибо эти слова были словами негодования и заявления о том, что Иаков забрал все, что было у их отца; и из слов о том, что Иаков увидел лица Лавана; и, что он был уже не тот, что вчера и позавчера. Что Иаков представляет собой природную часть человеческого духа Господа, а в предыдущей главе, благо от истины в Нем, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3659, 3669, 3677, 3775, 3829, 4009. [2] Как дело обстоит с благом, означиваемым именем "Лавана" по отношению к благу, исходящему от истины, и представленному Иаковом, можно усмотреть из того, что было сказано и показано в предыдущей главе. Это может быть проиллюстрировано и на примерах состояний возрождения человеческого духа, о котором, здесь, также, в представительском смысле, говорится. Когда человек вступает в возрождение, он удерживается Самим Господом в своего рода посредствующем (вспомогательном) благе. Это благо (как помощник) служит для введения духа в подлинные блага и истины; но после того, как он последними наполняется, то уже от первого он отделяется. Всякий, уразумевший суть возрождения и обновления человека, может легко понять, что новый человек будет полностью отличаться от старого, ибо новый человек начинает пребывать в устремлениях духовных и небесных ощущений; а они производят свои, свойственные только им, наслаждения и блаженства, тогда как бывший прежде находился полностью во власти устремлений мирских и земных вещей; а они производили в нем свои, свойственные только им, наслаждения и блаженства. Откуда следует, что новый человек имеет внутреннее сочетание своего духа с конечными целями небесными, но старый – с конечными целями мирскими. Из всего этого и очевидно, что обновленный человек совсем другой и отличен от старого. [3] Для того, что человек мог бы выйти из своих прежних состояний в состоянии человека обновленного, движущие им изнутри мирские вожеления должны быть отложены, а в действие должны вступить устремления небесные. Это осуществляется путями бесчисленными и неисповедимыми, которые известны лишь одному Господу; путями многими, из числа тех, которые уже были показаны Господом ангелам; и путями малоизвестными, если вообще когда-либо известными людьми мирскими. Тем не менее, все они, в общем, и, в частности, были показаны и явлены, во внутреннем смысле Божьего Слова. Поэтому, когда возрождающийся, из своей старой

формы духа преобразуется в свою форму новую, это уже не может сделаться в одно мгновение, как считают некоторые, но происходит с течением длительного времени (с годами); и, даже, более того, в течение всей человеческой жизни, вплоть, даже, до самого ее физического конца. Ибо господствующие в нем собственные его вожеления должны быть искоренены, а устремления (любви) небесные должны быть встроены и укоренены; при этом, человек должен пропитаться совсем новой для него жизнью, которой он не знал раньше, и о которой совершенно ничего не слыхивал. Поэтому, видя, что состояния жизни человеческого духа должны претерпеть такие сильные преобразования и изменения, то и очевидно, что с этой целью нужно, чтобы он долго и постоянно сохранялся в вспомогательных и промежуточных благах, то есть, в благах, которые согласны и принадлежат сразу обоим формам устремлений: мирским и небесным; при чем, если он останется и сохранится в этих промежуточных благах, то он уже никоим образом не признает небесных благ и истин. [4] Это промежуточное (посредствующее), или вспомогательное благо и есть тем благом, что означено, в Слове, "Лаваном и его стадами". Но человек должен оставаться в этих вспомогательных благах не дольше, чем пока они ему служат и действуют в нем. Ибо они должны отслужить свое и отделиться (удалиться). Это отделение (удаление) и рассматривается в этой главе. То, что существуют такого рода промежуточные блага (блаженства); и, что они должны быть отделены после выполнения своей роли (службы, пользы), может быть проиллюстрировано на примерах изменения состояний человека, которые каждый проходит и испытывает, начиная с младенчества, и даже, до старости. Известно, что в младенчестве у человека состояния одного вида, в детстве – другого; иные же - в юности, и во взрослом возрасте; и совсем другие - в пожилом возрасте. Известно также, что человек отбрасывает свои младенческие состояния духа, с их играми и игрушками, когда он переходит в состояния подростка; а, затем, он откладывает и подростковые свои состояния, когда он переходит в состояния взросления и юношеской мужественности; эти он, также, отбрасывает от себя, когда переходит в состояния возраста зрелого; и, наконец, отбрасывает и эти, когда он переходит в состояния своей старости. И, если всякий пожелает рассмотреть все это чуть повнимательнее, то он легко сможет уже обнаружить, что каждый возраст имеет свои наслаждения; и, что посредством этих наслаждений он вводится поэтапно и последовательно в наслаждения возраста, следующего за настоящим; и, что эти наслаждения отслужили целям вхождения человека в новые его состояния; и, наконец, в наслаждения понимания и мудрости в стариковском возрасте. [5] Из всего этого становится, также, очевидным и то, что бывшие прежде ощущения и вещи всегда остаются (оставленными) позади, когда человек входит в новые состояния своей жизни. Это сравнение может служить лишь для того, чтобы показать, что наслаждения есть всего лишь преходящими средствами; и, что они оставляются позади, когда человек переходит из предшествующего состояния в последующее. Ибо во время возрождения человека его состояния становятся в корне отличающимися от его состояний природных; и это потому, что он вводится в них вовсе не природным образом, но образом сверхъестественным, то есть, Волею Самого Господа, и никто не в силах войти в эти состояния иным путем, кроме, как при помощи, или посредства срединных благ (срединный путь Будды), которые предоставляются единственно одним лишь только Господом; и, таким образом, с помощью тех посредствующих (промежуточных) благ, о которых, здесь, говорится. И когда человек переходит в такие состояния, в которых он больше не держит мирских, земных, телесных и вещественных ощущений в качестве своих первых и последних

конечных целей, но имеет своими целями ощущения и вещи исключительно принадлежащие небесам, то эти блага посредствующие (промежуточные) им отделяются и отбрасываются. Но, чтобы иметь какие-либо ощущения и вещи своими первыми и конечными целями, человеку нужно их возлюбить больше, чем что-либо вообще в мире.

4064.

Иаков забрал все, что было у отца нашего. Что этим означает то, что все ощущения блага, подразумеваемые под именем "Иакова", отныне, должны будут даваться духу только оттуда (а именно, от этих срединных, посредствующих благ) может быть усмотрено и без объяснений. Но, что они были даны Самому Ему (Господу), не в такой манере, станет ясно из дальнейшего изложения. Именно это и понимается под теми словами, что были сказаны сыновьями Лавана.

4065.

А все то изобилие, что он сделал, сделал из того, что было отца нашего. Что этим означает то, что Он дал его Себе Сам, очевидно из значения слов "сделать изобилие", представляющего собой даяние Самому Себе; ибо, в наивысшем смысле, это изобилие приписывается Самому Господу, Который никогда не брал Себе ничего из благ и истин от других, но брал в Себе и отдавал от Себя. Другое же благо, что принадлежало Ему (по наследству) от человеческой матери в делах Его, служило Ему, как промежуточное средство. Ибо под Лаваном, под кем понимается промежуточное (вспомогательное) благо, имеется в виду брат Ревекки, а последняя и была матерью Иакова; отчего Лаваном и означаются все те ощущения и вещи, которые Господь приобрел для Себя Самого, и ценой которых Он сделал Своей Собственной Волей (Властью) свои человеческие природные ощущения Божественными. Одно дело, приобрести вещь (или ощущения), сделав ее из (при помощи) неких средств, и другое, приобрести ее за средства (отдав средства). Господь приобрел высшее благо за средства, ибо Он родился, как человек, и приобрел эти средства от матери по наследству. Их Он и должен был отдать (отбросить), или лишиться. Но Он приобрел блага не из (не при помощи) тех средств, которые в Нем были Божественными, так как Он был зачат от Господа; но в силу того Порядка, по которому Он отдал и Себе (как человеку) все те блага и истины, которые Он сотворяет Божественными (для всех). Ибо Сам Бог (Иегова), как Человек не имел никакой нужды, даже, в этом промежуточном (срединном) благе. Единственное чего Он (Иегова) желал и желает более всего, чтобы все ощущения и вещи происходили и совершались согласно Божественному порядку.

4066.

И Иаков увидел лица Лавана. Что этим означаются перемены в состоянии духа, когда блага, подразумеваемые под именем "Иакова", отступают, очевидно из представления образа Иакова, выражающего собой природное благо; из представления образа Лавана, выражающего собой промежуточное (срединное, совместное) благо (о котором не раз говорилось выше); и из значения слова "лица", представляющего собой идущие изнутри ощущения (п. 358, 1999, 2434, 3527, 3573). И, здесь, это изменения (перепады, ветра, порывы, настроения) внутренних ощущений, или, что, то же самое, изменения состояния духа. Ибо сказано "Иаков увидел лица Лавана; и вот, он уже не тот, что был во всем с ним, как вчера и днем раньше". Причина, почему в Слове идущие изнутри ощущения

(настроения) означаются словом "лица", заключается в том, что настроения просяивают, проходя чрез лице, и представляются (выводятся) на лице, как в зеркале, точно, как в своем отражении (образе, изображении). Откуда, собственно, и следует, что слово лица, или выражение лица (взгляд) означает собой суммарное состояние рассудка и его устремлений (любовей, привязанностей).

4067.

И вот, он уже не тот, что был во всем с ним, как вчера и и днем раньше. Что этим означивается состояние духа, когда он всецело изменяется к благу, означиваемому именем "Иакова", хотя и ни одного ощущения не было (при этом) отнято от него; даже его Собственное я, как и раньше пребывает в нем, с единственным лишь отличием в части изменения направленности его сочетания (внутри); может быть очевидно из того факта, что под словами "он уже не тот, что был во всем с ним, как вчера и днем раньше" означивается состояние духа, полностью изменившееся (склонившееся) к Иакову (то есть, к благу означиваемому "Иаковым"); отойдя от состояний того блага, что ему предшествовало (то есть, от состояний блага, означиваемого "Лаваном"), при чем, от духа отнято ничего не было, ибо он продолжил, как и раньше, иметь свое продолжение, в своем Собственном я. [2] Для того, чтобы можно было уразуметь все это в связи с потоками благ и истин, проходящими сквозь человека, то, да, будет известно то, что вряд ли кому может открыться обычным путем. В мире хорошо известен и признается тот факт, что все блага и все истины исходят от Господа; лишь некоторыми признается то, что они представляют собой некий поток; но вот, какова природа и характер этого потока, человеком не понимается и не осознается. Но так как это полностью неизвестно (и не осознается), то это не признается и в глубине души: человек не признает, что вокруг него могут пребывать духи и ангелы; что его внутренний человек пребывает в их обществе (окружении); и, что, в такой необычной манере, им правит Сам Господь. В последнее, мало кто верит из людей, хотя могут, даже, говорить о том. Человеку неизвестно, что в том мире существуют бесчисленные множества обществ духов, которые расположены и приведены в порядок Господом согласно генеалогии древа (родов) благ и истин; и, что есть, там, общества и противоположные, которые расположены в своем порядке по линиям, или родам, зла и лжи; и, что нет, там, ни одного рода из тех благ и истин, ни одного из ответвлений (видов) этого рода, ни даже какого-либо конкретного и мельчайшего его сорта, который бы не представлял собой неких ангельских обществ, или к которому не были бы причастны какие-либо ангелы из тех обществ, то есть, которые не пребывали бы с ним в согласии, или соответствии. С другой стороны, нет, там, ни одного такого рода (ствола) зла и лжи, ни видов (веток, ответвлений) этого рода, ни даже, каких-либо конкретных и мельчайших сортов (листьев), которому бы не были бы причастны, по соответствию, некие из духов и дьявольских обществ. В паре таких (двух родов) обществ пребывает уже и всякий человек, что касается его предвнутренних (пороговых) ощущений духа (то есть, что касается его мыслей и желаний), хотя он и не осознает этого. Всякое ощущение рассудка, что человек думает и желает, происходит от одного из этих обществ, как от своего начала (источника); так что, если бы эти общества духов и ангелов, в которых человек пребывает, вдруг бы отнялись от него, то он бы в одно мгновение потерял бы всякую способность мыслить и желать, и даже, пал бы абсолютно замертво. Таковым есть состояние всякого человеческого духа, хотя он считает и верует, что все ощущения его рассудка у него исходят и имеются лишь от самого себя; и, что нет

никакого ни ада, ни рая; или считает, что ад от него находится совсем далеко, точно также, как далеко от него пребывают и небеса. [3] Более того, всякое ощущение блага (как и суть всякой вещи) человеку представляется, как ощущение, или качество, которое является простым, или единичным, тогда как оно, тем не менее, настолько многообразно и многосоставно, то есть, состоит из настолько множественных и различных ощущений и вещей, что человеку и жизни не хватит, чтобы исследовать такое их множество, даже, среди самых главных (коренных, родовых) из них. То же самое касается и ощущений зла в человеке. Отсюда следует то, что каковы по качеству есть те блага, что существуют в человеке, то соответственно такими же будут и те блага того небесного общества, ангел с которого пребывает рядом с этим человеком. Как и то, что каковы по качеству есть те зла, что существуют в человеке, то соответственно такими же будут и те зла того адского общества, злые духи от которого, пребывают рядом с этим человеком. Чем чаще человек взывает в себе к этим обществам, тем чаще, как если бы он сам (по своей воле) входит, общается и проживает в среде (обществе) таких духов, ибо подобное притягивает (связывается с) подобным. Например: человек, который жаден и скуп, призывает (приглашает) к себе общества себе подобных духов, которые находятся в той же степени алчности. Человек, который любит себя, и отдает себе предпочтение перед другими, и который презирает других, зазывает (приближает) к своему духу тех, кто таков же, как и он сам. Тот, кто наслаждается мезтью, зазывает (и собирает) к себе всех тех духов, которые могут пребывать с ним в наслаждениях, близких и схожих с его собственными. И так это во всех других случаях. Эти духи сообщаются с адом, и человек находящийся в их среде и окружении, полностью находится под их управлением и влиянием, так что он пребывает уже не в своем собственном полном распоряжении, но в распоряжении этих духов, хотя в силу своего наслаждения, и отсюда от ощущения состояния свободы, переполняющей его блаженством и радостью, он полагает, что он все делает сам и ведет себя сам. Но человек, который не скуп, не стремящийся превозносить себя более других, не имеющий в себе к другим презрения; и не воспринимающий наслаждения в отлучении за что-либо другому, уже в мире пребывает в обществе подобных ему ангелов, и через них он ведется и пребывает во главе с Самим Господом. Ибо, пребывая еще в этом мире, он с помощью и в силу своей свободы, уже ведется через ощущения в себе всевозможных видов блага и истины. И в той мере и степени, с которой он сам приближается ко все более и более внутренним, а другими словами, ко все более совершенным благам, в той же мере и степени входит и приводится ко все более внутренним и более совершенным ангельских обществам. Изменения состояний и духовных уровней его духа являются не чем иным, как переходами (сменами) этих обществ, а оттого и изменениями внутренних ощущений. Что именно так и происходит, стало мне вполне очевидным в силу того непрекращающегося многолетнего духовного опыта; отчего все эти познания и стали мне настолько известными и привычными, как все те ощущения и вещи, которые становятся близки и знакомы всякому человеку с самого его младенчества. [4] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, как обстоит дело с возрождением всякого человека, а также, с промежуточными (срединными) наслаждениями и благами, посредством которых он переводится Господом из его прежнего состояния духа в его заново рожденное состояние духа. А именно: что все это происходит и осуществляется через посредничество духов из ангельских обществ, а также, путем переходов (смены) одних их обществ на другие. Промежуточные (срединные) блага и наслаждения есть не что иное, как блага и истины, исходящие от таких обществ, и которые, в такой манере, как бы передаются человеку

Господом, рождая в нем его помыслы и намерения, благодаря чему, или с чьей помощью, он и может быть введен в духовные и небесные блага и истины. Когда же человек вводится и проходит через них, то те общества духов остаются и отделяются, а он знакомится, присоединяется и входит в общества еще более внутренние и более совершенные. Ничего другого, здесь, и не имеется в виду под теми промежуточными (срединными) благами, означенными именем "Лавана"; также, как и под отделением и оставлением этих благ. Именно это и содержится, во внутреннем смысле, тех выражений, что прописаны в этой главе.

4068.

И сказал Иегова Иакову. Что этим означает внутреннее восприятие (и вмещение) Господом Божественного Начала от Иеговы, очевидно из значения, в исторической части Слова, понятия "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509). Что "Иегова" и есть Господь, может быть очевидно из сказанного ранее в п. 1343, 1736, 1793, 2921, 3023, 3035. Отсюда и очевидно, что выражение "сказал Иегова" означает собой внутреннее восприятие Господа от Иеговы.

4069.

Возвратись в землю отцов своих. Что этим означено то, что Он (как человек), теперь, должен привести Себя в причастие с Божественным благом Самого Иеговы, очевидно из значения слов "земля отцов", и представляющего, здесь, Божественное благо Иеговы, ибо эти слова приписаны Господу, а слово "земля" (а именно, Ханаан) означает собой царство Господне (п. 1607, 3481); в смысле же наивысшем, это слово означает Божественную Человечность Иеговы, как Господа Вселенной, ибо только потоки Его Духа проникают и производят Его Царства (п. 3038, 3705); тогда как словом "отец" означает благо (п. 3703). И так как посредствующие (срединные) блага и истины, в данный момент, уже были приобретены и усвоены (Иисусом), то с этого момента, стало быть, Господь и сделал Свои Собственные природно-человеческие ощущения ощущениями Иеговы, то есть, природно-Божественными истинами и благами. Здесь, приобретение и усвоение промежуточных (срединных) благ и истин представлено проживанием Иакова, задержавшегося на 20 лет у Лавана. Откуда следует и то, что под его "возвращением в землю своих отцов" означает последний Его переход и восхождение в соприкосновение с Божественным благом Иеговы.

4070.

И землю твоего рождения. Что этим означает то, что Он должен привести Себя к Божественной истине, исходящей оттуда, очевидно из значения слова "место твоего рождения", представляющего собой ту истину (Божественную), которая происходит от блага (Божественного). Так как все истины рождаются от блага, то они и не могут иметь никакого другого происхождения; ибо все, что именуется истиной именуется истиной по той причине, что оно рождено от блага; и своим рождением истина подтверждает то, что она исходит именно от блага. Отсюда, очевидно и значение слова "рождение (роды)". Что рождения, или роды представляют собой всех тех, кто пребывает в вере, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1145, 1255; а, что слово "родить" означает собой признание по вере и делам, сказано в п. 3905, 3915.

4071.

И Я буду с тобою. Что этим означивается то, что, тогда, Он (как дух) станет Самим Иеговой, очевидно из того факта, что это было сказано Иеговой; а "Иегова" действует через посредие Господа, как было показано выше (п. 4068); и, в такой манере, Он понимается, как Дух Божий (Божественное Я). Быть вместе с Ним, то есть, быть тем, в ком этот Дух Божий есть, или всяким, имеющим этот Самый Дух в Собственном я, это и значит быть (Человеком) в Божественности. Ибо тот, кто, в наивысшем смысле, прикоснулся Господа, есть таковым, что видится с Ним отдельно (и разделенно) в буквальном смысле, тогда как в наивысшем внутреннем смысле, Он пребывает с Ним, как Едино Одно.

4072.

Стихи 4-13. И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к своему стаду. И он сказал им: я увидел лица вашего отца, что он вовсе не расположен ко мне, как вчера и днем раньше; но Бог отца моего был со мной. И вы знаете, что всеми своими силами я служил вашему отцу. А отец ваш обманывал меня, и переменял награду мою десятью путями; но Бог не попустил ему сделать зло со мной. Когда он сказал, что пятнистые будут твоей наградой, то все козье стадо рождало пятнистых; а когда он сказал, что пестрые (цветные) будут твоей наградой, то все стадо рождало с цветными пятнами. И Бог отнял приобретенное у вашего отца, и отдал его мне. И вот случилось, что в то время, когда стада стали в зачатие, я поднял глаза мои, и увидел во сне, и усмотрел, что козлы, становившиеся на коз из стада, были пестрые, и с крапинами, и с пятнами. И Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! И я сказал: вот оно мое! И Он сказал: подними, Я молю, очи свои, и усмотри, все козлы, которые запрыгивают на коз из стада, пестрые, с крапинами, и с пятнами; ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я есть Бог Вефиля, где ты делал возлияние на столб (камень), и у которого ты с клятвой поклялся Мне; теперь же, встань, выйди из земли сей и возвратись в землю рождения твоего. "И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к своему стаду" означивает присоединение устремлений к истине через то благо, которое, здесь, подразумевается под именем "Иакова", и сочетание с ними, в начале отделения (от Лавана); "и он сказал им: я увидел лица вашего отца, что он вовсе не расположен ко мне, как вчера и днем раньше" означивает переход (изменение) от состояния пребывания в благе, означиваемом "Лаваном"; "но Бог отца моего был со мной" означивает то, что все ощущения, которые он имел, были от Божественности (Духа Божьего); "и вы знаете, что всеми своими силами я служил вашему отцу" означивает то, что все это было сделано по Его Собственной Воле (Власти); "а отец ваш (имеется в виду Собственное я) обманывал меня, и переменял награду мою десятью путями" означивает переходы (перемены) состояний блага (блаженства) в Собственном я; ибо, когда Он полагал блага в своем Собственном я, то это сильно переворачивало состояние духа (и смысл всех ощущений и вещей); "но Бог не попустил ему сделать зло со мной" означивает, что ничего из этого не могло Ему помешать; "когда он сказал, что пятнистые будут твоей наградой, то все козье стадо рождало пятнистых" означивает Его свободу; и, что по Своей свободе, Господом, те ощущения и вещи, были приняты и возвышены, даже, начиная с самих зол (вожделений, пороков), которые примыкали к благам; "а когда он сказал, что пестрые (цветные) будут твоей наградой, то все стадо рождало с цветными пятнами" означивает собой все то же самое, но в отношении фальшей (лжей), что были



увязаны с благами, то есть, примыкали к ним; "и Бог отнял приобретенное у вашего отца, и отдал его мне" означает то, что это стало (Божественно) от Божьего Духа; "и вот случилось, что в то время, когда стада стали в зачатие" означает пыл любви, и усиление желания быть соединенным вместе; "я поднял глаза мои, и увидел во сне" означает восприятие сокрытости внутренних и высших благ в благах природных; "и усмотрел, что козлы, становившиеся на коз из стада, были пестрые, и с крапинами, и с пятнами" означает то, что высшие плоды производятся духом тогда, когда природное благо, означаемое под именем "Иакова", одаривается (наполняется) сочетанием с такими ощущениями и вещами, исходящими от высшего начала; "и Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! И я сказал: вот оно мое!" означает внутреннее восприятие Божественности, исходящей от Божьего Духа, и (сокрытое) пребывание в этом таинственном духовном состоянии; "и Он сказал: подними, Я молю, очи свои" означает концентрацию наблюдения и внимания к этому в своем Собственном я; "и усмотри, все козлы, которые запрыгивают на коз из стада, пестрые, с крапинами, и с пятнами" означает то, что (для сближения с Господом) именно в такие ощущения и вещи и следует входить (быть введенным) человеку; "ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою" представляет блага, означаемые именем "Лавана", и производимые от своего Собственного я; и, что они не таковы (не Божественны), когда человек действует от самого себя; "Я есть Бог Вефиля" означает Божественность (то есть, Божий Дух) в природных ощущениях; "где ты делал возлияние на столб (камень)" означает те ощущения, в которых благо едино (слито) с истинами, и указание на его границы; "и у которого ты с клятвой поклялся Мне" означает всякое ощущение святости (в человеческом духе); "теперь же встань" означает возвышение; "выйди из земли сей" означает отделение от бывшего прежде (промежуточного) блага; "и возвратись в землю рождения твоего" означает сочетание (слияние, соединение, йогу) с Божественным (от Божьего Духа) благом, что влито внутрь Божественной истины.

4073.

И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к своему стаду. Что этим означается присоединение устремлений (любви) к истине через то благо, которое, здесь, подразумевается под именем "Иакова", и сочетание с ними, при отделении (от Лавана), очевидно из всего того, что уже не раз говорилось выше; и из представления образов Рахили и Лии, выражающего собой устремленности (любви) к истинам, которые примыкают к этому благу; "Рахиль" - устремленность (любовь) духа к предвнутренней (духовной) истине; "Лия" - устремленность (любовь) духа к внешней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819). Что "послал, и призвал Рахиль и Лию в поле, к своему стаду" означает присоединение их к себе, очевидно и так. "Поле" означает собой всякое ощущение, что касается блага, а также, всякое вместилище, где такое благо может находиться (п. 2971, 3196, 3310, 3317); "стадо" же означает собой все те блага и истины, которые приобретены с помощью того блага (Иакова), и к которому присоединяются устремления к истине, означаемые под Рахилью и Лией, когда (человеческий дух) отделяется от благ низших для вхождения в блага более высшего уровня. Иаков, в этой главе, представляет собой природные блага, посредством которых дух поворачивает к еще более тесному сочетанию (соединению) с Божьим Духом (или Божественностью) в природных ощущениях (п. 4069); ибо дух, при этом, пребывает в состоянии готовности отделиться, и в состоянии действовать отдельно, от того блага, которое означается

именем "Лавана" (об Иакове же еще будет говорится далее, в п. 3775). Ибо представления говорят об изменениях состояний духа, что касается перемены качества благ и истин в нем; а изменение состояний духа происходит в соответствии со сменой тех обществ духов и ангелов, которые приносят с собой согласные им блага и истины; как это и было показано выше (в п. 4067). [2] Когда общества духов и ангелов, которые являлись посредниками бывшего прежде блага, отступают, то уже новые общества, которые находятся в более совершенном благе, приближаются и занимают их место. Состояние же человеческого духа полностью устанавливается в соответствие с теми обществами духов и ангелов, в окружение которых он попадает; такой же становится и его воля (с желаниями), и таким же – его рассудок (с мыслями). Но перемены в его состояниях сильно отличаются, в случае, когда он примыкает к обществу сам по себе, то есть, по усмотрению своего Собственного я; и в том случае, когда общества духов присоединяются к нему Самим Господом. Когда он примыкает себя к ним сам, то он ведет себя туда своим злом; но, когда они присоединяются к нему Господом, то он ведется туда благом. Когда он вводится туда благом, то такое благо, тогда, служит для преобразования его жизни путем прохождения духа через те общества. Тот путь, о котором, здесь, сказано, во внутреннем смысле, что касается блага, представленного Иаковом, устремлений к истине, представленных Рахилью и Лией, и их сочетания тогда, когда дух человека отделяется и отходит от тех благ, что означиваются "Лаваном", проходит в согласии с посредствующими благами, присущими тем обществам, и согласно с их качествами. От своих связующих (срединных) благ ангелы воспринимают состояния человеческого духа, и, таким образом, качества его собственных благ и истин, а, следом, и те неисчислимы ощущения духа, которые вряд ли могут проявиться в человеке, как какое-либо едино одно, целое и общее ощущение. Отсюда следует то, что ангелы пребывают в самых первопричинах ощущений и вещей человека, ибо они видят и воспринимают средства соединения с духом человека, тогда как человек пребывает под влиянием и властью плодов и последствий и не видит их первопричин, пребывая лишь только в смутных и неясных восприятиях отражений от них, благодаря некоторым изменениям состояния духа, исходящим от того результата. Он вовсе ничего не видит, что касается тех своих внутренних благ и истин, если только он не становится просветленным (в отношении их) Самим Господом через ангелов.

4074.

И он сказал им: я увидел лица вашего отца, что он вовсе не расположен ко мне, как вчера и днем раньше. Что этим означивается переход (изменение) от состояния пребывания в благе, означиваемом "Лаваном", очевидно из сказанного ранее в п. 4067, где встречаются точно такие же слова.

4075.

Но Бог отца моего был со мною. Что этим означивается то, что все ощущения, которые он имел, были от Божественности (Духа Иеговы, Духа Божия), очевидно из того факта, что фраза "Бог Его Отца", когда приписывается к Господу, представляет Божественность (Дух Иеговы, Дух Божий), которую Он имел в Себе; и, что фраза "был со мной" означивает то, что все ощущения и вещи, которые Он имел, как Свои, были Божественными (Божьего Духа). Когда Господь сделал человека в Себе Божественным, Он, к тому же, стал быть окруженным вокруг Себя обществами различных духов и ангелов, ибо Он пожелал, чтобы

все ощущения и вещи должны были быть и действовать согласно Божественного порядка. Однако Он призывал к Себе такие общества, которые могли бы быть Ему во услужение и полезными; и сменял их по Своему благоволению; при этом Он не принимал от них, и не присоединял к Себе какое-либо из присущих им благ и истин, но только принимал и сочетал истины и блага от Божественных ощущений (то есть, от Божьего Духа, Духа Иеговы). Именно в такой манере, Он и прошел сквозь все порядки небес, и ад, и так, последовательно, шаг за шагом, пока Он полностью не прославил Себя (пока не возрос и не прошел от духа человеческого до Духа Божиего). Что Он прошел сквозь те общества злых духов и ангелов, которые могли бы быть полезными в Его Деле, но, что он, тем не менее, от них ничего не брал, может быть проиллюстрировано на примерах. [2] Общества, духи в которых являются такими, что веруют лишь тому, что все благо происходит в них от самих себя (от Собственного я); и, тем самым, помещают заслугу за всякое благо в себе лишь Собственному я, были в услужениях Ему, вводя Его в памятуемые человечеством природные знания о таких благах; а оттуда, в мудрость о благе, которое лишено заслуг Собственного я; подводя, даже, к таким благам, которые есть благами от Божественности (от Духа Божьего, от Иеговы). Это последнее знание и произведенная оттуда мудрость были уже не из тех обществ, но они были получены их силами и их средствами. Возьмем другой пример: общества, духи в которых считают совершенно мудрыми только себя, и все же, при этом, рассуждают о благе и истине, и о всяком ощущении, есть ли оно благим и истинным, или нет, есть теми духами, с которыми пребывает большая часть духовных людей; и эти общества были в услужении Ему, путем введения Его в знания в отношении таких лиц, и как сильно они отодвинулись в тень; и, что, если Господь не смиляется над ними, то они погибнут; также, как и в знания огромного множества высших ощущений и вещей от Божественности, которые не происходили из этих обществ, но были получены их силами и их средствами. [3] Возьмем в пример еще один вид таких духов и обществ, которые пребывают в любви к Богу, и считают, что если они взирают на Бесконечность (на пустоту в своем уме), то тем поклоняются невидимому Богу, и могут, в такой способ, быть уже в любви к Нему; когда они, все же, не таковы, так как посредством своих собственных (земных) понятий и представлений они или превращают Бесконечное в конечное, или представляют Бога невидимого, видимым в себе в форме конечных понятий Собственного я. И, таким образом, они, как и в противном случае, как бы входят в своих поисках Бога в густую темень, и обнимают с любовью некое нечто, что по их мнению есть, там; отчего и откуда возникают и вырастают многие химерные (недоразвитые) и непереваренные (сырые) фантазии, являющиеся в прямом соответствии с понятиями и воображениями каждого человека. Такие общества были, также, в услужениях Ему, вводя Его в познания качеств этих предвнутренних духов; а также, в начала (качества) их любви; и в сочувствие к ним; ибо и они не могут быть спасены и сохранены, если человек Господа не станет полностью Божественным (полностью своим духом не станет Духом Иеговы), ибо видение их пустое. Эта мудрость была уже не из тех обществ, но она была получена их силами и их средствами, от Божественности (Духа Иеговы). Нечто подобное можно сказать и о всех остальных обществах. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивают собой слова о том, что ни одно из благ, означенных именем "Лавана", не было взято Иаковом; и, что через это сказано, что все ощущения истины и блага, которые Господь приобрел в Себе, были ощущениями от Божественности (Божьего Духа, Духа Иеговы), то есть, от Самого Себя.

4076.

И вы знаете, что всеми своими силами я служил вашему отцу. Что этим означает то, что все это было сделано (Иеговой) по Его Собственной Воле (Власти), очевидно из значения слова "служил", представляющего собой наставление учению (п. 3824, 3846); но представляющее уже Учение, данное по Его Собственной Воле (Власти), когда Слово это приписывается Господу (п. 3975, 3977); а уж, тем более, это так, когда говорится перед этим фраза "всеми своими силами".

4077.

А отец ваш обманывал меня, и переменял награду мою десятью путями. Что этим означаются переходы (перемены) состояний блага (блаженства в Собственном я), когда Он передавал ощущения того блага; и, что это сильно переворачивало состояние духа (и смысл всех ощущений и вещей); очевидно из значения слова "отец", приписанного, здесь, к Лавану, и представляющего собой всякое промежуточное (вспомогательное, посредствующее, срединное) благо (о котором говорилось уже выше); из значения слова "награда", представляющего собой благо, идущее от Него (п. 3996, 3999); а также, из значения слов "десять", представляющего собой очень большие перемены (изменения) в духе. Слово "десять" означает собой очень много (п. 1988), а "пути" – перемены (изменения). Наивысший же уровень, или высшее состояние всякого блага является тогда, когда Сам Господь присоединяет (дает) нужные ощущения и вещи, которые начинают составлять саму суть того (в Собственном я) блага; это и есть то, что именуется и подразумевается, как очень большие перемены (изменения). Если теперь под благами, означаемыми "Лаваном", представить те общества духов и ангелов, которые пребывают в том благе, то ясно, что случится далее. Общества нелегко отдают и уступают того, с кем они были; а, когда он еще и сам отступает, то они возмущены до глубины души, и ведут себя подобным же образом, как это, здесь, делал Лаван Иакову; более того, если они понимают и считают, что всякое из благ пришло к человеку благодаря их усилиям и средствам, то они (непременно) выскажут, что все это пришло к нему от них; ибо в своем возмущении они говорят от зла. [2] То же самое происходит с каждым человеком, который возрождается. А именно: что те общества, что были обращены к нему Господом, и которые служили ему для введения его в подлинные блага и истины, хотя и не от себя, но через посредие (использование) сил и средств, таких же, как у них; в тот момент, когда возрождающийся переходит (отступает от них и вступает) в другие общества, то все те, кто раньше были с ним, возмущаются этим. Но самому человеку все эти вещи не видны, ибо он не ведает и не знает, что он имеет дело с обществами духов и ангелов; хотя все это ясно видится ангелами; а также, теми, кому, по Божественной милости Господней, предоставляется возможность говорить с ними, и быть среди них, как одному из них. Таким путем и мне было дано знать (и понимать), что все это именно так и есть. [3] Духи сильно вопиют в связи с тем, что человек не знает этого, как не знает и того, что они пребывали с ним; но еще более оттого, что многие люди отрицают не только их наличие, но и тот факт, что (в том мире) есть ад и рай. Однако, это они приписывают глупости человека. Этот факт показывает то, что человек не имеет ни малейшей мысли (в рассудке), и ни малейшего желания (в воле), которые не исходили бы от Одного Господа, и проходящими своими потоками исключительно через духов. Таким образом, именно через них, как через силы и средства, Господь управляет человеческим родом, и каждым человеком, в частности.

4078.

Но Бог не попустил ему сделать зло со мной. Что этим означается то, что ничего из этого не могло помешать Ему, очевидно из значения слов "не попустил ему сделать зло со мной", когда слово это приписывается Господу, и представляющего собой неспособность помешать. Ибо ничто не может сотворить зло Божественному (Духу Иеговы), хотя может затруднять течение потоков от Него. Все злые только и делают это; откуда и очевидно то, что, здесь, означается под выражением "сделать зло".

4079.

Когда он сказал, что пятнистые будут твоей наградой, то все козье стадо рождало пятнистых. Что этими словами означается Его свобода; и, что по Божественной свободе Господом передаются те ощущения и вещи, посредством которых, даже, пребывающим в злах (вожделениях, пороках), позволяется примыкать к благам, очевидно по внутреннему смыслу озвученного вопроса, состоящему в том, что Он имел свободу поменять награду; и, таким образом, что все эти вещи (блага) даются (делаются) по Его свободе. Что эти (блага) делаются и даются, даже, злым (порочным), когда они прикасаются (и сочетаются) с благами, очевидно из значения слова "пестрый", представляющего собой блага, с которыми перемешаны зла (п. 3993, 3995, 4005).

4080.

А когда он сказал, что пестрые (цветные) будут твоей наградой, то все стадо рождало с цветными пятнами. Что этим означается все то же самое, но в отношении фальшей (лжей), что были увязаны с благами, то есть, примыкали к ним, очевидно из того, что только что было сказано; и из значения слова "пестрые (цветные)", представляющего собой те истины, которые были рассеяны вне блага и смешались со злами (п. 4005); и, следовательно стали фальшами.

4081.

И Бог отнял приобретенное у вашего отца, и отдал его мне. Что этим означается то, что это стало (Божественно) от Божьего Духа, очевидно из того, что было сказано и показано выше (п. 4065, 4075).

4082.

И вот случилось, что в то время, когда стада стали в зачатие. Что этим означается пыл любви (и усиление желания) от того, что они могли быть свободно соединенными вместе, очевидно из значения слов "стали в зачатие", представляющего собой пыл любви и его влияния (п. 4018, 4019); и выражающего, таким образом, что они (то есть блага и истины) должны быть соединены.

4083.

Я поднял глаза мои, и увидел во сне. Что этим означается восприятие сокрытости внутренних и высших благ в благах природных, очевидно из значения слов "поднять глаза", представляющего собой помыслы, а также, намерения (п. 2789, 2829, 3198); и, в такой манере, внутреннее восприятие; и из значения слов "во сне", представляющего собой сокрытие неведением (п. 2514, 2528). "Иаковом" же означено природное благо.

4084.

И усмотрел, что козлы, становившиеся на коз из стада, были пестрые, и с крапинами, и с пятнами. Что этим означается то, что высшие плоды производятся духом тогда, когда природное благо, означиваемое под именем "Иакова", одаривается (наполняется) сочетанием с такими ощущениями и вещами, которые исходят от самого высшего начала, может быть очевидно из того, что было сказано по этим вопросам в предыдущей главе. Ибо, там, сказано, что посредством стад Лавана, у Иакова появились козы пестрые (цветные), с крапинами и пятнами; то есть, духовные ощущения блага, означенные в такой способ.

4085.

И Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! И я сказал: вот оно мое! Что этим означается внутреннее восприятие Божественности, исходящей от Божьего Духа, и (сокрытое) пребывание в этом таинственном духовном состоянии, очевидно из значения слова "сказал" в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие духа (в отношении которого не раз уже говорилось ранее); а также, из значения слов "ангел Божий", представляющего собой Божественное ощущение; ибо "ангел", когда упоминается в Слове, означает ощущение Господа, то есть, ощущение, происходящее от Божественности (Духа Иеговы) (п. 1925, 2319, 2821, 3039). И это по той причине, что ангел не говорит сам от себя, но говорит от Господа, особенно, когда он говорит во сне; как это, здесь, когда ангел говорил с Иаковом. Более того, ангелы имеют такое расположение ума, что начинают возмущаться, если авторство каких-либо благ и истин, что они высказали, присваивается им; потому они, насколько только могут, удаляют такие понятия и у других, особенно у человека. Ибо они знают и воспринимают, что все блага и истины, которые они мыслят (думают), желают и делают (совершают), происходят от Господа; и, таким образом, от Божественности (Духа Иеговы). Из всего этого и можно усмотреть, что "ангелы", в Божьем Слове, означивают всякое ощущение, пришедшее от Самого Господа (то есть, ощущение Божественности, от Духа Иеговы); и из значения слов "во сне", означивающего собой тайное пребывание, или бытие в неведении (п. 2514, 2528). Ответ же Иакова и означивает его пребывание в природных ощущениях (или во мраке неведения).

4086.

И Он сказал: подними, Я молю, очи свои. Что этим означается концентрация (наблюдения и внимания) к Божественному в своем Собственном я, очевидно из значения слов "поднять глаза", представляющего собой устремленность помышлений и намерения оттуда (п. 2789, 2829), и, таким образом, проявление внимание. Что именно таково значение этих слов, здесь; то есть, что речь идет, собственно, о Божественных ощущениях (в своем Собственном я), очевидно из сказанного Им: "подними глаза свои и посмотри", а также, и из следующих далее слов.

4087.

И усмотри, все козлы, которые запрыгивают на коз из стада, пестрые, с крапинами, и с пятнами. Что этим означается то, что (для сближения с Господом) именно в такие

ощущения и вещи и следует входить (быть введенным) человеку, очевидно из того, что уже было сказано чуть выше (п. 4084), где встречаются такие же слова.

4088.

Ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою. Что под этими словами понимается Собственное я в состоянии блага (блаженства), означиваемого именем "Лавана", которое, тогда, качественно не таково, как оно есть, когда действует ради себя, очевидно из представления образа Лавана, представляющего собой промежуточные (срединные) блага, о которых уже не раз говорилось ранее. Что это Собственное я не таково, как оно есть, когда действует ради себя, означено под словами "Я вижу все, что он делает с тобою". Что этим означивает именно это, очевидно по значению этих слов, во внутреннем смысле, а также по сущности тех обществ духов, которые пребывают в таких благах, ибо от них качества данного блага могут быть явно усмотрены, потому что они являются обществами тех духов, которые служат, как вспомогательные, и как средства связи (п. 4047). Они не из тех, кто действует исключительно от себя и для своего Собственного я, но позволяют себе быть ведомыми, то есть, идти на поводу у других; и, таким образом, следовать к благу за ангелами, и ко злу за злыми духами; как это, также, и в этой истории, рассказанной о Лаване, что будет показано в дальнейшем. Все это показывает, что подразумевается под Собственным я, пребывающим в благе, означиваемом именем "Лавана"; и, что пребывая в этом благе, Собственное я имеет не такой характер, как если бы оно действовало от себя. Внутренний смысл слов из этих стихов (6-12), здесь, был показан в общем и бегло, ибо по сути эти стихи близки по содержанию к стихам, которые были представлены в предыдущей главе; где эти слова были объяснены достаточно полно.

4089.

Я есть Бог Вефиля. Что этим означивается Божественность (то есть, Божий Дух) в природных ощущениях, очевидно из значения слова "Вефиль", представляющего собой благо в своем самом крайнем (последнем, конечном, завершающемся) порядке (п. 3729), и, следовательно, в природных ощущениях. Ибо природные ощущения и есть концом (оконечностью) Божественного порядка, так как все небесные и духовные ощущения прекращаются и опокаиваются на них. Из всего этого и очевидно, что выражение "Бог Вефиля" представляет собой Божественность (от Духа Божьего) в природных ощущениях. Так как имя "Вефиль" означивает собой благо (добро) в природных ощущениях и вещах, то под этим именем, также, понимаются и знания о небесных ощущениях, явлениях и вещах в них, ибо последние есть знаниями о благе (добре).

4090.

Где ты делал возлияние на столб (камень). Что этим означиваются те ощущения, в которых благо едино (слито) с истинами, и указание на их границы, очевидно из значения слова "столб (памятник, камень)", представляющего святость (неприкасаемость) границ; а, тем самым, конечную грань порядка; и, следовательно, истину (п. 3727); а также, из значения слова "возлияние (помазание)" (то есть, возлияние масла на вершину столба, которое было сделано Иаковом в Вефили), представляющего собой слияние (соединение) истины с благом (п. 3728).

4091.

И у которого ты с клятвой поклялся Мне. Что этим означается всякое ощущение святости (в человеческом духе), очевидно из значения слов "поклялся клятвой", представляющего собой новую волю (в человеке), которую провидел Господь; а, в наивысшем смысле, Волю Самого Господа (п. 3732). И так как Господь от Себя всегда обеспечивает порядок и все зависящее Него; и все, что зависит и исходит от Него всегда Свято (чисто и безукоризненно), то поэтому и под словами "поклялся клятвой", здесь, означается все то, что свято. Что выражение "поклялся клятвой" означает и все то, что исходит от Господа; а, следовательно, и все то, что есть свято, на первый взгляд кажется не очевидным. Но это все потому, что человек, когда клянется клятвой (дает обет), которым он связывает себя словом, или налагает обязательство на себя по отношению к Божественному, на самом деле обретает исполнение своего желания. Но, когда это Сам Дух Божий, или Господь, Которому все это приписывается, то для Него это никакой не обет, но воля и предвидение, то есть, исполнение (делание). Потому что то, что (в природе) Божественно, или совершаемое деянием Господа, происходит от Него; а все, что происходит от Него - свято.

4092.

Теперь же встань. Что этим означается возвышение, очевидно из значения слова "встань", которое, везде, где бы оно не упоминалось, означает собой высоту (п. 2401, 2785, 2912, 29270, Что представляет собой высота (возвышенность), сказано в п. 3171.

4093.

Выйди из земли сей. Что этим означается отделение от бывшего прежде (промежуточного) блага, а именно, от того, которое означается именем "Лавана", очевидно и без объяснений.

4094.

И возвратись в землю рождения твоего. Что этим означается сочетание (слияние, соединение, йога) с Божественным (от Божьего Духа) благом, рожденным от истины, очевидно из значения слов "возвратиться на землю", представляющего собой обновление в самом себе сближением с Божественно-природным благом (Духом Божьим в природных ощущениях) (п. 4069); а также, из значения слова "рождение", представляющего собой истину (п. 4070). Отсюда и очевидно, что под "возвращением в землю рождения своего" означается сочетание с Божественным благом истины.

4095.

Стихи 14-16. А Рахиль и Лия отвечали, и сказали ему - имеем ли мы еще что-нибудь в удел и наследие в доме отца нашего? Разве мы не считаемся уже чужими ему? Ибо он продал нас (за награду), и возжаждавший пожрать, также, пожрет и наше серебро. Ибо все богатства, которые Бог отнял у отца нашего, стали наши и наших сыновей; а теперь, все, что Бог сказал тебе делать, делай. "А Рахиль и Лия отвечали, и сказали ему" означает взаимность устремлений к истине; "имеем ли мы еще что-нибудь в удел и наследие в доме отца нашего?" означает первое состояние их отделения от благ, означаемых "Лаваном"; "разве мы не считаемся уже чужими ему? Ибо он продал нас" означает то, что они отчуждены им, так что они уже не принадлежали к нему; "и возжаждавший пожрать, также, пожрет и наше серебро" означает, что он пожрет (погубит) истины этих



устремлений, если они не будут полностью отделены; "ибо все богатства, которые Бог отнял у отца нашего, стали наши и наших сыновей" означает то, что все вещи присходят по Его (Божьей) Собственной Воле (Власти); и, что ничто не дается кому бы то ни было от кого-либо, но проникает (потоками благ и истин), поступая от Его Божественности (Божьего Духа) во все то, что Он взял (избрал) Себе оттуда; "а теперь, все, что Бог сказал тебе делать, делай" означает собой Провидение Господне.

4096.

А Рахиль и Лия отвечали, и сказали ему. Что этим означается взаимность устремлений к истине, очевидно из значения слова "ответить", когда оно понимается в смысле согласия, и представляющего собой взаимность (п. 2919), и восприятие (понимание) (п. 2941, 2957); а также, из представления образа Рахиль, означающего собой устремленность (любовь) к внутренней истине; и образа Лии, означающего собой устремленность (любовь) к внешней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819). Во внутреннем смысле того, что было рассмотрено ранее, говорилось о природном благе, означенном именем "Иакова", когда оно начинает отделяться от промежуточного блага, означенного "Лаваном", и как это природное благо присоединяет к себе устремления к истине, которые представлены через "Рахиль и Лию". Здесь же, рассматривается встречное присоединение этих устремлений (любовей) к истине к благу, по взаимности. Это, во внутреннем смысле, и выражено через слова, которые, здесь, были высказаны Рахилью и Лией. [2] Но все эти вещи имеют такой характер, что они не могут быть поняты (на уровне мирского понимания) до тех пор, пока человек не будет в этом наставлен, и пока не воспримет наслаждения (радости) от памятования и знания о таких вещах, и не воспримет их, как свою конечную цель, и, как свои духовные знания. Все другие, ничего не вынесут из таких вещей, не говоря уже о том, чтобы применить их хоть как-то в своем уме. Всякий, кто имеет своими конечными целями ощущения и вещи мирские и земные, не сможет произвести свои духовные чувства (помыслы и намерения) от них; а если, даже, он и сделает это, то он внутренне воспримет не наслаждение, но противоположное ощущение, ибо, в этом случае, он (этим чувством) удаляется и отстраняется от всех тех ощущений и вещей, которые он всегда имел в качестве своих конечных целей, то есть, удаляется от всего того, что он так любит. Если кто-либо, кто имеет такой характер, подвергнется испытаниям, так ли он желает знать (тайны), как это благо присоединяет себя к устремлениям к истине (и служит им); и как устремления (любви) к истине присоединяют себя к благу (и служат ему); и в тягость ли ему это знание, или нет; то он (непременно) скажет, что такие вещи не имеют никакой пользы для него, и что он не понимает ничего в этом. [3] Но, если то же самое (тайное) сообщить ему, что касается его дел в мире, даже, если они носят самый заумный характер; или, если ему сообщить о характере и устремлениях иных людей; и как он может, благодаря этому, присоединить (настроить и использовать возможности) их для себя путем собственной адаптации (настроая, приспособления) к ним, как психологически (одним своим видом), так и вербально (словесно), то это он не только уразумеет, но, даже, возымеет восприятие от своих собственных предвнутренних ощущений еще нечто новенькое о тех вещах, что связаны с этим вопросом. Подобным же образом, и всякий желающий изучать заумные (запредельные) вещи в науках, в силу устремления (любви, привязанности) к исследованию тайного и неведомого, (всегда готов и) любит высматривать и выискивать в вещах пути и знаки еще более сложные (и запутанные). Но, когда перед ним встают вопросы, что касается понимания духовных благ и истин, то он

чувствует в себе (в Собственном я) от этих вопросов утомленность (тягость) и отворачивается от них. Эти вещи, здесь, были высказаны лишь для того, чтобы по ним можно было бы усмотреть все те качества, которые, в наши дни, гнездятся в людях существующей церкви. [4] Но как же на самом деле все происходит с благом, когда оно присоединяет к себе истины посредством устремлений (любовей) к ним; и, что происходит с истинами, когда они прилепляются сами к благу, это не может быть так просто усмотрено, если понятия, или человеческие мысли обратить вниманием сразу на наивысшие блага и истины. Будет лучше, если их направить на общества духов и ангелов, через которые эти помыслы проходят своими потоками (течениями). Ибо, как уже говорилось в п. 4067, человеческие желания (намерения) и мысли (помышления), имеют своим посредствующим истоком и происхождением именно эти общества, то есть, все они проникают в человека, как потоки от них, хотя и видятся им, как если бы они были его и в нем одном. Познать, как же все обстоит и происходит на самом деле, что касается обществ духов и ангелов, это то же самое, что познать их по их началам и причинам; а познать это по ангелам небес, это то же самое, что познать все по конечным целям всех этих причин. К тому же, есть в исторической части Слова понятия и события, которые прислуживают им, и иллюстрируют все эти вещи, помогая им выглядеть понятнее и более ясно. [5] О присоединении (проникновении) благ в истины, и о внедрении (укоренении) этих последних, в природных ощущениях, говорится лишь во внутреннем смысле Слова. Ибо, как уже не раз говорилось прежде, под Иаковом представлено благо, пребывающее вместе (в единстве) с природными истинами, а под его женщинами – устремления (любви, привязанности) духа к истине. Блага (блаженства), которые принадлежат любви и милосердию есть потоками (духовными посылками), исходящими от Господа, проникающими и действующими (что касается духа человека) через ангелов, которые пребывают с человеком, но не в иной какой-либо его области в нем, кроме как в сфере (в области, в пространстве) памяти его знаний. И так как благо, там, пребывает законсервированным и зафиксированным, то мысли рассудка хранятся в истинах знаний, а уже из этих многих знаний (в рассудок) вызываются лишь те, которые связаны между собой (неким порядком) и находятся в согласии. И это так есть всегда, когда человек думает; и так это всегда, когда он желает, то есть, когда это угодно (или согласно) с его любовью. Когда это происходит и делается, благо соединяет себя с истинами (проникает в истины), а истины отдают себя по свободе (по своей воле). Ибо все устремления (любви) дают (приносят, вызывают) с собой (волю) свободу (п. 2870, 2875, 3158, 4031). [6] Однако, даже тогда, когда (в рассудок) приходят (проникают) сомнения, а иногда и отказы от злых духов, которые присоединены к человеку, тем не менее, если в нем более преобладает устремленность (любовь, привязанность) к благу, то он все еще может быть введен в положительные ощущения, и утверждаться в истинах в силу этих любовей (к истине). Когда благо проникает (входит, наитствует, вливается, течет), в такой манере, человеческий дух не понимает, что все это приходит к нему через ангелов, ибо оно протекает в него предвнутренне, и скрыто в пелене безвестности (бесчувственностью и неведением) человека, которую он имеет от мирских и телесных ощущений. Однако, да будет известно, что благо приходит не от ангелов, но передается через ангелов от Господа; и, что это признается всеми ангелами. Отчего они никогда не требуют для себя взамен никакого блага (награды), и, даже, возмущаются, когда кто-либо приписывает это благо им. Из всего этого, теперь, как от своих корней (причин), и можно усмотреть то, как обстоит дело с присоединением и сочетанием благ с истинами, а также, с

взаимоотношениями их после того. И об этом, собственно, и идет речь, в этих стихах, во внутреннем смысле.

4097.

Имеем ли мы еще что-нибудь в удел и наследие в доме отца нашего? Что этим означается первое состояние их отделения от блага, означенного именем "Лавана", очевидно из значения слов "имеем ли мы еще что-нибудь в удел и наследие в доме отца нашего?", представляющего собой вопрос о том, есть ли у нас еще что-либо объединяющее? И из значения слов "дом отца нашего", выражающего собой блага, представленные Лаваном. Из всего этого следует, что все эти слова означивают собой первое состояние (первый шаг) к их отделению от благ, означиваемых именем "Лавана". Ибо первый шаг (первое состояние) состоит в том, что ум входит в сомнения; второй шаг (второе состояние) состоит в том, что сомнения рассеиваются под напором доводов (обоснований, соображений); третий – состоит в проявлении утверждения (твердой решимости); тогда как последний – в проявлении действия (деяния). В такой манере, блага вместе с истинами переливаются из рассудочной части ума в его часть волевою, принимаются и вводятся, там, в действие.

4098.

Разве мы не считаемся уже чужими ему? Ибо он продал нас (за награду). Что этим означается то, что он отчуждил их уже так, что они более не принадлежали ему, очевидно из значения слов "считаться чужими", представляющего собой состояние отчуждения; и из значения слова "продажа", представляющего собой такое состояние отдаленности, при котором они более не принадлежат ему.

4099.

Возжаждавший пожрать пожрет и наше серебро. Что этим означается то, что он пожрет (погубит) истины этих устремлений (любовей), если они не станут отделены, очевидно из значения слова "пожирает", представляющего собой изводить (уничтожать); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954). Очевидно, что слова "наше серебро" означивают собой истины, рождающиеся от устремлений духа, ибо устремления (любви) духа к истинам представлены через Рахиль и Лию, как это уже не раз было показано прежде. Что именно эти вещи заключены в этих словах, не может быть понятно, пока не станет известно, что происходит с благами и истинами, которые передаются посредством промежуточного блага, или же, пока не станет известной и понятной природа (суть) тех обществ духов, которые служат посредниками для передачи блага. Общества духов (промежуточного блага), которые служат в качестве посредников для приобщения к более высшим благам, есть обществами тех духов, которые все еще пребывают в неких мирских ощущениях и вещах; тогда как общества ангелов есть уже теми обществами духов, которые служат для введения устремленностей (любовей, привязанностей) к истинам, но уже в ощущениях не мирских, но небесных. [2] Эти два вида обществ и имеют действие в том человеке, который возрождается. Насколько он иницируется ангелами в небесные ощущения, настолько духи, которые находятся в мирских ощущениях и вещах, удаляются от него; но, если они не будут удалены, то высшие истины в нем будут рассеиваться. Ибо мирские ощущения находятся с ощущениями небесными в человеке в согласии, когда небесные вещи в нем господствуют

над вещами мирскими. Но между ними нет согласия тогда, когда мирские вещи (в духе) господствуют над вещами небесными. Когда они находятся в согласии, в природных ощущениях человека истины умножаются; но, когда они находятся в противостоянии (противоречии) истины уменьшаются, и даже исчезают. Ибо мирские вещи очерняют (затемняют) ощущения небес, а, тем самым, ставят их под сомнение. Но, когда (в духе) господствуют небесные ощущения, они проливают свет и на мирские вещи; и выставляют их в ясном свете, развеивая всякие сомнения. Именно такие ощущения и вещи правят (в духе) тогда, когда они любимы больше других и больше всего на свете. Все это показывает, что означивается под словами о том, что истины устремлений (любостей) будут пожраны (или изведены), если они не будут отделены; что, собственно, и означено словами "возжаждавший пожрать пожрет и наше серебро".

4100.

Ибо все богатства, которые Бог отнял у отца нашего, стали наши и наших сыновей. Что этим означивается, что все ощущения и вещи происходят по Его (Господа) Собственной Воле (Власти) (и, что ничего никому не дается кем-либо другим), через проникновение (прохождение) Его Божественности (Божьего Духа) в те природно-мирские ощущения, которые Он избрал и взял отсюда Сам, очевидно из того, что было сказано и объяснено выше, в п. 4065, 4075, 4081.

4101.

А теперь, все, что Бог сказал тебе сделать, делай. Что этим означивается Провидение Господне, очевидно из значения слов "сделай все, что сказал Бог", представляющего собой повиновение; но, когда это слово приписывается Господу, то это означивает Его Провидение. Ибо Он никогда не действует от других, но только Сам и от Самого Себя. И это не то, что Бог сказал Себе, что Он должен "сделать"; но то, что - что Он сказал, то, то тут же и сделал, от Себя.

4102.

Стихи 17, 18. И Иаков встал, и поднял своих сыновей, и своих женщин на верблюдов. И он перенес все свои приобретения, и все имение свое, которое он собрал, приобретенное по обмену (купленное), которое он набрал в Паддан-Араме (Сирийской Месопотамии), чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. "И Иаков встал" означивает возвышение блага, означиваемого именем "Иакова"; "и поднял своих сыновей и своих женщин на верблюдов" означивает возвышение истин и устремлений (любостей) к нему, и приведение их в упорядоченное устройство (расположение) в наипоследних ощущениях; "и он перенес все свои приобретения, и все имение свое, которое он собрал" означивает отделение приобретенных Иаковом истин и благ от тех, что именовались именем Лавана; "приобретенное по обмену (купленное)" означивает ощущения и вещи, приобретенные этими уже из других источников; "которое он набрал в Паддан-Араме (Сирийской Месопотамии)" означивает природные знания истины и блага; "чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую" означивает для того, чтобы соединиться с Божественным благом рассудка, с тем намерением, чтобы Его Человек мог бы стать Божественным.

4103.

И Иаков встал. Что этим означается возвышение блага, означиваемого именем "Иакова", очевидно из значения слова "встал", представляющего собой подъем в высоту (п. 2401, 2785, 2912, 2927); и из представления образа Иакова, означиваемого собой природное благо (как это уже не раз говорилось ранее). И, здесь, это то благо, которое восходит все ближе и ближе к Божественности, ибо оно начинает отделяться от блага промежуточного, то есть, от "Лавана" (п. 4073). Под возвышением в высоту, которое означено словом "встал", имеется в виду приближение духом к Божественности (Духу Божьему). Что касается человека, то он, как говорят, "возвышается", когда он приближается к небесным ощущениям. И это по той причине, что быть возвышенным, или на высоте, значит быть в небесах. Но так люди выражаются по внешней видимости чувств, ибо истинные небеса, и, следовательно, ощущения и вещи небес (то есть, ощущения небесные и духовные) пребывают не на высоте, но внутри (п. 450, 1735, 2148). Именно поэтому и сам человек, что касается его предвнутренних ощущений, пребывает ближе к высшим небесам тогда, когда он преисполнен духовной (внутренней) любви и веры.

4104.

И поднял своих сыновей и своих женщин на верблюдов. Что этим означается возвышение истин и устремлений (любовей) к благу, и приведение их в упорядоченное устройство (расположение) по общим (наиболее крайним единоначальным) ощущениям, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623); из значения слова "женщины", а, здесь, это Рахиль и Лия, а также, их рабыни, и представляющего собой устремленности (любви человеческого духа) к истинам, знаниям, и памятованию знаний, как это было не раз показано прежде; и из значения слова "верблюды", представляющего собой общие (единоначальные) знания в памяти о природных ощущениях (п. 3048, 3071, 3143, 3145). [2] Тот, кто не знает (и не понимает), как все происходит согласно представлений и соответствий, не сможет никогда поверить в то, что эти слова "он поднял своих сыновей и своих женщин на верблюдов" имеют именно такое значение, ибо они видятся (кажутся) ему слишком далекими от тех вещей, которые могут вмещать и содержать в себе вообще какой-либо духовный смысл. И это по той причине, что он, при этом, думает лишь о сыновьях, женщинах и верблюдах. Но ангелы, которые видят и воспринимают все эти вещи духовно, не думают о сыновьях; но, когда, в Слове, упоминается слово "сыновья" они думают об истинах. Не думают они и о женщинах, но когда упоминается слово "женщины", они думают о любви (устремлениях) духа к истинам, к изучению знаний, и к памятованию их. Не думают они и о верблюдах, но вместо них, они думают об общих (единоначальных) вещах, заложенных в природных ощущениях. Ибо таковы (общими, единоначальными) есть соответствия, касающиеся всех существующих слов и вещей; и таковы формы ангельских помышлений. И что удивительно, если сказать, что таковыми есть и формы мышления внутреннего духовного человека, пока он живет в теле, хотя внешний человек совершенно не осознает этого. По той же причине, когда человек, который был возрожден, умирает, он вступает в подобные помышления, и может думать и говорить с ангелами, и это без всякого к тому наставления; но это было бы совершенно невозможным, если бы он не имел бы таких форм предвнутреннего мышления (при жизни). Что мышление носит такой характер, происходит в силу соответствий, существующих между ощущениями и вещами природными и духовными. Отсюда, собственно, и очевидно, что, хотя буквальный смысл

Слова и носит вещественно-природный характер, он, тем не менее, содержит в себе, в каждом конкретном слове, еще и понятия духовных ощущений и вещей; то есть, таких, какими они есть в предвнутренних, или духовных помыслах и произведенной оттуда речи; или, иными словами, таких, какими они существуют в помыслах рассудка и производимой речи у ангелов. [3] Что касается возвышения (высоты) истин и устремлений (любостей) к благу, и приведения их в упорядоченное устройство (расположение) от общих (единоначальных для всех миров) вещей, гнездящихся в них, то дело, здесь, обстоит так. Истины и устремления (любости, привязанности) возвышаются тогда, когда ощущения вечной жизни и Царства Господнего выходят на первое место, или во главу угла, и поднимаются выше тех, которые относятся к жизни (человеческого духа) в теле и в царстве внешнего мира. Когда первые из них человек признает в качестве основных (принципиальных, главных) и первостепенных (первообразующих), а последние – в качестве вспомогательных и вторичных, то, тогда, его истины и устремления (любости) к благу возвышаются. Ибо в той самой степени, в которой человек возводится в небесный свет, внутри которого пребывает понимание и мудрость; в той же степени все ощущения и вещи, принадлежащие свету сего мира, становятся для него образами и, как бы отражениями, в которых он усматривает ощущения и вещи, присущие свету небес. Все происходит с точностью до наоборот, когда человек выше всего устанавливает внутри себя те ощущения, которые он сам выводит из жизни тела и царства мирского, возвышая их над ощущениями вечной жизни и Царства Господнего (то есть, возвышая их над соответствиями последних); как это происходит тогда, когда он считает, что последние не существуют, ибо лично он сам их не видит, и никто не пришел оттуда, и не сделал их известными; или, когда он считает, что, если они и существуют, то ничего хуже, чем произошло с другими, с ним не будет и не случиться, и, когда он утверждает себя в этих понятиях, и живет чисто мирской жизнью, совершенно презирая дела милосердия и веры. У такого человека, истины и устремления (любости) к благу, не бывают возвышенными, но либо угнетены (задушены), либо потеряны (отброшены), либо извращены (перевернуты). И это по той причине, что он находится в природно-мирском свете, куда ни одного луча от небесного света не попадает и не приходит. Из всего этого и очевидно, что означено под возвышением истин и устремлений (любостей) к благу. [4] Что касается приведения их в упорядоченное устройство (расположение) по общим (единоначальным для всех миров) ощущениям в духе, то это есть тот порядок, что выстраивается по необходимости. Ибо в той мере и степени, в которой человек устанавливает в себе небесные ощущения выше мирских, то в той же мере и степени, те ощущения, которые пребывают в низшем природном порядке, выстраиваются уже и располагаются в порядке, согласном с состояниями его небес; то есть так, как это уже было сказано чуть выше, когда они видятся в нем, как образы и отражения небесных ощущений, ибо они являются представлениями, соответствующими им. Все то, что приводит некое устройство в расположение и порядок, есть в нем его целью. Так и Сам Господь есть наивысшей целью в духе человека. Ибо есть три вещи, которые следуют в (Божественном) порядке; а именно: цели, причины и следствия. Цели производят причины, а посредством причин производятся следствия. Отсюда и следует, что каковы есть цели, то таковы будут последующие причины, а за ними будут таковы и последующие следствия (эффекты, результаты). Цели есть самые сокровенные (наивнутренние) ощущения в человеке; причины – срединные, или посредствующие (промежуточные) ощущения; они еще именуется срединными целями; тогда как следствия (результаты, эффекты) есть их

плодами, или ощущениями последними (крайними); и они, также, еще именуется последними, или конечными целями. Следствия (выводы, эффекты, результаты) также есть то, что именуется общими (единоначальными для всех миров) ощущениями. Из всего этого и очевидно, в чем состоит приведение (человеческого духа) в упорядоченное устройство (расположение) от общих (единоначальных) ощущений в нем. А именно: в том, чтобы ощущения и понятия о вечной жизни и Царстве Господнем стали в человеке рассматриваться, как главные и высшие цели, тогда как все срединные цели, или причины, и все конечные цели, или следствия (эффекты), стали бы служить им (на своих уровнях) в своих порядках, выстраивая во всем согласие первых с последними, то есть, с природными ощущениями; ибо следствия (эффекты, деяния) действуют и проявляются (у телесного человека) только там. Или, что то же самое, по общим (единоначальным для всех миров) ощущениям духа. [5] Каждый человек, пребывающий в возрасте, когда он обладает способностью к суждению и скурпулезному рассмотрению вопросов, может познать, что он (своим духом) пребывает в двух царствах (мирах). А именно: в духовном царстве и в царстве природном. А также, что духовное царство (мир) является в нем в его внутренних ощущениях духа, а природное царство (мир) – во внешних; и, следовательно, что он может установить (в своем духе) ощущения одного царства (мира) выше ощущений другого; то есть, что он может рассматривать цели одного царства в большем предпочтении перед целями другого; и, в такой манере, отдавать первым господство над вторыми, в духе. Отсюда, поэтому и следует, что, если он считает духовное царство (мир) своей конечной целью, желает его и предпочитает его (то есть, ощущения и вещи, которые принадлежат этому царству) всему другому, то он, следовательно, признает его ощущения в качестве основных (принципиальных, главных) и первостепенных (первообразующих) вещей, а, тем самым, признает и любовь к Господу, и милосердие к ближнему; и, следовательно, все те ощущения и вещи, которые подтверждают (укрепляют) эту любовь и милосердие; или которые, как говорится, составляют духовную веру, ибо принадлежат тому царству. Именно, в этом случае, все ощущения и вещи в его природных порядках располагаются и приводятся уже в соответствии с ними; ибо в таком порядке они только и могут перейти в полное подчинение и послушание. Но, когда человек устанавливает во главе угла (в рассудке) ощущения природного царства и имеет их в качестве своей конечной цели, то он, тем самым, угашает (погубляет) все те ощущения, что происходят от любви к Господу и от милосердия к ближнему, и все ощущения, что составляют его веру, ибо превращает их в ничего не значащие вещи, выводя на первое место любовь к миру и к себе, и ставя все, что относится к последней, выше всего другого. Когда происходит именно так, то все ощущения и вещи в природном порядке человеческого духа располагаются в соответствии уже с этими целями; и, таким образом, входят в полную противоположность к ощущениям и вещам небесным; и, в такой манере, образуют в нем почву для адских ощущений. Что касается любви, как конечной цели, то всякая цель происходит от любви. Отсюда и следует, что всякое ощущение, что любимо, можно рассматривать, как (духовную) цель.

4105.

И он перенес все свои приобретения, и все имение свое, которое он собрал. Что этим означает отделение приобретенных Иаковом истин и благ от тех, что именовались именем Лавана, очевидно из значения слова "перенес", представляющего собой отделение; из значения слова "приобретения", представляющего собой истину; и из

значения слова "имение", представляющего собой благо. Выражение "имение, которое он собрал" относится к имени Лавана и его стадам, с помощью которых было произведено имение Иакова. Причина, почему "приобретения" означают собой истины, а "имение (имущество)" - благо, заключена в том, что на языке Писания слово "приобретение", в общем, означает еще и стада крупной скотины; и под "большим рогатым скотом" означаются, главным образом, истины; тогда как под "стадами (малого рогатого скота)" означаются блага; но под "имением (имуществом)" означаются ресурсы (вторичные источники), от которых все эти блага приобретаются (производятся). Ибо, когда два понятия, почти одного и того же значения, упоминаются в Слове, то одно из них приписывается истинам, а другое - благам, чтобы (тем самым) выразить принцип небесного супружества истин и благ в каждом частном и конкретном выражении Слова (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712).

4106.

Приобретенное по обмену (купленное). Что этим означаются ощущения и вещи, приобретенные в обмен за эти, но уже из других источников, очевидно из значения слова "приобретения", представляющего собой истины (как сказано выше); а также, из значения слова "покупка (обмен)", представляющего собой ощущения и вещи, приобретенные (купленные) из других источников; ибо приобретения, хотя и были приобретены из других источников (куплены у других людей), тем не менее, были таковы, что были приобретены (куплены, выменяны) посредством стад Лавана.

4107.

Которое он набрал в Паддан-Араме (Сирийской Месопотамии). Что этим означаются природные знания об истинах и благах, очевидно из значения имени "Паддан-Арам (Сирийская Месопотамия)", представляющего собой знания блага и истины (п. 3664, 3680).

4108.

Чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. Что этим означает начало упорядочивания и соединения с Божественным благом, в рассудке; с той целью, чтобы Его Человек мог бы стать Божественным, очевидно из представления образа Исаака, означающего собой Божественность в рассудке (п. 1893, 2066, 2083, 2630); а, точнее, Божественное благо в рассудке (п. 3012, 3194, 3210); а также, из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой Господнее небесное Царство (п. 1607, 3481); а, в наивысшем смысле, то есть, когда эти слова приписываются Господу, Божественность (Божий Дух) в Его Человеке (п. 3038, 3705). Все это и показывает, что под словами "чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую" означает начало такого порядка, когда (в человеческом духе) происходит соединение с Божественными благами рассудка, с той высшей целью, чтобы Его человек мог бы стать Божественным (исполненным Божьего Духа). [2] Что касается сочетания (соединения, слияния, йоги) рассудочных и природных ощущений в человеке, то, да будет известно, что рассудочные ощущения производятся внутренним человеком, тогда как природные – человеком внешним; и, что их слияние (сочетание, супружество) создает (рождает) нового человека (human, человеческое существо) такого качества, каковым есть качество их сочетания; и, что, когда они действуют, как один, то это и есть суть их единства. А действуют они, как один



тогда, когда природная (внешняя) часть духа администрирует, но все же, с подчинением у рассудка (у внутренней части духа). Человеку, такого (переустройства духа) невозможно достичь самому по себе, ибо оно совершается исключительно Самим Господом, но у Человека Самого Господа (у Иисуса Христа) это было совершено Им Самим (ибо Он и был Самим Господом).

4109.

Стихи 19-21. Когда же Лаван пошел стричь свое стадо, Рахиль похитила терафимов (идолов), которые были у ее отца. А Иаков похитил сердце Лавана Арамеянина тем, что он не сказал ему, что он бежал. Ибо он бежал, и бежал со всем, что у него было; ибо он встал и перешел реку, и направил лице свое к горе Галаад. "Когда же Лаван пошел стричь свое стадо" означает состояние завершения действия и использования благ, означенных "стадами Лавана"; "Рахиль похитила терафимов (идолов), которые были у ее отца" означает изменение (перемены) состояния, означаемого Лаваном, в отношении к истине; "а Иаков похитил сердце Лавана Арамеянина" означает изменение состояния, означаемого Лаваном, в отношении блага ("Лаван Арамеянин", здесь, как и прежде, означает то внешнее благо, которое не содержит в себе Божественные истины и блага); "тем, что он не сказал ему, что он бежал" означает путем отделения; "ибо он бежал, и бежал со всем, что у него было" означает отделение; "ибо он встал" означает возвышение (духа); "и перешел реку" означает состояние, в котором происходит сочетание; "и направил лице свое к горе Галаад" означает благо в нем.

4110.

Когда же Лаван пошел стричь свое стадо. Что этим означает состояние завершения действия и окончания тех благ, что означены "стадами Лавана", очевидно из значения слова "стричь", представляющего собой действие, и, таким образом, цель; ибо дело (служение, помощь) подошло к концу (о чем будет теперь говориться ниже); и из значения слова "стадо", представляющего собой благо (п. 343, 2566). Это и показывает, что под словами "пошел стричь" означает состояние завершения действия и достижения цели. В этом стихе, речь идет об отделении от промежуточных благ, которые представлены "Лаваном", благо, приобретенных с их помощью, которые стали принадлежать "Иакову". Но как происходит это отделение не может быть понято иным путем, кроме, как на примере обществ тех духов, которые пребывают именно в таком благо, и сквозь кого это благо проникает (вливается, наитствует, проходит, течет) в человека. В отношении же их, я могу показать лишь те факты, которые были усмотрены мною на основании моего духовного опыта. [2] В том мире существуют духи благие, духи нейтральные (промежуточного состояния), и духи злые, которые примыкают к человеку во время его возрождения. И все это для той цели, чтобы с их помощью он мог бы быть введен в подлинные блага и истины. Делается это Господом с помощью ангелов. Но все духи вышеназванные есть такими духами, или обществами духов, которые пребывают в согласии с человеком, что должен быть возрожден, главным образом, временно; и поэтому, когда они выполняют свою роль и назначение (дело), они от него удаляются. Их отделение осуществляется различными способами; духи благие - одним, духи нейтральные - другим, злые духи - третьим способом. Отделение благих духов осуществляется без их о том ведома. Ибо они знают, что блаженство от Господнего блага есть тем благом, которое проходит сквозь них повсюду, где бы они ни были, или куда бы

они не могли бы его передавать от Него. Отделение же духов нейтральных, осуществляется многими способами, даже вплоть до их ухода в полной свободе (то есть, по их собственному желанию). Ибо они переводятся в состояния своего собственного блага, и, следовательно, в состояния завершения помогающего действия и окончания тех благ, с тем, чтобы и они могли воспринять в этом свое наслаждение и блаженство. Но поскольку они находили удовольствие лишь в своей исключительно для них предназначенной взаимосвязи с возрождающимся человеком, то они, по очереди, приходят к нему и снова уходят от него, пока, наконец, они не почувствуют дискомфорт от такой своей деятельности и роли, и не уйдут по свободе (по собственному желанию). Злые же духи удаляются по свободе (по собственному желанию), но по такой, которая только им кажется свободой. Они примыкают (к человеку) с целью введения его в противоположные понятия и чувства, которые должны быть им отброшены и отклонены. И делается это с той целью, чтобы человек мог бы лучше утвердиться в истинах и благах; ибо, когда он начинает укрепляться в последних, то первые воспринимаются и выделяются неприятными ощущениями, по сравнению с остальными, и приносят наслаждение путем разлуки с ними; в такой манере, они отделяются (от человека) по его свободе (по его собственному желанию), которая и приносит свое особое наслаждение. Именно так обстоит дело с отделением духов от человека, когда он возрождается, а, следовательно, с изменением (со сменой) его духовных состояний, что касается внутренних его благ и истин. [3] Что "стричь стадо" означает совершение (выполнение) вспомогательного деяния, очевидно из того факта, что, во внутреннем смысле, "стрижка стада" есть не что иное, как дело (обязанность); ибо в конце стрижки получается (приобретается) шерсть. Что "стрижка овец" означает дело (помощь), вполне очевидно из следующих слов у Моисея: все первородное (всякий приплод) мужского пола, которое рождается от стада твоего (крупного рогатого скота) и отары твоей (мелкого скота), посвящай Иегове (Господу), Богу твоему; не работай на первородном от быка твоего, не стриги первородного от овец твоих; но съедай их пред Иеговой, Богом твоим, год за годом в месте, которое изберет Иегова (Господь) (Втор. 15:19). Здесь, "не стрижь первородного отары" означает не делать домашней работы на нем. Так как "стрижка овец" означает дело (служение), то в те дни было служением и обязанностью разделять стада и присутствовать на стрижке; как это можно усмотреть из всего того, что было сказано об Иуде, когда "он стриг свои стада" (Быт. 38:12, 13); и из сказанного о сыновьях Давида, во второй книге Самуила: это случилось после двух лет дней, когда Авессалом должен был остричь овец в Ваал-Хацоре, которые принадлежали Ефраиму; и Авессалом призвал всех царских сыновей; и пришел Авессалом к царю и сказал – посмотри, вот твой раб (слуга) среди стригущих овец; умоляю Тебя, пусть царь и слуги его, пойдут с рабом твоим (2 Цар. 13:23-24).

4111.

Рахиль похитила терафимов (идолов), которые были у ее отца. Что этим означает изменение (смена, перемены) благого состояния духа, означаемого Лаваном, в отношении к истине, очевидно из значения слова "кража", представляющего, здесь, удаление (похищение) того, что дорого и свято; и, таким образом, смену состояния духа; из значения слова "терафимы (идолы)", представляющего собой истины (о которых будет сказано ниже); и из значения слова "отец", означивающего, здесь, Лавана, и выражающего собой особое благо (о котором говорилось ранее); а также, из значения слова "отец",

выражающего собой благо (п. 3703). Из всего этого и очевидно, что под словами "Рахиль похитила терафимов (идолов), которые были у ее отца", означивается изменение благого состояния духа, означиваемого "Лаваном", в отношении истин. [2] Что в этих словах заключены именно эти ощущения и вещи, может быть усмотрено по состоянию духов (в том мире), когда с ними происходит отделение. Состояния духов, что касается благ и истин, находятся в прямом соответствии с состояниями тех обществ, в которых они пребывают. Ибо, как уже было показано ранее, все думы (помыслы) в человеческий дух проникают (приходят) посредством других духов; и они наиболее близки помыслам тех, кто пребывает с ними в общих (единоначальных) для них понятиях и ощущениях мышления. Именно поэтому, когда духи удаляются из одного общества и направляются в другое, состояния их мыслей и желаний изменяются; и, следовательно, меняется их внутреннее состояние, что касается истин и благ. И, если они приходят в общества несогласные (неудобные) их духу, то у них возникает ощущение (чувство) дискомфорта, и, следовательно, ощущение стеснения, отчего они от тех обществ отделяются, и уходят (переносятся) в общества более созвучные им. Именно по этой причине и происходит так, что злые духи не могут пребывать и присутствовать в обществе духов благих (в небесах); также, как и благие духи не могут пребывать в обществе (в среде) духов зла (в аду); и, отчего все духи и ангелы пребывают разделенными на общества в соответствии с устремлениями (желаниями) их духа, которые принадлежат их любви. И хотя всякое устремление любви содержит в себе огромное множество истин и самых различных благ (п. 3078, 3189, 4005), все же господствующим (в духе) бывает только лишь одно внутреннее устремление; отчего каждый дух, хотя и может пребывать в целом ряде обществ, но, тем не менее, постоянно (вечно) стремится всегда лишь к тому, которое составляет его царствующую устремленность, и к которому, он в конце концов, все-таки приходит. [3] Что касается благ, означиваемых "Лаваном", и тех изменений состояний духа, которые существуют (от них) при сближении их с благами, представленными Иаковом, то есть, при сближении с природными благами, которые примыкают все ближе и ближе к Божественности (к Божьему Духу), ибо под "Иаковом" понимаются Божественно-природные ощущения духа; то они и есть (для человека) наиболее ближайшими к ощущениям Божественности, так как он, благодаря им, восходит в более совершенное состояние истины и блага. Но, когда те же блага (Лаван; блага, обитающие в ощущении Собственного я) становятся отделенными от блага (Иаков), то они переходят в состояние противоположное состоянию восхождения в истины и блага. Ибо, говоря в общем, изменения (перемены) состояний духа, в той другой жизни, являются не чем иным, как приближением духа к состояниям Божественности (Божьего Духа) и удалением от них. Из этого теперь вполне и очевидно, что понимается под изменениями состояний духа, когда блага, означенные именем "Лавана", приходят к состоянию отделения (от благ Иакова). [4] Что "Рахиль похитила терафимов (божков, идолов), которые были ее отца" означивает изменения состояний духа, что касается истин, так это потому, что под "терафимами" означены идолы (истины Собственного я). Как это очевидно из дальнейшего, ибо Лаван сказал Иакову: но зачем же ты украл моих богов? А Иаков отвечал - у кого же найдешь своих богов, тот не будет жить пред лицом наших братьев (Быт. 31:30, 32). Что, во внутреннем смысле, под "богами" означиваются истины, так это потому, что, в Слове, имя "Бог" используется тогда, когда речь в Нем заходит об истинах (п. 2586, 2769, 2807, 2822). [5] Терафимами же были идолы (иконы, фигуры, изображения, статуэтки), которые использовались, когда люди обращались к Богу и просили о чем-либо

у Него; и по той причине, что ответы, которые они получали, были у них Божественными истинами, то, следовательно, и сами эти истины именовались "терафимами". Как это у Осии: ибо сыны Израилевы будут сидеть многие дни без царей и без князей, и без жертвоприношений, и без ефода и терафима (Ос. 3:4). Здесь, "ефод и терафим" означивают собой Божественные истины, которые они получали посредством ответов, ибо, когда они вопрошали Бога, то они облачались в ефод (1 Цар. 23:9-12). У Захарии: терафимы изрекают незаконное (злое), а прорицатели видят лживое, и сны говорят о суетном (о пустом) (Зах. 10:2). Здесь, "терафимы", также, означивают ответы, но эти ответы в состоянии безбожия - ответы извращенные. [6] И так как именно такие ощущения и вещи и были означиваемы под "терафимами", то они все еще продолжали оставаться у некоторых из евреев, хотя они и были им запрещены. Как они оставались у Михи, в книге Судей: Миха был из дома Божия, и он сделал ефод и терафимы, и возвел руками своими одного из сыновей, чтобы стал он у него (в поселении) священником. А некоторые из колена Данова сообщили (о том) братьям своим: знаете ли вы, что в этих домах держат ефод и терафимы, резные и литые фигурки (истуканы)? И тогда они вошли в дом Михи и изъяли себе резные истуканы, ефод и терафимы, и литые истуканы. Отняли они и сердце священника, что было благим, и взяли они ефод и терафимов, и истуканов (и ушли с ними). А Миха последовал за сыновьями Дановыми, и сказал - вы отняли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли, и что имею я теперь? (Суд. 17:5; 18:14, 18, 20, 24). И Михаила, жена Давида, имела терафимов. Как это сказано в первой книге Самуила: Мелхола (Михаила) же взяла терафимов, и положила их в постель и покрыла их одеждами. А посланные Саулом (схватить Давида) пришли, и, увидели, что в постели лежали терафимы (вместо Давида) (1 Цар. 19:13, 16). Что, тем не менее, все они были идолами, которых (со временем) было запрещено евреям иметь у себя, очевидно из всего того, что было сказано о них в других отрывках и местах (1 Самуила 15:23; 2 Цар. 23:24; Иез. 21:26).

4112.

Иаков же похитил сердце Лавана Арамеянина. Что этим означиваются изменения состояний духа, что касается блага, означиваемого "Лаваном", очевидно из значения слова "похищение (кража)", представляющего собой удаление (отъем) того, что весьма дорого и свято; и, в переносном смысле, изменение внутреннего состояния духа (что касается блага, как сказано было чуть выше, в п. 4111); из значения слова "сердце", представляющего собой все то, что исходит от человеческой воли (силы духа); ибо, когда человеческая воля есть волей блага (добра), то под словом "сердце" означивается само то благо (п. 2930, 3313, 3888, 3889); и из представления образа Лавана, означивающего собой промежуточные (посреднические) блага, которые с этого времени становятся отделенными. А так как они входят в состояние отделения, то Лаван, теперь, и именуется "Арамеянином", точно также, как и в последующем стихе (стих 24). Ибо под "Лаваном Арамеянином" означиваются все те блага, которые были отделены от Божественных благ и истин, что были смешаны с ними (в человеческом духе) прежде. Причина, почему эти блага (блаженства Собственного я, отделенные от Божественности) означены именно Арамом, или Сирией, состоит в том, что земли Сирии отделены от земли Ханаанской рекою Евфрат, и поэтому они пребывают за пределами земли Ханаанской, под которой, во внутреннем смысле, означивается само царство Господне; а, в наивысшем смысле, Божественность Божьего Духа Господа в человеческом роде (п. 4108). Собственные имена

"Арам" и "Сирия" означивают собой, главным образом, знания об истинах и благах (п. 1232, 1234, 3051, 3249, 3664, 3680). И это по той причине, что Древняя Церковь уже была там, прежде, и там долгое время оставались ее остатки (память и знания). Как это очевидно по сирийскому пророку Валааму, который был родом из этой земли (страны), и которому было известно об Иегове; и кто, также, пророчествовал о приходе Господа. Но после того, как в Араме расцвело идолопоклонничество, то по той причине оттуда был отозван и Авраам (сравни Арам), а чрез него уже была перенесена и выведена в землю Ханаана и сама представительская церковь. А Арам, или Сирия, стал представлять собой те земли и области, что оказались вне церкви, или отделились от нее; а, следовательно, удалились от ощущений Царства Господнего; хотя, по-прежнему, все еще сохраняли свою значимость, как хранилища знаний о духовном благе (добре) и истине (красоте). Причина, почему Иаков, как здесь сказано, "украл сердце Лавана", когда, не говоря ему ничего, бежал от него, состояла в том, что после изменения состояний человеческого духа, что касается истин, о которых сказано чуть выше, приходят изменения состояний духа, что касается блага. Ибо там, где, в Слове, говорится об истинах, то там, также, говорится и о благах. И так это по той причине, чтобы в каждом конкретном выражении, в Божьем Слове, усматривалось отношение к небесному супружеству между благами и истинами (п. 683, 793, 801, 2516, 2712).

4113.

Тем, что он не сказал ему, что он бежал. Что этим означиваются пути (способы) отделения (разделения), очевидно и без объяснений. Под словами о том, что "Иаков похитил сердце Лавана Арамеянина тем, что он не сказал ему, что он бежал", в историческом смысле, имеется в виду то, что Иаков лишил Лавана его личной надежды продолжать владеть всем тем имуществом, что было как его (Собственное), прежде; и, тем самым, поверг его в состояние страдания (об утраченном). Ибо Лаван считал, что, поскольку Иаков служит ему, то и все, принадлежащее Иакову, остается его собственным. И это не только его дочери, которые стали женами Иакова, но и его сыновья, и его стада, в соответствии с принятыми и признаваемыми законами того времени. Как это прописано у Моисея: если купишь (наймешь) раба еврея, то шесть лет он должен служить тебе, а на седьмой - пусть он уйдет на волю даром (безвозмездно). Если хозяин дает ему жену, и она рождает ему сыновей и дочерей, то жена и дети ее остаются у господина его, а он уходит - со своим телом (Исх. 21:02, 4). Что он именно так и думал, очевидно из слов Иакова, что представлены в дальнейшем, в этой главе: если бы не Бог отца моего, Бог Абрахама, и Страх Исаака, которые были со мной, то уж наверняка ты выгнал бы меня ни с чем (Быт. 31:42). Очевидно это и по словам Лавана: а Лаван ответил, и сказал Иакову так, дочери - мои дочери, и дети - мои дети, и стадо - мое стадо, и все, что ты видишь, это мое (Быт. 31:43). Не учел он лишь того, что Иаков не был купленным им рабом, ни даже каким-либо слугой ему; и, что Иаков был из более известной и благородной семьи, чем он сам; также, как и то, что он клялся передать Иакову обеих его жен и его стада, как вознаграждение (награду); и того, что Закон не применим к случаю Иакова. Теперь же, так как Иаков, посредством своего бегства, лишил Лавана его надежды; и, тем самым, ввел его в состояние страдания, то, здесь, и сказано, что он "украл сердце Лавана Арамеянина, не говоря ему ничего о том, что он бежит от него". Но, во внутреннем смысле, эти слова означивают изменения состояния человеческого духа, в момент отделения (разделения) в нем высших благ от благ, означиваемых именем "Лавана". О самих же изменениях

состояний духа путем разделения в нем благ, можно усмотреть из всего того, что было сказано об этом чуть выше (п. 4111).

4114.

Ибо он бежал, и бежал со всем, что у него было. Что этим означает сам процесс отделения (разделения) благ (в человеческом духе), очевидно из всего того, что только что было сказано, и не нуждается в дальнейших объяснениях.

4115.

Ибо он встал. Что этим означает возвышение (духа), очевидно из всего того, что было сказано прежде в отношении значения слова "встал (возрос, поднялся, возвысился)" (п. 4103).

4116.

И он перешел через реку. Что этим означает место (состояние духа), в котором происходит (первое) сочетание (с Божественным благом), очевидно из значения слова "река", означающего, здесь, реку Евфрат, и представляющего собой сочетание (соединение) воедино и вместе; а именно, сочетание духа с Божественными ощущениями. Что слово "река" имеет такое значение, так это потому, что описываемое, здесь, место действия было на границе земли Ханаанской по ту (сирийскую) и по эту (Ханаанскую) стороны. А все места и границы земли Ханаанской выражают собой представления (и соответствия), и, тем самым, означают собой все те ощущения духа, которые есть последними (крайними), и, в то же время, все те ощущения, которые есть первыми (начальными). Что последние (крайние) - так это потому, что они (знания об истинах и благах), там (в Сирии), подошли к своему завершению (исчезновению); а первые (начальные) – так это потому, что, там (в Ханаане), они стали начальными (первообразующими). Ибо все границы имеют такой характер, что они есть состоянием последним для тех, кто выходит, и состоянием первым для тех, кто входит. Точно так, как это есть, здесь, что касается входа Иакова в них; ибо река, здесь, представляет его (высшего блага) первые границы; и, в такой манере, означает первое соединение (сочетание) человеческого духа с благом. А именно с благом Божественности, представляющим, в наивысшем смысле, благо Божьего Духа (в человеческом духе). Ибо под землей Ханаанской, во внутреннем смысле, означает небесное Царство Господа (п. 1607, 3481); тогда как, в наивысшем смысле, так означает Господня Божественность, разлитая во всем человеческом роде (п. 3038, 3705). Отсюда и очевидно, что, здесь, означено под переходом Иакова через реку. Что все места в земле Ханаанской представляли собой соответствия согласно с их отдаленностью (расстояниями) от центра, расположением (протяженностью) и границами, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1585, 3686; а, что той же значимостью обладают и реки, проходящие по их границам; и, что это касается реки Египетской, Евфрата и Иордана, очевидно по изложенному в п. 1866.

4117.

И направил лице свое к горе Галаад. Что Галаад означает собой высшее благо (добро) в человеческом духе, очевидно из значения слова "гора", представляющего собой небесную любовь, то есть, ее блага (небесные блаженства) (п. 795, 1430), с которыми произошло

соединение (сочетание вместе). "Галаад" означает собой их качества (начала, истоки). Так как река была границей (Ханаана), и так, как уже говорилось прежде, сочетание происходило именно там, то поэтому "гора Галаад", которая была на ближнем Сирии (восточном) берегу реки Иордан, означает собой то внутреннее благо (добро), к которому человеческий дух, тогда, впервые присоединяется. [2] Земля Галаад, где расположена эта гора, находится в пределах земли Ханаанской, когда последняя подразумевается в широком смысле слова. Ибо вся земля, что была расположена на ближней Сирии (восточной) стороне Иордана, была передана в наследство Рувиму и Гаду, и частью, половине колена Манассии. И так как наследие Иакова простиралось, включая и эти пределы, то и сказано, что это было в пределах границ земли Ханаанской; и это так, как она понимается в широком смысле слова. Что она была передана в наследство именно этим, очевидно, у Моисея (Числа 32:1, 26-41; Втор. 3:8, 10-16; Иисус Нав. 13:24-31). Именно поэтому, когда о земле Ханаанской говорилось в полноте и единстве, то о ней было сказано, что простирается она "от Галаада, даже до Дана"; тогда как уже в другом, или противоположном смысле, "от Вирсавии до Дана", ибо Дан, тоже, был границей (п. 1710, 3923). Что касается смысла выражения "от Вирсавии до Дана", то его можно уразуметь из сказанного ранее, в п. 2858, 2859. Фраза же "от Галаада даже до Дана" встречается у Моисея: и взшел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что супротив Иерихона; и Иегова показал ему всю землю Галаада, даже до Дана (Втор. 34:1-2). Встречается она и в книге Судей: Галаад помещается (проживает) в долине Иордана; вот Дан (и рассуди), почему он должен бояться кораблей? (Суд. 5:17). [3] Поскольку по Галааду проходили границы (Ханаана), то им, в духовном смысле, означиваются и первые блага, которые проявляются, как блаженства (удовольствия), чувствуемые в теле. Ибо блага (блаженства), или удовольствия (сопряженные с Божественными), и исходящие от телесных чувств, и есть тем первым типом благ, в которые возрождающийся человек может быть поначалу всецело инициирован (введен и погружен). В этом смысле, "Галаад" и понимается у пророков; как это у Иер. 8:20, 22; 22:06; 46:11; 50:19; Иез. 47:18; Авдия 19; Михея 7:14; Зах. 10:10; Пс. 60:7. У Осии же (в гл. 6:8, 12:12) Галаад понимается в противоположном (негативном) смысле.

4118.

Стихи 22-25. И сказали Лавану на третий день, что Иаков бежал. И он взял своих братьев с собою, и гнался за ним по дороге семь дней, и присоединился к нему (настиг) на горе Галаада. И пришел Бог к Лавану Арамеянину во сне ночью, и сказал ему – обрати внимание в себе, не переходишь ли от блага ко злу, когда говоришь с Иаковом. И Лаван взшел с Иаковом, а Иаков раскинул свой шатер на горе; и Лаван стал станом со своими братьями на горе Галаада. "И сказали Лавану на третий день" означает завершение и конец; "что Иаков бежал" означает (конец) отделения; "и он взял своих братьев с собою" означает иные блага, вместо тех, которые он потерял; "и гнался за ним" означает продолжение и прежний пыл к сочетанию вместе; "по дороге семь дней" означает через святость истины; "и присоединился к нему на горе Галаад" означает некоторое (смутное) сочетание в такой способ; "и пришел Бог к Лавану Арамеянину во сне ночью" означает неясные ощущения и восприятие внутренних (высших) благ, затемненное удовольствиями, ощущаемыми в Собственном я (от самого себя); "и сказал ему – обрати внимание в себе, не переходишь ли от блага ко злу, когда говоришь с Иаковом" означает, что, там, уже не будет больше возможности перестроиться; "и

Лаван возшел с Иаковом" означает некоторое частичное сочетание; "Иаков раскинул свой шатер в горах" означает состояние (человеческого духа) пребывающего в (небесной) любви, под которым, здесь, и подразумевается то благо, которое означено именем "Иакова"; "а Лаван стал станом со своими братьями на горе Галаада" означает (внешнее) состояние духа от того блага в при том частичном сочетании (соединении).

4119.

И сказали Лавану на третий день. Что этим означается конец (и завершение) сочетания, или союза (Собственного я с природными благами), очевидно из значения слов "третий день", представляющего собой всякое ощущение, что является последним; а также, ощущение, завершающее полноту какого-либо явления; и, в такой манере, означающее конец (п. 1825, 2788), точно также, как и начало сочетания нового (п. 2788). Ибо завершение состояния сочетания является началом следующего состояния, которое является состоянием разделения, и, здесь, это означается выражением "третий день".

4120.

Что Иаков бежал. Что этим означается разделение, очевидно из значения слова "бежал", представляющего собой вход в состояние отделения (п. 4113, 4114).

4121.

И он взял своих братьев с собою. Что этим означается приход иных благ, вместо тех, которые он потерял, очевидно из значения слова "братья", представляющего собой блага (п. 2360, 3160, 3303, 3459, 3803, 3815). Под "братьями", во внутреннем смысле, означаются все те духи, которые пребывают в близких (родственных, подобных) благах и истинах; то есть, в похожих устремлениях (любовях) духа к благу и истинам. Ибо, в той другой жизни, все духи соединяются вместе согласно своих устремлений (любовей); и те, кто так становится соединен своим духом, представляют собой братства (семьи). Не то, чтобы они, там, именовали сами себя братьями (и сестрами), но то, что они есть братьями по сочетающим их друг с другом благам (как по крови). В той другой жизни, лишь только блага и истины есть той кровью, которая производит там семейные взаимоотношения, которые на земле именуется отношениями родства по крови и супружеству. Именно по этой причине и существует соответствие между этими двумя вещами (в том мире и этом). Ибо рассматриваемые сами по себе блага и истины не принадлежат никакому другому отцу, кроме, как Господу, ибо от Него одного они лишь и происходят. Отсюда, собственно, и следует, что все те духи, которые пребывают в благах и истинах, выстраиваются в братства (семьи), хотя, также, еще есть и степени родства в соответствии с качествами тех благ и истин. Эти степени и означены, в Слове, "братьями", "сестрами", "сыновьями в законе (зятьями)", "дочерьми в законе (невестками)", "внуками", "внучками" и другими именами семейного древа (фамилии). [2] На земле люди именуется и сочетаются, как семьи, по отношению к общим корням (родителям). Однако, в плане устремлений (любовей) их духа, они могут сильно отличаться. Но, в той другой жизни, это братство (семейственность), или родственные отношения, теряются и рассеиваются; и, если люди не пребывали в подобных (родственных) благах еще на земле, то они, там, вступают в совершенно иные братства (семьи, фамилии). Сначала люди, через общие дела и заботы в семье, по большей части, идут вместе; но, в скором времени, разделяются. Ибо, в этом мире, не богатства удерживают людей (в семье) вместе, но, как только что было



сказано, устремления (любви, привязанности) духа, качества которых, со временем, проявляются, как в ясный день; а также, те виды привязанности, которыми один человек был прикреплен к другому. И так как вскоре эти устремления духа проявляются, ибо всякая устремленность (любовь, привязанность) желает привести себя к своему собственному обществу, то все те семьи (и родственники), которые пребывали в противоположных и противоречивых устремлениях (расположениях) духа, разобщаются, и все их черты семейственности (близости), братства и дружбы, которые были свойственны им от внешнего человека, изглаживаются (исчезают) с обеих сторон, но те черты, что были свойственны им от внутреннего человека, остаются. Что под фразой "и он взял своих братьев с собою" означаются те блага, которые занимают место тех, что теряются человеческим духом, так это потому, что, как уже говорилось, когда одно общество духов отделяется от человека, то он приходит, тогда, к другому обществу духов, и, следовательно, к другим благам вместо прежних (п. 4077, 4110, 4111).

4122.

И гнался за ним. Что этим означается продолжение и прежний пыл к сочетанию вместе, очевидно из значения, здесь, слова "гнался (преследовал)", представляющего собой продолжение и прежний пыл к сочетанию вместе. Во внутреннем же смысле, здесь, рассматривается отделение посреднического (промежуточного) блага от блага подлинного, после того, как промежуточное благо отслужило ему свое. Именно в этом смысле, процесс разделения полностью и описан этими словами; но его суть имеет такой характер, что она не может быть отражена в рассудке человека через то, что имеет для него понятийное существование. Тем не менее, ангелам это видится совершенно отчетливо, и, даже, с многочисленными вариациями. Ибо у человека, который будет возрожден, у кого ангелы пребывают, как его управляющие и министры, эти ангелы видят и воспринимают, все изменения (перемены) его внутреннего состояния духа; и в согласии с ними и с их помощью, от Самого Господа, ведут его к благу в той мере и степени, с которой сам человек позволяет быть себе ведомым к нему. И так как этот процесс имеет такое огромное значение и приносит такую огромную пользу небесам, то поэтому он и рассматривается, здесь, так продолжительно и долго. Отсюда, еще раз, можно усмотреть и то качество, которое присуще внутреннему смыслу Слова; а именно то, что Слово писано не только для людей, но и для ангелов.

4123.

По дороге семь дней. Что этим означается путь через святость истины (в человеческом духе), очевидно из значения слова "путь (дорога, способ)", представляющего собой путь через истины (п. 627, 2333); а также, из значения слова "семь", представляющего собой святость (п. 395, 433, 716, 881). Здесь же, этот путь соотносится с рвением и пылом к сочетанию (слиянию) вместе; то есть, к соединению себя со святостью (чистотой) истины.

4124.

И присоединился к нему на горе Галаада. Что этим означается некоторое (неполное) сочетание в такой способ, очевидно из значения слова "присоединение", представляющего собой бытие (начало) сочетания; и из значения слов "гора Галаада", представляющего собой благо, которое проявляется первым при сочетании (п. 4117). Таким образом, под

фразой "он присоединился к нему на горе Галаада" означает некоторое (неполное) сочетание.

4125.

И пришел Бог к Лавану Арамеянину во сне ночью. Что этим означаются неясные ощущения и восприятие внутренних (высших) благ, затемненное удовольствиями, ощущаемыми в Собственном я (от самого себя), очевидно из представления образа Лавана, означающего собой промежуточные (посредствующие) блага, как это уже было показано ранее об имени "Арамеянин", и, где говорилось об отделении от блага, представленного Иаковом (п. 4112); а также, из значения слов "во сне ночью", представляющего собой неясность и скрытность (п. 2514, 2528). Таким образом, под словами "и пришел Бог во сне ночью" означает внутренне восприятие, пребывающее во мраке (ощущений Собственного я).

4126.

"И сказал ему – обрати внимание в себе, не переходишь ли от блага ко злу, когда говоришь с Иаковом" означает - что, там, уже не будет больше никакой связи (сочетания, возможности перестроиться), очевидно из значения фразы "не переходишь ли от блага ко злу", представляющего собой такое состояние человека, когда он говорит на словах благо, но помышляет зло; ибо всякий так говорящий, в конце концов, начинает вынашиваемое зло и делать. Каждый и всякий помышляющий зло или благо, в конце концов (отказывается от разговоров о противоположном и), приходит к тому, что уже и говорит, и делает одно и то же; ибо соединение производят желания и мысли, но не слова. В мирской жизни, можно быть уверенным в том, что слова сочетаются (с невидимыми мыслями и желаниями), но это лишь только тогда, когда слушающий уверен, что говорящий и помышляет, и желает блага. Но, в той другой жизни, все мысли становятся вещами открыто видимыми и явными, ибо они передаются посредством определенной атмосферы (которая является атмосферой духовной), окружающей человеческий дух и исходящей от него, и делающей видимыми все формы его духовных расположений (то есть, формы его воли и рассудка) такими, как они есть. Именно благодаря этой атмосфере, сочетание истин с благом, или лжей со злом и является, там, в точном соответствии их друг другу. Из всего этого и очевидно, что под словами "не переходишь ли от блага ко злу", во внутреннем смысле, означает то, что, там, уже не будет больше никакого пересоединения.

4127.

И Лаван возшел с Иаковом. Что этим означает некоторое (смутное) ощущение при сочетании вместе, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 4124.

4128.

Иаков раскинул свой шатер в горах. Что этим означает состояние (человеческого духа) пребывающего в (небесной) любви, под которым, здесь, и подразумевается то благо, которое означено именем "Иакова", очевидно из значения слова "шатер", представляющего собой святость (чистоту, невинность) любви (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312); из значения слов "раскинуть свой шатер", представляющего собой внутреннее состояние духа, при такой любви; и из значения слова "гора", представляющего собой

высшее благо (как уже было сказано выше, в п. 4117). И, здесь, речь идет о благе, которое подразумевается под именем "Иакова" (о котором, тоже, уже говорилось ранее, в п. 4073).

4129.

А Лаван стал станом (приклеился) со своими братьями на горе Галаад. Что этим означает (внешнее) состояние духа от того блага в неких смутных ощущениях, отражающих то сочетание (соединение), очевидно из представления образа Лавана, означающего собой, теперь, благо, отделенное от блага, представленного именем Иакова; из значения слова "приклеиться", представляющего собой состояние духа при таком благе (так как не сказано, что он "разбил шатер", ибо такое состояние, что упомянуто, не представляет собой состояние святости любви, за исключением неких смутных ощущений от сочетания с ними); из значения слова "братья", представляющего собой блага, с которыми могли бы быть соединены блага, означаемые именем "Лавана" (п. 4121); а также, из значения слов "на горе Галаада", представляющего собой место (состояние духа), где происходят первые и последние сочетания (соединения) (п. 4117). Из этого и очевидно, что под фразой "а Лаван стал станом (приклеился) со своими братьями на горе Галаада" означает состояние духа при этом благе в неких смутных ощущениях от того сочетания. Дальнейший смысл, вложенный в эти слова, который, здесь, должен быть также изъяснен, не может быть так легко войти в понимание человека, если ему не сказать о тех вещах и ощущениях, которые происходят в той другой жизни, когда общества духов и ангелов, присоединенных к человеку Господом, отделяются от него. Также, если не сказать о тех процессах, что происходят при их присоединениях и отделениях, в соответствии с существующим, там, порядком. Этапы этого процесса полностью описаны в этой главе; но, так как они совершенно неизвестны людям, то говорить о них далее, подробно и в деталях, будет то же самое, что говорить тайнами, хотя некоторые из них и были уже открыты там, где рассматривались вопросы о присоединении и разделении обществ духов, пребывающих с человеком, в процессе его возрождения. Тем не менее, людям достаточно лишь знать, что тайны этого процесса, содержатся, здесь, во внутреннем смысле; и, что они настолько велики и из таких глубинных начал, что они не могут быть изложены хоть как-то вразумительно, даже, что касается одной тысячной их части.

4130.

Стихи 26-30. И Лаван сказал Иакову - что же ты сделал, ты же украл сердце мое, и увел дочерей моих, как если бы плененных мечем? Зачем же ты скрылся бегством? и обворовал меня? и не сказал мне? Я проводил бы тебя с веселием и с песнями, с тимпаном и арфой. Ты же не позволил мне, даже, поцеловать сыновей моих и дочерей моих, ныне, ты действовал безрассудно. Вот моя рука уже обратилась к Богу, чтобы сделать тебе зло! Но Бог отца твоего заговорил во мне вчерашней ночью, и сказал - обрати внимание в себе, чтобы не повернуть тебе в разговоре с Иаковом от блага даже ко злу. Ну, ушел ты, и ушел, ибо потянула тебя тяга к дому отца твоего; но зачем же ты украл богов моих? "И сказал Лаван Иакову" означает состояние сочетания и связи; "что же ты сделал" означает возмущение; "ты же украл сердце мое" означает, что он больше не имеет Божественного блага, как прежде; "и увел дочерей моих" означает, что нет и устремлений (любви) к истине, как прежде; "как если бы плененных мечем" означает,

что они были отняты от него. "Зачем же ты скрылся бегством? и обворовал меня? и не сказал мне?" означает состояние духа, когда разделение происходит по свободе (по собственному желанию); "я бы проводил бы тебя с веселием и с песнями" означает состояние (самоуверенности) духа, в котором он (из-за ощущений своего Собственного я) уверен, что он и сам по себе придерживается истины; "с тимпаном и арфой" означает его самоуверенность и в отношении духовных благ; "ты же не позволил мне, даже, поцеловать сыновей моих и дочерей моих" означает отделение (от Бога) в состоянии свободы (по собственному желанию) в соответствии с верой в то, что он и так (сам по себе) благ; "ныне, ты действовал безрассудно (глупо)" означает возмущение; "вот моя рука уже обратилась к Богу, чтобы сделать тебе зло!" означает состояние негодования (возмущения), как если бы он обладал над всем этим (Собственной) властью; "но Бог отца твоего заговорил во мне вчерашней ночью" означает, что этого не было позволено Божьим Духом; "и сказал - обрати внимание в себе, чтобы не повернуть тебе в разговоре с Иаковом от блага даже ко злу" означает, что связь (внутреннего с внешним) становится запрещенной; "ну, ушел ты, и ушел" означает, что действие от своего Собственного я было отвергнуто (отделено, удалено); "ибо потянула тебя тяга к дому отца твоего" означает стремление к присоединению (сочетанию) с Божественным благом, которое приходит (проникает, втекает) прямо и непосредственно; "но зачем же ты украл богов моих?" означает возмущение в связи с состоянием, в котором истина была потеряна.

4131.

И сказал Лаван Иакову. Что этим означается состояние присоединения (после разделения), а именно, блага, что теперь стало означиваться именем "Лавана", с благом, что теперь стало означиваться именем Иакова, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой, здесь, новое сочетание (установление соединения, подобного, как в п. 3060). Так как, при этом, было осуществлено некоторое (неполное) сочетание (о котором было сказано чуть выше, в п. 4124, 4127, 4129); и так как прямо сразу идут слова "Лаван сказал Иакову", то такое присоединение (установление связи) и означивается словом "сказал".

4132.

Что же ты сделал? Что этим означивается негодование, очевидно по устремлениям (желаниям), ощущаемым в этих и последующих словах Лавана, через которые и выражается его негодование.

4133.

Ты же украл сердце мое. Что этим означивается то, что он больше не имеет Божественного блага, как прежде, очевидно из значения слов "украл сердце", представляющего собой отнять (забрать) то, что является самым дорогим и святым (п. 4112); отсюда и следует, что в силу этого разделения низшая часть человеческого духа (Собственное я) более не имеет Божественного блага, как это было раньше.

4134.

И увел дочерей моих. Что этим означивается то, что нет уже и устремлений (любви) к истине, как прежде, очевидно из значения слова "дочерей"; в данном случае, Рахили и

Лии, представляющих собой устремления (любви, привязанности) духа к истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819) .

4135.

Как если бы плененных мечем. Что этим означивается то, что они (а именно, устремления к истине) были отняты от него, очевидно и без объяснений. Что они именуются "плененными мечом", так это потому, что слово "меч" (олицетворяет, символизирует) приписывается истинам (п. 2799). Как все это происходит, было уже объяснено выше.

4136.

Зачем же ты скрылся бегством? и обворовал меня? и не сказал мне? Что этим означивается состояние духа, когда разделение происходит по свободе (по собственному желанию), очевидно из значения слов "скрылся бегством", представляющего собой отделение себя от того, что не желаемо (что слово "бежать" означает собой совершение отделения, говорилось в п. 4113, 4114, 4120); из значения слов "и обворовал (обокрал) меня", представляющего собой изъятие тех вещей и ощущений, что есть самыми дорогими и святыми (п. 4112, 4133); а также, из значения слов "и не сказал мне", представляющего, здесь, отделение (п. 4113). Из всего этого, теперь, и следует, что под этими словами означено то, что такое отделение произошло помимо (и как бы против) его (Собственного я) воли; в то время, как оно должно было бы быть сделано по свободе (по собственному желанию). Состояние же свободы (желаний Собственного я) означено и описано словами, которые, теперь, идут, здесь, следом. А именно: "я бы проводил бы тебя с веселием и с песнями, с тимпаном и арфой". Но эти последние слова Лавана высказаны в соответствии с его верой (но никак не в соответствии с его волей), в тот момент времени. Как обстоит дело с отделением посреднического (промежуточного) блага от блага подлинного, у тех, кто возрождается; а именно, что это делается по свободе (по собственному желанию), может быть очевидно из сказанного ранее (п. 4110-4111). [2] Что это именно так и происходит, вовсе не очевидно для человека, ибо он не знает (и не понимает), как благо переменяется в нем; также, как не знает он того порядка, в котором изменяются состояния каждого из благ; а уж тем более, того, как благо младенчества изменяется (отходит) и превращается (переходит) в благо детства, а это последнее - в последующее благо, которое является благом молодости; которое, затем, переходит в благо зрелости (взрослости), и, наконец, в благо старости. У тех людей, которые не будут возрождены, эти переходы не являются переходами между формами их блага, но переходами между формами устремлений их духа и наслаждений оттуда. Но у тех людей, которые будут возрождены, эти переходы есть переходами между формами блага (состояний блаженства); и так это от самого младенчества вплоть до конца телесной жизни. Ибо Господь предусматривает все, чтобы формы блага (в жизни) человека позволяли Ему вести его, а ему (человеку) давать возможность подчиняться и давать вести себя Господу. И потому все его ощущения и вещи, самые необходимые, уже предусмотрены, как в общем, так и, в частности; вплоть, даже, до самых наималейших, ибо и они, также, предвидятся и предоставляются. Но человек ничего не знает о том, как все происходит с изменениями состояний его духа от тех форм блага. И это, главным образом, потому, что он не имеет ни понятий, ни знаний об этом предмете, а, на сегодняшний день, даже, и не желает знать, что-либо об этом. И так как Господь проникает (входит, управляет) не сразу и не напрямую в дух человека и в его наставления

и учения, ибо Он, сначала, проходит (наитствует, проникает) в его познания, а, тем самым, опосредованно (окольным путем) в дух, то человек и не может иметь возможности познать порядок изменения состояний (форм) этих (срединных) благ. И так как человек находится в таком состоянии, когда он пребывает без знаний по этому вопросу; и, так как, к тому же, на сегодняшний день, едва ли найдется такой человек, который принимает в себе, что значит быть возрожденным, то, даже, если эти вещи (понятия и знания) будут изложены более полно, они, все же, не будут кем-либо восприняты и поняты. [3] Что, на сегодняшний день, мало кто знает что-либо о духовном благе; и, что лишь немногие знают что-либо о свободе (человеческого духа), это стало мне известно по духовному опыту и общению с теми, кто только вступил (перешел) духом в ту другую жизнь из христианского мира. Для наглядности, приведу лишь один пример. Жил в мире некий прелат (священник), который считал себя более умным и знающим, чем кто-либо еще другой, и, который, еще при жизни, был признан в качестве такового и другими. Но так как он вел злую (распутную) жизнь, то он был в таком ступоре и глупости неведения, что касается высших благ и духовной свободы, и о последующих от них наслаждениях (радостях) и блаженствах, что он не осознавал, даже и малейшей разницы между адскими радостями и свободой, и радостями и свободой небесными; и он вполне серьезно сказал, что между ними нет никакой разницы. Таковой есть глубина невежества, даже среди тех людей, которые имеют репутацию более ученых и знающих, чем другие. Отсюда и можно сделать вывод о том, в какой мрак и темень, и, даже, в какой величайший безумный бред может быть превращено все то, что, здесь, может быть сказано о благе и свободе (человеческого духа), и о которых идет, здесь, речь, во внутреннем смысле Слова. Тем не менее, это чистая правда, что, в Слове Божьем, нет ни одного такого выражения, в котором бы не было бы заключено внутренне тайны, связанной с небесами; хотя это может быть усмотрено человеком и не сразу. Ибо все это связано с отсутствием знаний (и понимания), или с неведением, в котором пребывает человек сегодняшнего дня, даже, если он и хочет войти в такие состояния, и пребывать в небесных ощущениях.

4137.

И я проводил бы тебя с веселием и с песнями. Что этим означивается состояние (самоуверенности) духа, в котором он (из-за ощущений своего Собственного я; то есть, благ, означенных "Лаваном") уверен, что он и сам по себе придерживается истины, очевидно из значения слов "я отпустил бы (проводил бы) тебя", представляющего собой состояние отделения по своей свободе; но что он не допустил бы отделения, исходя из такого состояния, очевидно из того, что было сказано выше (п. 4113). Откуда и очевидно, что эти слова были сказаны Лаваном в состоянии, в котором он (из-за ощущений своего Собственного я) уверовал в свою собственную самодостаточность (самобытность). Ибо верующий от своего Собственного я, верует тому, в чем нет истины; тогда как верующий не от себя (не от Собственного я), но от Господа, верует в то, что есть наивысшей истиной. Что состояние, рассмотренное, здесь, относится к состояниям духа, что касается истин, означено словами "провожу тебя с веселениями и песнями"; ибо слова "веселие" и "песни" символизируют истины. [2] В Божьем Слове, слова "веселие" и "радость" иногда упоминаются раздельно, но, иногда, и вместе. Слово "радость" упоминается тогда, когда, там, рассматривается истина и устремленность (любовь) к ней; тогда как слово "веселие" - когда речь заходит о благе и устремлению (любви) к нему. Как это у Исаии: посмотри,

вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят мясо и пьют вино (Ис. 22:13). Здесь, слово "веселие" символизирует благо, а слово "радость" - истины. И у него же: крик стоит, там, на улице, потому что нет вина; всякая радость опустошена, а всякое веселие изгнано (Ис. 24:11). И у него же: спасение (искупление, избавление) Иеговы вернется, и вновь придут в Сион песни, и вечное наслаждение в их головы; они обретут радость и веселие, а печали и вздохи удалятся прочь (Ис. 35:10; 51:11). И у него же: Иегова (Господь) утешит Сион; радость и веселие восстановятся в нем, поклонение (славословие) и громкое пение (Ис. 51:3). У Иеремии: я изведу из городов Иуды и улиц Иерусалима громкую радость и громкое веселье, голос жениха и голос невесты, ибо земля должна войти в опустошение (Иер. 7:34; 25:10). У него же: и снова будет - голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голоса тех, которые говорят, прославьте Иегову Саваофа (Иер. 33:11). И у него же: и отняты будут радость и ликование от Кармила, и от земли Моава (Иер. 48:33). В книге пророка Иоила: это не еда и пища исчезает на наших глазах, а радость и ликование из дома Бога нашего (Иоиль 1:16). У Захарии: пост будет для дома Иудина радостью и весельем, и праздником блага (Зах. 8:19). [3] Всякий не знающий (не понимающий), что повсюду, во всяком таком выражении, в Божьем Слове, говорится о небесном супружестве (то есть, о супружестве блага и истины), может полагать, что слова радость и веселие означивают собой одно и то же; и, что оба они упоминаются только ради большего усиления ощущения (акцентирования внимания); и, таким образом, что одно из этих выражений является излишним. Но это совсем не тот случай, потому что и наималейшая частица слова, в Божьем Слове, не используется без духовного смысла. В тех отрывках, которые были приведены чуть выше, так же как и во многих других, слово "веселие" символизирует блага, а слово "радость" приписывается истинам (как это сказано и в п. 3118). Что слово "песни", также, приписывается истинам, очевидно из многих мест и отрывков из Слова, где упоминается о "песнях"; как это у Исаи 5:1; 24:9; 26:1; 30:29; 42:10; Иез. 26:13; Амоса 5:23; и в других местах. [4] Да будет известно, что все ощущения и вещи в Царстве Господнем относятся, или к благам, или к истинам. То есть, к ощущениям любви, или к ощущениям веры, рожденной милосердием. Все те ощущения, которые относятся к благам, или которые относятся к любви, называются ощущениями небесными; но те, которые относятся к истине, или которые относятся к вере милосердия, называются ощущениями духовными. Ибо во всех выражениях, из Божьего Слова, как, в общем, так и, в частности, (во внутреннем смысле) говорится о Царстве Господнем, тогда как, в смысле наивысшем, речь в Нем идет о Самом Господе. Что касается Царства Господнего, то речь идет о супружестве высших благ и истин, или о супружестве в небесах; а, что касается Самого Господа, то - о Нем Самом (Иисусе Христе), как об Источнике и Начале Божественного супружества, от которого и происходит всякое небесное супружество; и, отчего, во всяком выражении Его Слова и существуют пары слов, указывающие на это супружество; как это, главным образом, очевидно по книгам пророков, где часто встречаются повторения одних и тех же слов, только как бы с их перестановками. Но эти повторы никогда не совершаются без смысла, ибо одни выражения говорят и означивают ощущения небесные (то есть, ощущения любви и блага), тогда как другие выражения говорят, что касается ощущений духовных (то есть, что касается ощущений веры милосердия и истин). Ибо каждое из них открывает и показывает свою манеру и сторону небесного супружества (то есть, Царства Господнего), точно так же, как и в наивысшем смысле, говорит о супружестве

Божественной Любви и Божественной Мудрости (то есть, о Самом Господе) во всех и каждом из выражений Божьего Слова.

4138.

С тимпаном и арфой. Что этими словами означает его самоуверенность и в отношении духовных благ (а именно, его уверенность в том, что он сам по себе, без Господа, придерживается и духовных благ), очевидно из того, что слова "тимпан (бубен)" и "арфа" символизируют блага, но блага духовные (как это очевидно по многим местам и отрывкам из Слова). Духовное благо есть таким благом, которое образуется благом веры, отчего это благо и именуется благом милосердия. Но благо небесное есть таким благом, которое образуется благом любви, отчего это благо и именуется благом любви к Господу. Ибо в небесах существует два царства Господних. Одно из царств именуется Его небесным Царством, и в этом царстве проживают все те, кто пребывает в любви к Господу. Второе же небесное Божие царство именуется Его духовным царством, и в этом царстве проживают все те, кто пребывает в милосердии (любви) к ближнему. Эти царства полностью независимы и отличаются друг от друга, но, тем не менее, в небесах они действуют и выступают, как Едино Одно Царство. Эти различия между Небесным и Духовным Царствами можно усмотреть из всего того о них, что уже не раз было сказано и показано. [2] В церквах же, с древних времен, использовались многие виды музыкальных инструментов, таких как тимпаны, гусли, трубы, арфы, десятирядные гусли и много других. Некоторые из них принадлежали к классу инструментов небесных ощущений, а некоторые к классу – духовных. И, когда они упоминаются, в Божьем Слове, то эти инструменты указывают на те ощущения о которых (в том месте) конкретно идет речь; и это так, что по ним можно, даже, судить о каких именно высших благах, тогда, говорится: будь то духовные блага, или блага небесные. Тимпан (бубен) и арфа указывали на класс духовных ощущений и вещей, поэтому, здесь, и сказано о самоуверенности в отношении духовных благ (в Собственном я). Что "арфа" приписывается к духовным ощущениям и вещам, в Слове; и, что под струнными инструментами символизируются, в общем, духовные вещи, тогда как под духовными инструментами символизируются, в общем, ощущения и вещи небесные, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 418-420.

4139.

Ты же не позволил мне, даже, поцеловать сыновей моих и дочерей моих. Что этим означает отделение (от Бога) в состоянии свободы (по собственному желанию) в соответствии с верой в то, что он и так (сам по себе) благо, очевидно из значения слова "поцеловать", представляющего собой сочетание двоих вместе по любви (п. 3573, 3574, 3800); а потому выражение "не позволить поцеловать" означает собой разъединение (отделение); из значения слова "сыновья", представляющего собой истины; и слова "дочери", представляющего собой блага (о которых уже показывалось ранее). Откуда и очевидно, что, здесь, так сказано о разъединении (отделении и разрыве) с истинами и благами. Что это разъединение (отделение и разрыв) с истинами и благами происходит в состоянии свободы (по собственному желанию) согласно веры в то, что (Собственное я) и так есть благо само по себе, и без того соединения, можно усмотреть по п. 4136, 4137.

4140.



Ныне же, ты действовал безрассудно (глупо). Что этим означается возмущение (негодование), очевидно по устремленности (желаниям) духа, звучащей в этих словах.

4141.

Вот моя рука уже обратилась к Богу, чтобы сделать тебе зло! Что этим означается состояние негодования (возмущения), как если бы он обладал над всем этим (Собственной) властью, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой (собственную) волю и власть (п. 878, 3387). Что состояние духа, в котором ощущаются высказанные вещи, и которое выражено ими, есть состоянием возмущения, очевидно и так.

4142.

Но Бог отца твоего заговорил во мне вчерашней ночью. Что этим означается то, что сделать зло не было позволено Божьим Духом, очевидно и без объяснений, ибо ему было запрещено во сне перевести разговор с Иаковом от блага ко злу, как это и произошло.

4143.

И сказал - обрати внимание в себе, чтобы не повернуть тебе в разговоре с Иаковом от блага даже ко злу. Что этим означается, что сочетание (соединение в том мире) становится запрещенным свыше, очевидно из значения слов "чтобы не повернуть тебе в разговоре с Иаковом от блага даже ко злу", представляющего собой завершение всякого сочетания (как это показано в п. 4126); и, таким образом, прекращение сочетания (разрыв связи).

4144.

Ну, ушел ты, и ушел. Что этим означается то, что отделение производится от своего Собственного я (по собственной воле), очевидно из значения слов "ушел ты, и ушел", представляющего собой отделение (разрыв). А что сочетание происходит от Собственного я, очевидно и так.

4145.

Ибо потянула тебя тяга к дому отца твоего. Что этим означается стремление к присоединению (сочетанию) с Божественным благом, которое приходит (проникает, втекает) прямо и непосредственно, очевидно из значения, здесь, слов "дом отца" (то есть, дома Исаака и Абрахама), представляющего собой благо, которое проникает (приходит, вливается, наитствует, течет) непосредственно и напрямую. Что "дом" означает собой благо, сказано было ранее, в п. 2233, 2234, 3652, 3720; что "отец", также, означает благо, было сказано в п. 3703; что "Исаак" выражает собой благо рассудка, сказано было в п. 3012, 3194, 3210. А, что Исаак, вместе с Абрахамом, представляет собой Божественное благо, что приходит свыше непосредственно и напрямую; а Лаван благо окольное (косвенное и опосредствованное), или то благо, что не проникает непосредственно, было сказано в п. 3665, 3778. Родственное (окольное, приходящее извне) благо, или то, что проникает опосредствованно (косвенно), представляет собой благо, которое было еще названо благом промежуточным (посредническим), ибо это благо просачивается (наитствует) посредством множества ощущений и путей, через восприятие мирских ощущений, которые видятся и ощущаются, как блага, хотя таковыми и не являются. В то

же время, благо, которое проникает (течет, наитствует) прямо (непосредственно) есть таким благом, которое приходит мгновенно и сразу от Господа; точнее, от Господа, но опосредованно через небеса. Это благо и есть Самим Божественным благом (от Божьего Духа), ибо оно приходит отдельно от тех мирских (окольных) благ, о которых только что было сказано чуть выше. [2] Всякий человек, который будет возрожден, поначалу, проходит через сочетание с благом посредническим (окольным земным); и это с той целью, чтобы оно могло бы послужить основанием для введения его в подлинные блага и истины. Но, после того, как оно отслужит свою пользу, это благо отделяется, и человек возводится в благо, которое приходит (течет) в него менее окольно, но более прямо и непосредственно. Таким образом, человек, который входит в состояние возрождения, совершенствуется по порядку и степеням. Например: всякий, кто должен быть возрожден, полагает и верует, вначале, что благо, которое он помышляет и совершает, делается им от самого себя (от себя, как от начала блага, то есть, благодаря собственному пониманию и воле); и, что он, за все это, заслуживает награды. Но так как это потому, что он еще не знает, а, если и знает, то еще не понимает, что блага (в него) проникают (нисходят, текут) от неких других источников; то он и не может пребывать в ином состоянии, кроме, как в состоянии ожидания для себя награды (воздаяния), ибо думает, что он делает все это от самого себя. Когда, поначалу, он уверен в этом, то он, по сути, не совершает никакого высшего блага. Но проходя через все это, он иницируется (вводится, посвящается) не только в устремления (любовь) совершать (делать) блага, но и в познания о самом истинном благом, и об истинной заслуге за него. И, когда, таким образом, он вводится (приобщается) в устремления (любви) совершать блага, то он, тогда, начинает уже по-другому мыслить (думать) и по-другому верить. А именно: что потоки блага приходят (проникают) в него от Господа; и, что блага, которые он делает от самого себя, и его заслуги за них, есть ничто. И, тогда, в конце концов, когда он входит в истинные устремления (любви) желания и делания блага, то он уже вообще отбрасывает всякую мысль о собственной заслуге, доходя, даже, до отвращения к ней, и совершает благо оттого, что оно является благом. Когда он вступает в такое состояние, то и благо, тогда, проникает в него потоками свыше уже напрямую. [3] Возьмем, к примеру, супружескую пару и их любовь: благо, которое предшествует и иницирует ее, это - или обоюдная красота, или согласие нравов (характеров), или внешняя адаптация (привычки) одного к другому, или равенство положения и состояния (в обществе), или положение (состояние), которое желается достичь. Эти блага и есть теми первыми промежуточными благами супружеской любви. Затем, приходит благо сочетания умов (Собственных я), при котором один желает в своем уме, все то же самое, что и другой; и воспринимает в себе наслаждения и удовольствия от того, что он делает то, что нравится другому. Это есть уже второе состояние, ибо, тогда, бывшие прежде главными, ощущения первого промежуточного блага, хотя все еще и присутствуют, но более не рассматриваются, как блага. Наконец, приходит черед сочетания, что касается ощущений небесных благ и духовных истин супругов, состоящее в том, что один верит, в то же самое, что и другой, а второй желает такого же блага, как и другой. Когда к супругам приходит такое состояние, то они, уже оба и вместе, входят в состояние небесного супружества, которое содержит в себе духовно-небесные блага и истины, и, таким образом, представляет взаимную супружескую любовь духовную. Ибо взаимная супружеская духовная любовь ничего иного собой и не представляет. Ибо Сам Господь, тогда, проникает (наитствует, вливается) в их устремления так, как если бы Он проникал в устремления одного, но

единого человеческого духа. Отсюда и очевидно, что представляют собой те формы блага, которые проникают в человеческий дух опосредствовано и косвенно. И, что первые блага, которые проникают косвенно, служат средством для введения в блага последующие.

4146.

Но зачем же ты украл моих богов? Что этим означивается возмущение в связи с состоянием, в котором истина была потеряна, очевидно из того, что было сказано и показано выше (п. 4111); то есть, в отношении терафимов, украденных Рахиль.

4147.

Стихи 31, 32. А Иаков отвечал, и сказал Лавану так – все потому, что я боялся; ибо я себе сказал, вдруг, ты захочешь забрать дочерей своих у меня силой. У кого же найдешь своих богов, тот не будет жить пред лицом наших братьев; ищи у всех, кто есть у меня, и возьми их себе. Но Иаков не знал, что Рахиль украла их. "А Иаков отвечал, и сказал Лавану так – все потому, что я боялся; ибо я себе сказал, вдруг, ты захочешь забрать дочерей своих у меня силой" означивает состояние, когда совершено по свободе отделение от того блага, которое стало поврежденным, что касается устремлений (желаний) к истине; "у кого же найдешь своих богов, тот не будет жить пред лицом наших братьев" означивает то, что истина уже не была его [Лавана]; и, что его [Лавана] истина не может существовать в его [Иакова] благах; "ищи у всех, кто есть у меня, и возьми их себе" означивает, что все ощущения (истины) того блага были отделены; "но Иаков не знал, что Рахиль украла их" означивает, что они - в устремлениях к внутренней истине.

4148.

А Иаков отвечал, и сказал Лавану так – все потому, что я боялся; ибо я себе сказал, вдруг, ты захочешь забрать дочерей своих у меня силой. Что этим означивается состояние духа, когда совершено по свободе отделение от того блага, которое стало поврежденным, что касается устремлений (желаний) к истине, очевидно из смысла предшествующих строк, где говорится об отделении от блага, означиваемого "Лаваном", по свободе (по собственному желанию); ибо ответ, здесь, дан именно ему. Во внутреннем смысле, каждое слово, здесь, заключает в себе небесные тайны, которые не могут быть так легко изложены по причине, указанной чуть выше (п. 4136). Очевидно лишь то, что, здесь, говорится о состоянии, которое существовало бы, когда отделение было бы осуществлено по свободе того блага. Ибо под словом "дочери" (здесь, Рахиль и Лия) означиваются устремления духа к истине, как это уже не раз говорилось прежде; а, что устремленности к истине, в этом случае, были бы повреждены, означивается словами: "вдруг, ты захочешь забрать дочерей своих у меня силой". Все это, более яснее, может быть усмотрено из того, что теперь будет изложено далее.

4149.

У кого же найдешь своих богов, тот не будет жить пред лицом наших братьев. Что этим означивается то, что подлинная истина не может быть его [Лавана]; и, что его [Лавана] истины (истины Собственного я) не могут существовать в его (Божественно-природных) [Иакова] благах, очевидно из значения слова "боги"; ибо, здесь, они представлены в виде терафимов, означивающих собой истины (п. 4111), которые есть истинами не того блага, что означено именем "Лавана", но истинами, к которым тяготеют устремления (любви)

духа, означиваемые именем Рахиль. И так как, здесь, под "богами" означены именно эти истины, то поэтому и сказано, что Рахиль (любовь к духовным истинам) украли их (завладела ими). Но, еще подробнее, о них будет сказано далее. Отсюда и очевидно, что говорить о краже идолов, в Божьем Слове, не было бы никакой нужды, если бы этими словами, во внутреннем смысле, не были переданы (в такой манере) некие духовные тайны. И так как истины, о которых, здесь, говорится, не относились к благам, означиваемым именем "Лавана", но относились к истинам, представленным именем Рахиль, то поэтому, под словами "у кого же найдешь своих богов, тот не будет жить пред лицом наших братьев" и означивается то, что истина была не его (не из Собственного я); также, как и то, что его (Собственного я) истина не может существовать в (Божественно-природном) благе [Иакова]. [2] Что касается этой тайны, то о ней можно сказать следующее. Божественно-духовное благо во всяком и каждом человеческом духе имеет свои собственные истины; ибо, где есть благо (добро), там не может не быть с ним его истин (красоты). Рассматриваемое само по себе духовное благо есть едино одним Божественным благом, но оно становится совершенно различным и разным, когда к нему присоединяются истины. Ибо истины можно сравнить с волокнами (мышцами), составляющими собой человека, как совокупность его телесных органов; и какова форма тех волокон, такова же соответственно и форма всякого органа; а, следовательно, и таково его действие (предназначение); действие же проявляется и выражается силами и средствами той жизни, которая проникает и течет сквозь человеческую душу; а эта жизнь и происходит от того Божественного блага (добра), которое нисходит и нисходит от Господа. Таким образом, хотя высшее благо (Божественное благо) едино одно, оно, все же, полностью различно и индивидуально в каждом отдельном человеке; ибо ощущения истины настолько различны, что никогда не могут, ни в одном из отношений, быть похожими у одного человека на истины у человека другого. Отсюда, также, следует и то, что истина, принадлежащая одному человеку, никогда не может впитать благо (принять форму) другого человека. Ибо у всякого, кто благом сообщается (соединяется) друг с другом, все истины приобретают свои собственные формы, и, следовательно, истины одного духа не могут быть переданы так, чтобы принадлежать другому; так как, когда они передаются, они усваиваются и преобразуются в собственные формы того, кто их принимает, и приобретают уже совсем иной вид. Но эта тайна слишком глубока, чтобы быть изложенной всего в нескольких словах. Отсюда, собственно, следует и то, что ум (понимание) одного человека никогда не бывает подобен уму какого-либо другого человека; и насколько бесчисленно количество людей, настолько же велико разнообразие, что касается их желаний и мыслей. Также, как отсюда следует и то, что хотя универсальные (вселенские) небеса и состоят из ангельских форм (лиц) до бесконечности разнообразных; все же, будучи ведеными Господом и располагаемыми согласно небесному порядку, они действуют и совершают все, как едино одно тело (Большого Небесного Человека). Ибо ни один дух (точно как Его клетка) никогда не состоит из одних и тех же ощущений истины (материй духа), но из истин (духовных материй) различных по своей форме (составу), соединяющихся друг с другом воедино согласно (порядку в) их форме. Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под словами о том, что его [Лавана] истины не существуют в его [Иакова] благах.

Ищи у всех, кто (во всем, что) есть у меня, и возьми их себе. Что этим означивается то, что все истины того блага отделены, очевидно из значения данных слов, суть которых состоит в том, что ни одна из истин, что есть у меня, не может быть истиной твоей. То есть, что ни одна из истин, принадлежащих благу, которое означено именем "Лавана", не может находиться в единении с благом, которое означено именем Иакова; и, следовательно, что все истины того блага, отделены.

4151.

Но Иаков не знал, что Рахиль украла их. Что этим означивается то, что они состоят в устремлениях к внутренней истине, очевидно из образа Рахиль, означивающего собой устремленность (любовь) духа к внутренней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); а также, из значения слова "украсть", представляющего собой отнять то, что является самым дорогим и святым (п. 4112, 4113, 4133). Под словами о том, что Рахиль украла терафимов, или богов Лавана, как это было показано выше, была означена смена (перемены) состояния блага (в человеческом духе), представленная переменной в лице Лавана, в отношении к истинам (дочерям) (п. 4111). И, здесь, и в том, что будет говорить далее, эта перемена (изменение) состояния духа описывается, как итог и результат отделения блага, представленного Лаваном, от блага, представленного "Иаковом"; отчего дух, из-за этого отделения, и переходит в другое состояние. Ибо те истины, которые, когда блага еще были соединены, и виделись духом, представленным Лаваном, как свои собственные, теперь стали восприниматься, как если бы они были отняты. Это и есть причиной того, почему Лаван так сожалел (сокрушался) о них; и почему он искал в шатрах и никак не находил их. Ибо истины о высшем благе, означенные под терафимами (п. 4111), не принадлежали ему (не исходят от Собственного я), а принадлежали устремлениям (любовям) к духовным истинам, которые означены именем "Рахиль". [2] Как, здесь, обстоит дело, не может быть никем понято, если не рассмотреть по аналогии такие же вещи, которые происходят в той другой жизни; ибо все, что происходит в жизни, рядом с человеком, видится ему, как если бы это происходило (с ним и) в нем самом (в его рассудке). И, почти все то же самое, происходит с духами и в той другой жизни. Когда кто-либо из духов, которые пребывают в промежуточном благе, попадают в общество (в сочетание) с ангелами, то, тогда, им кажется (по видимости), что истины и блага, которые принадлежат ангелам, есть их собственными истинами, и в действительности (в сознании) они не знают (не представляют) ничего иного. Но когда они становятся от них отделены, то они, тогда, воспринимают нутром, что что-то происходит не так; и потому, они жалуются, как если бы их истины веры (все, во что они веровали) были отняты у них теми, в чьем обществе они пребывали. Это и есть то, что, здесь, во внутреннем смысле, означено под словами, сказанными об украденных терафимах. [3] Если же говорить точнее, то дело обстоит так, что ни один человек не имеет в себе ни блага, ни истин, которые бы являлись его благами и истинами собственными, ибо все блага и истины приходят (наитствуют) от Господа; и это не только прямо (непосредственно), но, также, и окольно (опосредствовано) через ангельские общества. Тем не менее, все они видятся ему, как если бы они были благами и истинами, принадлежащими себе (свойственными Собственному я, как личности). И это (свыше) сделано с тем намерением, чтобы блага и истины могли бы быть признаваемыми и усвояемыми в нем, еще до того момента, когда он придет в состояние понимания, признания, а, затем, в конце концов, и веры в то, что они в нем не его, но Господа. Более того, из Слова, а оттуда и в христианском мире,

хорошо известно, что все блага и истины исходят единственно от одного Господа; и, что ни одно из благ не исходит от самого человека (от Собственного я). Известно, также, что и учителя церкви, основываясь на Слове, заявляют, что человек не может сам устремиться к высшему благу из-за своих низших удовольствий (любви к себе, или к Собственному я); ибо занят ими, и не может желать блага более высшего; а, следовательно, не может совершать и делать его, ибо делание блага происходит от желания того блага. Как известно и то, что вся вера, также, приходит от Господа; так что ни один человек не может иметь в себе веры вообще, если она не проникает в него свыше, от Господа. [4] Эти истины декларируются учителями в доктринах (учениях) церкви, и передаются в наставлениях через проповеди. Но, что едва ли кто из них сам, верует и считает, что это так и есть, можно усмотреть из того факта, что сами они (в своем Собственном я) полагают всю свою жизнь, происходящей от себя и в себе, и едва ли кто из них думает, что жизнь в них течет и наитствует свыше. И это по той причине, что всякая человеческая жизнь состоит в (качественной) способности сопрягаться с помыслами своего рассудка и устремлениями своей воли; и это очевидно по тому факту, что, если у человека мышление и волеизъявление отнять, то уже ничего от его собственной жизни в нем и не останется. Разнообразие же жизни, состоит в мышлении блага и волеизъявлении блага, сочетаемых с мышлением истин и волеизъявлением (проявлением) тех мыслей, которые принимаются за высшие и подлинные истины. И так как все вышесказанное согласуется с учителями и учениями церкви, которые основываются на Слове; то есть, что блага и истины не являются ощущениями и вещами, исходящими от человека, но от Господа; и, что они проникают от Господа, проходя сквозь небеса; то все те люди, которые обладают рассудительностью (способностью к суждению) и способны отражать это (через представления), могут сделать (вполне уместный и логический) вывод о том, что и вся человеческая жизнь возникает (проникает, приходит, втекает) от Господа. [5] Точно так же обстоит дело и со злом, и ложью. Согласно наставлениям учителей церкви и учениям, выведенным ими из Слова, дьявол постоянно стремится соблазнить человека, и постоянно внушает (вдохновляет его на) зло. Именно поэтому, когда некий человек совершает большой грех (преступление духом), то и говорится, что он попустил (позволил) себе быть сбитым с дороги и веденным дьяволом. И хотя в это мало кто и верит, все же, воистину, это реальный факт (так и есть). Ибо, если, с одной стороны, все блага и истины (добро и красота) находятся в Господе и исходят от Господа, то соответственно, с другой стороны, все зла и лжи (все плохое и уродное), находятся в аду и исходят из ада, то есть, от дьявола; ибо все адское - от дьявола. Из этого можно усмотреть и то, что, если, с одной стороны, все, какие только возможно, блага и истины возникают (приходят, наитствуют, вливаются, проникают, струятся) от Господа, как мысли и желания, то соответственно, с другой стороны, все зла и лжи делают то же самое; то есть, возникают (приходят, наитствуют, вливаются, проникают, струятся) в человеке, как всякое в нем помышление и желание лжи и зла. Так как все эти вышеназванные потоки (духовных материй) проникают и приходят в дух извне, то всякий обладающий способностью к суждению и способностью к отражению представлений, может сделать вывод, что и вся человеческая жизнь приходит (проникает, протекает, наитствует, вливается) в него тоже оттуда; хотя это кажется ему, как если бы все это происходило (зачиналось) и было в нем одном самом (внутри, в Собственном я). [6] Что все именно так и происходит, было показано мне не раз на примере тех духов, которые, при мне, только-только переходили из нашего мира в ту другую жизнь. Ибо некоторые из них говорили (ангелам), что, хотя всевозможные зла и

лжи и проникают своими потоками в их рассудок, все же ни одно из зол и ни одна из лжей не может быть свойственно им самим; и, что они невиновны в том, что приходит к ним и в них из других источников. Но им было сказано (ангелами) в ответ, что они не правы, и, что усвоили зла и лжи внутренне через свою уверенность в том, что они думают и желают от самих себя; тогда как, если бы они верили в то, что есть на самом деле, то, тогда бы, зла и лжи не стали бы их собственными, ибо они бы были все время уверенны в том, что все блага и истины происходят от Господа. Ибо, когда они бы были уверенны в последнем, то они бы позволяли бы себе быть ведомыми Господом, и, следовательно, были бы в другом состоянии духа. И, тогда, даже, какого бы рода зла не проникали бы в их помыслы и волеизъявления, все же они не были бы восприимчивы (и побуждаемы) ими, ибо, тогда, лишь благо, но никак не зло могло бы пройти сквозь них (они были бы в состоянии бесконечного сопротивления злу, и в состоянии наивысшей проводимости для блага). Ибо согласно словам Господа из Евангелия от Марка (7:15): ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но то, что исходит от него, то оскверняет человека. [7] Многие могут знать об этом, но едва ли могут в это поверить (быть уверенными в этом). Даже многие из тех людей, кто стал уже духом (перешел в тот мир), и уже знает об этом, тем не менее, все еще не хотят поверить в это; так как они все хотят представлять и пребывать в том видении, что в их Собственном я пребывают лишь блага и истины, ибо они любят это (Собственное я) до такой степени, что, когда, даже воочию, им показывают, что все проникает и приходит в их дух со стороны, то они лишь приходят в еще большее беспокойство и настоятельно просят, чтобы им было позволено жить в своем Собственном я, настаивая на том, что если оно будет отнято у них, то они больше не смогут жить. До такой степени (любви к себе) доходит вера (уверенность) у тех, кто, даже, знает об этом. Эти вещи были сказаны (и показаны) для того, чтобы могло бы быть известно (и понятно), что и как происходит с обществами тех духов, которые пребывают в промежуточных благах, когда они соединены с духами других обществ, и, когда они отделяются от них. А именно: что, когда они присоединяются к ним, то они не знают (не понимают, не осознают) уже ничего иного, кроме того, что блага и истины тех духов есть их собственными, хотя в их Собственном я их и нет.

4152.

Стихи 33-35. И Лаван вошел в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и не нашел их; и он вышел из шатра Лии, и вошел в шатер Рахили. А Рахиль взяла терафимов, и положила их в соломе для корма верблюдам, и села на них; а Лаван обыскал в шатре все вокруг, и не нашел. И она сказала отцу своему - да не будет гнева в очах господина моего за то, что я не могу подняться пред тобою, ибо мой путь – путь женщины. И он искал и не нашел терафимов. "И Лаван вошел в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и не нашел их" означает то, что среди их святых ощущений таких истин не было; "и он вышел из шатра Лии, и вошел в шатер Рахили" означает святость и этой истины; "а Рахиль взяла терафимов" означает внутренние (переходные) природные истины, которые произошли от Божественности; "и положила их в соломе для корма верблюдам" означает в виде памяти и природных знаниях; "и села на них" означает то, что они являются предвнутренними (переходными к духовным, предшествующими внутренним); "а Лаван обыскал в шатре все вокруг, и не нашел" означает то, что всякое знание Собственного я не было таким; "и она сказала отцу своему" означает благо (устремленность, переходящую в благо); "да не будет гнева в очах господина моего за то,

что я не могу подняться пред тобою" означает то, что они не могут быть явлены открыто; "ибо мой путь – путь женщины" означает то, что это до тех пор, пока они пребывают в среде (в совокупности) с нечистыми ощущениями; "и он искал и не нашел терафимов" означает, что они не были его (не пребывают среди ощущений Собственного я).

4153.

И Лаван вошел в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и не нашел их. Что этим означается то, что среди их святых ощущений таких истин (Собственного я) не было, очевидно из значения слова "шатер", представляющего собой святое состояние духа (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3210, 3312, 4128). И, здесь, это святые ощущения и вещи, из которых состояли шатры (состояния духа в благах и истинах) Иакова, Лии, и рабынь. Что выискиваемых им истин, здесь не было, означается тем, что он не мог найти терафимов (мыслей о Собственном я), там. Что, в духовном смысле, "терафимы" представляют собой истины, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4111. Под Иаковым же, здесь, представлены природные блага; под Лией – любовь к внешней истине; и под рабынями (служанками ее), внешние чувства, как это уже было показано прежде. Но, так как истины, о которых, здесь, идет речь, не были истинами внешними, но - внутренними, то они и не были найдены в шатрах этих лиц (то есть, в их ощущениях святости), но были в шатре Рахили, то есть, в святых ощущениях устремленности (любви) к внешней истине; ибо под Рахилью, здесь, представлена устремленность (любовь) к предвнутренней истине.

4154.

И он вышел из шатра Лии, и вошел в шатер Рахили. Что этим означается святость и этой истины, очевидно из того, что только что было сказано. Что касается истин (так же как и благ), то они бывают предвнешние и предвнутренние, ибо они принадлежат и внутренней, и внешней части духа человека. Те блага и истины, которые принадлежат внутренней части духа человека, называются благами и истинами внутренними, но блага и истины, принадлежащие внешней части духа человека, называются внешними благами и истинами. Блага и истины внутренней части духа человека бывают трех степеней, ибо они таковы, как они есть в трех небесах. Блага и истины внешней части духа человека, также, бывают трех степеней; ибо они, по подобию, соответствуют внутренним. Ибо есть блага и истины, которые лежат посредине (на пути) между внутренним и внешним человеком (то есть, они есть промежуточными, или посредствующими), и без таких средних, или срединных благ и истин, никакое соединение между ними не будет возможно. Блага и истины, свойственные (принадлежащие) природному человеку, именуется внешними благами и истинами, но есть еще блага и истины чувственные, которые принадлежат физическому телу, и которые, в такой манере, являются крайними и наивнешними из всех существующих благ и истин. Блага и истины, что указаны последними, соотносятся с тремя степенями благ и истин внешнего человека, которые, как уже ранее было сказано, пребывают в особом соответствии, что касается сомножеств благ и истин внутреннего человека, о котором, по Божественному Провидению Господа, будет сказано на своем месте. [2] Блага и истины каждой ступени являются полностью отличающимися друг от друга, и они никак не должны быть перепутаны. Те же из них, которые есть более предвнутренними, являются элементарными компонентами своей степени, но те, которые



есть более внешними являются составными (вместилищами их). Хотя эти блага и истины являются полностью отличающимися друг от друга, тем не менее, человек не видит в них никакой разницы и различий. Чувственному человеку чувственные блага и истины видятся, как если бы они были ощущениями предвнутренними, а, предвнутренние ощущения, не иначе, как ощущениями чувственными, ибо его видение (внутреннее) начинается от чувственных ощущений, и, тем самым, от ощущений наиболее крайних и внешних из них. Предвнутренние же ощущения не могут быть видны от ощущений наивнешних, но наивнешние ощущения и вещи можно усмотреть из ощущений и вещей предвнутренних. Природному человеку (то есть, такому, кто размышляет, или думает согласно природным знаниям своей памяти) природные блага и истины видятся, как если бы они были ощущениями предвнутренними, и о них он думает, что они есть в нем самыми тайными и сокровенными из его ощущений, тогда как, на самом деле, они в нем являются его ощущениями внешними. Внутреннему же человеку, судящему и заключающему согласно аналитических принципов, которые открылись ему посредством природных знаний его памяти, видится, в подобной же манере, что эти его ощущения и принципы являются наивнутренними (сокровенными) ощущениями, которыми может обладать человек, ибо они видятся ему, как наивнутренние и сокровенные в нем. Тем не менее, и эти ощущения находятся ниже его ощущений рассудка, ибо относительно подлинных (высших) ощущений рассудка, они являются более внешними, или низшими. Именно так обстоит дело со степенями человеческого понимания. Таким образом, все, что только что было сказано о трех степенях, было сказано в отношении ощущений природного, или внешнего человека. Но, как уже говорилось прежде, и все ощущения внутреннего человека, также, находятся в трех степенях, только они подобны тем ощущениям, которые существуют в трех небесах. [3] Из всего вышесказанного, теперь, и может быть усмотрено, что и как происходит с теми истинами, которые означены "терафимами", что касается того, что они не были обнаружены в шатрах Иакова, Лии, и ее рабынь; и, что они пребывали в шатре Рахили, то есть, в святых ощущениях любви, предшествующей внутренней истине. Все истины, что происходят от Божественности (от Божьего Духа в человеческом духе), и пребывают в том, что является самым святым в человеке, и это не может быть по-другому, ибо истина, которая зачата и рождена от Божьего Духа есть (в человеке) самой святой. Сказано, что это состояние святости происходит от устремленности духа, то есть, от любви, что проникает от Господа, так это потому, что именно в таком состоянии высшая, или Божественная истина понуждает человека быть затронутым и движимым ею.

4155.

А Рахиль взяла терафимов. Что этим означиваются предвнутренние природные истины, которые произошли от Божественности, очевидно из представления образа Рахиль, означивающего собой устремленность (любовь) к внутренней истине (о которой уже было сказано выше); и из значения слова "терафимы", представляющего собой истины Божьего Духа (п. 4111); а, тем самым, и предвнутренние истины, природа и местонахождение которых, уже были описаны чуть выше, в п. 4154.

4156.

И положила их в соломе для корма верблюдам. Что этим означивается - в виде памяти и природных знаний, очевидно из значения слов "солома для корма верблюдам",

представляющего собой такие знания (п. 3114). Они (в переносном смысле) именуется "соломой", не только потому, что солома это корм для верблюдов, но и потому, что эти знания являются относительно грубыми и лишенными порядка. Именно по этой причине природные знания, пребывающие в памяти, также, означаются "зарослями" из деревьев (кустарников) и непроходимым лесом (п. 2831). Что "верблюды" означают собой господствующие знания, в той памяти, которая имеется у природного человека, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3048, 3071, 3143, 3145. [2] Что в человеческой памяти пребывают знания относительно грубые и лишенные Божественного порядка, а потому и означаемые словом "сено (солома)", а также, словом "заросли (дебри, чаща)", не является очевидным для всех тех, кто сам пребывает в чисто природных знаниях своей памяти, ибо они, благодаря этим знаниям, имеют репутацию людей ученых. Они уверены, что чем больше человек знает, или чем больше он имеет знаний в своей памяти, тем он есть более мудрым. Но, что на самом деле, эти знания совершенно отличны от высшей мудрости, стало для меня очевидным по наблюдениям, в той другой жизни, за теми, которые, когда они жили в мире, пребывали в чисто природных знаниях своей памяти, и оттого приобрели (в миру) имя и репутацию знатока и ученого. Ибо они, в том мире, часто впадали в еще более глубокий ступор (от глупости), чем кто-либо из тех духов, которые вовсе не имели таких запасов и накоплений в природных знаниях своей памяти. Причина этого ступора, которая, также, была раскрыта предо мною, заключалась в том, что знания в памяти фактически являются не только средством становления мудрым, но, также, и напротив, средством становления безумным. У всех тех, кто в миру пребывал в жизни блага, знания собственной памяти являются средством становления его мудрости, но у всех тех, кто в миру пребывал в жизни зла, знания становятся средством восхождения его в ступор безумия. Ибо посредством знаний своей памяти эти духи утверждают свое безумие не только всем злом своей жизни, но и умножают его своими собственными принципами фальши, и это с особой наглостью (напористостью) и уверенностью (убежденностью), ибо они считают себя значительно умнее других. [3] Из-за этого они лишь разрушают свой рассудок; ибо мудрым человеком есть не тот, кто может рассуждать, исходя из величия множества своих знаний памяти, и, даже, не тот, кто, по видимости, делает это в более горделивой манере, чем другие, но тот, кто испытывает высшее наслаждение от одной лишь способности своего рассудка (творить благо); иначе, все эти накопления знаний в памяти становятся чистейшим плодом света глупости и дурости. Лишь тот есть мудрым и рассудочным человеком, кто умеет отфильтровать (выделить) в своем рассудке, и ясно увидеть, что благо есть благом, а истина есть истиной, и, следовательно, что зло есть злом, а ложь есть ложью; тогда как тот человек, который принимает истинное благо за зло, а истинное зло - за благо, также, как и тот, кто во лжах видит истины, а в истинах - лжи, никоим образом не может считаться мудрым и рассудочным человеком, а, скорее, человеком иррациональным (непорядочным и безрассудным), хотя и способным пребывать в состояниях рассуждения. У всякого, кто, с одной стороны, ясно видит, что благо есть благом, а истина есть истиной, и, с другой стороны, видит, что зло есть злом, а ложь есть ложью, это происходит оттого, что небесный свет беспрепятственно проникает в его рассудок, просветляет его способность к пониманию, и пробуждает соображения и причины, которые он видит в своем рассудке, и которые легко умножаются под лучами того света. Тот же самый свет просветляет, также, и знания его памяти, так что они подтверждают истину, и, даже, более того, этот свет располагает их в порядок и выстраивает в форме небес. Но все те, кто противится благу и

истине, также, как и все те, кто проводит свою жизнь во зле, не признают того небесного света, и наслаждаются исключительно лишь светом, исходящим от глупости и дури своего Собственного я. Природа же виденного в этом свете подобна видениям того, кто в кромешной темноте пытается увидеть пятна и полосы на стене, и из них причудливо выстроить всевозможного рода фигуры, которые, однако, на самом деле есть фигурами не существующими, ибо, когда появится дневной свет, станет вполне очевидно, что они есть лишь ничего не значащими пятнами и полосами. [4] Из всего этого и очевидно, что в человеческой памяти его знания являются одновременно и средством для становления его в мудрости, также, как и средством его восхождения в безумие. То есть, что они являются средством совершенствования рассудка, также, как и средствами его разрушения. Отсюда и очевидно, почему, в той другой жизни, все те, кто с помощью накопленных в своей памяти знаний уничтожил свой рассудок, становятся во много раз более глупыми и безрассудными, чем те, кто был не так сведущ в них. Что скопления природных знаний в памяти являются относительно грубыми (как кучи мусора), очевидно по их принадлежности к природному, или внешнему человеку, в то время, как знания рассудочные, которые развиваются (взращаются, культивируются) с их помощью, относятся к духовному, или внутреннему человеку. Насколько же они отличаются и далеки друг от друга, что касается их внутренней чистоты, может быть понято из всего того, что было сказано и показано в отношении двух родов памяти, принадлежащей человеческому духу (п. 2469-2494).

4157.

И села на них. Что этим означивается то, что они являются предвнутренними (переходными к духовным, предшествующими внутренним), будучи, таким образом, ниже ее, в соломе для верблюдов, очевидно из значения слов "солома для верблюдов", представляющего собой человеческие знания его внешней памяти, как это только что было показано чуть выше. Истины же, означенные под "терафимами" не принадлежат к знаниям внешней памяти, но пребывают внутри тех знаний. Ибо, как это было сказано относительно истин и их трех степеней (о которых было сказано чуть выше, в п. 4154), истины более внутренние пребывают внутри истин более внешних, и, тем самым (через более внутренние), позволяют привести себя в Божественный порядок.

4158.

А Лаван обыскал в шатре все вокруг, и не нашел. Что этим означивается то, что всякое знание Собственного я не было таким, очевидно из последовательности изложения всех этих вещей, во внутреннем смысле, отчего, таким образом, и не нуждается в дальнейших объяснениях.

4159.

И она сказала отцу своему. Что этим означивается благо (устремленность, переходящая во благо), очевидно из значения слова "отец", представляющего собой благо (п. 3703); и из представления образа Лавана, который, здесь, и является "отцом", означивая, в такой манере, промежуточное (посредственное) благо, о котором уже говорилось выше.

4160.

Да не будет гнева в очах господина моего за то, что я не могу подняться пред тобою. Что этим означивается то, что они не могут быть явлены открыто, также, очевидно из последовательности всего изложенного, во внутреннем смысле; отчего, таким образом, и не нуждается в дальнейших объяснениях. Ибо подняться (пред Лаваном) было бы раскрыть себя, и, следовательно, выявить истины, означенные словом "терафимы", откуда и очевидно, что под словами "не могу (не быть в состоянии) подняться" означивает собой то, что они не могли быть явлены открыто.

4161.

Ибо мой путь – путь женщины. Что этим означивается то, что они все еще пребывают среди нечистых ощущений, очевидно из значения слов "путь (способ) женщины", представляющего собой загрязненность (испорченность человеческой воли), и, таким образом, что ощущения и вещи, на которых она сидела, были нечистыми (Лев. 15:19-31); откуда и следует, что под этим означено, что они были все еще среди нечистых ощущений и вещей. Предшествующие (внутренним) истины, как говорится, пребывают среди нечистых ощущений и вещей тогда, когда они являются с теми знаниями внешней памяти, которые совершаются еще не по соответствию, то есть, которые находятся в диссонансе (несогласии). Такие ощущения и вещи удаляются, когда человек очищается, то есть, когда он возрождается.

4162.

И он искал и не нашел терафимов. Что этим означивается то, что они не были его (не принадлежат Собственному я); то есть, что эти истины не были истинами Лавана, очевидно из значения слов "искал и не нашел". Во внешнем историческом смысле, эти вещи (терафимы) фактически принадлежали Лавану, хотя и были похищены. Но, во внутреннем смысле, они не были его. Что "терафимы" (во внутреннем смысле) означивают собой истины, исходящие от Божественности (Божьего Духа) Господа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4111. Как понимать, здесь, то, что эти истины не принадлежали благу, означиваемому "Лаваном", но устремлениям к предвнутренней истине, можно усмотреть из сказанного выше (п. 4151). Из всего этого и очевидно, что за словами о не найденных терафимах сокрыта особая тайна. [2] Причина, почему истины, исходящие от Божественности (Божьего Духа) Господа, означены "терафимами" заключается в том, что люди Древней Церкви рассматривали атрибуты Божественности (а, тем самым, и Господа) под разными именами; и это в соответствии с различиями в видимости и проявлении Божественных деяний. Так, например, под именем "Бога Шаддая", Господа воспринимали в моменты искушений соблазнами, когда Сам Господь вступал в сражения за человека, и после которых Он одаривал его благословениями (п. 1992, 3667); Его Провидение, что касается того, чтобы человек сам по себе не вошел в тайны веры, они называли именем "херувимы" (п. 308); Божественные истины, которые они принимали посредством ответов (от Господа), они именовали "терафимами". Точно также, и с другими Божественными атрибутами, которые они именовали всегда особыми именами. [3] Наиболее мудрые из них, понимали под всеми этими именами единственно одного лишь Господа; но люди попроще, придумывали для себя огромное множество представительских образов Божьего Духа Господа; и когда поклонение Божественности начало превращаться в идолопоклонничество, то они понапридумывали для себя уже целую плеяду богов. Отсюда, также, возникло множество форм идолопоклонничества и

среди язычников, которые увеличили количество богов еще более. Но, точно так же, как и в древние времена, все образы истинной Божественности, все еще оставались понимаемыми под своими же именами. Те немногие из них, что остались, и это такие, как "Шаддай", а также "херувимы" и "терафимы", и были означены под своими собственными именами, в Слове. Что под "терафимами" означены Божественные истины, которые приходили с ответами от Господа, вполне очевидно сказано у Осии (гл. 3:4).

4163.

Стихи 36-42. Иаков рассердился, и вступил в спор с Лаваном, и Иаков ответил и сказал Лавану: вина моя в чем? Каков мой грех, что ты со страстью преследуешь меня? Вот ты ощупал вокруг все мои сосуды, и что, нашел ли ты что-либо из сосудов твоего дома? Стань, вот здесь, перед моими братьями и братьями твоими, и пусть они рассудят между нами двумя. Эти двадцать лет я был у тебя, от твоих овец и твоих коз не отнимал приплода их, и овнов стада твоего я не ел. Растерзанных зверем я не приносил к тебе, я нес потери твои, моими руками ты их и возвращал, будь то украдено днем, или украдено ночью. Таким я был; днем терпел я жару, а ночью - холод, и сон мой отгонял от глаз моих. Эти двадцать лет я служил тебе в твоём доме, четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за стада твои, а ты переменял мою награду десятью путями. Если бы не Бог отца моего, Бог Аврахама, и Страх перед Исааком, которые были со мной, то уж наверняка ты выгнал бы меня ни с чем. Бог увидел мои страдания и усталость моих рук, и рассудил вчерашней ночью. "Иаков рассердился, и вступил в спор с Лаваном" означает усердие (рвение) природной части духа; "и Иаков ответил и сказал Лавану: вина моя в чем? Каков мой грех, что ты со страстью преследуешь меня?" означает, что это было не со зла, что Он отделил Себя; "вот ты ощупал вокруг все мои сосуды, и что, нашел ли ты что-либо из сосудов твоего дома?" означает, что ни одна из истин блага не была его собственной (не принадлежит Собственному я человека), но всякая из них дается свыше; "стань, вот здесь, перед моими братьями и братьями твоими, и пусть они рассудят между нами двумя" означает, что состоится суд, который будет праведным и беспристрастным; "эти двадцать лет я был у тебя" означает Его Собственное я; "от твоих овец и твоих коз не отнимал приплода их" означает его состояние духа, что касается благ и благ, рожденных от истин; "и овнов стада твоего я не ел" означает истины, рожденные от блага, в которых Он не усматривает ничего от самого себя (от Собственного я); "растерзанных зверем я не приносил к тебе" означает, что не по Его вине зло было смешано с благом; "я нес потери твои" означает, что благо именно оттуда и начинает свое существование; "моими руками ты их и возвращал" означает, что это благо было от Него; "будь то украдено днем, или украдено ночью" означает, в подобной манере, (двойственность) зла собственной заслуги; "таким я был; днем терпел я жару, а ночью - холод, и сон мой отгонял от глаз моих" означает испытания (икушения); "эти двадцать лет я служил тебе в твоём доме" означает Его Собственное я; "четырнадцать лет за двух дочерей твоих" означает первый период, того порядка и той последовательности, в которой Он по Собственной Воле (Власти) приобрел в Себе устремления (любви) к истине; "и шесть лет за стада твои" означает, что Он по Собственной Воле (Власти) приобрел в Себе, впоследствии, и блага; "а ты переменял мою награду десятью путями" означает состояния Его человеческого духа, когда Он примерял эти блага к Себе (к Собственному я); "если бы не Бог отца моего, Бог Аврахама, и Страх перед Исааком, которые были со мной" означает – если бы не Божественность

(присутствие Божьего Духа) и не Божественность (Чистота) Его Человека; "то уж, наверняка, ты выгнал бы меня ни с чем" означает, что все это превратилось бы в самоуверенность и самомнение, что касается величия Собственного я; "Бог увидел мои страдания и усталость моих рук, и рассудил вчерашней ночью" означает, что все вещи (истины и блага) совершились по Его Собственной Воле (Власти) и единственно от Него Самого.

4164.

Иаков рассердился, и вступил в спор с Лаваном. Что этим означается усердие природной части духа (рвение Собственного я), очевидно из значения выражений "стать сердитым (разгневаться)", или "стать злым", и, как следствие "браниться", представляющего собой (мирское) усердие; и из представления образа Иакова, представляющего собой благо природной части человеческого духа (Собственного я), о котором говорилось ранее. Что "становиться разгневанным" или "злым", и, как следствие "браниться (сражаться)" означает собой усердие, так это потому, что в небесах, или в среде ангелов, не существует гнева, но у них, там, существует рвение (усердие, ревность) духа. Ибо гнев отличается от рвения тем, что в гневе бывают злые, но в рвении бывают люди благие, или, другими словами, тем, что всякий гневающийся полон желаний и намерений зла к тому на кого он сердится, но всякий усердствующий в рвении полон желаний и намерений блага к тому, к кому он чувствует рвение (готовность сотворить благо). По этой причине, всякий, находящийся в состоянии усердия, пребывает в готовности, и как бы за мгновение до совершения блага; и именно, поэтому, он в состоянии совершить благое деяние по отношению к своему ближнему; но это совершенно не так, что касается того человека, который пребывает во гневе. Вместе с тем, по внешней видимости, рвение (к благому деянию) кажется и видится точно таким же, как и гнев (готовность к злему деянию), хотя, во внутренней, то есть, в духовной форме, эти действия совершенно различны.

4165.

И Иаков ответил и сказал Лавану: вина моя в чем? Каков мой грех, что ты со страстью преследуешь меня? Что этим означается, что в том, что Он отделил Божественность от Себя (и от всякого Собственного я), не было зла, очевидно из значения слов "преступление" и "грех", представляющего собой зло. Вполне очевидно, что преследование было вызвано исключительно лишь тем, что Иаков отделил себя (от Лавана); ибо, здесь, в такой необычной манере, означено, что в том, что Он отделил в Себе от Божьего Духа всякое ощущение человеческого Собственного я, не было зла.

4166.

Вот ты ощупал вокруг все мои сосуды, и что, нашел ли ты что-либо из сосудов твоего дома? Что этим означается, что ни одна из истин блага не была его собственной (не принадлежит Собственному я человека), но всякая из них дается свыше, очевидно из значения слов "сосуды из Его дома", представляющего собой (Божественные) истины в Собственном я Господа. Что "сосуды (емкости, вместителища)" представляют собой истины, сказано было ранее, в п. 3068, 3079, 3316, 3318. Откуда, собственно, и очевидно, что "сосуды из Его дома" означивают собой истины в Собственном я Господа. "Искать их, и не найти" означает, что ни одна вещь (из истин и благ) не бывает в человеке его

собственной (от своего Собственного я); и, следовательно, что всякая из истин и всякое из благ даются свыше (даруются Господом). Как все это происходит на самом деле, можно усмотреть из того, что уже было сказано выше (п. 4151).

4167.

Стань, вот здесь, перед моими братьями и братьями твоими, и пусть они рассудят между нами двумя. Что этим означивается, что решения (суды, выводы суждений) должны быть праведными и беспристрастными (основываться на свободе и равенстве людей), очевидно из значения слова "братья", представляющего собой блага (п. 2360, 3803, 3815, 4121). Отсюда следует, что "братья мои и твои братья" означивают собой истины и блага, являющиеся праведными и беспристрастными; а что под словами "и пусть они рассудят между нами двумя" означивается суд, очевидно и так. Что под выражением "братья мои и твои братья" означиваются истины и блага, являющиеся праведными и беспристрастными, так это потому, что речь, в этих стихах, идет о природной части человеческого духа. Ибо то, что во внутренней части духа именуется благом и истиной, в природной части человеческого духа называется праведным и беспристрастным (свободой и равенством). В каждом человеке пребывает две плоскости (две степени, два уровня), на которых основываются (базируются, покоятся) небесные и духовные ощущения и вещи, проникающие в него свыше, от Господа. Одна плоскость является внутренней, а другая – внешней. Сами эти две плоскости (фундамента, базиса, основания) есть не что иное, как два рода человеческой совести (уровни сознания). Без этих плоскостей (то есть, без этих уровней сознания, совести) ни одно из небесных и духовных ощущений, идущих (наитствующих) от Господа, не могут укрепиться в человеке; ибо они сквозь человеческий дух проходят, как вода сквозь сито. Именно по этой причине все те люди, которые не имеют такой плоскости (то есть, пребывают без совести, без осознания) вовсе не понимают, что такое совесть (сознание); и, даже, более того, они не верят, что существуют духовные и небесные ощущения. [2] Внутренняя плоскость (уровень сознания, или начала внутренней совести) находится там, где блага и истины вводятся (в дух) в своем (наичистейшем) подлинном и первородном смысле; отчего эту совесть могут побуждать и оживлять только лишь блага и истины, которые проникают свыше от Господа. Но внешняя плоскость есть уровнем внешней совести (низшего, или природного сознания); и она находится (в духе) там, где существует праведность и беспристрастность в тех смыслах, что усматриваются Собственным я. Ибо то, что является праведным и беспристрастным (свободой и равенством с точки зрения Собственного я), и как в отношении моральной (личной) позиции, так и в отношении гражданской (общественной) позиции, снизу, как если бы по подобию, побуждает и оживляет природную часть духа человека, проникая и активизируя его природную совесть (низшее, или природное сознание). Существует, еще, и наивнешний уровень сознания, который по видимости чувств, также, кажется неким родом совести, хотя, на деле, совестью и не является. А именно, уровень ощущений и деланий того, что есть праведным и беспристрастным, исключительно ради себя самого и мирских вещей, принадлежащих себе; то есть, ради репутации и величия (Собственного я), ради мирского богатства, имущества и власти, а также от страха (за Собственное я) перед законом. Эти три плоскости и вмещают в себе все то, что правит (господствует) над человеком; а, тем самым, все то, что составляет все те силы и средства (побуждения и мотивы), с помощью которых Господь управляет им. С помощью внутренней плоскости (то есть, с помощью совести духовного блага и истины)

Господь управляет теми, кто, еще при жизни, становится возрожденным своим духом. С помощью плоскости внешней (или посредством совести, в которой видится праведность и беспристрастность, что касается благ и истин в отношении личных и общественных устоев) Господь управляет теми, кто движется к возрождению, и кто может войти в него; а также, и теми, кто в данный момент проходит сквозь этапы перерождения духа; в том числе, даже, теми, кто будет возрожден если и не при этой жизни, то есть, в физическом теле, то в той другой жизни. Но посредством самой наивнешней плоскости сознания, которая выглядит, как совесть, хотя, все же, совестью и не является, Господь управляет всеми остальными; ибо Он управляет, даже, лживыми и злыми. Ибо без Его сдерживающего влияния и управления, названные последними, бросились бы во все самые тяжкие злые и безумные ощущения и вещи. Так как, если они остаются без ограничений и уз в этой плоскости, то устремляются в ады с невероятной спешкой и скоростью. Именно поэтому, всякий, кто отказывается и не утруждает себя подчиниться и быть ведомым с помощью хотя бы последней из этих плоскостей, либо сходит с ума, либо становится наказанным согласно с установленными законами. [3] При возрождении эти три плоскости (уровня) действуют, как едино одна, ибо наивнешняя проникает (наитствует) во внешнюю, тогда как внутренняя располагает (предопределяет) внешнюю. Первый уровень сознания, или совести, относящийся к духовным благам и истинам, пребывает в рассудке человека, но второй уровень, или совесть моральных и гражданских (личных и общественных) благ и истин (то есть того, что является праведным и беспристрастным) находится в природной части духа человека. Из всего этого, теперь, и очевидно, что праведность и беспристрастность (свобода и равенство) и являются тем, что означивается под словом "братья". А именно: праведность – под "братьями моими", а беспристрастность - под "братьями твоими"; ибо праведность и беспристрастность (свобода и равенство) названы так потому, что речь, здесь, идет о природной части человеческого духа, которой, собственно, эти качества и приписываются.

4168.

Эти двадцать лет я был у тебя. Что этим так означивается Его Собственное я (Человеческая Сущность Господа), очевидно из значения слова "двадцать", представляющего собой остатки (накопления, запасы) духовного блага (п. 2280). Ибо, когда это слово приписывается Господу, то эти остатки представляют собой не что иное, как остатки, пребывающие в Его Собственном я (п. 1906). Выражение "двадцать лет" означивает собой состояния человеческого духа, выросшие из состояния своего Собственного я. Что слово "лета" означивает собой состояния духа, уже говорилось ранее, в п. 487, 488, 493, 893. В наивысшем же смысле, ощущения и вещи, представленные словами Иакова к Лавану, означивают собой те исключительно высшие состояния Собственного я в природной части человеческого рассудка, которые Господь приобрел Сам в Себе посредством Своей Собственной Воли (Власти), от которых, как от своего начала, стали исходить все возможные состояния Божественности Собственного я, что касается всего человеческого рода.

4169.

От твоих овец и твоих коз не отнимал приплода их. Что этим означивается состояние Его Человеческого духа, что касается врожденных духу благ и благ, рожденных духом от истин, очевидно из значения слова "овцы", представляющего собой врожденные блага (о



которых собственно и будет говорено далее); и из значения слова "козы", представляющего собой блага, рожденные духом от природных истин (п. 3995, 4006). Обычно, под так называемым врожденным "благом" понимается благо (доброта), свойственная человеческой воле, а под "благом, рожденным от истины" означивается благо, рожденное от понимания его рассудком. Благо (доброта) воли есть совершение (делание) блага (добра), производимое от блага (блаженства, добра) воли, но благо, рожденное от понимания рассудком есть совершение (делание) блага (добра) от ощущения истины. Для тех, кто совершает (делает) благо (добро), опираясь на истины, эти два рода блага, кажутся, благом одним и тем же. Но, все же, они сильно отличаются друг от друга. Ибо совершать (делать) благо (добро) с целью блага – значит делать благо в силу внутреннего восприятия блага, а такое восприятие блага бывает только у людей небесных. Тогда как совершать (делать) благо (добро) в силу истины – значит делать благо в силу понимания рассудком, и, следовательно, в силу знаний, накопленных в памяти, а это делание происходит уже без внутреннего восприятия того, что делаемое есть благом, но только по той причине, что этому мы были наставлены так другими, или в силу собственной духовной способности, приведшей человека к такому выводу по данному вопросу. По факту, эта истина, даже, может быть истиной ошибочной; и, тем не менее, если она имеет своей целью высшее (духовное) благо, то всякое деяние, которое человек сделает (совершит) во имя этой истины, становится по сути самим тем благом. [2] Что слово "овцы" означивает собой блага, может быть очевидно из многих отрывков и мест в Слове; но только некоторые из них будут приведены, здесь, ниже. В книге пророка Исаии: Он истязуем был, но страдал Он добровольно, и не открывал Он уст Своих; Он шел, как агнец на заклание; и словно агнец пред стригущим его, Он так и не отверзал уст Своих (Ис. 53:7). Здесь, говорится о Господе; и сравнивается Он с овцами не по понятиям истины, но по понятиям блага. В Евангелии от Матфея: сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, и сказал - не идите по путям язычников, и ни в один из городов Самарян не входите; но идите скорее к гибнущим овцам дома Израилева (Мф. 10: 5-6). Здесь, под "язычниками, путями которых они не должны идти", означены всевозможные ощущения зла и люди, пребывающие в них. Что словом "язычники" означивается зло, может быть очевидно из того, что было сказано ранее, в п. 1259, 1260, 1849. Под "городами самаритян" означиваются помыслы в рассудках всех тех, кто пребывает во лжи. Слово же "овцы" означивает блага и всех тех, кто пребывает в тех благах. [3] В Евангелии от Иоанна: когда Иисус в третий раз явился после Своего воскресения из мертвых, Он сказал Петру - паси агнцев Моих; во второй раз Он сказал - паси овец Моих; и в третий раз - паси овец Моих (Ин. 21:15-17). Здесь, под "агнцами (ягнятами)" означены ощущения невинности и все те люди, которые пребывают в таких состояниях; под "овцами", упоминаемыми в первый раз означены блага, рожденные от благ, и все те люди, которые пребывают в них; под "овцами", упоминаемыми во второй раз, означены блага, рожденные от истин, и все те люди, которые пребывают в таких благах. В Евангелии от Матфея: когда Сын Человеческий придет во славе Своей, Он поставит овец по правую руку Свою, а козлов по руку левую; и Он скажет всем тем, кто по правую руку Его - идите благословенные Отцом Моим, наследуйте Царство, уготованное вам от основания мира; ибо Я был голоден, и вы дали Мне есть; Я был в жажде, и вы дали Мне пить; Я был чужим вам (странником), и вы приняли Меня; Я был наг (без одежды), и вы одели Меня; Я был в болезни (в страдании), и вы посетили Меня; Я был в темнице, и вы пришли ко Мне. Так как вы сделали это одному из меньших сих братьев Моих, то сделали вы это и Мне (Мф.

25:31-40). Что, здесь, под "овцами" означены блага (а, тем самым, и все те люди, которые пребывают в духовном благе) совершенно очевидно. А что, во внутреннем смысле, здесь, говорится о всевозможных видах блага, рожденных от милосердия (от любви к ближнему), по Божественной милости Господней будет показано в другом месте. Под "козлами" же, здесь, главным образом, означены истины, лишены блага, или все те из людей, которые пребывают в вере, но не имеют в себе милосердия (любви к ближнему). [4] В подобной манере говорится и в книге пророка Иезекииля: что касается вас, о стада Мои, говорит Господь Иеговы, вот увидите, Я буду судить между быков при коровах, между баранов при овцах, и между козлов при козах (Иез. 34:17). Что "козлами" означены, главным образом, истины, лишены блага, и (что то же самое) все те люди, которые пребывают в вере, но не пребывают в милосердии, может быть очевидно из значения слова "козлы", в представительном положительном смысле, означивающего собой всех тех людей, которые пребывают в истинах веры, а оттуда и в некотором виде милосердия. Но, в смысле противоположном, это слово подразумевает всех тех людей, которые, находясь в вере, не пребывают в милосердии (любви к ближнему), и кто рассуждает о своем спасении на основании предположения о том, что единственно лишь одна вера и спасает. То же самое подразумевается, также, и в том высказывании, что было говорено Господом о козлах в Евангелии от Матфея; и, которое процитировано чуть выше. Но все те, кто (в Собственном я) уже пребывает в состоянии сочетания лжи и зла; то есть, кто уже не способен пребывать ни в истинах веры, ни в благах милосердия, опускаются немедля в ады без всякого на то суда и следствия (суда и его решения), то есть, без всякой попытки убеждения их в том, что они пребывают и находятся во лжи.

4170.

И овнов стада твоего я не ел. Что этим означиваются истины, рожденные от блага, в которых Он не усматривает ничего от самого себя (от Собственного я), очевидно из значения слова "овны (бараны)", представляющего собой истины блага. Ибо, по той причине, что "овцы" означивают собой блага, то, следовательно, под "овнами (баранами)", потому что они пребывают с овцами и приписаны к ним, означиваются истины блага. Также это очевидно и из значения слова "есть", представляющего собой питание и усвоение (п. 3168, 3513, 3596, 3832), и таким образом принятие; ибо то, что усваивается от другого, берется от него.

4171.

Растерзанных зверем я не приносил к тебе. Что этим означивается то, что не по Его вине зло было смешано с благом, очевидно из значения слова "растерзанные", представляющего собой нанесение смертельных ран другому, и, в такой манере, то, что зло происходило не по Его вине. Зло в человеке имеет много начал и самое разное происхождение. Самое первое происхождение, или начало, коренится (находится) в наследственности путем постоянной передачи (и накопления) от прадедов к дедам и отцу, а уже от отца, в котором зла, в такой способ, собраны (аккумуляированы и накоплены), к самому человеку (карма наследственная). Второе происхождение, или начало коренится (находится) в собственных деяниях человека; то есть, путем приобретения всевозможных ощущений (семени) зла через рождение и приживание их в Собственном я человека по собственной воле (карма деяний). Это второе зло (карма) есть тем злом, которое человек отчасти принимает (получает), как бы по наследству, от океана мирского зла

(окружающего его), которое проникает (наитствуется, приносится) в него влиянием через его собственные дела и деяния (поступки), и которые, в части наследственных накоплений, каждый индивидуум прибавляет в общую наследуемую для данного рода (семьи, фамилии) часть зол, передаваемых дальше, как свою собственную лепту, или от себя. Именно таким образом сам человек делает своими собственными все новые и новые виды зла, которые он приобретает уже не по наследству. Но эти зла (карма) дел и деяний, которые человек делает свойственными уже лично самому себе (привитыми своему Собственному я), также, может иметь различные корни (начала) и происхождение. В крайних же и общих ощущениях духа этих начал два. Одно начало, или причина, есть то, что он принимает (получает) зла от других не по своей вине; но другое начало, или причина, кроется в том, что он получает зла по собственному согласию и желанию, а тем самым, уже по собственной вине. Те зла, которые человек принимает (получает) от других не по своей собственной воле, то есть, без всякой своей собственной вины, и есть тем, что именуется и означивается, в Слове, выражением "растерзанные овцы". Но все те зла, которые он получает по собственному согласию и желанию, а, тем самым, по своей вине, означиваются, в Слове, "овцами падшими (трусами, развалинами)". [2] Именно отсюда происходит тот закон (и установление), по которому, как в Древней Церкви, так и в церкви еврейской, было запрещено есть то животное, что умерло само по себе, то есть, трупы больных и падших животных; точно также, как и тех животных, что были растерзаны. Как это сказано у Моисея: всякий дух, вкусивший труп падшего и растерзанного, будь он свой (местный), или чужой (пришелец), должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; и, лишь после того (омовения), будет он чист. Но, если он не омоет одежд, и не омоет тело свое, то он понесет на себе свое (собственное) зло (Лев. 17:15-16). А также и здесь: скажи им (сынам Аарона) - не есть трупы падших и растерзанных зверями овец, чтобы не оскверниться им от этого; это говорю Я - Иегова (Лев. 22:8). Здесь, как и везде в Слове, зла и злые люди неизменно сравниваются с дикими зверями, отчего не есть "растерзанных овец" означает - не принимать все те зла, что приносятся (извне) с ложью, ибо эти зла сравниваются с дикими зверями в лесу, которые в клочья разрывают человеческие блага. И еще у него же: именно так и станете людьми святыми (чистыми) и придете ко Мне; поэтому не ешьте вовсе мяса, от того, что было растерзано в поле, но выбросите (отдайте) его собакам (Исх. 22:30). У Иезекииля: и тогда я сказал, о, Господь Иеговы - душа моя не была осквернена, а падшего и того, что было растерзано, я не ел от юности моей, и никакого нечистого мяса не побывало в моих устах (Иез. 4:14). Ничего падшего и того, что было растерзано, не должны были есть священники; ни из птиц, ни из скота (Иез. 44:31). Здесь, так говорится о Царстве Господнем (в возрожденных), которое возникает на обновленной (возрожденной) земле. [3] Из всех этих цитат, вполне, и очевидно, что, во внутреннем смысле, понимается под словами "то, что было растерзано". Но, чтобы сделать это еще более ясным для понимания, рассмотрим такой пример из жизни. Когда человек, который поначалу ведет жизнь, согласную с высшим благом; то есть, тот, кто совершает благо своим ближним в силу своей первородной собственной и внутренней устремленности к благу, поддается и позволяет другим, кто находится в злах, убедить себя в том, что жизнь по благу ничего не дает ему для его спасения в вечность, например потому, что все люди все равно уже злы, ибо рождаются во зле (в грехе); или потому, что никто не может быть благим (добрым) человеком сам по себе; и, что поэтому, нет смысла и нужды совершать (делать) благие (добрые) дела и деяния (поступки); и, что для всех злых провидится

только лишь одно единственное средство для спасения, которое именуется верой; и, что поэтому, человек может быть спасаем через веру, даже, если он и не живет сам по себе жизнью блага; и, что спасение возможно, даже, если он примет такую веру в самый последний свой час перед смертью; и, если такой человек, который поначалу уже жил жизнью блага (добра), сам (подвергшись влиянию извне) позволит стать и быть в себе (в Собственном я) убежденным в этом настолько, что, затем, станет полностью пренебрегать всеми теми принципами, что были усвоены им от своей благой прежней жизни, а особенно тогда, когда он начнет, даже, относиться с презрением к ней, то он, тогда, как это, здесь, и говорится, становится "растерзанным овном". Ибо быть "растерзанными", в Слове, обычно приписывается к благам, в которые проникла ложь, разорвала и вывернула все в них наизнанку; и это значит то же самое, что от того блага уже ничего более не осталось; или, что его просто нет вживых. [4] Возьмем, также, для примера супругов (семейную пару), в которой он и она, как едино одно, были исполнены небесного блаженства, но, с течением времени, один, или оба супруга пустили в себе быть убежденными извне (со стороны), что их семья и союз есть только лишь по причине установленного в миру порядка; и, что это нужно лишь ради ухода за детьми, воспитания их и образования, и ради наследников и их наследства; а также, что семейные связи (супружеская близость и узы) есть не что иное, как дела и деяния, посредством которых один может раствориться, или расслабиться посредством другого, при условии, что это делается по взаимному согласию. В результате такого попущения, как только принимаются такие убеждения в веру, человек начинает отвергать всякую связь и небесное понимание семьи и супружества, и следовательно, приходит к предположению, что они основываются на прелюбодеяниях и непотребстве; отчего, собственно, он и приходит в то состояние духа, которое именуется "растерзанным овном" (погубленным, умершим благом). Так это происходит и во множестве других случаев. [5] Что все те ощущения (и люди), которые терзают, рвут и погубляют ощущения и блага (добра) у других, совершая (делая) это посредством (убеждения, или) навязывания им рассуждений и понятий, исходящих от внешних (мирских) вещей и ощущений, так это по той причине, что внутренние благие ощущения духа не могут проникать в человеческую жизнь по причине влияния (отталкивания) зла, господствующего в нижней части духа, что образуется при такой жизни. И это может быть очевидно из следующих отрывков. У Иеремии: ибо лев, вышедший из леса, умертвит возвеличившихся (и отступивших), волк пустынный истребит их остатки, леопард же будет подстергать их при их городах, отчего всякий, кто выйдет оттуда, будет растерзан (разорван), ибо преступления их умножились, а отступничество их увеличилось (Иер. 5:5-6). И у Амоса: Едом преследовал (убеждал) своего брата мечом и разрушил (уничтожил) в себе свое милосердие, ибо гневом своим он растерзал то, что (было в нем) от вечности, а враждебность свою он возвел в постоянство (Амос 1:11).

4172.

Я нес потери твои (Я принес остатки его). Что этим означивается то, что благо приходит именно оттуда (от Божественности Божьего Слова), очевидно из значения слов "нес потери (принес остатки)", представляющего собой состояние духа, делающего (совершающего) блага; и, здесь, речь идет о том благе, что рождено оттуда. Что касается зол, в которых есть вина человека, и зол, в которых его вины нет, которые, как уже было показано, означиваются под выражениями "падшие (трупы и кости)" и "растерзанные

остатки", то дело, здесь, обстоит так. Зло, за которое человеку вменяется вина, или зло, которое человек совершает (приобретает) путем своих собственных деяний и дел в жизни (во вменяемом состоянии), есть тем злом, которое он (при его совершении) утверждает в своих помыслах, доводя их, даже, до уверенности веры и внутренних убеждений. Такое зло (то есть, совершенное по воле, и по рассудку) не может быть изменено свыше, и остается, там (в человеческом духе), вовек (и в вечность). Тогда как то зло, за которое ему вина не вменяется, есть тем злом, о котором (при его совершении) человек не имеет какого-либо понятия, мысли и глубины необходимого понимания, посредством которых это зло могло бы проникать, проходить и превращаться в его внутренние убеждения и в его веру. Такое зло, на деле, остается только удерживаемым в его внешней части духа. И это по той причине, что (в такой форме) оно не способно проникать во внутреннюю часть человеческого духа и служить основанием для его извращения. Такой вид зла может сослужить службу человеку при его обращении во благо; ибо внутренняя часть человека, которая еще не была затронута (не была порушена) тем злом и не дала на него согласие, может распознать во внешней части духа зло, как зло, и, следовательно, может удалить его. При этом, так как внутренний человек может внятно видеть в себе зло, то он, вместе с этим, может по этой причине более четко различать и понимать блага. Ибо благо видится яснее и отчетливее, когда оно видится от противного (на фоне противоположности), чем от того, что ему близко и родственно; также, как на этом фоне человек становится более чувствительным и побуждаемым тем благом. Это и есть то, что подразумевается под словами о том благе, что приходит оттуда.

4173.

Моими руками ты их и возвращал. Что этим означает то, что это благо было от Него, очевидно из значения слова "руки", представляющего собой волю и власть (п. 878, 3387); и, в такой манере, то, что это было от Него; ибо то, что происходит по Его Собственной Воле (Власти), происходит от Него.

4174.

Будь то украдено днем, или украдено ночью. Что под этими словами означает зло, приносимое в человеческий дух представлениями о собственной заслуге, очевидно из значения слова "украдено", или "кража", означающего собой зла, исходящие от уверенности человека в своих собственных заслугах. Зло собственной заслуги приходит (является) тогда, когда человек приписывает (как бы ворует) высшее благо себе (своему Собственному я), и полагает, что это благо рождается и происходит единственно лишь от него самого (от его Собственного я), и на том основании желает и жаждет себе спасения за свои заслуги. Это зло и есть тем злом, что означено, во внутреннем смысле, под словом "кража". Но, что касается именно этого зла, то следует сказать, что все те люди, которые вступают в процесс духовного возрождения, поначалу, также, предполагают в себе то, что благо, совершаемое ими, происходит исключительно от них самих (от своего Собственного я), и, следовательно, что посредством того блага (добра), что они творят (делают), они и заслуживают спасения. Ибо их предположение о своих заслугах и спасении за то благо (добро), которое они делают, является итогом (результатом) их домыслов и предположений о том, что благо они совершают исключительно благодаря самим себе; так как первое предположение полностью согласно (соответствует) второму. Тем не менее, все те люди, которые достаточно продвинулись в своем возрождении, уже

не утверждают этого в своих мыслях, то есть, они не думают об этом и не убеждают себя в том, что это происходит именно так, и их понятия о собственных заслугах постепенно рассеиваются. До тех пор, пока центр тяжести человеческого духа пребывает во внешнем человеке, как это есть со всяким и каждым, когда он вступает в духовное возрождение и проходит в нем через его начало, то есть, через первый этап, он никак не может побудить себя делать благо каким-либо иным способом и средством, кроме, как посредством таких намерений и помыслов. И это по той причине, что размышлять и думать, при этом, он может только через понятия и помыслы своего внешнего человека. Но, когда центр тяжести человеческого духа выйдет (будет удален) из расположений внешнего человека, или из расположений своей похотливости, и установится в его внутреннем человеке; то есть, иными словами, когда Сам Господь проникнет сквозь внутреннего человека Своим светом высшего понимания, то, тогда, вместе с этим, становится просветленной и внешняя часть человеческого духа; ибо человек, тогда, начинает верить совсем иначе, и приписывать начало всякого блага в себе уже не Собственному я, но Самому Господу. Из всего этого и очевидно, что, здесь, подразумевается под злом собственной заслуги (или собственной самооценки), через которое в дух может приходить и благо. Ибо благо может, тогда, проникать в человеческий дух, в подобной же манере, как оно проникает через зло, за которое ему вина не вменяется, и о котором уже говорилось чуть выше. Тем не менее, когда человек войдет в свой наиболее зрелый возраст, с утверждениями и убеждениями из таких своих мыслей, и уверует в самом себе (в Собственном я), что он заслуживает личного спасения за все те блага, которые он совершает и делает, то это зло в нем уже въедается радикально (капитально), и уже не может быть в его духе изменено. Ибо такие люди (духи) утверждают себя до такой степени, что начинают уже претендовать и на то, что принадлежит одному лишь Господу в них (как будто они сами боги); и, в такой манере, они уже не дают себе принимать все те блага в том виде, в котором они постоянно проникают в них свыше от Господа, а сразу же, по их впадению, считают эти блага принадлежащими себе и как бы своей собственностью, а, следовательно, оскверняют его. Именно поэтому такие зла и означиваются, в своеобразной манере, под словом "украденное (сворованное)" (п. 2609).

4175.

Таким я был; днем терпел я жару, а ночью - холод, и сон мой отгонял от глаз моих. Что этим означиваются испытания (искушения), очевидно из значения слов "жара" и "холод", представляющего собой всякое ощущение, в котором слишком много любви, и всякое ощущение, в котором любви слишком мало; и, в такой манере, две крайности человеческих ощущений и чувств; из значения слова "день", представляющего собой состояние духа, когда вера и истины в нем пребывают в самом своем подъеме (разгаре, зените, максимуме); из значения слова "ночь", представляющего собой состояние духа, когда веры и истин в нем уже нет, или когда они пребывают в самом своем минимуме (п. 221, 935, 936); а также, из значения слов "сон отгонять от глаз", представляющего собой состояние непрерывности и постоянства искушений. Поскольку все эти ощущения и вещи знаковые, и имеют отношение к состояниям испытаний и искушений, то поэтому этими словами и означиваются состояния всевозможных искушений соблазнами, в своей крайней форме. Причина, почему словом "жара" означено всякое ощущение, в котором слишком много любви, заключена в том, что духовный огонь и жар (тепло) представляют собой ее полноту, или одну крайнюю сторону любви, тогда как духовный холод

представляет собой другую сторону и крайность любви, то есть, когда ее нет, или состояние ее отсутствие. Так как сама человеческая жизнь воистину не представляет собой ничего иного, кроме, как потоков желаний и любви, то отсюда и следует, что без любви человек вовсе не имеет какой-либо жизни. И, даже, более того, если только он пожелает это уразуметь, то он сможет познать, что весь жизненный огонь и все тепло в его собственном теле, также, происходит из этого источника. Тем не менее, под словом "холод" еще не означивается полное лишение всякой любви, но лишь лишение любви духовной и небесной; ибо именно такое лишение любви и является тем, что именуется духовной смертью. Когда человек лишается этой любви, то он, тогда, загорается любовью к себе и к миру. Эта любовь и есть той крайней точкой, или относительным полюсом холода в любви, а также, сутью состояния всякого духовного холода. И таковым это состояние есть не только у человека, живущего в физическом теле, но таковым оно есть, также, и тогда, когда он переходит в ту другую жизнь. Когда у человека, живущего в физическом теле, была бы отнята его любовь к себе и к миру, то он, тогда, бы стал настолько холодным, что в нем едва ли можно было бы уловить присутствие какой-либо своей собственной жизни; все, то же самое, было бы и тогда, если бы, вдруг (помимо его воли), его стали бы свыше принуждать думать, в святой манере, о небесных вещах и Божественных ощущениях. В той же другой жизни, когда такой человек приходит в среду духов адских, то сразу же вступает в огонь, или жар (тепло) своих собственных вожделений. Тогда как, если бы он стал приближаться к небесам, то, уже наоборот, этот огонь и тепло превратились бы в нем в холод, который становился бы тем более интенсивным, чем ближе он приближался бы к ним; и это сопровождалось бы усилением мучений, которые бы возростали по мере и степени их приближения. Именно этот холод и есть тем состоянием духа, которое подразумевается под словами "скрежет зубовой", ибо слова эти приписываются ко всем тем, кто пребывает в аду (Мф. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30; Луки 13: 28).

4176.

Эти двадцать лет я служил тебе в твоём доме. Что этим означивается Его (Господа) Собственное я, очевидно из значения слова "двадцать", представляющего собой остатки (запасы) блага (п. 2280), и которое, когда приписывается к Господу, означивает собой то, что Он приобрел (внутренне) в Себе (п. 1906); а, тем самым, (блага и истины) в Его Собственном я (в Его Человеческой Сущности). Очевидно это и из значения слова "служил", представляющего собой Его Собственную волю (власть), когда это слово приписывается Господу (п. 3975, 3977).

4177.

Четырнадцать лет за двух дочерей твоих. Что этим означивается первый период, того порядка и той последовательности, в которой Он по Собственной Воле (Власти) приобрел в Себе устремления (любви) к истине, очевидно из значения слова "четырнадцать, или две недели, представляющего собой первый период; ибо, в Слове, понятием "недели" означивается не что иное, как всякий полный период, большой, или малый (п. 2044, 3845). А, когда две недели именуются, как едино один период, то они имеют, тогда, одно и то же значение, ибо если число удвоено, или умножено само на себя, то от него не отнимается его значение. Откуда, теперь, и очевидно, что понимается, здесь, под числом "четырнадцать", или под двумя неделями; учитывая то, что под "двумя дочерьми", и,

здесь, это Рахиль и Лия, означаются любви (устремления) человеческого духа к истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819); что под "дочками" понимаются любви, очевидно по п. 2362.

4178.

И шесть лет за стада твои. Что этим означивается то, что Он по Своей Собственной Воле (Власти) приобрел в Себе, впоследствии (во второй период), и блага, очевидно из значения слова "шесть", представляющего собой сражения и труды (п. 720, 737, 900), и которое, здесь, относится к тому, что происходит в завершение сражений и трудов; и, в такой манере, все то, что приходит следом; и из значения слова "стада", представляющего собой блага (п. 343, 2566, 3518).

4179.

А ты переменял мою награду десятью путями. Что этим означиваются перепады в состояниях Его человеческого духа, когда Он примерял эти блага к Себе (к Собственному я), очевидно из значения слова "награда", когда оно приписывается к Господу, и представляющего собой значение благ, оцениваемых (в Собственном я) от самого себя (п. 3996, 3999); и, таким образом, когда Он примерял эти блага к Себе; и из значения слова "переменял" их, представляющего собой состояния блага (блаженства), означиваемого именем "Лавана", происходившие в Нем. "Десятью путями (способами)" - значит с исключительно огромными перепадами и изменениями (п. 4077).

4180.

Если бы не Бог отца моего, Бог Аврахама, и Страх перед Исааком, которые были со мной. Что этим означивается – если бы не Божественность (присутствие Божьего Духа) и не Божественность (Чистота) Его Человека, очевидно из значения выражения "Бог отца моего", когда это приписывается к Господу, и представляющего, тогда, Божественность, что касается блага; из значения слова "Отец", представляющего собой Божественное благо, и слова "Сын", представляющего собой Божественную истину (п. 2803, 3704); и, здесь, Божественное благо в каждой Сущности; из значения слов "Бог Аврахама", представляющего собой Сам Божественный Дух Иеговы, который именуется Божественной Сущностью, ибо Аврахам представляет собой Господа, что касается Самого Иеговы (п. 2011, 3439); а также из значения слов "Страх Исаака", представляющего собой Божественную Человечность Господа. Слово "Страх" упоминается тогда, когда имеется в виду Божественная истина, ибо Божественная истина несет в себе боязнь, страх и ужас для всех тех, кто не пребывает в благе, но не так это с Божественным благом, которое никогда никого не пугает. То же самое имеется в виду и далее в этой главе, где Лаван "покаялся Иакову из-за Страх перед отцом его Исааком" (стих 53). Ибо, так как Лаван, стал, тогда, отделенным от Иакова (то есть, промежуточное благо отделилось от блага Божественного), то он и вошел в такое состояние духа, когда появляется желание причинить зло другому; ибо это, вполне очевидно из тех слов, что были сказаны Лаваном. Поэтому, так как он был в таком состоянии духа, то и было сказано о "Страхе Исаака". Что "Страх Исаака" означивает собой страх перед Богом Исаака, может усмотреть всякий, также как и то, что Лаван вошел именно в такое состояние. Что Исааком представлена Божественная Человечность Господа; и, что эта Человечность, выражается в форме Божественности человеческого рассудка, уже было



сказано в п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210, 3973. [2] Что касается Божественной истины, которая исходит от Господа, и которая приносит с собою боязнь всем тем, кто не пребывает в благе; и, что это не так, что касается Божественного блага, то дело, здесь, заключается в следующем. Святость всякого человеческого духа, которая производится Господом, имеет в себе и Божественное благо, и Божественную истину. Они от Господа приходят постоянно. От них является свет, который проходит сквозь небеса, а уже от того света небес рождается тот свет (понимания), который проникает сквозь человеческие умы, ибо только в том свете есть мудрость и понимание. Но этот свет, или мудрость и понимание, влияет на всех (каждого) в соответствии со своим собственным их восприятием, или приемом. Все те люди, которые пребывают во зле, не воспринимают Божественное благо, ибо они не пребывают в любви и милосердии; и это по той причине, что всякое благо (добро) принадлежит лишь любви и милосердию. Однако ж, Божественная Истина, может быть доступна и воспринята, даже, людьми злыми, но только лишь через их внешнюю часть человеческого духа, но никак не через их внутреннюю часть. [3] Все блага и истины похожи на тепло и свет от солнца. Духовное тепло есть потоками любви, и, следовательно, потоками блага (блаженства), тогда как духовный свет есть потоками веры (уверенности), и, таким образом, потоками истин. Когда тепло принимается от солнца, то деревья и цветы произрастают и производят листья, цветы и плоды, или семена. Это происходит во время весны и лета. Однако, когда тепло от солнца не воспринимается, но воспринимается только лишь свет, то ничего не произрастает, а всякий рост растительности замедляется и останавливается; как это и происходит во время осени и зимы. Все точно также, происходит и в плане духовного тепла и света, которые приходят в человеческий дух от Господа. Когда человек пребывает в состоянии подобном весне, или лету, то он, тогда, воспринимает блага любви и милосердия, и производит плодоношения (благ и истин); но, когда он пребывает в состоянии похожем на осень, или зиму, то он не воспринимает свыше благ любви и милосердия, и, соответственно, остается бесплодным. Тем не менее, он все еще может воспринимать свет, то есть, может познавать и понимать ощущения и вещи, присущие вере, то есть, ее истины. Зимний свет имеет такой эффект по той причине, что он предоставляет и цвет, и красоту, и делает их заметными, точно как летний свет, но только лишь с той разницей, что он не проникает во внутреннюю часть духа, ибо нет в нем того летнего тепла, и, следовательно, нет в нем силы того ускорения. [4] Поэтому, когда благо (добро) не воспринимается, но только лишь один свет, и так как тепло, тогда, не принимается (не поступает) в объекты, то уже принимаются только лишь образы от формы и красота от света, а оттого существует лишь холод внутри. А там, где пребывает холод внутри, туда приходит оцепенение во всем, и происходят, как бы сокращения (страх, судороги) и дрожь (трепет), когда свет являет себя там. Это и есть то, что вызывает боязнь, страх и ужас в живущих так ощущениях. Через такое сравнение, в некоторой степени, можно уразуметь, каким образом рождаются боязни, страхи и ужасы, которые приходят ко злему человеку, то есть, что они происходят не от Божественного блага, но от Божественной истины. Ибо это происходит тогда, когда они уже не воспринимают Божественное благо, но, все еще, воспринимают Божественные истины. Также это происходит и по той причине, что Божественная истина без участия Божественного блага (добра) не может проникнуть в ощущения внутренние, но точно приклеивается к наиболее внешним ощущениям и крайним, то есть, к ощущениям внешнего человека, и, в основном, к его чувственной части. По этой причине, иногда, человек видится прекрасным, по своей

внешней форме, тогда как, по своей форме внутренней он может быть грязным и ужасным. Из всего этого, также, можно усмотреть и то, каковой по сути является человеческая вера (уверенность), присущая сегодня большей части людей, и о которой они говорят, что она спасает и без совершения добрых дел; то есть, без желания и делания блага. [5] Так как Божественная истина происходит от Божественного Человека, но не от Божественного Духа Иеговы, то поэтому под словами "Страх Исаака", здесь, означает Божественный Человек. Ибо, как только что было сказано, именно Божественная истина есть то, чего все ужасно боятся, но не Божественное благо. Что именно Божественная истина происходит от Божественного Человека Господа, но не от Самого Божественного Я (Божьего Духа Иеговы), это является тайной до сих пор не раскрытой. И дело, здесь, заключается в следующем. Перед Господним приходом в мир Само Божественное Я (Сам Иегова) проникало (охватывало, соответствовало) всецело всем небесам; и так как небеса по большей части состояли из ангелов небесных, то есть, из всех тех, кто пребывал в благах любви, то через это проникновение (наитие), силою Божественного Всемогущества, свет, входящий в небеса, и несущий мудрость и понимание, проходил и нес их еще далее, в человеческий мир. Но после того, как человеческий род удалил себя (отвернулся) от Божьего блага (добра) любви и милосердия, то этот свет, идущий через небеса, уже не мог более быть таким производительным (действенным), отчего высшая мудрость и понимание, прекратили проникать в души человеческого рода и побуждать их. Именно по этой причине, то есть, по высшей необходимости и для спасения, Господь и пришел в мир, и сделался человеком Согласно Себе и Божественным. И это для того, чтобы посредством Своего Божественного Человека (Своей Божественной Человечности) Он по Собственной Воле (Власти) мог бы излить Божественный Свет, и, в такой манере, просветить самые крайние небеса и самый крайний мир. Он был Самим Светом от вечности, ибо был тем Светом, что сияет от Самого Божественного Я Вселенной (Иеговы), проникая сквозь все небеса. И это был Сам Иегова, который вошел в человека, и сделал его Божественным. И, когда Его человек (Иисус) был сделан Божественным, то Он (Иегова) уже мог по этой причине просветлять не только небесные небеса, но и небеса духовные, а также, и внутренние небеса человеческого рода, которые, с этого момента, стали способны принимать туда Божественную истину и воспринимать (получать) от нее высшее благо, то есть, любовь к Господу и милосердие к ближнему. Как это и очевидно в Евангелии от Иоанна: тем многим, которые примут Его, Он даст власть быть детьми (сыновьями) Божиими, и тем, которые уверуют в имя Его; и они будут рождены не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога (Ин. 1:12-13). [6] Из всего того, что только что было сказано, теперь, можно усмотреть и то, что означено под словами, упоминаемыми в Евангелии от Иоанна: Слово было от начала, и Слово было Божиим, и Слово было Бог. Оно было Божиим от начала. Все ощущения и вещи были сделаны посредством Него, и без Него ничто не было сделано (совершено), что было сделано (совершено). В Нем была жизнь, и жизнь была светом для человечества. Этот свет и есть светом истины, который просветляет всякого человека, приходящего в мир (Ин. 1:1-4, 9 и далее). "Слово", здесь, означает Божественную истину. Тем не менее, то, что Господь есть и Божественным благом, для каждой сущности (живого создания); и, что Божественная истина происходит от Него (как от блага), может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3704. Что Божественное благо не может быть воспринято ни человеком, ни, даже, ангелом, но только Божественным Человеком Господа, это означено под словами в Евангелии от

Иоанна, что приведены ниже: никто не видел Бога в какое-либо время; Единородный Сын, пребывающий в груди Отца, Он явил Его (Ин. 1:18). Но Божественная истина может быть воспринята лишь в том качестве, в котором она может быть принята человеком, который получает ее, причем и Божественное благо в этой истине может помещаться совершенно различно, ибо это будет зависеть от формы приемника. [7] Таковы есть те тайны, которые предстают перед ангелами, когда человеком читаются эти слова: "если бы не Бог отца моего, Бог Абрахама, и Страх перед Исааком, которые были со мной". Из всего вышесказанного, вполне очевидно, насколько глубоко простирается все то небесное знание, которое пребывает в Слове, и в каждом конкретном Его выражении, даже, когда ничего из этого вовсе и не очевидно по буквальному смыслу; и то, каковой есть мудрость ангельская по сравнению с человеческой мудростью; и то, что ангелы пребывают в наивысших тайнах Слова, тогда как человек, даже, и понятия не имеет, что внутри, в Слове, есть какая-то тайна. Тем не менее, все ощущения и вещи, которые были упомянуты чуть выше, составляют лишь очень немногие из них, потому что в этих тайнах ангелы видят и воспринимают ощущения и вещи настолько бесчисленные, что их можно отнести к вещам относительно безграничным, и для которых едва ли могут быть найдены средства для описания человеческой речью, ибо она вовсе не обладает теми запасами понятий, чтобы быть достаточной для их выражения; также, как и мирской человеческий ум, совсем еще не способен принимать их.

4181.

То уж, наверняка, ты выгнал бы меня ни с чем. Что этими словами означивается то, что все Божественные ощущения и вещи, пришедшие свыше, были бы приписаны Собственному я, очевидно из значения слов "выгнал бы ни с чем", представляющего собой отнять все у другого, и, таким образом, приписать (присвоить) все ощущения и вещи себе.

4182.

Бог увидел мои страдания и усталость моих рук, и рассудил вчерашней ночью. Что этим означивается то, что все ощущения и вещи (истины и блага) совершаются по Его Собственной Воле (Власти) и происходят единственно от Него Самого, очевидно из значения слов "страдания" и "усталость рук", представляющего собой искушения. И так как лишь посредством искушений и побед Господь мог присоединять Божий Дух Иеговы к духу Своего человека, то лишь последовательно и со временем Он смог сделать Свой человеческий дух Божественным полностью; и это посредством Своей Собственной Воли (Власти). Именно эти вещи и означены под этими словами. Что посредством искушений и побед Господь присоединял в Себе Божественные ощущения к ощущениям человеческим, и, в конце концов, сделал последние Божественными в силу Своей Собственной Воли (Власти), может быть очевидно из сказанного ранее в п. 1661, 1737, 1813, 1921, 2776, 3318. А, что "мышцы рук", или "рука" представляют собой силу, было сказано в п. 878, 3387; откуда следует, что это касается и слов "мои ладони", или "руки". Фраза "Бог увидел и рассудил" означивает собой Божественность Господа, что касается того, что именно Божий Дух Иеговы, который пребывал в Нем, и который и был Им Самим, и совершал это.

4183.

Стих 43. А Лаван ответил, и сказал Иакову так, дочери - мои дочери, и дети - мои дети, и стадо – мое стадо, и все, что ты видишь, это мое; но могу ли я сделать в этот день что-либо с этими моими дочерьми, или с их сыновьями, которых они родили? "А Лаван ответил, и сказал Иакову" означает неясное состояние внутреннего восприятия; "дочери - мои дочери, и дети - мои дети, и стадо – мое стадо" означает, что все устремления к истине, и все истины и блага, воспринимаются, как свои собственные (лишь в своем Собственном я); "и все, что ты видишь, это мое" означает то, что так это происходит со всякой человеческой способностью восприятия и понимания; "но могу ли я сделать в этот день что-либо с этими моими дочерьми, или с их сыновьями, которых они родили?" означает то, что он (Собственное я) уже не смел присваивать их самому себе.

4184.

И Лаван ответил и сказал Иакову. Что этим означается неясное состояние внутреннего восприятия, очевидно из значения слов "ответил и сказал", представляющего собой восприятие. Что в исторической части Слова, "сказал" означает внутреннее восприятие, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1898, 1919, 2080, 2862, 3395, 3509. Что это состояние внутреннего восприятия неясное, очевидно из тех слов, которые сказал Лаван; а именно, что и дочери, и сыновья, и стада были все от него, но в то же время они ему не принадлежали; а также, из внутреннего смысла этих слов; то есть, что все возможные промежуточные блага могут восприниматься человеком лишь, как блага и истины свои собственные. Что уже было сказано в отношении ответов, или слов Лавана, можно посмотреть в п. 3974, 4113.

4185.

Дочери - мои дочери, и сыновья - мои сыновья, и стада – мои стада. Что этим означается то, что все устремления к истине, и все истины и блага, воспринимаются, как свои собственные (лишь в своем Собственном я), очевидно из значения слова "дочери", а, здесь, это Рахиль и Лия, и представляющего собой любви (устремленности) человеческого духа к истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819); из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 3373); а также из значения слова "стада", представляющего собой блага (п. 343, 1565, 2566). Что всякое человеческое Собственное я (понимает и делает их тогда, когда) присваивает их самому себе и считает, как если бы они были его собственными, очевидно, ибо Лаван сказал: "дочери - мои дочери, и сыновья - мои сыновья, и стада – мои стада".

4186.

Все, что ты видишь, это мое. Что под этими словами означается то, что так это происходит со всякой человеческой способностью восприятия и понимания, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой и внутреннее восприятие, и внутреннее понимание (п. 2150, 3863); и, в такой манере, и то, что так это происходит со всякой человеческой способностью восприятия и понимания истин и благ, принадлежащих духу. Как все это происходит, уже было сказано, и было проиллюстрировано посредством тех явлений, что происходят в той другой жизни. А именно: иллюстрацией того, что когда духи, главным образом, все те, которые пребывают в своего рода промежуточных обществах и состояниях, попадают в преддверие ангельских обществ, то они входят в такое внутреннее состояние, в котором уже, не знают ничего иного, кроме, как того, что

устремления к благам и истинам, которые проникают (наитствуют, втекают) в них от тех ангельских обществ, является их собственными, ибо таковым становится состояние всякого духа в силу сочетания и связи желаний и мыслей в той другой жизни. И по мере того, как они все теснее соединяются с тем ангельским обществом, то уже и мысли у них делаются (становятся) точно такими же. И напротив, когда эти же самые духи отделяются от ангельского общества, то они входят в состояние возмущения; а, когда они приходят в такое состояние возмущения, то они уже входят в состояние неясное и сокрытое (о котором говорилось чуть выше, в п. 4184). И в этом состоянии они уже не имеют прежнего восприятия, и они уже начинают присваивать себе блага и истины, которые принадлежат другим ангельским обществам, и к которым они привязываются такой же связью, как описано выше. Именно такое состояние и описывается в этом стихе. Более того, посредством многих опытов, мне было дано познать, каким образом устремления человеческого духа к благам и истинам принимаются у других. Духи, пребывающие в таких состояниях, некоторое время пребывали и со мною; и когда они соединялись со мной посредством некоторых своих устремлений, то они уже не знали (ничего) иного, кроме, как того, что все мои мысли и желания, для них были, как бы их собственными. Они мне сообщили, что и со всеми людьми все происходит точно так же. Ибо каждый человек имеет при себе духов, которые, как только они приходят к нему и вступают в свои устремления (любви, привязанности), уже не знают ничего иного, кроме, как того, что все ощущения и вещи, которые принадлежат человеку (то есть, все его желания и мысли), принадлежат им самим. В такой способ, духи соединяются с человеком, и через них человек ведется и управляется Господом (п. 2488). О тех некоторых фактах, которые должны были бы быть приведены, здесь, для иллюстрации моего духовного опыта, извлеченного из той жизни, будет сказано в конце этой и последующих глав.

4187.

Но могу ли я сделать в этот день что-либо с этими моими дочерьми, или с их сыновьями, которых они родили? Что этим означивается то, что Он (Его Собственное я) уже не смел (не смело) присваивать их самому себе, очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой устремленности человеческого духа к истинам; и из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (как это говорилось уже чуть выше, в п. 4185). Что под словами "но могу ли я сделать в этот день что-либо с ними?" означивается то, что Собственное я уже не имеет смелости присваивать их себе, очевидно из всего того, что было сказано прежде. А именно: что Бог сказал ему во сне - "обрати внимание в себе, не переходишь ли от блага ко злу, когда говоришь с Иаковом" (стих 24).

4188.

Стихи 44-46. Пойдем же, теперь, и заключим союз, я и ты, и пусть он будет во свидетельство между мною и тобою. И взял Иаков камень и установил его столбом-памятником. И сказал Иаков своим братьям - наберите камней (собирайте камни), и они взяли камни, и воздвигли холм, и они ели там на холме. "Пойдем же, теперь, и заключим союз, я и ты, и пусть он будет во свидетельство между мною и тобою" означивает сочетание (соединение) Божественности в природных ощущениях духа с благами (блаженствами) от совершаемых человеком дел, в которых пребывают все те, которые находятся вне церкви, то есть, язычники; "и взял Иаков камень и поставил его памятником (столбом)" означивает такие истины и происходящие оттуда поклонения; "и Иаков сказал

своим братьям" означает всех тех, кто пребывает в благе (блаженстве) от деяний (и дел); "собирайте камни; и они взяли камни, и воздвигли холм (возвышенность)" означает истины от блага (добра); "и они ели там на холме" означает усвоение Божественности от блага (внутреннего блаженства).

4189.

Пойдем же, теперь, и заключим союз, я и ты, и пусть он будет во свидетельство между мною и тобою. Что этим означается сочетание (соединение) Божественности в природных ощущениях духа с благами (блаженствами) от совершаемых человеком дел, в которых пребывают все те, которые находятся в стороне (вне церкви), то есть, язычники, очевидно из значения слова "союз (завет)", представляющего собой совместный союз (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021); из представления, здесь, имени Лавана, которое стоит за словом "я", и означающего собой благо в деяниях и делах человеческих, как это будет показано чуть далее; и из представления имени Иакова, которое, здесь, стоит за словом "ты", и означающего собой Божественность в природной части человеческого духа. [2] Что под "Лаваном", здесь, означены блага в деяниях и делах человеческих, в которых находятся все те, которые пребывают в стороне (вне церкви), или язычники, так это по той причине, что в связи с тем, что Лаван стал уже отделен от Иакова (то есть, от блага промежуточного на пути к благу Божественно-природному), то он уже больше и не мог представлять собой это посредническое благо, но так как он все же служил предшествующим тому средством, то поэтому он все еще представлял собой некоторые формы блага, а по факту, те виды блага, которые пребывают в стороне (вдали от церкви), или блага вспомогательные. Что прежде, когда Лаван был еще не соединен с Иаковом, он представлял собой вспомогательное (окольное) благо, было сказано в (п. 3612, 3665, 3778); и, следовательно, в такой манере, он представлял и блага, пребывающие в стороне от церкви, характер которых будет показан в дальнейшем. Все происходящее с Лаваном похоже на происходящее с Лотом, и происходящее с Измаилом. Ибо, пока Лот был с Авраамом, то он представлял собой Господа, что касается Божественности наивнешней чувственной части духа человека (п. 1428, 1434, 1547, 1597, 1598, 1698); но, когда он стал пребывать уже отдельно от Авраама, то он уже стал представлять собой всех тех, кто пребывал во внешних богослужениях, но все еще продолжал пребывать в милосердии (п. 2317, 2324, 2371, 2399), также как и ряд последовательных состояний такой церкви (п. 2422, 2459). [3] Нечто подобное было и с Измаилом. Пока он был с Авраамом, то он представлял собой Господа, что касается Его первых природно-рассудочных состояний духа (п. 1893, 1949-1951); но, когда он, впоследствии, снова был отделен, то он уже стал представлять собой всех тех, кто именуется духовным (п. 2078, 2691, 2699, 3263, 3268). Таков же случай и с Лаваном. Причина в том, что, несмотря на то, что разделение уже произошло (было сделано), сочетаемость между ними все еще оставалась, но уже совсем не та, что была прежде. Именно по этой причине, Лаван, здесь, и в том, что последует в дальнейшем, стал представлять собой блага в деяниях и делах человеческих, и это такие блага, какими они есть у всех тех, которые пребывают в стороне от церкви, то есть, у язычников. Что язычники, как говорено, находятся во вспомогательных благах, так это потому, что они пребывают вне Церкви. Те люди, которые пребывают в церкви, находятся в истинах и благах, не принадлежащих путям окольным (вспомогательным дорожкам) прихода к Господу, но находятся на пути прямом, так как они имеют Божье Слово, и через это Слово

они имеют прямую связь с небесами, а через небеса с Господом. Но с язычниками это не так, ибо они не имеют Слова, и, следовательно, не знают Господа. По этой причине о них и сказано, что они пребывают в стороне. Под этими язычниками означиваются те люди, которые находятся в благих деяниях и в благих делах человеческих; или же те, кто пребывает во внешних ощущениях духа, внутри которых содержатся блага милосердия. Эти и есть теми, что именуются "блага в деяниях и делах человеческих", но не "благие дела"; ибо благие (добрые) дела могут совершаться и не с целью достижения блага, но не так это с благами в деяниях.

4190.

И взял Иаков камень и поставил его памятником (столбом). Что этим означиваются такие же истины и происходящие оттуда поклонения, очевидно из значения слова "камень", представляющего собой истину (п. 643, 1298, 3720); а также, из значения слова "столб (памятник)", представляющего собой происходящие оттуда поклонения, то есть, поклонения, которые основываются на истинах (п. 3727). Из этого и очевидно, какие такие истины и происходящие от них поклонения означиваются этими словами. Сказано "такие же истины", а понимаются те, которые существуют у язычников. Ибо, хотя язычники ничего и не знают о Божьем Слове, и, следовательно, ничего не знают и о Господе, они, тем не менее, имеют внешние истины, точно такие же, как и у христиан. Как, например, о том, что Богу (Создателю) следует поклоняться со святым почитанием; что необходимо соблюдать религиозные праздники; что должно почитать родителей; что не должно ни воровать, ни прелюбодействовать, ни убивать, ни зариться (жаждать, завидовать) на имущество (блага) ближнего своего. Откуда, следует, что они имеют такие же истины, как и в Десятисловии, которые, также, относятся и к правилам жизни в церкви. Мудрейшие среди них соблюдают эти законы истины не только во внешней форме, но и во внутренней. Ибо они считают, что те вещи, которые установлены под запрет по закону истины, противоречат не только их религиозным взглядам, но и всякому благу внешнему и общему; и, таким образом, относят в себе эти заповеди к своему внутреннему долгу, который они рассматривают, как обязанность, вмененную человеку; и что, следовательно, преступать их противно всякому милосердию; хотя они и не так хорошо знают, что же такое вера. В своем неведении они имеют некий особый род совести (сознания), супротив которой они не желают действовать, и, фактически, некоторые из них, так никогда этого и не делают. Из всего этого и очевидно, что Господь управляет их внутренними ощущениями, хотя они и пребывают в неведении (безвестности) о том; и, что, в такой манере, Он придает (прививает) им способность принимать внутренние истины, которые они, также, как и многие люди церкви, получают в той другой жизни. О том, что уже было показано ранее, в отношении язычников, можно посмотреть в п. 2589-2604. [2] Как-то раз мне было позволено разговаривать с христианами, в той другой жизни, о состоянии и участии язычников, живущих вне церкви: о том, что они получают истины и блага веры легче, чем христиане, которые не жили по заповедям Господа; о том, что христиане думают о них жестоко и безжалостно, полагая, что все, кто пребывает вне церкви, прокляты, ибо это согласно с тем правилом (канонем), что вне Господа невозможно никакое спасение. И тогда я им сказал следующее. Действительно, истинно то, что без Господа нет спасения; но язычники, если они жили во взаимной любви (любви к ближнему), и совершали согласно своего рода совести, дела праведные и достойные, только за одно это и получают веру и признание Господа, в той другой жизни, более

легче, чем все те христиане, которые пребывали в церкви, и которые не жили согласно такого же милосердия. Более того, христиане пребывают в особого рода фальшах, будучи уверенными в том, что небеса назначены только для них одних; это происходит по той причине, что они, хотя и имеют книжное Слово, написанное на бумаге, все же они не удерживают Его в своих сердцах; они, вроде бы и знают Господа, но, тем не менее, не верят тому, что Он есть Божественным Духом Иеговы, что касается Его Всечеловеческой Сущности. Они признают Его только, как обычного человека, усматривая в Нем крайнюю Его сущность, которую они называют Его человеческой природой. Отчего, следовательно, когда они предоставлены самим себе и своим собственным мыслям, они не думают о Нем, не говоря, уже о том, чтобы поклоняться Ему. Таким образом, они и оказываются среди всех тех, которые находятся вне Господа, и для которых (уже точно) нет спасения.

4191.

И Иаков сказал своим братьям. Что этим означиваются все те, кто пребывает в благе (блаженстве) от деяний (и дел), очевидно из представления образа Иакова, означивающего собой Божественность в природной части человеческого духа Господа (о которой говорилось выше); а также, из значения слова "братья", представляющего собой блага (п. 3815, 4121); а, здесь, еще и всех тех, кто пребывает в благе от деяний (и дел), и кто есть язычниками, как это и было показано выше (п. 4189). Ибо все, кто пребывает в истинных благах, соединяются с Божественностью Господа, и на основании именно такого соединения они и именуется "братьями", даже, Самим Господом. Как это в Евангелии от Марка (когда к Нему пришли Его мать и братья): Иисус, осмотрев сидящих вокруг Себя, сказал - вот матерь Моя, и братья Мои; ибо всякий исполняющий волю Божию, тот Мне – и брат, и сестра, и мать (от Марка 3:31, 34-35). Что всякое сочетание (соединение) происходит посредством любви и милосердия, каждый легко может усмотреть и так; ибо духовное сочетание и есть не что иное, как любовь и милосердие. Что любовь к Господу представляет собой и сочетание с Ним, также, очевидно. А, что милосердие (любовь) к ближнему есть, также, то же самое, очевидно из слов Господа в Евангелии от Матфея: так как вы сделали это одному из сих меньших братьев Моих, то вы сделали это и Мне (Мф. 25:40); относятся же эти слова к делам милосердия.

4192.

Собирайте камни; и они взяли камни, и воздвигли холм (возвышенность). Что этим означиваются истины от блага (добра), очевидно из значения слова "камни", представляющего собой истины (о которых уже шла речь чуть выше, в п. 4190); а также, из значения слова "холм (возвышенность)", представляющего собой благо. Что "холм" означивает собой благо (добро), так это потому, что в древние времена, прежде чем люди строили алтарь (жертвенник), они насыпали, там, холм, и ели вместе на нем, во свидетельство того, что они были соединены вместе любовью. Но, потом, когда представления древних стали почитаться, как святые, то выстраивание холмов было заменено на возведение холмов из камней, расположенных уже более упорядоченно (Иисус Навин 22:28, 34). Это и является причиной того, почему слово "холм" имеет точно такое же значение, как и слово "алтарь"; а именно, благо любви; под "камями" же в них, означивались истины веры.

4193.



И они ели там на холме. Что этим означается усвоение от блага (внутреннего блаженства) Божественных ощущений, очевидно из значения слов "они ели (вместе)", представляющего собой сочетание, союз и усвоение (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 3832); а также, из значения слова "холм", представляющего собой благо (о котором говорилось чуть выше, в п. 4192); и, здесь, благо Божественности.

4194.

Стихи 47-50. И назвал его Лаван Иегар-Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван - этот холм есть свидетельством (свидетелем) между мною и тобою, на сегодня, и потому он назвал его - Галаад; и Мицпа; ибо он сказал, Иегова усмотрит между мною и тобою, ибо мы должны будем скрывать человека от своих товарищей. Если станешь отвергать моих дочерей, и если возьмешь еще женщин сверх моих дочерей, то не будет человека у нас; смотри же, Бог свидетель между мною и тобою. "И назвал его Лаван Иегар-Сагадуфа" означает его качество со стороны блага, представленного Лаваном; "а Иаков назвал его Галаадом" означает его качество со стороны блага Божественно-природного; "и сказал Лаван - этот холм есть свидетельством (свидетелем) между мною и тобою, на сегодня, и потому он назвал его - Галаад" означает, что так оно будет и в вечности, следовательно, означено его качество снова; "и Мицпа; ибо он сказал, Иегова усмотрит между мною и тобою" означает явление Божественности в природной части человеческого духа Господа; "ибо мы должны будем скрывать человека от своих товарищей" означает отделение (языческого блага) от того, что пребывает в церкви; "если станешь отвергать моих дочерей, и если возьмешь еще женщин сверх моих дочерей, то не будет человека у нас" означает, что устремленности к истинам должны оставаться в Церкви; "смотри же, Бог свидетель между мною и тобою" означает подтверждение (укрепление).

4195.

И назвал его Лаван Иегар-Сагадуфа. Что этим означается его качество со стороны блага, представленного Лаваном, очевидно из значения слова "назвал" и "называть по имени", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 2009, 2724, 3421). На одном из наречий Сирии, откуда вышел Лаван, "Иегар-Сагадуфа" означает собой "холм свидетелей". В древние времена такие холмы (курганы) были знаками, или свидетельствами (свидетелями), а потому, они служили, также, и для поклонения Богу. И, здесь, также, холм (курган) понимается, как знак и свидетельство; ибо знак, указывает на некую границу, проходящую там; а свидетельство – на то, что, там, был совершен завет (сочетание), и что ни один из сочетавшихся не должен переходить за этот знак (грань), чтобы сделать зло другому. Как это и очевидно из слов Лавана: этот холм - свидетель, и столб (памятник) - свидетельство, что ни я не перейду через этот холм к тебе, ни, что ты не перейдешь за этот холм ко мне, и за этот памятник, для зла (Быт. 31:52). Из этого и очевидно то, что "Иегар-Сагадуфа" (или "холм свидетельства") заключает в себе исторически. Но, во внутреннем смысле, это имя означает собой качество блага от истин, со стороны Лавана, то есть, со стороны всех тех, кто пребывает в благах деяний и дел, то есть, со стороны язычников.

4196.

А Иаков же назвал его Галаадом. Что этим означает его качество со стороны блага Божественно-природного, очевидно из представления образа Иакова, означающего собой Божественность в природной части человеческого духа Господа, о которой уже не раз говорилось выше. На языке Писания, или на наречии Ханаана, откуда пришел Иаков, "Галаадом" означивались "холмы (курганы)" и "свидетельства", или "холмы свидетелей". Что же означает собой "холм свидетельства", во внутреннем смысле, будет сказано, теперь, в том, что последует далее.

4197.

И сказал Лаван - этот холм есть свидетельством (свидетелем) между мною и тобою, на сегодня, и потому он назвал его – Галаад. Что этим означает то, что засвидетельствованное (принятое) истиной благо будет пребывать в вечность; и, что, в такой манере, означено его новое качество, очевидно из значения слова "холм", представляющего собой благо (п. 4192); а также, из значения слова "свидетельство", представляющего собой подтверждение (принятие) блага истиной (о котором будет, теперь, говориться ниже); из значения слова "этот день (сегодня)", представляющего собой вечность (п. 2838, 3998); а также, из значения слова "назвал", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 2009, 2724, 3421). Само качество выражено именем "Галаад", ибо в древние времена через имена выражались некие качества (п. 340, 1946, 2643, 3422). Отсюда и очевидно, что означает под словами "и сказал Лаван - этот холм есть свидетельством между мною и тобою, на сегодня, и потому он назвал его – Галаад". А именно: они свидетельствуют о соединении (сочетании) блага, означиваемого, здесь, именем "Лавана" с благом Божественно-природных ощущений, в Человеке Господа; и, в такой манере, о соединении с Господом всякого из язычников посредством блага, ибо именно такое благо (языческое), с этого момента, и стало означиваться именем Лавана (п. 4189). Истины же этого блага есть тем (холмом, Галаадом), что свидетельствует о таком сочетании; хотя, пока они живут в мире, их благо пребывает, как бы в стороне от Церкви, ибо они не знают Божественных истин Иеговы. Но так как они живут в благе от Господа (то есть, в благе взаимной любви), то, хотя они, поначалу, и не имеют доступа к Божественным истинам, исходящим непосредственно от мирского Первоисточника Божественности (то есть, из Божьего Слова), тем не менее, внутренний путь к свойственному им благу всегда находится в готовности стать открытым для них; ибо он откроется пред ними, в той другой жизни, как только они будут наставлены в истины веры и истины о Господе. Немного по-другому, обстоит дело с христианами, которые уже находятся в прямом соприкосновении с Божественными истинами (Божьего Слова), то есть, с теми из них, которые, еще живя в мире, пребывают во взаимной любви, а, особенно, с теми, которые пребывают в любви к Господу. Ибо по этой причине они вступают в небеса без какого-либо наставления, хотя и при том условии, чтобы среди их истин не было бы никаких фальшей, и которые, там, в самом начале должны быть развеяны. Но у тех христиан, которые не жили в благе милосердия, все происходит наоборот, и путь (поток) с небес, проходящий сквозь них прямо, закрывается для них; для многих же, даже, до такой степени, что не может быть открыт уже никогда. Ибо они, зная многие Божьи истины, становятся на путь их отрицания, а также, утверждаются в убеждениях против них, уже не только на словах, но и в самом своем сердце. [2] Первое имя, которое Лаван дал холму, было имя на его собственном языке "Иегар-Сагадуфа", второе же имя "Галаад" – на языке Ханаана, хотя оба и имеют почти одно и то же

значение, все же первое означает собой собственное прилежание (усердие, целеустремленность, старание), а второе – сочетание через старание. Отчего и выходит, что сказать нечто на наречии Ханаана, или "на языке Ханаана", во внутреннем смысле, означает собой сочетать самого себя (соединиться по собственной воле) с Божественностью, ибо под "Ханааном" означает царство Господа, а, в наивысшем смысле, Сам Господь (п. 1607, 3038, 3705). Что это именно так, очевидно по отрывку из книги пророка Исаии: и будет так, что в тот день пять городов в земле Египетской заговорят устами (на языке) Ханаана, и дадут клятву Иегове Саваофу. В тот день, там, возникнет алтарь (жертвенник) Иегове (Господу) в середине (в центре) земли Египетской, и столб-памятник на границе ее к Иегове. И будет он за знак и во свидетельство Иегове Саваофу, в земле Египетской (Ис. 19:18-20). [3] Что "свидетельство (свидетель)" означает собой (взаимное) подтверждение (признание) блага истиной, а истины благом; а "откровения (записи, показания)" их означивают собой блага, которые рождаются от истины, и истины, которые рождаются от блага, может быть очевидно и по другим местам из Слова. Что "свидетельство (свидетель)" означает собой подтверждение блага посредством истины, и истины посредством блага, очевидно из следующих отрывков. В книге Иисуса Навина: Иисус сказал народу - вы свидетельствуете о себе (отдаете отчет), что вы выбрали Иегову, чтобы служить Ему? И они сказали: мы свидетельствуем. Тогда отвергните чужих богов, которые пребывают в середине (в центре) у вас, и обратите сердце свое к Иегове Господу, Богу Израилеву. И народ сказал Иисусу – Иегове (Господу), Богу нашему, будем мы служить и голосу Его мы будем послушны. И заключил Иисус с народом завет в тот день, и установил им постановления и законы (уставы и суды) в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия; и взял он большой камень и установил его (как памятник), там, под дубом, у которого находится святилище Иеговы. И сказал Иисус всему народу – посмотрите, вот, камень сей будет, здесь, стоять для нас, как свидетельство, ибо и он слышал все слова Иеговы (Господа), которые Он сказал нам; и он будет нам во свидетельство, чтобы мы не лгали Богу нашему (Иисус Навин 24:22-27). Что "свидетельство (свидетель)", здесь, означивает собой подтверждение (сочетания, соединения с Богом), очевидно, ибо, здесь, оно является подтверждением завета, и, соответственно, подтверждением сочетания (с Господом); ибо слово "завет" означивает собой соединение (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021). И так как сочетание (соединение, слияние) с Иеговой, то есть, с Господом, невозможно произвести никаким иным путем, кроме как посредством блага, а сочетаться с благом, которое соединяет (с Господом), нельзя произвести никаким иным путем, кроме, как посредством Его Собственного (Господнего) качества, которое выражается через Его истины, то отсюда и следует, что под словом "свидетельство" означивается подтверждение (сочетания) блага посредством истины. Благо, означенное здесь, есть благом (блаженством) сочетания с Иеговой, или Господом, возникающим в человеческом духе, в связи с его собственным (личным) выбором прийти (к Господу) и намерением служить Ему; подтверждение же сочетания такого блага с собственными истинами человека, и представляется, тогда, через установление памятника, или "камня". Что слово "камень" означивает собой истину можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 643, 1298, 3720. В наивысшем же смысле, под словом "Камень (Скала)" понимается Сам Господь, ибо всякая истина происходит лишь от Него. Именно поэтому, Он и именуется "Камнем (Скалой, Твердыней) Израиля" (Быт. 49:24); точно так же, как это сказано, с тем же смыслом, в цитате приведенной чуть выше: "посмотрите, вот, камень сей будет, здесь, стоять для нас, как свидетельство, ибо и он

слышал все слова Иеговы (Господа), которые Он сказал нам". [4] В Евангелии от Иоанна: Я дам двум свидетелям (свидетельствам) Моим, пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облеченными во вретище (власяницу). Эти двое есть два оливковых дерева и два светильника, стоящие пред Богом земли. И ежели какой-либо человек пожелает обидеть (сломать) их, то огонь выйдет из их уст, и пожрет врагов их; ибо они имеют власть затворять небеса. А когда они завершат свои свидетельства (показания), то поднимется зверь из бездны, и начнет войну с ними, и победит их, и убьет их. Но, после трех дней с половиной, дыхание жизни от Бога войдет в них, так что они снова станут на ноги свои (Откр. 11:3-7, 11). Что под "двумя свидетелями", упомянутыми здесь, означены блага и истины (то есть, блага, при которых есть истины, и истины, которые свойственны благам), которые подтверждены (сочетались) в сердцах, очевидно из того высказывания, что два свидетеля являются двумя оливковыми деревьями и двумя светильниками. Что "оливковое дерево (маслина)" означает именно такое благо, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 886. "Два оливковых дерева" означивают собой небесные блага и духовные блага. Небесные блага есть блага любви к Господу, тогда как блага духовные есть благами милосердия (любви) к ближнему. "Светильники" же представляют собой истины, отражающие эти блага. Что это именно так и есть, станет совершенно очевидным тогда, когда, по Божественной милости Господней, предметом рассмотрения (Тайн) станет внутреннее понимание слова "светильники". Что эти блага и истины (сочетающие человека с Господом) имеют власть затворять и открывать небеса, можно усмотреть в предисловии к двадцать второй главе. Выражение "зверь, поднимающийся из бездны (то есть, из ада), убьет их" означивает собой полное опустошение блага и истины в Церкви; тогда как выражение "дыхание жизни от Бога войдет в них, так что они снова станут на ноги свои" означивает возрождение их в новой церкви. [5] Что, в древние времена, холмы (курганы) были рассматриваемы в качестве свидетелей (мест сочетания человека с Господом), а, впоследствии, их место заняли алтари (жертвенники), очевидно по книге Иисуса Навина: сыны же Рувима и Гада сказали – посмотрите, на форму алтаря Господня, сделанного нашими отцами; не для всеожжения, и не для жертвы форма такая, но во свидетельство между нами и вами. И сыновья Рувима и сыновья Гада назвали алтарь Ед, как свидетельство между нами, что Иегова (Господь) и есть Бог (Иисус Навин 22:28, 34). Что "алтарь (жертвенник)" представляет собой благо любви, а, в наивысшем смысле, и Самого Господа, очевидно по п. 921, 2777, 2811. Слово же "свидетель (свидетельство)", во внутреннем смысле, означивает подтверждение блага посредством истины. [6] Так как слово "свидетель" означивает собой (обоюдное, взаимное) подтверждение блага истиной и истины благом, то именно поэтому, в наивысшем смысле, слово "Свидетель" означивает и Самого Господа, ибо по сути Он Сам и есть Божественной истиной. Как это показано и у Исаии: Я совершу вечный завет с вами, в плоть, даже, до истин милосердия Давида; вот увидите, Я дам Его Свидетелем для народов, Первенцем (Принцем, Князем) и Командиром (Повелителем) народов (Ис. 55:4). В Евангелии от Иоанна: и от Иисуса Христа, Который есть Свидетель Верный, Первенец из мертвых и Принц (Владыка) царей земли (Откр. 1:5). И еще у него же: эти слова говорит Аминь, Свидетель Верный и Истинный, Исток и Начало созданий Божиих (Откр. 3:14). [7] Что по повелениям представительной церкви всякая истина должна основываться на словах (показаниях) двух, или трех свидетелей, а не на показаниях лишь одного, можно усмотреть из Чисел 35:30; Втор. 17:6, 7; 19:15; и у Матф. 18:16. Это положение основывается на Божественном законе о том, что одна

единственная истина не подтверждает блага, но целый ряд истин. Ибо одна истина не является утверждающей (один в поле не воин), если она пребывает вне связи с истинами другими. Утверждает же она только тогда, когда она пребывает во множестве и в сочетании с другими, когда по одной истине можно усмотреть и другую. Одна истина не производит никакой формы, а, оттого не дает какого-либо качества, кроме лишь того случая, когда она не одна, а их несколько, и, когда они связаны друг с другом в своем порядке. Ибо точно так же, как один тон не производит какой-либо мелодии, не говоря уже о ее гармонии, так и одна истина не совершает (не делает) ничего сама по себе. Именно на этих понятиях и основан церковный закон о свидетельствах; хотя, по внешней видимости, кажется, что эти повеления основаны на общественных (гражданских) отношениях. Тем не менее, одно не противоречит другому, ибо первое соотносится со вторым точно так же, как соотносятся внешний и внутренний смысл заповедей Десятисловия, о которых уже было сказано ранее (п. 2609). [8] Что "откровения (записи, показания)" означают собой блага, которые рождаются от истины, и истины, которые рождаются от блага, следует из всего вышесказанного, также, как и из того факта, что Десять заповедей Десятисловия были написаны на каменных табличках, и именовались, при том, одним словом "откровения (записи, показания)". Как это и сказано у Моисея: и дал Иегова Моисею, когда Он закончил говорить с ним на горе Синай, две таблички (скрижали) откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим (Исх. 31:18). И еще у него же: Моисей спустился с горы, и две скрижали (два листа) откровения были в руке, таблицы (листы) эти были надписаны на своих двух (обеих) сторон (Исх. 32:15). И так как таблички (листы) были помещены в ковчег, то ковчег стал именоваться "ковчегом откровения". Как он и именуется у Моисея: и сказал Иегова (Господь) Моисею, и положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе (Исх. 25:16, 21). Моисей взял и положил откровение в ковчег (Исх. 40:20). И далее: и Я буду встречаться с тобою, и буду говорить с тобою нисходя свыше к месту милости (покаяния и прощения), из среды двух херувимов, находящихся на ковчеге откровения (Исх. 25:22). И еще: и он воскурит, чтобы облако курения покрыло место милости, что у ковчеге откровения (с записями, показаниями) (Лев. 16:13). И еще: палицы (жезлы) каждого из двенадцати родов (колен) положи в скинии собрания, пред ковчегом откровения (Чис. 17:4). Что ковчег именовался "ковчегом откровений", очевидно и по другим местам и отрывкам из Слова (Исх. 25:22; 31:7; Откр. 15:5). [9] Что заповеди Десятисловия именовались "откровениями (записями, показаниями)", так это потому, что они были заповедями завета. Откуда и следует то, что они были заповедями всякого соединения (сочетания) между Господом и человеком, которое никогда не войдет (не проникнет) в (мирское) существование, если сам человек не будет сохранять и соблюдать эти заповеди сочетания, не только во внешнем (природном) смысле, но и во внутреннем (духовном). Что в этих заповедях (положениях) сочетания (человека с Божьими истинами и благами) содержится и внутренний смысл, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2609. Отсюда, собственно, и очевидно, что эти заповеди есть, то же самое, что и откровения. То есть, что они есть благами, рожденными от истины, и истинами, рожденными от блага, и которые означены словом "откровения (записи, показания)". Именно по этой причине, и потому, что так оно и есть, таблицы (скрижали, листы) стали, также, именоваться и "скрижалями завета", а ковчег, где они хранились - "ковчегом завета". Из всего этого и очевидно, что понимается и означивается, в Слове, в своем первородном и подлинном смысле, под понятием "откровения" (когда это говорится во Втор. 4:45; 6:17, 20; Ис. 8:16; 2 Цар. 17:15;

Пс. 19:07, 25:10, 78:5, 93:5, 119:2, 22, 24, 59, 79, 88, 138, 167; 122:3-4; Откр. 6:9; 12:17; 19:10).

4198.

И Мицпа; ибо он сказал, Иегова усмотрит между мною и тобою. Что этим означается явление Божественности в природной части человеческого духа Господа, а точнее, в благе, которое, теперь, стало быть представленным именем Лавана, очевидно из значения слова "усмотрит", или "высмотрит", представляющего собой присутствие. Ибо тот, кто смотрит на другого, или видит его в наивысшем свете и перспективе, присутствует в его будущем. Более того, слово "видеть", когда оно приписывается Господу, означает собой Божье Предвидение и Провидение (Исполнение) (п. 2837, 2839, 3686, 3854, 3863), а тем самым, также, и Его Присутствие, но через посредство Предвидения и Провидения. Что касается присутствия Господа, то Он присутствует со всеми и с каждым, ибо жизнь всякого человека исходит единственно лишь от одного Господа; но Само Его присутствие (в человеческом духе) ощущается исключительно в соответствии с личным внутренним восприятием. Всякий, воспринимающий Божье присутствие по ощущаемым внутренне благам и истинам, пребывает в жизни понимания и мудрости, но всякий, не воспринимающий Его присутствие по благам (доброту) и истинам (красоте), но по злам и лжи, пребывает в жизни безумия (зла) и глупости (дурости), хотя, при всем при этом, все еще пребывает в способности к пониманию и мудрости. Что они все еще остаются быть способными к этому, может быть очевидно по тем их умениям и знаниям, которые они используют, чтобы казаться или притворяться людьми благими, и имитировать внешние блага и истины; посредством чего они и способны очаровывать людей; чего бы вовсе не могло бы быть тогда, когда бы они не имели бы такой способности. Качество же невидимого присутствия Господа (в язычниках) и означено именем "Мицпа"; и, здесь, оно есть тем качеством, которое имеется у всех тех, кто пребывает в благах, исходящих от их дел и деяний, то есть, есть качеством язычников, которые, здесь, представлены именем Лавана. Ибо на языке Писания имя "Мицпа" происходит от слова "смотреть".

4199.

Ибо мы должны будем скрывать человека от своих товарищей. Что этим означается отделение (языческого блага) от того, что пребывает в церкви, очевидно из значения, здесь, слова "скрывать", представляющего собой отделение; и из значения слов "человека от своих товарищей", представляющего собой отделенность всех тех, кто пребывает в церкви, от всех тех, кто пребывает вне ее. Эти последние (слово человек) блага, как, здесь, сказано, и должны будут быть "скрытыми"; ибо они стали, как бы отдельно (в стороне), что касается благ и истин, исходящих из Слова, и, таким образом, что касается ощущений и вещей, принадлежащих церкви.

4200.

Если станешь отвергать моих дочерей, и если возьмешь еще женщин сверх моих дочерей, то не будет человека у нас. Что под дочерьми означиваются те устремленности к истинам, которые всегда остаются в Церкви, очевидно из значения слова "дочери", и, здесь, это Рахиль и Лия, и представляющего собой устремленности (любви) к истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); из значения слова "женщины", представляющего собой устремленности к истине, которые не являются исходящими от Бога; а, тем самым, те устремления, которые

уже не исходят от церкви. Ибо в основании всякой церкви всегда лежит устремленность (любовь) к высшим (духовным) истинам. Отсюда и очевидно, что "взять женщин еще сверх (после) них" означает прийти, затем, к иным устремленностям (любовям), то есть, отойти от любви к подлинным, или Божьим истинам. Очевидно это и из значения слов "то не будет человека у нас", представляющего собой тот случай, когда человек сокрыт от своих собратьев, то есть, тот случай, когда он отделен и не живет вместе (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 4199). Из всего этого и очевидно, что под данными словами означает то, что человеческая устремленность (любовь) к подлинным истинам всегда должна оставаться в церкви, ибо она не должна быть осквернена теми истинами, которые не являются подлинными (которые не от Господа).

4201.

Смотри же, Бог свидетель между мною и тобою. Что этим означает подтверждение (укрепление); а, здесь, это укрепление от Божественности Иеговы, очевидно из значения слова "свидетель", представляющего собой подтверждение (п. 4197).

4202.

Стихи 51-53. И сказал Лаван Иакову, посмотри, вот холм сей, и вот столб, который я восстановил между мною и тобою. Этот холм - свидетель, и столб (памятник) - свидетель, что ни я не перейду через этот холм к тебе, ни, что ты не перейдешь за этот холм ко мне, и за этот памятник, для зла. Бог Абрахама, и Бог Нахора рассудит между нами, Бог отца их; и он поклялся Иакову из-за Страх перед отцом своим Исааком. "И сказал Лаван Иакову, посмотри, вот холм сей, и вот столб, который я восстановил между мною и тобою" означает сочетание (соединение); "этот холм - свидетель, и памятник - свидетель" означает подтверждение; "что ни я не перейду через этот холм к тебе, ни, что ты не перейдешь за этот холм ко мне, и за этот памятник, для зла" означает тот предел (в человеческом духе), в границах (объеме) которого, через человека может протекать благо; "Бог Абрахама, и Бог Нахора рассудит между нами" означает Божественность (Дух Божий), проникающий в обоих; "Бог отца их" означает Всевышнего (Иегову); "и он поклялся Иакову из-за Страх перед отцом своим Исааком" означает подтверждение от Божественности Человека, которая в этом состоянии именуется "Страх (Божий, благоговейный)".

4203.

И сказал Лаван Иакову, посмотри, вот холм сей, и вот столб, который я восстановил между мною и тобою. Что этим означает сочетание (соединение, союз), очевидно из всего того, что было сказано выше. Ибо, так как холм и столб (памятник) были у древних за знак и свидетельство того, что завет совершился и был заключен (то есть, установились связи и содружество), то, в такой манере, во внутреннем смысле, и было означено сочетание (соединение человеческого духа язычника с Господом).

4204.

Этот холм - свидетель, и памятник – свидетель. Что этим означает подтверждение, очевидно из значения слова "свидетель", представляющего собой подтверждение. А именно: из подтверждения блага истиной, которое понимается, здесь, под установлением

"столба (памятника)"; и из подтверждения истины благом, которое понимается под устройением "холма (кургана)" (и о чем уже говорилось выше, в п. 4197).

4205.

Что ни я не перейду через этот холм к тебе, ни, что ты не перейдешь за этот холм ко мне, и за этот памятник, для зла. Что этим означивается тот предел (в человеческом духе), в границах (объеме) которого, через человека может протекать благо, очевидно из значения, здесь, слова "перейти за (грань, границу, рубикон)", представляющего собой проникновение (вхождение, переход); из значения слова "холм", представляющего собой благо (п. 4192); и из значения слова "столб (памятник)", представляющего собой истину (о чем уже говорилось в п. 3727, 3728, 4090); а также, и из того факта, что как и холм (курган), так и столб (памятник, камень) устанавливались древними во знамение (за знак) блага, или во свидетельство истины; но, здесь, в ознаменовании (в знак) особого предела (границы) их. Так как (в этих стихах) рассматривается соединение (сочетание с Господом язычников), то, во внутреннем смысле, этими вещами означивается тот предел (в человеческом духе), в объеме которого, через человека может протекать благо. Чуть выше уже было сказано, что сочетание с Господом (и пребывание вместе) осуществляется исключительно посредством блага; и, что благо проникает своими потоками далее (в мир и к ближнему своему) исключительно согласно с личным внутренним восприятием блага (в человеке). Но внутреннее восприятие блага не представляется возможным в какой-либо иной форме, кроме, как в форме, образуемой истиной, ибо истина и есть той единственной формой, в которую облачается и впадает благо. И это по той причине, что благо есть, как бы зарядом (носителем) действующей силы, а истина – приемником ее, отчего все истины и являются сосудами (вместилищами, проводниками) блага (п. 4166). Так как истины есть тем вместилищем (приемником), в которое входят и размещаются (заряды) блага, то, следовательно, истины являются, также, и тем пределом (и той гранью) их проникновения (за которым их уже нет). Именно это и имеется ввиду, здесь, под словами о пределах (в человеческом духе), в объеме которого, через человека может протекать благо. [2] Что и как, при этом, происходит (с человеком), должно быть хоть вкратце, да изложено. Истины у человека, вне зависимости от того, из каких начал они у него могут исходить, входят в его память посредством устремлений (любовей) духа, то есть, благодаря определенным наслаждениям (и блаженствам), которые эти любви (устремления) приносят с собою. Без устремленности (а значит, и без наслаждения, которое проявляется от той любви) ничего не может войти внутрь человека, ибо только в них (в блаженствах и наслаждениях) и состоит сама по себе человеческая жизнь. Ощущения (истин и благ), которые единожды уже вошли в человека, воспроизводятся в нем всякий раз, когда у него вновь повторяются наслаждения (блаженства), сходные с этими; и так это у него происходит каждый раз вместе с вхождением в него и других сомножеств разнообразных ощущений, которые увязаны, или могут быть сочетаемыми с вошедшими первыми. И тогда, в такой манере, одна и та же истина может снова и снова воспроизводить и саму себя, и близкие себе истины. И так случается всякий раз, когда возникает приток (прилив) желаний любви, с ее наслаждениями (блаженствами и радостями), ибо все они соединены в одну цепочку и идут, как волна за волной. Отсюда и очевидно, как обстоит дело с устремлением (любовью) к истине. Ибо истина, которая вошла, единожды уже сочетавшись совместно с устремлением (любовью) духа к благу, воспроизводится снова всякий раз, когда аналогичное устремление (желание той любви)



повторяется, точно так же, как воспроизводится и устремление (любви), когда повторно встречается подобная же истина. Из всего этого, также, очевидно и то, что ни одна из истин никогда не может быть имплантирована (встроена, высеяна) в человеческом духе без участия подлинной (духовной) его устремленности (любви); и, что ни одна из истин не может укорениться в нем внутренне, если сам человек не находится в благе (блаженстве) от этого. Ибо подлинная устремленность (духовная любовь) к истине происходит лишь от высшего блага, которое приносится с любовью к Господу и с милосердием к ближнему. Потоки блага рождаются и исходят от Господа, но они ни в чем ином не укореняются и не укрепляются (не находят своего предела), кроме, как в истинах. В них же блага желанны и принимаемы, ибо они находят в них свое согласие. Из всего этого очевидно, также, и то, что внутреннее восприятие блага происходит в согласии и соответствии с началами, или природой истины. Истины, усвоенные теми язычниками, которые прожили всю свою жизнь во взаимной любви и милосердии к ближнему, имеют такой характер, что благо, которое проникает в них от Господа, также, может найти для себя свойственные им собственные желания и наслаждения. Но пока они живут в нашем мире, их положение (духовный путь) не видится таковым (ведущим к Богу), каким он есть у тех христиан, которые имеют возможность воспринимать истины из Самого Божьего Слова и жить (еще здесь) согласно им, в духовном милосердии (п. 2589-2604).

4206.

Бог Абрахама, и Бог Нахора рассудит между нами. Что этим означает Божественность (Дух Божий), проникающий в оба рода человеческих благ; а именно, в блага, имеющиеся у тех, которые пребывают в лоне Церкви; и в блага, имеющиеся у тех, которые пребывают вне Церкви, очевидно из значения выражения "Бог Абрахама", представляющего собой Божественный Дух Господа в отношении всех тех, кто находится в Церкви; и из значения выражения "Бог Нахора", представляющего собой Божественный Дух Господа в отношении всех тех, кто находится вне Церкви. Отсюда и очевидно, что под этими словами, сказанными вместе, означает Божественный Дух Господа, нисходящий и проникающий в оба рода благ, пребывающих в человеческом роде. Причина, по которой "Бог Абрахама" означает Божественное благо Господа, нисходящее на тех, кто пребывает в лоне церкви, заключена в том, что в образе Абрахама, в Слове, представлено Само Божественное благо Господа, а, следовательно, и все то благо, что нисходит в людей прямо и непосредственно от Господа (п. 3245, 3878). Откуда следует, также, и то, что все те люди, которые пребывают внутренне в лоне церкви, в Слове, главным образом, означены "сыновьями Абрахама" (Иоан. 8:39). Причиной же того, почему именно выражение "Бог Нахора" означает собой Божественное благо Господа, нисходящее на всех тех, кто пребывает вне церкви, заключена в том, что в образе Нахора, в Слове, представлена будущая Новая Церковь из язычников, а под его сыновьями представлены и все те люди, из человеческого рода, в ком внутренне пребывает духовное братство (п. 2863, 2864, 3052, 3778, 3868). Именно по этой причине, также, и под Лаваном, который был сыном Нахора, здесь, представлен такой же род блага, которое находится, как бы в стороне, и каким оно от Господа бывает у язычников. Что Господь представлен настолько совершенно разными ощущениями и вещами, происходит не оттого, что Сам Господь настолько различен в Своих ощущениях, но по той причине, что Его Божественность (Дух Божий) совершенно по-разному воспринимается и усваивается самими людьми. Это чем-то похоже на жизнь в человеке, которая проникает (вливается, наитствует, входит) в него

и воздействует на различные органы чувств и органы движения тела, и на различные его части и его внутренности, видясь и представляясь везде и всюду с исключительным разнообразием. Ибо глаз видит в одной манере (одним способом), ухо слышит – в другой, язык воспринимает все совсем иначе; так же это и в отношении плеч и рук, которые производят движения своим особым способом, тогда как бедра и ноги делают это совсем по-другому; легкие действуют по-своему, тогда как сердце – по-своему; печень работает в своем стиле, тогда как желудок – в своем; и так далее и тому подобное. Тем не менее, все это одна и та же жизнь (душа), которая приводит в работу и задействует все органы тела одновременно и вместе, но совершенно различными путями. Происходит же это не потому, что жизнь (душа) сама по себе действует по-разному, но по той причине, что эта жизнь (душа) так воспринимается в тех органах и частях тела. Ибо исключительно сама форма каждого из этих органов и частей тела является тем пределом, согласно и в соответствии с которым их действия (функции) и определяются.

4207.

Бог отца их. Что этим означивается Всевышний (Иегова), очевидно из значения слов "Бог Отец", представляющего собой благо Иеговы (благо Всевышнего, наивысшая Божественность Владыки Вселенной); ибо там, где слово "отец" упоминается, в Слове, там, этим означивается, во внутреннем смысле, благо (п. 3703); откуда и очевидно, что под "Отцом" Господа, или под словом "Отец", когда оно произносилось Господом (Иисусом Христом), во внутреннем смысле, понимается Божественное благо, которое пребывало в Нем (п. 3704). Божественное благо является благом Всевышнего (Иеговы), но Божественная истина есть той истиной, которая рождается и исходит от Божественного блага, и, которая именно поэтому и именуется словом "Сын". Более того, здесь, в этих строках, под словом "отец" понимается еще и Фарра, который был отцом обоих, и Абрахама и Нахора, и представляющий собой самое распространенное внешнее благо в церквях, как это может быть очевидно из сказанного ранее (п. 3778). Откуда и очевидно, что, в относительном (представительном) смысле, под Абрахамом означивается подлинная Церковь, а под Нахором – новая Церковь, из язычников (как это и было сказано чуть выше, в п. 4206).

4208.

И он поклялся Иакову из-за Страх перед отцом своим Исааком. Что этим означивается подтверждение от Божественности (внутри) Человека, которая в этом состоянии именуется "Страх (Божий, благоговейный)", очевидно из значения слова "клятва", представляющего собой подтверждение (п. 2842, 3375); и из значения слов "Страх Исаака", представляющего собой Божественную Человечность Господа (п. 4180). Что все клятвы совершались (у древних) во имя Божественной Человечности Господа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2842. [2] Причиной же того, почему, здесь, после слов "Бог Абрахама, Бог Нахора, Бог отца их" (отцом же их был Фарра) сказаны слова "Страх Исаака", отца Иакова, является то, что сыновья Фарры признавали не одного единого бога, но многих, ибо они были идолопоклонниками (п. 1353, 1356, 1992, 3667). И среди них была та особенность, что в своем доме каждая семья поклонялась своему собственному богу. Именно по этой причине и были сказаны, здесь, такие слова: "Бог Абрахама, Бог Нахора, Бог отца их, и Страх Исаака". Но как бы там ни было, именно семье Абрахама приписывается то, что они признавали Иегову, как своего Бога, хотя они

признавали Его не иначе, чем иные своих идолов, отличаясь от язычников лишь тем, что они признавали своего идола под именем Иегова, отчего они и поклонялись Иегове просто как имени. Такое поклонение было следствием того, что они весьма часто переходили в своих служениях от богов одних к другим; как это и можно усмотреть из Слова, в исторической Его части. Причина этого чисто номинального поклонения заключалась, главным образом, в том, что они пребывали в поклонениях Богу исключительно только по видимости, или во внешних своих ощущениях; ибо ощущения какие бы то ни было внутренние, ими не только не признавались, но, даже, и не желались вовсе быть познанными. [3] Так как все свои ритуалы, что касается их церкви, они превратили в чистое идолопоклонничество, то именно по этой причине, они и были отделены от внутренних восприятий и ощущений церкви; ибо, когда все ритуалы церкви становятся отделенными от своего внутреннего смысла, то они тогда становятся идолопоклонническими. Тем не менее, внутреннее ощущение (истины и блага), которое является ощущением подлинной Церкви, все еще оставалось представляемым через их ритуалы и обряды; ибо представления не принадлежат какому-либо человеку, совершающему обряды, но лишь самому ритуальному действию (п. 665, 1097, 1361, 3147). Однако, для того, чтобы представительная церковь смогла бы войти в свое существование, и, чтобы в ее обряды, по возможности, в такой манере, то есть, неосознанно, могли бы быть перенесены средства связи человека с Господом, через небеса, то сохранение ими поклонения имени Иеговы, если не в сердце, то хотя бы на устах, и приобрело, тогда, значение такой исключительной важности, ибо представления у них исходили не из внутренних, но чисто из внешних ощущений и вещей. А происходило это, в такой форме, только лишь с той одной целью, чтобы они продолжали оставаться на острие связи с Господом, хотя и совсем в иной манере, чем это бывает в подлинной церкви, в которой связь с Господом осуществляется исключительно посредством внутренних ощущений и вещей. Именно по этой причине их поклонение Иегове вовсе не влияло на их души, то есть, не влияло на их вхождение в состояния блаженства в той другой жизни, но только на процветание (благополучие) в этом (земном) мире. [4] Именно по этой причине, для того, чтобы они могли сохранить в себе все эти внешние ощущения и вещи, и было совершено так много между ними чудес, которые никогда не имели бы места, если бы они могли бы пребывать своим духом во внутренних ощущениях и вещах. Именно по этой причине они и были так много раз возвращаемы и вводимы в такие свои поклонения посредством наказаний (угнетений), рабства (пленения) и опасностей (угроз), тогда как в обычное время (периоды существования подлинной церкви) никто не ведется Господом к внутреннему поклонению через принуждение, но такое поклонение имплантируется (встраивается, зарождается) через свободу (по собственной воле) (п. 1937, 1947, 2874-2881, 3145, 3146, 3158, 4031). Для них первым (главным, основным) нерушимым принципом, во внешних ощущениях, должен был быть и оставаться единственно один принцип - исповедовать Иегову. Ибо Иегова и был Самим Господом, который был представлен во всех ощущениях и вещах этой церкви. Что Иегова и есть Сам Господь, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1343, 1736, 2921, 3035.

4209.

Стихи 54, 55. И Иаков принес жертвоприношение на горе и позвал своих братьев есть хлеб; и они ели хлеб и пробыли всю ночь на горе. А утром Лаван встал рано, и поцеловал своих сыновей (внуков) и дочерей своих, и благословил их; и Лаван отошел и вернулся на

свое место. "И Иаков принес жертвоприношение на горе" означает поклонение от блага любви; "и позвал своих братьев есть хлеб" означает усвоение блага, исходящего от Божественно-природных ощущений Господа; "и они ели хлеб" означает эффект (деяние, действие); "и пробыли всю ночь на горе" означает мир и спокойствие; "а утром Лаван встал рано" означает просветление языческого рода блага от Божественно-природных ощущений Господа; "и поцеловал своих сыновей (внуков) и дочерей своих" означает признание этих истин и устремлений (любовей) к ним; "и благословил их" означает последующую радость (блаженство); "и Лаван отошел и вернулся на свое место" означает конец (завершение) такого представления образа Лавана.

4210.

И Иаков принес жертвоприношение на горе. Что этим означается поклонение от блага любви, очевидно из значения слова "жертва", представляющего собой поклонение (п. 922, 923, 2180); а также, из значения слова "гора", представляющего собой благо любви (п. 795, 796, 1430). "Жертва (жертвоприношение)" означает собой поклонение, ибо жертвы и всесожжения были главными вещами в ритуалах во всякого рода поклонениях в поздней представительной, или еврейской церкви. Они, также, приносили жертвования и в горах, как это очевидно из различных отрывков и мест в Слове, ибо "горы", в силу их высоты, означивали собой ощущения и вещи, которые являются духовно высокими, и такими, которые могли бы представлять собой ощущения небес, а также и называться небесными. Отсюда и следует то, что, в наивысшем смысле, ими означивали и Господа, Которого эти люди называли Всевышним. В такой манере они размышляли по видимости (чувств), ибо ощущения и вещи, которые являются более внутренними, видятся (кажутся) человеку наивысшими, точно так же, как вовне высоки для него и небеса. Но все эти вещи пребывают в человеке внутренне, хотя он считает, что они находятся наверху и высоко (и нисходят свыше). Именно по этой причине, всегда, там где в Слове, упоминаются слова о высоте и о чем-либо высоком, во внутреннем смысле, там, означиваются вещи и ощущения внутренние. В мире, легче полагать, что небеса пребывают вверху и на высоте. И это по той причине, что так называемые видимые небеса (мирские) распространены (развернуты) прямо над нами; так же, как и по той причине, что человек пребывает (в мире) во времени и пространстве; и поэтому думает обо всем по понятиям, полученным только от них. Также это происходит и по той причине, что мало кто знает, что небеса духовные есть небесами внутреннего мира человека; и еще менее знающих о том, что там (в духовных небесах) нет ни пространства (ни места), ни времени. Именно по этой последней причине и было сделано так, чтобы Божье Слово было изложено на языке, согласующемся и с понятиями (идеями) мирских помыслов человека. Ибо, если бы, вместо языка человеческого мирского, Слово было бы изложено в соответствии с ангельскими понятиями и идеями, то итогом бы этого стало бы полное невосприятие и непонимание Слова людьми. Всякий раз, когда кто-либо из людей начинал бы Его читать, то тут же приходил бы к вопросам, что бы это значило, и есть ли что-либо в этом вообще, и по той причине, что человек не находил бы какого-либо ключа для понимания, то поэтому Слово было бы отвергнуто.

4211.

И позвал своих братьев есть хлеб. Что этим означается усвоение блага, исходящего от Божественно-природных ощущений Господа, очевидно из значения слова "братья",

представляющего собой всех тех, кто, с определенного момента, стал пребывать в невидимом соединении (сочетании с Господом) посредством завета, то есть, посредством дружелюбного отношения к людям, а, во внутреннем смысле, всех тех, кто стал постоянно (перешел рубикон, отделившись от зла) пребывать в благах и истинах. Что именно такие язычники и именуется "братьями", может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 367, 2360, 3303, 3459, 3803, 3815, 4121, 4191. Очевидно это и из значения слова "есть", представляющего собой усвоение (благ и истин) (п. 3168, 3513, 3832). Что пиры (обеда, банкеты, вечера) и праздники (фиесты, фестивали, гулянья) у древних означивали собой усвоение ими всеми вместе (передачу друг другу благ и истин) любви и милосердия, было сказано ранее, в п. 3596. Очевидно это и из значения слова "хлеб", представляющего собой благо любви (п. 276, 680, 1798, 3478, 3735), а, в наивысшем смысле, и Самого Господа (п. 2165, 2177, 3478, 3813). Так как, в наивысшем смысле, "хлеб" означает собой Господа, то поэтому хлебом означает и всякое святое ощущение, которое происходит в человеческом духе от Него; то есть, всевозможные духовные блага и истины (в человеке); отчего хлебом, тем самым, не означиваются никакие иные блага, кроме тех, что происходят от любви и милосердия. Также, не означивали собой ничего иного и жертвы (обряды жертвоприношения) в древние времена; ибо они, в общем, у людей древних именовались едино одним словом "хлеб" (п. 2165). Более того, они, тогда, совместно и ели мясо той жертвы (жертвенного животного), с тем, чтобы этим ритуалом мог бы быть представлен пир в небесах; то есть, представлено сочетание (с Богом) посредством благ любви и милосердия. Что этот обряд, на сегодня, стал представляться обрядом Святой Вечери (Святого Причастия), так это по той причине, что вместо жертв (жертвоприношений) и пиршеств, касательно освященных ощущений и вещей, в Христианской (послееврейской) церкви был установлен новый обряд (представляющий небесный пир духовного сочетания посредством благ любви и милосердия). Этот обряд Святой Вечери стал в возрожденной церкви внешним священнодействием, содержащим в себе и внутренние ощущения. И это для того, чтобы посредством внутренних ощущений это действие соединяло человека, пребывающего в любви и милосердии, с небесами, а через небеса с Господом. Ибо и в Святой Вечере (Причастии) под понятием "есть", также, означивается усвоение (благ и истин), под понятием "хлеба" - небесная любовь, а под понятием "вина" - духовная любовь. И, когда человек это понимает, находясь, при этом, в духовном состоянии святости во время еды, то это совершается в таких глубинах его духа, что, ничего иного уже и не воспринимается от него в небесах. [2] Причиной того, что, в этих строках, используется выражение "усвоение блага от Божественно-природных ощущений Господа", является то, что речь, здесь, идет о благе среди язычников, а точнее, о том благе, которое, на данный момент, представлено именем Лавана (п. 4189). Сочетание человека с Господом не является сочетанием его с Всевышней Божественно-небесной Сущностью Господа (Иеговой), но с Его Божественной Сущностью Человеческой. Ибо человек не может иметь какого-либо понятия о Всевышней (Верховной) Божественности Господа, которая за пределами его собственным понятиям (и мыслям) настолько, что погибает и превращается в ничто, тогда как может иметь свое представление о Его (Господа) Сущности, как о Божественном Человеке (Божественном Я в человеке). Ибо всякий человек может соединиться посредством помыслов и устремлений (мыслей и желаний) с тем человеком, о котором у него есть некоторые соображения (представления), но никак не с той вещью, в отношении которой он не имеет никакого понятия. Когда кто-либо думает о Человеке Господа (Иисусе Христе), и, если он

имеет о Нем святые ощущения от своих собственных понятий, то он, тогда, думает в русле той святости, которая исходит от Господа и наполняет небеса, так что он, таким образом, думает и о всех небесах, ибо в своем сложносоставном единстве и все небеса, также, имеют отношению к каждому человеку, ибо сделано все это от Господа (п. 684, 1276, 2996, 2998, 3624-3649). Именно этим и объясняется тот факт, что человеку недоступно никакое сочетание с Всевышней (Верховной) Божественностью Господа, но только с Его Божественной Сущностью Человеческой, а уже от Его Божественной Сущности Человеческой с Его Всевышней Божественностью (Иеговой). Отсюда и очевидно, почему сказано в Евангелии от Иоанна, что: никто не видел Бога никогда, кроме Единородного Сына (1:18); и, что никто не может прийти к Отцу, кроме, как только через Него; откуда, собственно, и очевидно, почему Он, также, именуется Посредником (Примирителем). Что именно дело так и обстоит, может быть хорошо известно и из того факта, что все те, в Церкви, которые говорят, что они верят во Всевышнюю Сущность, но не признают дел Господа (Иисуса Христа), составляют в ней всех тех, которые, вообще, ни во что не верят; ни в то, что есть небеса, ни в то, что есть ады; ибо они поклоняются природе. Более того, если такие духи будут наставлены на живом опыте, и увидят в действии то зло, которое, даже, хуже их зла, то они, все равно, будут настаивать на своем.

[3] Но, что касается Человека Господа (Иисуса Христа), то люди думают о Нем по-разному, одни - в одной манере, другие - в другой, и одни - более свято, другие - менее. Всякий же, пребывающий в церкви, может поразмышлять над тем, что Человек Господа и есть Сам Иегова, отталкиваясь от Его слов о том, что Он един с Отцом; и, что Отец в Нем, а Он в Отце. Но всякий, не пребывающий в церкви, не может сделать этого; ибо последние ничего не знают о Господе, и не имеют ни одного представления о Боге, кроме посредства тех образов, которые они видят перед своими глазами, и посредства тех идолов, к которым они могут прикоснуться своими руками. Тем не менее, Господь сочетает Себя с этими людьми, посредством благ, присущих их милосердию и послушанию, хотя они и находятся в смеси (в среде) с их грубыми внешними представлениями о Нем. Именно по этой причине, здесь, и сказано, что такие люди будут "усваивать блага от Божественно-природных ощущений Господа (Божественности Господа, пребывающей в природных ощущениях)"; ибо соединение (сочетание) Господа с человеком находится в прямой зависимости от состояния его рассудка (уровня мышления) и от произведенных отсюда устремлений (любостей) его духа. Все те люди, которые пребывают в наиболее чистых (святых) представлениях о Господе, и пребывающие, в то же время, в знания и устремлениях к благам и истинам, как это бывает с теми, кто пребывает в лоне церкви, соединяются с Господом на уровне Его Божественности рассудочной. Тогда, как все те люди, которые пребывают не в такой глубокой святости, и в не настолько внутреннем понимании и устремлении, но, при этом, находятся в благах милосердия, соединяются с Господом на уровне Его Божественности природной. Те же люди, которые имеют в себе ощущения святости в еще более грубых формах, соединяются с Господом на уровне Его Божественности чувственной. Сочетание, поименованное последним, и есть именно тем видом соединения (человека с Господом), которое представлено, в Слове, посредством установления медного змия, глядячи на которого, всякий ужаленный от укуса змия, сможет оставаться живым (Числа 21:9). В это сочетание с Господом устанавливаются те, из среды язычников, которые поклонялись идолам, но, все же, проживали свою жизнь в милосердии и в согласии со своей религией. Из всего этого, теперь, и очевидно, что именно подразумевается под усвоением блага от Божественно-природных ощущений

Господа, и которое означено под словами, повествующими о том, что Иаков позвал своих братьев есть хлеб.

4212.

И они ели хлеб. Что этим означает эффект (деяние, действие); а именно, во внешнем смысле, дружба (дружелюбие); а, в наивысшем смысле, сочетание посредством блага и истины в Божественно-природных ощущениях Господа, очевидно и так.

4213.

И задержался на всю ночь на горе. Что этим означает мир (спокойствие, безмятежность духа), очевидно из значения выражения "задержался на всю ночь", представляющего собой состояние духа, пребывающего в мире (п. 3170); и, таким образом, спокойствие. Эти слова, также, сказаны в силу существовавшего у древних людей такого обряда, ибо все, вступившие в союз (завет на кургане), должны были оставаться на всю ночь вместе на том месте, так как под пребыванием всю ночь на том месте означивалось то, что больше никакой враждебности между заключившими союз не может быть. Тогда как, во внутреннем смысле, под этим действием означает спокойствие и мир. Ибо всякий, соединившийся при посредстве блага (добра) и истины, пребывает в спокойствии и мире. Именно поэтому, здесь, и сказано "на горе". И это по той причине, что под словом "гора" означает благо (блаженство) любви и милосердия (п. 4210); благо же любви и милосердия приносит (дарует) безмятежность (мир). Что собой представляет безмятежность и спокойствие, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 92, 93, 1726, 2780, 3170, 3696, 3780.

4214.

А утром Лаван встал рано. Что этим означает просветление через Божественно-природные ощущения Господа, очевидно из значения выражения "встал рано утром", представляющего собой просветление духа (п. 3458, 3723); и из представления образа Лавана, означивающего собой блага (дружелюбия) у язычников (п. 4189). Что, здесь, имеется в виду, то просветление духа, которое происходит от блага, исходящего от Божественности Господа в природных ощущениях, очевидно из всего изложенного выше. Что касается просветления, в общем, то оно исходит лишь от одного Господа, через посредство тех благ, которые пребывают в человеке. Откуда, собственно, и следует то, что: каковы в самом человеке качества его блага, таковы в нем и качества его просветления. [2] Большинство людей считает, что просветленными есть те люди, которые умеют красиво рассуждать о благе и истине, и о зле и лжи; и, что просветление у них тем больше, чем больше тонкости и остроты, с которой они могут говорить об этих вещах, и, в то же время, подтверждать их посредством множества природных фактов и собственных знаний, извлеченных из памяти; а также, совершать и делать то, что они говорят, предусматривая вероятностные отклонения путем (методом) сравнений, а особенно, предусматривая те, которые выводятся на основании осмысления ощущений чувств, и путем перемены своих убеждений (методом допущений). Тем не менее, такие люди могут и не пребывать в просветлении духа, несмотря на огромную силу (мощь) своего собственного воображения и восприятия чувств. Сила (мощь) такого воображения и восприятия у духа бывает двух видов. Один ее вид исходит от небесного света, а другой - от света безумия. Но, во внешней форме (в теле), эти два вида силы (духа) проявляются

одинаково, хотя, во внутренней форме (в духе), они совершенно разные. Та форма силы (духа), что исходит от небесного света, наполняется и ведется благом, или другими словами, она есть той формой, что развивается у всех тех, кто пребывает в благе, и кто, благодаря тому благу, способен видеть, и различать истину, как в ясный день, и понимать так ли все происходит, как должно быть (по-Божески), или не так. Но та форма силы (духа), что исходит от света безумия, наполняется и ведется злом, или другими словами, она есть той формой, что развивается у всех тех, кто пребывает во зле, и кто, благодаря тому злу, способен тонко рассуждать о благах и истинах, исходя из наслаждения обладания такой силой понимать их, но никак не по устремленности (любви) совершать и делать их. Что начала такой силы (духа) не увязаны с состояниями его просветления свыше, всякий вполне может уразуметь. [3] Что касается пребывающих в свете безумия, то, в той другой жизни, с ними происходит следующее. Всякий, пребывавший в таком свете в этом мире, перейдя в ту другую жизнь, также, в нем и продолжает пребывать; и рассуждает, там, о благе и истине, и о зле и лжи, даже, еще более совершенно и превосходно, чем когда он пребывал в жизни земного тела. Ибо помыслы, там, более уже не связаны узами и не обременены препятствиями в виде забот о теле и мире, и не сдерживаются, то есть, не ограничиваются в них так, как это было тогда, когда они пребывали в теле и мире. Тем не менее, там, в одно мгновение становится очевидным (не им, но благим духам и ангелам), что их рассуждения есть рассуждениями в свете безумия; и, что небесный свет, что проникает сквозь них, мгновенно превращается в них в свет безумия; и, что происходит это в такой манере, что небесный свет ими либо удушается (угашается), наподобие того, когда солнечный свет падает на что-либо мрачное и становится черным; либо отражается, наподобие того, как истины отвергаются теми, кто утвердился в принципах лжи; либо извращается (переворачивается), как это бывает при проникновении солнечного света в безобразные и нечистые объекты, которые производят от этого проникновения лишь отталкивающие цвета и отвратительные запахи. Точно также, обстоят дела и с теми духами, которые пребывают в свете безумия и считают себя более понимающими, чем духи какие-либо другие, чисто на том основании, что они способны рассуждать с пониманием и мудростью, даже, несмотря на то, что они живут злой жизнью. [4] Кто же они, и каков их характер, очевидно из каждого слога, как только они там заговорят, имитируя благо для целей лжи и обмана. Среди них есть и те, кто отрицает, или презирает Господа, и кто внутренне в себе высмеивает всех тех, кто исповедует Его. Среди них есть и те, кто любит прелюбодеяния, и которые высмеивают всех тех, кто верит в святость супружества, и в нерушимость его чистоты. Среди них есть и те, кто верит в то, что заповеди и учения церкви придуманы для простолюдинов, чтобы они могли быть, в такой манере, удерживаемыми в узах (послушании и рабстве); тогда как для них самих ради достижения своих собственных целей с этими заповедями можно вовсе и не считаться. Среди них есть и те, кто приписывает все происходящее природе, и верует в то, что всякий, приписывающий происходящее Божественности, просто глуп, или слаб рассудком, что касается своих собственных суждений. Среди них есть и те, кто приписывает все происходящее своему собственному благоразумию, кто не только об этом говорит, но, даже, и верует в то, что есть Всевышняя Сущность, которая осуществляет некое управление в мире, в общем, или в универсальной Вселенной, но не производит никакого управления в вещах и созданиях отдельных, или индивидуальных. Так же, как среди них, есть и многие другие. [5] Такие духи пребывают в свете своего собственного безумия, даже, и в той другой жизни; и в среде себе подобных, они



выделяются остротой своих суждений. Но, когда они приближаются к какому-либо небесному обществу, свет их безумия гаснет и становится тьмою. Отчего их помыслы становятся неосознаваемыми ими до такой степени, что они, даже, не могут воспринять рассудком ни одной своей мысли. Ибо они, тогда, внутренне сжимаются и сужаются под внутренним противодействием усилившемуся небесному свету, который, как уже говорилось выше, ими либо должен удушаться, либо отражаться, либо извращаться. Отчего они (от болезненности такого состояния) бросаются вниз головою, убегая и бросая себя в ады туда, где преобладает свет, родственный их духу. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, каковым бывает истинное просветление. А именно: что оно происходит от блага, которое исходит от Господа. Тогда как мнимое просветление есть перевернутое состояние духа, которое происходит от зла и из адов.

4215.

И поцеловал своих сыновей (внуков) и дочерей своих. Что этим означает признание этих истин и усвоение устремлений (любовей) к ним, очевидно из значения слова "целоваться", представляющего собой сочетание посредством любви (п. 3573, 3574), и, следовательно усвоение (признание) благ и истин (ибо там, где сочетаются посредством благ и истин, происходит их признание с усвоением); из значения слова "сыновья", представляющего собой истины, или правду (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3773); а также, из значения слова "дочери", и, здесь, это Рахиль и Лия, представляющего собой устремления к ним, то есть, к истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819). [2] Причиной того, что под словом "целовать" означает сочетание, сопровождаемое любовью, является существование соответствий; ибо нет ни одного из органов и частей человеческого тела, которому бы не нашлось согласное ему соответствие в небесах, как это и показано в конце этой главы. Так (к примеру) существует соответствие между ощущениями и органами внутреннего человека и всеми ощущениями и формами его физического лица. Откуда, собственно, и следует, что более внешние (природные) намерения и предубеждения человека просяивают (излучаются) через выражения его лица, тогда как более внутренние расположения духа, или ума, исходят уже от глаз. Существуют, также, соответствия между мыслями и желаниями и между позами (положениями) и действиями (движениями) тела, которые, как это всем хорошо известно, бывают свободными (произвольными, по собственной воле), а также, вынужденными (бесконтрольными, помимо воли). Ибо пребывание на коленях, относящееся к более внешним позам (положениям) тела, выражает собой внешнее уничижение сердца; тогда как пребывание в протрации (паданиях, повержении, распластанности) на земле, выражает собой уничижения более существенные и более внутренние; веселие же сердца (блаженство души) и радость ума (наслаждение духа) выражаются по соответствию в форме пения и радостных криков (кличей), тогда как печаль и внутренний траур духа выражаются по соответствию через плач и рыдания. Внутреннее сочетание же двоих, сопровождающееся любовью, выражается по соответствию через поцелуи. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что, поскольку эти внешние действия телом имеют свое соответствие во внутреннем теле, то они, следовательно, являются и признаками отражения внутренних ощущений в духе; и, что через них, как по символам (знакам, признакам), можно усмотреть и то, что происходит во внутренних ощущениях в человеке, от которых они перенимают и несут в себе их качество. Причем, у тех, кто желает подделать внутренние ощущения с помощью ощущений внешних, такие внешние положения (позы) и действия (движения), также,

являются признаками (знаками) соответствия, но у них они становятся признаками их симуляции, лицемерия и обмана. Точно также обстоит дело у них и с поцелуем, с помощью которого они могут имитировать ощущение того, что любят другого от чистого сердца. Прекрасно зная, что поцелуй исходит от любви из самого сердца, они поцелуем означивают свое сочетание по любви; и, тем самым, предоставляют все доказательства своему ближнему, что они любят его в силу того блага, которое пребывает в них. Тогда как, на самом деле, поцелуй может использоваться ими, как средство для достижения целей Собственного я, то есть, для достижения собственной славы и богатств (знаменитости и власти), а, следовательно, не ради блага, но ради зла. Ибо всякий, не усматривающий в своем Собственном я промежуточной цели (или средства) для достижения Божественного блага, уже по самой этой причине, пребывает во зле, ибо считает лишь себя самого своей первой и конечной целью, отчего и желает быть соединенным с другим только лишь ради одной этой цели.

4216.

И благословил их. Что этим означивается проявление последующей радости (блаженства) в духе, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой искреннее пожелание благополучия и счастья (п. 3185); и, тем самым, выражена передача благословения на дальний путь.

4217.

И Лаван отошел и вернулся на свое место. Что этим означивается конец (завершение) такого представления образа Лавана, очевидно из значения слов "вернуться на свое место", представляющего собой возвращение в свое прежнее состояние. Что слово "место" выражает собой состояние духа, уже было сказано ранее, в п. 2625, 2837, 3356, 3387, 3404. Откуда, собственно, и следует, что (в данном контексте) эти слова и означивают собой завершение представления, означиваемого Лаваном. Из всего, что было показано, также, можно усмотреть и то, что все ощущения и выражения, в Слове, как в общем, так, и в частности, содержат внутренний смысл; и, что все понятия внутреннего смысла имеют такую природу и характер лишь по той причине, чтобы быть приспособленными (адаптированными) к восприятию ангелов, которые пребывают с человеком. Например, когда, в Слове, упоминается существительное "хлеб", то ангелы (от человека) воспринимают в этом слове хлеб не материальный, но духовный, отчего, вместо буквального понимания хлеба, они воспринимают Господа, Который, собственно, и есть Хлебом жизни. И это точно так, как Он Сам этому учит в Евангелии от Иоанна (гл. 6:33, 35). И так как они, при этом, воспринимают образ Самого Господа, то они, тут же, легко воспринимают и все то, что от Господа исходит; и, в такой манере, воспринимают и Его любовь ко всему человеческому роду; и, вместе с тем, взаимную ответную любовь человека к Господу, ибо эти две вещи сплавляются (соединяются) в одно понятие, точно в такой же манере, как сливаются мысли и желания. [2] Ничем не отличны от этих и мысли у человека, который пребывает в святом состоянии, во время принятия хлеба Святой Вечери. Ибо, тогда, он думает не о хлебе, но о Господе и Его милости, а оттого пребывает и в любви к Господу, и в милосердии к ближнему, ибо, тогда, он думает о покаянии и исправлении жизни (своей души). Все это происходит с невероятным разнообразием, и в зависимости от качества той святости, в которой он, в этот момент, пребывает. Причем, это касается не только его помыслов (мыслей), но и устремлений (желаний). Из всего

этого и очевидно, что когда, в Слове, встречается существительное "хлеб", то ангелы не подразумевают под этим словом именно хлеб природный, но подразумевают помыслы о любви, вместе с бесчисленными ощущениями и образами, которые эту любовь собой могут представлять. То же самое относится и к существительному "вино", о котором, когда человек читает о нем, что-либо из Слова, а также, когда принимает его в обряде Святого Причастия (Святой Вечери), ангелы не думают, как о вине природном, но представляют - милосердие к ближнему. Когда случается именно так, и в такой манере, то, тогда у человека возникает сочетание с небесами, а через небеса и с Господом; ибо хлеб и вино, в эти моменты, становятся теми символами (знаками, средствами), которые соединяют человека, пребывающего в святости жизни (души), с небесами, а через небеса с Господом. [3] Точно так же обстоит дело и со всеми другими, имеющимися в Слове, понятиями. Откуда и следует, что Божье Слово есть той самой средой (вместилищем средств), что сочетает (соединяет) человека с Господом; и, что, если бы не было такой соединяющей среды, то и небеса не могли бы проникать (наитствовать) в человека; и, что если бы не было посредника, или среды, позволяющей через себя устанавливать соединение (сочетание), то небеса удалились бы от человека прочь; и, если бы это удаление произошло, то никто бы из рода человеческого уже не смог бы больше быть приведенным (своим духом) к благу, даже, к благу (самому крайнему) телесному и мирскому, а все узы (сочетания с небесами и Господом) вовсе стали бы оборванными, даже те, которые являются внешними. Именно посредством внутренних связей (устремлений, желаний), пребывающих в нем в виде его совести, Господь и правит всяким человеком, который пребывает в благе. Но всякий, кто пребывает во зле, управляется Господом единственно лишь посредством внешних связей (устремлений, желаний) в нем. И, если бы и эти последние и крайние (внешние) связи (узы, устремления, желания) в нем сломались бы (и порушились), то, тогда, всякий бы такой человек стал бы как безумным; ибо, тогда, этот человек, пребывал бы без страха перед законом, без страха за свою жизнь, и без страха потери славы и богатств; а, оттуда, и вне всяких привязанностей (так как именно они и составляют его внешние, последние и крайние связи его с небесами и Господом); и отчего бы весь род человеческий погиб бы вовсе. Из всего этого, также, может быть очевидно и то, почему Слово существует до сих пор и так долго, и почему стиль написания Слова носит именно такой особый характер. Что там (и в том человеке), где существует, сохраняется и удерживается Божье Слово, пребывает и Божья Церковь (духовность); что они вместе похожи (в смысле соответствий) на легкие и сердце (в человеческой груди и теле); и, что духовность вне Господней церкви есть духовностью, в которой Божье Слово пребывает неявно; и, что она подобна остальной части тела, содержащей все остальные внутренние органы, которые живут благодаря работе сердца и легких, может быть усмотрено из того, что уже говорилось ранее, в п. 637, 931, 2054, 2853.

4218.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ, И О СООТВЕТСТВИЯХ. В конце предыдущих глав, я изложил некоторые вещи, которые было даровано мне видеть и воспринимать в мире духов и в небесах ангелов, а в последней главе были уже изложены и вещи, касающиеся Великого (Небесного) Человека и соответствий, усматриваемых в Нем. Для того, чтобы как можно больше стало известно то, как все это влияет на обычного человека; и, чтобы стало понятно, что он находится в особой связи (связи соответствий) с небесами, не только, что касается его мыслей и желаний, но и, что

касается, органических форм его как внутреннего (духовного), так и внешнего (физического) тела; и, что без этой связи он не может просуществовать (прожить) и одного мгновения, в этом томе будет продолжено рассмотрение вопросов, касающихся соответствий с Великим Человеком, которые были начаты в конце предыдущей главы.

4219.

Для того, чтобы читатель, как можно легче мог составить самые внешние и общие знания о том, как и что происходит с Великим Человеком, пусть он представит в своем воображении (рассудка), что Вселенские (универсальные) Небеса и есть тем Великом Человеком; и, что небеса именуется Великим Человеком лишь потому, что они соответствуют и отражают в себе Божественного Человека Господа. Ибо единственно лишь один Господь есть и Человек, и ангел, и дух, а также, и всякий человек на земле, тогда как люди являются человеком только лишь в той степени и мере, с которой они способны в точности принимать высшую эту Человечность от Него. Пусть никто в себе не уверует, что человек является человеком только лишь от одного своего обладания природным человеческим лицом, телом, мозгом, органами и членами материально-вещественного тела. Ибо все эти признаки и вещи являются общими для него со всяким грубым животным, и, следовательно, есть теми его частями, которые отмирают и становятся отбросами (трупам). Но человек есть человеком лишь оттого, что он способен думать и желать, как Человек (Господа), и, в такой способ, воспринимать все то, что является Божественным; то есть, воспринимать все те ощущения и вещи, которые рождаются и происходят от Господа. Только лишь этим человек и отличается от домашних животных и диких зверей, тогда как, в той другой жизни, все его качества, как человека, определяются уже лишь тем, что он успел воспринять от Господа, и сделать свойственным своей собственной жизни (душе) еще при жизни в физическом теле.

4220.

Все те люди, которые, при жизни в физическом теле, воспринимали Божественные ощущения Господа, то есть, Его любовь к каждому и всякому (универсальному) из человеческого рода, а, следовательно, все те, кто воспринимал (и распространял) милосердие к ближнему, также, как и все те люди, которые воспринимали (и распространяли) ответную любовь к Господу, в той другой жизни наделяются высшим пониманием (рассудительностью) и мудростью, и невыразимым блаженством (счастьем). Ибо, там, они становятся ангелами, а, следовательно, людьми уже воистину. Но все те люди, которые, пребывая в жизни тела, не приняли в себя тех первоначал Божественности, что исходят от Господа, то есть, все те, кто не пожелал воспринять внутрь (своего духа) любви к человеческому роду, не говоря уже об ответной (по взаимности) любви к Господу, и, кто любил себя и, даже, поклонялся лишь только одному себе (своему Собственному я); и, следовательно, имел в своем духе лишь внутренние состояния, нацеленные исключительно на себя самого и мир; то они, в той другой жизни, после некоторого непродолжительного пребывания, лишаются всего, имевшегося прежде, разума (понимания) происходящего, и становятся совершенно безумными и тупыми, ибо попадают в ады (в среду) безумия и тупости.

4221.

Для того, чтобы я мог познать, что и как происходит (в том мире), мне было позволено говорить со всеми теми, кто прожил свою жизнь в соответствующей манере, а также с теми, с кем я был знаком по жизни в физическом теле. Как то встретился я с человеком, который, при своей земной жизни, все благие дела и поступки, что он совершал для ближнего своего, делал только лишь ради самого себя, то есть, ради своего собственного гонора и выгоды. Всех, кто не желал помогать и служить достижению этих его собственных целей, он страшно презирал и, даже, ненавидел. Внешне же, по ритуалам и на словах, он совершал поклонение и исповедание Богу, но в сердце (душе) Его он не признавал. И, когда мне было разрешено, там заговорить с ним, то я ощутил, что исходящая от его духа атмосфера, была переполнена помыслами и желаниями, как если бы он пребывал в своем физическом теле. Его речь совершенно не была похожа на речь духов, но была подобна речи умершего, но еще, как бы говорящего плотью. Ибо речь духов отличается от речи людей тем, что она полна понятий духовных, то есть, тех, что пребывают в ней от чувств духовного мира, и, таким образом, содержит ощущения, оживленные в более высшей степени, и которые, в понятиях мирских, есть совершенно невыразимыми. Но совсем не так это было, что касается речи этого человека. Ибо атмосфера вокруг него, образуемая, там, от его выдохновений, была словно мертвой; что, собственно, и воспринималось во всем, что он сообщал и говорил. Его атмосфера (аура) виделась, там, средой наполненной мерзостями. И мне сразу же было сообщено, что духи, подобные этому человеку, со временем, становятся, там, настолько грубыми и тупыми (безобразными и безумными), из-за своих собственных мыслей и желаний, что из пришедших из нашего мира с ними уже не может сравниться никто. Их собственным жилищем, там (в духовном мире), становится пространство непосредственно под ягодицами, где, собственно, и находится их родной ад. Из этого же места, ранее, мне уже приходилось видеть некоего духа (но не в форме духа, а в виде безобразного лица телесного человека), в котором было так мало жизни (души) и рассудка, свойственной всякому человеку, что Вы бы наверняка назвали бы это видение олицетворением наивысшей человеческой тупости. Из всех этих примеров, теперь, вполне очевидно, до какой степени безобразия доходят все те духи, которые ни в чем не находят для себя мотива для любви к ближнему, не говоря уже, о любви к какому-либо обществу, а, тем более, к царству Господнему; ибо они находятся исключительно в любви к себе, и в ее наслаждениях от всякого ощущения (вещи, понятия), увязанного лишь со своим Собственным я; доходящие в обожании своего я, вплоть, до почитания себя словно божества, претендуя, даже, на то, чтобы и все другие обожали его я, также; и, имея именно это в виду под первой и последней своей целью в каждом намерении и во всем том, что они совершают и делают.

4222.

Что касается соответствия Великого Человека с ощущениями, органами и частями тела, которые принадлежат земному человеку, то это соответствие в Нем существует во всех и каждом из тех явлений и вещей, которые существуют в нем, в общем, и, в частности. То есть, во всех и каждом из его органов, частей и внутренностей. И это соответствие настолько совершенно, что не существует ни единого органа, или части (члена) тела, ни единого участка в органах, или членах тела, ни, даже, малейшей частицы в тех мельчайших деталях и частностях, с которыми (в Большом Человеке) не было бы соответствия. Хорошо известно, что всякий и каждый орган и часть (член, составляющая)

тела состоит, также, из частей; и, что каждая та часть имеет в себе свои части. Например, как это выстроено у человека в мозгу, который состоит, в общем, из головного мозга, мозжечка, продолговатого мозга, и отростка спинного мозга, ибо этот последний является крайним его продолжением (окончанием) в теле, или своего рода аппендиксом (приложением). В свою очередь, головной мозг, например, состоит из многих собственных членов, которые являются его внутренними частями. А, конкретно, что касается частей: он состоит из мембран, именуемых твердой мозговой оболочкой и мягкой мозговой оболочкой, мозолистого тела, соединительных слоев (швов), желудочков и полостей, малых желез и перегородок; а, если, в общем, то из серого вещества и мозгового вещества, которые насквозь пронизаны придаточными пазухами, кровеносными сосудами и нервными узлами, или сплетениями. То же самое, можно сказать и об устройении частей, что касается всех органов чувств и органов движения тела, включая, даже, и все внутренности, которые вполне известны из анатомических исследований. И все эти вещи, как, в общем, так и, в частности, соответствуют с наивысшей степенью точности устройению Великого Человека; и так, как если бы устройению всего того множества обществ, которые пребывают в небесах, и в нем (в человеческом теле), как бы отражающихся. Ибо вселенские Господние небеса, в той же манере, разделяются на части небес более меньшие, которые, в свою очередь, разделяются на части небес еще более меньшие, а эти, напоследок, разделяются (индивидуализируются) на ангелов, каждый из которых уже представляет собой малые небеса, по подобию соответствуя небесам наибольшим. Эти небеса (последние) являются частями небес наиболее индивидуальными, или отличными друг от друга, каждое из которых принадлежит к некоей общей, то есть, своей собственной породе, или классу небес, тогда как каждая небесная порода (род, класс) принадлежит к всеобщим и единым небесам, или, если говорить обобщенно, к Великому Небесному Человеку.

4223.

Но, что касается конкретного соответствия, то несмотря на тот факт, что, как описано выше, небеса действительно соответствуют каждой органической форме в человеческом теле, и на том основании, следовательно, сказано, что одни общества ангелов, как и сами ангелы оттуда, принадлежат области мозга, другие - области сердца, третьи - области легких, иные – области глаз, и так далее; тем не менее, они, главным образом, соответствуют не самой форме, но функции этих внутренностей, или органов. И дело, здесь, что касается органов и внутренностей, заключается в том, что их функции составляют едино одну вещь, неразрывно увязанную с их органической формой. Ибо ни одна функция не может быть проявлена, если она не будет представлена в своей собственной форме; то есть, в надлежащей материи (вещества); так как именно материя и является последним основанием функции, в которой последняя и существует. Зрение, к примеру, не может быть проявлено где-либо еще, кроме, как глаз, также, как и функция дыхания не может быть явлена нигде, кроме, как легких. Глаз является органической формой, сквозь которую и посредством которой осуществляется функция зрения, тогда, как легкие есть той органической формой, сквозь которую и посредством которой осуществляется дыхание. И так это со всеми остальными функциями. Функции же, есть теми проявленными целями-действиями, которым соответствуют различные небесные общества. И так как они соответствуют своим функциям, то они, также, соответствуют и органическим формам (связанным с ними). Ибо одно является неразрывно и неотделимо

от другого настолько, что если ли вы говорите о функции, или говорите об органической форме, посредством которой и от которой эта функция производится, то речь вы, тогда, ведете об одном и том же. Откуда, собственно, и следует, что между небесами и органами, членами и внутренностями человеческого тела существует соответствие, поскольку это соответствие существует между небесами и функциями органов. Именно поэтому и происходит так, что, когда функция приводится в действие (устремляется к цели), то и орган, также, возбуждается. Точно так же обстоит дело и со всяким намерением и вещью, которые совершает человек, когда он желает сделать то, или это, в той манере, или иной, и, даже, когда лишь думает об этом. Ибо, тогда, исполнительные (подвластные духу) органы двигаются с внутренним согласиём, и, тем самым, в соответствии с намерениями, что касается функции, или цели действия, ибо намерение духа это и есть то внутреннее, ведущее к цели действие, которое повелевает и командует формами. [2] Отсюда вполне очевидно и то, что все цели-действия уже должны существовать прежде того, как ими будут возбуждены органические формы тела, и что всякая цель-действие лишь воспроизводит себя и адаптирует те формы под себя, а не наоборот. Но, когда формы становятся возбуждены, а органы адаптированы, цели-действия уже производятся (исходят) от них. И, тогда, кажется, как будто формы, или органы тела есть первенствующими (начальными), что касается цели-действия, тогда как все было совершенно наоборот. Ибо цели-действия возникают в виде потоков желаний от Господа, проходят сквозь небеса, согласно и в соответствии с их порядком, и вводятся в соответствующие формы, которые расположены Господом по образу небес; и, таким образом, все происходит согласно с соответствиями. Именно в такой способ всякое действие (и функция) в человеке приходит в существование, и точно в такой же манере, они в нем поддерживаются и существуют. Откуда вновь, с необходимостью и очевидностью, следует то, что все в человеке соответствует небесам, как в общем, так и, в частностях.

4224.

Среди органических форм существуют не только те формы, которые очевидны для глаз, и которые могут быть обнаружены посредством (технических приборов) микроскопов, но и такие формы, которые относятся к материям более тонким и чистым, и которые никогда не могут быть обнаружены никаким глазом, даже, самым острым и самым вооруженным. Ибо формы, названные последними, есть формами внутренними, то есть, такими, которые предстают лишь перед зрением внутренним, и которые в конечном счете являются формами рассудка. Хотя эти вещи совсем непостижимы, тем не менее, они принадлежат формам, то есть материям (сгусткам) вещества, ибо ни само зрение (видение), ни, даже, видение мысленное, не может быть возможно без такой внутренней формы. Все это, также, известно и в ученом мире, то есть, что без вещества, которое является вместилищем (чувствилищем ощущений), не возникнет ни режима (способа действий), ни модификаций (перемен, изменений), ни какого-либо качества, которое смогло бы проявиться в активной манере (форме). Эти чистые, или внутренние формы, которые для человека непостижимы, являются теми формами, в которых образуются и поддерживаются его внутренние ощущения (внутренние помыслы), а также, внутренние желания. Именно эти и есть теми внутренними формами, которые отражают небесные ощущения, ибо они соответствуют тем ощущениям и устремлениям к этим ощущениям, которыми они возбуждаются. Но, так как огромное множество таких фактов было

раскрыто предо мною, что касается всех этих вещей и их соответствий, то все это лучше будет представить, если рассмотреть их все по отдельности. Именно поэтому, по Божественной милости Господней, я продолжу, ниже, рассмотрение вопросов о соответствии телесного человека с Большим Небесным Человеком, которое было начато в предыдущем томе. И это, единственно, с тем намерением, чтобы всякий человек мог бы, наконец, познать все это не только чисто из логических рассуждений, или каких-либо своих собственных гипотез, но на основании своего собственного опыта, то есть, из всего того, что случается с ним самим, и с его внутренним человеком, который еще именуется его душой; и, тем самым, уразуметь о своем сочетании с небесами, а чрез небеса, с Господом; и, следовательно, уяснить себе то, почему человек есть человеком, посредством чего он отличается от зверей; также, как и о том, чем и как человек отделяет себя сам от этого сочетания (с Вышним), и соединяется с адом.

4225.

Прежде всего, следует сказать о том, кто пребывает в Великом Человеке в пределах Его тела, а кто вне Его пределов. Все те духи, которые пребывают в любви к Господу и любви к ближнему, то есть, все те, кто совершает благо (несет добро) ближнему своему от чистого сердца, в согласии с тем благом, которое пребывает в нем внутренне, также, как и все те, кто совершает это по совести (осознанию) того, что справедливо и праведно, пребывают в пределах тела Большого Человека, ибо все они пребывают своим духом в небесах, и, следовательно, пребывают в Господе. Но все те духи, которые пребывают в любви к себе и любви к миру, и в произведенных оттуда вожделениях (устремлениях Собственного я) находятся в аду, то есть, вне тела Великого Человека. Ибо они совершают блага исключительно по указанию (принуждению) законов, ради собственной славы и мирских богатств; и, следовательно, ради самомнения (гонора) и личной славы (репутации), отчего, внутренне пребывают в немилосердии, ненависти и мести, что касается своего ближнего; совершая все это ради достижения своих собственных целей и мирских удовольствий, получая наслаждения от причинения вреда ближнему, когда тот не позволяет (не помогает) ему этого сделать. Они не соответствуют ни одному из органов и членов тела (Большого Небесного Человека), но подобны различным повреждениям и болезням, протекающим в теле. А, в отношении последних, по Божественной милости Господней, я, также, скажу, исходя из своего опыта, на последующих страницах. [2] Все те, кто пребывает вне Великого Небесного Человека (то есть, пребывает в адах), не может войти в Него, ибо их жизнь полностью противоположна Ему. Но, если, даже, каким-либо путем они и проникают в Него, как это, иногда, делают те духи, которые научились, при жизни в физическом теле, притворяться ангелами света; тем не менее, по прибытии туда, как это, иногда, допускается в порядке того, чтобы они могли бы познать свой собственный характер, такие допускаются только лишь к первому порогу небес (предвходу), то есть, в среду из тех, кто весьма простодушен, и которые еще не были наставлены в совершенстве. Но, даже, и там, все, имитирующие ангелов света, не в состоянии удержаться и нескольких мгновений. Ибо жизнь, там, переполнена ощущениями, рожденными от любви к Господу и любви к ближнему. А так как в этих ощущениях нет ничего из тех блаженств, что соответствуют их собственной жизни, то они, там, входят в такое состояние, в котором едва ли могут дышать. Что, в том мире, духи и ангелы, также, имеют дыхание может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3884-3893. Откуда и следует, что они, тогда, входят в состояние духовного страдания, ибо



процесс дыхания, там, происходит согласно с ощущением свободы волеизъявления своей жизни (согласно собственным желаниям души). И, что удивительно, если сказать, что они, в конце концов, приходят в состояние полной неспособности двигаться (в состояние ступора), и становятся точно такими же, как все те, кто (в нашей жизни) страдает и мучается от внутреннего паралича. Отчего они немедля бросаются стремглав вниз, даже, в самые глубины ада (и до такого уровня), где у них вновь восстанавливается свойственное им дыхание и возвращаются силы к движению. Именно по этой причине, в Божьем Слове, жизнь и представлена (по соответствию) движением (движение – жизнь). [3] Но все те, которые пребывают в пределах Великого Небесного Человека, дышат себе, там, вполне свободно, ибо все они пребывают в благах любви, даже, несмотря на то, что полностью отличаются друг от друга по качеству и количеству свойственного им внутреннего блага. Откуда, собственно, и очевидно, почему, в том мире, существует так много подуровней небес, которые, в Слове, именуются "обителями" (Иоанн 14:2). А когда всякий дух пребывает в его собственных небесах (на своем месте), то он, тогда, пребывает в расцвете своей собственной жизни, и принимает, тогда, полноценный приток от универсальных небес. Каждый дух, тогда, становится центром всевозможных наитий (влияний, притоков); и, следовательно, устанавливается в самое совершенное их равновесие (равнодействие, и так в свободу). И это равновесие (свобода, нирвана), тогда, пребывает в полном соответствии с тем удивительным местом в небесах, которое началом своим исходит от Самого Господа; и так это для каждого по-своему.

4226.

Как-то раз, некие из вновь прибывших духов, живших в нашем мире во внутреннем зле, хотя, по внешней видимости, и казались духами блага, по причине совершения добрых дел своим ближним ради себя и мира, пожаловались на то, что их не допускают в небеса; ибо у них не было другого понятия о допуске в небеса, кроме, как за всякое благоприятствование ближнему. Но, в тот же момент, им был сразу доведен и ответ, состоявший в том, что небеса ни перед кем не закрыты; и, что, если они желают небес (от всей души), то они будут туда допущены. А некая часть из них, даже, была допущена в небесные общества, ближайши́е ко входу. Но по прибытии туда, у них, как уже было отмечено выше, стали наблюдаться остановки дыхания по причине противодействия и сопротивления их души, сопровождавшиеся болями и мучениями, как, если бы они оказались в аду. Отчего они побросались вниз, и оттуда заявили, что пребывание в небесах для них является адом; и, что они никогда бы в своей жизни не поверили, что пребывание в небесах может носить такой характер.

4227.

Среди духов обоих полов есть много таких, которые в мирской жизни были такого характера, что всякий раз, когда предоставлялась возможность, они тут же бросались (устремлялись) путем интриг и обмана подчинять себе умы других людей, с целью господства над ними, а, особенно над теми, которые были могущественны и богаты, для того, чтобы они могли бы править всеми от их имени, и которые действовали в скрытой (тайной) манере, убирая самыми разными путями (со своей дороги) всех других людей, а, главным образом, людей честных и праведных. И это не посредством их прямого осуждения, так как праведность есть самая лучшая защита от осуждения, но путем клеветнических способов. То есть, таких как: навет и наговор, что касается их личных

отношений и мнений; лживые пересуды об их глупости и зле; приписывание им всевозможных несчастий, которые, якобы сопутствуют им; и это в совокупности со многими другими видами злословия. Все те духи, которые имели такой характер при жизни в теле, не меняются и в той другой жизни, ибо жизнь каждого человека продолжается и следует далее. [2] Мне открылось это, там, на живом опыте, при общении с такими духами, когда они приблизились ко мне, так как они, тогда, стали действовать в подобной же манере, только еще более хитро и изощренно. Ибо духи совершают свои деяния и поступки более совершеннее и утонченнее, чем люди, по причине свободы (непривязанности) и отсутствия какого-либо сочетания (связи) с физическим телом, также, как и по причине непривязанности и отсутствия сочетания с самыми грязными (низшими, или телесно-природными) родами чувств (человеческого духа). Действия их были настолько утонченными, что я, иногда, не воспринимал того факта, что их намерения и конечные цели состояли в достижении господства (надо мною); а, когда они говорили между собой, то они усердствовали в том, чтобы я не смог услышать их и воспринять что-либо из их бесед. Но мне было сообщено другими духами, которые их слышали лучше, что их замыслы были злы; и, что они были последователями учения, позволяющего достигать своих целей путем магии (чародейства, колдовства), и, таким образом, посредством дьявольского расчета. Убийство праведного человека они почитали за ничто. А, что касается, Господа (к имени которого они взывали с просьбами осуществить свое желание господства), то они его почитали лишь внешне, считая его просто неким другим человеком, поклонения которому производились по установившемуся древнему обычаю. Как это и бывало среди разных племен, которые представляли богами людей и поклонялись им, и против которых они не осмеливались выступать, ибо они пребывали в таком поклонении от своего рождения; так, что быть против, значило бы быть отверженным обществом и иметь в нем испорченную репутацию. В отношении этих духов я, также, могу заявить следующее: что они одержимы помыслами и деяниями тех людей, которые подобны им и похожи на них; и, что они сами пристраиваются к таким со своими устремлениями (любовями) и намерениями (вселяются в людей, овладевают ими). Откуда и очевидно, что без Господней милости ни один человек не может познать (понять), присоседились к нему такие духи, или нет; и не находится ли он сам в обществе именно таких духов. [3] Духи, которые соответствуют повреждениям (порче, болезням, загрязнениям) человеческой крови, именуется духами животных (бесами), ибо приносят повреждения в существующий (в человеке Божественный) порядок. И там, где они поселяются, они проявляются в действии, как яды, вызывающие замораживание (прерывание) и оцепенение (задержку) в функционировании (деятельности) нервов (органов передачи) и мышечных волокон (органов действия), от которых происходят (и развиваются) самые тяжкие и смертельные заболевания. Когда такие духи действуют вместе, за компанию, то они могут быть познаны по проявлениям и действиям их, так сказать, в стиле четвероногих (у четвероногих животных нет рук, но только ноги; ноги же соответствуют наинизшим и наиболее внешним ощущениям в человеке); при этом, они овладевают плацдармом в задней части головы (у подвергшегося их влиянию) под мозжечком слева. Ибо всякий, действующий (нападающий) со спины (и затылка), совершает свои деяния наиболее скрытно (подло), чем всякие другие, в связи с тем, что они желают господствовать (и доминировать). Именно для этого они и действуют сзади и с тыла. [4] Они стали рассуждать со мной о Господе, и сказали мне, что (для них) было весьма

странным, что, когда они молятся, то Он не слышит их молитв, и, следовательно, что Он не оказывает помощи тем, кто обращается к Нему с просьбами (мольбами). Но мне было разрешено ответить им: что их просьбы и не должны были быть услышаны, ибо они имели своей целью такие вещи, которые противоречат благополучию всего человеческого рода; также, как и потому, что они молятся лишь за себя и против всех остальных; и что, когда они молятся, таким образом, то небеса становятся закрытыми для таких просьб. Ибо те, кто пребывает в небесах, не могут не внимать к просьбам тех, кто пребывает в мольбах. К тому же, если некие вещи кем-либо не признаются хотя бы, даже, буквально, то нечего и ожидать от них, что они смогут по ним воспринять ответ. [5] Среди таких духов, мне встречались духи мужского пола, которые были сопровождаемы некими духами из женского пола; они мне сообщили, что часто пользуются услугами и советами женщин, ибо те являются более сообразительными (изощренными, хитрыми) и ловкими (коварными) в видении путей (способов и форм) достижения господства в манипулировании (управлении) людьми. Эти мужи были весьма довольны своим пребыванием в обществе с женщинами, которые (в мирской жизни) были продажными блудницами. В той другой жизни, такие духи, по большей части, приобщаются (обращаются) к магическим тайнам и искусствам; ибо таких искусств, в том мире, ведомо в таком количестве, что невозможно, даже, и представить в этом мире. Ибо, как только духи такого рода переходят в ту другую жизнь, то они сразу же бросаются в те искусства, которые научают очаровывать тех, с кем они были, но, главным образом, очаровывать тех, в умах которых они хотели бы царствовать. Ибо для злых дел, внутренне, у них нет никакого отвращения. Их ад, или начала их адской обители, тогда, пребывает уже не в мире духов. Но об этом будет говорено уже в другом месте. Теперь же, из всего сказанного, вполне очевидно, что, и после смерти, жизнь (душа) каждого человека остается такой же, как и была у него до смерти.

4228. Продолжено о Большом (Небесном) Человеке и о соответствиях будет продолжено в конце следующей главы; и там же - о соответствиях с чувственными (ощущениями и вместилищами) в первородных.

4229.

ГЛАВА 32. В начале 3-го тома (Небесных Тайн) было представлено объяснение предсказания Господа о Последнем (Страшном) суде, что было изложено в двадцать четвертой главе Евангелия от Матфея. Объяснение шло, как приложение к последним главам этого тома, и в своем продолжении дошло до тридцать первого стиха этой главы Евангелия (п. 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3897-3901, 4056-4060). Внутренний смысл всех этих предсказаний Господа вполне очевиден из тех объяснений, которые уже были даны выше. А именно, что это предсказание имеет отношение к постепенному и последовательному опустошению (старой) церкви, и созданию, в конце концов, церкви новой; и, что все это должно происходить в изложенном порядке.

1. Что члены церкви должны вначале прийти к непониманию (не знанию), что есть благом (добром) и истиной (красотой), и вступать в споры (и распри) о них. 2. Что они, затем, должны будут войти в презрение к ним. 3. Что в глубине сердца (души) они станут не признавать их. 4. Что они станут осквернять (профанировать) их. 5. Что высшие истины о вере и благе милосердия все еще будут оставаться у некоторых из них; что эти некоторые будут именоваться "избранными"; и, что их состояния, при той вере, что имелась у них,

будут такими, как это описано. 6. Что у них должны быть и соответствующие состояния милосердия. 7. И что, в конце концов, должны проявиться начала новой церкви. Последние и означаются под словами, объясненными последними: Он пошлет Ангелов Своих с трубою и громким (зычным) голосом, и они соберут вместе избранных Его от четырех ветров, от (ближнего) края небес до самого конца их (Мф. 24:31). Ибо, именно, под этими словами и подразумевается (момент рождения и) начало новой Церкви (п. 4060).

4230.

Когда от завершения старой церкви и до начала (рождения) новой церкви, как, если бы протянуть рукой, то, тогда, это и есть время Последнего (Страшного) суда. Это время и есть тем моментом, который означается, в Слове, как "Последний (Страшный) суд" (п. 2117-2133, 3353, 4057); также, как он означается и под словами о "пришествии Сына Человеческого". Именно это пришествие (приход Господа), в настоящее время, и есть той вещью в себе, которую предстоит нам прояснить, и о которой в форме вопроса, обращенного к Господу, пытались узнать Его ученики: скажи же нам, когда это произойдет, а, главное, каким же будет знак (символ) Твоего пришествия и свершение веков? (Мф. 24:3). Исходя из всего этого, можно сказать, что осталось, только объяснить лишь последние слова Господа, предсказанные в отношении истинного времени Его пришествия и времени свершения веков (о конце света), в которых, собственно, и заключена суть Последнего (Страшного) суда. Но, в предисловии к этой главе, будут даны объяснения только лишь к тем словам, которые содержатся в стихах, с 32 по 35: возьмите урок из подобия у фигового дерева (смоковницы) - когда ее ветви становятся нежными, и распускаются ее листья, то все знают (понимают), что близко лето. Если то же самое будет и с вами, и, если вы увидите все сие (в себе), то знайте, что близко (Господь), и уже при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет еще этот род, как все эти вещи будут исполнены. Небеса и земля пройдут, но слова Мои не пройдут (Мф. 24:32-35). Внутренний же смысл этих слов будет изложен ниже.

4231.

"Возьмите урок из подобия у фигового дерева (смоковницы) - когда ее ветви становятся нежными, и распускаются ее листья, то все знают (понимают), что близко лето" – этими словами означен момент первого проявления новой церкви; "смоковница" представляет собой природное благо (блаженство); ее "ветви" представляют собой устремления (любви) к такому благу; а "листья" представляют собой истины. "Взять урок по подобию" представляет собой процесс уразумения того, что все эти вещи собой означивают. Всякий, кто не знаком с внутренним смыслом Слова, не может познать (понять), что содержит в себе сравнение пришествия Господа со смоковницей, ее ветвями и листьями. Но, если понимать, что все и каждое из слов и сравнений, содержащихся в Слове, имеют свое особое высшее и непреходящее значение (п. 3579), то уже, зная их, можно было бы уразуметь то, что под ними означивается совокупно. "Смоковница (фига)", повсюду, где она упоминается, в Слове, означивает, во внутреннем смысле, природное благо (п. 217); что под ее "ветвями" понимается устремленность (любовь) к природному благу, так это по той причине, что устремление (любовь) пружинит (исходит, возникает) от своего блага точно, как ветвь от своего ствола; а, что под ее "листьями" понимаются истины, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 885. Из всего этого,

теперь, и очевидно, что собой представляет всякий урок (притча). А именно: что, когда Господом создается новая церковь, то, тогда, в первую очередь, это проявляется через возрастание благ природных; то есть, через проявление благ во внешней форме совместно со своими (духовными) любовью и истинами. Под означенным природным благом понимается не то благо, в котором человек родился; то есть, не то благо, которое он получает от своих родителей, но то благо (блаженство), которое проявляется в его природных ощущениях от его духовных начал (корней). В это благо (блаженство) никто не рождается, но приводится в него Господом через познания благ (добра) и истин (красоты). Поэтому, пока человек сам не придет (внутренне) к такому благу (то есть, к природному благу, зачатому изнутри, от духовных начал и корней), то до тех пор он и не может быть человеком духовной Церкви, вне зависимости от степени и меры того блага, которое было присуще ему от рождения, и от того, как бы ему это не казалось, что он есть таков. [2] "Если то же самое будет и с вами, и, если вы увидите все сие (в себе), то знайте, что близко (Господь), и уже при дверях" – этими словами означивается то, что, когда эти ощущения и вещи, которые означены, во внутреннем смысле, под словами, сказанными чуть ранее (в стихах 29-31), становятся понимаемыми (внутренне), и к ним еще прибавляется понимание этих слов о смоковнице, то есть, о прекращении существования старой церкви, о Последнем (Страшном) суде, и о пришествии Господа, то отсюда следует и то, что этим говорится об отвержении старой церкви, и создании церкви новой. Что сказано "у дверей", так это по той причине, что природные блага и союзные им истины и есть теми первыми ощущениями, которые проникают в человека, когда он возрождается и становится церковью (духовным). "Истинно говорю вам, не пройдет еще этот род, как все эти вещи будут исполнены" – этими словами означено то, что еврейский народ не будет истреблен, подобно другим народам. И это по той причине, которая уже была показана ранее, в п. 3479. [3] "Небеса и земля прейдут, но слова Мои не прейдут" – этими словами означено то, что внутренние и внешние ощущения, бывшей прежде церкви, погибнут, но Слово Господне, все равно, будет обитать среди людей. Что словом "небеса" представлены всевозможные внутренние ощущения церкви (духовности), а словом "земля" - ее ощущения внешние, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 82, 1411, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355. Под выражением "слова Мои", то есть, Господни, явно понимаются не только те слова, которые говорят, здесь, о свершении веков (о кончине старой церкви) и Его новом пришествии, но и о самом всем Слове Господнем (Писании), в общем. Эти слова (о Божьем Слове) были сказаны сразу же после слов о еврейском народе (род сей); и это (также не спроста, но) по той причине, что народ этот будет оставлен при условии (ради) сохранения им Слова (Писания); как это можно, также, усмотреть из большого объяснения, приведенного в п. 3479. Из всего этого и очевидно, что этими вещими словами предсказано о зарождении новой церкви.

ГЛАВА 32. 1. А Иаков пошел своим путем, и ангелы Божии выбежали ему навстречу. 2. И сказал Иаков, увидев их, это лагерь (табор) Божий, и он нарек имя месту тому: Маханаим. 3. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву, в землю Сеир, в область Едом. 4. И он повелел им, и сказал: так скажите господину моему Исаву, так говорит раб твой Иаков, я проживал у Лавана, и задержался у него до сих пор. 5. И имею я волов и ослов, и стада, и слуг, и служанок, и посылаю сообщение господину моему, чтобы найти милость в глазах твоих. 6. И вестники возвратились к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему, Исаву, и более того, он идет навстречу тебе, и четыреста человек с ним. 7. И

Иаков убоился страхом великим и был сокрушен; и он оставил (сократил) половину людей, которые были с ним, и отары, и стада, и верблюдов, разделив на два лагеря. 8. И он сказал: если Исав придет в один лагерь, и поразит (заберет) его, то второй лагерь останется спасенным (то первый лагерь нужно будет оставить ему). 9. И сказал Иаков: о Бог отца моего Абрахама, и Бог отца моего Исаака, о, Иегова; вот сказал Ты мне – возвратись в землю твою, и родину твоего рождения, и Я сделаю тебе благо; 10. Я же наимичтожнейший, и не достоин всех твоих милостей, и всех истин, которые Ты сделал рабу Твоему; ибо по своей воле с одним жезлом (посохом) я перешел за этот Иордан, теперь же, я имею два лагеря. 11. Спаси меня, я умоляю, от руки брата моего, от руки Исав; ибо я боюсь его, чтобы он не пришел и не поразил меня, и матери, родившей сыновей. 12. Ибо Ты сказал: Я воистину сделаю благо тебе, и Я сделаю семья твое, как песка в море, которого не исчислить по множеству. 13. И он переночевал там, в ту ночь, и он взял из того, что пришлось под руку ему, за подарок для Исав, брата своего: 14. Двести коз и двадцать козлов, двести овец, и двадцать баранов; 15. Тридцать верблюдиц дойных с жеребятами их, сорок телок и десять быков, двадцать ослиц и десять ослов. 16. И он отдал в руки слугам (рабам) своим вести каждую из групп (животных) отдельно; и сказал рабам своим: идите предо мною и держите расстояние между ведомыми группами. 17. А первому он приказал, и сказал так: когда брат мой Исав встретится тебе, и спросит тебя, и скажет: чей ты? и куда идешь? и чье стадо это пред тобою? 18. Тогда скажи: раба твоего Иакова; и, что это подарок, посланный господину его Исаву, а сам он идет позади нас. 19. И второму повелел он то же самое, и третьему, и всем тем, которые шли со своими группами, сказал какие слова следует говорить Исаву, когда они встретят его. 20. А еще они должны были сказать: и вот, раб твой, Иаков, следом за нами. Ибо он сказал, я желаю искупить свои лица дарами, которые будут идти предо мною, а, затем, посмотрю на его лица, может быть, он поднимется моими лицами. 21. И подарки пошли перед ним, а он переночевал в ту ночь в лагере. 22. И он поднялся в ту ночь, и взяв двух своих женщин и двух своих рабынь, и одиннадцать сыновей своих, перешел через брод (переход) Иавок. 23. И он взял их, и заставил их (велел) перейти реку, и туда переправил все, что было его. 24. И Иаков остался один, и боролся некий человек с ним, пока не пришел рассвет. 25. И он увидел, что он не преодолет его, и он коснулся ложа бедра его, и повредил (вывихнул) бедро Иакову из сустава в его борьбе с ним. 26. И сказал Он: отпусти Меня, ибо настал рассвет. А он сказал: я не позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня. 27. И Тот сказал ему: как имя твое? И он сказал: Иаков. 28. А Тот сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты, как первенец (принц, князь), который спорил и с Богом, и с людьми, и превозмог. 29. А Иаков спросил, и сказал: скажи, я молю, имя Твое. И Тот сказал: почему ты все еще спрашиваешь имя Мое? И благословил его там. 30. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэль, ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена. 31. И солнце встало в нем, когда он прошел Пенуэль, лишь стал он хромать на свое бедро. 32. Поэтому сыны Израилевы не едят жил с вывихнутого сустава бедра, которое было вывихнуто в ложе своем, даже до сего дня, потому что Он коснулся ложа бедра Иакова так, что сухожилия в нем стали повреждены.

4232.

СОДЕРЖАНИЕ. Все, что рассматривается, здесь, во внутреннем смысле, относится к перевороту в состояниях природных чувств (крайних ощущений человеческого духа), происходящих с той целью, чтобы (в возрождающемся человеке) благо могло бы

установится уже на первое место, а истина – следовала за ним, на месте втором. Имплантиция (встраивание) истины в благо рассматривается с 1 и до 23 стиха, а сражения (борьба) с искушениями (испытания соблазнами), которые, затем, следуют, чтобы стать выдержанным (быть устойчивым), рассматриваются с 24 и до 32 стиха. В то же время, здесь, также, рассматривается и судьба еврейского народа, ибо, хотя эта нация (страна) и не получила ничего из церкви (ничего нового из духовных ощущений), тем не менее, им остались все те представления (соответствия), что принадлежат церкви (духовности).

4233.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. А Иаков пошел своим путем, и ангелы Божии выбежали ему навстречу. И сказал Иаков, увидев их, это лагерь (табор) Божий, и он нарек имя месту тому: Маханаим. "А Иаков пошел своим путем" означает последовательное продвижение истины к своему сочетанию (соединению, связи) с духовными и небесными благами; "и ангелы Божии выбежали ему навстречу" означает просветление, исходящее от тех благ; "и сказал Иаков, увидев их, это лагерь (табор) Бога" означает небеса; "и он нарек имя месту тому: Маханаим" означает качество того нового духовного состояния (у возрождающегося человека).

4234.

А Иаков пошел своим путем (своей дорогой). Что этим означается (что путь, или дао есть) последовательное продвижение истины к своему сочетанию (соединению, связи) с духовными и небесными благами, очевидно из представления образа Иакова, представляющего собой, здесь, природную истину. Что Иаков представлял собой природные чувства (ощущения) Господа, уже было сказано не раз; но, так как там, где Иаков рассматривается в историческом повествовании, во внутреннем смысле, понимается Сам Господь, и то как Он преобразовал Свои природные чувства и ощущения в Божественные, то поэтому под Иаковым, поначалу, представлены природные истины, которые, тогда, пребывают в тех природных ощущениях, а, затем, уже и те истины, к которым будут примыкать (присоединяться) блага окольные (непрямые, вспомогательные), которые представлены в образе "Лавана" (блага, совершаемые для ближнего от Собственного я); и после того, как Господь присоединил и эти блага, то Иаков уже стал представлять и их. Но такие блага не являются еще Божественными благами, встроенными в природные ощущения, но только лишь благами посредническими (вспомогательными, предварительными), посредством которых Господь уже мог принять блага Божественные. Именно эти блага, блага промежуточные (посредствующие), и стал представлять Иаков, когда он отошел от Лавана. Тем не менее, по своей внутренней сути, эти блага представляют собой уже духовные истины, которые по своему посредствующему характеру и природе обладают силой соединяться с Божественными благами, пребывающими в природных ощущениях (человеческого духа). Именно такой (по качеству) и есть та истина, которую, теперь, стал представлять Иаков. [2] Но благо, с которым эта истина должна была бы быть соединена, представлена в образе Исава. Что Исав представляет собой Божественное благо в Божественно-природных ощущениях Господа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3300, 3302, 3494, 3504, 3527, 3576, 3599, 3669, 3677. Именно это чистое сочетание Божественной истины с Божественным благом в Божественно-природных ощущениях Господа (Иисуса Христа), и есть то, что, здесь, рассматривается в наивысшем смысле. Ибо после отделения (ухода) от

Лавана и прихода к Иордану, то есть, к началу и предвходу земли Ханаанской, он продвигался силою образов и представлений этого сочетания (соединения, связи). Так как, во внутреннем смысле, земля Ханаанская означает собой небеса, тогда как, в наивысшем смысле, Божественную Человечность Господа (и как Иисуса, и как Божественного Небесного Человека Господа) (п. 3038, 3705), то именно по этой причине, под словами "и Иаков пошел своим путем" означено последовательное продвижение истин к своему сочетанию с духовными и небесными благами. [3] Но все эти ощущения и вещи имеют такой характер, что их изложение полностью выходит за рамки всякого человеческого понимания. И это по той причине, что самые внешние и общие понятия и вещи, касающиеся этого вопроса, совершенно неизвестны, даже, в среде ученых сего мира, и среди христиан. Ибо едва ли кто (ныне) понимает и знает то, что собой представляют природные ощущения в человеке, а что - рассудочные, и что они друг от друга совершенно отличаются; не говоря уже о том, что собой представляет духовная истина, а что - ее благо (духовная сила); и в чем они, собственно, отличаются друг от друга. Еще менее того известно, что когда человек вступает в процесс возрождения, то истина сочетается (соединяется) с благом самыми различными путями: у одних людей через всевозможные пути посредством природных ощущений, а у других – через всевозможные и самые различные пути рассудочных ощущений. И это при содействии самых бесчисленных средств. Также, никто не знает и о том, что и Сам Господь превратил Своего Человека в Божественного в соответствии с одним и тем же Божественным порядком, в котором Он возрождает, теперь, и каждого человека (в отдельности). [4] И поэтому, так как все эти самые внешние и общие понятия высших вещей вовсе неизвестны людям, то нужно постоянно быть в потребности (понуждать себя, проявлять усилие), чтобы все сказанное о них, превращалось в видимое из невидимого (сокрытого). Несмотря на все это, они могут и должны быть прояснены, так как, иначе, Божье Слово не станет раскрытым, что касается Его внутреннего смысла. Во всяком случае, это может послужить хотя бы тем средством, благодаря которому можно усмотреть насколько велика ангельская мудрость, а также, каких видов она бывает, ибо внутренний смысл Слова, предназначен, главным образом, для ангелов.

4235.

И ангелы Божии выбежали ему навстречу. Что этим означает просветление от тех благ, очевидно из значения слов "ангелы Божии", представляющего собой ощущения Господа; и, здесь, Божественные ощущения, которые происходили в Господе (Иисусе); ибо в Господе пребывал Сам Иегова (Всевышняя Божественность), который и именуется словом "Отец". Сама Сущность жизни (которая в человеке именуется душой) была (в Иисусе) от Него, и эта Сущность и была Им Самим. Эта Всевышняя Божественность и есть то, что в обыденной речи именуется природной Божественностью, или, точнее, Вселенской Божественной Сущностью Господа. Что всякое Вселенское Божественное ощущение Господа, в Слове, означает через выражение "ангелы Божии", может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1925, 2319, 2821, 3039, 4085. Под выражением же "и ангелы Божии выбежали ему навстречу" означает, в представительном смысле, приток (наплыв, наитие) Божественных ощущений в человеческие природные ощущения, и, как следствие, полнота ощущений с просветлением (рассудка); ибо всевозможные просветления (человеческого духа) происходят от притока (проникновения, наития, нисхождения) свыше (в низшее) Божественных ощущений. Так как, здесь,



рассматривается вопрос превращений (переворота) в состоянии природных ощущений Господа (Иисуса), с той целью, чтобы блага в них вышли на первое место, а истины установились за ними, на месте втором; и так как в этой части главы, поначалу, рассматривается имплантация (встраивание) истин внутрь блага (п. 4232); и, так как это не может быть осуществлено иным путем, кроме, как просветления, проникающего свыше от Божественных ощущений, то поэтому первым делом, здесь, и рассматривается то просветление, которое происходит от того блага, в которое должны были быть имплантированы истины.

4236.

И сказал Иаков, увидев их, это лагерь (стан воинов) Бога. Что этим означиваются небеса, так это по той причине, что выражение "лагерь (воинский стан) Бога" означивает небеса, тогда как слово "армия (войска)" означивает собой истины и блага (п. 3448); ибо истины и блага выстраиваются Господом, в небесном порядке; откуда и следует, что под "палаточным лагерем (станом)" означивается место размещения войск; и, следовательно, сам небесный порядок, который пребывает в небесах, являющийся "лагерем (станом)". Небесный "лагерь (стан)" выстраивается в таком порядке, чтобы никакое адское ощущение не могло бы прорваться через него, хотя бы все они и находились бы в постоянном стремлении сделать это. Отсюда, собственно, и следует, что такой порядок, или устройство небес, именуется, во внутреннем смысле, "лагерем (станом)", а истины и блага (то есть, сами ангелы), которые выстраиваются в такие порядки, называются "армиями". Все это и показывает, откуда взялось то, что под выражением "лагерь (стан) Божий" означиваются сами небеса. Все тот же порядок, а, тем самым, и сами небеса, также, был представлен через лагерь (стан) сыновей Израилевых в пустыне, и через их порядок совместного проживания в нем, среди пустыни, согласно с размещением их колен (родов) племени, также, именованным "лагерем (станом)". Скиния (главный шатер) в центре, вокруг которого располагались палатки стана, представляла Самого Господа. Что сыновья Израилевы выстраивались станом именно в таком порядке, может быть очевидно по Числам (гл. 1 и 33:2-56); а, что они располагались станом вокруг Скинии согласно колен своего племени: на восток - Иуда, Иссахар, Завулон; к югу - Рувим, Симеон и Гад; к западу - Ефрем, Манассия и Вениамин; к северу - Дан, Ашер и Нафтали, с левитами - в середине, близ самой скинии, сказано было в гл. 2:2-34. [2] Коленами же их племени означиваются всевозможные роды (ветви) благ и истин, в их всеобщем едином сочетании (п. 3858, 3862, 3926, 3939, 4060). Именно по этой причине, увидя стан Израилев, в плане размещения и проживания их согласно с коленами их племени, Валаам, когда Дух Божий сошел на него, произнес свои пророчества, и сказал так: о, Иаков, как хороши твои палатки (жилища), в местах обитания Твоего; о, Израиль, они будто возделанные долины (засеянные поля), и как сады при реке (Числа 24:5-6). Что в этом пророчестве имеется в виду не Иаков, и не Израиль, как люди, но сами небеса, которыми, во внутреннем смысле, представлен Сам Господь, вполне очевидно. По этой же причине их размещение в пустыне, то есть, разбивка лагеря ими согласно колен племени, также, именуется "лагерем (станом)" и в других местах (отрывках из) Слова; ибо под "лагерем (станом)", во внутреннем смысле, означивается небесный порядок, а под разбиением "лагеря (стана)" - пребывание в соответствии с этим порядком, то есть, означивается соблюдение порядка, в котором блага и истины выстраиваются на небесах (как в Лев. 4:12; 8:17; 13:46; 14:08; 16:26, 28; 24:14, 23; в Чис. 2; 4:5-33; 5:2-4; 9:17 до конца; 10:1-10, 28; 11:31, 32; 12:14, 15;

31:19-24; и Втор. 23:10-14). [3] Что "лагерь (стан) Бога" означает собой небеса, можно, также, усмотреть и у Иоиля: земля вздрогнула перед Ним, и небеса затрепетали, солнце и луна померкли, а звезды потеряли свою яркость, ибо Иегова (Господь) прорек (дал команду) Своим гласом Своей армии; ибо лагерь (строй) Его бесконечно велик, и велико множество тех, кто творит по Его Слову (Иоиля 2:10-11). У Захарии: Я разобью стан в Моем доме по армиям, но за счет тех, кто выстоит, а не за счет тех, кто поворачивается спиной, чтобы угнетатель не смог пройти через их строй (Зах. 9:8). В Евангелии от Иоанна: Гог и Магог поднялись над равниной (уровнем) земли, и выстроили стан вокруг святынь и возлюбленного города; но от Бога сошел огонь и пожрал их (Откр. 20:9). Здесь, под "Гогом и Магогом" означиваются все те, кто вошел во внешнее поклонение и служение Богу, которое отделено от внутренних ощущений, и стал, таким образом, идолопоклонником (п. 1151); выражение "над равниной (уровнем) земли" означает собой – над истинами церкви. Что "равнина" означает собой истину, которая выражает положения учения церкви, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2450; а, что словом "земля" представляется земная церковь, сказано в п. 556, 662, 1066, 1067, 1850, 2117, 2118, 3355. Выражение же "стан (Гога и Магога) вокруг святынь" означает собой осаду небес, или царства Господнего, на земле, то есть, осаду (гонения) Церкви. [4] Так как большинство понятий вещей, в Божьем Слове, несет в себе и противоположный смысл, то поэтому, словом "лагерь (стан)", также, означиваются порядки зла и лжи, а, тем самым, и сами ады. И это, точно, так, как у Давида: если же зло, даже, станом станет против меня, то сердце мое не убоится (Пс. 27:3). И еще, у него же: ибо Бог разбросает, даже, кости тех, кто восстанет станом против меня; ты же покроешь их позором, потому что Бог отверг их (Пс. 53:5). Под лагерем Ассириян, в котором Ангел Господень поразил сто восемьдесят пять тысяч (Ис. 37:36), ничего иного и не означивается; точно, также, как и под лагерем египтян (Исх. 14:20).

4237.

И нарек имя месту тому: Маханаим. Что этим означивается качество того нового духовного состояния (у возрождающегося человека), очевидно из значения слов "нарекать (давать) имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 3421); а также, из значения слова "место", представляющего собой состояние (человеческого духа) (п. 2625, 2837, 3356, 3387). На языке Писания, слово "Маханаим" означивает собой "два лагеря", а "два лагеря" означивают собой двое небес, то есть, оба царства Господа, небесное и духовное; в наивысшем же смысле, Божественность Господа небесную и Божественность Господа духовную. Отсюда и очевидно, каковым должно быть то качество состояния человеческого духа Господа, когда Его природные ощущения духа преобразились, став просветленными духовными и небесными благами, что, собственно, и означивается, здесь, словом "Маханаим". Но само качество этого состояния не может быть описано по той очевидной причине, что Божественные состояния Господа, которые возникли в Нем, когда Он преобразил человеческий дух в Себе в Дух Божественный, не попадают в сравнение ни с одним из мирских человеческих ощущений и восприятий; точно, также, как не укладываются они в какое-либо из ощущений, присущих ангелам, за исключением лишь тех, которые произведены посредством ощущений просветления, произведенного светом небес, и исходящего от Самого Господа; а также, посредством ощущений состояний, возникающих при возрождении человеческого духа. Ибо сам

процесс возрождения человека и есть образом (отражением) прославления (преображения) Самого Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490).

4238.

Стихи 3-5. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву, в землю Сеир, в область Едом. И он повелел им, и сказал: так скажите господину моему Исаву, так говорит раб твой Иаков, я проживал у Лавана, и задержался у него до сих пор. И имею я волов и ослов, и стада, и слуг, и служанок, и посылаю сообщение господину моему, чтобы найти милость в глазах твоих. "И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву" означает собой первое прикосновение (присоединение) к небесным благам; "в землю Сеир" означает небесно-природные блага; "область Едом" означает произведенные оттуда истины; "и он повелел им, и сказал: так скажите господину моему Исаву, так говорит раб твой Иаков" означает первое признание (усвоение) блага, как ощущений, занимающих более высокое место (имеющих наивысшую ценность и значимость); "я проживал у Лавана, и задержался у него до сих пор" означает то, что он был наполнен (пропитан) благами, означиваемыми именем "Лавана"; "и имею я волов и ослов, и стада, и слуг, и служанок" означает духовные приобретения, воспринятые внутренне, и установившиеся в Божественном порядке; "и посылаю сообщение господину моему, чтобы найти милость в глазах твоих" означает указание на свое состояние духа, а также, на низшее положение (подчиненность) и уничтожение (ничтожность) истины перед благом.

4239.

И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву. Что этим означается первое прикосновение (присоединение) к небесным благам, очевидно из значения слов "послал вестников (послов)", представляющего собой установление связи; и из представления образа Исаву, означивающего собой небесное благо, невидимо пребывающее в природных ощущениях человека (п. 3300, 3302, 3494, 3504, 3527, 3576, 3599, 3669). Как уже говорилось прежде (п. 4234), здесь, рассматривается вопрос о первом соединении (прикосновении) Божественной истины в природных ощущениях (которая представлена "Иаковым") с Божественным благом в них (которое представлено "Исавом"), и, тем самым, о просветлении природной части человеческого духа высшими Вселенскими Божественными ощущениями, впервые объясненными в п. 4235. Но, здесь, уже рассматривается вопрос первого прикосновения (сочетания), которое означено под словами, что Иаков отправил своих послов к Исаву, своему брату. Что, в Слове, блага (добро) и истины (красота) именуется "братьями", сказано было в п. 367, 3303.

4240.

В землю Сеир. Что этим означается небесное благо в природных ощущениях, очевидно из значения слов "земля Сеир", представляющего собой, в наивысшем смысле, небесно-природные блага, впервые возникшие у Самого Господа (Иисуса). Причина, по которой "земля Сеир" имеет такое значение, заключена в том, что по горе Сеир проходила граница земли Ханаанской на одной из ее окраин (Иисус Навин 11:16, 17); а все границы, например, вдоль рек, гор, или земли, представляли собой все те ощущения и вещи, которые были (в человеческом духе) самыми крайними (п. 1585, 1866, 4116). Ибо люди древние передавали свои представления через названия местностей в земле Ханаана. Все

названия, которые были присущи этой земле, в самом ее центре, представляли собой небесное царство Господа, тогда как, в наивысшем смысле, они представляли Его Божественного Человека (п. 1607, 3038, 3481, 3705). Крайними же областями земли Ханаан, которыми являются ее границы, означаются ощущения и вещи, которые являются и именуется природными, ибо все они пребывают в тех природных явлениях и вещах, в которых духовные и небесные явления и вещи завершаются и заканчиваются, то есть, прекращаются. Таким образом, эти, также, есть крайними границами небес. Ибо сокровенные, или третьи небеса есть наивнутренними небесами, потому что все в них держится на любви к Господу; средние, или вторые небеса есть духовными небесами, потому что все в них держится на любви к ближнему; а крайние, или первые небеса есть небесно и духовно природными, потому что все в них держится на наипростейших благах, которые есть последними и крайними благами в порядках небес. То же самое можно сказать и в отношении возрожденного человека, который, тогда, по подобию, является малыми небесами. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть, почему под "землею Сеира" означивается небесно-природное благо. Исавом же, который там и проживал, на том же основании, представлено уже само то благо, как это и было показано чуть ранее; откуда следует и то, что и сама земля, где он проживал, так же означивает собой простейшие блага; ибо название земли происходит на основании представлений о ней у ее жителей (п. 1675). [2] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что, в Слове, означивается под именем "Сеир". Как это, например, у Моисея: Господь сошел с Синая, и возрос в них от Сеира, Он явился в свете от горы Фаран, и вышел из Меривы Кадеша (Втор. 33:2-3). В песне Деборы и Барака в книге Судей: о, Иегова, когда ты сходил из Сеира, когда ты проходил чрез поля Едома, земля сотрясалась, небеса плакали, тучи проливали воду, горы изливали потоки вниз, и, даже, этот Синай, пред Иеговой, Богом Израиля (Суд. 5:4-5). В пророчестве Валаама: Я вижу Его, но не сейчас; я смотрю на Него, но Он не близко; вот взойдет звезда от Иакова, и восстанет жезл от Израиля; и Едом станет наследием; Сеир, также, станет наследием от своих врагов; Израиль же сделается силою (Числа 24:17-18). Всякий может увидеть, что в этих отрывках имя "Сеир" означивает собой ощущения Господа, ибо сказано, что Иегова "возрос от Сеира", что он "сошел из Сеир, и прошел чрез поля Едома", и, что "Едом и Сеир должны стать Его наследием". Однако, то, что этими словами означивается Господь этого никто не может познать иным путем, кроме, как по внутреннему смыслу Божьего Слова. А, что этими словами представлена Божественная Человечность Господа, и, в частности, Божественное благо, невидимо пребывающее в природных вещах и явлениях, можно усмотреть из всего того, что было сказано выше. "Подняться" и "сойти из Сеира" означивает то, что Он сделал, даже, Свои природные ощущения Божественными; и это для того, чтобы от этих последних и крайних ощущений, также, мог бы исходить свет Божий, то есть, высшее понимание и мудрость; и, чтобы, в такой манере, Он смог бы стать Иеговой не только в (каждом) Своем Человеке Рассудочном, но, также и в (каждом) Своем Человеке Природном. Именно поэтому и сказано, что "Иегова возрос от Сеира", а, затем: "Иегова сошел из Сеира". Что Господь Бог и есть Сам Иегова, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1343, 1736, 2004, 2005, 2018, 2025, 2156, 2329, 2921, 3023, 3035. "Пророчество о Думе", у Исаии, заключает в себе все тот же смысл: Он взывает ко мне из Сеира - страж (часовой), что еще ночь; страж, что еще ночь? Страж же сказал, приближается утро, но все еще ночь (Ис. 21:11-12). [3] Под "землею Сеира", в представительном смысле, также, означено царство Господа среди всех тех, кто пребывает вне церкви, то есть, среди язычников. Ибо, когда среди них

будет установлена новая церковь, то прежняя, или старая церковь отпадет от милосердия и веры. Что все те (из язычников), что пребывали во тьме, тогда возымеют свет, очевидно из многих отрывков и мест в Слове. Это и есть то, что означено под словами "возрасти от Сеира" и "сойти из Сеира, и пройти сквозь поля Едома", и под "становление Сеира наследием". Точно так же, как и в этих словах из книги пророка Исаии: "Он взывает ко мне из Сеира - страж (часовой), что еще ночь; страж, что еще ночь? Страж же сказал, приближается утро, но все еще ночь"; ибо через "приближение утра" означено пришествие Господа (п. 2405, 2780); и, в такой манере, представлено последующее просветление тех, которые пребывают в ночи (то есть, в неведении). Ибо просветление происходит от Божественно-природных вещей и явлений, исходящих от Господа (п. 4211). Так как большинство понятий, в Божьем Слове, несет в себе и свой противоположный смысл, то имеет этот смысл и имя "Сеир"; и встречается оно, с таким смыслом, в книге пророка Иезекииля (гл. 25:8, 9; 35:2-15), и в нескольких местах, в исторической части Слова.

4241.

Область Едом. Что этими словами означиваются произведенные оттуда истины (то есть, истины, проявившиеся благодаря внутреннему благу), очевидно из значения слов "область (поле) Едом", представляющего собой Божественно-природные ощущения Господа (Иисуса), что касается блага, с которыми положения учения об истине, или истины веры, вошли в соединение (п. 3302, 3322). "Произведенные истины", то есть, те, которые родились и вышли из блага, являются уже вторым поколением истин от тех истин, которые сочетались с благом. Истины, от которых блага стали рождать, есть теми истинами, которыми человек наполняет себя сам перед возрождением. Но истины, которые рождаются от блага, есть теми истинами, которыми он наполняется, вступив в возрождение, ибо истины, как плоды возрождения, рождаются (исходят) исключительно от блага. И это в силу того, что правоту (верность) истин, человек воспринимает и осознает благодаря внутреннему блаженству, возникающему в его душе от того, что они верны. Такие истины, то есть, истины, что рождены от блага, здесь, и означены выражением "область (поле) Едома". Как это и в отрывке из книги Судей, приведенном чуть выше: "о, Иегова, когда ты сходил из Сеира, когда ты проходил чрез поля Едома..." (Суд. 5:4).

4242.

И он повелел им, и сказал: так скажите господину моему Исаву, так говорит раб твой Иаков. Что этим означивается первое признание (усвоение) блага, как ощущений, занимающих более высокое место (имеющих наивысшую ценность и значимость), может быть очевидно из значения, здесь, выражения "повелел им (послам), и сказал", представляющего собой отражение (проблеск понимания) и последующее восприятие, что это так и есть (п. 3661, 3682); и, следовательно, признание (и усвоение); и из представления образа Исаву, представляющего собой благо (п. 4234, 4239). Что благо занимает более высокое место (более значимо) означено тем, что Иаков называет своего брата Исаву не "братом", но "господином", а также, (как это далее следует) называет себя его "рабом (слугою)", а, затем, опять говорит в той же манере. Что на первом этапе возрождения человек, по видимости чувств, воспринимает истины, как вещь первостепенную, а благо – как вещь второстепенную; но на втором этапе благо переходит на первое место, а истины – на второе, может быть очевидно из сказанного ранее, в п.

1904, 2063, 2189, 2697, 2979, 3286, 3288, 3310, 3325, 3330, 3332, 3336, 3470, 3509, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3579, 3603, 3701. Такая перемена в человеческом восприятии, также, имеется в виду и под пророческими словами, сказанными Исааком, как отцом, сыну своему Исаву: ты будешь жить посредством меча своего, и будешь служить брату своему; но придет время и возымеешь власть, и ты сломаешь свое ярмо, и скинешь его с шеи своей (Быт. 27:40). Именно такой переворот в состоянии человеческого духа, предсказанный в форме слов пророчества, и есть тем предметом, который объясняется в настоящей главе.

4243.

Я проживал у Лавана, и задержался у него до сих пор. Что этим означивается то, что он был наполнен (пропитан) благами, представленными именем "Лавана", очевидно из представления образа Лавана, означивающего собой посредническое (промежуточное) благо, то есть, не то благо, что наивысшее и подлинное, но то, что все еще служит для встраивания подлинных истин и благ (п. 3974, 3982, 3986, 4063); из значения слова "проживал", представляющего собой обучение и получение наставлений (п. 1463, 2025); и из значения слова "задержался", или "ожидал (пребывал)", представляющего собой укрепление союза истины с благом в душе (п. 3613); и, здесь, достижение полноты их единства. Отсюда, теперь, и очевидно, что под словами: "Я проживал у Лавана, и задержался у него до сих пор" означено то, что он все это время проникался (и наполнялся) благом, означиваемому Лаваном. [2] И дело, здесь, вот в чем. Истина не может быть встроена (имплантирована) в благо иным путем, кроме, как через ощущения и вещи посредствующие (вспомогательные, промежуточные). И это через такие вещи, что были описаны в предыдущих главах, где говорилось о росте и укреплении Иакова, проживавшего у Лавана и державшегося его, и о его приобретении стад (скота) отсюда. В настоящей же главе описывается процесс первого сочетания вместе духовных истин и благ, и, следовательно, переворот во внутреннем состоянии человека и установление нового порядка, который проявляется (в человеческом духе) тогда, когда истина сливается с благом (входит в подчинение к благу, как жена мужу). Когда человек наставляется и обучается истине, то благодаря его любви (устремленности) к ней, по видимости чувств, ему, кажется, что истина в нем и во всем вокруг пребывает на первом (главенствующем) месте; но, тем не менее, все же он еще не живет в полном соответствии с истиной, тогда. Но, когда первое место в нем начинает занимать благо, то тогда он уже живет полностью в истине, которую он познал в силу своей любви (устремленности) духа. Ибо истина, тогда, сочетается с благом и становится едино одной вещью (как муж и жена), поскольку человек, в состоянии единства воли и рассудка, уверен, что всякое благо, которое он совершает, находится в полном согласии с истиной. Все те люди, которые духовно стали возрожденными, пребывают именно в таком благе; и так как они, в добавок, еще являются и людьми, обладающими совестью (сознанием), то есть, теми, кто больше не рассуждает о своих словах и делах, верны (истинны) ли они, или нет, но мгновенно (безоговорочно) совершают их и делают, потому что они и без рассуждений истинны, то, они, в такой способ, проникаются этими истинами веры до самых глубин своей души.

4244.

И имею я волов и ослов, и стада, и слуг, и служанок. Что этим означиваются духовные приобретения, воспринятые внутренне (рассудком), и установившиеся в Божественном порядке, очевидно из значения слов "имею волов и ослов, и стада, и слуг, и служанок", представляющего собой совокупно и истины внешние, и истины внутренние; а, тем самым, духовные приобретения человека, установившиеся в своем истинном порядке. Что "вол" представляет собой внешнее, или природное благо, а "осел" – внешнюю, природную истину, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2781; а, что "стадом" означает природное благо, ставшее внутренним; "слуги (рабы)" – связанные вместе с ним истины, а "служанки (рабыни)" – устремления (любви) духа к этой истине, очевидно из значения каждого из этих слов; как это не раз объяснялось ранее. Эти блага и истины и есть теми приобретениями, которые, здесь, рассматриваются. А, что они перечисляются и именуется в своем истинном порядке, очевидно; ибо внешние (истины и блага) представлены, как волы и ослы, тогда как внутренние – как стада, рабы и рабыни.

4245.

И я посылаю известить (наперед) господину моему, чтобы найти милость в глазах твоих. Что этим означивается указание на Его состояние духа, а также, на предупредительность (уступку, подчиненность) и уничтожение (сдачу, ничтожность) истины перед благом, очевидно из значения выражения "послать (отправить) извещение", представляющего собой передачу знаний о внутреннем состоянии человека. Что в таком внутреннем состоянии усматривается подчинение и уничтожение (уступка и сдача) всякой истины в отношении блага, очевидно. Ибо Иаков (истина) именуется Исава (благо) своим "господином", и говорит слова "чтобы найти милость в глазах твоих", выражающие подчиненность и уничтожение. Здесь, так необычно, описан переход и вступление (человеческого духа) в такое свое состояние, когда в нем имеет место духовный переворот, то есть, когда истина делается подчиненной благу. То есть, тогда, когда всякий (человек, как союз рассудка и воли), пребывавший в любви к истине, переходит рубикон и начинает пребывать в устремлении (любви) к благу. Но, в чем, тогда, заключается суть такого духовного переворота и подчинения, может уложиться в понимании лишь у того человека, который стал полностью возрожден, и кто способен помышлять об этом с отражением через соответствия. В наши же дни, едва ли найдутся такие люди, которые вступили бы (своим духом) в процесс возрождения, а еще меньше найдется тех, кто был бы способен размышлять (в означенной манере). Именно по этой причине все те вещи, которые, здесь, говорят об истине и благе (во внутреннем смысле), не могут не быть покрыты мраком (не могут не быть неясными), ибо кажутся вещами невероятными, а оттого, едва ли могут быть признаны, особенно теми, кто установил истины веры на первое место, тогда как блага милосердия – на место второе; и кто, следовательно, много думает о самих истинах в положениях веры, но не о благах милосердия, полагая, что спасение в вечности происходит от первых, но не от последних. Всякий думающий в такой манере, не может познать той мудрости, а еще менее воспринять ее внутренне, что истины веры подчинены благу милосердия (как жена мужу) и зависимы. Все те ощущения, явления и вещи, о которых человек постоянно размышляет, и от которых (в силу которых) он думает, есть теми силами и теми средствами, которые влияют (наитствуют) на него (как причины и мотивы) изнутри. Если он будет следовать благу и думать (посредством его истин), и поступать согласно благам милосердия, то он, тогда, начнет ясно видеть (понимать), что истины веры, что касается блага, второстепенны

(подчиненны) и стоят на втором месте. Также, он, тогда, поймет (ясно увидит) и то, что свет, приходящий свыше (в его рассудок) и есть в нем теми же самыми истинами. Ибо благо милосердия подобно пламени, излучающему и дающему свет (то есть, истины); и, таким образом, через истины просветляющему всякое и каждое его ощущение, действие и помышление. И это на одно мгновение раньше, чем человек начнет предполагать и принимать его (в своем Собственном я) за истину (рожденную им самим). Также (через свет), он, тогда, сможет воспринимать каковы в себе есть и те фальши (лжи), которые были присоединены (смешаны его Собственным я) до этого, и которые (ранее) приобрели для него, по внешней форме, видимость истины.

4246.

Стихи 6-8. И вестники возвратились к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему, Исаву, и более того, он идет навстречу тебе, и четыреста человек с ним. И Иаков убоился страхом великим и был сокрушен; и он отставил (сократил) половину людей, которые были с ним, и отары, и стада, и верблюдов, разделив на два лагеря. И он сказал: если Исав придет в один лагерь, и поразит его, то второй лагерь останется спасенным (то первый лагерь нужно будет оставить). "И вестники возвратились к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему, Исаву, и более того, он идет навстречу тебе" означает то, что потоки блага непрерывно и постоянно проникают свыше, так чтобы укрепиться (быть усвоенными); "и четыреста человек с ним" означает переход духа в новое состояние, и, что оно может, теперь, иметь место вместо прежнего; "и Иаков убоился страхом великим и был сокрушен" означает сам момент перехода (скачок) в новое состояние; "и он отставил (сократил) половину людей, которые были с ним, и отары, и стада, и верблюдов, разделив на два лагеря" означает подготовку и перестановку (перераспределение) истин и благ в природной части духа с целью приятия (получения) благ, представленных, здесь, Исавом; "и он сказал: если Исав придет в один лагерь, и поразит его, то второй лагерь останется спасенным (то первый лагерь и нужно будет оставить и отдать)" означает - в зависимости от этого события и во всяком ощущении.

4247.

И вестники возвратились к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему, Исаву, и более того, он идет навстречу тебе. Что этим означается то, что потоки благ непрерывно и постоянно проникают свыше, так чтобы укрепиться (быть усвоенными в истинах), очевидно из значения слова "брат"; и, здесь, из значения имени Исав, представляющего собой благо (а именно то благо, которое, благодаря Господу, стало Божественным в большинстве природных ощущений всякого человека, то есть, из числа тех, которые приходят свыше); а также, из значения слов "идти навстречу", представляющего собой проникновение потоков блага (о котором будет сказано в дальнейшем); и из значения слова приток (поток, проникновение, влияние, наитие), означающего собой еще и усвоение (восприятие, как своего собственного). [2] Из того, что было сказано несколько раз по этому вопросу, вполне можно усмотреть, что и как на самом деле происходит во взаимных отношениях между благами и истинами, и с проникновением благ в истины, и с усвоением (принятием, как своего собственного) истинами начал блага. А именно: что блага постоянно вливаются (проникают, поступают) в истины; и, что истины постоянно принимают (получают) их, ибо истины есть приемниками (сосудами) блага. Божественное благо не может быть присоединено к какому-либо иному сосуду (приемнику), кроме, как к



приемнику (сосуду,местилицу) подлинной истины, ибо полностью лишь таковые соответствуют друг другу. Когда человек пребывает в любви (устремлении) к истине (как это бывает, тогда, когда он находится в начале, то есть, на первом этапе своего возрождения), то, даже, и тогда благо постоянно проникает и приходит в него, но оно не удерживается в нем, так как не имеет еще своих сосудов (то есть, истин), в которых бы это благо действовало и применялось (то есть, усваивалось). Ибо в начале своего возрождения человек еще не находится в такого рода познаниях. Тем не менее, и в это время, так как блага поступают постоянно (и непрерывно), с их помощью рождается и производится любовь к истине, которая зачинается (исходит) не от какого-либо иного источника, кроме, как от постоянного устремления (усилия) Божественного блага проходить и проникать (сквозь все преграды). Из всего этого и очевидно, что, даже, и в это время (на начальном этапе возрождения), благо главенствует и находится на первых ролях (в человеческом духе), и действует, как главная и ведущая его часть; хотя (по видимости чувств), кажется, как если бы только одна истина господствовала и воздействовала в нем. Но, когда человек вступает во второй этап возрождения (что имеет место лишь в зрелом возрасте, когда он пребывает в понимании и познаниях), он уже, тогда, может усмотреть в себе дела и проявления самого блага. Ибо, в это время, он пребывает не столько в устремлениях высматривать и узнавать истины по их внешней форме, но в устремлениях (любовях) совершать и делать их. Отсюда и очевидно, что на первом этапе (в начале возрождения) истины пребывают в человеке лишь только в его рассудке (и понимании), тогда как на этапе втором – они проникают (проходят) в его волю (и дела). А, когда они находятся уже в его воле, то они, уже, (вовсе) пребывают в человеке, ибо человеческая воля и есть той частью его духа, которая ведет и управляет в нем всем. По аналогии, таков же (в человеке) и тот постоянный круг (цикл, процесс), когда всякое внешнее знание наитствует (проникает, проходит) в его (дух) через зрение глаз, или через слух, присущий ушам, в его рассудок и его помышления, а оттуда - в его волю, и из воли через помыслы рассудка о намерениях - в действие. То же самое можно сказать и о памяти, которая подобна в себе (вещам видимым) внутреннему глазу духа, или внутреннему взору (видению), ибо и в этом процессе есть аналогичный круг (цикл, оборот ощущений): от этого видения (из воспоминаний и ощущений, запечатленных в памяти) через рассудок (помыслы) в волю, и из воли через рассудок (намерения) - в действие. И, даже, если что-либо (в данный момент) мешает намерению произойти, то оно, все равно, находится там в виде волевого импульса (или усилия), который, как только препятствие удаляется, вступает в свое внешнее существование. [3] Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что и как происходит с притоком (проникновением, наитием, влиянием, нисхождением) благ свыше; а также то, что происходит с усвоением (принятием) Божественных истин посредством блага. А именно: что, в начале, истины веры проникают через слух, или через зрение, затем, запечатлеваются (сохраняются) в памяти, откуда они последовательно возводятся в знания (понимание) рассудка, и, уже, оттуда, наконец, проникают (впадают, проходят) в волевую часть духа; и, что оттуда (от воли, если они желаемы) они исходят через осмысленные намерения в действия; и, что, если они не могут, в данный момент, хоть как-то вступить в действие, то они находятся там в виде волевого импульса, или усилия, которое по своей сути является действием духа внутренним; ибо всякий раз, когда препятствие удаляется, а действие становится возможным, то оно осуществляется, то есть, входит в свое внешнее существование. Однако, да будет известно, что хотя эти процессы и видятся замкнутыми на себя, тем не менее, действуют они только лишь

благодаря благу, ибо Божественность, или жизнь, которая исходит от Господа, не проникает (не течет, не вливается) в иные вместилища, кроме, как в блага, посредством которых она и получает выход из наивнутренних частей духа. Что именно эта жизнь, которая вытекает из наиболее внутренних ощущений человека, производит этот круг (процесс), может быть усмотрено всяким и каждым. Ибо вне жизни ни одно из ощущений (и действий) не производится (и не существует). И так как жизнь, которая исходит от Господа, никуда не проходит, кроме, как в блага, и, кроме, как через посредие благ, то отсюда и следует, что именно в благах (блаженствах) духа и пребывает источник всех вещей и производящих сил в нем; и, что именно благо нисходит (проникает, впадает) в истины, и приобретает (присваивает) их себе. Ибо человек пребывает в познаниях истины лишь тогда, когда он, одновременно, пребывает, также, и в желании их принимать (получать).

4248.

И четыреста человек с ним. Что этим означивается переход духа в новое состояние; и, что оно может, теперь, иметь место вместо прежнего, очевидно из значения слова "четыреста", представляющего собой состояние искушения духа и его продолжительность (п. 2959, 2966). Что (во внутреннем смысле) означивается именно это состояние духа, можно усмотреть из всех тех фраз, что следуют далее; а именно: что "он убоился страхом великим и был сокрушен"; что, поэтому "разделил свой лагерь на два" (стихи 7-8); а также, что со страху он вознес горячую молитву Иегове (стихи 9-12); и, наконец, что он вступил в борьбу с ангелом, ибо посредством этой борьбы, здесь, так означиваются искушения (при победе блага); как это и будет очевидно из дальнейших объяснений к этой главе. Когда состояние возрождающегося человека вступает в фазу внутреннего переворота, то есть, в фазу перехода благ на ведущее и первое место (в шкале духовных ценностей), то, вместе с тем приходит испытание на соблазны. Прежде этого времени, человек не имеет сил пройти их, ибо он, чтобы суметь защитить себя, еще не пребывает в достаточных знаниях, то есть, в тех знаниях, к которым он смог бы обратиться за утешением. Именно по этой причине, также, никто и не подвергается искушениям, пока он не достигнет вполне зрелого возраста. Испытания искушением (в этом случае) и есть тем внутренним состоянием духа, которое приведет его к сочетанию истины с благом (п. 2272, 3318, 3696, 3928). Из всего этого, собственно, и очевидно, что под выражением "и четыреста человек с ним" означивается духовное состояние, при восхождении блага на ведущее и главенствующее место.

4249.

И Иаков убоился страхом великим и был сокрушен. Что этим означивается сам момент перехода (скачок) в новое состояние, очевидно из того факта, что страх и сокрушение и есть теми первыми чувствами (ощущениями) в испытаниях на соблазны; и, что, когда в духовном состоянии человека скачком происходит переворот, или изменение, то эти ощущения (предшествуют) и имеют в нем свое господствующее влияние. Тайны, которые лежат сокрыто в тех словах, что сказаны, здесь, о выходе Исава навстречу Иакову с четырьмя сотнями людей; и, о том, что Иаков по этой причине убоился страхом великим и был сокрушен, настолько глубоки, что они не могут быть так легко изложены, чтобы доступно раскрыться в человеческих понятиях. Выразить же их можно только через посредство представлений (соответствий), ибо они о том: что, когда благо выходит на

первое (главное и ведущее) место и подчиняет себе истину, которая ранее занимала в нем первое место, то сам человек, тогда, вводится в череду духовных испытаний, подвергаясь искушениям (это в отношении слов об Иакове); что благо, которое проникает и течет изнутри, окружается и сопровождается, тогда, очень многими истинами, которые уже были, прежде, сохранены в его внутренней части духа (это в отношении слов об Исаве). Эти вещи не могут чувственно войти в обыденное человеческое мышление и понимание до тех пор, пока благие (добрые) дела в нем не займут всецело первого и главенствующего места. Ибо только в состоянии, означенном последним, все и, даже, ощущения природной части человеческого духа поднимаются до состояния просветления (удостоверения) Божественности Всевышнего в силу влияния и ощущения внутреннего блага (исходящего от Него). Только в таком состоянии, собственно, и становится очевидным: какие вещи в человеке находятся в согласии (с внутренним благом), а какие противоречат ему; и откуда приходят страх и сокрушение, которые предшествуют духовным испытаниям. Ибо искушения действуют на совесть, которая принадлежит внутренней части человеческого духа, и поэтому, когда он входит в это испытание, он, не понимает и не знает, откуда берутся такие страхи и сокрушения; тогда как ангелы, пребывающие с ним в это время, знают это исключительно хорошо. Ибо искушение исходит от ангелов, удерживающих человека в благах и истинах, в то время, как злые духи удерживают его в злах и лжи. [2] Для вещей (ощущений, желаний, помыслов), которые исходят к человеку от тех духов и ангелов, которые пребывают вместе с ним, свойственно то, что они воспринимаются им точно так, как если бы они были бы в нем, то есть, его собственными. Ибо пока человек живет в теле, и не верит, что все внутренние вещи в нем происходят путем наития (влияния, духовных потоков), он предполагает, что никакие вещи, которые проявляются в нем внутренне, не могут исходить и производиться по причинам, лежащим вне его; и, что все причины (побуждения, мотивы) находятся исключительно в нем; и, что все это принадлежит его Собственному я. Однако, это не так (не тот случай). И это по той причине, что всякое и каждое помышление, которое человек думает рассудком, и всякое и каждое желание, что он желает волей (то есть, каждая его мысль и каждое его устремление внимания), принадлежат либо адам, либо небесам. Когда он думает и желает зла, и наслаждается исходящей оттуда ложью, то (наблюдая эти внутренние вещи), он мог бы знать (и понимать), что его чувства, мысли и желания исходят от адов; и, наоборот, когда он думает и желает блага, и пребывает в наслаждении от произведенной, тогда, истины, он мог бы знать (и понимать), что они проникают в него с небес, то есть, чрез небеса от Господа. Ибо ощущения, мысли и желания, принадлежащие самому человеку, по большей части проявляются под другим углом (в другой форме); как, например, тогда, когда происходят сражения между духами зла и ангелами за ощущения, мысли и желания, принадлежащие человеку, который должен быть возрожден; ибо они, тогда, проявляются в форме страха и сокрушения, а также, в форме искушений (соблазнов). [3] Эти заявления всякому земному человеку не могут не показаться парадоксальными, ибо почти каждый человек, даже в церкви, на сегодняшний день, считает, что все истины, которые он думает, и блага, которые он желает и делает, есть теми вещами, которые исходят единственно лишь от себя (от Собственного я), хотя сам он, тут же, будет говорить иначе, когда будет высказывать кому-либо положения и истины учения веры. И даже, более того, такова природа и характер человека, что если кто-либо скажет ему, что есть злые духи из ада, которые вливают (вводят, внушают, посылают) в его рассудок и волю свои мысли и желания, и поддерживают их там, отчего он, тогда, думает и желает зла; и есть ангелы с

небес, совершающие то же самое, когда он думает и желает блага, то он будет поражен абсурдностью такого высказывания и того, кто будет утверждать ему такие вещи. Ибо он, не без оснований, может сказать, что он ощущает (чувствует) жизнь только лишь в самом себе, думает все от себя и желает все от самого себя. Исходя из этих ощущений (чувств) в себе, он и образует свою веру (в себе), и никак не от какого-либо учения веры. Тогда как учение веры истинно, но ощущения - ошибочны. Это было дано мне познать через почти непрерывный (постоянный) и многолетний опыт; и дано было познать так, что никаких сомнений уже не осталось.

4250.

И он сократил половину людей, которые были с ним, и отары (мелкий скот), и стада (крупный скот), и верблюдов, (разделив) на два лагеря. Что этим означает подготовка и перестановка (перераспределение) истин и благ в природной части духа с целью приятия (получения) благ, представленных, здесь, Исавом, очевидно из значения слова "люди (народ)", представляющего собой истины, а также, лжи (п. 1259, 1260, 3581); из значения слова "отары", представляющего собой истины, в сочетании с благами внутренними, также, как и те истины, в которых внутреннего (духовного) блага нет; из значения слова "стада", представляющего собой истины в сочетании с внешними благами, также, как и те, в которых внешнего (природного) блага нет (п. 2566, 4244); из значения слова "верблюды", представляющего собой внешние, или наиболее крайние и общие знания истин, а также, и те знания, в которых нет истины (п. 3048, 3071, 3143, 3145); а также, из значения слова "лагерь", представляющего собой всякий порядок, как в плане и в смысле подлинного порядка, так и в обратном плане и смысле, то есть, в порядке не подлинном (п. 4236). Что выражение "сократить вдвое", здесь, означает разделить на два, и, в такой манере, перенастроить (расположить) себя самому к восприятию (вышнего), очевидно. Как и чем эти вещи обуславливаются, очевидно из всего того, что уже было сказано чуть выше. А именно: что это происходит при проникновении (прохождении) потоков благ в человеческий дух свыше; и при условии, что в нем произошел духовный переворот; то есть, тогда, когда благо стало занимать главенствующую и ведущую роль (стало наивысшей ценностью для человека вовек). Ибо, тогда, даже, природные ощущения (чувства) просветляются, и указывают на то: что является подлинной истиной и подлинным благом в нем; что является вещью не подлинной; и, чем один вид вещей (из двух лагерей) отличается от другого; и, следовательно, какие из них следует сохранить, а какие следует отбросить; и, что в следствие этого, порядок (в человеческом духе) становится совсем иной, чем он был раньше и прежде. Ибо, когда блага управляют человеком в каждом и всяком его деянии (поступке), то истины в нем, тогда, не представляют ничего иного, кроме, как форм министров и слуг (форм руководства и служений, или форм команд и форм их исполнений), которые устанавливаются и выстраиваются в порядке, который все более и более уподобляется по соответствию порядку на небесах, в согласии с воспринятыми благами, через посредие истин; а также, согласно качеству тех благ; ибо блага (в человеческом духе) приобретают (принимают) свои качества от присоединившихся к ним истин.

4251.

И он сказал: если Исав придет в один лагерь, и поразит (заберет) его, то второй лагерь останется спасенным (то первый лагерь и нужно будет оставить и отдать). Что это значит - в зависимости от того, как будет с этим событием, так будет и со всяким ощущением, очевидно из значения слова "лагерь", представляющего собой порядок (как было показано чуть выше); из значения слова "поражение", представляющего собой уничтожение (потерю); и из значения слов "второй лагерь останется спасенным (а первый лагерь и нужно будет отдать)", где второй лагерь представляет собой тот порядок, который не должен погибнуть в природной части духа; или все те ощущения, мысли и желания, которые человек должен оставить в себе (для вечности); и, в такой манере, сказано то, что должна произойти подготовка и перестройка порядка в каждом духовном явлении (ощущении и вещи в человеческом духе). Ибо до тех пор, пока истина занимает господствующее положение в природной части духа человека, он не может усмотреть (понять) ни того, что есть подлинной истиной, а что не подлинной, ни того, каково в себе есть высшее благо. И лишь после того, как благо, исходящее от любви к Господу и от милосердия к ближнему, уже установит в нем свое господство, то он, тогда, только и сможет увидеть это. Отсюда и следует то, что пока не пришло это время, то есть, пока человек еще пребывает в состоянии его приближения, и все еще не принимает (по собственной воле) господства (Божественного) блага над собой, то он все так же остается в полном неведении о том, что есть подлинным благом (добром) и истиной (красотой); а оттого все еще не понимает, что из его (Собственного я) понятий и устремлений должно быть разрушено, а, что должно быть им сохранено (для вечной жизни после смерти). И что все это непонимание с очевидностью проявляется в искушениях. Когда человек пребывает в невежестве именно такого рода, то, тогда, и происходит подготовка и перестройка всех его природных составляющих, и это деяние не человеческое, но Господнее. Но, в данном случае (что касается этого стиха), все было осуществлено Господом Самим в Себе, ибо Господь единственно Сам, по Своей Собственной Воле (Власти), установил и перестроил все природные человеческие ощущения в Себе (в Иисусе) в Божественный порядок.

4252.

Стихи 9-12. И сказал Иаков: о Бог отца моего Абрахама, и Бог отца моего Исаака, о, Иегова; вот сказал Ты мне - возвратись в землю твою, и родину твоего рождения, и Я сделаю тебе благо; я же наимничтожнейший, и не достоин всех твоих милостей, и всех истин, которые Ты сделал рабу Твоему; ибо по своей воле с одним жезлом (посохом) я перешел за этот Иордан, теперь же, я имею два лагеря (и не понимаю). Спаси меня, я умоляю, от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь его, чтобы он не пришел и не поразил меня, и матери, родившей сыновей. Ибо Ты сказал: Я воистину сделаю благо тебе, и Я сделаю семя твое, как песка в море, которого не исчислить по множеству. "И сказал Иаков: о Бог отца моего Абрахама, и Бог отца моего Исаака, о, Иегова" означает святость подготовки и перестройки (человеческого духа); "вот сказал Ты мне - возвратись в землю твою, и родину твоего рождения, и Я сделаю тебе благо" означает повернуться к сочетанию с Божественным благом и Божественной истиной; "я же наимничтожнейший, и не достоин всех твоих милостей, и всех истин, которые Ты сделал рабу Твоему" означает уничтожение в таком состоянии (духа), что касается благ и истин (в Собственном я); "ибо по своей воле с одним жезлом (посохом) я перешел за этот Иордан, теперь же, я имею два лагеря" означает, что, едва ли что имея в начале, овладел

многими истинами. "Спаси меня, я умоляю, от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь его" означает состояние относительно (первенства истины в человеческих ценностях), ибо она выставлена первой своим Собственным я; "чтобы он не пришел и не поразил меня, и матери, родившей сыновей" означает, что она (истина) видится на краю гибели; "ибо Ты сказал: Я воистину сделаю благо тебе" означает, что, тем не менее, она так получает жизнь (в вечности); "и Я сделаю семя твое, как песка в море, которого не исчислить по множеству" означает, что, именно тогда, и устанавливается в духе состояние плодоношения и умножения (благ и истин).

4252a.

И сказал Иаков: о Бог отца моего Абрахама, и Бог отца моего Исаака, о, Иегова. Что этим означается святость подготовки и перестройки (человеческого духа у Иисуса), очевидно из значения слов "Бог отца моего Абрахама", представляющего собой Божественное Я Господа (п. 3439); а также, из значения выражения "Бог отца моего Исаака", представляющего собой Его Всечеловеческую Божественность (п. 3704, 4180). А поскольку Сам Иегова есть и первое, и второе одновременно, то и сказано: "о, Бог отца моего Абрахама, и Бог отца моего Исаака, о, Иегова". Но, здесь, под этим сочетанием означается святость, которая исходит от Божественного Я, ибо все и каждое из святых ощущений (в человеке) исходят оттуда. Что святость означается сочетанием именно этих слов Иакова, так это по той причине, что святость пребывает именно в природных ощущениях истины, которая представлена Иаковом; и это до тех пор, пока благо, представленное Исавом, все еще находится не в сочетании (не в соединении) с истиной. Ибо речь, в этом отрывке (во внутреннем смысле), идет об уровне внутреннего восприятия блага, состояние которого, здесь, представлено состоянием переподготовки и установления через восприятия своего Собственного я. Прошения (молитвы) Иакова, собственно, ничего иного собой и не представляют. Отсюда и следует, что под этими словами означается святость ощущений подготовки и перестройки (мольбы о настрое своего Собственного я на внутреннее восприятие Божественности).

4253.

Вот сказал Ты мне - возвратись в землю твою, и родину твоего рождения, и Я сделаю тебе благо. Что этим означается - повернуться к сочетанию с Божественным благом и Божественной истиной, очевидно из всего того, что было сказано ранее, в п. 4069 и 4070, где встречаются почти те же самые слова.

4254.

Я же наименее достойный, и не достоин всех твоих милостей, и всех истин, которые Ты сделал рабу Твоему. Что этим означается уничтожение в таком состоянии (духа), что касается благ и истин (уже воспринимаемых в своем Собственном я), очевидно из значения слова "милости", приписываемому благу (блаженству) любви; и из значения слова "истины", приписываемому истинам веры (п. 3122). Что этими словами выражено состояние духа, пребывающего в уничтожении (Собственного я), ясно и по буквальному смыслу. Откуда и становится очевидно, что данными словами означается состояние уничтожения (своего Собственного я), что касается благ и истин (воспринимаемых в нем).

4255.

Ибо по своей воле с одним жезлом (посохом) я перешел за этот Иордан, теперь же, я имею два лагеря. Что этим означается то, что, едва ли что имея в начале, овладел многими истинами, очевидно из значения слова "жезл (посох, палица)", представляющего собой собственную волю (собственное желание), то есть, устремленность к истинам (п. 4013, 4015); из значения слов "перейти за Иордан", представляющего собой первоначальный вход (инициацию, посвящение) в познания благ и истин, о котором пойдет речь в дальнейшем; и из значения слов "два лагеря", представляющего собой два духовных порядка (порядок на основании благ и порядок на основании истин) (п. 4250); ибо два лагеря (два порядка), здесь, представлены людьми, отарами, стадами и верблюдами, которых он разделил надвое. Из всего этого и очевидно, что означается под этими словами, в смысле соответствий. А именно: что всякий духовный человек, представленный именем Иакова, пребывает лишь в минимальной степени высшей истины, в момент, когда он впервые вступает (посвящается) в знание духовных истин; и, что лишь, потом, со временем, он постепенно овладевает несметным множеством истин и благ (на самых разных духовных уровнях); и это то же самое, что сказать - начав с малого, получил многое. Из представленного чуть выше объяснения, вполне ясно, что, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о Господе; и о том, в какой способ Он сделал человеческие качества в Себе Божественными. Ибо Им это было сделано посредством последовательности шагов, увязанных в особом (Божественном) порядке; и, тем самым, путем (способом) поступательного Его продвижения и вхождения, сначала, в высшее духовное понимание и мудрость; а, затем, в конце концов, и в наивысшую Мудрость Божественного (Вселенского) Я. Отсюда и очевидно, что, здесь, подразумевается под выражением "начав с малого, получил многое". [2] Что "перейти за Иордан" означает собой первоначальный вход (инициацию, посвящение) в познания благ и истин (небесного добра и красоты), так это по той причине, что он (Иордан) проходил по границе земли Ханаанской. Что все границы этой земли выражали собой древние представления (о природно-небесных ощущениях), которые являются первыми и последними ощущениями Царства Господнего, а также, первые и последние ощущения в Его Церкви, и, следовательно, все те ощущения, которые являются первыми и последними образами и отражениями вещей небесных и духовных, которые составляют Его Царство (на небесах) и Его церковь (на земле), может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1585, 1866, 4116, 4240. Откуда, собственно, и следует, что имя Иордан, потому что им была означена граница (Божиих Небес и Земли), представляет собой первоначальный вход (инициацию, посвящение, переход через рубикон) в познания наивысших благ и истин. Ибо природно-небесные ощущения являются самыми первыми ощущениями (небес для человеческого духа); и они же, для него, становятся ощущениями последними (граничными), когда человек становится церковью (духовно возрожденным человеком), другими словами, тогда, когда он восходит в Царство Господа (на земле). [3] Что "Иордан" означает собой именно эти вещи очевидно, также, и по другим отрывкам из Слова. Как это и у Давида: о, мой Бог, душа моя склоняется (Собственное я унижается) во мне, поэтому я буду помнить о Тебе, даже, и в земле Иордана и Ермона, и на горе Цоар (малая, невысокая) (Пс. 42:6). Здесь, "вспоминать и в земле Иорданской" означает помнить, даже, у края и у последней черты (на грани возможного), и, таким образом, от того, что является не высоким и низким (гора Цоар). И вот еще: когда Израиль вышел из Египта, Иуда (Иудея) стал Его святилищем, Израиль же стал владениями Его; море, видимое им, удалилось, Иордан же обратил свое течение вспять (Пс. 114:2-3, 5). Здесь,

"Иуда" означает блага небесной любви; тогда как "Израиль" - блага духовной любви (п. 3654); "море" означает память, как вместилище для знаний истины (п. 28); воды "Иордана" означают познания блага (блаженства добра), которые, как, здесь, сказано, "обратились вспять (вернулись назад, потекли вверх)". Ибо так происходит тогда, когда благо любви устанавливает господство в человеческой воле, так как (свои собственные) познания (человеком) рассматриваются, тогда, с точки зрения (первенства) высшего блага, но не с точки зрения наслаждений, исходящих от этих истин (в Собственном я); и как это не раз уже было показано выше. [4] В книге Судей: Галаад проживает в долине Иордана, отчего же, тогда, Дан должен бояться кораблей? (Суд. 5:17). Здесь, "Галаад" означает собой благо, воспринимаемое духом на уровне телесных чувств, то есть, как удовольствия (блаженства) на уровне физического тела, которые и являются первым средством, с помощью которого человек начинает свое вхождение в духовное возрождение (п. 4117, 4124). "Проживать в долине реки Иордан" означается пребывание в тех первых ощущениях духа, которые составляют собой первоначала и основы человеческой духовности, и которые, таким образом, есть первыми (при входе) и последними (при выходе) ощущениями (вещами) в Церкви и Царстве Господа. Эти же истины, также, представлены водами реки Иордан, когда сыны Израиля прошли через нее в Ханаан (Нав. 3:14-17; 4:1-24). Ибо землями Ханаана представлено само Царство Господа (п. 1413, 1437, 1607, 3038, 3481, 3686, 3705). Под тем же, что воды Иордана разделились (разошлись), и они прошли по дну реки, как по суше, было означено удаление зол и лжей, и допуск к Божественности всех тех, кто пребывает (духом и телом) в благах и истинах. С тем же смыслом сказано и о водах Иордана, которые были разделены надвое (для прохода) Илией, когда он был взят на небеса (2 Царств 2:8); и Елисеем, когда он вступил на путь пророческого служения вместо Илии (2 Царств 2:14). [5] Исцелением Неемана от проказы через омовение им себя до семи раз в водах реки Иордан, совершенное согласно повелению (слову) Елисея (2 Царств 5:1-14), представлено первое крещение (баптизм). Крещение же (водами) означает собой первое посвящение в церковь (или знак, знамение о духовности) и во все те возможные ощущения, явления и вещи, которые составляют собой церковь (земную духовность); и, таким образом, знак о возможном духовном возрождении и доступе к нему. Все же крещение не значит то, что крещенный будет возрожден в обязательном порядке, но оно является символом и знаком его возможности в этом человеке, и напоминанием ему о том. И так как под крещением (в Церкви) означается напоминание о возможности духовного возрождения; то, то же самое, означается и омовением в водах реки Иордан, как это и показано выше. Именно поэтому, Иоанном Крестителем, люди и крестились в реке Иордан (Мф. 3:6; Марк 1:5). И именно поэтому Сам Господь (Иисус), также, пожелал быть крещеным в Иордане через Иоанна (Мф. 3:13-17; Марк 1:9). [6] Поскольку водами Иордана означиваются Божественные истины, проявляющиеся в природных ощущениях человека, которые являются первыми и последними, что касается Царства Господа и церкви; и, таким образом, такие внешние истины, которые приносят (в человеческий дух) познания блага и истины (ибо чрез них человеческий дух, впоследствии, вступает в царство Божие), то река Иордан, также, упоминается, в Слове, и как граница Новой Земли, или Святой Земли, как это и говорится у Иезекииля, в гл. 47:18. Что значит Новая Земля, или Святая (Священная) Земля Царства Господа, а также, Новая Церковь, которая, собственно, и есть Самим Царством Господа на земле, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355 (не знаю почему, но возникают непонятные ассоциации со словами песни



"Малая Земля, Священная Земля" и последними тремя книгами Л. И. Брежнева: "Малая Земля", "Возрождение", "Целина").

4256.

Спаси меня, я умоляю, от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь его. Что этим означает состояние относительно первенства истины (в человеческих ценностях), ибо она (своим Собственным я, в человеке) выставляется первой, очевидно из сказанного выше. И очевидно это, главным образом, из тех событий, в которых говорилось о первородстве Иакова, приобретенном им для себя путем приготовления супа (кушанья) из чечевицы, и в силу благословения, которое он отнял у Исава посредством той хитрости. Что представлено и означено (во внутреннем смысле) под словами из данного отрывка, может быть усмотрено лишь оттуда. А именно: что, когда человек вступает на путь возрождения, истина в нем, тогда, становится, по видимости чувств, главенствующей (пребывающей на первом месте), а благо - на втором месте; хотя, на самом деле, на первом месте (господствует над всем) благо, тогда как истина пребывает на вторых ролях; и, что увидеть все это с очевидностью (что это именно так и есть), может лишь тот, чье возрождение уже состоялось и завершилось (п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4243, 4244, 4247). Поэтому, когда порядок в духе поворачивает (от истины к благу), и благо, с очевидностью, начинает занимать свое главенствующее место (то есть, когда благо начинает доминировать и иметь власть над истиной), то природный человек, поначалу, впадает в страх и сокрушение (п. 4249), а также, вводится, или входит, в соблазны (искушения). Причина таких явлений заключена в том, что, когда истина пребывает на первом месте, то есть, когда она, по видимости чувств, кажется двигателем и самим воплощением человеческой воли, лжи (Собственного я) могут, тогда, к таким помыслам примешивать и себя. Ибо помыслы, исходящие от самого себя (от Собственного я), Собственным я не могут быть отвергнуты, как не истинные (не красивые, не правильные), ибо таковыми они могут быть усмотрены лишь силою блага; а где есть ложь, там есть и страх в момент приближения к благу. Более того, всякий, пребывающий в благе, входит в страх и ужас, когда он начинает видеть в себе (в своем Собственном я) ложь, усматриваемую под лучами света, проливающимися от блага. И именно по той причине, что они уже страшатся, даже, видеть в себе всякую ложь, то они и желают ее скорейшего искоренения. Но, если лжи (в Собственном я) быстро укореняются, то этого достичь, без Божьей помощи, практически невозможно. Собственно, это и является той причиной, по которой всякий, кто должен возродиться, после состояний страха и сокрушения, приходит в состояния испытаний и искушений; ибо искушения являются особыми Божественными средствами для удаления лжи. Именно в этом кроются самые тайные причины, почему человек, когда возрождается, подвергается духовным искушениям. Но эта причина не очевидна для человека и в малейшей степени, ибо это выше сфер его видения и понимания (духовного наблюдения), ибо человеку искушения всегда представляются в виде особых беспокойств, тревог и мучений совести.

4257.

Чтобы он не пришел и не поразил меня, и матери, родившей сыновей. Что этим означает то, что, здесь, истина пребывает на краю гибели, или вот-вот погибнет, очевидно и без объяснения. Выражением "чтобы не поразить матери, родившей сыновей" представлен оборот речи, употреблявшийся среди древних людей, которые выстраивали

свое понимание на представлениях и соответствиях; и посредством которого ими заявлялось о разрушении церкви и всевозможных внутренних ощущений, принадлежавших церкви, либо в общих (полностью), либо в частных ощущениях у человека, принадлежавшего церкви. Ибо под словом "мать" они всегда понимали церковь (п. 289, 2691, 2717); а под словом "сыновья" - истины, которые принадлежат церкви (духовности) (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373). Отсюда и следует, что под выражением "чтобы не поразить матери, родившей сыновей" означает - чтобы не погибнуть духовно полностью. Человек (что касается своего духа) гибнет полностью тогда, когда церковь и ощущения, что принадлежат церкви (или духовности) в нем погибают; то есть, когда любовь (устремления) к Божественной истине, которая, собственно, и означает (в своем первоначальном и подлинном смысле) словом "мать", и которая производит духовную церковь в человеке, будет уничтожена.

4258.

Ибо Ты сказал: Я воистину сделаю благо тебе. Что этим означает то, что, тем не менее, истина, именно в такой манере, только и получает жизнь (в вечности), очевидно из значения слов "сделать благо", представляющего собой состояние обретения (получения вечной) жизни. Ибо под Иаковом представлена истина, а истина не имеет жизни сама от себя, но от блага, которое проникает (наитствует, вливается) в нее, как это не раз уже было показано ранее. Отсюда и следует, что под выражением "сделать (совершить) благо", здесь, подразумевается восприятие (получение, обретение) жизни. И, здесь, имеется в виду жизнь истины, возникающая и продолжающаяся в ней от наития в нее блага.

4259.

И Я сделаю семя твое, как песка в море, которого не исчислить по множеству. Что этим означает то, что, именно тогда, и устанавливается в духе состояние плодоношения и умножения (благ и истин), очевидно из значения слова "семя", представляющего собой суть веры милосердия, а, тем самым, и само милосердие (п. 1025, 1447, 1610, 2848, 3373). Что "сделаю семя твое, как песка в море, которого не исчислить по множеству" представляет собой умножение истин, очевидно. Ибо благу, обычно, приписывается плодоношение, которое проявляется через милосердие; при этом, ему же приписывается и умножение истин, которое происходит от веры (п. 913, 983, 2846, 2847).

4260.

Стихи 13-15. И он переночевал там, в ту ночь; и он взял из того, что пришлось под руку ему, за подарок для Исава, брата своего: двести коз и двадцать козлов, двести овец, и двадцать баранов; тридцать верблюдиц дойных с жеребятами их, сорок телок и десять быков, двадцать ослиц и десять ослов. "И он переночевал там, в ту ночь" означает - пробыл в том неясном духовном состоянии; "и он взял из того, что пришлось под руку ему, за подарок для Исава, брата своего" означает Божественные ощущения и явления, приводящие к первому прикосновению (посвящению) в небесно-природные блага; "двести коз и двадцать козлов, двести овец, и двадцать баранов" означают блага, и Божественные истины, рожденные оттуда; "тридцать верблюдиц дойных с жеребятами их, сорок телок и десять быков, двадцать ослиц, десять ослов" означают ощущения,

явления и вещи, поставленные для этого на службу, как в ощущениях общих, так и в частных (специфичных).

4261.

И он переночевал там, в ту ночь. Что этим означивается - пробыв в том неясном духовном состоянии, очевидно из значения слова "переночевать (ночевка)"; а также, из значения слова "ночь", представляющего собой полностью темные (непонятные, неясные) состояния человеческого духа (п. 1712, 3693).

4262.

И он взял из того, что пришлось под руку ему, за подарок для Исава, брата своего. Что этим означиваются Божественные ощущения и явления, приводящие к первому прикосновению (посвящению) в небесно-природные блага, очевидно из значения выражения "взял из того, что пришлось под руку ему", означивающего собой все те ощущения и вещи, которые удалось постичь по предусмотрительности; и, следовательно, все те, которые были введены в дух по Божественному Провидению. И так как все эти ощущения и вещи, которые вошли в человеческий дух по Божественному Провидению, происходят от Божественного Я (пребывающего в человеке), то под выражением "взял из того, что пришлось под руку ему", здесь, так необычно, означены сами Божественные ощущения. Очевидно это и из значения слова "подарок (дар)", представляющего собой инициацию (первое прикосновение) духа к вышнему, о котором и будет говориться в дальнейшем; и из представления образа Исава, означивающего собой благо, пребывающее в Божественно-природных ощущениях человека (п. 3302, 3322, 3504, 3599). Но, здесь, речь идет о небесном благе, ибо благо, ощущаемое в природных ощущениях, Божественным благом является, как бы в зародыше. [2] Что "подарок (дар)" означивает собой первое посвящение, так это потому, что оно дается для того, чтобы обогатить (повернуть) волю к благу и пользе, ибо в древние времена подарки (дары), которые давались и предлагались кому-либо носили и имели различное предназначение. Те дары, которые отдавались, как приношения царям и священникам, означивали одно, а те, которые приносились на алтарь, имели другое значение. Первые из них означивали инициацию (прикосновение к вышнему), но вторые - поклонение (п. 349). Ибо все жертвоприношения, в общем (внешне), независимо от их рода и вида, именовались "дарами"; тогда как предложения из продуктов, среди которых чаще приносились хлеб и вино, или булки (блины, пироги, кексы) с возлияниями (с маслом, с вином), имели свое специальное наименование; так как на языке Писания "продуктовое (хлебное) приношение" означивалось "подарком". [3] Что подарки приносились царям и священникам, при приближении к ним, очевидно из многих мест и отрывков, в Слове. И это, например: когда Саул отправлялся за советом к (священнику) Самуилу (1 Царств 9:7-8); когда все, кто презирал Саула, не предлагали ему подарков (1 Цар. 10:27); когда царица Савская пришла с дарами к Соломону (1 Царств 10:2); и это точно так же, как и все остальные, о ком было сказано такими словами: и со всей земли искали увидеть лица Соломона, чтобы послушать мудрости его; и всякий человек из них предлагал (приносил) свои подарки, сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов (1 Царств 10:24-25). И так как все еще продолжал существовать священный ритуал, означивающий собой инициацию (прикосновение к вышнему), то и мудрецы с востока, из числа тех, которые пришли к Иисусу сразу после его рождения, также,

принесли с собой подарки - золото, ладан и смирну (Мф. 2:11). "Золото" означает небесную любовь; "ладан" - любовь духовную; "мирра" же - все эти любви, выраженные в природных ощущениях. [4] Что этот ритуал был и среди заповедей, очевидно у Моисея: и пусть не является никто пред лицами Моими с пустыми руками (Исх. 23:15; Втор. 16:16-17). А что подарки, подносимые священникам и царям, представлялись, как если бы они были подарками, преподносимыми Иегове (Господу), очевидно из других мест, в Слове. Такие подарки, которые были назначены для этой цели, именовались инициацией (посвящением), очевидно по тем подаркам, которые двенадцать первенцев (принцев, князей, родоначальников) Израиля преподнесли к открытию алтаря, после того, как он был помазан (Числа 7), где, собственно, эти подарки и именуется словом "посвящения" (Числа 7:88).

4263.

Двести коз и двадцать козлов, двести овец, и двадцать овнов. Что этим означаются и блага, и Божественные истины, рожденные оттуда, очевидно из значения слов "козы" и "овцы", представляющего собой блага (п. 3995, 4006, 4169); а также, из значения слов "козлы" и "бараны", представляющего собой истины (п. 4005, 4170); и, здесь, это блага и истины Божественные. То, что блага и истины (в Слове) упоминаются такое несметное количество раз, и означаются большим множеством самых различных слов и вещей, так это потому, что все ощущения, явления и вещи, в небесах и церкви, имеют к ним прямое отношение; ибо ощущения любви и милосердия принадлежат к благам, а ощущения веры - к истинам. Но, при всем, при этом, существующие между ними различия, что касается их родов и видов, настолько бесчисленны, что они, по сути, бесконечны; как это и очевидно из одного того факта, что все духи и ангелы, которые находятся в благах, пребывают в Царстве Господа; но, тем не менее, ни одно из небесных обществ, как, впрочем, и всякий и каждый из представителей того общества, не пребывает в одном и том же благе, что и другой. Ибо одно и то же благо никак и никогда не может пребывать одновременно у двоих, а уж, тем более, у многих. Ибо, в этом случае, они были бы с одним и тем же лицом, и не были бы отдельно двумя, а, тем более, многими. И это по той причине, что каждый и всякий дух всегда устроен и состоит из самых разных и различных ощущений, и это благодаря небесной гармонии и согласию.

4264.

Тридцать верблюдиц дойных с жеребятами их, сорок телок и десять бычков, двадцать ослиц и десять ослят. Что этим означаются ощущения, явления и вещи, поставленные именно для этого на службу, как в ощущениях общих, так и в частных, очевидно из значения групп слов "верблюдицы с жеребятами их", "телок и бычков", а также, "ослиц и их ослят", представляющего собой ощущения и вещи, которые принадлежат природному (внешнему) человеку; в отношении которых уже говорилось ранее: что касается верблюдов - в п. 3048, 3071, 3143, 3145; что касается тельцов - в п. 1824, 1825, 2180, 2781, 2830; что касается ослиц - в п. 2781. Что ощущения и вещи, которые обитают в природном (телесном) человеке относительно вещей внутренних есть ощущениями временными, и пребывающими у тех на услужении, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1486, 3019, 3020, 3167. Отсюда, собственно, и следует, что всеми этими животными (по соответствию) означаются ощущения вспомогательные, и служащие высшим целям в общих (поверхностных, последних) и частных (соединительных, промежуточных)

порядках человеческого духа. Что касается количества: из коз - двести, из козлов - двадцать, из овец - двести, двадцать - из баранов, из верблюдиц с жеребьями их - тридцать, сорок - из телок, из бычков - десять, из ослиц - двадцать, и из их жеребят - десять, то эти тайны таковы, что они не могут быть объяснены достаточно вразумительно, чтобы не затронуть большое множество пространственных частных объяснений с последующими из них глубочайшими выводами; и это по той причине, что все числа, в Слове, означивают собой первопричинные ощущения и вещи (п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1988, 2075, 2252, 3252). А, что они означивают, уже было не раз показано на предыдущих страницах, где они встречались. [2] Я иногда удивлялся тому, как это так получается, что, когда речь ангелов попадает в более низший мир духов, то она облекается (преобразуется до такой степени), так, что может выражаться самыми различными числами; также, как и тому, что, когда числа, будучи прочитанными, в Слове, превращаются в реальные первопричины высших вещей в понимании и понятиях ангелов. Ибо понятие числа никогда не возникает в небесах, и это по той причине, что числа являются формами меры для пространства и времени, которые составляют бытие вещественного мира и природы, тогда как в небесах им соответствуют состояния и изменения состояний духа. Наидревнейшие люди, которые были людьми небесными и пребывали в прямом сообщении (взаимосвязи) с ангелами, вполне знали (и понимали), что означивается (в вышнем) всяким числом, даже, вплоть до их сочетаний (комбинаций и соединений). И от них, эти значения были переданы их потомкам, вплоть до сыновей Древней Церкви. Эти ощущения и вещи, вряд ли будут поняты человеком современной церкви, существующей в наши дни, которые веруют и считают, что в Божьем Слове нет ничего более святого, кроме того, что написано и видится в Нем ими по буквальному смыслу слова.

4265.

Стихи 16-23. И он отдал в руки слугам (рабам) своим вести каждую из групп (животных) отдельно; и сказал рабам своим: идите предо мною и держите расстояние между ведомыми группами. А первому он приказал, и сказал так: когда брат мой Исав встретится тебе, и спросит тебя, и скажет: чей ты? и куда идешь? и чье стадо это пред тобою? Тогда скажи: раба твоего Иакова; и, что это подарок, посланный господину его Исаву, а сам он идет позади нас. И второму повелел он то же самое, и третьему, и всем тем, которые шли со своими группами, сказал какие слова следует говорить Исаву, когда они встретят его. А еще они должны были сказать: и вот, раб твой, Иаков, следом за нами. Ибо он сказал, я желаю искупить свои лица дарами, которые будут идти предо мною, а, затем, посмотрю на его лица, может быть, он поднимет и мои лица. И подарки пошли перед ним, а он переночевал в ту ночь в лагере. И он поднялся в ту ночь, и взяв двух своих женщин и двух своих рабынь, и одиннадцать сыновей своих, перешел через брод (переход) Иавок. И он взял их, и заставил их перейти реку, и туда переправил все, что было его. "И он отдал в руки слугам (рабам) своим вести каждую из групп (животных) отдельно; и сказал рабам своим: идите предо мною и держите расстояние между ведомыми группами (стадами)" означивает упорядоченное расположение, что касается того способа (пути), посредством которого они должны были пройти посвящение (инициацию); "а первому он приказал, и сказал так: когда брат мой Исав встретится тебе, и спросит тебя, и скажет: чей ты? и куда идешь? и чье стадо это пред тобою? Тогда скажи: раба твоего Иакова; и, что это подарок, посланный господину его Исаву, а сам он идет позади нас" означивает подчинение и

покорность; "и второму повелел он то же самое, и третьему, и всем тем, которые шли со своими группами, сказал какие слова следует говорить Исаву, когда они встретят его" означает возобновление и продолжение; "а еще они должны были сказать: и вот, раб твой, Иаков, следом за нами; ибо он сказал, я желаю искупить свои лица дарами, которые будут идти предо мною, а, затем, посмотрю на его лица, может быть, он поднимет и мои лица" означает подготовку для того, что будет в дальнейшем; "и подарки пошли перед ним" означает действие (деяние, эффект, плод); "а он переночевал в ту ночь в лагере" означает последующие ощущения и вещи; "и он поднялся в ту ночь, и взяв двух своих женщин и двух своих рабынь, и одиннадцать сыновей своих, перешел через брод (переход) Иавок" означает первое вхождение устремлений (любви) к истине во взаимное сочетание с приобретенными истинами; "брод (переход) Иавок" означает первое взаимное сочетание (посвящение); "и он взял их, и заставил их перейти реку, и туда переправил все, что было его" означает более глубокое сочетание.

4266.

И он отдал в руки слугам (рабам) своим вести каждую из групп (животных) отдельно; и сказал рабам своим: идите предо мною и держите расстояние между ведомыми группами (стадами). Что этим означается упорядоченное расположение, что касается того способа (пути), посредством которого они должны были пройти посвящение (инициацию), очевидно из значения выражения "отдать в руки", представляющего собой переделать (перестроить собственные желания) волю (о том, что под словом "рука" означается внутренняя воля, уже было сказано в п. 878, 3091, 3387, 3563); из значения слова "слуги (рабы)", представляющего собой ощущения природного человека (п. 3019, 3020), ибо все ощущения природной части человеческого духа, то есть, внешнего человека, пребывают в подчинении у духовной, или внутренней части духа человека. Откуда, собственно, и следует, что все внешние ощущения, в человеческом духе, относительно ощущений и вещей в нем внутренних, являются ощущениями вспомогательными и служебными, и оттого и именуется, в общем, словом "слуги( рабы)". Очевидно это и из значения слова "вести (предводить)", представляющего собой знания в памяти, и оттуда, таким образом, знания истин учения веры (п. 3767, 3768), которые, пока они еще находятся в природной части духа, или во внешнем человеке (то есть, в его памяти), так как они все еще не являются имплантированными (встроенными, свойственными, усвоенными) в духовном человеке, или внутренней части его духа, то и означены "стадом, отданным в ведение в руки его слуг". Очевидно это и из значения слов "вести каждую из групп отдельно", представляющего собой группы ощущений согласно классов, или согласно их родов и видов; и из значения фраз "проходить предо мною (пройти прежде меня)" и "держат расстояние между ведомыми группами", представляющего собой подготовку пути (почвы) для блага, которое вскоре должно будет воспринято (получено); ибо речь, здесь, идет (во внутреннем смысле) о восприятии (и усвоении) блага, исходящего от истины, и о сочетании этих истин и благ вместе в природном человеке. Из этих незначительных сведения уже очевидно, что все эти ощущения, внешне и в общем, означивают собой упорядоченное расположение (особые закономерности и порядок) в отношении того пути и способа, каким всякий человек должен входить в посвящение (инициацию, первоначала) своего духа. Что касается инициирования (первого святого причастия, прикосновения) истины к благу в природном человеке, то это не может быть изложено вразумительно в современных понятиях; ибо люди, принадлежащие церкви, в наши дни, даже, не знают,

что есть внутренний, или духовный человек, хотя они очень часто и говорят о нем. Никто из них не знает, что для того, чтобы человек стал Церковью (духовным, или небесным по духу), истина во внешнем человеке, или природной части человеческого духа, должна быть зачата (наполнена) благом. Еще менее того, они знают, что есть особое упорядоченное расположение (определенный закон и порядок), установленное Самим Господом, и выстраиваемое во всяком человеке по-своему (согласно его рода и вида) для того, чтобы повлиять и поспособствовать сочетанию его Собственного я с его внутренним человеком. Эти ощущения и вещи, если, даже, и проявляются в наиболее общих внешних и поверхностных ощущениях человека, в наши дни являются настолько сокрытыми (и неведомыми), что они, вовсе, не признаются за существующие. Откуда и следует, что если изложить все сведения, которые содержатся, во внутреннем смысле, в рассматриваемом отрывке, что касается упорядоченного расположения и зачатия (посвящения, первого сочетания между благом и истиной), то это будет равнозначно тому, как говорить ни о чем, или как говорить о тайне, и, таким образом, об ощущениях и вещах невероятных (неслыханных и неправдоподобных); и, следовательно, все эти речи будут сказанными напрасно; ибо это будет подобно тому, как бросать (высаживать) семя в воду, или песок. В этом, собственно, находится и причина того, почему эти сведения излагаются (передаются) кратко; и почему, здесь, а также, в дальнейших объяснениях к этим стихам, все это излагается только обобщенно (внешне и поверхностно).

4267.

А первому он приказал, и сказал так: когда брат мой Исав встретится тебе, и спросит тебя, и скажет: чей ты? и куда идешь? и чье стадо это пред тобою? Тогда скажи: раба твоего Иакова; и, что это подарок, посланный господину его Исаву, а сам он идет позади нас. Что этим, во внутреннем смысле, означивается преданность (подчинение и покорность), очевидно по подобию смысла отдельных слов, из которых складывается единый и общий внешний смысл. Что это есть своего рода представление (парад) преданности, а также, показ ощущений и вещей (сил и средств, людей и техники), относящихся к преданности, вполне очевидно. Ибо он приказал своим слугам (рабам) обращаться к своему брату, именуя его словом "господин", а себя называть его "слугой", и говорить ему, что ведомые ими стада есть подарками, посылаемыми от слуги своему господину. Что благо относительно истины является господином, а истина относительно блага - слугою, и что, при всем при этом, они, тем не менее, называются "братьями", было уже сказано и подтверждено не раз. Что их называют "братьями", так это потому, что, когда благо и истина становятся соединенными вместе, благо, тогда, предстает (пребывает, видится) в истине, как в своем отражении, ибо для того, чтобы произвести деяние (дело, плод, эффект, результат) они, тогда, действуют заодно и вместе. Но благо называют "господином", а истину - "слугою" на том этапе возрождения человеческого духа, когда они еще пребывают разделенными, и это до тех пор, пока они не станут едиными, как одно целое. Еще более это так, что касается споров и соперничества между людьми вокруг приоритета (первенства и главенства, и того, кто же лучше, как человек).

4268.

И второму повелел он то же самое, и третьему, и всем тем, которые шли со своими группами, сказал какие слова следует говорить Исаву, когда они встретят его. Что этим означивается возобновление (поддержание порядка) и его постоянство; а именно,

упорядоченного расположения и подчинения, очевидно из того, что уже было сказано чуть выше, и не нуждается в дальнейших объяснениях (п. 4266, 4267).

4269.

А еще они должны были сказать: и вот, раб твой, Иаков, идет следом за нами; ибо он сказал, я желаю искупить свои лица дарами, которые будут идти предо мною, а, затем, посмотрю на его лица, может быть, он поднимет и мои лица. Что этим означивается подготовка к тому, что будет в дальнейшем. И что под последующими словами: "и подарки пошли перед ним" означивается действие (деяние, эффект, проявление); "а он переночевал в ту ночь в лагере" означивает последующие ощущения и вещи; очевидно по подобию, из внутреннего смысла отдельных слов, из которого улавливается, что речь идет о переподготовке (приготовлениях к изменениям и перестройке) Собственного я к восприятию высшего блага по собственной воле. Но как все это дело (Божие действие) обстоит в деталях (в подробностях и особенностях), не может быть развернуто с полной ясностью в человеческом понимании, поскольку, даже, внешние главные понятия и явления, связанные с этим, неизвестны среди людей. Понятия же единичные (из числа этих деталей), которые уже имеются у некоторых людей по этому вопросу, все же не могут пролить какой-либо ясный свет, но отражают лишь некую тень. Всякому же полному (внутреннему) пониманию (явления и вещи) должны предшествовать накопления в общих (внешних) понятиях; ибо без таковых, единичные находки (детали) не находят гостинной (прихожей, приемной, вместилища для образов и подобий), в которые они могли бы войти и расположиться. Во вместилищах же, где пребывает только лишь слабая тень от явления (вещи), последние не могут усматриваться и быть очевидны. В тех же вместилищах (приемных контурах для образов и подобий), где господствует ложь, они либо отвергаются (отталкиваются), либо удушаются (подавляются), либо извращаются (искажаются, переворачиваются в противоположные); тогда как в тех вместилищах (прихожих), где господствует зло, они высмеиваются (подвергаются глумлению, насилию и надругательству). Но для того, чтобы воспринять эти общие внешние (находящиеся на поверхности) признаки (признаки переподготовки, приготовлений к изменениям и перестройке Собственного я к восприятию высшего блага по собственной воле), будет достаточно и того, чтобы обратиться и воспринять следующие истины: что, прежде, чем человек сможет войти в Царство Господа, он должен быть возрожден (Ин. 3:3); что, пока он пребывает на первом этапе возрождения, истина в нем, по видимости телесных чувств, кажется пребывающей на первом месте, тогда, как благо – на месте втором; что, когда он переходит ко второму этапу возрождения (завершению), то порядок в нем инвертируется (переворачивается), и благо выходит на первое место, а истина – на место второе; что, когда порядок в его духе (в прихожей, или Собственном я) переворачивается, то уже Сам Господь так располагает и выстраивает (организует) порядок в природном человеке, или же внешней части человеческого духа, что истина становится чистым приемником Его блага, и уже не может представлять себя, там, вне этого блага; так что человек, от истины, уже больше не может действовать, но действует лишь от духовного блага (то есть, от милосердия); и, что, тогда, он уже постоянно действует от милосердия, ибо он живет согласно с понимаемыми истинами веры, и любит истины учения (Слова Божьего), видя в них цели своей собственной жизни. Процесс развития и движения всех ощущений и явлений, которые, здесь, в этих стихах, представлены, во внутреннем смысле, что касается установления порядка, инициации (первого соединения и слияния), и полного подчинения



истины перед лицом блага, предстает перед ангелами небес в ясном (чистом) свете, ибо сама ангельская мудрость и состоит именно в этих вещах и ощущениях, хотя человек мирской ничего в них не видит вовсе (и не разбирается). Тем не менее, все те люди, которые пребывают внутренне в простых благах и в простой вере, состоят в способности познать эти ощущения и вещи. И, если по причине мирских забот и помраченных понятий, вытекающих оттуда, они не приходят к восприятию этих вещей при жизни в физическом теле, они, тем не менее, делают это (приходят к этому) в той другой жизни, где мирские и телесные ощущения и вещи удаляются (исчезают). Ибо, тогда, они просветляются (проникаются небесным светом) и вступают (своим духом, духовным телом) в ангельское понимание и мудрость.

4270.

И он поднялся в ту ночь, и, взяв двух своих женщин и двух своих рабынь, и одиннадцать сыновей своих, перешел через брод (поток) Иавок. Что этим означает первое вхождение в устремления (любви) к истине к взаимному сочетанию с приобретенными (из Слова) Божественными истинами, очевидно из значения выражения "две женщины", которых, здесь, представляют Рахиль и Лия, и означающего собой два рода устремлений к истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); из значения выражения "две рабыни", которых, здесь, представляют Валла и Зелфа, и означающего собой крайне внешние устремления к истине, которые служат этому сочетанию вспомогательным средством (п. 3849, 3931); из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); а также, из значения выражения "брод (переход) Иавок", означающего собой первое влечение к взаимному сочетанию (посвящению, прикосновению духом к святости). Что через "Иавок" означает первое влечение к взаимному сочетанию с благом (по собственной воле), так это потому, что поток Иавок, также, проходит по границе земли Ханаанской. Что все границы (пределы) этой земли, через представления древних людей, выражают последние и крайние ощущения и вещи, еще принадлежащие небесному и духовному царству Господа, в зависимости от их расстояния и положения относительно ее центра, было уже сказано в п. 1585, 1866, 4116, 4240. Откуда, собственно, и очевидно, что брод, или переход через поток Иавок, находящийся относительно земли Ханаана за Иорданом, был в пределах наследия сыновей Рувима и Гада. Ибо это очевидно из Чисел 21:24; Втор. 2:36, 37; 3:16, 17; у Иисуса Наввина 12:2 и Судей 11:13, 22. То, что именно эти земли выпали по жребию в наследство указанным коленам Израиля, так это по той причине, что через род Рувима была представлена вера, в человеческом понимании, то есть, положения и истины учения веры, которые воспринимаются и проявляются первыми при возрождении человека, а другими словами, те истины (Божьего) учения, посредством которых извне и в комплексе им достигается благая жизнь (блаженство в душе) (п. 3861, 3866); тогда как под коленом Гада были представлены дела, сотворяемые при такой вере (п. 3934). Именно эти истины веры, или положения учения веры, и дела, исходящие от такой веры, которые проявляются и существуют в возрождающемся духе, поначалу, собственно, и есть теми первыми проводниками (явлениями и вещами), через которые человек, вступивший на путь возрождения, вводится в состояния духовного блага. И, именно по этой причине, переход через "поток Иавок" означает (во внутреннем смысле) первое влечение к духовному благу (к инициации по собственной воле).

4271.

И он взял их, и заставил их перейти реку, и туда переправил все, что было его. Что этим означает усиление влечения к сочетанию, очевидно из уже сказанного чуть выше; ибо он перевел через поток не только своих жен, служанок и сыновей, но и стада мелкого и крупного скота; и, таким образом, все, что имел, препроводил в землю Ханаана, с которыми он и встречал Исава. Но, так как, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о первом соединении истины с благом во внешнем человеке (в природной части человеческого духа), то под переходом через поток (реку) ничего иного и не означает, кроме, как первой тяги и влечения к благу. А, здесь, где одни и те же слова повторяются снова, и, где, также, добавлено, что он перевел через поток и все, что он имел, то и очевидно, что под всем этим, означает дальнейшее усиление влечения к сочетанию.

4272.

Стихи 24, 25. И Иаков остался один, и боролся некий человек с ним, пока не пришел рассвет. И он увидел, что он не преодолет его, и он коснулся ложа бедра его, и ложе бедра Иакова вышло из сустава при его борьбе с ним. "И Иаков остался один" означает благо, произведенное от собственной истины, которое уже было, в данном случае, последним, или завершающим; "и боролся некий человек с ним" означает искушение, что касается истины; "пока не пришел рассвет" означает – пока не произошло сочетания природного блага, означенного "Иаковом", с небесно-духовным, или Божественным благом, исходящим от истины; "и он увидел, что он не устоит против него" означает, что Он преодолел в искушениях; "и он коснулся ложа бедра его" означает – коснулся места, где небесно-духовное благо соединяется с природным благом, означаемым именем Иакова; "а ложе бедра Иакова вышло из сустава при его борьбе с ним" означает то, что по своему качеству истина, все еще не имела силы полностью соединить себя с благом. [2] Эти же два стиха, также, имеют отношение и к самому Иакову, и к его потомкам; в том смысле, что они выражают его внутреннее качество. Ибо под выражением "коснуться ложа его бедра" означает то место (то состояние духа), где (когда) взаимная любовь сочетается с природным благом; тогда как под выражением "и ложе бедра (колена) Иакова вышло из сустава при его борьбе с ним" означает то, что у потомков (колена) Иакова этот способ сочетания (такая связь и соединение) станет полностью поврежденным и вывернутым.

4273.

И Иаков остался один. Что этим означает благо, произведенное от собственной истины, которое уже было, в данном случае, последним, или завершающим, очевидно из представления, здесь, образа Иакова, представляющего собой благо истины. Что и когда представляется именем Иакова, было показано на предыдущих страницах, также, как и то, что он представляет совершенно различные вещи в природной части человеческого духа. И это по той причине, что состояния духа, что касается истин и блага, являются в одном виде, в начале возрождения, в другом виде - в процессе развития (в середине), и еще в ином виде - в его конце (п. 3775, 4234); здесь же, Иаков представляет собой благо от истины. Причиной же, такого представления, является то, что, здесь, в настоящее время, рассматривается его борьба, под которой, во внутреннем смысле, означаются его сражения с искушениями. Именно поэтому, он и будет, впоследствии (после победы),

назван именем "Израиль", ибо посредством этого имени он уже станет представлять собой небесно-духовного человека; а также, и потому, что в том повествовании, что последует далее, речь пойдет о его сочетании (соединении) с Исавом, под соединением с которым означивается уже инициация (первое слияние) истины с благом. Таковы истинные причины того, почему Иаков, здесь, выражает собой последнее и завершающее представление блага, рожденного от истины, в природной части человеческого духа.

4274.

И боролся некий человек с ним. Что этим означивается искушение, что касается истины, очевидно из значения слова "борьба", представляющего собой искушение. Само же искушение есть не что иное, как борьба (битва), или сражение. Ибо истина подвергается нападению злых духов и защищается ангелами, которые находятся с человеком. Внутренне, восприятие этого боя, человеку видится искушением (п. 741, 757, 761, 1661, 3927, 4249, 4256). Но духовное искушение не может иметь места, если человек не пребывает своим духом в благе от истины; то есть, если он не пребывает в любви, или устремлении к истине. Ибо всякий, кто не любит свою истину, или не возбуждается от (не страдает за) нее, не будет заботиться о ней. Тогда как всякий, кто любит ее, пребывает в беспокойстве и тревоге, чтобы она не пострадала от повреждений. Ничто другое не дает такого ясного понимания жизни (души) человека, кроме, как тех вещей, которые он считает правильными (истинными), так же, как ничто другое не дает ясного понимания его воли (волеизъявлений, устремлений) жизни (души), кроме, как тех вещей, которые он произвел (совершил, запечатлил) в себе, как ощущение блага (блаженства). Именно поэтому, когда те вещи, которые он считает истиной, подвергаются нападению, то это то же самое, что подвергается нападению понимание (рассудок) его жизни (души), (то есть, голова его духовного тела). Но, когда нападению подвергаются те вещи, которые он запечатлил в себе, как его внутренние блага (блаженства), то это то же самое, что подвергается нападению его воля жизни (души), (то есть, все его духовное тело). Откуда и очевидно, что когда человек пребывает в искушении, то его жизнь (душа) находится под угрозой (погибели). Что поначалу сражение происходит, как если бы за истины, или же, другими словами, вокруг истины, так это потому, что истина является именно той вещью, которую человек любит принципиально (то есть, с пониманием); а то, что является человеческой любовью, есть то, что подвергается нападению злых духов. Но после того, как человек возлюбит благо больше, чем истину, то есть, когда оно выйдет у него на первое место, и когда в его духе восстановится правильный порядок, то он, тогда, подвергается уже искушению в отношении блага. Что, тогда, представляет собой искушение, на сегодняшний день, мало кому может быть известно; ибо тех, кто подвергается таким искушениям и претерпевает их, единицы. Ибо к сражениям с искушениями не может быть допущен никто другой, кроме, как тех, которые пребывают в благе веры, то есть, в милосердии, или любви к ближнему. Всякий, не пребывающий в благе милосердия, не может быть подвергнут искушению, ибо он сразу же уступит и сдастся. А те люди, которые сдались и уступили, неминуемо входят в утверждения (усиление) зла и в убеждения лжи. Ибо злые духи, с которыми они, в такой манере, становятся заодно и, как бы в одной упряжке, побеждают в них. Это и является той причиной, по которой, в наши дни, едва ли кто из людей допускается к каким-либо духовным искушениям, и допускается исключительно лишь к некоторым из природных тревог и страданий. Делается же это для того, чтобы они могли, в такой манере,

отстраниться и уйти от устремлений (любвей) к себе (Собственному я) и любвей к миру (вещам), в которые они могли бы, не имея таких препятствий и ограничений, пасть тут же и в одно мгновение.

4275.

Пока не пришел рассвет. Что этим означается – пока не произошло сочетания природного блага, означенного "Иаковом", с небесно-духовными ощущениями, или Божественным благом, исходящим от истины, очевидно из значения слова "рассвет", представляющего собой, в наивысшем смысле, Господа; в смысле представительном, Его Царство, а в смысле универсальном, небесную любовь (п. 2405); и, здесь, любовь, выраженную в небесно-духовных ощущениях. Ибо, когда занялась заря (пришел рассвет), Иаков был назван (новым именем) Израилем, посредством которого и означается рождение небесно-духовного человека. Именно поэтому, под словами "пока не пришел рассвет" означается состояние человеческого духа, которое устанавливается перед самым сочетанием ощущений небесно-духовных с природным благом, которое, здесь, все еще означается именем "Иакова". Что собой представляют небесно-духовные ощущения, будет сказано в двадцать восьмом стихе, при объяснении имени Израила.

4276.

И он увидел, что он не устоит против него. Что этим означается то, что Он преодолел в искушениях, очевидно и без объяснений.

4277.

И он коснулся ложа (сочленения) бедра его. Что этим означается – коснулся места (состояния духа), где (когда) небесно-духовное благо соединяется с природным благом, означиваемым именем Иакова, очевидно из значения слова "бедра", представляющего собой взаимную любовь, а, тем самым, и всевозможные небесные и духовные виды любви, ибо все они происходят от взаимной любви, как потомки (отпрыски, дети) от своих родителей (п. 3021); а также, из значения слов "ложе", или "гнездо", или сочленение бедра, как того места, где происходит сочетание частей ноги вместе. Но, здесь, в такой необычной манере, означено состояние духа, когда в нем происходит сочетание (соединение) небесно-духовных благ с благами природными, которые означены именем "Иакова". Но об этом сочетании ничего невозможно сказать, если вначале не станет известно понятие о небесно-духовном благом, которое представлено именем "Израиль", ибо природное благо есть то благо, что представлено именем "Иаков". Все это, также, будет объяснено вскоре (в стихе 28), и как в отношении Иакова, который, с того момента, станет именоваться Израилем, так и в отношении потомков (колена) Иакова.

4278.

И ложе бедра Иакова вышло из сустава при его борьбе с ним. Что этим означается то, что истина все еще не имеет силы полностью сочетать себя с благом, очевидно из значения состояния духа, означенного словами "выйти из сустава (соединения)". А именно: что истины все еще не были полностью установлены в правильном порядке, в котором они все, совместно с благом, могли бы войти в небесно-духовные блага (подобно тому, как это показано в объяснении к тридцать первому стиху); и, следовательно, что Божественная истина все еще не обладает той полнотой силы воли, чтобы сочетаться с

благом полностью. Ибо под выражением "ложе (сустав) бедра" означивается то состояние духа, когда блага соединены с истинами полностью (как это сказано чуть выше, в п. 4277).

4279.

Все эти вещи, которые были развернуто показаны до сих пор, представлены таковыми, как их следует понимать в смысле наивысшем (небесных ангелов) и в смысле внутреннем (срединном, духовных ангелов). Но они становятся иными, когда они понимаются в наинизшем небесном смысле (у благих духов), в котором, через них, выражаются последние небесные качества Иакова и его потомков (колен). Так как Слово исходит от Господа, и нисходит от Него через небеса к человеку, то по своему началу, Слово, само по себе, есть Божественно; и это касается, даже, наималейшей Его конкретной части. И так как Слово начинается от Господа, то, поэтому, Оно в Нем и завершается; то есть, Оно, также, и восходит (поднимается) к Нему, и эти процессы происходят через небеса. Известно, что существует трое небес, и что самые сокровенные (наивнутренние) небеса именуется третьими небесами, средние небеса именуется вторыми, а наинизшие небеса именуется первыми. Именно, поэтому, сколько бы Слово не нисходило, а затем не восходило, в Господе Оно всегда Божественно; в третьих небесах Слово является небесным (ибо эти небеса – небеса наивысшие), во вторых небесах Слово духовно (ибо эти небеса срединные, то есть, духовные), тогда как в первых небесах Слово Господа небесно-духовное природное, отчего эти небеса именуется таким же именем. Но, в церкви (в духовности земной), у человека, Слово, что касается смысла Его буквального, есть Словом природным, то есть, Словом Божьим мирским и земным. [2] Из всего сказанного и очевидно, какова, в себе, есть природа Слова нашего мира, и как обстоит дело со Словом, когда Оно читается человеком, который в это время, пребывает в состоянии внутренней святости, то есть, в состоянии блага (блаженства) и истины (красоты). Ибо Оно, тогда, видится (представляется) ему, как мирское, или, как историческое писание, в котором, тем не менее, всякое слово свято. Но в первых небесах суть Слова видится (проявляется), как ощущения и вещи небесно-духовные природные, внутри которых, тем не менее, содержится Божественная суть; во вторых небесах суть Слова видится духовной; в третьих небесах она ощущается уже сутью небесной, и в Господе - Божественной. Смысл Божьего Слова обуславливается своим круговращением и всегда соответствует тому месту и небесам, где он воспринимается. Наивысший смысл Слова, в котором целью всевозможных ощущений является лишь Сам Господь, существует только в самых сокровенных (наивнутренних), или третьих небесах. Внутренний смысл Слова, в котором целью всевозможных ощущений являются явления Царства Господа, существует в срединных, или вторых небес. Тогда как более низший (предвнутренний) духовный смысл Божьего Слова, в котором целью всевозможных ощущений являются вещи, принадлежащие племенам (духовным благам), существует в низших, или первых небесах. Смысл же наинизший (последний, крайний, чувственный), или буквальный, существует на земле, где он предназначен для человеческого духа, живущего еще при жизни в теле и мире, и который, несмотря на свою грубость и низость, носит такой особенный характер, что предвнутренний смысл, и, даже, смыслы внутренние и наивысшие, могут быть доступны и переданы ему (восприняты им). Ибо всякий человек земной имеет связь сразу с тремя небесами. И это по той причине, что (по своему устройению) он создан по образу трех небес. Отчего, когда он живет в любви к

Господу и любви к ближнему, то он, тогда, представляет собой образ трех небес в наималейшей своей из форм. Отсюда и очевидна суть выражений из Слова о том, что Царство Господа находится в человеке. И это в полном соответствии с тем, как этому учит Сам Господь в Евангелии от Луки: посмотри, вот оно, Царство Божие, внутри вас есть (Лк. 17:21). [3] Эти вещи были высказаны для того, чтобы можно было воспринять (познать), что в Божьем Слове есть не только смысл наивысший, но, также, и внутренний смысл, и смысл (на уровне) духовный небес низших; и, что в низшем духовном смысле, смысл вещей определяется через племена (духовные блага), возникающие от наименования тех вещей, и когда это происходит, то этот смысл с очевидностью проявляется из последовательности тех вещей. Что означено, здесь, борьбой человека с Иаковом и повреждением ложа бедра Иакова, и как это соотносится с самим Иаковом и его потомками (коленами), в смысле духов низших небес, вполне очевидно, и поэтому я могу все это, здесь, также, раскрыть. Этот смысл, относящийся к первым снизу небесам, в дальнейшем мною будет называться внутренним историческим смыслом. И это еще и по той причине, что этот смысл, по обыкновению, составляет явления и формы жизни в первых небесах, так как и их мне, иногда, позволялось видеть и наблюдать. Примером тому служит объяснение, представленное во втором абзаце [2], пункта 4272.

4280.

Что, во внутреннем историческом смысле, через его "прикосновение к ложу бедра Иакова" означает состояние духа, когда взаимная (супружеская) любовь соединяется (сливается) с природными благами, очевидно из значения выражения "ложе (сустав) бедра", представляющего собой то место (состояние), где (когда) происходит сочетание по взаимной любви (п. 4277). Что, здесь, имеется в виду сочетание с природным благом, так это по той причине, что ложе бедра есть местом соединения всего тела с ногами. Во внутреннем же смысле, слово "ноги" означает собой природное благо, как это может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 2162, 3147, 3761, 3986. [2] Что словом "бедро" означает взаимная супружеская любовь, а словом "ноги" - природное благо, сегодня, никто не знает, ибо это попало в разряд тех их значений, которые потерялись и начисто стерлись из людской памяти. Древняя же церковь, которая еще пребывала под влиянием представлений и соответствий, вполне еще знала все эти вещи. Ибо знание таких вещей было основой их понимания и мудрости. И это касалось не только тех людей, которые пребывали в церкви (духовности), но, даже, и всех тех, кто был и вне церкви. Как это, с очевидностью, можно усмотреть по древним (старинным) книгам, написанных язычниками; также, как и по тем вещам, которые, в наши дни, именуется баснями (сказками, мифами); ибо соответствия и представления в них были заимствованы (переняты, получены) от Древней Церкви. От них, также, было перенято и то, что бедро и поясница (лоно) означивают собой взаимную супружескую любовь, а ноги – природную любовь. Бедра и ноги приобрели такое свое значение через соответствия всех членов (частей), органов и внутренностей тела земного человека с Великим Небесным Человеком, о которых (о соответствиях), здесь, и идет речь в конце каждой рассматриваемой главы. О соответствиях же, что касается бедра и ног, будет сказано в дальнейшем, где эти соответствия будут подтверждены примерами живого жизненного опыта, раскрывающего и такое их значение. [3] На сегодняшний день, эти вещи (соответствия) не могут не показаться парадоксальными, поскольку, как уже говорилось, они совершенно атрофировались и потерялись. И все же, насколько знание соответствий

превосходит все другие формы знания, можно усмотреть из того факта, что без него Божье Слово не могло бы быть известно, в Его доподлинном внутреннем смысле; также, как и из того факта, что все ангелы, которые пребывают с человеком, воспринимают Божье Слово согласно этому смыслу; а также и по тому факту, что посредством знаков соответствия человеку (и в наши дни) передаются всякие сообщения, с небес. И (что совсем уж невероятно) внутренний человек сам думает не в иной манере (как по соответствиям). Ибо, когда внешний человек воспринимает Слово по буквальному смыслу, одновременно и его внутренний человек воспринимает Слово в соответствии с Его внутренним смыслом; хотя человек, живя целиком погруженным в ощущения физического тела, не улавливает и не осознает этого. Это может быть усмотрено, исключительно, из того факта, что, когда человек переходит (попадает) в ту другую жизнь и становится ангелом, то он начинает, там, понимать и знать все, во внутреннем смысле, сам по себе, обходясь без каких-либо наставлений и инструкций. [4] Что собой представляет взаимная супружеская любовь, которая означена посредством земных понятий бедра, а также, поясницы, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 995, 1123, 2727-2759. А, что взаимная любовь является основанием (фундаментом, началом) всевозможных других видов любви, сказано было в п. 686, 3021. Откуда, собственно, и следует, что всякий человек, который пребывает в подлинной супружеской любви, уже, пребывает, одновременно, и в небесной любви (то есть, в любви к Господу), и в духовной любви (то есть, в любви к ближнему). И, что под взаимной супружеской любовью означивается не просто сама эта любовь, как любовь между супругами, но и всевозможные виды небесной и духовной любви, вообще. Эти любви, как сказано, сочетаются и соединяются с природным благом (мирским блаженством), когда внутренний человек (внутренняя часть его духа) соединяется с внешней частью человеческого духа, то есть, с момента слияния внутреннего духовного человека с внешним природным. Это соединение (сочетание) и является тем, что означивается через выражение "ложе (сустав) бедра". Что у Иакова и его потомков (колен), в общем, природная часть духа утратила способность к такой связи, станет очевидным, из того, что будет показано далее. Ибо далее речь, здесь, пойдет о том, что в этих стихах выражено уже во внутреннем историческом смысле.

4281.

Что под выражением "и ложе бедра Иакова вышло из сустава при его борьбе с ним" означено то, что это соединение (сочетание, единство, союз) стало полностью поврежденным и вывернутым, что касается потомков (колен) Иакова, очевидно из значения слов "вышло из сустава", в том смысле, в котором все это говорится; ибо буквально это касается вывиха (смещения) сустава, и, таким образом, получения травмы. Что под фразой "ложе (сустав) бедра" означивается соединение, очевидно из сказанного выше (п. 4280); а также, и из того факта, что, в Слове, имя "Иаков" означивает не только самого Иакова, но и всех его потомков. Как это очевидно по многим местам и отрывкам из Слова (Чис. 23:07, 10, 21, 23; 24:5, 17, 19; Втор. 33:10; у Иисус Наввина 40:27, 43:1, 22; 44:1, 2, 21, 48:12, 59:20; Иер. 10:16, 25; 30:7, 10, 18; 31:7, 11; 46:27, 28; Ос. 10:11; у Амоса 7:2; Михея 2:12; 3:8; Пс. 14:7; 24:6; 59:13; 78:5; 99:4 и др.). [2] Что сам Иаков и его потомки (наследники) были такого характера, что в них ни небесная, ни духовная любовь, не могли быть соединены и сочетаться с природным благом (то есть, что внутренний, или духовный человек не мог быть сочетаем с внешним, или природным их человеком),

очевидно из всех тех событий и историй, которые показаны в отношении этого племени (народа), в Слове. Ибо они не понимали, и, даже, не желали знать что-либо о том, что (в каждом человеке) существует внутренний дух, то есть, духовный человек; и оттого, что это не открывалось для них, они и были уверены в том, что во всяком человеке не существует ничего иного, кроме, как того, что в нем есть внешнего и природного. Во всех своих поклонениях Богу, они не усматривали никакой связи со своим внутренним духом, отчего все их Божественное поклонение было для них не иначе, как пустое идолопоклонничество. Ибо, когда внешнее (ритуальное, обрядовое) поклонение в человеке удаляется и отделяется от его поклонения внутреннего (от мыслей и желаний), то оно уже превращается в прямое идолопоклонничество. Церковь же, которая была установлена и введена среди них, не была истинной церковью (духовной), но была лишь представлением (инсценировкой) такой церкви (театрализованным спектаклем). Именно по этой причине еврейская церковь и называлась представительной церковью. Что за представления церкви могли существовать между такими людьми, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1361, 3670, 4208. [3] В представлениях (в театре) никто не обращает внимание на того человека, который принимает участие в сцене, но обращает внимание на то действие, которое им представлено. Поэтому (в представительной церкви), и Божественное Вселенское Я (Иегова), и небесные ощущения, и ощущения духовные, были представлены не только через людей, но и через неодушевленные предметы. И это, к примеру, через такие предметы, как одежды Аарона, ковчег, алтарь, быки и овцы, которые приносились в жертву, светильники с лампадами, хлеб, помещаемый на золотой стол, масло, которым производилось помазание, ладан и многие другие подобные вещи. Отсюда, таким образом, следует и то, что их цари, злые они, или добрые, в силу церковных представлений, выражали собой царственную силу Господа, тогда как первосвященники, злые они, или добрые, представляли собой ощущения и вещи, которые принадлежали Божественному Первосвященству Господа, когда они выполняли свои службы во внешней форме в соответствии с уставами и заповедями. Для того, чтобы такие представления церкви могли бы распространиться среди них, уставы и законы об этом и были даны им посредством прямых и явных откровений о том, какими должны были бы быть их представления. Именно поэтому, насколько долго они пребывали в них и насколько строго их соблюдали, настолько они и были в состоянии воспринимать те представления. Но, как только они отворачивались от них, обращаясь к уставам и законам других народов, а, особенно, когда они обращались в своем поклонении к другим богам, то они, тут же лишались способности к представлениям (к олицетворению Божественных ощущений и вещей). По этой же самой причине (к соблюдению представлений) они были понукаемы самыми крайними и внешними средствами. И это такими, как неволя (плен, рабство), стихийные бедствия, военные угрозы, явления чудес, законы и уставы о подлинных представлениях. Но пути (средства) внутренние были не известны ими; ибо такие имеются лишь у тех, кто состоит во внутреннем восприятии, при богослужении во внешнем. Именно эти вещи, что касается Иакова и его потомков, и означаются выражением "а ложе бедра Иакова вышло из сустава", во внутреннем историческом смысле.

4282.

Стихи 26-28. И сказал Он: отпусти Меня, ибо настал рассвет. А он сказал: я не позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня. И Тот сказал ему: как имя твое? И он сказал:



Иаков. А Тот сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты, как первенец (принц, князь), который спорил и с Богом, и с людьми, и превозмог. "И сказал Он: отпусти Меня, ибо настал рассвет" означает то, что соблазны (искушения) прекращаются, когда до сочетания подать рукой; "а он сказал: я не позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня" означает то, что соединение было осуществлено; "и Тот сказал ему: как имя твое? И он сказал: Иаков" означает качество блага от истины; "а Тот сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль" означает качественный скачок из природных ощущений в Божественные небесно-духовные ощущения; "Израиль", здесь, означает проявление небесно-духовных ощущений в человеческом духе, воспринимаемых в ощущениях природных; и, таким образом, что касается природной его части, тогда как небесно-духовный человек, что касается рассудка, представляется в образе "Иосифа"; "ибо ты, как первенец (принц, князь), который спорил и с Богом, и с людьми, и превозмог (победил Собственное я)" означает постоянные победы в сражениях, что касается истины и блага. [2] В смысле же внутреннем историческом, что касается Иакова и его потомков, под этими же словами означаются следующие вещи. "Отпусти Меня, ибо настал рассвет" означает то, что представления, которые были у потомков Иакова до их прихода в Ханаанскую землю, должны отдалиться и уйти от них; "а он сказал: я не позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня" означает то, что они будут настаивать на тех бывших представлениях; "и Тот сказал ему: как имя твое? И он сказал: Иаков" означает то, что они были потомками Иакова благодаря этому их качеству; "а Тот сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль" означает то, что они не могут иметь представления, как у Иакова, но могут иметь представления благодаря новым качествам, даруемым им; "ибо ты, как первенец (принц, князь), который спорил и с Богом, и с людьми, и превозмог" означает – путем неповиновения своим собственным вождениям и похотям, которые были присущи им.

4283.

И сказал Он: отпусти Меня, ибо настал рассвет. Что этим означается то, что соблазны (искушения) прекращаются, когда до сочетания подать рукой, очевидно из значения слов "отпусти меня" (то есть, освободи Меня от борьбы), представляющего собой прекращение искушения (что "борьба" означает искушение, сказано в п. 4274, а, что она прекращается – очевидно из дальнейшего); и из значения слова "рассвет", представляющего собой сочетание природного блага, означенного именем "Иакова", с ощущениями небесно-духовными, то есть, Божественное благо, исходящее от истины (о котором, также, говорилось ранее, в п. 4275). Что борьба началась еще до рассвета, и прекратилась уже после него; и, что все эти вещи увязываются с восходом солнца, так это по той причине, что временные интервалы дня, подобно, как и времена года, означают собой состояния человеческого духа (п. 487, 488, 493, 893, 2788, 3785); и, здесь, эти состояния есть состояниями духа в период соединения в нем благ и истин посредством искушений. Ибо, когда происходит соединение внутреннего человека с внешним, то это подобно наступлению внутреннего рассвета в нем, ибо он, тогда, вступает в свое первое духовное, или небесное состояние. В этот период, если бы он смог бы увидеть себя с духовной стороны, то он бы увидел, что свет понимания, проявляющийся в нем, становится подобен свету при восходе солнца. Более того, при этом, не только духовное, но и его природное понимание просветляется, ибо духовное просветление подобно

пробуждению человека ранним утром ото сна, когда он, после долгой ночи, видит первый ясный свет восходящего солнца и начало дня (Божьего).

4284.

А он сказал: я не позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня. Что этим означает то, что соединение будет осуществлено, очевидно из значения слов "не позволю (не дам) тебе уйти", представляющего собой то, что искушение не прекратилось (и о чем сказано чуть выше, в п. 4283); а также, из значения слова "благословение", представляющего собой сочетание (п. 3504, 3514, 3530, 3584). Из всего этого и очевидно, что под выражением "я не позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня" означает собой то, что соблазны (искушения) не прекратятся до тех пор, пока не будет осуществлено сочетание; то есть, до тех пор, пока не произойдет соединение истины и блага.

4285.

И Тот сказал ему: как имя твое? И он сказал: Иаков. Что этим означает качество блага от истины, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006); и из представления образа Иакова, означающего собой благо истины (п. 4273).

4286.

А Тот сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Что этим означает момент преобразования природных ощущений в Божественные небесно-духовные ощущения, очевидно из того, что "Израиль", здесь, означает собой первое явление небесно-духовных ощущений в человеческом духе, воспринимаемых в ощущениях природных; и, таким образом, в природной части человеческого духа; тогда как сами небесно-духовные ощущения пребывают в той части его духа, которая именуется рассудком, и представлены, в Слове, в образе "Иосифа". Все это, с очевидностью, следует из того, что говорится далее в повествовании об Иакове и об Израиле, а также, об Иосифе. Но прежде, чем пойти далее, сначала, должно быть сказано о том, что, здесь, подразумевается под такими небесными и духовными ощущениями. На сегодняшний день, в церкви, хорошо известно, что во всяком человеке есть духовная и природная часть, то есть, внутренний человек и внешний человек. Но то, что собой представляет духовный (рассудочный), или внутренний человек, еще не так хорошо известно; а еще менее того известно, что же представляет собой небесный (рассудочный) внутренний человек, и чем он отличается от (рассудочного) духовно. И так как последнее не известно вовсе, то понять, что такое небесно-духовные ощущения, или небесно-духовный (по рассудку) человек, который, здесь, представлен именем "Израиль", практически невозможно. Именно поэтому, здесь, про это и будет дано некое краткое представление. [2] Что есть трое небес, это вполне известно; и, что эти небеса есть наивнутренними, срединными и внешними (низшими), или, что то же самое, третьими, вторыми и первыми. Сокровенные, или третьи небеса являются высшими, или небесными, и живут, там, ангелы, которые именуются небесными, ибо они пребывают в любви к Господу; и, так как они наиболее полно (тесно) соединяются с Господом, то, следовательно, они пребывают и в мудрости, превышающей уровень мудрости всех остальных обитателей духовных миров; а так как они еще и невинны, то они именуются ангелами невинности и мудрости. Эти ангелы разделяются на

внутренних и внешних; и внутренние являются более небесными, чем внешние. Срединные, или вторые небеса есть небесами духовными; и, там, живут ангелы, именуемые духовными, ибо они находятся в любви к ближнему (в милосердии), то есть, во взаимной любви (друг к другу), которая по своей сути такова, что любящий любит другого больше, чем самого себя. И так как они пребывают в такой любви, то они от нее пребывают в высшем понимании, и оттого, следовательно, именуется ангелами понимания (разумения). Эти ангелы, также, разделяются на внутренних и внешних; и внутренние есть более духовными, чем внешние. Внешние, или первые (низшие) небеса относятся, также, к небесным и духовным, но не в такой степени, как вторые и третьи, ибо природные ощущения ввелись и пропитали этих ангелов насковозь, и поэтому они именуется ангелами небесными природными и духовными природными. Они, тоже, пребывают во взаимной любви, но любят других не больше, чем себя, но равно, как себя. Ибо они пребывают в устремлениях (любовях) к благу и в устремлениях к знаниям истины. Они, также, разделяются на внутренних и внешних. [3] Но то, что представляют собой небесно-духовные (по рассудку, ангелы и ощущения), должно быть кратко изложено, здесь, также. Небесно-духовными (по рассудку) именуется все те, которые, как уже говорилось чуть выше, являются духовными, но находятся в самой сердцевине вторых небес. Они называются "небесными" от взаимной любви, а "духовными" от происходящего оттуда понимания. Более внутренние ангелы из них есть те, которые представлены Иосифом, они, также, и именуется "Иосифом", в Слове, но более внешние - есть те, которые представлены Израилем, и, в Слове, они, также, именуется "Израилем". Первые из них (то есть, внутренние ангелы, которые именуется "Иосифом") причастны к рассудочным началам ощущений. Но более внешние ангелы, которые именуется именем "Израиль", причастны к природным началам ощущений, ибо они занимают нишу между рассудочными и природными духами. В этом и кроется причина того, почему, здесь, сказано, что Израиль выражает небесно-духовные ощущения в природном человеке, и, таким образом, что он, по сути, остается природным; тогда как Иосиф выражает небесно-духовные ощущения в человеке, и по сути, есть рассудочным. Ибо, в универсальном смысле (в смысле конечных целей), все блага, исходящие от любви и милосердия, именуется небесными, а все, союзные и произведенные оттуда истины веры и понимания (рассудка) именуется духовными. [4] Эти вещи были изложены именно в таком порядке, чтобы стало более понятным значение имени "Израиль". Но, уже в наивысшем смысле, "Израиль" означает собой Господа, что касается Его небесно-духовной Божественности; во внутреннем же смысле, означает духовное царство Господа на небесах и на земле. Духовное же Царство Господа на земле есть Церковь, которая именуется Духовной Церковью. Кроме того, так как именем "Израиль" означает Духовное Царство Господа, то "Израилем", также, означает и всякий духовный человек. Ибо во всяком таком человеке пребывает уже Царство Господне. И это по той причине, что в таком человеке, в своей наименьшей из форм, пребывают небеса, а также, и церковь (п. 4279). Что же касается Иакова, то под ним, в наивысшем смысле, представляется Сам Господь, что касается Его природной части духа, наполненной небесными и духовными ощущениями; во внутреннем смысле, Царство Господа; и это такое, которое пребывает в последних, или первых небесах; и, следовательно, такого же рода и церковь. Благо же, которое пребывает у людей такой церкви, в их природных ощущениях, является тем благом, которое, здесь, именуется небесным; истина же, присущая им, есть той истиной, которая именуется духовной. Из всех этих объяснений и очевидно, что означает под

именем "Израиль", а что под именем "Иаков", в Слове; также, как и то, почему Иаков, с указанного момента, стал называться Израилем. [5] Но эти вещи, которые были только что высказаны, все еще требуют подтверждения и прояснения неясностей. И это, главным образом, по той причине, что, на сегодня, мало кому известно что же собой представляет духовный человек, а тем более, что собой представляет человек небесный; и, следовательно, что никто не понимает различий между ними. Причина этого заключена в том, что, ныне, нет четкого представления о благах любви и милосердия, и об истинах, принадлежащих вере. А не воспринимаются они по той причине, что, на сегодня, нет в людях подлинной любви к ближнему; а где нет внутренних ощущений от такой любви, то там нет и ее восприятия. Еще одна причина состоит в том, что человек мало заботится о тех ощущениях и вещах, которые относятся к его собственной жизни после смерти; и, таким образом, пребывает в небрежении к вещам небесным, тогда как очень сильно переживает о тех вещах, которые относятся к жизни его тела; и, следовательно, печется сверх меры о тех вещах, которыми он владеет лишь в природном мире. Если бы человек был хоть немного более заботливым, что касается ощущений и вещей, которые относятся к его собственной жизни после смерти, и, в такой манере, об ощущениях и вещах небесных, то он бы с легкостью уразумел бы все те вещи, которые чуть выше были высказаны. Ибо человек есть такое существо, которое легко улавливает и воспринимает (впитывает, как губка) все то, что он любит (и желает), но с трудом принимает в свой дух то, что он не любит. [6] Что "Иаков" означает собой одно, а "Израиль" – другое, вполне очевидно из Слова. Ибо, как в исторической части, так и в пророческой, есть места, где говорится только об "Иакове", или только об "Израиле", но иногда, говорится, и о них обоих сразу, в одном и том же стихе. Откуда, собственно, и очевидно, что Божье Слово переменяется, что касается внутреннего смысла, и что без знания соответствий, ни одна история не может быть понята правильно. Что есть места, где упоминается "Иаков" и тут же упоминается "Израиль", вполне очевидно из следующего отрывка: Иаков проживал в земле, где поселился его отец. Оттуда же и все корни Иакова. Иосиф же был сыном семнадцать лет, и Израиль любил Иосифа более всех сыновей (Быт. 37:1-3). Здесь, Иаков сначала был назван "Иаковым", а, затем, тут же был назван "Израилем"; ибо он был поименован Израилем после того, как было упомянуто имя Иосифа. А вот еще: Иаков увидел, что есть хлеб в Египте, и сказал Иаков о том сыновьям. Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. И пошли сыновья Израилевы покупать, в середине всех тех, кто пошел (Бытие 42:1, 5). И еще: пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему; и когда они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, дух Иакова, отца их, возродился; и сказал Израиль, уже и этого достаточно, сын мой Иосиф жив (45:25, 27-28). И еще: и отправился Израиль в путь, со всем, что он имел. И сказал Бог Израилю в видении ночном, и Он сказал: Иаков, Иаков; а тот ответил: вот я. И восстал Иаков от Беэр-Шевы, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца их (Быт. 46:1-2, 5). И в той же главе: вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Иаков и его сыновья (Быт. 46:8). Привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону. Фараон сказал Иакову, и Иаков сказал фараону (Быт. 47:7-9). И здесь: и зажил Израиль в земле Гесем, и жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет; и дни Израиля приблизились к смерти, и призвал он сына своего Иосифа (Быт. 47:27-29). И еще: и некто обратился к Иакову, и сказал - вот, сын твой Иосиф идет к тебе; и Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: Бог Шаддай привиделся мне в Лузе (Быт. 48:2-3). Он, также, именуется Израилем, в той же главе, в стихах 8, 10, 11, 13, 14, 20,

21. И, наконец: Иаков позвал своих сыновей, и сказал -соберитесь, и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. И когда Иаков завершил завещание своим сыновьям, то умер (Быт. 49:1-2, 33). Из этих цитат вполне очевидно: что Иаков именуется то Иаковом, то Израилем; и, таким образом, что Иаков означает одно, а Израиль – другое (состояние духа); и, что означается, когда он именуется "Иаков", а, что, когда именуется "Израиль" буквально не очевидно; также, как и то, что эта тайна не может быть понята, кроме, как по внутреннему смыслу. [7] Но что означает "Иаков", а что "Израиль", было уже сказано выше. В общем, под "Иаковом", в Слове, означаются более внешние люди в церкви (и их духовность); а под "Израилем" – более внутренние (и их духовность). Ибо каждая церковь объединяет в себе и внешних, и внутренних; среди которых, также, есть более внутренние, и более внешние. И так как люди, принадлежащие церкви, означаются именами "Иакова" и "Израиля"; и так как всякое ощущение церкви (духовности) приходит от Господа, то отсюда и следует, что, в наивысшем смысле, как "Иаков", так и "Израиль" означают собой и Самого Господа; "Иаков" означает Господа, что касается Божественности природной части Его Человеческого духа, а "Израиль", что касается Божественности Его части Человеческого духа – духовной (рассудочной). Таким образом, люди, более внешние, которые принадлежат Царству Господа и Его Церкви, представляются именем "Иакова", тогда как люди более внутренние – представляются именем "Израиля". Как это, вполне, и будет очевидно из последующих отрывков, в которых каждое имя применяется в своем собственном смысле. В пророчестве об Иакове, как Израиле: крепка мышца рук его, от рук Всемогущего Бога Иакова, а оттуда Пастырь и твердыня Израиля (Бытие 49:24). В книге пророка Исаии: слушай, о, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал; изолью Я дух Мой на семя твое, а благословение Мое - на сынов твоих; тот, кто будет говорить с Иеговой, тому Я дам имя его – Иаков; а тот, кто своею рукою напишет Иегова, будет назван по имени Израиль (Ис. 44:1, 3, 5). Здесь, под "Иаковом" и "Израилем" явно означается Сам Господь; под "семенем и сыновьями Иакова и Израиля" - все те, которые пребывают в вере в Него. В пророчестве Валаама у Моисея: кто сможет исчислить песок Иакова и сосчитать четвертую часть Израиля? (Числа 23:10). И еще: не сработает ни ворожба против Иакова, ни колдовство против Израиля; наступит время и скажут об Иакове и Израиле: вот, что творит Бог! (Числа 23:23). И еще: как хороши жилища твои, о, Иаков; места обитания Твоего, о, Израиль (Числа 24:4-5). И еще: и взойдет звезда от Иакова, а скипетр (жезл) от Израиля (Числа 24:17). В книге пророка Исаии: Своей славы Я не дам другому. Внимай же Мне, о, Иаков, названный Мною Израилем. Я все Тот же, Я – Первый, и Я - Последний (Ис. 48:11-12). И у него же: Иаков будет укоренен (укреплен) теми, кто придет; а Израиль будет цвести и процветать; и лица мира будут наполнены плодами (Ис. 27:6). У Иереми: ты не бойся, о, раб Мой, Иаков; и не страшись, о, Израиль; ибо, вот, Я спасаю тебя, даже, на расстоянии (Иер. 30:9-10). У Михея: Я соберу Иакова по частям, всего его; по частям Я соберу и остатки Израиля; и поведу Я их вместе, как овец Восора (Михей 2:12). [8] По какой причине Иаков был назван Израилем очевидно из тех слов, когда это имя было дано ему: "отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты, как первенец (принц, князь), который спорил и с Богом, и с людьми, и превозмог". На языке Писания имя "Израиль" означает "тот, который борется с Богом, как принц", под чем, во внутреннем смысле, означается, что Он победил в сражениях с искушениями (соблазнами). Ибо искушения и сражения с соблазнами есть теми средствами, посредством которых Господь преобразовал (сделал) Своего Человека

Божественным (п. 1737, 1813, и др.); так как сражения с соблазнами и победы в них и есть теми вещами, которые делают человека духовным. Именно по этой причине Иаков и был впервые поименован именем Израиля после того, как он завершил свою борьбу. Что "борьба" означает собой состояние пребывания в искушении, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4274. Известно, что церковь Христова, и человек христианской церкви, именуется Израилем; и, тем не менее, Израилем есть не тот, кто пребывает в Церкви, но тот, кто стал духовным (внутренним) человеком посредством искушений. Ибо это имя и включает в себе только это качество. Что, впоследствии, было получено подтверждение, что касается того, что Иаков должен называться Израилем, очевидно, из того, что будет сказано в одной из последующих глав. Ибо, там, встречаются следующие слова: и Бог явился Иакову снова, когда он пришел из Месопотамии (Паддан-Арама), и благословил его; и сказал ему Бог, имя твое Иаков; но ты не будешь называться Иаковом, отныне Израиль будет имя твое; и Он нарек ему имя Израиль (Быт. 35:9-10). О причине этого подтверждения будет сказано ниже.

4287.

Ибо, как принц ты боролся с Богом и с людьми (за тебя были Бог и все человечество), и превозмог. Что этим означиваются постоянные победы в сражениях, что касается истин и благ, очевидно из значения слов "боролся, как принц (первенствующий)", представляющего собой победы в битвах; но, здесь, в битвах с соблазнами; ибо только о них, здесь, и идет речь; и из значения выражения "с Богом, и с людьми (человечеством)", представляющего собой – за одно с Благом и истинами, о чем подробнее будет сказано ниже. [2] Так как, в наивысшем смысле, в Слове, речь всегда идет о Самом Господе, то поэтому Он, здесь, и есть, тем, кто имеется в виду под "сражающимся, как принц с Богом и людьми". Ибо Сам Господь (будучи в теле), в силу Своей Собственной Божественной Воли (Всемогушества), смог выдержать и перенести все обрушившиеся на Него человеческие искушения, и посредством последних усмирил (покорил) ады; ибо Он прошел все ады лично Сам (в Себе) и привел их в прямое соответствие с тем порядком, который был для них определен Им Самим; пройдя вплоть, даже, до порядков ангельских; о чем, собственно, теперь и будет сказано на последующих страницах. И Он, именно в такой манере, привел все и вся в Божественный порядок, как на небесах, так и в адах; и, напоследок, прославил Себя, то есть, сделал (преобразовал, соединил) Человека со Своим Божественным Всечеловеческим Я. [3] Отсюда, вполне, и очевидно, что, в наивысшем смысле (для ангелов третьих небес), лишь Господь будет пониматься под именами "Иакова", и "Израиля" (как это и было показано чуть выше, в п. 4286). И это не только в том смысле, что Он сражался везде, как принц (Первый, Победоносец), то есть, побеждал во всех сражениях (битвах) с искушениями, всегда преодолевая в них; но и в том смысле, что Он выдерживает и побеждает их в каждом человеке. Но пересмотрим еще раз то, что было сказано во множестве по этим вопросам, прежде. А именно: что Господь выдержал и пережил самые тяжкие из всех возможных человеческих искушений (п. 1663, 1668, 1787, 2776, 2786, 2795, 2816); что Господь, в отличие от всякого человека, сражался силами и средствами Божественной любви (п. 1690, 1691, 1789, 1812, 1813, 1820); что Господь сражался против наследственного зла, доставшегося Ему от матери, даже, до тех пор, пока, в конце концов, Он не перестал быть ее сыном; хотя у Него, фактически, и не было никакого зла (п. 1444, 1573, 2025, 2574, 2649, 3318); что Господь через сражения с искушениями и посредством постоянных побед расположил (установил) все ощущения,

явления и вещи (внутренние) в форме небес (п. 1928); что посредством постоянных побед в боях с соблазнами Он соединил Божественную Сущность (в Себе) с Сущностью Человеческой (п. 1616, 1737, 1813, 1921, 2025, 2026, 2500, 2523, 2632, 2776); и, что лишь Господь (Божественное Я) выдерживает (выстаивает) искушения в человеке, и подчиняет в нем всевозможное зло, и адское влияние (п. 987, 1661, 1692). [4] Что фраза "бороться с Богом и с людьми (человечеством)" означает собой пребывание в состоянии искушения, что касается истин и благ, представляет собой тайну, которая не очевидна по буквальному смыслу Слова. Что тот, с которым Иаков боролся, не мог быть Богом, может быть очевидно всякому; это, также, может быть подтверждено и всем тем, что, здесь, будет показано чуть ниже. Ибо ни об одном человеке невозможно сказать, чтобы он мог бороться с Богом и одолевать Его. И лишь по внутреннему смыслу этих слов можно понять то, что, здесь, означено под словами "Бог" и "люди (человечество)". А именно: что словом "Бог" означаются истины, а словом "люди (мужи, человечество)" – благо. И это по той причине, что, во внутреннем смысле, под словом "Бог" всякий раз означает истину; ибо, в Слове, оно применяется тогда, когда речь в Нем заходит об истине (п. 2586, 2769, 2807, 2822). Точно так же, как это относится и к слову "люди (мужи, человеки, человечество)", которое упоминается всякий раз, когда, в Слове, заходит речь о благе. Что слово "человек" (в единственном роде) означает собой благо, так это по той причине, что единственным и подлинным человеком (Благом) является лишь Сам Господь, а человек зовется человеком исключительно от подобия с Ним (п. 49, 288, 565, 1894); так же это и по той причине, что от Него небеса приобрели облик всякого человека, в силу чего они и именуется Великим Человеком (п. 684, 1276, 3624-3649, 3741-3751). [5] Именно по этой причине Наидревнейшая Церковь, когда она пребывала в небесном благе, также, именовалась "человеком" (п. 478, Адам – человек). А оттуда, собственно, и в Слове, в тех местах, где речь заходит о благе, благо и означает словом "человек". Как это и у Исаии: Я сделаю человека (мужа), встречающегося реже, чем золото, а человечность более раритетной, чем чистота золота Офира (Ис. 13:12); ибо обители земные будут сожжены, и мало где останется человек (Ис. 24:6). Здесь, "человек (муж)" означает собой духовное благо, или благо, единое с истиной, а "человек (человечность)" - благо. И еще у него же: пути лежат в запустении (разорении), не видать путника (перехожего); ибо он нарушил завет, он возненавидел города, он отвернулся от человека (мужа) (Ис. 33:8). У Иеремии: смотрю Я на землю, и вот она безвидна и пуста; и на небеса, и нет в них света; смотрю Я, вот, и вижу: нет там человека, и все птицы небесные разлетелись (Иер. 4:23, 25). И у него же: посмотри, вот, наступают дни, говорит Иегова (Господь), когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем животного (Иер. 31:27). У Иезекииля: Твои купцы душами человека и сосудами медными, уже ведут свою торговлю (Иез. 27:13). И у него же: вы, стадо Мое, стадо Мною выпасаемое; потому вы и люди (мужи, человеки), ибо Я ваш Бог (Иез. 34:31). И еще: развалины городов должны быть заполнены стадом человека (Иез. 36:38). В этих отрывках, слово "человек (человечность)" означает собой всех тех, кто пребывает внутренне в благе, и, тем самым, само благо, ибо человек является подлинным человеком исключительно от блага. Но истина, если она едина с благом, в Слове, также, именуется словом "человек (муж)", а также, выражением "сын человеческий".

Каким образом, эти же самые слова, объяснение которых велось так долго, относятся, в то же время, и к еврейским и к израильским племенам (коленам), именуемым, в Слове, "Иаковом", уже было сказано и показано выше, в п. 4279. В том смысле, который, чуть выше, был назван внутренним историческим смыслом, выражение "отпусти Меня, ибо настал рассвет (восход)" означает лишь то, что имевшиеся у них (у потомков Иакова) прежние представления должны были быть отброшены (отойти, исчезнуть), прежде, чем они войдут в новые представления о земле Ханаанской. Выше уже было показано каков характер был у этих племен (этой нации). А именно: что среди них никогда не было никакого внутреннего богослужения, но было богочитание только лишь внешнее; и по той причине, небесное супружество и любовь были для них далеки (вне доступа); откуда, собственно, следует и то, что ни одна из духовных церквей не могла бы зародиться и существовать среди них, но только церковь представительная (п. 4281). [2] Но, да будет известно, что собой представляет представительная церковь, и какова есть та церковь, которая выстроена по одним лишь представлениям такой церкви. Представительная церковь есть такой церковью, в которой поклонение богу может быть выражено одновременно и во внутренних, и во внешних поклонениях; а может быть выражено и в такой форме, когда в человеке не существует представлений о церкви (духовности) в плане внутреннего поклонения, но, тем не менее, имеются представления на уровне поклонений внешних. В обеих формах этой церкви могут существовать почти одни и те же внешние ритуалы, то есть, подобные (обрядовые) уставы, и подобные законы, и подобные заповеди. Но в первой форме церкви, представления внешние соответствуют внутренним представлениям, и это так, что они делаются, как единое целое. Тогда как в представлениях второй формы церкви, такого соответствия не существует. И, тогда, в такой церкви, внешние представления либо пусты (лишены внутренних представлений), либо находятся в противоречии с ними. У людей представительной церкви первой формы, небесная и духовная любви являются принципами (начала, основами) их рассудка и понимания, но у людей представительной церкви второй формы основами и началами их понимания являются телесные и мирские любви. Небесные и духовные любви являются любовью наиболее внутренними (в человеческом духе); и там (в том духе), где нет места (состояния), обтекаемого небесными и духовными любовью, остаются только состояния обтекаемые любовью телесными (плотскими) и мирскими (к вещам), а внешняя часть духа лишается связи с частью своей внутренней. Древняя церковь, которая установилась после потопа, была представительной церковью; но та церковь, что была возрождена среди потомков Иакова, была представительной церковью второй формы. [3] Чтобы сделать понимание об этом более очевидным, рассмотрим их различие на примерах. В представительной церкви первой формы Божественные поклонения производились (совершались) в горах; ибо горы означают собой небесную любовь, а, в смысле наивысшем, Самого Господа (п. 795, 1430, 2722, 4210). И, пока они придерживались поклонения в горах, они имели возможность пребывать в своих святых состояниях, ибо они пребывали, тогда, одновременно, и в небесной любви. В представительной церкви первой формы Божественные культы поклонения производились (совершались) и в рощах, ибо рощи означают собой духовную любовь, а в смысле наивысшем, Самого Господа, что касается этой любви (п. 2722). И, пока они придерживались поклонения в рощах, они имели возможность пребывать в своих святых состояниях, ибо они пребывали, тогда, одновременно, и в духовной любви. В представительной церкви первой формы Божественные культы поклонения



производились (совершались), повернувшись лицом к восходящему солнцу, ибо обратиться лицом к восходящему солнцу, значит быть внутренне обращенным к небесной любви (п. 101, 1529, 1530, 2441, 2495, 3636, 3643). То же самое, по подобию, можно сказать и об их поклонениях, которые они производили, повернувшись лицом к луне, ибо в таком поклонении они, также, проникались определенным святым благоговением, ибо луна означает собой духовную любовь (п. 1529-1531, 2495, 4060). То же самое, по подобию, можно сказать и об их поклонениях, которые они производили, смотря на звездное небо, ибо оно означает собой ангельские небеса, или царство Господа. В представительной церкви первой формы свои поклонения они совершали в палатках, или шатрах; и Божественное поклонение в них придавало им святости, ибо палатки, или шатры означают собой святость любви и чистоту поклонения (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312). И так можно было бы перечислять до бесконечности и в отношении других вещей и соответствий. [4] В представительской церкви второй формы, в начале, все было точно также, и что касается их поклонения Богу среди гор, а также, в рощах; и, что касается, их обращения лицом к восходящему солнцу, или к луне, или к звездам; и, что касается, совершения ими поклонений (богослужений) в палатках, или в шатрах. Но, так как они пребывали в поклонениях (богослужениях) внешних без поклонения внутреннего (духовного); то в силу пребывания их в телесных и мирских любовях, без участия небесной и духовной любви, такое поклонение, которое в Древней Церкви было святым изнутри, у них превратилось в поклонение исключительно самим тем горам и рощам, самому солнцу, луне и звездам, а также, самим палаткам и шатрам; и, оттого, превратилось в ритуалы прямого идолопоклонничества. Последнее же, в последствии, было ограничено уже до минимума и было сведено к поклонениям (обрядам), которые носили наиболее обобщенный (исторический) характер. А именно: от поклонения горам, где находился Иерусалим, до поклонения единственно горе Сион, в конце; от обращения к восходящему солнцу до обращения к скинии (храму); а также, от поклонения общему для всех шатру (скинии, храму), который именовался скинией собрания, до поклонения одному единственному ковчегу в скинии (храме), в конце. И это лишь с одним намерением, чтобы представительная церковь все еще могла некоторое время просуществовать, и сохранить их хотя бы в поклонениях внешней святости; поскольку, в противном случае, они превратили бы Божии святыни в скверну. [5] Из всего этого и очевидно, каково было различие между представительной церковью первой формы и второй формы, то есть, церковью по исчезающим представлениям. И, что, в общем (во вне), все верующие, принадлежавшие первой церкви, пребывали в сообщении с тремя небесами, что касается их внутренних (духовных) ощущений, тогда, как их ощущения внешние служили им, как начала и основы для такого соединения. Но все те, кто составлял представительную церковь второй формы, не сообщались (не сочетались) с небесами, что касается их внутренних (духовных) ощущений, но, тем не менее, все их ощущения внешние, в которых они сохранялись (свыше), все еще могли послужить у них началами и основанием для такого соединения. И, в этом, собственно, и заключалось высшее провидение Господа, направленное к той цели, чтобы все еще могла бы существовать связь между небесами и человеком, хотя бы в минимальной форме, через некое подобие Церкви. Ибо без связи человека с небесами, через ощущения, напоминающие ему о церкви, весь человеческий род бы погиб. Чему же все это соответствует, во внутреннем смысле, не может быть рассмотрено в нескольких словах; но, по Божественной милости Господней, будет представлено на последующих страницах.

4289.

Что под выражением "отпусти Меня, ибо настал рассвет" означено то, что прежние представления должны отойти (исчезнуть, пропасть, удалиться) у потомков Иакова, прежде чем они войдут в представления о земле Ханаанской, очевидно из последовательности вещей, выражаемых, во внутреннем историческом смысле, через истории с потомками Иакова. Их духовные состояния, что касается отношения к ощущениям и вещам церкви, описаны, в Слове, сначала, как вечер, потом, как ночь, и, в завершение, как утро, или рассвет. И последним, означивается то состояние, когда они духом приходят в Ханаанскую землю, то есть, к возрождению (обновлению) представительной церкви второй формы. И дело, здесь, состоит вот в чем. Представительная церковь не могла быть возрождена между ними заново, пока у них существовали прежние (падшие) представления. Именно поэтому, от них они и должны были быть полностью и совершенно избавлены. То есть, они должны были быть опустошены (от прежних знаний) до того момента, пока им что-либо не станет известно о внутренних ощущениях и вещах. Ибо, если бы они приобрели бы к этому моменту познания (понятия) о внутренних ощущениях (человеческого духа), зная, при этом, (извращенную, выстроенную под Собственное я) науку представлений и соответствий, то они стали бы руководствоваться ею, и, таким образом, профанировать (осквернять) новые духовные и святые ощущения (что были бы порождены в них свыше). Ибо святые (то есть, внутренние истины и блага) могут быть осквернены лишь теми, кто понимает и уже признал (усвоил) их; но, еще более, они могут быть осквернены, теми, кто руководствуется (перевернутыми) представлениями о них. Но, с теми, кто не понимает и не владеет ими, профанации не происходят. Но пересмотрим снова (освежим в памяти) то, что было ранее сказано и показано о профанации (осквернении) Божественных и духовных истин. А именно: что осквернять святые могут лишь те люди, которые знают и признают их, но не те, кто их не знает и не признает (п. 593, 1008, 1010, 1059, 3398, 3898); что осквернять святые (высшие истины и блага) могут лишь те люди, которые находятся в Церкви, но не те, которые пребывают вне церкви (п. 2051); что, по этой причине, насколько это возможно, все те люди, которые не могут сами по себе удерживаться и оставаться в святости (в истинах и благах) постоянно, удалены и не подпускаются (свыше) к признаниям и к глубокой вере в блага и истины (п. 3398, 3402); что они, к тому же, удерживаются и в неведении о них, чтобы не впасть в профанацию и мирскую скверну (п. 301-303); какие опасности (для человеческого духа) стоят за осквернением святых (п. 571, 582); что, если поклонение становится внешним, то это происходит для того, чтобы внутреннее поклонение не так просто можно было осквернить (п. 1327, 1328); и, что, именно по этой причине, внутренние истины не были раскрыты (свыше) перед евреями (п. 3398). [2] Поэтому, собственно, и было предусмотрено Господом, чтобы подлинные (первородные) представления Древней церкви (то есть, представления о внутренних ощущениях всякого человеческого духа), должны были отойти (кануть в лета) у потомков Иакова; и это прежде, чем они были бы вновь введены в обновленные и несколько иного уровня представления о земле Ханаанской (о царстве Божиим и Его новой церкви); и это так, чтобы они уже вовсе ничего не знали, и, даже, не помнили чего-либо о Господе. Единственное же знание, которое все еще среди них оставалось, состояло в том, что в мир должен будет прийти Мессия; и, что, в конце концов, Он поведет их к славе и превосходству над всеми народами всей земли; но это знание уже было совсем не тем, что

позволяет иметь понятие о спасении своих душ в вечности. При всем, при этом, они уже вовсе не знали и не понимали что-либо о небесном царстве, о жизни после смерти, и, даже, не представляли себе, что же есть, по сути, человеческое милосердие и подлинная вера. Исключительно только с этой целью, то есть, с целью введения их в такие духовные потемки и невежество, они и были выведены на поселение на несколько сотен лет в Египет. И, когда они были вызваны (и вышли) оттуда, то они, уже, не знали, даже, и имени Иеговы (Исх. 3:12-14). Более того, они полностью потеряли всякое представительное поклонение Древней церкви; ибо, как только, на горе Синай, заповеди Десятисловия были обнародованы перед ними, то они, тут же, через месяц упали (обратились) в египетские богослужения (поклонения и культы), которые у них приняли свое выражение в форме поклонений золотому тельцу (бычку) (Исход, гл. 32). [3] И так как все потомки евреев, которые были выведены из Египта, были именно такой природы и характера (легко входить в поклонения идолам), то все они и погибли в пустыне. А от них, в то время, не требовалось ничего более, чем возобновить и поддерживать, данные им свыше, уставы и заповеди, во внешней форме. Ибо в этом, собственно, и есть бытие и сущность всякой представительной церкви. Но те, кто вырос в Египте, совершенно не были способны принять такое представление о Боге и удерживаться в нем. Тогда как их дети уже могли совершать это, хотя и с трудом; вначале, с понуждениями и понуканием к этому чудесами, а, затем, через страхи и пленения (пребывание в плену неволи). Как это и очевидно по книгам Писания об Иисусе Навине и Судьях. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что все подлинные, или внутренние представления Древней церкви отошли от них (были утеряны, канули в лета). И случилось это прежде, чем они пришли (на поселение) в землю Ханаанскую, где, уже, внешняя форма представительной церкви была среди них начата и развилась до своей высшей и полной формы. Именно земли Ханаана были наиболее благоприятными местами на земле, где могли бы быть наиглубже раскрыты и представлены всевозможные ощущения представительной церкви. И это по той причине, что все и каждое из тех мест, точно так же, как и все границы и окраины этой земли были поименованы, пропитаны (можно сказать, дышали) представлениями от древних времен (п. 3686).

4290.

Во внутреннем историческом смысле, слова "а он сказал: я не позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня" означивают собой то, что они будут настаивать на имевшихся у них прежде представлениях; ибо их настойчивость означена под словами "я не позволю тебе уйти", тогда как прежние их церковные представления выражены через слово "благословить". В связи с этим вопросом, то есть, в связи с тем, что потомки Иакова будут упорствовать и настаивать на своих прежних представлениях о церкви; и упорствовать в том, что именно они - народ избранный, то есть, что они выше (умнее) всех других народов - это нельзя усмотреть с явной очевидностью, по буквальному смыслу Слова. И это по той причине, что в исторической части Божьего Слова, в буквальном смысле, внутренне зашифрованы еще и глубочайшие небесные тайны; которые следуют своим собственным чередом; также, как и по той причине, что многие, упомянутые здесь, слова и имена сами по себе уже означивают ощущения и вещи глубоко духовные и более внутренние. Ибо, в смысле наивысшем, такие имена, как Абрахам, Исаак и Иаков, фактически означивают Самого Господа. Что эти имена, в наивысшем смысле, означивают Господа, было уже не раз показано прежде, например, в п. 1965, 1989, 2011,

3245, 3305, 3439. [2] Что потомки Иакова не были избранными, но постоянно настаивали на том, что подлинная церковь (человеческая духовность) была лишь среди них и будет лишь среди них, что касается внутреннего исторического смысла, может быть очевидно из многих мест и отрывков из Слова и открыто явлена в следующих примерах. У Моисея: и сказал Иегова (Господь) Моисею - а теперь, встань и иди отсюда, ты и народ, который ты должен поднять и вывести из земли Египетской, в землю, о которой Я поклялся (завещал) Аврахаму, Исааку и Иакову, говоря так: семени (потомкам) твоему Я дам ее; хотя Я и не введу вас в самую средину ее, ибо ты породил народ жестоковыйный; но введу туда, где Мне удастся усовершенствовать вас на пути. И когда люди слышали это злое слово, то они опечалились (закручинились), и отложили (сняли) все свои украшения, что носили на себе. И Моисей взял шатер и расположил его для себя вне стана, в далеке и на расстоянии от лагеря. И сказал Моисей Иегове (Господу) – посмотри, вот, Ты говоришь мне - выведи народ сей отсюда, но ведь Ты не дал мне познать тех, которых пошлешь со мной. Вот поэтому, я и молю, если я уж нашел благоволение в очах Твоих, то позволь же и мне, я молю, познать суть пути к Тебе; и то, что я могу познать о Тебе; и чем я нашел благоволение в очах Твоих; позволь, также, познать и то, кто из этого племени есть людьми Твоими (Твоим народом). И тогда Тот (Иегова) сказал – Мои лица (поверхностные ощущения) будут идти до тех пор, пока Я не дам тебе (ощутить внутреннего) покоя (Исх. 33:1-7, 12-14). Здесь, говорится о том, что Моисей смог поднять народ для похода из земли Египетской; но, что они отложили (сняли), тогда, с себя свои украшения и оплакивали это; и, что Моисей разбил свой шатер вне общего стана; и, что, в связи с этим, Сам Иегова (Господь) согласился (взялся) их вести; то есть, таким образом, дано ясное указание на их упрямство и непреклонность. [3] И еще у него же: и сказал Иегова (Господь) Моисею - доколе будут раздражать (провоцировать) Меня люди сии; и как долго они еще не будут верить в Меня; ибо все знамения и знаки среди них Я уже совершил? Поражу Я их язвами, и уничтожу их, от тебя же произведу народ многочисленнее и сильнее их. Но Моисей умолял, и Иегова (Господь) внял просьбам (мольбам) и сказал - по слову твоему Я буду милостивым; и более того, Я оживу (среди вас), и вся земля наполнится славою Иеговы (Господней); но, что касается всех тех людей, которые видели славу Мою, и Мои знаки, которые Я произвел в Египте и в пустыне, и все равно продолжали искушать Меня до десяти раз, и не слушались гласа Моего, то безусловно, они не увидят земли, которою Я поклялся (завещая) отцам их; точно так же, как и все те из них, которые с провокациями побуждали Меня видеть все это. Их тела падут в пустыне, но дети их будут введены Мною (Чис. 14:11-12, 20-23, 29, 31). Именно по этим словам, вполне и очевидно, что Иегова пожелал изгладить их (старые представления), и, следовательно, все никак не создавал новой церкви среди них, ибо они упорствовали (настаивали) на старых представлениях. Именно поэтому (потому что они упорствовали), здесь, и было сказано, как это не раз было сказано и во многих других местах (в Слове), что неоднократно, Иегова (Господь), даже, желал истребить этот народ (на корню), за его упрямство и мятежность, но, всегда был полон сострадания, склонял Себя к милости, и прощал по их мольбам и просьбам. [4] То же самое заключено и в истории о том, как Валааму не было позволено (свыше) произвести проклятье на этот народ (Числа 22, 23, 24); точно так же, как и в других местах и отрывках, где не раз было сказано, что Иегова раскаялся, что Он привел в Ханаан этих людей; а также, что Иегова снова и снова прощал их; и, что Он часто заключал (совершал) новый завет с ними. Все эти вещи и означены, во внутреннем историческом смысле, под словами "а он сказал: я не

позволю тебе уйти, пока ты не благословишь меня". То же самое означает (в этом смысле) и через историю с отъемом Иаковом первородства у Исава; а также, и через историю с отъемом Иаковом у Исава благословения от него обманным путем (Быт. 25 и 27).

4291.

Во внутреннем историческом смысле, фраза "и Тот сказал ему: как имя твое? И он сказал: Иаков" означает собой тот факт, что качество блага зависит от союзной ему истины, ибо именно потомки (истины) Иакова указывают на его качество. Это очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006); а также, из значения слова "Иаков", представляющего собой его потомков (п. 4281).

4292.

Во внутреннем историческом смысле, фраза "а Тот сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль" означает то, что они уже не могут быть представлены, как Иаков, но как некое новое качество, развившееся в них от него. Это может быть очевидно из значения имени "Иакова", представляющего, в Слове, его семья (потомков) (п. 4281); а также, из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 4291). Само же новое качество, во внутреннем смысле, представлено именем "Израиль"; ибо под "Израилем" понимается небесно-духовный человек, то есть, наивнутренняя часть человеческого духа (п. 4286). И так как "Израиль", здесь, означает проявление небесно-духовных ощущений в человеческом духе, воспринимаемых в ощущениях природных, и, таким образом, что касается природной его части; то именем "Израиль", также, означает и внутренне духовная земная церковь. Ибо, если вы говорите о духовном человеке, то это то же самое, что сказать и о духовной церкви. Ибо духовный человек, в частности, и есть сама церковь, в малой ее форме, тогда, как, в общем, он является членом, или частью Самой Церкви. Если бы человек не был бы сам формой церкви (духовности), в частности (в себе), то не существовало бы и никакой земной церкви, в общем (вне). Собрания (объединения) духовных людей, вовне и в общем, и есть то, что, в обыденной речи, именуют словом церковь. Но для того, чтобы где-то на земле существовала какая-либо церковь, всякий и каждый ее представитель (член) должен быть по сути таким, как есть по сути эта церковь, в общем. И это по той причине, что всякое объединяющее и общее может заключать в себе лишь части, подобные самому себе. [2] Что касается рассматриваемого вопроса (что они не могут представлять, подобие Иакова, то есть, старую церковь, но только те новые качества, которые дали всходы в них, и которые именуются именем "Израиль"), то дело, здесь, обстоит так. Так как потомки Исаака есть потомками не только от Иакова, но и от Исава, то поэтому новая представительная церковь означает исключительно через ветку потомства Иакова, но никак не через ветку Исаака. Еще менее новую церковь можно бы было отнести к потомкам Авраама, ибо среди потомков Авраама есть потомки не только от Иакова, но и от Исава (как от Исаака), но, также, и от Измаила, также, как и от его сыновей от второй жены Хеттуры; и, таким образом, от Зимрана, Иокшана, Медана, Мадяна, Ишбака и Шуаха, и от их сыновей (Быт 25:1-4). Теперь же, так как потомки Иакова настаивали на своих прежних представлениях (как показано чуть выше, в п. 4290), то они не могли представлять собой уже ни Иакова, ни Исаака, ни Авраама. Что они не могли представлять собой Иакова, так это потому, что Иаковом представлены внешние (природные) люди в церкви, но не внутренние люди в ней. Не

могли они представлять собой ни Исаака, в то время, и ни Абрахама; и это по той причине, что только что была приведена чуть выше. [3] Отсюда и следует, что нет иного способа, с помощью которого можно было бы представить перерождение представительной церкви, кроме, как через новое имя, по новому именуящее самого Иакова; и, тем самым, указать на его новое качество. То есть, качество, которое должно означивать внутреннего духовного человека, или, что то же самое, внутреннюю духовную церковь. Это новое качество и выражено в имени "Израиль". Всякая и каждая новорожденная церковь Господа есть внутренней и внешней, как это и было уже неоднократно показано ранее. Внутренняя церковь (или ее часть) являет собой духовные вещи внутренние, тогда как внешняя – являет собой их представления (отражения) природные. Кроме того, внутренняя церковь может быть или духовной, или небесной. Внутренняя духовная церковь и была представлена Израилем, тогда как внутренняя небесная церковь, впоследствии, была представлена под именем Иуды. Именно по этой причине, и было сделано разделение, и израильтяне были царством сами по себе, а иудеи были царством сами по себе. Но на эту тему, по Божественной милости Господней, будет сказано чуть позже. Отсюда, собственно, и очевидно, что Иаков (то есть, потомки Иакова) не могли представлять ту же церковь, что и имя Иакова, ибо это было бы одним и тем же, что представлять только внешнюю часть церкви, но уже под именем Израиля это можно было сделать, ибо Израиль выражает собой внутреннюю часть ощущений церкви. [4] Что внутренние ощущения есть ощущениями рассудка, а ощущения внешние – их природными отражениями, уже было показано ранее; и может быть с очевидностью обнаружено по ощущениям самого человека. Речь человека представляет его рассудок (отражает мысли), а его действия представляют его волю (отражают желания). Речь и действия составляют внешние аспекты (ощущения, деяния) человека, тогда как мысли и желания – внутренние аспекты (ощущения, деяния) его рассудка и воли. Более того, само лицо человека, посредством перемен своих выражений, представляет собой слитые вместе мысли его рассудка и желания его воли. Что выражения лица человека внешне отражают состояния его духа, хорошо известно каждому. Ибо, что касается человека искреннего, то по выражению его лица, уже можно точно судить о его внутреннем (духовном) состоянии. Одним словом, все явления в теле (его частях и органах) представляют собой отражения живости (силы воли) и рассудительности (силы ума). [5] Все то же самое можно сказать и о внешних явлениях (действиях, ритуалах, людях) в церкви, ибо они подобны ощущениям и явлениям в человеческом теле, тогда как ритуалы внутренние подобны ощущениям и явлениям в человеческой душе. Первые, также, подобны алтарю и жертве на нем, ибо они, как известно, являются внешними вещами в поклонении Богу; все то же самое, можно сказать и об алтаре и хлебном приношении. Вторые подобны светильнику и его свечам, а также вечному огню; что последние явления представляют собой внутренние ощущения и вещи, может быть очевидно каждому. То же самое можно сказать и в отношении остальных церковных ритуалов. Что эти внешние деяния и вещи не могут выражать собой (представлять) некие другие внешние деяния и вещи, но только внутренние, очевидно из того, что уже было показано. Отсюда и следует, что возрожденный Иаков не мог быть представлен прежним именем - Иаков, ибо слово "Иаков" выражает собой внешние аспекты (ощущения и действия, ритуалы) церкви, но такой Иаков мог бы быть представлен именем – Израиль. Ибо слово "Израиль" выражает собой внутренние деяния и ощущения (обновленной церкви). Это и есть то, что подразумевается под новым

качеством (именем), данным в порядке того, чтобы именно им могли быть представлены потомки Иакова.

4293.

Во внутреннем историческом смысле, под фразой "ибо ты, как первенец (принц, князь), который спорил и с Богом, и с людьми, и превозмог" понимаются, также, основания (начала) человеческого неповиновения (отхода от) Божественности, которые коренятся в собственных похотях и вожделениях. Ибо это очевидно из значения слова "Бог"; и из значения слова "люди (мужи)", представляющих собой истины и блага (п. 4287). Эти слова, здесь, применены в противоположном смысле, ибо в смысле историческом они высказаны в отношении потомков Иакова, у которых (как показано выше) внутренне гнездились не истины и блага, но лжи и зла. Их похоти и есть их лжи, потому что последние происходят от похотей (собственных фантазий, воображений); тогда как их вожделения и есть их злами, потому что последние исходят от вожделений. [2] Что это племя (нация) продолжало настаивать на представлениях (идеях) церкви внешних; то есть, на том, что они должны, благодаря их церкви (духовности), господствовать над всеми народами во всем мире, может быть очевидно из сказанного чуть выше (п. 4290). Что это было, также, допущено свыше из-за их неповиновения Богу, которое коренилось в их похотях (фантазиях) и вожделениях, то это так и означено. Природу (характер) их похотей (фантазий) и их вожделений никто так никогда не узнает и не поймет, если только не столкнется с ними вновь, в той другой жизни. И для того, чтобы это могло бы стать известно через меня, мне была предоставлена особая возможность несколько раз разговаривать с ними и там. Более, чем все остальные, они, там, любят себя и любят богатства мира; и более, чем все остальные, они боятся потерять такое мнение о себе (самоощущение себя), а также потерять нажитое. Именно поэтому, и в наши дни, как и во дни древние, они презирают всех других по сравнению с самим собой, и выискивают богатств лишь для себя, прилагая к тому невероятные усилия, и, при этом, с величайшей предосторожностью и страхом (за себя). Так как это племя (нация) было такого характера еще с древних времен, то они и могли более, чем другие народы сохранять себя в святости внешних ощущений без сочетания и прикосновения к внутренней святости; и, следовательно, могли представлять (выражать) во внешней форме, ощущения церкви. Похоти (фантазии) и вожделения самолюбия и самомнения, и есть то, что производит в них такое неповиновение. [3] Все это, также, очевидно и из многих событий и вещей, показанных о них в исторической части Слова. Например, после того, как состоялось их наказание, они могли входить в таких внешние формы уничижения, в какие не могут входить люди других племен (народов): они могли пасть ниц на землю и целыми днями валяться в пыли, не вставая вплоть до третьего дня; они могли плакать в течение многих дней, ходить во вретнице, в разодранных одеждах, посыпать пеплом, или пылью свои головы; они могли непрерывно голодать в течение нескольких дней, при этом постоянно обливаясь горькими слезами. Но все эти вещи они делали исключительно из телесной и земной любви, и из страха потери личного превосходства над другими и из страха потери мирских богатств. Но поскольку в вышеназванных вещах нет ничего внутреннего, чтобы могло прикасаться и затрагивать человеческий дух, то именно поэтому они не знали вообще, и даже не желали знать что-либо из того, что является внутренними (духовными) ощущениями в их жизни; и, следовательно, о том, что есть жизнь после смерти, и, что есть спасение в вечности. [4] Из всего этого и очевидно, что имея такой характер, они просто

должны были бы быть лишены всякого соприкосновения со святостью внутренних ощущений, ибо последние ни в коей мере не могли пребывать в согласии именно с такой формой их внешней святости. И это по той причине, что эти две формы святости совершенно противоречат друг другу. Очевидно, также, и то, что такие внешние формы святости могли лучше, чем все другие формы, служить (выступать) в качестве представлений о церкви. То есть, что они могли представлять святые ощущения во внешней форме (виде) вне всякого прикосновения к святости во внутренних ощущениях; и, что при посредстве этого племени (народа), именно в такой манере, самые последние и крайние средства связи человечества с небесами все еще могли быть возможными (п. 4288).

4294.

Стихи 29-32. А Иаков спросил, и сказал: скажи, я молю, имя Твое. И Тот сказал: почему ты все еще спрашиваешь имя Мое? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэль, ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена. И солнце встало в нем, когда он прошел Пенуэль, лишь стал он хромать на свое бедро. Поэтому сыны Израилевы не едят жил с вывихнутого сустава бедра, которое было вывихнуто в ложе своем, даже до сего дня, потому что Он коснулся ложа бедра Иакова так, что сухожилия в нем стали повреждены. "А Иаков спросил, и сказал: скажи, я молю, имя Твое" означает ангельские небеса и их качество; "и Тот сказал: почему ты все еще спрашиваешь имя Мое?" означает, что небеса не желали проявить себя; "и благословил его там" означает соединение с Божественными небесно-духовными ощущениями; "и нарек Иаков имя месту тому Пенуэль" означает состояние искушения; "ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена" означает, что Он претерпел самые тяжкие искушения, как если бы они были от Самого Бога Вселенной; "и солнце встало в нем" означает сочетание с благами; "когда он прошел Пенуэль" означает состояние истины, пребывающей с благом; "лишь стал он хромать на свое бедро" означает, что истины еще не были расположены в нем в таком порядке, при котором все они, вместе с благом, могли бы вступить в восприятие небесно-духовных благ; "поэтому сыны Израилевы не едят жил с вывихнутого сустава бедра, которое было вывихнуто в ложе своем" означает, что блага не усваиваются у тех, кто был пропитан ложью; "даже до сего дня" означает – вовек (навсегда), и, что ложь не дает состояться такому сочетанию (соединению); "потому что Он коснулся ложа бедра Иакова так, что сухожилия в нем стали повреждены" означает причину, то есть, потому что они повреждены ложью. [2] Во внутреннем историческом смысле, в котором рассматриваются потомки Иакова, под фразой "а Иаков спросил, и сказал: скажи, я молю, имя Твое" означаются ады злых духов и их качество; под фразой "и Тот сказал: почему ты все еще спрашиваешь имя Мое?" означается то, что они (евреи) не признавали, что злое с ними происходило от злых духов; под фразой "и благословил его там" означено, что произойти этому - было допущено; под фразой "и нарек Иаков имя месту тому Пенуэль" означается состояние духа, в котором они принимают представления; под фразой "ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена" означается, что Он присутствует через представления; под фразой "и солнце встало в нем" означает - когда они входят в представления; под фразой "когда он прошел Пенуэль" означается - когда они входят в землю Ханаанскую; под фразой "лишь стал он хромать на свое бедро" означено, что блага и истины были совершенно уничтожены потомками; под фразой "поэтому сыны



Израилевы не едят жил с вывихнутого сустава бедра, которое было вывихнуто в ложе своем" означено, что потомки должны знать из-за чего это происходит; под фразой "до сего дня" означено, что они являются такими навсегда; под фразой "потому что Он коснулся ложа бедра Иакова так, что сухожилия в нем стали повреждены" означено, что они имеют такую наследственность, которую не может устранить даже возрождение, ибо они сами не позволяют сделать этого.

4295.

А Иаков спросил, и сказал: скажи, я молю, имя Твое. Что так этим означиваются ангельские небеса и их качество, очевидно из представления образа Иакова, представляющего Господа, что касается Его Божественности в природной части Его духа (о которой говорилось выше); а также, из значения слова "Бог", о чем имени он спросил; а также, из значения слова "люди (мужи)", с которыми Он, как принц (первенец, князь) сражался (боролся) и преодолел, представляющих вместе истины и блага; и, следовательно, всех тех, кто пребывает в истинах и благах (п. 4287). И потому, что ангельские небеса есть небесами в силу истин и благ в них, то исключительно эти последние и есть тем, что означивается под фразой "Бог и люди", с которыми Господь и одержал победу. Иногда, в Слове, также, и ангелы называются "богами". И это, также, от присущих им истин и благ. Как это, например, у Давида: Бог встал в собрании богов, Он произнес суд среди богов. Я сказал, вы - боги, и все вы - сыновья Всевышнего (Пс. 82:1, 6). Здесь, вполне очевидно, что "собрание богов", и "боги" означивают собой ангельские небеса. И еще у него же: кто в небесах может сравниться с Иеговой (Господом)? Кто среди сыновей Божиих может быть подобен Иегове? (Пс. 89:6). И еще: признайтесь Богу богов; признайтесь Господу господ (Пс. 136:2-3). Из этих отрывков, а также из того факта, что никто не может бороться, как принц с Богом и преодолеть; а также, из того, что Тот, Кто поименован "Богом" не желал открыть свое имя, вполне и очевидно, что это и были ангельские небеса, с которыми сражался Господь. То, что в этих словах сокрыты глубокие тайны, уже очевидно из самих слов: "почему ты все еще спрашиваешь имя Мое?". Ибо, если бы это был Бог Иегова, то Он бы не скрывал своего имени, а Иаков бы не спрашивал: "скажи имя твое?". Ибо спросить имя подразумевает, что это другой, или другие, чем сам Бог. [2] Что Господь в искушениях, в самом конце, сражался (боролся) уже с самими ангелами; и, даже, более того, со всеми ангельскими небесами, является тайной, которая до сих пор еще не была раскрыта. Но, что касается этого вопроса, то дело, здесь, в том, что хотя ангелы и пребывают в высшей мудрости и понимании, тем не менее, вся их сила мудрости и понимания, происходит от Божественности Господа. От себя же, или от той сущности, что является их собственной, они не имеют, что касается мудрости и понимания, абсолютно ничего. Отсюда и следует, что до тех пор, пока они находятся в истинах и благах, исходящих от Божественности Господа, то, до тех пор, они являются мудрыми и расудительными. То, что ангелы не имеют вовсе никакой мудрости и разумения от самих себя, это они сами открыто заявляют и признают. Даже, более того, они негодуют и возмущаются, если кто-либо начинает приписывать им нечто из мудрости и понимания. Ибо они знают и внутренне ощущают, что всякое понятие и ощущение, что было принято от Бога есть ощущением исключительно Божественным (Божиим Собственным); заявлять же и присваивать себе то, что им никак не принадлежит, значит то же самое, что взять на себя и совершить преступление, именуемое духовным воровством. Ангелы, также, заявляют, что всякое понятие и ощущение Собственного я,

может быть лишь злом и ложью; и, что происходят они от наследственности (родительская карма), и от дел по собственной воле (карма деяний), ибо и они были людьми в мире (п. 1880). Заявляют они и о том, что зла и лжи не отделяются от них и не уничтожаются, но, будучи осужденными, так и остаются с ними; и, что, только благодаря Господу, происходит так, что они удерживаются от зла и лжи и находятся в благах и истинах (п. 1581). Все ангелы признают эти вещи, ибо никто не допускается в небеса (рай), если он не знает и не верит в это. Ибо, в противном случае, они не смогут принимать и пребывать в свете мудрости и понимания, который исходит от Господа; и, следовательно, не смогут быть в благе и истине. Из всего этого, также, может быть вполне понятно, почему говорят, что небеса не чисты в глазах Божиих; и это точно так, как сказано в книге Иова (в гл. 15:15). [3] Это так было для того, чтобы Господь мог всеохватно привести универсальные (всех родов) небеса в небесный порядок, отчего Он воспринял в Себя искушения и от ангелов, также. И это от тех, которые, поскольку они были в том, что составляло их Собственное я, до сих пор пребывали не в самых лучших из возможных для них благ и истин. Эти искушения есть самыми сокровенными из всех возможных искушений, ибо они действуют исключительно на уровнях наивысших духовных целей; и действуют, там, с такой тонкостью, которая не может быть кем-либо замечена. Ибо в той степени и мере, с которыми ангелы удаляются от тех ощущений, которые являются их собственными, в той же степени и мере они пребывают в благах и истинах, и, в той же степени и мере, они защищены от возможности поддаться соблазнам. Более того, ангелы постоянно совершенствуются от Господа, и все же никогда, даже, в вечность, не могут достичь того совершенства, чтобы их мудрость и понимание могли бы сравниться с Божественной мудростью и пониманием Господа. Ибо они конечны, а Господь бесконечен. А между такими вещами нет никакого сравнения. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что понимается под тем богом, с которым Иаков, сражался, как принц (князь); также, как и то, почему он не пожелал назвать свое имя.

4296.

Почему ты все еще спрашиваешь имя Мое? Что этим означает то, что небеса не желали показать себя открыто, очевидно из того, что было сказано и показано чуть выше (п. 4295).

4297.

И Он благословил его там. Что этим означает сочетание с Божественностью небесно-духовных ощущений, очевидно из значения слова "благословить", представляющего собой сочетание (соединение) (п. 3504, 3514, 3565, 3584). Что это соединение и есть соединением с Божественностью небесно-духовных ощущений, очевидно из того, что говорилось прежде в отношении Иакова, что касается переименования его именем Израиля. Ибо Господь представляется именем Израиль, что касается Божественности Его небесно-духовных ощущений (п. 4286). Что представляют собой небесно-духовные ощущения, также, можно усмотреть в п. 4286.

4298.

И нарек Иаков имя месту тому Пенуэль. Что этим означает состояние искушения, очевидно из последовательности событий, во внутреннем смысле, ибо в древние времена всяким местам имена давались в связи с проявлением там некоторых особых явлений и

ощущений, что имели значимость для духа и выражали некое его внутреннее состояние (п. 340, 2643, 3422). Что этому месту было дано имя, которое означивало собой состояние искушения, очевидно по тому факту, что состояние сражения с соблазнами, здесь, описывается в форме борьбы и соперничества Иакова. На языке Писания слово "Пенуэль" означает собой "лица Бога", отчего фраза "увидеть лица Бога" означает собой испытание путем самых тяжких искушений. Как это и будет объяснено в том, что последует далее.

4299.

Ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена. Что этим означается то, что Он претерпел самые тяжкие искушения, как если бы они были от Самого Иеговы, очевидно из значения выражения "видеть Бога", представляющего собой приближение к Нему через внутренние ощущения; а именно, через блага и истины, и, в такой манере, означающие Его приход и присутствие (п. 4198); и из значения слова "лица", представляющего собой внутренние ощущения и вещи (п. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066); и, в такой необычной манере, духовные помыслы и устремления. Ибо помыслы (мысли) и устремления (желания), собственно, и есть внутренними вещами (в человеке), так как они принадлежат человеческой воле и рассудку, и, даже, отражаются на его лице. Также, это очевидно и из значения фразы "и душа моя была сохранена", представляющего собой понятие выдержки (терпения); а именно, что он сумел выдержать Божественное присутствие (пришествие Иеговы). Что под всеми этими фразами означается то, что Он претерпел самые тяжкие искушения, как если бы они были от Самого Иеговы, не может быть так очевидно, если не видеть причин самого искушения, как прямых, так и косвенных. Прямыми (непосредственными) причинами являются зла и лжи, гнездящиеся в человеке, которые приводят его в искушение, а, следовательно, злые духи и гении зла, которые наитствуют их в него (п. 4249). Тем не менее, никто не может быть искушаем соблазнами (то есть, подвергнуться духовным искушениям), кроме того, кто имеет в себе совесть (сознание). Ибо духовное искушение есть не что иное, как мучения совести (осознания). Откуда и следует, что никто не может подвергнуться соблазну, кроме того человека, который пребывает в небесных и духовных благах. Ибо только такие и имеют совесть (сознание), тогда как все остальные – ее не имеют, и, даже, не понимают, что же такое совесть. [2] Совесть (сознание) есть новая воля и новый рассудок, рожденные и принятые духом от Господа. Таким образом, совесть (сознание) и есть само Господне присутствие в человеке, которое в нем становится все более и более, по мере того, насколько человек входит в устремления (желания) блага, или устремления (желания) истины. Если Господне присутствие все теснее и теснее, тогда как человек находится в устремлениях к благам и истинам в недостающей тому присутствию мере, то человек, тогда, входит в искушение. Причина в том, что зло и ложь, которые находятся в человеке, умеряются (уравновешиваются) благами и истинами, которые находятся в нем, и они не могут вынести приход (приближение и присутствие) Господа. Как это происходит, может быть очевидно по ощущениям и вещам, которые происходят в той другой жизни: что злые духи не могут подойти к какому-либо небесному обществу без того, чтобы они не стали ощущать боли и мучений; что злые духи не могут вынести, когда ангелы смотрят на них, ибо они мгновенно слабнут и падают в обморок; а также, из того факта, что ады находятся на удалении от небес; и это по все той же причине, что его обитатели терпеть не могут небес; то есть, присутствия Господа, Который находится в небесах. Именно по этой

причине и были сказаны такие слова, в Слове: и, тогда, они начнут говорить горам - падите на нас, а холмам – покройте нас (Лк. 23:30). И в другом месте: они говорят горам и скалам (камням) - падите вниз на нас, и укройте нас от лица Сидящего на престоле (Откр. 6:16). Более того, туман и крошечная тьма атмосфер, которые выдыхаются от зла и лжи всех тех, кто находится в адах, выглядят точно так, как горы, или скалы, под которыми они сокрыты (п. 1265, 1267, 1270). [3] Из всего этого, теперь, и можно уразуметь, что за словами: "ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена" (во внутреннем смысле) означаются самые тяжкие из возможных искушений, как если бы они были от Самого Иеговы. Искушения и муки видятся, как если бы они были от Иеговы (и Божественности), по той причине, что, как уже говорилось, они происходят в связи с пришествием Господа (в человека) и Его Божественным присутствием. Но, тем не менее, они происходят не от Божественности, или от Господа Бога, но от зол и фальшей (лжи), которые находятся у того, кто вошел в искушения, или мучения. Ибо от Господа не происходит ничего иного, кроме, как Святости, которая суть и благо, и истина, и милосердие. Что Святость, которая по своей сути есть и благо, и истина, и милосердие, то есть, тем, от чего все духи лживые и злые не могут устоять (и чего они не могут вытерпеть), так это по той причине, что они находятся на разных полюсах противоположностей, или состоят в противоречии. Зло, ложь, и немилосердность постоянно нацелены (внимают, сосредоточены) на надругательстве и насилии над святыми ощущениями, и с той мерой и степенью, с которой они нападают на них, в той же мере они и мучаются. А поскольку, нападая на них, они впадают в мучения, то они и полагают, что это Божественность (Бог) и мучает их. Именно эти вещи и подразумеваются под словами "как если бы они были от Самого Иеговы (как если бы они были Божественными)". [4] Что никто не может увидеть Господа лицом к лицу, и продолжить жить, было хорошо известно древним. И эти знания от них дошли и до потомков Иакова. И именно по этой причине они радовались так сильно, когда они могли увидеть ангела, и все еще оставаться снова при жизни. Как это, например, сказано в книге Судей: Гидеон увидел, что это был ангел Иеговы (Господень), и потому Гидеон сказал, конец мне, о, Господь Иеговы! Ибо я увидел ангела Господня лицом к лицу. А Иегова (Господь) сказал ему: мир, да пребудет в тебе, не бойся, ты не умрешь (Суд. 6:22-23). И в той же книге: и сказал Маной жене своей, верно мы умрем, ибо видели мы Бога (Суд. 13:22). И у Моисея: Иегова (Господь) сказал Моисею, ты не можешь увидеть мои лица; ибо человек не может увидеть Меня, и остаться жить (Исх. 33:20). [5] Слова же о том, что Моисей говорил с Иеговой лицом к лицу (Исх. 33:11); и, что Иегова знался с ним лицом к лицу (Втор. 34:10), означают лишь то, что Господь явился ему в человеческой форме, адаптированной к его духовному восприятию, которое было внешним. А именно: в виде старика с бородой, сидящим с ним; ибо мне так было сказано ангелами. Именно поэтому становится понятным тот факт, что иудеи (евреи) не имеют другого понятия об Иегове, кроме, как об очень старом человеке с длинной и снежной бородой, который мог делать чудеса более, чем какие-либо другие боги. Но это совсем не то, чтобы почитать Его самым Святым Человеком; ибо то, что в Нем пребывала Святость, они не знали (и не желали знать); а уж, тем более, не желали воспринимать и видеть Святость, которая исходила от Него; ибо они пребывали во власти телесных и земных любовей, вне какой-либо святости внутри своего духа (п. 4289, 4293).

И солнце встало в нем. Что этим означивается сочетание с благами, очевидно из значения слов "солнце встало", представляющего собой сочетание с благами. Что под выражением "наступил рассвет" означивается состояние духа, когда в нем до сочетания с благами подать рукой, то есть, это сочетание вот-вот начнется, было сказано в п. 4283. Из этого и следует, что под словами "солнце встало" означивается уже само такое сочетание. Ибо, во внутреннем смысле, слово "солнце" означивает собой небесную любовь (п. 1529, 1530, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060). Отсюда следует и то, что так же означиваются и ее блага; ибо блага происходят именно от любви. Когда небесная любовь проявляет себя в человеке (то есть, когда ощущается, как она протекает в нем), то тогда и говорят, что "солнце встало в нем"; ибо блага этой любви, тогда, вливаются и в него.

4301.

Когда он прошел Пенуэль. Что этим означивается вступление в состояние единства истины с благом, очевидно из значения слова "Пенуэль", представляющего собой состояние блага, проникающего в истину. Ибо Иавок был тем первым потоком (рекой), перейдя через который, Иаков вошел в землю Ханаана; и, именно, под ним означивается первое влечение к устремлению к истине (п. 4270, 4271). Пенуэль это название места (стоянки, лагеря), где он остановился, перейдя поток, и, следовательно, под ним, здесь, понимается следующее и второе состояние истины, которая проникает в благо. Пенуэль – это состояние соединения, также, что касается и блага, ибо благо не является благом, если оно не имеет союзной себе истины. Ибо благо приобретает свои качества и формы от истины настолько, что оно, даже, не может быть названо благом в каком-либо человеке, если в том человеке нет истины. Но истина принимает (получает) свою сущность, и, следовательно, свою жизнь, от блага. Поэтому, здесь, рассматривается и как вопрос начала сочетания с благом, так и вопрос состояния истины, с проникновением в нее блага. [2] Что касается состояния проникновения блага в истину, то хотя это и может быть описано буквально, тем не менее, все это не может быть доступно обычному пониманию, за исключением лишь тех людей, которые уже владеют способностью к восприятию небесных ощущений. Все другие не могут иметь даже понятия о сочетании истины с благом, ибо у них нет четкого понимания того, что же такое истина. Ибо они называют истиной лишь только то, что они смогли узнать и понять, изучая учения веры, а благом – только то, что пребывает в согласии с такой истиной. Тогда как все те, у кого внутреннее восприятие пребывает в небесном свете, что касается понимания их рассудка, устремляются к истинам, которые сочетаются с благом, уже подобно тому, как всякий человек глазами, или телесным зрением, привлекается к цветам весной в садах и лугах; а все те, у кого внутреннее восприятие пребывает в наивысшем устремлении к этим истинам - подобно тому, как всякий человек привлекается к тем цветам через улавливание аромата, который выдыхается от них. И так как именно такова форма ангельского состояния (человеческого духа), то, поэтому, все ангелы улавливают и постигают все различия и все разновидности влечения и сочетания истины с благом; и, в такой манере, обладают формами чувств и ощущений более бесконечными, чем может обладать какой-либо земной человек. Ибо многие люди, даже, не знают того, что есть какие-либо формы привлечения и сочетания (между истинами и благами); и, что с усвоением (и умножением) их человек становится все более и более духовным. [3] Чтобы передать полнее представление о данном вопросе, следует добавить еще пару слов. Существуют две вещи, которые составляют внутреннего человека – рассудок и воля. К рассудку принадлежат

истины, но к воле – блага. Ибо то, что человек знает и понимает, что это так и есть, он называет истиной, тогда как то, что он делает по собственной воле, то есть, то, что он желает, он называет благом. Эти две способности должны составлять собой едино одно. Это можно проиллюстрировать через сравнение со зрением глаза, и с блаженством и наслаждением (приятностью и восторгом), которые воспринимаются (испытываются) духом посредством такого видения. Когда глаз видит объекты, человек испытывает блаженство и наслаждение от них согласно с их формой, цветом и пропорциями, как в общем единстве, так и в их частях; и, таким образом, в соответствии с порядком, или диспозицией (расположением) в порядках. Сами же блаженства и наслаждения не исходят из глаз, но исходят от воли и ее устремленности (любви, привязанности). И насколько человеческий дух влюбляется (заводится, возбуждается) от них, насколько он видит их и сохраняет их в памяти; тогда как все то, что его глаза видят при отсутствии устремленности (любви, привязанности, то есть, не по собственной воле), проходит (передается) через них, как непотребное, и не имплантируется в памяти, а, тем самым, не соединяется с ним. [4] Из всего этого и очевидно, что объекты внешнего зрения имплантируются в соответствии с блаженством и наслаждением устремлений (любвей, привязанностей) человеческого духа; и, что они пребывают (находятся, омываются) в этих блаженствах и наслаждениях. Ибо, когда близкие и подобные блаженства, или наслаждения повторяются, то такие объекты повторяются (вызываются, возбуждаются) из памяти, также. То же самое можно сказать и о повторении подобных объектов в видении перед глазами, ибо, тогда, также, повторяются бывшие прежде блаженства и наслаждения, но с разнообразием, в зависимости от состояния духа. То же самое происходит и с пониманием (рассудка), которое является внутренним зрением духа; ибо его объекты духовные, и называются истинами; пространством (полем зрения) для этих объектов является память; блаженством и наслаждением этого зрения есть духовное благо. Откуда и очевидно, что благом есть то, чем истины осеменяются и оплодотворяются (имплантируются). Из всего этого уже можно, хоть в некоторой мере, уразуметь, в чем состоит влечение (притяжение) истины к благу; и в чем состоит соединение (сочетание, соитие) блага с истиной; а также, что представляет собой то благо, о котором, здесь, говорится и за счет которого ангелы постигают до бесконечности бесчисленные вещи, в то время, как человек (по сравнению с последними) почти ничего не воспринимает.

4302.

И лишь стал он хромать на свое бедро. Что этим означивается то, что истины еще не были расположены в нем в таком порядке, при котором все они, вместе с благом, могли бы вступить в восприятие небесно-духовных благ, очевидно из значения слова "хромать", представляющего собой пребывание духа в таких состояниях, в которых в нем еще нет подлинных истин, но есть истины поверхностные (общего) характера, в которые подлинные истины еще могут наитствовать, то есть, такие, которые недоделаны и не доросли до нужного уровня соответствия подлинной истине (о которых будет сказано в дальнейшем). Но, в наивысшем смысле, в котором рассматривается Сам Господь, под выражением "стал хромать на свое бедро" означивается лишь то, что истина еще не была расположена в таком порядке, чтобы совсем и полностью вместе с благом войти в небесно-духовное благо (в природных ощущениях человека). Что "бедро" представляет собой именно такое небесно-духовное благо может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4277, 4278. [2] Что касается порядка, в котором должны быть истины, когда они

вступают в сочетание с благом (здесь, благом небесно-духовным природным), то он не может быть кратко и доступно изложен в терминах мирского понимания. Ибо сначала должно узнать: что такое порядок вообще; затем, то, какими бывают порядки у истин; и то, каковы есть порядки у небесно-духовных благ; и, лишь, затем, как истины входят в свой порядок посредством блага. Хотя эти вещи можно вполне легко написать, они, тем не менее, не могут быть проявлены (понятны), кроме, как тем людям, которые пребывают в небесном восприятии, но никак не тем, кто пребывает единственно лишь в восприятии природном. Ибо все те, кто пребывает в небесном восприятии, находятся в небесном свете, исходящем от Господа, сущность которого состоит в в Божественном понимании и мудрости. Но пребывающие в природном свете, не могут быть в Божественном понимании и мудрости, за исключением лишь тех из них, в ком свет небесный может проникать и смешиваться со светом природным, и оттого, так располагать в уме видимые человеком вещи природные, что небесные ощущения и вещи могут увидеться и проявиться в них, как в зеркале, то есть, как в некоем четко определенном представительном образе, хотя и в виде вещей, которые принадлежат природному свету (миру). Ибо без наития (проникновения, влияния, притока) света с небес, свет (мир) природный затмевает и не дает духовному глазу увидеть ни одной духовной истины. [3] В отношении порядка, в котором могут пребывать истины, когда они входят в сочетание с благом, можно сказать лишь следующее: что все истины – подобны своим благам, и как в отношении вещей общих (поверхностных), так и в отношении своих частей частных, и, даже, в отношении, что касается, самых последних и единичных (малейших) вещей в их составе; что в небесах они расположены в таком порядке, что первые (истины) относятся ко вторым (благам), как формы к функциям членов (частей), органов и внутренностей человеческого тела; то есть, так, чтобы их общие цели (служения) имели бы взаимную связь и отношение друг к другу, в общем, и в частности, и, даже, в наипоследнем и единичном; и, в такой манере, чтобы действовать вместе и заодно, как единый организм. Именно из-за такого порядка, в котором истины и блага расположены в небесах, сами небеса и называются Большим Человеком. Сам же Господь есть Душою Большого Человека, ибо жизнь Большого Человека исходит от Господа, Который от Себя (по Своему усмотрению) располагает все ощущения и вещи, в общем, и, в частности, в Божественном порядке. Откуда, собственно, и следует, что Небеса (будь они в Большом Человеке, или в малой форме в природном человеке) являются подобием и образом Господа. И, поэтому, когда (в человеке) истины располагаются в Божественном порядке, как это и есть в Больших Небесах, истины, установившись в небесном порядке, могут войти в сочетание с благами. У всякого ангела истины и блага находятся именно в таком порядке. О всяком человеке, который будет возрожден, можно сказать то, что в нем истины и блага, также, будут расположенными в таком порядке. Одним словом, небесный порядок есть такое расположение истин (в духе), которые принадлежат вере (в рассудке), с благами, которые принадлежат милосердию (любви) к ближнему (в воле), когда расположение этих благ согласуется с благом, исходящим от любви к Господу. [4] Что "хромать (запинаться, спотыкаться)" означает быть в благах, в которых еще нет подлинных истин, но, тем не менее, есть истины общие (поверхностные), через преобразование которых подлинная истина все еще может быть воспринята, то есть, истины такие, которые, пока, еще не согласны с подлинными истинами; и, таким образом, что "хромые" (в Слове) есть теми людьми, которые пребывают в благе, но не пребывают в благе наивысшем и подлинном, потому что пребывают в неведении истины высшей (то

есть, в таком благе, в котором пребывают язычники, живущие во взаимной любви и милосердии); можно усмотреть из всех тех мест и отрывков, в Слове, где упоминаются "хромые" и "препинающиеся (колеблющиеся)", в хорошем смысле слова. Как это, например, у Исаии: тогда глаза слепых откроются, а уши глухих отверзнутся; тогда хромой заскачет, как олень, а язык немого запоеет (Ис. 35:5-6). В Книге Пророка Иеремии: посмотри, вот, Я приведу их из страны (стороны) северной и соберу их с краев земли, и возьму их из среды слепых и хромых, и из женщин с младенцами, и из беременных, что скоро должны родить (Иер. 31:8). У Михея: в тот день, говорит Иегова, соберу ее хромящих, и соберу ее изгнанных, и сделаю (преобразу) Я ее хромящих остатком (началом, семенем), а ее изгнанных - многочисленным племенем (народом); Иегова (Господь) же будет царствовать над ними (править ими) с горы Сион, отныне и вовеки (Михей 4:6-7). У Софонии: в тот час Я спасу ее хромящих, и соберу ее изгнанных, и сделаю (преобразую) Я их во славу и имя (Соф 3:19). Что в этих отрывках под "хромыми" и "препинающимися (спотыкающимися, кульгавыми)" не понимаются телесно хромые и кульгавые, может быть очевидно всякому, ибо сказано, что они "запрыгают", "будут соединены (собраны)", "будут сделаны остатком (началом, семенем)", и "будут спасены"; также, как очевидно и то, что ими означиваются все те люди, которые пребывают в благах, но не ведают высшей истины; ибо это точно так, как оно есть в случае с расположенными к благу язычниками; а также, с теми, кто схож с ними по духу и характеру, и находится внутри церкви. [5] То же самое подразумевается под "хромыми" и в словах Самого Господа, сказанных в Евангелии от Луки: Иисус сказал, когда ты делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых и слепых, и блажен будешь (Лк. 14:13-14). И еще там же: хозяин дома сказал рабу своему - пойдя скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, и увечных (калек), и хромых, и слепых (Лк. 14:21). Древняя Церковь разделяла ближнего, или ближних на классы, по отношению к которым они должны были совершать (выполнять) соответствующие им дела милосердия. Одни, тогда, именовались "увечными (калеками)", другие "хромыми", третьи "слепыми", а некоторые "глухими", но эти имена относились к ним лишь в плане духовном. Некоторые из них, также, именовались "голодными", "жаждущими", "чужими", "голыми", "больными", "плененными" (Мф. 25:33-36); а иные именовались "вдовами", "сиротами", "нуждающимися", "бедными" и "несчастливыми". Но под таковыми они означивали не что иное, как их восприятие и отношение к благам и истинам, ибо, будучи, должным образом, наставленными и ведеными на их духовном пути, они могли бы быть спасенными, что касается их душ. Но, так как, на сегодняшний день, церковью милосердие не совершается (не практикуется), но господствует лишь вера, то то, что имеется в виду, в Слове, под этими словами (именами, лицами) стало уже полностью неизвестным. Тем не менее, может быть очевидно всякому, что в этих отрывках означивается не то, что увечные, хромые и слепые были званы на пир, и не то, что хозяин дома повелел слуге привести таких к нему на ужин, но то, что так, в переносном смысле, зовутся к исправлению все те, которые есть подпорченными, что касается их человеческого духа; точно, также, как и о том, что в каждом ощущении и вещи, о которых говорит Господь, есть та крупица, что является Божественной (Божьей искрой), и которая, следовательно, полна небесного и духовного смысла. [6] Полны подобного смысла и слова Господа, сказанные в Евангелии от Марка: если нога твоя приводит тебя к преткновению (окаменела), отсеки ее; ибо лучше будет тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть брошенным в геенну огненную, в огонь (вечный) неугасимый (Марк 9:45; Матф. 18:08). Здесь, под



"ногой, которая должна быть отсечена", если она становится камнем преткновения, понимается природная часть духа, которая постоянно противопоставляет себя части его духовной. Что она должна быть отброшена (отвергнута, уничтожена), если она совершает попытки повредить (испортить, порушить, надругаться над, оставить без пары) истину; то есть, создавая разногласия, и удерживая дух через отговорки и сомнения, имеющиеся у природного человека, то уж лучше быть в простом благе, хотя и в неведении истины. Именно это и означает под словами "лучше войти в жизнь хромоту". Что слово "ноги" представляет собой природную часть духа человека, может быть очевидно из сказанного ранее в п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280. [7] Под "хромыми", в Божьем Слове, также, означаются и те люди, которые не пребывают в благе, а оттого, не пребывают и в истине. Как это сказано у Исаии: тогда будет разделена (разграблена) самая большая добыча, даже, хромы будут грабить добычу (Ис. 33:23). У Давида: когда я претыкался, они радовались и собирались вместе; и лишь хромы, которых я знал, не собирались вместе против меня (Пс. 35:15). Именно по этой причине, потому, что через "хромое" означивалось отсутствие блага и истины, у евреев и было запрещено жертвовать всякое животное, что было хромым (Втор. 15:21, 22; Мал. 1:8, 13); точно так же, как всякий, из семени Аарона, кто был (стал) хромым человеком, должен был быть освобожден от исполнения службы священника (Лев. 21:18). Все, что было сказано в отношении хромого, относится в той же мере и к слепому, ибо под "слепым", в хорошем смысле духовного слова, означаются все те люди, которые пребывают в неведении истины, тогда как в смысле противоположном, под ними означаются все те, которые пребывают во лжи (п. 2383). [8] На языке Писания слово "хромой", выражается одним словом, но "тот, кто спотыкается" – другим. Под "хромым", в первородном смысле, означивали всех тех, кто пребывает в природном благе, с которым не могли сочетаться духовные истины, ибо природные блага создаются через посредство природных явлений и заблуждений чувств; в противоположном же смысле, под "хромыми" понимались все те, которые не пребывают уже в каком-либо природном благе, но пребывают полностью во зле, и в ком всецело перекрыт проход свыше для проникновения (притока) духовных истин. Тогда как, под "тем, кто спотыкается", в первородном смысле, означивали всех тех, кто пребывает в природном благе, в котором допускаются общие (поверхностные) истины, хотя по причине неведения, ни частные, ни тончайшие духовные истины (ни срединные, ни глубинные), не допускались; в противоположном же смысле, так означивались все те, которые пребывают во зле полностью; и, следовательно, не имеют, даже, и поверхностных общих истин (в своем рассудке).

4303.

Поэтому сыны Израилевы не едят жил с поврежденного сустава бедра, которое было вывихнуто в ложе своем. Что этим означает то, что блага не усваиваются у тех, кто был пропитан ложью, очевидно из значения слова "есть", представляющего собой соединение и усвоение (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 3832); и из значения слова "жила (мускул, нерв, проводник)", представляющего собой истину. Ибо истины в благе, по условиям своего пребывания, подобны нервам (мускулам, жилам) во плоти (в теле); и, даже, более того, в духовном смысле, истины есть нервами (проводниками), а благо - плотью (п. 3813). Подобные отношения (отношения благ и истин), также, означает через мускулы (сухожилия) и плоть у Иезекииля: так сказал Господь Иеговы костям сиим – возложу Я сухожилия на тебя, и выстрою на тебе плоть, и введу Я в тебя дыхание (дух);

и увидел я и усмотрел, где пролегли жилы на мне, и где возросла плоть (Иез. 37:5-6, 8). Здесь, идет речь о сотворении (создании) нового человека, то есть, о его возрождении. Но, когда истины (духом) искажаются, они, тогда, более не являются истинами, и, чем больше в своем искажении они приближаются к своей противоположности, тем теснее они примыкают и сочетаются с фальшами (лжами). Отсюда и следует то, что под выражением "жила (нерв, мускул) с вывихнутого сустава" означиваются сами фальши (лжи). Что сустав бедра представляет собой то место (состояние духа), где (в котором) происходит сочетание супружеской любви с природным благом, и, тем самым, место (состояние духа), где (когда) происходит приток (наитие, проникновение) духовной истины в природные блага, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4277, 4280. Отсюда, теперь, и очевидно, что под фразой "поэтому сыны (дети) Израилевы не едят жил с вывихнутого сустава бедра, которое было вывихнуто в ложе своем" означивается то, что эти истины остаются не усвоенными у всех тех, которые пребывают во лжи. Что все эти вещи говорятся в отношении сыновей Израилевых, так это по той причине, что именем "Израиля" означивается Божественность небесно-духовных ощущений, как это вполне может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4286; тогда как под словом "сыновья" - понимаются истины (п. 489, 491, 2623). Таким образом, итоговый смысл этих слов в том, что Божественные небесно-духовные истины (истины Божественного Я в человеке) не усваиваются в Собственном я, выстроенном на лжи.

4304.

И, даже, до сего дня. Что этим означивается – вовеки (навсегда); и, что ложь вовек не дает состояться сочетанию (соединению) блага и истины, очевидно из значения выражения "до сего дня", представляющего собой, где бы это выражение не встречалось, в Слове, ощущение (вещь), которое является нескончаемым и вечным (см. н. 2838).

4305.

Потому что Он коснулся ложа бедра Иакова так, что сухожилия в нем стали повреждены. Что этим означивается причина, то есть, что повреждения производятся ложью, так это потому, что там было полно лжи, очевидно из значения фразы "коснулся ложа бедра Иакова", означивающего, здесь, суть причины, ибо причиной тому (повреждению) было присутствие лжи. Что именно это и означивается под фразой "коснулся ложа бедра Иакова", можно усмотреть и из всего того, что было показано ранее, в п. 4277, 4278, 4303.

4306.

То, что эти же слова, которые были объяснены до сих пор, относятся, также, и к потомкам Иакова; и, что этот смысл именуется духовным смыслом более низшим, или же, внутренним историческим смыслом, было сказано в п. 4279, 4288. И, теперь, здесь, будет дано объяснение того, как следует понимать все эти слова уже в этом смысле.

4307.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "а Иаков спросил, и сказал: скажи, я молю, имя Твое" означивается обращение к злым духам, можно усмотреть из многих понятий (вещей), изъясненных в этом смысле, в котором эти слова и те, которые следуют далее, соотносятся с потомками Иакова. Ибо внутренний смысл слов определяется посредством их соотнесения с конкретным вопросом. Что, в этом смысле, с Иаковом

боролся не добрый дух, а дух злой, можно усмотреть из того факта, что под словом "борьба" означает испытание искушением (п. 3927, 3928, 4274); а искушение никогда не вызывается благими духами, но духами злыми. Ибо искушение есть возбуждение зла и лжи, которые находятся в человеке (п. 741, 751, 761, 1820, 4249, 4299). Благие духи и ангелы никогда не возбуждают зла и лжи, но защищают человека от них, и склоняют к благам. Ибо благие духи ведутся Господом, а от Господа никогда не происходит ничего плохого, ибо от Него исходят лишь святые блага и святые истины. Что Господь не искушает никого, известно из учения веры, принятого в церкви, а также, может быть очевидно и из сказанного ранее, в п. 1875, 2768. Исходя из этого, а также, из того факта, что потомки Иакова уступали в каждом искушении, как это было с искушением в пустыне, так и с каждым искушением после этого, то отсюда и очевидно, что не благие, но лишь злые духи, были означиваемыми под тем, кто боролся с Иаковом. Более того, то племя (нация, народность), которое, здесь, означено под именем "Иакова", не пребывало в какой-либо духовной и небесной любви, но - в телесных и мирских любовях (п. 4281, 4288-4290, 4293). Качество же присутствующих (по господству) духов, у человека, определяется согласно его любовью (устремлений, желаний). Благие духи и ангелы теснее примыкают к тем, кто исполнен духовной и небесной любви; но злые духи - к тем, кто пребывает исключительно лишь в телесных и мирских любовях. И это настолько показательно, что всякий и каждый может познать качество духов, тесно примыкающих к нему, путем простого наблюдения за качествами любви своего Собственного я; или, что то же самое, за качествами своих собственных целей. Ибо каждый человек имеет своей целью лишь то, что он любит. [2] Причина, по которой злой дух называл себя Богом, заключалась в том, что Иаков был уверен в этом сам (такова была его вера); точно также, как в этом были уверены и его потомки, которые постоянно считали, что Иегова пребывает с ними в их внешних ощущениях святости. Тогда как Иегова присутствовал с ними только лишь в форме представлений их церкви, как это и будет очевидно из всего того, что будет сказано в дальнейшем. Они, также, были уверены в том, что именно Иегова завел их в искушения; и, что все зла, происходящие с ними, исходят от Него; и, что Он бывал в гневе и враждебности, когда Он наказывал их. По этой же причине, Он был точно так же представлен и в Слове, согласно с их собственной верой. Когда, все же, Иегова никого никогда не вводит в искушения; не делает никому какого-либо зла; и никогда не пребывает во враждебности, а тем более, в гневе (п. 223, 245, 592, 696, 1093, 1683, 1874, 1875, 2395, 3605, 3607, 3614). По той же самой причине, тот, кто боролся с Иаковом, не пожелал раскрыть своего имени. Что, в более внутреннем духовном смысле, под тем, кто боролся с Иаковом, понимаются ангелы с небес (п. 4295), так это по той причине, что Господь, Который, в наивысшем смысле, представлен, здесь, через Иакова, позволил, также, и ангелам соблазнять Его; а еще, и по той причине, что ангелы, в момент искушения, были возвращены (свыше) к ощущениям их Собственного я; как это и было показано на множестве цитируемых примеров.

4308.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "и Тот сказал: почему ты все еще спрашиваешь имя Мое?" означает то, что они (евреи) не признавали, что злое с ними происходило от злых духов, очевидно из сказанного чуть выше (п. 4307).

4309.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "и благословил его там" означено, что произойти этому - было допущено, очевидно из значения, здесь, слова "благословить", представляющего собой служение и роль прежних представлений их церкви (п. 4290); и по этой причине под выражением "и благословил его там", здесь, означивается то, что это и было так сделано.

4310.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "и нарек Иаков имя месту тому Пенуэль" означивается состояние духа, в котором они принимают (полагаются на) представления, очевидно из значения фразы "нарекать имя", представляющего собой качество (о чем уже не раз говорилось прежде); из значения слова "место", представляющего собой состояние человеческого духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387); а также, из значения имени "Пенуэль", представляющего, в этом смысле, возможность полагаться на свои представления. Ибо только о них и идет речь в тех стихах, что предшествовали, и в тех, что последуют далее. Что имя "Пенуэль" означивает собой толкование представлений, а под словами "ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена" означивается то, что Господь присутствовал с ними в представлениях (о чем, вскоре, будет также истолковано), то, здесь, таким образом, и понимается, что они получают возможность полагаться на представления своей церкви. Будучи рассматриваемыми то в одном смысле, то в другом, названия мест, также, как и имена людей, также, как и суть понятий и вещей, никогда не означивают собой одно и то же. Так, например, имя "Иаков", в буквальном смысле, означивает самого Иакова; во внутреннем историческом смысле, это имя означивает его потомков (п. 4281); во внутреннем духовном смысле, означивает природную часть духа у того человека, который вступает на путь возрождения; но, в наивысшем смысле, под именем "Иакова" понимается уже Сам Господь, что касается Божественности Его природных ощущений, как это и было показано прежде не раз. То же самое, можно сказать и обо всех других именах; также, как и об имени Пенуэль.

4311.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "ибо я виделся с Богом лицом к лицу, и душа моя была сохранена" означивается то, что Он присутствовал с ними через представления, очевидно из значения выражения "видеть Бога лицом к лицу", когда эти слова соотносятся с тем состоянием духа, в котором потомки Иакова пребывали в те моменты, когда воспринимали Господне присутствие в представлениях. Ибо видеть Бога лицом к лицу, во внешней форме, и получить телесные повреждения, не значит видеть Его присутствие (п. 4299). Что Он не пребывал с ними так, как Он пребывает с возрожденными, то есть, с теми, кто пребывает в духовной любви и вере, очевидно из того, что уже было сказано об этой нации (п. 4281, 4288, 4290, 4293): что они были во внешнем поклонении и богослужении, но не пребывали, при этом, в поклонении внутреннем; или, что то же самое, что они пребывали в телесных и мирских любовях, но не в духовных и небесных. С такими людьми Господь никогда не сможет присутствовать никак иначе, кроме, как представительно. [2] Теперь же, должно быть кратко сказано, что значит быть присутствующим представительно. Человек (как дух), если он находится в телесной и земной любви, и, в то же время, не ощущает и малейшего проблеска духовной и небесной любви, не имеет (духовно) никого родней и ближе, кроме тех злых духов,

которые пребывают с ним. И так это, даже, тогда, когда он находится во внешних ощущениях святости. Ибо благие духи не удерживаются вблизи с таким человеком, так как качество любви человека духи моментально ощущают (воспринимают) на внутреннем уровне. И это по той причине, что существует сфера (атмосфера), которая выдыхается от внутренней части человеческого духа. Именно ее, духи и воспринимают своими чувствами, подобно тому, как всякий человек воспринимает своим обонянием появление противных запахов и мерзких паров, распространяющихся от кого-либо вокруг в воздухе. Ибо племя (народ), о котором, здесь, говорится, был именно в таком (мерзком и противном) духовном состоянии, что касается благ и истин, или, что то же самое, что касается любви и веры. Однако, для того, чтобы, даже, и они могли бы быть спасаемы, видя отражения и образы представительной церкви, от Господа, чудесным образом, было провидено то, что, когда они входили во внешние ощущения своей святости, то, хотя они и были, в то время, в окружении злых духов, святость, в которой они пребывали, была такой силы, что могла поднять их и на небеса. Но вся эта сила исходила от благих духов и ангелов, пребывающих с ними в духовной близости не с внутренней их частью духа, но с внешней; ибо внутри, у них самих, не было ничего иного, кроме пустоты, или нечистот. По этой причине, сочетание (соединение) с ними происходило не с внутренней частью духа, но со святостью, что пребывала во внешней части их духа, когда они выполняли уставы и заповеди, данные им свыше; ибо в них всякое ощущение и действие представляло духовное и небесное царство Господа. Это и есть то, что означено, как присутствие Господа с этим племенем (народом) через представления. У тех же людей, которые находятся в духовной любви, а отсюда и в вере, ибо пребывают в церкви и внутренним духом, Господь пребывает совсем в другой форме и манере. У таких, благие духи и ангелы пребывают не только в их внешних восприятиях при поклонении и богослужении, но, одновременно, и в ощущениях их внутреннего духа, и поэтому у них существует прямая связь с небесами; ибо Господь проникает в них через небеса, проходит сквозь их внутреннюю часть духа, и поступает в их часть внешнюю. У последних, в той другой жизни, святость поклонения просветляется, но это не так, как у названных первыми. [3] Все то же самое можно сказать и об их первосвященниках и старцах (старейшинах), которые проповедовали среди них ощущения святости, но, при этом, жили во зле и верили во зло. И у них, также, не было и близко благих духов, но были духи злые, даже когда они находились в богослужениях и поклонениях, которые виделись святыми, во внешней форме. Ибо то, что двигало ими при этом, было формами любви к себе и любви к миру, то есть, формами любви к достижению известности (знатности) и обретению богатств; а, тем самым, к удовольствиям славы (и почестей). Все это мотивировало (стимулировало) их и, по видимости природных чувств, представляло их устремленность к святости, иногда, даже, до такой степени, что невозможно было различить ни их игры (представления), ни их ролей, так что временами верилось и им самим, что все это у них есть таким и существует. Тогда как, на самом деле, они пребывали в среде злых духов, которые вместе с ними пребывали в таком же состоянии, и которые дышали на них и в них. Что злые духи могут пребывать и в таких состояниях, когда они входят в свои внешние ощущения духа, и наполняются любовью к себе и к миру, мне было дано познать на многочисленных примерах духовного опыта, которые, по Божественной милости Господней, будут описаны чуть ниже, в конце главы. Такие (от зла) проповедники не имеют никакого сочетания и связи с небесами в себе. Тем не менее, они есть из тех, кто слышит и воспринимает правильно слова из уст злых духов, когда и те, и другие

находятся в благом настроении и внешней святости. И так как не имеет значения, от кого человек мог бы воспринять голос блага и истины, при условии, что его жизнь (душа) будет заперта к поползновению всякого зла (исходящего от нечестивых), то эта способность (учить о Боге и благе), свыше, дается, даже, и злым. [4] Что племя потомков Иакова имело именно такой характер (то есть, что они были окружены злыми духами, а Господь присутствовал с ними лишь представительно), можно усмотреть из многих мест в Слове, ибо они были очень далеки от поклонения Господу от всего сердца. Ибо как только явления чудес (среди них) прекращались, они сразу же обращались к другим богам и становились идолопоклонниками. Это явно доказывает то, что, в глубине души, они поклонялись иным богам и исповедовали Господа только устами (лишь на словах); а их поведение мотивировалось лишь тем, что они желали быть величайшим из всех народов и иметь превосходство над всеми племенами и народами вокруг да около (во всем и везде). Что эти люди в сердце (в глубине души) поклонялись египетскому идолу, а Иегову признавали только лишь устами (на словах) из-за Его чудес (во главе, даже, с Аароном), вполне очевидно по истории с золотым тельцом (бычком), которого для них сделал Аарон. И это, всего лишь, через месяц после видения таких величайших чудес, что произошли на горе Синай, не считая тех, что они увидели в Египте (Исх. Гл. 32). Что Аарон был точно такого же характера, в этой главе, прямо говорится со 2 по 5-й стих, а, особенно, в стихе 35. То же самое очевидно и из многих других отрывков и мест в книге Моисея, в книге Судей, в книгах Царств, и в книгах Царей. [5] Что они находились только во внешнем поклонении и богослужении, и вовсе не имели какого-либо внутреннего поклонения, очевидно и из того факта, что им было запрещено приближаться к горе Синай, когда закон был принят; и, что было сказано, что если они коснутся горы, они тут же умрут (Исх. 19:11-13; 20:16, 19). Причина же заключалась в том, что их внутренние ощущения духа были нечистыми. То же самое, было сказано и у Моисея: что Иегова проживал среди них, среди нечистот их (Лев. 16:16). О качестве этого племени говорится и в песне Моисея (Втор. 32:15-43), точно так же, как и во многих отрывках и местах, в Пророческом Слове. Из всего этого, теперь, и может быть известно, что у такого племени (народа) не могло быть никакой иной церкви, кроме, как представительной церкви; и, что Господь, среди них, присутствовал только представительно. [6] Все это можно сравнить и с тем, что уже было сказано по этому поводу прежде: что у потомков Иакова была представительная церковь, но не духовная церковь (п. 4281, 4288); что новые представления церкви не устанавливались среди них до тех пор, пока они полностью не были опустошены, что касается понятий внутренней святости, ибо, в противном случае, они бы стали осквернять святость внутренних ощущений (п. 3398, 4289); что, когда они придерживались своих церковных уставов, они могли иметь представления о Божественности, но не тогда, когда они отворачивались от них (п. 3881); что они понуждались (свыше) к строгому соблюдению обрядов, и вводились туда, подвергаясь гонениям с помощью внешних средств (п. 3147, 4281); что их поклонения были превращены (свыше) в поклонения внешние, без сочетания с поклонениями внутренними, по той причине, чтобы они могли поклоняться и служить Богу в форме представительной церкви (п. 4281); что, по этой причине, внутренние понятия (духовные истины) церкви не были раскрыты им (п. 301-303, 2520, 3398, 3479, 3769); что они были такого характера, что могли более, чем кто-либо из других народов пребывать в святых внешних ощущениях при отсутствии внутренних ощущений (п. 4293); что по этой причине они были сохранены и до наших

дней (п. 3479); и, что святость их внешних ощущений и ритуалов не влияет на них вовсе, что касается их сердец, или душ (п. 3479).

4312.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "и солнце встало в нем" означает - когда он вошел в представления, очевидно из значения выражения "солнце встало", в том смысле, который относится к потомкам Иакова, и выражающего их состояние, когда они вошли в представления. Под "зарей (утренней зорькой)" означает еще и состояние, предшествующее тому состоянию, когда кто-либо входит в представления (п. 4289). Выражение "солнце встало", также, применялось тогда, когда о ком-либо говорилось, что он пришел к церкви; и, таким образом, также, ко всякому, кто приходит и к представительной церкви.

4313.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "когда он прошел Пенуэль" означает - когда он вошел в землю Ханаанскую, очевидно из того факта, что Пенуэль был первой стоянкой (лагерем), после того, как Иаков перешел реку Иавок; и, что все места и границы имеют свою значимость в зависимости от расстояния и положения относительно центра (п. 1585, 1866, 4116, 4240). Отсюда и следует, что, так как "Пенуэль" означает собой первую границу, то под ним и означает их вход в землю Ханаана.

4314.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "лишь стал он хромать на свое бедро" означено, что высшие блага и истины (впоследствии) были совершенно уничтожены его потомками, очевидно из представления образа Иакова, который, здесь, понимается под словом "он", и означающего собой своих потомков (п. 4281); а также, из значения выражения "стал хромать на свое бедро", представляющего собой тех, кто не пребывает в благе; и оттого, не пребывает в истине (п. 4302). Именно поэтому, здесь, под словами "стал хромать на свое бедро" и означает то, что блага и истины, в потомках Иакова, совершенно исчезли. [2] Качество этого племени (нации), также, ясно усматривается и по многим притчам, которые произносил Сам Господь, и которые, в своем внутреннем историческом смысле, затрагивали и эту нацию (племя). Как, например, в притче об одном царе, который выставил счет своему слуге, проявившему немилосердие к своему ближнему (Мф. 18:23-35); в притче о домохозяине, который оставил свой виноградник на попечение виноградарям, и отлучился; и о виноградарях, которые схватив рабов, посланных хозяином, избili одного палками, другого убили, а иного, побили камнями; а, напоследок, и его сына, посланного им, выгнали вон из виноградника и убили; выслушав которую, книжники и фарисеи признали, что речь в ней велась о них (Мф. 21:33-45, Марк 12:1-9, Луки 20:9-19); в притче о человеке, который отдал таланты своим слугам (рабам); и о том, что получивший один талант пошел и зарыл его в землю (Мф. 25:14-30; Луки 19:13-16); в притче о тех, кто прошел мимо раненного грабителями (Лк. 10:30-37); в притче о многих, кто был зван на большой ужин, и с извинениями отказавшихся, и о ком Господь сказал так: Я говорю вам, что никому из тех людей, которые были званы, не запрещалось вкушать моего ужина (Лк. 14:16-24); в притче о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31); в притче о том, кто презирает других, превознося самого себя (Лк. 18:10-14); в притче о двух сыновьях, один из которых, на просьбу отца, сказал,

что пойдет в виноградник его работать, но не пошел; вслед чему Иисус сказал: "истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас войдут в Царство Небесное" (Мф. 21:28-32). [3] О качестве этого племени (нации) Господь открыто заявил в Евангелии от Матфея (гл. 23:13-39), где Он говорит: "вы свидетельствуете сами против себя, говоря, что вы сыновья тех, которые избili пророков, ибо вы в полной мере, как ваши отцы" (Мф. 23:13-33). В Евангелии от Марка: "Иисус же сказал им - правильно Исайя пророчествовал о вас - этот народ чтит (славит) Меня лишь устами, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно делают они поклонения Мне, поучая истинам учений заповедей человеческих, ибо сами оставили заповеди Божии" (Мк. 7:6-13). В Евангелии от Иоанна, иудеи отвечали Иисусу, что они семя Абрахама, но Иисус сказал им: "вы - от отца вашего дьявола, и делать вы желаете желания отца вашего; он был убийца от начала и не устоял в истине, потому что истины и не было в нем; когда же говорит он ложь, то он говорил от своего Собственного я; потому что он есть пророком лжи и отцом ее" (Иоанн 8:33, 44). И потому что они именно такими и были, то Он называл их "порождения зла и прелюбодеяний (род лукавый и прелюбодейный)" (Мф. 12:39), и "змеиное отродье (порождение ехидны)" (Мф. 3:07; 23:33, Луки 3:07); "о, змеиное отродье (порождения ехидны), как вы можете, будучи злы, произносить слова о благе?" (Мф. 12:34). [4] Что у этого племени (нации) не останется, даже, какого-либо природного блага, сказано в притче о смоковнице (фиговом дереве) в Евангелии от Матфея: Иисус увидел смоковницу на пути, подошел к ней, но ничего не нашел, там, кроме одних листьев; поэтому Он и сказал ей – да, не будут расти плоды на тебе отныне и вовеки (навсегда); и в то же мгновение смоковница засохла (Мф. 21:19). Что смоковница означает собой природное благо (блаженство в Собственном я), может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 217. [5] Из всех этих отрывков и может быть очевидно, что блага и истины у этого племени (нации) были полностью погублены. Блага и истины, как сказано, становятся погубленными, когда они не пребывают в человеческом духе внутренне. Блага и истины, которые видятся внешне, обретают (получают) свое начало (зарождение) и жизнь посредством тех благ и истин, которые являются внутренними. Именно поэтому, каковы (по качеству) будут блага и истины внутренние, таковыми же будут блага и истины внешние, какими бы последние не могли бы показаться и привидеться человеку в своих собственных глазах. Были некоторые люди, которых я знал по своей телесной жизни, и которые, в прежней своей мирской жизни, виделись и казались людьми, имеющими ревность о Господе, о церкви, о своей стране и общем благе, и ратовавшими за справедливость и равноправие. Но, уже, в той другой жизни, эти же самые люди оказались среди духов зла, и (что меня поразило) среди самых худших из них. Причиной же такого переворота послужило то, что все ощущения их внутренние были испорчены и осквернены; ибо они подделывали (имитировали) благое рвение ради репутации (доброго имени), с целью получения славы (известности, почестей), а также, обретения и заимствования богатств; и, таким образом, ради самих себя, но не ради тех целей, что они исповедовали устами. Ибо, когда внешние ощущения (мысли и желания) человеческого духа отбрасываются (удаляются), что имеет место тогда, когда люди умирают, внутренние ощущения становятся внешними и проявляются точно такими, как они были в нем, прежде, внутри, и которые, в течение телесной жизни, лежали сокрытыми от мира. Это и есть то, что стоит за словами о благах и истинах, уничтоженных в потомках Иакова.



Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "поэтому сыны Израилевы не едят жил с вывихнутого сустава бедра, которое было вывихнуто в ложе своем" означено, что потомки должны знать об этом, можно усмотреть из того факта, что этот обычай был установлен, как памятка, согласно которой они должны помнить, что таковым было их качество; и, таким образом, что они должны это знать.

4316.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "до сего дня" означено, что они являются такими навсегда, очевидно из значения слов "до сего дня", и которые везде и всюду, где они упоминаются, в Слове, означивают понятие вечности (п. 2838). Что таким это потомство было с древних времен, может быть усмотрено по самим сыновьям Иакова: по Рувиму - в том, что он "переспал с Валлою, наложницей своего отца" (Быт. 35:22); по Симеону и Левию, убившим Еммора и Сихема, и всех мужчин их города (поселения); и по остальным его сыновьям, пришедшим пронзать (поражать) и грабить этот город (Быт. 34:1-31). Поэтому Иаков, то есть, уже Израиль, прежде чем он умер, прорек о них так. О Рувиме: "ты не удержишься, потому что ты взошел на ложе отца своего; тогда ты и сделался негодным; ты взошел на мое ложе" (Быт. 49:3, 4). О Симеоне и Леви: "не к ним пусть придет секрет моей души, не с их обществом пусть моя слава соединится, ибо они в гневе своем убили человека; а ради своей цели они завалят и жилистого быка; проклят будет гнев их, ибо он лютый, и враждебность их, ибо она жестока; я разделю их среди Иакова, и рассею их среди Израиля" (Быт. 49:5-7). [2] Качество Иуды может быть очевидно из того, что он взял Хананеянку себе в свои жены (Быт. 38:1, 2); ибо это было вопреки тому, что было велено (не брать их в жены). Как это очевидно из слов Абрахама к своему слуге, которого он послал засватать Ревекку для своего сына Исаака (Быт. 24:3, 6); а также, из многих других мест в Слове. И третья часть этого племени (нации) была от этой ветки рода; то есть, от его сына Шела, который родился от матери Хананеянки (Быт. 38:11; 46:12; Числа 26:20; 1 Пар. 4:21, 22). То же самое можно усмотреть и по дальнейшим злым деяниям этих и других сыновей Иакова против Иосифа (Быт. 37:18-36). Качество потомков Иакова, вышедших из Египте, очевидно по тем их делам, что были совершены ими, когда они пребывали в пустыне, и где они, так часто, поднимали мятежи; а затем, и в земле Ханаанской, где они так часто становились идолопоклонниками. Последние их качества, во времена пребывания среди них Господа, уже были показаны чуть выше (п. 4314). А то, что они представляют собой, на сегодняшний день, хорошо всем известно. А именно: враждебность к Господу, к истинам церкви, немилосердность к ближнему, и к другим людям (народам). Из всего этого и можно усмотреть, что это племя (нация) постоянно была именно такой природы. Посему, пусть никто более не обольщается тем мнением, что существует некая церковь среди них, или нечто более, чем представительная церковь; а тем более, что они избранные и имеют какое-либо предпочтение перед другими.

4317.

Что, во внутреннем историческом смысле, под фразой "потому что Он коснулся ложа бедра Иакова так, что сухожилия в нем стали повреждены" означено то, что они имеют такую наследственность, которую не может устранить даже возрождение, ибо они сами себе не позволяют сделать этого, очевидно из значения слова "бедра", представляющего собой взаимную супружескую любовь, а, следовательно, и всякую из небесных и

духовных любовей (п. 4280); а также, и из значения выражения "ложе (сустав) бедра", представляющего собой сочетание в супружеской любви, также, как и сочетание всех видов небесных и духовных любовей с природным благом (п. 4277, 4280). Отсюда и следует, что под выражением "прикоснуться к бедру", или повредить его так, чтобы случилось преткновение, означает повреждение (порча) блага (блаженства), происходящего от этих любовей. И, так как это случилось с Иаковом, то через это означает то, что эта природа передалась от него к его потомкам, и, таким образом, стала наследственной. Что фразой "сухожилия в нем стали повреждены" означает то, что истины стали повреждаться в нем ложью, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4303; то есть, здесь, той ложью, которая происходит от наследственного зла. Из всего этого и из последовательности событий в истории, и следует, что это зло наследственное, и не может быть искоренено в них, даже, путем возрождения, ибо они сами не позволят себе этого сделать. [2] Что они имеют такую наследственность; и, что они не могут быть возрождены духом, совершенно очевидно из всего того, что говорится о них, в Божьем Слове. И, в частности, например, в этих отрывках у Моисея: созвал Моисей весь Израиль и сказал им - вы видели все дела, что Иегова сделал на ваших глазах в земле Египетской с фараоном и со всеми рабами (слугами) его, и всею землею его; но и до сего дня Иегова (Господь) не дал вам сердца, чтобы познать; глаз, чтобы увидеть; и ушей, чтобы услышать (Втор. 29:2, 4). И у него же: Я наперед знаю все устремления и помыслы людей, которые они совершили до этого дня, и вплоть до момента, когда Я введу их в землю, которую Я им завещал (Втор. 31:21). И еще: Я скрою Свои лица от них, и посмотрю, что останется от них в конце концов; ибо они поколение оборотней (извращенцев), сыновья (дети), у которых нет истины. Я бы мог уничтожить их, Я бы мог изгладить человеческую память о них; но этого не сделал; не то, чтобы Я убоялся, но для того, чтобы пресечь ликование врагов. Ибо они – племя (нация), гибнущее, даже, будучи напутствуемыми, так как нет у них внутреннего (духовного) понимания; ибо лоза (виноград) их от лозы Содома, а ягоды (виноград) их от полей Гоморры; их ягоды стали болиголовом, и горьки гроздь у них. Вино их - яд драконов и ужас окаменения от головы аспидов (головой Горгоны). Разве это сокрыто в хранилищах у Меня, разве это запечатано в Моих сокровищницах? (Втор. 32:20, 26-34). И так это во многих других местах, а, особенно, у Иеремии. [3] Что было означено под словами "коснуться ложа бедра Иакова", и его последующей хромотой, очевидно у Осии: суд будет у Иеговы с Иудой, идет посетить Он Иакова, на путях его, и воздаст ему по делам его; притеснял он брата своего в утробе матери; на свою беду он стал бороться с Богом; и боролся с ангелом, и превозмог; на беду плакал, и звал его (Ос. 12:3-5). Здесь, "бороться с Богом", во внутреннем историческом смысле, означает настоятельную необходимость установления представительной церкви среди них (п. 4290, 4293). Из всего этого и очевидно, что они имели такую наследственность от самого Иакова. Так же, как все то же самое, можно усмотреть и из многих других мест и отрывков, которые могли бы быть приведены помимо представленных выше. [4] Что касается наследственности, в частности, в церкви наших дней считается, что все наследственное зло исходит от одного первого прародителя (Адама), и что, следовательно, все последующие поколения осуждены в связи с его грехопадением. Но, на деле, все обстоит совершенно не так. Наследственное зло (карму) каждый человек получает лишь от своих родителей, а сами родители – от родителей своих, то есть, от дедов и всех предшествующих предков. Всякое же зло, которое они сами (своим Собственным я) приобретают в течение своей жизни делами и поступками (карма деяний), в силу частого повторения и использования, то есть,

в силу привычки, они, в такой манере, вводят уже в свою собственную природу, которая переходит и отражается исключительно лишь на их детях, и становится за наследственное зло у них, добавляясь уже к тому злу, что было имплантировано (получено) самими родителями от предшествующих бабушек и дедушек. Наследственное зло от отца есть злом более внутренним, тогда как наследственное зло от матери, является более внешним. Первое - не может быть так легко искоренено, но второе – вполне может отброшено. Когда человек возрождается, наследственные приближайшие зла, принятые от родителей, от него отделяются с корнем; но у тех, кто не становится возрожденным, то есть, не может быть возрожден, оно остается. Каковым, тогда, наследственное зло становится, можно усмотреть по п. 313, 494, 2122, 2910, 3518, 3701. Это, также, очевидно всякому человеку, кому не чужда вдумчивость (гибкость природного ума); ибо все это очевидно, например, из того факта, что каждая семья имеет свои собственные, непохожие ни на чьи, зла, или блага, которыми она отличается от других семей; и, что все это, как известно, исходит по цепочке от родителей и предков. То же самое можно сказать и о представителях иудейского (еврейского) племени (нации), сохранившихся до наших дней, которые, с очевидностью, отличаются от других племен (наций, народностей). Ибо, как известно, они отличаются от них, не только своими своеобразными врожденными склонностями (родственными чертами), но и манерами, речью и лицами. [5] Но, что же собой представляет наследственное зло само по себе, мало кто знает (на сегодня). Многие полагают, что оно состоит в совершении зла; но это не так. Так как, на самом деле, оно состоит в устремленностях (желаниях) их любовей; а, оттуда, следовательно, и в помышлениях зла, исходящих от таких их желаний. Наследственное зло само состоит в волеизъявлениях Собственного я, и в помыслах, исходящих оттуда; то есть, оно состоит в величайшей тяге, или в усилиях, которые пребывают в человеке внутренне, и которые присоединяются к стремлениям его Собственного я, даже тогда, когда человек делает какое-либо благо. Оно познается по наслаждению, которое ощущается тогда, когда зло постигает другого. Его корни лежат глубоко сокрыто; ибо предвнутренние формы духа, имея на входе с небес лишь блага и истины (текущие чрез небеса от Господа), переворачивают их, и, так сказать, загрязняют и искажают; ибо это происходит в такой манере, что, когда блага и истины от Господа проходят в низшую часть духа, то они, в предвнутренней части либо отбрасываются, либо извращаются, либо задыхаются (удушаются). Именно по причине такого порядка, на сегодняшний день, и нет среди людей восприятия и точного понимания высших благ и истин. Тогда как вместо таковых, у возрождаемых, присутствует совесть (сознание), которая усваивает и признает за блага и истины лишь только то, что познается от родителей и от мастеров (учителей) через Собственное я. Именно от наследственного зла, люди любят себя более, чем других; желают другим зла, когда они не благоволят им; воспринимают наслаждение от мести; а также, любят всякое мирское ощущение более, чем небесное. Именно в этом коренятся (начинаются и исходят) все вожеления, или, другими словами, злая воля (устремления и привязанности) человека. Сам же человек не знает (не понимает), что все такие вещи и составляют его наследственное зло; а уж, тем более, он не понимает, что все они противоположны любовям (устремлениям) духа небесным; хотя, в той другой жизни, становится совершенно очевидно, насколько огромны все те зла, которые по наследству всякий человек привлек к себе, через дела своей собственной жизни, также, как и то, насколько далеко он зашел и удалился от небес в силу злых любовей (устремлений), исходящих от зла наследственного. [6] Что у потомков Иакова наследственное зло не

может быть рассеяно (искоренено) путем возрождения, ибо они не позволяют этого сами себе, также, вполне очевидно из исторической части Слова. Ибо они уступали во всех и каждом из искушений в пустыне, как это и записано у Моисея; точно также, как они уступали и впоследствии, в земле Ханаанской, всякий раз, как только переставали видеть сверхестественное, или чудеса. И это, даже, несмотря на то, что все их искушения были, тогда, внешними, и никак не внутренними, то есть, не были духовными искушениями. В отношении же духовных ощущений и вещей, они не могли быть искушаемы. Ибо, как уже было сказано ранее, они не знали (не понимали) внутренних истин, и не имели никаких внутренних благ. Ибо никто не может быть искушаем духом, если он не знает и не понимает того, что он (дух) у него есть. Отсюда и следует то, что именно духовные искушения и есть самыми что ни на есть формами возрождения. Именно все эти вещи и означаются под словами о том, что они сами себе не позволяют войти в возрождение. Что же касается их состояния и участи, в той другой жизни, было уже сказано ранее, в п. 939-941, 3481.

4318.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О БОЛЬШОМ ЧЕЛОВЕКЕ И О СООТВЕТСТВИЯХ; И, ЗДЕСЬ, ЧТО КАСАЕТСЯ НАЧАЛ ТЕЛЕСНЫХ ЧУВСТВ ДУШИ ВООБЩЕ. Основу и начало внутренней рассудительности у ангелов составляют их познания и восприятия тех истин: что вся жизнь начинается и исходит от Господа; что универсальные небеса (все уровни небес) соответствуют (распределены согласно) Его Божественной Человечности; что все ангелы, духи и люди (по своему устройению) соответствуют градациям тех небес; также, как и тех истин, которые определяют (составляют) природу этих соответствий. Что касается начал и принципов внутренней рассудительности, то ангелы пребывают в них более, чем люди. Опираясь на них, они познают и воспринимают от самых глубин все те бесчисленные ощущения, явления и вещи, которые существуют на небесах, а, оттуда, также, и все те, которые находятся и в нашем мире. Ибо ощущения и вещи, которые проходят и проявляются в нашем вещественном мире и земной природе, причиняются и проявляются от своих первопричин (духовных). Откуда, собственно, и становится очевидным то, что универсальная природа (природа Вселенной) есть не что иное, как театр (сцена), где развернуты (отражены) все, какие только возможно, представления Царства Господа.

4319.

На многочисленном опыте, мне было не раз показано, что не только люди, но и духи, и, даже, ангелы, думают, говорят, и совершают дела свои и поступки, главным образом, не от себя, но от (влияния) других; а те другие, в свою очередь, совершают их не от самих себя, но, опять же, от других, и так далее (по степеням); и, таким образом, что всякое и каждое из существ (в конце концов, совершает все) от Наипервейшего Существа и Начала Всей Жизни, то есть, от Господа; хотя, это и может казаться и видеться самим существам, как если бы все это происходило от них самих (от их Собственного я и по их собственной воле). Мне было часто показано, что духи, которые, при жизни в теле, верили и имели внутреннюю уверенность от своей веры, что все ощущения, явления и вещи происходят с ними сами по себе; или, что они думают, говорят и действуют сами от себя и по своей душе (по собственной воле), в такой вере пребывали от самой той жизни, что была имплантирована в них свыше. На живом опыте мне не раз было показано, что

злые духи думают, желают и действуют по наитию (влиянию) из ада, а духи благие – по наитию с небес (то есть, чрез небеса от Господа); и, что, тем не менее, как зла, так и блага в них видятся и кажутся им, как если бы исходящими от них самих (от их Собственного я). Христиане, отталкиваясь от истин учения веры, которое они почерпают из Слова, хорошо знают, что зла происходят от дьявола, а блага - от Господа; и, тем не менее, мало кто из них в это верит по-настоящему (внутренне). И потому, что они не верят (не уверены) в это внутренне, то они (из всего того, что они делают) усваивают лишь зла, которые они думают (помышляют), желают (волеизъявляют) и делают (совершают), тогда как совершаемые ими блага (внутри их духа) не усваиваются. Ибо всякий, кто уверен (верует) в том, что все блага, которые он совершает, происходят исключительно лишь от себя самого, всегда и во всем утверждает и приписывает их только лишь себе одному; и, таким образом, входит в адское состояние заслуг Собственного я. Христиане, отталкиваясь от истинного учения веры, которое они почерпают из Слова, хорошо знают и то, что никто не может сделать ничего хорошего (благого и доброго) от самого себя; ибо все то, что происходит от себя, или от своего Собственного я, составляет, исключительно, одно зло, хотя оно и может выглядеть, как если бы оно было благом. Но и в это, также, мало кто верит по-настоящему, хотя это и есть нетленная (вечная) истина. [2] Как-то раз, злые духи, которые утвердились во мнении, что они живут от самих себя, и, следовательно, что они думают, желают, и действуют исключительно сами от себя, когда им, в том мире, представили и показали, что дело обстоит именно так, как это сказано в истинах веры, признались и заявили, что они, теперь, также, согласны с этим. Но им было сказано, что знать (знание) – не значит верить (вера); ибо верить (вера) - значит знать внутренне (знание духовное); и, что никто (во вне) не может быть в таком знании иным путем, кроме, как через устремленности (любви, желания) к благу (добру) и истине (красоте); а, следовательно, никто не может быть в таком знании иным путем, кроме, как через глубочайшее пребывание в благе, исходящем от милосердия к ближнему. Будучи внутренне (духовно) злыми, те же духи стали настаивать на том, что они, теперь, имеют внутреннее знание, потому что они все это рассмотрели и увидели (и как бы признали) сами. Но, будучи испытанными особым методом, известным лишь в той другой жизни; а именно, путем установления перед внутренним взором ангелов, когда верхняя часть их головы, видится, как бы лишенной черепа, было усмотрено то, что ткань мозга у них была совершенно ороговевшей, точно волосы, и темной. Откуда, собственно, и стало очевидным внутреннее качество всех тех духов, которые веруют только лишь посредством знаний, содержащихся во внешней памяти, но не посредством истин духовной веры; так же, как и то, что знать буквально и по памяти – не значит верить духовно. Тогда как внутренности головы тех, кто не только знает, но и верит внутренне, видятся, там, в той же форме, как у всякого человека, только ткани мозга упорядочены до совершенства, снежно-белые, и чистые; ибо они есть органом восприятия небесного света. Но у тех, кто только лишь знает, и мнит (предполагает), что он, в силу своего знания, имеет духовную веру, при всем, при этом, истинной веры нет, ибо они живут во зле, свет небесный не принимают (не ощущают), и, следовательно, не имеют в себе ни рассудительности, ни мудрости, которые переносятся этим светом. Именно по этой причине, когда они приближаются к каким-либо ангельским обществам, то есть, к небесному свету, этот свет переворачивался в их мозгу в темноту. Отсюда и очевидно, почему их ткани мозга видятся темными.

4320.

Что жизнь (душа), которая запитывается лишь от одного Господа, видится всякому существу, как если бы она принадлежала одному лишь ему самому, так это от Господней любви и милости ко всему (универсальному, пребывающему во всех мирах) человеческому роду, и состоящей в том, что Он желает внедрить в каждого человека частицу Своего Собственного Божественного Я, и наделить (дать) всем и каждому из человеческого рода ощущение вечного счастья. Известно, что любовь, исходящая от одного, в другом усваивается (принимается, передается) лишь тогда, когда второй желает того же самого (по собственной воле) от своего Собственного я; то есть, через ощущения, воспринимаемые, только лишь, как свои собственные; ибо всякий любящий представляет себя, как бы пребывающим внутри другого, и, тем самым, делает частицу своего духа присутствующей в том другом и принадлежащей ему. Насколько же должна быть Могушественной Божественная любовь, исходящая от Господа (чтобы иметь влияние и распространение на все существа во Вселенной)! Что все существа, в том числе и злые, получают жизнь (душу), исходящую от Господа, можно усмотреть из того подобия (анalogии), которое существует в отношении всякого и каждого объекта, находящегося в нашем вещественном мире, когда вне зависимости от своей природной формы, все мирские объекты, сделанные из вещества, наделяются светом (принимают свет) от природного солнца, и, таким образом, обладают цветом, вполне согласующимся с их собственной формой. Объекты, которые удушают (уничтожают) и переворачивают солнечный свет, видятся предметами черного, или противно-грязного цвета; но, тем не менее, возможность проявления их черноты и грязи происходит от самого света солнца. Точно так же, все происходит и со светом и жизнью от Господа, проникающими в злые формы духа; отчего, внутри них, эта жизнь (душа) не есть больше Божественной жизнью (душею, частицей, искрой Божьей), но есть (как это часто называют) духовной смертью.

4321.

Хотя все эти ощущения, явления и вещи кажутся парадоксальными, невероятными и неприменимыми для человека (нашего мира), они, тем не менее, не могут быть отвергнуты, как не существующие; ибо весь опыт всего человечества прямо указывает на их бытие. Если бы все наши ощущения и окружающие вещи стали бы вдруг отброшены лишь на том основании, что причины их неизвестны и недоступны человеку, то бесчисленные множества ощущений и вещей, рождающихся в нас от влияния природного мира, исчезли бы в одно мгновение, тогда как все оставшиеся ощущения и вещи, причины которых были бы человечеству известны, не смогли бы составить и десятитысячной части всех тех вещей, которые существуют по природным причинам невидимым и тайным. Более того, ощущения и вещи, которые действуют в человеке внутренне, настолько множественны и таинственны, что все те ощущения и вещи, которые человек знает и понимает, едва ли идут в какое-либо сравнение по своему влиянию с теми, которые он не знает и не понимает. Что же, тогда, можно сказать о тех тайных ощущениях, явлениях и вещах, которые зарождаются в тех сферах и на тех уровнях, которые являются выше сфер и уровней природных, то есть, в сферах и на уровнях духовного мира! К примеру возьмем эти: что Человеком есть лишь одна единственная Жизнь (Вселенская Душа Господа), и все окружающее Ее оживляется исключительно от Нее, нисходя от высших уровней жизни, у всякого и каждого существа индивидуально (по-своему); что злые люди, также, живут от все той же Жизни, также, как и все ады; но, что проникновение Жизни действует в них,

исключительно, лишь в соответствии с их восприятием Жизни; что небеса были Господом настолько упорядочены, что они стали соотноситься с устройством самого человека, откуда, собственно, и происходит то, что небеса стали называться Большим Человеком; что в результате этого упорядочивания, все органы и части человеческого тела стали, также, соответствовать сферам и уровням, существующим в небесах; что человек без проникновения (наития) неосязаемых потоков и влияний, оттуда, во все сферы и уровни своего бытия, не может просуществовать, даже, и одного мгновения; что все частицы (ангелы и духи) в Большом (Небесном) Человеке постоянно сохраняются (удерживаются на своем месте нахождения) в своей сфере и на своем уровне в зависимости от качества и состояния тех истин и благ, к которым они поднялись (и которые они усвоили в себе); что их местонахождение (положение, обитель), там, не является сутью местом (местоположением, обителью, как в природном мире), но – уровнем и мерой состояния их духа; откуда, собственно, следует и то, что все те, которые постоянно видятся слева (более рассудочные), неизменно пребывают слева; тогда как все те, которые постоянно видятся справа (более волевые), непременно пребывают справа; спереди (более осознанные) - непременно впереди, сзади (более неосознанные) - всегда позади; а те, которые видятся на уровне (в плоскости) головы, груди, спины, поясницы (лона) и ног, над головой и ниже подошвы ног, прямо и сбоку, на большем, или на меньшем расстоянии - всегда есть теми, кто там и обитает (пребывает на соответствующем уровне) духовно; и таково их положение (состояние) духа постоянно, и не зависит от того, в какую сторону они сами захотят развернуть себя (и свое лицо); что Господь точно, как Солнце, видится постоянно справа, а справа - на средней высоте небосвода, на уровне чуть выше плоскости правого глаза; что все ощущения, явления и вещи, там, имеют отношение к Господу точно такое же, как в нашем мире всевозможные вещи имеют отношение к Солнцу, составляющему его (мира) начало и центр; откуда, собственно, следует и то, что лишь от Него Единственного исходит вся жизнь и все виды существования; и, что, именно, по той причине, что Все и Вся (всякий и каждый) видится, там, пред лицом Господа, пребывая постоянно на своем собственном месте (на своем духовном уровне), согласно внутреннего состояния блага и истины в нем, то, поэтому, всякий и каждый видится так же (в том состоянии духа), там, и для всех других; и это по той причине, что Божественная Жизнь, или, что то же самое, Сам Господь, на Небесах пребывает везде и во всем. И о таких тайных вещах и ощущениях, того мира, можно говорить до бесконечности.

4322.

Кто, в наши дни (из ученых), не верует (не знает), что человек входит в существование исключительно природным путем, то есть, от соединения семени и яйцеклетки? И, что в семени, от первого сотворения, пребывает способность человечества (частиц Человеческого духа) переносить себя далее в таких физических формах, от семени - в яйцеклетку, затем, от яйцеклетки - в матку, а оттуда, и в то, что принадлежит самому себе; и, что во всем этом, как бы и нет места какому-либо Божественному влиянию, помогающему производить все эти вещи? Причина же того, почему существует именно такое мнение и вера, заключена в том, что никто из людей, реально, ничего не знает (не понимает) о наитии (проникновении) духовных потоков с небес (то есть, о наитии чрез небеса от Господа). Ибо сегодняшние ученые люди (глашатаи науки) просто не стремятся и не желают знать того, что есть какие-либо небеса (Человеческого духа). В своих закрытых (приватных) заседаниях, между собой, они открыто обсуждают, есть ли ад, и, в

такой манере (что касается противоположности), есть ли рай (небеса). И, так как они сомневаются в существовании жизни на небесах, то они и не могут принять и возвести во главу угла, то есть, самым первым и главенствующим принципом над всеми принципами науки, ту истину, что везде и во всем существует наитие (проникновение) потоков Жизни чрез небеса от Господа, которое, несмотря на неведение о нем человечества, порождает все, какие только возможно, ощущения, явления и вещи, существующие в телесных формах, относящихся к трем царствам земли (особенно те, которые существуют в животном мире и, в частности, у человека), и удерживает их слитно и вместе в целостной форме согласно с их назначением и целью. Оттого они (ученые) и не могут познать (понять) высшее знание о том, что существует связь и соответствие (соотношение) между небесами и человеком (что касается их устройства); а, уж, тем более, познать ту истину, что это соответствие носит такой характер, при котором, даже, самые различные ощущения, проявления и вещи в нем (в человеке), вплоть до самых последних и единичных (отдельных), исходят с небес, как от своего начала (источника), а также, питаются (существуют) от них. Ибо бытие и существование (всякой вещи и сущности) является вечным возобновлением (перерождением заново); откуда и следует, что сохранение множества вещей в связанном сочетании и форме является безостановочным перерождением (непрерывным актом творения, подобным сотворению мира) в вечность.

4323.

Какими, именно, бывают те соответствия, что связывают всевозможные ощущения, явления и вещи в человеке и в небесах, я начал показывать в конце предыдущей главы, показывая это на примерах из жизненного опыта, вынесенного из мира духов и мира небес (ангелов). И это с той целью, чтобы всякий человек, прочитавший это, мог бы познать: откуда он возник (пришел в существование); отчего (и почему) он существует; и, что есть тем, что постоянно проникает (приходит, вливается, наитствует, вливается) в него оттуда. Чуть попозже, мною будет показано, точно в такой же манере, то есть, на примерах из жизненного опыта (из тех миров), что человек отвергает этот приток (поток благ и истин), нисходящий с небес (точнее, чрез небеса от Господа), и принимает приток (поток зла и лжи) из адов. И, что он, несмотря на все это отвержение, тем не менее, постоянно удерживается Господом и сохраняется от нисхождения в ады чрез соответствия с небесами. И, что это делается для того (с той целью), чтобы он смог (в конце концов), если он изберет и решится на это, быть выведенным с дороги в ады на дорогу в рай (небеса), а чрез небеса - к Господу.

4324.

Соответствия между сердцем, легкими, а также, головным мозгом обычного человека и Большого Небесного Человека, уже были изложены в конце предшествующих глав. Здесь же, в соответствии с нашим планом, будет изложено о соответствиях, касающихся внешних (телесных) чувствилищ человеческого духа. А именно: о соответствии чувствилища (органа) зрения, или глаза, чувствилища (органа) слуха, или уха, чувствилищ (органов) обоняния, вкуса, и прикосновения. Но, в начале, будет сказано о соответствии начала всех и каждого из телесных чувствилищ (органов чувств) духа, вообще.

4325.



Чувственность (осмысленность) духа, исходящая от органов чувств, в общем, разделяется на вольную (осознаваемую) и невольную (не осознаваемую, рефлексивную). За чувственность вольную (осознаваемую) ответственны мозговые доли (полушария) головного мозга, но за чувственность невольную (не осознанную, рефлексивную) - мозжечек головного мозга. У людей эти два вида общей (внешней) чувственности (в мозгу) соединяются, но, тем не менее, функционируют и существуют отдельно. Волокна, которые проникают (исходят) в тело от полушарий головного мозга, представляют собой общий орган осознаваемых чувств, тогда как волокна, которые нисходят из мозжечка, представляют собой общий орган неосознаваемых чувств духа. Телесные волокна этих двух начал чувственности духа сливаются (соединяются, сочетаются) вместе, в двух их аппендиксах, которые называются продолговатым и спинным мозгом, а через них проникают (расходятся нервами) по всему телу (организму), образуя и связывая в нем его части (члены), внутренние органы и органы чувств. Части, которые охватывают тело (и составляют его более внешнюю часть), такие, как мышцы и кожа, а также, органы телесных чувств, по большей части, принимают в себя волокна (нервы) от полушарий головного мозга; отчего, собственно, человек и имеет возможность чувствовать свои движения и ощущения чувств в большей согласии (соответствии) с его собственной волей. Но, части, которые охватываются (вышеназванными формами тела, и, составляющие тело изнутри), и которые называются внутренними органами человека, принимают в себя волокна (нервы) от мозжечка; отчего, они и не находятся под контролем его собственной воли, а сам человек не имеет особой возможности чувствовать (осмыслять) в себе эти части тела. Из всего сказанного, теперь, и можно заключить, хоть в некоторой мере, каковыми есть начала (корни) чувственности человеческого духа в теле, в общем; и каковы они, в общем, есть в плане начал чувств вольных (осознаваемых, доступных вниманию духа) и невольных (не осознаваемых, рефлексивных). Теперь же, да будет известно следующее: что для того, чтобы могли бы существовать любые частные вещи (органы чувств, ощущения, или действия), для начала, должны бы быть и существовать вещи (органы), относительно их, более общие (главные); что никакие частные (отдельные и крайние) ощущения чувств и действия не могут существовать (ощущаться, или производиться) каким-либо иным образом, кроме, как через посредство (и существование в) более общих (что, фактически, значит то же самое, что они уже должны быть и существовать в самих этих ощущениях и вещах, которые являются общими); что каждое конкретное ощущение (явление, вещь) является вещью, как бы зависимой и обусловленной качеством и состоянием органов (явлений, вещей) более общих; и, что так это есть (имеет место) не только, что касается, отдельно взятого ощущения в телесно-природных чувствилищах (органах чувств) человеческого духа, но, также, и, что касается, отдельно взятых актов и движений его органов действий.

4326.

Как-то раз, услышал я звук, подобный урчанию (дальним раскатам) грома, который проникал откуда-то сверху, свысока над затылком, и продолжал чувствоваться вокруг всей этой области головы. Я спросил о том, кто это, и мне было сказано, что это были (как бы немые) речи тех духов, которые относятся к общей невольной (не осознаваемой) чувственности (Большого Человека). А далее, мне было сказано, что они, вполне, могут воспринимать всевозможные помыслы человека, но не могут раскрывать их и произносить. Ибо они точно такие же, как и мозжечек в человеческой голове, то есть,

воспринимают все, что совершают полушария головного мозга, но никак не выражают их (не передают их с помощью внешних действий и чувств). Когда проявление их деятельности в области затылка прекратилось вовсе, мне было показано, что и как, далее, происходит с их воздействием. Поначалу у меня появилось некое выражение на всем моем лице, а затем, оно само устремилось к левой стороне лица, и, наконец, к уху этой (левой) стороны. Под чем, собственно, и было означено то, в какой манере, с давних времен, проходило развитие функционирования невольной (не осознаваемой, рефлекторной) чувственности человеческого духа, в общем, у людей нашей земли; и до какой формы оно опустилось (сузилось на сегодня). [2] Течение (влияние, наитие, проникновение) чувств человеческой воли через мозжечек отражается, главным образом, на лице. Откуда, собственно, и происходит знание тех фактов: что волевые черты человека становятся, как бы прописанными на его лице; что на лице видны и проявляются его устремления (любви, желания и привязанности); и, что эти выражения, по большей части, остаются вне внимания (рефлекторными) и происходят помимо воли (желаний) самого человека. Через такие вещи, например, как через выражения страха, благоговения, стыда, через различные виды блаженства (радости), также, как и через различные виды страдания (печали), не говоря уже о многих других духовных чувствах, через человеческое лицо чувства души становятся понятными настолько, что позволяют другому человеку лишь по одному выражению лица, уразуметь все то, что, в данный момент, устремляет и движет человеком, и какие, при этом, происходят реальные изменения в его воле и рассудке (уме). Но все такие вещи проявляются на лице, как отражение состояния волокон мозжечка его мозга, когда в человеке нет обмана и притворства (симуляции). Именно об этом, в форме представлений, мне и было показано то, что в наидревнейшие времена, или, другими словами, у наидревнейших людей, общая чувственность человеческого духа была представлена на всем его лице. Но, затем, в древние времена, она изменилась, и стала быть представленной только лишь левой половиной его лица; тогда как, теперь, в конце концов, она удалилась прочь с лица настолько, что уже, в наши дни, едва ли есть такие люди, у которых рефлексия неких общих невольных внутренних чувств оставалась бы и отображалась на их лицах. Ибо правая половина (сторона) лица, вместе с правым глазом, соответствует устремленности (любви) человеческого духа к благам, левая часть лица соответствует его устремлению (любви) к истине, тогда как область лица, где расположено левое ухо, соответствует одному лишь послушанию, при котором, почти уже, нет какой-либо любви (устремленности) духа, даже, к истине. [3] По этой же причине, у наидревнейших людей, время пребывания которых на земле называлось золотым веком, так как они пребывали в духовных состояниях совершенства, или целостности духа, и жили в любви к Господу и во взаимной любви, подобно тому, как живут ангелы, вся невольная (не осознаваемая) чувственность духа через посредие мозжечка выражалась на их лице (солнцеликие), и они вовсе не знали никакого иного выражения, которое еще, как бы то ни было, могло бы быть представлено на лице другого, кроме, как такого, которое проникает с небес через их невольную (рефлекторную) устремленность, или усилия, и, тем самым, входит в их собственную волю. Но, у древних людей, время пребывания которых на земле называлось серебряным веком, так как они пребывали в состояниях духовной истины, а, тем самым, в устремлениях милосердия (любви) к ближнему, невольная (не осознаваемая) чувственность духа через посредие мозжечка уже не выражалась на их правой стороне лица, но только на левой (луноликие). У их же потомков, время пребывания которых на

земле называлось железным веком, так как они не жили более в истине, но более в послушании истине, невольная (не осознаваемая) чувственность духа через посредие мозжечка более не проявлялась на их лицах, ибо сузилась до области лица, находящейся возле левого уха. Мне же было сказано, что в волокнах мозжечка людей (с течением времени) настолько стал изменен порядок истечения чувств на лицо, что уже вместо них эта функция перешла к волокнам, исходящим от полушарий головного мозга, которые, в настоящее время, и контролируют те выражения, которые исходят к лицу из мозжечка. И, что все это произошло в людях из-за их устремленности к созданию вида (выражения) лица, которое бы согласовывалось с приказаниями собственной воли (с повелениями Собственного я) самого человека, каждое из которых могло бы исходить от полушарий головного мозга (под контролем сознания, или совести). Что все это именно так и есть, совершенно не очевидно людям, но это вполне очевидно ангелам, усматривающим это и через наитие небес, и через видение по соответствиям.

4327.

Таково, ныне, качество общей невольной (не осознаваемой, рефлекторной) душевной чувственности, существующей у людей, в наши дни, среди всех тех, кто пребывает в благах и истинах веры. Но у тех, кто пребывает во зле, а оттуда, во лжи, нет более уже никакой общей невольной душевной чувственности, которая бы могла проявляться на лице, в речи, или в жестах, но есть вольная (выработанная, своевольная) чувственность, которая подделывается под душевную чувственность произвольную (или естественную, как она, теперь, именуется), которую они создают (вырабатывают) посредством частого повторения (тренировок), или привычек, с младенчества. Суть (природу, характер) душевной чувственности у таких духов, там, мне была показана через наитие (приток), которое представляло в себе молчание и холодность во все лицо, как на правой половине лица, так и на левой; и сузившееся оттуда к области глаз и расплывшееся от левого глаза на все лицо; под чем, собственно, и означивается то, что волокна полушарий головного мозга овладели функцией волокон мозжечка и управляют ими; представляя собой то, что фиктивные, мнимые, поддельные и лживые чувства господствуют внутри духа, в то время, как внешне, они представляются искренними (прямыми) и благими (добрыми). Такова суть и символика сужения (смещения) чувственности на лице к левому глазу, а оттуда, к новому распространению на лицо, означивающая собой то, что у таких духов зло уже составляет их глубоко личные цели; и, что они совершенствуют (с пониманием тренируют, наращивают) свои внутренние знания для достижения этих целей; ибо левый глаз означает собой внутреннее (духовное) понимание. [2] Именно такие люди, на сегодняшний день, и составляют число тех, кто, по большей части, обладает общей невольной (не осознаваемой, рефлексивной) чувственностью духа. В древние времена, духовные люди, ставшие обладателями общей невольной (рефлексивной) духовной чувственности, становились людьми наиболее небесными из всех. Но, на сегодняшний день, такая чувственность стала признаком тех людей, которые являются самыми злобными из всех злых; и, особенно, это касается духов, пришедших в тот мир из христианского мира. Они весьма многочисленны, и появляются сзади, со стороны затылка и со спины, где я, собственно, и видел их так часто (в том мире), и откуда воспринимал их состояние. Ибо все те, кто, на сегодняшний день, соотносится с такой чувственностью, являются теми людьми, которые живут и думают (дышат) обманом, разрабатывают (планируют и выстраивают) зла против своего ближнего, выказывая, при

этом, дружеское расположение на лице; и, даже, более того, с помощью значимых и знаковых жестов, выказывая саму доброжелательность, говоря, как бы от всего своего сердца, и жестикулируя, как если бы от повелений внутреннего милосердия более высшей степени, чем у других. Но именно они и есть, на сегодня, самыми злейшими врагами, не только того, о ком они пекутся с мнимой заботой, но и врагами всего человеческого рода. Их помыслы (и намерения) не раз были доведены до моего сознания, и, скажу лишь одно, что они были полны злобы и мерзости, и переполнены жестокости и ненависти.

4328.

Кроме того, мне, также, было показано на духовном опыте, как (в том мире) обстоит дело и с вольной (осознаваемой, возвращаемой, воспитуемой) душевной чувственностью человека, порождаемой и воспринимаемой, в одном случае, от воли, а в другом, от рассудка. Наидревнейшие люди, которые составляли небесную Церковь Господа (п. 1114-1123), обладали чувственностью человеческого духа, (осознаваемой) от воли, ибо в ней пребывало само благо, и, одновременно, (осознаваемой) от рассудка, так как в нем, у них, пребывали, произведенные от той воли истины, которые (в небесном человеческом духе) сочетались, как едино одно. Но у людей древних, из которых образовалась первая духовная Церковь Господа, чувственность человеческого духа, (осознаваемая) от воли, была уничтожена, и была введена чувственность человеческого духа, (осознаваемая) исключительно от рассудка, в котором Господь, уже путем возрождения, создавал (образовывал) новую волю (совесть, сознание), и от той рассудочной воли, также, выстраивал новую чувственность человеческого духа, (осознаваемую) исключительно от рассудка, или от рассудительности (п. 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 1555, 2256). [2] Как дело обстояло с благом небесной Церкви, мне было показано (через представление) в форме столба лазурного (голубого) света, нисходящего с небес, левая сторона которого была представлена розовым светом, подобным свечению небес на восходе солнца. Под этим столбом света было представлено первое (начальное) состояние душевной чувственности духа (людей небесной церкви): под лазуревым (голубым) светом - их благо в осознанной воле, под розовым светом - их благо в осознанном рассудке (сравни с обычаем украшать новорожденных ленточками: для мальчиков – голубыми, для девочек - розовыми). Затем, этот лазурный столб света превратился в столб уже не такого яркого свечения, под которым было мне представлено их второе состояние душевной чувственности духа (и второй этап развития церкви); и, через которое было выражено двуединство бытия их жизни, от воли и от понимания, которые, по-прежнему, все еще выступали заодно и вместе, но, уже, более тускло. Ибо под голубым светом, представляется благо, а под розовым – истины, исходящие от блага. [3] Но, вскоре, этот столб, стал превращаться в столб совершенно черный, тогда как вокруг столба стало видеться свечение (осознания), с проблесками сияния (понимания) белого цвета, которое постепенно преобразовывалось в сияние, подобное радуге. Под этим столбом, уже, означивалось состояние душевной чувственности людей нынешней духовной церкви. Чернота столба представляла собой их человеческую волю (наполненную собственными злыми желаниями), которая стала почти разрушенной, то есть, не вмещающей в себе ничего иного, кроме собственного зла; под сиянием лучей белого цвета означивалась рассудительность, исходящая от новой воли, и принимаемая (получаемая) извне (из Слова) от Господа; ибо рассудительность (духовное, или высшее человеческое понимание), на небесах, представлена белым сиянием.

4329.

Как-то раз, на некоторой высоте, появились духи, от которых исходил такой шум, судя по которому, казалось, что их было очень много. И мне, в начале, по видимости чувств, через их помыслы и речи, которые передались от них наитием, показалось, что они не были духами, знающими и различающими высшие истины, но пребывающими лишь в общих (поверхностных) представлениях о них. Откуда, далее, я сделал вывод, что ничего из исходящего свыше не могло было быть внятно воспринято ими, но лишь нечто общее природное (поверхностное), и, таким образом, нечто туманное и нечеткое; ибо я имел в себе твердое мнение, что общие чувственные истины, для духа быть ничем иным и не могут. Что их помыслы носили общий, и как бы поверхностный духовный характер (то есть, имели обобщенный смысл, полученный из огромного множества смысла природного), я был в состоянии ясно различать по тем ощущениям и помыслам, которые проникали от них в мой рассудок. [2] Но говорить со мной они могли только через посредствующего (промежуточного) духа, ибо такие общие (духовно поверхностные) ощущения и вещи не могут попадать в понятия человеческой речи иным путем, кроме, как через других духов. Когда я заговорил с ними через посредника, я сказал им (ибо таким было, тогда, мое мнение), что общая (поверхностная) чувственность духа едва ли может представить рассудку какое-либо духовное понятие, ибо сама по себе она является чувствилищем неясных и темных ощущений, которые ничего не могут привнести в понимание рассудка. Но уже через четверть часа им удалось убедить меня в том, что их понятия, воспринятые от их общей душевной чувственности, были воистину духовными; ибо это было очевидно в силу одного того факта, что они точно и четко ощущали, понимали и отслеживали все колебания и изменения моих мыслей и желаний, вплоть до самых последних и единичных их форм; ибо они делали это так, как не могли этого сделать никакие другие духи, с которыми я встречался прежде. После этого, я сумел сделать новый вывод: что одно дело быть в общих мирских понятиях, которые есть темными и неясными, как это бывает у тех, кто впитал в себя очень мало природных знаний, и оттого, собственно, и пребывает в полном неведении (невежестве) в отношении всевозможных духовных вещей; и совсем другое дело, быть в понятиях и представлениях, выведенных из общей душевной чувственности своего духа, которые настолько чисты и ясны, что подобны тем, которые бывают и среди воспринявших их через наставления в истины и блага, проникшие в них в Божественном порядке и последовательности, и оттого настолько расположенными к благу, что высшие истины становятся отчетливо очевидными, даже, из общих начал. [3] Таковыми, собственно, и есть те духи, которые, в ту другую жизнь входят, будучи возрожденными осознанием смысла через общую духовную чувственность, ибо они, тогда, есть уже теми, кто через познания благ и истин, приобрел способность разбираться в ощущениях, явлениях и вещах, исходя из общей духовной чувственности своего духа, а, оттуда, одновременно, созерцать (понимать) всевозможные вещи широко (духовно), умея мгновенно различать таковы ли (Божественны ли) те вещи, которые они видят, или нет. На самом деле, они видят, как бы не сами вещи, но их скрытую (тайную) духовную подоплеку (причину). Ибо они, от общей духовной чувственности, видят в окружающих вещах, главным образом, ощущения и вещи, пребывающие в них внутренне. И так как их общая духовная чувственность упорядочена благом, в самом своем начале, то, именно, по этой причине, они, собственно, и пребывают в ясности (в понимании) их. Такая вольная (ведомая совестью, или

сознанием духа) общая духовная чувственность не может проявиться (выпасть на долю) никакому иному человеку, кроме, как человеку мудрому. Что виденные, в тот момент, духи и были именно такого характера, мне было доведено тем фактом, что они четко и ясно улавливали все те ощущения, что происходили во мне, как, в общем, так и, в частности, и по которым они с очевидностью делали точные и правильные выводы; и из того факта, что делали они свои выводы, что касается внутренних моих помыслов и устремлений (желаний, любовей), настолько четко и метко, что я при них стал, даже, побаиваться, чтобы не подумать что-либо не так. Ибо перед ними открывались, даже, те ощущения и вещи во мне, о которых сам я не знал (и не догадывался); а все выводы, которые ими были сделаны обо мне, я не мог не признать за истину. Отсюда, собственно, и имело свое начало ощущение некоей зажатости (сопротивления, преграды) в моем духе в разговоре с ними. Ибо, когда я заметил эту преграду, то она предстала предо мною в виде волосатого существа (зверя, собаки), все понимающего, но безмолвного. При этом, мне было сказано, что под этим существом означается та общая телесная чувственность, которая через соответствия видится мною в этих духах. На следующий день я снова говорил с ними, и я еще более нашел то, что их общее восприятие духа не было темным и мрачным, но было ясным и чистым; и, что, в той мере и степени, с которой господствующие состояния их общей душевной чувственности были разнообразными и различными, то в той же мере и степени отличался и характер ощущений, исходящих от обособленных (отдельных) телесных их органов чувств, ибо последние у них соотносятся с первыми в Божественном порядке и последовательности.

[4] Еще мне было сказано, что вольная (ведомая совестью, или сознанием духа) общая духовная чувственность, в еще более совершенной форме, существует в атмосферах (пространствах, обителях) наивнутренних небес; и, что когда ангелы находятся в таких наиболее общих (всеохватных), или универсальных (вселенских, всеобъемлющих) понятиях духа, то они, тогда, одновременно пребывают и в понятиях сингулярных (наиболее Божественно единых, чистых и высших), по которым Самим Господом в четком порядке выстроены понятия универсальные (вселенские, всеобъемлющие). Мне было сказано, также, и то, что понятия общие и универсальные есть ничто, если по ним не будут выстроены понятия родовые и частные, вплоть до самых отдельных, крайних и единичных, пребывающих и исходящих от них, в силу которых они могут быть и существовать, и, даже, так называться; и, что они есть и существуют в силу того (только лишь оттого), в какой мере и насколько они проявляются и пребывают в подобных себе вещах крайних и последних. Откуда, теперь, собственно, и очевидно, что об универсальном (вселенском) провидении Господа, вне пребывания его в ощущениях, явлениях и вещах крайних, последних и единичных, существующих и исходящих от Него, не возможно ничего вообще знать, или сказать; и, что это совершенная глупость заявлять и утверждать, что где-то существуют Божественные универсальные (всеохватные, вселенские) ощущения, явления и вещи, а, затем, утверждать то, что Бог может не присутствовать в ее (Вселенной) крайних, последних и единичных проявлениях (сущностях).

4330.

Так как трое небес составляют собой Большого Небесного Человека, а различные общества духов, вместе с тем, (как уже говорилось) составляют, также, как бы и все его члены (части) тела, внутренние органы и органы телесных чувств, то, именно от этого, и

происходит то соответствие, что имеется между таким устройством небес и всеми органами, имеющимися в теле каждого человека, выражающееся через сходство их функций и служений (то есть, их назначения). И так это в отношении не только тех вещей, которые видимы и очевидны лишь внешнему зрению, но и в отношении всех тех вещей, которые относятся к ощущениям и органам, составляющим человеческий дух внутренне, которые никак не очевидны мирскому человеческому глазу. Отсюда и следует, что относятся они не только к тем всем ощущениям, явлениям и вещам, которые составляют внешнего человека, но, в то же время, и к тем, которые относятся к его внутреннему человеку. Общества духов и ангелов (в небесах), которые соответствуют ощущениям, явлениям и вещам, принадлежащим Внешнему Человеку Небесного Человека (внешней части духа человека), по большей части состоят из духов этой (нашей) земли. Но, общества духов и ангелов, которые соответствуют ощущениям, явлениям и вещам, принадлежащим Внутреннему Человеку Небесного Человека, соответствуют по большей части существам с других планет. Эти общества (в небесах) действуют заодно, и это их взаимодействие точно такое же, как взаимодействие (бытие заодно) внешнего и внутреннего человека, существующее в преобразившемся, или возрожденном человеке. Тем не менее, на сегодняшний день, из людей этой (нашей) земли, лишь единицы входят в ту другую жизнь (еще при этой жизни становятся едиными душою и телом), когда их внешний человек сочетается воедино (как едино одно) с внутренним; ибо большинство из людей становятся телесно-чувственными настолько, что уже едва ли кто из них может уверовать в то, что в нем существует нечто большее, чем его внешняя часть, а он сам есть нечто большее, чем его внешний человек; и, что, когда внешнее одеяние духа отбрасывается (как это происходит тогда, когда люди умирают), то в нем, едва ли остается какое-либо ощущение того, что он продолжает и дальше жить и существовать. Еще менее того, люди веруют (имею веру, уверенны в том) в то, что началом жизни в них есть внутренняя часть духа (душа) со своими ощущениями, которая неощутимо и невидимо обитает во внешней части человека; и, что лишь тогда, когда отходят прочь внешние ощущения, внутренние ощущения проявляют себя в их жизни в наивысшей своей мере (и степени). [2] На живом духовном опыте мне как-то раз было показано, насколько такие люди (телесно-чувственные) противоположны устройству их внутреннего человека в них. Возле меня, тогда, пребывало очень много духов с этой (с нашей) земли, которые, когда они жили в природном мире, были именно такого (как описано выше) характера. Когда же перед их взором появились те духи, характер которых соотносился с общей душевной (внутренней) чувственностью человека, то они сразу же стали, как бы заражать их; ибо все это происходит подобно тому, или точно так же, как иррациональные (безрассудные, без царя в голове) люди заражают (сбивают с толку) тех людей, которые являются рассудочными, через посредство постоянных разговоров вокруг оснований (предпосылок) логики, исходящих из заблуждений (ошибочных устремлений внимания) природных человеческих чувств, и от возникающих оттуда иллюзий; и от пустых гипотез (воображений); отчего последние уже не могут верить ни во что, кроме, только того, что может быть подтверждено посредством внешних чувственных ощущений и вещей; и начинают трактовать о внутренних ощущениях и вещах в человеке, уже совершенно наоборот, с наглостью и оскорблениями. [3] Но, здесь, тем духам, характер которых соотносился с внутренней (душевной) чувственностью человека, не было никакого дела до таких ощущений и вещей; и это не только в отношении безумия духов, названных первыми, но и, что касается, их глупости. Но самое удивительное, о чем хочется сказать,

было то, что, когда духи с внешней человеческой чувственностью приблизились к духам с внутренней человеческой чувственностью настолько, что уже почти вошли в сферу (пространство), окружающих их помыслов, то духи с внешней чувственностью начали с трудом дышать (ибо духи и ангелы дышат точно так же, как и все люди, но их дыхание является относительно внутренним, п. 3884-3895), и, таким образом, даже, задыхаться; так что они вскоре быстро ретировались. И чем дальше они удалялись от духов с внутренней (душевной) чувственностью, тем более легче им становилось дышать, более спокойным и тихим становилось их состояние и дыхание; но, напротив, когда они, снова, подходили к ним ближе, то их состояние становилось более беспокойным и неуравновешенным. [4] Причиной таких явлений у этих духов есть то, что, когда их душа, переполненная формами внешней чувственности, находится в заблуждениях, фантазиях, и гипотезах (воображениях) от внешних чувств, а оттуда - во лжи, то, тогда, им и становится присуще состояние спокойствия. Но, когда все происходит наоборот, то такие ощущения и вещи у них напрочь отнимаются. Как это происходит, тогда, когда их духовное тело (для нас, внутренний человек) попадает под наитие (течение, влияние, облучение) света истины (света небес), отчего они, тогда, и входят в болезненное и неуравновешенное состояние духа. Ибо, в той другой жизни, дыхательные атмосферы существуют в форме атмосфер (пространств), наполненных мыслями (помыслами) и устремлениями (желаниями), и они взаимно сообщаются (увязываются), там, согласно с обителями и их обитателями (с духами и их местоположением в небесах, то есть, с их внутренними состояниями) и приближением к ним (п. 1048, 1053, 1316, 1504-1512, 1695, 2401, 2489). Этот конфликт (показанный мне) длился несколько часов. И мне через него, в такой манере, было показано то, насколько и как люди этой (нашей) земли являются, на сегодняшний день, противоположными (по характеру) своему внутреннему человеку; и, что, оттого, почти все они (в том мире) становятся духами с внешней формой чувственности.

4331.

Продолжение о Большом Человеке и о соответствиях в Нем будет представлено в конце следующей главы; и, там, будет сказано о соответствиях с чувствами (человеческого духа) уже частными (отдельными, но не общими).

4332.

ГЛАВА 33. ПОСЛЕДНИЙ (СТРАШНЫЙ) СУД. В предисловии к предыдущей главе были даны пояснения к предсказаниям, или к словам Господа, высказанным Им в Евангелии от Матфея (глава 24, стихи 32-35) о Его пришествии, под которым понимается (как было показано ранее) последний период предшествующей церкви и первый период рождения новой церкви. Слова о последнем периоде, или конце бывшей прежде церкви, и о первом периоде, или начале новой церкви, рассмотренные до сих пор, указывали на гибель предшествующей церкви (глава 31, п. 4056-4060, и глава 32, п. 4229-4231). Здесь же, будет развернут внутренний смысл тех слов, которые следуют в той же главе Евангелия (стихи 36-42); а именно: о дне же том и часе, никто знать не будет; даже, ангелы на небесах; но будет знать только Отец Мой. И как это было во дни Ноя, так будет это и в пришествие Сына Человеческого. Ибо точно так, как они жили в дни перед потопом; ели, пили, женились и выходили замуж; и так до того самого дня, в который Ной вошел в ковчег; и так не думали (не знали), пока не пришел потоп и не истребил (не унес) их всех; то точно так все будет и в пришествие Сына Человеческого. Тогда, если будут двое в поле: один



будет взят, а другой - оставлен. А из двух женщин, что будут молотить на жерновах: одна будет взята, а другая - оставлена (Мф. 24:36-42).

4333.

Что означивают собой все эти слова, во внутреннем смысле, будет очевидно из последующего изложения. То есть, станет очевидно, что в такой манере, внутренне, описано состояние воли всякого человеческого духа, когда старая церковь (старая форма духовности) в нем будет отвергнута, и будет создана новая. Что отход от старой церкви (формы духовности и понимания) и создание церкви (духовности) новой и есть то, что понимается под "кончиной века (свершением веков)", а также, под "пришествием Сына Человеческого", а, в общем, и целом, под Страшным Судом, уже неоднократно показывалось и говорилось прежде; также, как говорилось и о том, что Страшный суд уже несколько раз происходил на этой планете. Первый раз это произошло тогда, когда небесная Церковь Господа, которая была Церковью наидревнейшей, погибла среди допотопных людей из-за затопления их душ злами и лжами; ибо последнее, во внутреннем смысле, и является (для всякого духовного существа) "потопом (наводнением)". [2] Во второй раз это произошло тогда, когда духовная церковь, которая была возрождена в людях после потопа, распространившаяся на большую часть азиатского мира и называвшаяся Церковью Древней, прекратила свое существование. [3] В третий раз это произошло тогда, когда представительная Церковь, которая была возрождена среди потомков Иакова, также, была разрушена. Это разрушение началось тогда, когда десять колен были уведены в плен навечно и рассеяны между племенами (народами), а завершилось тогда, когда был разрушен Иерусалим, и уже последние из иудеев (остатки истинных евреев), также, были рассеяны (разбросаны) по миру. Так как всей буквальной историей евреев представлена кончина века (старой церкви) после прихода Господа, то по этой причине, многие вещи слова, сказанные Господом в Евангелии, об очередном завершении старой формы духовности, также применимы и к самому еврейскому племени (нации), точно так же, как это применимо ко многим из них и в эти (наши) дни. Тем не менее, все, что сказано от Господа вышеописанными словами, в общем, и в частности, все же касается нового скончания веков, до которого, теперь, уже подать рукой. А именно: речь идет о конце (завершении, скончании) христианской церкви, о котором, также, повествуется в Откровении Иоанна. Таким образом, во внутреннем смысле, здесь, будет сказано о четвертом Страшном суде на этой планете. Что конкретно сказано этими словами, которые содержатся в стихах 36-42 и приведены выше, будет очевидно по их внутреннему смыслу, который будет изложен далее.

4334.

О дне же том и часе, никто знать не будет. Этими словами означивается состояние Церкви, во время ее кончины, что касается благ и истин в ней; то есть, что кончина благ и истин (в крайних ощущениях) не будет видеться никому, ни на земле, ни на небесах. Ибо выражение "день и час", здесь, не означивает собой день и час во времени, но означивает особые состояния духа, что касается благ и истин (добра и красоты). Что интервалы времени, в Божьем Слове, означивают собой внутренние состояния человеческого духа, сказано в п. 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, а что означивают собой "дни", сказано в п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785; отсюда и очевидно, что слово час (как единица времени), во внутреннем смысле, представляет собой крайнее и конкретное (частное,

особое) состояние духа. Что именно, здесь, эти состояния относятся к благу и истине, так это по той причине, что речь, здесь, идет о церкви (духовности), а церковь (духовность), в человеческом духе, составляют (порождают, сотворяют) блага и истины. [2] (Не будут знать) даже, ангелы на небесах; но будет знать только Отец Мой. Эти слова означают то, что небеса не будут знать о завершении (гибели) состояний церкви (духовности), что касается благ и истин в ее конкретных (частных, особых, крайних) состояниях, но будет знать лишь Один Господь, а также и то, что никто не будет знать, когда эти состояния церкви произойдут. Что под словом "Отец", подразумевается Сам Господь, сказано в п. 15, 1729, 2004, 2005, 3690; что под словом "Отец", также, подразумевается Божественное Благо, в Господе, а под словом "Сын" – Его Божественная истина, было сказано в п. 2803, 3703, 3704, 3736. Именно поэтому, все те люди, которые веруют (считают), что Отец (Иегова) является суть Одно, а Сын (Господь) – нечто другое; то есть, все те, кто отделяет их друг от друга, не понимают Писания. [3] Ибо точно так, как и в те дни, когда люди жили перед потопом, под этими словами означает состояние опустошения всех тех, кто пребывает в исчезающей старой церкви, так как оно, по подобию, сравнимо с состоянием опустошения первой, или Наидревнейшей Церкви; отчего окончание веков, или последний Суд, сравнивается, в Слове, с "потопом (наводнением)". Что под "потопом (наводнением)" означает затопление (переполнение человеческого духа) злом и ложью и последующее завершение этого возраста (века), то есть, состояния духа, сказано в п. 310, 660, 662, 705, 739, 790, 805, 1120. Что словом "дни" означаются духовные состояния человека, было сказано чуть выше. [4] Ели, пили, женились и выходили замуж. Этими словами означает состояния человеческого духа, когда в нем усваиваются лишь зла и лжи, и, как следствие, все те состояния духа в человеке, когда в нем происходят сочетания (слияния, союзы) между ними. Что словом "есть" означает внутреннее усвоение блага, а словом "пить" – внутреннее усвоение истины, сказано в п. 3168, 3513, 3596. Именно поэтому, в своем смысле перевернутом и противоположном (что касается злых и лживых), этими словами, также, означает и усвоение зла и лжи. Что под словом "жениться" понимается сочетание человеческого духа со злом, а под словами "выходить замуж" - сочетание человеческого духа с ложью, можно усмотреть из всего того, что уже было сказано и показано в отношении супружества и взаимной супружеской любви (п. 686, 2173, 2618, 2728, 2729, 2737-2739, 2803, 3132, 3155). А именно: что, во внутреннем смысле, под супружеством означает сочетание (соединение, йога) благ и истин, но, здесь, это супружество рассматривается в своем полном и противоположном смысле, то есть, как сочетание зла и лжи; что все сказанное Господом, и являющееся Божественным внутренне (будучи недвойственным, адвайта), рассматриваемое по буквальному смыслу, таковым уже совсем не видится. Откуда, собственно, и следует, что, в духовном смысле, под словами "есть и пить", во время Святого Причастия, вовсе не означаются природные процессы еды и питья человеком, но означаются процессы усвоения благ и истин (в его духе), исходящих от Божественной любви Господа (п. 2165, 2177, 2187, 2343, 2359, 3464, 3478, 3735, 4211, 4217). А так как в отношении Церкви и Царства Господа истинное супружество (в человеческом духе) есть самым, что ни на есть, сочетанием благ любви с истинами веры, то именно поэтому, в Слове, вхождение человека в небесное супружество и называется (в отношении его духа) – приходом в Царство Господа (присоединением к Нему). [5] И так до того самого дня, в который Ной вошел в ковчег. Этими словами означает конец (завершение, исчезновение) прежней церкви, и начало церкви новой. Ибо под именем "Ноя" означаются все и каждый из

человеческого рода, принадлежавшие Древней Церкви; то есть, церкви, возникшей после потопа и возродившейся из Церкви Наидревнейшей (п. 773 и др.), тогда как под "ковчегом", внутренне, понимается сама церковь (п. 639). Что под словом "дни", упоминаемым в этих стихах не один раз, означаются состояния (человеческого духа), уже было сказано чуть выше. [6] И так не думали (не знали), пока не пришел потоп и не истребил (не унес) их всех. Этими словами означает то, что люди (в умирающей) Церкви не будут, в это время, знать (ощущать), что они наводнены злами и лжами, ибо в силу тех зол и лжей, они вовсе не будут понимать (осознавать) каковыми, на самом деле, должны быть истинные блага любви к Господу, а каковыми блага милосердия к ближнему; не будут знать и того, каковыми в себе есть все те истины, которые свойственны подлинной вере; точно, также, как не будут осознавать и того, что все и каждая из истин веры происходят лишь от любви и милосердия; ибо верных и подлинно Божественных истин не может быть ни у одного из тех, кто живет вне любви и вне милосердия. Они, также, будут находиться в неведении (не будут осознавать) и того, что только лишь их внутренняя часть духа, является в них той его частью, которая сохраняется (после смерти), а, следовательно, подвергается суду (осуждается); и, что все это никак не касается их части духа внешней, которая от своей части внутренней отделяется (отбрасывается). [7] То точно так все будет и в пришествие Сына Человеческого. Этими словами означает то, что Божественная Истина (Сын Человеческий) ими, тогда, не будет восприниматься. Как уже было сказано ранее (Мф. 24:27, 30), под "пришествием Сына Человеческого" означает приход Божественной Истины, которая внутренне в духе, тогда, проявляется (п. 2803, 2813, 3004-3009 и 3704). [8] Тогда, если будут двое в поле: один будет взят, а другой - оставлен. Под этими словами понимаются все те люди, которые пребывают в церкви (в духовности): первые из них – все те, которые пребывают своим духом в благе, но вторые – все те, которые пребывают своим духом во зле; и, что пребывающие в благе, будут спасены, тогда как пребывающие во зле будут осуждены. Что слово "поле" означает собой церковь, в которой пребывает благо, сказано в п. 2971, 3196, 3310, 3317, 3766. [9] А из двух женщин, что будут молотить на жерновах: одна будет взята, а другая – оставлена. Под этими словами понимаются все те люди, которые пребывают в церкви (в духовности), в силу тех истин, в которых они пребывают; и, что пребывающие в истинах в силу их устремленности к благу, будут спасены, тогда как пребывающие в истинах, в силу их внутренней устремленности к злу, будут осуждены. Что, в Божьем Слове, выражения "молотить" и "мельница (жернова)" имеют именно такое значение, будет очевидно из всего того, что, здесь, будет изложено чуть далее. Теперь же, из всего вышесказанного, вполне уже очевидно, что под данными словами (Господа) описываются все текущие и возможные состояния человеческого духа, что касается в нем благ и истин, среди тех людей, которые будут пребывать в лоне старой церкви, в то время, когда она войдет в состояние исчезновения, при одновременном описании и всех тех состояний, которые принадлежат людям, в которых будут образованы начала восприятия новой, или возрожденной церкви.

4335.

Что, в Божьем Слове, под "двумя женщинами, что будут молотить на жерновах" понимаются все те люди в церкви, которые своей внутренней частью духа расположены к благу, а, в смысле противоположном, все те люди в церкви, которые принимают истины со злым умыслом, или с целью извлечения собственных выгод (привилегий), может быть

очевидно из следующих отрывков из Слова. У Исаии: сойдешь и сядешь в прах (пыль, грязь), о девица, дочь Вавилона; сядешь на землю, и вне престола (трона), о дочь Халдеев; ибо вы взяли жернова и намолотили муки, сбросили накидки со своих волос, обнажили свои голени, подняли подол выше бедер, и перешли через потоки реки (Ис. 47:1-2). Здесь, под выражением "дочь Вавилона" означаются все те люди, чьи слова и повадки внешние кажутся святыми (чистыми) и благими (исполненными любви), тогда как все их внутренние намерения (устремления) и помыслы нацелены на обман и зло (п. 1182, 1326). Под выражением "дочь Халдеев" означаются все те люди, чьи слова и повадки внешние кажутся святыми (чистыми) и правильными (верными, праведными), тогда как все их внутренние помыслы и намерения нацелены на извращение и ложь (п. 1368, 1816). Под выражением "взяли жернова и намолотили муки" означает извращение истин учения веры из-за переворачивания их под себя и свои выгоды. Ибо под всякой мукой из пшеницы, или ячменя, означаются истины от блага, а, в смысле противоположном и обратном, Божественные истины, которые извращаются (выворачиваются наизнанку) с той целью, чтобы ввести кого-либо в заблуждение и обман. У Иеремии: Я изведу и уничтожу среди них голос радости (свирели) и голос веселья (труб), голос жениха и голос невесты, голос жерновов и свет лампад (светильников); отчего вся земля их будет в разорении и запустении (Иер. 25:10-11). [2] И в Евангелии от Иоанна: и не будет найдено более в Вавилоне какого-либо художника (ремесленника), касаемо каждого из вида искусств; не слышно будет в нем более голоса жерновов; и свет светильника уже не появится в нем более; ни голоса жениха, ни голоса невесты не будет уже слышно в нем (Откр. 18:21-23). Под выражением "не слышно будет в нем (в Вавилоне) более голоса жерновов" означает то, что не будет более никакой духовной истины; под выражением "и свет светильника уже не появится в нем более" - что не будет более никакого понимания духовной истины. В Плаче Иеремии: они обесчестили жен на Сионе, девиц - в городах Иудеи; князя (принцы, первенцы) повешены их собственными руками, лица (чувства) старцев они не почитают; юноши (чтобы намолоть) уносят прочь от жерновов (духовно измельчали, погрязли в мелочности), и, даже, дети отпадают от дерева (Плач 5:11-14). Под выражением "юноши (чтобы намолоть) уносят прочь от жерновов" означает порождение лжи, опирающееся на высшие истины, и, в такой манере, приобретение лживых убеждений, внешне похожих на истинные. [3] У Моисея: всякий из первенцев в земле Египетской должен умереть; от первенца самого фараона, который сидит на престоле своем, до первенца последней рабыни, которая стоит за мельничными жерновами (Исх. 11:05). Под выражением "первенцы Египта" понимаются исключительно те истины веры, которые отделились от милосердия; то есть, те истины, которые превратились в ложь (п. 3325). Под выражением "первенцы рабыни, которая стоит за мельничными жерновами" означает устремленность, то есть, любовь к таким истинам, от которой, собственно, и рождаются фальши (лжи). Именно такие внутренние вещи представлены под этими значимыми выражениями в исторической части Слова. [4] И вот еще, у него же: никто не должен брать в залог жернова, или мельничный камень, ибо взявший такой залог берет в залог и душу того, кто отдает жернов в заклад (Втор. 24:6). Этот закон был принят по той причине, что под словом "мука" (у древних) означались подлинные истины учения веры, а под словом "жернова" - истины, которые благодаря им становятся воспринятыми в Собственном я. Отчего последние, собственно, и именуется, здесь, "душою того, кто отдает жернов в заклад". Отсюда, также, очевидно и то, что данный закон не был бы учрежден среди евреев, и не было бы в нем сказано, что-

либо о "душе", если бы понятия мельницы и жерновов не несли бы в себе такого духовного смысла. [5] Что помол муки (растирание в жерновах и ступе) перекликается своим смыслом с представлениями, распространенными и в мире духов, было показано мне не раз; ибо, в том мире, я часто видел сцены, как некто без конца занимался помолом без всякой на то цели и надобности, чисто для собственного удовольствия. И так как, в том мире, истины духов, то есть, занимающихся помолом, не имеют ничего общего с любовью (устремленностью) к благу, то, тогда, они и проявляются, там, в такой форме отражения внешней истины. Но, так как нет в этих духах блага внутреннего, то истины их являются лишь фантомами истин (иллюзиями, фантазиями, воображениями, обманом духовных чувств). А, когда внутри духа пребывает сильное зло, то они, тогда, используют эти свои фантазии для укрепления и утверждения зла. И, в такой манере, фантазии, примененные для целей зла, уже полностью становятся фальшами (лжами).

ГЛАВА 33. 1. И Иаков возвел очи свои и посмотрел, и увидел, что идет Исав, и с ним четыре сотни человек. И он разделил детей на тех, что были от Лии, и от Рахили, и тех, что были от двух служанок. 2. И поставил служанок и их детей первыми, Лию и ее детей - за ними, а Рахиль и Иосифа - последними. 3. А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, пока он не приблизился вплоть до брата своего. 4. Но Исав побежал навстречу ему и обнял его, и пал на шею и расцеловал его, и они заплакали. 5. И он поднял глаза свои, и увидел женщин и детей; и сказал: кто эти тебе? И он сказал: дети, которых Бог милостиво даровал рабу твоему. 6. И приблизились рабыни, они и их дети, и поклонились. 7. И Лия, и ее дети приблизились, также, и поклонились и они; а после, приблизились Иосиф и Рахиль, и поклонились. 8. И он сказал: а что это у тебя значат все эти лагеря, которые я встретил? И он сказал: они, чтобы приобрести благоволение в очах господина моего. 9. Исав же сказал: мой брат, у меня всего много, а то, что твое – пусть будет тебе. 10. Иаков же сказал: нет, я не прошу, я умоляю, уж, если я приобрел благоволение в очах Твоих, прими мой подарок из моей руки; ибо как только я увидел твои лица (чувства), то как бы увидел лица Бога, и ты принял меня. 11. Возьми, я молю (прошу), мое благословение, которое принадлежит и тебе, из того, что Бог милостиво даровал мне, и благодаря которому у меня есть все. И упросил он его, и он взял его. 12. И сказал Исав: давай сразу в дорогу, и пойдем, а я пойду рядом с тобою. 13. Но тот сказал ему: господин мой знает, что дети нежны, а мелкий скот и стада с сосунками у меня; и, если они пойдут наравне с нами, в один день, то все стада вымрут. 14. Пусть же господин мой, я молю (прошу), пойдет впереди меня, раба своего, а я буду действовать постепенно в ногу с созданиями (делами, деяниями), которые должны следовать передо мной, и в ногу с моими детьми, и так до тех пор, пока не приду к господину моему в Сеир. 15. Исав же сказал: позволь же тогда мне, я молю (прошу), оставить с тобою (охранять) людей, которые прибыли со мной. Но тот сказал: зачем все это? Позволь мне самому найти благоволение в очах господина моего. 16. И возвратился Исав в тот день своим путем, в Сеир. 17. А Иаков двинулся в Сокхоф (Суккот), и построил себе дом, и сделал курени (пристройки) для своего хозяйства, отчего он и назвал имя тому месту - Сокхоф. 18. И вошел Иаков в Шале (Салем), в город Сихема, который находится в земле Ханаанской, в который пришел туда из Паддан-Арама (Месопотамии), и расположился станом к лицам города. 19. И купил он часть поля, на которой распростер шатер свой, с рук у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет. 20. И возвел он, там, алтарь (жертвенник), и назвал его - Эль Эллохи Израиля.

4336.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Здесь, во внутреннем смысле, говорится о сочетании (соединении) Божественного блага в природных ощущениях человеческого духа, которые представлены через "Исава" с благами природной истины, которая представлена "Иаковом"; и, в такой манере, о подчинении последнего первому, и о его встраивании (внедрении, укоренении) в природно-Божественные блага. Также, описывается сам процесс, посредством которого все это осуществляется. В конце же, говорится о приобретении отсюда внутренних истин.

4337.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** В предыдущих главах, где говорится об "Иакове", во внутреннем смысле, шла речь о приобретении духовных истин в природных ощущениях человеческого духа, усвоение (обретение) которых может быть сделано в порядке сочетания истины с благом, ибо все и каждая из истин существуют именно ради этой цели. Именно "Иаков", во внутреннем смысле, и есть такой истиной, тогда как "Исав" есть тем благом, с которым родственная ему истина должна быть соединена. Но прежде того, как осуществится такое сочетание, истина, поначалу, кажется, пребывающей на первом (главенствующем) месте; хотя уже после самого сочетания, на первое место, в действительности (по факту), выходит благо (п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 3995). Все то же самое, означивается и через пророчество Исаака об Исаве: "и ты будешь жить своим мечом, и будешь служить брату своему, и придет время, и будешь иметь силу (власть) такую, что сбросишь ярмо его, лежащее на твоей шее" (Быт. 27:40). Начало именно этого состояния и описано в настоящей главе. Именно по этой причине, Иаков и именуется Исава своим "господином", а себя самого – его "рабом (слугою)" (стихи 5, 8, 13, 14). [2] Теперь же, да будет известно, что (более внутренне) Иаков, здесь, представляет собой благо, присущее истине. Но рассматриваемое само по себе, благо, присущее истине, принадлежит только истине. Ибо истина называется истиной до тех пор, пока она пребывает в одной лишь памяти человека; но, когда она проникает в человеческую волю, и действует отсюда, то она, тогда, уже именуется благом, присущим истине. Ибо совершать (делать) истину есть не что иное, как ощущать от нее блаженство. Всякое деяние и ощущение, которое происходит по воле человека, именуется благом (блаженством), ибо по сути сущностью человеческой воли и есть его собственная любовь и рожденные отсюда устремления (желания); отчего всякое действие и ощущение, которое совершается (делается, сотворяется) по любви и по собственному желанию и именуется людьми благом (блаженством). Но ни одна из истин (природных и внешних) не может быть соединена с благом, которое проникает и поступает свыше сквозь внутреннего человека, и которое является, по своему началу и происхождению, Божественным (здесь, оно представлено в лице Исава). И это длится до тех пор, пока Божественно-природная истина в человеке не станет производить в нем блаженство в его собственной воле и деяниях. То есть, пока она не превратится в нем в благо, рожденное (его волей) от истины. Ибо благо (блаженство), которое проникает (наитствует, нисходит, вливается) сквозь внутреннего человека, и которое является, по своему началу и происхождению, Божественным, попадает (проникает, наитствует, нисходит, вливается) единственно лишь в одну его волю, в которой оно видится уже благом (блаженством) Божественной истины, способным войти в сочетание с истиной, что вводится и прививается через внешнего человека.

4338.

Стихи 1-3. И Иаков возвел очи свои и посмотрел, и увидел, что идет Исав, и с ним четыре сотни человек. И он разделил детей на тех, что были от Лии, и от Рахили, и тех, что были от двух служанок. И поставил служанок и их детей первыми, Лию и ее детей - за ними, а Рахиль и Иосифа - последними. А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, пока он не приблизился вплоть до брата своего. "И Иаков возвел очи свои и посмотрел" означает восприятие и внимание в отношении блага, рождаемого от истины, которая означена именем "Иакова"; "и увидел, что идет Исав" означает восприятие Божественного блага в природных ощущениях; "и с ним четыре сотни человек" означает новое внутреннее состояние; "и он разделил детей на тех, что были от Лии" означает выстраивание внешних (поверхностных в смысле духа) истин под влиянием (управлением, господством) своей внутренней (духовной) устремленности (внутренних желаний, привязанностей); "и от Рахили" означает выстраивание и внутренних истин под влиянием (по воле) своей внутренней (духовной) устремленности (внутренних желаний, привязанностей); "и тех, что были от двух служанок" означает под воздействием ощущений, явлений и вещей, которые служат исполнению внутренней устремленности духа; "и поставил служанок и их детей первыми, Лию и ее детей - за ними, а Рахиль и Иосифа - последними" означает порядок по тому главенству, в котором пребывают остатки (запасы Божественности в человеке); "а сам пошел пред ними" означает всеобщность (единоначалие истины), и, таким образом, единый порыв всех возможных ощущений; "и поклонился до земли семь раз" означает состояние подчинения всех этих ощущений и вещей (благу); "пока он не приблизился вплоть до брата своего" означает суть сочетания (соединения) со стороны блага, исходящего от истины, которая представлена "Иаковым".

4339.

И Иаков возвел очи свои, и посмотрел. Что этим означается восприятие и внимание (со стороны человека) к благам, рождаемым от истины, которая означена именем "Иакова", очевидно из значения выражения "поднять глаза свои и посмотреть", представляющего собой внутреннее восприятие и внимание духа. Ибо "поднять глаза", во внутреннем смысле, соответствует возвышению (подъему) рассудка (который является внутренним глазом духа, то есть, внутренним видением, или пониманием); а, следовательно, к внутреннему (духовному) восприятию. Именно поэтому, слово "видеть" соответствует человеческому вниманию. (Что Иаков, здесь, представляет собой благо, пребывающее в истине, может быть очевидно из сказанного выше, в п. 4337).

4340.

И увидел, что идет Исав. Что этим означается восприятие Божественного блага в природных ощущениях, очевидно из представления образа Исава, представляющего собой Божественное благо в природных ощущениях человеческого духа (п. 3576).

4341.

И с ним четыреста человек. Что этим означается новое внутреннее состояние, а, здесь, состояние сочетания Божественного блага с природной истиной, так это по той причине, что речь, здесь, идет именно о таком сочетании (соединении). "Четыреста", в Слове,

означивает состояние и продолжительность искушения (п. 1847, 2959, 2966); а, так как всякое и каждое из сочетаний (соединений) высшего блага с истиной осуществляется через искушения, то, поэтому, под этим словом, состояние именно такого искушения, здесь, и понимается. Что блага сочетаются (соединяются) с истинами через искушения, сказано в п. 2272, 3318. Что искушения приходят тогда, когда благо впервые начинает действовать, сказано в п. 4248, 4249. А, что сочетание (соединение) Божественной Сущности (Божественного Духа) Господа с Его Человеческой Сущностью (человеческим духом) было осуществлено через искушения, сказано в п. 1737. [2] Само Божественное благо, которое должно быть соединено с истиной, искушению (испытанию соблазном) не подвергается, но искушению подвергается природная истина. И, более того, природная истина не искушается (не соблазняется) тем благом (блаженством), но искушается (соблазняется) ложью и злом, а также, воображениями и иллюзиями, и устремлениями (любовями, привязанностями) к ним, которые прилепились (пристали, присоединились) к истине на природном уровне. Ибо, когда благо проникает в истину, а это происходит внутренним путем, то есть, через внутреннюю рассудочную часть человеческого духа, то понятия природной части духа, образованные (сформированные) из заблуждений чувств и вытекающих отсюда иллюзий, не могут вытерпеть такой близости, так как они совершенно не согласны с ним, и, оттого, входят в состояния тревоги и возмущения, исходящие от своих начал и оснований. Собственно это и означает собой суть вхождения в состояние искушения. Именно эти ощущения, явления и вещи (в человеческом духе), и описаны в этой главе, во внутреннем смысле, что касается Иакова и проявления у него страхов, а отсюда, беспокойств и тревог (страданий от искушения); с последующим переходом в состояния подчинения и уничтожения (природной части духа), когда Исав пришел с четырьмя сотнями людей; ибо их сочетание (Божественного блага и природной истины в человеческом духе) не производится каким-либо другим способом. Из всего этого, теперь, также можно усмотреть и то, что под фразой о "четырёхстах человек" означает состояние искушения (природной части человека); под словом "четырёхста" - само это состояние, а под словом "человек" - рассудочные истины, которые должны сопровождать процесс соединения Божественного блага с природной истиной, когда оно проникает (наитствует, вливается, входит, встречается, ниспадает) в нее. Что через слово "человек (мужчина)" означаются ощущения, явления и вещи, происходящие в понимании и рассудке, может быть очевидно из сказанного в п. 265, 749, 1007, 3134. [3] Но все эти явления и вещи (на сегодня) по своей сути таковы, что попадают в область неизвестного (неведомого, неосознаваемого) для человека. И это по той причине, что, когда он живет в физическом теле, то различие между рассудочными (духовными) вещами и природными, для него (как духа), не очевидны и не проявлены. Оттого, они вовсе неведомы для тех, кто не будет возрожден свыше, и едва-едва уловимы, даже, для тех, в ком происходят процессы духовного возрождения. Ибо люди не взирают на них (не думают, не обращают внимания, не отражают), и фактически, вовсе не придают им значения и отчета, совершенно не заботясь о них (об их чистоте и верности). Таковы последствия того, что познания внутренних ощущений, явлений и вещей в человеческом духе были почти полностью уничтожены, хотя, еще, в старые времена (в Древней Церкви) эти знания составляли все понимание и всякое понятие у людей, пребывавших в лоне церкви. Эти вещи знания, тем не менее, в какой-то мере и степени, могут стать очевидными из всего того, что было показано ранее, в отношении рассудка (рассудочной части человеческого духа) и проникновения (нисхождения, влияния) его ощущений в



природную часть человеческого духа. А именно: что природная часть духа возрождается лишь через посредство рассудочной части духа (п. 3286, 3288); а также, что прежде, чем сочетаться с истинами природными, Божественные истины, внутри которых нисходит Божественное благо, должны пройти сквозь человеческий рассудок (п. 3368, 3671). Именно эти истины, которые должны сопровождать Божественное благо и проникать (нисходить) через рассудочную часть человеческого духа в его природную часть, собственно, и есть тем, что, во внутреннем смысле, означивается через те "четыре сотни человек", которые шли вместе с Исавом.

4342.

И он разделил детей на тех, что были от (шли близ) Лии. Что этим означивается упорядочивание, или выстраивание внешних (поверхностных, в смысле духа) истин под влиянием (управлением, господством) этой своей внутренней (духовной) устремленности (внутренних желаний, привязанностей), очевидно из значения фразы "разделил на тех, что были от", представляющего собой такое построение; из значения слова "дети", или "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); и из представления образа Лии, выражающего собой устремленность духа к истине природной, то есть, внешней (п. 3793, 3819). Отсюда, собственно, следует и то, что эти "дети", или "сыновья", здесь, означивают истины любви к внешним вещам и ощущениям, что касается духа; и, следовательно, представляют собой внешние истины. Таким образом, внешние истины, о которых, здесь, идет речь, есть теми истинами, которые именуются истинами чувственными; то есть теми, которые проникают (втекают) в дух непосредственно через органы чувств человеческого тела из материального мира. Тогда как сравнительно внутренние истины (которые означиваются через детей Рахиль) являются уже теми истинами, которые есть внутренними относительно истин природных. Они уже в большей степени находятся в поле зрения рассудка; отчего заблуждения и иллюзии не могут настолько сильно привязываться и удерживаться в них, как это происходит, что касается чувственных истин. Ибо чем более внутренне истины находятся в своих порядках, тем они есть более чистыми и удаленными от мирских и телесных ощущений и вещей.

4343.

И от Рахили. Что этим означивается выстраивание предвнутренних (рассудочных) истин под влиянием (по воле) своей внутренней (духовной) устремленности (внутренних желаний, привязанностей), очевидно из представления образа Рахиль, означивающего собой устремленность (любовь, привязанность) к рассудочным истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819). Отсюда, собственно, и следует то, что эти "дети", или "сыновья", здесь, означивают собой рассудочные, или предвнутренние истины духа. (О таких истинах уже было сказано чуть выше, в п. 4342).

4344.

И тех, что были от (шли близ) двух служанок. Что этим означивается - выстроенных под воздействием ощущений, явлений и вещей, которые служат исполнению внутренней устремленности духа, очевидно из значения слова "служанки (рабыни)", представляющего собой устремления (любви, привязанности) духа к памятованию знаний и знаниям (п. 1895, 2567, 3835, 3849); а также, представляющего собой средства и способности, которые могут помогать и служить сочетанию внешнего и внутреннего человека (п. 3913, 3917);

как это очевидно и из представления образа Зелфы и Валлы, которые, здесь, понимаются под этими "рабынями", и означающего собой внешние устремления (любви, привязанности) духа, служащие его духовности в качестве вспомогательных сил и средств (п. 3849, 3931).

4345.

И поставил служанок и их детей первыми, Лию и ее детей - за ними, а Рахиль и Иосифа - последними. Что этим означается порядок по тому главенству, в котором пребывают остатки (запасы Божественности в человеке), как если бы в порядке и подчинении всех остальных вещей от ведущих, то есть, главных и общих, может быть очевидно из сказанного чуть выше в отношении значения слов "рабыни", имен "Лии" и "Рахиль", и в отношении их "детей". А именно: что "рабыни" означивают устремления (любви) к памятованию и знаниям истин; что "Лия" означивает устремления (любви) к внешней истине, а "Рахиль" - устремления (любви) к внутренней истине. Таким образом, устремления (любви) к памятованию знаний и знаниям должны следовать самыми первыми, будучи крайними и внешними, ибо памятование знаний и сами знания и есть именно теми вещами, от которых и через которые в дух извне станут приниматься Божественно-природные истины. От тех должны следовать устремления (любви) к внешней истине, а от тех - устремления к предвнутренним (рассудочным) истинам; а за ними следом - устремления (любви) к еще более внутренним истинам. Чем они есть более внешними, тем они есть более общими (ведущими, главенствующими, господствующими), а чем они более внутренни, тем они есть менее общими, и относительно частными и сингулярными (индивидуальными и единичными). [2] Что касается общих главенствующих (на поверхности) вещей, то они называются генеральными (general), потому что они состоят из частных (то есть, многосоставны); откуда, собственно, и следует то, что они содержат все эти частные в себе внутренне. Генеральные без этих внутренних (частных) и не генеральные вовсе, ибо они могут именоваться генеральными лишь в силу присущих (присоединенных к ним) частных. Отношение между генеральным и частным точно такое же, как между целым и его частями. Всякое целое не может быть названо целым, если нет в нем его частей, ибо всякое целое всегда состоит из частей. И это по той причине, что в природе нет таких ощущений (явлений, вещей), которые бы не начинались (не исходили) и не получали бы подпитку от других ощущений (явлений, вещей). Именно, по той причине, что всякое ощущение (явление, вещь) исходит и пребывает в существовании от множества других ощущений (явлений, вещей), то оно, оттого, и именуется генеральным (общим, составным), тогда как все те ощущения (явления, вещи), из которых оно состоит и от которых оно исходит (пребывает, существует), именуется ощущением (явлением, вещью) относительно его частным. Все внешние ощущения (явления, вещи) есть ощущениями (явлениями, вещами), которые состоят (составлены) из внутренних вещей. Именно, поэтому, все более внешние вещи относятся к вещам более общим (генеральным, составным). Точно так же дело обстоит и с самим человеком, и его способностями: чем они у него более внешние, тем они у него более общие (генеральные, составные, зависимые). Ибо они состоят из вещей более внутренних, а те, в свою очередь, из вещей наивнутренних; то есть, еще более сокровенных, по своему порядку. [3] Само тело человека, и те части и органы, которые ему принадлежат и свойственны, то есть, такие, которые именуются органами внешних чувств и действий, относятся к вещам наиболее

общим (генеральным, составным), что касается устройства человеческого духа. Природный ум человека и органы этого ума, есть уже вещами менее общими (генеральными, составными, зависящими от других), потому что они есть вещами более внутренними, и относятся уже к так называемым вещам частным. Ум же рассудочный и составляющие его части (вещи) есть вещами еще более внутренними, и они относятся уже к так называемым вещам сингулярным (единичным, единственным в своем роде). Все это становится очевидным и явным человеческому духу лишь тогда, когда человек отбрасывает физическое тело и становится духом. Ибо именно, тогда, ему и становится очевидным тот факт, что его телесные части и органы были для него вещами, не иначе, как (обертками) наиболее общими (генеральными, составными) для его духа, и что его телесные ощущения, явления и органы (вещи) начинались, исходили и питались изнутри от таких же ощущений, явлений и органов (вещей) его духа; и, таким образом, что ощущения, явления и органы (вещи) его собственного духа относились к вещам частным. А, когда тот же самый дух (после некоего переходного периода) становится ангелом (то есть, когда он поднимается в духовные небеса), то ему уже становится вполне очевидным и то, что все, что он уже ранее видел и чувствовал в общем (составном, генеральном, вещественном) теле, и оттого, следовательно, в формах сокрытых и подсознательных, теперь он видит и чувствует в частностях, ясно и воочию. Ибо он, тогда, видит и ощущает бесчисленные ощущения, явления и вещи, которые он ранее видел и чувствовал, как едино одно общее. [4] Все это, также, может быть очевидно и по самому человеку в течение его развития и жизни в мире. Ибо все ощущения, явления и вещи, которые он увидел и ощутил в своем младенчестве, в духе его оседают в наиболее общих (генеральных, составных) ощущениях, тогда как все те ощущения, явления и вещи, которые он увидел и ощутил в детстве и юности, составляют в его духе частные (вытекающие) от тех общих (генеральных, составных); а те, которые он видит и ощущает (чувствует) в возрасте зрелом, становятся в его духе теми ощущениями единичными, которые развиваются от предшествовавших им ощущений частных. Ибо, что касается человеческого развития с возрастом, то его ощущения частные развиваются, будучи привитыми к его генеральным (общим) ощущениям, воспринятым им во младенчестве; а, затем уже, восходят его единичные - от его частных. Ибо он (шаг за шагом) возрастает (восходит, движется) духом последовательно к ощущениям, явлениям и вещам все более внутренним, наполняя свои генеральные (составные, общие) частными, а частные единичными (единственными в своем роде). Из всего этого, теперь, можно вполне усмотреть и то, что означивается через выстраивание служанок и их детей - первыми, Лии и ее детей - за ними, и Рахили и ее детей - последними; ибо под этим подразумевается "порядок по тому главенству, в котором пребывают остатки (запасы Божественности в человеке)". [5] Все, что, здесь, только что говорилось, по соответствию, также, представляет и все те процессы, которые происходят в духе человека, когда он возрождается; то есть, другими словами, тогда, когда природные истины в нем сочетаются и становятся едиными с его внутренними благами. Именно, тогда, поначалу, в общие (составные, генеральные) устремления (любви, привязанности) его духа вместе со своими истинами, которые, здесь, поименованы, как "рабыни (служанки)" и их "дети (сыновья)", медленно и постепенно встраиваются высшие блага; затем, эти блага встраиваются в те ощущения духа, которые есть в нем менее общими (то есть, те, которые относятся уже к ощущениям частным), и которые, здесь, поименованы, как "Лия" и ее "дети (сыновья)". А, затем, наконец, высшие блага, встраиваются и в те ощущения и части

человеческого духа, которые есть в нем еще менее общими (то есть, те, которые относятся к ощущениям и частям духа единственным и единичным), которые, здесь, поименованы, как "Рахиль" и "Иосиф". Ибо человек, тогда, в такой манере, как бы совершает переход через все вехи своего возраста (своего духовного развития): первая из которых - завершение младенчества духа, вторая - завершение его детства, третья - завершение юности; и, наконец, последняя - завершение возраста зрелости.

4346.

А сам пошел пред ними. Что этим означается всеобщность (единоначалие истины), и, таким образом, единый порыв всех возможных ощущений, очевидно из представления образа Иакова, к которому, здесь, и относится слово "сам", и означающего собой благо (блаженство в человеческом духе), исходящее от истины; то есть, истину, проникшую в волю и действующую оттуда (п. 4337). Благо (блаженство), присущее истине, является универсальным (единоначальным) ощущением (вещью), которая составляет суть всех и каждой из вещей. Ибо благо, как это уже говорилось чуть выше, принадлежит и им, когда оно в них пребывает.

4347.

И поклонился (сам) до земли семь раз. Что этим означается подчинение каждого и всех из возможных ощущений, очевидно из значения слов "и поклонился сам до земли", представляющего собой совершение (акт) уничтожения (п. 2153); и, следовательно, подчинения (покорения, сдачи, повиновения) Богу. Словами же "семь раз" означается наивысшая степень такого подчинения (повиновения), тогда как под словами "сам поклонился" выражено подчинение каждого и всех из возможных человеческих ощущений; ибо (здесь) в образе Иакова представлено само благо, то есть, универсальное содержимое всех возможных вещей во Вселенной (как это было указано чуть выше, в п. 4346). [2] Что касается уничтожения и повиновения (подчинения), то едва ли кто знает, почему человек должен пребывать именно в этом состоянии, когда он поклоняется, или находится в присутствии Всевышнего; а, следовательно, совершенно никто не знает, что это дает человеку. Все те люди, которые не пребывают в понимании внутреннего смысла вещей, не могут считать (веровать) иначе, что Всевышний желает уничтожения и повиновения человека точно так, как желает этого всякий из людей, когда пребывает в похотях славы (мании величия, упоения собственной гордостью); и, следовательно, что Всевышний желает именно такой славы, которой Его наделяет сам человек (если бы он сам был на Его месте). Но со Всевышним дело обстоит совсем иначе. Всевышний не находится в каком-либо устремлении (любви, желании) Собственной славы, ибо что за слава Богу от человека? Он желает уничтожения и подчинения человека не ради Себя Самого, но ради самого человека. Ибо, когда человек находится в уничтожении, он ощущает (чувствует) отвращение ко злу и лжи в себе самом (п. 2327, 2423, 3994); и, в такой манере, вытесняет и удаляет их (из себя); и, тогда, Иегова на их место может посадить (высеять) блага и истины. Каждый может познать это по самому себе. Всякий раз, когда человек пребывает в приподнятом состоянии (природного) ума, он находится на вершине любви к себе; и, тогда, он не только ставит себя выше других, но и вовсе не помышляет о Божественном; и, как следствие, отвергает приток (проникновение, наитие) благ, отвергая, вместе с тем, и их сочетание с истинами. Именно в этом и кроется подлинная причинность и необходимость уничтожения человека перед Всевышним. [3]

Отсюда и очевидно, что никакое благо (свыше) не может соединиться с истинами (что внизу); и, что сам человек не может быть возрожден до тех пор, пока он не придет и не вступит в состояние уничижения и подчинения Богу сам по себе (по Собственной воле). Уничижение и подчинение (покорение, сдача, повиновение) приписываются истинам по той причине, что истина проникает в дух человека сквозь его внешнюю природную часть духа (нижняя часть креста), тогда как благо - сквозь внутреннюю часть духа (верхняя часть креста). А то, что проникает (входит, наитствует) сквозь внешнюю часть духа человека, принимается с ошибками (зablуждениями и помрачениями); и, как следствие, с фальшами (лжами) и устремлениями к ним. Тогда как таких ошибок нет вовсе, когда высшие ощущения приходят (проникают, наитствуют) сквозь внутреннего человека. Ибо, эти ощущения исходят от Самого Всевышнего, проходят сквозь внутреннюю часть духа, и идут навстречу истинам в Божественном порядке; и это для того, чтобы войти в подлинное сочетание (соединение) с истинами. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означает под подчинением (повиновением) каждого и всех из возможных ощущений человека; то есть, под словами о том, что Иаков "поклонился до земли семь раз, пока он не приблизился вплоть до брата своего".

4348.

Пока он не приблизился вплоть до брата своего. Что этим означает суть сочетания (соединения) со стороны блага, исходящего от истины, которая представлена именем "Иакова", очевидно из значения слова "приблизился", представляющего собой вхождение в сочетание (соединение) по Собственной воле; из представления образа Исава, который, здесь, подразумевается под словом "брат", и выражающего Божественное благо в природных ощущениях человеческого духа (п. 4337); и из представления образа Иакова, означающего собой благо, пребывающее в истинах (п. 4337). Как все эти ощущения, явления и вещи взаимосвязаны уже было объяснено чуть выше (п. 4347).

4349.

Стих 4. Но Исава побежал навстречу ему и обнял его, и пал на шею и расцеловал его, и они заплакали. "Но Исава побежал навстречу ему" означает наитие (проникновение, нисхождение) Божественного блага в природные истины; "и обнял его" означает первый этап сочетания (соприкосновение) по любви; "и пал на шею ему" означает второй этап сочетания во всяком и каждом из ощущений, в которых пребывает универсальное (единоначальное) ощущение; "и расцеловал его" означает внутреннее сочетание по любви; "и они заплакали" означает эффект (резонанса).

4350.

Но Исава побежал навстречу ему. Что этим означает наитие (проникновение, нисхождение) Божественного блага в природные истины, очевидно из значения фразы "побежал навстречу", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение); и из представления образа Исава, означающего собой Божественное благо в природных ощущениях (п. 4337, 4340). Что "бежать навстречу" означает, здесь, наитие, так это по той причине, что Божественное благо проникает в срединный дух сквозь наивнутреннюю часть человеческого духа, и идет навстречу природной истине, которая проникает через внешнюю часть человеческого духа; и все это с тем, чтобы, там, они могли бы соединиться. Также, это очевидно и из тех слов, что следуют далее. Ибо следом сказано,

что он обнял его, пал на шею и расцеловал. Отчего, собственно, и очевидно, что, в такой манере, означивается сочетание по любви (по собственному желанию).

4351.

И обнял его. Что этим означивается первый этап сочетания (соприкосновение) по любви, очевидно из значения слова "обнять", представляющего собой любовь (п. 3807). И, так как устремленность (любовь, привязанность) начинается и исходит от любви, а любовь проявляется через сочетание (соединение), то поэтому, здесь, под этими словами и означивается сочетание по взаимной любви. Что в объятых есть суть первое проявление сочетания по взаимной любви, так это по той причине, что далее следом сказано, что он пал на шею, а затем, что он расцеловал его. Откуда и следует, что последним означивается уже более тесное и более внутреннее сближение в любви. Что объятые являются действием (плодом, эффектом), вытекающим из сочетания по любви, очевидно без особых объяснений; откуда, собственно, и следует, что, во внутреннем смысле, объятые означиваются и само сочетание. Ибо все ощущения, явления и вещи, которые относятся к внутреннему смыслу, в Божьем Слове, представлены понятиями исключительно внешними.

4352.

И пал на шею ему. Что этим означивается второй этап сочетания во всяком и каждом из ощущений, в которых пребывает универсальное (единоначальное) ощущение, очевидно из значения фразы "упасть на шею", представляющего собой более тесное совместное соприкосновение, ибо такое сочетание есть своего рода более тесными объятые. Более того, под словом "шея", во внутреннем смысле, означивается еще и вход (начало) и установление связи между внутренними и внешними ощущениями человека; а, следовательно, их совместное сочетание (п. 3542, 3603). Что этим означивается сочетание во всех и каждом из возможных ощущений, то есть, во всех, в которых пребывает универсальное (единоначальное) ощущение, так это потому, что Иаков, который, здесь, имеется в виду под словом "он", и означивает собой именно эту универсальную (единоначальную) высшую составляющую всех вещей, а точнее, истину (п. 4346). [2] Под всеми этими словами, здесь, описано взаимное сочетание блага с истиной в природных ощущениях человеческого духа. А по этому поводу можно сказать следующее. Благо проникает (наитствует) через внутреннюю часть человеческого духа в предвнешнюю ее часть, и сочетает себя, там, с теми истинами, которые образовались (были усвоены) через внешнюю часть человеческого духа. Так как это благо, которое приходит (наитствует, проникает, вливается) сквозь внутреннюю часть человеческого духа, является эманациями (потоками, проявлениями) небесной любви, то поэтому, нет ни одного вида духовного и небесного блага (в человеке), которое не было бы своим началом от той любви; ибо от этой любви оно существует, и от этой любви оно именуется благом (блаженством) в человеке. Сама любовь, которая находится в благе и пребывает вместе с благом, является тем видом духовной материи, которая все и вся соединяет. Если бы внутри (в духе) не было бы любви (как материи), то ничего бы вокруг него не могло бы существовать в составном виде и едином сочетании. Ибо любовь, сама по себе, есть не что иное, как суть духовного сочетания и связи, отчего все вокруг действует и существует через любовь. Любовь же исходит не из иного начала (источника), кроме, как от Господа, ибо Он Сам и есть Единым Центром (точкой отсчета) и первоисточником всевозможных родов и видов

небесных и духовных любовей; и, следовательно, всех благ (блаженств) исходящих от них. Божия (Божественная) любовь является источником и потоком двух главных родов любви - небесной и духовной. Небесная любовь есть любовью к Господу, тогда как духовная любовь есть любовью к ближнему, последняя же именуется еще милосердием. Именно от этих родов любви начинаются и рождаются все, какие только возможно, небесные и духовные блага, которые, собственно, и устремляются к сочетанию (соединению) с истинами, которые именуются истинами веры. Ибо истины веры, рассматриваемые вне любви, представляют собой лишь только одни слова, в которых нет жизни (души). Но благодаря любви, то есть, благодаря совместному сочетанию с благом (блаженством) любви, они (истины веры) принимают жизнь (получают душу). Отсюда, теперь, вполне и может быть очевидно, что никогда и ни у кого нет подлинной веры, кроме, как у того, кто внутренне пребывает в благе любви; и, что вера такая существует лишь благодаря любви. [3] И так как у всех тех, кто не пребывает внутренне в благах любви, не может быть какого-либо подлинного понятия веры, то у них, следовательно, не может быть и какой-либо подлинной уверенности, или убежденности. У всех тех, кто не пребывает в любви и милосердии, уверенность, или убежденность, которую они называют уверенностью от веры, или убежденностью по вере, есть либо ложной, либо точно такой же, как она бывает у дьявольских духов, когда последние пребывают в состоянии страха, или страдания (мучения); то есть, рожденной от любви к себе и от любви к миру. Но так как, в наши дни, люди церкви превратили свою веру в веру во спасение, которое (как им кажется, в силу личной исключительности) приходит и без благ милосердия, несмотря на то, что удаленно (внешне) они и видят, что истины веры сами по себе не спасают; то отсюда и следует: что такие истины принимаются, даже, злодеями, ибо они признают их в себе за свою уверенность и убежденность; что последние именуются ими своей верой, ибо сами они не имеют никакого понятия о том, каковой вера должна быть на самом деле; что именно в таком виде вера существует у злодеев (злых духов); что духовная уверенность (подлинная вера) существует лишь только у тех, чей человеческий дух входит в состояние свободы и кто проникается (наполняется) благами любви и милосердия; что в такие состояния он входит лишь в состоянии свободной воли, но не может войти в то время, когда он находится в страхе и страдании (мучении), также, как и тогда, когда он пребывает в состояниях убежденности (уверенности), рожденной от любви к себе и от любви к миру; что подлинная вера приходит лишь к тем, кто пребывает в состояниях сочетания (соединения) внутреннего блага с внешними истинами, после того, как они становятся укорененными в таком их единстве в силу господства нового порядка жизни; что, в такой манере, блага проявляются никак не в силу давления болезни, горя (несчастья), опасности и угрозы жизни (как это может происходить в периоды пребывания тела на грани смерти); и, наконец, что, если бы уверенность, или убежденность, которые проявляется не по собственной воле, но под влиянием сил извне (по принуждению) могли бы спасти человека, то все умершие (мертвые) были бы среди спасенных; ибо к этому виду веры (убежденности) легко приводится всякий и каждый; ибо нет среди людей ни одного такого, которого Господь, если он желает истинного спасения, не смог бы в такое принуждение ввести. Но, что касается убежденности, или уверенности, которая, на сегодняшний день, многими именуется верой, какова она есть сама по себе, каковы ее природа и начала, когда и в ком она образуется, по Божественной милости Господней, будет сказано уже в другом месте.

4353.

И расцеловал его. Что этим означает внутреннее сочетание по любви, очевидно из значения слова "целовать", представляющего собой сочетание по любви (п. 3573, 3574, 4215); но, здесь, это сочетание чисто внутреннее. В этом стихе, говорится о внутреннем сочетании (соединении) Божественно-природного блага, которое представлено "Исавом", с природными истинами в человеке, которые представлены "Иаковом", в вещах и ощущениях общих, тогда как, уже в дальнейшем, речь пойдет о таком сочетании, в ощущениях и вещах частных. Что же касается самого сочетания, то речь, здесь, о том сочетании, которое проявляется при возрождении человеческого духа; ибо судить о том, возрождается человек, или нет, можно лишь по тому факту, когда истины в нем становятся внутренне едиными с его благами; то есть, когда все те ощущения, которые принадлежат его вере, входят в сочетание (соединяются) с теми ощущениями, которые принадлежат его милосердию. Именно этот процесс и описан полностью (до мелочей, до подробностей) в этих и последующих стихах. В смысле же наивысшем, что касается Господа, то стихи эти говорят о том, как Господь Сам сделал (преобразил) Свои природные человеческие ощущения в Божественно-природные; и, следовательно, о том, как Он соединил в Себе Самом Божественное благо с природными истинами в природной части Своего человеческого духа. Но, так как возрождение всякого человека является образом преображения (прославления) Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490), то, во внутреннем смысле, здесь, одновременно, говорится и о возрождении всякого человека. Но, так как человеческое возрождение еще как-то может попасть и отразиться в человеческом понимании, то, что касается прославления (преображения) Господа, это человеком не может видаться в иной манере, кроме, как в форме иллюстрации на примере человеческого возрождения. [2] Из того же, что уже было изложено и объяснено, очевидно лишь одно: что сочетание (соединение) благ с истинами (посредством которого возрождение осуществляется) проникает и прогрессирует все более и более внутрь; то есть, что истины последовательно и постепенно сочетаются и соединяются со все более внутренними благами. Ибо конечной целью возрождения всякого человеческого духа является то, чтобы наивнутренняя его часть могла бы быть соединенной с его частью наивнешней; а другими словами, чтобы внутренние духовные ощущения стали едино одно с ощущениями его духовными внешними путем сочетания, или через посредство (служения) ощущений рассудочных. Без сочетания этих двух - нет никакого возрождения. Но такого сочетания не может произойти, если поначалу не осуществится сочетание Божественного блага с истинами в самых крайних ощущениях духа природных (то есть, в природно-чувственных ощущениях Собственного я); ибо последние (как ощущения господствующие в человеческом духе, пока он живет в физическом теле) должны стать зачалом и основанием последующих оснований. Именно поэтому, все ощущения, явления и вещи, присущие духу, находящемуся в вещественно-природных состояниях, и должны прийти в соответствие с его состояниями высшими, будущими. В этом, собственно, и кроется причина того, почему, когда природная часть человеческого духа возрождается, сочетание благ и истин постепенно и последовательно восходит в сферы все более и более внутренние. Ибо наивнутренние ощущения души, поначалу, сочетаются и соединяются лишь с самыми близкими для себя (по духу) крайними ощущениями и вещами, которые являются самыми удаленными и сокровенными, то есть, с ощущениями телесно-чувственными природными, а затем, уже с их помощью, они соединяются и с теми ощущениями и вещами, которые являются предшествующими им. Ибо ни один



внутренний человек (человеческая душа) не может соединить себя со своей частью духовной внешней (Собственным я человека), пока истины во внешнем человеке (в Собственном я) не станут истинами, которые будут составлять едино одно с Божественными благами. То есть, пока подлинные истины не войдут в господство (по его собственной воле и не начнут править и действовать в его делах и поступках (п. 4337). Ибо лишь тогда они впервые и могут быть соединены, как едино одно, поскольку Господь приходит (наитствует, проникает) в человека исключительно лишь через его внутреннего человека (через душу), а, точнее, через высшие блага, которые проявляются (входят в мир) через него. Именно эти высшие блага (присущие Господу) и могут быть соединены с благами, присущими внешнему природному человеку, но не с самими истинами, без блага. [3] Из этого, также, можно усмотреть и то, что истины, в человеке, должны, поначалу, стать истинами, присущими его Собственной воле (то есть, делам и поступкам, или благам его истин); и, что это должно случиться прежде, чем произойдет сочетание его рассудочной части духа с природной его частью, или, другими словами, прежде сочетания его срединного человека с внешним. Но, как истина Собственного я становится благом истины (в душе), должно стать очевидно (до мельчайших подробностей) всякому, кто этого жаждет и кто на это обращает внимание (задумывается над этим). Все и каждая из возможных Божественных истин касаются всего лишь двух высших заповедей: любить Господа Бога превыше всех вещей и ощущений, а ближнего своего - как самого себя. Именно эти заповеди и есть теми вещами, от которых и ради которых рождаются и происходят истины, и к которым все эти истины, более близкие или более удаленные, устремляются. Именно поэтому, когда истины входят в волю и вступают в свое действие, они выстраивают в ней (то есть, в человеке) все последовательно, начиная от своего начала, или милосердия к ближнему, и достигая своего пика (вершины), или любви к Господу. Именно поэтому, все истины внешнего человека (Собственного я) и становятся, тогда, самим благом (превращаются в высшее блаженство), которое и именуется благом истины. А когда все это имеет место, то это благо и может быть соединено с более внутренними ощущениями человека, который, вместе с тем, и становится все более и более внутренним, в той мере и степени, с которой его срединные (рассудочные), то есть, более внутренние истины выстраиваются, или имплантируются (сочетаются) с этими благами все более и более. Прежде всего (для человеческой души) должен быть Закон и Порядок (высший, Божий, Божественный), а затем уже - человеческая воля. Ибо все то, что человек совершает (делает), исходя из (своего собственного) понимания, то он, затем, начинает совершать (делать) и по собственной воле (по собственному желанию); и, в довершение, устанавливает в себе все это, как привычку и обыкновение. Именно это, как основание, он, в конце концов, в себе и вносит (наитствует, внушает, вводит) в свой рассудок, а, другими словами, в срединного внутреннего человека (в свое духовное тело). И когда все это прививается и укрепляется в нем, то человек совершает уже свои деяния и поступки не от блага, присущего природной истине, но от блага Божественного и высшего, ибо он, тогда, начинает видеть и воспринимать внутренне те блаженства в нем не как земные уже, но как небесные. Это видение и восприятие остается с ним и после смерти, и с его помощью он, Самим Господом, поднимается в наивысшие небеса.

4354.

И они заплакали. Что этим означиваются деяния (эффекты, плоды, проявления) любви, очевидно из значения слова "плач (плакать)", представляющего собой форму проявления

горя, также, как и форму проявления радости (п. 3801). Но, здесь, так сказано о проявлении радости; то есть, той радости, которая, благодаря (через посредство) любви, рождается от сочетания (соединения) блага с истинами.

4355.

Стихи 5-7. И он поднял глаза свои, и увидел женщин и детей; и сказал: кто эти тебе? И он сказал: дети, которых Бог милостиво даровал рабу твоему. И приблизились рабыни, они и их дети, и поклонились. И Лия, и ее дети приблизились, также, и поклонились и они; а после, приблизились Иосиф и Рахиль, и поклонились. "И он поднял глаза свои" означает внутреннее восприятие; "и увидел женщин (жен) и детей" означает устремления (любви, желания, привязанности) к истине и истины, принадлежащие им; "и сказал: кто эти тебе?" означает признание (понимание и усвоение) их; "и он сказал: дети, которых Бог милостиво даровал рабу твоему" означает истины, принятые благодаря Божественному Провидению; "и приблизились рабыни, они и их дети, и поклонились" означает чувственные познания в памяти (памятование, воспоминания) и истины оттуда, и их подчинение (порядку высшему и Божественному); "и Лия, и ее дети приблизились, также, и поклонились и они" означает устремленность (любовь) к истинам веры, пребывающей во внешних ощущениях человеческого духа, а также, истины, рожденные оттуда, и введение их в покорность и подчинение (порядку высшему и Божественному); "а после, приблизились Иосиф и Рахиль, и поклонились" означает устремленность (любовь, привязанность) к истинам веры, исходящую от ощущений срединной части духа (рассудка), и введение ее в покорность и подчинение (порядку высшему и Божественному).

4356.

И он поднял глаза свои. Что этим означается внутреннее восприятие, очевидно из значения слов "поднял глаза", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 4083, 4339).

4357.

И увидел женщин (жен) и детей. Что этим означаются устремления (любви, желания, привязанности) к истине, и истины, принадлежащие им, очевидно из значения слова "женщины", ибо, здесь, под ними понимаются и рабыни, и Лия, и Рахиль, представляющие собой все возможные устремления человеческого духа к истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819, 4344); а также, из значения слова "дети", или "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); ибо, здесь, это те истины, которые относятся к данным устремлениям (любовям, привязанностям) духа.

4358.

И сказал: кто эти тебе? Что этим означается вопрос о признании (понимании и усвоении) их (человеком), может быть очевидно из того факта, что этот вопрос, высказанный в буквальном смысле, не может быть вопросом для Вышнего; ибо Господь, о Котором, здесь, и говорится, в наивысшем смысле, не имеет нужды, что-либо спрашивать у человека, ибо Он Сам наперед знает все ощущения, явления и вещи, происходящие где-либо, как, в общем, так и, в частности. Откуда, собственно, и следует, что этот вопрос: "кто тебе эти?" относится лишь к человеческому признанию их. Ибо, здесь, под Исавом

представлен Господь, что касается Его Божественного блага в природных ощущениях (всего человечества); а Божественное благо подлинны истинны, которые оно присоединяет к себе, признает мгновенно (и без сомнений). Более того, такое (признание) совершает (и делает) всякое и из более низших благ, ибо ни одно благо не может существовать без того, что будет именоваться его истиной, точно так же, как ни одна истина не может существовать без того, чтобы она могла бы поименовать своим благом. Они сочетаются (соединяются) между собой сами, с одной единственной особенностью: каковы в себе блага, таковы и истины, с которыми они сочетаются. Сутью признания их друг другом есть общее их благо (блаженство), которое спаривает их между собой точно, как то блаженство, которое спаривает вместе мужа с женой, ибо сочетание (соединение) блага (добра) с истинами (красотой), в духовном смысле, и представляется как супружество между ними (п. 2508, 2618). Что благом признается лишь своя собственная истина, а истиной лишь свое собственное благо, и что лишь через это признание они и соединяются, уже было сказано в п. 3101, 3102, 3161, 3179, 3180.

4359.

И он сказал: дети, которых Бог милостиво даровал рабу твоему. Что этим означаются истины, принятые благодаря Божественному Провидению, очевидно из значения слов "дети", или "сыновья", представляющего собой истины (как уже было сказано чуть выше, в п. 4357). И из значения слов "которых Бог милостиво даровал", представляющего собой их отношение к Божественному Провидению; ибо все, что Бог (Всевышний) дарует (человеку, человечеству) происходит по Его Провидению (Промыслу).

4360.

И приблизились рабыни, они и их дети, и поклонились. Что этим означаются чувственные познания в памяти (памятование, воспоминания) и истины оттуда, и их подчинение (порядку высшему и Божественному), очевидно из значения слова "рабыни (служанки)", представляющего собой устремления (любви, привязанности) человеческого духа к памятованию и знаниям, которые свойственны внешнему человеку (п. 4344), и, в такой манере, к памятованию познаний, принятых из органов чувств (о которых будет сказано чуть ниже); из значения слова "дети", или "сыновья", представляющего собой истины (п. 4357); а также, из значения слов о том, что они "склонились (поклонились)", представляющего собой их подчинение. Чувственные (принятые от телесных органов чувств) устремления и познания (духа), означаемые через слово "рабыни (служанки)", являются теми знаниями, которые рождаются через обучение вещам и ощущениям, пребывающим во внешнем (природно-вещественном) мире. Откуда, собственно, и следует, что они являются наиболее генеральными (крайними общими) из всех возможных видов чувственных знаний (человеческого духа) (п. 4345); ибо они относятся к тем познаниям, которые без промедления (мгновенно, непосредственно) входят через внешние телесные органы чувств, и воспринимаются путем чувственного смысла. Все маленькие дети (в начале своей жизни) пребывают именно в таких познаниях; более того, они им служат основанием для всех возможных для них, в будущем, знаний о духовных ощущениях и вещах; ибо ощущения и вещи духовные основываются (базируются, образуются) на ощущениях и вещах природных, так как последние есть их образами (отражениями) и низшими представлениями. Так как истины соединяются с благами исключительно последовательно и по порядку, начиная с

более генеральных (внешних, поверхностных) и общих (как это было показано чуть выше, в п. 4345), то именно поэтому, здесь, и означено, что служанки (рабыни) и их дети должны поклониться, то есть, подчиниться (Божественному порядку), в первую очередь.

4361.

И Лия, и ее дети приблизились, также, и поклонились и они. Что этим означивается, что, затем, и устремленность (любовь, привязанность) к истинам веры, существующая во внешних ощущениях человеческого духа, а также, истины, рожденные оттуда, должны быть введены в подчинение (упорядочены по порядку высшему и Божественному), очевидно из представления образа Лии, выражающего собой всякую человеческую устремленность к внешним истинам (п. 3793, 3819); а оттуда, следовательно, и всякую устремленность человека к истинам веры, исходящую от ощущений внешней части его духа; из значения слова "дети", или "сыновья", представляющего собой истины (как это уже говорилось чуть выше); а также, из значения слов "и поклонились и они", представляющего собой их подчинение, то есть, вхождение природной части человеческого духа в подчинение Божественным благам, которые, здесь, представлены Исавом.

4362.

А после, приблизились Иосиф и Рахиль, и поклонились. Что этим означивается устремленность (любовь, привязанность) к истинам веры, исходящая от ощущений срединной части духа (рассудка), и введение ее в покорность и подчинение (порядку высшему и Божественному), очевидно из представления образа Иосифа, представляющего собой небесно-духовные ощущения и вещи в человеческом духе (п. 4286); из представления образа Рахили, выражающего собой устремленность (любовь, привязанность) человеческого духа к внутренним истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819); а также, из значения слов "и поклонились", представляющего собой подчинение высшему порядку и на этом уровне сознания (п. 4361). О том же, как все эти ощущения и вещи взаимосвязаны друг с другом, уже было объяснено чуть ранее, в стихе 2.

4363.

Стихи 8-11. И он сказал: а что это у тебя значат все эти лагеря, которые я встретил? И он сказал: они, чтобы приобрести благоволение в очах господина моего. Исав же сказал: мой брат, у меня всего много, а то, что твое - пусть будет тебе. Иаков же сказал: нет, я не прошу, я умоляю, уж, если я приобрел благоволение в очах Твоих, прими мой подарок и из моей руки; ибо как только я увидел твои лица (чувства), то как бы увидел лица Бога, и ты принял меня. Возьми, я молю (прошу), мое благословение, которое принадлежит и тебе, из того, что Бог милостиво даровал мне, и благодаря которому у меня есть все. И упросил он его, и он взял его. "И он сказал: а что это у тебя значат все эти лагеря, которые я встретил?" означивает отдельные (особые) состояния ощущений, которые оттуда происходят; "и он сказал: они, чтобы приобрести благоволение в очах господина моего" означивает начало проявлений благодарности; "Исав же сказал: мой брат, у меня всего много, а то, что твое - пусть будет тебе" означивает Божие молчаливое согласие, с той целью, чтобы он (человек) смог бы, в такой манере, привить (взрастить) в себе устремленность (любовь) к благу, опираясь на истины; "Иаков же сказал: нет, я не прошу, я умоляю" означивает начала первых проявлений любви; "уж, если я приобрел

благоволение в очах Твоих, прими мой подарок и из моей руки" означает, что для привития (взрачивания) в себе устремленности (любви) к благу, опирающейся на истины, должна присутствовать устремленность (любовь, встречное притяжение, влечение) к Богу и со стороны человека (его Собственного я); "ибо, как только я увидел твои лица (чувства), то как бы увидел лица Бога, и ты принял меня" означает устремленность (любовь, притяжение) и в тех общих на двоих (между Богом и человеком) ощущениях и восприятиях, через которые такие взаимные отношения выстраиваются; "возьми, я молю (прошу), мое благословение, которое принадлежит и тебе" означает те высшие, или Божественные истины, которые должны были бы быть присоединены к Божественному благу через природные ощущения человеческого духа; "из того, что Бог милостиво даровал мне" означает из того, что даруется по Божественному Провидению (Промыслу Божию); "и благодаря которому у меня есть все" означает Его (Бога) духовные богатства; "и упросил его, и он взял его" означает, что от блага (добра), присущего природной истине, устремленность (любовь, привязанность) человеческого духа к высшему духовному благу выстраивается (взрачивается, возрастает) в силу устремленности (любви), которая вдохновляется (наитствуется) изнутри Божественным благом.

4364.

И он сказал: а что это у тебя значат все эти лагеря, которые я встретил? Что этим означаются ощущения в частностях, которые исходят оттуда, очевидно из значения, здесь, слова "лагерь (табор)", представляющего собой ощущения в частностях. Ибо это те же самые формы ощущений, которые были перечислены в предыдущей главе (стихи 14, 15). А именно: те, что понимаются под двумя сотнями коз с двадцатью козлами, под двумя сотнями овец с двадцатью овнами, под тридцатью верблюдницами дойными с жеребьями их, под сорока телками с десятью быками, и под двадцатью ослицами с десятью ослиами, через которых, там, были представлены всевозможные разнородные блага и истины с помогающими им ощущениями, с помощью которых в человеческом духе уже может быть начато его возрождение (п. 4263, 4264); откуда, собственно, и следует то, что эти ощущения все – в частностях. Ощущения в частностях, упомянутые здесь, не являются никакими иными, кроме, как тех ощущений, которые подтверждают и убеждают (человеческий дух) в верности истин, и в подлинности благ, что принадлежат друг другу. Эти ощущения принадлежат человеческому рассудку и его устремлениям (любовям), то есть, они принадлежат всем тем ощущениям и вещам, которые он признает и любит, и в силу которых он легко склоняется и утверждает в том, что наблюдаемые и усматриваемые им ощущения, или вещи, воистину таковыми и являются. Дары и подарки, которые во времена древней церкви приносились царям и священникам, также, заключали в себе подобный внутренний смысл. Хорошо известно, что всякий человек, приходит к своему собственному мнению, или, так сказать, к благу и истине, согласно резону (разумению, пониманию) и согласно устремленности (любви, привязанности) к этому его рассудка. Именно эти резоны и устремления и есть теми подтверждениями, то есть, теми ощущениями духа, которые понимаются, здесь, под "ощущениями в частностях", и которые, здесь, означаются под словом "лагеря". Именно по этой причине, здесь, в начале, и было сказано, что лагеря для того "чтобы приобрести благоволение в очах господина моего", а потом - "нет, я не прошу, я умоляю, уж, если я приобрел благоволение в очах Твоих, прими мой подарок и из моей руки". [2] Их порядок

выстроен точно так же, как и порядок между духовными истинами, то есть, точно так же, как это происходит, что касается истин веры, когда они все глубже и шире начинают сочетаться (соединяться) с благами милосердия. Человек уверенно полагает, что блага и истины проникают (нисходят, нисходят) с небес прямо, мгновенно и сразу, и, таким образом, без участия какой-либо среды, или посредника для этого. Но он сильно ошибается. Господь ведет всякого человека посредством предпочитаемых им его собственных конкретных устремлений (любвей, привязанностей), и, следовательно, склоняет его силами безмолвного Провидения, ибо Он ведет его по его же собственной воле, то есть, по свободе (п. 1937, 1947). Что всякая свобода принадлежит устремленности, или любви, может быть очевидно из сказанного выше (п. 2870, 2873); откуда становится очевидным и тот факт, что всякое сочетание (соединение) блага с истиной осуществляется лишь по свободе, но не через силу (не по принуждению) (п. 2875-2878, 2881, 3145, 3146, 3158, 4031). Поэтому, когда человек ведется к благу (добру) в свободе (по собственному желанию), то Божественные истины, тогда, легко принимаются и имплантируются в нем, и он начинает устремляться (желать, зависеть) от них; и, в такой манере, он мало-помалу вводится в небесную свободу. Когда возрожденный человек (то есть, тот, кто любит своего ближнего, или тот, кто более всех любит Господа), пожелает рассудить (поразмыслить) о своей прошлой жизни, то он сможет обнаружить еще один факт, состоящий в том, что он был веден под руководством огромного множества помыслов своего рассудка и не менее огромного множества устремлений (любвей, привязанностей) оттуда. [3] Что, здесь, подразумевается под ощущениями в частностях, которые происходят в рассудке, может быть усмотрено еще более очевидно по следующим примерам. Возьмем, к примеру, ту истину, которая еще должна быть встроена в благо (и возвращена благом), чтобы быть верной; истину о том, что всякий человек продолжает жить и после смерти. Эта истина не принимается человеческим духом до тех пор, пока она не будет подтверждена ощущениями в частностях. А именно: что человек может думать не только о тех ощущениях и вещах, которые он видит и чувствует физически, но и о тех, которые он органами телесных чувств видеть и ощущать не может; что он, также, может быть затронутым ими (устремляться, любить, желать их); что он может сочетаться (соединяться) с ними через устремления (любви, привязанности), и, в такой манере, следовательно, он, также, может сочетаться с небесами, и, даже, с Самим Господом; и, что тот, кто может быть сочетаем (соединяем) с Всевышним, никогда не сможет умереть. Именно такие подтверждения, как и многие другие, подобные этим, и есть теми ощущениями в частностях, которые, поначалу, должны утвердиться в человеке, прежде чем взятая к примеру истина будет выстроена в нем (сочетаема с) высшим благом, то есть, прежде того момента, когда она полностью будет уверована в человеческом духе. Эту истину, поначалу, даже и представить себе трудно, но, благодаря ощущениям в частностях, все эти вещи могут быть, тем не менее, вполне воспринятыми. [4] Возьмем, к примеру, еще одну истину; истину о том, что человек есть дух; и, что он одет в тело, пока он живет в мире. Это, также, есть такая истина, которая должна быть воплощена в благо (должна быть возвращена благом); ибо, пока она не будет привита (имплантирована, встроена), человек никогда не будет заботиться о небесах (чистоте своего духа), ибо он (без такого понимания) думает о себе, как о грубом и смертном животном. Но эта истина не может быть привита иным путем, кроме, как через утверждения по ощущениям в частностях. А именно: что тело, которое он носит в окружности, служит лишь для целей и пользы ему в этом (вещественном) мире; а конкретнее, для того, чтобы дух мог увидеть

материальными глазами вещи, которые находятся в окружающем его вещественном мире; чтобы он мог влиять и действовать на материю мышцами (проводниками) материальными, и, в такой манере, иметь в себе силы справляться с тяжестью мирских вещей (адаптировать и выстраивать по правилам небес, даже, отягощенные вещественным миром ощущения и вещи в себе); чтобы, несмотря на мирское окружение, понимать и о существовании вещей (ощущений) более внутренних в человеке, которые составляют помыслы и намерения (мысли и желания) в нем, и для которых тело есть природно-материальным инструментом, или органом; что человеческий дух и есть духовное существо, или сам человек, который действует и ощущает (чувствует) через эти (охватывающие, окружающие его) органические формы; и, что он может убедиться в этом по многим случаям из своего собственного опыта, при условии, что он, однажды, уверует, что все это именно так и есть. Все эти ощущения и есть теми ощущениями в частности, которые предусмотрены в человеке наперед, и к которым он побуждается самой истиной, которая призывает (толкает) его к сочетанию (соединению) ее к благу, чтобы они проявлялись и вытекали друг от друга. Именно эти и подобные им ощущения (вещи) и есть теми, которые, здесь, означаются под словом "лагеря".

4365.

И он сказал: чтобы приобрести благоволение в очах господина моего. Что этим означает начало проявлений благодарности, очевидно и без объяснений. Ибо "приобрести благоволение (благодать)" означает - быть принятыми (усвоенными); а те ощущения и вещи, которые начинают приниматься с благодарностью, и есть теми вещами, которые присоединяются и принимаются (прививаются).

4366.

Исав же сказал: мой брат, у меня всего много, а то, что твое – пусть будет тебе. Что этим означает молчаливое согласие (одобрение) того, что он смог, в такой манере, привить (взрастить) в себе устремленность (любовь) к благу, опираясь на истины, можно усмотреть из формы этого отказа, которая включает в себе, вместе с тем, и позволение (согласие); ибо он, затем, все же, принял то. Такую форму отказа, содержащую в себе и будущее позволение (согласие), люди иногда используют для того, чтобы (в другом человеке) могла бы встроиться (привиться, проникнуть) устремленность (любовь, желанность) к чему-либо; даже более того, чтобы она, в связи с этим, возросла, и перешла от помышлений о благе к желаниям такого блага. В духовной жизни, Господом, человек ведется посредством духовных ощущений в манере подобной тому, как какой-либо человек (вождь, лидер) ведет за собой других в гражданской (общественной) жизни, когда главным принципом побуждения служит принятие такого ведения (главенства) с тем условием, что ты волен от этого и отказаться, и это с той целью, чтобы отдающий себя в ведение (под управление) другому, мог бы (в таких условиях) действовать, тем не менее, и по собственному устремлению (любви, желанию, нраву); и, таким образом, в силу не только помышлений одного рассудка, но и в силу устремлений (любовей, желаний) собственной воли. Ибо когда расположение (склонность, интерес) рассудка к вникаемым вещам не примется в воле, то конечная цель будет потеряна и в понимании. Именно поэтому, целью настоятельных призывов ведущего к ведомому (отдающему себя) есть побуждение думать (помышлять) об этих вещах от себя еще более сосредоточенно (пристально); то есть так, чтобы эта вещь стала желанной всем сердцем (от всей души). [2]

Причина того, почему такого рода ощущения и вещи не видятся человеку в своей духовной жизни так, как это ему видно по жизни гражданской (общественной), заключена в том, что, на сегодня, мало в ком из людей благо есть соединенным с истинами, то есть, мало кто есть возрожденным. И даже, более того, на сегодня, едва ли кто найдет и из числа тех, кто должен быть возрожден, кто бы по-настоящему (серьезно) размышлял над такими ощущениями и вещами в себе; ибо современные люди не могут этого сделать по той причине, что не знают (не понимают) ни того, каковым в себе есть духовное благо, ни того, что такое милосердие, ни того, что, в подлинном духовном смысле, представляет собой ближний. А так как они не знают (не понимают) этих вещей, то оттого они не могут иметь и какого-либо внутреннего (духовного) понятия о тех истинах, которые принадлежат вере (во Всевышнего). Более того, духовную жизнь от общественной (гражданской) жизни они полагают настолько далекой, что, даже, и не пытаются найти (сделать) и провести какие-либо параллели (подобия) между ними. Но, что эти два рода жизни соответствуют друг другу; и, что духовная жизнь представлена через образы и формы общественной (гражданской) жизни, они не знают вообще, а некоторые, даже, не позволяют (противятся) сделать между ними какое-либо сравнение. Когда, все же, дело, в действительности, обстоит так, что ни одно понятие о духовной жизни не может быть воспринято иначе, кроме, как через аналогии с вещами, происходящими в гражданской (общественной) жизни. И поэтому, если аналогии с последней (отбрасываются) оставляются в стороне, то понятия духовные опускаются (падают) вниз, до уровня мирского и земного, доходя, в конце концов, до точки, когда человек в духовную жизнь более уже не верит. Как это может быть вполне очевидно и из того факта, что многие совершенно не могут поверить в то, что духи и ангелы живут в обществах и общаются друг с другом, точно как люди; и в то, что они рассуждают обо всем подобным же образом, как и люди; то есть, обо всем том, что им известно, и о том, что происходит, о праведности (справедливости) и чести, и о благе (добре) и истине (красоте); но, что делают они это с гораздо большим совершенством; как и из того факта, что еще менее люди веруют в то, что духи и ангелы видят, слышат и общаются друг с другом, объединяются в общества, живут вместе, и совершают огромное множество других подобных вещей, как это бывает и у людей.

4367.

Иаков же сказал: нет, я не прошу, я умоляю. Что этим означивается начало первых проявлений любви, может быть усмотрено из того, что было сказано чуть выше. А именно: из того, что отказ принять подарок прививает устремленность (любовь, настойчивость), которая, здесь, усматривается по последующим его словам: "нет, я умоляю". Из этого и очевидно, что эти слова означивают собой первые начала (истоки) любви.

4368.

Уж, если я приобрел благоволение в очах Твоих, прими мой подарок и из моей руки. Что этим означивается то, что для привития (взрачивания) в себе устремленности (любви) к благу, должна присутствовать собственная встречная устремленность (любовь, притяжение, влечение) к благу, очевидно из уже сказанного и того, что будет сказано далее. Ибо, здесь, рассматривается вопрос о сочетании (соединении) блага с истинами в природных ощущениях человека; и, следовательно, вопрос о привитии (привнесении,



встраивании) любви, присущей благу - истине. Что отказ Исава от подарков, посланных Иаковом, служит символом выражения именно этой цели, то есть, чтобы устремленность (любовь, привязанность) к благу могла бы быть воплощена (привита, встроена, принесена) в истины, было уже показано чуть выше (п. 4366). Именно поэтому, под словами, непосредственно предшествующими этим, то есть, "нет, я не прошу, я умоляю" и означаются первые начала любви (п. 4367). Откуда, собственно, и следует, что под данными словами "уж, если я приобрел благоволение в очах Твоих, прими мой подарок и из моей руки" означает ответная (взаимная, навстречу) устремленность (любовь, привязанность), необходимая для того, чтобы устремленность к высшему благу смогла бы привиться (встроиться, прийти); ибо он сказал это по собственной воле (добровольно); то есть, в силу собственной устремленности (любви). Именно поэтому, в дальнейшем будет сказано и то, что он "призвал его". [2] Под взаимной любовью (под силой общих желаний, встречных устремлений), которая прививается (выстраивается) благом (блаженством), которое означает Исавом, в истинах, которые означаются Иаковом, имеется в виду любовь (устремленность) к истине. Ибо существует лишь два главных рода устремлений (любовей, привязанностей), которые являются небесными: это любовь к благу, и любовь к истине (а о них уже не раз говорилось). Любовь к истине происходит исключительно от блага (блаженства, присущего истине). Любовь к истине не исходит от самой истины, как от своего источника (начала), ибо сама истина не имеет жизни от себя, но получает жизнь от блага. Именно поэтому, даже, когда человек устремляется (влюбляется, заводится) через истины, все же, это в нем не от истины, но от того блага (блаженства), которое протекает (проходит, изливается) через истину, и, в такой манере, производит от себя устремленность (любовь, привязанность). Это и есть то, что, здесь, подразумевается под словами "для привития (взрачивания) в себе устремленности (любви) к благу, должна присутствовать собственная встречная устремленность (любовь, притяжение, влечение) к благу". Хорошо известно, что в церкви есть очень много людей, которые пришли в нее из-за поражения (удивления) Слову Господа, так же как и тех, кто пришел к чтению Его Слова от боли и горя. Но, тем не менее, среди них едва ли найдутся хотя бы немногие, которые бы имели своей собственной целью быть наставленными в высшие истины. Ибо большинство людей остается при своих догмах, так как, обычно, их единственной собственной целью (намерением) является лишь подтверждение своих же убеждений (догм) из Слова. Им, кажется, что они пребывают в устремлении (любви) к истинам, но это не совсем так. Ибо в любви к истинам пребывают лишь только те, которые любят быть наставленными в истины, то есть, всякий, кто любит познавать, какова в себе истина есть на самом деле, и постоянно исследует для этой цели Писание. Никто же из людей не может войти в такое устремление (любовь, привязанность) иным путем, кроме, как через вхождение в благо (блаженство); то есть, в высшее состояние духа, исходящее от милосердия (любви) к ближнему, или же в состояние еще более высшее, исходящее от любви к Господу. У таких людей блага сами проникают (нисходят) в природные истины, и производят там проявления любви, ибо в каждом благе присутствует Сам Господь. Это может быть проиллюстрировано с помощью следующих примеров. [3] Всякий, кто находится в благе (блаженстве) от подлинного милосердия (а точнее, тот, кто пребывает в истинах от блага подлинного милосердия), читая слова, которые Господь сказал Петру: Я говорю тебе - ты (по деяниям) Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не преодолеют ее; и дам Я тебе ключи от Царства Небесного, и все, что ты свяжешь на земле, то будет связано и на небесах; а все, что ты освободишь на земле, то будет свободно и на

небесах (Мф. 16 :15-19), зажигается любовью (желанием) быть наученным тому, что подразумевается под этими словами. И, когда он внутренне слышит, что под камнем (скалой, то есть, Петром), на котором будет выстроена новая церковь (духовность), означает вера милосердия (любви к ближнему); и, что, в такой манере, ей, теперь, отдаются ключи, открывающие и закрывающие небеса (как это сказано и в предисловии к 22 главе книги Бытия), то он наслаждается (блаженствует) и заводится (черпает силы) от этой истины, ибо источником веры, имеющей такую силу и власть, есть лишь один Господь. Но все те люди, которые не пребывают в любви к истине, исходящей от блага подлинного милосердия, но пребывают в любви к истине от неких других благ (блаженств), а, особенно, если они пребывают в блаженствах, исходящих от любви к себе и любви к миру, не воспринимают внутренних наслаждений и сил от высшей истины, но делаются поникшими (унылыми, печальными), и, даже, могут вспылать гневом. Ибо они претендуют на эту силу и власть от себя (от своего Собственного я), основываясь на своей личной святости. Они загораются гневом зла по той причине, что они, в такой манере, ощущают себя лишенными такого владычества (господства); а становятся поникшими (унылыми, печальными) потому, что, в такой манере, они ощущают, что лишаются почитания (значимости и важности). [4] Возьмем, еще один пример. Когда люди, которые пребывают в истинах от блага подлинного милосердия, слышат истину о том, что лишь милосердие, но не вера, отделенная от милосердия, сотворяет Церковь (образует подлинную духовность), то они воспринимают (получают) от этой истины радость (духовное наслаждение); в то время, как все те, которые пребывают в истинах от любви к себе и любви к миру не воспринимают (не получают) ее. Более того, когда первые слышат истину о том, что любовь к ближнему не начинается от себя, но начинается от Господа, они внутренне ощущают и воспринимают радость; тогда как вторые, не воспринимают (не получают) радости от этой истины, но с настырностью и упорством стоят на том, что эта любовь начинается с себя. Таким образом, они не знают, что значит любить ближнего, как самого себя. И еще. Когда люди, которые пребывают в истинах от блага подлинного милосердия, слышат истину о том, что небесное блаженство состоит в совершении (делании) блага другим людям по собственной доброй воле (воле к благу), а не ради каких-либо собственных (корыстных) целей, то они, также, испытывают в себе духовное (внутреннее) наслаждение. Но, все те, которые пребывают в истине от любви к себе и любви к миру, вышеназванную истину не только не воспринимают, но, даже, и не желают слышать о ней. [5] Когда люди, которые пребывают в истинах от блага подлинного милосердия, наставляются о том, что деяния и поступки внешнего человека (природной части духа) есть ничто, если они не исходят от наивнутреннего человека (небесной части духа), а, следовательно, от тех благ (блаженств), которые пребывают в его воле, то они воспринимают (ощущают) это с радостью; тогда как все, пребывающие в истине от любви к себе и любви к миру, восхваляют (превозносят) все деяния внешнего человека (Собственного я), ничего из благих дел не относя к внутреннему человеку; ибо не знают того факта, что блага, исходящие от желаний внутреннего человека, остаются в духе и после смерти; и, что деяния и поступки внешнего человека отделяются от внутреннего после смерти внешнего, и погибают. Так это происходит и со многими другими истинами веры. По этим примерам, теперь, вполне становится очевидным и тот факт, что истины веры не могут быть соединены с каким-либо человеком, если он не пребывает в благах подлинного милосердия (любви к ближнему), то есть, пока он не будет наполнен благами (от Господа) изнутри; также, как становится очевидным и тот факт, что всякое подлинное

устремление (человеческая любовь) к истине начинается и рождается исключительно от этого блага. Всякий может усмотреть подтверждение сказанному из своего повседневного опыта. А именно, по тому факту, что люди, пребывающие во зле, не есть верующими в Бога, ибо подлинно верующими в Бога есть только те, которые пребывают в благе. Из этого с очевидностью следует и то, что истины веры соединяются лишь с благом, и никогда не сочетаются со злом.

4369.

Ибо, как только я увидел твои лица (чувства), то как бы увидел лица Бога, и ты принял меня. Что этим означается устремленность (любовь, притяжение) и в тех общих на двоих (между Богом и человеком) ощущениях и восприятиях, через которые такие взаимные отношения выстраиваются, очевидно из значения фразы "увидеть твои лица (чувства), то как бы увидеть лица Бога", представляющего собой устремленность (любовь) во всяком восприятии; ибо под "лицами" означаются срединные, или рассудочные ощущения (п. 358, 1999, 2434, 3527, 3573, 4066); а под "лицами Бога" - все возможные блага (п. 222, 223); и это тогда, когда они наитствуют (проникают, приходят, вливаются) в устремления (любви) всякого восприятия; и из значения слов "и ты принял меня", представляющего собой привитую (встроенную, приобретенную) свыше новую любовь (устремленность) духа. Что собой представляет привитая (встроенная, приобретенная) свыше новая любовь (устремленность) духа, очевидно из сказанного чуть выше о привитии (инсталляции, встраивании, установлении, начале) любви (устремленности) духа, и, таким образом, из последовательности представленных событий.

4370.

Возьми, я умоляю (прошу), мое благословение, которое принадлежит и тебе. Что этим означаются все те высшие, или Божественные истины, которые должны были бы быть присоединены к Божественному благу через природные ощущения человеческого духа, очевидно из значения, здесь, слова "благословение", представляющего собой ощущения и вещи, которые были упомянуты в предыдущей главе (Быт. 32:14, 15); и под которыми означаются Божественные блага и истины со своими вспомогательными ощущениями и вещами, служащие для осуществления инициирования (запуска процесса возрождения духа) (п. 4263, 4264); и так те, которые совершают присоединение природной части человеческого духа к Божественному благу (п. 4364).

4371.

Из того, что Бог милостиво даровал мне. Что этим означается - из того, что даруется по Божественному Провидению (Промыслу Божиему), очевидно из значения, здесь, этих слов, выражающего собой Само Провидение (п. 4359).

4372.

И благодаря которому у меня есть все. Что этим означается Его (Господа) духовные богатства, очевидно из значения слов "у меня есть все", представляющего собой, здесь, духовные богатства Господа. Ибо под стадами мелкого и крупного скота, ведомого Иаковом, означаются и понимаются сомножества благ и истин, а они, собюствыенно, и

есть то, что именуется, здесь, духовными богатствами. Понятие духовного богатства приписывается к истинам, и их служению благам.

4373.

И упросил (призвал) его, и он взял его. Что этим означает то, что от блага (от блаженства, добра), присущего природной истине, устремленность (любовь, привязанность) человеческого духа к высшему духовному благу выстраивается (вращивается, возрастает) в силу устремленности (любви), которая вдохновляется (наитствуется) изнутри Божественным благом, может быть очевидно из всего того, что было, здесь, так глубоко раскрыто, начиная с п. 4364. Что сама любовь (устремленность, привязанность) человеческого духа к истине вдохновляется духовным благом от блага Божественного, засвидетельствовано фразой "и упросил (призвал) его" (смотри п. 4366). Если же говорить сверх того, что касается устремления человеческого духа к истине, которое рассматривается в этих стихах, то, да будет известно, что это лишь, кажется, что данное устремление исходит от истины, и, следовательно, начинается в истине; ибо, все же, оно происходит не от истины, но от блага. Ибо истина не имеет никакой жизни в себе, кроме, как от блага. Эта видимость, что устремление исходит от истины, по представлению сравнима с жизнью, пребывающей в теле, которая, все же, не принадлежит самому телу, но душе. И, даже, душе жизнь не принадлежит, ибо она исходит через душу от Начала Жизни (то есть, от Господа), хотя кажется, как если бы она принадлежала бы телу. Все это, также, сравнимо по представлению с отражением тела в зеркале, которое в зеркале видится, хотя, все же, оно лишь исходит (попадает туда) от формы. [2] Что касается всех тех, кто удерживает внимание своего природного рассудка (ума) на чисто историческом смысле Слова, то им, фактически, совершенно не видно, что в этих и вышеприведенных словах пребывает некий внутренний смысл, имеющий такой многозначительный характер. Ибо они думают об Исаве и об Иакове, и о дарах, которые последний отправил впереди себя; не зная (не понимая), что под Исавом представлено Божественное благо в природных ощущениях человеческого духа, а под Иаковым природные истины, которые должны быть соединены с Божественным благом, там; и, что под их доброжелательной конференцией (встречей), здесь, означает устремление (любовь, привязанность) человеческого духа к истине, вдохновленная (наитствуемая, подпитываемая) Божественным благом. Тем не менее, когда все эти вещи слова читаются человеком, то ангелы не понимают все эти истории в историческом смысле. Ибо они не имеют (в своем распоряжении) никаких иных понятий, кроме, как понятий духовных, отчего у них исторический смысл превращается (переотражается) исключительно в понятия духовные. Именно, в таком смысле и в такой манере, все рассудочные помыслы ангелов и соответствуют человеческим помыслам. Ибо такова суть извечного соответствия, которое делает Слово святым и Божественным, ибо, по мере восхождения в небеса, буквальный смысл Слова становится духовным, постепенно восходя так, даже, к Самому Господу, где он становится уже Божественным. Таково Божественное вдохновение.

4374.

Стихи 12-16. И сказал Исав: давай сразу в дорогу, и пойдем, а я пойду рядом с тобою. Но тот сказал ему: господин мой знает, что дети нежны, а мелкий скот и стада с сосунками у меня; и, если они пойдут наравне с нами, в один день, то все стада вымрут. Пусть же

господин мой, я умоляю (прошу), пойдет впереди меня, раба своего, а я буду действовать постепенно в ногу с созданиями (делами, деяниями), которые должны следовать передо мной, и в ногу с моими детьми, и так до тех пор, пока не приду к господину моему в Сеир. Исав же сказал: позволь же тогда мне, я умоляю (прошу), оставить с тобою (охранять) людей, которые прибыли со мной. Но тот сказал: зачем все это? Позволь мне самому найти благоволение в очах господина моего. И возвратился Исав в тот день своим путем, в Сеир. "И сказал Исав: давай сразу в дорогу, и пойдем" означает собой последующий шаг; "а я пойду рядом с тобой" означает то, что они должны быть соединены вместе; "но тот сказал ему: господин мой знает, что дети нежны" означает собой то, что истины еще не приобрели в себе Божественной жизни; "а мелкий скот и стада с сосунками у меня" означает то, что и внутренние, и природные блага, пока еще не приобрели в себе Божественной жизни; "и, если они пойдут наравне с нами, в один день, то все стада вымрут" означает постепенность и последовательность шагов; и, что, в противном случае, они не выживут (погибнут); и, таким образом, что они должны быть приуготовлены к связи и сочетанию; "пусть же господин мой, я умоляю (прошу), пойдет впереди меня, раба своего" означает необходимость усиления более общих (генеральных) форм высшего блага; "а я буду действовать постепенно в ногу с созданиями (делами, деяниями)" означает последующие шаги и состояния приуготовления к ним; "которые должны следовать передо мной" означает, в согласии с благами более общими (генеральными); "и в ногу с моими детьми" означает – согласно с истинами, рожденными оттуда; "и так до тех пор, пока не приду к господину моему в Сеир" означает - пока они не смогут сочетаться (соединиться); "Сеир" - означает сочетание духовных ощущений с ощущениями небесными, в природной части духа; "Исав же сказал: позволь же тогда мне, я умоляю (прошу), оставить с тобою (охранять) людей, которые прибыли со мной" означает, что хотя бы некоторые ощущения, исходящие от истин блага должны быть соединены; "но тот сказал: зачем все это? Позволь мне самому найти благоволение в очах господина моего" означает просветление рассудка от присутствия более внутренних благ; "и возвратился Исав в тот день своим путем, в Сеир" означает состояние Божественного блага в природной части человеческого духа, когда, к ней, начинают примыкать и природные блага, рожденные от истины; "путь" означает блага от истины (от соответствий и представлений).

4375.

И сказал Исав: давай сразу в дорогу, и пойдем. Что этим означаются последующие шаги (а именно: в соединении блага и истины), очевидно из значения слов "в дорогу (путешествие)" и "пойдем", которые явно означают собой последовательное продвижение к дальнейшим вещам. Ибо продвижение (прогресс) и последовательные шаги, во внутреннем смысле, содержат именно такие явления и вещи, которые, теперь, и будут открыты.

4376.

А я пойду рядом с тобой. Что этим означается то, что они должны быть соединены вместе, очевидно из значения слов "пойду рядом с тобой", представляющего собой состояние присоединения; и, здесь, поэтому то, что они должны быть соединены (то есть, блага с истинами).

4377.

Но тот сказал ему: господин мой знает, что дети нежны. Что этим означивается то, что истины еще не приобрели в себе Божественной жизни, очевидно из значения слова "дети", или "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); а также, из значения слова "нежны", представляющего собой то, что только рождено; и, таким образом, ощущения и вещи, которые едва-едва приобрели некоторую жизнь, но еще не подлинную. И, здесь, это значит еще не совсем Божественную, ибо речь в этих стихах идет о прославлении (преображении) Господа в плане Божественности природной части Его человеческого духа. Все эти ощущения, явления и вещи могут быть проиллюстрированы явлениями, которые происходят с человеком, вступающим в первую фазу возрождения, ибо всякое возрождение человеческого духа является образом прославления (преображения) Самого Господа. Человек, который входит в процесс возрождения, подобно всякому рожденному земному человеку, проходит через фазы роста (возраста) – младенчество (младенец), детство (дитя), юность или ранняя зрелость (юноша, девушка), и зрелый возраст (взрослый); ибо человек, который входит в процесс возрождения, рождается как бы заново. Когда он является младенцем (по духу), истины в нем уже имеют фактическую жизнь, но еще не жизнь духовную. Эти истины есть только генеральными (общими) истинами без участия истин частных и единичных (обособленных), с которыми блага, впрочем, также соединяются; и, следовательно, соединяются только внешними связями, а не внутренними. Внутреннее сочетание (соединение в рассудке) приходит постепенно и последовательно, по мере того, как человек продвигается в последующие фазы роста (возраста). Именно состояние такого (духовного) младенчества, здесь, и означивается под словами, что "дети нежны", а также, под выражением, которое будет рассмотрено в следующем пункте: "а мелкий скот и стада с сосунками у меня, и, если они пойдут наравне с нами, в один день, то все стада вымрут".

4378.

А мелкий скот и стада с сосунками у меня. Что этим означивается то, что и внутренние, и природные блага, пока еще не приобрели в себе Божественной жизни, очевидно из значения слова "отары (стада) мелкого скота", представляющего собой внутренние (духовные) блага (п. 2566, 3783); а также, из значения слова "стада (крупного скота)", представляющего собой внешние, или природные блага (п. 2566, и далее, п. 2180, 2781); а также, из значения слова "сосунки", представляющего собой, также, едва только что рожденные блага; и, здесь, блага духовные, которые рождаются от природных благ и истин. Ибо в состоянии младенчества (в смысле возрождения человека) духовные ощущения (вещи) пребывают внутри в виде потенции (потенциальных возможностей). И это по той простой причине, что духовная жизнь развивается (прогрессирует) постепенно и последовательно: от одного возраста к другому, подобно человеческому телу, развивающемуся от зародыша (яйцеклетки). Возраст младенчества духа есть, как зародыш (яйцеклетка) для детского возраста (детства), детский возраст есть, как яйцеклетка для юного возраста (юности) или ранней зрелости, а молодость есть, как зародыш для взрослого возраста; так что человек (в смысле своего духа), как бы рождается (перерождается) постоянно. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что подразумевается под внутренними и внешними благами, которые, все еще, не приобрели Божественной жизни, то есть те, которые, здесь, означены как сосунки из мелкого и

крупного скота. О состоянии же (духовного) младенчества уже было кое-что сказано в п. 4377.

4379.

И, если они пойдут наравне с нами, в один день, то все стада вымрут. Что этим означается постепенность и последовательность шагов; и то, что, в противном случае, они (блага и истины духа) не выживут (погибнут); и, таким образом, что они должны быть приуготовлены к связи и сочетанию, может быть очевидно из самого порядка следования слов. Ибо в стихах, предшествовавших этому, шла речь о сочетании блага с истинами, на общем (генеральном, поверхностном) уровне, но, здесь, речь уже идет о сочетании благ и истин в частностях. Сам же процесс привития (присоединения) истин к благу (как жен к мужьям), здесь, описан во внутреннем смысле. Какова же природа этого процесса, в некоторой мере можно усмотреть из тех объяснений, которые касались сочетания между благами и истинами в общем, но никак не в своих частных (тайных и сокрытых) ощущениях, явлениях и вещах, которые сами по себе могут быть невероятно бесчисленными. Эти тайные ощущения и вещи очевидны только тем, кто пребывает (находится) в небесном свете, и в некоторых грубых формах и образах доступны для тех, кто пребывает в свете мирском, когда в этот свет допускается (проникает) свет небесный. Все это может быть вполне очевидно и из того факта, что, когда человек возрождается духовно, то он, как бы снова проходит через последовательные периоды (горнило и возрасты) жизни, точно так же, как если бы он рождался [природно] снова; и, что состояние его духа, которое всегда предшествует такому рождению, постоянно является как бы зародышем (яйцеклеткой) по отношению к духовному периоду следующему. Таким образом, получается, что дух человека постоянно проходит сквозь состояния зачатия и рождения; и, что это происходит не только при его жизни в мире, но и в вечность; то есть, и тогда, когда он приходит в ту другую жизнь. И, все же, он никогда не может достичь верха совершенства более, чем такого, когда он становится словно зародыш относительно всех тех ощущений и вещей, которые все еще остаются (незатронутыми и в возможности), множество которых - безгранично. Из всего этого и очевидно, насколько бесчисленны те ощущения и вещи, которые имеют место (происходят) в связи с возрождением человеческого духа; и, что они едва ли могут быть познанными и известными человеку; и, таким образом, насколько велики те понятия и вещи, о которых, здесь, говорится во внутреннем смысле, касательно вопроса состояний и способов постепенного и последовательного привития (встраивания, вращивания) благ в истины.

4380.

Пусть же господин мой, я умоляю (прошу), пойдет впереди меня, раба своего. Что этим означается необходимость усиления более общих (генеральных) форм высшего блага, очевидно из значения "пойти впереди", представляющего собой, здесь (где говорится о соединении блага с истинами), продвижения вперед к более общим (генеральным) формам высшего блага. Ибо при возрождении (которое осуществляется посредством сочетания, или соединения благ с истинами) благо есть тем, что действует, тогда как истина – тем, что подвергается воздействию. Ибо всякий раз, когда благо входит в соприкосновение с истиной (проникает в истину, применяет себя к истине) и соединяется с нею хоть на немного, то именно, тогда, всякий раз проявляется подлинная реакция

истины (на благо). Тем не менее, при всем при этом, благо (пребывающее в истине), а не сама истина, является тем, что соединяет и притягивает ее, ибо это оно действует (активизируется) в истине. Именно такое присоединение и является тем, что подразумевается под более общим (внешним) присутствием (блага в истине). Хотя сказано "соединение благ с истинами", все же, здесь, следует понимать человека, в котором пребывают те блага и истины. Ибо (на земле) духовные блага и истины не имеют никакого значения и смысла без субъекта (вместилища), который бы их вмещал, то есть, не бывают (снаружи и) вне человека. На небесах же, люди (ангелы и духи) пребывают в мире (в среде из тех) абстрактных (духовных) благ и истин, которые они думают и говорят. И причиной тому есть то, что они, там, не приписывают этих благ и истин лично себе (Собственному я), но Господу; отчего, блага и истины, исходящие от Господа, (составляют собою весь тот мир и) заполняют собою, там, все небеса. Как говорить же, в такой манере (формами духовных благ и истин), среди людей древней церкви вполне еще было известно.

4381.

А я буду действовать постепенно. Что этим означиваются последующие шаги и состояния приготовления к ним, может быть очевидно из значения, здесь, фразы "буду действовать постепенно" (ибо, здесь, говорится о проникновении благ в истины, и о восприятии этих благ истинами), представляющего собой последовательные ступени приуготовления (подготовки к сочетанию, слиянию).

4382.

В ногу с созданиями (делами, деяниями), которые должны следовать передо мной. Что этим означивается – (что дела и деяния духа должны следовать) в согласии с благами внешними и общими (генеральными), может быть очевидно из тех выражений и слов, которые предшествовали этим словам. Под выражением "в ногу с созданиями" подразумевается все те ощущения, о которых уже было сказано выше. А именно, те ощущения и вещи, которые подразумевается под фразой "дети нежны, а мелкий скот и стада с сосунками у меня; и, если они пойдут наравне с нами, в один день, то все стада вымрут". Из всего этого и очевидно, что все это должно происходить в согласии с благами более общими (генеральными). Здесь, сказано "в ногу с созданиями" (благами внутренними и внешними), а затем "в ногу с детьми" (рассудочными истинами оттуда), по той причине, что (во внутреннем смысле, в отношении человеческого духа) словом "ноги" означиваются природные ощущения и вещи (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280); а также, по той причине, что, здесь, рассматривается возрождение (человеческого духа) через природные ощущения в нем.

4383.

И в ногу с детьми. Что этим означивается – согласно с истинами оттуда, очевидно из значения слова "дети", или "сыновья", представляющего собой истины (в отношении которых уже не раз говорилось выше). Истины, здесь, есть истинами, едиными (увязанными) с благами более общими (генеральными, внешними). Ибо общими (генеральными) и есть все те ощущения и вещи, которые чуть выше (в п. 4378) сравнивались с зародышем (яйцеклеткой), так как в них (в общих, в генеральных) внутренне содержатся блага частные, а в тех - единичные (п. 4325, 4329, 4345). На первом



уровне состояний человеческого духа, а именно, в период его младенчества, частные формы благ, внутри которых находятся еще и формы благ единичные, пребывают лишь в потенции (в возможности). Но, затем, последовательно и постепенно, они развиваются, входят в свою способность, становятся продуктивными и приводятся в действие (активность). Все те люди, которые будут возрождены, на этом пути (пути возрождения) ведутся Самим Господом. Ибо они постепенно проникаются (пропитываются) теми общими (генеральными), внутри которых есть именно те ощущения и вещи, которые, будут рождаться и следовать в них друг за другом последовательно и постепенно, далее; причем, все это будет происходить в совершенно непонятном (на мирском уровне) порядке и последовательности. Ибо, все эти ощущения и вещи, как, в общем, так, и в частности, предусматриваются лишь Одним Господом; и это, даже, вплоть до тех, которые будут происходить (с данным человеческим духом) в вечность. Именно по этой причине никакие другие общие (внешние, генеральные) истины и не могут соединяться с благом в том человеке, который будет возрожден, кроме, как тех, которые смогут установить в нем истины последующие и частные (особые, конкретные), предназначенные исключительно для него одного. То есть, именно те, в которых смогут зачатся и развиваться истины (блага) единичные. [2] Но, тем не менее, все эти частные, и, даже, единичные, что пребывают в потенции в этих частных, не могут зачатся в чем-либо ином, кроме, как в истинах генеральных (интегральных, внешних), которые, относительно названных первыми, должны, как бы прожить прежде их; ибо в каждом ощущении (вещи) единичной и целостной пребывают ощущения (вещи) бесконечные и совершенно безграничные. Ангелы (несмотря на то, что по отношению к человеку, они находятся в высочайших степенях мудрости, в силу которой они знают и воспринимают, даже, такие ощущения и вещи, которые невыразимы для человека), также признают, что они знают только относительно малую часть высших знаний из наиболее общих генеральных (внешних Божественных) ощущений, явлений и вещей; и, что те знания, которых они не знают, являются бесконечными и совершенно безграничными (сравни: я знаю, что я ничего не знаю); и, что о Бесконечном и Безграничном, они, даже, не осмеливаются говорить. Ибо между конечным (ангелом и пониманием ангельским) и Бесконечным (Всевышним и Божественной Мудростью) – не может существовать какой-либо связи и какого-либо представления, исходящего снизу! Из всего этого, теперь, уже и мы можем предположить каковым в себе есть Начало, или Природа Слова о Господе; что наивнутренне, Слово в силу своего происхождения от Первоначала Всего и Вся есть Бесконечным и Божественным; а уже от Того, Оно содержит в себе ощущения и вещи бесконечные, и, следовательно, невыразимые, которые принадлежит ангельской мудрости; и, что, наконец, лишь в поверхностном своем понимании, Оно содержит такие ощущения и вещи, которые приспособлены для человеческого рассудка.

4384.

И так до тех пор, пока я не приду к господину моему в Сеир. Что этим означивается - пока они не смогут сочетаться, или соединиться (то есть, истины, которые представлены Иаковом, и блага, которые представлены Исавом), может быть очевидно из значения слова "Сеир", означивающего собой сочетание духовных и небесных ощущений в природной части человеческого духа, или, другими словами, сочетание истин веры, с благами милосердия (любви к ближнему). Блага (блаженства) от любви к ближнему, с которыми соединяются истины в природных ощущениях человека, а, в наивысшем

смысле, в природных ощущениях Божественного Духа Господа (Иисуса Христа), что касается сочетания (соединения) в нем Божиих благ и природных истин, собственно, и есть тем, что означено под словом "Сеир", например, в следующих отрывках и местах из Слова. В пророчестве Моисея о сынах Израилевых: Иегова Господь приходит от Синая, и возрастает от Сеира в нас; Он начинает сиять от горы Фаран, и приходит от десяти тысяч святостей (Втор. 33:2). В пророчестве Валаама: я вижу Его, но ныне не здесь; я зрю Его, но не близко; звезда Его взойдет от Иакова, а скипетр (жезл) от Израиля; и будет Едом наследием (в удел) ему, и Сеир будет наследием ему, хотя и был у его врагов, а Израиль станет исполнен силою (Числа 24:17-18). В песне Деборы и Барака: о, Иегова, когда Ты уходил с Сеира, когда Ты отходил от поля Едома, дрожала (потрясалась) земля, небеса разделялись на части, облака разрывались и проливались воды, горы опускались вниз; и опускался, даже, этот Синай, пред Иеговой (Господом) Богом Израиля (Судей 5: 4-5). В книге пророка Исаии: Он взывает ко мне с Сеира, сторож, сколько ночи? Сторож, какое время ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь (Ис. 21:11-12). Кроме этих примеров, о Сеире, упоминается, также, и в тех отрывках, которые были уже процитированы ранее (п. 4240).

4385.

Исав же сказал: позволь же, тогда, мне, я умоляю (прошу), оставить с тобою (охранять) людей, которые прибыли со мной. Что этим означает, что хотя бы некоторые ощущения, исходящие от истин высшего блага, должны быть присоединены, очевидно из значения выражения "оставить с тобой", представляющего собой сочетание (присоединение); и из значения фразы "людей, которые прибыли со мной", представляющего собой некоторые ощущения из истин о высшем благе. Что "люди" означивают собой истины, уже было сказано ранее (п. 1259, 1260, 2928, 3295, 3581). Отсюда, собственно, и следует, что "люди, которые прибыли со мной" означивают собой истины, присущие высшему благу (истины о высших благах). Каковы в себе есть истины, союзные высшему благу, уже было сказано несколько раз. И это те истины, которые произведены благом (исходят от блага), проникающим (наитствующим, входящим) через внутреннего человека (внутреннюю часть человеческого духа) во внешнего человека (во внешнюю часть духа). Что эти есть те же истины, которые означены под "четырьмя сотнями человек", с которыми прибыл Исав, может быть очевидно из сказанного ранее (в п. 4341). Откуда следует и то, что, здесь, идет речь о некоторых из них; ибо сказано: "людей, которые прибыли со мной".

4386.

Но тот сказал: зачем все это? Позволь мне самому найти благоволение в очах господина моего. Что под этим означает просветление духа через рассудок в силу присоединения (сочетания) высших рассудочных истин, может быть очевидно из общего смысла такого принципа повиновения (подчинения) Богу. Ибо при таком повиновении, теснейшее сочетание отвергается, хотя с присутствием Божиим более отдаленным согласие еще может произойти. Откуда и очевидно, что, здесь, означивается Божие присутствие более в рассудке (чем в воле), от которого и происходит просветление духа.

4387.

И возвратился Исав в тот день своим путем, в Сеир. Что этим означает состояние человеческого духа, когда к Божественным благам, в его природной части, начинают примыкать и блага (блаженства), рожденные от истин (рассудка), очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462). Откуда и следует, что под его возвращением в тот же день означает такое состояние духа, в которое он, тогда, входит (вступает). Также это очевидно и из представления образа Исава, представляющего собой Божественное благо в природной части духа (п. 4340); из значения слова "путь (дорога, способ)", представляющего собой метод истины, вошедшей (и пребывающей) в воле и деяниях человека (п. 4337, 4353); а также, из значения имени "Сеир", представляющего собой сочетание истины с благом (п. 4384). Откуда из всего этого, собранного в единый смысл, и очевидно, что под такими словами означает, в общем, то состояние в природных ощущениях человека, когда к Божественному благу начинает примыкать, в нем, еще и благо природное. [2] Что эти слова означают собой именно эти вещи, вовсе не очевидно из-за господства их исторического смысла, но, тем не менее, в духовном, или внутреннем смысле, они именно это и означают. Ибо для небес, которые существуют (есть) в каждом человеке, то есть, для тех ангелов, которые пребывают вместе с ним, мирской исторический смысл человеческих помыслов (в форме понятий человеческих) никакого отношения не имеет. Они не знают ни того, кем был Исав, ни того, что такое Сеир, не думают (не понимают) они и о смысле слов о том дне, когда возвратился Исав, ни о цели его возвращения (пути) в Сеир (к северу); но представляют (видят) ощущения, явления и вещи духовные; то есть, они видят то, что для них согласно с их духовными ощущениями и вещами, которые соответствуют тем в понятиях природных и формах земных. (По соответствию, существующему между земными и духовными вещами) они их понимают и воспринимают, и тут же, мгновенно, преобразуют (переводят) их в ощущения (и понятия), присущие их миру. Ибо все это происходит (функционирует, осуществляется) путем (посредством) рассудочных соответствий (преобразований), аналогичных тем, которые существуют среди людей, когда кто-либо разговаривает друг с другом на иностранном языке; то есть, когда слушающий мгновенно улавливает и понимает смысл сказанного иностранцем, как если бы язык того был бы его собственным; при этом, странные (иностранные) звуки и артикуляция ему совершенно не представляются какой-либо помехой (препятствием). Точно так же, все происходит и с внутренним смыслом Божьего Слова, который, в целом, совпадает с универсальным (единым, вседуховным) языком, на котором сообщаются ангелы, или с духовной речью (помыслами) их рассудка (присущего всякому духу). Ибо речь их – духовна. И это в силу того, что их рассудок (помыслы) насыщены небесным светом, который исходит от Самого Господа.

4388.

Стихи 17-20. А Иаков двинулся в Сокхоф (Суккот), и построил себе дом, и сделал курени (пристройки) для своего хозяйства, отчего он и назвал имя тому месту - Сокхоф. И вошел Иаков в область Шале (Салем), в город Сихем, который находится в земле Ханаанской, в который он пришел туда из Паддан-Арама (Месопотамии), и расположился станом к лицам города. И купил он часть поля, на которой распротер шатер свой, с рук сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет. И возвел он, там, алтарь (жертвенник), и назвал его - Эль Эллохи Израиля. "А Иаков двинулся в Сокхоф" означает собой духовное состояние человека, живущего по благу, рожденному от истин, в то время (в том

состоянии духа); "и построил себе дом" означает усиление (увеличение) благ (добра) через истины, образующиеся в таком состоянии духа; "и сделал курени (шалаша) для своих приобретений (для своего хозяйства)" означает – и все те ощущения и вещи, которые, в общем (во внешнем человеке), усиливают (увеличивают) блага, рождаемые от истин (рассудка); "отчего он и назвал имя тому месту - Сокхоф (Суккот)" означает качество такого внутреннего состояния (человеческого духа); "и вошел Иаков в область Шале (Салем), в город Сихем" означает – вошел и во внутренние истины веры, которые приносят в дух равновесие (покой, мир и спокойствие); "который находится в земле Ханаанской" означает - в Царстве Господа; "в который он пришел туда из Паддан-Арама (Месопотамии)" означает - после предыдущего состояния своего духа; "и расположился станом к лицам города" означает – применение (переход к действиям через устремленность к пониманию и рассудочным ощущениям); "и купил он часть поля" означает - усвоение благ, рождаемых от таких (рассудочных) истин; "на которой распростер шатер свой" означает – святость (чистоту) помыслов и дел оттуда; "с рук сынов Еммора, отца Сихемова" означает, что источником (основанием) тех истин является рост (ветвление) Божественности (не из церкви, но) из другого источника; "за сто монет" означает их полноту (достаточность); "и возвел он, там, алтарь (жертвенник)" означает поклонения Богу в рассудке; "и назвал его - Эль Эллохи Израиля" означает - что такое поклонение (признание Божественности) стало возможным в силу обожествления Господом человеческого Духа (в Иисусе Христе).

4389.

А Иаков двинулся в Сокхоф. Что этим означается духовное состояние человека, живущего по благу, рожденному от истин рассудка, в то время (в том состоянии духа), очевидно из представления образа Иакова, выражающего собой блага, рожденные от истин (о которых уже говорилось выше). Но, здесь, речь идет о благах, рожденных от истин, которые примыкают (союзы, близки, присоединяются) к тому благу, которое именуется именем "Исава"; из значения слова "двинулся (отправился в путь)", представляющего собой продвижение в Божественный порядок и практику жизни по такому благу (п. 1293); и, в такой манере, продвижение и жизнь по благу. Также это очевидно и из значения слова "Сокхоф (Суккот)", представляющего собой суть качества человеческого духа в таком состоянии (о котором еще будет сказано в дальнейшем, п. 4391, 4392).

4390.

И построил себе дом. Что этим означается усиление (увеличение) благ (добра) через истины, образующиеся в таком состоянии духа, очевидно из значения слова "построить дом", представляющего собой наставление и ввод внешнего человека в понимание и мудрость через рассудок (п. 1488). И так как понимание принадлежит истинам, а мудрость - благу, то отсюда и следует, что под "строительством дома", здесь, означается усиление (увеличение) благ (добра в человеческом духе), исходящем от рассудочных истин в нем. Что слово "дом" означает собой блага может быть очевидно из всего сказанного ранее, в п. 2233, 2234, 3128, 3142, 3652, 3720. Что собой представляют блага истины (добро, или блаженство, рожденное в духе от истин в рассудке), уже было сказано в п. 4337, 4353. А именно: что это есть все те истины, которые вошли в волю и воплотились в действия (в карму деяний). Эти истины (проникшие в волю, собственные желания и действия)

становятся уже самими благами, совесть (сознание, новая воля в рассудке) же, которая развивается (возрастает, возвращается) от такого блага именуется совестью (сознанием, волей) истины. Это благо (блаженство, карма), которое в человеке рождается от истин в его рассудке, увеличивается пропорционально тому (по мере и степени того), как человек обрастает (умножает его) своими делами, рождающимися и происходящими от его внутренней готовности (собственного желания и воли) совершать всякое милосердие во имя высшего блага (во имя Господа); и, таким образом, в той мере и в той степени, с которой он любит своего ближнего (делает ему добро). [2] Причиной того, что блага (добро) и истины (красота) так часто упоминаются в объяснении, является то, что все ощущения, явления и вещи, которые существуют и происходят на небесах, а, следовательно, и все те ощущения, что принадлежат Церкви Господа (Иисуса Христа), имеют прямое отношение к благу (добру) и истине (красоте). Если говорить в общем (внешними выражениями), то эти два слова (понятия, идеи) заключают в себе все, что только возможно отнести ко всем тем ощущениям, явлениям и вещам, которые сокрыты в наставлении (учении) и практике (жизни) (чтобы открыть в себе Божественность и прийти к Ней); истины – выражают собой все ощущения и вещи, которые принадлежат к учению (наставлению), а блага - все ощущения и вещи, которые относятся к практике (деяниям, жизни). Более того, существует универсальный (вселенский, охватывающий все миры) факт (вечная истина), что человеческий ум не может вообще иметь каких-либо иных других объектов (в своем понимании), кроме, как тех, которые есть истинами и благами; человеческий рассудок (понимание в уме, ощущение в теле) - тех, которые именуется истинами, а человеческая воля (волеизъявление в уме, действие в теле) - тех, которые именуется благами. Отсюда, собственно, вполне и очевидно, что слова "истина (красота)" и "благо (добро)" являются понятиями, охватывающими два сомножества ощущений, явлений и вещей самого широчайшего значения из всех возможных; и, что численность этих двух сомножеств невозможно выразить в какой-либо форме, представленной числами. Это и есть той главной причиной, почему слова "истина (красота)" и "благо (добро)" так часто упоминаются (в Небесных Тайнах).

4391.

И сделал курени (шалаша) для своих приобретений (для своего хозяйства). Что этим означивается, что это касается и всех тех ощущений и вещей, которые, в общем (во внешнем человеке), усиливают (увеличивают) блага, рождаемые от истин (рассудка), очевидно из значения слова "приобретения (хозяйство)", представляющего собой нажитое добро (блага) и истины, в общем (во внешних ощущениях); и из значения фразы "сделать курени (шалаша)" или пристройки, как нечто похожее на то, что выстраивается при строительстве дома (и как дом). Ибо курени означивают собой принятие (восприятие) и усвоение (получение) возрастающих благ, исходящих от истин рассудка; с той лишь разницей, что под "строительством дома", в такой манере, понимаются более внутренние блага и их возрастание; тогда как под выражением "сделал курени (шалаша)", или пристройки, понимаются ощущения и вещи более общие, и, таким образом, понимается возрастание благ и сами блага более внешние. Первые означиваются через ощущения и вещи более внутренние для человека (то есть, для Иакова, и это его женщины и дети); последние – означиваются через слуг, отары и стада. "Курени (шалаша)", или "постройки (тенты, навесы, укрытия)" для хозяйства, в Божьем Слове, означивают собой, в первоначальном смысле, святость (чистоту, правильность) истин, и они явственно

отличаются от кушей (скиний), которые еще именуются "шатрами". Ибо это очевидно по тому факту, что последними означивается святость (чистота, правильность) благ (блаженств) (п. 414, 1102, 2145, 2152, 4128). На языке Писания первые именуются "Сокхоф (Суккот)", но последние - "Охалим". Ибо святостью (чистотой, правильностью, качеством) истины (красоты) является благо (добро), от которого рождается истина. [2] Что именно это и означено под словом "курени (шалаш)", которые еще именуются и именем "Сокхоф (Суккот)", вполне очевидно из следующих отрывков и мест в Слове. У Давида: Иегова Бог воссел на Херувимов и полетел, и был несен на крыльях ветра; Он сделал мрак неведения Своим сокровенным местом (укрытием, обителью), и окружил Себя и Свои шатры [Сокхоф, Суккот] тенью (мраком) вод, облаков небесных (Пс. 18:11-12). И еще: он склонил небеса, когда Он сошел вниз, и сгустился мрак под ногами Его; и воссел Он на Херувимов и полетел, и был несен на крыльях ветра; и Он наложил тьму вокруг да около Себя и куреней своих (Сокхоф, Суккот) укреплениями из вод, облаков небесных (2 Цар 22:10-12). Такими словами, здесь, в духовном смысле, сказано о Божественном Откровении, или Божьем Слове. Ибо под фразой "склонились небеса, когда Он сошел" означивается то, что стали сокрыты все рассудочные ощущения, вмещаемые в Божию Слову; тогда как под фразой "и сгустился мрак под ногами Его" означивается то, что ощущения и понятия, которые видятся и кажутся человеку (по своему собственному разумению) стали соотноситься с Откровениями, точно так, как темнота со светом (ибо таков есть буквальный, или природный смысл Слова). "Восседать верхом и ездить на Херувимах" означивает собой то, что это было так провидено Самим Господом; тогда как под фразой "наложить тьму вокруг да около Себя и куреней Своих", или "вокруг шатра Своего" означивается святость (чистота, качество, правильность) истины в своем тайнике (в самом сокровенном смысле), а именно, в том наивнутреннем смысле, который сокрыт в смысле буквальном; "укрепления (веревки, привязанности) из вод (истин)" и "облака небес" означивают собой буквальный смысл Слова. Что через "облака небесные" означивается Само Слово Господне, представленное людям в письменной форме, может быть очевидно из сказанного ранее, в предисловии к главе 18 Книги Бытия и в п. 4060. [3] То же самое означивается посредством подобных слов и у Исаии: и сотворит Иегова Господь место (обитель) выше и более того места, что на горе Сион, и выше собраний и призывов, бывших на ней чрез облака дневные, и чрез дым, и сияние, и пламень огня в ночи; ибо превыше всего будет, там, укрытием слава (Божия). И станет слава скинией (курением, пристройкой) [Сокхоф, Суккот] для тени днем, и для убежища и укрытия от (против) наводнений и дождей (Ис. 4:5-6). Здесь, под словом "облако", также, означивается буквальный смысл Слова, а через "славу" – Его внутренний смысл. И эти слова имеют точно такой же смысл, как и в Евангелии от Матфея 24:30, Марка 13:26, Луки 21:27. Слово же "скиния (курень, тент, укрытие)" означивает собой святость (чистоту, правильность) истины. Внутренние истины (рассудочные), как, здесь, сказано, станут "сокрытыми" по той причине, что если бы они были оставлены Господом видимыми и по природному смыслу, то они, тогда бы, в этом случае, были бы легко оскверняемы (самовлюбленными) людьми (п. 3398, 3399, 4289). Такое же значение этого слова содержится и в словах Давида: Ты скрываешь их в тайнике Твоих лиц (Божественных чувств и ощущений) от уловления их советчиками людскими ("мудрецами" человеческими); Ты скрываешь их в скинии (курение, укрытии Сокхоф) по причине пререкания языков (чтобы не стало это притчей во языцех) (Пс. 31:21). [4] Что "скиния (курень, шалаш, пристройка)" означивает собой святость (чистоту, правильность, высшее

качество) истины, очевидно, также, и у Амоса: в тот день Я восстановлю скинию (курень, шалаш, Сокхоф) Давидов, который был павшим, и заделаю бреши в нем, и подниму (воссоздам) Я его из руин, и отстрою Я его, как во дни древние (в соответствии с днями вечными) (Амос. 9:11). Здесь, "восстановлю скинию Давидову падшую" означает – восстановлю святость (чистоту) истин после того, как они исчезли (загрязнились и пали в людях); "Давид" означает Господа, что касается Божественной истины (п. 1888); ибо слово "царь" означает собой Божественную истину (п. 2015, 2069, 3009). А так как под словом "скиния (курень, шалаш)" означает святость всякой истины (в рассудке человека), а под "проживанием в шатрах" – произведенные оттуда поклонения, то именно поэтому, праздник (фiesta, свято) кущей (скинии, куреней), который именуется, как "праздник кущей", и был установлен в еврейской и израильской церкви (Лев. 23: 34, 42, 43; Втор. 16:13, 16), где этот праздник, также, именуется "праздником Сокхоф (Суккот)", или "праздником скиний".

4392.

Поэтому он назвал имя месту тому Сокхоф (Суккот). Что этим означает качество такого внутреннего состояния (человеческого духа), очевидно из значения выражения "называть имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); а также, из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321). Качество такого состояния духа раскрывается тем, что составляет суть имени "Сокхоф (Суккот)". А именно: что это есть качество состояния святости (чистоты, правильности) человеческого духа, исходящее от того блага, которое пребывает в истине (рассудка) в это время. Ибо "Сокхоф (Суккот)" означает собой "курени (постройки, тенты, навесы)", а последними и означает святость (чистота) истины (как это было показано чуть выше, в п. 4391). Слово "Сокхоф (Суккот)" означает собой то же самое и у Давида: Я разделю Сихем, и перемеряю долины Суккот; Галаад - Мой, Манассия - Мой, Ефрем (Ефраим) - главы Моей крепость, Иуда - Мой (законодатель) скипетр (Пс. 60: 6-7; 108:7-8).

4393.

И вошел Иаков в Шале (Салем), в город Сихема. Что этим означает – вошел и во внутренние истины веры, которые приносят в дух равновесие (покой, мир и спокойствие), очевидно из значения слова "Шале (Салем)", представляющего собой спокойствие (уравновешенность) духа, что касается мирских ощущений и вещей (как это сказано чуть ниже); а также, из значения слов "город Сихема", представляющего собой внутренние истины веры (о которых будет сказано в последующей главе, где будет говориться о Сихеме и его городе). Что словом "город" означает уверенность в истинах веры, может быть очевидно по п. 402, 2268, 2449, 2451, 2712, 2943, 3216. Что под словом "Шале (Салем)" означает состояние покоя и мира в человеческом духе (которое начинается с невозмутимости в отношении мирских ощущений и вещей), может быть очевидно у Давида: Бог знаний (высшего ведания) пребывает в Иудее, великое имя Его - в Израиле; в Шале (Салеме) - Его скинии (курени, шалаши, пристройки), а живет Он (обитель Его) на Сионе; там сокрушил Он разящие стрелы и луки, щиты и мечи, и всякую войну (Пс. 76:1-3). Отсюда и очевидно, что "Шале (Салем)" означает собой состояние покоя и мира (спокойствие духа, как отсутствие жажды к мирским ощущениям и вещам). Ибо сказано, что именно "там сокрушил Он разящие стрелы и луки, щиты и мечи, и всякую войну".

Точно также, как это очевидно и по значению этого слова на языке Писания, ибо "Шале (Салем)" означает собой полное и совершенное спокойствие (равновесие и мир на более высшем уровне, то есть, в душе). Что собой представляет состояние покоя и мира (в человеческом духе), может быть очевидно по п. 1726, 3696. Такой покой и мир основывается на внутренних (духовно- рассудочных) истинах, то есть, на тех истинах, которые составляют в нем внутренние истины (учений) веры и практики жизни. Но до тех пор, пока люди пребывают своими рассудками во внешних истинах, а, тем более, когда они находятся на переходном пути от господства в их душе истин внешних к господству внутренних истин, состояние их духа, тогда, полно беспокойства и тревог, ибо они, в это время, пребывают в состоянии борьбы с искушениями. То же самое, здесь, представлено и в отношении состояний Иакова, когда, после того, как он прошел сквозь состояния страха и тревог из-за предстоящей встречи с Исавом, он вошел в духовное состояние покоя и мира.

4394.

Который находится в земле Ханаанской. Что этим означивается - в Царстве Господнем, очевидно из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой царство Господа (п. 1413, 1437, 1607, 3038, 3481, 3705). Когда человек приходит в своем духе к господству в нем внутренних истин (учения) веры и практики жизни (деяний оттуда), то он, тогда, уже полноправно вступает в царство Господне, ибо вступает своим духом во внутреннее состояние покоя. Именно, тогда, он уже смотрит на внешние ощущения и вещи (невозмутимо), подобно тому, как всякий человек смотрит с высокого холма (берега) на бурное (бушующее) море.

4395.

В который (он) пришел, туда, из Паддан-Арама (Месопотамии). Что этим означивается - после предыдущего состояния своего духа, очевидно из значения выражения "пришел туда", представляющего собой, как от некоего предыдущего и предшествующего; и из значения слова "Паддан-Арам (Месопотамия)", представляющего собой познания блага (добра) и истины (красоты) (п. 3664, 4107, 4112). Но, здесь, так сказано, в смысле, знаний внешних (природных), которые служат для проникновения (насаждения, высева, внедрения) подлинных благ и истин. Ибо именно там (в Паддан-Араме, или в Сирийской Месопотамии) и находился Иаков, проживая у Лавана. А последним, в Слове, в первородном своем смысле, и представлена любовь (устремленность, привязанность) к внешнему благу (п. 3619, 3665, 3778, 3974, 3982, 3986, 4063, 4189, 4206). В связи с этим, здесь, и сказано: "когда он пришел, туда, из Месопотамии"; ибо так, во внутреннем смысле, представлен переход человеческого духа от истин и благ внешних к истинам и благам внутренним; а, тем самым, и его переход (при возрождении) из предшествующего состояния к состоянию, здесь, описанному.

4396.

И расположился станом к лицам города. Что этим означивается – начало применения (перехода человека к действиям по устремленности к истинному пониманию вещей, или по духовно-рассудочным ощущениям), очевидно из значения слова "стан (лагерь)", представляющего собой устройство, организованное в соответствии с высшим (Божественным) порядком (п. 4236); но, здесь, это устройство касается применения в



жизни (практике, деятельности). Ибо "стан (лагерь)" означает собой, в этом отрывке, умоощнение его хозяйства (приобретений) за счет отар и стад крупного и мелкого скота, которые, также, были названы, выше, словом "стан (лагерь)" (п. 4364). Также, это очевидно и по значению выражения "к лицам города", представляющему собой поворот к благам (блаженствам), рожденным от означенных истин. Ибо словом "лица" означаются внутренние (рассудочные) ощущения (п. 358, 1999, 2434, 3527, 3573, 4066). Откуда, собственно, и следует, что под рассматриваемыми, здесь, словами, во внутреннем смысле, понимаются помыслы и намерения (в человеческом духе) совершать все по благу (добру) и истине (красоте), которые, тогда, уже открыто и прямо просяивают на человеческом лице. Что под словом "город" означает истину, можно усмотреть по п. 402, 2268, 2449, 2451, 2712, 2943, 3216.

4397.

И купил он часть поля. Что этим означается - усвоение благ, рождаемых от таких (рассудочных) истин, очевидно из значения слова "купил (покупка)", представляющего собой усвоение (приобретение) некоей вещи (истины, блага) в самом себе (в Собственном я); и из значения слов "часть поля", представляющего собой благо (добро), которое исходит от самой истины. Что "поле" означает собой Церковь (духовность), что касается блага, и, в такой манере, и само благо, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2971, 3196, 3317, 3500, 3508, 3766.

4398.

На которой распростер шатер (шалаш) свой. Что этим означается – святость (чистота и непорочность) помыслов и дел оттуда, очевидно из значения слова "курень (шалаш, скиния, навес, пристройка)", представляющего собой святость (чистоту) помыслов рассудка в силу любви (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3210).

4399.

С рук сынов Еммора, отца Сихемова. Что этим означается то, что источником (основанием) тех истин является рост (ответвление) Божественности (не из еврейской церкви, но) из другого источника, станет очевидным из всего того, что будет сказано в следующей главе о Емморе и Сихеме.

4400.

За сто монет. Что этим означается их полнота (достаточность), очевидно из значения слова "сотня", представляющего собой завершенность и полноту состояния человеческого духа (п. 2636); а, следовательно, исполненность его и совершенство. Но, в первоначальном своем смысле, слово "сотня", здесь, содержит в себе значительно больше смысла, чем это сейчас сказано. Ибо под предшествующими словами "с рук сынов Еммора, отца Сихемова" подразумевается восприятие и усвоение благ, исходящих от внутренней (рассудочной) истины (п. 4399). Под "монетами", которые были монетами отчеканенными, во внутреннем смысле, означаются именно такие истины. Ибо и это слово, также, происходит от слова, означивающего собой "истину" (Пс. 60:6). О форме сочетания (соединения) блага (добра) с этими истинами (истинами рассудка), будет сказано чуть ниже (в п. 4402).

4401.

И возвел он, там, алтарь (жертвенник). Что этим означиваются поклонения Богу в рассудке, очевидно из значения выражения "возвести алтарь (жертвенник) Богу", представляющего собой поклонение Ему внутреннее (в рассудке, в уме). Ибо всякий алтарь (жертвенник) выражает собой главное (ведущее) представление Господа (в представительной церкви) (п. 921, 2777, 2811); а, следовательно, и главную вещь и место в таком поклонении. Откуда, собственно, и следует, что, здесь, под алтарем понимается поклонение (в рассудке, по своей собственной воле, без постороннего влияния извне), возникающее от Божиего Духа; о котором теперь, здесь, и пойдет далее речь.

4402.

И назвал его - Эль Эллохи Израиля. Что этим означивается - что такое поклонение стало возможным в силу обожествления Господом человеческого Духа (в Иисусе Христе), очевидно из значения слов "Эль Эллохи" (которое будет объяснено в дальнейшем); а также, из значения слова "Израиль", представляющего собой духовные ощущения (п. 4286, 4292). Что же касается всего того, что уже было сказано, начиная от стиха 17 этой главы до этого места, то обо всем этом можно сказать следующее. В этой главе, в наивысшем смысле, то есть, когда все это говорится о Господе, представлен процесс того, как Он сделал (преобразил) природную часть своего человеческого духа в Божественную. Но, так как все такие ощущения, явления и вещи, которые существуют в наивысшем смысле Божьего Слова о Господе, не могут быть представлены в каких-либо понятиях (мыслях) и идеях человеческого рассудка (ибо они Божественны), то я попробую проиллюстрировать их такими ощущениями и вещами, которые хоть как-то могут попадать (нисходить) в понятия более близкие мирскому человеку. А именно: на примере тех ощущений, явлений и процессов, посредством которых Господь возрождает природную часть всякого человеческого духа. Ибо, здесь, в этой главе, во внутреннем смысле, говорится и об этом. И это по той одной причине, что всякое такое возрождение, прежде всего, представляет собой образ прославления (преображения) Самого Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490). Ибо и Сам Господь прославился (преобразился), то есть, сделал Себя (Свое Собственное Человеческое я) Божественным, исключительно согласно Божественному порядку. Отчего, именно в соответствии с таким же порядком, Он, также, возрождает и всякого человека; то есть, перерождает его заново, и делает его небесным и духовным. Здесь же (в этой главе), объясняется то, как Он (Господь) делает (преобразует) человека в духовного. Ибо имя "Израиль" означивает собой духовного человека. [2] Духовный человек есть не внутренне рассудочным человеком, а внутренне природным. Ибо внутренне рассудочный человек – это человек небесный. В чем разница между духовным и небесным человеком уже не единожды объяснялось. Человек сотворяется (делается) человеком духовным, за счет того, что истины в нем соединяются с благом. То есть, за счет того, что истины веры в нем сочетаются (соединяются) с благами милосердия в его собственных природных ощущениях. Поначалу, лишь внешние (природные) истины в нем тянутся к благу и соединяются с ним, но, потом, начинают тянуться к благу и его внутренние истины (истины его рассудка). Сочетание внешних истин и благ в природной части человеческого духа показывается в этой главе, начиная с 1 и до 17 стиха; тогда как сочетание (соединение) внутренних истин с благом - от стиха 17 и до конца главы. Внутренние истины (истины рассудка) не соединяются с благом каким-либо иным другим способом, кроме, как через путь просветления, проникающего сквозь человека

внутреннего во внешнего (во внешнюю часть человеческого духа). В силу этого просветления Божественные истины видятся (рассудком) и проявляются (в делах воли) только в общих чертах. И это можно сравнить с тем, как иногда огромное множество самых различных ощущений и вещей видятся человеческому глазу (зрению) таким, словно это одна какая-либо вещь с неясными очертаниями (без различий). Этот первый этап просветления, в силу которого истины проявляются только в неких общих чертах, был означен словами Исава к Иакову: "позволь же, тогда, мне, я умоляю (прошу), оставить с тобою (охранять) людей, которые прибыли со мной" и ответом на них Иакова: "зачем все это? Позволь мне самому найти благоволение в очах господина моего" (как это и описано выше, в п. 4385-4386). [3] Что духовный человек пребывает, как бы в относительном неведении, было сказано в п. 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3241, 3246, 3833. Именно духовный человек и есть тем человеком, который представлен Израилем (п. 4286). Духовный человек именуется именно так из-за того, что свет небес, в которых пребывает понимание и мудрость, проникает и впадает в нем в те ощущения и вещи, которые принадлежат свету мира, и (преломляясь) вызывают в его рассудке уже те ощущения и вещи, которые собою представляют небесный свет, будучи некими его представлениями и образами, отраженными через те ощущения света мирского, и, в такой манере, находящимися с ними в соответствии. Духовные ощущения, рассматриваемые сами по себе, являются духовными в силу Божественного света, который исходит непосредственно от Самого Господа. Откуда, собственно, теперь, и следует, что они и являются подлинным пониманием истины и подлинной мудростью, происходящей оттуда. Но у человек духовного этот свет попадает (проливается) на (в) те ощущения и понятия, которые образуют в нем его веру, и в которых он уверен, что они и есть самой истиной, тогда как у человека небесного, он попадает (проливается) на (в) те ощущения, которые образуют в нем блага любви. И, хотя все эти вещи вполне очевидны для всех тех, кто пребывает в небесном свете, тем не менее, они сокрыты и неведомы для всех тех, кто пребывает в свете мирском. Отчего, таким образом, в наши дни, они и скрыты от (для) большинства современных людей, и представляются ими настолько темными (невразумительными), что могут быть едва ли поняты. Однако, как только людям даются определенные объяснения, что касается внутреннего смысла, то эти вещи приобретают уже такой характер, что открытий, исходящих от них, уже не избежать. И, тогда, наступает такое время, когда грядет (приходит) просветление. [4] Причина, по которой алтарь (жертвенник) именуется Эль Эллохи Израиля, и почему именно этим означивается внутреннее поклонение, исходящее от Божественной Духовности, состоит в том, что, в наивысшем смысле, слова "Эль Эллохи" означивают то же самое, что и Божественная Духовность, а оттого, означивают и суть самого слова "Израиль". Что "Израиль" означивает собой Господа в плане Божией Духовности, а, в представительном смысле, духовную Церковь Господа, или, что то же самое, всякого духовного человека, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4286, 4292. На языке же Писания под словами "Эль Эллохи" означивается "Бог Бога", а более точнее, это выражение соответствует словам "Бог богов". В Слове, Иегова, или Господь, во многих отрывках и местах именуется именем "Эль", в единственном числе, а также, именем "Элоах (Аллах)", отчего Он, во множественном числе, именуется уже "Эллохим"; иногда же, как это в этом стихе, оба имени употребляются в единой последовательности. Всякий, кто не знаком с внутренним смыслом Слова, не может познать (понять), почему это так. Что имя "Эль" содержит в себя один смысл, а имя "Элоах (Аллах)" – имеет смысл другой, а имя

"Эллохим" – смысл третий, всякий человек может рассудить по тому факту, что Слово суть Слово Божественное; то есть, что Оно получило свое происхождение от Всевышнего (Иеговы); и, что именно поэтому Оно есть Боговдохновенно вплоть до самого последнего слова, и, даже, вплоть до последней йоты (завитка). [5] Что означается именем "Эль", а что означается именем "Эллохим", можно усмотреть из всего того, что уже было не один раз показано ранее. А именно: что имя "Эль Эллохим", или "Бог Богов" упоминается тогда, когда, в Слове, рассматривается истина (п. 709, 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4287). Откуда, собственно, и следует, что именами "Эль" и "Эллохим", в наивысшем смысле, означается Божественная Духовность, ибо это то же самое, что и Божественная истина, но с той особенной разницей, что под именем "Эль" так означается истина, пребывающая в человеческой воле и действующая оттуда, и которая есть уже то же самое, что и благо (блаженство) от истины (п. 4337, 4353, 4390). Имя же "Эллохим" используется во множественном числе, ибо под Божественными истинами понимаются все и вся истины, которые происходят от Господа. Отсюда, также, следует и то, что и ангелы, в Слове, иногда именуется словом "Эллохим", или "богами" (п. 4295). И это, точно также, как это сказано в отрывках, которые приведены чуть ниже. Теперь же, так как, в наивысшем смысле, имена "Эль" и "Эллохим" (Аллах) означают собой Самого Господа, что касается истин, то, в силу этого факта, ими, также, означают и Господа, что касается Его Воли (Власти); ибо истина и есть то, чему приписывается Божья Воля (Его Всемогущество), в силу того, что благо действует (актуализируется) через истины, когда она (Божья Воля, Его Всемогущество) проявляет свой наивысший экстремум (Власти, Господства) (п. 3091, 4015). Поэтому везде, в Слове, где рассматривается воля (власть, могущество), исходящая от истины, Господь именуется словом "Эль" и "Эллохим", то есть, "Бог (Аллах)". Отсюда, также, происходит и то, что, на языке Писания, под словом "Эль" подразумевается (означается), также и всякий из людей, кто является (в историческом смысле) могущественным. [6] Что "Эль" и "Эллохим", или "Бог (Аллах)", упоминаются в Слове всякий раз, когда речь заходит о Духовной Божественности, или, что то же самое, о Божественной Истине; а, тем самым, когда речь заходит и Божественной Силе (Власти, Мощи); может быть подтверждено еще больше на примере следующих отрывков. У Моисея: и сказал Бог Израилю в видении ночном - Я есть Бог богов [Эль Эллохи] отца твоего; не бойся, идти назад, в Египет, ибо там произведу от тебя великий народ (Быт. 46:2-3). Так как эти слова были сказаны об Израиле, которого Он (по буквальному смыслу) желал сделать великим племенем (нацией, народностью), то, в такой манере, и очевидно, что, здесь, идет речь об истине и исходящей от нее воле (власти, мощи, энергии), отчего все сказанное и сопровождается словами "Эль Эллохи", которые, в наивысшем смысле, означают собой - "Бог богов". Что, в представительном смысле, через слово "Эллохим" означает понятие "боги", указывая на истины и произведенную оттуда силу (волю, мощь и власть), также, очевидно по отрывкам. Как, например, по этому: Иаков выстроил там алтарь (жертвенник), и назвал то место - Эль-Веф-Эль (Эль-Вефиль), ибо там Элохим (Боги, ангелы) открылись ему, когда он бежал от лиц брата своего (Быт. 35:7). Также это и в других отрывках и местах: ибо Иегова (Господь), Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык (Господин господ), Бог Великий [Эль], Всемогущий и Всепобеждающий (Втор. 10:17). Здесь, в оригинале, "Бог богов" выражается словом "Эль Эллохим", а потом, "Бог" прописывается словом "Эль", в силу которых означаются и прописываются Величие и Всемогущество. [7] У Давида: ибо Иегова есть Бог Величайший [Эль], и есть Сам Царь Великий над всеми богами

[Эллохим]. В Его руке ищущие земли, и сильные гор – у Него же (Пс. 95:3-4). Здесь, слово "Бог", или "Эль" прописывается по той причине, что речь, здесь, идет о Божественной Истине и произведенной от Нее Силе (Мощности действия), тогда как слово "боги" прописано потому, что, здесь, в то же время, говорится и о тех духовных истинах, которые оттуда зачинаются и рождаются. Ибо, во внутреннем смысле, словом "царь" означает духовная истина (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670). Отсюда, собственно, и очевидно, что означает под выражением "Сам Царь Великий над всеми богами". Более того, выражением "ищущие от земли" означаются истины Церкви, которые, также, именуются "сильными гор" от силы (мощи), проникающей в них от наивысшего (горнего) блага. И еще у него же: кто в небесах сможет сравниться с Иеговой? Кто между сынами богов [Эллим] может уподобиться Иегове (Господу)? Лишь в тайнах святости (чистоты) их пребывает Бог [Эль] Всемогущий. О, Иегова (Господь), Бог Саваоф (Сил, Армий), кто может, как Ты, быть наисильнейшим в Своем Я (Jah)? (Пс. 89:6-8). Здесь, "сыны богов", или "Эллим" означают собой Божественные истины, отчего и очевидно, что речь, в данном отрывке, идет о Могуществе (Власти); ибо сказано: "Боже [Эль] Всемогущий, Иегова (Господь) Бог Сил (Саваоф), кто в силе может уподобиться Тебе?" [8] В такой же манере, сказано и в другом месте у Давида: воздайте Иегове, о вы, сыны Божии, воздайте Господу славу и силу (Пс. 29:1). И у Моисея: они пали на лица свои и сказали - Бог богов [Эль Эллохи] всех духов из всякой плоти (Числа 14:22). У Давида: Я сказал, вы боги [Эллохим]; и все вы – сыновья (дети) Всевышнего (Пс. 82:6; Иоанн 10:34). Здесь, сказано слово "боги" в отношении истин, ибо "сыновья" и есть (во внутреннем смысле) истинами (п. 489, 491, 533, 1147, 2628, 3373, 3704). И еще: признайте (покайтесь и осознайте, примите внутренне) Бога богов [Эль Эллохим]; признайте Господа господствующих (Пс. 136:2-3). В книге Даниила: и царь тот будет действовать по своему собственному нраву (удовольствию), и возвысится оттого ввысь, и станет восхвалять самого себя превыше всякого из богов [Эль] (ангелов), а на Бога богов [Эль Эллохим] будет говорить невиданные вещи (Дан. 11:36). Отсюда, вполне и очевидно, что, в наивысшем смысле, "Эль Эллохим" означает собой то же самое, что и "Бог богов"; и, что, во внутреннем смысле, под словом "боги" понимаются только лишь те истины, которые исходят от Господа. [9] Слово же "Эль", или "Бог", сказанное в единственном числе, применяется и там, где, в Слове, говорится о Силе (Мощи), которая приходит от Божественной истины; или, что то же самое, от преобразовавшего в Божественный Духа Господа. Как это можно усмотреть из следующих мест. У Моисея: вот в моей руке сила, как в руке Божией [Эль], чтобы причинить зло тебе (Быт. 31:29). И еще: и нет там руки от Бога [Эль] (Втор. 28:32). И у Михея: и нет там ни одной руки от Бога (Михей 2:1). Выражение "рука Бога" означает собой силы, могущие обладать властью от Бога. Что под словом "рука" означает Сила (Мощь) и Могущество может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 878, 3387; а что "рука" приписывается (имеет отношение) к истине, было сказано в п. 3091. У Давида: Я установлю руку его на море, а десницу его (правую руку) - на реки; Он будет именовать Меня, Ты, Отец мой, мой Бог [Эль], Скала (крепость, твердыня) спасения моего (Пс. 89:25-26). А говорится, здесь, именно так, потому что речь идет о той Мощи (Силе, Власти), что исходит от (Божественной) истины. И еще: беззаконие (зло) говорит в его собственном сердце, Бог [Эль] забыт; Он скрыл Свои лица, Он уже нигде не виден; восстань же Иегова Бог [Эль], подними руку Свою, чтобы зло (нечестивые) не презирало богов [Эллохим]? (Пс. 10:11-13). И, здесь, говорится и означает то же самое. [10] И еще: Иегова, Скала (твердыня) моя, и Крепость (укрепление) моя, и Избавитель

(Спаситель) мой; Бог [Эль] мой, Скала (вершина) моя (Пс. 18:02). И, здесь, также, говорится о Силе (Мощи, Власти, Господстве) Истины. У Исаии: остатки же будут возвращены (обращены), остатки Иакова, к Всемогущему Богу [Эль] (Ис. 10:21). И еще: нам Младенец родился, нам дан Сын; и господство (правление) перейдет на Его плечи; и будут называть Его именами: Чудный, Советник, Бог (Эль), Всемогущий, Отец Вечности, Князь Мира (Покоя) (Ис. 9:06). И еще: посмотри, вот Бог [Эль] спасения моего, я уверен в Нем и не боюсь; ибо в Нем мои силы (Ис. 12:02). И еще: да, Я есть Бог [Эль] согласных, с этим днем (с этой истиной); Я есть – Тот (Иегова), и нет никого кроме Меня; кто же может спастись от руки Моей; Я есть Само Действие, и кто сможет остановить его? (Ис. 43:12-13). Здесь, также, сказано о Силе (Господстве) Истины. В Книге Пророка Иеремии: Бог [Эль] Велик и Могуществен, имя Его - Господь Саваоф (Сил, Армий, Многих Рук) (Иер. 32:18). Во второй книге Самуила: с Богом [Эль] моим Я перепрыгну через стену (пройду сквозь любую преграду). Путь Его, путь Бога [Эль] – путь Совершенства, Суд (суждения, Слово) Иеговы – наичистейший (самый честный, наивысший). Кто есть Бог [Эль] спасения (щит защищающий), кроме Иеговы? Кто скала (вершина) спасения моего, кроме Бога в наших ангелах [Элохим]? Бог [Эль] есть сила моя в прибежище моем (2 Цар. 22:30-33). [11] У Моисея: Бог [Эль] не человек, зачем бы Ему лгать; и не сын человеческий, чтобы Ему изменять (переменять свои решения); если что Он сказал, то не сделает ли того? Если прорек (проговорил), то не установит ли того? Не Он ли вывел их из Египта, не сделал ли Он этого так, как если бы сотворил силою единорога; и не говорилось ли, в те времена, об Иакове и Израиле: вот что Бог [Эль] сотворяет? (Числа 23:19, 22-23). Ибо, здесь, во внутреннем смысле, такими словами говорится о силе (мощи, господстве) высшей истины. И еще: Бог [Эль], вывел его (Израиля) из Египта; ибо Он, как сокрушающая сила единорога; Он истребит племена (народы), враждебные ему; и растрошит (поломает) кости их; и сокрушит их его (Израиелевыми) копьями (стрелами) (Числа 24: 8). Что "рога" и "силы единорога" означивают собой силу природных истин, происходящих от блага (добра), можно усмотреть в п. 283. Все это, также, очевидно и по многим другим примерам и местам, в Слове. Так как большинство вещей, описываемых в Божиим Слове, часто несут (имеют) в себе, также, и противоположный смысл, то так это и со словами "бог" и "боги"; ибо, в Слове, они встречаются и тогда, когда речь в Нем заходит о лжи (фальши) и силе (мощи) зла, исходящей оттуда. Как это вполне очевидно по этим словам у Иезекииля: боги [Элим] сил будут говорить о нем и посреди ада (в самой гуще преисподней) (Иез. 32:21). У Исаии: вы входили в тепло (зажигались теплом) богов [Элим] под всяким зеленеющим (тенистым) деревом (Ис. 57:5). Здесь, слово "боги" используется в отношении лжи (фальши). В подобной же манере, часто говорится и в других местах Слова.

4403.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О БОЛЬШОМ (НЕБЕСНОМ) ЧЕЛОВЕКЕ, О (ТЕЛЕСНЫХ) СООТВЕТСТВИЯХ; И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИЯХ С ГЛАЗОМ (ВИДЕНИЕМ) И СВЕТОМ (ПОНИМАНИЕМ). Какого качества бывают духи, и какой области (части) тела они могут принадлежать, дано мне было наблюдать и познавать на основании их положения и места, которое они занимали во мне; а также, по тому уровню, на котором они пребывали, и через их удаленность (расстояния) там. Все те духи, которые виделись вблизи (возле) меня, были по большей части, духами, полноправно представляющими свои общества; ибо все общества часто отправляют духов от себя к другим, и через тех

духов они и воспринимают помыслы и намерения других, и, следовательно, осуществляют связи между собой. Но, что касается этих так называемых представителей (послов), то есть, духов-эmissаров, то о них, по Божественной милости Господней, мне было позволено сказать, в частности, несколько слов. В отношении этих духов мною были замечены следующие факты. Те духи, которые появляются над головой, и вблизи с ней, есть теми духами, которые являются учителями (наставниками), и которые, также, легко позволяют себе быть наученными другими. Те духи, которые встречаются под затылком, есть таковыми, которые действуют тихо (незаметно) и осторожно (осмотрительно). Те духи, которые встречаются в задней части тела (со спины) действуют в той же манере, но с некоторыми различиями. Те духи, которые встречаются в области плеч, или груди, есть теми, которые действуют от милосердия. Те духи, которые встречаются на уровне поясицы (чресл, лона), есть теми, которые действуют в силу супружеской любви. Те духи, которые встречаются на уровне ног, есть теми, которые являются природными по своему духу; тогда как те, которые встречаются на уровне стоп и подошвы ног, есть теми из них, кто наиболее груб духовно (отягощен крайне природными ощущениями). Но те духи, которые встречаются на уровне лица, различаются по своей природе (духу, настрою, гениальности) согласно (в соответствии) с их сопричастностью к частям (органам чувств) на лице. Например, есть те, которые относятся к области ноздрей (носа), и они выделяются своим сверхвосприятием в обонянии (интуиции); те же духи, которые относятся к области ушей, есть теми, которые действуют от послушания (повиновения); но те духи, которые относятся к области глаз, есть теми духами, которые действуют по уму (с пониманием) и мудростью; ну, и так далее.

4404.

У телесного человека есть пять внешних (телесных) чувств (и их органов). Это: осязание, вкус, обоняние, слух и зрение. И у каждого из них имеется свое собственное соответствие с внутренними чувствами (человеческого духа). Но, в наши дни, эти соответствия едва ли кому из людей могут быть известны; ибо никто не знает, что есть то, между чем может быть некое соответствие. А, уж, тем более, что это соответствие есть соответствием между ощущениями (чувствами) духовными (внутренними) и природными (внешними); или, что то же самое, между ощущениями внутреннего человека и внешнего. Что касается соответствия чувств (и их органов), то говоря в общем: телесное чувство осязания (прикосновения) соответствует устремленности (любви, привязанности) духа к благу (блаженству) от дел; чувство вкуса – устремленности (любви, привязанности) духа к наслаждению знаниями (познанию); чувство обоняния – устремленности (любви, привязанности) духа к ощущаемости (восприятию); чувство слуха - устремленности (любви, привязанности) духа к наставлениям (обучению), а также, к послушанию; и чувство зрения - устремленности (любви, привязанности) духа к пониманию и мудрости.

4405.

Причина, по которой зрение соответствует любви (устремленности) духа к пониманию и мудрости, состоит в том, что формы зрения природного тела в точности соответствуют формам зрения человеческого духа (тела духовного); и именно, в такой манере, они и соответствуют друг другу, представляясь как формы (внутреннего и внешнего) человеческого видения. Ибо существует две формы света (мира): одна форма света - от мира сего и от солнца; вторая - от мира небес и от Господа. В свете мирском

(вещественном) - нет понимания вещей, ибо все понимание пребывает в небесном свете (и его формах). Откуда, собственно, и следует, что в той мере и степени с которой ощущения и вещи, представленные в духе светом мирским, будут освещены (озарены) теми ощущениями и вещами, которые состоят в нем в небесном свете, то настолько же эти два класса ощущений и вещей и будут соответствовать друг другу, и настолько же данный человек будет понимающим и мудрым.

4406.

Так как видение (зрение) глаз соответствует зрению (пониманию) человеческого духа, то, по этой причине, зрение, также, приписывается и его пониманию; отчего оно, также, именуется рассудочным зрением. Более того, все те ощущения и вещи, которые человек наблюдает таким зрением, также, именуют объектами этого зрения (объектами внутреннего видения). Отчего, уже и в обычном разговоре мы часто говорим, что "видим" некие вещи, когда мы их просто понимаем рассудком. И это, точно также, как со светом и просветлением, которые мы приписываем ясности и чистоте своего понимания; тогда как, с другой стороны, тень (темноту) и мрак (морок), мы приписываем неведению духа (неизвестности и сокрытости). Именно из-за существования такого соответствия и произошло так, что эти и подобные вещи вошли и пребывают в обиходе обычной речи среди людей. И это по той самой причине, что дух человека пребывает (находится) в небесном свете, тогда как его тело пребывает (находится) в свете мирском; также, как и по той причине, что дух и есть то существо (сам человек), которое оживляет тело, а также, ощущает и проявляет все то, что он думает (то есть, видит). Именно поэтому, многие духовные вещи, которые являются исключительно внутренними, попадают и облекаются, таким путем, в слова.

4407.

Глаз является самым благородным (знаменитым, известным, выдающимся) органом лица, отчего его непосредственнее и более всех увязывают с рассудком и пониманием, чем остальные органы телесных чувств человека. Более того, он, также, подвергается модификациям (переменам, модуляциям волн) более тонкой атмосферы, чем ухо; отчего объекты видения проникают в более внутреннее чувствилище, находящееся в головном мозге, по более короткому и более внутреннему пути, чем речь, которая воспринимается через ухо. Отсюда, также, можно объяснить и то, почему у некоторых животных, лишенных понимания, имеется два дополнительных, как бы мозжечка в орбитах их глаз, ибо их понимание зависит исключительно лишь от их внешнего видения. Но, с человеком, это совсем не так; ибо у него для видения задействована и функционирует достаточно объемная часть головного мозга. И это с той целью, чтобы понимание его рассудка могло бы зависеть не столько от телесного чувства зрения, но более от зрения рассудка (видения духа). Что зрение (видение) человека сильно зависит от его рассудка вполне очевидно по тому факту, что многие его природные устремления (любви, склонности) репрезентативно (через представления) отражаются (видятся) на его лице, тогда как его более внутренние устремления (любви, склонности, привязанности), которые относятся к рассудку (к мышлению), отражаются (видятся) лишь в его глазах, в форме некоего пламени (огня) жизни и последующих (исходящих оттуда) вибраций света (мыслей), которые вспыхивают (резонируют) в соответствии с той формой любви (устремленности), в которую (в данный момент) попадает его рассудок (в процессе



мышления). И все это человек знает (понимает) и наблюдает (видит) без наставлений какой-либо из земных наук. Ибо все это протекает (формируется) в силу пребывания его духа в сообществе с духами и ангелами из той другой жизни, в связи с чем он и познает это путем прямого простого и ясного внутреннего восприятия. Что всякий человек, что касается своего духа, (с самого рождения) пребывает в обществе с духами и ангелами, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1277, 2379, 3644, 3645.

4408.

Что между видением телесного глаза и видением рассудка существует некое соответствие, вполне очевидно для тех, кто хоть немного может соображать (размышлять, мыслить); ибо объекты мира, то есть, все те, которые вытекают от ощущений, исходящих от света мирского солнца, проникают (входят, наитствуют) в глаз, и передаются (отпечатываются) в памяти. А такое видение уже подобно тому, как визуализируются предметы в оптике, ибо все то, что было получено от глаза, становится (изображением) видимым внутренне. Отражение в глазу есть источником (началом) природного человеческого воображения (соображения), образующего понятия и идеи, которые философами именуется понятиями материальными. Когда эти объекты (отражения, природные образы) видятся еще более внутренне, то они уже представляют собой помыслы (мысли), но и они, также, подобны визуальным (оптическим) образам, только лишь более чистым; хотя эти понятия (идеи) именуется уже - нематериальными, а также, рассудочными. То, что существует внутренний (духовный) свет, в котором пребывает сама жизнь, а, следовательно, понимание и мудрость; и, что этот свет освещает (вычерчивает) внутреннее зрение (рассудочное понимание); что он, как бы встречает и отвечает (реагирует) на те ощущения (понятия вещей), которые проникают (входят, вводятся, наитствуют) чрез внешнее зрение (телесное видение), совершенно очевидно. Также, как очевидно и то, что этот внутренний свет оказывает влияние (действует) на дух лишь в согласии с его устремленностью (любовью, расположением) к тем ощущениям духа, которые проникают туда и пребывают, там, от света мирского. Ощущения, которые входят через слух (слышание), также, внутренне превращаются (преобразуются) в формы, подобные отражениям, или визуальным образам, которые приходят в дух из мирского света.

4409.

Так как видение глаз соответствует видению рассудка, то это видение имеет, также, соответствие и с истинами; ибо всякое ощущение, которое принадлежит пониманию, по образу соотносится с истиной, а по подобию – с благом. Отчего человек, в такой способ, может не только знать каковым в себе есть благо (блаженство), но, к тому же, и вводится во всевозможные его желания (устремления). Более того, все ощущения и вещи, воспринимаемые внешним видением (природным зрением), также, имеют отношение к истине (красоте) и благу (блаженству), ибо они передают формы объектов, соблюдая в них пропорции и симметрию, а, следовательно, представляют их согласно с их красотой и производимыми оттуда наслаждениями. Всякий ясно видящий (наблюдательный) человек легко может усмотреть, что каждое и всякое ощущение по своей природе (в своем начале) имеет отношение к истине и благу; отчего, тем самым, может, также, и уразуметь, что универсальная природа (Вселенная) есть только театром (сценой) для всевозможных представлений Господнего Царства.

4410.

Благодаря многим наблюдениям (духовным опытам) мне стало очевидно, что зрение левого глаза соответствует истинам, которые составляют понимание (рассудок) духа, тогда как видение правым глазом соответствует устремлениям (любви) к тем истинам, которые составляют понимание (рассудок) духа; и, следовательно, что левый глаз соответствует истинам веры, а правый глаз – благам веры (союзных тем истинам). Причиной же того, почему существует такое соответствие, является то, что в свете, который исходит от Господа, пребывает не только свет, но и тепло; ибо свет (Божий), сам по себе, и является той (Божественной) истиной, которая исходит от Господа, тепло же, является Его благом. Именно от этого (сочетания), а также, от (их взаимного) наития (нисхождения, проникновения) сразу в оба полушария головного мозга, собственно и существует такое соответствие. Ибо все те, которые пребывают в благе, именуются находящимися по правую руку от Господа, но все те, которые пребывают в истинах – находящимися по левую руку от Него.

4411.

В глазу, имеет свои соответствия небесам все и каждая из его составляющих. И это три таких тела, как гуморальное, водянистое и стекловидное, а также, хрусталик, включая не только сами жидкости, но и оболочки их; даже, в наимельчайшей своей части. Чем более внутренней является часть глаза, тем она более красивой и более блаженной части небес соответствует; но это в различной манере, что касается каждого из небес. Когда (Божественный) свет, который исходит от Господа, проходит (впадает) в наискровеннейшие, или третьи небеса, то он, там, воспринимается, как благо (блаженство, добро), которое именуется благом милосердия, но, когда он нисходит (проникает, впадает) в средние, или вторые небеса, то, мгновенно и сразу, он, там, воспринимается в форме истин, которые исходят от блага милосердия. Но, когда эти истины нисходят (проникают) в низшие, или первые небеса, то, мгновенно и непосредственно, они воспринимаются, там, уже в форме вещей из духовных материй, видящихся в форме картин рая, хотя, в некоторых местах, в форме городов, в которых выстроены дворцы. Таково движение соответствий, следующих одно за другим, вплоть до внешнего видения их ангелами. То же самое и у человека, у которого всякая истина, в своей крайней и конечной форме, проявляется (оформляется, представляется) перед глазом в виде материальных предметов и вещей, усматриваемых зрением, то есть, в образе объектов видимого (земного) мира. Человек, который пребывает в любви и милосердии, и оттого, следовательно, в вере, имеет свои внутренние ощущения именно такого качества; ибо он, тогда, являет собой полное соответствие трем небесам, или, другими словами, является малой формой небес (духовного мира).

4412.

Встретился мне некий дух, которого я знал в телесной жизни, но которого совершенно не знал, что касается его духовных и внутренних устремлений (любвей, привязанностей). И я мог разговаривать с ним некоторое время в той его другой жизни, правда только лишь на некотором удалении (расстоянии). Он во всем показал себя с приятной стороны, ибо одно его присутствие вызывало ощущение внутреннего наслаждения, подобное наслаждению, исходящему от младенцев, красиво украшенных всякого рода гирляндами из цветов изумительной красоты, и придающих им совершенно ангельский вид,

пробуждая, ко всему прочему, и много других приятных и восхитительных ощущений. Его присутствие ощущалось в форме приятно-нежного и мягкого наития через оболочку левого глаза. В такой форме он присоединялся и к устремлениям (любовям, привязанностям) других людей, с той целью, чтобы придать и их жизни больше блаженства и наслаждения. Ангелами же, мне было сказано, что такие духи соответствуют (принадлежат в Большом Человеке) к оболочкам глаз, имеющим точно такой же характер; и, что они относятся к сообществам райских небес, где истины и блага представлены в форме духовных материй, как это было показано выше (п. 4411).

4413.

Что небесный свет содержит в себе понимание (рассудительность) и мудрость; что понимание (рассудительность) зачинается и рождается от истины, а мудрость – от блага, исходящих от Господа; и, что они видятся (проявляются) в форме света перед глазами ангелов, мне было дано познать на живом духовном опыте. Я был поднят к таким высотам света, которые сверкали в такой манере, как искрится свет, излучаемый алмазами. И, пока я находился в нем, я ощущал себя в состоянии, как если бы я был лишен каких-либо телесных понятий и идей, и, как бы введенным в понятия и идеи исключительно духовные; и, таким образом, как бы введенным в те ощущения и вещи, которые принадлежат к пониманию (рассудительности), что касается высших истин и благ. Понятия (идеи мышления) природной части рассудка, начинающиеся и исходящие от ощущений мирского света, казалось, тогда, были настолько далеки от меня, что как бы и не принадлежали мне вовсе, хотя, в то же время, они ощущались (присутствовали), как бы вне сознания (скрыто и смутно). В таком состоянии мне и было дано понять, что всякий человеческий дух пребывает в небесном свете настолько, насколько он входит (вступает) в высшее понимание (рассудительность). Именно по этой причине, мне и стало очевидно, что чем духовнее (рассудительнее) ангелы, тем в более высшем и в более ясном (чистом) свете они пребывают (находятся).

4414.

Различия света в небесах множественны настолько, насколько множественны ангельские сообщества, которые составляют собой небеса. Даже, более того, они отличны друг от друга, даже, в меру отличий самих ангелов в каждом из сообществ. Причина же этого в том, что небеса упорядочены (выстроены) в соответствии со всеми возможными различиями блага (добра) и истин (красоты); и, таким образом, в соответствии со всеми возможными состояниями понимания и мудрости, и, следовательно, в соответствии с самыми, до бесконечности, разнообразными восприятиями того света, который исходит от Господа. Вследствие такого порядка, получается так, что нет такого места в универсальной Вселенной, где бы небесный свет был бы в точности таким же, как где-либо в ином месте небес. И, даже, более того, он и отличается (на каждом своем месте) в зависимости от различия тех путей, сквозь которые он пропускается (проходит) своим огненным, то есть, своим сияющим ярко-белым качеством (поток), а также, в зависимости от степени (меры) интенсивности (мощности) самого того потока. Ибо понимание (рассудительность) и мудрость и есть не что иное, как преобразованные модификации (силы, колебания, волны) небесного света, который исходит от Господа.

4415.

Души вновь прибывших, или новоявленных духов, то есть, тех, кто только что прибыл в ту другую жизнь, сразу же по прошествии нескольких дней после смерти своего физического тела, входят в состояние необычайного удивления, в связи с тем, что они видят некий свет в той другой жизни. Ибо они приносят с собой, туда, и свое невежество, которое состоит в их убежденности в том, что всякий свет может исходить (существовать) исключительно от солнца и вещественно-материального пламени. Еще предметом их невежества есть то, что они совсем не знают, что существует некий духовный свет, который просветляет всякое человеческое понимание. Ибо в телесной жизни, они никогда не видывали (не наблюдали) такого света. И, даже, более того, им никогда и в голову не приходило, что этот свет дает (дарует) всякому человеку способность мыслить; и, что путем его проникновения (наития, влияния) в те формы, которые видятся (формируются глазом) от света мирского, все эти ощущения и вещи и представляют духу то, что составляет суть их понимания (в рассудке). Если эти духи были благими (на земле), то они поднимаются (переносятся) в небесные общества для введения их в наставления. И они, тогда, проходят (передаются), там, от одного общества к другому, с тем, чтобы, на живом своем опыте, могли бы научиться воспринимать тот свет, который пронизывает, в той другой жизни, все и вся; чтобы могли понять, что влияние (проникновение) такого света, там, настолько интенсивно (мощно), что это невозможно сравнить с каким-либо влиянием мирского света на что-либо из вещей, находящихся в материальном мире; и, чтобы они могли, в то время, заметить, что, ровно в той степени и с той мерой, в которой они находятся, там, в таком свете, в той же степени и мере они находятся, там, и в духовном понимании. Некоторые из тех духов, которые были подняты в высшие сферы небесного света, говорили со мною оттуда, и (откровенно) признавали, что они никогда бы не смогли поверить в то, что могут существовать такие ощущения (вещи); и, что свет нашего мира, относительно света мира того, подобен нашей темноте. Они сказали, что, всматриваясь во все те вещи, которые они видели через посредие моих глаз в свете мирском, в силу света того мира, они не могли что-либо воспринять иначе, кроме, как в виде темного облака (пятна); и с огромным сожалением заявили, что именно таковым и есть весь тот (природный) свет, в котором живут (обитают) люди. Из всего того, что, здесь, было сказано, теперь, и очевидно, почему небесные ангелы, в Слове, именуется "ангелами света"; также, как и то, почему о Самом Господе говорится, как о Свете, и, следовательно, как о Жизни (души) всякого человека (всего человечества) (Иоанна 1:7, 9; 8:12).

4416.

Качество духов, в той другой жизни, вполне очевидно по тому свету (пониманию), в котором они пребывают. Ибо, как это уже, прежде, говорилось, свет (образы из света), в котором они видят вещи (глазами), находится в соответствии с тем светом (понятиями понимания), посредством которого они воспринимают. Все те духи, которые познали истины, а также, и подтвердили их в себе, но прожили, при этом, свою жизнь во злах, видят, там, все (истинные, высшие) вещи, как бы в снежном свете, бывающим при холоде, точно, как свет зимой. Когда же они приближаются к тем, кто пребывает в небесном свете, то их собственный свет, тогда, превращается в непроглядную темень, и им становится невыносимо темно. Когда же они удаляются от небесного света, то у них появляется вновь свой свет, желтый, цвета серы, в котором они видятся в форме призраков (привидений), а их собственные истины в форме фантомов (картин иллюзий и

обманов). И это по той причине, что их духовные истины были из ряда тех убеждений, взятых из веры, которые возвращали (питали) в них их уверенность в том, что все это сможет привести их к мирской славе и силе, богатствам и репутации; тогда как сама суть этих истин была для них полностью равнодушной, лишь бы они позволяли бы добиться им намеченных целей. [2] Все те духи, которые прожили жизнь во зле, а оттуда, и во лжи, видят все (и видятся сами), там, несколько в другом свете. Этот свет подобен свету, исходящему от тлеющих углей. В свете небес и этот свет становится совершенной темнью. Но, характер самого света (в каждом отдельном случае), в котором эти духи видят вещи, переменяется согласно с той ложью и злом, в котором они находятся. Все это с очевидностью, указывает на то, почему все те люди, которые проводят свою жизнь, сотворяя зло, никогда не могут иметь в себе веру в Божественные истины от чистого сердца. Ибо они (своим духом) пребывают в настолько задымленном свете, который сгущается (и превращается) в беспросветный мрак вокруг них, что, уже всякий раз, как только лучи небесного света вдруг попадают на (проникают в) них, то они тут же, как бы ослепляются и ничего уже не видят ни своими глазами, ни своим умом (пониманием рассудка); и, более того, некоторые из них, тогда, даже, впадают в особые муки (агонию), а некоторые, даже, падают в своеобразные виды (духовного) обморока. Отсюда, собственно, и следует, что люди злые не могут принимать внутренне истины; и, что принимать их могут только люди благие (добрые, хорошие). [3] Человек, который ведет жизнь зла, не может никак поверить, что он находится в таком свете, ибо сам он не может увидеть (рассмотреть) тот свет, в котором пребывает его дух, так как полностью пребывает только в том свете (понимании вещей), который присущ его природному глазу (природным отражениям, формам), от которого в его низшей природной части ума (рассудка) зачинается (и формируется) природно-чувственное восприятие и его духовной части. Но, если бы вдруг, он сумел бы увидеть свет, исходящий от своего собственного духа, и смог бы найти и доказательства того, каким он мог бы стать, если бы свет истин и благ (добра и красоты), идущий с небес, стал бы попадать (наитствовать, нисходить, проникать) в него, то, тогда бы, он познал бы (и понял), насколько сейчас он еще далек от восприятия (приема, передачи, получения) ощущений и вещей, которые относятся к этому наивысшему свету; что эти последние могут быть лишь у тех, кто имеет в себе веру (в Бога); и, что чем дальше он уходит от состояний проникновения (наполнения) теми истинами, которые принадлежат (человеческому) милосердию, то тем далее, таким образом, он отходит (и удаляется) от (высшего света) небес.

4417.

Как-то раз, я разговаривал с духами о (смысле) жизни; а точнее, о том, что никто не имеет какой-либо жизни от самого себя, но исключительно от Господа, хотя человеку, может вполне казаться, что живет он лишь от самого себя (п. 4320). Прежде всего, мы заговорили о том, что такое человеческая жизнь. А именно: что это есть единство (союз) рассудка и воли; что всякое понимание в рассудке имеет отношение к истине, тогда как всякое устремление (любовь, желание) в воле имеет отношение к благу (блаженству добра) (п. 4409); и, что возвращание устремлений к истине (в рассудке) и желания блага (в воле) и является самой правильной человеческой жизнью. Но некоторые из духов, любящих поспорить и порассуждать (ибо там пребывали и те духи, которые именуются резонерами, в связи с тем, что они любят пофилософствовать обо всем, будет ли эта вещь такой, или не будет; и такие, по большей части, пребывают в неведении, что касается каких-либо

высших истин), парировали мне, и сказали так: что все те духи, которые не пребывают в понимании истин и желании благ, тем не менее, живут (имеют жизнь) также (хотя, на самом деле, они преимущественно лишь верят в то, что они имеют жизнь). Но им тут же был дан ответ: что жизнь злых духом, на деле, лишь видится неким подобием жизни; что, несмотря на такую видимость, такая жизнь для духа равносильна смерти; и, что все это можно уразуметь из того простого соображения, что жить жизнью от Бога (жить Божественной жизнью), это и есть понимать истины и пребывать в благе; из чего, по логике, собственно, следует и то, что ощущать и понимать все, как ложь, также, как желать и совершать (делать) все во зло, не может быть (человеческой) жизнью; ибо зло и ложь противоречат Божественной жизни. [2] Для большей наглядности, им были показаны качества (формы) их собственной жизни, которые, если видятся по представлениям, усматриваются в форме света от тлеющих углей, смешанного с дымом оттуда. Когда духи пребывают в таком свете (атмосфере), то они не могут предполагать ничего иного, кроме, как того, что жизнь их рассудка (мышление) и жизнь их собственной воли (желания, любви) являются той единственной для них жизнью, которая у них есть; и утверждают в этом еще более, когда усматривают тот факт, что подлинный свет понимания истины, с которым связана Божественная жизнь, не может проявиться в них вовсе, ибо, как только они выходят (падают) на этот свет, их собственный внутренний свет моментально становится темнью, так что они, тогда, вообще не могут ничего видеть (и понимать); и, как следствие, даже, не могут ничего чувствовать. Далее же, им были показаны все последующие и дальнейшие состояния их такой жизни, путем удаления от (из) них наслаждений, которые они воспринимали от лжей (лживых убеждений), ибо это, в той другой жизни, возможно путем их удаления через присоединение их к неким посредническим духам. Но с этим действием, на их лицах появились ужасные выражения (гримасы) лица, точно как у мертвых, так, что они, в тот момент, могли вполне быть признанными за таковых (образами смерти). Но, что касается жизни животной (у человеческого духа), по Божественной милости Господней, будет сказано в отдельном объяснении.

4418.

Все те духи, которые находятся в аду, как говорится, пребывают во мраке (тьме); и это по той простой причине, что все они пребывают во лжи. Ибо, как свет соответствует истине, то точно также темнота соответствует лжи. А как уже говорилось, прежде, все пребывающие во лжи, пребывают в свете, подобном тому, что исходит от тлеющих углей, и заполненном желтизной, как от серы. Именно этот свет и есть то, что имеется в виду, в Божьем Слове, под "тьмой (мраком)". Ибо согласно этому свету, а, следовательно, и в соответствии с (природным) видением от него, устанавливается и само понимание рассудка, потому что эти две вещи находятся в прямом соответствии друг с другом. Ложь (в рассудке) именуется темнотой еще и потому, что эти формы лучей (света) становятся полной темнью, когда они пребывают в присутствии небесного света (Божественной истины).

4419.

Как-то возле меня присутствовал один дух, чьи обширные знания, полученные во время его земной жизни, укрепили в нем его уверенность в том, что он есть мудрее, чем кто-либо другой (на свете). Эта уверенность привела его к сочетанию со злом, так как (с кем

бы и) где бы он ни был, он устремлялся контролировать и направлять все ощущения и вещи (лишь по своему собственному разумению). Он был послан ко мне из некоего общества духов, чтобы послужить им в качестве субъекта (посла), и, таким образом, для установления связи (п. 4403); также, как и по той причине, чтобы они могли бы избавиться от него, ибо он стал приносить им уже много хлопот в силу его неумных желаний строить и направлять их всех по своему собственному разумению. Пока он был со мной, мне было позволено поговорить с ним о сути рассудочности от себя (от Собственного я). И, тогда, сообщил я ему о том, что таковая сильно возобладала (воцарилась) над многими в христианском мире; что многие (христиане) уверовали в нее, считая, что всякое понимание рассудка приходит исключительно оттуда (как от своего начала); и, что в следствие этого, ни одно из человеческих понятий не усматривается ими, как исходящими от Бога. Хотя в разговорах о своих убеждениях веры, эти люди продолжали говорить, что все истинное и доброе приходит с небес, и, таким образом, от Всевышнего Бога. Что, собственно, и свидетельствует о том, что и все понимание в рассудке не может начинаться и исходить от чего-либо другого, ибо оно базируется на истинах и благах (на красоте и добре). Но, так как этот дух оставался безучастным к (и совершенно не внимал) этим словам и вещам, то я сказал ему, что будет лучше, если он удалится, ибо его атмосфера (присутствие) весьма противна для меня. Но, находясь в убеждении, что он был самым понимающим (и умным), он все никак не желал сделать этого. [2] И, тогда, уже сами ангелы показали ему: каковой есть природа рассудочности от самого себя (от Собственного я); и то, что природа рассудочности (всякого человеческого понимания) происходит от Бога; и, что она приходит благодаря просветлению высшим светом; и то, что, в той другой жизни, такие ощущения и вещи предстают перед глазами духа самым удивительным образом со всей широтой спектра (небесного) света. Рассудительность, исходящая от самого себя (от Собственного я), при лучах высшего света, видится, как свет от огарка свечи, окруженный, как бы каймой, тенью, и расширяющийся лишь на незначительное (небольшое) расстояние от своего фокуса (центра сосредоточения); и, как это уже было показано выше, этот свет сразу же угашается, как только его источник приближается к ангельским обществам, точно также, как это происходит со светом огарка свечи под лучами солнечного света, или в солнечный день. Затем, ему было показано каковым есть качество понимания (рассудка) от Бога; и это, также, было сделано посредством света, который был значительно ярче и мощнее света земного, бывающего от полуденного земного солнца в самом зените, и который расходился на огромные расстояния и достигал огромных далей, подобно свету от того же солнца во Вселенной. А еще было сказано то, что понимание и мудрость вливаются (проникают, входят, наитствуют) из атмосфер, проводящих этот свет, со всех сторон, и побуждают истины и блага восприниматься посредством, почти ничем не ограниченного, духовного зрения человека. Но все это происходит исключительно в соответствии с качеством тех благ, что содержатся в (его собственных) истинах.

4420.

Из всего этого, теперь, и очевидно: почему ощущения и вещи, в человеческом духе, которые принадлежат свету мирскому, имеют свое соответствие с теми ощущениями и вещами, которые принадлежат свету небесному; и почему видение внешнего человека, свойственное глазу телесному, соответствует видению внутреннего человека, которое

свойственно его пониманию рассудка; так же, как и то, почему, в той другой жизни, качество понимания рассудка видится и показывается посредством самого того света.

4421.

Дальнейшее продолжение о соответствиях, что касается глаза и света, можно будет найти в конце следующей главы.

4422.

ГЛАВА 34. СТРАШНЫЙ СУД. В предисловии к этой главе (книги Бытия), рассмотрим слова Господа, сказанные Им в Евангелии от Матфея, в главе 24, начиная со стиха 42 и до ее конца. Эти слова являются завершающими (последними), и в них звучат пророчества о кончине века (о свершении веков), или другими словами, о пришествии Господа. Они, в буквальном смысле, звучат так: потому бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Но зато вы знаете, что, если бы хозяин дома знал, в какую стражу (в какой час) придет вор, то он бы несомненно был бы настороже (на чеку), и не допустил бы быть своему дому разоренным. Потому и вы, будьте готовы, ибо Сын Человеческий придет в тот час, о котором вы, даже, и не подумаете. Кто же, к тому, будет верным и благоразумным рабом, которого господин его поставит над своими домашними, чтобы давать им пищу в надлежащее время? Блажен будет тот раб, которого господин его, придя, найдет уже поступающим так. Истинно говорю вам, он поставит его над всеми своими благами. Но, если это раб злой, и скажет в сердце своем – Мой господин не скоро еще придет, и начнет бить слуг (рабов) младше себя; и есть, и пить допьяна; то господин такого раба придет в тот день, когда он не ожидает его, и в час, когда он не знает; и отсечет его окончательно, и назначит ему одну участь с лицемерами; и там будет плач и скрежет зубовой. Что заключают в себе эти слова, может быть усмотрено из всей последовательности описанных прежде вещей; ибо во всей этой главе, от евангелиста, говорится о последнем периоде (существования погибающей) церкви, который, во внутреннем смысле, и является такой кончиной века (скончанием веков) и пришествием Господа. Что это именно этот случай, очевидно из всего (полного) содержания 24 главы. Как это можно усмотреть по всем тем предисловиям, приписанным (в Тайнах) непосредственно к толкованиям предшествующих глав книги Бытия (а именно: гл. 26, п. 3353-3356; гл. 27, п. 3486-3489; гл. 28, п. 3650-3655; гл. 29, п. 3751-3757; гл. 30, п. 3897-3901; гл. 31, п. 4056-4060; гл. 32, п. 4229-4231; гл. 33, п. 4332-4335). [2] Каково же их содержание в полной последовательности, было указано, там, также. А именно: что, когда христианская церковь, которая была создана после прихода Господа, начала изживать себя, то есть, отступать от благ (блаженств добра), то, тогда христиане (1) перестали знать, что такое благо (добро) и истина (красота), и начали спорить (философствовать) о них; (2) стали презирать их; (3) затем, прекратили признавать их в сердце своем; (4) затем, стали осквернять (профанировать) их; (5) при этом, в силу того, что истины веры и блага милосердия все еще должны были оставаться, хотя бы у некоторых из них, которых стали именовать "избранными", предсказано состояние веры у таких; (6) предсказано и состояние милосердия, присущего им; (7) и, наконец, предсказано зачатие (начало) новой церкви из них; (8) а затем, сказано о состояниях, что касается благ и истин, в лоне так называемой церкви, когда старая будет отброшена, а новая церковь будет принята. Из всей этой последовательности и может быть очевидно, каков подлинный смысл тех слов, которые были расписаны выше, и тех слов, что составляют окончание главы. А именно:



что они являются словами наставления для всех тех, кто пребывает в церкви, и говорящими о том, что подлинно верующие люди должны придерживаться состояний блага (блаженства), исходящего от веры (в Бога); и, что, если они не удержатся при них, то они погибнут.

4423.

Вряд ли кто-либо (из людей смертных) может знать все то, что случается в периоды исчезновения старой церкви и зарождения церкви новой. Всякий, кто не знает (не понимает) о внутреннем устройении человека и о состояниях его духа оттуда; а, следовательно, всякий не знающий о состояниях человека после его смерти, не может не сделать иного вывода, кроме, как того, что всяк принадлежавший старой церкви, то есть, всякий, в ком были погублены (разорены) блага и истины, а другими словами, все те, у кого в глубинах их сердца (души) нет более признаний Бога (уверенности в Боге), погибли, как погибли от потопа (наводнения лжи) люди допотопные; или, как погибли евреи после изгнания их со своей (обетованной) земли; или каким-либо другим подобным способом. Но, когда церковь входит в разорение (опустошение), то есть, когда в ней уже нет более веры в какое-либо человеческое благо, то гибель происходит, главным образом, что касается внутренних состояний человеческого духа (рассудка), и, таким образом, что касается духовных состояний и жизни в той другой жизни. Небеса, тогда, от них (от людей такой церкви) удаляются прочь, и, в такой манере, следовательно, удаляется и Господь, а способность сочетаться с ними - передается другим людям, которые придут (будут приняты) на их место. Ибо без церкви, существующей где-либо на земле, никакой связи между небесами и человеком (человечеством) существовать не может. И это по той причине, что церковь для человечества (как единого организма) на земле подобна (пребывает в соответствии) сердцу и легким Большого (Небесного) Человека (п. 468, 637, 931, 2054, 2853). [2] Все те, кто в такой период принадлежит старой церкви, удаляются от небес, и становятся своего рода утопленниками в отношении своих внутренних (духовных) тел, и, по факту, становятся, как бы утопленными полностью, с головой. Это утопление сам человек, пока он живет в теле, не видит и не ощущает; и входит в такое состояние своего духа лишь только после своей физической смерти. В той другой жизни, это утопление выглядит, как пребывание в густом облаке, посредством которого дух охватывается и удаляется (отделяется) от небес. Таким состоянием всех тех, кто пребывает в этом густом облаке, указывается на то, что они уже более не могут видеть истин веры и понимать их сути, не говоря уже об ощущениях блага (блаженства) от тех истин. И это все по той причине, что свет небес, через который в человеческий дух приходят понимание и мудрость, не может пройти (проникнуть, наитствовать) сквозь это облако. Это и есть суть состояния опустошения церкви (и человека).

4424.

О чем, во внутреннем смысле, говорят слова Господа, что процитированы чуть выше, можно усмотреть и без особых объяснений. Ибо Господь произнес все эти слова не столько в форме представлений и соответствий, сколько в форме сравнений (метафор). Следует, только лишь, прокомментировать то, что означено под Его словами из последнего стиха; а именно: "и отсечет его окончательно, и назначит ему одну участь с лицемерами; и там будет плач и скрежет зубовой". Словами "и отсечет его окончательно" означивается разделение и удаление от благ (добра) и истин (красоты). Ибо

все те, которые находились в познаниях благ и истин, так как они пребывали в лоне церкви, и, при этом, все же, жили злой жизнью (совершали зла), как сказано, будут "отсечены окончательно" в тот момент, когда они будут отделены от знаний благ и истин. Они будут отделены (отсечены) от познаний благ и истин, в той другой жизни, и останутся со своими злами, а значит, и со своей ложью, ибо все это будет сделано для того, чтобы предотвратить их сочетание (сообщение) с небесами через их оболганные познания истин, и удержать от сочетания с адскими злами и лжами, и, в такой манере, как бы подвесить их между этими двумя; а также, чтобы удержать их от осквернений благ и истин, совершаемых тогда, когда они смешивают их с ложью и злом. То же самое означает и через слова Господа о всяком, спрятавшем (зарывшем) свой талант в землю: "посему, возьмется (отнимется) от него его талант; и будет отдан тому, кто принес десять талантов; ибо всякому имеющему (и умножающему), дано будет свыше еще, а всякому, кто не имеет (не прибавил), даже то, что имел отнимется" (Мф. 25:28, 29); то же самое, также, сказано Господом и в других местах: в Евангелии от Матфея 13:12, в Евангелии от Марка 4:25, и в Евангелии от Луки 8:18. [2] Словами "и назначит ему одну участь с лицемерами" означает выбор самого человека (который именуется словом "участь") пребывать духовно вместе с теми, которые внешне видятся (кажутся), что касается учения веры - пребывающими в истине, а, что касается дел их жизни - в благе; но, которые внутренне, ничему из высших истин не веруют, и ни к чему из высших благ — не устремляются; и которые, собственно, и именуются "лицемерами". Именно, в этом смысле, они и будут "отсечены окончательно". Поэтому, когда их внешние ощущения отнимаются от них напрочь, как это имеет место со всяким человеческим духом, в той другой жизни, то они видятся, там, точно такими, как они и есть, сами по себе, внутренне; а именно: лишенными веры и милосердия (любви к ближнему), к которым они устремлялись лишь по видимости, чтобы быть в выигрыше по сравнению с другими на пути к земному почитанию (власти, славе), богатствам и репутации (положению). Почти все люди, которые пребывают в лоне той церкви, которая опустошена, всегда имеют такой характер, ибо они имеют (блюдут) духовность лишь внешне, но никак не внутренне. Таковы начала и происхождение потопа, или утопления их внутреннего духа, о котором уже упоминалось чуть выше (п. 4423). [3] Выражение "и там будет плач и скрежет зубовой" означает их состояния в той другой жизни: "плач" - их состояние, что касается зла, "скрежет зубовой" - их состояние, что касается лжи. Ибо, в Божьем Слове, слово "зубы" означает собой наинизшие природные ощущения и вещи, так как через него, в прямом подлинном (первородном) смысле слова, означаются истины, рожденные от природных ощущений, тогда как в своем крайнем и противоположном смысле - их перевертыши (фальши, лжи). Более того, так как слово "зубы" является соответствием всем таким ощущениям и вещам, то, следовательно, в этом смысле, через "скрежет зубовой" представлено, также, и само столкновение (противостояние) лжи и истины. Все те верующие, которые пребывают (находятся), главным образом, в чисто природных ощущениях духа, и которые находятся в заблуждениях от их (чувственного) смысла, никогда ничему не верят, кроме только того, что они видят посредством них; отчего, как сказано, они входят в "скрежет зубовой", который точно также и проявляется (видится) в той другой жизни, когда они выводят свои рассудочные заключения из своих собственных заблуждений в отношении истин веры. В церкви, вошедшей в свое опустошение, что касается благ и истин, таких верующих предостаточно. Тот же смысл, слова "скрежет зубовой" имеют, также, и в других местах Слова. Как это, например, в

Евангелии от Матфея: сыны царства будут извергнуты во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубовный (Мф. 8:12); где "сыновьями царства" именуются все те верующие, которые составляют церковь во времена ее опустошения; тогда как под словом "тьма" подразумеваются лжи (п. 4418), ибо всякий дух окутывается темнотой, когда он охватывается густым облаком, о котором упомянуто выше; выражение же "скрежет зубовный" указывает на сопротивление (противостояние) в нем лжей истинам. Подобный же смысл несут эти слова и в других местах; как это у Мф. 13:42, 50; 22:13; 25:30 и у Луки 13:28.

ГЛАВА 34. 1. И Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли. 2. А Сихем, сын Еммора Евейнина, князя земли той, увидел ее, и взял ее, и спал с нею, и понуждал ее. 3. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и заговорил в сердце девицы. 4. И Сихем заговорил с Еммором, отцом своим, и сказал: возьми мне эту девушку в жены. 5. Иаков же хоть и услышал, что тот опорочил Дину, дочь его; когда его сыновья были со своим хозяйством (приобретением) в поле; все же, Иаков молчал, пока они не пришли. 6. А Еммор, отец Сихемов, отправился к Иакову, поговорить с ним. 7. Сыновья же Иакова сразу же и пришли с поля, как только услышали (о Емморе); и так мужи стали убиваться, что они стали очень злы; ибо тот осрамил Израиля, переспав с дочерью Иакова, а так не должно было делать. 8. Еммор же говорил с ними, и сказал: Сихем, сын мой, его душа потянулась к вашей дочери, отдайте ее, я прошу, ему в жены. 9. Разделите родство с нами, отдавайте нам дочерей ваших, а наших дочерей берите себе. 10. И будете жить вместе с нами, и земля сия вся пред вами, живите и развивайте в ней торговлю, и получайте владения в ней. 11. И Сихем, также, сказал отцу ее и ее братьям, только бы мне найти благоволение в очах ваших; и потому, что вы не скажете мне, я сделаю. 12. Назначьте мне самое большое приданое и дары; и я принесу, что бы вы ни сказали мне, лишь отдайте мне девицу в жены. 13. Сыновья же Иакова отвечали Сихему и Еммору, его отцу, как мошенники, и говорили так, потому что считали, что он обесчестил Дину, сестру их. 14. И сказали они им: мы не можем сделать этого дела, и выдать сестру нашу за человека, который является не обрезанным, ибо это было бы за поношение у нас. 15. Тем не менее, в нашей воле согласится с вами, если вы будете, как и мы, когда обрезанным среди вас будет каждый из мужеского полу. 16. Мы в обмен будем отдавать за вас дочерей наших, а ваших дочерей будем брать себе, и только так мы будем проживать с вами, и лишь, при этом, мы будем одним народом. 17. Но, если вы не прислушаетесь к нам, чтобы обрезать, то мы, посему, возьмем дочь нашу и уйдем. 18. И их слова были хороши (показались благими) в глазах Еммора, и в глазах Сихема, сына Емморова. 19. И парень без промедления сделал по своему слову, ибо он сильно благоволил к дочери Иакова, и был более всех почитаем (славен) в доме своего отца. 20. И Еммор, и Сихем, его сын, вошли в ворота своего города, и обратились к жителям своего города, и сказали: 21. Люди сии мирны с нами, так пусть проживают они на земле, и развивают на ней торговлю, и вот увидите, какими широкими пространствами распространится земля перед ними, будем брать дочерей их себе за жен, а своих дочерей будем отдавать за них. 22. Но сии люди соглашаются проживать с нами, и быть одним народом, при условии, что каждый из мужеского пола у нас, будет, также, обрезан, как и они. 23. Их приобретения (имущество), и их товары, и все их животные, не станут ли нашими? Только согласимся с ними, и они будут жить с нами. 24. И они послушались Еммора и Сихема, сына его, все те, что вышли из ворот города его: и был обрезан каждый

из мужеского пола, и всякий, выходящий из ворот города его. 25. Но на третий день случилось так, что, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и нагло (смело, внезапно) напали на город, и убили каждого из мужеского пола. 26. И они убили и Еммора, и Сихема, сына его, острием меча, и забрали Дину из дома Сихемова, и ушли. 27. Сыновья же Иакова напали на пронзенных, и разграбили город, ибо те обесчестили сестру их. 28. Мелкий же и крупный скот их, и их ослов, и все, что было в городе, и все, что было в поле, они забрали; 29. И все их богатства, и всех их младенцев, и их женщин, они взяли в плен и сделали добычей; и все, что было в домах. 30. И сказал Иаков Симеону и Левию: вы создали мне проблему, вы сделали меня ненавистным среди жителей сей земли, среди Хананеев и Ферезеев; а я мал людьми числом, а они соберутся на меня, и поразят меня, и я истреблен буду, я и дом мой. 31. А они сказали: что же он сделал сестру нашу блудницей?

4425.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь, во внутреннем смысле, говорится о потомках Иакова; а конкретно, о том, что они угасили (погубили) весь свет истинного учения, которое перешло к ним от Древней Церкви. Через Еммора и Сихема, вместе с жителями (людьми) из их города, и были представлены истины Божественного учения. Ибо представления древнееврейской Церкви, среди потомков Иакова, стали состоять исключительно во внешних (природных ощущениях), исключая какое-либо бытие внутренних ощущений (человеческого духа). Тогда как представления среди верующих древней церкви состояли во внешних ощущениях, единых с ощущениями внутренними.

4426.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-4. И Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли. А Сихем, сын Еммора Евейнина, князя земли той, увидел ее, и взял ее, и спал с нею, и понуждал (и побуждал) ее. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и заговорил в сердце девицы. И Сихем заговорил с Еммором, отцом своим, и сказал: возьми мне эту девушку в жены. "И Дина вышла" означает любовь (устремленность) человеческого духа к всевозможным истинам веры, и церковь, исходящую оттуда; "дочь Лии, которую она родила Иакову" означает рожденную во внешних ощущениях (через любовь к природным знаниям); "посмотреть на дочерей земли" означает войти в соприкосновение с устремлениями (человеческого духа) к истине и войти в церкви, оттуда происходящие; "а Сихем увидел ее" означает видение истин; "сын Еммора Евейнина" означает видение истин, пришедших от древних; "князя (принца) земли" означает видение истин родоначальных (первороденных) среди (духовных) церквей; "и взял ее, и спал с нею, и усиливал (и понуждал) ее" означает, что никаким иным путем невозможно истинам древним сочетаться (соединиться) без согласия и любви к природным знаниям истины, означенным через сыновей Иакова, то есть, ее братьев; "и его душа прилепилась к Дине, дочери Иакова" означает склонность (способность) к сочетанию; "и он полюбил девицу, и заговорил в ее сердце" означает любовь; "и Сихем заговорил с Еммором, отцом своим" означает понимание рассудка (помыслы), исходящее от истин, которые существовали еще среди древних; "и сказал: возьми мне эту девушку в жены" означает то, что и сами эти истины (духовные) содержат в себе желания человека быть соединенным с устремлениями (любовями) к духовной истине.

4427.

И Дина вышла. Что этим означается любовь (устремленность) человеческого духа к всевозможным истинам веры, также, как и церковь, исходящая оттуда, очевидно, из представления имени Дина, означающего собой устремленность (любовь, привязанность) человека к всевозможным истинам и к всякой церкви, исходящей оттуда (п. 3963, 3964). Ибо под двенадцатью сыновьями Иакова и представлены все какие только возможно истины веры, и, таким образом, все какие только возможно истины церкви (п. 2129, 2130, 3858, 3926, 3939). Откуда, собственно, и следует, что под именем Дины, которая родилась лишь после рождения десятерых сыновей у Иакова, от Лии и ее рабынь, означается сама та любовь к ним (истинам), и, следовательно, любовь (устремленность) к духовной церкви. Ибо всякая церковь начинается (исходит) от расположения (устремленности человеческого духа) к истине. И это настолько так, что скажете ли вы о любви к истине, или скажете о любви к церкви (к духовности), то это будет одним и тем же, ибо только лишь от любви к истинам происходит так, что человек приходит к Церкви (духовности).

4428.

Дочь Лии, которую она родила Иакову. Что этим означается такая устремленность к истине во внешней части человеческого духа (то есть, любовь к природным знаниям, рожденная от внешних ощущений), очевидно из представления имени Лии, означающей собой любовь (устремленность, привязанность) человеческого духа к внешней природной истине (п. 3793, 3819); и из представления имени Иакова, означающего собой, в наивысшем смысле, Самого Господа, что касается Божественной истины в Его Божественно-природных ощущениях (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 4234, 4273, 4337); а в смысле представительном – саму внешнюю церковь, или, что то же самое, внешние представления всякого человеческого духа об истинной Церкви (п. 3305, 4286). Отсюда и очевидно, что под выражением "дочь Лии, которую она родила Иакову" означается устремленность к духовной истине, возникающая во внешней части человеческого духа.

4429.

Посмотреть на дочерей земли. Что этим означается начало установления любви (устремленности человеческого духа) к истине и к церкви, зачинающейся оттуда, очевидно из значения слова "видеть (смотреть)", представляющего собой первое ознакомление и признание их за таковые (как это уже несколько раз говорилось об этом ранее); из значения слова "дочери", представляющего собой бытие (зачатие) устремленностей (любвей, привязанностей) к Божественным истинам и церкви, оттуда происходящей (п. 2362, 3024, 3963); и из значения слова "земля", представляющего, здесь, землю Ханаанскую; то есть, означающего собой места (регионы) распространения церкви, а значит, и саму церковь (человеческую духовность) (п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 3705, 3686). [2] Смысл слов, содержащихся в этом стихе, может быть очевиден из всего дальнейшего изложения. Ибо речь, здесь, идет о подлинном понимании всех тех представлений церкви, которая должна была быть учреждена среди потомков Иакова. Что эти все представления никак не могли бы быть установлены среди них до тех пор, пока они не прошли бы сквозь полное опустошение

своих внешних знаний (понимания) в отношении внутренних (духовных) истин; то есть, до тех пор, пока они бы полностью не утратили какое-либо понимание (познание) их - может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4289. Эти внутренние (духовные) истины и есть всеми теми истинами, которые представлены и означены в форме ритуалов (внешних обрядов), которые им повелевалось выполнять. Ибо все эти церковные обряды (ритуалы) представляли и означивали не что иное, как переотражения всей той жизни, что существует в царстве Господа на небесах; а, в такой манере, следовательно, представляли все возможные ощущения и восприятия Самого царства Господа, существующего на земле, то есть, в церкви (и в человеческом духе); ибо ощущения и вещи, которые были так представлены и означены, и являются всевозможными внутренними (духовными) истинами, здесь, так означенными. Что все и каждый из тех ритуалов, что повелевалось выполнять потомкам Иакова, когда среди них была установлена представительная церковь (что, собственно, и описано во всех книгах Моисея, а особенно, в Исходе и Левитах), были наполнены знамениями (знаками) и представлениями о небесных и духовных ощущениях, существующих в Царствии Господнем, показывается на всяком месте в объяснениях (Тайн Небесных). Все же все эти ощущения и вещи (внутренние) не были понятны (ведомы) потомкам Иакова, ибо, в связи с их особым вещественно-природным характером духа, если бы они поняли (познали) их, то они, сразу же, осквернили бы их (п. 301-303, 2520, 3398, 3479, 3769, 4281, 4293). Также это было и по той самой причине, что они все еще не могли полностью вступить в эти (обновленные) представления, так как все еще не были полностью опустошены в отношении своих прежних истин и понятий (о церкви). Отчего, здесь, в этой главе, и описывается исчезновение среди них всех тех истин, что еще оставались, но должны были быть погублены среди израильтян. [3] Ритуалы (и представления), что повелевались для исполнения потомкам Иакова, не были новы, но, по большей части, были таковыми, что составляли церковные службы (ритуалы) у людей более древних. Но, люди древние не поклонялись Божественному внешне, как это распространилось среди потомков Иакова (то есть, среди евреев и израильтян), ибо Богу они поклонялись внутренней частью своего духа, и именно, по той причине, они и признавали Всевышнего Господа. Именно такое поклонение, уходящее корнями в древние времена, все еще оставалось существующим в земле Ханаанской, главным образом, среди тех племен, которые именовались Хеттами и Евеями (Хевеями, Евеянами). В этом, собственно, и состояла причина того, почему именно через эти племена (и их земли), в Слове, были представлены внутренние истины, которые еще были присущи церквям тех времен. Теперь же, из всего того, что только что было сказано, может, в некоторой мере, стать очевидным и смысл самих слов о том, что Дина, дочь Иакова от Лии, вышла посмотреть на дочерей земли. Ибо под именем Дины представлены церковные (духовные) устремления, выраженные в природно-чувственном смысле, то есть, все те, которые и были установлены среди потомков Иакова, тогда как под дочерьми земли были означены устремления человеческого духа, существовавшие в отношении церкви (духовности) у древних. Что, во внутреннем смысле, под словом "дочери", везде в Слове, означиваются церкви, уже было показано ранее (п. 2362, 3024); также, как было показано и то, что под словом "земля" понимаются места и области (регионы) распространения тех церквей, и, таким образом, сами Церкви (п. 662, 1066, 1067, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 3686, 3705).

И увидел ее Сихем. Что этим именем означивается (духовная) истина, очевидно из представления имени Сихема, выражающего собой истины; и, здесь, это те истины в Церкви, что сохранились с древнейших времен. Что именно эти истины представлены именем Сихема, так это по той причине, что, там (в Ханаане), все еще сохранялись остатки церкви (духовности) среди людей того племени, к которому принадлежал Сихем. Что эти люди были выходцами из наиболее благородных (благожелательных) племен, очевидно по той исключительной прямоте и искренности, с которой Еммор и Сихем, разговаривали с Иаковом и его сыновьями (стихи 8-12); и из того благородства, с которым Сихем желал взять Дину в жены (стихи 18-24); и все это по той причине, что под ними были представлены духовные истины Древних Церквей. Более того, город Сихем был первым пристанищем (местом жительства) Абрахама, когда он прибыл из Сирии в землю Ханаанскую (Быт. 12:06), точно, как и теперь, он стал местом первого пристанища Иакова, при его исходе из Сирии; и, где он раскинул свой шатер, сделал скинию (кущи), и установил алтарь (Быт. 33:17-20). Что под передвижениями, или странствованиями Абрахама и Иакова был представлен прогресс (успешное продвижение) в понимании истин веры и благ любви, которые, в наивысшем смысле, относятся к Самому Господу, а в смысле представительном, ко всякому человеку, который будет возрожден Господом, было уже сказано неоднократно. Откуда, собственно, и следует, что под словами "город Сихем" означивается начало духовного просветления (п. 1440, 1441); и, в такой манере, следовательно, также означиваются и внутренние (духовно-рассудочные) истины, ибо с них, собственно, и начинается процесс первого просветления духа. [2] Но в этой главе, во внутреннем смысле, речь идет лишь о том, как потомки Иакова угашали сами в себе эти первые ростки духовного света (просветления), то есть, первые зачатки внутренних (духовно-рассудочных) истин. В смысле же внутреннем историческом, под сыновьями Иакова означиваются уже все его будущие потомки, ибо, во внутреннем смысле Божьего Слова, рассматриваются исключительно лишь те ощущения и вещи, которые относятся к Царству Господа, и, таким образом, все такие, которые принадлежат Господней церкви. Сыновья же Иакова, сами по себе, не состояли в какой-либо церкви, но церковь стали составлять лишь их потомки, и то, только после того, как они вышли из Египта; а реально, даже, лишь только после того, как они вошли в землю Ханаанскую. [3] Более того, что касается этого города, который был назван именем Сихема, издревле он именовался еще и как город "Шале (Салем)", как это очевидно по словам, сказанным в предыдущей главе: и пришел Иаков в Шале (Салем), город Сихема, который находится в земле Ханаанской (Быт. 33:18). Что под "Шале (Салем)" означивается духовное спокойствие; а под "городом Сихема" – внутренние (духовно-рассудочные) истины веры; и, что, когда человек приходит к этим истинам, то он, тогда, и входит в состояние спокойствия своего духа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4393. Но, впоследствии, этот же город был переименован в город "Сихем". Ибо это можно усмотреть по книге Иисуса Навина: а кости Иосифа, которые сыновья Израиля вынесли из Египта, они схоронили в Сихеме, на участке поля, которое выкупил Иаков у сыновей Еммора, отца Сихема, за сто монет (Иисус Нав. 24:32). И по книге Судей: и пришел Гаал, сын Еведеев, сказал жителям Сихема, кто есть Авимелех, а кто есть Сихем, чтобы нам служить ему? Разве это не он - сын Иероваалов, а Зевул - его воевода? Служили мы всегда людям (народу) Еммора, отца Сихема, и почему, теперь, мы должны служить другому человеку? (Суд. 9:28). [4] Тот же город, впоследствии, был переименован в город "Сихар", как это очевидно по Евангелию от Иоанна: Иисус пришел в город Самарийский, названный именем Сихар, через близость

его с полем, которое Иаков отдал своему сыну Иосифу; там же был и источник (колодец) Иакова (Ин. 4:5-6). Что этот город означает собой внутренние (духовно-рассудочные) истины, очевидно из представленных, здесь, отрывков, а также и из многих других, где упоминается имя этого города. Как это, например, у Осии: Галаад - город нечестивых (совершающих зла), он залит ими кровью; точно, как разбойники ждут они в засаде человека, в сообществе со священниками, чтобы на пути в Сихем убивать, ибо они никак не могут не совершать зла; такие чудовищные дела увидел Я в доме Израиля (Ос. 6:8-10). Здесь, под фразой "чтобы на пути в Сихем убивать" означает угашение (понимания) духовных истин, даже, среди тех, кто до этого еще понимал внутренние истины, и, таким образом, полную их потерю и переход к видению (ощущению, пониманию) лишь внешних истин. Исчезновение внутренних истин, также, представлено делами Авимелеха, который разрушил город Сихем и посыпал его солью (Кн. Судей 9:45).

4431.

Сын Еммора Евейнина. Что этим означает видение истин, оставшееся от людей древних, очевидно из значения слова "сын"; и, здесь, это Сихем; и представляющего собой духовные истины, о которых говорилось чуть выше (ибо слово "сын" означает собой всякую истину, п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373, 4257); и из представления имени Еммора, являющегося отцом этой истине (Сихему), тем самым, представляющего собой людей древних; ибо всякая духовная истина, в те времена, вытекала из представлений и ритуалов Древней церкви. По этой самой причине, Еммора также именуют "Евейнином"; ибо Евей, как племя (народность, нация), и были тем племенем в Ханаане, под именем которого такие (духовные) истины означивались среди древних, ибо сами Евей пребывали в таких истинах с начала древних времен. Откуда, теперь, и следует, что само имя Еммора, здесь, равносильно имени "Евейнин". И все это по той причине, что через имена народов земли Ханаанской означивались значимые блага, или истины Древней Церкви, ибо и Наидревнейшая Церковь, которая была небесной, находилась, тоже, там (п. 4116). Но, со временем, эти племена, как и все другие народности, среди которых пребывала церковь, стали отворачивать в сторону, склоняясь к идолопоклонничеству. Именно поэтому, под теми же племенами (и именами их земель), также, означивалось и идолопоклонничество. Но, так как под Евейми, с древних времен, означивались духовно-рассудочные истины, и в силу того, что они были одним из наиболее благорасположенных народов, над которым зла (нечестия) так и не смогли достичь своего заметного господства (другими словами, духовные истины, принятые от Древней Церкви, все еще не были угашены и растеряны, как это произошло с другими племенами), по провидению Господа Гаваонитяне из Евеев были спасены и сохранены посредством завета, заключенного с ними Иисусом и князьями Израиля (Нав 9:15). Что они были именно Евейми, можно увидеть по книге Иисуса Навина 9:07, 11:19. Из всего того, что было, здесь, сказано, теперь и очевидно, почему внутренние (духовные) истины, перенятые от людей древних означены выражением "Сихем, сын Еммора Евейнина".

4432.

Князя (принца) земли. Что так означает видение истин родоначальных (первородных) среди (духовных) церквей, очевидно из значения слова "князь (принц)", выражающего собой первородство (первоначала) (п. 1482, 2089); а также, из



значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 3686, 3705).

4433.

И он взял ее, и спал с нею, и форсировал (понуждал) ее. Что этим означивается то, что никаким иным путем невозможно (духовным) истинам древних сочетаться (соединиться) с устремленностью духа к истине без согласия и любви к природным знаниям истины, означенным через сыновей Иакова, то есть, ее братьев, очевидно из значения фразы "и взял ее, спал с нею, и форсировал (понуждал) ее", представляющего собой сочетание (соединение) и близость вне рамок закона (установлений и традиций), то есть, до обручения. Что под этими словами означивается именно то, что нет какого-либо иного способа сочетания (соединения) духовных истин с природными устремлениями к истине, не может быть никем понято с очевидностью, если суть происходящего, при этом, не станет познана и понята лично (на опыте). Внутренние истины, перенятые от древних, которые означены фразой "Сихем, сын Еммора Евейнина" были теми истинами, которые составляли суть (нутро, внутренние ценности) церкви (духовности) среди древних, и которые, в связи с этим, становились их внутренними уставами, суждениями и законами (духовными принципами), то есть, заповедями и ритуалами для их духа, или чем-то подобным. Эти же истины были для них и истинами основ веры (положениями и заповедями) в соответствии с которым они жили, и, главным образом, были основами их веры о благах милосердия; ибо, в древние времена, все те люди, которые принадлежали к подлинной церкви, не имели каких-либо иных форм обучения и наставления веры, кроме, как чисто духовных. Эти же самые истины, что касается памятования учения, можно назвать внутренними истинами веры, тогда как, что касается практического опыта и дел — благами жизни. Чтобы среди племени (потомков) Иакова могла бы быть установлена новая церковь, возникла прямая необходимость ввести их (посвятить) в основы истин и благ новой церкви. Ибо, без посвящения во все то множество внутренних ощущений, которое пребывает внутри ощущений внешних, то есть, без понимания внутренних ощущений и вещей путем помышлений (раздумий) человека о них, когда он пребывает, главным образом, в ощущениях внешних, точно так же, как и без пребывания, в то же время, в устремлениях (любовях, привязанностях) к этим внутренним вещам, или, по крайней мере, без устремления к ощущениям и вещам внешним ради ощущений и вещей внутренних, ни одно из ощущений церкви существовать не может. Церковь (духовность) сотворяется лишь ощущениями и вещами внутренними; и это в силу того, что в них может проявляться Сам Господь (Его Человеческая Божественность). Ибо они, собственно, и являются теми духовными и небесными ощущениями, которые нисходят от Него. [2] Но племя (нация), рожденное от Иакова, то есть, Израильский и Еврейский народ, не могло быть введенным (посвященным) в эти внутренние ощущения и вещи традиционным (законным) способом, который осуществлялся путем подобным ритуалу обручения, по той причине, что их внешнее поклонение (богослужение) уже не являлось соответствием. Ибо от своих отцов - Абрахама, Исаака и Иакова, они переняли (и сохранили) тот вид поклонения, который был учрежден еще Евером, а последний отличался от поклонений древней Церкви своей поверхностностью (внешней видимостью), как это может быть очевидно из сказанного ранее (п. 1238, 1241, 1343, 2180). И по той причине, что их поклонение было чувственным и внешним, все внутренние истины, которые были свойственны древним, не могли быть соединены с ними в обычном (законном) порядке,

подобно, как при помолвке, но исключительно лишь в том порядке, который, здесь, описан. Из этого, теперь, и можно уразуметь, что же имелось в виду под словами "что никаким иным путем невозможно (духовным) истинам древних сочетаться (соединиться) с устремленностью духа к истине без согласия и любви к природным знаниям истины, означенным через сыновей Иакова, то есть, ее братьев". [3] Однако, несмотря на то, что сочетание, по закону (изложенному у Моисея), могло осуществиться и в такой манере; и, что, также, было известно и среди людей древних (Исх. 22:15; Втор. 22:28,29), тем не менее, еврейское племя было такой природы и характера, что они ни при каких обстоятельствах не желали улавливать сочетания (связи) внутренних истин, переданных им от древних, с внешними поклонениями, которые существовали среди них, как среди потомков Иакова (п. 4281, 4290, 4293, 4307, 4314, 4316, 4317). Именно по этой причине, среди этого племени, и не могло быть установлено какой-либо церкви, кроме, как церкви представительной (театрализованной, образной) (п. 4281, 4288, 4307). Что этот народ имел такую природу и характер, что они не просто не воспринимали (не осознавали) внутренние истины, но, вдобавок, еще и полностью погубляли (уничтожали) их в себе; здесь, это представлено тем фактом, что сыновья Иакова отвечали Сихему и Еммору, как мошенники (ст. 13); а, затем, еще и тем, что Симеон и Левий убили город (поразили рассудок) острием меча (губительной ложью), и совершили убийство Сихема и Еммора (погубили истины древних) (стихи 25, 26); а, в довершение, и остальные сыновья напали на пронзенных, разграбили город, и забрали отары, стада, и все, что было в городе (рассудке), в поле (духе), и в доме (в теле) (стихи 27-29). Из всего этого и очевидно, что означает собой пророчество Иакова, когда он стал именоваться Израилем: Симеон и Левий - братья, их мечи – инструменты насилия; да не войдет моя душа в сговор с ними, да не соединится слава моя с их собранием; ибо во гневе своем убили они человека (мужа, благо), а наслаждениями (удовольствиями) своими они сбили с ног быка; проклят будет гнев их, потому что он – лютей; и их враждебность, потому что она жестока; я разделю их в Иакове, и развею их по Израилю (Быт. 49:5-7).

4434.

И прилепилась душа его к Дине. Что этим означает склонность к единению (сочетанию), очевидно из значения выражения "прилепиться душой", представляющего собой склонность (устремленность, любовь). Что речь, здесь, идет о сочетании (слиянии, соитии) – очевидно; ибо, во внутреннем смысле, ощущения и помыслы, принадлежащие состояниям двоих (женщины и мужчины), пребывающих в супружеской любви, соответствуют сочетаниям (и связи) на духовном уровне, которые существуют по взаимности между истиной и благом, и между благом и истиной. Причиной того, почему, во внутреннем смысле, под всяким ощущением, принадлежащим взаимной супружеской любви, подразумевается духовное соединение (двоих), является то, что взаимная супружеская любовь имеет свое начало и происхождение от супружества истины с благом (красоты с добром), и ответно - блага с истиной (п. 2618, 2727-2729, 2737, 2803, 3132). Отсюда, собственно, следует и то, что вхождение блага в связь с фальшью (ложью) именуется, в Слове, "прелюбодеемием" блага, тогда как вхождение истины в связь со злом – именуется "блудодеемием" истины (п. 2466, 2729, 2750, 3399). Также, из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что, во внутреннем смысле, показано через не узаконенную связь (интимные отношения) Сихема с Диной. Ибо, в этой главе, во внутреннем смысле, ничего иного через их близость, и не подразумевается, кроме как не

узаконенного сочетания истин (переданных древними), представленных в лице Сихема, с природными устремлениями к внешним истинам, представленным в лице Дины; и, таким образом, их склонность к сочетанию, что, собственно, и выражено словами "и прилепилась душа его к Дине". [2] Так как во всей этой главе говорится о (не узаконенной) супружеской любви Сихема и Дины, и о том, как Сихем пытался взять ее в жены; а также, по той причине, что всякое деяние, при супружеской любви, соответствует и означает собой отношение (сочетание) духовное (между благом и истиной), то я могу подтвердить, даже, из Слова, то, что под супружествами и всеми высшими формами взаимоотношений в них, ничего иного и не подразумевается. В Евангелии от Иоанна: предадимся радости и блаженству, и воздадим славу Ему, ибо грядет свадьба Агнца, и жена Его уже наряжена (приготовилась), равно как наряжены (готовы) и все те, кто есть среди званых на свадебную вечерю Агнца (Откр. 19:7, 9). И у него же: и Я увидел город святости, Новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес, приуготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Один из семи ангелов, заговорил со мною, и сказал: идем, Я покажу тебе невесту, жену Агнца; и он вознес меня духом на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, сходящий с небес от Бога (Откр. 21:02, 9-10). Что обручение и супружество, здесь, не означает собой ничего иного, кроме, как сочетания Господа с церковью, которое происходит путем сочетания (единения вместе) истин и благ, совершенно очевидно, ибо "святой город" и "Новый Иерусалим" есть не что иное, как сама церковь (и духовность человеческого рассудка). Что под словом "город" подразумеваются истины Церкви, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 402, 2268, 2449, 2451, 2712, 2943, 3216. А что имя "Иерусалим" (во внутреннем смысле) представляет собой духовную церковь, говорилось в п. 402, 2117, 3654. [3] У Малахии: вероломно поступил Иуда (прелюбодействуя), и мерзость свершилась в Израиле, и в Иерусалиме, ибо Иуда профанировал (испоганил, осквернил, обесчестил) святыню Господню, так как возлюбил и обручился с дочерью чужого бога. Иегова же (Господь) был свидетелем лишь между ним и женою юности его, против которой он поступил вероломно (Мал. 2:11, 14). Здесь, под выражением "возлюбил и обручился с дочерью чужого бога" значит - соединил самого себя (по собственной воле и желанию) со лжами вместо истин древней церкви, которая именуется "женой его юности". [4] У Иезекииля: ты брала сыновей своих и дочерей своих, которых ты рождала Мне, и приносила в жертву, на заклатие (съедение) им. Мало ли тебе было твоего блуда? Ты дочь, достойная своей матери, не любившей мужа своего и своих сыновей; ты сестра, достойная своих сестер, возненавидевших своих мужей и сыновей (Иез. 16:20, 45). Здесь, говорится о супружеских изменах в Иерусалиме (о мерзостях в Еврейской Церкви), которые, так как были зачаты и рождены от зла и лжи, то описаны, в этой главе, в форме тех ощущений и вещей, которые противны искренним отношениям (чувствам) подлинного супружества; ибо, по буквальному смыслу, здесь говорится о прелюбодеяниях и блуде (мужей и жен). "Мужья, которые стали ненавидимы" представляют собой блага; "сыновья" же представляют собой истины, тогда как "дочери" представляют собой устремления к ним (в человеческом духе). [5] У Исаии: радуйся (блаженствуй) не рождавшая и не приносившая плода (новая церковь, новая духовность), откликнись пением и криком радости, чтобы ты не мучилась в родах, ибо у одинокой (опустошенной) сыновей будет больше, чем у замужней. Срам (позор) вдовства своего помнить будешь не долго, потому что делатель (Создатель) твой и есть твой муж, Иегова Саваоф - имя Его, и Искупитель (Спаситель) твой, Святой Израилев, Богом всей земли Он зовется; ибо Иегова вновь назвал (позвал, выбрал) тебя,

точно женщину (жену), оставленную и опечаленную духом, или как женщину (жену) молодую (юную), но пребывающую в разводе (в разлуке, без любви) - так сказал Бог твой. Все сыновья твои станут учиться у Иеговы, и многие из сынов твоих приобретут мир (Ис. 54:1, 5-6, 13). Что под супружеством означено сочетание истин и благ (красоты и добра), очевидно по внутреннему смыслу таких фраз и слов, как "муж и жена", "сыновья и дочери", "вдовство", "разлученная (одинокая, разведенная)", и "беременная (носящая плод)", "мучающаяся в родах (рождающая)", "оставленная (брошенная)" и "бесплодная (не рождавшая)", ибо все эти слова и вещи относятся к супруеству. Что они означивают собой, в духовном смысле, уже было показано ранее. [6] И еще у него же: ради Сиона молчать я не буду, и ради Иерусалима я не успокоюсь; более не будут говорить о тебе, что ты – покинута (пустынна); ибо земля твоя будет именоваться замужней (пребывающей в супруестве, счастливой); а Иегова (Господь) будет проливаться благом блаженства в тебе, а земля твоя будет замужней (счастливой); ибо, насколько юноша сочетается (в усладе) с девой, настолько и сыновья ее будут сочетаться с ним; и насколько блаженствует жених со своей невестой, настолько и Бог твой, будет радоваться с тобою (Ис. 62:1, 4-5). Всякий, не понимающий (не знающий) внутреннего смысла Слова, может предположить, что такие вещи, в Слове, говорятя только лишь ради сравнения, и как бы по подобию со многими словами и вещами обыденной речи и жизни; и, что, только в такой манере, здесь, церковь сравнивается с дочерью, девой (молодой девушкой), и женой; и, тем самым, как бы с теми ощущениями и понятиями веры (друг в друга) и любви (друг к другу), существующими между теми, кто пребывает в счастье супруества. Но в Слове, все ощущения и слова вещие, ибо они являются представлениями (отражениями) ощущений и вещей духовных и небесных, и выражают собой высшие (по сравнению с земными) соответствия, ибо Божье Слово снизошло с небес. А по той причине, что Оно сошло именно с небес, то Слово своими корнями может пребывать лишь в небесных и духовных ощущениях Божественности (человеческого духа), которым все те ощущения и вещи, означенные в смысле буквальном, соответствует. Отсюда, собственно, и следует то, что всякое из ощущений небесного супруества, то есть, всякое из ощущений, что относится к сочетанию блага и истины, (своим смыслом внутренним облекается) и попадает в такие слова, которые в нашем мире являются им соответствиями; и, таким образом, как бы отражаются во всех тех ощущениях, явлениях и вещах, которые относятся к счастью в супруествах на земле (сравните с индийской тантра-йогой). [7] Отсюда становится, также, очевидно и то, почему Господь сравнивал Свое Царство Небесное (то есть, Свое Царство в небесах, и Свое царство на земле - Церковь) с "человеком царем, который сделал свадьбу своему сыну, и звал на нее многих" (Мф. 22:2-14); а также, с "десятью девами, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху" (Мф. 25:1-13); а всех тех, кто пребывал в церкви, именовал "сыновьями, пребывающими на свадьбе": и сказал им Иисус – могут ли сыновья у чертога брачного плакать (печалиться) пока с ними жених? Но придут дни, и отнимется жених от них прочь, и будут, тогда, они поститься (Мф. 9:15). [8] Именно отсюда любовь (устремленность) к благу и истине именуется "радостью и блаженством жениха и невесты", ибо небесная радость начинается именно с этих любовей (устремлений) духа и пребывает в них. Как это у Исаии: ибо, насколько юноша сочетается (в усладе) с девой, настолько и сыновья ее будут сочетаться с ним; и насколько блаженствует жених со своей невестой, настолько и Бог твой, будет радоваться с тобою (Ис. 62:5). У Иеремии: и опять будет слышен голос радости и голос блаженства, голос жениха и голос невесты, голос

говорящих, осознайте Иегову, ибо Благ Иегова и вовеки Милость Его (Иер. 33:11). И у него же: Я изведу голос радости и голос блаженства, голос жениха и голос невесты из городов Иудеи, и с улиц Иерусалима, ибо введу землю сию в запустение (Иер. 7:34; 16:09; 25:10). И в Евангелии от Иоанна: свет светильника не будет сиять более в тебе (в Вавилоне), и не будет уже более слышно в тебе голоса жениха и невесты (Откр. 18:23). [9] Так как только лишь в силу чистоты любви, сочетание в супружеских парах на земле соответствует небесному супружеству, которое является супружеством блага и истины, то законы, представленные в Божьем Слове, что касается помолвок и супружества полностью соответствуют духовным законам супружества в небесах. Как, например, закон о преданности (признании) только лишь одной (единственной) женщине (жене) (Марк 10:2-8; Луки 16:18). Ибо таков закон небесного супружества; а именно, что благо (добро) не может быть соединено с иной истиной (красотой), кроме, как со свойственной исключительно ему его собственной истиной, так же как и истина не может быть соединена с иным благом, кроме, как со своим собственным благом. Если благо входит в сочетание (соединение) с какой-либо другой истиной, кроме своей собственной, то оно уже не может существовать, и разрывается как бы на куски и так погибает. В духовной церкви, жена представляет благо, а муж - представляет истину, но в небесной церкви, муж представляет благо, а жена – истину. И, что самое удивительное (запредельное), они не только так их собой представляют, но, во всех и каждом своем деянии, соответствуют им. [10] Более того, все и каждый из законов о супружествах, переданных, как установления Ветхого Завета, в подобной же манере, являются соответствиями законам небесного супружества. И это те установления, которые представлены в Исх. 21:7-11; 22:15, 16; 34:16; Числ. 36:6; Втор. 7:03, 4; 22:28, 29; а также установления запретов на супружества в плане степеней близости и родства (Лев. 18:6-20); в отношении каждого из которых, по Божественной милости Господней, будет сказано на своем месте. Что запрещения и законы (из Божьего Слова), что касается земных супружеств, берут свое начало (происхождение) в законах единства истины и блага (красоты и добра), то есть, в законах существующих и действующих среди небесных супружеств, а другими словами, в законах, что рождены свыше и имеют отношение к ним через соответствие, очевидно по книге Иезекииля: священники и левиты не должны брать себе в жены ни вдов, ни тех, кто уже был разведен, но (непорочных) девиц из племени дома Израилева, или вдов из тех, которые стали вдовами, выйдя за священника (Иез. 44:22). В такой манере, здесь, говорится о чистоте (святости) города Новый Иерусалим и небесного Ханаана; откуда, собственно, и очевидно, что (во внутреннем смысле) речь, здесь, идет о Царстве Господнем и о Его Церкви. Откуда следует, также, и то, что под "левитами" (во внутреннем смысле) означены не сами левиты, а под "вдовами и разведенными" означены не сами вдовы и разведенные, но означены все те ощущения и вещи, которые пребывают с ними в соответствии.

4435.

И он полюбил девицу, и заговорил в ее сердце. Что этим означивается любовь, очевидно и без объяснений.

4436.

И Сихем заговорил с Еммором, отцом своим. Что этим означивается понимание рассудка (помыслы), исходящее от истин, которые существовали еще среди древних, очевидно из

значения, в историческом смысле Слова, выражения "сказал (заговорил)", представляющего собой проявление внутреннего восприятия и следовательно мыслей (помыслов) (п. 3395); и из представления имени Сихема, сына Емморова, представляющего собой истины, перенятые от древних (п. 4430, 4431). Отсюда и очевидно, что под выражением "Сихем сказал Еммору, отцу своему" означаются помыслы (в человеческом рассудке), рожденные от истин, что были восприняты (переняты, получены) от древних.

4437.

И сказал: возьми мне эту деву (девушку) в жены. Что этим означает лишь то, что и сами эти (духовные) истины содержат в себе желания человека быть соединенным с устремлениями (любовями) к духовной истине, очевидно из значения слова "дева (девушка)"; и, здесь, это Дина, представляющая собой любовь (устремленность, привязанность) к той истине, что означена под сыновьями Иакова, то есть, под ее братьями (п. 4427, 4433); а также, из значения фразы "взять в жены (как женщину)", представляющего собой вхождение в сочетание (о котором уже было сказано чуть выше, п. 4434).

4438.

Стихи 5-7. Иаков же хоть и услышал, что тот опорочил Дину, дочь его, когда его сыновья были со своим хозяйством (приобретением) в поле; все же, Иаков молчал, пока они не пришли. А Еммор, отец Сихемов, отправился к Иакову, поговорить с ним. Сыновья же Иакова сразу же и пришли с поля, как только услышали (о Емморе); и так мужи стали убиваться, что они стали очень злы, ибо тот осрамил Израиля, переспав с дочерью Иакова, а так не должно было делать. "Иаков же хоть и услышал, что тот опорочил Дину, дочь его" означает незаконность такого сочетания ("Иаковом", здесь, представлена внешняя Древняя Церковь); "когда его сыновья были со своим хозяйством (приобретением) в поле" означает - его потомков (последователей), то есть, всех тех, кто пребывал в такой внешней форме религиозности; "все же, Иаков молчал, пока они не пришли" означает склонение консультаций (размышлений при принятии решения) к истинам веры, которые принадлежали ему и его потомкам; "а Еммор, отец Сихемов, отправился к Иакову, поговорить с ним" означает попытку консультации (размышления при принятии решения), исходя из истин веры внутренней древней церкви; "сыновья же Иакова сразу же и пришли с поля, как только услышали (о Емморе)" означает, что они проконсультировались (приняли решение в силу большинства) согласно своих собственных понятий религиозности (фанатизма); "и так мужи стали убиваться, что они стали очень злы" означает, что они были во зле и были против принятия истин, принадлежащих внутренней Церкви древних; "ибо тот осрамил Израиля, переспав с дочерью Иакова, а так не должно было делать" означает то, что сочетание их истин с истинами древних было незаконным, в их глазах (по собственному их мнению), потому что те были отличны и противоположны истинам, отражающим интересы их Собственного я.

4439.

Иаков же услышал, что тот опорочил Дину, дочь его. Что этим означает сочетание непозволительное (по их законам); а точнее, несовместимое с желаниями (любовью) к

тем истинам, которые принадлежали внешней церкви, представленной, здесь, Иаковом, очевидно из значения слова "опорочил (осквернил)", представляющего собой явление и событие не законное (не позволительное), ибо сочетание (слияние, соитие) означает собой лишь такое совместное единение двоих, которое происходит по закону (п. 4434); откуда и следует то, что всякое сочетание двоих, не обрамленное рамками закона, является (по их пониманию) исключительно "пороком (и скверной)" (п. 4433); из представления имени Дины, выражающего собой любовь (устремленность, привязанность) ко всевозможным внешним истинам веры, и церковь, отсюда исходящую (п. 4427); и из представления имени Иакова, который, здесь, означает собой истины внешней древней церкви. Что под "Иаковом", здесь, означиваются внешние ощущения и истины Древней Церкви, так это по той причине, что только лишь такая церковь только и могла была быть учреждена среди его потомков, и то только при том условии, если его потомки воспримут (усвоят) внутренние (рассудочные) истины, которые существовали у древних. Что именно такая церковь, здесь, и представлена под именем Иакова, очевидно и из порядка следования событий в этой главе; ибо Иаков был в неведении о заговоре своих сыновей, что касается погубления города и убийства Еммора и Сихема. Именно поэтому, впоследствии, он сказал Симеону и Левию "я возмущен вами, вы сделали меня ненавистным среди жителей сей земли" (ст. 30); также, как и в своем пророчестве перед смертью: "да не войдет моя душа в сговор с ними, да не соединится слава моя с их собранием (выбором, решением); ибо во гневе своем убили они человека (мужа, благо), а наслаждениями (удовольствиями) своими они сбили с ног быка" (Быт. 49:6). Более того, внешняя Древняя Церковь представлена Иаковом и во множестве других мест и отрывков из Слова (п. 422, 4286). Причина же того, почему Иаков представляет эту церковь, заключена в том, что, в наивысшем смысле, Иаковом представлена Божественность в природных ощущениях всего человечества (в природной части духа Господа, Иисуса Христа), которым все ощущения и знаки внешней церкви соответствуют. Но уже под его "сыновьями" означиваются его потомки, которые угасили (погубили) в себе все те истины, которые существовали среди древних; и, таким образом, уничтожили (разрушили) и все те ощущения, которые в них принадлежали той церкви (духовности). Отчего, среди них, остались существовать единственно лишь восприятия представительные (п. 4281, 4288, 4289, 4303).

4440.

Когда его сыновья были со своим хозяйством (приобретением) в поле. Что так означиваются его потомки (последователи), то есть, все те, кто пребывал в религиозности (от любви к внешнему миру), очевидно из значения слов "его сыновья", представляющего собой его потомков; из значения слова "хозяйство (приобретение, богатство)", представляющего собой внешние истины (п. 1435, 4391); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3766). Откуда, собственно, и следует, что под фразой "когда его сыновья были со своим хозяйством (приобретением) в поле" означивается лишь то, что они пребывали в религиозности, исходя из своих собственных целей. Отчего такого рода церковь, которая существовала среди потомков Иакова, и должна была именоваться лишь "религиозностью", в силу того, что это была церковь богослужения внешнего, не имеющего в себе служения внутреннего.

4441.

Все же, Иаков молчал, пока они не пришли. Что этим означивается консультации (размышления при принятии решения), исходя из истин веры, которая принадлежала ему и его потомкам, очевидно из значения слова "молчать", представляющего собой безмолвность при обдумывании (размышлении) и принятии решения; и из значения выражения "пока они (то есть, сыновья) не пришли", представляющего собой перевес тех истин веры, что принадлежали ему и его потомкам. Что "сыновья" представляют собой истины, было сказано в п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373, 4257. А так как консультации (решения) были сделаны (приняты) совместно с сыновьями, то есть, в согласии с истинами, которые означены сыновьями Иакова, то отсюда и следует, что это решение совершилось именно по господству тех истин, которые принадлежали Иакову и его потомкам.

4442.

А Еммор, отец Сихемов, отправился к Иакову, поговорить с ним. Что этим означивается попытка консультации (размышлений при принятии решения), исходя из истин веры (внутренней) древней церкви, очевидно из представления имени Еммора, отца Сихема, означивающего собой истины внутренней древней церкви (п. 4430, 4431); из представления имени Иакова, выражающего собой истины внешней Древней Церкви (п. 4439); а также, из значения фразы "поговорить с ним", представляющего собой попытку консультаций (согласований, что касается размышлений). Отсюда и очевидно, что под этими словами и означиваются консультации (размышления) согласно истинам древней церкви. [2] Всякий, кто не знает (не понимает) того, что означивается, в Слове, под именами, будет крайне удивлен тому, что под фразой "а Еммор, отец Сихемов, отправился к Иакову, поговорить с ним" означиваются попытки консультаций (размышлений), основываемых на истинах внутренней Церкви, которая существовала у древних, посредством тех истин, которые составляли собой соответствия истинам древней Церкви, и которые должны были быть воссозданы (возрождены) заново среди потомков Иакова. Но это не будет вызывать удивления среди всех тех, кто знает (понимает) суть (таковость) природы внутреннего смысла Слова, также, как и среди всех тех, кто научился (из книг древних) понимать такую манеру их писаний. Ибо среди древних было так принято, чтобы излагать все свои ощущения и понятия о вещах, точно так же, как они и говорили о них, и так вкладывать в них и мудрость, и понимание, и знания, и подобие; также, как и давать им точно такие же (емкие на всех уровнях и во всех отношениях) имена для их обозначения. То же самое, касается и образов богов и полубогов у древних, и что касается их имен, которые они придумывали с той целью, чтобы представить свои восприятия и ощущения рассудка в форме историй. [3] Сказители древности взяли (переняли) этот обычай у мудрецов древней церкви, которая была распространена на большей части азиатского континента мира (п. 1238, 2385); ибо люди, принадлежавшие к Древней Церкви, излагали (увязывали) тайные (святые, Божественные) ощущения и вещи посредством представлений и соответствий. Древняя же Церковь, получила все это знание из уст людей, принадлежавших Наидревнейшей Церкви, которая передавала их из уст в уста со времен еще допотопных (п. 920, 1409, 1977, 2896, 2897); а последние воспринимали их с первых небес, ибо для них такое сообщение (с небесами) еще было возможным (п. 784, 1114-1125). Первые же небеса, которые являются последними небесами из трех степеней небес, собственно, и живут (находятся) в исключительно таких представлениях и соответствиях. Отсюда и очевидно, почему Слово Божье было написано



именно в таком стиле. Но Божье Слово, в отличие от писаний древних, имеет еще и ту особенность, что каждое из понятий (и ощущений от них), увязанных в своем непрерывном (последовательном) следовании по степеням порядка, представляет собой (заклучает в себе) ощущения еще и небесно-духовных вещей, принадлежащих Царству Господа, а, в смысле наивысшем, и Самому Господу, заключаая, даже, в каждом из самых крайних событий исторического характера, небесный смысл. И, что еще более удивительно, что именно через них отражаются все те реальные соответствия, которые непрерывно протекают (проникают, изливаются) сквозь три степени (уровня) небес, исходя от Самого Господа.

4443.

Сыновья же Иакова сразу же и пришли с поля. Что этим означивается то, что они проконсультировались (были ведены, принимали решения) согласно своих собственных понятий религиозности (фанатизма), очевидно из значения фразы "сыновья Иакова", представляющего собой племя (нацию, народность), вышедшую из них, и среди которого была установлена представительная церковь; и из значения слова "поле", представляющего собой такую внешнюю форму духовности (религиозного фанатизма) (п. 4440). Что "прийти с поля" означивает собой консультацию (принятие мирских решений, следование) согласно внешней духовности (крайности в религиозных взглядах), очевидно из порядка следования событий; а также, из того факта, что этой духовности (фанатичной религиозности) и приписывается их "приход с поля".

4444.

И так мужи стали убиваться, что они стали очень злы. Что этим означивается лишь то, что они пребывали во зле и были против принятия истин, принадлежащих внутренней Церкви древних, очевидно из значения слов "так стали убиваться, что стали очень злы", представляющего собой состояния зла (в человеческом духе). Что этим так было представлено их противление внутренним истинам Древней Церкви, следует из того, что зло их было направлено против Сихема, сына Емморова, под чьим именем означиваются внутренние истины, имевшие хождение среди древних, ибо об этом уже говорилось в п. 4430, 4431. Что они пребывали во зле (своим духом), очевидно из дальнейшего хода событий, и по тем фактам, что они уже с самого начала затеяли заговор, как мошенники (ст. 13); и, что, потом, когда Сихем и Еммор выполнили их требования, они убили их (стихи 26-29). Таким образом, здесь, под словами, что они "стали убиваться, и стали очень злы", означивается лишь то, что зло уже изначально пребывало в их духе, внутренне. По видимости (чувств), согласно с последующими далее фразами, можно подумать, что эти слова означивают собой их праведное рвение (усердие, ревность); и это по той причине, что он переспал с их сестрой: "ибо тот осрамил Израиля, переспав с дочерью Иакова, а так не должно было делать"; так же, как и в конце главы: "а они сказали - а мог ли он держать сестру нашу за блудницу?" (стих 31). Но, на самом деле, все это не было формой истинного рвения, ибо праведное усердие невозможно в умах всех тех, кто пребывает во (внутреннем) зле, и может быть лишь только у тех, кто пребывает в благе всем своим нутром. И это в силу того, что истинное рвение исходит от того блага, что пребывает в глубинах рассудка (п. 4164). [2] Истинная религиозность есть такое поклонение Богу, которое существует у тех потомков, которые имеют благо в своем духе, ибо все и каждое из ощущений, тогда, в них представляет собой небесные и духовные

вещи, принадлежащие Царству Господа. Но, в отношении тех, чьи поклонения не являются внутренними и не базируются на благах рассудка, можно сказать, что они пребывают в религиозности ложной (то есть, по видимости чувств), ибо они находятся, тогда, лишь чисто во внешних ощущениях блага, и безучастны к ощущениям внутренним, нисходящим в них свыше, и приносящим духовное блаженство, как это было показано ранее. Все, что происходило, как описано здесь, с религиозностью этого племени (нации) в прошлом, точно также происходит среди них и сейчас: они признают Моисея и пророков, и, таким образом, Божье Слово, которое само по себе является святым, но эта святость – не про них; ибо всякое ощущение и помышление, что касается Слова, они относят исключительно лишь на свой счет (или на счет своей нации); отчего, в такой манере, они профанируют Божье Слово и превращают Его в Слово мирское, и, даже, чисто земное. Ибо о том, что все, в Слове, относится к ощущениям и вещам небесным, они не знают, и знать не желают, и ничего такого оттуда не воспринимают и не выносят (для себя). Всякий человек, который находится в такой религиозности (и в таком нежелании знать о Божественности), не может войти в состояние какого-либо истинного блага, но легко вступает в состояние зла; ибо ни одно из небесных ощущений в их дух проникнуть не может, в силу того, что они сразу же угашают их в себе (в своем Собственном я). [3] Более того, согласно закону, хорошо известному в Древней Церкви, всякий, кто форсирует (вынуждает) девушку (деву, девственницу) должен дать ей вено (приданое) и взять ее в жены; как это сказано у Моисея: если человек (мужчина) уговорит необрученную девицу, и ляжет с нею, то он должен одарить ее дарами (приданным), чтобы она стала его женой. Если же ее отец откажет отказом, и не будет отдавать ее за него, то пусть он заплатит серебром столько, сколько полагается на вено девицам (Исх. 22:15-16). И в другом месте: если человек (мужчина) встретит девушку (девственницу), которая не была обручена, и схватит ее и ляжет с нею, и они будут пойманы, то лежавший с нею должен отдать отцу девицы пятьдесят кусков серебра, а она пусть будет его женою, ибо он форсировал ее, а потому и не может оставить ее во все свои дни (Втор. 22:28-29). Что этот закон был известен и древним, совершенно очевидно по словам Сихема, обращенным к отцу и братьям девицы: "и Сихем, также, сказал отцу ее и ее братьям, только бы мне найти благоволение в очах ваших; и потому, что вы не скажете мне, я сделаю. Назначьте мне самое большое вено (приданое) и дары; и я принесу, что бы вы ни сказали мне, лишь отдайте мне девицу в жены" (ст. 11, 12). И, так как Сихем желал исполнить этот закон, а Динины братья дали свое согласие, при условии, чтобы, как и они, все мужеского пола (из Евеев) были бы обрезаны согласно слов договора: "тем не менее, в нашей воле согласится с вами, если вы будете, как и мы, когда обрезанным среди вас будет каждый из мужеского полу. Мы в обмен будем отдавать за вас дочерей наших, а ваших дочерей будем брать себе, и только так мы будем проживать с вами, и лишь, при этом, мы будем одним народом"(ст. 15, 16); то отсюда и очевидно, что Динины братья поступали не согласно закону древних (и, таким образом, не от блага), но вопреки порядку (закону), и, следовательно, со зла. [4] С другой стороны, согласно еврейских законов, евреи не должны были вступать в браки с другими племенами (народностями), как это явно говорится у Моисея: "и не сочетайте дочерей их с сыновьями своими, ибо дочери их будут блудно ходить вслед за богами своими, так что и ваши сыновья станут блудно ходить вслед за их богами" (Исх. 34:16). Или, как здесь: "ты не должен сочетаться родством с племенами (народностями) - дочерей своих не отдавай за из сыновей, а дочерей их не бери для сыновей своих, ибо они отвернут сынов твоих от Меня, чтобы те служили иным

богам" (Втор. 7:3-4). Но эти законы были даны евреям в отношении тех племен, которые вошли в идолопоклонничество; и это для того, чтобы через супружества с ними сыновья Израилевы не развернулись от истинного представительного поклонения к идолопоклонническому. Ибо, когда они становились идолопоклонниками, то они (через представительные поклонения) уже более не могли как-либо отражать небесных и духовных вещей и ощущений Царства Господнего, но отражали прямые им противоположности, которые являлись уже вещами и ощущениями чисто адскими. И это по той причине, что, тогда, они уже вызывали из самых адов самых что ни на есть дьяволов, и поклонялись им, обращая уже лишь к ним свои "Божественные" представления. О чем, собственно, и было сказано: "чтобы они блудно не ходили вслед их богов". Этот закон был дан еще и по той дополнительной причине, что под "племенами (народностями)" (во внутреннем смысле), в Слове, означаются зла и лжи, с которыми блага и истины, представленные как сыновья Израилевы, не должны были быть смешаны. Откуда и следует, что, в такой манере, было сказано, чтобы ни одно из дьявольских и адских ощущений и вещей не могло бы смешаться и соединиться с ощущениями и вещами небесными и духовными (п. 3024). [5] Им, даже, не запрещалось родниться с племенами (народностями), которые приняли их поклонения (Богу), и кто, после обрезания (духовного очищения), начинал признавать Иегову. Таковых, евреи именовали "пришельцами (чужестранцами), проживающими с ними", ибо о них, в такой манере, говорится у Моисея: если пришелец (странник), проживающий с вами, будет желать (готов) совершить Пасху (переход, поворот) к Иегове (Господу), пусть все его мужское будет обрезано, а затем, пусть подойдет ближе и придерживается Его, и будет он, тогда, как обитатель (житель) земли; и один закон (Божий), тогда, будет, что для жителя, что для пришельца, живущего среди вас (Исх. 12:48-49). Или, вот, еще: если пришелец (пришлый, поселенец), проживающий с вами, будет держаться Пасхи (поворота) к Иегове (Господу); и жить согласно уставу о Пасхе и совершать все, что он должен совершить, по установлениям оттуда; то пусть у вас, что для пришельца, что для коренного жителя земли, устав будет один и тот же (Числа 9:14). Причина, почему чужестранцев именовали "пришельцами, проживающими среди них", состояла в том, что "проживать" означало быть наставленным в духовное учение; отчего, собственно, словом "пришелец (странник, чужестранец, поселенец)" и означивали всех тех людей, которые по собственной воле (сами) пожелали быть наставленными уставам (заповедям) и истинам учения веры. Что слова "проживать" и "пришелец" (во внутреннем смысле) имеют именно такое значение, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1463, 2025, 3672. И еще, у него же: если пришелец, проживающий с вами, совершит огненное приношение запаха покоя Иегове (Господу), и совершит его точно так, как это делаете вы; то, пусть все уставы (законы) вечности, что (передаются) из рода в род ваш, будут уставом одним, что для вас, что для пришельца, живущего у вас; чтобы как и вы, так и пришелец были равны пред Иеговой (Господом); ибо один закон и один суд будет, что для вас, что для пришельца, живущего у вас (Числа 15:14-16). Пусть как соплеменник (коренной житель) будет пришелец, живущий среди вас (Лев. 19:34). Пусть одним будет суд у вас, как для пришельца, так и для коренного жителя (Лев. 24:22). [6] Что этот устав (закон) был известен не только Иакову и его сыновьям, но и Сихему и Еммору, очевидно по словам, сказанным ими. Ибо уставы (положения), суды (суждения) и законы, которые были даны Израильскому и еврейскому племени (народности), не были новы сами по себе, но были точно таковы, каковыми они существовали в первой Древней Церкви, а также, и во второй

Древней Церкви, которая именовалась еврейской от имени Евера, как это и было неоднократно показано. Что этот закон был известен, вполне очевидно из таких слов: "и сказали они им: мы не можем сделать этого дела, и выдать сестру нашу за человека, который является не обрезанным, ибо это было бы за поношение у нас. Тем не менее, в нашей воле согласится с вами, если вы будете, как и мы, когда обрезанным среди вас будет каждый из мужского полу. Мы в обмен будем отдавать за вас дочерей наших, а ваших дочерей будем брать себе, и только так мы будем проживать с вами, и лишь, при этом, мы будем одним народом" (стихи 14-16); очевидно это и по ответу Еммора и Сихема, состоящем в том, что они не только согласились, но и вызвались сами и каждому из мужского пола в их городе совершить обрезание (совершить очищение в рассудке мыслей о себе и о мире) (стихи 18-24). [7] Отсюда и очевидно, что Сихем (через очищение) стал пришельцем, то есть, точно таким, каким пришелец должен быть согласно закона (Моисея). Откуда и, очевидно, что (после этого) он уже мог взять дочь Иакова себе в жены. Очевидно и то, что его убийство было чистейшим злодеянием против закона, ибо это было заявлено Иаковом перед своей смертью (Быт. 49:5-7). Что не только Иуда (сын Иакова), но и Моисей, и многие из царей еврейских и израильских, также, как и многие из простолюдин среди евреев брали себе жен из племен (народностей) других, очевидно из всей исторической части Слова; и, что, с того момента, как эти жены принимали уставы, суждения и законы евреев, они уже признавались в ранге пришельцев, не подлежит никакому сомнению.

4445.

Ибо тот совершил зло Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не должно было делать. Что этим означает, что в их глазах сочетание их сестры с Сихемом было незаконным по той причине, что это противоречило понятиям (истинам веры), которые они исповедовали, очевидно из значения фразы "совершил зло, переспав с дочерью Иакова", представляющего собой незаконное сочетание. Что ложиться с нею, и, таким образом, осквернять ее, означает собой незаконное сочетание, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4439. Сказано "Израилю", так это потому, что "Израиль" означает собой внутреннюю Церковь; а, что далее сказано, что осквернял "дочь Иакова", так это по той причине, что под "Иаковом" означает внешняя церковь. Что имя "Израиля" представляет собой внутреннюю церковь, а "Иаков" – церковь внешнюю, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4286, 4292, 4439. Что, несмотря на свою полную законность, сочетание Сихема и Дины виделось в их глазах незаконным, может быть очевидно из всего того, что уже было сказано и показано выше (п. 4444), и в других местах.

4446.

Стихи 8-12. Еммор же говорил с ними, и сказал: Сихем, сын мой, его душа потянулась к вашей дочери, отдайте ее, я прошу, ему в жены. Разделите родство с нами, отдавайте нам дочерей ваших, а наших дочерей берите себе. И будете жить вместе с нами, и земля сия вся пред вами, живите и развивайте в ней торговлю, и получайте владения в ней. И Сихем, также, сказал отцу ее и ее братьям, только бы мне найти благоволение в очах ваших; и потому, что вы не скажете мне, я сделаю. Назначьте мне самое большое вено (приданое) и дары; и я принесу, что бы вы ни сказали мне, лишь отдайте мне девицу в жены. "Еммор же говорил с ними, и сказал" - Еммор означает те блага в людях, что происходили в них

от Древней Церкви (духовности); "Сихем, сын мой" означает истины рассудка, отсюда происходящие; "его душа потянулась к вашей дочери, отдайте ее, я прошу (молю), ему в жены" означает устремление к близости и сочетанию с этой новой церковью, которая во внешней форме была подобна Древней Церкви; "и разделите родство с нами, отдавайте нам дочерей ваших, а наших дочерей берите себе" означает союз блага и истины (духовного добра и природной красоты); "и будете жить вместе с нами" означает жизнь; "и земля сия вся пред вами, живите (в ней)" означает Церковь, которая есть едино одной; "и развивайте в ней торговлю, и получайте владения в ней" означает те принципы учения веры, благодаря которым происходит сближение и согласие (соединение понятий прошлых и настоящих); "и Сихем, также, сказал отцу ее и ее братьям" означает консультацию (влияние на принятие мирских решений, следование от) истин, рожденных ощущениями Божественности у древних, и принятие их за опорные в делах по благу (добру) и истине, что касается этой новой формы религиозности (любви к Богу); "только бы мне найти благоволение в очах ваших; и потому, все, что вы не скажете мне, я исполню (сделаю)" означает условие понимания и согласия (единомыслие) с их стороны с тем, что понимали древние со своей стороны; "назначьте мне самое большое венею и дары; и я принесу, что бы вы ни сказали мне" означает то, что он примет (понимание древних допустит) существование ощущений и понятий новых, развившихся у них, и сделает их (соединит со) своими; "лишь отдайте мне девицу в жены" означает - при условии соединения (сочетания) с древними истинами их устремлений.

4447.

И Еммор говорил с ними, и сказал. Что этим (именем Еммора) означаются те блага в людях, что происходили в них от Древней Церкви (духовности), очевидно из представления образа Еммора, выражающего собой благо (доброту) в древних людях (п. 4431); то есть, все те блага (блаженства) от церкви (духовности), которая существовала среди древних. Ибо под словом отец ("Еммор") подразумеваются блага Церкви, тогда как под словом сын ("Сихем") понимаются произведенные отсюда истины, ибо посредством слова "отец", в Божьем Слове, означаются блага (все хорошее), а под словом "сын" – истины (все красивое). (Вспомним фразу, красота спасет мир). То, что здесь сказано "блага Церкви среди древних", но не "блага Древней Церкви", так это по той причине, что под "Церковью среди древних" подразумевается церковь (духовность), которая была получена (перенята) от Наидревнейшей Церкви, что существовала еще до потопа; отчего под "Древней Церковью" понимается сравнительно более поздняя Церковь, которая существовала (вышла первой из Наидревнейшей) после потопа. Об этих двух церквях, иногда упоминалось на предыдущих страницах (Тайн), и там было показано, что наидревнейшая Церковь есть той церковью, которая существовала еще до потопа, и которая была небесной Церковью, тогда как Древняя Церковь есть той церковью, которая появилась после потопа, и которая была духовной Церковью. Также, не раз говорилось и о разнице между ними. [2] Остатки (осколки, семена, запасы) Наидревнейшей Церкви, которая была небесной церковью, все еще сохранялись и существовали в земле Ханаана; и, главным образом, среди тех (племен, народностей, людей), кого именовали Хеттами и Евеями. Причина того, почему эти остатки (семена) не существовали ни в каком ином месте, кроме этого, заключается в том, что Наидревнейшая Церковь, именовавшаяся словом "Человек", или "Адам" (п. 478, 479) пребывала именно в земле Ханаанской. Откуда, собственно, и следует то, что "Эдемский сад", под которым, в Слове,

означивается высшее человеческое понимание и мудрость у людей этой церкви (п. 100, 1588), и те деревья, что взращивались в том саду, под которыми означивались их глубоко внутренние (духовные) восприятия (п. 103, 2163, 2722, 2972), пребывали именно в этой земле. И так как, с наидревнейших времен, понимание и мудрость (наивысшие понятия и деяния людские) были означены "Эдемским садом", или раем, то и сама церковь, также, стала означиваться ими. И это по той причине, что церковь, которая стала так именоваться, также была небесна; ибо, в смысле наивысшем, небеса представляют собой Самого Господа. Откуда, собственно, и следует то, что, в том же наивысшем смысле, под "землями Ханаана" означивается и Сам Господь. В смысле же представительном (общем) под "землями Ханаана" означиваются небеса и церковь; а, в смысле представительном (частном) - человек Церкви (п. 1413, 1437, 1607, 3038, 3481, 3705). Именно в этой связи, такие слова (понятия), как "земля (land, суша, почва, грунт)" или "земля (earth, страна, земной мир, планета)", когда упоминаются где-либо в Слове, имеют, тогда, подобное значение, как сказано выше (и как это показано в п. 566, 662, 1066, 1067, 1413, 1607, 3355); а такие слова (понятия), как "новые небеса и новая земля", тогда, относятся к новой церкви, что касается ощущений и вещей в ней внутренних и внешних (и как это показано в п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355). Что наидревнейшая Церковь пребывала в земле Ханаанской, можно было усмотреть по сказанному в п. 567; ибо плодом (результатом) ее пребывания там, стало то, что места (местности), там, стали носить имена (небесных) представлений (соответствовать им); и, именно по этой причине Аврааму и было велено идти туда, а земля та и была дана в наследие его потомкам, из сыновей Иакова, по той причине, что представления (имена и образы) тех мест состояли в соответствии с теми именами и образами, посредством которых и было написано Божье Слово, и при поддержке которых Оно еще могло бы быть сохранено. Все это очевидно и по п. 3686. Что в силу тех же причин, все места (местности, урочища), там (в Ханаане), такие, как горы и реки, и все пределы вокруг да около них, носили имена и представления (напоминающие и говорящие о сути небесного Царства), сказано было в п. 1585, 1866, 4240. [3] Все это вместе и показывает то, что, здесь, подразумевается под выражением "Церковь среди древних"; а именно, что это есть все то, что осталось в наследие от Наидревнейшей Церкви. А так как эти остатки (семена, накопления) существовали среди хеттов и Евеев, то именно поэтому Авраам, Исаак и Иаков, вместе со своими женами, выпрашивали (выкупали, приобретали), в плане места захоронения (вечной остановки), места среди Хеттов, как если бы на своей родной земле (Быт. 23:1-20; 49:29-32; 50:13), а Иосиф - среди Евеев (Иисус Нав. 24:32). Еммор, отец Сихема, представляет собой остатки (духовные семена, накопления) Наидревнейшей церкви, и, следовательно, им означивается благо Церкви (духовности), существовавшее среди древних, а вместе с тем, следовательно, и первоначала внутренних (духовно-рассудочных) истин, происходящих от Божественного истока, или корня (п. 4399). Каковы (по своей сути) различия между пониманием и мудростью (наивысшими понятиями и деяниями людскими) Наидревнейшей Церкви, которая существовала еще до потопа, и между таковыми у Древней Церкви, которая существовала уже после потопа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 597, 607, 608, 640, 641, 765, 784, 895, 920, 1114-1128, 1238, 1327, 2896, 2897.

4448.

Сихем, сын мой. Что этим (именем Сихема) означиваются истины рассудка, происходящие от Еммора, как от своего отца (от духовных истин наидревнейших),

очевидно из представления имени Сихема, означающего собой срединные (духовно-рассудочные) истины (п. 4430); то есть, все те виды истин, которые произрастают от высших (небесных) человеческих первоначал; а точнее, от духовного блага (блаженства добра), которое понимается под именем "Еммора" (п. 4447). Ибо все, какие только возможно, истины Церкви (человеческой духовности) коренятся (рождаются, исходят, начинаются) в благе (во внутреннем блаженстве) церкви (духовности), отчего эти истины и не могут никогда родиться (проявиться вовне) ни от какого другого источника, кроме как этого. Все такого рода истины, представленные, здесь, в образе Сихема, именуются срединными (духовно-рассудочными) истинами; и, по своей сути, есть не какими-либо иными истинами, кроме, как тех, что рождаются от блага (добра, блаженства) милосердия (любви к ближнему). Ибо Наидревнейшая Церковь, которая пребывала в небесных блаженствах, состояла в благах любви к Господу, отчего могла пребывать и во всех, какие только возможно, вариантах восприятия истины, ибо люди той церкви (духом своим) были подобны ангелам; отчего и имели с ними прямое (открытое) сообщение и связь, благодаря которым к ним и приходило (у них происходило) их наивысшее внутреннее восприятие. Именно поэтому, они никогда не рассуждали о каких-либо истинах веры, но говорили о происходящем явлении: "да, это так (да, это Божественно)"; ибо они это воспринимали (постигали) прямо с небес, так что у них не было даже никакого желания, что-либо говорить и упоминать о вере; ибо (в глубинах души) место веры у них было занято милосердием, или любовью к ближнему (п. 202, 337, 2715, 2718, 3246). Именно по этой причине, здесь, под понятием "срединной (духовно-рассудочной) истины" и означает благо (добро, блаженство) милосердия (любви к ближнему). Что остатки (семена, запасы, накопления) Наидревнейшей Церкви выражены через имена Еммора Евейнина и его сына Сихема, было уже показано выше (в п. 4447). [2] Совсем иначе обстояло дело (с пониманием и мудростью) в Древней Церкви, которая была церковью духовной, ибо последняя (немного отступила в своих позициях и состояниях и) не могла уже пребывать (корениться) в самой любви к Господу, как это было с Церковью Наидревнейшей, но могла пребывать (корениться), исключительно, в ощущениях милосердия (любви) к ближнему. И это по той причине, что духовные люди уже не могли постичь наивнутренних блаженств, истекающих от милосердия иным путем, кроме, как через понимание истин веры; ибо последние уже не могли восприниматься ими из своих собственных глубин, как это могли делать наидревнейшие люди. В этом, собственно, и лежит причина того, что они (древние люди), вслед за этим, стали проводить наблюдения и исследования (копания) вокруг истины (отсюда взяла свои корни и первая философия), чтобы увидеть, таковы (Божественны) ли эти истины, или нет. Что касается разницы и различий между людьми небесными, которые имели наивнутреннюю форму восприятия (истин), и между людьми духовными, у кого наивнутренняя форма восприятия духа стала закрытой, то это можно усмотреть по п. 2088, 2669, 2708, 2715, 3235, 3240, 3246, 3887.

4449.

Его душа потянулась к вашей дочери, отдайте ее, я прошу (молю), ему в жены. Что этим означает устремление к близости и сочетанию, вызванное появлением новой церкви, которая, по внешней форме, была подобна Древней Церкви, очевидно из значения выражения "душа потянулась (истосковалась)", представляющего собой внутреннее желание; из представления образа Дины, означающей, здесь, "дочь", или желание истины (устремленность к истине), и означающей, в такой манере, юную (возросшую)

Церковь. Ибо всякая церковь является церковью лишь в силу ее расположения (устремленности) к истине, отчего под таковой, то есть, под устремленной к истине церковью, здесь, понимается "новая (молодая) церковь"; и из значения фразы "отдайте ее в жены", представляющего собой сочетание (соединение) с истинами Наидревнейшей церкви (п. 4434). [2] Что же касается того факта, что новая церковь, появившаяся (и воссозданная) среди потомков Иакова, установилась лишь во внешней форме, то есть, в форме подобия Древней Церкви, то да будет всем известно еще и то, что уставы (положения), суждения (выводы) и законы, что были выданы в форме повелений Израильским и Еврейским племенам (народностям) через Моисея, не были чужды уставам, суждениям и законам, которые существовали в Древней Церкви. Ибо таковые были из числа всех тех установлений, которые касались таких частных, но жизненно важных вещей, как отношения при помолвках и в супружествах (в браке), отношения к слугам (рабам), к животным, которые были хороши (за благо) для еды, и к тем, которые не могли быть таковыми (за благо) для еды, отношения к очищению (чистоте) духа и тела, к празднествам (фиестам, фестивалям, пирам), к скиниям (шатрам, кущам, шалашам), к вечному огню, и ко множеству всевозможных других вещей и частных, например, таких, которые касались алтарей, жертв для всеожжаний, таинств жертвоприношений и возлияний, которые были переняты от второй Древней Церкви, образованной еще Евром. То, что эти знания уже были известны им и прежде; и, что они были и среди прежних повелений у этого племени (народности), вполне очевидно из исторической части Слова; и это, в плане того, что повелевалось им, например, в отношении алтарей, всеожжаний и таинств жертвоприношений. [3] Очевидно это и по словам, сказанным Валаамом, когда он распорядился (приказал) построить семь жертвенников, и принести на них во всеожжения и жертвоприношения тельцов и баранов (Чис. 23:01, 2, 14, 15, 29). Очевидно это и по многим местам, где, в Слове, говорится о тех коренных племенах (народностях) Ханаана, чьи (идолопоклоннические) алтари были разрушены (уничтожены) евреями; а также, о пророках Ваала, которые были убиты Илией за то, что они приносили жертвы (не Богу, а) идолам. Из всего этого, теперь, и очевидно, что таинства жертвоприношений, которые повелевались народу Иакова, были для них не новы; и, что они постоянно придерживались своих уставов (положений), суждений (выводов) и законов. Но, так как все эти вещи (формы поклонения и общения с Богом), со временем, превращались среди них в поклонения идолопоклоннические; главным образом, в те, посредством которых они начинали поклоняться профанированным (перевернутым, извращенным, мирским) представлениям о божестве; то есть, начинали обращаться, в своих поклонениях, к ощущениям и вещам, содержащим в себе адские образы и представления о Боге, не говоря уже о смешении их с другими (мирскими, ложными) представлениями; то, поэтому, для того, чтобы подлинные представительные поклонения Древней Церкви могли бы быть восстановлены, как это было среди них в прежние времена, все вышеназванные формы поклонения (испорченные, извращенные) и были искореняемыми и удаляемыми от них. Отсюда, теперь, и очевидно, почему эта новая церковь, учрежденная среди потомков Иакова, появились в форме, внешне подобной Древней Церкви.

4450.

И разделите родство с нами, отдавайте нам дочерей ваших, а наших дочерей берите себе. Что этим означает союз небесных истин с истинами природными, очевидно из значения фразы "разделите родство с нами", представляющего собой слияние (родство)



семей (корней) и союз (п. 4434); а также, из значения слова "дочери", представляющего собой устремленности (любви, привязанности) человеческого духа к внутреннему блаженству, то есть, высшему благу (п. 489-491, 2362, 3963). Что союз небесных истин происходит именно с природными истинами, это означено словами "отдавайте нам, и берите себе"; ибо под именем "Сихема" и "сыновьями Иакова" означиваются именно такие истины; как это и было показано. И так как эти слова (в общем) означивают собой соединение (сочетание) блага (добра) и истины; то отсюда, собственно, и следует, что эта новая церковь, в таком сочетании (в связи с таким союзом), сможет быть подобной Древней Церкви не только во внешней, но и во внутренней форме.

4451.

И будете жить (поживать, проживать) вместе с нами. Что этим означивается жизнь (в согласии), очевидно из значения слова "проживать", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613). Таким образом, "жить с нами" значит жить вместе, и сотворять (составлять) одну (единую) церковь.

4452.

И земля сия вся пред вами, живите (в ней). Что этим означивается Церковь, которая есть едино одной, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 566, 662, 1066, 1067, 1413, 1607, 3355, 4447); а также, из значения слов "живите в ней", представляющего собой совместное проживание (п. 4451); и, таким образом, ту церковь, что есть едино одной.

4453.

И развивайте в ней торговлю, и получайте владения в ней. Что этим означиваются те принципы учения веры, благодаря которым происходит сближение и согласие (соединение понятий прошлых и настоящих, наидревнейших и новых), очевидно из значения слова "торговля", представляющего собой процесс приобретения (усвоения) знаний для самого себя, а также, сообщения его другим (п. 2967). Отсюда и следует то, что под фразой "развивайте торговлю (в земле, стране)" означивается вхождение людей (церкви) в познания о единстве небесных благ (добра) и природных истин (красоты), означиваемых под именем Сихема, сына Еммора, и под его городом (рассудком и истинами в нем); и из значения фразы "и получайте владения в ней", представляющего собой становление церкви едино одной, и, таким образом, пребывающей во всеобщем согласии. Ибо все те, которые обладают землей совместно, совершают (делают) все едино и согласно. Что под словом "торговать" означивается приобретение знаний, а также, сообщение (распространение) их, так это по той причине, что на небесах, где Божье Слово воспринимается согласно с Его внутренним смыслом, не существует какой-либо торговли, так же, как и по той причине, что в небесах не существует какого-либо золота, или серебра, или каких-либо средств, посредством которых осуществляется торговля в этом мире. В связи с этим, когда мы читаем, в Слове, слова о "торговле", то, в духовном мире, эти слова воспринимаются лишь в форме того, что, там, соответствует торговле, и, если говорить в общем, то под этой вещью, там, понимается приобретение и передача духовно-природных знаний; а, в частности, подразумевается тот род знаний, что, тогда, представляется под предметом той торговли (приобретения и передачи). То есть, если речь заходит о торговле "золотом", то, тогда, подразумевается приобретение (передача)

благ любви и мудрости оттуда (п. 113, 1551, 1552); если же речь заходит о торговле "серебром", то подразумевается приобретение истин, от которых рождается высшее (духовное) понимание и вера (п. 1551, 2048, 2954). Если же речь заходит о торговле "овцами", "баранами", "козлятами", или "ягнятами", которыми производились торги в древние времена, то под такими вещами понимались все те духовные ощущения, которые, там, под этими животными означивались, и так далее. [2] Как, например, у Иезекииля: скажи Тиру - о, Тир, ты живешь при входах (выходах) к морю, и торгуешь в силу нужд в обмене множества людей на островах, Фарсис торговал (покупал) у тебя по причине множества всякого рода богатств; торговал (платил) и серебром, и железом, и оловом, и свинцом, и была торговля его богатством (украшением) твоих ярмарок. Яван, Фувал, Мешех, торговали (покупали) у тебя душами человека, и медными сосудами они обогащали твою коммерцию. И сыновья Дедана торговали (покупали) у тебя; многие острова отоваривались из рук твоих, в обмен отдавали слоновую кость и дерево. Сирия у тебя во множестве закупала продаваемые тобой рукотворные вещи. Иудея, и земля Израиля были у тебя твоими продавцами пшеницы, проса, и сладостей, и платили медом и маслом, и бальзамами, и они обогащали твою коммерцию. Дамаск торговался с тобой за множество твоих изделий и предметов обихода, по причине изобилия всякого богатства, оплачивал вином Есевонским и шерстью Захара (белой). Дан и Яван обогащали пряжей твои ярмарки. Дедан торговал у тебя свободными покрывалами для колесниц. Аравия и все князья (принцы) Кедара, и те были покупателями (купцами) в твоей земле, ягнятами и баранами, и козлами платили они за товары твои. Купцы Шева и Раама, и они были твоими торговцами, в основном, торговали всевозможными специями и всякими драгоценными камнями, и золотом они обогащали твою торговлю. Харран и Канех, и Еден (Эдем), купцы Шева (Савские), Ассур, Хилмада, также, были в твоих торговых рядах. Эти были твоими торговцами прекрасным и совершенным, предметами (произведениями) с жемчугами и витиеватыми узорами, дорогими одеждами с драгоценностями, перевязанными шелковыми шнурами и в кедровых шкатулках; и они давали прибыль торговле твоей; отсюда (от них) и вошел ты в изобилие (богатства) и стал чрезвычайно прославленным (известным) в сердце морей (Иез. 27:3, 12-13, 15-19, 21-25). [3] Из этого и многих других мест в Слове, вполне очевидно, что "торговля", "коммерция", "продажа" и "изделия (товары)" означивают собой не что иное, как те ощущения и вещи (в человеческом духе), которые относятся к познаниям блага и истины. Ибо что бы представляла собой пророческая часть (Божьего) Слова, где сказано о торговле в Тире, если бы этим не означивалось и не говорилось о духовных и небесных вещах? И потому, что это так и было (так как Слово - Божественно), то вполне может быть очевидно и то, что об этих познаниях говорят не только товары и средства оплаты, но, также, и имена торговавших, там, племен (народностей), указывая на все такие качества у тех, кто обладал этими и другими ощущениями и вещами; и, что, кроме, как во внутреннем смысле, невозможно понять и познать все то, что они собой означивают. Как, например, то, что означено именами "Фарсис", "Яван", "Тувал (Фувал)", "Мешех", "сыновья Дедана", "Сирия", "Иуда", "Израиль", "Дан", "Яван", "Дедан", "Аравия", "Шева", "Раама", "Аран", "Канех", "Эдем", "Ассирия", "Хилмад"; а также то, что означивается под их товарами, например, под "серебром", "железом", "оловом", "свинцом", "медными сосудами", "пшеницей", "просом", "медом", "маслом", "бальзамом", "вином Есевонским (Есеев)", "белой шерстью", "пряжей", "свободными покрывалами для колесниц", "ягнятами", "баранами", "козлами", "специями", "драгоценными камнями", "золотом",

"жемчугами", "узорчатыми тканями", "шелковыми шнурами" и "кедровыми шкатулками". Эти и подобные им вещи означают собой блага и истины церкви и царства Господнего, а также, знания (памятование) об этих благах и истинах. Именно по этой причине, они и упоминаются, здесь, когда говорится о Тире, ибо под "Тиром" означаются природные знания (человеческого рассудка) (п. 1201). И потому, что такие товары и средства, то есть, блага и истины, пребывают в Господней Церкви и Царстве, то земля Ханаана (под которой означается Господняя Церковь и Царство) с самых древних времен рождала в себе те ощущения и вещи, которые именуются и происходят от тех "средств", или "товаров", ибо на языке Писания смысл имени "Ханаан" таков (Божественен). Из всего сказанного, теперь, и очевидно то, что означается под выражением "развивать на этой земле торговлю" (то есть, сочетать небесные вещи с природными).

4454.

И Сихем, также, сказал отцу ее и ее братьям. Что этим означается консультация (влияние на принятие мирских решений, следование от) истин, рожденных ощущениями Божественности у людей наидревнейших, и принятие их за опорные в делах по благу (добру) и истине, что касается этой новой формы религиозности (любви к Богу), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой, здесь, состояние консультации (внутреннего побуждения); из представления образа Сихема, означивающего собой истины, перенятые от наидревнейших, и воспринятые из Божественного начала (корня) (п. 4447); из значения слова "отец", под которым, здесь, подразумевается Иаков, и представляющего собой природные блага, как первоначала и истоки природной истины (п.4273, 4337); а также, из значения слова "братья", под которыми, здесь, понимаются сыновья Иакова, и представляющего собой истины, о которых уже говорилось выше. Что именем "Сихема" означиваются истины, переданные от наидревнейших, которые были восприняты ими от Божественного первоначала, очевидно из всего того, что уже было приведено чуть выше (п. 4447). Ибо Еммор Евейнин, вместе со своим племенем (народностью) и семьей, в земле Ханаана, сохраняли в себе остатки (семена, накопления) Наидревнейшей Церкви, которая была небесной. Эта Церковь более всех церквей, когда-либо существовавших в нашем мире, была Божией Церковью (церковью от Бога); ибо в Ней господствовала одна лишь любовь к Господу. Воля и понимание людей той Церкви сплавлялись едино в одно, и, таким образом, становились совместно едино одним умом. Именно по этой причине у людей небесных и было так развито внутреннее восприятие истины, происходящей от блага. Ибо Господь по внутреннему пути проходил (проникал, нисходил) в блага их собственной воли, а через то и в блага (блаженства), проникающие в понятия их рассудка, то есть, в их собственные истины. В этом и коренилась причина того, почему эта церковь преимущественно именовалась именем "Человек (Адам)" (п. 477-479), а также, "подобием Божиим" (п. 51, 473, 1013). Отсюда, теперь, и очевидно, почему Еммор и Сихем, как, здесь, сказано, происходили от Древней Церкви с Божественными корнями (п. 4399). Что Наидревнейшая Церковь, называемая и именуемая словом "Человек", или еврейским словом "Адам", изначально пребывала в земле Ханаанской (как указано выше, в п. 4447), совершенно очевидно по их потомкам, которых, в Слове, именовали "исполинами (Нефилимами)" (Быт. 6:04); и о которых (в Числ. 13:33) было сказано, что они проживали в земле Ханаанской (п. 581). Ибо, в те древние времена, вся земля, которая простиралась от реки Египетской до реки Евфрат, именовалась землями "Ханаана" (Быт. 15:18).

4455.

Только бы мне найти благоволение в очах ваших; и потому, все, что вы не скажете мне, я исполню (сделаю). Что этим означивается условие отклика в понимании и согласии (единомыслие) с их стороны с тем, что понимали наидревнейшие люди, очевидно из значения фразы "найти благоволение (милость) в глазах ваших", представляющего собой склонность (прятие, расположение) (п. 3980); ибо, здесь, речь идет о склонении их к благу; и о том, что он отдал бы за это все, что бы они ему не сказали. Что под этими словами понимается лишь то, что со своей стороны он готов сделать все, даже, по внешнему уму, лишь бы подобное понимание и волеизъявление существовали бы и среди них, очевидно, из последовательности изложения событий, во внутреннем смысле. Ибо, в этом смысле, фраза "все, что вы не скажете мне, я исполню (сделаю)" означивает собой стать с ними, как едино одно в отношении истины и блага.

4456.

Назначьте мне самое большое вено (приданое) и дары; и я принесу, что бы вы ни сказали мне. Что этим означивается то, что он примет (допустит) существование ощущений и понятий новых, развившихся среди них, и сделает их (соединит со) своими, сделав их частью собственной жизни; то есть, что он примет внешние понятия и истины, принадлежащие новой церкви, которые свойственны только ей, и сделает их своими, вместе с внутренними ощущениями, которые принадлежат ему самому; и, таким образом, они станут представлять собой едино одну церковь, очевидно из значения фразы "и я принесу (отдам) все, что бы вы ни сказали мне", представляющего собой процесс сочетания его с ними, что касается истин и благ (п. 4455). Самое большое вено (приданое) и дары, на которые он указал, и, что их можно наложить на него, означивают собой согласие во всем; ибо приданое, передаваемое девушке (деве) тем, кто обручается с нею, приносится ей в знак взаимной любви и согласия. Но по той причине, что он переспал с нею, прежде чем он принял их религиозность (церковь), и Иаков, оттого, имел право дать как согласие, так и отказ, согласно с тем законом, который был хорошо известен среди древних, ибо он описан в книге Исход 22:16, то он тут же сообщил им, что умножит вено и дары им чрезвычайно (то есть, более тех пределов, определяемых уставами, и которые составляли пятьдесят серебрянников). Внутренней же причиной такого размера приданого (за согласие) видится непомерное желание, ведущее внутреннюю истину, которая понимается под именем "Сихема", сочетаться с устремлениями к внешним истинам, которые понимаются под именем "Дины". Причина, по которой приданое выражало собой согласие, и, следовательно, подтверждение посвящения (начала супружеского сочетания), состоит в том, что платить, или давать серебром было признаком того, что все происходило по собственной воле покупающего, и, таким образом, что дева была любима им; а принять его было знаком взаимности, указывающим, тем самым, на то, что не только невеста была любима женихом, но и жених был любим невестой.

4457.

Только отдайте мне девицу в жены. Что этим означивается, что условием такого огромного размера приданного есть соединение (сочетание) древних (небесных) истин с устремлениями человеческого духа к природным истинам, очевидно из значения фразы "только отдайте в жены", представляющего собой суть сочетания вместе (п. 4434). И,

здесь - только лишь при соединении (сочетании) с устремленностью к истинам, ибо никакая сделка (приобретения знаний о небесах) не может быть сделана иначе.

4458.

Стихи 13-17. Сыновья же Иакова отвечали Сихему и Еммору, его отцу, как мошенники, и говорили так, потому что считали, что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали они им: мы не можем сделать этого дела, и выдать сестру нашу за человека, который является не обрезанным, ибо это было бы за поношение у нас. Тем не менее, в нашей воле согласится с вами, если вы будете, как и мы, когда обрезанным среди вас будет каждый из мужеского полу. Мы в обмен будем отдавать за вас дочерей наших, а ваших дочерей будем брать себе, и только так мы будем проживать с вами, и лишь, при этом, мы будем одним народом. Но, если вы не прислушаетесь к нам, чтобы обрезаться, то мы, посему, возьмем дочь нашу и уйдем. "Сыновья же Иакова отвечали Сихему и Еммору, его отцу, как мошенники" означает злобные мнения и намерения относительно внутренних истин и благ Церкви, существовавшей среди древних; "и говорили так, потому что считали, что он обесчестил Дину, сестру их" означает то, что начало сочетания новой церкви с древними истинами не может произойти иным путем, кроме, как путем сочетания их друг с другом; "и сказали они им: мы не можем сделать этого дела" означает то, что они не одобряют (осуждают) это; "чтобы выдать сестру нашу за человека, который является не обрезанным" означает - что они не примут (не поймут) древних церковных (духовных) истин и благ, пока те не будут выражены через представления их новой церкви, и пока сами они не отступят от всех тех образов и ощущений, которые те у них прежде означивали; "ибо это было бы за поношение у нас" означает - что это было бы противно помыслам их; "тем не менее, в нашей воле согласится с вами, если вы будете, как и мы" означает присоединение к их религиозности; "когда обрезанным среди вас будет каждый из мужеского полу" означает только внешнюю сторону представлений (театральность); и, что только лишь так они смогут быть как бы чистыми в отношении к ним; "мы же будем отдавать за вас дочерей наших, а ваших дочерей будем брать себе" означает соединение лишь при таких обстоятельствах; "и только так мы будем проживать с вами" означает соединение (сочетание) с делами своей жизни (души); "и лишь, при этом, мы будем одним народом" означает соединение (сочетание) истин (небесных с природными) в плане учения веры; "но, если вы не прислушаетесь к нам, чтобы обрезаться" означает - если не произойдет отступление их от своих истин, и не произойдет присоединение их к внешним представлениям; "то мы, посему, возьмем дочь нашу и уйдем" означает - что у таких людей церкви не произойдет никакого соединения (сочетания с древними небесными истинами, или с Богом).

4459.

Сыновья же Иакова отвечали Сихему и Еммору, его отцу, как мошенники. Что этим означиваюся злобные мнения и намерения относительно небесных истин и благ Церкви, существовавшей среди древних, очевидно из представления образа Сихема, означивающего собой (небесные) истины у древних, или, что то же самое, истины рассудка, исходившие у древних от Божественного корня (начала) (п. 4399, 4454); из представления образа Еммора, означивающего собой духовные блага, от которых эти истины произошли (п. 4399, 4431, 4447, 4454); а также, из значения слова "мошенники", представляющего собой (скрытые) злобные мнения и намерения. Ибо, во внешнем, общем

смысле, слово "мошенничество" означает собой всякую форму зла против другого, и против всего того, что он говорит и что он делает, так как всякий, затевающий мошенничество, думает и намеревается в плане лишь тех ощущений и вещей, которые будут противны другому; как это очевидно из всего того, что было описано в этой главе. Отсюда, также, очевидно и то, что под "сыновьями Иакова, отвечавшими Сихему и Еммору, его отцу, как мошенники" означиваются злобные внутренние мысли, мнения и намерения в отношении истин и благ Церкви (духовности) среди Древних. [2] У сыновей, или потомков Иакова, не могло быть каких-либо иных мыслей, кроме, как злых помыслов и намерений относительно истин и благ внутреннего человека, ибо они пребывали во внешних ощущениях и истинах безучастно к ощущениям и истинам внутренним (п. 4281, 4293, 4307, 4429, 4433); они, к тому же, не придавали внутренним ощущениям и вещам какой-либо значимости и ценности, и, как следствие, совершенно их презирали. Таково это племя (народность) и в наши дни, ибо все те люди, которые пребывают исключительно лишь во внешних (природно-чувственных) ощущениях, другими быть не могут. Всяк пребывающий в ощущениях и вещах внешних, сам от себя (судя по себе), даже, и не знает, что могут существовать некие внутренние ощущения и вещи; ибо они вовсе не знают (и не понимают), каким образом, эти вещи являются внутренними. Если кто-либо, в их присутствии, упоминает о внутренних ощущениях, то они или утверждают, что это так и есть, потому что они слышаны об этом из положений учения веры (произнося такое утверждение в силу привычки говорить, как мошенники), или, наоборот, отрицают это, от всего своего сердца и со всем своим красноречием, потому что они не видят разумом ничего далее чувственных ощущений и вещей своего внешнего человека. Следовательно, они не верят в какую-либо жизнь после смерти, а также, в возможность какого-либо воскресения, кроме, как того, что они поднимутся, тогда, со своими физическими телами. Откуда, собственно, и следует, что свыше им было позволено иметь такое мнение о воскресении, ибо иначе они вовсе не будут о том иметь какого-либо мнения. И все это по той причине, что они полагали всю свою собственную жизнь, пребывающей единственно лишь в одном теле, не зная того, что жизнь в теле зачинается и происходит от жизни духа, который, собственно, и живет далее после смерти. Всяк, пребывающий в ощущениях и вещах внешних, сам по себе (от своего Собственного я), не может иметь какой-либо другой веры, ибо у них внешние ощущения и вещи (исходящие от представлений о Собственном я) полностью угашают (подавляют) все их помыслы о внутренних ощущениях и вещах, и, следовательно, подавляют всевозможные ощущения веры в них. [3] На сегодняшний день, такого рода невежество (еврейского типа) царит повсюду (среди людей); именно поэтому и необходимо уведомить всех о том, что такое состояние человеческого духа происходит от пребывания его во внешних ощущениях и вещах, лишенных связи с ощущениями и вещами внутренними. Все те люди, в которых не видится наличие совести, и есть теми, кто пребывает во внешних ощущениях и вещах; ибо ощущения внутреннего человека проявляются внешне в форме человеческой совести. А совести не имеют все те, которые думают и делают свои дела согласно истинам и благу не ради того, чтобы их дела и поступки были истинными (правильными) и благими (добрыми) сами по себе, но ради достижения целей своего Собственного я; и, тем самым, по причине своей личной значимости и выгоды (собственной славы и богатства), или же, по причине страха перед законом, или в силу страха за свою собственную жизнь. Ибо, если бы их репутации, славе, богатству, или жизни не угрожали бы опасности (угрозы), то они бы стремглав бросались бы, без зазрения совести, во все, какие только возможно,

формы и виды сотворения зла. В той другой жизни, все эти вещи совершенно очевидны на примере тех, кто имел такие черты характера в жизни тела. Ибо, там, когда внутренние состояния и настроения человека становятся открытыми (как нараспашку), в них, с полной очевидностью, усматривается присущее их духу внутреннее (и оттого извечное) устремление к подавлению и уничтожению других. Отчего, там, они и содержатся в адах, где они оказываются связанными специальными, или, особого рода, духовными узами. [4] Чтобы еще яснее можно было бы себе представить, что значит человеческим духом пребывать во внешних ощущениях и вещах; а, что значит пребывать - в ощущениях и вещах внутренних; и, что всякий человек, пребывающий исключительно лишь во внешних ощущениях, не может себе, даже, и представить, каковы в себе есть внутренние ощущения и вещи; и поэтому, не может устремляться к ним (любить их и желать, ибо никто не может стремиться к тем ощущениям и вещам, о которых он не имеет никакого понятия из-за отсутствия восприятия их), возьмем, в качестве примера, истины учения Божия о том, что наименьшие на земле - в небесах станут наибольшими, что униженные – возвысятся; также, как и ту истину, что бедные и нуждающиеся станут богатыми и изобильными. Все пребывающие во внешних ощущениях и вещах сами по себе (по собственной воле, от своего Собственного я) не могут уловить (таким пониманием) описанные выше истины о вещах, ибо они уверены (веруют, считают), что наименьший никак не может быть наибольшим, что униженные – не возвысятся, бедные – не станут богатыми, а нуждающиеся – не придут к изобилию; но, тем не менее, на небесах все происходит не так, как они думают. И так как они не могут уразуметь и удержать все эти вещи в своем понимании (рассудке), то именно поэтому они и не могут зачать (и взрастить) какие-либо желания от них; а, когда они смотрят на них с точки зрения телесных и мирских ощущений и вещей, в которых они пребывают, то они ощущают (чувствуют) неприятие к ним вплоть до отвращения. Что не таковы в себе все ощущения и вещи, которые существуют в небесах, они не знают, даже, в общем; и пока они будут пребывать единственно лишь в одних внешних ощущениях, то они и не смогут познать их, ибо знать их они, даже, не желают. Тем не менее, в небесах, всякий человек, который знает, признает и уверен (верует, убежден) от всего сердца, то есть, в силу своей личной устремленности (любви, привязанности), в то, что он не имеет в себе сил от самого себя (от Собственного я); что вся сила его происходит от одного Господа; и, что он, как говорится, есть наименьшим (последним в цепочке сил), обладает наибольшей силой, ибо ее он получает (имеет) от Господа. То же самое, можно сказать и о человеке, который является униженным (униженным, смиренным), в том плане, что он будет возвышен. Ибо тот, кто смирен (унижен), и кто признает и верует под влиянием того знания, что он не имеет никакой собственной силы от себя самого, и никакого понимания в рассудке и мудрости от Собственного я, и никаких благ и истин от самого себя, преимущественно и наделяется Господом силой (единством воли и рассудка), то есть, рассудительностью по истине, и мудростью по благу. То же самое, можно сказать и о бедных и нуждающихся, в плане становления их богатыми и изобильными. Ибо, как сказано, если бедный и нуждающийся верует (уверен) от всего своего сердца и от внутренней склонности (любви, желания) считать, что он сам по себе ничем не обладает (своим Собственным я ничего не представляет); что он сам от себя (в плане Собственного я) ничего не знает и не понимает; и, что не имеет в себе (в плане Собственного я) никакой личной силы; то (в связи с этим, в это время), в небесах, такой человек приобретает богатства и получает все, что ему нужно в изобилии; ибо все богатства, там, дает ему Сам Господь. И это даяние есть в такой

огромной степени, что он становится мудрее и богаче всех ведущих себя иначе, и проживает, тогда, как бы в самых величественных и роскошных дворцах (п. 1116, 1626, 1627), и у сокровищниц (хранилищ) всевозможных богатств небес. [5] Возьмем еще, к примеру, человека, который пребывает единственно лишь в ощущениях, проникающих в его внутренний дух от внешних вещей, и находящегося (в связи с этим) в состоянии нежелания понимать те истины, что небесная радость состоит, главным образом, в любви (устремленности, привязанности) к своему ближнему более, чем к самому себе (к Собственному я); в понимании того, что Господь превыше всех ощущений, явлений и вещей на свете; и, что счастье (блаженство духа) находится в прямом соответствии с количеством и качеством (пронизывающего его) потока такого вида любви и понимания. Такой человек, то есть, находящийся своим духом лишь в восприятии (чувствовании) внешних (природно-чувственных) ощущений и вещей, устанавливается и укрепляется в любви к себе (своему Собственному я) более, чем к кому-либо другому и своему ближнему. А, если он и любит кого-либо из других людей, так это происходит по той простой причине, что они благоприятствуют его собственным целям (поддерживают его); и выходит так, что он любит их лишь ради себя; ибо он любит, в такой манере, лишь себя самого (отражающегося) в них, а их (отражающихся) лишь в себе. Человек такого рода, не может знать, что значит любить других больше, чем самого себя, и оттого выходит так, что он не только не знает этого, но, даже, и не желает знать (и понимать) этого вовсе. Именно поэтому, когда ему сообщают и говорят, что все небеса состоят лишь в таком роде любви (п. 548), то он сразу же чувствует отвращение к ним. Отсюда, собственно, и становится очевидным тот факт (из того мира), что всякий человеческий дух, который, во время своей физической (телесной) жизни, пребывал постоянно в такого рода любви (любви к себе), не может настолько, насколько пожелает, подойти ближе к какому-либо небесному обществу. Ибо, когда он делает это, то под влиянием своего огромного внутреннего отвращения (духовного неприятия) небес, стремглав бросается оттуда в (более приятные ему) адские общества. [6] Так как в наши дни едва ли можно сыскать таких людей, которые знают (понимают), что значит быть (пребывать чувствами духа) во внешних ощущениях и вещах, и что значит быть (пребывать чувствами духа) в ощущениях и вещах внутренних; и, так как большинство людей считает (думает, верует, уверено), что всяк пребывающий во внутренних ощущениях и вещах, никак не может пребывать, при этом, и в ощущениях и вещах внешних, также, как и не верует в возможность существования проявлений обратных, то я могу ради иллюстрации данных вещей привести несколько примеров. Рассмотрим, например, вопрос питания (усвоения чувств, чувствования) тела и питания (усвоения чувств, чувствования) души человека. Всякий дух, находящийся в чисто внешних удовольствиях от еды и питья (от чувствования природных блаженств и истин), делает таковые в себе (в Собственном я) главными (главенствующими) над многими другими. Он начинает потакать своему желудку (природному рассудку), начинает любить (привыкает) жить в роскоши (изобилии) телесно-чувственных ощущений, а потребление еды и напитков (ощущений природного блага и истины) начинает делать верхом своего духовного наслаждения (вершиной высших состояний своей души). Но тот дух, который находит для себя (в Собственном я) от еды и питья (от чувствования природных блаженств и истин) массу внутренних наслаждений, в добавление к наслаждениям, оговоренным выше, улавливает в этих вещах еще и высшие ощущения, полезные для своей души. Ибо его духовная любовь (устремленность), господствующая в нем, понуждает его питать свое вместилище (тело,



организм) именно той пищей, которая приятна и отвечает целям его духовного здоровья, и оттого пищей необходимой, полезной и нужной ему для того, чтобы в здоровом его теле мог бы пребывать и здоровый его дух; и, тем самым, чтобы тело служило ему основой для его здравого рассудка (ума), средством к которому, служит здоровье (крепость) всего организма (тела). Но всякий человек духовный на этом (на здоровье физического тела) не заикливается; и рассматривает (более высшие) аспекты здравого ума (духовность рассудка), или души, в плане, путей и средств для приобретения (высшего, Божественного) понимания и мудрости; и так, не в плане, достижения славы, почестей и земных богатств, но в плане той жизни, которой он будет уже жить после (физической) смерти. Всякий человек, который духовен в более высшей степени (более внутренней), рассматривает уже понимание рассудка и мудрость, как посредническую цель (промежуточное средство) для того, чтобы он смог войти в высшее служение и стать полноправным представителем Царства Господнего (небес и церкви). Тогда как всякий человек еще более высший, или небесный, рассматривает все это в том плане, чтобы послужить Самому Господу. У такого человека телесная пища служит средством для приобретения (присоединения) пищи духовной; духовная же пища, в свою очередь, является средством для приобретения (присоединения) пищи небесной. И так как все эти роды пищи служат и способствуют один другому, и, так соответствуют друг другу, то поэтому они и именуется одним общим термином (словом) – пища. Отсюда, собственно, и очевидно то, что значит пребывать единственно лишь во внешних ощущениях и вещах; а, что значит пребывать в ощущениях и вещах внутренних. [7] Израильское и еврейское племя (народность, нация), о котором говорится, во внутреннем историческом смысле, в этой главе, является (за исключением тех, кто из них умирает в младенчестве) по большей части такого рода (характера), как это и было указано. Ибо они рождаются и пребывают в жадности (корыстолюбии, скупости, скопидомстве) более, чем какие-либо другие племена (народы), в силу погруженности их во внешние ощущения и вещи. Те из них, которые любят собирать богатства и прибыли (совершать дела и поступки) лишь ради (накопления) золота и серебра, во владении которыми и состоит их единственная радость в жизни, находятся в самых внешних, или наинизших ощущениях человеческого духа; ибо целями и объектами их собственной любви становятся лишь ощущения и вещи чисто земные. Но те из них, которые любят золото и серебро ради некоторой пользы другим, и при этом, используют их для других, могут уже подняться над земными вещами, в зависимости от весомости той пользы. Истинная цель (польза) того, что человек любит, определяет саму его жизнь (душу) и отличает источаемый ею дух от духа других; злые цели делают человека адским (чудовищем), но цели благие – делают его небесным (ангелом); хотя, если говорить точнее, это не сами те цели, но любви к этим целям, ибо жизнь (душа) каждого человека состоит и пребывает исключительно лишь в его устремлениях (желаниях и любовях).

4460.

И говорили так, потому что считали, что он обесчестил Дину, сестру их. Что этим означивается то, что начало (зачатие, инициация) сочетания истин новой церкви с древними истинами не может произойти иным путем, кроме, как путем сочетания (соединения) их друг с другом по согласию, может быть очевидно из объяснения слов "он взял ее и спал с нею, и форсировал (заставлял) ее", под которыми (во внутреннем смысле) означивается то, что нет какого-либо другого способа (пути), посредством которого

высшие (небесные) истины могут быть соединены с истинами, означаемыми через сыновей Иакова, то есть, через ее братьев, кроме как через устремленность (любовь) к природным истинам (п. 4433). Именно таков внутренний смысл слов о том, что он (Сихем) "осквернил" ее.

4461.

И сказали они им: мы не можем сделать этого дела. Что этими словами означает лишь то, что они (природные истины) не одобряют (противятся) это (сочетанию в человеке небесных истин с природными), очевидно и без объяснений.

4462.

Чтобы выдать сестру нашу за человека, который является необрезанным. Что этим означает - что они не примут (не поймут) древних церковных (духовных) истин и благ, пока те не будут выражены через представления их новой церкви, и пока сами они не отступят от всех тех образов и ощущений, которые те у них прежде означивали, очевидно из значения слов об "обрезании крайней плоти", выражающего собой внешнее соответствие (что касается очищения от ложного понимания истин о небесных вещах), в знак того, что они принадлежат к новой Церкви. Именно поэтому и стало, за обыкновение, тогда, говорить об обрезании крайней плоти, когда должна была быть проведена черта различия между теми, кто состоит в церкви и теми, кто в ней не находится. Ибо обряд "обрезания" означает собой рецессию (отход) духа от развращенной (грязной) любви; а именно, от любви к себе и к миру; и является символом-знаком присоединения к любовям небесным, которые коренятся в любви к Господу и любви к ближнему своему; и, таким образом, выражает собой присоединение человека к обновленной церкви (духовности). Отсюда, собственно, и очевидно, почему через эти слова означивают присоединение к новой форме религиозности у евреев; и, следовательно, почему, по подобию с ними, и все другие люди (сберегшие в себе небесные истины древних) должны были преобразовать истины и блага прежней церкви в новые представления, таким образом, отступая от своих внутренних ощущений, и так отказываясь от тех понятий, которые у них они означивали; ибо, в противном случае, они не будут похожими на них; как это и очевидно по тем словам, которые следуют далее: "в нашей воле согласиться с вами, если вы будете, как и мы". Что обрезание является знаком очищения человеческого духа от извращенных и грязных форм любви, можно усмотреть по п. 2039, 2632; а, что все те люди, которые пребывали в этих любовях именовались "необрезанными", очевидно по п. 2049, 3412, 3413. [2] Вряд ли кто-нибудь, в наши дни, знает то, что конкретно означено через проведение обряда обрезания; и, потому, это должно быть, здесь, теперь растолковано. Гениталии у обоих полов (во внутреннем смысле) означивают собой те ощущения, явления и вещи, которые выдвигаются на первый план при сочетании (соединении) между благами и истинами (между добром и красотой). И они не просто означивают все эти ощущения и вещи, но и, на самом деле, им соответствуют. Уже было показано, в конце предыдущих глав, что все органы и члены человеческого тела соответствуют органам и членам его тела духовного, в форме которого он существует на небесах; откуда и следует то, что и там человек имеет подобные же органы и члены тела, которые в нем предназначены для продолжения рода. Эти органы соответствуют, там, ощущениям супружества между благами и истинами, и через те органы духовные ощущения проникают (нисходят) в любовь между супругами (п. 2618, 2727-2729, 2803, 3132, 4434).

Так как крайняя плоть охватывает собой гениталии, то, в Наидревнейшей Церкви, она соответствовала ощущениям, выражающим помрачения в единстве между благами и истинами; тогда как в Древней Церкви, она уже соответствовала ощущениям их осквернения (разрыва, порчи, профанации, растления). Ибо у людей Наидревнейшей Церкви, которые были людьми внутренними, блага и истины могли переходить в сокрытые состояния, но не могли быть оскверненными, тогда как у людей Древней Церкви, которые стали людьми сравнительно более внешними, блага и истины могли уже быть в состоянии осквернения (порчи, растления), ибо в них уже стали господствовать внешние ощущения и вещи, то есть, им уже были присущи внешние любви, которые оскверняли их внутренние блага и истины. Именно по этой причине все те люди, в которых еще пребывало семя небесных истин Наидревнейшей Церкви, ничего и не знали об обрезании, а знали только те, которые принадлежали Древней Церкви. [3] Через ритуалы Древней церкви обряд обрезания распространился среди многих племен (и народностей); и он не был предписан Аврахаму и его потомкам, как нечто новое, но был представлен им лишь, как прекративший свое влияние обряд, который должен был быть среди них восстановлен; и сделаться среди его потомков знаком того, что они принадлежали к обновленной церкви. Но это племя (народность) было таково, что они не только не знали, но и не хотели знать (и понимать) внутреннее значение этого обряда; ибо они сделали свою религиозность (свои поклонения Богу), состоящей лишь в наипростейших представлениях, которые являлись исключительно внешними символами; в силу которых они во всяком человеке видели лишь его необрезанность внешнюю, подвергая из-за этого всех и вся одному всеобщему осуждению, несмотря на то, что обряд обрезания относился лишь к внешним (косвенным) признакам подлинной религиозности, ибо представлял собой мирской символ очищения духовного человека от любви к себе и к внешнему миру. Те же люди, которые реально очистились от этой любви, есть людьми обрезанными на духовном плане, и именуется, как это сказано у Моисея, "обрезанными сердцем": Иегова (Господь), Бог твой, обрежет сердце твое и сердце твоего семени, чтобы вы возлюбили Иегову (Господа), Бога своего, всем своим сердцем и всею своею душою (Втор. 30:6). И еще: обрезайте крайнюю плоть сердца вашего, и не будет больше тяжести (хомута, уз) на вашей шее (Втор. 10:16). И у Иеремии: разбейте вашу падшую землю (распахните земли целинные), и обрежьте крайнюю плоть ваших сердец (Иер. 4:3-4). [4] Но те люди, которые находятся в любви к себе и в любви к миру, именуется "необрезанными". И так это, даже, несмотря на то, что они физически были обрезанными. Как это сказано у Иеремии: посмотри, вот, приходят дни, когда Я посету всех (и каждого), из тех которые были обрезаны в крайней плоти, и среди Египтян, и среди Иудеев, и среди Едома, и среди сыновей Аммона, и среди Моава, и среди всех тех, которые были обрезаны по самым разным углам, и среди проживающих в пустыне; ибо все эти племена есть необрезанными, а весь дом Израилев есть необрезанным сердцем (Иер. 9:25-26). Из этого отрывка, вполне, очевидно, что и у многих других племен (народностей) был обычай проводить обрезание, ибо сказано: "Я посету всех (и каждого), из тех которые были обрезаны в крайней плоти", откуда и очевидно то, что, как уже было замечено, само обрезание не было новым обрядом, или новым предписанием потомкам Иакова, но было дано им в знак отличия, и обновления их церкви. Филистимляне же не принадлежали к обрезанным племенам, и потому, именно они, как правило, и означиваются (понимаются) под "необрезанными" в Слове (как это в 1 Цар. 14:06; 17:26, 36; 31:4; 2 Цар. 1:20, и в других местах).

4463.

Ибо это было бы за поношение у нас. Что этим означивается - что это было бы противно их помыслам и намерениям, очевидно из значения слова "поношение", представляющего собой все то, что противоречит (противно) их религиозности (обновленной форме их любви к Богу); и, тем самым, служит поводом для позора (и упреков).

4464.

Тем не менее, в нашей воле согласится с вами, если вы будете, как и мы. Что этим означивается присоединение к их религиозности (к их форме поклонений), очевидно из значения слова "согласие", представляющего собой присоединение; и из значения фразы "если вы будете, как и мы", выражающего собой лишь то, что они должны были бы войти исключительно лишь в ощущения и вещи внешние, и отказаться от пребывания в ощущениях внутренних. Ибо лишь в этом случае, они стали бы похожими на них. Как это было показано в п. 4459, где шла речь о том, что значит быть своим духом исключительно во внешних ощущениях и вещах, а, что значит быть в ощущениях и вещах внутренних. Теперь, также, необходимо указать, почему человек должен пребывать во внутренних ощущениях и вещах. Всякий человек, который в состоянии думать и соображать, способен понять то, что все его собственные (рассудочные) знания нужны ему лишь (для того, чтобы послужить средством для постижения внутренних наивысших, Божественных ощущений и вещей, существующих в нем; и это) с той целью, чтобы он смог войти в связь с небесами; ибо небеса полностью пребывают лишь во внутренних его ощущениях. Но он должен понять и то, что, если он не сделает этого (не присоединится к небесам), что касается всех его помыслов (мыслей, рассуждений, логики) и устремлений (желаний, любовей, привязанностей) здесь, то есть, что касается главенствующих вещей в его земном понимании рассудка и земном волеизъявлении воли, то уже там, после физической смерти, он ни при каких обстоятельствах (и условиях) не сможет попасть в небеса, ибо никакой связи духовной (внутренней, причинной) у него с ними, там, уже не будет. Эта связь приобретает человеком единственно лишь во время его собственной жизни в телесной форме в силу и посредством истин, которые принадлежат его собственному пониманию (рассудка), и благ, которые принадлежат его собственной воле. И, если он не приобретает с помощью их этой связи, то уже потом, он не сможет сделать этого, потому что после смерти его ум (рассудок и воля) становятся уже не способны к откровению (и прикосновению) к наивнутренним ощущениям и вещам, если это открытие (откровение) не было сделано за время его личной жизни в форме физического тела. [2] Человек не осознает (не знает, не понимает, не ощущает) того, что он охвачен (окружен) некоей особой (невидимой физически) духовной сферой (аурой, атмосферой), которая пребывает в прямом согласии с жизнью его собственных желаний (любовей, устремлений, привязанностей); и, что в среде ангелов эти (человеческие) ауры (атмосферы) являются вещами более улавливаемыми и ощутимыми, будучи, там, подобными формам запаха, в прямом смысле этого слова, из тех, что существуют на земле. Если жизнь человеческого духа прошла исключительно в самых грязных из возможных для него внешних ощущениях и вещах, то есть, в удовольствиях, которые приходили (проникали в него) от ненависти к своему ближнему, и от возникающей оттуда мести и жестокости, от прелюбодеяний (смещения истин со злом, а благ с ложью), от возвышения себя (Собственного я) и рожденного оттуда презрения к другим, от грабежа, совершаемого в

тайне (воровства), от жадности (скупости), от обмана (хитростей), от роскоши (пресыщения), и от других подобных злодеяний, то духовная сфера, которая охватывает (окружает) такой человеческий дух, по своему запаху, в том мире, подобна атмосферам с отвратительными и скверными запахами, соответствующими в этом мире запахам, исходящим от трупа, навоза (перегноя), зловонного (вонючего) мусора, и тому подобному. Человек, который прожил такую жизнь, после смерти, эту ауру запахов (атмосферу грязи) духа переносит (уносит) с собой, в тот мир; и, так как он, уже полностью и навсегда пребывает в ней, то, там, он уже и не может пребывать в каких-либо иных местах, кроме, как в адах, которым эти атмосферы наиболее подходящи. О формах адских атмосфер, существующих в той другой жизни, и об их началах (истоках), уже было сказано в п. 1048, 1053, 1316, 1504-1519, 1695, 2401, 2489. [3] Тот же человек, который прожил свою телесно-природную жизнь, главным образом, в ощущениях и вещах внутренних; то есть, воспринимая и чувствуя, в большинстве своем, лишь те удовольствия (наслаждения, радости, блаженства), которые присущи доброжелательности (дружбе, взаимопониманию) и милосердию (любви) к ближнему, и был охвачен, прежде всего, теми чувствами, которые приносят в человеческий дух блаженства, исходящие от любви к Господу, то такой дух охватывается (окружается) атмосферой - благодарной (благоухающей) и приятной, которая, собственно, и является самой что ни на есть небесной атмосферой. В силу этого, такие духи и попадают, там, исключительно на сами небеса. Все атмосферы, которые воспринимаются там, в той другой жизни, проистекают (исходят) от внутренних любовей и желаний (устремлений, привязанностей), вытекающих из них, и в которые всякий дух вступает, находясь в земной телесной форме; и по сути, следовательно, вытекают из самого образа и содержания его земной жизни. Ибо человеческую телесно-мирскую жизнь производят (сотворяют, создают) любви и вытекающие из них желания (устремления, привязанности человеческого духа), а, что касается атмосфер, которые вытекают (происходят) от таких любовей и желаний (устремлений), произведенных от них, то они начинают вырабатываться исключительно из собственных человеческих намерений и целей, ради которых человек, так или иначе, желает и действует. И так как все люди живут согласно своим собственным целям, то есть, исходя из того, что они любят; то по этой простой причине, цели, которым человек остается верен в вечность (или, что касается тела, до самого своего физического конца), собственно, и определяют саму его жизнь и составляют подлинное ее качество, являясь главным (основным) началом (источником) его невидимой духовной атмосферы. Эта атмосфера, на удивление, четко и ясно воспринимается в небесах, ибо универсальные всеобщие небеса и есть сферами (пространствами) всевозможных целей сами по себе. Отсюда, теперь, вполне и очевидно, какие качества приобретает тот человек, дух которого образуется (формируется) исключительно лишь в устремлениях к внешним ощущениям и вещам, точно также, по каким причинам всякому человеку желательно пребывать своим духом во внутренних ощущениях и вещах, а не только в ощущениях и вещах исключительно внешних. [4] Но эти вопросы совершенно индеферентны (безразличны) всякому тому человеку, который пребывает исключительно лишь во внешних ощущениях и вещах, каким бы он (по земным меркам) умным не был бы, что касается вопросов гражданской (общественной человеческой) жизни, или, каким бы он не был бы прославленным (известным) в плане своей учености, приобретенной за счет накопленных знаний. Ибо он (в силу своего безразличия к вещам наивысшим) уже становится таким человеком, который ни во что не верит, если то он не сможет увидеть своими

собственными глазами, или почувствовать своим прикосновением, и, следовательно, не верит в существование ни небес, ни ада. И, если ему сказать, что он войдет в некую другую жизнь, возникающую сразу же, после его смерти, и будет, там, видеть, слышать, говорить и пользоваться осязанием еще более совершенное, чем он это мог совершать, пребывая в физическом теле, то он отвергнет это заявление как парадокс (невозможность, противоречие законам жизни), или фантазии, хотя все это так и есть, на самом деле. То же самое, произойдет с ним и в том случае, если ему сказать, что душа, или дух человека, который существует вечно, и живет, даже, после смерти физического тела, собственно, и есть сам человек, а не то вещественно-материальное тело (природная обертка), которое он носит вокруг себя в земном мире. [5] Из этого, также, следует и то, что все те люди, которые пребывают исключительно лишь во внешних ощущениях и вещах, из всего того, что говорится им языком внутренних ощущений и вещей, ничего для своего духа не выносят, хотя именно эти ощущения и вещи и есть теми, которые делают людей счастливыми и благословенными в царстве, в которое они вскоре должны войти, и в котором они будут жить, там, в вечность. Большая часть христиан пребывает именно в такой форме неверия, так как это мне было позволено выяснить и узнать именно от тех, кто прибывал в ту другую жизнь из христианского мира, и с кем я имел возможность, тогда, поговорить; ибо, в той другой жизни, они уже ничего не могут скрывать из тех помыслов, которые они думают, как свои собственные мысли. Ибо последние, там, проявляются и видятся совершенно открыто, так что никто, в том мире, не может сокрыть ни одного из своих помыслов, выражающих качества, даже, самых потаенных своих собственных целей, то есть, качеств всего того, что они любят превыше всего; ибо все это проявляется и передается, там, сквозь атмосферу, исходящую от них, как от духовной сущности.

4465.

Когда обрезанным среди вас будет каждый из мужеского полу. Что этим означивается (что небесные истины будут представлены) только лишь в представлениях, во внешней форме; и, что только лишь так, они смогут быть как бы чистыми (незамаранными) у них, очевидно из значения фразы "когда обрезанным среди вас будет каждый из мужеского полу", представляющего собой чисто внешний символ (знак) того, что они принадлежат к данной церкви, ибо так, здесь, сказано о знаке, свидетельствующем об их крайней форме религиозности (поклонения Богу) (п. 4462). Что так они (небесные истины) будут чисты в их глазах, следует из того, что потомки Иакова чистоту и святость своей веры установили и составили исключительно лишь из внешних ощущений (человеческого духа), но не из ощущений внутренних.

4466.

Мы (в обмен) будем отдавать за вас дочерей наших, а ваших дочерей будем брать себе. Что этим означивается соединение (сочетание) лишь при таких обстоятельствах, очевидно из тех слов, что были сказаны чуть выше о супружествах (п. 4434); а именно, о том, что всякое супружество (мужчины и женщины), в духовном смысле, является образом соединения (сочетания) блага и истины (добра и красоты). Ибо "отдавать за вас дочерей наших, а ваших дочерей будем брать себе" - значит родниться (становиться близкими) через супружества (то есть, через сочетания благ и истин).

4467.

И только так мы будем проживать с вами. Что этим означается – сочетание благ (небесных и природных) в жизни (в душе), очевидно из значения слов "проживать с вами", представляющего собой проживание (пребывание) вместе (п. 1293, 3384, 3613, 4451).

4468.

И лишь, при этом, мы будем одним народом. Что этим означается сочетание истин (небесных с природными) в плане учения веры, очевидно из значения слова "народ (люди)", представляющего собой истины Церкви, а, тем самым, и учение веры (п. 1259, 1260, 3295, 3581). Таким образом, под фразой "мы будем одним народом" означается сочетание благ и истин и в плоскости учения веры. Есть две особые вещи, которые соединяют вместе людей Церкви, а именно, жизнь и учение (дела и понимание). Когда людей соединяют дела (жизни, души), то их понимание, тогда, едино и нераздельно. Но, если людей соединяет лишь учение (доктрина) веры, как это имеет место в церкви, в наши дни, то они, тогда, отделяются друг от друга и создают такое множество церквей, сколько существует собственных взглядов на учение веры, хотя само учение веры существует лишь ради жизни, а сама жизнь выстраивается лишь согласно учению. Что люди в церкви отделяются друг от друга, когда их соединяет исключительно лишь одно учение веры, очевидно из того факта, что люди, которые являются приверженцами одной формы учения (доктрины), иногда осуждают других, которые являются приверженцами другой формы учения (доктрины), вплоть, даже, до адов. Но, что никакая доктрина учения веры, не разделяет людей Церкви, если их соединяют дела их жизни (души), очевидно из того факта, что всякий человек, который пребывает в блаженстве (наслаждении) Божественной жизнью, не станет осуждать другого человека, имеющего иные мысли, и отличное от его собственного, мнение, но оставляет этот вопрос свободе его веры и совести; и это, даже, в плане всех тех, кто пребывает и вне Церкви. Ибо он понимает, в своем сердце, что невежество (незнание, неведение) того, кто живет в невинности (чистоте души) и во взаимной любви, не может быть причиной (основой) для его осуждения, подобно тому, как не осуждаются к адам маленькие дети, в тех случаях, когда они умирают во младенчестве, так и не войдя в состояние понимания и осознания происходящих с ними явлений и вещей.

4469.

Но, если вы не прислушаетесь к нам, чтобы обрезать. Что этим означается - если не произойдет отступление их от своих истин, и не произойдет присоединение их к внешним представлениям, очевидно из всего того, что было сказано выше, в п. 4462. То, что сказано, в этих стихах, сыновьями Иакова, во внутреннем смысле, имеет совершенно противоположный смысл, что касается тех помыслов, которые пребывали в рассудке у Еммора и Сихема; откуда следует и то, что это, также, противоречит высшему внутреннему смыслу, как это очевидно из изложенного. Причина же этого состоит в том, что, как уже было сказано в стихе 13, они говорили, как мошенники (замышляли мошенничество); а всякий, кто так говорит, думает (умышляет) совершенно противоположное тому, что думает говорящий с ним.

4470.

То мы, посему, возьмем дочь нашу и уйдем. Что под этими словами нужно понимать то, что у таких людей церкви не произойдет никакого соединения (сочетания с древними небесными истинами, или с Богом), очевидно из значения понятия супружества, представляющего собой сочетание (соединение) блага и истины (п. 4466). Отсюда, собственно, и следует то, что под фразой "возьмем дочь нашу и уйдем" нужно понимать нежелание выдать ее замуж, и, тем самым, выражается противостояние какому-либо родству и соединению. Сыновья Иакова, здесь, говорят так, как если бы говорил сам Иаков, ее отец, ибо не сказано: "мы возьмем нашу сестру", но "нашу дочь". Причина именно таких слов может быть очевидна лишь во внутреннем смысле; ибо заявлять так, или иначе (отказать или дать согласие), при сватовстве, было привилегией (участью) отца; ибо этот обряд совершался всегда согласно закону (Исх. 22:15, 16). Но, так как, здесь (во внутреннем историческом смысле), говорится о потомках Иакова и их религиозности (форме их поклонений), то сыновья, которые представляют, здесь, все эти вещи, и выступают в роли ответчиков, вместо своего отца. Сам же Иаков не мог дать такой ответ, потому что он, здесь (во внутреннем историческом смысле), представляет собой истины Древней Церкви (п. 4439).

4471.

Стихи 18-24. И их слова были хороши (показались благими) в глазах Еммора, и в глазах Сихема, сына Емморова. И парень без промедления сделал по своему слову, ибо он сильно благоволил к дочери Иакова, и был более всех почитаемым в доме отца своего. И Еммор, и Сихем, его сын, вошли в ворота своего города, и обратились к жителям своего города, и сказали: люди сии мирны с нами, так пусть же проживают они на земле, и развивают на ней торговлю, и вот увидите, какими широкими пространствами распространится земля перед ними, будем брать дочерей их себе за жен, а своих дочерей будем отдавать за них. Но сии люди соглашаются проживать с нами, и быть одним народом, при условии, что каждый из мужского пола у нас, будет, также, обрезан, как и они. Их приобретения (имущество), и их товары, и все их животные, не станут ли нашими? Только согласимся с ними, и они будут жить с нами. И они послушались Еммора и Сихема, сына его, все те, что вышли из ворот города его: и был обрезан каждый из мужского пола, и всякий, выходящий из ворот города его. "И их слова были хороши (показались благими) в глазах Еммора" означает духовное снисхождение, что касается жизни (что все по своим местам будет расставлено жизнью); "и в глазах Сихема, сына Емморова" означает, что то же самое, будет и в отношении учения; "и парень без промедления сделал по своему слову" означает страстное желание присоединения; "ибо он сильно благоволил к дочери Иакова" означает - к религиозности этой церкви; "и был более всех почитаем (славен) в доме своего отца" означает то, что небесно-рассудочные истины в Церкви среди древних были ее первоначалами; "и Еммор, и Сихем, его сын, вошли в ворота своего города" означает, что среди первоначал учения веры господствовали блага и истины, которые принадлежали внутренней Церкви среди древних; "и обратились к жителям своего города, и сказали" означает убеждения; "эти люди мирны с нами" означает согласие; "так пусть же проживают они на земле" означает – согласие с делами жизни; "и развивают на ней торговлю" означает – согласие и на уровне учения веры; "и вот увидите, какими широкими пространствами распространится земля перед ними" означает распространение внешних истин (учения веры); "будем брать дочерей их себе за жен, а своих дочерей будем отдавать за них"



означивает – и сочетание (соединение) с ними; "но сии люди соглашаются проживать с нами" означает то, что они будут согласны и на уровне жизни; "и быть одним народом" означает – и на уровне учения; "при условии, что каждый из мужеского пола у нас, будет, также, обрезан, как и они" означает - при условии, что они (небесные истины) будут инициированы (представлены) для них через представления и символику на уровне ощущений и вещей исключительно внешних; "их приобретения (имущество), и их товары" означает - их истины; "и все их животные" означает - их блага; "не станут ли нашими?" означает то, что все внутренние вещи будут очевидны и через природные свои отражения (формы); "только согласимся с ними, и они будут жить с нами" означает, если мы (будем проще и) проявим снисхождение; "и они послушались Еммора и Сихема, сына его" означает согласие; "все те, что вышли из ворот города его: и был обрезан каждый из мужеского пола, и всякий, выходящий из ворот города его" означает, что они отступили от (понижили значимость) учения Церкви среди древних; "и был обрезан каждый из мужеского пола, и всякий, выходящий из ворот города его" означает присоединение (древних небесных истин) к внешним ощущениям и вещам.

4472.

И их слова были хороши (показались благими) в глазах Еммора. Что этим означается духовное снисхождение, что касается жизни (что все по своим местам будет расставлено жизнью), очевидно из значения фразы "слова были благом (хороши)", представляющего собой снисходительность; и из представления образа Еммора, выражающего собой истины о благе Церкви среди древних (п. 4447); и, здесь, истины о жизни; ибо жизнь рождается от блага (блаженства), точно так же, как учение веры рождается от истины (красоты), которая представлена именем "Сихема", следующей сразу и мгновенно (здесь и сейчас). Причина того, почему под Еммором, здесь, представлена жизнь, а не благо, заключена в том, что он представляет собой снисходительность к внешним ощущениям и вещам, исходящим от сыновей Иакова.

4473.

И в глазах Сихема, сына Емморова. Что этим означается - что то же самое, будет и в отношении учения, очевидно из представления имени Сихема, означающего собой истины Церкви, которая имела место среди древних, и существовавшая от блага (блаженства), именованного "Еммором" (п. 4454). Но, здесь, именем "Сихема" представлено учение веры; и это по той причине, что была упомянута чуть выше, в п. 4472.

4474.

И парень без промедления сделал по своему слову. Что этим означается страстное желание присоединения, очевидно из значения фразы "без промедления сделал то, что сказал", представляющего собой страстное желание снизойти до этого; и, таким образом, осуществить это (присоединение).

4475.

Ибо он сильно благоволил к дочери Иакова. Что этим означается - к религиозности этой церкви, очевидно из представления имени Дины, которая, здесь, является "дочерью Иакова", и выражающего собой устремление к истинам Древней Церкви, ибо эта церковь

была представлена именем Иакова (п. 4439). Здесь сказано о страстном желании быть соединенным с устремленностью (любовью) к истинам Древней церкви (или, что то же самое, с самой той церковью), но так как среди потомков Иакова, в обновленной церкви (представленной, здесь, через его сыновей, которые говорили вместо своего отца, п. 4470), установились лишь внешние представления, то и Еммору, и Сихему, пришлось согласиться и принять хотя бы эти внешние ощущения; отчего, поэтому, под "дочерью Иакова", с этого момента и далее, будет означиваться лишь религиозность (внешние формы поклонения) этой церкви.

4476.

А он был превыше всех почитаемым, в доме отца своего. Что этим означивается - что небесные истины в Церкви среди древних были ее первоначалами, очевидно из значения фразы "превыше всех почитаемый", представляющего собой всех тех, кто является первоначальником (основоположником), или главою. Тот, кто "более всех почитаем, в доме отца своего", означивает почти то же самое, что и слово "князь (первенец, начальник, принц)", ибо оно означивает собой те ощущения и вещи, которые устанавливаются (в человеческом духе) первыми, или первоначальными (п. 1482, 2089). Что он, как сказано, здесь, "превыше всех был почитаемым, в доме отца своего", а не "князем (принцем)", так это по той причине, что через имена Еммора и Сихема, означиваются остатки (семена) Наидревнейшей Церкви (п. 4447, 4454). А в ней, всякий кто, как сказано, именуется "почитаемым", соответствует тому, кого, в древней Церкви, стали именовать "принцем (князем)". Так как, здесь, речь идет о Сихеме, под кем представлены истины внутренней Церкви среди древних, как это очевидно из сказанного ранее, в п. 4454, то в дальнейшем под его именем будут представлены первоначала (принципы), вытекающие из истин такой Церкви среди Древних.

4477.

И Еммор, и Сихем, его сын, вошли в ворота своего города. Что этим означивается - что среди первоначал учения веры господствовали блага и истины, которые принадлежали Церкви среди древних, очевидно из представления имени Еммора, означивающего собой блага Церкви среди древних (п. 4447); из представления имени Сихема, означивающего собой истины, исходящие оттуда (п. 4454); а также, из значения слов "ворота города", представляющего собой истинное учение веры (п. 2943).

4478.

И обратились к жителям своего города, и сказали. Что этим (жителями) означиваются убеждения (собственного рассудка), очевидно из значения слова "говорить (обратиться)", представляющего собой волю, а также, проникновение (наитие, влияние) на нее (п. 2951, 3037); и, здесь, о влиянии (на волю, небесных истин) от убеждений. Ибо тот, кто проникается (небесными истинами) вплоть до волеизъявления, един со своими убеждениями. "Жители города" – это, также, те люди, которые пребывают в небесных истинах учения веры; и, здесь, это именно те, которые пребывают под влиянием тех истин, которые представлены именем Сихема. Ибо, в древние времена, "городом" именовалось не что иное, как одна семья племени (народности), вместе со всеми теми, кто проживал с ними. Но так как, во внутреннем смысле, под этим словом понимается не семья, а качество той семьи, что касается жизни и учения (дел и понимания), то под

"городом" (в смысле улиц и домов) означаются истины учения веры, а под его "жителями" – блага (блаженства) от того учения (п. 402, 2268, 2449, 2451, 2712, 2943, 3216). Тем не менее, когда обитатели (жители) города именуется "людьми" города, то, тогда, под ними имеются в виду не блага, но союзные тем благам истины того учения веры, то есть, истины, объясняющие те блага; ибо, в Божьем Слове, словом "люди (мужчины)" означаются истины (п. 3134).

4479.

Сии люди мирны с нами. Что этим означается согласие, и, здесь, что касается положений учения веры, очевидно из значения слова "люди (мужчины)", представляющего собой истины (п. 3134); а оттого, следовательно, и положения учения веры. Ибо истины Церкви, когда собираются воедино и признаются, называются, тогда, положениями учения веры (доктринальными вещами); и из значения слова "мирные", представляющего собой их согласие, так как, в духовном смысле, "мирными" именуется все те, которые пребывают в согласии в отношении положений учения и убеждений Церкви (духовности).

4480.

И пусть живут они в земле. Что этим означается согласие, что касается дел (и деяний) в жизни, очевидно из значения слова "проживать (обитать)", представляющего собой жизнь (п. 4467). Под словом "земля", здесь, как и везде, означается Церковь (п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447). Откуда, таким образом, под фразой "жить в (на) земле" следует понимать – деяния и жизнь в соответствии с представлениями (истинами) той церкви. Все, что написано в Божьем Слове, само по себе и по своей сути составляет духовные истины. Хорошо известно, что Слово является духовным, но его духовные истины не выражены буквально; ибо по буквальному смыслу Слово написано языком мирским; а, особенно, в исторической Его части. Но, когда Божье Слово читается человеком, то все то, что в нем есть мирского, в духовном мире, то есть, среди ангелов, начинает отражаться в истинах духовных. Ибо они не могут думать иначе, кроме, как духовными истинами (понятиями, категориями) в отношении всякого усматриваемого ими предмета, или вещи. И то же самое, можно сказать и о выражении "жить в земле". Ибо помышлять (думать) духовно, это значит думать согласно с ощущениями и вещами Царства Господнего; и следовательно, таким образом, думать (помышлять) согласно истинам церкви.

4481.

И развивают на ней торговлю. Что этим означается – согласие и на уровне учения веры, очевидно из значения фразы "развивать на земле торговлю", представляющего собой вхождение в познания о благах и истинах (о добре и красоте) (п. 4453); и следовательно, таким образом, в изучение истин учения веры; ибо в нем содержатся высшие знания и наставления.

4482.

И вот увидите, какими широкими пространствами распространится земля перед ними. Что этим означается распространение внешних истин, а именно, истин учения веры (Слова Божьего), очевидно из значения слова "земля", представляющего собой Церковь (п. 4480);

а также, из значения фразы "широкими пространствами распространится", представляющего распространение внешних истин; то есть, буквальных истин учения веры. В Божьем Слове, все, что описывается через измерения (и меры измерений) не означает собой никаких измерений и мер буквальных, ибо, во внутреннем смысле, посредством измерений и мер описываются качества состояний (человеческого духа). И это в силу того, что измерения и меры предполагают собой пространственные формы, тогда как, в той другой жизни, ни пространства, ни времени, там, не существует, но существуют лишь духовные состояния, и качества соответствующие им (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321). Откуда и следует, что под измерениями (мерами) длины, широты и высоты, в пространстве, означаются все те ощущения, явления и вещи, которые свойственны состояниям человеческого духа. Что через понятия "длины" означает святость (человеческого духа), "высоты" – благо (блаженство, добро); а "ширины" – истина (красота человеческого духа), может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 650, 1613, 3433, 3434. Откуда и очевидно, что под выражением "широкими пространствами распространится земля" означает распространение буквальных истин учения церкви. [2] Что именно таково значение выражения "широкими пространствами распространится земля", может вызвать удивление у того человека, который не знает, что существует еще и особый духовный смысл, в Слове, кроме того, который видится по его буквальному смыслу. Тем не менее, это может быть вполне очевидно из различных отрывков и мест из Слова, где упоминается понятие "ширины (широты)". Например, как это у Исаии: Ассириянин пройдет сквозь Иуду, и он (Иуда) будет затоплен и переполнен; и дойдет ему до шеи; и распрострутся крылья его полностью над широтами земли (Ис. 8:08). У Давида: о, Иегова (Господь), Ты не предал меня в руки врага, Ты сделал ноги мои, стоящими широко (Пс. 31:8). И еще, у него же: из тесноты воззвал я к Вышнему Я (Jah), и Он ответил мне широко (Пс. 118:5). У Аввакума: Я подниму Халдеев, горькое и сладкое племя, которое пройдет (и потопчет) широты земли (Авв. 1:06). Здесь, под словом "широта (широко)" ничего иного и не означает, кроме, как духовных истин Церкви. [3] Причина, почему слово "ширина" имеет такое значение, заключена в том, что в духовном мире, или на небесах, Господь является центром всех ощущений и вещей, ибо Он, там, для Всего является Солнцем. Все же духи, там, которые пребывают в состоянии блага (блаженства), являются (более или менее) внутренними пропорционально качеству и количеству тех благ (блаженств), в которых они пребывают. Откуда, собственно, и пошло то, что слово "высота" стало иметь отношение к качествам блага. Все те духи, которые пребывают в некоей степени блага, пребывают, также, и в соответствующей тому благу степени истины. Откуда, следует и то, что она пребывает, как бы на расстоянии, или, так сказать, как бы по окружности вокруг того (блага); вследствие чего, слово "ширина" стало иметь отношение к истинам. Именно в силу такого соответствия, всякий раз, когда какой-либо человек читает Божие Слово, ангелы, которые пребывают с ним, в это время, под словом "широта (ширина)" подразумевают истину. Во многих отрывках, в исторической части Слова, где говорится о ковчеге, алтаре, храме, и о пространственных пределах (размерах) городов, под их измерениями, что касается длины, широты и высоты, понимаются качества состояний блага и истины (церкви, человеческого духа). То же самое, можно сказать и о тех отрывках, где говорится о новой земле, о новом Иерусалиме, и о новом храме у Иезекииля (главы от 40 до 47), под которыми означаются небеса и новая церковь, как это можно усмотреть, там, по каждой частности и подробности. Так это и в отрывке из Евангелия от Иоанна, где говорится о новом Иерусалиме; и о том, что

он будет четырехугольным, а его длина будет точно такой же, как и его широта (Откр. 21:16). [4] Вещи и ощущения, которые, в духовном мире, являются наивнутренними, описаны, в Слове, через понятия ощущений и вещей, которые воспринимаются, как высокие (и возвышенные), тогда как ощущения и вещи, которые являются, там, ощущениями и вещами наивнешними, выражаются через понятия ощущений и вещей, которые воспринимаются низкими (и опущенными) (п. 2148). Ибо, пока человек пребывает в этом мире, он не может объять и удержать своим пониманием внутренние и внешние ощущения и вещи каким-либо другим путем. И это все по той причине, что он пребывает (своим физическим телом) в пространстве и времени. Ибо все помыслы, в его рассудок, тогда, вводятся через ощущения и вещи, выражающие формы пространства и времени, и, тем самым, окрашивая большинство из них своими качествами. Из вышесказанного, также, вполне очевиден и тот факт, что понятия (мер), относящиеся к измерениям пространства, такие, как высота, длина и ширина, в духовном смысле Слова, выражают собой исключительно качества и состояния устремленности (человеческого духа) к благу и к истине (к добру и красоте).

4483.

Будем брать дочерей их себе за жен, а своих дочерей будем отдавать за них. Что этим означает сочетание (соединение), очевидно из приведенных выше объяснений (п. 4466), где уже встечались подобные слова.

4484.

Но сии люди соглашаются проживать с нами. Что этим означает условие их согласия в отношении блаженств жизни, очевидно из значения слова "согласие", представляющего собой состояние согласия; и из значения слова "проживать", представляющего собой жизнь (п. 4451, 4452).

4485.

И быть одним народом. Что этим означает условие их согласия в отношении истин учения веры, очевидно из значения слова "люди", представляющего собой истины учения веры (п. 4468).

4486.

При условии, что каждый из мужского пола у нас, будет, также, обрезан, как и они. Что этим означает суть условия: что они (небесные истины) должны быть инициированы (представлены) для них через представления и символы на уровне ощущений и вещей исключительно внешних, очевидно из значения слова "быть обрезанным", выражающего собой пребывание человеческого духа во внешних представлениях, что касается духовных истин, и означающего так символ (знак) их принадлежности к обновленной церкви; и, здесь, в новой форме религиозности, в которой стали пребывать потомки Иакова (п. 4462). И так как эти люди (Евреи) приняли их форму религиозности, которая состояла только лишь во внешних ощущениях и вещах (п. 4281, 4293, 4307), то поэтому, здесь, и сказано: "так же обрезаны, как и они". Отсюда, теперь, вполне и очевидно, что слова, приведенные выше, означают собой инициацию (переход, вхождение) еврейской церкви в видение небесно-духовных истин только лишь через посредство внешних

представлений и соответствий. То, что означивают собой эти слова, станет еще более очевидно из всего того, что последует далее.

4487.

Их приобретения (имущество), и их купленное (товары). Что этим означивается - их истины, очевидно из значения слов "приобретения" и "купленное (товары)", представляющего собой истины; но эти понятия (слова) имеют и отличия друг от друга. А отличаются они, таким образом: слово "приобретения", когда речь заходит о мелком рогатом скоте, означивает (небесные) блага, встроенные в истины, ибо "мелкий рогатый скот" обычно их и означивает; блага же, встроенные в истины (блага истины), проявляются при помощи таких истин, когда последние проникают в человеческую волю и начинают действовать, там (п. 4337, 4353, 4390). Тогда как слово "купленное (товары)", иногда именуемое, как "купленное за серебро", означивает собой духовную истину. Первое понятие есть духовным благом, рожденным от истины, и оно именуется небесной истиной, но последнее, именуется духовной истиной (п. 2048). Первая из них, или небесная истина, является той истиной, которая становится истиной жизни, но последняя, или духовная истина, является той истиной, которая становится истиной учения веры.

4488.

И все их животные. Что этим означивается - их блага, очевидно из значения слова "животные (звери)", представляющего собой блага (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 1823, 2179, 2180, 2781, 3218, 3519).

4489.

Не станут ли они нашими? Что этим означивается то, что все внутренние вещи (высоко духовным людям) будут очевидны и через природные свои отражения (формы), очевидно из всей последовательности развернувшегося действия, внутренний смысл которого заключается в том, что блага и истины Наидревнейшей церкви, все еще частично оставшиеся у Еммора, Сихема, и их семей, были созвучны с благами и истинами Древней Церкви среди потомков Иакова. Ибо ритуалы, учрежденные среди последних, были чистейшими формами внешних (природных) ощущений и вещей, представляющих и отражающих внутренние ощущения и вещи Наидревнейшей Церкви. Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "не станут ли они нашими", то есть, принадлежащими им, означивается лишь то, что они были точно такими же (в проявлениях) по внешней форме. [2] В качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример. Что алтарь (жертвенник), на котором они (потомки Иакова) приносили свои жертвы, был главным воплощением их представлений о Господе (п. 921, 2777, 2811), так это по этой причине, что у алтаря производились, также, и основные (главенствующие) ритуалы поклонения среди людей более Древней их церкви, известной под именем "Еврей" (еврейские староверы). Откуда пошло и то, что все вещи, имеющие, в общем, и, в частности, отношение к алтарю, были выстроены исключительно на представлениях и символах; и это, что касается: его размеров - высоты, ширины и длины; размеров его камней, сеток из меди, и его углов; а также, самого огня, который должен был быть сохраняем и вечногорящим, не говоря уже о размерах и видах жертв и приношений для всесожжений. И так как всеми этими вещами представлялись истины и блага, которые сами по себе были Господни и от Господа, ибо они (Божии истины и блага), собственно, и

составляли все те внутренние вещи и объекты богопоклонений и богослужений, только выраженные (представленные) исключительно через внешние (природные) ощущения и вещи, то по этой причине они и были по своей внешней форме единообразны с истинами и благами Наидревнейшей Церкви (еще остававшимися в Ханаане). Измерения (размеры и меры), а точнее, высота, ширина и длина, во внешних (природных) своих формах, означивали, соответственно, меру (степень, глубину) благ, истин, и святости (природной чистоты человеческого духа), происходящей оттуда (п. 650, 1613, 3433, 3434, 4482). Ибо под камнями означивались наинизшие истины (п. 1298, 3720); под медью, из которой была сделана сетка вокруг алтаря, означивались природные блага (блаженства) (п. 425, 1551); под рогами (углами) - означивалась сила истин, рожденных от блага (блаженства) (п. 2832); под огнем на алтаре (жертвеннике) - означивалась любовь (п. 934); жертвы и приношения всесожжений - означивали собой небесные и духовные ощущения (явления и вещи) согласно с их самыми разнообразными видами (п. 922, 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519). Отсюда и очевидно, каковыми в себе были все те глубинные ощущения и вещи, которые содержались внутренне в этих ощущениях и вещах внешних; и, что именно они и были, что касается отражений в них внутренних ощущений, именно теми вещами, которые у этих обеих церквей и были подобны друг другу. То же самое, можно сказать и в отношении других церковных ритуалов. [3] Но людей Наидревнейшей Церкви более заботили не эти внешние ощущения и вещи. Ибо они, будучи людьми внутренними, более всего стремились постичь все те ощущения и вещи, которые проникали (текли, нисходили) в них от Господа внутренними путями, отчего их более всего волновали вопросы обучения благу (восприятия и воспроизведения ощущений и вещей наивысшего блаженства и истины). Разновидности и разнообразия блага различались ими согласно истинам, союзных тем благам. Отчего, следовательно, они знали (и понимали), что все и каждое, из ощущений (и вещей), существующих в мире, представляют собой ощущения (и вещи), находящиеся в Царстве Господнем. Ибо весь мир, или универсальная (Вселенская) природа, не есть чем-либо иным, кроме, как театра (вещественных форм, крайних оснований), представляющего содержание и суть Царства Господнего (п. 2758, 3483). Но люди Древней Церкви уже не были внутренними настолько, и были людьми более внешними. Отчего они уже не могли воспринимать (и воспроизводить) проникновения Господни, нисходящие и поступающие в них внутренними путями. Именно поэтому, чтобы они могли принимать эти вещи путями внешними, Господь снизошел до того, что стал научать их благу (блаженствам, добру) и в такой манере. И, поначалу, это производилось путем таких ощущений и вещей, как представления и символы (то есть, через понятия и соответствия ощущений и вещей, воспринимаемых в рассудке; откуда, собственно, возникла и выросла представительная церковь), а затем, со временем, и через истины учения веры о высших благах и истинах, которые были выведены из представлений и значений ощущений и вещей (откуда, собственно, возникла и выросла христианская церковь). Что касается своей внутренней формы, то христианская Церковь, по своей сути, то есть, по внутреннему содержанию, является все такой же, как и представительная церковь. Но представления и соответствия последней (представительной еврейской церкви) были отменены (аннулированы) после того, как Господь пришел в мир. И это по той простой причине, что все и каждое из представлений той еврейской церкви говорили о будущем приходе Господа; и в силу этого, говорили о Нем и о Его Царстве, через соответствия, существовавшие еще до Его прихода (Его же приход открыл людям новые формы соответствий). [4] Но разница между Церковью Наидревнейшей и Церковью

Христианской есть таковой, как она есть между светом от солнца днем и светом от луны и звезд ночью. Ибо видеть (ощущать, понимать) блага, поступающие внутренними путями, или путем образованным в людях поначалу и сперва (то есть, первым и впервые, первичным, первообразным), есть подобно тому, как если бы кто мог видеть явления и вещи его окружающие в ясный день при свете солнца. Тогда как видеть (ощущать, понимать) блага, поступающие внутренними путями, путем внешним или вторичным, есть подобно тому, как если бы кто мог видеть явления и вещи его окружающие в ночи при свете луны, или звезд. Почти такой же была разница и между Церковью Наидревнейшей и обновленной Древней (еврейской), за исключением лишь того момента, что люди из христианской церкви входят во внутреннее состояние пребывания в полном свете (в состоянии полного понимания), если они начинают признавать в своей душе существование внутренних ощущений и вещей, а другими словами, когда входят в состояние полной уверенности в существование истин и благ (красоты и добра), которым учил Господь (Иисус Христос) и начинают придерживаться их, сами по себе, в своих делах, то есть, совершать их самостоятельно. У верующих обеих Церквей (Наидревнейшей и обновленной Древней еврейской) блага (блаженства), сами по себе, являлись совершенно одинаковыми, но различие между их восприятием состояло в том, что у первых они воспринимались (ощущались и понимались) с очевидной ясностью (в рассудке), тогда как у вторых с полным неведением (непониманием) о том, или с невежеством. Первые, их видели (ощущали и понимали рассудком, умом) четко и ясно (осознанно), усматривая и улавливая в них бесчисленное множество тайн; и это уловление было у них почти таким же, каким оно есть при восприятии высших благ у ангелов на небесах; и, даже, более того, они возбуждались (затрагивались, поддавались) их влияниям, впечатляясь всем тем, что они видели (понимали) своим рассудком, и велись (руководствовались) ими. Тогда как вторые, воспринимали (в рассудке) видимые ими блага, как бы ничего о них не зная и не ведая (неосознанно, подсознательно, интуитивно), или в форме, сопровождаемой глубокими сомнениями. Ибо блага (высшие блаженства) они видели (понимали, осознавали в своем собственном рассудке), в смеси, как бы с оттенками ночи (то есть, с ощущениями фальши, или лжи); в силу чего они и не могли (их воспринимать, как должно, и) быть затронутыми ими внутренне. Здесь же (в данном отрывке), так как блага (духовные блаженства), присущие верующим обеих церквей, как сказано подобны друг другу, то и очевидно, что под словами "не станут ли они нашими" (во внутреннем смысле) означивается лишь то, что внутренние блага и истины были подобны и единообразны. Ибо, как уже говорилось, под Еммором и Сихемом, понимаются люди, сохранившие в себе остатки (семена) понимания Божественных истин, распространившихся в Ханаане во времена существования, там, Наидревнейшей Церкви, а под потомками Иакова понимаются остатки той Древней (староеврейской) Церкви, которая именовалась "Еврей", но оставшаяся лишь только в форме ее внешних поклонений. Но то, что Еммор и его сын, Сихем, совершили величайший грех, в связи с принятием и совершением ими обрезания (отделения от прежнего, более древнего и внутреннего, понимания Божественности), будет очевидно из дальнейшего хода событий (п. 4493).

4490.

Только согласимся с ними, и будут они жить (проживать) с нами. Что этим означивается, если они снизойдут (к более низшим формам понимания), и так, присоединятся (придут) к



их (природно-чувственному) образу жизни, очевидно из значения слова "согласие", представляющего собой снисхождение (попущение, регресс); и из значения слов "жить (проживать) с нами", представляющего собой совместную жизнь, то есть, смешавшись вместе с низшими ощущениями, которые станут частью и их жизни (п. 4467).

4491.

И они послушались Еммора и сына его, Сихема. Что этим означивается согласие (нисхождение к смешению высших истин с низшими), очевидно и без объяснений.

4492.

Все те, что вышли из ворот города его. Что этим означивается, что все они стали отступать от высшего учения веры, образовавшегося в Церкви Древней от учений Церкви Наидревнейшей, очевидно из значения слова "выйти", представляющего, здесь, отступничество (отступление от высших истин); и из значения словосочетания "ворота города", представляющего собой учение веры (п. 2943, 4477). И отступничество это – отступничество от того учения, что первоначально было образовано в Церкви Древней от учений Церкви Наидревнейшей; ибо сказано было о воротах "его города", то есть, города Сихема; а под Сихемом, в этих строках, понимаются высшие (небесные) истины, сохранившиеся от начала образования Древней Церкви (п. 4454). Ибо, как уже прежде говорилось, первоначальные истины Древней Церкви произошли из истин учений Церкви Наидревнейшей. Что же произошло, при этом, в данном случае, будет очевидно из всего того, что, теперь, последует далее.

4493.

И был обрезан каждый из мужского пола, и всякий, выходящий из ворот города его. Что этим означивается - что они отступили от учения, образовавшегося в Церкви Древней от Церкви Наидревнейшей, очевидно из значения фразы "и был обрезан каждый из мужского пола", представляющего собой, в такой необычной манере, присоединение (начало смешения древних небесных истин) с представлениями и соответствиями, отражающими их исключительно лишь во внешних ощущениях и вещах, и ставшими церковными установлениями среди потомков Иакова (п. 4486); и из значения выражения "выходящий из ворот города", представляющего собой отступничество от истин наиболее высшей части учения Древней Церкви, о которых было сказано чуть выше (п. 4492). И так как рецессия (отступничество) от истин более высшего учения веры и присоединение к учениям внешне им подобным, имеет отношение к двойственности, то есть, к обеим крайностям (развития человеческого духа), или, к двум противоположным полюсам (его духовного пути), то поэтому, здесь, и было во второй раз сказано: "всяк, выходящий из ворот города его". Но не было сказано так, как это звучало в других местах Божьего Слова - "всяк, входящий (приходящий) в него"; ибо под выражением "входить в ворота" означивается присоединение к высшему (подлинному) учению веры, и рецессия (отступничество, обрезание) от (господства бывших прежде) внешних ощущений и вещей; и, здесь, это совсем не так, но наоборот. [2] Тем не менее, нужно более яснее высказать, что, здесь, имеется в виду. Люди Наидревнейшей Церкви, остатки (семена) благ и веры которых, в Слове, представлены в образе Еммора и Сихема, и их семей, были совершенно иного корня и иной природы; ибо они качественно отличались от людей Древней Церкви. У людей Наидревнейшей Церкви имелась устойчивость (здоровая сила духа) воли,

которой уже не было у людей Древней Церкви. Именно поэтому, сквозь людей (мужей) Наидревнейшей Церкви Господь мог проникать (проходить) свободно и через их волю, то есть, наиболее внутренним способом. Но не так это было уже с людьми Древней Церкви, у которых воля духа была разрушена и уничтожена. Ибо сквозь них, Господь уже мог проникать (проходить) свободно лишь через их рассудок. И так - не внутренним способом, но путем внешним, как это уже и говорилось, в п. 4489. Проникновение (наитие, влияние, приток, нисхождение) сквозь волю является проникновением (найтием) посредством благ (добра, блаженства) любви, ибо всякое и каждое из благ (блаженств) принадлежит и может пребывать лишь в волевой части (человеческого духа), тогда как проникновение (наитие) через понимание (рассудка) является наитием (влиянием) посредством истин веры, ибо всякая и каждая истина принадлежит и может пребывать лишь в рассудочной части (человеческого духа). Чтобы возродить людей Древней Церкви, Господь стал образовывать (формировать) в них новую волю (волевою часть), вынашиваемую и возрождаемую в них от истин, пребывающих в их рассудках. Что именно блага и истины имплантировались (высевались, встраивались) в волевою часть духа людей Наидревнейшей Церкви, может быть очевидно по п. 895, 927. А, что они же, стали имплантироваться (встраиваться) и в рассудочную часть человеческого духа у людей Древней Церкви, сказано было в п. 863, 875, 895, 927, 2124, 2256, 4328. Что новая (возрожденная) человеческая воля стала образовываться (формироваться) в рассудочной части людей духовных, может быть очевидно по п. 928, 1023, 1043, 1044, 4328. Что существуют прямые параллели между Господом и благами, которые составляют человека, но не существует параллелей между Господом и истинами, пребывающими в человеке, очевидно по п. 1831, 1832, 2718, 3514. Что именно поэтому, люди Древней Церкви пребывали сравнительно, как бы в невежестве (неведении) о Боге (и Божественности), сказано в п. 2708, 2715, 2935, 2937, 3246, 3833. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, почему люди Наидревнейшей Церкви были совершенно иного корня и иной природы; и почему они отличались от людей Древней Церкви. [3] Именно по той причине, что люди Наидревнейшей Церкви были внутренними людьми, то никаких внешних форм поклонения Богу они не имели, тогда как люди Древней Церкви были людьми внешними и их поклонения становились поклонениями все более и более внешними. Ибо первые из них видели (понимали, воспринимали) внешние ощущения, явления и вещи через призму ощущений внутренних; и так, как если бы при свете солнца в ясный (как Божий) день, но последние - видели (понимали, воспринимали) внутренние ощущения, явления и вещи через призму ощущений внешних; и так, как если бы при свете луны или звезд среди ночи. Именно поэтому, на небесах, Господь видится и является перед первыми, как солнце, но перед последними, как луна (п. 1521, 1529-1531, 2441, 2495, 4060). Во всех этих толкованиях, под первыми следует понимать всех тех людей, которые именуются людьми "небесными", но под последними – всех тех, которые именуются людьми "духовными". [4] Для иллюстрации различий между такими людьми, рассмотрим следующий пример. Когда человек Наидревнейшей Церкви читал историческую, или пророческую часть Божьего Слова, то он уже видел (воспринимал, понимал) ее внутренний смысл без всякой необходимости получать какие-либо, предшествующие тому, наставления, или объяснения. И им это улавливалось настолько полно и ясно, что суть и смысл ощущений, явлений и вещей небесных и духовных, сразу же приходил (проникал, наитствовал) в его понимание рассудка, лишаясь всякого своего внешнего, то есть, мирского, или буквального смысла. Вследствие этого, внутренний смысл проникал в его понимание в

своей сокровенной чистоте и ясности, тогда как смысл буквальный уходил в неведение и безвестность (оставался за пределами его осознания). Такой человек (в это время) был подобен всякому тому, кто слышит говорящего с ним другого человека, но воспринимает внутренний смысл его речи вне зависимости от значения произносимых тем человеком слов (как если бы понимал того без слов). Но, когда Божье Слово уже читал человек Древней Церкви, то он уже не мог видеть (понимать) Его внутреннего смысла, без того, чтобы он, поначалу, не получил бы неких наставлений и пояснений к правильному пониманию Слова. И оттого, внутренний смысл Слова (без специальных толкований) для него, пребывал, как бы в безвестности (вне осознания его), тогда, как смысл буквальный воспринимался им легко, с очевидностью и полной ясностью. Духовный человек (в такой момент) был подобен всякому тому, кто слышит говорящего с ним другого человека, внимая смыслу его речи лишь при дословном и буквальном понимании внутренней сути каждого из его слов, тогда как без предшествующего толкования, как все это нужно понимать, он не может воспринимать внутренний (глубинный) смысл его слов, который, таким образом, становится для него неуловимым и утерянным. Но, когда Божье Слово читалось человеком еврейской церкви, то он, из Него, не воспринимал ничего другого иного, кроме, как Его смысла буквального. Ибо они не просто не знали, что, в Божьем Слове, есть, кроме буквального, еще и внутренний (глубинный, духовный) смысл; но, к тому же, полностью противились ему и отрицали его. То же самое, и в наши дни, можно сказать о людях Христианской Церкви. [5] Все вышесказанное, собственно, и показывает, ту глубину различия, которая существовала между теми людьми, блага и истины которых были представлены именем Еммора и Сихема (как остатки истин от Наидревнейшей Церкви, и которые еще оставались внутренними, не поддаваясь влиянию ощущений внешних), и теми людьми, которые означены именами сыновей Иакова (кто пребывал в ощущениях исключительно внешних, никак не воспринимая ощущений внутренних). Также этим показывается и то, что, если бы и далее Еммор и Сихем, присоединялись к внешним обрядам и ощущениям, и переняли бы их от сыновей Иакова, то это уже не могло бы произойти без того, чтобы их внутреннее понимание исчезло, и, таким образом, без того, чтобы они не пришли к гибели в вечность. [6] В этом, собственно, и состояла та глубочайшая и тайная причина описанных исторических событий, то есть того, почему свыше было допущено убиение Еммора, Сихема, и их семей (племени), которое, при других обстоятельствах, было бы не позволено (не допущено бы) Господом. Тем не менее, все вышесказанное не освобождает (не оправдывает) сыновей Иакова от совершения величайшего из всех возможных человеческих преступлений. Ибо им вовсе не были ведомы тайные (высшие) причины происходящего, и сами они совершали убиение, имея в своем уме цели вовсе иные. Всяк человек будет судим (Господом) исключительно лишь за его личные и собственные цели, то есть, за его намерения (желания, устремления, любви, вынашиваемые в его Собственном я). А, что у сыновей Иакова намерения были мошенническими (злодейскими) прямо говорится в тринадцатом стихе; ибо когда какие-либо преступные действия допускаются Господом, то его исполнителями становятся исключительно люди злые, которые подзуживаются (подстрекаются) к преступлениям, приставленными к ним адскими духами. Тем не менее, все зла, которые намереваются и совершаются (делаются) злодеями против людей благих, Господом превращаются во благо; как это, собственно, произошло и в данном случае. Ибо и Еммор, и Сихем, вместе со своими семьями (со своим племенем), в такой манере, были спасены (что касается их жизни духовной, то есть, в вечность).

4494.

Стихи 25-29. Но на третий день случилось так, что, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и нагло (внезапно, безнаказанно) напали на город, и убили каждого из мужского пола. И они убили и Еммора, и Сихема, сына его, острием меча, и забрали Дину из дома Сихемова, и ушли. Сыновья же Иакова напали на пронзенных, и разграбили город, ибо те обесчестили сестру их. Мелкий же и крупный скот их, и их ослов, и все, что было в городе, и все, что было в поле, они забрали; и все их богатства, и всех их младенцев, и их женщин, они взяли в плен и сделали добычей; и все, что было в домах. "Но на третий день случилось так" означает то, что блага в них не прекращались до самого их конца (смерти); "что, когда они были в болезни" означает – в вожделениях; "два сына Иакова, Симеон и Левий" означает - веру и любовь; "братья Динины" означает - истины и блага обновленной еврейской церкви; "взяли каждый свой меч" означается лжи и зла; "и нагло (внезапно, безнаказанно) напали на город и убили каждого из мужского пола" означает - истребили с корнем истины учения Наидревнейшей Церкви; "и они убили и Еммора, и Сихема, сына его, острием меча" означает – и саму Наидревнейшую Церковь; "и забрали Дину из дома Сихемова, и ушли" означает - что у них напрочь отнялась любовь (устремленность, привязанность) к истине; "сыновья же Иакова напали на пронзенных, и разграбили город" означает - что потомками Иакова были уничтожены все древние истины учения; "ибо те обесчестили сестру их" означает - что ими были опрелюбодействованы (извращены) все древние истины веры; "мелкий же и крупный скот их" означает - что они разрушили понятия (и понимание) рассудочного и природного блага (блаженства, добра); "и ослов их" означает – и истин, происходящих оттуда; "и все, что было в городе, и все, что было в поле, они забрали" означает – и все виды истин и благ, даруемые пребыванием в Церкви; "и все их богатства" означает – и все природные знания, которые они усвоили (приобрели); "и всех их младенцев" означает - и всякое понятие чистоты (невинности); "и их женщин" означает – и понятие милосердия; "они взяли в плен, и сделали добычей" означает - что они приняли все блага и истины от древних, но нещадно извратили их понимание; "и все, что было в домах" означает – и все, что было в Наидревнейшей церкви.

4495.

Но на третий день случилось так. Что этим означаются те виды блага, которые в людях не прекращаются, даже, вплоть до самой (церкви или их) смерти, очевидно из значения выражения "третий день", представляющего собой всю полноту всякого ощущения, развивающуюся от его начала и до конца (п. 2788); и так представляющего все то, что происходит непрерывно (и в вечность). Что именно таково значение выражения "третий день", вряд ли сможет уверовать тот человек, который считает (полагает) историческую часть Слова чисто мирской историей, святость которой почитается только лишь по той причине, что она прописана в Священном Писании. Но, что не только истории, из Божьего Слова, включают в себя ощущения и вещи духовные и небесные, которые никак не видны из-за их буквального смысла, но, что так это, даже, в отношении каждого и всякого слова из той истории, вплоть, даже, до всякого и каждого из чисел, упоминаемых там, уже было показано в более ранних объяснениях. Что таковы реалии Слова, по Божественной милости Господней, мне стало еще более очевидно по пророческой Его части, в которой

рассудок читателя уже не удерживается (не привязывается) настолько сильно исторической последовательностью событий и утверждений, высказанных в буквальном смысле, как это имеет место в исторической части Слова. Но то, что в числе "три", также, как и в числе "семь", и числе "двенадцать", заключены глубочайшие внутренние тайны, может быть очевидно всякому человеку, кто изучает Слово в плане его внутренних ощущений. И так как эти цифры настолько полны глубокой внутренней значимости, то отсюда следует также и то, что не менее глубокий смысл должен быть скрыт и во всех других числах, которые встречаются в Божьем Слове, ибо Слово Господне - свято во всем.

[2] Иногда, при разговорах с ангелами, перед моими глазами вдруг появлялись числа, как если бы они были видимы написанными на бумаге в ясный и светлый день; и, тогда, мне было дано понять, что все те вещи, что они мне говорили, при этом, вполне должны попадать (выражаться) именно через эти значения чисел. А, затем, из такого опыта я уже стал знать (понимать) то, что каждое число, упоминаемое в Божьем Слове, несет в себе свою особую тайну (внутреннюю истину); так как это совершенно очевидно по следующим отрывкам. И Он измерил стену Святого Иерусалима в сто сорок четыре локтя, которые являются мерой человека, также, как и мерой ангела (Откр. 21:17). Всяк, имеющий понимание (в рассудке), пусть попробует вычислить число зверя, ибо это число человеческое; и число его есть шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13:18). Что первое упоминаемое число "144", есть результатом умножения числа двенадцать на самое себя; и, что число "666" является числом, произведенным от чисел три и шесть, вполне очевидно и так, но то, что они содержат в себе внутренне святость ощущений и вещей, может стать очевидным лишь на примере святости, представляемой числом "двенадцать" (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913), и числом "три" (п. 720, 901, 1825, 2788, 4010). [3] Это последнее число, то есть, "три", означает собой полноту всякого ощущения (возникающую от какой-либо вещи, от самого начала появления ощущения ее и до самого конца, или исчезновения ощущения), которое, в такой манере, выражает собой один единый период (наблюдения), больший или малый, в восприятии некоего соответствия представительной церкви, и используемый (человеческим духом) всякий раз, когда такая вещь означивается (возникает перед ним). Все то же самое, можно сказать и о Божьем Слове (в Котором все вещи имеют свое собственное значение, как в общем, так, и в частности). Ибо все это может быть усмотрено из следующих отрывков: где они должны пройти три дня пути и совершить жертвоприношение (Исх. 3:18; 5:03); где они должны приготовиться к третьему дню, ибо на третий день Иегова (Господь) сойдет на гору Синай (Исх. 19:11, 15-16, 18); где ничего не должно остаться из жертвенного мяса (плоти) к третьему дню (Левит 7:16-18; 19:6-7); где водой очищения всякий нечистый должен быть обрызган на третий день и на седьмой день (Числа 19:11-22); где всякий прикоснувшийся к убитому на войне, должен будет очищаться на третий день и на седьмой день (Числа 31:19-25); где Иисус (Навин) повелел перейти людям через (за) Иордан в течение трех дней (Нав. 1:11; 3:2); где Иегова (Господь) взывал к Самуилу три раза, а Самуил бегал к Илии (Эль-лии) три раза, а Илия лишь на третий раз уразумел, что это Иегова (Господь) взывал к Самуилу (1 Самуила 3:1-8); где Ионафан сказал Давиду, что он должен укрываться в поле до вечера третьего дня; и, где послал Ионафан к нему на третий день, и тем показал ему расположение своего отца; и, где Ионафан, тогда, выстрелил три стрелы в сторону камня; и, где, после этого, Давид трижды поклонился к земле перед Ионафаном (1 Самуила 20:05, 12, 19, 20, 35, 36, 41); где три вещи были предложены Давиду на выбор: или пройти (вынести) семь лет голода, или испытать

(выдержать) три месяца бегства от своих врагов, или пробыть три дня в язвах земли (2 Самуила 24:11-13); где Ровоам (Реховоам) сказал перед собранием (сходом) Израилевым, из тех, которые стремились освободиться от ига его отца, чтобы они ушли, и пришли в следующий раз, через три дня; и, где они пришли к Ровоаму на третий день, как сказал и повелел царь: придите ко мне на третий день (1 Цар. 12:05, 12); где Илия (Эли-Ях) простирался навзничь за сына вдовы три раза (1 Цар. 17:21); где Илия (Эли-Ях) сказал народу (людям) вылить воду на всеожжение и дрова три раза, и они сделали это за три раза (1 Цар. 18:34); где Иона был во чреве кита три дня и три ночи (Иона 1:17; Матф. 12:40); где Господь говорил о человеке, который насадил виноградник и посылал своих слуг туда три раза, а, потом, послал и своего сына (Марк 12:02, 4-6, Лука 20:12-13); где Он сказал Петру, что тот трижды отречется от Него (Мф. 26:34; Иоанн 13:38); где Он сказал Петру три раза, любишь ли ты Меня? (Иоанн 21:15-17). Из этих и многих других отрывков, взятых из Слова, вполне возможно усмотреть то, что существует некая особенная тайна, связанная с числом "три", и что, именно от нее, это число вошло в кагорту соответствий, получивших распространение среди значащих символов у древних церквей. Что этим числом означиваются всевозможные периоды существования Церкви и ее деятельности, будь-то большие, или малые, это очевидно вполне. А, что этим числом, также, следовательно, означивается полнота и непрерывность ее активности, вплоть до самого ее конца, совершенно ясно сказано у Осии: Иегова оживит нас через два дня; на третий же день Он возродит нас, и мы станем жить пред лицом Его (Ос. 6:02).

4496.

Когда они были в болезни. Что этим означиваются вожделения (желания, исходящие от тела и мира), очевидно из значения "боли", появляющейся после обрезания, и представляющего собой вожделения в человеческом духе (ненасытность, жаждание от Собственного я, алчность, жадность). Причина, почему эта боль означает собой вожделения, заключена в том, что подлинное обрезание означает собой очищение человеческого духа от любви к себе и к миру (п. 2039, 2044, 2049, 2632, 3412, 3413, 4462); а всякое вожделение плоти (у Будды - жажда желаний, исходящая от тела и мира) рождается и возрастает именно от этих любовей. Именно поэтому, вожделения и означиваются таким видом "боли". Поэтому, когда человек очищается от этих любовей, как это бывает в случае, когда он возрождается, то он входит, тогда, в состояния боли и тревог; ибо, при удалении таких любовей, человек входит в состояния болезней и страданий. Когда посредством церковного ритуала представляется некая высшая (небесная) тайна, то каждое отдельное его действие и вещь, пока он не будет завершен (исполнен), окутывается ощущением таинственности (непонимания). Так обстоит дело и со скальпелями, или ножами, которыми совершалось обрезание, ибо они были из камня (п. 2039, 2046, 2799); с кровью, пролитой в то время; с манерой операции; и, следовательно, с состоянием, тогда, человеческого духа. Таинственность происходящего в обрядах Церкви, далее будет усматриваться и, что касается обрядов (процессов) очищения (чистки), инаугурации и жертвоприношения, не говоря уже о всяких других церемониях. В данном же примере, посредством "боли" после обрезания, было означено возрастание вожделений у Еммора, Сихема и жителей города, возникшее с усилением своих собственных желаний (устремлений, любовей) к внешним (природно-телесным) ощущениям, в которых пребывали потомки Иакова (п. 4493).

4497.

Два сына Иакова, Симеон и Левий. Что этим означивается вера и любовь, очевидно из представления имени Симеона, означивающего собой истины веры, которые проникают в человеческую волю (п. 3869-3872); и из представления имени Леви (Левий), представляющего собой духовную любовь, или милосердие (п. 3875, 3877). Таково значение, в подлинном (первородном) смысле, имен "Симеон и Левий" и тех родов (колен, семей), называемых их именами. Но, в противоположном смысле, они означивают лжи и зла (неверие и ненависть), ибо ложь противоположна истине веры, а зло - благу (блаженству, добру) милосердия. Таково есть полное представление значения имен Симеона и Левиа, что касается еврейского племени (народности), которое угасило в себе всякое ощущение веры и любви (имеются в виду, присущие внутреннему поклонению); ибо это может быть вполне ясно усмотрено из последующих событий, где сказано о том, что они убили Еммора, Сихема и жителей города; и, что, затем, и другие сыновья Иакова напали на пронзенных, и разграбили город, превратив в добычу всякую вещь в нем. Причина того, почему это злодеяние было увязано с именами Симеона и Левиа, как вершителей всего этого, заключена в том представительном факте, что истины веры и блага милосердия превратились (у евреев) во лжи (фальши) и зла; ибо, когда в церкви истина (правда) становится ложью (фальшью), а благо – злом, то такая церковь приходит к своему концу.

4498.

Братья Динины. Что этим означиваются истины и блага обновленной еврейской церкви, очевидно из значения слова "братья", представляющего собой истины и блага, или веру и милосердие (любовь к ближнему) (п. 367, 3303, 3803, 3815, 4121, 4191, 4267); и из представления имени Дины, представляющей собой устремленность (любовь, привязанность) к истине; а, тем самым, следовательно, и церковь (п. 3963, 3964, 4427).

4499.

Взяли каждый свой меч. Что этим означиваются (переворот истин в) лжи и зла, очевидно из значения слова "меч", представляющего собой сражающиеся (с искушениями) истины; и, следовательно, выражающего собой средства, призванные на защиту всех других истин (заступники, воины истины); но, в противоположном смысле, "меч" уже означивает сражающиеся лжи, и, следовательно, опустошение (уничтожение) всякой истины (п. 2799). Что "меч", здесь, представлен в значении зла (ненависти), так это по той причине, что, здесь, упоминается имя Леви, через кого, обычно, означивается само милосердие (любовь к ближнему); а, тем самым, и исходящие от него блага. Ибо, когда благо милосердия Собственным я человека переворачивается во зло, то он, тогда, переходит на сторону зла, и сражается посредством фальшей за зло.

4500.

И нагло (внезапно, безнаказанно) напали на город и убили каждого из мужеского пола. Что этим означивается - истребили с корнем предоставленные им истины учения Наидревнейшей Церкви, очевидно из значения слова "город", представляющего собой учение веры всякой Церкви (п. 402, 2449, 2943, 3216, 4478); и, здесь, речь идет о Наидревнейшей Церкви, еще сохранявшейся среди последователей Древней Церкви. Ибо эта церковь, собственно, и была представлена Еммором и Сихемом, и их городом.

Очевидно это и из значения слова "смело (нагло, внезапно, безнаказанно)", представляющего собой самоуверенность, ибо этот род уверенности вытекает от собственной лжи и зла; и из значения слова "мужеский (мужской)", представляющего собой истины (п. 749, 2046, 4005). Отсюда и очевидно, что под фразой "они напали на город смело и убили всех из мужеского пола" (во внутреннем смысле) означает то, что из-за своей самоуверенности, исходящей от лжи и зла, ими были искоренены (уничтожены) высшие истины учения Наидревнейшей Церкви, еще пребывавшие среди Ханаана и Древней Церкви. Эта Церковь, еще сохранявшаяся среди нескольких коренных народов Ханаана (истины, которой были переняты от Наидревнейшей Церкви), и должна была быть установлена среди потомков Иакова, ибо Древняя Церковь, также, вошла в опустошение и начала погибать. Но, здесь, во внутреннем смысле, сказано о том, что они (потомки Иакова) настолько угасили в себе понимание каких-либо высших истин веры и благ милосердия, а, тем самым, и все какие только возможно формы внутреннего поклонения, что по этой причине такая церковь уже не могла быть зачата и рождена (возрождена) среди них. Отсюда, собственно, и произошло так, что, в силу свойственного им (еврейского) упрямства (настырности), среди них установилась (получила распространение) единственно лишь одна представительная церковь (п. 4281, 4288-4290, 4293, 4307, 4314, 4316-4317, 4429, 4433, 4444).

4501.

И они убили и Еммора, и Сихема, сына его, острием меча. Что этим означает – что они с корнями уничтожили остатки Наидревнейшей Церкви, очевидно из представления имени Еммора, означающего собой старую (Древнюю) Церковь, существовавшую в Ханаане, и означавшего Древнюю Церковь, в плане высших благ (п. 4447); из представления имени Сихема, означающего собой ту же Церковь, в плане высших истин (п. 4454, 4472, 4473); а также, из значения фразы "острие меча", представляющего собой сражающиеся лжи и зла (п. 4499); и, в такой манере, те средства, с помощью которых они угасили церковь (уничтожили духовность) в себе.

4502.

И забрали (взяли) Дину из дома Сихемова, и ушли. Что этим означает - что у них напрочь отнялась любовь (устремленность, привязанность) к истине, очевидно из представления имени Дины, означающего собой устремленность (любовь) к истине (п. 4498). Согласно же более отдаленному смыслу, здесь, сказано о том, что у всех тех, кто еще продолжал оставаться в остатках (зернах) истин Наидревнейшей Церкви, если у него отнималась любовь (устремленность) к истине, то он, тогда, также лишался и самих тех истин. Ибо было сказано, что они "забрали ее из дома Сихемова", а под "домом Сихемовым" означаются блага, присущие истинам той церкви. Но, так как речь, здесь, главным образом, идет об искоренении истин и благ среди потомков Иакова, которые, здесь, означены под его сыновьями; и, так как все ощущения и вещи, здесь, приписаны к данному вопросу, то поэтому, под "домом Сихемовым", здесь, означены лишь самые наипростейшие (наиболее неизгладимые) блага, исходящие от тех высших истин, которые были присущи людям из Наидревнейшей Церкви. Отчего, этим, также, означает и то, что именно эти (наиболее существенные) истины и были уничтожены среди племен, вышедших из рода Иакова. Ибо, во внутреннем смысле, значения имен и слов, в Писании, определяются в зависимости от тех ощущений и вещей, к которым они приписываются.



Хотя, здесь, все эти слова, одновременно касаются и вопроса разрушения благ и истин у Еммора, Сихема, и его семьи (колена, рода); ибо они стали присоединяться к внешним (более низшим человеческим) ощущениям и поклонениям, как это и было показано выше (п. 4493). [2] То, что сказанное, здесь, о Симеоне и Левии, произошло и в действительности, можно, также, усмотреть и из пророческих слов Иакова, высказанных им незадолго до своей смерти: Симеон и Левий - братья, мечи их - оружие насилия (ненависти); пусть моя душа не вступит с ними в сговор; пусть к их собраниям не присоединится моя слава; в гневе своем они убили человека, а в удовольствиях воли своей они завалили быка. Проклята будет их враждебность, ибо она от жестокости; и гнев их, ибо он от лютости; Я разделю их в Иакове, и рассею их в Израиле (Быт. 49:5-7). Здесь, под "Симеоном и Левием" означены истины веры, которые потомками Иакова были превращены (извращены) в ложь; и блага милосердия, которые были обращены (перевернуты) во зло (п. 4499, 4500). Они поименованы "братьями" по той простой причине, что (во внутреннем смысле) благо является братом истины, так же, как и потому, что (во внутреннем смысле) милосердие является братом веры (п. 4498). Словами же "мечи их - оружие насилия (ненависти)" означивается то, что лишь лжи и зла приносят (изливают, несут в себе) заразу (болезни и боль) ненависти и насилия, поражающие жизненные потоки истин и благ (проходящих сквозь человеческую душу) (п. 4499). Под словами же "пусть моя душа не вступит с ними в сговор; пусть к их собраниям не присоединится моя слава" означивается отделение от них и, что касается жизни (души), и, что касается учения веры. Ибо, в Писании, под словом "душа" понимается сама человеческая жизнь (п. 1000, 1040, 1742, 3299), а под словом "слава" – учения веры. Под фразой же "в гневе своем (рвением к Собственному я) они убили человека, а в удовольствиях воли своей они завалили быка" означивается то, что, возбудив и установив в себе (в Собственном я) злые цели, они заразили и угасили (уничтожили) истины и блага (высшие ценности) Церкви и в природных ощущениях. Ибо под "человеком (людьми)" означиваются истины церкви, как это в п. 3134; а под "быками" – ее природные блага, как это в п. 2180, 2566, 2781. Под фразой "проклята будет их враждебность, ибо она от жестокости; и гнев их, ибо он от лютости" означивается наказание за отворачивание (отвращение) от истин и благ. Ибо "быть проклятым", значит отвернуть по своей собственной воле в сторону от благ и истин, а также, принять исходящее оттуда наказание, п. 245, 379, 1423, 3530, 3584. Под "враждебностью" же означивается отворачивание от истин, тогда как под "гневом" - от благ (п. 357, 3614). Что под выражением "Я разделю их в Иакове и рассею их в Израиле" означивается то, что ни во внешних, ни во внутренних ощущениях (поклонениях) их церкви больше не найдется места для высших небесных благ и истин, очевидно по значению слов "разделить" и "рассеять (разбросать)", означивающим собой их отделение и искорение, п. 4424; по значению имени "Иакова", представляющего собой внешнюю Церковь, и имени "Израиля", представляющего собой церковь внутреннюю, как это сказано в п. 4286. [3] В этом пророчестве высказаны такие вещи о Симеоне и Левии только лишь потому, что под их именами (во внутреннем смысле) означиваются истины и блага, существующие в людях Церкви, в самом общем виде. Но, когда они исчезают и становятся недействительными, а, еще более, когда лжи и зла начинают с успехом занимать их место, то Церковь, тогда, вымирает. Что именно таков внутренний смысл этих пророческих слов, очевидно по тому факту, что колена (роды) Симеона и Левия не были прокляты более других племен, ибо колена Левия было приведено к священству

(священнослужению), а колено Симеоново было среди других племен Израиля ничем не приметно, и таким же, как и любое другое из них.

4503.

Сыновья же Иакова напали на пронзенных (пораженных, убитых мечом), и разграбили город. Что этим означивается - что потомками Иакова были уничтожены все древние истины учения веры, очевидно из значения слов "сыновья Иакова", представляющего собой потомство от Иакова (о котором говорилось чуть выше); из значения слова "разграбить", представляющего собой полное уничтожение; и из значения слова "город", представляющего собой истинное (высшее) учение Церкви (п. 4500). Смысл же того, почему после нападения, когда Симеон и Левий убили всех из мужеского пола в городе, а также, Еммора и Сихема, и ушли; уже чуть позже, сыновья Иакова напали на тех, кто был поражен (убит), снова, и разграбили город, является тайной совершенно невразумительной, если нет какого-либо понимания внутреннего смысла Слова. [2] Эта тайна состоит в том, что после того, как истины и блага, существовавшие в еврейской Церкви, представленные под именами Симеона и Левия, были угашены (уничтожены), то лжи и зла в ней заняли их место, и, тогда, к ним уже стали прибавляться и сверхновые лжи и зла, которые, собственно, и означены под сыновьями Иакова, в противоположном смысле. Что под каждым сыном Иакова представлены некие общие принципы веры и милосердия (любви к ближнему), уже было показано ранее, в п. 2129, 3858, 3913, 3926, 3939, 4060. Какие именно принципы были представлены именем Рувима, сказано было в п. 3861, 3866, 3870; какие принципы – именем Иуды, сказано было в п. 3881; именем Дана - в п. 3921-3923; именем Нафтали – в п. 3927, 3928; именем Гада - в п. 3934, 3935; именем Ашера - в п. 3938, 3939; именем Иссахара – в п. 3956, 3957; а именем Завулона - в п. 3960, 3961. Эти общие внешние принципы веры и милосердия, представленные под этими именами, превращаются (становятся) ложью и злом такого же рода, как бывшие прежде блага и истины, но противоположного знака. Ибо, когда, хотя бы единожды, истины и блага Церкви были уничтожены, то, вслед за этим, находившиеся в равновесии с ними (с противоположной им стороны) лжи и зла возрастают сверх меры, ибо лжи и зла постоянно растут в той церкви, в которой ее основания были, хотя бы единожды, извращены и уничтожены. Именно это положение и означивается под тем событием, когда сыновья Иакова вновь напали на тех, кто уже был ими разбит, и под разграблением их города, уже после того, как Симеон и Левий убили всякого из мужеского полу в городе, и Еммора, и Сихема, и забрали Дину, и ушли оттуда. [3] Что под теми, кто "был пронзен (убит) мечом", в Слове, означиваются истины и блага, угашенные (пораженные), очевидно из следующих отрывков. У Исаии: ты рожден быть изгнанным из своей могилы, как отпрыск презренного рода; как одежды убитого, пронзенного мечом, которые выбрасывают в каменные рвы; как трупы, попираемые ногами (Ис. 14:19), где так сказано о Вавилоне. Под теми, чьи "одежды были пронзены мечом" означиваются все те люди, которые осквернили истины Церкви. И еще: так, что пронзенные (пораженные) их будут брошены, и пойдет от их трупов вонь (Ис. 34:3). Здесь, в такой манере, представлены все те лжи и зла, которые заражают церковь, и люди которой именуются словом "пронзенные (пораженные)". [4] У Иезекииля: насилие (ненависть) племен вознесет их меч против величия мудрости твоей, и они осквернят красоту твою; они опустят (сведут) тебя в яму (могилу), и ты умрешь смертью тех, кто становится пронзен (поражен) посреди морей (Иез. 28:7-8). Здесь, сказано так о князьях (правителях) Тира, под кем означиваются все те

первообразующие (первоначальные) ощущения и вещи, которые касаются познаний высших истин и благ. Под словами "и ты умрешь смертью тех, кто становится пронзен (поражен) посреди морей" означаются те люди, которые наполнились лжами, выведенными из своих собственных знаний; и, в такой манере, те, кто осквернил в себе духовные истины Церкви. [5] И еще: и они, также, сойдут с ними в ад, к тем, кто пронзен (поражен) мечом; и ты, тогда, окажешься опустившимся от деревьев Эдема до земли с наименьшими ощущениями и вещами; и возляжешь посреди необрезанных, с теми, которые были пронзены (поражены) мечом (Иез. 31:17-18). И еще: и вы сойдете вниз и возляжете с необрезанными; и вы падете среди всех тех, кто пронзен мечом, а сильные из сильных будут разговаривать с вами из среды адов (Иез. 32:19-21). Эти слова сказаны о фараоне и Египтянах. Под "пронзенными (пораженными) мечом" означены все те люди, которые становятся безумными через (приверженность) лишь к своим собственным знаниям, в силу которых они угашают (погубляют) в себе подлинную веру, хранящуюся в истинах Церкви. [6] У Давида: я уравнился с теми, кто опустился (сошел) в яму (могилу); я стал подобен людям, которые лишились силы, как забытые среди мертвых, и как пронзенные (пораженные), которые лежат в могиле, о которых Ты более и не вспомнишь, и от которых уже отстранилась Твоя рука (Пс. 88:4-5). Здесь, под "пронзенными в аду", "в яме", и "в могиле" означены все те люди, которые уничтожили в себе истины и блага через приверженность (Собственного я) ко лжи и злу. Очевидно, что они попадают в ад не просто так, а только потому, что они были пронзены мечом. [7] У Исаии: город мятежей, и город торжеств, твои пронзенные не пронзены мечом, твои убитые не убиты на войне; всяк, кто был найден в тебе, связан друг с другом, все были беглыми издалека (Ис. 22:2-3). Здесь, так говорится о заблуждениях, исходящих от природно-чувственных ощущений и вещей, из-за которых не могут быть усмотрены подлинные истины Церкви, и в силу которых истины подвергаются отрицаниям и сомнениям, ибо сказано: "твои пронзенные не пронзены мечом". [8] У Иезекииля: Я наведу на вас меч, и Я разрушу ваши высокие места, и алтари (жертвенники) ваши будут разрушены, и ваши статуи будут разбиты, и Я оставлю вас лежать пронзенными перед вашими идолами; когда ваши пронзенные начнут падать среди вас, тогда, и вы узнаете, что Я есть Иегова (Господь); а, когда ваши пронзенные будут лежать посреди своих кумиров, и вокруг да около своих алтарей, то, тогда, и признаете Меня (Иез. 6:3-4, 7, 13). Здесь, под "вашими пронзенными" означены все те люди, которые попали во власть ложных учений веры. [9] И еще: идите и оскверняйте дома, и наполняйте двory ваши пронзенными; и они пошли и убивали в городе (Иез. 9:07). В этом пророческом видении, под выражением "идите и оскверняйте дома, и наполняйте двory вашими пронзенными" означает осквернение благ и истин. И еще: вы умножаете в этом городе одних только ваших пронзенных, и одними пронзенными вы наполняете улицы его; потому и сказал Господь Иеговы (Суций), ваши пронзенные, кого вы уложили в самую середину города, они, как мясо (плоть), а город, как горшок (котел); но вас Я выведу из середины его; выведу и отдам в руки чужинцев (Иез. 11:6-7). [10] Так как под "пронзенными (убитыми мечом)" означаются все те, кто погасил в себе истины Церкви собственной привычкой ко лжи и злу, то отсюда и очевидно, почему, в представительной церкви, всех тех, кто прикоснулся к убитому, пронзенному мечом, считали, также, нечистым. Как об этом мы можем прочитать у Моисея: всяк прикоснувшийся на поверхности поля к тому, который был пронзен мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к могиле, нечист будет семь дней (Чис. 19:16, 18). В связи с этим совершалось судебное расследование, и приносилась жертва в

виде тельца во искупление, как это можно усмотреть у Моисея: если в поле будет найден лежащим человек, пронзенный мечом; и не будет известно кто поразил его, то, пусть пойдут, туда, старцы (старейшины) и судьи города; и пусть они измеряют (исследуют) те направления, что идут в сторону городов, которые (находятся) вокруг да около лежащего пронзенным; и пусть старейшины того города, который будет ближайшим, к лежащему пронзенным, возьмут телицу из стада, которая не побывала еще ни в какой работе, и не носившая какого-либо ярма; пусть они поведут ее вниз к реке, или в долину, и, там, ее обезглавят, и омоют руки свои над обезглавленной телкой и скажут: руки наши не пролили крови, и наши глаза не видели такого; прости Свой народ Израилев, о, Иегова (Господь), не дай пролить невинной крови из среды народа Твоего; и, тогда, кровь эта будет смыта (искуплена) с них (Втор. 21:1-8). [11] Что эти законы были даны по той причине, что под "пронзением мечом" означивалось извращение, разрушение и осквернение истин Церкви посредством лжи и зла, очевидно из каждой подробности и мелочи, во внутреннем смысле. Сказано, что человек есть "лежащим пронзенным, в поле", так это потому, что под "полем" означивается сама Церковь (п. 2971, 3310, 3766). Под "телицей из стада, которая не побывала еще ни в какой работе" означивается невинность природного человека, пребывающего в неведении и непонимании (о своей духовной сущности). Если же все эти вещи не сделать известными, исходя из внутреннего смысла, то такое установление порядка искупления (духовного прощения) может вызывать лишь полное недоумение.

4504.

Ибо те обесчестили сестру их. Что этим означивается - ими были загажены (извращены, опрелюбодействованы) все древние истины веры, очевидно из значения слова "обесчестили (осквернили)", означивающего собой – осквернять; и из значения слова "сестра", представляющего собой истину (п. 1495, 2508, 2524, 2556, 3386); и, здесь, это истину веры, ибо под Диною, которая, здесь, и является сестрою, означивается устремленность (любовь) ко всякому понятию (к истине) веры (п. 4427). Причина того, почему их извращение истин веры означивается через осквернение их сестры Сихемом, заключается в том, что через Дину представлена устремленность (любовь) ко всякому роду истины; а оттого, и сама церковь, (п. 3963, 3964). И так как она не была отдана ее братьями Сихему в жены, осталась с ними и стала оскверненной, то поэтому, в силу закона противоположности, впоследствии она уже стала представлять собой, через ее проживание с братьями, устремленность (любовь) ко всякого рода лжи; а оттого, таким образом, испорченность, или поврежденность еврейской церкви. Таким образом, под словами о том, что "они обесчестили сестру их", внутренне, означивается то, что они испохабили (перевернули, загадили, извратили) истины веры.

4505.

Их мелкий же и крупный скот их. Что этим означивается - что они разрушили высшие понятия (духовное понимание) рассудочного и природного блага (блаженства, добра), свойственные древним людям, очевидно из значения слова "мелкий скот", и представляющего собой рассудочные блага; и из значения слова "крупный скот (стада)", представляющего собой природные блага (п. 2566).

4506.

И ослов их. Что этим означивается – и истины (рассудочные и природные), происходящих оттуда, а именно, возникающие от природных и рассудочных благ (в человеке), очевидно из значения слов "ослы", "сыновья ослицы", а также "мулы (помесь осла и лошади)", представляющего собой всевозможные виды природных и рассудочных истин (п. 2781).

4507.

И все, что было в городе, и все, что было в поле, они забрали. Что этим означивается – и все виды истин и благ Церкви, очевидно из значения слова "город", представляющего собой учение веры, а, тем самым, и истины Церкви (п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493); а также, из значения слова "поле", представляющего собой церковь, в плане устремленности ее к благу, и, таким образом, сами блага церкви (п. 2971, 3310, 3766, 4440, 4443). Откуда, собственно, и следует, что под фразой "и все, что было в городе, и все, что было в поле" означиваются все, какие только возможно, истины и блага Церкви.

4508.

И все их богатство. Что этим означивается вся сумма приобретенных ими знаний о сути всех вещей, очевидно из значения слова "богатство", представляющего собой точные и бесценные знания, как это и очевидно из многих отрывков и мест в Слове. Ибо под этим "богатством" ничего иного и не означивается, кроме, как богатства духовного. Поскольку духовное богатство состоит суть в том, что является понятным и познанным, то отсюда и следует то, что оно состоит в понимании знаний о высших истинах; также, как и то, что в Царстве Господнем (и, следовательно, в церкви) оно, главным образом, и составляет всю полноту богатства всякой духовной сущности. Как это, по Божественной милости Господней, и будет подтверждено, из Слова, на своем месте.

4509.

И всех их младенцев. Что этим означивается - и всякое понятие чистоты (невинности), очевидно из значения слова "младенец", представляющего собой невинность (п. 430, 2126, 3183).

4510.

И их женщин. Что этим означивается – и всякое понятие милосердия, очевидно из значения слов "женский", "женщины" и "жены", представляющего собой любовь (устремленность) к истине и любовь (устремленность) к благу. Устремленность (любовь) к истине, когда это слово упоминается в плане супружества, и приписывается к слову "муж (супруг)"; но любовь (устремленность) к благу, когда оно не касается супружества, но приписывается к слову "человек (мужчина)" (п. 915, 1468, 2517, 3236). В данном случае, "женщины" означивают, здесь, любовь (устремленность) к благу, ибо они упоминаются, как женщины всех тех мужчин, что были в городе, и кем, в такой манере, означивались истины учения веры (п. 4478); и, кроме того, сам город, здесь, повсюду называется городом Сихема, под кем, как известно, были представлены наидревнейшие истины, сохранившиеся среди людей Древней Церкви (п. 4454). И так как любовь (устремленность) к духовному благу это, собственно, то же самое, что и милосердие (благородство души), то поэтому, здесь, под "женщинами" понимается и означивается милосердие.

4511.

Они взяли в плен, и сделали добычей. Что этим означивается – что они приняли все блага и истины от древних, но перевернули (нешадно извратили) их понимание, очевидно из последовательности всех этих исторических событий, выраженных во внутреннем смысле.

4512.

И все, что было в домах. Что этим означивается – и все, что было доброго и хорошего в церкви, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой церковь, что касается блага (п. 1795, 3720); и, таким образом, все, какие только возможно ощущения, истины и блага церкви. Именно из-за этого значения, слово "дом" и упоминается последним.

4513.

Стихи 30, 31. И сказал Иаков Симеону и Левию: вы разрушили мне все, вы сделали меня ненавистным среди жителей сей земли, среди Хананеев и Ферезеев; а я мал людьми числом, они соберутся на меня, и поразят меня, и я истреблен буду, я и дом мой. А они сказали: что же он сделал сестру нашу блудницей? "И сказал Иаков" означивает – что внешнюю Древнюю Церковь (и ее представления); "Симеону и Левию" означивает - в плане ее представлений о духовных и небесных истинах; "вы разрушили мне все, вы сделали меня ненавистным среди жителей сей земли" означивает - племена, ранее исповедовавшие обычаи Древней Церкви, перестали воспринимать всерьез, как церковь; "среди Хананеев и Ферезеев" означивает – среди тех, которые пребывали в благах и истинах; "а я мал людьми числом" означивает - что для зла не будет проблем одолеть; "они соберутся на меня, и поразят меня, и я истреблен буду" означивает – и Древняя Церковь, в такой форме, исчезнет; "я и дом мой" означивает - в отношении наидревнейших истин и благ; "а они сказали" означивает ответ; "что же он сделал сестру нашу блудницей?" означивает, что это по причине исчезновения устремленности (любви) к истинам и благам.

4514.

И сказал Иаков. Что этим означиваются внешние ощущения, обряды и символы Древней Церкви, очевидно из представления имени Иакова, выражающего собой Древнюю Церковь (п. 4439). И, так как Древняя Церковь была, как и всякая другая Церковь, частью внешней, а частью внутренней, то под Иаковым, в Божьем Слове, всегда представляется Церковь внешняя, ибо церковь внутренняя представляется именем Израиля.

4515.

Симеону и Левию. Что под этими именами означиваются представления духовных и небесных истин, очевидно из представления имени Симеон, выражающего собой истинную веру, и одновременно, в противоположном смысле, веру ложную; и из представления имени Леви, означивающего собой благо любви (к ближнему), а, в смысле противоположном – зло ненависти (п. 4497, 4502, 4503). Что ими означиваются всевозможные человеческие представления о духовных и небесных вещах, так это по той причине, что истины веры именуют еще духовными истинами, а истины о любви к ближнему (о милосердии) – истинами небесными. Сказано, что Симеон и Левию лишь означивают собой "представления" духовных и небесных истин, так это потому, что

представлять их не значит быть в них. Ибо представления, в плане внутреннего смысла, не относятся к конкретному человеку, но к его образу (п. 665, 1097); и так, как это было именно так, то было совершенно безразлично, каким этот человек был на самом деле, лишь бы им можно было представить некое внутреннее понятие (п. 3670). Что среди потомков Иакова представления церкви были учреждены независимо от их личных качеств, при условии строгого соблюдения ими уставов такой церкви, хотя бы во внешней форме, может быть очевидно и из того, что было сказано ранее, в п. 3147, 4208, 4281, 4292, 4307, 4444. Отсюда, собственно, и следует, что под "Симеоном и Левием", здесь, означиваются не что-либо иное, но представления, указывающие на духовные и небесные ощущения (истины).

4516.

Вы разрушили мне все, вы сделали меня ненавистным среди жителей сей земли. Что этим означивается – племена, исповедовавшие внешние обычаи Древней Церкви, уже не воспринимали церковь всерьез, очевидно из значения фразы "вы разрушили мне все, вы сделали меня ненавистным", представляющего собой указание на причину их невосприимчивости (на чувство отвращения); и из значения слов "жители (обитатели) сей земли", представляющего собой, здесь, всех тех, кто еще исповедовал ритуалы Древней Церкви; ибо под словом "земля" означивается Церковь (п. 566, 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447). Отсюда, таким образом, и следует, что под выражением "жители земли" следует понимать всех тех людей, которые еще исповедовали ритуалы Древней Церкви, и которая, все еще существовала среди некоторых народов в земле Ханаанской. Представления же обновленной еврейской Древней церкви, не могли быть введены и установлены среди колен, вышедших из рода Иакова прежде (так называемого) окончания веков старой, Древней Церкви; то есть, до ее полной гибели. Ибо об этом свидетельствует, даже, тот факт, что потомки Иакова не были допущены в земли Ханаана, пока беззакония (нечестия) жителей земли не были завершены; как это сказано в книге Бытия 15:16. Ибо никакая новая церковь не может быть установлена до тех пор, пока бывшая прежде нее Церковь не будет опустошена (пока не исчезнет).

4517.

Среди Хананеев и Ферезеев. Что этим означивается – среди тех, которые пребывали в благах и истинах, очевидно из значения имени "Хананей", представляющего собой, здесь, всех тех (в Ханаане), кто еще пребывал в благах церкви; и из значения имени "Ферезей", представляющего всех тех (в Ханаане), кто еще пребывал в истинах Древней Церкви. Причина, почему имена "Хананеев и Ферезеев" имеют такое значение, состоит в том, что среди этих народов, как было сказано чуть выше, в п. 4516, все еще оставались остатки (семена) понимания Древней Церкви. И это по той причине, что в земле Ханаана издревле проживали народы, составлявшие Наидревнейшую Церковь (п. 4447, 4454), а также, народы, составлявшие Древнюю Церковь; но, главным образом, народы, относившиеся к той Древней Церкви, которую именовали "Еврейской". Из-за этого, все жители (обитатели) земли Ханаана поголовно и в общем, именовались "Евреями" (Быт. 40:15). Они все, также, поклонялись у алтарей и приносили жертвоприношения. Именно поэтому, после того, как они становились идолопоклонниками, разрушение их алтарей было не раз описано в Слове. И тогда, пока обряды Древней Церкви и блаженства от ощущений той

церкви, все еще оставались среди них, блага Церкви представлялись и означивались именем "Хананеев", а истины Церкви - именем "Ферезеев". Но, когда всякое ощущение церкви (духовности) у них, приходило в упадок (к завершению), то имя "Хананеев" начинало означивать зло (злодеев), а имя "Ферезеев" – ложь (лгунов) (п. 1573, 1574).

4518.

А я мал людьми числом. Что этим означивается – для зла не будет проблем одолеть, очевидно из смысла выражения "я мал людьми числом", представляющего собой малочисленность (народа), что, во внутреннем смысле, понимается в плане качества духовных ощущений человеческого духа (низкие духовные качества), а не количества людей (в роду Иакова); что и означивает собой – для ощущений зла (злодеев) не будет проблем одолеть. Ибо, когда, как это пишется в следующих строках: "многие из них соберутся на меня (во мне)", то те внутренние ощущения (блага), которых числом осталось мало, они (зла) легко смогут разрушить.

4519.

А они соберутся на меня, и поразят меня, и я истреблен буду. Что этим означивается – и Древняя Церковь, в такой форме, исчезнет, очевидно из значения фраз "соберутся на меня" и "поразят меня", "и я буду истреблен", представляющего собой погибель. Причина, по которой, здесь, идет речь о погибели Древней Церкви, видится в том, что Иаков говорит все это о себе и о своем доме. Что Иаков (в данном контексте, во внутреннем смысле) представляет собой бывшую прежде Древнюю церковь, уже было объяснено в п. 4514.

4520.

Я и дом мой. Что этим означивается - в отношении истин и благ (Древней Церкви), очевидно из представления образа Иакова, который, здесь, и понимается под словом "я", и представляющего собой церковь; главным образом, что касается истин; ибо об этом можно сделать вывод из всего того, что уже было показано в связи с представлением имени Иакова (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 3599, 3775, 4234, 4337); а точнее, в связи с тем, что через него был представлен Сам Господь, в отношении Божественных истин, отражающихся в природных ощущениях человека. В этом же отрывке, в плане представлений, человек, который, в наивысшем смысле, представлял собой образ Господа в отношении Божественной Истины в природных ощущениях человечества, уже представляет и само Царство Господне, что касается пребывающих в Нем Божественных истин; и тем самым, следовательно, и саму Церковь в отношении святости истин в ней; ибо все это соответствует друг другу. И это по той простой причине, что все, какие только возможно, истины, которые пребывают в Его Царстве и Церкви – Господни (и от Него). Что под словами "мой дом" означивается Церковь, в которой господствуют блага, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой Церковь в отношении блага (п. 3720).

4521.

А они сказали. Что этим означивается ответ (наитие свыше), очевидно и без объяснений.

4522.



Что же он сделал сестру нашу блудницей? Что этим означивается, что это по причине исчезновения устремленности (любви) к истинам и благам, очевидно из представления образа Дины, после того, как она была осквернена; то есть, после того, как она стала блудницей; и означивающего уже устремленность (любовь, привязанность) к фальшам (ко лжи); и, тем самым, ту церковь, которая разрушена и испорчена внутренне (как было показано ранее, в п. 4504), и в которой, следовательно, больше не было места каким-либо устремлениям к истинам.

4523.

#### ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ГЛАЗА И СВЕТА С БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Всякий, кто имеет некие познания о воздухе и звуке, вполне может уразуметь, что человеческое ухо организовано (устроено) с наивысшей точностью адаптации к природе (характеру) модификаций (колебаний) воздуха; то есть так, что оно, в отношении своей телесной и материальной формы, полностью им соответствует. А тот человек, который приобрел хоть какие-либо познания об эфире и свете, вполне понимает то, что в отношении своей телесной и материальной формы, человеческий глаз был образован (выстроен) таким образом, чтобы полностью соответствовать эфиру и свету (его модификациям, колебаниям). И, что они сделаны так, что все самые сокровенные и секретные ощущения, передаваемые (поддерживаемые) природой воздуха и звука, расшифровывались органом слуха; также, как и все сокровенные (тайные) ощущения, передаваемые (поддерживаемые) природой эфира и света, расшифровывались органом зрения. [2] Откуда, собственно, и следует, что всякий человек, получив квалификацию в области анатомии, а также, в области физики, путем опытных исследований вполне может познать, все то, что относится к функциям его телесных и материальных форм, таких, как органы чувств и движения, включая, даже, и внутренние функции; также, как и то, что они отвечают совершенно различным родам (формам) вещей и ощущений, которые существуют в мирской природе; и оттуда, таким образом, может установить, что все его тело является разноплановой системой органов, состоящей из самых наитайнственнейших вещей материальной природы мира, и пребывает в полном соответствии с деятельностью ее тайных сил и в согласии с влиянием ее удивительных режимов (порядков). Именно по этой причине человек и стал именоваться древними малой формой вселенной, или микрокосмом. [3] Тот, кто познал (принял умом) это, может, также, познать и то, что все, что существует в материальном мире, и ее природе (ее началах) не могло произойти само из себя, но лишь от того, что уже было прежде них; а то, что было прежде вышеназванного, от того, что уже было и прежде него; и так это вплоть до Начала (Источника, Первенца) Всего, от Которого все последующие вещи выходят в своем порядке. И так как они (в своем истоке) выходят из этого Первоначала, то они, также, и питаются (существуют) от Него, ибо всякое существование есть формой непрерывного рождения (питания, обновления, вечного перерождения). Отсюда следует, также, и то, что все ощущения и вещи в природе, как в общем, так и, в частности, нисходящие (ниспадающие) вниз вплоть до самых мельчайших и последних вещей, не только начинаются от Первоначала Всего, но, также, рождаются и возрастают (запитываясь) от этого Первоначала. Ибо, если бы они постоянно не возрождались, и, если бы не существовало непрерывной (родительской) связи, идущей от Первоначала, то есть, связи с Самим Господом, то все ощущения, явления и вещи распались бы на куски и погибли бы в одно мгновение.

4524.

Таким образом, так как все и каждое из ощущений, явлений и вещей в мире, включая и их природные истоки (начала), возрождаются и возвращаются постоянно; то есть, существуют, рождаясь и исходя от тех вещей, которые в свою очередь рождаются и исходят от тех, которые предшествуют и происходят прежде их; то отсюда и следует, что они рождаются и возвращаются (питаются и возрастают) от мира, стоящего над природой (на ступень) выше; который из-за этого и именуется миром духовным. И так как, по Божественному порядку, установлено, что они должны существовать, или вечно вновь рождаться и возрастать, то (Господом), также, была установлена в существование непрерывающаяся (непрерывная) связь того мира с миром этим. Откуда, логически, и следует, что наиболее чистые и наиболее внутренние ощущения, которые только могут существовать в природе, и, следовательно, в человеке, приходят и проявляются в них, начинаясь и исходя из того мира; также, как и то, что чем чище и внутреннее будут те органы, через которые люди могут ощущать такие формы ощущений, тем более мощный их приток (наитие, проникновение, влияние) они смогут воспринять и получить свыше. И так как существует только лишь один возможный (для этих наитий, духовных проникновений) Источник Жизни (Господь), как это очевидно по Его отражению в природе, где существует лишь один источник света и тепла (солнце), то, из подобия, и очевидно, что всякое и каждое из ощущений, существующих в человеческой жизни, исходит исключительно лишь от Одного Господа, Который и является Первоначалом (Источником) всякой Жизни. И потому, что это так, то все и каждое из ощущений, явлений и вещей, которые пребывают в том (духовном) мире, соответствуют Его Собственным ощущениям; вследствие чего, все и каждое из ощущений и вещей (внутренних и внешних), которые есть в человеке, также, принадлежат Ему. Ибо человек (человеческий дух) представляет собой копию духовного мира в наименьшей и в наипоследнейшей из своих возможных форм. Откуда следует, также, и то, что всякий духовный человек является (в наивысшем смысле) образом Самого Господа.

4525.

Из всего этого, собственно, и очевидно, что у человека, должны существовать особенные формы соответствия, которые будут служить ему для связи с ощущениями духовного мира; и, что без этих соответствий он не смог бы просуществовать ни единого мгновения. Ибо без соответствий не было бы никакой поддержки у продолжений (связей, лучей), исходящих от Самой Наивысшей Сущности всякой Жизни, то есть, от Господа; и, таким образом, не было бы того, что связывает (и соединяет человека с Ним) воедино; ибо все то, что не связано (в единую цепь) рассеивается, как если бы это было ничто. Причина того, почему соответствия для человека являются наиболее прямыми средствами связи (с тем миром), и, следовательно, наиболее ближайшими (наиважнейшими) для него, состоит в том, что он был создан для приятия (и применения) внутренне Жизни от Господа, а оттуда, в способности и возможности быть возвышенным Господом над природным миром посредством восприятия Его помыслов и устремлений путем своих мыслей и желаний; и, в такой манере, путем раздумий (размышлений) о Боге и путем деяний, согласных с Божественными устремлениями; и так, путем совершенно отличным от существ наинизших (то есть, животных), через состояния соединения с Ним. Ибо, когда телесные ощущения и вещи этого мира отнимаются прочь, то все те люди, которые, при

любых обстоятельствах, были способны оставаться в сочетании (соединении) с Божественными ощущениями (Господа) в мирской обстановке, силой и крепостью ощущений своих наивнутренних чувствилищ остаются соединенными с Ним (и в вечность).

4526.

Что же касается дальнейшего изъяснения соответствий зрения (или видения) глаза, рассматривавшихся в конце предыдущей главы, то да будет известно, что телесное зрение (или видение) глаз (в первую очередь) соответствует тем ощущениям, явлениям и вещам, которые имеют отношение к пониманию рассудка. Ибо человеческое понимание, собственно, и есть внутренним зрением (духовным глазом, или видением). Именно это внутреннее зрение и есть тем зрением духа, которым он видит явления и вещи в том свете, который есть (внутреннее и) выше света этого мира. Причина того, почему человек способен приобрести высшее внутреннее понимание (духовную рассудительность) посредством восприятия ощущений и вещей, которые проявляются (ощущаются) перед ним в свете этого мира, состоит в том, что высший свет (то есть, свет небес) наитствует (проникает, впадает, нисходит) в ощущения и объекты, которые пребывают в видимости в свете нашего мира, и понуждает их проявиться (видеться) в образе представлений и соответствий тому миру. Ибо свет духовный, который есть светом более высшим, чем свет нашего природного мира, исходит исключительно от Господа, и освещает единые для всех миров универсальные духовные небеса. Высшее понимание и мудрость, которые исходят от Господа, в тех небесах и видятся (проявляются) исключительно, как свет. Именно эти две составляющие высшего света производят понимание в рассудке человека, то есть, образуют в нем его внутреннее зрение (духовное видение). Ибо, когда они проникают (наитствуют, нисходят, протекают) сквозь рассудок в объекты (вещи, предметы), прорисовываемые в свете мира сего, они побуждают человеческий дух видеть их, как явления и вещи, представляющие их по соответствию; а оттого, видеть их и духовно (рассудительно, интеллектуально). И так как телесное зрение, которым человеческий дух видит в природном мире, соответствует видению (пониманию) рассудка, которым дух видит в духовном мире, то телесное зрение, также, соответствует и истинам веры, ибо на них базируется подлинное (высшее) понимание человека. И это по той причине, что истины производят (образуют) все и каждую из возможных областей человеческого понимания, так как все и каждая из его мыслей рассудка служат мерой принятия им решений о том, таково (Божественно) ли то ощущение, явление, или вещь (которое он видит), или не таково; то есть, воистину ли оно Божественно, или нет. Что телесное зрение глаз соответствует, также, истинам и благам веры, может быть очевидно из того, что было сказано ранее, в п. 4410.

4527.

Как-то раз, разговаривал я с некими (учеными) духами, перешедшими в тот мир, по истечении нескольких дней после их смерти, и которые, несмотря на то, что они уже достаточное время пробыли в форме духов на том свете, продолжали видеть вещи, в свете (мире) духовном, лишь едва отличающимися от вещей, виденных ими в свете этого мира; в результате чего у меня возникли сомнения, что касается того, каковым же был источник их духовных начал. Затем, после этого, они были подняты (взяты) в преддверие (на порог) небес, где существует свет значительно чище и яснее, и говорили со мною уже оттуда. И

они сказали мне, что они никогда не видывали такого света; и, что такого заката вряд ли они когда-либо видели в нашем мире. Затем, они удивлялись тому, что, став духами, они продолжали обладать зрением и видеть; и тому, что, во время своей прежней жизни, они были уверены (веровали), что духовная жизнь является лишь формами воображения, абстрагированными (рожденными, и так, отвлеченными) от всякого телесно-природного ощущения; и тому, что они не были в состоянии (не были готовы) помыслить (подумать) о каком-либо мыслеощущении (как о более высшей форме собственной жизни); и, что происходило это по той простой причине, что они никогда не позволяли себе смотреть на свой рассудок, как на духовное тело, ибо его они не видели; как и тому, что в связи с этим, они вообразили, что так как понятия (мысли и желания) духа есть чисто сконструированными по воображению, то дух, поэтому, и должен быть рассеян (исчезнуть), подобно некоему дуновению воздуха, или выдохновению дыхания, вместе с телом, которое вмещало его. Тогда как, на самом деле, Господом, он (дух), удивительным (чудесным) образом, удерживается в своей полноте и сохраняется существующим и далее. И вот, лишь тогда и там, они и увидели, как легко впадают в заблуждение ученые относительно человеческой жизни после смерти; и, что ученые более всех остальных людей не верят ничему, если они того не увидели своими телесными глазами. Поэтому, там, они удивлялись не только тому, что они могут подумать в рассудке, но, даже, и тому, что они могли узреть и увидеть (перед глазами), несмотря, даже, на то, что могли все это ощущать совместно и с другими своими органами чувств. Но более всего, они подвергали сомнению то, что все это они воспринимали (чувствовали) в себе сами по себе, подобно, как и все земные люди, то есть, могли и далее видеть, слышать и разговаривать друг с другом, и ощущать свои собственные органы и части (духовного) тела прикосновением; и, что все это происходило более превосходно (и утонченно), чем это было у них в телесной жизни. При этом они впадали в изумление из-за того, что никто из людей, пребывающих в земном мире, совершенно ничего не знает об этом; и они сильно сочувствовали (сожалели) всякому из человеческого рода из-за существования глубочайшего невежества о таких вещах и из-за последующего возникновения отсюда у них неверия о такой жизни. Особенно они сокрушались о тех на земле, у кого более всех было возможности знать о том свете, по сравнению с людьми другими; а именно, о тех, которые пребывали в церкви и имели Божье Слово (об этом). [2] Некоторые из них были уверены (веровали, считали), что после смерти люди будут жить, подобно призракам (привидениям), ибо в такое мнение они ввели и утвердили себя через дурные (искаженные) предчувствия, рождающиеся и вырастающие из тех слухов о духах-призраках, которые они слышали, и в отношении которых они вообразили (представили) в себе, что духи, как призраки, должны быть похожи на некие грубые природные (вещественно-материальные) выдохновения жизни, которые поначалу выделяются и исходят из живого тела, а, затем (после того, как просуществуют некоторое время), снова погружаются в умершего, и, таким образом, окончательно исчезают. Другие же из них, однако, были уверены (веровали, считали), что духи не возвращаются назад в свое тело, и существуют до той поры, пока не наступит время последнего суда; то есть, до того времени, когда весь природный (вещественно-материальный) мир не будет уничтожен и разрушен, и тогда они снова (в новом материальном мире) соединятся с прежними частицами своего тела, которые, хотя и рассыпались в пыль, тем не менее, будут собраны воедино; и, тогда, в такой манере, духи будут введены в воскресение и соединение с бывшими с ними их костями и плотью. Но так как явление Последнего Суда, или уничтожение (разрушение) земного мира было

напрасно ожидаемым в течение многих и многих столетий, то иные из них уже впали (стали веровать) в немного иное заблуждение; то есть, в то, что духи (привидения) никогда уже не смогут соединиться снова с телом. Все их заблуждения имеют началом то, что им ни разу в их головы не приходила та мысль, что все свое будущее они могут узнать из Божьего Слова. И это, несмотря на те изречения, которые они, иногда, отсюда цитировали. Например, говоря о том, что когда человек умирает, то его душа пребывает в руке Божией; что он пребывает, тогда, среди счастливых или несчастных, в зависимости от того образа жизни, который он сделал в себе (в своих помыслах, желаниях и настроениях) привычным для себя. Ибо они ни разу не задумывались над теми словами, которые были сказаны Господом о богаче и Лазаре. Но, затем, эти (ученые) духи уже были наставлены ангелами, которые сообщили им о том, что, когда приходит последний суд над всяким и каждым человеком, то происходит он над умершим; и, что умерший, тогда, видит себя, таким же, как если бы он был наделен телом, то есть, наделенным точно таким же телом, каким он обладал и в природном мире (но из духовных материй), и в котором он уже может воспринимать, как и на земле, всеми органами своих чувств, только еще более чище и утонченнее; ибо телесные ощущения и органы уже не стоят на пути (не довлеют, не господствуют, не тяготеют над внутренними восприятиями духа), а ощущения и вещи, прорисовываемые светом природного мира, более не затемняют (не забивают) тех ощущений и вещей, которые исходят от света небес; и, что они, таким образом, приобретают уже, как бы очищенное (новое, более светлое) тело; и, что, в той другой жизни, ни один человек уже не может носить, вокруг своего духовного тела ни костей, ни плоти, так, как это было у него в его жизни в вещественном мире, ибо для этого всякому духу нужно было бы снова быть охваченным пылью (облаченным прахом) земли.

[3] Я говорил на эту тему и с некоторыми духами, в тот же самый день, когда их тела были лишь только погребены, и которые могли видеть сквозь мои глаза свои умершие тела, гробы (могилы), и траурные церемонии (похороны). При этом, они сообщили мне, что они отказываются от того своего тела, которое служило им для целей природно-вещественного мира, в котором они были прежде; ибо, теперь, они живут в ином теле, которое им служит и более полезно (подходяще) для жизни в том мире, в котором они очутились. Они, также, просили меня сообщить и рассказать о всех этих вещах, своим родственникам, которые пребывали в скорби и печали (в стенаниях и плаче). Но мне было позволено им ответить, что, если я сделаю это, то они подумают, что я издеваюсь над ними (или станут насмехаться надо мною). Ибо в то, что они сами лично не могут увидеть своими глазами, они не поверят ни при каких обстоятельствах, или же посчитают (воспримут, сочтут) за какое-либо из моих призрачных (обманчивых, психических) видений. Ибо люди никак не могут поверить и принять в свою веру то, что духи видят друг друга, точно так же, как если бы они сами видели друг друга своими глазами; и, что всякий человек может видеть каких-либо других духов исключительно лишь глазами своего собственного духовного тела; и, что он начинает видеть ими лишь тогда, когда Сам Господь позволяет ему ощущать (открывает) восприятия своего внутреннего зрения; как это (например) было сделано (даруемо) Им (библейским) пророкам. Ибо последние видели духов и ангелов, а также, огромное множество явлений и вещей, происходивших, тогда, в небесах. Но у меня не возникает и малейшего сомнения насчет того, что ныне живущие люди не поверили бы во все эти вещи, даже, если бы они жили и рядом с пророками в те времена.

4528.

Глаза, или, вернее, части отвечающие за их видение (зрение) соответствуют, в той другой жизни, главным образом, тем обществам духов, которые пребывают в небесных ряях, областях того мира, которые находятся (по соответствию) спереди и немного чуть правее и выше по высоте; то есть, там, где предстают необычайно яркие картины (видения) садов, с деревьями и цветами, настолько разнообразных родов и видов, что все разнообразие тех видов, которые встречаются на земле, есть по сравнению с ними, как бы ничто. Ибо, внутренне, в каждой вещи (в тех садах) присутствует ощущение высшей рассудительности и мудрости, которое происходит (излучается, просиявает) от каждой из тех вещей так, что всякий рассудительный человек мог бы по этому поводу сказать, что, если бы люди пребывали в тех садах, то они бы пребывали, в то же время, как бы в раю рассудочности и мудрости, и были бы оттого затронуты (возбуждены, настроены) всем этим внутренне настолько, что, даже, не только радовались бы тому всему, лишь только взглянув своими глазами на то, но и входили бы, в тот же миг, в самое свое наивысшее (Божественное) восприятие и понимание. [2] Эти райские места находятся в началах первых небес, у самого порога (преддверия, входа) в ощущения, явления и вещи в тех небесах, более внутренние. Ибо они являются формами представлений (отражениями), которые нисходят туда, опускаясь с более высших небес, когда ангелы высших небес рассудительно разговаривают друг с другом об истинах веры. Ибо речь тех ангелов протекает через посредие понятий, ощущений и вещей духовных и небесных, которые у них облекаются в такие вербальные (словесные) формы, что вследствие этого, последние превращаются в нескончаемый (непрерывный) поток картин непередаваемой красоты и наслаждения (приятности). И именно эти красоты и наслаждения их разговоров, собственно, и являются в виде представительных картин райских садов и лугов, усматриваемых духами, пребывающими в более низших небесах. [3] Эти небеса разделяются на огромное подмножество небес, и это деление соответствует тому, каким оно есть при отражении вещей природного мира в камерах (сечениях, сетчатке) глаза. Существуют небеса (ячейки) в форме райских садов, как это было только что описано. Существуют небеса (ячейки) в форме атмосфер различных цветов; и в форме, когда все пространство в них, как бы вспыхивает искрами (отблесками) в виде кусочков золота, серебра, жемчуга, драгоценных камней, цветов в наименьшей своей форме; и в форме бесчисленного множества иных необычных вещей. Существуют небеса, подобные радугам, где всегда видятся самые красивые радуги, большие и малые, пестрые (и в крапинку), с самыми великолепными расцветками. Все они рождаются под влиянием света, который исходит от Господа, и который приносит с собой такое понимание и мудрость, что в каждой конкретной вещи, прорисовываемой этим светом, сразу же воспринимается ощущение понимания истины и ощущение мудрости блага (образы и подобия Божии), которые, таким образом, раскрывают и показывают себя через свои представления. [4] Все те люди, которые не имели в своем уме ни малейшего представления о небесах и о небесном свете в них, с трудом могут воспринять и вместить в свои понятия и в свою веру то, что такие вещи существуют в том мире. Ибо из-за того, что они принимают и переносят свое личное недоверие (и скептицизм) к этим вещам и в ту свою другую жизнь, даже, при том, что на земле они и пребывали в истинах и благах веры, то, там, будучи введенными ангелами в такие райские места, и видя их (уже своими собственными глазами), они впадают в состояния безмерного удивления. Что же касается картин райских садов и радуг, а также атмосфер (пространств) вокруг них, то все это

можно усмотреть из всего того, что уже было описано и показано, что касается моих духовных практик (моего духовного опыта), в п. 1619-1626, 2296, 3220. О том же, что в небесах существуют (протекают) нескончаемые (безпрерывные) видения картин, подобно представлениям, уже было сказано в п. 1807, 1808, 1971, 1980, 1981, 2299, 2763, 3213, 3216-3218, 3222, 3350, 3475, 3485.

4529.

Как-то раз некий дух, о котором было много разговоров и славы среди ученых в земном мире из-за его познаний и понимания в области такой науки, как ботаника, после смерти, к своему великому удивлению, впервые услышал о том, что и, в той другой жизни, цветы и деревья, также, могут представлять перед глазами всякого духа. И так как ботаника была наслаждением всей его жизни, то он загорелся невероятным желанием увидеть так ли все, там, обстоит на самом деле, или не так; и поэтому (в силу глубины его желания) он был вознесен в области небес, состоящие из райских садов и полей; среди которых он и увидел изумительные по своей красоте плантации деревьев и самые очаровательные цветники огромной протяженности и размеров. И так как он, тогда, вошел в экстаз (воспылал) от своего восторга от их восприятия, то ему, в связи с этим, было позволено побродить по тем полям, и, даже, не только рассмотреть (увидеть) те растения до мелочей и в деталях, но и собрать их и поднести их к самым своим глазам, и убедиться, что все точно так и есть на самом деле. [2] Говоря со мною оттуда, он сказал, что никогда этому бы не поверил, и что, если бы о таких вещах кто-либо услышал (из ученых) в земном мире, то все сказанное было бы отнесено к невероятному абсурду. Он сказал далее, что он видит, там, невероятное обилие цветов, подобие которых никому и никогда не доводилось видеть в мире земном, и о которых едва ли можно было сформировать (составить) какое-либо представление; и, что все они светятся невыносимой яркостью (ибо они были наполнены светом небес). Что их свечение исходило от духовного начала, он еще не был в состоянии воспринять, ибо они горели по той причине, что в каждом из них пребывало ощущение высшей рассудительности и мудрости, которые исходят от небесных истин и благ. Еще же он сказал, что люди на земле никогда не поверят в такое, ибо мало кто уверен в том, что есть небеса (рай) и ады; ну, а те же, кто и имеет некую веру, знают лишь только о том, что на небесах пребывает радость (небеса - обитель радости); и лишь немногие из них веруют (уверенны, считают), что, там, существуют такие ощущения, явления и вещи, которых никто и глазом не видывал, и которых никто и слухом (ухом) не слышивал, и умом (пониманием рассудка) никогда не понимал (не придумывал). И это, даже, среди тех людей, которые знают из Слова Божьего, что именно такого рода удивительнейшие вещи были показаны через пророков. И это, например, такие вещи, которые во множестве были видены Иоанном, и записаны им в Откровении. Ибо все им виденное было не что иное, как видения, вмещающие в себе те представления, которые постоянно рождаются и происходят (показываются, транслируются) в небесах, и которые виделись и Иоанном, когда его внутреннее зрение стало открыто (Господом). [3] Тем не менее, все эти вещи, по сравнению с другими небесными вещами являются малозначительными. Те ангелы, которые пребывают (проживают в глубинных и центральных областях небес) среди рассудительности и мудрости, которые являются началом и для вещей, здесь, вышеописанных, проживают в таких состояниях счастья, что все те вещи, которые вытекают из них, имеют для них лишь небольшое значение. Некоторые духи, из тех, которые, тогда, пребывали в райских областях небес, высказались о том, что более

внутренние состояния духа должны приносить еще более высшие степени счастья; и поэтому, они тут же были вознесены в ту область небес, что была чуть правее, и которая сверкала с еще большим великолепием; а, затем, они были вознесены в ту область небес, где пребывало восприятие внутреннего блаженства, исходящего от рассудительности и мудрости, которые существуют в райских ощущениях и вещах. И когда они очутились там, то они сообщили мне - что все, виденное ими прежде, можно сравнить лишь со слабой тенью всех тех ощущений и вещей, которые они ощутили и увидели там. В конце концов, они поднялись в своем вознесении на такие высоты небес, где от блаженства внутреннего восприятия, они могли уже лишь едва дышать (существовать), ибо блаженства стали проникать в них (как им показалось) вплоть до самого мозга их костей, и ввели их в состояние, подобное расплавлению, или растворению всего духа в блаженстве; ибо они, даже, начали отключаться и впадать в обморок от той высшей святости.

4530.

Цвета, видимые, в той другой жизни, настолько ярки и сияющи, что они превосходят всякую яркость и блеск цветов этого мира до такой степени, что едва ли возможно провести между ними какое-либо сравнение. Там, эти цвета образуются посредством вариаций (перемен пропорций, игры) небесного света и тени. И так как рассудительность и мудрость, которые происходят от Господа, видятся, там, перед глазами ангелов и духов, также, в форме небесного света, то они, в то же время, внутренне озаряют и их рассудок; отчего, в своей сущности, эти цвета и являются вариациями (спектром перемен пропорций) цвета и, одновременно, размахом модификаций (колебаний) рассудочности и мудрости. Цвета, там, есть не только тем, чем разукрашены цветы, сияют атмосферы, и разнообразятся радуги, но и тем, что четко представляет всевозможные формы во внутренних ощущениях, ибо это было наблюдаемо мною бесчисленное количество раз. Яркость свою они приобретают в силу рассудительности духа, то есть, из-за обилия истин, пребывающих в его рассудке, а сияние свое – в силу его мудрости, то есть, из-за обилия благ (блаженства, доброты) в его воле. Цвета же, при этом, образуются от степени понимания и помрачения в рассудке, и так, от перемен в нем того света и тени, подобно тому, как образуются оттенки цвета в этом мире. Именно по этой причине под яркостью и сиянием (переливами) цвета, которые упоминаются в Божьем Слове; что касается, например, драгоценных камней на нагруднике (наперснике) Аарона и на его одеждах святости (священника); и на занавесках скинии, укрывающих ковчег; и, что касается, камней, находящихся в основании (фундаменте) Нового Иерусалима, описанного Иоанном в Откровении; не говоря уже о множестве других упоминаний, в самых различных местах Писания; следует понимать не что иное, как качества той рассудительности и мудрости. Но, что конкретно каждый из этих оттенков цветов собой представляет, по Божественной милости Господней, будет сказано на своем месте. В общем же, цвета, видимые, в той другой жизни, имеют блеск и белизну, настолько, насколько они коренятся в истинах (понимания) рассудка; тогда как сияние и окрас они обретают в меру того, насколько они преисполнены благами (блаженствами) от мудрости, пребывающей в воле. Ибо те цвета, которые берут свое начало в одном из этих источников, внутренне, доходят вплоть, даже, до области глаз.

4531.



Так как понимание (рассудительность) и мудрость приходят в человеческий дух от Господа, и проявляются в форме небесного света, то ангелы, поэтому, именуется ангелами света. С другой же стороны, так как глупость и безумие начинаются (и образуются в человеческом духе) от вожделений и прихотей Собственного я, которые правят бал (господствуют) в адах, то, поэтому, всех, кто там пребывает, именуют силами (ангелами) тьмы. Но, на самом деле, в аду тьмы нет, а есть сумеречная освещенность, подобная той, которая исходит от тлеющих углей. Именно в этом свете они и видят друг друга, ибо жить без света никто не может. Эта освещенность образуется от света небес, который силою их желаний и помыслов превращается в такую форму освещенности, когда высший свет попадает в пространство ощущений их безумия, то есть, в пространство их лжей и похотей. Господь силою света проникает везде и всюду, даже в ады; ибо, в противном случае, обитатели адов не были бы способны думать, а оттуда, тем самым, и говорить, ибо лишь свет пребывает в соответствии с восприятием рассудка. Освещенность же, что существует в адах, в Божьем Слове, именуется "тенью смерти (смертной тенью)" и, также, равнозначна слову "тьма (мрак)", ибо она всегда превращается для них во тьму, когда они начинают приближаться к свету небес. А когда они вступают в эту темень, то это равносильно вхождению их в безумие и глупость. Отсюда, теперь, вполне и очевидно, почему говорят, что свет соответствует истине, а тьма соответствует лжи (фальши); и почему всех, кто пребывает во лжи, именуют "ослепшими (слепыми)".

4532.

Все те люди, которые считают (уверенны, думают), что они все понимают сами, и сами по себе знают каковы в себе есть блага и истины, а, следовательно, усматривают в этом лишь свое Собственное я и свою заслугу, думают, что все это понятно и известно им лишь потому, что они есть умнее и мудрее всех (хотя, на самом деле, они пребывают в глубоком неведении того, каковы в себе есть подлинны блага и истины). Но, напротив, они есть теми духами, которые совершенно не желают понимать, каковы в себе есть подлинны блага и истины; отчего, следовательно, и пребывают там, в той другой жизни, все время в состояниях лжи, иногда доходящих, даже, до состояния тьмы. И, когда они входят в такое крайнее духовное состояние, то они, тогда, говорят по-идиотски (как умалишенные), ибо они находятся в наивысшем состоянии своей собственной глупости. Мне было сказано, что среди таких духов большую часть составляют именно те люди, которые считали себя пребывающими в наивысшем свете (понимании жизни), а, также, те, кто видел себя таким в глазах других людей.

4533.

Среди многих удивительных вещей, которые имеют место в той другой жизни, пребывает тот факт, что, когда злые духи смотрят на ангелов небес, то они видят себя уже совсем по-другому, а не так, как им это кажется, когда они смотрят друг на друга. Когда злые духи и гении (ангелы) зла пребывают в своей среде (среди своих и себе подобных), то в свете (просвещенности) своей собственной глупости (который, как уже говорилось, подобен свету от тлеющих углей), им, кажется, что они пребывают в теле человеческой формы, и согласно своим же собственным фантазиям выглядят вполне пристойно. Но, как только они смотрят на ангелов небес (встречаются взглядами с ангелами небес), то их просвещенность (свет Собственного я) мгновенно испаряется (рассеивается), и они видят

себе уже с совершенно иными лицами, каждый согласно со своей гениальностью (родом зла). Некоторые из них, тогда, имеют лица темные (грязные) и черные, как дьволы (черти); некоторые – лица мертвецкие, как покойники; некоторые – почти вовсе не имеют какого-либо лица, но на месте лица имеют копну волос; некоторые – имеют вместо лица решетку из зубов; некоторые – вместо лица череп, как у скелета; а некоторые, что еще более странно, подобны неким монстрам: самые лживые из них лицом подобны ужам, а самые коварные – гадюкам; тогда как другие выглядят еще диковеннее. Но, как только ангелы удаляются с поля их зрения, то они уже вновь видятся в своем прежнем внешнем виде, то есть, снова становятся точно такими же, как они видят себя в свете своего собственного самомнения. Ангелы обращают свой взор на злых духов всякий раз тогда, когда последние предпринимают попытки выбраться из своих адов в мир духов с намерением совершить какое-либо зло в отношении других. По форме своего намерения они, собственно, и обнаруживаются ангелами; и, от одной встречи с ангелами (от одного их взгляда), они снова бросаются обратно назад. Причина, почему существует такая действенность (эффективность) взгляда у ангелов, состоит в том, что существует соответствие между зрением (пониманием) рассудка и зрением (взглядом) глаз. И так как ангельскому взгляду присуща высшая духовная зоркость (обнажающая острота), то именно по этой причине адская просвещенность (адский свет) тут же рассеивается, а злые духи становятся видимыми в таком роде и форме их гениальности, которая им свойственна по их адской сути.

4534.

Дальнейшее продолжение о Большом Человеке и соответствиях с ним человеческого тела, можно будет найти в конце следующей главы.

4535.

ГЛАВА 35. В начале всех предыдущих глав, начиная с главы 26, были даны объяснения о Последнем (Страшном) Суде, и было дано толкование тем словам, посредством которых говорилось (предсказывалось) о пришествии Господа в мир, или же о скончании веков. И, там, было неоднократно показано, что под Его пришествием, или свершением веков означаются последние времена церкви, которые, собственно, и именуется, в Божьем Слове, Страшным (Последним) Судом. Всякий человек, который, кроме буквального смысла, ничего, в Слове, более и не видит, предполагает (считает, думает), что Страшный суд не может быть чем-либо иным, кроме, как предсказания о полном уничтожении природного мира. Ибо это прямо, так и напрашивается из его описания в Откровении, где сказано: и увидел я новые небеса и новую землю; ибо прежние небеса и прежняя земля миновали (исчезли напрочь), и моря больше нет. И я увидел город святости, Новый Иерусалим, сходящий от Бога с небес (Откр. 21:1-2). Также, как и из пророчеств Исайи, где встречаются подобные этим слова: посмотри, вот, Я сотворю новые небеса и новую землю; ибо прежние ощущения уже не будут памятуемы, и уже не войдут в сердце; и вы будете веселиться и радоваться вовеки с тем, что Я сотворю; ибо посмотрите, вот, Я сотворю Иерусалим ликованием (блаженством), а народ его – радостью (наслаждением) (Ис. 65:17, 18; 66:22). [2] Те люди, которые, кроме буквального смысла, ничего не усматривают в Слове, обычно делают (из таких слов) вывод о том, что универсальные (Вселенские) небеса вместе с природным миром земли будут уничтожены; и, что, при этом, все мертвые, которые умерли когда-либо прежде и до этого, восстанут (поднимутся)

снова, и опять заживут под новым небом и на новой земле. Но то, что людям не должно Божье Слово понимать так буквально и дословно, можно усмотреть по многим самым различным местам и отрывкам, где упоминается что-либо о небесах и земле. И все люди, которые имеют веру во внутренний смысл Писания, могут легко убедиться и усмотреть, что под "новыми небесами и новой землей" означает, главным образом, новая церковь, которая должна возродиться из небытия, когда церковь, бывшая среди людей прежде, исчезает (п. 1733, 1850, 3355); также, как и то, что под "небесами" представляется внутренняя часть новорожденной церкви (и ее ощущения), а под "землей" – ее часть внешняя (и ее ощущения). [3] Этот последний период существования прежней (старой) церкви и первый период существования новорожденной церкви, собственно, и есть то, что, в Слове, именуется "скончанием веков", и о котором так явно говорил Господь в Евангелии от Матфея, в главе 24; а также, то, что подразумевается, там, под Его пришествием в наш мир. Ибо Господь, в такой манере, как бы выходит из бывшей прежде Церкви и приходит во вновь, только что рожденную Церковь. Что это и есть то, что нужно понимать под "скончанием веков", можно убедиться по многим и разным отрывкам и местам из Слова. Как это, например, у Исаии: в тот день остатки (семена) возвратятся, остатки Иакова, к могущественному Богу; ибо, хотя народу Твоего в Израиле и было, как песку морского, но лишь (мизерный) остаток от него только и сможет вернуться; свершение веков предопределено, справедливость исполнится; ибо свершению веков и предопределению, Господом Иеговой Саваофом (Сущим) присуждено свершиться на всей земле (Ис. 10:21-23). У него же: ныне же не будьте буйными, чтобы ваше наказание не было усилено; ибо свершение веков и суд, как я слышал, уже исполняется Господом Иеговой Саваофом (Сущим) по всей земле (Ис. 28:22). У Иеремии: так говорит Иегова (Господь) - вся земля будет опустошена, но это еще не будет свершением веков (Иер. 4:27). У Софонии: Я введу людей в состояния страданий (и горя); и побредут они, как слепые, потому что они согрешили против Иеговы; и будет кровь их развеяна, как прах; а плоть их разбросана, как навоз; ибо Иегова (Господь) приступил к свершению веков, и уже, близко скорое свершение, для всех тех, кто живет на земле (Соф 1:17-18). Что "свершение веков", упомянутое в последней цитате, означает последние времена старой церкви; и, что под словом "земля" подразумевается исключительно Церковь, очевидно по каждой мелочи и подробности (буквального описания). [4] Что "земля (планета)", или "земля (территория, суша)" означает собой церковь, следует из того факта, что земля Ханаана была той территорией суши, где с наидревнейших времен (испокон веков) гнездилась и пребывала церковь; и где, впоследствии, среди потомков Иакова, была установлена и представительная Церковь. Когда говорится, что эта земля "опустошена" и "завершилась", то не имеются в виду те племена (люди, народности), что проживали на ней, но имеется в виду святость (чистота) поклонения Богу у тех людей, которые пребывали на той земле, то есть, в той церкви. Ибо в силу того, что Слово Божье является Словом духовным, то, следовательно, ни сама земля, ни те племена, что проживали на той земле, не могут означать собой ничего иного, кроме, как всех тех ощущений и вещей, которые составляли духовность описываемой церкви. Что земля Ханаана была именно той землей, где церковь пребывала с наидревнейших времен, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 567, 3686, 4447, 4454, 4516, 4517; а, что, по этой причине, под словом "земля", в Слове, означает Церковь, было сказано в п. 566, 662, 1066, 1067, 1262, 3355, 4447. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что подразумевается у Исаии под выражением "свершению веков... присуждено свершиться

на всей земле", или "территории"; а у Софонии под выражением "близко скорое свершение, для всех тех, кто живет на земле". Что еврейский народ, который жил на этой земле, не был уничтожен (завершен его век), но завершилась святость в его поклонениях Господу, хорошо известно всем и так. [5] Что собой представляет такое "свершение веков", наиболее очевидно показано в книге Даниила: семьдесят седьмин (недель) предопределено для твоего народа, и для твоего города святости - довести до конца (завершить) преступления, и запечатать (прекратить) грехи, и искупить беззакония, и ввойти в праведность веков, и утвердить видения и (слова) пророков, и провести помазание Святая святых; в середине же недели он прекратит свои жертвы и приношения; а, в конце, опустошится птицами мерзости; и вплоть, даже, до свершения веков и предопределения, будет он падшим и в запустении (Дан. 9:24, 27). [6] Из всего этого, теперь, с полной очевидностью можно уразуметь то, что понимается под "скончанием веков", о котором ученики спросили у Господа: "каковы же будут признаки Твоего пришествия и скончания веков?" (Мф. 24:3). Ибо под ним ничего иного и не понимается, кроме, как последних времен церкви; также, как и под ответными словами Господа, которые, у того же евангелиста, являются завершающими (последними) в книге: "Иисус же сказал ученикам, идите, и учите народы соблюдать (наблюдать) все те ощущения и вещи, которые Я повелевал (заповедал) соблюдать (наблюдать) вам; и, тогда, Я уже буду с вами во все ваши дни, даже, до скончания веков. Аминь!" (Мф. 28:20). Господом было сказано, что Он будет пребывать с учениками, даже, до скончания веков, по той причине, что под двенадцатью Его учениками означивается все то же самое, что, при старой церкви, означивалось через двенадцать родов (колен) Израилевых; а конкретно, все, какие только возможно, ощущения любви и веры; и, в такой манере, следовательно, всевозможные истины новой Церкви (п. 3354, 3488, 3858), точно также, как это имелось в виду и под двенадцатью коленами Израилевыми (п. 3858, 3926, 3939, 4060). Что свершение веков, касательно церкви, происходит тогда, когда в сердцах людей, принадлежащих той церкви, нет больше никакого милосердия, а, оттого, следовательно, и нет никакой веры, неоднократно уже было показано ранее. Что в нынешней церкви, которая именуется христианской, почти ничего от милосердия не осталось, а вера, рождающаяся оттуда едва-едва жива; то есть, что до свершения веков, в настоящее время, уже почти что подать рукой, по Божественной милоти Господней, будет сказано на последующих страницах.

ГЛАВА 35. 1. И Бог сказал Иакову - поднимись, и войди в Вефиль, и живи там, и выстрой там алтарь (жертвенник) Богу, Который явился тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. 2. И сказал Иаков дому своему, и всем, кто был с ним – отбросьте прочь богов чужих (чужеземных), которые пребывают среди вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши; 3. И давайте поднимемся, и пойдем в Вефиль (Бет-Эль), и я, там, выстрою алтарь (жертвенник) Богу, Который ответил мне (услышал меня) в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. 4. И они отдали Иакову всех богов чужестранных, которые были в руках их, и серьги, которые были в ушах их; и скрыл их Иаков под дубом, который был близ Сихема. 5. И отправились они, и сошел ужас (страх) Божий на города вокруг да около них, и они уже не преследовали более сыновей Иакова. 6. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть, в Вефиль, он и все люди, которые были с ним. 7. И устроил он, там, алтарь (жертвенник), и назвал то место: Эль-Вефиль (Эль-Бет-Эль); ибо, там, боги (ангелы) открылись ему, когда он бежал от лица брата своего. 8. И Девора,

кормилица Ревеккина, умерла, и она была похоронена за Вефилью, под дубом, и он нарек имя тому месту: Алон-Бакут. 9. И Бог явился Иакову снова, когда он пришел из Месопотамии (из Паддан-Арама), и благословил его. 10. И Бог сказал ему - имя твое Иаков; но, отныне, имя Иакова не будет более твоим, но будет имя твое – Израиль; и Он нарек ему имя - Израиль. 11. И сказал ему Бог: Я есть Бог Всемогущий (Шаддай); будь же плодоносным и умноженным; племя же и сомножество племен произойдут от тебя; и цари выйдут из чресел твоих. 12. А землю, которую Я дал Абрахаму и Исааку, тебе Я передам ее, и семени твоему после тебя Я дам землю. 13. И Бог поднялся от него на том месте, на котором Он говорил с ним. 14. И установил Иаков столб (памятник) на том месте, на котором Он говорил с ним, памятник каменный; и вылил он винное приношение на него, и возлил на него масло (елей). 15. И нарек Иаков имя месту тому, где Бог говорил с ним: Вефиль (Бет-Эль). 16. И они отправились из Вефиля (Бет-Эля); и оставалось еще немного земли, чтобы пройти до Ефрафы; и Рахиль родила, и претерпела тяжелые вещи при своих родах. 17. И случилось так, что когда она претерпевала тяжелые вещи при своих родах, то повитуха сказала ей: не бойся, ибо это твой сын. 18. И случилось так, что ее душа стала из нее уходить, и она стала на грани смерти, то нарекла она ему имя: Бенони; но отец его назвал его Вениамином. 19. И умерла Рахиль, и была погребена на пути в Ефрафу, то есть, Вифлеем. 20. И поставил Иаков столб (памятник) на ее могиле; и стоит этот столб (памятник) на могиле Рахили и до сего дня. 21. И отправился Израиль; и раскинул шатер свой позади башни (крепости) Эдер. 22. И случилось так, что, пока Израиль обитал в той земле, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею своего отца, и услышал Израиль. А сыновей у Иакова было двенадцать. 23. Сыновья Лии: Рувим, первенец Иакова, и Симеон, и Левий, и Иуда, и Иссахар, и Завулон. 24. Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин. 25. Сыновья от Валлы, рабыни Рахили: Дан и Нафтали. 26. Сыновья от Зелфы, рабыни Лии: Гад и Асир. Сии были сыновьями Иакова, которые были рождены ему в Месопотамии (Паддан-Араме). 27. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть, Хеврон, где проживал (странствовал) Абрахам и Исаак. 28. И было дней жизни Исаака - сто лет, и восемьдесят лет. 29. И выдохнул Исаак и умер, и присоединился он к своему народу, старый и удовлетворенный днями; и сыновья его, Исав и Иаков, похоронили его.

4536.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Все то, о чем говорится, во внутреннем смысле, в этой главе, касается, главным образом, остатков (зерен, семени), оставленных Господом для человеческого рода в природных ощущениях и вещах, которые были сделаны Им Божественными. Внутренние (духовные) ощущения, встроенные Им в ощущения природные, это и есть те высшие Божественные ощущения, которые, здесь, именуется под именем "Израиль". Прогресс (продвижение, путь, дао человеческого духа) к вещам еще более внутренним, то есть, к Божественным рассудочным ощущениям (истинам и желаниям), здесь, описывается под трудными родами (рождением) Вениамина, а, затем, впоследствии, под приходом сыновей Иакова к Исааку.

4537.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-4. И Бог сказал Иакову - поднимись, и войди в Вефиль, и живи там, и выстрой там алтарь (жертвенник) Богу, Который явился тебе, когда ты бежал от лица Исав, брата твоего. И сказал Иаков дому своему, и всем, кто был с ним –

отбросьте прочь богов чужих (чужеземных), которые пребывают среди вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши; и давайте поднимемся, и пойдем в Вефиль (Бет-Эль), и я, там, выстрою алтарь (жертвенник) Богу, Который ответил мне (услышал меня) в день бедствия моего и был со мною на пути, которым я ходил. И они отдали Иакову всех богов чужестранных, которые были в руках их, и серьги, которые были в ушах их; и скрыл их Иаков под дубом, который был близ Сихема. "И Бог сказал Иакову" означает внутреннее восприятие (духом) природных благ (блаженств), то есть, тех, которые, здесь, означены через имя Иакова, или исходящих от Господа (Божественных); "поднимись (встань), войди в Вефиль" означает – поднимись до восприятия Божественности, разлитой в природных ощущениях; "и живи там" означает – поднимись до жизни, наполненной ими; "и выстрой там алтарь (жертвенник) Богу, Который явился тебе" означает все то, что свято там; "когда ты бежал от лица Исава, брата твоего" означает, когда истины определяются и устанавливаются по (критерию) ощущению максимального блага (блаженства), воспринимаемого от них (внутри); "и сказал Иаков дому своему и всем, что были с ним" означает расположение (нацеленность, устремленность, любовь человека) к таким природным благам; "отбросьте прочь богов чужих (чужеземных), которые пребывают среди вас" означает, что лжи (фальши, а также, все иного толка истины) должны быть отвергнуты (не должны восприниматься, не стоит обращать внимание на них); "и очиститесь, и перемените одежды ваши" означает встаньте на путь святости (чистоты человеческого духа); "и давайте встанем и пойдем в Вефиль (Бет-Эль)" означает путь через восприятие Божественности в природных ощущениях человека; "и я, там, выстрою алтарь (жертвенник) Богу" означает святость (чистоту природных человеческих помыслов), в которой отражаются (получают свое пристанище) ощущения (человеческого духа); "Который ответил мне (услышал меня) в день бедствия моего" означает в состояниях человеческого духа при установлении в нем истин, происходящих от блага (блаженства); "и был со мною на всем том пути, которым я ходил" означает Его Божественное провидение; "и они отдали Иакову всех богов чужестранных, которые были в руках их" означает, что они отбросили все лжи в том максимальном множестве, насколько это было возможно сделать; "и серьги, которые были в ушах их" означает – и в ощущениях (вещах) реальных и фактических (мирских); "и скрыл (закопал) их Иаков под дубом, который был близ Сихема" означает отказ от них в вечности; под "дубом Сихема" означает ошибку чувственно-природных ощущений (человеческого духа).

4538.

И Бог сказал Иакову. Что этим означается внутреннее восприятие (духом) природных благ (блаженств), то есть, тех, которые, здесь, означены через имя Иакова, или (Божественных) исходящих от Господа, очевидно из значения, в исторической части Слова, слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1602, 1791, 1815, 1822, 1898, 1919, 2061, 2080, 2238, 2260, 2619, 2862, 3395, 3509); из значения, здесь, фразы "Бог сказал", представляющего собой, в такой манере, внутреннее восприятие Божественности, исходящей от Господа; и из представления образа Иакова, который, здесь, в наивысшем смысле, представляет собой Самого Господа, что касается Его Божественных ощущений, пребывающих в каких-либо природных восприятиях блага (блаженства, во всяком человеческом духе). На предыдущих страницах не раз уже было показано, что именно было представлено в лице Иакова, в Божьем Слове; и так как он,

часто представляет собой самые различные вещи, то об этом предмете должно быть кратко даны дополнительные объяснения. [2] В смысле духовном наивысшем, через личность Иакова представляется, в общем, (наиболее внешние, крайние) Божественно-природные ощущения и состояния Господа (Иисуса Христа). Но, так как Господь проводил прославление Своих Божественно-природных ощущений и состояний постепенно, то они уже совсем по-разному воспринимаются, когда они пребывали лишь в своем начале (зарождении); когда они пребывали потом, в прогрессии (возрастании, возвращении); а, затем, при завершении, то есть, в конце. Поэтому (в разных местах Слова) под Иаковом представлены совершенно различные ощущения и вещи. А именно: в начале, Иаковом представлены Божественно-природные ощущения и вещи в Господе, происходившие в Нем, что касается природных истин; в середине, продвижение (прогрессирование, постепенное возрастание) Господа (Иисуса Христа) в природных (человеческих) ощущениях, что касается благ, от тех истин; и в конце, совершенство человеческих природных ощущений, пребывающих в Господе, в плане блага (добра, блаженства). Ибо прославление (процесс Божественного перерождения земной формы) Господа происходил, сначала, от истин к благам (блаженствам) от тех истин, а, затем, от благ истин к самим тем благам; как это уже не раз было показано прежде. Здесь же, так как, в данном стихе, во внутреннем смысле, говорится о завершающем этапе (прославления Господа), образ Иакова представляет уже Самого Господа в плане всевозможных земных человеческих благ (блаженств), возникающих (в человеческом духе) от природных ощущений (в нем). В плане же того, что уже было изложено, о первоначальных формах представления Божественно-природных ощущений Господа, выраженных в образе Иакова, то есть, о представлениях, в их наивысшем смысле, что касается начала (зарождения) Божественно-природных истин, можно пересмотреть все то, что уже было сказано в п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 3599; а о поступательном продвижении во возвращении Божественно-природных ощущений, в плане возрастания благ (блаженств), рождаемых от Божественно-природных истин, можно пересмотреть изложенное в п. 3659, 3669, 3677, 4234, 4273, 4337. Причина же того, почему, здесь, Божественно-природные ощущения от Господа, в плане благ (блаженств человеческого духа), исходящих оттуда, представлены под именем Иакова, состоит в том, что, здесь, представлены все эти ощущения в своей завершенной и конечной стадии, как это и было сказано ранее. [3] Этот процесс (прославления), что происходил с Самим Господом, когда Он преобразил (переделал) Свои природные человеческие ощущения в Божественные, имеет подобие и сходство с теми процессами, когда Господь преобразует (возрождает) человека. Ибо было угодно Господу (на своем примере) показать, как Он преобразовал (прославил) и присущие Ему человеческие ощущения, превратив их в ощущения Божественно-человеческие; то есть, показать весь тот самый порядок (и последовательность), в котором Он преобразует и заново возрождает человека (для жизни в вечности). Именно по этой причине и было уже не раз заявлено, что всякое возрождение человека является образом прославления Самого Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402). Когда Господь возрождает (создает) человека заново, то Он, поначалу, наставляет его в истины веры, ибо без истин веры (истинного понимания), человек не знает (не понимает), Кто есть и Кем для него является Господь, что такое Небеса, и что такое ады, ни даже того, где и как они существуют; не говоря уже о том, что он совершенно ничего не знает о бесчисленности и бесконечности всех тех ощущений и вещей, которые в нем внутренне связаны с Господом, с Его Царством на небесах, и Его Царством на земле, то есть, с

церковью (духовностью); и уж тем более, он и малейшего понятия не имеет о том, почему и как та природа, что окружает его в физическом мире, несет с собой суть противоположностей, противостоящих всему тому, что принадлежит Господу Богу, и так, тем самым, относится к началам адом в нем. [4] Пока же человек не познал (не понял) всех этих ощущений и вещей, он истинного (подлинного, правильного) познания (понимания) о благах (блаженствах) иметь не может. Ибо под истинными (подлинными, высшими) благами (блаженствами человеческого духа) понимаются не общественные (гражданские) блага, и, даже, блага не моральные (личные), ибо последние вполне доступны для усвоения мирским человеком посредством законов и установлений (народных традиций и порядков в обществе и государстве) путем размышлений, перенесения (копирования) и усвоения (введение в привычки) таких человеческих нравов; и которые вполне позволяют, даже, и тем людям (народам, странам), которые пребывают вне церкви, также знать (понимать) такие ощущения и вещи; но понимаются блага (блаженства), составляющие собой блага наиболее глубинные и духовные (внутренние, присущие рассудку и воле человека), и которые именуется, в Божьем Слове, благами милосердия (любви к ближнему). Именно эти блага (блаженства милосердия) и есть теми благами (блаженствами любви), которые, даже, во вне и на поверхности, побуждают (всякий человеческий дух) желать (хотеть) и совершать (делать) свои дела и поступки во благо другим (для блаженства, прославления и торжества добра). И это не согласно эгоистичным групповым и личным целям и причинам, но от внутреннего ощущения радости (ощущения духовного блаженства), происходящего от любви. Этот тип благ (блаженств), собственно, и есть истинным (правильным, высшим, Божественным) родом духовных благ; усвоить его и достичь в нем совершенства из людей никто не может до тех пор, пока не познает и не уразумеет суть подлинных истин веры, которые предусмотрительно подаются Господом лишь в виде практик и наставлений, усваиваемых и получаемых каждым духом посредством чтения Божьего Слова и слушания проповедей из Слова. [5] После того, как человек становится наставленным в истины веры, он постепенно, во главе с Господом, переносит (копирует) усвоенные истины в свою волю, и вместе с тем, начинает по собственной воле совершать их и делать (переносит их в свои дела и поступки). Такая Божественная истина (которая проникла в волю и по собственной воле исполняется человеком) именуется благом (блаженством) Божественной истины. Ибо Божия истина, которая, прежде того, была лишь в форме истин учения веры, с этого момента становится воплощенной в саму человеческую жизнь. И, наконец, тогда, когда человек внутренне (духом своим) начинает воспринимать наслаждение от желания (готовности) исполнять блага (блаженства) для других и делания его другим, по своей собственной воле, то эта преображенная истина уже больше не именуется благом, рожденным от истины, но именуется уже самим духовным благом. И это по той причине, что уже и сам человек входит в такое свое новое бытие, когда он не желает и не делает ничего более того, что не касается блага (блаженства), рождающегося от высших, то есть, Божиих истин; ибо всякую истину, которую он, тогда, воплощает и переносит в жизнь, в то же мгновение превращается в нем в наивысшее духовное благо (блаженство), ибо последнее получает свою сущность (и происхождение) из своего первоначала (первоисточника), которое и есть наивысшим (Божественным) благом. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему и зачем в лице Иакова, в наивысшем смысле, представляются природные ощущения Господа, в плане благ (блаженств, добра) в них. Ибо причина того, почему это благо, здесь, представляется в лице Иакова, состоит в том, что, во внутреннем



смысле, в данном стихе указывается на основу дальнейшего поступательного движения (прогресса всякого человеческого духа, вступающего на путь возрождения); а именно, в плане направления (внимания) его внутренних ощущений исключительно именно на такие ощущения, явления и вещи природного мира, окружающие его физическое тело, которые, в Божием Слове, именуется именем "Израиль" (п. 4536). Но ни один человеческий дух, который должен быть выведен Господом на путь возрождения, не может воспринять и усвоить такие внутренние ощущения до тех самых пор, пока высшие Божии истины, пребывающие с ним (в форме знания), не будут преобразованы им (по собственной воле) в духовные блага.

4539.

Встань, и (пойди, взойди) войди в Вефиль. Что этим означает - поднимись до восприятия Божественности, разлитой в природных ощущениях, очевидно из значения "вставать", представляющего собой возвышение (подъем вверх) (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103); и, здесь, это возвышение человеческих ощущений природных до уровня ощущений Божественности; из значения слова "войти (пойти)", представляющего собой вхождение в более внутренние состояния (человеческого духа) (о которых будет еще сказано в дальнейшем); и из значения слова "Вефиль (Бет-Эль)", представляющего собой Божественные ощущения в природном состоянии человека; то есть, Божественность в самом последнем своем порядке и крайнем своем проявлении (п. 4089). Ибо на языке Писания имя "Вефиль (Бет-Эль)" означает собой "дом Божий"; и, так как дом Божий находится всегда там, где знают и признают блага и истины, то под словом "Вефиль", в более отдаленном смысле, собственно, и означаются сами эти знания (как это было показано ранее, в п. 1453). Но, так как внутренние ощущения духа завершаются и замыкаются в ощущениях его последних, что касается начал Божественного порядка, то они, поэтому, пребывают, там (в теле), с ними едино и совместно, подобно тому, как если бы они проживали совместно с ними в одном доме (на разных этажах). А так как природные ощущения в человеке и есть теми, в которых завершаются (прекращаются, опокаиваются) его ощущения духовные (внутренние), и которые являются для последних конечным своим вместилищем, то поэтому, в Слове, под "Вефилью", или "домом Божиим", также, означены и сами природные ощущения (п. 3729, 4089), а точнее, блага (блаженства), пребывающие в них; так как, во внутреннем смысле, под словом "дом" означает благо (блаженство) (п. 2233, 2234, 3720, 3729). Более того, в природных ощущениях, или в крайних (последних) ощущениях Божественного порядка, вместе с благом (блаженством) пребывают еще и знания. [2] Что "войти (пойти)" означает собой - обратить внимание на свои внутренние ощущения, так это по той причине, что внутренние (духовные) ощущения есть наивысшими ощущениями (человеческого духа) (п. 2148). И поэтому, когда, в Слове, говорится, во внутреннем смысле, о прогрессе (о постепенном проникновении) во внутренние ощущения и вещи, то используется выражение "войти (пойти)". Как это, например, "войти (пойти)" в землю Ханаанскую из Египта, где под таким входом в землю Ханаана означает "вхождение (подъем)" (сознания) в более внутренние части (границы человеческого духа), а от всех тех частей (граней) - войти в его "Иерусалим", и в самом "Иерусалиме" – войти в дом Божий, находящийся там. Пример, использования слова "пойти (войти, подняться)" из земли Египетской в землю Ханаана, можно найти у Моисея: и сказал фараон Иосифу - пойди и похорони отца своего; и Иосиф пошел, и все слуги фараона пошли с ним; и ходили туда с

ним, также, и колесницы и всадники (Быт. 50:6, 7, 9). И в книге Судей: и ангел Иеговы (ангел Господень) пошел из Галгала в Бохим, и он сказал, я сделал так, что вы пойдете из Египта (Суд. 2:01). Ибо под "Египтом", во внутреннем смысле, означает всякое ощущение в человеческой памяти; то есть, те знания, которые должны послужить ему для поддержки в духе внутренних ощущений Царства Господнего, тогда как под "землей Ханаана" означает само царство Господне. И так как познания памяти есть наименьшими знаниями в человеке, или, что то же самое, есть его знаниями наименее, а истины об ощущениях и вещах Царства Господнего есть в нем знаниями высшими, или, что то же самое, наименее, то поэтому, о первых сказано, что они "должны пойти (войти, подняться) из Египта в землю Ханаана", тогда как о вторых сказано, что они "должны сойти (выйти, спуститься) из земли Ханаана в Египет" (Быт. 42:2, 3; 43:4, 5, 15, а также, и в других местах). [3] Что "пойти (войти, подняться)" в пределах самой земли Ханаанской значит "подняться" в своем духе к более внутренним его частям (частям), очевидно по книге Иисуса Навина: Иисус сказал – пойдите и осмотрите землю; и люди пошли и осмотрели Гай (Ай); и они вернулись к Иисусу и сказали ему - пусть не все люди встанут и пойдут; пусть пойдут около двух тысяч человек, или около трех тысяч; и потому, пошло туда из народа около трех тысяч человек (Иисус Навин 7:2-4). Так как под "землями Ханаана" означает Господне Царство, то под теми его частями (областями), которые есть более удаленными от его внешних (крайних) пределов (границ), означены ощущения и вещи более внутренние. Именно, поэтому, здесь, и используется выражение "подняться и войти (пойти, взойти)". В подобной же манере, говорится, также, и в отношении всех тех областей и районов Ханаана, которые находились в окрестностях Иерусалима, при движении оттуда - к Иерусалиму, а в Иерусалиме - к дому Божию (1 Цар. 12:27, 28; 2 Цар. 20:05, 8; Матф. 20:18, Марка 10:33, Луки 18:31, а также во многих других местах). Сам Иерусалим же считался (центром и) самой наименее частью земли (Ханаана); и это по той простой причине, что Иерусалимом было представлено духовное царство Господа, а дом Божий считался наименее (наискровенней) частью самого Иерусалима, ибо домом Божиим было представлено небесное царство Господа, а, в высшем внутреннем смысле, и Сам Господь. Поэтому, когда люди говорили "подняться и войти (пойти, взойти)" по отношению к первым, то это означало подняться своим духом до вторых. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно то, что означает под выражением "встань, и пойдешь в Вефиль"; то есть, поднимись и войди духом в более внутренние ощущения; вхождение в которые и является предметом рассмотрения в этой главе (п. 4536).

4540.

И живи там. Что этим означает – поднимись до жизни, наполненной внутренними ощущениями, очевидно из значения слова "обитать", или "жить", представляющего собой жить такими ощущениями (п. 1293, 3384, 3613, 4451).

4541.

И выстрой, там, алтарь (жертвенник) Богу, Который явился тебе. Что этим означает - выстраивай все то, что свято там, очевидно из значения слова "алтарь", представляющего собой главенствующее (в те времена) представление Господа (п. 921, 2777, 2811, 4489). Именно поэтому фраза "выстроить (сделать) алтарь (жертвенник) Богу" и означает

выстраивание всевозможных ощущений, от которых исходит святость в поклонениях Господу.

4542.

Когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Что, здесь, этим означивается переход в новое состояние при возрождении, когда истины определяются и устанавливаются уже по (критерию) ощущению максимального блага (блаженства), воспринимаемого от них (изнутри), очевидно из представления образа Исава, означивающего собой Божественное Благо в Божественно-природных ощущениях Господа (п. 3322, 3494, 3504, 3576, 3599). Что означенным бегством было представлено первое состояние человеческого духа при возрождении, когда истина видится главенствующей и пребывающей выше блага (первенствует ему), может быть очевидно из объяснений, что касается Иакова (Быт. 27), когда он бежал от Исава. Ибо причина его бегства состояла в том, что Иаков отнял право первородства у Исава, под чем, во внутреннем смысле, собственно, и означивается то, что, поначалу (при вступлении в духовное возрождение), истина видится человеку более главной по сравнению с благом. Ибо там (в толкованиях к главе 27 Бытия) Иаковом представлены истины в природных ощущениях Господа, а под Исавом – блага в них. Причина того, что, поначалу, истина видится человеку выше и главнее блага, состоит в том, что, когда какой-либо человек впервые вступает (выходит) на путь возрождения, то истины, по видимости природных чувств, кажутся ему пребывающими на первом месте. Но, после того, как он входит во второй этап возрождения, то блага у него уже выходят на первое место, тогда как истины уступают и принимают второстепенное значение (п. 3324, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3610, 3701, 4243, 4244, 4247, 4337). Отсюда, собственно, и следует то, что под фразой "когда ты бежал от лица Исава, брата твоего" означивается вступление в первый этап возрождения, ибо именно тогда истина и воспринимается на первом главенствующем месте по сравнению с благом.

4543.

И сказал Иаков дому своему и всем, что были с ним. Что этим означивается вхождение человеческого духа в расположение (нацеленность, устремленность, любовь человека) к Божественно-природным благам, то есть, обращение к ним всех тех своих любовей, которые у него, тогда, есть, очевидно из значения фразы "сказал дому своему и всем, что были с ним", представляющего собой расположение (нацеленность, устремленность, любовь человека); и из представления образа Иакова, означивающего собой, здесь, природное благо (блаженство, добро) (п. 4538). Причина того, почему под фразой "сказал дому своему и всем, что были с ним" означивается расположение (нацеленность, устремленность, любовь человека), состоит в том, что все, что теперь будет сказано далее, во внутреннем смысле, будет сказано о расположении (нацеленности, устремленности, любви человеческого духа) к истинам, рожденным от блага (блаженства). Ибо, когда духовные блага в человеке (о которых было сказано чуть выше, в п. 4538) начинают действовать и первенствовать в его природной части духа (то есть, в его уме), то они, тогда, уже располагают (выстраивают) в Божественном порядке и все те истины, которые пребывают в нем.

4544.

Отбросьте прочь богов чужих (чужеземных), которые пребывают среди вас. Что этим означается то, что лжи (фальши, а также, все иного толка истины) должны быть отвергнуты (не должны восприниматься, то есть, на них не стоит обращать внимания), очевидно из значения слова "отбросить", представляющего собой отбрасывание и отказ; и из значения слов "богов чужих (чужеземных)", представляющего собой лжи (фальши). Ибо под понятием "боги", в Слове, чаще всего означены истины, а, в противоположном смысле, лжи (п. 4402). Откуда, собственно, и следует то, что все те люди, которые именуется "чужими (чужеземцами, странниками)", представляют собой всех тех, кто пребывает вне лона, или за пределами церкви. И, как следствие из этого, слово "чужой (чужеземец, странник)", прежде всего, означает собой всех тех, кто пребывает во лжах и злах (п. 2049, 2115). Именно поэтому, под "богами чужими (чужестранными)" и означиваются лжи (фальши).

4545.

И очиститесь, и перемените одежды ваши. Что этим означивается - встаньте на путь святости (чистоты человеческого духа), очевидно из значения слов "быть очищенным", или "очиститься", представляющего собой вхождение и бытие в состоянии святости (о которых будет сказано в дальнейшем); и из значения фразы "перемените одежды ваши", представляющего собой переодевание (надевание праздничных, нарядных) одежд; а, здесь, перемену (замену) внешних истин на святые истины; ибо, во внутреннем смысле Слова, под "одеждами" означиваются истины. Совершенно очевидно, что перемена (смена, обновление) одежды является неким особым представлением, принятым в церкви; и совершенно понятно, что об этом представлении никто не может что-либо знать, если он не будет знать (понимать) то, что означивается (понимается) под самими одеждами, во внутреннем смысле (п. 2576). Так как, здесь, говорится об отказе человека оперировать в рассудке посредством лжи (фальши) и расположении (нацеленности, устремленности, любви) рассудка к истинам, рождающимся через благо (добро, блаженство), ощущаемое от природных ощущений, то все это представлено в форме упоминания о том, что они должны под предводительством Иакова переменить (обновить) свои одежды. [2] Что изменить (обновить) одежды есть представлением, означивающим необходимость изменения своих помыслов в сторону святых истин, можно усмотреть и из других отрывков и мест в Слове. Как это у Исаии: проснись, проснись (пробудись, очнись), о, Иерусалим; войди в силу (крепость) свою, о, Сион; облачись в одежды свои украшенные, о, Иерусалим, город святости; ибо не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый (Ис. 52:1). Так как под "Сионом" означивается небесная Церковь, а под "Иерусалимом" - церковь духовная; и, так как под небесной Церковью понимаются те люди, которые пребывают в благе (блаженстве) от любви к Господу, а под духовной Церковью – те люди, которые пребывают в истинах от веры и милосердия, то поэтому, слова "войти в силу (крепость)" приписываются к Сиону, а слова "облачись в одежды" – к Иерусалиму; и этим, в такой манере, и означивается, что они должны очиститься и быть чисты. [3] У Захарии: Иисус же одет был в грязные (оскверненные) одежды, и стоял таким перед Ангелом; но [Ангел] ответил и сказал стоявшим пред ним, и сказал так – удалите (снимите) оскверненные одежды с него; а ему самому сказал – посмотри, вот, Я причину беззаконию твоему, что есть на тебе, сойти с тебя путем одевания тебя в обновленные (чистые) одежды (Зах. 3:3-4). Из этого отрывка, также, очевидно и то, что под удалением (грязных) одежд и надеванием новых одежд (обновы) означивается очищение от лжей

(фальшей). Ибо сказано: "Я причину беззаконию твоему, что есть на тебе, сойти с тебя". Именно по этой же причине, в Слове, так часто встречаются такие места, где сказано о том, что люди переменяли свои одежды, или же были призываемы к этому; ибо, там, тогда, под такими действиями выражаются данные представления. [4] Что именно такие вещи представлены под переодеванием в новые одежды, очевидно и по тому отрывку, где говорится о новом храме, у Иезекииля; под которым, во внутреннем смысле, означает новая (обновленная) церковь. Ибо у него сказано: когда священники туда войдут, то они не должны выходить из святого места во внешний двор так, как есть, но должны снять (отложить в сторону) и оставить там свои одежды, в которых они служили, ибо они святы; и переодеться в другие одежды; и лишь, тогда, они уже могут приближаться (подходить) к тем вещам, которые относятся к людям (Иез. 42: 14). И еще: когда они будут выходить во внешний двор к народу, то, тогда, пусть они снимают одежды свои, в которых они служили, и пусть сложат их и отнесут в комнаты святости; и пусть они наденут на себя другие одежды, чтобы святое не соприкасалось с людскими одеждami (Иез. 44:19). [5] Всякий рассудительный человек вполне может увидеть то, что под новым храмом, святым городом и святой землей, описываемыми пророком не только, здесь, но, также, и в главах предшествующих и последующих, не означаются ни новый храм, ни новый город, ни новая земля, ибо упоминаются жертвоприношения и ритуалы, которые должны были быть установлены снова (заново), и которые, тем не менее, вскоре, были отменены; и упоминается, также, о разделении земли в наследство между коленами Израилевыми согласно их именам, которые, тем не менее, вскоре, были рассеяны и никогда уже туда не возвращались. Отсюда, собственно, и очевидно, что под одеждами, назначенными для проведения ритуалов, и упоминаемыми, здесь, означаются лишь духовные и небесные ощущения, принадлежащие той Церкви. Точно такое же вхождение в небесные и духовные ощущения той Церкви означено через смену (перемены) одежд Аароном, когда он должен был заступать на службу, как это описано у Моисея: когда он совершает жертвоприношение во всесожжение, пусть он одевает на себя чистые одежды, и свое нижнее платье льняное; пепел жертвы, пусть он сложит у жертвенника. Потом, пусть снимет одежды свои, и оденется в другие одежды, и пусть вынесет пепел в очистительное место за пределами лагеря; и, в такой манере, пусть он и делает всесожжения (Лев. 6:9-11). [6] Что все то, что должно быть очищено, означает, также, как и то, что должно быть освящено (что всякое очищение есть освящение), можно усмотреть из обрядов очищения (чистки, освящения), которые описывались в повелениях (церковных уставах). Ибо это те повеления, в которых описывается, что они должны омывать свое тело (плоть) и очищать (стирать) свои одежды; и, что они должны окроплять все вокруг водами разделения. Что никто из людей не может быть освящен (очищен духовно) такими вещами и действиями, всякий имеющий, даже, наималейшее понятие (знание) о духовном человеке, может уразуметь и так. Ибо какое отношение может иметь человеческое беззаконие и грех к телу и одеждам, в которые человеческий дух одет? И все же, тем не менее, в Слове, иногда говорится, что после того, как они очистят себя, то они войдут в состояние святости. Из всего этого и очевидно, что ритуалы, предписанные к исполнению израильтянам, были святыми чисто (просто) лишь потому, что посредством них были представлены ощущения святости и святости (общие для всякого человеческого духа). Откуда следует, также, и то, что все те исторические персоны, посредством кого были выражены те святые ощущения и вещи, сами по себе, от того святыми не становились, что касается их собственного духа; и, что святость через них (в их лице) была представлена

лишь абстрактно; то есть так, чтобы повлиять ею на тех духов, которые пребывали рядом с ними, или, что то же самое, на ангелов небес (п. 4307). [7] Для того, чтобы человеческий род мог бы существовать по Божественному порядку, необходимо и достаточно, чтобы существовала связь небес с человеком. Эта связь и осуществляется посредством церкви (духовности). Ибо, в противном случае (без такой связи), люди бы стали, как звери, лишённые внутренних и внешних уз; и, таким образом, каждый бы без каких-либо ограничений (и сдержанности) бросался бы в нанесение вреда другим, вплоть, даже, до того, что все полностью бы уничтожили друг друга. И так как, в те времена, эта связь уже не была возможна посредством бывшей прежде церкви, то, поэтому, и было провидено Господом, чтобы эта связь была возобновлена, самым чудодейственным образом, то есть, чтобы она могла существовать хотя бы посредством соответствий и представлений. Что (с того времени) освящение (очищение человеческого духа) стало представляться через ритуалы мытья и чистки, очевидно по многим отрывкам и местам из Слова. Как это, например, очевидно по тому эпизоду, когда Иегова (Господь) сошел на гору Синай, и сказал Моисею: освяти их сегодня и завтра; а они пусть вымоют (выстирают) одежды свои, и пусть приготовятся к третьему дню (Исх. 19:10, 11). У Иезекииля: Я окроплю вас чистой (очистительной) водою, и будете вы очищены от всех нечистот (загрязнений, помрачений) ваших; и очищу Я вас от всех идолов ваших; и дам Я вам сердце новое; и положу Я новый дух в сердцевину вашу (Иез. 36:25-26). Откуда, теперь, совершенно и очевидно, что через "окропление чистыми водами" представлено очищение человеческого сердца (души); и, что "очиститься" (в связи с этим) – значит войти в состояние святости.

4546.

И давайте встанем и пойдем в Вефиль (Бет-Эль). Что так этим означает путь через восприятие Божественности в природных ощущениях человека, очевидно из всего того, что уже было сказано чуть выше (п. 4539), где встречаются точно такие же слова.

4547.

И я, там, выстрою алтарь Богу. Что этим означает святость (чистота природных человеческих помыслов), в которой завершаются (отражаются, получают свое пристанище) наивысшие ощущения (человеческого духа), очевидно из значения слов "выстроить алтарь Богу", представляющего собой святость (чистоту) поклонений Господу (п. 4541). Сказано, что наивнутренние (духовные) ощущения завершаются в наичистейших из природных ощущений (духа), так это по той причине, что Иаков должен был сделать алтарь в Вефиле, который, здесь, подразумевается под словом "там"; также, как и потому, что под словом "Вефиль" означаются все те наичистейшие природные ощущения, в которых находят свое завершение внутренние (небесно-духовные) ощущения (п. 4539).

4548.

Который ответил мне (услышал меня) в день бедствия моего. Что этим означает переход из состояний человеческого духа, когда истины в нем установлены на первом месте по сравнению с благами (блаженствами) к состояниям, когда на первое место выходят блага, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785). Что под фразой "в день бедствия моего"

означиваются состояния духа, когда истины в нем установлены на первом месте по сравнению с благами, может быть очевидно из сказанного выше (в п. 4542); ибо "день бедствия (скорби)", здесь, заключает в себе такой же смысл, как и смысл, заключенный в словах из того же стиха: "когда ты бежал от лица Исава, брата твоего".

4549.

И был со мною на всем том пути, которым я ходил. Что этим означивается Божественное Провидение Господа, очевидно из значения фразы "быть с кем-либо на всем пути, которым он ходит", когда эта фраза приписывается к Всевышнему, или Господу, и, представляя, тогда так, Его Божественное Провидение. Ибо Божие Провидение – это и есть Его пребывание с кем-либо, и, тем самым, в такой манере, означивается и Его защита от зла.

4550.

И они отдали Иакову всех богов чужестранных, которые были в руках их. Что этим означивается то, что они отбросили все лжи в том максимальном множестве, насколько это возможно было сделать, очевидно из значения слов "богов чужих", представляющего собой лжи (фальши) (п. 4544); и из значения слов "которые были в руках их", представляющего собой максимально возможное число, или степень, ибо под словом "руки" означивается сила (множество, господство, мощь) (п. 878, 3387). Таким образом, под выражением "быть (держат) в руках" означивается нахождение (пребывание) в их власти (во власти лжи); или в максимально возможной степени той власти. Через их же "отдавание Иакову" означивается то, что их господство отвергается благами; ибо под Иаковом, в этой главе, представлены блага, исходящие от природных ощущений (п. 4538).

4551.

И серьги, которые были в ушах их. Что этим означиваются истины, проникающие в волю (и в текущие ощущения, рождаемые делами и поступками), очевидно из значения слова "серьги", представляющего собой символы, означивающие собой послушание. И это по той причине, что под словом "уши" представлено само послушание (п. 2542, 3869); ибо истины послушания (которых слушаются), собственно, и есть истинами, исполняемыми волей, а послушание (подчинение) состоит из деяний, исполняемых по собственной воле. Истины, исполняемые по собственной воле, здесь, приписываются лжи (то есть, серьги – в противоположном смысле), которые должны быть отброшены. Что касается отбрасывания лжей (фальшей), о которых, здесь, говорится во внутреннем смысле; и даже тех, которые запущены (в текущий момент исполняются волей), то по этому вопросу должно быть сказано следующее. Прежде чем человек, посредством возрождения от Господа, вступит в благо, и начнет совершать истины в силу блаженства в себе от них, в нем накапливается огромное количество фальшей, перемешанных с истинами; ибо он вводится (в возрождение) посредством тех истин веры, в отношении которых, на своем первом этапе возрождения, у него нет каких-либо других понятий, кроме, как тех, которые он вынес (перенес в дух) из младенчества и детства. Такие понятия, так как они возникают (образуются) под влиянием ощущений от внешних вещей мира и ощущений телесных чувств, не могут не быть отнесены к числу заблуждений, и, следовательно, к фальшам. Так они проникают в волю и становятся актуальными (действующими), ибо человек делает (по собственной воле) лишь то, во что он верует (то, в чем он уверен). Именно эти

фальши и есть теми, которые, здесь, так необычно означены. Они остаются с человеком до тех пор, пока он не войдет во второй этап возрождения, то есть, пока он не начнет действовать из внутреннего ощущения блага (блаженства), а затем, и просто ради самого блага. Ибо, тогда, Сам Господь сквозь блага, проникает (нисходит) в порядки тех истин, которые были на тот момент познаны человеком; а, когда это происходит, то фальши (лжи) отделяются от истин и удаляются. [2] Обо всем этом, человек совершенно ничего не ведает и не знает; так же, как и о том, что такое очищение, то есть, разделение и отбрасывание фальшей (лжей), начинает происходить в нем с самого раннего детства, и вплоть, даже, до самого последнего его возраста (момента). И так это происходит с каждым человеком, а особенно с теми, кто возрождается. Подобные вещи происходят, даже, с теми людьми, которые не будут возрождены; ибо, когда они становятся взрослыми, и их суждения (решения) вступают в свою зрелость, то они, тогда, воспринимают суждения (решения) своего детства, как бесполезные и абсурдные (глупые и смешные), и, таким образом, как бы отбрасывают их прочь, подальше от себя. Но разница между возрождающимся человеком и тем, кто не будет возрожден, заключается в том, что возрождаемый, что касается тех ощущений и вещей, принимаемых в разряд удаляемых (отбрасываемых) от себя, усматривает исключительно лишь те ощущения и вещи, которые не согласны в нем с благами веры и любви; тогда как всякий, кто не будет возрожден – отбрасывает от себя, главным образом, те ощущения и вещи, которые не согласны с наслаждениями той формы любви, в которой он пребывает (то есть, господствующей в нем). Поэтому последние, в своем большинстве, истины относят к фальшам (лжам), тогда как лжи (фальши) принимают за истины. Что же касается серег, то они бывают двух видов: те, которые крепятся на крыльях носа; и те, которые крепятся к ушам. Те, которые крепятся на краю (крыльях) носа, в передней его части, и были знаками (символами), выражающими благо в представлениях, а назывались "украшениями (драгоценностями) для носа" (п. 3103); но те, которые крепятся к ушам, были уже знаками, представляющими благо послушания, а именовались "серьгами (наушниками)". Правда на языке Писания и те, и другие именовались одним и тем же словом (серьги).

4552.

И скрыл (закопал) их Иаков под дубом, который был близ Сихема. Что этим означивается отказ от них в вечность, очевидно из значения слова "скрыть (закопать)", означивающего собой выбросить и похоронить, словно умершего; и из значения фразы "под дубом", представляющего собой вечность. Ибо, в силу того, что дуб является деревом, растущим очень долго, то сокрыть под ним что-либо, стало означивать, что это сделано навечно. Дубом, также, означивалось, и то, в чем человек путается, также, как и то, что является (в его рассудке) ошибкой (заблуждением) и ложью, ибо наинизшие из природных ощущений соответствуют путанице и заблуждениям (в голове), поскольку они приносят с собой знания и удовольствия от чувственных ощущений (не духовного, а) физического тела; и, таким образом, вытекают из заблуждений (из ложных выводов). И так как под словом "дуб", древними конкретными означивались низшие природные ощущения, то отсюда, собственно, и следует то, что, в положительном смысле, под ним означиваются истины и блага, тогда как, в мысле отрицательном и противоположном - зла и лжи. [2] Более того, когда в возрождающемся человеке лжи (фальши) удаляются, то вместе с ними уходят (отвергаются) и наинизшие природные ощущения. Именно по этой причине, когда человек становится зрелым в своих суждениях и понимании, а особенно, когда он



становится рассудительным и мудрым, то лжи (фальши) видятся (кажутся) ему еще более удаленными, и, даже, вне сферы его внутреннего зрения (не существующими). Ибо у возрожденного человека истины пребывают в наивнутренней части его природных ощущений в сочетании (в супружестве) с благами, союз которых, там, подобен маленькому солнцу; все же другие истины, которые зависят от них, удаляются и располагаются согласно степени их, так сказать, кровного родства и принадлежности (семейной близости) к благам. Ошибочные истины (зablуждения) духа отходят от его центра (сердца) к более дальним рубежам, образующим как бы вокруг него окружность, тогда как лжи отбрасываются к самым крайним ее пределам. И, в таком расположении (порядке), лжи остаются с человеком навсегда, если человек позволяет себе быть ведомым Господом; ибо этот порядок, собственно, и есть небесным, поскольку все небеса сами находятся в таком порядке. Но, если человек не позволяет себе быть ведомым Господом, и идет только лишь на поводу у зла, то ощущения в нем, тогда, выстраиваются в обратном порядке; зла и лжи овладевают сердцевиной его духа, истины отвергаются и перемещаются все дальше от центра окружности, тогда как наивысшие (Божественные) истины отбрасываются к самым крайним (внешним) ее пределам. И такой порядок именуется уже адским; только в адах, при таком порядке, наинизшие ощущения, то есть, ощущения природные, достигают, даже, внешней окружности. [3] Что словом "дубы" означиваются те лжи (фальши), которые выражаются через наинизшие из ощущений и вещей природных, так это по той причине, что в Древней Церкви, когда она, в своих поклонениях, снизошла до уровня внешних представлений Царства Господнего, все деревья, в каком-либо своем виде, стали означивать соответствующие им виды духовных, или небесных ощущений. Например, под оливковыми деревьями и маслом из оливок стали означиваться ощущения, которые принадлежали небесной любви; под виноградом и вином из него – всякие ощущения, принадлежащие милосердию и происходящей оттуда вере. И так это было, и в отношении всяких других деревьев; таких, как кедр, инжир (фига), тополь, бук, и дуб, внутренний смысл и значение которых, кое-где уже были изложены ранее. Именно по той причине, они и упоминаются так часто в Слове, когда, там, повествуется, в общем, о садах, рощах и лесах; и о том, что люди совершали свои поклонения в них лишь под определенными видами деревьев. Но, так как такие формы поклонения Богу, со временем, выродились и превратились в формы идолопоклонничества, в силу того, что потомки Иакова, среди которых была учреждена обновленная представительная церковь, были склонны к этому, и стали создавать, от себя, огромное множество собственных идолов, то им было, в последствии, дано запрещение на проведение богослужений в садах и рощах, и под деревьями в них. Хотя, тем не менее, такой символизм, в плане деревьев, сохранил свое представительное значение и до сего дня. Откуда, собственно, и следует, что не только наиболее известные (благородные) виды деревьев, такие как оливки, виноградная лоза, и кедр, но, также, и тополь, и бук, и дуб, всякий раз, когда они упоминаются где-либо, в Слове, имеют точно такое же значение, как оно было и во времена Древней Церкви. [4] Что под "дубами", в благом (хорошем) смысле слова, означиваются истины и блага, проявляющиеся в наинизших природных ощущениях и вещах, тогда как, в противоположном смысле, под ними подразумеваются лжи и зла, очевидно из тех мест и отрывков из Слова, в которых они упоминаются, и когда это становится очевидным по внутреннему смыслу. Как это, скажем, у Исаии: все, оставившие Иегову (Господа), погибнут, ибо они будут постыжены (осуждены) за дубы (дубравы), которых они жаждали (требовали себе) и за сады, которые

они себе насадили; и станут они, как дубы в них, с которых слетели их листья; и, как сады, в которых нет более воды (Ис. 1:28-30). Грядет день Иеговы Саваофа на всякого возвысившегося и всякого опустившегося, и на все кедры Ливанские, и на все дубы Васанские (Ис. 2:12-13). Легко уразуметь то, что говорить, в Слове, о дне Господнем в отношении к кедром и дубам, не имеет смысла, тогда как вполне разумно говорить это о тех, кто представлен и означивается под теми видами деревьев. И еще, там же: всякий, образовавший бога из самого себя унижает кедры, а возвышает бук и дуб, и укрепляется засчет деревьев лесных (Ис. 44:14). [5] У Иезекииля: тогда вы и признаете, что Я есть Иегова (Господь), когда ваши пронзенные мечом убиенные станут лежать среди идолов вокруг да около своих алтарей, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор, и под всяким зеленеющим (ветвистым) деревом, и под каждым запутанным дубом, и на всяком месте, где они приносили запахи покоя (воскурения) всем своим идолам (Иез. 6:13). Более того, древние люди совершали свои поклонения на холмах и горах, и это потому, что холмы и горы означивали собой ощущения небесной любви. Но, когда свои поклонения они стали совершать в идолопоклоннической форме, точно так, как это упомянуто у Иезекииля, то они уже стали представлять собой исключительно ощущения любви к себе и к миру (п. 795, 796, 1430, 2722, 4210). Совершали же они их именно под названными деревьями, ибо, как уже говорилось прежде, каждый вид дерева имеет свое особое духовное значение. Выражение "под запутанным дубом", здесь, означивает то, что их поклонения стали выстраиваться на лживых понятиях, которые стали исходить от наинизших природных ощущений, ибо от них они и пребывали в состоянии спутанных понятий (мыслей) (п. 2831). У Осии: вы приносите жертвы на вершинах (склонах) гор, а воскурения - на холмах, под дубом, тополем, и теревинфом, ибо тень их подобна благу; оттого и дочери ваши погрязли в блуде, а ваши невестки - в прелюбодеяниях (Ос. 4:13). Что "блудодействовать" значит фальсифицировать истины, а "прелюбодействовать" значит извращать блага, может быть очевидно по п. 2466, 2729, 3399. У Захарии: открой двери свои, о, Ливан, пусть же огонь пожрет кедры твои, ибо их великолепие (притягательность) превратило их в пустыню; рыдайте, дубы Васанские, ибо лес Восора сошел на нет (Зах. 11:1-2).

4553.

Стихи 5-7. И отправились они; и сошел ужас (страх) Божий на города вокруг да около них, и они уже не преследовали более сыновей Иакова. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть, в Вефиль, он и все люди, которые были с ним. И устроил он, там, алтарь (жертвенник), и назвал то место: Эль-Вефиль (Эль-Бет-Эль); ибо, там, боги (ангелы) открылись ему, когда он бежал от лица брата своего. "И отправились они" означивает - непрерывно (постоянно); "и сошел ужас Божий на окрестные города, вокруг да около них, и они уже более не преследовали сынов Иакова" означивает, что лжи и зла уже не смогут приблизиться; "и пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской" означивает - в прежнее состояние природных ощущений; "то есть, в Вефиль" означивает Божественность тех природных ощущений; "он и весь народ, бывший с ним" означивает - совместно со всеми теми ощущениями, что пребывали в нем; "и выстроил он, там, алтарь (жертвенник)" означивает - вошел через очищение (освящение) духа; "и он назвал то место: Эл-Вефиль" означивает святость (чистоту) в природных ощущениях; "ибо, там, боги (ангелы) открылись ему" означивает святые истины; "когда он бежали от лица брата

своего" означает - после того, как истины заняли в нем первое место по сравнению с благами.

4554.

И отправились они. Что этим означается – нечто непрерывное, очевидно из значения слова "отправились в путь (путешествовать)", представляющего собой некую последовательность событий (п. 4375); и, таким образом, то, что непрерывно; а именно: продвижение к внутренним ощущениям (истинам и благам).

4555.

И сошел ужас Божий на окрестные города, вокруг да около них, и они уже более не преследовали сынов Иакова. Что этим означается то, что лжи и зла уже не смогут приблизиться, как прежде, очевидно из значения слов "ужас Божий", представляющего собой защиту Божию (что еще будет объяснено в дальнейшем); из значения "на города, вокруг да около них", представляющего собой лжи и зла; "города" же, в своем первородном (подлинном) смысле, представляют собой истины учения веры, а, в противоположном смысле – фальши или перевертыши из истин учения веры (п. 402, 2449, 2943, 3216, 4478, 4492, 4493). Причина того, почему под словом "города", здесь также, означается и зло, состоит в том, что вместе с городом, также, обычно отождествляются и его жители, которые, в первородном (подлинном) смысле, представляют собой блага, а, в смысле противоположном - зла (п. 2268, 2451, 2712). Также, это очевидно и из значения фразы "и они более не преследовали их", представляющего собой невозможность прийти в таком состоянии. [2] Что выражение "ужас Божий" представляет собой Господню защиту, может быть проиллюстрировано на примере того, что происходит и бывает в той другой жизни; ибо, там, ни один из адских духов не может приблизиться ни к небесам, ни к какому-либо небесному (ангельскому) обществу, ибо они, тут же впадают в страх Божий. И это по той простой причине, что, когда злые духи начинают приближаться к какому-либо из небесных обществ, то они неожиданно (внезапно) проникаются тревогами и страданиями (мучениями); и, когда они, хотя бы несколько раз, попадают в испытание на такие неприятные вещи, то, после этого, они уже и не осмеливаются вновь подойти к ним еще. Их нежелание подвергать себя испытанию новыми страданиями, собственно, и имеется в виду, во внутреннем смысле, под словами "ужас Божий". И это не по той причине, что Бог, или Господь пугает их, а потому, что они пребывают среди лжи и зла, и, таким образом, в ощущениях полностью противоположных благам и истинам; отчего те лжи и зла сами вводят их в состояния духовной боли и муки, когда они приближаются к ощущениям блага и истины.

4556.

И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, означает в прежнее природное состояние; "то есть, в Вефиль" означает - в Божественность природных ощущений, ибо слово Вефиль следует за словом "Луз", представляющим собой природные ощущения и прежнее состояние, или, прежние природные состояния человеческого духа. Что природные состояния человека были сделаны (стали наполнены) Божественностью, означается выражением "то есть, в Вефиль". Что "Вефиль" представляет собой Божественность в природных ощущениях человека, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 4089, 4539. Также, это очевидно и по другим местам и отрывкам, в Слове, где

упоминается имя "Вефиль (дом Божий)", или же, фраза "Луз то есть, Вефиль", и "Вефиль, прежде Луз". Как это, например, в книге Иисуса Навина: границы уделов (выбора) сынов Вениамина пролегают между уделами сыновей Иуды и сыновей Иосифа, выходя из Луза, и так от Луза, в сторону южную, то есть, начиная от Вефили (Иисус Навин 18:11, 13). И в книге Судей: дом же Иосифа возшел в Вефиль (дом Божий), и окрестности вокруг Вефиля; а имя тому городу прежде было Луз (Суд. 1:22-23).

4557.

Он и все люди, которые были с ним. Что этим означаетсся - совместно со всеми теми ощущениями, что происходят в нем оттуда; а именно, со всеми своими природными ощущениями, очевидно из представления имени Иакова, который, здесь, и подразумевается под словом "он", и представляющего собой блага (блаженства духа) от природных ощущений (п. 4538). Также, это очевидно и из значения слова "люди (народ)", представляющего собой истины (п. 1259, 1260, 2928, 3295, 3581). Отсюда, таким образом, и следует, что под фразой "люди, которые были с ним" означиваются истины, рождающиеся при ощущениях природного блага (блаженства). А так как все ощущения, явления и вещи в природе имеют отношение к высшему (Божественному) благу и истине, то под этими словами, здесь, и означиваются всевозможные истины (вещи), что происходят и в человеке оттуда.

4558.

И он устроил (выстроил) там алтарь (жертвенник). Что этим означивается через освящение (очищение) духа, очевидно из значения слова "алтарь (жертвенник)", выражающего собой господствующее (ведущее, главное) представление (церкви тех времен) о Господе, а оттуда, и святость (чистоту) их поклонений (п. 4541). Ибо, когда это приписывается Господу, то подразумевается Его Человеческая Божественность (Божественность во всем человеческом роде), и Его Святость, которая проливается сквозь людей в мир (п. 2811). Ибо все то, что в Церкви выражает собой господствующее (ведущее, главное) представление о Господе, также, в наивысшем смысле, представляет и Самого Господа, что касается Его Божественной Человеческой Сущности (Его Сущности, проходящей сквозь всех и каждого из представителей человеческого рода); ибо все то, что человек представляет (думает и желает), в прямом смысле, и есть сам человек. Что природная святость (очищение природных ощущений), означивается через "выстраивание (возведение) там" (то есть, в Вефиле) "алтаря" очевидно и так, ибо под "Вефилью" означивается Божественность, пребывающая в природных ощущениях (п. 4556).

4559.

И он назвал то место: Эл-Вефиль. Что этим означивается святость (чистота) в природных ощущениях, очевидно из значения имени "Вефиль", представляющего собой господство Божественно-природных ощущений в человеческом духе (п. 4089, 4539, 4556). Но, когда "Вефиль" называют "Эль-Вефиль", то имеется в виду не Божественность внешних ощущений человека, но святость (чистота, духовность) его природных ощущений и чувствилищ; ибо, когда Господь сделал Свою Человеческую Сущность Божественной, то Он, сначала, освятил Ее вместилище (очистил физическое тело). Между деланием Своей Сущности Божественной (Своего Духа Божиим) и деланием вместилища Своей Сущности (физического тела, вместилища духа) святым (чистым) есть существенная разница. Ибо

то, что Божественно (Дух Божий), собственно и есть Сам Иегова, но то, что свято (вместилище Духа Божьего) – то есть рожденным, или произведенным от Иеговы (Господа). Первое – Божественное Бытие (Сущность), но второе - то, что исходит от Нее (Святой Дух). Когда Господь прославил (преобразил) Себя, Он сделал Свой человеческий дух, Духом Божиим (Божественным Бытием, Сущностью), или Иеговой (п. 2156, 2329, 2921, 3023, 3035); но, прежде чем Он это сделал, Он, сначала, сделал Свою человеческую сущность Святым духом человеческим. Именно таковым был поступательный процесс прославления (преображения) Человеческой Сущности Господа. Отсюда, собственно, и очевидно почему Вефиль, здесь, именуется "Эль-Вефиль", с прибавлением к его сути того, что понимается под словом "Эль"; а именно "ибо, там, боги (ангелы) открылись ему". Слово "Эль", на языке Писания, означает собой слово "Бог", но, так как, здесь, сказано "боги" во множественном числе, то поэтому под этим словом, во внутреннем смысле, означаются святые истины (истины Святого духа) (п. 4402). Но, уже, в дальнейшем это место (состояние духа) именуется "Вефиль", ибо сказано: "и нарек Иаков имя месту тому - Вефиль" (стих 15); и, еще, там, добавлено: "где Бог говорил с ним", где слово "Бог" сказано уже в единственном числе. Слово "Вефиль", на языке Писания, означает "дом Божий", но "Эль-Вефиль" - "Бог (Господин, Повелитель) дома Божиего". Отсюда, собственно, и происходит то, что под словом "Эль-Вефиль" означает святость (чистота, духовность) природных ощущений, а под словом "Вефиль" – Божественность в природных ощущениях.

4560.

Ибо, там, боги (ангелы) открылись ему. Что этим означаются святые истины (истины, господствующие в святости духа), очевидно из значения слова "боги", представляющего собой святые истины (п. 4402). Что эти истины есть истинами, примыкающими к тому благу, которое представлено именем Иакова, означает посредством фразы "ибо, там, боги открылись ему". Почему это же место (состояние духа), поименованное именем "Эль-Вефиль" чуть ранее (в гл. 28:19), и позже (в стихе 15 этой главы), именуется, тут же следом, именем "Вефиль", точно, также, как это здесь, когда его именуют "Эль-Вефиль", в сопровождении фразы "ибо, там, боги открылись ему", где бог упоминается во множественном числе, а потом (в стихе 15) сопровождается фразой "где Бог говорил с ним", с упоминанием о боге в единственном числе, это покрыто тайной. И очевидно лишь одно, что эта тайна может быть понята только лишь во внутреннем смысле. Более того, здесь, в этих фразах, скрыты и многие другие тайны, но они не могут быть раскрыты людям.

4561.

Когда он бежал от лица брата своего. Что этим означает - после того, как истины заняли в нем первое место по сравнению с благами, очевидно из приведенных выше объяснений (п. 4542), где говорится и толкуется о точно таких же словах.

4562.

Стих 8. И Девора, кормилица Ревеккина, умерла, и она была похоронена за Вефилью, под дубом, и он нарек имя тому месту: Алон-Бакут. "И Девора, кормилица Ревеккина, умерла" означает состояние человеческого духа, когда наследственные зла изгоняются из него; "и она была похоронена под Вефилью, под дубом" означает, что они, тогда,

отбрасываются навсегда; "и он нарек имя тому месту: Алон-Бакут" означает качество природных ощущений в тех злах, что изгоняются из человеческого духа.

4563.

И Девора, кормилица Ревеккина, умерла. Что этим означает состояние человека, когда наследственные зла изгоняются из его духа, очевидно из значения слова "умерла", представляющего собой приход чего-либо в завершение (к концу), или в такое состояние, когда ощущение, явление или вещь перестают быть такими, как они были прежде и раньше (п. 494, 3253, 3259, 3276); именно, поэтому, и сказано - изгоняются, ибо речь, здесь, заходит уже о наследственных злах (в человеческом духе), так как под названной кормилицей Ревеккиной, или Деворой, здесь, понимается (представлено) наследственное зло. Через вскармливание (грудничков) и питание младенцев нянька (кормилица) исключительно верно отражает (означивает) проникновение в человеческий дух невинности посредством небесных и духовных ощущений, ибо понятие молока означает собой небесно-духовные ощущения (п. 2184), тогда как младенец, сосущий молоко, означает человека, вскормленного святой невинностью (п. 430, 1616, 2126, 2305, 2306). Но вот под "Деворой, кормилицей Ревеккиной", здесь, означиваются уже все те ощущения духа, которые были получены от матери, или кормилиц с раннего младенчества. Что так, здесь, представлено наследственное зло, полученное от матери, супротив которого Господь сражался, можно усмотреть из того, что уже было сказано в отношении наследственности (п. 1414, 1444, 1573); и из ее изгнания Им, так что, в конце концов, Он уже не был сыном Марии (п. 2159, 2574, 2649, 3036). [2] Известно, что человек (как дух) получает зло от обоих своих родителей; и, что это зло называют наследственными злами. Поэтому, всякий человек всегда в них и рождается. Тем не менее, наследственные зла не проявляются в нем до тех пор, пока человек не становится зрелым (взрослым) и, пока не начнет действовать сам по своему собственному разумению и пониманию и через посредство своей собственной воли, хотя до этого момента, все они в нем возлежат сокрытыми, будучи заложенными, главным образом, в самом младенчестве. Но, так как, по милости Господней, никто не становится обвиняемым (осужденным) за то, что является в нем его наследственным злом, но только лишь за то зло, что было рождено в нем его собственными делами и поступками (п. 966, 2308); и так как никакое наследственное зло не может вступить в существование, пока человек не начнет действовать (творить его) по своему собственному пониманию и по своей собственной воле, то, по этой причине, все младенцы (дети) ведутся Самим Господом через других младенцев (детей) и ангелов от Него; и, оттого, следовательно, они более всех из людей видятся в состоянии невинности, ибо (своего еще нет, а) наследственные зла все еще остаются сокрытыми (невидимыми) во всем том, что они делают (п. 2300, 2307, 2308). Это наследственное зло входит (проникает, поступает) в них при их питании матерью, или прикорме кормилицей (нянькой); и пребывает (невидимо) до того времени, пока они не станут отвечать уже сами за себя (п. 4063). Но, затем, когда они входят в возрождение, они переводятся Господом в состояние обновленного младенчества, и, в конце концов, в состояние небесной мудрости; а, тем самым, в первородное состояние младенчества (своего духа), то есть, в невинность. Ибо подлинные младенцы, или подлинно невинные люди, обитают (пребывают) в мудрости (п. 2305, 3183). Разница между невинностью младенчества и невинностью мудрости состоит в том, что невинность детства у младенцев (детей) пребывает во внешней части их духа, тогда как во внутренней

части его (сокрыто) пребывают наследственные зла; невинность же мудрости у взрослых (старцев), пребывает во внутренней части их духа, тогда как зла собственных деяний и поступков и зла наследственные, пребывают лишь во внешней части их духа. Из всего этого и того, что уже не раз говорилось прежде, теперь, и очевидно, что наследственное зло воздействует подобно няньке из раннего детства, и влияет вплоть до взросления (возрастания) человека до нового своего (духовного) младенчества. Откуда, таким образом, и следует то, что под словом "нянька (кормилица)", здесь, означает наследственное зло; также, как и то, что под словом "нянька (кормилица)" означает (в силу двойственности вещей) наитие (проникновение) невинности через посредие небесно-духовных ощущений. [3] Так как, во внутреннем смысле, в этой главе говорится о расположении (человеческого духа) к благу и выстраивании силою тех благ истин в природных (человеческих) ощущениях Господом (п. 4536); и о последовательном его (духа) вхождении (прогрессировании) во все более внутренние ощущения, то поэтому, здесь, также рассматривается и вопрос о наследственном зле в человеческом духе, и о том, что оно постепенно изгоняется оттуда. В этом, собственно, и видится единственная причина того, почему, в этом стихе, упоминается о Деворе, кормилице Ревеккиной; и о том, что она умерла и была похоронена под дубом; ибо это (даже исторически) не является столь важным событием, чтобы прерывать из-за него порядок повествования; откуда и очевидно, что в нем заключены некие особо важные ощущения и вещи (для каждого человека). [4] Глубина же тайны, которая означена словами о "кормилице Ревеккиной", пока еще не может быть раскрыта полностью, ибо, вначале, нужно хотя бы познать (понять) природу (начала) наития (проникновения, нисхождения) рассудочных ощущений в человеке в его ощущения природные. А именно: что это наитие образуется (порождается) от блага (блаженства) в рассудке, которое мгновенно (здесь и сейчас) входит в природные блага; также, как оно образуется, исходя из рассудка и путем опосредованным, то есть, (от благ рассудка) через истины, усупруженные с теми рассудочными благами (блаженствами), путем попадания (поступления) в природные истины. Ибо "Ревекка", как было сказано в п. 3012, 3013, 3077, представляет собой рассудочные истины; "Исаак", как было сказано в п. 3012, 3194, 3210, представляет собой блага (блаженства) рассудка; "Исавом" же представлены природные блага (блаженства), непосредственно проникающие с наитием (проникновением, нисхождением) от блага (блаженства) в рассудке, или от "Исаака"; тогда как под "Иаковом" означены блага, или блаженства от тех природных истин, в которые блага рассудочные нисходят свыше опосредствовано, с природным наитием от истин рассудка, то есть, от "Ревекки". Что касается этих потоков наитий (проникновений, нисхождений), движущихся и непосредственно, и опосредованно, (для прояснения) желательно еще раз обратиться к п. 3314, 3573. Именно эти вещи и должны быть усвоены для начала, прежде чем пытаться далее что-либо уразуметь в отношении тайны слов, сказанных о "кормилице (няньке) Ревеккиной", в смысле представления и и описания ими наследственного зла (у человека); ибо только лишь они проясняют суть природы данной формы зла.

4564.

И она была похоронена за и под Вефилью, под дубом. Что этим означает то, что они (наследственные зла), тогда, отбрасываются навсегда, очевидно из значения слова "похоронить", представляющего собой все то, что должно быть отвергнуто; ибо то, что похоронено – то навсегда отбрасывается (и отвергается); и из значения выражения "под

дубом", представляющего собой - вечность (п. 4552). "За и под Вефилью" - значит за пределами (запредельно для) и вне природных ощущений; ибо сказано, что за и под Вефилью, или ниже и вне; что, во внутреннем смысле, значит снаружи и вовне (человеческого духа) (п. 2148). "Вефиль" же (для человеческого духа) означает собой Божественно-природные ощущения (п. 4089, 4539). [2] И дело, здесь, вот в чем (что касается духовного человека). Зла, как наследственные, так и совершенные в делах и поступках по собственной воле человека, который вступает в возрождение, не уничтожаются так, чтобы исчезнуть, или потерять свою силу, но только отделяются от него, и располагаются Господом в отдаленных его (духовных) окраинах (п. 4551, 4552); и так они остаются с человеком, даже, в вечность; но, при этом, человеческий дух удерживается Господом от зла внутреннего и сохраняется в благах (блаженствах). Когда это происходит, то кажется, что зла отбрасываются и человек очищается от них, или, как говорится, становится "оправданным". Но, ангелы всех небес признают, что они, как только начинают мыслить и желать сами по себе, ничего не ощущают внутри, кроме, как зол и произведенных оттуда лжей (фальшей), но как только их желания и мысли обращаются к тому, что исходит от Господа, то внутренне они уже ощущают блага и произведенные оттуда истины. [3] Все те люди, которые приходят к какому-либо другому мнению (вере, пониманию) по этому вопросу; и которые, за время своей жизни в природном мире, утвердились в ложно понимаемых положениях доктрины (учения веры) о том, что они уже были (есть, будут) совершенно оправданы; и в силу этого, пребывают, как бы совсем безгрешными, став, тем самым, полностью уверенными, что они чисты и святы; переводятся (возвращаются) в состояния своих собственных зол, происходящих либо от зол сотворенных (карма собственных деяний), либо от зол наследственных (карма наследственная), и содержатся в таких состояниях духа до тех пор, пока они на живом своем опыте не познают, что сами по себе они не представляют собой ничего иного, кроме, как самых последних форм зла; и, что все те блага (блаженства), в которых они видят (ощущают) себя, как бы от себя, исходят и проникают в них от Господа; и, что следовательно, эти блага не их (не принадлежат, не свойственны лично им), но Господа. Именно так, все и обстоит с ангелами, также, как и с душами, возрождаемыми (еще в миру) и среди людей. [4] Но, с Самим Господом (Иисусом Христом) это было немного иначе. Все наследственное зло от матери Он удалил из и от себя насовсем, изгнал его и отбросил. Ибо Он не имел (не получил) никакого зла по наследству от своего Отца, потому что Он был зачат от Иеговы, и рожден со злом только от матери. В этом и заключается вся разница; именно это (отсутствие зол наполовину) и имеется в виду всякий раз, когда говорится, что Божественное Бытие Господа (Божественная Его Сущность, Божий Дух) сделался самой Праведностью, самой Святостью, и Самим Божественным Иеговой.

4565.

И он нарек имя тому месту: Алон-Бакут. Что этим означается качество природных ощущений в тех злах, что изгоняются из человеческого духа, очевидно из значения слов "нарекать имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421). "Алон-Бакут", на языке Писания, означает собой "дуб плача"; ибо это место было так названо по той причине, что под словом "дуб" означиваются наинизшие из природных ощущений (человеческого духа), в которых до последнего остаются и живут, но, в конце концов, изгоняются, наследственные зла. Что "дуб" означает собой самые



низшие из природных ощущений (человеческого духа), а также, все те ощущения (из них), что остаются (с ним) в вечность, уже было сказано в п. 4552. Но слово "плач" означает собой прощание (последние прителесные пожелания блага, проводы в последний и вечный путь), и поэтому было принято оплакивать мертвых, когда они хоронились (удалялись духом из мира), хотя всем было хорошо известно, что от человека, во время его погребения (похорон), отбрасывается только лишь мертвое тело; тогда как все те ощущения, явления и вещи, которые пребывали в нем (духовно), остаются живыми в его внутреннем (духовном) теле и его ощущениях (мыслях и желаниях). Отсюда, собственно, и очевидно, что означено под тем качеством, которое представлено именем "Алон-Бакут", или "дубом плача".

4566.

Стихи 9-13. И Бог явился Иакову снова, когда он пришел из Месопотамии (из Паддан-Арама), и благословил его. И Бог сказал ему - имя твое Иаков; но, отныне, имя Иакова не будет более твоим, но будет имя твое – Израиль; и Он нарек ему имя - Израиль. И сказал ему Бог: Я есть Бог Всемогущий (Шаддай); будь же плодоносным и умножаемым; племя же и сомножество племен произойдут от тебя; и цари выйдут из чресел твоих. А землю, которую Я дал Аврахаму и Исааку, тебе Я передам ее, и семени твоему после тебя Я дам землю. И Бог поднялся от него на том месте, на котором Он говорил с ним. "И Бог явился Иакову снова, когда он пришел из Месопотамии (из Паддан-Арама), и благословил его" означает появление внутреннего восприятия Божественности природных ощущений; "и Бог сказал ему - имя твое Иаков" означает качество (имя) внешних Божественно-природных ощущений у (от) Господа; "но, отныне, имя Иакова не будет более твоим" означает - что они более не будут лишь только внешними; "но будет имя твое – Израиль" означает качество (имя) уже внутренних природных ощущений (свойственных природе духа, духовному телу), то есть, качество ощущений, присущих его духу (в духовном мире), которое и именуется "Израилем"; "и Он нарек ему имя - Израиль" означает внутреннюю природу духа, или небесно-духовные ощущения в нем, рождающиеся от ощущений Божественно-природных; "и сказал ему Бог" означает внутреннее восприятие, идущее от Иеговы (от Божественного Я); "Я есть Бог Всемогущий (Шаддай)" означает, что состояния искушения пройдут (останутся) в прошлом, а придет состояние Божественного утешения; "будь же плодоносным и умножаемым" означает Божественные блага, и произведенные оттуда истины; "племя же и сомножество племен произойдут от тебя" означает блага и Божественные формы (истины) блага; "и цари выйдут из чресел твоих" означает духовные истины, произведенные от Божественного супружества; "а землю, которую Я дал Аврахаму и Исааку, тебе Я передам ее" означает передачу и усвоение (человеческим духом) Божественных благ через посредие благ (блаженств) Божественно-природных; "и семени твоему после тебя Я дам землю" означает передачу и усвоение (человеческим духом) и высших Божественных истин через посредие Божественно-природных ощущений тела; "и Бог поднялся от него на том месте, на котором Он говорил с ним" означает Божественность (обожествление) пребывания в таком состоянии.

4567.

И Бог явился Иакову снова, когда он пришел из Месопотамии (из Паддан-Арама), и благословил его. Что этим означается появление внутреннего восприятия

Божественности природных ощущений, очевидно из значения слов "Бог явился", представляющего собой появление внутреннего восприятия (духа). Что слово "видеть (видение, явление)" означает собой - понимать (понимание) и воспринимать (восприятие), было сказано в п. 2150, 2807, 3764, 3863, 4403-4421. Из всего сказанного там, и очевидно, что слова "Бог явился", когда это высказывание относится к Господу, означают собой внутреннее восприятие, исходящее от Иеговы, как Божественного Я (в человеке), которое, собственно, и осуществляет (являет, проявляет) в нем все его внутренние восприятия. Что природные (телесные) человеческие восприятия получили возможность проводить в себе (приносить с собой) внутренние восприятия (в дух), это означается тем фактом, что Иаковом не раз было замечено (видено) Божие Бытие (присутствие), ибо Иаков представляет собой природные ощущения Самого Господа, о чем уже говорилось неоднократно. "Снова, когда он пришел из Месопотамии (из Паддан-Арама)" означает - после того, как он приобрел понимание и знания, что есть подлинным благом (добром) и подлинной истиной, которые означены под "Месопотамией (Паддан-Арамом)" (п. 3664, 3680, 4112). "И благословил его" означает проникновение в понимание более внутренних ощущений и вещей, выражаемых через природные ощущения, и проникновение в понимание сути соединения (супружества, сочетания) благ и истин, в связи с этим. Ибо слово "благословить" приписывается ко всем тем благам, которыми одаривается всякий и каждый человеческий дух от Господа (п. 1420, 1422, 2846, 3017, 3406); и, главным образом, в плане сочетания (соединения) благ (блаженств, добра) и истин (красоты) (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584).

4568.

И Бог сказал ему - имя твое Иаков. Что этим означается качество (имя) внешних Божественно-природных ощущений у (от) Господа (от Иеговы, или Божественного Я человечества), очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); и из представления имени Иакова, означивающего собой Божественно-природные ощущения (идушие от) Господа, о которых не раз говорилось ранее. Эти ощущения именуются внешними, так как "Израиль" представляет собой внутренние (духовные) Божественные ощущения Господа, вызванные из ощущений природных; о которых, теперь, собственно, и пойдет далее речь.

4569.

Но, отныне, имя Иакова не будет более твоим. Что этим означается - что они более не будут лишь только внешними, очевидно из всего того, что только что было сказано; и из того, что, теперь, далее будет сказано об Израиле.

4570.

Но будет имя твое – Израиль. Что этим означается внутреннее (духовное) качество (имя) Его природных ощущений, то есть, качество ощущений, принадлежащих духу человека (его духовному телу), которое и именуется, теперь, "Израилем"; и, что под последующими словами "и Он нарек ему имя - Израиль" означается то, что пребывало внутри природных ощущений Его духа, или небесно-духовные ощущения, пребывающие в ощущениях природных, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (человеческого духа) (п. 4568); и из значения слова "Израиль", представляющего собой внутреннюю сторону Господних ощущений природных. Но ни один земной человек

не сможет понять и познать, почему же Иаков был назван Израилем, если он (как следует) не поймет и не познает, что же такое (и каково в себе) есть то, что составляет собой нутро природных ощущений; и, что же такое (и каково в себе) есть то, что составляет внешнюю сторону природных ощущений; а в дальнейшем, каковы в себе есть небесные ощущения духа, вызванные природными ощущениями. Все эти вещи, на деле (формально), уже были объяснены ранее (в том эпизоде из гл. 32), когда Иаков был назван Израилем, ангелом. Но, так как эти вещи (понятия) имеют такой характер, что очень мало кто-либо что-нибудь понимает в них, то, следовательно, есть необходимость еще раз, как следует, пояснить, каковыми они есть на самом деле. [2] Есть (существует) два рода вещей (два порядка), в человеке, которые наиболее отличаются друг от друга; а именно, рассудочные (духовные) и природные (телесно-чувственные). Рассудочные составляют (определяют) внутренние ощущения и состояния (человеческого духа), тогда как природные – внешние ощущения и состояния. Но сами природные, так же, как и рассудочные, в себе имеют еще и свои собственные порядки (стороны), внешние и внутренние. Внешние природные ощущения проникают в дух, исходя от чувств физического тела, и от ощущений, что проникают (втекают) в тело из вещественного мира прямо (непосредственно) через (сквозь) эти чувства. Посредством этих природных проникновений (наитий) человеческий дух и имеет (осуществляет) связь с мирскими и телесными вещами. Все те люди, которые полностью погрузились (и находятся) исключительно в восприятии своих вещественно-природных органов чувств (чувствовали), именуется чувственными людьми; ибо в своих помыслах (в понимании рассудка), они едва ли выходят за рамки этой чувственности. Но внутренняя (обращенная к духу) сторона природной чувственности, пребывает (состоит) в восприятии выводов из анализа и аналогий тех ощущений и вещей, ибо они все равно образуются и выводятся (принимаются и утверждаются), также, на основании впечатлений чувств тела. Таким образом, природные ощущения проникают (в дух двумя путями): путем сочетания (связи) с мирскими и телесными вещами и их ощущениями через органы чувств; и путем сочетания (связи) с ними через понятия аналогий и анализа рассудка (то есть, через мысли и желания); и, в такой манере (вторым путем -окольным), через ощущения духовного мира. Таковы в себе природные ощущения человеческого духа. В природной части духа, еще, существуют и срединные (смешанные, промежуточные) ощущения, которые соединяют (сообщают) между собой внешние и внутренние природные уровни ощущений. И, таким образом, ведут из внутренних к внешним вещам мира природы, и от внешних вещей к внутренним вещам духовного мира. Внешние же природные ощущения, представлены Иаковом, тогда как внутренние природные ощущения представлены Израилем. То же самое можно сказать и об ощущениях рассудочных. А именно: что они состоят из ощущений внешних и внутренних, а также, из промежуточных (срединных). Но, по Божественному Господнему Провидению, о формах рассудочных ощущений будет сказано в том месте, где будет говориться об Иосифе, ибо под Иосифом представлена внешняя сторона ощущений рассудка. [3] Но то, что представляют собой ощущения небесно-духовные уже было сказано. А именно: что небесные ощущения это ощущения блага (блаженства), а духовные ощущения - ощущения истины; откуда выходит так, что под небесно-духовными понимаются те ощущения, которые рождаются (проявляются) и от блага, и от истины (от единства, или супружества блага с истиной). Отсюда выходит, также и то, что, так как Господня церковь бывает и внешней, и внутренней; и так как через потомков Иакова должны были, тогда, быть представлены внешние ощущения церкви, которые

должны быть рождены от сочетания внутренних ощущений с внешними, то поэтому имя Иакова уже и не могло представлять собой такие новые ощущения, и из-за этого и было введено имя Израиля (как это было показано в п. 4286, 4292). Более того, да будет известно, что и рассудочные, и природные ощущения, могут именоваться и небесными, и духовными; небесными, когда через них воспринимаются блага от Господа; а духовными, когда через них воспринимаются истины от Него. Ибо блага, которые проникают (наитствуют) от Господа в небеса, именуется небесными ощущениями, тогда как истины, приходящие от Него, именуется духовными ощущениями. Событием же, когда Иаков был впервые назван "Израилем", означивается, в наивысшем смысле, тот момент, когда Господь, продвигаясь ко все более внутренним ощущениям, сделал (преобразил) в Себе Свои природные ощущения в Божественные; при чем, и как Свои внешние, так и Свои внутренние; ибо, в наивысшем смысле, все представленное, относится к Нему.

4571.

И сказал ему Бог. Что этим означивается внутреннее восприятие, идущее от Иеговы (от Божественного Я), очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509). Что это внутреннее восприятие происходит от Божественности (Иеговы) означено через фразу "Бог сказал", ибо в Господа Божественность вошла еще от самого зачатия. Она и составляла Его Бытие (Сущность), ибо Он был зачат от Иеговы; откуда следует и то, что Его восприятие было от Всевышнего (Иеговы), но развивалось в полном соответствии с состояниями восприятия Его человеческого духа, ибо Он сделал (преобразил) в Себе человеческую сущность в Сущность Божественную последовательными шагами. Отсюда, собственно, и очевидно, что так как Всевышний, или Бог пребывал в Нем уже изначально, то под словами "Бог сказал ему" означивается внутреннее восприятие Божественности от Иеговы.

4572.

Я есть Бог Всемогущий (Шаддай). Что этим означивается, что состояния искушения пройдут (останутся) в прошлом, а придет состояние Божественного утешения, очевидно из значения фразы "Бог Всемогущий", представляющего собой искушение, и следующее, затем, состояние утешения. Ибо Иегова, или Господь, у древних, именовался "Бог Шаддай (Всемогущий)" из-за искушений и утешений после них (п. 1992, 3667). Откуда следует и то, что под словами "Бог Шаддай (Всемогущий)" означивается состояние искушения, которое уже завершилось, и вхождение в Божественное утешение. Причина, почему состояния искушения названы "прошлыми", состоит в том, что соблазны были ранее представлены в лице Иакова; главным образом, когда он боролся с ангелом (Быт. 32:25-32), и когда он встречал Исава (Быт. 33). Причиной же того, почему, здесь, текущее состояние названо утешением, является то, что посредством вышеназванных искушений осуществилось соединение (сочетание) благ и истин в природных ощущениях. Это соединение, само по себе, и сотворяет (вызывает) утешение, ибо сочетание (единение), собственно, и есть завершением (концом) искушений (испытаний, соблазнов). То есть, всякий кто выдерживает (проходит) искушения до (самого) конца, входит в состояние утешения, согласное со степенью и мерой тяжести тех искушений, которые ему довелось перенести. [2] Да будет известно, что в последних (мирских) порядках всякое соединение блага с истиной осуществляется посредством искушений, причиной которых является

присутствие зла и лжи, оказывающих сопротивление и как бы производящих бунт. Ибо они всеми возможными путями (способами) стремятся воспрепятствовать союзу блага с истиной, и истины с благом. Эта борьба (на самом деле) происходит между духами, которые пребывают с человеком. А именно: между духами, которые пребывают во зле и лжи, и духами, которые пребывают в благе и истине. Эта борьба и воспринимается человеком, как искушение внутри себя. Поэтому, когда те духи, которые пребывают в благе и истине, побеждают тех духов, которые пребывают во зле и лжи, и вынуждают их отступить (отойти), то радость победы (в сражении) нисходит сквозь небеса от Самого Господа; именно эта радость и воспринимается человеком, как Божественное утешение, ощущаемое как бы в самом себе. Но эта радость и утешение приходит не в связи с победой, но в связи с сочетанием (соединением) блага и истины. Ибо всякое соединение блага и истины, собственно, и есть радостью, внутренне ощущаемой в себе, потому что оно представляет собой небесное супружество, в котором пребывает Божественность (и Сам Всевышний).

4573.

Будь же плодоносным и умножаемым. Что этим означиваются Божественные блага, и произведенные оттуда истины, очевидно из того факта, что слово "плодоносный (слагаемое, сложение)" приписывается к благу, а слово "умножаемый (множимое, умножение)" - к истине (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847).

4574.

Племена же и сомножество народов произойдут от тебя. Что этим означиваются блага и Божественные формы (истины) блага, очевидно из значения слова "племя (народность, нация)", представляющего собой благо Церкви (п. 1259, 1260, 1362, 1416, 1849); и из значения слов "сомножество народов", представляющего собой истины, которые происходят от блага; или, что то же самое, формы того блага; а, в наивысшем смысле, то есть, касательно Самого Господа (Иисуса Христа), Божественные истины, которые исходят от Божественного блага (блаженства), то есть, Божественные формы блага. [2] Теперь же желательно, поначалу, рассказать о том, каковы есть в себе эти формы блага, а затем, пояснить, что означивается под теми "сомножествами народов", которые происходят от них. Истины, которые родились (произошли) от блага, являются, как здесь сказано, формами (образами) блага потому, что они образованы от них, и оттого являются не чем иным, как их порождениями (потомками, продолжениями). Всякий человек, который постигает (понимает) истину в какой-либо другой форме; а особенно, всякий тот, кто отделяет истины от блага, совершенно не знает (не понимает), что же собой представляют подлинные истины. Истины, и в самом деле, видятся (кажутся, проявляются) так, как будто они существуют отдельно от блага (блаженства); и, в такой манере, как если бы они были формами сами по себе. Но такими истины видят лишь только те, кто своею душою не пребывает в благе (блаженстве), то есть, все те, кто думает и говорит не то, что он желает и совершает (делает) в связи с текущими мыслями. Ибо человек создан (Господом) так, чтобы его понимание (рассудка) и устремления воли могли составлять собой (течь, как) один единый (поток) ум. А когда они составляют собой один единый (поток) ум, то рассудок всегда выступает заодно со своей волей; ибо, тогда человек желает и делает по собственной воле именно то, что он думает и говорит; поскольку, только в этом случае, все возможные ощущения и вещи его рассудка являются

формами его воли. Ощущения (содержимое) рассудка, собственно, и есть тем, что именуется истинами, ибо истины принадлежат пониманию рассудка, тогда как ощущения (содержимое) воли есть тем, что называется благами, ибо блага принадлежат, собственно, воле. Из всего этого, теперь, и следует то, что рассматриваемый сам по себе рассудок есть не что иное, как произведение (производная, плод, росток, ветвь) человеческой воли. [3]

Но поскольку понятие "формы" весьма (модно и со всех сторон) смакуется в человеческой философии, то этот вопрос лучше всего будет проиллюстрировать на каком-либо примере; откуда и будет легко усмотреть, как и почему истины являются формами блага (блаженства). В гражданской (общественной) и нравственной (личной) жизни существуют такие понятия, как честь [порядочность] и достоинство [приличия]. Честь есть внешнее желание блага (добра) от всего сердца (идущее изнутри), и, таким образом, состоит в личной доброжелательности к другим людям при совершении своих дел в гражданской (общественной) жизни; тогда как достоинство, посредством человеческой речи и жестов, являет собой очное (внешнее) свидетельство, или же (формальный) показатель этой благожелательности. Таким образом, рассматриваемое само по себе, достоинство есть не что иное, как форма человеческой доброжелательности (чести), ибо в последней легко усматриваются начала и корни всякой формы человеческого достоинства. И потому, следовательно, когда честь (доброжелательность) показывает себя посредством достоинства (то есть, в форме соответствующих манер речи и жестов), то сама честь, тогда, становится видимой в каждой своей части и малейшей детали до такой степени, что все, сказанное в форме речи, или представленное в форме жестов, полностью выражает собой саму честь; ибо достоинство, тогда, становится формой, или образом, сквозь который честь проявляется (просяивает). Именно в такой манере, две эти вещи делаются вещью едино одной, подобно тому, как едины суть (сущность) и ее форма, или, как едины существенная (главенствующая) и второстепенная (формальная) стороны всякого ощущения, явления и вещи. Но, если кто-либо отделяет честь от достоинства; то есть, если кто-либо скрыто желает зла ближнему своему, хотя, при этом, внешне хорошо говорит о ближнем и пристойно себя ведет по отношению к нему; то в такой его пристойности, что видится, тогда, в его речи и жестах, нет и капли какой-либо подлинной (внутренней) чести, несмотря на то, что он старается сделать вид, или придать своей формой (показать лицом и телом) выражения, чувственно усматриваемые, как выражения чести; ибо такая честь есть полной противоположностью чести подлинной, то есть, является бесчестьем; тогда, как всякий именующий ее так, есть либо притворщик, либо мошенник, либо лжец. [4]

Из всего этого, теперь, вполне можно усмотреть и то, как соотносятся друг с другом истины и блага; ибо истины духовной жизни подобны достоинствам, пребывающим в гражданской жизни. Откуда и очевидно, каковы в себе должны быть качества истины, когда она является формой блага (блаженства, добра), и каковы они тогда, когда истина отделена от блага. Ибо, когда они (истины), не рождаются (не исходят) от блага (блаженства, добра), то, тогда, они рождаются (исходят) исключительно лишь от зла, и становятся его формами (лжами), как бы внешне не рядились (не подделывались) они под формы блага (блаженства). Что под "сомножеством народов" означиваются формы блага (то есть, истины), может быть очевидно из значения слова "племя (народность, нация)", представляющего собой блага, о которых уже говорилось только что, чуть выше. Именно поэтому, слово "сомножество (сообщество)", или некое собрание кого-либо вместе, означивает собой умножение (произведение) их, которое является не чем иным, как формой (внешним отражением) блага; а, что форма

(тело) это и есть истина (внешнее, формальное выражение духа) уже было показано. И так как истины есть понятиями, которые что-либо собой свидетельствуют (означивают, выражают), а под словом "племя (народность, нация)" означивается благо, то поэтому и сказано, что не только "племена" должны произойти от него, но и "сомножество народов"; ибо (во внутреннем смысле) одного первого выражения было бы недостаточно. Более того, в Слове, понятия "компания", "собрание" и "множество", всегда приписываются истинам. Что же касается слов "множество" и "быть умноженным", то лучше еще раз перечитать п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847.

4575.

И цари выйдут из чресл твоих. Что этим означиваются истины, произведенные от Божественного супружества, очевидно из значения слова "цари", представляющего собой истины (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670); а также, из значения слова "чресла", представляющего собой ощущения супружеской любви (п. 3021, 4277, 4280); и, следовательно, ощущения, присущие небесному супружеству, а, в смысле наивысшем, супружеству Божественному (от Бога). Истинами от Божественного супружества являются те истины, которые исходят от Божественной Человечности Господа (Божественного Я в человеческом духе), и которые еще именуются святыми (истинами святости). Ибо Божественная Человечность Господа (Божественное Я в человеке), собственно, и есть в нем этим самым Божественным супружеством, тогда как все ощущения (в человеческом духе), которые происходят от Него есть святыми истинами, именуясь еще истинами небесными и духовными; проявления же их, или плоды (влияния) небесного супружества, есть теми наитиями, которые побуждают истины соединяться с благами, а блага с истинами. Именно такое супружество и существует на небесах, и в каждом из тех, кто пребывает на них, а также, у каждого, кто пребывает в Церкви, если он пребывает в благе (блаженстве) и, в то же время, в истине.

4576.

А землю, которую Я дал Аврахаму и Исааку, тебе Я передам ее. Что этим означивается передача и прием, или усвоение (человеческим духом) Божественных благ через посредие благ (блаженств) Божественно-природных, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой благо (блаженство). Ибо под землей Ханаана, которая, здесь, и подразумевается под словом "земля", во внутреннем смысле, означивается Царство Господне; и, следовательно, Церковь, которая есть Господним Царством на Земле (п. 1607, 3481, 3705, 4447, 4517). И так как земля означивает именно эти вещи, то, поэтому, это слово, также, означивает и благо (блаженство); ибо благо есть сутью всех и каждого из ощущений, явлений и вещей, существующих в Господнем Царстве и Его церкви. Но, в наивысшем же смысле, под "землей Ханаанской" означивается Божественное благо от Самого Господа, ибо все то благо, которое находится и пребывает в царстве Господнем на небесах и на земле, происходит от Господа. Все вышесказанное очевидно, также, и из представления образа Аврахама и Исаака, выражающих собой Сущность Божественности Господа: в Аврахаме - Божественность во Вселенной, в Исааке - Божественность в человечестве; которая, главным образом, пребывает в человеческих рассудках (в отношении Аврахама было сказано в п. 1989, 2011, 3245, 3251, 3439, 3703, 4206, 4207, а отношении Исаака - в п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 2774, 3012, 3194, 3210, 4180). Очевидно это и из значения фразы "передам землю тебе", представляющего собой

усвоение (человеческим духом) благ и через блага природные (телесно-чувственные). Ибо под Иаковом, который, здесь, понимается под словом "тебе", представлена Божественность в природных ощущения Господа, как это неоднократно уже было показано ранее. Из всего этого и очевидно, что под фразой "а землю, которую Я дал Аврахаму и Исааку, тебе Я передам ее" означает усвоение Божественного блага (блаженства).

4577.

И семени твоему после тебя Я дам землю. Что этим означает передача и усвоение (человеческим духом) и высших Божественных истин через посредие Божественно-природных ощущений тела, очевидно из значения слов "и семени", представляющего собой истины веры (п. 1025, 1447, 1610, 1940); а, в смысле наивысшем, Божественные истины (п. 3038); и из значения слов "давать (передавать) землю (почву)", представляющего собой усвоение благ (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 4576). Отсюда и следует, что под фразой "Я дам землю сию потомству твоему", в наивысшем смысле, означает усвоение Божественных благ (наивысших блаженств), пребывающих в Божественных истинах. Ибо то, что это блаженство пребывает в Божественной истине, которая должна быть усвоена (всяким человеческим духом), очевидно по тому факту, что перед тем, как Господь был прославлен (преобразован в Иегову), Он был, что касается Своей Человеческой Сущности – в Божественных истинах, отчего Господь и говорил о Себе, что Он есть "Истина" (Ин. 14:6); и отчего был Он, также, поименован (назван) "семенем жены" (Быт. 3:15). Но уже после того, как Господь был прославлен (преобразован) в отношении Своей Человеческой Сущности, то есть, когда Он уже (преобразился и) стал самим Божественным Благом, то, тогда, уже и Божественная Истина стала исходить от Него Самого, как от источника Божественного Блага, нисходя от Него в форме, именуемой "Духом истины", которую посылает Сам Господь, как это сказано в п. 3704 и у Иоанна 14:16, 17; 15:26, 27; 16:13-15. Из всего этого и очевидно, что под словами "и семени твоему после тебя", в наивысшем смысле, означаются Божественные истины, усвоенные от Него (от Божественном Я); а также то, что Божественная истина происходит от Божественного блага, которое и есть Им Самим, и которая усваивается всеми теми людьми, которые пребывают в благе, а оттуда, в истине.

4578.

И Бог поднялся от него на том месте, на котором Он говорил с ним. Что этим означает Божественность (обоожествление) и пребывание в таком состоянии, очевидно из значения фразы "поднялся от него", представляющего собой Божественность (Всеvyšнего). Ибо фраза "подняться вверх" выражает собой подъем во внутренние ощущения вещей; но, когда этот подъем приписывается Господу, который, здесь, именуется и "Богом", то этим, тогда, означает возвышение к Божественности Вселенской (п. 4539). Это, также, очевидно и из значения фразы "на том месте, на котором Он говорил с ним", представляющем собой состояние человеческого духа. Что слово "место" означает собой состояние человеческого духа, было сказано в п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321. Отсюда и очевидно, что под тем "местом, на котором Он говорил с ним" означает то духовное состояние, в которое вошел и стал пребывать Господь (Иисус).

4579.



Стихи 14, 15. И установил Иаков столб (памятник) на том месте, на котором Он говорил с ним, памятник каменный; и вылил он винное приношение на него, и возлил на него масло (елей). И нарек Иаков имя месту тому, где Бог говорил с ним: Вефиль (Бет-Эль). "И установил Иаков памятник на том месте, на котором Он говорил с ним, памятник каменный" означает святость истины в этом Божественном состоянии; "и вылил он винное приношение на него" означает Божественное благо истины; "и возлил на него масло (елей)" означает Божественное благо любви; "и нарек Иаков имя месту тому, где Бог говорил с ним: Вефиль" означает Божественно-природные ощущения и состояние духа оттуда.

4580.

И установил Иаков памятник на том месте, на котором Он говорил с ним, столб (памятник) каменный. Что этим означает святость (чистота) истины в этом Божественном состоянии, очевидно из значения слова "памятник (столб)", представляющего собой святость истины (о которой будет сказано в дальнейшем); и из значения фразы "на том месте, на котором Он говорил с ним", представляющего собой такое состояние духа (п. 4578). Но, поначалу, нужно сказать пару слов в отношении корней (происхождения) установки памятников (столбов) и возлияния винных приношений и масла на них. [2] Столбы, в древние времена, возводились либо ради знамения, либо во свидетельство, либо для поклонений. Те, что возводились для поклонения, были для помазания, и потому были святы, и возле них, также, проводились сами поклонения; таким образом, они возводились в храмах, в рощах, в лесах под деревьями, и в других местах. Этот ритуал получил такое свое представление на том основании, что в наидревнейшие времена камни устанавливались людьми на границах между семьями племени (племенами народов), чтобы они не переходили границ и не делали друг другу зла (как это показано, например, в случае с Лаваном и Иаковом, Быт. 31:52). Что они не должны переходить границ, и делать зла, это было для них законом племени. Но, так как камни ставились еще и на границе, то тогда, когда наидревнейшие люди (которые во всякой вещи на земле видели лишь соответствия вещам небесным и духовным) видели эти камни, как указатели границ, то они тут же задумывались и об истинах, которые являются крайними элементами духовного порядка. Но их потомки, которые видели в земных вещах значительно меньше всего того, что является духовным и небесным, но больше того, что является мирским, стали помышлять (думать) о них лишь с благоговением (святостью) по причине того почитания (любви) к ним, которое повелось среди них с древних времен. Но потомки наидревнейших людей, которые жили непосредственно перед потопом, и которые больше не видели ничего духовного и небесного в каких-либо земных и мирских вещах, стали рассматривать эти камни, как святые, возливая на них винные приношения, и производя помазание их елеем. Именно, тогда, они их и стали именовать "колоннами" и были приняты среди них за места для поклонения. [3] Такой род поклонений остался в древней церкви, которая была церковью представительной, и после потопа, но с той лишь разницей, что столбы служили этим людям в качестве средства для достижения внутреннего поклонения. Ибо всех младенцев и детей, родители наставляли, тогда, в отношении значения тех столбов, чтобы они представляли, и, таким образом, вынашивали в себе познания о наивысших священных ощущениях и вещах и так, устремлялись бы к тем вещам, которые представлены столбами. Именно по этой причине и повелось среди древних людей устанавливать

столбы в храмах, рощах и лесах, на холмах и горах, для поклонения высшему (Божественным истинам). Но, со временем, когда внутренние поклонения исчезли из Древней Церкви вовсе, и люди начали (стали) обращаться к ощущениям внешним, как к самым святым и Божественным, и, тем самым, обратили формы своих поклонений в идолопоклоннические, они, тогда, стали устанавливать столбы на местах обращения их к своим воображаемым богам. И так как потомки Иакова были людьми наиболее склонными к таким идолопоклонническим вещам, то им и было (свыше) запрещено возводить колонны, а также возводить их в рощах, и даже, обращаться к ним в своих поклонениях в горах и на холмах. Но им было дано повеление, чтобы они собирались к поклонениям в одном единственном месте там, где находился Ковчег, а, потом, уже и там, где находилась Скиния (храм Ковчега); и, таким образом, в Иерусалиме. Ибо, в противном случае, каждая семья стала бы обращаться к своим воображаемым и внешним идолам, которым они стали поклоняться; отчего, следовательно, никакая представительная форма Церкви не могла бы уже быть установлена среди этого (еврейского) племени. (О столбах, или колоннах и памятниках, также, было сказано и в п. 3727). Все вышесказанное и указывает на те корни и начала, от которых повелось возведение столбов для поклонений; как и на то, что они собой означивают; откуда и очевидно, что, когда они стали использоваться для поклонений, то они, поначалу, представляли собой чистоту и святость истины (в человеческом духе). Именно поэтому, здесь, и сказано "столб (колонна, памятник) каменный". Ибо "камень" означает собой истину, в самом своем крайнем и конечном (природном) порядке (п. 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798). Более того, да будет известно то, что святость (чистота), главным образом, приписывается лишь к Божественной истине; ибо Божественность пребывает лишь в Одном Господе, тогда как Божественная истина от Него исходит (п. 3704, 4577). Именно, поэтому, она и именуется Святой.

4581.

И вылил он винное приношение на него. Что этим означается Божественное благо истины, очевидно из значения слова "винные приношения", представляющего собой Божественное благо, пребывающее в истинах, о котором будет говориться чуть ниже. Но, вначале, я объясню, что же собой представляют какие-либо блага истины. Благо истины есть то, что, в других местах, именуется, как благо веры и любви к ближнему, или благо милосердия. Вообще, существует два универсальных вида блага (блаженства). Один из них именуется благом веры, а другой - благом любви. Благо веры, в Слове, часто представлено под именем "винные приношения", тогда как благо любви – под "приношениями масла". Все люди, которые ведутся Господом к благам внутренним путем, ведутся Им к пребыванию (обитанию) в благах любви, но все те люди, которые ведутся Им внешним путем, ведутся к благам веры. Люди небесной церкви, а также ангелы самых наивнутренних, или третьих небес, пребывают (живут) в благах любви, тогда как люди духовной церкви, а также ангелы срединных, или вторых небес, пребывают в благах веры. Именно по этой причине первые из них именуют (называют) блага небесными благами (блаженствами), но последние - духовными благами (блаженствами). Разница, здесь, точно такая же, как между желанием творить блага по своей собственной (по доброй) воле, и желанием творить блага по своему собственному разумению (по собственному пониманию добра). Поэтому последнее, то есть, духовное благо (блаженство), или благо веры, или благо истины, и означается, в Слове, под

именем "винные приношения (возлияния вина)", но первое, то есть, небесное благо (блаженство), или благо любви, есть тем, что, в Слове, во внутреннем смысле, понимается под "приношением масла (намазывания, натирания маслом)". [2] Что именно такие вещи, здесь, означаются под "маслом" и "вином", можно увидеть лишь по внутреннему смыслу. Тем не менее, на основании всего этого, всякому разумному человеку должно быть очевидно, что именно ими и были представлены святыни; ибо, в противном случае, зачем нужно бы было поливать вином и намазывать маслом (елеем) столбы (колонны, памятники) из камня; не смешно ли бы это все было и не совершением ли идолопоклонничества? И то же самое, с ритуалом помазания маслом (при вступлении на трон) царя. Если бы в ритуале инаугурации не присутствовали бы представления о святости и чистоте, заключающиеся в возложении короны на его голову, в помазании елеем на рогах (выступах) его лба, и на запястьях, вложение скипетра в руку, а также, меча и ключей, в облачении его в малиновые одежды, и в усаживании его на трон из серебра, а, затем, в его восседании и выезде верхом на коне со всеми королевскими атрибутами, и, наконец, в подаче на стол изысканных блюд самого наивысшего ранга, не говоря уже о других формальностях; то есть, если бы во всех этих церемониях не были бы представлены ощущения святости и чистоты, или, другими словами, те, которые были бы почитаемы в силу соответствия их ощущениям и вещам небесным, а отсюда и церковным, то они походили бы на игры у младенцев, только в более широких масштабах, или же были бы подобны театру и игре на сцене. [3] Тем не менее, все эти ритуалы получили свое существование с наидревнейших времен, то есть, с тех времен, когда все они были внутренне святы в силу представления ими святых ощущений и вещей, а оттого, в силу их соответствия с теми ощущениями и вещами, что существуют на небесах, а отсюда, в церкви. Более того, на сегодняшний день, они рассматриваются, как вещи почитаемые, не потому, что люди знают, что ими было представлено, или чему они соответствуют, но в силу интерпретации (восприятия) их, как символов и знаков, которые находятся в широком обиходе и использовании. Но, если бы людям было бы известно, что каждая из этих вещей собой представляет, то есть, каким из ощущений святости (человеческого духа) эти ритуальные вещи соответствуют: корона, масло, рога (выступы лба), скипетр, меч, ключи, восседание верхом на белом коне, подача блюд слугами на пиршестве, то люди бы уже чаще и с гораздо большим почтением думали (помышляли) о них. Но в той степени, в которой они этого не знают (не понимают), и что самое удивительное, надо сказать, даже, и не желают знать (понимать) это, то до такой же степени, все такие представления и соответствия, содержащиеся в таких вещах, и встречающиеся везде, в Божьем Слове, на сегодняшний день, стали утеряны и погублены в мирском понимании людей. [4] Что "возлияния (винные приношения)" означают собой блага истины, или духовные блага (блаженства) веры, может быть очевидно по тем обрядам жертвоприношений, при которых они приносились. Жертвы, при этом, брались из отары, или из стада мелкого скота, и выражали собой представления внутреннего поклонения Господу (п. 922, 923, 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519). К ним прибавлялись хлебные приношения и приношения винные (возлияния). Хлебное приношение, которое состояло из пшеничной муки, смешанной с маслом, означивало собой небесное благо (блаженство), или, что то же самое, благо любви, ибо "масло" означает собой любовь к Господу, тогда как "мука" - милосердие к ближнему. Но приношение винное (возлияние), которое состояло из вина, означает собой духовное благо, или что то же самое, благо веры. Поэтому оба вместе (а именно, хлебное и винное приношение) означают собой то же

самое, что означивают хлеб и вино в Святой Вечере. [5] Что они (эти приношения) были введены и добавлены к обрядам всежжения и жертвоприношения, очевидно у Моисея (о семи днях очищения алтаря): ты приноси двух агнцев в первый день года, и так постоянно каждый день; одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером; и десятую часть пшеничной муки, смешанной со взбитым маслом, в четверть гина, и винные приношения в четверть гина вина для первого ягненка, а также, в четверть и для второго ягненка (Исх. 29:38-41). В день, когда вы принесете сноп (вязку) первых плодов урожая, вы должны принести ягненка-первогодка без порока, для всежжения Господу, хлебное приношение к которому должно состоять из двух десятин пшеничной муки, смешанной с маслом, и из винных приношений, которые должны состоять из вина в четверть гина (Левит 23:12, 13, 18). В день, когда дни его назорейства исполнятся, он должен принести свой дар Иегове (жертвы), и корзину опресноков (пресных хлебов) из пшеничной муки, булки, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и при них хлебное приношение и возлияние (Чис. 6:13-15, 17). При всежжении, пусть они приносят хлебное приношение из хлеба в десятину эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина масла; и винное приношение для возлияния, в четверть гина, одним способом для всежжения овна, а другим способом для всежжения тельца (Числа 15:3-5, 11). С всежжением ежедневной жертвы, ты должен приносить винные приношения (возлияния), в четверть гина на агнца; на святом месте ты будешь изливать приношение вина Господу (Числа 28:6, 7). Более того, о добавлении хлебных и винных приношений при жертвоприношениях различного рода, было сказано и в Числах, гл. 28:7-31; 29:1-40.

[6] Что хлебное и винное приношение несут в себе именно такое значение, можно усмотреть и по тому факту, что любовь и вера проявляются (видны) во всех и каждом из ощущений в поклонениях. Ибо это может быть очевидно и из приведенных выше примеров, где говорится, что хлеб сделан из пшеничной муки, смешанной с елеем; и из того, что хлеб и вино, в Святой Вечери, означивают собой любовь и веру, в которых, собственно, и состоит вся суть поклонения (п. 1798, 2165, 2177, 2187, 2343, 2359, 3464, 3735, 3813, 4211, 4217). [7] Но, когда люди отпадают (отклоняются) прочь от подлинных представлений, которые содержатся в поклонениях Господу, и поворачиваются к другим богам и изливают винные приношения (возлияния) им, то, тогда, под винными приношениями (возлияниями) означиваются уже совсем другие ощущения и вещи, которыми выражаются ощущения вовсе противоположные милосердию и вере; а именно - зло и ложь, рождаемые от любви к миру. И это точно так, как сказано у Исаии: вы дошли до того, что стали согреваемы богами под всяким тенистым (зеленым, ветвистым) деревом; вы, даже, возливаете им свои винные приношения, и предлагаете хлебные приношения (Ис. 57:5-6). Здесь, под фразой "стали согреваемы богами" означиваются наслаждения желаниями (похотями) лжи, ибо "боги", здесь, означивают собой лжи (перевернутые истины), как сказано в п. 4402, 4544. Под фразой "под всяким тенистым (ветвистым) деревом" означивается - от уверенности, то есть, от убеждений во всевозможную ложь (п. 2722, 4552). Под фразой "даже, возливаете им свои винные приношения, и предлагаете хлебные приношения" означивается поклонение им. И вот еще, там же: вы, оставляющие Господа, и забывающие о горе (вершине) Моей святости, приготавливаете стол для Гада, и наполняете винные приношения для Мени (Ис. 65:11). У Иеремии: сыновья собирают дрова, а отцы разводят (зажигают) огонь, женщины же замешивают тесто, чтобы сделать булки (пирожки) для цариц (богинь) небесных, и вылить винные приношения иным богам (Иер. 7:18). [8] И еще: при этом мы будем делать

(совершать) все по слову, которое вышло из уст наших, чтобы кадить (совершать воскурение) богине небес и выливать винные приношения (возлияния) ей, как это мы и отцы наши делали, и князья (первоначальники) наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима (Иер. 44:17-19). Здесь, под "царицами (богинями) небес" означиваются всевозможные лжи (фальши), ибо, в первоначальном, то есть, в подлинном смысле, под выражением "армии небес" означиваются истины, тогда как, в смысле противоположном, лжи (фальши); от которых, также, произошли и слова "царь и царица". Таким образом, в противоположном смысле, под словом "царицы (богини, королевы)" означиваются всевозможные лжи, тогда как "лить (приносить) винные возлияния им" – значит поклоняться им. [9] И еще: придут халдеи, и сожгут город, и дома, на кровлях (на крышах) которых возносились курения Ваалу и изливались винные приношения (возлияния) иным богам (Иер. 32:29). Здесь, под "халдеями" означиваются все те люди, которые пребывают в поклонениях, внутри которых пребывают лжи (фальши); под словами "и сожгут город" означивается уничтожение и опустошение среди тех, кто пребывает в ложном понимании истин из учения веры; под фразой "предлагались (возносились) курения Ваалу на кровлях (крышах) домов" означиваются поклонения людей, внутренне исполненных зла; выражением "излить возлияния иным богам" означиваются поклонения людей, внутренне исповедывающих ложь. [10] У Осии: не будут они проживать в земле Иеговы, и Ефрем возвратится в Египет, и будут они есть (питаться) тем, что нечисто в Ассирии; они не будут возливать вино Иегове (Господу) (Ос. 9:03, 4). Здесь, под фразой "не будут они проживать в земле Иеговы" означивается то, что не будут они пребывать в благах любви; под фразой "и Ефрем возвратится в Египет" означивается то, что внутренние ощущения той церкви станут просто понятиями (природных знаний) и вырождаются в чувственные ощущения. Под фразой "и будут они есть (питаться) тем, что нечисто в Ассирии" означиваются грязные (нечистые и оскверненные) понятия вещей, исходящие от рассуждений о духовности; под фразой "они не будут возливать вино Иегове (Господу)" означивает исчезновение у них поклонений, исходящих от истины. [11] У Моисея: и скажет, тогда, Господь - где же боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук (жир) их жертвоприношений, и пили вино их возлияний? Пусть встанут и помогут им (Втор. 32:37-38). Здесь, под словом "боги", как и чуть выше, означиваются лжи; под выражением "которые ели тук их жертвоприношений" означивается те люди, в которых разрушилось поклонения, исходящие от блага; под фразой "и пили вино их возлияний" означиваются те, чьи истинные поклонения были уничтожены (погублены). Винными приношениями (возлияниями), также, именуются и жертвоприношения крови. Как это сказано у Давида: пусть они умножают свои печали, ибо они торопятся (поспешают) совсем к другому - чтобы Я не излил их винные возлияния кровью, чтобы Я не произнес их имена устами моими (Пс. 16:4). Здесь, под этими словами означиваются профанация (опрелюбодействование, олжетворение) истин; ибо, в этом смысле, под словом "кровь" уже означивается всякое насилие, совершенное под прикрытием милосердия (п. 374, 1005), и профанация (олжетворение) истин (п. 1003).

4582.

И возлил на него масло (елей). Что этим означивается Божественное благо любви, очевидно из значения слова "масло", представляющего собой Божественные блага (блаженства) любви (п. 886, 3728). Под словами "установил памятник (столб) каменный, и возлил винные приношения (возлияния) и елей (масло) на него", во внутреннем смысле,

описан процесс продвижения (человеческого духа) от самой крайней (природной) истины, к внутренним истинам и благам (в нем), и достижения (в нем), в конце концов, блага любви. Ибо под "памятником (столбом) каменным" понимается истина, пребывающая на самом краю и оконечности Божественного порядка (п. 4580), тогда как под "винными приношениями (возлияниями)" понимаются внутренние (рассудочные) истины и блага (п. 4581), а под "маслом" - блага (блаженства) любви. Именно таковым и был процесс продвижения Господа в сотворении в Себе Божественной Сущности Человека; и, точно такими же есть все те ощущения, явления и вещи, которые испытываются всяким земным человеком, когда он возрождается Господом, и делается Им небесным.

4583.

И нарек Иаков имя месту тому, где Бог говорил с ним: Вефиль. Что этим означаются Божественно-природные ощущения и состояние духа оттуда, очевидно из значения слов "нарекать имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 2009, 2724, 3006, 3421); а также, из значения слова "Вефиль", представляющего собой Божественно-природные ощущения духа (п. 4559, 4560). То, что это состояние именно так от этого и называется, означено фразой "место, где Бог говорил с ним" (как это и в п. 4578).

4584.

Стихи 16-20. И они отправились из Вефиля (Бет-Эля); и оставалось еще немного земли, чтобы пройти до Еффрафы; и Рахиль родила, и претерпела тяжелые вещи (муки) при своих родах. И случилось так, что когда она претерпевала тяжелые муки при своих родах, то повитуха сказала ей: не бойся, ибо и этот у тебя, тоже, сын. И случилось так, что ее душа стала из нее уходить, и она стала на грани смерти, то нарекла она ему имя: Бенони; но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и была погребена на пути в Еффрафу, то есть, Вифлеем. И поставил Иаков столб (памятник) на ее могиле; и стоит этот столб (памятник) на могиле Рахили и до сего дня. "И они отправились из Вефиля (Бет-Эля); и оставалось еще немного земли, чтобы пройти до Еффрафы" означает, что осталось немного, чтобы перейти от ощущений духовных к небесным ("Иосифом" представлены небесные ощущения в духовной, или рассудочной части духа); "как Рахиль начала рожать, и претерпела тяжелые вещи (муки) при своих родах" означает искушения для рассудочной истины; "и случилось так, что когда она претерпевала тяжелые муки при своих родах" означает после искушения; "то повитуха сказала ей: не бойся" означает восприятие от природных ощущений; "ибо и этот у тебя, тоже, сын" означает духовную истину; "и случилось так, что ее душа стала из нее уходить, и она стала на грани смерти" означает состояние искушения; "то нарекла она ему имя: Бенони" означает качество того состояния; "но отец его назвал его Вениамином" означает - качество духовных ощущений исходит от ощущений небесных; "и умерла Рахиль, и была погребена на пути в Еффрафу" означает конец (завершение) первенствования устремленности к внутренней (рассудочной) истине (и начало устремленности к рассудочному благу); "то есть, Вифлеем" означает замещение, или воскресение нового устремления духа к ощущениям небесным (к рассудочному благу); "и поставил Иаков столб (памятник) на ее могиле" означает святость (чистоту) духовной истины, которая, теперь, будет возвращена в рассудке; "и стоит этот столб (памятник) на могиле Рахили и до сего дня" означает вхождение в состояние вечной святости.

4585.

И они отправились из Вефиля (Бет-Эля); и оставалось еще немного земли, чтобы пройти до Ефрафы. Что этим означается то, что осталось немного, чтобы перейти от ощущений духовных к небесным, очевидно из значения фразы "отправились из Вефиля", представляющего собой непрерывное продвижение к ощущениям Божественным из ощущений Божественно-природных (что "отправиться, или продвигаться" означает собой нечто непрерывное, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 4554, где под движением, в наивысшем смысле, означается непрерывное продвижение к Божественным ощущениям; а что под "Вефилью" означены Божественно-природные ощущения, говорилось в п. 4559, 4560). Очевидно это и из значения фразы "пройти еще немного земли", представляющего собой промежуточное ощущение (о котором будет сказано в дальнейшем); и из значения слова "Ефрафа", представляющего собой восприятие духовно-небесных ощущений в прежнем состоянии (о котором будет сказано чуть ниже, где будут даны пояснения о Вифлееме (прежде именовавшимся Ефрара), означивающем собой восприятие духовно-небесных ощущений в обновленном состоянии духа); отчего, далее, и будет сказано: "в Ефрафу, то есть, Вифлеем" (стих 19). [2]

Предметом, о котором идет речь в этих стихах, является (поступательное) продвижение Божественности Господа к все более внутренним ощущениям и вещам в Нем (как человеку). Ибо, когда Господь (Иисус Христос) преобразовывал Свою Человеческую Сущность в Божественную, Он продвигался точно по тому же пути, как это было Им приуготовлено для продвижения в Божественность и всякого земного человека при его обновлении, или возрождении. А именно: от ощущений внешних к ощущениям все более внутренним; и, таким образом, от природных истин, которые пребывают на самом краю окончности Его Божественного порядка, сначала, к благам, которые являются в человеческом духе ощущениями более высшими и более внутренними, и которые именуется благами духовными (рассудочными), а, затем, от тех – к благам небесным. Но все эти вещи не могут попасть в сферу понимания какого-либо человеческого рассудка, если сам человек не захочет познать (понять), что значит пребывающий в нем внешний человек (внешняя часть духа), а что значит пребывающий в нем внутренний человек (внутренняя часть духа); и чем, собственно, первый отличается от последнего; ибо, пока человек пребывает (живет) в своем физическом теле, то эти части духа видятся ему, как едино одна сущность; а также, если он не уразумеет, что внешнего человека в нем составляют его ощущения природные, тогда как внутреннего человека в нем составляют его ощущения рассудочные; и, если он не разберется в том, каковы в себе есть ощущения духовные, а каковы – ощущения небесные. [3] Все эти вещи, на деле, ранее уже показывались и развешивались. Тем не менее, те люди, которые до этого не имели ни малейшего понятия, или представления о них, по причине того, что они не имеют никакого желания, даже, знать что-либо о будущей вечной жизни, найдут такую идею совершенно невозможной. Обычно, такие люди говорят так. "Что такое внутренний человек? Возможно ли, чтобы внутренний отличался от внешнего? И чем может отличаться природный человек от рассудочного (духовного)? Разве они не одно и то же? Более того, как он может быть духовным или небесным? Разве можно по этому различать людей? Мы слышали о духовных людях, но что-либо о людях небесных мы ничего не слышали". Однако дело, здесь, обстоит таким образом. Все те люди, которые не усвоили (не приобрели) никакого представления по этим вопросам, по той причине, что заботы о мире и теле завладели всеми их помыслами и отняли у них всякое их желание знать (и

понимать) что-либо другое; или же по той причине, что они считают достаточным знать церковные догматы, как они их обычно называют; и, что нет какого-либо смысла и значения размышлять о чем-либо более над этими вопросами. Такие люди говорят: "мы видим мир, но никакой другой жизни мы не видим, возможно, она существует; а, возможно, и нет". Из-за этого многие из таких лиц отбрасывают все эти вещи, ибо уже, при самом первом своем рассмотрении, в глубине души они отвергают и отклоняют их существование. [4] Тем не менее, поскольку и в Божьем Слове о таких вещах говорится лишь во внутреннем смысле, то все они не могут быть растолкованы без использования адекватных (соответствующих) им понятий; а мы не имеем понятий более адекватных для выражения вещей внешних, кроме, как понятий природных, а для выражения вещей внутренних - кроме, как понятий рассудочных. Ибо все понятия духовные являются теми вещами, которые именуются истинами, тогда как все понятия небесные являются теми вещами, которые именуются благами. Именно поэтому, абсолютно необходимо сделать использование этих понятий доступным, ибо без терминов (понятий), адаптированных к специфике интересующей нас области предметов, ни одна из вещей той предметной области для нас не может быть описана. Поэтому, для того, чтобы всякий, возжелавший познать все эти вещи, мог бы получить хоть некоторое представление о том, что за духовно-небесные вещи представлены под именем Вениамина, а что за духовные вещи представлены под словом "Вифлеем", я кратко, далее, дам такие объяснения. В наивысшем смысле Божьего Слова, предметом, о котором говорится в этих стихах, является прославление (преображение) природных ощущений Господа, тогда как, в смысле относительном, здесь, говорится о возрождении всякого человека, что касается его природных ощущений. Что под Иаковом представлен всякий человек Церкви, в плане его внешних (природных) ощущений духа, а под Израилем – в плане его внутренних (рассудочных) ощущений; и, таким образом, что под Иаковом означена внешняя сторона его природных ощущений, а под Израилем – внутренняя сторона его природных ощущений, уже было показано ранее (в п. 4286). Ибо в духовного, человек преобразуется из природного человека, тогда как в небесного, он преобразуется из рассудочного. Более того, также, было показано и то, что прославление (преображение) Господне (Иисуса Христа) проходило постепенно и последовательно, начавшись с ощущений и вещей внешних, восходя в ощущения и вещи все более и более внутренние, и в схожей манере с тем, как должно проходить возрождение (восхождение к совершенству) всякого мирского человека; и, что именно с целью последнего представления, Иаков и был поименован новым именем - "Израилем". [5] Ну а теперь, здесь, будет сказано о дальнейшем продвижении человеческого духа в сторону более внутренних ощущений и вещей. А именно: о его продвижении к (небесным) рассудочным ощущениям. Ибо, как только что, здесь, было сказано, рассудочность и определяет насколько человек природный может быть внутренним. Ощущения, которые являются промежуточными (посредническими, срединными, связующими) между ощущениями внутренними природными и внешними рассудочными, именуются духовно-небесными. Они означиваются именами "Ефрафа" и "Вифлеем", а представляются - именем Вениамина. Этот род переходных ощущений происходит от сочетания внутренних природных ощущений, которые именуются "Израилем", и ощущений внешних рассудочных, которые именуются "Иосифом". Ибо те вещи, которые составляют собой нечто промежуточное, всегда содержат то, что составляет собой окраины вещей, соединяемых ими; иначе же, они никак бы не смогли сослужить свою службу в качестве средства соединяющего и промежуточного. Для того,



чтобы какой-либо человек из бытия духовного смог бы перейти к бытию небесному, он ставится перед необходимостью приобрести и взрастить в себе ощущения и вещи, которые станут для него промежуточными, чтобы с их помощью подняться до ощущений еще более высших для него, и без которых весь этот путь пройти невозможно. [6] И потому, что такие природные ощущения приобретаются и взращиваются посредством особых промежуточных ощущений, то, здесь, и сказано, что Иаков пошел (из Вефили) в Ефрафу; и, что именно, тогда, Рахиль (с трудом) родила, в дороге, Вениамина. Отсюда, теперь, и очевидно, в чем состоит внутренний смысл этого странствия из Вефиля, и того небольшого участка земли, который осталось пройти до Ефрафы. Ибо они означивают собой непрерывное продвижение (совершенствование) Божественности Господа от телесно-природного уровня до уровня духовно-небесного, описанного через "Ефрафу" и "Вифлеем", восхождение на который означено рождением Вениамина. Духовно-небесные ощущения, о которых, здесь, идет речь, являются ощущениями переходными (промежуточными), и они именуются ощущениями "духовными"; ибо именно таковыми они видятся в своем природном человеке, духовным людям; тогда как людьми небесными они видятся уже ощущениями "небесными"; ибо, сами по себе, они являются ощущениями рассудочного человека (рассудочной части человеческого духа). "Иосиф" же представляет собой внешнюю сторону рассудочного человека, и, оттого, небесно-духовные ощущения в рассудке приписываются ему.

4586.

И Рахиль начала рожать, и претерпела тяжелые муки при своих родах. Что этим означиваются искушения, что касается рассудочной истины, очевидно из значения фразы "начала рожать", представляющего собой процесс рождения духовных ощущений, которые есть истинами и небесных ощущений, которые есть благами. Ибо, во внутреннем смысле, под словом "родить" означивается лишь духовное возрождение (п. 1145, 1255, 2584, 3860, 3868, 3905, 3915, 3919, 4070). Очевидно это и из представления имени Рахиль, выражающего собой устремленность человеческого духа к внутренней истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); а также, из значения фразы "претерпела тяжелые мучения", представляющего собой прохождение сквозь испытания искушениями; ибо, когда слова "претерпела тяжелые муки" приписываются к истинам и благам, то есть, к ощущениям духовным и небесным, то этим не может означиваться ничего иного, кроме, как их приятия и усвоения, так как этих вещей никто не может достичь иным путем, кроме, как путем сражения с искушениями. Именно тогда, когда блага и истины человеческого рассудка вступают в сражение со злом и ложью, пребывающими в нем по наследственной и его собственной (наработанной) карме, сам Господь выступает на защиту человека, наполняя его изнутри благами и истинами; ибо, при этом, человеческий дух подвергается нападению со стороны зла и лжи, вырываемым из внутренних ощущений человека, доставшихся ему и по наследству, и от своих собственных злых деяний и поступков; то есть, вступает в сражение с духами лжи и гениями зла, союзными злам и лжам самого человека. Отсюда и происходят те искушения, в результате которых не только побеждаются, изгоняются и удаляются господствующие зла и лжи, но и укрепляются и усиливаются блага и истины. Именно эти вещи, здесь, и означены в виде истории о том, что Рахиль начала рожать, и претерпела тяжелые мучения в своих родах.

4587.

И случилось так, что когда она претерпевала тяжелые муки при своих родах. Что этим означается завершение искушения, очевидно из всего того, что уже было сказано выше (в п. 4586), и, следовательно, не нуждается в дальнейших объяснениях.

4588.

То повитуха сказала ей: не бойся. Что этим означается образование восприятия духа от природных ощущений, очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, представляющего собой всякое восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509); а также, из значения слова "повитуха", представляющего собой природные ощущения. Причина, почему слово "повитуха", здесь, означает собой природные ощущения (природную часть духа) состоит в том, что, когда приходит время претерпеть внутренние искушения; то есть, когда внутренний человек подвергается искушениям, его природные ощущения становятся для него вроде повитухи. Ибо без посредия (восприятия через) ощущений природных, совершенно невозможно состоятся какому-либо рождению истин (в человеческом духе). И это в силу того, что при рождении внутренних истин, природные ощущения (природная часть духа) становятся для них их собственным вместилищем (лоном), предоставляя, таким образом, им возможность проявиться (обрести свое рождение). Именно такой процесс всегда происходит с ощущениями (истинами) в ходе духовного возрождения; то есть, что их (духовных истин) восприятие должно родиться и возрастать на основе (внутри) природных ощущений. В этом и коренится причина того, почему, когда у человека наступает возрождение, его природная часть духа (в плане ощущений), вначале, должна быть приуготовлена к восприятию (получению, приему) ощущений духовных. Ибо насколько они становятся приспособленными к такому восприятию, настолько внутренние истины и блага могут быть введены и приумножены. В этом, также, кроется и причина того, почему, когда за время своей телесной жизни, природный человек не сподобился приуготовиться к получению (восприятию) истин и благ веры, то уже в той другой жизни он никак их получить уже не сможет; и, следовательно, не будет спасен. Собственно, то же самое имеется в виду и под общепринятой в обыденной речи фразой: "каким дерево упадет, таким оно и будет лежать (яблоко от яблони недалеко падает)"; то есть, каким дух человека будет при смерти, таким он и будет в вечности. Ибо с человеком, в той другой жизни, остаются все его природные знания (истины) памяти; то есть, все истины, воспринятые его внешним человеком (хотя ими, там, и не разрешается пользоваться, п. 2469-2494), так что они, там, составляют, как бы плоскость (основания, прослойку), через которую внутренние истины и блага преломляются и попадают для отражения (представления в их рассудках). И, если эта плоскость (прослойка, запас понятий) не представляет (в человеческом духе) вместилище благ и истин (добра и красоты), которые втекают в него изнутри, то, тогда, внутренние блага и истины или угашаются, или извращаются (переворачиваются в противное), или отвергаются. Из всего этого и очевидно, почему, здесь, природные ощущения человеческого духа представлены словом "повитуха". [2] То, что насколько природная часть человеческого духа становится приспособленной к восприятию (переносу в себе) духовных ощущений, настолько внутренний человек, становится восприимчивым к благам и истинам; и, что это подобно вспоможению повитухи при родах ребенка, также, может быть усмотрено из внутреннего смысла Божьего Слова, в том месте, где было сказано о повитухах, которые отказались выполнять повеления фараона об убиении сыновей у еврейских женщин. Как об этом мы

можем прочесть у Моисея: царь Египетский сказал повитухам еврейских женщин; и он сказал так - когда вы будете при их родах, то смотрите, если будет сын, то вы должны убить его, но, если будет дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки побоялись Бога и не сделали так, как царь Египетский говорил им, но оставляли в живых и детей мужского пола. И, тогда, царь Египетский снова призвал повивальных бабок и сказал им - почему вы так делаете, и оставляете в живых детей мужского пола? А повитухи сказали фараону – потому что еврейские женщины не такие, как египетские женщины, ибо они более живучи (здоровы), и рожают прежде того времени, как повитухи доходят до них. И Бог пожелал (сделал) так, чтобы повитухи, и люди были умножены, и стали они весьма многочисленными. И так как повивальные бабки боялись Бога, то, так все и произошло, и Он сделал их домами (Исх. 1:15-21). Здесь, под родами дочерей и сыновей у еврейских женщин, представлено возрождение благ и истин в их обновляющейся церкви, а под акушерками (при тех родах), ощущения человека в природной части его духа, поскольку именно они и являются вместилищами (восприемниками, получателями) благ и истин. Тогда как под царем Египетским, в общем, представлены природные знания человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186), которые угадают духовные истины, когда они (духовные истины) проходят сквозь все те извращенные (перевернутые) знания и убеждения об истинных понятиях жизни и вещах веры, создавая барьер неверия всему тому, что не продиктовано органами чувств и знаниями внешней памяти. Что под "повитухами", здесь, означены природные восприемники (вместилища) истины, по Божественной милости Господней, будет сказано (подтверждено) более тогда, когда придет время дать комментарии к содержанию этой главы более развернуто.

4589.

Ибо и этот у тебя, тоже, сын. Что этим означает духовная истина, может быть очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истину (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373). И, здесь, истину духовную, потому что словом "сын" означает Вениамин (Бенджамин), кем представлены, здесь, небесно-духовные ощущения.

4590.

И случилось так, что ее душа стала из нее уходить, и она стала на грани смерти. Что этим означает состояние искушения, очевидно из значения фразы "ее душа стала из нее уходить, и она стала на грани смерти", представляющего собой самую крайнюю (наибольшую) степень (меру) искушения, которое приходит (существует) тогда, когда старый (бывший прежде) человек умирает, а новый – получает (принимает) жизнь. То, что это так, становится очевидным из всего сказанного ранее, а особенно из той фразы о Рахиль, что она "претерпевала тяжелые муки при своих родах", ибо этим означаются искушения внутренней истины (п. 4586, 4587); так же, как и из того, что будет сказано в стихе 19; то есть, о том, что "Рахиль умерла".

4591.

То нарекла она ему имя: Бенони. Что этим означает качество такого состояния (духа), очевидно из значения фразы "нарекать имя", представляющего собой качество, как это уже не раз было показано ранее. Состояние же, описываемое здесь, во внутреннем смысле, представляет собой состояние искушения (человеческого духа), качество которого выражено через имя "Бенони". Ибо на языке Писания имя "Бенони" означает

собой "сын моей скорби (прискорбная, выстраданная истина)", то есть, "траур". То, что в древние времена младенцам давали имена, выражающие собственное внутреннее состояние духа родителя (в тот момент), может быть очевидно по п. 1946, 2643, 3422, 4298.

4592.

Но его отец, назвал его Вениамином. Что этим означается качество духовных истин, исходящих от истин небесных, очевидно из представления имени Вениамин, выражающего собой небесно-духовные ощущения. Что эти ощущения есть ощущениями промежуточными на пути, существующем между ощущениями духовными и небесными, то есть, на пути от духовного человека к человеку небесному, уже было описано чуть выше (в п. 4585). На языке же Писания имя "Вениамин" означает собой дословно "сын правой руки", при этом, под "сыном правой руки" означается духовная истина, которая происходит от небесных благ (блаженств), и последующей оттуда силы (мощи), ибо благо имеет (получает) свою силу через истины (п. 3563). "Сын", здесь, есть истина (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); "рука" – сила (мощь, власть) (п. 878, 3091, 3563). Откуда, собственно и следует, что под "правой рукой (одесной)" означается наивысшая степень (мера) силы (власти) воли. Отсюда, теперь, и очевидно, что означается под словами "сидеть по правую руку от Бога"; а именно – пребывать в состоянии силы (могущества, власти) благодаря чистоте (целомудренности) истины, которая возникает от наивысшего (духовного) блага (п. 3387). Ибо, когда эти слова приписываются Господу, то они, тогда, выражают Его Всемогущество, а также, бесконечность Мудрости Божественной истины, которая исходит от Божественного блага Господа (Пс. 110:1; Матф. 22:44; 26:63, 64; Марк 14:61, 62; 16:19; Лука 22:69). Откуда и очевидно, что под словами "сидеть по правую руку (одесную) от Бога" означается Мошь Божественных сил, то есть, Божие Всемогущество. [2] Это, также, очевидно и из того, что, в подлинном (первородном) смысле, означается под именем "Вениамин"; а именно - духовная истина, за которой (при возрождении) следует природно-небесное благо (блаженство), и появление которого представляется рождением "Иосифа". Именно, поэтому, они, оба вместе, и представляют все те роды ощущений (в человеческом духе), через которые, как через свои промежуточные порядки, проходит всякий духовный человек, восходя своим рассудком из состояний духовного человека в состояния небесного человека (п. 4585). Но эти роды благ и истин полностью отличаются от тех природно-небесных ощущений, которые представлены именем "Иуды", и природно-духовных, которые представлены именем "Израиля". Ибо первые из них (рассудочные) есть выше, то есть, более внутренними, а вторые (чувственно-телесные) есть ниже, то есть, более внешними; ибо, как уже ранее говорилось, они являются срединными (промежуточными, что касается рассудка). Но среди людей никто не может иметь представления о тех родах блага (блаженства), которые представлены Иосифом, и тех истинах, которые представлены Вениамином, если он не будет просветлен (о том свыше, то есть), светом небес. Ангелы имеют четкое представление о них, потому что все понятия (помыслы) их рассудка видятся ими благодаря восприятию небесного света, который исходит от Господа. В этом свете они и видят, и воспринимают все, какие только возможно ощущения и вещи, которые земной человек не может ни понять, ни, тем более, высказать. В качестве же иллюстрации этого, возьмем следующий пример. [3] Все люди, которые когда-либо были рождены природно, с обретением высшей силы (мощи) духа, становятся либо небесными, либо духовными. И лишь Один Господь (Иисус Христос) был

сразу рожден в природном теле, духом духовно-небесным. Именно по этой причине Он и родился в Вифлееме, то есть, там, где проходит граница земли Вениамина. Ибо под словом "Вифлеем" означиваются ощущения духовно-небесные (чувственно-природные), тогда как под Вениамином представлены ощущения духовно-небесные (рассудочные). Причина, по которой лишь Один Господь был рожден духовно-небесным, состоит в том, что Сама Божественность Вселенной (Сам Иегова) сошел и пребывал (на земле) в Нем. Эти вещи совершенно невозможно уразуметь всем и каждому, кто не пребывает в небесном свете. Ибо всякий, кто находится в свете мирском, имеет в себе лишь восприятие мирское, и едва ли может знать (понимать), что же такое высшая истина и высшее благо (блаженство); а тем более, как это можно подняться (взойти, возрасти) по ступеням (степеням, порядкам) собственных ощущений к вещам (истинам и благам Божественным) наивысшим из возможных для человека. Именно в силу пребывания в свете земном, человек и находится в полном неведении относительно бесчисленности тех ощущений истин и благ, которые пребывают на каждой ступени подъема его собственных ощущений; но которые ангелами видятся настолько ясно, как если бы все это предстало перед человеком при свете, в разгар самого полудня. Отсюда, собственно, и очевидно насколько выше природа (начала) мудрости ангельской по сравнению с природной мудростью человека. [4] Существует шесть имен, которые наиболее часто встречаются в книгах пророков в тех местах, где, во внутреннем смысле, у них говорится о судьбах церкви. А именно: "Иуда", "Иосиф", "Вениамин", "Ефраим (Ефрем)", "Израиль" и "Иаков". Всякий, кто не знает, какие именно роды благ и истин, принадлежащих церкви, подразумеваются под каждым из этих имен, во внутреннем смысле, никогда не сможет познать какую-либо из тех Божественных Тайн Слова, которые, там, посредством этих имен, в такой манере, открываются. Никто не сможет познать и того, какая церковь, тогда, там подразумевается, если только он не познает, каковы в себе есть те природно-небесные ощущения, которые именуются именем "Иуды", а каковы есть те небесно-духовные ощущения, которые именуются именем "Иосифа"; также, как и без понимания того, каковыми есть и все те духовно-небесные ощущения, которые именуются именем "Вениамина"; что церковная (духовная) рассудочность представлена именем "Ефраима"; и, что внутренняя духовность именуется именем "Израиля", тогда как духовность внешняя именуется именем "Иакова". [5] Что же касается конкретно Вениамина, именем которого представлены духовно-небесные качества, и Иосифа, которым означены качества небесно-духовные; что, ими вместе, представлены все те промежуточные (срединные) ощущения, которые находятся на пути становления духовного человека небесным; и, что, следовательно, от этого они есть наиболее тесно соединенными, то их единство и сочетание описывается в историях об Иосифе следующим образом: (будучи не признанным) Иосиф же сказал своим братьям, чтобы они привели и своего младшего брата, ибо иначе они умрут (Быт. 42:20). И когда они вернулись с Вениамином: и Иосиф поднял глаза свои, и увидел Вениамина, своего брата, сына матери своей, и сказал - это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне? И сказал - да будет милость Божия с тобою, сын мой. И поспешил Иосиф удалиться, ибо внутри запричитало сердце его по брату, и он стал выискивать, где бы всплакнуть; и оттого, вошел он в свою комнату, там и заплакал (Быт. 43:29-30). Он умножил долю (наследство) Вениамину в пять раз выше частей (наследства) всех остальных (Быт. 43:34). После того, как он раскрылся братьям своим: он пал на шею Вениамину, брату своему, и плакал; и Вениамин, тоже, плакал на его шее (Быт. 45:14). Он выдал сменные одежды для всех них (братьев), а Вениамину дал триста серебрянников и

пять сменных одежд (Быт. 45:22). [6] Из всего этого, теперь, и очевидно, что Иосиф и Вениамин были ближе всех между собой (были наиболее тесно соединены). И это не потому, что они были сыновьями одной матери, но потому, что через них (в Божьем Слове) было представлено такое сочетание (в человеческом духе), которое существует между благом (в рассудке), подразумеваемым под "Иосифом", и истинами (рассудка), подразумеваемыми под "Вениамином"; а, тем самым, между всеми теми ощущениями духа, которые проявляются при восхождении духовного человека к человеку небесному. Именно по этой причине Иосиф и не мог быть воссоединен ни со своими братьями, ни со своим отцом, никак иначе, кроме, как после прихода Вениамина; ибо без промежуточных ощущений никакого соединения произойти не может; в этом, собственно, и кроется причина того, почему Иосиф не раскрывал себя перед братьями до того момента, пока не увидел Вениамина. [7] Более того, через имя "Вениамина", в некоторых других местах Слова, особенно у пророков, означаются духовные истины церкви. Как это говорится в пророчестве Моисея о сыновьях Израиля: Вениамину же он сказал – в возлюбленном Иеговы, Господь будет жить в покое и безопасности, покровительствуя над ним во всякий день; и Он будет обитать и в его плечах (Втор. 33:12). Здесь, "возлюбленный Иеговы" – тот, в ком проявляются духовные истины, рожденные от небесных благ; от благ тех, сказано, Господь будет "проживать (пребывать) в его спокойствии и уверенности"; от тех истин, Он будет "покровительствовать над ним во всякий день"; а также, "обитать и в его плечах"; ибо, во внутреннем смысле, под словом "плечи" означает высшая духовная сила (могущество, власть) (п. 1085), по причине того, что сила блага (блаженства) воспринимается посредством истины (п. 3563). [8] У Иеремии: бегите сыновья Вениамина из среды Иерусалима, и в Фекое вострубите трубою, и воспримите пророчество о доме среди виноградника; ибо видно, что идет зло с севера, и идет с большим сокрушением (Иер 6:1). Здесь, под "сыновьями Вениамина" означаются духовные истины, исходящие от небесных ощущений; под "Иерусалимом" означает духовная церковь; под "домом среди виноградника", или "Бет-Хаккерем", духовность; под "злом с севера" – телесная чувственность человека и произведенные оттуда в памяти природные знания. И еще, там же: это пророчество сбудется (это случится), когда будете святить (чествовать, праздновать) день субботний, и будете восходить из городов Иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениамина, и с равнин и с гор, и с юга; предлагая всеожжения и жертвы, и хлебные приношения, и ладан и предложения благодарения, дому Иеговы (Господа) (Иер. 17:24, 26). [9] И там же, в другом месте: в городах горных, в городах на равнине, в городах южных, и в земле Вениамина и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, опять будут проходить отары (стада) под рукой считающего их (Иер. 33:13). Здесь также, под "землей Вениамина" означаются духовные истины Церкви; ибо всякое и каждое из ощущений церкви, от самой низшей (первой) ее степени и до самой степени ее наивысшей (последней), означаются подборкой таких выражений, как "города Иуды", "окрестности Иерусалима", "земля Вениамина", "равнины", "горы" и "юг". [10] У Осии: затрубите горном (рогом) в Гиве, трубою же в Раме, воскричите в Бет-Авене (доме небесном), ибо после тебя Вениамин, Ефрем останется в одиночестве в день наказания (Ос. 5:08, 9). Здесь, "Гива", "Рама" и "Бет-Авен" означают собой те природные ощущения и вещи, от которых зарождаются (в рассудке) духовные истины, ведущие человека к небесным ощущениям, и которые именуется под именем "Вениамин". Ибо, и Гива (Судьи 19:14), и Рама (Нав. 18:25), и Бет-Авен (Нав. 18:12) были городами в земле Вениамина; "затрубить рогом и трубою" и "воскричать" значит сообщить

о том, что церковная (духовная) рассудочность, представленная именем "Еффраима", пришла в опустошение. [11] У Авдия (Овидия): дом Иакова запыхает огнем, ибо дом Иосифа будет пламенем, а дом Исава будет соломою; и все, кто будет на юге, наследуют гору Исаову; а те, кто будет на равнине, землю филистимлян; и они наследуют поле Ефремово и поле Самарии; и Вениамин, и Галаад (Авдий 1:18-19). То, что имена, здесь, означивают собой ощущения (человеческого духа) совершенно очевидно, как это очевидно и по другим отрывкам и местам (из Слова). Но, если человеку неизвестно что означивается под выражениями "дом Иакова", "дом Иосифа", "дом Исава", "гора Исава", "Филистимяне (мещане)", "поле Ефрема", "поле Самарии", "Вениамин" и "Галаад", так же, как и под словами "те, что с юга", "дом", "равнина", "гора" и "поле", то он, здесь, совершенно ничего не сможет уразуметь (понять); и будет видеть лишь те вещи (события), которые, здесь, представлены и увязаны между собой лишь в историческом плане. Но, если человек знает (понимает) то, что каждое из таких выражений представляет из себя внутренне, то он увидит и найдет в них небесные тайны (арканы). И, здесь, также под "Вениамином" означиваются духовные истины, рожденные от небесных ощущений. [12] Все то же самое, можно сказать и о подобных словах, взятых из книги пророка Захарии: Иегова (Господь) будет царствовать на всей земле; и в эти дни будет Иегова (Господь) Един, и имя Его Едино; вся земля будет простираться (ровной), как равнина от Гивы (Гаваона) даже до Риммона, и будет она проживать в согласии с собой прямо оттуда, от ворот Вениаминовых, даже, до места первых ворот, а также, и до ворот угловых, и от башни Хананеила, даже, до царских винных точил (Зах. 14:9, 10). Так это и у Давида: дай же услышать, о Пастырь, Тебя, выводящего Иосифа, словно стадо, Тебя, сидящего на херувимах; перед Ефремом, и Вениамином, и Манассией покажи Свою Силу (Могущество), и приди, чтобы спасти нас (Пс. 80:1, 2). То же самое, и в пророчестве Деворы и Варака: Иегова (Господь) во мне пошел против сильных (могущественных); от Ефрема пришли те, чей корень начинался еще в Амалике, от тебя Вениамин, люди твои; от Махира пришли законодатели, а от Завуллона те, которые владеют скипетром писца (Судей 5:13, 14). [13] В Евангелии от Иоанна: и я слышал о числе запечатленных, сто сорок четыре тысячи запечатленных из всех колен Израилевых; из колена Завуллона запечатленных было двенадцать тысяч, из колена Иосифова запечатленных - двенадцать тысяч, из колена Вениаминова запечатленных - двенадцать тысяч (Откр. 7:4, 8). Здесь, под "коленами израилеными" означены все те люди, которые пребывают в благах и истинах; и, следовательно, в Царстве Господнем. Ибо под словами "колена" и "двенадцать", или, что то же самое "двенадцать тысяч", представлены все какие только возможно ощущения и вещи, которые принадлежат любви и вере, то есть, к благам и истинам (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913, 3926, 3939, 4060). Эти ощущения и вещи, у Иоанна, разделены на четыре группы, последняя из которых еще разделена на двенадцать тысяч запечатленных от Завуллона, от Иосифа и от Вениамина; и это по той причине, что, начиная с колена Завулонова, под сыновьями Иакова означиваются ощущения, представляющие собой ощущения небесного супружества (п. 3960, 3961), в которых, как уже говорилось, пребывают ангелы небес, и, в такой манере, все какие только возможно, там у них, существующие ощущения. Под "Иосифом", здесь, представлены небесно-духовные ощущения, то есть, те из них, которые есть благами истины; под Вениамином же представлены истины от того блага, или ощущения – духовно-небесные. Именно таковыми и есть супружества на небесах, отчего, собственно, они и именуются последними. [14] Так как под Вениамином представлены духовно-

небесные ощущения церкви (духовности), то есть, истины, рожденные в ней от блага, которые представляют собой прослойку между небесными благами и духовными истинами, то именно поэтому Иерусалим и попал в удел (в наследство) сыновьям Вениамина, ибо перед тем, как там был возведен Сион, под "Иерусалимом" означивалась вся еврейская Церковь, в общем. Что Иерусалим (по жребию) выпал Вениамину можно усмотреть и по книге Иисуса Навина (гл. 18:28), также, как и по книге Судей (гл. 1:21).

4593.

И умерла Рахиль, и была погребена на пути в Ефрафу. Что этим означает конец (завершение) первенствования устремленности к внутренней (то есть, рассудочной) истине (и начало устремленности к рассудочному благу), очевидно из значения слова "умерла", представляющего собой прекращение пребывания в существовании (п. 494), и, таким образом, завершение (конец); из представления имени Рахиль, означающего собой устремленность к внутренней (рассудочной) истине (п. 3758, 3782, 3793, 3819); из значения слов "была погребена (похоронена)", представляющего собой уход (отбрасывание) прежнего своего состояния и возрождение в новом состоянии (п. 2916, 2917, 3256); а также, из значения слова "Ефрафа", представляющего собой духовно-небесные ощущения, бывшие в прежнем состоянии (п. 4585). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под смертью Рахили и ее погребением по дороге в Ефрафу, означает завершение (конец) прежнего состояния (человеческого духа), пребывавшего в устремлении (желании, любви) к истинам рассудка, и в наступлении для него нового состояния, то есть, второго этапа возрождения, которое означает под именем "Вифлеем", и о котором, собственно, и последует далее речь. [2] В подлинном (первородном) смысле, под смертью Рахили и ее погребением по дороге в Ефрафу, означает лишь то, что всякого рода ощущения, переданные духу по наследству (наследственная карма), с этого момента при помощи искушений изгоняются из человеческого духа навсегда; то есть, что всякая человеческая привязанность к рассудочным истинам от себя, выдворяется (изгоняется и замещается) Божественной любовью. Именно по этой причине, и было сказано, что, сначала, сын был назван своей матерью "Бенони", то есть, "сыном скорби (истиной печали)", но, затем, своим отцом был переименован в "Вениамина", то есть, в "сына правой руки". Во всякой человеческой ласке, исходящей от матери, пребывает наследственная карма, несущая с собой зло, но в Божественной любви не пребывает ничего иного, кроме блага (блаженства). Ибо в человеческой любви пребывает любовь (гордость, восторг) к себе и устремленность к миру, как к конечным целям существования Собственного я, тогда как в любви Божественной пребывает всякое завершение своих собственных целей (и деяний ради себя), и устремленность ценой, даже, своей собственной жизни, сохранить человеческий род. Как это и очевидно по словам Господа в Евангелии от Иоанна: Я молюсь за тех, которых Ты передал Мне, ибо все Мои есть Твои, а Твои есть Мои, и Я прославился лишь в них; (молюсь) чтобы и они могли быть едиными; как Ты, Отец, пребываешь во Мне, а Я - в Тебе, так пусть и они смогут быть едиными в Нас. Славу же, которую Ты дал Мне, Я отдал им, чтобы и они могли быть едиными (в себе), как и Едины Мы (с Тобой); Я - в них, а Ты - во Мне (от Иоанна 17:9-10, 21-23).

4594.



То есть, Вифлеем. Что этим означается замещение, или воскресение нового устремления духа к небесным ощущениям (к рассудочному благу), очевидно из значения слова "Вифлеем", представляющего собой духовные истины от небесных блаженств, возникающих в новом состоянии (человеческого духа). Ибо под словом "Ефрафа" означены духовно-небесные ощущения в прежнем состоянии духа (п. 4585), а под погребением там Рахили, означается воскресение новых ощущений и нового состояния духа (п. 4593). Почему Рахиль родила своего второго сына, или Вениамина в Вифлееме, и умерла в результате его родов, там же; почему Давид был рожден в Вифлееме и, там же, был помазан на царство; и, наконец, почему Сам Господь (Иисус Христос) был рожден, также, там, до сих пор является такой тайной, которая пока еще не была открыта людям. Ибо она не может быть открытой перед теми, кто не знает (не понимает) того, что означается под именами "Ефрафа" и "Вифлеем (Бет-Лехем)"; так же, как и того, что было представлено под именем Вениамина, а также, под именем Давида. Но, главным образом, она не может открыться перед теми людьми, которые не знают (не понимают) того, каковы есть в себе духовно-небесные ощущения; ибо именно эти вещи, здесь, и означиваются под вышеназванными местами и именами. [2] Причина, по которой Господь (Иисус) родился там, но не в каком-либо ином месте, состоит в том, что только Он (единственный из человеческого рода) духом своим родился уже духовно-небесным человеком, тогда как все другие - людьми природными, с возможностью, или способностью стать либо небесным, либо духовным человеком в силу своего возрождения, исходящего от Господа. Причина, по которой Господь родился духовно-небесным человеком, состояла в том, что Он Сам возжелал сделать (преобразовать) Свои Человеческие ощущения в Божественные, и сделать это согласно Божественному порядку от степени наинизшей к степени наивысшей; и, таким образом, расположить в таком же порядке и все те мириады ощущений, которые существуют на небесах и в аду. И это все по той причине, что духовно-небесные ощущения являются промежуточной прослойкой между физическим (природным), то есть, внешним человеком, и рассудочным, то есть, внутренним человеком (п. 4585, 4592); и так, теми ощущениями, ниже которых находятся природные, то есть, внешние ощущения (человеческого духа), также, как и теми, над которыми, или выше, пребывают лишь ощущения рассудочные, то есть, наивнутренние. [3] Всякий, кто не сможет уловить (понять) этих вещей, то есть, почему Господь родился в Вифлееме, не сможет понять и какие-либо другие откровения. Ибо, с наидревнейших времен, слово "Ефрафа" означивало собой духовно-небесные ощущения; отчего, впоследствии, и имя "Вифлеем" получило точно такое же значение. В этом, собственно, и кроется причина того, почему у Давида говорится следующие слова: вспомни, как он клялся Иегове (Господу), как он давал обет Всемогущему Единому Иакова; не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе моей кровати, не дам сна глазам своим, и сна векам моим, доколе не найду места Иегове, жилища Всемогущему Единому Иакова; и вот, услышали мы о Нем в Ефраре, и нашли мы Его в полях Иарима (на лесных полянах); мы пойдем в Его обители, мы будем склонять себя к Его стопам (подножию) (Пс. 132:2-7). Что эти слова были сказаны о Господе совершенно очевидно из того факта, что на языке Писания к фразам "мы слышали о Нем" и "мы нашли Его", в конце каждого слова, приписывается по букве "h", которая берется из имени Иегова (Jehovah). [4] И у Михея: ты, Вифлеем Ефрара, хоть и мал, являясь лишь тысячной частью от Иудеи, тем не менее, именно из тебя одного должен прийти ко Мне Тот, Кто станет Владыкою в Израиле и Чей приход поведан древними, от дней вечности (Михей 5:2; Матф. 2:06). Собственно, из

этого пророчества и было известно еврейскому народу, что Мессия, то есть, Христос родится в Вифлееме. Как это очевидно и по Евангелии от Матфея: услышал это Ирод и, собрав всех первосвященников и книжников из народа, спрашивал у них - где Мессия (Христос) должен появиться на свет; и они сказали ему - в Вифлееме Иудейском (Мф. 2:4, 5). И в Евангелии от Иоанна: а иные (иудеи) говорили - не сказано ли в Писании, что Христос (Мессия) придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того же города, откуда был и Давид? (Ин. 7:42). А, что Он родился именно там, можно усмотреть из Евангелии от Матфея 2:01; Луки 2:4-7. По этой причине, также, как и потому, что Он был отраслью Давида, Господь иногда именуется "ветвью из корня Ессеева", и от "корня Ессеева" (Ис. 11:01, 10); ибо отец Давида был Ессеем (Джесси) и Вифлеемлянином; а Давид родился в Вифлееме и там же был помазан на царство (1 Цар. 16:1-14; 17:12). Откуда, собственно, и вошло в обыкновение то, что Вифлеем стали именовать "городом Давида" (от Луки 2:04, 11; Иоанн 7:42). Давид же, главным образом, представляет собой Господа, что касается Его царственности, то есть, господства Божественной истины (п. 1888).

4595.

И поставил Иаков столб (памятник) на ее могиле. Что этим означивается святость (чистота) духовной истины, которая, теперь, будет возвращена в рассудке, очевидно из значения слова "столб (памятник)", представляющего собой символ святости истины (п. 4580). И, здесь, это символ святости духовной истины, рождающейся от небесных ощущений, ибо столб, здесь, устанавливается в честь истины. Очевидно это и из значения слова "могила", представляющего собой, здесь, символ воскресения (п. 2916, 2917, 3256).

4596.

И стоит этот столб (памятник) на могиле Рахили и до сего дня. Что этим означивается вхождение в состояние вечной чистоты (святости), очевидно из значения слова "столб (памятник, камень)", представляющего собой святость истины; и из значения слова "могила (серьезность)", представляющего собой воскресение (о котором было уже сказано чуть выше); а также, из значения фразы "и по сей день", представляющего собой вечность (п. 2838, 3998).

4597.

Стихи 21, 22. И отправился Израиль; и раскинул шатер свой позади башни (крепости) Эдер. И случилось так, что, пока Израиль обитал в той земле, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею своего отца, и услышал Израиль. "И отправился Израиль" означивает небесно-духовные ощущения (блага от истин), рожденные от природных ощущений в то время; "и раскинул шатер свой за башней Эдер" означивает внутренние ощущения оттуда; "и случилось так, что пока Израиль оставался в той земле" означивает - когда он оставался в таком состоянии; "Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца" означивает возникновение профанации (извращения) блага верой, отделенной от него; "и услышал Израиль" означивает, что эта вера была отброшена.

4598.

И отправился Израиль. Что этим означивается небесно-духовные ощущения (блага от истин), рожденные от природных ощущений в то время, очевидно из значения слова "отправиться (ходить, путешествовать)", представляющего собой последовательное

продвижение, то есть, непрерывное совершенствование (п. 4375, 4554). И, здесь, совершенствование в плане еще большей степени сближения с духовными истинами (рассудка); и из представления, здесь, имени "Израиля", означивающего собой небесно-духовные ощущения (блаженства рассудка), исходящие от природных ощущений (п. 4286). Что собой представляют небесно-духовные ощущения (блаженства рассудка), исходящие от природных ощущений, уже было объяснено ранее. А именно: что они есть благами, рождаемыми от истин, то есть, благами (блаженствами) от дел милосердия, проистекающих от истин веры. Как люди могут продвигаться (совершенствоваться) в таких внутренних вещах, мало кому известно в нашем мире. Это продвижение не есть продвижением (совершенствованием) в области природных знаний, ибо накопление знаний природных часто осуществляется и без устремления к внутренним ощущениям и вещам, и, даже, напротив, часто происходит вопреки им и с отступлением (отдалением) от них. Это продвижение не есть мастерством (совершенством) в рассуждениях, ибо такое совершенство часто существует, также, и у людей, сконяющихся к вещам далеким от внутренних ощущений. Также, это совершенство не есть совершенством и в обладании знаний (тайн) о внутренних вещах, ибо и эти знания не дают никакой пользы до тех пор, пока человек (владеющий такими знаниями) не станет их исполнять (и руководствоваться ими в своей жизни). Истинное же совершенствование человека, в плане внутренних ощущений и вещей, есть постепенным (и непрерывным) сближением (его духа) с небесами и Господом посредством усвоения истин, выстраиваемых согласно устремленности (любви) к ним; и, таким образом, путем, или при помощи, своих личных склонностей (расположений, желаний). [2] Что именно такова природа продвижения на пути к внутренним ощущениям (совершенствования человеческого духа) в этом мире ни для кого не ощущается с очевидностью, но, в той другой жизни, это становится вещью совершенно ясной. Ибо, там, это продвижение видится в форме выхода из тумана (мрака) на свет; потому что те духи, рассудок которых пребывает во внешних ощущениях, от тех вещей пребывают, как бы в тумане (во мраке), и оттого, ангелами видятся, также, в тумане. Тогда как те духи, рассудок которых пребывает во внутренних ощущениях, от тех ощущений находятся в свете (духовном), и оттого, следовательно, пребывают в мудрости, ибо свет того мира является светом мудрости. И будет совсем удивительно услышать, если сказать, что все те духи, которые пребывают во мраке (в тумане) вовсе не видят тех, которые пребывают в свете, как если бы они были в свете, тогда как те духи, которые пребывают в свете могут видеть тех, кто находится во мраке (в тумане), как во мраке (в тумане). И так как в этих строках Божьего Слова, говорится о продвижении (совершенствовании) Божественности Господа в плане достижения наивысших внутренних вещей, то Иаков, здесь, именуется не Иаков, а "Израиль", хотя в других местах, он именуется "Иаковым"; как это, например, в предыдущем стихе этой главы, или в последнем ее стихе.

4599.

И раскинул шатер свой выше башни Эдер. Что этим означиваются его внутренние ощущения, очевидно из значения слова "раскинул шатер", представляющего собой совершенствование в направлении святости, и, здесь - к чистоте (святости) внутренних ощущений (что "шатер" означивает собой святость может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4391); из значения фразы "выше башни", представляющего собой рассудочные ощущения (о которых будет сказано в дальнейшем);

и из значения слова "Эдер", представляющего собой качество состояния (человеческого духа); а именно: продвижение в достижении святости (чистоты) внутренних ощущений. С древних времен слово башня, собственно, и имела такое значение; но, так как имя Эдер более не упоминается нигде в Слове, за исключением, как у Иисуса Навина (гл. 15:21), то значение данного сочетания слов и не может быть подтверждено ссылками на схожие места, как это и в случае с другими именами. Причина, почему выражение "выше башни" означает собой устремленность к внутренним ощущениям, состоит в том, что ощущения и вещи, которые являются внутренними, выражаются через высокие вещи, или поднимающиеся ввысь; и, таким образом, через горы, холмы, башни, крыши домов, и тому подобное. Причина же того, что внутренние вещи видятся, как вещи, поднимающиеся вверх, состоит в том, что человеческий рассудок, как бы поднимает свои понятия (идеи) из ощущений и вещей природного мира через телесно-природные чувства, оттого они и представляются через понятия высоты (п. 2148). [2] Что "башни" означивают собой внутренние ощущения, можно усмотреть и из других отрывков и мест в Слове. Как, например, у Исаии: мой возлюбленный имел виноградник на верху утучненной горы; он огородил его вокруг и очистил от камней, и посадил на нем благородную виноградную лозу, и построил башню посреди него (Ис. 5:1-2). Здесь, "виноградник" означивает духовную Церковь; "благородная виноградная лоза" - духовное благо; а "башня, построенная посреди него" – ощущения внутренней истины. В подобной же манере, сказано и в притче Господней из Евангелия от Матфея: некий человек имел дом и хозяйство, насадил еще и виноградник, и обнес его оградой, и выкопал в нем точило, и построил башню, и взял, и отдал его виноградарям (Мф. 21:33, Марка 12:01). [3] У Иезекииля: сыновья Арвада и их армии (воины) стояли на стенах твоих вокруг да около, и Гаммадимы были на башнях твоих; и на стенах твоих, кругом, они повешали щитов, они усовершенствовали красоту твою (Иез. 27:11). Здесь, идет речь о Тире, под которым означивается (человеческий рассудок,) всякого познающего блага и истины, а оттого, и те люди, которые устремляются к таким познаниям; "Гаммадимы на башнях твоих" означивают познания о возвышенных внутренних истинах. [4] У Михея: Иегова (Господь) будет царствовать над ними на горе Сион отныне и в вечность; и ты станешь башней стада, холмом дочери Сиона! И к тебе придет все, и возвратится царство прежнее, царство дочери Иерусалима (Михей 4:7-8). Здесь, описывается небесное царство Господне; "гора Сион" означивает наивнутренние (небесные) ощущения, которые приходят с любовью к Господу; "холмы (груди) дочери Сиона" – ощущения, происходящие от взаимной любви, под которой, во внутреннем смысле, понимается милосердие (любовь к ближнему); "башня стада" - внутренние истины блага; фразой же "царство дочери Иерусалима" означивается тот факт, что с приобретением именно таких ощущений и происходит вхождение в духовно-небесное царство. У Давида: пусть возрадуется гора Сион, пусть возликуют дочери Иудейские по причине судов (суждений) Твоих; окружите Сион и обоймите его вокруг, сосчитайте башни его (Пс. 48:11, 12). Здесь, "башни" означивают внутренние истины, которые защищают всех тех, кто пребывает в любви и милосердии. [5] В Евангелии от Луки: всяк идущий за Мною, и не несущий своего креста, не может быть Моим учеником; ибо, кто из вас, желая построить башню, не сядет, прежде, и не вычислит цену издержек, имеет ли он столько, сколько нужно, чтобы завершить ее? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет ли, прежде, и не решит, силен ли он с десятью тысячами, встретить того, кто пойдет на него с двадцатью тысячами. Так и всякий из вас, если он не отрешится от всего, что он имеет, не может быть Моим

учеником (Луки 14:27-28, 31, 33). Здесь, всякий не знающий (не понимающий) внутреннего смысла Слова может предположить, что Господь так говорил для сравнения; и, что под возведением башни и ведением войны нет ничего общего. Но, если бы неведающий знал (понимал) бы, что все сравнения, в Слове, являются соответствиями и представлениями, то он бы уразумел, что "построить башню" – значит прояснить для самого себя внутренние истины; а "вести войну" – значит сражаться (бороться) за них с искушениями; ибо, здесь, говорится, главным образом, о тех искушениях, которые претерпевают люди, принадлежащие церкви (духовности), и которые, здесь, именуется "учениками" Господа. Эти искушения означаются словом "крест", который ученики (идушие за Ним) должны нести; а то, что они, ни в коем случае, не должны овладевать (завоевывать) теми истинами от и для себя лично, то есть, не от своего Собственного я, но от Господа, означается фразой "так и всякий из вас, если он не отрешится от всего, что он имеет, не может быть Моим учеником". Таким образом, все эти высказывания сказаны не отдельно, но взаимосвязано, тогда как, если эти слова, которые сказаны о башне и войне, будут восприняты лишь для сравнения, то есть, без внутреннего смысла, то они и не будут поняты в плане соответствий. Отсюда, также, очевидно и то, что, в Слове, свет (истинного понимания) появляется из внутреннего смысла. [6] Слово "башня" (в Писании), применяется и в противоположном смысле, представляя собой внутренние ощущения всех тех, кто пребывает в любви к себе и к миру, и, таким образом, означает все те лжи (фальши), которых они добиваются (за которые они сражаются), и посредством которых они фанатично утверждают (профанируют) свою вывернутую религиозность. Как это, например, у Исаии: возвысившиеся люди будут опущены, а Иегова (Господь) Саваоф возвысится над всеми гордыми и высокими, и над всяким, кто возвышается, ибо они будут унижены; и на все кедры Ливанские, которые высоки и возвысились, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все холмы, которые поднимаются, и на всякую высокую башню, и на всякую укрепленную стену (Ис. 2:11-15). Здесь, внутренние и внешние формы этих любовей описываются, как "кедры", "дубы", "горы", "холмы", "башни" и "стены" (и под "башнями" означаются внутренние лжи); и, таким образом, точно такими же словами, как и внутренние ощущения у тех, которые будут возвышены Господом, но с той разницей, что все те, которые находятся в злах и лжах, сами считают себя наибольшими и наивысшими среди всех других, тогда как все те, которые находятся в благах и истинах, сами считают себя наименьшими и наинизшими среди других (Мф. 20:26, 27; Марка 10:44). Тем не менее, блага и истины, также, описываются через те же высокие вещи, ибо в небесах они представляют всех тех, кто пребывает ближе к Всевышнему, то есть, ближе к Господу. Более того, слово "башни", в Божьем Слове, приписывают, обычно, к истинам, тогда как слово "горы" – к благам.

4600.

И случилось так, что пока Израиль оставался в той земле. Что этим означает – когда он оставался в таком состоянии; а именно, в состоянии ощущения духовного блага, исходящего от природной истины; очевидно из значения слов "оставаться в земле", представляющего собой обитание (проживание). Ибо слово "оставаться" имеет смысл, подобный смыслу слова "жить (проживать)", но с той лишь разницей, что слово "оставаться", обычно, относится к истине, тогда как слово "жить (поживать)" относится к благам (добру). Что словом "жить (проживать)" означаются и бытие, и жизнь, и, таким образом, состояние духа, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 3384. Очевидно

это и из значения слова "земля", представляющего собой Церковь, а точнее, блага, пребывающие в ней (п. 566, 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2571, 2928, 3355, 4447, 4535); и, здесь, это касается духовных благ, рождающихся от природных истин; пребывание, или состояние в которых (в которых, здесь, как сказано пребывал Израиль) составляет рассматриваемый предмет.

4601.

Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею своего отца; и услышал Израиль. Что этим означивается возникновение профанации (извращения) благ верой, отделенной от милосердия; и, что "услышал Израиль" означивает, что эта вера была отклонена, очевидно из представления имени Рувима, означивающего собой веру по учению, и веру по собственному пониманию (знанию), которые являются основаниями (первоначалами) всякого ощущения в церкви ( п. 3861, 3866); ибо, здесь, представлена та вера, которая отделена от дел и поступков милосердия (о которой и пойдет речь в дальнейшем). Очевидно это и из значения фразы "возлег с Валлою, наложницею своего отца", представляющего собой профанацию блага, ибо "совершать прелюбодеяние" - значит извращать, или фальсифицировать блага (п. 2466, 2729, 3399), но "возлечь с наложницей отца" - значит осквернять (портить) их; и из значения слов "и услышал Израиль", представляющего собой то, что эта вера была отброшена. В прямом (буквальном) смысле слова, под фразой "услыхал Израиль" должно означиваться то, что духовная Церковь признает это и соглашается с этим. Ибо "услыхать" – значит вникнуть (понять) и принять (согласиться, исполнить), а "Израиль" – значит духовная Церковь. Но, что истинная Церковь не может с этим соглашаться, станет очевидно из тех слов, которые будут сказаны ниже о Рувиме. Во внутреннем же смысле, здесь, означивается то, что эта вера была отвергнута. Ибо ничего не было сказано о том, что Иаков почувствовал и подумал об этом гнусном деле. Тем не менее, то, что он испытал омерзение и презрение к этому поступку, ясно из пророчества Иакова в отношении Рувима: Рувим, ты рожден мне первенцем, сила моя и начало могущества моего; вершина гордости, и вершина власти. Бушевал ты, как вода, и не будешь в высших, ибо когда ты взошел на ложе отца своего, то профанировал его, и поднялся на мою постель (Быт. 49:3, 4). Ясно это и по лишению Рувима права своего первородства (1 Пар. 5:1). Отсюда, собственно, и очевидно то, что "и услышал Израиль" означивает собой то, что эта вера была отклонена. Что под "первородством" понимается вера Церкви, может быть очевидно и из сказанного ранее, в п. 352, 2435, 3325. [2] Профанация благ церкви (духовных благ), осуществляемая верой, отделенной от дел милосердия, происходит тогда, когда человек признает и верует в истины Церкви и блага, исходящие оттуда, но, при этом, все же продолжает жить вопреки им. Ибо у тех людей, которые в своем рассудке не считают за едино одно (отделяют друг от друга) истины веры и блага милосердия, и оттого не живут по ним (не совершают их) в своей жизни, зла их воли начинают соединяться с истинами их рассудка, а их рассудочные лжи - с блаженствами (воли). Ибо само это сочетание и есть тем духовным явлением, которое называется профанацией. Иначе обстоит дело с теми людьми, которые, хотя и знают, что такое истины и блага веры, тем не менее, все еще не веруют в них в глубинах своей души. Чтобы вспомнить о том, что уже было сказано и показано про профанацию, можно обратиться к п. 301-303, 571, 582, 593, 1001, 1003, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426, 3398, 3399, 3402, 3489, 3898, 4050, 4289; также, очевидно, что профанация блага верой, отделенной от дел милосердия, образно представлена и в истории убийства

Авеля Каином; и в истории проклятия Хама, его отца; и в истории с египтянами, которые были поглощены водами Красного моря (п. 3325), также, как и здесь, в истории с Рувимом (п. 3325, 3870). [3] Для того, чтобы люди, пребывающие в духовной Церкви, могли бы обрести спасение, Господь, чудесным образом, отделил ту их часть духа, которая относится к рассудку, от той части, что относится к их воле, и даровал их рассудкам силу (способность) принять (образовать в себе) новую (рассудочную) волю (п. 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493). Поэтому, когда новая воля в рассудке начинает воспринимать и ощущать благо, которое свойственно истинам веры, и усваивать их в себе, а старая (собственная) воля человека (то есть, его желания зла) все еще продолжает царствовать и командовать им, то и существует возможность сочетания истин со злом, а благ с лжами. Такое их соединение и является профанацией, оно, также, означает под нечистым питанием (едой и питьем) при Святом Причастии, как это сказано в отношении тех, от кого блага, которые означаются словом "тело", и истины, которые означаются словом "кровь", не могут быть отделены (от прикипевших к ним лжей и зол), ибо вещи, которые были соединены, по собственной воле, никогда не смогут быть отделены уже во веки веков, и, следовательно, этих духов ожидают самые глубокие ады. Но те люди, которые, хотя и знают, что такое истины и блага веры, и, тем не менее, в глубине души все еще не верят им как следует (как и в случае с большинством людей, на сегодняшний день), никак не могут осквернять их, потому что (новая) воля рассудка не принимает их и не наполняет себя ими. [4] Именно отказ от такой отделенной от милосердия веры, здесь, и описывается. Ибо то, что будет далее рассматриваться в отношении истин и благ, можно назвать, как вход и установление их в их истинный порядок, а то, что последует после - их сочетанием в рассудке, или в новой воле. Сыновья же Иакова, которые, здесь, будут названы вскоре, представляют собой истины и блага, вошедшие в свой истинный порядок; тогда как под Исааком следует понимать рассудок, или новую волю (выстроенную по нему). Приход же Иакова и его сыновей к Исааку, во внутреннем смысле, означает собой соединение их в новой (рассудочной) воле.

4602.

Стихи 22-26. А сыновей у Иакова было двенадцать. Сыновья Лии: Рувим, первенец Иакова, и Симеон, и Левий, и Иуда, и Иссахар, и Завулон. Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин. Сыновья от Валлы, рабыни Рахили: Дан и Нафтали. Сыновья от Зелфы, рабыни Лии: Гад и Асир. Сии были сыновьями Иакова, которые были рождены ему в Месопотамии (Паддан-Араме). "А сыновей у Иакова было двенадцать" означает весь спектр состояний (человеческого духа), в которых возможны Божественно-природные ощущения; "сыновья Лии" означают внешние Божественные блага и истины в их правильном порядке; "Рувим, первенец Иакова" означает природные блага (блаженства), исходящие от веры; "и Симеон, и Левий, и Иуда, и Иссахар, и Завулон" означает четыре вида природно-духовных ощущений, следующих оттуда; "сыновья Рахили - Иосиф и Вениамин" означает - рассудочные блага и истины; "сыновья от Валлы, рабыни Рахили - Дан и Нафтали" означает последующие ощущения и вещи, которые служат для рассудочных благ и истин; "сыновья Зелфы, рабыни Лии - Гад и Асир" означает те ощущения, которые служат внешним благам и истинам; "сии были сыновьями Иакова, которые были рождены ему в Месопотамии" означает их происхождение и их текущее состояние.

4603.

А сыновей у Иакова было двенадцать. Что этим означается весь спектр состояний (человеческого духа), в которых возможно восприятие Божественно-природных ощущений, очевидно из представления имени Иакова, означающего собой Божественно-природные ощущения Господа (о которых уже не раз говорилось ранее); а также, из значения слова "двенадцать", представляющего собой полноту бытия, которая, в плане сыновей Иакова, или племен, поименованных его именем, представляет собой весь спектр, каких только возможно, истин и благ (п. 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913, 3939). Что же касается самих природных ощущений Господа (Иисуса), то уже не раз было сказано о том, как Он сделал (преобразовал) в Себе свои ощущения природные в Божественные, ибо именно это, собственно, и представлено под именем Иакова. Но, здесь, предметом разговора является уже соединение (сочетание) Божественно-природных ощущений (человека) с его ощущениями Божественно-рассудочными, которое представлено под приходом Иакова к Исааку; ибо именем Исаака представлена Божественность Господа, в плане Его Человеческого рассудка. Именно по этой причине, здесь, все сыновья Иакова и перечислены заново. Ибо прежде, чем соединиться с ощущениями рассудочными, природные ощущения человека должны наполниться всеми, какими только возможно для данного человека истинами и благами. И это по той причине, что природные ощущения должны служить для рассудочных ощущений в качестве их сосудов (проводников, емкостей, вместилищ). Оттого, они, здесь, и перечислены. Однако, да будет известно, что сыновья Иакова, здесь, именуются уже в совершенно другом порядке, по сравнению с тем, когда они перечислялись (назывались) прежде. Ибо, тут, сыновья Валлы и Зелфы; а именно, Дан, Нафтали, Гад, Асир, названы в последнюю очередь; хотя, тем не менее, они родились еще до появления Иссахара, Завулону, Иосифа и Вениамина. Причина этого состоит в том, что, здесь, имена перечислены уже в таком порядке следования, в котором истины и блага должны располагаться в природной части духа, когда она становится воистину Божественной. И это по той простой причине, что порядок, в котором эти имена упоминаются, находится в полном согласии с состоянием того субъекта (ощущающего, духа), к которому оно приписывается (п. 3862, 3926, 3939).

4604.

Сыновья Лии. Что этим означаются внешние Божественные блага и истины в их правильном порядке, очевидно из представления имени Лии, выражающего собой устремленность человеческого духа к внешним (природным) истинам (знаниям) (п. 3793, 3819). Отсюда, собственно, и следует то, что под ее "сыновьями" Рувимом, Симеоном, Левию, Иудой, Иссахаром и Завулоном, представлены блага и истины от таких знаний, о смысле которых мы, теперь, и поговорим.

4605.

Рувим, первенец Иакова. Что этим именем означаются природные блага (блаженства), исходящие от веры, очевидно из значения слова "первенец", представляющего собой веру (п. 352, 367, 2435, 3325); из представления имени Иакова, означающего собой блага, исходящие от природной истины (п. 4538); и из представления имени Рувима, выражающего собой качество такой веры. Ибо под "Рувимом", в подлинном (первородном) смысле, означаются истины веры (п. 3861, 3866), также, как и блага веры, после того, как эти блага начинают совершаться человеком согласно истинам веры.



Более того, рассматриваемая, сама по себе, вера милосердия, собственно, и есть самим благом веры. Ибо подлинная вера не приходит иным путем, кроме, как путем милосердия (любви к ближнему); то есть, Божественные истины не являются к кому-либо из людей иначе, кроме, как через блага (блаженства) от них. Именно поэтому, когда человек становится воистину возрожденным, благо, в нем, выходит на первое (главенствующее) место, или (что то же самое) становится его первенцем (п. 3325, 3494). Откуда, собственно, и следует то, что под фразой "Рувим, первенец Иакова" означиваются, здесь, блага веры. То же самое, понимается под именем Рувима, и у Моисея: пусть Рувим живет и не умирает, а численность его рода никогда не переводится (Втор. 33:6). Причиной того, почему в этом отрывке под именем "Рувима" означиваются истины веры, является то, что в данном пророчестве Моисея, что касается сыновей Израилевых, он перечисляется (упоминается), по отношению к имени Иуды, на первом месте; и, таким образом, если сравнивать с пророчеством Иакова - в ином порядке (Быт. 49). Ибо, как сказано ранее (в п. 4603), порядок, в котором они перечисляются по именам, определяется согласно описываемого духовного состояния. [2] Так это и в Евангелии от Иоанна: и услышал я о числе помеченных печатью, сто сорок четыре тысячи помеченных из всех колен. Из колена Иудина – помечено печатью двенадцать тысяч, из колена Рувима – с печатью двенадцать тысяч, из колена Гада – меченных двенадцать тысяч (Откр. 7:04, 5). Здесь, колено Иуды названо в первую очередь, колено Рувима названо вторым, а колено Гада - третьим. И так как речь, тут, идет о Царстве Господнем, то этими тремя именами представлен первый класс (тип) духовных ощущений блага: "Иудой" означиваются небесные блага, относящиеся к наивнутренним, или третьим небесам; "Рувимом" - духовные блага, присущие благам веры, то есть, относящиеся к средним или вторым небесам; и "Гадом" – природные блага, то есть, относящиеся к внешним, или первым небесам. Но в пророчестве Деворы и Варака значение имени Рувима совсем иное: принцы (князья) Иссахаровы с Деборой, и Варак, как сам Иссахар; в долину они отправились своими ногами, в уделах Рувимовых величайшие указы для сердца; почему ты, живущий между двумя хомутами слышишь лишь шипение из толпы? В уделах Рувима большие искания сердца (Суд. 5:15-16). Если не знать (не понимать) того, что собой представляют имена Иссахара, Дебора, Барака и Рувима; и того, что означено под словами "принцы (князья)", "долина", "уделы", "указы сердца", "два хомута" и "шипение из толпы", то понять смысл этих слов совершенно невозможно. Но вполне очевидно, что под именем "Рувима", здесь, следует понимать веру.

4606.

И Симеон, и Левий, и Иуда, и Иссахар, и Завулон. Что этими именами означиваются самые существенные отражения (земные основания, начала) духовных ощущений, то есть, внешняя сторона Божественных благ и истин оттуда, очевидно из представления каждого из этих имен. А именно: Симеона - в наивысшем смысле, как Провидения Божия; во внутреннем смысле, как веры (уверенности), соединяющей рассудок человека с вновь образуемой в нем волей; во внешнем смысле, отражающейся в послушании (п. 3869-3872); Левия - в наивысшем смысле, как Любви и Милости Господней; во внутреннем смысле, как милосердия, или духовной любви (устремленности) в людях; во внешнем смысле, проявляющейся в соединении (сочетании) с другими (п. 3875, 3877); Иуды - в наивысшем смысле, как Божественности любви к Господу; во внутреннем смысле, восприятии Божественности небесного Царства Господа; во внешнем смысле, выражающемся в

видении Божественности учения из Слова Божьего, или учения о небесной Церкви (п. 3881); Иссахара - в наивысшем смысле, Божественности блага, рожденного от истины, и истины, рожденной от блага; во внутреннем смысле, желаний небесной супружеской любви; во внешнем смысле, выражающихся в самопожертвовании (небесности) во взаимной любви (п. 3956, 3957); и из представления Завулона - в наивысшем смысле, означающего собой Саму Божественность Господа и Божественность Его Человечности (Его Божественного Я в людях); во внутреннем смысле, творении Божественности от всего нисходящего из небесного супружества; а, во внешнем смысле, явлении Божественности в супружеской любви (п. 3960, 3961). Эти вещи, собственно, и есть самые существенные земные основания (отражения, начала) духовных ощущений и вещей, через которые, во внешнем (нашем, земном) мире, отражаются (представляются, являются) Божественные блага (блаженства) и истины (наслаждения) от Господа, ибо ни один человек не может ни уловить, ни усмотреть того, как и чем каждая из этих вещей является, без того, чтобы, вначале, (не обратиться) не войти в небесный свет. Потому что, пока человек не пребывает в небесном свете, для него эти вещи видятся (проявляются) точно так же, как и ответы, получаемые (даваемые) Уримом и Туммимом посредством исходящих от них вспышек света и огня, то есть, как от внезапных прорывов озарений (восприятий) духа, нисходящих от Господа. Ибо Урим и Туммим был сделан из двенадцати драгоценных камней, по числу двенадцати колен Израилевых.

4607.

Сыновья Рахили - Иосиф и Вениамин. Что этими именами означаются рассудочные блага и истины, очевидно из представления имени Рахиль, представляющего собой устремленность (любовь) к внутренним (рассудочным) истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819); откуда, собственно, и следует то, что под "сыновьями Рахили" понимаются блага и истины рассудка. Основные вещи (самые существенные земные основания, отражения, начала) из них представлены именами Иосифа и Вениамина. Под Иосифом (Джозефом), в наивысшем смысле, представлены ощущения Божественности духовные; во внутреннем смысле, понятия о духовном царстве; а, во внешнем смысле, природные блаженства оттуда (п. 3969). Тогда как под Вениамином (Бенджамином) представлены ощущения Божественности духовные, рожденные от ощущений небесных (п. 3969, 4592). Эти вещи, собственно, и есть самыми важными (центральными) и самыми необходимыми вещами (сутью, квинтэссенцией ощущений) в человеческом рассудке в плане высших благ и истин.

4608.

Сыновья от Валлы, рабыни Рахили - Дан и Нафтали. Что этими именами означаются новые последующие ощущения и вещи, которые служат для рассудочных благ и истин, очевидно из представления имени Валлы, и служанки Рахили, как обновленной последующей устремленности (привязанности человеческого духа), которая заступает на службу в качестве вспомогательного средства при обретении внутренних (рассудочных) истин (п. 3849). Более того, слово "рабыня (служанка)" означает собой способности (человека), которые служат для сочетания (соединения) и связи (п. 3913, 3917, 3931), тогда как под ее "сыновьями" означаются все, какие только возможно, средства для этого. Под последующими же благами и истинами понимаются те блага и истины, которые не вводятся (в которые не входят) мгновенно и сразу, но которые являются

производными от таковых, то есть, блага и истины, которые примыкают к перворожденным потом и со временем, отчего и выглядят, как служанки (рабыни), и которые, также, являются средой для продвижения (вспомогательными, направляющими и развивающими). Наиважнейшие (ведущие) из них, представлены именами Дана и Нафтали (Неффалим). Под Даном, в наивысшем смысле, представлена праведность Господня и Его милость; во внутреннем смысле, святость (чистота) веры отсюда; во внешнем же смысле, чистота блаженств в природно-телесной жизни (п. 3921, 3923). Под Нафтали (Неффалим), в наивысшем смысле, представлена Собственная воля Господа; во внутреннем смысле, искушения человеческого духа, исходящие от его личных побед; во внешнем же смысле, сопротивление внешнего человека, или природной части его духа (п. 3927, 3928). Истины об этих вещах, собственно, и есть теми основами (самыми существенными земными основаниями, отражениями, началами), посредством которых происходит (проявляется) служение рассудка в деле присоединения человека к высшим благам и истинам.

4609.

Сыновья Зелфы, рабыни Лии - Гад и Асир. Что этими именами означиваются те ощущения человека, посредством которых происходит его присоединение к всему Божественному через внешние (природные) блага и истины, очевидно из представления имени рабыни Лии - Зелфы, означивающего собой последующую устремленность (любовь, привязанность), устанавливающуюся и служащую далее в качестве силы в получении и усвоении новых средств, находящихся среди внешних (природных) истин (п. 3835). Под словом "рабыня (служанка)" означиваются силы (блага), служащие средством для сочетания (соединения) и связи (как это говорилось чуть выше, в п. 4608), тогда как под ее "детьми (сыновьями)" означиваются уже сами такие средства, то есть, истины, являющиеся основами (самыми существенными земными основаниями, отражениями, началами), и которые представлены под именами - Гад и Асир. Под Гадом, в наивысшем смысле, означивается Божие Всемогущество и Всеведение; во внутреннем смысле, блага, исходящие от веры (блаженства верующих, уверенных); в смысле же внешнем, дела (деяния) и поступки отсюда (п. 3934). Под Ашером, в наивысшем смысле, означивается Первоначало Вечности; во внутреннем смысле, вечное счастье (нескончаемое блаженство) жизни; во внешнем же смысле, наслаждения (удовольствия, восторги) от устремлений (любовей, привязанностей) духа (п. 3938, 3939). Именно эти вещи и есть то, что составляет суть перечисленных, здесь, имен сыновей Иакова. Но то, как они взаимоувязаны вместе, в своем следовании друг за другом (на разных уровнях); также, как и то, каким образом, одно может быть и содержаться внутри другого (составляя разные планы, или пространства духа), никому невозможно усмотреть без того, чтобы его понимание вещей, исходящее из света (понятий) земного (природного) мира, не стало бы опираться на просветление свыше, то есть, на свет с небес. Более того, вещи, которые, затем, начинают являться человеку, есть уже таковыми, что они не попадают в какое-либо сравнение, которое можно выразить известными ему до этого словами; ибо все человеческие слова образуются из понятий (идей) тех вещей, которые встречаются ему в свете солнца мирского. Понятия (идеи) же, которые образуются от света (солнца) небесного, являются для него запредельными до такой степени, что он не может их выразить, но может их рассмотреть в помыслах и думах своего рассудка; хотя, все же, лишь в некоторой наималейшей из возможных для этого рассмотрения степени; и то,

только лишь тем человеком, которому было дано (позволено) свыше возвести свой рассудок (ум) вверх и подняться над ощущениями и вещами чувственными.

4610.

Сии были сыновьями Иакова, которые были рождены ему в Месопотамии. Что этим означает их происхождение и их текущее (настоящее) состояние, очевидно из того, что уже было сказано о сыновьях Иакова, как в общем, так и, в частности. А именно: что ими означаются, вообще, все вещи (блага и истины), пребывавшие в Божественно-природных ощущениях Господа (Иисуса) (п. 4603); ибо все эти вещи, взятые вместе, здесь (и сейчас), именуются именем "Иакова". Их происхождение означено словами о рождении их в Месопотамии, то есть, от познания (принятия) знаний природных истин и благ; ибо последние, в общем, и означаются словом "Месопотамия (Паддан-Арам)" (п. 3664, 3680). Поскольку все эти (познания), взятые вместе, здесь (и сейчас), собраны под (увязаны с) именем "Иакова", то поэтому и сказано на языке Писания: "которые были рождены ему" (от него), в единственном числе. Отсюда, теперь, и очевидно, что все сказанное здесь, в общем, касается сочетания (соединения) Божественно-природных ощущений человека (всякого из человеческого рода) с его ощущениями Божественно-рассудочными. Начало такого соединения (сочетания) и представлено под приходом Иакова (с сыновьями) к Исааку, отцу своему.

4611.

Стихи 27-29. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть, Хеврон, где проживал (странствовал) Абрахам и Исаак. И было дней жизни Исаака - сто лет, и восемьдесят лет. И выдохнул Исаак, и умер, и присоединился он к своему народу, старый и удовлетворенный днями; и сыновья его, Исав и Иаков, похоронили его. "И пришел Иаков к Исааку, отцу своему" означает, здесь, переход, или вход (Божественно-природных ощущений тела и человеческого духа) в ощущения Божественно-рассудочные, и сочетание (соединение) с ними; "в Мамре, в Кириаф-Арбу" означает такое состояние духа; "то есть, Хеврон" означает состояние, когда в духе происходит такое сочетание (соединение); "где проживал Абрахам и Исаак" означает Божественность человеческой жизни от того сочетания; "и было дней жизни Исаака" означает меру состояния Божественности рассудка, в это время; "сто лет, и восемьдесят лет" означает качество того состояния; "и выдохнул (испустил) Исаак дух, и умер" означает обновление (возрождение) в плане Божественно-природных ощущений; "и присоединился он к своему народу" означает, что теперь, дух начинает пребывать и среди вещей, которые хоть и природны, но, все же, и Божественны; "старый и удовлетворенный днями" означает обновление (новизну, новое начало) жизни; "и сыновья его, Исав и Иаков, похоронили его" означает, что он воскрес вновь в плане блага духовного (рассудочного) и блага природных истин.

4612.

И пришел Иаков к Исааку, отцу своему. Что этим означается переход, или вход (Божественно-природных ощущений тела) в соприкосновение с Божественно-рассудочными ощущениями духа, и сочетание (соединение) с ними, очевидно из представления имени Иакова, означающего собой Божественно-природные ощущения в состояниях духа, рассматривавшихся выше (в п. 4604-4610); и из представления образа

Исаака, представляющего собой Божественные состояния человеческого рассудка (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210). Соединение их означено через приход Иакова к последнему. В том же, что последует далее, вплоть до конца главы, будет поведано о соединении (сочетании, слиянии, йоге) ощущений природных с рассудочными. А для этого, чуть раньше, в строках, непосредственно предшествующих изложению этого вопроса, будет описано качество таких природных ощущений. Поскольку внутренне в последних и содержатся все такого рода множества благ и истин; то поэтому, такое качество природных ощущений означает в образе двенадцати сыновей Иакова; ибо, как мы уже не раз видели, каждым из них представлен некий род всеобщих и всеохватных истин и благ. [2] Что касается сочетания ощущений духа природных (из чувств) и рассудочных (из помыслов), о которых будет говориться в последующих стихах, то да будет известно, что в рассудочной части духа (в понимании), истины и блага воспринимаются более быстрее и легче, чем в части духа природной (чувственной) (п. 3286, 3288, 3321, 3368, 3498, 3513). Ибо рассудочная часть духа более чище и совершеннее, чем его часть природная (направленная в природу), потому что она является более внутренней, или более высшей, и рассматриваемая сама по себе находится в области, доступной небесному свету, к которому она и более всего приспособлена. В этом, собственно, и кроется причина того, почему рассудительная часть духа (человеческий рассудок) может воспринимать и видеть то, что происходит от того света (а именно, истины и блага, или, что то же самое, отражения рассудительности и мудрости), раньше и легче, чем это доходит через природную (чувственную) часть духа. Отсюда следует, также, и то, что природная часть человеческого духа является более грубой и более несовершенной его частью, так как она есть более внешней, или более низшей частью его сущности; и рассматриваемая сама по себе приспособлена лишь к свету природного мира, в котором не может существовать что-либо рассудительное и мудрое, если в него внутренне не проникает и не передается через рассудок, что-либо исходящее от небесного света. Такое проникновение (приток, наитие, нисхождение, влияние) через рассудок, о котором так часто говорят ученые наших дней и есть не что иное. [3] Но, что касается природной (чувственной) части человеческого духа, то дело, здесь, обстоит так. С самого раннего младенчества и детства природные (чувственные) ощущения человека получают (приобретают) свое качество от тех ощущений и вещей, которые проникают (текут, вливаются) в него из окружающего мира через органы внешних (телесных) чувств, и от них (и под их влиянием) человек приобретает природное (внешнее) понимание и устремленность своего духа. Но, как только он от этого начинает воспринимать вожделения любви к себе и к миру, и, следовательно, устремляться оттого во все большие похоти, как по линии наследственных причин, так и по линии личных деяний (и поступков) по своей собственной воле, то природный ум (понимание и устремленность), который он при этом приобретает, тогда, привыкает к этому и наполняется такими (и подобными) ощущениями настолько, что ко всякой вещи, что вспоминает и способствует господствующим в нем удовольствиям, он начинает относиться, как к наивысшим для него благам и истинам. Результатом всего этого является переворот с ног на голову расположения и порядка следования благ и истин в природную часть духа, ибо он инвертируется и устанавливается в порядок противоположный порядку небесному. Когда же человек находится в таком (инвертированном) состоянии духа, то небесный свет, хотя и проникает (втекает, нисходит) свыше сквозь его рассудок (ибо только лишь от этого света он имеет способность думать, рассуждать, говорить и действовать пристойно и

благочинно, как это свойственно всякому порядочному гражданину в светском обществе), все же он не попадает (не проникает) в те природные ощущения и вещи, которые будучи умножены и исполнены светом, вывели бы его к вечному блаженству (счастью); ибо господствующие удовольствия его ума, отвергают их, в силу того, что последние, то есть, удовольствия от вожелений (желаний) любви к себе и к миру сами по себе совершенно диаметрально (противоположны) удовольствиям от желаний любви к ближнему, и, как следствие, еще более противоположны удовольствиям от желаний любви к Господу. Человек, к тому же, может, даже, знать (понимать) всевозможные вещи, исполненные высшим светом, или светом с небес, но он не может быть затронут ими (сотворить их) даже случайно, если только они не входят в кагорту тех ощущений, которые приносят ему наслаждения почестями и богатствами, и, как следствие, если они не вводят его в те ощущения, которые все более и более затягивают его в наслаждения любви к себе и к миру. [4] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, почему порядок, существующий в природной части человеческого духа, когда он перевернут, полностью противоположен небесному порядку; ибо, хотя небесный свет и проникает (наитствует, нисходит) сквозь рассудочную часть духа в его часть природную, то нечистыми мыслями и желаниями природного ума (вожелениями и похотями) высший свет либо отражается, либо удушается (задыхается), либо извращается (переворачивается в противоположный). Отсюда, собственно, и следует то, что природная часть человеческого духа, прежде чем она будет соединена (сочетаема) с рассудочной частью духа, должна быть обновлена (почищена, или возрождена). Ибо, когда будет обновлена (почищена, возрождена) природная часть духа, то все те высшие ощущения, которые от Господа текут и нисходят через небеса, а оттуда через рассудочную часть духа в природную, будут приниматься без сопротивления, легко и свободно, ибо обе части духа будут согласны и подобны друг другу. И это по той причине, что (по Божественному порядку) природная часть человеческого духа есть не что иное, как вместителище (емкость, чувствителище) тех благ и истин, которые нисходят в нее из части рассудочной, то есть, сквозь рассудок от Господа. Природная (телесно-чувственная) же часть человеческого духа, собственно, и есть то, что именуется внешним человеком, ибо она называется еще и природным человеком, тогда как рассудочная часть человеческого духа именуется внутренним человеком (или его духом и духовным телом). Все эти вещи, что только что были изложены, были сказаны лишь для того, чтобы можно, в дальнейшем, было понять, что и как происходит тогда, когда сочетается (соединяется) природная часть человеческого духа со своей частью духа рассудочной.

4613.

В Мамре, в Кириаф-Арбу. Что этим означивается состояние сочетания духа, очевидно из значения слова "Мамре", представляющего собой общее качество и количество состояния, на момент сочетания его частей (п. 2970); а также, из значения слова "Кириаф-Арба", представляющего собой церковь (духовность), пребывающую в истине (п. 2909), и, таким образом, и саму истину. Откуда, собственно, и следует, что под "Мамре, Кириаф-Арба" означивается состояние духа в плане ощущения (понимания) им истин, тогда как под "Хевроном" означивается состояние духа в плане ощущения (восприятия) им благ; и о чем еще будет сказано далее.

4614.

То есть, Хеврон. Что этим означивается состояние духа, когда в нем происходит сочетание (соединение) его частей, очевидно из значения слова "Хеврон", представляющего собой благо (блаженство) Церкви (духовности) (п. 2909). И, здесь, это касается блаженства от Божественного Блага, введенного Господом (Иисусом) в Божественно-природные ощущения всякого человеческого духа. Ибо те ощущения и вещи, через которые, во внутреннем смысле, означиваются блага и истины церкви, в смысле наивысшем, означивают, уже, Божественные блага и истины Господа. И это по той одной причине, что всякое ощущение, сотворяющее Церковь, исходит от Самого Господа. Что "Хеврон" означивает собой состояние духа, когда его составные части соединяются воедино (а именно, рассудочная и природная часть духа), так это потому, что Исаак, чьим именем, здесь, представлена Божественность рассудочной части человеческого духа Господа, пребывал в Хевроне; и, что, туда же, пришел и Иаков, чьим именем представлена Божественность природной части человеческого духа Господа; под его же прибытием туда, означивается их сочетание и соединение (п. 4612). Сказано: "в Мамре, Кириаф-Арбу, то есть, в Хеврон", потому что Божественные ощущения природной части духа соединяются с благами рассудочной части посредством блага (блаженства), ибо под именем Исаака представлена Божественность рассудочной части духа Господа в плане благ (п. 3012, 3194, 3210), тогда как под именем Ревекки - Божественность рассудочной части духа Господа в плане истин (п. 3012, 3013, 3077); Ревекка же, здесь, не упоминается.

4615.

Где проживал Абрахам и Исаак. Что этим означивается Божественность человеческой жизни при таком сочетании, очевидно из значения слова "проживал", представляющего собой саму жизнь (п. 1463, 2025); из представления образа Абрахама, представляющего собой Самого Господа Иегову (п. 1989, 2011, 3245, 3251, 3439, 3703, 4206, 4207); и из представления образа Исаака, представляющего собой Божественность рассудочной части Его Человеческого духа (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 2774, 3012, 3194, 3210, 4180). Так как здесь, говорится о сочетании Божественно-природной части духа с его частью Божественно-рассудочной, то поэтому, здесь, также, были упомянуты Абрахам и Исаак, и было сказано, что и они "жили" там. И сделано это для того, чтобы означить, что это в согласии со всеми формами Божественности человеческой жизни, то есть, что это в согласии, даже, с обожествленной природной частью духа, которая именуется именем "Иакова". И так как Само Божественное Я, Божественная рассудочная часть духа и Божественно-природная его часть становятся, тогда, едины в Господе, то поэтому, здесь, и сказано в единственном числе: "где проживал Абрахам и Исаак", а не во множественном числе.

4616.

И было дней жизни Исаака. Что этим означивается мера состояния Божественности рассудка, в это время, очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояния человеческого духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785); и из представления образа Исаака, означивающего собой Божественность рассудочной части человеческого духа (п. 4615).

4617.

Сто восемьдесят лет. Что этим означается качество состояния духа, может быть очевидно из того факта, что все числа, в Слове, означивают собой качества духовных вещей (п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495). Отчего и, здесь, под фразой "сто восемьдесят лет" означивается качество истин и благ, то есть, качество того состояния духа, которое рассматривается в данный момент. Что "сотня (сто)" означивает собой (качественную) полноту состояния духа, может быть очевидно из сказанного ранее (п. 2636); а, что "восемьдесят" означивает собой искушения было сказано в п. 1963. И, здесь, в такой форме означена полнота состояния человеческого духа, состоявшаяся посредством искушений, и некоторых других вещей, сведения о которых не могут быть познаны (и понимаемы); ибо числа имеют еще свою значимость и от самых простых чисел (кратных, составляющих), из которых они получаются путем умножения. А представленное, здесь, число получено из умножения двенадцати на пятнадцать, которые, также, можно получить из других, еще более простых чисел.

4618.

И испустил Исаак дух и умер. Что этим означивается воскресение (пробуждение, оживление) Божественности в природной части духа, очевидно из значения слов "испустил дух и умер", представляющего собой воскресение (пробуждение) (п. 3326, 3498, 3505). Ибо когда в Писании, указывается на то, что кто-либо в Нем "умер", то, во внутреннем смысле, этим указывается на завершение духовного представления тем человеком, и новое начало его в другом человеке, знаменуя, тем самым, непрерывность представления. Как это есть тогда, когда повествуется о том, что "умер" кто-либо из царей Иудеи и Израиля, или кто-либо из первосвященников; что, во внутреннем смысле тогда, означивает лишь завершение представления означиваемых ими образов, и переход представления на другие исторические персонажи, отражая, в такой манере, вечное обновление (воскресение). Более того, все духи, которые существуют в той другой жизни, и пребывают с каким-либо человеком, когда человеком читаются такие вещи (о смерти), совершенно не воспринимают какого-либо понятия смерти; ибо о том, что такое смерть, там, никто не знает (не понимает). Поэтому в момент восприятия чьей-либо смерти, при чтении Слова, они воспринимают не смерть, но продолжение (представления) духовного образа в другом человеке. Более того, когда умирает какой-либо человек, то он умирает только, что касается своей телесной части (формы), которая служила ему для целей пребывания его на земле; ибо он продолжает свою жизнь, что касается своего духовного тела, в том мире, где телесные ощущения и вещи уже более не могут принести ему какой-либо службы и пользы. [2] Причиной того, почему под последним выдохновением Исаака и его смертью означивается воскресение (пробуждение) Божественности в природных ощущениях человеческого духа, является то, что до тех пор, пока природные ощущения духа не будут соответствовать (не станут отвечать) Божественности рассудочных ощущений, последние в человеке не будут иметь в себе силы функционировать (п. 3493, 3620, 3623). Это точно так же, как и со зрением глаза: если глаз лишит возможности видеть объекты, которые он может и должен видеть, то функция зрения не исполняется и пропадает; то же самое, касается, и всех других органов чувств. То же самое происходит и тогда, когда окружающие глаз объекты несовместимы и губительны для зрения, ибо они вызывают гибель органа. В этом случае, зрение подобно истоку ручья, воды которого не имеют никакой возможности вытока, в результате чего поток вод, как бы удушается. Все то же самое происходит и с рассудком. Ибо, когда в его природной части нет достаточной



емкости (подходящих знаний) для восприятия Божественного света, рассудочное видение и мудрость в человеке погибают, ибо познания в природной части духа должны быть образами (отражениями), соответствующими объектам зрения рассудка (духовного понимания). Когда же видимые природные объекты не соответствуют и противоположны вышнему свету, то есть, не понимаются, или противны пониманию истин и мудрости блага, то Божественное видение в данном человеческом рассудке закрывается и погибает, ибо поток благ не может вливаться (наитствовать, входить, поступать, проникать) в ощущения противоположные и действовать в них против самого себя. Отсюда, собственно, следует то, что у всякого человека, пребывающего в злах и лжах, рассудок является закрытым сверху, отчего канал его связи с небесами не работает, за исключением только лишь как бы некоей щелки, или замочной скважины, сквозь которую может проходить минимальный потенциал, поддерживающий единственно лишь способность мышления, рассуждения и речи. Отсюда, также, следует и то, что для того, чтобы произошло соединение природной части человеческого духа с рассудочной его частью, первая из них должна быть приуготовлена к такому приему (восприятию); правда, происходит это только через возрождение и силую Самого Господа; и тогда, когда такое сочетание (соединение) происходит, то рассудочная часть духа оживляется природной ее частью, и, как уже говорилось ранее, начинает видеть свои объекты в обновленном поле зрения, то есть, в пространстве понятий своей природной части духа; и это точно так, как это происходит с видением (зрением) глаз, заключающимся во внутреннем отражении всевозможных объектов внешнего мира. [3] Несмотря на то, что рассудочная часть духа имеет свою жизнь сама по себе и отличается от жизни природной части духа, тем не менее, она, при этом, пребывает внутри природной части рассудка подобно тому, как человек пребывает внутри своего дома, или, как душа внутри своего тела. Ибо это (в человеке) происходит по подобию с небесами. Так, жизнь в наивнутренних, или третьих небесах, коренным образом отличается от жизни более низших небес, и все же, если не будет какой-либо формы восприятия той высшей жизни во вторых, или средних небесах, то мудрость тех небес будет рассеяна и утрачена. Точно так же и с другими небесами: когда в небесах более низших, или первых не будет восприятия света и рассудительности, исходящих от вторых небес; а от тех, соответственно, в природных небесах человека (в рассудках людей), то рассудительность и этих небес также будет уходить впустую и рассеиваться. Поэтому Господом было провидено восприятие рассудительности и мудрости на разных уровнях и непрямыми способами. В связи с этим, все небеса были преобразованы Господом так, чтобы одни служили другим прообразом для приема настолько, чтобы, даже, природные и чувственные ощущения человека, стали служить отправной точкой для восприятия наивысших вещей с наинизшего уровня; и чтобы Божественные ощущения могли проникать, в такой манере, и в материальный мир. Именно поэтому и происходит так, что когда в последних (природных) ощущениях рождается согласие, или проявляется соответствие с вещами причинными (духовными), то эти последние, тогда, вполне уже могут проникать и в ощущения последние (крайние). Ибо вещи и ощущения, которые являются последними и крайними, становятся, при этом, проводниками (вместилищами, приемниками, сосудами) для тех ощущений, которые им предшествуют (причиняют их), и позволяют им накапливаться всем вместе и одновременно. Отсюда, теперь, и очевидно то, что означивается под воскресением (пробуждением) Божественности в природной части человеческого духа.

4619.

И присоединился он к народу своему. Что этим означает лишь то, что теперь, дух начинает пребывать в окружении ощущений (вещей), которые есть Божественно-природными, очевидно из значения фразы "присоединиться к народу своему", высказанной в отношении представлений (означиваемых человеком); и, что прежние представления уже не будут более существовать через данного человека (п. 3255, 3276); и так о том, что человеческий дух переходит к восприятию ощущений (вещей), которые в себе есть Божественно-природными (как это и следует из того, что было сказано чуть выше, в п. 4618). Когда кто-либо умирал, древние говорили, что "он присоединился (перешел) к народу своему", означивая тем самым, в буквальном смысле, то, что он навсегда и полностью перешел, в той другой жизни, в общество ангелов, близких своему духу. Ибо, еще при своей телесной жизни, каждый человек, что касается своего духа, пребывает в компании (обществе) с духами и ангелами (близкими ему); отчего, также, и остается среди них и после смерти (п. 1277, 2379). Именно это общество (буквально) и подразумевается под словом "народ", к которому он присоединяется. Но, во внутреннем смысле, этой фразой означиваются блага и истины церкви, или Царства Господнего, ибо под "присоединением к народу своему" означивается переход в пространство истин и благ, с которыми данный дух согласен, или с которыми у него есть соответствие. Все небесные (ангельские) общества пребывают в тех истинах и благах, которые близки друг другу, подобно тому, как бывают связаны на Земле люди через близкие и кровные взаимоотношения, с учетом наималейших различий (п. 685, 917, 3815, 4121); отсюда, поэтому, под своим "народом" и понимаются истины, которые связывают воедино те общества небес, и оттого, тем самым, и сами те общества, которые пребывают в таких истинах. (Что под словом "народ" означиваются истины, можно усмотреть из п. 1259, 1260, 2928, 3295, 3581).

4620.

Старый и удовлетворенный днями. Что этим означивается обновление (воскресение, пробуждение, новое начало) жизни, очевидно из значения слова "старый", представляющего собой выход из своего прежнего состояния и вхождение в состояние духа новое (п. 2198, 3016, 3254, 3492), означивая так обновление (начало новой) жизни; и из значения слов "удовлетворенный днями", представляющего собой полноту и завершение прежнего состояния духа (связанного с телом).

4621.

И сыновья его, Исав и Иаков, похоронили его. Что этим означивается то, что он воскрес вновь в плане блага духовного (рассудочного) и блага, даруемого из Божественно-природных истин, очевидно из значения слова "похоронить", представляющего собой воскресение (пробуждение) (п. 2916, 2917); и вместе с тем, состояние завершения данным человеком всякого прежнего духовного представления, с переходом того представления на человека другого (п. 3256); из представления образа Исав, означивающего собой Божественно-природные ощущения Господа, что касается блага (п. 3302, 3576, 4241); и из представления образа Иакова, выражающего собой Божественно-природные ощущения Господа, что касается благ, рождаемых от истин (п. 4273, 4337, 4538). Из всего этого и из того, что было сказано чуть выше (в п. 4618), вполне и очевидно, что под фразой "и сыновья его, Исав и Иаков, похоронили его" означивается лишь то, что он воскрес вовек в

блага и истины, благодаря проникновению в его дух Божественно-природных ощущений. Что "быть похороненным", во внутреннем смысле, означает не что иное, как снова воскреснуть духом, так это по той причине, что когда тело умирает, то душа рождается, как бы снова. Именно поэтому, когда в Слове, упоминается о "похоронах", то ангелы (пребывающие с человеком, читающим Слово) думают не о смерти тела, которое отбрасывается, но о душе, которая оживает снова для новой жизни (оживляется, возрождается); ибо они пребывают в понятиях исключительно лишь духовных, и, таким образом, в понятиях о вещах, которые относятся к вечной жизни; отчего, поэтому, все те ощущения и понятия вещей, которые относятся к смерти в природном мире, означивают для них лишь те вещи, которые относятся в духовном мире к жизни.

4622.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ С БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ; И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИИ С ЗАПАХАМИ (ОБОНЯНИЕМ) И НОСОВЫМИ ПОЛОСТЯМИ У НЕГО. Жилища благих духов, в той другой жизни, представляют собой строения самых разнообразных родов и видов; они построены с таким мастерством, что являют собой, как бы варианты самого наивысшего искусства архитектуры, или произведений его. (На эту тему, также, можно просмотреть описания духовных опытов, представленных в п. 1116, 1626-1630). Эти жилища для духов видимы не только перед их глазами, но и ощутимы ими на ощупь, ибо все существующие, в том мире, вещи адаптированы к ощущениям чувств духов и ангелов, и, следовательно, есть таковыми, что не вступают в контакт с органами телесных чувств, то есть, чувств, каковыми они есть у человека, но вступают в контакт с органами, имеющимися у духов, через которые они и способны их ощутить. Я знаю, что эти вещи покажутся для многих невероятными (и невозможными), но это лишь потому, что люди никогда ничему не верят, если то не может быть увидено ими своими телесными глазами и пощупано (прочувствовано) своими плотскими руками. Именно по этой причине всякий человек в наши дни, внутренняя (рассудочная) часть духа которого закрыта свыше, ничего и не знает о всех тех вещах, которые могут существовать вокруг его духовного тела, в духовном мире, или на небесах. Он, по правде сказать, может познать из Слова и из учения веры оттуда: и, что такое небеса и каковы они в себе есть; и, кто такие ангелы, которые проживают, там, в радости и славе; но вот большего по этим вопросам он познать не сможет. Даже, если он и захочет про все это знать, то как только ему это скажут, то он сразу же всему этому откажется верить, ибо в глубине своей души он отрицает существование таких вещей, а его желание знать о них вызывается исключительно лишь его любопытством в отношении необычности самого учения, но никак не в силу наслаждений духа, испытываемых от собственной веры. Все те люди, которые не пребывают в уверенности веры, в глубине своей души всегда отрицают такие вопросы; но все, которые веруют, постоянно получают подтверждения по ним из самых различных источников: и о небесах, и об их радостях и славе; и идут к таким ощущениям и вещам благодаря лишь своим собственным знаниям и рассудительности, и, даже, самым простейшим из ощущений телесных чувств. [2] Тем не менее, большинство людей не понимает вовсе, что духи и ангелы испытывают ощущения гораздо более утонченные (изысканные), чем те ощущения, которые испытывают люди в этом мире; а именно, в плане видения, слышания, обоняния, некоего чувства, аналогичного нашему вкусу, и осязания, но особенно в плане утонченных наслаждений любви. Если бы люди только могли поверить, что их внутренней сущностью есть их дух; что тело, органы его чувств и

члены его есть лишь приспособлениями для деяний их духа в этом мире; и, что дух, его чувства и органы приспособлены, главным образом, к той другой жизни; то от самих себя и почти по своей собственной воле они пришли бы к выводам и идее о состоянии вечности их духа после смерти. Ибо они смогли бы уразуметь, что дух и должен быть самим человеком, который думает, и который желает, жаждет ощущений и вещей, и распаляется ими; и даже более того, что вся сила (воля) чувственности (деятельность чувств), которая видится проявляющейся в природном теле, принадлежит исключительно духу, а тело лишь пребывает под силой его влияния (наития, проникновения); и они бы, тогда, смогли бы подтвердить в себе эту идею уже многими соображениями; и, таким образом, в конце концов, найти для себя гораздо больше наслаждений (удовольствий) от ощущений своего духа, чем от ощущений своего тела. [3] Более того, в действительности, то, что человек видит, слышит, обоняет и чувствует прикосновением исходит вовсе не от его тела, но от его духа. И поэтому, когда дух лишается своего физического тела, то он вступает уже в свои, по-настоящему, собственные чувства и ощущения, которые по сути своей есть таковы, как они и были, когда он пребывал в теле, но только гораздо более утонченное и изысканнее. Ибо те ощущения, что проходят в дух из тела, есть сравнительно грязными и грубыми, и приносят с собой чувства совсем приглушенные и тупые, которые таковыми становятся тем более, чем больше человек погружает их в ощущения вещей земных и мирских. Именно все это я и могу засвидетельствовать своим собственным духовным опытом: что духи имеют гораздо более утонченное зрение, чем кто-либо из людей, обладающих телом; имеют еще более утонченный слух; и, что самое удивительное, имеют изумительное обоняние; и совершенно особое чувство осязания (прикосновения). Ибо духи и видят друг друга, и слышат друг друга, и прикасаются друг к другу. Более того, всякий, кто верит в жизнь после смерти, легко может заключить, что все это именно так, потому что никакая жизнь невозможна без восприятия ощущений; и, что качество жизни человека зависит исключительно от качества воспринимаемых им ощущений; и, даже более того, что все умственные (рассудочные) способности человека есть не что иное, как наиболее чистые и утонченные внутренние ощущения (восприятия) вещей, то есть, более высшие (рассудочные) ощущения духа. Именно поэтому ощущения рассудка и его восприятия, и именуется внутренними чувствами. [4] Что же касается воли человека к чувственности и ощущениям сразу же после смерти, то ситуация, здесь, такова. Как только человек умирает, то все чувствилища его тела цепенеют (охладевают), а он, как бы рождается в новую жизнь, и в то же время вступает как бы в состояние новой всеохватной чувственности (взрыва, удара всевозможных ощущений) духа; так что, поначалу, он едва ли что может понимать и знать, кроме того, что он все еще находится как бы в своем теле; ибо ощущения, которыми он все еще пользуется, ведут его к таким мыслям и такой вере. Но, когда он начинает замечать, что чувства у него стали более утонченнее в ощущениях; и, особенно, когда он начинает разговаривать с другими духами, то его, тогда, и осеняет (доходит до него), что он находится уже в той другой жизни, и что смерть его тела была лишь переходом к новому этапу жизни (перерождением) его духа. Два раза со мной было так, что я разговаривал со своими знакомыми, в день их похорон; один из них, посредством моих глаз, видел свой гроб и свои проводы; но так как этот человек наслаждался всеми ощущениями, что появились у него в том мире, то он заговорил со мной об обряде захоронения и о своем теле, как раз в то время, когда я следовал в его похоронной процессии. И он сказал, что люди должны напрочь отбросить все эти предрассудки, ибо он сам жив и невредим (живее всех живых).

[5] Однако, да будет известно, что все духи, которые пребывают в той другой жизни, сами, все происходящее в нашем мире, ничего не могут видеть иным путем, кроме, как через глаза телесного человека, а тот случай, когда они были в состоянии сделать это, связан был с тем, что им эта возможность выпала посмотреть в этот мир через мои глаза, ибо я духом своим пребывал с ними, а телом своим, одновременно, находился среди людей нашего мира (п. 1880). И пусть будет известно еще и то, что сам я видел тех духов, с которыми я говорил в той другой жизни, глазами своими не телесными, но глазами своего духа; и, что, при всем при этом, все же видел я их так же ясно, а иногда, и более четче, чем мог бы видеть кого-либо глазами своего тела физического, ибо, по Божественной милости Господней, чувства моего духа были доступны мне полностью и открыты. [6] Но я знаю (и понимаю), что во все то, что, здесь, я сказал и сообщил, те люди, которые погрузили себя в телесные, земные и мирские ощущения и вещи (то есть, те из них, которые внутренне приняли такие ощущения и вещи за свои главные и конечные цели) совершенно не поверят, ибо в сознании таких людей никакие другие вещи, кроме тех, которые исчезают (рассеиваются) вместе со смертью, не удерживаются. Я также хорошо понимаю, что всему этому не поверят и те люди, которые не имеют веры, и которые, хотя, много и думали, и проводили много исследований в отношении души, все же, так и не поняли, что душой человека является его дух; и, что самим человеком есть именно его дух, живущий в его собственном теле; ибо такие лица не могут иметь (осознавать) в себе какого-либо другого мнения о душе, кроме, как о некоей категории (абстракции), удобной для мышления, или как о пламени, или эфире, который действует исключительно в органической форме тела, но никак не в его внутренней и более тонкой (чистой) форме, которая является, при этом, его духовным телом; и оттого, таким образом, уверены и считают, что душа есть всего лишь такой вещью, которая должна исчезнуть и рассеяться вместе с исчезновением материального тела. А особенно это касается тех «мудрецов», которые утвердились в таких вещах посредством надменности своих воображений (фантазий) и убеждений, что касается своей личной выдающейся мудрости (Собственного я).

4623.

Но да будет известно еще и то, что чувственная жизнь у духов является двоякой, а именно, реальной (настоящей, действительной), и не реальной (не действительной, мнимой). Одна отличается от другой тем, что всякое ощущение, в ней, происходит по-настоящему и на деле, и это та жизнь, которая видима всем тем, кто пребывает в небесах, в то время, как вторая жизнь состоит из ощущений мнимых (не вещественных), и такой она есть у всех тех, кто пребывает в адах. Ибо всякое из ощущений, возможных в небесах, приходит от Всевышнего (то есть, от Господа) и оттого является реальным, поскольку оно происходит от самого Бытия и истока всех ощущений и вещей, почему, собственно, и есть такой Жизнью, которая свободно течет сама по себе. Но все то, что происходит от собственного я (понимания и побуждения) духа - не реально, ибо это происходит не от Бытия (Начала) всех вещей, но от побуждений и помыслов, отделенных от Самой Высшей Жизни. Все те духи, которые пребывают в любви, несущей с собой блага и истины, пребывают в жизни от Господа, и, таким образом, в жизни реальной и вещественной, ибо Господь (как Солнце), благодаря любви (теплу Его), пребывает в каждом благе и каждой истине. Но те духи, которые пребывают во зле и лжи, пребывают в любви лишь своей собственной (холоде того мира), и, таким образом, в жизни не реальной, то есть, в которой

нет жизненности; ибо во злах и лжах нет ничего, что бы начиналось от Всевышнего (Солнца того мира). Реальная же форма жизни отличается от мнимой тем, что реальная и есть на самом деле таковой (духовной формой жизни), как она видится и ощущается (кажется), но форма жизни мнимая - лишь только кажется жизнью, но таковой, на самом деле, не является. [2] Все те духи, которые пребывают в аду, свои собственные ощущения имеют наравне с другими, но они лишь не улавливают (не понимают) того факта, что у них всякое их ощущение не есть таковым (реальным, Божественным), как это им кажется (мнится) от себя; и, тем не менее, они это могут усмотреть в те моменты, когда они смотрят на ангелов (встречаются взглядами с ангелами). Ибо, тогда, все те же самые ощущения и вещи, которые им кажутся нормальными, проявляются и видятся, уже как фантомы (миражи), и миг исчезают, а сами они видятся не как люди, но, как монстры (чудовища). Не раз мне было позволено разговаривать с такими духами на эту тему, и некоторые из них сказали, что они считают все окружающие их вещи реальными по той причине, что они их видят и прикасаются к ним, добавляя к сказанному то, что чувства не могут быть обманчивыми. Но мне было позволено им ответить и сказать о том, что вне зависимости от того, насколько им все эти вещи могут казаться и ощущаться реальными, они, тем не менее, не являются реальными; и это по той простой причине, что сами они пребывают в аду, и находятся в области ощущений и вещей перевернутых, или противоположных вещам Божественным; а точнее, что они пребывают в царстве зла и лжи; и где они, сами по себе, ничего увидеть не могут иным путем, кроме, как в силу своей личной любви (устремленности) к своим собственным земным фантазиям (иллюзиям), поскольку их помыслы стали сконцентрированы на них до такой степени, что они не могут вырваться из круга похотей зла и убеждений (вожделений) лжи; а видеть (воспринимать, ощущать) вещи, исходя (отталкиваясь) от своих собственных фантазий, это и равносильно тому, что видеть вещи, которые являются реальными - не реальными (не существующими), а вещи, которые являются не реальными (мнимыми, воображаемыми) – вещами реальными (существующими, действительными); и, что, если бы не было бы дано им, по Божественной милости Господней, иметь чувства своего духа сконцентрированными именно таким образом, то они и не могли бы иметь вообще какой-либо формы чувственной жизни, и, следовательно, не имели бы в себе вообще какой-либо жизни, ибо все то, что составляет чувственность человеческого духа, собственно и является самой всей его жизнью. Но, если бы я, здесь, еще и приобщил бы к этим словам весь свой опыт (из того мира) по этим вопросам, то для этого понадобилась бы еще не одна сотня страниц. [3] В связи со сказанным, поэтому, когда вы войдете в ту другую жизнь, остерегайтесь (будьте бдительны), чтобы не попасть вам в ловушки обмана (иллюзий), ибо злые духи знают, как просто и скоро вызвать в воображении многоликие иллюзии у тех, кто только лишь вошел туда из нашего мира. А, если им сразу не удастся обмануть вошедших через внешние чувства, то они действуют через их убеждения, приводя им доводы того, что нет (в том мире) ничего реального; а все ощущения и вещи, которые там находятся, есть всего лишь личными воображениями или абстрактными идеями, даже у всех тех, которые вошли на небеса (в рай).

4624.

Но вернемся к вопросу о соответствиях всякого человеческого духа с Великим Человеком (Небесами), что касается обоняния и функционирования носовых полостей, а, во внутреннем смысле, к назначению тех людей, которые, как бы принадлежат

соответствующей области Его лица, то есть, тех, которые находятся в восприятии духа, подобном духовному обонянию, от которого их и можно назвать "воспринимающими" интуитивно. Им, собственно, и соответствует функция обоняния (нюх) и ее орган (нос). Отсюда следует, также, и то, что почуять, почувствовать по запаху (аромату), значит быть быстрым, скорым в ощущениях духа, сродни, как бы ведомым по запаху, отчего, также, нюх (чуйка), в обычной речи (чую русским духом пахнет) приписывается всем тем, которые делают почти точные предположения, а также, и тем, которые воспринимают вещи, реально существующие (Божественные). Ибо именно из внутренних ощущений духа, в слова человеческой речи вошло и распространилось огромное множество понятий и вещей, коренящихся своим началом в соответствиях его с Великим Человеком (с Небесами). И это по той причине, что духом своим каждый человек (с самого начала своего рождения) уже пребывает в обществе с духами, хотя, при этом, в отношении своего тела, он находится и живет в обществе с людьми.

4625.

Все общества, из которых всецело состоят небеса (то есть, Большой Человек), весьма многочисленны, и одни из них есть более, а другие - менее универсальными (общими, всеохватными). Более универсальным (всеобщим) соответствуют такие, которых касаются (в которых пребывают) все члены (части тела), органы, или внутренности, но менее универсальным соответствуют те, которые представляют собой их некие меньшие части, или части тех частей. Всякое общество представляет собой слепок или образ Человека (Небес) в целом, ибо все то, что представляет собой единого, принадлежащее единой душе, может состоять исключительно лишь из таких образов, которые по подобию отражают саму ту душу. Чем более универсально общество, тем более оно являет собой образ Большого Человека (Небес), а каждый из тех духов, которые составляют то конкретное общество, в такой же (большей) мере, является более соответствующим Его частице. Не раз мне доводилось разговаривать с теми духами, которые составляли собой те общества, в которые я был направляем свыше, и принадлежали, например, к области легких, сердца, лица, языка, уха и глаз (Небесного Человека). Так это было и с теми, кто принадлежал к области носовых полостей, от которых, собственно, мне и было позволено получить знания о типе их характера; а точнее о том, что именно они и есть теми людьми, которым приписываются восприятие (осознание по интуиции). Ибо именно среди них проявляется первое всеобщее восприятие того (весть о том), что случилось (совершалось) в обществе, и это вовсе не так, как происходит в части лица менее универсальной, как это происходит среди тех духов, которые принадлежат области глаз, ибо последние не единожды выделяют и перепросматривают (анализируют) все те ощущения и вещи, которые являются для них предметами восприятия. Кроме того, было дано мне заметить, что сила пронизательности первых изменяется (пребывает) в прямом соответствии с общими изменениями (тенденциями) состояния в обществе, в котором они находятся.

4626.

Когда (в том мире) какой-либо дух приближается, даже если он находится еще очень далеко, и недоступен зрению (скрыт из виду), его присутствие (когда Господь позволяет это) воспринимается по особой духовной атмосфере (запаху), от которой, собственно, и становится известным истинное качество его жизни, его любви и его веры. Ангельские духи, которые находятся в более утонченных формах восприятия, узнают (улавливают),

при этом, вещи настолько бесчисленные, что они полностью определяют все возможные состояния жизни и веры такого духа. И всему этому, там, я не раз был свидетелем. Когда этот дух есть духом блаженства и радости, то Господь эти атмосферы его духа преобразует (превращает) в изумительные запахи (благоухания), и дает эти запахи явно ощущать на нюх. Причина, почему эти духовные атмосферы превращаются в запахи, состоит в том, что функция нюха (ощущения запахов), во внутреннем смысле, соответствует внутреннему (духовному) восприятию (интуиции), и так как в духовном мире восприятие духа является как бы духовным нюхом, то именно поэтому от восприятия всякого блаженного человека и испускаются такие запахи благовоний. (Ко всему вышесказанному можно прибавить еще и то, что уже было рассмотрено по этим вопросам, или из того, что было взято из моего духовного опыта: в плане атмосфер духовных, п. 1048, 1053, 1316, 1504-1519, 1695, 2401, 2489, 4464; в плане духовных (внутренних) восприятий, п. 483, 495, 503, 521, 536, 1383, 1384, 1388, 1391, 1397, 1398, 1504, 1640; и в плане наследования запахов, п. 1514, 1517-1519, 1631, 3577).

4627.

Однако, нужно сказать то, что все те духи, которые относятся к функции духовного обоняния, то есть, к нюху и носу Небесного Человека, во внутреннем смысле, пребывают в более совершенном состоянии духовного восприятия, чем кто-либо из тех (уже были рассмотрены ранее), которые относятся к внешней чувственности телесной. Что касается первых, то я могу дать следующий отчет (из своего духовного опыта). Как-то раз я увидел как бы баню, с длинными сиденьями или скамьями; от бани же исходили клубы теплого пара. Затем, появилась женщина, которая вскоре исчезла в проеме бани, в облаке плотного пара; а затем, я услышал голос маленьких детей, говорящих о том, что они не хотят входить туда. Вскоре, я заметил группы неких ангелов, которые были посланы ко мне на помощь с целью предотвратить устремления неких злых духов, а затем, внезапно прямо над моим лбом появились маленькие раскрывы (отверстия, окошки), одни побольше, другие поменьше, сквозь которые стал просиявать красивый желтый свет. И в этом свете, внутри раскрывшихся окошек (отверстий), я увидел неких женщин в сияющих белоснежных одеждах. Затем, с теми маленькими окошками стали видеться еще окошка, устроенные несколько иначе, через которые, также, виделись еще женщины; а затем, появились другие еще меньших размеров раскрывы (отверстия), через которые свет уже не мог проходить так свободно. [2] В конце этого представления, я увидел яркий белый свет, и мне было сказано, что, этим, мне было дано увидеть обители (жилища) тех духов-женщин, которые составляют собой области внутренних носовых пазух Большого Человека (ибо все они были женского пола); и, что чистота проницательности восприятия (сила интуиции) тех, кто пребывает в той области Небес, представляется в мире духов через такие вот раскрывы (окна, проемы, отверстия, щели). Ибо все вещи духовно-небесного плана, представлены в мире духов в форме вещей природных; а, точнее, такими вещами, которые подобны по аналогии видимым ими ранее, или природным. Впоследствии, мне было позволено и поговорить с ними. И они сказали мне, что через эти представления, отвергнувшиеся (раскрывшиеся) перед ними, они могут видеть ясно и с точностью наблюдать все то, что делается (происходит) внизу; и, что все эти окна видения обращены лишь на те общества, с которых они начали свои занятия такими наблюдениями. Когда же они, затем, обратились ко мне, то они сказали, что они способны увидеть (в своих наблюдениях) все идеи и понятия моего рассудка, а также, даже, мысли у



всех тех людей, которые находятся вокруг меня. Они сказали, что они видят не чисто сами понятия и идеи, но только лишь те формы внутреннего видения, которыми вышеозначенные вещи могут быть представлены самыми различными путями; и это, например, такие, как огоньки пламени, то есть, такие формы, которыми могут быть представлены, по соответствию, устремления к благу; или же – вариации (лучи) света, которыми могут быть представлены расположения к истине. Еще они добавили и то, что они увидели и неких духов, которые принадлежали к тем ангельским обществам, которые пребывали со мною, и усмотрели и их мысли, которые предстали перед ними в форме объектов, насыщенных многими цветами, от малиновой раскраски, которой люди часто раскрашивают занавески, вплоть, даже, до цветов радуги в ее темной области. И они сообщили, что именно, в такой манере, ими воспринимаются все те ангельские общества, которые принадлежат области глаз (Небесного Человека). [3] Впоследствии мною были замечены и другие духи, которые были повергаемы оттуда и разбрасываемые то там, то сям. И о последних они сказали, что те духи есть из той кагорты, которые стремятся проникать в их среду с целью совершенствования своих интуитивных наблюдений за всем тем, что происходит ниже их, чтобы использовать свои способности в услужение своим коварным замыслам. Такие повержения происходили всякий раз, когда эти группы ангелов подходили и вступали в разговоры со мной. Что же касается тех, кто был, тогда, повергаем, то они сообщили мне, что они относятся к (соответствуют) слизи из человеческих носовых пазух, и что они являют собой суть человеческую скуку (тупость, неповоротливость, бестолковость, угнетенность) и глупость (дурость, оцепенение, тормознутость), а также, исчезновение (лишение) совести, и, таким образом, представляют собой почти полное лишение всякого внутреннего восприятия. Женщина, которую я увидел первой (о которой упоминалось выше, как вошедшей в баню), именно и означивала собой такие женские (чувственные) ловушки. И с духами такого толка мне, также, тогда, было дано переговорить. И они выразили, тогда, свое полное удивление по поводу того, что кто-то из людей может иметь такую вещь, как совесть, выказав свое полное невежество в отношении того, что же она собой представляет - человеческая совесть. А, когда я сказал им, что совесть это особая форма (критерий, норма, порог) внутреннего восприятия духом того, что является благом и истиной; и, что всякое действие человека, идущее в разрез, или вопреки совести, вызывает у совестливого человека беспокойство, то этого они никак не могли взять в толк. Именно таковыми и есть те духи, которые соответствуют носовой слизи, закладывающей (замусоривающей) ноздри, а потому, следовательно, и выбрасываемой (извергаемой) оттуда. [4] Впоследствии, мне еще был показан и тот род света, в котором живут все те женские духи, которые относятся к внутренним полостям носа. Этот свет красиво варьировался (переливался) прожилками золотого пламени и серебряного света, ибо чувства добра (устремления к благам, блаженству) представляются у них потоками золотого пламени, а устремления к истинам - потоками серебряного света. Кроме того, мне было, также, показано и то, что они имеют окна, раскрытые (направленные) своими створками в сторону небес; и, что через них они видят звезды, рассыпанные как бы в небесной синеве; а еще мне было сказано, что в их комнатах свет есть яростно настолько, что несоизмеримо превосходит всякий полуденный свет в нашем мире. Еще мне было сказано и то, что тепло, в их жилищах, подобно нашему земному теплу в начале лета; и, что эти ангелы женского пола проживают с малыми детьми, которым отроду несколько лет; и, что последние совершенно не желают там оставаться, когда туда пытаются проникнуть

женщины с коварными намерениями, под которыми понимается, тогда, та слизь, что закладывает все носовые проходы. Представления, которые видятся (проявляются) в мире духов весьма бесчисленны, но именно этими представлениями, передо мною, и были представлены те внутренние восприятия, которые выражены через женские ангельские общества, и тем соответствуют чувству обоняния, пребывающему во внутренних пазухах носа (Небесного Человека).

4628.

Что касается распространения запахов благоухания, которые воспринимаются духами благими, то оказывается, что они чувствуются так же отчетливо и ясно, как и запахи на земле, но они не воспринимаются чувствами того человеческого духа, чьи внутренние чувствилища остаются закрытыми. Ибо запахи духовные проникают (приходят, наитствуют) путем внутренним, но не внешним. Эти запахи ощущаются двояко (имеют двойственное происхождение): как восприятия блага (благовонные, добрые, хорошие), и как восприятия зла (зловонные, противные, ядовитые). Те, которые воспринимаются, как благовонные, чувствуются проникновенно сладкими, как если бы они были выдохновениями из запашистых цветов в саду, или от иных вещей с нежным ароматом. Они несказанно приятны и разнообразны. И именно в таких благовонных атмосферах пребывают небесные ангелы. Тогда как те запахи, которые исходят (и входят) от (в) восприятия духов злых, есть исключительно отвратительными (отталкивающими), как если бы они были подобны зловонию и гнилостным запахам застоявшихся и завонявшихся вод, фекалий и трупов, или вонючему смраду от мышей и клопов. В таких атмосферах зловония (и смрада) пребывают все те духи, которые находятся в адах. Но самым удивительным будет то, если сказать, что сами эти духи, пребывающие в окружении таких запахов, вовсе их не воспринимают за ощущения неприятные, но наоборот, даже, считают это зловоние восхитительным для себя. Ибо, когда они пребывают в них, то они, тогда, находятся в атмосфере, приносящей им духовное наслаждение (и радость). И лишь когда ады открываются, и их выдохновения начинают достигать (распространяться до) благих духов, то последние исполняются ужасом и страданиями, подобными тем, которые случаются и в мире с людьми, когда они сталкиваются с атмосферами, извергающими такие зловония.

4629.

Если бы мне было бы позволено приобщить к делу весь свой духовный опыт, полученный мною в связи с восприятиями тех атмосфер, в которые превращаются какие-либо духовные запахи, то этим можно было бы заполнить еще не менее одного тома Небесных Тайн. Поэтому, просмотрите еще раз лишь то, что было сказано в связи с этими вопросами ранее, в п. 1514, 1517-1519, 1631, 3577. К чему я могу добавить еще только то, что когда я как-то попытался воспринять общий смысл помыслов, представляющих раздумья многих духов о Господе, который был рожден среди людей человеком, то я заметил, что они состояли, главным образом, из отрицаний (и возражений). Ибо то, что духи думают, как в общем, так и в частности, с явной очевидностью воспринимается и всеми другими духами (пребывающими рядом с ними). Запах от той атмосферы воспринимался, как смрад застоявшегося болота и воды, загаженной (оскверненной) отбросами.

4630.

Как то раз некий дух невидимо объявился над моею головою. Я узнал (понял), что он пребывал там, единственно лишь по той вони, которая была похожа на запах от гнилых зубов, и которая впоследствии, как я заметил, переменилась в запах, появляющийся при сжигании рогов, или костей. Затем раздались громкие возгласы целой толпы таких духов, число которых стало нарастать подобно туче, снизу, и совсем рядом за спиной. Но так как они все, также, продолжали быть невидимыми, то я предположил, что они были едва уловимыми для духовных чувств, и в то же время, были весьма злыми. И, тогда, мне было сказано, что эти духи были невидимыми, что касается их духовной атмосферы, но видимыми, что касается их атмосферы природной. Ибо те духи, которые пребывают в настолько природных восприятиях, есть таковыми, что вовсе не думают о духовных вещах, и не верят в существование ни ада, ни небес (рая), и все же они вкрадчивы духом, отчего они и именуются "невидимыми природными" духами, будучи иногда ощущаемыми другими духами лишь в силу их зловония, описанного чуть выше.

4631.

Два или три раза случалось так, что на меня выдыхался трупный запах. И, когда я вопрошал, откуда и от кого приходил такой запах, то мне было сказано, что приходит он из особого ада, где пребывают грязные грабители и убийцы из числа тех, которые совершают свои гнусные преступления со зверской жестокостью и обманом. Также, иногда я замечал запахи экскрементов. И, когда я спрашивал, откуда приходят они, то мне говорилось, что эти запахи исходят от того ада, где пребывают прелюбодеи. Когда же, как то раз, мною был уловлен запах экскрементов, смешанный с трупным запахом, то мне было сказано, что этот запах приходит из того ада, где пребывают исключительно те прелюбодеи, которые совершают свои прелюбодеяния, будучи в добавок еще и жестокими варварами. Были и другие случаи.

4632.

Однажды, когда я думал о главенстве (верховенстве, господстве) души над телом, и о проникновении (наитии, нисхождении) воли в деяния человека и его поступки, то я заметил, что все те духи, которые пребывают в адах из экскрементов, которые, тогда, были немного приоткрыты, не думали, в связи с этим, ни о чем другом, кроме, как о контроле человеческого мозга (принимаемого ими за душу) над анусом, и об управлении по своей собственной воле во всякое время извержением из себя экскрементов, откуда мне еще раз стало очевидно к каким атмосферам внутреннего восприятия, а оттуда и зловония, они относятся. Нечто непотребное было замечено мною и тогда, когда я думал о супружеской любви; ибо, в то время, все те духи, которые пребывали в прелюбодейском аду, думали, главным образом, не о чем другом ином, кроме, как о своих грязных сексуальных практиках и небезизвестных действиях, то есть, о таких делах, которые были связаны исключительно лишь с прелюбодеяниями. Точно, так же, как это бывало и тогда, когда я думал об искренности, то замечал, что духи обманчивые и лживые думали не о чем ином, но лишь о своих обманах и лживых проступках.

4633.

Теперь же, из того, что, здесь и сейчас, было сказано на тему восприятия и запахов, становится вполне очевидно и то, что в той другой жизни, внутренняя жизнь всякого духа, то есть, его устремленность (любовь, желания, привязанность), становится полностью

открытой и видимой перед всеми. Именно поэтому, всякий дух, который верует и считает, что его текущий (мерзский) характер, и, как следствие, такие же качества его души и жизни, останутся неизвестными и там; или, другими словами, что он сумеет и сможет, и в той другой жизни, скрывать свои расположения (устремления, любви, желания), как это у него получалось в нашем мире, очень сильно ошибается. Более того, в том мире становятся видимыми не только те ощущения и вещи, которые сам человек помнит и знает о себе, но напоказ выходят, даже, и те ощущения и вещи, о которых он не знал и не подозревал о себе. А именно: напоказ выходят те ощущения и вещи, которые, в силу их частого повторения и практики, человек, безоговорочно переводит в разряд наслаждений своей души (само собой разумеющихся вещей в жизни), чем выводит их из под контроля (из под внимания) рассудка и понимания. То же самое происходит и с конечными (реальными) целями его помыслов, его речей, его деяний и поступков, которые, по той же причине, словно исчезают из поля зрения (внимания) духа. Но именно эти вещи наиболее явственно и начинают восприниматься в небесах; ибо небеса, по своей сути, и есть атмосферами восприятия высших (то есть, конечных) целей.

4634.

Дальнейшее продолжение о соответствиях с Большим Человеком, можно будет найти в конце следующей главы, где будет сказано о соответствии с Его слухом (послушанием) и ушами.

4635.

ГЛАВА 36. СТРАШНЫЙ (ПОСЛЕДНИЙ) СУД. Так как во вступлениях к предыдущим главам книги Бытия были развернуто представлены предсказания Господа, прописанные в Евангелии от Матфея, из главы 24, что касается последних времен Церкви; и так как, те же предсказания продолжаются в Евангелии от Матфея и в главе 25, то я счел необходимым продолжить объяснения и об этой части предсказаний, в плане их внутреннего смысла. В данных предсказаниях, точно так, как они и следуют в своем Божественном порядке, буквально прописано следующее: тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них же пять было рассудительными (мудрыми), но пять глупыми (неразумными). Глупые (неразумные), взяв светильники свои, не взяли с собою масла; а рассудительные, взяли и лампы, и масло в сосудах для своих ламп. И так как жених задерживался, то все они задремали и уснули. Но в полночь раздался крик - вот жених идет, выходите и встречайте его. Тогда встали все те девы и стали готовить светильники свои. И глупые сказали рассудительным: дайте и нам вашего масла, потому что светильники наши угаснут. Но рассудительные ответили, сказав так - быть может, не будет достаточно ни для нас, ни для вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. И когда они пошли, чтобы купить, пришел жених; и те, которые были готовы, пошли с ним под венец (на брачный пир), и двери затворились. Затем пришли и прочие девы, и сказали - Господи, Господи, отвори нам. Но он сказал в ответ: истинно говорю Я вам, Я не знаю вас. Посему, бодрствуйте (будьте начеку), ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий (Мф. 25:1-13).

4636.

Что под этой притчей Господь описал Свой Собственный приход в мир, очевидно по каждой частности (мельчайшей детали) из сказанного; а, особенно, в конце, где Он сказал: "посему, бодрствуйте (будьте начеку), ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий"; ибо то же самое, Он говорил и в предыдущей главе [Мф. 24], где о Своем пришествии Он сказал прямо следующее: "и так, бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет" (Мф. 24:42). Что Его (Божие) "пришествие" является свершением (кончиной) веков, то есть, завершением и последними временами Церкви, уже не раз было показано ранее.

4637.

Совершенно очевидно, что все и каждое из Своих пророчеств, Господь говорил притчами, выраженными через образные (переносные) представления и соответствия духовных и небесных ощущений и вещей, означивающих Его Царство; а, в смысле наивысшем, означивающие Божественные ощущения и понятия, присущие Ему Самому. Именно поэтому, человек, который вообще ничего не знает (не понимает) об этом, может предположить, что притчи Господни содержат в себе не более, чем обычные (принятые в народе) сравнения. Это он может предположить и в случае с притчей о десяти девах [если он не будет знать, что означивается, во внутреннем смысле, под словом дева, а также, под числами десять и пять, под светильниками, и под сосудами, под маслом, и теми, которые масло продают, и под свадебным пиром]; также, как и о всех остальных, то есть, о всех других притчах. Вещи и ощущения, о которых говорил Господь в этих притчах видятся, во внешней (буквальной) форме, как обычные сравнения, но, в смысле внутреннем, они есть такой природы (носят такой характер), что связывают и наполняют собою универсальные (всеобщие) истины, принадлежащие всем формам небес. Ибо их внутренний смысл, то есть, смысл каждого конкретного слова, имеет такой характер, что, в силу своей духовности и небесности, диффундирует (расходится и ширится) сам по себе во все небеса и во всех направлениях, как свет и пламя. Этот смысл возвышенный и чистый, исходит от смысла буквального, и лучится (вытекает) из каждого выражения, из каждого слова, и, даже, более того, от каждой йоты (каждого завитка буквы). Но все то, что заключает в себе эта притча, во внутреннем смысле, станет очевидно из последующего изложения.

4638.

Тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам. Это означивает собой последний период старой церкви и первый период (зарождение) Церкви новой. Церковь это Царство Господне на земле. "Десять дев" означивают всех тех, кто пребывает (находится) в лоне церкви; а точнее, всех тех, кто пребывает в благе и истине, там, и всех тех, кто пребывает, там, в злах и лжах. "Десять", во внутреннем смысле, означивает остатки (накопления благ и истин в духе), также, как и их полноту, и, таким образом, все, что есть или осталось Божественного в "девах", то есть, в тех, кто пребывает в Церкви; и это, точно так, как оно понимается и в других местах и отрывках, в Слове. [2] Взяв светильники свои - означивает внутренние духовные ощущения, в которых пребывают ощущения небесные, то есть, истины (в человеческом духе), внутри которых пребывает благо; или, что то же самое, истины веры, основания (фитили) которых разгораются от милосердия (любви) к ближнему; здесь, "масло" представляет собой милосердие и благо его, как это будет показано чуть ниже, и выражает собой все те ощущения, в которых поселяется любовь к

Господу. Лампы же, в которых нет масла, означивают собой те же самые истины, но которые не основаны на ощущениях блаженства (любви к ближнему). [3] И вышли навстречу жениху - означивает их внутреннее восприятие. Из них же пять было рассудительными (мудрыми), но пять глупыми (неразумными) – означивает, что одни люди церкви усваивают истины, вместе с совершением благих дел, но другие отделяют Божии истины от блага. Первые являются "рассудительными", а вторые - "глупыми". Во внутреннем смысле, число "пять" означивает малую меру множества, или немного, и поэтому, здесь, представляет часть верующих. Глупые (неразумные), взяв светильники свои, не взяли с собою масла – означивает, что таковы есть те, которые не присоединили к своим истинам блаженства, исходящего от любви к ближнему. Ибо, во внутреннем смысле, слово "масло" означивает собой благо (добро, блаженство) милосердия и любви. А рассудительные, взяли и лампы, и масло в сосудах для своих ламп - означивает, что они имеют благо (блаженство) милосердия и любви в своих истинах; их "сосуды" – представляют собой истины учения веры. [4] И так как жених задерживался, то все они задремали и уснули - означивает задержку и сомнения. "Задремать", во внутреннем смысле, значит стать слабым и квелым от задержки Божественных ощущений у пребывающих в церкви; а "уснуть" значит впасть в сомнения; последнее для рассудительных, значит сомневаться в подтверждении Божественности; для глупых же, сомнения означивают собой приход отрицания Божественности. Но в полночь раздался крик - означивает приход того периода времени, который является последним (концом) для старой церкви и первым (началом) для новой. Этот период есть тем, что именуется "ночью", в Слове, когда в Нем заходит речь о состоянии такой церкви. "Крик" означивает собой переход (перемену, изменение). Вот жених идет, выходите и встречайте его - означивает то же самое, что и Суд (вынесение приговора, решения); а точнее - принятие в небеса или не принятие. [5] Тогда встали все те девы и стали готовить светильники свои - означивает завершение приуготовлений (подготовки); ибо те, кто пребывает в истинах, в которых нет блага милосердия, находятся в равной степени надежды быть принятыми в небеса, и, по видимости, как бы наравне с теми, кто пребывает в истинах, в которых блага милосердия есть. И это по той причине, что первые думают, что спасение приходит единственно лишь от одной веры, ибо они не знают (не понимают) того, что в ком нет милосердия (любви к ближнему), в том нет места и вере. И глупые сказали рассудительным: дайте и нам вашего масла, потому что светильники наши угаснут - означивает, что они желают благ (блаженств), полученных или переданных другим, ибо собственные их истины - пусты, и не выстроены на благах веры. Сказано так потому, что, в той другой жизни, все духовные и небесные ощущения взаимно передаются друг другу, то есть, сообщаются, но происходит это только посредством блага (блаженства). [6] Но рассудительные ответили, сказав так - быть может, не будет достаточно ни для нас, ни для вас – означивает то, что и у "рассудительных", благ весьма мало; и, что если они потеряют хоть каплю, то и у них будет отнято то, что имелось, а, тем самым, и возможность войти в небеса. Но, что касается передачи блага, в той другой жизни, тем, кто пребывает в истинах без блага, то это равносильно тому, если эти блага взять и отнять навсегда у тех, у кого они есть, ибо первые (приняв блага) присваивают их лишь себе, и уже не передают и не сообщают их другим, тем самым, оскверняя их; именно по этой причине, в том мире, передача блага таким духам становится невозможной. Сведения о таких духах (основанные на полученном мною духовном опыте) будут описаны в конце следующей главы [Бытие, глава 37]. [7] Пойдите лучше к продающим и купите себе - означивает тех в

церкви, кто ощущает блаженства из-за своих заслуг. Те люди, которые ощущают блаженства от гордости за свои заслуги, именуется "теми, кто продает". Более того, в той другой жизни, все, кто пребывает в истинах, в которых нет блага милосердия, выше всего ценять свои заслуги за все то, что они сделали, и за то, что по видимости чувств, им кажется благом, хотя бы то, в смысле внутреннем, являлось, даже, и злом; ибо речь, здесь, идет о тех, к кому обращены слова Господа, сказанные в Евангелии от Матфея: "многие скажут Мне в тот день - Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от Твоего имени, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем сотворили многие чудеса? И тогда Я поведаю им - Я не знаю вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (неправедное, зло)" (Мф. 7:22, 23). О них же речь, и в Евангелии от Луки: "когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить - Господи, Господи, открой для нас; но Тот ответит и скажет вам - не знаю вас, откуда вы такие; когда же вы станете говорить - мы ели и пили в Твоем присутствии, и Ты учил на улицах наших; то Он скажет - говорю же Я вам, не знаю Я вас, и откуда вы есть; отойдите от Меня, все вы делатели беззакония" (Луки 13:26, 27). И такие люди церкви, также, подразумеваются под неразумными девами, ибо они им подобны; именно поэтому, следом, и сказаны такие слова: "затем пришли и прочие девы, и сказали - Господи, Господи, отвори нам. Но он сказал в ответ: истинно говорю Я вам, Я не знаю вас". [8] И когда они пошли, чтобы купить, пришел жених. Этим означивается то, что они слишком поздно пришли к осознанию этого. Но те, которые были готовы, пошли с ним под венец (на брачный пир) - означивает, что все те, кто пребывает в благе, и оттого в истинах, будут приняты в небеса. Вход в небеса подобен вступлению под венец, или свадьбе, из-за соответствия с небесным супружеством, которое, в такой манере, представляет собой супружество блага и истины; Господь же представляется женихом, ибо они (люди церкви), тогда, соединяются с Ним; отчего, собственно, церковь и подразумевается (в Слове) под невестой. И двери затворились – означивает то, что все какие-либо другие люди (принадлежавшие старой церкви) войти в небеса не могут. [9] Затем пришли и прочие девы, и сказали - Господи, Господи, отвори нам - означивает тех, которые хотят войти в небеса посредством одной лишь веры, но без блага от дел милосердия, то есть, через дела и деяния, в которых нет жизни (души) Господа, но лишь жизнь (устремления) Собственного я. Но Он сказал в ответ: истинно говорю Я вам, Я не знаю вас - означивает не принятие в небеса. Его незнание их, во внутреннем смысле, означивает то, что они не пребывают в каких-либо блаженствах от деяний милосердия (любви) к ближнему; отчего, тем самым, и не могут войти в сочетание (соединение) с Господом. Все те люди, которые не приходят к сочетанию с Господом, как это, здесь, сказано, есть неизвестны Господу и незнаемы Им. [10] Посему, бодрствуйте (будьте начеку), ибо не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий - означивает усердное приведение жизни (души) в соответствие с заповедями веры, которое и понимается под словом "бодрствуйте (будьте на чеку, будьте готовы)". Время входа в небеса (прихода к Господу), которое неизвестно ни одному человеку, и состояние духа, тогда, означивается под днем и часом, которых никто не знает, когда приидет Сын Человеческий. В другом месте, в Евангелии от Матфея, всякий, кто пребывает в благе; то есть, каждый, кто действует в соответствии с заповедями (предписаниями), именуется "рассудительным"; тогда как всякий, кто пребывает в знаниях Божиих истин, но не живет по ним (не действует в соответствии с ними), именуется "глупым": посему всякого, слушающего слова Мои, и исполняющего их,

уравняю Я с мужем благоразумным (рассудительным), но всякого, слушающего слова Мои, и не исполняющего их, уравняю с человеком безрассудным (глупым) (Мф. 7:24, 26).

ГЛАВА 36. 1. И это порождения (родословная) Исава, он же Едом. 2. Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Элона Хеттеянина; и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евейянина. 3. И Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. 4. Ада же родила Исаву Елифаза, а Васемафа родила Рагуила (Руэла). 5. А Оливема родила Иеуса, и Иеглома, и Корей: эти есть сыновьями Исава, рожденными ему в земле Ханаанской. 6. И взял Исав своих жен (женщин), и своих сыновей, и дочерей своих, и всех людей (все души) из дома своего, и свои приобретения, и всех своих животных (скот), и все купленное свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в землю пред лице своего брата Иакова. 7. Ибо имущество его было настолько велико, что они могли уже проживать и вместе; но земля странствования их не смогла принять (вместить) их, из-за их приобретений. 8. И Исав поселился на горе Сеир; Исав, он же Едом. 9. И вот порождения (родословная) Исава, отца Едомлян (Идумеев), от поселения на горе Сеир: 10. Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын от Ады, жены Исава; Рагуил, сын от Васемафы, жены Исава. 11. У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ. 12. И Тимна, наложница Елифаза, сына Исава, и она родила Елифазу Амалика: все эти и есть сыновьями от Ады, жены Исавовой. 13. А вот сыновья от Рагуила; Нахаф и Зерах, Шамма и Миза: эти есть сыновьями Васемафы, жены Исава. 14. А вот сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исава: ибо она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корей. 15. Вот старейшины рода из сынов Исава: сыновья Елифаза, первенца Исава – старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, 16. Старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Они есть старейшинами Елифазовыми в земле Едома; они же сыновья Ады. 17. А вот сыновья Рагуила, сына Исава, старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза; сии есть старейшинами Рагуиловыми в земле Едома; они же сыновья Васемафы, жены Исава. 18. А вот сыновья Оливемы, жены Исава; старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей: сии есть старейшинами Оливемовыми, дочери Аны, жены Исава. 19. Они же есть сыновьями Исава, и они же - старейшины его: сам же он - Едом. 20. А вот сыновья Сеира из Хорреян, жителей земли той: Лотан, и Шовал, и Цивеон, и Ана, 21. И Дишон, и Эзер, и Дишан; эти были старейшинами Хорреян, сыновьями Сеира, в земле Едома. 22. Сыновьями же Лотана были Хори и Хемам; а сестрой у Лотана была Тимна. 23. А сыновьями Шовала были Алван, и Манахаф, и Гевал, и Шефо, и Онам. 24. Сыновьями же Цивеона были: Айя, и Ана; Ана же есть тот, который нашел (завел) мулов в пустыне, когда выпасал ослов для Цивеона, своего отца. 25. А вот дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны. 26. А сыновьями Дишона были: Хемдан и Ешбан, и Ифран, и Черан. 27. А вот эти, сыновья Эзера: Билган, и Зааван, и Акан. 28. Это сыновья Дишана: Уз и Аран. 29. А вот каковы старейшины из Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана, 30. Старейшина Дишон, старейшина Эзер, старейшина Дишан. Это старейшины (начальники) из Хорреев, в соответствии с их старшинством в земле Сеир. 31. А вот цари, которые царствовали в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых. 32. Бела, сын Веоров, воцарился в Едоме (первым); а имя городу его, Дингава. 33. И умер Бела, и Иовав, сын Зераха из Восора, воцарился вместо него. 34. И Иовав умер, и Хушам из земли Феманитян воцарился вместо него. 35. И умер Хушам, и Хадад, сын Бедадов, который поразил Маданитян (Мидиян) на поле Моава, воцарился вместо него, а имя



городу его было Авив. 36. И Хадад умер, и Самла из Масреки воцарился вместо него. 37. И умер Самла, и Саул из Реховофа на реке воцарился вместо него. 38. И Саул умер, и Баал-Ханан, сын Ахбора, воцарился вместо него. 39. И Баал-Ханан, сын Ахбора, умер, и Гадар воцарился вместо него, а имя городу его Пау; имя же жены его, Мегетавеель, дочь Матреда, сына Мезагава. 40. И вот имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам (местностям) их, согласно их именам: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф; 41. старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, 42. Старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар; 43. Старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот эти и есть старейшинами Едома (Идумейскими), по их обителям (поселениям), в земле обладания их. Исав же сам является отцом Едома (Идумеев).

4639.

СОДЕРЖАНИЕ. Во внутреннем смысле, здесь говорится о Божественном благе в природных ощущениях Господа; и о выстраивании всякого блага оттуда по Божественному порядку, описываемом через имена (человеческие качества). Божественные блага в природных ощущениях Господа представлены именем "Исава".

4640.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И это порождения (родословная) Исава, он же Едом. "И это порождения (родословная) Исава" означает – то, что вытекает из Божественного блага Господа в Его природных ощущениях; "он же Едом" означает Божественность Человечности (Человеческой Сущности) Господа, что касается Его ощущений природных и телесных.

4641.

И это порождения (родословная) Исава. Что этим означает все то, что вытекает из Божественного блага Господа в Его природных ощущениях, очевидно из значения слова "порождения", представляющего собой произведение блага и истины (п. 1330, 3263, 3279, 3860, 3868, 4070); и из представления образа Исава, представляющего собой Божественное благо в природной части духа Господа (п. 3302, 3322, 3494, 3504, 3576, 3599). Именно об этом благе, собственно, и будет идти речь в настоящей главе. Но, так как этот род блага имеет такую своеобразную природу (и характер), которая едва ли может быть воспринята в понимании какого-либо человеческого духа, включая, даже, и ангела, то поэтому, это благо описывается просто в форме перечисления имен. Ибо Божественные блага в природных ощущениях Господа, которые представлены под именем Исава, являются тем родом Благ, которые Он (Иисус) получил от Иеговы от рождения, ибо Он был зачат от Иеговы; откуда, теперь, и следует, что с самого рождения, в Нем пребывала Его Божественная Сущность, которая в Нем, тогда, и представляла Его Божественную душу; и, следовательно, служила Началом Его наивнутренней жизни. [2] Эта Сущность (душа) была, затем, окутана (одета) внешне телом, которое Он принял (взял) от матери; тело же не было исполнено блага, и, само по себе, содержало зло. Поэтому, Он выдворил зла (наследственные от матери) из Своего тела Своей Собственной (Божественной) Волей (Властью), сделав это исключительно лишь путем сражений с соблазнами. И именно этого человека, которого Он обновил (и возродил) в Себе, Он, затем, соединил с Божественным Благом, которое Он носил в Себе (внутренне) от рождения. Именем же Иакова представлено то природное Божественное благо, которое

Он добыл (произвел) в Себе Своей Собственной Волей (Божественной Силой), и о котором было поведено в предыдущих главах Тайн. Именно оно и есть тем благом, которое Он соединил с Божественным Благом Иеговы, и, таким образом, сделал человека, в Себе, полностью Божественным. Благо, которое представлено именем Исава, проникало (нисходило) в Его природные ощущения мгновенно, внутренним путем, сквозь блага рассудочные; но благо, которое представлено Иаковом, а затем и Израилем, проникало путем внешним, Божественное же благо шло ему навстречу в форме блаженств рассудка, нисходя в природную часть духа опосредованно, то есть, в единстве с истинами рассудка. Это рассудочное благо было представлено Исааком, тогда как эта рассудочная истина была представлена Ревеккой. (Что уже было сказано об этом, можно просмотреть в п. 3314, 3573, 4563).

4642 .

Он же Едом. Что этим означает Божественность Человечности (Человеческой Сущности) Господа, что касается Его ощущений природных и телесных, очевидно из представления имени Едом, выражающего собой Божественную Человечность Господа, что касается качеств Его природных благ, к которым Им были присоединены истины учения веры (п. 3302, 3322, 4241); и, таким образом, Божественность качеств Его природно-телесных ощущений. Ибо для истин, положения учения веры точно, как части тела, то есть, в духовном смысле, они являются телесными вместилищами природных истин. Отсюда, теперь, и очевидно почему именем Едома представлена Божественная Человечность Господа, или Божественность Его природно-телесных органов и чувств. Ибо само учение веры есть, как обертка, или же как тело для высшей истины, тогда как высшая истина относительно учения веры есть, что душа для того тела. [2] В тех же строках, что теперь последуют далее, речь пойдет о Божественности природных благ Господа, плоды же, или произведения, рожденные от тех Его благ (блаженств), будут описываться лишь под именами (Его качествами) по той причине, что уже была изложена выше: то есть, из-за того, что плоды этого рода Господних блаженств выходят за рамки всякого обыденного человеческого понимания, в том числе, даже, ангельского. Ибо и ангелы есть сущностями конечными (в плане рассудка), а то, что (в рассудке) конечно, не может вмещать (вместить, уразуметь) понятий (идей), которые по своей сути бесконечны. Тем не менее, когда эта глава читается каким-либо человеком, то плоды высшего понимания, содержащиеся в озвученных именах, вполне могут быть представлены в рассудках ангелов в некоем обобщенном виде за счет наития (проникновения, влияния, нисхождения) потоков Божественной любви от Господа, ощущаемого (обнаруживаемого) ими в форме небесного пламени, которое изливается на них внутренне в виде Божественного блага (блаженства). [3] Всякий, кто уверен (считает), что Божье Слово не Боговдохновенно вплоть до наималейшей йоты в Нем; также, как и всякий, полагающий (считающий), что Слово вдохновлено каким-либо иным способом, но не так, чтобы каждой фразой были представлены Божественные ощущения и вещи, а оттуда, вещи и ощущения небесные и духовные; и не так, чтобы каждое отдельно взятое слово из Него означивало бы внутренне Божественные вещи; скорее всего будет склонен предположить, что эти перечисления имен заключают в себе не более того, чем подробное генеалогическое древо (родословную) потомков Исава. Но к чему бы, тогда, так была бы нужна его генеалогия в Божьем Слове? Или же, какова бы могла бы, тогда, быть Божественность в простом перечислении имен? (Что под именами, в Слове,

означиваются всевозможные реальные вещи (духовные истины и качества) может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1224, 1264, 1876, 1888, 4442; также, как и везде в тех местах, где раскрывается их первородное значение).

4643.

Стихи 2-5. Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Элона Хеттеянина; и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евейнина. И Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Ада же родила Исаву Елифаза, а Васемафа родила Рагуила (Руэла). А Оливема родила Иеуса, и Иеглома, и Корея: эти есть сыновьями Исава, рожденными ему в земле Ханаанской. "Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских" означает – первое сочетание (соединение) природных благ (блаженств) с устремлениями человеческого духа к истинам, воспринимаемым по видимости; "Аду, дочь Элона Хеттеянина и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евейнина" означает – духовные качества, которые были переданы от Древней Церкви; "и Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа" означает – последующее (второе) сочетание (соединение) с истиной по Божественному действию (корню, запасу, остаткам); "Ада же родила Исаву Елифаза, а Васемафа родила Рагуила (Руэла)" означает - первые плоды, производимые оттуда самим человеком; "а Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея" означает - второй урожай (порядок) плодов; "эти есть сыновьями Исава, рожденными ему в земле Ханаанской" означает - от благ (блаженств) Господнего царства.

4644.

Что касается того блага, о котором, здесь, говорится, то оно было Божественным в Господе от самого Его рождения; именно оно и вошло в сочетание (соединение) с природными благами и истинами, которые Он (Иисус) приобрел в Себе, как Человек рожденный, а также, с плодами, полученными оттуда. Именно потому, как это и было ранее сказано, эти вещи и имеют такой характер, что не попадают в какую-либо из сфер (областей) человеческого понимания, в том числе, даже, и ангельского; отчего, также, они и не могут быть объяснены с ясностью и в деталях. Более того, они представлены лишь в форме простых имен, посредством которых это Божественное Благо вместе с его плодами (произведениями), описано. Попытаться же раскрыть внутренний смысл простых имен, не окруженных каким-либо историческим смыслом, то есть, вне событий предшествующих и последующих, есть то же самое, что высказывать (выдавать) утверждения о какой-либо вещи, которая пребывает вне света (понимания), и вводить (помещать) рассматриваемый объект в область гарантированного сомнения; ибо в то, что духовные качества могут означиваться, хотя бы даже и в Слове, через имена, мало кто может поверить, несмотря на все те усилия, которые можно было бы предпринять к их объяснению. По этим причинам я буду просто расшифровывать содержание этой главы, а также, иногда, прибавлять некие обобщенные понятия, имеющие отношение к таким вещам, и которые могут быть адаптированы (применимы) к их пониманию, чтобы получить хотя самые внешние их очертания. Потому что все те ощущения и вещи, которые находятся в Божественности Господа, никогда не были явно видимы кому-либо из людей, тогда как ощущения и вещи, которые происходят от Бога Всевышнего, проявляются в мире и возможны к уловлению, в самом общем виде, в соответствии с личной мерой или личной степенью (областью) понимания, в которую они нисходят (падают), хотя, все же, только лишь в слабой степени очертания. Кроме того, да будет известно, что ни один человек не рождается в

какое-либо из благ, но всегда во зло: во внутренне зло - от своего отца, и во зло внешнее - от своей матери; ибо зло пребывает в наследственности каждого человека. Но, поскольку в отношении Отца, единственно лишь один Господь был рожден в благо, даже, в Само Благо Божественное, то именно об этом Божественном благе, в которое был рожден Господь (Иисус), здесь, и говорится. Плоды этого наследственного блага или произведения его, и есть то, что вошло (после появления Иисуса на земле) в Человечность Господа (в человечество от Господа), когда Он сделал Свою Человечность Божественной, и посредством которой Он прославил (преобразил) все, что было с Ним связано. Отсюда, собственно, и стали возможны все те вещи, которые могут быть прибавлены к обобщенному изложению.

4645.

Стихи 6-8. И взял Исав своих жен (женщин), и своих сыновей, и дочерей своих, и всех людей (все души) из дома своего, и свои приобретения, и всех своих животных (скот), и все купленное свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в землю пред лице своего брата Иакова. Ибо имущество его было настолько велико, что они могли уже проживать и вместе; но земля странствования их не смогла принять (вместить) их, из-за их приобретений. И Исав поселился на горе Сеир; Исав, он же Едом. "И взял Исав своих жен (женщин), и своих сыновей, и дочерей своих, и всех людей (все души) из дома своего, и свои приобретения, и всех своих животных (скот), и все купленное свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в землю пред лице своего брата Иакова" означает то, что все ощущения (мысли и желания) Божественного блага и рождаемые отсюда истины, которые Он имел на земле, тем не менее, были в полном соответствии с вещами, имеющимися на небесах, и, даже, в соответствии с теми, от которых начинались, исходили, были и есть небеса (усматривается из имени Иакова, и представления этого имени); "ибо имущество его было настолько велико" означает – до бесконечности; "что они могли уже проживать и вместе" означает – представления; "но земля странствования их не смогла принять (вместить) их, из-за их приобретений" означает - что все ощущения и вещи не могут быть описаны; "и Исав поселился на горе Сеир" означает - истины природного блага (блаженства); "Исав, он же Едом" означает - Божественную Человечность Господа.

4646.

Стихи 9-14. И вот порождения (родословная) Исава, отца Едомлян (Идумеев), от поселения на горе Сеир; вот имена сыновей Исава: Елифаз, сын от Ады, жены Исава; Рагуил, сын от Васемафы, жены Исава. У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ. И Тимна, наложница Елифаза, сына Исава, и она родила Елифазу Амалика: все эти и есть сыновьями от Ады, жены Исава. А вот сыновья от Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма и Миза: эти есть сыновьями Васемафы, жены Исава. А вот сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исава: ибо она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея. "И вот порождения (родословная) Исава, отца Едомлян (Идумеев)" означает плоды (произведения) Божественного Блага в природной части человеческого духа ("отец Едома, или Едомлян" значит Божественное Благо, от которого начинаются и исходят все блага и истины последующие); "от поселения на горе Сеир" означает от понимания истин, исходящих от блага (блаженства, добра); "вот имена сыновей Исава" означает – вот качества (имена) этих плодов (порождений); "Елифаз,

сын Ады, жены Исава, Рагуил, сын Васемафы, жены Исава" означает то, что состояния этих произведений (плодов) происходят от супружества блага (блаженства) и истины (красоты); "у Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ" означает – первоначала и основания плодов (произведений) блага (блаженства); "и Тимна (Фимна), наложница Елифаза, сына Исава" означает всевозможные ощущения и вещи, которые помогают и служат при них; "и она родила Елифазу Амалика" означает всевозможные ощущения, принадлежащие чувственной сфере человеческого духа; "все эти и есть сыновьями от Ады, жены Исава" означает второй порядок (уровень, эшелон) плодов, рождаемых и исходящих от блага; "а вот сыновья от Рагуила; Нахаф и Зерах, Шамма и Миза: эти есть сыновьями Васемафы, жены Исава" означает третий порядок (уровень, эшелон) плодов, рождаемых и исходящих от блага; "а вот сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исава: ибо она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корей" означает последующие порядки плодов.

4647.

Стихи 15-19. Вот старейшины рода из сынов Исава: сыновья Елифаза, первенца Исава – старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Они есть старейшинами Елифазовыми в земле Едома; они же сыновья Ады. А вот сыновья Рагуила, сына Исава, старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза; сии есть старейшинами Рагуиловыми в земле Едома; они же сыновья Васемафы, жены Исава. А вот сыновья Оливемы, жены Исава; старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей: сии есть старейшинами Оливемовыми, дочери Аны, жены Исава. Они же есть сыновьями Исава, и они же -старейшины его: сам же он - Едом. "Вот старейшины рода из сыновей Исава" означает – вот основные (первоначальные, главные, ведущие) истины, рождаемые от блага (блаженства, добра); "сыновья Елифаза, первенца Исава – старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик" означает первый уровень, или класс высших благ, точнее их качества (в именах); и, что они того же качества и в царстве Господа в небесах; "они есть старейшинами от Елифаза в земле Едома, они же сыновья Ады" означает – основные (принципиальные) истины первого класса; "а вот сыновья Рагуила, сына Исава, старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза" означает второй класс благ; и их качества на небесах; "сии есть старейшинами Рагуиловыми в земле Едома" означает второй класс истин; "они же сыновья Васемафы, жены Исава" означает, что они происходят от супружества блага (добра) и истины (красоты); "а вот сыновья Оливемы, жены Исава" означает основные (главные) блага третьего класса; "старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей" означает их имена, то есть, качества; и, следовательно, точно такие же качества, как они есть и в царстве Господнем; "сии есть старейшинами Оливемовыми, дочери Аны, жены Исава" означает основные (ведущие, главенствующие) роды истин, исходящих (вытекающих) из сочетания (соединения) блага (добра) с истиной (красотой); они же, также, представлены под двенадцатью именами начальников (князей) двенадцати родов (колен) Израилевых, выстроенных в соответствии с их расположением к благу (блаженству); "они же есть сыновьями Исава, и они же старейшины его" означает - таковы основные истины блага (блаженства добра); "сам же он - Едом" означает - в Божественной Человечности Господа.

4648.

Стихи 20-28. А вот сыновья Сеира из Хорреян, жителей земли той: Лотан, и Шовал, и Цивеон, и Ана, и Дишон, и Эзер, и Дишан; эти были старейшинами Хорреян, сыновьями Сеира, в земле Едома. Сыновьями же Лотана были Хори и Хемам; а сестрой у Лотана была Тимна. А сыновьями Шовала были Алван, и Манахаф, и Гевал, и Шефо, и Онам. Сыновьями же Цивеона были: Айя, и Ана; Ана же есть тот, который нашел (завел) мулов в пустыне, когда выпасал ослов для Цивеона, своего отца. А вот дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны. А сыновьями Дишона были: Хемдан и Ешбан, и Ифран, и Черан. А вот эти, сыновья Эзера: Билган, и Зааван, и Акан. А вот сыновья Дишана: Уз и Аран. [2] "А вот сыновья Сеира из Хорреян, жителей земли той" означает всевозможные истины, исходящие оттуда в своем порядке; "Лотан, и Шовал, и Цивеон, и Ана, и Дишон, и Эзер, и Дишан" означает их качества; "эти были старейшинами Хорреян, сыновьями Сеира" означает - главные истины блага, исходящие от небесных; "в земле Едома" означает - в Божественной Человечности Господа; "сыновьями же Лотана были Хори и Хемам; а сестрой у Лотана была Тимна" означает второй класс духовных истин; "а сыновьями Шовала были Алван, и Манахаф, и Гевал, и Шефо, и Онам" означает третий класс духовных благ и истин, и их качества. [3] "Сыновьями же Цивеона были: Айя, и Ана" означает все истины и блага, исходящие от третьего духовного класса, и их качества; "Ана же есть тот, который нашел (завел) мулов в пустыне" означает истины, происходящие от наивысших познаний человеческой памяти; "когда выпасал ослов для Цивеона, своего отца" означает, когда человек пребывает в таких познаниях; "а вот дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны" означает третий класс вещей, и их качества; "а сыновьями Дишона были: Хемдан и Ешбан, и Ифран, и Черан" означает четвертый класс вещей и их качества; "а вот эти, сыновья Эзера: Билган, и Зааван, и Акан" означает четвертый класс вещей и их качества; "а вот сыновья Дишана: Уз и Аран" означает пятый класс вещей, и их качества.

4649.

Стихи 29, 30. А вот каковы старейшины из Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана, старейшина Дишон, старейшина Эзер, старейшина Дишан. Они - старейшины (начальники) из Хорреев, в соответствии с их старшинством в земле Сеир. "А вот каковы старейшины из Хорреев" означает - главные (господствующие) истины из тех, которые следуют после; "старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана, старейшина Дишон, старейшина Эзер, старейшина Дишан" означает их качества; "они - старейшины (начальники) из Хорреев, в соответствии с их старшинством в земле Сеир" означает главные истины из тех, которые следуют после.

4650.

Стихи 31-39. А вот цари, которые царствовали в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых. Бела, сын Веоров, воцарился в Едоме (первым); а имя городу его, Дингава. И умер Бела, и Иовав, сын Зераха из Восора, воцарился вместо него. И Иовав умер, и Хушам из земли Феманитян воцарился вместо него. И умер Хушам, и Хадад, сын Бедадов, который поразил Маданитян (Мидиян) на поле Моава, воцарился вместо него, а имя городу его было Авив. И Хадад умер, и Самла из Масреки воцарился вместо него. И

умер Самла, и Саул из Реховофа на реке воцарился вместо него. И Саул умер, и Баал-Ханан, сын Ахбора, воцарился вместо него. И Баал-Ханан, сын Ахбора, умер, и Гадар воцарился вместо него, а имя городу его Пау; имя же жены его, Мегетавеель, дочь Матреда, сына Мезагава. "А вот цари, которые царствовали в земле Едома" означает основные (принципиальные) истины Божественной Человечности Господа; "прежде царствования царей у сынов Израилевых" означает – до того времени, пока еще не были возвращены духовно-природные истины в рассудке; "Бела, сын Веоров, воцарился в Едоме (первым)" означает первые, рожденные там, истины; "а имя городу его, Дингава" означает первые истины, воспринятые в рассудке из учения веры; "и умер Бела, и Иовав, сын Зераха из Восора, воцарился вместо него" означает то, что от них, как от своей сути, произошли и все дальнейшие внутренние качества; "и Иовав умер, и Хушам из земли Феманитян воцарился вместо него" означает то, что было развито и произошло от них; "из земли Феманитян" означает - откуда они берут свое начало; "и умер Хушам, и Хадад, сын Бедадов, воцарился вместо него" означает то, что было начато от них; "который поразил Маданитян (Мидиян) на поле Моава" означает собой очищение от лжи (фальши); "а имя городу его было Авив" означает очищенные от фальшей истины учения веры (в рассудке); "и Хадад умер, и Самла из Масреки воцарился вместо него" означает произведенные и вышедшие оттуда истины и их качества; "и умер Самла, и Саул из Реховофа, что на реке, воцарился вместо него" означает все то, что образовалось (произошло) от них; "Реховоф, что на реке" означает - его качества; "и Саул умер, и Баал-Ханан, сын Ахбора, воцарился вместо него" означает все то, что было произведено после этого, и появившиеся оттуда качества; "и Баал –Ханан, сын Ахбора, умер, и Гадар воцарился вместо него" означает все то, что произошло потом (оттуда); "а имя городу его Пау" означает учение веры; "имя же жены его, Мегетавеель, дочь Матреда, сына Мезагава" означает благо от того учения.

4651.

Стихи 40-43. И вот имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам (местностям) их, согласно их именам: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф; старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар; старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот эти и есть старейшинами Едома (Идумейскими), по их обителям (поселениям), в земле обладания их. Исав же сам является отцом Едома (Идумеев). "И вот имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам (местностям) их, согласно их именам" означает учение веры о всем том, что порождается благом, исходящим от истин Божиего учения, о возростании оттуда человеческого духа, возвышенности оттуда его состояний и качеств; "старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф; старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар; старейшина Магдиил, старейшина Ирам" означивают качества таких положений учения веры; "сии и есть старейшинами Едома (Идумейскими)" означает – именно в них заключаются основополагающие положения учения веры; "по их обителям (поселениям), в земле обладания их" означает в истинах и благах; "Исав же сам является отцом Едома (Идумеев)" означает – исходящих от Божественного блага Господа в природной части Его Божественной Человеческой Сущности.

4652.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ С БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ НЕБЕСАМИ; И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИИ СО СЛЫШАНИЕМ (СЛУХОМ, ПОСЛУШАНИЕМ) И УШАМИ У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА. Какова природа соответствий между душой и телом, то есть, между ощущениями вещей у духа, который пребывает (находится) в человеке, и между ощущениями вещей, пребывающих вне его, у его тела, может быть ясно усмотрено через соответствие наития (проникновения, влияния) духа на тело, и обратной связи сознания человеческого рассудка с восприятием духа, с взаимосвязью речи и слуха, которые проявляются на уровне физического тела. Помыслы (рассудка) человека, в момент, когда он что-либо говорит, есть не чем иным, как выведенной наружу речью его духа, тогда как человеческое восприятие (понимание) речи есть не что иное, как слышание (выведенный наружу слух) его духа. Когда дух человека говорит, помыслы (мысли) его рассудка (головы его духовного тела) кажутся ему не связанными со словами его духовной речи, ибо они вводятся (передаются) им в тело, соединяются с его органами и выводятся с речью его тела, исходящей от голосового аппарата, имеющегося в нем. Когда же дух человека слышит, то восприятие духа проявляется лишь, как слышание, принадлежащее его уху. Это, собственно, и есть причиной того, почему большинство людей, которые не отражают в себе высшего света, не могут знать (и понимать) ничего иного, кроме, как того, что все возможное сомножество их чувств зачинается и происходит, как бы исключительно в органах тела; и, что следовательно, когда эти органы придут к своему распаду, называемому смертью, ничего живого (жизненного) почувствовать уже не смогут. Тогда как человек (то есть, его дух), тогда, только лишь и начинает жить; то есть, входит в свою, воистину, наиболее долгую и чувственную часть жизни. [2] Что в человеке, именно дух и есть той его ведущей частью, которая говорит и слушает в нем, мне стало совершенно очевидно после моих бесед и разговоров с духами. Их речь, передаваемая (сообщаемая) моему духу, попадала (проникала) и ощущалась мною в моих внутренних каналах речи, а оттуда, проникала в соответствующие (в связанные с ними) органы тела, и там прекращалась в усилиях (порывах) проговорить то, и которые я, иногда, воспринимал достаточно явно (осознанно). Отсюда и следует, что их речь была слышима мною точно так же звучно, как и речь всякого человека. Иногда, когда духи говорили со мною, пребывающим в окружении (в компании) с людьми, некоторые из духов, предполагали, что так, как их речь есть достаточно звучной, то она могла бы быть услышанной и другими людьми, присутствовавшими рядом со мною в то время. Но свыше, им было сообщено, что такого произойти никак не может, так как их речь проникала (нисходила) в мои уши (не телесные, но) духовные, то есть, внутренним путем; тогда как речь человеческая природная, втекает (вливается) в человеческий дух путем лишь внешним. Отсюда, теперь, и очевидно, в какой способ говорили с пророками духи (духовные ангелы); и, что они говорили с ними не как человек с человеком, но так, как может говорить дух с человеком, то есть, внутренним путем, или внутренним голосом в нем (как это и очевидно по книге Захарии, гл. 1:9, 13; 2:2-4; 4:1, 4-5; 5:10; 6:4; и в других отрывках и местах). Но я знаю (и понимаю), что все эти вещи вряд ли могут быть восприняты и поняты всеми теми, кто не верует в человеческий дух; и в то, что человеческое тело служит лишь только убежищем этому духу для всякого деяния и проявления себя в этом мире. Все те духи, которые утвердились в такой форме неверия, не хотят, даже, и слышать о каких-либо соответствиях между тем миром и этим, и оттого пребывают (находятся) в таком глубочайшем отрицании, что, как только они слышат что-либо об этом, то сразу же



отвергают это (признают за несуществующее), или же мгновенно впадают в печаль (уныние) от одной только мысли, что всякое ощущение, исходившее от их тела физического, теперь, не будет ими больше воспринято никогда.

4653.

Духи, которые соответствуют органам слуха (в Небесном Человеке, или в небесах), то есть, те духи (ангелы), которые составляют собой область именуемую ухом, являются всеми теми духами, которые пребывают (находятся) в простом (чистом, прямом, безоговорочном) послушании; то есть, являются теми, кто не доискивается причин, является ли жизнь, или какая-либо вещь в ней таковой (Божественной), или не является; но вне всяких сомнений уверены (веруют, считают), что это все так и есть, потому что некогда им уже было сказано, что это так и есть; откуда, собственно, и следует, что именно поэтому они и могут быть названы, или поименованы духами "послушания". Причина их бытия таковыми состоит в том, что их слушание речи, которое у многих является пассивным, является безоговорочным, и, в такой манере, как бы активным, и уподоблено тому, как если бы всякий слушающий оратора, сразу же бы с ним и соглашался. Откуда, собственно, и следует, что под обобщающими словами, в оборотах повседневной речи, "обратиться слухом (внимать) к кому-либо" означает еще и как слушать кого-либо (быть ему послушным); а "прислушаться к голосу" – значит повиноваться ему. Ибо внутренние ощущения духа от человеческой речи, по большей части, получали (и получают) свое (наименование и) происхождение через соответствия. И это по той причине, что всякий человек, своим духом, (с самого своего рождения) находится, в той другой жизни, и всеми своими помыслами уже пребывает там; хотя, в общем, всякий человек совершенно едва ли о том ведает, а человек природно-чувственный (плотский), даже, и не желает об этом что-либо знать. [2] Между духами, которые находятся в соответствии с органом телесного слуха (и ухом Большого Человека), то есть, с его функциями и служениями (назначением), существует много всяких различий. Есть духи, которые выполняют функцию связи (имеют посредническое отношение) между каждой из малейших частей этого органа: между частью наружного уха и мембраной, называемой барабанной перепонкой, завершающей участок внешнего уха (площадь в 0, 65 кв. см), между нею и внутренней мембраной (завершающей срединное ухо), которая именуется овальным окном внутреннего уха, между соединяющими их молоточком, стремям и наковальней, цилиндрами и улиткой (началами внутреннего уха). Есть же духи и такие, которые имеют отношение к (выполняют функции в) части еще более внутренней; вплоть, даже, к (в) той, что примыкает и находится в наибольшей близости, что касается человеческого духа; и, наконец, те, которые пребывают в самом духе; ибо последние из них являются духами наивнутренними, которые сочетаются (соединяются) с теми духами, которые принадлежат внутреннему видению (духовному зрению), и от которых они отличаются лишь тем, что не имеют в себе настолько мощной проницательности, входя с ними лишь, как бы в послушное (безоговорочно-пассивное) приятие, или согласие.

4654.

Как-то раз возле меня появились некие духи, которые стали мощно проникать (наитствовать, втекать) в мои помыслы в то время, когда я концентрировался на ощущениях и вещах, которые имели отношение к Провидению; а, главным образом, лишь

тогда, когда я начинал размышлять и думать о всем том, что я ожидал и хотел, а желанное не сбывалось. Об этих, ангелы сказали мне, что они были из тех духовных людей, которые, когда они проживали в теле, молились о чем-либо и не получив своего, входили в состояния сильного возмущения; отчего тут же уступали своим сомнениям относительно (высшего, Божественного) Провидения. Но, тем не менее, когда они выходили из таких состояний, то они снова начинали действовать свято и чисто, как только им говорилось делать что-либо свято и чисто другими. Они, таким образом, и были теми духами, которые пребывали в простом послушании. И было сказано, что именно такие духи принадлежат (соответствуют) области наружного уха, то есть, ушной раковине (Большого Человека); и, что это именно они появились рядом и говорили со мною.

4655.

Также, часто и не раз я замечал духов рядом с моим ухом, а также, ощущал их присутствие, как если бы они были в нем. Об их присутствии и ощущении, как бы внутри уха, говорится потому, что это так мне виделось и казалось; ибо, в той другой жизни, каждое внутреннее состояние духа и производит все то, что ему видится и кажется. Все эти духи были из простых и послушных.

4656.

Как-то раз появился некий дух, который заговорил со мною со стороны моей левой ушной раковины, с той ее части, где находятся ушные двигательные мышцы. Он сказал мне, что послан сообщить мне о том, что он никогда особо не задумывается над теми вещами, которые ему говорят другие, но просто принимает их своими ушами, как они есть. Когда он говорил это, то он как бы извергал (изрыгал) вне свои слова из себя, о чем он, также, сказал, что таковой была его манера разговаривать. Из всего этого, мне и было дано познать, что в его речах не присутствовало что-либо внутренне рассудочное, и, таким образом, мало чего вмещало в себе от жизни; и, что в этом состояла причина его отрывки. И было сказано мне, что все те духи, которые мало вникают в смысл передаваемых им другими слов, являются теми духами, которые относятся (принадлежат) к хрящевой и костной части наружного уха.

4657.

Несколько раз появлялись некие духи, которые говорили со мной чуть ли не у самого моего левого уха, да еще и так, как если бы они хотели поговорить, чтобы из всего сказанного ничего никто не мог услышать. Но мне было позволено им сказать, что такой стиль общения не свойственен той другой жизни, ибо он указывает на то, что они могли бы быть из людей разряда нашептывателей (науськивателей), которые обрели в себе привычку вести свои (подстрекательские) разговоры шепотом; ибо шепот, в отношении очень многих, указывает на то, что они обрели такой особый характер общения, высматривая в других людях их пороки и недостатки, и говоря о них в приватном порядке своим друзьям-сообщникам, когда те другие не могут услышать их слов, или же, нашептывая своим об этом на ухо, если эти другие люди присутствуют рядом. Видя и полагая во всяком человеке одни лишь качества превратные, они, тем самым, возводят себя выше других; именно по этой причине они и не могут быть приняты в общества каких-либо благих духов, которые не являются таковыми, чтобы скрывать от кого-либо свои устремления и помыслы. И было сказано, что, в той другой жизни, разговоры таких

духов становятся слышными намного громче, чем разговоры тех, чьи слова и речи говорятся прямо и открыто.

4658.

К внутренним частям уха принадлежат все те духи, которые имеют некое видение (зрение) от своего внутреннего слышания; то есть, все те, которые повинуются тем словам, что надиктовываются их духу, и все то совершают по соответствию. И их характер мне был, также, показан. Как-то раз, совсем рядом, с левой стороны, даже, почти у самого левого уха, раздался пронзительный звук, показавшийся мне идущим изнутри и снизу. Я уразумел, что источником звука были духи, которые, таким образом, стремились выйти со мной на общение, но какого они были характера, я не мог определить. Пока я все еще делал выводы об их происхождении, они заговорили со мной, сказав, что они занимались логикой и метафизикой; и, что они обратили помыслы своих рассудков к таким вещам без какой-либо иной на то цели; но, со временем, они услышали в себе призыв стать учеными, и, в такой манере, прийти к почестям и богатствам; мне же, они стали сетовать на то, что, здесь и теперь, они ведут жалкое существование; и, что они впитали в себя такие вещи, которые, здесь, оказались бесполезными, и, тем самым, не усовершенствовали свои рассудки необходимыми средствами. Их речь была медленной, и имела приглушенное звучание. [2] В то же время, два неких духа заговорили друг с другом над моею головою; и, когда мною было спрошено, кто они такие есть, то мне было сказано, что один из них был человеком, весьма известным в ученом мире, и дано мне было уразуметь, что это был Аристотель. Кто же был другим духом, мне сказано не было. Первому из них было, тогда, позволено войти в состояние духа, в котором он пребывал, проживая в мире; ибо каждый дух может легко возвратиться в те состояния, которые были свойственны его земной жизни, ибо он все состояния своей земной жизни содержит внутри себя. И, к моему удивлению, он приложился к моему правому уху, и заговорил со мной рассудительно, хотя все же и хриплым голосом. Из смысла сказанного им, я уразумел: что его гениальность была совершенно отличной от тех учителей схоластики, которые стали первыми философами; что те вещи, которые он описал, исходили от его внутренних мыслей; что именно из тех мыслей, собственно, и была выведена его философия; что все определения (термины), которые он изобрел, то есть, которые он выразил (преподал) через субъекты (ощущения) своего рассудка, были формами его воображения, через которые он и описал свои внутренние ощущения и вещи; что он был помешан на таких ощущениях и вещах из-за испытываемых от них наслаждений любви, и из-за неумемного желания познать все те вещи, которые принадлежат рассудку (как форме мышления); и, что он послушно следовал тому, что ему надиктовывал его дух. Именно по этой причине он и обратился ко мне через правое мое ухо. Совершенно же иначе обстояло дело с его последователями, которых именовали схоластами, и которые шли не от внутренних помыслов к внешним определениям (терминам), но путем противоположным, выводя понятия рассудка из определений (терминов) мирских. Многие из них так и не поднялись до понятий рассудка, заплутав (застряв) уже на уровне простейших определений (терминов, категорий); а, если они и применяли понятия Аристотеля, то использовали их лишь для того, чтобы доказать лишь то, что они сами хотят, а своей лжи придать видимость истины, в соответствии с их желанием переубедить кого-либо в этом. Отсюда следует, что для них философия стала являться скорее средством (помощницей) для утверждения и становления безумия и глупости, чем средством утверждения

мудрости; и, как следствие, средством их скорейшего нисхождения во тьму, нежели подъема к свету. [3] Впоследствии, я заговорил с ним об аналитических науках, и мне было позволено сказать, что всякий ребенок, только что научившийся говорить, высказывает философских, аналитических и логических вещей за полчаса столько, что если бы за ним можно было бы все это определять и записывать, то для этого понадобились бы тома и тома (ибо все и каждое из ощущений человеческого рассудка, а отсюда, и человеческой речи есть понятиями аналитическими, законы и порядки которых исходят из духовного мира); и, что всякий, кто желает думать творчески (искусно), исходя от определений (терминов), похож на того танцора, который хочет научиться танцевать, исходя из своих знаний о том, как происходят движения тела с учетом движения волокон всех его мышц. Ибо, если, в то время, когда он танцует, его внимание было бы зафиксировано (сосредоточено) лишь на одном порядке следования мышечных движений, то он едва ли бы смог сдвинуть с места, даже, свою ногу. Тем не менее, даже, несмотря на то, что ни один танцор не владеет такими особыми знаниями, он все же перемещается с помощью согласованного движения великого множества двигательных волокон (мышц), рассредоточенных (разбросанных) по всему его телу, ибо, при движении, в адаптацию (настрой, согласие) вступают мышцы и легких, и диафрагмы, мышцы и спины, и рук, и шеи, и всевозможное множество мышц остальных, для описания взаимодействия которых во всем их объеме не хватит и тысячи книжных томов. То же самое, можно сказать и о тех людях, которые желают рассуждать, думать и жить согласно научным, или философским определениям (терминам, категориям). Все эти высказанные мною вещи он одобрил, и сказал, что, если бы познания о всех окружающих вещах мы бы узнавали именно таким образом, то поступательное движение развития человечества повернулось бы вспять и стало бы протекать в обратном порядке. А еще он добавил, что, если кто-либо хочет быть дураком, то пусть он поступает так и дальше, но если это не так, то пусть он лучше постоянно размышляет (думает) о всеобщей пользе, и о том голосе, что исходит в нем изнутри. [4] Затем, он показал мне, каковой у него была идея Верховного Божества; а именно, что он представлял себе Его в облике человеческого лица, вокруг которого, над головой, находился сияющий круг; и, что уже, теперь-то он знает, что именно сам Господь Бог и был тем самым Человеком, а тот сияющий круг есть той лучистой Божественностью, которая исходит от Него и распространяется не только на все небеса, но и на все и вся во Вселенной, где в форме ясности и света, Он всем там располагает (распоряжается) и правит. Добавив еще и то, что лишь Тот, Кто располагает и правит небесами, может, также, располагать и управлять всем во Вселенной, ибо ни то, ни другое не могут существовать по раздельности, и друг без друга. Он, также, сказал, что (будучи на земле) он верил единственно лишь в Одного Господа Бога, свойства и качества Которого настолько разносторонни, насколько разносторонни и различны все те имена, которым, как богам, поклонялось и поклоняется множество различных племен и народов на земле. [5] За сим, я вдруг увидел женщину, которая протянула свою руку, желая, как бы погладить его по щеке. Когда я этому удивился, то он сказал, что, когда он был в нашем мире, именно такая женщина часто виделась ему; она, иногда, как бы поглаживала его по щеке, и что прикосновение ее руки было прекрасным. Ангельские духи сказали, что такие женщины, которые иногда виделись людьми древними, именовались ими Паласиями (Pallases), и что они являлись к ним от тех духов, которые, когда они жили в мире в наидревнейшие времена, обретали свои наслаждения от понятий и воображений рассудка, но без налета философии. И по той причине, что в древности, земные люди еще так

внутренне думали, то такие духи пребывали с ними, и были в восторге от них, и оттого представляли перед ними в представительном виде в облике женщины. [6] Напоследок, он сообщил мне то, какого рода понятие, или идею он имел в плане человеческой души, или человеческого духа, которую он назвал (философским) словом пневма. А именно: что это было некое невидимое живое существо, состоящее из эфира. И он сказал, что он подспудно знал (чувствовал), что его дух будет жить и после смерти; а, что его душа не может умереть, он ощущал всем своим внутренним естеством (сущностью), ибо она есть темместилищем, где пребывают помыслы. Но, далее, представить что-либо более конкретное он не мог, видя все это исключительно смутно. И это только по той причине, что он имел знания в отношении души не от какого-либо иного источника, кроме, как от самого себя, и не имел о том каких-либо знаний от людей древней церкви. Еще же, нужно сказать, что в той другой жизни, Аристотель сейчас пребывает среди ангелов духовных, тогда как многие из его последователей находятся среди духов глупости и лжи.

4659.

Как было сказано чуть выше (в п. 4652), всякий человек есть дух, тогда как его тело служит ему оберткой для целей и пользы (функций, служений) в природном мире. Еще же в других местах, иногда, было сказано о том, что дух является внутренним человеком, тогда как тело является его человеком внешним. Все те люди, которые не понимают (не улавливают) в каких отношениях между собой находятся человеческий дух и его тело, могут из всего этого предположить, таким образом, что дух живет в теле, а тело, как бы охватывает (окружает) и инвестирует (вмещает) дух. Но, да будет известно, что человеческий дух наполняет собой всецело все тело и каждую его часть; и, при всем при этом, состоит из субстанции более тонкой и чистой, чем материя вещества; и это не только в части органов его движения, и в части органов его чувств, но и везде во всякой внутренней и внешней телесной части; и, что тело есть той материальной частью, которая везде и всюду примыкает к духу, будучи принадлежностью духа, и его инструментом (слугою), то есть, наиболее адаптированным его приложением к вещественному миру, в котором он, тогда, и может существовать. Это последнее, собственно и есть тем, что понимается под земным бытием (телесным существованием) человеческого духа; и под служением тела своему духу для целей и пользы, осуществляемых им в мире; и под духовным его бытием во внутренних ощущениях, сопровождаемым телесным бытием в его ощущениях внешних. Из всего этого, теперь, вполне очевидно, что и после смерти человек остается и находится в своей активной (деятельной) и (пассивной) чувственной жизни, также, как и в своей человеческой форме; то есть, в той же внутренней форме, в какой он пребывал и при жизни в мире, но, теперь, уже в форме более высшей и более совершенной.

4660.

Продолжение о соответствиях с Большим Человеком, или небесами, можно будет найти в конце следующей главы, где будет сказано об органе вкуса и о языке.

4661.

ГЛАВА 37. ПОСЛЕДНИЙ (СТРАШНЫЙ) СУД. В начале предыдущей главы было изложено продолжение о том, что Господь сказал о последнем времени церкви (о скончании веков), и там, было развернуто показано то, что Он сказал в притче о десяти

девах (Мф. 25:1-13). После этого следует еще одна притча – притча о слугах (рабах) человека, который отправился в дальнюю страну, и дал им свои таланты: дав одному - пять, другому - два, а некоему – один для того, чтобы они могли торговать ими; первый из этих слуг, или тот, кто получил пять талантов, усилился ими в пять раз; тот, кто получил два, также усилился ими в два раза; но тот, кто получил один – скрыл (закопал) его в землю. Так как по сути эта притча заключает в себе почти все те же самые вещи, что и притча о десяти девах, то я могу перейти к объяснению заключительной части данной главы, где буквально говорится следующее:

4662.

Когда придет Сын человеческий в славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей; и соберутся пред Ним все народы (племена), и разделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит Он овец по правую Свою сторону (руку), а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, что стоят по правую руку Его: входите вы, благословенные Отца Моего, обладайте царством, уготованным для вас от создания мира; ибо Я был голоден, и вы дали Мне есть; Я был в жажде, и вы дали Мне пить; Я был странником (пришельцем, незнакомцем), а вы собирали Меня; был наг, а вы одевали Меня; Я был болен, а вы посещали Меня; Я был в темнице, а вы приходили ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! Когда же мы видели Тебя голодным, и когда кормили? Или жаждущим, и подавали Тебе пить? Когда же мы видели Тебя странником, и собирали Тебе? Или нагим, и одевали Тебя? И когда же мы видели Тебя больным, или в темнице, и посещали (ходили) к Тебе? И Царь ответит им и скажет: истинно говорю вам, так как вы делали это всякому самому последнему из всех братьев Моих, то, следовательно, делали и Мне. Тогда же, Он скажет и тем, которые будут по левую сторону (от Него): удалитесь от Меня, вы прокляты в огонь вечный, приуроченный для дьявола и его ангелов; ибо Я был голоден, а вы не давали Мне есть; Я жаждал, а вы не давали Мне пить; был странником (пришельцем), а вы не собирали для Меня; был наг, и вы не давали одежд для Меня [был болен и в темнице, и вы не посещали Меня]. Тогда они скажут Ему в ответ: Господи! Когда же мы видели Тебя голодным, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда Он скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого ни одному из самых последних из них, то не сделали этого вы и для Меня. И пойдут сии в муку вечную, а праведные в жизнь вечную (Мф. 25:31-46).

4663.

Тот, кто незнаком с внутренним смыслом Слова, не может даже и подумать, что слова эти были сказаны Господом о последнем дне, когда всякий из мира сего предстанет перед Ним, и, следовательно, попадает на Суд; также как и то, что процедура Суда будет точно такой же, как это написано буквально; а именно: что только Он будет определять для осуждаемых - кто будет пребывать далее по правую и по левую руку; и, что будет Он говорить с ними, как в притче. Но всякий, кто знаком с внутренним смыслом Слова, или всякий, кто познал из неких Его отрывков о том, что Господь никогда никого не осуждает к вечному огню (адам), но, что всякий судит (осуждает) к ним себя сам, то есть, устремляется и бросается туда сам (по собственной воле); так же, как и всякий познавший, что Последний Суд для каждого человека (духа) наступает тогда, когда он умирает, тот уже, хоть в некоторой приближенной мере, уже сможет понять то, что все эти слова

означивают собой, в общем и целом. Тогда как тот, кто знает внутренний смысл и знает соответствия слов этого внутреннего смысла, может уже познать и то, что под ними, конкретно, имеется в виду; а именно: то, что, в той другой жизни, каждый получает вознаграждение (участь) в соответствии со своей жизнью, к которой он устремлялся в этом мире. [2] Все те, которые возносят (восхваляют) одну веру, как единственный путь к человеческому спасению, не могут объяснить эти слова иначе, кроме как образного высказывания Господа о делах человеческих, как о плодах веры его; и, что Он упомянул их только ради того, чтобы понимали это и люди простые, кто незнаком с тайнами Слова. Но даже, если последовать и их мнению, то и по нему выходит так, что плодами веры есть все то, что делает человека благословенным и счастливым после смерти. Плоды веры являются не чем иным, как жизнью (ожившими в делах желаниями и мыслями), согласной (согласными) с заповедями (положениями) веры; откуда и следует то, что именно жизнь (в самом крайнем своем проявлении - деяниях) в соответствии с этими заповедями, собственно, и спасает человека, но никак не сама вера, безучастная к жизни. Ибо после смерти (в тот мир), дух человека переносит с собой все состояния своей жизни; так что там он есть точно такой же, каким он был в мире и теле вещественном. Например: тот, кто в мирской и телесной жизни сильно презирал других по сравнению с собой, в той другой жизни, также, отвергает других по сравнению с собой; тот, кто в мирской и телесной жизни относился с ненавистью к ближнему своему, в той другой жизни, также, с ненавистью относится к своему ближнему; тот, кто в мирской и телесной жизни поступал с пренебрежением и обманом (вероломно, круто, жестоко, нагло) в отношении своих товарищей (ближних), в той другой жизни, также, в отношении них действует с обманом (и т. д.); и так это во многих других случаях. Каждый дух сохраняет (переносит) в ту другую жизнь, всю свою природу, которую он приобрел в жизни тела (карму, которую наработал); отчего, там, всем и известно, что природная часть человеческого духа никогда не может быть изгнана; и, что, если она будет изгнана, то в таком духе ничего жизненного более того уже и не остается. [3] Именно по этой причине Господом и упоминаются, главным образом, дела милосердия; ибо лишь тот, кто пребывает в делах милосердия, или, что то же самое, в жизни (делах) веры, способен воспринимать высшие истины, и если это восприятие (прозрение) не случилось в этом мире и теле, то происходит оно в той другой жизни. Но тот, кто не пребывает в делах милосердия, или в жизни (делах) веры, остается уже без каких-либо сил и средств, чтобы прийти к принятию высших истин веры не только в мире и теле, но, даже, и в той другой жизни. Ибо, там, злые духи, как только они начинают попираť (отвергать) своих ближних, уже никак с (Божиими) истинами согласиться не могут; а, если среди тех, кто пребывает во зле, есть такие которые говорят истину, то говорят они ее лишь устами (языком), но не от сердца (не от души); отсюда и очевидно, что злые духи и истины остаются, все так же, далеки друг от друга.

4664.

Но то, что заключено, во внутреннем смысле, в этих вещих словах, которые Господь, здесь, говорит о Последнем (Страшном) Суде, то есть, о последнем суде над каждым человеческим духом после смерти, уже было сказано в начале этой главы настолько много, что по этой причине, по Божественной милости Господней, дальнейшее изложение по этому вопросу будет в установленном порядке продолжено лишь в начале последующих глав.

ГЛАВА 37. 1. И Иаков зажил в земле проживания отца своего, в земле Ханаанской. 2. Таковы порождения (потомки, родословная) Иакова. Иосиф, сын семнадцати лет, пас стадо (отару) с братьями своими; и был он мальчиком (наименьшим) среди сыновей Валлы и сыновей Зелфы, от жен (женщин) своего отца; и Иосиф приносил своему отцу вести об их злых делах. 3. Израиль же любил Иосифа более всех своих сыновей, ибо он был сыном его на старости лет; и он сделал ему одежды разноцветными. 4. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев вместе; и возненавидели его и не могли говорить уже мирно (спокойно) с ним. 5. И увидел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и их ненависть к нему прибавилась еще более. 6. Ибо он сказал им: услышьте, я умоляю, этот сон, который мне приснился; 7. Вижу, вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп возрос и стал прямо; и вижу, вот, ваши снопы стали вокруг да около, и сами поклонились донизу моему снопу. 8. И сказали ему братья его: неужели ты будешь и на деле царствовать над нами? Неужели ты будешь на деле над нами господствовать? И их ненависть к нему прибавилась еще и из-за его снов, и из-за его слов. 9. Увидел он еще и другой сон, и рассказал его братьям своим, и сказал: видел я еще сон; видел, как солнце и луна, и одиннадцать звезд сами поклонились мне донизу. 10. И он рассказал его и отцу своему, и братьям своим; но отец упрекнул его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои братья должны дойти до того, чтобы самим поклониться донизу тебе до земли? 11. Братья же его стали завидовать ему, а отец запомнил эти слова. 12. И братья его пошли пасти отару (овец) отца своего в Сихем. 13. И сказал Израиль Иосифу: не твои ли братья пасут стадо в Сихеме? Иди, ибо я посылаю тебя к ним. А тот сказал ему: чтобы увидели меня (обратились ко мне)! 14. И он сказал ему: иди, я умоляю, и посмотри, в мире ли, здоровы ли братья твои, и мирны ли стада их, и принеси мне ответ (весть) назад. Послал же он его из долины Хевронской; а пошел он в Сихем. 15. И встретился ему человек, и увидел он его блуждающим в поле; и спросил его тот человек, сказав: что ищешь ты? 16. Он же сказал: я ищу братьев моих, скажи мне, я умоляю, где они выпасают стадо (отару). 17. И сказал человек: они ушли отсюда, ибо слышал я, как они говорили: пойдём в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. 18. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него заговор, чтобы его умертвить. 19. И они сказали человеку с их братом, посмотри, вот господин снов (повелитель грез) идет (грядет). 20. Пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в одну из ям (в один из рвов), а сами скажем, что злое дикое животное (хищный зверь) съело (пожрало) его; и мы посмотрим (увидим), что сбудется из его снов. 21. Но услышал Рувим (Рубен), и спас (избавил) его от рук их, сказав, давайте не будет убивать (губить) его душу. 22. И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в яму, которая в середине пустыни, но не накладывайте на него руку; так чтобы он мог спасти его от рук их, и вернуть его назад к отцу. 23. И случилось так, что когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежды его, одежды разноцветные, которые были на нем; 24. И они взяли его и бросили его в яму; яма же была пуста, и воды в ней не было. 25. И сели они есть хлеб, и подняли они свои глаза и увидели; и увидели, что компания Измаильтян идет из Галаада, а их верблюды несут специи, и бальзам, и ладан, чтобы донести их вниз, до Египта. 26. И сказал Иуда братьям своим: приобретем ли что, если мы убьем брата нашего и умолчим (скроем) о крови его? 27. Пойдем же, и продадим его Измаильтянам, и руки нашей не будет на нем, ибо он брат наш, и плоть наша. И братья его прислушались к нему. 28. И когда мимо проходили люди, Маданитяне (Мидяне), купцы (торговцы); то они вытащили



и подняли Иосифа из ямы, и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать кусков серебра (двадцать серебрянников). А те отвели Иосифа в Египет. 29. Рувим же пришел опять к яме, и увидел, что в яме уже нет Иосифа, и он разодрал одежды свои. 30. И он возвратился к братьям своим, и сказал: ребенка нет, а я, куда я пойду? 31. А они взяли одежды Иосифа, и закололи козла от козы, и обмакнули одежды в крови; 32. И они послали одежды разноцветные, и принесли их к отцу своему, и сказали: вот мы нашли это; теперь узнай, твоего ли сына одежды или нет. 33. Он узнал их и сказал: это одежды моего сына; хищный зверь пожрал (съел) его; Иосиф, безусловно, был разорван на куски. 34. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретиче на чресла свои, и плакал за сыном своим многие дни. 35. И все сыновья его, и все дочери его поднимались, чтобы утешить его; но он отвергал всякое утешение от себя, и он сказал: ибо должен я сойти вниз в могилу к сыну моему, в плаче (скорби и печали). И плакал его отец за ним. 36. Мадиянитяне же продали его в Египет Потифару, камергеру (постельничему, хранителю покоев) фараона, князю охранников.

4665.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, предметом рассмотрения являются Божественные истины, которые исходят от Божественной Человечности (Божественного Человека) Самого Господа; о том, что в земной церкви, с течением времени, они были отодвинуты и отклонены; и, о том, что, в последние времена (в скончании веков), вместо них распространяются и получают хождение фальши (перевертыши истин). В частности же, сказано о тех, кто пребывает в вере, отделенной от (деяний) милосердия (любви к ближнему); и о том, что они на деле есть против (и не причастны к) Божественной Человечности Господа.

4666.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-3. И Иаков зажил (поселился) в земле проживания (странствования) отца своего, в земле Ханаанской. Таковы порождения (потомки, родословная) Иакова. Иосиф, сын семнадцати лет, пас стадо (отару) с братьями своими; и был он мальчиком (наименьшим) среди сыновей Валлы и сыновей Зелфы, от жен (женщин) своего отца; и Иосиф приносил своему отцу вести об их злых делах. Израиль же любил Иосифа более всех своих сыновей, ибо он был сыном его на старости лет; и он сделал ему одежды разноцветными. "И Иаков зажил (поселился) в земле проживания (странствования) отца своего, в земле Ханаанской" означает - что Божественно-природные ощущения Господа были в согласии с Его Божественно-рассудочными благами; "таковы порождения (потомки, родословная) Иакова" означает природно-чувственные ощущения, которые следуют оттуда; "Иосиф" означает духовные ощущения Божественной Человечности Господа; "сын семнадцати лет" - выражает их состояние; "пас стадо (отару) с братьями своими" означает - что они присутствуют у всех тех, кто пребывает в вере и учении веры; "и был он мальчиком (наименьшим)" означает - в начале; "среди сыновей Валлы и сыновей Зелфы, от жен (женщин) своего отца" означает - что он был отвергнут ими; "и Иосиф приносил своему отцу вести об их злых делах" означает - что отсюда было очевидно их качество; "Израиль же любил Иосифа более всех своих сыновей" означает сочетание (соединение) Божественно-духовных ощущений рассудка с Божественно-духовными (богвдохновенными) природными ощущениями тела; "ибо он был сыном его на старости лет" означает

(видеть) свою собственную жизнь в этом; "и он сделал ему одежды разноцветными" означает - и видение внешних (природных) истин оттуда, в связи с чем, пребывающие в природных ощущениях ощущения духовные становятся понимаемыми и замечаемыми.

4667.

И Иаков зажил (поселился) в земле проживания (странствования) отца своего, в земле Ханаанской. Что этим означается - что Божественно-природные ощущения Господа были созвучны с Его Божественно-рассудочными благами (блаженствами), очевидно из значения слова "зажил (поселился, стал обитать)", представляющего собой саму жизнь (п. 1293, 3384, 3613, 4451); из представления имени Иакова, означающего собой, в наивысшем своем смысле, Божественно-природные ощущения Господа (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 3599, 3775, 4009, 4234, 4286, 4538, 4570); из представления имени Исаака, который, здесь, именуется "отцом", и означающего собой Божественно-рассудочные ощущения, что касается блага (блаженства в рассудке) (п. 1893, 2066, 2630, 3012, 3194, 3210); и из значения слов "земля Ханаанская", представляющего, в наивысшем смысле, Божественную Человечность Господа (в людях) (п. 3038, 3705). Из всего этого, теперь, и следует, что под словами о том, что Иаков зажил (поселился) в земле проживания (странствования) отца своего, в земле Ханаанской, означается не что иное, как согласие и слияние (синфазность) Божественно-природных ощущений во внешней жизни с ощущениями Божественного блага (блаженства) в рассудке у тех людей, в которых разлита Человеческая Божественность Господа. Что такое Божественно-природные ощущения - уже рассматривалось выше (Бытие 35:22-26); о том, что все ощущения и вещи в них суть Божественны, сказано было в п. 4602-4610; тогда как в последующих стихах той же главы (Бытие 35:27-29) сказано было о сочетании Божественно-природных ощущений Господа с ощущениями Его Божественно-рассудочными (п. 4611-4619). Отсюда, собственно, и следует вывод: что люди Божественно-природные, телом и духом своим живут жизнью созвучной и согласной с Божественным блаженством в рассудке. [2] Сказано "с Божественным блаженством в рассудке" потому, что природная жизнь (человека) протекает под влиянием (в подчинении у) этого блаженства; ибо ощущения рассудка есть более высшими, то есть, более внутренними вещами, или, говоря обычным языком, имеют более высший приоритет, в то время как ощущения природно-телесные занимают нишу более низшую, или внешнюю, и, следовательно, последующую; и так являются последующими и подчиненными по отношению к первым. И, даже более того, когда они пребывают в согласии (синфазности, взаимосвязи), то природные ощущения, тогда, есть не что иное, как наиболее крайние (внешние) и общие ощущения рассудка, ибо ни одно из ощущений природных, тогда, уже не принадлежит самому себе (органам чувств и телу), но рассудку. Разница между ними, тогда, существует только такая, какой она существует между частями вещи и самой вещью в общем, или между отдельной вещью и ее формой, в которой данная единичная вещь отображается, как едино одно. Среди людей ученых хорошо известно, что конечная цель являет собой суть во всякой причине; а причина являет собой суть во всяком эффекте (действии, проявлении); и, что, при всем при этом, причина являет собой образ или саму цель в форме, а эффект (действие, проявление) – причину в форме. Именно отсюда и следует то, что эффект (действие, проявление) полностью погибает, если вы уберете причину, тогда как причина полностью погибает, если вы уберете (отнимете) цель; и, более того, что причина находится в подчинении у цели, а эффект (действие, проявление)

в подчинении (или соответствии) у причины. То же самое, по подобию, существует и в отношении ощущений рассудочных и ощущений природных.

4668.

Таковы порождения (потомки, родословная) Иакова. Что этим означаются природно-чувственные ощущения, которые следуют оттуда, очевидно из значения слова "порождения", представляющего собой последующие оттуда ощущения и вещи, которые принадлежат церкви (или человеческому духу); а именно, истины, рожденные от блага (блаженства, добра), или вера (уверенность), рожденная от милосердия (любви) к ближнему; ибо нет каких-либо других порождений (плодов), означаемых во внутреннем смысле Божьего Слова. Они, собственно, и представляют собой все то, что оттуда следует; отчего, здесь, и сказано, что под "порождениями Иакова" означаются ощущения и вещи, которые следуют друг за другом. Что именно таков смысл слова "порождения", очевидно также и из того, что, в дальнейшем, никто из потомков генеалогического древа Иакова не упоминается; лишь только сказано об Иосифе, его снах, заговорах его братьев против него, и, напоследок, в конце, сказано об его исходе в Египет. Что под словом "порождения" означаются только такие ощущения и вещи, вполне можно усмотреть и по п. 1145, 1255, 1330, 3263, 3279, 3860, 3868, 4070.

4669.

Иосиф. Что под этим именем означаются духовные ощущения Божественной Человечности Господа, очевидно из представления имени Иосифа, означивающего собой, в наивысшем смысле, Господа, что касается Его духовной Божественности (п. 3969). Что в лице Иосифа представлен Сам Господь, хорошо известно в церкви, ибо, когда говорится об Иосифе, то никто иного и не думает, как о духовных небесах; но что конкретно в лице Иосифа понимается, что касается Господа, это уже не так хорошо известно; ибо им представляются ощущения и вещи Божественно-духовные, которые происходят от Его Божественной Человечности. Божественно-духовные ощущения, которые исходят от Божественной Человечности Господа, представляют собой все возможные Божественные истины, которые распространяются от Него в небесах и в церкви. Духовные ощущения, по своей сути, больше ничем и не являются. Божественно-духовные ощущения или Божественные истины, есть, также, и тем, что понимается, как суть царской власти (Могущества) Господа, также, как это означивается и под именем Христа, или Мессии (п. 2015, 3009, 3670). Именно по этой причине, Иосиф и был поднят до уровня царского господства, как если бы он был самим царем в Египте; и все это для того, чтобы под его именем могли бы быть, в Слове, представлены царская власть (Могущество) и Величие Господа.

4670.

Сын семнадцати лет. Что этим означивается его состояние, очевидно по годам и возрастам, когда они упоминаются в Слове; и из того, что, тогда, как и все другие числа, они означивают собой ощущения вещей и их состояний. Что через числа, в Слове, означиваются ощущения человеческого духа и его возможные состояния, можно вполне усмотреть из того, что уже было показано ранее, в п. 575, 647, 648, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495; а, что означивают собой года – можно усмотреть в п. 487, 488, 493, 893. [2] В Божием Слове все выглядит так, как если бы числа годов, или года возрастов, не имели

какого-либо иного значения и смысла, кроме, как возраста (упоминаемых лиц), ибо они увязаны, с историческим смыслом, более, чем какие-либо другие числа. Но то, что и в них, также, заключены ощущения (духовности) в человеке и его состоянии, очевидно из того, что уже было раскрыто в объяснении к пятой главе книги Бытия, и где было сказано о возрасте Абрахама (Быт. 17:1; 25:7), и о возрасте Исаака (Бытие 35:28). Но, более всего это очевидно из того факта, что, в Слове, не существует ни одного исторического изложения, в котором не было бы заложено нечто (внутреннее понимание) о небесах и ощущениях оттуда; смысл Слова в это нечто изменяется тогда, когда он исходит (переходит) из рассудка (духовного тела) того человека, который Его читает, к ангелам, пребывающим с ним, и через ангелов в небеса, где уже из каждого исторического эпизода Слова рождается и производится духовный его смысл. [3] Но то, что выражено под возрастом Иосифа в семнадцать лет (семь плюс десять), можно усмотреть по значениям этого числа из других мест и отрывков Слова; а именно, что (в такой необычной манере) сказано о начале; и, здесь, о начале и появлении представления, выраженного именем Иосифа. Что это число означает собой начало, то есть, означает обновление (начало нового), может быть, очевидно по словам, сказанным выше, в п. 755, 853. Более того, в общем и целом, это число вобрало в себя все те ощущения и вещи, которые только возможно выразить в образе Иосифа; ибо число "семь" означает святость (чистоту), а "десять" – остатки (накопления) ее. Что "семь", в Божьем Слове, обычно относится к святости, может быть усмотрено выше, в п. 881; а, что "десять" относится к остаткам (накоплениям), в п. 576, 1906, 2284. Что у Господа те остатки (накопления), с помощью которых Он соединил Свою Человеческую Сущность с Божественной, были Божественны и исходили от Него Самого, может быть очевидно из сказанного ранее, в п. 1906.

4671.

Пас стадо (отару) с братьями своими. Что этим означается - что они (остатки, накопления, зачатки Божественности) присутствуют у всех тех, кто пребывает в подлинной вере и учении той веры, очевидно из значения слов "пасти (питать, кормить) стадо", представляющего собой обучение всех тех, кто пребывает в церкви, в согласии с истинными положениями учения. Что питатель (кормчий, кормилец) стада, или "пастух" означает собой того, кто учит (то есть, учителя, мастера), может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 343, 3772, 3795. И, здесь, под этим понимается еще и то, что он (такой учитель) присутствует с теми, кто стал на путь обучения (ученика). Ибо сказано, что "Иосиф пас (кормил) с братьями своими"; под братьями же его, в этой главе, представлена та церковь, в которой люди шли, поначалу, от милосердия к вере, а, затем, окончательно повернули к вере, отделенной от любви к ближнему; и так, преисполнились лжами (фальшами, перевертышами истин); как это и будет вскоре очевидно по сказанному в дальнейшем.

4672.

И был он мальчиком (наименьшим). Что этим означается (новое) начало, очевидно из значения слова "мальчик", когда оно сказывается о (приписывается к) новой церкви, представляя тогда всякое ощущение и вещь, которые являются впервые, или в форме ее первых состояний. Ибо церковь проходит возраста своего развития подобно всякому человеку, и видится: то как младенец, то как мальчик, то как мужчина, то, наконец, как старик. Также, и в целом, Церковь очень похожа на человека, поэтому она и называется

так. Более того, в церкви, которая по своему возрасту именуется "мальчик", и те, кто учит, и те, кто познает, вскоре становятся такими, что быстро отворачиваются от Господа, который пребывает с ними; а затем, Он отсылается (отбрасывается) ими прочь, как это и представлено сбрасыванием Иосифа (духовной Божественности Господа) его братьями (церковью) в яму и продажей его. [2] Таковой становится всякая церковь, которая начинается с веры; но совершенно по иному все происходит с церковью, которая начинается с милосердия (с любви к ближнему). Церковь, которая начинается с веры, не имеет ничего, чтобы направляло ее, кроме природного (внешнего) понимания; а природное (внешнее) понимание ничего собой не представляет; ибо оно приходит и с тем, что в человеке передается по наследству, то есть, с любовью к самому себе и к миру. Эти любви убеждают природное понимание искать, в Божьем Слове, те ощущения и вещи, которые смогут подтвердить их, и отбрасывают прочь все те объяснения, которые их не подтверждают. Совсем по-другому происходит с той церковью, которая начинается с (дел) милосердия к ближнему: благо (блаженство) становится ее направляющим стержнем; и, так как блага (блаженства) милосердия и любви предстоят (посредствуют) между истинами веры и Господом, то в том благе пребывает и Сам Господь. Без их же посредия не может произойти (состояться) никакого духовного сообщения (сочетания и передачи), ибо наитие (влияние, проникновение, нисхождение) не может происходить без средств посредствующих (промежуточных). Если (внутри, в человеческом духе) зло заняло место блага (добра), то оно изгоняет Господа; и либо отбрасывает, либо извращает (переварачивает) все то, что приходит (в дух) от Него; и, таким образом, отбрасывает и все то, что имеется в вере; ибо от Него (от Господа) вера имеет все исключительно лишь благодаря благу.

4673.

Среди сыновей Валлы и сыновей Зелфы, от жен (женщин) своего отца. Что этим означает - что он был отвергнут ими, очевидно из значения слов "сыновья Валлы и сыновья Зелфы", представляющего собой плоды устремлений (желаний, любовей) к внешним (природным) истинам, которые служат в качестве средств постижения высшей истины (п. 3849, 3931). Откуда, таким образом, и очевидно, что под фразой "среди сыновей Валлы и сыновей Зелфы" означает то, что Божественная истина, которая означена именем "Иосифа", была отброшена к низшим ощущениям и вещам, которые находятся на услужении и относятся к вспомогательным. И так как Божественная истина пребывает в сочетании с Божественным благом и исходит только оттуда, то она, как сказано, отбрасывается к низшим вещам тогда, когда вера ставится выше милосердия, то есть, выводится на первое место в сердце (в душе), а милосердие (благородство) помещается после веры, становясь, таким образом, в сердце, вещь как бы второстепенной. Ибо, если такого сочетания (блага с истиной) не случается с человеком, то он и не сочетается с Господом. Таким образом, Божественная истина - это и есть то, что зовется святостью в человеческом духе, которая исходит от Господа, и именуется, также, "Утешителем" и "Духом истины" (Иоанн 14:16, 17).

4674.

И Иосиф приносил своему отцу вести об их злых делах. Что этим означает - что от качества природных истин становятся понятными качества Божественно-духовных истин, очевидно из представления имени Иосифа, означающего собой Божественно-духовные

ощущения, или Божественные истины в рассудке, которые происходят от Господа (п. 4286, 4675); из значения слова "отец", представляющего собой благо (п. 3703, 3704); и, здесь, это благо Древней церкви, которая представлена именем Иакова, как это будет вполне очевидно ближе к концу этой главы; и из значения слов "вести об их злых делах", представляющего собой зла и лжи (похоти и вожделения, недостатки и пороки) тех, кто именуется братьями Иосифа, и которые, как это и говорилось ранее (в п. 4671), означивают собой всех тех людей из церкви, которые отвернулись (отрешились) от блага и истины. Это, собственно, и показывает то, что означивается этими словами в своем крайнем (природно-духовном, историческом) внутреннем смысле. А именно: что качества зла и лжи (похотей и вожделений, недостатков и пороков в человеке), которые означены под братьями Иосифа, становятся видимыми, или делаются очевидными в силу Божественной истины, когда они наблюдаются через призму блага (блаженства) Древней церкви; или, что то же самое, что от Божественной истины их качества становятся очевидными. [2] Больше же, в отношении этих вещей, можно сказать следующее. Лжи (фальши) и зла церкви (точнее всех тех, кто пребывает в церкви) никак не видятся ими (пребывающими в них). Ибо фальши не видны на фоне фальшей, так же, как и зла не видятся на фоне зол. И это по той причине, что принципы фальшей (убеждения лжи) полностью затьмевают (помрачают, затуманивают, перебивают) истины, а злая жизнь (дела зла) – угашает (губит) их. Вместе, убеждения фальши и жизнь (дела) зла создают видимость того, что фальши (лжи) являются истинами, а истины – фальшами, тогда как благо (блаженство, добро) является злом, а зло – благом (блаженством, добром). Что это именно так и есть, очевидно по опыту и многочисленным примерам (из того мира). Но церковь (фальшей), или те, кто пребывает в такой церкви, в небесах видятся совершенно не так; ибо на небесах Божественная истина исходит от Господа, а сама она является, там, светом: а в таком свете качества людей, злых духом, раскрываются с очевидностью. Ибо каждый человек, что касается его души, или духа, в том мире, уже пребывает в каком-либо свойственном ему обществе – либо ангельском, либо дьявольском. Он, там, уже пребывает своим рассудком (желаниями и мыслями), тогда как его слова и действия происходят (производятся) среди земных людей и при различных взаимодействиях с ними. [3] Что и как происходит в дальнейшем, что касается качества тех, кто пребывает в такой церкви (выстроенной на фальшах), когда их зло (в том мире) делается очевидным по Божественной истине, или в Божественном свете, можно уразуметь из следующих соображений. Прежде чем броситься стремглав в свой ад, злые духи, которые впервые прибывают в тот мир из мира нашего (фальшивой церкви), сначала полагают, что они более всех остальных заслуживают быть принятыми в небеса, веруя (считая), что нужно пройти только через восприятие этого; и, что каждый человек, независимо от его личных качеств, сможет быть допущенным, по высшей милости Господа, в небеса (рай). Иногда же они считают, что вход в небеса (рай) Господом не запрещен никому; и, что они смогут быть допущенными туда, если они только смогут, там, удержаться. Некоторые из них, даже принимаются в первые общества на входе (в преддверии) небес. Но, как только они входят туда, то тут же начинают мучиться (духовным телом) и почти задыхаться, становясь подавленными жизнью (течением, потоками) своих мыслей и желаний (в рассудке и воле, в голове и теле), то есть, становясь подавленными привычным ходом свойственной им мирской жизни их рассудка, основанного на убеждениях фальши (принципах лжи), и мирской жизни их воли, основанной на делах зла. И когда, в свете того мира (небес), они всматриваются в себя, то одни из них видят себя, тогда, похожими

на дьявола (черта), некоторые - на мертвецов (трупы), а иные - на монстров. Именно, поэтому, они и бросаются оттуда, сломя голову, вниз (в ады), подальше от того общества, и от того света в какой-либо темный туман адского общества, где у них восстанавливается их прежнее дыхание, и где от собственного бреда и фантазий, они могут уже видеть себя похожими на образы своего воображения, а не на злых духов. Именно, таким образом, они и познают свои истинные (духовные) качества. Из всего этого теперь вполне и очевидно, в каком смысле следует понимать слова о том, что от нее (то есть, от Божественной истины) их (злых духов) качества становятся очевидными.

4675.

Израиль же возлюбил Иосифа более всех своих сыновей. Что этим означает сочетание (соединение) Божественно-духовных ощущений рассудка с Божественно-духовными природными ощущениями тела, очевидно из представления имени Иакова, когда он именуется именем "Израиль", и представляющего собой, тогда, Дух Божий в природном теле, другими словами, душу небесно-духовного человека, облаченного в земное тело (п. 4286, 4598); из представления имени Иосифа, означающего собой Божий Дух в рассудке (Божественно-духовный рассудок), или другими словами, небесно-духовного человека от рассудка (п. 4286, 4592); и из значения слова "возлюбить", представляющего собой состояние соединения (сочетания, слияния); ибо любовь есть сочетанием духовным (на уровне духа). Отсюда и очевидно, что под словами "Израиль же возлюбил Иосифа" означено соединение (сочетание, слияние, йога) Божественно-духовного рассудка с Божественно-духовным телом. И так как, здесь, означено именно такое сочетание, то Иаков, здесь, не именуется уже "Иаковом", как это в первом и втором стихах, но "Израилем". Внешне же, лишь по изменению имени только и можно сделать вывод о том, насколько глубоки те тайные ощущения и вещи, которые, здесь, содержатся во внутреннем смысле. Но какова природа сочетания Божиего Духа в рассудке (Божественно-духовного рассудка) с Божиим Духом в теле (Божественно-духовным телом) пока еще не может быть изложено развернуто, ибо этот вопрос не рассматривается в данной главе. В главах же, которые последуют далее, насколько будет возможно, эта тайна будет раскрыта. Ко всему сказанному, здесь, следует добавить лишь то, что духовное тело определяется и как телом духа рассудочным (мыслями и желаниями), так и телом духа природным (словами и делами); ибо духовное тело состоит из Божественных истин, которые исходят от Господа, и, когда оно просиявает в рассудке, то есть, во внутреннем человеке, то, тогда, оно именуется духовным телом рассудочным; когда же оно просиявает (светит, просветляет) оттуда в теле природном (в словах и делах), то есть, во внешнем человеке, то оно именуется духовным телом природным.

4676.

Ибо он был сыном его на старости лет. Что этим означается (видеть) свою собственную жизнь именно в этом (во возвращении, достижении Божественности в рассудке духа), очевидно из значения слова "старость", представляющего собой отбрасывание прежнего уровня состояний своего духа и восхождение на новые духовные уровни; так же, как и обновление (новый духовный поворот, или скачок в) жизни (п. 3492, 4620). И так как внутренний человек, или человеческий дух, не знает, что такое старость, то слова "старость лет (стар годами)", во внутреннем смысле, не означивают собой преклонность (физического) возраста, но выражают ту степень внутреннего роста духовного тела, в то

время, как тело природное, то есть, внешний человек, стареет, а другими словами, внутренний скачок (переход) на новый уровень духовной жизни, ибо с возрастом человеческий дух продолжает совершенствоваться, тогда, как его телесные (внешние) силы уменьшаются (и исчерпываются). Еще более, это очевидно в той другой жизни, где все те, кто пребывает в небесах, постоянно восходят, благодаря Господу, на более совершенные уровни возможной для них жизни, и, в конце концов, входят в расцвет (на вершину) своей юности; но, главным образом, это касается тех, кто умер в старости, пребывая в блаженстве (духа). (Здесь, уместно вспомнить историю о китайском мастере, который умер с улыбкой на устах. Кстати, Китай, как известно – Поднебесная. Ки – ощущение, тай – небо. Таи-ланд – небесная земля). Из всего этого, теперь, и можно увидеть, что под словом "старость", во внутреннем смысле, понимается жизнь (исполненная духовного блаженства и Божественности). Что значит жить своей собственной жизнью, пребывая в нем (в блаженстве, или в Божественно-духовном рассудке), было объяснено чуть выше (в п. 4667). [2] Выше, также, было сказано, что дух человека, или внутренний человек не знает того, что значит быть в старости лет. Ибо, как это было сказано прежде: старость – это уровень состояний духа, когда (через рассудок) Божественный Дух входит в человеческое тело, и это тело оттуда имеет свою жизнь (говорит и действует). Причина того, почему эти мысли о своей духовной сути (сущности), не могут быть переданы (и признаны) телесной частью духа таким образом, чтобы человек познал (понял и воспринял), что он живет и после смерти, заключается в том, что, пока его дух остается в связке с телом, рассудок не может думать (мыслить) иначе, кроме, как через посредство (фильтр) принципов (начал) своего внешнего человека (телесной части духа), которыми его природная часть заполнена в избытке. А привычки и убеждения (начала воли и принципы рассудка), собственно, и есть то, отчего единственно только тело и живет (действует и говорит); но, когда тело умирает, то всякое ощущение, приходящее извне в дух, прекращает проникать в него, как реальность, и внешняя часть духа отмирает также. Но, тем не менее, приток наития (с небес, из духовного мира) все-таки проявляется. И проявляется он в том, что большинство людей беспокоятся о своем погребении (похоронах) и панегириках после смерти, и о своей репутации после смерти. Ради последнего, они возводят величественные памятники о себе, чтобы память о них не могла бы погибнуть. Именно в такие ощущения и вещи превращается проникновение (наитие) с небес в отношении постоянства (непрерывности, вечности, перманентности) жизни (духа) у тех, кто во всех других отношениях не верит в это. Ибо без этого наития (проникновения, воздействия, нисхождения, притока) такие люди были бы совершенно безразличными ко всему тому, что касается их памяти после смерти.

\* Панегирик — римляне и греки заимствовали у египтян обычай говорить торжественные, хвалебные и священные речи при погребении усопших.

4677.

И он сделал ему одежды разноцветными. Что этим означает - видение внешних (природных) истин оттуда, в связи с чем, вещи духовные, проявляющиеся в природных ощущениях, становятся понимаемыми и замечаемыми, очевидно из значения слова "одежды (туника)", представляющего собой природную истину, о которой будет сказано впоследствии; и из значения слов "разноцветные (различных цветов)", представляющего собой такое видение истины, когда духовное тело (рассудок, срединная часть духа) улавливает (признает и различает) высшие истины в природном теле (в природной части



рассудка). Что именно это и означается через выражение "различные цвета" не может быть известно (понятно) ни одному человеку, пока он не познает, что и в той другой жизни все цвета будут ему видны в той же мере, как виделись они ему и в нашем (вещественном) мире; хотя, там, по красоте и разнообразию они намного превосходят все цвета, существующие в мире земном; и, пока он не познает (не поймет), что же является началом (источником) всех этих цветов. Цвета, видимые в той другой жизни, производятся от вариаций (множественности путей, преломлений) света там. Они, если можно так сказать, представляют собой внешние модификации (преобразования, перемены, изменения) рассудочности и мудрости. Ибо свет, который является (проникает, наитствует) от Божественной истины, исходящей от Господа, или, что то же самое, Божий Дух (дыхание Божественного Духовного Тела Всевышнего), распространяющийся от Него, или, что то же самое, Божественный Разум и Божественная Мудрость, перед глазами ангелов и духов видится и проявляется, как свет. Отсюда и очевидно, что означается под различными цветами от того света. А именно: качества (стороны) истины, которые, таким образом, являются ее отражениями (видимостями). Откуда, теперь, и очевидно, что видятся они и проявляются в силу устремленности (чувственности) духа к благу (добру) и истинам (красоте). О цветах (колерах, колоритах), существующих в той другой жизни, можно посмотреть еще раз, в п. 1042, 1043, 1053, 1624, 3993, 4530. [2] Что "одежда (туника, покров, оболочка, китель)" представляет собой природную истину, было сказано ранее (в п. 3301), но так как там было сказано лишь немного, то я могу привести о том подтверждения из других отрывков Слова. И это из тех мест, где под царями, согласно представлений еврейской церкви, означается Сам Господь, что касается Его Божественной духовности (Божиего Духа), то есть, что касается Божественной истины (п. 2015, 2069, 3009, 3670); и из тех мест, где описываются их дочери, разодетые в туники разных цветов, ибо под "дочерьми" означиваются устремления к благу (добру) и истине (красоте), а также, означиваются и церкви (см. п. 2362, 3963). И, как это здесь, когда читаем во второй книге Самуила: на Фамари, дочери Давида, была туника разных цветов, ибо такие одежды были девичьими одеждами (непорочности) у царских дочерей (2 Цар. 13:16). [3] Также и первосвященники, поскольку, ими был представлен Господь, что касается Его Божественно-небесного Тела, то есть, Божественного Блага (Блаженства), как например, Аарон, должны были облачаться (одеваться) в одежды, которыми представлялась Божественная истина, исходящая от Божественного блага Господа. Ибо Божественное Благо пребывает в Самом Господе, но Божественная истина - исходит (рождается, производится) от Него; оттого она и есть то, что представлено под этими одеждами. Поэтому, также, когда Господь преобразился перед Петром, Иаковом и Иоанном, то Он, в плане Божественного Блага, явился (увиделся) им лицом, как солнце, а в плане Божественной истины, предстал перед ними через Свои одежды, которые они увидели, как сделанными из света (Мф. 17:2). [4] Одежды, в которые должны были одеваться Аарон и его сыновья, у Моисея описаны так: сделай для Аарона тунику (хитон) из тончайшего льна (виссона), и кидар (митру) из виссона; и сделай пояс, расшитый узорами (вышивками). И для сынов Аароновых сделай туники (хитоны), сделай им пояса, и головные уборы сделай им, для славы (образа добра) и для украшения (образа красоты) (Исх. 28:39-40). Каждая часть их одеяний, здесь, означает некий образ, имеющий отношение к Божественной истине, исходящей от Божественного блага Господа; например, "туника из тонкого льна", в частности, означает Его Божественную духовность. Так же это и в другом месте: возьми одежды, и облеку Аарона в тунику, и

робу (ризу) к ефоду, в ефод и в наперсник (нагрудник), и закрепи его ефод поясом; а затем, позови, чтобы пришли его сыновья, и туники надень и на них (Исх. 29:5, 8; 40:14). Что эти частности (подробности, мелочи) в одевании означивают, по воле Господа и Его Божественной милости, еще будет показано, когда до них дойдет очередь. Что "одежды", в общем, представляют собой истины, было сказано в п. 297, 1073, 2576, 4545. [5] Что пророки, также, одевались в туники, но в туники шерстяные (власяные одежды), так это по той причине, что через пророков Господь был представлен в плане высших истин, принадлежащих учению веры, а также, и потому, что истины эти – природные, то есть, принадлежат (в отношении духа) внешнему человеку. Отсюда, собственно, и очевидно, почему у пророков были власяные одежды, ибо "шерсть (волос)" означивает собой всякое ощущение духа, которое в себе природно (п. 3301). [6] Что "туника (хитон)" означивает собой Божественную истину, исходящую от Господа, еще более очевидно, по отрывкам из Нового Завета, где слово "туника" упоминается, например, у Иоанна: воины (солдаты) же, когда распяли Иисуса, взяли (нижние) одежды Его и разодрали (разделили) на четыре части, каждому воину по части, взяли они и тунику (хитон); но туника (хитон, китель) была не сшитой, а полностью сотканой от верха. Оттого и сказал один другому, давай мы не будем делить ее, чтобы исполнилось (сбылось) реченное в Писание, как и сказано, полностью: они разделили ризы мои между собой, а на тунику Мою они бросили жребий (Иоанн 19:23-24). Всякий читающий эти слова полагает, что в них нет ничего тайного; и, что, здесь, было сказано не более, чем о разделе одежд (облачения), которые были разделены (как добыча) среди воинов (солдат); и, что, в плане туники, был брошен жребий. И, тем не менее, в каждой частности (детали), здесь, были представлены и засвидетельствованы ощущения и вещи, внутренне относящиеся к Божественности (Иеговы). И видно это по тому, что облачения были разделены на четыре части; что туника не была разделена, но по ней был брошен жребий; но, особенно, из того, что туника (хитон) была не сшитой, а полностью сотканой от верха. Ибо "туника" означивает собой Божественные истины Господа, которые состоят исключительно из одних только истин и благ, что и представлено под словами "туника (хитон) была не сшитой, а полностью сотканой от верха". [7] То же самое значение имеет и словосочетание "туника Аарона", которая была соткана, или сработана (сделана) мастером-ткачем. Как это очевидно по отрывку из книги Моисея: они сделали туники (хитоны) из виссона (тончайшего льна), сотканного ткачем, для Аарона и для его сыновей (Исх. 39:27). Этим, здесь, также представлено то, что Господь не позволяет Божественной истине быть разодранной на части, как это было сделано евреями с низшими (природными) истинами церкви. [8] В связи с тем, что причиной Божественной истины является исключительно Божественное благо, двенадцати ученикам, когда они были посланы проповедовать Евангелие о Божьем царстве, было велено (приказано) не иметь двух туник. В Евангелии от Луки это звучит так: Иисус послал двенадцать учеников проповедовать царствие Божие; и Он сказал им - ничего не берите в дорогу, кроме одного посоха (палицы): ни сумы, ни хлеба, ни серебра; и не имейте, также, двух туник (двух смен одежды) (Луки 9:2-3). И в Евангелии от Марка: Он повелел им, чтобы они ничего не брали в дорогу, кроме одного посоха (палицы): ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе; но, чтобы были обуты в одну обувь, и не имели двух туник (Марк 6:8-9). И в Евангелии от Матфея: не имейте ни золота, ни серебра, ни меди в поясах своих, ни сумы на дорогу, ни двух туник, ни (двух пар) обуви, ни (двух) палиц (Мф. 10:9-10). [9] Все частности, здесь, являются представительными, что касается небесных и духовных ощущений и вещей царства

Господнего, о приближении которого были посланы ученики Его проповедовать. Что они не должны были брать с собой (присваивать себе, Собственному я) ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумки, и ни хлеба, так это потому, что эти вещи означивают собой блага и истины, которые принадлежат Одному лишь Господу. Ибо "золото" означивает собой благо (блаженство) (п. 113, 1551, 1552); "серебро" - истины оттуда (п. 1551, 2954); "медь" – природные блага (блаженства) (п. 425, 1551); "хлеб" – блага (блаженства) любви, то есть, небесные блага (п. 276, 680, 2165, 2177, 3478, 3735, 4211, 4217). Но "туника" и "обувь" означивают собой истины, в которые они должны были быть, тогда, одеты; тогда как "посох (палица)" - силу истин, исходящих от блага. О том, что "посох (палица)" выражает собой власть (силу, мощь, господство) можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 4013, 4015; а, что "обувь" выражает собой наинизшие (крайние) истины (в природных ощущениях), сказано было в п. 1748; и, здесь - что касается истины Божественной. "Туника" представляет собой природные истины, становящиеся внутренними. И потому, что в духе ощущения от таких истин и вещей не должны быть двойственными, но однозначными и едиными, то, собственно, и запрещалось иметь два посоха (палицы, шеста), две пары обуви, или две туники. Именно эта тайна и заключена в данном повелении (заповеди) Господа; но познанной (понимаемой) она не может быть иначе, кроме, как будучи рассматриваемой во внутреннем смысле. [10] Все ощущения и вещи, высказанные Господом, являются представлениями Божественных ощущений и вещей, а, следовательно, являются отражениями ощущений и вещей небесных и духовных, которые пребывают в Его царстве. Откуда и следует, что лишь, будучи представленными в такой манере, они могли быть бы адаптированными (приспособленными) для понимания земных людей, сочетаясь, в то же время, и с пониманием духов и ангелов. Именно поэтому, все эти вещи, которые были высказаны Господом, наполнили и продолжают наполнять все и вся в Его небесах. Из этого и очевидно, насколько полезно и важно знать (и понимать) внутренний смысл Божьего Слова. Более того, без истинного понимания внутреннего смысла, никто не может вывести из Божьего Слова чего-либо иного, кроме, как всевозможных догм, на какие он только способен (каких только он не пожелает). И так это потому, что таким, по видимости (по внешнему смыслу), Слово видится всеми теми, кто пребывает во зле. Оттого, они и насмеваются над Ним, и готовы скорее поверить во что угодно, но только не тому, что Оно – от Бога и Божественно.

4678.

Стихи 4-11. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить уже мирно (спокойно) с ним. И увидел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и их ненависть к нему прибавилась еще более. Ибо он сказал им: услышьте, я умоляю, этот сон, который мне приснился; вижу, вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп возрос и стал прямо; и вижу, вот, ваши снопы стали вокруг да около, и сами поклонились донизу моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь и на деле царствовать над нами? Неужели ты будешь на деле над нами господствовать? И их ненависть к нему прибавилась еще и из-за его снов, и из-за его слов. Увидел он еще и другой сон, и рассказал его братьям своим, и сказал: видел я еще сон; видел, как солнце и луна, и одиннадцать звезд сами поклонились мне донизу. И он рассказал его и отцу своему, и братьям своим; но отец упрекнул его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои братья должны дойти до того, чтобы самим поклониться донизу тебе до земли? Братья же его стали завидовать ему, а

отец запомнил эти слова. "И увидели братья его" означает те ощущения и вещи, которые принадлежат вере, а в крайнем (природно-духовном, историческом) смысле – вере потомков Иакова; "что отец их любит его более всех братьев его" означает - что Божий Дух (в рассудке) соединяет человека с Божественными природными ощущениями тела, а в крайнем (природно-духовном, историческом) смысле – с ощущениями людей Древней церкви, которая понимается под словом "отец"; "и возненавидели его и не могли говорить уже мирно (спокойно) с ним" означает презрение и отвращение; "и увидел Иосиф сон" означает – проповедование о Божественности человека; "и рассказал его братьям своим" означает - среди тех, кто имеет веру, отделенную от милосердия; "и их ненависть к нему прибавилась еще более" означает - еще большее презрение и отвращение у них; "ибо он сказал им: услышьте, я умоляю, этот сон, который мне приснился" означает содержание проповеди; "вижу, вот, мы вяжем снопы посреди поля" означает - что они изучали истинные учения веры; "и вот, мой сноп возрос и стал прямо" означает – и основу учения, о Божественности человека от Господа; "и вижу, вот, ваши снопы стали вокруг да около" означает – среди тех, кто пребывает в вере; "и сами поклонились донизу моему снопу" означает поклонение; "и сказали ему братья его" означает всех тех, кто имеет веру, отделенную от милосердия; "неужели ты будешь и на деле царствовать над нами? Неужели ты будешь на деле над нами господствовать?" означает - о необходимости подчинения (отбрасывания) ощущений и вещей мирского понимания и мирской воли; "и их ненависть к нему прибавилась еще и из-за его снов, и из-за его слов" означает - еще большее презрение и отвращение по причине следования такой проповеди (объяснению) Божьего Слова; "увидел он еще и другой сон" означает еще одну (новую) проповедь; "и рассказал его братьям своим, и сказал" означает - среди тех, кто имеет веру, отделенную от милосердия; "видел я еще сон" означает содержимое проповеди; "и видел, как солнце и луна" означает – учение о природных благах и природных истинах; "и одиннадцать звезд" означает – и о знаниях о благе (добре) и истине (красоте); "сами поклонились мне донизу" означает поклонение; "и он рассказал его и отцу своему, и братьям своим" означает - что им было дано познать; "но отец упрекнул его и сказал ему: что это за сон, который ты видел?" выражает возмущение; ибо слово "отец", здесь, означает ветвь религии евреев, вышедшую (произошедшую) от Древней церкви; "неужели я, и твоя мать, и твои братья должны дойти до того, чтобы самим поклониться донизу тебе до земли?" означает - что вне зависимости от того, будет ли их церковь в таких поклонениях или нет; "братья же его стали завидовать (досаждать) ему" означает – из-за их отвращения; "а отец запомнил эти слова" означает – все равно высшая истина останется (скрыто пребывать) внутри их религиозности (исковерканной веры).

4679.

И увидели братья его. Что этим означаются те ощущения и вещи, которые принадлежат вере, а в крайнем (природно-духовном, историческом) смысле – вере потомков Иакова, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой заметить и понять (различить и воспринять) (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863); и из представления братьев Иосифа, означающего собой все те ощущения и вещи, которые выражают собой веру. Ибо Иосиф, в этой главе, представляет собой Божественность в человеческом духе, или Божественные истины Господа; его же братья представляют собой церковь, которая отворачивается (уходит) от (дел) милосердия к (разговорам о) вере, а затем, к вере,

отделенной от милосердия, и, в конце концов, к фальшам (извращенным, перевернутым истинам) (см. п. 4665, 4671). Таким образом, под "братьями" Иосифа, здесь, означаются все те ощущения и вещи, которые поддерживают лишь веру; и по той причине, что именно таковыми и были потомки Иакова, то в крайнем (природно-духовном, историческом) смысле, это потомство, здесь, и означено.

4680.

Что отец их любит его более всех братьев его. Что этим означается - что Божий Дух (в рассудке) соединяет человека с Божественными природными ощущениями тела, а в крайнем (природно-духовном, историческом) смысле – Божий Дух соединял евреев с Древней церковью, которая понимается под словом "отец", очевидно из всего того, что было описано выше (в п. 4675), где встречаются слова, подобные этим. Что в крайнем (природно-духовном, историческом) смысле это означает - что (высшие силы) пытались соединить еврейскую церковь с Древней церковью; и, что именно эта церковь, здесь, и означается, как "отец", так это потому, что, в этом смысле, как это было сказано ранее (в п. 4679), под "братьями" Иосифа означаются потомки Иакова, а, следовательно, и та ветвь церкви, которая была представлена среди них. Как все эти вещи следует понимать уже неоднократно было показано и говорено, тем не менее, повторюсь еще раз, в двух словах, с целью последовательности в изложении. [2] Древняя церковь, которая была воссоздана (восстановлена) после потопа Господом, была сделана церковью представительной, и имела такую природу (такой характер), что все и каждая из форм ее внешнего поклонения представляли собой небесные и духовные ощущения тех вещей, которые пребывают в царстве Господнем, а, в наивысшем смысле, представляли Божественные ощущения Самого Господа; но (при этом) все и каждая из форм ее внутреннего поклонения рождались лишь в связи с милосердием (благородством, любовью к ближнему). Эта церковь была распространена на большей части Азиатского мира, и охватывала многие царства там. И хотя между ними и были различия, что касается главенствующих истин учения веры, тем не менее, церковь была едино одной, ибо во всех и любой из ее ветвей (частей), милосердие (любовь, благородство) составляло суть и сущность самой церкви. Все те, кто, в то время, отделял веру от милосердия (благородства) и превращал (возводил) веру в суть и сущность церкви, именовались, там, именем "Хам". Но, с течением времени, Древняя церковь развернулась (склонилась) к идолопоклонничеству, а в Египте, Вавилоне, и в других местах - к магии. Ибо люди больше стали поклоняться внешним ощущениям и вещам, отделив их от ощущений внутренних. И поскольку, они, таким образом, отступили от милосердия (любви, благородства), то небеса (ангелы), также, отдалились (отступили) от них, а на их место пришли духи, поднявшиеся из адов, которые, тогда, и стали вести их. [3] Когда эта церковь пришла в запустение, своего рода новая церковь зародилась от Евера, от которого и пошло название (старой) Еврейской церкви. Эта церковь существовала в Сирии и Месопотамии, а также среди некоторых племен (народов) в земле Ханаанской; но эта новая церковь отличалась от церкви Древних тем, что в ней суть и сущность поклонений стали составлять внешние богослужения (поклонения), выражаемые через обряды жертвоприношений. В этой церкви признавались внутренние поклонения по состояниям благородства и делам милосердия, но уже не настолько глубоко от всего сердца, как это делали люди в Древней церкви; но и эта церковь, также, сошла к идолопоклонничеству. [4] В конце концов, Господу стало угодно, чтобы восстановить среди потомков Авраама

от Иакова новую форму церкви, и ввести и среди этого племени (народа) внешнее поклонение, исходящее от Древней церкви. Но природа (характер) этого народа была такова, что они не могли воспринять и образовать какой-либо внутренней церкви, ибо их сердца, в общем, были против милосердия к ближнему (благородства, любви). Именно поэтому, среди них, была учреждена (установлена) всего лишь представительская церковь. Это и послужило причиной того, почему сыновьями Иакова, то есть, братьями Иосифа, и означили, в историческом смысле, такую церковь, тогда как под именем Иакова, отца их, означили (в Слове) Древнюю церковь. Во многих других местах, в Божьем Слове, а особенно у пророков, Древняя церковь, также, означает именем "Иакова"; иногда она, также, именуется словосочетанием "отец и мать"; "отцом", что касается блага (добра) в истинах, а "матерью", что касается истин блага. Из этого, теперь, и очевидно, что под выражением "отец их, любит его более всех братьев его" понимается то, что Божественная истина Господа сочеталась (соединялась) с Древней церковью (и исходила от нее).

4681.

И возненавидели его и не могли говорить уже мирно (спокойно) с ним. Что этим выражением означает презрение и отвращение; презрение к Божественной истине, которая была представлена в лице Иосифа, и отвращение к ней, очевидно из значения слова "возненавидели", выражающего собой пребывание в презрении. Слово "ненависть", во внутреннем смысле, не означает собой земного понятия ненависти, существующей у тех людей нашего мира, которые ненавидят; ибо суть значения всякого слова умягчается по мере того, как оно поднимается в небеса; в силу чего, на небесах, никто и не знает, суть нашей ненависти, но, там, этим словом выражено презрение. Очевидно это и из слов "не могли говорить уже мирно (спокойно) с ним", представляющего собой состояние несговорчивости и удаления прочь. Ибо фраза "говорить уже мирно" - означает собой духовное состояние желая всем и вся блага (добра), поскольку под словом "мир" древние люди, в наивысшем смысле, понимали Самого Господа; во внутреннем (среднем) смысле, понимали Его Царство и жизнь в Нем, или Спасение; тогда как, во внешнем смысле, спокойствие (безопасность) и мир (благополучие) в мире. Первое же состояние духа обратное этому, выражается в неспособности уже говорить мирно с кем-либо, то есть, первое состояние нежелания кому-либо добра (блага); и, таким образом, состояние несговорчивости и удаления прочь. И, здесь, это в отношении к Божественной истине.

4682.

И увидел Иосиф сон. Что этим означает - проповедовать о Божественной Человечности Господа (и Божественности человека оттуда), очевидно из значения слов "увидеть сон", представляющего собой проповедь; и так как, здесь, идет речь о снах Иосифа, то поэтому под ними и выражаются проповеди о Божественной Человечности Господа (и Божественности человека оттуда). Что "сон (мечта)", здесь, означает проповедь, так это по той причине, что, у Иосифа, в двух его снах (видениях) содержатся в сумме все какие только возможно ощущения и вещи, которые были предсказаны и провидены в отношении Иосифа; то есть, все, что было предсказано и провидено, во внутреннем смысле, в отношении Божественной истины внутри такой церкви, которая была представлена братьями Иосифа, а другими словами, в той церкви, основы которой

начинаются от веры. Более того, Божественные истины, в древние времена, проявлялись через изречения (прорицания, вещевания), видения или сны, и по ним уже составлялись проповеди; откуда, собственно, и следует, что под "пророками", в Божьем Слове, в ком Божественная истина находила свое проявление в форме слов (пророчеств), видений или снов, означивались лишь те люди, которые могли обучать (наставлять) высшим истинам, тогда как, в абстрактном (образном) понимании, так именовались сами истины учения веры (п. 2534). [2] То же самое, следовательно, означивается и под "видением видений" и "приснившимися снами", как это, например, описано в книге пророка Иоилия: Я изолью Дух Свой на всякую плоть, и ваши сыновья и дочери ваши будут пророчествовать, вашим старцам будут сниться сны, а юноши ваши будут видеть видения (мечты); также, и на рабов и на рабынь в те дни изолью Я Дух Свой (Иоииль 2:28-29); где "излить на них Дух Свой" означает наставить относительно Божественных истин, а "пророчествовать" означает учить (наставлять) им и проповедовать их; и то же самое означивается под словами "будут сниться сны". "Старики" – это люди мудрые, "юноши" – люди рассудительные, "рабы (слуги)" – те, кто это понимает и знает. [3] В книге пророка Иеремии: так говорит Иегова Саваоф, не внимайте словам пророков, пророчествующим вам; они излагают вам суетное (пустое), ибо говорят о видениях (мечтах) сердца своего, но не от уст Господних. Я слышал, о чем говорят пророки, которые ложно пророчествуют именем Моим, говоря, я видел сон, я видел сон (мне приснилось, мне приснилось). Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон; но всякий у кого есть Слово Мое, пусть Слово Мое говорит истинно. Вот, увидите, Я выступлю против тех, кто пророчествует сны от лжи, говорит Господь Иегова; они проговаривают их, и вводят народ Мой в заблуждение своими лжами (обманами) (Иер. 23:16, 25, 28, 32); где слово "пророчествовать", также, означивает - учительствовать и проповедовать (наставлять), но со смыслом противным: учить от снов из лжи, а оттуда и проповедовать. [4] В подобной же манере сказано и в других местах, как это у Иеремии (гл. 29:8, 9) и у Захарии (гл. 10:2). И как у Моисея: если восстанет среди тебя пророк, или сновидец снов, который даст тебе знак (знамение), или явит чудо, и знамение то, или чудо сбудется, как он и говорил тебе, и скажет: давай пойдем во след богам иным, которых ты не знаешь, и будем служить им; то не слушайся слов того пророка, или того сновидца снов. Но такой пророк, или сновидец снов, должен быть убит, ибо он ведет к отвращению от Господа Иеговы, Бога вашего (Втор. 13:1-3, 5). Здесь, как "пророк", так и "сновидец снов" означивают собой всякого (всякое ощущение) из тех, кто (что) учит и проповедует фальшам (перевернутым истинам).

4683.

И рассказал его братьям своим. Что этим означивается – проповедовать в присутствии тех, кто имеет веру, отделенную от милосердия, очевидно из представления братьев Иосифа, означивающих собой церковь, которая отворачивается (уходит) от (дел) любви (милосердия) к (разговорам о) вере, то есть, к абстрактным (теоретическим) рассуждениям о Божьей вере, как это было говорено выше (в п. 4665, 4671, 4679); здесь же, это касается всех тех, кто имеет веру, отделенную от дел милосердия (любви), поскольку это следует из фразы о том, что "их ненависть к нему прибавилась еще более"; так как под этими словами означивается еще большее презрение и отвращение. Ибо по факту, что касается этой церкви, в самом начале ее существования, о милосердии (любви, благородстве) проповедовалось (возвещалось) лишь как об одном из рядовых (незначительных, но

увязанных логикой) положений учения веры; а, тем самым, лишь как о знании для памятования (и оснований для рассуждений), но не как суть всякого ощущения (желания и деяния) блага любви и милосердия; и так, вне связи с устремлениями духа, то есть, вне человеческой души, или сердца. С течением времени, как милосердие, так и любовь были вычеркнуты (стерты) в сердце (в лоне еврейской церкви), и в ней стала проповедоваться лишь вера; а затем, в конце концов, когда более не осталось (в этой церкви) какой-либо действующей формы милосердия (любви), но одна только лишь вера, то в ней стали, так сказать, заключать возможность спасения в вере без деяний и без дел (или бездействием), а затем, свели все к тому, что дела (сделанные от блаженства в душе) больше не стали называть произведениями (плодами) милосердия, но делами и плодами веры. [2] На этом пути, люди все еще сочетали (соединяли) милосердие (деяния) и веру (уверенность), но только чисто (абстрактно) через теоретические (увязываемые логикой) положения учения веры и вне связи со своими жизненными устремлениями. И по этой самой причине, для своего спасения (в вечность), они уже перестали усматривать какой-либо значимости в согласовании дел всей своей жизни с истинами веры, то есть, своих духовных блаженств с высшими истинами, но только стали полагаться на одну лишь веру (собственную уверенность) в возможность этого. Хотя все они очень хорошо знали из Слова, также как и по своей собственной рассудительности, что учение (теория) - это ничто без воплощения его в жизнь, или, что вера (уверенность) - это ничто, если она не приносит результатов и плодов. Они стали понимать под спасительной силой веры свою собственную уверенность в себе (в непогрешимость своего Собственного я), и полагать, что имея такую уверенность, таким образом, смогут обойтись и без всяких плодов милосердия; не понимая (не зная) того: что в своем существовании вся сила уверенности в себе исходит (вытекает) из целей собственной жизни; что подлинная уверенность в себе не может существовать иначе, кроме, как от исполнения и полноты ощущений высшего блага (блаженства); и, что у людей злых, также, может существовать ошибочная или ложная уверенность, даже, более, чем у других. В своем отделении веры от милосердия, некоторые из них зашли еще дальше, заявляя с уверенностью и настойчивостью о том, что собственная уверенность спасет сиюминутно и в одно мгновение, пусть только она появиться, хотя бы даже, в самые последние минуты собственной жизни; и, что, тогда, будет совсем неважно какую, в прошлом, жизнь вел данный человек. Хотя они вполне могли бы помнить и знать (из Слова), что за жизнь ожидает каждого человека после смерти; и, что каждый (там) будет судим по делам своей жизни. Из этих немногих рассуждений уже вполне можно уразуметь, каковыми есть неотъемлемые (существенные) качества веры, отделенной от милосердия, и, следовательно, каковой есть та церковь, которая основана на вере (собственной уверенности в себе), а не на жизни, согласной с истинами подлинной веры. О фальшах (лжах), которые вытекают из такого основания (фундамента), как от своего первоначала (источника), по Божественной милости Господней, будет сказано на последующих страницах.

4684.

И их ненависть к нему прибавилась еще более. Что этим означивается - еще большее презрение и отвращение, очевидно из всего того, что было сказано выше (в п. 4681), где встречаются слова, подобные этим.

4685.



Ибо он сказал им: услышьте, я умоляю, этот сон, который мне приснился. Что этим означает содержание проповеди, очевидно из значения слов "сон, который приснился", представляющего собой проповедь (п. 4682); и, здесь, это содержание проповеди, ибо следом идет уже описание его сна.

4686.

И вижу, вот, мы вяжем снопы посреди поля. Что этим означает - что они изучали истинные учения веры, очевидно из значения слова "сноп", представляющего собой учение; из значения выражения "вязать снопы", идущего следом, и представляющего собой обучение, основанное на учении (о котором будет сказано далее); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3766, 4440, 4443). "Посреди поля" – значит внутри церкви, ибо так это сказано о тех, кто пребывает в вере по наличию у них в душе некоего минимального милосердия; и это потому, что слово "посреди", во внутреннем смысле, означает ощущение и срединное (промежуточное), и сокровенное (наивнутреннее) (п. 1074, 2940, 2973). Во всякой церкви есть такие ее последователи, которые находятся в срединной ее части, то есть, те, кто пребывает в понимании самого сокровенного в ней, или те, кто пребывает в любви (милосердии); но, здесь, так сказано о тех, кто пребывает в вере от некоего минимального милосердия. Именно с этими и пребывает Сам Господь, ибо Он вхож в их милосердие, а через него и в их веру (уверенность) (п. 4672). Что, здесь, означаются именно эти люди, очевидно, также, и из того, что следует далее: что Иосифа сноп встал (возрос), а другие снопы стали вокруг да около него; ибо под снопом Иосифа представлено учение о Божественной истине Господа. [2] Что под словом "сноп" означает учение веры, так это потому что, как только (в Слове) где-либо говорится о поле – то понимается церковь, а как только речь заходит о зерне (хлебе) в поле – то понимаются истины той церкви. Именно поэтому, сноп, в котором собрано зерно (хлеб), и означает собой учение, в котором пребывают истины (зерна). Слово "снопы" имеет аналогичное значение и у Давида: сеявшие со слезами, будут пожинать с пением; всяк входящий и плачущий, перенесет (возродит) остатки семени, и войдет с пением, неся снопы свои (Пс. 126:5-6). Здесь, так сказано о тех, кто пребывает духом своим в плену (у лжи), и будет освобожден. "Перенесет (возродит) остатки семени" значит - будет наставлен в истинах; "войдет с пением" значит - войдет в радость от устремлений (любви) к истинам; "неся снопы" значит - принимая зерна этой истины.

4687.

И вот, мой сноп возрос и стал прямо. Что этим означаются основы учения о Божественности человека от Господа (о Божественном Я в человеке), очевидно из значения слова "сноп", представляющего собой учение (как сказано чуть выше); и из значения слов "возрос и стал прямо", представляющего собой Высшее Я Вселенной, которое должно господствовать (царствовать) над всеми иными я; и, что все должны Ему поклоняться. Что сказано это о Божественной Человечности Господа (о Божественном Я, пребывающем в каждом человеке), очевидно из того, что следует далее. А именно: что одиннадцать снопов сами поклонились снопу Иосифа донизу; что солнце, и луна, и одиннадцать звезд, во втором сне, также, сами донизу поклонились Иосифу. Под чем, собственно, и означает сила Высшего (Божественного) Я, которое должно господствовать (царствовать в каждом человеческом духе), и, что все я человек

(внутренне) должны Ему поклоняться. Ибо и Иаков сказал: "неужели я, и твоя мать, и твои братья должны дойти до того, чтобы самим поклониться донизу тебе до земли?" И так как ранее уже было сказано, что, здесь, в лице Иосифа представлена Божественная истина о Господе (истина о Божественном Я Господа в людях), то отсюда, собственно, и следует, что учение о Высшем Я и есть учением о Самом Господе, а Высшей истиной, среди истин учения веры, есть истина о Божественной Человечности Господа (о Божественном Я, или о Человеческой сути Господа). [2] С истиной же о Высшем Я, содержащейся в истинах учения веры, дело обстоит так. Наидревнейшая церковь, которая была небесной, и которая более всех остальных имела право именоваться Человеком, в своих поклонениях превыше всего преклонялась перед Бесконечностью Бытия (Божественностью Духа Всевышнего), и перед вытекающей (происходящей) оттуда бесконечностью существования (божественностью духа человеческого); отчего люди, тогда, и преклонялись перед ощущениями и вещами, которые могли еще быть восприняты ими внутренне (их внутренним человеком, нутром, духом), и перед теми, которые могли ощущаться (в связи с этим) в их человеке внешнем (в земном теле, или земном их воплощении). Но через ощущения видимых вещей в мире, люди той церкви, не могли иметь никакого восприятия Бесконечности Бытия (Божественности Духа Всевышнего, Божественного Я) в иной форме, кроме, как восприятия происходящей оттуда бесконечности собственного существования (божественности духа человеческого, Собственного я); поэтому то они и поклонялись бесконечному существованию (божественности духа человеческого), в котором пребывала Бесконечность Бытия (Божественность Духа Всевышнего). Бесконечность существования (божественность единичного духа), в котором пребывает Бесконечность Бытия (Божественность Единого Духа Всевышнего), они и воспринимали, как Божественного Человека; ибо они знали, что бесконечность существования (божественность человеческого духа) проникает сквозь небеса от Бесконечного Бытия (Божественности Духа Всевышнего). А так как все Небеса, собственно, и есть самим Большим Человеком (Божественным телом Господа, или Небесным Человеком), пребывающим в согласии (в соответствии) со всеми (в общем) и каждым (в отдельности) из ощущений, явлений и вещей, происходящих в теле земного человека (как это было показано в конце предшествующих глав, и как это будет показано и далее, в конце нескольких глав последующих), то они, следовательно, и не могли иметь каких-либо иных помыслов (идей и понятий) из восприятия бесконечности существования (божественности человеческого духа), вытекающего из Бесконечности Бытия (Божественности Духа Всевышнего), кроме, как помыслов о Божественной Человеческой Сущности и Духе Господа, благодаря которым Бесконечность Бытия (Божественность Духа Всевышнего), проходя сквозь (духовные) небеса, как сквозь Большого Человека, передает свое присутствие (подобие) и свое изображение (образ) во все и каждое из ощущений, явлений и вещей, принадлежащих земному человеку. Когда же первая, или Небесная Церковь начала исчезать, то свыше было усмотрено, что понимание о бесконечности существования (Божественности человеческого духа) более уже не сможет проникать (нисходить) в умы (в нижнюю часть рассудка) людей, и что, следовательно, вскоре человеческий род может погибнуть. Именно поэтому, тогда, и было впервые дано людям откровение о том, что Бог должен прийти (родиться), как Человек, чтобы сделать и земного своего Человека (человечество) способным воспринимать в себе высшую Человеческую Божественность, и, таким образом, прийти к тому же самому пониманию бесконечности существования (Божественности человеческого духа), как это и было

прежде, и, в конце концов, снова стать едино Одним Целым с Бесконечностью Бытия (Божественностью Всевышнего), как это и было прежде. Отсюда, собственно, и происходят корни всякого пророчества о пришествии Господа, прописанного в книге Бытия (Бытие 3:15). [3] У Иоанна все это описано другими словами: в начале было Слово, и Слово было о Боге, и Слово было наполнено Богом. Оно было в начале Самим Богом. Все ощущения и вещи сделаны были Им, и без Него ничего не было сделано таким, как оно есть. В Нем пребывала жизнь, и жизнь была светом для человеков. И Слово стало плотью, и поселилось среди нас; и мы увидели славу Его, славу, как Единственно рожденного от Отца, полного милости и истины (Иоанн 1:1-4, 14). Здесь, "Слово" - это Божественная истина о бесконечности существования (Божественности человеческого духа), исходящей от Бесконечности Бытия (Божественности Всевышнего); Оно и есть, по сути, Самим Господом, что касается Его Человечности (Его Божественной Сущности в людях). Воистину, верхом Человечности Всевышнего (Его Божественной Сущности в людях) есть то, что, теперь, всякая из Его Божественных истин проходит (нисходит, продолжается) и впадает (проникает) в небеса (в ангелов), а чрез небеса (ангелов) в умы людей; и, следовательно, что ими ведется и управляется вся Вселенная, так же, как все ими ведется и управляется в вечности; ибо это одно и то же, что вестись и управляться Бесконечностью Бытия (Божественностью Всевышнего). И это по той причине, что Он в полной мере соединил Небесного Человека с Всевышним, сделав это посредством того, что Он сделал Человека в Себе Божественным. Отсюда, теперь, и очевидно, что Верховной истиной о Божественности Господа есть истина о Божественности Его Человека; и, следовательно, то, что Верховная истина среди истин учения веры в церкви состоит в том, что Его Человечность – Божественна (Его Человек – Божественен).

4688.

И вижу, вот, ваши снопы стали вокруг да около. Что этим означиваются все те, кто пребывает в вере; а именно, в вере от некоего минимального милосердия, очевидно из значения слов "стали вокруг да около", представляющего, здесь, приближение (приход) к истинному поклонению (к Богу). Ибо, за этими словами следуют слова "и сами поклонились донизу моему снопу", которые выражают собой суть поклонения. Очевидно это и из значения слова "сноп", представляющего собой учение (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 4686); и, здесь, в плане всевозможных истин учения, то есть, истин веры (истин человеческой уверенности). Что "снопы", здесь, имеют именно такое значение, так это по той причине, что в первородном смысле этого слова, все и каждая из основ истинной веры представлены через все имена сыновей Иакова (п. 3858, 3926); откуда, таким образом, и через снопы; ибо, во сне Иакова, его сыновья и были представлены через последние. Также это и по той причине, что события во сне разворачивались посреди поля, а под серединой поля означиваются люди, внутренние духом, или те, которые принадлежат внутренней церкви (как это было сказано чуть выше, в п. 4686); а значит, все те, которые пребывают в вере (в уверенности) от деяний, совершаемых по милосердию. Именно поэтому, они и именуются "снопами, которые стали вокруг да около, и сами поклонились снопу Иосифа". Что под снопами не понимаются те люди, которые являются людьми внешними, или более удаленными от середины, и которые, в частном смысле, означиваются, здесь, под "братьями" Иосифа, очевидно из тех слов, что предшествуют этому стиху, и тех, которые следуют далее: что их ненависть к нему прибавилась еще более; и, что, они стали его презирать и чувствовать

к нему отвращение. Ибо под словами: "ненависть", "не могли говорить уже мирно (спокойно) с ним", "завидовать (досаждать)", которые были сказаны в отношении его братьев, означает презрение и отвращение.

4689.

И сами поклонились донизу моему снопу. Что этим означает поклонение, очевидно из значения слов "сами поклонились донизу", представляющего собой следствие (проявление) уничтожения (Собственного я) (см. п. 2153); и, следовательно, поклонение; и из значения слов "сноп Иосифа", представляющего собой, здесь, учение о Божественной Человечности Господа (п. 4686); и, следовательно, о Божественном Я, которому поклоняются (в себе) все те, кто принадлежит к внутренней (духовной) церкви. Но все те, которые принадлежат к церкви внешней (поклоняющиеся внешним поклонением); то есть, все те, кто имеет веру (уверенность в себе), отделенную от дел милосердия, от такого поклонения настолько же и удалены. Вера, отделенная от дел милосердия, имеет такую форму по той причине, что, как уже не раз было говорено, Господь пребывает с человеком (присутствует в нем) в его делах милосердия (любви к ближнему), но в вере (в человеческой уверенности) только через пребывание в его делах милосердия; отсюда и следует, что милосердие (любовь) это центр (середина, сердцевина) всякого сочетания (единения, креста). Ибо, может ли быть истина без блага (может ли быть воспринята красота без ощущения блаженства от нее)? И может ли быть рассудок без воли? И может ли быть вера без любви? И может ли быть уверенность (в пребывании Бога) в себе без дел милосердия, как своей (Его) сути? [2] Что те люди, которые пребывали в вере, отделенной от дел милосердия (благородства, любви) к ближнему, насовсем выходят из поклонений перед Божественной Человечностью Господа (перед Божественным Я в своем духе), было явлено мне с очевидностью по характеру поведения тех духов, которые только перешли и вступили, в ту другую жизнь, из христианского мира, со многими из которых я имел возможность говорить; ибо в той (последующей) жизни, дух говорит исключительно сердцем, а не устами, как это имеет место в мире. Там, мысли (рассуждения) любого человека выражаются совершенно ясно и четко, а не так спутанно, как они высказываются в нашем мире; ибо никому не позволено, там, говорить что-либо иное, кроме, как того, что он изволит думать, или лишь то, во что он имеет веру (в чем полностью уверен). Многие из тех, кто в нашем мире даже проповедовал о Господе, там, часто полностью отрекаются от Него. А когда у них я интересовался, с какой целью и по какой причине они проповедовали о Нем, и почему внешне выказывали святые (страстные) формы поклонения, то оказывалось, что они делали это по той причине, что на них, тогда, была возложена такая обязанность по роду их службы, которую они исполняли (которой они держались); или же потому, что благодаря такой службе, они приобретали (получали, увеличивали) земные почести и богатства. Многие же из тех, кто в нашем мире не проповедовал о Нем, но внешне страстно поклонялся Ему, делали это по той причине, что они рождались (и жили) в лоне церкви; или же по той причине, что они могли потерять свою репутацию (имя), если бы они говорили что-либо против религии. Ни один из тех духов, из христианского мира, не знал, что является Божественной Человечностью Господа. И из них едва ли кто знал, что единственно Он Один правит Небесами и Вселенной; не говоря уже о том, что Его Божественный Человек, собственно, и есть всеми Небесами. Что все это именно так, не может быть открыто с полным откровением, ибо Господом было провидено, что (со временем) Христианская церковь отвернется

(повернет) от милосердия к вере; и, тем самым, следовательно, отделит (удалит) себя от Него; в связи с чем, станет не только отвергать, но, также, и осквернять (переворачивать, извращать) ту святость, которая исходит от Человеческой Божественности Господа; ибо вера, отделившаяся от дел (блаженств) милосердия (любви к ближнему), не может поступать иначе. [3] Что в наши дни вера существует отдельно от милосердия, вполне очевидно, ибо сегодняшние ветви церкви отделились друг от друга согласно с исповедуемыми догмами. А всякий, кто своей верой отличается от того, чему учат их догматы, тут же отлучается (изгоняется) ими из их общин, или же становится оговоренным (оклеветанным) ими. Тогда, как всякий тот, кто грабит людей, и безжалостно лишает других своих владений, при условии, что он не делает это открыто; кто ловко плетет заговоры (интриги) против ближнего, совокупляя дела показного милосердия со своей сомнительной и дурной славой; или, кто совершает прелюбодеяния при этом - тот, тем не менее, продолжает именоваться христианином, при условии, что он ходит часто в церковь, совершает священные обряды и говорит (ведет беседы) в согласии с постулатами вероучения. Из всего этого и очевидно, какой, по своей сути, в наши дни является церковь, вероучение которой не имеет в себе жизни (Божьей искры); и, что за плоды присоединяются, тогда, к вере, в которой исповедуют и признают свое учение только на словах, но никак не в своих умах (не внутренне, то есть, не в своем рассудке).

4690.

И сказали ему братья его. Что этим означаются все те, кто имеет веру, отделенную от милосердия, очевидно из представления братьев Иосифа, означивающего собой церковь, которая отворачивается от милосердия к одной вере, и, в конце концов, отделяет милосердие от веры (п. 4665, 4671, 4679); но те, кто пребывает во внутренней части такой церкви, означены во сне словом "снопы" (п. 4686, 4688). Причина, почему братья Иосифа представляют собой такую церковь, состоит в том, что, в историческом (крайнем природно-духовном) смысле, они означивают собой представления той церкви, или основы религии (веры, религиозности), которые установились среди потомков Иакова, ибо они по-настоящему ничего не знали о вере, как она понимается в Христианской церкви, а знали только о представлениях (отражениях) высших истин. Представления и соответствия (природные отражения высших истин) для них были точно, как вера для христиан. Более того, на языке Писания для обозначения обоих понятий используется одно и то же самое слово. Но Еврейская церковь понимала под соответствиями (природными отражениями истины) заповеди Десятисловия, а также, законы, порядки (суждения, суды), свидетельства и установления (повеления), которые были переданы Моисею. Они не только не знали о существовании внутренней истины (содержащейся в них), но, даже, и не хотели знать этого. [2] Христианские же ветви церкви озвучивают те вопросы учения веры, которые, по их словам, составляют внутренние ощущения и вещи в церкви и в которые должно уверовать; ибо под верой у людей простых понимается не что иное, как кредо вероучения, то есть, то чему учат книги учения о Боге. И только лишь те, кто думает и понимает, что истины учения веры, или уверенные знания о них, никого спасти не могут; ибо мало кто из людей воплощает Божью веру в свою жизнь, именуют такую веру - самоуверенностью. Однако, эти вещи весьма высоки для простых людей, и доступны лишь наиболее рассудительным из них. Из всех этих вещей и очевидно, что предмет, описываемый, здесь, во внутреннем смысле Слова, касается не только представлений той церкви, которая была учреждена среди потомков Иакова, но, также, и

представлений Христианской церкви, которая появилась следом. И это по той простой причине, что Слово Господне универсально, и, в общем, касается каждой церкви. Оно, по предвидению Господа, касается равно, как и Христианской церкви, так и церкви Еврейской; что касается смысла буквального, то касается еврейской, ибо смысл этот именуется смыслом непосредственным (следующим прямо и после без промежуточных понятий), или внутренним (природно-духовным) историческим, тогда как второй церкви касается смысл Слова внутренних.

4691.

Неужели ты будешь и на деле царствовать над нами? Неужели на деле ты будешь над нами господствовать? Что этим означает необходимость подчинения (отбрасывания) ощущений и вещей мирского понимания и мирской воли, очевидно из значения слова "царствовать", представляющего собой необходимость подчинения ощущений рассудка (рассудочной части духа); и из значения слова "господствовать", представляющего собой необходимость подчинения ощущений воли (волевой части духа). Что, здесь, под словами "царствовать над ними и господствовать (владычествовать) над ними" означают те состояния подчинения духа, которые сотворяют (преобразуют) человека, очевидно. Но причина того, почему, здесь, используется именно два выражения, состоит в том, что одно из них относится к ощущениям рассудка, а другое – к ощущениям воли. В Слове, особенно в пророческой Его части, двойственное выражение единой истины получило широкое распространение; ибо одна и та же вещь в Нем выражается, тогда, двумя способами. И, кто не знает о внутреннем (тайном) смысле Слова, тот не может подумать ни о чем ином, кроме, как о простом повторении слов ради пафоса (выразительности, акцента). Но это совсем не так. Ибо в каждом таком выражении из Слова представлена суть небесного супружества; а точнее, супружества истины с благом и блага с истиной; подобно тому, как воистину усупружены рассудок и воля в человеке. Одно выражение имеет отношение к истине, другое - к благу. Откуда, таким образом, одно имеет отношение к рассудку, ибо он соотносится с истиной (красотой), тогда как другое – к воле, ибо она соотносится с благом (блаженством). Более того, выражения в Слове состоят из понятий (терминов), которые имеют такое свое значение неизменным (постоянным). Таковой есть тайна, которая сокрыта за использованием двух выражений для указания на одно и то же ощущение или вещь (см. п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4138). Так это и здесь, в отношении слов "царствовать над ними" и "господствовать над ними".

"Царствовать" - относится к истине, которая рождается (усматривается, ощущается) в рассудке; а "господствовать" – относится к благу, которое рождается (сотворяется, ощущается) волей. К истине, также, приписывается и слово "царство" (п. 1672, 2547), тогда как слово "доминион (господство, государство, владычество)" – приписывается к благу. Как это и в отрывке из книги пророка Даниила, в котором говорится о Божественном Человеке (о Божественной Человечности, Божественном Я) Господа: и дано Ему было господство, и слава, и царство, чтобы все народы, племена и языки стали бы поклоняться Ему; господство (владычество) Его - господство вечное, которое не пройдет вовек, и царство Его не разруσιμο (Дан. 7:14). И у Давида: царство Твое - царство всей вечности, а господство Твое (власть Твоя) – из рода в род (из поколения в поколение) (Пс. 145:13).

4692.

И их ненависть к нему прибавилась еще и из-за его снов, и из-за его слов. Что этим означает еще большее презрение и отвращение по причине первой проповеди об истине, и, здесь, проповеди о Божественной Человечности Господа, очевидно из значения слова "прибавилась", представляющего собой состояние увеличения; из значения слова "ненависть", представляющего собой состояние презрения и отвращения (п. 4681); из значения слова "сон", представляющего собой проповедь (п. 4682, 4685); и из значения выражения "из-за его слов", представляющего собой соответствия (отражения, представления) истины. Что слово "слова" означает собой соответствия (отражения, представления) истины, так это по той причине, что каждое слово (как начало всех мыслей) в небесах исходит от Господа. Именно поэтому, термин "слова", во внутреннем смысле, означает собой природные соответствия (отражения, представления) истины, а само "Слово", в общем, означает всецело Божественные истины. [2] Что касается объясняемого, здесь, предмета, то речь идет о соответствиях Верховной (высшей) истины, которые церковью, отделяющей веру от милосердия, отбрасываются с особым презрением; ибо речь, здесь, идет о Божественной Человечности (Божественном Человеке, Божественном Я) Господа. Все, кто состоял в Древней церкви, и не отделял милосердие (любовь) от веры в Бога, веровал (был уверен), что Бог Вселенной был Божественным Человеком; и, что Он имел Божественное Я (Бытие, Божественную Сущность); именно поэтому, они и именовали Его - "Иегова (Я Есть)". Они это знание получили от людей наидревнейших, а также, из подтверждений того по случаям, когда Он являлся, как Человек, к некоторым из их братьев. Они также понимали, что все ритуалы и внешние обряды их церкви представляли исключительно Его. Но все те, кто стал придерживаться веры отделенной, не могли уже так верить (так быть уверенными), ибо они не могли никак взять в толк, как это человек может быть Божественным, и никак не могли понять, что таким человека делает Божественная любовь, проникающая и резонирующая в нем. И это по той причине, что все, что у них не укладывалось в рамки понимания их рассудка, отталкивающегося от представлений, получаемых лишь через внешние (телесные) органы чувств, они рассматривали, как ничто. Таково влияние господства веры, отделенной от милосердия; ибо у тех, над кем она властвует, всякое восприятие внутренних ощущений и вещей закрывается; и это в связи с отсутствием ощущений и вещей промежуточных, посредством которых только и может происходить наитие (проникновение) свыше. [3] Еврейская церковь по-настоящему унаследовала веру в то, что Иегова был Человеком и Богом, ибо Он и Моисею, и пророкам являлся, в виде человека. К тому же, по этой причине евреи именовали каждого ангела, который являлся к ним, также, именем "Иеговы". Тем не менее, так как Он мог творить чудеса, у них не было других понятий (идей) о Нем, отличающихся чем-либо от тех, которые имели о своих богах иные язычники, и по сравнению с которыми евреи предпочитали именовать своего Бога именем Иеговы (п. 4299). При этом, они не понимали, даже того, что Иегова, собственно, и был самым "Господом" из Божьего Слова (п. 2921, 3035); что само Слово повествовало о Его Божественном Человеке; и, что именно Его представляли все обряды и ритуалы их церкви. Их единственной идеей о Мессии, или Христе было то, что Он будет величайшим из пророков, большим, чем Моисей; и величайшим из царей, большим, чем Давид; и, что Он произведет в земле Ханаанской доселе невиданные никем чудеса. Слышать же что-либо о вечном Небесном царстве они не желали, ибо ничего не понимали в Нем, меряя вещи исключительно мерками мирских ощущений и вещей, ибо были отделены от милосердия. [4] Христианская церковь, тем не менее, унаследовала внешние

обряды поклонения Божественному Человеку Господа, главным образом, в форме Святой Вечери, ибо Он сказал, что хлеб (Святой Вечери) есть Его телом, а вино - Его кровью. Но в своих постулатах учения они сделали Его Человека не Божественным, ибо разделили Его природу на Божественную и человеческую. Причиной этого является то, что Христианская церковь, также, повернула от милосердия к вере, а затем, и к вере, отделенной от него. И потому, что они не стали признавать Божественного Человека (Божественного Я) Господа, многие христиане пришли к преткновению (падению) и к отказу (отвержению) Господа в своем сердце (п. 4689). Тем не менее, Высшая истина состоит в том, что Божественный Человек Господа (Божественное Я, разлитое во всех и каждом человеке) есть Божественное исходящее (Божественный Дух) от Божественного Бытия (от Всевышнего, Божественного Я Вселенной), о котором говорилось выше (в п. 4687); и, что Сам Он (Иегова, Господь, Иисус), собственно, и есть Божественным Бытием (Всевышним, Божественным Я Вселенной) и Божественным исходящим (Божественным Духом), как Едино Одно во всех и всем. Ибо Он и Сам ясно учит этому у Иоанна: Иисус сказал Филиппу – Я уже так долго с тобой, а ты все еще не признаешь Меня? Тот, кто видел Меня, видел и Отца. Разве ты не веришь, что Я в Отце, а Отец во Мне? Тогда верь Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне (Иоанн 14:9-11); и в других местах сказано точно так же. И это по той причине, что само Божественное исходящее (Дух Божий) – это само Божественное Я, вышедшее из Божественного Бытия (Тела Всевышнего), воплотившись в образе Небесного Человека. Ибо Небеса, сквозь которые Он проявляется во всех и всяком из людей, представляют собой Большого Человека, как было сказано выше (в п. 4687); и, как было показано в конце предшествующих глав в отношении всевозможных ощущений, явлений и вещей, пребывающих (по соответствию) в земном человеке. [5] Господь (на земле) был рожден по-настоящему, точно как и всякий другой человек, и приобрел слабости, характерные для человека, от матери. Но эту часть человеческого духа Господь полностью изгнал изнутри, так что Он более уже не был сыном Марии (по духу своему). А затем, сделал в Себе Божественным и весь свой человеческий дух, что в Слове означает, как прославил Его. Именно таким (Божественным Человеком), Он предстал и показался перед Петром, Иаковом и Иоанном, когда Он стал преображенным.

4693.

И увидел он еще и другой сон. Что этим означает еще одна (новая) проповедь, очевидно из значения слова "сон (мечта)", представляющего собой проповедь (о которой уже говорилось выше, в п. 4682).

4694.

И рассказал его братьям своим, и сказал. Что этим означает - в присутствии тех, кто имеет веру, отделенную от милосердия, очевидно из представления братьев Иосифа, означающего собой всех тех, кто имеет веру, отделенную от милосердия (о которой уже было сказано выше, в п. 4665, 4671, 4679, 4690).

4695.

Видел я еще сон. Что этим означает содержание проповеди, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 4685).

4696.



И видел, как солнце и луна. Что этим означивается учение о природных благах и природных истинах, очевидно из значения слова "солнце", представляющего собой небесные блага, или блаженства (п. 1529, 1530, 2120, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060); и из значения слова "луна", представляющего собой духовные блага, или истины (п. 1529, 1530, 2495). Слово "солнце", в наивысшем смысле, означивает собой Господа потому, что Он видится, как солнце, тем, кто живет в небесах и пребывает в небесной любви; слово "луна", также, в наивысшем смысле, означивает собой Господа, но потому, что тем, кто живет в небесах и пребывает в духовной любви, Он видится, как луна; весь свет в небесах – оттуда. Именно поэтому, выражение "свет от солнца" представляет собой небесную любовь, или благо (добро, блаженство, наслаждение), тогда как "свет от луны" представляет собой любовь духовную, или истину (правду, красоту). Здесь же, в более низшем духовном смысле, "солнце" представляет природные блага (блаженства), тогда как "луна" – природные истины, ибо они относятся к именам Иакова и Лии, как это очевидно из стиха 10, в котором Иаков говорит: "неужели я, и твоя мать, и твои братья должны дойти до того, чтобы самим поклониться донизу тебе до земли?". Иаковом же представлено природное благо, а Лией - природные истины, как это не раз уже было показано ранее. Божественное Я, которое нисходит от Господа, в наивысшем смысле, есть Божественным Я только лишь в Нем Самом; но и, в относительном смысле, всякое человеческое я есть Божественным, если оно, принимает Божественное исходящее (Дух Божий) от Него. Божественные блага (блаженства), нисходящие от Него, есть теми ощущениями, которые именуется небесными, но Божественные истины, исходящие от Него, есть теми ощущениями, которые именуется духовными. Когда эти блага и истины принимаются в человеческом рассудке, то они, тогда, и именуется высшими благами и истинами рассудка; но когда рассудком принимаются блага и истины природные, то они, тогда, именуется благами и истинами рассудка низшими. Вот и здесь, рассудочные блага и истины именуется природными, ибо они соотносятся с именами Иакова и Лии.

4697.

И одиннадцать звезд. Что этим означиваются знания о благе (добре) и истине (красоте), очевидно из значения слова "звезды", представляющего собой знания о благе и истине. Что "звезды" имеют такое значение в Слове, так это потому, что они являются маленькими светилами, которые светят ночью, когда они передают в нашу атмосферу отблески (лучи света), точно так, как природные знания отдают нам отблески (отражения) духовных благ и истин. Что именно такие природные знания означиваются словом "звезды", очевидно из многих мест и отрывков из Слова. Как это, например, у Иереми: так говорит Господь Иегова, Который дал солнце для света днем, и установил луну и звезды для освещения ночью, и Который возмущает море, чтобы волны его были в бурунах (Иер. 31:35). Здесь, так образно описано установление новой церкви, где фраза "дал солнце для света днем" выражает любовь и милосердие в ней, а фраза "установил луну и звезды для освещения ночью" выражает истины и природные знания в ней. [2] Так это и у Давида: славьте Господа Иегову, Который сотворил великие светила, солнце для управления днем, луну и звезды - для управления ночью (Пс. 136:7-9). Всякий, кто ничего не знает о внутреннем смысле Слова, уверен, что "солнце", здесь, означивает солнце нашего мира, а "луна и звезды" – земную луну и звезды; но из таких представлений не усмотреть ни духовного, ни небесного смысла. Но, если понимать, что Слово небесно во всех и каждой из своих частностей, то, тогда, вполне и очевидно, что первое представляет

собой блага любви и милосердия, а второе - истины веры, вместе с природными знаниями о них. [3] Точно такие же выражения встречаются и в первой главе книги Бытия, где сказано о новой форме сотворения небесного человека: и сказал Бог, да будут светила на тверди небесной, чтобы различать день и ночь; и да будут они знаменами (знаками) и состояниями времен (символами умножения), и дней, и годов; и да будут они за светила в пространстве Небесном, чтобы давать свет (светить) на землю; и так оно и стало. И создал Бог два светила великие, светило большее, чтобы править днем, и светило меньшее, чтобы править ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы давать свет на землю, и править днем и ночью, и чтобы отличать свет от тьмы (Быт. 1:14-18; см. п. 30-38). [4] В Евангелии от Матфея: сразу после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не будет давать света своего, и звезды спадут с небес, а силы небесные поколеблются (Мф. 24:29). Что, здесь, "солнце и луна" означивают собой любовь и милосердие, или блага и истины, а "звезды" – природные знания о том, может быть очевидно из сказанного выше (п. 4060). И так как, здесь, описываются последние дни, или последнее состояние церкви, то под фразой "солнце померкнет, и луна не будет давать света своего" следует понимать то, что любовь и милосердие, тогда, погибнут (исчезнут); а под фразой "и звезды спадут с небес" – что вместе с этим погибнут и природные знания о высшем благе и высшей истине. [5] Что именно эти вещи, здесь, и означиваются, очевидно и из пророческой части Слова, в которой о последнем состоянии церкви сказаны точно такие же слова. Как это в книге у пророка Исаии: посмотрите, вот наступает день мщения Иеговы, Он сделает землю пустынной, и истребит с нее грешников ее. Ибо звезды небесные и светила не станут светить своим светом; солнце померкнет на восходе своем, а луна не отразит сияния его своим светом (Исайя 13:9-10). В книге пророка Иоила: день Иеговы Господа близок. Солнце и луна поблекли, а звезды утратили свое сияние (Иоиль 3:14, 16). В книге пророка Иезекииля: когда Я тебя угашу, Я закрою небеса, Я звезды их затемню; Я закрою солнце облаком, а луне не дам светить ее светом, все светила света в небесах Я сделаю темными над тобою, и на землю твою наведу тьму (Иез. 32:7-8). И в Откровении: четвертый Ангел вострубил, и третья часть солнца была поражена, и третья часть луны, и третья часть звезд; так что треть из них стала темной, и день стал темным, ибо стала светить только третья часть светила, то же стало и с ночью (Откр. 8:12). [6] Более того, что словом "звезды" представляются природные знания о высших благах и истинах, очевидно по следующим отрывкам. В книге Даниила: из одного рога козла вырос небольшой рог, и он вырос исключительно на юг, и на восток, и возрос украшением. И вырос он вплоть, даже, до армии небес; и некоторые из армии и звезд пали вниз на землю и растоптали их (Дан. 8:9-10). И в Откровении: великий дракон своим хвостом совлек третью часть звезд небесных и поверг их на землю (Откр. 12:4). Что под словом "звезды" не означиваются природные звезды, в этих местах, вполне очевидно. Ибо в книге Даниила и в Откровении описывается состояние церкви в последние ее времена. [7] Так это и у Давида: Иегова Господь исчисляет количество звезд; всем им Он дает свои имена (Пс. 147:4). И здесь: славьте Иегову, вы, солнце и луна, славьте Его, вы, все звезды света (Пс. 148:3). И в Откровении: великое знамение видели в небесах; женщина, окруженная солнцем, под ногами ее - луна, а на главе ее корона (венец) из двенадцати звезд (Откр. 12:1). [8] Так как под словом "звезды" означиваются знания о благах и истинах, то ими, также, означиваются и положения учений церкви, ибо последние и есть природными знаниями (высшей истины). Положения учений, относящиеся к вере, отделенной от милосердия, и существующие в последние времена церкви, описываются в Откровении

под звездой так: третий Ангел вострубил, и упала, тогда, с небес большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала она на третью часть рек и на источники вод; и имя той звезды было Полынь; и многие люди умерли от тех вод, ибо они стали горькими (Откр. 8:10-11). Слова о том, что воды стали горькими от этой звезды, касаются истин, а слова о "реках и источниках вод" касаются рассудительности от истин и мудрости от Слова. Что "воды" означивают собой истины, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2702, 3058, 3424; что "реки" означивают собой рассудительность – из п. 3051; а что "источники (фонтаны)" означивают мудрость от Слова – из п. 2702, 3424.

4698.

Сами поклонились мне донизу. Что этим означивается поклонение, очевидно из значения слов "сами поклонились", представляющего собой поклонение, о котором уже было сказано выше (в п. 4689).

4699.

И он рассказал его (сон) и отцу своему, и братьям своим. Что этим означивается - что им было дано познать (понять) это, можно усмотреть и без объяснений.

4700.

Но отец упрекнул его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Что этим означивается возмущение, очевидно из значения слова "упрекнул", представляющего собой состояние возмущения; и это по причине проповеди (через соответствия) о Божественном Человеке Господа, которая означивается словами "видел сон" (п. 4682, 4693, 4695). Отец и братья Иосифа, здесь, означивают собой новую ветвь еврейской церкви, вышедшую (произошедшую) от Древней церкви. Внешние основы религии (поклонения и веры) в ней были, по большей части, подобны, как и во внешней Древней церкви. Но у тех, кто пребывал в Древней церкви, внутри внешних ощущений, в поклонениях пребывали и внутренние ощущения. Но не так это было у тех, кто стал исповедовать новую еврейскую религию, потому что иудеи не признают каких-либо ощущений внутренних, даже, и по сей день; тогда как суть высших истин пребывает именно в них. Ощущения внешние, в которых внутри пребывают ощущения внутренние, собственно, и есть то, что, здесь, понимается под словом "отец", тогда как те же внешние ощущения, существующие без ощущений внутренних, есть уже то, что понимается под словом "братья Иосифа". Откуда, теперь, и следует, что под фразой "братья же его стали завидовать (досаждать) ему, а отец запомнил эти слова" следует понимать то, что, здесь, сказано о неприятии соответствий высшей истины среди тех, кто пребывает в ощущениях внешних, но при этом не пребывает в ощущениях внутренних (то есть, "братья Иосифа"), и о сохранении соответствий с высшими истинами в основных положениях религии у тех, кто пребывает в ощущениях внешних и одновременно в ощущениях внутренних (то есть, "отец"). [2] Точно так же это есть и в Христианской церкви, где все, кто пребывает в ощущениях внешних, но не имеет ощущений внутренних, едят хлеб и пьют вино на святую Вечерю, и думают не иначе, что все это делается ими в связи с тем, что это было заповедано и принято так в церкви. Некоторые из них, даже, уверены, что хлеб и вино являются святыми; однако, то, что присущая им святость - вещь исключительно духовная, ибо она исходит внутрь (человеческого духа) свыше в силу соответствия в небесах слова "хлеб" святости (чистоте) любви и милосердия (к ближнему), а слова "вино" - святости

милосердия и веры, исходящей оттуда, ими полностью отвергается (п. 3464, 3735). Тогда как все те, кто пребывает в поклонении и в ощущениях внешних, и в ощущениях внутренних, преклоняются не перед хлебом и вином, но перед Господом, Которого они, по соответствию, представляют, и от Которого и исходит вся Святость любви, милосердия и веры. Но все это, они делают, исходя уже не из учения веры (то есть, не от изучения природных истин), но от любви, милосердия и веры, усвоенной ими (и присущей их духу) через дела и деяния, совершенные и совершаемые по собственной воле (по велению души).

4701.

Неужели я, и твоя мать, и твои братья должны дойти до того, чтобы самим поклониться донизу тебе до земли? Что этим означает желание их церкви (еврейской) пребывать в таких (внешних) поклонениях (вне зависимости от того, будет ли их церковь в поклонениях внутренних или нет), очевидно из значения слов "дойти до того, чтобы поклониться донизу", представляющего собой состояние высшего поклонения (п. 4689, 4698); и из значения слова "отец" (кто поименован, здесь, местоимением "я"), слова "мать", и слова "братья", представляющих вместе все ветви новой церкви; и, здесь, это ветви церкви еврейской, как это и было показано чуть выше.

4702.

Братья же его стали завидовать (досаждать) ему. Что этим означает – из-за их внутреннего отвращения, очевидно из значения слова "завидовать (досаждать)", представляющего собой состояние отвращения; также, как и из значения слов "ненавидеть" и "не говорить уже мирно (спокойно)", представляющего собой состояния, уже описанные выше (в п. 4681). Ибо на языке Писания, слово "зависть (досада)" означает собой, также, и понятия (состояния) ревности и ссоры. А так как ревность и ссора представляют собой проявления (последствия, плоды) ненависти (нелюбви), то и состояния отвращения (или антипатии) означиваются, также, все тем же словом.

4703.

А отец запомнил эти слова. Что этим означает - что истина внутренняя, все равно, останется (скрыто пребывать) в их религиозности (поклонениях и учении веры), очевидно из значения, здесь, слова "отец", представляющего собой внутреннюю суть еврейской религии (веры), исходящую от Древней церкви (о чем уже говорилось ранее, в п. 4700); из значения слова "запомнил (удержал)", представляющего собой сохранение (консервацию) внутри, и, таким образом, сбережение (заготовление впрок, оставление про запас); и из значения понятия "слово", представляющего собой соответствие (отражение, зависимость от) высшей истины (как было показано выше, в п. 4692). Во что далее перерастут значения остатков Божественной истины, остающиеся в обрядах и учениях религии (церкви), может быть усмотрено выше (п. 4700).

4704.

Стихи 12-17. И братья его пошли пасти отару (овец) отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: не твои ли братья пасут стадо в Сихеме? Иди, ибо я посылаю тебя к ним. А тот сказал ему: чтобы увидели меня (обратились ко мне)! И он сказал ему: иди, я умоляю, посмотри в мире ли, здоровы ли братья твои и мирны ли стада их, и принеси мне

ответ (весть) назад. Послал же он его из долины Хевронской; а пошел он в Сихем. И встретился ему человек, и увидел он его блуждающим в поле; и спросил его тот человек, сказав: что ищешь ты? Он же сказал: я ищу братьев моих, скажи мне, я умоляю, где они выпасают стадо (отару). И сказал человек: они ушли отсюда, ибо слышал я, как они говорили - пойдём в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. "И братья его пошли пасти отару (овец)" означает всех тех, кто учит от веры; "отца своего" означает Древнюю (Еврейскую) и Первоначальную (Первородную Христианскую) церковь; "в Сихем" означает первые начатки (рудименты) ее; "и сказал Израиль Иосифу" означает восприятие от Божественно-духовных ощущений; "не твои ли братья пасут стадо в Сихеме?" означает - что они обучают (наставляют); "иди, ибо я посылаю тебя к ним" означает - что она (церковь) должна обучать (наставлять) Божественно-духовным благам (блаженствам); "а тот сказал ему: чтобы увидели меня (обратились ко мне)" означает утверждение; "и он сказал ему: иди, я умоляю, посмотри в мире ли (здоровы ли) братья твои" означает пришествие Господа к каждому, и внутреннее восприятие того, как оно будет проходить среди тех, кто наставлял и учил этому (пришествию); "и мирны ли стада их" означает – и внутреннее восприятие того, как оно будет проходить среди тех, кого тому обучали, то есть, у пребывающих в церкви; "и принеси мне ответ (слово обновленное)" означает природные знания (через соответствия); "послал же он его из долины Хевронской" означает - через первые ощущения Божественности природные и чувственные; "а пошел он в Сихем" означает - природные знания первоначал (первооснов) истинного учения; "и встретился ему человек, и увидел он его блуждающим в поле" означает - что они отпали прочь от первоначальных истин подлинной церкви; "и спросил его тот человек, сказав: что ищешь ты?" означает – склонившись к предвидению (пророчествам); "он же сказал: я ищу братьев моих, скажи мне, я умоляю, где они выпасают стадо (отару)" означает – к предвидениям (предзнаменованиям) того, как все будет происходить дальше, и в каких состояниях духа будут пребывать "братья"; "и сказал человек: они ушли отсюда, ибо слышал я, как они говорили - пойдём в Дофан" означает - что они отвернулись от первоначальных (главных, основополагающих) истин (положений) учения веры к истинам частным и второстепенным (предпочтения и гадания); "и пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане" означает - что они стали пребывать в истинах (второстепенных, предпочитаемых ими) по причине ложности своих принципов (убеждений).

4705.

И братья его пошли пасти отару (овец). Что этим означаются все те, кто учит от одной веры, очевидно из значения словосочетания "братья Иосифа", представляющего собой всех тех, кто пребывает в церкви, исходя исключительно из веры (о которых уже говорилось выше, в п. 4665, 4671, 4679, 4690); и из значения слов "пасти стадо", представляющего собой наставление и обучение (п. 343, 3767, 3768, 3772, 3783).

4706.

Отца своего. Что этими словами так означают Древнюю и Первородную (Христианскую) церковь, очевидно из значения слов "отца своего", представляющего, здесь, Иакова, и означивающего, в такой манере, Древнюю церковь (о которой уже говорилось ранее, в п. 4680); что этими словами, по подобию, означивается и Первородная

Христианская церковь, может быть усмотрено выше (по п. 4690). Под Первородной церковью означивается Христианская церковь (ее общины) в своем начале. В целом же, в Божьем Слове, представлены четыре церкви, отличающиеся друг от друга. Первой показана церковь, существовавшая до Потопа, и она была поименована словом Человек; это та церковь, которая есть Церковью Наидревнейшей. Далее (в Слове) заходит речь о церкви, возникшей после Потопа, и которая была поименована Церковью Древней. Затем, речь заходит о той церкви, которая началась с потомками Иакова, и которая не была по сути церковью, но неким представлением о церкви, хотя все представления в ней, также, именовались религией (церковью). И, в конце, речь идет о той церкви, которая была создана после прихода (пришествия в мир) Господа, и которая именуется Христианской церковью. Первородная церковь, собственно, и есть пребывающей в своих началах Христианской церковью.

4707.

В Сихем. Что этим означиваются первые начатки (рудименты) ее, очевидно из значения слова "Сихем", представляющего собой соответствия высшей истины, произведенные от корней (запасов) Божественности у древних (п. 4399, 4454), и выражающего собой истины учения веры (п. 4472, 4473); а, здесь, первые начатки учения о вере; ибо прописывание имени указывает тематику всего того, о чем будет сказано в дальнейшем. Первые начатки – это также то, что есть основами учения (ведущими, главными, первоначальными положениями); вещи же первоначальные (главные, генеральные) и составляют собой все то, от чего должны начинаться (отталкиваться) и откуда (и куда) должны следовать все последующие частные (специфические) ощущения и вещи.

4708.

И сказал Израиль Иосифу. Что этим означивается восприятие от Божественно-духовных ощущений, очевидно из значения слова "сказать" в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509); и из представления имени Иосифа, означивающего собой Божественно-духовные ощущения (п. 4669).

4709.

Не твои ли братья пасут стадо в Сихеме? Что этим означивается - что они обучают (наставляют), очевидно из значения слова "пасут (кормят) стадо", представляющего собой обучение (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 4705); и из значения слова "Сихем", представляющего собой первые начатки учения о вере (п. 4707).

4710.

Пойди, я пошлю тебя к ним. Что этим означивается - что она (церковь в начале) должна учить Божественно-духовным благам (блаженствам), очевидно из представления имени Иосифа, представляющего собой Божественно-духовные ощущения Господа (п. 4669, 4708). Когда (в Слове) говорится, что кто-либо "послан (отправлен)", то этим означивается быть посланным обучать Божественно-духовным благам; ибо, во внутреннем смысле, "быть посланным" - значит пойти и сделать первым (п. 2397), также, как, одновременно, и научить (наставить); и, здесь, следовательно, это научить (наставить) Божественно-духовным благам, которые идут и исходят от Божественно-духовных ощущений Господа.

Божественно-духовными благами являются блага (блаженства) любви и милосердия (осознаваемые, понимаемые рассудком); тогда как Божественно-духовными истинами есть истины, которые принадлежат вере, исходящей оттуда (понимаемые рассудком). Всякий, кто учит первым (наставляет благам), учит, также, и последним (истинам); ибо последние есть от первых и являются знаниями о них. Что, во внутреннем смысле, "быть посланным" – значить действовать и учить делами (деяниями) первым, очевидно из многих мест и отрывков из Слова; как, например, в частности, из тех, где Господом говорится о том, что Он был "послан" Отцом, под чем означивается то, что Он действовал (и исходил первым) от Него, то есть, от Божественного Блага (блаженства, добра); а также, из тех мест, в которых говорится, что Господь посылает Утешителя, то есть, Дух Истины, под чем означивается то, что святость всякой истины исходит лишь с делами от Него. Посланными (или посланниками) были, также, и пророки, под чем означивается то, что они (первыми) учили (наставляли) тому, что исходит лишь от Господа. Всякий желающий может утвердиться в этих вещах прямо из Слова, из тех мест, где такие слова часто встречаются.

4711.

А тот сказал ему: чтобы увидели меня (обратились ко мне). Что этим означивается утверждение, очевидно и без объяснений.

4712.

И он сказал ему: иди, я умоляю, посмотри в мире ли (здоровы ли) братья твои. Что этим означивается пришествие Господа к каждому, и внутреннее восприятие того, как оно будет проходить среди тех, кто наставлял и учил этому (пришествию), очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 4708); и из значения слова "мир", представляющего собой спокойствие (безопасность) и мир (благополучие) в наинизшем своем (природном) понимании (п. 4681), и, таким образом, в сравнении с тем, как это, тогда, понималось ими (учившими о приходе Господа); и в представлениях братьев, то есть, среди всех тех, кто, здесь, понимается под обучаемыми той вере (п. 4705). Из этого и очевидно, что под данными словами означивается внутреннее восприятие того, каким будет Божие пришествие, что касается учителей, наставлявших о Нем. Что под этим означивается всякое и каждое пришествие чувств и мыслей о Господе в рассудок, очевидно, также, по представлению имени Иосифа, означивающего собой Господа, что касается Божественно-духовных ощущений, исходящих от Него (п. 4669, 4708, 4710). Отсюда и следует то, что, во внутреннем смысле, под словами, сказанными Иосифу, "иди, я умоляю, посмотри в мире ли (здоровы ли) братья твои" понимается пришествие в (духовный) мир (человека) ощущений от Господа. Под приходом же Господа в мир к каждому, понимается всякое отражение истины, которое из Божьего Слова западает в помыслы (проникает в рассудок).

4713.

И мирны ли стада их. Что этим означивается восприятие того, каким будет Божие пришествие у тех, кого о Нем так обучали, то есть, у пребывающих в церкви, очевидно из значения слова "мир", означивающего собой какими будут состояния духа (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 4712); и из значения слова "стадо", представляющего собой

всех тех, кто, здесь, понимается под обучаемыми от веры. Ибо "пастух (пастырь)", или тот, кто пасет стадо, означает собой всякого, кто учит благу милосердия (любви, благородства) и ведет к нему; тогда как под "стадом" понимается всякий из тех, кто обучается (наставляется) и ведется к благу (п. 343); а, таким образом, вся церковь.

4714.

И принеси мне слово вновь. Что этим означиваются природные знания, очевидно из значения слов "принеси мне слово вновь", представляющего собой отчет о том, какими будут их восприятия, и, таким образом, природные знания.

4715.

Послал же он его из долины Хевронской. Что этим означивается - через природные и чувственные ощущения Божественности, очевидно из значения слов "быть посланным", представляющего собой начать действовать и обучать первым и по-новому (см. п. 4710); из значения слова "долина", представляющего собой ощущения и вещи, которые находятся в наинизшей части духа (п. 1723, 3417); и из значения слова "Хеврон", представляющего собой Господню церковь, что касается блага (п. 2909). Таким образом, под этими словами следует понимать наставление высшим истинам через наинизшие ощущения в церкви. И это по той причине, что понимать более высшие ощущения и вещи такие учителя не могли и сами. Ибо всякий, кто учит (наставляет) по вере, а не по милосердию (любви), не в состоянии заметить наивысшие, то есть, наивнутренние ощущения и вещи (духовности) церкви; так как не имеет внутреннего голоса в себе, ведущего его изнутри и надиктовывающего ему, насколько то или иное ощущение или вещь верны, или истинны. Но, если учитель (наставник, мастер) учит по милосердию (любви, благородству), началами которых он обладает и сам, то последние составляют в нем его внутренний стержень, надиктовывают ему истины и ведут его. Ибо всякая из истин принадлежит и относится к благу (блаженству), или, что то же самое, все принадлежащее вере начинается от любви (милосердия, благородства) и относится к любви. Отсюда всякий, даже, рассматривая все из простого природного света (понимания), вполне может познать (и понять), что все истины учения веры истинны тогда, когда они воплощены, или имеют отношение к делам и практике жизни. [2] Наивысший внутренний смысл этих слов состоит в том, что под этими словами означены природные и чувственные ощущения Божественности (Иеговы, Божественного Я). Ибо наинизшие ощущения и вещи (духовности) церкви, как сказано, имеют свое начало (и бытие) от Божественности природных и чувственных ощущений Господа. И это не от того, что в Самом Господе эти ощущения и вещи наименьшие из всех возможных, ибо в Господе и в Его Божественном (Небесном) Человеке все бесконечно (и безгранично), так как Он и есть Сам Иегова (Господь Вселенной), что касается каждой из сущностей вещей (п. 2156, 2329, 2921, 3023), но потому, что это так воспринимается с точки зрения человека. Ибо для тех, кто является людьми чувственными, доступно чувственное восприятие всего того, что есть в Господе и исходит от Него, а для тех, кто является людьми природными, доступно природное восприятие всего этого. И это, как сказано, по причине качества тех, кто наделяется и получает такие возможности и формы восприятия. Ибо для тех, кто является людьми небесными, а оттуда, по-настоящему, людьми рассудочными, имеется возможность воспринимать наивнутренние ощущения и вещи; и они, как сказано, могут обучать (обучаться) через Божественно-рассудочные ощущения



Господа. А в этом, как было сказано чуть выше, и есть наивысший смысл всего того, что означено этими словами. [3] Что под словом "долина" понимаются наинизшие из возможных ощущений и вещей в церкви, очевидно и из других мест и отрывков из Слова. Как, например, из книги пророка Исаии: пророчество о долине видений; кто есть ты, здесь, что ты всецело взшел на кровли? Это день смятения (мятежа), попрания (растаптывания) и недоумения (непонимания) в отношении Господа Иеговы Саваофа, в долине видений (Исайя 22:1, 5). Здесь, под "долиной видений" означены фантазии (выдумки) в отношении духовных ощущений и вещей, исходящие (появляющиеся) через телесно-чувственные ощущения; и, таким образом, через наинизшие из ощущений человеческого духа. И вот еще: избранные тобой долины стали полны колесниц, а у ворот твоих повставали стражи-всадники (Исайя 22:7). Здесь, "избранные тобой долины" означивают собой блага и истины, которые ощущаются природным или внешним человеком. И еще: глас человека, вопиющего в пустыне, приуготовьте путь Иегове (Господу), сделайте безлюдным путь Богу вашему (в вас); всякая долина, тогда, и возвысится (Исайя 40:3-4); "долина" означивает собой наинизшие из ощущений (в человеческом духе). [4] В книге пророка Иеремии: как же ты говоришь - я не осквернен, и я не ходил вослед Ваала? Вижу твой путь в долину, признай же все, что ты сделал (Иер. 2:23). Здесь, "долина" означивает собой ощущения, исходящие от природных знаний (понятий, удерживающихся в человеческой памяти) и органов чувств, которые есть в человеческом духе наинизшими из ощущений, и посредством которых он извращает (переворачивает) высшие истины. И еще: вот Я против тебя, о, обитательница долины, и скала равнины, говорит Иегова (Господь); против вас, кто говорит – кто же сойдет (выйдет, выступит) против нас? (Иер. 21:13). Здесь, "обитательница долины, и скала равнины" представляет собой веру, в которой нет милосердия (благородства). И еще: опустошитель придет на всякий город, и ни один город не уцелеет; и погибнут долины, и разрушаться равнины (Иер. 48:8); где слово "долина" имеет похожее значение. И еще: ты не прославишься в долинах; твоя долина канет напрочь, о, извращенная (своенравная) дочь (Иер. 49:4). Здесь, "долина" означивает внешние ощущения в поклонениях, которые, также, относятся к вещам наинизшим. [5] У Иезекииля: Я дам Гогу место для захоронения в Израиле, и долину для тех, кто пройдет через то место, и лишь там они похоронят Гога и все его полчища; отчего они и будут именовать то место - долиной полчища Гога (Иез. 39:11, 15). Здесь, "Гог" означивает всех тех, кто пребывает во внешних поклонениях без какого-либо поклонения внутреннего (п. 1151), отчего место его захоронения и называется "долиной для тех, кто пройдет через то место (состояние духа)" и "долиной полчищ Гога". У Давида: да не убоюсь я зла, когда пойду через долину теней (Пс. 23:4). Здесь, через "долину теней" означиваются наинизшие ощущения (в человеческом духе), которые, в переносном смысле, и есть тенями наивысших ощущений. [6] Так как долины находятся между горами и холмами, и пребывают ниже их, то поэтому, под "долинами" и понимаются относительно низшие, или внешние церковные (духовные) ощущения у человека, ибо через холмы и горы означиваются (во внутреннем смысле) ощущения и вещи более высшие, или более внутренние; "холмы" выражают ощущения, которые принадлежат милосердию (любви) к ближнему своему, тогда как "горы" выражают ощущения, которые принадлежат любви к Господу (п. 795, 1430, 2722, 4210). А так как земля Ханаанская означивает собой царство Господне и Его церковь (на земле), то поэтому, она и именуется "землею гор и долин, которые напоятся водами от дождя небесного" (Втор. 11:11). Что Иосиф, здесь, как сказано, был послан из долины

Хевронской, так это по той причине, что так была представлена миссия тех, кто свыше был первым назначен обучать (наставлять) вере по-новому (см. п. 4705). Ибо все те, кто пребывает исключительно в вере, но не имеет в себе милосердия, пребывают в наинизшей области своего человеческого духа. Именно оттого, что вера их пребывает исключительно только лишь в их внешней памяти, она и может еще выражаться на словах, но не может выражаться в сердце (в душе), а оттуда, и в делах (деяниях) воли.

4716.

А пошел он в Сихем. Что этим означивается - в природные знания первооснов истинного учения, очевидно из значения слова "Сихем", представляющего собой первые начатки, или, что то же самое, главные (первоначальные, основополагающие) истины учения веры (п. 4707).

4717.

И встретился ему человек, и увидел он его блуждающим в поле. Что этим означивается - что они отпали от главных (первоначальных) истин подлинной церкви (склонившись к предзнаменованиям и предвидениям того, что и как должно произойти в будущем с Собственным я), очевидно из значения слов "блуждающий в поле", представляющего собой отпадение (отклонение, отход) от главных (первообразующих) истин церкви; ибо слово "поле" означивает собой церковь (духовность), что касается блага (п. 2971, 3196, 3766), тогда как "человек в поле" представляет собой блага (блаженства) в жизни, исходящие от деяний, согласных с истинами учения веры (п. 3310). Сказано "человек", так это потому, что через слово "человек" выражаются истины церкви (п. 3134). Те же, кто признает Господа, но не признает Его Божественности в человеках, как сказано, отпадают (отходят) от главных церковных (духовных) истин. И это точно так же, как отпадают от высших истин все те, которые любовь (милосердие, благородство) за суть Божественности не признают, но одну веру. Истина о Божественности Его Человека и истина о любви, как о сути Божественности, являются главными (основополагающими, первородными, первообразующими) истинами церкви, и когда человек отступает от них, то он, в общем, отпадает и от всякой другой высшей истины. Отчего всякий отступающий от них, вскоре, отпадает и от любой (частной, второстепенной) истины (о чем будет сказано вскоре в дальнейшем). Точно так же это происходит и тогда, когда кто-либо начинает отталкиваться от ложного (фальшивого) принципа (убеждения), выводя из него свои личные (не от Бога) выводы (следствия). Ибо последние, также, становятся фальшивыми (ложными), в силу того, что этот принцип (убеждение) правит (господствует) в своем выводе (следствии). А от этого уже и сам ложный (фальшивый, ошибочный) принцип, также, обретает силу и укрепляется (утверждается).

4718.

И спросил его тот человек, сказав: что ищешь ты? Что этим означивается склонение к предвидению (пророчествам, гаданиям судьбы), может быть очевидно из последовательности (цепи, логики) представленных событий, ибо предусматривание их последовательности и полагает в себе предвидение.

4719.

Он же сказал: я ищущу братьев моих, скажи мне, я умоляю, где они выпасают стадо (отару). Что этим означает знание (предвидение, предзнаменование) того, как все будет происходить дальше, и в каких состояниях духа будут пребывать "братья", становится очевидным лишь с прояснением переносного смысла слов, и с изучением состояний духа тех, кто учил (духовности) от одной веры, ибо "братьями" означены все те, кто обучает (духовности) от одной веры (п. 4712). Так же это и со значением слов "искать братьев", или "искать мирны (здоровы) ли они (и их стада)" (п. 4712, 4713); где под словом "где (то место)" означает состояние (духа), так как, во внутреннем смысле, всякое слово, определяющее некое место, означает собой духовное состояние (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321); тогда как под "теми, кто пасет (питает, кормит)" означены все те, кто обучает и наставляет (п. 343, 3767, 3768, 3772, 3783).

4720.

И сказал человек: они ушли отсюда, ибо слышал я, как они говорили: пойдём в Дофан. Что этим означается - что они отвернулись от первоначальных (основополагающих, главных) истин (положений) учения веры к истинам личного предпочтения (частным, второстепенным), очевидно из значения слова "ушли", представляющего собой склонение к себе (отход к Собственному я, к собственным предпочтениям); из значения слова "Сихем", как места, откуда они ушли, то есть, от первоначальных (основополагающих, главных, Божественных) истин (положений) учения веры (п. 4707, 4716); и из значения слова "Дофан", представляющего собой специфические (отдельные и предпочитаемые ими) истины учения (в отношении Собственного я). Что под словом "Дофан" понимаются отдельные и предпочитаемые ими (всяким Собственным я) истины учения веры, не может быть так легко подтверждено другими отрывками из Слова, ибо слово "Дофан" упоминается (в Писании) еще раз только лишь во второй книге Царств (2 Царств 6:13), где сказано о том, что царь Сирийский послал колесницы, всадников и большой отряд в Дофан, чтобы взять Елисея (фальши и лжи, рождаемые из учения веры, посылаются в Собственное я, чтобы в нем пленить понимание человека о Божественном я); и, что, там, они были поражены слепотой, а Елисей привел их ослепших прямо в Самарию (к войскам царя Израиля). [2] Так как все истории (исторические события) Слова являют собой представления небесных и духовных ощущений и вещей в царстве Господнем, то так же это и с историей о царе Сирии, под которым (в Слове) обычно представляются все те, кто пребывает в первоначальных знаниях о высших истинах (п. 1232, 1234, 3249, 3664, 3680, 4112). Но, здесь, знающие истину представлены в перевернутом (противоположном) смысле, и, в такой манере, выражают знания всех тех, кто отходит от истин к лжам (фальшам, рождаемым любовью к себе); Елисей представляет собой Слово Господне (п. 2762); под Дофаном же понимаются истины учения веры из Слова; колесницы, всадники и большой отряд (армии) воинов, которых послал царь Сирийский, означивают собой перевернутые (извращенные) истины учения веры; под горой, увиденной молодым слугой Елисея, которая стала наполненной конями и колесницами огненными вокруг да около Елисея, означены ощущения благ и истин (в человеке), исходящие от учения веры из Слова (п. 2762); под слепотой, которой, там, тогда были поражены посланники царя Сирии, означены истины учения, перевернутые Собственным я человека (п. 2383); а под выведением Елисеем их в Самарию, где у них открылись глаза, означается наставление посредством Слова. Отсюда и очевиден внутренний смысл этой истории. В ней под Дофаном, или состоянием, в котором пребывал Елисей, означено подлинное понимание

знаний учения веры о благах и истинах, воспринятых из Слова (в Собственном я). В стихе же, рассматриваемом нами, значение слова Дофан подобно. Ибо и специфические (частные, предпочитаемые каким-либо Собственным я) истины учения веры не могут быть далеки от истин веры главных (ведущих, первоначальных). Но, здесь, имеются в виду те истины, которые выведены из ложных принципов (убеждений), поскольку речь идет о той церкви, которая начинается с наставлений (уроков, проповедей) о вере, с самого начала отделенной от любви (милосердия, благородства) к ближнему. Все буквальные отражения истин учения веры, которые, при этом, образуются (формируются), имеют оттенок (аромат, вкус, душок), исходящий от начального и общего для них принципа (убеждения), и, следовательно, коренятся в вере без любви; откуда и начинают рождаться лжи (фальши, извращения, перевертыши истин), которые и являются специфическими (частными, второстепенными) ощущениями истины, вырастающими от (присоседившихся) ложных принципов. [3] В каждой церкви, в ее начале, всякий знает только главные (первообразующие) истины учения веры, ибо тогда церковь пребывает в своей простоте; а другими словами, пребывает, как если бы в возрасте своего детства. Но, с течением времени, она разрастается и добавляет в своих частностях, которые, отчасти подтверждают главные (первообразующие) истины, а отчасти дополняют их (которые, однако, не противоречат истинам главным), а также, объясняют, как примирить (уладить, согласовать) простые (откровенные) противоречия и предотвратить ощущение насилия (принужденности, неистовства) при диктате (правлении, господстве) общего (здорового) смысла. Тем не менее, в рассматриваемом стихе, речь идет о вещах специфических (предпочитаемых кем-либо) и основанных на ложных принципах. Ибо все истины во всяком учении, ветвятся от своего главного (ведущего, первородного) принципа, как от своего отца, и имеют, тогда, отношения и связи друг с другом, как в своего рода сообществе сестер и братьев, или соединяются между собой подобно отношениям семейным, или кровным и супружеским. Отсюда, собственно, и очевидно, что в случае, когда общими (во главе угла) становятся принципы (убеждения) лжи (фальши), то все ощущения и вещи, тогда (исходящие от такого начала), приобретают оттенок (вкус, аромат, смак, душок) лжи (фальши).

4721.

И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Что этим означивается - что они стали пребывать в специфических (лишь предпочитаемых ими, избранных Собственным я под себя) истинах по причине ложности своих принципов (убеждений Собственного я), очевидно из представления имени Иосифа, означивающего собой Господа, что касается Божественной истины в рассудке (см. п. 4669); из представления образа его братьев, выражающих собой церковь (духовность), которая отворачивается от милосердия к вере, а затем, в конце концов, и к одной вере, отделенной от милосердия (п. 4665, 4671, 4679, 4680, 4690); и из значения слова "Дофан", представляющего собой избранные ощущения, выведенные из ложных принципов (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 4720). Отсюда и очевидно, что под этими словами означено (во внутреннем смысле) то, что люди стали использовать избранные (под себя) вещи (из учения веры) в силу собственных ложных убеждений (принципов). [2] Чтобы уже окончательно было понятно, что речь идет именно об избранных (под себя, под Собственное я) истинах, вытянутых из Слова, в силу ложных принципов, возьмем для иллюстрации несколько таких положений (господствующих в) церкви, последователи которой признают одну

лишь только веру в качестве главного для себя убеждения (принципа, кредо): что человек оправдывается лишь только одной своей верой; что (лишь бы только верил, или был бы убежден) все грехи человека удаляются (и прощаются); что всякий может быть спасен по вере одной, лишь бы только поверил, хотя бы, даже, в последний час своей жизни; что спасение человека состоит в простом принятии (входе) в небеса по одной лишь милости свыше; что дети, также, спасаются силою веры; что язычники не могут быть спасены, ибо у них нет веры; не говоря уже и о многих других. Эти и подобные вещи (касающиеся возвеличивания и оправдания понятия Собственного я), и составляют, по совокупности, (ложную духовную) убежденность в главенстве единственно "одной веры". Но, если бы в церкви признавали бы за главный принцип - воплощение положений веры в свои дела и жизнь, то есть, видели бы суть (принцип, кредо) своей жизни в любви к ближнему и любви к Господу, а, следовательно, в делах (деяниях) милосердия и любви, то, тогда бы, все выбранные из учения (под себя) вещи развалились бы на куски; и вместо принципа оправдания одной верой установился бы принцип возрождения делами, в отношении которого Господь говорит в Евангелии от Иоанна: "истинно, истинно говорю вам, пока человек не станет возрожден (заново), не сможет увидеть Царствия Божия" (Иоанн 3:3); ибо так, здесь, означает осознание (признание) того, что возрождение совершается лишь посредством жизни по истинам веры, а не одним (пустым) сепаратистским верованием. И это совсем не то, что все грехи, тогда, как бы снимаются и удаляются от человека, но то, что, после этого, по Божественной милости Господней, человеческий дух удерживается от них, и сохраняется в благах (блаженствах) и истинах оттуда; и, таким образом, в тех благах (блаженствах), которые образуются и исходят от Господа, ибо все зла образуются (исключительно) от себя (от Собственного я). То же самое можно сказать и о положении церкви о том, что человек может быть спасен одной лишь своею верою, принятой им, хотя бы, даже, в последний час своей жизни, а не делами своей жизни согласно той веры (уверенности), которую он исповедует. Так же как и о том, что Спасение есть всего лишь принятием (вхождением) в небеса, по разрешению (милости) свыше. Ибо вход в небеса Господом не запрещен никому; но, если (земная) жизнь человека не прошла так, чтобы после нее он смог с блаженством пребывать бы в обществе с ангелами, то он уходит (бежит от ангелов) с небес уже по своей собственной воле (п. 4674). То же самое и с положением о спасении (после смерти) детей через веру. Ибо, в той другой жизни, прежде, чем они будут приняты в небеса, дети проходят обучение (наставление) в отношении блаженств милосердия и истин веры, через (ангелов) Господа, и, только затем уже принимаются в Небеса (п. 2289-2308). Точно так же, как это и с положением о том, что язычники не будут спасены в силу того, что не имеют Слова. Ибо это не так по той причине, что дела и жизнь всякого человека, в том числе и язычника, навсегда остаются с ним в его духе; и в силу того, что всякий (в том мире), проживший свою собственную жизнь во взаимной любви (милосердии к ближнему), наставляясь, там, благам (блаженствам) веры, и получает доступ в небеса, точно также, как и все те, кто уже сознательно этого хотел, был уверен в этом (еще при материально-вещественной жизни) и уже находился в блаженствах жизни духовной (п. 2589-2604). И так это в отношении и многих других частных положений такой веры. [3] Люди Церкви, которые признают (принимают) первенство (значимость, ценность) лишь одной веры, не могут познать (и понять), что первенство (значимость, ценность) имеет лишь любовь (милосердие, благородство) к ближнему; ни того, кто есть, по сути, им ближним; и, таким образом, не понимают того, что есть Божественным и Небесным. Они входят в полное

недоумение, когда кто-либо говорит им, что счастье (блаженство) в жизни после смерти и радость на небесах, собственно, и есть теми Божественными ощущениями и вещами, которые проникают (нисходят, впадают) в души (духовные тела) желающих и делающих (передающих) блага (духовное добро, блаженство) другим; что там такое счастье и блаженство за пределами всякому земному их восприятию; но, что ощущать (воспринимать) этот приток никогда не может быть дано тому, кто не прожил свою земную жизнь согласно с высшими истинами веры; то есть, тому, кто не пребывал в благах (блаженствах) любви (и милосердия). Что Спасением есть лишь жизнь, проведенная согласно с высшими истинами веры, Господь учит прямо в Евангелии от Матфея 25, начиная со стиха 31 и до конца; так же, как и во многих других местах. Так же, как это сказано и в отрывке из христианского кредо, именуемого Афанасьевским символом веры, в котором, в самом конце, сказано: "всяк сдаст отчет свой делами своими; совершавший дела благие - войдет в жизнь вечную, но совершавший дела плохие (дела зла и лжи) – войдет в огонь вечный".

4722.

Стихи 18-22. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него заговор, чтобы его умертвить. И они сказали человеку с их братом, посмотри, вот господин снов (повелитель грез) идет (грядет). Пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в одну из ям (в один из рвов), а сами скажем, что злое дикое животное (хищный зверь) съело (пожрало) его; и мы посмотрим (увидим), что сбудется из его снов. Но услышал Рувим (Рубен), и спас (избавил) его от рук их, сказав, давайте не будет убивать (губить) его душу. И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в яму (ров), которая в середине пустыни, но не накладывайте на него руку; так чтобы он мог спасти его от рук их, и вернуть его назад к отцу. "И увидели они его издали" означает лишь отдаленное восприятие Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа; "и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него заговор, чтобы его умертвить" означает - что они своими желаниями угашали проникающую в них Божественную духовность, исходящую от Божественного Человека Господа; "и они сказали человеку и его брату" - выражает их взаимно согласующиеся помыслы; "посмотри, вот господин снов (повелитель грез) идет (грядет)" означает - что все те вещи (в помыслах) были пустыми (суетными, мирскими); "пойдем теперь, и убьем его" означает исчезновение (вымирание) сути (кредо, принципа) о Божественном Человеке (Божественной Человечности) Господа из учения веры; "и бросим его в одну из ям (в один из рвов)" означает – его остатки лишь среди перевертышей (извращений, фальшей, взятых из Слова); "а сами скажем, что злое дикое животное (хищный зверь) съело (пожрало) его" означает – и среди лжи, рождающейся от жизни по вожделениям (Собственного я); "и мы посмотрим (увидим), что сбудется из его снов" означает - что проповеди о Божественном Человеке (Божественной Человечности) Господа будут базироваться на человеческой лжи, и такими же они будут и видеться; "но услышал Рувим (Рубен)" означает - что первоосновы исповедания веры церкви в целом; "и спас (избавил) его от рук их" означает - будут (духовно) свободны от лжи; "сказав, давайте не будет убивать (губить) его душу" означает - что это кредо (и проповеди) не должно быть потеряно, ибо в нем сосредоточено всякое начало жизни (жизненности, дел, сил), исходящее от веры (религии); "и сказал им Рувим" означает увещания (проповедь, наставление, напутствие); "не проливайте крови" означает - что никто не должен

совершать насилия (принуждать и вести силой) к тому, что Свято (Божественно); "бросьте его в яму (ров), которая находится в середине пустыни" означает – что от них (от евреев) истинное кредо будет укрываться в середине их собственных заблуждений; "но не накладывайте на него руку" означает – с той целью, чтобы они не совершали (не делали) насилия над ним; "так чтобы он мог спасти его от рук их, и вернуть его назад к отцу" означает - чтобы они могли бы утверждать это и для (будущей) церкви.

4723.

И увидели они его издали. Что этим означается лишь отдаленное восприятие Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой внутреннее восприятие (см. п. 2150, 3764); из значения слова "издалека", представляющего собой удаленность (на некую дистанцию); и из представления имени Иосифа, означающего собой того, кто был ими увиден издали, то есть, Господа, что касается форм Его Божественных истин (п. 4669). Что под именем "Иосифа", здесь, означается именно кредо о Божественном Человеке (Божественной Человечности) Господа, так это по той причине, что в этом, собственно, и состоит наивысшая Божественная истина. Ибо есть два основания (начала, истока), которые составляют церковь, и, следовательно, два основных (главных, первоначальных) положения учения веры. Одно состоит в том, что Иегова (Господь) это есть Божественный Человек; второе - что любовь к Господу и милосердие (любовь) к ближнему сотворяют (образуют, зачинают, делают) церковь, но никак не вера, отделенная от любви и милосердия. И так как эти высшие истины учения веры вводят в начала (основы) знаний о Божественной истине, то они, также, представлены и именем Иосифа; ибо тот человек, который, в общем (в Слове), изображает Божественную истину, также, одновременно представляет и специфические (избранные) знания о Божественной истине. Но, что именно и конкретно представлено этим именем, здесь, станет очевидно из дальнейшей последовательности описываемых событий.

4724.

И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него заговор, чтобы его умертвить. Что этим означается - что они своими желаниями угашали проникающую в них Божественную духовность, исходящую от учения о Божественном Человеке Господа, очевидно из значения слова "заговор", представляющего собой состояние человеческого духа, исходящее от растлившегося (развратившегося, повредившегося) ума (низшей части рассудка). Ибо, чтобы достичь всего, что люди желают (хотят) в силу растления (повреждения, вожделения) своей низшей части рассудка, они и вступают в заговоры. Очевидно это и из значения слова "убить", представляющего собой уничтожение; и из представления имени Иосифа, означающего собой Божественные духовные ощущения, или Божественные истины, как это было неоднократно показано выше. И так как Божественная истина исходит от Божественного Человека Господа, то поэтому она, также, названа Божественными духовными ощущениями, которые исходят (берут свое начало) от Божественного Человека Господа. [2] В настоящем же отрывке (во внутреннем смысле) сказано о следующем: вся Божественная истина, во всех небесах, исходит не от иного начала (источника), кроме, как от Божественного Человека Господа. Эта Истина, исходящая от Самого Всевышнего, не может проникнуть (снизойти, войти) непосредственно и прямо в каждого ангела, ибо она безгранична, но проникает (нисходит,

втекает) только опосредованно - через Божественного Человека Господа. И это, также, есть то, что означается под словами Господа: "никто из людей (ангелов и духов) никогда не видел Бога; Единородный (Единственно рожденный) же Сын, пребывающий на груди Отца, Он явил Его вне" (Иоанн 1:18). По этой же причине Сам Господь, что касается Своего Божественного Человека, также, именуется Посредником (Примирителем, Соединителем). [3] И так это ведется от вечности, ибо Божественное (бесконечное) Бытие, вне наития (нисхождения свыше) сквозь небеса и вне становления оттуда Божественным Духом (у всякой духовной сущности), не могло бы быть присоединено к какому-либо ангелу, еще менее, к какому-либо духу, а еще менее, к какому-либо человеку. Что Господь, как Божественное Я, и есть Само Божественное Бытие (Господь и Бог Вселенной), а, что касается Своего Божественного Человека – Божественным Духом человечества, можно усмотреть из того, что уже было показано ранее (в п. 4687). Не мог Человек Господа сам (от себя) принимать какое-либо наитие (нисхождение, проникновение) от Божественного Бытия (от Всевышнего) без того, чтобы в Нем Его Человек внутренний не был бы сделан Божественным. Ибо то, что принимает в себе Божественное Бытие должно, также, быть Божественным. Из этих немногих вещей, теперь, и можно усмотреть, что Божественная истина не исходит непосредственно от самого Всевышнего, но от Божественного Человека Господа. [4] Все сражающиеся за одну лишь веру, не живя при этом жизнью, согласной с той верой, угащают Божественность в себе. Ибо они веруют (уверенны), что Человек Господа являлся обычным человеком, и не отличался ничем от какого-либо человека другого. А оттого, следовательно, многие из них отрицают и саму Божественность Господа, хотя могут исповедовать это на словах. Тогда как все те, кто живет жизнью веры, преклонив свои колени и любя Господа, как Бога-Спасителя, со смиренным сердцем, даже, и в мыслях не имеют желания помышлять и выискивать того, что в учении может говорить о различии между Божественной и человеческой Его природой; то же самое они не выискивают и в святом причастии (в обряде святой Вечери). Отсюда, собственно, и очевидно, что Божественная Человечность (Божественное Я) Господа пребывает с последними, и находится (помещается) в их сердцах (душах).

4725.

И они сказали человеку и его брату. Что этим означиваются их взаимно согласующиеся помыслы, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие и помышление (п. 3395); и из значения слов "человек и его брат", представляющего собой взаимность (духовную близость). Последнее словосочетание было установившейся (традиционной) формой речи у древних, и слова "человек и его брат" говорились тогда, когда речь заходила о вещах обоюдных и взаимных. И это по той причине, что под словом "человек" означивается истина (п. 3134, 3459), а под словом "брат" - благо (п. 4121), между которыми уже ничего не стоит, и которые пребывают в самых близких отношениях по взаимности. Ибо сочетание истины с благом и блага с истиной происходит взаимно и с обеих сторон (п. 2731).

4726.

Посмотри, вот господин снов (повелитель грез) идет (грядет). Что этим означивается - что все те вещи (в помыслах иудеев) были пустыми (суетными, мирскими), очевидно из значения слова "сны", представляющего собой проповеди (п. 4682). И, здесь, имеются в



виду проповеди о Божественной истине, потому что слова эти были сказаны в отношении Иосифа. Но поскольку Божественные истины, что касается их внутренней сути, были отвергаемы теми, кто пребывает в отделенной вере (как это было в отношении к Божественному Человеку Господа и милосердию), то поэтому под словом "сны (мечты)", здесь, и означиваются пустые слова, ощущения и вещи о том; ибо для таких людей перевертыши истин (фальши) видятся истинами, тогда как сами истины (наоборот) видятся ими фальшами, а, если и не фальшами, то пустым звуком; ибо под выражением "господин (повелитель) снов" понимается проповедник пустых истин и лжи. Что Божественные истины видятся таким людям вещами пустыми (ничего не значащими), очевидно по многим истинам в Слове. И это по такой Божественной истине, например, как истина о святости и вдохновенности Божиим Духом каждой буквы Слова вплоть до последней Его йоты; также, как и по той, что Его святость и Божественное вдохновение заключены в тех выражениях и словах, которые представляют и означивают в Нем ощущения, понятия и вещи, принадлежащие небесному и духовному царству Господа. Ибо, когда Слово открывается, в своем внутреннем смысле, и учит (наставляет) тому, что же означивается в Его частностях через представления и тайные знаки, то те люди, которые пребывают в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, все эти ощущения, понятия и вещи отвергают, как пустые (ничего не значащие), говоря о том, что в них нет никакой пользы. Тогда как все ощущения и вещи небесные и духовные, собственно, и есть тем, что наитствует (нисходит, проникает) во внутреннюю часть человеческого духа с наслаждением намного высшим и большим, чем любые мирские ощущения и вещи, проникающие в часть духа его внешнюю; и так это во многих других случаях.

4727.

Пойдем теперь, и убьем его. Что этим означивается исчезновение из учения веры сути (кредо, принципа) о Божественном Человеке (Божественной Человечности) Господа, очевидно из значения слова "убить", представляющего собой угасание (пропадание, исчезновение); и из представления имени Иосифа, которого они хотели убить, означивающего собой Божественную истину о Господе, а, в частности, учение о Его Божественном Человеке (Его Божественной Человечности), и которое, как уже было показано выше, является внутренней сущностью учения веры (п. 4723). Что церковь, пребывающая в признании единственно только одной веры, угашает (убивает) эту важнейшую высшую истину, хорошо известно; ибо кто из ее представителей когда-либо считал природу Человеческого Господа (Иисуса Христа) Божественной? Не отворачиваются ли они прочь при первом же предложении о том? Тогда как еще в Древней церкви считалось, что Господь, который должен был прийти в этот мир, явится в нем, как Божественный Человек; даже тогда, когда Он виделся ими, и именовался ими Иегова; как это очевидно по многим отрывкам и местам из Слова. Но, к этому отрывку, прибавим только выдержку из книги пророка Исаии: вопиет глас человека (истины) - в пустыне приуготовьте Путь Иегове (Господу), выровняйте обезлюдневшую тропу к Богу нашему (Исайя 40:3). Что слова эти были сказаны о Господе и об Иоанне Крестителе, ибо последним был приуготовлен путь, и выровнена стезя (тропа) для Него, очевидно по отрывкам у евангелистов (Мф. 3:3; Марка 1:3; Луки 3:4; Иоанна 1:23); а также, и из слов Самого Господа о том, что Он был Един с Отцом; и, что Отец пребывает в Нем, а Он - в Отце; так же, как и из слов о том, что Ему дана вся Власть в Небесах и на земле; и что

Суд, теперь, принадлежит Ему. Всякий, кто хоть немного чего-либо уразумел о Власти (Воле), существующей в Небесах и на земле, и о Суде, не может не знать (не понимать), что все это ничто, если Тот, Кто имеет их, не был бы Самим Всевышним, и, к тому же, еще и Человеком (Человеческим Господом). [2] Все те, кто пребывает в одной только вере (отделенной от милосердия), не могут знать (понимать) того, что делает (сотворяет) в человеке обновление (воскресение), или освящает (очищает) его; еще менее того, они могут знать (понимать), что сделало Человеческого Господа Божественным (Всевышним). И это по той причине, что они ничего не знают о любви и милосердии; о том, что только любовь к Господу и любовь к ближнему есть то, что обновляет (делает, возрождает, преобразует) человека и освящает его (очищает внутренне и внешне); и о том, что Человеческого Господа (Иисуса Христа) Божественным сделала сама Божественная Любовь. Ибо любовь - это само бытие (начало начал, начало всякой души человеческой), а, следовательно, и его жизнь (устремления духа); любовь создает человека (душу) по своему образу и подобию; и это точно так, как душа человека, будучи его срединной внутренней сущностью (духовным телом), как бы создает или модифицирует под свой образ (в свое отражение) окружающее ее (физическое) тело; и это наитие (влияние души), в действительности, настолько серьезно, что с помощью тела, она действует и имеет чувства (ощущения, восприятия) точно в такой же манере, как она имеет желания и помыслы. Таким образом, (физическое) тело человека - это проявление (эффект, итог, результат, плод) любви, а душа - это посредствующая причина, через которую любовь опокаивается в нем, как цель. Откуда, теперь, следует и то, что душа - это все (как соединитель) для тела, точно так же, как и цель, содержащаяся в ней через причину - это есть все (суть) всякого проявления (эффекта, итога, результата). Человек Господа (Иисус Христос), душою которого был Сам Иегова (как это было в случае с Господом, ибо Он был зачат, то есть, задуман Иеговой, или Господом Богом Вселенной), не мог, когда Он стал прославлен (возрожден), стать и быть каким-либо иным, кроме, как Божественным. Из всего этого и очевидно, насколько сильно ошибаются все те, кто принимает Человека Господа, после того, как Он был прославлен, оставшимся похожим на человека природно-телесного, когда Он, с того момента, стал Божественным. От ставшего Божественным Его Человека происходит вся мудрость ангельская и человеческая, вся рассудительность, а также, весь свет (понимание) в небесах. Все, что исходит от Него - все Свято, но все принимаемое за святость, если то исходит не от Божественности Господа - не свято.

4728.

И бросим его в одну из ям (в один из рвов). Что этим означивается - (бросить истины) среди фальшей (перевертышей, извращений, взятых из Слова), очевидно из значения слова "яма", представляющего собой фальши. Что слово "ямы" представляет собой фальши, так это потому, что люди, которые пребывали (на земле) в убеждениях фальши, после смерти, некоторое время удерживаются под нижней землей; и так это до тех пор, пока фальши не будут удалены от (из) них, то есть, как бы не будут отброшены ими в сторону. Эти места, в том мире, и называются "ямами", а те, кто идет (попадает, направляется) в них, являются теми, кто должен, там, пройти опустошение (п. 1106-1113, 2699, 2701, 2704). Именно по этой причине под "ямами", в абстрактном (представительном) смысле, и означены фальши. Нижняя земля находится рядом и под ногами (Большого Человека), и занимает область вокруг да около (Него) лишь на очень коротком расстоянии. Именно, здесь, и пребывает большинство людей после смерти,

прежде чем они будут приняты в Небеса. Эта земля, также, часто упоминается и в Слове. Под ней подразумеваются всевозможные пустынные места (пустоши), которые еще называются и "ямами (рвами, ярами, балками, буераками, ложбинами)", ибо под ними и вокруг да около них, на более значительном расстоянии (от Большого Человека), уже находятся ады. [2] Из всего этого, теперь, в некоторой мере, и становится понятно, что означивается под словом "ад", а что под словом "нижние земли", и что – под словом "яма", когда это слово упоминается в Писании. Как это, например, в книге пророка Исаии: ты низвержен в ад, в глубины преисподней (за края ямы). Ты извергнут из (вне) своей могилы, как гадкая (гнусная) отрасль (ветвь), как одежда с убитых, и пронзенных мечом, что опускается вниз за камни ямы (Исаия 14:15, 19). Здесь, так сказано о царе Вавилонском, под именем которого представлена профанация (осквернение) истины; ибо под "царем" понимается истина (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4581), тогда как под "Вавилоном" - осквернение (п. 1182, 1326). "Ад" – это место, где пребывают проклятые (осужденные, грешники), и их жизнь в проклятии (мучении, осуждении) сравнивается с гнусной ветвью (отростком), и с одеждами с убитых и с пронзенных мечом, которые идут (бросают) вниз, за камни ямы. "Одежды с убитых" - это оскверненные (запачканные, замаранные) истины; "пронзенные мечом" – это все те, в ком истина была и угасла; "яма" - это фальши, которые должны быть опустошены; "камни" - это границы, в силу чего они называются, также, и "краями ямы"; ибо все, что за краями ямы, и вокруг да около – это уже ады. Что "одежды (одеяние)" - это истина, было сказано ранее, в п. 2576; что "одежды с убитых" - это оскверненные истины, так это потому, что через "кровь", которой испачканы одежды убитых, представлено не что иное, как профанация истины (осквернение, п. 1003); а, что "пронзенные мечом" представляют собой всех тех, в ком истина была и угасла, было сказано в п. 4503. Из всего этого, теперь, также, становится очевидным, что без понимания внутреннего смысла, все то, что, здесь, имелось в виду, совершенно не может быть понимаемо. [3] То же самое и в книге пророка Иезекииля: когда Я низрину тебя вниз с отходящими в яму, к народу старому (к ощущениям прошлым), и пошлю тебя пожить в земле нижних областей (в преисподней), в пустыни старые, чтобы ты не стал жить с теми, кто идет еще ниже в яму (могилу); лишь тогда Я украшу землю оживлением (Иез. 26:20). Здесь, "нисходящие в яму" означивают всех тех, кто отправляется в опустошение; "чтобы ты не стал жить с теми, кто идет еще ниже в яму (могилу)" означивает – чтобы стать освобожденным от фальшей. [4] И еще: чтобы ни одно из деревьев, растущих у воды, не возвеличивалось своим собственным ростом, чтобы не направляло свои ветви в средину спутанных сучьев (ветвей); чтобы не становились выше других, в своей высоте, все, пьющие воду; иначе, все они будут преданы смерти, в нижней земле, и направлены к тем сыновьям человеческим, которые сошли за яму (могилу). Я введу племена в потрясение (содрогание), от звука (грома) его падения (гибели), когда Я побужу его опуститься в ады, с сошедшими за яму (могилу); но все деревья Эдема, избранные и начальствующие в Ливане, и все, пьющие воду, утешатся в нижней земле (Иез. 31:14, 16). Здесь, эти слова сказаны в отношении Египта, под которым понимаются природные знания у людей, желающих исследовать тайны веры через предположения, выдвинутые своим Собственным я; то есть, на основании убеждений (принципов) собственной лжи (п. 1164, 1165, 1186). Отсюда, из того, что было сказано чуть выше, и очевидно, что означивается под словами "ады", "яма" и "нижние земли", упомянутыми, здесь, пророком; и, что этого никак нельзя усмотреть по смыслу буквальному, если не понимать, во внутреннем смысле, того, что выражено под словами "деревья у вод",

"деревья Эдема (рая)", "направлять свои ветви в средину спутанных сучьев", "избранные и начальствующие в Ливане" и "все, пьющие воду". [5] И еще: вопль Сына человеческого о множестве (народе) Египта - позволь ему сойти (опуститься) вниз; ему, и, даже, его дочерям из августейших племен, в область низших земель, к нисходящим (опускающимся) в яму (могилу). Туда же направь и Ассур, чьи склепы (гробы) поставь в самой глубине преисподней, среди всех убитых (пронзенных) мечом (Иез. 32:18, 22-23). Внутреннее значение этих слов вполне может быть усмотрено из всего того, что только что было описано выше. У Давида: о, Иегова (Господь), Ты вывел душу мою из ада; Ты сохранил меня в живых, даже, в среде тех, кто сойдет (опуститься) в яму (Пс. 30:3). И еще: я сравнялся со сходящими (опускающимися) в яму (могилу); я стал, как человек, который не имеет никакой силы. Вот Ты и поставил меня в яму низших земель, в темень и глубины (мрака) (Пс. 88:4, 6). В книге пророка Ионы: я сошел вниз до наинизшего среза гор (в пропасть); запоры земли (преграды земные) стали предо мною навсегда; но Ты, все же, вывел жизнь (душу) мою из ямы (рва) (Иона, 2:6); где сказано об искушениях Господних, и об избавлении от них. "Наинизший срез гор (пропасть)" - место, где пребывают самые проклятые; "горами" же им - видятся черные (темные) облака, которые появляются перед ними. [6] Что "яма" - это место (состояние духа) опустошения от фальшей, а, в абстрактном (представительном, переносном) смысле, время выхода (человеческого духа) из пребывания во лжи (в рассудке), еще более очевидно по книге пророка Исаии: они будут собраны во множестве, как на границе у края ямы (когда бежать некуда), и будут заключены в темницу; но, тем не менее, после многочисленных дней, они будут посещены (Исайя 24:22). И еще: (кто ты, что боишься человека, который умирает, и забываешь Господа, Творца своего, и непрестанно, всякий день страшишься враждебности притеснителя) и куда девается гнев притесняющего тебя? Всяк, ведомый свыше, должен поспешать к Откровению; лишь тогда он не умрет в яме, и не будет иметь недостатка в хлебе (Исайя 51:13-14). В книге пророка Иезекииля: посмотри, вот, Я наведу на тебя чужеземцев, и насилие племен, которые обнажат мечи свои на красоты твоей мудрости, и будут осквернять твою ясность (твое понимание). Они низведут тебя вниз в яму (в могилу), и умрешь ты смертью, пронзенного в сердце морями (Иез. 28:7-8), где сказано так о князе (принце, властителе) Тира, под которым подразумеваются и все те, кто пребывает в убеждениях (в принципах) фальши. [7] В книге пророка Захарии: возрадуйся (запляши, возликуй), о, дочь Сиона; возвеселись (воспой, восторжествуй), о, дочь Иерусалима; посмотри, вот (се), Царь твой идет (грядет) к тебе; Он - царь праведных и смиренных, восседающий верхом и на ослице, и на молодом осле, рожденном от той ослицы. По зову крови завета твоего Я посылаю (Его) выволить твоих пленных (связанных) из ямы (из рва), в котором нет воды (Зах. 9:9, 11). Здесь, "яма, в которой нет воды" означает собой состояние человеческого духа, пребывающего в фальшах (лжах), в которых нет ничего истинного. И это, точно та же яма, о которой было сказано, что в нее бросили Иосифа: "и они взяли его и бросили его в яму; яма же была пуста, и воды в ней не было" (Быт. 37:24). У Давида: к Тебе, о, Иегова (Господь), воззову свой вопль; Скала (Вершина) моя, не будь тихим во мне, чтобы от молчания Твоего во мне, не мерещилось то же самое, что мерещится нисходящим в яму (Пс. 28:1). И еще: Иегова (Господь) вывел меня из ямы опустошения, из ямы из грязной глины; и поставил ноги мои на камне (Пс. 40:2). Пусть вал (потоп) из вод (лжей) не накроет (не занепастит) меня, пусть бездны (глубины) не поглотят меня, пусть яма (ров, пропасть) не закроет свой рот (свод) надо мною (Пс. 69:15). [8] И еще: Он послал Свое Слово и исцелил их, и спас (избавил) их от

своей (собственной) ямы (Пс. 107:20). "От своей (собственной) ямы" – значит от фальшей (лжей) Собственного я. И еще, там же: услышь скорее, и ответь мне, о, Иегова (Господь) - дух мой изнемагает, не скрывай Своего лица от меня, чтобы я не стал похожим на нисходящих (опускающихся) в яму (Пс. 143:7). Так как под словом "яма (ров, овраг, пропасть)" означаются лжи (фальши), а под словом "слепой" означаются все те, кто пребывает в фальшах (лжах, перевернутых и извращенных истинах) (п. 2383), то поэтому Господь и говорит: оставьте их, они - слепые вожди слепых, когда же слепой ведет слепого, то уже оба упадут в яму (Мф. 15:14; Луки 6:39). Нечто подобное (тому, что было с Иосифом) представлено, также, и в повествовании у пророка Иеремии, ибо и у него было сказано: они взяли Иеремию и бросили его в яму, которая была во дворе стражи (темницы); и они взяли и опустили Иеремию с веревками (связанного); в яме той не было воды (Иер. 38:6). Здесь, в такой форме показано, что они (евреи, во времена Иеремии) опустили Божественные истины в среду из фальшей, в которых уже ничего более не оставалось от Божественной истины.

4729.

А сами скажем, что злое дикое животное (хищный зверь) съело (пожрал) его. Что так этим означаются лжи, рождающиеся от жизни по вожделениям (Собственного я), очевидно из значения слов "дикий зверь", представляющего собой устремленность (любовь, привязанность), или вожделение (п. 45, 46); ибо "дикий зверь (животное на свободе)", в своем первородном (подлинном) смысле, означает собой чувства человеческого духа (п. 774, 841, 908); откуда и следует, что под "злым диким зверем", здесь, следует понимать вожделения жизни (злые устремления души, духа) человека; а, что они всегда основываются на лжи – очевидно и так. Эти слова имеют отношение к тому, что было сказано выше – что Божественные истины стали отбрасываться ими, как фальши (лжи), и это по причине засилья злых жизненных устремлений (вожделений) в них. (И дело, здесь, вот в чем). Существует три источника фальши (лжи) в человеке: первый - это ложное обучение в церкви, второй – видимость и заблуждение (ложное понимание) чувств, и третий – ложная жизнь (устремленность и деяния) по вожделениям. Те фальши, которые происходят от ложного обучения в церкви, овладевают человеком только через привычки рассудительности; ибо, в церкви, такие фальши внушаются, как убеждения, с самого младенчества, а все последующие утверждающие ощущения и вещи, все более и более укрепляют их. Но те фальши, которые происходят от видимости и заблуждений чувств, влияют (действуют) на рассудительность не так сильно; ибо пребывающие во лжи от видимостей (обмана) и заблуждений чувств, мало что видят с пониманием рассудка, так как они привыкают, даже, и думать согласно со своими низшими и чувственными ощущениями. Но фальши (лжи), которые образуются в силу дел и жизни по вожделениям, исходят уже от самой воли человека (происходят по собственному желанию), а это уже то же самое, что и от всего сердца; ибо то, что человек желает (жаждет), то он желает уже от всего сердца (от самой своей души). Эти фальши (лжи) - хуже всех иных, потому что они встраиваются (наследуются духом, становятся собственной кармой), и не могут быть уничтожены, кроме, как через получение новой жизни (устремленностей души, воли) от Самого Господа. [2] Хорошо всем известно, что в человеке существует две внутренние способности – рассудок (понимание) и воля (устремленность). (Но они не равнозначны). То, что было (мысленно) принято в рассудок (и понимание) и полностью заполнило его, вовсе еще недостаточно для того, чтобы оно перешло в волю, подчинило и вдохновило ее;

тогда как все то, что было принято (по собственному желанию) в волю, всегда проходит в рассудок, подчиняет и вдохновляет его. Ибо все, о чем бы человек не подумал, никак не может пройти мимо его воли и того, чтобы он этого не пожелал; и именно поэтому, когда он хочет зла от вожделения (или ненасытности воли, исходящей от Собственного я), то он уже никак не может не думать иначе, кроме, как отталкиваясь от того зла, и при этом уже никак не может, чтобы как-либо не утверждать того зла и в своем рассудке.

Подтверждение зла (внешнее согласие, сговор с ним) через помышление и думание о нем, собственно, и есть тем, что именуется фальшами, рождающимися от жизни по вожделениям. (Будучи желанными) эти фальши (перевертыши истин) сходу видятся человеку правдой и принимаются им за истины; а когда он еще и подтверждает их в себе (рассудком), то, тогда, уже и самые подлинны истины видятся ему ложью и принимаются им за фальши; ибо он, тогда, становится ими как бы закрыт от притока (проникновения) света, идущего сквозь небеса от Господа. Но, когда человек не подтверждает свои фальши (лжи Собственного я) в себе (в своем рассудке), то истины, которыми прежде он был наполнен, начинают, тогда, противостоять (сопротивляться) и не позволяют фальшам быть подтвержденными.

4730.

И мы посмотрим (увидим), что сбудется из его снов. Что этим означивается - что проповеди о Божественном Человеке (Божественной Человечности) Господа принимались за фальши (лжи), и виделись (воспринимались) таковыми, очевидно из значения слова "сны (мечты)", представляющего собой проповеди (п. 4682); и из того, что они, тогда, в их глазах видятся и принимаются за фальши (п. 4726, 4729). Ибо под словом "сны (мечты)", здесь, означиваются проповеди о Божественной истине, и, главным образом, о Божественной Человечности Господа; проповеди о которой, по их мнению, были фальшивыми (ложными). Что они и на деле виделись им как фальши (лжи), означено, здесь, такими словами: "и мы посмотрим (увидим), что сбудется из его снов". Что проповедь о Божественной Человечности Господа видится всякий раз, как фальши (лжи), в глазах всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, легко может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано чуть выше (в п. 4729); ибо все то, что утверждается жизнью (делами) по вожделениям, не может видеться и восприниматься иначе. [2] Что фальши (лжи) подтверждаются и самой жизнью, движимой вожделениями, так это еще и по той причине, что люди все еще мало знают о существовании небес и адов, и не понимают сути любви и милосердия к ближнему, и их противоположности - любви к самому себе и к миру. Ибо, если бы они знали (понимали), что это за вещи, или, даже, хотя бы хотели бы познать (понять) это, то они бы, тогда, пожелали бы задуматься и над их главными различиями. Кто в наши дни понимает любовь к ближнему и милосердие иначе, чем, как дать то, что он сейчас имеет (в избытке), нуждающемуся (бедному); то есть, помочь кому-либо богатством (деньгами и имуществом), или же в помощи кому бы то ни было во всем, вплоть, даже, без всякого разбора и различения – добр тот человек или злой? И так как посредством таких даяний всякий человек может, в конце концов, лишиться и всего своего богатства, так же, как может стать таким же нищим и убогим, то в связи с этим, люди и стали отвергать Божие учение о любви (и милосердии), и избирать лишь одно учение о вере; а, затем (в силу такой веры), они стали еще более выстраивать (утверждать) себя (свой дух) против любви (милосердия) посредством многих вещей и ощущений, сопровождающих размышления и

думы о том, что люди рождаются в грехах; и, что, следовательно, сами от себя, они не могут сделать ничего доброго (и хорошего); и, что, если и делают (творят) дела по милосердию или благородству, то это не иначе, как с целью приобретения себе заслуги за них. И когда, с одной стороны, человек думает, таким образом, а с другой стороны, еще и устремляет (проживает) свою жизнь по вожделениям, то он уже и сам от себя (по собственной воле) переходит на сторону всех тех, кто говорит, что только лишь одна вера и спасает человека. А когда он становится таким, то он утверждает себя уже все более и более, и так, до тех пор, пока он вполне не уверует в то, что дела милосердия не являются настоятельной необходимостью для его собственного спасения. Затем же, методом исключения, он порождает в себе и новое мнение: что только в силу такой особой природы человека, Господом и было предусмотрено средство для его спасения, которое именуется верой; и, в конце концов, он приходит к мнению, что он может спастись, если, даже, в свой самый последний час, перед смертью, он будет с уверенностью говорить, или верить, что Бог проявит милость и к нему, видя (памятуя), что и Сын страдал (претерпел) ради него; и, что ничего не нужно делать из того, о чем Господь говорил в Евангелии от Иоанна (1:12, 13), и во многих других местах. Именно по этой причине и произошло так, что единственно лишь вера и была признаваема во многих ветвях церкви за суть (кредо, сущность) ее учения. Но, что такое понимание не является всеобщим и повсеместным (всеохватным), свидетельствует хотя бы тот факт, что священники в обычном приходе не получают никакой платы, если они проповедуют единственно только постулаты веры, но получают плату за проповедь веры, совмещенную с делами (проведенную в обрядах, служениях). [3] Но, если бы верующие люди знали (понимали), что есть (на деле) любовью (милосердием) к ближнему, то они бы никогда не впадали бы в восприятия фальшей, идущих от ложного обучения вере. Земными основаниями (корнями, фундаментом) любви и милосердия являются праведность и честность во всяком элементарном деянии (действии), составляющем в сумме поступки и труды человеческих обязанностей (долга) или занятий (службы, пользы). И это таких, например, как честное служение судьи, исправно наказывающего злодеев (лиходеев), согласно действующим законам, и делающего это с тщательностью (взвешенностью) и ревностью. Ибо, только при таком подходе, он рассматривает дело, пребывая в любви к ближнему: (в частности, в малом) искренне желая человеку злему исправления, и, таким образом, блага; и (в общем, в большом) одновременно, желая блага своему народу (обществу) и всей стране; ведя дело так, чтобы, в конце концов, они более не получали дальнейших повреждений от согрешившего. Таким образом, он любит злого, если он наказывает его подобно, как отец сына, которого он отчитывает и карает (во благо); а, с другой стороны, он любит свой народ (общество) и свою страну, которые для него, в общем, являются ближними. И так это должно быть и во всех других случаях. Но о сути Господней Божественной Милости будет сказано поболее и пополюе на своем месте.

4731.

Но услышал Рувим (Рубен). Что этим означиваются первоосновы исповедания веры церкви в целом, очевидно из представления имени Рувима, означивающего собой первоначальные истины веры в рассудке, принимаемые при обучении, которые и являются первым толчком к возрождению (человеческого духа), то есть, являются первым набором (комплексом, смесью) истин веры, посредством которых душа (дух) может быть присоединена в высшему благу (п. 3861, 3866); отчего и сказано - (первоосновы)

исповедания первообразующих истин веры церкви. Что, здесь, оказалось упомянутым имя Рувима, так это по той причине, что церковь, которая начинается с одной веры (лишенной деяний по любви), воистину перестает быть церковью, если в ней не остается и следа от главной и первоначальной истины о Божественной Человечности Господа; ибо именно она и есть наивысшей, или наисокровеннейшей истиной церкви. Именно по этой причине и сказано, что Рувим пожелал спасти Иосифа, так как под последним, здесь, и представлена эта наивнутренняя истина; тогда как под спасением его от рук братьев его, чтобы возвратить его к отцу – представлено желание восстановить (на свое место) эту истину в церкви. Более того, когда Рувим вернулся к яме и увидел, что Иосифа там не было, он разодрал одежды свои и сказал своим братьям следующие слова: "ребенка там нет, а я, куда я пойду?" (стихи 29, 30), смысл которых состоит в том, что (без такой истины) не будет более никакой первоосновы для веры в Господа, и, таким образом, не будет никакой церкви. [2] Эта наивысшая или наисокровеннейшая истина, о Божественном Человеке (Человечности) Господа, отвергается всеми теми, кто пребывает в церкви, исповедуя лишь одну веру (отделенную от дел милосердия), еще и по той причине, что они, зная из Слова, что Господь есть Иегова (Бог и Господь Вселенной), никак не воспринимают, как это Иегова (Бог и Господь Вселенной) может быть Человеком, ибо они эти оба атрибута (свойства) приписывают Господу, разделяя Его Божественную природу и природу Его Человеческую. Однако, те люди, которые, согласно веры, пребывают в жизни (деяниях) и делах милосердия, автоматически пребывают и в любви к Господу Вселенной и в поклонении Ему, как своему Богу (Всевышнему) и Спасителю. А когда они находятся в таком поклонении, то они думают о (Вселенской) Божественности Господа без отделения ее от Его (Всечеловеческой) Божественности, и, таким образом, сердцем своим, признают то, что в Господе (Вселенной и Человечества) все становится Божественным (в том числе и люди). Но когда они начинают думать от (голового) учения, то уже, также, не могут уразуметь (понять), каким это образом Человек может быть Богом, ибо разговоры (рассуждения) ведутся уже согласно теории учения.

4732.

И спас (избавил) его от рук их. Что этим означивается - освобождение от лжи (духовная свобода), очевидно и без объяснений.

4733.

Сказав, давайте не будем убивать (губить) его душу. Что этим означивается - что это кредо (и проповеди) не должно быть потеряно, ибо в нем сосредоточено всякое начало жизни (жизненности, дел, сил), исходящей от веры (религии), очевидно из значения слова "убивать", представляющего собой уничтожение; и из значения слова "душа", представляющего собой жизнь (п. 1000, 1005, 1436, 1742); и, здесь, это жизнь (дух, душа) религии (веры). Что признание и поклонение Божественной Человечности Господа, собственно, и есть самим духом религии (веры), вполне очевидно из всего того, что уже было сказано, здесь, чуть выше (в п. 4731); так же, как и из того факта, что природа всякого человеческого духа есть таковой, что поклоняться он готов (жаждет) только лишь тому, о чем он может иметь хотя бы некоторое восприятие (устремленность, склонность в воле) и помыслы (понимание в рассудке); и, если Бог не ощущается в нем через подтверждения от внешних органов чувств, то он уже и вовсе не желает (не готов) поклоняться Ему. Таковой, в общем, стала внешняя природа (характер) человеческого



рода. Именно по этой причине, одни язычники стали поклоняться идолам, в которых, по их верованиям, пребывает Всевышний (Бог, или Господь), тогда как другие – стали почитать души умерших (духов), в ком они усматривали либо божества (различных богов), либо святых. И все это потому, что невозможно чем-либо свыше побуждать (повлиять на) человека, если отсутствует воздействие (влияние) на его формы и органы (духовных и телесных) чувств. [2] Все те, кто говорит, что они признают существование Высшего Бытия (Божества, Существа), о котором они не имеют ни представления, ни восприятия, по большей части, однако, признают не Бога, а природу; ибо они природу принимают за Бога. Очень многие ученые из среды христиан есть именно таковыми, и таковы они потому, что они не верят, что Человек Господа (Иисус Христос) был Божественным (был Сам Иегова). Именно для того, чтобы люди еще дальше не удалились от Всевышнего, и не стали людьми глубоко материально-телесными; чтобы перестали поклоняться дереву и камням; и чтобы они перестали поклоняться духам умерших; и, таким образом, чтобы через них они не стали поклоняться каким-либо бесам, вместо Самого Бога; ибо они уже никак не могли ощущать Его; и, чтобы всякое из ощущений церкви не пришло к своей гибели, а вместе с тем, чтобы не пришел к своей гибели и весь род человеческий, то уже Сам Всевышний пожелал принять облик Человека и сделать его Божественным. Поэтому, пусть все эти ученые, да остерегутся размышлять и думать о Человеке Господа (Иисусе Христе) и, в то же время, не верить, что Он – Божественен (Всевышний); ибо, делая так, они, тем самым, выводят себя на путь преткновения; и, в конце концов, приходят к полному неверию (и отвержению Бога).

4734.

И сказал им Рувим. Что этим, в переносном смысле, означает увещание (проповедь, наставление, напутствие) об исповедании веры в церкви в первоначальных (общих и главных) истинах, которое и означает под именем "Рувима", п. 4731; и, здесь, это проповедь (наставление) о не допущении (совершения) насилия, в отношении которого и будет сказано в последующих строках.

4735.

Не проливайте крови. Что этим означает - что никто не должен совершать насилия (проявлять ненависть, принуждать и вести силой) к тому, что Свято (Божественно), очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой все то, что Свято (о чем, теперь, и будет идти речь в дальнейшем); и из значения фразы "пролить кровь", означающего собой совершение насилия по отношению к тому, что Свято. Все святое в небесах происходит от Божественного Человека Господа; а оттуда, вместе с тем, и все святое в (земной) церкви. И, чтобы ко всему святому (в церкви) не могло быть применено насилие, то Господом и был установлен обряд Святой Вечери (Святого Причастия), в отношении которого и было кратко сказано, что хлеб (любовь) - это Божия плоть, а вино (истина) – это Божия кровь; и, что все это вместе и составляет Собой Божественного Человека (Господа), через Которого приходит (внутри всякого человеческого духа) Святость. У древних (в плане духа), плоть и кровь означивали собой Собственное я человека; и это потому, что сам человек состоит весь из плоти и крови. Именно с таким смыслом, Господь сказал это и Симону (Петру): "благословен ты (достиг ты блачества), ибо не плоть и кровь (не Собственное я) открыли тебе это, но Отец Мой (Божественное Я), Сущий на Небесах" (Мф. 16:17). Откуда, теперь, и следует, что под плотью и кровью,

означенными через хлеб и вино, которыми причащаются в Святую Вечерю, означено Божественное Человеческое Я Господа. Это Человеческое Я Господа, которое Он приобрел в Себе Своею Собственною Силою (по Своей Всемогущей Воле, или Власти), и есть то, что именуется Вселенским (и Человеческим) Божественным Я. Собственное Я Господа было в Нем от самого зачатия, и было тем, что Он получил (возымел) от Иеговы, Своего Отца; и это Я было Я Самого Иеговы. Отсюда и следует, что Свое Собственное Я, которое Он приобрел для Себя в Человеке (в Иисусе Христе), было Самим Божественным Я Иеговы. Это Божественное Собственное Я в Человеке Господа и есть то, что именуется Его (Божией) плотью и кровью. "Плоть" - это Его Божественное благо (высшее блаженство) (п. 3813); а "кровь" - это Божественная истина (высшая красота), супружеская тому Божественному благу. [2] О Человеке Господа (Иисусе Христе), после того, как Он стал прославлен, или преобразился в Божественное Я, уже нельзя помышлять и думать, как о телесном человеке; ибо (с указанного момента) описать Его можно лишь, как Саму Божественную любовь, ставшую пребывать в человеческом облике; мыслить же о Нем можно лишь как о Любви, которая превыше и более всякой любви ангельской, ибо, когда они (ангелы) появлялись (предо мною), то виделись мне в человеческом облике, лучащемся любовью и милосердием, исходящими от Господа. И это по той причине, что Господь сделал Своего Человека Божественным в согласии с Божественной любовью (Иеговы); подобно тому, как всякий человек посредством небесной любви делается Им ангелом, после своей (физической) смерти; ибо, тогда, он видится, как только что сказано, в человеческой форме (в духовном теле), образовавшейся у него (по образу и подобию) согласно присущим ему любви и милосердию. Из всего этого и очевидно, что под Божественным Человеком Господа, в небесном смысле, означивается Сама Божественная Любовь, которая, собственно, и есть Его любовью ко всему человеческому роду, так как состоит она в Божественном желании сохранять людей и делать их блаженствующими и счастливыми в вечность; именно для этого, Иегова (Всевышний) и вынес Свое Божественное Я настолько далеко, чтобы все (какие только не есть) люди могли бы воспринимать Его своим я Собственным. Эта Господняя любовь и взаимная (ответная) любовь человека к Господу, а также, любовь к ближнему, собственно, и есть то, что означено и представлено через причастие в святой Вечере: к Божественной небесной любви - через причастие к плоти Его, или хлебу, а к Божественной любви духовной - через причастие к Его крови, или вину. [3] Из всех этих вещей, теперь, вполне и очевидно, что имеется в виду у Иоанна, под поеданием плоти Господа и питием Его крови: Я есть хлеб живой, сшедший с Небес. Всякий ядущий хлеб сей, будет жить вовек; ибо хлеб, который Я даю, есть плоть Моя. Истинно, истинно Я говорю вам - ежели не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни в себе (в Собственном я). Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и его Я воскрешу и подниму в последний день. Ибо плоть Моя - пища настоящая (духовная), а кровь Моя есть настоящее (духовное) питье. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, а Я пребываю в нем. Именно этот хлеб и есть хлеб, сошедший с Небес (Иоанн 6:51-58). Так как "плоть и кровь" означивают, как сказано ранее, Божественно-небесные и Божественно-духовные ощущения, которые исходят от Божественного Человека Господа, или, что то же самое, от Божественного блага и Божественных истин, содержащихся в Его любовях, то под "ядением и питием" означивается усвоение (и обретение) их в своем Собственном я; и это обретение (усвоение, питание) осуществляется посредством наполнения своей жизни любовью и милосердием; и все то

же самое, можно сказать и в отношении жизни веры. Что "есть (питаться)" значит желать и сотворять благо (добро, блаженство) силами своего Собственного я, а "пить" – значит силами своего Собственного я мыслить и сотворять истину (красоту), может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2187, 3069, 3168, 3513, 3596, 3734, 3832, 4017, 4018. [4] Так как под "кровью", в небесном смысле, означиваются Божественно-духовные ощущения, или, что то же самое, Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа, то поэтому под нею, также, означивается и нисхождение Святости (в человеческий дух); ибо Божественная истина, исходящая от Божественного Человека Господа - это и есть самое Святое (в человеке). [5] Святость (духовная чистота) – ничего другого собой и не представляет, ибо она и не может прийти из какого-либо иного источника. Что через слово "кровь" означивается именно святость, очевидно из многих отрывков и мест из Слова. Здесь, из них лучше привести следующий: а ты, Сын человеческий, так говорит Господь Иеговы, скажи, птице всякой небесной, и всякому дикому зверю полевому, собирайтесь и подходите; собирайтесь со всех сторон на жертвоприношение Мое, которое Я готов сделать для (за, ради) вас, к величайшей жертве на горах Израилевых, чтобы вы могли поесть мяса (плоти) и попить крови. Вы будете есть плоть богатырей (силачей, могущественных), и будете пить кровь князей (принцев) земли, баранов, ягнят, и козлов, [волово], всех тех, что откормлены на Васане. И будете есть вы жир досыта (до объедения), и пить кровь до упоения от жертвы Моей, которую Я принесу для (за, ради) вас. И вы насытитесь за Моим столом и лошадьми, и колесницами, и богатырями, и всяким из воинов. И явлю Я славу Мою между племенами (Иез. 39:17-21). Здесь, так сказано о собирании воедино всего, что составляет царство Господне; а, в частности, о начале (образовании и возведении) сызнова церкви среди язычников; ибо под их собиранием "поесть плоти и попить крови" означивается принятие (и сотворение) в их Собственных я Божественного блага и Божественной истины, и, таким образом, их возрождение (преобразование) через наполнение Святостью, которая исходит от Божественного Человека Господа. Неужели, и вправду, никто не может увидеть, что под словом "плоть (мясо)" не означивается земное понятие плоти (мяса), или под словом "кровь" – людское понятие крови, когда, здесь, говорится о том, что они должны поесть плоти богатырей (силачей, воинов могущественных) и попить крови князей (принцев) земли; или, тогда, когда говорится, что они должны насытиться лошадьми и колесницами, силачами, и всяким из воинов? [6] По подобию сказано и в Откровении: и увидел я ангела, стоящего под солнцем; и как воскликнул он громким голосом, обращаясь ко всем птицам, летающим посредине небес, идите и собирайтесь на великую вечерю Божию; чтобы вы могли поесть плоти царей, и плоти воевод, и плоти богатырей, и плоти лошадей и сидящих на них, и плоти всех людей, как свободных, так и связанных (пленных, рабов), как малых, так и великих (Откр. 19:17-18). Разве кто-то сможет понять эти слова, если он не будет знать (представлять) того, что выражено, во внутреннем смысле, под словом "плоть (мясо)"; а, что под словами "цари", "воеводы", "богатыри (силачи)", "лошади", "те, кто восседает на них (всадники)", и под "свободными и связанными (пленными, рабами)"? [7] И в книге пророка Захарии: Он объявит мир племенам (народам); и господство (владычество) Его будет от моря до моря, и от реки, даже, до краев (концов) земли. А что до тебя, то ради крови завета Твоего Я вызволю твоих пленных (связанных) из ямы (в которой нет воды) (Зах. 9:10, 11). Здесь, так сказано о Господе; ибо "кровь завета Его" - это Божественная истина, исходящая от Божественного Человека Господа, то есть, сама Святость, которая, после того, как Он был прославлен, разошлась (по земле) от

Него. Эта Святость, кроме того, есть еще и тем, что далее и впоследствии именуется Святым Духом. Ибо это очевидно по Евангелию от Иоанна: Иисус сказал – всякий, кто жаждет (жаждущий), пусть приходит ко Мне и пьет. У всякого, верующего в Меня, как сказано в Писании, сквозь чрево (сквозь Собственное я), тогда, потекут реки воды живой (потоки истин и блаженств). И сказал Он это о Духе, Который, верующие в Него, должны были принять; ибо Святого Духа еще не было, так как Иисус еще не был прославлен (Иоанн 7:37-39). Что Святость (Небесная Чистота), исходящая от Господа, и есть таким "Духом", может быть очевидно и по п. 6:63, в Евангелии от Иоанна. [8] Что под словом "кровь" понимается Святость (небесно-духовная чистота), исходящая от Божественного Человека Господа, очевидно и у Давида: Он отвернет (отведет) души их от коварства (обмана) и насилия; и дорогой станет кровь их, в глазах Его (Пс. 72:14); где под "дорогой кровью" означает Святость, которую они примут (от Господа). И в Откровении: (сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли?)... это те, которые пришли от Великой скорби; они омыли одежды свои и убелили их в крови Агнца (Откр. 7:14). И еще, там же: они одолели дракона кровью Агнца и Словом свидетельства своего, и невзлюбили души свои (свое Собственное я), даже, до смерти (Откр. 12:11). [9] Церковь же наших дней под "кровью Агнца" не полагает ничего иного, кроме, как рвения (выдержки) в страданиях Господа; ибо считается, что люди сохраняются исключительно в силу выдержанных Господом страданий; и, что именно для этого Он и был послан (Иеговой) в этот мир; но пусть эта уверенность останется для людей наиболее простых, которым не так легко уловить (понять) глубины внутренней тайны (Слова). Страдания (страсти) Господни были крайней (последней) формой Его испытаний (искушений), посредством которых Он полностью прославил (преобразил) Своего Человека (Лук. 24:26; Иоанн 12:23, 27, 28; 13:31, 32; 17:1, 4, 5); ибо под "кровью Агнца" представлена все та же святость Божественной истины, то есть, Святость (небесно-духовная чистота), исходящая от Божественного Человека Господа; точно так же, как означена она и под "кровью завета", о чем уже было говорено чуть выше. О последней же у Моисея написано так: [10] Моисей взял книгу завета, и прочитал вслух народу; и они сказали - все, что сказал Иегова (Господь) мы сделаем, ибо услышали. Затем взял Моисей крови, и окропил ею народ, приговаривая – посмотрите, вот, кровь завета, который Иегова заключил с вами о всех словах сиих (Исх. 24:7-8); где под "книгой завета" представлена Божественная истина, которую они, тогда, имели, и которая была подтверждена во свидетельство кровью (святостью), пролитой (разлитой в людях) Божественным Человеком Господа. [11] В обрядах (ритуалах) Иудейской церкви, кровь не имела никакого иного смысла (значения), кроме, как символа Святости (духовной чистоты), исходящей от Божественного Человека Господа, а потому, когда им было велено проводить обряды освящения (очищения), то это стало прделываться посредством крови. Ибо, когда Аарон и его сыновья проводили такие обряды, то капельками крови окроплялись рога жертвенника, остатки же ее выливались под нижнюю часть алтаря; так же, как ими помазывались кончик (краешек) правого уха, большой палец правой руки, большой палец правой ноги и края одежд на себе (Исх. 29:12, 16, 20; Лев. 8:15, 19, 23, 30). Когда же Аарон входил внутрь, за завесу ковчега, то, там, полагалось обмакивать палец в крови и окрапливать крышку ковчега (место искупления) на восток семь раз (Лев. 16:12-15). То же самое осуществлялось и во всех остальных обрядах освящения (очищения), а также в обрядах искупления и чисток (касательно которых говорится в отрывках из Исх. 12:7, 13, 22; 30:10; Лев. 1:5, 11, 15; 3:2, 8, 13; 4:6, 7, 17, 18, 25, 30, 34; 5:9; 6:27, 28; 14:14-19, 25-30; 16:12-15, 18, 19; Втор. 12:27).

[12] Так как под "кровью", в подлинном (первородном, первоизданном) смысле, означает Святость (небесно-духовная чистота), то, в смысле обратном (противоположном, вывернутом наизнанку), под "кровью" и "кровопролитием" означивались уже те ощущения, явления и вещи, которые выражают насилие, входящее в человеческий дух (возникающее в нем), ибо под пролитием невинной крови всегда понимается совершение насилия над всем тем (совершение дел ненависти в отношении всего того), что Свято. Именно по этой причине все злые дела (деяния) человека в жизни, также как и нечестивые ощущения и вещи (скверна) в поклонениях Богу (в Писании) всегда именовались, также, словом "кровь". Что "кровь" и "кровопролитие" имеют именно такое значение, очевидно из следующих отрывков. Из книги пророка Исаии: и будет это тогда, когда Господь омоет экскременты (нечистоты) дочерей Сиона, и смоет кровотечения Иерусалима из сердцевины его, духом суда (праведности) и духом очищения (Исайя 4:4). И наполняться воды Димона кровью (Исайя 15:9). И еще: руки ваши осквернены кровью, а персты (пальцы) ваши - беззаконием. Ноги ваши бегут к злу, ибо спешат на кровопролитие крови невинных; помыслы же ваши - помыслы нечестивых (Исайя 59:3, 7). Из книги пророка Иеремии: даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных и невинных (Иер. 2:34). [13] И еще: и случилось это по причине грехов ее пророков, и по причине беззаконий священников ее, которые проливали кровь праведников в Иерусалиме. Они, загрязненные кровью, как слепые, стали бродить по улицам; а тех, кто еще не был [загрязнен], они касались своими одеждами (Плач Иер. 4:13-14). Из книги пророка Иезекииля: (к дочери Иерусалима) Я проходил близ тебя, и увидел тебя утопающей в собственной крови; и Я сказал тебе, жизнь твоя не пребывает в крови, и Я сказал тебе, жизнь твоя не пребывает в крови. И Я омыл тебя водами и омыл (очистил) от твоей крови, и намазал Я тебя маслом (елеем) (Иез. 16:6, 9). И еще: о, сын человеческий, разве хочешь ты дебатов с ее (Иудей) городом, залитым кровью? Укажи лишь на все ее мерзости. И скажи, так говорит Иегова (Господь), ты сделалась виновной из-за своей собственной крови, которую ты проливала, и из-за создания скверны в лице твоих идолов, которых ты наделала (понавыдумывала). Посмотри, вот, князья (принцы, первоначальники) Израиля, каждый руководил тобою (по собственному усмотрению), и проливал реки крови; а люди-клеветники поселились в тебе, чтобы совершать кровопролитие, и чтобы, поселившись в тебе, питаться в горах (Иез. 22:2-4, 6, 9). И из Моисея: если кто-либо из людей принесет жертвоприношение в ином (другом) месте, кроме как на алтаре (жертвеннике) скинии (Господней), то это и будет кровопролитием; и, как, если бы пролил он кровь (Лев. 17:1-9). [14] Олжетворение и профанирование истины (в отрывках из Слова) означены через следующие выражения о крови. В книге пророка Иоиля: Я покажу чудеса на небесах и на земле через кровь, огонь и столбы дыма. И прежде чем наступит великий и страшный день, солнце превратится во тьму, а луна - в кровь (Иоиль 2:30-31). В Откровении: и солнце стало темным, подобно власянице, а полная луна сделалась, словно налитой кровью (Откр. 6:12). И еще: вострубил второй ангел; и словно большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью (Откр. 8:8). И еще: второй ангел вылил чашу свою в море; и море сделалось кровью, как у мертвеца, и всякая живая душа умерла в море. Третий же ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и по ним пошла кровь (Откр. 16:3-4). [15] Нечто похожее описано и в книге Исхода (гл. 7:15-22) в отношении рек, прудов и бассейнов с водами в Египте, когда они наполнились кровью (сквернами, или истинами, извращенными в Собственном я). И это по той причине, что под "Египтом" означены

природные знания в человеческой памяти, посредством которых люди, ради корыстных интересов (Собственного я), пытаются проникнуть в небесные тайны; и, следовательно, извращают, перевирают и испоганивают (профанируют) Божественные истины (п. 1164, 1165, 1186). Все чудеса, сотворенные Иеговой (Господом) в Египте, собственно, и представлены через такие вот вещи. "Реки, наполнившиеся кровью (превратившиеся в кровь)", представляют собой бывшие, прежде, небесно-духовные истины рассудочности и мудрости (п. 108, 109, 3051), перевернувшиеся в потоки лжи (фальши) и извращений; "воды" имеют аналогичное значение (п. 680, 2702, 3058), также, как и "фонтаны" (п. 2702, 3096, 3424); "моря" представляют собой истины, пребывающие в комплексе (сочетании) с природными знаниями в человеческой памяти (п. 28); "луна", о которой, здесь, также сказано, что она "налилась кровью", представляет собой Божественно-духовные ощущения истин (п. 1529-1531, 2495, 4060), ставших перевернутыми людьми. Отсюда и очевидно, что под наполнившимися (налившимися) кровью луной, морем, источниками, водоемами и реками означены извращенные (сфальсифицированные, олжетворенные и оскверненные) высшие истины.

4736.

Бросьте его в яму (ров), которая находится в середине пустыни. Что этим означается – что от них (от евреев) истинное кредо будет укрываться в середине их собственных фальшей (зablуждений), то есть, среди всего того, что они будут считать (рассматривать), как ложь (о Боге); хотя, вместе с тем, как и прежде, будут хранить его и оберегать от утраты, ибо все это имеет важнейшее и огромное значение для церкви, очевидно из значения слова "яма", представляющего собой фальши (лжи) (см. п. 4728); и из значения слова "пустыня", представляющего собой то место, где нет истины (состояние духа, при котором нет места истинам). Само слово "пустыня" имеет исключительно широкое значение. Но (в первую очередь) оно означает собой то место на земле, где нет обитания, и, таким образом, где нет культивирования (вращивания, роста, подъема) блага; а когда это приписывается к церкви, то этим означиваются все те люди в ней, в которых нет блага (блаженства, добра), и, следовательно, нет истины (п. 2708, 3900). Таким образом, здесь, выражение "яма в пустыне" означает собой фальши (вывернутые наизнанку истины), в которых от истины нет и следа, ибо нет в них блага (блаженства, добра). Сказано "в которых от истины нет и следа, ибо нет в них блага (блаженства, добра)", так это потому, что, когда кто-либо верит (уверен, считает), что вера спасает человека и без деяний и дел милосердия (с его стороны), то для такого духа (человека) истина, на самом деле, не существует; и это в силу того, что всякая знаемая им истина не связана с благом (блаженством, добром), не исходит изнутри, отчего и не находится в нем самом (в его Собственном я). Эта истина вроде бы как есть, но она мертва (не жива), так как главою (первоначалом, принципом) ее является фальшь. Откуда и следует, что всяк, имеющий в себе такие (не соединенные с благом) истины, на деле, из-за господства в нем фальшивых принципов (убеждений) вместо подлинных истин имеет (в своем рассудке и жизни) лишь фальши. Ибо принципы (убеждения) природной части рассудка подобны началам (устремлениям) души человека, от которых остатки (остальные ощущения, явления и вещи) имеют свою жизнь. Но, с другой стороны, в человеческом рассудке, когда в нем господствует благо (блаженство, добро); а, особенно (главным образом), когда в нем господствует благо невинности, могут существовать фальши, которые принимаются

в качестве истины. Ибо так это бывает с язычниками, а также, со многими людьми, пребывающими в церкви во внутренних поклонениях.

4737.

Но не накладывайте на него руку. Что этим означается – чтобы они не совершали (не делали) насилия над ним (над кредом веры о Божественной Человеческой Сущности Господа), очевидно и без объяснений.

4738.

Так чтобы он мог спасти его от рук их, и вернуть его назад к своему отцу. Что этим означается - так, чтобы через них это (кредо) могло бы сохраниться и быть передано (будущей) церкви, очевидно из значения слов "спасти от рук их", представляющего собой освобождение от лжи (фальшей), как это говорилось уже выше (в п. 4732); и из значения фразы "вернуть его назад к своему отцу", представляющего собой утверждение (принципа веры о Божественной Человеческой Сущности Господа) в новой церкви; ибо под Иаковом, кто, здесь, и понимается, как "отец", представлена еврейская церковь (религия), вышедшая из Древней церкви, как это и говорилось выше (в п. 4700, 4701). Что речь, здесь, идет о Божественной истине, исходящей от Господа, в плане Его Божественной Человечности, и, о том, что именно она и должна быть переданной и утвержденной во вновь образуемой новой церкви, так это по той причине, что именно под Иосифом, как это и говорилось не раз прежде, эта истина конкретно и означена. [2] В дополнение к сказанному об этой истине, да будет известно еще и то, что первоначальная Христианская церковь ее признавала так же, как признавала ее и Древняя церковь. Но, после того, как папская власть (в Католической Христианской церкви) возросла до такой степени, что ею было узурпировано, даже, само господство над всеми человеческими душами, то есть, что власть папы была возвышена (самими папами), точь-точь, как и Царем Вавилонским, о чем у Исаяи было сказано так: ты сказал в сердце своем, взойду на небеса, и вознесу престол свой выше звезд небесных, и воссяду на горе собрания, и поднимусь я выше туч (и облаков), и стану я подобен Всевышнему (Ис. 14:13-14), - то именно тогда (церковной верхушкой) Божественность и была отнята (отобрана) у Человеческой Сущности Господа, а, другими словами, именно тогда и было отброшено единство Божественной Природы Господа и Его природы Человеческой. [3] Что и как было проделано (провозглашено) для этого на конкретных церковных соборах мне, также, было открыто свыше. Произошло же это так. Как-то приблизились ко мне некие духи. Виделись они спереди, слева, на уровне подошвы ног (Великого Человека), на некотором расстоянии от меня; они разговаривали друг с другом, но о чем они говорили - я не слышал. И, тогда, было сказано (свыше), что они были теми деятелями, кто составлял на церковном соборе декрет (указ, буллу) о двух природах Господа, Божественной и человеческой. Затем, мне была предоставлена возможность пообщаться с ними. Они сказали: что являлись самыми влиятельными людьми в церковном соборе, и были выше всех остальных духовным саном и авторитетом; что они собрались вместе в темной комнате, и там пришли к выводу, что Божественную и человеческую природу Господа следует разделить; и, главным образом, по той причине, что иначе не удержаться папской власти; и, что, если бы они признали (в декрете, булле) Господа Человечества едино одним с Отцом (Господом Вселенной), как Он Сам это и говорил, то, тогда, никто не смог бы уже быть признаваем за Его наместника (викария, папу) на земле; что к этому их принудили часто возникавшие в то

время расколы, из-за которых папской власти грозило падение и исчезновение; и, что для укрепления этого их изобретения удержания власти, ими были еще выисканы и подтверждения из Слова, ибо это требовалось для лучшего убеждения в этом всех остальных. [4] Еще эти духи добавили, что, благодаря этой булле, они обосновали позволение властвования (папы) над небесами и землей, по причине того, что получает он ее (согласно буллы) на основании Слова, точно как и Господь, когда Ему была дана вся Власть на небесах и на земле (как человеку); и то, что такая власть не может быть приписана какому-либо наместнику (заместителю Бога) на земле, если его человеческая сущность, также, не будет признана Божественной. Ибо они хорошо знали, что никому не позволено сделать себя равным Богу; и, что лишь один Иегова (Всевышний) имеет такую Власть (давать Власть и Силу, и делать человека Божественным) Сам от Себя (потому, что Он Бог), но никак не какой-либо человек, если то не будет дано ему свыше (Богом), как это было сделано (к примеру) в отношении Петра. Они добавили, что, благодаря этой булле, они смогли усмирить всех наиболее проникательных раскольников тех дней и усилить (укрепить) папскую власть. Из всего этого и очевидно, что это различие (между Божественной и Человеческой Сущностями Господа) было придумано (верхушкой Католической церкви) только ради собственного господства (в земном мире); и, что именно по этой причине у них, даже, и не было желания знать (понимать) то, что Сила (Власть, Владычество), данная Человеческому Господу (Иисусу Христу) на Небесах и на земле – сила (могущество, всевластие) не земная и человеческая, но Сила - Божественная и Сила Самого Иеговы. Что Петр, которому Господь дал ключи от входа в Небеса, не означает собой Петра, как земного человека, но означает (по соответствию) веру милосердия (веру, усупруженую с милосердием, или с любовью), которая, в силу того, что происходит (приходит) она единственно от Одного Господа, является Силой, принадлежащей Самому Господу, может быть, также, усмотрено и по сказанному в предисловии к двадцать второй главе книги Бытия.

4739.

Стихи 23-30. И случилось так, что когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежды его, одежды разноцветные, которые были на нем; и они взяли его и бросили его в яму; яма же была пуста, и воды в ней не было. И сели они есть хлеб, и подняли они свои глаза и увидели; и увидели, что компания (караван) Измаильтян идет из Галаада, а их верблюды несут специи, и бальзам, и ладан, чтобы донести их вниз, до Египта. И сказал Иуда братьям своим: приобретем ли что, если мы убьем брата нашего и умолчим (скроем) о крови его? Пойдем, продадим его Измаильтянам, и руки нашей не будет на нем, ибо он брат наш, и плоть наша. И братья его прислушались к нему. И когда мимо проходили люди, Маданитяне (Мидяне), купцы (торговцы); то они вытащили и подняли Иосифа из ямы, и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать кусков серебра (двадцать сребренников). А те отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к яме, и увидел, что в яме уже нет Иосифа, и он разодрал одежды свои. И он возвратился к братьям своим, и сказал: ребенка нет, а я, куда я пойду? "И случилось так, что когда Иосиф пришел к братьям своим" означает – (пророчество о еврейской церкви) когда было проповедано (о Божественной Человечности Господа); "они сняли с Иосифа одежды (тунику) его" означает - что они рассеяли и уничтожили кредо веры видимостями истины; "одежды разноцветные, которые были на нем" означает – теми видимостями чувств, которые выражают качества истин, исходящих от блага; "и они взяли его и



бросили его в яму" означает – (кредо же веры отбросят) в самую гущу фальшей; "яма же была пуста, и воды в ней не было" означает - что не будет среди них, тогда, уже ничего истинного; "и сели они есть хлеб" означает – но будет усвоение зол, исходящих от фальшей; "и они подняли глаза свои и увидели" означает – что последуют новые наставления; "что компания (караван) Измаильтян идет из Галаада" означает – от тех, кто пребывает в простых благах, то есть, в таких, в каких пребывают язычники; "а их верблюды несут специи, и бальзам, и ладан" означает – несущие внутренние природные истины; "чтобы донести их вниз, до Египта" означает – через наставления для памятования и знания (понимания); "и сказал Иуда братьям своим" означает - что часть развращенных в церкви станет выступать против всего, содержащего в себе высшее благо (блаженство); "приобретем ли что, если мы убьем брата нашего и умолчим (скроем) о крови его?" означает - что в церкви, когда это (кредо о Божественности Человека Господа) будет угашено ими полностью, не будет ни подъема, ни роста; "пойдем, продадим его Измаильтянам" означает – что, тогда, это кредо признают все те, кто пребывает в простых благах; "и руки нашей не будет на нем" означает – если они (язычники, живущие в простоте) смогут жить беспорочно (без греха); "ибо он брат наш, и плоть наша" означает – ибо именно от них и будет начата новая церковь; "и братья его прислушались к нему" означает – и новые соответствия; "и когда мимо проходили люди, Маданитяне (Мидяне), купцы (торговцы)" означает – что те, кто будет пребывать в истинах, исходящих от таких благ (блаженств); "то они вытащили и подняли Иосифа из ямы (рва)" означает – будут оказывать подлинную помощь (подъем духовности), ибо среди них не может быть пребывающих во лжи (фальшах); "и продали Иосифа Измаильтянам" означает – в восприятии (приеме) истинного кредо веры теми, кто пребывает в простых благах (блаженствах), и отчуждении его от тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему; "за двадцать кусков серебра (двадцать сребренников)" означает оценку (мнение о) ценности этой истины; "а те отвели Иосифа в Египет" означает собирание этих знаний для памятования; "Рувим же пришел опять к яме" означает новый откат первоначальных истин веры в церкви ко лжи; "и увидел, что в яме уже нет Иосифа" означает – что уже и в первоначалах не останется никакой (истинной) веры; "и он разодрал одежды свои" означает траур (печаль); "и он возвратился к братьям своим" означает – среди всех тех, кто наставляет и учит (среди учителей, проповедников); "и сказал: отрока (ребенка) нет" означает - что нет никакой веры в церкви; "а я, куда я пойду?" означает – и где, теперь, будет пребывать истинная церковь?

4740.

И случилось так, что когда Иосиф пришел к братьям своим. Что этим означается время, когда им было проповедано о том, очевидно из представления имени Иосифа, означающего собой истины об Иегове (Всевышнем, Господе Вселенной), главным образом, в отношении Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа. Ибо когда говорится: "(Иосиф) пришел к ним", то этим (во внутреннем историческом смысле) означаются проповеди им (евреям) о Нем; ибо под братьями его понимаются люди той церкви, пребывающие в вере, отделенной от любви, к кому и были обращены эти проповеди (веды).

4741.

То они сняли с Иосифа одежды (туники) его. Что этим означивается - что они рассеяли и уничтожили кредо (высшую истину) веры видимостями (чувственными образами) истины, очевидно из значения слов "сняли с Иосифа", когда это выражение приписывается к Божественной истине, которая, здесь, представлена через имя "Иосифа", и выражающего собой - рассеяние и уничтожение (утерю и исчезновение); и из значения слова "туника (верхняя одежда)", ибо, так как она была разных цветов, то, тем самым, представляла качества тех истин, что пребывают в видимостях (п. 4677). Искоренение и уничтожение истин видимостями (ощущениями телесных чувств) происходит (мгновенно) после того, как сами эти истины (отражающиеся в рассудке) отбрасываются (отвергаются духом). Ибо в человеческих умах высшие истины вспыхивают (просиявают) сами по себе в самое первое мгновение, и тут же, вскоре, угасают (исчезают, стираются), сохраняясь с большей задержкой (в памяти), главным образом, лишь у тех, кто сам по себе (в текущем состоянии духа) пребывает в благе (блаженстве). Это явление вполне можно усмотреть и (по противоположности) на примере тех, кто (в своем Собственном я) уничтожил (упразднил) движение всякой из возможных истин в себе, ибо они стараются рассеять и уничтожить проявления высшей истины, даже, во всякой видимости (своих телесных чувств). [2] В качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример: кто (из здравомыслящих людей) ясно не видит, что желать блага (добра, хорошего) и делать (совершать) благо (добро, хорошее) - это суть (кредо, цель, высшая истина) христианской жизни (души)? И, если кто-либо, при этом, скажет, что жизнь эта состоит в милосердии (благородстве), то не подтвердит ли он этим всего вышесказанного; и нельзя ли будет сказать о таком человеке, что он знает это точно; ибо будет им сказано по своей собственной жизни. Но, что касается думающих (сомневающих) о том, так ли это, или не так (правда это, или не правда), особенно из среды считающих себя верующими (как это внушают себе все те, кто пребывает в вере, отделившейся от милосердия и любви), то о них можно сказать, что никто из них (по-настоящему) не знает, что это такое, ибо нет у них иного восприятия (понятия) всего этого, кроме, как в едва уловимой и исчезающей, словно дым, форме. Отсюда и очевидно, что истинная (единая, внутренняя) вера и (внешняя) уверенность, появляющаяся от нее, возникают лишь у тех, кто серьезно думает о высшей истине исключительно, как о форме (плоде) блага (блаженства, рождающегося от любви и милосердия), тогда как вера, отделившаяся от милосердия и любви, появляется у всех тех, кто духом своим не только парирует всякое прикосновение Божественной истины к нему, но и прилагает усилия, чтобы рассеять и уничтожить Ее проявления во всяком к Ней приближающем ощущении, вплоть, даже, до видимостей чувств. Все это, здесь, и означено через снятие с Иосифа одежды (туники), которая была на нем. [3] Эти (названные последними) лица, также, считают, что мудрее всех других являются лишь те люди, которые, однажды, восприняв некую догму (убеждение), вне зависимости от того, истина то, или нет, могут ее легко подтвердить (вспомнить и высказать) посредством различных других соображений, и посредством самых разнообразных суждений представить, как высшую истину. Но ничто из вышеназванного никак не может принадлежать мудрому человеку и в малейшей степени; ибо все это может сделать всякий и каждый, кто обладает природно-чувственной изобретательностью (сметкой, остротой) воображения; причем злые могут делать это, даже, более умело (искусно), чем кто-либо из людей праведных. Ибо уметь делать это - это не значит самому быть человеком духовно-рассудочным, так как быть духовно-рассудочным человеком значит быть способным все видеть, как бы с более высшей точки зрения, и (без промедленья) определять относится ли

то, что видится (утверждается), к истине или к фальши. И так как такой человек истину видит и так, то он, что касается подтверждений, укрепляющих лжи (фальши), к последним относится уже, как к вещам бессмысленным (абсурдным) и пустым, и это вне зависимости от того, что утверждающий ложь может, при этом, быть полностью уверен, что все используемые им аргументы взяты из учений (из изречений) самых наимудрейших. Одним словом, ничто из того, что служит (способствует) подтверждению (обоснованию) фальшей, не может быть признаком мудрого человека, так же, как не может быть признаком и человека рассудительного. Ибо главным отличием мудрого человека, так же, как и человека рассудительного, является способность мгновенно (с самого начала) увидеть истинно ли (праведно ли) то, что он видит, и, лишь только затем, способность подтвердить это. Отсюда и следует, что усмотреть (принять, понять) воспринимаемое истинное ощущение вещи, как подлинное (верное), значит то же самое, что увидеть (понять) воспринимаемое ощущение в свете небес, который исходит от Господа; тогда как увидеть (понять) воспринимаемое ложное ощущение вещи, как истинное (верное), значит то же самое, что увидеть (понять) воспринимаемое ощущение в свете собственной глупости, ибо исходит он из адов.

4742.

Одежды разноцветные, которые были на нем. Что этим означивается – (высшие истины затемняются или рассеиваются) теми видимостями чувств, которые выражают качества истин, очевидно из значения фразы "одежды разноцветные (туники разных цветов)", представляющего собой внешние (природные) ощущения истины, в связи с которыми вещи духовные, проявляющиеся в природных ощущениях, становятся понимаемыми и замечаемыми (п. 4677), отсюда и очевидно, что, здесь, в такой манере, означиваются качества вещей по видимостям чувств. Собственно по этой же причине слово туника (одежды), здесь, упомянуто, также, два раза: "они сняли с Иосифа тунику, тунику разных цветов". Что качества ощущаемых (телесными) чувствами вещей воспринимаются согласно восприятию человеческим духом истин, соединенных с благом, может быть очевидно по видимостям истин, когда они предстают перед взором в свете небес, то есть, в свете той другой жизни, где другого света, кроме, как того, который приходит от Господа сквозь небеса, не бывает, и который, там, исходит от Его Божественной истины; ибо свет Божественной истины пред ангельскими глазами видится (проявляется) в форме света (п. 2776, 3190, 3195, 3222, 3339, 3340, 3636, 3643, 3993, 4302, 4413, 4415). Этот свет весьма разнообразен, и у каждого проявляется согласно качеств собственного его восприятия. Все помыслы ангелов осуществляются посредством (восприятия) пестроты (многосоставности спектра) этого света, точно так же, как и помыслы всякого человека, хотя он этого и не знает (не улавливает); ибо у человеческого духа этот свет попадает (нисходит, опускается, сливается, превращается) в материальные образы, понятия или идеи (соединяется, совпадает с ними), которые, находясь в его природной части духа, то есть, другими словами, во внешнем его человеке, совмещаются и с видениями от света мира вещественно-природного. Таким образом, свет небес сокрыт в нем (за мирскими видениями) до такой степени, что он едва ли знает (понимает), что истинный свет и видение (образы ощущений, мыслей и желаний) в его рассудке, исходят исключительно изнутри и свыше (от света небес). Но, в той другой жизни, когда зрение человеческого духа больше не продлевается в земной мир и не соединяется со светом природного мира, а пребывает лишь в свете внутреннем, или в свете небес, то, тогда, каждому и становится

окончательно ясно, что все его помыслы и желания происходят исключительно лишь из этого начала (источника). [2] Когда этот (Божественный) свет проходит сквозь небеса в мир духов, то он, там, предстает в форме различных цветов, которые по красоте, разнообразию и очарованию несоизмеримо превосходят те цвета, которые происходят от света солнца мирского. Что уже было сказано в отношении красок и цветов, исходя из моих духовных опытов (практик), можно еще раз пересмотреть в п. 1053, 1624, 3993, 4530, 4677. Так как цвета, в той другой жизни, начинаются именно из этого источника (от света небес), то они, в своем начале, не представляют собой ничего иного, кроме как видимостей (чувственных образов и ощущений) истин, исходящих от блага (блаженства). Ибо истины не могут светить сами от себя, и это по той простой причине, что нет в них самих ничего такого пылающего; и сияют они лишь от блага (блаженства, добра), ибо благо (добро) это духовное явление, подобное огню, которое, собственно, и дает (излучает) вокруг себя свет. Именно поэтому, каковыми в себе есть блага, то таковыми же видятся и истины, исходящие от этого блага, тогда как сама истина заметна лишь в той мере, с которой она просиявает от блага. Из всего этого и очевидно, что означивается, во внутреннем смысле, под туникой разных цветов. А именно: что под нею подразумеваются качества видимостей (чувственных образов и ощущений) истин, исходящих от Божественного блага (блаженства); ибо под Иосифом, которому принадлежала туника, представлена Божественная истина, как это и было не раз показано прежде.

4743.

И они взяли его и бросили его в яму (ров). Что этим означивается – в самую гущу фальшей, очевидно из всего того, что уже было сказано выше (в п. 4728, 4736), где уже встречались слова, подобные этим.

4744.

Яма же была пуста, и воды в ней не было. Что этим означивается - что не было в них, тогда, уже ничего истинного, очевидно из значения слова "яма", представляющего собой фальши (лжи) (см. п. 4728); из значения слова "пуста (пустота)", выражающего собой состояние духа, в котором уже ничто не истинно, ибо в нем не осталось ничего от блага (о чем еще будет сказано далее); и из значения слова "вода", представляющего собой истину (п. 680, 739, 2702, 3058, 3424). Что через выражение "быть пустым" означивается духовное состояние, в котором уже ничто не истинно, то есть, когда внутри (в духе) не остается чего-либо вмещающего в себе блага, очевидно и по другим отрывкам из Слова. Как это сказано, например, в книге пророка Иеремии: наибольшие из них (вельможи) посылают своих наименьших (слуг) за водой; те приходят к ямам (колодцам), и не находят воды; они возвращаются с пустыми сосудами (ведрами); возвращаются, и страдают от стыда и позора, и покрывают свои головы (Иер. 14:3); и где под "пустыми сосудами" означиваются состояния духа, в которых нет ни одной истины, исходящей от блага. И еще: Навуходоносор, царь Вавилонский, пожрал меня, он предал меня на беду, он сделал меня пустым сосудом, он поглотил меня (Иер. 51:34); где под выражением "пустой сосуд" означивается состояние церкви (и человеческого духа), в котором нет места истинам; тогда как под "Вавилоном" представлены все те, кто опустошает других, и фальши, то есть, все, что лишает истин (п. 1327). И еще: и увидел я землю, и вот, она безлюдна и пуста (разорена и уничтожена); и увидел Небеса, и нет на них света (Иер. 4:23). В книге пророка Исаии: и захватят ее пеликаны и ежи (бакланы и выпь); совы и вороны поселятся

(станут проживать) в ней; и по ним будет проведена линия обезлюдности (разорения), и отвес пустоты (граница уничтожения) (Исайя 34:11). [2] И еще: опустевший (обезлюдневший) город будет разрушен, всякий дом будет закрыт (заброшен, заперт), так что никто не сможет войти... Там будет стоять крик (плач) на улицах за вином, сойдет на нет радость земная, и все, что останется в городе, будет брошено в запустении (в свалку отходов) (Исайя 24:10-12). Здесь, на языке Писания "пустота (опустошенность)" выражается уже другим словом, которое, однако, имеет подобное значение. Что "пустота", во внутреннем смысле, это там (состояние духа), где (в котором) нет истины, потому что исчезло (в душе) благо (блаженство, добро, хорошее), очевидно из смысла упоминаемых частных (деталей), то есть, из значения слов "город", "дом", "плач (крик)", "вино" и "улицы". В книге пророка Иезекииля: так говорит Господь Иеговы, горе городу кровей! Сделаю же Я очаг по больше, установлю пустой горшок на угли, чтобы он нагрелся, и чтобы медь его могла раскалиться, и чтобы нечистоты его могли бы в нем быть растопленными, а накипь на нем исчезла (Иез. 24:9, 11). Вполне очевидно, что, здесь, означивается под "пустотой"; ибо к "пустому горшку" приписаны нечистоты и накипь, то есть, зла и лжи. [3] Так это и в Евангелии от Матфея: когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит (ходит) он по безводным (пустынным) местам, ища покоя, но нигде его не находит. Тогда он и говорит: возвращусь я в дом мой, откуда я вышел; и когда он приходит, то находит его для себя пустым, выметенным и убраным. И тогда он идет, и приводит с собою семь других духов, злее себя, и они входят и поселяются в нем (Мф. 12:43-45). "Нечистый дух" означивает собой нечистоты (скверны) в жизни (в душе) человека, также, как и нечистых духов, пребывающих с ним (рядом); ибо нечистые духи поселяются рядом с нечистотами (грязными, скверными деяниями) человеческой жизни (души). "Безводные места", или места, где нет воды, означивают собой состояния человеческого духа, в которых нет места каким-либо истинам. "Пустой дом" означивает переполненные нечистотами рассудочные ощущения человека, то есть, переполненные фальшами, исходящими от зла. В Евангелии от Луки: Бог насытил голодных (напоил жаждущих) ощущениями блага, а богатых (пресытившихся) Он послал пустыми прочь (подалее) (от Луки 1:53). "Богатые" означивают всех тех, кто знает о многих высших вещах (помнит многие истины); ибо под "богатством", в духовном смысле, понимаются природные знания в памяти, знания положений учения веры, и знания о благе (добре) и истине (красоте). Они же именуются "пустыми богатыми", когда они знают обо всех этих вещах, но не исполняют (не совершают) их (по жизни). Ибо высшие (Божественные) истины у таких "богатых" не становятся их собственными истинами, так как нет у них от них духовного блаженства (см. п. 4736).

4745.

И сели они есть хлеб. Что этим означивается усвоение зол, исходящих от фальшей, очевидно из значения слова "есть (кушать)", представляющего собой их усвоение (в Собственном я) (п. 3168, 3513, 3596, 3832); и из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735); и, в общем, всякую еду или продукты питания (см. п. 2165). Здесь, однако, слово "хлеб" применено в своем противоположном смысле; а именно: в смысле зла. Ибо известно, что всякий, кто ест хлеб в святую Вечерю, будучи нечистым, усваивает в себе не благо, но зло. Откуда, собственно, и очевидно, что в обратном (противоположном) смысле, "есть хлеб" - значит усваивать (в Собственном я) зла. У

людей древних был такой обычай, чтобы сесть и поесть вместе, когда ими совместно было принято важнейшее решение, которое было согласовано и подтверждено всеми, посредством чего они означивали свое одобрение (и согласие), и, таким образом, выказывали, что они приняли его по своей собственной воле (усвоили в Собственном я). Как это, например, в книге пророка Иезекииля: посмотри, вот, князья (принцы, первоначальники) Израиля, каждый руководил тобою (по собственному усмотрению), и проливал реки крови; а люди-клеветники поселились в тебе, чтобы совершать кровопролитие, и чтобы, поселившись в тебе, есть (питаться) в горах (Иез. 22:6, 9). Пусть же, теперь, будет известно, что, в общем и целом, существует всего два основания (начала, основных источника) зла: первое – жизнь (воля), второе – учение (рассудок). Зла, которые рождаются из ложных учений (рассуждений), именуются злами от фальши. Именно, об этих злах, здесь, собственно и идет речь.

4746.

И они подняли глаза свои и увидели. Что этим означается - что последуют новые наставления, очевидно из значения слов "подняли глаза свои и увидели", представляющего собой чувственность и вдумчивость, или чувственное мышление (п. 2789, 2829, 3198, 3202, 4339). Что, здесь, в дальнейшем, означается способность рассудка мыслить, исходя из телесных чувств, очевидно из последовательности (цепи) описываемых событий.

4747.

Что компания (караван) Измаильтян идет из Галаада. Что этим так означивают всех тех, кто пребывает в простых (духовных) благах, то есть, в таких, в каких пребывают язычники, очевидно из представления имени Измаильтянин, означивающего собой всех тех, кто пребывает в простых благах, что касается жизни (души), а оттуда - и в природных благах, что касается изучения истин веры (п. 3263); и из значения имени "Галаад", представляющего собой наиболее внешние блага, посредством которых человек вступает в свое первое состояние, или в начало возрождения (п. 4117, 4124). Из всего этого и очевидно, что выражение "компания Измаильтян из Галаада" означивает собой такие блага (блаженства), которые присущи язычникам, то есть, всем тем, кто пребывает своим духом в самых простых благах. [2] Каковы все эти вещи в себе может быть очевидно из того, что уже было сказано, а также из того, что будет сказано далее. К сказанному же необходимо только добавить следующее. Все те, кто пребывает внутри церкви, и утверждает себя против Божественных истин, а особенно против этих: что Человек Господа является Самим Иеговой (о Божественной Человечности Господа); и, что лишь дела милосердия способствуют спасению; если они утверждают себя против них не только посредством фальшивого (ложного) понимания учения (мыслями и словами рассудка), но и своей жизнью (желаниями и делами воли) согласно тем фальшам; то они, тогда, заводят (вводят) себя в такие состояния духа, что касается своих внутренних ощущений, что впоследствии они уже не могут быть по новой введены в правильное их восприятие. Ибо то, что однажды было утверждено посредством учения (через убеждения рассудка), и в то же время, закреплено (принято по нраву) самой своей собственной жизнью (волей), остается в духе навечно. Те же, кто не знает, как выстраиваются внутренние состояния в человеческом духе, могут предположить, что и после этого всякий, вне зависимости от того, в какой способ он утвердил себя против неких истин, все

еще с легкостью сможет воспринять их по новой (и перестроиться), при условии, если он твердо будет убежден в них. Но то, что это совершенно невозможно, было предоставлено мне познать по множеству духовных опытов в отношении таких лиц (духов), в той другой жизни. Ибо все то, что подтверждается посредством понятий и идей (в форме убеждений) поглощается (сохраняется, впитывается) рассудочной частью духа, тогда как все то, что подтверждается посредством деяний жизни (в форме устремлений и любовей) поглощается (сохраняется, впитывается) волевой частью духа. То же, что укоренилось (вросло) в обеих формах внутренней человеческой жизни одновременно, и в жизни его рассудка, и в жизни его воли, уже не может быть искоренено ни в каком виде и ни в какой форме. Именно в такой способ формируется сама душа человека, которая продолжает жить и после телесной смерти; отчего она, собственно, и имеет такой характер, что уже никогда не отступает от вошедшего в нее. В этом, также, кроется причина того, почему многие люди, которые пребывали в лоне церкви, и с которыми случилось отступничество, становятся своим духом во много раз страшнее и хуже, чем те люди, которые пребывали в нашем мире вне церкви. Ибо те, кто пребывает вне церкви, и которые именуются язычниками, не имеют возможности утверждать себя против высших (Божественных) истин в силу того, что они их не знают; тогда как многие из них, если они прожили свою земную жизнь во взаимной любви и милосердии, с легкостью усваивают и принимают, даже наивысшие Божественные истины, если еще не при жизни в мире, то уже в той другой жизни. Пересмотреть же все то, что в отношении состояний и участи язычников или других народов, в той другой жизни, было извлечено из моих духовных опытов, можно в приложениях, прибавленных и прописанных в п. 2589-2604. [3] Именно по этой причине, когда где-либо Господом устанавливается новая церковь, то устанавливается она не среди тех, кто пребывает внутри прежней церкви, но среди тех, кто пребывает вне той церкви, то есть, среди язычников. И об этих вещах (во внутреннем смысле) часто говорится в Слове. На эти вещи, здесь, во многом указывает порядок (последовательность исторических событий), откуда все это и можно познать, если заранее будет усвоено, что, здесь, означивается под тем, что Иосиф был брошен в яму своими братьями; а что под тем, что вытягивали его оттуда Маданитяне, а продан он был Измаильтянам. Ибо под братьями Иосифа представлены все те, кто пребывает в церкви прежней, и кто утвердил себя против Божественной истины, а, особенно, против двух истин: о том, что Господь Человеческий это и есть Сам Всевышний (Иегова), и что лишь дела милосердия способствуют спасению человеческого духа; то есть, все те, кто в них только верует, как в постулаты учения, но не исполняет в собственной жизни. Тогда как под Измаильтянами представлены все те, кто пребывает в наипростейших благах (духовных блаженствах), а под Маданитянами – все те, кто пребывает и в благах, и в истинах от того блага (блаженства). Именно поэтому, о последних и сказано, что они вытащили Иосифа из ямы (рва); а о первых - что они купили (приобрели) его. Но то, что означено через приведение его ими в Египет, и через продажу его ими Потифару, камергеру (начальнику стражи, хранителю покоев) фараона, будет показано в дальнейшем.

4748.

А их верблюды несут специи, и бальзам, и ладан. Что этим означиваются наиболее внутренние из природно отражаемых истин (из человеческих знаний), очевидно из значения слова "верблюды", представляющего собой, в целом, все те ощущения, в природной части духа человека, которые служат ему и связывают его с ощущениями

духовными; и это, главным образом, генеральные (главные, ведущие, господствующие) природные знания в памяти человека (п. 3048, 3071, 3114, 3143, 3145, 4156); и из значения слов "специи (пряности, снадобья), и бальзам, и ладан", представляющего собой наиболее внутренние из природных истин, связывающих (соединяющих) природного человека с духовным благом (и о которых пойдет речь в дальнейшем). В целях усиления святости своих поклонений древние часто использовали воскурения сладко и ароматно (приятно) пахнущих веществ, среди которых были, например, ладан и смирна; с этими же веществами они, также, смешивали и разные масла, которыми они натирались (намазывались). Но назначение (и происхождение) этих практик (обычаев), на сегодняшний день, вовсе неизвестно, ибо стало совершенно позабыто, что все вещества (и вещи), которые древними использовались в поклонениях, отражают собой духовно-небесные ощущения, а также, явления и вещи, которые пребывают в небесах, точно так же, как они им и соответствуют. Ныне люди настолько себя удалили от небесных ощущений и вещей, и погрузили себя в ощущения телесно-плотские и материально-мирские, что теперь поголовно пребывают во тьме сомнений и неведения, а многие – во мраке полного отрицания (нигилизма), что касается существования чего-либо духовного, или небесного. [2] Причина же того, что у древних ладан и смирна были использованы в священных (очистительных) обрядах, состоит в том, что (человеческое) обоняние запахов соответствует внутреннему восприятию духа, тогда как ощущения от аромата (благоухания) запахов, таких веществ, как благовония различных видов, соответствуют восприятию, полному благодарности и радости (в духе). Как это, например, бывает при восприятии истин, рожденных от блага (блаженства, добра), или как при восприятии истин веры, рожденных от любви и милосердия. И это соответствие настолько огромно, что в той другой жизни, когда они (духи) радуются Господу, то ощущения у них зачастую сопровождаются восприятием удивительных запахов (как это и можно усмотреть из всего того, что было уже сказано, исходя из моих духовных опытов, в п. 925, 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634). То, что именно это, здесь, и означает под "специями, бальзамом, и ладаном" может быть очевидно и из других отрывков и мест в Слове, в которых эти слова упоминаются. В общем (в главном, в первоначальном) же смысле, они означают собой отражения внутренних истин в природных истинах, которые, собственно, и соединяют человека с духовным (внутренним) благом; ибо небесно-природные ощущения у человека не образуются (не создаются) истинами сами по себе, но создаются (переносятся, отражаются) благом через посредство (участие) истин. Откуда и следует, что многообразие их вариаций проявляется в соответствии с качеством (мерой подобия) истин (участвующих в передаче), соединяемых благом; а, следовательно, согласно с качествами и самого блага; ибо блага проявляют свои качества лишь через истины. [3] Так как под "Галаадом" означаются внешние блага, то есть, такие как блаженства от органов телесных чувств, то под Галаадом, также, понимаются и удовольствия радости (п. 4117, 4124). А так как под "Египтом", в первородном (хорошем) смысле, означены природные знания в памяти, которые являются внешними истинами в отношении природного человека (природной части духа, Собственного я), и которые союзны этим благам (удовольствиям чувств), или соединяются с ними (п. 1462), то поэтому, под Измаильтянами из Галаада, везущими на верблюдах специи, чтобы донести их вниз до Египта, означено то, что простые (духовные) блаженства отражают (переносят) с собой свои внутренние истины из своей памяти духовной во внешние знания памяти природной, означенные через Египет (о которых еще будет сказано чуть далее).



Внутренние истины есть выводами (заключениями), основанными на внешних истинах, или выводами из природных знаний памяти; ибо знания в памяти природного человека служат в качестве средства для обоснования и вывода более высших внутренних истин, и, таким образом, для видения (понимания) вещей внутренних; и это подобно тому, как всякий человек может понимать состояние ума другого человека (о чем мыслит другой) по одному лишь взгляду его лица, по вибрации (проблеску) света в его глазах, и по оживлению тонов его голоса, его жестов и действий. [4] Так как природный человек может усовершенствоваться, а также измениться (возродиться) через посредство только таких истин, то именно поэтому специям (снадобьям) такого рода, как бальзамы (смолы некоторых деревьев), приписываются и всякого рода исцеления. Как это и у Иеремии. Разве уже нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Почему же ширится среди моих людей не здоровье? (Иер. 8:22). Пойди в Галаад и возьми бальзама, о, дева, дочь Египетская; напрасно ты сама умножаешь снадобья (чары, лекарства); не будет тебе никакого исцеления (Иер. 46:11). Вавилон (великая блудница) пала в одно мгновение и разбилась, рыдайте над нею, возьмите бальзама для ее ран (болячек), может быть она и исцелит (Иер. 51:8). [5] Что эти вещие слова имеют именно такое духовное значение, весьма очевидно и из Откровения: и купцы земли восплачут и возрыдают над Вавилоном; ибо ни один человек не приобретет уж более их товаров; товаров из золота, и серебра, и из драгоценных камней и жемчуга, из тончайшего льна (виссона), из порфира, и шелка, и из червленной шерсти; из всякого запашистого (благовонного) дерева, из всякого сосуда из слоновой кости, и всякого сосуда из ценных пород дерева, из меди и из железа, и из мрамора; не купит корицы и фимиама, ни мирры, ни ладана, ни вина, ни масла (елея), ни муки, ни зерна (пшеницы), ни мелкого скота, ни овец, ни коней, ни колесниц, ни тел, ни душ человеческих (Откр. 18:11-13). Все эти вещи никогда не были бы так тщательно (упорядочено) перечислены, если бы каждая вещь по списку не означивала бы соответствующие им ощущения и вещи, по возрастанию существующие в Господнем царстве и Его церкви, ибо иначе (в Божьем Слове) перечень всех этих слов был бы полностью ничего не значащим. Хорошо известно, что под словом "Вавилон" подразумеваются все те люди, которые переворачивают (превращают) всякое поклонение Господу в поклонение себе, и кто, таким образом, профанирует внутренние ощущения, в то время, когда по внешней видимости все еще кажется пребывающим в святости (чистоте). Именно поэтому, здесь, под их "товарами" и означиваются все те ощущения и вещи, которые они старательно и искусно придумывают ради самолюбования (поклонения себе), также, как и те истины из учения веры и природных знаний о благе (добре) и истине, извлекаемые из Слова, которые они переворачивают (извращают) в своих корыстных интересах под себя. Таким образом, упомянутые здесь, по перечню, товары означивают собой именно все такие вещи, откуда и очевидно, что под "корицей", "фимиамом", "натирациями (мазями)" и "ладаном" означены истины союзные благам; но в отношении отступников - извращенные истины из Слова и лжи союзные злам. [6] Все тоже самое верно и в отношении товаров Тира, ибо у Иезекииля сказано: Иуда и земля Израилева были купцами (торговцами) твоими, с пшеницей Минитта, и выпечкой, и медом, и маслом (елеем), и бальзамом, они совершали (вели) твою торговлю (Иез. 27:17); здесь также, под "бальзамом" означены истины, рожденные от блага. Всякий, кто не верит во внутренний смысл Слова, все вышеприведенные выражения должен будет принять за голые (пустые) слова, и так, как если бы, за сосуды (понятия) ничего в себе не

содержащие внутри; тогда как, на самом деле, ими представлены ощущения и вещи Божественные, небесные и духовные.

4749.

Чтобы донести их вниз, до Египта. Что этим означивается – через наставления для памятования и знания, очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания в человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1462); и так как под "специями (снадобьями, приправами), бальзамом, и ладаном" означены отражения внутренних истин в природных знаниях, хранящихся в памяти, у всех тех, кто пребывает в простых (духовных) благах, то есть, у таких, как язычники, то поэтому под фразой "чтобы донести их вниз" означен процесс получения такими наставлений. И в отношении этих вещей можно сказать следующее. Дело в том, что (в первородном, истинном смысле) к природным знаниям памяти, которые означиваются под словом "Египет", относятся лишь те знания, которые ведут человека к духовной жизни, то есть, те, которые соответствуют духовным истинам (отражают их); и связано это с тем, что в прежние времена одним из центров Древней церкви был Египет. Но, после того, как Египет был (со временем) превращен в центр магии, то уже и природные знания в памяти, которые извращают духовные ощущения и вещи, стали, также, означиваться словом "Египет". Отсюда, собственно, и следует, что под словом "Египет", в Божием Слове, означиваются не только природные знания в памяти, ведущие к высшему благу, но и знания, ведущие совсем в противоположную сторону (п. 1164, 1165, 1462). Но, в рассматриваемом стихе, это слово применено в своем первородном (истинном) смысле. Природные знания (как вспомогательные), благодаря которым люди приходят к внутренней (духовной) истине, здесь, означены под Измаильтянами, ибо они несут на верблюдах специи, бальзам, и ладан, но эти познания не такие, какими они бывают в лоне церкви, но такие, какими они бывают у язычников. Истины (о Боге), рожденные от этих природных знаний (языческих), не совсем корректны (точны), но могут быть преобразованы посредством последующего усвоения природных знаний, исходящих от подлинной (истинной) церкви, или другими словами, через наставления (обучения) им. Именно это и есть тем, что, здесь, означено под данными словами.

4750.

И сказал Иуда братьям своим. Что этим означиваются все развращенные в церкви, кто стал выступать против всего того, что содержит в себе высшее благо (блаженство), очевидно из представления имени Иуды, означивающего собой, в благом (первородном, хорошем) смысле, блаженства небесной любви (п. 3654, 3881), а, в смысле противоположном, противление везде и во всем (Божественному) благу (о чем и будет сказано далее); и из значения слов "его братья", представляющего собой всех тех, кто пребывает в церкви, находясь в вере, отделенной от любви и милосердия. Что под именем Иуды, здесь, представлены все те, кто во всем и везде противится всякому благу (добру), так это потому, что в первородном (недвойственном) смысле этого слова, под именем Иуды, в Слове, представлены все те, кто пребывает в блаженствах небесной любви. Небесная любовь - это любовь к Господу и всепоглощающая оттуда любовь к ближнему. Все те, кто пребывает (находится) в таком роде любви, наиболее близко (тесно) примыкают и соединяются с Господом. Именно поэтому, о них и можно сказать, что они обитают в самых сокровенных (наивнутренних, наивысших) Небесах; и, что они, там,

пребывают (находятся) в состояниях невинности; в силу которой видятся (предстают) там перед всеми остальными, как маленькие дети (ангелы), то есть, в форме, любимой всеми и вся. Никакие иные духи приблизиться и быть рядом с ними не могут, и поэтому, когда они отправляются к каким-либо другим духам, то окружаются другими ангелами, чью атмосферу любви те, к кому они отправляются, могли бы выдержать, ибо, в противном случае, они бы попадали в обморок, в силу влияния атмосферы их любви, проникающей, даже, в самое сердце. [2] Так как эта любовь, которая именуется небесной, или блага (блаженства) этой любви, представлены в лице Иуды в первородном (благом) смысле, то, в противоположном смысле, под Иудой представлены все те ощущения, что противоречат небесным благам (блаженствам), и, таким образом, выражают собой всякое противление (Божественному) благу везде и во всем. Большинство ощущений и вещей, в Божием Слове, представлены в двойственном смысле; а именно: в прямом (истинном, благом, хорошем) смысле, и в смысле ему обратном (противоположном, перевернутом, ложном). Из прямого (благого) смысла ощущения и вещи, становятся понятными качества и смысл ощущений и вещей противоположных, ибо все ощущения и вещи, которые содержат в себе смысл противоположный, являются диаметрально противоположными тем ощущениям и вещам, в которых содержится смысл прямой (благой). [3] Блага (блаженства) любви, в общем и целом, бывают лишь двух родов: блага небесной любви (блаженства любви к Богу) и блага духовной любви (блаженства любви к ближнему). Диаметральной противоположностью благам (блаженствам) небесной любви, есть зла (то есть, блаженства) любви к самому себе; тогда как диаметральной противоположностью благам (блаженствам) духовной любви, есть зла (блаженства) любви к миру (к материальным и мирским вещам). Все те, кто пребывает в злах (блаженствах) от любви к себе, всегда противятся (Божественному) благу везде и во всем; но те, кто пребывает в злах (блаженствах) от любви к миру (к материальным и мирским вещам), противятся (Божественному) благу не везде и не всегда. В Слове, под Иудой, в противоположном смысле, представлены все те, кто пребывает в любви к самому себе (к Собственному я); тогда как под Израилем – все те, кто пребывает в любви к миру (к материальным и мирским вещам). И это по причине того, что под Иудой (в прямом первородном смысле) представлено небесное царство Господа, тогда как под Израилем - Его царство духовное. [4] Ады и преисподняя, также, разделяются в соответствии с этими двумя родами любви. Те, кто пребывает в любви к самому себе (к Собственному я), будучи везде и во всем противящимися всякому роду благ (добра), пребывают в наиглубочайших, и, следовательно, в наиболее страшных (мучительных) адах; но те, кто пребывает в любви к миру (к материальным и мирским вещам), будучи не настолько против всего благого и доброго, находятся в адах не настолько глубоких, и, следовательно, менее ужасных (тяжких). [5] К истинным (прямым) злам (удовольствиям, блаженствам) любви к себе относятся в первую очередь не те зла, которые, как это принято считать, возникают от человеческого удовольствия, именуемого словом гордыня (высокомерие, надменность); но те (удовольствия) зла, которые возникают от ненависти к ближнему, и от которых разгорается желание мести, и ожидание удовольствия от жестокости. Эти зла и есть наивнутренними злами (удовольствиями) любви к Собственному я. Их внешней стороной (фасадом) являются презрение к другим в сравнении с самим собой, и отвращение к тем, кто пребывает в духовных благах (блаженствах), и это, иногда, с проявлениями надменности (превосходства) и гордости (собой), а иногда и без них. Ибо тот, кто пребывает в такой форме ненависти к ближнему, внутренне (в душе) не любит никого,

кроме, как самого себя, и всех тех, кого он считает за едино одно с самим собой; ибо, в такой манере, он любит их в себе, а себя в них, усматривая конечной целью лишь самого себя (свое Собственное я). [6] Именно таковыми и есть качества всех тех, кто, в Слове, представляется в лице Иуды, в противоположном смысле и значении. Еврейское же племя пребывало (и пребывает) в такой форме любви, даже, с самого начала своего существования. Ибо они смотрели (и смотрят) на всех и вся в мире, как на презренных (мерзких) рабов, и как на существа наиничтожнейшие по сравнению с собой; так же, как и пребывали (и пребывают) в постоянной ненависти. Более того, если любовь к себе и любовь к миру и среди них самих соединяется не по взаимности, то они начинают преследовать, даже, своих друзей и братьев с не меньшей ненавистью. Такая черта (склонность) у этого племени, остается все еще и поныне; но поскольку они, теперь, расселились (и проживают) в чужих землях (странах) для воспитания терпимости в них, то они и вынуждены скрывать (сдерживать) такую свою ненависть.

4751.

Приобретем ли что, если мы убьем брата нашего и умолчим (скроем) о крови его? Что этим означается - что в церкви, когда это (кредо о Божественности Человека Господа) будет угашено ими полностью, не будет ни подъема, ни роста, очевидно из значения слов "приобретем ли что?", представляющего собой вопрос о богатствах и превосходствах (прибылях и почестях, о которых будет еще сказано далее); и из значения слова "убить", представляющего собой уничтожение; и, здесь, уничтожение Божественной истины, а в частности - истины о Божественной Человечности Господа, которая означается под словом "брат", то есть, под именем Иосифа; и из значения слов "умолчим (скроем) о крови его", представляющего собой полное сокрытие истин о святости. Что под словом "кровь" означается святость (или святые) истины, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 4735. Как и что еще означается под всеми этими вещами, станет очевидно из всего того, что будет изложено далее. [2] Что "приобретем ли", здесь, означает собой не подъем церкви (а личные преимущества), и не рост ее (а превосходство в титулах), а под вопросом о том "в чем выигрыш от этого?" означается - возрастут ли у них оттого эти преимущества и превосходства (перед другими), так это по той причине, что слова эти были сказаны от устремлений алчности и скупости; ибо последние пребывают не только в желании обладать (править) целым миром, но также, и в желании грабить и даже убивать всех ради выгоды (обогащения). Ибо, если человек заразился и ведется алчностью (жадностью и скупостью), то, если не будут ему в этом препятствовать какие-либо законы (страх наказания), то на совершение убийства он пойдет запросто. Более того, такой человек, чем большим состоянием золота и серебра он владеет, тем в большей силе, власти и величии он себя усматривает, хотя, по своему внешнему виду, он может казаться, при этом, совсем иным. Все это и показывает, что в личном корыстолюбии пребывает не только любовь к миру, но и любовь к самому себе; которая, собственно, и есть самой низменной (грязной) из ветвей человеческого самолюбия. Ибо высокомерие, или гордыня, у тех, кто страшно корыстолюбив (алчен, скуп), не так заметно (не так внешне бросается в глаза), не только в силу того, что они пекутся о своих богатствах не для того, чтобы их показывать; но и в силу того, что этот род любви к себе не настолько связан с телесными удовольствиями; ибо корыстолюбивые едва ли будут заботиться вопросами тела, его питания и его одевания. Тем не менее, эта ветвь любви полностью грязна и приземлена (материальна и суетна), ибо не имеет в себе никакой другой конечной цели, кроме как

денег (богатств), ибо именно во владении последними они и усматривают себя, хотя бы потенциально, но выше всех остальных, и чувствуют себя уверенными в себе. Отсюда и очевидно, что в личном корыстолюбии (алчности, жадности) пребывает самая низкая и самая мерзкая ветвь любви к себе. Именно по этой причине, в той другой жизни, корыстолюбцы (скупердяи и жадины), часто и видятся пребывающими среди свиней (п. 939). Именно они и есть теми, кто, более всех остальных, противится всякому (Божественному) благу. Отсюда следует, также, и то, что они (своим духом) пребывают в таком густом мраке (темени своих собственных понятий), что совершенно не способны увидеть (уразуметь) то, что является на деле высшим благом, и высшей истиной. Отчего, в их голове совершенно не укладывается то, что внутри всякого физического тела человека пребывает духовное (внутреннее) тело, которое продолжает жить и после смерти; и в сердце своем они смеются над теми, кто так воспринимает и так говорит. [3] Еврейское племя (нация) всегда было именно такой природы, от самого его начала, и поэтому было невозможно что-либо из вещей внутренних открыть перед ними явно, как это и очевидно по книгам Ветхого завета; ибо, будучи укорененными в эту наихудшую разновидность любви к себе, они вмиг бы осквернили все внутренние истины и блага, и, таким образом, стали бы профанировать их больше, чем все остальные народы. Но, до тех пор, пока они их не признают, так как пребывают погруженными в ощущения корыстолюбия и скупости, они, тем самым, и сохраняются в густой тьме и на таком удалении от внутренних ощущений и вещей, что они их не могут осквернить (п. 1008, 1010, 1059, 2051, 3398, 3402, 3489, 3898, 4289, 4601). Именно по этой причине Господь и говорит о них в Евангелии от Иоанна: "вы - от отца вашего, дьявола, и желаете вы делать похоти отца вашего. Он был душегуб (убийца) от начала" (Иоанн 8:44); и об Иуде Искариоте, представляющему еврейскую церковь: "не из вас ли избрал Я двенадцать, ибо и дьявол - один из вас?" (Иоанн 6:70). Именем Иуды, также, представлен и тот человек, который продал Господа, точно так же, как и, здесь, от имени Иуды было сказано: "пойдем, и продадим Иосифа".

4752.

Пойдем, продадим его Измаильтянам. Что этим означивается – что, тогда, это кредо признают все те из язычников, кто пребывает в простых благах, очевидно из значения слова "продажа", представляющего собой отчуждение от себя (передачу другому) – и, таким образом, восприятие этой истины другими (п. 4098), когда это приписывается к такой Божественной истине, как эта; ибо, здесь, так означивается признание таковой ими; и из представления Измаильтян, означивающего собой всех тех, кто пребывает в простых духовных благах, и о которых уже говорилось чуть выше (в п. 4747). Что все те, кто пребывает в простых духовных благах, есть первыми, кто признает Божественную истину, что касается Божественности Господа и Его Божественного Человека (Божественной Человечности), уже было показано ранее.

4753.

И руки нашей не будет на нем. Что этим означивается – если они (язычники, живущие в простоте) смогут жить беспорочно (без греха), очевидно из значения фразы "и руки нашей не будет на нем", представляющего собой принцип не совершения насилия, как это объяснялось выше (в п. 4737); и так как речь, здесь, идет о принципе не применения

(отказа от) насилия, то под этими словами, также, означивается и то, что они могут быть беспорочными.

4754.

Ибо он брат наш, и плоть наша. Что этим означивается – ибо именно от них и будет начата новая церковь, очевидно из значения слова "брат", представляющего собой кровное родство от блага (блаженства) (п. 3815); и из значения слова "плоть (мясо)", представляющего собой Собственное я, в обоих смыслах (см. п. 3813); и, таким образом, что эта истина была ими принята, потому что передана она от тех, кто пребывает в церкви, а принята теми, кто пребывает в простых (духовных) благах. Ибо Измаильтяне представляют собой всех тех, кто пребывает в простых (духовных) благах, а братья Иосифа представляют собой церковь, вера в которой отделена от милосердия. Те, кто пребывает в простых благах, признают сразу, что Господь всего человечества - Сам Бог (что Человек Господа – Сам Иегова), так же, как и то, что для спасения, человек должен совершать дела по любви и милосердию. Все те, кто имеет веру, отделенную от любви, знают это (по учению, в теории), и поэтому они не сильно настаивают на главенствующем положении веры перед лицом кого-либо другого, а тем более, перед теми, кто пребывает в простых благах. Но они делают это не только потому, что они не осмеливаются говорить вопреки здравому смыслу, но еще и потому, что они бы, в такой манере, стали бы утрачивать собственное положение и выгоды. Ибо, если они станут отвергать эти истины, то те, кто пребывает в простых благах, вполне могут указать им, что они неверные. Ибо те, кто пребывает в простых благах, не понаслышке (а на деле), знают, что такое любовь, и что такое дела любви и милосердия; хотя и не знают, что вера может (для сохранения и передачи другим) существовать отдельно от последних. Аргументы, ставящие веру выше дел милосердия, и устанавливающие различие между Человеческой и Божественной природой Господа, они назвали бы софистикой, которой они не понимают. Именно поэтому, свыше и было сделано так, что для того, чтобы одни могли принять, а другие могли им передать, те, кто пребывает в вере, отделенной от любви, охотно шли на уступки; ибо, если бы эти истины были бы уничтожены, то и они сами остались бы без прибыли (денег, богатств, барышей) и без почестей (п. 4751).

4755.

И братья его прислушались к нему. Что этим означивается такое согласие (и новые представления), очевидно и без объяснений.

4756.

И когда мимо проходили люди (мужи), Маданитяне (Мидяне), купцы (торговцы). Что этим означивают всех тех, кто пребывает в истинах, исходящих от таких благ (блаженств), очевидно из представления имени Маданитяне, означивающего собой всех тех, кто пребывает в истине от наипростейших из благ (см. п. 3242); и из значения слова "купцы", представляющего собой всех тех, кто владеет знаниями о благе (блаженстве, добре) и истине (красоте, правде); ибо под их "богатствами", "достатком" и "товарами", в духовном смысле, и понимаются эти вещи. Отсюда, собственно, и следует то, что слово "торговать" (во внутреннем смысле) означивает собой процесс добычи и поставки (приема-передачи) этих знаний (п. 2967, 4453). Но, здесь, это касается не знаний о благе, но знаний об истине; ибо под "Маданитянами" понимаются все те, кто пребывает в истинах от

простого блага, как это и говорилось выше. Очевидно это и из того, что они названы в стихе, также, и "людьми (мужами)", ибо так называют (в Слове) всех тех, кто пребывает в истине (п. 3134, 3309). Из исторического описания событий очевидно, что Иосиф был продан Измаильтянам, хотя извлечен из ямы он был Маданитянами; и, что потом, он, опять, был продан Маданитянами в Египет, Потифару; ибо в последнем стихе этой главы говорится: "Маданитяне же продали его в Египет, Потифару, хранителю покоев фараона". Можно было бы предположить, что, так как Иосиф был продан Измаильтянам, то он был продан в Египет тоже ими, а не Маданитянами; но все случилось именно так как написано, ибо все это было осуществлено ради представления вещей во внутреннем смысле. Ибо Иосиф (то есть, Божественная истина) не мог быть продан (передан) теми, кто пребывает в благах (блаженствах), но лишь теми, кто пребывает в истинах от тех благ. Причина всего этого будет объяснена при рассмотрении смысла последнего стиха этой главы.

4757.

То они вытащили и подняли Иосифа из ямы (рва). Что этим означает подлинная помощь (подъем духовности) со стороны тех, кто пребывает в истинах, ибо среди них не может быть пребывающих во лжи (фальшах), очевидно из значения слов "и они вытащили и подняли его из ямы", представляющего собой освобождение (из плена фальшей), и, таким образом, оказание духовной помощи (о которой пойдет речь далее); и из значения слова "яма", представляющего собой фальши (п. 4728), откуда и очевидно, что такая помощь не может прийти от тех, кто сам пребывает в фальшах. Что вытащить и поднять вверх, в данном случае, означает собой оказание (предоставление) помощи духовной, так это по той причине, что только истина есть помощницей, или той силой, которая помогает благу (приводит человеческий дух к блаженству). Сила приписывается истине потому, что всякое благо (блаженство, добро) может осуществлять (распространять) свое господство и власть лишь посредством истины (красоты, правды) (п. 3091, 3563); и, более того, именно истина есть тем средством, в силу которого фальши (лжи) становятся различаемы и понимаемы, что они, собственно, и есть фальши; и, таким образом, с их помощью, всякому человеку оказывается содействие, чтобы он не оставался среди них. Отсюда, теперь, и очевидно, почему те, кто вытащил и поднял Иосифа из ямы (рва), были Маданитянами, а те, кто торговал им, были Измаильтяне.

4758.

И продали Иосифа Измаильтянам. Что этим означает восприятие (прием) истинного кредо веры со стороны тех, кто пребывает в простых благах (блаженствах), и отчуждение (отвержение его) со стороны тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, очевидно из (негативного) значения слова "продали", представляющего собой отчуждение (лишение) в отношении тех, кто пребывает в вере, отделенной от любви, и которые, здесь, представлены под братьями Иосифа, ибо именно они продали его; и из представления тех, кто купил (принял) его, то есть, из представления всех тех, кто пребывает в простых благах, ибо последние, здесь, представлены Измаильтянами, купившими его. Что под "Измаильтянами" следует понимать всех тех, кто пребывает в простых благах, уже было показано ранее, в п. 3263, 4747; о них, также, говорилось и чуть выше, в п. 4756.

4759.

За двадцать кусков серебра (двадцать сребренников). Что этим означивается качество, (дается) оценка ценности этой истины, очевидно из значения слова "двадцать", представляющего собой блага и истины, сохраняемые (оберегаемые) Господом во внутреннем человеке, и которые именуется остатками (накоплениями) (п. 2280); и указывающего, таким образом, что касается благ или истин, на их святость (чистоту); здесь же, на святость (чистоту) истины; ибо было сказано: "двадцать сребренников", где под словом "серебро" понимается истина (п. 1551, 2954). То же самое число, также, может представлять и вещи противоположные (нечистые), то есть, все те, в которых нет святости (духовной чистоты), ибо большинство выражений, используемых в Слове, применяется и в противоположном смысле. И, здесь, это число выражает несвятость (скверну, грязь) в душе у тех, кто продал (отчуждил) Божественные истины, то есть, Иосифа (п. 4758); и, одновременно, святость (чистоту) - у тех, кто получил (купил) ее, или принял их. Таким образом, этим числом означивается то, что не было святости (в душе) у братьев Иосифа, то есть, у всех тех, кто пребывал, тогда, в старой церкви, ибо они пребывали в вере, отделенной от любви; но, что святость (чистота) была присуща Измаильтянам, то есть, всем тем, кто пребывает (при первом восприятии Божественной истины) в простых благах. Именно эти вещи и означиваются под такой оценкой ценности истин (в человеческом духе). [2] Что число "двадцать" означивает собой, также, и свою противоположность (то, что не свято), так это по той причине, что под словом "двадцать" означиваются остатки (духовные накопления), как это было сказано ранее. У тех, кто, в своем внутреннем человеке (в своем духе), не взрастил свои остатки в святых (чистых) благах и истинах, на их месте поднимаются зла и фальши, и прежняя святость, у них, превращается в несвятость (в скверну, нечистоты), и это в соответствии с теми видами зла и фальши, которым было попущено пребывать в духе, загрязняя и оскверняя его. Что под числом "двадцать" означивается, также, и все то, что не свято (в духе), очевидно, по книге пророка Захарии: я посмотрел и увидел - вот летит свиток. И сказал он (ангел) мне: что видишь ты? И я отвечал: я вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Тогда он сказал мне: это проклятие, нисходящее на лице всей земли (Зах. 5:1-3). В книге пророка Аггея: когда некто приходил к винному прессу, чтобы выдавить пятьдесят мер из винного пресса, то выдавливал лишь двадцать; (ибо) Я поражал ржавчиной и плесенью, все дела рук ваших (Аггей 2:16-17). [3] В книге пророка Иезекииля: и пища Твоя, которую ты будешь питаться, будет весом по двадцати сиклей в день; и это будешь есть от времени до времени... А это ты будешь есть, думая, что это ячменные лепешки, хотя сам их будешь делать на своих глазах из того навоза, что исходит из человека. Ибо так сказал Иегова: будут сыны Израилевы есть свой хлеб нечистый среди племен (Иез. 4:10, 12-13). В этих отрывках под словом "двадцать" означивается всякое ощущение, что стало несвято, нечисто и профанировано (осквернено). Сказанное о том, что все (из евреев), кто пробыл (проходил) в пустыне более двадцать лет, должны были умереть (Числ. 14:29; 32:11), выражает собой представление о святости тех, кто не достиг такого числа (20) лет, и о скверне во всех тех, кто перешел за эту грань. Что все числа, в Слове, означивают собой представительные (знаковые) вещи, можно усмотреть по п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 4264, 4495, 4670; а, что остатки (накопления) есть благами и истинами, сохраняющимися Господом во внутреннем человеке, можно усмотреть в п. 468, 530, 560, 561, 576, 660, 798, 1050, 1738, 1906, 2284.



4760.

А те отвели Иосифа в Египет. Что этим означивается собиране (осознание, уяснение Божиих истин) через природные знания человеческой памяти, очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания, хранящиеся в памяти (см. п. 1164-1165, 1186, 1462). Ибо, когда Божественная истина переносится (отражается) ими, то это явление и означивается осознанием (прояснением) их через природные знания; ибо под Иосифом, как это и было показано прежде, представлена Божественная истина. Что означивается под осознанием (прояснением) Божественной истины через природные знания памяти, здесь, должно быть, теперь, кратко описано. Перенести в человеческий дух (осознать, прояснить) Божественные истины через природные знания памяти, значит увидеть по последним: так это или не так (от Бога или не от Него). Но делается это (такой перенос, осознание) среди людей совершенно различно. Одним способом это делается у тех, кто утверждён (имеет положительное отношение или твердое убеждение), что истины Божественные существуют (и есть наивысшими истинами человечества); то есть, у тех, кто, перенося (осознавая, проясняя, оценивая) природные знания памяти, подтверждает ими высшую ценность Божественных истин, и, таким образом, укрепляет и свою веру (уверенность) в Боге. И совсем иным путем делается это у тех, кто утверждён в противоположном; то есть, у тех, кто, перенося (осознавая, проясняя, оценивая) природные знания памяти, подтверждает противное, и, таким образом, ввергает себя в еще большую власть и окружение фальшей (лжей). Ибо последними правит (руководит) негативизм (принцип отрицания), но первыми - позитивное отношение (утверждающий принцип). Более того, это также, зависит и от рассудочной (мыслительной) способности всякого человека. Когда кто-либо из тех, кто не имеет (лишен) восприятия наивысших истин, то есть, внутреннего видения (духовного зрения), обращается к природным знаниям памяти (пытается оценить, обработать, осознать, прояснить их), то они (вследствие отсутствия света свыше) не видят в них каких-либо подтверждений Божественности истин (происхождения их от Бога); и, тем самым, через те же природные знания сдвигаются своим рассудком в сторону еще большего отрицания. Тогда как у тех, кто имеет положительный настрой на восприятие наивысших (Божественных) ощущений и вещей; то есть, на восприятие внутренним видением (даже, если ему до этого еще достаточно далеко), находит тому массу подтверждений (в своих мыслях и знаниях), но это не иным путем, кроме, как через соответствия. [2] Возьмем, к примеру, ту истину, что человек живет после смерти. Когда те, кто пребывает в мысленном отрицании (негативизме), что касается существования такой истины, пытается прояснить (оценить) ее по природным знаниям своей памяти, то они утверждают себя в отрицании этого самыми бесчисленными аргументами. И это такими, например, как: что грубые животные живут с людьми наравне, и имеют органы чувств и органы действий, которые во многом еще более острее (тоньше), чем у человека; что способность к мышлению, которая возвышает человека над животными, это вещь, которую он обретает постепенно, с опытом и ходом времени, то есть, становясь более зрелым; и, что человек - это все то же животное; и множеством других соображений. Отсюда и очевидно, что если пребывающий в отрицательном отношении к Богу, обращается к своим природным знаниям памяти (пытается оценить, обработать, осознать, прояснить их), то он отодвигает (отбрасывает) себя в еще большие дебри из фальшей, так что, в конце концов, совершенно уже не верует ничему из того, что говорит за существование вечной жизни. [3] Но, когда

те, кто верует и испытывает положительное отношение к истине, что человек живет и после смерти, обращается к своим природным знаниям памяти (пытается оценить, обработать, осознать, прояснить их), то они утверждаются в этом, также, бесчисленными фактами и вещами. Ибо они видят: что все в природе находится ниже человека; что грубые животные действуют инстинктивно (рефлекторно), в то время как человек действует по рассудку; что животные не могут смотреть на мир возвышенно, в то время, как люди делать так могут (то есть, смотреть на мир, как бы изнутри, или из высших духовных целей и чувств), и оттого постигать рассудком всевозможные ощущения и вещи, нисходящие из духовного мира; также, как и устремляться к ним (и быть ведомыми ими); и даже, посредством любви быть в сочетании (соединении) с Самим Богом; и, в такой манере (еще живя на земле), усваивать в себе жизнь от Всевышнего (от Божественного Я Небесного Человека); и, что это в порядке вещей, что он, может вестись и подниматься вверх, приходя к этому постепенно и со зрелостью. Более того, такой человек видит тому подтверждения, даже, во всем том, что принадлежит чисто материальной природе; и, в конце концов, замечает, что и вся природа вещественной Вселенной является театром для представления жизни Небесного Царства. [4] Ныне хорошо известно, что общей чертой для ученых есть то, что они верят в жизнь после смерти менее, чем кто-либо из людей простых; и вообще, видят Божественные истины менее четко, чем простолюдины. Причиной этого является то, что они оценивают (обрабатывают, осознают, проясняют) природные знания своей памяти (которых у них имеется в огромном изобилии, и более чем у людей других) с отрицательным отношением (с негативной точки зрения к Богу и Божественности); и, тем самым, уничтожают (разрушают) в себе внутреннее видение (понимание), основывающееся на вещах высших, или внутренних (духовных). А когда такое видение уничтожается, то они в себе уже более и не замечают чего-либо, исходящего из света Небес, и видят уже только то, что исходит из света природного и мирского. Ибо природные знания в памяти отражают собой лишь мирской свет; и, если они не озаряются (не просветляются) светом Небес (светом Божественного Я), то заводят рассудок в темноту, которая, однако, видится какому-либо отделенному Собственному я по-разному (по-своему). Именно по этой причине и происходит так, что только лишь простолюдины и могут оставаться в уверенности (в вере) в Господа, но никак не книжники (писари) и фарисеи (ученые), которые, собственно, и были людьми наиболее учеными среди еврейской нации. Как это и очевидно из представленных ниже слов Иоанна: многие из народа, когда они услышали эти слова, сказали: это воистину Пророк. А некоторые сказали: это - Христос [Мессия]... Фарисеи же им сказали: разве кто-либо из правителей (начальников) или из фарисеев (ученых) уверовали в Него? (Иоанн 7:40-41, 47-48). И в Евангелии от Луки: Иисус сказал, Я преклоняюсь пред Тобой, Отче, о, Господь Небес и земли, что Ты сокрыл все это от мудрых и разумных, но открыл все это детям (Лука 10:21); "дети", здесь, означивают простолюдинов. То же самое говорится и в Евангелии от Матфея: поэтому Я и говорю им притчами, потому что они, видя (имея глаза) - не видят, а слыша (имея уши) - не слышат, и ни один из них - не разумеет (Мф. 13:13).

4761.

Рувим же пришел опять к яме (ко рву). Что этим означиваются первоначальные истины (основы, начала) веры в церкви, очевидно из представления имени Рувима, означивающего собой исповедание веры в церкви (возникающее в ее начале), в общем и

целом (п. 4731, 4734); и из значения слова "яма", представляющего собой фальши (п. 4728). Откуда и следует, что под возвращением Рувима к яме (рву) означает новый откат веры церкви от ее первоначальных истин (подлинных основ) к фальшам, принадлежащим вере, отделенной от любви (милосердия).

4762.

И увидел, что в яме уже нет Иосифа. Что этим означает – что уже и в первоначалах не останется никакой (истинной) веры в церкви (в смысле веры в Божественного Человека; в Божественное Я, пребывающее во всяком человеке), очевидно из представления имени Иосифа, означающего собой Божественные истины; то есть, как это было тогда, когда они еще виделись на фоне фальшей, которые означаются словом "яма" (п. 4728); и, что, теперь, больше нет никакой (подлинной) веры.

4763.

И он разодрал одежды свои. Что этим означает траур (печаль, стенания), очевидно из значения слов "разодрал одежды свои", представляющего собой траур. А точнее, страдание и печаль в связи с тем, что истины были уничтожены, ибо не стало более подлинной веры. Довольно часто, в Слове, а, главным образом, в Его исторической части, встречаются места и отрывки, когда некие люди разрывали (рвали) на себе одежды (рубашки), но вот, на сегодняшний день, причины и происхождение этого обычая не известны; также, как неизвестно и то, почему именно это состояние человека стало представлять собой форму горя в связи с утратой (исчезновением) понимания истины. Это действие (поступок) стало представительным по той простой причине, что под словом "одежды" означаются истины, как это и было показано в п. 4545. И еще, чуть далее, в этой же главе, также говорится: что, когда Иаков узнал, что принесенные ему одежды – туника его сына, то и он "разодрал одежды свои" (стих 34); ибо под этим деянием было означено состояние горя по утерянным истинам (скорби в связи с уничтожением Божественной истины). Так это, и в других местах и отрывках из Слова. Как это, например, тогда, когда Рабсака, посланный Сеннахиримом, Ассирийским царем, изрек выпады (оскорбления) против Иерусалима, после чего Елиаким, кто был хранителем покоев царя (Иерусалима), и Севна - книжник, и Иоах – писатель истории, разодрали одежды свои и пересказали все эти вещи царю Езекии; и, когда сам царь, услышав это, также, разодрал одежды свои и покрылся вретисцем (Исайя 36:22; 37:1; 2 книга Царств 18:37; 19:1). Выпады, которые Рабсака говорил, были против Бога, царя и Иерусалима, и, таким образом (во внутреннем смысле), против Божественной истины; отсюда и следует, что одежды были разодраны из-за скорби по утраченным людям Божиим истинам. [2] Когда Иегудия читал пред царем свиток из книги, которую написал Иеремия (пророк), то, как сказано, царь (Иоаким, сын Иосии, резал, тут же, его на кусочки и) бросал в огонь; и, что царь и его слуги, услышав все эти слова (пророчества), не убоялись и не разодрали своих одежд (Иер. 36:23, 24); под тем, что они не разодрали на себе одежд, означено то, что они не опечалились тем, что Божественная истина перестала ими быть воспринимаемой. Свои одежды раздирали и Иисус, сын Навина, и Халев, сын Иефоннии, когда разведчики принесли худую весть о земле Ханаанской, и в стане начался заговор против них (Чис. 14:6), где этот их поступок несет в себе аналогичный смысл. Ибо под землей Ханаанской означает царство Господне, а заговор против перехода туда, о котором, здесь, говорится, выстраивался на фальшах, или олжетворении Божественной

истины. Когда ковчег Божий был взят Филистимлянами, и два сына Илиевы были убиты, то бежавший с поля боя человек, в тот же день вошел в Силом в разодранных одеждах на нем, и с прахом на голове его (1 Сам. 4:11, 12). Этим был означен траур и скорбь по утрате Божественной истины и утере Божественного блага; ибо под ковчегом было представлено царство Господне, а, в наивысшем смысле, Сам Господь; а оттуда, следовательно, и святость (чистота) самой церкви. Разодранные одежды означают собой траур и печаль из-за утраты Божественной истины; тогда как пыль (прах) на голове – горе из-за утери Божественного блага (блаженства). [3] В отрывке о Самуиле и Сауле: так как Самуил повернулся, чтобы уйти прочь, то Саул ухватился за край его туники, и он был разодран. И Самуил сказал ему: Иегова Господь отторгает царство израильское от тебя в этот день, и отдает его другу твоему. Я не вернусь к тебе более, ибо ты отверг слово Иеговы Господа, а Иегова Господь отверг тебя, и не будешь ты более царем над Израилем (1 Сам. 15:26-28). Здесь, обрывание Саулом края туники (рубашки) Самуила представляет собой то же самое, что и сказал Самуил о царствовании, которое будет оторвано от него; и, что он не будет более царем Израиля; ибо под "царством", во внутреннем смысле, означает Божественная истина (п. 1672, 2547, 4691); точно так же, как и под словами "царь" и "царствовать" (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581); и, особенно, это касается царствования и царей Израиля, ибо под Израилем было представлено само Господне царство. Так сказано и об Иеровоаме и пророке Ахии: когда Иеровоам вышел из Иерусалима, а пророк Ахия нашел его в дороге; когда он был одет в новую одежду, и были оба только одни в поле; взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей; и сказал Иеровоаму: возьми себе десять частей; ибо так говорит Иегова Господь, Бог Израилев, вот, беру, Я и отторгаю царство из руки Соломоновой, и даю десять племен тебе (1 Царств 11:29-31). [4] То же самое и во второй книге Самуила, что касается разодранных на себе одежд, когда Саул был убит в бою: после того, как Саул был убит в сражении, на третий день приходит человек из стана, одежды же на нем были разодраны; и, когда Давид услышал о смерти Саула, он взял свои одежды и разодрал их; и все слуги его, которые были с ним (2 Сам. 1:1-2, 11). Этим, также, была представлена скорбь из-за утеренных Божественных истин и отбрасывания ее теми, кто пребывал в вере, отделенной от любви. Ибо, как уже было сказано ранее, Божественные истины были представлены под царем, тогда как люди, пребывающие в вере, отделенной от любви, были представлены Филистимлянами, которыми, собственно, царь Саул и был убит (п. 1197, 1198, 3412, 3413). То же самое, очевидно и по плачу (трауру, скорби) Давида за ним, описанном в той же главе (2 Сам. 1:17-27). [5] Когда Авессалом поразил своего брата Амнона, и когда до Давида дошли вести (слухи), что Авессалом поразил всех царских сыновей, то Давид "разодрал одежды свои и пал на землю; и все слуги его, что стояли рядом с ним, разодрали одежды свои" (2 Сам. 13:28, 30-31). Всем этим, также, было выражено представление, что Божественные истины были разрушены, ибо последние, во внутреннем смысле, также, были означены и через царских сыновей. Точно так же это понимается и тогда, когда Давид бежал от Авессалома, так как он встретил Хусия Архитянина, на котором были разодраны одежды его (2 Сам. 15:32); ибо, в Слове, под царем, а, особенно, под Давидом, была представлена Божественная истина. В той же манере, когда Илия сообщил Ахаву, царю Израильскому, слова Иеговы Господа о том, что род его будет искоренен из-за тех зол, которые совершил Ахав, то тот, также, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретиче (1 Царств 21:27). [6] Что разодранные или разорванные одежды представляют собой траур (скорбь) из-за утери (исчезновения)

истины, очевидно и из следующего отрывка: когда священник Хелкия нашел книгу закона в доме Господнем; и когда Шафан (придворный летописец) зачитал ее перед царем Иосией; то, когда царь услышал слова из той книги закона, то он, также, разодрал одежды свои (2 Царств 22:11). И, здесь, уже совершенно очевидно, что это было сделано из-за скорби по Божьему Слову, то есть, из-за Божественной истины, которая была так долго утерянной, так что, даже, изгладилась из их сердец и их жизни. Когда Господь (Иисус) признался, что Он и есть Христос, Сын Божий, то первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он сказал богохульство (Мф. 26:63-65; Марк 14:63, 64). Этим было означено, что первосвященник не имел и малейшего сомнения (каких-либо других убеждений), что Господь (Иисус) говорил против Слова, и, таким образом, против Божественной истины. [7] Когда Илия вознесся (на огненной колеснице) в вихре (на небеса), а Елисей увидел это, то он взял свои собственные одежды и разодрал их на две части; затем, он поднял тунику (накидку, плащ) Илии, упавшую с небес на него, и ударил ею по воде, и воды разошлись в разные стороны (туда и сюда), и Елисей перешел (2-я Царств 2:11-14), То, что Елисей разодрал одежды свои на две части, означает скорбь из-за того, что Божье Слово (то есть, Божественная истина) была утеряна; ибо Илией был представлен Господь, что касается Его Божьего Слова, то есть, Божественной истины (п. 2762). Туника, упавшая с Илии, и поднятая Елисеем, представляла собой то, что именно на Елисея перешло новое представление о Божьем Слове. Что туника означает собой Божественную истину может быть усмотрено из сказанного ранее (в п. 4677); так же, как и из того, что одежда, которая разрывалась при выражении скорби, была обычно туникой (рубашкой, плащом, накидкой), как это и очевидно по уже нескольким отрывкам, приведенным выше. Так как под "одеждами" выражаются истины церкви, а, в наивысшем смысле, Божественные истины, то это было полным позором ходить в разодранных (рваных) одеждах, исключая дни траура и скорби. Это вполне очевидно из того, что было сделано Хануном, царем Аммонитян со слугами, посланными к нему царем Давидом, ибо тот сбрил их бороды наполовину, и порезал одежды их до середины, вплоть, до самых их ягодиц (2 Сам. 10:4, 5). Именно по этой причине они очень долго (как покрывшие себя позором) не были допускаемы к Давиду.

4764.

И он возвратился к братьям своим. Что этим означается – ко всем тем, кто наставляет и учит (учителям, проповедникам), очевидно из представления образа братьев Иосифа, означающего собой всех тех, кто имеет веру, отделенную от любви; также, как и по причине того, что они были пастухами, под кем обычно понимаются все те, кто учит от веры, как это было сказано выше (в п. 4705).

4765.

И сказал: отрока (ребенка) нет. Что этим означается - что нет более никакой веры в той церкви, очевидно из значения слова "ребенок", представляющего собой истины веры, ибо эти истины и есть тем, что означается через слово "сын" (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704), а оттуда, и через слово "ребенок", который, здесь, усматривается в лице Иосифа, и под которым, как уже было показано, понимаются (наипервейшие) Божественные истины. А так как все эти истины принадлежат вере, ибо то, что в Древней церкви именовалось истиной или правдой, в новой церкви, стало именоваться просто верой (см. п. 4690), то отсюда и очевидно, что под фразой "отрока (ребенка) нет", во

внутреннем смысле, говорится о том, что в церкви той уже не было (Божественных истин) веры.

4766.

А я, куда я пойду? Что этим означивается – и где, теперь, будет пребывать истинная церковь, очевидно из представления имени Рувима, означивающего собой веру в церкви, в общем, и в ее начале (п. 4731, 4734, 4761); и так как Рувим говорит себе: "а я, куда я пойду?", то этим (во внутреннем историческом смысле) говорится "в чем же и где теперь будет пребывать вера церкви?", или, что то же самое: "где же теперь будет находиться церковь?" Что церкви нет там, где нет понимания и знаний о небесности (чистоте) Иосифа (то есть, о Господе, и небесном происхождении Божественных истин, или истин о Божественной Человечности Господа, то есть, о Божественном Я в каждом человеке, и о том, что любовь, а, следовательно, и дела милосердия составляют собой саму сущность церкви), может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано в этой главе, в отношении этих двух истин. [2] Когда (в церкви) не принимается Божественная истина о том, что Божественный Человек Господа (Иисус) является (Едино Одно и) Самим Всевышним (Иеговой), то отсюда (логически) неизбежно следует и то, что (Бог не один и) поклоняться должно не одному Единому Богу, но троице (триаде); так же, как следует и то, что должно поклоняться лишь Его (Господа) высшей половине; а точнее, Его Сущности Божественной (Части Господствующей над Вселенной), но не Его Сущности Человеческой (Части Господствующей над Человеческим миром, или миром Духовным); ибо, кто может поклоняться тому, что не Божественно? И не ничтожна (не пропаща) ли та церковь, где поклоняются троим, каждому отдельно от другого, или, что то же самое, когда поклоняются троим, разделяя свои поклонения натрое? Ибо хотя (в такой церкви) трех именуют, как бы одним, тем не менее, в рассудке (мысленно) они становятся тремя, и лишь только языком (в природной части духа), на словах и в речи – говорится об их единстве. Пусть же всякий, когда он говорит о Едином Боге, возьмет и рассмотрит в себе всесторонне: так ли на самом деле, он признает и верует в Единого Бога; и не думает ли он (при этом) о троих; так же, как и тогда, когда он говорит, что Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог, не говорит ли он о Них, как об отдельных лицах, и как о совершенно различных влияниях (проявлениях, функциях); и не думает (не помышляет) ли он о существовании Единого Бога каким-либо иным путем, кроме, как того, что три совершенно различающихся друг от друга делаются Единым посредством гармонии (восхождения), а также нисхождения, поскольку одно исходит из другого. Отсюда, собственно, и возникает вопрос: где находится (может ли существовать) церковь тогда, когда в ней поклоняются трем богам? [3] Но церковь (чистота духа) есть там, где поклоняются единственно только Единому Единому Господу, в Котором пребывает Совершенная (Троичная) Целостность, ибо Он пребывает в Отце, а Отец в Нем. Как это Он Сам и говорит: "если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; но, когда Я творю, и вы, тем не менее, не верите Мне, то поверьте делам; по делам вы можете узнать и поверить (познать и понять), что Отец - во Мне, а Я - в Отце" (Иоанн 10:37, 38). "Сколько времени Я с Вами и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Всякий, видевший Меня, видел Отца, как же ты говоришь – покажи нам Отца? Разве ты не веришь, Филипп, что Я - в Отце, а Отец - во Мне? Верьте мне, что Я - в Отце, а Отец - во Мне" (Иоанн 14:9-11). "Всяк, видящий Меня, видит и Пославшего Меня" (Иоанн 12:45). "Все Мое есть Твое, а Твое - Мое" (Иоанн 17:10). Ибо, тогда, такая церковь есть церковью истинно

христианской, то есть, обитающей в наипервейших из заповедей от Самого Господа: "да услышит же то Израиль, что наипервейшими из всех заповедей есть - Господь Бог в нас есть Господь Единый; возлюби же Господа Бога в себе от всего сердца своего, и от всей души своей, и всем разумением своим, и всеми силами своими, таковой есть первая заповедь; вторая же заповедь подобная ей, а именно - возлюби ближнего своего, как самого себя; и нет иной заповеди более сих" (Марк 12:29-31). Что "Господь Бог (Божественное Я) в нас" есть Господь Единый (Одно Единое Божественное Я на всех), можно усмотреть и из других мест и отрывков из Слова (Матф. 4:7, 10; 22:41-45; Лук. 1:16, 17; Иоанн 20:28); так же, как и то, что Бог, именовавшийся в Ветхом Завете под именем "Иеговы", в Завете Новом стал именоваться "Господом" (см. п. 2921). [4] Более того, если Божественные истины (о Божественной Человечности Господа, или о Божественности разлитой во всем человеческом роде) не принимаются ни по вероучению, ни по жизни; то есть, если в церкви не принимается (не возвращается) высшая истина о любви (о благородстве или милосердии) к ближнему, а, следовательно, и о том, что дела любви (милосердия) являют собой самую что ни на есть сущность церкви, то отсюда со всей неизбежностью следует и то, что люди в церкви начинают думать лишь только о том, что есть истинно, и перестают думать о том, что есть благо (добро); откуда, таким образом, перестают различать, что рассудком (мышлением) они пребывают в состоянии противоречия и противоборства с самим собой; то есть, могут думать о том, что есть злом, и, одновременно, думать о том, что есть истиной. Именно, таким образом, человек церкви (смешивая собственные злые дела с Божиими истинами), может пребывать (духом своим) с дьяволом, но полагать, что пребывает с Господом, думая (видя, рассуждая) в себе о Его истинах. Тогда как, на самом деле, Божии истины и дьявольские собственные зла ни в чем не имеют в себе согласия, ибо сказано: "ни один слуга (раб) не сможет служить у двух господ (хозяев); ибо, либо он возненавидит одного, и полюбит другого; либо привяжется к одному, а другим пренебрежет. (Точно также, одновременно) невозможно услужить и Богу, и мамонне" (Луки 16:13). И когда в церкви (господственно) устанавливается вера, отделенная от любви (милосердия) к ближнему; и, в добавок, эта вера, затем, утверждается в людях церкви и самой их жизнью, то уже неважно, как много в этой церкви будут говорить о плодах ее веры; и, тогда, вновь законно можно спросить - где же, теперь, есть (истинная) церковь?

4767.

Стихи 31-35. А они взяли одежды Иосифа, и закололи (убили) козла от коз (из стада), и обмакнули одежды (тунику) в крови; и они послали одежды разноцветные, и принесли их к отцу своему, и сказали: вот мы нашли это; теперь узнай, твоего ли сына одежды или нет. Он узнал их и сказал: это одежды моего сына; хищный зверь пожрал (съел) его; Иосиф, безусловно, был разорван на куски. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретиче на чресла свои, и плакал (горевал) за сыном своим многие дни. И все сыновья его, и все дочери его поднимались, чтобы утешить его; но он отвергал всякое утешение от себя, и он сказал - ибо должен я сойти вниз в могилу к сыну моему, в плаче (скорби и печали). И плакал его отец за ним. "А они взяли одежды (тунику) Иосифа" означает видимости (понятия по видимости чувств); "и закололи (убили) козла от коз (из стада)" означает видимости внешних истин от удовольствия (наслаждения); "и обмакнули одежды в крови" означает - что они истины стали осквернять фальшами зла; "и они послали одежды разноцветные" означает - что несут осквернения видимости (понятия, рождаемые от

телесных) чувств; "и принесли их к отцу своему" означает – и принятие их равными благам и истинам Древней и Первоначальной Христианской церкви; "и сказали: вот мы нашли это" означает - что так им это представлялось (виделось, казалось); "теперь узнай, твоего ли сына одежды или нет" означает – но было ли в них хоть некое подобие; "и он узнал их" означает - что подобие действительно было; "и сказал: это одежды (туника) моего сына" означает - что видимости похожи по подобию (внешне) на истины церкви; "что хищный зверь пожрал (съел) его" означает - но вождения зла стали угашать (уничтожать) его; "Иосиф, безусловно, был разорван на куски" означает - что Божественность в человеческом духе, или Божественные истины Господа (в церкви), от таких фальшей (перевертышей истины), стали исчезать (рассеиваться) вовсе; "и разодрал Иаков одежды свои" означает траур (скорбь) по уничтоженной высшей истине; "и возложил вретнице на чресла свои" означает траур (скорбь) по уничтоженным благам; "и плакал (скорбил) за сыном своим многие дни" означает внутреннее состояние церкви, тогда; "и все его сыновья" означает – но все те, кто пребывал в фальшах (перевертышах истины); "и все дочери его, поднимались" - и все те, кто пребывал во злах; "чтобы утешить его" означает – стали интерпретировать (видеть) буквальный смысл написанного в Слове полностью по видимостям чувств; "но он отверг всякое утешение от себя" означает - что не в том высший смысл Слова; "и он сказал - ибо должен я сойти вниз в могилу к сыну моему в плаче (скорби и печали)" означает - что пришло время погибели Древней церкви; "и плакал его отец за ним" означает внутреннюю (духовную) скорбь.

4768.

А они взяли одежды (тунику) Иосифа. Что этим означаются видимости (понятия по видимости чувств), очевидно из значения слова "одежды (туника)"; и, здесь, это туники разноцветные, представляющие собой истины по видимости чувств (см. п. 4677, 4741, 4742). В том, что последует далее, речь идет об угашении (исчезновении) Божественности в людях через совершение ими злых дел и поступков (карма собственных деяний); а, во внутреннем смысле, об утверждении против Божественных истин через фальши (о чем говорилось чуть выше, п. 4766), рождающиеся (происходящие) по видимости чувств, и которые, здесь, представлены как их плоды, или рассуждения, выводимые из буквального смысла Слова. Все ложные утверждения (фальши), выводимые через собственную интерпретацию буквального смысла Слова, являются видимостями чувств (иллюзиями, фантазиями), от которых люди простые легко могут быть введенными в заблуждения, ибо фальши (лжи), тогда, могут видеться (быть представленными), как истины, а истины могут видеться (быть представленными), как фальши. Эти явления, возникающие по видимостям чувств (иллюзии, фантазии, воображения), и рассматриваются, во внутреннем смысле, в последующих стихах.

4769.

И закололи (убили) козла от коз (из стада). Что этим означаются внешние (поверхностные) истины, рождаемые от внешних удовольствий, очевидно из значения слов "козла от коз (козленка из стада)", представляющего собой природные истины, то есть, истины внешнего человека (внешней части человеческого духа), рождающие удовольствия (наслаждения) природной жизнью; точно так же, как этими словами выражаются и внешние истины, рождаемые (получаемые) от земных удовольствий и



наслаждений, о которых, собственно, и пойдет речь в дальнейшем. Истины внешней (увязанной с телом) части человеческого духа, рождающие удовольствия (наслаждения) природной жизнью, есть видимостями Божественных истин, от них и происходят истины учения веры подлинной церкви, как они видятся по буквальному смыслу Слова. Эти истины и означаются словом "козел", тогда как удовольствия (наслаждения), происходящие от них, означаются словом "козы". Отсюда, таким образом, и очевидно, что посредством фразы "козел от коз", в подлинном (первородном) смысле, означают всех тех, кто пребывает во внешних (крайних) природно-духовных истинах и в удовольствиях оттуда. Однако, в противоположном смысле, фразой "козел от коз", означаются уже те люди, которые (оставив духовные ощущения и вещи) полностью стали пребывать в истинах внешних, то есть, в фантазиях (видимостях) истины, выводимых (полученных) ими из буквального смысла Слова, которые согласуются, главным образом, лишь с удовольствиями (наслаждениями, прелестями) их собственной жизни. И это с такими, как удовольствия тела, которые, в общем и целом, именуется наименьшими удовольствиями (наслаждениями) для ума (духа), и которые заключают в себя, кроме того, также, и удовольствия, исходящие от увеличения (мирских) почестей и богатств. Именно, такие лица и означаются под выражением "козел от коз", в смысле обратном (противоположном истинному). Одним словом, под "козлом от коз", здесь, означены все те, кто пребывает в вере, отделенной от любви (милосердия и благодетельства); ибо это и есть те люди, которые выбирают из Божьего Слова только лишь те истины, которые, главным образом, согласуются с удовольствиями (наслаждениями) их собственной жизни (Собственного я), то есть, с теми удовольствиями, которые служат (благоприятствуют) их любви к себе (к Собственному я) и любви к миру. Все иные (другие) истины, они принимают в себя исключительно путем интерпретации (в таком свете), то есть, согласно своим любовям; отчего, следовательно, они и окружаются фальшами (лжами), которые ими почитаются за истины. [2] Что "козел от коз" означает именно тех, кто пребывает в вере, отделенной от любви (милосердия) к ближнему, вполне очевидно по книге пророка Даниила: смотрю и вижу, вот, козел от коз пришел с Запада на лица всей земли, не касаясь земли; и рог у того козла растет прямо между его глаз... Но когда козел усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. Из одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к красоте (к истине). И вознесся, даже, до армии небес (воинства небесного), и часть сего воинства и звезд он низринул на землю, и попрал их... И была повержена истина на землю (Дан. 8:5, 9 и 10, 12). Через такой сон Даниила было отражено и показано последнее состояние всякой церкви, в общем и целом. Ибо было сказано это не только о состоянии еврейской церкви (того времени), но и о последнем состоянии церкви последующей, то есть, Христианской церкви; ибо Слово Господне вечно и универсально (всеобъемлюще). "Козел от коз", в отношении еврейской церкви, означает в ней всех тех, кто не сделал ничего согласно внутренним истинам Слова, но впитал (воспринял) из Слова исключительно внешние истины, избирая их по мере того, насколько они могли бы благоприятствовать (помогать, служить) их собственным любовям, которые у них состояли в том, чтобы быть им, насколько это возможно, самыми большими (титолованными и властными) и самыми богатыми. По этой причине, Христа, или Мессию, которого они ожидали, они представляли исключительно, как нового царя, который придет и возвысит их над всеми нациями и народами во всем мире, тогда как все остальные будут отданы им, как никчемные рабы; именно таким был

источник их собственной любви к Нему. Они не знали (и не хотели знать), что такое любовь к ближнему и каковой она должна быть, кроме как той формы взаимодействия и сочетания с другими, которая бы приближала их к тому, в чем они видели рост (мирских) почестей и богатств для себя. [3] Но в отношении Христианской церкви, выражение "козел от коз" означает всех тех в ней, кто пребывает во внешних истинах без внешнего удовольствия (наслаждения), то есть, всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от любви; ибо им, также, нет дела до внутренних истин Слова; а если они им и наставляют, то это только лишь для того, чтобы суметь, таким образом, завоевать репутацию (известность), и быть возвышенным в почестях (титулах и положении), или получить побольше богатств. В то время, когда уста их произносят истины, сердца их пламенеют удовольствиями (наслаждениями) от ожидания мирских почестей и богатств. Более того, посредством искаженных толкований (неверных интерпретаций) они понукают (насилуют) подлинные истины веры потворствовать своим внешним любовям. Отсюда, теперь, вполне и очевидно, что выражается под вышеприведенными словами из книги Даниила, во внутреннем смысле. А именно: что под "козлом от коз" означены исключительно лишь те, кто пребывает в вере, отделенной от любви (милосердия) к ближнему. Козел, идущий с Запада, означает – вхождение в такую веру от зла (что "запад" означает собой зло может быть усмотрено из того, что было сказано в п. 3708). Пришествие его на лица всей земли, не касаясь земли, означает то, что оно объяло всю церковь; ибо под "землей", в Слове, ничего и не означает, кроме, как земли, в которой (человека, в котором) пребывает церковь, и, таким образом, самой церкви и ее (его) духовности (п. 566, 662, 1068, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4453). "Рога", которые он (козел) имел, означают собой жажду власти и силы от той фальши (п. 2832). "Рог, растущий прямо между глаз" означает жажду власти и силы от собственных рассуждений об истинах веры, ибо это можно усмотреть из всего того, что было ранее сказано, что касается человеческих глаз (п. 4403-4421, 4523-4534). "Небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, и к востоку, и к красоте" - это жажда власти и силы, вызываемая верой, отделенной от любви, доходящая, даже, вплоть до таких ощущений и вещей, которые управляют состояниями небесного света, и состояниями блага и истины (блаженства и красоты). Что словом "юг" означает состояние света (просветления) в духе, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 3708; а, что под словом "восток" следует понимать всякое из состояний блаженства (в человеческом духе), очевидно по п. 1250, 3249, 3708. Что под словом "красота" следует понимать состояние человека, пребывающего в истинах, очевидно из Слова, что тут, что там. Под тем же, что рог "вознесся, даже, до армии небес (воинства небесного), и часть сего воинства и звезд он низринул на землю, и попрали их" означает лишь то, что жажда власти и силы разрушает человеческие познания о высшем благе и истине. Что "армии (воинство) небес" и "звезды" представляют собой познания благ и истин, может быть усмотрено из сказанного в п. 4697. Из всего этого и очевидно, что следует понимать, во внутреннем смысле, под выражением "и была повержена истина на землю". А именно: что истинная вера, которая по своей сути является верой людей благородных и милосердных, стала поверженной (разрушенной); ибо истинная вера имеет прямое отношение к любви (милосердию), поскольку от любви она и исходит. Что все то, что в Древней церкви именовалось истиной, в новой церкви стало называться верой, сказано в п. 4690. [4] В книге пророка Иезекииля слово "козел", также, имеет сходное значение: вот, Я буду судить между овцами и козами, между баранами и козлами. Вот питаетесь вы на

хорошем выгоне (пажити), зачем же топтать ногами остатки вашего пастбища? Вот вы пьете незамутненные воды, зачем же остатки их вы попираете вашими ногами? Зачем вы побиваете своими рогами всякого немощного, пока не разобьете его до конца (Иез. 34:17-18, 21). В данном отрывке под "козлами", также, означиваются все те люди, которые пребывают в вере, отделенной от любви (милосердия); то есть, все те, кто памятование истин учения веры поставил настолько выше совершения дел и поступков, что, в конце концов, по своей воле (жизни), о соответствии их тем истинам перестал заботиться и вовсе. Тогда как лишь сама жизнь, а не учение, отделенное от нее, сотворяет человека человеком; и лишь сама жизнь (сотворенные дела) остается с ним (с духом) и после смерти, но никак не памятуемое учение, исключая тот случай, когда оно сопричастно той жизни. Об этих "козлах" и сказано: что они "питаются на хорошем пастбище, но вытаптывают его остатки своими ногами"; что они "пьют незамутненную воду, но останки ее попирают своими ногами"; и, что они "бьют своими рогами всякого немощного, пока не разобьют его до конца". [5] Из всего этого, теперь, и очевидно, кто подразумевается под "козлами" и "овцами", о которых Господь говорит в Евангелии от Матфея: перед Ним будут собраны все племена (народы), и разделит Он одних от других, как пастырь (пастух) отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую (Мф. 25:32-33). Что под "овцами" понимаются все те люди, которые пребывают в любви (милосердии) к ближнему, а оттуда, пребывают, следовательно, и в истинах веры; а, что под "козлами" понимаются все те люди, которые пребывают в нелюбви (не милосердии), хотя знают и памятуя все истины веры, или, все те, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, очевидно по всяким частностям и мелочам, посредством которых такие лица описаны. [6] Каковы такие люди и какого они качества, то есть, те, кто пребывает в вере, отделенной от любви к ближнему, и означиваемые словом "козлы", можно усмотреть хотя бы по двум следующим отрывкам: "...всякое дерево, не приносящее доброго плода, будет срублено (под корень) и брошено в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: "Господи, Господи", войдет в царство Небесное, но всякий исполняющий волю Отца Моего, живущего на Небесах. Многие скажут Мне в тот день: "Господи, Господи, разве мы не пророчествовали силою имени Твоего, и не силою ли имени Твоего изгоняли демонов, и не Твоим ли именем совершали многие величайшие дела?" И тогда Я доведу им до сознания: "Я не знаю вас; отойдите от Меня, делатели беззакония (лжи и зла)" (Мф. 7:19-23). И в Евангелии от Луки: "тогда вы, стоя вонне, станете стучать в дверь и говорить: Господи, Господи, отвори нам; но Он ответит и скажет вам: не знаю Я вас, и откуда вы. Затем, вы станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и Ты учил на улицах наших. Но Он скажет: говорю же вам, Я не знаю вас, и откуда вы; отойдите от Меня, все вы делатели беззакония" (Лк. 13:25-27). Именно эти люди и есть теми, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, и которые именуется словом "козлы". Но то, что означивается через слово "козлы", в благом его смысле, когда это слово упоминается в связи с жертвоприношениями, и о котором изредка говорится у некоторых пророков, по воле и Божественной милости Господа будет сказано на своем месте.

4770.

И обмакнули одежды в крови. Что этим означивается - что они истины стали осквернять фальшами зла, очевидно из значения фразы "обмакнуть одежды в крови", представляющего собой перевернуть (обратить) истины в фальши; ибо "кровь", в

отрицательном смысле, означает собой олжетворенные (перевернутые, сфальсифицированные) истины (п. 4735). Так как эта кровь была кровью козла, через кого означиваются внешние истины, исходящие от телесно-мирских удовольствий, то и очевидно, что здесь, таким образом, означивается осквернение, производимое всеми теми, кто пребывает в вере, отделенной от любви к ближнему; а, тем самым, фальши, рождающиеся в людях от господствующего над ними зла. Ибо это явственно следует и из всего того, о чем говорится в стихах далее. Как, например, из слов Иакова: "хищный зверь пожрал его; Иосиф, безусловно, был разорван на куски", так как под этими словами означивается, что вождения зла уничтожили истину о Человеческой Божественности Господа, и, таким образом, что в окружении множества фальшей она стала такой, как если бы ее и не было вовсе. Что у фальши существует три начала (источника) – олжетворение истин учения веры церковью, заблуждения (казательности, видимости) телесных чувств, и жизнь по жажде к вождениям; и, что олжетворение истин (рождение фальшей, или лжей) от этого последнего источника есть олжетворение самое наихудшее, может быть очевидно из всего сказанного ранее, в п. 4729.

4771.

И они послали одежды разноцветные. Что этим означиваются осквернения по заблуждениям (видимости, казательности) телесных чувств, очевидно из значения слов "одежды разноцветные", представляющего собой видимости чувств (см. п. 4677, 4741, 4742, 4768). Что они (видимости, заблуждения) стали оскверненными (смешанными и перепачканными со скверной) означивается тем, что одежды обмакнули в крови (п. 4770).

4772.

И принесли их к отцу своему. Что этим означивается – стали принимать равными благам и истинам Древней и Первой (точнее Первоначальной, Первородной) Христианской церкви, очевидно из представления имени Иакова, которого, здесь, и понимают под их "отцом", и означивающего собой Древнюю церковь (п. 4680, 4700), точно также, как и Первую (Первородную) Христианскую церковь, то есть, ту христианскую церковь, что существовала в самом своем начале, и о которых, теперь, в дальнейшем и пойдет речь. Принести такую тунику к отцу (привнести осквернения по заблуждениям, или казательностям телесных чувств в эту церковь), во внутреннем смысле, значит войти духом в состояния сравнения (смешения) сфальсифицированных (перевернутых, олжетворенных) благ и истин с благами и истинами подлинной церкви. Что под Иаковом, здесь, представлена не только Древняя, но и Первичная (Первородная) церковь, то есть, Христианская церковь в ее начале (младенчестве), так это по той причине, что в них обоих (точнее, в людях тех церквей), в общем и целом, внутренние ощущения были одинаковы по своей сути, отличаясь лишь ощущениями внешними. Внешние ощущения (истины и блага) в людях Древней церкви были все в представительной форме - они всюду видели образ Господа, а во всем, формы небесных и духовных ощущений и вещей Его царства; то есть, все и вся пребывающим в любви и милосердии, так же, как и в вере, оттуда исходящей (выведенной рассудком). И это, следовательно, точно так же, как это виделось людьми новорожденной христианской церкви. Таким образом, когда внешние ощущения людей Древней церкви, в том числе, и Древней еврейской церкви, будучи прежде раскрытыми, и как бы сворачивались, то те же в христианской церкви, только лишь раскрывались. Все эти вещи (что касается Христианской церкви), во внутреннем смысле,

означены, также, и под словами: и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу (Мф. 27:51; Марк 15:38; Лк. 23:45). Именно отсюда и очевидно, что Иаковом, как отцом, была представлена не только Древняя церковь, но и Первородная Христианская церковь.

4773.

И сказали: вот мы нашли это. Что этим означивается - что так им это представлялось (виделось, казалось), очевидно из последовательности (логики) изложенных, здесь, во внутреннем смысле, вещей. Ибо ими не было сказано, что они принесли Иосифа тунику (одежды), но сказано - вот нашли это; и они оставили отцу выяснять, его ли сына была та туника (одежда, рубашка) или нет. Отсюда, собственно, и следует, что именно под этими словами означивается, что так им это представлялось (виделось, казалось, что олжетворенная ими Божественная истина остается Божественной).

4774.

Теперь узнай (я молю), твоего ли сына одежды или нет. Что этим означивается – было ли в них (в олжетворенных Божиих истинах, перевернутых Собственным я в свою пользу) хоть некое подобие (с Божиими), очевидно из значения слов "узнай, так (таково, Божественно) это или нет", представляющего собой – подобно (по нраву) ли это Древним. Эти слова увязывают все то, что было сказано прежде, и озвучивают вывод оттуда; а именно - что (в силу самолюбия и любви к мирским вещам) они стали принимать олжетворенные ими (извращенные Собственным я) высшие блага и истины равными благам и истинам Древней и Первичной (точнее Первоначальной, Первородной) Христианской церкви. Ибо это означено словами: и принесли их к отцу своему, то есть одежды (рубашку, тунику), смоченные кровью козла (п. 4772). Отсюда, собственно, и следует, что в этом отрывке под словами "теперь же узнай (я молю), твоего ли сына одежды или нет" (в историческом внутреннем смысле) означено то, что люди церкви стали сравнивать (сами от себя, в своем Собственном я) – нравится ли это им, или не нравится.

4775.

И он узнал их. Что этим означивается - что подобие действительно было, то есть, что под его словами, сказанными следом: это моего сына туника (одежды, рубашка) означивается, что именно эти ощущения и вещи и есть ощущениями и вещами подлинной (истинной) церкви, очевидно из значения слова "туника (одежды, рубашка)", представляющего собой высшие истины веры в церкви (п. 4677). Но, так как они были осквернены (олжетворены, перевернуты к выгодам своего Собственного я), то в действительности они, как бы и были подобны высшим знаниям [подлинным церковным истинам и вере], но и не были уже им подобны, как это было во времена Древней и Первородной Христианской церкви. Именно поэтому, здесь, и говорится, что "подобие действительно было".

4776.

Что злой дикий (хищный) зверь пожрал (съел) его. Что этим означивается - что вожделения зла стали угашать (уничтожать) его (Иосифа, или Божественные истины), очевидно из значения слов "злой дикий зверь", представляющего собой фальши (лжи), рождающиеся из желаний и жизни по вожделениям (п. 4729), а, следовательно, и сами вожделения; и из значения слова "пожирать (извращенное - питаться, есть)",

представляющего собой уничтожение (употребление на погибель), ибо это (пожирание, извращение) приписывается к церковной истине. К наивысшей (верховой) церковной истине относится истина о любви к Господу и о любви к ближнему – ибо она есть первоначальной и главной (базовой, основной) истиной (духовной вещью) в человеке (Марк 12:29-31). Вожделения угашают (уничтожают) эту истину (в человеческом духе); ибо всякий, пребывающий в желаниях и жизни по вожделениям, никак не может пребывать, при этом, одновременно и в желаниях (жизни) по любви и милосердию (благородству). И это потому, что две эти вещи - прямо (совершенно) противоположны друг другу. Жизнь вожделений состоит в том, чтобы любить только лишь одного самого себя, но никак не ближнего, за исключением лишь случая, когда это делается ради самого себя, или для целей Собственного я. Отсюда, собственно, и следует, что всякий пребывающий в жизни вожделений угашает (уничтожает) в себе ростки желаний и дел, производимых от любви (по благородству и милосердию); а всякий пребывающий в состоянии угашения (пропадания, исчезновения) милосердия (благородства), приходит, также, и к угашению любви к Господу. Ибо нет никакого иного и другого средства любить Господа, кроме, как через проявления милосердия (благородства); и это в силу того, что Господь (в каждом из нас) пребывает лишь в наших делах любви и милосердия (и ни в чем ином). Усвоение в себе привязанностей, желаний, любви к милосердию (благородству) - это шаги поступательного движения к вершинам небесных ощущений в своем Собственном я, ибо это и есть то, что осталось (и остается) от Самого Господа в людях. Из всего этого, теперь, и можно увидеть, что вожделения, как слуги зла, угашают (погубляют и уничтожают) наивысшую истину во всякой церкви (во всяком человеке), а средства, которые были разработаны от вымирания наивысшей истины в церкви (и людях) именуется истинами спасения, а точнее, истинами веры (во спасение). Но, когда эта (спасительная) вера становится отделенной от милосердия и благородства, то ее истины, тогда, оскверняются (Собственным я); ибо, тогда (в бездействии, или без деяний и дел по истинной любви, а еще хуже в делах противоположных), ни один человек в церкви более уже не знает (не понимает), что же собой представляет любовь (милосердие) к ближнему (на деле), ни даже того, кто и кем ему является тот ближний; а уж, тем более, что в каждом человеке внутри пребывает дух (внутренний человек), и, что существуют некие небеса (где духи, прежде бывшие людьми, живут вечно). Ибо внутренним человеком, или небесами (вершиной) в самом человеке, является его любовь (милосердие) к ближнему, то есть, внутреннее желание и готовность проявить высшее благо (переслать, передать высшее блаженство) другому (ближнему своему), своему обществу, своей стране, церкви, Господнему царству, и, таким образом, Самому Господу. Из всего этого, теперь, и можно сделать вывод каковыми же становятся по качеству истины веры всякой церкви (всякого человека), когда все те вещи, которые составляют саму суть и принципы церкви (и назначения человека) погубляются (исчезают); а тем более, когда те вещи, которые им совершенно противны (противоположны), то есть, вожделения, начинают править и царствовать (господствовать) в церкви и человеке. Когда человек, пребывающий в желаниях и делах жизни, исходящих от собственных вожделений (и похотей), начинает с ревностью говорить о наивысших (верховных) церковных (Божественных) истинах, то не оскверняются ли им те истины до такой степени, что они и другими больше уже не могут быть признаваемы за таковые (за Божественные)? [2] Что никто не может быть спасен, если он не живет в благе (блаженстве) любви (милосердия) к ближнему, в силу чего, как бы становится наполненным (проникнутым) ее (любви) желаниями, устремлениями и

привязанностями, которые по сути и являются желаниями блага (блаженства добра) для других, а оттуда и желаниями, устремлениями и привязанностями совершать свои деяния и дела ради них (ради их счастья); и, что никто не может принять (усвоить) в себе истины веры, то есть, проникнуться (наполниться) ими, усвоить их в себе (и самому стать истинным человеком), если он не совершает (не делает) в своей жизни деяний (дел) любви (милосердия), было с полной очевидностью показано (явлено) мне теми, кто пребывает в Небесах, и с которыми мне было позволено (разрешено свыше) общаться. Там (в Небесах, у ангелов) существуют все формы и отражения всех родов любви (милосердия) в виде блаженств и красоты, которые своим качеством в точности соответствуют своему роду любви (милосердия); удовольствия, радости и счастье (тех родов любви), там (у ангелов), происходят (рождаются) от их состояний быть способными сделать (совершить) благо (добро) другим людям по своей собственной доброй воле (сравни, быть влюбленным по своему собственному желанию). Человек, который не живет в любви (в благородстве и милосердии) совершенно не подозревает, что он направляется в ад; ибо он не имеет, даже, возможности знать, что есть царством Небесным; другими же словами, не может знать сути тех радостей, которые состоят в желании блага и в готовности совершать (делать) блага от собственного внутреннего желания сделать кому-либо и что-либо хорошо (сделать благо), то есть, от того счастья, когда он самолично уже пребывает на вершине своих желаний блага (блаженства) в себе, или в своих наивысших небесах в себе, и оттого всегда готов совершать (делать) благо (добро) другим. Ибо различие между небесами и адом состоит в том, что небеса, как уже говорилось, это делание (деяния и дела) блага (добра) от доброй воли (и по своей собственной воле), тогда как ад – это делание (деяния и дела) зла от злой воли (и по своей собственной воле). Всякий, пребывающий в любви к ближнему, (самолично) совершает (делает) благо (добро) от доброй воли (по воле небес); но всякий, пребывающий в любви лишь к самому себе, (самолично) совершает (делает) зло от злой воли (по воле адов). Причиной совершения зла по своей собственной воле является то, что всяк, так делающий, никого, кроме себя, не любит, а всех других, если и любит, то лишь настолько, насколько он видит себя в них, а их в себе (видит близким и причастным себя к ним, а их причастных к себе); тем не менее, и к ним он, также, относиться с ненавистью, которая проявляется всякий раз, как только они отступают (удаляются от него) и как только они более не признаются им за своих. Это, как среди (в сообществе, шайке) разбойников, которые постольку, поскольку они объединены (бандитствуют и совершают все) вместе, любят друг друга (заботятся друг о друге), тем не менее, в сердце своем, они желают, даже, поубивать друг друга, если бы, каким-либо образом, совместно награбленное могло бы быть получено (грабеж мог бы быть выполнен) ими иначе и самолично. [3] Из всех этих вещей, теперь, и может быть усмотрено, в чем состоят (что собой представляют) в человеке небеса; и, что внутренними небесами, по сути, есть его любовь к ближнему; а в чем состоит в человеке ад; и, что внутренним адом, по сути, есть его любовь к самому себе. Все те люди, которые живут (пребывают) в любви к ближнему, способны духом воспринять (усвоить) любую из всевозможных истин веры, стать проникнутыми (наполненными) ими и сделать их своими силами (наполнить ими свое Собственное я и дух), ибо все высшие (Божественные) истины, содержащиеся в вере, происходят от любви (устремленности, влюбленности) к ближнему; и это по той причине, что все небеса и Сам Господь пребывают исключительно только лишь в такой форме любви. С другой стороны, все те люди, которые пребывают в любви к самому себе, не способны духом воспринять

(усвоить) какой-либо формы высшей мудрости, присущей истинам веры, и это по той причине, что в их любви к самим себе пребывают исключительно лишь ады; они не могут воспринимать высшие истины веры (обращать на них внимание) в иной манере, кроме, как с корыстными для себя целями, то есть, ради обращения их на службу лишь одному себе, своему положению и богатствам (титулованности и власти, значимости и важности, имуществу и деньгам). Именно поэтому они и не могут пропитать (наполнить) ими (свое Собственное я и свой дух), и признать (сделать) их своими собственными (личными). Но все то, чем они пропитывают (наполняют) себя, признают и делают (совершают) своим Собственным я, по своему результату является отказом и отвержением всякой Божественной истины, ибо в сердце своем (в своей душе) они вовсе не верят, что существуют ады и небеса, так же, как не верят в существование жизни после своего физического исчезновения; и поэтому они и не верят чему-либо тому, что говорят об адах и небесах (аде и рае), или о жизни после смерти; а отсюда не верят чему-либо из того высшего, что говорится в Слове и в учении (из Него) о вере и о любви. Когда они поклоняются Богу (ходят в церковь), то считают себя верующими, но это им кажется, потому что такое видение могло войти в них с раннего детства (с первого момента), то есть, с ощущений невинности, присущих первоначальному моменту входа их в подобное состояние (состояние поклонения). Но точно так, как они быстро входят в такое состояние (поклонения), то так же скоро они и выходят из него; ибо как только они начинают думать лишь о самих себе, то все то, что принадлежит вере, по сравнению с собой, для них превращается как бы в ничто; так как, подчиняясь устремлениям своей жизни, текущей по руслу любви к самому себе, зачинают и обдумывают (перед алтарем) всевозможные дела и вещи, касающиеся исключительно лишь собственной выгоды и личной пользы, которые они (в себе, в Собственном я) принимают и именуют за истины, и которым они пытаются находить (находят) подтверждения в буквальном смысле Божьего Слова, когда, при всем при этом, их помыслы (о себе любимом) являются исключительно фальшами (ложью, гримассами и перевертышами высших истин). Именно таковыми и есть все те люди, которые живут по истинам, взятым из учения веры, но отделенным ими (в себе) от деяний и дел любви (милосердия) к ближнему. [4] Более того, да будет известно, что все слова и вещи (всевозможные формы духа, их ощущения, видимые ими явления, их дела и принадлежащие им вещи) начинаются и рождаются от проходящих в них потоков (форм) любви, ибо любовь (протекающая в них) и есть то, что сотворяет (делает) жизнь (душу); откуда, собственно, и следует, что высшая жизнь от Господа проникает, струится и проходит исключительно лишь в форме (потоков) любви. Также отсюда следует и то, что: каковы есть потоки (виды и формы) той любви - таковы есть дела и формы самой жизни, так же как и происходящие от них формы ее восприятия. Любовь к ближнему есть восприемником жизни небес; любовь к самому себе есть восприемником жизни адов; таким образом, в любви к ближнему пребывает начало всех родов небес, тогда как в любви к самому себе пребывает начало всех родов ада. Что все ощущения (дела, слова и вещи) начинаются в (от) любви, может быть проиллюстрировано по многим явлениям и вещам, происходящим в природе. Животные, как и те, что ходят по земле, так и те, которые летают в воздухе, или плавают в воде, все без исключения приводятся в движение (ведутся, понукаются, побуждаются) в четком согласии с присущими им видам и формам любви, а от них их любовь проникает (входит, втекает) во все то, что сопровождает их по жизни, то есть, во все то, что составляет (определяет) их питание, домоустройство (житие, существование) и продолжение рода. Именно поэтому животные



каждого вида сами по себе (без обучения) знают, какая им нужна пища, где (и из чего) им делать их жилища и все то, что касается их супружеств (спаривания); то есть, брачных отношений, строения гнезд, кладки яиц и выкармливания своих детенышей. [5] Пчелы, например, умеют строить соты, собирать мед с цветов, наполнять этим медом те соты, и делать для себя запасы на зиму, и даже, устанавливая упорядоченные формы правления во главе с матерью-королевой, не говоря уже о многих других чудесах (и удивительных явлениях). Все эти вещи происходят (осуществляются) в силу наития (прохождения сквозь них) внутренних потоков любви (из духовного мира); тогда как плоды (результаты, эффекты) их дел (жизнедеятельности) разнообразятся (варьируются) только лишь из-за переменчивости и смены видов и форм их деятельности и желаний. Все эти вещи, по сути, и являются самой, что ни на есть, их формой любви. Если таковы в своей наивысшей любви пчелы, то каковы же должны быть в своей наивысшей любви, то есть, в любви небесной, люди? Не должны ли они быть во всевозможных формах мудрости и рассудительности, которые только и существуют на небесах? Отсюда, теперь, вполне и очевидно, что в Небеса направляются лишь только те из людей, кто живет (свою земную жизнь) в любви и милосердии; и, что только лишь благодаря милосердию (в силу любви) к ближнему всякий человек обретает способность воспринимать и понимать высшие истины, то есть, истины веры (во спасение). Но с теми, кто пребывает в вере, отделенной от любви (милосердия), все происходит с точностью до наоборот, то есть, из-за отсутствия любви (милосердия) способность к восприятию истин у них растворяется и исчезает (а направляются они в ад). Их дух обретает (получает) только те ощущения и вещи, которые пребывают в согласии с гнездящимися в них любовями, то есть, с любовями к самому себе (Собственному я) и миру; они и приводят (приносят) или вводят их в те ощущения и вещи, которые (сначала отчасти, а затем и) полностью противоречат высшим истинам, отчего, в такой необычной манере, вводят и ввергают их в преисподнюю (в ады).

4777.

Иосиф, безусловно, был разорван на куски. Что этим означает то, что Божественность в человеческом духе, или Божественные истины Господа (в церкви), от таких фальшей (перевертышей истин), исчезает (рассеивается) вовсе, очевидно из значения слов "разорван на куски (в клочья)", представляющего собой уничтожение истины о Человеческой Божественности Господа (и рассеяние Божественных благ и истин, исходящих оттуда, в силу усвоенных в Собственном я фальшей); или, что то же самое, засилье вожделений зла; и, таким образом, то, что в окружении множества фальшей истина о Человеческой Божественности Господа стала такой, как если бы ее и не было вовсе. Именно о фальшах (лжах), рождающихся и происходящих от зла, или, что одно и то же, от вожделений (и похотей) Собственного я, представленных в п. 4770, в этих стихах, здесь, собственно, и идет речь; в отношении сути которых, можно еще раз пересмотреть все то, что было сказано чуть выше (в п. 4776).

4778.

И разодрал Иаков одежды свои. Что этим означает траур (скорбь) по уничтоженной высшей истине, очевидно из значения слов "разодранные одежды (порванная рубашка)", представляющего собой скорбь (траур, боль) по утраченной (уничтоженной) истине, и о которой уже было сказано немного выше (п. 4763).

4779.

И возложил вретиче (власяницу, дерюгу, мешковину) на чресла свои. Что этим означивается траур (скорбь) по уничтоженным благам, очевидно из значения слов "возложить вретиче на чресла свои", представляющего собой траур по уничтоженному (высшему) благу (блаженству). Слово "чресла" (во внутреннем смысле) означает собой взаимную супружескую любовь, а отсюда, следовательно, и все возможные начала (виды и формы) небесной и духовной любви (п. 3021, 3294, 4277, 4280, 4575). Все это вполне очевидно по соответствиям, о которых говорится и показывается в конце каждой главы (Небесных Тайн); ибо все органы, члены (части) и внутренности человеческого тела соответствуют таким же вещам в Большом (Небесном) Человеке. Откуда, собственно, и следует, что чреслам (человеческого тела) соответствуют те области (регионы) Небес, которые в Большом Человеке, или в Небесах составляют всех тех, кто живет и жил (пребывал) в истинной (подлинной, настоящей) супружеской любви. И так как супружеская любовь есть, воистину, основой (фундаментом, началом, истоком, краеугольным камнем) всех видов и форм (человеческой) любви, то поэтому под словом "чресла" и означиваются, в общем и целом, все роды небесной и духовной любви. Отсюда, собственно, и появился у древних, такой необычный обряд одевания (наложения) вретича на чресла свои, когда они оплакивали утерю (начинали что-либо понимать об исчезновении и уничтожении) в них блага (блаженства), ибо все хорошее (всякое благо, блаженство), исходит от любви. [2] Что их возложение (одеяние) вретича на чресла свои означивает (свидетельствует) исключительно о трауре (скорби, боли, страдании) из-за потери высших истин, может быть усмотрено по многим отрывкам и местам из исторических и пророческих частей Слова. Как это говорится, например, в книге пророка Амоса: Я обращу праздники ваши в траур (скорбь и боль), а песни все ваши - в плач (в вой и крик); ибо лишь таким образом, Я смогу наложить вретиче на все чресла ваши, и плешь на всякую (каждую) голову вашу; и сделаю Я это, как траур (скорбь и боль) о Единственном и Единородном, и о горьком дне Его конца (смерти) среди вас (Амос 8:10). Здесь, выражение "наложить вретиче на все чресла ваши" означивает собой траур (скорбь и боль) по утраченным (погубленным, разрушенным) формам и видам блага (блаженства в церкви и всяком человеке); тогда как выражение "все чресла ваши" означивает собой все те роды блага (блаженства, добра) любви, какие только возможны в человеке. И в книге пророка Ионы: люди Ниневии уверовали в Бога, поэтому они и объявили пост (траур), и оделись во вретиче все, от наибольшего из них, даже до наименьшего. Когда же это Слово дошло до царя Ниневии, то и он встал (поднялся) с трона своего, снял и сложил свое одеяние (царское) на него, и покрыл себя вретичем, и уселся на пепле (на земле в пыли). И провозгласил (сделал) он воззвание: чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были люди и скот вретичем, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих (Иона 3:5-8). Здесь, достаточно явно и знаково представлен траур (скорбь и боль), вызванный пророчеством Ионы о распространении зла (в людях), из-за которого Ниневия установилась на грани гибели (пришла к упадку); ибо, в такой необычной манере, был представлен траур (скорбь и боль) по утерянным (уничтоженным и разрушенным), там, Божественным истинам и благам. [3] И в книге пророка Иезекииля: они восплачут (зарыдают) о Тебе своим громким голосом, и восплачут (застенают) горько; и будут посыпать пеплом головы свои и валяться во прахе (на земле в пыли); и остригут волосы свои на лысо (наголо) по Тебе, и опояшутся вретичами (Иез. 27:30-31).

Здесь, так сказано о городе Тире, где в мельчайших подробностях представлена скорбь (траур, боль и страдания), вызванная разросшимися фальшами и злами (ложью и пороками среди людей), и, в такой необычной манере, траур (скорбь и боль) по утерянными (погубленным и уничтоженным в людях) высшим истинам и благам. "Восплачут (зарыдают) о Тебе своим громким голосом, и застенают горько" означает плач и стенания, вызванные фальшами (лжам), то есть, скорбь за истинами, уничтоженными лжами (п. 2240). "И будут посыпать пеплом головы свои" означает пребывать в состоянии проклятья из-за собственного зла, или злых своих деяний и дел (п. 278). "И валяться во прахе (на земле в пыли)" означает пребывать в состоянии проклятья из-за своей собственной лживости. "И остригут волосы свои наголо (на лысо)" означает собой траур по причине того, что из природной части человеческого духа полностью исчезли высшие истины (п. 3301). "И опояшутся вретичами" означает траур по причине того, что оттуда (из природной части человеческого духа) полностью исчезли и высшие блага (духовные блаженства). То же самое имеется в виду и у пророка Иеремии: о, дочь народа Моего, опояши себя вретичем, (пади на землю) и обваляй себя в пыли (в пепле); сделай (сотвори) в себе плач о единственном (Едином) и Единородном, и причитай с особенной горечью; ибо уничтожитель (погубитель) приходит на нас (в Собственное я) внезапно (мгновенно) и неожиданно (Иер. 6:26). И здесь: старцы дочери Сиона усядутся на землю, и будут они молчать, они будут посыпать пылью (пеплом) свои головы, и опояшут себя вретичами, тогда как девы Иерусалимские опустят свои головы, склонившись до самой земли (Плач Иер. 2:10). Здесь, как и выше, в отношении всех тех видов и форм благ (добра) и истин (внутренней красоты), которые были разрушены (погублены и уничтожены в людях), также, сказано через подобные представления. [4] В книге пророка Исаии: предсказание о Моаве; он (весь Моав) поднимается к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы восплакать их; Моав рыдает над Нево и Медевою; у всех у них острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах своих они препоясываются вретичем; на кровлях своих и площадях всяк вопиет и рыдает, и, опускаясь (к земле), утопает в слезах (Исайя 15:2-3). Здесь, имя "Моав" означает всех тех, кто опрелубодействовал (перевернул в свою пользу, поставил на службу любви к себе) высшие истины и блага (п. 2468). Траур (скорбь и боль), вызванный осознанием и пониманием ими такого положения вещей, также, означает под именем "Моав"; ибо он описывается, сопровождаясь выражениями, соответствующими видам ощущений и вещей, присущих злу такого рода. Почти те же самые слова встречаются и у Иеремии: сердце мое стонет о Моаве, ибо богатства, ими приобретенные, погибли: у каждого из них на голове плешь (лысины), а бороды их - сбриты; у всех на руках зарубки (рубцы), а на чреслах - вретича. На всех кровлях Моава и на улицах его везде полный траур (Иер. 48:37-38). [5] Когда царь Езекия услышал богохульства Рабсака, которые тот высказал против Иерусалима, то и он разодрал одежды свои и покрыл себя вретичем (Исайя 37:1; 2-я Царств 19:1). Именно по той причине, что Рабсак выступил против Иеговы, царя и Иерусалима, то поэтому и было сказано о трауре. Ибо под тем, что царь разодрал свои одежды, выражается: что свидетельства Рабсака говорили об утрате в Иерусалиме истины (п. 4763); а под тем, что царь покрыл себя вретичем - об утрате в Иерусалиме блага. Так это потому, что, где в Слове говорится об истине, там тут же говорится и о благе, так как они связаны друг с другом узами небесного супружества; откуда, собственно, и происходит то, что нисходя свыше, истины и блага следуют друг за дружкой и на низших уровнях во всех мельчайших вещах и деталях. Ибо и у Давида эти слова встречаются

также: Ты превратил мою скорбь (траур, пост) в танец; Ты открыл мое вретиче и препоясал меня радостью (Пс. 30:11). Здесь, слово "танцы" приписывается истинам, а слово "радость" – благам (блаженствам), и это точно так, как и во многих других местах в Слове. Отсюда, таким образом, и следует, что под словами "открыть вретиче" означает символ прекращения траура (скорбения) по разрушенным благам (поворот и возврат человеческого духа к Божественному блаженству). [6] Во второй книге Самуила сказано: и сказал Давид Иоаву и всем людям, которые были с ним, раздирайте одежды ваши, и опоясывайтесь вретичем, и плачьте за Авениром (Абнером) (2 Самуила 3:31). Здесь, Давид повелел Иову с его людьми раздирать одежды свои и опоясывать себя вретичем потому, что ими были совершены нечестивые деяния против (Божественной) истины и (высшего) блага. Точно такие же слова были сказаны и Илией Ахаву, ибо Ахав совершил деяния вопреки справедливости и чести (в духовном смысле, против Божественной истины и блага). Выслушав все (пророческие) слова Илии о том, что он (свыше) будет уничтожен, Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело свое вретиче, и вошел в траур, и спал во вретиче, и ходил печально (1 Царств 21:27). [7] Что вретиче указывает собой на траур по разрушенным (уничтоженным, утерянными) благам (блаженствам), очевидно и в Откровении: и когда он снял шестую печать, то увидел я, как произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачным, как вретиче (власяница), а вся луна сделалась, как бы налитой кровью (Откр. 6:12). Здесь, под словом "землетрясение" означает поворот (перемены, изменение) состояния всякой церкви, что касается понимания высших благ и истин (п. 3355); под словом "солнце" означает благо (блаженство) любви (п. 1529, 1530, 2441, 2495, 4060, 4300, 4696). Именно поэтому, когда такое блаженство разрушается в человеке, то это сравнивается с облачением солнца траурным вретичем. Под словом "луна", здесь, означает свет и понимание, исходящие от истин веры (п. 1529, 1530, 2120, 2495, 4060), которые наливаются, как бы кровью, ибо "кровь" - это сфальсифицированные и оскверненные высшие истины (п. 4735). [8] Так как под состоянием облачения во вретиче, (падением на землю) и валянием в пыли (в пепле) выражены представления человеческих стенаний (страданий, плача и покаяний) за истинами и благами под воздействием зол и фальшей (лжей), то точно такими же вещами представлено и состояние унижения Собственного я, а также, покаяния человека; ибо основополагающей вещью (целью) унижения является признание (самому себе, в Собственном я), что сам по себе (вне связи с Богом) человеческий дух есть ничто, ибо кроме скопища зла и фальши ничего собой не представляет. То же самое можно сказать и об истинном покаянии, которое совершается исключительно лишь через самоуничтожение (уничтожение Собственного я). Ибо истинное покаяние это признание и исповедь сердца (понимание и внутреннее знание на опыте и через деяния), что такой характер присущ всякому без исключения человеку, живущему вне связи с Богом, то есть, всякому человеческому я, живущему исключительно лишь для себя. Что наложить на себя вретиче, значит войти в состояние унижения (Собственного я) можно усмотреть по первой книге Царств (гл. 21:27-29); а, что это унижение (траур, пост) совершается от (для) покаяния - в евангелиях от Матфея 11:21 и Луки 10:13. Но, что под этим внешним действием выражено не более, чем представление (символ, знак) для внутреннего понимания рассудка, и, тем самым, не более чем то, что должно чувствоваться в душе по аналогии с ощущениями в теле, не указывая прямо на ощущения внутри сердца (в душе, сердцевине духа), очевидно у Исаии: вот мы постились (были в трауре), а Ты не видел... вы постились во имя ссор и заговоров, и во имя того,

чтобы наглою рукою ударить побольнее ближнего; разве с таким постом голос ваш будет услышан на высоте. Разве такой пост (траур) Я назначил вам в эти дни, чтобы душу свою вы томили (оставляли) во зле, склоняя при этом голову свою, как тростник, налагая на себя вретиче и валяясь в пыли (прахе, пепле)? Можно ли это назвать вашим постом (верностью) и днем обращения (поворота) к Господу? Не должен ли быть ваш пост в том, что избрал для вас Я: освободить (себя и других) от оков зла (привязанности к злодеяниям), отменить тяжкое бремя, и выпустить угнетенных на свободу, и сбросить всякое ярмо (всякий хомут). Разве не учил Я: раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных (нищих, путников) введи в дом; а когда увидишь нагого - одень его; и, чтобы не укрывался (не отворачивался) ради своей собственной плоти (Собственного я, шкуры) (Исайя 58:3,4,5-7).

4780.

И плакал (скорбил) за сыном своим многие дни. Что этим означает внутреннее состояние церкви, а именно, состояние траура (скорби) по уничтоженному благу (блаженству, добру) и истине, очевидно из представления имени Иосифа, который, здесь, является "сыном", и означающего собой Божественные истины; и, главным образом, те истины, о которых говорилось выше (в п. 4776); и из значения слова "дни", представляющего собой состояние человеческого духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3785); и, здесь, состояние великой (безмерной) скорби, ибо сказано: "многие дни".

4781.

И все его сыновья. Что этим означаются все те, кто пребывает во лжи (фальшах, перевертышах истины), очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины, а, в своем крайнем, противоположном смысле - лжи (фальши); или всех тех, кто пребывает в истинах, или в фальшах (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704); но, здесь, это все те, кто пребывает в фальшах. Ибо под сыновьями Иакова, то есть, братьями Иосифа, представлены именно те люди, которые в церкви пребывают в вере, отделенной от любви (милосердия). И, таким образом, здесь, так необычно сказано о всех тех, кто уничтожил (угасил, извел, отвернул) в себе путь к Божественным истинам, а оттуда, следовательно, пропитался фальшами; как это и было показано выше.

4782.

И все дочери его, поднимались. Что этим означает возрастание числа всех тех, кто пребывает во злах, очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой не только блага от любви, но и зла от ненависти, в своем крайнем, противоположном смысле; ибо, в общем, "дочери" означают всех тех, кто пребывает в блаженстве и от деяний блага, и от деяний зла (п. 489-491, 568, 2362, 3024, 3963).

4783.

Чтобы утешить его. Что этим означает – начали интерпретировать (тлумачить, объяснять) буквальный смысл написанного в Слове полностью по видимостям чувств, очевидно из значения слова "утешить", представляющего собой успокаивание беспокойства (возбужденности, волнения своего рассудка самоутешениями и) надеждами (выводами) по видимостям чувств (п. 3610); и, здесь, это касается беспокойств (волнений), или траура (скорби, боли) по погубленным (уничтоженным, разрушенным) благам и

истинам. Но, так как этот траур не может быть развеян иным путем, кроме, как объяснениями (толкованиями, интерпретациями), исходящими из Божьего Слова; и, так как под сыновьями и дочерьми Иакова, здесь, означиваются все те, кто пребывает в фальшах и злах (п. 4781, 4782), то поэтому под словом "утешить" означиваются именно те толкования, которые выведены по буквальному смыслу Слова (написанного). Смысл же буквальный есть смыслом, исходящим от первых внешних (поверхностных) впечатлений, в которые, как в свои сосуды (вместилища), легко могут втекать не только истины, но и фальши (лжи, извращения), и, таким образом, всякому ощущению и вещи придавать объяснение такое, какое (только человеческому Собственному я) за благо рассудится. И, поскольку они (впечатления от чувственно-природных ощущений) являются ощущениями и вещами первыми и внешними (то есть, всеядными и всевещающими), то они, если сравнивать их с понятиями духовными, эквивалентны неведению истины, ибо не имеют в себе света (понимания) внутреннего смысла. И это по той причине, что внутренний смысл Слова, видится (проявляется) лишь в свете небес, так как он (внутренний смысл Слова) есть Словом Божиим, назначенным для ангелов; тогда как смысл буквальный видится (проявляется) в свете мира нашего (материального), так как есть Словом Божиим, исходящим от Самого Господа, назначенным для духа человека телесного, чтобы он мог бы войти в просветление, даже прежде, чем он сможет войти в свет Небес духовного мира. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что буквальный смысл (Слова, как Оно написано) служит для того, чтобы стать посвящением (началом, инициацией) для наипростого введения в Его (высший) внутренний смысл. [2] Что, путем собственных интерпретаций (толкований) по буквальному смыслу Слова, человеком все, что не пожелается, может быть объяснено так, как ему заблагорассудится (то есть, по собственному предпочтению), совершенно ясно из того факта, что люди, какие бы они только не исповедовали виды доктрин (учений веры), включая, даже, и ереси, легко находят им буквальное подтверждение в Слове. К примеру, вполне легко принять (подтвердить) догмат о главенстве веры, отделенной от любви (милосердия) к ближнему, если буквально (по собственному усмотрению) интерпретировать такие слова Господа: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Иоанн 3:16). Из этих слов, так же, как и из некоторых других отрывков, легко прийти к выводу, что достаточно только одной веры, без дел милосердия, чтобы войти в жизнь вечную. А, когда люди, пребывающие в зачатках такой веры, становятся в этом полностью уверенными (убеждают себя в этом), то они уже больше не обращают никакого внимания на то, что Господь так часто говорит о любви к Нему, о любви (милосердии) к ближнему, и о делах, совершаемых по любви (п. 1017, 2371, 3934). И, таким образом, они уже как бы и не замечают того, что сказано Им же в Евангелии от Иоанна: "всякому, кто принял Его (Бога) всецело (полностью), равно, как и верующим во имя Его, дает Он власть (силу) стать детьми (ангелами) Божиими; ибо рождаются они уже не от крови, не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога" (Иоанн 1:12, 13). Когда же верующим (не имеющим в себе милосердия) говорится, что никто не может верить (уверовать) в Господа, пока не станет сотворять дел (пребывать в состояниях) любви к ближнему, то они тотчас же прячутся (укрываются), например, уже за такими словами: что закон (Старый Завет) был отменен; что все люди рождаются в грехах; что из-за грехов все, что бы они не делали (сами от себя), будет делом злым (не будет добрым делом); и, что всяк совершающий добро, делает его не по иной причине, кроме, как с целью заслужить для себя заслугу (место в раю). Более того, всему этому они

сразу же находят подтверждение всевозможными цитатами, интерпретируемыми по буквальному смыслу Слова. Как это, например, можно истолковать из тех слов, что говорятся в притче о мытаре и фарисее (Лук. 18:10-14), или из других отрывков; хотя все это совершенно не соотносится (с рассматриваемым вопросом) в данном случае. [3] Все, пребывающие в вере, отделенной от любви (милосердия) к ближнему, не могут не наполниться уверенностью о том, что нет другого пути в Небеса, кроме, как по милости (внешней) от Господа; и, что Он допускает туда всякого, как бы тот не жил, и, таким образом, никак не в согласии с тем, как он жил (провел свою жизнь в нашем мире), но лишь в согласии с силой его веры (уверенности) в Бога, которая остается с человеком в момент (или после) его (физической) смерти. Они, из буквального смысла Слова, и этому, также, выводят подтверждения, хотя по истинно духовному смыслу Слова, совершенно очевидно, что Господь милостив ко всякому (Им спасается каждый) из людей, если последний бесповоротно становится на путь исправления и совершенства; ибо он, тогда, допускается Им в небеса, будучи сыном блудным, то есть, хотя и проведшим свою собственную жизнь во лжах и злах поначалу, но вернувшимся и прощенным. Причиной же того, почему люди, пребывающие в вере, отделенной от любви (милосердия) к ближнему, легко наполняются совсем иной формой веры (уверенности), является только лишь то, что они вовсе не знают (не ведают, не понимают), что же, в реальности, представляют собой Небеса; и, что они совершенно не знают, что же, в реальности, представляет собой (в человеке) любовь (милосердие) к ближнему. Если бы они знали, как безмерны состояния мира (мирского спокойствия, удовлетворения, уравновешенности), радости и счастья в любви (милосердии), то они бы познали и что такое небеса, но это им совершенно неведомо. [4] Напротив, все те люди, которые пребывают в вере, отделенной от любви (милосердия) к другим, не могут думать (рассуждать) иначе, кроме, как о том, что они (после смерти) поднимутся (воскреснут) снова в то же самое (физическое) тело; и, что произойдет это с ними только в день суда. Ибо они внимают (избранному по своему собственному усмотрению) и подтверждают из многих мест Слова только свои собственные убеждения, истолковывая (объясняя) их по буквальному смыслу написанного. Их рассудок, в это время, вовсе не волнует все то, что Сам Господь поведал о богаче и Лазаре (Лук. 16:22-31); и те слова, которые Он говорил разбойнику (одному из повешенных с ним): "истинно говорю тебе, сегодня же будешь со Мной в раю (в небесах)" (Лук. 23:39-43); так же, как и то, что Он говорил о злодеях в других местах. Причиной же того, почему те люди, которые пребывают в вере, отделенной от любви (милосердия) к ближнему, не веруют в то, что есть на самом деле, состоит в том, что, если бы им было прямо сказано, что в физическое тело они не возвратятся (не воскреснут) снова, то они бы полностью отвергли бы всякое свое представление о воскресении (возрождении) духа (к новой для него жизни), ибо они не желают ни знать, ни воспринимать что-либо о том, что внутри них наличествует зачатое некоего внутреннего человека (духовного тела и будущего внутреннего мира вокруг него), поскольку никто не может, прежде смерти, знать что-либо о том, что есть его внутренним человеком (духовным телом), и каковой будет его жизнь в том мире; и, что тот человек (духовное тело) сохраняется к лучшей, там, жизни, если пребывает в блаженствах духовной любви (милосердия), ибо любовь (милосердие) человеческого духа – это суть (зерно) будущей воли (души) внутреннего (духовного) человека. [5] Всякий, имеющий в себе веру, отделенную от духовной любви (или милосердия), не может поверить во что-либо иное, кроме того, что дела милосердия состоят, главным образом, в подаянии бедным

(неимущим) и в оказании помощи больным и несчастным (ущербным телом и обездоленным); ибо все это они легко находят и подтверждают по буквальному смыслу Слова; когда же, на самом деле, под делами милосердия понимаются вещи безмерно большие и более глубокие; ибо под ними имеются в виду, главным образом, дела и деяния порядочные (прямые, честные) и справедливые (истинные), совершаемые ежедневно каждым на своем месте (в своей личной жизни, в жизни общества, в сфере или области рода своих занятий), в силу любви к Богу и тому, что является правильным (благородным) и справедливым (милосердным) по Господу, другими словами, к тому, что делается (по-Божески) хорошо и верно, и на века (то есть, Божественно, неся в себе благо и истину одновременно). [6] Всяк имеющий веру, отделенную от любви к ближнему, не видит ничего другого в Божьем Слове, кроме, как того, что подтверждает его догмы (убеждения и принципы, утвержденные своим Собственным я), внутреннего же видения более высшего он не имеет; так как каждый и всякий человек, который не ведется любовью (устремлениями, желаниями) благородства и милосердия, имеет в своем духе лишь внешнее зрение, или низшие формы видения духа, посредством которых никто не может усмотреть и увидеть вещи более высшие; так как последние видятся и проявляются перед ним, как если бы они были во тьме (в ночи, в темноте). Отсюда, собственно, и следует то, что у такого человеческого духа все становится перевернутым (с ног на голову), и место собственных истин у него начинают занимать фальши (искаженные и обезображенные истины), тогда как истины им отодвигаются подальше и перемещаются на то место, на котором у него должны быть фальши, отчего, когда он начинает интерпретировать (толковать) буквальный смысл Слова (как Оно написано) по своим соображениям, то начисто уничтожает всякое внутреннее блаженство, исходящее в человеческий дух от (как это сказано в Слове) доброго пастбища (хорошей пажити), и попирает чистые воды (истины) Слова, как Святого (Священного) источника (чистоты духа). Ибо так это сказано в книге пророка Иезекииля: вот, питаетесь вы на хорошем выгоне (пажити), зачем же топтать ногами остатки вашего пастбища? Вот вы пьете незамутненные воды, зачем же остатки их вы попираете вашими ногами? Зачем вы побиваете своими рогами всякого немощного, пока не разобьете его до конца (Иез. 34:18, 21).

4784.

Но он отверг всякое утешение от себя. Что этим означает - что не в том высший смысл Слова, очевидно из того, что сейчас только что было сказано.

4785.

И он сказал - ибо должен я сойти вниз в могилу к сыну моему в плаче (скорби и печали). Что этим означает - что пришло время погибели Древней церкви, очевидно из представления имени Иакова, о котором, здесь, собственно, и говорится, и означающего собой Древнюю церковь (как это показывалось уже не раз выше, в п. 4680, 4700, 4772); и из представления имени Иосифа, который, здесь, понимается под словами "мой сын", и означающего собой Божественную духовность в человеке (и церкви), или понимание (и осознание) людьми Божественных истин, о высшем смысле которой говорилось чуть выше; и из значения фразы "сойти вниз в могилу в плаче (скорби и печали)", представляющего собой (в отношении человека) смерть; но, в отношении (когда это приписывается) церкви, и Божественной истине (в лице Иакова), то - погибель (исчезновение, утрату).



4786.

И плакал его отец за ним. Что этим означивается внутренняя (духовная) скорбь, очевидно из значения слова "плач", представляющего собой горе (скорбь и печаль), в самой крайней своей (последней) степени, и, в такой манере, траур внутренний (скорбь и страдания духовные). Среди множества внешних ощущений и вещей, под которыми, в Древней церкви, были представлены ощущения и вещи внутренние, были стенания и плач над умершим человеком, посредством которых выражались формы внутреннего (духовного) траура (хотя сам траур, или скорбь не присущ внутренним ощущениям и вещам). Как это можно усмотреть по тому плачу, что был приписан Египтянам, когда они пошли с Иосифом похоронить Иакова: когда они подошли к Горен-Га (гумну, току для обмолота зерновых) Атада, который расположен в долине Иордана, то они заголосили (запричитали) с величайшей скорбью и плачем; и сделал, тогда, Иосиф, там, траур по отцу своему семь дней. И увидели траур на току Атада жители земли той, Хананеи; и сказали они, велик и печален плач этот (утрата) для Египтян; посему и наречено было имя месту тому - плач Египтян (Авел-Мицраим), что при Иордане (Бытие 5:10-11). И по плачу Давида за Абнером (Авениром): и погребли они Авенира в Хевроне; и сам царь возвысил голос свой, и плакал над гробом (могилой) Авенира, и все люди плакали (2 Самуила 3:32).

4787.

Стих 36. Маданитяне же продали его в Египет Потифару, камергеру (постельничему, хранителю покоев) фараона, князю охранников. "Маданитяне же продали его в Египет" означивает всех тех, кто пребывает в познаниях некоторых истин о простейших духовных благах, понимание (осознание) которых приходит от накопления природных знаний; "Потифару, камергеру фараона" означивает переходные более внутренние знания в природной памяти; "князь охранников (гвардии)" означивает собой ощущения и вещи, которые являются основами и первоначалами толкования (интерпретации) в человеческом Собственном я.

4788.

Маданитяне же продали его в Египет. Что этим означивается - что все те, кто пребывает в истинах, отражающих простейшие блага, понимают (осознают) их как природные знания, очевидно из представления имени Маданитяне (Мидяне), означивающего всех тех, кто пребывает в истинах от наипростейших благ (п. 3242, 4756); из значения имени "Египет", представляющего собой природные знания в человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 2588, 4749); из значения слова "продали", представляющего собой передачу, и отчуждение (п. 4752, 4758); и из представления имени Иосифа, означивающего собой Божественные истины. Когда, в Слове, где-либо говорится о продаже, или передаче (отчуждении) теми, кто пребывает в истинах от наипростейших благ, исходящих от познания природных знаний, тем, которые именуются под именем "Египет", то этим означивается то, что они (первые) собираются (накапливаются) в последних; ибо те, кто пребывает в истинах, отражающих простейшие блага, попадают (входят) в состояния духа, очень сильно зависящие от заблуждений и веяний (устремлений) телесных чувств, точно так же, как и под влияние природных знаний внешней части духа, которые оттуда вытекают. [2] Выше было сказано (стих 28), что Иосиф был извлечен из ямы Маданитянами, но что он был продан Измаильтянам;

откуда, вполне могло бы показаться, что он был продан в Египет Измаильтянами. Но причиной того, почему, здесь, было сказано, что он продан не Измаильтянами, но Маданитянами, состоит в том, что под Измаильтянами представлены (понимаются) все те люди, которые пребывают в блаженствах от простого блага (п. 4747), тогда как под Маданитянами представлены все те люди, которые пребывают в истинах от того блага. Иосиф, или Божественные истины (истины о Боге), не мог был быть проданным теми, кто пребывает в благе, но только теми, кто пребывает в истине; ибо те, кто пребывает в самом блаженстве от блага, знают из самого того блаженства, что Божественная истина есть Божественной, но такого нельзя сказать о тех, кто пребывает лишь в одной истине. [3] Люди в любой церкви разделяются на два рода: на тех людей, которые пребывают в церкви из-за благ (блаженств от блага), и на тех, которые пребывают из-за истин (наслаждения истинами). Все те, кто пребывает в церкви и ощущает блаженства, именуется людьми небесными, тогда как все те, кто пребывает в церкви из-за наслаждения истинами, именуется людьми духовными. Между этими двумя родами людей существует огромная разница. Все те люди, которые пребывают в блаженствах от блага, пребывают в любви (устремленности, жажде) совершать благо (добро) по собственной воле к тому благу (добру), без всякого вознаграждения и платы в ответ от других; ибо наивысшей наградой (вознаграждением) им является само состояние делания (совершения) блага (добра) другим, так как при этом (в Собственном я) они ощущают глубочайшую внутреннюю радость. Но, все те люди, которые пребывают в наслаждении от истины, пребывают в любви (устремленности, жажде) совершать благо (добро), не по собственной воле к нему, но потому, что лишь так будет правильно (так велено свыше, и такова заповедь), и они, по большей части, думают, что все это им воздастся сторицей (вознаграждением); источником их внутренней радости являются помыслы об этом, также, как и помыслы о славе (и похвале). [4] Из всего этого и очевидно, что все те, кто делает благо (добро) ради (для и от) блага (блаженства, добра), делают (совершают) это, главным образом, от устремлений и чувств более внутренних (глубинных); тогда как все те, кто делает благо (добро) ради (для и от) истины, делают (совершают) это, главным образом, от устремлений и чувств более внешних. Отсюда, собственно, очевидна и разница между ними. А именно: что первые – являются людьми более внутренними, а вторые – более внешними. Именно поэтому все те люди, которые являются более внутренними, не могут продавать (отчуждать) Божественные истины, которые представлены под именем Иосифа, ибо они воспринимают истину от наивысших блаженств в своей воле; и, следовательно, ни заблуждения внешних (телесных) чувств, ни, следовательно, влияние природных знаний, накопленных в памяти, не смогут увести их в сторону (свернуть с дороги). Но все те люди, которые являются людьми внешними, могут продавать (отчуждать в себе) Божественные истины, ибо они не воспринимают истин от блаженств блага (добра) в своей воле, но только от наслаждений знаниями, принимаемыми из учения веры и от наставников (учителей, мастеров). И, если они наполняют свою память природными знаниями, то они легко ввергаются в состояния духа, очень сильно зависящие от заблуждений и веяний (устремлений) телесных чувств, ибо они не имеют в себе внутреннего задела (опоры, стержня) в собственной воле. Именно по этой причине и сказано, что Иосиф был продан не Измаильтянами, но Маданитянами.

Потифару, камергеру (постельничему) фараона. Что этим означиваются переходные, более внутренние знания в природной памяти, очевидно из значения слова "камергер (чемберлен, постельничий)", представляющего собой всякое ощущение, пребывающее на более высшем (внутреннем) уровне, о котором, в настоящее время, здесь и говорится; и из представления слова фараон, означивающего собой вершину (глубину) природных знаний в человеческой памяти, ибо под "Египтом" означиваются знания в природной памяти человека, в общем и целом, как это и было показано выше (в п. 1164, 1165, 1186, 1462). Все то же самое можно сказать и о "фараоне". Так как все то, что, в Божием Слове, означено через наименования земель или племен (наций, народов), то все то же самое означивается и через его царя (государя, властителя), ибо он составляет вершину, начало и главу той земли (племени, нации, народа). Что под словом "камергер (постельничий) фараона" означиваются уже более внутренние (наиболее приближенные к наивысшим) знания в природной человеческой памяти, так это по той простой причине, что слуга-камергер (постельничий) причастен к (соответствует) наиболее внутренним делам (покоем, спальням) царя, ибо он является его наиболее интимным придворным и наиболее значимым из всех его слуг. Это, также, совершенно ясно явствует и из значения этого слова на языке Писания.

4790.

Принц (князь) охранников (личной гвардии). Что этим означиваются ощущения и вещи, которые являются основами и первоначалами толкований (интерпретаций) в человеческом Собственном я, очевидно из значения слова "принц (князь, начальник, голова)", представляющего собой все те ощущения и вещи, которые являются основами, или ощущениями и вещами самыми начальными и первообразующими (п. 1482, 2089). Что под "принцем (князем, начальником) охраны", в данном случае, означиваются ощущения и вещи, которые являются основами и первоначалами всякого толкования (интерпретации) в человеческом Собственном я, так это по той причине, что, в этих стихах (во внутреннем смысле) речь идет о Божественных истинах (истинах о Боге, Всевышнем), которые были проданы (отчуждены, отторгнуты) теми, кто пребывал в истинах, увязанных с простейшими благами, после наполнения их памяти природными знаниями, от которых, собственно, в них и произошло брожение и отчуждение от Божественных истин; и, следовательно, возникли (перевесили) свои собственные толкования (интерпретации) Божьего Слова по буквальному смыслу (п. 4783); тогда как под "охраной (гвардией)", здесь, означиваются все те ощущения и вещи (на более низшем уровне), которые послужили этому.

4791.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ С БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИЯХ С ЕГО ОРГАНОМ ВКУСА И ЕГО ЯЗЫКОМ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИЯХ С ЕГО ЛИЦОМ. Орган вкуса (рот и язык) есть органом на входе или в преддверии легких, а также, желудка. И, таким образом, он представляет собой, как бы двор и порог для духовных и небесных ощущений и вещей (у Большого Небесного Человека). Для духовных, потому что служит легким, а оттуда и речи; для небесных, потому что служит желудку, поставляющему пищу (питательные вещества) крови и сердцу. Что легкие соответствуют духовным ощущениям и вещам, а сердце - ощущениям и вещам небесным, может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано ранее (в п.

3635, 3883-3896). И так как рот (и язык), в общем и целом (в первоначальном своем смысле), соответствует устремленности (любви, желаниям) истины, или тем духам, которые, в Большом Человеке, пребывают в устремлениях (любви) к истинам, а потому и в устремлениях (любви) к блаженству от той истины; то поэтому все те, кто любил и любит Слово Господне, желал и желает Его принимать через познания истин и блага, принадлежат к этой части тела Большого Человека; с той лишь разницей, что некоторые из них есть те, которые принадлежат к области языка, некоторые – к области гортани и трахеи, некоторые – к области горла, некоторые – к области десен, а некоторые – к области губ; ибо в Небесах (Большом Человеке) не существует даже и наималейшей частицы, у которой бы не было связи с человеческим телом, и которая бы в Них ему не соответствовала. Что все, кто пребывает в устремленности (любви) к истине, принадлежат к этой области, в самом широком смысле этого слова, часто было даровано мне видеть в моих духовных опытах, и это посредством проявления наития (проникновения, влияния) от них, то в язык, то в губы; также, как и посредством позволения говорить и общаться с ними; и посредством наблюдения за всеми теми, кто соответствовал более внутренней части языка и губ, а кто более внешней их части. Ощущения же от тех, кто получал свои устремления (любви, желания) от истин внешних, но не от истин внутренних, хотя и не отвергая последние, я ощущал (чувствовал) не по внутренним ощущениям языка, но по поверхностным (внешним).

4792.

Так как еда (пища) и питание (продукты) соответствуют пище духовной и питанию духов (в Небесах), то, по этой причине, орган вкуса (рот и язык) соответствует восприятию и устремленности (любви) духов ко всякой своей пище. Духовная пища (пища духов, пища богов) - это знания, рассудительность (понимание) и мудрость, ибо от этих ощущений, духи и ангелы живут и питаются; и от них они желают и имеют аппетит точно так же, как его имеют люди, которые испытывают голод, когда они хотят есть. Отсюда и следует, что аппетит соответствует устремленности ко всякой приятной духовной пище. И уж совсем будет удивительно, если сказать, что от этой пищи, они (духи) вырастают и взрослеют; ибо дети, которые умирают маленькими (на земле), в той другой жизни, появляются такими же маленькими, так как все духи имеют духовный рост точно таков, каким у них есть их понимание. Но, так как они (со временем) возрастают в мудрости и рассудочности, то, впоследствии, они уже выглядят не как маленькие дети, но так, как дети старшего возраста, а затем, в конце концов, видятся уже, как и взрослые. Я беседовал с некоторыми из тех, кто умер (на земле) во младенчестве; и они виделись передо мною, как юноши, ибо они были уже духами рассудительными. Из всего этого и очевидно, что (в том мире) существует духовная пища и питание.

4793.

Так как орган вкуса (рот и язык) соответствует восприятию и устремленности (любви) к знаниям, пониманию, и возрастанию мудрости, и так как сама жизнь человека состоит в самой его устремленности (любви), то поэтому ни одному духу, или ангелу не разрешается проникать (наитствовать) в орган вкуса человека, ибо это было бы то же самое, что проникать в жизнь, которая свойственна (Собственному я) человека. Однако, в том мире, бродят духи из адских сообществ, которые есть более пагубными, чем какие-либо другие, и которые, так как приобрели привычку в телесной жизни втираться и

входить в человеческие устремления (любви, желания и чувства) с целью причинения вреда, все также продолжают наносить вред и там; отчего всеми возможными путями жаждут войти в человеческий орган вкуса. И, когда они в него входят, то уже овладевают заодно и всеми его ощущениями внутренними, то есть, жизнью его помыслов и устремлений (желаний). Ибо, как уже было сказано ранее, между всеми этими ощущениями и вещами имеется прямое соответствие; отчего все ощущения и вещи, которые соответствуют друг другу, действуют уже, как едино одно. Очень многие люди, в наши дни, поработаны именно этими духами; ибо, на сегодняшний день, могут существовать только внутренние наваждения, а не так как это было ранее, когда наваждениям люди подвергались лишь внешне. [2] Влияние таких духов происходит в форме появления навязчивых идей (внутренних наваждений), а их качество может быть воспринято, если внимательно наблюдать за ходом мыслей и желаний, и, главным образом, за внутренними намерениями, которые люди боятся проявить, и которые настолько безумны у некоторых, что, если бы они не были бы ограничены внешними узами, например, такими, как слава (знаменитость), богатства, репутация (положение), страх перед смертью и законами, то они бы еще более, чем одержимые, бросались бы в убийства и грабежи. Кто те духи, которые наваждают одержимостью внутренние ощущения людей, и какого они качества, может быть усмотрено из сказанного ранее (в п. 1983). [3] Для того, чтобы я мог бы познать, каковы они есть в себе, им было позволено попытаться войти и в мой орган вкуса, в котором они стремились по максимуму совершить все то, что было возможно им сделать по своим силам; именно, тогда, мне и было сказано, что когда они проникают целиком в обладание органом вкуса, то они овладевают, тогда также, и всеми внутренними ощущениями мирского человека; и это по той причине, что между органом вкуса и внутренними мыслями и желаниями человеческого духа существует прямое соответствие. Но все происходившее было разрешено только лишь с той одной целью, чтобы дать мне познать, что и как, на деле, имеет соответствие с органом вкуса; ибо они были сразу же (немедленно) изгнаны оттуда. [4] Эти пагубные духи пытаются, главным образом, разрушить все внутренние узы (ступени, грани, градации), которые существуют между благами и истинами, и между нарушениями справедливости малыми и страшными, то есть, между страхом Божиим (нарушением Божьего закона), и чувством стыда, в случае нанесения вреда обществу и целой стране; ибо, когда эти внутренние узы рушатся, то человек становится одержимым такими духами. Когда они не справляются с тем, чтобы попасть во внутренние ощущения путем силовых методов (настойчивых усилий), они, тогда, пытаются сделать это с помощью всякого рода магических искусств, о существовании которых, в той другой жизни, совершенно неизвестно в нашем мире; с их помощью они искажают (извращают) природные знания в человеческой памяти, или выпячивают только те, которые способствуют осуществлению их собственных грязных желаний. Таких наваждений нельзя никак избежать, пока человек не находится в устремлениях (привязанностях) к благу, то есть, пока он не установится в истинной вере в Господа. [5] Мне было также показано, как они изгоняются оттуда прочь. Когда они думали, что они уже проникли вплоть до внутренних ощущений и частей головы и головного мозга, они тут же повсеместно (по всему фронту) были направлены к выводящим протокам, и оттуда к порам на поверхности кожи; а оттуда они уже были, воочию, сброшены в ямы, полные жидкой грязи. Мне же было сообщено, что такие духи соответствуют маленьким грязным

ямам в крайних порах кожи, где возникают поражения (сыпи, загноения) кожи, и, таким образом, что они соответствуют паршивости (воспалениям) на теле.

4794.

Дух, или человек после смерти, имеет все те же самые чувства, которые были ему присущи в то время, когда он проживал в вещественном мире. А именно: зрение, слух, обоняние и осязание; но не обладает чувством вкуса, ибо вместо органа вкуса (рта и языка) у него появляется некое аналогичное чувствилище ощущений, которое примыкает по своим качествам к обонянию. Причина, почему духи не имеют органов вкуса, заключается в том, что с его отсутствием от всякого духа удаляется возможность войти в орган вкуса человека; и, таким образом, возможность господствовать над его внутренними ощущениями; так же, как делается это и для того, чтобы это чувство и орган не могли бы отвернуть его и увести прочь от устремления (любви, желания) познавать и быть мудрым; и, таким образом, чтобы не отвернуть его от аппетита духовного.

4795.

Из всего этого, теперь, совершенно очевидно и то, почему органу вкуса (рту и языку) назначено двойное служение (предназначение); а именно: служение (функция помощи) речи, и служение (функция помощи) в приеме пищи. Ибо в той мере, с которой этот орган помогает приему пищи, он соответствует устремленности (любви, желанию) к знаниям, пониманию, и возрастанию человеческого духа в мудрости благ, согласных с истинами; по причине чего мудрость и состояние мудрости являются, так называемыми состояниями блаженства. Но, в той мере, с которой он функционирует (помогает, служит) речи, этот орган отвечает устремлениям (любви, желанию) к размышлениям и воспроизведению истин, согласных с благом.

4796.

Когда перед духовными глазами предстают ангелы, то все их собственные внутренние желания (настроения, чувства) проявляются совершенно четко и просиявают (исходят) от их лица, так что лицо, как бы становится внешней их формой и их представительным образом (изображением). В небесах не допускается (невозможно) иметь какое-либо другое лицо, кроме, как лица, отражающего свои собственные устремления. Все те духи, которые начинают имитировать (изображать) чужое лицо, изгоняются из небесного общества. Из всего этого и очевидно, что лицо соответствует всем (первообразующим) внутренним ощущениям духа, в общем и целом (в его первоначалах); и это, что касается, в общем, всех собственных устремлений (любвей, желаний) человека, так и всех его собственных мыслей, или, другими словами, что касается его воли, и его рассудка. Отсюда, собственно, и следует то, что, в Писании, под словами "лицо" и "лица" означаются устремления (любви, желания, привязанности); а под словами о том, что Господь "поднял Свои лица" на кого-либо, означает то, что Он сострадает ему от Божественного расположения, которое выражается в Божественной любви (направляет ему поток высшего расположения).

4797.

Все изменения состояний духа, вызываемые переменами в устремлениях (любовях, желаниях, привязанностях), в духовной жизни проявляются прямо на лице ангела. Когда

они пребывают в своем собственном обществе, они имеют в нем свое собственное лицо, но, когда они приходят в какое-либо другое общество, то их лица меняются в зависимости от глубины устремлений (любвей, желаний, привязанностей) к благу (добру) и истине, царящих в том обществе; хотя, при этом, их подлинное лицо становится как бы уровнем (опорой, основанием), на котором отображаются эти изменения. Я имел возможность видеть, как происходят последовательные изменения в соответствии с устремлениями (расположениями, любовями) разных обществ, с которыми общались ангелы (духи), ибо каждый ангел принадлежит какой-либо одной из областей (тела) Великого (Небесного) Человека, и таким образом, взаимодействует повсеместно и широко со всеми теми, кто проживает в смежных (примыкающих) областях, хотя сам он находится в той части и той области, которой он своим духом соответствует наиболее. Я имел возможность видеть, как менялись их лица под влиянием изменений от одной грани (одного предела) устремленности (любви, расположения, настроения, привязанности) к другой. Но, при этом, все равно было заметно, что (в каждом случае) это было одно и то же лицо, в общем и целом, ибо господствующая устремленность (любовь, расположение, настроение, привязанность) всегда просиявала на лицах ангелов при всем многообразии их изменений; и, таким образом, их лица всегда выражали всю полноту устремленности (любви, расположения, настроения, привязанности) ангела в его, даже, самой расширенной версии. [2] Еще более удивительным является то, что изменения устремленности (любви, расположения, настроения, привязанности) ангела от младенчества, даже, до взрослого возраста, также, показываются, там, посредством вариаций лица. И этим было дано мне познать, как и насколько устремленности (любви, расположения, настроения, привязанности) ангела из младенческого возраста перетекают или сохраняются, вплоть, даже, до возраста зрелого и пожилого, и что именно из них формируется сам человек и сердцевина его человеческих (ангельских) качеств. В начале, в каждом младенце пребывает (от рождения) невинность во внешней форме, в невинности же пребывает сама суть (душа) человека, ибо сквозь невинность, как сквозь некое сечение (вход, портал) проникают (наитствуют, втекают) потоки любви и милосердия от Господа. Когда же человек проходит сквозь этапы возрождения (духа) и становится мудрым, невинность его детства, которая прежде была внешней, становится в нем внутренней. И это происходит только по одной той причине, что подлинная мудрость не может обитать (пребывать) в какой-либо иной другой обители, кроме, как в невинности (п. 2305, 2306, 3183, 3994); и это, по сути, значит одно и то же, что и слова о том, что никто не может войти в царство Небесное, если он не имеет в себе хоть малой толики невинности. Как это ясно следует из слов Самого Господа: "если не обратитесь, и не будете, как малые дети, то не войдете в царство небес" (Мф. 18:3; Марк 10:15).

4798.

Злые духи, также, могут быть узнаваемы по их лицам, ибо все их вожеления, или устремленности (любви, расположения, настроения, привязанности) к злу отражаются (прописываются) на их лицах. И по их лицам, также, можно познать из какого ада они родом и с кем они общаются; ибо, в том мире, существует очень много адов, а все они различаются по родам и видам согласно вожелений своего собственного зла. Их лица, в общем, когда видятся в свете небес, выглядят почти безжизненными, некоторые видятся своим ликом, как трупы, некоторые – с черными лицами, а иные – как монстры (чудовища); ибо все они являются формами ненависти, жестокости, обмана и лицемерия.

Но, в своем собственном свете (в своем понимании) и между собой, они видятся и проявляются совсем в ином виде, ибо свет их адов происходит от их фантазий.

4799.

Сообщались со мной и духи с других земель (о которых еще будет говориться отдельно и в другом месте), чьи лица были весьма отличны от лиц людей нашей земли; у этих же, особенно, в области губ, ибо их губы были совершенно подвижны (безгранично свободны). Я беседовал с ними об их образе жизни и о способе общения между ними. Они сказали, что они разговаривают друг с другом, главным образом, с помощью вариаций (перемен, колебаний, волн, мимики) лица, и исключительно посредством вариаций губ; и, что они выражают свои устремления (любви, желания, привязанности) посредством участков лица, которые имеются вокруг глаз, так что их собеседники могут полностью понять не только то, что они думают, но и то, что они желают (намереваются, готовы) сделать. Они стремились показать все это и мне посредством наития (проникновения) в мои губы, с помощью различных переносов и изгибов вокруг да около них. Но я не смог воспринять (проделать) таких вариаций (перемен, колебаний, волн), потому что мои губы с самого младенчества не были инициированы (приспособлены, приучены) к таким ощущениям и вещам; и, все же, увязывая их с передаваемыми ими мыслями, я смог почувствовать (воспринять) все то, что они, в такой манере, хотели сказать. Но, что речь, в общем и целом, у них выражалась при помощи губ, было для меня вполне очевидным по протяженной последовательности растяжений мышечных волокон, изменяющихся одно за другим возле губ, и которые, так как они должны были быть раскрыты широко, и, таким образом, совершать движения открыто и свободно, должны были бы совершать так много вариаций (перемен, колебаний, волн), что они едва ли могли бы быть поняты кем-либо из тех, у кого эти мышечные волокна лежат (пребывают, как у нас) всегда сжатыми. [2] Причина того, что речь этих людей носит такой характер, состоит в том, что они не имеют способности к симуляции (притворству, имитации), то есть, к думанию (помышлениям) об одном, но показу (деланию) совсем другого. Ибо все они живут вместе с такой искренностью, что им совершенно нечего скрывать что-либо от своих товарищей (друг от друга). Этот способ их сосуществования таков, что всем и сразу мгновенно становится известно все, что они думают и что они желают, и каковы, оттуда, все их качества, также, как и все то, что они собираются сделать; ибо дела и деяния, совершаемые теми, кто пребывает в искренности, выстраиваются (выводятся) из осознания (совести) всего этого. Отсюда, таким образом, и очевидно, что все их выражения лица, передающие их внутренние ощущения, то есть, состояния их духа (рассудка и воли), уже с первого взгляда могут быть определены и поняты ближними. [3] Они указали мне на то, что они не напрягают мышц своего лица, и позволяют им выразатся (действовать) свободно; все это в полной противоположности с теми (у нас), кто с самой юности обучается привычке к симуляции (притворству, имитации), то есть, обучается говорить и действовать так, чтобы думать (и говорить) одно, а желать (и делать) другое. У названных последними, лица всегда пребывают в подневольном (подконтрольном Собственному я) состоянии с той целью, чтобы быть готовыми поменять свое выражение так, как надиктовывает им их собственная хитрость. Всякое ощущение, которое человек хочет сокрыть, неволит (зажимает, напрягает, искажает) его лицо; которое от подневольного состояния (зажатости) освобождается лишь тогда, когда нужно по заказу показать некое притворное чувство искренности. [4] Как-то раз, в то время когда я читал Слово из Нового Завета в



отношении Господа, появились духи, которые, здесь, были только что описаны, а также, некоторые духи из наших Христиан. И мне было дано воспринять, что последние внутренне сохраняли камни преткновения (убеждения) против Господа, и что они молчаливо обращались к ним. Те же духи, которые были родом из другой земли (планеты), дивились таким их состояниям и таким качествам. Но, потом, мне было дано сказать им: что в нашем мире эти духи исповедовали (веровали в) Господа только лишь на словах, но не в своем сердце; и, что есть среди них, даже, и те, кто, хотя и имел такие качества, проводил, даже, проповеди о Господе; и, что они могли совершать это с таким рвением (усердием) от притворного благочестия, что доводили простых людей до воздыхания, а иногда, и до слез, не имея, при этом, ни малейшего отношения к тому, что гнездились в их сердцах. Особенно, первые духи были поражены тем, что на нашей земле могут быть такие диссонансы (расхождения) между ощущениями внутренними и внешними, или между помыслами и словами (желаниями и делами). А затем они сказали: что, до этого момента, они были в полном неведении о возможности таких разногласий; и, что у них совершенно невозможно говорить своими устами и выражать на своем лице что-либо не в соответствии с устремлениями (любовями, желаниями, привязанностями) их души (сердца); и, что, если бы было иначе, то они стали бы, тогда, оторваны друг от друга (разобщены) и погибли бы.

4800.

Очень мало кто из людей может поверить (обрести уверенность) в то, что (где-то, в том мире) существуют некие общества духов и ангелов, и, что между ними и всевозможными ощущениями, явлениями и вещами в человеческом теле могут существовать соответствия; так же, как и в то, что чем больше там есть тех обществ, и, чем больше духов в тех обществах, тем точнее и сильнее имеется соответствие; ибо точность и сила состоит в единодушии множества (числа). Для того, чтобы я мог познать (и понять), что это так и есть (что существует соответствие), мне было показано, как они (ангельские духи) действуют и наитствуют (влияют, проникают, впадают, входят) в лицо (соотносятся с лицом), как - в мышцы, в лоб, в щеки, в подбородок и горло. В каждую часть, или область моего тела было разрешено (по очереди) проникать только лишь тем духам, которые принадлежат данной области (части) Великого Человека, а затем, каждый дух в отдельности (в своих частностях), варьировал (воспроизводил) свое влияние согласно соответствию. Некоторые из них, к тому же, и беседовали (общались) со мной, но никто из них не знал, к какой области лица они были назначены; ибо к какой они области назначены, может быть известно только лишь ангелам, тогда как духам (хоть и ангельским) это не известно.

4801.

Однажды, в беседу со мной вступил некий дух, который, во время своей жизни (пребывания) в нашем мире, знал о внешних истинах веры несоизмеримо больше, чем кто-либо другой, но, так и не соизволил привести свою собственную жизнь в соответствии с данными ему заповедями (постулатами, восприятиями) веры; ибо он любил только лишь себя одного, тогда как всех других по сравнению с собой презирал; он уверовал в то, что окажется среди самых первых (и лучших) на небесах; и по причине того, что он был именно такого качества, он не мог иметь иного внутреннего мнения о небесах, кроме, как об аналогии их с земным царством. Когда же, в той другой жизни, он обнаружил, что

небеса были совершенно отличны от того облика, что он надумал; и, что первые (и лучшие), там, были лишь только из тех, кто не ставит себя выше других, а, главным образом, даже, из числа тех, кто уверовал в то, что они сами по себе были недостойны такой наивысшей милости; и, в добавок, что согласно с его шкалой заслуг они были самыми последними; он дошел до такого сильного возмущения, что отверг все те понятия, которые, при его жизни в теле, составляли основы его веры. Он вошел в постоянное устремление совершать насилие по отношению ко всем тем, кто пребывал (находился) в области языка. Мне же была предоставлена возможность ясно (четко) воспринимать его усилия (злости) в течение нескольких недель; и, в такой манере, познать, что собой представляют все те духи, которые соответствуют области языка, и какого они качества, а кто есть теми духами, которые противостоят (выступают) против них.

4802.

Существуют, также, некоторые духи, которые, хотя они и злы, все равно в некоторой мере признают свет небес и принимают истины веры, так что они имеют определенное восприятие истины. Они, тоже, охотно принимают истины, но не для того, чтобы жить в соответствии с ними, но чтобы возыметь славу духа (человека) по видимости чувств (чувственно) более рассудительного и остроумного, чем другие. Ибо (чувственная) рассудительность человека такова, что он может воспринимать истины, но усваивать их он не может; так как усвоить истины может лишь тот человек, который живет в соответствии с истинами. Если же рассудительность человека чувственна, то он не может быть возрожден. [2] Все те люди, которые в мире были такого качества, то есть, понимали истины, но, тем не менее, продолжали жить жизнью зла, с переходом в ту другую жизнь, также, остаются в таком же качестве, но начинают злоупотреблять своей способностью к пониманию истин для того, чтобы приобрести господство; ибо они познают, что там, с помощью истин они могут иметь связи с некоторыми обществами небес, и, следовательно, они могут быть среди злых, и иметь над ними власть; ибо, в той другой жизни, истины имеют власть над ними. Но, потому что их жизнь – суть зло, они определяются в ады. [3] Как-то я заговорил с двумя духами, которые были точно же такого характера в жизни тела, и они очень удивлялись, что место их пребывания оказалось в аду, когда, все же, они имели убедительную уверенность в истинах веры. Но им было сказано, что свет, посредством которого они понимают высшие истины, подобен свету, освещающему наш мир зимой, и в котором предметы и вещи видятся во всей своей красоте и цвете в равной степени, как и при свете летом; но что, тем не менее, при этом зимнем свете, все ощущения, явления и вещи торпедированы (поражены, обездвижены, онемевшие, в спячке, в бездействии), и никакого Божественного удовольствия и радости не приносят; и, что в связи с тем, что конечной целью их понимания истин является упивание гордостью и похвалами, а, следовательно, самовосхваление и гордыня (в Собственном я), то по этой причине, когда атмосфера их целей поднимается к внутренним небесам, где воспринимаются все цели, и к ангелам, пребывающим там, то последние не могут их перенести (вынести) и отвергают; и, что именно по этой причине они и находятся в аду. [4] Более того, в добавление им было сказано, что ранее (в Наидревнейшие времена) такие люди преимущественно именовались змиями с древа познания, ибо, когда они рассуждали, исходя из жизни (чувственности), то они выступали и против истин; еще же, они представлялись в виде женщины с прекрасным лицом, но с омерзительным запахом; и (бытовало мнение), что, к кому она заходила, тот отвергался из общества. Более того,

когда, в той другой жизни, такие духи приходят в ангельские общества, то они и на самом деле начинают источать омерзительный запах, который, к тому же, и сами начинают воспринимать, как только приближаются (подходят) к этим обществам. Из всего этого, также, очевидно и то, чем заканчивается та вера, в которой нет жизненности (дел и деяний).

4803.

Стоит упомянуть еще и о том, что совершенно неизвестно в нашем мире: что состояния добрых духов и ангелов (в том мире), постоянно изменяются и совершенствуются; и, что они, таким образом, возрастают (поднимаются) во все более внутренние районы (обитатели) той небесной области, к которой они принадлежат; и так, восходят ко все более благородным формам служения (ангельским функциям); ибо в небесах существует непрерывное очищение (рост, подъем), и, так сказать, обновление (возрождение); но, при всем при этом, так как совершенству нет предела, ни один из ангелов не способен достичь абсолюта (вершины совершенства) и в вечность. Ибо совершенен лишь один Господь; совершенство же пребывает в Нем и от Него оно и исходит. Те духи (как и люди), которые соответствуют области рта, постоянно желают разговаривать, ибо в разговорах они находят свое наибольшее (наивеличайшее) удовольствие. Когда они становятся совершенными (возрождаются), то разговорчивость их сводится почти на нет; и они не говорят уже более ничего, кроме, как того, что служит на пользу ближнему, благу общества (общему благу), и того, что служит небесам и Самому Господу. Наслаждения от таких разговоров (речей) усиливаются у них до такой степени, что они утрачивают всякое желание говорить в своей речи о себе (о Собственном я), и искать какую-либо мудрость, исходящую от самого себя.

4804.

Есть очень много духовных обществ, в той другой жизни, которые именуются обществами дружбы. Они состоят из тех духов, которые, всем прочим наслаждениям (удовольствиям) в жизни тела, предпочитали общение (беседы, разговоры), и оттого, как бы любили своих собеседников, не взирая на то, были ли они благи (добры) или злы, лишь бы они принимали (делились своим настроением, интересами, увлечениями); то есть, таким образом, из тех, кто выбирал себе друзей не по благу (доброту) и истине (не по благородству и справедливости) в них. Какими они были в жизни тела, такими же они, также, остаются и в той другой жизни; в которой они сближаются, главным образом, ради обретения собственного удовольствия (настроения) через общение. Многие духи, из таких обществ, часто пребывали рядом со мною, но на некотором расстоянии, и были видны, в основном, немного справа и выше уровня головы. Их присутствие сразу замечалось мною по некоему оцепенению и торможению (по апатии и безразличию), и лишению радости, в которой я пребывал, ибо присутствие таких духов приводит именно к таким эффектам. Туда, куда (к кому) они приходят, там (у того) понижается настроение (уменьшается наслаждение, удовольствие); тогда, как у них, что самое удивительное, настроение (удовольствие), наоборот, повышается; ибо они отнимают его у духов, с которыми они общаются, и присваивают его самим себе, и, тем самым, превращают чужое настроение в удовольствие (наслаждение, настроение) для себя. И так как они, в связи с этим, досаждают (приносят беспокойство и вред) всем тем, кто пребывает в благе, то Господом, поэтому, они и удерживаются поодаль от благих духов; и это с той целью, чтобы они не

подходили и близко к небесным обществам. Из всего этого мне, также, было дано познать, насколько, что касается, последующей духовной жизни, вредит человеческому духу случайная дружба (без разбора) с человеком другого уровня, а, особенно, если последний - не благ (не добр). Никому не запрещается дружить с тем, с кем ему действительно общаться приятно и интересно; но, все же, будет лучше, если сообщаться с человеком, согласным (дружественным) своему уровню блага.

4805.

(В том мире) существуют, также, общества и внутренней (духовной) дружбы; то есть, дружбы, при которой не стремятся лишить другого человека внешнего удовольствия (хорошего настроения) и приобрести (присвоить) его себе, но отнимают его внутреннее наслаждение или блаженство, проявляющееся от устремленности к духовным ощущениям и вещам. Духи из этих обществ виделись всегда спереди и немного справа чуть повыше нижней земли, хотя некоторые из них виделись и еще выше. Я несколько раз беседовал с теми из них, кто находился пониже; и тогда те, которые были повыше, подключались к общему разговору. В телесной (физической) жизни, их природа была такова, что они, как если бы от всего сердца любили всех тех, с кем они находились в дружеских отношениях, а так же, как братья, с радостью (с любовью) обнимали друг друга при встрече. При всем при этом, они были уверены, что из людей в свете (в понимании мудрости) живут только они сами; и, что все те, кто не пребывает с ними в их обществе, сравнительно, что не живые и без света (презренны). И так как они были именно такого качества, то они, кроме того, думали еще и о том, что Господни небеса состоят исключительно из таких немногих (как они). [2] Но мне было позволено им сказать о том, что Господни небеса огромны и бесконечны; что все они состоят из людей самых разных племен (нравов, культур) и разных народов (понятий, языков); и, что живут, там, те люди, которые жили (пребывали) в благе (в блаженствах, в настроении) любви и веры. Также, мне было позволено сообщить им и о том, что те, кто живет (пребывает) в небесах, ко всему прочему, относятся и ко всякой из частей (областей) тела (Большого Небесного Человека), включая его части не только внешние, но и внутренние. И, что если (в телесной жизни) они жадно гонялись (устремлялись) за ощущениями и вещами, которые, как они полагали (веровали), подходят (соответствуют) только их жизни (по оценке лишь их Собственного я); а, особенно, если (при этом) они осуждали людей других, которые не имели (или не хотели иметь) отношения к их окружению (к их компании, или обществу), то они есть таковыми, что не могут наследовать небеса; и, что, в этом случае, их обществом пребывания (в том мире) становится общество внутренней дружбы, которое, как было сказано ранее, имеет такой характер, что когда кто-либо из них приближается к другим духам, то тут же лишает их блаженства (настроения), исходящего от присущей им духовной устремленности (любви). Ибо о последних они думают осуждающе, как о недостойных и не ставших избранными ими, то есть, как о неживых (и о ничтожных). Когда же эта мысль сообщается (передается) последним, то она и наводит на них печаль (грусть, разочарование). Однако, в соответствии с законом Божественного порядка, действующим в той другой жизни, эта печаль (разочарование), оборачивается (возвращается обратно) на них самих (на осуждающих).

4806.

Продолжение о соответствиях человеческого тела с Великим (Небесным) Человеком, можно будет найти в конце следующей главы.

4807.

ГЛАВА 38. ПОСЛЕДНИЙ (СТРАШНЫЙ) СУД. В начале предыдущей главы (п. 4661-4664) было поведено о том, что говорил Господь в Евангелии от Матфея (в гл. 25 от 31-го стиха и до конца) о Суде (в том мире) над духами добрыми и злыми, которые, в тех стихах, именуется, как овцы и козы. Внутренний же смысл этих слов не был раскрыт, но, теперь, во вступлениях перед этой и последующей главами, он будет показан развернуто и полно. После этого, собственно, и станет очевидным то, что под Последним (Страшным) Судом не понимается приход последних времен (разрушения) мира земного, и не восстание физических тел из (праха) мертвых снова, чтобы собраться пред Господом и быть судимыми; но наступление последнего времени и времени суда для всех и каждого, кто переходит из этого мира в ту другую жизнь. Ибо именно, тогда, всякий и подвергается Высшему Суду, а такой момент (в его жизни) зовется, тогда, Судом Последним (Страшным). Но все это вовсе не очевидно по смыслу буквальному, а очевидно лишь из внутреннего смысла. Причиной того, почему Господом все сказано именно такими (как бы двусмысленными) словами, является лишь то, что, здесь, как это и везде в Слове Ветхого и Слове Нового завета, Божие Слово говорится исключительно в форме представлений и соответствий; ибо говорить в форме представлений и соответствий, это значит, одновременно, говорить на языке мирском, и на языке небесном, то есть, и для людей, и для ангелов. Такая форма речи является формой речи Божественной, ибо она всеохватна (и универсальна), и, следовательно, является Словом наиболее правильным и совершенным. Именно из-за такой формы речи все те люди, которые пребывают в понимании мирском и в заботах, исключительно о вещах мирских, никак не воспринимают всего того, что Господь говорит, здесь, о Последнем Суде, но думают, главным образом, о том: что все, тогда, соберутся вместе и в одно и то же время; и, что Сам Господь, тогда, воссядет перед ними на престоле славы, и скажет всем собравшимся именно эти самые слова. Но те люди, которые понимают духовные вещи и заботятся о вечном продлении ощущений и вещей небесных, знают (чувствуют нутром), что время воскресения (момент истины) для всякого человеческого духа – это время, когда он умирает; и, что под данными словами из учения Господа, здесь, следует понимать лишь то, что каждый человеческий дух будет судим согласно делам прожитой им на земле жизни; и, таким образом, что каждый человек выносит приговор самому себе сам, ибо он приносит его на Суд, как итог своей собственной жизни.

4808.

Что именно таковым есть внутренний смысл этих слов, будет очевидно по мере изложения этого вопроса до самых мельчайших подробностей. Но, здесь, будет сказано только о тех ощущениях и вещах, которые содержатся в стихах 31-33: когда Сын человеческий придет во славе Своей и все ангелы святости (чистоты) с Ним, тогда Он и воссядет на престоле славы Своей; и соберутся пред Ним все племена, и разделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от коз; и поставит овец (баранов) по правую Свою сторону, а коз (козлов) - по левую (Матф. 25:31-33).

4809.

Когда Сын человеческий придет во славе Своей, означает - когда Божественные истины будут усмотрены в высшем свете (в понимании духа), что происходит с каждым человеком, когда он умирает; ибо именно, тогда, он и вступает в Небесный свет, в котором он может без помех воспринимать то, что есть истиной и благом, и, следовательно, каковыми есть ощущения и вещи по качеству (в вечности). "Сын человеческий", во внутреннем смысле Слова - это Господь, что касается Божественной истины, и, таким образом, суть все виды Божественных истин, которые исходят от Господа. "Слава" - это рассудительность и мудрость, исходящие (выведенные) оттуда, которые проявляются, как свет (лучи, потоки света, ясность), а перед ангелами, как мощь и великолепие (яркость и насыщенность) того света (того понимания). Эта мощь и великолепие света (понимания), в котором мудрость и рассудительность исходят от Божественных истин от Самого Господа, собственно, и является тем, что в Слове именуется, как "слава". Что "Сын человеческий", во внутреннем смысле, означает собой Божественную истину, можно усмотреть и из всего того, что было сказано в п. 2159, 2803, 2813, 3704. [2] И все ангелы святости (чистоты) с Ним, означает суть все ангельские небеса. "Ангелы святости (чистоты)" – это истины, которые рождаются от Божественного Блага (Добра) Господа; ибо под "ангелами", в Слове, не означены сами ангелы, но те ощущения и вещи, которые есть в них от Господа (п. 1925, 4085). Сами же ангелы являются лишь восприемниками (вместилищами, получателями) жизни, помещающейся в тех истинах, что исходят от Божественного Блага (Добра) Господа; и с той мерой и степенью, с которой они могут воспринимать (получать) и вмещать их, в той мере и степени они и являются суть ангелами. Из этого и очевидно, что под словом "ангелы" следует понимать высшие истины. Так как речь, здесь, идет о состоянии всякого и каждого человека в момент его перехода в тот мир и о его состояниях после смерти, и, следовательно, о Последнем Суде над каждым человеком согласно делам и деяниям его в своей собственной жизни; и так как сказано, что все ангелы святости (чистоты) будут с Ним, то под этим означает лишь то, что Последний Суд будет происходить (осуществляться) по понятиям небес; ибо в небесах находятся и текут лишь Божественные истины, и никакой поток иных истин, там, уже восприниматься человеком не может. [3] Тогда Он и воссядет на престоле славы Своей, означает время Последнего Суда, ибо "престол (трон)" приписывается царству Господа, а царство Господа - это Божественная истина (п. 1728, 2015, 3009, 3670), Божественная же истина, собственно, и есть той истиной, по которой и согласно которой происходит Последний Суд. [4] И соберутся пред Ним все племена, означает, что все блага и зла данного человека обнажатся и обнаружатся; ибо "племена (нации)", во внутреннем смысле Слова, означивают собой не только блага, но и, в своем крайнем, противоположном смысле, их антипод - зла (п. 1259, 1260, 1416, 2588, 4574). Таким образом, здесь, под тем, что все племена соберутся пред Ним, сказано, что блага и зла (нравы данного человека) проявятся в Божественном свете, то есть, в свете Божественной истины. [5] И отделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от коз, означает разделение собственных истин (дел и деяний) человека на благие (добрые) и злые; "овцы (бараны)" – истины у тех, кто находился, главным образом, в делах и деяниях блага, "козы (козлы)" – истины у тех, кто находился, главным образом, в делах и деяниях зла. "Овцами (баранами)", здесь, также именуется и те люди, которые прожили жизнь в любви (в милосердии) к ближнему и оттуда в вере в Бога, тогда как "козами (козлами)" именуется все те люди, которые, хотя и жили в вере в Бога, все же не стали жить в высшей любви (и милосердии). Что под "овцами (баранами)"

означиваются все те, кто прожил жизнь в любви (милосердии и благородстве), а оттуда и в вере в Бога, может быть усмотрено из всего сказанного ранее в п. 2088, 4169; а, что под "козами (козлами)" – все те, кто прожил в вере в Бога, но не жил делами и деяниями любви (милосердия и благородства) - по п. 4769. [6] И поставит овец (баранов) по правую Свою сторону, а коз (козлов) - по левую, означает разделение согласно господства в них истин, рождающих (и рожденных от) блага, или господства фальшей (лжей), рождающих (и рожденных от) зла. В той другой жизни, и на самом деле, все те духи, которые исполнены истин блага (добра) видятся и появляются исключительно справа, тогда как все те духи, которые исполнены фальшей (лжей) зла - исключительно слева. Отсюда, собственно, и очевидно, что встать по правую и левую руку, значит привести все в соответствии с установленным (высшим) порядком согласно прожитой жизни.

4810.

Из вышесказанного становится вполне очевидным, что данные слова не следует понимать чисто по буквальному смыслу Слова (то есть, что Господь в последние времена существования мира явится во всей славе Своей, вместе со всеми ангелами святости, и воссядет на престоле славы, и будет судить все племена, собранные, тогда, перед Ним), но, что следует понимать их по тому высшему смыслу, который был вложен в эти слова Самим Господом, то есть, что каждый и всякий человек, когда он переходит из жизни в нашем мире в жизнь вечную, будет судим исключительно по делам и деяниям его (совершенным Собственным я), или по делам и деяниям своей собственной жизни.

ГЛАВА 38. 1. И случилось так, что в это время и Иуда отошел от братьев своих, и склонился на сторону человека, одолламитянина, имя которому было Хира. 2. И увидел там Иуда дочь у одного человека из Хананеев, имя же его было Шуа; и взял он ее и вошел к ней. 3. И она зачала и родила сына, а он нарек ему имя Ир. 4. И она зачала снова, и родила еще сына, и уже нарекла ему имя она: Онан. 5. И еще она прибавила, опять, и родила сына, и нарекла ему имя: Шела; ибо он был в Хезиве, когда она родила его. 6. И Иуда взял женщину для Ира, своего первенца, а имя ее было Тамар (Фамарь). 7. И был Ир, первенец Иудин, злым (не благоугоден) в очах Иеговы (Господа), и Иегова умертвил его. 8. Иуда же сказал Онану, иди к жене брата своего, и выполняй ей обязанности мужа за брата, и высей (взрасти) семя брату твоему. 9. Онан же знал, что семя будет не ему; и было так, что когда он пришел к жене брата своего, то он кидал (бросал) его на землю, чтобы он не смог дать семени брату своему. 10. И то, что он делал так, было злом пред очами Господа; и Он причинил и ему смерть. 11. И сказал Иуда Фамари, его дочери в законе (невестке), оставайся пока вдовою в доме отца своего, пока Шела, сын мой не вырастет; а сам себе сказал (подумал): чтобы он, тоже, не умер, как его братья. Фамарь же пошла и обитала в доме отца своего. 12. А дни умножались, и дочь Шуи, жена Иудина, умерла; и когда Иуда утешился, то пошел к стригущим стада своего, он и его товарищ (напарник) Хира, одолламитянин, в Тимну (Фимну). 13. И Фамари сообщили, сказав: вот, посмотри, твой отец в законе (свекр) идет в Фимну стричь свое стадо. 14. И она сняла с себя одежды вдовства своего, и покрыла себя покрывалом и укуталась, и села у ворот Енаима (фонтана), который находился на пути к Фимне; ибо она видела, что Шела вырос, а она не была отдана ему в жены. 15. А Иуда, увидев ее, почел ее за блудницу, ибо она закрыла лицо свое. 16. И он завернул к ней по пути, и сказал, позволь, я молю, войти мне к тебе; ибо не знал он, что она ему его дочь в законе (невестка). А она сказала: что же ты

дашь мне, если войдешь ко мне? 17. Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада. И она сказала: есть ли что-либо у тебя дать в залог, пока пришлешь? 18. И он сказал: какой же дать тебе залог? А она сказала, перстень свой, и свою повязку, и палицу (посох, жезл) свою, которая в руке твоей. И дал он ей их и вошел к ней; и она зачала от него. 19. И она встала и пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежды вдовства своего. 20. А Иуда послал козленка через своего товарища (спутника), одолламитянина, чтобы вернуть свой залог из рук женщины, но тот не нашел ее. 21. Он же спрашивал людей того места, говоря так: где живет та блудница, которая бывает у Енаима (фонтана) при дороге? А они отвечали (сказали): там, не бывает блудниц. 22. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее; да и жители места того сказали: там не бывает блудниц. 23. И Иуда сказал: пусть же она возьмет залог тот себе, лишь бы не было бы срама нам; вот, я посылаю этого козленка, но ты не нашел ее. 24. И вот, через три месяца, случилось так, что сказали Иуде, и сказали так: Фамарь, невестка (дочь в законе) твоя впала в блуд; и более того, посмотри, вот она с ребенком от блудодеяний тех. Иуда же сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. 25. Когда она была выведена, то послала своему отцу в законе (свекру), послание, от того человека я с ребенком, чьи это вещи, и она сказала: признай же, я молю тебя, чья эта печатка и повязка, и палица (посох, жезл). 26. Иуда же узнал их, и сказал: она знает закон более, чем я, ибо я не отдал ее Шеле, сыну своему. И добавил, что более ее знать не будет. 27. И случилось так, что во время ее родов, двое (близнецов) оказалось в ее утробе. 28. И случилось так, что во время ее родов, один протянул руку, и повитуха тут же взяла и обвязала двухцветной нитью его руку, сказав: этот вышел первым. 29. И случилось так, что когда он назад отдернул свою руку, то, тогда, вышел брат его; и она сказала, зачем же ты сломал установленный порядок? А он назвал имя ему: Перес (Перец, Фарес). 30. А потом вышел брат его с двойной окрашенной нитью на руке его; и он нарек ему имя: Зара (Зерах).

4811.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет об иудейской (еврейской) церкви и о ее подлинной части. Еврейская (Иудейская) церковь описана именем Иуды, но подлинная часть церкви именем Фамари (Тамары).

4812.

Сыновья Фамари означивают собой суть две основы (два первоначала подлинной, истинной) церкви, а именно, веру и любовь. Фарес (Перес) означивает веру, но Зара (Зерах) - любовь. Их роды (рождение) у Фамари представляют собой то, что, на самом деле, основой (первоначалом) или первенцем (первенствующими, господствующими ощущениями) церкви является любовь, тогда как вера, лишь по видимости внешних чувств, кажется таковой.

4813.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-5. И случилось так, что в это время и Иуда отошел от братьев своих, и склонился на сторону человека, одолламитянина, имя которому было Хира. И увидел там Иуда дочь у одного человека из Хананеев, имя же его было Шуа; и взял он ее и вошел к ней. И она зачала и родила сына, а он нарек ему имя Ир. И она зачала снова, и родила еще сына, и уже нарекла ему имя она: Онан. И еще она прибавила, опять, и родила сына, и нарекла ему имя: Шела; ибо он был в Хезиве, когда она родила его. "И



случилось так, что в это время" означает состояния ощущений и вещей, которые следуют в своем порядке; "и Иуда отошел от братьев своих" означает потомков Иакова, главным образом, из колена Иудина, которые отделились от остальных его потомков; "и склонился на сторону человека, одоламитянина" означает склонение ко лжи (фальшам); "имя которому было Хира" означает их качества; "и увидел там Иуда дочь у одного человека из Хананеев" означает устремленность (любовь, склонность) ко злу, исходящую от тех фальшей; "имя же его было Шуа" означает качества той устремленности; "и взял он ее и вошел к ней (сошелся с ней)" означает, что колена Иудины сочетали себя с этими вещами (фальшами и устремленностями к ним); "и она зачала и родила сына" означает, что лжи в церкви были произведены именно оттуда; "а он нарек ему имя Ир" означает их качества; "и она зачала снова, и родила еще сына" означает уже зла; "и уже имя ему нарекла она: Онан" означает их качества; "и еще она прибавила, опять, и родила сына" означает идолопоклонничество оттуда; "и нарекла ему имя: Шела" означает его качества; "ибо он был в Хезиве, когда она родила его" означает состояние зла в духе.

4814.

И случилось так, что в это время. Что этим означаются состояния ощущений и вещей, которые следуют в своем порядке, очевидно из значения слова "время", представляющего собой состояние человеческого духа, и, в общем, церкви, как формы человеческой духовности (п. 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3404, 3938). Что это состояние духа вытекает из ощущений и вещей, которые следуют в своем порядке, очевидно из того, что, здесь, означено словами: "и случилось так, что в это время", ибо то, что случилось, увязано воедино определенным порядком. К слову сказать, все ощущения и вещи в жизни (человека), которые следуют в ней своей чередой, вытекают всегда из ощущений и вещей, которые всему этому предшествовали. И так как в предыдущей главе, было сказано о сыновьях Иакова, что они продали Иосифа; и, что именно Иуда убедил их сделать это; ибо о нем так и говорится в этой главе: "и сказал Иуда братьям своим: приобретем ли что, если мы убьем брата нашего и умолчим (скроем) о крови его? Пойдем, продадим его Измаильтянам, и руки нашей не будет на нем, ибо он брат наш, и плоть наша. И братья его прислушались к нему" (ст. 26, 27); то отсюда и очевидно, что Божественная истина была отвергнута теми, главным образом, кто был из области Иудеи, кем, собственно, в историческом смысле, и представлено колено Иудино, хотя, в общем и целом, означены оборотни (извращенцы, переворачиватели истин) в церкви, которые выступали и выступают против всякого рода блага (добра) вообще (п. 4750, 4751). Именно это и понимается под словами: "в это время"; ибо речь, здесь, идет уже об Иуде и о его сыновьях от хананейки, а затем, и о его сыновьях от Фамари, его дочери в законе (от невестки); ибо под этими историями, описанными о колене Иудином, во внутреннем смысле, представлены установления и порядки в иудейской еврейской церкви, учрежденные этим племенем. [2] Что "время" означает собой состояния людской духовности (церкви и человеческого духа), и, следовательно, что под словами "и случилось так, что в это время" описываются причинные состояния явлений и вещей, которые следуют в своем порядке, не может не показаться странным; и это по той простой причине, что едва ли возможно уразуметь, как это понятия времени могут быть представлены через понятия состояний духовности (церкви и духа), то есть, какие понятия, относящиеся к сферам человеческой духовности, когда понятия "времени"

встречаются в Слове, следует под ними подразумевать. Но, да будет известно, что помыслы (понятия) ангелов, вовсе не получают своего смысла от понятий времени или понятий пространства, ибо они находятся в небесах; а когда люди покидают наш мир, то они оставляют понятия о нем, так же, как и всевозможные понятия времени и пространства (существующие в мире), и входят в понимание понятий состояний духа, то есть, состояний блага (блаженства добра) и истины (красоты). Отсюда, поэтому, когда человек читает Божие Слово и, исходя из смысла буквального, думает о времени через понятия, принадлежащие времени, то ангелы, пребывающие с ним, вовсе не воспринимают какие-либо слова, описывающие время, но вместо них воспринимают характеристики (понятия), принадлежащие состояниям духовного мира, и находящиеся с теми понятиями времени в соответствии. Ни один человек в своей внутренней части рассудка (во внутреннем мире и помыслах) не воспринимает время, но только лишь в своей части внешней, как это легко можно усмотреть из состояний человека, когда его внешние думы (помыслы) упокаиваются для отдыха, то есть, когда он засыпает; так же, как и по многим другим опытам и ощущениям. [3] Но, да будет известно, что, в общем, существуют лишь два основных рода состояний духа - состояния блага и состояния истины. Состояниями блага (блаженства) именуется состояния бытия, тогда как состояниями истины - состояния прихода того блага (блаженства) в существование; ибо бытие составляет собой благо (блаженство), тогда как произведения (плоды), исходящие оттуда и вступающие в существование составляют собой истины. Пространства соответствуют состояниям бытия (причинам), тогда как время – состояниям вступления их в существование (проявлениям). Отсюда, собственно, и можно усмотреть то, что когда человек читает слова "и случилось так, что в это время", ангелы, пребывающие с ним, вовсе не воспринимают эти слова точно так, как их воспринимает человек. Точно так, это происходит и во многих других случаях. И это по той причине, что все, что написано в Божием Слове, имеет такой характер, что ангелами смысл слов понимается через соответствия, отчего он никак и не виден по буквальному смыслу Писания, ибо то, что писано словами мирскими, соответствия превращают (переводят) в то, что понимается духовно, то есть, во внутренний смысл.

4815.

И Иуда отошел от (пал ниже) братьев своих. Что под этим означиваются потомки Иакова, главным образом, из колена Иудина, которые отделились от остальных его потомков, очевидно из представления имени Иуды, означивающего, в общем историческом (универсальном) смысле, потомков Иакова, а в частном смысле, племя именуемое коленом Иудиным (иудеями); и из значения слов "отошел от (пал ниже) братьев своих", представляющего собой отделенность (отпадение) от остальных племен; и, здесь, это падение в еще худшие зла, чем все другие; ибо "отойти (отпасть)" значит ниспасть в зла, так как "подняться (взойти вверх)" значит возвыситься в блага (п. 3084, 4539). Причиной такого понимания, как это уже и говорилось прежде, состоит в том, что под землей Ханаанской представлены ощущения и вещи, выражающие царство Господне, а под Иерусалимом и Сионом – самые наисокровенные (внутренние, срединные) составляющие Его (истины и блага), тогда как под регионами (областями) за пределами (границами) Ханаана представлены все те ощущения и вещи, которые находятся за пределами царства Господнего; то есть, фальши и зла. Отсюда, собственно, и повелось, что передвижение из Сиона и Иерусалима в сторону границ, стало именоваться "отходить, нисходить (идти

вниз)", тогда как движение от границ, в Иерусалим и Сион, стало именоваться "подниматься (восходить вверх)". Отсюда, таким образом, и следует, что под словами "идти вверх" следует понимать - восходить к истинам и благам, тогда как под словами "идти вниз (нисходить, отходить, уходить)" – устремляться (погружаться, падать) в зла и лжи. Так как здесь, представлены зла и лжи (фальши), в которые пали евреи из колена Иудина, то и сказано "Иуда отошел от братьев своих", и добавлено, что он "склонился на (повернул в) сторону человека, одолламитянина", где под выражением "склонился (повернул)" означен поворот к фальшам, а затем и к злу. [2] Да будет известно, что колена Иудино было отделено (стояло особняком) от остальных племен (еврейских родов) по причине того, что ему было уготовано представление (образ) Небесного царства Господа, тогда как остальным же родам (коленам) – образ Его царства духовного. Именно по этой причине, в представительном смысле, именем Иуды (и Иудеи) выражался, еще и образ всякого небесного человека, а, в наиболее обобщенном (универсальном) смысле, образ небесного царства Господа (п. 3654, 3881); тогда как все остальные племена именовались под именем "Израиль", ибо Израиль, в представительном смысле, означивал собой духовного человека, а, в наиболее обобщенном (универсальном) смысле, образ духовного царства Господа (п. 3654, 4286). [3] Что колена Иудино опустилось в наихудшие из зол, по сравнению с остальными родами, выражено такими слова: "Иуда отошел от братьев своих и свернул в сторону". Что иудеи опустились до самых худших из зол, также, очевидно и по многим местам и отрывкам из Слова; и особенно у пророков. Как это, например, в книге Иеремии: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала. И после того, как она всякий раз это делала, Я говорил ей: возвратись ко Мне; но она не возвращалась; все это видела ее вероломная сестра Иудея. Видела она и то, что, за прелюбодейные действия, как отступницы, Я дочь Израиля изгнал, и дал ей разводное письмо; но вероломная сестра ее Иудея совсем потеряла страх, и отошла и распоясалась, и пошла блудодействовать. И так блудодействовала, что от крика ее блуда осквернилась земля, ибо она прелюбодействовала и с камнем, и с деревом. Но, и после этого, вероломная Иудея не обратилась ко Мне всем сердцем своим, а только притворялась. Даже отступившая, дочь Израилева, оказалась более праведней (честней), нежели вероломная Иудея (Иер. 3:7-11). И у Иезекииля: а сестра ее (Оголива) все видела, но повредила в своей любви еще больше, чем та; ее же блудодеяния намного превзошли блудодеяния своей сестры (Иез. 23:11 до конца). Здесь, так было сказано об Иерусалиме и Самарии, или о роде (колоне) Иуды и колоне Израиля; также, как и во многих других местах в Слове. [4] Во внутреннем историческом смысле, здесь, говорится о том, как этот род (племя, колена) впал сначала в фальши (лжи), затем – в зла, и, в конце концов - в идолопоклонничество. Но, в более внутреннем смысле, здесь, говорится больше чем то, что род Иуды отделился от остальных, и, что это случилось в то время; ибо то, что говорится во внутреннем смысле, это Слово и Дело Божие (Господа), а в Слове и Деле Божиим пребывают все ощущения и вещи, в которых содержится все будущее. О падении Израиля, слова, похожие на эти, можно усмотреть и в книге Втор. 31:16-22; 32:15-44.

4816.

И склонился на сторону человека, одолламитянина. Что этим означается склонение ко лжи (фальшам), очевидно из значения слова "склонился (обратился, повернул) на (в) сторону", представляющего собой переход (поворот, отход) к худшим своим (порочным)

состояниям; ибо выражения "отвернуть (склониться) в сторону", тоже самое, что и "пойти вниз (по наклонной)", которые приписываются все большему и большему удалению от блага (добра) к злу, и от истины ко лжи. Очевидно это и из значения слова "человек (муж)", представляющего собой того человека, который рассудителен (умен), также, как и, в абстрактном (отвлеченном) смысле, истины; ибо подлинно рассудительный человек (интеллигент) рассудителен от истины (п. 265, 749, 1007, 3134, 3309); но, в крайнем, противоположном смысле - уже такого человека, который рассуждает (обосновывает все) по лжи (умен фальшами), а, в смысле абстрактном, следовательно, сами лжи (фальши). Что фальши (лжи) представлены именем одолламитянина, очевидно по тому, что земля Одоллама находилась на границе (крайнем рубеже) уделов Иудеи (Иисус Нав. 15:35), и, следовательно, означивала последние (крайние) истины, которые еще могут происходить от блага (добра). Ибо очевидно это и по книге пророка Михея: еще и наследника принесу (дам) тебе, о, обитательница Мареша, ибо и в Адуллам придет слава Израиля (Михей 1:15). Но, с другой стороны, так как большинство ощущений и вещей, в Божием Слове, имеет двойственный характер, то, в противоположном смысле, под Адулламом, означиваются лжи (фальши), которые происходят от (со) зла. Что большинство слов, в Божием Слове, несет в себе, как прямой, так и противоположный смысл, так это по той причине, что до прихода в земли Ханаана и до наследования их уделов сыновьями (детьми) Иакова, они были заселены племенами (нациями, народностями), именами которых (у древних) означивались лжи и зла; так же, как и потому, что затем, впоследствии, уже и сами сыновья Иакова опустились до ощущений и вещей, противных Божественным истинам и благам. Ибо земли переносят и принимают на себя все те представления, которые приносят (переносят, передают) с собой на них племена (нации) и народы, населяющие их, и, по соответствию, перенимают их качества.

4817.

Имя которому было Хира. Что этим означиваются их качества, очевидно из значения слова "имя" и "нарекать имя", представляющего собой качества (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421). И, здесь, это качества тех фальшей, о которых только что было сказано выше; ибо под именами, как местностей, так и людей, описываемых в Слове, означены всевозможные состояния человеческого духа и его ощущения (п. 1224, 1264, 1876, 1888, 1946, 2643, 3422, 4298, 4442).

4818.

И увидел там Иуда дочь у одного человека из Хананеев. Что этим означивается устремленность (любовь, склонность) к злу, исходящая от фальшей, присущих злу, очевидно из значения слова "дочь", представляющего собой устремленность (любовь, расположенность) к деланию благ (п. 2362), но, в противоположном смысле, устремленность (расположенность, нацеленность, любовь) к делам злым (п. 3024); из значения слова "человек (муж)", представляющего собой того, кто рассудителен (умен по истине), и истины (пребывающие тогда в нем), в абстрактном же смысле, и, в смысле противоположном, того, кто не рассудителен (умен по лжи), и лжи (фальши, пребывающие тогда в нем), как это и было показано чуть выше (в п. 4816); и из значения слова "Ханааниты (Хананеи)", представляющего собой злых людей (п. 1573, 1574). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "дочь человека Хананеев" означены зла, исходящие (рождающиеся) от фальшей у людей злых. Каковым есть то зло, что

происходит от фальшей у злых людей, будет показано чуть ниже. [2] Здесь, для начала, следует сообщить некоторые факты о корнях и истоках (о происхождении) племени Иуды, ибо в этой главе, говорится исключительно о них (иудеях). Существует три корня (три начала) происхождения этого племени, или еврейского народа (иудейского рода). Один - от Шела, сына Иуды и от его жены хананейки; другой - от Переса (Фареса), и третий - от Зары (Зерах), сыновей Иуды от Фамари (Тамары), его дочери в законе (сыновья от невестки). Что весь еврейский народ (области Иудеи) произошел от этих трех сыновей Иуды, очевидно из перечисления их сыновей и внуков Иакова, которые пришли с ним в Египет (Бытие 46:12); а также, как это у Моисея, по различению их по их семьям (фамилиям): сыновья же (дети) Иудины, по племенам их, были - от Шелы, семья (фамилия) Шеланиты; от Переса (Переза, Фареса), семья (фамилия) Перезиты (Фареситы); от Зары, семья (фамилия) Зераиты (Чис. 26:20; 1 Пар. 4:21). Именно этим и показывается, что и кто был началом (корнем) в происхождении этого племени (иудейского рода); а именно, что одна треть из них была от матери из Хананеев (Хананитов), а две трети - от дочери в законе (от невестки из них, выбранной для сына); откуда, собственно, и следует, что все они были от внебрачных связей (рожденными не по закону); ибо супружества (браки) с дочерьми Хананеев (Хананитов) по еврейским законам были строго запрещены (как это с очевидностью ясно по отрывкам из Бытия 24:3; Исхода 34:16; Второзакония 7:3; 1 книги Царств 11:2; и Ездры 9 и 10). Более того, возлечь со своей невесткой было запрещено и каралось смертной казнью, как это четко явствует из книги Моисея: если человек (муж, мужчина) ляжет со своей дочерью в законе (невесткой), то должно их двоих, вместе, предать смерти; ибо они вызывают (творят) смятение (внутреннюю порчу, прелюбодеяние); и на них будет кровь их (Лев. 20:12). Отношение Иудеев (что касается продолжения рода от невестки) восходит к левитам и к закону, в котором имеется установление, что касается брата. Но это установление, отнюдь, не относится к отцу (как это явствует из 26-го стиха этой главы: она знает закон более, чем я). Ибо, там, подразумевается, что его (Иуды) сыновья от Фамари (Тамар) должны были быть признаны за ее сыновей от Ира, первенца его, который был рожден от матери хананейской; что, собственно, и стало главной причиной его смерти (стих 7); ибо его рождение было злом пред очами Господа; причем, первые дети, которые рождались от брата, заменившего собой невестке мужа, считались, как бы не его (то есть, зачавшего их), но того, чье семя он обязан был взрастить (поднять); как это вполне и очевидно из книги Второзакония (гл. 25:5, 6), а также, из настоящей главы (стихи 8 и 9). Вдобавок ко всему, те дети, которые родились от Фамари (Тамары), были рождены от блуда; ибо Иуда, когда он вошел к ней, думал, что она была блудницей (стихи 15, 16, 21). Все это и показывает, что это был за род и каковы по своему качеству были корни (начала) происхождения еврейского народа (Иудеи); и, что они говорили лживо (лицемерно), когда сказали Иисусу: "мы не от прелюбодеяния рождены" (Иоанн 8:41). [3] Что выражено, во внутреннем смысле, через такое начало (происхождение) рода Иуды, очевидно из того, что следует далее; а именно - что такого же качества были и их внутренние ощущения; то есть, что они были именно такого грязного (прелюбодейного, подложного) происхождения. Под женитьбой Иуды на хананейке подразумевалось начало (зачатие, рождение и рост) у злых людей устремленности (любви, предрасположенности) к злам от сближения с фальшами (лжами, перевертышами истины), ибо именно это и означено, во внутреннем смысле, под словами "дочь у одного человека из Хананеев". Под его же (Иуды) возлечением со своей дочерью в законе

(невесткой) понимается проклятие, которое приносят с собой сфальсифицированные (олжетворенные, перевернутые, переведенные в разряд фальшей) истины; ибо везде, в Божием Слове, под блудом (подменой женского предназначения) означает фальсификация (извращение, подмена назначения) истины (п. 3708). Зло, возрастающее от фальшей (у злых людей) - это зло, проникающее (в человеческий дух) с жизнью, проходящей (с собственными делами и поступками, совершаемыми) согласно воспринимаемым ложно (извращенно) истинам учения веры. Именно такая жизнь ведется людьми злыми из-за любви к себе (то есть, теми, кто пребывает в этом роде зла); ибо это со всей очевидностью подтверждается и по буквальному смыслу Слова. Таковы начала (корни, происхождение) зла у еврейского племени (иудеев), таковы же его начала и у некоторых верующих в Христианском мире; но это касается, главным образом, тех, кто, в Божием Слове, означает под именем Вавилона. Это зло (от любви к себе и Собственному я) имеет такой характер, что оно закрывает любой из возможных путей к постижению своего внутреннего человека (человеческого духа) настолько, что ни одно из ощущений совести (осознания, общих точек соприкосновения) во внешней части духа не может сформироваться. Ибо то зло (злое деяние), которое человек делает под влиянием олжетворенных истин учения веры, он считает за благо, потому что верует (уверен), что именно это и есть наивысшей истиной; отчего делает (совершает) такое зло свободно (по своей воле, по собственному желанию) и с восторгом (с наслаждением, с настроением), как деяние допустимое (позволенное и назначенное свыше). Отсюда, собственно, и следует, что небеса (тогда) для него становятся настолько закрытыми, что не могут быть открытыми уже никогда. [4] Качество этого зла (любви к себе) может быть показано на следующем примере. Все те люди, которые совершают зла (злые дела, поступки) в силу неумной любви к себе, веруют (уверенны), что Иегова избрал единственно лишь одних их, как избранное племя (народ), тогда как все остальное человечество относительно них – рабы; и, что все, кто не избран, настолько отвратительны (гнусны, никчемны, мерзки), что почтется за благо (будет им поделом, справедливо, заслуженно), если избранными они могут быть убиты, или избранные будут с ними дурно обращаться. И это точно так, как было уверено в этом еврейское племя (народ Иудей); и как в наши дни веруют (уверенны) те, кого можно отождествить с племенем (родом) Вавилонским; ибо такие считали и считают избранными лишь себя (свое Собственное я), легко находя подтверждения таким своим убеждениям из буквального смысла Божьего Слова. Ибо все свои злые дела и поступки они, тогда, выстраивают, исходя из олжетворенных истин учения веры, а если и не из учения веры, то все равно от лжей (фальшей), вращенных на том же фундаменте (основании). Такое зло в злых людях и есть тем злом от фальшей, которое разрушает сочетание (слияние, йогу) внешнего человека с внутренним человеком (внешней части духа с ее частью внутренней), уничтожая образование каких-либо форм из совести (осознания) в нем. Именно об этих, в Слове, и говорится, что "на них будет кровь их"; ибо они пребывают (состоят, погрязли) в жестокой враждебности против всего человеческого рода, то есть, против всех тех, кто не обожает (не обожествляет, не увязывает с Всевышним) переделанные ими истины и положения (догматы) веры под себя, или, другими словами, против тех, кто не преклоняется пред величием их Собственного я, и не предлагает (не приносит) им свои дары на их алтари. [5] Возьмем, теперь, другой пример. Все те люди, которые совершают зла (злые дела, поступки) в силу неумной любви к себе и любви к мирским ощущениям (удовольствиям) и вещам, веруют (уверенны), что среди людей должен быть некто, кто был бы, как наместник Господа на земле, кто обладал бы

силой (властью) открывать и закрывать небеса, и, таким образом, властвовать (править, господствовать) над умами и совестью всех остальных. Собственно эти фальши (веры) они всякий раз и подтверждают из буквального смысла Слова. Все, что они не делают в силу устремленности к такого рода злу, делается ими на основании такого рода сфальсифицированной (перевернутой, изнасилованной злом) веры. Такое зло, также, есть злом от фальшей, которое разрушает содружество (союз, братство) внешнего человека с внутренним человеком (внешней части духа с ее частью внутренней). И это происходит у всех тех, кто от вожделиний того зла, требует для себя такой власти (правления) и такого господства над другими. Но это зло (в себе, в Собственном я) разрушительно до такой степени, что такие люди уже больше не могут понимать (отвергают всякое знание о том), что в них пребывает внешний и внутренний человек, и, даже то, что у кого-то (у кого-либо из людей) есть совесть (сознание). В силу чего, они больше не могут верить (отвергают всякое знание о том), что существует некая жизнь после смерти, и, что именно, там и тогда, существуют рай (небеса) и ад; ибо все это происходит с ними вне зависимости от того, что они могут говорить на словах (языком) о таких вещах. [6] Людями, пребывающими в природно-телесном мире, эти зла, с точки зрения их качеств, едва ли могут быть различимы от других форм зла в человеке, но, в той другой жизни, как в ясный день, эти формы сразу же становятся видимы и известны ангелам; ибо зла и фальши, в той жизни, видятся последними с мириадами различий, что касается их качеств и начал (корней), которых не счесть; и это, даже, вплоть до главных (царствующих) родов и видов зла и лжи, довлеющих над духами, по которым все они и различаются, там, по своим адам. Что касается этих бесчисленных различий, то человек о них не знает почти ничего, он просто верит (уверен, знает), что зло существует; но каковыми могут быть его качества (стороны, грани, формы), он этого не знает. И это по той единственной причине, что он совершенно не знает, что такое истинное благо (добро, блаженство), ибо не знает (не понимает), что же такое милосердие (благородство, любовь) к ближнему и каковы его грани. Но, если бы он знал (понимал) все о благе (добре, блаженстве) милосердия, то, тогда бы, знал он, также, все (по полярности и двойственности вещей) и о его противоположностях, то есть, о злах и обо всех их различиях.

4819.

Имя же его было Шуа. Что этим означиваются качества той устремленности, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (или сущность вещи); и, здесь, это качество (сущность) тех зол, которые рождаются и исходят от фальшей у людей злых, о котором уже говорилось чуть выше (в п. 4817-4818).

4820.

И взял он ее и вошел к ней (сошелся с ней). Что это означивает - что колена Иудины сочетали себя с этими вещами, а именно, с ощущениями зла от фальшей, исходящими от злых людей (с фальшами и устремленностями к ним), очевидно из значения "взял (принял) ее", как это можно сказать в отношении женщины; и "сошелся", или "вошел к ней", как сущности того, что стал пребывать с ней вместе (в сочетании, в соединении, в супружестве), как это и описано несколько раз выше. Ибо, во внутреннем смысле, супружества (союзы мужчин и женщин) представляют собой суть (начала) сочетания блаженства (блага, добра) и истины (красоты, подтверждения тому), ибо супружества есть их началом и источником (п. 2727-2759); хотя, в смысле противоположном (согласно

двойственности вещей), они представляют собой, также, и сочетания (начала, источники) зла и фальши (муж и жена – одна сатана), как это и здесь; ибо, здесь, этим брачным союзом представлены начала (источники) сочетания колена Иудина со злом и ложью; и это по той причине, что все эти вещие слова сказаны об Иуде, именем которого означиваются все выходцы из того роду-племени, что были впоследствии названы в его честь, как это может быть усмотрено из всего сказанного выше (в п. 4815). Здесь, не сказано прямо (как обычно у людей), что он взял ее в жены, но сказано, что он взял ее и стал с ней жить; сказано же так по той простой причине, что их соединение (брак, союз, сочетание) было (вне закона) непозволительно по закону (п. 4818); а также, еще и потому, что молчаливое (без веселия и свадьбы) начало такого сожительства, указывало на то, что этот брак был не настоящим, но блудным; и, таким образом, что сыновья, рожденные от нее, будут рождены от блуда (от подмены истины ложью). Ибо сочетания зла и фальши, в Божием Слове, более ничем другим и не выражены. О том почему, впоследствии, она была названа его женой, как это в этих словах (стих 12): "а дни умножались, и дочь Шуи, жена Иудина, умерла", - будет сказано ниже.

4821.

И она зачала и родила сына. Что это означает - что лжи в церкви были произведены именно оттуда, очевидно из значения слов "зачала и родила", представляющего собой признание (утверждение) фальшей в вере и в делах (через ложно понимаемые истины, установления и законы) (п. 3905, 3915, 3919); и из значения слова "сын", представляющего собой истины в церкви; но, здесь истины, в противоположном смысле, то есть, их перевертыши или лжи в церкви (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373, 4257). Отсюда, собственно, и следует, что под ее первым "зачатием и рождением сына", здесь, означивается лишь то, что еврейская церковь, начиная с роду-племени (колена) Иудина, стала утверждаться и строиться на лжах (фальшах, перевертышах истин) в вере и делах. Что этот (первый) сын означает собой лжи (фальши) внутри самой церкви, так это потому, что он был первенец, а в Древней церкви под первенцами понимались и означивались (первые, начальные) истины веры (п. 352, 3325), а, в противоположном смысле – первенство перевернутых истин, или фальшей (лжей), (принимаемых) восходящих в веру, ибо все это было означено и через первенцев от человека до скота, когда евреи пребывали в Египте (п. 3325). Что, здесь, речь идет именно о лжах (фальшах), а не об истинах, это очевидно по короткой фразе, которая следует после всего этого; ибо далее сказано: "и был Ир, первенец Иудин, злым (не благоугоден) в очах Иеговы (Господа), и Иегова умертвил его" (стих 7). Собственно, в имени его сына, Ира, и заключены качества этих фальшей, точно так же, как в имени его второго сына, Онана, заключены качества, а именно, несправедность, гнездящаяся в них, или зло.

4822.

А он нарек ему имя Ир. Что этим означиваются его качества, очевидно из значения слов "нарек имя", представляющего собой присвоение имени согласно некоему качеству (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); и, здесь, во внутреннем смысле, это сказано по отношению к качествам лжей, поселившихся в лоне самой церкви, и о которых уже говорилось чуть выше (п. 4821). Сказано "качества лжей" потому, что фальши (лжи) отличаются друг от друга, точно так же, как и истины; причем, различаются они (между собой) до такой степени, что всевозможные их виды (и экземпляры), едва ли кем могут



быть перечислены по порядку и изложены обзорно. Ибо каждый вид (и подвид) фальшей (лжей) имеет свои собственные качества, которые отличают их от вида (и подвида) какого-либо другого. Тем не менее, существуют родовые, наиболее общие (принципиальные, первоначальные, главные) фальши (лжи), которые господствуют (царствуют), вытекая и развращая каждую церковь (и человека), прямо с самого детства (истока, начала), хотя эти фальши и переменяются (разнообразятся), что касается каждого в отдельности последователя той церкви, ибо это проявляется в зависимости с принявшимися в нем устремлениями жизни (Собственного я). Отсюда и очевидно, что лжи (фальши), проявившиеся в иудейской еврейской церкви с самого ее начала (истока), и которые описаны, здесь, это есть (суть) лжи (фальши), исходящие от зла, сокрытом в любви к себе (к Собственному я), и в (производной) произведенной оттуда любви к вещам и ощущениям материального мира (см. п. 4818).

4823.

И она зачала снова, и родила еще сына. Что этим означиваются уже зла, очевидно из значения слова "сын", представляющего собой не только истину, но, также, и благо, внутренне содержащееся в той истине (п. 264); точно так же, как, в противоположном смысле, под этим словом означиваются фальши и зла, но уже зла проявленные, то есть, произведенные и вышедшие из той фальши следом. Это зло (идущее следом), по своей сути, является (рождено, явлено) ложью, поскольку именно от него оно и происходит; ибо всякий человек, который совершает свои дела и поступки от ложно понятого учения, совершает (делает) именно то зло, которое рождено (явлено, является с) ложью; но так как эта ложь проявляется только с делами (действиями по собственному усмотрению, собственной кармой), то она (в последствии) и называется злом. Что под всяким первенцем означивается ложь, а под вторым сыном (ребенком), следующим за ним - зло, внутренне присущее той лжи, вполне очевидно по тем делам, что, затем, были приписаны этому сыну (Онану); и из того, что он делал дело злое (неудобное Богу); а именно, что "он уничтожал семя в земле, чтобы не дать семени брату своему. И то, что он делал так, было злом пред очами Господа; и Он причинил и ему смерть" (стихи 9 и 10). Откуда, также, очевидно, что это зло было произведено от фальши. Более того, в Древней церкви, под вторым сыном, в первородном смысле, означивались истины веры, которые были воплощены всяким человеком в делах его (карма собственных дел); именно, поэтому (в смысле противоположном), под этим сыном, здесь, и означиваются плоды лжей (фальшей), воплощенных в жизнь всяким Собственным я, то есть, по сути, злые деяния самого человека. Что формы именно такого рода зла были представлены под именем второго сына Иуды (Онана), можно усмотреть и из того факта, что имя Иру, как своему первенцу, было дано отцом, то есть, носит корни иудейские; тогда как второму сыну, или Онану, имя было дано его матерью, дочерью Шуа (то есть, носит корни хананеянские); ибо об этом, на языке Писания, написано совершенно четко. И так как, в Божием Слове (в крайнем негативном смысле), под словом "человек (мужчина)" означивается ложь (фальшь), а под словом "женщина" – свойственное ей (лжи) зло (см. п. 915, 2517, 4510), а под словами "дочь (хананеянина) Шуа"- зло, исходящее от той лжи, как это может быть очевидно из всего сказанного выше, в п. 4818, 4819; то именно потому, что Ир был назван отцом, через его имя означивается ложь (фальшь), тогда как, потому что Онан был назван так своей матерью, через его имя означивается зло. Ибо это подобно тому, как если бы первый сын был бы похожим на своего отца, а второй, как если бы был похожим на свою

мать. [2] В Божием Слове, часто упоминаются пары из слов "мужчина и женщина", а также, "муж и жена". Когда, в Слове, упоминаются слова "мужчина и женщина", то "мужчина", тогда, означает собой истину, а "женщина" - благо, а, в крайнем и противоположном смысле, "человек (мужчина)" означает собой ложь (фальшь), а "женщина" – зло. Но, когда, в Слове, упоминаются слова "муж и жена", то благо уже означает под словом "муж (супруг)", а истины – под словом "жена (супруга)", а, в крайнем и противоположном смысле, зла уже означаются под словом "муж", тогда как лжи (фальши) – под словом "жена". Причина этой тайны (загадки) состоит же в следующем. В небесной церкви, муж представлял собой благо (добро, блаженство), а жена – истину (красоту), присущую тому благу. В церкви же духовной, человек (мужчина) стал представлять истину, а женщина – благо, исходящее от той истины (присущее той истине). И какими эти представления были тогда, такими же они остались и теперь (сейчас), ибо внутренние ощущения человеческого духа (вечны и) не претерпели никаких изменений. Отсюда, собственно, и следует, что там, где, в Божием Слове, описываются небесные блага и небесные истины, исходящие от них, то, там, обычно говорятся такие слова, как "муж и жена"; но, там, где речь заходит о духовных благах и духовных истинах, исходящих оттуда, то, там, обычно говорятся такие слова, как "человек и женщина", или, точнее, "мужчина и женщина". Из всех этих представлений, также, как и из всех самих этих дословных выражений, теперь, вполне и очевидно, что за благо (добро), и что за истины, проповедаются и рассматриваются в Слове Божием, в Его внутреннем (глубинном, духовном) смысле. [3] Все вышесказанное, является причиной, также, и того, что, как не раз уже ранее заявлялось, супружество (между мужчиной и женщиной), представляет собой высшую форму сочетания небесного блага (блаженства, добра) и небесной истины (красоты) в человеческом духе (благ воли и истин рассудка), так же, как и высшую форму сочетания в нем духовной истины (красоты) и духовного блага (истин рассудка и блага воли). Более того, взаимная (супружеская) небесная любовь у людей имеет свое начало (корни, происхождение) от сочетания блага небесного с небесной истиной; тогда как взаимная любовь духовная – от сочетания духовных истин с духовным благом. Свадьбы, также, буквально (фактически) соответствуют этим формам сочетания (слияния, союза двух человеческих половин). Из всего этого, теперь, и становится очевидным, что представлено, здесь, под словами о наименовании первого сына отцом, и под наименованием второго сына матерью, также, как и третьего, ибо это явствует из значения этих слов на языке Писания; а именно: что отец назвал первого сына потому, что именем его будут означиваться качества лжи; а, что мать назвала второго сына потому, что именем его будут означиваться качества зла.

4824.

И уже имя ему нарекла она: Онан. Что этим означиваются качества; а именно, качества зла, о которых уже говорилось чуть выше (в п. 4823), очевидно из значения слов "нарекла имя", представляющего собой качество (п. 4822). Именем же "Онан" означивается качество этого рода зла.

4825.

И еще она прибавила, опять, и родила сына. Что этим означивается идолопоклонничество, очевидно из значения слова "сын", под которым, здесь, понимается зарождение идолопоклонничества; ибо под теми, кто был рожден до Шелы, представляются

исключительно фальши и зла (п. 4821, 4823). Из всего этого и следует, что под третьим "сыном", здесь, означивается идолопоклонничество (вера и поклонение идолам), ибо производят его фальши и зла, а оно, собственно, и состоит из них. Из трех сыновей, которые родились Иуде от жены-хананейки, этот сын и был тем единственным сыном, который выжил, и от кого, затем, произошла третья часть еврейского племени (иудейского рода); отсюда, собственно, и следует, что, здесь, во внутреннем смысле, говорится о том, что это племя (эта нация, народность) взяло свое начало от того идолопоклонничества. Что это племя было очень склонно к идолопоклонничеству очевидно и по исторической и по пророческой части Слова, даже, по смыслу буквальному; а, что оно постоянно пребывало и пребывает в идолопоклонничестве, очевидно лишь по смыслу внутреннему. Ибо всякое идолопоклонничество состоит не только в поклонении идолам (каменным), истуканам (деревянными) и другим формам изображения богов, но, также, и в поклонении внешним ощущениям, явлениям и вещам, без понимания, представленного в них высшего внутреннего смысла. Что это племя (нация, народность) пребывало в постоянном идолопоклонничестве, обожая и обожествляя только лишь внешние ощущения и вещи, при полном удалении от помыслов о вещах и ощущениях внутренних, так это по той простой причине, что они не хотели о них вовсе чего-либо знать (понимать). У них, реально, имелись чувственные ощущения святости в отношении таких внешних вещей, как скиния собрания, ковчег и место исповеди у него, столы для хлебных даров, светильники, кадила для благовоний, и алтарь (жертвенник) снаружи скинии, где проводились всесожжения и жертвоприношения. Именно эти вещи ими именовались (признавались) святыми. С наивысшей же святостью у них почиталась скиния, которая именовалась среди них - "святая святых", а также, святилище. Святыми считались и одежды, которые принадлежали Аарону и их первосвященникам. Эти одежды назывались - одеждами святости. Кроме того, к святым вещам они относили нагрудник (наперсник), который был украшен Уримом и Туммимом; так же, как и многие другие вещи. Но, все эти вещи вовсе не были святыми сами по себе, ибо они были святыми по причине представления через них святых (чистых) ощущений; то есть, через соответствие с небесными и духовными ощущениями Божественного царства Господа, и с духовными ощущениями связи с Самим Господом. Менее же всего они были связаны со святостью тех людей, которым они приписывались (у кого они были и хранились), ибо люди те вовсе не проникались теми внутренними (духовными) вещами, которые ими были представлены. Состояния же устремленности (любви, привязанности) к поверхностным и внешним вещам, по сути, и есть обыкновенным идолопоклонничеством. Ибо оно состоит в поклонениях вещам (идолам) из дерева и камня, а также, золоту и серебру, которыми они обрамлялись; и это все в силу тех фантазий (иллюзий), что природные вещи могут быть святы сами по себе. Таким было это племя (иудеев), и таким же оно остается (есть) и в эти (наши) дни. [2] Но, кроме всего прочего, эти вещи святости были у них еще и по причине представительности их церкви, ибо любое из представлений не относится к человеку, связанному с ним, но только лишь к смыслу наименования и сути той вещи (см. п. 665, 1097, 3670, 4208, 4281, 4288). Таким образом, поклонение таким (святым) вещам было учреждено среди них не столько ради обретения ими блаженства и счастья в последующей жизни, но ради удержания их в земном мире, как можно дольше и ближе к данным им свыше представлениям; чтобы они не могли свернуть в сторону, к идолам язычников; и, чтобы оттого не вверглись бы в полное идолопоклонничество; ибо тогда уже никакое из ощущений церкви, для этого племени (нации), не сможет послужить более

в роли представлений (соответствий). Именно все эти формы идолопоклонничества и имелись в виду под именем третьего сына Иуды, рожденного от жены-хананеянки. Так как идолопоклонничество внешнее, присущее этому племени (нации), коренилось в их идолопоклонничестве внутреннем, то первое было для них, как спасение, ибо евреи более всех других племен (наций, народов) пребывали в любви к себе (Собственному я) и миру (п. 4459, 4750). А все те, кто пребывает в неумной любви к самому себе, к ощущениям тела и вещам этого мира, собственно, и есть внутренними идолопоклонниками. Ибо они поклоняются лишь одному себе (своему Собственному я), своим личным ощущениям и миру (вокруг себя), а священные обряды (ритуалы, церемонии) совершают лишь ради самолюбования (самообожествления, поклонения самому себе) и ради красивой жизни (в окружении роскоши); то есть, для себя любимого, как конечной и высшей цели, но никак не ради ближнего, не ради людей, не ради Господней церкви и Его Царства (Небес); и, следовательно, никак не ради Бога.

4826.

И нарекла ему имя: Шела. Что этим означаются его (Шелы) качества, очевидно из значения слов "нарекать имя", представляющего собой присвоение имени по некоему качеству, и о чем уже не раз говорилось чуть выше, там, где речь шла о первых двух сыновьях Иуды: Ире и Онане (п. 4822, 4824). Именем же Шелы выражается сущностное качество идолопоклонничества, возникшего среди евреев, ибо видов идолопоклонничества существует довольно много. Но, здесь, речь идет о двух главных родах идолопоклонничества: внешнем и внутреннем, ибо оба они, в общем и целом, являются поклонениями от фальшей и зла (переполняющих человеческий дух).

4827.

Ибо он был в Хезиве, когда она родила его. Что этим означает состояние зла в духе, очевидно из значения слова "Хезив", представляющего собой состояние духа; а точнее, состояние идолопоклонничества, в котором пребывал еврейский народ, и означаемое именем Шелы. Очевидно это и из значения слова "родила", представляющего собой плод сочетания (слияния) двоих в действии (см. п. 3905, 3915, 3919); а так как сочетание это было сочетанием со злом, совершаемое в совокупности с идолопоклонничеством, то поэтому, здесь, и было сказано, что именно "она" нарекла ему имя Шела, как это с очевидностью и явствует (по Писанию) на языке оригинала; ибо под "нею", то есть, под дочерью Шуа, означает зло, исходящее от фальшей у людей злых (п. 4818, 4819).

4828.

Стихи 6-10. И Иуда взял женщину для Ира, своего первенца, а имя ее было Тамар (Фамарь). И был Ир, первенец Иудин, злым (не благоугоден) в очах Иеговы (Господа), и Иегова умертвил его. Иуда же сказал Онану, иди к жене брата своего, и выполняй ей обязанности мужа за брата, и высей (взрасти) семя брату твоему. Онан же знал, что семя будет не ему; и было так, что когда он пришел к жене брата своего, то он кидал (бросал) его на землю, чтобы он не смог дать семени брату своему. И то, что он делал так, было злом пред очами Господа; и Он причинил и ему смерть. "И Иуда взял женщину" означает церковь, которая была назначена для его потомков (иудеев); "для Ира, своего первенца" означает лжи (фальши) веры; "а имя ее было Тамар (Фамарь)" означает качество церкви; то есть, что эта церковь была представительной церковью в отношении

духовных вещей и небесных ощущений; "и был Ир, первенец Иудин, злым (не благоугоден) в очах Иеговы (Господа)" означает - что она пребывала в фальшах (лжах), рожденных от зла (обозленных людей); "и Иегова умертвил его" означает – утерю представительности церкви (большинства истинных представлений о Боге); "Иуда же сказал Онану" означает необходимость сохранения представительной церкви; "иди к жене брата своего, и выполняй ей обязанности мужа за брата" означает - что она должна быть продолжена; "и восстанови (высей, взрасти) семя брату твоему" означает - чтобы церковь не погибла; "Онан же знал, что семя будет не ему" означает дальнейший рост разврата (отвращения) и ненависти друг к другу; "и было так, что когда он пришел к жене брата своего, то он стал кидать (бросать) его на землю" означает – устремленность к вещам диаметрально противоположным взаимной супружеской любви; "чтобы он не смог дать семени брату своему" означает - что, таким образом, прекратилось продолжение этого рода (церкви); "и то, что он делал так, было злом пред очами Господа" означает - что распущенность нравов противоречит Божественному порядку; "и Он причинил и ему смерть" означает – еще большую утерю представительности церкви (представлений о Боге через супружества).

4829.

И Иуда взял женщину (жену). Что этим означается церковь, которая была назначена для потомков Иуды, очевидно из представления имени Фамарь (Тамара), и означающего, здесь, "женщину", в смысле церкви, о которой, теперь, и пойдет речь в дальнейшем. Что церковь эта была назначена исключительно для потомков Иуды, подчеркнута словами о том, что Иуда взял ее для Ира, своего первенца. Отсюда и очевидно, что именно от такой церкви, он сможет иметь потомков.

4830.

Для Ира, своего первенца. Что этим означаются лжи (фальши) веры, очевидно из представления имени Ира, представляющего собой лжи (фальши) (п. 4821, 4822); и из значения слова "первенец", представляющего собой веру (п. 352, 3325, 4821).

4831.

А имя ее было Тамара (Фамарь). Что этим означается особое качество той церкви; то есть, что эта церковь была представительной церковью в отношении духовных вещей и небесных ощущений, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); и, здесь, это качество церкви. Ибо, в этой главе, в лице Фамари (Тамары) представлена иудейская церковь; а точнее, та ее представительная часть, что касалась ощущений духовных и небесных, и которая должна была быть учреждена среди лучших потомков Иуды. Что именно в лице Фамари (Тамары), была представлена та церковь, очевидно из того, что следует, в этой истории, дальше. Ибо во всей этой главе, во внутреннем смысле, речь идет о той части еврейской (иудейской) церкви, костяк которой должны были составить представления о духовном и небесном царствах Господа, как это было, прежде, в Древней церкви; и это не только во внешней, но и во внутренней ее форме. Ибо церковь не может быть церковью, исключительно, лишь по внешним ощущениям, то есть, в силу установлений (заповедей, законов) и ритуалов (обрядов), но должна основываться и исходить от внутренних ощущений (человеческого духа), как от своей сути (души), в то время, как во внешней

своей части, быть лишь своим отражением (видом или формой). Потомки же Иакова были такими людьми, что совершенно не желали, и так, не были готовы принять (впитать) в себя какие-либо внутренние ощущения и вещи. Именно поэтому, среди них, высшие небесные истины Древней церкви не могли найти своих преемников и продолжиться, но могли быть лишь только отражаемыми в представительной форме той церкви (п. 4307, 4444, 4500). Внутренняя часть духовных ощущений (устремлений, любовей) такой церкви, здесь, представлена под именем Фамари (Тамары), тогда как ощущения внешние, представлены под именем Иуды, так же, как и под именами его трех сыновей, рожденных ему от жены-хананеянки.

4832.

И был Ир, первенец Иудин, злым (не благоугоден) в очах Иеговы (Господа). Что этим означается - что одна часть (треть) иудеев пребывала в фальшах (лжах) из-за врожденных зол, очевидно из представления имени Ира и из значения слова "первенец", представляющего собой лжи (фальши) веры, ибо об этом уже было сказано чуть выше (в п. 4830). Что эти фальши (лжи) были исключительно лжами (фальшами), рождаемыми от (человеческого) зла, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 4818). Ибо те фальши (лжи), что рождены человеческим злом, и представленные именем этого сына, носили такой характер, что через них никак не могли быть представлены представления (отражения высших истин) церкви, назначенные для установления (в форме законов) среди потомков Иуды. Именно поэтому, здесь, и сказано, что он "был злым (не благоугоден) в очах Иеговы (Господа), и Господь умертвил его". Все дети этого племени (народа), или все те, кто произошел от Иуды, с первых же дней своего рождения, были окружены фальшами (лжами) зла, то есть, ложными (перевернутыми) истинами учения веры, исходящими от злой жизни их родителей, которые отличались между собой точно так же, как один сын Иуды от другого. Но по Провидению Господа, было предусмотрено так, чтобы остались среди них лишь те лжи, которые означивались лишь именем Шелы, но не именем Ира, первенца его, и не именем Онана, второго его сына. Именно поэтому первые два сына (как сказано) и были умерщвлены, но последний - был сохранен. Что лжи (фальши), рождаемые человеческим злом, пребывали у всякого из того роду-племени, с самого их рождения (начала), ясно описано у Моисея в форме следующих слов: они испортились (повредились в себе), они не Его сыновья, они – Его язва; они порочный и развращенный род... И увидел Иегова (Господь), и не принял развращенные негодования их на сыновей Своих и Своих дочерей. И сказал Он: Я скрою лица Мои от них и посмотрю, каковыми станут их потомки; ибо они род извращенный, сыновья, у которых нет и понятия верности (веры); Я добавлю зол в них (нашлю зла на них), и Я же пошлю на них стрелы Мои. Они истощатся от голода, и будут питаться горящими углями, и горечью поражения. Они племя (народность, нация), потерявшее совесть (осознание), и нет в них рассудительности (и капли). Лоза (виноград) их от виноградной лозы Содомы и с полей Гоморры; их виноградины – виноградины, налитые желчью, в гронах же их – одна горечь; их вино – яд драконов, и желчная ненависть на губах. Разве это хранится в схрамах Моих, разве это запечатано в Моих сокровищницах? До дня отмщения им – рукой подать, а всякое ощущение, что обрушится на них, уже в пути (Втор. 32:5, 19-24, 28, 32-35). Здесь, под этими словами, во внутреннем смысле, описаны фальши (лжи), рождавшиеся теми злами, в которых пребывало племя (род) иудейское, которые укоренялись в них от рождения.

4833.

И Господь умертвил его. Что этим означивается - что среди них уже не было в обиходе каких-либо образов представительной церкви, очевидно из значения слова "умертвить", означивающего собой прекращение быть таковым (см. п. 494), а также, конец всякого рода представлений (п. 3253, 3259, 3276). И, здесь, этим так означено то, что среди них (потомков Иуды) уже не могли пребывать (быть понимаемыми) какие-либо из представлений представительной церкви; как это, собственно, и было сказано чуть выше (п. 4832).

4834.

Иуда же сказал Онану. Что этим означивается необходимость сохранения соответствий представительной церкви, очевидно из тех слов, которые следуют далее, и соотносятся с ними; ибо Иуда сказал Онану, что тот должен выполнить за своего брата долг и обязанность мужа; долг которого должен был состоять в том, чтобы сохранить и дать продолжение церкви (жене), о чем, теперь, более подробно и будет, здесь, говориться.

4835.

Иди к жене брата своего, и выполняй ей обязанности мужа, за брата. Что этим означивается - что он должен был продолжить; то есть, продолжить соответствия и представления в представительной еврейской церкви, очевидно из значения слов "иди (сойдись)", или "войди к жене брата, и выполняй ей обязанности мужа, за своего брата", представляющего собой сохранение и продолжение тех представлений, которые получили свое существование в иудейской церкви. В заповедях закона Моисеева было сказано, что, если человек умрет бездетным, то брат его должен был взять вдову его себе в жены, и взрастить (восстановить) семья своему брату; и, что первенец должен был быть назван именем умершего брата, остальные же сыновья, после этого, уже могли называться его собственными. Именно это и именовалось среди них исполнением "обязанностей мужа, за брата". Что это установление не было какой-то новой вещью (новым порядком, новой заповедью) для еврейской церкви, но входило в ряд обычаев, которых они придерживались и до этого, очевидно не только по этой истории. То же самое, можно сказать и о многих других законах у евреев, которые в форме повелений были переданы израильтянам через Моисея; как это, например, законы о том, что они не должны брать себе в жены дочерей Хананеев; и, что должны жениться на дочерях из семей своего рода-племени (Бытие 24:3-4; 28:1-2). Из этих и многих других примеров, и очевидно, что все эти порядки исходили из заповедей церкви, которая существовала прежде, и согласно которой такие обычаи и вещи были учреждены, приняты и переданы, как заповеди, всем сыновьям Иакова. Что алтари и обряды жертвоприношения существовали с весьма древних времен, очевидно из книги Бытия по гл. 8:20-21; гл. 22:3,7-8,13. Из всего этого и следует, что еврейская (иудейская) церковь не была какой-то новой церковью, но, что она была возрожденной (реанимированной) Древней церковью, которая была погублена. [2] Что существовал особый закон, который обязывал брата умершего, восполнить мужское семья последнему, очевидно у Моисея: если среди братьев, проживающих вместе, кто-нибудь один умрет, не имея после себя сына, то жена умершего не должна выходить замуж за человека постороннего; брат же ее мужа должен войти к ней, и взять ее себе в жены, и, таким образом, воссоздать семья (замену) брату, став ей мужем. Затем, когда

родится первенец, которого она выносит, он должен дать ему имя своего умершего брата, чтобы имя его не было вычеркнуто из истории Израиля. Но, если человек не женится на жене своего брата, то пусть жена его брата пойдет к воротам, к старцам (старейшинам), и скажет: брат моего мужа отказывается восстановить брату своему имя в Израиле, он не пожелал выполнять со мной обязанности мужа, за брата своего. Тогда старцы города его должны призвать его и сказать ему; но, если он восстанет и скажет, я не желаю взять ее; то пусть жена его брата приблизится к нему и на глазах у старцев, снимет обувь его с его ног, и плюнет ему в лицо, и пусть она ответит ему и скажет: так будет с каждым человеком, который не выстраивает дома брату своему; с того времени пусть нарекут ему имя в Израиле: дом того, кто был (разут) лишен обуви (Втор. 25:5-10). [3] Всякий, кто не знает и не имеет представления о том, что означает собой братский долг за умершего мужа (мужчину), не может иметь в себе иного понимания и веры, кроме, как о том, что данное установление (закон) было введено лишь только ради сохранения имени (памяти) мужа и человека, и, следовательно, ради только передачи наследства (возобновления наследников и рода). Но введенное в такой форме сохранение имени и восстановление наследников не имело в себе какого-либо столь значимого значения для общества, чтобы ради этого брат должен был вступать в брак за своего брата с его женой. На самом же деле, введение такого закона было нацелено на то, чтобы, в представительной форме (в переносном смысле), указать на то, что они должны сохранять и продолжать уклады и традиции Древней церкви. Ибо через супружества мужчины и женщины (через вступление в брак, через свадьбу) представлены суть супружества блага (добра) и истины (красоты), то есть, формы супружества небесных ощущений (в каждом человеческом духе), а, следовательно, и в церкви (обществе людей духовных), ибо церковь (духовность) есть и является церковью (духовностью) по сути лишь от супружества в ее людях общего на всех блага (блаженства, добра) и истины. И, когда церковь пребывает (находится) в таком супружестве, то она, тогда, и делается отражением (копией) небес на земле, и как бы едино одной со всеми небесами (раями), которые сами, собственно, и есть (являются) суть формами высшего небесного супружества. Так как супружества (сватанья, свадьбы) являют собой образы и представления небесных отношений любви, то именно поэтому через сыновей и дочерей (от таких супружеств) представлены и означены истины и блага (тех высших форм любви). Отсюда, собственно, и следует то, что под бездетностью, в Божием Слове, понимается потеря (утрата, лишение) человеком благ и истин (отход его от добра и правды); и, в такой манере, указывается на то, что в этом доме (в этом человеческом теле, в голове) больше не осталось каких-либо форм представительной церкви (духовности), потому что этот дом (телесное существо, дух) вышел из сочетания и супружества (из соединения с Божественностью, исходящей свыше в наш мир). Более того, в Божием Слове, слово брат представляет собой еще и всевозможные родственные (близкие и понятные) блага, которые могут быть соединены со всякой потерявшей благо (мужа) истиной, которая (как это, здесь, и очевидно) представлена овдовевшей женой (женщиной). Именно поэтому, для того, чтобы всякая внешняя истина (привнесенная в человеческий дух извне) в человеке могла бы стать истиной духовной, в которой есть и пребывает жизнь (душа и Бог) и которая приносит плоды, и, в такой манере, поддерживает и продолжает все те ощущения духа, которые принадлежат духовной церкви, то, здесь, и был дан евреям такой закон, представляющий собой, главным образом, лишь то, что всякая внешняя истина не может быть в соединении (сочетании) с каким-либо иным и другим благом, кроме, как с благом ее (истины) собственным, или



хотя бы благом весьма близким и исключительно родственным. Именно эти понятия и есть теми вещами, которые воспринимаются в небесах, когда человеком читается та часть Слова Божьего, в которой говорится об обязанности, приписываемой мужнину брату (установленной среди евреев в форме общественно-церковного закона). [4] Под тем же установлением, что, если некий человек не исполняет обязанностей мужа у братовой жены, за своего брата; и, что жена его брата, тогда, обязана снять его обувь (сапоги) с его ног, и плюнуть ему в лицо, означивается одно лишь то, что, всякий человек, лишаящий сам себя внешних и внутренних высших благ (блаженств) и истин, по собственному желанию и как бы сам, разрушает все те ощущения и вещи в себе, которые поддерживаются и сохраняются в духовной церкви. Ибо под "обувью (в том числе и сапогами)" понимаются все те истины, которые принадлежат внешней части человеческого духа (п. 1748); тогда как под "лицом (ликом, лицами)" понимаются исключительно лишь те чувства и истины, которые принадлежат внутренней части человеческого духа (п. 1999, 2434, 3527, 4066, 4796). Из всего этого и очевидно, что должно пониматься (духовным человеком) под обязанностью всякого мужчины перед женой своего умершего брата, ибо так для евреев (в представительном смысле) была означена духовная обязанность по сохранению и продолжению Древней церкви. Но, когда представления внутренних (духовных) ощущений и вещей, после пришествия в мир Господа, прекратились, то этот закон (у них) и был упразднен. Воистину, все то же самое, можно сказать и в отношении души, или духа человеческого, и его тела. Душа, или дух человека, есть внутренним духовным телом и исходящими оттуда ощущениями (блаженствами и истинами), тогда как тело есть внешней формой, или одеянием и отражением его духа, пребывающего в нем как бы внутри; или, другими словами, что то же самое, душа или дух - это высшая и истинная форма существования человека, но тело - его земная и представительная форма или его отображение (в мире земном). Когда же человек умирает (телом), то он (дух), как бы возрождается (воскресает, восстает, поднимается) снова, но его представительная форма (земное отражение), или его физическое тело, которое являлось ему его формой внешней (отражением в земной материи), отбрасывается (и не существует более для него); ибо он, тогда, входит и устанавливается уже в свою собственную внутреннюю духовную форму (духовное тело), или в свою самую, что ни на есть истинную (высшую) форму (существования). Это явление (воскресение духовного тела, переход в тот мир) подобно тому, как если бы некто, кто находился в кромешной темноте или во тьме, вдруг выходит на свет и начинает ощущать и видеть все те вещи, которые видятся и являются от внезапного света. Именно нечто подобное, если говорить образно, и происходит, когда всякий человеческий дух, пребывавший прежде в свете материального мира, вдруг и внезапно оттуда выходит; и в связи с этим ощущает и видит все те явления и вещи, которые проявляются под небесным светом (того мира), ибо свет мира нашего по сравнению со светом мира небес, все равно, что тьма. Во тьме (в темени), или в свете нашего мира (материи), ощущения и вещи, имеющие место в свете небес (духовного мира, или мира духовных тел), не видятся и не ощущаются такими, как если бы они существовали (были реальными), но все же, тем не менее, они имеют свои чувственные отражения (представительные, репрезентативные образы). Эти образы выражаются в ощущениях и вещах точно же так, как (едва уловимо) рассудок (ум) человека отражается (проявляется) на его лице. Из такого сравнения и может стать очевидным, каковыми становятся ощущения и вещи мира духов для духа, пребывающего в каждом человеке, когда внезапно перед ним проявляется и

устанавливается Небесный Свет со всей своей ясностью и четкостью, а тьма или образы представлений о (сокрытом и существующем за некоей недоступной гранью) духовном мире рассеиваются. Это вхождение в Свет Небес (по силе своих ощущений) можно сравнить лишь с пришествием Самого Господа.

4835а. И восстанови (взрасти) семя брату твоему. Что этим означается – возродить (восстановить) церковь, чтобы она не погибла, очевидно из значения слова "семя (зерно)", представляющего собой истины, которые рождаются исключительно от блага (блаженства, добра, делание блага), или (что вполне равнозначно) от веры, рожденной любовью к ближнему своему, то есть, рожденной (сотворенной) всевозможными делами (формами) милосердия и благородства (п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3310, 3373, 3671). То же самое означается и под "первенцем, который должен был быть (тогда) назван именем покойного брата" (п. 352, 367, 2435, 3325, 3494). Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "восстановить (поднять) семя брату своему", во внутреннем смысле, означается лишь удержание и продолжение представлений (образов), существовавших в Древней церкви (о Боге и о Его Царстве в Небесах), что, собственно, и согласуется со всем тем, что было сказано, тут, чуть выше (см. п. 4834); то есть - что церковь (духовность) не должна погибнуть (даже среди евреев).

4836.

Онан же знал, что семя будет не ему. Что этим именем означается отвращение и ненависть (в человеческом духе), очевидно из представления имени Онана, означающего собой зло (п. 4823, 4824); именно поэтому под его нежеланием отдавать свое собственное семя своему брату, а буквально, под нежеланием исполнять обязанности мужа (человека, мужчины), за своего брата, означается лишь нежелание делать и совершать все по благу (добру) и истинам, еще оставшимся в них, как наследие от прежней церкви; а, тем самым, не желать и не давать обновления и нового продолжения духовности, или церкви (п. 4834). Откуда и очевидно, что под такими словами, здесь, выражены любые формы человеческой неприязни, вплоть, даже, до ненависти. Ибо всякое зло есть не что иное, как (возрастающие по своей мере и своим степеням) отвращение, неприязнь и ненависть к благу (блаженству, добру) и истине, исходящим от церкви (или человека).

4837.

И было так, что когда он пришел к жене брата своего, то он стал кидать (сбрасывать) семя (зерно) свое на землю. Что этим означается – направленность к ощущениям и вещам диаметрально противоположным взаимной супружеской любви, станет очевидным из всего того, что, здесь и сейчас, будет изложено. Под именем Ира, первенца Иудиного, представлены лжи (фальши), рождающиеся от тех зол (в человеческом духе), в которых пребывало еврейское племя (иудейский род), от начала и своего рождения (врожденная родительская карма); под именем же Онана, второго сына, представлены уже те формы зла, которые стали возрастать в них от фальшей зла, врожденного им, и в котором они стали пребывать впоследствии сами (собственная наработанная карма); под именем же третьего сына, Шелы, представлено идолопоклонничество, к которому они склонились и вошли, и в котором они, с тех пор, уже стали пребывать постоянно (п. 4826). Зло собственное, рождающееся от лжи (фальшей) врожденного зла, описывается под тем, как Онан вроде бы и делал дело согласно закону, но делал его так, что не давал подняться

(возродиться) семени брату своему, ибо он его постоянно обрушал (вниз) на землю. Что под этим означаются и все те ощущения, деяния и вещи, которые противоречат взаимной супружеской любви (и известны как разврат и прелюбодеяния), очевидно из уразумения того, что под ощущениями, принадлежащими церкви (духовности), во внутреннем смысле, одновременно, означаются и ощущения взаимной супружеской любви, ибо церковь (как форма человеческой духовности), по сути своей, является итогом (плодом, вершиной, наивысшей формой) общественного супружества между благом (блаженством, добром) и истиной (красотой). А в таком супружестве, блаженства зла, рождающиеся от фальшей (лжи) зла (или любви к Собственному я), совершенно неуместны и противны ему по сути. Откуда, теперь, вытекает и то, что все те люди, которые пребывают именно в таких формах зла, полностью противоречат супружеству и церкви. [2] Что у представителей этого племени (нации, народности, рода) едва ли имелось какое-либо понимание и понятие о супружествах, пребывающих во взаимной любви, даже, в природном смысле, не говоря уже о смысле духовном, вполне очевидно из того исторического факта, что среди них для их мужчин было позволительно иметь жен более, чем одну. Ибо там, где в Слове, говорится о супругах, пребывающих во взаимной супружеской любви, там, в наивысшем смысле, говорится и об их духовности; то есть, там, говорится о тех, в чьей церкви (духовности) пребывают лишь высшие блага (добро) и истины (красота), или, так сказать, о тех, кто сам является носителем (духовности) высшей церкви. И, там (в той церкви, духовности и духе), не может быть уже и мысли о супружестве, кроме, как о супружестве между двумя любящими в вечность. И это все по той простой причине, что подлинные (искренние) ощущения любви существуют только у тех, в ком церковь (духовность), или царство Господне, пребывает внутренне (в самой душе, как в своей обители) (п. 1907, 2740, 3246). Супружество (духовное) между двумя людьми (половинами), которые пребывают во взаимной и подлинно супружеской любви (на природном уровне) соответствует небесному супружеству, то есть, соединению (сочетанию) благ и истин в них на наивысшем уровне; ибо муж, в Слове, соответствует благу (блаженству), а жена - истине (красоте), присущей тому благу. И даже, более того, когда они входят в супружеское сочетание (соединение) по обоюдному желанию такой своей любви, то они, тогда, восходят (поднимаются), как бы на самую высшую точку (экстаза любви) или вершину своих небесных ощущений в супружестве. Отсюда, собственно, и следует: что там, где пребывает вершина церкви (духовности) наивнутренняя (наивысшая), то там никогда, даже, и в мыслях, не возникает у какого-либо из мужчин искать еще что-либо более высшее. Но, поскольку, среди потомков Иакова никакой такой церкви не было и в помине, а существовала только представительная церковь, или церковь (духовность) внешняя без включения в нее какой-либо части внутренней (п. 4311, 4500), то именно поэтому среди них и были разрешены такие позволения во взаимоотношениях в браке (иметь жен более, чем одну). Более того, всякое супружество между одним мужчиной (мужем) и несколькими женщинами (женами), на небесах предстает в виде идеи, или образа того, как если бы одно благо было бы соединено (имело бы соединение) с несколькими истинами, которые не согласны друг с другом, и, таким образом, как если бы там вовсе бы и не было того блага; ибо благо (блаженство) от сочетания с теми истинами, которые не согласны (не выступают заодно, дружно и совместно) друг с другом, становится вовсе как бы ничем (ничтожным). И это происходит по той простой причине, что всякое благо (блаженство) имеет свои качества не только от всех присущих ему истин, но и от их дружного единства и согласия. [3] Тот

же образ предстает в небесах и тогда, когда там анимируются идеи о возможности существования многих церквей, что касается Божественной истины, то есть, что Божия церковь не едино одна, но церквей у Бога может быть несколько; и, что они могут отличаться друг от друга по истинам веры, или по учениям их; когда, тем не менее, Божия Церковь всегда едино Одна, ибо лишь Божие Благо всегда в Ней составляет саму Ее сущность, определяя весь круг Ее качеств, тогда как истинами Оно (Благо) раскрывается во всех своих возможных гранях. Церковь есть отражением (образом) Небес; ибо она есть царством Господа на земле. Небеса разворачиваются (разделяются) на множество родовых (близких по своему роду, родственных) сообществ (областей, слоев), и каждое, меньшее из них, подчиняется (подведомственно, принадлежит) сообществу (области) более старшему; но, тем не менее, все они являются едино одними небесами в силу наития (проникновения, прохождения) сквозь них одного и Единого (Божественного) Блага; ибо истины веры, там, пребывают в согласии и в соответствии с Благом, ибо они либо сами принадлежат к благу (блаженству, добру), либо же исходят (рождены) от него. Если бы небеса были бы развернуты (разделены) исключительно только в соответствии с истинами веры, но вне согласия и соответствия с благом (блаженством) любви, то никаких небес (Небесного Человека) и не было бы вовсе, ибо там не было бы начала единства и согласия (единодушия); отчего ангелы не смогли бы получать от Господа единого на всех наития (дыхания) Жизни, и не смогли бы быть все вместе, как едино одна Душа. Это возможно только в силу Божественного Блага (Блаженства), которое есть (пребывает) лишь в любви к Господу и в любви к ближнему своему. Ибо сочетает все исключительно лишь одна любовь; а когда каждый дух (в сообществе, в небесах) имеет любовь к (сориентированную по) благу и истинам, то все они вместе, тогда, имеют едино одну общую Жизнь, которая исходит от Господа, и, таким образом, как бы имеют частицу Самого Господа в себе, Который и соединяет всех их вместе и воедино. Любовь к деланию благ (добра) и истин (красоты) – это и есть то, что именуется любовью к ближнему; ибо ближним есть тот, кто находится в блаженстве от делания блага, а оттуда и во всех тех истинах (гранях), принадлежащих тому благу; отсюда, в смысле абстрактном (отвлеченном, логическом), ближний и есть само благо и сама истина. Из всего вышесказанного об этих вещах, теперь, вполне может быть усмотрено и то, почему в нынешней церкви супружество (церковное венчание) предусматривается исключительно лишь между одним мужем и одной женой; и почему в церкви, среди потомков Иакова, существовало церковное позволение, по которому мужчинам (по собственному усмотрению) можно было взять несколько жен; и, что причиной тому было одно лишь то, что не было среди них церкви подлинной; откуда и следует, что в церкви представительной высшие формы супружества не могли быть учреждены среди них. И это лишь только потому, что они (от рождения своим духом) пребывали в ощущениях, противоположных ощущениям взаимной супружеской любви.

4838.

Чтобы он не смог дать семени брату своему. Что этим означивается - что, таким образом, прекратилось продолжение рода (прервалось понимание представлений иудейской церкви), очевидно из значения слов "давать семя брату своему"; или выполнять мужские обязанности (долг) супружества за умершего брата, буквально представляющего собой продолжение имени и рода его с его женой, под которой, здесь, понимается церковь, и о чем уже говорилось чуть выше (п. 4834). Отсюда, собственно, и следует, что под

выражением "не давать семя брату своему" означено лишь то, что в Иудее было прервано понимание представлений старой Еврейской церкви (Евера).

4839.

И то, что он делал так, было злом пред очами Господа. Что этим означивается - что дела (деяния) его противоречат Божественному порядку, очевидно из значения слов "зло в очах Господних", то есть, что они есть злом против Него, ибо противоречат порядку, который от Него исходит. Это видно не только по собственным делам самого Онана, но и по тем установлениям (закона), что были учреждены в отношении всякого, не исполнявшего обязанностей, за своего умершего брата; а именно: что его брата жена должна была снять его обувь (сапоги) с его ног, и плюнуть ему в его лицо, и что, с того момента, все должны именовать его в Израиле: дом того, кто был (разут) лишен обуви (Втор. 25:8-10). Ибо под этим обрядом и под таким именем означивалось то, что он лишается уже не только внешних, но и вспомогательных (посреднических, промежуточных) благ (в своем духе); а всякий, кто остается без таких благ (блаженств, добра), погружается в зла и устанавливает себя против Божественного порядка. Все дела, видимые как зло, если они исходят, или вытекают из внутреннего зла (то есть, от намерений Собственного я человека, с пониманием им преследуемых злых целей, подобно, как у Онана), противоречат Божественному порядку, но все дела, видимые как зло, если они не исходят, или не вытекают из внутреннего зла, то есть, от намерений или устремлений зла, как от своей конечной цели, ибо иногда и добро может выглядеть внешне, как зло - не противоречат Божию порядку. Не противоречат же они ему ровно настолько, насколько конечные их цели удалены от всякого зла. Собственно конечная цель и определяет (квалифицирует) качество всякого человеческого дела и поступка. Ибо вся жизнь человека находится в его конечных целях, потому что все, что он любит, а оттуда, и все, что он думает, он впитывает и принимает согласно своим конечным целям; жизнь же человеческой души ничего иного собой и не представляет. [2] Всякий (человек) может познать (уразуметь), что зло - противно Божественному порядку, а благо – согласно с ним. Божественный порядок в небесах сотворяет Сам Господь, ибо Божественные Блага и Божественные Истины, которые исходят от Него, совместно (как причинные связи, рука об руку) выстраивают порядок и составляют его, так что они и есть самим тем порядком: Божественные Блага составляют его суть (содержание, содержательную часть), а Божественные истины - его вид (форму, формальную часть). Когда форма Божественного порядка, там, представляется в видимом образе, то она выглядит, как человек (мужчина); ибо Господь, от кого исходит этот порядок, лишь Один есть Человеком (п. 49, 288, 477, 565, 1871, 1894, 3638, 3639); и ровно настолько, насколько ангелы, духи, и люди воспринимают (в себе) ощущения от Него, то ровно настолько же они находятся в благе (блаженстве) и в истине, свойственной Божественному благу. Отсюда, теперь, и следует, что насколько они находятся в Его Божественном порядке, настолько же они и есть людьми (человеками). Из всего этого, также, становится очевидным, почему универсальные (Вселенские) Небеса представляют собой (своим видом) Одного Единого Человека, который и именуется Большой (Небесный) Человек; и, почему, в общем, и в каждой своей части (тела), всякий и каждый человек соответствует ему, как это и показывается в конце каждой из излагаемых глав (Тайн). Также, по этой же причине, и все ангелы в небесах появляются в человеческой форме (виде, облике); и, даже, злые духи, кто пребывает в аду (на другом полюсе мира небес), хотя только и в форме своих

фантазий, видят друг друга обликом, как люди. Тогда как в свете небес, они появляются и видятся лишь в виде монстров, которые есть менее или более страшными и ужасными в меру и по степени того рода зла, в котором они находятся (п. 4533); и это потому, что зло само по себе противоречит Божественному порядку, и, таким образом, противоречит всякой человеческой форме. Ибо, как это уже прежде говорилось, Божественный порядок, когда он выражается через представление (соответствие) видится (выглядит), как человек.

4840.

И Он причинил и ему смерть. Что этим означивается – что снова (во второй раз) новые представления и соответствия не установились в иудейской церкви, очевидно из всего того, что было показано выше (п. 4833), где встречаются слова, подобные этим.

4841.

Стих 11. И сказал Иуда Фамари, его дочери в законе (невестке), оставайся пока вдовою в доме отца своего, пока Шела, сын мой не вырастет; а сам себе сказал (подумал): чтобы он, тоже, не умер, как его братья. Фамарь же пошла и обитала в доме отца своего. "И сказал Иуда" означивает, в общем, всех потомков Иакова, но, в частности, потомков от Иуды; "Фамари (Тамаре), его дочери в законе (невестке)" означивает - церкви, представляющей духовные и небесные ощущения, которая именуется "дочерью по закону", ибо она должна будет исходить от истин (от веры); "оставайся пока вдовою в доме отца своего" означивает отчуждение (иудеями) истин веры от себя; "пока Шела, сын мой не вырастет" означивает - пока не придет соответствующее время; "а сам себе сказал" означивает - подумал; "чтобы он, тоже, не умер, как его братья" означивает – страх (боязнь), чтобы не погибнуть; "Фамарь же пошла и обитала в доме отца своего" означивает отчуждение (иудеями) истин веры от себя.

4842.

И сказал Иуда. Что этим означиваются, в общем, все потомки Иакова, но, в частности, потомки от Иуды, очевидно из значения имени "Иуда", в историческом смысле, и представляющего собой племя (род, нацию), которая, в общем, произошла от Иакова, а, в частности, от Иакова через Иуду; и это точно так, как это говорилось выше (в п. 4815). В исторической части Слова (истории о Еврейском народе), ведется раздельное повествование: истории об Иудее и истории об Израиле; и, что касается исторического смысла, то под "Иудой" означивается одно единственное колено (род) от Иуды, а под "Израилем" - целых десять колен (родов), истории о которых были описаны отдельно от историй первого племени. Но, что касается внутреннего или духовного смысла, то под Иудой (Иудеей) представлены небесные ощущения и вещи, то есть, блага (блаженства) небесной церкви, тогда как под Израилем представлены духовные ощущения и вещи, то есть, истины духовной церкви; при этом, в противоположном смысле, под Иудеей представлены зла, исходящие от людей церкви, а под Израилем – исходящие от людей церкви лжи (фальши), где бы и в ком они (те лжи и зла) не существовали, будь-то среди евреев (иудеев) или среди Израильян. И это потому, что Божие Слово, во внутреннем или духовном смысле, всеохватно и универсально, и в себе Оно не разделяет людей на роды и племена, как это делается людьми согласно смысла внешнего (буквального) или исторического. Отсюда, теперь, и очевидно почему, в Слове, под "Иудеями (Евреями)", в ближайшем (то есть, природном, буквальном) смысле, означивается и весь народ (и евреи,

и израильтяне), который произошел от Иакова, тогда как, в частности, под "Иудеями (Евреями)" понимаются лишь все те, которые произошли от сына Иакова, Иуды.

4843.

Фамари (Тамаре), его дочери в законе (невестке). Что этим означивается - церкви, представляющей духовные и небесные ощущения, которая именуется "дочерью по закону", ибо она должна будет исходить от истин (от веры), очевидно из представления имени Фамари (Тамары), означивающей собой церковь с представлениями (и соответствиями) о духовных и небесных ощущениях и вещах, о которых уже говорилось чуть выше (п. 4831); и из значения слова "дочь в законе (невестка)", представляющего собой духовность или истинность церкви. Что слово "невестка" имеет именно такой внутренний смысл, так это потому, что все существующие уровни взаимоотношений, относящиеся к супругам и супружествам земным, также, как и все те уровни, которые только зарождаются и возникают в людских семьях (дети, невестки, внуки и т. д.), состоят в особых соответствиях и представлениях, что касается ощущений и вещей, пребывающих в супружествах на небесах (см. п. 4837); и, таким образом, следовательно, в соответствиях с благами (блаженствами, добром) и истинами; ибо эти последние и составляют суть всякого супружества в небесах. Именно по этой причине, в Слове, муж означивает собой благо, а жена - истину; точно так же, как сыновья и дочери означивают собой те истины и блага, которые исходят от них (как от первых). Следовательно, дочь в законе (невестка), являясь женою сына, ставшего ей мужем, означивает собой все те же (но более внешние) истины церкви, сочетающиеся с благом, и так происходит все далее и далее. Но в отношении людей, принадлежащих к небесной церкви, эти символы имеют свои отличия от тех значений, какие они имеют для людей, принадлежащих духовной церкви. Ибо, в духовной церкви, муж именуется уже "человек (мужчина)" и выражает собой истину; а жена именуется "женщина" и означивает собой благо (см. п. 4823). [2] Что "дочь в законе (невестка)", во внутреннем смысле Слова, означивает истину церкви, присоединившуюся, или примкнувшую к благу (блаженству, добру в человеческом духе), а, в противоположном смысле, соответственно фальшь (ложь) церкви, примкнувшую к злу (в человеческом духе), это вполне очевидно по отрывкам из Слова, в которых упоминается слово "невестка". Как это, например, у Осии: вы приносите жертвоприношения на вершинах (в верховьях) гор, и воскуриваете фимиам на холмах, под дубами и тополями, и теревинфами, чтобы оставаться в тени блага; а после ваши дочери идут блудодействовать, а ваши невестки прелюбодействовать. Думаете, Я не посещу ваших дочерей за блудодействия, а ваших невесток за совершение прелюбодеяний? (Осия 4:13-14). Здесь, так говорится о поклонениях злу и лжи, поклонение злу представлено их "жертвоприношениями на верховьях гор", тогда как поклонение лжи - "возжиганием фимиама на холмах". Жизнь, проводимая (в душе) во зле (исполненная делами зла), означена словами о "блудодействии дочерей", а усиление наставлений вере, основанной на фальшах (лжи), по которым выстраивается та жизнь зла, означивается словами о совершении "невестками прелюбодеяний". Что, в Божием Слове, прелюбодеяния и блудодействия означивают собой олжетворение блага (добра, всего хорошего) и фальсификацию истины (красоты), может быть усмотрено из всего сказанного ранее (в п. 2466, 2729, 3399). Отсюда, собственно, и очевидно, что под "невестками", здесь, означиваются устремления ко лжи (фальши). [3] В книге пророка Михея сказано: не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми; все строят козни, чтобы проливать

кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их заточены под дела зла; начальники требуют подарков, и судьи судят за взятки, а вельможи говорят не то, что лежит на душе, и извращают (под себя) всякое общее дело. Лучший из них — как терн, а справедливейший из них — хуже колючей изгороди, наступает день провозвестников Твоих, и посещения Твоего; ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне твоём стереги двери уст твоих. Ибо сын с легкостью осуждает отца, дочь восстает против своей матери, невестка — против свекрови своей; врагами человеку стали те, кто проживает в доме его (Михей 7:2, 3-4, 6). Здесь, в такой необычной манере, речь идет о фальшах, рождающихся (в человеке) от зла, в которые всякая церковь входит в свои последние времена, когда она опустошается (и уничтожается), в смысле же историческом и буквальном, речь идет об упадке еврейской (иудейской) церкви. Под словами "дочери восстают против своей матери" означает то, что (тогда) устремленность (любовь, привычка) к злу настраивает всякого человека против истины; а под словами "невестка против своей матери в законе (свекрови)" - что устремленность (любовь, привычка, привязанность) к фальшам настраивает всякого человека против блага. [4] Так как все эти вещи подобны ощущениям, возникающим в человеке, с вхождением его в искушения (соблазны); ибо, тогда, в нем происходят сражения (бои) зла против истины и фальши против блага, то для духовного человека под всеми этими вещами (искушениями, соблазнами) ничего иного, в Слове, и не понимается, кроме, как опустошение (избавление) его от фальшей и зла. Именно поэтому, искушения или духовные сражения, описаны и в отношении Господа, почти теми же словами. Как это в Евангелии от Матфея: Иисус сказал - не думайте, что Я пришел, чтобы ниспослать мир на землю; Я пришел не с посланием мира, но с мечом. Ибо Я пришел развести (отделить, отклонить) пути человека и отца его, дочь восставить против матери своей, невестку - против своей свекрови; ибо врагами человеку стали те, кто проживает в доме его (Мф. 10:34-36). Похожие пророческие слова, процитированные чуть выше, означивали, там, опустошение (иудейской) церкви, но здесь ими означены устремления всех тех, кто будет составлять новорожденную (Христианскую) церковь, ибо, как уже было сказано выше, искушения - это не что иное, как обратная сторона опустошения, или удаления фальшей и зла (из человеческого духа); именно по этой причине оба эти духовные явления, что искушения, что опустошения, также, означиваются и описываются через разливы воды (наводнения) и потопа (п. 705, 739, 756, 907). Исходя из всего этого, и очевидно, что, здесь, под словами "дочь восстает против (противоречит) своей матери" означены устремления (любви, привычки человека) к злу, противящиеся установлению истин в нем, а под словами "невестка (дочь в законе) против свекрови своей (матери в законе)" устремления (любви, привычки) к лжам, противящиеся установлению в нем блага. И именно по той причине, что в человеке, который находится в искушениях зла и фальшей, зла и фальши находятся внутри него самого, то есть, в границах (в пределах его Собственного я), то и говорится, здесь, что "врагами человеку стали те, кто проживает в доме его (враги человеку – домашние его)". Что так описаны именно искушения, ясно по словам Господа о том, что Он пришел не затем, чтобы ниспослать на землю мир, но меч; ибо под "мечем" (как уже известно) означены сражающиеся (со злом) истины, а, в смысле противоположном, сражающиеся (с благом) лжи (п. 2799, 4499); когда, тем не менее, реально Он пришел дать мир: мир Мой даю Я вам; но не так (не такой), как (какой) мир дает, но так (такой), как Я даю (Иоанн 14:27; 16:33). Что, в первом случае, описаны искушения, очевидно из того, что следует, далее, в этой главе (у Матфея): "тот, кто не



берет на себя креста своего, но следует за Мной, тот не достоин Меня". [5] Точно так же сказано и в Евангелии от Луки: вы полагаете (думаете), что Я пришел дать (ниспослать) мир на землю? Я говорю вам, нет; лишь разделение; ибо отныне, там, где будет пятеро в одном доме – будет разделение, трое будет против двух, а двое - против трех. Отец будет против сына, а сын - против отца; мать - против дочери, а дочь - против матери; свекровь - против невестки своей, а невестка - против свекрови ее (Лука 12:51-53). Из всех этих изречений, вполне, и очевидно, что "отец", "мать", "сын", "дочь", "невестка (дочь в законе)" и "свекровь (мать в законе)" означивают собой не земные, но более высшие ощущения и вещи, которые соотносятся с супружествами на небесах; то есть, что они представляют собой блага и истины в их порядке следования (сочетания), точно, так же, как и их противоположности. Ибо то же самое сказано и в Евангелии от Марка: Иисус сказал - нет такого человека, кто бы оставил дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля свои, ради Меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат больше, во время свое, и домов, и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и полей, пройдя через гонения; и в веке грядущем жизни вечной (Марк 10:29-30). Всякий, кто не знаком с внутренним смыслом Слова, полагает, что ничего более, чем дом, братья, сестры, отец, мать, жена, дети, и поля, здесь, и не означивается через эти слова; но, реально, здесь, под этими именами, сокрыты внутренние вещи (формы фальшей и зол), которые касаются человеческого духа и его Собственного я, которые он должен оставить; и, вместе с тем, тут же означены и те духовно-небесные ощущения и вещи, которые исходят от Господа, и которые он должен получить вместо оставляемых; и, что все это происходит посредством искушений, которые означены через "гонения". Ибо всякий человек легко может усмотреть, что если он оставит свою мать, то он ни в каком виде не сможет получить множества матерей, точно так же как и других братьев, и других сестер, так же это и в отношении всего остального.

4844.

Оставайся пока вдовою в доме отца своего. Что этим означивается отчуждение (иудеями) истин веры от себя, очевидно из того буквального факта (в этой истории), что он, в такой манере, намекал на то, чтобы она уходила прочь, и больше к нему не возвращалась. Он формально, вроде бы и сказал ей, оставаться там до тех пор, пока Шела, сын его, не подрастет; но, при этом, про себя подумал, что будет лучше, если она не будет отдана Шеле, сыну его; ибо, как сказано, оправдывался он перед собой словами "чтобы он тоже не умер, как и его братья". Очевидно это и по его делам (действиям) потом, как это ясно из стиха 14: "Тамара увидела, что Шела вырос, и, что она так и не была отдана ему в жены". Из всего этого и следует, что за его словами, стояло лишь отчуждение, и изгнание ее от себя; то есть, в такой манере, во внутреннем смысле, было сказано лишь то, что та часть церкви, которая должна была представлять у иудеев духовно-небесные ощущения и вещи, и которая была представлена именем Фамари (Тамары) (п. 4811, 4831), была отвергнута еврейской (иудейской) церковью, в лице Иуды; то есть, отброшена, как смертельно чуждая ей. Ибо такие вещи не могли уживаться друг с другом, в силу того, что иудаизм был лишь представлением о церкви, но не истинно представительной церковью (п. 4307, 4500); и в силу того, что они (иудеи) признавали (признают) только лишь то, что относится к ощущениям внешним, но не признавали (и не признают) то, что относится к ощущениям внутренним. [2] Кроме того, под словом "вдова" означиваются истины церкви, которые лишились (лишены) блага, потому что "жена", в представительском

смысле, означает собой ту истину, у которой есть "муж" - благо (см. п. 4823, 4843); именно поэтому, жена, оставшаяся без мужа – это и есть истина церкви, оставшаяся без блага. Когда же было прибавлено о ней, что она должна была "оставаться в доме отца своего", то этим было означено, что истина церкви стала чуждой (в Иудее); и, что, при этом, она была уже не принимаема в своем новом доме; такие истины еврейский (иудейский) народ не мог принимать по той причине, что с самого зарождения его, как нации, он пребывал не в благе (добре), но - во зле. [3] Слово "вдова" часто упоминается в Божием Слове, отчего, всякий человек, не ведающий о внутренне скрытом смысле Слова, полагает (верует, считает), что под "вдовой" означивается исключительно земное понятие вдовы. Но слово "вдова", во внутреннем смысле, означивает собой истину церкви, лишенную блага (блаженства), и, в такой манере, означивает еще и всех тех людей, которые пребывают в истинах без блаженства, но, тем не менее, все еще продолжают желать войти в высшее благо (блаженство); также, как и тех, кто любит быть водимым высшим благом; ибо "муж" (которого она все еще ждала) - это благо, которое должно вести (всякого духовного человека к Божественности в нем). В Древней церкви, именно такие люди и понимались под словом "вдова", в хорошем смысле слова, вне зависимости от того, были ли они женщинами, или мужчинами. Ибо в Древней церкви еще различали своего ближнего, к которому должно было быть проявлено милосердие (благородство), по огромному числу критериев и причисляли их к различным классам. Одни из них, именовались - бедными, другие - несчастными и горемычными (пострадавшими), некоторые – плененными (связанными) и сидящими в тюрьме, некоторые - слепыми и хромыми, иные – странниками (иностранцами, незнакомцами, чужаками), иные же - сиротами и вдовами; исключительно им они (древние) и оказывали помощь и проявляли (совершали) деяния милосердия (благородства) согласно и в соответствии с их такими (внутренними, духовными) ущемленными качествами. Таким вещам их (древних) наставляли учителя (учения) веры; других же учений, в Древней церкви, не существовало. Именно поэтому, жившие в то время мудрые люди, чему были обучены, то и писали согласно своих учений. Откуда и следует, что, когда они писали (говорили) о вдовах, то не имели ничего иного в виду, кроме, как истин, лишившихся своего блага (блаженства, добра), и тех людей, которые, несмотря на такое лишение, все еще продолжали устремляться быть ведомыми высшим благом. [4] Отсюда, собственно, и очевидно, что учителя (учения) Древней церкви наставляли именно тем ощущениям и вещам, которые относились к деяниям любви (милосердия) и к понятиям о ближнем своем; и, что их познания состояли в знаниях и понимании того, что нужно делать согласно этим понятиям (и вещам) и как все это означивалось согласно внешних (чувственно-природных) ощущений. И так как Древняя церковь была церковью, представляющей духовные и небесные ощущения и вещи, то поэтому духовные и небесные вещи, которые были выражены и означены через те соответствия и представления, были из тех, которым они научились путем практических наставлений и познаний. Но, на сегодняшний день, все формы этих наставлений и познаний полностью стерты из сознания людей (уничтожены), стерты до такой степени, что стало неизвестно, даже и то, что они когда-то существовали; ибо те истины учения (или заповеди) веры, которые заняли их место, по сути, и есть теми самыми истинами, которые, как если бы овдовели и были отвергнуты мужьями (людьми), став лишенными благ милосердия (любви к ближнему), в силу чего, собственно, почти ничему и не учат (не рожают). Ибо учителя (учения) милосердия (благородства, любви) к ближнему учили, что есть благом и как его совершать, тогда как учителя (учения) веры

учат лишь тому, что есть истиной (сами не будучи наставленными и обученными тому, как эту истину сотворить). Пытаться же обучать истине, при этом, не имея блага в самом себе, это то же самое, что выйти и повести другого в дальний путь, будучи слепым; ибо наставлять благу и вести к нему, может только человек благой (добрый); тогда как всякого учителя истины (исходящей от одной веры) и самого еще нужно вести к (наставлять) благу весьма очень долго. Между этими двумя родами учителей (учений) веры существует большое различие, и оно таково, как между светом и тьмой. И если тьма не будет (в конце концов) озарена светом, другими словами, если истины не станут озарены благом, или, еще иначе, если вера не станет озарена милосердием (благородством, любовью) к ближнему, то ничего вовек, кроме темноты (в человеческом духе), и не останется. Отсюда, собственно, и следует, что ни один человек (мужчина) не может познать истину (женщину), только лишь глядячи (смотря) на нее; так же, как и воспринять (чувственно) истинно ли (подлинно ли) эта истина его или нет, если только он не познает то, как он может этому научиться через те высшие истины (понятия), которые впитались в него с детства, и подтвердились его рассудком в зрелом возрасте. Отсюда, также, очевидно и то, почему, сегодня, существует так много разных церквей; и почему они настолько сильно отличаются друг от друга, что одну и ту же вещь одни именуют истиной, а другие – ложью; и, почему, они никогда не могут прийти к согласию. [5] Что под "вдовой", в положительном (благом) смысле слова, означены все те люди, которые пребывают в истине, но не имеют в себе блага (не обучены совершать благо), хотя, все также, продолжают желать быть ведомыми к небесному благу (и достичь состояний наивысшего блаженства), очевидно из отрывков из Слова, в которых приводятся упоминания о вдовах. Как это, например, у Давида: слава душа моя Иегову... Ибо лишь Иегова (Господь) исполняет суд праведный всякому угнетенному, и дает пищу голодному; лишь Иегова освобождает всякого связанного (плененного, запутавшегося); лишь Иегова отворяет [глаза] слепому (не понимающему); лишь Иегова поднимает (распрямляет) всякого согбенного (сгорбленного, удрученного, кривого); лишь Иегова сопутствует праведным; лишь Иегова хранит странника (переселенца); лишь Иегова поддерживает сирот и вдов (Пс. 146:7-9). Здесь, во внутреннем смысле, представлены все те типы людей, которым свыше, Господом, дано (назначено) воспринять высшее учение о Божественной истине и войти в состояния небесного блаженства. Одни из них именуются "угнетенными", другие - "голодными", третьи - "плененными (узниками, связанными)", иные же - "слепыми", "согбенными", "странниками (пришельцами, пришлыми)", "сиротами" и "вдовами", ибо все эти имена даны им в соответствии с качеством (их человеческого духа). Но, что все эти имена значат, по настоящему (по Слову Божию), никто не может знать, кроме, как через уразумение и познание их внутреннего смысла. Именно этому смыслу и учили учителя (учения) Древней церкви. В этом отрывке, как и в ряде других, такие слова, как "странники (пришельцы, поселенцы)", "сироты" и "вдовы" следуют и упоминаются друг за другом (и вместе), поскольку слово "странник (путник, поселенец)" означает всякого из тех, кто желает быть наставленным в истины веры (п. 1463, 4444); "сирота" означает всякого из тех, кто пребывает в благе, но не знает (не имеет, не понимает) высшей истины, и, тем не менее, страстно желает пребывать в благе (блаженстве), постигая его путем истины; "вдова" же означает всякого из тех, кто пребывает в (холодном) свете истины (в истинах, при отсутствии блага), но, тем не менее, все еще желает прийти к пониманию высших истин посредством блага (блаженства добра). Эти три слова, здесь, так же, как и в других местах Писания, упоминаются и

следуют вместе по той простой причине, что, во внутреннем смысле, они составляют и образуют собой едино один тип (класс) духовных людей. Так как под всеми ними, взятыми вместе, означены совокупно все те люди, которые желают (пребывают в сильном устремлении духа) быть наставленными и введенными в высшие (Божественные) блага и истины. [6] Или как это, например, здесь: пойте Богу, отцу всех сирот и судье всех вдов, Богу, пребывающему в обители святости Своей (Пс. 68:5). Здесь, "сироты" означивают всех тех, кто, подобно малым детям, пребывает в благе (блаженстве) невинности (духовной чистоты), но все еще не пребывает в истине (кто уже благ, или божествен душою, но еще не понимает высших истин), и чьим отцом, как это сказано, является Сам Господь, ибо Он ведет их заботливо, как отец, посредством тех истин, которые пребывают в сочетании с их внутренним благом (добротой), то есть, с благом (блаженством) небесной жизни, или мудростью (таким образом, выходит, что мудрость – это истины, которые соответствуют небесным блаженствам). "Вдовы" же, здесь, означивают всех тех, кто, подобно умудренным старцам, пребывает в высшей истине, но в душе все еще не пребывает в высшем благе (в небесном блаженстве), и судьей (ценителем) которых, как это сказано, является Сам Господь, ибо Он ведет их по зову (гласу) справедливости посредством тех благ (блаженств), которые пребывают в сочетании с их внутренними (духовными) истинами, то есть, с истинами (красотой) духовной жизни, или рассудительностью (таким образом, выходит, что рассудительность – это блаженство, которое соответствует духовным истинам); ибо под "судьей" означивается всякий, кто оценивает и ведет (возглавляет, руководит). Благо без истины (добрый человек, не понимающий высшей истины), что тот "сирота", который должен стать мудрым, благодаря и посредством истин учения веры, тогда как истина без блага (человек, понимающий высшие истины, но не исполненный в душе блага), что та "вдова", которая должна стать рассудительной, пройдя через жизнь, исполненную благом (блаженством). [7] Или в книге пророка Исаии: горе тем, кто устанавливает уставы беззакония (порядки злодейские), чтобы по праву (по закону) отнять у бедных, и чтобы по суду отнять у несчастных (горемычных), из народа Моего, чтобы вдов можно было опустошать (портить), и чтобы можно было грабить (отнимать последнее у) сирот (Исайя 10:1-2). Здесь, "несчастные", "бедные", "вдовы" и "сироты" означивают вовсе не тех, кто такими есть, в смысле природном (общественном, мирском), но тех, кто есть такими духовно (своим духом); и так как в еврейской (иудейской) церкви, точно, как в старой Древней церкви, все слова (ощущения и вещи) составляли собой представления (и соответствия), то такими же представлениями (и соответствиями) являлись и те слова, что предписывали иудеям совершать благодеяния (добрые дела) в отношении сирот и вдов. Ибо, в такой необычной манере (в таких образах и отражениях), ангелам в небесах виделись и были представлены все те люди, которые были опустошены на духовном уровне, и те дела милосердия, которые требовалось проявлять в них. [8] В книге пророка Иеремии: так говорит Иегова (Господь) - производите суд и правду (рассуждайте и принимайте решения истинные), и спасайте обижаемого (угнетаемого) от руки притеснителя (угнетателя); не обижайте и не тесните пришельца (странника, переселенца), сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем (Иер. 22:3). Здесь, также, под "пришельцем, сиротой и вдовой" (во внутреннем смысле) означены все те, кто есть такого качества (по своему человеческому духу); ибо в духовном мире, или небесах, никому совершенно неизвестно, кто есть по меркам мирским пришельцем, сиротой и вдовой, тогда как все те, кто пребывал в таком состоянии в земном мире, в том мире, таковыми не

являются и видятся уже по-другому. Именно, поэтому, когда эти слова читаются земным человеком, они воспринимаются ангелами не в форме земных своих значений, но по их духовному или внутреннему смыслу (имеющему место в том мире). [9] Подобным же образом говорится и в книге пророка Иезекииля: посмотри, вот начальствующие (принцы, князья, первенцы) твои, Израиль, каждый ведет тебя по правилу своей (правой) руки, и проливает в тебе кровь. Все они в тебе злословят против отца и матери; в сердцевине твоей, они вершат дела притеснения пришельцев (поселенцев); обманом же, повсюду в тебе, лишают сирот и вдов (Иез. 22:6-7). Точно так же и в книге пророка Малахии: скоро Я приду к вам для суда; Я, в первую очередь, стану свидетелем против колдунов (знахарей, владельцев тайных знаний), и против заклинателей по лжи (клянущихся, присягающих на лжи), и против тех, кто угнетает наемника своего зарплатой его, опустошает вдов и сирот, и уводит в сторону пришельцев (путников, поселенцев, сопровождающих), и перестал Меня бояться (Мал. 3:5). И у Моисея: скитальцам (пришельцам, поселенцам, путникам, сочувствующим) не лгите, не угнетайте (не удушайте) их (устремлений). Не притесняйте никого из вдов и сирот. Ибо, если будете притеснять их по своей (Собственного я) мудрости, и они возопиют ко Мне вовсю, то будьте уверены, вопль (крик) их Я услышу; и гнев Мой будет, что горячий воск, убью мечом мгновенно всякого, и будут, тогда, вдовами – ваши жены, а сиротами - сыновья ваши (Исх. 22:21-24). [10] Эти установления (мирские законы), так же, как и все остальные заповеди, постановления и уставы в еврейской (иудейской) церкви, были представительными; ибо они, в этой церкви, хранились и удерживались (для будущих поколений) исключительно во внешней форме; то есть, через посредство таких понятий и вещей (в иудеях и в их церкви) были законсервированы древние представления (и соответствия) о внутреннем характере (для всякого человеческого духа, его) устремлений и нацеленности на дела милосердия (благородства), хотя в самих иудеях нацеленность эта не имела ничего общего с милосердием, и не исходила от внутренних чувств и переживаний (внутреннего проживания их в душе). Внутренние ощущения (человеческого духа), среди тех, кто прежде находился в неведении, исходят от устремленности (любви, привязанности, настроя, расположенности), исходящей от наставлений в истины и от вхождения в наивысшие блага (Божественные блаженства) через тех истин сотворение (практику); а среди тех, кто уже владеет высшими знаниями об этом, исключительно лишь от вхождения в наивысшие блага (Божественные блаженства) через делание (практику) тех истин. Именно поэтому, в высшем, то есть, в духовном смысле, такие (наставления, практики, а от них) ощущения, явления и понятия и представлялись (среди иудеев) через поступки, увязанные с мирскими установлениями порядочности (церковно-общественными законами и народными обычаями) в отношении пришельцев (путников, чужестранцев, переселенцев), сирот и вдов. Что они (иудеи) должны будут продолжительно оставаться лишь во внешних представлениях об этом, очевидно по тем клятвам (а в крайнем их смысле, по проклятиям), которые среди всех прочих должны были быть произнесены (провозглашены) на горе Гевал, ибо последними из них были клятвы не сворачивать в сторону в суде (не притеснять, не отказывать, не отворачиваться), что касается пришельцев, сирот и вдов (Втор. 27:19). "Свернуть в сторону в суде (в своих рассуждениях)" означает совершение (делание) всего того, что противоречит Божественному порядку и Божественному пути (Дао), то есть, обучение и наставление тому, что через земные ощущения и переживания вводит всякий человеческий дух в состояния лжи (фальши) и зла. Именно поэтому, всякое лишение другого (ближнего

своего) ощущений благ (блаженства) и истин (красоты), и присвоение их себе ради личных почестей и богатств (почитания и выгод Собственного я), были озвучены и среди тех проклятий (осуждений), которые высказывал Сам Господь: горе вам, книжники и фарисеи! Ибо вы пожираете (уничтожаете) вдов вместе с домами, а, затем, притворяетесь напоказ (лицемерно), что долго молитесь; за то вы примете (получите) еще большее осуждение (Матф. 23:14; Лука 20:47). Здесь, под "пожиранием вдов с их домами" означены всевозможные формы злодеяний, которые отвращают от высших истин (сохраняемых в церкви) тех, кто все еще продолжает желать таких истин, также, как и всевозможные формы обучения истинам перевернутым (извращенным), или лжам (фальшам). [11] По подобию, в той же манере, были представлены (церковно-общественные) установления (мирские обычаи), которые касались тех остатков, что оставались не убранными на полях, в масличных садах и виноградниках; и, что они были предназначены для пришельцев (путников, странников, поселенцев), вдов и сирот (Втор. 24:19-22); точно так же, как это касалось и десятой части их прибыли (урожая) в конце третьего года, когда они должны были отдать десятину пришельцам, сиротам и вдовам; и, чтобы они непременно съели то в их воротах, и наелись: когда ты отделишь все десятины произведений земли своей в третий год, год десятин, то отдай левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Тогда же, скажи пред Господом Богом своим: я отобрал в доме своем самое святое (чистое) и отдал это левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне: я не преступил заповедей Твоих и не забыл (Втор. 26:12, 13). Но, так как лишь Один Господь ведет к высшему благу (добру) и учит высшей истине, то у Иеремии было сказано и так: оставь своих сирот, Я Сам позабочусь о продлении их жизни, вдовы же пусть сохраняют доверие лишь ко Мне Одному (Иер. 49:11). И у Моисея: ибо Один Иегова (Господь) дает суд верный и сироте, и вдове, и любит пришельца всякого, дает им хлеб и одежду (Втор. 10:18). Здесь, под словом "хлеб" означиваются блага (блаженства) любви (п. 2165, 2177, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735); а под словом "одежда" - истины веры (п. 4545, 4763).

[12] Что история об Илии, повествовавшая о том, что, когда пришел голод, то за неимением дождя на землю, он был отправлен в Сарепту (Сидонскую), принимать пищу от вдовы, и о том, как он попросил ее воды и кусок хлеба, полна представлений и соответствий, как и все другие вещи истории, относящиеся к пророку Илии, также, как и всякое повествование, в общем, которое излагается в Слове, очевидно по словам, раскрывающим суть всего этого повествования, и следующие далее: она же сказала – пусть живит тебя Господь Бог твой! У меня же ничего нет из хлеба печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; посмотри, вот, я наберу полена с два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде всего этого, сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь после; и так как это не я говорю, но Господь Бог Израилев – то и мука в той кадке перестанет истощаться, и масло в кувшине не будет убывать вплоть до того самого дня, пока Господь не даст дождя на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом ее, потом, еще не один день (1-я Царств 17:1-16). Под голодом, который был во всей земле, потому что там не было никакого дождя, представлено опустошение в церкви, что касается высших истин (см. п. 1460, 3364). Под вдовой, проживающей в Сарепте, представлены все те, кто пребывает вне церкви, но внутренне (всею душою) жаждет истины. Под опресноком, который она должна была сделать для

него, прежде чем себе и сыну, представлены деяния блага, исполненные блаженств, исходящих от любви к Господу (п. 2177), Которого она должна была полюбить более себя и сына, и сделать все это из того малого и немногочисленного остатка, что у нее еще имелся. Под остатками муки в кадке (барреле, бочке, кошеле) с мукой (вспомним, как скребла бабка по сусекам в небезызвестной сказке о колобке) означаются остатки блага, еще сохранявшиеся в их истинах (п. 2177); под кувшином с маслом - милосердие и любовь (п. 886, 3728, 4582). Под Илией представлено Само Слово Божие, с помощью которого все такие высшие ощущения и вещи совершаются и делаются (см. п. 2762). [13] Все то же самое, во внутреннем смысле Слова, означено также, и под словами Господа, сказанными в Евангелии от Луки: нет пророка (ни один пророк не принимается) в своем отечестве (нет ни одной высшей истины в рассудке, выстроенном на своем Собственном я). Лишь Я (Божественное Я) говорю в вас по истине, ибо много вдов (знатных) было в Израиле во дни Илии, когда заключены были небеса на три года и шесть месяцев, когда был большой голод по всей земле; но Илия не был послан ни к одной из них, но лишь к той женщине, что проживала в Сарепте Сидонской, и которая была вдовой (Луки 4:24-26); то есть, Слово Божие было передано и возрождено лишь только в тех, кто пребывал, тогда, вне церкви, и страстно жаждал познать высшие истины. К вдовам же Израиля, или к опустошенным идеологам иудейской церкви, Илия (обновленное Божие Слово) так и не был послан; ибо те уже не могли пребывать в высших истинах, ибо не пребывали в благе (добре) к ближнему; и это в силу того, что, там, где нет места благу (блаженству от добра), там нет, также, места и истинам, присущим тому благу. И это точно так же, как многие вещи, со стороны, бывают видимы по своей внешней форме, подобными неким другим вещам, однако же, на деле, совершенно не являются таковыми по своему внутреннему содержанию. [14] Все те люди, которые пребывают в высших истинах (как пустоцветы), так же, как и все те, которые находятся во лжи (как сухие ветви), означаются под одним и тем же словом "вдовы", когда оно понимается в обратном (противоположном, перевернутом) смысле. Как это, например, в книге пророка Исаии: Иегова отсечет Израилью голову и хвост, пальму и трость (тростник, возвысившуюся и усохшую ветвь Израиля), в один день. Глава – это старейшина (начальник), укоренившийся и прославившийся в лицах (совершая зла, поднявшийся на костях); а хвост – это учитель, пророчествующий и обучающий лжи. Поэтому Господь не будет радоваться ни за твоих юношей (мнящих себя мудрыми), ни проявлять милости Своей к твоим сиротам и вдовам (Исайя 9:14-15, 17). И в книге пророка Иеремии: Я буду сметать (удалять) их, как опахалом (веником), с прохода (проема) в воротах земли; Я буду отнимать у них детей, Я буду уничтожать народ Мой; ибо они не обращаются от путей своих (от Собственного я). Вдов их у Меня стало более, нежели песку в море; Я наведу на них, на мать юношей этих, опустошителя в полдень. И будет она, что родившая семерых сразу; поникшая дыханием; ибо она уже, как если бы выдохнувшая свою душу, солнце для нее зашло, хотя день еще не завершился (Иер. 15:7-9). И еще здесь: наследие наше перешло к странникам (пришлым, поселенцам), дома наши - к чужакам (иностранцам). Мы стали сиротами без отца, а матери наши, точно, как вдовы (Плач. 5:2-3). [15] Так как под "вдовами" означены все те люди в церкви, которые, внешне, хотя и причастны к церкви, все же не пребывают в истинах, ибо не пребывают в благах (доброте), которым те истины должны принадлежать, то они всегда были, как бы укоризной для всех церквей; и, даже, для таких, которые пребывали в фальшивых и перевернутых истинах, заполонивших их в силу господствующего над ними зла, откуда фальши эти и стали именоваться вдовами, также.

Как это в Откровении: ибо говорила она в сердце своем, сию царицею, я - не вдова, и не вижу (повода для) траура (плача). Поэтому, в один день придут на нее казни (болезни), смерть, и плач (траур), и голод, и будет она сожжена огнем (Откр. 18:7-8); ибо так (в Откровении) говорилось о (новом) иудейском Вавилоне. Так же сказано и у Исаии: ты говорила, что вечно будешь госпожою, но не представляла того и в воображении своем, ибо не задумывалась (не помышляла), что же будет после. И вот, теперь (ныне), выслушай это. Ты изнеженная, живущая беспечно, и говорящая в сердце своем, есть лишь я, и нет другой, подобной мне; не буду я сидеть вдовою, и не познаю я потери детей. Но внезапно, в один день, придет к тебе и то, и другое (оба эти зла), и потеря детей и вдовство; и придут они на тебя в полной мере, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих (Исайя 47:8-9). [16] Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под словом "вдова", во внутреннем смысле Божьего Слова. И так как, в этой связи, под вдовою были представлены и истины, исходящие от такой церкви, в которой нет блага, ибо жена означает истину, а муж - благо, то именно поэтому, в Древней церкви, где все ощущения и вещи, как, в общем, так и в частности, выражались исключительно через представления, то священникам и было запрещено жениться на вдовах, если та не была вдовою священника. Как это и написано у Моисея: первосвященник должен взять жену в ее девственности. Вдову, или женщину в разводе, или загрязненную женщину, или блудницу, не должен он брать; брать же в жены девицу (девушку) он должен из своего народа (Лев. 21:13-14). И как это в книге пророка Иезекииля, в отношении нового храма и нового священства: священники, левиты, не должны брать себе в жены ни вдовы, ни разведенной; но должны брать девушек (непорочных) из семени (племени) дома Израилева; хотя, если вдова была вдовой священника, то они могут взять и ее (Иез. 44:22). Ибо через девушек, на которых они должны были жениться, была представлена и означена устремленность (любовь, расположение человеческого духа) к истине, тогда как под вдовой священника – устремленность к истине от блага (блаженства); ибо под словом "священник", в представительном смысле, понимаются блага (блаженства), исходящие от церкви. По этой же причине, также, вдовам, которые были дочерьми священников, и которые были бездетны, если они возвращались в дом отца своего, позволялось есть от жертвоприношений и от предложений из освященных продуктов, но никому более (Лев. 22:12, 13). [17] Все то, что означивалось под словом "вдова", было известно по наставлениям тех, кто пребывал в истинах учения Древней церкви; ибо их учителями были учителя любви и милосердия, в которых содержались ощущения и вещи бесчисленные, и которые, к этому (сегодняшнему) дню, стали полностью уничтожены (стерты из памяти). Из учений Древних они знали, что милосердие (благородство, любовь, расположенность) к ближнему прирастает лишь в ходе его исполнения (привития, осуществления, упражнения, тренировки, привычки), или через отработку (практику, долг, служение, обязанность) в какой-либо форме ответственности и долга перед ближними, то есть, таким образом, перед теми, кого именовали вдовами и сиротами, или странниками (путниками, пришельцами, поселенцами), и тому подобными. Их формы познания высшей истины и памятования о них через различные формы природных знаний были собраны и оформлены (представлены и означены) в виде ритуалов и обрядов церкви; а те, кто был наиболее ученым (ведающим) среди них, понимали и знали все, включая и то, что означивается на небесах посредством любого из ощущений и вещей на земле и в мире; ибо они четко и ясно воспринимали и знали, что природа Вселенной это



как, если бы театр или сцена для всевозможных представлений о высшем или небесном царстве (п. 2758, 2989, 2999, 3483). Такие ощущения и вещи постоянно возвышали их рассудки к небесным понятиям и чувствам, а их учителя (мастера, учения) постоянно побуждали их к внедрению таких понятий и в свою собственную жизнь (согласно тем истинам). Но после того, как церковь склонилась (повернула) от милосердия (благородства, любви) к вере; и еще более, после того, как церковь отделила веру от милосердия (любви) к ближнему, а сама вера стала быть сохраняемой в форме веры без любви и без дел (деяний, трудов, практик), совершаемых по любви, то уже мужские (человеческие) умы больше не могли быть возвышаемы (возводимы) в познания (в понимание) вещей и ощущений небесных, а, тем более, быть ведомыми по своей жизни в русле истин учения веры. И это усилилось до такой степени, что, в конце концов, сегодня, едва ли кто верит в то, что после смерти существует некая жизнь, и едва ли кто знает (представляет), что за ощущения могут существовать в той небесной жизни (в духовном теле и в духовном мире). В какой-либо духовный смысл высший, из того, что в Слове лишь написано (но не пропущено через практику), по буквальному смыслу, никак поверить нельзя. Таким образом, для людских умов (низшей части человеческого духа), высшие (небесно-духовные) сферы человеческого рассудка стали недоступны и закрыты.

4845.

Пока Шела, сын мой не вырастет. Что этим означивается - пока не придет соответствующее время, очевидно из значения слова "расти", представляющего собой достижение кем-либо определенного возраста (состояния духа), и, таким образом, пока не придет соответствующее время; и из представления имени Шелы, сына Иуды, через кого было представлено идолопоклонничество среди иудеев, и о котором уже кое-что говорилось выше (в п. 4825, 4826); ибо, в такой необычной манере, во внутреннем смысле, говорилось о еврейской (иудейской) религии, которая, по сути своей, отступила и стала в то время идолопоклоннической (п. 4825). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словами "пока Шела, сын мой не вырастет" означены лишь границы тех времен, вплоть до которых отступившая еврейская (иудейская) церковь и религия не сможет еще воспринимать внутренние ощущения и вещи, или духовные и небесные вещи, исходящие от обновленной представительной формы своей церкви, которая означена под именем "Фамарь (Тамара)" (п. 4829, 4831, 4843).

4846.

А сам себе сказал. Что этим означивается – подумал, очевидно из значения, в исторической части Слова, слова "сказал", и представляющего собой восприятие и мышление, возникающее при внутреннем восприятии (см. п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 3395). Именно поэтому, здесь, под словами "а сам себе сказал" означивается лишь то, что он сказал это сам себе, то есть, подумал, что будет лучше, если Тамара не будет отдана Шеле, сыну его, в жены. Ибо, во внутреннем смысле, здесь, сказано так о том, что внутренние ощущения и вещи представительной церкви все равно будут отброшены и восприниматься (иудеями), как чуждые (странные, чужие) (п. 4844).

4847.

Чтобы он, тоже, не умер, как его братья. Что этим означивается страх (боязнь) перед их исчезновением (гибелью), то есть, боязнь (страх), в отношении безвозвратной потери

(гибели) соответствий представительной церкви, которая установилась среди потомков, рожденных от Иакова, а, в частности, среди тех, которые распространились от Иакова через Иуду, очевидно из значения слов "чтобы он, тоже, не умер", представляющего собой страх (боязнь) перед смертью (погибелью). В отношении же того, что соответствия представительской церкви, которая была образована из потомков Иакова, будут рассеяны и погублены, если внутренние ощущения истинной (первородной) Древней представительной церкви будут озвучены и открыто поставлены в соответствие к ним, можно сказать следующее. Представления (соответствия) церкви, которые существовали у Древних, были восстановлены и как бы возрождены в церкви среди потомков Иакова; но это племя (нация, народность) было такого качества, что они устремлялись к поклонениям, обожествляющим лишь только внешние ощущения, явления и вещи, и совершенно не желали чего-либо знать (понимать) об ощущениях, делах и вещах внутренних. Ибо они были погружены, главным образом, в вожделения, возникающие от любви к себе и любви к миру, а отсюда, погрязли во лжах (фальшах). Что люди из этого племени (нации), даже, более чем язычники, были уверены в том (веровали в то), что существует великое множество богов, а их Иегова среди них был самым наивысшим (наистаршим), ибо Он мог сотворить (сделать) для них наибольшие чудеса; и, что, как только чудеса прекращались, так же, как только ценность и сила их ослабевала из-за частого повторения и становления в ряд с обыденными вещами, они тотчас обращались уже к богам иным, это совершенно очевидно по отрывкам из исторической и пророческой частей Слова. [2] Именно по той причине, что племя (род, нация) Иуды было такого качества, всеохватные представления представительской церкви, существовавшие у Древней церкви, и не могли быть открыто представлены среди них, но только лишь через ритуальные (обрядовые) представления их церкви. Все это было провидено Господом с той целью, чтобы в упадочные времена поддерживать и осуществлять хотя бы минимальные узы связи мирской формы бытия с небесами; ибо всякое высшее представление (в силу его двойственности) может быть выражено и посредством форм и ощущений, представленных через людей злых, ибо оно касается не конкретного человека (выражающего их), но сути выражаемых им явлений и вещей. Из всего этого, собственно, и очевидно, что на природном уровне, все их формы поклонений (ритуалов, обрядов) были не более, чем простым (обычным) идолопоклонничеством (п. 4825), хотя и содержащим сокрыто (внутренне, в себе) представления (и соответствия) о высших и святых Божественных ощущениях и вещах (присущих всякому человеческому духу). К таким идолопоклонническим формам поклонения Богу, представления, выражающие их внутреннюю суть, не могли в каком-либо виде быть присоединены; ибо, если то высшее понимание, что является внутренним, были бы открыто выражено и представлено рядом с такой грязью, то с такой формой признания внутренних ощущений, явлений и вещей, последние были бы полностью дискредитированы, а их святость (чистота) была бы осквернена подчистую. Ибо, когда святые (чистые, непорочные) внутренние ощущения совмещаются с внешними ощущениями идолопоклонничества, то они мгновенно превращаются (переворачиваются) и становятся профанацией. Именно по этой причине дело (с иудейской церковью) и повернулось так, что внутренние ощущения и вещи, заложенные в их религии, так и не были раскрыты перед лицом этой нации; ибо, если бы они были раскрыты, то они бы погибли. [3] То, что это племя (нация) не могло воспринимать и признавать (осознавать и понимать) внутренние ощущения и вещи, хотя многие из них удостоились чести принять и принести для других откровения о них,

совершенно ясно по тому факту, каковыми есть представители этого рода-племени в наши (эти) дни; ибо они, теперь, вполне могут знать и понимать все эти внутренние ощущения, явления и вещи, в связи с тем, что (расселились и ассимилировали) живут среди христиан; но, при всем, при этом, они таки отвергают их, и, даже, более того, насмеваются (издеваются) над ними. И даже большинство из тех, кто должен быть преобразован из них, все равно делают все то же самое в своем сердце. Таким образом, отсюда, и очевидно, что ни одно из представлений о духовных и небесных вещах, сохраняемое в той церкви, так и не смогло укорениться в представителях этого народа (рода-племени), но только лишь в ритуалах (обрядах) их церкви, и то, лишь в тех, что представляют ощущения внешние, исключаяющие ощущения внутренние, которые сами по себе являются крайней формой природно-чувственного идолопоклонничества. Из всех этих вещей, также, может быть усмотрено и то, в какие глубокие заблуждения впадают те христиане, которые думают, что когда вере иудейской церкви придет конец, то среди еврейского народа произойдет преобразование, и избранные из них перейдут к христианам; хотя еще больше ошибаются все те, кто верует, что, тогда, Мессия, или Господь, явится (второй раз) к ним, и, что под водительством великого пророка и с великими чудесами они вернуться в землю Ханаанскую. Но так ошибаются, главным образом, все те, кто впадает в буквальный смысл Слова, когда под именами "Иуды", "Израиля" и "земли Ханаанской", в пророческой части Слова, ими интерпретируются земные понятия Иудеи, Израиля и земли Ханаанской. Но всякий, кто верует в Божие Слово именно таким образом, верует в Него лишь по буквальному смыслу, и удаляется (отходит) вовсе от какого-либо смысла внутреннего.

4848.

Фамарь же пошла и обитала в доме отца своего. Что этим означивается отчуждение (иудеями) истин веры от себя, очевидно из значения пребывания вдовою в доме отца, как отчуждения (отвержения, становления чужим), о котором уже говорилось чуть выше (п. 4844).

4849.

Стихи 12-14. А дни умножались, и дочь Шуи, жена Иудина, умерла; и когда Иуда утешился, то пошел к стригущим стада своего, он и его товарищ (напарник) Хира, одолламитянин, в Тимну (Фимну). И Фамари сообщили, сказав: вот, посмотри, твой отец в законе (свекр) идет в Фимну стричь свое стадо. И она сняла с себя одежды вдовства своего, и покрыла себя покрывалом и укуталась, и села у ворот Енаима (фонтана), который находился на пути к Фимне; ибо она видела, что Шела вырос, а она не была отдана ему в жены. "А дни умножались" означивает изменение внутреннего состояния (человеческого духа); "и дочь Шуи, жена Иудина, умерла" означивает переход в состояние зла, рождающегося от господства фальши; "жена Иуды" означивает – в религиозности того рода-племени (нации, народности), который произошел от Иакова, и, в частности, от Иуды; "и когда Иуда утешился" означивает - успокоился; "то пошел к стригущими стада своего" означивает некоторый подъем в церкви, в силу прихода к совещательным формам управления (собраниям); "он и его товарищ (напарник) Хира, одолламитянин" означивает - что она, тем не менее, по-прежнему продолжала пребывать во лжи (фальшах); "в Тимну (Фимну)" означивает следующее состояние духа; "и Фамари сообщили, сказав" означивает приоткрытие канала связи с той частью соответствий представительной

церкви, которой принадлежат духовные и небесные ощущения; "вот, посмотри, твой отец в законе (свекр) идет в Фимну стричь свое стадо" означает - что у (элиты) еврейской (иудейской) церкви возникли устремления, чтобы и совещательность (волю собрания и народа) использовать под самого себя; "и она сняла с себя одежды вдовства своего" означает суть тех истин, что исходят от блага (добра); "и покрыла себя покрывалом" означает - сокрытие сути высших истин; "и укуталась" означает – чтобы она, таким образом, была не узнаваема (пусть будет среди них, хотя бы и не признаваемой ими); "и села у ворот Енаима (фонтана), который находился на пути к Фимне" означает те промежуточные истины, которые находятся (лежат) на развилке пути к истинам церкви и к фальшам церкви; "ибо она видела, что Шела вырос, а она не была отдана ему в жены" означает осознание того, что никаким иным путем высшие истины не смогут войти в сочетание (соединение) с религиозностью, в которой пребывали потомки (наследники) Иакова, но, главным образом (в частности) те, что рождены были от Иуды.

4850.

А дни умножались. Что этим означается изменение внутреннего состояния (церкви и человеческого духа), очевидно из значения слов "а дни умножались", представляющего собой смену состояний (в человеческом духе); ибо под словом "день" или "время", во внутреннем смысле, представлено состояние (см. п. 23, 487, 488, 893, 2788, 3462, 3785), а под словом "умножались (мультиплицировались)", когда оно приписывается к дням или временам, выражаются перемены и изменения состояний. Что этими словами выражены именно изменения (измененные) состояния, очевидно и из всего того, что следует далее. Сказано "умножились", так это потому, что изменения состояний, здесь, состоят в изменении качеств истин, ибо слово "умножение" приписывается исключительно лишь к истинам (см. п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847). Так как состояния и изменения состояний упоминаются довольно часто, и, так как мало кто знает, что имеется под ними в виду, то это, здесь и теперь, и будет объяснено. Время, его участки и всякая последовательность времен, так же, как и пространство, место и последовательная протяженность пространств (мест), не может приписываться (иметь отношение к) внутренним (духовным) ощущениям человека, то есть, к его устремлениям и помыслам отсюда. И это потому, что все ощущения внутренние не пребывают ни во времени, ни в пространстве, тогда как в сферах природных или мирских чувств, эти вещи видятся и кажутся, как если бы они были и существовали. Внутренние (духовные) ощущения и вещи лишь выражаются (представляются) через ощущения и вещи, которые (в духовном мире и в человеческом духе) соответствуют времени и месту (пространству). Эти внутренние вещи, которые соответствуют им, люди и называют состояниями (и переходами состояний), поскольку у нас нет какого-либо другого слова, с помощью которого по соответствию такие вещи могли бы быть выражены. Состояние внутренних ощущений (внутреннего духа), как сказано, становится измененным (переходным), когда ум (рассудок) или сердце (воля) изменяются под влиянием (воздействием) переходов (перепадов) в сечении (в плоскости) устремлений (любостей, желаний, привязанностей) и под последующими (связанными с ними, идущими следом, ведомыми) за теми, изменениями, происходящими в сечении (в плоскости) мыслей (помыслов). И это (во всем диапазоне устремлений), как (в прямом) от печали до радости, так и (в обратном) от радости до печали, от безбожия (зла, нечестия, нечестивости) к обожествлению (благочестию, набожности) и преданности (благолюбию, рвению); и так далее. Эти изменения и именуется изменениями состояния (церкви,

человеческой духовности и всякого человеческого духа). Они приписаны (имеют отношение, принадлежат), в первую очередь, к устремлениям (желаниям), а во вторую - к мыслям (помыслам). И так это лишь по той простой причине, что они управляются (ведутся, регулируются) устремлениями (любовями, желаниями, привязанности), тогда как изменения состояний от мыслей происходят и следуют лишь в русле тех устремлений (любовей, привязанностей) точно так, как составляющие вещь частности и особенности вытекают из своей сути, как от своих корней, составляя лишь отклонения и вариации относительно них.

4851.

И дочь Шуи умерла. Что этим означает переход в состояния зла, рождающегося от господства (в помыслах) фальши, очевидно из значения слова "умерла", представляющего собой прекращение пребывания в прежнем своем качестве (п. 494); и из значения слов "дочь Шуи", представляющего собой зла от фальши, о которых уже говорилось выше (в п. 4818, 4819). Именно поэтому, здесь, под словами о том, что дочь Шуи умерла, следующими после слов об умножении дней, в такой своеобразной манере, означено изменение состояния (в духовности церкви и в человеческом духе) и поворот к злу, рождающемуся от фальши в церкви, так что она уже, даже, перестает быть такой, какой она была прежде.

4852.

Жена Иудина. Что этим означает - в религиозности того рода-племени (нации, народности), который произошел от Иакова, и, в частности, от Иуды, очевидно из значения слова "жена", представляющего собой церковь (п. 252, 253, 409, 749, 770); но, здесь, представляющего собой религиозность, ибо сказано о еврейском племени (роде, нации), у которого не было истинной церкви, но только лишь внешне похожие обряды (ритуалы) церкви, отделенные от каких-либо внутренних ощущений человеческого духа (см. п. 4281, 4288, 4289, 4311, 4433, 4500, 4680, 4825, 4844, 4847), и которые нельзя назвать как либо иначе, кроме религиозности, ибо в них они пребывали лишь в святости (чистоте) внешней (показной), оставаясь абсолютно пустыми внутренне, или без чего-либо святого во внутренних ощущениях (п. 4293). Очевидно это и из представления имени Иуды, означающего собой племя (род, нацию) наследников Иакова по линии колена Иуды, и о котором уже говорилось выше (п. 4815, 4842).

4853.

То он поднялся (и пошел) к стригущими стада своего. Что этим означает некоторый подъем в церкви, в силу введения советов при церкви (прихода к совещательным формам управления общества, собраниям при церкви), очевидно из значения слова "поднялся", представляющего собой некое приподнятое состояние духовности церкви, а именно, от некоего перехода или шага от состояния внешнего к состоянию более внутреннему (п. 3084, 4539); и из значения слов "стригущий стада", представляющего собой конечную цель или пользу (п. 4110); и, таким образом, устремленность к конечной цели (к пользе людям), или введения советов (собраний); и из значения слова "стада", представляющего собой церковь (п. 343, 3767, 3768, 3772).

4854.

Он и его товарищ (напарник) Хира, одолламитянин. Что этим означается - что она (Иудея), тем не менее, по-прежнему продолжала пребывать во лжи (фальшах), очевидно из представления имени Хира, одолламитянина, представляющего собой лжи, о которых уже говорилось ранее (в п. 4816, 4817). Поэтому, когда говорится - со "своим товарищем", то этим означается – с теми лжами (фальшами), что примкнули к нему (Иуде); или, что все, тем не менее, как было, так и осталось во лжи, в их церкви.

4855.

В Тимну (Фимну). Что этим означается следующее состояние церкви, а именно, состояние, в котором были введены советы (собрания) церкви. Что "Тимна (Фимна)" означает собой состояние (церкви, или человеческого духа), очевидно, также, из книги Судей, в которой говорится о Самсоне; и о том, как он пошел в Тимну (Фимну) и взял, там, себе жену из дочерей Филистимских (Суд. 14:1-4, 7), где под "Тимной (Фимной)", в подобной же манере, означается состояние введения советов в церкви. Женою, которую он взял из дочерей Филистимских, в представительном смысле, является такая истина, в которой нет блага, и поэтому, имеются в виду те истины, которые сокрыты, точно, как, здесь, где они представлены именем Фамари (Тамары). Ибо "Филистимляне" – это, также, и все те, кто пребывает в истинах учения веры, но не пребывает в жизни, согласной с ними (п. 1197, 1198, 3412, 3413). Более того, Тимна (Фимна) упоминается и среди мест удела и колена Данова (Иисус Нав. 19:43). Что все названия мест, в Божьем Слове, означивают ощущения и состояния (человеческого духа), может быть усмотрено и из того, что уже было сказано ранее (см. п. 1224, 1264, 1888, 3422, 4298, 4442).

4856.

И Фамари сообщили, сказав. Что этим означается приоткрытие канала связи с той частью соответствий представительной церкви, которой принадлежат духовные и небесные ощущения, очевидно из значения слов "было сообщено (сказано)", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 3608); и указывающего, здесь, таким образом, на канал связи, или восприятие близости (общности); и из представления имени Фамарь (Тамары), означивающего собой ту часть представительной церкви, что имеет отношение к духовным и небесным ощущениям (п. 4829, 4831). Здесь, сказано о приоткрытии канала связи (сообщения) с этой частью церкви, лишь в связи с изменением состояния, ибо сказано о небольшом подъеме церкви, вызванном введением советов (собраний) в церкви, как это было указано чуть выше (п. 4850, 4853).

4857.

Вот, посмотри, твой отец в законе (свекр) (поднялся и) идет в Фимну стричь свое стадо. Что этим означается - что у (элиты) еврейской (иудейской) церкви возникли устремления, чтобы и совещательность (волю собрания) использовать под самих себя (в своих интересах), очевидно из представления имени Иуды, означивающего собой и саму церковь, которая была образована у той части рода-племени, которая произошла от Иакова по линии Иуды (см. п. 4815, 4842, 4852). Последний, здесь, и именуется "отцом в законе (свекром)", ибо Иудея и была назначена свыше для особого сообщения с частью Древней церкви, представляющей собой духовно-небесные ощущения и вещи, и которая, здесь, описана, как непризнаваемая "дочь в законе (невестка)". Очевидно это и из значения слов "поднялся и идет", представляющего собой подъем церкви на некоторую

высоту, о которой говорилось чуть выше (п. 4853); и из значения слов "стричь стадо (овец)", представляющего собой советы в церкви, о которых сказано было выше (п. 4853); и из значения "Тимна (Фимна)", как состояния принятия советов (собраний), как означено в п. 4855. [2] Что, во внутреннем смысле, именно это и содержится, в таких словах, совершенно невозможно усмотреть по смыслу буквальному, ибо читающие это место думают (согласно низшей и мирской части рассудка) лишь об Иуде, Тимне (Фимне), и стрижке овечьего стада, но никак не о духовных ощущениях и вещах, которые (для духовного тела человека) не зависят от описания имен людей (личностей), мест и мирских целей (польз). Но вот, ангелы, потому что они находятся в мире и понимании духовном, не воспринимают из такого повествования чего-либо иного, кроме, как духовных соответствий земных понятий и вещей, о которых, здесь, говорится. Ибо, когда буквальный смысл переходит (проникает, преобразуется, поднимается) в мир и смысл духовный, то понятия и ощущения таких земных вещей, которые относятся к конкретному человеку, месту и мирской вещи, погибают (исчезают), а вместо них воспринимаются скрытые понятия (идеи), которые относятся к церкви, к ее состоянию и к конечной (внутренней, духовной) цели (пользе для всего человечества). [3] Что дело обстоит именно так, человеку, кажется совершенно невероятным; но это кажется лишь потому, что, пока человек живет в земном материальном мире, он думает исключительно, только базируясь на природных и мирских ощущениях и вещах, которые находятся в окружающем нас мире, но никак не исходит от ощущений и вещей духовных и небесных (того мира). А всякий, кто полностью погружается в ощущения телесные и земные, совершенно не знает (и не понимает), что могут существовать и некие ощущения духовные и небесные, не говоря уже о том, что таковые отличаются от мирских и природных вещей настолько, насколько всякий человеческий дух отличается от своего тела. Не знают (не понимают) они и того, что духовный смысл Божьего Слова проживает (обитает) в смысле Слова буквальном (как в своей обители, или доме); и, что это проживание, также, подобно тому, как дух человеческий обитает в своем теле. Они, также, не понимают и того, что, когда буквальный смысл Слова погибает (вместе с телесным его пониманием), то духовный смысл, по подобию с человеком, воскресает и сохраняется (в духовном теле) вечно; именно поэтому, внутренний смысл и может быть назван душою Слова.

4858.

И она сняла с себя одежды вдовства своего. Что этим означивается переход (церкви иудеев) к симуляции тех истин, что исходят от блага (добра), очевидно из значения слова "вдова", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истине, но не имеет в себе блага (добра), хотя, тем не менее, желает еще быть водимым благом (см. п. 4844). Одеждами, одеваемыми вдовами, и были представлены такие истины; и это потому, что под словом "одежды" означиваются истины и лжи (п. 2576, 4545, 4763). Следовательно, под выражением "отложить (снять) одежды вдовы" значит отойти от истин, не имеющих в себе блага (добра), и перейти к истинам, утаивающим (сокрывающим) блага; ибо она укрыла себя покрывалом (вуалью, чадрой).

4859.

И покрыла себя покрывалом (вуалью). Что этим означивается - сокрытие истины, очевидно из значения слов "покрыла себя", или свое лицо "вуалью", представляющего

собой утаивание (сокрытие, припрятывание), и, таким образом, сокрытие (маскирование) истин, исходящих от блага (добра), как это говорилось чуть выше (п. 4858); и это с той целью, чтобы сочетаться с Иудеей (Иудой). Ибо, когда невеста впервые показывается жениху (по народному обычаю), она приближается к нему покрытой покрывалом (с лицом сокрытым, укутанным вуалью), как это, например, можно прочесть о Ревекке, когда она впервые приблизилась к Исааку (Быт. 24:65); ибо этим показывается, что к благу идет еще сокрытая (неясная), но, по-видимости, его собственная истина (п. 3207). Под женой же означивается уже сама истина, а под мужем – само благо (добро), и так как истина все еще не видима (не проявляется) в своих качествах до момента познания, или сочетания и слияния со своим благом, то поэтому ради соответствия (представления), невеста (по народным обычаям) и покрывала себя (свое лицо) вуалью, когда впервые являлась перед глазами своего будущего мужа. То же самое, показывается и здесь, что касается Фамари (Тамары). Ибо она сымитировала (перенесла) весь этот свадебный обряд вместо Шелы, Иудиного сына, который должен был стать ее мужем, вместо умершего брата, и которого его отец не дал ей, на самого отца, как на того, кто не исполнил законную обязанность. Поэтому она и укрылась покрывалом (вуалью), как невеста, а не как блудница, хотя Иуда был уверен в том, что это была блудница, ибо, в то время, и блудницы делали то же самое, и скрывали свои лица, как это очевидно по содержанию стиха 15. Причиной того, почему Иуда уверовал (посчитал) ее за проститутку, являлось лишь то, что еврейское (иудейское) племя (род, колено, нация, народность), которое понимается под именем "Иуды", почитало все внутренние истины представительной Древней церкви не иначе, как блудницей (блудными, продажными). Именно поэтому, здесь, Иуда и соединился (совокупился) с ней, как с потаскухой (проституткой, блудницей), но не так (не с такими желаниями и мыслями) соединилась с ним сама Фамарь (Тамара). Так как внутренние (духовные, высшие) истины не могли иначе увидаться (явиться и существовать) в глазах (в понятиях рассудка) у потомков этого племени (рода, колена, нации, народа), то поэтому высшие истины, которые, здесь, представлены в лице Фамари (Тамары), и были скрыты от лица Иуды, через покрытие и укутывание ею себя вуалью. Что истины в их церкви сокрыты (закрыты) для них и до сего дня, представлено, также, и тем обрядом, что и в наши дни, их женщинам повелевается входить в синагоги, лишь прикрыв свои лица покрывалом (вуалью). [2] Находятся подобные представления и у Моисея, когда, с момента его нисхождения с горы Синай, лице его стало сияющим: и увидели сыновья (дети) Израилевы, что засияло лице Моисеево; и, что Моисей (всякий раз) полагал покрывало на лице свое, доколе не восходил говорить с Ним (Исх. 34:28-35). Моисей (см. Тайны Небесные, предисловие к гл. 18 Бытия) представлял собой Божье Слово (Пятикнижие), которое именуется Законом; но, иногда, Божье Слово именуется более шире, как "Закон и Пророки" (Пятикнижие плюс Пророки) (Мф. 5:17; 11:13; 22:36, 40); а, иногда, как "Моисей и Пророки" (как это в Евангелии от Луки 16:29, 31; 24:27, 44). Под сияющими ликами его лица были представлены внутренние блаженства, как лучи, исходящие от Божьего Слова, ибо "лицо" - это форма отражения внутренних ощущений человеческого духа (п. 358, 1999, 2434, 3527, 4066, 4796, 4797), которые, будучи подлинно духовными, видятся в том мире в форме света с небес. Под укрытием Моисеем своего лица вуалью, всякий раз, когда он начинал говорить с людьми, представлена та часть его внутренних понятий (ощущений и истин), за которой были сокрыты наивысшие (Божественные) истины; ибо, в такой



манере, указано на то, что, если бы они не были бы сокрыты, то никто бы не смог выдержать (вытерпеть) силу (мощь, светимость, яркость) их высшего света.

4860.

И укуталась. Что этим означается – чтобы она, таким образом, была не узнаваема (пусть будет высшая истина и среди них, хотя бы и не признаваемой ими), очевидно из значения слова "укуталась (закрылась, упаковалась)", представляющего собой сокрытость (тайну), и, таким образом, непризнание, по видимости чувств, о котором уже было сказано чуть выше (п. 4859).

4861.

И села у ворот Енаима (фонтана), который находится на пути к Фимне. Что этим означиваются все те промежуточные истины, которые находятся (лежат посредине) на развилке пути к истинам церкви и к фальшам церкви, очевидно из значения слова "фонтан (источник)", представляющего собой те истины церкви, которые исходят от Божьего Слова; ибо "фонтан", как неиссякаемый источник воды (истин), во всеохватном (универсальном) смысле, и представляет собой Само Слово Господа (п. 2702, 3096, 3424). "У ворот Енаима (фонтана)", (с одной стороны) значит на входе (у порога), или на подходе (в преддверии) к тем (Божественным) истинам (что ведут к небесам); и так как внешние истины, которые содержатся в буквальном смысле Слова, собственно, и составляют обрамление (отделку, украшение) парадного входа в высшие истины, то они и именуется, здесь, таким словом, как "врата". Но, если эти истины не будут просветлены посредством внутренних истин, то есть, тех истин, которые составляют внутренний смысл Божьего Слова, то они (с другой стороны) становятся перевернутыми истинами и представляют (составляют собой) уже те первые лжи (фальши) для всех тех, кто через посредство зла (злых деяний) выходит на дорогу в ад. И так как это место (состояние духа) есть состоянием промежуточным и срединным между истинами и фальшами церкви, то, здесь, это место и означивается именем Енаим - "воротами у фонтана". "На пути к Фимне" значит – для служения в церкви; ибо "Фимна" - это состояние принятия советов (собраний) в церкви (см. п. 4855, 4857).

4862.

Ибо она увидела, что Шела вырос, а она не была отдана ему в жены. Что этим означивается понимание того, что никаким иным путем (представительные) высшие истины церкви не смогут войти в сочетание (соединение) с религиозностью, в которой пребывали потомки (наследники) Иакова, но, главным образом, те, что рождены были от Иуды, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой восприятие и понимание (осознание и различение) (п. 2150, 2325, 3764, 3863, 4403-4421). Что под словом "увидела (понимание, различение)", здесь, не понимается ничего иного, кроме, как усмотрения того, что нет иных путей по соединению и передаче будущим поколениям людей высших истин через идолопоклонническую религиозность, в которой пребывало потомство Иакова, и, в частности, колена Иуды, так это потому, что под "Иудой" и означено его такое потомство (п. 4815, 4842, 4852), а, следовательно, и их религиозность, к которой представления Древней церкви должны были быть все таки присоединены, даже, несмотря на то, что они не могли быть соединены с Шелой; ибо под именем Шелы представлены ощущения идолопоклонничества (п. 4825, 4826, 4845), с которыми

представления (образы высших истин) представительной Древней церкви, которая означена именем Тамары, быть соединены не могли.

4863.

Стихи 15-18. А Иуда, увидев ее, почел ее за блудницу, ибо она закрыла лице свое. И он завернул к ней по пути, и сказал, позволь, я молю, войти мне к тебе; ибо не знал он, что она ему его дочь в законе (невестка). А она сказала: что же ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада. И она сказала: есть ли что-либо у тебя дать в залог, пока пришлешь? И он сказал: какой же дать тебе залог? А она сказала, перстень свой, и свою повязку, и палицу (посох, жезл) свою, которые в (на) руке твоей. И дал он ей их и вошел к ней; и она зачала от него. "А Иуда, увидев ее" означает то, как иудаизм, в те времена, понимал истины о внутренних ощущениях, выраженных через представления Древней церкви; "почел ее за блудницу" означает - почитал не за что иное, как за формы лжи (лжи, имитирующие истины, подобно проституткам, имитирующим любовь); "ибо она закрыла лице свое" означает - что внутренние ощущения (намерения) были у нее сокрыты; "и он завернул к ней по пути" означает - что это сочетание состоялось, потому что так это и должно было произойти; "и сказал, позволь, я молю, войти мне к тебе" означает похоть (жажду, вожеление) к такому сочетанию; "ибо не знал (не понял) он, что она ему его дочь в законе (невестка)" означает - что им (иудаизмом) не было воспринято (замечено), что эти истины есть представлениями Древней церкви; "а она сказала: что же ты дашь мне, если войдешь ко мне?" означает позволение (согласие) сочетания с соблюдением встречных условий; "он сказал: я пришлю тебе козленка из стада" означает встречный залог (обязательство, поруку) такого соединения (союза); "а она сказала: есть ли что-либо у тебя дать в залог, пока пришлешь?" означает подкрепление согласия определенностью (а ты уверен, что этого хочешь?); "и он сказал: какой же дать тебе залог?" означает - что он был уверен; "а она сказала, перстень (печатку, печать) свой" означает знак согласия (символ взаимности); "и свою повязку (свой платок)" означает - последний символ посредия истин; "и палицу (посох, жезл) свою, которые в руке твоей" означает - первый символ посредия силы (жезл, скипетр у царя), содержащейся в них (истинах); "и дал он ей их" означает - что, таким образом, он полностью уверен (поступает в своем уме, согласно рассудку и воле); "и вошел к ней" означает (иудаизм не по любви, но по похоти) вошел в сочетание (с высшими Божьими истинами); "и она зачала от него" означает - что лишь таким (похотливым) образом было принято иудеями Божие учение.

4864.

А Иуда, увидев ее. Что этим означается то, как религия среди иудеев (иудаизм), в те времена, понимала истины о внутренних ощущениях, выраженные через представления Древней церкви, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой (заметить и понять) различение и понимание (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863), и, таким образом, исследование и анализ; и из представления имени Фамари (Тамары), кто, собственно, и имеется в виду под словом "ее", и означающего собой ту часть Древней представительной церкви, в которой сохранялись представления (соответствия) о духовных и небесных ощущениях человеческого духа (п. 4829, 4831), и, здесь, о наивнутренней части (сердцевине) той церкви. Ибо речь, здесь, идет о том, каким путем (в какой способ), все познания о внутренних ощущениях и вещах смогут быть переданы и

восприняты, то есть, перенесены и отражены в религию этого рода-племени. Очевидно это и из представления имени Иуды, означающего собой наиболее представительную часть еврейского племени (п. 4815, 4842), и, следовательно, опоры церкви и религии этого народа. Ибо, всякий раз, когда это племя (колена, род, нация) иудеев упоминается в Слове, то это всегда соотносится и с их церковью, во внутреннем смысле Слова. Ибо сам внутренний смысл не связан ни с событиями, ни с историей некоего народа, но только с его качествами (его отношением), что касается церковных (духовных) ощущений и вещей. Из всего этого и очевидно, что под словами "а Иуда, увидев ее" означает лишь предвзятое отношение, с которым церковь и религиозные деятели еврейского народа (населявшего Иудею), в то время, смотрели на понятия о внутренних (духовных) вещах, которые еще сохранялись в представлениях (последних очагов) исчезающей Древней церкви.

4865.

И почел ее за блудницу. Что этим означает - почел не за что иное, как за формы лжи (лжи, имитирующие истины, подобно проституткам, имитирующим любовь), очевидно из значения слова "блудница", представляющего собой фальшь (п. 2466, 2729, 3399). Ибо, в такой необычной манере, этим означает лишь то, что иудеи по качеству своей религиозности относили существование внутренних (духовных) ощущений в церкви не иначе, как к имитации (природной) истины, или к фальшам (наносным и чуждым). Что слово "блудница" означает собой лжи, так это потому, что супружество (мужчины и женщины) представляет собой образ (слепок) супружества небесного, то есть, супружества (сочетания, единства, соития) блага (добра) и истины (красоты), где муж представляет благо, а жена – истину. Откуда и следует, что сыновья представляют собой следующее поколение истин, а дочери - благ; сын же в законе (зять) и дочь в законе (невестка), отец в законе (тесть и свекр) и мать в законе (теща и свекровь), и иные родственники, согласно своих степеней и отношений (линий), представляют собой весь круг ощущений и вещей, которые окружают и укрепляют небесное супружество. Тогда как отношения (сочетания, связи) в прелюбодеяниях и блудодействиях, составляют их сторону обратную, и так, напротив, означивают собой союзы (единства) зла и фальши; ибо они, воистину, противоположны всякой духовности, так как для всех тех, кто проводит свою жизнь в прелюбодеяниях и блудодействиях (в распутстве) нет дела до какого-либо высшего блага (добра) и истин. Причина заключается в том, что подлинная взаимная (супружеская) любовь (между мужем и женой) нисходит от небесного супружества, то есть, от супружества (сочетания, союза) блага (добра) и истины (красоты); тогда как любовь прелюбодейская и блудодейская между людьми возникает от совокупления (сочетания, союза) зла и фальши, которые входят в них из адов (см. п. 2727-2759). [2] То, что евреи (иудеи) относились, тогда (точно так же, как и сего дня), к высшим истинам о внутренних ощущениях в церкви, как к несусветной лжи (фальши), означено, здесь, через уверенное отношение Иуды к своей дочери в законе (невестке) Фамари (Тамаре) не иначе, как к блуднице, и выражено через его совокупление с нею, как с блудницей (проституткой). И под такой формой зачатия (происхождения) этого колена (рода, племени) евреев представлено, во внутреннем историческом смысле, происхождение и качество их церкви и религиозности (религии) в иудаизме. То, что это племя (колена, род) рассматривает наличие внутренних ощущений (духовности) в церкви, как ощущений, присущих связи с блудницей, или, как лжи (имитации чувственно-

природной формы истины), является вещью весьма очевидной. Например, если кто-либо говорит им, что приход Мессии имеет отношение к внутренним (духовным, сокрытым) ощущениям церкви; и, что Мессия, приход которого они ожидают по предвидениям пророков, прописанным в пророческой части Слова, это и есть приход Самого Господа, то они полагают это несусветной ложью (фальсификацией) и все полностью отвергают. Если кто-либо говорит им, что по внутреннему смыслу Слова (и церкви), царство Мессии не есть земным и временным, но небесным и вечным, они произносящего это именуют лжецом (извращающим истины иудаизма). Если кто-либо говорит им, что ритуалы их церкви представляют Мессию и Его небесное царство, то они говорят, что ничего такого не знают, и, что в Слове об этом вовсе не говорится. [3] Если кто-либо говорит им, что к внутренним (духовным) ощущениям церкви относятся ощущения блага (блаженства), исходящего от милосердия (любви к ближнему), и истин веры, изучаемых по учению и одновременно внедряемых в собственной жизни, то они относят это к полной ахинее, считая это не чем иным, как вывернутой наизнанку истиной иудаизма. И так это во множестве других примеров и случаев. То есть, при любом высказывании и упоминании о том, что церкви присуща внутренняя сторона (духовность), они впадают в ступор и просто тупо усмеваются. Причина же всего этого состоит в том, что они являются людьми, живущими исключительно внешними чувствами, и духом своим пребывают в самой наинизшей части своего рассудка, а именно, в страстной (вожделенной) любви к земным ощущениям и вещам; ибо они более всех других людей погрязли в алчности (жадности, скупости), вещизме и корыстолюбии, а эти устремления духа касаются исключительно лишь всего материального и плотского. С таких позиций они совершенно не могут рассмотреть внутреннюю сторону церкви ни одним из известных им способов; ибо они более всех удалены от небесного света (высшего понимания), чем какая-либо другая нация (народность) из мирового человечества, отчего, таким образом, более всех других пребывают в чернейшем мраке (полнейшей тьме).

4866.

Ибо она закрыла лица свои. Что этим означивается - что внутренние ощущения (намерения) были у нее сокрыты, очевидно из представления имени Фамари (Тамары), означивающей собой Древнюю представительную церковь (п. 4829, 4831); из значения слова "покрывало (вуаль, шаль)", представляющего собой состояние сокрытости; и из значения слова "лица", представляющего собой внутренние ощущения (п. 358, 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4326, 4796-4799). Из всего этого и очевидно, что под словами "ибо она закрыла лица свои" означено лишь то, что внутренние ощущения церкви были для них (иудеев) сокрыты свыше (см. п. 4859, 4865).

4867.

И он завернул к ней по пути. Что этим означивается - что это сочетание состоялось, потому что так это и должно было произойти (назначено свыше), очевидно из значения слова "путь", представляющего собой понимание, основанное на истинах (см. п. 627, 2333, 3123, 3142, 3477), так же, как и в противоположном смысле, понимание, основанное на лжи (фальши). Но, здесь, слово "путь" относится к фальши, потому что он (Иуда, или церковь иудеев) относился к ней (части Древней церкви, вмещавшей истины о небесных и духовных ощущениях в людях) как к блуднице, под последней же понимаются исключительно фальши, как это и можно было усмотреть из всего того, что было сказано

чуть выше (см. п. 4865). Об этом свидетельствуют, также, и слова о том, что он завернул (свернул в сторону) к ней по пути (по дороге), ибо слова "свернуть (в сторону) с пути" приписываются ко лжи (фальши) (п. 4815, 4816).

4868.

И сказал, позволь, я молю, войти мне к тебе. Что этим означивается похоть (жажда, вожделение) к такому сочетанию (соединению) вместе (по собственному удовольствию), очевидно из значения слов "прийти и войти к кому-либо в дом", представляющего собой войти в состояние единства (пребывания) вместе (п. 4820). Что под похотью понимается именно это (полное слияние с фальшью), то есть, сочетание с блудницею, совершенно очевидно; ибо, во внутреннем смысле, блудница - это фальшь. Что еврейский народ (иудеи), который, здесь, означен под именем "Иуды" (п. 4815, 4842, 4864), рассматривал внутренние (духовные) истины Древней представительной церкви не иначе, как лжи (фальши), также, как это и в наши (эти) дни, может быть легко усмотрено по словам, сказанным чуть выше (п. 4865). А то, что, здесь и сейчас, сказано о том, что, тем не менее, этот род сочетал себя с высшими истинами Древних, так это говорит лишь о том, что сочетал он себя с ними не как с женой, но как с блудницею, то есть, что он чтит, различает и знает их не как истины, но, как фальши и лжи иудаизма. Отсюда и очевидно, почему слово похоть приписывается соединению (сочетанию, союзу) с фальшью, так как это сочетание для человеческого духа, что сочетание мужа с блудницею. [2] Все те люди, которые веруют только лишь во внешний смысл Слова, то есть, понимают Его только в буквальном смысле, и полностью отвергают в Нем все то, что составляет Его смысл внутренний, или смысл духовный, и есть теми людьми, которые соединяют себя с внутренними (духовными) истинами, как с блудницею (как с фальшью). Но, более всего, таковыми (духовными прелюбодеями высшей категории) есть те, кто использует (применяет, внедряет) внешний (поверхностный), то есть, буквальный смысл Слова, для служения вожделениям любви к себе и к миру, то есть, (адской и губительной) устремленности своего Собственного я к власти (чинам) и богатствам (деньгам). Всякий, кто становится на этот скользкий путь, в отношении внутренней истины, уже не может с него свернуть; ибо, когда он хоть единожды допустил соединить себя с адской фальшью, то делает и совершает это снова и снова по зову своей собственной похоти, ибо это происходит точно так, как единожды войти в сочетание (соитие) с блудницею (проституткой). Под делающими это (под родом прелюбодейским), во внутреннем смысле, главным образом, и понимаются все те, кто вышел родом из еврейского племени (Иуды). Они же, также, понимаются и под теми, кто, в Божием Слове, именуется Вавилоном (блудницей Вавилонской). Но, это ни в коей мере не относится к тем людям, кто верует в буквальный смысл Слова по простоте своего духа, и, не улавливая (не осознавая, не понимая) внутреннего Его содержания, тем не менее, живет по тем понятиям, ощущениям и вещам, которые пребывают, в Слове, во внутреннем смысле, то есть, кто живет по любви и милосердию, а оттуда - и в истинной вере (в Бога). Ибо все последнее, в общем, собственно и есть внутренним смыслом Божьего Слова. То же самое относится и ко всем тем, кто, по буквальному смыслу Слова, наставляет других этим истинам и вещам; ибо и внутренний, и внешний смысл Слова объединяют воедино, сочетают и ведут всего лишь две заповеди: любить Господа Бога превыше всех ощущений и вещей (превыше всего остального) на свете, и любить ближнего своего, как самого себя. [3] Что еврейский род (Иуды) относился (и относится) к внутренней истине Слова

Божьего, как к блуднице; и, что, если они и сочетали (соединяют) себя с ней, то делали (делают) это исключительно по (от) собственной похоти, как, если бы они сочетались с блудницею, можно проиллюстрировать на следующих примерах. Если им говорят, что Божие Слово - Слово святое, даже, Святое настолько, что свято вплоть до каждой черточки и завитка буквы внутри в Нем, они это признают и присоединяются к этому и сами, но присоединяются они по причине лишь собственной похоти того в себе, ибо они веруют (уверенны, считают), что Святость Слова состоит в буквальном смысле написанного, но не в том, что под этим означивается святость (чистота), проникающая (наитствующая, нисходящая, струящаяся, втекающая) свыше в духовные тела всех тех, кто, читая Священное Писание, наполняется устремлениями (любовью, желаниями) блага (добра) и истины (красоты). [4] Если им говорят, что многих из тех, кто упоминается в Слове, следует почитать, как святых; и это таких, как Абрахам, Исаак, Иаков, Моисей, Аарон, Давид, то они признают это и присоединяются к этому и сами, но присоединяются лишь только по собственной похоти того в себе (и примеряя их святость к себе), ибо они веруют (уверенны, считают), что эти лица были избранными по предпочтению перед (по сравнению с) другими, и, следовательно, поэтому они и стали святыми; и, что, по этой причине, им следует поклоняться, как идолам (звездам, иконам, кумирам, божествам); тогда как, на самом деле, святость (чистота) у этих людей исходила не от иной какой-либо причины, кроме, как от той, что через их имена были представлены Божественные качества Господа, и тем самым, Сам Господь; а представительная святость возникает вовсе не по воле самого человека (никак не затрагивает его душу). Более того, лишь дела и плоды, совершенные по собственной воле человека, продолжают составлять суть его жизни, оставаясь с ним и после его смерти. [5] Если им говорят, что ковчег, который был у них, скиния, алтарь (жертвенник) для всесожжений, алтарь (жертвенник) для воскурений, хлеб на столе, светильник с лампадами (со свечами), горящий (неугасимый) вечный огонь, жертвоприношения, благовония (воскурения), масло, так же, как и одежды Аарона, главным образом, нагрудник (наперсник), на котором пребывали камни Урим и Туммим, были святыми вещами, то они признают это и присоединяются к этому и сами, но присоединяются лишь только по собственной похоти того в себе. Ибо они веруют (уверенны, считают), что эти вещи были святы сами по себе (по природе); и, в такой манере, фанатично верят, что дерево, камень, золото, серебро, хлеб и огонь есть вещами святыми, тогда как, на самом деле, они есть таковыми только лишь потому, что ими, во внутреннем смысле, был представлен Иегова (Господь), или, другими словами, что через них, по соответствию, выражалась святость (чистота) Иеговы. Именно такой внутренний смысл содержится в наименованиях этих природных вещей, тогда как сами они, будучи лишь представлениями, для человека духовного, являются лжами (фальшами); ибо высшая святость (чистота) человеческого духа содержится, исключительно, лишь в его благах (доброте) и истинах (красоте), в которые он входит от присутствия в собственном духе ощущений от Самого Господа, то есть, от любви к Всевышнему, и от любви к ближнему, а оттуда, и от веры. Из всего этого, теперь, и следует, что святость, будучи явлением духовным, может пребывать только лишь в живых субъектах, то есть, в людях, которые воспринимают и получают эти вещи от Самого Господа. [6] И еще. Если им говорят, что христианская церковь, по своей сути, есть одно и то же, что и церковь, которая была учреждена среди них (иудеев); но, что эта церковь более внутренняя, в то время, как их церковь была более внешней; и, что, христианская церковь распространилась лишь только потому, что иудейская церковь пришла в упадок, утратив,

даже, все свои внешние черты, и став совершенно пустой внутри, то, они не признают эту истину ни в какой иной форме, кроме, как блудной, и, не иначе, кроме, как безумной (антибожественной) фальши (извращенной истины). Тем не менее, даже те немногие из них, которые ушли из иудаизма и приняли христианство, присоединяются и к этой истине, но опять же лишь только по собственной похоти того в себе. Отсюда и очевидно, какие именно явления и вещи, о которых так часто упоминается в Слове, именуются "блудодеяниями". В отношении же тех, кто в Писании понимается под словом "Вавилон (блудница Вавилонская)" можно сказать лишь то, что под таковыми понимаются все те, кто стал ведом своими похотями в отношении уже к самым внутренним истинам церкви; ибо это имя касается всех тех, кто с самого своего детства был знаком с высшими духовными ощущениями и вещами, признавал их и воспринимал, как таковые, но, при этом, полностью отказался от них в своем возрасте зрелом. Они то, и описаны в Божьем Слове, как правило, под всеми наигрязнейшими формами прелюбодеяний и гнусных (противоестественных) совокуплений (оргий); ибо последние и есть земными отражениями, а другими словами, представлениями извращений человеческого духа против Бога (духовных профанаций).

4869.

Ибо не знал (не понял) он, что она ему его дочь в законе (невестка). Что этим означивается - что им (иудаизмом) не было воспринято (замечено), что эти истины есть представлениями Древней церкви, очевидно из значения слова "невестка", выражающего собой истины церкви, примыкающие к ее (церкви) благу (см. п. 4843). Что этим словом означены истины, принадлежащие представлениям и соответствиям представительной Древней церкви, так это потому, что, здесь, речь идет о Фамари (Тамаре), которая является дочерью в законе (невесткой Иуды), отчего ею и представляются все те духовные и небесные истины, что должны были внутренне развиваться в церкви (Иуды, Иудеи) в последующих поколениях (см. п. 4829, 4831). Что касается полноты сказанного по данному предмету, то еще раз просмотрите все то, что уже было сказано ранее, в п. 4865, 4866, 4868.

4870.

А она сказала: что же ты дашь мне, если войдешь ко мне? Что этим означивается позволение (согласие) сочетания с соблюдением условия взаимности, очевидно из значения слов "если войдешь ко мне", представляющего собой внутреннее (духовное) сочетание (слияние, совокупление) (п. 4820, 4868). Что речь, здесь, идет о любви встречной, то есть, на обоюдной и взаимной основе, очевидно без всяких дополнительных пояснений.

4871.

Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада. Что этим означивается встречное обещание (залог, обязательство, заporука) такого соединения (союза), очевидно из значения слова "козленок", представляющего собой символ невинности внешних ощущений человека (без всякого умысла Собственного я, задней мысли), то есть, природной части человеческого духа (п. 3519); и так как под этим словом понимается и невинность (чистота, непорочность, преданность), то это слово и выражает залог взаимной (чистой, супружеской, обоюдной, навстречу друг другу) любви, или залог подлинного сочетания

по любви, ибо основой (началом) взаимной любви (между супругами) является исключительно лишь чистота, или невинность устремлений друг к другу (п. 2736). Отсюда, теперь, и очевидно, что значит тот народный обычай (у евреев), который был перенят и принят ими от людей Древних, когда муж, каждый раз возвращаясь к своей жене вновь, приносил и дарил ей козленка. Как это и очевидно по истории с "Самсоном", описанной в книге Судей: и случилось так, что после тех дней, как это бывает во время жатвы пшеницы, пришел Самсон к жене своей с козленком; ибо он сказал (подумал), войду с ним к жене моей в спальню (Суд. 15:1). В подобной же манере, сказано это и здесь; но, как это будет далее очевидно, вытребованного и обещанного в залог козленка Тамара так и не получила. Сказано, что залог союза (пребывания вместе), но не залог супружества потому, что со стороны Иуды сочетание было не по супружеской любви, но по похоти соития его с ней, как с блудницею (с проституткой).

4872.

А она сказала: есть ли что-либо у тебя дать в залог, пока пришьешь? Что этим означается подкрепление согласия определенностью (насколько ты уверен, в том, что говоришь?), очевидно из значения того, что уже было сказано, прежде, Фамарью (Тамарой): "что же ты дашь мне, если войдешь ко мне?", и представляющего собой условие взаимности и обоюдности (п. 4870); но, здесь, условие уверенности (ясной определенности) во взаимности и обоюдности намерений и согласия, ибо залог, обычно, давался для подтверждения уверенности в том, что обещанные вещи (дела) будут исполнены.

4873.

И он сказал: какой же дать тебе залог? Что этим означается - что он был тверд в своих намерениях (самоуверен), очевидно из значения слова "залог", представляющего собой конкретность и определенность, о которой уже говорилось чуть выше (п. 4872). Что этими словами была представлена самоуверенность, очевидно, также, и из того, что последует в повествовании далее, ибо обещание Иудой было дано.

4874.

А она сказала, перстень свой (печатку, печать). Что этим означается знак согласия (разрешения, позволения), очевидно из значения слова "печатка", представляющего собой знак согласия. Что "перстень" - знак согласия, так это потому, что в древние времена законы (решения, указы) были подтверждаемы печатью. Именно поэтому, печатка (перстень), здесь, и понимается, как символ (знак) верности истине (правильности) самого утверждения и свидетельство того факта, что это так (что это от Бога). Под историей о том, как Фамарь (Тамара), выпрашивала у Иуды его перстень, платок и палицу в залог того, что ей будет, затем, принесен и козленок, который, тем не менее, так и не был ею получен, скрываются настолько глубокие тайны (что касается человеческого духа), что они никак, без понимания внутреннего смысла Слова, не могут быть познаны (уразумлены). Тайны же эти состоят в следующем. Так как под козленком означены ощущения подлинной (искренней, неподдельной) супружеской любви, а оттого, тем самым, и всевозможные глубоко внутренние ощущения (в людях), ибо со всякими подлинными (неподдельными) ощущениями внешними в человеке, одновременно (в смеси, в совокупности, в сумме, сокрыто) следуют и ощущения глубоко внутренние



(духовные); и так как таких (глубоко внутренних) духовных ощущений не было со стороны Иуды к Фамари (Тамаре); ибо Фамарь (Тамара) так и не получила (в дар, в залог, в знак любви) козленка, как это станет очевидно из того, что последует далее; но взамен последнего она взяла с него обещания хранить к себе хотя бы внешние ощущения (представительные истины), через осмысление которых можно было бы входить в сочетание и восприятие внутренних тайн и соответствий Древней церкви, означенной под именем "Тамары". Все эти внешние ощущения (символы, представления и соответствия сочетания с) Древней представительной церкви, и означены через печатку, платок и палицу (волшебный перстень, клубок или путеводную нить, волшебный посох или волшебную палочку в мифах и сказках). Под "печаткой" означено согласие с собой (в себе, в Собственном я); под "платком (нитью, шнуром, повязкой, галстуком)" – согласие (связь) с внешними (представительными) истинами небес; под "палицей, посохом" – воля (сила, мощь), исходящая от внутренней связи через такие (представительные) внешние истины. Более того, во всех этих вещах (понятиях и делах, совершаемых согласно им) собственно и состоит сам залог (запорука) сочетания высших (Божественных) истин во внешней, то есть, чувственно-природной части человеческого духа. [2] Сочетание внутренних (небесно-духовных) истин с внешними истинами, или с истинами, сокрытыми во внешних обрядах религиозности еврейского рода-племени (иудейской религии), и представлено через противоестественное сочетание Иуды с Фамарью (Тамарой), то есть - через форму извращенной (фальшивой, олжетворенной) любви, устанавливающейся между дочерью в законе (невесткой) и отцом в законе (свекром) под предлогом выполнения мужской обязанности продолжения рода, за умершего брата или сына. Само же пребывание и слияние вместе религиозности еврейского народа с внутренними ощущениями Древней церкви представлено в форме сочетания (соития) Иуды с Тамарой, как с блудницею. Более того, союзы (между мужчинами и женщинами) такого рода, на духовном плане, являются носителями (отражениями) фальшей и зол точно такого же характера; но их конкретные качества никак не могут быть объяснены взразумительно в земном человеческом понимании. Для ангелов же и духов благих (ангелов духовных), их качества являются совершенно очевидными, ибо представления ангельские пребывают исключительно лишь в свете небес. А в свете (понимании) небесном, внутренние тайны Божьего Слова лежат открыто, как на ладони, то есть, видятся ими, как (в нашем мире) в ясный день, и это совсем иначе, чем в свете (понимании) мирском, который существует у человека (при земной жизни). Теперь же, вкратце, должно быть добавлено и следующее. (С точки зрения высших Божественных истин) представления, которые были учреждены среди потомков Иакова, не были точно такими же, как они были в первородной Древней церкви; но были, по большей части, подобны тем представлениям, которые были установлены в церкви, (возникшей в Сирии и) учрежденной Евером, и которая оттуда именовалась Еврейской (старообрядной) церковью. В этой церкви (в отличие от первородной Древней церкви) было огромное количество новых форм и видов поклонения Богу. И это такие, как всесожжения, жертвоприношения и многие другие обряды и представления (о высших истинах и вещах духа и мироустроения), которые не были свойственны первородной Древней церкви; отчего внутренний дух (духовность) иудейской церкви, уже не мог быть в той же манере присоединен к представлениям первородной Древней церкви, так же как эти вещи были соединены (выстроены) в представлениях церкви Евера. Отчего тот способ (та манера), посредством которого внутренние ощущения подлинной Древней церкви были соединены с представлениями

еврейского (иудейского) рода-племени, и описан, как противоестественный, что во внутреннем, что в прямом смысле слова, и был вовне выражен через сочетание (временное соитие) со стороны Фамари (Тамары) с Иудой, как невестки со свекром под предлогом исполнения мужского долга за умершего брата и сына; а с противной стороны, через сочетание Иуды с Фамарью (Тамарою), как с блудницею. Что же касается более полных сведений о церкви Евера (старообрядной еврейской церкви), то для этого нужно еще раз просмотреть все то, что уже было показано ранее в п. 1238, 1241, 1327, 1343, 3031, 4516, 4517; и все то, что было сказано в отношении жертвоприношений, возникших в этой церкви, и не существовавших у Древних (см. п. 923, 1128, 1343, 2180, 2818).

4875.

И свою повязку (свой платок). Что этим означивается - силою посредия последних крайних символов и знаков, выражающих высшие истины (переносно), а именно, через передачу (эстафету) сомножества знаков согласия вплоть до самого последнего, очевидно из значения слова "повязка (платок)", представляющего собой истину. Что "повязка (платок, косынка)" означивает собой истину, так это потому, что она входит в число тех вещей, которые представляют собой одежды, а одежды, в общем, и выражают собой истины; ибо точно так, как одежды одевают плоть (тело), так же и истины облачают (одевают, охватывают) благо (добро) (см. п. 297, 2132, 2576, 4545, 4763). Именно поэтому, среди Древних, и было так, что все какие-либо одежды, которые они носили и на них были одеты, стали представлять не что иное, как всевозможные формы и виды отдельных (частных) истин. Отсюда, теперь, и следует, что под туникой (рубашкой) представлен один род истин, под средней (поверх первой) одеждой [хламидой, пиджаком] - другой, под крайней последней, поверхностной и самой внешней одеждой [тогой, накидкой, плащом, пальто] - третий; тогда как под женскими уборами (покрывалами, одеждами) для головы - совсем иные роды истин, нежели под митрой и тюрбаном; все то же самое касается и одежд (покрытий) для бедер и ног, то есть, брюк (бриджей, юбок), чулок и носков; и так далее и тому подобного. Под "косынкой (повязкой, платком)" же означены внешние, или низшие истины, ибо изготовлялись они из нитей, скрученных вместе, а через скручивание сомножества нитей (малых истин) воедино, и определялась, в целом, подлинность всяких определений (понятий) земного человека, что касается сопричастности и близости их к высшим истинам. Что под "платком" означивались именно такие истины, очевидно и по нижеприведенному отрывку из книги Моисея: всякий открытый сосуд, на котором сверху нет покрытия из ткани (то есть, платка, накидки, косынки, марли), является (по содержанию своему) нечистым (Чис. 20:15). Здесь, в такой манере, было означено лишь то, что ничто не должно оставаться и быть неопределенным (в отношении блага и истины); ибо то, что остается неопределенным – то остается открытым и незащищенным (для проникновения зла и лжи). Более того, под косынкой представлены и сами внутренние истины, в крайней своей форме проявления, ибо в последних они (внутренние истины и блага) и опокаиваются (завершаются, заканчиваются, находят свое выражение, исполняются).

4876.

И палицу (посох, жезл) свою, которые в (на) руке твоей. Что под палицей означивается – путем посредия силы (власти, воли) духа, возникающей от внешних истин (палица, жезл, скипетр у царя, то есть, силами и средствами, или помыслами и намерениями собственной

воли от внешней рассудочной части духа), очевидно из значения слова "палица (опора, посох)", представляющего собой волю и энергию внешнего человека (управляться с внешними делами), о которой, здесь, и пойдет речь далее; и из значения слова "рука", представляющего собой власть над собой (собственную волю, силу человеческого духа, духовную волю) (п. 878, 3091, 3387, 3563). Сказано "которые в (на) руке твоей", так это потому, что воля (энергия всякого духа править вовне и другими), исходит от (наинизменных) наинизших истин, и, в такой манере, здесь, означиваются только лишь те силы, которые составляли религиозную силу и власть еврейского (иудейского) рода-племени, представленного, здесь, под именем "Иуды". Что воля (сила, власть внешней части человеческого духа) приписывается истинам, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 3091, 3563. Слово "палица (посох, жезл, стимул)" часто упоминается в Слове, потому и вызывает удивление то, что, в эти (наши) дни, едва ли кто-нибудь знает (понимает), что за явления и вещи представлены под ним в духовном мире. Как это и тогда, когда Моисей (палицей, посохом) повелевал совершаться чудесам и они совершались, ибо всякий раз, когда он лишь поднимал свой посох, то они (чудеса) и совершались. Хотя, при всем при этом, все эти вещи были хорошо известны, даже, среди язычников, ибо свидетельством тому есть их сказки и мифологические сказания, в которых посохи (палицы, жезлы) приписываются волшебникам (магам, колдунам, чародеям). Что под "палицей (посохом)" означивается внешняя сила духа, так это потому, что палица есть средством поддержки (опоры); ибо на нее через ладонь опираются всей рукой, а через суставы руки поддерживается (опирается) и все тело. Отсюда, теперь, и следует, что смысл слова "палица (посох)" произошел лишь от тех частей тела человека, которые ею поддерживаются, и представляет собой, как бы всевозможные промежуточные средства для такой поддержки, то есть, помощь для человеческой ладони или рук, через которые, в Божием Слове, означена сила истины (воля к истине). Более того, из соответствий между всяким человеческим телом и телом Большого (Небесного) Человека, о которых обычно прописывается в конце излагаемых глав, вскоре станет вполне очевидным и то, что именно руки и соответствуют воле (духовной силе). [2] Что под "палицей (посохом)" представлена сила (власть, воля), очевидно, ибо это только что было показано по тем делам волшебства, которые приписываются Моисею: ибо, когда ему было велено взять палицу (посох, жезл), с которым он должен был сделать своею рукою знамения и чудеса (для Израиля); то было тут же сказано, что он взял жезл (посох) Божий в свою руку (Исх. 4:17, 20). Так это было и тогда, когда, пораженные прикосновением его палицы (жезла, посоха), воды в Египте сделались кровавыми (Исх. 7:15, 19, 20); так это было и тогда, когда, палицей (жезлом), проведенной (распростертой) над реками (потоками и заводьями), на Египет были насланы жабы (Исх. 8:1-11); так это было и тогда, когда, одним ударом посоха по пыли земной, Египет был поражен нашествием (роями) мошки (Исх. 8:16-20); так это было и тогда, когда, его палица была протянута к небесам, и над Египтом разразился гром и град (Исх. 9:23); а, когда палица была распростерта над землей, то напала на Египет саранча (Исх. 10:3-21). Так как рука является главным символом, посредством которого означивается сила воли (духовная мощь и власть), а под палицей в руке означиваются силы и средства (инструменты), присущие рассудку и воле человека, то именно поэтому совершение чудес и было всякий раз приписываемо тому моменту, когда он простирал свою руку (направлял куда-либо, или протягивал ее вперед и над чем-либо) (Исх. 10:12, 13). Именно поэтому, когда его рука была простерта к небесам, то по всей земле Египетской установилась густая тьма (Исх. 10:21-22); а, когда

его рука была распростерта над морем Суфа, то силою восточного ветра воды моря расступились, и его дно было превращено в сушу (для прохода Израиля); а, когда вновь он простер (протянул) руку над морем, то тут же вода возвратилась (Исх. 14:21, 26, 27). [3] Более того, о посохе говорится и тогда, когда и скала Хорива была поражена одним ударом палицей (жезлом), ибо с нее стали вытекать воды (Исх. 17:5, 6; Чис. 20:7-10). Также, сказано о палице и тогда, когда Иисус Навин сражался против Амалика: "Моисей же сказал Иисусу - выбери нам мужей (мужчин), и пойдя, сразись с Амаликитянами; а я завтра встану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И случилось так, что, когда Моисей поднимал вверх свою руку, то побеждал Израиль, но, когда он опускал руку свою, то одолевал Амалик" (Исх. 17:9, 11). Из всех этих отрывков, теперь, совершенно очевидно, что палица (посох) или жезл, также, как и сама рука (у человека), представляет собой символ власти (силы, воли), а, в смысле наивысшем, означает собой Божественное Всемогущество Господа; откуда, также, очевидно и то, что, в те времена (отраженные в исторической части Слова) такие представления и соответствия относились, главным образом, лишь к внешним ощущениям и формам могущества иудейской церкви; и, что внутренние отражения ощущений и вещей духовно-небесных, такие, как есть и на самих небесах, соответствовали им; и, что только лишь от этого происходила их такая действенность и эффективность. Из всего этого, теперь, также, очевидно и то, насколько иррациональными (непонимающими) есть все те люди, которые веруют (уверенны), что силы Моисея происходили от его собственной силы и мощи (магии), проникавшей от него в его посох или в его руку. [4] Что, в духовном смысле, через "палицу (посох, жезл, прут, ветку, стебель, колос)" представлена сила (воля), пребывающая во внешней части человеческого духа, очевидно, и по многим отрывкам и местам у пророков. Как это, например, и в книге пророка Исаии: посмотри, вот Господь Бог, Иегова Саваоф, напрочь отнимет у Иерусалима всякую палицу (посох) для опоры и пребывания, всякую опору из хлеба (хлебный колос, стебель), и всякую опору из воды (Исайя 3:1). Ибо, здесь, под "палицей (стеблем) и опорой из (для) хлеба" означает всякая поддержка и сила воли, происходящая в людях от блаженства и любви, тогда как под "палицей опорой из воды" – всякая опора (поддержка) и сила воли, исходящая от истин веры в любовь. Что "хлеб" - это благо (блаженство и доброта), исходящее от любви, может быть усмотрено и из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735; а, что "вода" - это истины веры - из того, что было показано в п. 28, 680, 739, 2702, 3058, 3424. "Палицы из (для) хлеба", в подобном же смысле (как стебли и колосья хлеба), упоминаются и в книге пророка Иезекииля (Иез. 4:16; 5:16; 14:13), и в Псалме 105:16. [5] А вот и еще у Исаии: так говорит Господь, Иегова Саваоф, о, народ Мой, живущий на Сионе! Да не утрашит тебя Ассур (ассирийнин), который поражает тебя жезлом, и поднимает палицу свою на тебя, на путях твоих в Египет. Иегова (Господь) поднимет против него плетку (бич), как при погублении Мадиама (мидян) у скалы Орива; и его палица (посох, кий) будет распростерт над морем, ибо вознесет Он его, как это было на пути из Египта (Исайя 10:24, 26). Здесь, слово "палица (посох, кий)" означает собой засилье и господство (силу, волю) тех дел, что исходят (в человеке) от природных рассуждений и знаний, то есть, тех деяний и поступков человека против истин веры, которые происходят в силу его рассуждений, выстраиваемых по природным знаниям либо через извращения в них истин, либо через видение их, как пустых и не имеющих никакого значения. Именно это и означает под тем "жезлом", которым поражает Ассур, и под той "палицей", которую ассирийцы поднимают на иудеев

на их пути в Египет. Что под словом "Ассур (ассирияне)" означены рассуждения (исходящие от природных знаний), может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 1186; а, что под "Египтом" означены природные знания, удерживаемые человеком во внешней (природной) памяти – из сказанного в п. 1164, 1165, 1186, 1462. [6] Подобным же образом, говорится и в книге пророка Захарии: гордость Ассура (Ассирии) будет превращена в ничто, а жезл (скипетр) у Египта отнимется (удалится) напрочь (Зах. 10:11). В книге пророка Исаии: ты понадеялась на палицу из ломкого тростника (на надломленную трость) из самого Египта; на ту, опираясь на которую, во всякого познающего ее, она входит прямо в руку его и прокалывает ее насквозь (Исайя 36:6). Здесь, "Египет" означает собой природные знания (или внешнюю память человека), как это и говорилось выше; отдавать им превосходство (то есть, их господство) над духовными ощущениями и вещами - означает опираться на эту "надломленную трость (на палицу из ломкого тростника)"; "рука", в которую она входит и насквозь пронзает ее, это устремленность всякого человеческого я к восприятию Слова Божьего (то есть, к познанию высшей истины). И еще: Иегова (Господь) сломает палицы у нечестивых, и жезлы у правящих по лжи (Исайя 14:5); где "палица" и "жезл" ясно означивают собой символы господства и власти (воли). [7] В книге пророка Иеремии: восплачьте, все окружающие Моав, и говорите, как же случилось, что стержень (опора, основа) силы (воли) разбит, сокрушен стержень (опора, основа) красоты (Иер. 48:17). Здесь, "опора (основа) силы" означает собой господство и власть (силу воли), исходящие от блага; а "опора красоты" – господство (силу воли), исходящее от истин. [8] У Осии: Мой народ уже вопрошает к своим деревьям, а их палицы (ветки) отвечают им; ибо дух блуда ввел их в заблуждения (Осия 4:12). Здесь, "вопрошать к деревьям" означает воспринимать зла и прислушиваться к ним (в себе); "палицы (ветки) отвечают им" означает отклик воли на фальши, исходящие от тех зол, ибо зла имеют над ними власть лишь в силу того, что люди укрепляют и подтверждают (через похоти и привычки) их в себе; "дух блуда" означает – ведут свою жизнь согласно с фальшами, рождающимися от того зла. У Давида: и, даже, когда я войду в долину теней, я не убоюсь зла, остающегося во мне, ибо Ты всегда со мной; Твой жезл и Твой посох успокаивают меня (Пс. 23:4). Здесь, "Твой жезл и Твой посох" означивают собой Божественную истину и Божественное благо, которые имеют силу (во всех мирах). И еще: ибо не оставит Господь жезла нечестивых над множеством (над жребием) праведных (Пс. 125:3). [9] И еще: Ты сокрушишь их жезлом железным; Ты разобьешь их вдребезги, как глиняные горшки (сосуды горшечника) (Пс. 2:9). Здесь, под "жезлом железным" означивается мощь и сила (воли), присущая тем природным истинам, в которых духовные истины пребывают внутренне, ибо всякая природная истина сильна лишь до тех пор, пока в ней пребывает истина внутренняя (духовная); под "железом" же, как известно, означиваются именно природные истины (см. п. 425, 426). Точно такие же слова говорятся и в книге Откровения: всякому, кто побеждает (Собственное я) и сохраняет в себе (блюдет) дела Мои до последнего (во всех своих намерениях и конечных целях), тому дам Я власть над языческими племенами (внешними ощущениями); чтобы он мог пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они будут сокрушены (Откр. 2:26-27; а также 12:5; 19:15). [10] Так как под палицей (посохом, скипетром, веткой, хворостиной, стеблем) представлена сила истины, то есть, сила блага (блаженства, добра), исходящего через истины (в человеческий дух), то именно по этой причине все иудейские цари имели скипетры, которые были сделаны наподобие короткого посоха. Ибо под царями был представлен Сам Господь, что касается высших истин, то есть, сами

Божественные истины, которые царствуют (в Собственном я человека) во всем; тогда как под их царствами означает место пребывания Божественных истин (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3670, 4581). Скипетр означает силу, принадлежащую им, как властителям, но это не в силу их личных достоинств (превосходства над другими), но в силу той истины, с которой они должны править. Ибо сила эта может исходить лишь только от тех истин, которые присущи, свойственны и принадлежат исключительно лишь благу (доброте); и, таким образом, господству и главенству во всем и вся Божественной истины; а для всякого духа (всякому Собственному я) из христиан - самому Господу (Божественному Я), от Которого и исходят в нем (христианине) все, какие только возможно формы Божественной истины.

4877.

И дал он ей их. Что этим означается – что, таким образом, он полностью уверен (поступает, пребывая в своем уме, согласно рассудку и воле), очевидно из значения того залога, который Тамара просила и который был ей дан, как это описано чуть выше (п. 4872, 4873).

4878.

И вошел к ней. Что этим означается - (иудаизм не по любви, но по похоти) вошел в сочетание (с высшими Божьими истинами), очевидно из значения слова "вошел", или "войти к кому-либо", представляющего собой пребывание вместе, о котором, также, уже говорилось выше (в п. 4820, 4868, 4870).

4879.

И она зачала от него. Что этим означается – что лишь таким (похотливым) образом было принято иудеями Божие учение, очевидно из значения слова "зачатие", представляющего собой начало состояния восприятия (п. 3860, 3868, 3919); но каковым в себе было качество того восприятия, может быть усмотрено из всего того, что уже было показано ранее, в п. 4874.

4880.

Стихи 19-23. И она встала и пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежды вдовства своего. А Иуда послал козленка через своего товарища (спутника), одолламитянина, чтобы вернуть свой залог из рук женщины, но тот не нашел ее. Он же спрашивал у людей того места, говоря так: где живет та блудница, которая бывает у Енаима (фонтана) при дороге? А они отвечали (сказали): там, не бывает блудниц. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее; да и жители места того сказали: там не бывает блудниц. И Иуда сказал: пусть же она возьмет залог тот себе, лишь бы не было бы срама нам; вот, я посылаю этого козленка, но ты не нашел ее. "И она встала" означает возвышение (подъем); "и пошла" означает жизнь; "и сняла с себя покрывало свое (вуаль)" означает – что все сокрытое стало явным; "и оделась в одежды вдовства своего" означает рассудительность; "а Иуда послал козленка" означает супружеский залог; "через своего товарища (спутника), одолламитянина" означает залог (верность) через лжи (фальши); "чтобы вернуть свой залог из рук женщины" означает - вместо прежде данных внешних знаков верности (обязательств); "но тот не нашел ее" означает - что с его (Иуды) стороны в отношении нее не было никакой взаимности (но лишь

похоть); "он же спрашивал у людей того места, говоря так" означает - что высшие истины иудеями были прослушаны; "где живет та блудница" означает - с предвзятостью, не лжи ли они; "которая бывает у Енаима (фонтана) при дороге?" означает - что они и им, тоже, виделись, как истины; "а они отвечали (сказали)" означает - если восприятие у них исходило от истины; "там, не бывает блудниц" означает - что это не было ложью; "и возвратился он к Иуде" означает отражение (через представления); "и сказал: я не нашел ее" означает - что высшие истины не могут быть переданы посредством лжи; "да и жители места того сказали: там, не бывает блудниц" означает - что, если воспринимать согласно с истинами, к которым не примешаны фальши (Божии истины становятся понимаемы); "а Иуда сказал: пусть же она возьмет (оставит) залог тот себе" означает - что она (высшая истина) была ему равнодушна; "лишь бы не было бы (внешнего) срама нам" означает - хотя это позор и бесчестие; "вот, я посылая этого козленка" означает - что достаточно и того, что есть залог (внешний, по видимости); "но ты не нашел ее" означает - если нет ничего, что бы то принадлежало отношениям по взаимности (внутренним ощущениям обязательности, как перед своей супругой).

4881.

И она встала. Что этим означается возвышение, очевидно из значения слова "встала", представляющего собой подъем на некоторую высоту (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103). Высота, которая выражена через слово "встала (возросла, поднялась, возникла)", в духовном смысле, есть новой высотой духовной, то есть, большей ясностью и чистотой человеческого духа, и видится, как переход из состояния неведения в состояние рассудительности (понимания). Ибо только лишь в такой манере человек возвышается (восходит) из состояния света мирского в состояние света небесного.

4882.

И пошла. Что этим означается жизнь (церкви, человеческой духовности и духа), очевидно из значения слова "пошла", представляющего собой движение и жизнь (п. 3335, 3690). Что, во внутреннем смысле, "идти (ходить)" значит двигаться (по собственной воле), или жить (по рассудку), в действительности кажется вещью весьма удаленной, или весьма абстрактной, что касается понимания и движения желаний воли и мыслей в рассудке, которые проникают (проходят) сквозь человека. Но это лишь только потому, что человек пребывает (находится) телом в пространстве и во времени, а посему и формирует понятия (идеи, мысли и намерения) своего рассудка лишь оттуда; как, например, в своем уме он формирует идеи (понятия) ходьбы (скорости), продвижения (подъема, развития, ускорения), путешествия (езды на чем-либо), путешествия (пешком) и перемещения (движения). Так как все эти действия осуществляются (происходят и существуют) в пространстве и во времени, и так как пространство и время, поэтому включаются во все формы и виды человеческих идей (понятий и слов) относительно себя, то поэтому человеку и трудно осознать (уразуметь) все те виды и формы состояний своей жизни (духовной), означиваемые через них. Но, когда идеи (всеохватные понятия) пространства и времени относительно Собственного я от людей отделяются (по способности), или отнимаются (по смерти), то, тогда, и остаются (в сухом остатке) лишь понятия (плоды, выводы, результаты), определяющие (означивающие) внутреннее ощущение Собственного я в координатах духовных ощущений и вещей. В духовном же мире, или в

небесах для ангелов и духов ничего из идей пространства и времени уже не входит в предмет их понимания, но вместо них все формируется на основании понятий и идей, связанных с состояниями их духовной жизни (движений, порывов души) (п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3356, 3404, 3827, 4814). Это вполне очевидно (в том мире) по появлению (возникновению) духов и ангелов, когда они мгновенно перемещаются или едва передвигаются с места на место, точно же так, как действует (перемещается) человек; но, тем не менее, все изменения их места, там, только видимость, ибо вызываются изменениями в состояниях жизни (души) духа (ангела), которые и производят данную видимость. Все это, точно так же, ими и видится; точно так же, как и людям; ибо и им, там, чувственно кажется (видится), что они живут сами; когда, все же, живут они не от себя (не сами по себе), но от Господа Бога (Господа Божественности), от Которого возникает и существует вся (всякая) жизнь (душа). Эти видимости (проявления, ощущения) среди ангелов именовались реальными (реалиями, пространством реальности), ибо все они выглядят так, как если бы они существовали (были, пребывали) буквально (реально, действительно). [2] Иногда я говорил с духами об этих видимостях (чувственных ощущениях пространства и времени). И те из них, кто не пребывал в благе (доброте), а, следовательно, и не пребывал в истинах (то есть, пребывали в адских ощущениях), не желали, даже, и слышать, что все, что есть вокруг них, есть лишь видимость от того (убеждения), что они живут сами по себе; ибо они, всегда и во всем, были ведомы и исполнены жаждой жить лишь для самих себя (как отдельное Собственное я, как эгоист, как индивидуалист). И тогда, сверх того, что им было показано на живом опыте, что они не живут сами по себе (только лишь для и от себя), и, что их передвижения (перемещения, переходы) с места на место, в том мире, происходят лишь в силу изменений и переходов в состояниях их жизни (их души), им, также, было сказано, что от себя они могут быть и входить лишь в состояния неудовольствия (неприятия, отвержения, гнева, злости и ненависти) и в состояния незнания (заблуждения, искажения и полного непонимания), что, однако, не мешает им не знать, не понимать и не ощущать того, что они никогда не имели, не имеют и не будут иметь жизни (души) от самих себя; и, что они не могли бы иметь никаких собственных удовольствий, если бы жизнь (душа) в них начиналась и формировалась бы действительно лишь от себя (от Собственного я). Еще им было сказано, что все-таки лучше знать, как сама жизнь и все, что в ней происходит, обстоит на самом деле; ибо, тогда, они пребывали бы в истине, а когда кто-либо пребывает в истине, то он, также, пребывает и в небесном свете (в мудрости и высшем понимании); и это по той причине, что свет небес, собственно, и есть той самой Истиной (Высшей Мудростью), которая исходит от Господа Бога (Бога Божественности, Божественной Реальности); и, таким образом, они бы ни за что и никогда не утверждали бы, что благо исходит лишь от самое себя (принадлежит лишь их Собственному я), и ни за что и никогда не придерживались бы зла. Ангелы же (с которыми я разговаривал) и так пребывали в этой Истине; и это не только по своим знаниям, но и по собственному внутреннему восприятию ее, как таковой. [3] Что ощущения времени и пространства, в духовном мире, являются отражениями состояний жизни (души); и, что вся наша жизнь (всякая человеческая душа) начинается (происходит своим началом) от Господа (как от наивысшего возможного состояния человека, или Божественного состояния), может быть усмотрено по следующим духовным опытам. Всякий дух и ангел блага (блаженства) видится, в том мире, справа, но всякий дух и гений зла – слева; и это положение всегда одно и то же, вне зависимости от того, в какую бы сторону (четверть, квартал, квадрант,



область пространства реалии) и каким бы боком он не поворачивался. Благ (добр) ли дух, или зол, раскрывается всякому, и это без разницы, будет ли он смотреть на восток, или на запад, или на юг, или на север. Все это истинно и верно в отношении всякого духа и ангела (гения); и это будет, даже, и тогда, если два разных наблюдателя будут смотреть на него: один, смотря на восток, а другой - на запад. Ибо тот, что благ (добр), для каждого из них все так и будет видеться справа, а тот, что зол - слева. Такая ориентированность видимостей сохраняется и для всех тех духов, которые видятся весьма удаленными для наблюдающих, и, даже, для тех, кто находится за спиной, или позади. Из всего этого, теперь, со всей очевидностью и ясностью можно сделать вывод о том, что вся жизнь (всякая человеческая душа) происходит от Господа, то есть, что Господь является отправной точкой (духовным центром) в жизни каждого и всякого человека; ибо Господь, там (в том мире) не видится и не проявляется иначе, кроме, как в форме Солнца того мира (и тепла и света от него), причем (в отношении Него), всяк, кто видится Им по Его правую руку – духи блага, а по-другому, овцы (и бараны), тогда как все те, кто Им видится по Его руку левую - являются духами злыми, или козлами (и козами). Отсюда и следует, что такая ориентация (в том мире) по подобию существует для всех и каждого, ибо, как уже и было сказано о Господе: Господь и есть, там, Сама Жизнь и вся жизнь (всякая душа) – от Него. Это не может не видеться (не показаться) парадоксом для человека, ибо, пока он находится в этом мире, он не может иметь в своем рассудке какой-либо иной идеи (понятия), кроме, как основанной на ощущениях и вещах мирских, то есть, материального (вещественно-природного) мира, и, следовательно, базирующихся на ощущениях, явлениях и свойствах нашего пространства и времени; тогда как, в духовном мире, как сказано выше, идеи (понятия) всякого духа не исходят от пространства и времени, но от состояний устремленности (влюбленности, направленности, расположенности, привязанности) духа (к Жизни всякой души - Богу) и производных (рожденных, исходящих, родственных, близких) мыслей (помыслов рассудка) о Нем. Отсюда, также, следует и то, что через понятия (категории, определения) пространства и времени, в Божием Слове, всегда означиваются состояния (духовности церкви и человеческого духа).

4883.

И сняла с себя покрывало свое (вуаль). Что этим означивается – что сокрытое стало явным, очевидно из значения слов "покрыть себя своим покрывалом (вуалью, чадрой)", представляющего собой сокрытие истины, о которой уже говорилось выше, в п. 4859; а, здесь, так как это действие противоположного характера, под "снять покрывало (вуаль, завесу)" представлено открытие и рассеяние пелены мрака (неведения).

4884.

И оделась в одежды вдовства своего. Что этим означивается (духовная) рассудительность (толковость, смышленность, внутренняя мягкость, душевность, благословенность к другим), очевидно из значения слова "вдова", представляющего собой всякого того, кто пребывает в истине без сопутствующего ей блага, хотя все еще надеется и желает быть ведомым тем благом (быть в сочетании и паре), и о ком уже говорилось выше (в п. 4844); и из значения слова "одежды", представляющего собой истины (п. 297, 2576, 4545, 4763). Что все эти слова, взятые вместе, означивают собой рассудительность в человеке, так это потому, что ничто, кроме истины и не может составлять в нем его рассудительности

(интеллекта), поскольку лишь тот, кто пребывает в истине, а вместе с тем, и в благе, присущем ей, пребывает в высшей форме человеческой рассудительности. Ибо, лишь благодаря истинам блага, рассудок каждого человека и может пребывать в свете небес; а свет небес – это, собственно, и есть высшая рассудительность, ибо она приходит (является) с идущими вместе Божественной истиной и Божественным благом. Еще одна причина, почему одевание в одежды вдовства, здесь, означает именно высшую рассудительность (интеллект), состоит в том, что, в первородном (первоначальном) позитивном смысле, под "вдовой" подразумевались все те, кто пребывает в истине, и горит желанием быть ведомым посредством блага (блаженства добра) к (интеллектуальным) истинам рассудительности (как это и было показано ранее, в п. 4844), и, таким образом, к мудрости по рассудку (к рассудительности). [2] То, что все именно так и есть, как это, здесь, и описано, очевидно по следующему краткому объяснению. Высшая истина состоит в том, что ни один человек не пребывает в подлинных истинах рассудка (не обладает интеллектом, душевностью) до тех пор, пока он не станет сам руководствоваться (быть ведомым, совершать свои дела) методами и средствами блага (то есть, силами и средствами Божественными, имеющимися у Бога, «доспехами» Бога); ибо лишь, тогда, впервые наполнившись ими до краев, он навсегда становится движимым (духовно-небесными) истинами рассудка (рассудительности, интеллекта). Ибо в жизни (в устремлениях души) от (для) себя (для Собственного я), Божиих истин нет. Всякая жизнь (человеческого духа) есть настоящей жизнью (Божественной, от Бога) лишь тогда, когда она базируется (основывается, покоится) на устремлениях, исходящих от блага (добра), ибо всякий человек имеет в себе благо (благу, от Бога душу; сравни поговорку: отдать Богу душу, которая, во внутреннем смысле, значит - смерть всех желаний, направленных на интересы Собственного я) лишь тогда, когда он (не просто мыслит, но и) проживает свою жизнь согласно высшей истине, так как, тогда, высшая истина заполняет всю его волю (все устремления, желания, привязанности, любви, расположения), а оттуда, через силу собственной воли, наитствует (распространяется, расходится, растекается) во все его действия (деяния, поступки и привычки), и, таким образом, охватывает человека всецело и полностью. Высшие истины, которые человек только лишь знает и понимает, все равно остаются вне его собственной воли, а, тем самым, и вне его жизни собственной (души), ибо воля человека – это, собственно, и есть порог и преддверие его жизни (души). Когда человек начинает устремляться к истине (желать ее, любить), то тогда он (духом своим) поднимается на ступень вверх (в нем происходит зачатие, он становится беременным) и оказывается на предвходе (у ворот, в беременности), или на пороге рождения в нем жизни (дня рождения души). Когда же он начинает охотно делать (сотворять, воплощать в жизнь) высшую истину по своей собственной воле, то наступает момент, когда истина начинает составлять человека (пребывать в нем) уже во всем и всецело. Когда же он умножает ее (свою охоту, жажду к высшей истине), то есть, совершает и делает свои дела по истине все чаще и чаще (переходит на все более высокие частоты, выше и выше по чакрам), то истины блага в нем начинают повторяться не только по привычке, но и по желанию (по любви душевной), а, тем самым, по свободе (по воле и велению духа, души). Пусть же, теперь, всякий, кто имеет в себе желание быть движимым благом, рассмотрит, на примере Собственного я, может ли что-либо Божественное войти в жизнь (в душу) человека, если он, даже, зная и понимая суть тех высших истин, все равно не желает, не делает и не совершает того по своей собственной воле (не соединяется с ними в своих желаниях, делах и в своих собственных целях). Все то, что человек только думает, но так

и не делает (не оформляет в собственные намерения, не воплощает в делах своей жизни), а еще более, все то, что он думает, но вовсе делать не желает, с легкостью бросается (оставляется) им вне себя (вне души), и, тогда, последнее (оставленное) рассеивается (разлетается) точно прах (пепел, пыль на дороге) от малейшего ветра, ибо точно так же улетучиваются и разлетаются высшие истины из человеческого рассудка, когда он переходит в ту другую жизнь. Из всего этого, теперь, и может стать понятно, что же такое вера без дел (и чем она заканчивается). Более того, из всех этих вещей, теперь, совершенно очевидно (ясно), что высшая (Божественная) истина приходит к человеку с рассудительностью (толковостью, смышленностью, внутренней мягкостью, благословенностью к другим, душевностью); так же, как и то, что подлинная рассудительность приходит к человеку с проявлением в нем и взращиванием (лелеянием, как своих детей) в себе истин, исходящих от блага (добра). Очевидно, теперь, и то, почему истины приписываются к пониманию (зависят от него), а блага (блаженства) – к собственной (доброй) воле (зависят от нее); так же, как и то, почему истина приписывается к познанию (желанию и изучению) высшего (Божиего) учения, тогда как благо – к практическим познаниям (желаниям, делам и деяниям) жизни (то есть, к опыту, или опробованию и практике) по (согласно) тому учению.

4885.

А Иуда послал козленка. Что, в высшем смысле, под этим означивается супружеский залог (высшая верность, преданность любимому), очевидно из значения слова "дитя козы (козленок)", представляющего собой символ заporуки взаимной (супружеской) любви, или залог сочетания (преданность друг другу), о котором уже говорилось выше (п. 4871).

4886.

Рукою (через) своего товарища (спутника), одолламитянина. Что этим означивается залог противоположный (перевернутый), то есть, залог по лжи (фальши), очевидно из представления имени Хира, одолламитянина, который был "товарищем (другом, компаньоном)" Иуды, и означивающего собой лжи (фальши) (п. 4817, 4854).

4887.

Чтобы вернуть свой залог из рук женщины. Что этим означивается - вместо прежде данных внешних знаков верности (обязательств), очевидно из значения слов "печатка, платок и палица", которые в самом начале и были в качестве залога их сочетания по чувственным похотям внешнего, или природного человека (внешней части человеческого духа), и, таким образом, по обязательствам внешним (не духовным) (см. п. 4874).

4888.

Но тот не нашел ее. Что этим означивается - что с его (Иуды) стороны в отношении нее не было никакой взаимности (но лишь похоть) очевидно, ибо он сошелся с ней (вошел в сочетание) не как с женой, но как с блудницей; и, что именно по этой же причине и сама Фамарь (Тамара) не желала принять (не ждала) козленка, под которым означивался супружеский залог (невинность и верность Иуды) (п. 4885). Более того, и у самой Фамари (Тамары), как женщины, не было никакого подлинного чувства (к Иуде); ибо для нее это было сочетанием между невесткой и свекром, по ложно понимаемому внешнему закону и

долгу в плане супружеской обязанности за брата своего мужа и продления рода. Именно эти вещи, по сути, и означены под словами о том, что "тот не нашел ее".

4889.

Он же спрашивал у жителей (людей) того места, говоря так. Что этим означивается - что высшие истины иудеями были прослушаны (собраны вместе и воедино, хотя и восприняты, как фальши), очевидно из значения слова "спрашивать (вопрошать)", представляющего собой собрание (собрание) вместе; и из значения слова "жители (люди)", представляющего собой истины (п. 265, 749, 1007, 3134, 3309). Фраза "жители места того" означивает чувственные истины, выражающие состояние (человеческого духа) от этих ощущений и вещей, ибо под словом "место" понимается состояние человеческого духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387).

4890.

Где живет та блудница. Что этим означивается – восприняты с предвзятостью - не лжи ли они (высшие истины), очевидно из значения слова "блудница", представляющего собой фальши (п. 4865).

4891.

Которая бывает у Енаима (фонтана) при дороге? Что этим означивается - что они им, тоже, виделись, как истины, очевидно из значения слова "фонтан (источник)", представляющего собой истины церкви (см. п. 2702, 3096, 3424, 4861). Сказано "при дороге (на пути)", так это потому, что "путь (дорога)" приписывается к истине, а, в смысле противоположном, к фальши (п. 627, 2333, 3123, 3142). И, так как он спросил: "где блудница, которая бывает у Енаима (фонтана) при дороге?", то, здесь, таким образом, означивается вопрос: а не было ли это все ложью, которая видится (показывается) в форме истины.

4892.

А они отвечали (сказали). Что этим означивается – истины были бы восприняты, как истины, если бы и восприятие их исходило от истины, очевидно из значения слова "сказали", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (см. п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509). Что, здесь, означено именно восприятие от истины, так это потому, что под фразами "жители места того сказали" и "жители (люди, мужчины) места того" означиваются истины, как это и может быть усмотрено из сказанного чуть выше (п. 4889).

4893.

Там, не бывает блудниц. Что этим означивается - что истины Древней церкви не были ложью (фальшью), очевидно из значения слова "блудница", представляющего собой фальши, как это уже и говорилось чуть выше (в п. 4890). Что все эти вещи истории следуют в четкой последовательности, ибо увязаны особым внутренним смыслом, может быть в некоторой мере усмотрено из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 4865, 4868, 4874. Более того, эти истории и события не могут быть, даже, правильно поняты, если (прежде, чем начать пытаться их понимать) не будет установлен характер связи (соединения, сочетания) между внутренними и внешними истинами, господствовавшими,

тогда, в еврейской церкви, то есть, как со стороны внутренней (духовной) истины Древних, представленной в лице Фамари (Тамары), так и со стороны внешней истины (чувственно-природных знаний), представленной в лице Иуды. Так как эти две противоположные стороны религии иудеев никому неизвестны, то они и становятся сокрытыми (помехами, то есть, фальшами), и попадают в область тени (в помрачения от лжи, в затененные фальшами стороны понимания рассудка); и, таким образом, все происходящее далее, уже рассматривается точно так же, как если бы оно было бы или безидейно (без какого-либо подлинного понимания), или с точки зрения понимания, основанного на лжи. Ибо понимание есть зрением (духовным видением) внутреннего человека, отчего (как и всякий глаз, орган видения) имеет и свой предел по свету, и свой предел по тени (и свои помехи, и свои углы закрытия). Те же ощущения и предметы, которые попадают в область тени (затененную фальшью часть) человеческого понимания, есть теми вещами, которые могут не совпадать с мнением, или с той формой понятия, какие имелись в отношении этой же вещи ранее у самого себя, или в прошлом (в прошедшем времени) у других. Тем не менее, все частности (духовного смысла), следующие своим чередом (порядком) и сопровождающиеся бесчисленными подробностями, которые, рассуждая лишь в меру понимания человека земного, нельзя, даже, уловить (не то, что понять), легко входят в свет (в понимание) ангелов. Отсюда-то, и очевидно, как велико и превосходно понимание у ангелов по сравнению с пониманием у людей.

4894.

И возвратился он к Иуде. Что этим означивается ложное отражение (переосмысление по лжи), очевидно из того факта, что под "одолламитянином, товарищем (спутником) Иуды" означивается ложь (п. 4816, 4854, 4886); и, когда говорится, что ложь (фальшь), возвращается и превратно освещает то, что случилось и произошло, как это здесь, сказано о компаньоне (друге, товарище) Иуды, то этим ничего иного и не означено, кроме, как того, что произошел пересмотр и переименование подлинных истин согласно природно-чувственным заблуждениям ума, или искаженное переотражение высших истин, появившееся в данном случае.

4895.

И сказал: я не нашел ее. Что этим означивается - что высшие истины не могут быть раскрыты (переданы) посредством лжи, очевидно из значения слов "не нашел", представляющего собой то, что истины Древних не были раскрыты иудеям. И, так как именно одолламитянин, под которым означиваются фальши (как показано в п. 4894), и говорит эти слова, то из всего этого и вытекает, что под его фразой "я не нашел ее" следует понимать то, что посредством фальши, высшие истины не могут быть раскрыты, или, что то же самое, не могут быть переданы.

4896.

Да и жители (обитатели, люди) места того сказали: там, не бывает блудниц. Что этим означивается – что, если воспринимать происходящее согласно с истинами, к которым не примешаны фальши, то и Божии истины становятся понимаемыми, очевидно из всего того, что было сказано чуть выше (в п. 4892, 4893), где встречаются точно такие же слова.

4897.

А Иуда сказал: пусть же она возьмет (оставит) залог тот себе. Что этим означается - что она (высшая истина) была ему равнодушна, очевидно по отсутствию какой-либо нежности в этих словах, и представляющих собой лишь негодование, а оттуда, и равнодушие.

4898.

Лишь бы не было бы срама нам. Что этим означается - хотя это позор и бесчестие, очевидно из значения слов "быть посрамленным", представляющего собой стыд (срам) и позор (бесчестие).

4899.

Вот, я посылая этого козленка. Что этим означается - что достаточно и того, что есть залог (внешний, по видимости), очевидно из значения слова "козленок", представляющего собой залог взаимности (невинность и преданность в любви), или совместного сочетания (соединения) двоих (п. 4871); но, здесь, только залог внешний (по видимости и внешним чувствам), потому что козленок так и не был принят по причине того, что ничего (глубоко духовного из чувств), присущего взаимной любви между двумя любящими, в этой истории не было (о чем, собственно, уже и говорилось выше). И, так как причина крылась именно в этом, то и сказано, что тот (одоламитянин) не нашел ее; чем и было выражено отсутствие какой-либо взаимности и любви; также, как и то, что все происходящее истекало от иудейского равнодушия (бездуховности и внутреннего безразличия), о котором уже говорилось чуть выше, в п. 4897. Излишне объяснять все эти вещи более подробно, ибо, как было сказано выше (в п. 4893), все более тонкие подробности попадут уже в область тени, исходящей от фальшей земного понимания; а все ощущения и понятия, которые попадают в эту область тени (чувственных заблуждений), попадают в область неверия (недоверия). Как, например: причем тут супружеские отношения к тому, что происходит в церкви, ибо внешне едва ли очевидно, что для этого должны существовать обоюдные супружеские отношения, а точнее, как бы взаимная супружеская преданность между истиной (справедливостью) и благом (добротой); также, как: причем тут супружеские отношения к внутренним ощущениям, пребывающим во внешних; и, почему без этих двух форм ощущений (присущих и отношениям между мужчиной и женщиной) - в церкви ничего не может существовать. Что же касается слов из объясняемого отрывка, то, во внутреннем смысле, здесь так представлены взаимоотношения внутренних (Фамарь) и внешних (Иуда) ощущений (благ и истин), присущих еврейской церкви; и показано, что у этого рода-племени, как такового, во внешних ощущениях не было никаких ощущений внутренних; и, что пребывали они (взаимоотношения преданности и невинности) только лишь в их законах и церковных установлениях, существовавших абстрагировано (отделено) от самого этого племени (нации, народности). [2] Кто, в наши дни, имеет какую-либо другую веру, кроме, как той, что у еврейского рода-племени (народа) есть церковь; и, что они были избранными и любимыми Богом более всех других. Причина же такой веры кроется, прежде всего, в том, что пред людьми этого племени было совершено огромное множество величайших чудес; и в том, что к ним было послано великое множество пророков; так же, как и в том, что именно им было дано Писание, или Божье Слово. И, тем не менее, несмотря на все это, это племя (нация, народность), само по себе, не имело никакого истинно человеческого ощущения от той церкви, ибо сей народ не пребывал в каком-либо милосердии

(благородстве, любви) к ближнему; не знал вовсе, что такое подлинное милосердие (благородство); также, как и не имел веры в Господа. Они (иудеи), в действительности, лишь владели знанием, что Он придет, но считали, что этот приход должен поставить (вознести) их выше всех племен и народов во всем мире; и поскольку этого так (с Его приходом) и не было сделано, то они полностью отвергли Его, не желая чего-либо знать, даже, о Его царстве Небесном. Те же высшие ощущения и вещи (о последующей жизни в духовном мире), которые, собственно, и есть самыми внутренними ощущениями всякой церкви, это племя (нация, народность) перестало признавать, даже, и по учению, не говоря уже, по жизни. Из всего этого, теперь, даже самостоятельно, можно сделать вывод: что у людей из этого рода-племени в душах не осталось ничего из того, чтобы то могло бы принадлежать той форме церкви (духовности), сохраняющейся при них. [3] Но, одно дело, когда церковь (духовность) пребывает (хранится) при народе, а другое дело, когда церковь пребывает внутренне в народе, и в его людях; как, например, христианская церковь (духовность) пребывает внутри (в духе) у тех, кто хранит и исполняет Божие Слово, и по учению проповедует о Господе; хотя, тем не менее, и у христиан нет ничего от церкви (духовности), если они не пребывают своим духом в супружестве блага (добра) и истины (красоты), то есть, если они не находятся в любви к ближнему, а оттуда и в вере; ибо, в таком состоянии (человеческого духа), они пребывают лишь в ощущениях внешних (как у Иуды к Тамаре), которые лишены всякой преданной супружеской связи с ощущениями внутренними. Божия же Церковь никогда не пребывает в духе у тех, кто находится в ощущениях поклонений (ритуалов, обрядов) исключительно внешних, и полностью отделенных от внутренних; не удерживается она и у тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (благородства) к ближнему; так же, как и у тех, кто признает Господа (лишь на словах), исходя исключительно из учений и доктрин, но не признает Его делами самой своей собственной жизни (души). Отсюда, теперь, и очевидно, что значит, когда церковь (высшая духовность) лишь внешне сохраняется при народе; и, что значит, когда она пребывает в людях и народе внутренне. [4] Во внутреннем же смысле этой главы, описывается то, как истинная Божия церковь (от Бога) зачиналась и устанавливалась при еврейском (иудейском) роде-племени (народе), так же, как и то, как она воспринималась и понималась в людях (выходцах, потомках) из того рода-племени. Качество (и порядок) сочетания этой церкви с этим племенем (нацией, народностью), со стороны подлинной Древней церкви, образно описано через сочетание Фамари (Тамары) с Иудой (как сыновней невестки со своим свекром) под предлогом выполнения, хотя бы свекром, мужской обязанности поддержания рода за умершего брата (сына), тогда как качество сочетания этого народа (иудеев) с церковью (духовностью) Древних, передаваемой ему для продолжения, описано через сочетание (соитие) Иуды с Фамарью (Тамарой), как с блудницею (как с фальшью, ложью). Но, более подробное описание этих вещей соответствий и представлений опущено по той причине, о которой уже говорилось чуть выше; ибо было сказано, что все это опущено, чтобы не вводить кого-либо в теневую область его рассудка (в свои собственные природно-чувственные заблуждения), то есть, в область неверия и непонимания. Что все эти вещи пребывают в тени заблуждений (в сокрытых видению духа, то есть, в подавляемых ложью областях) понимания (рассудка) может быть усмотрено по одному тому факту, что, и по сей день (в наши дни), едва ли кто в мире людей знает, что собой представляют внутренние ощущения (поклонения, ритуалы, обряды) церкви. Ибо кто, на сегодня, знает (понимает), что любовь к ближнему состоит, в первую очередь, во внутреннем желании (устремленности, готовности ощущать

ближнего своим человеческим духом), а от того желания (устремленности) с готовностью переходить к действию (деланию и творению, созиданию блага для него), откуда, таким образом, следует и то, что вера (духовная уверенность) состоит в том, чтобы доверительно это желание (устремленность, любовь) мгновенно воспринимать (интуитивно чувствовать, различать, ощущать, постигать, осознавать) рассудком? Когда все это людям неизвестно (априори людьми не понимается и не осознается), а, особенно, когда, уже, владея знаниями о том, от всего этого отказываются (отнекиваются, отрекаются) и отрицают, как это происходит с теми, кто сохраняет веру (для передачи другим и потомкам), но сам остается вне дел милосердия (любви) к ближнему, то, тогда, эти вещи для них заходят (перемещаются) в область теней (переотражений и помех от чувственных заблуждений), создаваемых в рассудке от фальшей (лжи); и как это сказано, здесь, что касается внутреннего смысла, в отношении знаний (понимания) сочетания внутренних ощущений церкви (духовности) с ощущениями внешними, становятся подобными тем, какими они были у еврейского рода-племени, в их церкви и их государстве (в народе и в стране). Всякий человек, который не знает (не понимает, не улавливает), что милосердие (благородство, любовь) к ближнему является исключительно вещью внутренней части духа (духовным чувством), а оттуда, по той причине, составляет самую суть и сущность (душу, махатму) человеческой церкви (духовности), в связи с этим, все так и остается стоять на весьма удаленном расстоянии, даже, от первого шага к пониманию высших (Божественных) вещей. И поэтому он все так же очень далек к тем бесчисленным и неопишемым словами ощущениям и вещам, из которых состоят небеса, где все и вся пребывает в жизни, покоящейся (начинающейся, базирующейся, основывающейся) на любви к Господу и любви к ближнему своему, а, тем самым, следовательно, в жизни, пребывающей в высшей форме мудрости и рассудительности (интеллигентности).

4900.

Стихи 24-26. И вот, около трех месяцев спустя, случилось так, что сказали Иуде, и сказали так: Фамарь, невестка (дочь в законе) твоя впала в блуд; и более того, посмотри, вот она с ребенком от блудодеяний тех. Иуда же сказал: выведите ее подальше, и пусть она будет сожжена. Когда же она была выведена, то послала своему отцу в законе (свекру), послание, от того человека я хожу с ребенком, чьи это вещи, и она сказала: признай же, я молю тебя, чья это печатка и повязка, и палица (посох, жезл). Иуда же узнал их, и сказал: она знает закон (праведна) более, чем я, ибо я не отдал ее Шеле, сыну своему. И добавил, что более ее знать (признавать) не будет. "И вот, около трех месяцев спустя, случилось так" означает новое состояние духа; "что сказали Иуде" означает такое сочетание; "и сказали так: Фамарь, невестка (дочь в законе) твоя впала в блуд" означает восприятие от лжи того, что представления Древней церкви - лживы, и, что с ними ничего взаимного (общего) у иудеев существовать не может; "и, более того, посмотри, вот она с ребенком от блудодеяний тех" означает - что и все ощущения, что могут быть произведены оттуда, тоже, фальшивые; "Иуда же сказал" означает выводы в рассудке от религиозности, в которой пребывал еврейский народ; "выведите ее подальше, и пусть она будет сожжена" означает - что все понятия Древних должны быть искоренены; "когда же она была выведена" означает - что она (Древняя церковь) была практически искоренена; "то послала своему отцу в законе (свекру)" означает просочилась (вселилась) исподволь; "послание: от того человека я с ребенком, чьи это вещи" означает - что такое качество было в их религиозности; "и она сказала: признай же, я молю тебя, чья эта печатка и



повязка, и палица (посох, жезл)" означает - что это качество могло бы быть известно по взаимным обещаниям (залог, завету, клятвам, заповедям преданности из установлений и Закона); "Иуда же узнал (признал) их" означает – что иудеи признают их (буквально), ибо они прямо (буквально) прописаны в их заветах; "и сказал: она знает закон (праведна) более, чем я" означает - что нет у них понимания связи ощущений внешних с ощущениями внутренними, отчего связь внутренних с внешними существует без взаимности (без обратной связи); "ибо я не отдал ее Шеле, сыну своему" означает - что это по причине такого качества внешних ощущений; "и добавил, что более ее знать (признавать) не будет" означает - что после такого сочетания они вместе не будут далее.

4901.

И вот, около трех месяцев спустя, случилось так. Что этим означается новое состояние духа, очевидно из значения слова "три", представляющего собой полноту (и исполненность в ощущениях и вещах), и, следовательно, от первых до последних ощущений в единстве и совокупности, или вместе друг с другом от начала и до конца (см. п. 1825, 2788, 4495); и из значения слова "месяц", означивающего собой состояние духа (п. 3814). Ибо, во внутреннем смысле, все имена периодов времени означивают собой состояния (человеческого духа). И это такие понятия времени, как час, день, неделя, месяц, год, век; также, как и более сложные и составные отрезки (участки, подразделения) их, как полдень, вечер, ночь и утро, которые есть отрезками дня; и такие, как лето, осень, зима и весна, которые есть отрезками (временами) года; так же, как и различные периоды жизни человека, такие, как младенчество, детство и юность, зрелый возраст и старость; все эти времена вместе со многими другими, и означивают собой состояния человеческого духа. Что же собой представляют состояния духа, может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше (в п. 4850). [2] Что через времена означиваются состояния духа, так это потому, что в той другой жизни времени не существует. Тем не менее, течение жизни духов и ангелов, там, видится (представляется), как во времени. Но думают (рассуждают) они не в понятиях времени, как это делают в мире люди; но в категориях состояния духа (что касается блага и истин); ибо их рассудок выстроен на состояниях, прожитых в своей жизни (в душе), и существующих вне понятий времени. Причина же этого заключается в том, что хотя пути (прожитые периоды) их жизни проходят, они, все же, не разделяются на разные времена (возраста), ибо они, там, не стареют, а разделений на периоды дней или времен года (лета), там, не существует, ибо их Солнце, которым для них, там, есть, является и видится Господь, всегда вверху и никогда не садится. Отсюда, собственно, и следует то, что понятия времени не входят в понимание их рассудка и помыслов, но только понятия состояний духа и их переходов и перемен (сравни с китайской Книгой Перемен). Понятия же духовных состояний (в том мире) воспринимаются (внутренне) мгновенно и прежде (априори) всякого прихода ощущений от органов чувств. [3] Все эти вещи кажутся совершенно парадоксальными, но это только лишь по той причине, что человек в каждой идее и в каждом понятии своего рассудка и помыслов в основном всегда все увязывает и начинает от времени и пространства (точно так же, как и от Собственного я). От этого истока берет начало и все в его памяти и воспоминаниях (представлениях и природных знаниях), также, как на них выстроена и вся его низшая часть рассудка, идеи и понятия которой именуются материальными (вещественными). Но (пространство и время, как) то, с чего начинается и выводится содержимое внешней памяти (природные знания), и из чего формируются все мирские

идеи, является пустым (бесполезным) именем в той другой жизни. Те же, кто уже в этой жизни, проживает (пребывает) в памяти (знаниях) на основе представлений (соответствий), и оттого, своим рассудком мыслит в этих идеях и понятиях, тот уже может мыслить (понимать), в связи с этим, и знания, не принадлежащие времени и пространству, связанному с ним, и так, понимать состояния духа и его перемен (переходов и превращений). Отсюда, теперь, вполне и очевидно, почему эти понятия означивают собой безграничные состояния человеческого духа; а, оттуда, являются их соответствиями в Слове Божиим. Что человек (как дух) имеет внешнюю память (содержащую его природные знания), которая по возникновению и свойствам принадлежит присущему (приданному) ему телу, а также внутреннюю память, которая присуща его духу, может быть усмотрено и из всего сказанного выше, в п. 2469-2494. [4] Что под словами "и, вот, около трех месяцев спустя" означено новое состояние, так это потому, что под словом "месяцы", под которым, в мирском понимании, различаются времена, означивается внутреннее состояние духа; а под словом "три" означиваются все ощущения духа, от первых до последних, в единстве и совокупности, или вместе друг с другом от начала и до конца (в данном состоянии), как это и было сказано выше. По той причине, что в духовном мире существует нескончаемое (непрерывное, как по орбите) движение сквозь пространство состояний из одного в другое, и, следовательно, в последней, или конечной фазе всякого периода состояний находится и первая или начальная фаза следующего, то отсюда и очевидно, почему оно именуется непрерывным; и почему под данными словами "около трех месяцев спустя" означено новое состояние человеческого духа. Все точно так же (похоже) происходит и в церкви, которая является отражением духовного мира или царства Господа на земле, последние ощущения церкви (духовности) у одного рода-племени (народа, страны), всегда переходят к новым и первообразным ощущениям церкви у другого племени (народа, страны). Так как последние, таким образом, становятся первыми (продолжаются) в новых и первых, то поэтому и было несколько раз сказано Господом, что Он является Последним и Первым (началом и концом, Альфой и Омегой) (как это у Исаии 41:4; 44:6; и в Откр. 21:6; 22:13); и, таким образом, в относительном (духовном) смысле, этим означено, что переходы состояний всякого духа нескончаемы (непрерываемы), а, в наивысшем смысле, что они (от Бога и) вечны.

4902.

Что сказали Иуде. Что этим означивается новое сочетание (открытие новых каналов связи и получение сообщений по ним, установление новых связей), очевидно из значения слова "сказали", представляющего собой сочетание (сообщение и связь), о которых уже говорилось выше, в п. 4856.

4903.

И сказали так: Фамарь, невестка (дочь в законе) твоя впала в блуд. Что этим означивается внутреннее восприятие того, что представления Древней церкви будут олжетворены; и, что с ними ничего взаимного (общего с внутренним) у иудеев существовать не может, очевидно из значения слова "сказали", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие, о котором уже говорилось выше (в п. 4892); из значения слов "впала в блуд (доигралась, сподобилась до блуда)", представляющего собой переход истины в состояние фальши (п. 2466, 2729, 3399, 4865); из представления имени Фамари (Тамары), означивающего собой внутренние ощущения представительной Древней

церкви, о которых, также, уже говорилось выше (в п. 4864); и из значения слова "дочь в законе (невестка)", представляющего собой истины церкви (п. 4843, 4869). Отсюда, теперь, и следует, что под словами "и сказали так: Фамарь, невестка (дочь в законе) твоя (доигралась) впала в блуд" означается внутреннее восприятие того, что, в такой форме сочетания, истины Древней церкви превращаются в форму лжи; и, что ничего общего и взаимного между истинами Древних и религиозностью иудеев существовать не может. Как все эти вещи выстраиваются в своем порядке и последовательности, может быть усмотрено из того, что уже говорилось выше, в п. 4864-4866; а именно, что еврейское племя (иудеев), по качеству своей религиозности, воспринимало существование внутренних ощущений в церкви не иначе, как они воспринимают ощущения при взаимоотношениях с блудницами (как фальшивые и подложные, наигранные), а проповедование о них и о продолжении тех ощущений в последующей жизни, не иначе, как полнейший разврат и извращение святости и чистоты (и тем самым, блуд). Ибо все те, кто пребывает своим духом в одних только внешних ощущениях и восприятиях жизни, без всякого внутреннего восприятия Бога, относиться к ощущениям внутренней церкви в какой-либо иной и другой форме никак не могут, поскольку они духовные истины называют фальшами (лжами), а духовные фальши (лжи) - истинами. Причина же возникновения такого отношения состоит в том, что никто не может, по одним только внешним ощущениям и признакам, усмотреть в каком-либо природном ощущении (явлении, вещи) может ли оно (они) быть ложным или истинным, но только по ощущениям внутренним. Кроме зрения внешнего, в человеке должно присутствовать и быть еще и внутреннее зрение (понимание), по которому он и может верно судить о всяких ощущениях и вещах, которые предстают перед его зрением внешним. Но, для того, чтобы обрести (получить, создать, соделать) такое внутреннее зрение, человек должен всецело и полностью войти в свет небес. Войти же в свет небес невозможно, если человек не приходит в веру (не пребывает в вере) в Господа; и не научается от той веры воспринимать внутренний смысл Божьего Слова. [2] Что еврейские племена (народ) пребывали в ощущениях внешних без усмотрения в них каких-либо ощущений внутренних, в силу чего, отвергая высшие истины, и обращали в веру собственную ложь, вполне очевидно из их законов и учений (наставлений) о том, что человеку позволительно (допустимо) ненавидеть своих врагов; так же, как и по делам их и деяниям их по жизни, указывающим на то, что они люто (фанатично) ненавидели всех тех, кто не принимал (не признавал) их религиозности (их формы поклонения Богу). Они даже считали, что верно служат Иегове и приятны Ему, когда с варварством и жестокостью обращаются с язычниками: оставляя (бросая) их тела, после того, как они были убиты, на съедение птицам и зверям; разрезая их пилами надвое, пока они были живы; калеча (разрывая) их боронами и плугами (топорами) из железа; и прогоняя их сквозь печи для обжига кирпича (2 Самуила 12:31). Более того, в соответствии с их законами, была введена иерархия и перечень тех, из своих прежних друзей (товарищей, компаньонов, напарников), кого следует почитать (относить в отношении себя) врагом и по какой причине. Отсюда, таким образом, совершенно и очевидно, что ничего внутреннего (благого, хорошего) в их религиозности (в форме собственных и от себя поклонений Богу) не было. Если бы кто-нибудь, тогда, сказал бы им, что подобные дела и вещи противоречат внутреннему духу (и ощущениям) церкви, то они бы (безоговорочно) ответили бы, что все эти слова есть полная чушь (крайняя ложь). О том, что они пребывали в ощущениях чисто внешних, были в полном неведении относительно того, что является внутренней (духовной)

стороной церкви, и вели (исповедовали) жизнь противоположную внутренней (духовности) церкви, очевидно, также, и из того, что Господь говорил (об их религиозности) в Евангелии от Матфея, в главе 5, в стихах с 21 по 48.

4904.

И, более того, посмотри, вот она с ребенком (носит ребенка) от блудодеяний тех. Что этим означает - что и все ощущения, что могут быть произведены оттуда, тоже, фальшивые, очевидно из значения слов "носить в чреве (в Собственном я)" или "быть с ребенком (беременной)", представляющего собой произведенные (порожденные) оттуда некие ощущения (плоды). Ибо под словом "семя (затравка, початок, остаток)" означены, также, и истины веры, тогда как под словом "концепция (зачатие, оплодотворение, замысел)" – их восприятие (вмещение, прием); откуда, собственно, и следует, что под фразами "носить в чреве" или "быть с ребенком" означает произведение (порождение, вынашивание, беременность благ и истин, присущих благам). Очевидно это и из значения слова "блуд (разврат, продажность)", представляющего собой олжетворение ощущений, явлений и вещей и превращение их в фальши, совершаемое по собственной религиозности (фанатичности), как это уже и говорилось выше (в п. 4903). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под этими словами "и сказали так: Фамарь, невестка (дочь в законе) твоя впала в блуд; и, более того, посмотри, вот она с ребенком (беременна) от блудодеяний тех" означено внутреннее восприятие того, что ничего общего и взаимного (что касается высшего блага и милосердия любви) между представлениями Древней церкви и представлениями иудеев не существовало, так же, как и ничего общего (с возрождением человеческого духа) и во всем том, что могло бы быть (у иудеев) произведено оттуда. Быть произведенным (совершенным, возрожденным), когда это говорится о церкви (духовности человека), относится к возрождению (человеческого духа) к благу (добру, блаженству), которое производится посредством (путем) истины верной (жены); ибо оно (зачатие возрождения) происходит (совершается) тогда, когда истина проходит через понимание рассудка в волю (в собственное желание), а из воли - в действие (в деяния и поступки). Ибо, как было сказано ранее, "семя" - это истины веры, а "концепция (зачатие, замысел, беременность)" – сам процесс приема (восприятия, вмещения, возрождения). Воспринятое (свыше восприятие) осуществляется тогда, когда истина (семя), которая вошла в понимание рассудка (мужа), переходит в благо (добро, блаженство), ощущаемое (рождаемое по обоюдному собственному желанию) в воле (жене), то есть, тогда, когда истины веры переходят (превращаются) в ощущения блага (блаженства) милосердия (любви, доброты к своему ближнему). Ибо, когда они (истины веры) проникают в волю, то они, там, пребывают (находятся), как во чреве (в матке), и последнее (последняя), тогда, в первый раз и начинает рожать (производить истины и блага, сыновей и дочерей). Когда же человек (две его половины, инь и янь, воля и рассудок, жена и муж) находится в блаженстве от дел (деяний, через соитие истины с благом), то тогда, когда в нем (в них, как едино одно) рождается блаженство по собственной воле, и так, от наслаждения и свободы, то из чрева (лона, матки) воли выходит, или рождается то, что, при этом, означает, как вновь рожденный, или возрожденный. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означает, в духовном смысле, под выражением "быть с ребенком". Здесь же (в этом стихе), однако, под этими выражениями, означены вещи в своем противоположном (отрицательном) значении, ибо, здесь, так указывается на то, что ничего хорошего (никакого блага) у иудеев (от сочетания с истинами Древней церкви) не

могло быть произведено (в принципе). И это по той причине, что люди из этого рода-племени не пребывали в каких-либо высших истинах, ибо находились вне каких-либо внутренних ощущений церкви (духовности), то есть, пребывали исключительно во лжи (фальши). [2] Как это возродиться или родиться заново (духом), то есть, стать и быть (сделаться) внутренним человеком, для людей этого рода-племени было вещами (понятиями) запретными и совершенно недоступными (для понимания и знания). Именно, поэтому, все это им виделось и представлялось наивысшей формой фальши, то есть, как если бы иметь связь со шлюхой (блудницей, проституткой). Как это очевидно, и по словам Никодима, который был одним из фарисеев и начальников Иудеи (Иоанн 3:1-13), ибо он сказал Иисусу: "как может человек родиться, будучи стар? Как же сможет он, во второй раз, войти в утробу матери своей и родиться?" (стих 4). Хорошо известно, что Господь открыл (дал, возродил) заново внутренние понятия и ощущения, принадлежащие Его царству и церкви. И, тем не менее, все эти внутренние вещи уже были известны людям Древним: и, что человек должен переродиться, чтобы войти в жизнь (в том мире); и, что он (в себе) для этого должен отложить (отвергнуть) свои ощущения старого (прежнего) человека, то есть, отбросить (в себе) свои любви к своему Собственному я и материальному миру, со всеми растущими оттуда похотями (устремлениями, желаниями), и облечься в ощущения нового (духовного тела), то есть, в ощущения любви к своему ближнему и к Богу; так же, как и то, что ощущения небес – это те ощущения, что пребывают внутри возрожденного человека; не считая великого множества и других истинных понятий и заповедей о внутренних ощущениях и вещах (о человеческом духе). Все эти вещи были прекрасно известны тем людям, которые принадлежали к лону Древней церкви, но выводили они их лишь путем отражения (рефлексии) внешних (эквивалентных внутренним) ощущений и вещей (в себе), то есть, путем (понимания и сотворения) соответствий и представлений. Но, так как такие ощущения и вещи были полностью утеряны (отброшены) еврейским (иудейским) племенем (народом), и, так как большая часть всех представлений Древних относилась именно к образу Господа (к Божественной Истине), то Иисус (Господь), наставляя и уча их заново, отменил многие их представления (рожденные в их Собственном я, воспаленном любовью к себе, то есть, ложные воображения и фантазии); ибо образы (символы, знаки, изображения, воображения, заменяющие истину) должны исчезнуть, когда проявляется и видится Самая наивысшая форма Истины. [3] Он (Иисус), таким образом (Самолично), пришел установить новую церковь, которая не должна была быть подобной той, что была прежде, ибо она не должна уже была руководствоваться (быть ведомой) представительными (старозаветными) образами о внутренних ощущениях и вещах, о Боге и о Его царстве, но руководствоваться посредством прямых знаний безотносительно необходимости знать какие-либо представления и соответствия о том. При этом, Он повелел вместо множества прежних различных обрядов (ритуалов) придерживаться всего нескольких внешних обрядов, а именно: Крещения и Святой Вечери. Крещение – это обряд, посредством которого, всякий человек мог бы помнить (вспомнить) о возрождении (о воскресении из «мертвых»). И Святая Вечеря - обряд, посредством которого, всякий человек мог бы помнить (вспомнить) о Господе, о Вселенской силе Его любви ко всему человеческому роду, и о силе духа, пребывающей в нем и исходящей от взаимной (ответной) любви к Господу. Именно эти вещи, как сказано, и стали теми открытыми заново знаниями о внутренних ощущениях для новой (Христианской) церкви (духовности), которой наставлял (учил) Сам Господь, и которые, ранее, были известны Древним, но были

настолько полностью погублены еврейским (иудейским) племенем, что они рассматривались ими лишь как формы лжи (фальши, извращений, перевертышей, якобы известной только им высшей истины).

4905.

Иуда же сказал. Что этим означиваются предположения и выводы в рассудке от религиозности, в которой пребывал еврейский род Иуды, очевидно из представительного образа Иуды, означивающего собой религиозность еврейского (иудейского рода-племени) народа (п. 4864). Что этими предположениями и выводами было означено, станет ясно из того, о чем, теперь, пойдет речь далее.

4906.

Выведите ее подальше, и пусть она будет сожжена. Что этим означивается - что ими были сделаны выводы о том, что все понятия, пришедшие от Древних, должны быть искоренены, а именно, понятия о внутренних ощущениях Древней церкви, которая представлена именем Фамари (Тамары), очевидно из значения фразы "выведите ее подальше, и пусть она будет сожжена", представляющего собой искоренение (уничтожение на корню). "Выведите подальше (пусть рождает подальше)" приписывается к уничтожению истины, а "пусть будет сожжена" – к уничтожению блага (доброты), которые, таким образом, и должны были быть искоренены. Что слово "сжечь" приписывается к уничтожению блага, вполне очевидно из многих отрывков и мест в Слове; причиной же тому является то, что под словами "огонь" и "пламя", во внутреннем (духовном) смысле, означиваются блага (блаженства доброты). Откуда, теперь, и следует, что под словом "тепло" означивается устремленность (склонность, расположение, привязанность человеческого духа) к благу (доброте); тогда, как, в своем противоположном и крайнем смысле (в смысле двойственности), под "огнем" и "пламенем" означиваются уже зла (и удовольствия от зла), тогда как под "теплом" – исходящие оттуда устремления (любви, склонности, расположения, привязанности человеческого духа) к злу (п. 1297, 1861, 2446). Более того, в реалиях того мира, благо и на самом деле является духовным огнем, ибо от блага (в том мире) происходит (исходит, излучается) то тепло (тепло, воспринимаемое духовным телом), которое питает и живит (оживляет), тогда как зло, там, есть тем огнем, а, следовательно, и идущим оттуда теплом (жаром), который иссушает (обезвоживает) и омертвляет (испепеляет душу). Что благо (блаженство) любви есть духовным огнем, а устремленность (желание, склонность, расположение, привязанность человеческого духа) к той любви - духовным теплом, будет очевидным и понятным всякому, кто внимателен и вдумчив (стремится к мудрости и рассудительности). Ибо, если он внимательно и вдумчиво рассмотрит, откуда же у человека берется жизненный огонь и тепло души, то первое, что он сможет найти наиболее разумным - что это происходит от любви; ибо, как только любовь исчезает (угасает), то человек, как бы духовно охладевает (становится отмороженным), тогда, как, чем он выше поднимается (разгорается) в любви, то тем, как бы более выше возрастает температура и нагрев (духовный пыл). Если бы у человека не было бы первоначальной жизненности, исходящей от этого начала (от любви), то он не мог бы иметь в себе вообще никакой жизни. Но этот же самый духовный огонь или тепло, которое дает жизнь (вырабатывает душа), становится огнем сжигающим (испепеляющим) и посядающим (уничтожающим), когда в душу проникает зло, ибо с последним, огонь и пламень души

превращается в потоки тепла (языки огня) злого рода и вида. Сквозь дух животного, лишенного рассудка (разума), духовное тепло проникает (втекает, наитствует) своими потоками точно так же (как и сквозь человека). Оно же и производит (создает) в их телах жизнь, но эта жизнь протекает согласно восприятию (приему), выстроенному в них в их органической (телесной) форме. Именно по этой причине их природные знания и устремления (желания, любви, привычки, привязанности) являются исключительно врожденными; каковыми они бывают, например, у пчел и иных живых существ.

4907.

Когда же она была выведена. Что этим означает - что она (Древняя церковь) была практически искоренена, то есть, завершена и истреблена, очевидно из значения слов "вывести (возвестить истины) и сжечь (уничтожить)", представляющего собой искоренение, о котором уже говорилось чуть выше (в п. 4906). Поэтому, здесь, под словами "выведена подальше (чтобы затем сжечь)" и означено, что искоренение Древней церкви было практически закончено.

4908.

То послала своему отцу в законе (свекру). Что этим означает - просачивание (встраивание, вселение, внедрение) исподволь (неволью, подсознательно), а именно, через то, что она была беременна от него, очевидно из последовательности событий, в силу которых и были получены такие результаты (плоды, итоги).

4909.

Послание: от того человека я с ребенком, чьи это вещи. Что этим означает - что таковы назначение, особенности и качество их религиозности (сохранить Божии истины для будущих поколений людей, хотя бы и в форме, понимаемой самими, как фальши), очевидно из представления имени Иуды, кто, здесь, и подразумевается под словом "человек", и означающего, в такой манере, церковь и религиозность еврейского (иудейского рода-племени) народа (п. 4864, 4905); и из значения слов "носить в чреве (быть на сносях)" или "быть с ребенком (беременной)", представляющего собой состояние возрождения (п. 4904); но здесь, возрождения сокрытого и невидимого, ибо именно это состояние (то есть, состояние, развивающееся после зачатия свыше) и есть внутренним. Беременность духа, собственно, и есть первым плодом (эффектом), который по причине своей неотвратимости именуется причиной, от которой в дальнейшем неминуем уже второй эффект, о смысле которого уже говорилось чуть выше (см. п. 4904). То, что церковь (духовность) лишь хранилась при их (иудеев) религиозности, может быть усмотрено и из всего того, что уже было сказано чуть выше (в п. 4899), также, как и из того, что будет сказано далее.

4910.

И она сказала: признай же, я молю тебя, чья эта печатка и повязка, и палица (посох, жезл). Что этим означает - что это качество могло бы быть известно по взаимным обещаниям (залог, завету, клятвам, заповедям преданности из установлений и Закона), очевидно из значения слов "печатка, платок и посох", выражающих собой древние образы (представления) клятв сочетать внутренние с внешними ощущениями человеческого духа или природным человеком (см. п. 4874, 4887).

4911.

Иуда же узнал (признал) их. Что этим означивается – что иудеи признают их (буквально), ибо они прямо (буквально) прописаны в их заветах (хранились при них), очевидно из значения слова "признал", представляющего собой подтверждение про известное, но это признание сделано лишь потому, что в Иудее (по закону) было принято признавать свои обещания (клятвы), которые ими давались. В этом отрывке описано врожденное качество, присущее этому роду-племени, состоящее в том, что, хотя они и отвергали внутренние ощущения церкви, как фальши (лжи), но, когда возникал только лишь намек на то, что высшие вещи свойственны только их религии и только им, то они сразу же бросались их принимать и утверждать. Все те люди, которые погрязли в грязной любви к вещам, то есть, в корыстолюбии (ненасытности, алчности, жадности), и, в то же время, в любви к самому себе (себялюбии), как это есть у этого рода-племени, никак не могут возвысить низшую часть своего рассудка (ума), чтобы посмотреть на истину с любой другой точки зрения (начала), кроме, как с точки зрения выгоды для Собственного я; и поэтому, когда они высшие истины начинают относить на свой счет (присваивать и примерять только лишь к себе), то они сразу же готовы утверждать, что они их собственные. Например, если им говорят, что Слово само по себе является Божественным, и содержит в себе несметные небесные тайны; при чем, тайны такие, которые могут быть понятны одним только лишь ангелам, то они утверждают, что это именно так; и, что это истина. Ибо они относят Божие Слово на свой собственный счет, увязывая это с тем, что Слово было дано именно им, всегда хранилось среди них, и написано на их языке. Но, если сказать им, что тайны, или духовные истины Слова они сами должны раскрывать, заглянув к себе внутрь (в свою душу), то они, тогда, отвергают их. [2] Если им говорят, что ритуалы их церкви являются во всем святы в себе, то они утверждают, что это именно так; и, что это истина. Ибо они уверены, что эти ритуалы это ритуалы их собственные; но если им сказать, что все те святыни были ритуальными и во времена задолго до появления их у них, то это они сразу же отрицают. А вот и еще пример. Если им будет сказано, что еврейская (иудейская) церковь была небесной, а израильская церковь – духовной; и, если, при этом, им будет объяснено, что значат собой люди небесные, а что значат собой люди духовные, то они и это, также, станут утверждать, что это истинно. Но, если им сказать, что эти церкви именовались небесной и духовной по причине того, что каждая мелочь и частность в них представляли собой небесные и духовные ощущения, понятия и вещи; но, что все эти представительности имеют отношение лишь к высшим ощущениям и вещам, но никак не к конкретному историческому человеку, лицу и народу, выражающих их буквально, то они тут же начинают это отрицать. И еще пример. Если им говорят, что в посохе Моисея пребывала Мощь (Воля, Власть, Энергия) от Самого Господа, и, таким образом, Божественная сила, то они это сразу подтверждают, и именуют истиной. Но, если им тут же сказать, что Божья Сила пребывала не в самом посохе, но в Божественных словах тех повелений, то они это сразу же отрицают и называют это ложью. [3] Если им говорят, что медный змей, установленный Моисеем, исцелял каждого из тех, кто был укушен змеями, и, таким образом, что он был волшебным, то они утверждают, что это именно так; и, что это истина. Но, если им тут же сказать, что это исцеление происходило не само по себе, или не по волшебству, но по воле Господа, Который пребывал в такой форме Своего представления, то они это отрицают и называют это ложью. Сравните еще и то, что было сказано в отношении змея и в различных отрывках из Слова (в Чис. 21:7-9; 2-я Царств



18:4; Иоанна 3:14, 15). Так же это и во всех других примерах и случаях. Именно таков внутренний смысл всех тех ощущений и вещей, которые представлены под признанием Иуды, касательно той части еврейского племени, что носила имя Иуды, в отношении их (его) сочетания (соединения) с внутренними ощущениями церкви, которые представлены именем Фамари (Тамары). И потому, что они были именно таковыми, то, здесь, и описано, что Иуда пришел к ней не как муж к жене, в порядке исполнения узаконенной у евреев обязанности восстановить семья умершему брату, но как распутник (прелюбодей) к шлюхе (блуднице, проститутке).

4912.

И сказал: она знает закон (праведна) более, чем я. Что этим означивается - что у них (иудеев) не было ни понимания, ни связи внешних ощущений с ощущениями внутренними, отчего связь внутренних с внешними существовала в их поклонениях без взаимности (без обратной связи), очевидно из всего того, что уже было сказано ранее (в п. 4899) о церкви, установившейся среди еврейских племен. А именно, что церковь (духовность) среди них пребывала лишь у тех людей, у которых их ощущения внешние еще могли быть соединены с ощущениями внутренними, но среди тех племен (людей), у которых внешние ощущения уже не могли быть соединены с внутренними ощущениями, никакой церкви уже и не было. Ибо чтобы церковь (духовность) могла бы пребывать не только при нации (народе), но и в самой нации (народе), должна быть (обратная связь) взаимность.

4913.

Ибо я не отдал ее Шеле, сыну своему. Что этим означивается - что это по причине такого качества внешних ощущений у иудеев, очевидно из всего того, что было объяснено выше: что Фамарь (Тамара) не могла была быть отдана за Шелу, Иудиного сына, по той причине, что, в этом случае, между ними произошло бы сочетание вместе, как жены с новым мужем, в соответствии с законом в отношении исполнения обязанностей мужа, за умершего брата. Тогда как, на деле, религиозность еврейского (иудейского рода-племени) народа, которую эти отношения должны были бы, по соответствиям Слова, представлять, не была бы таковой, ибо она была точно таковой, как при сочетании отца в законе (свекра) с дочерью в законе, при его отношении к ней, как к блуднице.

4914.

И добавил, что более ее знать (признавать) не будет. Что этим означивается - что после такого сочетания, далее, они вместе не будут, очевидно из значения слова "знать (признавать)", представляющего собой дальнейшее пребывание в сочетании (в соединении); и из значения слов "и добавил, что более не будет", представляющего собой то, что этого больше не повторится, и, что, следовательно, больше не будет никакого соприкосновения (сочетания) с внутренними ощущениями Древней церкви; ибо в лице Фамари (Тамары) представлены духовные ощущения церкви. По этой же причине, у Иуды и не было больше сыновей.

4915.

Стихи 27-30. И случилось так, что во время ее родов, двое (близнецов) оказалось в ее утробе. И случилось так, что во время ее родов, один протянул руку, и повитуха тут же

взяла и обвязала дважды окрашенной нитью его руку, сказав: этот вышел первым. И случилось так, что когда он назад отдернул свою руку, то, тогда, вышел брат его; и она сказала, зачем же ты сломал установленный порядок? А он назвал имя ему: Перес (Перец, Фарес). А потом вышел брат его с двойной окрашенной нитью на руке его; и он нарек ему имя: Зара (Зерах). "И случилось так, что во время" означает следующее состояние; "ее родов" означает подтверждение (признание) в части внутренних вещей; "двое (близнецов) оказалось в ее утробе" означает – о совместном пребывании и благ, и истин в церкви (в человеке); "и случилось так, что во время ее родов" означает во время возрождения (процесса рождения); "один протянул руку" означает господство (власть) первых; "и повитуха тут же взяла" означает – что по природно-чувственным ощущениям; "и обвязала его руку" означает – ощущения внутреннего блаженства были замечены (замечаются) первыми; "дважды окрашенной нитью" означает – и (медитирующим, незамутненным) рассудком отмечены (отмечаются), как благо; "сказав: этот вышел первым" означает – что ему был отдан (отдается) приоритет в начале; "и случилось так, что когда он назад отдернул свою руку" означает - что внутреннее блаженство имеет скрытую власть (и первенство); "то, тогда, вышел брат его" означает – за тем (должны следовать) истины того блага; "и она сказала, зачем же ты сломал установленный порядок?" означает – что по видимости чувств они (истины) следуют, как бы первыми и отдельно (раздельно) от блага; "а он назвал имя ему: Перес (Перец, Фарес)" означает качество истин блага; "а потом вышел брат его" означает главенство (первенство) внутреннего блага (блаженства); "с двойной окрашенной нитью на руке его" означает признание того блага (блаженства); "и он нарек ему имя: Зара (Зерах)" означает качество внутреннего блага (духовного блаженства).

4916.

И случилось так, что во время. Что этим означается последующее состояние духа, очевидно из значения слова "время", представляющего собой состояние человеческого духа (п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3827, 4882, 4901). Отсюда и следует, что под выражением "и случилось так, что во время" означается последующее состояние человеческого духа (и церкви), ибо то, что случается сейчас следует за тем, что было до этого (см. также п. 4814).

4917.

Ее родов. Что этим означается подтверждение (признание) в части внутренних истин (вещей), очевидно из значения слов "ее родов (ее мучений)", представляющего собой приход к признанию единства веры и дела (п. 3905, 3915, 3919); и из представления имени Фамарь (Тамара), кто, здесь, и имеется в виду под местоимением "ее", и выражающего, тем самым, представления Древней церкви о внутренних ощущениях, и, следовательно, духовные истины.

4918.

И двое (близнецов) оказалось в ее утробе. Что этим означается – о совместном пребывании и благ, и истин в церкви (в человеке), очевидно из значения слова "двойня (близнецы)", представляющего собой вместе и блага, и истины (п. 3299); и из значения слова "чрево (утроба, лоно, матка)", представляющего собой то место (вместилище, обитель), где блага и истины невидимо (сокрыто) пребывают совместно в зачатии (на

этапе замысла, концепции); и, следовательно, что только там, где они пребывают вместе (в причинах) с самого начала, там только и есть церковь (духовность). "Чрево (утроба, лоно, матка)", в первородном (подлинном) смысле, означает собой невинность, которая является, как бы сердцевинной (наивнутренней и глубинной обителью) взаимной супружеской любви, ибо в Большом (Небесном) Человеке утроба соответствует месту обитания духов, пребывающих во взаимной супружеской любви. И так как взаимная супружеская любовь имеет свое происхождение (начало, корни, истоки) от любви (устремлений духа) к благу и истине, которые свойственны небесным супружествам; и так как именно такие супружества (покоящиеся на небесных ощущениях), затем, и составляют сами небеса, или само Господне царство; и так как образом Господнего царства на земле является Его церковь, то по этой причине церковь, также, именуется словом "лоно (чрево, утроба, матка)". Ибо Божия церковь существует там (в тех людях), где (в ком) блага (блаженства) и истины (красота) покоятся и сочетаются (как в обители своей). Именно по этой причине под выражением "разверзнуть лоно (открыть чрево, утробу, матку)" означает принесение (возрождение) плодов (произведений) подлинных учений веры в церквях (и в духовных людях) (п. 3856), а также, способность воспринимать наивнутренние истины и блага, принадлежащие церкви (п. 3967); так же, как и то, что под выражением "выходить из чрева" - значит возродиться или обновиться вновь (см. п. 4904), то есть, войти в состояние духа, присущее новой церкви (духовности), ибо новую церковь создают те, кто возрождается или сотворяется заново. [2] Так как перерождение, и, тем самым, новая церковь означает словами "выходить из лона (чрева, утробы, обители)", то Господь, по этой причине, именуется в Слове "ведущий от чрева", "формирующий от чрева"; а те, кто возрождается и восстанавливает (создает заново) церковь, как сказано, есть "ведомыми от утробы". Как это сказано у Исаии, например, здесь: так говорит Иегова (Господь Бог), твой Создатель, сформировавший тебя от утробы, и помогающий тебе (Исайя 44:2). И еще, здесь: так сказал Иегова (Господь твой), и твой Искупитель, образовавший тебя от утробы (Исайя 44:24). И здесь: так сказал Иегова (Господь), образовавший меня от чрева, чтобы быть Ему слугою (рабом), чтобы вновь привести к Нему Иакова, и чтобы собрать весь Израиль к Нему (Исайя 49:5). И у Давида: Иегова (Господь), ведущий меня от чрева (Пс. 22:9). И снова у Исаии: внимай же Мне, о, дом Иаковлев, и все остатки дома Израилева, ведомые от утробы и рожденные от лона (чрева) (Исайя 46:3). И у Давида: злые (нечестивые) отступают (удаляются, становятся отчужденными) от утробы; они отходят от живота (от чрева, лона) из-за слов лжи (Пс. 58:3). Здесь, "быть отчужденными от чрева" значит быть отступником от блага (добра), которое исходит от подлинной церкви (чистой духовности), а "сбиться с пути (отойти от живота, лона)" значит сбиться с пути к истине. У Осии: муки, рождающей женщины, постигнут его; ибо он - сын неразумный, и в свое время не установился (не устоял, не укрепился) в утробе сыновней (Осия 13:13). Здесь, "не устоял в (материнской) утробе сыновней" значит не пришел духом своим к благу (блаженству) от истин, к которым имел доступ, находясь в лоне церкви. [3] И еще: их слава улетит прочь подобно птице; от рождения, от живота (чрева, лона), и от зачатия (Осия 9:11). Здесь, так образно сказано о том, что истины церкви будут полностью погублены; "от рождения" - те, которые были врождены (от предков и родителей); "от живота" - те, которые восприняты от окружающих и воспитателей; "от зачатия" - те, которые пришли от собственных дел и начинаний. И в книге пророка Исаии: Я знал, что ты сделаешься совершенно вероломным, и станешь именоваться отступником от утробы (Исайя 48:8); где под этими словами

понимается отступничество от начал (лона) церкви. И в Откровении: и великое знамение увидели на небесах - женщина, окруженная солнцем, и у ног ее - луна, а на главе ее – венец (корона) из двенадцати звезд; и она, имея плод в животе, издавала крик, мучаясь в родах, и с болью рождая (Откр. 12:1-2). Здесь, "женщина" означает собой церковь (п. 252, 253, 255); "солнце, которым она была окружена" означает блага (блаженства) любви (п. 30-38, 1529, 1530, 2441, 2495, 4060, 4696); "луна, которая была у ее ног" означает истины веры (п. 30-38, 1529, 1530, 2120, 2495, 4696); "звезды" – знания о благе (добrote) и истине (п. 2495, 2849, 4697); что звезд было "двенадцать", так это потому, что слово "двенадцать" выражает всю полноту знаний, и, таким образом, отражает все возможные знания истин веры (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913); "имела плод во чреве" означает внутренние истины церкви в самом их зачатии; "мучалась в родах и с болью рождала" означает то, что истины и новая церковь были восприняты людьми с величайшим трудом.

4919.

И случилось так, что во время ее родовых мучений. Что этим означает возрождение (процесс рождения), очевидно из значения "родовых мучений", представляющего собой признание единства веры и дела (п. 3905, 3915, 3919); и так как всякое ощущение, признаваемое через веру и дела (собственные деяния, согласные с высшей истиной), возрождает, то поэтому выражение "родовые муки", также, означает собой процесс рождения (возрождения), применительно к благам и истинам, которые принадлежат церкви (духовности).

4920.

И один (первый) протянул руку. Что этим означает господство (власть) первых (благ), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой волю и власть (п. 878, 3387).

4921.

И повитуха тут же взяла. Что этим означаются природно-чувственные ощущения, очевидно из значения слова "повитуха (акушерка)", представляющего собой природно-чувственную часть человеческого духа (п. 4588). Как все это понимать, здесь, станет вполне очевидно из того, что будет сказано далее. Что, в духовном мире, слово "повитуха" имеет совсем иное значение, чем в природном мире, очевидно из того факта, что ни одно ощущение, действие или вещь, связанные с мирским рождением (родами), а, тем самым, и родовспоможением (помощью, служением) повитухи при родах, в том мире, не существуют. Откуда и очевидно, что когда человек читает эти слова, то ангелы, пребывающие с ним, со словом повитуха воспринимают понятия, касающиеся рождения совсем другого рода, и, на деле - родов духовных. Таким образом, так как ангелы (в том мире) удерживают (сохраняют) свои понятия (идеи) о тех ощущениях и вещах, которые касаются духовного рождения, то под повитухой они воспринимают и все те ощущения духа, которые помогают и принимают эти роды; а, что под этими ощущениями имеются в виду ощущения (человеческого духа) природные, может быть усмотрено из всего показанного ранее (в п. 4588).

4922.

И обвязала его руку дважды окрашенной (хорошо пропитанной краской) нитью. Что этим означается – что она поставила метку (знак) на него, именно из-за его силы (чувствами тела ощущения внутреннего блаженства замечаются первыми, а медитирующим, незамутненным рассудком отмечаются, как благо); и, что "дважды окрашенная" означает собой метку (символ) исполненности благом, очевидно из значения слов "обвязала его руку", представляющего собой пометку знаком (установку метки) по власти (или господству), ибо "рука" - это знак силы воли и власти (п. 4920); и из значения слов "дважды окрашенная", представляющего собой благо, и, на деле (в реальности), благо духовное. Что "дважды окрашенная" означает собой духовные блага, так это по той причине, что дважды красили нить, чтобы придать ее цвету яркий окрас (к примеру, сделать алым, цвета крови); а такой цвет, когда его кто-либо из духов видит в той другой жизни означает собой духовное благо, то есть, благо любви (милосердия) к ближнему. Ибо все цвета, которые видятся в той другой жизни, выражают и означивают собой ощущения блага (блаженства, добра) и истины (красоты, правды). И это по той простой причине, что, там, они входят в существование от света небес, который, там, есть то же самое, что и мудрость, и рассудительность, исходящие от Господней Божественности. Вариации (колебания, переходы, перепады, склонения, перемены) или модификации (градации, дискретности) того света - это последовательность (поток) нисходящих свыше вариаций, или, так сказать, волнообразные переливы высшей мудрости и рассудительности (духовности, интеллигентности), а, тем самым, и высшего блага (блаженства добра и красоты). Что свет в небесах исходит от Божественной Мудрости и Вселенского Разума Господа, Который видится и проявляется, там, как солнце того мира, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3225, 3337, 3339, 3340, 3485, 3636, 3643, 3862, 3993, 4180, 4214, 4302, 4405, 4408, 4413, 4415, 4523-4533. Что все яркое многообразие цвета исходит (излучается) именно из этого начала (источника); и, что все они есть и являются разновидностями вариаций и модификаций того света, и, следовательно, волн Божественного Разума и Мудрости, может быть усмотрено из всего сказанного в п. 1042, 1043, 1053, 1624, 3993, 4530, 4677, 4742. [2] Что "дважды окрашенная (пропитанная, махровая, закоренелая)" означает собой духовные блага, очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых есть упоминания такого словосочетания. Как это, например, в книге пророка Иеремии: что будешь делать тогда, если ты станешь опустошенной (сделаешь аборт, отвергнешь плод, ребенка)? Даже, если оденешься в махровых (ярчайших) цветов одежды, и украсишь себя орнаментами (украшениями) из золота, тщетным (напрасным) будет делание себя красивой, возлюбленный возненавидит тебя (Иер. 4:30). Здесь, так сказано об Иуде (Иудее, как земле, и церкви в ней), где под "яркими цветами ее одежды" означиваются истины о духовных благах, а под "украшениями с орнаментами из золота" означиваются истины о небесных благах. И во второй книге Самуила: и плакал Давид за Саулом и Ионафаном (его сыном), и написал (песню), чтобы научать сынов Иудиных о луке (поклонении, склонении, укрощении Собственного я) через песню... О, дочери Израиля, и вы восплачете за Саулом, за тем, кто одевал вас в дважды окрашенные (яркие) одежды со светлыми полосами (просветления), и положил украшения из золота в убранства ваши (2 Сам. 1:17-18, 24). Здесь, "научать песне о луке (поклонениям, склонению, уничижению)" значит наставлять и учить любви и милосердию (к ближнему), ибо "лук (склонения, поклоны)" означает собой истины этого учения; "одеваться в дважды окрашенные (яркие) одежды" значит нести с собой знания о духовных благах, как

и прежде; тогда как "положить начало ношения украшений из золота, как убранств к одежде" означает быть носителем знаний о небесных благах. [3] Именно из-за такого значения слов "дважды окрашенные", всякий раз, когда они (в пустыне, табором) отправлялись в путь, в церкви и было заповедано (установлено) брать с собой дважды окрашенные в алые (ярко-красные цвета) покрывала для скинии (шатра), завесы (занавески), покрытия (штор) дверей шатра, покрытия (штор) ворот во двор, покрытия (скатерти) для лицевой поверхности стола и одежд святости Аарона, такие как ефод, судный наперсник, и окаймления краев внешней ризы (накидки) к ефоду. Ибо (из Слова) все это очевидно по следующим отрывкам: [4] сделай для скинии десять покрывал; из тонко скрученного (тканого) виссона (льна); и дважды окрась их в голубой, малиновый и алый цвета (Исх. 26:1). А из ткани из тонко крученого (сотканного) виссона (льна), дважды окрашенного в голубой, малиновый, и алый цвета, сделай завесы (Исх. 26:31). Сделай покрытия (шторы) для входа в скинию из тонко крученого (тканого) виссона, дважды окрашенного в голубой, малиновый и алый цвета (Исх. 26:36). Для ворот во двор сделай покрытия (шторы) из тонко крученого (тканого) виссона (льна) дважды пропитанного (окрашенного) красителем (мастером) в голубой, малиновый и алый, как повелел Господь Моисею (Исх. 27:16). Когда после стоянки лагерь (табор) снова отправлялся вперед (в путь), то стол накрывался дважды окрашенной тканью алого цвета, а сверху еще и покрывалом из барсучьей кожи (Чис. 4:5, 7, 8). Сделай ефод из тонко крученого (тканого) виссона, сработанного мастером, и дважды окрашенного в золотой, голубой, малиновый, и алый цвета; и такой же пояс (Исх. 28:6, 8). Сделай наперсник (нагрудник) судный из тонко крученого (тканого) виссона, сработанного мастером, и дважды окрашенного в золотой, голубой, малиновый, и алый цвета (Исх. 27:15). На краях ризы (робы, накидки) к ефоду [сделай] из дважды окрашенной ткани, в голубой, малиновый, и алый цвета, окаймовку, подобную яблокам (гранатам) (Исх. 27:33). [5] Так как в скинии собрания ковчег образно представлял собой небеса, то именно поэтому (евреям) и было велено применять ткани вышеупомянутых цветов. Под их же порядком следования означено согласное (совместное, сочетающееся) расположение небесных и духовных ощущений и вещей. Цвета "голубые" и "малиновые" (что касается шерсти) означивают собой небесные блага и истины, тогда как "алые, из дважды окрашенного и тонко крученого (тканого) виссона (льна)" - духовные блага и истины. Всякий, верующий в Божие Слово, войдя в состояние святости (чистоты своего духа), не может не уловить, что все (всякое слово и буква) в Нем имеет свое особое значение; а всякий верующий в то, что Слово свято лишь только от одного того, что Оно было ниспослано Самим Господом чрез небеса, не может не воспринять (не понять), что под Его содержимым означиваются небесные и духовные ощущения, явления и вещи, пребывающие в Его (Господа) царстве. В подобной же манере, (евреям) было велено использовать, при очищении от проказы, ветки кедрового дерева, червленую нить и иссоп (Лев. 14:4, 6, 52); ибо ветки кедрового дерева, и иссоп, и дважды окрашенная в алый цвет нить, должны были быть брошены в костер для сожжения красной телицы, с пепла которой, затем, должна была быть приготовлена вода для очищения (от проказы) (Чис. 19:6, 9). [6] Профанация же блага (доброты) и истины (справедливости), также, описывается с помощью подобных выражений, например, в Откровении. Я увидел женщину, сидящую на багряном звере, преисполненном именами богохульными, имеющем семь голов и десять рогов. И женщина та была облачена в малиновые и алые одежды, и увешана золотом, драгоценными камнями и жемчугом, в руке же своей она держала золотой кубок,

наполненный мерзостями и нечистотами ее блудодеяний (Откр. 17:3-4). Горе, горе тебе, великий город; тебе, что была одета в тонкий виссон (лен) и багряный (малиновый) пурпур, и алые одежды, с подвесками из золота, драгоценных камней и жемчугов (Откр. 18:16). Здесь, эти слова сказаны в адрес Вавилона (блудницы Вавилонской), под которым (которой) представлены профанации (извращения, перевертыши) блага (сути человеческого блаженства) (п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326); ибо под Вавилоном подразумеваются формы профанации (извращения, перевертывания) людской доброты и справедливости в нашем мире. Таким образом, отсюда и очевидно, что у пророков Ветхого завета под словом "Вавилон" понимается профанация (извращения, перевернутости) высшего блага, тогда как под "Халдеей" - профанация (извращения) высшей истины. [7] Слово "алый (скарлет)", в противоположном духовном смысле, означает собой зло, которое полностью противоположно (как бы перевернуто) духовному благу. Ибо это очевидно по книге пророка Исаии: если будут грехи ваши, как алые одежды (льняные), то убелю их и сделаю белыми, как снег; если они будут багряны, как одежды пурпурные (шерстяные), то выбелю их, как шерсть (Исайя 1:18). Что под словом "алые" означает именно такой род (формы) зла, так это потому, что и слово "кровь", также, имеет корень из-за своей окраски, и под нею (кровью), в первородном (подлинно духовном) смысле слова, означает всякое деяние (Собственного я), приносящее ощущения духовного блага (блаженства), то есть, деяния любви (милосердия) к ближнему, тогда как, в смысле противоположном, означиваются уже деяния насильственные (в чьих-то личных интересах, исключительно для себя и во имя Собственного я), рядящиеся в милосердие (в благородство и благотворительность).

4923.

Сказав: этот вышел первым. Что этим означивается – что с самого начала ему (благу) нужно отдавать приоритет (первенство), очевидно из значения фразы "вышел первым", представляющего собой состояние первородства и бытие первенцем, или, что то же самое, что предоставлять в себе (в Собственном я) приоритет и превосходство (п. 3325). Здесь же и до конца этой главы, эти слова следует понимать в своем первородном (подлинном) значении. Всякий человек, не имеющий понятия (познаний) о внутреннем смысле Слова, может предположить, что в этой истории говорится лишь о вопросе первородства (между Фаресом и Зарой), и, следовательно, лишь о прерогативе, кого из них считать первенцем по мирскому закону. Но, если человек, хотя бы по намеку, знает о внутреннем смысле Слова, то он не может не увидеть, что в этих словах сокрыта некая тайна, вмещающая в себе поучения о чем-то еще более глубоком и возвышенном, чем о вещах обыденных и мирских. И это очевидно не только по одному этому частному факту, что один из новорожденных протянул руку, а затем, втащил ее обратно, уступив дорогу другому, но, также, и по тому моменту, что имена ими были получены именно по этой причине. Очевидно это и по тому факту, что дважды окрашенную нить повивальная бабка повязала на вышедшую первой руку; также, как и по тому моменту, что весьма похожие инциденты произошли с Исавом и Иаковом; ибо и они боролись друг с другом в утробе матери; а, когда Исав выходил первым, то Иаков взял и ухватил его за пятую (Быт. 25:22, 26). Есть некое подобие и в случае с двумя сыновьями Иосифа (Ефремом и Манассией), на младшего из которых Иаков, когда он благословлял их, положил свою правую руку, а на старшего – левую (хотя по закону должно быть наоборот) (Быт. 48:14, 17-19). [2] Многие Евреи и Христиане веруют, что в этих, также, как и в остальных отрывках Слова, есть

некий особый смысл, который они почитают и именуют мистическим (тайнственным). Такая их уверенность основывается лишь на том основании, что, в отношении Божьего Слова, идея Его святости была им внушаема с самого раннего детства; но, когда их спросить конкретно о том, что же это за мистический (тайный) смысл, то они его совершенно не знают (и не могут чего-либо сказать внятно). Если же им сказать, что поскольку Слово Божественно, то, соответственно, и смысл Его должен быть непременно точно таким же (Божественным), каковым он есть и видится на небесах среди ангелов; и, что никакого другого, мистического (тайного) смысла, в Божьем Слове, существовать не может, ибо, если бы это было бы так, то тайный смысл Слова был бы либо сказочным (волшебным), либо магическим (колдовским), либо чисто идолопоклонническим; и, если ко всему этому, прибавить, что весь этот мистический (тайный) смысл, который воспринимается в небесах среди ангелов, есть не иным каким-либо смыслом, кроме, как смыслом, содержащимся в тех ощущениях и вещах, которые именуются духовными и небесными, и которые относятся исключительно лишь к Одному Господу (Всевышнему Всех Миров, Вселенной), Его царству и Его церкви, и, тем самым, исключительно лишь к благам и истинам (к блаженствам от доброты и справедливости); и, что если бы они воистину знали (понимали), что такое подлинное благо (добро) и истина (красота), или, что то же самое, что такое вера и любовь, то они бы легко смогли бы познать и весь тайный смысл Божьего Слова; то из них едва ли кто-нибудь сможет в это поверить. Более того, на сегодняшний день, многие люди, которые относят себя к церкви, пребывают в таком дремучем невежестве, что касается тех вещей, которые принадлежат небесам и духовному миру, что они едва ли могут понять о них сами что-либо. Таково сегодняшнее мирское бытие. Тем не менее, так как, по Божественной милости Господней, мне свыше было предоставлено право пребывать, в одно и то же время, и в небесах, как дух, и на земле, как человек, а потому говорить с ангелами, и говорить непрерывно и постоянно, в течение многих лет, то я уже не могу удержаться и не сделать так, чтобы все те вещи слова и выражения из Слова, которые именуются тайными (мистическими), то есть, относящимися к его внутреннему смыслу, что касается духовных и небесных ощущений и вещей царства Господнего, стали бы доступны и открыты. Но, что касается инцидентов (случаев, событий), связанных с двумя сыновьями Фамари (Тамары), и того внутреннего смысла, который в них заключен, то это будет показано уже на следующих страницах.

4924.

И случилось так, что когда он назад отдернул свою руку. Что этим означает - что внутреннее блаженство имеет скрытую власть (волю и первенство), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой власть (п. 878, 3387, 4920); скрытность же этой власти (господства воли), означает через фразу "отдергнул (отвел) назад (обратно)".

4925.

То, тогда, вышел брат его. Что этим означает - за тем (должны следовать) истины того блага, очевидно из значения слова "брат", представляющего собой то, что сходно (близко, родственно) благу (п. 3815, 4267), и, таким образом, истины блага (добра, доброты). Истинами же блага (добра, доброты) именуются все те истины, которые исходят от блага (принадлежат добру), или, что то же самое, истины верные тому благу, и рожденные от милосердия (любви). Здесь, во внутреннем смысле, речь идет о первенстве (главенстве, первородстве) тех вещей, которые должны быть первостепенными



(ведущими) у всякого, кто возрождается или обновляется Господом, и, следовательно, о тех ощущениях, которые являются первородными (первоначальными, первообразующими) в церкви. Вопрос об этих вещах был извечным предметом споров с древнейших времен, что же главнее и должно быть первым (первенствовать): то ли благо (доброта) милосердия (благородство, любовь), то ли истины веры (справедливость, праведность). И так как блага (блаженства) не видятся человеком до тех пор, пока он не будет возрожден и не станет церковью (духовным, внутренним), ибо они сокрыты в самой внутренней части духа человека, и проявляются только лишь в форме определенных устремлений (желаний, расположений, склонностей, привязанностей), которые воспринимаются ощущениями внешнего или природного человека (телесными органами чувств) не так четко, как видятся ему истины, которые проходят и проникают через органы телесных чувств и сохраняются в памяти внешнего или природного человека, то поэтому многие люди впадают в заблуждения (ошибки), думая, что именно истина есть сутью (сущностью) церкви (духовности), а оттуда, от ее кажущейся важности (значимости, власти), и веруют в то, что те истины, которые они именуют верой, имеют господство и власть спасать и сохранять и без блага (добра, доброты) милосердия (благородства, любви). [2] От одного этого единственного заблуждения (иллюзии, ошибки) рождается великое множество других заблуждений (иллюзий), которые инфицируют (поражают, как зараза) не только понимание высших истин учения веры, но и саму жизнь (душу) человека. Например, возникают такие заблуждения (иллюзии): что неважно, насколько праведен в своих делах (насколько честно живет) человек, лишь бы он был бы уверен, или верил, что имеет в себе ту веру, которая его спасет; что даже, наиболее злобные и самые злые люди принимаются в царство Небесное, если, хотя бы в час своей смерти, они станут профессионалами (обретут глубинные познания) в тех вещах, что составляют суть веры; и, что каждый и всякий может быть принят в небеса по благодати (за понимание той веры), невзирая на то, каким он был (добрым или злым) в своей жизни. Придерживаясь веры в отношении только истин учения, люди, в конце концов, доходят до того, что уже вовсе не знают, что такое милосердие (благородство, любовь), и как к нему прийти; не заботясь о нем совсем; а, затем, утрачивают и веру в то, что существует такая вещь, и, следовательно, в то, что существуют небеса и ады. Причина же состоит в том, что вера без проявлений (дел) милосердия (любви), или истина (справедливость, правда) без ощущений блага (добра, доброты, блаженства) ничему никого не учит; и чем больше вера удаляется (отступает) от ощущений блага (блаженства доброты, ощущений, что все хорошо), тем в большую глупость (тупость, дурость, идиотизм) она вводит человека. Ибо высшее благо - это состояние (человеческого духа), когда в дух приходит наитие (влияние) духовных потоков от Господа, посредством которого Господь и дает всякому человеку мудрость и рассудительность (духовную мягкость, интеллигентность), и, таким образом, вводит его в более высокое рассудочное (умственное) состояние, а также, в состояние восприятия того, Божественны ли его ощущения на самом деле, или нет (такова ли эта вещь, или не такова). [3] Именно все эти вещи, во внутреннем смысле, и раскрываются через представленные в Слове повествования, касающиеся чьего-либо первородства; ибо в реальности духовной, а оттуда и в нашем мире, первенство (ведущая роль) принадлежит исключительно благу (блаженству добра, доброты), а истина (красота, справедливость, правда) первенствует (господствует) в нашем мире только лишь внешне и по-видимости (чувств). Точно так же, все это описывается, во внутреннем смысле, и через события, происходившие во время

рождения Фамарью (Тамарой) ее двух сыновей. Ибо под "дважды окрашенной нитью", которой повивальная бабка повязала первую руку, означаются блага (духовные блаженства) (см. п. 4922); под ее словами "этот вышел первым" означает господство и приоритет блага перед истиной (п. 4923); под словами о том, что он "отдернул свою руку назад" означает то, что ощущения блага (блаженства, ощущение хорошего) имеют власть, силы которой сокрыты в самой внутренней части духа человека, как это уже и было сказано, здесь, чуть выше; под словами, что первый уступил, чтобы его "брат вышел" сказано о господстве истины (по видимости чувств); под фразой "зачем же ты сломал установленный порядок?" означено, что по внешней видимости телесных чувств (по мирским иллюзиям, заблуждениям) истины, как бы существуют раздельно (не увязаны) и отделены от блага (духовного блаженства); под словами "а потом (после) вышел и брат его" означено, что благо (блаженства добра, доброты), на самом деле, всегда первенствует (во главе); а под словами о том, что это тот, что "с двойной окрашенной нитью на руке его" означено признание того, что благо (блаженство) должно господствовать и существовать в ощущениях духа, от первых и до последних. Ибо первенство (господство, царственность) блага (блаженства от доброты) не признается таковым до тех пор, пока человеческий дух не станет возрожденным заново полностью (от головы до пят), ибо лишь тогда он начинает во всем действовать (и поступать), исходя из блага (блаженства добра, доброты), а к истинам начинает относиться, как к формам и видам его (блага) качества. [4] Эти вещи, которые содержатся, здесь, во внутреннем смысле, наставляют и учат тому, как в реальности обстоит дело с благом (добром, блаженством доброты) и истиной (праведностью, справедливостью) в человеке, когда он возрождается заново (после пробуждения). А именно: что благо в нем выходит и устанавливается на первое место, хотя внешне, по видимости чувств, кажется, что им правит истина (что он ведом истиной); и, что благо, по состояниям внешним, никак не видится находящимся у него на первом месте до тех пор, пока человек не будет перерожден (обновлен) полностью, ибо лишь, когда он обновлен (возрожден) от первых до последних, тогда это благо (блаженство) становится явным (сравни с улыбкой Будды). Но все эти вещи, здесь, нет нужды объяснять более глубже, так как они уже были рассмотрены ранее (см. п. 3324, 3325, 3494, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4243, 4244, 4247, 4337). Что споры о том, кому принадлежит первородство (первенство) при возрождении человека, благу (добру, доброте) или истине (справедливости, праведности), а другими словами, милосердию (благородству, любви) или вере (уверенности, убежденности), ведутся с самых древних времен, также, было уже показано выше (в п. 2435). [5] Так как Господь, в наивысшем смысле Божьего Слова, и Сам является "Первенцем", откуда следует, что во всяком человеке устремления любви к Господу и милосердия к ближнему должны первенствовать и главенствовать, то именно поэтому и было установлено в законах представительной (иудейской) церкви, что первенец должен быть отдан Иегове. У Моисея об этом сказано так: посвети Мне каждого своего первенца, всякого открывающего чрево (лоно, матку, нутро) у детей (сыновей) Израилевых, от человека и до скота, чтобы все они были Мои (Исх. 13:2). Сделай так, чтобы к Господу (в тебе) двигались все и каждое из твоих ощущений, что открывают чрево (ложесна, лоно, матку, нутро), и все ощущения, что сотворяют первенцев животных, настолько, насколько хватит у тебя мужества, чтобы посвятить их всех Иегове (Исх. 13:12). Всякое ощущение, что открывает ложесна (вместилища внутренних ощущений) - Мое; именно поэтому, что касается всякого твоего скота из мужского рода, которые

появляются у волов и у мелкого рогатого скота, ты и должен отдавать Мне (Исх. 34:19). Всякое первородное, что открывает чрево (матку) во всякой плоти, приносят Иегове Господу, от человека до скотов, и да будет оно твоим. Но, первенцы из людей должны быть выкуплены у тебя, как должны быть выкуплены и первенцы из скота нечистого (Чис. 18:15). Скажи всем, что Я Своєю Волею возьму и установлю левитов, из среды сынов Израилевых, за место всех первенцев, которые открывают матки (чрева) среди сынов Израилевых, и левиты будут Моими. Ибо все первенцы принадлежат Мне и являются Моими (Чис. 3:12). [6] Так как то, что раскрывает утробу (матку) является первенцем, то поэтому всегда, там, где упоминается слово "первенец", также, прибавляется: "то, что открывает чрево (полагает начало чему-либо новому)". И так это говорится для того, чтобы этими словами можно было обозначить благо (блаженство) любви. Что под этими словами следует понимать благо (блаженство) любви, очевидно по каждой детали и подробности, выраженной во внутреннем смысле. Особенно это заметно по описанию всего того, что было связано с родами сыновей у Фамари: что именно Зара есть тот, кто отверз утробу своей рукою, откуда и очевидно, что, так как его рука была помечена дважды окрашенной нитью, то этим, в такой манере, и были представлены человеческие устремления к благу (п. 4922). Более того, под "чревом (лоном, маткой, утробой, матрицей)", которая, как сказано, стала "открытой", следует понимать и то место (вместилище, обитель) в человеческом духе, где блага и истины невидимо (сокрыто) пребывают совместно с самого зачатия, а, тем самым, следовательно, понимается и церковь (духовность человечества) (п. 4918). Под словами "открыть утробу", здесь, следует понимать передачу (предоставление) полной власти (господства, первенства) благу, чтобы истина могла бы пребывать в способности рождать. [7] Так как лишь Один Господь есть Единственно Тот, Кто есть высшим Первенцем, ибо Он и есть суть Само Высшее Благо (Блаженство), а от Его Блага происходят и все Высшие Истины (высшая справедливость и праведность), то по этой причине, чтобы и Иаков, кто не был первенцем, мог бы собой все же представлять Его (Господа), ему было позволено выкупить право первородства у Исава, своего брата. А, поскольку и этого было недостаточно, то он еще был и назван (вдобавок) именем Израиль, чтобы через посредство этого имени он бы мог представлять собой и блага (блаженства доброты), пребывающие в истинах. Ибо, в представительном смысле, Израиль означает собой то благо (блаженство), которое приходит путем понимания и восприятия истины (п. 3654, 4286, 4598).

4926.

И она сказала, зачем же ты сломал установленный порядок? Что этим означается – что по видимости чувств истины следуют, как бы первыми и отдельно (раздельно) от блага (не в связи с благом), очевидно из значения слова "сломал (нарушил) порядок", представляющего собой разрушение связанности (с благом) и искажение (переворачивание) истины путем отделения ее от блага (блаженства); о чем, теперь, и будет сказано далее. Что "сломать порядок (пробить брешь, создать прецедент)", здесь, означает собой выход второго, прежде выхода первого, с дважды окрашенной нитью на руке, разверзшего лона; и, таким образом, раньше и отдельно от блага, очевидно, ибо под нитью "дважды окрашенной" означена связь с благом (блаженством доброты) (п. 4922). Что так это было по видимости (обманчивости) природных чувств, следует из того факта, что это было сказано (и так это виделось) повитухе, ибо это было сказано уже не о том, кто был помечен дважды окрашенной нитью, но о его брате, под кем и были представлены

истины. Что уже было сказано по этому вопросу, можно усмотреть из показанного чуть выше (в п. 4925); а именно, что, на деле, главенствует (первенцем является) всегда благо (блаженство) любви, тогда как истина (праведность) главенствует лишь по видимости природных чувств. Это может быть проиллюстрировано на примере полезности (целей, назначения) и служений (использования) органов и членов человеческого тела. Кажется, что члены и органы возникают вне связи со своим назначением и целями служения человеческому духу, и, что они начинают служить и использоваться человеком лишь потом; ибо они сразу же предстают перед глазами, и становятся известными, прежде, всякого начала своего использования. Тем не менее, цели служения идут прежде действия (применения) членов и органов, ибо состояния последних происходят от целей использования, и, следовательно, все они образуются (формируются) в соответствии с ними; более того, само использование (их духом) и формирует их, и адаптирует их к самому духу. Если бы это не было бы так, то всякое и каждое ощущение и действие духа (в человеческом теле) не имело бы такого согласия и такого единодушия с ним. То же самое можно сказать и в отношении блага (доброты) и истины (праведности): по видимости чувств, кажется, что истины следуют первыми, но, на деле, первенствуют во всем блага (блаженства) любви, ибо блага образуют (формируют, принимают) истины и адаптируют их к себе. Именно поэтому, рассматриваемые сами по себе истины есть не что иное, как образования (качества, формирования, грани) блага, или плоды (формы) блага. Все истины, в отношении блага, подобны черевам (внутренностям) и волокнам (мышцам) в теле (в организме) в отношении служения их для целей (пользы) духу; а рассматриваемые сами по себе блага не являются чем-либо иным, кроме целей (пользы).

[2] Что "нарушение порядка" означает собой послабление (обламывание) истины и извращение (окручивание) ее путем отделения от блага, очевидно, также, и по многим другим местам и отрывкам из Слова. Как это, например, у Давида: да будут наши житницы полны, наполняясь от запаса к запасу; да пребывают наши стада тысячами и тьмами на улицах (пажитях) наших; да будут наши волы тучны; да не будет нарушения этого порядка (Пс. 144:13-14). Здесь, говорится о том, чтобы было так, как это было во времена Древней церкви, и, так, как это было в его молодости. "Запасы, которыми были полны житницы" означивают собой духовную пищу, то есть, истины и блага; "стада" и "быки" означивают собой внутренние и внешние блага; "нет нарушения порядка" означивает собой то, что истины не ослаблены (не являются обломками) и не извращаются (не округиваются) путем отделения от блага (блаженства доброты). [3] И в книге пророка Амоса: Я подниму павшую скинию Давидову, и забор, порушенный (с проломами) вокруг нее; Я восстановлю ее руины, и выстрою ее, как это было во дни вечности (Амос 9:11). Здесь, так описывается возрождение церкви (духовности), которая должна пребывать в благе; "павшая скиния Давидова" приписывается к благу (блаженству) любви и милосердия, исходящему от Господа. Что "скиния" представляет собой благо, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4128, 4391, 4599; а, что имя "Давида" означивает собой Самого Господа, было сказано в п. 1888. "Поднять забор, порушенный (с проломами) вокруг нее" значит исправить те фальши (лжи, перевертыши), которые взошли на обломках истин из-за отделения (отрыва) их от блага (духовного блаженства); "и выстрою ее, как это было во дни вечности" означивает собой – подобно состояниям церкви в Древние времена. Что состояния церкви в те времена, в Слове, именовались "днями вечности", "днями вековыми", а также "из рода в род (из поколения в поколение)" очевидно по книге пророка Исаии: [4] И застроятся

тобою пустыни вековые, образуются основания из поколения в поколение, и будут тебя именовать соединитель (заделыватель) проломов (сломанного, порушенного), восстановитель путей к жилищам (обители) (Исайя 58:12). Так, здесь, описывается церковь, в которой милосердие (благородство) и жизнь, согласная с истинами веры, является ее сутью. Здесь, "соединитель сломанного (ремонтник разрушенного)" означает собой исправление тех фальшей (лжей, перевертышей), которые закрались сквозь обломки истин из-за отделения (отрыва) их от блага (духовного блаженства), ибо всякая ложь имеет свое начало именно от этого источника; а "восстановитель путей к жилищам (обители)" означает собой те истины, которые имеют прямое отношение к благу (блаженству); ибо слова "пути (способы)" и "дороги (методы)" относятся к истинам (п. 627, 2333), а "жилище (обитель)" – к благу (п. 2268, 2451, 2712, 3613). [5] И еще, у него же: вы видите, как их много, проломов (брешей) в городе Давида; и как много воды собралось в нижнем пруде (омуте) (Исайя 22:9). Здесь, "бреши (проломы, провалы, разрушения) города Давида" означивают собой фальши (лжи, перевертыши истин), проникающие в учения веры; тогда как "воды в нижнем пруде" – те ритуалы и традиции, посредством которых они совершали ослабление (слом, разрушение) тех истин, которые содержатся в Божием Слове (Мф. 15:1-6; Марк 7:1-14). В книге пророка Иезекииля: вы не заделали разрушения (разломы, бреши), не выстроили забор дома Израилева, чтобы смочь устоять в войне за дни Иеговы (Иез. 13:5). Снова, искал Я у них человека, который выстроит забор (поставит заслон) и устоит в проломе, предо Мною за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но так и не нашел (Иез. 22:30). Здесь, "устоять в проломе" означивает собой защищать Божественные истины и оберегать их, чтобы не прорвались фальши (лжи). И у Давида: Иегова (Господь) сказал, что Он уничтожил бы народ, если бы Моисей, избранный Его, не устоял пред Ним в проломе (расселине, бреши) (Пс. 106:23), где, также, под "устоять в проломе" понимается уберечь Божественные истины от проникновения в них фальшей (лжей, перевернутости). Под "Моисеем" же понимается Само Божие Слово (см. предисловие к Быт. 18, п. 4859). [6] И в книге пророка Амоса: наступают дни, когда вас будут тащить гаками, а ваше потомство извлекать, как рыбу, крючками. И выйдете вы через бреши (проломы, щели), все прямо перед ней; и бросите все, в Хермоне (во дворце) (Амос 4:2-3). "Выйти через бреши (проломы, щели)" означивает от рассуждений через фальши (лжи); "Хермон (дворец)" означивает Слово, а оттуда, и истины учения веры о благе (доброте). И, так как под "бреши (проломами, щелями, разрушениями)" означиваются лжи (фальши), которые вступают в существование путем отделения (отрыва, разделения) истин (справедливости) и блага (доброты), то, то же самое, означено, в представительном смысле, и под "укреплением и восстановлением проломов в доме Господнем" (2-я Царств 12:6-8, 12; 22:5). И во второй книге Самуила: и опечалился Давид, что Господь поразил Оззу за сломанный порядок (образование бреши, пролома); поэтому он назвал это место "Перес-Оззы (облом, разрыв Оззы)" (2 Сам. 6:8). Здесь, сказано так об Оззе, который умер, потому что он прикоснулся (простер руку) к ковчегу; ибо под ковчегом представлены небеса, а, в наивысшем смысле, Сам Господь, и, следовательно, Божественное Благо; под Оззой же представлены те священнослужители, которые служат для заслуги, и, оттого, липнут к церкви, как смола, тогда как служить следует ради высшего блага (блаженства доброты). Такое отделение истин от блага, как описано выше, означивается "разрушение (брешь, слом) по Оззе".

А он нарек (дал) имя ему: Перес (Перец, Фарес). Что этим означивается качество таких истин, а именно, их оторванность от блага (блаженства добра, доброты) очевидно из значения слов "нарек ему имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421). Само это качество (оторванность) и именуется "Перес", ибо на языке оригинала (на языке Писания, на иврите) имя "Перес" означивает собой "облом (отрыв, брешь, пробоина, сбой)".

4928.

А потом вышел брат его. Что этим означивается приход истинного настоящего блага (внутреннего, духовного блаженства), очевидно из представления имени Зары (Зерах), кто, здесь, и подразумевается под словом "брат", и означивающего собой благо. Ибо он был тем, кто отверз утробу, и, таким образом тем, кто был первенцем, и на чьей руке была повязана дважды окрашенная нить, представляющая собой метку такого блага, как это уже было показано выше (в п. 4925). То, что он, как бы появился первым, но вышел позже своего брата, свидетельствует о том, что внутреннее благо (добро, доброта), на самом деле, является благом настоящим (не кажущимся, не мнимым, не по видимости), ибо в ходе возрождения человеческого духа благо не видится потому, что оно пребывает (сберегается) в наивнутренней и глубинной части человеческого духа, и лишь только проникает своими потоками в истины через любовь (устремления, желания, привязанности), согласно степени и меры сочетания (соединения, совокупления) истин с тем благом. Но, когда истина становится соединенной с благом (в своей полноте), как это бывает тогда, когда человек становится окончательно обновленным, благо уже проявляет себя со всей своей мощью. Ибо человек действует, тогда, от блага (добра, блаженства) и соответствующих ему истин, отчего прилежание (усердие) его исходит уже не от учения веры, но от опыта и умения (деяний и дел) самой его жизни (души).

4929.

С двойной окрашенной нитью на руке его. Что этим означивается окончательное признание того, что это благо (блаженство) внутреннее, очевидно из того факта, что он снова был признан по дважды окрашенной нити на своей руке, и, таким образом, признан тем благом (блаженством), которое отверзает чрево (матку), то есть, есть первенцем. Через повязывание дважды окрашенной нити на его руку повитухой означено то, что и она (природная чувственность), также, замечает, кто является первенцем, и, следовательно, в такой манере, через повторное усмотрение означено полное (окончательное) признание.

4930.

И он нарек ему имя: Зара (Зерах). Что этим означивается качество внутреннего блага (блаженства), очевидно из значения слов "нарек ему имя", представляющего собой качество (см. п. 4927). Качество, которое выражается в имени "Зара (Зерах)", это качество того блага, о котором, здесь, во внутреннем смысле, велась все время речь; а именно, о том внутреннем благе (добре, блаженстве, доброте), которое господствует (первенствует) в человеческом духе, когда человеку, по видимости чувств, кажется, что в нем правит (господствует) истина. Само это качество содержит в себе бесчисленные (внутренние, духовные) ощущения, явления и вещи, которые нельзя увидеть в свете мирского понимания, но только в свете понимания небесного, и, таким образом, как если бы

глазами самих ангелов. Если бы человек увидел качество какой-либо простой вещи таким, как оно видится перед глазами ангелов, то он был бы поражен, и признал бы, что никогда бы этому не поверил; и, что, в сравнении с тем, что он знал прежде об этой вещи, он мог бы сказать, что прежде это было, как ничто. "Зара (Зерах)", на языке Писания, в оригинале, означает собой понятие "зари, восхода (воскресения) из тьмы", которое применяется к солнцу и к первому появлению лучей (проблеску) его света. Он был назван Зарой (зарей) по той причине, что то же самое можно сказать и о первом проблеске (появлении, восходе) блага в человеке, которое поднимается в нем в состоянии возрождения. Ибо благо сразу же нарастает и дает свет. Но это тот свет, от которого просветляются (очищаются от заблуждений) все высшие и Божественные ощущения в природной части человеческого духа, так что они могут быть все поняты рассудком и приняты (признаны), и окончательно уверованы. Если бы не было света, исходящего от внутреннего блага (блаженства, доброты), проникающего сквозь душу человека свыше, то он никогда не смог бы усмотреть и увидеть высшие (Божественные) истины так, чтобы признать их и поверить в них, но видел бы и смотрел на них, как на вещи, называемые истинами по наиболее общему (привычному, усредненному, мирскому) мнению (понятию) людей; но это, то же самое, что смотреть на все эти вещи с точки зрения видимостей и фальшей (лжи).

4931.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ С ВЕЛИКИМ (НЕБЕСНЫМ) ЧЕЛОВЕКОМ, И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИИ С РУКАМИ, ПЛЕЧАМИ, НОГАМИ, ВМЕСТЕ С ПОЯСНИЦЕЙ (ЛОНОМ). Уже было показано, что все Небеса соотносятся со всяким человеком, что касается его самых различных органов, членов и внутренностей. И это по той причине, что Небеса имеют отношение к Господу, ибо все в них пропитано наитием Господним настолько, что они являются, в прямом смысле этого слова, Самим Божественным благом (блаженством, добротой) и Божественной истиной (красотой, праведностью), исходящими от Господа. По этой же причине Небеса различаются на совокупности, если можно так сказать, областей (регионов), которые отражают собой все, какие только есть внутренности, органы и члены (части тела) человека, с которыми у них и существует соответствие. Если бы соответствия такого рода не существовали бы, то есть, телесного человека с Небесами, а чрез Небеса с Господом, то ни один человек не смог бы просуществовать и одного мгновения. По причине же Господнего наития, в такого рода связи, все эти явления и вещи удерживаются и сохраняются. [2] При всем многообразии, области (регионы) мира духов имеют отношение исключительно лишь к двум царствам - небесному и духовному. Небесное царство - это царство, имеющее отношение к сердцу Великого Небесного Человека; тогда как духовное царство - это царство, имеющее отношение к Его легким; отчего, точно в таком же отношении пребывают области и участки тела всякого земного человека, в ком, в общем и целом, так же, как и в каждой частности и мелочи, все области тела причастны к служению или управлению, что касается сердца и легких. Эти два царства пребывают в удивительном сочетании (соединении, связи); в человеке же это сочетание представляется, как союз (супружество) сердца с легкими, от силы взаимосочетания которых берут свое начало и действие и все остальные внутренности и члены тела. [3] Пока человек пребывает в состоянии эмбриона, или, пока он еще находится в утробе (чреве, лоне) матери, он пребывает как бы в царстве сердца; но, когда он выходит из чрева (утробы, матки), он уже

вступает в царство легких. Когда же посредством (путем) истин веры он (человеческий дух) преодолевает себя (свой эгоизм и Собственное я) и входит в состояние блаженства высшей (Божественной) любви, то он, тогда, снова возвращается из царства легких в царство сердца, но уже сердца Великого Человека (Небес); и именно, таким образом, он во второй раз приходит, как бы в утробу матери, и рождается заново. И тогда эти два царства в нем соединяются, но уже в обратном порядке; ибо бывшее прежде царство сердца было в нем под управлением (господством, властью) легких, то есть, истины веры правили в нем поначалу, но, затем, на первое (господствующее) место выходят блага милосердия. Что сердце соответствует благу (блаженству) любви, а легкие – истине веры, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 3635, 3883-3896.

4932.

Всякий, кто в Большом Человеке соответствует области рук и плеч, относится к тем ангельским духам, которые имеют власть (господство, первенство) посредством истин веры, исходящих от блага (блаженства, доброты) в них. Ибо те, кто пребывает в истинах веры от блага (добра, доброты) в себе, находятся в силе (во власти) Господней, и по этой причине они приписывают все свои силы лишь Одному Ему, и никак не себе самому (не своему Собственному я); и чем больше они не присваивают этой силы себе лично, не только на словах, но и в самом своем сердце, то тем в большей власти и силе они находятся. Именно поэтому ангелы и именуется потенциями (властями) и силами (энергией и мощью).

4933.

Что в Большом (Небесном) Человеке ладони, руки и плечи соответствуют его (духовной) силе, так это потому, что силы и энергия всего тела и всех его внутренних органов имеют к ним прямое отношение; ибо все тело проявляет свою силу и мощь (власть, господство) с помощью рук и ладоней. Именно по этой причине, всякая форма власти (силы, мощи, энергии), в Слове, означает через понятия "ладони", "руки (локти)" и "плечи". Что означает через "ладони", может быть очевидно по сказанному ранее, в п. 878, 3387; а, что означает, также, и через "локти и плечи (руки)" ясно по многим отрывкам. Как, например, из следующих: Господи! помилуй нас; на Тебя уповаем мы; будь нашею мышцею (рукою) с раннего утра и спасением нашим во времена тяжкие (Исайя 33:2). Господь Иеговы войдет с появлением сил, и станет править Своею рукою (Исайя 40:10). Он делает это силою Его руки (Исайя 44:12). Мышца (рука) Моя будет судить народы (Исайя 51:5). Пробудись, вставай, оденься силою, о, рука Иеговы (Исайя 51:9). Я смотрел, но не нашлось никого, кто бы помог, поэтому лишь Моя рука принесла Мне спасение (Исайя 63:5). Проклят тот, кто полагается (надеется) на человеческое (чутье) и делает все своею плотскою рукою (Иер. 17:5). Я сотворил землю, человека и зверя, великой мощью Своей и Своей распростертой (протянутой) рукою; и даю Я ее тому, кто по нраву Мне (Иер. 27:5; 32:17). Рог Моава отсечен, ибо Его рука его сокрушила (Иер. 48:25). Я прерву (сломаю) руку у царя египетского... и укреплю руку царя Вавилонского (Иез. 30:22, 24-25). Господи, прерви (сокруши) руку нечестивых и злобных (Пс. 9:36). Могуществом руки Своей спаси (сохрани) сыновей, обреченных на смерть (Пс. 79:11). Вывел из Египта рукою сильною и рукою распростертою (Втор. 7:19; 11:2-3; 26:8; Иер. 32:21; Пс. 136:12). Из этих отрывков очевидно также и то, что под "правою рукою", в



Божием Слове, означивается Высшая Сила, а под "сидеть по правую руку Иеговы" – состояние Всемогущества (Мф. 26:63, 64; Луки 22:69; Марка 14:61, 62; 16:19).

4934.

В том мире, как-то раз я увидел оголенную руку, которая была нацелена вперед и по виду обладала такой силой и мощью наносимого удара, что я тут же не только впал в состояние невыразимого ужаса, но, даже, и ощутил такое чувство, как если вот-вот стану распыленным вплоть до самых атомов, включая даже, самые наивнутренние мои ощущения и части; таковой была ее непреодолимая сила. Эта рука была видена мною два раза; и с этим видением мне было дано познать, что руки означивают собой силу, а ладони рук – власть (господство). И еще я почувствовал, как от этой руки исходило (излучалось, струилось) некое тепло.

4935.

Эта оголенная рука была представлена, там, для просмотра в самых разных видах, в которых она согласно соответствию возбуждает ужас, и в виде, описанном чуть выше, ужас невероятный; ибо вид ее таков, что она вот-вот сокрушит и растрожит кости вплоть до костного мозга в порошок в одно мгновение. Даже самые бесстрашные, кто был не из робкого десятка, при жизни в теле, в той другой жизни, впадают в крайнюю степень страха, лишь только увидев эту руку.

4936.

Несколько раз мною были видены духи, которые имели посохи (волшебные палочки в руках), и которые говорили, что они - маги. Они виделись впереди, вдалеке справа, в глубине пещер; а те, которые были наиболее злобными магами, скрывались (прятались) еще глубже. Им всем казалось, что они в своих руках удерживали волшебные посохи (палочки), которые, благодаря, также, их фантазиям, переменялись из одного их вида в другой. Они были уверены (считали), что они могут с их помощью творить чудеса; ибо они предполагали (думали), что в этих прутьях пребывает сила и мощь. И это все по той причине, что они удерживали их в правой ладони руки, которым, по соответствию, и приписываются высшая сила и власть. Из всего этого мне и стало ясно, почему магам, в древности, люди стали приписывать волшебные палочки (жезлы, посохи, палицы); ибо древние язычники переняли это понимание от Древней представительной церкви, в которой прутья (посохи, палицы), также как и ладони (руки), означивали собой силу и мощь (см. п. 4876). И именно по той причине, что через них (по соответствию) означивалась и высшая сила и власть, то Моисею и было велено протягивать (направлять) свой жезл (посох) или свою руку, когда через него свыше были совершаемы чудеса (Исх. 4:17, 20; 8:1-11, 16-18; 9:23; 10:3-21; 14:21, 26, 27; 17:5, 6, 11, 12; Чис. 20:7-11).

4937.

Иногда, также, и адские духи путем своей фантазии видят, как выставляют плечо (локоть), посредством которого они силятся кого-либо оттолкнуть; но, тем не менее, у них ничего не выходит. Ибо плечо видится им только потому, что они (по прежней своей земной жизни) как-то прознали, что в духовном мире плечо соответствует всякого рода силе. Под "плечом" и в Слове, также, означивается всевозможная сила и власть. Как это очевидно, например, по следующим отрывкам: Ты сокрушил ярмо бремени их, и палицу с

их плеча (Исайя 9:4). За то, что Вы толкаете и боком и плечом, и рогами бодаете всех слабых (Иез. 34:21). Когда они хватались за тебя рукою, ты прокалывал (рассекал) им всякий раз плечо (Иез. 29:7). Чтобы они могли послужить Богу плечом к плечу (Соф. 3:9). Ибо младенец родился нам, владычество же будет держаться на плечах Его (Исайя 9:6). И отдам Я ключ от дома Давидова, возложив его на плечо ему (Исайя 22:22).

4938.

Все те, кто (перейдя в тот мир) остается человеком природным, в Большом Человеке, соответствуют Его ногам, подошвам ног и пяткам. Именно поэтому, под "ногами", в Божием Слове, представлены всегда природные ощущения и вещи (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280), под "подошвами ног" – ощущения и вещи, пребывающие, по сравнению с ними, ниже их; а под "пятками" – ощущения и вещи наиболее наинизшие (сравните с выражением – ахиллесова пята). Ибо в Великом Человеке ощущения и вещи небесные составляют собой голову, ощущения и вещи духовные - тело, а природные - ноги; так как они следуют в Нем в своем (Божественном) порядке. Небесные ощущения и вещи, которые являются наиболее высшими, завершаются и опокаиваются в ощущениях и вещах духовных, которые пребывают в промежутке (в середине); ощущения и вещи духовные завершаются и оканчиваются в природных, которые (среди всех ощущений, по порядку) являются последними (и крайними).

4939.

Однажды, когда я был возведен в небеса, мне было представлено, как если бы я был, там, вначале, одною моею головою, затем, моим телом, и напоследок, моими ногами. В такой необычной форме мне было передано восприятие и понимание того, в какой манере и как, высшие, также как и низшие ощущения и вещи в человеке, соответствуют тем вещам, которые находятся в Великом (Небесном) Человеке; и, в какой манере и как, одни перетекают (проникают, наитствуют, вливаются, входят) друг в друга. А именно: что ощущения и вещи небесные, являющиеся благами (блаженствами) любви и ощущениями самыми первыми (первичными) в Божественном порядке, впадают (проникают, входят, наитствуют) в ощущения и вещи духовные, которые являются истинами, произведенными от них, и вторыми (вторичными) в высшем порядке; а эти - впадают в ощущения и вещи природные, которые являются телесными удовольствиями и наслаждениями от природных ощущений и вещей, и явлениями третьими и последними в высшем порядке. Из всего этого и очевидно, почему ощущения и вещи природные соответствуют такой части тела, как ноги, на которых покоятся (на которые опираются) ощущения и вещи более высокого порядка; так же, как очевидно и то, что и сама природа (материя нашего мира) является лишь тем последним и крайним миром, в который входят (который пронизывают) миры более внутренние: духовный и небесный (находя в нем свое завершение). Отсюда, собственно, и исходят те истины: что универсальная природа (материя, Вселенная), является лишь театром для представлений (соответствий) царства Господнего; что в ней все ощущения и каждая вещь являются Его отражениями (представлениями) (п. 2758, 3483); что все в природе живет (существует) лишь благодаря согласию и наитию от вещей более высшего порядка; и, что если бы такого наития (проникновения, нисхождения) не было бы, то ничто в природе не смогло бы просуществовать, даже, и мгновения.

4940.

В другой раз, когда в окружении ангельских сил, я был опущен в низшие земли (в места наинизших явлений духовного мира и человеческого духа), там, было дано мне осознанно (осмысленно) воспринять, что все те, кто пребывает в нижних землях, соответствуют ногам и ступням ног Большого Человека, а все те, кто пребывает еще ниже тех мест, соответствуют ступням Его ног и земле под Его ногами. Мне, тогда, также удалось побеседовать с некоторыми из местных духов. Они были точно такими же, как они были в своем природном обличье, и не имели в себе и малейшего ощущения духовного блаженства. Что же касается низших земель, то о них можно пересмотреть все сказанное в п. 4728.

4941.

В этих местах обитают, также, и все те, кто приписывает существование и бытие всех явлений и вещей одному лишь миру природы, и мало что-либо мирам Божественным (духовному и небесному). Как-то раз я беседовал с ними, и, когда зашел разговор о Божественном Провидении, они стали приписывать все это природе. Тем не менее, те из них, кто провел (на земле) благую нравственную (добропорядочную) жизнь, удерживались, там, лишь на некоторое (исправительное) время, ибо они постепенно и последовательно откладывали (отвергали) такие свои собственные принципы (убеждения), и переходили на принципы более высшей (духовной) истины.

4942.

В тот же раз, пока я был там, в одном из мест я услышал гам и шум, как будто, там, были некие люди, отделенные стеною, и как бы были они с другой ее стороны, и пытались, сломав стену, ворваться. Те, кто был с этой стороны стены, были в ужасе от этих звуков, полагая, что это были грабители. Мне же было сказано (свыше), что, именно в такой манере, люди с этой стороны стены удерживаются (сохраняются) в такой особой форме (внешнего) страха, чтобы они последовали наконец-то правильному порядку, в котором они могли бы быть удержаны от свойственного им (внутреннего) зла, ибо для таких и страх может быть формой их исправления (средством их духовного освобождения).

4943.

В самой же нижней земле, что пребывает под Его ногами и ступнями, пребывают, также, и все те, кто положил лишь себе (своему Собственному я) заслугу за исполненные добрые дела и деяния. Некоторые из них, видят себя, там, рубящими лес (деревья), или дрова (лесорубами, дровосеками). То место, где они пребывают, довольно холодное, и им кажется, что они, там, сами создают для себя тепло своим трудом (и своей работой). С этими духами, я также беседовал, и было дано мне, свыше, спросить их, не желают ли они просто выйти из того (холодного) места (в другое). Они же ответили, что они еще не заслужили этого своим трудом. Но когда это состояние у них проходит, то они оттуда выводятся. Они (несмотря на все, что они думают), также, являются людьми природными (внешними), ибо желание заслужить себе спасение не является духовным; и, даже, более того, они считают себя (духовно) выше других, а некоторые из них, по сравнению с собой, даже презирают других. Если такие лица (духи) видят, что они не получают больше радости, чем другие, в той другой жизни, то они возмущаются (негодуют) против Господа. Именно поэтому, когда они рубят дрова (деревья), там, иногда, кажется

(видится) под деревом образ Господа, ибо такова сила их негодования. Но, если они вели благочестивую жизнь, а, что касается заслуг, пребывали в таком состоянии от невежества, в котором, как известно, пребывает и некое ощущение невинности, то к ним, тогда, приставляются (посылаются) ангелы, кто и помогает им утешиться (утишить гонор Собственного я). Иногда они, даже, и появляются (видятся) перед ними, сходя, как бы сверху и слева, в виде овец, отчего, при их виде, первые и получают утешение (освобождение от заблуждений).

4944.

Те, кто пришел туда из нашего мира, из христиан, и кто вел (на земле) благую нравственную жизнь, и пребывал в ощущениях, близких к милосердию (благородству, доброте, любви) к ближнему, но мало понимал и заботился о духовных ощущениях и вещах, по большей части, также, посылаются (вводятся) в те места, которые находятся под ногами и ступнями ног Большого Человека. Они удерживаются (сохраняются) там до тех пор, пока они не отложат (не отбросят) все свои природные ощущения и понятия вещей, в которых они пребывали (на земле), то есть, пока не проникнутся ощущениями и вещами духовными и небесными настолько, чтобы смочь пребывать в соответствии с новой формой их жизни. А, когда они проникаются и наполняются ими, то они, тогда, уже оттуда поднимаются в свои (назначенные им) небесные общества. Я неоднократно видел, как они появляются и входят в те общества, и видел (неописуемую) их радость при восхождении их в небесный свет.

4945.

Мне еще не раз было дано видеть и познавать каковыми есть состояния тех духов, которые пребывают в тех местах, которые находятся под ногами Большого Человека. Таких же мест, там, очень и очень много, и все они весьма сильно отличаются друг от друга. В целом же, все они именуются нижними землями.

4946.

Там есть и некоторые, которые, в жизни тела, прониклись идеей о том, что человек вовсе не должен беспокоиться (заботится) о духовных ощущениях (ощущениях внутреннего человека), и, таким образом, не должен думать о вещах и ощущениях духовных, концентрируясь только на тех ощущениях, которые являются и приходят от внешнего человека (от органов чувств и тела), или, что то же самое, от природных чувств; ибо внутренние ощущения и вещи приносят (причиняют) беспокойство и производят дискомфорт, будоража удовольствия (наслаждения, прелести) их мирской жизни. Они были видены мною на уровне левого колена, и чуть выше впереди колена по фронту, а также на уровне подошвы правой ноги. Я беседовал с ними в местах их обитания. И они мне сказали следующее: что они, при жизни в теле, приобрели такое мнение (такие понятия, образ мышления), что жизнь содержится только лишь во внешних ощущениях и вещах; что они вовсе не понимают, что же это такое и чем являются внутренние ощущения и вещи; и, что они знают, что такое ощущения и вещи природные, но не знают, что такое - ощущения и вещи духовные. На что мне было дано им сказать, что именно из-за такого образа мышления они закрыли (отогнали) от себя потоки бесчисленных ощущений (мыслей и желаний), которые могли бы быть восприняты ими (ниспосланы, переданы, наитствованы им) из духовного мира, если бы они признавали и верили бы в

существование мира внутренних ощущений и вещей в человеке, и, таким образом, признавали бы его в своих идеях (мыслях, помыслах) рассудка. Кроме того, мне было также позволено сказать им, что во всех и каждой из единичных идей (мыслей, помыслов) человеческого рассудка пребывает не одно, но бесчисленное множество его составляющих понятий и вещей, которые для человека, особенно для человека природно-чувственного, видятся (отображаются), как если бы только одним отдельным независимым ощущением, явлением, вещью или понятием. Тогда как, на самом деле, в каждой простой вещи пребывают еще и ее бесконечные составляющие (границы, качества), невидимые внешне, которые впадают (проникают, наитствуют, нисходят, вливаются) в нее из духовного мира. Именно они и производят, в истинно духовном человеке, то сверхпонимание, посредством которого он может видеть и воспринимать (понимать и ощущать) таково (Божественно) ли данное ему ощущение вещи, или не таково. Но поскольку они все еще пребывали в тумане своих сомнений, что касается сказанного (им через меня свыше), то все это было тут же представлено (показано) им и на живом опыте (примере). Им была представлена идея (определение) единичного ощущения (вещи), которую все они понимали, как единичную простую мысль (идею, понятие); и дано это было в форме единичной темной точки (сравни, с геометрическим понятием точки и научным понятием черного ящика), то есть, в форме идеи (мысли), которую весьма легко можно представить и в свете небес. Но, когда эта идея получила свое представление, как идея зародыша (то есть, чего-то еще не рожденного, или зачала человека и Вселенной) и его последующего развития, то, в тот же миг, пред ними открылось и их внутреннее (духовное) зрение, ибо, тогда, эта идея (мысль) им предстала уже в форме того, что все и вся (все пути) во Вселенной ведут к Господу (и сходятся в Нем). В добавок, еще было сказано и то, что так это бывает со всякой идеей (мыслью, понятием), содержащей в себе зерна (крупички) блага (блаженства, доброты) и истины (честности, справедливости). А именно: что всякое такое ощущение есть как бы точечное (сконцентрированное) отражение (изображение) всех небес, ибо всякое такое ощущение было произведено от Самого Господа, Который создал и наполнил Собой все Небеса, или, что то же самое, Сам и является всем тем, что именуется Его Небесами.

4947.

Под подошвами ног пребывают, также, и все те, которые, в жизни тела, прожили жизнь ради своих мирских и телесных удовольствий, восторгаясь ощущениями и вещами природными, стремясь жить в свете таких ощущений, поддавшись вожделениям внешней части духа, или желаниям тела, позабыв о желаниях внутренних, или об устремлениях ума человеческого рассудка. Если они не страдали самодовольством и манией величия (своего духа), не выставляли себя выше других, то они отходят от той формы жизни, в которую они вошли поначалу, когда велись на потребности и остроту ощущений своего собственного тела. И с угасанием тела, изучая и познавая Божье Слово, если они не отвергают наставлений церкви, а, тем более, не выискивают подтверждений в себе против них, то признают Его, ибо их сердце (душа) подсказывает им, что это так и есть. Среди некоторых из таких духов, главным образом, из тех, кто обладает именно такими, как описано, чертами характера, внутренние ощущения открываются к небесам, и в них, последовательно, осеменяются (вселяются) ощущения и небесных вещей; таких, как справедливость (праведность, правильность), честность (прямота), почитание

(преданность), милосердие (любовь к ближнему) и милость (терпимость, мягкость); отчего они, со временем, принимаются и возводятся в небеса, также.

4948.

Однако, все те, кто в жизни тела, (стремился к роскоши и) исходил из тайных расчетов, не допуская (не удерживая) в своем рассудке другого интереса, кроме, как интереса, связанного с самим собой и с богатствами мира, те, внутренне, закрыли для себя всякий путь и всякий проход для притока (наития, проникновения) каких-либо ощущений с небес; ибо любовь к себе и к миру, в отношении любви небесной, являют собой полную ее противоположность. Те из них, кто прожил свою земную жизнь, сочетая в ней, в одно и то же время, свои личные удовольствия, удовольствия от роскошной жизни с удовольствиями от покрываемой своим духом (прикрываемой своей духовностью) хитростью (вплоть до подлости), находятся, теперь, под подошвой (пятой) правой ноги, но на весьма большой глубине; и, таким образом, значительно ниже, или под той землей, что зовется землей низших ощущений и вещей. Там же, собственно, и находятся те формы ада, в которых содержатся такие духи. В их жилищах (обителях), теперь, нет ничего, кроме грязи (отбросов, мерзостей); им же самим, кажется, что они постоянно выносят грязь, ибо это занятие и соответствует их такой жизни. Зловонные же запахи, исходящие от разного рода такой грязи (то есть, духовных мерзостей), и которыми, там, постоянно пахнет (воняет), распространены среди них по той простой причине, что именно эти запахи, по соответствию, и согласуются со всеми теми родами и видами форм их (духовной) жизни. Многие из них, то есть, из тех, кто проживает в этих местах, при своей жизни в нашем мире, были весьма известны (учены) и очень знамениты (знатны, властны).

4949.

Иногда, я мог беседовать с теми, кто (в том мире) обитает (проживает) под подошвами (пятками) ног. Я, также, видел, как некоторые из них, стремятся подняться чуть ли не до уровня колен, и, это, также, дало мне почувствовать силу их устремленности и личных стараний (амбиций); несмотря на то, что они снова и снова падали вниз. Таким образом, в такой манере, была представлена природная чувственность (жадность) всех тех, кто желает лишь по своему собственному желанию, перебраться (подняться) из свойственного ему жилища в более лучшее и высшее, на примере того, как описываемые, здесь, духи пытались взобраться к обителям, проживающих в области колен и бедер. Мне же было сказано, что такими (постоянно падающими) есть все те, кто презирает всех других по сравнению с собой. И это по той причине, что они хотят подняться не просто из области ступней до области колен и бедер, но, если бы это было позволено, то забраться и выше головы (сесть на голову); именно оттого они обычно и падают обратно. Они пребывают в своего рода дурости (тупости, безрассудстве), ибо такое их высокомерие всякий раз гасит и удушает в них свет небес, а, следовательно, и рассудительность. Именно поэтому та атмосфера, которая окружает их, и видится, как густая муть или осадок.

4950.

Под левой ногой, чуть левее, встретились мне те духи, которые приписывают все ощущения и вещи природе, но, как бы признают Высшую Божественность Вселенной; в том плане, что от нее происходят все вещи в природе. Они были испытаны, так ли сильна

их вера в ту Высшую Божественность Вселенной (матушки Природы), или ее Верховного Божества, от которого сотворены все вещи. Но внутренним восприятием мне было сообщено, чем были заняты их рассудки. Оказалось, что все, во что они верили, было похоже на нечто, не существующее и не живое, в котором не было ничего от жизни. Откуда и стало очевидно, что они признают вовсе не Создателя (Творца) Вселенной, но чисто природу. Они, также, сказали, что они не могут себе и представить в мысли, каковым должно быть живое Божество Жизни.

4951.

Под пятками, чуть в глубине и позади, находятся начала самых глубоких адов, срединное же или промежуточное пространство, на пути к ним, видится пустым. В этих адах пребывают наиболее вредоносные духи из числа тех, кто пристрастился к изучению тайн ума человеческого рассудка с той целью, чтобы причинить ближнему (максимальный урон и) вред, и скрытно (тайно) выстроить козни (расставить сети, ловушки), чтобы погубить его, получая, при этом, еще и наслаждение от такой жизни (от таких дел). Я часто наблюдал за ними; как они изливали яд своей злобы на тех, кто пребывал в мире духов, и доставали их, там, с помощью различных козней и уловок. Вредоносность их исходит прямо из их нутра. Они появляются под неким покровом, укутанными, чаще всего в плащ (мантию, маску, личину, балаклаву), а иногда и иначе. Чаще всего они тут же наказываются, и, тогда, они сами бросаются вниз на большую глубину, и покрываются неким покровом, подобным облаку, которое представляет собой атмосферу, выдыхаемой ими злобы. Из той глубины временами слышен шум, как если бы кого-то убивали. Они легко могут довести всякого до слез, а могут вселить ему страх (ужас). Эти привычки они обрели еще при жизни в теле, когда, например, с целью завладения богатствами через притворства отбирали целые состояния у людей больных и простых, которых они смущали (доводили, обманывали) до слез, и в такой способ понукали к жалости; а, если вдруг, у них что-то не получалось таким путем, то они наносили им урон, терроризируя их. По большей части, в такой манере, например, в пользу монастырей отнимались и грабились многие богатые поместья и дома. Некоторые из вышеописанных духов, также, наблюдались и на средней дистанции, но, виделись они чаще сидящими вместе в некоем месте (помещении, комнате, зале) и совещающимися друг с другом. Эти духи, также, вредоносны, но уже не в такой степени.

4952.

Некоторые из тех, кто являлся духом вредоносным и природным, говорили, что они не знают, чему и во что должно верить, так как судьба (выбор, жребий) достается каждому согласно уже предустановленной ему жизни, а также, в соответствии с помышлениями его рассудка, исходящими от засевших, там (едва ли сдвигаемых), убеждений (принципов). Но на это им было сказано, что будет достаточно (хватит) и того, если каждый будет просто верить, что есть Бог, Который управляет всеми ощущениями и вещами; и, что есть жизнь после смерти; а главное, чтобы каждый не жил бы так, как дикий зверь, но как Человек, то есть, в любви к Богу и в милосердии (любви) к ближнему; и, в такой манере, в истине (праведности) и благе (доброте), но не вопреки (и не супротив) им. Но они отвечали, что они так и жили. На что, снова, им был дан следующий ответ: что все, что они делали вроде бы как так (Божественно), они делали лишь руководствуясь внешними (чувственно-природными) ощущениями и запретами, тогда как, если бы не было у них

запрещающих и сдерживающих установлений и законов, то они бы вторгались бы в личную жизнь каждого человека и отнимали бы у них их вещи и собственность с еще большей лютостью, чем дикие звери. Они (в оправдание) снова сказали, что они не знали ни, что такое быть в любви к ближнему, ни каковы в себе есть высшие внутренние ощущения духа; но им было сказано в ответ так: что они не смогли познать (понять) этих вещей лишь только потому, что были (безмерно) заняты любовью к себе, к миру природы и к внешним (природно-чувственным) ощущениям вещей, отчего последними всецело и были наполнены (заняты, загружены, охвачены) их мысли и желания (рассудок и воля).

4953.

Дальнейшее продолжение о данных соответствиях можно будет найти в конце следующей главы.

4954.

ГЛАВА 39. В преддверии предыдущей главы говорилось о сути слов Господа, сказанных в Евангелии от Матфея 25, стихи 31-33, о Суде над людьми, что касается добрых и злых дел и ощущений их человеческого духа (см. п. 4807-4810). Теперь же будет развернуто показана суть тех слов, которые следуют за вышеназванными в своем порядке. А именно: тогда скажет Царь тем, кто по правую сторону Его, приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от начала создания мира; ибо Я был голоден, и вы дали Мне есть; Я жаждал, и вы дали Мне пить; Я был странником, и вы собирали (припасы, остатки для) Меня; был наг, и вы одели Меня; Я был болен, и вы посетили Меня; Я был в тюрьме, и вы пришли ко Мне (Мф. 25:34-36).

4955.

То, что подразумевается под этими словами, во внутреннем смысле, станет очевидным из того, что последует далее. Да будет известно, в первую очередь, что все деяния, которые, здесь, в такой манере, перечисляются, есть именно теми делами милосердия, которые должны следовать в своем Божественном порядке (при возрождении человеческого духа). Этого момента никто не может уловить (усмотреть) до тех пор, пока он не воспримет (не осознает) внутреннего смысла Слова, то есть, пока не познает, что значит дать поесть голодному, дать испить жаждущему, собрать (остатки урожая) страннику (путнику, чужому, незнакомцу), одеть в одежды нагого, посетить больного и того, кто находится в тюрьме. Тот, кто думает об этих деяниях (поступках) только по буквальному смыслу, предполагает, что под этими словами имеются в виду добрые деяния во внешней (мирской) форме, и, что в них нет ничего тайного и чего-либо более. И, тем не менее, в каждом из них невидимо сокрыты высшие тайны, которые относятся к Божественности, ибо переданы они от Самого Господа. Но, в наши дни, эти тайные вещи непонятны в силу того, что на сегодняшний день, истинного учения веры о милосердии не сохранилось. Ибо, с тех пор, как люди отделили веру от милосердия (любви) к ближнему, эти высшие истины из учений исчезли, а вместо них были изобретены и приняты те формы учения веры, которые о милосердии (любви) и ближнем своем не учат вовсе. В истинных учениях, существовавших среди Древних, наставляли (обучали) всему сонножеству родов и видов милосердия (благородства, доброты), так же, как и тому, кто же, на самом деле, является тем ближним, к кому должно быть проявлено милосердие; в какой степени один человек для другого является ближним; каковы в себе есть эти различия между ними, и,



следовательно, как и с какой вариацией следует исполнять дела милосердия, применяя его к лицам, на разных ступенях их развития. Они (Древние), также, сгруппировали всех ближних в особые классы, и присвоили им особые имена, называя одних бедными, нуждающимися, несчастными, страдающими; других - слепыми, хромыми, увечными, а также, сиротами и вдовами; третьих - голодными, жаждущими, странствующими (чужими), нагими, больными, связанными (узниками), и так далее; таким образом, означивая и указывая на те обязанности (и помощь), которые требуется исполнять в отношении, как одних, так и других. Но, так как выше уже было сказано, что эти положения учения высшей истины погибли, так же, как погибло с ними и само высшее понимание Слова, то поэтому-то никто, в наши дни, и не знает что-либо более об этих словах, кроме, как по прямому и буквальному смыслу, и, что "бедные", "вдовы" и "сироты", в Слове, не имеют какого-либо другого значения, кроме как нищеты, женского одиночества и безотцовщины. Так это и здесь, где сказано о "голодном", "жаждущем", "странствующем", "голом", "больном" и находящемся "в тюрьме", хотя, на самом деле, так сказано о нуждающихся в милосердии, как оно есть во внутреннем смысле, и об осуществлении деяний, посвящаемых таковым, в том порядке, в каком они должны быть осуществлены в их жизни.

4956.

Суть милосердия (любви) к ближнему – это устремленность (направленность, нацеленность, расположенность) потока личных желаний (любостей, намерений, настроений) к добру (благу, доброте) и истине (правде, справедливости) и признание устремлений (любости) к самому себе (от своего Собственного я) истоком (началом) в себе всякого зла и лжи; или (что то же самое), признание всякого доброго и правдивого человека человеком себе наиболее ближним (близким, родным) по родству добра и истин, пребывающих в нем; откуда и очевидно, что иметь устремленность (в делах и желаниях) постоянно (всегда) пребывать в благах и истинах, собственно, и есть самим милосердием. Напротив же, антиподом ближнего (близкого, родного) человеку является устремленность потока личных желаний (любостей, намерений, настроений) к злу и фальшам, которые вводят всякий человеческий дух в неприятие (отвержение) милосердия (благородства) и всех тех, кто имеет его в себе. Именно поэтому, всякий, имеющий в себе милосердие к ближнему, ведется (управляется, исполняется) благом (добром, добротой) и истинами (справедливостью, правдой), а потому живет от Господа (и для Господа), но всякий имеющий (вмещающий) в себе отвращение (гнев, нелюбовь, ненависть) к ближнему, ведется (управляется, исполняется) злом и фальшами (лжами), а потому живет от себя (и для себя). И когда человек (пытливый и совестливый) это осознает, то от такого признания в себе он входит в состояние унижения (Собственного я), и, лишь тогда, находясь в состоянии унижения своего я, он входит в состояние восприятия высшего блага (добра, доброты) и истин (справедливости) от Самого Господа. Именно эти сокровенные характеристики милосердия (любви) к ближнему, во внутреннем смысле, и выражены через изъясняемые, здесь, слова Господа: "Я был голоден, и вы дали Мне есть; Я жаждал, и вы дали Мне пить; Я был странником, и вы собирали (припасы, остатки для) Меня; был наг, и вы одели Меня; Я был болен, и вы посетили Меня; Я был в тюрьме, и вы пришли ко Мне". Что в этих словах сокрыты такие вещи, никто не может познать иным путем, кроме, как путем уяснения и понимания их внутреннего смысла. Древние люди, исповедовавшие истинное учение о милосердии (благородстве), знали (понимали) все эти

вещи; но, в наши дни, положения этого учения видятся настолько далекими, что многие будут весьма удивлены его содержанием; и тем, что все эти вещи касаются, в первую очередь, так сказать, их нутра (внутреннего состояния духа). Более того, удивлены многие будут и тем, что и ангелы, пребывающие вместе с человеком, эти слова воспринимают точно так же, а не иначе. Ибо под "голодными" они воспринимают всех тех, кто устремлен и веден любовью (желаниями) к благу (доброте); под "жаждущими" – всех тех, кто устремлен и веден любовью (желаниями) к истине; под "пришельцами (странниками, чужеземцами)" – всех тех, кто готов быть наставлен в учения истины и блага; под "нагими (голыми, раздетыми, разутыми)" – всех тех, кто признает, что ни в каких (чувственно-телесных) устремлениях (желаниях) для себя (и ради себя) ничего из ощущений блага (доброты) и истины не остается; под "больными" – всех тех, которые признают, что в их собственных (от себя и ради себя) устремлениях нет ничего, кроме зла; под "связанными (узниками)", или под пребывающими "в тюрьме" – всех тех, которые признают, что в них самих нет ничего, кроме фальши. Когда же эти вещи обретают внутренний смысл (духовное значение), то они и означивают, тогда, все то, что, здесь, было сказано только что, чуть выше.

4957.

Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что в каждом слове, сказанном Господом, говорится о наивысших (Божественных) ощущениях и вещах, пребывающих, здесь и сейчас (одновременно), во всех мирах. Хотя для всех тех, кто пребывает в ощущениях и вещах чисто мирских, а, особенно, для тех, кто пребывает в ощущениях телесных чувств, Его слова кажутся точно такими же, как если бы их мог сказать на Его месте всякий человек. Более того, те люди, которые всем своим духом полностью погружены в ощущения, исходящие от собственного тела, могут, даже, сказать, что эти и все другие слова Господа не имеют в себе столько благодати (блаженства), и, следовательно, не имеют в себе такой серьезности (веса, важности), как лекции и проповеди, читаемые проповедниками настоящего времени, говорящими и обучающими с ораторским красноречием; когда же, на самом деле, все их речи и проповеди (что касается слов Господа) точно, как мякина и солома (шелуха и плевелы) в сравнении с крупной (ядром) и зернами.

4958.

Что слово "голодать (голодающий)" соотносится с устремлениями (желаниями, привязанностями, любовью) к благу (доброте) так это потому, что слово "хлеб", во внутреннем смысле, означает собой благо (добро, блаженство) любви и милосердия, тогда как обобщенное слово "пища (еда, питание)" относится ко всякому благу вообще (п. 2165, 2177, 3478, 4211, 4217, 4735). Что слово "жаждать (жаждущий)" соотносится с устремлениями (желаниями, привязанностями, любовью) к истине так это потому, что слово "вино", также, как и слово "вода", означает собой истины веры. Что касается слова "вино", то о нем уже говорилось в п. 1071, 1798; а, что касается слова "вода" – в п. 2702. Что слово "пришелец (странник, чужеземец, незнакомец)" означает собой всякого того, кто созрел и готов быть наставленным в учения истины и блага, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1463, 4444. Что под "нагим (раздетым, голым, разутым)" понимается тот, кто признает, что ни в каких (чувственно-телесных) устремлениях (желаниях) для себя (и ради себя) ничего из ощущений блага (доброты) и

истины не остается; под "больным" – тот, кто признает, что в его собственных (от себя и ради себя) устремлениях нет ничего, кроме зла; а под "связанным (узником)", или под пребывающим "в тюрьме" – тот, кто признает, что в нем самом (то есть, в его состояниях безбожия) нет ничего, кроме фальши, ясно явствуется из многих мест и отрывков из Слова, в которых все эти слова упоминаются.

4959.

Причина же того, почему Господь говорит все эти вещи, как бы о Себе, кроется лишь в том, что Он (Господь) пребывает в людях, которые являются таковыми в плане внутреннем (на духовном уровне). Именно поэтому Он и говорит: истинно говорю вам, поскольку вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то, следовательно, сделали и Мне (Мф. 25:40).

ГЛАВА 39. 1. И Иосиф был отведен вниз в Египет, купил же его Потифар, камергер (хранитель покоев, постельничий) фараона, князь (принц, начальник) среди охранников, Египтянин, из рук Измаильян, которые привели его туда. 2. И был Иегова (Господь) с Иосифом: и был он успешен в делах, а жил он в доме господина своего, Египтянина. 3. И господин его увидел, что Иегова (Господь) с ним; и, что Иегова делает все, чтобы во всем, что он не сделал, в его руке становилось успешным (процветающим). 4. И Иосиф нашел милость в его глазах, и служил ему; а тот поставил его над домом своим, и все, что он имел, он отдал в руки его. 5. И случилось так, что с некоторого времени, как он поставил его над своим домом, и над всем, что он имел, Господь благословил и дом Египтянина ради Иосифа; и установилось благословение Иеговы (Господне) во всем, что имел он в доме и в поле. 6. И он оставил все, что имел, в руках Иосифа; и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. И Иосиф стал строен телом, и еще краше на вид. 7. И случилось так, что после этих слов, жена господина его возвела (положила) глаз свой на Иосифа, и она сказала: ложись со мной. 8. А он отказался и сказал жене господина своего: посмотри, вот, господин мой не знает, при мне, что в доме его; и все, что он дал, он дал в мои руки. 9. Он, в этом доме, не больше чем я; и ничем он не дорожит более меня, кроме, как тобою, ибо ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и грех перед Богом? 10. И случилось так, что она стала говорить это Иосифу день за днем, что он не слушается ее, и не ложиться спать с нею и не хочет быть с нею. 11. И случилось так, что в один из дней, когда он вошел в дом делать свое дело; и не было ни одного человека из людей (мужчин) дома в доме. 12. Она ухватила его за одежды, и стала за них удерживать его, говоря так: ложись со мною; а он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. 13. А когда это случилось, и она увидела, что он оставил одежду свою в руках ее и убежал вон, 14. То она возопила к людям (мужчинам) дома ее, и сказала им так: посмотрите, он привел к нам еврея, чтобы поглумиться (посмеяться, надругаться) над нами; он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом; 15. А, когда случилось так, что он услышал, что я подняла вопль и закричала, то он оставил одежды свои у меня, и побежал, и выбежал вон. 16. И оставила она одежды его у себя до прихода господина своего в дом свой. 17. И она пересказала ему эти слова, говоря так: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться надо мною; 18. И случилось так, что как только я подняла вопль и закричала, то он оставил одежду свою у меня и убежал вон. 19. А когда случилось так, что господин его услышал слова жены своей, которые она высказала ему, говоря, вот какие вещи раб твой сделал в отношении меня, то воспылал гнев его. 20. И

Иосифов господин взял его и заключил его в темницу, в место (камеру), где удерживаются царские заключенные, и стал он там пребывать, в темнице. 21. А Иегова (Господь) был с Иосифом, и там проявлял милость к нему, и дал ему милость (благоволение) в глазах князя (принца, начальника) темницы. 22. И князь (начальник) темницы передал в руки Иосифа всех заключенных, что были в темнице; и что бы они ни делали, он был распорядителем. 23. Князь же (начальник) темницы ничего плохого в том, что все было в его руках, не видел; ибо Иегова (Господь) был с ним; и всему, что он не делал, Иегова (Господь) давал ход.

4960.

СОДЕРЖАНИЕ. Во внутреннем смысле, здесь, говорится о Господе; и о том, как Он сделал своего внутреннего человека (внутреннюю часть своего человеческого духа) Божественным. Под "Иаковом", здесь, понимается внешний человек (внешняя часть человеческого духа), как это и понималось и описывалось в предыдущих главах; под "Иосифом" же понимается человек внутренний (внутренняя часть человеческого духа), как это, теперь, и будет описано в этой и последующих главах.

4961.

Так как все это было сделано согласно Божественному порядку, то этот порядок, также, будет описываться, здесь и далее; так же, как и те формы искушения, посредством которых такое сочетание (соединение) образуется и увязывается воедино.

4962.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И Иосиф был отведен вниз в Египет, купил же его Потифар, камергер (хранитель покоев, постельничий) фараона, князь (принц, первоначальник) среди охранников, Египтянин, из рук Измаильтян, которые привели его туда. "Иосиф" означает собой проявление небесных ощущений, рождающихся от духовных ощущений в человеческом рассудке; "был отведен вниз в Египет" означает - в природных познаниях для памятования в церкви; "купил же его Потифар, камергер (хранитель покоев, постельничий) фараона" означает - что вместилищем таких ощущений становятся познания внешней человеческой памяти; "князь (принц, первоначальник) среди охранников" означает те образы (слова), которые являются их первыми отражениями; "Египтянин" означает природные истины; "из рук Измаильтян" означает от простейших форм внутреннего блага (блаженства); "которые привели его туда" означает нисхождение от тех благ (блаженств) в познания внешней памяти.

4963.

И Иосиф. Что этим означается проявление небесных ощущений, рождающихся от духовных ощущений в человеческом рассудке, очевидно из представления имени Иосифа, означающего собой небесно-духовного человека, рождающегося из человека рассудительного (п. 4286); ибо, здесь, где так это говорится в отношении Самого Господа, в образе Иосифа представляется внутренний человек Господа (Иисуса Христа). Каждый (всякий когда-либо) родившийся человек рождается и внешне и внутренне; внешне - это все то (тело), что видится глазами, в виде которого, он пребывает в обществе (в компании) с людьми, и посредством которого ему преподаются ощущения вещей (с ним совершаются действия), характерные для природного мира; внутренне - это все то (тело),

что не видится глазами, в виде которого, он пребывает в обществе (в компании) с духами и ангелами, и посредством которого ему преподаются ощущения вещей (с ним совершаются действия), характерные для духовного мира. Причина, почему у каждого человека есть внутреннее (духовное тело), и вместе с тем и тело внешнее (материальное), то есть, он есть человеком и внешним и внутренним, состоит в том, что через каждого человека проходит сочетание (соединение) небес с миром; ибо небеса (энергии небес) втекают (вливаются, нисходят, проникают, наитствуют), двигаясь сквозь внутреннее тело человека во внешнее, и, тем самым, дают ему воспринимать и понимать все то, что происходит в (природном) мире; внешняя часть духа человека (телесная составляющая), которая пребывает в мире, от наития (от интуиции) воспринимает все то, что происходит в небесах. Для этой (срединной, посреднической) цели человек именно так и был создан. [2] В отношении Человеческой Сущности (Человека) Самого Господа (Иисуса Христа), Он, также, имел в Себе человека и внешнего и внутреннего, ибо Ему Самому стало угодно родиться (в природном теле), как и все другие люди. Внешний Его человек (то есть, внешняя часть Его Духа) представлена в образе Иакова, а затем и в лице Израиля; но Его внутренний человек (то есть, внутренняя часть Его Духа) - в лице Иосифа. Этот внутренний человек и составляет собой те ощущения и вещи, которые именуется ощущениями небесно-духовными, рожденными от рассудка; или, что то же самое, внутренним человеком Господа, выражающим всевозможные ощущения всего человечества, являющиеся небесно-духовными и рожденными от рассудительности. Именно этот Человек, и прославление (распространение) Его, и рассматриваются, во внутреннем смысле, в этой и последующих главах, в которых идет речь об Иосифе. Некоторые вещи о небесно-духовных ощущениях, рождающихся от человеческой рассудительности, уже были описаны ранее, в п. 4286, 4585, 4592, 4594. А именно: что они по своему рангу находятся выше небесно-духовных ощущений, рождающихся от природных ощущений, которые были представлены в лице Израиля. [3] Господь же был рожден реально (на деле), как и все другие люди. Но известно, что тот, кто рождается человеком, рождается исключительно от того, что принадлежит телам его отца и матери; и, что его наивнутренние части тела происходят от отца, но его части тела наивнешние (то есть, ощущения и вещи, которые облачают все то, что является у него внутренним и сокровенным) - от матери. И то, что в нем происходит (что он получает) от отца; и то, что он получает от матери, осквернено передаваемыми (наследственными) злами. Но у Господа, все было по-другому: как и любой другой человек, все то, что Он получил от матери, было точно таким же, как и у других людей, и принятым им по наследству; но то, что Он принял (получил) от Отца, Который был Иеговой, было Божественным. По этой причине внутренний человек Господа совершенно не был похожим на внутреннего человека кого-либо из других людей; ибо Его наисокровенная (наивнутренняя) часть человеческого духа была рождена от Иеговы. Таким образом, Он сразу уже был рожден срединным человеком, который и именуется небесно-духовным от рассудка. Но об этом, по Божественной милости Господней, более будет сказано на последующих страницах.

4964.

Был отведен вниз в Египет. Что этим означиваются - внешние природные знания церкви, очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой знания внешней памяти (то есть, передаваемые из поколения в поколение знания, как таковые, в общем), и изъясняемого в п. 1164, 1165, 1186, 1462. Но какова природа (основа) этих знаний (для

внешней памяти человека), которые означаются под словом "Египет", до сих пор, все еще так и не было объяснено. Среди людей Древней церкви были распространены и высшие (духовные) истины учения веры и природные знания о них (для памятования, передачи из поколения в поколение). Высшие истины учения веры касались любви к Богу и любви к ближнему; тогда как внешние знания о них (предметы обучения) касались соответствий между миром природным и миром духовным, и представлений об ощущениях и вещах духовных и небесных, выражаемых через ощущения и вещи природные и земные. Таковыми были формы природных знаний (наук) у тех, кто жил во времена Древней церкви. [2] Египет был одной из тех стран и Царств, где существовала (процветала) Древняя церковь (1238, 2385). Но, так как в Египте главенствовали, главным образом, науки и знания (о соответствиях и представлениях), которые передавались из поколения в поколение, то поэтому такие вещи, в общем, и стали означаться словом "Египет". Именно по этой причине, Египет так часто и упоминается в пророческом Слове, ибо под ним, тогда, всякий раз понимается именно такое знание. Магия (верховных жрецов) Египтян имела, также, свое начало именно отсюда; ибо они, когда церковь среди них, в конце концов, исчезла, все еще продолжали памятовать и хранить (передавать) знания соответствий природного мира с миром духовным, а, затем, стали и злоупотреблять ими, обращаясь к ним, как к волшебным (магическим и колдовским) вещам. Отсюда, теперь, и очевидно, что поскольку у них (египтян), тогда, имелись такие формы знаний (то есть, науки, которые раскрывали понятия о высших соответствиях, представлениях и знаках свыше), и так как именно эти знания служили для познания истин высших учений веры в церкви и, главным образом, для понимания тех вещей, которые были предсказаны им в их Божьем Слове (что в Древней церкви, также, существовало Божие Слово, которое состояло из пророческой и исторической части, и было похожим на Слово настоящее, однако ж, во многом и отличавшееся от нынешнего, можно усмотреть в п. 2686); то именно поэтому под выражением "был отведен вниз в Египет" и означен вход всякого человеческого духа во внешние знания (науки) при церкви. [3] Так как Господь, здесь, представлен в лице Иосифа, и сказано было, что Иосиф был "отведен в Египет", то под этими словами (во внутреннем смысле) означается – что именно тогда Господь и прославил Своего внутреннего человека, или, что то же самое, сделал Его Божественным. Ибо когда Он, сначала, наполнился (пропитался) внешними знаниями (науками соответствий) церкви, а от них и посредством их стал продвигаться к ощущениям и вещам все более и более внутренним, то, затем, уразумел, даже и те, которые являются наивысшими Божественными истинами. Ибо благоугодно Ему было прославить Себя, то есть, сделать Себя Божественным (испытать и пройти от природного до Божественного состояния духа всякого человека), согласно тому же порядку, в каком Он возрождает всякого земного человека, то есть, делает его духовным (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402). А именно: пройдя по пути духовного роста от ощущений и вещей внешних (природных), которые содержатся в знаниях (науках), извлекаемых из внешней памяти, и в истинах веры, последовательно и постепенно восходя к ощущениям и вещам внутренним, которые касаются любви к ближнему и любви к Господу. Из всего этого и очевидно, как и что выражено в следующих словах пророка Осии: когда Израиль (духовный человек) стал, как дитя (становится точно, как дитя), тогда он стал (становится) люб и Мне, и Я вызвал (вызываю, вывожу, вызволяю, поднимаю), тогда, сына Моего из Египта (Осия 11:1). Что слова эти были сказаны в отношении Господа (а, тем самым и о

Божественном Я в каждом человеческом духе) можно усмотреть из Евангелия от Матфея 2:15.

4965.

Купил же его Потифар, камергер (хранитель покоев, постельничий) фараона. Что этим означивается - что вместилищем таких ощущений становятся познания внешней человеческой памяти, очевидно из значения слов "камергер (чемберлен, хранитель покоев, постельничий) фараона", представляющего собой внутренние ощущения, берущие свое начало в знаниях внешней памяти (см. п. 4789); под словом "купил" означивается то, что он (духовный человек), поначалу, приписывает все эти ощущения и вещи самому себе (п. 4397, 4487). Внутренние ощущения и вещи, берущие свое начало из знаний внешней памяти (заповедей), являются именно теми ощущениями, которые вплотную подходят к ощущениям и вещам духовным, и в силу такой близости приводят и к знаниям об ощущениях и вещах небесных. Ибо внутренние ощущения и вещи это как раз те, которые человек должен сразу же воспринимать и понимать, как только они предстают перед ним во всякой своей, даже, внешней форме, как образы и знаки в памяти.

4966.

Князь (принц, первоначальник) среди охранников. Что этим означиваются все те образы (слова, духовные чувства), которые являются их первыми отражениями, очевидно из значения слов "князь охранников (гвардии)", представляющего собой основы и первоначала толкований (интерпретаций, первого восприятия и объяснения вещей в Собственном я человека) (п. 4790). Ибо истинной основой первичной интерпретации всевозможных вещей являются те ощущения и понятия, которые, в первую очередь, способствуют подлинному истолкованию Божьего Слова, и, таким образом, лишь те, которые ведут к высшему пониманию истин (положений, заповедей) о любви к Богу и любви к ближнему, которые наитствуют на людей из Его Слова. Да будет известно, что знания (наук) для памятования у древних были совершенно отличными (иными) от тех (знаний, наук), которые существуют на сегодняшний день. Как уже и было прежде сказано, знания (науки) для памятования (передачи из поколений в поколения) у древних были науками о соответствиях между вещами, которые существуют в природном мире и вещами, которые находятся в мире духовном (в мире духов). Знания памятования (науки), которые теперь именуют философией, и какими они были зачаты от Аристотеля и других людей, подобных ему, были им (Древним) неизвестны. Это очевидно по многим книгам писателей Древности, большинство из которых было написано на языке, который выражал и представлял, главным образом, соответствия, то есть, ощущения и вещи глубоко внутренние (духовные); как это легко можно будет увидеть по нижеприведенным примерам (из мифов Греции); и которые, при этом, ничего другого и не означивали. [2] Так, одни из них писали о местности (обители, стране) Геликон, расположенной на горе, понимая под нею небеса; под местами пониже, или под холмом, поименованным, как Парнас, они понимали памятование; науки же они называли девами у фонтана. Писали они и о том, что летающий конь, под именем Пегас, выбил своим копытом фонтан (источник вод); и так это со множеством других подобных символов и представлений. И это по той причине, что все они хорошо знали, что собой означивают соответствия и представления: что горы означивают небеса, холмы – небеса пониже (Поднебесную), или те небеса, что пребывают внутри земного человека; конь (лошадь) представляет

понимание; крылья, при помощи которых он летает - духовные ощущения и вещи; копыта - природный ум (понимание внешнего мира); фонтан (источник вод) – рассудительность (интеллигентность); три девы, которые именовались грациями – устремления к благу (добру, доброте); те же из дев, которые именовались музами – устремления к истине (праведности, справедливости). Другие же из них писали о солнце и солнечных конях (лошадях), о солнечной пище (еде), которую они именовали амброзией; и о питье божественных напитков, именуемых нектарами. Ибо они знали, что солнце означает собой исток (начало) небесной любви, лошади – рассудочные ощущения и вещи оттуда; и, что под пищей (едой, продуктами питания) означиваются ощущения небес, тогда как под питьем и напитками – ощущения и вещи духовные. [3] Именно от людей Древних исходят те обряды и обычаи, которые до сих пор все еще существуют при коронации царей (королей). И это такие, как: усаживать их на серебряный трон, облачать их в малиновые одежды (накидки, плащи, мантии), производить помазания елеем (маслом), надевать им корону на голову; передавать скипетр, меч и ключи в их руки; усаживать и провозить их с королевской (царской) помпезностью (достоинством, пышностью) на белом коне, чьи копыта подкованы серебром; и отмечать за столом с прислуживанием со стороны высшей знати и руководящей элиты королевства (царства); не считая многих других церемоний. И эти ритуалы есть таковыми, как они есть, только лишь потому, что в них отражаются высшие символы древних знаний. Ибо в древности хорошо знали, что под царем (королем) представлены Божественные истины, которые исходят от Божественного блага (блаженства, доброты), и, следовательно, знали, что следует понимать под серебряным тронном, малиновыми одеждами, елеем для помазания, короной, скипетром, мечом, ключами; под белой лошадей, копыта которой подкованы серебром; и под пиром (празднованием) с прислуживанием со стороны высшей знати. Кто в наши дни знает, что все эти церемониальные вещи значат, и куда ведут те знания, которым они наставляют? Сегодня, люди называют такие вещи символическими (формальными), ничего не зная и не понимая об их соответствиях и представительном значении. Из всего этого и становится очевидным, каковой была природа знаний (истоки, начала, основы познаний и наук) среди Древних; и, что они касались, главным образом, познаний о духовных и небесных вещах и ощущениях, вводя их в соприкосновение с ними. Но, в наши дни, о существовании таковых почти ничего неизвестно. [4] Следы мирских (общественных) знаний, которые дошли (остались) от знаний людей Древних, сегодня называются философией. Но они, сами по себе, скорее, удаляют (отвлекают, уводят) природный (человеческий) ум от познания высших ощущений и вещей, ибо с их помощью с легкостью можно, также, подтверждать и любые фальши (извращения и лжи). И, даже, более того, когда высшие истины подтверждаются с их помощью, то они погружают ум человека в особую темноту (пустоту); и это по той причине, что все нынешние философские знания, по большей части, представлены голыми (духовно пустыми) выражениями, а все из подтверждений, которые осуществляются по ним, не несут в себе какого-либо внутреннего смысла, а некоторые, единичные, если и несут его, то имеют смысл совершенно не согласный с тем. Из всего этого и очевидно, насколько и как далеко человечество отступило от эрудиции (учености) и наук Древних, которые направляли и вводили их в высшую мудрость. И лишь язычники, внешнее поклонение которых еще оставалось и состояло из представлений и образов, внутри которых все еще могли пребывать и вещи внутренние (духовные), в такой необычной манере, как бы переняли и стали носителями высших знаний Древней церкви. Именно эти знания (человечества), понимаемые в своем самом



первородном и подлинном смысле, и есть теми вещами, которые, в Божием Слове, означаются под именем "Египет".

4967.

Египетский человек (Египтянин). Что под этими словами означается природная истина, очевидно из значения слова "человек", представляющего собой истину (см. п. 3134); и из значения имени "Египет", представляющего собой умения и знания (получаемые через природную память), в общем, и о которых тут говорилось чуть выше (п. 4964, 4966); так же, как и потому, что под словом "Египет" означаются и мирские науки (природные, общественные и научные умения и знания). Ибо все обучение и науки у человека исходят от его природной (умственной и моторной) памяти (памятования знаний), отчего ключи от ощущений и вещей, даже, духовных и небесных, находятся в его собственном природном человеке (прителесной части духа). Причиной же этого является лишь то, что человек (человеческий дух) может увидеть высшие знания и умения лишь через посредство природных ощущений и характеристик своего тела, от них и чрез него; и те, которые он не может увидеть через способности природной части своего духа, прилегающей к телу, он не постигает. Но человек возрожденный, который именуется духовным, и человек, который еще не пришел к возрождению, и кто еще является чисто природным человеком, видят (понимают) высшие знания разными путями (способами). У первых, высшие знания просветлены светом чистых небес (от ангелов), но у последних, они видятся в несколько ином свете. Ибо этот свет (понимание) приходит (проникает) к ним через духов, состоящих при них, и которые пребывают в фальшах и злах. В действительности, это все тот же свет небес, но он помрачен и нечист (не ясен) точно, как свет в темное вечернее или ночное время; ибо каковы окружающие человека духи, то точно таковы и ощущения (понимания) у этого человека. Человек (окруженный духами лжи и зла) видит (понимает) все, как сова, которая ясно видит ночью, и совершенно слепа в дневное время; то есть, он легко ориентируется и видит (понимает) все через фальши (лжи), но, когда окружен истинами, то в них он едва ли что-либо понимает, воспринимая все их исключительно смутно. Отсюда и следует, что такому человеку все ясно и просто среди ощущений и вещей внешнего мира, и совершенно темно (тяжко и туго), если вообще что-либо понятно, среди ощущений, вещей и дел небесных. Исходя из всех этих соображений, теперь, и очевидно, что, в своем первородном смысле, следует понимать под подлинными знаниями (науками), которые должно человеку собирать и извлекать при помощи своей природной памяти. Ибо все подлинные природные знания, то есть, те, которые в Слове именуется именем "Египет", в благом своем понимании и смысле, являются природными отражениями высшей (Божественной) истины.

4968.

Из рук Измаильтян. Что этим означается - от простейших форм внутреннего блага (блаженства), очевидно из представления Измаильтян, выражающих собой всех тех, кто пребывает в простейших духовных благах от свойственной им человеческой доброты (см. п. 3263, 4747), и, следовательно, от всех тех природных истин, через которые выражают собой все эти простейшие блага. В главе 37, в 36-м стихе, было сказано, что Иосифа в Египет, Потифару, камергеру фараона и князю охраны (гвардии) фараона, продали Маданитяне; но, здесь, в этом стихе, уже говорится, что Потифар, камергер фараона и князь охраны (гвардии) фараона, купил его из рук Измаильтян (Исмаила), которые

привели его туда. Такая манера (формальность) повествования (сообщения) используется лишь с целью прояснения внутреннего смысла. Ибо, в первом случае, рассматривалось отчуждение людей от Божественных истин, которое не может совершаться теми, кто пребывает в простейших блаженствах духа, но теми, кто остается лишь в простейших истинах, и которые означаются под именем Маданитян (см. п. 4788). Но, здесь (в данном случае), рассматривается вопрос приобретения (усвоения) или извлечения (подъема, достижения, добычи) высших ощущений и вещей из знаний, собирающихся в человеческой памяти, которые, по своей сути, и есть природными истинами, исходящими от простейших благ (блаженств, добра). Именно поэтому и сказано об "Измаильтянах", ибо они собою представляют всех тех, кто пребывает в простейших блаженствах духа. Из всего этого и понятно, что такое описание, по буквальному смыслу, дано с целью уточнения и уяснения внутреннего смысла Слова. Тем не менее, и в историческом повествовании, также, нет никакого противоречия; ибо было сказано, что Маданитяне вытащили (извлекли) Иосифа из ямы (рва), а, затем, передали его Измаильтянам, которые шли в Египет; последние то и продали его в Египет.

4969.

Которые привели (отвели вниз) его туда. Что этим означает нисхождение от тех благ (блаженств) в познания внешней памяти, очевидно из представления Измаильтян, которые отвели его вниз, и выражающих собой всех тех, кто состоит в простейших благах (блаженствах), о которых уже говорилось чуть выше, в п. 4968; и из значения имени "Египет", под которым понимается местоимение "туда", и представляющего собой, в общем, всевозможные науки и познания человека (церкви и человечества), о которых, также, уже говорилось чуть выше, в п. 4964, 4966. Сказано "отвели вниз (привели) туда", так это потому, что, здесь, рассматриваются научные знания (человека, человечества), которые полезны для внешнего (мирского) применения; ибо в Слове, переход человека от внутренних ощущений к ощущениям более внешним, именуется "идти вниз (спускаться)", тогда, как переход от внешних ощущений к более внутренним именуется "идти вверх (подниматься)" (п. 3084, 4539).

4970.

Стихи 2-6. И был Иегова (Господь) с Иосифом: и был он успешен в делах, а жил он в доме господина своего, Египтянина. И господин его увидел, что Иегова (Господь) с ним; и, что Иегова делает все, чтобы во всем, что он не сделал, в его руке становилось успешным (процветающим). И Иосиф нашел милость в его глазах, и служил ему; а тот поставил его над домом своим, и все, что он имел, он отдал в руки его. И случилось так, что с некоторого времени, как он поставил его над своим домом, и над всем, что он имел, Господь благословил и дом Египтянина ради Иосифа; и установилось благословение Иеговы (Господне) во всем, что имел он в доме и в поле. И он оставил все, что имел, в руках Иосифа; и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. И Иосиф стал строен телом, и еще краше на вид. "И был Иегова (Господь) с Иосифом" означает, что когда Божественность пребывает в форме небесных и духовных ощущений (в человеческом духе); "и был он успешен (состоятелен) в делах" означает – то, тогда, все нужные ощущения и вещи провидятся (происходят, как бы сами собой); "а жил он в доме господина своего, Египтянина" означает - что вся мощь человеческого духа может иницироваться (концентрироваться, детонировать, возбуждаться) и от природного

блаженства; "и господин его увидел, что Иегова (Господь) с ним" означает - что именно, тогда, войдя в природные блаженства, и воспринимается, что Божественность внутри в человеке; "и, что Иегова делает все, чтобы во всем, что он не сделал, в его руке становилось успешным (процветающим)" означает - что все ощущения и вещи, тогда, Божественно (как если бы волшебю) провидятся; "И Иосиф нашел милость в его глазах" означает - что это так воспринимается; "и он служил ему" означает - что познания человечества, также, усваиваются от блаженства от них; "а тот поставил его над домом своим" означает - что благо поселяется внутри познаний; "и все, что он имел, он отдал в руки его" означает - что все, что принадлежит, тогда, к таким познаниям (наукам), как если бы становиться в его (человека) власти (по собственному желанию); "и случилось так, что с некоторого времени, как он поставил его над своим домом, и над всем, что он имел" означает второе последующее состояние после того, как благо поселяется внутри познаний (знаний и умений), ибо все, что принадлежит, тогда, к таким познаниям (знаниям, умениям и наукам), как если бы становиться в его (человека) власти; "Господь благословил и дом Египтянина ради Иосифа" означает - что тогда, от Божественности внутри, природные силы человека становятся усиленными силами небесными; "и установилось благословение Иеговы (Господне)" означает их умножение и рост (подъем); "во всем, что имел он в доме и в поле" означает - и в жизни (делах и намерениях), и в изучении (понимании учений); "и он оставил все, что имел, в руках Иосифа" означает - что, тогда, кажется человеку, как будто все пребывает в его власти (воле); "и не знал он при нем ничего, кроме хлеба, который он ел" означает - что благо, тогда, усваивается и оттого становится, как бы его собственным (личным, родным, близким); "и Иосиф стал строен телом" означает - что оттуда начинают вытекать (исходить, делаться) все и каждое из дел человека в его жизни; "и еще краше на вид" означает - что оттуда начинают вытекать (исходить, пониматься) все и каждая из истин веры.

4971.

И был Иегова (Господь) с Иосифом. Что этим означается состояние, когда Божественность пребывает в форме небесных и духовных ощущений (в человеческом духе), очевидно из представления имени Иосифа, выражающего собой небесные ощущения от духовного блаженства в человеческом рассудке, о которых уже говорилось чуть выше, в п. 4963. А, поскольку речь, здесь, идет о Самом Господе, что касается пребывания Его внутреннего человека (Божественного Я) в Его Человеческой Сущности (во всем Его Человечестве), то под словами "и был Иегова (Господь) с Иосифом" следует понимать, что Его Божественность пребывает внутри (как Божественное Я, в рассудке) духовного человека; ибо вся Божественность была посеяна (разлита) Им в Его (Божественном) Человеке (человечестве), так как Он был зачат от Иеговы. В случае же с ангелами, Божественность не исходит от них самих, но проходит сквозь них (передается ими), ибо они являются только лишь формами, принимающими (и передающими) Божественность от Господа.

4972.

И был он успешен (состоятелен) в делах. Что этим означается - что, тогда, все нужные ощущения и вещи провидятся (происходят, как бы сами собой), очевидно из значения слов "быть успешным (процветающим)", когда это говорится о Божественности от

Господа, как о самом важном (нужном) духовном состоянии; а конкретно, как о всяком состоянии духа, которое провидится для того, чтобы Он (Господь) мог бы обогатить этот дух всевозможными благами.

4973.

А жил он в доме господина своего, Египтянина. Что этим означает - что вся небесная мощь человеческого духа может инициироваться (детонировать, возбуждаться) и от природного блаженства, очевидно из значения слова "господин", представляющего собой блага, о которых и будет теперь сказано; и из значения слова "Египетский", представляющего собой знания (природных наук), в общем и целом, и, следовательно, всевозможные знания о земной природе (см. п. 4967). Что быть (жить) "в доме" значит быть посвященным в истины, так это потому, что "дом" – это пытливый ум, в котором господствует благо (добро, доброта, блаженство) (см. п. 3538), и, здесь, это ум природный; ибо под словом "дом" подразумевается и благо (п. 3652, 3720). Во всяком человеке существует ум природный и ум рассудочный; природный ум принадлежит его внешнему человеку, рассудочный - его человеку внутреннему. Признания памяти относятся к истинам его природного ума, о которых говорится, как о "своем доме", когда они соединяются с блаженствами (добра, доброты); ибо добро и истина составляют вместе один дом, как муж и жена. Но, здесь, речь идет о внутренних благах и истинах (природного ума); ибо они выражают соответствия, существующие в человеческом рассудке между ощущениями небесными и духовными, которые и представлены в лице Иосифа. Внутренние истины это духовные истины, нисходящие в природный ум (в помыслы природного рассудка), в плане намерений совершения общепользных целей, тогда как внутренние блага это те блага (блаженства), которые внутренне уже пребывают в этих намерениях и целях. [2] Имя "Господь" довольно часто используется в Слове; и всякий, не имеющий познаний о существовании в Писании внутреннего смысла, предполагает, что под этим словом ничего более и не имеется в виду, кроме, как того, что обычно понимается при применении этого термина в повседневной речи. Но, слово "Господь" никогда не используется в Слове, там, где не говорится о благе, и, то же самое, можно сказать об имени "Иегова". Ибо, когда говорится об истинах, то, там, применяются такие слова, как "Бог" и "Царь". Что под словом "Господь" всегда означает благо, может быть очевидно из следующих отрывков. У Моисея: Иегова, наш Бог, и есть Бог богов и Господь господствующих (Втор. 10:17). У Давида: осознай (признай) Иегову; осознай (признай) Бога богов; осознай (признай) Господа господствующих (Пс. 136:1-3). Здесь, Иегова или Господь называется "Богом богов" по причине происхождения Божественной истины от Него; а "Господом господствующих" – по причине начала в Нем всякого Божественного блага. [3] Точно так же и в Откровении: и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей (Откр. 17:14). И еще, там, где говорится о Сидящем на белом коне: на одежде и на бедре Его написано имя - Царь царей и Господь господствующих (Откр. 19:16). Что именно Господь, здесь, именуется "царем царей (королем королей)", так это от Божественной истины, пребывающей в Нем, а что "Господом господствующих", так это от Божественного блага, ибо это очевидно из каждой мелочи (подробности); под выражением же "написано имя" понимается, что в этом Его качества (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006); под "одеждой", на которой было написано имя, понимаются истины веры (п. 1073, 2576, 4545, 4763); под "бедром", на котором было написано Его качество, понимаются блаженства любви (п. 3021, 4277, 4280,

4575). Отсюда и очевидно, что Господь, что касается Его Божественной истины, именуется "Царем царей", а, что касается Божественного блага (добра) - "Господом господствующих". Что Господь зовется "Царем" от царственности Его Божественной истины, может быть усмотрено из всего сказанного выше, в п. 2015, 2069, 3009, 3670, 4581. [4] Отсюда, также, очевидно и то, что подразумевается под именем "Господа Христа" в Евангелии от Луки: ему (Симеону) было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Господа Христа (от Луки 2:26). "Господа Христа" - это Божественного блага от Божественной истины; ибо "Христос" - это то же, что и "Мессия", а "Мессия" - это "Помазанный", или "Царь" (п. 3008, 3009). И "Господь", здесь, это Иегова. В Слове же Нового завета имя "Иегова" нигде не используется; но вместо него говорят слова "Господь" и "Бог" (п. 2921); как это, например, в Евангелии от Луки: Иисус сказал – как же вы скажете, что Христос это Сын Давидов? Ведь сам Давид говорит в книге псалмов: и сказал Господь Господу моему, седи по правую руку Мою (Луки 20:41-42). Тот же отрывок у самого Давида читается так: и сказал Иегова Господу моему, седи по правую руку Мою (Пс. 110:1). Понятно, что Тот, Кто именуется у Давида "Иегова", у евангелиста именуется "Господь". Под "Господом", здесь, означивается Божественное благо в Божественном Человеке; всемогущество Его означивается словами "сидеть по правую руку" (п. 3387, 4592, 4933). [5] Когда Господь был в мире, Он был Божественной истиной; но, когда Он стал прославлен, то есть, когда Он создал (сотворил) Человека в Себе Божественным (создал в Себе Божественное Я), Он стал Божественным благом, из которого впоследствии снова стали рождаться (происходить) Божественные истины. Именно по этой причине ученики, после Его воскресения, уже не именовали Его "Учителем (Мастером, Наставником)", как это было прежде, но "Господом"; как это вполне очевидно по Евангелию от Иоанна (21:7, 12, 15-17, 20), так же, как и у остальных Евангелистов. Божественные истины, которыми был Господь, когда пребывал в мире, и которые, после этого, стали приходить в людей от Него, то есть, от Божественного блага (добра), также, именуется "ангелом завета". Как это у Малахии: Господь, которого вы ищете, внезапно придет в храм Свой, и Ангел завета, которого вы желаете (Мал. 3:1). [6] Так как под словом "Господь" означивается Божественное благо (добро), а под словом "Царь" – Божественные истины, то поэтому, там, где Господь говорит о людях, имеющих власть и царство, под "властью (господством)" понимается сила Божественного блага, тогда как под "царством" - сила Божественной истины. Именно поэтому Господь именуется еще и "Господом (Владыкой, Властелином) племен (наций, народностей)" и "Царем народов"; ибо "племена (нации, народности)" означивают собой всех тех, кто пребывает в благе, тогда как "народы (люди)" – всех тех, кто пребывает в истине (п. 1259, 1260, 1849, 3581). [7] Под словом же "господин (хозяин)", когда, в Слове, говорится где-либо о слугах (рабах, и их служениях), понимается благо; и оно же именуется словом "отец", когда где-либо говорится о сыне (истине). Как это и у Малахии: сын прославляет отца своего, а слуга (раб) - господина своего; тогда, если Я отец вам, то где Моя слава; а если Я Господь (господин) ваш, то где ваш страх предо Мой? (Мал. 1:6). И у Давида: Иосиф был продан для услужения (в рабство). Иегова (Господь) испытал его на преданность Слову Его. Сам царь послал, и освободил его, правитель (господин, владыка) племен открыл все для него, он поставил и его господином над домом своим, и правителем над всеми его владениями (Пс. 105:17, 19-21). Что под "Иосифом", здесь, имеется в виду Сам Господь, очевидно из разных мелочей и частных; "господин" же, здесь, это Божественное благо в Божественном Человеке.

4974.

И господин его увидел, что Иегова (Господь) с ним. Что этим означаетсся - что именно, тогда, когда происходит вход в природные блаженства, и воспринимаетсся, что Божественность (не снаружи, но) внутри в человеке, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 3764, 4339, 4567, 4723); и из значения слова "господин (господствующий)", представляющего собой благо (как показано чуть выше, в п. 4973); и, здесь, это благо природное, ибо речь идет о Египтянине, который и подразумевается под "господином (господствующим)". Что Божественность пребывает внутри в нем (в благом человеке), означаетсся под словами о том, что и Господь был с ним (как это было сказано выше, в п. 4971).

4975.

И, что Иегова делает все, чтобы во всем, что он не сделал, в его руке становилось успешным (процветающим). Что этим означаетсся - что все ощущения и вещи, тогда, Божественно (как если бы волшебнo) провидятся, очевидно из значения слов "становилось успешным (процветающим)" (о котором говорилось уже выше, в п. 4972). Отсюда и следует, что под словами "Иегова делает все, чтобы во всем, что он не сделал, в его руке становилось успешным (процветающим)" означаетсся Божественное провидение. 4975а. "И Иосиф нашел милость в его глазах". Что этим означаетсся - что это так воспринимаетсся; а именно: видится, благодаря ощущению природного блага (добра, блаженства), которое означено, здесь, под его "господином", очевидно из значения слов "найти милость в чьих-либо очах", и представляющего собой восприятие внешнее. Сказано "в глазах", потому что милость (удовлетворенность, благодать, блаженство) приписывается, здесь, человеческому пониманию, означиваемому через слово "глаз" (см. п. 2701, 3820, 4526).

4976.

И он служил ему. Что этим означаетсся - что природные познания человечества, также, усваиваются, соединяясь с блаженствами, очевидно из значения слова "служил", представляющего собой принесение пользы в плане (исполнения) того, в чем нуждается другой (ближний); и, здесь, в плане полезности вещей, ранее усвоенных людьми, поскольку говорится о тех направлениях природных познаний (о науках) человечества, которые могут быть усвоены (человеческим духом) через блаженство. Более того, слово "служить (администрировать, to minister)" приписывается к признаниям, содержащимся в человеческой памяти; ибо, в Божием Слове, под "министром (служгой)" и "рабом" означиваются признания внешней памяти, или природные истины, которые должны быть подчинены благу (соединены с блаженством), как своему господину (господствующему, хозяину). Признания человеческой памяти соединяются с удовольствиями (радостями) природного человека, или, что то же самое, природные истины увязываются со своим благом (блаженством), при таких обстоятельствах (при пользе для ближнего), точно так, как вода сочетается с хлебом, или питье с едой. Вода или напитки приготавливают хлеб и пищу так, что они могут передать свою полезность в кровь, а оттуда - во все части тела, питая (и насыщая) их; ибо без воды или напитков, хлеб и пища не разрешаются на свои мельчайшие (полезные) элементы, и не могут распространяться и передаваться с намерением (с целью) принесения пользы. [2] То же самое можно сказать и о признаниях

внешней памяти, что касается удовольствий (наслаждений, восторга) от них, или, что то же самое, в отношении связи природных истин и благ; откуда и следует, что благо является как бы аппетитом и желанием истины при ее восприятии и усвоении, и это с целью полезности ее в услужении ближнему, а себе - с целью полезности высших состояний такого услужения. Более того, находясь в такой связи, эти вещи воистину соответствуют друг другу, ибо, в той другой жизни, человек (дух) питается не природной (не материальной) пищей и питьем, но духовной. Духовная пища - это блага, а духовное питье - это истины. И поэтому, когда, в Слове, упоминаются слова "хлеб" или "пища", то ангелы воспринимают их, как хлеб и пищу духовные, то есть, как блага любви и милосердия; но, когда "вода" или "питье" - то они воспринимают их, как воду и питье духовные, то есть, истины веры. Из этой аналогии и можно усмотреть то, что значит принимать истины веры без блага (блаженства) милосердия, а также, в какой манере, первые без вторых начинают питать внутреннего человека; ибо это точно так, как если бы питаться одной водой и напитками без хлеба и пищи. Ибо всем хорошо известно, что в результате этого наступает истощение и смерть.

4977.

А тот поставил его над домом своим. Что этим означивается - что благо поселяется (проникает) внутрь познаний, очевидно из смысла слова "господин (господствующий)", представляющего собой благо (см. п. 4973); и из значения слов "поставил его над домом своим", представляющего собой соединение (принятие его в себе), а точнее, присоединение блага к признаниям внешней памяти, или к природным истинам. Что под этим означивается, становится очевидным благодаря тем словам, которые следуют далее, и в которых говорится, что "все, что он имел, он отдал в руки его"; ибо этим означивается - что все ощущения и вещи, которые принадлежат благу, становятся, как бы и в ее (истины) власти. И это по той причине, что под словом "господин (господствующий, хозяин)", здесь, понимается благо, тогда как под словом "министр (слуга, раб)" - истина. Отсюда, теперь, и следует, что, если где-либо, в Слове, говорится о том, что некий господин (хозяин) "поставил министра (слугу своего) над всем, что у него есть", то, во внутреннем смысле, этим означивается не то, что благо уступает в господстве во всем (отдает власть) истине, но то, что оно присоединяется к истине внутренне. Ибо, во внутреннем смысле, наличие блага в истине воспринимается, как если бы само собой; но, в смысле буквальном (то есть, по внешней видимости чувств), истина воспринимается, как если бы существующей отдельно и самостоятельно. И это по той причине, что благо (добро) всегда верховодит (господствует) во власти, хотя это видится (раскрывается) лишь в порядке, когда оно соединено с истинами. Когда человек пребывает в истине, как это бывает на первом этапе возрождения, он едва ли что-либо знает о первенстве (власти, господстве) блага (доброты, блаженства); ибо истина проникает (входит, втекает в рассудок) внешним (показным, театральным) или чувственным образом, тогда как благо нисходит (наитствует, вливается) внутренним (неуловимым, невидимым) образом. Человек легко чувствует то, что проникает (втекает в рассудок) внешним путем, но не ощущает (не воспринимает, не осознает) чего-либо нисходящего путем внутренним. И так это происходит до тех пор, пока он не будет полностью возрожден. Отсюда, снова, становится очевидным тот факт, что в начале (на первых этапах) своего духовного возрождения, человек все время отдает предпочтение (пальму первенства) истине, то есть, тогда, когда блага в нем еще не проявили себя; или, другими словами, пока истина не

стала не единожды оплодотворенной благом в своем Собственном я. В этих словах отражается все то же самое, что уже было не раз показано прежде, то есть, что на первом этапе возрождения человеческого духа истина, по видимости чувств, кажется человеку главенствующей (первенствующей, стоящей на первом месте), или как если бы сам себе господин (сама себе госпожа); но затем, когда он обновляется духовно (вновь рождается заново), то ему, наконец, с очевидностью раскрывается та Божественная истина, что во главе угла (на первом месте) стоит и господствует всегда благо (см. п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4926, 4928, 4930).

4978.

И все, что он имел, он отдал в руки его. Что этим означивается - что все, что принадлежит, тогда, к таким познаниям (наукам), как если бы становится в его (человека) власти (воле), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (могущество, энергию) власти (п. 878, 3091, 3387, 3563, 4931-4937). Таким образом, выражение "он отдал в руки его" означает собой войти (кому-либо) в могущество (силу), взойти на пик (желаний) своей (воли) власти. Но, так как это сказано об истине, то восхождение это происходит только по видимости чувств. Именно это и подразумевается под данными словами о восхождении (Иосифа) к власти. Что это только по видимости (казательности) чувств, что касается первенства во власти, может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано чуть выше, в п. 4977.

4979.

И случилось так, что с некоторого времени, как он поставил его над своим домом, и над всем, что он имел. Что этим означивается (переход из первого во) второе, последующее состояние (при возрождении человеческого духа), то есть, как последствие того, что благо поселяется внутри познаний (знаний и умений), ибо все, что принадлежит, тогда, к таким познаниям (знаниям, умениям и наукам), как если бы становится и в его (ее), человека (истины), власти, очевидно из значения так часто встречающегося в Слове выражения "и случилось так" или "и стало так, что", представляющего собой вхождение в новые (свежие, иные) ощущения, и, следовательно, в другое (отличающееся) духовное состояние (подобно, как и в последующих стихах 7, 10, 11, 13, 15, 18, 19). Очевидно это и из значения слов "с некоторого времени, как он поставил его над своим домом", представляющего собой состояние человеческого духа после того, как благо вошло в него (внутри его познаний), о которых уже говорилось чуть выше, в п. 4977; и из значения слов "над всем, что он имел", как обобщением всех форм ощущений и вещей, принадлежащих благу (блаженству), и как бы становящихся и в его (ее), человека (истины), власти (что также упоминалось выше, п. 4978).

4980.

Иегова (Господь) благословил и дом Египтянина ради Иосифа. Что этим означивается - что тогда, от Божественности внутри, природные ощущения и силы человека становятся ощущениями и силами небесными, очевидно из значения слова "благословил", представляющего собой обогащение небесными и духовными благами (блаженствами); а, что все это происходит благодаря появлению внутренней Божественности (в человеческом духе) выражено через слова "Иегова благословил". Очевидно это и из значения фразы "дом Египтянина (Египетский дом)", представляющего собой благо



(блаженство), рождающееся в природной части человеческого духа (как уже говорилось выше, в п. 4973). Отсюда, теперь, и следует, что под фразой "Иегова (Господь) благословил дом Египтянина" означено то, что всякий возрождающийся духом человек входит в небесно-природные ощущения вместе с проникновением в него (в его рассудок) Божественности. Небесно-природные ощущения блага (блаженства) представляют собой все те телесные ощущения блага (блаженства, формы доброты), которые отражают (по соответствию) присутствие блага (блаженства) в человеческом рассудке, а другими словами, все те природные наслаждения, которые по соответствию выражают (отражают, передают) небесно-духовные ощущения, рождающиеся от рассудительности человека, представленной именем "Иосифа" (п. 4963). [2] Небесные ощущения, также, как и духовные, свыше проникают и как в рассудочные, так и в природные ощущения человеческого духа, то есть, во внутреннюю его часть, которая именуется человеком рассудочным, и во внешнюю его часть, которая именуется природным человеком; ибо, по своей сути, духовные ощущения являют собой Божественные истины, которые исходят от Господа, тогда как ощущения небесные - Божественные блага, которые пребывают внутри этих Божественных истин. Когда Божественная истина, в которой пребывает Божественное благо (блаженство, добро), принимается рассудочной частью духа или внутренним человеком, она именуется, тогда, духовным в рассудочном теле (рассудочно-духовным ощущением); но когда Божественная истина воспринимается природной частью духа или внешним человеком, то она именуется, тогда, духовным в природном теле (природно-духовным ощущением). В подобной манере говорится и о Божественном благе. Ибо, когда Божественное благо, которое находится внутри Божественной истины, воспринимается в рассудочном теле или во внутреннем человеке, то оно, тогда, именуется небесным в рассудочном теле (рассудочно-небесным ощущением); но когда Божественное благо воспринимается природной частью духа или внешним человеком, то оно именуется, тогда, небесным в природном теле (природно-небесным ощущением). Оба потока (высших ощущений) внутрь человека проникают не непосредственно (не прямо) от Господа, но опосредованно - через ангелов и духов (ангелов небесных и духовных). Но, в те времена, когда Господь самолично пребывал (как Иисус Христос) в нашем мире, наитие (проникновение, нисхождение) Божественных благ исходило от Собственного (Божественного) Его Я, ибо вся Божественность, тогда, пребывала, здесь, вместе с Ним.

4981.

И установилось благословение Иеговы (Господне). Что этим означивается их (благ, блаженств, доброты) умножение и рост (подъем), очевидно из значения слов "благословение Иеговы". "Благословение Иеговы", в первородном (подлинном) смысле, означивает собой (такие качества человека, как) любовь к Господу и милосердие (любовь) к ближнему; ибо только тот, кто одарен такими качествами, и именуется "благословенным от Иеговы". И это по той причине, что такие люди, тогда, как бы заранее получают доступ в небеса и вечное спасение. Отсюда, теперь, и следует, что под "благословением (человека от) Иеговы (Господа)" понимается отражение вмещения в себе качеств от Бога (Божественности) во внешнем смысле, или в том смысле, что касается состояний в природном мире, и так, что касается пребывания в состоянии славы, чести и богатств, в которые, тогда, вступает некий человек, вне зависимости от того, известен он и богат, или, наоборот, забыт и беден. Ибо тот, кто пребывает в Боге (в Божественности, в ком пребывает Бог), к самим почестям и богатствам относится, лишь как к тем механизмам и

средствам, которые следует использовать ближним во благо. И, когда он, в одно и то же время, думает так о ближних и о вечной жизни, то он, тогда, почести и богатства воспринимает, как вещи, не имеющие особого значения (важности), тогда как вечные ценности жизни (благо, доброту, блаженство) воспринимает, как вещи первостепенные и главенствующие. По причине того, что выражение "благословение Иеговы", или благословение Господа, в первоначальном смысле, заключает в себе именно такие вещи, то и само слово "благословение", также, содержит (вмещает) в себе настолько бесчисленные ощущения и вещи, что через него могут выражаться все и каждая из возможных последовательностей самых разнообразных ощущений и вещей, вытекающих отсюда и свидетельствующих о всеохватности состояний обогащения духовными и небесными благами (п. 981, 1731); состояний плодородности от любви к истине (п. 2846); состояний склонения (расположения человеческого духа) к небесному порядку (п. 3017); состояний восприятия блага (блаженства) любви, а, тем самым, и состояний пребывания в соединении с Господом (п. 3406, 3504, 3514, 3530, 3584); и состояний последующих отсюда блаженств и радости (п. 4216). К тому же, все то, что означивается под словом "благословение", также, может быть усмотрено и из последовательности всех тех событий, которые предшествуют этим словам и которые следуют за ними. Что, здесь, "благословение Иеговы" означивает собой рост (подъем) благ (добра) и истин (справедливости), или их умножение через дела собственной жизни и понимание учения, ясно по тем словам, которые следуют далее. Ибо сказано "и установилось благословение Господне и в доме, и в поле", где под "домом" означивается то Божие благо, которое оживает через внедрение его в жизнь, а под "полем" – Божия истина, воспринятая из учения. Из всего этого и очевидно, что возвращение всех этих вещей, здесь, и означивается под выражением "установилось благословение Иеговы".

4982.

Во всем, что имел он в доме и в поле. Что этим означивается - и в жизни (в делах и намерениях), и в изучении (понимании учений), очевидно из значения слова "дом", представляющего собой благо или состояние блаженства (п. 2048, 2233, 2559, 3128, 3652, 3720). И так как под этим словом означивается благо, то им, также, выражается и такая (благая, полная доброты) жизнь, ибо всякая жизнь исходит от блага. Очевидно это и из значения слова "поле", представляющего собой истины церкви (п. 368, 3508, 3766, 4440, 4443). И так как под этим словом означиваются истины церкви, то им, также, выражается и само учение, ибо все возможные высшие истины исходят от учения (Господа). Слова "дом" и "поле", в Слове, иногда упоминаются, когда речь заходит о небесном человеке; и, там, тогда "дом" означивает собой небесные блага, а "поле" – блага духовные. Небесные блага - это блага (блаженства), рождающиеся от любви к Господу, тогда как блага духовные - это блага, рождающиеся от любви к ближнему. Но, когда (как это здесь) речь заходит о духовном человеке (о его возрождении), то слово "дом" означивает собой те небесные блага (блаженства), которые поселились и уже находятся в нем, и которые отражают собой силу его любви к ближнему; тогда как слово "поле" - блага (блаженства) духовные в нем, и которые в нем отражают истины веры. В Евангелии же от Матфея и первый, и второй род человеческого духа означены через следующие слова: и пусть все те, которые пребывают на кровле (на крыше), не вздумают сходить вниз, чтобы взять что-нибудь из дома своего, а те, которые пребывают в поле, не вздумают воротиться назад, чтобы взять одежды свои (Мф. 24:17-18; и п. 3652).

4983.

И он оставил все, что имел, в руках Иосифа. Что этим означивается – что, тогда, кажется человеку, как будто бы все пребывает в его власти (воле), очевидно из тех вещей, что уже были изложены чуть выше (см. п. 4978, где встречаются почти те же слова), а также, из того, что было сказано в п. 4977.

4984.

И не знал он о том, что было собственно его, ничего, кроме хлеба, который он ел. Что этим означивается – что благо, тогда, усваивается и оттого становится, как бы его собственным (личным, родным, близким), очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой благо (п. 276, 680, 3478, 3735, 4211, 4217, 4735); и из значения слова "есть", представляющего собой усвоение Божественного блага в Собственном я (п. 3168, 3513, 3596, 3832, 4745). Таким образом, под фразой "и не знал он о том, что было собственно его, ничего, кроме хлеба" означивается то, что он перестал воспринимать (в мире и людях) что-либо иное, кроме блага (путь отбрасывания и «не видения» всего злого, как если бы последнее никогда и не существовало). В такое состояние веры (убежденности, уверенности) человек может входить лишь тогда, когда он всякое благо (блаженство) в себе сочетает с высшей (Божественной) истиной и делает (усваивает) его в своем Собственном я; то есть тогда, когда высшие истины веры, а точнее блага, пребывающие в тех истинах, он принимает и исполняет (совершает, делает), как свои собственные (личные, для себя наиважнейшие). Истины, которые не нацелены на это дело, все также, приходят в рассудок, но они не становятся, тогда, своими собственными (видятся нецелесообразными и не воспринимаются). Всякая конечная цель (польза от) истины, тогда, состоит в благе (блаженстве) от той истины. Все другие истины, которые не служат такой цели, отделяются; некоторые сохраняются (поодаль), а некоторые удаляются (отвергаются). Те, которые сохраняются, есть такими, которые хотя бы удаленно, более или менее, могут быть родственными (близкими) благу, служить ему и быть полезными. Те, которые отвергаются, есть таковыми, которые не принимаются и бесполезны духу. В самом же начале, все цели и польза видятся в истинах учения веры, но по мере продвижения (возрождения), со временем, они уже начинают усматриваться и в благах (блаженствах); ибо все цели и польза смещаются в блага (блаженства) тогда, когда человек действует в соответствии с этими истинами. Таким образом, лишь деяние (дело, действие) придает всякой истине ее подлинное качество, ибо любое действие нисходит (возникает) от воли (собственного желания к нему), и именно воля (устремленность духа) делает так, что бывшая прежде одной (одинокой, первенствующей), истина становится (едино сплавленной с) самим благом (блаженством, как с мужем жена). Из всего этого, теперь, и очевидно, что истины веры не возвращаются (не плодоносят), если они не становятся истинами воли; и что ни один человек, ни разу не стал счастливым (возрожденным, Божественным) от одного лишь знания истин веры, если, при этом, он не установился на путь слияния с благами от тех познанных истин веры. Ибо в этом слиянии рождаются все и каждое из ощущений и явлений, которые составляют вечную жизнь самого человека, а точнее, его волю; и от которых в каждую часть и клеточку, связанную с духом, приходит внутренний восторг или блаженство, а, в той другой жизни, и само высшее счастье, которое и именуется небесной радостью.

4985.

И Иосиф стал строен формой (телом) и еще краше на вид (лицом). Что этим означает – что отсюда начинают вытекать (исходить, делаться) все и каждое из дел (блаженств, благ) человека в его жизни (по его собственной воле); и, что отсюда же начинают вытекать (исходить, пониматься) все и каждая из усвоенных им истин веры, очевидно из значения фраз "строен формой (телом)" и "красив на вид (на лицо)". Под "телом (формой)" понимается сердце (нутро, центр, сущность) всякого ощущения и вещи, или благо, а под "видом (лицом)" – происходящие отсюда явления (видимости), или истины; ибо благо является самой сущностью (душой) всякой вещи, а истины – происходящими отсюда проявлениями (видимостями, производными вещами). И так как это, именно, так и есть, то отсюда и следует, что быть "стройным телом (красивым формой)" значит быть исполненным благом жизни (иметь благо в собственной воле); а быть "красивым на вид (лицом)" – значит быть исполненным истин веры (иметь подлинные истины в собственном рассудке). Так как благо (блаженство) жизни (души) является самым бытием (первоначалом, или еще нерожденным будущим состоянием) человека, которое является истоком его личной воли; то отсюда и следует, что истины веры появляются и приходят лишь после (с появлением природного тела) из появившегося (взращенного) отсюда (через волю) рассудка (и понимания); ибо все исходящее из рассудка (и его понимания), происходит (как и он сам) из и от человеческой воли. Собственная воля (поток желаний) человека является бытием (истоком и вместилищем) его жизни (души), собственный же рассудок является лишь вместилищем атмосферы (потока ощущений), исходящей от его (воли) жизни. Рассудок человека - это не что иное, как продолжение и часть его воли (подобно голове на туловище человека), и именно по той причине, что они вместе сложены в одну единую форму (духовное тело) и вложены в физическое тело, то и выходит так, что качество рассудка может быть усмотрено во взгляде (на лице). Из всего этого, теперь, и очевидно, откуда берется красота (то есть, истины во внутреннем человеке). Ибо берется (начинается, исходит) она от блага (блаженства, доброты) в (собственной) воле посредством соединения его с истинами веры. Истины веры (в нашем мире и в людях) представлены через красоты по внешней видимости (в природе, лице и облике), но образует их и придает им свою форму исключительно лишь благо (добро, блаженство). Отсюда, также, следует и то, что небесные ангелы – это духи (люди) несказанной красоты, ибо они являются духовными формами (телами), которые отражают собой высшие формы любви и милосердия. Именно поэтому, когда они видятся и появляются в своей красоте, то их влияние происходит вплоть, даже, до самых наивнутренних степеней и уровней. У них, блага (блаженства) любви, исходящие от Господа, просиявают (лучатся, исходят) в форме искристости и сияния их истин веры (на лице), и от их безграничной всепроникающей способности и происходит всякое влияние. Отсюда и очевидно, что, во внутреннем смысле, выражается через фразу "стал строен формой и еще краше на вид (красив телом и красив лицом)" (ибо то же самое говорится и в п. 3821).

4986.

Стихи 7-9. И случилось так, что после этих слов, жена господина его возвела (положила) глаз свой на Иосифа, и она сказала: ложись со мной. А он отказался и сказал жене господина своего: посмотри, вот, господин мой не знает, при мне, что в доме его; и все, что он дал, он дал в мои руки. Он, в этом доме, не больше, чем я; и ничем он не дорожит

более меня, кроме, как тобою, ибо ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и грех перед Богом? "И случилось так, что после этих слов" означает третье состояние (на пути возрождения духа); "жена господина его возвела глаза свои на Иосифа" означает – что, тогда, природная (не отражающая духовность) истина пытается сочетаться с природным благом и его восприятием; "и она сказала: ложись (спи) со мною" означает – что она так и желает сочетаться вместе; "а он отказался" означает – что от нее нужно отворотиться; "и сказал жене господина своего" означает – через правильное (внутреннее) восприятие этой истины; "посмотри, вот, господин мой не знает, при мне, что в доме его" означает – что именно, тогда, из природного блага (блаженства в человеческом духе) исчезает жажда личной собственности (все желать только себе); "и все, что он дал, он дал в руки мои" означает – что все (всякое ощущение и вещь), что ему нужно, тогда, становится подвластно и так; "он не больше, в этом доме, чем я" означает – что природное благо, тогда, становится господствующим (первенствующим, предшествующим) только во времени, но не в состоянии духа; "и ничем он не дорожит более меня, кроме, как тобою" означает – что, чтобы войти в сочетание (в соединение) с духовной истиной, следует отказаться от сочетания духовных истин с природным благом; "ибо ты жена ему (стала ему женой)" означает – потому, что истина духовная не должна быть соединена (сочетаема) с благом другого (какого-либо низшего) уровня; "как же сделаю я сие великое зло и грех перед Богом?" означает – что, в третьем состоянии, эти вещи должны (различаться, отделяться и) устанавливаться раздельно, и не сочетаться вместе.

4987.

И случилось так, что после этих слов. Что этим означается переход в третье состояние (на пути возрождения духа), очевидно из значения слов "и случилось так" или "и стало так", представляющего собой переход к новому разделу (и к описанию нового состояния ощущений духа) (см. п. 4979); и, здесь, это третье состояние; и из значения выражения "после этих слов", представляющего собой новое восприятие, следующее после того, как все эти вещи становятся совершенными. На языке Писания (на иврите) последовательный переход из одного раздела (сцены, истории, состояния) в другой (к другому) не отличается чем-либо один от другого, и не означается какими-либо знаками (метками), как это и в других языках, но весь текст (повествования) представляется как бы непрерывным, от начала и до конца. То же самое относится и к повествованию, излагаемому во внутреннем смысле, следующем в своем порядке, непрерывно перетекающему из описания одного состояния ощущений духа к другому. Но, когда описание одного состояния (возрождения духа) прекращается, и важно отметить переход к описанию другого, то для такого знака и применяются такие выражения, как "и случилось так" или "и стало так"; переходы же и изменения в описании одного и того же состояния духа, как менее значимые и важные, означены через препинания союзом "и". В этом и заключается причина того, почему эти слова, союзы и выражения так часто встречаются, в Божьем Слове. Описываемое состояние, которое является третьим, и о котором, здесь и сейчас, идет речь, является состоянием уже более внутренним, чем предшествующее ему.

4988.

Жена господина его возвела глаза свои на Иосифа. Что этим означается истина, ранее уже сочетавшаяся с природным благом, и которая является истиной природной, но не

духовной, и ее восприятие, очевидно из значения слова "жена", представляющего собой истину, соединенную со своим благом (п. 1468, 2517, 3236, 4510, 4823). Ибо, здесь, речь идет о той истине, которая пребывает в союзе с природным благом, не являясь духовной, как это очевидно из того, что говорится именно о природных формах и видах истины и блага; и где природное благо, к которому эта истина принадлежит, именуется словом "господин" (п. 4973). Очевидно это и из значения слов "поднять (возвести) глаза (очи)", представляющего собой намерения (желания) в помыслах рассудка, и, тем самым, восприятие (п. 2789, 2829, 3198, 3202, 4339). [2] Слово "жена", здесь, означает собой (низшие, чувственные) природные истины, но никак не истины духовно-природные; тогда как под ее "мужем", кто, здесь, описан, как "господин", означено природное благо (блаженство), а это совсем не то благо (блаженство), которое духовно-природное. Поэтому (прежде, чем идти далее), здесь, следует разъяснить все это: что означает собой благо (добро, доброта, блаженство) и истины природные, не духовные; и, что такое благо (добро, доброта, блаженство) и его истины, когда они духовно-природны. Благо (добро, доброта, блаженство) в человеке имеет в себе два начала (истока, источника, основы, фундамента). Одно начало – начало врожденное и наследственное (судьба, приданное или карма от родителей и предков); второе – наработанное собой (прибавленное от себя, карма собственная), то есть, привитое (воспринятое, возвращенное и выработанное) из истин учения веры и милосердия, а у язычников из их языческих поклонений (религиозности, верований). Благо, происходящее из первого истока (первой основы), является благом природным (врожденным, переданным по наследству), и не является благом (по началу своему) духовным, тогда как благо, происходящее от второго истока, является уже благом духовно-природным. То же самое можно сказать и об истине, ибо всякое благо всегда имеет свою собственную истину, соединяющуюся с ним (присущую ему). [3] Блага природные, исходящие от первого своего начала, то есть, те, которые носят наследственный характер, и, следовательно, приданы человеку от рождения, имеют в себе много таких черт, которые сродни природным благам, происходящим от второго начала, то есть, от высших истин учения веры и любви, или от языческой культуры и религиозности, но близость эта существует только по внешней видимости и форме, тогда как, во внутренней форме, они не близки и совершенно разные (различны). Природные блага первого рода можно сравнить с благом (блаженством), испытываемым от пользы и радости общения с нежным зверем (полезным и добрым животным); но природные блага второго рода, свойственны лишь человеку, который действует по высшему рассудку (согласно Божественным помыслам в своем рассудке), в силу чего он знает (понимает), что и как нужно сделать (исполнить), чтобы благо (блаженство) приходило и возникало самыми различными путями, и всегда достигало своей цели. Это делание (исполнение) того, что требуется для достижения высшего блага (блаженства) и преподается путем наставления простым истинам учения веры, указывая на то, что есть справедливостью и честью; а истинам степени наивысшей, путем наставления Божественным истинам учения о вере и любви. Эти вещи у людей действительно рассудочных с каждым новым случаем (с каждым совершаемым ими делом), к тому же, и подтверждаются, сначала многими доводами (рассуждениями о причинах вещей), а затем, и многими фактами. [4] Всякий человек, делающий благо (добро) по причинам первого рода, порождает (совершает) свои блага, как если бы с закрытыми глазами (слепо), не осознавая (не ведая) того, или, как бы по инстинкту. Но всякий, делающий благо по причинам второго рода, порождает (совершает) свои блага

осознанно (по совести и внутренним обязательствам перед самим собой), и, следовательно, совершает их, как если бы с открытыми глазами. Другими словами, все те, кто творит благо (добро), исходящее от первого своего начала (по врожденной карме), совершает (делает) его, не сознавая, что все это и является высшими делами чести и справедливости; еще менее они подозревают, что все это свойственно людям, исповедующим духовные истины и блага. Тогда, как все те, кто творит благо (добро), исходящее от начала второго (по наработанной карме), совершает (делает) это полностью осознанно, или по совести (по внутренним обязательствам перед самим собой).

Подтвердить правильность сказанного, также, можно, если пересмотреть заново п. 3040, 3470, 3471, 3518; и п. 4992, который будет еще изложен чуть ниже. Но, что касается более глубинного содержания этих вещей, то на этом объяснение будет закончено, ибо это никак не может быть выражено вразумительно в человеческих земных понятиях. Ибо всякий это читающий, кто недостаточно духовен, или, всякий, кто не пребывает в состоянии своего возрождения, будет рассматривать все сказанное, исходя из внешнего понимания, присущего его физическому телу (форме). И это в силу того, что он едва ли знает (понимает) то, что такое милосердие (благородство, любовь к ближнему); и едва ли знает того, кто для него есть его настоящим ближним (близким, родным духовно).

Причиной же того, почему такие люди не знают (не понимают) этих вещей, состоит в том, что они не имеют доступа к истинному учению о милосердии (благородстве, любви) к ближнему. В свете же небес, все эти ощущения и вещи видятся совершенно отчетливо. Отсюда, теперь, и следует то, что эти вещи могут быть видимыми различимо лишь людьми духовными, то есть, вошедшими в состояние возрождения, потому что лишь только они и находятся (в нашем мире) в свете небес.

4989.

И она сказала: ложись (спи) со мною. Что этим означивается - что она так и просится сочетаться вместе, очевидно из значения слов "ложись (спи) со мною", представляющего собой совокупление в единстве (то есть, сочетание духовно-природного блага, которое, здесь, понимается под именем "Иосифа", с инстинктивной природной истиной, не имеющей духовных корней, и которая означена, как его "господина жена"), но совокупление (сочетание) незаконное (не по Божественному порядку). Сочетания блага с истиной, и истины с благом, в Божием Слове, описаны под подлинными супружествами (см. п. 2727-2759, 3132, 3665, 4434, 4837); тогда как соития (сочетания) незаконные (противные Божественному порядку) описаны посредством блуда (извращений, разврата и проституции). Точно так это и здесь, ибо указывается на противное Божественному порядку сочетание инстинктивной природной истины, не имеющей духовных корней, с духовно-природным благом, то есть, на непорядочное предложение от жены господина его, возжелавшей переспать с Иосифом. Во внутренних ощущениях, между этими вещами не может существовать какого-либо сочетания (единства), но только в ощущениях внешних, в которых их пребывание вместе существует лишь по видимости чувств, но на этом их близость (сходство, родство) и заканчивается. Именно по этой причине, также, и было сказано, что она хватала его за одежды его; и, что он оставил одежды свои в руках ее. Ибо под "одеждами", во внутреннем смысле, означиваются внешние истины, посредством которых, здесь, по видимостям, и усматривается их сочетание и возможность пребывать вместе, то есть, усматривается возможность иметь близость (кровное родство), как это еще и будет показано чуть позже, в стихах 12, 13. [2] Что, здесь, означены именно

эти вещи, не может быть усмотрено никем до тех пор, пока ум или рассудок читающего удерживается на сугубо историческом смысле Писания; ибо, тогда, никто не может подумать чего-либо иного, кроме, как о взаимоотношениях Иосифа и жены Потифара, и о бегстве Иосифа, при котором он оставил у нее свою одежду. Но, если ум или рассудок удерживается (сконцентрирован) на внутренних ощущениях и вещах, которые означиваются через личность Иосифа, жены Потифара и под его одеждой, то, тогда, уже можно уловить, что, здесь, под всем этим описано некое противное высшему порядку сочетание рассудка и воли. Последнее же происходит при условии, если человек полностью уверен (верует), что историческая часть Слова это не просто истории, но высшее Слово от Самого Господа, а посему, все, что описано в исторических летописях, имеет духовный и Божественный смысл. Когда же так человек верует в это, то возникает знание (понимание) того, что весь духовный и Божественный смысл в Нем, относится к благу (добру, блаженству, доброте) и истинам Господней церкви и Господнего царства, а, в смысле наивысшем, касается Самого Господа. Когда человек вступает в ту, другую жизнь, в которую он входит сразу же после смерти (природного тела), то, если он является одним из тех, кто должен быть вознесен в небеса, то он, тут же, утрачивает всякое знание (понимание) исторического смысла Слова, и более уже ничего не знает ни об Иосифе, ни об Аврааме, ни об Исааке, ни об Иакове; но воспринимает только образы духовных и Божественных ощущений (вещей), которые он познал из Слова и которые впитал в себя в своей (земной) жизни. Именно поэтому такие вещи, которые внутренне содержатся в Слове, и называются Его внутренним смыслом.

4990.

А он отказался. Что этим означивается – что от нее нужно отвратиться (пойти от обратного в таких желаниях), очевидно из значения слова "отказаться (отвергнуть)", представляющего собой – полное отвержение; а точнее, ясный отказ от назойливого напрашивания на сочетание; ибо тот, кто отказывается, видится, даже, как убегающий прочь (стремглав).

4991.

И сказал жене господина своего. Что этим означивается – через правильное (внутреннее) восприятие этой истины, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось ранее); и из значения слов "господина его жена", представляющего собой инстинктивную природную истину, не имеющую духовных корней, и примыкающую к природному благу (как уже было показано чуть выше, в п. 4988).

4992.

Посмотри, вот, господин мой не знает, при мне, что в доме его. Что этим означивается – что именно, тогда, из природного блага (блаженства в человеческом духе) исчезает устремленность (жажда) к природным блаженствам (удовольствиям) прежде уже усвоенным в себе (в Собственном я), очевидно из значения слов "господин мой", представляющего собой природное благо (см. п. 4973); и из значения слов "не знает, при мне, что в доме его", представляющего собой нежелание владеть и признавать (себя, как прежде, собственником). То, что означивается этими словами, совершенно нельзя увидеть иначе, кроме, как из последовательности повествования, во внутреннем смысле. Ибо,



здесь, описывается третье состояние (следующее в своем порядке при возрождении человеческого духа), в котором ощущения небесно-духовные начинают проникать (наитствовать) в природные ощущения человека: и в этом состоянии блага (блаженства) и истины природные, образуемые от духовных, начинают отделяться (различаться), как отдельные от благ (блаженств) и истин природных, не имеющих духовного корня. Отсюда и следует, что под фразой "не знает, при мне, что в доме его" означивается то, что происходит очищение от усвоенных ранее привычек (желаний, устремленностей) Собственного я (почитаемых, как правильные). Но, являясь тайной сокрытой (с Древних времен), такие вещи, не могут быть ясно усмотрены, если не сопроводить их наглядными примерами. Посему, для иллюстрации рассмотрим следующие вещи. Любовь и соитие (соединение) со своею женою (женщиной) единственно лишь от (для) личной собственной похоти, есть скрытым низменным природным удовольствием (действием), и не имеющим в себе ничего общего с духовными ощущениями; но любовь и сочетание вместе с женою в силу любви и желания (стремления, согласия) взаимного - это духовно-природное удовольствие (действие). И, когда человек (муж) познает это, то он уже различает, видит, а затем и входит в уверенность (убеждение, веру), что совершение соития (с женой) единственно лишь по похоти (плотскому желанию) является согрешением и небрежением своей женой не меньшими, чем те, что бывают во время блуда и разврата; и, что, потакая таким блудным своим желаниям, он усваивает (приобретает) и саму эту похоть в своем духе. Возьмем, теперь, другую вещь. Помогать другу по одной единственной причине, что он друг, и вне зависимости от того, каков сам тот друг и то дело в плане духовных ощущений - это природное качество, не имеющее духовных корней. Но, помогать (совершать дело) другу не только ради того, что он друг, но и в силу того, что он совершает доброе и справедливое (порядочное) дело, и, даже, более того, видеть в своем друге, которому оказывается помощь, саму порядочность и благо (доброту), такое дело является делом духовно-природным. И, когда человек познает это, то он уже различает, видит, а затем и входит в уверенность (убеждение, веру), что, если помогать своему другу совершать злое дело, то и сам, тогда, вступишь в согрешение (в небрежение своим другом и духовной добротой вообще), ибо через такую форму помощи и сам человек начинает косвенно наносить раны ближним своим (а прямо – вред своему другу). Когда человек поднимается до таких состояний духа, то он, тогда, входит в отвращение к таким формам природных блаженств, в которых он пребывал раньше, ибо он начинает понимать, что в себе они не имеют высших или духовных начал (корней). Так это происходит и со всеми остальными, проясняемыми им своими личными качествами (устремлениями, желаниями).

4993.

И все, что он дал, он дал в руки мои. Что этим означивается - что все (всякое ощущение и вещь), что ему нужно, тогда, становится подвластно ему, как бы само собой, очевидно из всего того, что уже было сказано выше (в п. 4978), где встречаются точно такие же слова. Но различие состоит в том, что, там, речь идет о втором состоянии (приходящем в своем порядке при возрождении человеческого духа), в котором небесные качества, пребывающие в духовной части рассудка, нисходят (перетекают, наитствуют) в его (рассудка) качества природные, ибо, тогда, когда они начинают применяться (в жизни), эти качества и усваиваются (путем понимания) через свои истины (п. 4976, 4977). Во втором состоянии, хотя, на самом деле, в духе благо и господствует, но, тем не менее, по

видимости чувств, кажется, что господствует (первенствует) истина. Именно поэтому эти же слова, и там, означивают, что все тогда пребывает в его власти. Но, здесь, речь идет о третьем состоянии, к которому приходят те духовные люди, которые впоследствии становятся небесными духами, ибо духовными они становятся еще в природных своих состояниях. И так как в этих состояниях (последних) должны исчезнуть те природные качества, которые были прежде (по неведению) ложно усвоенными от Собственного я, то поэтому этими словами и означено, что и, тогда, все становится в его власти.

4994.

Он не больше, в этом доме, чем я. Что этим означивается - что природное благо, тогда, становится господствующим (первенствующим, предшествующим) только во времени, но не в состоянии духа, очевидно из значения слов "он не больше, в этом доме, чем я", представляющего собой то, что доминирование (господство) между ними (благом природным и духовным) пребывает, тогда, в равновесии, ибо (для духа человеческого в миру) оба они есть вещами наиважнейшими. Из логики повествования, во внутреннем смысле, вполне очевидно, что природные блага (блаженства), которые не имеют духовных корней, предшествуют (господствуют, первенствуют) во времени, тогда как блага (блаженства) духовно-природные первенствуют (имеют приоритет) в состояниях духа (как это явствует также и из того, что было показано выше, в п. 4992). Но, чтобы быть главным (господствовать, первенствовать) в состояниях человеческого духа, благо (добро, блаженство, доброта) должно быть наивысшего (небесного) своего качества.

4995.

И ничем он не дорожит более меня, кроме, как тобою (ничего он более не охраняет от меня, кроме, как тебя). Что этим означивается - что (в третьем состоянии) освобождаются от сочетания (соединения) с внешними истинами, принадлежащими природному благу, не имеющему духовных корней, очевидно из значения слов "охраняет от меня", и означивающего собой то, что находится под запретом; и из значения слова "жена", представляющего собой и то, что запрещено, и то, что, здесь, означивается под местоимением "тебя", то есть – природную истину, не имеющую духовных корней (п. 4988).

4996.

Ибо ты жена ему (стала ему женой). Что этим означивается – потому, что ни одна низшая истина не должна принадлежать (быть соединенной и сочетаемой) с высшего уровня благами, очевидно из значения слова "жена", представляющего собой истину, примыкающую к своему благу (см. п. 1468, 2517, 3236, 4510, 4823); ибо, здесь, речь идет о природной истине, не имеющей духовных корней, связанной с таким же, не имеющим духовных корней благом (как это и было сказано чуть выше, в п. 4988).

4997.

Как же сделаю я сие великое зло и грех перед Богом? Что этим означивается - что, в третьем состоянии, эти вещи должны (различаться, отделяться и) устанавливаться раздельно, и не сочетаться вместе, очевидно из значения слова "зло", а также "грех", представляющего собой разъединение и невозможность пребывать вместе. Ибо, когда духовно-природные качества (блаженства) совмещаются (соединяются) с истинами

чувственно-природными, которые в себе не имеют духовных корней, то в силу того, что они не подходящи друг другу, они должны быть разделены (различены) и отважены друг от друга. Сказано "сделать зло и грех перед Богом", так это потому, что если зло и грех рассматривать сами по себе, то, на деле, они есть ничем иным, как разъединением и отходом от ощущений и дел высшего блага (добра, блаженства). Более того, по сути своей, само зло и есть разобщение (отстранение, расставание, разрыв) и лишение единства (с Вышним). Это очевидно по смыслу слова благо (добро, блаженство), ибо всякое благо (добро, блаженство) рождается от сочетания (слияния) вместе (воедино) и исходит от любви к Господу и от любви к ближнему. Благо от любви к Господу сочетает (соединяет, роднит) человека с Господом, и, как следствие, со всеми видами блага (блаженства, добра), которые от Него исходят. Благо же любви к ближнему сочетает (соединяет, роднит) человека с небесами (ангелами), и с его обществами (обитающими) там; отчего посредством и этой формы любви человек, также, сближается (роднится, соединяется) с Господом; ибо Господь, собственно, и есть Самими Небесами, потому что Он, там (как в Своем царстве), пребывает Везде и во Всем. [2] Что же касается зла, то тут все происходит с точностью до наоборот. Зло исходит от любви к себе и от любви к миру. Зло, исходящее от любви к себе, отделяет (расщепляет) человека и разобщает его не только с Господом, но, также, и с Небесами. Ибо человек злой никого не любит, кроме самого себя, других же любит лишь настолько, насколько он рассматривает их нужными или близкими (принадлежащими, родственными) себе, или настолько, насколько они могут делать то, что он хочет, и так, составлять нечто единое (быть сравни и воедино) с ним. Откуда и следует, что, в обществе, злой человек, обычно, стремится захватить (отвлечь от других) все внимание на себя, и полностью затмить собою всех, а, в первую очередь, удалить и отвернуть всех от Господа. И, когда многие в обществе этому следует, то все они разобщаются, и в сердце своем, каждый из них, начинает смотреть на другого, как на своего врага. Если же кто-то понимает это или же действует как-либо вопреки или против него, то человек злой к нему все время относится с ненавистью, и находит удовольствие во всяком его умалении и уничтожении. Ничем не отличается суть поведения и злого человека, вершащего свои дела по собственной любви к миру, ибо всякий такой жаждет богатств и благ (имущества) других, и хочет обладать всем и иметь у себя все, что принадлежит им. Откуда и очевидно, что в нем гнездится и произрастает (возникает) вражда и ненависть (к другим), но только лишь в меньшей степени. Для того, чтобы всякий ищущий сам мог познать, какова суть зла, или что такое зло, и, следовательно, что такое грех, пусть он просто изучит, что есть и какова суть любви к самому себе и любви к миру; а для того, чтобы познать, какова суть блага (добра, блаженства, доброты), или то, что есть хорошо, пусть он просто изучит, что есть и какова суть любви к Богу и любви к ближнему. Первым способом (путем), он сможет познать, что такое зло (ненависть, зависть), и, следовательно, каковы присущие ему лжи (фальши); а вторым, он сможет познать, что такое благо (добро, блаженство), и, следовательно, каковы присущие ему истины.

4998.

Стихи 10-15. И случилось так, что она стала говорить это Иосифу день за днем, что он не слушается ее, и не ложиться спать с нею и не хочет быть с нею. И случилось так, что в один из дней, когда он вошел в дом делать свое дело; и не было ни одного человека из людей (мужчин) дома в доме. Она ухватила его за одежды, и стала за них удерживать его,

говоря так: ложись со мною; а он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. А когда это случилось, и она увидела, что он оставил одежду свою в руках ее и убежал вон, то она возопила к людям (мужчинам) дома ее. И сказала им так: посмотрите, он привел к нам еврея, чтобы поглумиться (посмеяться, надругаться) над нами; он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. А, когда случилось так, что он услышал, что я подняла вопль и закричала, то он оставил одежды свои у меня, и побежал, и выбежал вне. "И случилось так" означает четвертое состояние; "что она стала говорить это Иосифу день за днем" означает состояние, когда начинаешь все время думать над этим вопросом; "что он не прислушивается к ней, и не ложиться спать с нею" означает - что (по рассудку) человек должен отвергнуть вхождение в такое сочетание (соединение); "и не хочет быть с нею" означает - как бы это не казалось, что именно таким и должно быть сочетание с высшей истиной; "и случилось так, что в один из дней" означает вхождение в пятое состояние; "когда он вошел в дом делать свое дело" означает - когда человек входит в деяния, сочетающие в себе одновременно и духовные, и природные блага (блаженства); "и не было ни одного человека из людей (мужчин) дома в доме" означает - при условии, когда неоткуда ожидать чьей-либо помощи (некому подсказать); "она ухватила его за одежды (стала за них удерживать его)" означает - что истина, не имеющая духовных корней, уподобляется крайней (последней, конечной) духовной истине; "говоря так: ложись со мною" означает - с целью сочетания; "а он, оставив одежду свою в руках ее" означает - что тогда, он и должен отбросить эту крайнюю истину; "и побежал, и выбежал вне (вон)" означает - что, в таком состоянии, у человека не остается истин для защиты себя; "и когда это случилось, и она увидела" означает восприятие, возникающее в связи с этим состоянием; "что он оставил одежду свою в руках ее и убежал вне" означает - в отношении окончательного разделения с природной истиной (не имеющей духовных корней); "то она возопила к людям (мужчинам) дома ее" означает ее обращение к фальшам; "и сказала им так" означает - появляется восприятие того; "посмотрите, он привел к нам еврея" означает - что тот, кто есть слугою (рабом); "чтобы поиздеваться (посмеяться, надругаться) над нами" означает - восстает; "он пришел ко мне, чтобы лечь со мною" означает - и, что это он желает сочетаться; "но я закричала громким голосом" означает отвращение (антипатию); "и когда случилось так, что он услышал" означает - что, когда это воспринимается более внутренне; "что я подняла вопль и закричала" означает - отвращение становится настолько огромным; "то он оставил одежды свои у меня" означает - что, несмотря на свидетельства сближения; "и побежал, и выбежал вне" означает - размежевание, тем не менее, происходит, и он (расудок) отделяется.

4999.

И случилось так. Что этим означается (переход в) четвертое состояние, может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано выше (в п. 4979, 4987).

5000.

Что она стала говорить это Иосифу день за днем. Что этим означается состояние, когда все время думаешь над неким вопросом, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой размышления и думы (см. п. 2271, 2287, 2619). А точнее, думы об Иосифе, или о том вопросе, который, здесь, означается под именем "Иосифа". "День за днем" или каждый день, значит постоянно и усиленно (интенсивно). "Говорить" же, во

внутреннем смысле, значит размышлять (думать), ибо думать – значит, вести внутренний монолог (беседу, речь); так как, когда человек думает, то он, тогда, говорит сам с собою (внутренне, в себе). Таковы есть те внутренние ощущения и вещи, которые, здесь, выражены посредством буквального смысла через внешние (мирские) понятия вещей, которые им соответствуют.

5001.

Что он не прислушивается к ней, и не ложиться спать с нею. Что этим означивается - что (посредством рассудка) человек должен отвергнуть вхождение в такое сочетание (соединение), очевидно из значения слов "не прислушиваться", представляющего собой непослушание или неподчинение (п. 2542, 3869); и, здесь, это состояние отказа (отворота), ибо он был настолько далек от послушания, что оставил, даже, и одежды свои, и убежал; и из значения слов "ложиться с нею", представляющего собой вхождение в сочетание неперядочное, или не по закону (не по Божественному порядку) (п. 4989).

5002.

И не хочет быть с нею. Что этим означивается - как бы это не казалось, что именно таким и должно быть сочетание с высшей истиной, очевидно из значения "сочетаться вместе (быть вдвоем)" с кем-либо, представляющего собой состояние глубокой интимной близости или взаимосвязи. Что под словом "быть (пребывать) с" означивается быть единым (во всей полноте вместе), так это потому, что само бытие есть ощущением блага, а все хорошее, или всякое благо (блаженство) исходит от любви, которая, собственно, и является духовной связью (близостью, родством) или духовным союзом (сочетанием, слиянием) всех людей, пребывающих вместе. Отсюда, теперь, и очевидно, почему, в наивысшем смысле, Господь именуется Бытием (Соединителем) Всего, или Иеговой; ибо все хорошее и доброе (всякое благо, блаженство), которое есть в любви или в духовной связи, исходит исключительно от Него (как от своего Начала). Так как всякий человек делается подлинным человеком посредством восприятия любви, исходящей сквозь Небеса от Самого Господа, и силою взаимной ответной любви к Нему, то есть, через восприятие в первой, и через отдачу в последней, то именно поэтому эти формы любви и именуется, в общем, супружескими. То же самое можно сказать и о церкви, когда она (ее бытие) целиком состоит (пребывает) в любви и милосердии. Именно поэтому, там и всюду, где нет внутренней связи или слияния (сочетания, союза, йоги), нет уже и бытия (целостности) в какой-либо жизненной форме. Ибо, когда нет ни единого ощущения, которое могло бы привести дух человека в единство или союз (с Небесами и Богом), то туда приходит падение и исчезновение (разложение и смерть). [2] Так это происходит и с членами того гражданского общества, в котором каждый делает все только лишь под себя и для себя, и никто не делает ничего для другого, если в том нет личного интереса и умысла для себя; или, если и делает (как себе), то делает то по обязанности и по закону, или из опасений и страхов, связанных с потерей денег, богатств, положения, почестей, славы и жизни. Такого типа общества непременно приходят к полной деградации, развалу и исчезновению; ибо бытие (единство) всякого общества, также, пребывает в вещах сплавивающих и сочетающих его внутренне (духовно); но, когда эти вещи становятся все более и более внешними, наступает момент, когда, что касается, внутренних ощущений (единства) в нем уже ничего не остается. В силу этой же причины такие лица (злые духи), и в той другой жизни, пребывают вместе, находясь в аду. Они, в такой же манере, и

удерживаются там посредством таких же внешних привязанностей (уз), но, главным образом, посредством страхов. Лишь всякий раз, когда эти узы (связи) приходят в расслабленное состояние, то один дух, тогда, набрасывается на другого, стремясь его уничтожить, и, тогда, он не желает уже ничего в себе более, чем извести другого и положить конец его существованию. На небесах же, где внутренние связи образуются через любовь к Господу и произведенные оттуда формы взаимной любви, все происходит наоборот. Когда внешние привязанности (узы) всякий раз приходят в расслабленное состояние, то небесные духи сплачиваются еще более вместе, и соединяются еще более теснее. И так как, при этом, они, таким образом, становятся ближе к Божественному бытию (и существованию), которое исходит от Господа, то они, там, поднимаются к еще более внутренним состояниям своего духа, а оттуда, восходят в устремления (расположения, привязанности) высшей свободы, и, следовательно, приходят в наивысшие формы блаженства, счастья и радости.

5003.

И случилось так, что в один из дней. Что этим означает вхождение в пятое состояние, очевидно из значения слов "и случилось так" или "и произошло так, что", представляющего собой встречу с новым и неведомым (как это и было показано чуть выше, в п. 4979, 4987, 4999). И, таким образом, сказано о вхождении в новое состояние (человеческого духа при возрождении), которое, здесь, уже является пятым.

5004.

Когда он вошел в дом делать свое дело. Что этим означает - когда человек входит в деяния, сочетающие в себе одновременно и духовные, и природные блага (блаженства), очевидно из того факта, что речь, здесь, идет о сочетании, которое рассматривается в отношении ощущений и вещей, представленных именем Иосифа. Именно поэтому, когда говорится, что "он вошел в дом делать свое дело", то и понимается достижение (свершение) человеком особой формы духовной связи (с небесами).

5005.

И не было ни одного человека из людей (мужчин) дома в доме. Что этим означает - когда неоткуда ожидать чьей-либо помощи, очевидно из того факта, что, здесь, в такой манере, в истории означено то, что он был один; так же, как и потому, что, во внутреннем смысле, под именем "Иосифа" означает и Сам Господь, когда Он прославил Своего внутреннего Человека, или сделал Его Божественным; ибо под этими словами означает то, что Он сделал все это без чьей-либо помощи. Что Господь сделал (преобразил) Своего Человека Своею Собственной Божественной Силою, и, таким образом, без чьей-либо помощи, может быть усмотрено и из того факта, что поскольку Он был задуман (зачат) от Иеговы, то Божественность пребывала в Нем от самого зачатия, и, таким образом, Он уже изначально (еще будучи нерожденным) был Божественным. Именно в силу этого, когда Он пришел в мир, Он и сделал человеческую часть Своего Духа в Себе, также, Божественной, сделал же Он это от Своего Божественного Я, или от Самого Себя. Это Преображение описано в книге Исаии следующими словами: Кто есть Тот, Кто идет от Едома, в червленых ризах (в ярко окрашенных одеждах) от Восора? Кто этот Почтенный (Славный) в Своем убранстве (красоте) одежд, шествующий в величии Своей Силы? Я Сам топтал вино в давильне и Один, и не было из людей (из народов)

никого со Мною... Я высматривал, но никого не нашлось из помогающих: и Я был поражен, ибо не было никого, кто бы мог поддержать; лишь Моя собственная рука принесла Мне спасение (Исайя 63:1, 3, 5). И еще, у того же пророка: Он увидел, что нет там человека, и был весьма поражен тем, что там не было никого и ходатайствующего (заступника, защитника); а потому Он принес (совершил) Свое спасение Своею собственною рукою; и праведность Свою очистил Он Сам. Поэтому Он облачил Себя (тело, волю Свою) в праведность (в истины), как в кольчугу (в латы), а на главу Свою (Божественность в рассудке) возложил шлем спасения (Исайя 59:16-17). Что Господь Своею собственною Силою (Мощью, рукой) сделал Человека (человеческую часть Духа Божия) в Себе полностью Божественным может быть усмотрено и из всего сказанного ранее, в п. 1616, 1749, 1755, 1812, 1813, 1921, 1928, 1999, 2025, 2026, 2083, 2500, 2523, 2776, 3043, 3141, 3381, 3382, 3637, 4286.

5006.

И она ухватила его за одежды (стала за них удерживать его). Что этим означает - что истина, не имеющая духовных корней, уподобляется, тогда крайней (последней, конечной) духовной истине, очевидно из представления образа жены Потифара, о которой все эти вещи говорят, и означающей собой все те природные истины, которые не имеют в себе духовных истоков (п. 4988); из значения, здесь, слова "ухватила (зацепила, удерживала)", представляющего собой прежнее свое применение (жизненную привычку, привязанность, тягу); и из значения слова "одежда", представляющего собой истины (п. 1073, 2576, 4545, 4763); и, здесь, схожесть (уподобление) первым или крайним духовным истинам, которые, в этом состоянии духа, понимаются под именем Иосифа, ибо под "Иосифом", здесь, означаются блага духовно-природные (п. 4988, 4992). То, что истинам именно этих благ (духовных блаженств), уподобляются природные истины, выражающие телесные чувства, не имеющие в себе духовных корней; и, что они желают с высшими благами быть и входить в соединение, очевидно лишь по логике вещей, показанных, здесь, во внутреннем смысле. [2] Но, что означает этими словами, и, с чем это связано, что природные истины телесных чувств, не имеющие духовных корней, желают быть в соединении с духовно-природными истинами, на сегодняшний день, есть тайной (за семью печатями). Ибо мало кто сегодня вообще интересуется или желает знать, каковыми в себе есть духовные истины в природном обличье, а каковыми есть те природные истины, которые не исходят от духовных начал. Ныне многие люди настолько далеки от таких проблем (забот, вопросов различения) истины, что едва ли, даже, желают разбираться и слышать что-либо о вещах "духовных". А, при одном только упоминании о духовности, на них нападают такие помрачения, сопровождаемые тоской и печалью, что у них сразу же возникает чувство отвращения и отторжения, отчего они эти разговоры отклоняют, как пустые, и от них уходят. Что происходит с такого типа людьми, в том мире, мне было показано, также. Однажды, в то время, когда мой рассудок погрузился в помышления о духовных вещах; мною, рядом, были усмотрены духи, только пришедшие в тот мир из христианства, которые были, тогда, вновь введены (обращены) в свои духовные состояния, в которых они пребывали в земном мире. И они не только впадали в тоску и помрачения при одной только моей мысли о духовных благах (блаженствах) и истинах, но, даже, наполнялись настолько гадким ощущением, а оттуда, таким огромным отвращением, что, по их словам, это можно было сравнить лишь с тем, что люди чувствуют внутри, когда некий продукт, съеденный в земном мире, вызывает рвоту. Но

мне было дано сказать им, что все это единственно лишь последствия их собственных устремлений (расположений, любовей, привязанностей), удерживавших их внимание исключительно на чисто земных, телесных и мирских ощущениях вещей. Ибо, когда человек погружается в них, то он, тогда, с ненавистью смотрит на ощущения и вещи небесные. А то, что они часто пребывают своим духом в тех местах, где проводятся богослужения, и там, где проповедуется Слово, то это вовсе не от желания познать те ощущения и вещи, относящиеся к небесам заново, но от неосознанных (врожденных от родителей) желаний, которые засели в них (по привычке) еще со времен их раннего детства. Из всего этого и очевидно, каковыми бывают в наши дни качества (блага) выходцев из христианского мира. [3] Если же говорить в общем, то причиной отсутствия духовности в природных ощущениях современных христиан, является то, что христианская церковь, в наши дни, проповедует единственно лишь одну веру, которая лишена милосердия (любви, благородства), и, таким образом, как бы проповедует теорию, но не практику (то есть, учение мертвое и лишённое жизни). А когда в церкви не проповедуется практика (что для этого нужно делать по собственной воле), как достигать в себе подлинно духовных блаженств еще при жизни, то человек движется к высшему благу, как бы по обязанности, без устремления (без желания) и любви; а, когда кто-либо ведется к небесному благу (блаженству) теоретически, когда нет любви, то он уже не желает и истины. Именно по причине того, что безжизненные наставления (нынешней церкви) противоречат всякой человеческой радости, испытываемой большинством людей от жизни, люди и не желают слышать еще что-либо о небесных ощущениях и вещах, кроме лишь тех, которые были познаны ими неосознанно в самом младенчестве (впитаны с пеленок). [4] Высшая истина же состоит в том, что человек является в этот мир, чтобы быть именно, здесь, иницированным (введенным) путем своих собственных дел и поступков (рвением и личной активностью в служении другим) в ощущения, которые, в том мире, являются небесными; и, что всякая человеческая жизнь в этом мире едва ли тянет на одно мгновение по сравнению с жизнью (человеческого духа) после смерти, ибо та жизнь - вечна. Но мало кто из людей верит, что они будут жить после смерти и вечно; и именно по этой причине, также, небесные ощущения и вещи почитаются за малозначительные и никому, как бы и не интересными. Тем не менее, я могу всем заявить с полной уверенностью, что человек, сразу же после смерти, оказывается уже в той другой жизни; и, что его жизнь, начавшаяся в этом мире, полностью продолжается и там; и, что она, там, точно такого же качества, как она была у человека в этом мире. Это я могу утверждать потому, что я практически познал все это на опыте. Ибо я (получив дар свыше) говорил, после их смерти, почти со всеми умершими, с кем я был знаком при их телесной жизни. И, таким образом, на практическом жизненном опыте, было дано мне познать (понять), какой жребий ожидает, там, всякого из людей. А точнее, каков у человека тот жребий (участь, судьба), возникающий в соответствии и согласии с прожитой им, здесь, жизнью (поступками и делами, совершаемыми по его собственной воле). Однако, люди природные, вряд ли поверят даже и представленным им практическим вещам. Что же касается содержания тех вещей, которые заключены в словах о природных истинах, не имеющих духовной основы, и желающих вступить и пребывать в соединении (сочетании) с истинами духовно-природными, и представленного фразой "и она ухватила (зацепила) его за одежды", то оно еще будет показано чуть далее, в последующих пунктах.



5007.

Говоря так: ложись со мною. Что этим означает - с целью сочетания (испытания), очевидно из значения слова "ложись с", представляющего собой положение для совокупления, и, тем самым, само сочетание (о котором уже говорилось выше, в п. 4989, 5001); и, здесь, для того, чтобы соединиться вместе, или с намерением, чтобы это сочетание могло бы быть и произойти.

5008.

И он, оставив одежду свою в руках ее. Что этим означает – что, тогда, он и должен отбросить эту крайнюю истину, очевидно из значения слов "оставив в руках ее", представляющего собой – оставив в ее власти, ибо "рука" - это способность или сила (п. 878, 3091, 3387, 3563, 4931-4937); а поскольку она схватила (держала) его за одежды, то именно поэтому они, как здесь сказано, и должны быть отброшены (разделены); и из значения слова "одежды", представляющего собой самые крайние духовные истины (о которых уже говорилось выше, в п. 5006). Что природные истины, не имеющие духовной основы, подставляют себя, чтобы смешаться (соединиться) с истинами природно-духовными; и, что это противно высшему порядку при небесном сочетании вместе; и, что по этой причине крайние истины должны быть оставлены духом, или, испытав (претерпев), при контакте с ними, их воздействие, быть отброшенными; не может быть понято никем, если это не показать с очевидностью на примерах. Но, сначала, следует прояснить, каковы в себе есть природные истины, не имеющие духовных корней, а каковы есть в себе духовно-природные истины (п. 4988, 4992); и, что за сходство существует между ними в их крайних проявлениях; и почему нет между ними никакого сочетания. [2] Но, как уже говорилось прежде, пусть это все будет прояснено на примерах; и возьмем первый из них. Есть истина, широко распространенная в церкви, о том, что должно делать (совершать, проявлять) благо (добро, доброту) к бедным, вдовам и сиротам; и, что делать им благо (добро) - это и есть делание того милосердия, которое прописано в Божием Слове. Но эта истина относится именно к тем природным истинам (представительным), которые стоят на стыке двух миров. И она является истиной, не имеющей духовных корней, если люди понимают ее только по буквальному смыслу, и видят в ней только ее мирскую суть, не ведая о ее духовном смысле, стоящем за такими словами, как бедные (нищие), вдовы (безмужние) и сироты (растущие без отца). Тогда как под теми же словами выражается и духовно-природная истина, если люди в этой истине видят духовный смысл и Божественную суть, а мирским смыслом лишь подтверждают ее широту и распространенность на все миры, понимая, что смысл буквальный это смысл крайний и последний в этих словах. Что же касается бедных, вдов и сирот, то те, кто воспринимает эту истину в ключе духовно-природном, знают в своем сердце, что не все, кто выдает себя за бедного, бедны; также, знают они и то, что среди бедных есть много людей, которые стали жить так, потому что они - само зло, и потеряли всякий страх перед Богом и перед людьми; и, что многие из них пошли бы, даже, на самые тяжкие преступления и грехи, если бы их не удерживал страх за свою жизнь (и их слабости). Более того, все те, кто воспринимает эту истину в ключе уже чисто духовном, знают и то, что под "бедными (нищими)", в Слове, имеются в виду те люди, которые нищими являются духовно, то есть, все те, которые понимают и признают в своей душе, что сами по себе они не имеют ничего хорошего и доброго от себя (от Собственного я); а, если, что и имеют, то все это тот талант (дар), что даруется свыше. То же самое можно сказать и в

отношении "вдов" и "сирот" с той лишь разницей (поправкой), что это уже несколько другая форма духовного состояния человека. Из этого примера, теперь, вполне и очевидно, что значит делать благо (добро) в отношении бедных, вдов и сирот, когда под этими словами понимаются явления и вещи, имеющие смысл в их крайнем и последнем духовном, то есть, в духовно-природном понимании; и, что эта (церковная) истина точно, как одежда, которая прикрывает и укутывает собой глубоко внутренние ощущения и вещи. Очевидно, также, и то, что эта крайняя (последняя, конечная) духовная истина совпадает с природной истиной, не имеющей в себе духовных корней; и, что, несмотря на близость и сходство, между ними нет никакого истинного сочетания (внутренней взаимосвязи). [3] Теперь же возьмем, для примера, ту церковную истину, что должно делать благо (добро) ближнему. Те, кто воспринимает эту истину в ключе духовно-природном, различает всех ближних (близких, схожих, подобных, родственных) себе по уровням и степеням духовным; ибо сердце (душа, сознание, совесть, внутренний голос) им подсказывает, что все те, кто пребывает в благе (доброте), должны иметь первенство и предпочтение по сравнению со всеми другими ближними, и именно им в первую очередь, собственно, и нужно помогать и делать благо (добро); и, что те, кто пребывает во зле, также, являются ближними, но то благо (добро), которое может быть сделано для них, по сути своей более похоже на наказание; ибо, когда они получают наказание по законам справедливости, то с помощью переживания наказаний, еще могут быть исправлены и духовно измениться. Но в деле наказания нужно проявлять деликатность (осторожность) и обязательно позаботиться о том, чтобы зло для них и на их примере непременно повернуло бы в сторону блага. Те же, в лоне церкви, кто воспринимает эту истину в ключе чисто природном, и не имеющем духовных корней, также, могут говорить, что все люди есть ближними друг другу. Но они не допускают (не признают), здесь, никаких различий по уровням и степеням. Именно поэтому, когда сами они пребывают (находятся) в природном блаженстве, то совершают благо (добро) всем без разбору, если кто-либо возбуждает в них (будоражит их) жалость. Чаще всего, они совершают благодеяния людям злым, чем добрым, ибо, тренируя свое плутовство, мошенничество и коварство, злые люди первым делом познают, как вызывать в других жалость (сострадание, сочувствие). Из этого примера, также, очевидно, в каком плане все те, кто пребывает в природных истинах, не имеющих духовных корней, и те, кто пребывает в истинах духовно-природных, имеют согласие в этой последней истине (пограничной между духовными и мирскими сторонами человеческого духа); и, что, не смотря на все это, сочетаются они лишь по внешней видимости (или внешнего сходства), но внутренне они не сочетаются никак. И это по той причине, что первые вкладывают в эти слова один смысл, и исходящее оттуда отношение к ближнему и милосердию, проявляемому к нему, но вторые - совсем другой. [4] Рассмотрим еще один пример. Есть церковная истина о том, что бедные (нищие) и несчастные (нуждающиеся) наследуют царство Небесное. Те, кто пребывает в истинах духовно-природных, зная внутренний смысл, понимают, что под этими словами имеются в виду бедные и несчастные, в плане духовном; и, что именно такими, как это сказано в Слове, и будут наследованы обители Царства Небесного. Однако, все те, в лоне церкви, кто воспринимает эту истину в ключе чисто природном, и не имеющем духовных корней, в эти слова вкладывают смысл совсем иной. Они говорят, что никто не может наследовать царство Небесное, за исключением лишь тех, кто, в нашем мире, не роздал своего имущества бедным, не жил злым и не познал нищеты; и кто не прошел, при этом, через большие страдания и испытания более, чем все другие. К

тому же, они причисляют к вещам, наиболее отвлекающим и мешающим человеку взойти в небеса, такие вещи, как богатства, общественное признание (достоинств человека) и мирские радости. Из этого примера, вполне очевидно, в каком плане, крайняя духовная (представительная) истина схожа с крайней природной истиной; и, что они, несмотря на всю схожесть, однако, не имеют ничего общего по своему подлинному смыслу. [5] Давайте, теперь, возьмем и другой пример. Есть церковная истина о том, что все те вещи, которые называются в Слове святыми, и на самом деле есть и были святыми (сотворяющими чудеса); и это такие, например, как ковчег с престолом благодати (местом искупления), светильники, ладан, хлеб, алтарь; так же, как и другие: такие, как скиния (шатер, храм), одежды Аарона, которые именуются священными одеждами, но, главным образом, эфод с наперсником (нагрудником), на котором помещались (драгоценные камни) Урим и Туммим. Те, кто пребывает в истинах духовно-природных, зная внутренний смысл, понимают, что под этими словами имеется в виду не то, что все эти вещи были чудодейственными и святыми в себе в прямом смысле слова, но, что они были таковы в смысле представительном (образном), ибо, они отражали собой порядок вхождения в ощущения, явления и вещи, присущие духовному и небесному царству Господа, а, в наивысшем смысле, и Самому Господу. Однако, все те, в лоне церкви, кто воспринимает эту истину в ключе чисто природном, и не имеющем духовных корней, хотя и говорят о них те же самые слова, все же понимают под этим то, что все эти вещи святы в себе, как если бы сама святость пребывала в материи их, и внутри этих неодушевленных природных вещей. Из этого примера, также, вполне очевидно, что обе формы понимания и восприятия истины, как бы встречаются и согласуются друг с другом внешне, но, тем не менее, никак не соединяются между собой внутренне; ибо различия, исходят от формы понимания этой истины духовным человеком, и формы понимания человеком природным. [6] Обратимся, теперь, к другому примеру. Есть, в церкви, крайняя (пограничная) истина для духовного человека, согласно которой все Божественные истины могут быть подтверждены по буквальному смыслу Божьего Слова, так же, как и теми людьми, кто стал и является уже просветленным (в своем духе), и так, через подтверждения по рассудку и мудрости. Эту последнюю и общую истину может признавать и чисто природный человек. Но он верует в простоте, что все, что может быть подтверждено словами из Божьего Слова, уже, только на этом основании, является высшей истиной, а, главным образом, чтобы та истина была той, которую он сам там нашел и подтвердил. В этом смысле, следовательно, эти формы истины согласны друг с другом; то есть, в плане того, что все Божественные истины могут быть подтверждены человеком. Но, далее этого, их общность уже не идет, и в остальном эта истина воспринимается ими по-разному. Чисто природный человек верует (уверен), что все, чтобы он не подтвердил в себе сам, является Божественной истиной, если он подтвердил это из Слова и услышал то же самое и от других. Но это от неведения и незнания того факта, что фальши (лжи) могут быть подтверждены, из Слова, с еще большей легкостью, чем истины; и, что, как только фальши (лжи) становятся подтвержденными, то они занимают место истины (затмевают собой образ истины), и видятся, тогда, в роли истины, даже более правдиво, чем виделась бы сама истина. Ибо иллюзии (обманчивости, заблуждения) телесных чувств вводят (проникают, вписывают) в память и представляют фальши (лжи) в мирском свете, существующем отдельно (изолированно, раздельно) от духовного света небес. [7] Из всего этого, теперь, и очевидно, каковым снизу, в глазах чисто природного человека, видится качество крайней (пограничной) духовной истины;

и, что она видится ему, как бы одеждami (представительными природными истинами); ибо, когда эти одежды (истины) оставляются (отнимаются), то между природным и духовным человеком не остается ничего общего (родственного и схожего, чтобы им быть сочетаемыми вместе), откуда и следует, что лишившись внутреннего смысла (этих истин), духовный человек не имеет более ничего для того, чтобы спасти (защитить) себя от превращения в природного человека. Именно это и означено под бегством Иосифа и убеганием вне (во двор, на улицу), когда он оставил свои одежды. Ибо чисто природный человек не признает внутренних ощущений и вещей; и поэтому, когда схожесть внешняя удаляется или искореняется, то двое сразу же разъединяются (близость мгновенно испаряется). Более того, природный человек все те ощущения и вещи, с помощью которых человек духовный подтверждает свою крайнюю духовную истину, именует ложью (фальшью); ибо он не может усмотреть сам так ли это, что последний утверждает, или не так; и это в силу того, что с помощью природного света (смысла, понимания), никак невозможно усмотреть те ощущения и вещи, которые видимы в духовном свете (смысле, понимании); ибо это противоречит Божественному порядку. Тогда как (наоборот) видеть, находясь в духовном свете, все то, что происходит в свете природном, находится в полном соответствии с высшим порядком.

5009.

И побежал, и выбежал вне (во двор, на улицу). Что этим означивается – что, если у людей исчезнет эта форма крайней (пограничной) духовной истины, то, тогда, уже не остается ни одной из форм доступной человеку истины, чтобы защитить себя (спасти в вечность), очевидно из значения слов "побежал, и выбежал вне", следующих в повествовании после слов о том, что он оставил свои одежды, и представляющих собой то, что произошло разделение, или, что то же самое, что не осталось между ними и следа чего-то общего (и взаимного). И так как под словом "одежды" понимается крайняя (пограничная) духовная истина, то этим и означено, что у него нет уже ни одной такой истины, посредством которой он бы еще мог спасти (защитить) себя (о сути которой сообщалось уже чуть выше, в п. 5008).

5010.

И когда это случилось, и она увидела. Что этим означивается восприятие, возникающее в связи с этим состоянием, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 2150, 3764, 4567, 4723). Восприятие же это касается факта разделения (различения смысла природного и духовного), которое происходит на уровне понимания смысла крайней (пограничной) духовной истины, духовность которой природными людьми не признается. Именно это и означивается словами "он оставил одежду свою в руках ее и убежал вне" (о чем с очевидностью уже было показано выше, в п. 5008, 5009).

5011.

То она возопила к людям (мужчинам) дома ее. Что этим означивается обращение к фальшам, очевидно из значения слова "возопила (закричала)", представляющего собой (говорить, обращаться к) лжи (фальши) (см. п. 2240); отсюда и следует, что слово "кричать" приписывается фальши. "Люди (мужчины) ее дома", в подлинном

(первородном) смысле, означивают собой истины блага (доброты), но, в противоположном смысле, ими же означиваются и фальши зла (утверждения, служащие злу). То, что жена Потифара, здесь, говорит людям ее дома, а затем, и своему мужу, относится к фальшам (лжи), очевидно и из самих ее слов. Что природные истины, которые, здесь, представлены в лице жены Потифара, и следующие после крайних (пограничных) духовных истин (хотя они, по своей крайней внешней природной видимости, кажутся, как если бы единими и одним и тем же с духовными), становятся истинами, полностью оторванными от духовного смысла, а значит ничем иным, как фальшами, или истинами, противоречащими Божественной истине, может быть усмотрено из всего сказанного выше (в п. 5008).

5012.

И сказала им, говоря так. Что этим означивается появление нового восприятия, очевидно из значения слов "и сказала", представляющего, здесь, рьяный призыв и увещание; ибо "сказала (промолвила)", во внутреннем смысле, означивает собой восприятие (см. п. 2862, 3395, 3509), а также, внешнее сочетание и связь (п. 3060, 4131). Именно, поэтому, здесь, и сказано, что она, сначала, "возопила (закричала)", а затем, что она "сказала (промолвила)", чем выражается сообщение, полное эмоций и страсти; ибо именно так означиваются призывы и увещания, чтобы прислушались и услышали другие.

5013.

Посмотрите, он привел к нам человека Евера (еврея). Что этим означивается акцентирование на то, что он слуга (ничтожный раб), очевидно из значения слова "еврей", представляющего собой принадлежность (в Египте) к касте обслуги (рабов) и слуг (п. 1703), также, как это очевидно и из слов, сказанных ею после этого, мужу, где Иосиф называется "еврейский слуга (раб)", а также просто "слуга (раб)": "раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться" (стих 17); "вот какие вещи, раб твой, сделал в отношении меня" (стих 19). Что "человек Евера (еврей)", здесь, означивает собой слугу (ничтожного раба), так это, главным образом, по той причине, что все те люди, которые пребывают в природной истине, не имеющей духовных корней, которые, здесь, представлены через Потифара и его жену, в отношении духовной истины, присущей благу, представленной в лице Иосифа, относятся не иначе, как к истинам ничтожным (точно, как к рабам). Ибо, что в (делах) жизни, что в (наставлении) учении, они следуют в порядке обратном (Божественному), ибо в их сердцах (душах) правят ощущения и правила природные, тогда как ощущения и вещи духовные вынуждены им подчиняться и служить. Когда, на самом деле, по Божественному порядку, ощущения и вещи духовные должны вести природные и и править ими, а природные должны им служить. Ибо ощущения и вещи духовные есть ощущениями и вещами первыми, первичными, изначальными, внутренними и высшими, а значит и роднее (и ближе к) Божественным; тогда как природные – крайними, последними, внешними и наиболее низшими, а значит и более отдаленными от Божественных. Именно по этой причине духовные ощущения в человеке и в церкви и сравниваются с небесами (в человеческом духе), так же, как и именуется они небесными и небесами; тогда как природные ощущения сравниваются с землей (в человеческом духе), так же, как и именуется они земными и землей. Именно отсюда и становится очевидным то, почему все люди духовные, то есть, в ком правит духовность, видятся, в той другой жизни, в свете небес, головами вверх, или по

направлению к Господу, а ногами вниз, или по направлению к адам; тогда как все люди природные, то есть, в ком правит природная чувственность, видятся, в свете небес, ногами вверх, а головой вниз; хотя, однако, сами себе, в свете помыслов (понимания) своего собственного я, который является светом собственной глупости, ибо образуется в результате устремлений (желаний, любовей, привязанностей) к злу и последующих отсюда иллюзий (видимостей, фантазий), в которых они, тогда, находятся, они могут видеться совсем нормально (п. 1528, 3340, 4214, 4418, 4531, 4532). Что люди чисто природные, духовные ощущения и вещи относят к ощущениям и вещам, подчиненным и низменным (лишь служащим всевозможным вожделениям их Собственного я), представлено, также, и через отношение самих египтян к евреям, считавшим их не кем иным, как своими собственными слугами (рабами). Ибо, в Божием Слове, под египтянами были представлены те люди, которые в то время пребывали в знаниях природных наук, и, кто на том основании становился человеком полностью природным; тогда как под евреями были представлены все те люди, которые в то время пребывали в лоне церкви, и, кто по той причине, все еще оставался духовным, в представительном смысле. Более того, египтяне считали евреев слугами и рабами настолько подлыми и мерзкими, что среди них считалось ненормальным сидеть и есть вместе с евреями (Быт. 43:32); тогда как предложения и жертвоприношения, приносимые евреями на алтарях, были в их глазах мерзостью неучей и дикарей (Исх. 8:26).

5014.

Чтобы поиздеваться (посмеяться, надругаться) над нами. Что этим означает – он возвысился, очевидно, исключительно из последовательности событий, во внутреннем смысле, а также, из значения слова "поиздеваться (посмеяться)", сказанного с неистовством и горячностью, и представляющего собой – (не проявил чувственности) поднялся супротив.

5015.

Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною. Что этим означает – что это он (духовно-природный человек) возжелал сочетаться, очевидно из значения слова "пришел"; и, здесь, означающего устремленность (желание); ибо тот, кто приходит с определенной целью, имеет к тому желание; и из значения слова "лечь с" (кем-то), представляющего собой положение (состояние) сочетания (соединения) с собой (п. 4989, 5001, 5007).

5016.

Но я закричала громким голосом. Что этим означает отвращение (антипатия), очевидно из значения слова "крик", представляющего собой неистовство во лжи (п. 5011); откуда и следует, что под словом "кричать", в данном случае, подразумевается неистовое изречение лжи (фальши); а именно, той лжи, посредством которой она "звывала к людям (мужчинам) дома ее" к помощи, говоря, что это было противно ей; тогда как под словами о том, что она "закричала громким голосом" означено то, что она пришла в негодование и отвращение.

5017.

И когда случилось так, что он услышал. Что этим означает – что, когда это воспринимается внутреннее, очевидно из значения слова "услышал", представляющего

собой не только повиновение, но и восприятие. Что так, здесь, означено повиновение может быть усмотрено из сказанного выше, в п. 2542, 3869. А что под этим понимается и восприятие очевидно из того, что восприятие ясно приписывается к слуху, как к назначению и функции человеческого уха, имеющему отношение к началам или природе слуха. Функция уха состоит в том, чтобы принимать (ощущать, чувствовать) слова, произносимые другим человеком и вводить (переносить) их в общее вместилище (мозг, орган осмысления) чувств, чтобы мог бы быть воспринят смысл того, о чем другой человек думает. Именно поэтому слово "услышать" и означает восприятие. Таким образом, природа человеческого слуха состоит в том, чтобы преобразовывать и передавать то, что ближний говорит, исходя из своих собственных мыслей (по рассудку), в мысли (в рассудок) другого, причем так, чтобы то из его рассудка (мыслей) поступило в его волю (побуждения), а через волю в действия (дела и поступки). Отсюда и очевидно, что именно в таком смысле под словом "слышать" и следует понимать понятие повиновения (послушания). Эти два процесса, собственно, и определяют назначение (функцию) человеческого слуха. На языке слов эти два процесса разделяются на два понятия "слышать" другого, и означающего собой восприятие (в рассудке), и "слушать", или "слушаться" кого-либо, и означающего собой повиновение (исполнение, подчинение) в воле. То, что эти два процесса (порядка действий) свойственны и принадлежат слуху, так это потому, что ни один человек не может в какой-либо другой способ сообщать от себя ощущения и понятия вещей, усматриваемые им в своем рассудке и в своей воле, так же как не может каким-либо другим путем убеждать и наводить основания в других для совершения действий и исполнения того, что он думает и желает. Из всего этого, теперь, и становится очевидным тот путь, по которому образуется (замыкается) круг связи - от воли в рассудок, а оттуда в речь, и от речи, принимаемой через ухо, в рассудок другого человека и его волю. Отсюда, также, вполне очевидным становится и тот факт, почему духи и ангелы, которые соответствуют области уха и осмыслению слышимого, в Большом Человеке, являются не только воспринимающими, но и тут же исполняющими. Что они есть ангелами послушания (исполнения), может быть усмотрено из сказанного выше (в п. 4652-4660); а, поскольку они являют собой само послушание, то и очевидно, что они, также, и само восприятие; ибо одно без другого не существует.

5018.

Что я подняла вопль и закричала. Что этим означивается - что неприятие (отвращение), тогда, становится настолько огромным, очевидно из значения слов "воскликнула громким голосом и закричала", представляющего собой неистовство и отвращение (см. п. 5016); и, следовательно, то, что, здесь, под выражением "подняла голос и закричала" означено огромное отвращение.

5019.

То он оставил одежды свои у меня. Что этим означиваются свидетельства (доказательства) попытки сближения, очевидно из значения слов "оставил одежды", представляющего собой отброшенные истины (оставленные одежды) (п. 5008); но, здесь, как доказательства (свидетельства) природные (живые), ибо одежды остались в ее руках, и предьявляла их она во свидетельство того, что он сделал попытку (то есть, как крайние природные истины, без духовных корней, с помощью которых она доказывала, что он сам

желал соединить с ней себя). Что смысл этих слов именно таков, здесь, в этом стихе, видится еще весьма отдаленно; ибо основное их содержание раскрывается в тех словах, которые она скажет позже (см. ниже, п. 5028).

5020.

И побежал, и выбежал вне. Что этим означивается – что размежевание, тем не менее, происходит, и он (расудок) отделяется, очевидно из значения слов "и побежал, и выбежал вне (на улицу)", представляющего собой самоотстранение (и отмежевание) по рассудку (как это и говорилось чуть выше, в п. 5009). Так же, как и потому, что все те фальши (лжи), которые жена Потифара наговорила на Иосифа людям ее дома, во внутреннем смысле, означивают собой те фальши, которые свидетельствуют против природно-духовной истины, то есть, все те аргументы, которыми природный человек, не имеющий духовных корней, опровергает истины, усматриваемые по рассудку духовно-природным человеком (п. 4988, 4992, 5008).

5021.

Стихи 16-18. И оставила она одежды его у себя до прихода господина своего в дом свой. И она пересказала ему теми же словами, говоря так: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться надо мною; и случилось так, что как только я подняла вопль и закричала, то он оставил одежду свою у меня и выбежал вне. "И оставила она одежды его у себя" означивает - что (духовным человеком) природные истины (не имеющие духовных корней) оставляются; "до прихода господина своего в дом свой" означивает - что ими возможно связываться (сообщаться) лишь с природным благом; "и она пересказала ему теми же словами" означивает – через ложные восприятия; "говоря так: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне" означивает – считая их за рабов или слуг (за ничтожные); "надругаться надо мной" означивает - что он возрос; "и случилось так, что как только я подняла вопль и закричала" означивает – что когда (через испытание) воспринимается великое негодование и отвращение; "то он оставил одежду свою у меня" означивает доказательства (факты); "и выбежал вне (в двери, на улицу)" означивает - то с этого момента происходит разделение.

5022.

И оставила она одежды его у себя. Что этим означивается – остатки от духовно-природной истины, очевидно из значения слов "оставила одежды его лежать у себя", представляющего собой их остатки; и из значения слова "одежды", представляющего собой природные истины, не имеющие в себе духовных корней (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5006, 5008). Ибо, если и эти истины исчезнут, то духовный человек не сможет больше противостоять и чем-либо себя защищать (спасать) от тех, кто стал уже природным человеком безвозвратно (п. 5008, 5009), ибо своими фальшами повреждает и травмирует его дух. И это по той причине, что, чтобы, тогда, духовный человек не говорил, чисто природные люди будут доказывать, что этого не может быть, а также, что этого не существует. А, если что-либо из духовных или внутренних вещей будет упомянуто им, то такой человек будет либо осмеян, либо назван сказочником (мистиком). В силу этих причин точки соприкосновения для всевозможных отношений и связей между ними прекращаются, отчего, с таким прекращением, духовный человек, в окружении людей чисто природных, становится, как если бы связанным жесткими узами



или пребывающим в тюрьме (думая, что в нем самом нет ничего, кроме фальши). Именно это и представлено под тем, что Иосиф был брошен в тюрьму, после того, как жена Потифара представила свидетельства, то есть, оставленные им одежды, своему мужу.

5023.

До прихода господина своего в дом свой. Что этим означивается - что природными (не духовными) истинами возможно связываться (сообщаться) лишь с природным благом, очевидно из значения слова "господин", представляющего собой природное благо, не имеющее в себе духовных корней (п. 4973, 4988). Слово "дом", во внутреннем смысле, означивает собой природный рассудок (природную часть человеческого духа), ибо природный рассудок, также, как и рассудок внутренней части человеческого духа, в Слове, представляется домом: муж в нем – это благо, жена - истина, дочери и сыновья – устремления (любви, желания) к добру и истине, подобно, как блага и истины вторичные, рожденные от первичных, как от своих родителей; тогда как служанки и слуги (рабыни и рабы) – природные удовольствия и знания, которые служат им и подтверждают их. Именно поэтому, здесь, под словами "до прихода господина своего в дом свой" означено, в первородном смысле, пока природное благо не займет своего места обитания (установленного по Божественному порядку), и, где оно будет пребывать в сочетании со своей собственной истиной. Тогда как в смысле противоположном, здесь, означено то, что лживые убеждения легко соединяются с благом, если то благо есть благом природным, и не имеющим духовных корней; и как они легко выдают истины подлинные за фальши, а фальши - за истины. Сказано "господина своего (его)" по той причине, что чисто природные люди рассматривают духовные ощущения в себе, как рабов (как вещи незначущие и никчемные) по сравнению со своими чувственно-природными ощущениями (п. 5013). [2] Что две части человеческого рассудка (ума), внешняя и внутренняя, именуется "домом", очевидно из следующего отрывка: когда нечистый дух выходит из человека, то он, тогда, бродит (ходит, скитается) по безводным (пустынным) местам, ища покоя; и, если он не находит его, то он говорит: возвращусь-ка я в свой дом, откуда я вышел. И, если войдя в дом, он находит его выметенным и убраным, то он идет назад и берет с собою еще семь других духов, злее, чем он сам; и они входят и живут там (Луки 11:24-26). Здесь, под "домом" означивается природный рассудок (ум), который называется "домом пустым и выметенным", когда нет в нем никаких благ и истин, которые в нем должны проживать, как муж и жена; никаких устремлений (желаний, привязанностей) к благу и истинам, которые в нем, должны проживать, как дочери и сыновья; и никаких удовольствий и знаний, служащих и помогающих им, как своим господам точно, как служанки и слуги (рабыни и рабы). Под "домом", здесь, также, понимается и сам человек, в силу того, что человеком он становится лишь благодаря сочетанию в нем его природной и духовной части рассудка; тогда как без всех вещей, составляющих человеческий рассудок, то есть, без благ и истин, и без исходящих от них, помогающих и служащих им устремлений и ощущений, он не может быть человеком, но превращается в самое brutальное животное на земле. [3] Что под словом "дом" подразумевается человеческий рассудок (ум), также, очевидно и по следующим словам у того же евангелиста: всякое царство, разделившееся само в себе, падет в запустении; а дом падет на дом (от Луки 11:17). И в Евангелии от Марка: если царство разделится само в себе, это царство устоять не сможет. И если дом разделится сам в себе, такой дом устоять не сможет. Никто не сможет разграбить добро сильного человека, если прежде, чем войти в его дом, не свяжет

сильного человека; и лишь тогда он сможет ограбить его дом (Марк 3:24, 25, 27). Здесь, под "царством" означаются истины (п. 1672, 2547, 4691), а под "домом" - блага (п. 2233, 2234, 3720, 4982); "дом" означает благо и в наивысшем смысле. [4] В Евангелии от Луки: если бы хозяин дома знал, в какой час придет вор, то он бы бодрствовал до последнего, и не допустил бы, чтобы в его дом вошло разорение (Луки 12:39). И еще: отныне же будет так, что в одном доме [будет разделение], трое против двух, а двое против трех. Отец будет идти против сына, а сын - против отца; мать - против дочери, а дочь - против матери (Луки 12:52-53). Здесь, в такой необычной манере, речь идет о тех духовных сражениях, в которые вступает всякий человек, принадлежащий церкви, когда ему открывается внутренний смысл духовных ощущений и вещей, содержащихся в Божьем Слове. "Дом" означает, тогда, самого человека, или его рассудок; "отец", "мать", "сын" и "дочь" - блага и истины, с их устремлениями (любовями, желаниями, привязанностями) с одной стороны, тогда как, с противоположной, или с другой стороны – это его же собственные зла и фальши (лжи), с их устремлениями (любовями, желаниями, привязанностями), из-за которых и с которыми в рассудке начинается настоящая война. [5] И в повелениях Господа своим ученикам: в какой дом не войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если сын мира будет там, то почиет на нем мир; но если нет, то вернется вам; в доме том оставайтесь; ешьте и пейте, что в нем имеется; не переходите из дома в дом (Луки 10:5-7). Здесь, в представительной форме сказано, что они должны пребывать в самом благе, то есть, в благах любви к Господу и любви к ближнему, и не переходить в любые другие состояния духа. Что под словом "дом" означается человек или его рассудок (ум), может быть, также, усмотрено и из сказанного в п. 3538, 4973.

5024.

И она пересказала ему эти слова. Что этим означивается – через ложные восприятия (наговор), станет очевидно из всего того, что последует далее, ибо слова, которые она пересказала своему мужу, являются перевернутыми истинами (фальшами, ложью).

5025.

Говоря так: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне. Что этим означивается – ничтожный раб (слуга), очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 5013); но, здесь, под слугой означивается духовная истина и благо, ибо слугой этим был "Иосиф", представленный в противовес природным истинам, не имеющим духовных корней. Такой духовной истиной, соединенной с благом (добротой), является, например, истина о том, что подлинный (Божественный) человек никогда не будет стремиться получать удовольствие от званий и титулов, или каких-либо привилегий, возвышающих его над другими, а будет стремиться получать его лишь путем служений (и пользы), оказываемых своей стране, и своему народу (обществу), как, в общем, так и в частности, и, таким образом, наслаждаясь и получая удовольствия от проявляющихся, при этом, своих способностей (талантов, достоинств). Чисто же природный (плотский) человек едва ли сможет ведать о том, каковым в себе может быть это наслаждение, ибо всецело отрицает его существование. И, хотя он, на словах, может лицемерно заявлять и говорить о том же, он, тем не менее, удовольствие свое будет воспринимать исключительно лишь от своих званий и титулов (или привилегий), наслаждаясь только радостью своего превосходства, тогда как к удовольствиям от приложения своих способностей ради страны и общества, в общем, и, в частности, будет относиться, как к вещам рабским (никчемным). Ибо всякое

свое дело и деяние, которое он делает, он, в первую очередь, увязывает лишь с самим собой, тогда как других людей, страну и общество видит после себя и в последнюю очередь, благоволя к ним лишь настолько, насколько они его поступки одобряют и поддерживают. [2] Возьмем и другой пример такой истины. Когда говорят, что духовным или не духовным человека (его дела, поступки) делают испытываемые им намерения и достигаемые цели, то имеют в виду то, что все им совершаемое, служащее и нацеленное, для общего человеческого блага, церкви и Царства Божия, делает человека духовным (способным к вечной жизни в том мире), но все им совершаемое ради себя и собственного превосходства, игнорируя цели вышеописанные, от духовности его удаляет. Такую истину чисто природный человек на словах (устами) может признавать, но он никак не может признавать ее сердцем. Ибо его рассудок может говорить своими устами, следуя за памятью (знаниями) заученных истин (наставлений) учения, тогда как его сердце (воля) уже может быть разрушена злыми любовями (желаниями, устремлениями). Под влиянием последних, он, последовательно и постепенно, свои намерения и цели ради общего человеческого блага, церкви и Царства Божия переподчиняет намерениям и целям собственного удовольствия (Собственного я), переводя эти дела и деяния в разряд слуг (рабов, никчемных). И, даже более того, в сердце своем он начинает говорить так: а кто когда-либо поступал и жил иначе? [3] Одним словом, природный человек все и каждое из ощущений и вещей, не связанных (с Собственным я) и отделенных (обособленных) от самого себя, оценивает и воспринимает, как совершенно бесполезные, и отбрасывает их прочь; тогда как по высшей шкале ценностей оценивает и воспринимает все и каждое из тех ощущений и вещей, которые он относит к себе лично и увязывает со своим персональным я. В связи с этим, он не только не знает (не понимает), но, даже, и не желает знать (понимать) то, что подлинная человеческая духовность - это восприятие и осознание единства своего Собственного я со всеми теми, кто пребывает в благе, вне зависимости от того, известны они ему или не известны; или же, в восприятии и осознании размежевания (изолированности, отделенности) своего Собственного я от всех тех, кто пребывает во зле, вне зависимости от того, известны они ему или не известны. Ибо он в обоих случаях, тогда, устремляется (встречается) и соединяется с теми, кто пребывает в небесах, и отдаляется (расстается) и разъединяется с теми, кто пребывает в аду. Но, поскольку природный человек не испытывает (в теле) никакого удовольствия от ощущений и вещей, сближающих его с небесами (ибо, тогда, его любовь к самому себе, или своему Собственному я не получает физического наития и подъема сил), то он, именно поэтому, и рассматривает (считает, верует), что все эти ощущения и вещи относятся к исключительно отвратительным и рабским (никчемным); и, таким образом, что они не идут ни в какое сравнение с теми удовольствиями, которые им чувствуются (входящими в его дух), когда те проходят через его телесные органы чувств, в форме проявлений злых устремлений (потоков, похотей) его любовью (привязанностей, желаний) к себе и к миру. Тем не менее, несмотря на все это, все такие удовольствия (для того, вечного и духовного мира) мертвы, ибо родом они из адов (того мира). Тогда как удовольствия воли (наслаждения рассудка), исходящие от истинного духовного наития (проникновения, втечения, притока, нисхождения) действуют оживляюще, ибо исходят они через небеса от Господа.

Надругаться надо мной. Что этим означивается – он восстал, очевидно из значения слова "надругаться", как подняться от противного (как уже и говорилось выше, в п. 5014).

5027.

И случилось так, что как только я подняла вопль и закричала. Что этим означивается - когда (через испытание) воспринимается великое негодование и отвращение, очевидно из значения слов "подняла вопль (голос) и закричала", представляющего собой высшую степень неприятия и отвращения (как и говорилось выше, в п. 5018).

5028.

То он оставил одежду свою у меня. Что этим означиваются доказательства (факты), очевидно из значения слов "оставил одежду свою у меня", то есть, так сказать, вещественные доказательства (свидетельства) того, что он и сам делал попытки сблизиться (п. 5019). "Одежды", во внутреннем смысле, означивают собой истину, откуда "оставить свои одежды" значит отбросить самые крайние истины (п. 5008). То, что, здесь, под одеждями означены свидетельства или факты, указывающие на попытки сблизиться, так это по той причине, что природные истины (не имеющие духовных корней), когда они оставляются и отбрасываются, свидетельствуют об удаленности и противоположности духовного человека природному. То, что всякий природный человек (по видимости чувств) видится, как бы соединенным с духовным человеком через крайние (представительные, пограничные между двумя мирами) истины, хотя духовно, тем не менее, все еще остается не единым (вне сочетания, вне супружества), может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше, в п. 5009. Ибо, когда духовный человек раскрывает внутренний смысл этой истины, разница становится очевидной. [2] К примерам уже приведенным выше (в п. 5008), можно добавить и следующие. Духовный человек точно так же, как и человек природный, говорит одни и те же слова, что нищим, вдовам и сиротам должно оказывать помощь. Но, духовный человек, когда он начинает понимать, что оказание помощи следует предоставлять нищим, вдовам и сиротам, именуемым так не по видимости (ибо некоторые из них могут представляться таковыми, именуя себя нуждающимися, и со злым умыслом; и, в такой способ, как бы, напуская тумана, укрываться за буквальными именами), то он приходит к важному выводу, что, в Божиим Слове, под "нищими (бедными)", "вдовами" и "сиротами", имеются в виду люди, называемые так не буквально, но духовно. Человек же природный полагает (верует, считает), что помощь нужно оказывать всем нищим, вдовам и сиротам, которые видятся таковыми, ибо так они именуются в Слове; и вне зависимости от того насколько они люди злые или добрые. И это все по той причине, что он не знает (не понимает) и не желает знать (понимать), что (в Слове) все это увязано с качествами человеческого духа. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что означивает собой крайняя духовная (пограничная с природной) истина об оказании помощи нищим, вдовам и сиротам; и, что выглядит она подобно тому, как видится и воспринимается по видимости телесно-земных чувств; но, будучи раскрытой, исходя из духовного смысла Слова, она становится совершенно не такой и совершенно другого рода. А, когда она становится другого рода (далекой и непонятной), то она, тем самым, и вызывает отторжение. В силу чего она и служит природному человеку в качестве свидетельства или факта, о том, что духовный человек и сам совершает сближение. Откуда следует и то, что он против духовного человека говорит ложь, против которой, чтобы защитит себя, последний не имеет возможности

чего-либо противопоставить. Отсюда, теперь, понятно, почему и отчего под словом "одежды" означаются, также, свидетельства (аргументы) или факты. [3] Рассмотрим и второй пример. Духовный человек точно так же, как и человек природный, говорит одни и те же слова, что должно оказывать помощь своему ближнему; и точно, также, он говорит, что помогать нужно всякому ближнему. Но, всякого ближнего своего он понимает и различает по степеням и мерам его близости; ибо оказывать помощь человеку злему, в силу того, что тот видится и именуется ближним, это то же самое, что косвенно наносить вред человеку благому. Природный же человек сочетает себя (един) с духовным человеком в понимании крайней (пограничной, представительной) духовной истины о помощи, в том плане, что ближнему следует помогать, и, что всякий человек – это ближний. Но, он (исходя из буквального смысла Слова) понимает и верует, что он должен благоприятствовать всякому своему ближнему, невзирая на то, добрый ли он человек, или злой. Отсюда, также, становится вполне очевидным тот факт, что в плане всякой крайней духовной (пограничной, представительной, абсолютной) истины, все люди, по видимости чувств, единогласны и, как бы близки внешне. Но, тем не менее, в самом этом поверхностном согласии нет никакой связи внутренней (духовной); ибо, как только внутренняя сторона (смысл, суть) дела (вопроса) проясняется, то тут же возникает несогласие, расторжение и разрыв. Именно, тогда, эта конечная истина и служит природному человеку в качестве свидетельства против духовного человека; и, так сказать, поводом для насмешек (надругательств) над ним. Все то же самое можно сказать и, что касается, всех остальных случаев и примеров.

5029.

И выбежал вне (в двери, на улицу). Что этим означается - что с этого момента происходит разделение, очевидно из значения слова "выбежал", представляющего собой духовное состояние (размежевания по собственному желанию) отделения (как это и говорилось выше, в п. 5020); и, следовательно, из-за того, что нет более какого-либо объединяющего начала и какой-либо истины для того, чтобы защитить себя (п. 5009).

5030.

Стихи 19, 20. А когда случилось так, что господин его услышал слова жены своей, которые она высказала ему, говоря, вот какие вещи раб твой сделал в отношении меня, то воспылал гнев его. И Иосифов господин взял его и заключил его в темницу, в место (в камеру), где удерживаются царские заключенные, и стал он там пребывать, в темнице. "А когда случилось так" означает новое состояние духа; "что господин его услышал слова жены своей, которые она высказала ему" означает сочетание (принятие соединения, связи) с фальшами (обманчивостями, иллюзиями), которые видятся (в природном уме), как истины; "говоря, вот какие вещи раб твой сделал в отношении меня" означает на основании единственно одних лишь буквальных слов; "то воспылал гнев его" означает отвращение (непрятие, негодование) к духовной истине. "И Иосифов господин взял его" означает вхождение в искушение, исходящее от внешнего природного блага (не имеющего духовных корней); "и заключил (посадил) его в темницу (тюрьму)" означает – кольцо клеветы (узы, веревки оговора) вокруг (против) блага (доброе, порядочное, благого человека); "в место (в камеру), где удерживаются царские заключенные" означает состояние, в котором пребывают все те, кто попадает (в помрачения) под

влияние иллюзий лжи (фальши, перевернутых истин); "и стал он там пребывать, в темнице" означает – в продолжительном (длительном) искушении.

5031.

А когда случилось так. Что этим означается новое состояние духа, очевидно из значения слов "и случилось так" или "и стало (произошло) так", представляющего собой вхождение в новые ощущения и состояния (см. п. 4979, 4987, 4999). И, здесь, это новое состояние (в ходе просветления и перерождения) в отношении духовно-природных людей (или благ, пребывающих в них), представленных через испытание или новое состояние Иосифа, когда после отказа от взаимодействия с крайней природной истиной (не имеющей духовных корней) он стал изолированным от нее, и, таким образом, потерял ее поддержку, утратив какую-либо связь с истинами и благами природного (не духовного) происхождения.

5032.

Что господин его услышал слова жены своей, которые она высказала ему. Что этим означается вхождение в сочетание (в связь, в восприятие, в соединение) с фальшами (обманчивостями, иллюзиями), которые видятся (в природном уме) словно истины, очевидно из значения фразы "услышал слова", представляющего собой вхождение в связь (сочетание и восприятие), ибо "услышать" - значит, также, и воспринять (см. п. 5017), и, таким образом, принять и сочетаться (соединиться); и из значения слова "жена", представляющего собой истину, хотя, здесь, истину природную, а не духовную (о которой уже говорилось выше), плюс еще и в смысле противоположном – в смысле лжи (фальши). Ибо, здесь, под словами, которые она сказала ему, понимается поклев или ложный наговор (как это уже и упоминалось выше, в п. 5024). Сочетание и связь (по видимостям и иллюзиям) фальшей с природными, но не духовными благами (блаженствами), здесь, собственно, и есть тем, что, в такой необычной манере, выражено через разговор жены господина с самим "господином" Иосифа (о ком уже говорилось выше, в п. 5023). Что лжи (фальши) господину (в состоянии природного блаженства) видятся (кажутся, воспринимаются) как истины, станет очевидным из всего того, что последует далее. [2] Смысл (предмет) всего того, что, здесь, объясняется, заключается в том, что в состоянии природного блага (блаженства), не имеющего духовных корней, человек легко принимает фальши (лжи, искажения и перевертыши истин) в свои собственные убеждения (верования), отчего и происходит так, что, затем, всевозможные фальши видятся и представляются ему за истины, и в себе, как бы за одно (присущими, сочетаемыми, едиными) с его собственными благами (блаженствами). Что собой представляют природные блага, не имеющие духовных корней, и каковы их качества, или, что то же самое, кто есть таковыми из людей и каковы их (тех, кто пребывает в благах, основанных на лжи) человеческие качества, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 4988, 4992, 5008, 5013, 5028. А именно: что они являются людьми добрыми (чуткими, нежными) и благожелательными (склонными к благу) от того, что они получили и несут в себе эти качества по наследству от родителей и предков (по врожденной карме); и, следовательно, не по карме собственной (собственных деяний по собственной воле), но по карме, приданной (по линии наследственной); и, таким образом, делающими благо, исходя из ощущений природных (телесных), но не религиозных (то есть, не духовных, не исходящих от любви к Богу). Но одно дело - делать добро (благо,

добрые и благие дела и деяния) от природы (от задатков и гарантий, врожденных и перенятых от предков), и совсем другое дело - сделать это через собственное восприятие Бога и в связи с началом внутреннего воздействия тех ощущений Божественности, которые от Него расходятся и пребывают везде и всюду. Именно эти две вещи никак и не могут быть различаемы (замечаемы и понимаемы по факту) человеком в нашем мире, ибо ни один человек не знаком (не имеет практики и опыта жизни в чисто внутренних ощущениях). Тогда как, в той другой жизни, все эти вещи усматриваются легко и просто, и сразу же различаются (распознаются и видятся). Ибо, в той другой жизни, внутренние ощущения и вещи пребывают и находятся открыто в силу того, что, там, всевозможные человеческие мысли, намерения и конечные цели проявляются (открываются) и видятся мгновенно и сразу, точно так, как они видятся, здесь, перед глазами всякого человека в ясный солнечный день. [3] Подведу же лишь итог всего того, что мне было позволено и дано познать (понять) о качествах всех тех, кто пребывает в благе природном, но не духовном, и о тех, кто пребывает в (истинных) природно-духовных благах. Все те люди, которые пребывают (находятся) в благах природных, не имеющих духовных корней (и не становящиеся на путь к Богу, не входят в связь с Богом), сами легко впадают во власть зла (Собственного я) и легко вводятся в самые различные заблуждения (убеждения, выстроенные на фальшах) другими людьми. Ибо злые духи (через рассуждения, помыслы, мысли) и гении зла (через любви, устремления, желания, склонности) из того мира легко находят доступ (вход) в обиталище их внутренней жизни, то есть, легко могут входить с ними в единение через удовольствия и радости их жизни, ибо они (злые духи) могут свободно входить в сочетание со всяким, кто погружается в любви ко злу через устремления своего тела и Собственного я. А, когда они в них входят (поселяются, господствуют в них), то они наводят, тогда, еще более многочисленные зла всякого рода, ибо они проникают в их убеждения, поставляя туда фальши вместо истин. Они делают это достаточно легко и просто с теми, кто пребывает в природном благе, не имеющем духовных корней, но не могут сделать этого с теми, кто пребывает в духовно-природном благе (в природном благе в связи с духовными целями). Ибо последние знают (понимают, чувствуют, воспринимают) прямо изнутри, что есть зло и ложь. Причиной же этому является то, что, когда люди, живущие в мире, пребывают в духовно-природном благе (блаженстве), которое они восприняли (впитали) из заповедей истинного учения веры, то вместе с ним (с такой формой единого для тела и духа блаженства), блага проникают и во внутреннего человека, сотворяя и наполняя его, при этом, такими ощущениями, с которыми могут взаимодействовать уже и сами небеса (ангелы). Тогда как у всех людей, живущих в мире, и пребывающих в природном благе, не имеющем духовных корней, из-за такой их формы блага (блаженства, связанного лишь с ощущениями своего собственного тела, но не духа) никакие высшие заповеди, прописанные в истинном учении веры, не могут быть восприняты (впитаться) их внутренним человеком, отчего у них и нет ни одной точки соприкосновения, в плане того, чтобы ангелы небес могли бы взаимодействовать с высшей (небесной) частью их духа. Ибо, хотя, Божественные ощущения и вещи, что проникают (входят, наитствуют) с небес, текут и проходят одинако (равно) сквозь каждого человека, тем не менее, когда они входят в природного человека, то остаются незамеченными (не воспринятыми), ибо зло или засилье (господство) дьявольских устремлений (желаний и намерений) сразу же и мгновенно отвергает их: либо удушая своей силой (подавляя, уничтожая), либо откидывая (отражая, отфутболивая), либо извращая (перекручивая, переворачивая в противоположное). [4]

Именно поэтому, многие из тех, кто пребывал, в нашем мире, единственно лишь в блаженстве телесно-природном, в той другой жизни, чаще всего ввергаются в тяжелейшие испытания и ощущения; а, иногда, и сильно жалуются на то, что они попали в среду духов лживых и злых (адских), тогда, как по их вере (пониманию, уверенности и земным убеждениям), они делали то, что видится благом, не меньше, чем все другие люди. Но таковым жалующимся, как-то раз было сказано: что все их земное благо, к благу высшему относится не иначе, как к форме блага, проявляемого добрым и нежным зверем, но лишенным понимания (осознания) его начал и причин; и оттого, так и не прикоснувшегося и не впитавшего в себя какой-либо формы высшего (внутреннего) блага и церковной (духовной) истины; что именно по этой причине они и не имеют во внутреннем своем человеке какого-либо вместилища (хранилища, сосуда) для благ и истин; и, что именно поэтому, они и не могут быть защищены ангелами; а для некоторых, также, как и по той причине, что ими было сделано и немало зла, видевшегося ими в форме блага (добра, блаженства, доброты).

5033.

Говоря, вот какие вещи раб твой сделал в отношении меня. Что этим означивается - на основании единственно одних лишь буквальных слов, очевидно по той уверенности (доверию, вере), в которой он пребывал по отношению к своей жене; и к тому, что его жена может ему говорить исключительно истину (правду), а по одному лишь ее состоянию (ее ощущениям и словам), он может утверждать все свои выводы. И так как именно его жена убедила его в истинности происходящего, то, во внутреннем смысле, этими словами и сказано, что в убеждения человека, пребывающего в природном благе, легко входит природная истина, не имеющая духовных корней; ибо под женой, здесь, понимается природная истина в своей самой крайней и перевернутой форме, то есть, фальши. Что человек, находящийся в природном блаженстве, не имеющем духовных корней, не различает в себе свои духовные рубежи и легко переубеждается ложью (фальшами), может быть усмотрено из сказанного чуть выше (в п. 5032). Хорошо известно, что фальши (лжи, перевертыши истин) легко могут видеться истинами и быть использованными, как подтверждения (доказательства) на месте истин (вместо правды). Это хорошо видно на примерах всевозможных ересей (ложных учений), во всех и каждой из их частных. Ибо, хотя они и являются фальшами (перевертышами истин), но, исходя из ложных подтверждений (доказательств), безапелляционно видятся в форме истин всеми теми, кто погряз (единожды уверился, сочелся) и пребывает под влиянием этих ересей. Очевидно это, также, и по тем людям, которые не имеют религии (связи с Богом, духовности), и которые утвердили (укрепили) себя (в безбожии, атеизме) во лжи супротив всяких церковных (духовных) ощущений и вещей настолько основательно и тщательно, что уже не воспринимают и не видят ни одного другого мнения о церкви, кроме, как того, что церковь - это лишь надстройка и форма заповедей и убеждений в обществе, служащих ради только лишь того, чтобы удерживать всех простаков (простых людей) в повиновении и подчинении; также, как не воспринимают и не видят они и ни одного другого мнения о Вселенной и ее мироустройстве, кроме, как того, что во всем и везде правит и господствует природа, а Божественность, если и есть, то удалена от людей настолько, что едва ли какое из Тех ощущений представляет для них что-либо значимое и ценное; и, что (будучи существом полностью и исключительно природным) всякий человек умирает точно так, как и всякое животное. Что же касается последних, то все люди,



придерживающиеся подобных мнений, и пребывающие в природном благе, не имеющем духовных корней, (в том мире) ввергаются в менее тяжкие испытания и ощущения, в силу меньшей тяжести и глубины своих внутренних убеждений и веры, чем у тех, что были описаны в стихе чуть выше, поскольку они, если так можно сказать, были изнутри закрыты и не мели в себе внутреннего отражения или зеркала, но только видели свое отражение внешнее, пред которым фальши (лжи, обманчивости) видятся и воспринимаются, как явления (действительность, реалии) собственного духа.

5034.

То воспылал гнев его. Что этим означает отвращение (неприятие, негодование) к духовной истине, очевидно из значения слова "гнев", представляющего собой отступление от благ милосердия (п. 357), и, таким образом, отвращение; и, здесь, отвращение к духовной истине; ибо об этой истине тут именно и ведется речь. Что слово "гнев" означает собой отвращение (неприятие, негодование) к милосердию, так это потому, что до тех пор, пока человек находится в гневе против другого человека, то в то же время, он, до тех же пор, отвращает и свой рассудок (ум) от него. Ибо гнев в человеке существует, возбуждается или подпитывается тогда, когда кто-то (некто) противоречит его личным устремлениям любви к себе, согласно которым он уже с кем-то или чем-то соединен (сочетался) вместе. Когда существующее сочетание (соединение) разрывается, то, тогда, человек и становится сердитым (раздраженным) и злым или гневающимся. Ибо, тогда, как если бы исчезает наслаждение его жизни, и, следовательно, как бы погубляется сама его жизнь. Эта боль (печаль) утраты (постепенно) превращается в горе (страдание, скорбь), а горе (страдание, скорбь) перерастает в злость (раздражение, гнев, лютость).

5035.

И Иосифов господин взял его. Что этим означает вхождение в искушение, исходящее от внешнего природного блага (не имеющего духовных корней), очевидно из того, что будет сказано далее. Ибо далее говорится о том, что Иосиф был заключен в темницу, а под нею, во внутреннем смысле, означено искушение духовного блага, происходящее в природной части человеческого духа. Именно эти вещи и означены под словами о том, что "Иосифов господин взял его". В общем, человеческие искушения бывают двух видов: искушения, что касается, истин, и искушения, что касается, благ. Искушения (соблазны), что касается, истин, осуществляются посредством злых духов, но искушения (соблазны), что касается благ, осуществляются посредством злых гениев. Духи и гении зла, в той другой жизни, отличаются друг от друга тем, что духи действуют на рассудительную (интеллектуальную, рассудочную) часть человеческого духа; и, следовательно, воздействуют на те ощущения и вещи в человеке, которые принадлежат его вере, тогда как гении действуют на волевою часть человеческого духа, и, следовательно, воздействуют (влияют, наитствуют) на те ощущения и вещи, которые принадлежат его любви. Духи предстают в поле зрения (перед духовными глазами), а также проявляют себя в речи (внутренним голосом); но гении всегда невидимы, и никак не проявляют себя, кроме, как в форме наития (наплыва, влияния) в желания и вожделения. В той другой жизни, эти два рода (духи и гении) удерживаются раздельно друг от друга, злые или адские духи, видятся и появляются впереди и с обеих сторон из-под нижней кромки земли; в то время как злые или адские гении видятся сзади и из-за спины, и появляются, как бы из под земли, из самых ее глубин. Как уже тут было сказано, искушения

(соблазны), что касается истин, осуществляются посредством злых духов, а искушения (соблазны), что касается благ, посредством злых гениев (духов воли). На последующих страницах, теперь, и будут рассматриваться первые из этих искушений, то есть, те, которые осуществляются злыми духами, и, таким образом, воздействуют через фальши (лжи), выступая (клевета, наговаривая) супротив благ (в человеке). Эти искушения (соблазны) проще и мягче, чем те, которые производят и оказывают злые гении (духи воли), ибо они (при возрождении человека) приходят (происходят) первыми.

5036.

И заключил (посадил) его в темницу (тюрьму). Что этим означается – кольцо клеветы (узы, веревки) вокруг блага (доброто, порядочного, благого человека), очевидно из значения слов "заключить (посадить) в тюрьму и удерживать узником, там", представляющего собой допущение и вхождение в искушение, что касается, искушений от фальшей (оговоров), направленных против ощущений доброго и хорошего в человеке, о которых, здесь, и будет поведено в дальнейшем. Но, для начала, несколько слов, все-таки, должно быть сказано, что касается, искушений (соблазнов). Едва ли кто-либо, в христианском мире, в наши дни, знает (понимает), откуда приходят искушения. Всякий, кто подвергается им, не имеет о них иного понятия и мнения (веры), кроме такого, что таковыми есть все те мучения, которые вытекают из собственных зол, пребывающих внутри человека, и которые, сначала, ничем ему не вредят (и как бы ему ни по чем), затем, приносят ему затруднения, и, наконец, измучивают его. Но искушаемые совсем не знают (не понимают) того, что эти вещи осуществляются (производятся) злыми духами, которые пребывают вместе с ними. Причина, почему искушаемые не знают этого, заключается в том, что люди не верят в то, что они состоят в компании (в сообщении) с духами, когда они живут в мире, и едва находятся верующие, что всегда рядом с ними пребывают (существуют) некие духи; тогда как, что касается своего внутреннего человека, всякий человек постоянно пребывает в (близком себе) обществе духов и ангелов. [2] Что касается искушений (соблазнов), то они происходят тогда, когда человек вступает в процесс внутреннего возрождения. И так как никто не может быть возрожден, если он не подвергнется искушениям, то последние и возникают, тогда, когда они провоцируются злыми духами, пребывающими при нем (при возрождающемся). Ибо человек, тогда, вступает (допускается) в состояние зла, в котором он находится продолжительно, то есть, в которое попадает его духовная сущность, или воля [жизнь] его Собственного я. И, когда он входит в это состояние, то злые или адские духи охватывают его (в кольцо), а, когда они замечают, что он внутренне находится под защитой (охраной) ангелов, то будоражат (возбуждают) вокруг него фальши (лжи, перевернутые истины), в которые он уверился (стал считать за важные и о которых он думает постоянно в рассудке), и зла, которые он совершал и продолжает делать. Тогда, как ангелы все это время продолжают защищать его изнутри. Именно эти духовные сражения (битвы, бои вокруг своего духа), и воспринимаются человеком, как искушения. Но воспринимаются они настолько смутно, что человек едва ли может распознать их, кроме, как по неким формам беспричинного беспокойства духа. Ибо человек, особенно если он не знает совсем ничего о духовных наитиях (влияниях, проникновениях), находится в состояниях духа, понимание о которых совершенно от него сокрыто. А, если он что-либо и воспринимает, то это едва ли составит, даже, тысячную часть тех ощущений и вещей, вокруг которых разворачиваются баталии между злыми духами и ангелами из-за него. И, все же битва,

происходящая в это время за человека и его спасение в вечность, ведется, также, и со стороны самого человека; ибо духи сражаются из-за (и ради) тех ощущений и вещей, которые пребывают в человеке, и касаются его собственных личных качеств. Что же и как происходило при искушении, в моем случае, было дано мне познать (понять) с предельной конкретностью (и достоверностью). Ибо я сам слышал звуки сражений, сам воспринимал их наитие (проникновение, влияние), а также, видел духов и ангелов, пребывавших со мной в это время, и, даже, общался с ними в связи с этим. [3] Как уже было сказано ранее, испытания (искушения, соблазны) происходят, в основном, тогда, когда человек становится духовным; ибо он, тогда, начинает духовно воспринимать (понимать, ощущать) и совершать дела свои, согласно истинам учения веры. Но, сам человек, часто, и не подозревает об этом. И лишь одни ангелы, пребывающие с ним, видят в его природных ощущениях зачатки духовных ощущений, ибо, тогда, его внутренний человек впервые открывается (видится) в небесах. По этой же самой причине человек, который был заново возрожден, сразу входит в тот мир, после своей земной смерти, в среду ангелов (минуя чистилище), и уже все духовные свои ощущения и вещи видит и воспринимает, там, точно такими, какими они виделись ему и на земле, только в вещественно-природном облачении. Именно поэтому, когда человек впервые входит в такое свое состояние (восприятия духовных вещей), то он входит и в искушение. То есть, в состояние, когда на него могут воздействовать (нападать) злые духи, а защищен он может быть лишь самими ангелами, которые, тогда, получают доступ к тем уровням, на которых они уже могут воздействовать (работать). Ибо ангелы впадают (входят, проникают) лишь в те помыслы и желания, которые у человека могут касаться ощущений и вещей духовных, а через то проникать и в те ощущения, которые соответствуют им на природном плане. [4] Но, когда крайняя природная истина (пограничная между природной и духовной, представительная) становится отброшенной (непонимаемой в плане духовного смысла) большинством людей, то именно по этой причине духовный человек лишается (не имеет ничего из природных истин) собственной защиты и от тех, кто пребывает в земном мире исключительно лишь в ощущениях природных (см. п. 5006, 5008, 5009, 5022, 5028). В таком состоянии (без защиты) он и входит в искушение, ибо и злые духи, которые являются душами, также, чисто природными, подвергают его обвинениям (гонениям), главным образом, в форме ложных понятий, наговоров и убеждений (мыслей и рассуждений), что касается, ощущений истинного (Божественного) блаженства и доброты. Как это, например, могут быть навеваемые (наитствуемые, внушаемые, науськиваемые) ими помыслы и высказывания о том, что ближний – это тот, кто приносит и дает больше выгод, а также, всякий, преподносящий подтверждения этому, по видимости чувств, в поступках и через действия. Хотя смысл слова "ближний", вовеки, неизменен. Ибо им может быть только лишь тот, кто пребывает в благе (блаженстве, доброте) и истине (справедливости, правде), а не кто-либо из пребывающих в зле или фальши (лжи); и никем и ничем этот высший смысл не может быть отменен (переделан). Отсюда и следует, что поскольку он стал таким, что больше не желает делать благо людям злым (не заинтересован в получении собственных выгод, опираясь на деяния людей злых), или, если он стал обращать их для пользы истинной (во благо), то есть, если с целью предотвращения зла от своего ближнего, он желает злым своим ближним добра в форме наказания, ради их исправления и поправки; то они берут его в кольцо помыслов и смысловых понятий, подменяющих и переворачивающих подлинные истины в фальши (лжи), чтобы он и думать не смел так, как он стал думать и говорить (то есть, подлинно).

[5] Возьмем, теперь, другой пример. В связи с тем, что человек внутренне становится духовным, он уже больше не считает принесение жертвований и даров в монастыри, или даже в церковь, святым и благочестивым делом, когда те изобилуют в богатстве. Но, так как, прежде того, как он стал духовным, он думал, что такие жертвования и дары являются святыми и благочестивыми, то злые духи атакуют (заряжают, наполняют, науськивают) его прежними видимостями и обвиняют его в принятии лжи, или пытаются замутить (взбудоражить, оболгать, разнудать, разболтать) все его прежние (мирские) мысли, которые он ранее лелеял (высоко ценил) в отношении святости и благочестия (в человеке), а также, оклеветать все те дела и деяния, которые он совершал и делал, отталкиваясь от таких помышлений своего рассудка. И так как они делают все это самыми разными и бесчисленными способами, то, здесь, и были упомянуты лишь только два из них, чтобы послужить в качестве иллюстрации к рассматриваемому вопросу. Эти духи, главным образом, желают войти в те устремления (любви, побуждения, желания), которые человек исповедовал раньше, и возбудить их, а также, в те фальши (лжи) и злые дела и поступки, которые человек прежде думал и делал. Именно, таким образом, они и приносят в человеческий дух тревогу (и беспокойство), и нередко вводят его в такие глубокие сомнения, что, даже, доводят его до крайней степени отчаяния. [6] Именно таким, тогда, и является источник душевных тревог и мучений, которые именуются еще и как муки совести. В силу особенностей наития (проникновения) и связи (влияния) того мира, все эти вещи чудятся человеку, как если бы они происходили и находились внутри, и в нем самом. Но, знающего (понимающего) и верующего в то, что есть внешнее (природное тело) и внутреннее (духовное тело), можно сравнить с человеком у зеркала, когда он знает (понимает), что все, что он видит в зеркале, не является ни им самим, ни тем, что находится за зеркалом с той другой его стороны; но, что это только лишь его собственное отражение (образ, вид, изображение); тогда как человека непонимающего и не верующего можно сравнить с человеком у зеркала, когда он полагает, что то, что он видит в зеркале, это он сам и есть, не зная (не понимая) и не веря тому, что это всего лишь его отражение.

5037.

Что быть "заключенным (посаженым, введенным) в темницу", и "содержаться, там, узником" означает - быть допущенным (введенным) в искушение, что касается фальшей, выступающих против блага (доброты в человеке, блаженств духовного тела), так это потому, что все те места (области, пространства того мира), находящиеся под подошвами ног и вокруг, именуются "тюрьма-дом (тюремный двор)", ибо там содержатся все те духи, которые удерживаются в опустошениях; то есть, все те, кто пребывает в принципах (убеждениях) фальши (лжи) и в жизни зла, от тех фальшей, но, при этом, все же находится в устремлениях (намерениях) к благу. Такие люди не могут быть приняты (введены, допущены) в небеса до тех пор, пока они не избавятся от принципов, основанных на лжи, так же, как и от наслаждений (удовольствий) своей жизни (воли), оттуда вытекающих. Именно такие люди и есть теми, кто (в том мире) вводится (допускается) в искушения; ибо принципы (убеждения) лжи и производные от них удовольствия жизни (воли) не могут быть изгнаны из человеческого духа иным путем, кроме, как посредством искушений (испытаний, соблазнов). Место, где они находятся, а точнее, состояние, в котором они пребывают, и описывается, в Божием Слове, в общем, под понятием "темницы (тюрьмы)", а в частном случае, и под понятием "ямы". В

отношении же вхождения в состояния опустошений, в той другой жизни, можно пересмотреть еще раз все то, что уже было сказано ранее, в п. 698, 699, 1106-1113, 2699, 2701, 2704. Те люди, которые пребывают в опустошениях, именуются (в Божием Слове, во внутреннем смысле) "узниками (или связанными)", но это не значит, что они в прямом и в буквальном смысле связаны узами (веревками) или закованы в оковы (в цепи), но - что они (на духовном уровне) пребывают в несвободе (в неволе), в отношении к своим прежним (природно-телесным) мыслям и к исходящим оттуда устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям). [2] Что именно такие люди имеются в виду, когда упоминается слово "узы (узники)" и "тюрьма (заключенные)", вполне очевидно и по другим местам и отрывкам из Слова. Как это, например, в книге пророка Исаии: Я дам (пошлю) Тебя для завета (сочетания) народам, для света язычникам, чтобы открыть глаза слепым, вывести узников из тюрьмы (из заключения), а всех, сидящих во тьме, из домов лишения свободы (Исайя 42:6-7). Ибо, здесь, так сказано о Господе, и о Его пришествии. Здесь, "открыть глаза слепым, вывести узников из тюрьмы (из заключения) и всех, сидящих во тьме, из дома лишения свободы" означает спасти тех, кто, хотя и пребывает в неведении о подлинном добре (благе) и истине, но все еще желает познать (понять) и проникнуться (наполниться) ими; хотя на языке Писания понятия "тюрьмы", здесь, и выражены разными словами. [3] И еще: все юноши упрятаны (сокрыты) в тюремных домах; они сделались добычей, и никто не спасает, и никто не говорит: выведите их (Исайя 42:22). "Юноши", во внутреннем смысле, означают истины веры, которые, как сказано, "упрятаны в тюрьмы" и "стали добычей", ибо так это бывает, когда они более не признаются людьми. И еще: и будет в тот день так, что Иегова посетит воинство (армию) вершины высот (возвысившихся на вершины), и царей земли, на земле. И будут они собраны вместе, и повязаны (посажены) по ямам, и будут они заперты по местам лишения свободы; и лишь по прошествии многочисленных дней они вновь будут посещены (Исайя 24:21-22). "Повязанные (посаженные) по ямам" означает всех тех, кто будет введен в опустошения, или, что то же самое - в искушения. [4] И еще: что будете делать в день посещения, и в положении опустошения? Беда придет издалека, к кому будете бежать за помощью? Ибо тому, кто не пожелает поклоняться донизу самому; придется попасть под связывание (пен, заключение), или притвориться убитым (уничтоженным) (Исайя 10:3-4). Здесь, под "попаданием (в плен)" означает попадание в тот ад, который находится по местам опустошения; а под "притвориться уничтоженными" означаются все те, кто угасил в себе истины веры, подменив их принципами (убеждениями) фальши; ибо это зло есть злом в меньшей степени, чем "пронзенные мечом (копьем)", о которых говорилось выше (в п. 4503). [5] В книге пророка Захарии: и оповестит Он племена (народы) о мире, и Владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что касается тебя, то ради крови Завета твоего Я выведу связанных узами (пленных) из ямы (рва), в которой нет воды. Возвращайтесь же к твердыне своей, ибо вы узники надежды (Зах. 9:10-12). Здесь, "выведу связанных по ямам" означает спасти всех тех, кто пребывал (отбыл срок) в опустошениях и всех тех, кто пребывал в искушениях. Что места, где пребывают души, введенные в опустошения, именуются "ямами" может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 4728, 4744. И у Давида: Иегова (Господь) слышит бедных (нуждающихся), не презирает Он пленными (узниками) Своими (Пс. 69:33). И еще: пусть воздыхание каждого связанного (пленного) предстанет пред Тобою (Пс. 79:11). И еще: ибо с самих небес Иегова взглянул на нижние земли, чтобы услышать вздохи каждого связанного (пленного), чтобы отворить и сыновьям, приговоренным к смерти (Пс. 102:19-20).

Здесь, "плененные (связанные)" означивают собой тех, кто пребывает в опустошениях (в том мире), и тех, кто пребывает в искушениях. В книге пророка Исаии: Я отвечу Тебе в то время, когда это будет за Благо; Я услышу Тебя в день спасения Твоего; и Я буду оберегать Тебя, и дам Я Тебя заветом народам, чтобы восстановить землю, чтобы объединить (разделить) опустошенное наследие, чтобы сказать тем, кто связан (пленен), выходите (свободны), и тем, кто пребывает во тьме, отворайте - открыто. Они будут пастись на путях, и на всех высотах (холмах), где есть хорошие (добрые) пастбища; и они не будут ни голодать, ни жаждать (Исайя 49:8-10). [6] И еще: дух Господа Иеговы почил на мне, Иегова (Господь) помазал меня, Он послал меня, чтобы проповедовать благо (нести благую весть) нищим, и перевязывать надломленных сердцем; возвещать свободу пленным и ведомым (идушим) с завязанными глазами, чтобы объявить год, который по благу угоден Иегове (Господу) (Исайя 61:1-2). У Давида: Иегова (Господь) – это Тот, Кто исполняет Суд (Приговор) ради угнетенных; и Тот, Кто дает пищу (хлеб) голодным; Иегова - Тот, Кто освобождает плененных (заключенных); Иегова – это Тот, Кто отворяет глаза слепым; Иегова – Тот, Кто выпрямляет согбенных (возрождает склонившихся); Иегова – Тот, Кто любит послушных (праведных); Иегова – Тот, Кто оберегает пришельцев (странников); и Тот, Кто поддерживает сирот и вдов (Пс. 146:7-9). Здесь, "связанные (пленные)" означивают всех тех, кто пребывает в опустошениях и искушениях, в силу исповедуемых ими фальшей. Из всех этих отрывков, также, очевидно и то, что и у Матфея вкладывается все то же понимание, в такие слова, как "узники (связанные)" или в такие, как "те, кто пребывает в тюрьме", а также, в такие, как "голодные", "жаждущие" и "странники (чужеземцы, переселенцы)": и тогда скажет Царь тем, которые по правую руку Его... ибо Я был голоден, и вы дали Мне есть; Я жаждал, и вы дали Мне пить; Я был странником, и вы собирали (припасы, остатки для) Меня; был наг, и вы одели Меня; Я был болен, и вы посетили Меня; Я был в тюрьме, и вы пришли ко Мне (Мф. 25:34-36). Но, что касается именно этих слов у Матфея, то в отношении них можно пересмотреть вновь все пункты предисловия к этой главе (п. 4954-4958).

5038.

В место (в камеру), где удерживаются царские заключенные. Что этим означиваются состояния, в которых пребывают все те, кто попадает (в помрачения) под влияния иллюзий лжи (фальши, перевернутых истин), очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882); и из значения слов "царские заключенные (узники)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в узах фальшей (узах извращенных истин и лжи); и так как они пребывают в фальшах, то именно поэтому они и пребывают в опустошениях (от них), и являются теми людьми, которые возрождаются в мире путем искушений. Ибо пребывание в искушениях (соблазнах), собственно, и есть тем, что (в Слове) именуется опустошением от фальшей (лжи), и в то же время новым восстановлением (возрождением, утверждением) в истинах. "Царскими узниками" же они именуется лишь потому, что под словом "царь", во внутреннем смысле, означивается истина (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4789, 4966); вследствие чего "узниками (связанными узами)", что касается истины, они есть потому, что увязли в фальшах (лжи). Более того, места, где пребывают царские узники, называются еще и "ямами", согласно словам Иосифа: "я был выведен (выдворен) из земли евреев; но и, здесь, я ничего не сделал такого, за что бы меня можно было

посадить в эту яму" (Бытие 40:15). Что под "ямой" означивается место (состояние духовного) опустошения, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 4728, 4744.

5039.

И стал он там пребывать, в темнице. Что этим означивается – пребывать в продолжительном (длительном) искушении, очевидно из значения слова "темница", представляющего собой опустошение, а также, искушение (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5036, 5037); и из значения слов "стал там пребывать", представляющего собой состояние и бытие, и, таким образом, длительность его и продолжительность.

5040.

Стихи 21-23. А Иегова (Господь) был с Иосифом, и там проявлял милость к нему, и дал ему милость (благоволение) в глазах князя (принца, начальника) темницы. И князь (начальник) темницы передал в руки Иосифа всех заключенных, что были в темнице; и что бы они ни делали, он был распорядителем. Князь же (начальник) темницы ничего плохого в том, что все было в его руках, не видел; ибо Иегова (Господь) был с ним; и всему, что он не делал, Иегова (Господь) давал ход (рост, процветание, успех). "А Иегова (Господь) был с Иосифом" означивает - что Божественное Я прибывало (нарастал) в Нем; "и проявлял милость в нем" означивает Божественную любовь во всяком и каждом из ощущений; "и дал ему милость (благоволение) в глазах князя (принца, начальника) темницы" означивает - и вследствие того облегчение; "а князь темницы" означивает истину, управляющую в состоянии искушения; "передал в руки Иосифа всех узников, которые были в темнице" означивает - от Себя (от Божественного Я) над всеми фальшами; "и что бы они ни делали, он был распорядителем" означивает абсолютную власть; "князь же (начальник) темницы ничего плохого в том, что все было в его руках, не видел" означивает - что он и сам руководствовался истинами; "ибо Иегова (Господь) был с ним" означивает - от Божественного Я, которое пребывало в Нем; "и всему, что он не делал, Иегова (Господь) давал ход (рост, процветание, успех)" означивает - что Божественное Провидение (Промысел) исходило от Божественного Я.

5041.

А Иегова (Господь) был с Иосифом. Что этим означивается - что Божественное Я прибывало (нарастал) в Нем, то есть, в Господе Иисусе (кто, в наивысшем смысле, и был представлен в лице Иосифа); и, здесь, что это Божественное Я возрастало через вхождение Иисуса в искушения, о чем, собственно, здесь, и идет речь, вполне очевидно. Ибо Божественное Я это и есть Сам Я ЕСТЬ (ИЕГОВА, Он же Господь Вселенной); и Он Сам лично пребывал в Господе (Иисусе), то есть, внутри Него (как Его Внутренний Человек). Именно это и означивается через слова "а Иегова (Господь) был с Иосифом". В буквальном смысле, все эти слова были сказаны об Иосифе; но, во внутреннем смысле, в котором все, что ни говорится, касается лишь Одного Господа, эти слова сказаны лишь о Нем. То, что в Нем пребывало Божественное Я, может быть усмотрено каждым человеком, состоящим в лоне (подлинной) церкви (духовности) и веры, по тому факту, что Он был зачат от Иеговы; и, что, в силу той причины, Он так часто называл Его Своим "Отцом". Само бытие человека, и, следовательно, самая сокровенная (наивнутренняя) его жизнь (дух, воля и рассудок) - это то его начало, которое происходит от отца. То, что происходит от матери, есть как бы одежда (обертка, пелены) или внешнее укрытие (для

того, что было взято и принято от отца). Именно поэтому Бытие (дух Иисуса) Господа, и, следовательно, Его наисокровеннейшая часть (жизнь, воля и рассудок) были Божественными; ибо они были частью Самого Иеговы; тогда как одежды или внешние ощущения (телесные чувства и само физическое тело), составляющие внешнюю часть человека, были получены (взяты) Им от матери при рождении. Эта Его внешняя человеческая часть и была таковой, что Он мог быть искушаем, ибо она была загрязнена наследственным злом (наследственной кармой) от матери. Но так как Его внутренняя часть духа была Божественной, то оттуда Он и имел возможность и способность войти в состояние обладания Своей Собственной Духовной Силой, чтобы (по Собственной Воле) изгнать то наследственное зло, которое Ему досталось со стороны матери. Это изгнание, собственно, и было сделано (совершено) последовательно и постепенно посредством череды искушений; которая, в конце концов, завершилась искушением последним: искушением на кресте. Именно, там, Он полностью и прославил (раскрыл, распространил) Свою Божественную Человечность и на физическое тело, сделав и свое человеческое я полностью Я Божественным. Отсюда и очевидно, что означивается под выражением "Иегова был в Нем".

5042.

И проявлял (склонял, направлял) милость в нем. Что этим означивается Божественная любовь во всяком и каждом из ощущений, очевидно из значения слова "милость", представляющего собой, в наивысшем смысле, Божественную любовь (см. п. 1735, 3063, 3073, 3120, 3875). Божественное Бытие, понимаемое, в наивысшем смысле, является формой Наивысшей Любви, которая совершенно непонятна для мирского человека. Именно от этой Любви через посредие Истины происходят и существуют, все какие бы то ни было ощущения и вещи: и как те, которые имеют в себе жизнь (живые), так и те, которые ее не имеют (не живые). Именно эта Божественная любовь, исходящая от самого Иеговы (Бытия Всего и Вся) через наисокровенные (внутренние) формы, в жизни (в человеческой воле) Господа, перетекала и во все те деяния, которые Он делал (совершал) своей человеческой частью духа (и телесной формой), принятой от матери, и направлялась во все, какие только возможно природно-мирские вещи, главенствующей целью которых было установление нового пути спасения человечества (человеческой воли). И так как Господь от самого Иеговы (Божественного Я Вселенной), пребывавшего в Нем, увидел саму суть природной части человеческого духа; и увидел, что корни ее пребывают в наследственном зле (наследственной карме), то поэтому, здесь, и сказано "Иегова проявлял (склонял, направлял) милость в нем"; ибо под этим, в наивысшем смысле, означивается проявление (передача) Божественной любви со всяким и каждым мирским человеческим ощущением и действием. Ибо к людям, погрязшим в несчастьях, то есть, к тем, кто вошел в искушения (соблазны), или (что то же самое) погрузившимся во лжи и исходящие оттуда суетные заботы и страдания, Божественная любовь не может быть выражена в иной форме, кроме, как в форме Божественной Милости (п. 1049, 3063, 3875). Именно такие люди, главным образом, и означены (в Писании) под словом "несчастные".

5043.

И дал ему милость (благоволение) в глазах князя (принца, начальника) темницы. Что этим означивается - и вследствие того облегчение, очевидно из значения слов "дал ему



милость (благоволение)", представляющего собой человеческое облегчение в чисто природном понимании. Поскольку "дать (получить) милость" в искушениях – значит дать (получить) утешение и облегчение через надежду. Очевидно это и из значения слова "принц (князь)", представляющего собой первородные (ведущие) истины (о которых будет сказано в следующем пункте); и из значения слова "темница (дом-тюрьма)", представляющего собой пребывание в состоянии опустошения от фальшей (лжи); и, следовательно, искушение ими (о которых уже говорилось выше, в п. 5038, 5039).

5044.

А князь темницы. Что этим означивается истина, ведущая (управляющая) в состоянии искушения, очевидно из значения слова "князь (принц)", представляющего собой краеугольные (основные, первоначальные) истины; и, таким образом, истины первородные, ведущие и руководящие (о которых, теперь, и пойдет речь). Очевидно это и из значения слова "темница", представляющего собой место (то есть, духовное состояние) опустошения от фальши, а, следовательно, и состояние искушения (о котором уже говорилось выше, в п. 5038, 5039, 5043). Но, для начала, надо бы объяснить то, что подразумевается под истинами, которые являются ведущими (первостепенными, управляющими) в состоянии искушения. У всякого человека, который пребывает в искушении (сражении с соблазнами), имеется возможность проникнуть в те высшие (тайные) истины, которые сквозь него текут, исходя от Господа, и которые в нем правят и управляют его рассудком, что касается, его мыслей; а особенно тогда, когда он восходит вверх по ступеням своих искушений, впадая в сомнения и, даже, в отчаяние. Такими руководящими истинами являются только те истины, которые человек познает из Божьего Слова, или из истинного учения веры, и которые он сподобляется подтвердить для себя (в своем Собственном я). Другие истины, в такие моменты, также, раскрываются в рассудке, но они не являются настолько первостепенными и ведущими, чтобы открывать доступ к внутренним ощущениям своего духа. Иногда (у некоторых) первостепенные истины, которые ведут к (урегулированию) внутренней связи, не предстают видимо и зримо перед пониманием (рассудком), но пребывают сокрытыми в тени лжи (фальши) и как бы во тьме, но все равно только они ведут и правят человеком. Ибо Божественное Я Господа, несмотря ни на что, нисходит (проникает, впадает, наитствует, вливается) в человека, и, таким образом, сохраняет внутренние связи и грани в его рассудке (уме); отчего тогда, когда в него попадает внутренний свет, человек, пребывающий в искушении, получает (воспринимает) утешение и облегчение. [2] На самом деле, человеком в период искушения правит не сама истина, но устремление (любовь, желание, склонность, расположение) к ней, исходящее от Господа. Ибо Божественный Дух проникает (вливается, нисходит, втекает) только лишь в те ощущения и вещи, которые относятся к любви. Истины, которые имплантируются (встраиваются) и пускают свои корни во внутренней части человеческого духа, имплантируются и укореняются лишь только по любви (устремленности, расположенности к ним), но без любви этого никогда не происходит. Ибо истины, с которыми сочетаются своим семенем и корнями устремления (желания) воли человека, соединяются (склоняются, сцепляются) с ними по взаимности, возбуждаясь (вызываясь из памяти) лишь силой той склонности (устремленности, привязанности), которая проявляется к ним. Более того, когда эта истина (с любовью) вызывается (ождается, встречается), то она и сама проникается любовью, чтобы быть соединенной с устремлением (желанием) к ней человека, по взаимной симпатии

(согласию). Как, например, в случае с человеком, который пребывает в искушениях. Именно поэтому свыше никому и не позволено входить в какие-либо виды искушений (духовные соблазны), пока он не достигнет зрелого возраста, то есть, пока, таким образом, не установится в сочетание с некоей истиной, посредством которой он может быть связан, веден и управляем (в период искушений); иначе (в противном случае), он погружается в искушения (соблазны) все более и более низшие (худшие), отчего, в конце концов, приходит к состоянию, которое уже хуже, чем первое. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означает под "истиной, которой он может быть связан, веден и управляем (в период искушений)", и которая, здесь, означает под буквальными словами "князь темницы". [3] Что "князь (царевич, первенец, принц)" означает собой первоначальную (первообразующую, ведущую) истину, так это по той причине, что слово "царь (король)", во внутреннем смысле, означает собой истину (см. п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4789, 4966). Откуда и следует, что "принцы (царевичи, князья, первенцы)", потому что они являются сыновьями царя, означают собой первые порождения (принципы, убеждения) той истины. Что "принцы (князья)" имеют именно это значение, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1482 и 2089. Но так как там не было приведено доказательств на примерах из многих других мест и отрывков Слова, то некоторые из них представим, теперь, здесь. В книге пророка Исаии сказано: нам Младенец родился (Дитя); Сын был дан нам; и княжество (первенство, лидерство, управление) будет на плечах Его; Дивный, Советник, Бог Всесильный, Отец Вечности, Князь (Принц, Первенец) Мира. Умножению Княжества (Господства) и Мира Его не будет конца (Исайя 9:6-7). Здесь, так сказано о рождении Господа (Иисуса). "Княжество на плечах Его" означает, что все Божественные истины в небесах начинаются (исходят) от Него; ибо небеса различаются по княжествам (принципам управления, ведущим истинам) согласно истин, присущих их благам (блаженствам, добру), в силу чего и ангелы, также, именуются "княжествами". Мир (равновесие, покой), здесь, это состояние блаженства на небесах, происходящее от влияния благ и истин наивнутренних (п. 3780). Откуда, собственно, и очевидно почему Господь именуется "Князем Мира", и почему сказано "умножения Его Княжества и Мира не будет конца". [4] И еще, у того же пророка: князья Цоана утратили разум, прежде, мудрые советники Фараона. Как же теперь скажете вы Фараону: я - сын мудрецов, сын царей древности? Князья Цоана оглупели, князья Нофа (Мемфиса) сбивают с толку (вводят в обман); и это те, что водят (ведут) Египет, родовой (племенной, элитный) краеугольный камень (Исайя 19:11, 13). Здесь, речь идет о Египте, который означает собой памятуемые (передаваемые) познания природных наук в церкви (п. 4749); и, в такой манере, природные истины, которые в Божественном порядке являются крайними (конечными, представительными) истинами. Именно поэтому, также, Египет, здесь, еще называют и "краеугольным камнем племен"; ибо "племена" - это всесторонние и всевозможные блага и истины, сконцентрированные в полном объеме и единстве (п. 3858, 3862, 3926, 3939, 4060). Хотя, в этом отрывке, под "Египтом" понимаются познания, которые стали базироваться на извращенных (перевернутых) истинах церкви, и, таким образом, здесь, указывается на те представительные истины, смысл которых был извращен (фальсифицирован). Они и представлены, здесь, как "князья Цоана" и "князья Нофа (Мемфиса)". Эти князья именуются "сынами царей древности" только по той причине, что все научные познания в Египте в своих истоках (началах) происходили от истин Древней церкви. Истины же и означаются "царями", как это было показано выше, тогда как истины Древней церкви означены "царями древности". [5] И

еще: Ассур мыслит (понимает все) не так (наоборот, неправильно, несправедливо, не по-Божески), и сердце его не медитирует (не сосредоточено) на истинно правильном; ибо сердце его жаждет разрушения и гибели не одного племени (ибо сердце его уничтожено, а он почти полностью отсечен от блага). Ибо он говорит, разве князья (первенцы) мои не цари (разве не мои помыслы, не мое я выше и умнее, правее всех)? (Исайя 10:7-8). Здесь, речь идет об "Ассуре", под кем означены рассуждения (природного, не имеющего духовных корней человека) о Божественных истинах, вслед за которыми приходят фальши (лжи, извращения, ложная трактовка), и, таким образом, порочность любых рассуждений на тех основаниях (п. 1186). Что истины, которые, в такой манере, фальсифицируются, или лжи, которые таким путем, или путем рассуждений, производятся, по видимости чувств, кажутся человеку истинами подлинно духовными, показано посредством его слов "не цари ли - князья мои?" Что под "Ассуром" означены рассуждения (в рассудке); а под его "князьями, царями" – первоначальные (первые, ведущие, господствующие) лжи (фальши), которые, по мнению чисто природного человека, и есть подлинными истинами, не может быть так просто усмотрено, а отсюда и войти в веру человека, ибо его природный рассудок (ум) удерживает свое внимание более всего на смысле Писания историческом и буквальном. И еще меньше это может дойти до него, если он находится в отрицательном (негативном) отношении к тому, что всякое ощущение и вещь, представленные в Божием Слове, могут иметь еще более высшее и более всеобъемлющее (универсальное, для всех миров) значение, чем то, что видится по буквально написанному. Тем не менее, во внутреннем смысле, под "Ассуром (Ассирией)" ничего иного и не представлено, в Слове, кроме, как рассуждений (в человеческом рассудке), под "царями (королями)" – ничего, кроме истин (усматриваемых в Собственном я), а под "князьями (принцами, головами, председателями, президентами)" – истины (понятия, идеи, убеждения, принципы), ставшие в рассудке первыми (основными, ведущими, главными). В небесах же об Ассуре (Ассирии) ничего не известно; кроме того, ангелы, также, не воспринимают (отбрасывают от себя) и всевозможные природные понятия (помыслы) о царях (королях) и принцах (князьях). Но, когда они слышат (воспринимают) эти слова от человека (в обществе с которым они пребывают), то они отражают (переносят, адресуют) эти слова к Господу; и тут же начинают ощущать (воспринимать) все то, что исходит, тогда, от Господа, и все то, что, тогда, в небесах есть Господнего. А именно: Божественную истину, исходящую от Его Божественного блага. [6] И еще: Ассур падет под мечом, а не от человека; и меч, а не человек, пожрет его; также, и скалы его, опустятся вниз по причине страха, а князья его будут пугаться всякого знамения (Исайя 31:8-9). Здесь, вначале главы, сказано о Египте, олицетворяющем собой удерживаемые в памяти научные знания церкви, которые стали постепенно извращаться (переворачиваться, фальсифицироваться). Рассуждения, исходящие из памятуемых (передаваемых из уста в уста) знаний о божественных истинах, рождающие извращения и фальсификации, это и есть именно то, что понимается под именем "Ассур"; сами извращенные истины и фальсификации, это "князья его"; "меч, под которым Ассур падет" - это те фальши (лжи), которые сражаются с истинами и опустошенные (побежденные) истины (п. 2799, 4499). И еще, там же: когда князья его войдут в Цоан, то сила фараона станет для вас за постыдное, а убежище под тенью Египта - бесчестием (Исайя 30:3-4). Здесь, "князья его войдут в Цоан" - означает олжетворение истин, или их фальсификацию, и, таким образом, превращение их в фальши, как это и указано выше. [7] И еще: пеликан и выпь овладеют им; филин и ворон поселятся в нем; Он прострет

(очертит) над ним линию запустения, и отвес (тяжесть) опустошения. Знатных (славных) в нем уже не будет, хотя он и будет именоваться царством, ибо все князья его будут ничтожными (Исайя 34:11-12); "Пеликан", "выпь", "сова", и "ворон" означивают собой самые различные виды лжи (фальши), которые вступают в существование, когда Божественные истины, прописанные в Слове, становятся пустым звуком (непонимаемыми). Запустение и опустошение истин означивается, как "запустения, и тяжесть опустошения", тогда как те фальши, которые в людях, тогда, устанавливаются за главные (первоначальные, краеугольные, основные) истины (их Собственного я), означиваются словом "принцы (князья, первенцы)". И еще: Я позволю превратить принцев (князей) святости в профанов, Иакова же предам проклятию, а Израиль - позору (Исайя 43:28). Здесь, "профанировать (извращать) князей святости" означивает осквернять святые истины; искоренение (уничтожение) внешних и внутренних истин церкви представлено, как "Иакова же предам проклятию, а Израиль - позору". Что "Иаков" представляет собой внешние истины в церкви, а "Израиль" - внутренние, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 4286. [8] В книге пророка Иеремии: и будут входить теми вратами в тот город цари и князья, чтобы воссесть на престоле Давидовом, и ездить на колесницах и конях, они и князья их; иудеи и жители Иерусалима; и город этот стоять будет вечно (Иер. 17:25). Всякий понимающий Божие Слово только лишь в историческом смысле написанного, не сможет понять, что в этих простых словах сокрыто что-либо более внутреннее и святое, кроме, как того, что иудейские цари и князья будут входить через врата этого города и въезжать на колесницах и на конях; и, что все это, будет продолжаться весьма долго. Но, человек, понимающий истинно внутреннее (небесно-духовное) значение таких слов, как "город", "цари", "князья", "престол Давида" и "восседание в колеснице и на конях", может уловить и усмотреть через соответствия и представления уже нечто более глубокое и святое. Ибо "город" или Иерусалим символизирует собой духовное царство Господа (п. 2117, 3654); "цари (короли)" означивают Божественные истины (как уже было показано выше); "князья (принцы)" – первоначальные (ведущие, краеугольные, фундаментальные) понятия, приводящие к истинному пониманию происходящих в мире вещей; "престол Давида" – Господние небеса (п. 1888); "восседание на колесницах и езда на конях" - понимание духовной сути церкви (п. 2760, 2761, 3217). [9] И еще: меч против Халдеев, говорит Иегова Саваоф, и против обитателей Вавилона, и против князей его и против его мудрецов. Меч против лжецов. Меч против их лошадей и против их колесниц (Иер. 50:35-37). Здесь, под "мечом" означиваются истины, сражающиеся (выступающие) против фальшей; хотя под ними могут означиваться и фальши, выступающие против истин и опустошающие их (п. 2799, 4499); под "Халдеями" означены все те состояния духа, в которых профанируются (переворачиваются, олжетворяются) истины; а под "жителями Вавилона" – все состояния духа, в которых профанируются (переворачиваются, олжетворяются) блага (п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1307, 1308, 1321, 1322, 1326, 1327е). "Князья (принцы) его (Вавилона)" означивают, здесь, фальши, которые воспринимаются, как если бы то были высшие первоначальные (фундаментальные, ведущие, краеугольные) истины; "лошади их" – лжи, которые извращают истинное понимание духовной сути церкви, а "колесницы" – лжи, извращающие истины учения веры; тогда как "меч против лошадей и против колесниц" означивает избавление от них. [10] И еще: как мрачен Господь в облаках гнева Своего над дочерью Сиона! Господь поглотил все; Он не пожалел ни одного жилища Иакова; Он разрушил с враждебностью Свой твердыни дочери Иуды; и Он ее снова сбросил (опустил

обратно) на землю; Он перевернул царство ее и князей ее; врата утопил в (повалил на) землю, а запоры на них Он превратил в щепки (растрошил на куски); царя и князей рассеял среди племен (Плач Иер. 2:1-2, 9). Здесь, под "дочерью Сиона и Иуды" означивается небесная церковь (духовность в людях); и сказано, что эта церковь исчезла (разрушена); под "царством" означены истинные учения в ней (п. 2547, 4691); под "царем" понимаются сами истины, а под "князьями" – краеугольные понятия, вводящие в них всякого человека. [11] И еще: вспомни Господи о нас ... от жары и голода кожа наша стала почерневшей, как в печи. Женщины наши были обесчещены на Сионе, девицы - в городах иудейских; князья были повешены нами своими собственными руками (Плач Иер. 5:10-12). Здесь, "князья были повешены нами своими собственными руками" означает то, что краеугольные понятия, вводящие в истинное понимание высших вещей, были осквернены. Ибо "повешение", во внутреннем смысле, означает собой проклятье, вызванное профанацией (извращением, переворачиванием) истин. Именно по этой причине, то есть, в согласии с этим представлением, Господом и было велено Моисею, когда израильтяне ударились (впали) в блуд с дочерьми Моава вослед их богу Ваал-Феору и стали поклоняться ему, чтобы всех князей (отступивших от Иеговы) повесить пред солнцем (Чис. 25:1-4). Ибо войти в блудодействие вослед Ваал-Феору и поклоняться другим богам, выражает собой извращение (профанацию) подлинного поклонения. В книге пророка Иезекииля: царь будет в трауре, а князья оденутся страхом, и руки у людей земли задрожат, ибо Я поступлю с каждым согласно с путями их (Иез. 7:27). Здесь, "царь", в подобной же манере, означивает собой истины, вообще, а "князь (принц)" - краеугольные понятия (начала, основы), вводящие в них. [12] И еще: и тот князь (принц), что будет среди вас, сможет в темноте вынести на плече, и вывести; ибо он проломит брешь в стене, чтобы вывести через нее; он покроет маской (покрывалом) свои лица, и не будет смотреть на землю своими глазами (Иез. 12:12). Здесь, "князь (принц)" означивает собой вовсе не князя (принца), но наиболее очевидные краеугольные истины церкви. И, когда сказано, что он должен "вынести их на плече в темноте" - это означивает лишь то, что человек должен приложить все свое могущество и силы, чтобы смочь выбраться из окружения лжи (фальшей и извращений); ибо "тьма" – это лжи (фальши). "Покроет маской (завесой) свои лица" означивает то, что подлинных истин не будет видно вовсе; "и не будет смотреть на землю своими глазами" означивает - что ни одна из высших истин церкви не будет понимаема верно. О том, что "земля" означивает собой церковь, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 662, 1066, 1068, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535. И у Осии: и сыновья Израиля будут сидеть много дней; и не будет у них ни царя, ни князя, и ни жертвований, и ни столбов, и ни ефода, и ни терафима (Осия 3:4). [13] И у Давида: вся слава дочери царя - внутри; ее одежды вышиты золотом, к царю же она войдет в тонком шитье (с кружевами); и на смену отцам его, придут его сыновья, и поставит он их князьями по всей земле (Пс. 45:13-16). "Царская дочь" означивает собой духовное царство Господа. И это по той причине, что Его духовное царство будет вовек верно Божественной истине Господа (истинам Божественного Я Господа), которая, здесь, описана, как одеяние, вышитое золотом, и с тонким шитьем. "Сыновья" являются истинами того царства, которые исходят от Божественного Я Господа, и которые станут его "князьями (первенцами, принцами)", то есть, ведущими (руководящими, первоначальными, основными) истинами (обитателей Его царства). Сам "принц (князь, первенец)", который станет восседать в Новом Иерусалиме и на Новой Земле, и его владения, описаны в книге пророка Иезекииля (44:3;

45:7, 8, 17; 46:8, 10, 12, 16, 18; 48:21); и там, в общем, под ним, также, означаются первоначальные (для понимания рассудком) истины, которые нисходят от Божественного (Человеческого) Я Господа (явившегося в Иисусе). Ибо "Новый Иерусалим", "Новая церковь (новый храм)" и "Новая Земля (Священная Земля)", в этих отрывках, означают собой царство Господа в небесах и на земле. Именно это царство и описывается через такие необычные представления; точно так же, как через эти же представления описано оно и в других местах и отрывках Слова.

5045.

Передал в руки Иосифа всех узников, которые были в темнице. Что этим означается – что Иегова (как Внутренний Человек Господа) от Себя (от Божественного Я) передал власть над всеми фальшами, а точнее, передал высшие истины, управляющие человеческим духом в состоянии искушения (внешнему человеку Господа), очевидно из значения слов "передал в руки Иосифа", представляющего собой передачу власти в его руки, ибо "рука" представляет собой управление и власть (см. п. 5008). Отсюда, таким образом, и следует, что, здесь, в такой манере, означается то, что все это дается от высшего Божественного Я (пребывающего, как Божия искра, в каждом человеке в его глубинах). Ибо все то, что производится по (от) Его (Божественной) власти в каждом человеке должно осуществляться, как бы исключительно от себя (от Собственного я). Ибо под "Иосифом", как это не раз уже было показано, во внутреннем смысле, подразумевается внешний человек Господа. Очевидно это и из значения слов "узников, которые были в темнице", представляющего собой фальши (лжи) (как это уже было показано выше, в п. 5037, 5038). Таким образом, под "князем (принцем), передавшим в руки Иосифа всех узников, которые были в темнице" представлены высшие истины, которые управляют от Божественного Я всяким человеком, вошедшим в состояние искушения, чтобы человек мог господствовать над всевозможными фальшами в себе. Так же, как имеются в виду и те истины, посредством которых в состоянии искушения Он (Иисус) управлял (справлялся со) своими (человеческими) фальшами, исходящими в Нем от своего (человеческого, телесного) Собственного я. Здесь и в дальнейшем, до конца этой главы, во внутреннем смысле, речь идет о Господе; а точнее о том, как Он (то есть, Иисус, внутренний человек которого был Самим Иеговой) по своей Собственной воле (испытывая все на Себе), преодолевал состояния искушений. То есть, как Он преодолевал (борол, побеждал в Себе, в телесной части своего духа) ады, которые пребывают в злах и фальшах (перевертышах истин, лжах) и постоянно рождаются и умножаются во всяком из представителей человеческого рода. Что Господь своей Собственной Волей (Силой, Властью, Могуществом) одолел и покорил ады; и, тем самым, прославил и Божественное Я Человечества (во всяком человеке) в Себе (в Иисусе), может быть усмотрено и из всего того, что уже было сказано выше, в п. 1616, 1749, 1755, 1813, 1904, 1914, 1921, 1935, 2025, 2026, 2083, 2159, 2574, 2786, 2795, 3036, 3381, 3382, 4075, 4286, 5005. Очевидно это и по многим местам и отрывкам из Слова. Как это, например, по отрывку из Евангелия от Иоанна: потому и любит Меня Отец, что Я отдаю душу Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам (по Собственной Воле) отдаю ее. Я имею Власть отдать ее, и Я имею Власть взять ее снова (Иоанна 10:17-18). Что страдания (через распятие) на кресте были последней (крайней, человеческой) формой искушения; и, что Господь полностью прославил каждого и всякого из человек в Себе; то есть, сделал и внешнюю часть Своего человеческого духа Божественной, также, очевидно по многим

местам и отрывкам из Божьего Слова. Как это, например, у Иоанна 13:31, 32; 17:1, 5; и у Луки 24:26.

5046.

И что бы они ни делали, он был распорядителем. Что этим означает абсолютная власть, может быть усмотрено и без объяснений. Ибо эти слова подразумевают собой то, что все ощущения и вещи, описываемые здесь, должны происходить от самого Себя (по Собственной своей Воле). И, таким образом, чтобы это было в воле самого человека обрести абсолютную Волю (Власть, Могущество) в себе действовать или оставаться в бездействии (изменить или оставить несовершенным, недоделанным свой дух).

5047.

Князь же (принц, начальник) темницы ничего плохого в том, что все было в его руках, не видел. Что этим означает - что Он и истина, ведущая (управляющая) в состоянии искушения, это одно и то же, очевидно из значения выражения "князь темницы", представляющего собой истины, управляющие в состоянии искушения (о которых уже было сказано выше, в п. 5044); и из значения фразы "ничего плохого в том, что все было в его руках, не видел", представляющего собой то, что все это происходило от самого себя (по своей собственной воле); и, таким образом, с абсолютной (безраздельной) властью, как это и было описано чуть выше, в п. 5045, 5046.

5048.

Ибо Иегова (Господь) был с ним. Что этим означает – что все это происходило от Божественного Я, которое пребывало в Нем, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 5041).

5049.

И всему, что он не делал, Иегова (Господь) давал ход (рост, процветание, успех). Что этим означает - что Божественное Провидение (Промысел) исходило от Божественного Я, очевидно из значения слов "делать все, чтобы процветать", представляющего собой Провидение (см. п. 4972, 4975); ибо под "Иеговой" означает Божественное Я (Человечества), а под словами "и всему, что он не делал" - что это Божественное Я действует только лишь через личное я (по собственной воле) человека. Что "давал ход процветанию", в наивысшем смысле, означает собой Провидение, так это потому, что все, что видится в природном мире, в крайнем своем проявлении, как процветание, в начале своем, происходит от Божественного Я по Провидению Господа. Что так это все и есть, и всякая, как говорят, удача (фортуна) оттуда, приходит к человеку по Божественной милости Господа, будет показано в другом месте на примерах из практик, вынесенных из духовного мира.

5050.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ С ВЕЛИКИМ (НЕБЕСНЫМ) ЧЕЛОВЕКОМ, И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИЯХ С ЕГО ЧРЕСЛАМИ (ПОЯСНИЦЕЙ, ЛОНОМ, УТРОБОЙ) И ДЕТОРОДНЫМИ ОРГАНАМИ. В конце предыдущей главы (в п. 4931-4953), было показано, согласно духовным практикам, каковы в себе есть все те духи, которые принадлежат в Великом Человеке, или в Небесах, к области Его ладоней, рук и ног.

Теперь же будет показано, каковыми есть те общества духов в Небесном или Большом Человеке, которые соответствуют и относятся к Его чреслам, а также, к тем органам (членам), которые прилегают (принадлежат) к Его чреслам, и которые именуется детородными органами. В общем же, да будет всем известно, что чресла и члены (органы), прилежающие к ним, соответствуют подлинной (первородной) супружеской любви. Откуда, теперь, и следует, что, там, пребывают только те духовные общества, духи в которых пребывают именно в такой форме любви. Все духи в этих обществах есть духами, пребывающими в наивысшей степени небесных ощущений, и более всех иных живущие в наивысших сокровенных наслаждениях и радостях покоя (равновесия того мира).

5051.

Как-то раз, в тихом сне (безмятежной дреме) я увидел несколько деревьев, посаженных в (единый) деревянный сосуд (кадку, бочку); одно из них было высоким, второе – чуть пониже, и два – были маленькими. Меня сильно радовало дерево, что пониже, от которого исходило величайшее наслаждение, дающее всему настолько приятное успокоение, что я не могу, даже, выразить силу его воздействия на мой рассудок. Но, очнувшись ото сна, я вступил в беседу с теми духами, которые навевали (наводили) такую дрему (сон). Они были ангельскими духами (см. п. 1977, 1979). И они истолковали (рассказали) мне, что выражалось в тех видениях, которые я увидел: что это было образное представление-символ супружеской любви, где высокое дерево означивало собой мужа (мужчину), дерево пониже – жену (женщину) и двое маленьких деревьев – их малых детей. Они рассказали мне, что то приятное успокоение (мир, покой), которое так действовало (влияло) на мой рассудок, указывало на те формы высшего наслаждения (блаженства) и умиротворения (покоя), которые, в том мире, присущи всем тем, кто прожил в нашем мире жизнь, исполненную подлинной супружеской любви. Еще они добавили, что таковыми, там, есть все те духи, которые принадлежат к области бедер (Небесного Человека), начиная от колен и выше; тогда как все те, которые принадлежат к области паха (лона, нутра поясицы), находятся в еще более блаженных (приятных) состояниях. Мне было также показано, чем и как эта область человеческого тела через ноги (голени) сообщается с подошвами и пятками ног. А, что это соединение происходит по тому великому нерву бедра, который проходит своими ветвями не только сквозь чресла к детородным органам (которые собственно и являются коренными органами взаимной супружеской любви), но и опускаются по голени (через ноги) к подошвам и пяткам (ступням), очевидно и так. Мне было, также, тогда поведано (раскрыто) и то, что означает собой, в Божием Слове, то сухожилие и нерв бедра, которые были выведены (вывихнуты) из соединения (сустава) у Иакова, когда последний боролся с ангелом (Быт. 32:25, 31, 32; см. п. 4280, 4281, 4314-4317). [2] Затем, я увидел большую собаку, ту, что древними писателями именовалась Цербером, страшную и с открытым ртом; и мне было сказано, что такая собака означает собой охранение (стражу), предупреждающую человека о его переходе той грани, что существует между супружеской небесной любовью и любовью (изменнической) прелюбодейской, которая есть любовью адской. Ибо, когда человек (мужчина) вместе со своей женой, которую он любит с наиглубочайшей нежностью, живет, вместе со своими детьми, пребывая в Господе, то тогда, собственно, и начинает свое существование подлинная супружеская небесная любовь. От этой любви у него, в этом мире, и берет свое начало внутреннее (духовное)



блаженство, которое, в той другой жизни, превращается в небесную радость. Но, если человек от этой любви отходит и переходит в любовь откровенно противоположную, и находит в ней собственное удовольствие, которое кажется ему небесным, хотя это удовольствие исключительно адское, то, тогда, такая собака и появляется в представительном виде, как духовный охранник, чтобы указать на его состояние духа, которое является гранью между этими двумя совершенно противоположными удовольствиями.

5052.

Господь внедряет (внушает, наитствует, вливает) взаимную супружескую любовь через наиболее сокровенные небеса, ангелы которых находятся в состояниях равновесия (покоя, мира) превыше всех остальных. Состояние мира (покоя) в этих небесах можно сравнить с особым временем года, в нашем мире, таким как весна, когда все ощущения, явления и вещи вокруг, кажутся, исполненными радости. Ибо последние берут свое начало (происхождение) от мира, являющегося наивысшим (наивнутренним) в небесах. Ангелы, пребывающие в наиболее сокровенных небесах, есть наимудрейшими ангелами из всех. А в силу своей невинности, в глазах всех других ангелов и духов, они предстают, как младенцы. Они, собственно, и есть теми ангелами, которые присутствуют с младенцами, пребывающими еще в утробе матери; ибо их любовь к младенцам гораздо больше, чем любовь у их собственных отцов и матерей. Именно через них Господь и заботится о (духовном) питании и полноценном развитии младенцев, пока они пребывают во внутриутробном состоянии; и, таким образом, они заряжают своей любовью и всех тех, кто пребывает вместе с (являющимся в мир) ребенком.

5053.

Существуют особые небесные общества, которым соответствуют все и каждый из членов или органов, предназначенных для деторождения у обоих полов. Эти общества совершенно отличны от других, точно также, как эти области (или места) в (на) человеческом теле совершенно отличны и отделены от всех других (остальных органов: зрения, слуха, вкуса, обоняния, прикосновения, движения). Причина того, почему эти общества являются обществами небес наивысшими, состоит в том, что взаимная супружеская любовь является любовью фундаментальной (начальной, истоковой, основной, ведущей, главной, главенствующей) для всех остальных видов и форм любви (п. 686, 2733, 2737, 2738). Эти общества, также, превосходят и все остальные по целям своих служений и пользы другим, и, следовательно, по формам своей внутренней радости и наслаждения. И это все по той одной причине, что именно в супружествах (семьях) вынянчивается и вскармливается всякий и каждый из человеческого рода, точно так же, как они вскармливаются и питаются (в утробе) ангелами-няньками небесного царства Господа; ибо небеса наполняются не кем иным, как представителями человеческого рода.

5054.

Таковыми ангелами становятся все те из людей, которые любили младенцев с наивысшей из возможной степени нежности, как, например, истинные женщины-матери. Они, в том мире, и находятся в области матки (йони) и в органах вокруг да около нее; например, в таких частных областях, как шейка матки и яичники. И все они, там, пребывают в жизни

ощущений наивысшей сладости и нежности, и в небесной радости, которая запредельна по сравнению со всеми другими.

5055.

Но то, что за качества и каковы они сами по себе, у небесных обществ, принадлежащих к разным органам деторождения, мне не было дано знать, ибо они слишком глубоки и внутренни, чтобы их можно было бы постичь всякому духу другому, кто находится и пребывает в областях и сферах более низших. Эти качества сокрыты настолько, что недоступны и далеки от ума людей, даже весьма проникновенных, ибо они имеют прямую связь с целями и пользами, свыше заложенными в описываемых органах. И это по той причине (которая исходит, также, и от Божиего Провидения), что эти понятия и вещи, сами по себе, являются понятиями и вещами наиболее наивысшими во всех небесах. А таковые (ни при каких обстоятельствах) не могут быть повреждены и порушены (испорчены) какими-либо грязными помыслами людей, погрязшими в разврате, блуде и прелюбодеяниях, и которые возбуждаются в головах у огромного множества представителей человеческого рода лишь при одном упоминании об этих органах. Именно по этой причине мне было позволено высказаться лишь о некоторых и наиболее отдаленных ощущениях и вещах, которые мне довелось, тогда, увидеть.

5056.

Некий дух, вышедший родом из другой земли, в то время, оказался вдруг рядом со мною (о духах из других земель по Божественной милости Господа мне будет позволено сказать в другом месте). И он с волнением попросил меня походатайствовать за него, чтобы он смог войти в небеса. Он сказал, что он не ведал (не знал), что значит делать зло, за исключением единственно тех выговоров (ворчаний и распеканий), в которые он входил, когда запрещал совершать зла жителям (обитателям) той его земли. Ибо есть духи такие, которые призваны журить, упрекать и наказывать тех, кто живет неправильно (неправедно, не хорошо, плохо), и о которых, также, будет описано тогда, когда я буду вести речь о жителях других земель. Еще он добавил и то, что после своих сварливых (ворчащих и обличающих) выступлений, он все равно их наставлял и инструктировал, как следует. Затем он попросил снова, заговорив совсем как бы надломленным голосом, и уже не мог вызывать к себе ничего более, кроме, как сострадания и жалости. Но я смог только ответить ему то, что я не наделен такими полномочиями, чтобы давать ему (и кому-либо еще) такую помощь; и, что позволение войти в небеса принадлежит одному лишь Господу; но, если он был человеком достойным, то он может надеяться и рассчитывать на это. Затем, он был отправлен обратно в среду возвышенных духов, вышедших из его собственной земли. Но те сказали (заявили), что он не может пребывать в их компании (обществе), ибо он был не таков, как они сами. Но, в силу того, что он продолжал, с неубывающим интенсивным желанием, настаивать на том, чтобы он был все-таки допущен к входу в небеса, то он, в конце концов, был направлен в общества возвышенных духов и нашей земли; но и они ему сказали, что он не может оставаться вместе с ними. А было это по той причине, что в свете небес, он виделся им, как если бы он был в одеждах черного цвета; но он сам им сказал, что он был в одеждах не черного цвета, но красно-коричневого (цвет обличения и ворчания). [2] И мне, тогда, было сказано, что такие, как этот дух, пребывают в самых первоначалах (зачатках) всякого человеческого тела. Ибо впоследствии они принимаются в среду тех ангелов, которые составляют (входят в)

область семенных сосудов (пузырьков). В этих сосудах (пузырьках) собирается мужское семя в окружении собственной сыворотки, с которой это семя связывается и, тем самым, как бы приспособляется (встраивается, устанавливается) перед тем, как оно будет выброшено, введено и принято в шейке матки, чтобы быть, таким образом, в состоянии, наиболее приспособленном и удобном для зачатия. Такие духи (люди) являются как если бы носителями той сыворотки (субстанции, жидкости, вещества), ибо действуют, как бы по собственному желанию, и выполняют хорошее и доброе дело, чтобы принести пользу другим; и, таким образом, в переносном смысле, как бы выносят ту сыворотку, в которую будут облачены другие. Нечто подобное и было мне показано на примере данного духа. Затем, он подошел ко мне снова, но, теперь, он предстал одетым уже в более скромные (тонкие) одежды (самоуничижения), ибо сказал он, что весь его дух так и горит желанием войти в небеса; и, что он теперь и внутренне воспринял, что он вполне для этого пригоден и готов. Мне же было дано сказать ему лишь то, что, вполне возможно, что это и есть для него тот самый высший знак, что вскоре он будет принят в небеса. И буквально в то же мгновение ему было сказано ангелами, чтобы он сбросил свои последние собственные одежды; отчего, в силу своего собственного устремления (желания), он сбросил их так быстро, что едва ли кто бы мог совершить это быстрее его. Именно в такой форме мне и была представлена природа страстных желаний любви у всех тех, кто (по соответствию) принадлежит внутренней области человеческого тела, в которой размещены семенные сосуды (пузырьки).

5057.

Как-то раз мною была увидена большая мортира (орудие) и человек, стоящий у нее с неким железным прибором (жезлом). По собственным фантазиям (иллюзиям, бредням) этому человеку думалось (казалось), что это он сам от себя (по собственной своей воле) может стереть любого из людей в порошок посредством того орудия, ввергая его в мучения самыми ужасными путями. И думал он об этом с большим удовольствием. О нем то и было передано (сообщено) мне, дабы я знал (понимал суть) качество и силу (интенсивность, напористость) таких фантазий (бредней Собственного я) в тех, в ком стали преобладать (господствовать) фантазии (иллюзии) такой природы (упоения собственной избранностью и властью над другими). Суть же иллюзий этой природы - адское наслаждение. Ангелами же мне было сказано, что именно такими ведущими (главенствующими, правящими, основными) стали и те наслаждения (восхищения), которые возобладали над потомками рода Иакова. Ибо последними ничего не воспринималось более радостнее, чем обращаться с людьми из языческих племен (других народов) с особой (изошренной, фашистской) жестокостью, отдавая их тела, когда они уже были ими убиты, на растерзание диким зверям и птицам; разрезая (терзая, расчленяя) пилами и топорами тех, кто оставался еще живым; силой прогонять их сквозь горящие печи для обжига кирпича (2 Самуила 12:31), бросать на землю их младенцев и пинать их ногами. Такие вещи никогда кем-либо не были им ни повелеваемы, ни разрешаемы, за исключением лишь тех, чьи сухожилия и нервы бедра были выведены (вывихнуты) из соединения (сустава) (п. 5051). Именно таковыми есть все те духи, которые пребывают под правой пятой (Большого Человека), то есть там, где пребывают все прелюбодеи (ненасыть Господня, соединители зла с истинами и благ с фальшами), которые к тому же отмечены и печатью (бесчеловечной) жестокости. [2] Имея это в виду, весьма и удивительно, что где-нибудь найдется кто-либо, чтобы уверовать в то, что это племя

(такой народ) было избрано свыше в предпочтении перед другими народами. И уж, тем более, невероятно, если кто-либо в связи с этим, к тому же, на данных примерах сможет утвердить себя в этом. Ибо, судя по делам таких «избранных», вполне вызревает мнение о том: что жизнь любого другого человека это ничто по сравнению с жизнью избранных; что порядочность, добро и истины (милосердие и справедливость), или, что то же самое, прожил ли ты свою земную жизнь в них или нет, не имеет вовсе никакого значения, лишь бы ты относился к этому народу (племени, касте) избранных; и что, следовательно, принятие в небеса - это милость чисто произвольная (не зависящая от тебя), и оттого можно проводить свою жизнь, как заблагорассудится и как захочется. Когда, все же, даже по здравому смыслу, вполне можно усмотреть, что такие рассуждения и помыслы совершенно противоречат сути Человеческой Божественности, ибо Божественность в лице всякого человека, собственно, и есть подлинным милосердием (любовью к ближнему). Откуда, теперь, и следует, что, если бы в небеса человек бы принимался, как избранный и исключительно из простого милосердия, безотносительно того, как он провел свою жизнь (на земле) и каковыми были, при этом, качества его духа, то в небесах бы должны были бы пребывать одни лишь избранные (евреи), ибо при произвольной «милости» – никак не важно каким человеком он был прежде. Бросание же на произвол вниз и в ады всех людей остальных, обрекая их на вечные мучения тогда, когда можно было бы «не избранного» (но совершавшего добрые дела) принять в небеса, было бы никакой не милостью, но чистым жестокосердием; тогда как подъем и забирание в небеса злых избранных, при сбрасывании в ады людей добрых, было бы не только высшей несправедливостью, но и высшим беспределом. [3] Именно поэтому всякому такому духу, кто уверовал и утвердил себя в том мнении, что он принадлежит к избранным, а остальные люди – нет; или, в то, что позволение войти и вход в небеса происходит по чисто простому милосердию свыше, безотносительно того, как человек провел свою жизнь (то есть, безотносительно, что касается большинства всех тех дел, что исполнены им по собственной воле), там, всегда говорится (ибо это я и слышал, и видел неоднократно), что вход в небеса никому и никогда Господом не закрывался и не запрещался; и, что, если они пожелают, то они и сами могут все это познать, сделав выводы, и на своем собственном духовном опыте. Для этого, они тут же направляются в какое-либо из небесных обществ, где пребывают и находятся все те, кто прожил свою земную жизнь в устремлениях (желаниях, любовях, привязанностях) к благу, или милосердию. В силу того, что состояния их человеческого духа адские и злые, то, как только они входят туда, они начинают сильно страдать и испытывать внутренние мучения и боли, ибо вся их жизнь - это полная противоположность (возможным состояниям тех обществ); когда же на них начинает лучиться и просиявать небесный свет, то многие из них проявляются в нем с черными телами, как черти (бесы), почти лишенные всякой прежней своей человеческой формы. Некоторые же из них видятся с сильно раздувшимся и осунувшимся лицом (как у утопленников), некоторые - с выступающими рядами зубов (как вампиры и вурдалаки), а иные – самыми разными монстрами и необычными чудовищами. Они, начиная видеть себя такими, становятся ненавистными сами себе; именно по этой причине, они, тогда, стремглав и бросаются оттуда вниз головою в ады. И чем глубже они в них погружаются, тем легче и лучше им становится.

Как-то встретился мне, там, некий дух (человека), который в нашем мире занимал высокое положение, и который, при его жизни, был известен мне, хотя и не настолько, чтобы знать и понимать все его внутренние качества. Но, в той другой жизни, после нескольких его обращений к состояниям его духа, имевшим место при его мирской жизни, стало очевидно, что он оказался лукавым обманщиком и лжецом. Пока он пребывал в среде себе подобных лжецов, он испытывал сильные ощущения страданий, и возжелал отделиться от них. Я слышал, как он, тогда, говорил, что он желает взойти в небеса; ибо он был слишком уверен в том, что вход и принятие в небеса происходят чисто по одной высшей милости (Господа). Но ему было сказано, что если он и войдет туда, то он, там, не сможет устоять и остаться, ибо он будет мучиться точно так, как мучаются все те люди, которые в нашем мире пребывают в предсмертной агонии. Тем не менее, он все стоял и стоял на своем, и оттого, следовательно, и был допущен в то духовное общество, которое состояло из людей наиболее простых, но добрых (порядочных и хороших), обители которых находятся впереди по фронту и над головой (Большого Человека). Но, как только он прибыл туда, он тут же начал действовать хитро и с подлостью, то есть, точно так, как это он по обыкновению делал и в своей повседневной земной жизни. В итоге, еще не прошло и часа, с начала его пребывания в благах того общества, где обитали люди всего лишь простые, как он уже начал причитать (стенать и хаять их), говоря, что он плевал на них и на их восприятия добра и истины, и, следовательно, на их наслаждения и блаженства, и, тем самым, разрушая состояния их духовности. Затем, можно было увидеть, как некий поток света снизошел с внутренних небес, в котором этот «избранный» дух проявился, как дьявол (черт), в верхней части носа которого, выросла ужасная по своему виду язва. К тому же, он тут же начал ощущать состояния внутреннего мучения и боли; и как только он все это почувствовал, то тут же бросился вниз, в ады. Из всего этого, теперь, и очевидно, что никакая принадлежность к избранным, и никакое введение в небеса по высшей милости, никогда никого не поднимают в небеса (в рай), но одна только лишь собственная человеческая воля (дела и жизнь) навстречу. Тем не менее, все те ощущения, явления и вещи в человеке, которые приводят его к жизни согласно блага (добра, доброты), и вере, согласно (высшим Божественным) истинам, по (Божией) милости дается лишь тем, кто воспринял, понял и стал от себя сотворять дела милосердия еще пребывая в нашем мире. Именно у этих людей и существует высшее человеческое восприятие и мудрость, согласные с милосердием (любовью к ближнему). И именно они есть теми, кого, в духовном смысле, именуют "избранными" (см. п. 3755, 3900).

5059.

Как-то раз ко мне приблизились те духи, которые были ведены (по жизни) теми ощущениями и деяниями, которые противоречат супружеской взаимной любви, то есть, постоянно пребывали в прелюбодеяниях. Их присутствие всегда ощущается через боли (и болезни) в чреслах, более или менее серьезные, в меру соответствия с теми формами прелюбодеяний, которыми они жили в мирской жизни. От такого восприятия и их влияния, также, становится вполне очевидно, что чресла соответствуют супружеской взаимной любви. Ады таких злых духов находятся в задней части лона (чресл, поясницы), между ягодицами, где они обитают и живут в грязи и экскрементах. И, что самое удивительное, все эти ощущения и вещи приносят им наслаждения; ибо, в духовном мире, именно последние и находятся в соответствии с этими формами удовольствия

(наслаждения). Но более об этих духах будет сказано мною тогда, когда по Божественной милости Господней, я начну говорить обо всех формах адов, в общем, и в частности.

5060.

Кто является теми духами, которые соответствуют мужским (яичкам), стало мне вполне очевидно на примере тех, кто пребывает в любви супротивной (противоречащей) супружеской взаимной любви, а конкретно на примере тех, кто причиняет болезни и боли в яичках. Ибо когда некое сообщество духов действует вместе и сообща, то оно воздействует именно на те области и части (члены) человеческого тела, которым они соответствуют. Небесные общества действуют нежно (мягко) и ласково (приятно), принося с собой (вызывая) приток приятных и восхитительных ощущений. Тогда как общества духов адских, приносят все то, что противоречит первым, создавая приток ощущений тяжести и мучений. Но именно таким влиянием этих духовных притоков (проникновений, наитий) воспринимается только теми, чьи внутренние восприятия стали уже открытыми, и кто, в такой манере, получил доступ к ощущениям, внутренне связывающим человека с духовным миром. Те духи, которые пребывают в ощущениях, что противоречат супружеской любви, собственно и есть теми духами, которые причиняют болезни и боли в яичках, ибо они вышли из тех людей, которые заманивали своих ближних в силки (ловушки, западни) посредством обманов, внешне выказывая к ним проявления любви, дружбы и совершая в отношении их добрые дела (в итоге же их погубляя). Когда именно такие духи приблизились ко мне, они возжелали говорить со мною наедине, чрезвычайно боясь того, чтобы еще кто-либо не был бы при этом присутствующим. Ибо таковыми были их (характерные) свойства при жизни в теле. В силу того, что они таковыми были в своей мирской жизни, то они и в той другой жизни остаются точно такими же. Ибо жизнь (воля, поток устремлений, желаний, любовей) каждого человека остается с ним навсегда. [2] Внезапно над областью (в районе) огненной Геенны появилась группа эфемерных (эфирных, призрачных) и неприметных духов. Их была целая компания. Но, хотя их было весьма много, я усмотрел, как от них отделился и направился ко мне лишь один дух, который был перевязан повязкой (переговорщик, разведчик). Эту повязку, как я увидел, он, приближаясь, вскоре удалил (снял). Этим было дано мне понять, что они есть из тех, кто не желает, и не будет останавливаться ни перед чем. Отсюда, также, было дано мне понять, что в мире духов все помыслы и намерения рассудка открываются и проявляются предстательно (через соответствия). И, как только эти представления проявляются, то тут же по ним, как по приметам, можно расшифровать, что они означают. Затем мне показалось, как если бы из (от) его тела вышел (отделился) маленький снежно-белый дух, который стал приближаться ко мне. Этим мне было показано (представлено) каковы их помыслы и намерения, которыми они пожелали прикрыться, то есть, чтобы все могли полагать в них состояния невинности; и, чтобы никто не мог заподозрить характер их истинных устремлений. Когда он подошел ко мне, он позволил себе присесть на корточки, усевшись на уровне моей поясицы, и было видно, как и снежно-белый дух опустился, как бы представляя их обоим. Этим мне было дано понять, что он и его компания хотели выставить себя в свете целомудренной взаимной супружеской любви. После этого, я увидел, как снежно-белый дух уже сам опустился к ногам (голеням), извиваясь, как по виткам в катушке (спирали). Этим мне было дано понять, что дух-разведчик и его компания хотели вызвать к себе доверие через такие вещи, тогда как, на самом деле, они были движимы чувственно-природными

вожделениями. В конце концов, тот маленький дух стал почти невидимым, посредством чего было означено, что эта компания хотела всецело и полностью скрыть свои цели. [3] Затем, мне было сказано ангелами, что к таким вещам приводят привычки и навыки, возвращенные в себе теми людьми, которые заводятся и становятся ведомыми устремлениями к подставам и обманам, маскирующимся под формами взаимной супружеской (семейной) любви. То есть, всеми теми, кто в нашем мире, выстраивал и созидал свою жизнь с конечной целью совершать прелюбодеяния с чужими женами (мужьями), ведя целомудренные и рассудительные манерные разговоры о супружеской (семейной) любви, лаская детей, нахваливая всячески супруга (по поводу и без повода), с целью создания атмосферы доверия и мнения о дружеском расположении, целомудренности и невинности, будучи на самом деле подлыми и лживыми прелюбодеяниями в наивысшей степени. Их качества были показаны мне, также; ибо после того, как все это произошло, тот снежно-белый дух стал видимым снова, но проявился он уже почерневшим, становясь все более и более черным, а также, сильно деформированным (перекошенным). А затем уже и сам дух-владелец был низвергнут в свои ады, которые пребывают глубоко в средней части между ягодицами. Именно там они и пребывают, как бы погрязши в извергаемых из человека экскрементах. Кроме того, таковыми есть, также, и те духи, которые выходят из разбойников (полагающих себя Робин Гудами), которые вынесли из нашего мира лишь отношения общей (врожденной) невольной (рефлексивной) духовной чувственности (п. 4327). Затем, мне было позволено разговаривать с такими духами. И они были весьма удивлены, что совершать или не совершать прелюбодеяние является целиком делом совести отдельно взятого человека. То есть, что только от совести человека зависит, ляжет ли он с чужой женою, когда такая возможность предоставляется, или нет. Но, когда я заговорил с ними о совести и ее сути, то они тут же стали доказывать, что совести, как таковой, ни у кого нет. Ангелами же мне было сказано, что такие духи происходят по большей части из христианского мира; и, что уж весьма редкое явление, когда они исходят от других частей (церквей, форм духовности) нашего мира.

5061.

В качестве иллюстрации я могу добавить и еще один особо памятный момент. Как-то появились (возле меня) некие духи, которые пребывали долго сокрытыми, будучи запертыми в особых адах, из которых никто никогда не может вырваться. Я, сразу же, задался вопросом, кем же они были ранее. В тот вечер, когда они были выпущены, весьма продолжительное время от них слышался сильный мятежный шум, похожий на бормотание. Когда же мне была дана возможность разобрать их речи, то я услышал от них сарказм (угрозы, насмешки) в отношении меня; и уразумел, что они уже силились подняться, чтобы уничтожить меня. Я спросил у ангелов, в чем причина таких их желаний. И они мне сообщили, что в течение своей земной жизни эти люди люто ненавидели меня; хотя я вреда им никакого не причинял. Вслед за тем, я получил наставление о том, что многие духи таковы, что воспринимают знакомого им человека, которого они ненавидят, чисто по его духовной сфере; отчего начинают задыхаться и воспаляться желанием его уничтожить. И только после завершения наставления, они были отправлены назад в свой собственный ад. Из этого опыта мне стало вполне очевидно, что те люди, которые ненавидели друг друга в нашем мире, могут встретиться вместе и в той другой жизни, и попытаться совершить злодеяния в отношении друг

против друга. Ибо это еще не раз мне было предоставлено познать и на других примерах. Причиной тому является то обстоятельство, что чувство ненависти противоположно чувству любви и милосердия, ибо оно составляет ее обратную сторону (противоположный полюс), являясь, в такой манере, как бы и в том мире своей крайностью или духовной антипатией. Откуда и следует, что и в том мире, те духи, которые вспыхнули еще на земле ненавистью в отношении какого-либо другого лица, встречаясь с ним там, моментально приходят в духовную лютость, становясь совершенно безумными. Отсюда, теперь, и очевидно, что, во внутреннем смысле, выражено через слова Господа в Евангелии от Матфея 5:22-26.

5062.

Продолжение о соответствиях с Великим (Небесным) Человеком, можно будет найти в конце следующей главы.

5063.

ГЛАВА 40. В предисловии к предыдущей главе было дано объяснение тем словам, которые были сказаны Господом о Страшном (Последнем) Суде, происходящем над людьми, что касается добрых и злых дел (сразу же после смерти), и представленным у Матфея, в главе 25, стихи 34-36. За теми словами, далее, говорится следующее: и тогда стоящие справа скажут ему в ответ: "Господи! Когда же мы могли видеть Тебя алчущим (голодным) и кормили Тебя? Или жаждущим, и поили Тебя? Когда же мы видели Тебя странником, и собирали для Тебя? Или нагим, и одевали Тебя? Когда же мы видели Тебя больным, или в темнице (в тюрьме), и приходили к Тебе?" И Царь скажет им: "Истинно говорю вам, поскольку вы сделали это одному из братьев Моих наименьших, то вы сделали это и Мне". Но тем, которые будут стоять по левую руку Его, Он, тогда, скажет: "А вы идите (отделитесь) от Меня, вы прокляты, на огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его; ибо Я был голоден, а вы не дали Мне поесть, Я жаждал, а вы не дали Мне испить, Я был странником, а вы не собирали для Меня, был наг, а Вы не одели Меня, был болен и был в темнице, а вы не посетили Меня". Тогда и они скажут ему в ответ: "Господи! Когда же мы видели Тебя алчущим (голодным) и когда не накормили Тебя? Или жаждущим, и не напоили Тебя? Когда же мы видели Тебя странником, и не собирали для Тебя? Или нагим, и не одевали Тебя? Когда же мы видели Тебя больным, или в темнице (в тюрьме), и не пришли к Тебе?" Тогда Он скажет им в ответ: "истинно говорю вам, поскольку вы не сделали чего-либо из этого ни одному из братьев Моих наименьших, то вы не сделали и Мне". И пойдут сии в муку вечную, а праведные - в жизнь вечную (Мф. 25:37-46).

5064.

В замечаниях, предваряющих предыдущую главу (п. 4954-4959), было разъяснено, что, во внутреннем смысле, означено под словами "дать поесть голодному и дать попить жаждущему", "собирать страннику (путнику, незнакомцу, пришельцу), одевать в одежды голого и приходиться (на свидание) к больным и узникам (заключенным), находящимся в тюрьме"; и, что, в такой манере, представлена суть высшего милосердия (любви, благородства) к ближнему, описанная через понятия мирские и буквальные. Ибо под "голодным", "жаждущим" и "чужестранцем (странником, незнакомцем)", здесь, означены устремления (желания, любви) человека к благу (добру, доброте) и истинам



(справедливости); тогда как под всяким "голым", "больным" и "заключенным (узником)" – самостоятельное признание отсутствия этого в самом себе (см. п. 4956, 4958).

5065.

Так как все эти слова были упоминаемы уже трижды, и описаны в том, что уже цитировалось и объяснилось ранее, то далее будет излишне вновь показывать и рассматривать в подробностях их слово за словом, в плане того, что же под этими выражениями означает во внутреннем смысле. Отчего я, здесь, выскажусь чисто лишь о том, что представлено и выражено под вопросами и ответами, и, что касается тех, что стоят по правую руку, и, что касается тех, которые стоят по руку левую. То есть, что значит не видеть Его (Бога) в голодном, жаждущем, странствующем (незнакомце), в голом, больном и заключенном в темнице (не понимать того, что Божественность сокрыта в устремлениях к любви и истинам и в устремлениях к познанию начал всего этого внутри, в самом себе); а затем, и то, что означено под словом "Царь", а также, под словами "праведные (оправданные)" и "вечная жизнь", "проклятые" и "вечный огонь".

5066.

Рассмотрим вопрос тех, кто пребывает по правую руку: "Господи! Когда же мы могли видеть Тебя алчущим (голодным) и кормили Тебя? Или жаждущим, и поили Тебя? Когда же мы видели Тебя странником, и собирали для Тебя? Или нагим, и одевали Тебя? Когда же мы видели Тебя больным, или в темнице (в тюрьме), и приходили к Тебе?". Он означает собой то, что если бы какому-либо человеку дано было бы видеть Самого Господа, то он выполнял бы свои служения (Господу) не от любви к Нему, но со Страх (перед Ним), ибо Он (как сказано в Писании) должен был прийти и стать Высшим Судьей во Вселенной; и, таким образом, Божие Благо они совершали бы не ради Него, но ради себя (и своего спасения); то есть, не по внутреннему зову (изнутри), или от всего сердца, но отвне и напоказ (внешне). Это похоже на тот случай, когда некто видит царя, перед которым все преклоняются, и желает, тогда, ему служить, чтобы получить возможность стать великим и богатым (при нем), и, следовательно, понукает себя быть покорным (преданным) ему. Это, также, похоже и на тот случай, когда некто приходит к святому почитанию (служению) и преклонению лишь для внешней видимости, чтобы выглядеть и как бы видеться перед Господом (перед другими) в покорности Ему, полагая (веруя), что таким путем обретет (получит свыше) вечную жизнь; при этом, продолжая поступать с ближними все так же немилосердно (со злобой и ненавистью), а блага совершая (делая) лишь ради своих собственных (корыстных) целей, и, таким образом, только лишь ради себя. Такого рода "праведные", также, были бы похожи на тех, кто, прислуживая своему царю (королю), выказывает ему на его глазах поклонение и огромное уважение, тогда как за глаза насмехается над всеми его повелениями (командами), ибо в глубине своей душе их презирает. Именно такого рода вещи и ощущения подразумеваются тогда, когда говорится о стоящих по Его правую руку и так вопрошающих к Нему. И так как все злые люди делают точно такие же дела и вещи, которые так похожи между собой во внешней форме (что и дела добрых людей), то по этой причине и все стоящие слева, также, задают вопросы и получают ответы, выраженные почти одними и теми же словами.

5067.

Так как Господь Бог заботится о нас, что касается внутренних ощущений человеческого духа (а не ощущений внешних телесно-чувственных); и, так как человек (при переходе в тот мир) судится лишь из-за мрака и грязи его внутренних ощущений (внутреннего или духовного тела), и становится оправдан не по поклонениям его внешним, но по любви (милосердию) к ближнему и деяниям, исходящим от той любви; то поэтому Господь и отвечал им именно такими словами: "истинно говорю вам, поскольку вы сделали это одному из братьев Моих наименьших, то вы сделали это и Мне". Здесь, под "братьями" именуется те люди, которые пребывают в благах (блаженствах, доброте) от милосердия (любви) к ближнему (творящие такие дела всей своей собственной жизнью, от всей души). И так как лишь они являются истинными носителями блага (несут в себе и передают его другим, являясь источниками Всечеловеческого Божественности), то только в таковых и пребывает Господь. Именно эти люди, собственно, и есть теми, кого именуют ближними (по Слову Божьему). Но тем, в ком Господь не проявился (не увидел их благ, как Своих благ Божественных), ибо они были людьми грешными, Он ответил инверсным образом. Отсюда, теперь, и следует, что (на Последнем Суде) перед Господом всякий человек предстает лишь с теми своими ощущениями и делами, посредством которых он поклонялся Господу внутренне (изнутри, духом).

5068.

"Когда Сын Человеческий (Божественное Я в человеке) придет во славе своей, то сядет, тогда, на престоле славы своей, и тогда Царь скажет им. Что в этих словах Господь называет Себя "Царем (королем)", так это потому, что Божественная истина это собственно и есть то, что именуется царством (королевством) Господа. Именно, согласно Божественной истине, и происходит Самый Последний и Страшный Суд над всяким человеческим духом. Но по Божественной истине люди благие (добрые) судятся своей формой суда, а злые – своей (еврейское выражение – каждому свое). Люди благие (добрые) судятся (оцениваются) согласно тех видов истин, которые они получили (сумели понять) через осознание высших (Божественных) истин (в себе, в своем я от Божественного Я Господа), которые касаются блага (добра, доброты, блаженства) и, таким образом, касающиеся милосердия (любви к ближнему); злые же люди, так как они не получили Божественных истин, судятся (оцениваются) согласно истин «голых», то есть, согласно истин, не касающихся милосердия (любви к ближнему). Ибо блага и истины милосердия были ими все время отвергаемыми; а все, что (в нашем мире) человеком внутри (в душе) отвергается, то, все также, отвергается и в той другой жизни. Чтобы воспринять (понять, познать, получить) высшие Божественные истины, человеку нужна не только вера в них, но и их практика, то есть, чтобы вызвать и возвести то, что пребывало в ранге учения, в ранг того, что становится нормой (порядком) жизни. Именно это и сокрыто под словами Господа о Самом Себе, как о "Царе (короле)". О том, что представляет собой царственность (царство) Господа, то есть, царственность (царство) Божественной истины, уже было показано ранее, в п. 1728, 2015, 3009, 3670, 4581, 4966.

5069.

Что все пребывающие по правую руку называются "праведниками", как, например, здесь, когда говорится "и тогда праведники (стоящие справа) скажут ему в ответ", или, здесь, "и пойдут сии (стоящие слева, злые) в муку вечную, а праведные - в жизнь вечную", так это по той причине, что все они пребывают в праведности по Божьей Истине. Все люди,

пребывающие в благах (блаженствах) милосердия (любви) к ближнему, именуются "праведниками" не по той причине, что они праведны от себя (сами по себе, в Собственном я), но потому, что праведны от Самого Господа (то есть, согласно наивысших истин Вселенной), Чья праведность стала присущей (усвоенной путем практики) в их душах, как своя собственная. Но все те люди, которые считают (веруют, уверены), что они и так есть праведными сами от себя (ибо «умнее» всех или «избранные» по рождению, или отроду), или сами себя сделали настолько праведными, что вполне очистились от всякого зла, находятся (своим духом) уже не среди праведников, но среди нечестивых (лукавых). Ибо они присвоили начала всему хорошему (и всякому блаженству) в себе одному лишь Собственному я (своему гению, своей природе, своему роду-племени), в связи с чем полностью и погрузились в чувство (ощущение) самолюбования своей собственной заслугой (важностью, значимостью). А таковые (самовлюбленные), уже никогда не смогут снизойти к тому, чтобы согласно истинному уничтожению войти в какое-либо из состояний поклонения Господу (Всевышнему). Отсюда и следует, что, в Божием Слове, "праведниками" и "святыми (чистыми)" именуется лишь те, кто знает (понимает рассудком) и признает (совершает и делает это по собственной воле) все то хорошее (все то благо), которое исходит от Самого Господа; и, что все злые, творящие внешне похожие блага, но только для себя (во имя свое), творят те блага (наслаждения и блаженства в себе) от дыхания зла, исходящего (в их дух) из адов.

5070.

"Вечная жизнь", которая усваивается (дается) праведникам - это жизнь (воля, душа), которая рождается и исполняется (вращивается) благом. Когда благо в человеке исходит от Господа, Который и есть Самой Жизнью (Волей, Душой) всей Вселенной, то оно, тогда, и становится самой жизнью (волей, душой) в человеке. В жизни (в человеческой воле), которая исходит от Господа, находят свою обитель мудрость и рассудительность (интеллигентность); ибо способность воспринимать блага, исходящие от Господа, а, затем, желать и сразу же исполнять те блага, собственно, и есть подлинной (и высшей человеческой) мудростью; тогда как способность воспринимать истины от Самого Господа по рассудку, и оттуда быть верным тем истинам (уверенным в делах, единых с ними), есть уже подлинной (и высшей человеческой) рассудительностью (интеллигентностью). Отсюда и следует, что все те люди, которые поднялись к вершинам такой мудрости и такой рассудительности (интеллигентности), собственно и есть обладателями такой жизни (от Бога). А так как наивысшие формы счастья и такая жизнь едины, то под вечным счастьем (счастьем вовек), также, означиваются и все формы такой "жизни". Со всеми же теми, кто пребывает во зле, все происходит с точностью до наоборот. Пока они одни (в своем аду), они действительно видятся сами себе (по самовлюбленности), как если бы они имели в самом себе некие формы жизни. Но такие формы их жизни, в Божием Слове, именуется словом "смерть". Ибо, в том мире, в силу того, что в них нет ни единого проблеска мудрости от Божественного блага, и ни единого проблеска рассудительности (интеллигентности, интеллекта) от какой-либо Божественной истины, они являются формами духовной смерти. Это легко может быть усмотрено всяким пытливым человеком, принявшимся (сознательно и по совести) рассмотреть (прояснить) это дело. Ибо, там (у всякого того), где (у кого) вся жизнь (воля, душа) полностью выстроена (пропитана) благами (добром, добротой) и их истинами, нет места

состояниям жизни, выстроенным (пропитанным) злами и их фальшами (лжами). Ибо последние есть ощущениями и вещами полностью противоположными и удушающими любые проявления Божественной жизни. Именно поэтому (в том мире) духи зла и не имеют какой-либо другой жизни, кроме, как той, что (в нашем мире) соотносится с жизнью безумных (невменяемых, душевнобольных).

5071.

Что "проклятыми" именуется все те, которые стоят по левую руку от Господа, и, что наказанием для них будет "вечный огонь", вполне очевидно по словам "но тем, которые будут стоять по левую руку Его, Он, тогда, скажет: а вы - идите (отделитесь) от Меня, вы прокляты, на огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его"; и по словам "и пойдут сии (стоящие слева, злые) в муку вечную". И это все по той причине, что они отвернулись от блага (добра, доброты) и истин блага, и обратились к злу и лжам (фальшам) зла. Слово "проклятие", во внутреннем смысле, означает собой отказ (отвращение, отворот, отречение, уход в противоположную сторону) (п. 245, 379, 1423, 3530, 3584). "Вечный огонь", в который они должны, отделившись (покинув Божественность), войти (в том мире) не является огнем, понимаемым согласно его природной сути, не является он и муками совести; но - вожделениями зла. И это в силу того, что во всяком человеческом духе вожделения сродни духовным пожарам, которые съедают (испепеляют, сжигают, поглощают, истребляют, обугливают, омертвляют) его дух (душу) при жизни его в физическом теле, и являются сутью его мучений (болезней, болей) в той другой жизни. Посредством этих пожаров, в адах, духи зла и лжи испытывают (мучают) друга друга самыми изощренными и ужасными способами. [2] Что "вечный огонь" (того мира) – не может быть огнем природным, вполне очевидно и так. Что этот огонь не может быть мучениями совести, так это по той причине, что люди, пребывающие во зле, не могут иметь в себе и грамма совести. А всякий тот, кто и на грош не приобрел каких-либо ее ощущений за время своей жизни в теле физическом, в той другой жизни не может обрести ее уже никакими иными способами. Но то, что этот огонь есть суть огнем вожделений, а другими словами, прелюбодеяний, так это потому, что всякий огонь жизни, начинается (вытекает, исходит) от любви, господствующей в человеке. Небесный огонь в душе начинается (зарождается) от любви к благу (добру, доброте) и истинам той любви. Огонь же адский начинается (вытекает, исходит) от любви к злу и фальши (от устремлений, желаний, привязанностей, наклонностей, привычек злых и фальшивых, как исключительно далеких и противоположных Божественным). Или, что то же самое, небесный огонь приходит от любви к Господу и от любви к ближнему, а адский огонь - от любви к самому себе и от любви к миру (миру материи и природных вещей). Что весь огонь или духовное тепло внутри человека исходит именно из этого источника, всякий может познать (понять, постичь) тогда, когда лишь только пожелает задать себе этот вопрос и, когда сможет обратить на него все доступные ему формы своего внимания. Именно по этой причине, также, в Слове Божиим, ничего иного, кроме, как духовного тепла, или любви, и не означает во всех тех местах, где упоминаются такие слова, как "огонь" и "тепло" (п. 934, 1297, 1527, 1528, 1861, 2446, 4906). Витальный огонь (огонь жизни, воли, духа, души) у людей злых есть таков, что, когда они находятся в неистовстве страсти своих вожделений (и похотей), они ощущают себя и, даже, видятся в том мире, в виде пламени особого огня, от которого они впадают в пыл и лютость (воспаляются и лютуют), истязая других. Но витальный огонь (огонь жизни, воли, духа, души) у людей

добрых (благих) таков, что, когда он достигает своей наивысшей степени (пика, фазы, максимума) проявления (действия), он, также, по своим ощущениям и формам воспринимается и видится, как формы огня; но от этого огня последние пребывают в любви и усердии (рвении) принесения пользы (оказания помощи) другим.

ГЛАВА 40. 1. И случилось так, что после этих слов (событий, дел), согрешили перед своим господином, царем Египетским, виноделы царя и хлебопеки. 2. И фараон разгневался на своих двух придворных слуг, на князя виноделов и на князя пекарей. 3. И отдал их под стражу в дом князя стражников, в темницу, в то место, где заключен был и Иосиф. 4. И князь стражников приставил и Иосифа над ними, и он служил им; а они имели лишь несколько суток ареста (стражи). 5. И приснился им обоим сон в одну и ту же ночь, каждому свой сон, и каждому сон со своим особым значением, виноделу и пекарю царя египетского, которые стали узниками дома-тюрьмы. 6. А Иосиф пришел к ним поутру, и увидел их, и вот (увидел, уловил), что они смущены. 7. И он спросил придворных слуг (министров) фараона, которые были с ним под охраной (в заключении) в доме господина его, промолвив так, отчего лица ваши опечалены сегодня? 8. И они сказали ему: нам виделись сны, но нет толкователя им. А Иосиф сказал им: не все ли толкования от Бога? Расскажите их мне, я Вас умоляю. 9. И князь виноделов рассказал Иосифу свой сон, и сказал ему следующее: мне снилось, вот (вижу) виноградная лоза предо мною. 10. А на лозе три побега (ветки), и на побеге, как будто бы распустились почки, и подошло ее цветение, и вот свисают гроздья вызревшего винограда. 11. И чаша Фараонова в руке моей, а я взял виноградины и выжал их в чашу фараонову и подал чашу в ладони Фараона. 12. И Иосиф сказал ему: вот истолкование его; три побега эти - три дня. 13. Еще три дня и Фараон вознесет главу твою, и возведет тебя обратно в твое положение (должность), и ты будешь подавать чашу Фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, как это и тогда, когда ты был у него виноделом. 14. Но ты не забудь вспомнить обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделай, тогда, милость и для меня, я умоляю, и напомни обо мне Фараону, и выведи меня из этого дома. 15. Ибо был вывезен я путем кражи из земли Евреев; и, здесь, также, я ничего не сделал такого, за что бы меня должно было посадить в яму. 16. И князь хлебопеков увидел, что он хорошо (во благо) истолковал, и сказал Иосифу: мне также снилось, что вот (вижу) три корзины с отверстиями в них на моей голове. 17. В верхней корзине - всякая пища для фараона, сделанная пекарями, но птицы склевали все из корзины на голове моей. 18. И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его; три корзины эти - три дня. 19. Еще три дня и Фараон вознесет главу твою у тебя, и повесит тебя на дереве, а птицы будут выклевывать плоть твою на тебе. 20. И случилось так, что на третий день, в день рождения Фараона, когда он устроил пир для всех слуг своих; он вывел главу князя виноделов и главу князя хлебопеков в среду своих слуг. 21. И он вернул князя виноделов на свою винодельную службу; и тот подал чашу в ладони Фараона. 22. И он же повесил князя пекарей, как Иосиф и истолковал ему. 23. Но князь виноделов и не вспомнил об Иосифе, ибо он забыл о нем.

5072.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, в продолжение предыдущей, во внутреннем смысле, будет говориться о состояниях искушения (всякого человеческого духа), благодаря которым, даже наиболее крайние физические (природные, вещественно-телесные) ощущения,

явления и вещи могут быть переведены в разряд представлений и духовных соответствий. Так называемые физические (природно-телесные) ощущения, явления и вещи правильнее было бы именовать вещами природно-чувственными. И таковые бывают двух видов: те, которые по своим состояниям относятся к (пребывают в подчинении) рассудочной (интеллектуальной) части человеческого духа (ощущаемой и понимаемой); и те, которые относятся к его волевой части духа (ощущаемой и делаемой). Те, которые находятся в подчинении у рассудочной части, представлены в лице винодела царя египетского, но те, которые находятся в подчинении волевой части, представлены в лице его хлебопека (пекаря, булочника). Что поначалу (в начале возрождения человеческого духа искушением) первые все еще на некоторое время остаются в человеке, а последние изгоняются, здесь, собственно, и представлено тем, что винодел был возвращен на свое место, но пекарь был повешен. Остальные вещи станут более ясными в ходе представления текущих событий, во внутреннем смысле.

5073.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-4. И случилось так, что после этих слов (событий, дел), согрешили перед своим господином (хозяином), царем Египетским, виноделы царя и хлебопеки. И фараон разгневался на своих двух придворных слуг (министров), на князя (принца, главу) виноделов и на князя (принца, главу) пекарей. И отдал их под стражу в дом князя (принца, главы) стражников (сторожей, охранников), в темницу (дом-тюрьму), в то место (в ту камеру), где заключен (узником) был и Иосиф. И князь (принц, глава) стражников приставил и Иосифа над ними, и он служил им; а они имели лишь несколько суток ареста (стражи, хранения). "И случилось так" означает собой новое состояние духа, и те ощущения, которые приходят вместе с ним; "что после этих слов" означает - после всего того, что предшествовало; "согрешили" означает - перешедшие в обратный порядок; "виноделы царя" означает - ощущения, явления и вещи в физическом теле, которые относятся к рассудочной части духа; "и хлебопеки" означает - ощущения, явления и вещи в физическом теле, которые относятся к волевой части духа; "перед своим господином (хозяином), царем Египетским" означает - их противоречивость (противостояние) новому состоянию духа природного человека; "и фараон разгневался" означает - что новый (возрождающийся) природный человек должен дистанцироваться от них; "на своих двух придворных слуг (министров)" означает - от ощущений и понятий вещей, исходящих от телесных чувств природного тела в обе части человеческого духа; "на князя (принца, главу) виноделов и на князя (принца, главу) пекарей" означает - в общем, отстраниться (стать, как если бы новорожденным) от всех чувственных ощущений, явлений и вещей, проникающих и подчиняющих извне рассудочную и волевою части его духа; "и отдал их под стражу" означает отвержение (отбрасывание) их; "в дом князя (принца, главы) гвардии (стражников, сторожей, охранников)" означает - посредством тех ощущений вещей, которые заново становятся, как если бы первоначальными (принципиальными, первичными) для интерпретации (восприятия и понимания); "в дом-тюрьму (темницу)" означает в окружении (среди) преступников (ощущений зла и фальши); "в то место (в ту камеру), где заключен (узником) был и Иосиф" означает посредством тех небесных ощущений, которые формируются совместно с самыми крайними или природными состояниями человеческого духа; "и князь (принц, глава) гвардии стражников приставил Иосифа над ними" означает - что именно тогда и начинают свое зарождение в человеческом духе небесные

ощущения, исходящие от буквальных или природных поучений (наставлений высшей истине) путем их новой интерпретации (толкования, расшифровки для внутреннего понимания), исходящей от понятий и вещей, замещающих собой прежде бывшие первичными (первоначальными) принципами (понятия, толкования, интерпретации); "и он служил им" означает - что именно им и следует наставляться и руководствоваться (вестись) ими в своей жизни; "а они имели лишь несколько суток ареста (стражи)" означает - что именно они и вводят в то долгое и продолжительное состояние отвержения и отказа от старой жизни (природно-чувственного понимания и делания).  
\* Последнее сравнимо с понятием духовной революции.

5074.

И случилось так. Что этим означается новое состояние духа, и те ощущения, которые приходят вместе с ним, очевидно из того понятия, которое в Слове Божиим, подразумевается под выражением "и случилось так" или "так это и было (произошло)", и представляющего собой новое состояние человеческого духа (см. п. 4979, 4999); и из того, что в оригинале (на языке Писания) это словосочетание служит знаком разделения (перехода от раздела к разделу) между рядом (серией, сюжетом) одних ощущений и событий, которые предшествуют, и теми, которые следуют за ними дальше (см. п. 4987); и, следовательно, указывают, также, на переход к новому уровню ощущений, которые последуют следом.

5075.

Что после этих слов (событий, дел). Что этим означается - после всего того, что предшествовало, очевидно из значения понятия "слова" на языке оригинала, представляющего собой наименование ощущений и понятия (определения) вещей (деяний и дел). И, здесь, следовательно, выражение "после этих слов" означает - после всего того, что предшествовало (после всех тех понятий, что имелись у человека прежде). Что "слова", на языке оригинала, означивают собой наименования ощущений и понятия (определения) вещей, так это по той причине, что "слова", во внутреннем смысле, означивают собой и истины учения; так же как и потому, что все собрание Божественных истин, в общем, именуется Божиим "Словом", а Сам Господь, от Кого, собственно, и исходят все Божественные истины, в наивысшем (первоначальном) смысле, и есть Самим "Словом" (п.1288). И так как в мироздании (во Вселенной) нет ничего существующего, то есть, какой-либо реальной вещи, без того, чтобы то не было произведено от Божественного блага через Божественную истину (подобно, как не произведено ни одного человека иначе, кроме, как от мужчины через женщину), то поэтому под понятием "слова", на еврейском языке, и означиваются наименования ощущений и понятия (определения) вещей. Что ничего в мироздании (во Вселенной) не существует и не является чем-либо вообще, то есть, какой-либо реальной вещью, если только оно не будет иметь свой исток (начало) от сочетания Божественного блаженства и Божественной истины, то есть, от Божьего "Слова", ясно указано в Евангелии от Иоанна: в начале было Слово, и Слово было Богом, а Бог был Словом. Все ощущения, явления и вещи чрез Него начали быть (были сделаны Им), и без Него ничто не начало быть (не было сделано) из того, что было сделано (Иоанн 1:1, 3). [2] Внутренний смысл выражений из Слова по большей части касается внутреннего человека (внутренней части человеческого духа), который (от рождения уже) пребывает (находится) среди духов и ангелов. Ибо всякий и

каждый человек, в плане своего духа, или того самого человека, который продолжает жить и после смерти физического тела, окружен компанией (обществом) из ангелов и духов, хотя внешний человек совершенно не знает (не понимает, не осознает) этого. И по той причине, что он постоянно пребывает в компании (обществе) с ними, то, таким образом, он через них, пребывает и в одних и тех же истоках и началах (смыслах) их общих слов, и как бы владеет одним и тем же с ними универсальным языком. Отсюда и следует, что к большинству существующих в земных языках слов, каждым человеком придается (присоединяется, прививается) такое сомножество духовно-смысловых оттенков, что по внешней видимости чувств кажется, что между ними никогда не появится какого-либо единства понимания и согласия, тогда как, во внутренней форме, они (в вечность) находятся в полном согласии. Как это и, здесь, что касается смысла понятия "слова", означивающего собой наименования ощущений и понятия вещей. То же самое можно сказать и в почти бесконечном множестве других случаев. Как, например, в случае со словом (духовное) понимание, которое, по буквальному смыслу, именуется еще и словом "внутреннее видение (глаз, зрение)", и о котором еще говорят, как об обладании светом. И в случае со словами внимание и послушание (повиновение), которые, по буквальному смыслу, именуются, как "слышать" и "слушать". Или со словом восприятие, которое, в природно-вещественном смысле, именуется, как "обоняние (чуйка, нюх)"; и так далее.

5076.

Согрешили. Что этим означивается - перешедшие в обратный порядок, очевидно из значения слова "согрешили", представляющего собой всякое деяние и действие вопреки Божественному порядку; ибо все, что противоречит (противно Божественному) порядку это и есть "грех". Божественный же порядок (закон) есть ничто иное, как супружество (семья, пара, сочетание, единство) Божественной истины и Божественного блага. В таком же порядке пребывают и все те, кто находится в состояниях духа, образуемых от истин, рождаемых в них от блага; то есть, все те, кто пребывает в вере, исходящей от блага милосердия (блаженства любви) к ближнему; ибо истины в них рождаются от веры, а блага (блаженства) от милосердия (любви). В порядке же противном (греховном) Божественному пребывают все те, кто не пребывает в истинах от блага (добра, доброты), то есть, все те, кто пребывает в истинах, рождаемых от зла, или другими словами, в фальшах (лжах), берущих свое начало от зла (немилосердия, нелюбви). Собственно, ничто иное и не означивается под словом "грех". Здесь же, под словами "они согрешили", то есть, виноделы и хлебопеки царя, во внутреннем смысле, означено, что внешние чувственно-природные ощущения (природного человека) стали пребывать в обратном (противном, греховном) порядке относительно ощущений (в нем) внутренних, так что они стали не согласны друг с другом, то есть, утратили между собой соответствие (существовавшее по Божественному порядку).

5077.

Виноделы царя (Египетского). Что этим означиваются ощущения, явления и вещи, имеющие место в физическом теле, и которые относятся к рассудочной части духа, очевидно из значения слова "винодел", представляющего собой внешнюю чувственность человеческого духа, или чувственные органы (чувствилища, приемники чувственных ощущений) человеческого тела, которые находятся в подчинении или принадлежат



рассудочной части внутреннего человека (о которой еще будет сказано далее); и из значения слов "царь Египта", представляющего собой природного человека (о котором будет сказано чуть ниже, в п. 5079). Так как именно винодел и хлебопек являются предметом рассмотрения всего того, что будет истолковано о сказанном в последующих стихах, и так как именно через них означены все формы внешней чувственности человеческого духа, которые предоставляются ему его физическим телом, то для начала следует сказать несколько слов обо всех этих чувствилищах в общем. Хорошо известно, что внешних или телесных чувств всего пять: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Они, собственно, и составляют (основывают, образуют, определяют, зачинают) всю жизнь (волю, устремления, способности, наклонности) тела. Без этих чувств жизнь тела невозможна вообще, ибо, когда физическое тело лишается их, то оно умирает и становится трупом. Отсюда, таким образом, и следует, что физическое тело есть крайней (природной, рецепторной) частью человека (духовного тела); и, что оно – не что иное, как сосуд (вместилище, чувствилище) его крайних (внешних, физических) чувств и ощущений, а, следовательно, и той формы жизни духа, что происходит от них. Первообразующая (начальная, ведущая, принципиальная) часть чувств (чувственности) пребывает в голове человека, а инструментальная (исполнительная) – разбросана по всему телу. Инструментальную (исполнительную) часть без своей первообразующей (ведущей), к которой она еще и должна быть хорошо адаптирована (настроена, прилажена), в которую человеческий дух помещается и пребывает в течение своей жизни в нашем мире, вообще нельзя назвать физическим телом. Отсюда следует, что физическим телом можно назвать лишь сочетание инструментальной его части чувств со своей частью первообразующей, когда они действуют вместе и сообща, как едино одно (когда тело дружит со своей головою). Именно такое единство чувств, если можно так сказать, и является подлинно телесной частью человеческого духа. [2] Все внешние чувствилища (действия, функции) и чувственные ощущения тела человека имеют отношение (сводятся) к его внутренним чувствилищам (органам, действиям, функциям). Ибо они даны всякому и помещены в его физическое тело, чтобы в последнем могли послужить внутреннему человеку (духовному телу) для его чувств, пока он находится в природном мире. Именно поэтому, когда внешние чувственные ощущения человека начинают господствовать (править, рулить) над его внутренними ощущениями и чувствилищами (органами чувств), всякое ощущение внутреннего человека в нем рассеивается и погубляется. Ибо тогда внутренние чувственные ощущения рассматриваются в человеческом рассудке, словно те слуги, которые должны послужить подтверждению ощущений, явлений и вещей, которые формируют (повелевают, командуют с властной настойчивостью) внешние органы чувств (почитаемые и принимаемые за Собственное я). Когда ощущения внешней чувственности находятся в таком (господствующем) состоянии, то они (а значит и сам дух) пребывают, тогда, в перевернутом (противном, обратном) порядке (что касается Божественного порядка), о котором, здесь, уже было сказано чуть выше, в п.5076. [3] Как уже было сказано ранее, ощущения внешних чувств человека имеют подчиненное (служебное) отношение к ощущениям его внутренних чувств. В смысле же первородном (корневом, общем), все они относятся к рассудочной (интеллектуальной) и волевой части духа. Отсюда вытекает и то, что одни ощущения и органы внешних (телесных) чувств духа принадлежат или подчинены (служат) его рассудочной части, а другие - его части волевой. Очевидно, что чувство (чувствилище и органы) видения (зрения) является исключительной принадлежностью (прерогативой) рассудительной части человеческого

духа. Слух - является принадлежностью (объектом) в первую очередь рассудительной части, а во вторую – волевой части (исполнительной, органов действия). Обоняние, а еще более вкус - являются совместной принадлежностью обоих вместе (рассудка и воли). И лишь прикосновение (оказание воздействия, органы действия?) принадлежит исключительно волевой части человеческого духа. Что внешние телесные чувства человека принадлежат рассудочной и волевой части духа, и, что они служат им и подчиняются, может быть показано на многих очевидных фактах; но такое отступление от излагаемой темы увело бы нас слишком далеко. Тем не менее, некоторые факты, которые были показаны в конце предыдущих глав, что касается этих чувств, в плане их духовных соответствий, могут в некоторой мере пролить свет на этот вопрос. [4] Да будет же известно еще и то, что все истины, которые, как говорят, составляют веру, относятся к рассудительной (интеллектуальной) части (органам чувств) духа; тогда как все блага, которые составляют любовь и милосердие, принадлежат к волевой его части (органам действия). Следовательно, к функции рассудка (рассудочной части духа) относятся: верить, признавать (понимать), знать (помнить) и видеть (различать) истины и блага; тогда как к функции воли (волевой части духа) относятся: ощущать устремление (желание действовать), прикосновение (действие) и любить (творить) их (истины и блага); ибо то, к чему человек устремляется (желает сделать), чем он затрагивается (что он делает) и то, что он любит (творит) – это и есть его благо. Но вопрос о том, как и в какой манере, рассудок влияет (наитствует, проникает, впадает, входит) в волю, когда истина раскрывается в блаженстве; и, как и в какой манере, воля влияет (наитствует, проникает, впадает, входит) в рассудок, когда она действует (возбуждает) его, является вопросом, еще более глубокого наблюдения и исследования. По Божественной милости Господней, о них будет сказано чуть позже и на своем месте. [5] Причина того, почему именно "винодел" означивает собой ощущения телесных чувств, которые принадлежат рассудительной части внутреннего человека, состоит в том, что всякое ощущение, явление и вещь, которые принадлежат к функции питья и имеющие отношение к таким вещам, как вино (сок, напиток), молоко и вода, несут в себе (во внутреннем смысле) отношение к истине, которая принадлежит рассудочной части духа. Именно по этой причине внешние чувства, или чувствилища физического тела, за их содействие и помощь (чувствам внутренним), и означены через "винодела (при царском дворе)". Что "давать пить (поить)" и "пить", в общем первородном смысле, приписывается к истинам, принадлежащим к рассудочной части (человеческого духа), может быть усмотрено и из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 3069, 3071, 3168, 3772, 4017, 4018. А что рассматриваемые слова, главным образом, приписываются к тем истинам, которые рождены от блага (добра, доброты, блаженства) и веры (уверенности), возникающей от блага милосердия (благородства, любви) к ближнему, очевидно по всему изложенному в п. 1071, 1798. Что под словом "вода" понимается истина, сказано было в п. 680, 2702, 3058, 3424, 4976. Из всего этого, теперь, легко можно уразуметь и то, что, в Божием Слове, выражено под словом "винодел царя (другой перевод - дворецкий)".

5078.

И хлебопеки. Что этим означиваются ощущения, явления и вещи в физическом теле, которые относятся к волевой части духа, очевидно из значения слова "хлебопек (булочник)", представляющего собой внешние чувства духа, или ощущения органов телесных чувств, которые находятся в подчинении (в зависимости) или принадлежат

волевой части внутреннего человека. Что слово "хлебопек" имеет именно такое значение, так это потому, что всякое ощущение, явление и вещь, которые служат процессам еды и ее производства, то есть, всего, что касается хлеба и продуктов, в общем, и всякой работы вокруг них, а, в первую очередь, работы пекаря, приписывается к благу (доброту, блаженству), и, следовательно, несет в себе отношение к волевой (исполнительной) части человеческого духа. Ибо всякое благо (добро, доброта, блаженство) в человеке имеет своим началом именно эту его часть; точно так, как и всякая истина имеет своим началом в человеческом духе его рассудочную часть (как это уже было сказано чуть выше, в п. 5077). Что "хлеб" представляет собой небесные ощущения в человеческом духе, или блага, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 1798, 2165, 2177, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976. [2] Причиной того почему, здесь, и в последующих стихах этой главы, во внутреннем смысле, говорится об ощущениях внешних чувств тела, подчиняющихся (служащих) и принадлежащих рассудку и воле всякого духа, состоит в том, что в предыдущей главе речь шла о Господе (Иисусе Христе); и о том, как Он прославил или сделал Божественными внутренние ощущения Своего природного человека. Отчего, здесь, речь идет уже о последующем шаге Господа; и о том, как Он прославил или сделал Божественными и внешние ощущения Своего природного человека. Внешние ощущения природного человека (природной части его духа) есть теми ощущениями, которые уже все однозначно и правильно именуют телесными (плотскими), или же ощущениями телесных чувств обоих видов (рассудка и воли), сходящихся (переплетающихся) вместе в органах их восприятия, и составляющих собой то, что именуется физическим телом (как это и было показано выше, в п. 5077). Господь сделал все телесное в Себе Божественным, то есть, все телесно-чувственные ощущения двух родов (рассудка и воли) и органы их восприятия (исполнения). Именно поэтому Он и воскрес из гроба со всем Своим телом, и сказал ученикам после Своего воскресения: посмотрите, вот, руки Мои и вот ноги Мои; таковым есть Я Сам; ощутите (прикоснитесь) Меня и увидите; ибо дух плоти и костей не имеет, как это вы можете видеть у Меня (Луки 24:39). [3] Большинство из тех, кто пребывает в церкви в эти (в наши) дни, веруют (уверенны), что каждый человек воскреснет в последний день вновь, и вместе со своим телом (как и Господь); и это мнение стало настолько всеобщим, что и само учение Божие едва ли кого может перенастроить, чтобы думать иначе. Но это мнение взяло верх над другими только лишь потому, что всякий природный человек полагает, что то, в чем держится его жизнь, представляет собой лишь одно природное тело; и, что поэтому, если он не будет верить (считать), что его вещественное тело снова обретет жизнь, то ему останется лишь одно – отрицать вообще всякое воскресение. Но подлинная истина состоит в том, что человек воскресает заново сразу же после смерти, и видит, тогда, себя в теле, точно в таком же, как он и был в этом мире: та же голова и лицо, те же члены (части) - руки, ноги, грудь, живот и чресла; так что, даже, когда он видит и касается себя, то он говорит, что он такой же человек, каким он был и в мире. Тем не менее, тот человек, которого он видит и касается, это уже не тот его внешний человек (не то его природное тело), которым он был охвачен (в котором он пребывал) в природном мире, но его внутренний человек, который составлял его человеческое нутро и ту его грань, которая именуется душою живою, внешней оболочкой которому служило его природное тело, которое существует за пределами каждой его части, и посредством которого душа (или дух) и может пребывать в нашем природном мире и быть адаптированной (способной), чтобы и в нем действовать и выполнять (совершать) свои функции. [4] Земная его

телесная часть не принесет более уже никакой пользы человеку, ибо он входит уже в совсем другой мир, где нужны уже иные функции, другие силы и способности, к которым природа его нового тела начинает новое приспособление. Именно это (духовное) тело он и видит, там, перед своими глазами. Но это не теми глазами, что были у него в нашем мире, но теми, которые дают ему возможность видеть в том мире, и которые были глазами его внутреннего человека, посредством которых через глаза своего внешнего тела, имел прежде возможность видеть мирские и земные явления и вещи. Новое свое тело он тоже чувствует через прикосновение, но это не прикосновением тех рук и не тем осязанием, которыми он пользовался в нашем мире, но уже руками и осязанием, которыми он может пользоваться (располагать) в том мире, и от которых, живя земной жизнью, дух воспринимал смысл всякого прикосновения нашего мира. Более того, каждое ощущение и чувство нового (духовного) тела (человека) есть ощущением и чувством намного более тонким (изысканным) и более совершенным, ибо они являются ощущениями и чувствами внутреннего человека, освободившегося от оков внешних ощущений и чувств. И это по той причине, что состояния внутреннего человека есть состояниями более совершенными, отчего и всякая чувственность внешняя умуощняется. Но, когда внутренний человек воздействует на внешние вещи, как, например, на те явления и вещи, которые существуют в нашем мире, то способность внутреннего восприятия угнетается (притупляется) и закрывается (рассеивается). Более того, внутренние ощущения есть ощущениями, которые могут быть осознаны лишь внутренними чувствилищами, тогда как внешние ощущения есть ощущениями, которые могут быть прочувствованы лишь чувствилищами внешними (выходит, что осознание – это восприятие ощущений органами духовного тела, тогда как чувственность – это восприятие ощущений органами физического тела). Отсюда, таким образом, и очевидно, что и после смерти люди могут видеть друг друга, а также, и пребывать вместе в одной компании, но только согласно (по соответствию) меры близости их внутренних (духовных) ощущений (уровня сознания). Для того же, чтобы я мог быть в отношении всех этих вопросов в полной уверенности, мне было позволено, даже самому прикасаться к разным духам, также, как и часто общаться с ними на эти темы (см. п. 322, 1630, 4622). [5] После своей смерти люди, которые, тогда, уже именуется духами, а, если они прожили в благе, то - ангелами, чрезвычайно удивляются тому, что люди в церкви веруют (считают), что они не увидят вечную жизнь до того самого последнего дня, когда весь земной мир не погибнет; и, что они, тогда, облачатся вновь в сброшенные ими тела, ставшие прахом (земным). Когда все же человеку церкви вполне может быть известно, что он вскоре воскреснет вновь после смерти. Ибо, когда человек умирает, не найдется ли тот, кто скажет тогда с уверенностью: вот и отправилась его душа или дух в небеса, или же, вот и забрали его в ад? А не говорят ли те родители, у кого умерли дети, что те пребывают на небесах и в раю? А не утешают ли смертельно больного человека, или приговоренного к смерти, уверяя его в том, что он вскоре вступит в другую и новую жизнь? И не верит ли в это, а не во что-либо иное тот, кто пребывает в муках (агонии) смерти и готовится к ней. Более того, не в силу ли все той же веры многие требуют себе и провозглашают за собой право прощать других у места исповеди (прощения), также как и право по допуску других в небеса, произнося мессы (литургию) по (от) их имени. Кто не знает о том, что Господь сказал разбойнику: "сегодня же будешь со Мною в раю" (Лука 23:43); и о том, что Он сказал о богаче и Лазаре, когда первый отправлен был в ад, но последний отнесен ангелами на небеса (Луки 16:22-23)? А кто не знает, что Господь учил о воскресении, что "Бог не есть Бог мертвых, но живых" (Луки 20:38)? [6] Всякий человек, когда он думает и

говорит от своего духа, знает все эти вещи, если он говорит так, как и думает. Но когда человек думает и говорит согласно своим заученным мирским наставлениям (так как учили его по учению), то говорит уже совсем по-другому: что человек не воскреснет, пока не наступит последний день. Хотя последний день для каждого и всех наступает тогда, когда он умирает, и тогда же происходит и Суд над ним; о чем, впрочем, многие знают и говорят. То, что означивается под словами "над всем тем, что охватывало мою кожу, и уже в (своей подлинной) плоти я увижу Бога" (Иов 19:25, 26), может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п.3540. Все, что, здесь, было сказано, было сказано для того, чтобы всякому могло бы быть понятно, что никто из людей никогда не поднимается снова в том физическом теле, в которое он был облачен при своей природно-телесной жизни в нашем мире. И, что только один Господь так смог подняться (воскреснуть), ибо Он прославил Свое тело, то есть, сделал его Божественным, пока Он пребывал в нашем мире.

5079.

Перед своим господином (хозяином), царем Египетским. Что этим означивается их, то есть, внешних телесно-природных чувств (означенных под "виноделом и хлебопекон") противоречивость (противостояние) новому состоянию обновления духа природного человека, очевидно из значения слов "царь Египта", представляющего собой природные знания в человеческой памяти (см. п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966). Ибо царь представляет собой главу (вождя) племени (нации, народа) и означивает собою не только "царя Египта", но и весь "Египет". Точно так же, как это имеет место и в других местах и отрывках Слова, где упоминается о "царях (королях)" всякой нации (народа) (п.4789). Так как природные (научные) знания, в своем первоначальном (первородном) смысле, означиваются через "царя Египта", то под ним, также, означивается и сам природный человек, ибо всякое памятуемое знание относится к истинам природного человека (4967); под словом же "господин" означивается благо в природном человеке (п.4973). Что, здесь, означивается обновление (выход на новые уровни) состояния (сознания) блага (блаженств, доброты) у природного человека, так это потому, что в предыдущей главе был описан процесс создания новых внутренних ощущений (новых форм осознания) в природном человеке, под которым, здесь, в наивысшем смысле, понимается и природный человек Самого Господа (Иисус Христос), и их прославление (становление Божественными), в связи с чем, здесь, и говорится о перестройке природной части духа всякого человека (путем испытаний и искушений) через внешние ощущения, которые и должны быть, в первую очередь, приведены к гармонии или в соответствие с его внутренними ощущениями. Именно эти обновленные внутренние ощущения природного человека, или, что то же самое, новое внутреннее состояние природного человека, собственно, и есть тем, что выражено, здесь, под словами "перед своим господином (хозяином), царем Египетским". Тогда как те внешние ощущения природного человека, которые еще не были приведены в соответствие и Божественный порядок, а, следовательно, противоречат и противостоят вышеназванным, означены словами "винодел и хлебопек". [2] Что касается чувственно-природных ощущений, то у человека они бывают двух видов: более внутренние и более внешние; более внутренние природные – это ощущения знаний и памяти (памятуемые знания) и устремления (желания, любви), исходящие оттуда (из воспоминаний и знаний), в то время как более внешними природными ощущениями являются ощущения органов телесных чувств обоих видов (завязанные на рассудок и волю), о которых говорилось чуть выше (в п. 5077). Когда

человек умирает, он оставляет позади все свои внешние природные ощущения (лишается тела и его чувств), но уносит с собой в ту другую жизнь ощущения природные более внутренние, где они начинают ему служить основой для приспособления его духа к новым условиям жизни: духовным и небесным. Ибо со смертью человеческий дух ничего не теряет, кроме своей плоти и костей; а все, что он делал, говорил или думал он сохраняет и переносит с собой в памяти в форме основ (начал) своих более внутренних природных ощущений, и, таким образом, как бы уносит в тот мир и все свои образы и отражения природно-мирских чувств и желаний. В своих прежних внешних ощущениях, он уже не нуждается, ибо он не может ни видеть, ни слышать, ни обонять (запахи), ни вкушать (вкус), ни осязать что-либо из того, что существует в нашем мире, оставаясь лишь только с теми ощущениями вещей, которые имеются там, в той другой жизни, которые, впрочем, выглядят по большей части точно так же, как и те вещи, которые существуют в этом мире. Тем не менее, все ощущения, явления и вещи (в том числе и люди) того мира совершенно другие, ибо они таковы, что в них течет духовная жизнь, чего никак нельзя сказать о тех вещах, которые принадлежат миру нашему, или природному. Ибо все и каждая из вещей в той другой жизни происходят и питаются от духовного солнца того мира, то есть, от Господа, в силу чего они и имеют в себе течение жизни духовное (как духовных тел). Тогда как все и каждая вещь в нашем природном мире происходит и питается от солнца, которое является элементарным (простым, природным, чистым) огнем, и, следовательно, не имеют в себе какой-либо жизни (духовной). Что все вещи (того мира) видятся живыми (оживленными), так это не от иного и другого источника, кроме, как от Господа; то есть, через взаимосвязи духовного мира или через проникновенность всего сущего там ощущениями, исходящими от Него.

5080.

И фараон разгневался. Что этим означивается - что новый (возрождающийся) человек в своей природной части духа должен дистанцироваться от них (от природно-мирских чувств и желаний), очевидно из представления фараона, или царя Египта, выражающего собой обновляющуюся (возрождающуюся) природную часть духа человека, или новый уровень (степень) состояний природного человека (как это и сказано чуть выше, в п. 5079); и из значения слов "быть разгневанным или сердиться", представляющего собой (внутреннее) отвращение в себе (п.5034); отчего, здесь, под этим и означивается, что природные ощущения более внутренние, которые возродились (стали, сделались обновленными), по воле самого человека должны дистанцироваться от той части его ощущений, которые относятся к внешним, то есть, природным или телесно-чувственным, ибо они не соответствуют друг другу.

5081.

На своих двух придворных слуг (министров). Что этим означивается - от ощущений и понятий вещей, исходящих от телесных чувств природного тела в обе части человеческого духа (рассудок и волю), очевидно из значения слов "придворные слуги (министры)", которыми, здесь, являются глава виноделов и глава хлебопек (при дворе фараона), и представляющих собой мирские природно-чувственные ощущения обоих видов (о которых говорилось выше, в п. 5077, 5078). Чувственные ощущения, исходящие в дух из тела, а именно: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, есть как бы министрами (главными слугами) при царском дворе, или при внутреннем человеке, который и является

их царем. Ибо они служат ему для того, чтобы через ощущения видимостей явлений и вещей нашего материального мира, также как и через видимости явлений и вещей, происходящих в человеческом обществе, всякий дух мог прийти к обучению и практике (знаниям и опыту) духовным, и на этом пути смог бы, таким образом, приобрести (получить от первого) рассудительность и (от второй) мудрость. Ибо ни один человек не рождается с какими-либо знаниями, а еще менее, с какой-либо рассудительностью (интеллектом, интеллигентностью) и мудростью, но только с возможностью их восприятия, получения и проникновения (наполнения) ими. Последнее же осуществляется двумя путями (через два прохода, или входа в дух), а именно: путем (входом) внутренним и путем (входом) внешним. Внутренний путь (вход в дух) – это путь (вход), через который (из духовного мира) проникает (втекает, вливается, нисходит) даруемая свыше духовность и Божественность, внешний же путь (вход в дух) образуется через проникновение знаний о духовности и Божественности, удерживающихся и сохраняющихся в нашем мире. Когда эти потоки (проникновения внутренние и внешние) встречаются в человеке, то ровно настолько, насколько он может сам себе (по своей собственной воле) позволить им соединиться, то ровно же настолько он и становится по рассудку просветленным (просвещенным), а по воле, посредством всех тех ощущений, которые являются Божественными, входит (устанавливается) в мудрость. Все ощущения, которые проникают (вливаются, наитствуют) внешним путем (способом, образом), протекают через чувственные ощущения и органы тела (физического); хотя, на самом деле, они никогда не текут сами по себе, но приходят по зову внутреннего человека (сердца, души), чтобы послужить основой (фундаментом, плоскостью, началом) для рождения, возвращения и укрепления в нем ощущений небесных и духовных, которые приходят (проникают, вливаются, нисходят) путем внутренним от Господа, или, другими словами, от Вселенского Божественного Я. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему чувственные ощущения физического тела означены через придворных слуг, то есть, министров царя. В первородном же духовном смысле, следует понимать то, что все внешние (природно-чувственные) ощущения человека являются для того, чтобы служить ощущениям его внутренним. И что касается человека (его духовного тела), то все, что составляет человека природного (физическое тело) больше ничего из себя и не представляет (и никакой иной высшей функции в себе не несет). [2] На языке оригинала, в этих строках Писания, используется слово, которое означает собой (наиболее приближенных слуг): что министра, что царедворца, что придворного, что постельничего (при царе), что евнуха (при царевне, гареме султана). Но, во внутреннем смысле, этим словом, означает природный человек, в плане главной и ведущей стороны его (полноты, наполненности, глубины) исполненности благом (добром, добротой, блаженством) и истиной (праведностью, справедливостью, правдой); а, если быть еще точнее, то означает та часть природного человека, через которую проникает в него добро (благо, любовь) к ближнему. Ибо так это понимается и в книге пророка Исаии: пусть же никто из сыновей странников (пришельцев, чужестранцев), которые прикипели (прильнули, прилепились) к Иегове (Господу), никогда не скажут (в укор) - Иегова (Господь), все равно, от своего народа меня отделил (не принял); и пусть ни один евнух не скажет, вот я – сухое (бесплодное) дерево. Ибо так говорит Иегова Господь о скопцах, которые хранят субботы Его, которые избирают лишь то, что угодно Ему, и придерживаются Заветов Его - и дам Я им (родить), в доме Моем и в стенах его и место (ощущение), и имя (понимание), и благо (восприятие блаженства), которые (есть ощущениями) и выше и более, нежели сыновья и

дочери (мысли и желания мира сего); Я дам им имя (понимание и восприятие) вечности и того, что не будет никогда истреблено (Исайя 56:3-5). Здесь, под "евнухом" означает природный человек, ставший полностью приверженным высшему благу внутренним путем (отрезав природно-чувственное восприятие вещей в своем духе по своей собственной воле путем вещей, нисходящих в него сверху). Под "сыном пришельцев" – природный человек, ставший полностью приверженным высшему благу через понимание истины внешним путем (отрезав природно-чувственное восприятие вещей в своем духе по воле собственного рассудка путем вещей, входящих в него снизу). Ибо церковь Господа состоит из людей более внешних, и из людей более внутренних (Божественная духовность держится на ощущениях внутренних, и на ощущениях внешних). И те, которые представляют собой церковь (духовность) более внешнюю (воспринимают более внешними ощущениями), являются людьми (ощущениями) природными, тогда как те, которые представляют собой церковь более внутреннюю (воспринимают более внутренними ощущениями), являются людьми (ощущениями) духовными. Кроме того, под "евнухами", в общем, также понимаются и все те люди, которые будучи природными, тем не менее, ведутся благом (есть людьми отзывчивыми, душевными и добрыми), а под "сыновьями пришельцев (странников, чужестранцев)" – и все те, которые ведутся высшими истинами (о милосердии и благе). Но так как по-настоящему духовными или внутренними людьми могут быть лишь те, которые пребывают в лоне церкви (в духовности внутренней), то поэтому под "сыновьями пришельцев (странников, чужестранцев, чужинцев)" еще означены и все те люди, которые пребывают вне церкви, или в среде язычников, но, при этом, ведутся теми высшими истинами (о милосердии и благе), которые согласуются с их религиозностью (то есть, с их внутренним пониманием любви к Господу) (п.2049, 2593, 2599, 2600, 2602, 2603, 2861, 2863, 3263); тогда как под "евнухами" понимаются и все те из язычников, которые стали ведомы благом (любовью и милосердием) оттуда.

5082.

На князя (принца, главу) виноделов и на князя (принца, главу) хлебопеков (пекарей). Что этим, в общем, означает – что нужно наложить табу на свои телесно-чувственные ощущения, служащие (подчиненные) рассудочной и волевой части духа, очевидно из значения "винодел (виночерпий, податель вина, дворецкий)", представляющего собой чувствилища (органы) тела, управляющие входы и выходы ощущений (воздействий) которых замыкаются на рассудочную часть духа (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5077); и из значения слова "хлебопек (булочник, пекарь, податель хлеба)", представляющего собой чувствилища (органы) тела, управляющие входы и выходы ощущений (воздействий) которых замыкаются на волевую часть духа (о которых, также, уже говорилось чуть выше, в п. 5078). Очевидно это и из значения слова "принц (князь, глава, начальник)", представляющего собой все убеждения рассудка и привычки воли, которые становятся главными (первоначальными, ведущими, головными, первичными) (см. п. 1482, 2089, 5044); и понимаемые, здесь, в общем, еще и как самые простые (доступные, всеохватные и всеобщие). Ибо, начиная доминировать (господствовать и править) над всеми остальными, все то, что становится и является первоначальным (первообразующим), становится, также, и общепризнанным (всепроникающим, наиболее распространенным). И это по той простой причине, что все частное (меньшее, вторичное) образуется и увязывается с начальным (общим, первообразующим, первичным), как со



своим родоначальным (корневым, генеральным, первородным). Ибо согласно порядку (причин и следствий) они должны быть как едино одно и не пребывать ни в одной из форм противоречия, даже, по видимости.

5083.

И отдал их под стражу (под арест). Что этим означает отказ (их отвержение, отбрасывание), очевидно из значения слов "отдать под стражу", представляющего собой изоляцию и отказ; ибо тот, кто заключается под стражу, изгоняется (отвергается).

5084.

В дом князя (принца, главы) стражников (сторожей, привратников, охранников). Что этим означает - отвергается путем смены тех ощущений, которые являются первичными (первообразующими) в понимании рассудка (сменой убеждений и принципов), очевидно из значения слов "князь стражников (гвардии)", представляющего собой ощущения, господствующие (принципиальные, главные, первостепенные) в человеческом понимании (п.4790, 4966). Здесь же, под этим понимается еще и то, что чувственные ощущения тела обоих видов (довлевшие над рассудком и волей) должны быть отброшены (отвергнуты) путем смены первооснов (принципов и убеждений) понимания рассудка, и должны быть заменены на те первородные ощущения (понятия, мысли, желания), которые образуются и исходят из внутреннего смысла учения (Божьего Слова). Но, как сказано выше, телесно-чувственные ощущения отвергаются лишь тогда, когда к ним утрачивается доверие (исчезает вера в такие вещи). Ибо те ощущения (мысли и желания), которые возбуждаются прямо и непосредственно при входе телесно-чувственных ощущений в рассудок, собственно, и являются видимостями (иллюзиями, помрачениями, ошибками, тьмой, марой) для духа. Именно из-за них, а не по какой-либо иной причине, и возникают все заблуждения (похоти и вожделения), господствующие над человеком. Именно из-за них и происходит так, что мало кто верит в подлинные истины веры, так же, как мало кто верит и в то, что природная часть человеческого духа противостоит его части духовной, то есть, что внешние ощущения человека пребывают в перевернутом порядке к ощущениям его внутренним. Отсюда, теперь, и очевидно, что когда природный или внешний человек (телесные чувства и физическое тело) начинает властвовать (править, рулить) над духовными ощущениями или внутренним духом человека, то для подлинных (высших, Божественных) истин веры в нем уже больше не остается места; ибо заблуждения (давление, плотность похотей) затмевают их, а вожделения (течения, водовороты похотей) удушают (выдавливают, задавливают) их. [2] Так как мало кто из людей знает (понимает), что такое заблуждения (похоти и вожделения) тела; и едва ли кто верит в то, что они могут возбуждать (наводить, вызывать) столь большие помрачения на ощущения (мысли и желания) рассудка, и прежде всего на духовные ощущения веры, даже, вплоть до их угашения и уничтожения; и так как никто не верит тому, что все это действие происходит, главным образом тогда, когда человек пребывает (входит, находится) в удовольствиях вожделений, исходящих одновременно от любви к себе и от любви к миру; то для прояснения этого предмета, здесь, и будет показано несколько примеров, раскрывающих сначала те заблуждения чувств, которые являются только лишь природными, то есть, те ощущения от органов тела, которые совпадают с видимостями (казательностями), существующими в природе, а

затем, и те заблуждения, которые относятся уже к ощущениям и вещам духовным, выведенным оттуда.

(1) Вот заблуждение (иллюзия, ошибочность, суеверие), которое возникает прямо, следуя из природных чувств человеческого тела, или совпадающее с тем, что по видимостям кажется существующим в природе. Многие считают (веруют, уверенны, убеждены), что солнце каждый день совершает один оборот вокруг нашей земли, так же, как и небеса со всеми звездами. Хотя, к слову сказать, это совершенно невероятно и, даже, невозможно, чтобы настолько большой океан (море) огня, как солнце, и более того, не только солнце, но и бесчисленные звезды, должны были бы оборачиваться вокруг Земли за один день без каких-либо невидимых изменений своего положения и места относительно друг друга. И хотя, к этому можно добавить и то: что по смещению других планет, вполне может быть усмотрено, что земля совершает суточное и годовое движение за счет собственного вращения и обращения по орбите; что то же самое делают и другие планеты, представляющие собой, как бы другие земли; так же, как это делают и некоторые спутники (луны), вращающиеся вокруг них; и, что все это суточное и годовое движение их, как и нашей земли, можно обнаружить с помощью наблюдений; тем не менее, над очень многими людьми господствует заблуждение (иллюзия, ошибочность) чувств, ибо так это все видится (кажется, ощущается) перед их (телесными) глазами.

[3] (2) А вот еще одно такое же заблуждение. По видимости чувств, или по видимости того, что происходит в природе, кажется, что везде существует одна и та же окружающая нас атмосфера. Но, на деле, она существует по высоте лишь на незначительном участке, а далее, последовательно, участок за участком становится все более разреженной так, что, в конце концов, она исчезает, превращаясь в вакуум. А видится все так лишь потому, что когда человек воспринимает мир, руководствуясь только лишь внешними органами чувств, ничего иного он уже воспринять ими никак не может.

(3) И еще одно такое же заблуждение. По видимости телесных чувств кажется, что та природная мощь (свойство, способность) превращаться и вырастать в деревья и цветы и воспроизводить себя вновь и вновь была заложена в семена растений природного мира, начиная от самого их первоначального сотворения; и, что именно от этой усвоенной в себе (раз и навсегда) силы (импульса, толчка) и происходит непрерывное вхождение их в бытие и возобновление их в существовании (в материи). Но, если разобраться, то ничто в материи не может существовать вечно своей собственной жизнью от одного (хотя бы и первого) толчка (импульса), если чем-то не будет постоянно (вновь и вновь) подталкиваться (подпитываться) к существованию. Ибо согласно порядку (закону) сохранения движения очевидно, что существование (как движение, жизнь) – это непрерывный вход (проталкивание в жизнь) и проявление на свет вновь и вновь (обновление); также, как и то, что всякая вещь (жизнь, импульс), если она не увязывается совместной связью с некоей другой вещью (жизнью, импульсом), наиболее главной (близкой и родственной) для нее самой, просто исчезает из существования. Тем не менее, чувствилища тела (люди чувственные, захваченные видимостями чувств тела) и убеждения (их) рассудка, рожденные оттуда, не улавливают этого. Не улавливают они и того, что все ощущения, явления и вещи, также, живут и существуют тем же способом, которым они и сами вошли в существование, а другими словами, под влиянием (найтием, притоком) сил из духовного мира, проникающих через духовный мир из мира Божественного.

[4] (4) Отсюда следует и еще одно заблуждение, исходящее чисто от природно-телесных чувств. И это видимость того, что жизнь (дух, душа) может существовать лишь в форме одной вещественной материи, которая состоит лишь из монад (органических клеток) и (не органических) атомов. И это по той причине, что все, попадающее в диапазон восприятия (чувствительности) внешних телесных чувств и органов, плотский человек считает состоящим лишь из элементарной (клеточно-атомной) природной субстанции (материи), а все, что не попадает под восприятие органов его телесных чувств - почитает за ничто.

(5) Еще одно заблуждение, исходящее чисто от природно-телесных чувств, состоит в убеждении (уверенности) в том, что все и каждое ощущение, явление и вещь существуют только в природе и от природных начал. Хотя, в действительности, существуют ощущения, явления и вещи и более чистые или имеющие внутреннюю природу, но которые не могут быть восприняты чувствами тела из-за заурядности их диапазона для восприятия, а, тем самым, не могут быть восприняты и рассудком, базирующимся на них. И, если только лишь сказать, что духовным и небесным есть то ощущение, которое принадлежит внутренней или высшей природе человека, то всеми теми, кто имеет такое заблуждение, это сразу же отвергается.

(6) Еще одно заблуждение, исходящее чисто от природно-телесных чувств, состоит в убеждении (уверенности) в том, что вся жизнь (дух, душа) пребывает только лишь в теле; и, что, когда оно умирает, то и вся жизнь погибает. Чувственные люди вовсе не понимают того, что внутренний человек (дух, душа) пребывает в каждой части (частичке, клеточке) внешнего человека (физического тела); что сам внутренний человек (человеческий дух) есть внутренней природой (началом, причиной) внешнего; и, что первый уже (с рождения) пребывает в духовном мире. Именно отсюда, в силу их такого непонимания, и возникает в чувственных людях то заблуждение (суеверие), что и его внутренний человек не будет жить после смерти, пока он снова не облачится в прежнее свое тело (п. 5078, 5079).

[5] (7) Отсюда следует и еще одно заблуждение (ошибочность, иллюзия) чувств, состоящее в убеждении (уверенности) в том, что человек (человеческий дух) не может жить после своей смерти иначе, чем духи животных, или духи зверей. Это исходит от тех телесных чувств и того мнения, что животные, также, имеют на земле и бытие и жизнь во многом сходные с таковыми у человека, только с тем отличием, что человек считается наиболее высшей и совершенной формой животных (живых организмов). Чувственный человек, то есть, такой человек, который полагается (завязывается) лишь на свои природные чувства, и думает, и делает свои выводы (заключения), основываясь лишь на них, никак не улавливает и не понимает того, что же ставит всякого человека выше животных и дает ему высшую (вечную) жизнь (дух, душу). Тогда как все это имеет место лишь потому, что человек рождается в способность думать не только согласно своим природным чувствам о причинах природно-мирских вещей, но и о Божественных ощущениях (согласно чувствам духовным). Путем же духовным, через веру и любовь, он может быть соединен, даже, со Вселенским Божественным Я, отчего может воспринимать (получать) от Него наитие (проникновение, нисхождение, приток) Божественных ощущений и усваивать (превращать, сотворять, делать) его своим (принадлежащим своему Собственному я). Именно по свойству такой вот взаимности, образующейся в человеке (в человеческом духе) и позволяющей осуществлять прием (восприятие и исполнение) ощущений, нисходящих свыше, человек и является наиболее совершенной

формой живых организмов на земле; чего совершенно невозможно сказать о каких-либо иных земных животных (зверях).

[6] (8) Отсюда уже начинаются те заблуждения телесных (органов) чувств, которые относятся к той части духа человека, которая доподлинно именуется его душой.

Чувственные люди могут считать, что она является лишь неким эфирным (энергетическим, электро-магнитным) сгустком, или огненным (тепловым) шаром, который рассеивается, когда человек умирает; и, что он находится в сердце, либо в мозгу, либо в какой-либо иной части тела (в позвоночнике, пупке и т. п.), и оттуда правит телом, как если бы это была машина. Но, что внутренний человек пребывает в каждой части внешнего человека, и, что ни глаз не видит от себя, ни ухо не слышит от себя, но, что все это происходит от внутреннего человека, (в силу запредельности этих вещей диапазонам телесных чувств) чувственные люди постигнуть (а, следовательно, и поверить) не могут.

(9) По заблуждениям чувств кажется, что свет и тепло, не могут исходить от иных источников, кроме, как от солнца или элементарного (материального, вещественного) огня. Но это все по той причине, что та рассудительность, которая приносит с собой духовный свет, и та небесная любовь, которая приносит с собой духовное тепло, благодаря которым все ангелы и пребывают в своего рода свете и тепле, природно-чувственными людьми через органические части своего тела уловлены быть не могут.

(10) По заблуждениям (казательностям) чувств, чувственный человек уверен, что он живет сам по себе, или, что жизнь была передана (дана) ему; ибо так это видится всякому рассудку (уму), исходящему из чувств тела. Но, что лишь только один Бог (Вселенское Божественное Я) имеет Жизнь Сам по Себе, и, таким образом, что Жизнь Самого по Себе существует только у Него Одного, а все живущее в нашем мире, является лишь формами, воспринимаемыми и получающими (приемниками и передатчиками), чувственными людьми воспринято быть не может (см. п. 1954, 2706, 2886-2889, 2893, 3001, 3318, 3337, 3338, 3484, 3742, 3743, 4151, 4249, 4318-4320, 4417, 4523, 4524, 4882).

[7] (11) Чувственный человек по заблуждениям (казательностям) чувств считает, что прелюбодеяния являются вещами допустимыми. Ибо от телесно-чувственного восприятия он приходит к выводу о том, что супружества (браки) создаются (на земле) только ради воспитания детей (потомства); и, что до тех пор, пока такой порядок поддерживается и так, то не имеет значения, от какого отца происходит потомство; и, что супружество отличается от (непотребства) распутства лишь только тем, что первое позволяет обществом; к тому же, он считает, что не противно естественному порядку иметь не одну, но многих жен, хотя это по Священному Писанию для христианского мира и запрещено. Но, если им кто-то скажет, что между небесными и земными супружествами существует свое особое соответствие; и, что никто не может пребывать в состояниях подлинного супружества, если он от него не находится в духовных истинах и блаженствах; или, что подлинное супружество не может быть между одним мужем и несколькими женами, и, следовательно, что супружество само по себе – это сама чистота и святость, то все эти вещи чувственным человеком отбрасываются, как пустые и не имеющие никакого смысла.

(12) По той причине, что природно-чувственные люди вовсе не понимают, что имеется в виду (в Слове) под выражениями о том, что наинизшие будут возвышены, а последние станут первыми, то, следуя заблуждениям (иллюзиям, обманчивости) своих чувств, они считают, что царство Господне, или небеса, напоминает собой земное царство; и, что подобны они и в плане радости и счастья, в которых там состоят люди; и, что уровни счастья, там, разделяются точно так, как и общественное положение у земных людей, у

одного человека больше, чем у другого, и это согласно той славы, что имели они на земле. Если же им сказать, что радость в небесах или среди ангелов состоит в служении другим людям, оказывая им помощь совершенно даром, и без какой-либо мысли о собственной заслуге или ожидаемом вознаграждении (награде), то это их поражает настолько, что они впадают в ступор и состояние утраты и скорби.

(13) Только лишь по заблуждениям чувств кажется, что все возможные благие (добрые) дела (поступки) совершаются ради заслуг и наград; и, что всякое благо (доброе дело) на пользу и в помощь другому (ближнему) совершается лишь ради себя.

(14) Только лишь по заблуждениям чувств кажется, что человек спасается одной только верой; и, что вера может существовать и в том человеке, кто не имеет в себе никакого исполненного милосердия (любви, благородства) к ближнему; так же, как лишь по заблуждениям чувств кажется и то, что именно вера, а не дела, совершенные в жизни, составляют все то, что остается с человеком и после смерти.

То же самое, можно сказать и о величайшем множестве всевозможных других примеров, что касается иллюзий, исходящих от природно-телесных чувств. Отсюда, теперь, и очевидно, что, когда телесно-природная чувственность начинает господствовать (править, заправлять) человеком, то для него, даже, наивысшая рассудочность, просветленная от Самого Господа, видится ничтожной, и принимается за полный мрак (густую темень, абсурд, бред). И это по той одной причине, что он абсолютно уверен, что всякое заключение рассудка не выводится каким-либо иным путем, кроме, как от природно-телесных чувств.

5085.

В темницу (дом-тюрьму). Что этим означивается - в гущу фальшей (лжей), очевидно из значения слова "темница", представляющего собой опустошение в гуще фальшей, а, следовательно, и гущу самих фальшей (лжей) (п. 4958, 5037, 5038).

5086.

В то место (в ту камеру), где заключен (узником) был и Иосиф. Что этим означивается вхождение в небесные ощущения через посредие ощущений природных, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние человеческого духа (см. п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882); из представления имени Иосифа, означивающего собой небесно-духовные ощущения, рождающиеся от ощущений рассудка (п. 4286, 4585, 4592, 4594, 4963), но, здесь, означивающего ощущения небесно-природные, ибо, в данных стихах, речь идет о тех природных ощущениях, от которых человек входит в искушения (п. 5035, 5039); и из значения "быть заключенным (узником, связанным)", представляющего собой состояние соблазнов (пребывающего в гуще фальшей) (см. п. 5037). В предыдущей главе шла речь о состояниях искушения людей небесных через восприятия духовных ощущений, исходящих от ощущений природных, то есть, что касается внутренних ощущений, помещающихся в ощущениях природных. Но, здесь, речь идет уже о тех небесных ощущениях, которые формируются совместно с самыми крайними или природными состояниями человеческого духа.

5087.

И князь (принц, глава) гвардии стражников приставил Иосифа над ними. Что этим означивается - что именно тогда и начинают свое зарождение в человеческом духе

небесные ощущения, исходящие от буквальных или природных поучений (наставлений высшей истине) путем их новой интерпретации (толкования, расшифровки для внутреннего понимания), исходящей от понятий и вещей, замещающих собой прежде бывшие первичными (первоначальными) принципы (понятия, толкования, интерпретации), очевидно из значения слов "князь (принц, глава) гвардии стражников", представляющего собой принципы (основы, первоначала) понимания (п. 4790, 4966, 5084); из представления имени Иосифа, означающего собой небесно-природные ощущения (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5086); и из значения слова "приставил над ними (сверху)", и имеющего, здесь, смысл обучения (наставления). Ибо те ощущения (или тот человек), которые даются свыше с целью разрыва со своими прежними принципами (убеждениями и привычками) восприятия, которые должны быть отвергнуты, то есть, для исправления (становления на путь истинный), выполняют роль (служение) учителя (мастера).

5088.

И он служил им. Что этим означает - что именно им и следует наставляться, то есть, руководствоваться (вестись) ими в своей жизни, очевидно из значения слова "служить", представляющего собой обучение (наставление у мастера, учителя). Что слово "служение", здесь, не означает собой служение в роли слуги (но в роли наставника), очевидно из того факта, что Иосиф был поставлен над ними. Именно поэтому, слово "служил (руководил, как министр)", в данном случае, означает новые взгляды (переосмысленные понятия) в отношении всех тех ощущений и положений, которые должны помочь и принести пользу. И это по той причине, что, здесь, речь идет о новом понимании чувственно-природных или внешних ощущений, проникающих из тела в человеческий дух. Под "приставить над (поставить свыше)" означает обучение (теории), а под "служением" - наставление (опыту). "Поставить сверху" приписывается ощущениям блага (делам доброты, блаженства), исходящим от жизни (от души); "служить, администрировать (руководить, управлять, как министр)" относится к истинам, которые извлекаются из Божественного учения (п. 4976).

5089.

А они имели лишь несколько дней (суток) ареста (стражи). Что этим означает - что именно они (блага и истины) и вводят человека в то долгое и продолжительное состояние отвержения и отказа от старой жизни (природно-чувственного понимания и мирского делания), очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояния человеческого духа (см. п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850); ибо, здесь, под "днями" означает длительность (протяженность) состояния процесса отвержения (отказа от) прежних принципов (понимания и привычек), сформировавших ранее рассудок и волю человека; что, собственно, и означает, под словами о "содержании под стражей (лишь несколько дней ареста)" (п. 5083). Частности, содержащиеся, здесь, во внутреннем смысле, не могут быть изложены в более полной мере только лишь потому, что они в себе таковы, что ни одна идея, исходящая в рассудок из вещей нашего мира, не может стать для них началом и образовать представление о них. Ибо эти вещи, главным образом, касаются форм состояний небес в духовном человеке и переходного состояния природной части его духа, когда прежние в нем внутренние природные ощущения преобразуются (перерождаются, делаются) новыми, а затем, когда все это обновление

свершается, отбрасываются (отвергаются) и все прежние формы восприятия внешних или природно-чувственных ощущений. Но понятия и идеи об этих и подобных вещах (происходящих в человеке изнутри), не могут быть образованы (сформированы) из каких-либо иных форм, кроме, как из форм понятий и вещей небесных. Они то и есть таковыми, что не подпадают ни под какие идеи рассудка, исходящие (формирующиеся) согласно ощущениям, явлениям и вещам нашего мира, ибо представить их можно лишь путем отвращения (отказа, ухода) от прежних форм восприятия. [2] Если рассудок человека не сможет приподняться над чувственными ощущениями, явлениями и вещами так, чтобы они ему стали быть видимыми, как если бы под ним (то есть, его ощущениями наименее), то он никогда не сможет понять (уразуметь) ни одно из понятий, заключенных во внутреннем смысле Божьего Слова; и это не говоря уже о том, чтобы самому (хоть краем сознания) уразуметь и начать выводить те ощущения и вещи, которые представляют собой небеса, опираясь на все те явления и вещи, которые, в нашем мире, являются их отражениями (представлениями и соответствиями); ибо телесно-чувственные ощущения и мирские формы восприятия затмевают и удушают их. Именно по этой причине, все чувственные люди (которые сильны своими природными чувствами), когда они (от себя) фанатично предаются поиску и получению знаний (высшего понимания вещей), редко приходят к восприятию каких-либо ощущений небесного рода. Ибо они погружают помыслы своего рассудка в ощущения, явления и вещи нашего мира на уровне (в плане) определения, различения и выводов, извлекаемых из мирских чувственных понятий, а, тем самым, из собственных чувственных ощущений. В силу этого они и не могут войти в состояния духа более возвышенные, ибо остаются на позициях чувственной точки зрения, довлеющей над ними (и понимаемой, как наивысшей). Таким образом, никто из них не может войти и состоять в более свободном расширенном состоянии сознания (существующем от Бога), то есть, выйти за пределы поля вещей, занимаемых областью мирской памяти, когда и где можно выбрать все то, что согласуется, и отвергнуть все то, что расходится (противоположно), и применить все то, что находится в связи. Ибо, как уже было тут сказано, их помыслы рассудка закрыты (замкнуты накоротко на нижнем уровне) и погружены в мирские определения, а, тем самым, и в чувственные ощущения, так что они ничего более уже и не могут видеть (рассматривать). Именно по этой причине среди людей ученых, истинно верующих (в Бога и Божественность) всегда меньше, чем среди людей простых; а еще меньше среди них людей воистину мудрых (от Небес и Бога). Ибо простые люди (по своей простоте) легко могут позволить себе посмотреть на существующие явления и вещи с более высшей точки зрения, чем с точки зрения мирских определений, и всевозможных (накапливаемых) природных знаний, и, таким образом, стать выше всех форм чувственных ощущений вещей. Тогда как ученые не могут сделать этого просто так (безоглядно), чтобы по привычке не взглянуть и не рассмотреть, не противоречит ли то существующей научной системе и знаниям; ибо их рассудок (природно-чувственный ум) зафиксирован и привязан к таким вещам настолько, что это можно, даже, сравнить с состоянием человека, узника и заключенного (плененного, связанного), и, таким образом, пребывающего как бы в тюрьме или в плену (в неволе) у них.

5090.

Стихи 5-8. И приснился им обоим сон в одну и ту же ночь, каждому свой сон, и каждому сон со своим особым значением, виноделу и пекарю царя египетского, которые стали

узниками дома-тюрьмы. А Иосиф пришел к ним поутру, и увидел их, и вот (увидел, уловил), что они смущены (обеспокоены). И он спросил придворных слуг (министров) фараона, которые были у него под охраной (под арестом, стражей, в заключении) в доме господина его, промолвив так, отчего лица ваши опечалены (злые) сегодня? И они сказали ему: нам виделись сны, но нет толкователя им. А Иосиф сказал им: не все ли толкования от Бога? Расскажите их мне, я Вас умоляю. "И приснился им обоим сон" означает предвидение о них (об их назначении); "в одну и ту же ночь, каждому свой сон" означает - в отношении событий, которые сокрыты в безвестности (для понимания); "и каждому сон со своим особым значением" означает – со всеми присущими им частностями в себе; "виноделу и пекарю" означает - в отношении чувственных ощущений тела обоих видов (рассудка и воли); "царя Египетского" означает внешние природно-чувственные ощущения, которые пребывают в подчинении у внутренних природных ощущений; "которые стали узниками дома-тюрьмы" означает – стали полностью окружены фальшами; "а Иосиф пришел к ним поутру" означает откровение и очищение (начало понимания и различения) небесных ощущений, внутренне пребывающих в ощущениях природных; "и увидел их" означает восприятие их; "и вот (увидел, уловил), что они обеспокоены (смущены)" означает - что они уходят через состояния печали (плача души); "и он спросил придворных слуг (министров) фараона" означает вопрос о чувственных ощущениях и вещах в себе; "которые были у него под охраной (под арестом, стражей, в заключении) в доме господина его" означает – о тех, которые должны быть отброшены (отвергнуты человеком духовным); "промолвив так, отчего лица ваши опечалены (злые) сегодня?" означает – отчего желание их отбросить вызывает такие сильные формы печали (точно, как у Будды: в чем причина человеческих страданий?); "и они сказали ему" означает восприятие ответа об этих вещах; "нам виделись сны" означает – в виде пророчества (предсказания о будущем); "но нет толкователя им" означает - что никто (сам) не знает (не понимает) внутреннего их содержания; "а Иосиф сказал им" означает – как небесные ощущения воскресают от ощущений природных; "не все ли толкования от Бога?" означает - что именно в этих вещах пребывает Божественность (Божественное Я в человеке); "расскажите их мне, я вас умоляю (молю)" означает - что это и должно быть известно людям.

5091.

И приснился им обоим сон. Что этим означается предвидение (об их назначении), очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предначертание и предвидение (п. 3698); "обоим" - означает природно-чувственным ощущениям (и чувствилищам) человека обоих видов (принадлежащих рассудку и воле), и означенных под "виноделом и хлебопеком". Что сны были именно об этих вещах, будет очевидно из последующих стихов. А что под словом "сон", в наивысшем смысле, означается предвидение, так это потому, что сны, которые проникают (исходят, втекают) непосредственно прямо от Господа с небес, и представляют собой всевозможные предсказания о грядущем. Именно таковыми были сны у Иосифа, у винодела и хлебопека, и сон у фараона, и сон у Навуходносора, и все вещие сны, которые были видены пророками из Слова, в целом. Будущее, которое предсказывалось в таких снах, начиналось не от другого начала (источника), кроме, как от Божественного Предвидения Самого Господа. Отсюда, таким путем, только и можно понять, что означено под всеми этими видениями, как в общем, так и в частности; и все, что ими было (и будет) предусмотрено.



5092.

В одну и ту же ночь, каждому свой сон. Что этим означивается - в отношении событий и вещей, которые сокрыты в безвестности (для понимания), очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предвидение; и, следовательно, предсказание (будущего). И так как, здесь, в такой манере, означено предсказание, то под этим словом, также, означивается и будущее, ибо предсказания обычно относятся к событиям (будущего). Очевидно это и из значения слова "ночь", представляющего собой сокрытость (пелену неведения); ибо слово "ночь", в духовном смысле, означивает собой состояние тени (неведения), вызываемое засильем фальшей, рожденных злом (п. 1712, 2353); и, таким образом, выражает собой и неведение (пребывание в безвестности), что касается природно-чувственного ума. Тьма ночи в мире природы есть формой природной сокрытости (неизвестности, не видения); но мрак ночи, в той другой жизни, есть формой неведения или мрака духовного. Первая форма мрака (не видения природного) возникает от отсутствия солнца этого мира, а, тем самым, из-за лишения солнечного света, но последняя форма неведения возникает из-за отсутствия солнца высших небес, которым является Сам Господь, и, следовательно, из-за лишения Его света (понимания) в рассудке. Последнее же лишение, вовсе не такое, каким оно бывает, что касается солнца мирского, ибо возникает не от исчезновения Самого солнца, которое, там, всегда пребывает в небесах, но из-за самого человека, или духа, погрязшего (своим рассудком) в фальшах (лжах), образующихся от зла, и, тем самым, как бы удаляющего себя самого от Него, погружаясь с головой во мрак духовного неведения (безвестности). Из такого понятия ночи и ночного мрака, в обоих смыслах, теперь, вполне и очевидно, в какой манере духовный смысл соотносится со смыслом природным в плане одних и тех же вещей (свойственных обоим мирам). Более того, мрак духовного неведения (сокрытости духовных тайн) состоит из трех начал (источников, частей) неведения. Первое начало (часть) исходит от неведения об источниках засилья лжей (фальшей) зла; второе - от незнания (неведения источника истины) и игнорирования истин; и третье - от незнания того, что внешние (природно-чувственные) ощущения (чувствилища природного тела) восходят и переносятся во внутренние (духовно-чувственные) ощущения (чувствилища духовного тела), и, таким образом, от неведения о том, каким путем, из телесно-чувственных ощущений внешнего человека (физического тела) образуются ложные понятия и злые намерения в рассудке, или во внутреннем человеке. Все эти виды неведения, однако, возникают лишь по одной причине. И причина эта - в неприятии (не восприятии) того света, что нисходит с небес (то есть, в неприятии рассудительности и мудрости от Самого Господа). Ибо Божий свет (Божественная Мудрость) постоянно нисходит (вливается, наитствует, проникает, течет, входит) в рассудок каждого человека. Но (в ком развивается неведение первого начала), из-за окружения и засилья фальшей вокруг Собственного я, дух человека отвергает Божий свет, удушает, или же извращает Его своими собственными ложными представлениями; в ком развивается невежество второго начала, в том духе принимается лишь весьма малая часть Его света, из-за простого неведения о том, что он Божественен; и в ком развивается неведение третьего начала, в том духе Божий свет притупляется настолько, что природно-чувственные ощущения тела становятся ему за сам свет, видимый им, тогда, как мерцание тлеющих углей (в ночи).

5093.

И каждому сон со своим особым значением (смыслом). Что этим означивается – со всеми присущими им частностями в себе (что касается будущих событий), очевидно из значения слов "особый смысл (истолкование сна)", представляющего собой его интерпретацию (расшифровку, понимание); и, следовательно, будущее знание событий, то есть, предвидение того, что неминуемо сбудется с ними (что произойдет само по себе, как неотвратимость). Что под словом "сон" означивается будущее, может быть усмотрено из всего рассмотренного чуть выше (в п. 5092).

5094.

Виноделу и пекарю. Что этим означивается – в отношении чувственных ощущений тела обоих видов (принадлежащих рассудку и воле), очевидно из значения слова "винодел", представляющего собой природно-чувственные ощущения тела, завязанные (подчинением) на рассудок (см. п. 5077); и из значения слова "хлебопек", представляющего собой чувственные ощущения тела, завязанные (подчинением) на волю (п. 5078). Что эти плоды ощущений телесных чувств должны быть отброшены и замещены более внутренними природными ощущениями духа уже было сказано чуть выше (в п. 5083, 5089). Но, да будет теперь известно, что речь, здесь, идет не об отбрасывании (отвержении) самих чувствилищ и чувственных ощущений человеческого тела, которые составляют природное зрение, слух, обоняние, вкус и осязание человека; ибо сама жизнь физического тела, собственно, и состоит в деятельности этих чувствилищ и чувств; но идет речь о взглядах (убеждениях, принципах) и мыслях, и об устремлениях (наклонностях, привычках) и желаниях, ставших возникать автоматически и мгновенно от них в рассудке. Внешняя телесная, или природная память человеческого духа такова, что в нее могут, с одной стороны, входить, как объекты (предметы) мира внешнего, входящие туда в форме ощущений чувств от чувствилищ тела, так и объекты рассудочные (духовного мира), с другой стороны. Эти объекты человек должен различать и отделять друг от друга для себя в своей памяти. Те ощущения, явления и вещи, которые входят через рассудочные ощущения и чувствилища духа, должны занимать более внутренние места, но те, которые входят через природно-чувственные ощущения и чувствилища, должны занимать там места более внешние. Отсюда, теперь, и очевидно, как это и говорилось раньше, что природные ощущения в человеке (память его) сотворены как бы сдвоенными (двучастными), более внутренними (из более внутренней части) и более внешними (из более внешней части). [2] Внутренними природными ощущениями (более внутренней частью памяти) являются те ощущения, которые представлены в лице фараона, царя египетского, но внешние природные ощущения (более внешняя часть памяти), здесь, представлены в лице винодела и хлебопека. В чем состоит разница между ними, каждым человеком может быть усмотрено на примере своих же собственных взглядов (убеждений, принципов) на вещи, и исходящих оттуда мыслей и выводов (заключений). Тот, кто думает и делает свои выводы, исходя из более внутренних природных ощущений, есть человеком рассудочным, и таковым он есть настолько, насколько его память наполнена (пропитана) теми понятиями, которые входят в нее через понимание (рассудочное мышление). Но, тот, кто думает и делает свои выводы, исходя из более внешних природных ощущений, есть человеком чувственным, и таковым он есть настолько, насколько его память наполнена (пропитана) теми понятиями, которые входят в нее через восприятие чувственных ощущений тела. Последний, также, именуется

чувственным человеком, тогда как первый – человеком рассудительным. Когда человек умирает, он забирает с собой и всю свою природную память; и так как все состояния его памяти были сформированы в материальном мире, то такой она уже остается у человека и в том мире. И насколько он (на земле) стал проникнутым (наполненным) понятиями рассудочными, настолько же человек и там становится рассудочным; а насколько он (на земле) стал проникнутым (наполненным) ощущениями чувственными, настолько же он и там становится чувственным. Различие (между природно-внутренними и природно-внешними людьми, или между такими понятиями, сохраняющимися в их памяти) состоит в том, что поскольку в природной памяти своего духа первые по большей части (в большей степени) выделяли и усваивали в себе все то, что имело своим началом от рассудка, то на ощущения внешние или природно-чувственные в себе, они смотрят, как на ощущения и вещи, пребывающие ниже (меньшей значимости и важности) их понятий рассудочных, отчего почитают чувственные отпечатки вещей за ничто (пустое и суетное), и, тем самым, отбрасывая и заблуждения, следующие за ними; тогда как, поскольку в природной памяти своего духа вторые по большей части (в большей степени) выделяли и усваивали в себе все то, что имело своим началом от природно-чувственных ощущений тела, то на ощущения внутренние или рассудочные в себе, они смотрят, как на ощущения и вещи, пребывающие ниже их понятий чувственных; отчего почитают рассудочные вещи за ничто (бесполезными) для себя, и отвергают их. [3] Рассмотрим все это на примере. Рассудочный природный человек вполне может воспринимать то, что ни один человек не живет сам от себя, но живет в силу наития жизни чрез небеса от Господа. Но человек чувственный никак не может понять (взять в толк) этого, ибо он говорит (аргументирует это тем), что он сам ясно чувствует и воспринимает, что его жизнь пребывает в нем самом; и, что говорить вопреки «прямым» свидетельствам его чувств, занятие бессмысленное и пустое. А вот и другие примеры. Рассудочный природный человек вполне может воспринимать то, что существуют небеса (рай) и ад, в то время как человек чисто чувственный отрицает это сходу, потому что он не понимает (не постигает, не воспринимает), что может существовать какой-либо еще мир, более совершенный и чище, если тот мир таков, что он не видит его своими природными глазами. Рассудочный природный человек вполне может воспринимать то, что существуют духи и ангелы, которые физически невидимы, но человек чувственный не принимает этого, аргументируя это тем, что все, что он не видит и не может потрогать, есть само по себе, не существующим и ничто. [4] И еще один такой же пример. Рассудочный природный человек вполне может воспринимать то, что лишь рассудительность (ум), собственно, и есть тем инструментом человека, которым он высматривает (и видит) в себе всевозможные желания и цели, и посредством которого он может и предвидеть, и располагать (управлять) всеми доступными средствами, чтобы достичь всякой намеченной им конечной цели; и когда он смотрит на природу, исходя из Божественного порядка вещей, то он видит, что и сама вся природа представляет собой комплекс (смесь совмещенных, встроенных, вплетенных друг в друга) средств (духовных причин и природных следствий). И тогда он начинает ощущать (воспринимать и понимать) и то, что всему этому не может не задавать направление (вектор движения, тон) некое Верховное Существо (Высший Разум, Высший Человек), разумно располагающее всем этим. Но то, что является конечной целью всего этого, он не видит до тех пор, пока он не становится человеком духовным окончательно. Человек же чувственный не принимает этого, аргументируя это тем, что ничего не может существовать и быть чем-либо, если то

отделено от природы; откуда, следовательно, и не может быть чего-либо такого, чтобы То могло бы быть Высшим Бытием, являющимся и стоящим выше природы. Человек чувственный не понимает и не улавливает того, как Это (Верховное Существо) может обладать высшей Рассудительностью, Мудростью, предусматривать все, вплоть до самых последних целей (до конца), и распоряжаться всеми доступными средствами (вплоть до мелочей), если Оно не является и не именуется в ощущениях природных. А, если он, вдруг, и говорит о таких вещах, то понимает он их и называет не иначе, как по земным и чувственным представлениям, характеризуя все эти ощущения, явления и вещи не иначе, как если бы описывал понятия и операции какого-либо механика, создающего машину. Из этих нескольких примеров, вполне, теперь, и очевидно, что имелось в виду под понятиями внутренних природных ощущений и ощущений природных внешних; так же, как и под тем заключением, что ощущения природно-чувственные должны быть отвергнуты (отброшены); а точнее, что отбрасываемыми должны быть не сами телесные восприятия, исходящие от органов зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания физического тела, но те чувственные выводы и знания, извлекаемые из них, что касается ощущений, явлений и вещей внутреннего (будущего духовного) мира.

5095.

Царя Египетского. Что этим означиваются внутренние природные ощущения, которые пребывают в подчинении у рассудка (или знания памяти, выведенные из помыслов и рассуждений), очевидно из представления фараона, или царя Египта, рассматриваемого в этой главе, и означивающего собой новое состояние природной части человеческого духа (п. 5079, 5080); а, тем самым, внутренние природные ощущения, ибо именно они и должны быть переделаны (сотворены) заново. Что собой представляют внутренние природные ощущения, а, что представляют собой ощущения природные внешние, можно усмотреть из того, что уже было сказано чуть выше (в п. 5094). Теперь же, здесь, будет кратко изложено, как и через что в исторической и пророческой частях Слова, во внутреннем смысле, показаны и представлены более внутренние природные ощущения. Многие люди (лица), упомянутые в Слове в историческом смысле, как то, Иосиф, фараон, князь его охранников, винодел и хлебопек, во внутреннем смысле, хотя и означивают совершенно разные понятия и вещи, но вместе они составляют все частности (всю сумму) ощущений, присущих одному отдельно взятому человеку. Причина же состоит в том, что имена и названия, в Слове, означивают собой формы человеческих ощущений. Иосиф, к примеру, здесь, представляет Господа (Иисуса Христа), точнее, Его небесно-духовные ощущения, образовавшиеся из рассудочных, а также, и из природных. Фараон, здесь, представляет Его (Иисуса) обновленные состояния природных ощущений (памятуемых знаний) или более внутренние природные ощущения (знания в памяти, выведенные из помыслов и рассуждений). Винодел и хлебопек фараона представляют собой Его ощущения природные внешние (природно-чувственные отпечатки в памяти). Такими они представлены по внутреннему смыслу. То же самое можно сказать и о других персонажах, показанных и упоминаемых в отрывках из Слова; например, об Аврааме, Исааке и Иакове. В смысле буквальном, это три разных человека, но, по смыслу наивысшему, все три персонажа представляют собой одного Господа. Авраам - Божественное Я или Иегову Господа (Иисуса Христа), Исаак - Его Божественную рассудочность, а Иаков - Его Божественную природную сторону. То же самое, представлено и у пророков, когда в их повествованиях встречаются одни лишь перечисления названий или имен; например,

имена людей, или царств, или городов. Тем не менее, во внутреннем смысле, через эти имена, собранные вместе, всегда представляется и описывается единственно лишь один человеческий дух. Тот, кто не знает об этом, буквальным смыслом написанного может легко быть уведен прочь (от внутреннего смысла) в обдумывание самого широчайшего собрания (спектра) ощущений и вещей, а, тем самым, уведен от понимания сути человеческого духа.

5096.

Которые стали узниками дома-тюрьмы. Что этим означается – стали полностью окружены фальшами, очевидно из значения слов "стали узниками темницы", представляющего собой пребывание среди фальшей (лжи) (см. п. 4958, 5037, 5038, 5085). Все те, которые пребывают в фальшах, а еще более, все те, которые пребывают во зле, как уже говорилось, именуются "узниками (заключенными)", или пребывающими в "тюрьме". Но это не по той причине, что они связаны какими-либо веревками (мирскими), но по той причине, что они не имеют духовной свободы, ибо человек, лишенный духовной свободы, пребывает духом своим в духовном плену (связанным). Все люди, которые утверждают во лжи (погрязают в фальшах), теряют свободу (желание, волю) выбирать и принимать (усваивать) истину; но те, которые погрузили себя в них сильно (с головою), даже, утрачивают свободу (желание) видеть подлинную истину, а, тем самым, признавать ее и верить в нее; ибо они пребывают в убеждении, что истины это фальши, а фальши – это истины. Это убеждение таково, что оно (словно веревки на руках) зажимает напрочь всякую свободу (желание, волю) думать (мыслить) о чем-либо другом, кроме лжи (фальши), и, следовательно, имеет такую власть над рассудком, как оковы, или, как содержание в тюрьме. Это мне стало вполне очевидным по огромному множеству примеров общения с теми, кто пребывал, в той другой жизни, в убеждениях фальши, путем их подтверждения в своем Собственном я. [2] Такие люди не просто не признают истин, но напрочь разят их или отвергают их; и совершают это с уверенной твердостью (твердолобостью), соответствующей степени их убежденности. А особенно напористо тогда, когда фальши в них, рождаются от лукавства, то есть, когда цели самого зла становятся им за начало их убеждений. Об этих людях, в Господней притче о сеятеле в Евангелии от Матфея, говорится так: и когда он сеял, некоторые из зерен упали на затоптанной дороге, и налетели птицы и поклевали их (Мф. 13:4). "Зерна (семя)", здесь, означивают Божественные истины; "затоптанная дорога" - убеждения; "птицы" - принципы фальши. Люди, которые пребывают в таких убеждениях, есть таковы, что они, даже, не улавливают (не понимают), что они пребывают в духовных оковах (в несвободе), или в темнице. Ибо они привыкают (привязываются) и ведутся (руководствуются, заводятся, побуждаются) своими собственными фальшами (лжами), и любят их, как плоды и цели того зла, в наслаждениях от которого они пребывают. Откуда, теперь, следует и то, что они, вдобавок, пребывают еще и в уверенности, что находятся в полной свободе; ибо все то, что происходит по привязанности (привычке) или по любви видится происходящим, как если бы по свободе (по собственной воле). Но те люди, которые не утвердились (не увязли) во лжах (фальшах), легко признают (улавливают) истины, видят и выбирают их. Они с ними сочетаются (сживаются, становятся как едино одно), и потому на фальши (лжи) смотрят, как на вещи ниже (не достойные) себя, также, как могут видеть и то, почему те, которые пребывают в убеждениях фальши, являются несвободными. Более того, они восходят в такие формы свободы (собственных желаний), что поле их

понимания (мыслей и намерений) рассудка может быть расширено на весь спектр бесчисленных истин небес. Но никто не может войти в такие свободы (собственных желаний), если только он не находится в блаженствах от Божественного блага (доброты). Ибо в небеса человек восходит от блага (доброты), и от блага (доброты) пребывает в небесных истинах.

5097.

А Иосиф пришел к ним поутру. Что этим означается откровение и очищение небесными ощущениями ощущений духовных (ощущений рассудка), внутренне отражающих ощущения природные, очевидно из представления имени Иосифа, означающего собой небесные ощущения, пребывающие в рассудке (п. 4286, 4592, 4963); и из значения слова "утро", представляющего собой состояние просветления (п. 3458); в силу чего, таким образом, и означает, что они станут открытыми и ясными. Что слово "утро" имеет именно такое значение, так это потому, что все временные отрезки дня, как и все времена года, означают собой различные состояния (человеческого духа) в соответствии с изменениями (с периодами в нем) света небес. Вариации (перепады, переходы) света с небес вовсе не таковы, как вариации (изменения) света, происходящие в нашем мире каждый день и каждый год, ибо это вариации (изменения, перепады, переходы) высшего понимания и любви. И это по той причине, что свет в духовных небесах - это не что иное, как Божественное понимание (Божественная Мудрость), исходящее от Господа, которое проявляется и ясно видится перед глазами (духа), тогда как тепло этого света - не что иное, как Божественная любовь Господа, которая проявляется теплотой в человеческих чувствах. Это именно тот (духовный) свет, который дает человеку понимание, и то (духовное) тепло, которое дает ему жизненную теплоту и добрую волю. Утро в небесах - это состояние просветления, что касается всех тех ощущений, явлений и вещей, которые составляют собой блага и истины. Такое состояние существует тогда, когда человеком они признаются, а еще более, когда они усвоены (поняты и привычны) так, что благо (добро) является благом (добром), а истины - истинами. Восприятие - это внутреннее откровение; откуда и очевидно, что оно ниспосылается с "утром (с просветлением)". А так как, именно с просветлением, все то, что было раньше сокрытым (непонятым, тайным), становится открытым (понятым, ясным), то и все то, что стало таковым, также, означено под словом "утро". [2] Более того, под "утром", в наивысшем смысле, означает и Сам Господь, ибо Господь - это Само Солнце (духовного мира), от Которого исходит весь свет в высших небесах; отчего Он всегда находится на восходе (на востоке), и в такой манере является утром. Более того, Он (Свет, несущий понимание) постоянно возрастает в каждом и всяком, кто принимает истины веры и усваивает блага (добро, блаженства) любви, но в каждом и всяком, кто не принимает и не усваивает их, Он сокрыт и находится за горизонтом. Но этим означает совсем не то, что Само Солнце уходит за горизонт, ибо, как тут выше было сказано, Оно всегда находится на восходе (в росте); но означает то, что каждый и всякий, кто не воспринимает благ и истин, вызывает в себе преломления тому свету, и так как бы делает его невидимым для себя. Это можно сравнить, в некоторой степени, с изменениями (положения) солнца нашего мира в отношении всякого, обитающего на Земле; ибо никто не способен сделать так, чтобы зашло солнце, так как оно всегда остается на своем месте, и светит оттуда всегда. Но по видимости чувств, кажется, как будто оно садится (заходит) с закатом, ибо земля вокруг своей оси вращается и делает (за сутки) один оборот; отчего,

при этом, каждый раз отнимает у своих жителей возможность видеть солнце (см. п. 5084). Именно поэтому не само солнце закатывается (садится, уходит), но нашей землей отнимается возможность видения его света нами, как ее жителями. Это сравнение является представительным (показательным), и это по той причине, что в любой части природы всегда найдется нечто, представляющее собой само царство Господне. Это сравнение, также, наставляет нас и учит тому, что всякое лишение света небес, то есть, рассудка (разума) и мудрости, происходит (имеет место) не потому, что Господь, Который и есть Солнцем, излучающим рассудительность и Мудрость, удаляется (скрывается, заходит) в отношении какого-либо духа (человека), но потому, что всякий обитатель царства Его удаляет себя сам; то есть, позволяет себе быть ведомым (управляемым) адами, которыми он и удаляется (от Бога).

5098.

И увидел их. Что этим означивается восприятие их, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание (рассудком) и восприятие (исполнение волей) (п. 2150, 3764, 4567, 4723).

5099.

И вот (увидел, уловил), что они обеспокоены (смущены). Что этим означивается пребывание в состоянии печали (плача души), и так, в плачевном состоянии, очевидно и без объяснений.

5100.

И он спросил придворных слуг (министров) фараона. Что этим означивается вопрос о чувственных ощущениях и вещах в себе, очевидно из значения слов "придворные слуги (министры) фараона", представляющего собой чувственные ощущения обоих видов, то есть, те, которые находятся в подчинении у рассудочной части духа, и те, которые находятся в подчинении у волевой его части (о которых уже говорилось чуть ранее, в п. 5081).

5101.

Которые были у него под отдельной охраной (под арестом, стражей, в заключении) в доме господина его. Что этим означивается – о тех, которые должны быть отброшены (отвергнуты) человеком духовным, очевидно из значения слов "отдать под стражу"; а, тем самым, и из значения слов "находиться под стражей", представляющего собой начало и пребывание в состоянии отвергнутых (о которых, также, уже говорилось выше, в п. 5083).

5102.

Промолвив так, отчего лица ваши опечалены (злые) сегодня? Что этим означивается – отчего желание их отбросить (прежние представления, мирские понятия вещей) вызывает такие сильные формы печали (подобно, как у Будды: в чем причина человеческих страданий?), очевидно из значения слова "лица", представляющего собой более внутренние природные ощущения и знания (см. п. 358, 1999, 2434, 3527, 4066, 4796, 4797); и, таким образом, устремления (любви, привязанности, привычки; у Будды - жажда). Что это именно они, так это по той причине, что более внутренними чувствами человека, от которых к нему приходят мысли и намерения в рассудок, которые сами по себе, также,

являются внутренними ощущениями, являются его любви (устремления, привязанности, привычки). Именно потому, что эти внутренние чувства есть его (человеческого духа) любовями, то они и являются самой его жизнью (душою). Известно, что у всех тех, кто пребывает в невинности, все его любви (устремления, желания, привязанности) хорошо видны и представлены (как бы прописаны) прямо на лице. А насколько на лице представлены любви (устремления, желания, привязанности), то настолько же, там, представлены и соответствующие им мысли, в общем, ибо мысли рассудка есть образами (формами) любовей (желаний, устремлений, привязанностей). Отсюда, теперь, и следует, что рассматриваемое само по себе лицо является ничем иным, как представительным отражением (образом, изображением) внутренних ощущений человека (человеческого духа). Ангелами же все лица только и видятся в такой манере, и никак иначе; ибо ангелы не видят лица людей в их материальной форме, но видят их лица в форме духовной. То есть, они видят лица людей в форме, которая выражает их устремления (желания, привязанности) и представляет их мысли, производимые оттуда. Эти же (внутренние) чувства есть, также, и тем, что сотворяет выражение на всяком человеческом лице. Ибо, как хорошо всем известно, когда лицо лишается чувств (не отражает мыслей и желаний), то оно становится, как если бы мертвым. Тогда как, только на лице появляется отражение блаженства от мыслей и желаний, то лицо оживляется, принимает жизненный вид от них, и радуется в согласии с ними. Страдания (печаль) из-за отбрасывания прежней любви, или "от того, что было прежде любимо", именно это и означено под словами: "отчего лица ваши печальны (злые) сегодня?"

5103.

И они сказали ему. Что этим означается восприятие ответа об этих вещах (изнутри), очевидно из значения слова "сказали", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о сущности которого уже не раз говорилось выше).

5104.

Нам виделись сны. Что этим означаются пророчества (предсказания о будущем), очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предвидение; и, следовательно, предсказание (что также уже обсуждалось выше, в п. 5091).

5105.

Но нет толкователя им. Что этим означается - что никто (сам от себя) не знает (не понимает) внутреннего их содержания, очевидно из значения слова "толкование (понимание, интерпретация)", представляющего собой раскрытие сути того, что пребывает (сокрытым) внутри (см. п. 5093), и, таким образом, их содержания.

5106.

А Иосиф сказал им. Что этим означаются – как небесные ощущения воскресают от ощущений природных, очевидно из представления имени Иосифа, означającego собой природно-небесные ощущения (как это уже и говорилось выше, в п. 5086).

5107.

Не все ли толкования от Бога? Что этим означается - что именно в этих вещах (в природно-небесных ощущениях) и пребывает Божественность (исходящая от



Божественного Я Вселенной), очевидно из значения слова "толкование (понимание, интерпретация)", когда такое толкование относится ко сну, и представляющего так внутреннее его содержание (как уже и говорилось выше, в п. 5105). Божественность, здесь, означает словом "Бог".

5108.

Расскажите их мне, я вас умоляю (молю). Что этим означает - что это и должно быть известно людям, очевидно из значения слов "расскажите, я молю", представляющего собой то, что это должно быть известно; и это станет понятно из содержания последующих стихов.

5109.

Стихи 9-13. И князь виноделов рассказал Иосифу свой сон, и сказал ему следующее: мне снилось, вот (вижу) виноградная лоза предо мною. А на лозе три побега (ветки), и на побеге, как будто бы распустились почки, и подошло ее цветение, и вот свисают гроздья вызревшего винограда. И чаша Фараонова в руке моей, а я взял виноградины и выжал их в чашу фараонову и подал чашу в ладони Фараона. И Иосиф сказал ему: вот истолкование его; три побега эти - три дня. Еще три дня и Фараон вознесет главу твою, и возведет тебя обратно в твое положение (должность), и ты будешь подавать чашу Фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, как это и тогда, когда ты был у него виноделом. "И князь виноделов рассказал Иосифу свой сон" означает - что во внутренние природные ощущения начинают проникать небесно-духовные ощущения, которые прежде отвергались (отклонялись), и как бы предвещать собой те ощущения вещей, которые от чувствительности тела будут проникать в рассудочную часть духа; "и сказал ему" означает откровение от восприятия внутри; "мне снилось (в моем сне)" означает предвидение; "вот (вижу) виноградная лоза предо мною" означает рассудочную часть духа; "а на лозе три побега (ветки)" означает ответвления отсюда даже до последних; "и на побеге, как будто бы распустились почки" означает наитие, посредством которого производится возрождение; "и подошло ее цветение" означает первое состояние начала возрождения; "и вот свисают гроздья вызревшего винограда" означает сочетание духовных истин с небесными благами; "и чаша Фараонова в руке моей" означает наитие (проникновение, нисхождение) более внутренних природных ощущений в ощущения природные внешние, и начало восприятия; "а я взял виноградины и выжал их в чашу фараонову" означает взаимное влияние (наитие) на блага духовного происхождения; "и подал чашу в ладони Фараона" означает усвоение (приятие) посредством ощущений внутренних природных; "и Иосиф сказал ему: вот истолкование его" означает откровение от восприятия небесных ощущений, существующих в природных, как тех, которые пребывают и в самом себе; "три побега эти - три дня" означает непрерываемое проникновение до последнего; "еще три дня" означает - что придет, тогда, новое состояние; "и Фараон вознесет главу твою" означает предсказание того, что будет, и, тем самым, освобождение из заключения; "и возведет тебя обратно в твое положение (должность)" означает - что ощущения, которые низводятся чувственными органами в рассудочную часть духа займут свое место по Божественному порядку; и, что они станут занимать, как и положено им, последнее место; "и ты будешь подавать чашу Фараонову в руку его" означает - что, в связи с этим, они смогут служить более внутренним природным ощущениям; "по прежнему обыкновению, как это и тогда" означает - в

соответствии с установленным (Божественным) порядком (законом); "когда ты был у него виноделом" означает - как это обычно и положено ощущениям природно-чувственным такого рода.

5110.

И князь виноделов рассказал Иосифу свой сон. Что этим означается - что те ощущения вещей, которые от чувствилищ тела проникали в рассудочную часть духа, и которые до сих пор отвергались (отклонялись), в силу предшествования им небесно-духовных ощущений начинают восприниматься за знаки событий (предзнаменования), очевидно из представления имени Иосифа, означающего собой небесно-духовные ощущения (п. 4286, 4585, 4592, 4594, 4963); и из значения слова "сон", представляющего собой предвидение, и, следовательно, предвиденное будущее событие (о которых уже говорилось выше, в п. 5091, 5092, 5104); а, тем самым, и будущие события, которые предусмотрены или предвосприняты; и из значения слов "князь виноделов", представляющего собой те первоначальные символы (знаки), которые стали возникать автоматически в рассудочной части духа, начиная с рождения (п. 5077, 5082). Что именно прежние символы (образы, отпечатки) от чувств тела должны быть отброшены в человеке, означено под пребыванием винодела под стражей (арестом, в местах лишения свободы) (п. 5083, 5101). Из всех этих вещей, теперь, и очевидно, что внутренний смысл этих слов именно таков. Более того, что Иосиф, под кем представлены небесно-духовные ощущения, предсказывал будущие события, станет очевидно и из тех стихов, которые последуют далее. [2] По тому, что было сказано "небесно-духовные ощущения", вполне очевидно, что сказано о Господе; ибо так сказать, это будет то же самое, что сказать о Нем абстрактно (отвлеченно, в переносном смысле), ибо Он и есть Самими Небесами и Источником всякой духовности, то есть, Началом всякого Блага и всякой Истины. Что же касается человека, то "небесно-духовные ощущения" не могут представлять собой абстракции человека, ибо к абстрактным помыслам его рассудка всегда примыкают всевозможные телесно-природные ощущения. Тем не менее, если учесть, что в Господе Божественно Все; и, что Божественные ощущения - это вещи, которые есть превыше всякой человеческой мысли, и которые, в общем, непонятны, даже, и многим ангелам, то, если, таким образом, абстрагироваться от того, что является более-менее понятным, то именно их (что касается человека) остаточные состояния и плоды и являют собой самые, что ни на есть небесные и духовные ощущения, или, что то же самое, само благо и саму истину. [3] Тем не менее, так как человек устроен так, что он не может иметь в себе вообще ни одного абстрактного (духовного) понятия рассудка без того, чтобы он не примкнул (не присоединил) к тому понятия (ощущения) какого-либо природного, которое вошло в его мирскую память при помощи органов телесных чувств (ибо без такого природного символа и знака в его рассудке, всякая духовная мысль погибает и рассеивается, как если бы попала в бездну); и с той целью, чтобы Божественные ощущения, остатки которых, тогда, становятся в нем оскверненными нечистыми идеями материи, не погублялись бы в человеке, когда он (духом своим) полностью погружается в ощущения телесные и земные, ибо и вся Божественность ощущений небесных и произведенных оттуда духовных, если она сочеталась со скверной, также, будет погублена; Иегове (Господу) возжелалось поприсутствовать и представить Себя таким, как Он есть на самом деле, и таким, как Он пребывает на Небесах, то есть, как Божественный Человек. Ибо всякое из небесных ощущений (невидимыми нитями)

соединяется с человеческой формой (телом), как это и можно усмотреть из всего того, что говорится в конце тех глав, в которых описываются соответствия всех ощущений, явлений и вещей у земного человека с Великим Человеком, Которого собой составляют все Небеса. Это Небесное Божественное Тело (духовного мира), как и Божественное Я Иеговы в наивысших Небесах, и есть Сам Господь, Сущий от вечности. Именно в отражение этого Небесного Божественного Тела Господь Сам (по Собственной Воле) и облекся тогда, когда Он прославил или сотворил Божественным Человека в Себе, как это совершенно очевидно, и по той форме (тому образу), в которой Он предстал перед Петром, Иаковом и Иоанном, когда Он преобразился (Мф. 17:1, 2); так же, как и по той форме, в которой Он временами виделся пророкам. Именно по этой причине, каждый человек и способен думать в себе о Самом Всевышнем (Всевышнем Вселенной), как о Человеке; и, в то же время, как о Господе, в Котором пребывает Вся Божественность Вселенной и Вся Божественная Троица, ибо в Господе Сам Иегова (Божественное Я Вселенной) – это Отец, Его Божественность (Божественное Тело) в Небесах – это Сын; а Божественность, исходящая оттуда (с небес) - это Святой Дух. Что все Они есть едино Одно, как Он Сам этому и учит, вполне очевидно.

5111.

И сказал ему. Что этим означивается откровение от восприятия внутри, очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509), а также, представляющего собой и откровение; ибо откровение приходит с внутренним восприятием, или рождается от него.

5112.

Мне снилось (в моем сне). Что этим означивается предсказание, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предвидение и предсказание оттуда (о которых уже говорилось выше, в п. 5091, 5092, 5104).

5113.

Вот (вижу) виноградная лоза предо мною. Что этим означивается рассудочная часть духа, очевидно из значения слова "лоза", представляющего собой интеллектуальную часть духа у людей духовной церкви, о которой и будет повествоваться в дальнейшем. Так как под "виноделом" означиваются знаки (образы, символы), образующиеся в рассудке от притока туда телесно-чувственных ощущений, и так как, здесь, будет рассматриваться вопрос о том, как эти чувственные потоки подчинить более высшим духовным наитиям в рассудок; то именно поэтому во сне (винодела) весь этот процесс и представлен, как рост виноградной лозы, последовательно обрастающей побегами, затем соцветиями, гроздьями и спелыми ягодами винограда, посредством чего и описывается наитие (проникновение, приток, нисхождение) и перерождение чувствилищ человеческого духа. Что же касается рассудка (интеллектуальной части духа) у людей духовной церкви, то да будет известно, что там, где эта церковь описывается в Слове, то там же везде, собственно, следует понимать и понятие рассудка, возрождающегося у последователей церкви. И это по той причине, что рассудок (интеллект) всякого человека, который принадлежит духовной (внутренней) церкви, возрождается и становится самой церковью (духовностью) в нем. [2] Ибо, в общем, существует всего две ветви церквей: небесная и духовная. Небесная

церковь существует среди тех людей, которые могут быть возрождены, то есть, стать церковью (войти в истинную Божественность) через возрождение воли; тогда как духовная церковь существует среди тех людей, которые могут быть возрождены, как это только что, здесь, было сказано, через возрождение рассудка (интеллекта).

Наидревнейшая церковь, которая существовала еще до Потопа, была небесной. Ибо у тех, кто принадлежал к ней, существовала некоторая цельность (невинность, целомудрие) в волевой части их духа. Но Древняя церковь, которая установилась после потопа, была духовной. Ибо у тех, кто принадлежал к ней, никакой цельности (невинности) в волевой части не сохранилось, но только в рассудочной части духа. Именно по этой причине всегда там, где, в Слове, рассматривается духовная церковь, все сказанное о ней следует понимать и в отношении рассудка (интеллектуальной части) духа (о знаках и символах рассудка можно вспомнить, если пересмотреть п. 640, 641, 765, 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 1555, 2124, 2256, 2669, 4328, 4493). Что у тех, кто представляет собой духовную церковь, возрождению подлежит рассудок (интеллектуальная часть духа), может быть усмотрено из того факта, что человек этой церкви (духовности) не способен сразу воспринять истины блага (добра, блаженства, доброты), как это было у людей небесной церкви; но сначала должен познать (понять) истины веры, наполниться ими и осознать их рассудком, а затем, от истин научиться благу (добру). И лишь после того, как он, таким образом, познает их; когда, затем, у него образуется способность думать о них, желать их, и, в конце концов, совершать (делать) их, вот тогда лишь и будет его рассудочная часть духа сформирована в нем Господом заново. Посредством именно такого обновления своей воли духовный человек и поднимается Господом в небеса, хотя все принадлежащее ему зло по-прежнему остается в той воле, которая присуща его Собственному я, от зла которого он будет потом чудесным образом отделен. Ибо происходит это посредством той высшей силы, благодаря которой он отстраняется от зла и вводится в благо. [3] Но человек небесной церкви возрождается посредством своей волевой части, путем наполнения ее и проникновения в нее благ (блаженств, доброты) милосердия (любви) к ближнему, начиная с самого младенчества; ибо, когда он достигает восприятия этого (блаженства от милосердия), он, тогда, вводится в восприятие любви к Господу, благодаря чему все истины веры видятся ему в собственном рассудке, как в зеркале (сравни с наставлением Будды о зеркале своему сыну Рахулле). Понимание рассудка и восприятие воли сходятся в нем и сотворяют (делают) его природный ум цельным (целомудренным, невинным), ибо Божественные ощущения и вещи, которые воспринимаются его волей, передаются и видятся в понятийных (духовных) формах его рассудка, как есть. В этом, собственно, и состояла цельность (целостность, невинность, целомудрие) в плане понимания (первоначального смысла) библейского слова "человек (Адам)", под кем и была означена сама небесная церковь. [4] Что "лоза (виноградная)" выражает интеллектуальную (рассудочную) сторону духовной церкви, очевидно и из множества других отрывков из Слова. Как это, например, из книги пророка Иеремии: что ты, теперь, будешь делать с дорогой в Египет, и питьем воды из Сихора (Нила)? И что ты, теперь, будешь делать с дорогой в Ассирию, и питьем вод из реки ее? Ибо Я засадил тебя полностью благородной лозой, семенем (зерном) истины; как же ты отвратилась от Меня, если превратилась в вырожденные побеги чужой лозы? (Иер. 2:18, 21). Здесь, так говорится об Израиле, под которым представлена духовная церковь (п. 3654, 4286). "Египет" и "воды Сихора (Нила)" означивают собой природные знания, которые стали извращены (п. 1164, 1165, 1186, 1462); "Ассирия" и "воды ее реки" означивают собой

рассуждения из этих знаний, используемые против добрых дел и истин веры (п. 119, 1186); "благородная лоза" означает собой человека духовной церкви, который называется "лозой" за свою рассудочность; "вырожденные побеги чужой лозы" означают собой человека извращенной церкви (духовности). [5] В книге пророка Иезекииля: загадка и притча о доме Израилевом. Большой Орел... взял (поднял) семя из земли, и поместил его в поле для посева, ... и оно расцвело, и стало пышной виноградной лозой невысокого роста, так что ее побеги клонились к самой земле, и корни ее были под нею; так и возросла лоза, которая дала побеги, и послала веточки орлу. Но вот эта лоза пустила (к орлу) свои корни, и послала свои побеги назад к земле, в хорошем поле при многих водах. А была она посажена так, что могла дать ветвь, и так, что могла быть притягательной лозой (Иез. 17:2-3, 5-8). Здесь, "Орел" означает собой рассудочные ощущения (помыслы) человека (п. 3901); "семя из земли" означает истины церкви (п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310, 3373); его "становление пышной виноградной лозой" и "притягательной (великолепной) лозой" означает становление духовной церковью, которая именуется "(виноградной) лозой" из-за вина, произведенного (полученного) оттуда, под чем, собственно, и означаются те духовные блага (блаженства) или блага милосердия (любви) к ближнему, от которых происходят истины веры, выстраивающие человеческий рассудок. [6] И еще у него же: твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная при водах; плодоносна, и совершенна полнотой (толщиной) ветвей своих по причине многих вод; вот отчего брали ее для жезлов силы и скипетров из них, которые носили правители; и твой рост вознес тебя выше спутавшихся ветвей; и проявился в своей высоте множеством побегов (Иез. 19:10-11). Здесь, также, говорится об Израиле, под кем, в общем, понимается духовная церковь, которая сравнивается с "лозой" по той же причине, что и была озвучена чуть выше. В этом отрывке описываются духовные изменения, происходящие в природном человеке, вплоть даже, до последних его понятий, а именно, вплоть до памятуемых знаний, исходящих от телесных чувств, которые означаются через "спутанные ветви" (п. 2831). [7] У Осии: Я буду росой для Израиля; его побеги (ветви) взойдут, и станет слава его, как оливы, а запах его, как запах Ливана. Все пребывающие в тени его вернуться; они оживут, как хлеба, и расцветут, как виноградная лоза; и будут помнить о нем, как о вине ливанском. О Ефрем (Ефраим), могу ли Я сделать с идолами нечто более? (Осия 14:5-8). Здесь, "Израиль" означает духовную церковь, чей расцвет сравнивается с ростом "лозы"; знания заповедей ее, которые от добра (блаженства) веры выстраиваются в рассудке человека - с "вином из Ливана"; "Ефраим" же означает понятия рассудка у людей духовной церкви (п. 3969). [8] В книге пророка Захарии: для остатка народа этого Я уже не буду таким, как был в дни давние; и дам ему семя мира; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, а небеса будут давать росу свою (Зах. 8:11-12). "Остатки народа" означают собой истины, сохраняемые Господом во внутреннем человеке (см. п. 468, 530, 560, 561, 660, 798, 1050, 1738, 1906, 2284); "семена мира" означают блага в них; "лоза" – рассудочную часть (интеллект) духа. [9] В книге пророка Малахии: Я запрещу ради вас тому, кто пожирает (разрушителю), чтобы он не повреждал плоды земли вашей; и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих (Мал. 3:11). Здесь, "лоза" означает рассудок; сказанное, что лоза "не будет лишена плодов", означает - что рассудок не останется без истин и благ веры. В смысле же противоположном, лоза есть "пустой", когда в рассудке обитают фальши, рождаемые со зла. Как это у Осии: Израиль пустая лоза, и плоды его, как он сам (Осия 10:1). [10] В первом же смысле, говорится и у Моисея: он привяжет своего осленка

к лозе, а сына своей ослицы к отборной лозе, а потом омоет одежды свои в вине, и покроет его кровью (соком) винограда (Быт. 49:11). Здесь, приведены слова из пророчества Иакова, ставшего Израилем, об одном из двенадцати своих сыновей, об Иуде, под кем, в такой манере, представлен Господь (п. 3881). "Виноградная лоза", в данном случае, означает рассудочные понятия духовной церкви, а "отборная лоза" – рассудочные понятия небесной церкви. [11] И у Давида: о Иегова (Господь), Ты дал прийти лозе из Египта, ты вывел племена, и насадил лозы. Ты очистил ей место, и дал корням ее укорениться, так что она наполнила землю. Горы покрылись тенью от нее, и ветви ее, как кедров Божии. Ты послал побеги их даже к морю, а малые веточки их, даже, до Евфрата. Но дикие вепри лесные подрывают ее, а дикие звери полевые изгрызают ее (Пс. 80:8-11, 13). Здесь, "лоза из Египта", в наивысшем смысле, означает Господа, под этой лозой и ее ростками описывается прославление Его Человека. Во внутреннем же смысле, под "лозой", здесь, понимается духовная церковь, а также люди такой церкви, но только такие, какими они становятся, когда приобретают новые или возрожденные Господом рассудок и волю. "Дикий вебрь лесной" означает фальши, а "дикий зверь полевой" - зла, которые разрушают человека и Церковь, что касается веры в Господа. [12] В Откровении: и поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил его в великое точило (винный пресс) гнева Божия; и истоптал его в точине за городом, и потекла кровь из точила даже до узд (поводьев) конских (Откр. 14:19-20). Здесь, "обрезал виноград на земле" означает разрушилась рассудочность в церкви; и так как под "виноградной лозой" означает рассудок, то и сказано далее, что "и потекла кровь из точила даже до узд конских", ибо под "лошадьми" понимаются духовные понятия (извлекаемые из Слова) (п. 2761, 2762, 3217). В книге пророка Исаии: и случится в тот день так, что на всяком месте, где была тысяча виноградных лоз ценою в тысячу серебряных, будут лишь колючки и тернии (Исайя 7:23). И еще у него: жители земли будут сожжены, и человек станет редкостью; новые вина прогоркнут, а лоза увянет (Исайя 24:6-7). И еще: они будут биться персями (хвататься за грудки) за месторождения чистого вина, за плодоносную лозу. На земле народа Моего поднялся терн и шиповник (Исайя 32:12-13). В этих отрывках идет речь об опустошении духовной церкви, что касается блага (добра, доброты) и истин веры, и, тем самым, об опустошенности рассудка. Ибо, как уже говорилось прежде, истины и блага веры пребывают не в каком-либо ином месте, кроме, как в рассудках людей церкви. Всякий и каждый, теперь, может увидеть, что под словом "лоза", здесь, не означает просто виноградная лоза, и под словом "земля" не означает земля; но, что под ними понимаются понятия церкви (духовности) и человека. [13] Так как, в подлинном (первородном) смысле слова, "лоза" означает собой блага (блаженства) в рассудке человека; а "смоковница" - блага (наслаждения в теле) природного человека, или, что то же самое, что "лоза" означает блага (блаженства) внутреннего человека (духа), а "смоковница" – блага (блаженства) внешнего человека (тела), то поэтому слово "смоковница" часто упоминается вместе и рядом со словом "виноградная лоза". Как это, например, и в следующих отрывках: истреблю их на корню; не оставлю ни одной виноградины на лозе, ни одной смоквы на смоковнице, и листья, даже, осыплю (Иер. 8:13). Я приведу племя на вас издалека, на дом Израилев, который пожрет ваши лозы и ваши смоковницы (Иер. 5:15, 17). У Осии: Я опустошу ее лозы и ее смоковницы (Осия 2:12). В книге пророка Иоила: пришло племя на землю Мою, опустошило оно лозы Мои (довело до запустения), а смоковницы Мои пустое для них, очистило оно их до предела и раздело вовсе, и бросило их, побеги их сделались белыми;

засохла виноградная лоза и смоковница увяла (Иоиль 1:6-7, 12). Не бойтесь, вы звери моих полей; ибо места обитания в пустыне покроются травой, так как деревья дали свои плоды, а смоковница и виноградная лоза вошли в свои силы (Иоиль 2:22). У Давида: он побил виноград их и их смоковницы, и повалил деревья вплоть до их границ (Пс. 105:33). У Аввакума: смоковница не цветет, и нет плодов на лозе (Аввак. 3:17). В книге пророка Михея: из Сиона выйдет учение, а Слово Иеговы (Господа) из Иерусалима; и будут они сидеть каждый под своей лозой и под своею смоковницею, и никто не убоится (Михей 4:2, 4). В книге пророка Захарии: в тот день вы и увидите человека в своем ближнем, и позовете под виноград и под смоковницу (Зах. 3:10). В первой книге царств: во времена Соломона был мир со всеми окрестностями вокруг да около; и жили Иуда и Израиль в уверенности, каждый под своей лозой и под своей смоковницей (1 царств 4:24-25). Что "смоковница" означает благо (добро) природного или внешнего человека, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 217. [14] Что "лоза" означает собой рассудок человека, сделавшийся обновленным или возрожденным благом (добром, добротой, блаженством), единым с истинами, и истинами, едиными с благом, очевидно по словам Господа, сказанным Своим ученикам, после того, как Он учредил Святую Вечерю: скажу вам, что отныне, Я не буду пить от сего плода лозы виноградной вплоть до того дня, когда буду Я пить его новым вместе с Вами в царстве Отца Моего (Мф. 26:29). Здесь, благо от истины, и истина от блага, посредством которых рассудок делается обновленным, или другими словами, человек делается духовным, означаются под "плодами лозы", тогда как усвоение их в себе - под "питием от того плода". Что под словом "пить" означает усвоение в себе; и, что оно приписывается к истинам, может быть усмотрено из всего показанного ранее, в п. 3168. Что этот процесс полностью завершается лишь в том мире, то есть, в той другой жизни, означает словами "до того дня, когда буду Я пить его новым вместе с Вами в царстве Отца Моего". Что под "плодом лозы виноградной" не означает винное сусло или вино, но внутренние небесные ощущения Царства Господнего, очевидно и так. [15] Так как интеллектуальная часть (рассудок) в духовном человеке (в человеческом духе) возрождается и создается заново посредством истин, которые исходят единственно лишь от одного Господа, то поэтому Господь сравнивает Себя с "виноградной лозой", а всех тех, в ком встроены (имплантированы, усвоены) истины, которые исходят от Него, Он именует Своими (Мои), и сравнивает с "побегами (ветвями)", блага же, рождающиеся от тех истин, именует "плодами". Вот как это звучит в Евангелии от Иоанна: Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь; всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он удаляет; но всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы она принесла плод еще более. Обитайте (живите) во Мне, и Я буду (жить) в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы не сможете, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы - побеги; кто обитает (преживает) во Мне, в том обитаю и Я, тот же принесет и больше плодов; ибо без Меня не можете делать ничего... Сия есть заповедь Моя (в этом Мое повеление), да любите друг друга, как Я люблю вас (Иоанн 15:1-2, 4-5, 12). [16] Так как, в наивысшем смысле, слово "лоза" означает собой Господа, что касается Божественной истины, а, во внутреннем смысле, и исходя из первого, всякого человека духовной церкви, то отсюда следует и то, что под "виноградником" означает, также, и сама духовная церковь (п. 1069, 3220). Так как под Назореем, в Слове, представлен всякий небесный человек, который возрождается посредством (путем восприятия) благ любви, а не через истины веры, как это происходит с духовным человеком; и, так как он, следовательно, не возрождается

посредством (путем восприятия) через интеллектуальную часть (рассудок), но через волю (как это и было показано выше), то поэтому Назорею запрещалось употреблять в пищу всякий продукт, исходивший от лозы; и в первую очередь, таким образом, запрещалось питье вина (Чис. 6:3, 4; Судей 13:14). И отсюда, также, усматривается подтверждение того, что "лоза" означает собой рассудок (интеллектуальную часть) человека, принадлежащий именно духовным людям, как это уже и было показано. [17] Что Назореем представлен образ небесного человека, может быть усмотрено и из того, что было показано ранее, в п. 3301. Отсюда, также, очевидно и то, что никому невозможно войти в знание (понимание) того, почему Назорею было запрещено есть все, что производилось из лозы (не говоря уже о многих других вещах, относящихся к нему), если человеку доподлинно не станет известно то, что в своем первоначальном смысле означает под словом "лоза", а также, если не станет ему известен тот факт, что существует церковь небесная и духовная; что человек небесной церкви возрождается в совсем иной манере, чем возрождается человек духовной церкви; и, что первый обновляется посредством семени, имплантируемого свыше в его волевую часть духа, тогда как последний - посредством семени, имплантируемого свыше в его часть духа интеллектуальную (в рассудок). Именно эти тайны (в основе своей) и хранятся во внутреннем смысле Божьего Слова.

5114.

А на лозе три побега (ветки). Что этим означаются последующие отсюда начала (наития, течения) взаимности, принимающие формы даже вплоть до ощущений крайних и последних (природно-чувственных), очевидно из значения слова "лоза", представляющего собой интеллектуальную часть духа (рассудок, о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5113); из значения слова "три", представляющего собой все то, что становится полным (завершенным) и неизменным уже, даже, до самого конца (п. 2788, 4495); и из значения слова "побеги", представляющего собой все, происходящее по взаимности (среднее звено в цепи цель-причина-следствия). Ибо так как "виноградная лоза" представляет собой рассудок, то его "побеги" - это наития рассудка (в форме внутренних ощущений, мыслей и намерений). А так как под словом "три" означает все то, что становится полным (завершенным) и неизменным, даже, до самого конца, и так, от первых до последних; то под "тремя побегами", здесь, и означаются все формы причин, исходящих из рассудка, вплоть до самых последних их форм, которые коренятся в телесной чувственности. Ибо первыми по высшему порядку (для человеческого духа) являются внутренние ощущения рассудка (в голове духовного тела), тогда как последними - ощущения телесных органов чувств (в голове природного тела). Понимание рассудка (интеллигентность), в общем (в первоначальном смысле), является (живет) внутренним видением человека, способным все усматривать в свете небес, который исходит от Самого Господа; ибо все то, что он так может видеть, есть ощущениями духовными и небесными. Но, в общем (в первоначальном смысле), чувственная часть внешнего человека (человеческого тела), здесь, представлена его телесным чувством зрения, ибо оно соответствует рассудку и начинается из него. Именно эта форма чувственности и видит (передает) все то, что предстает (перед телесными очами) в свете нашего мира; в свете, который исходит от вещественно-материального солнца; то есть, все то, что, собственно, и есть мирским, плотским (телесным) и земным. [2] Все наития (внутренние ощущения) у человека вытекают (исходят) из рассудка (из головы духовного тела), который пребывает (находится) в свете



небес. Они проходят вниз и опускаются в главноеместилище чувств (природную голову), которая находится (через телесные глаза) в видении света мирского. И если бы этого не было, то собрание чувствилищ (физическое тело) не могло бы иметь в себе никакой человеческой жизни. Так как свет нашего мира не имеет в себе жизни, то в результате видения, происходящего из этой формы света (света мирского), собрание чувствилищ (физическое тело) человека не имеет в себе самой жизни; но жизнь в него приносится в результате видения от света небес; ибо с этой формой света приходит в человека всякая жизненная (духовная) сила. Когда этот свет в человеке попадает во все те ощущения и вещи (смешивается со всеми теми ощущениями и вещами), которые приходят (воспринимаются) от света мирского, то он их оживляет и побуждает человека (дух) видеть эти ощущения и вещи в интеллекте (рассудке) так, как если бы он был физическим телом. Именно от этого, путем ощущений и знаний, рожденных от такой формы восприятия вещей, дух видит и слышит в нашем мире, то есть, от вещей, которые входят (вводятся в рассудок, в глаза и видение духовного тела) при помощи органов чувств тела, отчего человек (дух) и имеет интеллигентность (рассудительность) и мудрость; и от них – овладевает и обладает понятиями и законами гражданской, нравственной (моральной, личной) и духовной жизни. [3] Если же говорить конкретно о наитиях (внутренних ощущениях) человека, то они имеют такую природу, которая не может быть так просто и кратко объяснена. Они (если можно так сказать) являются шагами продвижения по степеням или уровням, и подобны ступеням лестницы, которая расположена между ощущениями понимания рассудка и чувственным пониманием. Правда никто не может воспринимать (понимать) эти формы градации (уровни понимания), если он не улавливает того, что они являются ощущениями и вещами, совершенно отличающимися друг от друга. Они же отличаются друг от друга тем, что одни (ощущения внутренние) могут жить и существовать без вторых (ощущений внешних), тогда как вторые без первых – жить и существовать не могут. Возьмем, к примеру, следующее. Человеческий дух может существовать без своего материального (физического) тела (но не наоборот), ибо он так существует, в том мире, когда дух после смерти отделяется от тела. И это по той причине, что дух человека пребывает во внутренней (духовной) степени (области миров), тогда как тело пребывает в степени внешней (природной). То же самое (разделение по степеням, уровням) имеет место и с духом человека после смерти. Если (умирая) он пребывает в последней (земной, природно-чувственной) степени ощущений блаженств (счастья), то благодаря им он попадает в первые небеса; если в степени более внутренней (духовной), то – в небеса вторые; но, если в степени наивнутренней (небесной), то, тогда – в небеса третьи. Но, когда он находится в степени наивнутренней, то он, между прочим, одновременно пребывает и во всех остальных степенях ощущений. Ибо (более низшие) степени ощущений пребывают в нем, тогда, в состояниях неактивных, что почти точь-в-точь так, как это бывает с телесной частью чувств в человеке, когда они упокоены в состоянии сна, но с той лишь разницей, что у ангелов в наивысшей степени своего пробуждения (бодрствования) пребывают, при этом, внутренние ощущения. Именно поэтому (в силу соответствий с небесами), за исключением последней своей крайней степени чувств, которая проявляется в форме чувств телесных и физических, в человеке и существует так много различных степеней (уровней ощущений). [4] Из всего вышесказанного, теперь, и можно, хоть в какой-то мере, усмотреть все то, что касается приращения наитий (внутренних ощущений) рассудка, образующихся в нем от первых причин и до

последних, или что касается отражений мыслей, нисходящих вниз из рассудка (головой духа) во вместилище чувств (голову тела). Жизнь человека, которая исходит от (Божественного Я) Господа, проходит через все эти степени (градации, уровни миров), начиная от миров наивнутренних (глубинных) вплоть до последнего, мира крайней и конечной (внешней) степени. И на каждом уровне последующая степень причиняется (вытекает из, производится от) предыдущей, становясь степенью все более и более общей, доходя в степени конечной, до наиболее общей и поверхностной. Наития (высшие причины) в нижних степенях (мирах) являются простыми композициями (наборами, смешениями, произведениями, соединениями), или точнее, комбинациями (приспособленными друг к другу, адаптивными сочетаниями, формами, объединениями, союзами, мозаиками) из последовательностей уникальных (единичных в своей степени) элементов и частных причин, проникших из высших степеней, с дополнением (примесью) к ним ощущений из более чистой природы и природы более грубой. То есть, таких, которые могут послужить для вещей описанных выше, как вместилища (сосуды) для их содержания. Но, когда все эти вместилища (сосуды) разлагаются, то уникальные (единичные в своей степени) элементы и частные причины, отделившиеся от высших степеней, которые, прежде, были объединены во вместилищах (низших), возвращаются к своим более высоким степеням (мирам, формам существования). И так как у человека (у человеческого духа) существует возможность связи (сочетания) с Божественным Я (Вселенной), а его наивнутреннее содержание имеет такой характер, что он может получать Божественность не только Ее просто видя и чувствуя, но и делать Ее своей собственной через Ее признание и пробуждение (устремленность, любовь, желание, привязанность); то, таким образом, в силу взаимности, он никогда и не может умереть, ибо в нем, в такой своеобразной манере, имплантируется и встраивается частица от Божественного Я. Именно от этого, следовательно, он и может быть вечен и бесконечен; и это не только за счет наития свыше, но, также, и за счет силы восприятия и взаимности, развитой и полученной от Него. [5] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, насколько несведущи и глупы все те, которые думают о человеке (человеческом духе), как о ровне с дикими животными (с духами животных), и которые с уверенностью считают, что они не будут оживлены после смерти иначе, кроме, как в той самой (телесной форме), как они есть сейчас. Они не учитывают одного: того, что у диких животных не существует внутреннего восприятия Божественного Я, ни через признание (понимание), ни через устремленность (любовь, желание, привязанность) к какому-либо виду присвоения себе Его Божественности путем (посредством) взаимности; и, следовательно, путем сочетания (соединения, йоги, слияния) с Ним воедино; отчего ими не учитывается и то, что вследствие такого характера состояния духа у животных, их души, как безответные формы восприятия жизни не могут не быть рассеяны (не могут не исчезнуть); ибо у них все их наития (влияния, проникновения, нисхождения, потоки) лишь проходят через их дух вниз в мирские телесные (органические) формы, где и опокаиваются (завершаются) и исчезают, никогда не откликаясь (не давая, не возвращая никакого ответа) по взаимности.

5115.

И на побеге, как будто бы распустились почки. Что этим означает наитие, посредством которого производится возрождение, очевидно из значения слова "почки, почкование, пробуждение (кстати, Будда звучит по-английски, как бутон, почка)", или произведение листьев, за которым наступает цветение, и представляющего собой первые

признаки возрождения (обновления) духа. Причина того, почему наитие (проникновение, влияние, приток) свыше означивается через почки, состоит в том, что, когда человек входит в состояние возрождения своего духа, то в него, тогда, вливается (входит, наитствует, проникает) духовная жизнь. И это точно так, как она (по соответствию) проникает во всякое дерево через потоки тепла, исходящие от солнца. Всякий, рождающийся человеком, в Слове, время от времени, сравнивается с субъектами (ощущениями), принадлежащими царству растений, а, особенно, с деревьям. И это потому, что весь растительный мир, также, как и мир животного царства, представляет собой образы и подобия ощущений, пребывающих в человеке; а, по более внутренним соответствиям, и такие, какими они есть и в царстве Самого Господа. Ибо любой человек (по своему внутреннему устройению) представляет собой небеса в наименьшей из возможных своих форм. Как это легко может быть усмотрено из всего того, что уже было показано в прибавлениях в конце многих предшествующих глав, касающихся всевозможных соответствий между телом человека (нашего мира) и Великим Небесным Человеком, или Небесами. Именно поэтому, следовательно, так как они знали все-таки поболее о небесных состояниях духа, древние люди (индийские ветви религий) именовали человека микрокосмом (маленькой Вселенной); а некоторые из них (ветви учений китайского ушу, цигун и тайцзицюань), даже, именовали его "малыми небесами" (сам Китай, как известно, именуется Поднебесной, а соседний Таиланд переводится, как Небесная земля). Что универсальная природа (природа Вселенной) является сценой (театром) представлений (отражений, образов, символов) царства Господнего, может быть усмотрено и из того, что уже было показано ранее, в п. 2758, 3483, 4939. [2] Но, если говорить о главном, то небесами следует именовать лишь того человека, который возрождается свыше; то есть, того, кто преобразуется Самим Господом. Ибо он, тогда, выстраивается (наполняется, погружается) в Божественные блага (блаженства, доброту) и Божественные истины, которые исходят от Господа; а, следовательно, восходит в Его небеса. Для человека, который вступает на путь возрождения, начинается новая жизнь, по сути своей сходная с жизнью дерева, возрастающего из семени (и, следовательно, с жизнью самой истины, которая оплодотворяется и начинает рожать от блага, означиваемого в Божием Слове через понятие "семени"). Она подобна процессу распускания (набухания) почек, произведения листьев, последующему цветению, и, наконец, принесению плодов. Ибо (в ходе возрождения) человек производит такие ощущения и вещи, которые исходят от его рассудка (понимания, интеллекта), и которые, в Слове, означиваются под понятием "распускания листьев"; затем, порождает такие ощущения и вещи, которые исходят уже от его мудрости, и означиваемые, в Слове, под понятием "цветения бутонов"; и, наконец, производит такие ощущения и вещи, которые исходят уже от его собственной жизни (сердца, души); то есть, от внутренних благ (блаженств) любви и милосердия в собственных делах (действиях и поступках), и означиваемые, в Слове, под понятием "плоды". Ибо именно таковыми и есть все те представления, которые видятся внутренне через сходство (подобие) между приносящим плоды деревом и возрождающимся человеком. Все эти представления, собственно, и существуют для того, чтобы, если хоть что-нибудь становится более-менее известным и понятным о духовном пробуждении человека в плане восприятия блага (блаженства добра) и истины, то о природе (началах, истоках) его возрождения ему могло бы стать известно, даже, через изучение и познание о происходящем в природе с деревом. Из всего этого очевидно, также, и то, почему именно "виноградная лоза" стала тем символом, через

который во сне винодела фараона, в представительном виде был описан весь процесс возрождения человека, что касается чувственных объектов (символов, понятий, образов) рассудка человеческого духа. Первые ростки (зачатки) духовных ощущений – это три побега из лозы и распускание почек на них; следующий подъем внутренних ощущений – это цветение лозы; подъем, происходящий потом – созревание виноградных гроздьев; и, наконец, наивысшее их состояние – их отжим в чашу фараонову и передача ему. [3] Более того, все те сны, которые свыше нисходят (наитствуют, проникают, втекают) через небеса от Господа, никогда не отображаются в иной форме, кроме, как через соответствия и представления. Поэтому всякий, кто не знает (не понимает) того, что та или иная вещь, существующая в природе, всегда являет собой представление (того мира); а, особенно, всяк тот, кто совершенно не осознает, что во всякой вещи и ощущении может выражаться что-либо из представлений (того мира); никогда не сможет изменить свои убеждения (мнения, уверенности) в плане того, что все эти представительные образы являются чисто лишь красочными сравнениями, какими каждый человек так часто пользуется в своей обычной обыденной речи. Между тем, они и в действительности являются сравнениями, но сравнениями такими, которые совпадают со своими соответствиями (там). Именно поэтому они реально и предстают пред глазами в мире духов, когда ангелы в более внутренних небесах, беседуют между собой об ощущениях, явлениях и вещах духовного и небесного царства Господа. Что же касается снов, то о них можно еще раз все пересмотреть, вернувшись к тому, что было изложено выше, в п. 1122, 1975, 1977, 1979-1981.

5116.

И подошло ее цветение. Что этим означает состояние близости возрождения (обновления духа), очевидно из значения слова "цветение", относящееся к раскрытию бутонов на деревьях перед их плодоношением, и представляющего собой состояние человеческого духа, предваряющее его возрождение. Как уже было сказано (в п. 5115), распускание почек, цветение и плодоношение деревьев представляют собой состояния возрождения человеческого духа: становление дерева зеленым от листьев представляет собой первое состояние; цветение бутонов – второе состояние, которое в возрождении следует позже; плодоношение же – состояние третье, которое, собственно, и является наивысшим (кульминационным) состоянием свершения возрождения. И это по той причине, что через "листья" означены первые ощущения рассудочности (интеллекта), или первые (подлинные) истины веры (п. 885). А так как "листья", или первоначальные (подлинные) истины веры, есть первыми вестниками возрождения или обновления духа; то "бутоны (цветы, соцветия)", или первоначальные (подлинные) блага веры, означивают собой ощущения мудрости, ибо они идут следом и непосредственно предшествуют свершению возрождения или обновления духа; тогда как "плоды (фрукты)", или дела милосердия (любви к ближнему), означивают собой ощущения подлинной (Божественной) жизни, ибо они следуют в конце и составляют собой вершину (суть, кульминацию) состояния человеческого возрождения. [2] Что в растительном мире существуют такие вещи, происходит только лишь в силу наития (притока) влияний из духовного мира. Однако, в это никак не верится тем, кто суть всех ощущений, явлений и вещей приписывает одной только лишь природе и исключает существование чего-либо свыше и Божественного. Тогда как всем тем, кто суть ощущений, явлений и вещей присваивает Божественному Я (Вселенной) и исключает какое-либо влияние природы, не

только позволяется свыше видеть (понимать) то, что все ощущения, явления и вещи происходят от Я Есть, как Вседержителя и Бога Вселенной, но, также, и то, что всякое природное ощущение, явление и вещь имеют, в высшем мире, свое соответствие, отчего, собственно, и проявляются, здесь, как их материальные воплощения и представления. Более того, последним позволяется видеть (понимать) даже и то, что универсальная природа (вся Вселенная), является единой сценой (театром) для представления царства Господнего; а, тем самым, и того, что и Сам Господь Бог пребывает Везде и во Всем, включая самые мельчайшие частицы нашей природы, в такой глубоко внутренней форме, что от этого, даже, сама природа видится и представляется, как если бы она была вечной и бесконечной. Вечной природа, кажется, от ее длительности и распространения во времени и пространстве, как если бы в вечности. Бесконечной природа, кажется, от семян и плодов, способных к умножению до бесконечности. Такие внутренние силы никогда не существовали бы ни в одной из вещей, принадлежащих растительному царству, если бы Иегова (Я Есть, Божественное Я) Вселенной постоянно не направлял бы во Все и Вся Своего Духовного Наития; ибо внутренние силы (устремления, любви, желания) происходят лишь от наития, от внутренних сил (устремлений, любовей, желаний) происходят энергии, а от энергий происходят действия и эффекты (плоды). [3] Все те люди, которые приписывают суть всех ощущений, явлений и вещей природе, говорят, что такие силы были привиты (заключены) в плодах и семени при их первом природном создании (творении); и, что от энергии, полученной тогда и оттуда, они приведены в вечное движение и после этого непрестанно побуждают себя к такой активности и деятельности. Но они не понимают и не усматривают того, что жизнь, как природное существование, является вечной лишь через вечное проявление и приход в существование нового, хотя и того, что в вечность похоже друг на друга, умножаясь так и распространяясь, начиная от самого творения. Никто из них не усматривает, что все проявления (действия) являются продолжением своих причин; и не видят того, что, когда причина прекращается, то и действие прекращается, также. Не видят они и того, что без постоянного притока (наития, влияния) причин, всякое проявление (действие) мгновенно прекращается. Они также не видят (не понимают) и того, что все, что не увязано с первопричиной всех вещей, то есть, с Божественным Я (Вселенной), мгновенно аннигилирует (уничтожается); ибо для того, чтобы крайнее и последнее могло существовать, причинное и первообразующее должно постоянно поступать и пребывать в последнем. [4] Когда те, которые приписывают все ощущения, явления и вещи Вселенной силам природы, и мало, или вовсе ничего высшей Божественности (пребывающей в ней), рассмотрят представленные выше суждения, то и они, также, могут признать, что все и каждая из вещей в природе представляют (отражают) собой ощущения, существующие в духовном мире, и, следовательно, ощущения, существующие и в царстве небесном, где Божественность Господа представлена в наибольшей степени (и мере). По этой причине, собственно, и было сказано, что наитие свыше проникает из духовного мира. Но этим означает еще и то, что наитие потоков через духовный мир исходит от Божественного Я Господа. Причиной же того, что люди чувственно-природные не смотрят (не обращают внимания) на такие ощущения и вещи, состоит лишь в том, что они не желают (не любят) признавать их. Ибо они наполнились (окружили себя) ощущениями земными и телесными, и, следовательно, пребывают в делах и жизни, рождающихся от любви к самому себе и к миру, отчего пребывают в порядках обратных порядку Божественному в отношении тех ощущений и вещей, которые принадлежат духовному миру или небесам. А

из такого перевернутого (вверх ногами) состояния своего духа, они, даже, и не могут увидеть такие вещи. Ибо они видят те ощущения и вещи, которые относятся к низшим их чувствам, как если бы они были наивысшими (главными, наичценнейшими) для них, тогда как все те ощущения и вещи, которые реально есть ощущениями наивысшими, они видят, как если бы они были для них ощущениями наинизшими (ничтожными). Именно поэтому, когда в той другой жизни такие духи видятся в свете небес, то они, там, видятся, как если бы перевернутыми, то есть, головой вниз, а ногами вверх. [5] Найдется ли среди них тот, кто, видя, как покрываются и зацветают бутонами деревья или другие растения, сможет ощущать внутреннюю радость в себе только лишь оттого, что последние теперь принесут плоды или семена? Тогда бы и он мог бы легко увидеть и то, что сначала происходит цветение (первое состояние любви) растений; что они цветут до тех пор, пока не зачнут в их пазухах (лонах) начатки плодов или семян; и так, до тех пор, пока они не начнут передавать в эти начала свой сок. И если они хоть что-нибудь знают о возрождении или обновлении человеческого духа (или, точнее, если они хоть немного желают знать и понимать это), то они из этого сходства (подобия) узрят и признают в цветении бутонов представления о состоянии человеческого духа, происходящем при его возрождении. А именно: что человек, тогда, в подобной же манере, расцветает духовным цветом от блага (блаженства) понимания и мудрости, то есть, входит во внутреннюю радость и внутреннюю красоту; ибо он, тогда, пребывает в силе (в устремлениях) своих (по собственной своей воле) желаний и намерений от духовных устремлений, чтобы войти в жизнь блага от рассудительности и мудрости, то есть, чтобы плодоносить духом и давать плоды. Что в каждом человеке могут существовать состояния такой природы (внутренней, или духовной любви), не может быть ведомо никому и из мирских ученых, ибо природа внутренней радости и красоты (блаженства и истины), которые представляются в таких формах, совершенно неизвестна (ничтожна и невразумительна) для тех, кто пребывает исключительно только в радостях любви к миру и удовольствиях любви к самому себе. Радости (блаженства) и удовольствия (наслаждения), вызываемые внутренними ощущениями для природно-чувственных людей настолько безрадостны и не «истинны», что они испытывают к ним антипатию (считают их ничтожными). В конечном же итоге они просто отвергают их как тривиальные, или не имеющие никакой ценности, а, затем, и отказываются от них, подтверждая свое отношение и отрицание собственными суждениями о том, что ни духовных, ни небесных ощущений не существует. От этого и берет свои корни (исходит) все людское безумие нынешней эпохи, которое зиждется лишь на вере в состоятельность собственной «мудрости».

5117.

И вот свисают гроздья вызревшего винограда. Что этим означивается сочетание духовных истин с небесными благами, очевидно из значения слова "созревание", представляющего собой прогресс (ход, достижение, успех) возрождения или обновления духа вплоть, даже, до сочетания (слияния воедино) истин и благ (справедливости и доброты), и, таким образом, их единства и супружества; из значения слова "гроздь", представляющего собой истины, образующиеся от духовного (внутреннего) блага; и из значения слова "виноград", представляющего собой благо небесной истины. Ибо, здесь, эти ощущения приписываются ко всем тем, кто является человеком природно-чувственным, то есть, представленным в лице винодела фараона. Слияние этих ощущений в природно-чувственном человеке подобно созреванию ягод на винограде едино в одной

грозди. И так это потому, что, при перерождении или обновлении, вся истина должна войти в сочетание с внутренним благом, по причине того, что ни одна из истин прежде такого сочетания (супружества, союза) не может воспринять (получить семя) жизни; и, следовательно, не может войти в состояние плодоношения. Это, собственно, и представляется через вызревание плодов на деревьях. Через незрелые плоды, которыми, здесь, являются "гроздь", представлено такое состояние человеческого духа, когда в нем все еще преобладают (господствуют, первенствуют) истины. Тогда как через спелые плоды, которыми, здесь, являются "ягоды винограда", представлено состояние человеческого духа, когда в нем на первое место доминирующе (господственно) выходит благо; состояние же преобладания блага представляется еще и, как вкус (аромат) и сладость, которые воспринимаются от спелого винограда. Но о сочетании (слиянии) истины с благом в чувствах, принадлежащих рассудку (человеческого духа, духовного тела), более детальные подробности представлены быть не могут, ибо тайны, сокрытые в них, слишком глубоки для земного понимания. Для их понимания уже необходимо глубокое знание (понимание) более высших состояний духа, то есть, состояний небесных и духовных; понимание о том, какие формы чувственности должны прийти первыми, также, как и понимание о тех природных состояниях, в которых это сочетание (слияние, супружество) приходит в существование. [2] Что "виноград" означает собой благо духовного человека, и, таким образом, милосердие (благородство), очевидно из многих мест в Слове. Как это и в книге пророка Исаии: Мой возлюбленный имел виноградник на вершине плодородной горы (написано: на рогу сына елейного); он усматривал (ожидал), что тот принесет добрые виноградины, а он принес дикие ягоды (Исайя 5:1-2, 4). Здесь, "виноградник" означает духовную церковь; "он усматривал (ожидал), что тот принесет добрые виноградины" означает блага милосердия; "а он принес дикие ягоды" означает зла, рождаемые ненавистью и мезтью. [3] И еще: так сказал Иегова (Господь), как только новое вино (сок) образуется в гроздьях, то кто не скажет: не надломи ее, ибо в ней благословение (Исайя 65:8). Здесь, "новое вино в гроздьях" означает истину от блага в природно-чувственных ощущениях. [4] В книге пророка Иереми: до конца оберу Я их всех, говорит Иегова (Господь); ни одной виноградины не останется на лозе, ни одной смоквы - на смоковнице (Иер. 8:13). Здесь, "ни одной виноградины не останется на лозе" означает то, что нет более уже никаких внутренних или рассудочных благ; "ни смоквы - на смоковнице" означает - что нет более никаких и внешних или природных благ; "лоза" означает рассудок (как это и было показано чуть выше, в п. 5113); когда же истины и блага в рассудке соединяются вместе, то, тогда, "виноградная лоза" - это подлинный рассудок и рассудительность оттуда. О том, что "смоковница" - это благо в природной части человеческого духа, то есть, во внешнем человеке, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 217. [5] У Осии: Я нашел Израиль подобным винограду в пустыне, и как скороспелые в созревании смоковницы; ибо видел Я, как отцы их, в начале своем, пошли в Ваал-Феор (Осия 9:10). Здесь, "виноград в пустыне" означает рассудочные блага, все еще не достигшие духовной зрелости; "скороспелые в созревании смоковницы" означают представленные в той же манере, природные блага; "Израиль" означает собой Древнюю духовную церковь в ее начале ("отцы", в этом и других отрывках, не те, от кого пошли сыновья Иакова, но те, кем была создана Древняя церковь). [6] В книге пророка Михея: и не нашел такой грозди, чтобы для еды можно было поесть, когда моя душа пожелала первой созревшей. Святость погублена из-за земли, и не осталось праведных между людьми (Михей 12:1-2). Здесь, "поесть гроздь для

еды" означает усвоить блага в своих началах; "первая созревшая" – чтобы то блаженство было от подлинных истин веры. [7] В книге пророка Амоса: посмотри вот, наступают дни, когда пахарь сойдется со жнецом, а винодел (топтатель винограда) с сеятелем семени его; и горы закапают новым вином (соком), и все холмы потекут им. И Я возвращу (выведу) из плена народ Мой, и они выстроят (возведут из руин) опустевшие города, и заселю ими Я их; и они обживут их, и насадят виноградники, и будут пить вино из них; и созреют гроздья, и будут есть плоды их (Амос 9:13-14). Здесь идет речь о возрождении духовной церкви. И описано это так: сочетание духовного блага со своей природной истиной показано, как "пахарь сойдется со жнецом"; сочетание духовной истины со своим природным благом, как "винодел (топтатель винограда) с сеятелем семени его"; рождение благ любви и милосердия, исходящих оттуда, означает фразой "и горы закапают новым вином, и все холмы потекут им"; "и Я выведу из плена народ Мой" означает освобождение (избавление) чувственных ощущений от господства лжи (фальши); "и они выстроят (возведут) из руин опустевшие города" означает исправление олжетворенных истин (выведение фальшей из) учения веры; "и они обживут их, и насадят виноградники" означает возвращение (культивирование) тех ощущений, которые составляют духовную церковь; "и будут пить вино из них" означает усваивать в себе истины той церкви, которые есть истинами милосердия (благородства, любви к ближнему); "и созреют гроздья, и будут есть плоды их" означает усваивать в себе блага, возрожденные оттуда. Отсюда каждый, теперь, может увидеть (и понять) то, что "строительство городов", "насаждение виноградников", "питие вина", "созревание гроздьев" и "поедание плодов их" – это всего лишь естественные мирские образы и символы природных человеческих ощущений и вещей, в которых бы никогда не было бы найдено никакой Божественности, если бы в них сокрыто не содержался бы смысл Божьего Слова, небесный и духовный. [8] У Моисея: Он омоет одежды свои в вине, а покрывало свое в крови винограда (Быт. 49:11). Здесь, так сказано о Господе; "вино" означает собой духовное благо (блаженство), исходящее от Божественной любви; "кровь (сок) винограда" – небесные блага, исходящие оттуда. [9] И еще: он кормил его маслом от стада коровьего, молоком от стада козьего, жиром внутренним (туком) агнцев и овов сыновей Васанских, и козлов, туком почек пшеницы; и кровью чистейшей (соком) винограда ты поил (Втор. 32:14). Здесь, так говорится о Древней церкви, чьи блага любви и милосердия, описаны таким вот необычным образом. Ибо каждое выражение означает собой некоторый особый вид благ. "Кровь виноградных ягод" означает собой духовно-небесные блага, ибо так именуются Божественные блага, исходящие от Господа в небеса. Вино (сок) именуется "кровью винограда", потому что и то, и другое означает собой святые (чистые, не замутненные, не помраченные) истины, исходящие от Господа; но "вино" - это те истины, которые приписываются духовной церкви, тогда как "кровь (сок) винограда" – церкви небесной. Именно по этой причине вино и было предписано подавать на Святую Вечерю. [10] И еще: лоза их от лозы виноградной Содомы и от полей Гоморры; виноградины их есть виноградинами желчи, гроздья их полны горечи (Втор. 32:32). Здесь, так говорится о еврейской церкви. "Лоза их от лозы виноградной Содомы и от полей Гоморры" означает рассудок, наполненный фальшами, исходящими от адской любви; "виноградины их есть виноградинами желчи" и "гроздья их полны горечи" означают то, что фальши (лжи) исходят и от воли, погрязшей во зле. И это потому, что в первородном (благом) смысле, слово "виноград (ягоды)" символизирует собой милосердие, которое образуется (определяется) волевой частью духа. Но это уже та часть воли, которая



образуется в рассудочной (срединной) части духа. Обратный же смысл, тоже касается той же вновь образуемой воли (совести, сознания) рассудка, ибо всякая истина принадлежит рассудку, а всякое благо - воле. [11] В Откровении: и ангел сказал - прости острый серп свой, и собери гроздь на земле, ибо виноградины ее созрели полностью (Откр. 14:18). Здесь, "собери гроздь на земле" означает – что разрушились все ощущения милосердия. [12] В Евангелии от Матфея: по плодам их собственным узнаете их. Разве собирают с терновника виноград, а инжир (смоквы) - с чертополоха (Мф. 7:16). И в Евангелии от Луки: всякое дерево (растение) познается по плодам его собственным. Ибо с чертополоха никто не собирает инжир (смоквы), а с терновника - виноград (Луки 6:44). Так как во всех этих отрывках и местах говорится о милосердии (любви) к ближнему, то о благах милосердия сказано, что дерево "познается по плодам его собственным"; "виноград" представляет внутренние блага милосердия, "инжир (смоквы, фиго)" – внешние. [13] И в законе, принятом (установленном) в Еврейской церкви: когда ты войдешь в виноградник ближнего своего, то сможешь съесть винограда столько, сколько твоей душе будет угодно, пока и не насытишься; но ты не сможешь положить их в свой сосуд (Втор. 23:24). Речь, здесь, идет о том, что всякий соединившийся (связавшийся) с людьми иного племени, которые пребывают в других учениях и религиях, могут познать и воспринять их блага милосердия (любви), но не смогут проникнуться (наполниться) ими и соединить их со своими собственными истинами. Здесь, так как "виноградник" означает собой церковь, то им означиваются, также, школы и учителя, преподающие учения или религии; "виноградины (ягоды)" означивают блага милосердия; а "сосуды" означивают истины церкви.

5118.

И чаша Фараонова в руке моей. Что этим означивается наитие (проникновение, нисхождение) более внутренних природных ощущений в ощущения природные внешние, и начало восприятия, очевидно из представления образа фараона, означивающего собой более внутренние природные ощущения (о которых говорилось уже выше, в п. 5080, 5095); из представления образа винодела, означивающего собой более внешние природные ощущения (п. 5077, 5082), ибо под словами "в моей руке" означивается то, что чаша подана им; и из значения слова "чаша (кубок)", представляющего собой вместилище чего-либо, и, в то же время, содержимое его (о которых будет сказано чуть ниже, в п. 5120). Отсюда, и из последовательности событий, во внутреннем смысле, и следует то, что под "чашей Фараоновой в руке моей" означивается приток (наитие, нисхождение) более внутренних природных ощущений в ощущения более внешние, и начало их восприятия в них. Что представляют собой более внутренние природные ощущения, а что более внешние природные ощущения, уже было показано выше. А именно: что более внутренние природные ощущения являются теми, которые присущи чисто рассудку, и в форме которых протекают рассуждения человека; и, что более внешние природные ощущения является теми, которые присущи чисто органам чувств, или посредством которых происходит взаимодействие (сообщение) с миром, и, таким образом, в форме которых приходят в дух чувственно-мирские потоки. Что касается наития свыше, то оно непрерывно проникает от Господа через рассудок (духовное тело) в более внутренние природные ощущения, а через них – и в более внешние. Но по мере проникновения, высшее наитие преломляется, видоизменяется и превращается в соответствии с каждым уровнем восприятия. У человека не возрожденного, высшие блага (при переходах с

уровня на уровень) преломляются (превращаются содержимым его духа) в зла (пороки), а истины - в лжи (фальши); но у человека возрожденного, блага и истины (при переходах) видятся (предстают), как в зеркале (проходят содержимое духа без искажений, как сквозь стекло). У человека природного (телесного), таким (последним стеклом) зеркалом является лицо, на котором и представляются духовные ощущения внутреннего человека. Но это лицо становится представительным лишь тогда, когда более внешние природные ощущения соответствуют ощущениям природным внутренним. Отсюда, теперь, и можно, хоть в какой-то мере, усмотреть то, что означивается под наитием (проникновением) более внутренних природных ощущений в ощущения природные более внешние, и под началом их приема в них.

5119.

А я взял виноградины и выжал их в чашу фараонову. Что этим означивается взаимное (встречное) влияние (наитие, проникновение) в блага от духовных корней с обеих сторон (и сверху, и снизу), очевидно из значения слова "виноград (ягоды)", представляющего собой блага милосердия (о которых говорилось чуть выше, в п. 5117); и, таким образом, блага от духовных корней; ибо все блага подлинного милосердия исходят из этих начал (источников); и из значения слов "выжал в чашу фараонову", представляющего собой взаимность наития (движение навстречу). Путем взаимного наития не означивает того, что более внешние природные ощущения проникают (проходят, сливаются) в более внутренние ощущения, ибо это невозможно в силу того, что внешние ощущения духа не могут войти (проникнуть, подняться) в ощущения духа внутренние; или, что то же самое, низшие и последние войти в высшие и первые. Но это означивает - что посредством рассудка сначала вызываются более внутренние природные ощущения, а посредством тех, или через призму тех, воспринимаются уже и всевозможные ощущения природные внешние; и это, даже, не то, чтобы сами те ощущения, что пребывают в рассудке внутри (мысли, понятия, определения), вызываются в сознание, но то, что было выведено (заключено), или извлечено из них (то есть, духовные соответствия). Такова природа (таковы начала) взаимного наития (влияния, возбуждения, проникновения). Внешне, кажется, как если бы всякое мирское (природно-чувственное) ощущение проникает (проходит, втекает) через органы чувств во внутренние (духовные) ощущения (влияет на состояние человеческого духа, на настроение). Но это заблуждение (иллюзия, обман) чувств. Ибо, на деле, наитие и проникновение нисходит (приходит) из внутренних ощущений во внешние, и посредством этого притока, собственно, и происходит восприятие (различение). Об этих вещах и явлениях я неоднократно беседовал с духами. И мне, тогда, на жизненном опыте (на практике) было показано, что именно внутренние ощущения человеческого духа видят и воспринимают, посредством внешних органов чувств, все то, что происходит за пределами духа; и, что жизнь в теле (как в организме или собрании органов чувств) происходит не из каких-либо других источников, то есть, что телесная чувственность, как восприятие природных ощущений, происходит не от каких-либо других начал. Но заблуждение в отношении чувственности тела имеет такой характер, и велико настолько, что оно не может быть удалено и рассеяно ни природным, ни, даже, рассудочным человеком, если он не достигнет (не сподобится развить) таких состояний духа, в которых он сможет думать отвлеченно (отстраненно, как если бы со стороны) от всего того, что ощущается чувственно его телом. Здесь же, все это было

сказано лишь для того, чтобы можно было уяснить и познать, что собой представляет взаимное наитие (проникновение, влияние).

5120.

И подал чашу в ладони Фараона. Что этим означает усвоение (приятие) посредством внутренних природных ощущений, очевидно из значения слов "подал чашу (кубок)" (то есть, подать испить вина), представляющего собой усвоение (что "питие" значит - усвоение истин, может быть усмотрено из сказанного ранее в п. 3168); и из представления образа фараона, означающего собой более внутренние природные ощущения (п. 5080, 5095, 5118). Так как из сказанного ранее вполне очевидно, что речь, здесь, идет о возрождении человеческого духа через природно-чувственные ощущения (восприятия телесных чувств), которые производятся более внутренней частью человеческого рассудка (то есть, те, которые означаются через образ "винодела фараона"), и, тем самым, следовательно, о наитии (нисхождении, проникновении) в рассудок истин и благ, и их восприятии в формате представлений, формируемых из внешних (природных) ощущений; то, поскольку эти ощущения, явления и вещи будут восприняты далеко не так, как они должны быть восприняты, теми людьми, которые не владеют различием, что касается ощущений рассудочных и природных, и что касается того, как влияют (наитствуют) они друг на друга, без детальных объяснений, здесь, дальше не продвигаться. [2] Более того, слово "чаша (кубок)" весьма часто упоминается в Слове, и это по той причине, что в первоуродном (подлинном) смысле этого слова под ним означает духовная истина. То есть, те истины веры, которые исходят от блага милосердия (любви) к ближнему, или, что то же самое, что означает и под самим словом "вино". В смысле же противоположном под этим словом означаются фальши (лжи), посредством которых рождается (приходит) зло, так же, как и сами фальши того зла. Что "чаша (кубок)" означает собой то же самое, что и слово "вино", так это по той причине, что чаша представляет собой емкость (вместилище, контейнер), а вино - его содержимое, отчего вместе они и представляют собой едино одну вещь, а, тем самым, и понимаются как одно и то же. [3] Что, в Слове, значение "чаши (кубка)" именно такое, вполне очевидно из следующих отрывков и мест: о, Иегова (Господь), под оком моих врагов Ты приведешь в порядок стол передо мною; Ты умастишь голову мою маслом; а чашу мою наполнишь доверху (Пс. 23:5). Здесь, "привести в порядок стол и намазать голову маслом" означает состояния (человеческого духа), приходящие с ощущением благ (блаженств, доброты) милосердия и любви к ближнему; "чашу мою наполнишь доверху" означает природные ощущения, наполненные духовными истинами и благами, воспринимаемые отсюда. И еще: чем же я отплачу Иегове (Господу) за все благодеяния Его ко мне? Я возьму Его чашу спасения, и призову имя Иеговы (Пс. 116:2-3). Здесь, "взять чашу спасения" означает усвоение благ (блаженств) истинной веры. [4] В Евангелии от Марка: Иисус сказал... и кто даст вам испить чашу с водою во имя Мое, по причине Христа в вас, истинно говорю Я вам, тот не потеряет награды своей (Марк 9:41). Здесь, "даст испить чашу с водою во имя Мое" означает - даст наставление через остатки (осколки) истин веры в милосердие. [5] В Евангелии от Матфея: и тут же, взяв чашу, и благословив (поблагодарив), Он подал им и сказал - пейте из нее все (до дна); ибо сие есть кровь Моя, кровь Нового Завета (Мф. 26:27-28; Марк 14:23-24; Луки 22:20). Сказано взял "чашу", а не "вино" потому, что "вино" - это истины духовной церкви, тогда как "кровь" - истины церкви небесной, ибо оба эти слова означают собой высшие святые истины, исходящие от Господа; что

касается духовной церкви – истины святой (чистой, девственной, невинной, непорочной) веры, исходящей от любви к ближнему, а, что касается небесной церкви – святость (чистота, девственность, невинность, непорочность) деяний и дел милосердия, исходящие от любви к Господу. Духовная же церковь отличается от небесной тем, что первая начинается (от) и состоит в любви к ближнему, а вторая начинается (от) и состоит в любви к Господу. И именно через обряд Святой Вечери (Святого Причастия) Самим Господом были установлены (возбуждены) новые представления и символы Его любви ко всему человеческому роду (а не к одним евреям), и символы взаимной (ответной, навстречу) любви человека к Нему. [6] Так как под "чашей (кубком, чашкой, кружкой, стаканом)" означает всякое вместилище (емкость, сосуд), в котором может содержаться питье, а под "вином" – содержимое (вмещаемое питье), то отсюда и следует, что под "чашей" понимается внешний человек (тело, как вместилище духа), а под "вином" - его человек более внутренний (рассудок, духовное тело, сам дух). Именно поэтому Господом и было сказано так: горе вам, книжники (владеющие грамотой, ученые, претендующие на собственное знание и понимание) и фарисеи (учителя, поборники традиций и Закона, понимаемых буквально, и тем претендующие на собственную непорочность и святость), лицемеры! Ибо вы очищаете снаружи чашу и блюдо, но внутренние части полны ругательств и насилия... О, слепой фарисей! Очисти сначала внутренность чаши и блюда, тогда и снаружи все станет чистым (Мф. 23:25-26; Луки, 11:39). Здесь, под "чашей", во внутреннем смысле этого слова, означает, также, и истинная вера, развитие (вращивание, делание, культивирование) которой без блага (блаженства), воспринимаемого оттуда, есть то же самое, что "очищать чашу снаружи", особенно, когда внутри (голова) полна мыслей и желаний, ведомых лицемерием, фальшами (ложью), ненавистью, местью и жестокостью (злостью). Ибо, тогда, подлинные истины веры отвергаются и пребывают только во внешнем человеке (лишь на поверхности, на словах), но во внутренних же (духа) ощущениях их нет. Лишь развитие (вращивание, делание, культивирование) и рост (подъем) блага (блаженства, внутренней доброты), исходящего от веры, приводит истины (воспринимаемые поверхностно) к сочетанию (единению, слиянию) с благами в более внутренней (рассудочной) части человека. Ибо, в таком случае, посредством представлений (соответствий) даже мирские заблуждения (видимости, казательности) принимаются (допускаются и признаются) за родственные формы и отражения высших истин. Это, собственно, и есть то, что означает под словами "очишти сначала внутренность чаши и блюда, тогда и снаружи все станет чистым". [7] То же самое говорится и в Евангелии от Марка: ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук... Есть и много других обрядов и вещей, которые фарисеи и евреи приняли (получили) и придерживаются (обрели в привычку в связи с соответствиями) в отношении чашек и горшков (столовой посуды), медных сосудов (кухонной посуды) и столов и сидений (столовой)... Вы (упорно) держитесь предания человеческого (представлений природно-чувственных), что касается крещения (очищения) горшков и чашек, также, как и многих других, тому подобных вещей, но при этом оставили заповеди Божии высшие. А чтобы соблюсти свои (Собственного я) предания (представления) вы готовы повеления (заповеди) Божии, даже, отвергнуть (Марк 7:4, 8-9). [8] Что под "чашей", в противоположном смысле, означаются фальши, от которых рождается и происходит зло (в человеке), также, как, затем, рождаются и новые лжи от того зла, очевидно из следующего отрывка: так сказал Иегова (Господь), Бог Израиля, ко мне, возьми эту чашу вина гнева из рук Моих, и дай

всем племенам (народам), к которым Я пошлю тебя, испить ее. Они выпьют и начнут шататься взад и вперед, и обезумеют от того меча, который Я пошлю в сердцевину их. Поэтому я и взял чашу с рук Иеговы, и сделал (подал) пить всем племенам (народам), к которым Иегова послал меня (Иер. 25:15-17). Здесь, "чаша с вином гнева" означает собой лжи, в силу которых зло проявляется (видится) сразу. Причина того, почему лжи, сразу же проявляющие зло, означены через вино, состоит в том, что именно вино отравляет и с очевидностью делает тело безумным и неуправляемым. То же самое (на уровне рассудка) и с этими лжами (фальшами). Ибо духовные опьянения, отравления и пьянства являют собой не что иное, как формы безумия рассудка, вызываемые (выводимые) из рассуждений, основанных на том, что кажется истинным и верным (во что, кажется, уже веруешь), когда, на самом деле, то, чего еще не понимаешь (не ведаешь, не постиг, не осознал, не уразумел), с верой никак не соотносится. Отсюда, как от своего источника, и приходят в дух лжи (фальши), а от тех и связанные с ними зла (п. 1072). Именно поэтому, здесь, и сказано, что "они выпьют и начнут шататься взад и вперед, и обезумеют от того меча, который Я пошлю в сердцевину их". "Меч" - это лжи (фальши), противостоящие и нападающие на истины (см. п. 2799, 4499). [9] В книге плача Иеремии: радуйся и веселись, о дочь Едома, поселившаяся в земле Уц; чаша сия будет поднесена (достанется) и тебе; и ты будешь пьяной (пьяницей) и станешь непокрытой (Плач Иер. 4:21). Здесь, "быть пьяным от чаши (вина)" означает стать безумным от лжи (фальшей); а "стать пьяной (пьяницей) и непокрытой (нагой или без стыда)" значит стать злым открыто, от произведенных оттуда новых фальшей (см. п. 213, 214). [10] В книге пророка Иезекииля: ты ходила путями (дорогою) сестры своей; посему Я дам чашу ее и в твою руку. Так сказал Господь Иеговы, и будешь ты пить из чаши сестры своей, из глубокой и широкой; и будешь ты за скомороха (клоуна) и посмешище, ибо много содержимого (в чаше); и будешь ты наполняться пьянствующими и горемычными, из-за чаши разрухи и запустения, чаши сестры твоей, Самарии... И лишь когда ты уже выпьешь чашу ее и выдавишь из нее до капли наружу, то лишь тогда и разобьешь в черепки (вдребезги) ее (Иез. 23:31-34). Здесь, так сказано об Иерусалиме, под которым подразумевается рассудок духовного человека небесной церкви. "Чаша", в данном случае, означает собой испытания фальшами, порождающими зла. Отчего эти формы искушений через опустошение или разрушение церкви, и называются "чашей разрухи и запустения". В книге пророка Исаии: проснись (пробудись), проснись, встань (воспрянь), о дочь (новая воля) Иерусалима (рассудка), испившая из руки Иеговы чашу гнева Его, ибо выпила ты и осадок со дна страшной чаши (Исайя 51:17). И у Аввакума: через стыд и позор будешь познавать больше, чем через славу... Пей (принимай) же так, чтобы крайности твоей плоти открылись; ибо чаша с правой руки Иеговы подается полной для тебя, чтобы позорная блевотина легла на твою (собственную) славу (Аввак. 2:16). У Давида: ибо чаша в руке Иеговы (Господа), и Он смешивает вина, и наполняет чашу смесью, и наливает из нее (каждому); но нечестивые земли будут высасывать и выпивать из нее все, вплоть до осадка (Пс. 75:8). [11] В этих местах и отрывках, везде под "чашей" означиваются мысленные безумия в человеческом рассудке, рождающиеся в нем от фальшей (перевернутых истин, извращений, лжей), и зла (злодеяния), рождающиеся и исходящие отсюда. Это, собственно, и есть тем, что именуется "чашей гнева Господня", так же, как и "чашей из правой руки Иеговы". И это по той причине, что еврейское племя (народ), в большинстве своем, верили в то, что и силы зла, и наказания через зла, и лжи исходят не из другого источника (начала), кроме, как от Господа, когда, на самом деле, они исходят

от самого человека, и от адского окружения его духа. Часто это подтверждалось и всем тем, что они видели и, следовательно, тем, во что они верили. Но, на деле, о том, как все надо понимать, и во что следует верить, наставляет лишь Слово Божие, рассматриваемое во внутреннем смысле (как это и очевидно из всего сказанного ранее, в п. 245, 592, 696, 1093, 1683, 1874, 1875, 2335, 2447, 3605, 3607, 3614). [12] Так как и слово "чаша", и слово "вино", в смысле противоположностей, означивают собой лжи (фальши), из-за которых происходят зла, так же, как и те лжи (фальши), которые исходят от тех зол, то под словом "чаша" означивается, также, и искушение. Ибо последнее происходит тогда, когда лжи нападают и вступают в сражение против истин, а тем самым, следовательно, когда зло поднимается против блага (добра). Слово "чаша" используется, чтобы выразить и описать искушения, например, в следующем отрывке: Иисус, преклонив колени, молился, говоря так - Отче, о, если бы Ты восхотел, чтобы эта чаша миновала Меня! Впрочем, да будет воля не Моя, но Твоя (Луки 22:42; Мф. 26:39, 42, 44; Марк, 14:36). Здесь, под "чашей" означивается уже искушение. Также, и в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал Петру - вложи меч в ножны; неужели из чаши, которую Мне дал Отец Мой, Я не выпью? (Иоанна 18:11). Так это и в Евангелии от Марка: Иисус сказал им (Иакову и Иоанну Зеведеевым) - не знаете, чего просите; можете ли испить из чаши, которую Я пью, и креститься крещением (очиститься очищением), которым Я крещен? И они сказали - мы можем. Но Иисус в ответ сказал им так - впрочем, вы будете пить чашу, которую Я пью, и крещением, которым Я крещен, тоже, будете крещены, но дать сесть от Меня по правую и по левую руку - не от Меня зависит, ибо то уготовано Отцом Моим (Марк 10:38-39; Мф. 20:22-23). Отсюда и очевидно, что под словом "чаша", здесь, понимается искушение, ибо искушения (соблазны) возникают в связи с выступлениями и сражениями (борьбой) лжей (фальшей), возглавляемых злами, супротив благ и истин. И это по той причине, что крещение (духовное очищение и соединение) символизирует собой возрождение (человеческого духа), которое осуществляется посредством духовных сражений. Именно поэтому под словом "крещение", в то же самое время, означивается и искушение. [13] В своем прямо противоположном смысле, слово "чаша" означивает собой лжи (фальши), исходящие от зла у всех тех, кто занимается осквернением (профанацией, переворачиванием) истин веры; то есть, исходящие от всех тех, кто всем своим нутром, противоречит и противостоит милосердию (любви) к ближнему, но внешне маскируется контрафактной (поддельной) святостью. В таком смысле, данное слово упоминается в книге пророка Иереми: Вавилон был золотою чашею в руке Иеговы, которая спаивала всю землю допьяна; все племена (народы) пили из нее вино; оттого народы и безумствовали (Иер. 51:7). Здесь, под "Вавилоном" означиваются все те люди, которые пребывают вовне (по видимости чувств внешних) в святости (чистоте), но внутренне - в сквернах (перевернутых, извращенных истинах) (п. 1182, 1326); фальши (лжи), которыми они прикрывают свою святость, представлены выражением "золотая чаша"; "опаивать всю землю допьяна" означивает то, что они заводят всех тех, кто пребывает в церкви (которые означиваются под словом "земля") в заблуждения (ошибки) и безумия (помрачения). Нечестивое (мирское) восприятие ощущений и вещей, которое они скрывают под внешней (имитируемой, напускной) святостью, состоит у них в том, чтобы стать величайшими и наиболее богатыми из всех; и, чтобы все им поклонялись, как богам, или властителям небес и земли. То есть, они устремляются к господству не только над телами людей, но и над их душами; и это посредством притворных претензий на Божественность и святость (чистоту) ощущений и дел, которые они совершают. Отсюда, теперь, и следует - что, в

плане своего внешнего человека, они видятся, как ангелы, тогда как в плане внутреннем, они чисто дьяволы и бесы. [14] Нечто подобное, о Вавилоне, говорится и в Откровении: и была там жена, облеченная в порфиру (темно-красную) и багряницу (ярко-красную), украшенная золотом, драгоценными камнями и жемчугами, и держала в своей руке золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотами ее блуда (Откр. 17:4). И еще: величие Вавилона пало (великая блудница пала), пало, и сделалось жилищем демонов (бесов). Ибо все племена (нации, народности) были напоены вином враждебности блуда ее, и цари земные совершали блуд с нею. И услышал я голос с небес, который сказал - воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздастся ей по делам ее; в чаше, в которой она смешивала, смешайте ей вдвойне (Откр. 18:2-4, 6). И еще: великий город разделился на три части, и города племен пали; и вспомнят был пред Богом Вавилон великий, чтобы подать ему чашу враждебности гнева Божьего (Откр. 16:19). И еще: и третий ангел сказал громким голосом - всяк поклоняющийся зверю и образу его... будет пить вино гнева Божьего, смешанное с чистым вином в чаше гнева Его, и будет он мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем (Откр. 14:9-10).

5121.

И Иосиф сказал ему: вот истолкование его. Что этим означает откровение от восприятия небесных ощущений, существующих в ощущениях природных, что касается тех форм понимания, которые пребывают в самом себе, очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, выражающего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509). И, здесь, это откровение от восприятия, потому что сказано про сон и его толкование; и потому, что все откровения случаются либо из-за речи (разговоров) ангелов, через которых говорит Сам Господь, или через восприятия (о которых и пойдет речь далее). Очевидно это и из представления образа Иосифа, означающего собой небесные ощущения, внутренне существующие в ощущениях природных (о которых говорилось выше, в п. 5086, 5087, 5106); и из значения слова "интерпретация (толкование, объяснение, расшифровка)", представляющего собой то понимание, которое имеется на данный момент в себе (о чем, также, говорилось выше, в п. 5093, 5105, 5107). Отсюда и становится ясно, что под фразой "и Иосиф сказал ему: вот истолкование его" означает (личное внутреннее) откровение духа, происходящее от восприятия небесных ощущений, возникающих в природных ощущениях, которые возможны на данный момент в себе. [2] В отношении же откровений, происходящих либо от (личного внутреннего) восприятия, либо от речи и слов ангелов, через которых говорит Сам Господь, то да будет известно, что все те, кто пребывает в благах и истинах оттуда, а, особенно, все те, которые пребывают в благах (блаженствах) любви к Господу, имеют свои откровения от (личного внутреннего канала) восприятия; тогда как все те, кто не пребывает в благах и истинах оттуда, могут также иметь реальные откровения, но канал этот открывается не от личного восприятия, но через посредство живого голоса, слышимого внутри них, и, таким образом, через ангелов от Господа. Последнее откровение (в отношении духа человеческого) является внешним, но первое является внутренним. Ангелы, а особенно ангелы небесные, имеют откровения от внутреннего восприятия. Точно такие же формы откровения были у людей Наидревнейшей церкви, и у некоторых из людей Древней церкви. Но едва ли кто-нибудь найдется таковым из людей церкви наших дней. В то же время, с другой стороны, очень многие люди, сегодня, даже из тех, кто не пребывает в благах, имеют откровения от речи и бесед ангелов, также, как и

через посредство видений или снов, но не воспринимают их. [3] Из числа последних и было большинство пророков и откровений в еврейской церкви. Они слышали голоса, они видели видения, и им снились сны. Но, так как они внутри не имели восприятия, то эти вещи сообщения так и оставались лишь только устными или образными (картинными, описательными) формами откровений без какого-либо внутреннего восприятия (толкования, объяснения) того, что бы они значили. Подлинное же восприятие (истолкование) приходит лишь чрез небеса от Господа, ибо оно проявляется в форме духовного влияния (наития, нисхождения, озарения, интуиции) на рассудок, и приводит рассудок в особую чувственность (сверхоощущаемость) в отношении объектов мышления (мыслей и желаний), как если бы оживленных и существующих на самом деле, вместе с личным внутренним согласием с этим, хотя источник (начало) последнего ему остается неизвестным и не понятным. Человек, тогда, полагает, что начало всему этому пребывает в нем самом, или существует само по себе, и что все это вытекает из сочетания и взаимосвязи ощущений, явлений и вещей. Но, на самом деле, все это свыше через небеса надиктовывается от Самого Господа, протекая (нисходя, впадая, наитствуя, вливаясь) в каналы внутренних ощущений рассудка (духовного тела), мыслящего (думающего) о тех вещах, которые являются выше вещей и ощущений природных и чувственных. То есть, через размышления (медитацию) о тех ощущениях, явлениях и вещах, которые принадлежат мирам духовным или небесным. Отсюда, или из того, что сейчас было сказано, теперь и может быть усмотрено то, что значит собой откровение, исходящее от внутреннего (личного) восприятия. Но откровения от внутреннего (личного) восприятия, которое имел лично Господь, представленный, здесь, в лице Иосифа (откровения Которого и рассматриваются, здесь, во внутреннем смысле), исходили от Самого Божественного Я Всевышнего, и, таким образом, исходили от Него Самого.

5122.

Три побега эти - три дня. Что этим означивается непрерываемое проникновение наития (сверху вниз) вплоть до самого последнего (крайнего) единичного ощущения человека, очевидно из значения слова "три", представляющего собой один период и его протяженность (длительность) от начала до конца (п. 2788, 4495); из значения слова "побеги", представляющего собой начала (наития, течения) взаимности (п. 5114); и из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850). Из этого и следует, что через фразу "три побега эти - три дня" означивается состояние перерождения от наипервейших и до самых последних (предельных) начал природной чувственности (духовного тела человека), который представлен виноделом фараона. Именно эти последовательные производные и означены словом "побеги". [2] Состояния возрождения каждого чувственного органа (начала ощущений) духа, и (по соответствию) каждого органа чувств природного тела, также, как и каждого органа (канала) чувств рассудка, имеют свои прогрессии (ступени подъема, поступательные этапы и скачкообразные порядки) от начала и до конца. И, когда они подходят к концу (завершению, полноте), то есть, к конечной своей цели, они начинают своего рода новое начало (находя новую цель). То есть, от конца (от цели), к которой они стремились в прежнем своем состоянии, к новой или дальнейшей цели. И так снова и снова, далее и далее. В каждом конце, порядок, как бы переворачивается, ибо, тогда, то, что было в прошлом (последним), становится первым (началом в отношении будущего). Точно так это происходит и с человеком, в то время, когда он входит в процесс (проходит



через состояния) возрождения: и, что касается, тела своего рассудочного; и, что касается, тела своего природно-чувственного. В периоды первых своих новых состояний он ведется истинами, которые исходят от его веры в блага (блаженства, доброту) милосердия (любви) к ближнему. Именно, тогда, в первой части возрождения, истины веры, по видимости чувств, кажутся находящимися на первом месте и во главе угла, тогда как блага милосердия (любви) видятся на вторых ролях. Ибо истины веры есть формами отражения невидимых благ милосердия (любви), то есть, представлениями их, как своих конечных целей. Эти периоды (первой части возрождения) продолжаются до тех пор, пока человек духом не становится возрожденным. И лишь потом любовь (милосердие), которая была прежде самой конечной целью, выходит на первое место и становится новым началом (духа), и от новых состояний начинают развиваться и протекать процессы уже в обоих направлениях. А именно: к тем чувствительностям и органам, которые находятся еще более внутренне, так же, как и к тем чувствительностям и органам, которые находятся более внешне. Первое направление развивает каналы и пути духа, что касается, его восприятий любви к Господу, а последнее – что касается, развития каналов восприятий им духовных истин веры, затем, каналов восприятий природных истин, и, в конце концов, развития каналов восприятий чувственных истин. Последнее же состоит в последовательном отходе от понимания мирского и в переходе к соответствиям, отражающим блага (блаженства) милосердия и любви рассудка (духовного тела), и, таким образом, в переходе к порядку, установленному в небесах. [3] Именно эти вещи и означены под непрерываемым проникновением (процессом) наития (сверху вниз) вплоть до самого последнего (крайнего) единичного ощущения человека. Такие процессы (прогрессии вверх и нисхождения или истечения вниз, как если бы дифференцирование истин и интегрирование благ), у человека, который будет возрожден, входят в постоянство, начиная с самого детства, и вплоть, даже, до последнего часа его личной жизни в нашем мире, отчего они у него и впоследствии (в духовном мире), также, происходят даже в вечность. Но, тем не менее, дух никогда не может быть возрожден так, чтобы можно было сказать, что он достиг своего совершенства, поскольку те ощущения и вещи, которые должны обновиться и быть возрождены, есть таковыми, что им всегда нет числа. Более того, их число по количеству неограниченно (неисчислимо) не только, что касается, ощущений, явлений и вещей природных, но и, что касается, ощущений, явлений и вещей рассудочных. Ибо у каждого из них всегда имеются побеги (ветви, стрелы, взаимосвязи, переносы), объем которых еще более безграничен. То есть, все они завязаны на прогрессии (вверх) и ответвлении (нисхождении) вниз, что касается их сторон и отношений (взаимосвязей) и как более внутренних, так и более внешних. Человек же про все это ничего не знает; и лишь Один Господь Бог знает все и каждое из ощущений, явлений и вещей, и обеспечивает их во всякое время (в каждое мгновение всем, что им необходимо для существования). Если бы Он сделал хотя бы одну паузу (приостановился бы) на мгновение, все прогрессии (процессы) бы порушились. Ибо то, что следует прежде, видится в том, что следует после, в непрерывной серии (последовательности) состояний и вещей, а те, в свою очередь, производят целые ряды (последовательных) последствий, которые расширяются в вечность. Из всего этого, теперь, и следует, что Божественное Предвидение (Предусмотрение) и Провидение (Управление) пребывает во всех и каждом из ощущений, явлений и вещей, вплоть, даже, до самых последних и крайних из них; и что, если бы это было бы не так; то есть, если бы они (ощущения, явления и вещи)

принадлежали бы только одной природе (универсальной Вселенной); то род человеческий уже давно бы извел себя и погиб.

5123.

Еще три дня. Что этим означивается - что придет, тогда, новое состояние, очевидно из значения слова "три", представляющего собой все то, что является непрерывным (нескончаемым), даже, с достижением своей цели, то есть, с завершением и исполнением (п. 2788, 4495); и из значения слова "дни", представляющего собой состояния человеческого духа (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5122). Из всего этого и очевидно, что под фразой "три дня" означивается полнота (исполненность, достижение) текущего состояния (человеческого духа); и, следовательно, то, что фразы "еще три дня (после трех дней)", или "через три дня" уже означивают собой всякое новое его состояние (п. 4091). Ибо после завершения (исполнения) прежнего состояния всегда начинается новое.

5124.

Фараон вознесет главу твою. Что этим означивается предсказание того, что будет, и, тем самым, как бы неминуемый итог решенного уже дела, очевидно из значения слов "вознесет главу (поднимет голову)", представляющего собой заключительный вывод предвидения (принятое решение свыше), а, в смысле наивысшем, Божие Провидение; ибо Божественные решения и исполнение этих решений, это и есть Его Провидение. Фраза "поднять голову" была традиционным выражением вынесения судебного решения (приговора) среди людей древних, когда узники (плененные, связанные), или те, которые пребывали в тюрьме, приговаривались (осуждались) либо к жизни, либо к смерти. Когда присуждались к жизни, тогда применялось выражение "поднять голову"; как это сказано во второй Книге Царств: Евил-Меродах, царь вавилонский, в год, когда он стал царем, поднял голову Иехонии (Иехоахина), царя Иудейского, из дома-тюрьмы (узников), и говорил по-доброму с ним, и установил престол его выше престолов царей, которые были у него в Вавилоне (2 царств 25:27-28). Так это и в книге пророка Иеремии: Евил-Меродах, царь вавилонский, в [первый] год правления (царствования) своего, поднял голову Иехонии, царя Иуды, и вывел его из темничного дома (Иер. 52:31). Но, когда они (узники) осуждались (приговаривались) к смерти, применялось выражение "поднять (отнять, снять) голову у него"; как это сказано чуть далее в отношении хлебопека (булочника): еще три дня и фараон вознесет (отнимет, снимет) главу твою у тебя (стих 19). [2] Эта форма высказывания своим началом восходит к тем древним людям, которые еще понимали духовные представления, относящиеся к узникам тюрем или пленным, посаженным в яму. И так как под узниками были представлены все те, кто пребывает в опустошениях под нижними землями (п. 4728, 4744, 5038), то поэтому под фразой "поднять (вознести) кому-либо голову" означено их освобождение оттуда, ибо они, тогда, поднимаются или возвышаются из опустошения в небесные общества (п. 2699, 2701, 2704). Быть "вознесенным (приподнявшимся)" или "поднятым (возвышенным)" – значит продвинуться во внутренних ощущениях; ибо именно этим ощущениям и приписывается возвышение или высота (п. 2148, 4210). И так как продвижение происходит в чисто внутренних ощущениях, то это то же самое, что и продвинуться в направлении небес, ибо внутренние ощущения – это и есть сами небеса. Именно это и означено под фразой "поднимет голову". Но под выражением "поднять (отнять, снять) голову у него" для всякого

осужденного (к нижним землям) означивался уже приговор к смерти. Ибо те духи, которые, пребывая в яме, или в опустошении, поднимались над собой, поднимались и в небеса, но те, которые опускались в себе, опускались и уходили на глубину (на дно) адв. И именно из-за этого значения данных слов, такая форма вынесения приговора (суда), была принята и в Слове. Отсюда, собственно, и очевидно, почему выражение "поднимать голову" означает собой окончательное решение (приговор); и почему под Провидением, в наивысшем смысле, означивается и понимается то, что предусмотрено и будет исполнено. Ибо то, что решено Самим Всевышним, это исполняется неминуемо.

5125.

И возведет тебя обратно в твое положение (должность). Что под этими словами означивается - что ощущения (как штампы-отпечатки), которые наводятся чувственными органами в рассудочной части духа, займут свое место, отведенное им по Божественному порядку, когда они занимают, как и положено им, последнее место, очевидно из представления образа винодела фараона, о котором все эти вещи и говорят, и означивающего собой ощущения (штампы-отпечатки), которые наводятся чувственными органами в рассудочной части духа (п. 5077, 5082), а, тем самым, все те ощущения, что исходят от органов чувств, возбуждаясь от вещей внешних и природных. Ибо сами эти органы чувств не изменяются (не понижаются) в своем порядке, но изменяется порядок (форма) ощущений, возникающих в человеческом воображении от тех вещей, которые проходят через телесные чувства. Очевидно это и из значения слов "возведет (вернет) тебя обратно в твое положение", представляющего собой возвращение на свое место в установленном свыше порядке. И так как ощущения тела (то есть, ощущения, которые входят в дух из вещественного мира через внешние органы чувств), согласно высшего порядка должны находиться на последнем месте, то отсюда и следует, что они должны занять то место в человеке, на котором они будут служить и подчиняться его более внутренним ощущениям. Ибо именно об этих ощущениях, здесь, и идет речь. Более того, (нужно отметить, что) у возрожденных людей их чувственные ощущения (то есть, штампы-отпечатки) находятся на последнем месте, тогда как у не возрожденных – на первом месте (п. 5077, 5081, 5084, 5089, 5094). [2] Находятся ли в нем самые крайние чувственные ощущения (штампы-отпечатки) вещей на первом месте или на последнем, может быть легко воспринято человеком, если он обратит внимание на следующее. Если он одобряет (санкционирует, поощряет, мотивирует) в себе всякое ощущение, к которому подталкивают (приглашают) его чувственные посылы (запросы, побуждения, инстинкты) тела, то есть, посылы (желания) алчности и жажды к ним; плюс, при этом, порицает (игнорирует, осуждает, отбрасывает) все то, что говорит и диктует ему рассудок, то телесно-чувственные ощущения в нем занимают, тогда, первое место. Человек, тогда, ведется (управляется) аппетитами духа (жаждой и алчностью), и есть полностью телесно-чувственным человеком. Такой человек мало чем отличается по своим состояниям от неразумных животных, ибо он, тогда, ведется (управляется) точно такими же (телесно-животными) способами поведения (инстинктами). Более того, человек пребывает, тогда, в состоянии, даже, более худшем, чем животное. Ибо он (сверху) может, тогда, (употреблять на зло) примешивать к своим инстинктам и свои интеллектуальные или рассудительные (мыслительные) способности (браниться, поносить, совращать, бесчестить, издеваться, насильничать, обманывать, лицемерить и т. п.), чтобы утвердить и усилить наитие тех зол и фальшей (лжей), к которым подталкивают (приглашают) его

чувственные посылы (запросы, побуждения, инстинкты) тела, то есть, к которым возникают крайние жажды (желания) духа. Но, если человек не одобряет (не санкционирует, не поощряет, не мотивирует) в себе всякое телесно-чувственное ощущение, но как бы изнутри (и со стороны) наблюдает за тем, как они направляют (понуждают) его на вход в заблуждения от фальшей и помрачения от зол; и, при этом, стремится к тому, чтобы сдерживать (исправлять, приручать, очищать) их, и, тем самым, как бы держать их в узде и повиновении (то есть, подчинять и покорять их рассудочной и волевой частью духа, являющимися в нем составляющими внутреннего его человека), то телесно-чувственные ощущения в нем приходят в порядок, то есть, начинают занимать положенное им место. Когда телесно-чувственные штампы-ощущения находятся на последнем месте, внутренние ощущения счастья (блаженства) и благословения (радости), нисходящие свыше с наитиями от внутреннего человека, приносят с собой потоки наслаждения настолько более высших степеней, что последние, смешиваясь с природно-чувственными ощущениями, увеличивают их восприятие уже тысячекратно. Чувственный человек не верит, что это так может быть, ибо он не понимает (не постигает, не понимает) этого. И так как он духом своим не может чужды (чувствовать, осознавать) каких-либо иных наслаждений (удовольствий), кроме, как удовольствий от чувств тела; и о последних не может думать (мыслить) иначе, кроме, как о наслаждениях (удовольствиях) наивысшей степени и меры, то, по этой причине, он и не усматривает каких-либо ощущений счастья и блаженства, которые пребывают как бы внутри наслаждений и удовольствий телесно-чувственных ощущений. Ибо то, что неизвестно (не понято, не воспринято и не прочувствовано внутренне), никогда не сможет стать предметом веры (уверенности).

5126.

И ты будешь подавать чашу Фараону в руку его. Что этим означивается – что, в связи с этим, они смогут служить более внутренним природным ощущениям, очевидно из значения слов "подавать чашу с питьем", представляющего собой усвоение (п. 5120); а что этими словами, также, представлено и служение, очевидно и так; и из представления образа фараона, представляющего собой более внутренние природные ощущения человека (п. 5080, 5095, 5118). Что собой представляют внутренние, а что - внешние природные ощущения человека; и о том, что внешние природные ощущения духа выстраиваются (формируются, образуются) в нем из тех ощущений, которые поступают в природную часть рассудка прямо (непосредственно) через органы телесных чувств с наитием из мира, а точнее, в его память, а оттуда, затем, в воображение, может быть усмотрено и из уже сказанного выше (в п. 5118). [2] Теперь же пришло время поточнее (попонятнее) выразить то, что представляют собой более внешние ощущения человека; также как и то, что представляют собой его ощущения более внутренние; а, следовательно, и то, что представляют собой его ощущения рассудочные, которые, собственно, и есть его более внутренними ощущениями. Человек (как дух) с самого младенчества, вплоть до начала своего детства, представляет собой чистое чувствилище природно-телесных чувств, ибо он, в этот период, способен воспринимать лишь через органы чувств тела; и так, только земные, телесные и мирские ощущения, явления и вещи. Именно от этих первых восприятий телесных ощущений и вещей, тогда и начинают в нем (в духе) формироваться его первые идеи (понятия) и мысли. При этом, с внутренним человеком, каналы сочетания и связи пока еще являются едва приоткрытыми, то есть, пребывают еще в таком состоянии, что он может лишь схватывать и удерживать

(сохранять, помнить) одни мирские ощущения. Невинность же, которую он, тогда, имеет в себе, представляет собой лишь только невинность внешнюю, а не внутреннюю. Ибо истинная невинность человеческого духа пребывает в его мудрости. Посредством внешней невинности Сам Господь приводит в порядок все то, что самотеком проникает через органы телесных чувств. И это по той причине, что без наития (нисхождения, влияния, проникновения) притока невинности от Господа, в первом периоде своей земной жизни, ни в ком не может быть выстроено ни одно основание для последующего развития рассудочной или мыслительной способности, которую свыше наделен человек. [3] Далее же, с детства и до самой юности, у всякого человеческого духа открывается канал связи с более внутренним вместилищем его чувств, который отворяется благодаря наставлению и изучению всего того, что с ним происходит, хотя регулируется уже, главным образом, тем, что требуют общественные и гражданские законы, и тем, что почитаемо и известно; и это через родительские наставления, наставления от учителей и личные поступки и практики (самостоятельные исследования). После же, от юности и до ранней зрелости, в духе открывается канал связи между его природной (более внешней частью) рассудка и частью рассудка более внутренней. И это в силу (посредством) познания истин и благ, исходящих от гражданской (общественной) и нравственной (личной) жизни; хотя, в первую очередь, лишь через познания тех истин и благ от них, которые возникают через исполнение и понимание вещей, составляющих духовный смысл Слова. И насколько, тогда, молодые люди (юноши и девушки) становятся проникнуты (наполнены) такими благами путем (посредством) тех истин, точнее, насколько они проникаются деланием (сотворением) тех Божественных истин, которые они познали (как бы косвенно), настолько же и открывается их рассудок (духовное понимание). И наоборот, насколько они не проникаются благами, рождающимися от высших истин, точнее, насколько они не проникаются деланием (сотворением) высших истин, настолько же и рассудочное понимание духовного тела для них остается закрытым; хотя природные знания (навыки) его внешней части духа остаются на своем месте все так же и по-прежнему; то есть, они все время остаются в его (духа) памяти; и, таким образом, как если бы на пороге и вне своего дома (вне рассудка). [4] Однако, если в последующие годы молодые люди начинают пренебрегать высшими благами и истинами, а, затем, отрицать и действовать (совершать свои дела) вопреки им, то есть, если вместо благ и истин они начинают предпочитать фальши (лжи) и зла и верить им, то канал связи с рассудочным телом духа закрывается, так же, как и канал более внутренних чувств физического тела. Тем не менее, по Божественному Провидению Господа, у каждого человека по-прежнему остаются Его остатки (осколки), что касается способности человеческого духа к соединению (возобновлению сообщения) через понимание (ведание, постижение, осознание, уразумение), что вновь и вновь позволяет (предоставляет, дает) ему возможность к повороту (к духовной революции) и возврату к внутреннему восприятию высших благ и истин, хотя бы и в меньшей степени понимания. Но это не так, чтобы сделать из них инструмент для своих собственных вожделений и похотей (плодов духовной алчности и жадности), но так, чтобы свершилось (произошло, исполнилось) серьезное духовное покаяние, которое бы вылилось во всецелое и бескомпромиссное последующее сражение (борение) с фальшами (ложью) и злами в себе. Тем не менее, всякий понуждающий себя к возрождению, приходит к нему через преодоление себя через отвращение от противного; ибо лишь, тогда, его рассудок (духовное понимание) открывается постепенно и последовательно, и ему начинают подчиняться все более и

более внутренние природные чувства, а затем, и чувства природные более внешние. Именно все это, главным образом, и имеет место происходить, начиная от возраста юности человека, вплоть до его зрелого возраста, развиваясь последовательно и постепенно до последних лет его телесной жизни, а потом, и в течение его духовной жизни, в вечности на небесах. Из всего сказанного, теперь, и можно уразуметь, что же такое есть то, что именуется более внутренними и более внешними природными ощущениями и чувствами в человеческом духе.

5127.

По прежнему обыкновению, как это и тогда. Что этим означивается - в соответствии с установленным (Божественным) порядком (законом), очевидно из значения слов "по прежнему обыкновению", представляющего собой закон и порядок. Ибо то, что все внешние ощущения и вещи должны быть подчинены ощущениям и вещам внутренним, соответствует Божию закону и Его порядку; или, что то же самое, что ощущения и вещи более низшие, должны подчиняться ощущениям и вещам более высшим, и так служить им, как если бы слуги своим господам. Ибо внешние или низшие ощущения, явления и вещи, что касается человеческого духа, в Божием Слове, представляются не через какие-либо иные представления, кроме, как через образы слуг (рабов), тогда как внутренние или высшие ощущения, явления и вещи в нем, не иначе, как через образы господ (хозяев). Что именно таково значение данных слов "по прежнему обыкновению, как это и тогда", так это потому, что винодел, как слуга, ранее служил фараону, как своему господину, что, в буквальном смысле, и означивает – в соответствии с законом и порядком (согласно подчиненности); чем, собственно, означивается и то, что телесные ощущения и органы чувств, представленные в лице винодела должны служить и подчиняться более внутренним природным ощущениям и органам чувств, представленным в лице фараона, ибо это в соответствии с духовным законом и высшим порядком. [2] Что все это согласуется с установленным свыше порядком, то есть, что ощущения, явления и вещи более низшие, или внешние, должны служить ощущениям, явлениям и вещам более высшим или внутренним, для всякого чувственного человека совершенно неизвестно. Ибо тот, кто является человеком чисто чувственным, не знает (не понимает, не имеет представления) о том, что существуют некие ощущения более внутренние, относительно которых иные ощущения будут более внешними. Он знает (понимает) только лишь то, что он способен думать и говорить; а оттого - желать и действовать; отсюда он полагает лишь то, что думать и желать это и есть ощущения в нем внутренние, а, говорить и действовать – это ощущения внешние. Но он не знает (не понимает) того, что так думая, он исходит только лишь из чувств тела, а действует только лишь из appetитов (ненасытности, алчности и жадности) своего внешнего телесного человека; в связи с чем, таким образом, его рассудок и воля ведутся ощущениями исключительно внешними и природными; и, что это еще более так, когда он думает, оперируя фальшами (лжамы), а желает, совершая зла. Именно поэтому в таких лицах (чувствилищах духа) всякое сообщение и связь с внутренними ощущениями и высшими частями духа закрывается, отчего он и не знает (не понимает), что значит рассуждать (мыслить, видеть рассудком) и желать (изъявлять волю) внутренне. Если такому духу говорят, что внутренне мыслить (видеть) - это думать, исходя из истин, а внутренне желать – это действовать (изъявлять волю) от блага (блаженства, доброты), то он вовсе этого не понимает (не постигает, не осознает, не разумеет). Еще менее он может уловить

то, чем внутренний человек отличается от внешнего. Хотя различие между ними настолько глубоко, что внутренний человек может смотреть на все, что происходит во внешней части духа своего человека, как если бы сверху и с высоты; и, что внутренний человек имеет способность и возможность исправлять (очищать, сдерживать, улучшать, дисциплинировать) внешнего человека, вовсе не желать и даже не думать о всем том, что внешний человек видит в свете своих фантазий и желаний (похотей и вожделений) от алчности и жадности. [3] Эти ощущения, явления и вещи остаются неприметными (невидимыми) и для всякого человека, способного к возрождению. Но это до тех пор, пока над ним господствует (властвует) и правит его внешний человек. Ибо, когда он выходит из такого состояния, как это бывает, когда он вступает в состояние личной депрессии (угнетения, уничтожения своего Собственного я), вытекающей из бед (страданий) или состояний болезни, ему, тогда, и становятся доступны видение и восприятие всех этих вещей ощущений и явлений; ибо власть (господство) над ним его внешнего человека ослабевает (прерывается). И это по той причине, что в человеке возможность и способность к пониманию, Господом, всегда сохраняется. Но, этот момент сокрыт и непонятен для всех тех, кто пребывает в фальшах (лжи) и злах, и проясняется лишь в меру того, как удастся усыпить (рассеять, успокоить, утишить) влияние фальшей (лжи) и зла. Потоки (наития, влияния, нисхождения) Божественных благ (блаженств) от Господа постоянно пронизывают всякого человека и просветляют его дух (рассудок). Но, проходя там (в том рассудке), где пребывают фальши (лжи) и зла (то есть, в том духе, где помещаются и господствуют ощущения, противоречащие истинам и благам), Божественный свет либо ими отражается (отвергается), либо удушается (гасится), либо перекручивается (извращается, переворачивается). Воспринимается же он и пропускается только лишь в тех частях рассудка, которые, в плане фальшей или лжи, являются для него как бы щелями. Именно эти щели и оставляют (дают) всякому такому человеку способность думать и говорить, исходя из телесно-чувственных ощущений, так же, как и рассуждать и говорить о духовных вещах, исходя из тех форм речи, которые отпечатались в его природной или телесной памяти.

5128.

Когда ты был у него виноделом (подателем вина). Что этим означивается - как это обычно и положено ощущениям природно-чувственным такого рода, очевидно из значения слова "винодел", представляющего собой природно-чувственные ощущения, а точнее, ту их часть, которая является субъектом (подчиненной) рассудочной части (см. п. 5077, 5082); и из того, что это выражение относится и к фразе "по прежнему обыкновению", под которой означивается то, что все должно вернуться к тому "как это было (у древних)". Что чувственные ощущения тела должны служить (принадлежать) или подчиняться ощущениям рассудка уже говорилось на предыдущих страницах. Но так как, здесь, это подчинение (зависимость) и соподчинение (субординация, взаимосвязь, единая упряжка) означивается во внутреннем смысле, то поэтому, теперь, и нужно показать, как обстоит дело с такой взаимосвязью и отношением между ними. [2] Человек, телесно-чувственные ощущения которого находятся в подчинении у рассудка, именуется рассудочным. Но человек, у которого они не пребывают в подчинении, называется чувственным. Рассмотреть со стороны, в другом человеке, или другими словами, понять чувственный ли то человек или рассудочный едва ли возможно. Но зато всякий может различить это на своем собственном примере, если он исследует свои более внутренние ощущения, то есть,

исследует ощущения своей собственной воли и своего рассудка. Чувственный ли другой человек или рассудочный невозможно понять ни по его словам, ни по его действиям. Ибо жизнь рассудка, которая пребывает внутри его речи, и жизнь воли, которая пребывает внутри его деяний (дел и поступков), не выражается (не предстает) в какой-либо из форм природно-телесных чувств. Имеется возможность слышать только звук (речь) и видеть только жесты (позы, мимику), воедино увязанные с их общими устремлениями (любовями, желаниями). Но это не позволяет произвести различие, на самом ли деле желания (устремления) человека искренни или же они притворны. В той же другой жизни, различие, что касается речи и деяний, уже может быть воспринято ясно и отчетливо, но это воспринимается, главным образом, лишь теми, кто пребывает в благе. Оттуда же вполне может быть уяснено и само качество жизни, также, как и сам источник той жизни, что протекает в нем. В этом (нашем) мире, также, есть такие признаки (символы), судя по которым в некоторой мере можно установить (заклЮчить, вывести) подчиняются ли чувственные ощущения данного человека рассудку, или же рассудочные ощущения в нем подчинены ощущениям телесных чувств; или, что то же самое, чисто ли человек чувственный или все же рассудочный. Признаки эти таковы. Если, по наблюдениям, видно, что человек пребывает в началах (элементах) фальши, но, при этом, полностью отвергает истины и сам себя не понуждает в продвижении к просветлению, без причин и с упрямством отстаивает свои фальши (лжи), то это первый признак того, что он человек чувственный, а не рассудочный, ибо свет с небес не проходит (не проникает) в его рассудок, так как он у него закрыт. [3] К еще более чувственным людям относятся все те, чей дух пребывает в убеждениях фальши (лжи), ибо убеждения фальши закрывают рассудок тотально (полностью). Одно дело, пребывать в начальных элементах фальши, но совсем другое дело находиться в убеждениях (уверенностях, вере в) фальши. Все, пребывающие в убеждениях (вере в) фальши, имеют некоторый свет в своей природной части духа, но свет этот, как свет во время зимы. В той другой жизни, этот свет видится им белым, словно снег; но, как только небесный свет падает на него, то он темнеет и превращается во мрак, подобный ночной темноте, ясность видения в которой соответствует той же степени мрака, что и качество лжи его убеждений. Все то же самое можно сказать о таких людях и, что касается, их жизни в нашем мире, ибо они и здесь уже не могут усмотреть что-либо из высших истин. Более того, вследствие мрака или (что то же самое) вследствие погружения в помрачения (попадания под влияние) своих собственных фальшей, истины для таких людей становятся за ничто, так что они их, даже, высмеивают. Если их убеждения наипростейшие, то такие лица иногда видятся, как если бы они были вполне рассудочными (разумными); ибо посредством своего белоснежно-зимнего света, они могут провести свои рассуждения так, что подтвердят метко и ловко любые фальши, как если бы они были чистыми истинами. В таких убеждениях часто пребывают многие ученые, среди которых таких лиц можно найти больше, чем во всей остальной части человечества. И это по той причине, что они утвердили себя в фальшах путем силлогистики и философских рассуждений, а от тех обрели множество ложных знаний. Среди людей древних, таких людей именовали змиями древа познания (см. п. 195-197); хотя, в наши дни, их следует именовать людьми, лишенными подлинной рассудительности из-за внешних чувств, правящих в них, даже, внутри. [4] Основной (определяющий) признак того, является ли человек рассудочным, или он чисто чувственный, выводится из смысла его жизни, но не того смысла буквального (текущего), что слышится и видится в его земных словах и делах, но того, который выражается



внутренним смыслом его слов и деяний, и его конечными целями (намерениями). Ибо жизненность (смысл) речи, производимой рассудком, и жизненность (смысл) дел, производимых волей, также, как и жизненность (смысл) их обоюдного совместного действия, происходит своим началом от намерений или целей. Отсюда, теперь, и следует - каковы внутренние намерения в человеке или конечные цели его слова и дела, то таков, следовательно, и смысл его жизни. Ибо слова (речи), которые не содержат в себе внутреннего смысла высшей жизни, это всего лишь пустой звук (бессмысленное блекотание), а деяние (работа) без внутреннего смысла – это пустое (бесполезное, броуновское) движение (суета). Именно это понятие о высшем жизненном смысле и имеется в виду тогда, когда говорится о "жизни, которая продолжается и после смерти". Если человек рассудочный, то он говорит, исходя во всем из помышлений (правильных мыслей, извечных ценностей) о благе (о хорошем), а действует, исходя из (правильных извечных) желаний (устремлений, любви) к благу (блаженству); или, другими словами, говорит он согласно веры, а действует согласно милосердия (любви) к ближнему. Если же человек не является рассудочным, то он, также, может, вполне, выглядеть поначалу действующим и говорящим точно так, как если бы был рассудочным человеком. Тем не менее, никакого внутреннего смысла, исходящего от высшей (Божественной) рассудочности, в нем как не было, так и не будет. Ибо если жизнь человека покоится (коренится, завязывается) во злах, то всякая связь или сообщение с рассудком у него перекрывается и прекращается, что и опускает (понуждает сойти) его в состояния бытия чисто природные и чувственные. [5] В мире существует две вещи, которые не только закрывают путь, ведущий к связи и сообщению с рассудком, но, даже, лишают человека способности вообще когда-либо стать рассудочным. И это - обман и профанация. Обман – это тонкий (духовный) яд, который поражает (инфицирует, парализует) органы внутренних чувств человеческого духа, тогда как профанация (извращения) – это смесь фальшей (лжей) с истинами, и смесь зол с благами, от воздействия которых всякий человеческий рассудок погибает полностью. Кроме того, в каждом человеке пребывает особый ряд благ и истин, которые впрок с младенчества запасены в нем от Господа, и которые, в Слове, именуется "остатками" (см. п. 468, 530, 560, 561, 661, 1050, 1738, 1906, 2284). Именно эти остатки и инфицируются (заражаются, парализуются) посредством обмана, и смешиваются с профанациями (что являют собой профанации, можно вспомнить, просмотрев еще раз, все изложенное ранее, в п. 593, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426, 3398, 3402, 3489, 3898, 4289, 4601). И из этих признаков, также, в некоторой мере, может стать известно, кто является человеком рассудочным, а кто - чувственным. [6] Когда чувственные ощущения и органы служат (подчинены) рассудочным (духовным) ощущениям и органам (цели первых служат целям вторых), то, тогда, чувственные ощущения и органы, от которых у людей проявляются (формируются) первые образы в воображении (духа), просветляются высшим светом, исходящим с небес от Господа, а также, устанавливаются в своем порядке (располагаются согласно своему чину и субординации), отчего и получают свет (понимание) свыше и правильное соответствие. Когда они находятся в таком состоянии: чувственные ощущения и органы не стоят на пути высших истин, а становятся подтверждениями и отражениями их; те из них, которые противоположны, мгновенно удаляются (пропадают); а те, которые согласны - принимаются. Те, которые согласны, тогда, перемещаются, как если бы ближе к центру круга (истине), тогда как те, которые не согласны – к краям его окружности. Те, которые находятся в центре и ближе к центру (истине), поднимаются, как если бы в

небеса, но те, которые находятся дальше и к краям по окружности, опускаются, как если бы вниз (сравни с понятиями в математике: плотность вероятности, плотность распределения вероятности). Те, которые находятся в центре, принимают свет из рассудка, и, когда они предстают перед глазами в той другой жизни, они видятся, там, как маленькие звездочки, которые отражают и изливают свет вокруг, даже, вплоть до окраин окружности, с равномерным уменьшением. Именно в такой форме и проявляются природные (физические) и природно-чувственные ощущения, когда в человеке господствует рассудок, а чувственные ощущения находятся у него в подчинении. В это состояние чувственные ощущения человека приводятся тогда, когда он входит в состояние возрождения. По причине чего, и сам человек, тогда, входит в состояние внутреннего (духовного) видения и признания (понимания) высших истин в их полном объеме. Но когда рассудок подчинен чувственным ощущениям и органам тела, то все происходит с точностью до наоборот. Ибо в духе человека, в середине, устанавливаются (концентрируются) фальши (лжи), истины же отбрасываются к краям и размещаются по окружности. Ощущения, группирующиеся в центре, также, обладают неким светом (пониманием), но этот свет – свет, основанный на безумии и человеческой глупости. В том мире, он подобен свету, исходящему от огня из углей. Именно такой свет соответствует свету, исходящему во все стороны из адов. Это тот свет, который называется светом тьмы. Ибо, как только свет с небес попадает (изливается, нисходит) на него, то он тут же, мгновенно превращается в мрак (темноту).

5129.

Стихи 14, 15. Но вспомни обо мне, когда благо будет с тобой, и сделай, тогда, милость и для меня, я умоляю, и напомни обо мне Фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо был вывезен я путем кражи (злодейства) из земли Евреев; и, здесь, также, я ничего не сделал такого, за что бы меня должно было посадить в яму. "Но вспомни обо мне" означает восприятие веры; "когда благо будет с тобой" означает - когда все войдет в соответствие; "и сделай, тогда, милость и для меня, я умоляю" означает восприятие милосердия; "и напомни обо мне Фараону" означает установление связи (сочетания) с внутренними природными ощущениями; "и выведи меня из этого дома" означает избавление (освобождение) от зол; "ибо был вывезен я путем кражи (злодейства)" означает - что небесные ощущения были выдавлены (стали чужими) посредством зла; "из земли Евреев" означает - из церкви (из духовности); "и, здесь, также, я ничего не сделал такого" означает невинность; "за что бы меня посадить в яму" означает неприятие (нежелание, отказ) пребывания среди фальшей (лжей).

5130.

Но вспомни обо мне. Что этим означается (обновленное) восприятие веры, очевидно из представления образа Иосифа, который говорит все эти слова о самом себе, и означающего собой Господа, что касается, Его небесно-природных ощущений (см. п. 5086, 5087, 5106); и из значения слов "вспомни обо мне", представляющего собой восприятие веры. Ибо (способность) помнить или держать в уме заповеди Господа, не может начинаться с какого-либо иного начала (источника), кроме, как с веры. Отсюда, и очевидно, что, здесь, под фразой "вспомни обо мне (в себе)" означается, во внутреннем смысле, обретение (обновленной) веры. В отношении же веры дело обстоит так. Всякий, принимающий и имеющий веру, пребывает в постоянном памятовании о Господе. И это,

даже, тогда, когда его помыслы или слова касаются совсем иных сфер внимания, также, как и тогда, когда он занят выполнением своих государственных (общественных), домашних (семейных) и частных (личных) дел и обязанностей, хотя он может даже и не подозревать (не знать), что он, в данный момент, помнит Господа (внимает, обращается к Нему). И это по той причине, что памятовать Господа (внемлить Ему, пребывать в Нем) могут лишь те люди, у которых вера в Бога господствует (царит, правит) во всем и повсеместно. А то, что господствует (царит, правит) во всем и повсеместно, не замечается (принимается за обычное) и не воспринимается, за исключением лишь только тех моментов и случаев, когда человеческий рассудок на это концентрируется и направляется прямо и строго. [2] Все это может быть проиллюстрировано на самых различных примерах из человеческой жизни. Всякий человек, пребывающий в каком-либо из родов любви, каким бы он ни был сам, постоянно думает о том, что относится к его любви. И это происходит, даже, в те моменты, когда он занят рассудком и имеет в себе некие другие мысли, говорит другие речи, или действует по отношению к каким-либо другим предметам и вещам. В той другой жизни, это все становится очевидным по духовным сферам (аурам, атмосферам), окружающим, там, всякий дух; и по качеству этих сфер легко можно усмотреть, в какой вере пребывает тот или иной дух, так же, как можно усмотреть и все роды любовей, в которых он пребывает; и это, даже, несмотря на то, что он может в это время думать и говорить о совершенно иных вещах (см. п. 1048, 1053, 1316, 1504-1520, 2489, 4464). Ибо все то, что господствует (правит, царит) во всем и повсеместно во всяком духе производит свои сферы (атмосферы, ауры), и тем, как бы отображает жизнь (цели) данного духа и перед другими. Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что подразумевается, во внутреннем смысле, когда говорятся кем-либо слова, что мы должны постоянно думать о Господе, спасении и жизни после смерти. Отсюда же следует и то, что всякий, пребывающий в вере, и исполняющий дела милосердия (любви), собственно, и является тем, кто постоянно думает и помнит о Господе. Именно поэтому такой человек никогда не думает (не придумывает) ничего плохого (и дурного) в отношении своего ближнего (соседа). Именно поэтому такой человек исповедует в себе справедливость и равенство (честность и прямоту) на любом из уровней (планов, плоскостей) мысли, слова и дела. Ибо то, что царит (правит) везде и повсеместно, проникает (наитствует, влияет, нисходит, ниспадает) и во все ответвления и частности, вплоть до самых мельчайших, руководит ими и регулирует (направляет, исправляет) их. И это по той простой причине, что (если в духе господствует Бог, то уже) Сам Господь сопровождает и поддерживает телесный ум (нижнюю часть рассудка духа) через такие ощущения и понятия, которые состоят из благ милосердия и истин, произведенных оттуда верой. Ибо, тем самым, посредством соответствий (отражений) и представлений Он как бы располагает и распоряжается всем и вся в духе. Атмосфера веры, создаваемая благом милосердия (любви), собственно, и есть той духовной атмосферой, которая царит в небесах. Ибо Господь Сам изливает Себя потоками любви чрез небеса во все роды и формы любви, а оттуда и в милосердие (любовь) к ближнему, а, следовательно, и в истины, которые милосердие производит от веры. Именно, поэтому, о всех тех, кто духом пребывает в небесах, часто говорят, что они пребывают в Господе. [3] Теперь же, в том, что будет изложено далее, будет говориться о возрождении (человеческого духа) через подчинение природно-чувственных ощущений и органов тела рассудочной его (человеческого духа) части. Ибо именно это подчинение и представлено под возвратом из тюрьмы винодела фараона и под восстановлением его в прежней

должности и службе; под чем, в такой необычной манере, говорится и об обновлении (перерождении) человека, и о принятии им обновленной веры (в Бога). Для людей чувственных, так же как и для людей рассудочных, возрождение и обновление духа, происходит через посредство веры, но их обновление должно происходить через принятие ими веры, в которую проникают (нисходят, нисходят, вливаются) блага милосердия (любви) к ближнему. Без проникновения благ (блаженств доброты) милосердия (любви) в веру и даяния (передачи) ей (целей и плодов) Божией жизни, вера никак (не может в духе взойти на трон и) править (господствовать, царствовать) в нем; ибо лишь то, что любит человек, может в нем господствовать и править во всем и вся, и не может править (царить) в нем то, что он просто знает и лишь удерживает в своей памяти.

5131.

Когда благо будет с тобой. Что этим означает - когда все войдет в соответствие, очевидно из значения слов "когда благо будет с тобой", представляющего собой упорядочивание духа (приведение к соответствию) через возрождение или обновление восприятия внешних природных или телесно-чувственных ощущений. Ибо до тех пор, пока блага (блаженства) не пребывают и в низших ощущениях человека, соответствия (порядка) не существует. Что собой представляют соответствия, можно усмотреть в добавлениях, прописываемых в конце различных глав. В Божием мире существуют соответствия между ощущениями и вещами чувственными и природными, между природными и духовными, между духовными и небесными, и, наконец, между небесными и Божественными ощущениями Самого Господа. Отсюда, стало быть, и очевидно, что существует преемственность (порядок наследования) соответствий, начинающихся от ощущений Самых Божественных и заканчивающихся в ощущениях самых последних (крайних, конечных) природных. [2] Но, так как идея (понятие) природы (начал, истоков) соответствий с трудом может быть сформирована у тех людей, которые никогда раньше о том не задумывались, то будет хорошо (за благо), если, здесь, будет сказано несколько слов и по этому предмету. Из философии известно, что цель первенствует перед причиной, тогда как причина первенствует перед эффектом (результатом). Чтобы цель, причина и эффект (результат) следовали в своем порядке, и могли действовать как единое целое, необходимо, чтобы эффект (результат) соответствовал причине, а причина - цели. Но, при этом, цель никак не может быть причиной, ни причина не может быть эффектом (результатом). Тем не менее, в силу существующего порядка (для того, чтобы) цель смогла произвести причину, она должна взять на себя управление (администрирование) и средствами (посредниками, сподвижниками), пребывающими на уровне причин, посредством которых цель смогла бы подпитывать (поддерживать, производить) подчиненную ей причину; а для того, чтобы причина смогла бы произвести эффект (результат), она, также, должна взять (принять) на себя управление (администрирование) низшими посредниками (помощниками), принадлежащими уровню (области) эффектов, посредством которых причина смогла бы произвести назначенный ей эффект (результат). Эти промежуточные (вспомогательные) средства (посредники, помощники) и есть теми вещами, что по соответствию созвучны (вторят, отвечают, откликаются) друг другу. И поскольку они соответствуют (вторят, отвечают, откликаются) друг другу, то цель, тогда, и может быть (пребывать внутренне) в причине, действовать на причину и побуждать ее; а причина может пребывать в эффекте (результате) и производить действенный результат. В силу чего, следовательно, цель может приводить в действие (использовать) причину, а

через причину получать (производить) результат. Все происходит совсем иначе, когда между вещами нет соответствия (отклика, созвучия, согласия). Ибо когда цели не находится по соответствию причина, в которой она могла бы пребывать и иметь согласие, то едва ли может быть получен тот эффект, в котором она могла бы осуществиться. Но если цель изменит и подберет другую причину, то она, в конце концов, сможет создать эффект (результат) в согласованной форме посредством вспомогательных средств (получить ту форму их сочетания, которая будет отражать нужное согласие). [3] Все возможные ощущения, явления и вещи у человека, в общем, и в частности, также, как и все возможные ощущения, явления и вещи в природе, следуют (чередуются, сменяются) друг за другом, словно цели, причины и эффекты (результаты). А когда они так соотносятся друг с другом, то и действуют они, как едино одно. Ибо, тогда, цель есть во всех и каждом из ощущений, явлений и вещей причины, а через причину пребывает во всех и каждом из ощущений, явлений и вещей эффекта (результата). Это можно проиллюстрировать и на примерах. Допустим, небесная любовь является целью, тогда воля является причиной, а деяние (действие) – результатом. Если они друг другу соответствуют, то небесная любовь проникает (нисходит, наитствует, вливается) своими потоками в волю, воля же наитствует (нисходит, проникает) в деяние (действие). Вместе же они действуют, как едино одно, так что при посредстве (при помощи) соответствий, деяние (действие) превращается в саму любовь. И еще. Допустим, вера (в блаженство от любви) милосердия является целью, рассудок - причиной, а речь – эффектом (результатом). Если между ними существует соответствие, и вера, исходящая из милосердия (любви), проникает (нисходит, наитствует, вливается) в рассудок (в помыслы), а через рассудок - в речь, то они, тогда, действуют, как едино одно, так что при посредстве (при помощи) соответствий, речь превращается в саму цель. Однако, для того, чтобы цель, как это, здесь, любовь и вера, могли бы произвести подчиненную им причину, которой, здесь, является воля и рассудок, необходимо, чтобы она приняла (взяла) на себя управление (администрирование) по вызову соответствующих вспомогательных средств в нижней части рассудка (уме). Ибо какое бы, даже, сильное влияние (наитие) не исходило бы чрез небеса и от Самого Господа, цель, то есть, любовь или вера, без согласия (урегулирования, настройки) вспомогательных средств (посредников, помощников, восприемников), проявляющихся через соответствия, не сможет быть воспринятой на уровне причины. Из всего этого, теперь, очевидно и то, что для достижения такого согласия внутренние и внешние ощущения человеческого духа, то есть, ощущения рассудочные, природные и чувственные, должны быть упорядочены (отрегулированы) и приведены в нем в соответствие. И это для того, чтобы он смог бы воспринимать (получать) Божественные наития (проникновения, нисхождения, влияния) свыше; а, следовательно, чтобы мог быть возрожден заново; то есть, чтобы (в человеческом духе) все стало на свои места в отношении блага (добра). Именно, поэтому, здесь, под словами "когда благо будет с тобой (когда все у тебя будет хорошо)" и означает - когда все войдет в соответствие.

5132.

И сделай, тогда, милость и для меня, я умоляю. Что этим означает восприятие милосердия, очевидно из значения слова "милость", представляющего собой любовь (см. п. 3063, 3073, 3120, 5042). И, здесь, это любовь к ближнему (милосердие), так как речь, здесь, идет о восприятии (обновленной) веры, как это и было уже сказано выше (в п.

5130). Ибо вера и милосердие, когда человек входит в состояние возрождения, на уровне чувств тела соединяются вместе и делаются, как едино одно. "Милость" означает (символизирует) милосердие потому, что все, пребывающие в милосердии, пребывают и в милости; или, иными словами, все, любящие ближнего своего - милостивы (благоклонны, сострадательны, сочувственны) к нему. Именно поэтому, в Слове, дела (поступки и деяния) милосердия описаны через проявления милости (сопереживания, сочувствия, сострадания, отзывчивости). Как это и в Евангелии от Матфея: ибо был голодным Я, и вы дали Мне есть; был жаждущим Я, и вы дали мне пить; был Я странником, и вы собирали для Меня; был нагим, и вы одели Меня; был Я больным, и вы посещали Меня; был Я узником (в темнице), и вы приходили ко Мне (Мф. 25:35-36). Также, как это говорится и в других местах, где упоминается о помощи бедным (нуждающимся), страждущим (неможным), вдовам и сиротам. [2] По своей внутренней сути, милосердие состоит в обыкновенном желании блага (добра) своему ближнему, в духовном состоянии и настрое на благо (добро), в признании и видении всевозможных форм блага, пребывающих в наших ближних, и так, в видении блага (добра, доброты) в людях, с пониманием и различением, что касается меры и степени тех благ. Отсюда, собственно, и следует, что милосердие, поскольку оно устремлено и созвучно всякому благу, выражается, в своей наипростейшей форме, предстающей в виде милости (сочувствия, сопереживания, сострадания, отзывчивости) по отношению к тем, кто пребывает в горе и несчастье (в страданиях, лишениях и невзгодах). Милость (сочувствие, сопереживание, сострадание, отзывчивость) к ближнему своему – это внутренняя суть блага милосердия (духовной доброты). И это по той причине, что родом она из Божественной любви ко всему человеческому роду. Божественная любовь Господа несет в себе милость потому, что весь род человеческий опустил в лишения (в страдания). Иногда, подобие милости наблюдается и у людей злых, или не имеющих милосердия. Но такая форма ложной милости происходит в них от сострадания (жалости) к себе. Ибо проявляют они ее в отношении лишь своих друзей, то есть, в отношении тех, кто становится с ними вместе, как едино одно (образуя злые сообщества). Ибо, когда страдают друзья, то, тогда, страдают и они (ибо входят в лишения и лишаются опоры и поддержки). Этот вид милости (злодеев) не имеет никакого отношения к милости милосердия, ибо все их заботы и формы сопереживания основываются на дружбе, поддерживаемой ради себя и своекорыстия. Такая же дружба, рассматриваемая сама по себе, представляет прямую противоположность милосердию к ближнему. Ибо злой человек презирает или ненавидит всех, исключая одного себя, а отсюда, следовательно, и исключая своих друзей, которые становятся с ним вместе, как едино одно.

5133.

И напомни (замолви слово) обо мне Фараону. Что этим означается установление связи (обновление сочетания) с внутренними природными ощущениями, очевидно из значения слова "напомнить" кому-либо, представляющего собой установление связи (вхождение в сочетание); и из представления образа Фараона, представляющего собой более внутренние природные ощущения (см. п. 5080, 5095). Под установлением связи (сочетанием) с внутренними природными ощущениями означается сочетание посредством соответствий. Более внутренними природными ощущениями являются все те ощущения духа (посылы, импульсы), которые содержат (несут) в себе понятия (идеи) истины и блага (добра, блаженства, доброты), рождающиеся и исходящие из рассудка

(головы духа), и сохраняющиеся (удерживающиеся в его воле или духовном теле), как причины (побуждения, цели) для деятельности и использования; то есть, все те ощущения воли (привычки и намерения), которые мгновенно и сразу (непосредственно) действуют по взаимности с рассудком. Более же внешними природными ощущениями являются все те ощущения духа, которые передают и принимают (несут в себе) мирские образы (символы и изображения), а оттуда – соответствия (отражения) понятий и идей, выражающих ощущения, явления и вещи, входящие из мира в дух, через телесные органы чувств. [2] Названные последними идеи (и понятия), когда они не просветлены посредством идей (понятий), которые являются более внутренними природными ощущениями, собственно, и являются теми вещами, которые именуется заблуждениями (казательностями, видимостями) чувств. Когда ощущающий (человек) находится в таких заблуждениях, он считает (полагает, верует), что в мире более ничего не существует, кроме того, что согласуется с теми видимостями (ощущениями телесных чувств), и тем, на что они указывают (подтверждают). Как это обычно и воспринимается в случае, когда между ощущениями, явлениями и вещами (небесными и земными, духа и тела) не находится соответствия (взаимности, согласия, связи). Если человек не проникается благом, рождающимся от милосердия, то в нем, тогда, нет и места для соответствия (взаимности, согласия, связи с Божественностью). Ибо милосердие, собственно, и является тем объединяющим звеном (посредником, слугой, причиной, связующим средством, сообщающим и соединяющим человеческий дух с Богом). И это в силу (по причине) того, что именно в благе (милости) милосердия (любви) к ближнему состоит новая духовная жизнь от Самого Господа, которая приводит и располагает (выстраивает) истины в духе (духовном теле) человека в подлинный порядок так, чтобы дать (образовать ростки) и внешние формы милосердия, то есть, найти отражения, посредством которых оно (новое или духовное тело) может войти в существование. Эта форма жизни (духовное тело) становится видимой (заметным) только лишь в той другой жизни; она то, собственно, и есть формой существования ангелов. Отсюда, теперь, и следует, что все ангелы представляют собой формы (тела), выстроенные из благ (блаженств, доброты) милосердия (любви) к ближнему, красота которых рождена (происходит) от истин веры, пропитавших дух во время своей земной жизни, тогда как жизнь внутри этой формы красоты рождена от благ (блаженств, доброты), воспринятых (усвоенных) им от собственных деяний и дел милосердия (любви).

5134.

И выведи меня из этого дома. Что этим означивается избавление (освобождение) от зол, очевидно из значения слова "выведи", представляющего собой избавление (освобождение); и из значения слова "дом", представляющего собой благо (см. п. 710, 1708, 2048, 2233, 3128, 3652, 3720, 4982); но, здесь это слово понимается в смысле противоположном, то есть - освободить от зол. Именно из такого понимания, и очевидно, что, здесь, под словами "выведи меня из этого дома", во внутреннем смысле, сказано об избавлении (человеческого духа) от зла. Ибо это, также, в своем порядке, следует и из событий, которые были описаны ранее. Когда подлинная вера, в конце концов, принимается и во внешних природных ощущениях человека (а о них говорилось в п. 5130), то, тогда, в его природных ощущениях образуется соответствие (п. 5131), а в них принимается (укореняется) милосердие (любовь) к ближнему (п. 5132). В силу чего, в такой способ, образуется и осуществляется взаимная связь (сочетание) более низшей

части духа с более внутренними природными ощущениями (п. 5133), посредством которых, затем, и происходит непосредственное освобождение от зол, подавлявших (теснивших) и отчуждавших небесные ощущения, представленные, здесь, в лице Иосифа (п. 5086, 5087, 5106). Именно это отчуждение и понимается, далее, под словами "ибо был вывезен (унесен) я путем кражи (злодейства)". Более того, когда природные ощущения становятся возрожденными (восстанавливаются, обновляются) посредством (по причине) милосердия и веры, человеческий дух, тогда, избавляется и от влияния зла. Ибо зла отделяются, и вытесняются (изгоняются) из центра (из сердца), где они пребывали (гнездились) раньше, отходя к окраинам окружности, куда свет истин, исходящий от блага (блаженств), дойти уже не может. Но, в такой манере, зла в человеке не исчезают, а лишь отдаляются, ибо они не могут быть уничтожены полностью. И лишь у одного Господа (Иисуса Христа), Который Сам завершил (сотворил, сделал) свои природные ощущения в Себе Божественными, зла и фальши (лжи) были изгнаны всецело и полностью, и уничтожены. Ибо Всевышний не может иметь ничего общего (даже в крайних Своих ощущениях) со злом и фальшью (ложью), ни, даже, заканчиваться в них или граничить с ними, как это происходит в случае с человеком. Ибо Всевышний – само Бытие (Колыбель, Душа) благ (добра, блаженств) и истин (красоты), которые бесконечно далеки от того, что составляет собой зло и ложь.

5135.

Ибо был вывезен (забран, унесен) я путем кражи (злодейства). Что этим означает - что небесные ощущения были выдавлены (стали чужими) посредством зла, очевидно из представления образа Иосифа, говорящего все это о себе, и означающего собой небесные ощущения, внутренне содержащиеся в ощущениях природных (п. 5086, 5087, 5106); и из значения слов "был вывезен (забран, унесен) я путем кражи", представляющего собой отчуждение силами зла; ибо "красть (воровать)" это отнимать (отчуждать, отдалять), а "воровство (кража)" - это зло отчуждения, а также, зло, претендующее (заявляющее права) на небесные ощущения, пребывающие внутри ощущений природных. "Кража" означает собой отчуждение по отношению к дому (обители, жилищу), которым некий человек владеет по праву, и из которого, тогда, изымаются (забираются, изгоняются) блага и истины (добро и вещи), и который, оттого, наполняется злом и ложью. "Кража", также, означает собой претензию на то (отъем, домогательство того), что принадлежит другому с последующим присвоением себе, то есть, когда блага и истины, принадлежащие чужому дому (обители, жилищу), отбираются в свою собственность, также, как и тогда, когда это имущество отнимается для применения (использования, обращения) с целью зла и лжи. Таким образом, для того, чтобы стало понятно, что собой представляет слово "воровство (кража)", в духовном смысле, необходимо выяснить и установить, что и как происходит (на духовном уровне) в том случае, когда зла и фальши (злые и лживые, бандиты и воры) входят (проникают) в дом, то есть, овладевают обителью (или имуществом), а также, тогда, когда они вымогают и предъявляют претензии (свои права) на все блага и истины, которые находятся там. [2] От младенчества и до детства, а, иногда, и до ранней зрелости, через наставления от своих родителей и учителей, человек наполняется (проникается) благами и истинами. Ибо он, тогда (в эти периоды жизни), познает их с аппетитом (духовной алчностью, жадностью) и в простоте верует в них. Состояние невинности поощряет, адаптирует и располагает их в памяти, но помещает их только на первый порог (в преддверие) ее. Ибо невинность,



присущая периодам младенчества и детства, является лишь невинностью внешней, которая затрагивает ощущения исключительно природные или внешние (см. п. 2306, 3183, 3494, 4563, 4797), и не является той внутренней невинностью, способной влиять на его рассудок. Но, когда человек взрослеет и начинает думать уже сам от себя, а не так, как это было раньше, отталкиваясь от понятий, почерпнутых от родителей и учителей, то он, тогда, берется за ум (обучение) снова, и как бы пересматривает (продумывает) все те понятия, которые он познал прежде, и все те убеждения, в которые прежде уверовал; и либо подтверждает их, либо сомневается в них, либо отрицает их. Если он их подтверждает, то это есть признаком того, что он пребывает в благе; если же он их отрицает, то это признак того, что он находится во зле. Но, если у него возникают сомнения о них, то это верный признак того, что он присоединится либо к утверждающим, либо к отрицающим лишь в последующие годы. [3] К ощущениям, явлениям и вещам, о которых, в первые периоды своего детства и взросления, человек познает с нетерпением, придавая им огромное значение, или к тем, в которых он, в будущем, будет либо утверждаться, либо сомневаться, либо отрицать, главным образом, относятся именно эти: что есть Бог; что Он Един; что Он создал все ощущения, явления и вещи; что Он вознаграждает тех, кто делает благо (все хорошо), и наказывает тех, кто делает зло (все плохо); что существует жизнь после смерти, в которой злые отправляются в ад, а благие (хорошие) - в небеса; и, из них, таким образом, образуется и ад, и рай; и, что жизнь после смерти - вечна; также, как и то, что ежедневно он должен молиться, и делать это со смирением (с уничижением Собственного я); что в день субботний должно сохранять святость (чистоту), что родители должны быть почитаемы; и, что никто не должен совершать прелюбодеяния, убивать и красть; а помимо этого, и многие другие вещи. Именно этими вещами знаниями человек в своей жизни проникается и пропитывается, начиная с самого раннего детства. Но, когда он начинает думать (мыслить и рассуждать) уже от себя и действовать (вести себя) от себя; и, если он подтверждает такие вещи в себе внутренне, и добавляет к ним свои ощущения, которые появляются в нем из его внутренних глубин, и живет по ним (в согласии с ними), то он, тогда, пребывает в благе; но, если он начинает рушить в себе эти ощущения и вещи, а, затем, и отрицать их, хотя внешне, ради соблюдения гражданских законов, и ради удержания статуса в обществе, он может жить во вне и согласно им, то он, тогда, пребывает во зле. [4] Именно это зло и понимается под тем мирским понятием, которое означает под словом "кража", поскольку, тогда, оно подобно вору, проникающему (пробирающемуся тайно и по-тихому) в дом (обитель, жилище), в котором было все прежде хорошо (наполнено добром); а постольку, поскольку (при таких обстоятельствах) многие блага и истины, которые были в доме раньше, отнимаются, то под словом "кража", также, понимается и утверждение зол и фальшей. Господь, насколько это возможно, отдаляет, тогда, от таких обителей блага и истины, усвоенные в раннем детстве, поднимая (сохраняя) их для будущего служения (использования) в более внутренние запасники (сосуды, хранилища), то есть, в более внутренние природные ощущения. Именно эти блага и истины, удерживаемые и хранимые в более внутренней природной части человеческого духа, и означены, в Слове, под таким понятием, как "остатки (запасы)" (см. п. 468, 530, 560, 561, 660, 661, 1050, 1738, 1906, 2284). Но, если злые (порочные) ощущения не только воруют (отнимают, крадут, похищают) остатки (запасы) блага и истины, но и вводят человека в применение их для утверждения новых зол и лжей (фальшей), а особенно, если это делается (совершается) с целью хитрости (обмана), то,

тогда, Божии остатки истребляются. Ибо тогда зла смешиваются (сплетаются) с благами, а лжи с истинами так, что они уже никогда не могут быть разделены, и овладевают человеком уже полностью и во всем. [5] Что именно такие вещи означаются под словом "кража", можно усмотреть из простого наложения (отражения) понятия "воровства" на ощущения духовной жизни. В жизни человеческого духа не существует каких-либо других богатств, кроме, как знаний (понимания) добра и истины, и не существует какого-либо другого имущества и наследства, кроме, как способности воспринимать блаженства жизни, рождаемые (исходящие) от благ и их истин. Ибо, как уже было сказано ранее, хищение (исчезновение, кража) именно этих вещей – это и есть "кража (воровство)", понимаемое в духовном смысле; откуда и следует, что под "кражами (хищениями) и ворами", в Божием Слове, ничего иного, во внутреннем смысле, и не выражается. Как это, например, и в книге пророка Захарии: я поднял глаза свои, и увидел летящий (парящий) свиток. И тогда он сказал мне: это проклятие, которое нисходит на лица всей земли; ибо всякий крадущий отныне, согласно свитку, будет подобен невинному; и всякий, клянувшийся напрасно, согласно свитку, будет также невинен. Я вывел (послал) его, чтобы оно могло войти в дом вора, и в дом клянущегося (присягающего) для лжи именем Моим; и он проведет ночь в доме их, и истребит его, не оставив в нем ни дерева, ни камня (Зах. 5:1, 3-4). Здесь, то зло и злые ощущения, которые отнимают остатки благ, означены выражениями "всякий крадущий" и "дом вора"; тогда, как те лжи и фальши, которые отнимают остатки истин, означаются выражениями "всякий клянувшийся напрасно" и "дом клянущегося (присягающего) для лжи"; под "лицами всей земли", здесь, означает универсальная (пронизывающая все миры) церковь (духовность). Именно поэтому и сказано, что "проклятие войдет в дом, и истребит его, не оставив в нем ни дерева, ни камня". "Дом", здесь, это чувственно-природная часть рассудка, или человек, рассматриваемый в отношении этой его части (п. 3128, 3538, 4973, 5023); "дерево" – блага в нем (п. 2784, 2812, 3720, 4943); а "камни" - истины (п. 643, 1298, 3720). [6] Профанация (извращение, смешение грешного с праведным), а, тем самым, отъем (хищение, истребление) добра и истин, в духовном смысле, также, представлены в книге Иисуса Навина. И это в истории об Ахане, который навлек проклятье (на Израиль), когда тайно взял ощущения и вещи проклятые Богом (то есть, лжи и зла), представленные плащом (накидкой, мантией), взятой из добычи в Сеннаре, и двумястами сиклями серебра и слитком золота, спрятанными (зарытыми) им в землю посередине шатра своего; и который за это был побит камнями, тогда как все его имущество было сожжено: Иегова (Господь) сказал Иисусу, Израиль вошел в согрешение, вы нарушили (преступили) завет Мой, который Я завещал вам; и взяли вы (себе) из проклятого (запрещенного и отброшенного Мною), и стали красть, лгать, и располагать краденное посреди своих сосудов (Иисус Нав. 7:10-11, 21, 25). Здесь, под "проклятыми (ощущениями и вещами)" означены те фальши (лжи) и зла, которые ни в коем случае нельзя смешивать (соединять, связывать, путать) с ощущениями святости (чистоты) духа; "плащ (накидка, мантия) из Сеннара, двести сиклей (шекелей) серебра и слиток (кусочек) золота", в духовном смысле, представляют собой разновидности лжи; "скрыть (спрятать, закопать) их под землей посреди шатра" означает смешивание их со святостью (чистотой) внутренних ощущений. Что под "шатром (тентом, палаткой)" означает все то, что должно быть свято (чисто, Божественно) в человеке, может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 414, 1102, 1566, 2145, 2152, 3312, 4128, 4391, 4599. Что именно об этих ощущениях и вещах идет речь, когда говорится о том, что в Израиле "стали красть, лгать,

и располагать краденное посреди своих сосудов", очевидно по смыслу слова "сосуды", представляющего собой святые (чистые) истины (см. п. 3068, 3079, 3316, 3318). [7] В книге пророка Иереми: Я наведу наследие Исава на вас (на Едом), а со временем Я и навещу вас. Если обирающие виноград (воры) придут к тебе, не оставят ли они хоть немного гроздьев винограда для остатков? Если воры ночью придут к тебе, не оставят ли они хоть малость из достояния твоего? Я лишил Исава (одежд), Я раскрыл тайные его ощущения, и он стал не в состоянии их сокрыть, семя его будет опустошено, и семя братьев его и его ближних (соседей), и не станет его (Иер. 49:8-10). Здесь, под "наследием Исава" означивается проникновение (в человеческий дух) зла, рождающегося от любви к самому себе, с того момента, когда с ним начинают соединяться (сочетаться) лжи (фальши) (п. 3322). Что именно этот род зла поглощает (пожирает, похищает, уничтожает) остатки (запасы) добра и истин в человеке означивается словами о "ворах, орудующих в ночи, и уничтожающих достояние (накопления, остатки)" и словами "семя его будет опустошено, и семя братьев его и его ближних (соседей), и не станет его". "Семя", здесь, означивает собой истины, которые принадлежат вере милосердия (п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310, 3373); "братья" - блага, которые принадлежат милосердию и сопутствуют им (п. 367, 2360, 2508, 2524, 3160, 3303, 3459, 3815, 4121, 4191); "соседи" – истины и блага, которые примыкают (увязаны) близкими и дальними соответствиями и отношениями. [8] Нечто подобное сказано об Исаве и у Авдия (Овидия): посмотри, как все (до нитки) обобрано у Исава; обобранные, даже, тайники его! Посмотри, как он разорен! Если бы воры пришли к тебе, если бы пришли ночные грабители, разве бы они так обобрали бы (обокрали, обворовали) все до остатка? Если бы сборщики (похитители, обиратели) винограда пришли к тебе, разве бы они не оставили бы хоть некоторые гроздьев? (Авд. 5). Здесь, "сборщики (обиратели, воры) винограда" означивают собой те фальши (лжи), которые не от лукавого (не со злым умыслом, а от глупости и дурости). Ибо от такого рода заблуждений, блага и истины, запаасаемые (сохраняемые) Господом в более внутренних природных ощущениях человека (то есть, в остатках), не пропадают (не исчезают). Но, вот от заблуждений, рождающихся (в человеке) от (со) зла, истины и блага вытесняются (исчезают, пропадают, похищаются, отнимаются, увядают); также, как это происходит и тогда, когда они используются в смеси с ним для подтверждения новых зол и фальшей (то есть, применяются на зло и против справедливости). [9] В книге пророка Иоила: идет народ, великий и могучий... как завоеватели набегают они, и действуют, как герои-воины; они поднимаются на стену, как люди, подготовленные к войне; они сметаю́т маршем всех на своем пути; они бегают взад и вперед, в городе; они действуют и на стенах; они проникают и в дома; они влазят и в окна, словно воры (Иоиль 2:2, 7, 9). Здесь, "великий и могучий" означивает собой заблуждения, сражающиеся против истины (п. 1259, 1260); и так как они сильны для сражения и разрушения (уничтожения) истин, то они, здесь, сравниваются с "героями и воинами"; улицы "города", по которому они "бегают взад и вперед" означивают собой истины учения веры (п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216); "дома, в которые они проникают" означивают собой блага, которые они разрушают (п. 710, 1708, 2048, 2233, 3128, 3652, 3720, 4982); "окна, через которые они влазят, словно воры" означивают собой ощущения рассудка и исходящие оттуда рассуждения (п. 655, 658, 3391). Последние же сравниваются с "ворами", ибо они захватывают те дома (обитатели), в которых ранее пребывали истины и блага. [10] У Давида: как же ты проповедуешь уставы Мои и произносишь слова Завета Моего; если, при этом, ненавидишь наставления (правила, деяния, практики) Мои, и в отношении себя

оставляешь позади слова Мои; если ты видишь вора, и действуешь с ним за одно, и долю свою имеешь с прелюбодеями; уста свои открываешь ради зла, а языком своим сплетаешь обманы (Пс. 50:17-19). Здесь, так говорится о всяком злом человеке; ибо "действовать (бежать) с вором за одно" означает собой отчуждать (выдавливает) истины, пребывающие в себе, посредством фальши. [11] И в Откровении: они не покаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в своих блудодеяниях, ни в кражах своих (Откр. 9:21). Здесь, "убийства" означивают собой зла, которые разрушают блага; "чародейства" – фальши, исходящие оттуда и, также, разрушающие истины; "блудодеяния" – олжетворенные (сфальсифицированные) истины; "кражи" – блага, отчужденные (изведенные, уничтоженные) таким образом. [12] В Евангелии от Иоанна: истинно, истинно Я говорю вам, что всяк входящий в дом овчий (овчарню) не через дверь, но влезавший всяким другим путем, тот есть вор и грабитель. Но тот, кто входит дверью есть пастырь овцам. Я есть дверь; если кто войдет чрез Меня, тот будет спасен, он и войдет, и выйдет, и найдет пастбище. Вор приходит не только для того, чтобы украсть, но чтобы убить и погубить (Иоанн 10:1-2, 9-10). Здесь, слово "вор", снова, означивает собой зла, но, здесь, это зла, исходящие от присваивания себе личных заслуг. Ибо всякий, отнимающий от Господа все то, что принадлежит Ему и даруется всем, и заявляющий (утверждающий), что вся Божия Божественность проходит лишь через него (самого избранного), именуется "вором". Так как этот вид зла закрывает путь и прекращает нисхождение (наитие, проникновение) от Господа потоков благ (доброты) и истин в человека, то поэтому, здесь, и сказано в добавление "чтобы убить и погубить". Этот же вид зла означивается, к тому же, и через заповедь из Десятисловия: не укради (Втор. 5:19; п. 4174). Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, что, в Слове, означивается посредством законов, принятых в еврейской церкви в отношении воровства или краж (описываемых в Исх. 21:16; 22:1-4; и Втор. 24:7). Ибо все законы, что были установлены в еврейской церкви, своими корнями, восходят к духовному миру, и все они соответствуют законам того порядка, что существует на небесах.

5136.

Из земли евреев. Что этим означивается - из церкви (из духовности), то есть, что небесные ощущения, явления и вещи были выведены (выдавлены, утеряны) в церкви из-за зла, очевидно, из значения слов "земля евреев", представляющего собой церковь (духовность). Под "землей (стороной, страной) евреев", здесь, понимается земля Ханаана. Ибо Иосиф был выведен (изъят, вывезен) именно оттуда. Причиной же того, почему под землей Ханаана, в Божием Слове, означивается церковь, является то, что церковь, на земле Ханаана, существовала с Наидревнейших времен. Сначала Наидревнейшая Церковь, которая существовала до Потопа; затем, Древняя Церковь, которая была после Потопа; потом - вторая Древняя церковь, которая именовалась Еврейской церковью; и, наконец, Иудейская еврейская церковь. И именно для того, чтобы Иудейская еврейская церковь могла бы была быть выстроена там, Аврааму и было велено выдвинуться туда из Сирии, там же ему было обещано и то, что эта земля будет передана его потомкам в наследство. Именно по этой причине, понятия "земля (суша, поверхность)" или "земля (планета, пространство)", в Слове, означивают собой церковь, а под иногда встречающимся выражением "вся земля" понимается универсальная (во всех мирах) церковь, тогда как под выражением "Новые небеса и Новая земля" – единая новая церковь, как внутренняя, так и внешняя. [2] Причина, по которой с самых древних времен церковь так

продолжительно существовала в Ханаане, состояла в том, что человек Наидревнейшей Церкви был небесным и имел такой характер, что в каждом ощущении, явлении и вещи в мире и на земле, он видел представления царства Господнего; отчего мирские и земные объекты, окружавшие его, были для него средствами для размышлений о небесных вещах. Именно отсюда и берут свое начало (происхождение, корни) все возможные представления и соответствия, которые потом были известны и в Древней церкви. Ибо именно они и были собраны в той ветви церкви, которая была поименована, как "Енох", и были сохранены для использования потомками (п. 519, 521, 2896). Отсюда, собственно, и произошло так, что каждая местность, всякая гора и река в земле Ханаанской, где проживали наидревнейшие люди, так же, как и все царства, вокруг да около, обрели себе представительные имена; так же, как и Само Божие Слово не могло быть написано иначе, кроме, как через посредство представлений и соответствий, включая даже имена местностей. И все это ради одной той цели, чтобы церковь в Ханаанской земле могла бы постоянно сохраняться. И лишь после пришествия Господня, церковь была переведена в другое место по причине того, чтобы прежние представления были отменены. [3] Из всего вышеизложенного, теперь, и очевидно, почему под выражением "земля Ханаанская", которая, здесь, именуется и как "земля евреев", означивается, также, и церковь. Но отметим и то, что было представлено еще раньше по данному вопросу. А именно: что Наидревнейшая церковь, которая была до Потопа, также, была в земле Ханаанской (п. 567, 3686, 4447, 4454); что часть Древней церкви, которая существовала после Потопа, также, была там (см. п. 3686, 4447); что и вторая Древняя церковь, которая называлась Еврейской церковью, была там так же (п. 4516, 4517); что по этой же причине и Аврааму было велено ехать именно туда; и, что эта земля была обещана его потомкам (п. 3686, 4447); что представления о царстве Господнем начались именно с этой земли, с Ханаана (п. 1607, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447); и, что именно по этой причине повелось так, что под понятиями "земля (суша, поверхность)" и "земля (планета, пространство)", в Слове Божием, во внутреннем смысле, означивается церковь (см. п. 566, 662, 1066, 1068, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4447, 4535).

5137.

И, здесь, также, я ничего не сделал такого. Что под этим означивается невинность, очевидно и без объяснений; ибо в невинности нет ничего такого, чтобы то являлось злом.

5138.

За что бы меня посадить в яму. Что этим означивается неприятие (нежелание, отказ) находиться и пребывать среди фальшей (лжей), очевидно из значения слова "яма", представляющего собой фальши (лжи) (см. п. 4728, 4744, 5038). Зло, силами которого небесные ощущения отчуждаются (выдавливаются) из человека, было описано чуть выше (в п. 5134, 5135). Но, здесь, описываются фальши. Ибо где, в Слове, означивается первое, то там тут же упоминается и второе, то есть, если где-то упоминается о зле, то тут же упоминается и о лжи. И это на том основании, что там, где говорится о благе, то там говорится и об истине. Ибо согласно порядку вещей, в Слове, везде и во всякой вещи всегда усматривается идея супружества. Между благами и истинами существует супружество небесное, тогда как между злами и фальшами (лжами) существует супружество адское. Так происходит потому, что там, где пребывают зла, там также пребывают и лжи (фальши), которые соединяются (сочетаются) со злами, как жены с

мужьями (муж и жена – одна сатана); но там, где пребывает благо, там пребывают истины, по причине чего и истины соединяются (сочетаются) с благами, как жены с мужьями. Отсюда же также следует и то, что качество веры (всякого человека) может быть познано по (делам его) жизни (сделанным от сердца); ибо блага (блаженства) принадлежат жизни, а истины принадлежат вере, и все то же самое, в полной мере, можно сказать и о злах с лжами. Что супружества пребывают во всех и каждом из ощущений, описываемых в Божьем Слове, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4137.

5139.

Стихи 16-19. И князь хлебопеков увидел, что он истолковал хорошо (благо); и сказал Иосифу: мне также снилось, что вот (вижу) три корзины с отверстиями (с дырками) в них на моей голове. В верхней корзине - всякая пища (еда) для фараона, сделанная пекарями, но птицы склевали (съели) все из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его; три корзины эти - три дня. Еще три дня и Фараон вознесет (отнимет, снесет) главу твою у тебя, и повесит тебя на дереве, а птицы будут выклевывать плоть твою на тебе. "И князь хлебопеков увидел" означает чувственное восприятие, принадлежащее волевой части (духа); "что он истолковал хорошо (благо)" означает то, что должно было произойти; "и сказал Иосифу" означает восприятие небесных ощущений, пребывающих в ощущениях природных; "мне также снилось" означает предсказание; "что вот (вижу) три корзины" означает последовательность в ощущениях воли; "с отверстиями (с дырками) в них на моей голове" означает без опоры (без поддержки) срединных (промежуточных, посредствующих) ощущений; "в верхней корзине" означает самые сокровенные желания воли; "всякая пища (еда, яства, снедь) для фараона" означает полное собрание небесных благ для питания ощущений природных; "сделанная пекарями" означает – подходящая (согласованная) ко всякому использованию в чувственно-природной части духа; "но птицы склевали (съели) все из корзины на голове моей" означает - что уходят (исчезают, изводятся) они через употребление их на фальши (лжи), рожденные злами; "и отвечал Иосиф и сказал" означает откровение посредством восприятия небесных ощущений, пребывающих в природных (другими словами – ощущений поднебесных); "вот истолкование его" означает то, что было в нем; "три корзины эти" означает последовательность ощущений воли; "три дня" означает – всех, даже, до последнего; "еще три дня" означает - что будет последней; "и Фараон вознесет (отнимет, снесет) главу твою у тебя" означает - что это заключение и решение по предусмотрению свыше; "и повесит тебя на дереве" означает отвержение и осуждение; "а птицы будут выклевывать плоть твою на тебе" означает - что фальши (лжи), рождающиеся от (со) зла, будут изводить (уничтожать, потреблять) все те ощущения, что чувственные чувствилища духа будут производить.

\* Божественность становится ощущаемой тогда, когда человек освобождается от зла.

5140.

И князь хлебопеков увидел. Что этим означается чувственное восприятие, принадлежащее волевой части (духа), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание и восприятие (интуицию) (п. 2150, 2807, 3764, 4723); и из значения слов "князь хлебопеков (пекарей)", представляющего собой, в общем, всю

массу чувств, подчиняющихся волевой части духа, и, таким образом, все формы интуитивно-чувственных ощущений, явлений и вещей в человеке (п. 5078, 5082).

5141.

Что он истолковал хорошо (благо). Что этим означивается (истолковал) то, что должно было произойти, очевидно из значения слова "истолковать (интерпретировать)", представляющего собой содержание сна, или внутреннюю его суть (о чем уже говорилось не раз выше, в п. 5093, 5105, 5107, 5121); и, таким образом, в смысле того, что должно произойти. Когда должно произойти некое благо (нечто хорошее), восприятие (интуиция) о том приходит (исходит) от внутренних чувств (человеческого духа), но то, что в такой форме существуют и все высшие восприятия известно сравнительно смутно (мало). Вообще же, в реальности, у человека существуют несколько форм восприятия: чувственные восприятия духа (рассудком) от внешних природных чувств; восприятия (рассудком) от более внутренних природных чувств; и восприятия рассудком от сердца (от души). Ибо, когда человек пребывает в наивнутренних ощущениях, желаниях и помышлениях любви (души) и отзывает (удаляет) свою природную часть ума от природно-чувственных ощущений, явлений и вещей, или, другими словами, от восприятий, исходящих от тела, то он, тогда, восходит к рассудочной форме восприятия, когда все ощущения, которые относятся к внешней части человеческого духа, то есть, те, что находятся внизу, успокаиваются (замирают), и человек фактически (почти полностью) оказывается пребывающим в сердцевине своего собственного духа. Но, когда человек находится в мышлении, исходящем от причин (сигналов, посылок), которые существуют в материальном мире, то есть, вращаясь рассуждениями вокруг желаний и мыслей, союзных ощущениям и вещам внешним, то, тогда, его восприятие переходит на более низший уровень рассудка, когда рассудочные ощущения, хотя и вливаются в него, но все же уже не в связи с какими-либо жизненными желаниями (устремлениями, расположениями, привязанностями) его души. Когда же человек пребывает (находится) в удовольствиях (похотях) и наслаждениях (вожделениях) любви к миру и любви к самому себе, то восприятие в нем опускается еще ниже и уже движется (идет, происходит) от его природно-чувственных органов. Ибо жизнь его рассудка, тогда, наполняется ощущениями полностью внешними, или, что то же самое, ощущениями тела (и вещей), не допуская более никаких иных ощущений изнутри, кроме, как тех, которые еще могут сослужить ему для сдерживания (обуздания, умерения, смягчения) его бросаний (всплесков, вспышек) в то, что бесчестно и непристойно (непорядочно и неприлично, низко и позорно) для всякого человека. Но чем больше у человека форма восприятия становится внешней, тем больше восприятия его более внутренние становятся смутными и сокрытыми. Ибо ощущения, явления и вещи внешние являются относительно более поверхностными (удаленными и общими), а для них извне, даже, мириады внутренних ощущений видятся, как если бы оно было едино одно.

5142.

И сказал Иосифу. Что этим означивается восприятие небесных ощущений, пребывающих в ощущениях природных, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже не раз объяснялось ранее); и из представления образа Иосифа, означивающего собой небесные ощущения, внутренне пребывающие в ощущениях природных (см. п. 5086, 5087, 5106).

5143.

Мне также снилось. Что этим означивается предсказание, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предсказание о каком-либо событии (см. п. 5092, 5104, 5112).

5144.

Что вот (вижу) три корзины. Что этим означивается преемственность (правильность, порядок) в последовательности ощущений воли, очевидно из значения слова "три", представляющего собой все то, что пребывает в своей полноте и непрерывности от начала и, даже, до самого конца (см. п. 2788, 4495, 5114, 5122), и оттого, тем самым, порядок и его правильность (преемственность); и из значения слова "корзины", представляющего собой ощущения и проявления человеческой воли. Что слово "корзины" выражает собой ощущения и проявления воли, так это потому, что они являются сосудами (вместилищами, приемниками) для хранения пищи (еды, продуктов питания); а также потому, что пища (еда, продукты) означивает собой небесные и духовные блага (блаженства), а именно они и принадлежат воле (составляют ее). Ибо всякое благо (все хорошее) относится к воле, а всякая истина - к рассудку. Как только какое-либо ощущение исходит из воли, то оно тут же воспринимается, как благо (блаженство). О правильном порядке взаимосвязей и следования ощущений воли, теперь, здесь и будет изложено. Ибо в повествовании, что предшествовало этому, речь шла о чувственных ощущениях, принадлежащих (подчиняющихся) рассудочной части (человеческого духа), и которые были представлены по соответствию виноделом фараона; тогда, как сейчас, речь зашла уже о чувственных ощущениях, принадлежащих (подчиняющихся) волевой части (человеческого духа), которые представлены по соответствию хлебопеком (булочником, пекарем) (см. п. 5077, 5078, 5082). [2] Преемственность (правильность, порядок) или непрерывность (неугасаемость) в последовательности ощущений рассудка выше была представлена через развитие виноградной лозы от трех побегов до ее цветения, созревания гроздьев и плодоношения ягод винограда; и, наконец, венцом всех этих ощущений, явлением истины, составляющей высшую рассудительность, которая была представлена чашей (см. п. 5120). Здесь же, то, что составляет преемственность (порядок) или непрерывность (неугасаемость) в последовательности ощущений воли, представлено тремя корзинами на голове хлебопека, верхняя (наивысшая) из которых была наполнена всевозможными яствами работы пекаря, назначенными для фараона. То, что составляет преемственность (порядок) или непрерывность (неугасаемость) в последовательности ощущений воли, являет собой последовательное схождение высших ощущений вниз по степеням, начиная от ощущений и чувств человека наивнутренних вплоть до его ощущений и чувств наивнешних (наипоследних, наикрайних), по которым и происходит движение (перемещение) чувственных ощущений воли; ибо последние перемещаются (движутся) от своих порядков наивнутренних к своим порядкам наивнешним, подобно, как по лестнице (см. п. 5114). В наиглубочайшие из них течет (вливается, наитствует, нисходит) благо (добро, блаженство) от Самого Господа, оттуда через чувствилища рассудка – в более внутренние природные органы (чувствилища, или мозг), а от тех – во внешние телесные (наружные природные) или внешние органы чувств тела, разделяя всю непрерывность (преемственность) по своим порядкам, как по ступеням лестницы; и приспособливаясь к каждой ступени в меру имеющегося там восприятия. Но больше о



природе этого проникновения (наития, притока) чувств свыше и о ее наследовании, будет показано на последующих страницах. [3] Под словом "корзины" ощущения, явления и вещи воли означиваются только лишь тогда, когда в них переносятся яства (блага). Как это понимается и во многих других отрывках Слова. Например, в отрывке из книги пророка Иереми: Иегова (Господь) открыл мне, когда, увидел я две корзины со смоквами, выставленные перед храмом Иеговы (Господним)... Ибо в одной корзине были исключительно хорошие (благие) смоквы (фиги, инжир), какими они бывают при первом созревании (съеме урожая), тогда как в другой корзине исключительно плохие (испорченные) смоквы, которые нельзя есть из-за их негодности (Иер. 24:1-2). Здесь, "корзина", на языке оригинала, описывается несколько иным словом, которое означает собой уже волевою часть духа, рожденную заново в человеческом рассудке; "смоквы (фиги, инжир)", находящиеся в первой корзине, означивают собой природные блага, тогда как плоды во второй корзине означивают собой природные зла. [4] И у Моисея: когда ты (по собственной воле) войдешь в землю, которую Иегова (Господь), Бог твой, даст тебе (в наследие)... то возьми, тогда, первые произведения от всех плодов земли, которые ты получишь (снимешь, вынесешь) с земли своей... и положи их в корзину, и пойдешь и принеси их на то место, которое избереет (укажет) Иегова (Господь)... Затем, пусть священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред алтарем (жертвенником) Иеговы (Господа), Бога твоего (Втор. 26:1-2, 4). Здесь, "корзина" означивается еще одним словом, которое выражает собой обновленную волю в рассудке человека; "первые (поспевшие) произведения плодов земли" - это блага, рожденные оттуда. [5] И еще, у него же. Для освящения Аарону и сыновьям его, Моисею свыше было велено следующее: возьми пресный хлеб, и пресные булки (лепешки), смешанные с елеем, и пресные коржи, помазанные елеем; сделай же их из просеянной пшеничной муки. И положи их в одну корзину, и прямо в той корзине принеси их... И пусть Аарон и сыновья его едят то мясо от того овна, и хлеб из той корзины, у дверей скинии собрания (завета, встреч) (Исх. 29:2-3, 32). "Корзина", здесь, прописывается тем же самым словом, что и в отрывке настоящей главы. Ибо и здесь под нею означивается собственная добрая воля человека по рассудку, намерения и мысли в которой означены словами "хлеб", "булки (лепешки) на масле", "коржи с маслом", "мука" и "пшеница". Волевая же часть рассудка понимается, как вместителище для всего этого. Ибо блага от Господа проникают (вливаются, наитствуют, нисходят) в эти промежуточные (посреднические) формы (приемники), образуемые на уровне внутренних чувствилищ человеческого духа, как в свои сосуды. И именно эти формы, если они расположены (подготовлены, сформированы) для приема (правильно), тогда и становятся теми "корзинами", в которых могут помещаться (содержаться) эти блага. [6] И еще здесь: в тот день, когда человек будет посвящен в Назореи... пусть он возьмет корзину опресноков из просеянной пшеничной муки, булки (лепешки) с елеем, и пресные коржи, намазанные елеем, со своим съестным (хлебным) приношением и с приношением питьевым (возлияниями); и из овна, также, пусть он сделает приношение (жертву мирную) Господу, не считая корзины опресноков (пресных хлебов)... и пусть возьмет священник сваренную лопатку овна и одну пресную лепешку из корзины, и один пресный корж, и вложит их в руки Назорею после того, как острижет тот голову назорейства своего... и пусть ими священник размахивает с мановением пред Господом (Чис. 6:15, 17, 19-20). Здесь, также, слово "корзина" означивает собой волевою часть человеческого рассудка; "булки (лепешки)", "коржи", "елей (масло)", "хлебное приношение", "сваренная лопатка овна" означивают собой небесные блага, ибо под

Назореем, во внутреннем смысле, представлен небесный человек (п. 3301). [7] В то же самое время, есть и другие виды пищи (продуктов), которые переносились в корзинах для использования в поклонениях. И здесь, можно упомянуть о козленке, принесенном под дубом ангелу Гедеоном (Судей 6:19). Ибо корзины представляют собой вместилища духа, тогда как продукты и вещи в корзинах, их содержимое.

5145.

С отверстиями (с дырками) в них на моей голове (на мою голову). Что этим означивается - без смычки или опоры (поддержки) посредством срединных (промежуточных) ощущений, очевидно из значения слов "с отверстиями в них", представляющего собой открытые отверстия (каналы, проходы) от высших уровней к низшим, и, таким образом, незакрываемость (свободное нисхождение), а, следовательно, без смычки или опоры (поддержки) посредством срединных (промежуточных) ощущений. Очевидно это и из значения слова "голова", представляющего собой более внутренние (природные) чувствилища ощущений духа, и, здесь, это главным образом, те, которые принадлежат человеческой воле. Ибо в голове все субстанции (вещества) и формы (органы) тела пребывают, как в своих началах, отчего и все ощущения (от органов чувств), как правило, ведут себя туда и там же и проявляются (представляются, видятся, выделяются). Ибо все действия телом, исходящие от духа, возбуждаются оттуда и имеют там свое начало и корень. Очевидно, что и все способности нижней части рассудка, то есть, земного понимания и воли, пребывают именно там. Откуда, собственно, и следует, что именно "голова" есть и означает собой более внутренние природные ощущения и чувствилища (то есть, телесно-природные, подчиненные и принадлежащие человеческому духу). Корзины же представляют собой все те субстанции (вещества) и формы (органы), которые находятся в голове. [2] С этого места и далее, здесь, пойдет речь о чувствилищах, чувственных ощущениях, явлениях и вещах, которые принадлежат и подчинены волевой части человеческого духа. Ибо под содержанием "корзин, с отверстиями в них на мою голову" означены именно эти вещи, при том обстоятельстве, что они нисходят вниз без опоры (без отражения, без отзвука, без определенности и поддержки среди) срединных (промежуточных, посредствующих) ощущений. Именно по этой причине (из-за исчезновения промежуточных звеньев) все высшие чувственные ощущения и начинают отклоняться (отвергаться, отбрасываться) и угашаться (затухать, подавляться, пропадать, не доходить до низшей природной части); как это и будет видно по всему сказанному в дальнейшем. Теперь же, пришло время прояснить, что это за такое состояние воли, когда она действует без опоры (без поддержки, без отзвука, без отражения) в срединных (промежуточных, посредствующих) ощущениях. Все внутренние чувствилища и ощущения человека различаются по уровням (степеням), и на каждом из них они очерчиваются (завершаются оконечностями, гранями) и прекращаются (образуют свои выводы, отростки), и именно посредством оконечностей (граней, выводов, концов, завершений, отростков, плодов) всякая степень предшествующая отделяется от степени, наследующей ее ниже (идушей после); и так это происходит от степеней наивнутренних до степеней наивнешних (последних, крайних, наиболее удаленных). Внутренние духовные (рассудочные) ощущения являют собой самую первую такую степень (наивысший духовный уровень); в этой степени чувств пребывают небесные ангелы, то есть, это духовный уровень наискровенный или уровень третьих небес. Внешние духовные (рассудочные) ощущения составляют собой второй духовный уровень или

степень; в этой степени чувств пребывают духовные ангелы, то есть, это духовный уровень срединный или уровень вторых небес. Внутренние природные (телесные) ощущения составляют собой третий духовный уровень или степень; в этой степени чувств пребывают добрые (благие) духи, то есть, это духовный уровень последний и крайний, или уровень первых небес. Внешние же природные (телесные) ощущения или ощущения органов телесных чувств составляют собой четвертый (поддуховный) уровень или степень; именно в этой степени чувств и пребывают (поначалу) все люди (человечество) при земной жизни. Все описанные степени (уровни жизни) чувств существуют в каждом человеке последовательно и полностью раздельно друг от друга. [3] Отсюда, собственно, и следует, что если земной человек живет в благе (в доброте, в блаженстве, в святой чистоте, в Боге, в Брахме), то он, как если бы уже пребывает в своих наивысших небесах, внутренне очерченных или пребывающих в нем в наименьшей из своих форм, или, что то же самое, что все его внутреннее содержимое чувств духа соответствует третьим небесам; так же, как и то, что если человек живет (проводит) свою собственную жизнь в милосердии и любви, то он будет вознесен (перенесен) после физической смерти, даже, на третьи небеса. Но, если человек имеет другой характер (живет на более низшем уровне) чувств, то, чтобы добраться до наивысшего, ему необходимо, чтобы и все предшествующие наивысшему уровню ступени (степени) в нем были завершены наивысшими ощущениями блага той ступени, а через них сопряжены (состыкованы и согласованы), как если бы посредством опоры (стыковки, поддержки) срединных (промежуточных, посредствующих) ощущений с последующим уровнем, и, таким образом, как если бы с помощью окончаний (выводов, концов, контактирующих в соединениях, разъемах) быть хотя и отделенными, но, тем не менее, и соединенными друг с другом. Ибо (когда эти духовные степени есть как бы цельными сами по себе, и, при этом, имеют окончания или выводы, контакты для связи и соединения) тогда, каждая степень (ступень) обретает (получает) самостоятельный (завершенный, совершенный, стыковочный) уровень (восприятия), на котором добро (благо, блаженство) протекает (наитствует, проникает, нисходит) от Господа, и благодаря остаткам, принимается и передается (далее, на уровень последующий). Без таких (самостоятельных) уровней (прослойки приема, осознания) на этих ступенях, благо не воспринимается, а просто сливается (протекает), как сквозь сито или сквозь отверстия корзины, вниз в органы телесных чувств. Ибо, нисходя вниз и не имея каких-либо носителей или направляющих проводников (сосудов, рукавов, опор, краев, берегов), оно переворачивается (извращается) в разные мерзости, которые всем тем, кто в них пребывает, видятся в форме удовольствий и наслаждений, исходящих от любви к самому себе и к миру, а оттуда и в форме наслаждений ненависти, мести, жестокости, прелюбодеяния, сребролюбия (скопидомства), вплоть даже, до сластолюбия (страсти к чувственным наслаждениям) и экстравагантности (желания быть избранным и выделяться). Именно это и происходит с человеком тогда, когда его степени духа не имеют в себе опоры (поддержки, отражения, отзвука) в лице срединных (промежуточных, посредствующих) ощущений, или, что то же самое, когда благо, даруемое свыше, сливается сквозь чувствилища, "имеющие (множественные) отверстия". [4] Человеку вполне возможно познать существуют ли в нем эти носители (соединения) или направляющие проводники (сосуды, рукава, опоры, края, берега), или уровни (приема, осознания); ибо на это всегда указывают (свидетельствуют) восприятия блага и истины (выделяющиеся в них), так же, как и наличие совести (сознания). У всех тех, у кого есть внутреннее восприятие добра и

истины, эти носители (соединения) точно таковы, какими они есть у небесных ангелов. А у них они имеются, начиная от первой и до последней степени; ибо без носителей (соединений), пребывающих на всех степенях, высшее внутреннее восприятие - невозможно. В отношении же форм этого восприятия, уже не раз говорилось выше (п. 125, 202, 495, 503, 511, 536, 597, 607, 784, 865, 895, 1121, 1383, 1384, 1387, 1919, 2144, 2145, 2171, 2515, 2831). У всех тех, у кого имеется совесть (сознание), эти носители (соединения) точно таковы, какими они есть у духовных ангелов, но отличаются они тем, что начинаются не от первой, но от второй или третьей степени и доходят вплоть до последней; ибо проходы (соединения для носителей) от первой степени у этих ангелов закрыты. Сказано "от второй степени" или от "третьей" по причине того, что совесть (сознание) существует на двух уровнях, внутреннем и внешнем. Внутренняя совесть основывается на сочетании духовных благ (доброты) и истин, тогда как внешняя совесть основывается на сочетании справедливости и порядочности (верности и точности, правильности и беспристрастности). Совесть сама по себе – это некий внутренний (срединный) подуровень (человеческого духа), который, при проникновении (нисхождении, наитствовании) в него потока Божественных благ, может его проводить и содержать (выделять) в себе. Но, если у человека нет совести (сознания), то у него такого подуровня (в человеческом духе), способного принимать (получать) наития (потоки, проникновения) свыше, нет. Отчего у людей последнего типа лица (ощущения) высшего блага, не задерживаясь (без осознания), стекают (сливаются) вниз, в ощущения внешние природные, то есть, в природно-чувственные. И, как это уже выше говорилось, превращаются (переворачиваются, извращаются), там, в грязные (изгаженные, испорченные) наслаждения (наслаждения Собственного я). Иногда, кажется, что эти люди, как если бы чувствуют боль, подобную мукам совести (сознания). Но, это не совесть (не сознание), но боль от потери (утраты) собственных наслаждений, исходящих от таких внешних и мирских вещей, как слава (известность), богатства (прибыли), репутация (общественное положение), так же, как и при утрате личных наслаждений от жизни, радостей и дружбы совместно с такими людьми, как и они сами. И это именно по той самой причине, что они находят свои носители (соединения) или направляющие проводники (сосуды, рукава, опоры, края, берега) в наслаждениях, испытываемых от подобных этим. Из всего этого, теперь, и становится очевидным, что означивается, в духовном смысле, под корзинами с отверстиями в них. [5] В той другой жизни, находятся ли носители (соединения) или направляющие проводники (сосуды, рукава, опоры, края, берега) в человеке на своем месте, видится сразу. У всех тех, в ком они имеются на месте, наличествует ревность за духовные блага и истины, или за то, что справедливо и порядочно (верно и точно, правильно и беспристрастно). Ибо эти духи (будучи людьми) привыкают делать (совершать) благо ради блага (добро ради добра) или ради истины, и действовать справедливо и порядочно (верно и точно, правильно и беспристрастно) ради справедливости, а не ради корысти, гонора и тому подобных вещей. Все те, у кого внутренние носители (соединения) или направляющие проводники (сосуды, рукава, опоры, края, берега) воли сформировались, поднимаются на небеса, ибо Всевышний (Божественное Я Вселенной) может наитствовать в них своими потоками и вести их. Тогда как все те, у кого внутренние носители (соединения) или направляющие проводники (сосуды, рукава, опоры, края, берега) в воле не образовались, направляют сами себя в ад. Ибо Божественность, проходя (наитствуя, проникая, нисходя, проливаясь) сквозь них, превращается (оборачивается, извращается) в них в ощущения, присущие

адам. И это точно так, как это происходит в случае попадания солнечного тепла на экскременты (нечистоты, отбросы), вызывая от них омерзительную или едкую вонь. Отсюда, теперь, и следует, что все те люди, в ком имеется человеческая совесть, спасаются; но все те, в ком совести не было или утратил ее, спасены быть не могут. [6] Проводники ощущений или чувствилища (между степенями) человеческой воли, как уже было, здесь, сказано, имеют в себе отверстия (дыры, проемы), то есть, не имеют в себе носителей (соединения) или направляющих проводников (сосудов, рукавов, опор, краев, берегов) тогда, когда в человеке нет устремленности (склонности, желания, любви, привязанности) к благам (добру) и истинам, то есть, к тому, что составляет собой справедливость и порядочность (верность и точность, правильность и беспристрастность); также, как и тогда, когда все эти вещи считаются бесполезными или принимаются за ничто, или же, когда они ценятся исключительно ради сохранения и обеспечения личной корысти и имени (богатства и славы). Устремления (любви, расположения, привязанности) – это и есть то, что составляет собой носители (соединения) или направляющие проводники (сосуды, рукава, опоры, края, берега), или средства соединения (сочетания) и разделения (сдерживания). Именно поэтому они именуется еще и "соединителями (узами, оковами, креплениями, связями, веревками)". Устремления (любви) блага (добра) и истины именуется "внутренними соединителями (узами, связями)", устремления же (любви) зла и фальши именуется "соединителями (сдерживателями, узами) внешними" (п. 3835). Если бы не существовали внешние любви (устремления, узы, сдерживатели) зла и фальши, то злые (духом) люди на земле были бы неуправляемы в своем внутреннем зле и безумии (п. 4217). Ибо все существующее в нашем мире людское безумие не связывается (не укрощается) чем-либо иным, кроме, как устремлениями (любовями, привязанностями) к себе и к мирским вещам, так чтобы они служили злему духу узами для сдерживания. И так это для того, чтобы формы духовного зла и лжи не могли занимать все и вся во внутренних органах и ощущениях таких лиц. В силу же того, что они внутренне (в духе) безумны и невменяемы в отношении своих собственных желаний и мыслей, ибо у таких людей не существует каких-либо внутренних уз (носителей, проводников благ, святых внутренних мыслей и связанных с ними желаний, любовей, устремлений), то поэтому они и удерживаются от выбросов (выхода, разрядов) внутреннего зла посредством внешних уз, таких как устремления (любви, желания, привязанности) к богатствам, должностям и знатности (известности и репутации), так же, как и к средствам приобретения их, а тем самым, следовательно, и посредством страха перед законом и потерей жизни. То же самое было представлено в еврейской церкви и под законом (заповедью) о том, что каждый открытый сосуд в доме умершего человека, на котором сверху не была повязана ткань для покрытия ее, становится нечистым (Чис. 19:15). [7] То же самое означает и через "произведения рук (через вещи), сделанные полными отверстий (дыр)", как это у Исаии (в пророчестве о Египте): и будут постыжены делающие белье из шелка, и все те, которые плетут кружевные (вещи), полные отверстий (дыр); и основания (Египта) будут разбиты на куски, а все работающие за плату, падут духом (Исайя 19:9-10). Также как и под "отверстиями (дырами)" в книге пророка Иезекииля, когда Дух Божий перенес пророка в некий двор: я посмотрел и увидел отверстие в стене; и сказал Он мне, возьми и пробури (просверли) дыру (отверстие) сквозь стену; и пробурил я отверстие сквозь стену, и увидел дверь; и сказал Он мне снова: войди и посмотри на те мерзости, которые они делают там. И вошел

я, и увидел, увидел всевозможные фигуры змеев (гадов) и зверей, и мерзости, и всех идолов дома Израилева, разрисованных по стенам вокруг да около (Иез. 8:7-10).

5146.

В верхней корзине. Что этим означиваются самые сокровенные желания воли, очевидно из значения слова "корзина", представляющего собой волевою часть человеческого духа (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 5144); и из значения слова "верхняя (наверху, верх)", представляющего собой наивнутреннюю ее часть (п. 2148, 3084, 4599). Причина, почему слово "верхняя" означивает собой самые сокровенные (наивнутренние, наиглубочайшие) желания воли, состоит в том, что для человека, пребывающего (живущего, находящегося) в пространстве (в трех измерениях и времени), высшие ощущения, явления и вещи воспринимаются (отображаются) в виде ощущений, явлений и вещей внутренних, тогда как низшие ощущения, явления и вещи – в виде внешних. И лишь, когда идеи (понятия) пространства отбрасываются (уходят, исчезают), как это происходит на небесах, а также, в чисто внутренних ощущениях рассудка (духа) человека, то, там, тогда уходят (исчезают) и идеи (понятия) того, что является более высшим, а, что более низшим. Ибо понятия высшего и низшего (далекого, глубокого) происходят от идеи (понятия) пространства. Более того, во внутренних небесах не существует ни идей (понятий) ощущений и вещей более внутренних, ни идей (понятий) ощущений и вещей более внешних, ибо все эти понятия и вещи вырастают из одной и той же идеи пространства. Зато, вместо этого, там, появляется идея (понятие, понимание) состояний, более или менее совершенных. И это потому, что ощущения, явления и вещи более внутренние находятся в более совершенном состоянии, чем те, которые более внешние; ибо первые - ближе к состояниям Божественным, тогда как ощущения, явления и вещи внешние - более удалены от них. Отсюда, теперь, и очевидно, почему то, что находится на самом верху, означивает собой и все то, что является наивнутренним (наисокровенным). [2] Тем не менее, никто ясно не может воспринимать того, что есть более внутренним, а что есть более внешним, пока он не познает, что такое (духовные уровни) степени (в отношении которых уже говорилось ранее, в п. 3691, 4154, 5114, 5145); и как их различать. Человек (телесный) не может получить понятия (восприятия, представления) о более внутренних степенях ощущений (явлений, вещей), а, следовательно, и об уровне более совершенном в себе, иным путем, кроме, как через восприятие (понимание, взвешивание, сравнение) состояний, чистота которых становится исчезающей (нисходящей на нет). Ибо понятия чистого (внутреннего, тонкого) состояния (уровня, плана, степени) и грязного (внешнего, грубого) проявляются в смеси и сосуществуют на одном уровне, на котором ощущения состояний обеих уровней (степеней) могут пребывать одновременно и изменяться относительно друг друга не только количественно и качественно, но изменяться, также, и в своих собственных пределах (границах), и, даже, в пределах своих собственных составляющих, как однородных так и разнородных. Так как в нашем мире господствует лишь такое понимание сути внутренних ощущений человека, то отсюда, следовательно, совершенно невозможно избежать идеи (мнения, представления) о том, что более внешние ощущения (чувства) постоянно когерентны (сцеплены, согласны, зависимы, идентичны) с более внутренними ощущениями (чувствами); и, таким образом, действуют (выступают) с ними абсолютно как едино одно. Но, если у человека сформировано подлинное представление о духовных степенях (уровнях, планах), то он, тогда, может увидеть не только то, чем и как внутренние и

внешние ощущения (органы, тела) человека отличаются друг от друга; но и то, что автономность, разница и отличие между ними настолько существенны, что ощущения более внутренние вполне могут входить в существование (возникать) и существовать и без участия чувственных органов и внешних ощущений (физического тела), тогда как наоборот произойти никак не может. Также, тогда, можно усмотреть и то, как и чему, по соответствию, становятся эквивалентны (в отношении друг к другу) ощущения более внутренние и ощущения более внешние, также, как и то, во что переходят (чем представляются) внутренние во внешних. В отсутствии понимания этого и кроется причина того, почему ученые не могут объяснить взаимодействия между душой и телом иначе, кроме, как лишь гипотетически. Более того, это есть, также, причиной и того, почему многие из них уверены (полагают, имеют мнение), что жизнь пребывает в одном лишь только теле; и, что, когда их тело умрет, то и они умрут, и что касается своих внутренних ощущений (мыслей и желаний) также. И это в силу (идентификации) когерентности своего духа с физическим телом. Когда, все же, на самом деле, умирает одна только лишь внешняя степень (телесная оболочка, уровень) человеческого духа, более внутренняя же степень (форма, духовная составляющая), тогда, лишь только начинает жить и существовать (автономно).

5147.

Всякая пища (еда, яства) для фараона. Что этим означает полное собрание небесных благ для питания природных ощущений человека, очевидно из значения слова "пища", представляющего собой небесные блага (о которых, собственно, и идет речь в настоящее время); и из представления образа Фараона, представляющего собой ощущения и чувствилища духа более внутренние природные (см. п. 5080, 5095), также, как и природные, в общем (в целом). Ибо, когда они друг другу соответствуют (отвечают взаимностью, согласны), то, тогда, внутренние и внешние – становятся (делаются), как едино одно. Отсюда и очевидно, что пища для пропитания, представленная под словами "всякая пища (еда, яства) для фараона", означает собой полное собрание небесных благ для подпитки природных ощущений человека. Сказано, что эта пища находится в самой верхней корзине потому, что этим означен тот факт, что небесные блага (блаженства) у человека пребывают лишь в самых сокровенных (наивысших) желаниях его воли. Ибо Божественные блага (как пища и яства) от Господа нисходят (наитствуют, проникают) в человека сквозь наивнутренние его глубины, а оттуда распространяются по степеням духа, как по ступеням лестницы, к уровням последующим и более внешним. Ибо в людях уровни и ощущения наивнутренние (наисокровенные) по отношению к остальным пребывают (состоят) в состоянии самом совершенном (наиболее Божественном), отчего, следовательно, и могут воспринимать блага свыше или непосредственно от Господа; что об уровнях и ощущениях более низших сказать нельзя. Если же нижние уровни (органы телесных чувств) и ощущения человеческого духа, исходящие от них, и принимают благо (добро, блаженство) от Господа непосредственно (прямо, мгновенно, сразу), то они либо покрывают (его пеленой невежества), либо извращают (переворачивают во зло) его, ибо они являют собой уровни (ощущения) духа наиболее несовершенные. [2] Что же касается притока небесных благ (блаженств, доброты) от Господа и их восприятия, то да будет, теперь, известно: что волевая часть (воля) всякого человеческого духа назначена для того, чтобы воспринимать (получать) блага (блаженства), тогда как его рассудительная часть (рассудок) - чтобы воспринимать (постигать, понимать) истину; что своим рассудком

человек не может воспринимать истину так, чтобы она стала и была его собственной (личной, усвоенной), если одновременно с этим (в это же мгновение) его волевая часть (воля) не будет воспринимать (получать) от этого блага (блаженства); и наоборот (воля не будет воспринимать Божественного блаженства, пока рассудок не станет, не научится воспринимать Божественную истину). Ибо одно при этом проникает (перетекает) своими потоками и в другое, располагая и то другое к восприятию (получению), предназначенного ему. Ощущения рассудка (мысли) можно сравнить с формированиями (формами) в нем, которые постоянно изменяются (варьируются, разнообразятся), тогда как ощущения воли (желания) с гармонией (созвучием, согласием, слаженностью), в результате этого изменения. Отсюда, теперь, и следует, что истины могут быть представлены как вариации (перемены, сравни с книгой перемен у китайцев), а блага, как наслаждения (блаженства, удовольствия) оттуда. И так как это в высшей степени относится и к союзу между высшими (Божественными) истинами и благами, то отсюда и очевидно, что одно невозможно (не может существовать) без другого, также, как ни одно (из этих двух) не может быть произведено без посредства (без помощи) другого. [3] Что под словом "пища (еда, яства)" означаются небесные блага, так это по той простой причине, что пищей для ангелов есть не что иное, как блага (блаженства) любви и милосердия, посредством которых они не только живут и существуют, но, также, и обновляются. Эти блага (блаженства), главным образом, через деяния (дела и поступки), или через практикование (исполнение, упражнение) их, служат ангелам для обновления их форм (тел), ибо блага ими принимаются в форме их собственных желаний. А когда желания, как известно, реализуются (воплощаются) в дела, то они и дают (приносят) с собой ангелам свежесть (обновление) и жизнь. Что именно такие ощущения, явления и вещи приносят пищу или питают дух человека, в то время как материальная пища дает пищу (приносит обновление) для его физического тела, может, также, быть очевидным хотя бы по тому малому факту, что сама пища (еда), без аппетита или наслаждения от нее, едва ли способствует освежению (обновлению) тела путем питания, но если прием пищи происходит вместе с наслаждением (пища принимается с удовольствием), то она, тогда, питает (регенерирует, обновляет) его наилучшим образом. Аппетит, или наслаждение, это и есть та гармония (благо), которая открывает проходы или протоки в теле, принимающие и получающие пищу и передающие (переносящие) питательные ее вещества в кровь; в то время как ощущения, явления и вещи неприятные (не несущие наслаждения и аппетит) закрывают их. У ангелов эти наслаждения (аппетиты) представлены устремлениями к благам (блаженствам) любви и милосердия. Отсюда, собственно, и следует, что именно блага и истины и являются духовной пищей и яствами для них; и, что именно они и соответствуют всяким яствам и продуктам нашей земной пищи и питания; так же, как и то, что блага – это пища (продукты), а истины – питье (напитки). [4] "Пища", в Писании, упоминается во многих местах. Но тот, кто не знаком с внутренним смыслом, присущим Божию Слову, не может знать (до конца понимать) того, что означает под самыми обычными видами пищи (еды, яств). Ибо под ними (кроме буквального их значения) понимаются, также, и формы духовной пищи. Как это, например, у Иеремии, у которого говорится так: все люди стенают (охлают, бурчат, вздыхают), ища хлеба; они отдают свое самое ценное (желанное) ради еды (пропитания, пищи, продуктов), чтобы обновить (оживить) свою душу (Плач. 1:11). И в книге пророка Исаии: о, все, жаждущие, идите к водам, а вы, у кого нет серебра, идите, покупайте (приобретайте) продукты и ешьте; и, идите, покупайте (приобретайте) вино и молоко, которые без серебра и без платы (Исайя



55:1). И в книге пророка Иоила: день Иеговы (Господа) близок, и придет он, как опустошение от Громовержца (Всемогущего). Не на наших ли глазах пища (еда) отнимается от нас? Не на наших ли глазах отнимается веселие и радость от дома Бога нашего? Зерна сгнивают (плесневеют) под тяжестью в буртах (в насыпях, хранилищах) своих; житницы (закрома) разрушены, опустели амбары, ибо семя (зерно) было высеяно усохшим (испорченным) (Иоиль 1:15-17). У Давида: да будут житницы наши полны, принося пищу (урожай) за пищей (урожаем); а стада наши, да плодятся тысячами и тьмами на улицах наших; да будут волы наши тучны; да не будет ни хищений, ни пропаж, ни плача (воплей) на улицах наших; блажен (благословен) народ, который живет так (в таких делах) (Пс. 144:13-15). И еще, у него же: все они ждут от Тебя, чтобы Ты дал им пищу в свое время. Ты даешь им, они и собирают; Ты открываешь Своею рукою, они и насыщаются благом (Пс. 104:27-28). [5] В этих отрывках, во внутреннем смысле, говорится об ощущениях, представляющих собой небесную и духовную пищу, хотя в буквальном смысле, здесь, говорится о пище материальной. Отсюда, очевидно и то, в какой связи пребывают между собой внутренние и внешние понятия и смыслы Божьего Слова, или те, которые в Нем несут в себе ощущения духовные и ощущения буквальные; то есть, что они соответствуют (вспомагают, как союзники) друг другу. Отсюда, также, следует и то, что, в тот момент, когда человек понимает слова и вещи, описываемые в Слове, по смыслу буквальному (писанному), ангелы, пребывающие с ним, воспринимают (понимают) их согласно смысла духовного. Ибо Божие Слово было написано так, чтобы служить не только одному роду человеческому, но также и небесам. Именно по этой причине все выражения, имеющиеся в Нем внутренне, означивают (как свидетельства) небесные ощущения, явления и вещи, тогда как все буквальные ощущения, явления и вещи, означивают их и свидетельствуют о них представительно (репрезентативно, с полным правом); и так это, даже, вплоть до самого последнего в Нем буквенного завитка или йоты. [6] То, что под словом "пища (яства, еда)", во внутреннем (духовном) смысле, понимается благо (доброта, блаженство), Сам Господь ясно учит у Иоанна: трудитесь (старайтесь) не ради пищи (еды), что сгнивает (погибнет), но ради пищи, ведущей в жизнь вечную, которую Сын Человеческий дает вам (Иоанна 6:27). И еще, у Иоанна: тело Мое – вот истинная пища, а кровь Моя – вот истинное питье (Иоанна 6:55). Здесь, слово "тело (плоть)" означивает собой Божественное благо (любовь) (п. 3813); тогда как слово "кровь" - Божественную истину (красоту; красота спасет мир) (п. 4735). И еще: Иисус сказал Своим ученикам, у Меня есть для пропитания и такая пища, о которой вы не знаете. Ученики же заговорили между собою, разве кто принес Ему что-либо поесть? Иисус же сказал им - Моя пища есть то, что Я делаю по воле Пославшего Меня, и то, что Я совершаю (сотворяю), как дела (деяния) Его (Иоанна 4:32-34). Здесь, "делать (творить) волю Отца, и совершать Его дела (деяния)" - это проводить в дела или постоянно исполнять Божественные блага (добро, блаженства), которые, в своем высшем и первоначальном смысле, как уже было сказано ранее, и означивают собой "пищу".

5148.

Сделанная (сработанная) пекарями (работы пекаря). Что этим означивается – подходящая (согласованная) ко всякому использованию (ко всякой цели во благо) в чувственно-природной части духа, очевидно из значения слова "работа (дело, практика)", представляющего собой согласно каждого использования (о которых будет говориться далее); и из значения слова "хлебопек (булочник, пекарь)", представляющего собой

всевозможные чувственные ощущения и органы, подчиняющиеся волевой части человеческого духа (см. п. 5078, 5082). Причина же того, почему под словом "работа" означивается использование (применение, употребление) состоит в том, что это слово (изначально) приписывается к волевой части (человеческого духа), или к чувствилищам и органам, подчиненным волевой части; и какое бы дело не делалось посредством этого, оттуда и стало именоваться "работой (деянием, делом, поступком)", от которого неминуемо будет польза и толк. Все дела (деяния, поступки) милосердия, собственно, ничем иным и не являются. Ибо дела милосердия это те деяния (произведения), которые исходят и исполняются по собственной воле, чтобы принести пользу (толк, благо, добро).

5149.

Но птицы склевали (съели) все из корзины на голове моей. Что этим означивается - что уходят (исчезают, изводятся) они (высшие духовные блага) через употребление их на фальши (лжи), рожденные злами, очевидно из значения слова "птицы", представляющего собой рассудочные ощущения, также, как и помыслы; и, следовательно, все ощущения, явления и вещи происходящие оттуда; а точнее, в своем подлинном (первородном) смысле, истины всякого рода, так же, как и, в своем смысле противоположном, то есть, фальши (лжи) (см. п. 40, 745, 776, 778, 866, 988, 3219). Очевидно это и из значения слова "есть (питаться, клевать)", представляющего собой глагол применять (употреблять); ибо, на языке оригинала (Писания), слово "есть (клевать, кушать)", кроме того, означивает и употреблять (применять); а также, из значения слова "корзина", представляющего собой волю человека (п. 5144, 5146); и, здесь, это злую волю, ибо корзина была с отверстиями (дырками) в ней (п. 5145). Из всего этого, собственно, и следует то, что под выражением "но птицы склевали (съели) все из корзины на голове моей" (во внутреннем смысле) означивается уничтожение посредством фальшей и зол Божественных ощущений, нисходящих свыше. [2] Все существующие фальши (лжи) исходят из двух начал; отчего и являются фальшами (лжами), рожденными из учения веры, или же фальшами, рожденными от (со) зла. Лжи (фальши), рожденные (выведенные) из учения веры, не изводят (не уничтожают) благ. Ибо человеку позволено пребывать в благе, хотя бы, даже, пребывая и в ложном понимании учения. И это по одной той причине, чтобы могли быть спасены, даже, и те люди, которые пребывают в неточном и всяком еретическом понимании и учении, не говоря уже о язычниках. Но лжи (фальши), рожденные (выведенные) от (со) зла - изводят (уничтожают) блага. Зло, само по себе, есть полной противоположностью блага (доброты, блаженства), тем не менее, само по себе, оно не изводит (не уничтожает) благ, но влияет на них посредством фальшей (лжей), ибо именно фальши (лжи) атакуют и нападают на истины, которые принадлежат (относятся к) благу. И это по той причине, что истины являются, как если бы внешними укреплениями, окружающими и охватывающими блага. Эти внешние укрепления и подвергаются нападениям фальшей (лжей), а когда они подвергаются нападкам (и разрушению силой, насилием), то и благо предается уничтожению. [3] Всякий человек, в тех местах Божьего Слова, где упоминается о "птицах", если он не знает, что под словом "птицы" (во внутреннем смысле) означиваются ощущения, явления и вещи, принадлежащие рассудку (интеллекту), едва ли сможет сам познать (и уразуметь) под этим словом что-либо иное, кроме, как мирского понятия об обычных птицах, используемого в буквальном смысле в обычной речи, или в смысле переносном, для образного сравнения. Не владея внутренним смыслом, никто не сможет познать (и уразуметь) и того разнообразия внутренних

ощущений и понятий, которые подразумеваются под словом "птицы"; то есть, что речь может идти о таких вещах (обитающих в рассудке), как мысли, идеи, логика, рассуждения, принципы, а, следовательно, об истинах или фальшах (лжах). Как это, например, в Евангелии от Луки: царство Божие подобно зерну (семени) горчичному, которое человек взял и посадил в саду своем; и которое выросло, и стало большим деревом, так что и птицы небесные могут обитать в ветвях его (Луки 13:19). Здесь, под "птицами небесными" означиваются высшие истины. [4] И в книге пророка Иезекииля: и вырастет он (отросток) в величественный кедр; и будут под ним проживать птицы всякие, со всех краев; в тени ветвей его будут они жить (Иез. 17:23). Здесь, под "птицами всякими, со всех краев" означиваются истины всякого рода. И еще, у него же: Ассур был кедром в Ливане... Всякие птицы небесные делали гнезда свои в его ветвях, а под его отростками все звери полевые приносили приплод, и в тени его проживали весьма многочисленные племена (Иез. 31:3, 6). Здесь, "птицы небесные", в той же манере, означивают собой высшие истины. [5] И еще: на руинах его будут жить, теперь, все птицы небесные, и все дикие звери полевые будут при его отростках (Иез. 31:13). Здесь, под "птицами небесными" означены уже лжи (фальши). И в книге Даниила: и Навуходоносор увидел во сне, увидел дерево, растущее в середине земли; полевые звери под ним находят тень, а птицы небесные обитают в ветвях его (Дан. 4:10, 12, 18). Здесь, под "птицами небесными", также, означиваются фальши (лжи). [6] В книге пророка Иеремии: взглянул я, и увидел, что нет там человека, и все птицы небесные разлетелись (Иер. 4:25). Здесь, под тем, что "нет человека" означивается то, что нет блага (п. 4287); а под тем, что "все птицы небесные разлетелись" означивается лишь то, что истины (разбазарились) вывелись и исчезли. И еще: пастбища выжжены... от птиц небесных, и даже до зверя (скота), все разлетелись, и разбежались (Иер. 9:10); где смысл тот же. И в Евангелии от Матфея: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, некоторые зерна упали при вытоптанной дороге, и налетели птицы и поклевали их (Мф. 13:3-4); где "птицы" означивают собой ложные рассуждения, так же, как и рожденные ими фальши (лжи). Смысл этих слов аналогичен и во многих других местах и отрывках.

5150.

И отвечал Иосиф и сказал. Что этим означивается откровение посредством восприятия небесных ощущений, пребывающих внутренне в природных, очевидно из значения слов "и отвечал Иосиф и сказал", представляющего собой откровение, исходящее от внутреннего восприятия (о котором уже говорилось выше, в п. 5121); и из представления образа Иосифа, представляющего собой небесные ощущения, существующие в ощущениях природных (п. 5086, 5087, 5106). Что, здесь, под "Иосифом" означены и природные ощущения, внутри которых пребывают небесные ощущения, так это потому, что природные ощущения подчинены своим внутренним небесным. О всеобщей же связи небесных ощущений с духовными, можно сказать следующее. Чисто небесные ощущения, идущие свыше, так же, как и ощущения, чисто духовные, попадают в соответствующие небеса человеческого духа от Божественного Я Господа, обитающего в наивнутренних первоначалах человеческого рассудка. Ибо, там, формы человеческого духа наиболее приспособлены к внутреннему восприятию и пребывают в своем наивысшем совершенстве. Тем не менее, небесные и духовные ощущения Божественного Я Господа проникают (наитствуют, нисходят, проливаются) своими потоками и в более внешние сосуды (вместилища, приемники чувств) рассудка (человеческого духа), так же, как и в

его приемники чувств телесно-природные. Таким образом, полное наитие совершается не только непосредственно (прямо, сразу) от высшего Божественного Я Господа, но еще отчасти опосредованно (косвенно), через менее внутренние уровни рассудка, а затем, еще и полностью опосредствовано (косвенно) через внешние или чувственно-природные органы тела. Тот (первый) поток наития, который протекает мгновенно и сразу (непосредственно), располагает и настраивает высшую часть человеческого духа (на Божественный лад, волну, порядок), но тот (второй), который протекает отчасти опосредованно, располагает и настраивает часть срединную. Тот же (третий), который назначен и действует во внешних чувствилищах рассудка, собственно и есть тем потоком небесных ощущений, которые проникают сквозь ощущения природные (то есть, внутри их). Отсюда и очевидно, что означивается под небесными ощущениями в ощущениях природных. [2] Небесные ощущения, в общем, происходят от Божественного блага (добра), но ощущения духовные - от Божественной истины, ибо оба эти наития родом от Господа. Когда эти два рода ощущений наитствуют (входят, поселяются) в рассудке, то они, по месту своего нахождения, уже именуется небесными и духовными рассудочными; но, когда они наитствуют (входят, проникают) в телесно-природные органы чувств, то они именуется уже небесными и духовными ощущениями природными. Под "рассудочными" и "природными" ощущениями (чувствилищами) подразумевается сам человек, поскольку он, собственно, и есть теми органами (чувствилищами, образованиями), что принимают небесные и духовные ощущения. Но под "рассудочными" чувствилищами подразумевается его внутренние начала органов чувств тела (мозг, правое и левое полушарие), тогда как под "природными" чувствилищами его органы чувств внешние (органы видения, слышания, обоняния, вкушения, осязания). Из-за господствующей в человеке формы наития (проникновения, притока) чувств и соответственно господствующей формы восприятия, человеческий дух и именуется либо человеком небесным, либо человеком духовным. Небесным он именуется тогда, когда Божественное благо (добро, блаженство) он принимает по своей собственной воле (волевой частью духа, по каналу воли); духовным тогда, когда принимает Божественное благо (добро, блаженство) по своему собственному пониманию (рассудочной частью духа, по каналу рассудка).

5151.

Вот истолкование его. Что этим означивается то, что было в нем (во сне), очевидно из значения слова "истолкование (интерпретация)", представляющего собой суть того, что имеется в некоторой вещи, или внутри ее (то есть, содержание, о котором уже говорилось выше, в п. 5093, 5105, 5107).

5152.

Три корзины эти. Что этим означивается преимственность (правильность, порядок) в последовательности ощущений воли, очевидно из значения слов "три корзины", представляющего собой преимственность (правильность, порядок) в последовательности ощущений воли (о которых уже говорилось выше, в п. 5144).

\* ТРИПИТАКА (дословно — "три корзины") — палийский канон — полный свод священных текстов буддизма.

5153.

Три дня. Что этим означивается – последовательность всех ощущений воли, вплоть даже, до последнего, очевидно из значения слова "три", представляющего собой единость (целостность) некоего периода времени и непрерывность его развития от начала и до конца, и, таким образом, даже до последнего события и момента (п. 2788, 4495, 5122).

5154.

Еще три дня. Что этим означивается завершение и конец этой последовательности, очевидно из того, что было сказано чуть выше (в п. 5152) о значении слова "три".

5155.

И Фараон вознесет (отнимет, снесет) главу твою у тебя. Что этим означивается - что этот последний (заключительный) элемент в последовательности (ощущений человеческой воли) есть так называемым (человеческим) предусмотрением, очевидно из значения слов "отнять (снести, оторвать) голову", представляющего собой даяние свыше и потому предусмотренное решение (даруемое Провидением), или то, что последнее решение (последний элемент воли) дано по Провидению (о котором говорилось выше, в п. 5124). Но, здесь, речь идет уже о том, что может быть предусмотрено (предвидено) самим человеком, ибо заявлено (сказано), что булочник (хлебопек) будет повешен на дереве, под чем, в такой манере, выражается неприятие (отвержение) и осуждение (проклятье) такого (от Собственного я) человеческого предусмотрения. Причина того, почему последний и заключительный элемент воли (предусмотрение) стал быть основан на предусмотрении человеческом (а не на Провидении Божием), состоит в том, что Провидение приписывается благу (любви, и благим людям), но предусмотрение – злу (и злым людям). И так как все виды потоков блага исходят от Господа, то оттого, они и именуются Его Провидением. Тогда как все виды потоков зла исходят из адов, или от Собственного я человека, которое становится (делается) заодно (воедино) с ними; отчего, поэтому, предусмотрение и приписывается злым людям. Что же касается Провидения Божиего в отношении злых людей, то для них последнее есть не что иное, как указание на исправление, и, как даяние направления и определенности (наведения) на то, что может вести (продвигать) от большего зла к меньшему, а затем и к благу, насколько это возможно; но сами от себя злые люди могут лишь предусматривать. В данном же отрывке, речь идет именно о последнем элементе человеческой воли, или об предусмотрении; ибо, здесь, говорится о сути чувственных ощущений, которые подчиняются и принадлежат волевой части всякого человеческого духа на последнем его уровне и об отбрасывании (отвержении) элемента, приданного человеку свыше, за счет собственного внутреннего зла.

5156.

И повесит тебя на дереве. Что этим означивается неприятие (отвержение) и осуждение (проклятье), очевидно из значения слов "повесить на дерево", представляющего собой неприятие и осуждение; ибо повешание на дереве означивает собой проклятие, которое, во внутреннем смысле, означивает неприятие, отвержение и отказ от наития Божественного Я Всевышнего, и, следовательно, осуждение (проклятие, вечные муки). Что повесить на дерево означивает собой проклятие, очевидно, у Моисея: когда же некий человек совершит преступление, достойное смерти, то, тогда, когда он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, не оставляй труп (тело) его на ночь на дереве, но погребви его

в тот же день, чтобы не осквернить тебе земли, которую Иегова (Господь) Бог твой дает тебе в наследие; ибо тот, кто повешен на дереве, тот проклят и пред Богом (Втор. 21:22-23). Что повешенный "не должен оставаться на ночь на дереве" означает собой напоминание и заповедь, о возможном проклятии и вечности мучений. И так как зачатие нового дня происходит вечером того дня, что ему предшествует (у евреев новый день начинается в 6 часов вечера), то, если повешенные не будут сняты с дерева прежде наступления вечера, то, согласно представлениям древних, зло не отвергается, и земля (церковь) не освобождается от него, но еще больше оскверняется им. Именно поэтому, здесь, далее и добавлены слова "чтобы не осквернить тебе земли, которую Иегова (Господь) Бог твой дает тебе в наследие". Что повешенный должен провисеть до вечера и пока не стемнеет должен быть снят, сказано и у Иисуса Навина (8:29; 10:26). Среди еврейского племени (народа) было распространено два основных вида казни (наказаний) - побивание камнями и повешение на дереве. Побивание – за лжи (фальши), повешение – за совершение зла. Ибо слово "камень" означает собой истину (п. 643, 1298, 3720), а, в смысле противоположном, фальши (лжи); слово же "дерево" означает собой благо (п. 2784, 2812, 3720), а, в смысле противоположном, зло. Именно по этой причине, в пророческом Слове, иногда встречается такое непонятное выражение, как "прелюбодеяние с камнем и деревом". Теперь же очевидно, что, в такой манере, во внутреннем смысле, под этими словами представлено переворачивание (извращение) истины, которая, тогда, становится ложью (фальшью), и опрелюбодеяние (очернение, извращение) блага, которое, тогда, становится злом.

5157.

А птицы будут выклевать плоть твою на тебе. Что этим означается - что фальши (лжи), рождающиеся от (со) зла, будут изводить (уничтожать, потреблять) все те высшие ощущения, что чувственные чувствилища духа будут производить, очевидно из значения слова "пища (еда)", представляющего собой порчу и уничтожение (о которых говорилось выше, в п. 5149); и из значения слова "птица", представляющего собой лжи (о которых, также, говорилось выше, в п. 5149); и из значения слова "плоть (тело)", представляющего собой благо (см. п. 3812, 3813), а в смысле противоположном, и зло; ибо большинство выражений, встречающихся в Слове, имеют (несут в себе), также, и противоположный смысл, который, как известно, представляет собой другое крайнее значение, исходящее от смысла слов, представленных в своем первородном или подлинном смысле. Очевидно это и из значения слов "на тебе", представляющего собой ощущения, исходящие от чувствилищ духа, подчиненных его воле, ибо именно они и представлены в образе булочника (хлебопека) (п. 5078, 5082). Что именно они исполняются (наполняются) злом, а поэтому и должны быть отвергнуты (изведены, уничтожены), очевидно из того, что уже было показано ранее. [2] Почему в первом случае, чувственные вместилища и ощущения, которые подчинены рассудку человеческого духа, представленные ранее под виноделом фараона, должны быть сохранены, тогда как во втором случае, чувственные вместилища и ощущения, которые подчинены воле человеческого духа, представленные, здесь, булочником (хлебопеком), должны быть отклонены (изведены, уничтожены), является тайной небес, которую, не будучи просветленным, никто не сможет сподобиться познать и уразуметь. Тем не менее, то, что последует далее, может, в некоторой малой степени, помочь, и пролить свет на все это. Под чувственно-природными ощущениями означены ощущения человеческой памяти, то есть, природные знания, и вытекающие из них

наслаждения (удовольствия), которые прививаются человеческому духу через посредие пяти органов внешних или телесно-природных чувств, образуя в человеке его внешнюю память и устремления (расположения, желания, любви, привязанности), которые вместе (в своей совокупности) и составляют внешние природные чувствилища, и из-за которых человек и называется чувственным человеком. Эти знания (составляющие память) подчинены рассудку и есть его подчиненными составляющими, но устремления (расположения, желания, любви, привязанности), рождающиеся от них, подчинены воле и составляют ее содержимое. Знания памяти, также, имеют свое отношение к истинам, составляющим рассудок, и приносящим понимание, и к удовольствиям (блаженствам), составляющим волю. Первые, здесь, и представлены в лице винодела, и тем, что он должен был быть спасен (сохранен), тогда как вторые - представлены в лице булочника (хлебопека), который должен быть казнен (изведен). [3] Причина того, почему первые должны быть сохранены, состоит в том, что в первый (начальный) период (обновления человеческого духа), они могут послужить согласию с ощущениями рассудочными. Причина же того, почему вторые должны быть отброшены (изведены, уничтожены), состоит в том, что они не могут послужить основой для согласия. Ибо, волевая часть человеческого духа Самого Господа (Иисуса Христа, о Котором, здесь, идет речь в наивнутреннем смысле Слова) была Божественной (Божественным Я человечества) от самого зачатия, и представляла собой само Божественное благо (любовь); но воля (волевая часть телесная), которая была рождена (получена) от земной матери (от природы), была исполнена зла. Именно, поэтому, она и должна быть отвергнута (отброшена), а на ее место должна быть встроена (установлена) новая форма воли, образованная (произведенная, сотворенная) от воли высшей и Божественной, посредством (интеллектуальных) ощущений рассудка, то есть, от Божественного блага (доброты, блаженства, добра) при помощи (посредством) Божественных истин, а, тем самым, по своей собственной Воле. В этом и заключается та тайна, которая, здесь, сокрыта, во внутреннем смысле, за словами, написанными буквально.

5158.

Стихи 20-23. И случилось так, что на третий день, в день рождения Фараона, когда он устроил (сделал) пир для всех слуг своих; он вывел (поднял) главу князя виноделов и главу князя хлебопеков в среду своих слуг. И он вернул князя виноделов на свою винодельную службу; и тот подал чашу в ладони Фараона. И он же повесил князя пекарей, как Иосиф и истолковал им. Но об Иосифе князь виноделов и не вспомнил, ибо он забыл о нем. "И случилось так, что на третий день" означает – финальную фазу; "в день рождения Фараона" означает - когда внутренние природные чувствилища стали возрожденными; "когда он устроил (сделал) пир для всех слуг своих" означает нисхождение и соединение вместе со своими ощущениями внешними природными; "он вывел (поднял) главу" означает - согласно тому, что было предусмотрено и провидено; "князя виноделов и главу князя хлебопеков" означает – в отношении чувств и чувствилищ, подчиненных обеим составным частям духа: рассудку и воле; "в среду своих слуг" означает – в средину тех ощущений, которые пребывают в чувствилищах внешних природных; "и он вернул князя виноделов на свою винодельную службу" означает - что чувственные чувствилища рассудка становятся восприимчивыми (получателями более внутренних ощущений) и подчиняются; "и тот подал чашу в ладони Фараона" означает – ощущениям и чувствилищам более внутренним природным; "и он

же повесил князя пекарей" означает - что чувственные ощущения воли стали отклонены (изведены, уничтожены); "как Иосиф и истолковал им" означает предсказание по природным ощущениям, в которых внутренне пребывают небесные; "но об Иосифе князь виноделов и не вспомнил" означает – что, тем не менее, полного сочетания духа через небесно-природные ощущения не происходит; "ибо он забыл о нем" означает – их удаленность (переносный смысл).

5159.

И случилось так, что на третий день. Что этим означается финальная фаза, очевидно из значения слов "третий день", представляющего собой последнее (крайнее) состояние, ибо под словом "день" понимается состояние духа (см. п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850); тогда как слово "третий" – полноту того состояния, которое является исполненным и последним (п. 1825, 2788, 4495). Под последним состоянием означается момент перехода (перемен, изменений), когда всякое прежнее состояние духа подходит к своему завершению (концу), а новое – вот-вот начнется. Новое состояние духа в человеке начинается тогда, когда он входит в особую фазу возрождения (обновления), то есть, когда изменяется порядок в его духе, как это имеет место с того момента, когда внутренние ощущения обретают в нем главенство (господство, первенство, власть) над ощущениями его внешними, ибо, тогда, внешние ощущения и чувствилища в нем начинают служить (помогать) его ощущениям и чувствилищам более внутренним, и так это в плане не только ощущений рассудка, но - и ощущений воли. У тех, кто вступает в возрождение, это обнаруживается по тому факту, когда (некий голос или) внутреннее ощущение отговаривает их способствовать (покровительствовать, попускать) чувственным или телесным наслаждениям (вожделениям и похотям), то есть, не позволяет господствовать (царствовать) в них мирским и телесным удовольствиям, и перетягивает (привлекает) на свою сторону внимание и чувства рассудка, не давая повода и спуска порядкам господствовавшим прежде. И, когда так случается впервые, то, тогда, и приходит конец прежнему состоянию духа (духовная революция), ибо вместо него уже устанавливается состояние совершенно новое. Таков внутренний смысл фразы "на третий день". [2] У каждого человека, будь он в состоянии возрождения или вне его, всегда происходят смены (изменения) состояний духа, так же, как и перевороты (инверсии) их порядка. Но протекают они совершенно по-разному: по-своему у тех, которые входят в состояние возрождения; и по-своему у тех, которые не возрождены. У тех, кто не возрожден, эти изменения (приливы и отливы) или инверсии (перевороты порядка), вызываются причинами (влияниями) процессов, протекающих (в природе и) организме, и (влияниями) процессов, происходящих в личной и гражданской (общественной) жизни. Причинами (влияниями), исходящими от тела, являются чувственные вожделения, которые приходят со временем (с ощущениями) жизни и уходят (исчезают) со временем (с ощущениями) жизни, так же, как они приходят и уходят с размышлениями о здоровье тела и длительности (чувствовании) жизни в телесно-материальном мире (Собственным я). Причинами (влияниями), исходящими от гражданской (общественной) жизни, являются видимости (казательности, иллюзии), которые приходят извне с целью обуздания (сдерживания) вожделений человеческого духа. Ибо они связаны с желаниями таких людей приобрести репутацию мудрого и любящего добро (благо) и справедливость человека, но, при этом, имея конечной целью обретение (получение) славы и богатства (почестей и прибылей). У тех же, кто входит в возрождение, изменения (приливы и



отливы) или инверсии (перевороты порядка), вызываются причинами (влияниями) процессов, протекающих в их собственном духе и на духовных уровнях. Ибо они связаны с их желаниями блага (добра, доброты, блаженства) и истины (праведности, правильности, справедливости), возникающими от чистого сердца. А когда человек затрагивается внутренне и начинает усваивать это, то он, тогда, и вступает в состояние завершения своего прежнего состояния духа и начало нового (обновленного). [3] Но поскольку мало кто из людей может (способен самостоятельно) разобраться и познать, как происходят в нем самом такие внутренние (духовные) процессы, то пусть все это будет проиллюстрировано примером. Всякий, кто не понуждает себя к возрождению духа, любит ощущения, видимости и части своего тела ради себя, как тела, и не имеет внутренне никакой другой цели в себе; он, так же, любит ощущать мир (природу) ради мира (природы), не желая принимать и взращивать в себе более высшие устремления и помыслы, ибо в сердце (в душе, нутром своим) он отрицает (отвергает, отбрасывает) все то, что есть выше (его самого) или более внутренне (Божественно), чем он сам. Всякий же, кто вошел в состояние возрождения (обновления) своего духа, точно так же любит ощущения, видимости и части своего тела, и любит ощущать мир (природу), но, при этом, ведется (руководствуется) более высшими или более внутренними целями. И это по той причине, что он любит чувствовать мудрые реакции тела (в здоровом теле - здоровый дух), как отражение в них своего рассудка, когда реакции собственного рассудка, проявляются в нем, как отражения Разума еще более Высшего (Всевышнего, или Божественного Я Господа); в силу чего он может блаженствовать (то есть, быть мудрым) от восприятия и понимания протекающих сквозь него потоков Божественного блага и Божественных истин. Он, так же, как и все другие люди, любит ощущать мир (природу); но, вот только, любит он его (ее) за то, что имеет в его (ее) лице возможность реализации высших Божественных целей, то есть, сотворения (и умножения) благ и истин, справедливости и порядочности, посредством даров природы, ее богатств, собственным имуществом (телом), умениями и знаниями. [4] Этот пример иллюстрирует всю относительность человеческих качеств, присущих тем, кто не находится в состоянии возрождения, и тем, кто уже вошел в такое состояние; и, что, во внешней форме, человеческие качества их выглядят совершенно одинаково, тогда как во внутренней форме они совершенно друг с другом несхожи. Более того, из всего вышесказанного, очевидно, также, и то, каковы, на самом деле, есть движущие ими причины, так же, как и каковыми есть начала (или природа) тех причин, которые производят изменения (перемены) и инверсии (перевороты, преобразования) состояний у двух таких родов (форм) человеческого духа. И, что у людей возрожденных более внутренние ощущения господствуют над более внешними, тогда как у невозрожденных, внешние ощущения господствуют над его ощущениями внутренними, ибо это будет очевидно и из дальнейшего. И это по той причине, что власть и господство над всяким человеком, в первую очередь, принадлежит его целям; ибо именно цели подчиняют себе и под себя упорядочивают все виды и формы ощущений, какие только в нем есть. Высшие порывы человеческой жизни (души) не исходят из какого-либо другого начала (источника), кроме, как от его конечных целей; ибо любовь, господствующая в человеке, это собственно и есть его цель.

В день рождения фараона. Что этим означивается - когда внутренние природные чувствилища становятся возрожденными, очевидно из значения слова "быть рожденным", представляющего собой состояние возрождения (о котором, здесь, и пойдет речь далее); и из представления образа Фараона, представляющего собой более внутренние природные ощущения (чувствилища) человеческого духа (см. п. 5080, 5095). И, здесь, это природные ощущения, в общем и целом, ибо у человека возрожденного внешние и внутренние ощущения действуют, как едино одно посредством их взаимного соответствия друг другу. Что под словом "родиться" понимается возвышение всякого человека в состояние возрождения, так это потому, что, здесь, во внутреннем смысле, речь идет о духовных ощущениях, а духовное рождение, собственно, и есть духовным возрождением человеческого духа, которое, также, именуется еще и воскресением. Именно поэтому, когда в Слове Божиим, где-либо упоминается слово "рождение", то, там, тогда, не понимается какой-либо иной вид рождения, кроме, как рождения (воскресения) в небесах. Как это, тогда, когда оно осуществляется посредством "воды и духа", то есть, через веру и любовь (милосердие). Ибо под возвышением человека в состояние нового рождения или воскресения, во внутреннем смысле, понимается лишь то, что телесный человек становится человеком-духом, по причине чего он полностью и отличается от духов животных. Ибо, тогда, он становится сыном и наследником Царства Господнего. Что именно духовное рождение означивается под рождениями, которые упоминаются в Слове, может быть усмотрено и из всего сказанного ранее, в п. 1145, 1255, 3860, 3868, 4070, 4668.

5161.

Когда он устроил пир для всех слуг своих (сравни: сделал пир на весь мир). Что этим означивается нисхождение и соединение вместе со своими ощущениями внешними природными, очевидно из значения слова "пир (фiesta, праздник)", представляющего собой посвящение (инициацию, приобщение) и начало сочетания (см. п. 3832), а также, начало сочетания через любовь и усвоение (п. 3596); и из значения слова "слуги", представляющего собой внешние природные ощущения. Ибо, когда человек входит в состояние возрождения, более низшие его ощущения и чувства (чувствилища) упорядочиваются более высшими, и подчиняются им; то есть, его внешние ощущения подчиняются внутренним через установление отношений между внешними и внутренними, как между слугами и хозяевами. Отсюда, очевидно значение понятия "слуги" и в Самом Слове (как это можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 2541, 3019, 3020). Но настолько доверительными и внутренними отношения становятся лишь в силу их расположения к любви Господом; ибо то, чем они так соединяются, есть взаимная любовь. Именно она и приводит их к такой форме служения, когда последнее воспринимается не как таковое (по принуждению), но как по согласию и зову собственного сердца; ибо само благо проникает (вливается, нисходит, наитствует) своими потоками изнутри, и производит в них внутреннее блаженство и радость. В Древние времена праздники (пиры, фиесты) проводились по самым разным причинам, но внутренне ими всегда выражалось посвящение (вступление) и начало пребывания (внешнего человека) в согласии и сочетании с Богом, и, таким образом, начало в нем (союза истин и благ и) состояний взаимной любви. Пирами, также, ознаменовывались и дни рождения. Но, в этом случае, ими внутренне выражалось возрождение человеческого духа (рождение его заново), то есть, его обновление, которое, также, является сочетанием, только сочетанием между внутренними и внешними чувствами человека через любовь.

Откуда и следует, что, в такой манере, Древними выражалось начало правильного сочетания во всяком человеке его личного мира с его внутренними небесами. Ибо, с возрождением духа, мирские или природные ощущения человека соединяются (становятся едино одно) с его ощущениями духовными и небесными.

5162.

И он вывел (поднял) главу. Что этим означивается - согласно тому, что было предусмотрено и провидено, вполне очевидно из значения слов "поднять голову", представляющего собой собственные выводы (заключения) человека из того, что ему назначено и провидено, также, как и из того, что предусмотрено (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5124, 5155). Имеется в виду провидение, что касается ощущений и органов чувств, подчиненных рассудку, способных удерживать в себе состояния блага (доброты, блаженства), то есть, те, которые представлены в лице винодела; и предусмотрение, что касается ощущений и органов чувств, подчиненных воле, в плане их отбрасывания (отвержения, отклонения) из-за удерживания ими зла, то есть, те, которые представлены в лице хлебопека (булочника). Ибо благо – это то, что провидится (и предоставляется) свыше, тогда как зло - это то, что предусматривается и видится (Собственным я); так как все, имеющее отношение к благу – родом от Господа, а все, имеющее отношение к злу – родом из ада, или из Собственного я человека. Что Собственное я человека не представляет собой ничего иного, кроме гнездилища зла, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1023, 1044, 1047, 1581, 3812, 4328.

5163.

Князя виноделов и главу князя хлебопеков. Что этим означивается – в отношении чувств и чувствилищ, подчиненных обеим составным частям духа: рассудку и воле, очевидно из представления образа винодела, означивающего собой ощущения и органы чувств, подчиненные рассудку (см. п. 5077, 5082); и из представления образа хлебопека (булочника), представляющего собой ощущения и органы чувств, подчиненные воле (п. 5078, 5082).

5164.

В среду своих слуг. Что этим означивается – в средину тех ощущений, которые пребывают в чувствилищах внешних природных, очевидно из значения слова "в среду", представляющего собой нахождение (пребывание) в окружении и среди них; и из значения слова "слуги", представляющего собой внешние природные ощущения (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5161). В Божием Слове, все ощущения, явления и вещи, именуемые, в общем, "слугами", означивают собой все те ощущения, которые пребывают (что касается духа) внизу, а потому, это те ощущения, которые должны быть упорядочены и подчинены ощущениям его наиболее высшим; точно так же, как это относится и к тем природным ощущениям, явлениям и вещам, которые являются природными крайними и наивнешними, то есть, теми, которые являются чувственными ощущениями в теле, и последними в отношении ощущений природных внутренних. Кроме того, нужно сказать, что и последние, также, именуются "слугами (рабами)" в отношении ощущений рассудка; также, как, в общем, и, в частности, все и каждое из ощущений, существующих в человеке, будь-то ощущения наискровенные или

наикрайние, в равной степени именуется "слугами", что касается ощущений его Божественных (Божественного Я, пребывающего в нем), ибо Божественные ощущения в нем и есть наивысшими. [2] В рассматриваемом же отрывке, "слуги (рабы)", среди которых фараон, как царь, произвел суд над виноделом и хлебопеком, также, являлись князьями (принцами) и вельможами (грандами, чинами) его дворца. Причина же того, почему эти, также, как и другие помощники и подчиненные для всякой службы и потребности царя, именовались "слугами" (также как это было заведено во всяком и каждом царстве в те дни), заключается в том, что через царский сан и его структуру управления представлен Сам Господь, что касается господства Его Божественной истины над всеми другими (см. п. 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5068), и по отношению к Которому все остальные, независимо от их звания, положения и состояния, равны, и не более, чем слуги (рабы) Ему. Кроме того, так это и по той причине, что в Царстве Господа или на небесах, все те (ангелы), которые являются наивысшими и наибольшими там (то есть, все те, кто является своим духом наиболее внутренним и наискровенным) служат Ему более, чем все другие, поскольку они состоят в наибольшей степени послушания Ему, и в наибольшей степени внутреннего унижения (укрощения Собственного я), чем все остальные. Ибо таковыми становятся все те, которые, в Слове, означаются и подразумевается под "последними, которые станут первыми" и под "наименьшими, которые станут наибольшими": многие же первые будут последними, а последние - первыми (Мф. 19:30; 20:16; Марка 10:31; Лк. 13:30). Ибо тот, кто есть наименьшим среди вас, будет наибольшим (Луки 9:48). Так же, как и те, которые означаются и подразумевается под "хотящими быть первыми (главными)" и "хотящими быть большими (высшими)", которым вменяется "стать слугами" и "стать рабами": а кто хочет быть большим между вами, да будем вам министром (слугою); и кто хочет быть первым из вас, да будет всем рабом (Марка 10:44; Мф. 20:26-27). [3] "Рабами (слугами)" же они называются по отношению к Божественной истине, которая исходит от Господа, а "слугами (министрами)" – что касается Божественного блага, исходящего от Него. Причина, почему "последние, которые будут первыми" - это слуги-рабы, и должны быть в большем подчинении, чем другие, состоит в том, что они знают, признают и понимают (воспринимают) то, что всякое ощущение, явление и вещь в жизни, а следовательно, и всякое ощущение воли (всевозможные силы), которые они имеют (в себе), это то, что в них от Господа, а не то, что от самого себя (от Собственного я). Но те, которые не воспринимают всего этого, в силу того, что в себе (в Собственном я) они этого не признают, также, именуется слугами, хотя слугами не сердцем (не на сердечном уровне), а только лишь на словах (устах). Есть еще и те, кто сам себя называет слугою по отношению к Всевышнему, хотя все их нутро против и отвергает Его; ибо они до одури желают быть хозяевами (учителями, господами жизни). Они, сначала, возмущаются и гневаются, когда Всевышний (Божественное Я) не благоволит им, и не исполняет их желаний; а затем, восстают и против Самого Бога, отрицают и захватывают всю силу, идущую от Него, при этом приписывая все ощущения, явления и вещи одному лишь только самому себе (Собственному я). В лоне самой церкви, есть, также, немалое множество людей и с другими видами такого же духа, которые, отрицая Господа, заявляют (говорят), что они признают одного лишь единого Верховного Властителя.

И он вернул князя виноделов на свою винодельную службу. Что этим означивается - что чувственные чувствилища рассудка становятся восприимчивыми (получателями более внутренних ощущений) и подчиняются, очевидно из представления образа князя виноделов фараона, означивающего собой, в общем, чувственные ощущения и чувствилища, подчиняющиеся волевой части духа (о которой уже говорилось выше); и из значения слов "вернул назад на свою службу", представляющего собой понижение позиций и уровня, предусмотренных для рассудка в установленном свыше (Божественном) порядке. Что "вернуть к прежнему состоянию (назад на службу)" является понижением, что касается статуса (состояния, чина) в ранее существовавшем порядке, даже так, чтобы быть подвинутым на последнее место, может быть усмотрено и по сказанному в п. 5125. Здесь же, сказано "на службу (винодельную)" потому, что слово виноделие, также, как и слова, понятия и ощущения, во внутреннем смысле, относящиеся к нему, такие, например, как вино (сок), новое вино, крепкие напитки, и вода, приписываются к пониманию человеческого рассудка, также, как и понятия, относящиеся к добыче, подаче и обеспечению водой и питьем, вообще (см. п. 3069, 3168, 3772, 4017). Отсюда, теперь, и очевидно, что под фразой "и он вернул князя виноделов на свою винодельную службу" означено понижение (переход на вторые роли) рассудочных ощущений в установленном свыше порядке, что касается ощущений (природного) рассудка, и, таким образом, усмирение их и делание их подчиненными ощущениям более внутренним. [2] Эти (чувственно-природные) ощущения рассудка перестраиваются и подчиняются тогда, когда они служат, как вспомогательные средства, ощущениям более внутренним, и когда оба, как едино одно (вместе), они приходят на помощь внутреннему видению человеческого духа. Ибо человек видит внутренние ощущения, явления и вещи, сокрытые в чувственных внешних природных ощущениях, явлениях и вещах, почти так же, как он видит устремления (любви, настроения, привязанности) другого человека лишь на его лице, тогда, как те, которые есть еще более внутренними, видимы ему лишь прямо в глазах у другого. Без такого внутреннего лица, или без такого плана (вне такой плоскости, точки зрения), человеческий дух, пребывающий в теле, никак не может размышлять идеями (понятиями), которые являются более высшими, чем образы (отпечатки) чувственных ощущений и вещей. Ибо он видит то, что находится выше, точно же так, как всякий тот, кто, не обращая внимания на само лицо, видит устремления и помыслы другого по лицу; или точно так же, как всякий слушающий речи другого, не обращая внимания на произношение им слов, слышит смысл того, что было сказано, акцентируя внимание на сути и искренности слов говорящего, как на основу (опору), в которой содержится весь передаваемый смысл. То же самое, можно сказать и о всяких внешних природно-телесных ощущениях (символах и знаках). Если они не служат началом более внутренним ощущениям, как смыслу (основанию, плану), через которые те видятся (отражаются), как в зеркале, то человек, тогда, лишается всякой возможности подлинного мышления. Отсюда, теперь (учитывая духовное строение человека), и следует, что этот план (уровень) внутренних чувств, формируется самым первым, и возвращение его начинается, даже, с самого младенчества. Но эти вещи (вопросы) среди людей совершенно не изучены и неизвестны только лишь потому, что то, что происходит в человеке внутренне, невозможно увидеть иначе, кроме, как через посредство лишь внутренней рефлексии (внутренних размышлений). [3] Качество внешних природных ощущений и чувствилищ весьма мощно проявляется в той другой жизни, ибо лица духов и ангелов формируются исключительно от него, и согласно ему. В свете небес,

внутренние чувства, то есть, устремления (наклонности, намерения, желания) или конечные цели духа, невозможно скрывать и они просяивают прямо сквозь (через) лицо. Если внутренние ощущения человеческого духа были сформированы (основаны) на любви к Господу и любви к ближнему, то в соответствии с ними лицо духа лучится красотой и великолепием; ибо, тогда, само лицо в своей форме являет саму любовь и милосердие. Но, если внутренние ощущения человеческого духа были сформированы (основаны) на любви к себе и к миру, то лицо духа, тогда, источает (излучает) ненависть, месть, жестокость и тому подобные вещи; ибо его лики (чувства), вырываясь изнутри, выражают по соответствию именно те дьявольские образы и формы, которые и отражаются на лице, как лики ненависти, мести и жестокости. Из всего этого, теперь, также, очевидно и то, что представляют собой внешние природные ощущения и органы тела; какова их роль и польза (для духа); так же, как и то, что с ними происходит, когда они упорядочиваются и подчиняются более внутренним чувствам и органам; и, что происходит тогда, когда более внутренние чувства и органы переходят в подчинение ощущениям внешним.

5166.

И тот подал чашу в ладони Фараона. Что этим означивается – ощущениям и чувствилищам более внутренним природным, очевидно из того, что уже было рассмотрено ранее (в п. 5126), где встречаются точно такие же слова.

5167.

И он же повесил князя пекарей. Что этим означивается - что чувственные ощущения воли стали отклонены (изведены, уничтожены), очевидно из того, что уже было рассмотрено ранее (в п. 5156), где встречаются точно такие же слова.

5168.

Как Иосиф и истолковал им. Что этим означивается предсказание, выведенное по природным ощущениям, в которых внутренне пребывают небесные, очевидно из значения слов "интерпретировать (толковать)", представляющего собой истолкование того, что приснилось во сне, или того, что, во внутреннем смысле, предсказано в нем, или, что то же самое, что произойдет согласно видению сна (см. п. 5093, 5105, 5107, 5141), и, таким образом, предсказание; и из представления образа Иосифа, означивающего собой небесные ощущения, содержащиеся невидимо внутри природных (п. 5086, 5087, 5106). О том же, почему чувственные ощущения человека, подчиненные рассудку, должны быть сохранены, а чувственные ощущения, подчиненные его воле, должны быть отброшены, может быть усмотрено из сказанного уже ранее, в п. 5157. [2] Все, что рассматривается в этой главе, во внутреннем смысле, касается подчинения внешних (чувственных) природных ощущений, и упорядочению их в таком порядке, в котором они могли бы служить основанием для более внутренних природных ощущений человека (п. 5165). Ибо, если такого упорядочения не сделать, то более внутренние блага и истины, а оттого, и наивнутренние помыслы рассудка, содержащие в себе внутренне идеи и понятия того, что является духовным и небесным, не смогут иметь какого-либо отклика и отражения, посредством которых они могли бы быть представлены во внешних (чувственных) природных ощущениях точно так, как на человеческом лице, или, как в зеркале. А когда нет порядка и подчинения в ощущениях, то, тогда, человек не может иметь и каких-либо

внутренних мыслей в рассудке; даже, более того, и веры какой-либо он, тоже, не может иметь в себе; ибо, когда нет порядка в понятиях и понимании, что касается того, что значит собой то или иное ощущение, и насколько оно важно (значимо, высоко, серьезно, существенно, истинно) или ничтожно (ложно), то, следовательно, нет и восприятия (понимания, оценки) подобных вещей. Единственной вещью (силой), которая может упорядочить и подчинить чувственно-природные ощущения, и понизить (свести) их до уровня соответствий, является благо, в котором внутренне пребывает невинность. И именно это благо, в Слове Божиим, именуется "милосердием (благородством, благодеянием)". Телесно-чувственные ощущения и природные знания памяти являются лишь сосудами (вместилищами, средствами), в которые такого рода благо может проникать (приниматься, нисходить), и в которых оно может представляться (содержаться), как в своей форме, то есть, раскрываться (распространяться, передаваться) при каждом использовании (действии). Но, если такое благо не содержится в них, то, даже, если эти вместилища (скажем, природные знания памяти) являют собой самые, что ни на есть подлинны истины веры, все вышеназванные ощущения и знания внутренне не могут представлять собой ничего иного, кроме, как плевел (шелухи) от зерен среди отвалов грязи (мерзости, отбросов, скверны, нечистот). [3] Но, что касается того вопроса, каким же образом через вмещаемое в себе добро (блага, доброту) памятуемые природные человеческие знания и истины веры приводят (преобразуют) внешние чувственно-природные ощущения к подлинному (Божественному) порядку, то есть, преобразуют их в соответствия, согласные внутренним ощущениям духа, в наши дни едва ли можно понять и уловить, как это все можно было сделать во времена людей Древних. И так это стало по нескольким причинам. Главная (коренная) же из них, состоит в том, что на сегодняшний день никакого подлинного милосердия в современной церкви не существует. Ибо наши дни – это последнее время существования современной формы церкви; в силу чего, даже у людей, пребывающих в лоне церкви и знающих истины, нет никакой устремленности (любви, желания, привязанности) их исполнять и совершать. Именно по этой причине у многих людей мгновенно и сразу проявляется внутри некое ощущение отвращения, когда кем-то говорится о том, что есть более внутренним и пребывает выше вещей природно-чувственных (видимостей, казательностей, иллюзий); и, в такой манере, следовательно, выражается отвращение к представлениям (ощущениям) ангельской мудрости. Но, так как все вышеозначенные ощущения, явления и вещи содержатся лишь во внутреннем смысле Божьего Слова (ибо Его внутренний смысл специально адаптирован и приспособлен к ангельской мудрости); и, так как Само Слово, отныне, должно быть открыто в равной степени перед всеми, что касается внутреннего смысла, то они, здесь, и будут объявлены, однако в такой форме, чтобы быть удаленными от всякого рода (иллюзий, видимостей, казательностей) человеческой телесной чувственности.

5169.

Но об Иосифе, князь виноделов и не вспомнил. Что этим означивается – что, тем не менее, полного сочетания (воли и рассудка) духа через небесно-природные ощущения не происходит, очевидно из значения слов "не вспомнил Иосифа", представляющего собой обновленное восприятие веры (о котором уже говорилось выше, в п. 5130), и, следовательно, о полном сочетании (слиянии, супружестве) воли и рассудка; ибо такое сочетание осуществляется посредством веры. Отсюда и очевидно, что, здесь, под выражением "не вспомнил" (во внутреннем смысле), означивается то, что полного

сочетания (воли и рассудка) духа еще не происходит. Очевидно это и из представления образа князя виноделов фараона, представляющего собой ощущения и чувствилища, подчиненные рассудку; и из представления образа Иосифа, представляющего собой небесные ощущения, пребывающие внутри ощущений природных (о которых уже говорилось выше).

5170.

Ибо он забыл о нем. Что этим означивается – их удаленность, очевидно из значения слова "забыл", представляющего собой удаленность (отстраненность), как это бывает тогда, когда люди не встречаются вместе (не соединяются, отдаляются), так как забыли (не помнят) друг о друге; ибо всякое удаление (между людьми) происходит тогда, когда нет причин для единства и сочетания (пребывания вместе). Все, что проваливается (для человека, в его памяти) в небытие, также, удаляется. То же самое относится и ко всякому из ощущений, исходящих от чувствилищ, подчиненных рассудку. Ибо все те ощущения, которые сохраняются в памяти, не соединяются до тех пор, пока они не станут совершенно свободны от иллюзий (видимостей, ошибок, заблуждений). Но как только они становятся свободными (но как только они очищаются), то они, тут же, входят в сочетание (единение). Здесь следует добавить, что нечто более, об этом вопросе, будет показано в следующей главе, где будут истолкованы слова о том, что винодел вспомнил об Иосифе.

5171.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (ТЕЛА МИРСКОГО ЧЕЛОВЕКА) С ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ (С НЕБЕСАМИ); И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ. К какой области ангельских обществ принадлежит тот или иной дух, в той другой жизни, может быть вполне установлено по их расположению относительно (касательно) человеческого тела, так же, как и по их воздействиям и влияниям (наитиям) на него. Ибо они проникают (нисходят, впадают, влияют) и действуют только на тот орган или участок (член) тела, в котором они сами находятся. Но их наитие (влияние) и действие может быть воспринято лишь только теми (людьми), кто уже находится в той другой жизни. Человеком же земным их наитие (влияние) и действие не может быть воспринято до тех пор, пока его внутренние ощущения (чувствилища) не откроются в наивысшей своей степени; то есть, до тех пор, пока Господь не одарит его сочетанием отражений (ощущений) органов чувств природного тела с наивнутренним восприятием духа.

5172.

Существует особый род возвышенных (воскресших, возрожденных) духов, которые думают без каких-либо рассуждений (спонтанно), и, следовательно, настолько быстро, что это видится, как если бы они без всякой подготовки и намерения выражают все, что проникает в их рассудок и происходит в нем. Так это потому, что они имеют такое внутреннее восприятие, которое не сопровождается предваряющими помыслами по видимостям (казательностям) чувств, как это обычно происходит у большинства других духов; и это потому, что в течение своей земной жизни они постоянно пребывали в состоянии, как бы самонаставления (самообучения, самосовершенствования), что касается дел и деяний доброты (блага, блаженства), лишь едва касаясь истин (учений) о том. Мне



было сказано (ангелами), что такие духи (лица) относятся к области вилочковой железы (Большого Человека). Ибо вилочковая железа (тимус) является главным органом, который наиболее активен у младенцев, и работающий у них до тех пор, пока не перестанет быть мягким. У представленных, здесь, духов, точно так же, тимус их духовного тела остается мягким, как у младенцев. Из-за такого его качества потоки восприятия блага свыше нисходят (проникают, наитствуют, вливаются) в них легко и свободно, отчего и истины ими воспринимаются через мгновенное просиявание (проявления чувств) в их самых крайних и общих порядках. Эти духи способны пребывать в величайшем спокойствии во время, даже, самых страшных потрясений (смятений и беспорядков), так же, как это бывает и у младенцев, пока происходит действие этой железы.

\* Тимус (вилочковая железа) - небольшой орган серовато-розового цвета, массой около 35-37 грамм; расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной.

5173.

В той другой жизни есть очень много методов агитации (исправления, преобразования, обращения и привлечения человеческого духа на сторону блага), так же, как и бесчисленное множество методов инаугурации (введения, подъема) в круги (в окружение, атмосферы, сочетания, союзы, общества благих духов). Природные формы очищения (обновления, исправления) крови в теле, такие, например, как очищения обновлением сывороткой крови или лимфой, так же, как и молочной жидкостью, собственно и представляют собой эти агитации (исправления, преобразования, обращения и привлечения), которые производятся посредством различных исправительных воздействий (сбросов) этих жидкостей с последующим введением (в обращение), под которыми, здесь, и представлены инаугурации в круги (введения в атмосферы духовности). Такие очищения (переходы из обществ в общества) путем прохождения агитации (исправления, преобразования, обращения и привлечения), с целью того, чтобы войти в более высшие духовные состояния покоя и наслаждения (равновесия и блаженства), и, таким образом, в сообщения (сочетания) с теми наиболее подходящими (духовными обществами), в которые они будут введены благодаря инаугурации, и с которыми они смогут быть соединены, как едино одно, являются весьма распространенной вещью в той другой жизни среди духов. [2] Что (непрерывные) исправительные воздействия (сбросы) и очищения (обновления, исправления) крови сывороткой и молочной жидкостью (хилус), так же, как и очищение (обработка, преобразование, облагораживание) пищи в желудке соответствуют агитации и инаугурации в духовном мире, не может не показаться странным для всех тех, кто не думает о земной жизни в иной манере, кроме той, что все и вся в природных явлениях и вещах исходит не из чего иного, кроме, как от самой природы; а, более всего, присуще всем тем, кто не верит в существование каких-либо иных форм ощущений; и так, всем тем, кто отрицает существование и, даже, возможность бытия духовных ощущений и вещей, пребывающих внутри природных ощущений и вещей, и оттого действующих и правящих в них (причинным образом). Тем не менее (несмотря на личное мнение таких людей), истина состоит в том, что во всяком и каждом ощущении, явлении и вещи, существующих в природе и ее трех царствах, внутренними посредствующими силами (действующими причинами) являются силы духовного мира. И, если бы это было бы не так, то ничего бы в природном мире, не могло бы следовать и взаимодействовать между собою, как причина и следствие; а, следовательно, ничто не могло бы быть рождено

заново и воспроизведено вновь. Все то, что пребывает (находится) внутри природных ощущений, явлений и вещей, и исходит своими корнями из духовного мира, именуется (является) силой, имплантированной (встроенной, созданной) от первого творения (создания), и как только усилия (устремления, наития, влияния) этих духовных сил прекращаются (останавливаются), то завершаются и действия или движения материи. Отсюда, вновь, с очевидностью следует и то, что Вселенная (универсум) видимого (материального) мира – всего лишь театр, внешне представляющий собой содержимое духовного мира. [3] То же самое, можно сказать и о движении мышц, выполняющих некое действие. До тех пор, пока в намерениях (усилиях, устремлениях, желаниях) рассудка и воли человека данное движение мышц производится, то оно, все так же, остается и в силе (в мышечном действии), не переставая ни на одно мгновение. Ибо, все это согласуется (в соответствии) с законами, известными и в мире ученых: что, когда сила (усилие, тяга, импульс) перестает действовать, то движение прекращается (останавливается); что все явления и вещи, в начале своем, пребывают под влиянием силы или импульса (как своей причины); и, что в движении нет ничего более существенного и реального (иной причины), кроме его начала (усилия, силы, тяги, импульса). Ясно, что это усилие (сила, тяга) или устремление в действии или движении (человека), по соответствию отражает духовные (высшие) силы, внутренне пребывающие в его силах природных. И так это потому, что думать (мыслить) и желать (стремиться) есть действиями человека духовными (причинными), тогда как действовать и двигаться телом есть его действиями телесными природными (физическими). Истина же состоит в том, что все те люди, которые мыслят (думают, желают) мерками лишь природных ощущений, явлений и понятий (мирскими шаблонами), воспринимать этого никак не могут; однако ж, они не могут и отрицать этого. Тем не менее (несмотря на личное мнение таких людей), именно ощущения воли человеческого духа, проникая посредством мыслей (в виде осмысленных намерений и желаний) в рассудок, являются внутренним производителем (созидателем, причиной) всякого действия, которое производится телом. Хотя действие (имеющее материальную форму), ничем и не похоже на желание (не имеющее такой формы). Ибо действие лишь отражает (иллюстрирует, представляет, завершает) то, что желает и думает человеческий дух.

\* Хилус (позднелат. *chylus*, от греч. *shylós* — сок), млечный сок, молочно-белая жидкость, содержащаяся в лимфатических сосудах брыжейки животных и человека; лимфа, обогащенная капельками жира, всосавшегося из содержимого кишечника. Брыжейка служит подвеской для кишечника; в ее толще проходят нервы, кровеносные и лимфатические сосуды; по своему виду она похожа на брыжи (старинный воротник со сборками).

5174.

Хорошо известно, что пища в желудке агитируется (исправляется, преобразуется, обращается во благо) многими путями так, чтобы из нее могли бы быть извлечены ее внутренние элементы; и, чтобы они могли служить для дела и пользы (человеческому телу, а, тем самым, и духу); то есть, чтобы они могли преобразиться (превратиться) в молочную жидкость, а затем, и в кровь; и, что все эти агитации (исправления, преобразования, обращения во благо) происходят в кишечнике. Под первыми из этих агитационных (преобразовательных) действий (во внутреннем смысле) представлены все начальные формы исправления духов, которые они проходят (в том мире сразу) согласно

с их жизнью, прожитой ими в нашем мире. И делается это для того, чтобы всякое зло могло бы быть отделено; тогда, как всякое благо в нем могло бы быть собранным так, чтобы послужить для дела и пользы. Именно поэтому, если так можно сказать о душах или духах тех, кто сразу же после смерти приходит в тот мир, то есть, после освобождения от тела, сначала попадают, как это было сказано, в некую область, похожую на желудок, чтобы там пройти агитацию (исправление, преобразование, обращение во благо) и очищение. Все те, в ком (в нашем мире) зло обрело и получило власть, лишь после прохождения агитации (исправления, преобразования, обращения во благо) и при отсутствии (после проверки) благих результатов, передаются из желудка в кишки кишечника, а по ним, передаются еще далее, вплоть до последних и крайних его участков, именуемых толстой и прямой кишками, откуда они уже выбрасываются вон в самое тайное (уединенное) место (в уборную, туалет), а другими словами, в ад. Но все те, в ком (в нашем мире) поселилось и получило власть благо, после прохождения некоторых агитаций и очищений (чистилищ), становятся молочной жидкостью, и проникают (падают) в кровь, одни путем более длинным, другие - более коротким. При этом, некоторые из них проходят агитации (чистилища) весьма серьезные, некоторые не очень, а иные – так, что, даже, едва ли можно сказать, что они проходят их. Под всеми ими, находящимися на последнем и конечном этапе своих чистилищ, собственно, и представлены всякого рода внутренние жидкости и пищевые соки, которые сразу же и встраиваются (всасываются) через вены и переносятся силами кровообращения во всевозможные части и области тела, включая, даже, и человеческий мозг.

5175.

Ибо, когда человек умирает и попадает в ту другую жизнь, его жизнь (душа) попадает в такую круговерть, которая подобна преобразованию пищи (в нашем теле). Сначала, душа (дух) мягко захватывается, как если бы губами; затем, пропускается через уста (рот), глотку (трубу, жерло) и пищевод в желудок. И все (что далее происходит) с духом происходит в зависимости от обретенного им характера (природы), который выстраивается согласно его деяний и дел, совершенных им в телесной жизни. Вначале, большинство духов очищается нежными (мягкими) методами. Они вводятся и удерживаются в компаниях (обществах) ангелов (блаженства) и благих духов (хорошего настроения), что представлено (в человеческом теле) через продвижения пищи, когда ее, поначалу, мягко касаются губами, а затем пробуют на язык, чтобы познакомиться с ее вкусовыми качествами. Если пища мягкая (жидкая), и если в ней есть сахара, жиры и спирты, то ее элементы мгновенно и сразу всасываются через вены, и вводятся в кровообращение. Но, если пища твердая, и если в ней есть горечи (едкие, мучительные) элементы, омерзительные (вредные, зловонные) элементы, или, если питательных элементов в ней мало и усваивается она с большим трудом, то эта пища направляется (пропускается) через пищевод в желудок, где она смешивается (с нейтрализаторами) и очищается самыми различными способами (методами) преобразований. Те же элементы пищи, которые так и не преобразовались, так же, как и те, которые были наиболее омерзительны (вредны, зловонны), или бесполезны (несъедобны), выталкиваются (устремляются) вниз, в кишечник, и, напоследок, выводятся в прямую кишку, где, если так можно сказать, уже и находится преддверие (начало) адов, или первый ад; в самом же конце (в финале), они изгоняются из тела и становятся экскрементами. Похожая же участь постигает всякую душу (дух) человека после смерти. Он (дух), поначалу, удерживается

(сохраняется) в своих более внешних ощущениях. И так как такие ощущения – это устремления и намерения духа, в которых он находился и которыми он велся, живя в нашем мире, в нравственной и гражданской (личной и общественной) жизни, то, поначалу он пребывает с ангелами и возвышенными духами. Но, после того, как внешние его ощущения у него отнимаются, то вся его внутренняя сущность становится, как на ладони, а все его внутренние качества становятся открытыми. И это в отношении не только начал его мыслей и желаний, но и в отношении его конечных и последних целей. Ибо, тогда, его жизнь (душа) остается уже в полном (и окончательном) согласии (соответствии, зависимости) с этими последними.

5176.

Насколько долго духи пребывают в состояниях очистительных преобразований, подобных тем, которые происходят с пищей в желудке, настолько же долго они все еще не пребывают внутри (в Телe) Великого Человека (в Небесах); а, тем самым, пребывают лишь в состояниях внедрения (проникновения, вхождения) в Него. Но, когда они попадают (согласно соответствий и представлений), как если бы в кровь Его, то, тогда, они и становятся пребывающими в Телe Великого Человека (в Небесах).

5177.

Все те люди, которые жили тревогами и были очень сильно озабочены своим мирским благосостоянием и земным будущим, то есть, все те, кто, по этой причине, скупился и жадничал, стремясь, главным образом, захватывать, скупать и копить все для себя, в том мире, часто были видимы в той особой области, которая соответствует желудку. Многие из таких духов виделись и являлись мне там. Атмосферу их жизни (души, духа) можно сравнить с весьма тошнотворным запахом, который многими извергается с воздухом из желудка, так же, как и их состояние - с тяжестью и болями, возникающими от несварения желудка. Все те духи, которые имеют такой характер, подолгу остаются в этой области (чистилища). Ибо их озабоченность (тревога, страх) за свое личное будущее, когда она утверждается (закрепляется) в делах и собственных привычках, сильно притупляет и тормозит наитие (проникновение, нисхождение, влияние, воздействие) потоков, приносящих душе обновление. Тем не менее, происходит все это по той простой причине, что они сами препятствуют наитию (проникновению, нисхождению), и отнимают, тем самым, сами у себя жизнь, даруемую благом и истинами, приписывая все то, что приносит с собой Божественное Провидение лишь самому себе.

5178.

Так как вхождение в мирские озабоченности (беспокойства) порождает тревоги (страхи, опасения) в человеческом духе, и так как обеспокоенные духи видятся чаще всего в области желудка, то поэтому ощущения страха чувствуются больше в области желудка (живота), чем в областях каких-либо других внутренних органов. Мне же, к тому же, было позволено уяснить (и понять), как (и в какой способ) эти страхи (тревоги) увеличиваются и уменьшаются в зависимости от того, насколько эти духи удаляются или приближаются. Мне удалось заметить, что некоторые ощущения страха (тревоги) являются более внутренними (душевыми), некоторые – более внешними (телесными), некоторые более высшими, некоторые - более низшими. Ибо все это находится в соответствии с формами самих этих беспокойств духа, то есть, в зависимости от их начал (происхождения),

отклонений (ветвлений) и направлений (целей). Именно по этой причине и происходит так, что, когда страхи (тревоги, беспокойства) овладевают природным рассудком (умом), то все в области желудка, как бы сжимается (стягивается, сокращается), а временами, порой, чувствуется явная боль; так же, как и то, что человеку кажется, что именно оттуда сам страх в нем и поднимается. Отсюда, теперь, с очевидностью следует и то, что, когда человек оставляет свои мирские заботы и беспокойства о будущем, то есть, когда всякое его деяние (дело) и поступок совершается им лишь во благо и во истину (получается хорошим и правильным); то он достигает такого состояния духа, когда для него нет больше уже ни страха, ни упрека; при этом, область вокруг желудка раскрепощается и расширяется (освобождается и расковывается), и человек начинает ощущать, как если бы оттуда поднимается наслаждение и восторг.

\* Не заботьтесь о том, что вам есть и, что пить душе вашей, и во что одеваться телу вашему...

5179.

Как-то раз я ощутил (заметил) некое чувство тревоги (страха) в нижней части живота (желудка), отчего мне тут же стало ясно, что возле меня появились обеспокоенные (за свое Собственное я) духи. Я заговорил с ними и сказал, что они должны уйти прочь, ибо их атмосфера, наводящая страхи (тревоги) никак не согласуется с атмосферами духов, которые пребывали со мной. Затем, я завел разговор с ними об их атмосферах, сообщив им о том, что вокруг да около всякого человеческого духа существует весьма великое множество самых разных духовных атмосфер; и, что люди не только не знают об этом, но, даже, и не желают познать, что это и почему это так есть. И это по той простой причине, что они отрицают существование всего того, что именуется духовным; а внимают лишь только тому, что могут видеть и осязать (усмотреть глазами и прикоснуться руками). Затем, я сказал им о том, что те атмосферы (и силы), которые исходят от духовного мира и, как бы окружают и охватывают человека, находятся в полном согласии (в полной зависимости) с делами его жизни (духа, души); что через них (с их помощью) человек постоянно пребывает в компании (в обществе) именно с теми духами, которые с ним сходны и похожи своими устремлениями (любовями, желаниями, расположениями, привязанностями); и, что, по причине отрицания духовных атмосфер (сил), многие ощущения, явления и вещи, которые происходят с человеком в силу особого личного духовного окружения, он, либо приписывает природе, либо отвергает, либо приписывает оккультным (более тайным и скрытым) силам природы, таким, например, как удача (случай, фортуна, шанс, рок, судьба, доля). Ибо, основываясь на своем собственном опыте, отдельные люди (личности), совершенно и полностью убеждают себя в том, что то, что именуется судьбой (роком, случаем, долей, фортуной), есть действием (делом, работой) тайных сил (магии, колдовства, волшебства). Но так это потому, что они совершенно не знают (не понимают) того, что является их началом (и источником). О том же, что все сокрытое (волшебное, тайное, неведомое, невидимое) есть ощущениями, явлениями и вещами, исходящими из атмосфер, окружающих всякий человеческий дух; и, что эти атмосферы и являются самой конечной (крайней) формой Господнего Провидения, по Божественной милости Господней, будет показано в другом месте, где все это будет подтверждено посредством свидетельств, испытанных на опыте (проверенных на практике).

5180.

Существуют гении (зла) и духи (плохих настроений), которые индуцируют (возбуждают, создают, наводят) в голове (в природном уме человека) некий вид присасывания или притяжения (проникновения, наития) ощущений (впечатлений, отпечатков, образов), с одной единственной целью - чтобы причинить боль (духовное страдание) в затронутой ими части ощущений (восприятий). Как-то раз и мне довелось заметить явное ощущение такого проникновения, ибо ощутил, как если бы мембраны (перепонки, оболочки) в голове перешли в состояние весьма чувственного проникновения (впечатления). У меня появились сомнения, смог бы кто-нибудь вообще вынести такую боль (страдание); но, привыкнув к ней, я, затем, часто переносил это наитие (духов) уже без боли. Главное место такого проникновения находилось в верхней части головы; а оттуда, оно, затем, распространилось на область левого уха, а после, и на область левого глаза. То влияние, которое распространилось в сторону глаза, исходило от духов, а то, что в сторону уха, исходило от гениев (зла). Оба же эти два рода влияний относились к области сосудов и проток молочной жидкости (хилуса), куда эта жидкость возвращается со всех мест и сторон (тела), так же, как, вместе с тем, и приводится оттуда в движение (действие). В том мире, также, есть и другие духи, совершающие свои воздействия и на более внутренние части головы (ума, рассудка) почти в той же манере, но не с такой большой силой проникновения. При этом, мне было сказано, что этим духам (во внутреннем смысле) соответствуют тонкие (неощутимые, подлые, вкрадчивые, хитрые, коварные) элементы пищи, растворенные в составе молочных жидкостей (питательных соков) тела, которые переносятся к мозгу, и там смешиваются с новыми порциями животного духа, для того, чтобы они, затем, могли быть направлены вниз, к сердцу. То как эти же духи выглядят внешне, впервые было дано мне увидеть прямо по фронту, чуть-чуть левее, а затем, и на более высоком месте (позиции), там. Таким образом, область (место) их пребывания, по моим наблюдениям, начинается от области перегородки носа и достигает (поднимается) до области левого уха. [2] Все духи, которые составляют собой эту область, бывают двух видов. Одни из них являются (видятся, притворяются) излишне скромными (благопристойными, ответственными), в то время, как другие, являются (видятся, притворяются) излишне бесшабашными (куражающимися, безответственными, нахальными). Притворно скромными (псевдо благопристойными) есть все те, которые желают узнать (понять) мысли и ход рассуждений человека с целью привлечь его и привязать к себе. Ибо всякий, познающий (читающий) и понимающий чужие мысли, так же, знает и его потаенные, скрытые и внутренние ощущения, и может влиять на ближнего, манипулируя им, с целью достижения для себя общественного положения, протекции и дружбы. Такого рода люди желают знать только то, что составляет в других наслаждения (и удовольствия), исследуют все это ради себя и распространяют (применяют) во всю выявленные перекосы в толкованиях сути наслаждений и удовольствий в человеке. Но притворно бесшабашные (наглые, хамы) желают и силятся самыми различными (подлыми) путями узнать (понять) мысли других людей, с целью либо захватить и отобрать капитал (состояние и имущество) у них, либо причинить разруху и нанести им вред. А поскольку они имеют в себе именно такие желания и намерения, то по той причине они направляют и удерживают внимание жертвы на тех вещах, которые они хотят узнать (хитростью), неотступно следуя такому своему пути, применяя тактику заискивания и согласия (лести и похвалы); и, таким образом, вытягивая из человека, даже, самые потаенные его мысли. В той другой жизни, в своих обществах, они действуют

аналогичным образом, но, даже, еще более искусно; ибо, в том мире, они не позволяют и на мгновение другому духу отойти (отвлечься) от той идеи, которую они внушают ему своими действиями, и, таким образом, добиваются над ним полного обмана (контроля). Под всем этим означается то, что они, после применения таких средств, захватывают и удерживают других (ближних), как если бы связывая их веревками (узами), как это бывает в нашем мире с пленниками, и, тем самым, что последние находятся под их контролем (являются их марионетками), то есть, тайно удерживаются силой их духа, присущей их злам. Но, пока эти духи все еще находятся среди блуждающих (среди агитируемых) духов, то они и наказываются чаще других.

5181.

От идеи кругов (переходов, уровней исправления), упомянутых выше, человек может воспринять некоторое понимание того, что собой представляют области (части, провинции) Великого Человека (Небес), и их соответствия, что касается человеческого тела и органов, к которым принадлежат те или иные духи и ангелы. Круги (переходы) из тех, что принадлежат области (провинции) лимфатических сосудов, легкие и быстрые, они подобны мягким потокам (омовениям) проточной водой, так что едва ли это может быть кем-то воспринято, как исправление. Затем, все те, кто попал и стал принадлежать лимфатическим сосудам, передаются далее в те места, которые, как уже говорилось прежде, представлены, как брыжейка; и где, как мне было сообщено, существуют протоки, похожие на лабиринты; откуда, собственно, все вновь прибывшие, направляются уже по самым разным местам обитания в теле Великого Человека, чтобы начать, там, служить для всякого дела и пользы, точно так, как это происходит (делается) и с молочной жидкостью (соком) в человеческом теле (организме).

5182.

Существуют круги, в которых, как в своих последних, духи должны быть инаугурованы (введены) для того, чтобы они могли находиться в компании (обществе) друг с другом, то есть, в среде (сообществе) тех, с кем они могли бы говорить и думать заодно и вместе. В той другой жизни, для того, чтобы быть в обществе духов, как едино одно, в человеке должно наступить полное согласие и единодушие с ними во всем. И это точно так, как это бывает и в случае с каждым ощущением и с каждой частицей тела везде и во всем в человеке (или с людьми в некоем сообществе), которые сами по себе, хотя и разные, тем не менее, входя в состояние единодушия, делаются монолитными, как едино одно. То же самое можно сказать и о Большом Человеке (о Небесах); ибо, для этого, мысли и слова одного должны быть в полном согласии и точно такими же, как и у всех других (один за всех и все за одного). Это фундаментальная необходимость (истина), что мысли и слова должны быть согласны (соответствовать) друг другу в плане каждого члена общества (или частицы тела). В противном случае, разногласия (несогласие, диссонанс), уподабливается воздействию неприятного (дурного, противного) скрежета решетки, который грубо и жестко поражает (разит, ударяет) ощущения (умы) всех остальных. Кроме того, всякое ощущение разногласия ведет к разделению (разобщению, отдалению) и является скверной (бесчестием, грязью, нечестивостью), и должно быть отвергнуто. Именно эти скверны (примеси, грязи, нечестивости), вытекающие из разногласий (что касается человеческого тела), и представлены, как примеси и загрязнения в крови, от которых тело должно постоянно очищаться. Такие очищения и производятся путем

агитации (исправления, преобразования, обращения во благо), которая (в духовном плане) ничего иного из себя и не представляет для человека, кроме, как прохождения через искушения (соблазны) самых различных видов посредством введения с помощью вспомогательных средств в соответствующие круги (уровни очищения). Первое введение в круги (очищения) производится для того, чтобы духи могли, так сказать, примириться и как бы приспособиться друг к другу и к пребыванию вместе (на уровне ощущений); второе – для того, чтобы мысли и слова их могли бы составлять и быть, как едино одно, то есть, в согласии (в ладу, настроении, гармонии); третье - для того, чтобы духи вошли друг с другом в согласие, на уровне, даже, своих мыслей и желаний; и четвертое - для того, чтобы они могли иметь согласие и на уровне истин и благ.

5183.

Мне была дарована возможность наблюдать круги (уровни исправления) у тех, кто принадлежал к области печени (Небесного Человека), и это наблюдение происходило примерно в течение часа. Круги были нежными, плавно текущими вокруг да около, по-разному, но в согласии с работой этого органа, так что, даже, и на меня они наводили величайшие и особые наслаждения. Их формы воздействия были разнообразными, но, как правило, округлыми (плавными, синусоидальными, гармоничными). Что их деятельность исключительно разнопланова, представлено, также, и тем, что деятельность или функция самой печени, имеет самые разноплановые и разнообразные формы. Ибо печень втягивает (принимает) кровь и сепарирует (разделяет) ее: лучшую ее часть она переливает в вены, кровь среднего качества отправляет в желчный проток, кровь же худшего качества оставляет для желчного пузыря. Так обстоит дело с печенью у взрослых. Но, у эмбрионов, печень принимает (получает) кровь из утробы матери, и очищает ее, переправляя наиболее чистую ее часть в вены, которые перемещают кровь в сердце наикратчайшим путем; и, таким образом, выступает еще и в качестве защитника (фильтра) прежде чем, кровь поступит в сердце.

5184.

Все духи (исправления), принадлежащие поджелудочной железе, действуют в более острой (импульсной) манере, и пребывают, как если бы это было на лесопильне, где постоянно раздаются жужжащие звуки, как при пилении, которые действуют (проникают) в слух через уши духов, но никак не слышимы тем духам, которые являются людьми, то есть, духами, пребывающими в человеческом теле. Их область обитания пребывает между областями селезенки и печени, немногим слева. Те же духи, которые пребывают (находятся) в области селезенки почти всегда, там, видятся прямо над головой, но, когда возникает вопрос и начинается их работа, то они нисходят в свой орган.

5185.

Существуют духи, которые имеют отношение и к поджелудочной железе, и к желчным протокам печени, и к желчному пузырю, а, точнее, к желчи, пребывающей в них, которая ими изгоняется в кишечник. Эти духи бывают различных видов, но действуют совместно, в зависимости от состояния тех, кому нужна и направляется их помощь (работа). Они представляют собой, главным образом, духов исправления и наказания, которые желают послужить для этой цели. Худшие из них настолько упрямы, что они не желают от этого отказываться до тех пор, пока их не начинают отпугивать при помощи страхов и угроз;



ибо они боятся страданий от наказаний, отчего, и обещают ничего не делать. Эти духи из тех, кто при своей жизни в теле всегда цепко (твердо) держался своего собственного мнению, не столько от зла, творимого в собственной жизни от себя, сколько от природной порочности (врожденной, наследственной испорченности). Когда они находятся в своем обычном (естественном) природном состоянии, они, даже, не могут думать; ибо ничего не думать, это значит смутно думать сразу о всех (многих) вещах вместе, и не думать о чем-либо в частности и раздельно (отчетливо и конкретно). Их наслаждение состоит в том, чтобы наказывать, и через наказание делать добро (благо); при этом, они не воздерживаются и от нечистых ощущений и вещей (понятий и дел).

5186.

Те, кто составляет собой область (провинцию) желчного пузыря находятся за спиной (Небесного Человека). Эти духи - из тех, кто при своей жизни в теле презрел праведность и возвышенность человеческого духа в себе, а, особенно, набожность и благочестие; так же, как и из тех духов, кто стал насмехаться над всем этим и принес этим вещам дурную славу.

5187.

Как-то раз некий дух подошел ко мне и спросил, не знаю ли я того места, где он смог бы остановиться и остаться для проживания; и так как помыслы его были расположены к благу, то я сказал ему, что он вполне мог бы остаться и здесь. Затем, подошли агитирующие (исправляющие) духи этой области (провинции), которые осудили его и сильно наказали. Я испытал сильное сожаление за произошедшее, но остановить их мне не удалось. Затем, я заметил, что находился я в области (провинции) желчного пузыря. Отсюда и стало мне очевидно, что агитирующие (исправляющие искушением), там, духи состоят обычно из тех, кто презирал людей возвышенных (честных) и благочестивых (набожных). Тогда же, мне было дано наблюдать и еще один вид агитации (исправления), применяющийся там, и состоящий в том, чтобы принуждать прибывшего туда духа говорить быстрее, чем он может думать. Агитаторы (исправители) осуществляли это путем резюмирования (заключения выводов) из его мыслей, исходя не из его, а из своих собственных посылок (подставой своих аргументов), а затем, заставляли его следовать и говорить то, что думали они, отчего ему и было больно (духовно). Посредством такого исправления они постепенно вводят дух в «быстроту» духовного мышления и речи.

5188.

Встретились мне некие духи, которые, живя в нашем мире, постоянно действовали посредством хитрости и лжи (обманами), отчего (еще на земле) вошли в состояния духовного зла. Мне было показано их качество, так же, как и манера, в которой они совершали свои деяния. То есть, как и в какой манере, они использовали напускную невинность (безобидность) при убеждении других ложью; также, как и напускную невинность, наводимую ими на свое лицо и внешность, комментируя (говоря о) других, что и как они сказали так, или не так; когда, при этом, другие люди имели в виду совсем иное, и поэтому, не говорили ничего подобного. Одним словом, это те, кто использует средства зла, чтобы добиться своих собственных целей, и не брезгует такими вещами, как подставы (ловушки), хитрости (обманы) и ложь. Такие духи (что касается тела человека)

имеют отношение к язвам (болезненным воспалениям), именуемым ложными бугорками (узелками, выступами, туберкулами), которые обычно растут на плеврах и других мембранах (оболочках, перепонках); и везде, где эти болячки стойко удерживаются (укрепляются), там, они распространяют свой яд настолько широко, что, в конце концов, приводят к распаду и сами мембраны. [2] Такие духи сурово наказываются; но их наказание отличается от наказания других, и состоит в круговращениях. Ибо они подвергаются вращениям слева направо, подобно выводу (по кривой) на орбиту на первом уровне, и которые в вихре (в кружении) переходят в опухоль (в разнос на втором). Затем, опухоль (отек), кажется, как если бы вжимается внутрь, и внутри вырастает полость, после чего скорость процесса увеличивается; и будет удивительно, если сказать, что эта полость по форме и подобию такая же, как и сам отек или абсцесс (самый первый бугорок). Было замечено, что в момент круговращения (наказания), они пытались привлечь (возбудить, сагитировать) и других; и желали, по большей части, затянуть в свой круговорот (в свое отвращение) ближних из числа невинных; и, таким образом, ввести и их в уничтожение. Этим было показано, в такой манере, что таким духам все равно, кого они обратят в погибель, когда уже и им самим доходит и видится, что сами они вот-вот погибнут. [3] Было, также, дано и еще одно наблюдение о том, что данный род духов имеет наиболее чуткое (чувственное) природное видение, то есть, имеет мгновенное восприятие от телесных чувств; и, тем самым, способность схватывать и использовать любые (праведные и неправедные) средства для достижения себе режима благоприятствования. Отсюда, таким образом (с очевидностью было дано понять), что таких духов более всего среди жуликов (мошенников, шулеров), чем среди других (представителей человеческого рода). Они (с успехом), также, могут быть названы смертельными язвами (человеческого общества), и это везде, где они могут обитать, то ли в камере (полости) груди, то ли в плевре, то ли в перикарде (околосердечной сумке), то ли в средостении (в перегородке между двумя половинами легких), или же в самих легких. Кроме того, было показано и то, что после наказания таких духов, они отбрасываются назад и вниз, в глубину; и, что, там, они уже пребывают, лежа лицом и животом вниз, что мало чем похоже на человеческую жизнь; и, что именно в таком состоянии они лишаются той своей чувственной зоркости (наблюдательности), которая была обретена ими отходом от подлинно человеческой жизни. Их ады находятся в самых глубоких местах под правой ногой, немного впереди.

5189.

Как-то раз впереди, передо мною, появилось несколько духов. Прямо перед их приходом, я заметил наитие неких областей (атмосфер) от злых духов. Исходя из последнего, я предположил, что вскоре должны появиться и злые духи. Но появились духи совершенно противоположного плана, ибо это я узнал по их воинственным ощущениям и непримиримому отношению, которые они несли в себе против злых духов. Когда же они подошли, они стали над моей головой, и, обратившись ко мне, сказали, что они есть людьми. Я ответил, что они уже не те люди, что пребывают в материальном мире, и именующие себя людьми по обыкновению, исходя из их природной формы физического тела. Но, при всем при этом, они все же есть и остаются людьми, ибо подлинным человеком, в действительности, есть лишь только дух человека. В связи с этим я не воспринял от них какого-либо несогласия (инакомыслия), ибо и они это подтвердили. Они мне, затем, сказали, что они есть люди совершенно непохожие друг на друга. И так как

для меня показалось невозможным то, что, в той другой жизни, может существовать такое общество духов, которое было бы собрано из людей совершенно несхожих (разных по характеру), то я и продолжил свой разговор с ними далее. Я сказал, что для всякого единства должна быть некая объединяющая причина (общее дело), которая бы подталкивала (побуждала) их к единству так, чтобы они могли бы быть увязаны (соединены, сплочены) вместе той причиной, и, таким образом, быть объединенными одной целью. Они же ответили мне, что качество их общества таково, что, хотя, все они высказывают разные взгляды, тем не менее, все они мыслят (думают) одинаково (и об одном и том же). Они, также, все это проиллюстрировали и на примерах. И оказалось, что, даже, и внутреннее восприятие у всех у них было едино одно; и, что только реплики (манера говорить) их были не похожи. [2] Затем, они приблизились к моему левому уху и сказали, что они были из благих духов (ангелов-воинов добра); и, что говорить так у них было принято за обычай. Мне еще было сказано и то, что они могут входить в физическое тело; и, что никто не знает, откуда они приходят. Внутренне же я воспринял, что любая атмосфера злых духов всегда вызывает у них особую воинственность; ибо злые духи для них являются прямыми субъектами, кого они агитируют (исправляют и наказывают). Их общество, состоящее обычно из странников (путешественников, путников, кочевников), уже было представлено ранее мужчиной и женщиной, пребывающими в некой комнате и облеченными в одежды, когда последние на них превратились в одеяния лазурного цвета. [3] Еще мною было воспринято и то, что все они имеют отношение к перешейку в головном мозге, находящемуся между головными долями и мозжечком, через который проходят пучки соединительных (приемо-передающих нервных) волокон, распространяющихся (расходящихся) оттуда в самые различные направления и совершенно разные органы; и, что в каждом из тех направлений, они действуют (работают) совершенно по-разному, что касается увязывания внешних ощущений и их чувствительности. Более того, было воспринято, также, и то, что все они имеют отношение и к ганглиям (скоплениям пучков нервных отростков и клеток) в теле, посредством которых принимаются и передаются нервные потоки. То есть, имеют отношение к тем особым нервным узлам, от которых потоки уже четко разделяются на многие ряды отдельных волокон, одни из которых бегут в одну сторону, тогда как другие – в обратную; ибо в своих крайних окончаниях их действие происходит совершенно несходным образом, тогда как в своем общем начале едино и одинаково. Более того, хорошо известно, что единая сила (воля, желание, усилие, намерение), действующая в своих крайних элементах, может иметь полностью различное внешнее проявление, ибо зависит от формы последних. Узлы (элементы) окончания же всегда представляют собой узлы (элементы) своих начал. Отсюда и следует то, что всевозможным узлам (элементам) в области мозга, от которых исходят волокна, всегда противопоставлены подобные (по соответствию) узлы (элементы) и на их окончаниях; что мысли, возникающие в узлах (элементах) мозга, являются конкретными отражениями (образами) тех ощущений, которые воспринимаются в соответствующих им окончаниях; и, что все действия тела происходят не иначе, как в результате передачи их посредством нервов, которые в телесных своих окончаниях составляют собой мышечные волокна.

5190.

Дальнейшее продолжение о соответствиях (тела земного человека) с Большим (Великим, Небесным) Человеком, можно будет найти в конце следующей главы.

Здесь, заканчивается четвертый том Тайн на латинском языке (и начинается том пятый, в котором не имеется предваряющих разделений, или вступлений к главам).

ГЛАВА 41. 1. И случилось (сбылось) так, что в конце дней, по прошествии двух лет, и Фараону приснился сон: и видит он, что стоит он у реки. 2. И вот из реки выходят семь коров, красивых на вид и тучных (жирных) во плоти; и стали они пастись в осоке. 3. И видит, вот выходят еще семь коров других после тех, что вышли из реки, злые на вид и тощие во плоти; и стали стоять рядом коровы на берегу реки. 4. И коровы злые на вид и тощие во плоти стали поедать семь коров красивых на вид и тучных (благих) во плоти. И проснулся Фараон. 5. И снова он уснул и снится ему во второй раз, что видит, вот, семь колосьев с зернами поднялись на одном стебле, тучные (жирные) и хорошие (добрые, благие). 6. И видит, вот, семь колосьев тонких и пересохших под восточным ветром, выросло после них. 7. И тощие колосья пожрали семь тучных и полных колосьев. И проснулся Фараон, и усмотрел, что это был сон. 8. И случилось (сбылось) так, что поутру смутился (встревожился) дух его; и послал он, и призвал всех магов (волхвов, жрецов) Египта и всех мудрецов его; и рассказал им Фараон сон свой; но никто не истолковал эти вещи Фараону. 9. И заговорил принц (князь) виноделов к Фараону, и сказал так, в этот день я вспомнил свои грехи. 10. Когда Фараон прогневался на слуг (рабов) своих и отдал меня в заключение в дом князя (принца) охранников, меня и князя хлебопек (пекарей): 11. то и нам, тогда, снились сны в одну и ту же ночь, мне и ему, каждому со своим назначением и интерпретацией. 12. И был с нами там еврейский мальчик, слуга принца охранников (князя гвардии); и мы их рассказали ему; а он истолковал нам наши сны; каждому со своим назначением и интерпретацией. 13. И все случилось (сбылось) так, как он нам и истолковал, так что все так и было; мне, что вернусь на мое место (службу), а тому, что он будет повешен. 14. И послал Фараон и позвал Иосифа, и его поспешно вывели из ямы; и он побрился, и поменял свои одежды, и пришел к Фараону. 15. И сказал Фараон Иосифу: мне снился сон, но никто его не истолковал; а я слышал, про тебя говорят, что, выслушав про сон, можешь его интерпретировать. 16. И отвечал Иосиф Фараону, говоря так: не во мне, но в Фараоне Бог отвечает миром. 17. И промолвил Фараон Иосифу: в своем сне, видел я, что вот стою на берегу реки: 18. и вижу, вот, из реки выходят семь коров, тучных во плоти и красивых на вид, и стали пастись они в осоке. 19. И вижу, вот выходят семь коров других после них, тощие и злые на вид чрезвычайно, и такие худые (иссушенные) во плоти, каких я никогда не видел во всей земле Египетской по негодности: 20. и худые и злые коровы стали поедать первых семерых коров тучных. 21. И они добрались до их внутренностей; но им так и не стало известно, что они дошли до их нутра; но их вид (взгляд) остался таким же плохим, как и в начале. И я проснулся (пробудился). 22. И увидел я далее в своем сне, и увидел, что вот, семь колосьев поднялись на одном стебле; полных и добрых (хороших); 23. и вижу, вот, семь колосьев пожухлых (иссушенных), тонких (слабых, шатких), и утомленных восточным ветром, выросло после них; 24. и тощие колосья пожрали семь колосьев добрых (хороших); и я

возвестил (сообщил) о том магам (жрецам); но никто не объяснил того мне. 25. И сказал Иосиф Фараону: сон Фараона един; что Бог сделает, то Он и показал Фараону. 26. Семь коров добрых (хороших), это семь лет, также и семь колосьев хороших, это семь лет: сон един. 27. И семь тощих и злых (голодных) коров, вышедших после тех добрых, это семь лет, так же, как и семь пустых колосьев, выгоревших под восточным ветром, те же семь лет: (годы) голода. 28. И это по слову, которое Я говорил Фараону; о том, что Бог сделает, ибо Он дает Фараону увидеть причины. 29. Смотри, вот, наступает семь лет великого изобилия произведений (продуктов, пищи) во всей земле Египетской; 30. но после них настанут семь лет голода; и все об обилии пищи (продуктов), будет забыто в земле Египетской; и истощит (изведет) голод землю; 31. а об обилии пищи (продуктов), не будет известно в земле по причине того голода после него, ибо голод будет очень тяжелый (ужасный, страшный). 32. А что сон был Фараону дважды, то это значит, что все это по слову Божию, и Бог спешит (торопит, ускоряет) это дело. 33. А теперь пусть Фараон высмотрит человека рассудительного и мудрого, и пусть поставил его над землей Египетской. 34. Пусть Фараон сделает так, и пусть он назначит губернаторов над землей, и пусть собирает (берет, откладывает) пятую часть произведений (продуктов) земли Египетской в семь лет ее изобилия. 35. И пусть они соберут всякую пищу (хлеб) этих наступающих хороших годов, и накопят зерна в ведении Фараона для пищи в городах, и пусть они охраняют его. 36. А еда должна быть запасена в земле на семь лет голода, когда тот случится в земле Египетской; и, тогда, земля не будет истреблена в голод. 37. И хорошо было слово то в глазах Фараона и в глазах всех слуг его. 38. И сказал Фараон слугам своим: найдем ли мы такого человека, как этот, человека, в котором пребывает дух Божий? 39. И сказал Фараон Иосифу: так как Сам Бог дал тебе все это познать и понять, то нет ни одного другого человека настолько рассудительного и мудрого, как ты. 40. Вот ты и будешь над домом моим, и устам твоим будет весь народ мой любовно повиноваться; только престолом Я буду больше тебя. 41. И сказал Фараон Иосифу: смотри, вот, Я ставлю тебя над всею землею Египта. 42. И снял Фараон перстень с руки своей и надел его на руку Иосифа; и одел его в одежды из виссона (тонкого льна) и наложил ожерелье из золота на шею; 43. и он усадил его во вторую колесницу (повозку), которая у него была; и велел провозглашать пред ним, Аврех (склоняйтесь); и поставил его над всей землей Египетской. 44. И сказал Фараон Иосифу: я есть Фараон; но и без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской. 45. И назвал (поименовал) Фараон Иосифа именем Цафнаф-Панеах; и он дал ему Асенефу, дочь священника (жреца) Потифера из Она (Гелиополя), в женщины (жены); и пошел Иосиф по земле Египетской. 46. И был Иосиф сыном тридцати лет, когда он предстал пред лице Фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от Фараона, и прошел по всей земле Египетской. 47. И земля делала собрания (давала урожай) с изобилием продуктов семь лет. 48. И собрал он за семь лет вместе все продукты (виды пищи), которые были в земле Египетской, и отложил пищу (хлеб) в городах; пищу же с поля у города, то есть, ту, что была вокруг да около него, отложил Он в середине их. 49. И Иосиф накопил (насобирал) зерна, как песка морского, настолько много, что он перестал считать число ему, ибо числа ему было не счесть. 50. И перед наступлением годов голода у Иосифа родилось два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера жреца из Она (Гелиополя). 51. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия (дать забыть); (сказав) ибо Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. 52. А второму он дал имя Ефрем (быть плодовитым); (сказав) ибо Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. 53. И семь лет изобилия произведений

(продуктов), что росли в земле Египетской, прошли. 54. И наступило семь лет голода, как и сказал Иосиф; и был голод во всех землях; но во всякой земле Египетской была пища и хлеб. 55. Но, когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, а народ возопил к Фараону о хлебе; то Фараон сказал ко всему Египту, идите к Иосифу; и то, что он вам скажет, то и делайте. 56. И был голод во всех лицах земли; и отворил Иосиф все житницы (хранилища), и стал продавать в Египте; а голод все усиливался в земле Египетской. 57. И вся земля пришла в Египет, чтобы покупать, к Иосифу; ибо голод усилился по всей земле.

5191.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Во внутреннем смысле этой главы предметом объяснений является переход во второе состояние людей небесно-духовных, которые представлены именем "Иосифа", в плане их возвышения над теми ощущениями, что исходят в каждом человеке от части его духа природной (физической) или внешней; и так, о возвышении над всевозможными понятиями и знаниями природной памяти, которые представлены именем "Египет".

5192.

"Фараон", здесь, представляет собой все природные ощущения, в общем и целом, которые, тогда, отстраняются, и остаются во всем лишь ощущения небесно-духовные (поднебесные), которые и означены именем "Иосифа". "Семь лет изобилия пищи (произведений, продуктов) в земле Египетской" (во внутреннем смысле) представляют собой понятия и знания природной памяти, к которым могут прикрепляться (прилагаться) блага и небесно-духовных ощущений. "Семь лет голода" (во внутреннем смысле) представляют собой последующие состояния человеческого духа, когда ничего доброго и хорошего уже не извлекается из понятий и знаний природной памяти, за исключением лишь того, что является от Божественно-небесных ощущений из ощущений духовных, которые исходят лишь от Божественной Человечности Господа (Божественного Я в человеке). Эти вещи, собственно, и рассматриваются подробно, в дальнейшем.

5193.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-4. И случилось (сбылось) так, что в конце дней, по прошествии двух лет, и Фараону приснился сон: и видит он, что стоит он у реки. И вот из реки выходят семь коров, красивых на вид и тучных (жирных) во плоти; и стали они пастись в осоке. И видит, вот выходят еще семь коров других после тех, что вышли из реки, злые на вид и тощие во плоти; и стали стоять рядом коровы на берегу реки. И коровы злые на вид и тощие во плоти стали поедать семь коров красивых на вид и тучных (благих) во плоти. И проснулся (пробудился) Фараон. "И случилось (сбылось) так, что в конце дней, по прошествии двух лет" означает - после состояния сочетания (соединения); "и Фараону приснился сон" означает - провиденного в отношении природной части духа; "и видит он, что стоит у реки" означает - от одной крайней ее границы к другой; "и вот из реки" означает - от внутренней границы; "выходят семь коров" означает истины природной части духа; "красивых на вид" означает - истины веры; "и тучных (жирных) во плоти" означает - истины милосердия (благородства); "и стали они пастись в осоке" означает - наставление (обучение); "и видит, вот выходят еще семь коров других после тех, что вышли из реки" означает лжи (фальши), которые, также, приходят с границ природной части духа; "злые на вид" означает - не имеющие

отношение к истинной вере; "и тощие во плоти" означает – не имеющие отношение к истинному милосердию; "и стали стоять рядом коровы на берегу реки" означает - что они пребывают на границах совместно с истинами; "и коровы злые на вид и тощие во плоти стали поедать" означает фальши (лжи), которые поглощают истины веры, и истины милосердия; "семь коров красивых на вид и тучных (благих) во плоти" означает природные истины, принадлежащие вере и милосердию; "и проснулся (пробудился) Фараон" означает состояние пробуждения (первого просветления).

5194.

И случилось (сбылось) так, что в конце дней, по прошествии двух лет. Что этим означается - после состояния сочетания (соединения) вместе чувственных ощущений и вещей с ощущениями природными более внутренними, о которых было поведено в предыдущей главе, очевидно из значения фразы "в конце дней, по прошествии двух лет", или прошествии времени двух лет, представляющего собой завершение состояния сочетания; так как число "два" означает собой соединение (смотри п. 1686, 3519), а "лета", так же, как и "дни" означивают собой состояние. (Что "лета (годы)" имеют такое значение, может быть очевидно по сказанному ранее, в п. 487, 488, 493, 893; а в отношении "дней" - по п. 23, 487, 488, 493, 2788, 3462, 3785, 4850). Что числом "два" означивается соединение, так это потому, что все ощущения и вещи, в общем, и в частности, в духовном мире, а, следовательно, и в природном, имеют отношение к своего рода всего двум вещам, а именно, благу (добру, доброте, блаженству) и истине (красоте, справедливости, праведности): к благу, что касается вещей действующих (передающих) и проникающих (возбуждающих); к истине, что касается вещей реагирующих (отвечающих, страдающих) и получающих (принимающих). И потому, что они имеют отношение в первую очередь лишь к этим двум, то отсюда и следует, что все, чтобы когда-либо не сделал человек, ничего у него не производится иначе, кроме, как тогда, когда эти два сочетаются и делаются едино одним посредством некоего образа супружества. Именно поэтому сочетание (единение) и означивается словом "два". [2] Такой образ супружества существует во всех и каждом из ощущений, вещей и явлений природы и ее трех царств, и без него вообще ничего не рождается (не возобновляется, не продолжается). Ибо для того, чтобы что-либо могло бы проявиться в природе, в него должно войти и пребывать тепло и свет; тепло, в природном мире, соответствует благу любви в духовном мире, а свет - соответствует истине веры. Для того, чтобы что-либо было произведено, эти двое, тепло и свет, должны действовать, как едино одно; и если они не действуют, как едино одно, как это бывает в зимнее время, то ничего в природе и не производится (не произрастает). Что все то же самое, так же верно и для духовных ощущений и вещей, легко усмотреть по любому человеку. Человек имеет две способности, волю и рассудок, воля формируется, как приемник (получатель) духовного тепла, то есть, добра (блаженства) любви и милосердия, рассудок же, как приемник (получатель) духовного света, то есть, истин веры. Если эти два не сделаются, как едино одно в человеке, то ничего в нем духом человеческим и не производится; ибо сами блага (блаженства, радости) любви без (понимания, красоты) истин веры ничего не определяют (ни на что не претендует). Когда же истины веры остаются без (вне) благ (добра) любви они сами ничего осуществить не могут. Отсюда и следует, что для того, чтобы небесное супружество могло бы проявиться и пребывать в человеке, или чтобы человек мог бы быть и пребывать в небесном супружестве, эти двое должны сделаться (слиться) в нем, как едино одно. Именно по этой

причине Древние люди и сравнивали с супружествами человека и всевозможные явления, и вещи в мире, так же, как и их ощущения в самом человеке (п. 54, 55, 568, 718, 747, 917, 1432, 2173, 2516, 2731, 2739, 2758, 3132, 4434, 4823, 5138). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словом "два" означает конъюнкция (слияние, сочетание, соединение).

5195.

И Фараону приснился сон. Что этим означает - Провидение в отношении природной части духа, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой природную часть человеческого духа (см. п. 5079, 5080, 5095, 5160); и из значения слов "приснился сон", выражающего собой предсказание грядущего, и, таким образом, в наивысшем смысле предвидение (п. 3698, 4682, 5091, 5092, 5104); и так как этим означено предвидение, или то, что кем-то предусмотрено, то этим, также, означает и Провидение или то, что предусмотрено свыше, ибо одно не может существовать без другого. Провидение же имеет отношение к состояниям в продвижении к вечности, предвидение же (человеческое), если оно не ведет к вечности, не может быть Провидением. Предвидение для нужд настоящего, не имеющее отношение к будущему (грядущему), не может быть предпослано свыше, и не соединяет состояние духа сегодняшнее с состояниями грядущими, и является предвидением бесцельным, беспорядочным, и так, вне мудрости и рассудительности, а значит и не от Бога (Всевышнего). Отсюда и очевидно, что Провидение приписывается к благу (добру), тогда как предвидение – к тому, что отношения к благу не имеет (п. 5155). Предвидение не может быть приписано к благу, потому что благо Божественно, и вступает в существование от Божественного Я (Самого Всевышнего) и в согласии с Ним; но оно может быть приписано к тому, что отношения к благу не имеет, и таким образом, к тому, что имеет отношение к злу; ибо только зло и есть тем, что вступает в существование вне и за пределами Божественного Я и Божественности, и может исходить от других ощущений и явлений, которые противостоят Божественности. Таким образом, так как Провидение приписывается к благу (добру, доброте, блаженству), то оно, также, приписывается и к сочетанию (соединению) природных ощущений человеческого духа с его ощущениями небесно-духовными; то есть, к тому сочетанию, о котором и трактуется в этой главе. Отсюда и очевидно, что под словом "приснился сон", здесь, означает понятие Провидения (Божия), слитого с предвидением человека.

5196.

И видит он, что стоит у реки. Что этим означает - от одной крайней границы (границы человеческой) духовности к другой, очевидно из значения слова "река", представляющего, здесь, собой реку Египта или Нил, в смысле границы (крайней черты). "Река" означает собой границу, потому что великие реки, такие как Евфрат, Иордан, и Нил, а с другой стороны море (память), были самыми дальними границами земли Ханаан; и так как под землею Ханаана представлялось само Царство Господа, то отсюда и следует то, что всевозможными местами в ней были представлены различные ощущения, явления и вещи, существующие в этом царстве; а, через реки, следовательно, были представлены самые дальние пределы или границы их (п. 1866, 4116, 4240). Нил, или река Египта, представляет собой чувственные ощущения и вещи, подчиняющиеся и подпадающие под влияние рассудочной части, а, тем самым, и знания природной памяти, полученные из них; ибо они и являются последними (окраинами), крайними из духовных ощущений и



вещей Царства Господа. Сказано от границы к границе, так это потому, что, здесь, в отношении Фараона прописано, что он "стоял на берегу реки"; а под Фараоном представлена природная часть человеческого духа, в общем (п. 5160). Смотреть на вещи с точки зрения более внутренних ощущений вплоть до конечных и крайних внизу, здесь, и представлено стоянием рядом у самого края и окончности, как это имеет место в духовном мире; и так как, тогда, все видится, как от края и до края (от границы к границе), то, во внутреннем смысле, это и означает именно этими словами.

5197.

И вот из реки. Что этим означает - от границы, очевидно из значения слова "река", представляющего собой границу (как показано чуть выше, в п. 5196). Что "из реки" означает восприятие от границы (крайних телесных чувств), так это потому, что они увиделись.

5198.

Выходят семь коров. Что этим означаются истины природной части духа, очевидно из значения слова "коровы" (вот почему в Индии коровы всегда священны), представляющего собой природные истины (о которых теперь и пойдет речь). То, что их было семь, так это потому, что число "семь" означает собой все то, что свято (п. 395, 433, 716), и, следовательно, это число добавляет (подчеркивает) святость (чистоту) используемого слова (п. 881). Более того, предметом, о котором, здесь, зашла речь, является сама святость (чистота человеческого духа), ибо именно святость (чистота) и производит все дальнейшее возрождение природной части духа человека путем ее сочетания с частью духа небесно-духовной. Что "корова" или "телица" означают собой природные истины легко можно усмотреть из того, что "волы" и "быки (тельцы)" означают собой блага, исходящие от природных ощущений (п. 2180, 2566, 2781, 2830); ибо везде, где, в Слове, означает все мужнее (муж), там понимается благо (добро), а где жениное (жена) - понимается истина; тогда как, с другой стороны, везде, где, в Слове, означает все мужское (мужчина), понимается истина, а где женское (женщина) - понимается благо. Отсюда то и очевидно, что "корова" означает собой природную истину, тогда как "вол (бык, телец)" означает природное благо той истины. [2] Что все звери (животные), упоминаемые повсюду, в Слове, выражают и означают собой некие устремления (настроения, влечения, склонности, желания, расположения, привязанности): звери злые и бесполезные – устремления и желания злые, но нежные и полезные - устремления и желания добрые, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 3218, 3519. Истинной же причиной такого их символизма и значения является их соответствие и представление в небесах и в мире духов; ибо, когда ангелы в небесах говорят согласно своих желаний, их речи в мире духов предстают в образе животных (зверей), которые и соответствуют такого рода их духовным привязанностям. Это часто было дано мне видеть, и я иногда задавался вопросом, почему это так происходит. Тогда я и воспринял (узнал), что жизнь зверей состоит не из чего иного, кроме, как лишь из одних устремлений (влечений, склонностей, расположений, привязанностей, желаний); ибо они следуют своим привязанностям по инстинкту (по врожденной от родителей природе или карме) без замысла и помыслов (рассуждений, осознаваемых причинных оснований) и именно в такой манере, совершают каждое действие для собственной своей пользы (цели). Для таких устремлений (влечений,

склонностей, расположений, привязанностей) без осмысливания причин никакие другие телесные формы не подходят лучше, кроме, как тех, в которых видятся (являются) существующие на земле звери. Отсюда то и происходит так, что, когда (в том мире) заходят разговоры о привязанностях только врожденных, то, там, тогда и появляются (видятся) звери, в своих мирских телесных формах, как если бы символы крайних и конечных форм духовных привязанностей. Ибо эти устремления (склонности, расположения, влечения, привязанности) никак не могут быть одеты (сопряжены с) какими-либо другими формами, кроме тех, которые им соответствуют. Мне, также, было дано видеть, там, дивных и странных зверей, которые нигде в нашем мире не существуют, и внешние формы которых у нас неизвестны из-за особого смещения и колорита желаний. [3] Именно по этой причине, в Слове, под упоминаемыми "зверями" означаются устремления (склонности, расположения, влечения, привязанности); но то, что означает собой каждое конкретное устремление усматривается только лишь из внутреннего смысла. Что "волы (быки)" означают собой природное благо можно усмотреть по отрывкам, приведенным выше; а, что "коровы (телицы)" означают собой природные истины очевидно из отрывков, в которых упоминается о них (как, например, у Исаии 11: 7; Ос. 4:16; Амоса 4:1). Также, как это очевидно и по отрывку о воде разделения (очищения, о святой воде), от которой сыны Израилевы должны были бы стать (сделаться) чистыми, и которую они готовили (получали в тайном обряде, ритуале) из пепла красной телицы (коровы), которую сжигали дотла за пределами лагеря в костре, в который бросали еще и щепки кедрового дерева, и иссоп, и скрученную двойную (дважды окрашенную, махровую, сине-алую) нить (Чис. 19: 2-11). Когда смысл этого обрядового процесса раскрывается посредством внутреннего смысла, то только тогда и становится очевидным то, что под "красной коровой (рыжей телицей)" означает природная истина, которая стала грязной (нечистой); и, что делается она чистой (очищается) под воздействием огня (любви), также, как и при содействии (помощи) таких ощущений и вещей, которые означаются понятиями "кедрового дерева", "иссопа" и "дважды окрашенной (махровой, сине-алой) нити". Отчего "вода", получаемая оттуда (от такого влияния и обряда) и представляется, как средство чистки человеческого духа и его очищения.

5199.

Красивых на вид. Что этим означаются истины веры, очевидно из значения слова "красота" и "вид". Духовная (на духовном уровне) красота представляет собой устремленность всякого духа к внутренним истинам, тогда как вид (духовность во взглядах) представляет собой веру; отсюда и следует, что под выражением "красивый на вид (по внешнему виду)" означает устремленность (склонность, расположение, влечение, привязанность) к истинам веры (смотри п. 553, 3080, 3821, 4985). Что духовная красота является устремленностью к внутренним истинам, так это потому, что истина есть формой (выражением, отражением, символом) блага. Благо, которое исходит от Божественности Всевышнего в небеса, есть тем благом (пищей), от которого ангелы имеют, там, жизнь; тогда, как форма их жизни передается посредством истин, которые образуются от этого блага. Тем не менее, красота не образуется (не производится) от самих истин веры, но от тех самых устремлений (склонностей, расположений, влечений, привязанностей), внутренне пребывающих в истинах веры, которые образуются от блага (доброты, добра, блаженства). Красота, которая образуется (проявляется) единственно от

одних истин веры, подобна красоте неживой, или той, что видится в нарисованном на картине или вылепленном в скульптуре лице. Тогда как красота, которая образуется (проявляется) от устремлений (склонностей, расположений, влечений, привязанностей), внутренне пребывающих в истинах веры, которые образуются от блага (доброты, добра, блаженства), подобна красоте живого лица, одуховлетворенного небесной любовью. Ибо какова любовь или устремленность (склонность, расположение, привязанность), что лучится от формы лица, такова есть (суть) и сама красота. Отсюда то и очевидно, почему ангелы видятся (появляются) в формах невыразимой красоты; а от их лиц струиться (лучится) благо любви, выражаемое через истины (красоты) веры, которые проявляются не только перед очами видимостями, но и воспринимаются от сфер (аур, атмосфер), исходящих от них в ближайшее окружение (в ближней зоне). Причиной того, почему они от этого имеют такую красоту, является то, что Вселенские универсальные небеса, по форме своей, представляют Большого Человека. Они, собственно, и соответствуют каждому и всякому ангелу и человеку, в общем, и в частности, в плане всевозможных в нем ощущений, явлений и вещей. И именно от этого происходит так, что человек, который пребывает и находится в добре (доброте, благе, блаженстве) любви, а оттого, следовательно, и в истинах веры, является малыми формами небес, и, следовательно, пребывает в красоте, которыми обладают Небеса, где Божественное Я Господа (Всевышнего) пребывает везде и во всем. По этой же причине, также, и все из тех, кто пребывает в аду, пребывая в состояниях противных добру (благам) и истинам, являются малыми формами ада, и оттого, ужасными и страшными (некрасивыми); так что в свете небес они видятся и воспринимаются не как люди, но как монстры. Причиной того, почему духовный вид (духовное видение, взгляд) соотносится с верой, является то, что, во внутреннем смысле, слово "вглядываться (смотреть, усматривать)" и "видеть", соответствует пониманию (разумению), а в смысле еще более внутреннем, соответствует уверенности и вере (смотри п. 897, 2150, 2325, 2807, 3863, 3869, 4403-4421).

5200.

И тучных (жирных) во плоти. Что этим означиваются истины милосердия (благородства), очевидно из значения слова "жир" или "тучность (упитанность)", представляющего собой то, что является небесным, и то, что приписывается к благу (доброте, добру), которое происходит от любви и милосердия (см. п. 353); и из значения слова "плоть", представляющего собой волю, оживленную благом (блаженством, добротой) от Господа (п. 148, 149, 780, 999, 3812, 3813); и так, тем самым, волю к благу, которая исходит от любви и милосердия. Из всего этого, теперь, и следует, что под "тучными (жирными) во плоти" означиваются те истины, которые едины с милосердием (благородством), а под "красивыми на вид (по внешнему виду)" означиваются истины, принадлежащие подлинной вере. Таким образом, здесь, природные истины, означиваемые словом "коровы", описываются через их формы и их сущность: их формы исходят от ощущений (понятий) истинной веры, тогда как их сущность – от истин милосердия (благородства). Но то, что это так и есть, никак не видно по смыслу буквальному.

5201.

И стали они пастись в осоке. Что этим означивается наставление (обучение), очевидно из значения слова "кормиться (питаться)", и так "пастись", представляющего собой состояния человека, принимающего наставления (о которых далее и пойдет речь); и из

значения слова "осока", и так, высокой травы, которая растет возле рек, представляющего собой внешние знания в памяти природного человека. Что "луга" или "травы" означают собой именно эти знания ясно из Слова. Что "кормиться осокой", значит наставляться (обучаться, инструктироваться) согласно знаниям природной памяти, а с помощью этих знаний познавать о высших истинах и благах, так это потому, что природные знания памяти являются средствами, и как бы тем зеркалом, в котором проявляется отражение внутренних ощущений и вещей; а в этом отражении, подобно как в зеркале, отражаются и представляются высшие истины и блага веры; и так, тем самым, ощущения и вещи, которые принадлежат небесам и именуются духовными; но уже это отражение, будучи более внутренним, видится, не каждому, но лишь тем, кто всецело пребывает в вере, исходящей от милосердия (благородства). Это, собственно, и есть то, что означено, в подлинном (первородном) смысле, под выражением "пасть в осоке (на лугах)". [2] Что "кормиться (питаться)" означает собой принимать наставления (обучаться), ясно из тех мест, в Слове, где встречаются такие слова. Как это, например, у Исаии: когда Он даст дождь на семя твое, которым ты засеешь землю, а хлеб, который усилит земля, станет тучным (сытным) и богатым (питательным); в тот день будут пастись коровы стада (скота твоего) на широком лугу (Ис. 30:23). Здесь, "стада крупного рогатого скота" означают устремления всех тех, кто пребывает в благах и истинах; "пасть на широком лугу" означает состояния обильного их наставления. [3] И еще у него же: Я дал Тебя для завета народам, чтобы возродить (восстановить) землю, чтобы распределить опустошенные уделы (наследия), чтобы сказать связанным (заключенным): выходите; а тем, кто пребывает во тьме: проявитесь. Они будут питаться (пасть) прямо вдоль дорог (путей), и будут им пастбищами всевозможные склоны (Ис. 49: 8-9). Так, здесь, сказано о пришествии Господа, под фразой "пасть прямо вдоль дорог" означает получение (принятие) наставлений в истинах (что слово "пути" имеет отношение к истинам, уже было сказано ранее, в п. 627, 2333); "пастбища", здесь, означают собой именно наставления. У Иеремии: горе пастырям, которые губят и разгоняют овец стада Моего пастбища! Поэтому, так говорит Иегова Господь, Бог Израилев, против пастырей, которые пасут народ Его: вы рассеяли Моих овец, разогнали их и не смотрите за ними (Иер. 23 1-2). Здесь, "пастухи" означают тех, кто наставляет, а "стадо" - наставляемых (п. 343, 3795.); отсюда и очевидно, что "кормить (питать, пасти)" означает собой наставление (обучение). [4] Так как уже стало достаточно обычным называть в нашем мире учителей "пастырями (пасторами)", а обучающихся "паствой", то также, стало за обыкновение говорить и о "кормлении (питании)", подразумевая о проповеди, или о наставлении, исходящем из учений, взятых из Слова; но делается все это путем (методом) сравнения, а не согласно внутреннего смысла, каким он есть в Божием Слове. Высшей же причиной, по которой слово "кормить (питать, пасти)" говорится в Слове в смысле своего наивысшего значения, является то, что, когда наставление или заповедь из учения из Слова проговаривается и звучит в небесах, то, там, в мире духов, духовные ощущения и вещи проявляются, как если бы в мире природном, и представляются тогда в виде лугов с зеленой травой, разнотравьем и цветами, и со стадами на них; и это со всевозможным разнообразием, в соответствии с тем, что и как было сказано в небесах о наставлении и обучении из учения. [5] И у него же о том же: Я верну Израиль к его обителям (жилищам), когда он еще мог питаться в Кармиле и Васане; и, когда душа его насыщалась на горе Ефраима и в Галааде (Иер. 50:19). Здесь, "питаться в Кармиле и Васане" означает наставляться в блага веры и милосердия. И еще: от дочери Сиона вся ее слава (честь)

ушла, князья (принцы) ее, как олени, которые не находят пастбища (Плач Иер. 1:6). У Иезекииля: Я буду пасти (кормить, питать) их на хорошей (благой) пажити, и на горах высот Израилевых будет загон их; и будут они возлежать в хорошем (благом) загоне, и на пажити тучной (жирном пастбище) они будут питаться на горах Израилевых (Иез. 34:14). [6] У Осии: будет ли теперь Иегова Господь пасти их, как овец на широких просторах (Ос. 4:16); "пасти их на широких просторах" означает наставлять (обучать) истинам. (Что слово "широта" относится к духовным истинам, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1613, 3433, 3434, 4482). У Михея: Ты Вифлеем Евфрата, из тебя ко Мне выйдет Тот, Кто станет Владыкою (Управляющим) в Израиле... Он встанет и будет пасти в силе Иеговы Господа (Михей 5: 2, 4). И еще: паси народ Свой жезлом Своим, овец стада наследия Твоего, пребывающих одиноко в зарослях, пусть пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние (Михей 7:14). У Софонии: остатки Израилевы будут пасти, и упокоятся, и никто из них не устрашится (Соф. 3:13). [7] У Давида: Иегова Господь – пастырь мой, на травяных пастбищах Он сделает меня возлежащим, к водам тихим (к остаткам истины) Он выведет меня (Пс. 23: 1-2). И еще: познайте же, что Иегова есть Бог, что это Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и стадо (овцы) Его пастбищ (или согласно другого прочтения) ... но не мы, а Он, Тот, Кто сотворяет нас; Его народ и стадо паствы Его (Пс. 100: 3). В Откровении: Агнец, который пребывает посреди престола, будет пасти их и вести их к источникам живых вод (Откр. 7:17). В Евангелии от Иоанна: Я есть дверь; Мною, если кто войдет, тот спасется, и войдет, и выйдет, и найдет пастбище (Иоанн 10: 9). И еще: Иисус сказал Петру, паси агнцев (ягнят) Моих; и во второй раз, паси овец Моих; и в третий раз, паси баранов Моих (Иоанн 21: 15-17).

5202.

И видит, вот выходят (поднимаются) еще семь коров других после тех, что вышли из реки. Что этим означаются ложности (иллюзии, видимости чувств), которые, также, приходят с границ природной части духа, очевидно из значения слова "коровы", представляющего собой природные истины (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5198); откуда, теперь, и следует, что под словом "коровы", в противоположном его смысле, понимаются ложности и лжи (ибо большинство выражений, в Слове, всегда обладает и противоположным смыслом, который, как известно, вытекает из смысла подлинного, и поэтому, так как в подлинном смысле "коровы" суть природные истины, то уже, в противоположном смысле, они выражают фальши природного рода, и, таким образом, природные лжи); и из значения слова "река", представляющего собой границу (о которой, также, говорилось ранее, в п. 5196, 5197). То, что они пребывали на границе, ясно также и из сказанного о том, что они "вышли из реки"; ибо слово "выйти (подниматься)" относится к продвижению ощущений в духе от вещей более внешних к вещам более внутренним (п. 3084, 4539, 4969). [2] Теперь же, здесь, следует растолковать о том, о чем будет на самом деле (во внутреннем смысле) идти речь дальше, и что станет предметом дальнейшего рассмотрения. В предыдущей главе речь шла о внешних природных ощущениях (истинах и благах Собственного я), и о тех людях, что в них пребывают, и, что одни из тех ощущений принадлежат и подчиняются рассудку, тогда как другие - воле; и о том, что первые из них должны быть (пересмотрены и) оставлены, а последние – отклонены и отброшены. Ощущения, которые подчиняются рассудку, были представлены в облике главы виноделов (дворецкого) фараона, но те, которые подчиняются воле – в облике главы пекарей (хлебопеков, булочников). И так как те

ощущения, которые (при возрождении) подчиняются рассудку, пересматриваются и оставляются (принимаются вновь на службу), то о них добавляется, что они переподчиняются теперь более внутренним природным. Именно о таких природных ощущениях и шла речь в предыдущей главе, ибо они и есть теми ощущениями человеческого духа, которые начинают возрождаться первыми. [3] В настоящей же главе, речь идет о притоке (наитии, проникновении, влиянии, нисхождении) небесных ощущений в штампы от природных ощущений человеческого духа через его ощущения духовные (рассудочные), а именно в те природные истины, которые пересматриваются и оставляются. А точнее, именно в те, которые подчиняются его рассудочной части духа, и которые означиваются "коровами, красивыми на вид и тучными (жирными) во плоти". Но природные истины не могут быть возрождены через одни лишь рассудочные истины, ибо на это требуется согласие и ощущений воли. И это по той причине, что согласно Божественному порядку для осуществления и проявления каждой и всякой вещи одновременно должно существовать влияние не только рассудка (понимание), но и воли (устремление). Но, так как бывшая прежде воля должна быть отклонена и отброшена, то именно поэтому на ее место и должна проникнуть (протечь) и установиться новая воля. Эта новая воля свыше и должна снизойти от самых небесных ощущений человеческого духа через его ощущения духовные (рассудочные) внутрь ощущений природных; и об этом процессе, здесь, в этой главе, собственно, и говорится. Что и как происходит в этом состоянии в природных ощущениях, во внутреннем смысле, описано так: сначала, приходит состояние (опустошения), когда истины в природных ощущениях человека изводятся (изгоняются) ложностями (иллюзиями, видимостями чувств), и лишь затем, природная часть рассудка может войти и пребывать в остатках небесных ощущений, проникающих при помощи духовных (рассудочных) в ощущения природных (внешнюю память). Все это, здесь, означивается посредством пожирания тучных (благих) коров, коровами злыми; также, как и посредством пожирания полных колосьев колосьями пустыми, с последующим предоставлением Иосифу права управления (принятия решений) над всем Египтом. Но больше, по Божественной милости Господней, в отношении всех этих вопросов будет сказано на последующих страницах. [4] Эти вещи имеют такой характер, что сами по себе с трудом входят в области света, связанные с обычным (земным) человеческим пониманием; ибо они составляют собой тайны человеческого возрождения, которые сами по себе настолько бесчисленные, что имеющиеся у человека (на сегодня) знания почти ничего собой и не представляют. С самого раннего младенчества и вплоть до самого последнего вздоха своей жизни в мире, а после смерти - и в вечность, всякий человек, который пребывает и находится в благе (доброте и блаженстве оттуда) в каждое свое новое мгновение постоянно возрождается. Происходит это с ним не только в ощущениях его внутренних, но, также, и во внешних. Последние же происходят в нем самыми удивительными и чудесными путями. Именно эти пути (процессы и порядки), по большей части, и составляют собой высшую ангельскую мудрость, которую, как известно, невозможно выразить словами, ибо она содержит в себе такие вещи, которые ни одно ухо не слышало, и ни один глаз не видел, и которые никогда не приходили какому-либо земному человеку, даже, и в мысли. Внутренний же смысл Слова повествует о подобных вещах, и, стало быть, в такой манере, адаптирован к ангельской мудрости. А когда этот смысл нисходит (проникает, наитствует, втекает) посредством этой мудрости в буквальный смысл Слова, то он, тогда, становится приспособленным (доступным) и к мудрости человеческой; и, тем самым, в невидимой и

сокрытой форме воздействует и влияет на всех тех, кто от блага (доброты, блаженства оттуда) пребывает в неумном желании познавать высшие истины из Божьего Слова.

5203.

Злые на вид. Что этим означаются вещи (видимости чувств), не имеющие отношение к подлинной вере, очевидно из значения фразы "красивые на вид", представляющего собой истины веры (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5199). Откуда и следует то, что, в этом отрывке, фраза "злые на вид" означает собой (видимости) истины, которые не имеют отношение к подлинной вере.

5204.

И тощие во плоти. Что этим означаются вещи (видимости чувств), не имеющие отношение к истинному милосердию (не имеющие отношение к подлинной любви к ближнему, благородству), очевидно из значения фразы "тучные во плоти", представляющего собой истины милосердия (о которых, также, говорилось выше, в п. 5200); откуда и следует, что, в этом отрывке, фраза "тощие во плоти" означает собой то, что они (иллюзии, видимости чувств) не имеют отношение к подлинному милосердию, ибо несут в себе смысл обратно противоположный.

5205.

И стали стоять рядом коровы на берегу реки. Что этим означается - что лжи пребывают на границах совместно с истинами, очевидно из значения слов "стали стоять рядом на берегу реки", представляющего собой границу (что "река" является границей, было сказано выше, в п. 5196, 5197); и из значения слова "коровы", представляющего собой природные истины (о которых, также, говорилось ранее, в п. 5198). Как понимать, здесь, то, что ложь (иллюзии, видимости чувств) стоит на границе вместе с истинами, станет очевидно из всего того, что последует далее; а, в частности, тогда, когда будет развернуто представлен внутренний смысл слов о семи годах (годах) голода в земле Египетской, прописанных и означенных семью коровами, злыми на вид и тощими во плоти, а также, семью колосьями тощими и иссушенными восточным ветром.

5206.

И коровы злые на вид и тощие во плоти стали поедать. Что этим означается - что лживые (фальшивые) ощущения (видимости чувств), не имеющие отношение ни к истинному милосердию, ни к истинной вере, вытесняют (изгоняют) подлинные истины и их блага, очевидно из значения фразы "стали поедать", представляющего собой истребление (п. 5149, 5157); но, здесь, используемого в смысле изгнания (опустошения); ибо пока природные истины не будут оживлены, а, тем самым, пока они не будут возрождены (восстановлены) под влиянием небесных ощущений, проникающих через посредие ощущений духовных, они остаются, как бы в состоянии изгнания ложностями (видимостями чувств). Очевидно это и из значения фразы "коровы злые на вид", представляющего собой всевозможные ощущения (видимости), не имеющие отношение к вере (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5203); и из значения "тощие во плоти", представляющего собой понятия и вещи, не имеющие отношения к истинному милосердию (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5204).

5207.

Семь коров красивых на вид и тучных (благих) во плоти. Что этим означиваются природные истины, которые принадлежат вере и милосердию, очевидно из значения слова "коровы", представляющего собой природные истины (о которых уже говорилось ранее, в п. 5198); и из значения фразы "красивые на вид", представляющего собой видимости, принадлежащие вере (п. 5199); и из значения слова "тук (жир)", представляющего собой видимости, принадлежащие милосердию (п. 5200). Что же касается вопроса о том, что истины изгоняются из природной части духа фальшами (ложностями, видимостями чувств), прибывающими с окраин (границ) духа, то да будет известно, что этот процесс имеет место (происходит) в начале возрождении всякого рода; ибо истины, которые привились в человеческом духе, в самом начале, в действительности есть самими, что ни на есть, истинами; но они не являются в нем истинами подлинными, пока к ним не будет присоединено благо (доброта, блаженство). Лишь только благо (доброта, блаженство), когда оно присоединяется к истинам, как причина тому, переводит (сотворяет, превращает) всякую видимость истины в подлинную истину. Благо это суть, истины же - его формы; именно поэтому, в начале возрождения, лжи (ложности, видимости чувств) и проявляются (и стоят) рядом с истинами; то есть, пребывают на границе, где истины сосуществуют рядом и вместе с лжами (ложностями, видимостями чувств). Но, насколько сильно и быстро блага соединяются с истинами, настолько же скоро ложности (видимости чувств) улетучиваются. Точно так же все происходит и в той другой жизни, ибо там атмосферы лжи (фальши) граничат и прилегают к атмосферам истин, но располагаются у их границ в прямой зависимости от силы проникновения (притока, наития, влияния) блага в те истины. Когда блага мало и оно едва ли проникает (входит, влияет, воздействует), атмосферы лжи (видимостей истины) находятся вблизи и рядом (с нутром человеческого духа); но, когда блага много и оно проникает (входит, влияет, воздействует) мощно, то атмосфера лжи (ее границ и крайностей, как ложностей и видимостей истин) отдалается вне. Когда же благо полностью соединяется и сочетается с истинами, то атмосфера лжи (фальши) полностью рассеивается (и исчезает). В случае же, когда атмосфера лжи (фальши) приближается ближе и устанавливается совсем рядом (на время испытаний), как это имеет место в начале возрождения, о чем тут говорилось выше, то истины, по видимости чувств, кажутся, как если бы изгнанными (ложью). Но, на самом деле, они лишь отложены на некоторое время, и это до тех пор, пока они, сохраняясь в более внутренних вместилищах ощущений в человеке, не заполнятся внутренним благом (добротой, блаженством), и пока они не выйдут оттуда назад в правильном порядке и последовательности. Именно эти вещи, собственно, и составляют внутренний смысл повествования о "семи коровах" и "семи колосьях", в сочетании с дальнейшим повествованием о "семи летах (годах) великого изобилия" и о "семи летах (годах) голода". Но тот человек, который ничего не знает о возрождении и о внутренних состояниях (человеческого духа), уразуметь и понять эти вещи никак не сможет.

5208.

И проснулся (пробудился) Фараон. Что этим означивается состояние пробуждения (просветления), очевидно из значения слова "проснулся (пробудился)", представляющего собой состояние просветления (п. 3715); и из представления образа Фараона, выражающего собой природную часть человеческого духа (о которой говорилось выше). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "и проснулся (пробудился) Фараон"



означивается состояние просветления в природной части человеческого духа. Под просветлением, здесь, понимается самое общее (внешнее) просветление, исходящее от ощущений небесных посредством ощущений духовных, и, таким образом, просветление, происходящее изнутри. Просветление, которое приходит или проникает (наитствует, нисходит, вливается) изнутри, есть общим (господствующим, но расплывчатым) просветлением в наиболее нижней части рассудка, но оно со временем постепенно становится частным, распространяясь из ощущений наиболее общих на ощущения все более частные, и, в конце концов, вплоть до единичных, по мере того, как рассудок выстраивает и наполняет истины, исполненные благом (добротой, блаженством); ибо каждая из истин блага (добра) лучится (светит и сияет), а оттого и просветляет. Это и есть причиной того, почему, как сказано выше (в п. 5206), истины, как если бы изгоняются природными видимостями. Ибо и это делается для того, чтобы природные видимости чувств могли бы быть просветлены в самом общем (внешнем) порядке, начиная изнутри (то есть, вещами более высшими), и чтобы, после этого, согласно этим общим (господствующим, но расплывчатым) истинам просветления или истинам внешнего света, все более частные истины и видимости могли бы быть перестроены в своем подлинном порядке, в результате чего дух смог бы быть просветлен вплоть до самых своих крайних порядков. [2] Соответствие между духовной и природной частью духа в человеке, или между его человеком внутренним и внешним, осуществляется именно таким путем. Ибо истины, сначала, приготавливаются, затем, как если бы изгоняются, хотя на деле они не изгоняются, но переносятся для глубокого хранения (подальше внутрь); и лишь после того, все, что пребывает в низшей части рассудка просветляется в общей (внешней) форме, благодаря тем ощущениям, что приходят свыше; или, другими словами, более внешняя часть рассудка путем части рассудка более внутренней. Именно, благодаря этому свету в установленном для них свыше порядке истины и перестраиваются; в результате чего все истины становятся образами своих господствующих ощущений (благ), а последние - их соответствиями. И, даже, более того, во всяком и каждом из ощущений и вещей, которые происходят одновременно, и как в духовном мире, так и в мире природном, то ощущение, которое есть общим (господствующим, даже на поверхности), всегда выходит на первое место (становится первым); а затем, последовательно по очереди встраивается и во все подчиненные ему вещи менее общие (срединные, посредствующие), а, в конце концов, и в вещи все более частные и наимельчайшие. Без такой вставки (остатка) и свойства вмещения, ни одно из ощущений, явлений и вещей вообще никогда бы не смогло передать свою сущность (и наследственность); ибо все, что не вмещает в себе некоторой (господствующей, генеральной) общей сути с вещью первоначальной, уже никак от нее не зависит, и рассеивается (п. 917, 3057, 4269, 4325, 4329, 4345, 4383).

5209.

Стихи 5-7. И снова он уснул и снится ему во второй раз, что видит, вот, семь колосьев с зернами поднялись на одном стебле, тучные (жирные) и хорошие (добрые, благие). И видит, вот, семь колосьев тонких и пересохших под восточным ветром, выросло после них. И тощие колосья пожрали семь тучных и полных колосьев. И проснулся Фараон, и усмотрел, что это был сон. "И снова он уснул" означает покрытое тайной (неясное) состояние (духа); "и снится ему во второй раз" означает то, что это провидено было свыше; "и видит, вот, семь колосьев с зернами поднялись на одном стебле" означает

слияние и сочетание знаний в природной памяти; "тучные (жирные) и хорошие (добрые, благие)" означает - в котором могут слитно пребывать истины веры и блага милосердия (любви к ближнему); "и видит, вот, семь колосьев тонких" означает те природные знания памяти, которые пусты и бесполезны (в вечность); "и пересохших под восточным ветром" означает - полные вожделий; "выросло после них" означает - появились рядом (вблизи); "и тощие колосья пожрали семь тучных и полных колосьев" означает - что бесполезные внешние природные знания, попусту заполняющие память, вытесняют (изгоняют) памятуемые знания о подлинных истинах и их благах; "и проснулся Фараон" означает вхождение в общее (господствующее, генеральное) состояние просветления; "и усмотрел, что это был сон" означает – что все это состояние (духа) покрыто тайной (неясное, едва уловимо).

5210.

И снова он уснул. Что этим означается покрытое тайной (неясное) состояние (духа), очевидно из значения слова "сон", представляющего собой неясное состояние. Более того, в духовном смысле, под словом "спать" понимается не иное состояние духа, как состояние отсутствия всяких ощущений, тогда как под словом "бодрствовать" понимается не что иное, как его ясное состояние; ибо и в том мире есть сон (сон духовный), когда истины для духа находятся в безвестности (неведении), так же, как в том мире существует и бодрствование (бодрствование духовное), когда истины для духа находятся в ясности. Более того, согласно степени этой ясности все духи, там, находятся каждый в своем роде и степени пробужденности, а согласно степеней безвестности (неведения), каждый в своего рода и степени сна. Из всего этого и очевидно, что под словом "спать" означается именно неясное состояние духа.

5211.

И снится ему во второй раз. Что этим означается то, что это провидено было свыше, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой то, что провидено свыше (п. 5195).

5212.

И видит, вот, семь колосьев с зернами поднялись на одном стебле. Что этим означается слияние и сочетание знаний в природной памяти, очевидно из значения слова "колос", или соцветия у зерновых, представляющего собой знания памяти, принадлежащие природной части духа (о которых и пойдет речь в дальнейшем); и из значения фразы "на одном стебле", представляющего собой сочетание или соединение вместе; ибо, что касается корней и происхождения вещей, то их пребывание на одном стебле выражает их сочетание вместе. Причина, по которой "колос" или соцветие у зерновых, означает собой знания человеческой памяти, состоит в том, что под словом "зерно" означается природное благо (добро) (п. 3580). И это по той причине, что память человека вмещает природные блага, содержащиеся в его знаниях, точно так же, как и колосья вмещают зерна. Ибо, в общем, все истины являются как бы сосудами для блага, отчего, и сама память, содержащая эти знания, является для последних сосудами, или сосудами для наинизших форм истины. Знания природной человеческой памяти именуются самыми низшими истинами, или внешними природными истинами только лишь потому, что они находятся в природной или самой внешней памяти человеческого духа. И так как они

воспринимают, по большей части, свет мира земного, то отсюда и следует, что ими могут быть представлены и выражены слова и в других формах миров, выведенные посредством понятий или идей, образовавшихся и оформившихся в слова при помощи таких ощущений, явлений и вещей, которые принадлежат миру земному и его свету. Ощущения же вещей во внутренней памяти, поскольку они воспринимаются лишь в небесном свете, не именуется природными знаниями памяти, но именуется истинами; они не могут быть уразумлены иначе, кроме, как только при помощи этой формы света, и не могут быть выражены иными формами слов или идей, кроме, как тех, что образованы и оформлены в слова при помощи таких ощущений, явлений и вещей, которые принадлежат небесам и их свету. Природные мирские знания человеческой памяти, в которых пребывают и находятся люди, принадлежащие церкви, здесь, и означаются под словом "колос", или соцветием у зерновых, в отношении же них уже не раз говорилось выше (в п. 4749, 4844, 4964, 4965). [2] Причиной того, почему было два сна, один - о семи коровах, а другой - о семи колосьях, является то, что, во внутреннем смысле, под этими вещами означаются внутренние и внешние природные истины, о которых, здесь, и идет речь, и то, что в дальнейшем, пойдет речь о возрождении их обоих. Под "семью коровами" означаются более внутренние природные ощущения, именуемые природными истинами (п. 5198); а под "семью колосьями" - истины природные более внешние, именуемые знаниями природной памяти. [3] Так у Исаяи внутренние и внешние знания природной памяти означаются, как "колосья от реки Евфрат и до реки Египетской": и будет в тот день так, что Иегова страшнет колосья от реки даже до реки Египта, и будете вы собраны один к одному вместе, вы, сыновья Израиля. И будет в тот день так, что великая труба зазвучит, и придут те, кто погибал в земле Ассирийской, так же, как и изгнанные в землю Египетскую; и они склонят себя к Господу на горе святости в Иерусалиме (Ис. 27:12-13). Здесь, под "погибающими в Ассирийской земле" означаются внутренние истины, а под "изгнанными (изгоями, отбросами) в земле Египетской" - внешние истины или знания природной памяти. [4] Так же это и в Евангелии от Марка, где простое сравнение с ростком (травинкой, былинкой), колосом и зерном, предполагает возрождение человека посредством знаний природной памяти, истин веры, и благ (добра, блаженства) милосердия (любви к ближнему): Иисус сказал, (переход, восхождение в) Царствие Божие подобно тому процессу (что начинается), когда человек бросил семя в землю; ибо, тогда, спит ли он, или встал, день или ночь, но семена сами всходят (прорастают) и растут, хотя он и не знает того. Ибо земля приносит (духовность порождает) плод сама; сначала росток (былинку), потом колос, а затем, и зерна в колосе. Но, когда плоды выношены (принесены), он сразу же вооружается серпом, ибо приходит (наступает) время (жатвы, сбора) урожая (Марк 4: 26-29). Здесь, вхождение в "Царство Божие" (возрождение человеческого духа) сравнивается с ростком, колосом и зерном, ибо небеса в человеческом духе это и есть само "Царство Божие", в которое люди вступают через возрождение. Отсюда и очевидно, что всякий возрожденный имеет Царствие Божие внутри себя, то есть, духом своим становится образом Царствия Божия или Небес. "Ростки (всходы, побеги)" являются первыми знаниями (о вечности) в природной памяти духа; "колосья" являются знаниями о духовных истинах, полученными отсюда (из природной памяти); "зерна" являются произведенными отсюда природными благами (блаженствами). Более того, все вышеозначенные вещи, которые подразумеваются под словом "колосья", также, представлены и через те особые законы у евреев, принятые ими в отношении жатвы и уборки: не дожинай до самого края поля, и не подбирай остатки

после сбора урожая; оставь это для неимущего (бедного, несчастного) и для пришельца (странника, путника) (Лев 19: 9; 23:22). Как это и в отношении свободы срывать колосья руками на хлебном поле ближнего, не заноса серпа своего на них (Втор. 23:25); так же, как и в отношении того установления, чтобы не есть ни хлеба (зерна), ни жареных зерен (семечек), ни зеленеющих колосьев, пока не будет принесено приношение Богу (Лев. 23:14).

5213.

Тучные (жирные) и хорошие (добрые, благие). Что этим означивается единство и слитность пребывающих вместе истин веры и благ милосердия (любви к ближнему), очевидно из значения слова "тучный (жирный)", когда это слово приписывается к знаниям природной памяти, означенным зернами в "колосьях", и представляющим собой истины, способные воспринимать и нести в себе блага веры, то есть, те природные истины, в которых истины веры могут быть встроены и применены. Ибо знания природной памяти - это сосуды истины; отчего, когда к ним приписывается слово "тучные (жирные)", то этим означивается их пригодность для восприятия (приема, получения) и переноса в себе таких ощущений, явлений и вещей, которые относятся к вере милосердия (любви к ближнему). Очевидно это и из значения слова "хорошие (добрые, благие)", когда это слово приписывается к знаниям природной памяти, означенным зернами в "колосьях", и представляющим собой природные истины, способные воспринимать и нести в себе благо (доброту) милосердия, то есть, те природные истины, в которых блага милосердия (любви к ближнему) могут быть встроены и применены. Что под словом "тучные (жирные)" имеются в виду ощущения, явления и вещи, относящиеся к вере, а под словом "хорошие (добрые, благие)" - ощущения, явления и вещи, относящиеся к милосердию, очевидно по постоянному использованию этих слов в самых разных местах и отрывках из Божьего Слова, ибо везде и всегда, там, где эти два прилагательных применяются к какому-либо из существительных, первое из них соотносит то слово с истинами веры, а второе – с истинами милосердия (любви к ближнему); и это по причине высшей формы супружества, существующей между истинами и благами в каждой детали и частности Божьего Слова (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4137, 5138). Что под словом "тучные (жирные)" имеются в виду ощущения, явления и вещи, относящиеся к вере, а под словом "хорошие (добрые, благие)" - ощущения, явления и вещи, относящиеся к милосердию, очевидно и по вышеописанным отрывкам из параллельных мест о коровах (п. 5199, 5200). Таких природных знаний, в которые могут быть встроены и содержаться истины веры и милосердия, существует превеликое множество. Например, к таковым относятся всевозможные природные знания, существующие в церкви, которые означиваются под словом "Египет", в хорошем (благом) смысле слова (п. 4749, 4844, 4964, 4965); а, следовательно, и все те знания природной памяти, которые являются носителями истин о соответствиях, представлениях, символах (знаках), проникновениях (наитиях, влияниях), о порядке, рассудительности и мудрости, и об устремлениях духа (расположениях, склонностях, влечениях, желаниях, любовях); так же, как и о всех тех истинах внутренней и внешней природы, как видимых, так и невидимых, ибо именно эти (последние) и соответствуют духовным истинам.

5214.

И видит, вот, семь колосьев тощих (тонких). Что этим означаются те природные знания памяти, которые пусты и бесполезны (в вечность для духа), очевидно из значения слова "колосья", представляющего собой природные знания в человеческой памяти (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5212); и из значения слова "тощий (тонкий)", представляющего собой то, что не имеет цели (пользы, смысла). Ибо слово "тонкий", здесь, противопоставляется слову "полный"; а в обыденном обиходе, слово "полный" применяют (говорят) в отношении того, в чем есть польза (добро) и смысл, или, что, то же самое, в отношении того, в чем пребывает благо (доброта, блаженство); ибо вся польза и смысл всякого ощущения, явления и вещи пребывает в благе (доброте, блаженстве) от них. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словом "тонкий", во внутреннем смысле, понимаются те ощущения, явления и вещи, в которых не имеется никакого смысла и пользы. Природные знания человеческой памяти бесполезны и бессмысленны, если в них нет ничего, кроме ощущений собственной славы и собственного удовольствия. Эти цели не приносят ни блага, ни пользы кому-либо из ближних, именно поэтому они совершенно бесцельны и бесполезны (в вечность).

5215.

И пересохших под восточным ветром. Что этим означается - полные вожелений, очевидно из значения фразы "пересохших (утомленных) под восточным ветром", представляющего собой состояние погубления духа под огнем вожелений. Ибо под "восточным ветром" или "Востоком", в первородном и подлинном смысле, понимается любовь к Господу и любовь к ближнему (п. 101, 1250, 3249, 3708, 3762); отчего, следовательно, в противоположном смысле этих понятий, понимается человеческая любовь к себе (эгоизм) и любовь к миру (вещизм), а тем самым, злые желания и вожеления человека; ибо именно последние и принадлежат к ощущениям вышеупомянутых форм извращенной любви. "Огонь" приписывается к этим вещам по той причине, о которой уже говорилось ранее, в п. 5071; отчего, следовательно, всякое выражение о чем-либо, что "пересохло" (во внутреннем смысле) относится к огню вожелений. [2] Ибо, в общем, для человека, существует всего два источника тепла, также, как и два источника света. Один источник тепла - это солнце нашего мира, другой же источник - солнце небес, которым является Господь. Известно, что солнце нашего мира изливает (излучает) тепло в вещественно-материальный мир, и во все, что в нем пребывает и существует; но о том, что и солнце небес изливает (излучает) тепло во все то, что пребывает в небесах, едва ли известно вообще. Хотя, все это может быть познано и стать известным, если кто-либо желающий познать это, станет отражать и размышлять о (медитировать на) том внутреннем тепле, которое пребывает в человеке, и которое не имеет ничего общего с теплом и пылом-жаром этого мира, то есть, станет рассматривать свои образы и соображения о тепле, именуемом витальным (теплом жизни). Из всего этого и может быть познано: что это тепло соотносится совершенно с иной природой и началами мира, чем природа и начала тепла вещественного мира нашего солнца; что это тепло - реально (воистину) живое, в то время, как тепло мира нашего солнца - не живое; и, что именно потому, что духовное тепло есть теплом жизни, то лишь только оно и согревает (разжигает) вместилища внутренних ощущений человека, то есть, его волю и рассудок, и дает (дарует) ему силу желать и любить, также, как и состоять в возбуждении и устремлениях (расположениях, настроениях, чувствах) оттуда. Именно по этой причине все желания, любви и устремления (включая страсти и телесные чувства), также,

именуются духовным теплом. Что они суть тепло духа - очевидно по аналогии с тем фактом, что телесное тепло от живых организмов распространяется во все стороны, а с наибольшей очевидностью, в самый лютый холод; и, что точно, также, бывает, когда устремления (привязанности, расположения) и желания, то есть, любви, усиливаются (прирастают) теплом, то в той же степени и тело человека усиленно прирастает теплом. Это тепло, которое, в Слове, означено под словами "жар (горящий, палящий)", "огонь" и "пламя (попымя)", в первородном и подлинном смысле, представляет собой небесную и духовную любовь, но, в противоположном смысле – любовь телесную и земную. Из всего этого, теперь, и очевидно, что, здесь, под "пересохшими (выжженными) под восточным ветром" означиваются истины, истребленные (пожарные, уничтоженные) огнем вожделений; но, когда это выражение приписывается к природным знаниям человеческой памяти, которые описываются, как "тонкие колосья" зерновых, то, там, под этим уже означивается то, что эти знания стали полны похотей. [3] Что под "восточным ветром" означиваются знания, рожденные и исполненные вожделениями, или произведенные оттуда собственные фантазии (иллюзии, воображения), очевидно по всем тем местам, в Слове, где это выражение упоминается. Как это, например, у Давида: Он сотворил восточный ветер, чтобы вывести их в небеса, и силою Своей Воли Он пустил южный ветер, и, словно пыль, смыл Он дождем плоть с них; и птиц крылатых, словно песок морской (Пс. 78:26-27). Что под "плотью", которую принес восточный ветер, означиваются злые желания, а под "птицами крылатыми" – произведенные оттуда фантазии (иллюзии, бредни), ясно у Моисея (Числ. 11:31-35). Ибо, там, было сказано: и поднялся ветер от Иеговы, и принес от моря перепелов...и весь следующий день собирали перепелов... Мясо (плоть) их еще было в зубах их, и не было еще съедено, как возгорелся гнев Его на народ, и поразила Иегова народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту (состоянию духа) сему Киброт-Гаттаава (могилы похоти), ибо там похоронили похотливый народ. [4] У Иезекииля: посмотри, вот, лоза, которая была посажена, но будет ли толк? Не высохнет ли она совсем, когда коснется ее восточный ветер? С самой посадки стали усыхать ее побеги (Иез. 17:10). Виноградная лоза вырвана в гневе, она брошена на землю, и восточный ветер иссушил ее плоды; все жезлы (стволы, ветки) ее сильные вырваны и засохли; огонь пожрал (истребил) каждый, ибо огонь (пожар, пожирание) изошел от остова лозы в ее ветви, пожрал плоды ее, так что не стало в том жезле (остове) лозы силы, скипетра для управления (Иез. 19:12, 14). Здесь, под "восточным ветром" означиваются ощущения, принадлежащие вожделениям. В книге пророка Исаии: Он напустил на него сильный ветер, в день восточного ветра (Ис. 27: 8). [5] У Осии: хотя он и дает плод между братьев, но придет восточный ветер, ветер Господень, поднимающийся от пустыни, и его порывы установят сушь; и его фонтаны иссохнут; и уничтожит он сокровища из добычи во всех сосудах желаний (Ос. 13:15). Здесь, также, под "восточным ветром" означиваются ощущения, принадлежащие вожделениям. Точно так же и у Иеремии: как восточным ветром развею их пред лицом врага (Иер. 18:17). [6] И у Давида: с восточным ветром ты уничтожишь (сломаешь) корабли Фарсиса (Пс. 48:7). И в книге пророка Исаии: Ты оставил народ Свой, дом Иакова, ибо они наполнились восточным ветром, и филистимляне стали предсказателями их (Ис. 2:6). И еще у Осии: Ефрем (Ефраим) пасет ветер (пасется на ветру) и гоняется (следует) за восточным ветром; каждый день он умножает ложь и опустошение (Ос. 12:1). Здесь, под "ветром" означиваются фантазии (иллюзии Собственного я), под "восточным ветром" –вожделения (Собственного я). То же самое, во внутреннем смысле, означивается под "восточным

ветром", посредством которого были произведены полчища саранчи, и посредством которого они же были изгнаны в море (Исх. 10:13, 19). Так же, с помощью того же ветра, были разделены и воды моря Суф (Исх. 14:21).

5216.

Выросло после них. Что этим означает - появились рядом (вблизи), очевидно из значения, здесь, слова "выросло (возникло)", представляющего собой проявление; и из значения слов "после них", представляющего собой пребывание рядом, или на границе, точно в том же смысловом значении, что и в отношении злых и худых коров, пришедших "после них", то есть, после красивых и тучных (п. 5202). Что "после них" означает собой пребывание вблизи (рядом), так это потому, что под словом "после" означает некий порядок, который следует последовательно во времени; но, так как понятия времени в духовном мире, а, следовательно, и в смысле духовном, не существует, то вместо него подразумевается то состояние духа, которое следует согласно соответствию.

5217.

И тощие колосья проглотили семь тучных и полных колосьев. Что этим означает - что бесполезные внешние природные знания, попусту заполняющие память, вытесняют (изгоняют) памятуемые знания о подлинных истинах и их благах, очевидно из значения слов "тощие (тонкие) колосья", представляющего собой не имеющие пользы и смысла природные знания человеческой памяти (о которых говорилось чуть выше, в п. 5214); из значения "тучные (жирные) и полные (добрые, благие)", представляющего собой природные знания человеческой памяти, в которые могут еще проникнуть ощущения подлинной веры и милосердия, чтобы исполниться и примениться, то есть, природные знания человеческой памяти о добре и благе (п. 5213); и из значения слова "поглотили", представляющего собой уничтожение (изгнание), или то же самое, что и "пожрали", как это было сказано немного выше, о коровах (п. 5206). Что природные знания о добре и благе из человеческой памяти изгоняются знаниями, не имеющими в себе пользы и смысла, или, что, то же самое, что истины изгоняются фальшами (лжами), можно с очевидностью усмотреть из всего того, что уже было сказано чуть выше, в п. 5207. Точно так же, все происходит и в духовном мире: там, где обитают (поселились) лжи (фальши), истины обитать (существовать) не могут; и, наоборот, там, где обитают (господствуют) истины, фальши (лжи) обитать (существовать) не могут. Одно изгоняет другое, ибо они являются противоположностями. Причина же кроется в том, что лжи (фальши) происходят (являются) из адов, тогда как истины - с небес. Иногда кажется, как если бы фальши (лжи) и истины могли бы пребывать (уживаться) в одном и том же субъекте (обитателе, вещи, понятии) духовного мира; но в этом случае это не те фальши (лжи), которые противоположны истинам в нем, но только лишь те, которые привязываются к нему посредством одинаковых способов использования. Субъект, в котором пребывают одновременно и истины, и фальши (лжи), которые им полностью противоположны, именуется "едва теплым (вялым, безразличным)", тогда как субъект, в котором лжи (фальши) и истины находятся в смешении, именуется "профанированным (извращенным, оскверненным, нечистым)".

5218.

И проснулся Фараон. Что этим означается вхождение в наиболее внешнее, общее (господствующее, но еще расплывчатое) состояние просветления, очевидно из того, что уже было говорено ранее (в п. 5208), где были сказаны точно такие же слова.

5219.

И усмотрел, что это был сон. Что этим означается – что все это состояние (духа) покрыто тайной (неясное, едва уловимо в этом мирском мраке), очевидно из значения слова "сон", представляющего собой состояние духа, пребывающего в неведении (п. 1838, 2514, 2528, 5210). Оно именуется "неведением (неясным, сокрытым состоянием)" потому, что истины утеряны и изгнаны; а, где нет истины, там нет и ясности (там существует неведение). И это все по той причине, что небесный свет проникает (нисходит, вливается, наитствует) исключительно только в истины; ибо небесный свет - это суть Божественная истина от Самого Господа. Отсюда, теперь, следует и то, что истины у ангелов и духов, так же, как и у человека, являются вторичными (приемо-передающими) источниками света; ибо свой свет они имеют от Божественной истины посредством наличия блага (добра, блаженства) в собственных истинах. Ибо, если в собственных истинах нет добра (блага, блаженства), как, если бы не было масла в светильниках, то они и не могут перенять и получить какой-либо свет свыше, от огня Божественного Я. Духовные сущности принимают (получают) свет свыше лишь при помощи блага (доброты, блаженства), ибо благо это суть огонь или пламя, а истины - суть лучи света от него. В той другой жизни истины без блага (доброты) производят не действующее сияние, ибо они светят, тогда, как бы зимним светом, то есть, светом, который в небесах равносильен сплошному мраку. Из всего этого и очевидно, что под "неведением (неясным, сокрытым состоянием)", здесь, подразумевается такое состояние природной части духа, когда в человеческой памяти природные знания о добре и благе изгоняют те знания, что не имеют пользы и смысла (в вечность). Неведение, подобное этому, может стать просветленным в общем порядке, но неведение, которое исходит от лжи (фальши), просветленным стать не может никак (п. 5208, 5218); ибо лжи (фальши) представляют собой, там, настолько сильную темень, что полностью закрывают и лишают (всякий дух) света с небес, и, таким образом, порождают такое неведение, которое не может быть просветлено до тех пор, пока лжи (фальши) не будут удалены.

5220.

Стих 8. И случилось (сбылось) так, что поутру смутился (встревожился) дух его; и послал он, и призвал всех магов (волхвов, жрецов) Египта и всех мудрецов его; и рассказал им Фараон сон свой; но никто не истолковал эти вещи Фараону. "И случилось (сбылось) так, что поутру" означает - в этом новом состоянии; "смутился (встревожился) дух его" означает прерывание (расстройство); "и послал он, и призвал всех магов (волхвов, жрецов) Египта и всех мудрецов его" означает собрание вместе более внутренних и более внешних природных знаний человеческой памяти; "и рассказал им Фараон сон свой" означает пророчество о грядущем; "но никто не истолковал эти вещи Фараону" означает - что никому не известно то, что должно случиться (произойти).

5221.

И случилось (сбылось) так, что поутру. Что этим означается - в этом новом состоянии, очевидно из значения слова "случилось", или "сбылось (стало) так", представляющего



собой явление (ощущение), которое с данного момента является новым (п. 4979, 4987); и из значения слова "поутру (утром)", представляющего собой состояние просветления человека (п. 3458, 3723). Таким образом, это есть то новое состояние человеческого духа, которое означено, как наиболее внешнее, общее (господствующее, но еще расплывчатое), в отношении которого говорилось чуть выше (в п. 5218). Это состояние и его качество, здесь, далее и рассматривается, ибо указывается на то, что в данном состоянии часто происходит внезапный всплеск неких знаков, причиной которого является неведение, что касается всех тех ощущений, явлений и вещей, которые тогда должны происходить. Но, в отношении качества этого состояния едва ли кто может знать что-либо более, если сам, при этом, не находится в чистой духовной атмосфере и одновременно не обращает внимание на все те ощущения, явления и вещи, которые происходят в нем внутренне. Вне этого условия ни один человек не может ни знать, ни понимать, что значит войти в состояние общего (расплывчатого) просветления, каковы частности (детали, особенности) такого просветления, и того, что вообще представляет собой такое просветление, не говоря уже о том, что значат те внезапно проявляющиеся всплески неких знаков в самом начале такого общего (расплывчатого) состояния просветления; и, что нет и не бывает покоя (мира) в духе у каждого до тех самых пор, пока истины, исходящие (рождающиеся) от блага, не установятся в нем устойчиво в своем Божественном порядке. Как на самом деле все это происходит, четко улавливают и воспринимают лишь ангелы, а также, благие (добрые) духи, ибо они находятся исключительно в духовных атмосферах. Пребывание же в мудрости от таких ощущений и вещей, помыслы (размышления) о них приносят таким духам и ангелам необычайные наслаждения. Но у мирского человека, пребывающего в природной атмосфере (мирской памяти и воспоминаниях), а еще более, у того, кто духом своим пребывает в чувственной атмосфере (от наития телесных чувств), не говоря уже о том, кто находится в самых грубых атмосферах своей чувственности, исходящей от тела и земных явлений и вещей, пребывание в состоянии просветления, проникающего свыше, вызывало бы изнурение и отвращение.

5222.

Смутился (встревожился) дух его. Что этим означивается всплеск (прорыв) потока ощущений нового состояния духа, очевидно из значения слов "смутился духом", представляющего собой состояние человека в момент беспокойства (расстройства). Под "духом", здесь, как это и тогда, когда данное слово встречается во многих других местах Писания, понимается внутренняя воля и рассудок (с присущими им любовью и пониманием), которые, собственно, и есть, духом всякого и каждого человека. Древние именно это и именовали духом человека. Но под духом они, главным образом, имели в виду лишь внутреннюю часть духа человека, которая продолжает жить и после смерти тела. Тогда как в наши дни под словом "дух" понимается одна лишь мыслительная способность (способность к рассуждениям), и это вне связи с каким-либо пониманием о человеке, кроме, как о физическом теле, внутри которого дух может гнездиться и пребывать. И это не потому, что никто не верит в то, что внутренний человек это и есть сам человек, но потому, что внутренний человек (внутренняя часть духа человека), который (которая) обычно и называют душою или духом, представляется лишь бесформенными (абстрактными, оторванными) потоками (видами) мысли, существующими вне всякого живого субъекта (духовного тела или существа),

адаптированного к ним (воспринимающего их); и, таким образом, как бы видится, что рассудок, как и мысли в нем, существуют вне субъекта (носителя, тела); отчего, поэтому, и считается, что все состояния духа, после смерти тела, будут рассеиваться точно так же, как рассеиваются вещи эфирные (воздушные, бестелесные, газовые) или пламенные (огненные). Именно это и есть то, что, на сегодняшний день, понимают под словом "дух". Ибо это понимание приходит всякий раз тогда, когда кто-либо из нас говорит: "грустно на душе", "возмутился духом", "душевно рад" или "весело (легко) на душе". Хотя, на самом деле, это все же сам внутренний человек (наиболее внутренняя часть духа) есть тем, что следует именовать духом (душою); ибо это он (она) беспокоится, грустит, радуется и ликует; ибо дух (душа) человека это и есть сам человек, в самой что ни на есть наитончайшей человеческой форме, в которой живут (обитают) его мысли и помещается его рассудок (хотя и в форме невидимой, что касается телесного зрения).

5223.

И послал он, и призвал всех магов (волхвов, жрецов) Египта и всех мудрецов его. Что этим означивается собрание вместе более внутренних и более внешних природных знаний в человеческой памяти, очевидно из значения слова "маги (волхвы, жрецы)", представляющего собой, в первородном и хорошем (благом) смысле, более внутренние природные знания в человеческой памяти (о которых и пойдет речь далее); и из значения слова "мудрецы", представляющего собой внешние природные знания в человеческой памяти (о которых, также, будет говориться в дальнейшем). Причиной же того, почему маги (волхвы) и мудрецы именно из Египта означивают собой все природные знания в человеческой памяти, является то, что Египет был одним из тех царств (государств), в которых издревле существовала представительная Древняя Церковь (п. 1238, 2385). Но, так как в Египте, внимание уделялось, главным образом, сохранению тех природных знаний церкви, которые в человеческой памяти были связаны с высшими соответствиями, представлениями и символами (знаками); то есть, тех знаний, посредством которых были написаны книги церкви, и посредством которых в ней производились святые (священные) поклонения (п. 4749, 4964, 4966), то именно по этой причине и повелось так, что под "Египтом" стали означиваться, в общем, и все природные знания человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462), также, как они стали означиваться и под словом "фараон", то есть, под их царем (королем, правителем). Главные же специалисты среди тех, кто обучал и наставлял такого рода знаниям, именовались "магами (волхвами)", или "волшебниками (чародеями, заклинателями)" и "мудрецами". Те люди, которые разбирались (были знатоками) в мистических знаниях (тайнах духовных превращений), именовались "магами (волхвами)", а специалисты в области знаний менее мистических (то есть, тайн природных и житейских) именовались "мудрецами". Отсюда, собственно, и следует то, что все те, кто обучал (наставлял) более внутренним знаниям, сохранявшимся в памяти человечества, именовались "магами (волхвами)", тогда как все те, кто обучал (наставлял) более внешним знаниям, сохранявшимся в памяти человечества, именовались "мудрецами". По этой же причине они, точно так же, означивались и в Божьем Слове, где упоминались под "волхвами" и "мудрецами". Но после того, как люди такого рода (ради Собственного я) начали злоупотреблять внутренними знаниями церкви, сохранявшимися в памяти человечества, и превратили их в обряды личной магии (волшебства, колдовства), то под именем "Египта" стали означиваться, также, и те природные знания человечества, которые стали извращены и перевернуты ими. То же самое можно сказать и в отношении слов

"маги (волшебники)" Египта и египетские "мудрецы". [2] Маги (волхвы, жрецы) того времени знали те понятия, явления и вещи, которые имели отношение к духовному миру, ибо их они познавали (черпали) из соответствий и представлений, сохранявшихся ими в церкви. И именно по той причине, что многие из них, имели отношения и взаимосвязи с духами, они, в такой манере, обучались искусству внешнего обмана других, посредством которого производили перед ними волшебства и чудеса. Люди же, именовавшиеся "мудрецами", перестали заботиться о явлениях и вещах духовных, и стали решать сложные житейские проблемы, обучая и наставляя лишь посредством причин природных явлений и вещей. Именно в понимание таких понятий, явлений и вещей, перевернулись понятия "мудрости" того времени; и именно в них, в основном, и состояли те люди, чьи знания и умения, тогда, и стали именоваться под "мудростью" того времени. Как это и очевидно из того, что было сказано в отношении царя Соломона в первой книге Царств: мудрость Соломона умножилась и стала выше мудрости всех сынов Востока, и даже выше мудрости Египтян, так что он стал мудрее всех людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана Халкола и мудрее Дарды и сыновей Махола... И изрек он три тысячи притчей; и песней у него было тысяча и пять. Более же всего, он говорил о деревьях, начиная от кедров, которые произрастали в Ливане, вплоть до иссопа, вырастающего из (вне) стены; говорил он и о зверях, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. Потому и приходил отовсюду всякий народ послушать мудрости Соломоновой от всех царей земных, слышавших о мудрости его (1 Царств 4:30). Очевидно это и по словам о царице Савской, в той же книге: она пришла, чтобы испытать его загадками (трудными вопросами). И истолковал (объяснил) ей Соломон все слова ее; и не было ни одного такого слова незнакомого царю, чтобы он не истолковал ей (1 Царств 10: 1, 3). [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что именовалось под "мудростью" того времени; и кто, не только в Египте, но и в других таких местах (состояниях духа), как Сирия, Аравия и Вавилон, именовались "мудрыми". Ибо, во внутреннем смысле, под "мудростью Египта" не означает ничего иного, кроме, как природных знаний человеческой памяти о мирских ощущениях, явлениях и вещах; тогда как под "магией" – ничего иного, кроме, как природных знаний о духовных ощущениях, явлениях и вещах, памятуемых в памяти человечества. Отчего, таким образом, под "мудрецами" означаются более внешние природные знания людей, а под "магами (волхвами, волшебниками)" – знания человеческой памяти более внутренние, тогда как под "Египтом" – знания человеческой памяти, в общем (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966). Ничего иного (в таком смысле) не означает под "Египтом" и его "мудрецами" и у Исаии: князя (принца) Цоана стали глупы, советы наимудрейших советников фараоновых стали похотливыми (животными, тупыми); как же теперь они скажут фараону: я сын мудрецов, сын царей древности? Куда же подевались твои мудрецы? (Ис. 19: 11-12). [4] Что "маги (волхвы)", или "волшебники" были теми людьми, которые пребывали в познаниях ощущений, явлений и вещей духовного мира, так же, как и в откровениях (тайнах) оттуда, ясно по описаниям тех волхвов, что пришли с востока в Иерусалим, и ставших вопрошать о том месте, где родился Он (Иисус): где родившийся Царь Иудейский, ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф. 2:1, 2). То же самое очевидно и что касается Даниила, которого именовали "князем магов (принцем волхвов)" у Дан. 4:9; и здесь: и царица сказала - царь Валтасар, есть в царстве твоём человек, в котором пребывает дух святой Божий; и во дни отца твоего найдены были в нём свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов; отчего Навуходоносор царь, отец твой, сделал

(поставил) его князем (принцем, первоначальником) магов (волхвов), прорицателей (провидцев), халдеев (астрологов), и гадателей (вещующих) (Дан. 5:11). И здесь: и среди всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии; ибо когда они предстали перед царем, в каждом слове о мудрости и понимании, относительно которых вопрошал их царь, он находил их ответы в десять раз выше (лучше) всех магов (волхвов) и прорицателей (провидцев), которые были в его царстве (государстве) (Дан.1:19-20). [5] Что, в своем прямо противоположном смысле, под "магами (волхвами, волшебниками)", такими, как это, например, было упомянуто в книге Исход, гл. 7:11, 22; 8: 7,18,19; 9:11, означиваются все те люди, которые извратили (перевернули) ощущения, явления и вещи, касающиеся человеческого духа, и, тем самым, обратившиеся к колдовству и чародейству, хорошо известно. Ибо магия (колдовство, чародейство) есть не что иное, как извращение, и извращенное применение (переворачивание с ног на голову), именно тех ощущений, явлений и вещей, которые в нашем мире выстроены и имеют свой порядок, согласный с порядком, существующим в духовном мире; от этих извращений и произошла магия. Но та магия, которая существует в наши дни, именуется магией природной; ибо ныне все то, что пребывает выше или за пределами природы, не признается за существующее; а, что существует мир духов (духовные миры), если то не считается или не подразумевается, как если бы более внутренними природными ощущениями, явлениями и вещами, отвергается.

5224.

И рассказал им Фараон сон свой. Что этим означивается пророчество о грядущем, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предвидение или предсказание (знаковых) событий (п. 5091, 5092, 5104); и, таким образом, как если бы прогнозирование грядущего. Как и что за этим стоит, во внутреннем смысле, очевидно из последовательности описываемых событий (вещей). Ибо предметом, рассматриваемым в этом стихе, является новое состояние природной части духа человека, когда он пребывает и находится в неведении (безвестности) по причине того, что высшие истины в нем изгоняются; и, когда внезапно проявляется всплеск собранных в духе природных знаний о грядущих ощущениях, явлениях и вещах, которые должны произойти; ибо когда, в состоянии неведения, такое происходит, то сразу же возникает мысль - что же будет далее (что бы это значило)? [2] Так как, во время возрождения человеческого духа прерывание (расстройство, сбой, срыв) распространено почти у каждого в таком состоянии, то поэтому такое состояние, здесь, и описано во внутреннем смысле. Но в чем суть таких состояний, на сегодняшний день, едва ли кому известна, ибо возрождающихся - единицы, а сами возрождающиеся - едва ли обращают внимание на такие вещи. В наши дни людей мало заботит то, что происходит с ними внутри. И это по той причине, что все свое собственное внимание духа они отдают внешним ощущениям, явлениям и вещам. Тогда как ощущения, явления и вещи внутренние для человека, который полностью занят (захвачен) внешними ощущениями, то есть, для которого они превратились в цели его личной жизни, не имеют уже никакого значения. Что же касается неведения (мрака, прерывающего связь с высшими истинами), то они говорят так: эти вопросы не ко мне, сколько от них денег (богатств) и славы (известности) можно обрести и получить? Почему я должен думать о каких-то состояниях души, или о состояниях какого-то внутреннего человека, то ли пребывает он в состояниях неведения, когда высшие истины в нем изгоняются, то ли в состояниях ясности (понимания, просветления), когда они проявляются внутри? Какая мне будет выгода все это знать? Сомнительно, что есть еще

какой-либо внутренний человек во мне, так же, как сомнительно, что есть какое-либо другое состояние у души, чем то, которое возникает от материального тела; и более того, действительно ли душа есть то, что живет после смерти. Есть ли кто-либо из мертвых, кто бы вернулся назад и объявил об этом? Именно так, в наши дни, говорят люди нынешней Церкви наедине сами с собой; и именно об этом они думают, также, и тогда, когда они слышат или читают что-либо о состояниях внутреннего человека. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему то, что происходит внутри человека, является в наши дни сокрытым и совершенно неизвестным (неведомым). [3] Такой формы неведения (неясности) в понимании никогда не существовало у людей Древних. В сфере их мудрости состояло и пребывало культивирование внутренних ощущений, явлений и вещей, а оттого, в такой манере, и совершенствование способностей не только рассудка (понимания), но и воли (устремленности, любви); и именно, таким образом, обеспечивалось здоровье (благополучие) их собственных душ. Что люди древности уделяли свое внимание, главным образом, только таким ощущениям, явлениям и вещам, очевидно из тех их писаний, которые сохранились до нашего времени. Очевидно это, также, и из всеобщего желания приходить и слушать притчи Соломона: потому и приходил отовсюду всякий народ послушать мудрости Соломоновой от всех царей земных, слышавших о мудрости его (1 Царств 4:34); так же, как и по словам о приходе царицы Савской (Шева), которая от блаженства, в которое она вошла от слушания премудрости Соломоновой, сказала так: люди твои блаженны, и слуги твои блаженны, ибо всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою! (1 Царств 10:8). А найдется ли кто, в наши дни, кто бы именовался бы так (блаженным, благословенным) по указанной причине?

5225.

Но никто не истолковал эти вещи Фараону. Что этим означивается - что никому неизвестно то, что должно случиться (произойти), очевидно из значения слова "истолковал (интерпретировал)", представляющего собой знание (предсказание) того, что произойдет (п. 5141). Отсюда и следует, что под словами "никто не истолковал (не интерпретировал)" означивается – что никто не знал (не понимал) этого. Ибо, во внутреннем смысле, слово "никто" представляет собой отрицание восприятия ощущения, явления или вещи, и, таким образом, ее незнание (не понимание); так как идея (образ восприятия) человека, во внутреннем смысле, превращается в идею (образ восприятия) качеств ощущений, явлений и вещей. Как это, например, происходит тогда, когда идея (восприятие) человека, мужа, женщины, жены, сына или дочери, мальчика или девочки превращается в идею (восприятие разной степени развития) истины или блага (блаженства, доброты); или, как это было показано чуть выше (в п. 5223), идеи (восприятия) мага (волхва) и мудреца превращаются в идеи (духовного мира), выражающие внутренние и внешние виды природных знаний в памяти человечества. Причиной же этому служит то, что в духовном мире, или в небесах, объектом внимания является не сам человек (как Собственное я и личность), но ощущения, явления и вещи более высшие, которые увязываются с ним в поле рассудка (внутреннего зрения), ибо человеческая личность (Собственное я) всякую идею ограничивает лишь самим собой, и фокусирует внимание духа на ощущениях, явлениях и вещах собственных и конечных. В то время как понятия и образы духовных ощущений, явлений и вещей не ограничивают и не отвлекают внимание на Собственное я, но распространяют его до бесконечности, и так, вплоть до Самого Господа. Именно по этой причине, на небесах, ни один человек,

описываемый в Божием Слове, не воспринимается по имени собственному (как некое отдельное я), но вместо ощущений индивидуального и личного я, ангелами воспринимаются ощущения, явления и вещи более высшие, которые представлены под образом или в образе этого человека; так же, как и под описываемыми в Слове народами, представляются не конкретные народы или нации (племена), но только лишь стоящие за ними сущностные качества их духовности. Более того, из Слова, в небесах, никто не улавливает (не понимает), даже, и малейшей части исторического смысла, что касается какого-либо конкретного человека, нации (племени) или народа; а, следовательно, никто, там, не знает (не понимает), кто, здесь, Абрахам, Исаак, Иаков, Израильский народ и еврейское племя (нация); но, там, в совершенстве понимают то, что Абрахам, Исаак, Иаков, Израильский народ и еврейское племя (нация) означивают собой в плане духовном; и то же самое во всех других случаях. Отсюда, также, становится вполне очевидно и то, почему ангельские идеи и понятия речи не связаны какими-либо (мелочными) ограничениями; и отчего они бесконечно всеохватны и универсальны (недвойственны).

5226.

Стихи 9-13. И заговорил принц (князь) виноделов к Фараону, и сказал так, в этот день я вспомнил свои грехи. Когда Фараон прогневался на слуг (рабов) своих и отдал меня в заключение в дом князя (принца) охранников, меня и князя хлебопек (пекарей): то и нам, тогда, снились сны в одну и ту же ночь, мне и ему, каждому со своим назначением и интерпретацией. И был с нами там еврейский мальчик, слуга принца охранников (князя гвардии); и мы их рассказали ему; а он истолковал нам наши сны; каждому со своим назначением и интерпретацией. И все случилось (сбылось) так, как он нам и истолковал, так что все так и было; мне, что вернусь на мое место (службу), а тому, что он будет повешен. "И заговорил принц (князь) виноделов к Фараону" означивает - помыслы и рассуждения формируются (образуются) в силу подчиненности более (сильным) внешним чувствам (истинам) природно-рассудочной части духа; "и сказал так" означивает - отсюда происходит и первое восприятие; "в этот день я вспомнил свои грехи" означивает восприятие состояния разделения; "когда Фараон прогневался на слуг (рабов) своих" означивает - когда природные ощущения обернулись вспять (вернулись к высшему порядку); "и отдал меня в заключение в дом князя (принца) охранников" означивает путем отбрасывания и отказа от понятий (идей) тех вещей, которые установились и были начальными при всякой прежней интерпретации (толковании); "меня и князя хлебопек (пекарей)" означивает - исходящих от власти органов, приемников (чувствилищ) телесных чувств; "то и нам, тогда, снились сны в одну и ту же ночь" означивает - что это сокрытие и неведение предусмотрено свыше; "мне и ему" означивает - что касается чувственных органов и головных приемников (чувствилищ в голове) их; "каждому со своим назначением и интерпретацией" означивает - что произойдет знаковое событие для обоих; "и был с нами там еврейский мальчик" означивает - что (прежде того) по причине искушений невинность церкви отвергается; "слуга принца охранников (князя гвардии)" означивает - с невинностью пребывает та истина, которая может впервые послужить толкованию (интерпретации); "и мы их рассказали ему" означивает - что именно отсюда (впервые) и возникает внутреннее восприятие; "а он истолковал нам наши сны" означивает - что провиденные (предусмотренные для человека) ощущения и вещи, сокрыты за его неведением; "каждому со своим назначением и интерпретацией"

означивает - через (путем) познания им истины; "и все случилось (сбылось) так, как он нам и истолковал (так что все так и было)" означает - что превращения и были таковыми; "мне, что вернусь на мое место (службу)" означает - что чувства (чувствовалища), подчиненные рассудку (природно-рассудочной части духа) на службе остаются и принимаются; "а тому, что он будет повешен" означает - что чувственные ощущения от телесных органов, подчиняющиеся природно-волевой части духа, отвергаются и отбрасываются.

5227.

И заговорил принц (князь) виноделов к Фараону. Что этим означаются рассудок, помыслы и рассуждения, формирующиеся (образующиеся) подчинением внешним чувствам (истинам) природно-рассудочной части духа, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой пребывание в состоянии размышлений и дум (п. 2271, 2287, 2619); и из представления образа принца (князя) виноделов фараона, выражающего собой внешнюю чувственность человеческого духа, или чувственные органы (чувствовалища, приемники чувственных ощущений) человеческого тела, которые находятся в подчинении или принадлежат рассудочной части внутреннего человека (п. 5077, 5082). Что чувственность завязана подчинением на рассудок, может быть усмотрено и из сказанного выше (п. 5141).

5228.

И сказал так. Что этим означается – отсюда происходит и первое восприятие (мысли), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой состояние (способность) восприятия (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509). Что восприятие является именно "оттуда", то есть, что восприятие понятий (идей) происходит от рассудка, не может быть, здесь, настолько ясно развернуто для понимания по той причине, что в наши дни никому неизвестно, что такое и каковым есть человеческое восприятие духом. А то, что неизвестно, не входит в разумение (понимание), хотя, тем не менее, оно и может быть описано. Ибо восприятие духом есть не что иное, как язык (слова и речи), или иными словами, помыслы (голоса) ангелов, которые пребывают с человеком. Когда этот язык (слова и речи), или иными словами, помыслы проникают (втекают, наитствуют) в человека, то тогда у него устанавливается ясное понимание того, насколько текущее (данное) ощущение, явление или вещь есть таковым, или не таковым, хотя так это бывает лишь с теми, кто пребывает (живет) в благе (блаженстве, доброте) любви и милосердия, ибо такое восприятие распространяется и проникает через состояния блаженства. У такого рода людей это восприятие и производит помыслы (мысли), ибо рассудок, у них становится тем общим (единым) для духа и тела органом, через который проявляется их духовность. Тем не менее, возникновение восприятия таких помыслов фактически происходит не от рассудка, ибо так это лишь только кажется (по видимости). Сказать же что-либо большее, что касается этой тайны, не представляется возможным, ибо, как уже говорилось, на сегодняшний день, людям совершенно неизвестно, что же собой представляет внутреннее восприятие у человека.

5229.

В этот день я вспомнил свои грехи. Что этим означается восприятие состояния дизъюнкции (разделения), очевидно из значения слова "грехи", представляющего собой

все то, что пребывает в обратном (не правильном, не Божиим) порядке (п. 5076); и из значения слова "вспомнил", представляющего собой сочетание или соединение (п. 5169). Отсюда, таким образом, и следует, что "вспомнить грехи" значит усмотреть в себе сочетание (соединение) с тем, что составляет собой обратный порядок, и, следовательно, установить свою оторванность от более внутренних природных истин, которые представлены фараоном. Ибо состояние соединения с тем, что пребывает в обратном порядке, это разъединение (не сочетаемость, не соединение) с тем, что пребывает в порядке прямом (правильном). Причина, по которой под словом "вспомнить" подразумевается соединение, состоит в том, что, чтобы соединится с каким-либо человеком в той другой жизни, достаточно лишь его вспомнить; ибо, как только некий человеческий дух вызывает другого духа в уме, то последний тут же появляется перед ним, и так присутствует до тех пор, пока они говорят вместе друг с другом. Именно по этой причине и происходит так, что ангелы и духи могут встретиться со всеми людьми (лицами), которых они знали или что-нибудь слышали когда-либо о них, видеть их, как если бы они присутствуют рядом, и говорить с ними, при условии, что Господь позволяет и дает им вызвать (призвать) их в своем уме (видении рассудком) (п. 1114).

5230.

Когда Фараон прогневался на слуг (рабов) своих. Что этим означает - когда природные ощущения обернулись вспять (вернулись к высшему порядку), очевидно из всего того, что уже было объяснено выше (в п. 5080, 5081), где уже встречались подобные слова.

5231.

И отдал меня в заключение в дом князя (принца) охранников. Что этим означает путем отбрасывания и отказа от понятий (идей) тех вещей, которые установились и были начальными при всякой прежней интерпретации (толковании), очевидно из того, что было объяснено выше (в п. 5083, 5084), где встречались подобные слова, также.

5232.

Меня и князя хлебопек (пекарей). Что этим означает – органы, приемники (чувствилища) телесных чувств, очевидно из представления образа князя (принца) виноделов фараона, кто, здесь, подразумевается под местоимением "меня", и выражающего собой ощущения, лежащие на поверхности в природной части рассудка духа (п. 5077, 5082); и из представления образа князя (принца) пекарей (хлебопек), выражающего собой ощущения, лежащие на поверхности в природной части воли духа (п. 5078, 5082); и так под фразой "меня и князя (принца) хлебопек (пекарей)" означающих собой обе формы чувственности тела, то есть, органы (чувств и действия), подчиняющиеся рассудку и воле. Мы говорим "обе" чувственные формы потому, что существует всего лишь две ведущие способности в человеке, которые составляют его жизнь, то есть, его волю и рассудок, и к которым в нем относятся все и каждое из его ощущений, явлений и вещей. Что существует всего две главные способности в человеке (воспринимать и действовать), которые составляют его жизнь, так это потому, что существует всего две вещи, которые делают и составляют жизнь в небесах – благо (блаженство, доброта) и истина; благо же имеет отношение к воле (органам действия), истина - к рассудку (органам чувств). Из всего этого и очевидно, что есть две вещи,



которые делают (создают) человека духовным, и, следовательно, делают его блаженным (благословенным, счастливым) и в той другой жизни; а именно: милосердие и вера. Ибо милосердие порождает благо; а вера – истины; милосердие (благородство, любовь к ближнему) производится волей (любовью), а вера – рассудком (пониманием). [2] Что же касается этих двух вещей – блага (добра) и истины – то все и каждое из ощущений, явлений и вещей, рождающихся в природе, всегда имеют к ним отношение; и именно от этого они вступают в существование и упорядоченность. То, что все они имеют отношение (рождены) от этих двух вещей, очевидно из аналогии (по соответствию) с теплом и светом, по которой тепло представляется, как благо, тогда как свет, как истина. На основании чего и можно уловить, что благо (добро, блаженство) любви является носителем духовного тепла, тогда как истины веры являются носителями духовного света. Так как все и каждое из ощущений, явлений и вещей, существующих в универсальной (Вселенской) природе, рождаются от этих двух вещей, то есть, от блага (добра) и истины; и, так как благо представлено (по соответствию) через тепло, тогда как вера - через свет; то, теперь, всякий и каждый может легко рассудить о том, каким по качествам становится дух человека, если он будет рожден (исполнен) лишь одной верой без участия милосердия, или, что то же самое, обладать единственно лишь пониманием истины (рассудком), но без добровольного (по собственной воле) исполнения блага (желания добра). Разве его состояние, тогда, не будет подобно состоянию природы зимой, когда свет лучится (сияет), но, тем не менее, при этом, все пребывает в оцепенении (торпедировано) из-за отсутствия тепла? Таково же, по подобию, и состояние духа у человека, который пребывает в одной лишь вере, в отсутствие любви. Он находится в холоде и в мороке темноты; в холоде, потому что он противится благу, в мороке темноты, потому что, с противлением благу, он выступает и против истины. Ибо всякий противящийся благу, в то же время, противится и истине, однако себе, при этом, он может видеться (казаться) не таковым; тем не менее, неприятие человеком одного приводит его к противоположному. Именно таким (противоположным) и становится его состояние после смерти.

5233.

То и нам, тогда, снились сны в одну и ту же ночь. Что этим означает - что это сокрытие и неведение предусмотрено свыше, очевидно из значения слова "сны", представляющего собой все то, что предусмотрено (п. 3698, 5091); и из значения слова "ночь", представляющего собой состояние тени и темноты (п. 1712); и, таким образом, неведение.

5234.

Мне и ему. Что этим означает – что касается чувственных органов и органов действия, очевидно из представления образа главы виноделов, который, здесь, понимается под местоимением "я", и представляющего собой органы телесных чувств, и из представления образа главы пекарей, который, здесь, именуется "он", и представляющего собой органы телесных действий (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5232).

5235.

И каждому со своим назначением и интерпретацией. Что этим означает - что произойдет значащее событие для обоих, очевидно из значения слова "толкование

(интерпретация)", представляющего собой содержимое предсказания, или того, что вскоре произойдет (п. 5093, 5105, 5107, 5141); и, таким образом, того, что произойдет (случиться) из того, что было предусмотрено свыше, то есть, означиваемого под словом "сон" (п. 5233).

5236.

И был с нами там еврейский мальчик. Что этим означивается – что (прежде этого знакового события) по причине искушений невинность церкви отвергается, очевидно из значения слова "мальчик", представляющего собой невинность (о которой пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "еврей", представляющего собой всякого человека, который принадлежит церкви (п. 5136); а, тем самым, и всякого ощущения, что принадлежит церкви. Состояние отвержения (прежде этого знакового события), имеющее место по причине искушения, означивается под пребыванием мальчика в том месте, а именно, в заключении (под стражей), ибо под взятием и пребыванием Иосифа под "стражей" означивается состояние искушения (п. 5036, 5037, 5039, 5044, 5045), сущность которого была описана в главах 39 и 40. [2] Причина, по которой под словом "мальчик" означивается невинность, состоит в том, что, во внутреннем смысле, всякий "маленький ребенок" означивает собой образ невинности. Именно поэтому, в Божием Слове, мы так часто встречаем выражения о "грудничках (младенцах)", "малых детях" и "сыновьях (парнях, мальчиках)" (или "ребятах"); ибо ими означиваются три степени невинности: "груднички (младенцы)" – степень первую, "малые дети" – степень вторую, "сыновья (ребята)" – степень третью. Но, так как с состояния духа, именуемого "дитя малое", телесная невинность начинает отдаляться и рассеиваться, то именно поэтому через него и стала означиваться степень невинности, именуемая "невинность (безгрешность)". Так как под этими тремя словами означиваются три степени невинности, то и три степени (рода) любви и милосердия, также, означиваются под этими же словами. И это по той причине, что ни небесная, ни духовная любви, которые являются любовью к Господу и любовью (милосердием) к ближнему, не могут существовать иначе, кроме, как через невинность. Но да будет известно, что невинность у младенцев (сосунков, грудничков), детей малых и детей средних является только лишь внешней (телесной, природной). Ибо внутренняя (духовная) невинность в человеке невозможна до тех пор, пока он не будет рожден (духом своим) заново. То есть, до тех пор, пока он не станет вновь (снова) невинным (безгрешным), как тогда, когда был ребенком, дитем малым или младенцем. Именно эти состояния невинности человеческого духа и означиваются, в Слове, через эти три выражения. Ибо, во внутреннем смысле Божьего Слова, нет ничего такого, чтобы то не понималось в ином смысле, кроме духовного. Так это и с духовным рождением, которое еще именуется перерождением (воскресением души), а также, возрождением (обновлением). [3] Что качество духовной невинности, которое именуется "безгрешность" означивается через слово "мальчик (ребенок, сын)" или "дитя", очевидно по Евангелию от Луки: но Иисус сказал им – пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им... истинно говорю вам - кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него (Лук. 18:17). Здесь, "принимать Царствие Божие, как дитя (ребенок)" значит принимать (усваивать) и передавать (другим, распространять) милосердие и веру с невинностью (без сотворения греха). В Евангелии от Марка: Иисус взял ребенка и поставил его посреди них; а когда Он взял его в Свои руки, Он сказал им так: всякий, кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня (Марк 9:36-37; Лук. 9:47-48). Здесь, под "дитем

(ребенком)" представлена невинность; и тот, кто принимает ее, принимает и Господа, ибо лишь Он один является началом и источником всякой невинности. Теперь, каждый может усмотреть, что выражение "принять ребенка во имя Господа" следует понимать не дословно и буквально, как взять ребенка, но, как принять через невинность небесные качества, представленные именем Господа. [4] В Евангелии от Матфея: услышав, как дети кричат (восклицают) в храме - Осанна сыну Давидову, первосвященники вознегодовали... Иисус же сказал им - неужели вы никогда не читали: из уст детей малых и младенцев будешь Ты иметь безупречную (наивысшую) хвалу? (Матф. 21:15-16; Пс. 8:2). Здесь, через детский крик (восклицание) "Осанна сыну Давидову" представлено то, что только через невинность духа признается и принимается Господь, то есть, всеми теми, в ком пребывает (господствует) невинность. Под фразой "из уст детей малых и младенцев будешь Ты иметь безупречную (наивысшую) хвалу" означает то, что искренняя похвала Господу совершается не иначе, как через невинность (безгрешность). Ибо только посредством невинности создаются (сотворяются) всевозможные взаимосвязи и проникновения (наития) свыше, и, следовательно, доступ (в небеса). Именно по этой причине Господь и говорит: если не обратитесь и не будете, как дети, не войти вам в Царство Небесное (Матф. 18:3). [5] Также и в нижеприведенных отрывках под словами "мальчик" или "ребенок" означает невинность. У Захарии: улицы города будут полны мальчиков и девочек, играющих на улицах его (Зах. 8:5); где так говорится им о Новом Иерусалиме, то есть, Царстве Господа. У Давида: хвалят (славят) Иегову (Господа) юноши и девушки, старики и дети (Пс. 148:12). И еще: Иегова обновляет жизнь твою, проведя через яму (могилу), Он насыщает уста твои благом, так что ты оживляешь свое детство, подобно орлу (Пс. 103:4-5). И у Иоиля: и бросали они жребий о народе Моем; ибо отдавали они мальчика за блудницу, а девочку продавали за вино, которое они пили (Иоиль 3:3). И у Иеремии: чрез тебя Я развею (распространю) мужчину и женщину, и чрез тебя Я развею (распространю) старика и ребенка, и чрез тебя Я развею (распространю) юношу и девицу (Иер. 51:22). В книге пророка Исаии: ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; и управление (владение, господство) будет на Его плече; и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог, Герой, Отец Вечности, Князь (Принц, Первенец) Мира (Покоя, Порядка) (Ис. 9:6).

5237.

Слуга принца охранников (князя гвардии). Что этим означает - с невинностью пребывает (приходит и) та истина, которая может впервые послужить толкованию (интерпретации), очевидно из слова "слуга (раб)", представляющего собой союзные (сопутствующие) благам истины (п. 2567, 3409); и из значения слов "князь (принц) охранников", представляющего собой ощущения, явления и вещи, первообразующие начала всякого толкования (интерпретации) (п. 4790, 4966, 5084). И так как именно такие истины служат для толкования (интерпретации) Слова, то такое их служение означает, здесь, посредством фразы "слуга князя (принца) охранников".

5238.

И мы их рассказали ему. Что этим означает - что оттуда берет свои корни подлинно духовное восприятие, очевидно из значения слова "рассказали", представляющего собой восприятие (п. 3209).

5239.

А он истолковал нам наши сны. Что этим означаетсся - что провиденные (предусмотренные для человека) ощущения и вещи, (до поры, до времени) сокрыты в его неведении, очевидно из значения слова "толкование (интерпретация)", представляющего собой содержание сна (п. 5093, 5105, 5107); и из значения слова "сны", представляющего собой ощущения, явления и вещи, предусмотренные, но сокрытые в неведении (о которых уже говорилось выше, в п. 5233).

5240.

Каждому со своим назначением и интерпретацией. Что этим означаетсся - путем познания истин; а под фразой "и все случилось (сбылось) так, как он нам и истолковал (так что все так и было)" означаетсся - что будущие события и были таковыми; можно усмотреть из того факта, что под всеми этими словами означаетсся неминуемый приход событий, которые и на самом деле были таковыми, как он предсказал.

5241.

Мне, что вернусь на мое место (службу). Что этим означаетсся - что плотские чувства от органов чувств (чувствилищ тела), подчиненные рассудку (природно-рассудочной части духа) на службе остаются и принимаются, очевидно из значения слова "винодел", который, здесь, понимается под местоимением "мне", и под которым означиваются телесные органы чувств, подчиненные рассудочной части духа (о которых уже говорилось выше); и из значения фразы "вернуть на место (службу)", представляющего собой понижение в порядке (значимости) и усиление подчиненности внутренней части духа (п. 5125, 5165); и так, внутреннему восприятию.

5242.

А тому, что он будет повешен. Что этим означаетсся - что прежние плотские удовольствия (от органов действия тела), подчиненные природно-волевой части духа, отвергаются и отбрасываются, очевидно из значения слова "пекарь (хлебопек)", который, здесь, понимается под местоимением "он", и под которым означиваются удовольствия от телесных органов действия, подчиненных (в интересах Собственного я) волевой части духа (о которых уже говорилось выше); и из значения слова "повешенный", представляющего собой проклятого и отверженного (п. 5156, 5167). И так как о них уже говорилось ранее, то, здесь, уже нет нужды раскрывать все эти вещи с подробностями, ибо в этих отрывках они повторяются ради порядка.

5243.

Стих 14. И послал Фараон, и позвали Иосифа, и его поспешно вывели из ямы; и он побрился, и поменял свои одежды, и пришел к Фараону. "И послал Фараон" означает тягу (жажду, склонность) к обновленным природным истинам; "и позвали Иосифа" означает восприятие ощущений небесных через духовные; "и его поспешно вывели из ямы" означает скорое (быстрое) отбрасывание тех ощущений и вещей, которые в состоянии искушения были помехами в восприятии; и, тем самым, перемены (изменения, преображение, духовный переворот, революцию); "и он побрился" означает отказ (отбрасывание) и переворот, что касается внешних (природных) представлений (видимостей истин); "и поменял свои одежды" означает перемены в плане понимания

более внутренних природных истин, посредством принятия наиболее подходящих; "и пришел к Фараону" означает, тем самым, взаимосвязь с обновлением природных истин.

5244.

И послал Фараон. Что этим означается тяга (жажда, склонность) к обновленным природным истинам, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой обновление природного человека (природной части человеческого духа) (подобно, как в п. 5079, 5080). Склонность воспринимать небесные ощущения через ощущения духовные означается через "послание и вызов Иосифа" Фараоном. Сила этой склонности ясно усматривается из тех слов, что далее были сказаны об Иосифе, ибо Фараон поставил его править над своим домом и над всею землею Египта, и повелел, чтобы устам его весь народ его любовно повиновался (стихи 40-43). В отношении всего этого, следует сказать следующее: когда состояние духа человеческого становится переполненным (любовью), то есть, когда все в природной части духа устанавливается в готовности к приему притока (проникновения, наития), исходящего от более внутренней или более высшей его степени, а также, для применения в себе всего того, что снизойдет (притечет) свыше, тогда то природная часть человеческого духа и приобретает склонность (влечение, притяжение), то есть, обретает любовь (расположение, устремленность, желание, привязанность), что касается внутреннего восприятия. Именно тогда, когда внутренний человек (высшая часть человека) приспособляется (совмещается, согласуется, слаживается) с другой (низшей) его частью (внешним человеком), то тогда человек и делается (сотворяется) Господом заново.

5245.

И позвали Иосифа. Что этим означается восприятие ощущений небесных через духовные, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой небесного человека, выросшего из духовного (п. 4286, 4585, 4592, 4594, 4963). Что появление первых ростков внутреннего восприятия означается через "вызов (призвание)" Иосифа, может быть усмотрено из всего сказанного выше (п. 5244).

5246.

И его поспешно вывели из ямы. Что этим означается скорое (быстрое) отбрасывание тех ощущений и вещей, которые в состоянии искушения были помехами в восприятии, и, тем самым, духовные перемены (изменения, преображение, переворот, революция), очевидно из значения слова "яма", представляющего собой состояние опустошения, а также искушения (п. 4728, 4744, 5038); и из значения слов "и его поспешно вывели из ямы", представляющего собой скорое (быстрое) отбрасывание таких вещей, которые возникают от нее (ямы), то есть, от состояния искушения. Ибо, когда "яма" означает собой состояние искушения, то "вывести быстро (поспешно) из нее кого-либо" означает собой удаление или отход от тех ощущений, явлений и вещей, которые сопровождают это состояние; и, тем самым, следовательно, отбрасывание их; как это вскоре станет очевидно из всего того, что последует далее. Ибо поскольку он побрился и сменил одежду; то, следовательно, и отбросил (отверг) все то, что было и сопровождало его в яме. [2] Состояние искушения, если его сравнить с состоянием после него, подобно пребыванию в яме или тюрьме, представляет собой пребывание в духовной нищете и грязи. Ибо, когда человек пребывает в искушении, то нечистые духи находятся рядом с ним, окружают его,

возбуждают зла и лжи в нем, а также, удерживают его в них и увеличивают (утрируют) их влияние вплоть, даже, до отчаяния. Отсюда, теперь, и очевидно, почему человек, тогда, находится, как бы в нищете и нечистотах. Более того, когда это состояние предстает перед взором духов в той другой жизни (ибо все и каждое из духовных состояний может там быть представлено в своеобразном представительном виде), то оно, тогда, выглядит подобным густому мраку (мгле) или туману, выдыхаемым из нечистых мест, с восприятием, даже, смрада (той вони) оттуда. Таковым тогда, там, есть видение (проявление) тех атмосфер, что охватывают дух человека, находящегося в искушении, а также, в опустошении, то есть, дух всякого, кто пребывает в ямах и в нижних землях (п. 4728). [3] Но, когда состояние искушения завершается (прекращается, исчезает), то мрак (морок, туман) рассеивается, а небеса проясняются (очищаются). Причина же этого состоит в том, что посредством искушений (соблазнов) лжи (фальши) и зла, наполнявшие человека, высвобождаются в открытое пространство и удаляются (рассеиваются); когда они начинают высвобождаться, то появляется мрак (морок, туман), но, когда они удаляются (рассеиваются), то проявляется и видится ясное небо. Перемена (изменение, преображение, духовный переворот, революция) этого состояния, также, означает и через Иосифово "бритье и перемену (смену) одежд". [4] Более того, состояние искушения человеческого духа можно сравнить с состоянием человека, попавшегося грабителям (разбойникам); при побеге от которых его волосы становятся растрепанными, лицо испуганным (неиствующим), а одежды разодранными. Если человек поддается искушению, то он продолжает оставаться в состоянии, подобном этому; но если он в искушении побеждает, то, после этого, лицо его успокаивается, волосы укладываются в прическу, он меняет свою одежду и входит в бодрое (веселое) и безмятежное состояние. К тому же, есть такие адские духи и гении, которые, словно грабители окружают и атакуют человека в эти времена (в этих состояниях), и приносят искушения (соблазны) с собой. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под фразой "и его поспешно вывели из ямы" означает скорое (быстрое) отбрасывание тех ощущений и вещей, которые в состоянии искушения были помехами в восприятии; а, тем самым, и перемены (изменения, преображение, переворот, революция) в человеческом духе.

5247.

И он побрился. Что этим означает отказ от старого (отбрасывание) и поворот к новому (перемены), что касается внешних (природных) представлений (видимостей истин), очевидно из значения слов "бритье головы и бороды", представляющего собой отклонение (отбрасывание) таких ощущений и вещей, которые являются внешними и природными; ибо через "волосы", которые были сбиты, означаются ощущения и вещи природные (п. 3301). Волосы, растущие на голове и бороде, что касается Большого Человека, соответствуют внешним чувственно-природным видимостям (казательностям) истины. Именно поэтому, чувственные люди (то есть, те, кто ни во что не верит, кроме как в физическую природу мира, и оттого отвергнувшие желание понимать, что есть еще нечто большее, более внутреннее или тоньше и чище, чем то, что они могут воспринять телесными органами чувств) в той другой жизни, когда они видятся в свете Небес, усматриваются заросшими (волосатыми и косматыми), при чем до такой степени, что лиц их совершенно не видно за их бородами. Такие волосатые лица часто были видены мною (в том мире). Но те духи, которые будучи людьми, были рассудочными, то есть, людьми духовными, и у которых природная сторона их духа была выстроена (по праведности) и

подчинена справедливости, видятся, там, с аккуратно уложенными волосами. Таким образом, по прическе волос, в той другой жизни, может быть усмотрено, даже, качество духа, что касается, его природной чувственности. Причина того, почему духи видятся (и являются), там, с волосами состоит в том, что, в той другой жизни, духи, в общем, есть точно такими же, как и люди на земле. Отсюда, теперь, и очевидно, почему многие ангелы, о которых говорится в Слове, иногда описываются, даже, вплоть до описания их волос. [2] Из того, что сейчас было показано, теперь и очевидно, что означает под словом "стрижка (бритье)". Как это, например, у Иезекииля: священники, левиты, сыны Садока, будут снимать одежды свои, в которых они служат, и оставлять их в комнатах (спальнях) святости, они будут одевать на себя другие одежды, но в своих одеждах никто из них уже не сможет освящать (очищать от грехов) людей... ни головы своей они не будут обривать, ни отпускать своих волос, но постоянно будут они подрезать (подстригать волосы) головы свои (Иез. 44:19-20). Это было сказано в отношении нового храма и нового священства, то есть - новой церкви. Здесь, под фразой "они будут одевать на себя другие одежды" означаются святые истины; под фразой "ни головы своей они не будут обривать, ни отпускать своих волос, но постоянно будут они подрезать (подстригать волосы) головы свои" означает - не отвергать чувственно-природные видимости истин, но вмещать (понимать) их и располагать ими (уживаться с ними) так, чтобы они приобщались, подтверждали и соглашались, и тем служили (подчинялись) более высшим (духовным) истинам. Всякий верующий в то, что Слово свято (вплоть до малейшего завитка), может легко усмотреть, что эти и все другие подробности, высказанные пророком о новой земле, новом городе, новом храме и новом священстве, вообще, никак не могут быть такими, как они описаны буквально. Ибо написано о том, что священники и левиты, сыны Садока, будут служить в нем, а потом будут снимать свои одежды для служения и надевать на себя другие одежды, и будут подстригать свои головы. Отсюда и следует, что все и каждое из описанных, здесь, деяний и вещей лишь в представительном виде означают собой все те ритуалы и вещи, которые будут относиться к новой церкви. [3] Нет ни одного установления, составляющего повеления в отношении первосвященника, сынов Аарона, и левитов, как это очевидно по нижеследующим отрывкам у Моисея, чтобы в нем, во внутреннем смысле, не содержались понятия святости: первосвященник, главенствующий над братьями своими, на чью голову елей помазания излит был, и который рукополагает своею рукою на одевание в священные одежды, не должен брить головы своей, и раздирать одежд своих (Лев. 21:10). Сыновьям Аарона не должно обривать (налысо) свою голову, ни сбривать уголки (края) бороды своей; они должны быть в поклонениях (святости) Богу своему и не должны бесчестить (профанировать) имя своего Бога (Лев. 21:5-6). Иегова сказал Моисею... а так ты должен очищать (освящать) левитов. Окропи водами искупления их, и пусть они пройдутся бритвою по всей своей плоти, и пусть они вымоют одежды свои; и так они будут очищены (Чис. 8:7). Что тут в этих деяниях и вещах может быть святого (очищающего от грехов) или относиться к святости церкви - что первосвященник не должен обривать свою голову, или раздирать свои одежды; или, что сыновья Аарона не должны обривать (налысо) свою голову и сбривать уголки (края) бороды своей; или, что левиты, когда очищаются духом, должны пройти бритвою по всей своей плоти? А вот, чтобы привести внешнего или природного человека (в себе) к подчинению человеку внутреннему или духовному, и, затем, привести обоих к подчинению Божественному Я, вот это и есть та святая истина, и та истина небес, которую воспринимают ангелы, когда

эти отрывки из Слова читаются человеком. [4] То же самое можно сказать и о назорейях, которые пребывают в святом поклонении Иегове (Господу): если какой-либо человек, пребывающий рядом с ним, случайно или внезапно умрет; и он осквернит тем голову назорейства своего; то он, тогда, должен остричь голову свою в день очищения его, на седьмой день он должен остричь ее. А когда исполнятся дни его назорейства, назорей должен остричь голову своего назорейства у дверей скинии (шатра) собрания; и пусть он возьмет волосы головы своей и опустит их в огонь, который будет под мирной жертвой (Чис. 6:9,13,18). Кто такой назорей; и, что представляет собой его святость, может быть усмотрено из сказанного ранее (в п. 3301). Почему святость пребывает, даже, в его волосах никем не может быть понято до тех пор, пока ему не станет понятно (известно), что же собой представляют "волосы" по соответствию; а оттого, не станет очевидным соответствие, выражением которого является святость волос назорейя. Подобным же образом, невозможно уразуметь, каким это манером Самсон имел силу от своих волос, о которой он рассказал Далиле так: не прошлась еще бритва по моей голове, ибо я стал назореем Божиим от чрева матери моей; если же я буду острижен, то и сила моя уйдет от меня, и я сделаюсь слаб и буду подобен всякому другому человеку. И Далида усыпила его на коленях своих и позвала человека, который сбрил семь локонов с головы его,... и его сила отошла от него... Но потом, когда волосы на голове его начали отрастать после того, как он был обрит, сила вернулась к нему (Судей 16:17,19, 22). Разве кто может понять, если не получит знания о том через соответствия, что под назореем представлен Сам Господь в отношении Его человеческих Божественно-природных ощущений, и что у самого назорейства нет никакого иного значения (кроме опыта восприятия Божественных природных ощущений); и, что сила Самсона исходила именно от понимания соответствующих представлений (исходящих оттуда)? [5] Всякий, кто не знает, а, особенно тот, кто еще и не верит, что в Божием Слове существует внутренний смысл; и, что Его смысл буквальный является лишь образным представлением тех ощущений и вещей, которые сокрыты в Нем во внутреннем смысле, вряд ли признает, что во всех этих словах (вещах) содержится чистота и святость; тогда как на самом деле в них пребывает наивысшая святость. Если человек не знает, а, особенно, если он не верит, что Слово обладает внутренним смыслом, который и составляет Его святость, то и не может он познать и понять того, что могут нести в своем лоне (внутреннем смысле) нижеследующие отрывки. Например, как у Иеремии: истина погибла, она отрезана от твоих уст. Отрежь волосы назорейства своего, и выбрось их напрочь (Иер. 7:28-29). В книге пророка Исаии: в тот день Господь обреет бритвою, нанятою в проходах реки, у царя Ассирийского, голову и волосы на ногах; а также отнимет (оголит) бороду (Исайя 7:20). У Михея: сделай себе лысину, и обрейся ради сыновей своих удовольствий, увеличь лысину, как орел, ибо они отделились от тебя (Михей 1:16). Также, он никогда не сможет познать (уразуметь), в чем могла бы заключаться святость у Илии, ибо: был он человек косматый, и опоясан поясом кожаным на чреслах своих (2 Царств 1: 8); и того, почему дети, назвавшие Елисея лысым, были разодраны медведицами, вышедшими из леса (2 Царств 2:23, 24). [6] Под Илией и Елисеем был представлен Господь, что касается (двух смыслов) Божьего Слова; ибо под ними было представлено Само Слово (в духовном и природном смыслах); главным образом, Слово пророческое, как это может быть усмотрено из предисловия к главе из Тайн, приписанного к восемнадцатой главе Бытия и из п. 2762. "Косматость (волосатость)" и "пояс из кожи" есть представлениями буквального (природного) смысла: "косматый" - имеет отношение к истине, "ремень из



кожи" – имеет отношение к благу. Буквальный (внешний) смысл Слова является Его смыслом природным, ибо происходит он от ощущений мирских (физических); тогда как внутренний смысл Слова является Его смыслом духовным, ибо происходит он от ощущений небесных. Эти два смысла Божьего Слова соотносятся друг с другом точно так, как у человека соотносятся его внутренний и внешний человек; и это по той причине, что не может быть какого-либо смысла внутреннего, если не будет озвучено смысла внешнего. Ибо всякое ощущение, явление и понятие внешнее является крайней и последней точкой того порядка, в котором пребывает всякое ощущение, явление и понятие внутреннее. Именно поэтому обзыванием Елисея лысым (во внутреннем смысле) было представлено поношение Слова (Его внешнего буквального смысла), подразумевающее собой то, что Оно лишено природного смысла, и, таким образом, не приспособлено к восприятию мирского человека. [7] Из всего этого, теперь, и очевидно, что Слово свято вплоть до наималейших Его деталей и частностей. Но святость в нем не очевидна для обыденного человеческого понимания, за исключением понимания тех людей, которые познали (и поняли) его внутренний смысл. Тем не менее, посредством наития (проникновения, нисхождения, влияния) духовных потоков с небес смысл Его, также, доходит и до восприятия всякого того, кто верует в святость (чистоту) Божьего Слова. Это проникновение (наитие, нисхождение, влияние) свыше осуществляется через влияние пребывающих рядом ангелов (по духовным каналам). И хотя это влияние не понимается человеком, тем не менее, он действует на него через устремленность и любовь, исходящие от ангелов, которые ему и сообщаются (передаются). Из этого и очевидно, что Слово было дано человеку для того, чтобы он мог иметь взаимосвязь с Небесами; и, чтобы Божественная истина, поднимающаяся от Него через человека в небеса, могла бы повлиять на последнего посредством проникновения (наития, нисхождения, влияния).

5248.

И поменял свои одежды. Что этим означиваются перемены в плане понимания более внутренних природных истин, посредством принятия наиболее подходящих, очевидно из значения слова "перемены (изменения, обмен)", представляющего собой удаление и отказ; и из значения слова "одежды", представляющего собой более внутренние природные истины (о которых в настоящее время и идет речь). Отсюда, собственно, и следует, что это есть то, что более подходяще (означивается, как новые "одежды") к надеванию. Слово "одежда" часто упоминается в Писании, ибо означивает собой все те ощущения, явления и вещи, которые (для духа) являются более низшими или внешними, и покрывающими те ощущения, явления и вещи, которые (для духа) являются более высшими или внутренними. Именно поэтому под "одеждами" и означиваются более внешние (чувственные и природные) всевозможные ощущения всякого человека, ибо они укрывают (охватывают, облакают) собой его всевозможные ощущения внутренние и духовные. Чаще всего под "одеждами" означиваются истины веры, ибо они покрывают собой (содержат в себе) блага милосердия (благородства, любви) к ближнему. Такое значение этого слова берет свое начало от одежд, в которые одеваются и в которых видятся (в том мире) духи и ангелы. Духи видятся в (более темных) одеждах, лишенных блеска, тогда как ангелы видятся в более ярких (сияющих светом) одеждах, которые как бы сделаны (сотканы) из света, ибо само то свечение (аура, атмосфера духа) вокруг них усматривается, как одежда. И это, к примеру, подобно той одежде, в которой явился

Господь (перед Петром, Иоанном и Иаковом), когда Он преобразился на горе, а одежды Его стали "белыми, как свет" (Мф. 17:2) и "белыми и блистающими" (Лук. 9:29). По одеждам духов и ангелов, также, могут быть усмотрены и поняты качества, свойственные им в отношении истин веры, ибо последние представлены через одежды. Но это те истины веры, которые содержатся в природной части духа; ибо все те истины веры, которые находятся в его части рассудочной, видятся, как просяивающие на лице и выражают собой красоту лица. Свечение (сияние) их одежд происходит от блага (добра, блаженства), проходящих сквозь них потоков любви и милосердия, которые и вызывают такое свечение, придавая ему яркость и сияние. Из всего этого, теперь, и очевидно, что представлено в духовном мире под одеждами, и, следовательно, то, что имеется в виду под словом "одежды" в духовном смысле. Но те одежды, которые переменял Иосиф, то есть, сбросил и отложил, были одеждами его из ямы или тюремными одеждами; и оттого, через них означаются уже ощущения, явления и вещи ошибочные и ложные, которые в состоянии искушений возбуждаются злыми гениями и духами. Отсюда, теперь, следует, также, и то, что под выражением "и поменял свои одежды" означает неприятие старых (бывших прежде) и поворот (перемены) в отношении к новым природным, более внутренним истинам. Те же одежды, что он надел, означают собой уже те ощущения, явления и понятия вещей, которые есть более подходящими, и, следовательно, этим означает принятие рассудком духовных понятий вещей, как более подходящих. Теперь же, еще раз можно пересмотреть (осмыслить) все то, что уже было сказано и показано в отношении слова "одежды": что к одеждам относятся лишь истины духовные и природные, тогда как истины небесные одеждами не являются (п. 297); что под "одеждами (покровами)" обычно означаются истины по соответствию пребывающие сравнительно ниже (п. 1073, 2576); что через смену (изменение, переодевание нательных) одежд чаще всего представляется приобретение человеком святых истин (п. 4545); что через раздирание одежд представлены ощущения, выражающие траур по утерянным и уничтоженным истинам (п. 4763); и, кто означает под теми, кто войдет в тот мир, одетым не в брачные одежды (п. 2132).

5249.

И пришел к фараону. Что этим означает взаимосвязь с обновлением природных истин, очевидно из значения слова "войти", и представляющего, здесь, состояние связи с духовным потоком (наитием, влиянием, проникновением); и из представления образа Фараона, представляющего обновленные природные истины (п. 5079, 5080, 5244). То, что означают собой слова в этом стихе, можно ясно усмотреть из всего того, что уже было показано и раскрыто, ибо в стихе повествуется об Иосифе, и о том, как он был освобожден из ямы и пришел (вошел) к Фараону. Под Иосифом, во внутреннем смысле, представлен Сам Господь, что касается небесных истин о Нем, передаваемых посредством истин духовных; тогда как под Фараоном представлены природные или внешние человеческие истины о Нем; под ямой, в которой сидел Иосиф, представлено состояние искушения от Господа, что касательно небесно-духовных истин; а под его пребыванием в состоянии, вызванном из-за ямы, в которую он был посажен Фараоном, означает состояние избавления от искушений (соблазнов), и следующее, затем, состояние вхождения в поток (наития, проникновения, нисхожденья) свыше и взаимосвязь с обновленными природными истинами. Из всего этого и очевидно, что, во внутреннем смысле, здесь, описано то, как Господь сделал (делает) Своего природного человека сначала

обновленным, а, затем и Божественным. [2] Именно об этих вещах, собственно, и думают (размышляют) небесные ангелы, когда эта история читается человеком (при котором они находятся). Более того, помыслы и размышления о таких вещах приносят им наивысшие наслаждения, ибо они пребывают в наивысшей, то есть, Божественной сфере Господа (Небес), и, таким образом, как если бы в Самом Господе через восприятие самой наивысшей формы сокровенной радости, ибо думают о Господе и о спасении Им рода человеческого путем делания Божественным всего Человечества (каждого и всякого), пребывающего в Нем. Но, для того, чтобы ангелы могли удерживаться и сохраняться в этой наивысшей форме сокровенной (небесной) радости, и в то же время в мудрости, то именно для этого весь этот Божественный процесс, во внутреннем смысле, полностью и описывается в Его Слове, одновременно и параллельно с описанием в Нем процесса возрождения человека (воскресения человеческого духа); ибо процесс (путь) возрождения человека есть образом прославления (славы, распространения, воскресения) Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402). Некоторым, возможно, покажется весьма интересным познать то, о чем разговаривают ангелы между собой, так же, как и те духи, или люди, которые становятся ангелами после телесной смерти. Но, да будет известно им это наперед, что беседы и речи свои они ведут о тех же самых ощущениях, явлениях и вещах, которые содержатся во внутреннем смысле Слова. А именно: о прославлении (славе, распространении, воскресении) Господа, о Его Царстве, о церкви, о возрождении человека через благо (добро, доброту, блаженство) любви и истины (точность, верность, правильность, справедливость) веры. Но говорят они об этих вещах посредством неведомых (тайных) образов и понятий, которые по большей части выразить нашими понятиями мирскими и земными невозможно.

5250.

Стихи 15, 16. И сказал Фараон Иосифу: мне снился сон, но никто его не истолковал; а я слышал, про тебя говорят, что выслушав про сон, можешь его интерпретировать. И отвечал Иосиф Фараону, говоря так: не во мне, но в Фараоне Бог отвечает миром. "И сказал фараон Иосифу" означает восприятие небесных ощущений через духовные в природных; "мне снился сон" означает предсказание; "но никто его не истолковал" означает неведение (незнание, непонимание) того, что было в нем значащим; "а я слышал про тебя" означает способность воспринимать небесные ощущения из ощущений духовных; "говорят, что выслушав про сон, ты можешь его истолковать (интерпретировать)" означает восприятие того, что в словах (вещего сна), относится к назначенному (предусмотренному) свыше; "и отвечал Иосиф Фараону" означает знание; "говоря так, не во мне" означает - что это знание происходит не от одного только человека; "но в Фараоне Бог отвечает миром" означает от Божественного Я Человечества (в человеке) через сочетание с Ним.

5251.

И сказал Фараон Иосифу. Что этим означается восприятие небесных ощущений через духовные в природных, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой, в исторической части Слова, внутреннее восприятие (как это не раз уже было показано ранее); из представления образа Фараона, означающего собой более внутренние природные истины (п. 5079, 5080, 5095, 5160); и из представления Иосифа, означающего собой небесные ощущения, пришедшие через ощущения духовные (п.

4286, 4592, 4594, 4963, 5086, 5087, 5106, 5249). И всем этим вместе, здесь, означено внутреннее восприятие небесно-духовных ощущений, происходящее через природные представления. И это по той причине, что Господь представлен через Иосифа совместно с Фараоном: Иосифом представлены ощущения небесно-духовные, тогда как Фараоном - более внутренние природные. Отсюда, теперь, и следует, что под словами "и сказал Фараон Иосифу" означивается то восприятие Господа, которое нисходит (наитствует) с небес через духовные состояния человека в его ощущения и понятия природные. Но что это за восприятие и какого оно качества, не может быть доступно выражено словами так, чтобы это можно было уяснить мирскими понятиями, если сначала не будет у человека сформировано некоторое представление о духовном восприятии, затем, о небесном из духовного, а потом, не будет им усвоен способ различения ощущений и понятий природных от ощущений и понятий духовных. И хотя, что касается этих вещей, некие стороны их уже было освещены ранее, тем не менее, пришло время вспомнить о них и здесь.

5252.

Я видел сон (мне снился сон). Что этим означивается предсказание, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предвидение и, следовательно, предсказание (п. 3698, 5091, 5092, 5104, 5233); что слово "сон", здесь, выражает собой предсказание, очевидно и из того, что следует (в повествовании) далее. Ибо в этом сне было провидено (предсказано) о семи годах (летах) изобилия (пищи) и о последующих семи годах голода (недостатка пищи).

5253.

Но никто его не истолковал. Что этим означивается неведение (незнание, непонимание) того, что было в нем значащим, очевидно из значения слова "толкование (интерпретация)", представляющего собой внутренний смысл и содержание (п. 5093, 5105, 5107, 5141). Отсюда и следует, что неведение внутреннего содержания вещего сна, здесь, и есть то, что означено под фразой "никто не истолковал его". Во внутреннем смысле, под словом "никто" не означивается кто-либо или отсутствие кого-либо, но понимается лишь форма отрицания; и, здесь, это значит просто - нет; указывая, таким образом, на то, что толкование неизвестно, а другими словами на то, что относительно него существует неведение. Причина же этого состоит в том, что, во внутреннем смысле, нет понятия человека, как единичной личности (Собственного я), ни, тем более, каких-либо ощущений, явлений и вещей, которые принадлежали бы собственно (лично) данному человеку (см. п. 5225); тогда как под выражением "никто", или ни кем, подразумевается, в общем, некое понятие человека (как Собственного я). Существует три вещи (три формы ощущений), в общем, которые отделяются (погибают), когда они переходят из буквального (природного) смысла Слова в смысл Его внутренний (духовный). А именно: формы или понятия времени, формы или понятия пространства, и формы или понятия личности (Собственного я) человека. Причина же этого состоит в том, что в духовном мире нет ни времени, ни пространства, ибо эти две вещи принадлежат (свойственны) природе (материи). Именно, поэтому, о тех, кто умирает, и говорят, что они отделяются и выводятся из времени, оставив позади все, что им принадлежало во времени. Что в духовном мире ничто не усматривается (не расценивается), как принадлежащее личности человека (Собственному я), так это потому, что всякое направление внимания (на

Собственное я и личность) в духовном общении сужает и ограничивает всякую идею взаимопонимания, и вместо ее расширения (обновления), делает ее ограниченной. Тогда как расширение границ и отсутствие духовных пределов при общении делает язык общения универсальным и всеохватным, и позволяет выражать бесчисленное количество ощущений, явлений и вещей, включая, даже те, что выразить невозможно. Отсюда, теперь, и очевидно почему речь ангелов носит именно такой характер, а особенно речь небесных ангелов, которая, по сравнению (с речью человеческой земной), запредельна; в силу чего всякое слово в их речи (общении) расширяется (своим значением) до бесконечности (в духовное пространство) и вечности (в духовное время), и, следовательно, до Божественного Я и тела Самого Господа.

5254.

А я слышал, про тебя говорят, что выслушав про сон, ты можешь его истолковать. Что этим означает способность воспринимать небесные ощущения из ощущений духовных путем восприятия того, что в словах (вещего сна), относится к назначенному (предусмотренному) свыше, очевидно из значения фразы "слышал про тебя", представляющего собой проникновенность восприятия и понимание высшего смысла вещей, а, следовательно, и такую способность; из представления образа Иосифа, о ком эти слова произносятся, и выражающего собой небесно-духовную часть человеческого духа (п. 4286, 4592, 4594, 4963, 5086, 5087, 5106); из значения слова "слышал", представляющего собой восприятие (п. 5017); из значения слова "сон", представляющего собой Провидение и предвидение (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5252); и из значения слова "толкование (интерпретация)", представляющего собой смысл или внутреннее содержание (о котором, также, уже говорилось выше, в п. 5253). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словами "а я слышал, про тебя говорят, что выслушав про сон, ты можешь его истолковать" означает способность путем восприятия небесных ощущений через ощущения духовные, усмотреть все то, что под этими образами предусмотрено свыше.

5255.

И отвечал Иосиф Фараону. Что этим означает знание духовное, очевидно из значения слова "отвечал", касательно тех слов, которые кто-либо отвечает, когда его спрашивают, и представляющего собой передачу и прием человеком знаний, как, и что делать, и, следовательно, осознаваемое природное знание.

5256.

Говоря так, не во мне. Что этим означает - что это знание происходит не от одного только человека, очевидно из значения фразы "не во мне", выражающего собой то, что не может принадлежать человеку, ибо так это говорится о Господе, который представлен в образе Иосифа, и означающего собой состояние, происходящее не от самого человека, но от Божественного Я; ибо Провидение - дело Божественного Я, а, следовательно, знание от Него - знание внутреннее. Когда Господь был в мире, то и Он имел дальновидность и предусмотрительность человеческую, но корнями своими исходящую от (Провидения) Божественного Я; и это по той причине, что Его прославление (становление Божественным Человеком) исходило единственно лишь от одного Божественного Я; ибо Небесный Человек прославил (расширил, распространил) именно Божественное Я.

Человеческий дух, рассматриваемый сам по себе, есть не что иное, как форма восприятия жизни от Божественного Я. Но Небесный Человек есть прославленный (расширившийся, распространившийся и вознесшийся) Человек Господа, или Человек Вселенского Божественного Я (Форма Его Божественной Человечности), и Он не является формой получающей жизнь от Божественного Я, но само Бытие Его Жизни; ибо то, что исходит от Него, так же есть самой Жизнью. Такова идея, которую ангелы имеют в отношении Господа. Но те духи, которые, в наши дни, приходят в тот мир (в ту другую жизнь) из христианской церкви, имеют представление о Господе (Иисусе Христе) почти полностью такое, как если бы Он (Небесный Человек) был таким же, как и любой другой (земной) человек, не только отделившимся от Божественного Я Вселенной (от Отца, хотя Он на самом деле соединен с Ним, как с Божественным Я, пребывающим в Нем внутри), но и отделившимся от Иеговы (Божественного Я Человечества); и, даже, более того, отделившимся от святости (чистоты), исходящей от Него (от Святого Духа). Хотя они и говорят о "едином Боге", но, тем не менее, думают они о трех; и, тем самым, они разделяют Божественное Я на троих; ибо они разделяют Его на три личности (Собственных я), именуя каждую личность (каждое Собственное я) Богом, и приписывают каждой из них отдельное Собственное я. Из вышесказанного, теперь, и следует, что большинство христиан, в той другой жизни, поклоняются трем богам, ибо они думают, что их три, хотя говорят всегда, что они едино Одно. Но те прибывающие духи, которые были обращены в христианство, будучи прежде язычниками, уже (в той другой жизни) входят в поклонение едино Одному Господу. И это по причине того, что они были глубоко внутренне уверены в том, что не могло быть так, чтобы Всевышний Бог (Вседержитель) не явил бы Себя на земле, как человек; не будучи, при том, Всевышним Богом и Божественным Человеком одновременно; и, что, если бы они не имели эту идею о Всевышнем Боге, то они не могли бы иметь, вообще, какого-либо представления о Нем, и так, не смогли бы думать о Боге, не смогли бы знать что-либо о Нем, не говоря уже о том, чтобы любить Его.

5257.

Но в Фараоне Бог отвечает миром. Что этим означается - от Божественного Я Человечества (в человеке) через сочетание с Ним, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 5256); и из значения слов "Бог отвечает миром", представляющего собой исходящее от Божественного Я Человечества через Божественного Человека Господа. Что "Бог" означает Божественное Я, очевидно без каких-либо толкований; а, что "мир", в наивысшем смысле, означает собой Господа, может быть очевидно из сказанного ранее (в п. 3780, 4681). Что именно такой ответ приходит в природные ощущения благодаря сочетанию с Ним, а точнее, посредством ощущений небесных через ощущения духовные в природных, так это по той причине, что, здесь, говорится именно о такой форме соединения (сочетания) с Ним.

5258.

Стихи 17-24. И промолвил Фараон Иосифу: в своем сне, видел я, что вот стою на берегу реки: и вижу, вот, из реки выходят семь коров, тучных во плоти и красивых на вид, и стали пастись они в осоке. И вижу, вот выходят семь коров других после них, тощие и злые на вид чрезвычайно, и такие худые (иссушенные) во плоти, каких я никогда не видел во всей земле Египетской по негодности: и худые и злые коровы стали поедать первых

семерых коров тучных. И они добрались до их внутренностей; но им так и не стало известно, что они дошли до их нутра; но их вид (взгляд) остался таким же плохим, как и в начале. И я проснулся (пробудился). И увидел я далее в своем сне, и увидел, что вот, семь колосьев поднялись на одном стебле; полных и добрых (хороших); и вижу, вот, семь колосьев пожухлых (иссушенных), тонких (слабых, шатких), и утомленных восточным ветром, выросло после них; и тощие колосья пожрали семь колосьев добрых (хороших); и я возвестил (сообщил) о том магам (жрецам); но никто не объяснил того мне. "И промолвил Фараон Иосифу" означает восприятие рассудком мыслей о небесно-духовных ощущениях через их природные проявления (отражения); "в своем сне" означает то, что по предусмотрению свыше сокрыто в неведении; "видел я, что вот стою на берегу реки" означает на границе на краю; "и вижу, вот, из реки" означает - что от границы; "выходят семь коров" означает природные истины; "тучные (жирные) во плоти" означает - что они от милосердия (любви); "и красивые на вид" означает - что они от веры оттуда; "и стали пастись они в осоке" означает наставления; "и вижу, вот выходят семь коров других после них" означает - что и природные лжи (фальши) пребывают тут же рядом; "тощие и злые на вид чрезвычайно" означает - их пустоту и отрицание веры; "и такие худые (иссушенные) во плоти" означает - и отсутствие милосердия; "каких я никогда не видел во всей земле Египетской по негодности" означает - такие, которые никоим образом не могут быть соединены (сочетаемы) с истинами (правдой) и благами (добротой); "и худые и злые коровы стали поедать" означает - что фальши, не имеющие отношение к милосердию и вере, стали изгонять; "первых семь коров тучных" означает истины веры, исходящие от милосердия; "и они добрались до их внутренностей" означает - вплоть до внутреннего изгнания истин веры; "но им так и не стало известно, что они дошли до их нутра" означает - так, что уже и истины блага перестают восприниматься; "но их вид (взгляд) остался таким же плохим, как и в начале" означает - что исчезает всякое из средств для сочетания и связи (с Богом); "и я проснулся (пробудился)" означает состояние просветления; "и увидел далее в своем сне" означает то, что по предусмотрению свыше сокрыто в еще большем неведении; "и увидел, что вот, семь колосьев поднялись на одном стебле" означает природные знания (человеческой памяти), которые предназначены для сочетания; "полных и добрых (хороших)" означает - те, к которым могут быть присоединены истины веры и милосердия (которые могут послужить подтверждениями истинам веры и милосердия); "и вижу, вот, семь колосьев пожухлых (иссушенных), тонких (слабых, шатких), утомленных восточным ветром" означает природные знания человеческой памяти бесполезные и отвергающие высшие истины, и полные вожелания; "выросло после них" означает появляются рядом; "и тощие колосья пожрали семь колосьев добрых (хороших)" означает - что природные знания бесполезные забивают (изгоняют) те, что могли бы быть полезными; "и я возвестил (сообщил) о том магам (жрецам)" означает обращение к имеющимся внутренним природным знаниям; "но никто не объяснил того мне" означает - что из них ничего уже не воспринимается.

5259.

И промолвил Фараон Иосифу. Что этим означается восприятие рассудком мыслей о небесно-духовных ощущениях через их природные проявления, очевидно из всего того, что было сказано чуть выше (в п. 5251), где встречаются слова, подобные этим; только, там, написано "и сказал Фараон Иосифу", тогда как, здесь, написано "и промолвил

(проговорил) Фараон Иосифу", "сказать" же означает внутреннее восприятие (передачу желания), тогда, как "промолвить (проговорить)" – мышление (передачу мысли) (п. 2271, 2287, 2619). Что "промолвил Фараон Иосифу" означает собой мысль (помыслы) о небесных ощущениях, проникающих через ощущения духовные, через природные образы, а не иначе, так это потому, что внешняя часть рассудка никогда не думает сама от себя, но под влиянием (наитием) ощущений более внутренних; или, что то же самое, что низшая часть рассудка никогда не думает иначе, кроме, как от наития (проникновения) из того, что расположено свыше. Хотя, в то время, когда более внутренняя часть рассудка или более высшая часть думает (отражается) во внешней или низшей, появляется чувство (кажется), что как будто внешняя или низшая часть рассудка мыслит (думает) от самое себя, что, впрочем, является заблуждением. Это явление подобно тому, как если бы некто, смотрящий на все в зеркале, не знал и не понимал, что он стоит перед зеркалом, воображая, что объекты, которые он видит (появляются) там, и есть самими теми объектами, когда все же это совсем не так. [2] Именно потому, что небесно-духовная часть человека (как и ощущения там) является более внутренней или более высшей частью человеческого духа, а чувственно-природная часть человека является его более внешней или низшей частью духа, то мышление рассудка о небесно-духовных вещах через образы и отражения природные, во внутреннем смысле, и означается через представления их, как "и промолвил Фараон Иосифу". Одним словом, ничто из того, что находится ниже (на низшей ступени, в подчинении), не может сделать (совершить) что-нибудь от себя; но то, что он может сделать, он имеет от того, что находится выше. И потому, что это так, то, с очевидностью, следует и следующее: что всякое ощущение, явление и вещь происходят от Того, Кто Наивысший – от Всевышнего, то есть, от Божественного Я. Отсюда, собственно, и следует то, что высшее понимание (мышление) по рассудку и действие по воле, человек имеет от Всевышнего или от Божественного Я (Вселенной и Человечества). Но понимание (мышление) его рассудка становится ложным, а деяния (действия, дела) злыми, когда он формирует в себе убеждения (отражения и штампы) о том, что все, что он имеет, имеет от самое себя. Когда же понимание его рассудка становится истинным, а деяния (действия, дела) добрыми (благими), то формы его убеждений образуются в нем уже из того, что он получает от Господа. Ибо хорошо известно, что одна и та же сила и энергия производит движения самые различные и непохожие; и, что последние происходят согласно выстроенным формам и связям, не только посредствующим, но и последним (крайним). Так это и у человека, ибо Жизнь от Божественного Я производит самые разнообразные помыслы и действия соответственно и согласно с имеющимся текущим набором форм (способных их выразить).

5260.

Слова, которые следуют в этом стихе далее, есть точно такими же, как те, что уже были рассмотрены в этой главе ранее (п. 5195-5217); и, следовательно, в новых толкованиях не нуждаются.

5261.

Стихи 25-27. И сказал Иосиф Фараону: сон Фараона един; что Бог сделает, то Он и показал Фараону. Семь коров добрых (хороших), это семь лет, также и семь колосьев хороших, это семь лет: сон един. И семь тощих и злых (голодных) коров, вышедших после тех добрых, это семь лет, так же, как и семь пустых колосьев, выгоревших под восточным



ветром, те же семь лет: (годы) голода. "И сказал Иосиф Фараону" означает восприятие в более внутренних природных знаниях истин небесно-духовных; "сон Фараонов един" означает – что одно и то же предвидение выражено в обеих частях сна; "что Бог сделает, то Он и показал Фараону" означает - что это было Провидение свыше, которое было дано воспринимать через природные видимости истин; "семь коров добрых (хороших), это семь лет" означает состояния умножения истин в более внутренних природных знаниях; "и семь колосьев хороших, это семь лет" означает состояние умножения истин в более внешних природных знаниях; "сон един" означает - что так это для сочетания; "и семь тощих и злых (голодных) коров, вышедших после тех добрых, это семь лет" означает состояние умножения лжей (фальшей), которые засоряют внутренние природные знания; "так же, как и семь пустых колосьев, выгоревших под восточным ветром" означает состояние умножения лжей (фальшей), которые засоряют внешние природные знания; "те же семь лет: (годы) голода" означает последующее отсутствие (нехватку) и кажущееся лишение истин.

5262.

И сказал Иосиф Фараону. Что этим означается восприятие в более внутренних природных знаниях истин небесно-духовных, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие; из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовную часть рассудка; и из представления образа Фараона, означающего собой природные знания, как это уже не раз объяснялось ранее.

5263.

Сон фараонов един. Что этим означается – что одно и то же предвидение выражено в обеих частях сна, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой предвидение (п. 3698, 5091, 5092, 5104, 5233); из представления образа Фараона, представляющего собой природные знания (п. 5079, 5080, 5095, 5160); и из значения слова "един", представляющего собой, здесь, единое бытие обоих; а именно, единство внутренних и внешних природных знаний. Что природные знания двойственны, может быть усмотрено из сказанного ранее (в п. 5118, 5126). Ибо та часть сна, что фараону снилась о коровах, относится к предвидению, что касается более внутренних природных знаний, тогда, как та часть сна, что фараону снилась о колосьях с зерном, относится к предвидению, что касается более внешних природных знаний. И именно по той причине, что оба рода природных знаний должны служить духу и действовать, как едино одно через их сочетание вместе, то это и означено, здесь, через их равную значимость.

5264.

Что Бог сделает, то Он и показал Фараону. Что этим означается - что это было Провидение свыше, которое было дано воспринимать через природные видимости истин, очевидно из значения фразы "то, что Бог сделает (сотворит)", представляющего собой Провидение и предусмотрение свыше (о котором далее и пойдет речь); из значения слова "показал", представляющего собой знаки свыше и позволение их восприятия (п. 3608, 4856); и из представления образа Фараона, означающего собой природные знания (п. 5263). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "что Бог сделает, то Он и показал Фараону" означено позволение через природные видимости истин воспринимать

Провидение. Что фраза "что Бог делает (дает)" имеет отношение к Провидению; так это потому, что все, что Бог (Господь) делает (творит) - это и есть Его Провидение, которое, будучи исходящим от Высшего Божественного Я, приносит с собой вечность и бесконечность. Вечность (отсутствие времени), потому что у Провидения нет ограничений, и так, нет ни начала, ни конца, то есть, границ, в которых оно протекает; бесконечность (отсутствие пространства), потому что она одновременно касается бесконечности во всякой и каждой единичной вещи, а через всякую вещь единичную и ко всей Вселенной. Потому это и именуется "Провидением", ибо оно есть одинакового качества во всякой и каждой вещи, которую сотворяет (делает) Господь. Именно поэтому всякое такое Его действие и не может быть выражено каким-либо другим словом, кроме, как Божие "Провидение (Промысел)". Что в каждой и всякой вещи, что делается (сотворяется) Господом, пребывает нечто вечное и бесконечное, по Божественной милости Господней, будет показано на примерах в другом месте.

5265.

Семь коров добрых (хороших), это семь лет. Что этим означивается состояние умножения истины в более внутренних природных знаниях, очевидно из значения слова "коровы", представляющего собой, в благом (хорошем) смысле, истины, содержащиеся в более внутренних природных знаниях (п. 5198); и из значения слова "годы (лета)", представляющего собой состояния человеческого духа (п. 482, 487, 488, 493, 893). Что коров было семь, так это потому, что слово "семь" означивает святость (чистоту), и, следовательно, прибавляет степень святости тому слову, к которому оно приписывается (п. 395, 433, 716, 881). Кроме того, под этим словом означивается и целостность (полнота, завершенность) некоего периода (этапа) от начала и до конца (п. 728). Отсюда, теперь, и очевидно, почему коров и колосьев с зернами, которые были увидены во сне, было семь; и почему сказано о семи летах изобилия и семи летах голода. Отсюда и очевидно почему седьмой день был священным (святым), и почему в представительной церкви каждый седьмой год именовался годом субботним, а тот год, что наступает после семи раз по семь лет был назван юбилейным. [2] Что слово "семь" означивает собой "святые вещи (ощущения, явления)", так это от того особого смысла чисел, который в них усматривается в мире духов; ибо каждое число, там, представляет собой некие особые вещи (ощущения, явления). Иногда, в том мире, предо мною появлялись то простые, то составные числа, а один раз, даже, весьма длинная числовая последовательность. И, когда я, поинтересовался, что они собой значат, то мне было сказано, что они являются производными ангельской речи; и, что иногда по привычке реальные ощущения, явления и вещи могут быть выражены ангелами через числа. Такие числа (цифры) не видятся в небесах, но видятся в мире духов, где они предстают перед глазами для просмотра. Такое представление вещей было известно среди наидревнейших людей, которые были людьми небесными и общались (беседовали) с ангелами. И, следовательно, именно они образовали исчисление при церкви посредством чисел, с помощью которых они выражали наиболее универсальные (всеохватные) вещи, которые, в частности, они дополняли словами. Но то, что означивалось каждым из этих чисел, в памяти их потомков не сохранилось, за исключением только лишь того, что означивалось простыми числами: два, три, шесть, семь, восемь, двенадцать; и производными от них: двадцать четыре, семьдесят два, семьдесят семь. Особо же значимо было число "семь", которым означивалось все самое святое: в наивысшем смысле, Божественное Я, а, в смысле представительном,

ощущения небесной любви. Именно поэтому состояние небесного человека и представлено выражением "седьмой день" (п. 84-87). Что числа (цифры) означают собой реальные вещи, очевидно по тому множеству чисел (цифр), что встречаются в Слове. Как это, например, в Откровении: пусть, кто имеет рассудок, вычислит число зверя, ибо это число человеческое, а число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13:18). И еще: ангел измерил стены святости Иерусалима, сто сорок четыре локтя, которые есть мерою человека, то есть, ангела (Откр. 21:17). Число сто сорок четыре произведено от умножения числа двенадцати само на себя (двенадцать во второй степени); оно же составляет собой дважды по семьдесят два.

5266.

И семь колосьев хороших, это семь лет. Что этим означается состояние умножения истины в более внешних природных знаниях, очевидно из значения слова "колосья" с зернами, представляющего собой, в благом (хорошем) смысле слова, природные знания в человеческой памяти (п. 5212); и, следовательно, истины, пребывающие во внешних природных знаниях, ибо именно они и именуется знаниями человеческой памяти; и из значения слова "годы (лета)", представляющего собой состояния человеческого духа (о которых говорилось чуть выше, в п. 5265). Также, можно усмотреть там и то, что означает собой слово "семь".

5267.

Сон един. Что этим означается - что оба должны быть, как одно путем сочетания, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 5263).

5268.

И семь тощих и злых (голодных) коров, вышедших после тех добрых, это семь лет. Что этим означается состояние умножения лжей (фальшей), которые засоряют (портят, забивают) внутренние природные знания, очевидно из значения слова "коровы", представляющего собой в подлинном (первородном) смысле истины, пребывающие в более внутренних природных знаниях (п. 5198, 5265), а, в смысле противоположном, лжи (фальши), пребывающие в них (п. 5202), отчего вышедшие первыми и именуется "благими (хорошими)" коровами, а вторыми - "тощими и злыми"; из значения слова "выходить", представляющего собой постепенное продвижение в направлении к более внутренним ощущениям (п. 5202); и из значения слова "годы (лета)", представляющего собой состояние человеческого духа (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5265). Так как через слово "семь" означается святость, то, в смысле противоположном, этим словом будет уже означиваться профанация (осквернение, нечестивость). Ибо большинство выражений, в Слове, несет, также, и противоположный смысл. И это по той причине, что одни и те же ощущения, явления и вещи, которые происходят в небесах, проникая (нисходя, нaitствуя, стекая) вниз, в адах обращаются в свои антиподы, и так, становятся противоположностями. Отсюда и следует, что высшие святости, означиваемые под словом "семь", там становятся профанациями (святостью навыворот). [2] Что под словом "семь" следует усматривать и святости, и профанации (перевертыши, извращения) их, может быть усмотрено единственно лишь по отрывкам из Откровения, там, где в нем упоминается число семь. Вот отрывки, где под словом семь означиваются святые ощущения и вещи. Иоанн семи церквам, находящимся в Азии: благо и мир вам от Того,

Кто есть, был и будет (грядет); и от семи духов, находящихся пред престолом Его (Откр. 1:4). И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд (Откр. 3:1). А от престола исходили молнии, голоса и громы; пред престолом же горело семь светильников огненных, которые суть семь духов Божиих (Откр. 4:5). Я увидел в правой руке Того, Кто восседал на престоле, книгу, написанную и внутри и снаружи, запечатанную семью печатями (Откр. 5:1). И увидел я, и усмотрел, что посреди престола (среди четырех зверей и среди старцев) находится Агнец, как бы закланный (жертвенный), имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю (Откр. 5:6). Семи ангелам было дано семь труб (Откр. 8:2). В дни же голоса седьмого ангела, когда он вострубит, свершится тайна Божия (Откр. 10:7). И вышли из храма, семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в виссон (льняную одежду) белый и сияющий, и опоясанные по самые груди (перси) золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш (Откр. 15:6-7). [3] Теперь же, также из Откровения, отрывки с противоположным смыслом, где под словом "семь" означиваются богохульные вещи (профанации, перевертыши, извращения); ибо это очевидно и из самих этих отрывков. Посмотри, вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, а на головах его семь диадем (корон) (Откр. 12:3). И стал я на песке, и увидел я зверя, выходящего из моря, с семью головами и десятью рогами - на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные (Откр. 13:1). И увидел я женщину, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. Вот толкование этому – если у кого есть мудрость: семь голов суть семь гор, на которых сидит женщина; и они же семь царей. Зверь, который был, и которого нет, есть сам восьмой царь, и он из числа семи, и пойдет в погибель (Откр. 17:3, 7, 9-11).

5269.

Так же, как и семь пустых колосьев, выгоревших под восточным ветром. Что этим означивается состояние умножения лжей (фальшей), которые засоряют (изводят) внешние природные знания, очевидно из значения слова "колосья", что касается зерен, и так представляющего собой природные знания в человеческой памяти, которые и являются внешними природными истинами (как это уже было показано чуть выше, в п. 5266). Отсюда и очевидно, что, в противоположном смысле, они представляют собой фальши (лжи), содержащиеся в таких знаниях (п. 5202-5204). Что означивается под выражением "пустые и иссушенные восточным ветром", может быть усмотрено из сказанного ранее.

5270.

Те же семь лет: (годы) голода. Что этим означивается последующее отсутствие (нехватка) и кажущееся лишение истин, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний (п. 1460, 3364); и, таким образом, лишение истин; ибо, когда фальши (профанации, перевертыши истины) изгоняют истины так, что кажется, будто последних более не существует, то это и означивается фразой "худые и злые коровы стали поедать первых семерых коров тучных; и они добрались до их внутренностей; но им так и не стало известно, что они дошли до их нутра", так же, как и под фразой "тощие колосья поглотили семь колосьев добрых (хороших)" (стихи 4, 7, 20, 21, 24; п. 5206, 5207, 5217). Во внутреннем смысле, под этими словами, здесь, говорится о том, что поначалу подлинные истины умножаются в обеих частях природной памяти (внешней и внутренней). Но, что и

как будет потом, едва ли кто может усмотреть, ибо эту тайну никто не может познать до тех пор, пока ему не будет дано знать, как все происходит в отношении преобразования и возрождения человеческого духа. Так как этот предмет будет объясняться во внутреннем смысле последующих стихов, то предварительно нужно сказать о том хотя бы несколько слов. [2] В ходе своего преобразования (реформирования) человек впервые (поначалу) узнает истины из Слова, или из учения, и сохраняет (запоминает, удерживает) их в памяти. Если человек таков, что он не может быть преобразован, то узнав истины и храня их в памяти, он считает (верует), что этого достаточно; но он сильно ошибается. Истины, которые он приобрел, должны войти в сочетание и соединение с благами (добротой, блаженством) его духа. Но этого не может быть сделано (исполнено, совершено) до тех пор, пока зла (вожделения) любви к себе (Собственному я) и любви к миру (мирским ощущениям и вещам) удерживаются и остаются в его природном человеке. Эти любви для человека есть его первыми посредниками для вхождения в истины, но с ними истины соединены быть не могут. Именно поэтому, для того, чтобы человеческий дух мог бы сочетаться с ними, введенные и удерживаемые этими любовями истины поначалу должны быть, как бы изгнанными, хотя они, на самом деле, не изгоняются, но становятся, как бы невидимыми. По этой причине такое состояние духа и именуется состоянием "кажущегося" лишения истин. Когда это состояние завершается, то более внутренние природные истины начинают просиявать (просветлять природную часть рассудка) изнутри, и зла, рожденные от любви к себе и любви к миру, выводятся прочь (уступают дорогу). И в меру той уступчивости, с которой они отдают (освобождают) путь, сохраненные истины поднимаются и вырастают, и соединяются с благом. Состояние духа, когда человек, казалось бы, лишается истин, именуется, в Божием Слове, состоянием "запустения". Оно, также, сравнивается с "вечером", который человек должен пережить, прежде, чем придет утро. Именно поэтому в представительной церкви день и начинается всегда с вечера.

5271.

Стихи 28-32. И это по слову, которое Я говорил Фараону; о том, что Бог сделает, ибо Он дает Фараону увидеть причины. Смотри, вот, наступает семь лет великого изобилия произведений (продуктов, пищи) во всей земле Египетской; но после них настанут семь лет голода; и все об обилии пищи (продуктов), будет забыто в земле Египетской; и истощит (изведет) голод землю; а об обилии пищи (продуктов), не будет известно в земле по причине того голода после него, ибо голод будет очень тяжелый (ужасный, страшный). А что сон был Фараону дважды, то это значит, что все это по слову Божию, и Бог спешит (торопит, ускоряет) это дело. "И это по слову, которое Я говорил Фараону" означает - что природный рассудок (и его мысли) происходят от рассудочности небесной духовной; "о том, что Бог сделает (дает)" означает - о Провидении; "ибо Он дает Фараону увидеть причины" означает дает восприятие высшее через восприятие природное; "смотри, вот, наступает семь лет" означает - смотри, вот, наступают состояния Провидения; "великого изобилия произведений (продуктов, пищи) во всей земле Египетской" означает умножение истин в обеих природных формах памяти; "но после них настанут семь лет голода" означает состояния духа, которые следуют с нехваткой (недостатком) истин; "и все об обилии пищи (продуктов) будет забыто, в земле Египетской" означает удаление истин и видимость лишения их в обеих формах природной памяти; "и голод поглотит землю" означает - вплоть, даже, до отчаяния; "а об обилии пищи (продуктов)

не будет известно в земле" означает - что ничто из высших истин не будет воспринято духом ранее; "по причине того голода после него, ибо голод будет очень тяжелый (ужасный, страшный)" означает в следствие такого недостатка; "а что сон был Фараону дважды" означает - что это по причине Провидения (предвидения), касающегося обеих природных форм памяти; "то это значит, что все это по слову Божию" означает - что это от Божественного Я (Божественно); "и Бог спешит (торопит, ускоряет) это дело" означает – во всяком событии (явлении, вещи).

5272.

И это по слову, которое Я говорил Фараону. Что этим означается - что природный рассудок (и его мысли) происходят от рассудочности небесной и духовной, очевидно из значения существительного "слово", представляющего собой реальные ощущения, явления и вещи (о которых и пойдет речь далее); из значения слова "говорил", представляющего собой мысленное восприятие рассудком (см. п. 2271, 2287, 2619, 5259); из представления образа Иосифа, который, здесь, и есть говорящим, и означающего собой небесно-духовную часть рассудка; и из представления образа Фараона, представляющего собой часть рассудка природную (о которой говорилось ранее). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "и это по слову, которое Я говорил Фараону" означается то, что реальные (высшие, истинные, подлинные) дела и вещи, есть те природные отражения, которые выводятся через природную часть рассудка, исходя от части рассудка небесно-духовной (п. 5262). Что же касается того, что означается под существительным "слово", то на языке оригинала (Писания) оно означает собой реальные (истинные, подлинные) ощущения, явления и вещи (высшие ценности). Именно поэтому Божественное Откровение и именуется "Словом", так же, как, в наивысшем смысле этого слова, и Сам Господь. Но, когда "Слово" приписывается Господу, также, как и полученным от Него Откровениям, то под "Словом", в его первоначальном (первоначальном) смысле, понимается Божественная истина, от которой все ощущения, явления и вещи, которые существуют в реальности, имеют свое существование. [2] Что все являющиеся реальными ощущения, явления и вещи рождаются и вступают в существование посредством Божественной истины, которая исходит от Господа, и, таким образом, через Слово Его - это тайна, которая никому в нашем мире еще не была раскрыта. Считается (все веруют), что все ощущения, явления и вещи сотворены посредством изречения слов и повелений Божиих, как если бы то сделано было по словам и велениям царя в своем царстве. Однако, это не есть то, что означается под словами о том, что все было сделано и создано через Слово. Ибо под данным выражением означается то, что лишь Божественная истина, которая исходит (оплодотворяется) от Божественного блага (добра, блаженства), и так, тем самым, от Господа, есть тем, от чего все ощущения, явления и вещи возникают и приходят в существование (зачинаются и рождаются). Божественная истина, исходящая (оплодотворенная) от Божественного блага, собственно, и есть той наивысшей реальностью и бытийной сущностью всякого создания во Вселенной. Именно она и есть то, что делает (зачинает) и создает (рождает) все (ощущения, явления и вещи во Вселенной). Но, сегодня, едва ли найдется кто-либо из людей, у кого может возникнуть какое-либо иное понимание Божественной истины, кроме, как того, что это всего лишь слово или звук, вышедшие из уст говорящего и переданные по воздуху. Именно данное представление о Божественной истине и породило мнение о том, что под "Словом" подразумеваются только повеления (заповеди), а, тем

самым, и то, что все (ощущения, явления и вещи во Вселенной) сделаны (делаются) только (чисто) произношением повелений, и, таким образом, что не от особой формы реальности ощущений, явлений и вещей, которые бы исходили от Божественного Я Господа. Но, как уже было, здесь, сказано, от Господа производится (оплодотворяется) Божественная истина, и только эта Истина есть той наивысшей реальностью и сущностью (духовной материей, эфиром) бытия всякого создания во Вселенной, то есть, является началом (источником, причиной) всех и каждой из форм ощущений и явлений блага и истины в том создании. Однако, в отношении этой тайны, по Божественной милости Господней, более подробно будет сказано на последующих страницах.

5273.

О том, что Бог сделает (сотворит, дает). Что это все говорится о Провидении, очевидно из значения слов "что Бог сделает", представляющего собой Провидение (п. 5264).

5274.

Ибо Он дает Фараону увидеть причины. Что этим означивается - дает высшее восприятие через восприятие природное, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 4567, 4723); и из представления образа Фараона, означивающего собой природные знания, как уже не раз было показано.

5275.

Посмотри, вот, наступает семь лет. Что этим означивается – смотри, вот, наступают состояния Провидения, очевидно из значения слова "годы (лета)", представляющего собой состояния человеческого духа (п. 487, 488, 493, 893); и из значения слова "наступает (приходят)", представляющего собой Провидение. Ибо "приход" и "наступление (сбывание, свершение)", когда это приписывается Божественному Я, или тому, что делает (сотворяет, дает) Бог, означивает собой то, что происходит согласно (и в соответствии) с Провидением, и, тем самым, и является самим Провидением. Что Провидение – это то, что делает (совершает) Бог, может быть усмотрено и из сказанного чуть выше, в п. 5264, 5273. Семь лет изобилия пищи (продуктов) и семь лет голода будут рассматриваться в последующих стихах, и там под "летами" означены состояния человеческого духа: под "годами изобилия пищи" - состояния умножения истин в природных знаниях; под "годами голода" – состояния потерь, недостатка и лишений в них истин. В общем же, под семью годами (летами) изобилия пищи и семью годами голода в земле Египетской, во внутреннем смысле, описаны состояния преобразования и возрождения человеческого духа; а, в смысле наивысшем, состояния прославления Господа человечества (Божественного Человека). Для того, чтобы все эти ощущения, явления и вещи обрели представительный смысл и их можно было бы представить, то такие события в земле Египетской и произошли. И они реально имели место там, ибо под землей Египта и под Фараоном, во внутреннем смысле, означиваются те природные знания, через которые внутри каждого происходит прославление Господа. [2] Да будет известно, что все события, которые произошли (случились) в то время, и которые описаны в Слове, были представительными и в отношении Самого Господа, в плане прославления (становления Божественным) Его Человека; а, в смысле представительном, и в плане его царства, а, следовательно, и церкви, в общем, и церкви в частности, а, оттого, и в плане возрождения отдельного человека. Ибо под возрождением отдельного человека подразумевается

прославление церкви в частностях или в ее единичных элементах. Именно то, что происходило, в то время, и было историческим представлением таких ощущений, явлений и вещей, и состоялось, главным образом, ради Божьего Слова, чтобы Оно могло быть написано, и, таким образом, содержать в себе именно такие события и вещи, которые могли бы представлять Божественные, небесные и духовные ощущения, явления и вещи в непрерывной последовательности и порядке; и, таким образом, чтобы сослужить пользу не только для человека церкви, но и ангелам в небесах. Ибо ангелы Божественные ощущения воспринимают от Него, отчего исходящие от них святые чувства передаются и человеку, который читает слово с благоговением и любовью, в связи с чем последний, также, чувствует святость. В этом и кроется причина того, почему такие события реально имели место (происходили) в земле Египетской.

5276.

Великого изобилия произведений (продуктов, пищи) во всей земле Египетской. Что этим означает умножение истин в обеих природных формах памяти, очевидно из значения фразы "изобилие пищи (продуктов)", представляющего собой умножение истин (о котором и пойдет речь в настоящее время); и из значения словосочетания "земля Египетская", представляющего собой обе формы природной памяти человека. Ибо под словом "Египет" означаются природные знания человеческой памяти (п. 1164-1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966). И так как речь идет о памятуемых людьми знаниях, то ощущения, явления и вещи природные, также, означаются под именем Египет. И это по той причине, что все знания в памяти вызываются природными ощущениями, явлениями и вещами. Именно поэтому под "землей Египетской" означает и природная часть рассудка, в которой памятуемые знания сохраняются. Отсюда и следует, что под выражением "вся земля Египетская" означаются и как внутренние, так и внешние природные знания (что природные знания есть внутренними и внешними, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 5118, 5126). Что "изобилие пищи (продуктов)" означает собой умножение истин, так это потому, что под этими словами выражается противоположность голоду, через который означает отсутствие истин. Слово, которым на языке оригинала (Писания) выражается понятие "изобилие пищи (продуктов)", является таким, что оно выражает по смыслу противоположность голода. Во внутреннем же смысле, им означает полнота (изобилие) и достаточность запасов знаний, ибо "голод" означает их отсутствие (недостаток). Знания же это не что иное, как истины в природной части духа человека, которые еще не сделались (не стали) его собственными внутренними истинами духа. Умножение таких истин, здесь, и имеется в виду. Знания не становятся истинами в человеке до тех пор, пока они не признаются (не принимаются) за свои в рассудке (в понимании), что имеет место тогда, когда они в нем крепко утверждаются (становятся убеждениями). Своими же собственными во всем духе они не становятся до тех пор, пока дух не станет жить согласно (в соответствии) с ними (по собственной воле). Ибо ничего не делается в человеке собственным, если то не становится частью его жизни. Лишь, в такой манере, он сам тогда и устанавливается в истинах, ибо вся его жизнь состоит в них (как в своей причине).

5277.

Но после них настанут семь лет голода. Что этим означаются состояния духа, которые следуют за нехваткой (недостатком) истин, очевидно из значения слова "года (лета)",



представляющего собой состояние человеческого духа (п. 482, 487, 488, 493, 893); из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний (п. 1460, 3364); и из значения фразы "после них", представляющего собой те, которые следуют после.

5278.

И все об обилии пищи (продуктов) будет забыто, в земле Египетской. Что этим означает удаление истин и видимость лишения их в обеих формах природной памяти, очевидно из значения слова "забыть" или "забытье", представляющего собой удаление и поэтому кажущуюся потерю; из значения словосочетания "изобилие пищи (продуктов)", представляющего собой умножение истины, или умноженные (запасенные во множестве) истины (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5276); и из значения слов "земля Египетская", представляющего собой природную часть рассудка или природного человека; и, здесь, обе его части (о которых было, также, сказано в п. 5276). Что "забытье" или "забыть" означает собой удаление и видимость лишения, так это потому, что такое явление может происходить с памятью, и, следовательно, с рассудком. Та вещь, о которой человек думает, прямо и сразу предстает, как если бы непосредственно перед его взором, вокруг же предстают в своем порядке вещи близкие, и связанные с ней, даже вплоть до тех, которые вещи первой едва ли родственны, то есть, весьма отдаленные, и, таким образом, забытые. Вещи же противоположные, есть как бы отделенными от остальных и ниспавшими вниз; они присутствуют как бы ниже (и невидимо), в сравнении с теми, что находятся выше. Такое выстраивание (установление) всего вокруг (ведущей вещи) в порядок производится посредством блага (блаженства), проникающего (нисходящего, нaitствующего, втекающего) свыше, и так это происходит со всякой человеческой мыслью. Что дело обстоит именно так, очевидно по процессу проявления мыслей, в той другой жизни. Ибо в свете небес, мысли, по обыкновению (по привычке), часто предстают перед взором для всеобщего просмотра, и, тогда, становится заметной такая форма их расположения. Из всего этого и очевидно, что под словом "забыл", во внутреннем смысле, ничего иного и не означает, кроме, как удаления и кажущейся потери (видимости лишения).

5279.

И голод поглотит (пожрет) землю. Что этим означает – вплоть, даже, до отчаяния, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний, и, следовательно, лишение истин (п. 5277, 5278); и из значения слова "земля", и, здесь, это Египта, представляющего собой природную часть рассудка и знания человека (о которых уже говорилось выше, в п. 5276, 5278). Что под этим означает – вплоть, даже, до отчаяния, так это потому, что сказано, что "голод поглотит (пожрет) землю"; ибо "земля" означает собой природный рассудок, а "голод" – лишение истин, что не представляет собой ничего иного, кроме отчаяния: ибо, тогда, в духовном смысле, и происходит увядание духа и его истребление. В этом отрывке описывается состояние опустошения духа, вызванное лишением (исчезновением) истин, последняя стадия которого, собственно и являет собою состояние отчаяния. Что отчаяние – последняя стадия (ступень) состояния опустошения, так это потому, что (на этой ступени) удаляются удовольствия и наслаждения (вожделения и похоти) любви к себе и миру; а удовольствия и наслаждения (радости и восторги) любви к благу и истине еще не встроились (не поселились) явно на их место. Ибо в отношении тех, кто должен быть возрожден,

состояние отчаяния - это страдание из-за видимости утраты духовной жизни, и, следовательно, страдания из-за кажущегося лишения истин и благ. Ибо когда люди духовные лишаются истин и благ, то они входят в состояние отчаяния; но, когда они выходят из состояния отчаяния, то, следовательно, входят в состояние радости и блаженства.

5280.

А об обилии пищи (продуктов) не будет известно в земле. Что этим означивается - что ничто из высших истин не будет воспринято духом прежде того, очевидно из значения слов "будет известно", представляющего собой восприятие; из значения слов "изобилие пищи", представляющего собой приумножение истин (п. 5276, 5278); и из значения слова "земля", и, здесь, это "земля Египетская", представляющего собой природную часть рассудка (о которой, также, уже говорилось выше, в п. 5276, 5278, 5279). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "а об обилии пищи не будет известно в земле" означивается лишь то, что ничего не будет восприниматься природным рассудком, что касается истин, прежде того (завершения опустошения). [2] В этом стихе речь идет о последнем этапе состояния опустошения, когда наступает отчаяние, которое предшествует вступлению в возрождение. И так как в настоящем стихе говорится именно об этом, то, здесь, теперь, и должно быть показано, что и как происходит при этом на самом деле. Каждый человек должен быть преобразован и возрожден своим духом заново или обновиться. И это для того, чтобы он смог войти в небеса, ибо "если человек не родится заново (свыше), то не сможет он увидеть Царствия Божия" (Иоанн 3:3, 5, 6). Человек рождается в грехах, которые увеличиваются (умножаются) по родословной цепочке, перенимая их от родителей, бабушек, дедушек, и предков. Этот род грехов - наследственный, и, тем самым, есть передающимся от потомства к потомству. Всякий рожденный на земле человек рождается во все эти унаследованные прежними поколениями зла и пороки, и, таким образом, вступает в наследство, увеличенное еще на один порядок. Откуда, также, очевидно, что ни один человек ничего, кроме греха собой и не представляет. Именно поэтому, если он не будет возрожден вновь, свыше, то он навечно остается в грехе. Но, для того, чтобы человек мог быть возрожден, он должен сначала быть преобразован. Это преобразование (реформирование) совершается (делается) посредством истин веры. Истины он может узнать из Слова и из учений из Него, а от них выйти на понимание Блага. Знания о благе (добре, доброте, блаженстве) из Слова или из учений из Него, именуется истинами веры, ибо все истины веры рождены от блага (добра, доброты, блаженства), и происходят от блага, ибо они свою конечную цель усматривают и видят в благе. [3] Сначала человек входит в первое состояние, которое именуется состоянием преобразования (преображения). В это состояние большинство из тех людей, которые пребывают в лоне церкви, вступают уже в период их детства или юности, но едва ли кто из них вступает в этап возрождения; ибо большинство из них познают истины веры или знания о благе (добре, доброте) ради репутации и чести (знаменитости и славы), а также для обогащения. Когда же истины веры вводятся (усваиваются, принимаются) ради таких целей (посредством таких желаний и любовей), то человек не может родиться заново духом или возродиться (свыше) до тех пор, пока эти формы любви (устремлений, желаний) из него не будут удалены. Поэтому, для того, чтобы они могли бы быть удалены, человек допускается к вхождению в состояния искушения. Происходит же это следующим образом. Вышеупомянутые формы любви (у

искушаемого человека) возбуждаются адскими духами, ибо они желают жить в них; но любви (устремления, желания) истины и блага (добра), которые были привиты человеку с младенчества в состоянии невинности, и которые после того были подняты в более внутренние хранилища его духа, с целью сохранения там для будущего использования, возбуждаются ангелами. Результаты такого конфликта между злыми духами и ангелами, в человеке, и ощущаются, как искушение. И так как духовный конфликт (война, битва) развивается вокруг истин и благ, то все ранее привитые (встроенные) истины кажутся, как если бы они были удалены (потеряны, изгнаны). И это из-за обилия и влияния фальшей (лжей), которые вводятся злыми духами, чтобы истины невозможно было больше увидеть (п. 5268-5270). Но, вскоре, если человек выдерживает такое состояние, то ему позволяется войти в этап возрождения, и тогда свет Божественных истин, рожденных Божественным благом, внутренним путем прививается (встраивается) Господом в природные знания человека, и, тогда, и в природном рассудке человека этот свет возвращает (приводит) все в подлинный порядок. [4] Именно такие вещи происходят с тем человеком, который вступает в состояние возрождения. Но в наши дни, едва ли кому из людей церкви позволяется войти в такое состояние. Все они, ибо это проверено, поскольку им дается такое позволение, действительно начинают входить в возрождение путем воспринимаемых ими наставлений в истины и блага, ведущие к духовной жизни. Но, как только они входят в возраст юности и ранней зрелости, то они уступают мирским соблазнам и позволяют мирским вещам сбить их с толку, и, таким образом, перейти на сторону адских духов, которыми они постепенно отдаляют от небес до такой степени, что они уже с трудом веруют во что-либо большее, чем в простое существование небес (рая). Отсюда, теперь, и очевидно, почему современным людям церкви не может быть позволено войти в какие-либо духовные искушения. Ибо если они входят в них, то они тут же сразу и уступают: и бывает, тогда, последнее (состояние духа) для того человека хуже первого (Мф. 12:45). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть суть всего того, что, здесь, описывается, во внутреннем смысле. А именно: состояние преобразования (преображения) и возрождения (обновления) человеческого духа. Ибо в этом стихе описывается последний этап (стадия, фаза) состояния искушения, который есть состоянием отчаяния (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5279).

5281.

По причине того голода после него, ибо голод будет очень тяжелый (ужасный, страшный). Что этим означивается - вследствие недостатка знаний, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний о благе (добре, доброте, блаженстве), а, тем самым, отсутствие истин (как это указывалось выше, в п. 5277, 5278), и последующее отчаяние из-за их нехватки и недостатка (п. 5279); и из значения слов "очень тяжелый (ужасный, страшный)", представляющего собой нечто огромное (гигантское). Ибо речь, здесь, идет о последнем этапе состояния запустения человеческого духа, которое является формой отчаяния, и о его возрастании до невероятных размеров (как это было сказано выше, в п. 5279).

5282.

А что сон был Фараону дважды удвоен. Что этим означивается - что это по причине Провидения (предвидения), касающегося обеих природных форм памяти, очевидно из значения слова "сон", представляющего собой Провидение (предвидение) (п. 3698, 5091,

5092, 5104); из представления образа Фараона, представляющего собой природные знания (п. 5079, 5080, 5095, 5160); и из значения слов "был дважды", представляющего собой обе формы природной памяти, внутренней и внешней (что природные знания являются двойственными, внутренними и внешними, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 5118, 5126). Провидение (предвидение), касающееся более внутренних природных знаний, выражено через первый сон, который был о коровах (п. 5198, 5202). Провидение (предвидение) в отношении внешних природных знаний выражено через второй сон, который был о колосьях с зернами (п. 5212). Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "был дважды удвоен" означивается – касается обеих.

5283.

То это значит, что все это по слову Божию. Что этим означивается - что это (Божественно) от Божественного Я, может быть усмотрено и без объяснения; ибо понятие "слово", когда оно приписывается к Богу, означивает собой Божественную истину; когда же про это говорят, что нечто "установлено от Бога", то этим означивается то, что эта вещь, безусловно, сбудется.

5284.

И Бог спешит (торопит, ускоряет) это дело (делать). Что этим означивается – со всяким событием (явлением, вещью), очевидно из значения слова "дело (делание)", когда это приписывается Богу, и представляющего собой Его Провидение (п. 5264), как это и здесь, ибо все, что от Божественного Провидения, то несомненно, сбывается; и из значения фразы "спешит это делать", представляющего собой состоятельность в любом случае. Во внутреннем смысле, слово "спешит" или "торопится" не означивает собой быстроту (стремительность, скорость), но обязательную завершенность (непременность), а также полноту; и, таким образом, относится к явлению или событию, которое состоится в любом случае (неотвратно). Спешка подразумевает собой время, но в духовном мире – времени нет, ибо вместо него, там, имеется лишь состояние, соответствующее времени. Таким образом, спешка во времени, в том мире, имеет отношение к состоянию, полностью и во всем выстроенному по соответствию; а состояние, полностью выстроенное по соответствию, в том мире, есть такое, в котором все сомножество вещей (и дружественных им сил) действует вместе, направленно и однозначно на результат; и, таким образом, гарантированно заключает неотвратимость и полноту исполненности (определяемого ими) события.

5285.

Стихи 33-36. А теперь пусть Фараон высмотрит человека рассудительного и мудрого, и пусть поставит его над землей Египетской. Пусть Фараон сделает так, и пусть он назначит губернаторов над землей, и пусть собирает (берет) пятую часть произведений (продуктов) земли Египетской в семь лет ее изобилия. И пусть они соберут всякую пищу (хлеб) этих наступающих хороших годов, и накопят зерна в ведении Фараона для пищи в городах, и пусть они охраняют его. А еда должна быть запасена в земле на семь лет голода, когда тот случится в земле Египетской; и, тогда, земля не будет истреблена в голод. "А теперь пусть Фараон высмотрит" означивает – Провидение, выраженное природными знаниями; "человека рассудительного и мудрого" означивает путем проникновения (нисхождения) истин и благ (доброты); "и пусть поставит его над землей Египетской" означивает – с

целью привести в порядок все истины, что пребывают в природном уме (воле и рассудке); "пусть Фараон сделает так (да повелит фараон)" означает дальнейшее Провидение (влияние на природную волю и деяния); "и пусть назначит губернаторов над землей" означает упорядоченное расположение главенствующих (господствующих) истин в природном рассудке; "и пусть собирает (берет) пятую часть произведений (продуктов) земли Египетской" означает - что они должны быть сохранены впрок и запасены до срока; "в семь лет ее изобилия" означает - что устройство хранилищ происходит в те времена, когда истины с благами умножаются; "и пусть они соберут всякую пищу (и хлеб)" означает все те ощущения и вещи, которые полезны (служат цели); "этих наступающих хороших годов" означает - должны быть собраны в те времена; "и накопят зерна" означает - и наполняться всевозможными благами истины, в то же время; "под рукой (в ведении) Фараона" означает на случай нужды, и так, в (распоряжении) природной части рассудка; "для пищи (питания) в городах" означает - что такие запасы (для нужд) в более внутренней части природного рассудка; "и пусть они охраняют его" означает - должны быть заложены в хранилища (про запас); "а пища должна быть запасена в земле" означает - что там должны быть заложены все те ощущения и вещи, которые полезны (служат высшей цели) в природном рассудке; "на семь лет голода" означает - в зависимости от потребности и в случаях недостаточности; "когда тот случится в земле Египетской" означает - когда то потребуется в природном рассудке; "и, тогда, земля не будет истреблена в голод" означает - чтобы человек не погиб.

5286.

А теперь пусть Фараон высмотрит. Что этим означается – Провидение в природном рассудке накопления природных знаний, очевидно из значения слова "высматривать", или "искать", представляющего собой предусмотрение наперед; ибо такое "видение", здесь, подразумевает деятельную активность природного ума, а именно умение и понимание в мирских делах и деяниях. Но, когда это не подразумевает собой что-либо такое, что должно быть сделано, то под этим означается понимание и восприятие истин (как это уже было показано выше, в п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5114). С предусмотрением (в мирских деяниях) же через природные знания дело обстоит так. Природный человек, или его природная часть духа, который (которая) есть ниже его рассудочного человека (рассудочной части духа), сама по себе не может усматривать наперед и рассчитывать что-либо вообще, хотя внешне видится (кажется), что все делает (сотворяет) она одна сама, и как бы само собой. И это по той причине, что предусмотрение наперед рождается (происходит) изнутри; ибо внутреннее предусмотрение видится (смотрится) в предусмотрении внешнем во многом почти так, как смотрит на себя (свое отражение) в зеркале человек, в котором он видит свое тело, как если бы оно было там, в нем. Именно этот тип отражения, во внутреннем смысле, здесь, и представлен в форме описываемого разговора между Иосифом и Фараоном. Ибо под Иосифом означена небесно-духовная часть человеческого духа, которая является его человеком внутренним, тогда как под фараоном - природная часть человеческого духа, которая является его человеком внешним. К чему далее, собственно, и сказано, что Фараоном Иосиф усмотрится, как человек очень рассудительный (умный) и мудрый. И о нем, здесь, теперь, и будет далее говориться.

5287.

Человека рассудительного (умного) и мудрого. Что этим означивается – в силу (путем) проникновения (нисхождения) истин и благ (доброты), очевидно из значения слов "рассудительный (умный) человек", представляющего собой истину; и из значения слов "мудрый человек", представляющего собой благо, соединенное (союзное) с той истиной. Да будет известно, что, во внутреннем смысле, под "человеком рассудительным (умным) и мудрым" не означивается какой-либо человек, но означивается понятие формы духа, которая принадлежит рассудительному и мудрому человеку, и, тем самым, не его личность (не Собственное я), но истины и блага, присущие ему (исповедуемые им). В той другой жизни, а главным образом в небесах, все понимание (помыслы, рассудок), а, следовательно, и все слова (по рассудку), производятся посредством понятий, не имеющих отношения к Собственному я человека. Именно поэтому мысли и слова, в том мире, и представляют собой всепроникающие и всеохватные универсальности (понятия недвойственности, адвайты), которые не имеют ни относительности, ни границ. Ибо как только помыслы и слова речи определяются личностями (Собственным я) и их конкретными качествами, так же, как именами и названиями, полученными от них, то есть, словами, то они сразу же становятся менее универсальными (то есть, двойственными), и фактически определяют качество уже самой той личности, то есть, породившую их обитель. С другой стороны, как только помыслы и слова речи не определяются личностями (Собственным я) и тем, что свойственно им, но принадлежат высшим сферам реальности, совершенно отвлеченной от них, то тогда, помыслы и слова уже никак не определяются связью и зависимостью с личностью (Собственным я), и выходят за пределы своей ограниченности, отчего перед глазами духов становятся вещами более высшими и, следовательно, более универсальными (недвойственными). [2] Все это весьма очевидно по мыслям конкретного человека, которые, пока он следит, главным образом, лишь за словами говорящего, то до тех пор они и не могут относиться к смыслу (пониманию) изреченного другим (сказанного ему); или которые, пока он следит, главным образом, лишь за конкретными отдельными образами ощущений и вещей в своей памяти, как если бы останавливается на них и обитает в них (живет ими), то до тех пор он и не может научиться воспринимать подлинную природу (начало) реальных (высших) ощущений и вещей. Но, что еще более важно, пока он везде и во всем следит (усматривает), главным образом, лишь за тем, что считает и относит к самому себе (к своему Собственному я), то до тех пор он и будет ограничивать и сужать помыслы своего рассудка и удалять себя от видения и понимания ощущений, явлений и вещей в универсальной манере (в недвойственности, в адвайте). Отсюда, теперь, следует и то, что в той мере, с которой какой-либо человек любит себя больше, чем других (оперирует понятиями, усматривающими в первую очередь Собственное я), то в той же мере он и не мудр (зол и глуп). Отсюда, также, очевидно и то, почему все ощущения, понятия и слова абстрагированные (возвышенные, очищенные от личности), во внутреннем смысле, означиваются через те ощущения, явления и вещи, которые, в буквальном смысле, определяются личностью (то есть, выведенные лично, с позиций Собственного я), о чем также упомянуто и в п. 5225. В Божием Слове, различение человеческого рассудка иногда именуется то словом "мудрость", то "рассудительность (интеллект)", то "знание". Когда оно именуется "мудростью", то подразумевается, что этот род различения происходит от блага (добра, доброты, блаженства), когда "рассудительностью (интеллектом)", то от истины; когда же "знаниями", то от того и другого вместе, соединенных в природной

части рассудка. Как это, например, у Моисея: Я исполнил Веселеила духом Божиим, мудростью, рассудительностью, знаниями, и способностью ко всякой работе (Исх. 31:2-3; 35:30-31). И здесь: выставьте людей, мудрых и рассудительных, и знающих, согласно родам (коленам) вашим; чтобы я мог установить (назначить) их главами над вами (Втор. 1:13).

5288.

И пусть поставит его над землей Египетской. Что этим означивается – с целью привести в порядок все истины, что пребывают в природном уме (воле и рассудке), очевидно из значения слов "поставить над", представляющего собой назначение кого-либо главою для наведения порядка, и, таким образом, представляющего собой и само наведение порядка; и из значения словосочетания "земля Египетская", представляющего собой природную часть рассудка (как это уже не раз было показано выше, в п. 5276, 5278, 5279). Здесь, под местоимением "его" подразумевается "человек рассудительный и мудрый", под которым означиваются истины и блага (доброты), взятые вместе. Отсюда и очевидно, что под этими словами означивается лишь то, что навести порядок среди хаоса ощущений, явлений и вещей, пребывающих в природной части духа человека, способен единственно лишь союз истин и благ (блаженства, доброты). В действительности лишь благо и истина наводят порядок во всех и каждом из ощущений, явлений и вещей, пребывающих (усматриваемых) в природном человеческом уме; ибо они, туда, проникают (наитствуют, нисходят) изнутри, и, таким образом, как бы свыше организуют (выстраивают, укрепляют) их. Всякий, не знающий (не понимающий), как реально выстраивается рассудочная (интеллектуальная) способность человека, и как это человек может мысленно видеть явления и вещи, воспринимать их, мыслить аналитически, делать выводы (заключения) оттуда, и, наконец, передавать их на исполнение в волю, и по (собственной) воле вводить их в действие (активировать), никогда не увидит некоей формы чуда в этих невероятно удивительных вещах. Ибо он полагает, что все ощущения, явления и вещи, что в нем происходит и протекают, осуществляются путем исключительно природным (материальным), и так, совершенно не ведая о том, что они все, как один, создаются совместно с наитиями (нисхожденьями, проникновениями) потоков (Божественного блага и истины), идущих сквозь небеса от Господа; и, что без содействия такого рода потока человек вообще не может, даже, думать; ибо, когда этот поток прекращается, то в рассудке тут же прекращается и всякое ощущение мысли (мышления, понимания). И поскольку ни один человек не знает, что единственно лишь блага (блаженства доброты), проникающие (наитствующие, нисходящие, проливающиеся) чрез небеса от Господа, приводят всевозможные ощущения, явления и вещи, пребывающие в нем, в порядок, то поэтому лишь в той мере, с которой у человека получается интуитивно сформировать (образовать) их по образу Небес, в той же мере в его рассудок (понимание) проникает согласие (радости и блаженства) небесной формы. Небесная форма (рассудка и понимания) является той формой, посредством которой, даже, небесные общества приводятся и устанавливаются в порядок. В порядок же они приводятся в соответствии с формой, наводимой (индуцируемой) благами и истинами, которые исходят от Господа.

5289.

Пусть Фараон сделает так (да повелит фараон). Что этим означивается дальнейшее (на втором этапе возрождения) Провидение (влияние на природную волю и деяния), очевидно из того, что уже было сообщено выше (в п. 5286).

5290.

И пусть назначит губернаторов над землей. Что этим означивается упорядоченное расположение главенствующих истин (господствующих над ощущениями, явлениями и вещами) в природном рассудке, очевидно из значения слов "назначить над", представляющего собой приведение в порядок; из значения слова "губернатор", представляющего собой генеральные (главенствующие, господствующие) истины (о которых и пойдет речь в настоящее время); и из значения слова "земля", и, здесь, это земля Египетская, представляющего собой природный рассудок (как это говорилось чуть выше, в п. 5288). Причина, по которой под "губернаторами" означиваются генеральные (главенствующие, господствующие) истины, состоит в том, что генеральными являются те истины (то есть, убеждения), под влиянием которых находятся и пребывают все ощущения, явления и вещи более частные (п. 917, 4269, 4325, 4329, 4345, 4383, 5208); но это не "принцы (князья, первенцы)"; ибо под последними означиваются истины, господствующие над ощущениями, явлениями и вещами поначалу (п. 1482, 2089, 5044).

5291.

И пусть собирает (берет) пятую часть произведений (продуктов) земли Египетской. Что этим означивается - что они должны быть собраны и запасены впрок, очевидно из значения слов "собрать (брать) пятую часть", представляющего собой, здесь, подобие собирания такой части, как десятина, или одной десятой от целого; под "десятиной" же, в Слове, означивается делание (собирание, восполнение) Божественных остатков. Ибо делание (собирание, восполнение) остатков представляет собой собирание в одно место истин и благ (по крупичам), с последующим их сохранением (сбережением). Что остатки (запасы) - это блага (добро) и истины, сохраняемые во внутреннем человеке Господом, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 468, 530, 560, 561, 661, 1050, 1906, 2284, 5135. Что под "десятиной", так же, как и под "десятью", в Слове, означиваются остатки, очевидно в отношении первого по п. 576, 1738, 2280; в отношении второго - по п. 1906, 2284. Отсюда следует и то, что и под словом "пять" означивается то же самое, ибо это число составляет собой половину от числа десять. И это по той причине, что с уполовиниванием и удвоением (двоичные операции), в Божием Слове, смысл слов остается прежним, когда сам этот смысл привязывается к числам, к которым применяются эти операции. И это, к примеру, так, как со смыслом слов "двадцать" и "десять", "четыре" и "два", "шесть" и "три", "двадцать четыре" и "двенадцать", и так далее. Так это и при еще больших множителях; как это, к примеру, "сто" и "тысяча", в отношении числа "десять"; или "семьдесят два" и "сто сорок четыре" в отношении числа "двенадцать". Что же собой означивают числа сложенные или составные может стать известно по тем простым числам, из которых они составляются сложением или умножением. То же самое можно сказать и в отношении более простых чисел (получаемых делением), смысл которых может быть получен из смысла чисел, являющихся для них делимыми. И это, к примеру, в случае, числа "пять", смысл которого можно познать из смысла числа "десять", так же, как и в случае числа "два с половиной", получаемого из "пяти"; и так далее. Но, да будет известно, что, в общем, те числа, которые получаются путем умножения, имеют все тот



же смысл, что и смысл простых чисел, но только более наполненный (с запасом); тогда как те числа, которые получаются путем деления, имеют все тот же смысл, но только не настолько полный (с потерей). [2] Что же касается числа "пять", в частности, то это число имеет двойное значение: им означивается малость, и, следовательно, немногочисленность остатка; а также, в общем, сами остатки. Что под числом "пять" означивается немногочисленность остатка, так это от уменьшающейся его связи с такими числами, которые означивают собой их многочисленность; а именно, от его отношения к числам "десять", "сто", а также "тысяча". Что через числа "тысяча" и "сотня" означиваются остатки гораздо большие, можно усмотреть из того, что уже было сказано о них ранее, в п. 2575, 2636; так же, как и в отношении числа "десять" (в п. 3107, 4638). Из всего этого и очевидно, что под числом "пять" означиваются лишь немногие остатки, а также, их едва ощутимость (п. 649, 4638). "Пять" означивает собой просто остатки, когда при нем имеется ссылка на число "десять", ибо "десять", как это уже говорилось не раз, означивает остатки. Что все числа, в Слове, означивают собой реальные ощущения, явления и вещи (духовные истины), может быть усмотрено и из уже сказанного ранее (п. 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265). [3] Всякий, кто не знает (не понимает), что Божие Слово имеет внутренний смысл, явно не усматриваемый в буквальном смысле написанного, будет весьма удивлен тем, что числа, в Слове, также, означивают собой реальные (духовные) ощущения и вещи. Но это, главным образом потому, что такой человек не может сформировать (выстроить, представить) какую-либо духовную идею посредством чисел. Тем не менее, то, что числа нисходят (нисходят, вытекают) от духовных идей (размышлений) ангелов, может быть усмотрено и из сказанного чуть выше (п. 5265). То, что неким идеям или реальным (духовным) понятиям, ощущениям и вещам, действительно соответствуют свои определенные числа, такой человек узнать может, но начала этих соответствий все равно остаются от него сокрытыми: что "двенадцать" есть соответствием (символом) полноты (реальных, духовных) ощущений, явлений и понятий веры; что "семь" есть соответствием (символом) святости (чистоты) ощущений, явлений и понятий; так же, как и то, что "десять" и "пять" есть соответствием (символом) (реальных, духовных) благ и истин, запасаемых и сохраняемых Господом во внутреннем человеке; и так далее. Тем не менее, такому человеку, всего лишь достаточно просто знать (понимать), что существует соответствие; и, что именно через эти соответствия все числа, в Слове, означивают собой ощущения, явления и вещи, существующие в духовном мире; а, следовательно, что именно в них сокрыто все то Божественное вдохновение, которое не очевидно по буквальному смыслу Слова. [4] Рассмотрим, к примеру, несколько отрывков из Слова, в которых упоминается число "пять". Как это в Господней притче о человеке, который отправился в другую страну, и оставил остатки своим слугам, каждому согласно с его способностями; одному пять талантов, другому два, а третьему - один: и получивший пять талантов, проторговал ими, и получил еще пять других талантов; и точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; но тот, кто получил лишь один, скрыл серебро господина своего, закопав (зарыв) его в землю (Мф. 25:14). Всякий, кто не усматривает, здесь, более того, что описано в буквальном смысле, не может познать (и понять) ничего иного, кроме того, что все эти числа: пять, два и один, были взяты просто для составления истории притчи; и, что за ними не стоит чего-либо более. Тогда как вся тайна этих слов о числах сокрыта во внутреннем их смысле. Ибо под "слугой, который получил пять талантов" означиваются все те люди, которые приобщились (присоединились) к благам и истинам от Господа, и,

таким образом, все те, кто воспринял полученные свыше свои Божественные остатки. Под "слугой, который получил два таланта" означаются все те люди, которые приобщились (присоединились) к милосердию и вере, когда они с годами подобрили. Но под "слугой, который получил талант один" означаются все те люди, которые приобщились (присоединились) единственно лишь к одной вере, без милосердия (оставшись немилосердными). Ибо о последнем сказано, что он "зарыл серебро господина своего в землю (в природном уме)"; под "серебром" же, во внутреннем смысле, означаются истины, познанные от веры (п. 1551, 2954), которые (будучи зарытыми в природном рассудке) не могут принести прибыль или дать плод без участия милосердия. Таков смысл, сокрытый за этими словами и числами. [5] Так это и с другими притчами. Как это в притче об очень благородном человеке, который, уходя в дальнюю страну, чтобы принять на себя управление царством, дал слугам своим десять мин (серебра), и сказал им, чтобы они торговали ими, пока он не придет (не вернется). Когда же он вернулся (став царем), первый сказал: Господи, мина твоя принесла десять мин. И тот сказал ему: хорошо (по добру) сделано, ты благой (добрый) раб, и так как был верен ты и в малом, то быть тебе правителем над десятью городами. И второй сказал: Господи, мина твоя принесла пять мин. И ему, также, он сказал: быть тебе правителем над пятью городами. Третий же сказал: вот твоя мина, которую я храню, завернув в платок. И Господь сказал предстоящим: отнимите от него его мину и отдайте получившему десять мин (Лк. 19:12). Здесь, в той же манере, числа "десять" и "пять" означают собой остатки Божественности: "десять" – побольше, а "пять" – поменьше. Спрятавший (сокрывший) свою мину в платок означает собой всех тех, кто покупает (приобретает, усваивает и использует) истины веры (только ради себя), и не соединяет их с благами милосердия (любви) к ближнему, и так не имеет прибыли (вышей) или не приносит плодов от них. [6] Так это и там, где Господь упоминает эти числа в притчах и наставлениях; например, о званых на ужин, где в отказе одного из званых было сказано следующее: "я купил пять пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня" (Лк. 14:19); о богатом человеке, который сказал Аврааму: "ибо у меня пять братьев", чтобы тот вернулся и рассказал им, как им избежать попадания в адские места мучения (Лк. 16:28); о десяти девах, пять из которых были благоразумными, а пять неразумными (Мф. 25:1-13). Так это и в нижеприведенных словах Господа: "вы думаете, что Я пришел дать мир на земле; нет, Я говорю вам, разделение; ибо отныне, где будет пятеро в одном доме, там, станут разделяться, трое против двух, а двое против трех" (Лк. 12:51). Так это и в исторических фактах: о том, что Господь накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами; и, что велел Он им садиться по сто и по пятидесяти в ряд; и, что после того, как они поели ученики по Его велению собрали еще двенадцать корзин остатков (Мф. 14: 15-21; Марк 6:38; Лк. 9:12-17; Иоанн 6:5-13). [7] Так как эти отрывки являются историческими, то едва ли можно поверить в то, что данные числа в них имеют отношения к чему-либо другому, кроме, как к числу людей, которых было "пять тысяч"; а также, к числу хлебов, которых было всего лишь "пять", к числу рыбин, которых было всего "две"; к числу посадочных мест, в одном случае "сто", а в другом - "пятьдесят", в компаниях из сидящих; и, наконец, к числу "двенадцать", имеющему отношение к количеству корзин, содержавших остатки пищи (собранной учениками). Но, на самом деле, каждое из чисел несет в себе свой особый тайный смысл. Ибо по Провидению Божию, все и каждая из частных деталей происходящих событий случались так, чтобы через них могли бы быть представлены и ощущения Божественные. [8] Вот и в нижеследующих отрывках, через

слово "пять" означиваются те ощущения, явления и вещи, существующие в духовном мире, которые по соответствию относятся и к прямому (первородному, подлинному) смыслу этого слова и к смыслу обратному (перевернутому). В книге пророка Исаии: и останется в нем (в Ефраиме) лишь несколько ягод, как это бывает при обивании оливкового дерева, две-три ягоды на верхушках, и четыре или пять - при ствольных ветках плодоносящего дерева (Ис. 17: 6). И будет в тот день, что пять городов в земле Египетской заговорят устами (на языке) Ханаана, и присягнут клятвой Господу Саваофу (Ис. 19:18). От (грозного) окрика одного - побежит целая тысяча, от крика пятерых - будете бежать так, что остаток ваш, будет, как мачта на вершине горы, и как знамя на холме (Ис. 30:17). В Откровении: и вострубил пятый Ангел, и я увидел звезду, упавшую с небес на землю; и дан ей был ключ от ямы (пропасти) бездонной. И она открыла ту пропасть, и повалил дым оттуда, как дым из огромной печи. И затмилось солнце и воздух от того дыма из той ямы... А с дыма того вышла саранча... И ей было велено тех людей, на которых не имеется печати Божией на челах, не убивать, но лишь мучить пять месяцев (Откровение 9: 1, 3-5, 10). Вот толкование этому – если у кого есть мудрость: семь голов суть семь гор, на которых сидит женщина; и они же семь царей. Зверь, который был, и которого нет, есть сам восьмой царь, и он из числа семи, и пойдет в погибель; пять их уже пали, один еще есть, а другой еще не пришел; а, придя, он должен оставаться некоторое время (Откр. 17: 9-10). [9] В подобной же манере число "пять" представляет и в следующих отрывках. Цена выкупа (искупления) мужчины и женщины должна быть в соответствии с их летами; от месяца до пяти лет, цена мужчине должна быть установлена тобою в пять сиклей (шекелей) серебра, а женщине – в три; и от пяти лет до двадцати, цена твоя для мужчины - двадцать сиклей, а женщине – десять (Лев. 27: 1-9). И еще, там же: если освятивший поле захочет выкупить его, то пусть он прибавит пятую часть к оценке твоей; и тогда оно отойдет ему (Лев. 27:19). И, если кто выкупает десятину свою, то и ему следует пятую часть добавить сверху (Лев. 27:31). А для выкупа двухсот семидесяти двух перворожденных (первенцев), которые сверх числа Левитов, возьми по пять сиклей (шекелей) за каждого (Чис. 3:46 и до конца). Первенец же зверя нечистого должен быть выкуплен с прибавления пятой части сверх установленной цены (Лев. 27:27). Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и отдадут, прибавив к тому пятую часть (Лев. 22:14; 27:13, 15; Чис. 5:6-8). А, если человек украдет вола или овцу, и заколет или продаст, то он должен отдать пять волов в плату за одного вола и четыре овцы за одну овцу (Исх. 22:1). [10] Что число "пять" содержит в себе небесные тайны, так же, как и число "десять", очевидно по описанию херувимов, о которых написано в первой книге Царств: Соломон сделал, в святая святых (в святилище Скинии), двух херувимов из оливкового дерева, каждого высотой в десять локтей. Пять локтей было у одного крыла херувима, и пять локтей - у другого крыла херувима; и было, также, десять локтей от одного конца крыльев и до другого конца крыльев его; и так херувим был в десять локтей. Оба же херувима были одной меры и одного вида (1 Царств 6: 23-27). То же самое очевидно и по умывальницам, которые размещались вокруг храма, и по его светильникам, о которых написано в той же книге: основания умывальниц были размещены - пять по правое плечо дома, и пять по плечо дома левое. И светильники были размещены - пять справа и пять слева, перед святая святых (1 Цар. 7:39, 49). Что медное море (центральный умывальник у Скинии) было в десять локтей от одного его края до

края другого, пять локтей в высоту и тридцать локтей по окружности (1 Царств 7:23), так это было описано для того, чтобы святость духовных ощущений и вещей могла бы быть означена цифрами "десять" и "пять", а также, числом "тридцать", под которым, во внутреннем смысле, означивалась не природная длина окружности, которая геометрически действительно соответствовала диаметру, но та форма духовности, которая заключена под тем значением охвата данной емкости (сосуда). [11] Что, в духовном мире, все числа означивают собой реальные (духовные) ощущения, явления и вещи, вполне очевидно у Иезекииля, где посредством чисел описывается новая земля, новый город и новый храм, которые были измерены ангелом до деталей (Иез. 40-43, 45-49). Описание почти всех форм вещей и ощущений святости (чистоты), там, представлены числами. Поэтому, всякий, кто не знает (не понимает), что эти цифры собой означивают, едва ли может знать (понимать) что-либо о тех тайнах, что они в себе заключают. Числа "десять" и "пять" встречаются и здесь (Иез. 40:7, 11, 48; 41: 2, 9, 11-12; 42: 4; 45:11, 14); более того, у него, встречаются и произведения этих чисел, такие, как "двадцать пять", "пятьдесят", "пятьсот" и "пять тысяч". Из всех этих деталей, описанных в этих главах, и очевидно, что новая земля, новый город и новый храм означивают собой Царство Господа на небесах, а, тем самым, следовательно, и Церковь Его на земле. [12] Эти примеры применения (использования) числа "пять", здесь, были собраны лишь потому, что в этом и последующем стихах говорится о земле Египетской; и о том, что пятая часть произведений (продуктов) ее должна быть собрана, там, в семь лет изобилия в ней, и, затем, сохранена для использования в последующих голодные годы. Этим было показано, что под "пятой частью" означиваются блага и истины, запасаемые Господом в человеке, и сохраняемые для использования, когда наступит голод; то есть, когда (в природной части рассудка) будут господствовать состояния лишения и отсутствия благ (добра) и истин. Ибо, если такие ощущения и вещи не сохранялись бы в человеке Самим Господом, то в человеке не было бы ничего такого, к чему он мог бы быть поднят в состояниях искушения и опустошения; а тем самым, ничего такого посредством чего он мог бы быть возрожден; и, таким образом, был бы лишен средств к спасению, в той другой жизни.

5292.

В семь лет ее изобилия. Что этим означивается - что устройство хранилищ происходит в те времена, когда истины с благами умножаются, очевидно из значения слова "лета", а, следовательно, и различных временных периодов, и представляющего собой состояния человеческого духа (о которых и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слов "ее (пищи) изобилия", представляющего собой умножение истин, или умноженные (запасенные в достатке) истины (о котором говорилось выше, в п. 5276, 5278, 5280). Но, здесь, означиваются истины, умноженные (запасенные в достатке) вместе с благами. Ибо истины сами по себе, без блага (блаженства, доброты), ничто. И это в силу того, что во внутреннем человеке (о котором сказано было чуть выше, в п. 5291), ни одна из истин не запасается и не сохраняются, если она не имела соединения (сочетания) с благом. Что слово "лета (годы)" означивает собой не только периоды времени (этапы, стадии, возраста), но и состояния духа, так это потому, что, во внутреннем смысле, под словом "лета (годы)" означиваются состояния завершенные и цельные; то есть, как если бы периоды (этапы, стадии) от начала определенного состояния духа до самого своего конца. Эти периоды состояний не могут быть выражены иначе, кроме, как через понятие временного периода (этапа, стадии); ибо они не могут быть уразумлены через иные формы соответствий,

кроме, как через понятия и формы времени. (Что такие слова, как "лета (годы)" и "дни" выражают собой по соответствию и участки времени, и периоды (этапы, стадии) состояний человеческого духа, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 23, 487, 488, 493, 893, 2906).

5293.

И пусть они соберут всякую пищу (хлеб). Что этим означиваются все те ощущения и вещи, которые полезны (служат духовности), очевидно из значения слова "соберут", представляющего собой собрать вместе и сохранить; и из значения слова "пища", представляющего собой ощущения, явления и вещи (истинные ценности), которые сообразуются с высшей пользой и целью (служат им). Во внутреннем смысле, под словом "пища" первоначально означивалось все то, что составляло собой пропитание человеческой души, то есть, все те ощущения, явления и вещи, которые оживляют его после смерти. Ибо он, тогда, уже больше не живет, как тело, но как душа или дух; и нуждается не в материальной пище, но в пище духовной, которая состоит из всего того, что несет пользу всем и каждому, и из всего того, что ведет к ней и способствует ей. То, что способствует (приводит к служению) общей всем и каждому пользе, давно хорошо известно, ибо это благо (добро, доброта, блаженство) и истина (то, что праведно, правильно, подлинно). То же, что несет в себе служение и пользу всем и каждому, есть устремлениями (желаниями, намерениями) и деяниями (делами, поступками) по собственному желанию сотворять (совершать, создавать) благо и истины. Именно эти вещи и составляют пищу у ангелов; и оттого, они и именуется пищей духовной (истины) и небесной (блага). Природный рассудок (ум) человека, обладающего внутренним желанием и пониманием этого желания, то есть, пониманием такого своего намерения или высшей конечной цели, даже, в то время, когда дух живет в теле, не питается какой-либо другой пищей, кроме, как этой. Материальная пища не проникает в дух (через рассудок, ум), но только в клетки, органы и части принадлежащего духу тела, то есть, лишь во внешние оболочки (ведомые духом), которые при посредстве еды (пищи) поддерживаются для той высшей цели, чтобы человеческий дух мог бы питаться (пользоваться, наслаждаться) своей пищи, пока тело питается (наслаждается) пищей своей, то есть, чтобы дух жил здоровым в созвучном и здоровом теле. [2] Что под "пищей (едой)", в духовном смысле, означиваются все те ощущения, явления и вещи, которые сообразуются и служат наивысшей человеческой пользе и цели (Божественности), так это потому, что все знания, все понимание и мудрость человека, и, следовательно, вся его собственная воля, должны иметь служение неким целям. Отсюда и следует то, что каково качество (полезность и цель) человеческого служения, таково и качество человеческой жизни. Что под "пищей (едой)", во внутреннем смысле, означивается всякое высшее служение (полезность, нужность) человека, очевидно и из слов Господа: Иисус сказал ученикам, у Меня есть пища для пропитания, о которой вы не знаете. Ученики стали говорить между собою: разве кто-либо принес Ему что-то поесть? Иисус же сказал им: Моя пища – делать (творить) волю Пославшего Меня и исполнять (совершать) дело (работу) Его (Иоанн 4:32-34). И в другом месте: старайтесь (трудитесь) не ради пищи погубляющей, но ради пищи, сохраняющей (переносящей) в жизнь вечную, которую Сын Человеческий дает вам; ибо печать Свою, Бог-Отец, установил лишь на Него (Иоанн 6:27).

5294.

Этих наступающих хороших годов. Что этим означается - должны быть собраны в соответствующие тому периоды времени, очевидно из значения слова "лета (годы)", представляющего собой состояния духа, а также, периоды и этапы времени (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5292). Таким образом, под выражением "эти наступающие хорошие лета (года)" понимаются все те периоды времени, когда истины умножаются с благами, и которые означиваются словами "семь лет изобилия пищи (продуктов)".

5295.

И накопят (навалят) зерна. Что этим означается - и наполняться всевозможными благами истин в те периоды времени, очевидно из значения слова "накопят (навалят)", представляющего собой собрать и в то же время сохранить; и из значения слова "зерно", представляющего собой природное благо (п. 3580); ибо, здесь, имеется в виду то благо, которое пребывает внутри природной истины. Благо, пребывающее в истине, является тем видом блага, которое пребывает в той воле и в том действии, что создают истину. Что под "зерном" означается благо (добро), так это потому, что под словом "поле", в духовном смысле, означается церковь (духовность в людях). Откуда и следует, что все, что относится к понятию "поле", такие понятия и явления, как семена, сев, жатва (сбор урожая зерновых), косьба (сбор урожая трав), молотьба зерновых, а также, початки или колосья зерна, а, в частности, колосья пшеницы, ячменя и других видов культур зерновых, означивают собой такие ощущения, явления и вещи, которые (во внутреннем смысле) относятся к церкви (духовности человека); ибо все и каждое из ощущений, что исходят от церкви (в первородном своем смысле) имеют отношение к благу (доброту, блаженству) и к истине.

5296.

Под рукой фараона. Что этим означается - на случай нужды, и так, в (распоряжении) природной части рассудка, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой человеческую волю и власть (п. 878, 3387, 4931-4937). Откуда и следует, что выражением "под рукой" означивает распоряжение (использование) в случае всякой необходимости. Ибо все то, что находится во власти (в человеческой воле) пребывает в нем для того, чтобы он мог этим распоряжаться; и из представления образа Фараона, означивающего собой природные знания (о которых уже говорилось выше).

5297.

Для пищи (питания) в городах. Что этим означиваются запасы (для нужды) в более внутренней части природного рассудка, очевидно из значения слова "пища", представляющего собой все ощущения, явления и вещи, которые используются и служат человеку, и, таким образом, истины и блага (о которых говорилось уже чуть выше, в п. 5293); и из значения слова "города", представляющего собой более внутренние ощущения в природной части рассудка (ума, духа). В универсальном (недвойственном) смысле, под словом "города" означиваются истинные учения церкви (п. 402, 2268, 2449, 2451, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493); но, в двойственном (дуалистическом) смысле, они означивают собой уже более внутренние ощущения человека, в которых пребывают истины учения (веры), а точнее (вернее), те ощущения, в которых истины в нем соединяются (совокупляются) с благом (доброту, блаженством). То, что истины и блага, в человеке, образуются подобно образованию города, может быть усмотрено из уже сказанного ранее

(п. 3584). Откуда становится вполне очевидным, почему и сам человек, в котором пребывает церковь (духовность), именуется еще и через выражение "город Бога". Значение слова "город" является собирательным и многогранным; а завязано оно на значение слова "дом". В универсальном (вселенском, широком) смысле, под словом "дом" означает благо (добро, доброта, блаженство), но, в смысле более узком, оно означает собой человека (п. 3128), а, в частности, его рассудок (ум), что касается добра (благ, блаженств) и истин, которые сочетаются в нем (п. 3538, 4973, 5023); дом же, со своими частями (комнатами), хозяйственными постройками, а также, двором, представляет город – в своей наименьшей форме. [2] Что более внутренняя часть природного рассудка (ума) человека означает через слово "город", очевидно у Исаии: в тот день пять городов в земле Египетской, станут говорить устами (на языке) Ханаана, и присягнут клятвой Иегове Саваофу (Ис. 19:18). В притче же Господней, в Евангелии от Луки, под словом "город" означаются блага (добро) и истины во внутренней части человеческого духа: хорошо (по добру) сделано, ты благой (добрый) раб, и так как был верен ты и в малом, то быть тебе правителем над десятью городами. И второй сказал: Господи, мина твоя принесла пять мин. И ему, также, он сказал: быть тебе правителем над пятью городами. (Лк. 19:12). Именно поэтому, здесь, под выражением "зерно для пищи (питания) в городах и пусть они охраняют его" означает лишь то, что истины, сочетающиеся с благом, должны удерживаться и сохраняться в наиболее внутренних (чистых) частях (сосудах, хранилищах) природного рассудка (ума) человека. Отчего, когда эти истины и блага в них сохраняются, то они, тогда, уже именуется "остатками", посредством которых выстраивается вся последующая духовная жизнь человека (после смерти). От них он, собственно, и получает свое духовное питание; и это в каждом случае, при необходимости и нужде, то есть, во всякий год (во всяком состоянии) духовного голода.

5298.

И пусть они охраняют его. Что этим означает – должны быть заложены в хранилища (запасники) там, очевидно из значения слова "сохранять", представляющего собой накапливать, удерживать и охранять (оберегать). А точнее (вернее): накапливать и сохранять (сберегать) в более внутренних частях рассудка природного человека, которые именуется, как "города" (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5297).

5299.

А пища должна быть запасена в земле. Что этим означает – что там (еще и в природном рассудке) должны быть заложены все те ощущения, порядки и вещи, которые полезны (служат высшей цели) человека, очевидно из значения слова "пища", представляющего собой благо (добро) и истины (о которых уже говорилось выше, в п. 5293); и из значения слова "запасена (впрок)", относящегося ко всему тому, что, собственно, и составляет собой высшие формы служения и пользы для человека, ибо сказано – для служения и пользы в последующие лета голода; и из значения слова "земля", под которой, здесь, понимается земля Египетская, представляющая собой состояния природного ума (рассудка и воли) человека (о которой, также, говорилось выше, в п. 5276, 5278, 5279, 5288).

5300.

На семь лет голода. Что этим означивается - в зависимости от потребности и в случаях недостаточности, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие истин (о котором уже говорилось выше, в п. 5277, 5278). То, что этот запас там пребывает на случай нужды и необходимости, очевидно; ибо под словом "лета (годы)", во внутреннем смысле, означиваются состояния человеческого духа (как это было не раз уже показано). Именно, поэтому, под словами "на семь лет" и означиваются те состояния духа, когда (в благах и истинах) возникает необходимость.

5301.

Когда тот случится в земле Египетской. Что этим означивается – когда то потребуется в природном уме, очевидно из значения словосочетания "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5279, 5288). Здесь, как и во многих других местах, где говорится слово "природный (природные ощущения)", имеется в виду природный ум (природные рассудок и воля вместе взятые); ибо у человека есть два ума, рассудочный (рациональный, духовный) ум и природный (чувственный, телесный) ум; рассудочный (духовный) ум имеется у его внутреннего человека (присущ его духу, духовному телу), а природный (телесный) ум – у его внешнего человека (присущ природному телу). Названный последним ум, как и соответствующая ему часть человеческого духа, собственно, и является той частью духа, что имеется в виду под его "природной" частью. Что этот последний ум и есть самость (Собственное я) человека, станет очевидно из всего того, что, здесь и сейчас, будет рассмотрено далее.

5302.

И, тогда, земля не будет истреблена в голод. Что этим означивается - чтобы человек (человеческий дух) не погиб в случае периодов отсутствия и исчезновения вокруг него истины (справедливости, праведности, правды), очевидно из значения слова "истреблена (отрезана)", представляющего собой состояние вырождения (гибели); и из значения слова "земля", ибо, здесь, это земля Египетская, представляющего собой состояние природного ума человека (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5301). Но, так как эти слова относятся к природному уму человека, то они, также, относятся и к самому природному человеку (природной части его духа), или к его самости (Собственному я), ибо начало (основу, исток, корень) природного человека составляет его собственный ум. Отсюда и очевидно, что каков сам ум у человека, то таков и весь сам человек. Под "природным умом" подразумеваются рассудок и воля человека, а, следовательно, и вся его самость, то есть, собственная (личная, индивидуальная) жизнь. Глупые (тупые и бестолковые) люди полагают, что человек есть человеком согласно его внешней форме (телу), исходя лишь из того, что он видится, как человек; и, что у него есть лицо, похожее на лицо всякого человека. Люди менее глупые говорят, что человек есть человеком по причине того, что он может говорить. Люди наименее глупые, полагают, что человек есть человеком по той причине, что он может думать (мыслить). Но человек не становится и не является человеком от всех этих ощущений, явлений и вещей. Ибо человеком его делает не сама способность мышления, но та сторона его ума, которая ведет его к истине (справедливости, праведности, правде), и устремляет его волю (собственные намерения и желания) к благу (добру, блаженству, доброте); то есть, все то, что в момент его рассуждений, помыслов (мышления, думания) и деяний, устремляет (возвышает) его к созерцанию Божественного Я (Всевышнего) и к духовному восприятию ощущений



оттуда. Именно в этом, и состоит то, чем человек отличается от грубого (брутального) животного. [2] Но видимость и кажущееся сходство всех людей формой своих тел, так же, как и их способность говорить и думать, еще не делают какого-либо человека человеком. Ибо, когда человек начинает думать согласно лжам (фальшам), желать (устремляться, жаждать, намереваться) и действовать согласно злу, то все это не только делает (уподобляет) его грубому (брутальному, дикому, озлобленному) животному, но возвышает его до звериных степеней еще более худших. И это по той причине, что посредством всех этих самых способностей, данных ему свыше, он разрушает в себе (в Собственном я) все то, что прежде в нем составляло человека, и делает (создает, ваяет) из своего Собственного я наипростейшего зверя. Эта особенность стала мне вполне очевидной по наблюдениям за такими духами (лицами) в той другой жизни, которые, когда они видятся в небесном свете или выводятся для усмотрения в общества, состоящие из ангелов, проявляются, тогда, одни - в форме монстров, другие – в форме диких зверей, третьи, отличающиеся особым коварством – в змеиной форме, тогда, как остальные - в своеобразных иных неприятных формах. Но, как только все они удаляются от света и небес, и возвращаются обратно в свет свой собственный (Собственного я), который они имеют в аду, то они, друг другу, вновь видятся и кажутся, как люди. Но о том, что значит, что человек (дух его) погибает, во времена голода, от недостатка (нехватки) ему истин и благ, когда он (в Собственном я, или в природном рассудке) не воспринимает тех благ и истин, которые сохраняются для него Господом в его хранилищах более внутренних (что означено под фразой "а пища должна быть запасена в земле на семь лет голода, когда тот случится в земле Египетской; и, тогда, земля не будет истреблена в голод") будет сказано в последующих стихах этой главы.

5303.

Стихи 37-40. И хорошо было слово то в глазах Фараона и в глазах всех слуг его. И сказал Фараон слугам своим: найдем ли мы такого человека, как этот, человека, в котором пребывает дух Божий? И сказал Фараон Иосифу: так как Сам Бог дал тебе все это познать и понять, то нет ни одного другого человека настолько рассудительного и мудрого, как ты. Вот ты и будешь над домом моим, и устам твоим будет весь народ мой любовно повиноваться; только престолом Я буду больше тебя. "И хорошо (благим) было слово то в глазах Фараона" означает - что это слово весьма приятно природному человеку (Собственному я); "и в глазах всех слуг его" означает - что оно придает больше наслаждений и удовольствий во всяком воспринимаемом Собственным я ощущении; "и сказал Фараон слугам своим" означает восприятие природных истин вместе со все более и более внутренними ощущениями и вещами, пребывающими в них; "найдем ли мы такого человека, как этот, человека, в котором пребывает дух Божий?" означает из-за притока (проникновения, наития, нисхождения) истины, в которой внутренне пребывает благо, и, таким образом, небесно-духовных ощущений; "и сказал Фараон Иосифу" означает восприятие в природной части духа небесных ощущений, проникающих через ощущения духовные; "так как Сам Бог дал тебе все это познать и понять" означает - ибо это предвидение и Божие Провидение; "то нет ни одного другого человека настолько рассудительного и мудрого, как ты" означает - что (в природе) это единственный и подлинный источник истины и блага (добра); "вот ты и будешь над домом моим" означает - что природный ум человека должен подчиниться и повиноваться ему; "и устам твоим будет весь народ мой любовно повиноваться"

означивает - что и все ощущения (чувств) в нем должны, также, быть в послушании ему (Провидению); "только престолом я буду больше тебя" означает – что, тем не менее, со стороны, все так и будет продолжать выглядеть так, как если бы все происходило от природного ума человека (от Собственного я), ибо те небесные ощущения, проходящие сквозь духовные, усматриваются в природных.

5304.

И слово то было хорошо (благом) в глазах Фараона. Что этим означается - что это слово весьма приятно природному человеку (Собственному я), очевидно из значения фразы "и слово то было хорошо (благом)", представляющего собой дело, подходящее по нраву; что сказано "в глазах", так это по обычаю такой формы речи, ибо под словом "глаз" означается внутреннее зрение, и, таким образом, всякое понимание, восприятие, внимание и другие явления (процессы), сопровождающие эту форму видения (п. 2701, 2789, 2829, 3198, 3202, 3820, 4083, 4086, 4339, 4403-4421, 4523, 4534). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "и слово то было хорошо (благом) в глазах" означается лишь то, что это очень приятно (несет и земное удовольствие и наслаждение); и из представления образа Фараона, представляющего собой природные знания, как это уже не раз было показано раньше.

5305.

И в глазах всех слуг своих. Что этим означается - что это придает больше удовольствий и приятных наслаждений во всяком воспринимаемом Собственным я ощущении, очевидно из значения фразы "и слово то было хорошо (благом) в глазах", представляющего собой все то, что очень приятно (и о чем уже говорилось чуть выше, в п. 5304); и из значения слова "слуги", представляющего собой весь спектр ощущений, сопровождающих ощущения природного ума (Собственного я), но, главным образом, ощущения внешние или чувственно-природные. Под словом "раб (слуга)", которое нередко упоминается в Слове, во внутреннем смысле, понимается то, что находится на службе у чего-либо другого, а, в общем же, все то, что находится ниже (в подчинении) по отношению к тому, что находится выше. Ибо это отношение согласуется с тем порядком, когда низшее ощущение должно состоять на службе (служить с пользой) более высшему; и, поскольку оно находится на службе, то оно и именуется словом "раб (слуга)". В данном случае, речь идет о природных ощущениях и вещах, получивших название и именуемых словом "раб (слуга)". В общем же, всевозможные природные формы ощущений представлены именем Фараона (египетского царя), ибо самым главным (главенствующим, генеральным, господствующим) есть то, чему все ощущения и вещи более частные и меньшие приносят пользу и служат, как если бы для всеобщего блага в чем-либо царстве или королевстве. (Что под словом "Фараон" понимаются все природные ощущения, явления и вещи (природный ум), в общем, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 5160).

5306.

И сказал фараон слугам своим. Что этим означается восприятие природных истин вместе со всеми и более внутренними ощущениями и вещами, пребывающими в них, очевидно, из значения слова "сказал", представляющего собой, в исторической части Слова, внутреннее восприятие в человеческом духе (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919 ,

2061, 2080, 2238, 2619, 2862, 3395, 3509); из представления образа Фараона, означающего собой более внутренние природные знания (в Собственном я) (п. 5079, 5080, 5095, 5160.); и из значения фразы "рабам (слугам) своим", представляющего собой все возможные ощущения, явления и вещи, которые могут ощущаться в природной части человеческого духа (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5305).

5307.

Найдем ли мы такого человека, как этот; человека, в котором пребывает дух Божий? Что этим означается приток (проникновение, наитие, нисхождение) истины, в которой внутренне пребывает благо, и, таким образом, приток небесно-духовных ощущений, очевидно из значения слова "человек (мужчина)", представляющего собой истину (п. 3134, 3309, 3459); и из значения фразы "дух Божий, представляющего собой высшее внутреннее благо (блаженство), и тем самым, наитие от Божественного Я. Ибо "дух Божий" означает собой все то, что исходит от Божественного Я (Божественной Воли и Рассудка Вселенной, то есть, Господа), и, таким образом, от наития самого наивысшего Блага. Ибо Божественное Я и есть (суть) само Благо. То же, что рождает от Него, является (суть) самой Истиной, в которой это Благо пребывает внутренне. Именно эта Истина (содержащая в себе Благо) и есть то, что, в Божием Слове, означает под выражением "дух Божий". Сам дух выходить (исходить, рождать) не может, но, зато, может выходить (исходить, рождать) сама Истина, в которой пребывает Благо, то есть, рождает святая Истина, дух же является посредником, помогающим произвести (сотворить) это рождение. Эта Истина, в которой внутренне встроено Благо, здесь, и понимается под истиной небесно-духовной, она же представлена и в образе Иосифа. [2] В церкви хорошо известно, что под именем "Иосифа", в духовном смысле, представлен Сам Господь, именно поэтому Господь именуется еще и как "небесный Иосиф". Но о том, что именно, в Господе, представлено через имя Иосифа, ничего в церкви неизвестно. Ибо Господь представлен и в образе Абрахама, и в образе Исаака, и в образе Иакова, так же, как Он представлен и в образе Моисея и Илии, Аарона и Давида, не считая все то множество других Его образов (аватаров) и отражений, встречающихся в Слове. Тем не менее, каждый из них (образов, аватаров), все же не тот же самый, как какой-либо предыдущий. В образе Абрахама, представлено Божественное Я Господа; в образе Исаака – Его Божественный рассудок; в образе Иакова - Его Божественный природный ум; в образе Моисея - Его Закон и историческая часть Слова; в образе Илии – Его Слово пророческое; в образе Аарона - Его Святость (Священство); в образе Давида – Его царственная Воля (Власть). Но то, что представлено в образе Иосифа, может быть усмотрено лишь из того, что было сказано ранее, в п. 3969, 4286, 4585, 4592, 4594, 4669, 4723, 4727, 4963, 5249 (еще сравните с Дионисием Ареопагитом «О божественных именах» и именах Бога в индийских религиях). То, что представлено в образе Иосифа, именуется "небесность через духовность в природном духе (в Собственном я)", но это оттого, что единственно только этими словами и может быть выражена эта сторона (этот образ) Господа. Небесность есть Благом (добром, блаженством), исходящим от Божественного Я, духовность же - Истиной, которая рождает от данного Блага; откуда и очевидно, что под образом Иосифа, здесь, представлена духовность, заряженная Благом от Его Божественного Человека. Таким, собственно, и был Господь (Иисус Христос), когда Он жил в мире. Но, когда Он прославил (преобразил) Себя, Он преобразился (взошел, поднялся) еще выше, и стал Самим Божественным Благом, или Иеговой, даже, что касается Своего человеческого я.

[3] Невозможно в каких-либо деталях высказать нечто более об этой тайне, кроме, как того, что Иосиф пришел в Египет и поначалу стал служить в доме Потифара, принца (князя) охранников, а затем, находился под стражей, но, впоследствии, стал правителем над всем Египтом. Такая история с ним состоялась лишь для того, чтобы через его образ можно было бы представить, каким путем Господь (Иисус Христос) постепенно сделал (преобразил) человека в Себе в Божественное Я (Вселенной), о котором, собственно, и написано Все Слово; и, чтобы Оно, при этом, во внутреннем смысле, могло бы содержать все те ощущения, явления и вещи, которые присущи и свойственны Высшему Божественному Я. Ибо смысл Слова должен быть таков, чтобы быть, в высшей степени, полезным и ангелам (чья мудрость пребывает в таких ощущениях и вещах, которые являются невразумительными и неопируемыми словами, что касается форм человеческой мудрости), и людям одновременно. Людям, которые любят всевозможные истории, смысл дается, главным образом, чтобы они снова и снова могли возвращаться к ним своим умом (природным рассудком и волей); тогда как ангелам смысл дается для усиления в себе восприятия наитий (влияний, проникновений, потоков) Благ и Истин, исходящих от Господа; то есть, того, что исходит от Божественного (Всевышнего) Я.

5308.

И сказал Фараон Иосифу. Что этим означивается восприятие в природной части духа небесных ощущений, проникающих через ощущения духовные, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5306); из представления образа Фараона, означивающего собой природные знания; и из представления образа Иосифа, выражающего собой небесную духовность, как это уже не раз было показано ранее.

5309.

Так как Сам Бог причинил (дал) тебе все это познать (понять). Что этим означивается - что это через предусмотрение (человека), но по Божиему Провидению, очевидно из значения слова "познать (понять)", когда это относится к Богу, и представляющего собой соединившееся предвидение (от человека) и Провидение (от Бога). Ибо не может быть сказано о Боге, что Он приобретет (примет, усвоит) знания о неких вещах, так как Он и так знает все и обо всем Сам от Себя, но это может быть сказано о способности человека воспринимать эти познания от Него. Именно поэтому "знать" от Бога и означивает собой предвидение того, что предоставляет Провидение: предвидение – это то, что нужно знать (понимать) извечно и в вечность; Провидение – это то, что и как делать (ответ на вопрос Чернышевского). Причина, по которой небесная духовность дарует и предвидение, и Провидение, состоит в том, что, во внутреннем смысле, здесь, говорится о Господе, кто, собственно, и есть небесно-духовным человеком, представленным в образе Иосифа.

5310.

То нет ни одного другого человека настолько рассудительного и мудрого, как ты. Что этим означивается - что (в природе) это (восприятие в природной части духа небесных ощущений, проникающих через ощущения духовные) единственный и подлинный источник истины и блага (добра), очевидно из значения слова "рассудительный (умный)", представляющего собой истины; и из значения слова "мудрый", представляющего собой блага (о которых уже говорилось ранее, в п. 5287). Что истины и блага не исходят от

какого-либо другого источника, означено словом "никто", ибо, во внутреннем смысле, "нет ни одного человека" или "никто" представляет собой чистое отрицание, и, тем самым, исключает что-либо другое (п. 5225, 5253).

5311.

Вот ты и будешь (править) над домом моим. Что этим означивается - что природный ум человека должен подчиниться и повиноваться ему (Провидению или Его небесно-духовному восприятию), очевидно из значения слова "дом", представляющего собой ум (п. 3538, 4973, 5023); и, здесь, это относится к природному уму (рассудку и воле). Ибо этот дом и именуется Фараоном, как "мой дом", а в образе Фараона представлена природная часть человеческого духа. То, что это часть духа должна подчиняться и повиноваться (части небесно-духовной) означивается под фразой "ты будешь (править) над домом", ибо тому, кто над чьим-то домом правит действительно, все, пребывающие в нем, подчиняются и повинуются (в том числе и хозяин); хотя, по внешней видимости, хозяин дома все же удерживает имя и сохраняет достоинство.

5312.

И к устам твоим будет весь народ мой любовно прижаться (повиноваться по собственному желанию). Что этим означивается - что и все внешние чувства и ощущения (Собственного я) в нем должны, также, быть в послушании ему (Провидению), очевидно из значения фразы "целовать в губы", представляющего собой признание и делание того, что оно (Провидение) велит, а, тем самым, послушание (подчинение); и из значения фразы "весь народ мой (все мои люди)", представляющего собой всякое и каждое чувственное ощущение в природной части духа. Что под словом "народ (люди)" означиваются истины, очевидно по п. 1259, 1260, 3581, 4619; а что от них происходят и знания благ (добра) и истин, пребывающих во всяком природном чувстве (ощущении), так же, как и во всяком воспоминании этих знаний по памяти, так это потому, что эти знания и есть природными истинами (п. 5276).

5313.

Только престолом я буду больше тебя. Что этим означивается – что, тем не менее, со стороны, все так и будет продолжать выглядеть, как если бы все происходило от природного ума человека (от Собственного я), ибо те небесные ощущения, проходящие сквозь духовные, представляются и усматриваются через образы в природных, очевидно из значения фразы "быть больше, чем кто-либо другой", представляющего собой, здесь, меру (размерность, место) природных форм, то есть, кажущееся по видимости чувств величие (по внешнему виду или форме); и из значения слова "трон", представляющего собой, здесь, принадлежность к материальной природе. Под словом "престол (трон)" подразумевается вещественно-материальная природа, когда природа небесно-духовная понимается под "сидящим на нем". Ибо материальная природа представляется, как если бы трон (престол, основание) для материи духовной; но, здесь, материи небесно-духовной. При общем рассмотрении, очевидно, что все то, что пребывает ниже, похоже на трон для того, что пребывает выше; и, что высшее стоит на нем и действует в нем, и так проявляется через низшее; а то, что сделано высшим видится и проявляется так, как если бы то было сделано низшим, ибо, как только что было сказано, все это делается через него. Именно это и имеется в виду под словами, сказанными Фараоном Иосифу: "только

престолом я буду больше тебя". [2] Выражение "престол (трон)" весьма часто упоминается, в Слове, там, где речь заходит о Божественной истине и суде (суждениях) по ней. И это по той причине, что под словом "престол (трон)", во внутреннем смысле, означает все то, что принадлежит царству Божественной Власти, а под "Сидящим на нем" - Сам Господь, как Царь или Судья. Но значение слова "трон", подобно значениям многих других вещей, имеет смысл и в зависимости от области его применения. Когда под "Сидящим на престоле" подразумевается Божественное Я и Божественный Человек Господа, то под "престолом (троном)" понимается Божественная Истина, которая исходит от Него; но когда под "Сидящим на престоле" подразумевается Божественная Истина, исходящая от Господа, то под "престолом (троном)" подразумеваются универсальные (недвойственные, высшие) небеса, наполненные Божественной истиной. Но, когда под "Сидящим на престоле" подразумевается Господь в отношении Божественной истины в высших небесах, то под "престолом (троном)" подразумевается Божественная истина, пребывающая в самых низших небесах, а также, в церкви. Таким образом, значение слова "престол (трон)" весьма многогранно и относительно. Что под "престолом (троном)" означает все то, что принадлежит Божественной истине, так это потому, что во многих местах, в Слове, истина представлена под словом "царь (король)", так же, как и под словом "царство (королевство)". Что истина означает под словом "царь (король)" может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5044, 5068; а, что под словом "царство (королевство)" - в п. 1672, 2547, 4691.

[3] Но что конкретно означает, в Божием Слове, под словом "престол (трон)" становится очевидно лишь в связи с тем, что написано в Евангелии от Матфея: а Я говорю вам – ничем не клянитесь вовсе; ни небом, ибо оно - престол Божий; ни землею, ибо она подножие (престол) ног Его; ни Иерусалимом, ибо он город (престол) великого Царя (Мф. 5:34-35). И в другом месте: ибо клянущийся небесами, клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем (Мф. 23:22). Здесь, прямо сказано, что небеса есть "престол Божий"; "земля" или "подножие ног" Его есть низшими небесами, а, тем самым, и церковью. (То, что слово "земля" представляет собой церковь, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 566, 662, 1066, 1068, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535). Так это и у Исаии: так сказал Иегова (Господь), небеса - престол Мой, а земля - подножие ног Моих (Ис. 66:1). И у Давида: Иегова сотворил крепко престол Свой на небесах (Пс. 103:19). В Евангелии от Матфея: когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда Он и воссядет на престоле славы Своей (Мф. 25:31); где так сказано о Последнем Суде, ибо Сидящий на престоле именуется "Царем" (Мф. 25:34, 40). Здесь, под "престолом славы", во внутреннем смысле, представлена Божественная Истина, которая рождает (духовные блага и истины) от Божественного Блага в небесах; под фразой же "Он и воссядет на троне" понимается Сам Господь, Который, будучи Судьей по Божественной истине, именуется, здесь, "Царем".

[4] В Евангелии от Луки: Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего; и Господь Бог даст Ему престол Давида, отца Его (Лк. 1:32). Эти слова были сказаны Марии (перед рождением Иисуса) ангелом. Всякий может усмотреть, что под престолом Давида, здесь, понимается не наследие царя Израиля Давида, то есть, не царство на земле, но царство на небесах. Откуда, теперь, и следует, что под "Давидом" представлен не царь Израиля Давид, но Божественное царство Господне; ибо под "престолом" означает Божественная истина, которая, постепенно расширяясь, сотворяет и делает Царство Господне. И в Откровении: и я тотчас перенесся духом; и вижу, вот престол стоит в

небесах, а на престоле – Сидящий на нем. Сидящий же на нем казался сидящим на камне из яшмы и рубина; радуга же, стоявшая вокруг престола, была похожа на изумруд. Вокруг да около престола было еще двадцать четыре престола; а на престолах я увидел сидевших на них двадцати четырех старцев. От престола же исходили молнии и громы, и голоса. И семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И было пред престолом стеклянное море (главный умывальник), выделанный подобно из кристалла; и стоял престол посредине, а вокруг да около престола было четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И когда животные воздавали славу и честь, и благодарение Сидящему на престоле, Живущему всегда и вечно, то двадцать четыре старца падали ниц пред Сидящим на престоле, и поклонялись Живущему всегда и вечно, и слагали свои венцы пред престолом (Откр. 4: 2-10). [5] В этих стихах представительно описан престол славы Господней, и, таким образом Божественная истина, исходящая от Него. Но, когда значение этих представлений не известно, то едва ли что-нибудь может быть уразумлено о значении этих пророческих слов. Ибо все, что будет под ними предполагаться, в буквальном смысле, будет, как бы лишено чего-то самого глубокого и наиболее Божественного; ибо, в таком случае, Царство Небесное будет рассматриваться, как если бы оно было царством земным. Тем не менее, под "престолом (троном), установленным в небесах" означивается Божественная истина там, и, таким образом, сами Небеса, что касается Божественной истины; под "Сидящим на престоле" понимается Господь. Что "Сидящий же на нем казался сидящим на камне из яшмы и рубина", так это потому, что под этими камнями, как и под всеми драгоценными камнями, о которых говорится в Слове, означивается Божественная истина (как это очевидно по п. 114, 3858, 3862); и потому, что под "камнями", в целом, подразумеваются истины веры (как это очевидно по п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798). [6] Под "изумрудной радугой вокруг престола" означиваются истины, исходящие от блага, понятные и прозрачные (чистые); и это по той причине, что цвета, в той другой жизни, происходят от небесного света, ибо Божественная истина это и есть свет небес (что касается видения радуги, в той другой жизни, можно пересмотреть еще раз все то, что уже было сказано ранее, в п. 1042, 1043, 1053, 1623-1625; что касается видения цвета - в п. 1053, 1624, 3993, 4530, 4677, 4741, 4742, 4922). Под "двадцатью четырьмя престолами, стоящими вокруг да около престола" означиваются всевозможные сопутствующие истине явления и вещи в одном комплексе, как это обычно и означивается через слово "двенадцать". (Что под числом "двенадцать" означивается все явления и вещи в одном комплексе, которые сопутствуют истине, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913). Под "молниями и громами, и голосами, которые исходили от престола" означиваются страхи и ужасы, вызываемые Божественной истиной среди тех, кто не пребывает в благе (в добротe). "Семь светильников огненных, горящих пред престолом" означивают собой устремления, ведущие от истины к благу (доброте, блаженству), которые обжигают (приводят к боли) тех, кто не пребывает в благе. Именно поэтому они еще именуются "семь духов Божиих, которые делают больно", как это будет очевидно из последующих стихов. [7] "Стеклянное море пред престолом" представляет собой вместилище всевозможных природных истин, или, другими словами, знаний. Что все эти вещи представляются словом "море" (в смысле памяти), может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 28, 2850. "И стоял престол посредине, а вокруг да около престола было четыре животных, исполненных очей спереди и сзади" представляют собой ощущения понимания, исходящие от Божественного Я в небесах; слово "четыре"

означивает собой их совместное сочетание и согласие с ощущениями воли. И так как истины принадлежат рассудку, а блага – воле, то и сказано, что они были "полны очей спереди и сзади", ибо под "глазами" означиваются всевозможные ощущения, исходящие от понимания, а, в смысле более высшем, истины веры (п. 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534). (Что под числом "четыре" означивается сочетание и союз, так же, как и под числом "два", может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1686, 3519, 5194). В оставшейся же части приведенного отрывка описана Святость Божественной истины, исходящей от Господа. [8] Так как под фразами "двадцать четыре престола" и "двадцать четыре старца" означиваются всевозможные ощущения, явления и вещи, имеющие отношение к истине и вере, в одном комплексе, то точно так же это понимается и под числом "двенадцать". Отсюда и очевидно, что все те ощущения, явления и вещи, которые сопровождают и приводят к истинам, собственно и есть теми критериями (стандартами), по которым и в соответствии с которыми осуществляется Последний Суд. Именно эти критерии (истины) имеются в виду, во внутреннем смысле, и что касается фразы о "двенадцати престолах, на которых будут сидеть двенадцать апостолов". Ибо в Евангелии от Матфея говорится: Иисус сказал ученикам - истинно говорю Я вам, что и вы, последовавшие за Мной, с возрождением (воскресением), когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19:28). И в Евангелии от Луки: и Я завещаю вам Царство, как Отец Мой завещал Мне; чтобы вы могли и есть, и пить за Моим столом в Царстве Моем, и воссесть на престолах судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 22: 29-30). Что выражение "двенадцать апостолов" означивает собой всевозможные ощущения истины, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 2129, 2553, 3354, 3488, 3858; что то же самое понимается и под "двенадцатью сыновьями Иакова", а, следовательно, и под "двенадцатью коленами Израилевыми", также сказано ранее, в п. 3858, 3913, 3926, 3939, 4060, 4603; а, что люди, бывшие апостолами земными, уже не смогут судить ни одного земного человека – в п. 2129, 2553. [9] А вот, что сказано в Откровении: и увидел я престолы, и сидящих на них, и суд, производимый ими (Откр. 20:4). И, здесь, под "престолами", также, означиваются всевозможные ощущения, явления и вещи, сопровождающие истины, согласно которым и в соответствии с которыми производится (осуществляется) Последний Суд. То же самое означивается и под "ангелами, с которыми Господь грядет на суд" (Мф. 25:31). Что под "ангелами", в Слове, означиваются некие ощущения в Господе, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 1705, 1925, 2319, 2821, 3039, 4085. Но, в данном случае, они означивают собой истины, исходящие от Божественного Я, и которые, в Слове, также именуются "судами (суждениями)" (п. 2235). [10] В очень многих местах, в Слове, "престол (трон)" приписывается, также, и Иегове, или Господу; и это по той причине, что под престолом, при этом, представляется Его Царство. Когда в высших небесах происходят беседы (общение) о Божественной истине и Суде, то в последних небесах (перед духами) появляется видение престола (трона). Именно по этой причине "престол (трон)" и является представительным образом, о котором так часто говорится в пророческом Слове; а, с древнейших времен, он (престол) стал знаковым символом царей (королей). Смысл этого символа состоит в представлении им царской власти, как это и очевидно по следующим отрывкам и местам. У Моисея: и выстроил (возвел) Моисей алтарь (жертвенник), и дал ему имя: Иегова-Нисси; и он сказал - ибо на престоле (лежит) рука Джа (Яхве – краткая форма имени Иеговы), за него будет война Иеговы против Амалика из рода в род (Исх. 17:15-16). Что имеется в виду под "ибо лежит рука на



престоле Джа (Яхве)" и "за него будет война Иеговы против Амалика из рода в род (во все поколения)", никто не может познать иным путем, кроме, как по внутреннему смыслу; и, если не знает, что имеется в виду под словом "престол (трон)", и под словом "Амалик". Под именем "Амалик", в Слове, означает (воинствующая) ложь, которая нападает на истины (п. 1679), а под словом "престол (трон)" Сама Божественная Истина, на которую нападают. [11] У Давида: ибо Ты, о, Иегова, производил мой Суд (мои суждения) и мои причины (намерения и дела); Ты воссел на престоле, Судия правосудия (истины). Иегова (Господь), пребывающий в вечности, Ты приготовил для суда престол Свой (Пс. 9:4, 7). И еще: престол Твой, о, Боже, во веки вечные, жезл (скипетр) правоты (справедливости) - жезл (скипетр) Царствия Твоего (Пс. 45:6). И еще: облака и мрак (непроглядная мгла) вокруг да около Него; справедливость и суд – опоры Его престола (Пс. 97:2). У Иеремии: и в те времена, назовут Иерусалим престолом Иеговы (Господа); и все народы будут собраны в нем (Иер. 3:17). Здесь, под "Иерусалимом" означает духовное Царство Господа. [12] Духовное Царство Господа подразумевается, также, и под "Новым Иерусалимом" у Иезекииля, и под "святым Иерусалимом, сходящим с небес" в Откровении. Духовное царство Господа пребывает там, где доминирует (главенствует) Божественная истина, в которой Божественное Благо составляет суть и самое главное в Ней. Небесное же царство Господа пребывает там, где доминирует Божественное благо, в котором Божественная истина составляет суть и самое главное в Нем. Отсюда, теперь, уже и можно усмотреть, почему Иерусалим именуют "трон Иеговы", и почему у Давида сказано: в Иерусалиме стоят престолы суда, престолы дома Давидова (Пс. 122:5). Так же, как и Сион именуется "престолом (троном) славы Иеговы (Господней)", у Иеремии: разве Ты совсем отказался от Иуды? Или душе Твоей опротивел Сион? Не бросай нас ради имени Твоего, не дай загрязниться престолу славы Твоей (Иер. 14:19, 21). Здесь, под словом "Сион" подразумевается небесное царство Господа. [13] Те представления, через которые Господь предстает в небесах, в момент исполнения Последнего Суда, иногда описываются в некоторых местах у пророков, в виде, приспособленном для глаза (понимания) всякого земного человека. Как это, например, в книге Даниила: и усмотрел я еще, как был установлен престол, и как Ветхий днями воссел на нем; одежда Его была белой, как снег, а волосы главы Его, как чистая шерсть; Престол Его запылал огнем, и колеса его запламенели полымем; поток (река) огня вышла и разлилась пред Ним; и тысячи тысяч служили Ему, а десять тысяч десятков тысяч стояли перед Ним; судьи сели, и раскрылись книги (Дан. 7: 9-10). Именно такие картины (вещи) постоянно видятся на небесах, все они отражаются предстательно, а появляются они с высших небес от ангелов посредством наитий, которые, нисходя свыше, предстают в сценках и видениях перед зрением. Ангельские духи, которым Господом дается высшее восприятие, знают (понимают), что эти все вещи собой означивают: и то, что означивается "Ветхим днями"; и то, что "одеждой Его белой, как снег", "волосами главы Его, чистыми, как шерсть", "престолом, запылавшим огнем", "колесами, запламеневшими полымем", "потоком (рекой) огня, выходящей от него". Под "пламенем огненным" и "потоком (рекой) огня" представлено благо Божественной любви (п. 934, 4906, 5071, 5215). [14] Так это и у Иезекииля: над твердью, что было над главами Херувимов, было подобие престола, по виду, как из камня сапфира; а над подобием престола было подобие в форме человека, восседающего на нем (Иез. 1:26; 10:1). Так это и в первой книге Царств: а Михей, пророк, сказал - я видел Иегову (Господа), сидящего на Своем престоле, и армия небес универсальных (не двойственных), стоящих при Нем, по правую Его руку и по левую (1

Царств 22:19). Всякий, кто не знает (не понимает), что эти слова собой представляют, а оттуда, и означивают, будет совершенно уверенно считать, что Господь в Небесах обладает престолом (троном) точно так же, как им обладают цари (короли) на земле; и, что, здесь, именно об этих вещах, и упоминается. Тем не менее, таких вещей на небесах не существует, ибо они в такой форме лишь представлены как образы земных вещей по соответствию перед теми духами, которые пребывают в самых крайних (последних) небесах; и по ним опосредствованно, как на экране (по образу, по картинке, в кино, на сцене), они уже и видят (понимают) Божественные тайны. [15] Царство Господне, посредством которого означивается Божественная истина, исходящая от Него, также, была представлена престолом, что был построен Соломоном; и о котором в первой книге Царств написано было так: Соломон сделал большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу вело шесть ступеней, а верхняя часть (изголовье) престола, сзади, была круглой; и были поручни (подлокотники) по обе стороны по месту сиденья, и два льва, стоящих при подлокотнике каждой руки; и, в общем, стояло там двенадцать львов, по одну и по другую стороны на каждой из шести ступеней (1 Царств 10: 18-21). Именно, в такой манере, был представлен "престол славы"; ибо под "львами" были представлены Божественные истины, сражающиеся и побеждающие, а под "двенадцатью львами" было представлено, что все эти истины собраны в одном комплексе. [16] Так как почти все ощущения, явления и вещи, в Божием Слове, несут в себе, также, и противоположный смысл, то так это и со словом "престол (трон)". И в этом смысле, под этим словом означивается царство лжи. С таким смыслом, оно встречается в Откровении: и Ангелу церкви в Пергаме - Я знаю твои дела, и что ты живешь, даже там, где престол сатаны (Откр. 2: 12-13). И дал дракон зверю, который вышел из моря, и свою силу, и престол свой и великую власть (Откр. 13: 2). Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя; и царство Его сделалось темным (Откр. 16:10). И в книге пророка Исаии: ты сказал в сердце своем, взойду я на небеса, и возвышу престол мой выше звезд Божиих (Ис. 14:13); где в такой манере, сказано о Вавилоне.

5314.

Стихи 41-44. И сказал Фараон Иосифу: смотри, вот, Я ставлю тебя над всею землею Египта. И снял Фараон перстень с руки своей и надел его на руку Иосифа; и одел его в одежды из виссона (тонкого льна) и наложил цепочку из золота на шею; и он усадил его во вторую колесницу (повозку) из тех, что он имел; и велел провозглашать пред ним, Аврех (склоняйтесь); и поставил его над всею землею Египетской. И сказал Фараон Иосифу: я Фараон; но без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской. "И сказал фараон Иосифу" означивает углубление восприятия в природной части духа от его части небесно-духовной; "смотри, вот, Я ставлю тебя над всею землею Египта" означивает господство (власть) над обеими формами природных знаний (более внешней и более внутренней). "И снял Фараон перстень с руки своей" означивает отход от ранее имевшегося господства (власти) у природных знаний; "и надел его на руку Иосифа" означивает - что с этого момента природные ощущения, явления и вещи уступают все свое господство (власть) небесно-духовным; "и одел его в одежды из виссона (тонкого льна)" означивает начало усматривания свидетельств небесно-духовного смысла в ощущениях, явлениях и вещах природных (внешних); ("одежды из виссона" означивают собой истины, исходящие от Божественного Я); "и наложил цепочку из золота на шею" означивает – свидетельства осуществления (сочетания) ощущений, явлений и вещей

внутренних с ощущениями, явлениями и вещами внешними посредством блага (блаженства, доброты); "и он усадил его во вторую колесницу" означает – и свидетельства того, что из этого исходит и все учение о благе (добре) и истине; "из тех, что он имел" означает - что приходит это посредством природных знаний; "и велел провозглашать пред ним, Аврех (склоняйтесь)" означает утверждение через веру и преклонение через любовь; "и поставил его над всей землей Египетской" означает - что такова была (прежде) сила его (Собственного я) власти; "и сказал Фараон Иосифу" означает дальнейшее и еще более углубленное восприятие; "Я Фараон" означает - что оттуда (от Собственного я) исходит и проявляется всякое природное восприятие (и знание); "но без тебя никто (ни один человек) не двинет ни руки своей" означает – но, что лишь от небесно-духовных ощущений исходит всякая сила в срединной части духа человеческого; "ни ноги своей" означает - и всякая сила (воля, власть, могущество) в природной части духа; "во всей земле Египетской" означает – и так, в обоих формах природных знаний (знаний, как внутренних и умений, как внешних).

5315.

И сказал Фараон Иосифу. Что этим означается углубление восприятия в природной части духа от его части небесно-духовной, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (как это не раз было уже показано ранее); и из представления образа Фараона, означающего собой природную часть духа, и образа Иосифа, означающего собой часть его духа небесно-духовную (о которых, также, говорилось не раз ранее). Причиной того, почему символом внутреннего восприятия означается восприятие небесно-духовных ощущений в природной части духа, является лишь то, что всякое природное чувство (ощущение) имеет в своем начале исключительно восприятие внутреннее, или восприятие, идущее от того, что есть выше по своему духовному порядку; и, здесь, это от небесно-духовной части человеческого духа, являющейся в нем частью наивысшей.

5316.

Смотри, вот, Я ставлю тебя над всею землею Египта. Что этим означается господство (власть) над обеими формами природных знаний (более внешней и более внутренней), очевидно из значения фразы "ставлю тебя над", представляющего собой господство и власть; и из значения фразы "над всей землею Египетской", представляющего собой обе формы природных знаний (о которых говорилось ранее, в п. 5276). Эта фраза выражает собой углубление и усиление господства (власти), которое Фараон дал Иосифу в земле Египетской. А именно: к оставлению (к сдаче) Фараоном власти (к отрешению от власти Собственного я) и передаче (установлению) власти (господства) Иосифа (небесно-духовной части духа) над всем и вся в Египте (в природно-чувственной части духа). Что эти исторические события по Божественному Провидению произошли именно в таком порядке (как это и описано в Божьем Слове), так это по той причине, чтобы через образ Иосифа людям можно было бы усмотреть представления (отражения) небесно-духовной рассудочности (человечности) Господа, в тот период времени, когда Он пребывал в нашем мире, и с помощью которой Он, тогда, расположил ощущения Своей природной части духа действующей, так же, как и ощущения Своей части духа чувственной. И это с той целью, чтобы последовательно и постепенно усовершенствовать и сделать их обе Божественными. Все это (представление через Иосифа), также, было сделано и с той

целью, чтобы Божие Слово, которое было написано и о Его Воле (Могуществе Всевышнего), в наиболее святой (чистой) и подходящей манере могло бы вмещать и выражать и все Его Божественные отражения, которые пребывают в соответствии со всеми ощущениями, явлениями и вещами, что имеются и существуют в небесах, для восприятия небесными ангелами. А так как ангелы обитают (существуют) в Господе, и, тем самым, находятся в атмосфере Божественной истины, исходящей от Него, то Божественные ощущения, явления и вещи, что, во внутреннем смысле Слова, относятся к Господу и прославлению Его Человечности, настолько сильно воздействуют (вливают) на их восприятие, что они мгновенно и сразу входят в наивысшие из возможных форм блаженства (счастья), даруемых им ангельской мудростью и рассудительностью.

5317.

И снял Фараон перстень с руки своей. Что этим означает отход от ранее имевшегося господства (власти) у природных знаний, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой природную часть духа человека (о которой уже говорилось выше); из значения слова "кольцо", представляющего собой всякое утверждающее (согласное) ощущение (о котором пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "рука", представляющего собой господство (волю, власть) (п. 878, 3091, 3387, 4931-4937, 5296). Из всего этого вместе, теперь, и очевидно, что под фразой "и снял Фараон перстень с руки своей" означает состояние человека в момент сдачи власти (господства) его природной части духа (отрешение от Собственного я), как это и было уже сказано выше; тогда как под фразой "и надел его на руку Иосифа" означает - что с этого момента природные ощущения, явления и вещи уступают все свое господство (власть) ощущениям, явлениям и вещам небесно-духовным. Что кольцо на руке означает собой наличие (согласие) и утверждение власти (господства), не может быть так хорошо уразумлено через схожие места и отрывки из Слова. И это по той причине, что процесс надевания кольца на руку нигде ни разу не упомянут в Слове, если только не считать упоминание в Евангелие от Луки, где отец сказал своим слугам, что касается своего сына, растерявшего (истратившего) впустую все свое имущество: вынесите ему одежды повелителя (главы, владыки) и оденьте их на него; и наложите (оденьте) кольцо на руку его и обувь на его ноги (Лк. 15:22). Здесь, в такой манере, сказано об одевании "кольца", под чем означает утверждение (согласие) и передача власти (господства) в семье, от отца к сыну, в той же связи, как это представлено и выше. Это значение кольца на руке, кроме того, очевидно и из ряда народных обычаев, дошедших до нас с древних времен. И это из таких ритуалов, как помолвка и свадьба (сочетания и союзы), так же, как и инаугурация, в ходе которых кольца одеваются на руки; отчего под ними и означает утверждение власти (доверия и передачи власти над собой другому). Более того, отсюда происходит и обычай ношения печатки (перстня, кольца) на руке (Иер. 22:24), означающего собой знак (символ) согласия и утверждения власти (п. 4874).

5318.

И надел его на руку Иосифа. Что этим означает - что с этого момента природные ощущения, явления и вещи уступают все свое господство (власть) небесно-духовным, очевидно из значения фразы "надел кольцо на руку Иосифа", представляющего собой утверждение передачи власти от одного к другому (той власти, что он сам имеет) (п.

5317); и из представления образа Иосифа, означивающего собой небесно-духовную часть человеческого духа, как это не раз уже было показано ранее.

5319.

И одел его в одежды из виссона (тонкого льна). Что этим означивается начало усматривания свидетельств присутствия небесно-духовных ощущений в ощущениях, явлениях и вещах природных (внешних, исходящих от Собственного я); ибо "одежды из виссона" означивают собой истины, исходящие от Божественного Я, очевидно из значения слова "одежды", представляющего собой истины (п. 1073, 2576, 4545, 4763, 5248). Что через "одежды из виссона" означиваются истины от Божественного Я, так это потому, что одежда, изготовляемая из тонкого льна, была чистойшей белизны и просвечивающаяся. Причиной же свечения белизны и просветления в Небесах является свет, исходящий от Господа, ибо этот свет и есть сама Божественная истина (слава) Господа (п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3195, 3222, 3339, 3485, 3636, 3643, 3862, 4415, 4419, 4526, 5219). Именно поэтому, когда Господь преобразился перед Петром, Иаковом и Иоанном, то одежды Его сделались белыми "как свет" (Мф. 17:2); "просвечивающимися и весьма белыми, как снег, и такими, как ни один белильщик на земле никогда не смог бы выбелить (Марк 9:3); и "блистающими (просвечивающимися, сверкающими)" (Лк. 9:29). Именно, в такой необычной манере, и была представлена Божественная истина, исходящая от Божественной Человечности Господа. Тем не менее, описываемые здесь одежды, сияющие белизной, что касается небес, представляют собой лишь внешние (природные) истины человеческого духа, тогда как истины внутренние (духовные) представляются посредством просиявания (красоты, светящегося нимба, великолепия), исходящего от лица. Отсюда, теперь, и очевидно, что под фразой "и одел его в одежды из виссона (тонкого льна)", здесь, понимается внешнее свидетельство (представительство), отражающее соответствие природных истин истинам в небесно-духовной части духа; ибо таковым, тогда, было внутреннее состояние Божественности Господа. [2] Под "виссоном" и "одеждами из виссона" истина, исходящая от Божественного Я, означивается и в других частях и отрывках из Слова. Как это у Иезекииля: Я одел тебя в вышитые узорами ткани, и обул тебя в кожи из барсука, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелками; и ты украсилась золотом и серебром, и оделась в одежды свои из тонкого льна и шелка, и из вышитых узорами тканей (Иез. 16:10, 13). Здесь, так сказано об Иерусалиме (Иудее), под которым в этих стихах подразумевается Древняя Церковь. Истины этой церкви описываются через "одежды из тонкого льна и шелка, и из вышитых узорами тканей" и через "украшение золотом и серебром". Под "вышитыми узорами тканями" означиваются истины, которые составляют собой природные знания человеческой памяти; под "виссоном" – природные истины; тогда, как под "шелком" – истины духовные. [3] И еще: виссон (тонкий лен) из Египта, вышитый узорами, был и парусом твоим, и знаменем (флагом) твоим; синий и алый (голубой и розовый), с островов Елисея, стали одеждами твоими (Иез. 27:7). Здесь, так говорится о Тире, посредством которого, также, представляется Древняя Церковь, но уже, что касается рассудочности или познаний блага (добра) и истины. Ибо под фразой "виссон (тонкий лен) из Египта, вышитый узорами, был и парусом твоим" означивается истина, извлекаемая из знаний человеческой памяти, которая скрыта за внешним смыслом символов и представлений Древней церкви. [4] И в Откровении: и купцы земные восплачут и воскорбят над Вавилоном, ибо больше никто не будет покупать их товаров;

товаров из золота и серебра, и драгоценных камней, и жемчугов, и виссона, и пурпура (бархата), и шелка, и всяких сосудов (утвари) из слоновой кости, и всяких сосудов (изделий) из самых дорогих (ценных) пород дерева, из меди и железа, и из мрамора (Откр. 18:11-12). В этом отрывке все и каждое из выражений означает собой суть ощущения, явления и вещи, которые относятся к церкви (духовности), а, тем самым, отражают собой истины и блага (блаженства, добро); но, здесь, они представлены в противоположном смысле, ибо говорятся эти слова в связи с Вавилоном. Всякий и каждый легко может усмотреть, что такие предметы и вещи никогда не были бы перечислены в Божием Слове, сошедшем с небес, если бы не было ими выражено нечто такое в каждом из них, что существует (находится) в самих небесах. Ибо, в чем бы был смысл упоминать перечень всевозможных мирских изделий, составлявших собой основу торговли с Вавилоном, когда под именем Вавилона означается суть нечестивая и погибающая церковь (духовность)? [5] И снова, там же: горе, горе тебе, великий город, ибо ты оделась в виссон и пурпур (бархат), и алые одежды, и украсилась золотом, и драгоценными камнями, и жемчугами (Откр. 18:16). Что каждая описываемая, здесь, вещь и деталь означает собой некоторую вещь (ощущение) Небесную и Божественную, очевидно по следующему отрывку из этой же книги, где говорится о виссоне, как о представлении "святой праведности (праведности святых)": возрадуемся и возвеселимся, ибо наступает свадьба Агнца, и жена Его уже сама в полной готовности (приготовилась, облачилась). И ей было дано одеться (облечься) в виссон чистой белизны и просвечивающийся; ибо виссон есть праведность святых (Откр. 19:7-8). Что "виссон (тонкий лен) есть праведность святых", так это потому, что все, кто доподлинно (на самом деле) пребывает в истинах, исходящих от Божественного Я, полагается лишь на праведность Господа, Единого во всех; и так как сами истины в небесах все предстают на фоне просвечивающейся белизны, то поэтому и одежды святых так белы и прозрачны; ибо таковы они от света, который исходит от Господа (п. 3301, 3993, 4007). Именно по этой самой причине, также происходит и то, что все те люди, которые были взяты на небеса из состояний опустошения своего духа, видятся (появляются), там, одетыми в блестящие (просвечивающиеся) белые одежды. Ибо они, после опустошения, сбрасывают (отвергают) все те ощущения и понятия, которые составляли их собственную праведность (от своего Собственного я), и устанавливаются (утверждаются) в те ощущения и понятия, которые составляют праведность Господнюю (Небесного Человека, Божественного Я). [6] Для того, чтобы истины Божественного Я могли бы быть представлены и в возрождавшейся, тогда, Еврейской церкви, в Слове (в Пятикнижии), было сказано повеление о том, что в их церкви Аарон (первосвященник) должен быть (вести службу) в одеждах из виссона (просвечивающегося и чистого льна); так же, как и занавески вокруг да около их ковчега. Ибо о всем этом можно прочесть у Моисея: для Аарона ты должен сшить тунику (рубашку, накидку) из виссона (тонкого льна), и сделать из виссона митру (Исх. 28:39). И они сделали туники из тонкого льна, сработанные (сделанные) ткачем, для Аарона и для сыновей его (Исх. 39:27). Ты должен сделать скинию (обитель) из десяти покрывал; сшитых (скрученных) из двух видов тонкого льна; голубого и розового (синего и алого), и алый (должен быть) дважды окрашенным (Исх. 26:1; 36:8). Ты должен сделать двор при скинии (обители, жилище), там должны быть завесы для двора из крученого (сшитого) виссона (Исх. 27:9, 18; 38:9). Завеса над входом (воротами) двора должна быть сделана (сработана, украшена вышивками) вышивальщицей из крученого (сшитого) виссона, из голубого и розового (синего и алого) виссона, и алый (должен быть) дважды окрашенным (Исх. 37:18). То, что

езде должен был использоваться виссон, так это потому, что все предметы и вещи в ковчеге и вокруг него, так же, как и все виды одежды Аарона, должны собой были представлять (отражать, передавать) ощущения и вещи духовные и небесные. Все вышесказанное хорошо показывает, как мало понимается подлинный смысл Божьего Слова, когда читающий Его человек не знает (не понимает) того, что по соответствию под всеми этими предметами и вещами представляется; и, что он вообще едва ли что-либо понимает в Нем, когда верует и считает, что нет иной святости в Слове, кроме той, что видится в Нем по написанному буквально смыслу. [7] То, что могут видеть ангелы, пребывающие в высших истинах, исходящих от Божественного Я (Небесного Человека), что касается одежд из виссона (тонкого льна), то есть, что касается белизны и блеска (прозрачности), можно усмотреть из Откровения в связи со словами о "белом коне": Сидящий же на белом коне был облачен в одеяния, обгащенные кровью; и имя Ему было Божие Слово. Его воинства небесные, облаченные в виссон белый и чистый, следовали за Ним на конях белых (Откр. 19:13-14). Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что через виссон представляются внешние (природные) ощущения, явления и вещи, свидетельствующие о нисхождении истин от Божественного Я (Небесного Человека, Господа); ибо Сидящий на белом коне и есть Самим Господом, в отношении Своего Слова. Так как, там (в Откровении), вполне открыто сказано, что "Слово" это и есть сама истина от Божественного Я, и так как фраза "белый конь" выражает (представляет) собой внутренний смысл Божьего Слова, как это вполне может быть усмотрено из всего сказанного ранее в п. 2760-2762; то отсюда следует и то, что под "белыми конями (лошадьми)" представляются истины, исходящие от самого что ни на есть Божественного Я (Небесного Человека), ибо все истины, составляющие внутренний смысл Божьего Слова, есть истинами от Его (Господнего) Божественного Я. Именно поэтому, и все его армии (войска, воины) видятся на конях белых, и всегда облаченными в белый и чистый виссон (просвечивающиеся льняные одежды).

5320.

И наложил цепочку из золота на шею. Что этим означиваются – свидетельства существования сочетания ощущений, явлений и вещей внутренних с ощущениями, явлениями и вещами внешними посредством блага (блаженства, доброты), очевидно из значения слова "шея", представляющего собой символ проникновения (наития, нисхождения, притока) свыше, а также, символ сообщения (связи) ощущений, явлений и вещей более высших с ощущениями, явлениями и вещами более низшими, или, что то же самое, вещей более внутренних с вещами более внешними (п. 3542). Отсюда, собственно, и следует, что наложить (одеть) "цепочку", которая охватывает (окружает) по кругу шею, представляет собой знак (символ) видения (понимания) свидетельств существования невидимого сочетания этих вещей. "Цепочка из золота" означивает собой союз (сочетание) через благо (блаженство, добро), или через дела (деяния), совершаемые с целью блага (добра, доброты), ибо "золото" означивает собой благо (п. 113, 1551, 1552). Знак (символ) понимания сочетания внутренних ощущений (истин и благ) человека с его ощущениями внешними (знаниями и делами), представляемый через "цепочку на шее", описывается и у Иезекииля: и нарядил (украсил) Я тебя одеждami с орнаментом (вышивками), и наложил на руки твои Я браслеты (запястья) и цепочки (ожерелья) на шею твою (Иез. 16:11).

5321.

И он усадил его во вторую колесницу. Что этим означает – и свидетельства того, что именно из этого (присутствия небесно-духовных ощущений в ощущениях, явлениях и вещах природных, исходящих от Собственного Я) исходит и все учение о благе (добре) и истине, очевидно из значения слова "колесница", представляющего собой учение о добре (благе, блаженстве) и истине (о котором теперь и пойдет речь далее). Отсюда и очевидно, что под фразой "и усадил его в колесницу" представляются свидетельства (факты), утверждающие то, что и все истины учения веры происходят оттуда. Эти слова относятся к ранее сказанным словам Фараона: "вот ты и будешь над домом моим; и к устам твоим будет весь народ мой любовно прикасаться (повиноваться по собственному желанию); только престолом я буду больше тебя" (стих 40). Что под этими словами означает подлинное (первозданное) учение о благе (добре) и истине, исходящих от Него, так это потому, что в образе Иосифа представлен Сам Господь в отношении Его Божественной духовности (п. 3971, 4669), и, таким образом, в отношении Божественных истин, исходящих от Божественной Человечности Господа (Божественного Небесного Человека Господа) (п. 4723, 4727), в силу которых Его Божественная истина становится небесной и духовной. Что все подлинные учения о добре и истине исходят исключительно из этого начала (источника), так это потому, что Сам Господь и есть сутью (целью) всех таких учений (доктрин), ибо все истины учения происходят лишь от Него, а все и каждое из положений в таких учениях повествуют лишь о Нем; ибо все они ведут к благам любви и истинам веры (и трактуют о них). И так как все они исходят от Господа, то потому Господь пребывает не только в первых из них, но и в последних. Из всего этого и очевидно, что подлинное учение, которое трактует о благах (добре, блаженстве) и истинах, трактует только лишь о Едином Господе; и о том, что все блага и истины исходят лишь от Его Божественной Человечности (Его Божественного Небесного Человека). [2] Ничто о Самом Наивысшем (Божественном Я) не может быть уяснено из учений веры до тех пор, пока человеком не будут уяснены понятия о Его Божественной Человечности, то есть, Его Слово, которое, в наивысшем смысле, есть Божественной Истиной от Господа о Божественной Человечности. Даже ангелы, которые пребывают в наивнутренних небесах, не могут воспринимать все То, что непосредственно исходит от Божественного Я (Всевышнего), ибо То бесконечно, а потому и запредельно всякому человеческому пониманию, в том числе и пониманию, имеющемуся у ангелов. Но, уже то, что проходит сквозь Божественного Небесного Человека и исходит от Божественной Человечности Господа, ангелы уже могут воспринимать (понимать), так как все это Божии символы и знаки Всевышнего, известного им как Божественный Человек, в отношении дел и мыслей Которого уже может быть образована хоть какая-то удобоваримая идея из представлений, образующихся у обычного человека; ибо всякая идея, образующаяся по-человечески, провидится (принимается) при условии, что она вытекает (исходит) от блага (блаженства) невинности, и реализуется в благе милосердия (любви) к ближнему. Именно это и имеется в виду под словами Господа в Евангелии от Иоанна: ни один человек никогда не видит Бога ни в одно из времен; но лишь Единородный Сын, сущий на лоне (пребывающий на груди) Отца, Он дает установить с Ним связь вовне (Иоанн 1:18). И еще, у него же: вы же никогда ни голоса Отца не слышали, ни формы (лица) Его не видели (Иоанн 5:37). И в Евангелии от Матфея: никто не знает Отца, кроме как Сына, и того, кому Сын желает открыть о Нем (Мф. 11:27). [3] Слово "колесницы" очень часто упоминается в Божием Слове, но вряд ли кто-нибудь знает (понимает), что оно означает собой истины



подлинного учения о благе (добре) и истине, так же, как и все те познания человеческой памяти, что соотносятся с такими вещами. Причина же состоит в том, что, когда, в Писании, упоминается слово "колесница", то ничего из понятий духовных в голову (в представление) не входит, ибо все затмевается понятиями только природными и историческими; то же самое можно сказать и о конях (лошадях), несущих вперед колесницу. Тем не менее, под "конями (лошадьми)", во внутреннем смысле Слова, означает понимание рассудка (п. 2760-2762, 3217), вслед за которым, как "колесница" следуют истины подлинного учения и природные познания (образы и подобия), относящиеся к нему. [4] Что "колесницы" означивают собой истины учений церкви, так же, как и природные познания (представления, образы и отражения), стало для меня очевидным по тем колесницам, которые мне так часто приходилось видеть в той другой жизни. Более того, там, есть (существует) такое место, что расположено справа в нижней земле, где колесницы и кони (лошади) появляются постоянно, и где в своем порядке установлены их стойла (конюшни), и где часто мне виделись гуляющие и беседующие люди, из числа тех, кто изучал доктрины церкви, пребывая еще в нашем мире, и кто стал расценивать (усматривать) изучение церковных учений целью всей своей собственной жизни. В такие образы (видения) обращаются все их природные знания об учении в силу наитий от бесед ангелов высших небес. И это по той причине, что, когда последние начинают рассуждать о таких вещах, как понимание, истины учения и знания оттуда, то такие вещи и объекты тут же и проявляются перед находящимися в нижних землях духами. [5] Что именно такие вещи означиваются (и представляются) под "колесницами" и "конями (лошадьми)" совершенно очевидно из того отрывка в исторической части Слова, где Илия виделся возносящимся на небеса на огненной колеснице и огненных конях; и что он, так же, как и Елисей был поименован таким именем, как "колесница Израиля и конница его". Ибо во второй книге Царств можно прочесть: и, вот, появилась колесница огненная и кони огненные, которые прошли между ними; и вознесся Илия в вихре на небеса. Елисей же увидел и воскликнул: отец Мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! (2 Цар. 2:11, 12). Так же, как и в отношении Елисея в той же книге: когда же Елисей заболел болезнью, от которой он умер, то Иоас, царь Израильский, пришел к нему, и заплакал пред его лицом, и сказал: отец Мой, отец мой, колесница Израиля и конница его (2 Царств 13:14). Причина же того, почему они оба были так именуемы, состояла в том, что под Илией и Елисеем был представлен Сам Господь, что касается (внутреннего и буквального смысла) Его Слова (как это сказано в предисловии к главе 18 Книги Бытия, и в п. 2762, 5247). Божие же Слово (во всех смыслах) является вершиной учений о благе (добре) и истине, ибо от Него берет начало всякая из истин подлинного учения. Собственно это и имелось в виду, во внутреннем смысле, в отношении мальчика, служки Елисея, кому Иегова (Господь) открыл глаза (дал духовное внутреннее видение), когда пред ним явилась гора "наполненная конями и колесницами огненными вокруг да около Елисея" (2 Царств 6:17). [6] Что "колесница" означивает собой истины учения веры, а "конь" – понимание рассудка, очевидно и из других мест в Слове. Как это, например, у Иезекииля: вы будете питаться (насыщаться) на Моем столе и конями (лошадьми) и колесницами, могучими (волевыми) людьми и людьми-воинами. Так и установлю славу Свою между племенами (Иез. 39:20; Откр. 19:18). Здесь, в такой манере, повествуется о пришествии Господа. Что "кони и колесницы", здесь, не означивают собой ни коней, ни колесниц, очевидно для всех и так; так как не ими питаются (насыщаются) на трапезе за Господним столом; всякий же дух человеческий насыщается (питается) исключительно

ощущениями, явлениями и вещами духовными, которые, здесь, и подразумеваются под "конями и колесницами", ибо те собственно и составляют собою все то, что принадлежит к человеческому пониманию, что касается положений учения о благе (добре) и истине. [7] То же самое означает под "конями" и "колесницами" и в следующих отрывках и местах из Слова. У Давида: колесниц у Бога два мириада мириад, тысячи мириад – мирные; когда Господь в них, Синай - во святилище (Пс. 68:17). И еще: Он (Иегова Господь) покрывает Себя светом, как одеждою, Он простирает Небеса, как покрывало, Он пробуравливает лучами Своими воды, Он делает облака колесницами Своими, Он гуляет на крыльях ветра (Пс. 104:2-3). В книге пророка Исаии: пророчество о пустыне в море... ибо так сказал мне Иегова (Господь) - поставь стражника (сторожа) на страже, чтобы он провозглашал, как только что увидит; и он увидел колесницу, пару всадников, колесницу ослов, колесницу верблюдов; и стал он вслушиваться внимательно, с большим старанием; и закричал он, как лев на страже - Господи, я стою постоянно на страже в дневное время, и стою я в охране все ночи; и вижу, вот, колесница с людьми и пара всадников; и сказал он - Вавилон пал, пал (Исайя 21:1, 6-9). [8] И у него же: и тогда они возведут всех братьев ваших во все племена, приносящие дары Иегове, на конях и на колесницах, и на носилках, и на мулах, и на верблюдах, к горе Моей святости, в Иерусалим (Исайя 66:20). И еще: вот Иегова (Господь) придет в огне, и колесницы Его будут подобны вихрю (Ис. 66:15). У Аввакума: разве Иегова разгневался на реки? Разве гнев Твой против рек? Разве гнев Твой против моря, что едешь Ты на Своих конях? Твои колесницы - спасение (Аввак. 3:8). И у Захарии: я поднял глаза свои и увидел - вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те - горы медные. В первой колеснице - кони рыжие (красные); во второй колеснице - кони черные; в третьей колеснице – кони белые; и в четвертой колеснице – кони пегие (Зах. 6: 1-3). [9] То же и у Иеремии: и входить воротами сего города будут цари и князья, сидящие на престоле Давидовом, едущие на колеснице и на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима; и этот город будет населен (обитаем) вовеки (Иер. 17:25; 22:4). "Город, который населен будет вовеки" – это не Иерусалим, но Господняя Церковь, означиваемая под именем "Иерусалим" (п. 402, 2117, 3654). Что "цари, которые будут входить воротами этого города" - не цари, но истины Церкви, очевидно по п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068. И в той же манере: что "князья (принцы, первенцы)" – это не князья, но краеугольные (первородные, ведущие и руководящие) истины, очевидно по п. 1482, 2089, 5044; что "сидящие на престоле Давидовом" - это Божественные истины, которые исходят от Божественного Я Господа, очевидно по п. 5313; тогда как "восседающие (едущие) на колеснице и на конях" – это ощущения и понятия, произведенные от понимания этого рассудком и исполнения заповедей учения. "Колесницы" очень часто упоминаются в исторической части Слова; именно поэтому, все истории в Слове - полностью представительны (полны соответствий), в силу чего и все выражения в них значащие и представляют собой всевозможные ощущения, явления и вещи, которые пребывают в Царстве Господнем и в церкви; слово "колесницы" везде в Нем имеет схожее значение. [10] Так как большинство выражений, в Слове, имеет и несет в себе и противоположное значение, то так это и со словом "колесницы". И в этом смысле они означивают собою учения зла и лжи, так же, как и природные знания, подтверждающие их. Как это, например, в нижеследующих отрывках. Горе тем, которые идут в Египет за его помощью, и зависят от коней его и надеются на его колесницы, ибо их много, и на всадников его, ибо они очень сильны; но при том не полагаются на Святаго Израилева (Ис. 31:1). Руками рабов своих ты хулил

Господа и говорил, что со множеством своих колесниц ты взошел на высокие горы, на холмы Ливана; где порубил возвысившиеся его кедры, отборные его кипарисы (Ис. 37:24); где, в такой манере, представлен ответ пророка на надменные слова Рабсака, генерала царя Ассирии. И у Иеремии: и будет так, что воды, поднимающиеся с севера, станут переполнять поток (реку) и затопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем; и все жители земли зарыдают в голос от страшного топота копыт сильных коней его, от буйства его колесниц, от грохота колес их (Иер. 47:2-3). [11] И у Иезекииля: по причине обилия коней его покроет тебя пыль; стены твои будут сотрясаться по причине голосов всадников и шума колес и колесниц, когда он войдет в ворота твои, и в рядом расположенные входы в город, через проломы в тех стенах; под копытами коней своих он будет попирает все улицы твои (Иез. 26:10-11). У Аггея: Я переверну престолы царств, и истреблю силу, царствующую над племенами; и попереворачиваю колесницы и сидящих на них, и попадают назад кони и всадники их (Агг. 2:22). У Захарии: и истреблю Я колесницы от Ефрема, и коней от Иерусалима, и истреблю Я боевые луки; и Он возвестит мир племенам (Зах. 9:10). У Иеремии: Египет поднимается, как поток (река), и его воды устремляются как потоки (ручьи); ибо он сказал, я пойду, я покрою землю, я погублю город и обитателей его. Поднимайтесь на конях; мчитесь в колесницах (Иер. 46: 8-9). [12] Под "конями и колесницами", посредством которых египтяне преследовали сынов Израилевых, и с которыми Фараон вошел в море Суф, в середине которого колеса у колесниц были отняты, и под прочими подробностями, сказанными о конях и колесницах, составляющих большую часть описания этой истории (Исх. 14:6-7, 9, 17, 23, 25-26; 15:4, 19), означиваются те формы понимания, и те положения учения, которые исходят от ложных природных знаний, вместе с рассуждениями, основанными на них, которые извращают и угашают подлинные истины Церкви. Таким образом, в такой необычной манере, в данной истории описывается разрушение и смерть ложного понимания высших ощущений и вещей.

5322.

Из тех, что он имел. Что этим означивается - что познается все это посредством природных знаний; а именно, учение о благе (добре) и истине, которая делается по благу, очевидно из последовательности описываемых событий, во внутреннем смысле, а также, из того, что уже было показано ранее, в п. 5313.

5323.

И велел провозглашать (кричать) пред ним, Аврех (склоняйтесь). Что этим означивается признание через веру и поклонение в любви, очевидно из значения слова "провозглашать (кричать)", представляющего собой признание через веру (о котором и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "склоняйтесь", представляющего собой поклонение (обожание); ибо на языке оригинала (Писания) слово "склоняйтесь" означивает собой "согнуть ноги в коленях", а сгибание коленей представляет собой поклонение. Для всех внутренних начинаний (намерений, усилий, совершенствований, свершений духа), которые составляют собственную волю, и, таким образом, любовь или привязанность (желания, устремленности, привычки), а, следовательно, и жизнь, имеются их внешние отражения (акты, деяния, действия, процессы, игры) или жесты тела (позы, мимика, телодвижения), соответствующие им. Эти действия или жесты вытекают из соответствий, которые существуют между миром ощущений, явлений и вещей внешних и миром

ощущений, явлений и вещей внутренних. Святой страх (страх Божий) с его последующим уничтожением Собственного я (а, следовательно, и с поклонением, обожанием), по соответствию, имеет, также, свои отражения (действия или жесты). А именно: сгибание (преклонение) коленей, падание на колени, а также, простираание ниц тела на землю. Это состояние, если поклонение (обожание) происходит от подлинного уничтожения, то есть, если уничтожение вызвано подлинным святым страхом, соответствует признанию слабости духа (Собственного я), и, следовательно, прошению дать путь (способ) соединения (сочетания) в ощущениях, имеющихся на границе или в областях промежуточных (срединных), где все духовное соединяется с природным, коими по соответствию и являются колени. Ибо части тела, которые расположены ниже колен, соответствуют ощущениям и вещам природным, тогда как расположенные выше - духовным. Отсюда, собственно и следует то, что сгибание (преклонение) коленей является представительным знаком прихода к поклонению (обожанию, даже, в ощущениях природных) истинному. У людей небесных это деяние является спонтанным (безусловным, без причин извне); но у людей духовных оно является результатом воли (по собственному желанию). [2] Когда в древности цари проезжали в колесницах, все должны были преклонять колени; и это было по той причине, что цари, тогда, представляли собой Господа, что касается Его Божественной истины, тогда как "колесница" означивала собой Божие Слово. Этот обряд (ритуал) поклонения (обожания) имеет своим началом те времена, когда людям было известно все то, что этим ритуалом было представлено (на духовном уровне). Более того, в те времена и сами цари не приписывали такое обожание (поклонение) самим себе, но своей царственной роли, хотя и связанной с ними, но отделенной и не принадлежащей им. У древних под царственностью понимался Божественный порядок (высший закон), который, будучи своим происхождением от Божественной истины, требовал поклонения царю, поскольку тот был хранителем его (образом высшего порядка). Таким образом, ни один царь сам не приписывал себе какой-либо царственности (власти), кроме, как хранителя порядка Божиего и закона. И настолько насколько он отступал от этой роли, то настолько он отступал и от царственности, зная, что поклонение на любом другом основании, кроме оснований признания закона Божиего (Божиего порядка), то есть, всякое другое поклонение, кроме закона, данного свыше, является идолопоклонничеством. Что царственность представляет собой господство Божественной истины, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5044, 5068. Отсюда, также, следует и то, что царственность является Божиим Законом (порядком), который сам по себе является правилом царства, согласно которому его жители и должны жить. Из всего вышесказанного, теперь, и очевидно, что слово "склоняться", то есть, "сгибать ноги в коленях", по соответствию, означает собой поклонение (обожание). [3] Так как "кричать (вопить, восклицать)" также является действием, которое соответствует исповеданию жизнью или признанию верой, то ритуал провозглашения (выкрикивания) среди древних производился (глашатаями) тогда, когда должно было быть означено это исповедание или признание. Именно по этой причине такие слова, как "провозглашать" или "крик (воплъ)" часто и упоминаются в Слове, когда это связывается с исповедью и признанием согласно веры. И это так, как это было сказано об Иоанне Крестителе: Иоанн свидетельствует о Нем (Иисусе) и восклицая (с криком), говорит - вот Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною был прежде меня; ибо Он был до меня... Я есть глас вопиющего в пустыне - сделайте прямыми пути Господа (Иоанн 1:15, 23). И еще, там же: они взяли ветви

пальмовых деревьев, и пошли навстречу Иисусу, и восклицали (скандировали, кричали) – Осанна, благословен Идущий во имя Господне, Царь Израилев (Иоанн 12:13). И в Евангелии от Луки: (некоторые из фарисеев сказали Ему – запрети им кричать)... Иисус сказал фарисеям, если они умолкнут, то возопиют камни (Лк. 19:40). Так как "крик (возглас, провозглашение)" означивал признание (утверждение) от веры, а, следовательно, и восприятие от этого признания, то поэтому иногда можно прочесть о Господе, что и Он "воскликнул (провозглашал, кричал)". Как это, например, в Евангелии от Иоанна 7:28, 37; 12:44; а также, в книге пророка Исаии: Иегова (Господь) придет, как герой, Он будет побуждать к ревности (рвению), как человек-воин, Он будет призывать, Он, даже, будет кричать (Ис. 42:13). Что, в противоположном смысле, под "вопием (криком)" подразумевается не признание, но отвержение (отвращение), может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5016, 5018, 5027); а, что все это касается фальши (лжи), очевидно по п. 2240.

5324.

И поставил его над всей земле Египетской. Что этим означивается - что такова была его власть, очевидно из значения фразы "и поставил (установил) его над всей землей Египетской", представляющего собой господство (власть) над обеими формами природных знаний (о которых уже говорилось выше, в п. 5316). Но, здесь, это такое господство (власть), как это описано в пунктах, изложенных выше. Этим и указывается на то, что таковой, прежде, была его власть.

5325.

И сказал фараон Иосифу. Что этим означивается дальнейшее и еще большее восприятие, очевидно из значения слова "сказал", из представления образа Фараона, и из представления образа Иосифа, означивающего собой восприятие в природных ощущениях того, что вызывается ощущениями небесными и духовными (п. 5315); и так еще большее восприятие (на более глубоком уровне), ибо эти слова сказаны уже во второй раз.

5326.

Я есть Фараон. Что этим означивается - что природная часть человеческого духа зачинается (возрождается) от природных знаний (пересмотренных в памяти), очевидно из представления образа Фараона, означивающего собой обновленную природную часть человеческого духа (п. 5079, 5080, 5095, 5160). Что через "я есть Фараон" означивается обновленная природная часть человеческого духа, зачинающаяся от обновления природных знаний его памяти, очевидно и из тех слов, что идут следом: "но без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской", под которыми, в такой манере, означивается то, что вся сила (воля) к обновлению в обеих частях природного духа исходит все же от небесно-духовного начала. И именно потому, что следом говорится об истинах, пребывающих в природных ощущениях ума, ибо это представлено словами, которые следуют далее, то поэтому вначале и сказано: "я есть Фараон". Под обновлением природной части человеческого духа, зачинающейся от природных знаний его памяти, означивается лишь то, что обновление природной части духа происходит от ощущений небесно-духовных (как от своей причины). В связи с этим, совершенно одними будут природные состояния духа у того человека, который в

настоящее время создается заново, то есть, у того, кто возрождается; и совершенно иными они будут у того человека, который в настоящее время не возрождается. У человека, который не возрождается, природная (собственная и мирская) часть духа господствует во всяком и каждом его ощущении; от нее человек думает и желает; при этом он никак не думает и не желает от рассудка, не говоря уже о том, чтобы думать от части его рассудка наиболее духовной. И это по той причине, что она у него закрыта, или по большей части угасшая (атрофированная, выведена из употребления). [2] Но у человека, который в данный момент возрождается, во всяком и каждом его ощущении начинает господствовать духовная (срединная) часть духа, и она не только располагает (и упорядочивает) природную часть духа в его мышлении и желаниях, но, даже, формирует и определяет ее характер точно так, как всякая причина определяет характер эффекта (следствия, результата). Ибо в каждом эффекте (результате), та вещь, которая действует господственно и единственно, собственно, и является его причиной. Таким образом, природная часть духа становится в точности такой же, как и часть его духовная, хотя это и через посредство природных истин, господствующих в его природной части. То есть, через посредство таких истин, которые исходят из природных знаний, вытекающих из всякого чувственного ощущения, явления и вещи природного мира, воспринятых не через призму Собственного я. Ибо возрождающиеся соглашаются и просто позволяют всякому духовному ощущению внутри них проникать и действовать и в ощущения природные, и таким образом, свободно их выражать в себе посредством природных. Все это происходит точно так же, как это имеет место с причиной и эффектом (следствием, результатом), когда в последнем ощущений, явлений и вещей, созвучных причине, больше, чем в самой причине; но, исключительно только таких, которые способствуют причине ввести сам эффект в силу (в исполнение) и произвести себя в действии в то же время. Из этих нескольких замечаний, теперь, и можно усмотреть, как на самом деле все происходит с природной частью духа в человеке, который пребывает в состоянии обновления (сотворения заново), то есть, в состоянии возрождения. Это и есть то, что имеется в виду под обновленным природным созданием (существом) оттуда исходящим, которое означает под фразой "я есть Фараон".

5327.

Но без тебя никто (ни один человек) не двинет ни руки своей. Что этим означает - что лишь от небесно-духовных (небесных, идущих через духовные) ощущений исходит всякая сила (воля) в срединной части духа человеческого, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой господство (волю, власть) (п. 878, 3387, 4931-4937, 5296). Отсюда, теперь, и очевидно, что под фразой "но без тебя никто (ни один человек) не двинет и руки своей" означает не то, что они не имеют никакой силы (власти), кроме, как единственно от этого, но то, что (при возрождении) эта власть (сила) началом своим отсюда; а именно: от небесно-духовной части духа. Что под словом "рука" означает сила духа (власть, воля), которая пребывает в срединной части духа, можно будет усмотреть и из того, что теперь следует далее.

5328.

Ни ноги своей. Что этим означает - и всякая сила (воля, власть, могущество) в природной части духа, очевидно из значения слова "нога", представляющего собой природную часть духа (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952). Здесь, имеется в виду

господство (власть) в природной части духа, ибо под фразой "поднять ногу", так же, как и под фразой "поднять руку" означает господство (воля, власть). Но через "поднять руку" означает власть (воля) в духовной части (во внутренней срединной части) человека, тогда как через "поднять ногу" - власть (воля) в природной (внешней) части человека. Ибо та часть тела человека, которая находится выше его ног, имеет отношение к духовным вещам. Это вполне очевидно по Большому (Небесному) Человеку или по трем небесам. Когда все небеса предстают перед очами, как один человек, то наивнутренние (сокровенные) или третьи небеса соответствуют его голове, срединные или вторые небеса - туловищу, тогда как самые низшие или первые небеса – ногам того человека.

Сокровенные или третьи небеса соответствуют голове потому, что они представляют небесную часть человеческого духа; срединные или вторые небеса соответствуют туловищу потому, что они представляют собой духовную часть человеческого духа; самые низшие или первые небеса соответствуют ногам потому, что они представляют собой природную часть человеческого духа. Именно поэтому под "шеей", потому что она есть промежуточной (посредствующей, соединяющей) частью (головы и туловища) означает все то, что своим наитием (проникновением, влиянием) связывает ощущения, являющиеся небесными, с теми ощущениями, что являются духовными. Тогда как под "коленями (бедрами)", потому что они, также, являются промежуточными (посредствующими, соединительными) частями (туловища и ног), означает все то, что своим наитием (проникновением, влиянием) связывает ощущения, являющиеся духовными, с теми ощущениями, что являются природными (вот почему Иаков стал хромым, был с повреждением сухожилия бедра). Из всего этого, теперь, и очевидно, что через выражение "поднять руку" означает господство (власть) во всей духовной части человека, тогда как через фразу "поднять ногу" - господство (власть) во всей части духа (человека) природной. Откуда, теперь, и следует, что власть (сила), которая означает словом "рука" относится к власти (силе) духовной, а конкретно, к господству истин, исходящих от блага (добра, блаженства) (как это и было показано в п. 3091, 3563, 4931). Здесь, под ощущениями "духовными" означает все то, что в природных ощущениях исходит от небесного света, тогда как под ощущениями "природными" означает все то, что в природных ощущениях исходит от света мирского (от телесных органов чувств). Ибо все имеющее отношение к первому свету (в общем) именуется "духовным", тогда как все относящееся к свету последнему - "природным".

5329.

Во всей земле Египетской. Что этим означает – и в обеих формах природных знаний (и умений), очевидно из значения слов "во всей земле Египетской", представляющего собой обе природные формы знаний (о которых уже говорилось выше, в п. 5276). Именно в таком ракурсе воспринимаются все эти вещи ангелами, когда человек читает слова "и снял Фараон перстень с руки своей и надел его на руку Иосифа; и одел его в одежды из виссона (тонкого льна) и наложил цепочку из золота на шею; и он усадил его во вторую колесницу (повозку) из тех, что он имел; и велел провозглашать пред ним, Аврех (склоняйтесь); и поставил его над всей землей Египетской". И это по той причине, что ни один из ангелов не может воспринимать сути земной истории, так как вещи мирские (природные) для них невидимы; ибо истории излагаются через вещи мирские, но не через такие, которые бывают в небесах. Тем не менее, поскольку между всеми ощущениями,

явлениями и вещами, имеющимися в нашем мире, существует соответствие с теми ощущениями, явлениями и вещами, которые имеются в небесах, то ангелы и могут воспринимать небесные отражения (образы) их, когда в свою очередь человек воспринимает свои понятия (образы) мирские. Если все это было бы не так, то ни один ангел с небес не смог бы пребывать с человеком. Но для того, чтобы ангелы могли бы пребывать с человеком, то и было людям дано Божье Слово, через которое ангелы могут воспринимать Божественную святость (чистоту) и так, общаться с человеком, с которым они пребывают своим духом.

5330.

Стих 45. И назвал (поименовал) Фараон Иосифа именем Цафнаф-Панеах; и он дал ему Асенефу, дочь священника (жреца) Потти-Фера из Она (Гелиополя), в женщины (жены); и пошел Иосиф по земле Египетской. "И назвал (поименовал) Фараон Иосифа именем Цафнаф-Панеах" означает качество небесных ощущений, исходящих от ощущений духовных в то время (при возрождении); "и он дал ему Асенефу, дочь священника (жреца) Потти-Фера из Она (Гелиополя), в женщины (жены)" означает качество супружества (родства, близости) истин от блага (блаженства) с благами (блаженствами) от истин; "и пошел Иосиф по земле Египетской" означает – проникновение (нисхождение) духовности в обе формы природных ощущений (внутреннюю и внешнюю), составляющих суть всякого ощущения Собственного я.

5331.

И назвал (поименовал) Фараон Иосифа именем Цафнаф-Панеах. Что этим означается качество небесных ощущений, исходящих от ощущений духовных в то время (во время возрождения), очевидно из значения слов "имя" и "называть по имени", представляющего собой некое качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2628, 2724, 3006, 3237, 3421). На языке оригинала (Писания) "Цафнаф-Панеах" означает собой дословно "открывающий скрытые вещи и указывающий на вещи грядущие", и посредством которого, в небесном смысле, означается Божественное Я. Ибо выявить (вскрыть) скрытые вещи, и открыть вещи будущие (грядущее), есть делом единственно лишь одного Бога. Именно такое качество заключает в себе это имя, ибо таково качество ощущений духовных, исходящих от ощущений небесных. И это по той причине, что небесные ощущения, проявляющиеся в ощущениях духовных, являются благами истин, в которых обитает Божественное Я, то есть, блага, которые исходят непосредственно от Божественного Я. Именно эти блага и составляют собой небесно-духовные ощущения, в которых пребывает Божественное Я. Они принадлежали одному Господу, когда Он был в нашем мире. Ибо Он был единственным Человеком (единственным Собственным я из рода человеческого), с которым Божественная Самость (Божественное Я) была соединена с самого начала (от рождения); и которое (Собственное я) было отложено, когда Господь сделал всего Своего Человека в Себе Самим Божественным Я.

5332.

И он дал ему Асенефу, дочь священника (жреца) Потти-Фера из Она (Гелиополя), в женщины (жены). Что этим означается качество супружества (родства, близости) истин от блага (блаженства) с благами (блаженствами) от истин, очевидно из значения фразы "дал в женщины (жены)", представляющего собой супружество. То, что этим означается



супружество блага от истин с истинами от блага, так это потому, что ничего другого, в духовном смысле, под супружествами и не имеется в виду, а, следовательно, и ничего, в Слове, через них и не означивается. Под "дочерью жреца (священника) из Она (Гелиополя)" означивается истина от блага (блаженства), ибо "дочери" представляют собой устремленности (желания, привязанности) к истине, тогда как "священник" – благо. "Иосиф" же представляет собой благо от истин, в которых пребывает Божественное Я Человечества, или, что то же самое – небесно-духовные ощущения. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под этими словами означивается супружество истин с благом и благом (добра) с истинами. Именно это качество такого супружества, здесь, и означивается. Но об этом качестве не может быть изложено что-либо больше потому, что глубины качества Господа, в то время, когда Он пребывал в нашем мире, не могут быть постигнуты ни какими-либо земными формами понимания, ни, даже, формами понимания ангельскими. И только лишь некоторые весьма туманные идеи, которые могут быть сформированы о вещах, происходящих в небесах, через образ Большого Небесного Человека и об исходящих от Него небесно-духовных ощущениях, могут по наитию дать представление о Божественном Я Господа Вселенной. Но данная идея о Нем все равно, что плотная тень (густой мрак) против самого Света, а поэтому сравнительно как ничто, ибо она только лишь общая (крайняя и поверхностная).

5333.

И пошел Иосиф по земле Египетской. Что этим означивается – проникновение (нисхождение, наитие) духовности в обе формы природных ощущений (внутреннюю и внешнюю), составляющих суть всякого ощущения Собственного я, очевидно из значения слова "пошел", представляющего собой, здесь, проникновение (нисхождение, наитие); и из значения слов "земля Египетская", представляющего собой природный ум (о котором не раз говорилось выше), и, таким образом, обе природные формы знаний. И так как под словом "пошел" означивается проникновение (нисхождение, наитие), а под "землей Египетской" – природные ощущения, то, в общем, под этими словами, вместе со сказанными чуть выше, означивается качество небесно-духовных ощущений и качество супружества благ с истинами и истин с благами тогда, когда небесно-духовные ощущения свободно и по наитию (нисхождению, проникновению) делают (сотворяют, обновляют, преображают, возрождают) обе природные формы знаний в Собственном я. Что означивается под фразой "сделать природные формы знаний в Собственном я" может быть усмотрено из сказанного чуть выше (в п. 5326).

5334.

Стихи 46-49. И был Иосиф сыном тридцати лет, когда он предстал пред лице Фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от Фараона, и прошел по всей земле Египетской. И земля делала собрания (давала урожай) с изобилием продуктов семь лет. И собрал он за семь лет вместе все продукты (виды пищи), которые были в земле Египетской, и отложил пищу (хлеб) в городах; пищу же с поля у города, то есть, ту, что была вокруг да около него, отложил Он в середине их. И Иосиф накопил (насобирал) зерна, как песка морского, настолько много, что он перестал считать число ему, ибо числа ему было не счесть. "И был Иосиф сыном тридцати лет" означивает состояние духа, переполненное (Божественными) остатками; "когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского" означивает - когда они во множестве переливаются и в природную часть духа; "и вышел

Иосиф от Фараона" означает – когда, в общем, все природные ощущения приобщаются к (сопутствуют) ощущениям небесно-духовным; "и прошел по всей земле Египетской" означает - когда последние делают (сотворяют, порождают) всякое из ощущений в первых, подчиненным и послушным; "и земля делала собрания (давала урожаи) с изобилием продуктов (пищи) семь лет" означает первые состояния духа, когда истины умножаются в серии (в своих рядах и порядках); "и за семь лет собрал он вместе все продукты (виды пищи)" означает собирание (запасание) на хранение умноженных в течение первых времен истин, примыкающих к благу; "которые были в земле Египетской" означает – в природной части духа; "и отложил пищу (хлеб) в городах" означает - что запасы откладываются и сохраняются в более внутренней части (недрах) природного духа; "пищу же с поля у города" означает – и те истины, которые пригодны и подходящи, как близкие или свои; "то есть, ту, что была вокруг да около него, отложил Он в середине их" означает то, что знания, ранее пребывавшие в ранге внешних природных ощущений, переходят внутрь и сохраняются на более внутренних природных уровнях; "и Иосиф накопил (насобирал) зерна, как песка морского, настолько много" означает умножение истин от блага (добра); "что он перестал считать число ему, ибо числа ему было не счесть" означает – истин, в которых пребывают небесные ощущения, исходящие от Божественного Я.

5335.

И Иосиф был сыном тридцати лет. Что этим означается состояние духа, переполненное Божественными остатками (накоплениями), очевидно из значения слова "тридцать", представляющего собой полноту (наполненность) остатками (о которой, здесь, будет говориться ниже); и из значения слова "лета (годы)", представляющего собой состояния человеческого духа (п. 482, 487, 488, 493, 893). Через число "тридцать", в Божием Слове, обычно означается или хоть малое да сражение (бой, испытание, труд), или полнота (наполненность) остатками. Причина, по которой это слово, во внутреннем смысле, имеет двоякое значение, состоит в том, что число тридцать есть произведением чисел пять и шесть, так же, как и чисел три и десять. От умножения пяти на шесть происходит первое смысловое значение – небольшое сражение (п. 2276). Ибо через число "пять" означается некая малая величина (п. 4638, 5291), а через число "шесть" – сражение (бой, битва, испытание, трудность) за все (п. 720, 730, 737, 900, 1709). Но от умножения числа три на число десять, под тридцатью означается уже полнота (избыточность, переполненность) остатками. Ибо под числом "три" означается полнота (п. 2788, 4495), а под числом "десять" – остатки (запасы, накопления, избытки) (п. 576, 1906, 2284). Что составное число (во внутреннем смысле) представляет собой смешение смыслов, выражаемых каждым из составляющих его компонентов, уже было сказано в п. 5291. Что остатки (запасы, накопления, избытки) истин, соединявшихся с благом, Самим Господом запасаются и сохраняются в наиболее внутренних частях человеческого духа, было упомянуто в п. 468, 530, 560, 561, 576, 660, 1050, 1738, 1906, 2284, 5135. [2] Полнота остатков означается не только под числом "тридцать", но, также, и под числом "шестьдесят" и числом "сто". Ибо это очевидно по Евангелию от Марка: а иное семя упало на благовую (добрую) землю (почву); и дало плод, который взошел и возрос; и принесло одно семя тридцать семян, а другое - шестьдесят, а третье - сто (Марк 4:8, 20). И так как все эти числа получаются посредством умножения из числа десять, то ими, здесь, и означается полнота (избыточность, переполненность) остатками. Именно по этой причине, в силу того, что

пока человек не встанет на путь возрождения, то есть, пока он не достигнет состояния, когда он уже может быть допущен к духовным испытаниям (битвам), через которые осуществляется обновление человеческого духа, то есть, до тех пор, пока он не воспримет и не получит положенных ему Божественных остатков в полной мере, то и было учреждено установление в Еврейской церкви касательно того, что левиты не могут и не должны делать какую-либо работу в скинии (шатре) собрания, пока им не исполнится полных тридцать лет. Более того, сами эти работы или служения (обязанности, функции службы) в шатре (скинии), к тому же, именовались "воинской (военной) службой (обязанностью)". Как это можно прочесть у Моисея: возьми и сосчитай сыновей Каафовых из среды сынов Левия, от сынов тридцати лет и выше - до сынов пятьдесят лет; всех, кто пригоден к войне, чтобы совершать (делать) работу в скинии (шатре) собрания (Чис. 4:2-3). Нечто подобное было сказано и в адрес сыновей Гершона и сыновей Мерариных (Чис. 4:22-23, 29-30, 35, 39, 43). То же самое было выражено через достижение Давидом возраста (состояния) тридцати лет, или возраста, с которого он начал царствовать (2 Цар. 5:4). [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, почему Господь не проявил Себя (не был известен до тех пор), пока Он не достиг возраста в тридцать лет (Луки 3:23). Ибо Он (до этого времени, согласно соответствий) все еще не был в полноте (избыточности, переполненности) Божественными остатками. Но Господни (Иисуса Христа) остатки были остатками иного рода; ибо Он их не только приобрел для Себя Сам, но они, в добавок, были началом своим от Самого Божественного Я Вселенной. Именно посредством последних Он и соединил Человеческую сущность (Свое человеческое Собственное я) с сущностью Божественной (с Божественным Я); и, тем самым, сделал (установил) возможность связи всякой человеческой сущности (Собственного я) с сущностью Божественной (с Божественным Я) (п. 1906). Отсюда, собственно, и происходит то, что под возрастом в "тридцать лет" означивается духовное состояние, когда наступает достаточность и полнота Божественных остатков; отсюда и установление о том, что священники и левиты могут быть введены (допущены) к исполнению своих функций (священства) только лишь с достижением тридцати лет; так же, как и то упоминание, что Давид, как представительный образ Господа в отношении Его царственности (царской власти), не стал царем до тех пор, пока ему не исполнилось тридцать лет. И это все по той причине, что всякое и каждое из представлений (в Божием Слове) начинается и происходит от Самого Господа, в силу чего каждое из представлений и смотрит на (отражает собой) Господа.

5336.

Когда он предстал пред лице Фараона, царя Египетского. Что этим означивается - когда они (остатки) во множестве переливаются и в природную часть духа, очевидно из значения слов "предстать перед кем-либо", и выражающего собой присутствие; и из представления образа Фараона царя Египетского, означивающего собой обновленное состояние природной части духа, или природного человека (п. 5079, 5080). Здесь, в такой манере, сказано о природной части духа человека в то время (в том состоянии), когда в него впервые проникают, образуются и устанавливаются связи с его частью небесно-духовной; то есть, когда наитие в него небесно-духовных ощущений, внезапно с данного момента, делается свойством, как если бы его собственным (принадлежащим его Собственному я). То же самое, кстати, означивается и под словами, следующими далее (после): "и вышел Иосиф от Фараона".

5337.

И вышел Иосиф от Фараона. Что этим означивается - когда, в общем, все природные ощущения приобщаются и становятся созвучными ощущениям небесно-духовным, очевидно из значения слова "вышел", представляющего собой принадлежность к тем, от которых произошел (о которых и будет теперь говориться ниже); и из представления образа Иосифа, означивающего собой небесно-духовную часть всякого человека, и образа Фараона, означивающего собой его часть природную (о которой уже говорилось выше). Что под словом "выйти" означивается принадлежность к чему-либо, или почитание за своего (родного) близкого и собственного, очевидно из всего того, что предшествовало этим словам и тому, что следует за ними, так же, как и по духовному смыслу, отражающемуся в этом выражении. Ибо "выйти" или пройти (произойти), в духовном смысле, означивает собой - представить себя самого перед другим (на месте другого) в форме наиболее согласной (приспособленной, созвучной, примиренной) с ним, и, таким образом, представить самого себя подобным ему, хотя и немного в другой форме (отличающейся частностями). В этом смысле, слово "выйти" говориться и Господом в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал о Себе, Я вышел и пришел от Бога (Иоанн 8:42). Ибо Отец любит вас потому, что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я вышел от Бога. Я вышел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. И Его ученики сказали Ему: вот, теперь, и мы видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя; посему веруем, что вышел Ты от Бога (Иоанн 16:27-30). И они познали истину, что Я вышел от Бога (Иоанн 17:8). [2] Чтобы понять, что имеется в виду под словом "выйти" или продолжиться (родиться, развиться), возьмем, для иллюстрации, следующие примеры из жизни. Всякая истина (правда), как говорят, "выходит" или исходит (рождается) от блага, когда сама истина по своей форме продолжает благо (блаженство), или когда сама истина предстает в такой форме блага (добра, блаженства), которая может быть воспринята пониманием (рассудком). И о понимании (рассудке), также, можно сказать, что оно (он) "выходит" или исходит от (Собственной) воли, когда воля принимает и сливается с этим пониманием (рассудком), как своим (родным, собственным), или когда это понимание (рассудок) для воли является высшей ее формой истин, воспринимаемых посредством внутреннего видения (зрения). То же самое можно сказать и о мыслях (о понимании) рассудка; ибо, когда они "выходят (исходят)" или продолжают (рождаются, развиваются), то они, тогда, становятся речью. То же и о желаниях (намерениях, устремлениях, любовях) воли, ибо, когда "выходят" (рождаются, исходят, продолжают, развиваются) они, то желания воли, тогда, становятся действиями (поступками, деяниями, делами, служениями, работой). Мысль рассудка, когда она становится речью, хотя и облекается в другую форму, тем не менее, все равно остается мыслью, которая, так сказать, лишь выходит (из рассудка) или развивается (распространяется, славится вовне). Ибо слова и тоны (звуки), в которые она одевается, являются чисто лишь дополнениями, которые сопровождают вызвавшую их мысль, чтобы та могла бы быть надлежащим образом воспринятой. Подобным же образом, и желание воли, хотя и облекается в другую форму, когда оно становится действием (поступком, деянием, делом, служением, работой), тем не менее, все равно оно остается суть желанием воли, которое предстает (представляется), тогда, лишь в более внешней своей форме. Жесты и движения (мимика и позы), которыми внешне выстраиваются желания, являются чистыми (простыми) дополнениями, которые вызываются желанием (как своей

причиной), чтобы проявиться (увидеться) и тем произвести результат, то есть, влияние на наблюдающего (видящего, зрителя) должным образом. То же самое, можно сказать и о внешнем человеке (природной части духа его). То есть, что он (она) "выходит" или рождается и развивается (как от своей причины) от внутреннего человека (срединной части своего духа). И, даже, более того, что он (она) делается лучше и чище (совершенствуется в меньшей или большей степени) в зависимости лишь от того, насколько в нем (в ней) внешняя сторона (часть) духа подчинена его стороне (части) духа внутренней. Ибо внешний человек есть не что иное, как продолжение внутреннего человека, образованное таким образом, чтобы внутренний мог бы действовать соответствующим (подходящим) ему образом и во внешнем мире, в котором находится его человек внешний. Из всего этого и очевидно, что под словом "выйти" или родиться и развиваться (развиться, распространиться, прославиться от своего начала), в духовном смысле, а точнее тогда, когда это слово относится к Господу, понимается становление Его Божественным (Небесным) Человеком через соединение (слияние) Его с Божественным Я, или, что тоже самое, приспособление (настройка, расположение) на высшее (внутреннее) восприятие всех своих частей духа посредством веры, так, чтобы все они стали, как едино Одно.

5338.

И прошел по всей земле Египетской. Что этим означивается - когда последние делают (сотворяют, порождают) все и каждое из ощущений в первых, подчиненными и послушными (покоренными, подобно одному корню), очевидно из значения фразы "по всей земле Египетской", представляющего собой обе формы природной памяти человека (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). Из всего этого, теперь, и следует, что под фразой "прошел по всей земле", во внутреннем смысле, означивается делание (совершение, возделывание) всех и каждого из пребывающих в природной части духа ощущений подчиненными и покорными (идущими от одного корня, однокоренными).

5339.

И земля делала собрания (давала урожаи) с изобилием продуктов (пищи) семь лет. Что этим означиваются первые состояния духа, когда истины умножаются в серии (в своих рядах и порядках), очевидно из значения слов "семь лет", представляющего собой первые состояния обновления духа, ибо сначала говорится о семи годах изобилия пищи (продуктов), а затем, после, говорится о семи годах голода (что через "лета" означиваются состояния человеческого духа, было уже сказано в п. 482, 487, 488, 493, 893); из значения фразы "изобилие пищи (продуктов)", представляющего собой умножение истин (п. 5276, 5280, 5292); ибо, здесь, под выражением "земля делала" означивается то, что это умножение имеет место в природной части духа, и "земля", здесь, представляет собой природные ощущения (точно так же, как это и в п. 5338); и из значения слова "собрания (урожаи)", представляющего собой множество последовательностей (в своих рядах и порядках). В отношении серий (последовательностей, рядов), означивающихся через слово "собрания", нужно сказать следующее. У человека, который находится на этапе реформирования (перестройки, возрождения), сначала откладываются (выстраиваются) наиболее общие (генеральные, главенствующие во всем) истины; затем истины более частные (господствующие в частностях) и исходящие от тех общих; и, наконец, выстраиваются последние истины, исходящие от тех частностей, то есть, единичные и

крайние. Частные (срединные) выстраиваются, подчиняясь и располагаясь под генеральные (общие, главные), тогда как единичные (последние, наинизшие) – подчиняясь и покоряясь (прививаясь к) частным (п. 2384, 3057, 4269, 4325, 4329, 4345, 4383, 5208). Эти ранги (ранжиры) или построения (установления) в Божественном порядке означиваются, в Слове, еще и под понятиями "пучки (узлы, пакеты, пачки, тюки, снопы, связки, вязанки, свертки)", так же, как и здесь, под словом "горсти (пригоршни, кучки)" или "собрания (сборы, встречи, скопления, уборки)". Именно эти слова и представляют собой, во внутреннем смысле, вышеописанные ранги (ранжиры) или построения (установления), в которые истины, при умножении, выстраиваются (располагаются) или устанавливаются в своих порядках. У человека возрожденного эти серии (построения, ряды, настрои, ранжиры, ранги) становятся выстроенными в соответствии с порядками, установленными в небесах, или в духовных обществах. Но у всех тех, кто не возрожден или не может быть таковым, истины выстраиваются в соответствии с порядками, установленными в аду, среди тамошних обществ. Отсюда, поэтому, следует и то, что всякий человек, который пребывает во зле, а оттуда и во лжи (фальши), представляет собой ад, в наименьшей своей из форм; тогда как всякий человек, который пребывает в благе (блаженстве, доброте), а оттуда, и в истине, представляет собой небеса (рай), в наименьшей из своих форм. Но в отношении этих серий (рядов, рангов, ранжиров, устроений, настроев), по Божественной милости Господней, более будет сказано в другом месте.

5340.

И за семь лет собрал он вместе все продукты (виды пищи). Что этим означивается собирание (запасание) на хранение умноженных в течение первых времен истин, примыкающих к благу, очевидно из значения слова "собирание (запасание)", и которое, здесь, означивает собой – для сохранения. Через то, что он (Иосиф) собрал их вместе и положил собранное (про запас) в городах и в середине их, означивается лишь то, что он перенес истины для сохранения на уровни свои более внутренние, и, таким образом, что он сберег (не растерял) их, ибо они найдут свое употребление в годы голода. Очевидно это и из значения слова "пища (продукты)", представляющего собой все то, что питает и поддерживает внутреннего человека. То, что эта пища – это блага и истины, очевидно из представления и соответствия, существующего между земной пищей, посредством которой питается внешний человек (телесная часть), с духовной пищей, посредством которой питается внутренний человек (дух или душа). Именно поэтому, здесь, и подразумевается та истина, которая примыкает к благу (доброту), ибо именно она и есть тем, что сохраняется и сберегается на более внутренних уровнях человеческого духа. Под " семью летами " означиваются первые состояния человеческого духа, когда в нем умножаются истины (п. 5339). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "и за семь лет собрал он вместе все продукты (виды пищи)" означивается откладывание про запас и сохранение всевозможных истин, из тех, что примыкают к благу (доброту), которые во множестве были собраны в течение первых времен. Здесь, было сказано о " всевозможных истинах, которые примыкают к благу (доброту) ". Но, так как мало кто знает (и понимает), что собой представляют такие истины, которые примыкают к благу (доброте), и еще меньше знающих (понимающих) то, как и когда (при каких условиях) истины примыкают к благу (доброте), то, здесь, также, должно быть сказано несколько слов и об этом. Истина, примыкает (соединяется, целуется) с благом тогда, когда человек

чувствует наслаждение в делании (желании) блага (добра) ближнему своему ради самой по себе истины (порядочности, справедливости) и блага (добра, блаженства), но не ради самого себя (Собственного я) или каких-либо собственных ощущений, извлекаемых из мира. Когда человек находится в желании (устремлении, настрое, расположении) блага, то все истины, которые он слышит или читает, или думает, соединяются с тем благом (добром, блаженством), как это обычно и бывает заметно по подъему любви (устремления, желания) к истине, когда она сотворена ради доброй цели.

5341.

Которые были в земле Египетской. Что этим означивается – в природной части духа, очевидно из значения слов "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); и, таким образом, природную часть человеческого духа.

5342.

И отложил пищу (хлеб) в городах. Что этим означивается - что запасы откладываются и сохраняются в более внутренней части (недрах) природного духа, очевидно из значения слова "отложить (положить)", представляющего собой сохранить до определенного момента; из значения слова "пища", представляющего собой истины, примыкающие к благу (блаженству, добру) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 4340); и из значения слова "город", представляющего собой внутренние недра (уровни, дома и улицы) природного ума (о котором, также, говорилось выше, в п. 5297). То, что истины, примыкающие (присоединяющиеся) к благу, хранятся во внутренних ощущениях и понятиях (глубинах, недрах) природного ума, и там берегутся для использования в последующей жизни, главным образом, для использования, в том мире, в искушениях во время возрождения человека, это является такой тайной, о которой в наши дни мало кто знает. Именно по этой причине, здесь и теперь, об этом и должно быть сказано хотя бы несколько слов. Так как под "семью летами изобилия пищи (продуктов)" означиваются первые истины, которые умножаются поначалу, а под зерном, которое было "положено в городах" и "в середине их" означиваются все те истины, что хранятся в более внутренних глубинах рассудка человека, и которые подходящи (близки) к соединению с высшим благом, то под "семью летами голода" и под жизнью в то время, питаюсь от тех собраний (запасов истин), означивается состояние возрождения через искушения, благодаря всем тем истинам, примыкающим к благу (добру, блаженству), которые откладываются и хранятся в более внутренних запасниках (глубинах) человеческого духа. [2] Тайна же заключается в следующем: в раннем младенчестве, включая, даже, первые годы своего детства, всякий человек Господом возводится своими недрами (внутренним человеком) в небеса, а, тем самым, в среду небесных ангелов, под влиянием которых дух младенца сохраняется в состоянии невинности; и это есть то состояние духа, в котором (как известно) пребывают все младенцы до начала первого периода своего детства. Когда начинается возраст детства, ребенок постепенно отдаляется от состояния невинности, хотя он все еще сохраняется (находится) в состоянии милосердия посредством устремлений (желаний) взаимной любви по отношению к тем, кто есть таким, как и он сам (подобным ему). И у многих такое состояние продолжается до самой юности (молодости), ибо, тогда, он все время пребывает среди духовных ангелов. Затем, когда он начинает думать обо всем, исходя от себя (от Собственного я) и действовать соответствующим тому образом, он более не может сохраняться в том милосердии (детском благородстве),

как и раньше; ибо он, тогда, возбуждает (вызывает) унаследованные (от своих родителей) зла, с помощью которых он и пытается вести себя сам. Когда приходит это состояние, блага милосердия и невинности, что были им ранее получены (восприняты), изгоняются (удаляются) в той мере и степени, с которой он обо всем все больше начинает думать со злом, потакая ему и утверждая его своими поступками и действиями. Тем не менее, все запасенные в нем истины (остатки) вовсе не изгоняются, но поднимаются Господом в более внутренние запасники (недра, схроны) и хранятся там до соответствующего срока. [3] Но, так как человек все еще не знает (не понимает, не ведает) истин, блага невинности и милосердия (любви) к ближнему, которые он воспринял в двух предыдущих состояниях своего духа, квалифицировать (различать) он никак не может. Ибо лишь истины дают возможность познать (понять) качества (стороны) блага, тогда как лишь благо дает возможность познать (понять) суть (сущность) истины. Именно, поэтому, начиная лишь с этого возраста, человек и может начать проникаться высшими истинами через наставления (поучения, заповеди). Происходит же это, главным образом, посредством его же собственных мыслей и подтверждений от них. Поэтому, в той мере и степени, с которой он, тогда, пребывает в устремлениях к благу, в той же мере и истины в нем Господом соединяются с благом (п. 5340), так же, как и сохраняются (сберегаются) про запас для дальнейшего использования (служения). Под словами про "семь лет изобилия пищи (продуктов)" означивается данный период в состояниях человеческого духа. Истины же, примыкающие (способствующие присоединению) к благу (доброте), собственно и есть тем, что, во внутреннем смысле, именуется словом "остатки (запасы Божественности)". Поэтому, в той мере и степени, с которой человек, тогда, не справляется с испытаниями при возрождении, в той же мере и степени те остатки, тогда, и служат ему свою службу (приносят пользу). А поскольку питание ими производится исключительно Самим Господом, то человек (дух), тогда, и отправляется обратно в свои природные воспоминания для того, чтобы произвести соответствие своих ощущений внешних с ощущениями внутренними, или природных с духовными; именно это состояние человеческого духа, тогда, и именуется "семь лет голода". Такова эта тайна. [4] Люди, относящиеся к церкви наших дней, веруют (считают), что независимо от того, как они проживают свою личную жизнь, они, по милости свыше, будут приняты в небеса и станут наслаждаться вечным блаженством; ибо они предполагают, что для такого входа и допуска туда, они уже сделали все необходимое. Но они сильно ошибаются. Ибо никто не может быть допущен и принят в небеса, пока он в себе не примет духовную жизнь нутром. Никто же не может принять духовную жизнь, пока он не пройдет через возрождение (обновление) духа. Никто же не может быть возрожден путем иным, кроме, как только через соединение в себе благ (блаженств) своей жизни с истинами учения веры: ибо от качества этого сочетания он и получает (обретает) свою духовную жизнь. О том, что никто не может взойти в небеса, пока он не примет (не получит) духовную жизнь через возрождение, Господь ясно провозгласил в Евангелии от Иоанна: истинно, истинно Я говорю тебе, пока человек не родится заново, он не сможет увидеть Царствия Божия (Иоанна 3:3); и затем, следом, Он добавляет (говорит): истинно, истинно Я говорю тебе, пока человек не родится от воды и духа, он не может войти в Царствие Божие (Иоанна 3:5). Под "водой", здесь, означиваются истины учения веры (п. 2702, 3058, 3424, 4976), под "духом" же – блага (блаженства) жизни. Ни один человек не входит в небеса, хотя бы и был бы крещен крещением; ибо крещение это лишь знак (символ), свидетельствующий



о том будущем возрождении, которое человек Церкви должен сохранить (удержать) в своем уме (в своем духе).

5343.

Пищу же с поля у города. Что этим означивается – и те истины, которые пригодны и подходящи, как близкие или свои, а точнее, те истины, которые примыкают к благу, пребывающему внутри духа, очевидно из значения слова "пища", представляющего собой истины, присоединенные к благу (блаженству, добру) (п. 5340, 5342). Истины, которые пригодны и подходящи для внутренней части духа, означиваются "пищей с поля у города" потому, что само поле примыкает к (принадлежит) городу, и делает (составляет) его окружение и среду. Ощущения, явления и вещи, которые делают (создают, сотворяют) эти истины, во внутреннем смысле, и означивают собой все то, что будет подходящим и пригодным человеческому духу. Ибо тут же сразу и сказано: "ту, что была вокруг да около него, отложил Он в середине его". Причина, почему те ощущения, явления и вещи, которые делают (создают) окружающую среду человеческого духа, означиваются, как ощущения, явления и вещи, наиболее пригодные и подходящие для него, состоит в том, что все истины, которые присоединяются к благу, выстраиваются сериями (рядами, последовательностями, сомножествами, пачками). А эти серии (ряды) таковы, что в их середине или самой сокровенной (наивнутренней) части каждой серии пребывает истина, соединенная со своим благом, вокруг же да около этой середины или самой сокровенной части ряда пребывают (размещаются) истины, наиболее подходящие и сходные с ней, и так все далее и далее по порядку меньшей схожести, вплоть до наивнешних, где ряды эти заканчиваются (а порядок исчезает). Сами серии (ряды), так же, как и истины, расположены аналогичным образом по отношению друг к другу, но варьируются (изменяются) уже в зависимости от отклонений в состоянии. То, что именно таковыми, эти построения (порядки) истин, единых (соединенных) со своими благами, и есть, может быть усмотрено, в той другой жизни, по самым обыкновенным (привычным) вещам. В свете небес, в котором обитает рассудительность и мудрость, такие вещи могут по обыкновению представать перед духами для просмотра, но в свете нашего мира такие вещи не видятся; не видятся они и в свете небес тем человеком, чье внутреннее зрение (и ощущения) еще не стали открытыми. Тем не менее, все эти вещи все же могут быть признаны всяким человеком, исходя из рассудочного понимания, ибо, в этом случае, рассудочные вещи могут видеться посредством света небес. Такое устройство рядов (последовательностей, серий, порядков) своими корнями происходит от устройства (порядков) ангельских обществ в небесах. Ибо в небесах формат построения обществ есть точно таким же, как и формат построения рядов (последовательностей, серий, порядков) истин, соединенных с благом, когда он выстраивается при возрождении у человека; ибо последний соответствует первым (небесам).

5344.

Ту, что была вокруг да около него, отложил Он в середине его. Что этим означивается - что знания, ранее пребывавшие в ранге внешних природных ощущений, переходят внутрь и сохраняются на более внутренних природных уровнях памяти, очевидно из значения слов "вокруг да около", представляющего собой вещи, пребывающие вовне, и, таким образом те ощущения, явления и вещи, которые пребывают во внешней природной части духа; и из значения слов "в середине", представляющего собой те ощущения, явления и вещи,

которые пребывают в части его более внутренней (п. 1074, 2940, 2973), и, таким образом те, которые пребывают в чувствилащах более внутренних природных. Что под отложенными "в середине его", то есть, города, означиваются ощущения, откладываемые в более внутренние части природного духа, так это потому, что под словом "город" означиваются внутренние глубины рассудка (п. 5297, 5342). Ощущения, явления и вещи во внутренних глубинах природной части рассудка, собственно, и есть теми, которые именуется ощущениями, явлениями и вещами духовными, а ощущения и вещи, принадлежащие в рассудке духу, являются теми, которые происходят от света небес, и именно от них и их светом в рассудке озаряются и те ощущения, явления и вещи, которые проникают в него из света мирского, который собственно и именуется светом природным. И именно в духовных ощущениях, явлениях и вещах человеческого рассудка сохраняются и сберегаются все обретенные человеком истины, примыкающие к благу (добру, блаженству). Духовными ощущениями и вещами рассудка являются все те, которые связаны соответствиями с ощущениями и вещами, существующими в ангельских обществах во вторых небесах, и с которыми внутренние небеса всякого человека сообщаются посредством Божественных остатков. Эти небеса и есть тем каналом, который открывается в человеке тогда, когда он вступает в фазу своего духовного возрождения. И эти же небеса закрываются, когда он сдается и не выдерживает назначенного ему испытания и возрождения. Ибо Божественные остатки, в природном человеке, то есть, те истины и блага, которые удерживаются и сохраняются в наиболее внутренних глубинах природной памяти человека, ничего иного, кроме, как соответствий с обществами этих небес и не представляют.

5345.

И Иосиф накопил (насобирал) зерна, как песка морского, настолько много. Что этим означивается умножение истин от блага (добра), очевидно из значения слова "накопил (навалил, насобирал)", представляющего собой, здесь, процесс умножения; и из значения слова "зерно", представляющего собой истины в воле и в действии (п. 5295), под умножением которых, когда оно сравнивается с бесчисленностью песка морского, означивается лишь то, что это умножение происходит от блага (блаженства, добра), и, здесь, от блага небесно-духовного, наитствующего свыше; ибо истина в наиболее внутренних глубинных недрах памяти никогда не может быть умножена от какого-либо иного начала (истока), кроме, как от высшего блага. Умножение истин, которое происходит не от блага, не является умножением истины, как бы оно, по своей внешней видимости (форме), не могло бы казаться умножением истины. Это похоже (своего рода) на изображение, в котором нет жизни, и которое, будучи мертвым, не может и приблизиться к истине. Ибо истина, ставшая истиной в человеке, должна быть оживлена благом, то есть, пропитана благом (добротом) от Господа. А, когда истина живет так, то, в духовном смысле, умножение и может быть приписано ей. Что умножение истины происходит исключительно от блага, может быть усмотрено и из того, что никакая истина не может быть умножена, пока она не войдет в некое состояние, которое подобно супружеству. Но войти в супружество ни одна истина не может ни с чем иным, кроме, как со своим благом. А если она входит в сочетание с тем, что благом не является, то это уже и не супружество вовсе, но прелюбодеяние (супружеская измена). Отсюда и следует, что подлинной истиной есть та, что умножается от законного супружества; но истиной не

подлинной, или ложью (фальшью) есть та истина, которая умножается от того сочетания, которое не является законным, то есть, от прелюбодеяния.

5346.

Что он перестал считать число ему, ибо числа ему было не счесть. Что под этим выражением означиваются истины, в которых пребывают небесные ощущения, исходящие от Божественного Я, очевидно из того факта, что истина, в которой пребывают небесные ощущения, исходящие от Божественного Я, безграничны (беспредельны), и именно от этого - им не счесть числа. Но так как только лишь один Господь, который, здесь, представлен в образе Иосифа, имел такие истины, когда Он пребывал в нашем мире; то в такой манере, здесь, в наивысшем смысле, говорится о прославлении Его природной части духа.

5347.

Стихи 50-52. И перед наступлением годов голода у Иосифа родилось два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потти-Фера, жреца из Она (Гелиополя). И нарек Иосиф имя первенцу Манассия (дать забыть); (сказав) ибо Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А второму он дал имя Ефрем (быть плодовитым); (сказав) ибо Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. "И у Иосифа родилось два сына" означивает благо (добро) и истина от него (союзная с ним); "перед наступлением годов голода" означивает – те, которые приходят через природные ощущения; "которых родила ему Асенефа, дочь Потти-Фера, жреца из Она (Гелиополя)" означивает - те, которые приходят благодаря супружеству; "и нарек Иосиф имя первенцу Манассия" означивает новую волю, образующуюся в природной части духа, и ее качество; "ибо Бог дал мне забыть все несчастья мои" означивает удаление искушения с этого момента; "и весь дом отца моего" означивает – и удаление наследственных пороков (наследственной кармы); "а второму он дал имя Ефрем" означивает новый рассудок в природной части духа, и его качество; "ибо Бог сделал меня плодовитым" означивает последовательное умножение истин от блага (добра, блаженства); "в земле страдания моего" означивает – вместо (состояний) страдания от искушений (соблазнов).

5348.

И у Иосифа родилось два сына. Что этим означивается благо (добро) и истина от него (союзная с ним), возникающие через наитие (проникновение, нисхождение) ощущений небесно-духовных в ощущения природные, очевидно из значения слова "родиться", представляющего собой вхождение в состояние возрождения, и, тем самым, рождение истин от блага (блаженства от добра), или веры от блага милосердия (п. 4070, 4668, 5160); ибо всякое упоминание о родах (рождениях), в Слове, выражает собой образ духовного возрождения, как это может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 1145, 1255, 1330, 3263, 3279, 3860, 3866; и из значения слова "сыновья", а, здесь, это Манассия и Ефрем, представляющего собой благо (добро) и истины (о которых, теперь, и будет говориться далее). Под "Манассией" означивается новая воля, образующаяся в природной части духа, а под "Ефремом" новый рассудок в ней; или, что то же самое, под "Манассией" означивается благо (доброта), возродившееся в новой природной воле, ибо благо приписывается воле (и любви); а под "Ефремом" – истины того блага, ибо истина приписывается рассудку (и пониманию). Также, и в других местах Слова, там, где мы

читаем о рождении двух сыновей, под одним из них означивается благо, а под другим – истины. Так это было при рождении Исава и Иакова (что благо означено именем "Исава" можно усмотреть по п. 3302, 3322, 3494, 3504, 3576, 3599, а истина - именем "Иакова" – по п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3576); так это было и при рождении Фамарью Фареса (Переса) и Зары, двух сыновей Иуды (п. 4927-4929); так это и, здесь, что касается Манассии и Ефрема. Здесь, упоминается об их рождении потому, что в предшествующем стихе было сказано о наитии (проникновении, нисхождении) небесно-духовных ощущений в природные. Откуда, собственно, и следует, что, здесь, описывается такой порядок возрождения (человеческого духа), который происходит и осуществляется исключительно внешними сопутствующими (вспомогательными, посредническими) средствами (помощниками) духовного блага (добра) и истины.

5349.

Перед наступлением годов голода. Что этим означивается порядок запасаения духовных истин и благ в человеческом духе, очевидно из значения фразы "перед наступлением годов голода", представляющего собой состояние духа в тот начальный период жизни, когда происходит умножение природных истин от блага (добра), означенное летями (годами) изобилия пищи (продуктов), и которое, таким образом, предшествует состоянию опустошения (духовного запустения), означиваемому через лета (годы) голода. И так как, сначала, идет состояние, когда в природной части духа истины от блага умножаются, а, другими словами, когда от природной части духа рождаются блага и истины, и (про запас) поднимаются в его небесно-духовную часть (в силу наития свыше), то именно поэтому такой порядок и означивается словами "перед наступлением годов голода".

5350.

Которых родила ему Асенефа, дочь Потти-Фера, жреца из Она (Гелиополя). Что этим означиваются те (блага и истины), которые приходят благодаря их супружеству, очевидно из всего того, что уже было сказано выше (п. 5332).

5351.

И нарек Иосиф имя первенцу Манассия. Что этим означивается новая воля, образуемая в природной части духа, и ее качество, очевидно из представления, в Слове, образа Манассии, означивающего собой духовное благо, зачинающееся в природных ощущениях, и, таким образом, новую волю (о которой и пойдет речь далее): это имя несет в себе, также, и суть качества этого блага, или этой новой воли (в духе). То, что всякое "имя" несет в себе какое-либо качество, может быть усмотрено и на примерах имен, даваемых другим новорожденным, когда, при этом, указывается на текущее состояние их родителей. Как это и, здесь, в отношении имени "Манассия", когда далее следуют такие слова "ибо Бог дал мне забыть все несчастья мои, и весь дом отца моего"; через которые и описывается само то качество, которое выражает суть имени "Манассия". Более того, когда говорится, что некто "нарек (дал) имя", то этим, также, означивается, что данное имя содержит качество поименованного; ибо "имя" и фраза "дал (нарек) имя" означивают собой некое выражаемое качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421). [2] Причина того, почему первенец, которому дано имя Манассия, означивает собой духовное благо, запасаемое от природной части духа, или новую волю в нем, состоит в том, что благо всегда первенствует в церкви, или в человеке, который становится церковью

(духовным); в то время, как истина, хотя и видится (кажется) человеку главенствующей в нем, все же первенцем (принцем, князем, главою) не является (п. 352, 367, 2435, 3325, 3494, 4925, 4926, 4928, 4930), что, также, может быть усмотрено и из того факта, что в человеке во всем первенствует (господствует, предшествует) воля; ибо воля (желание, любовь) человека есть первоначалом его жизни, тогда как его рассудок (понимание) приходит (появляется) после, ибо последний прилагается (применяется) уже в согласии (по соответствию) с его волей. То, что рождается (исходит) от воли, у тех, кто благодаря возрождению принимает (получает) от Господа новую волю, именуется "благом"; но у тех, кто не желает принимать ее от Господа, именуется "злом". То же, что исходит у возрожденных духом от рассудка, именуется "истина"; но у невозрожденных - "лжи (фальши)". Тем не менее, саму человеческую волю невозможно увидеть (прочувствовать, осознать) никаким иным путем, кроме, как через рассудок и понимание (ибо рассудок это и есть форма самой воли, то есть, воля, облекшаяся в смысл или осознание). Именно в этом факте и коренится начало того представления, что истина, исходящая от рассудка, означивается первенцем, хотя, на самом деле, это не так, ибо это так только кажется по внешней видимости. [3] Отсюда, также, берет свое начало и тот старый (философский) спор о том, что является первенцем в церкви (в духовности): истина от веры или благо (добро) от милосердия (благо от любви). Все те, кто судит по внешним признакам (видимостям, иллюзиям, казательностям), говорят, что в церкви (в духовности) первенствует (является первенцем) истина; но все те, кто судит не по внешней видимости, признают, что в церкви (в духовности) первенствует благо. От внешней видимости, также, берет свое начало и то укоренившееся на сегодняшний день мнение, что вера есть первоосновой и наивысшей парадигмой (идеей) церкви (духовности); в силу чего стало считаться, что блага милосердия (любви) есть делами (произведениями) вторичными и неважными (не существенными). Это, собственно, и привело к тому, что духовно люди впали ныне в заблуждения еще большие, чем люди древние. И это только лишь потому, что провозгласили все спасение пребывающим в одной только вере. В церкви под "верой" подразумевается уверенность (убежденность) в истинах учения, тогда как под милосердием (любовью) к ближнему - благие (добрые) дела, совершаемые в жизни и исходящие отсюда. Люди церкви стали называть блага (блаженства) милосердия (любви) и их сотворение (делание, произведение) "плодами (результатами, следствиями) веры". Но верит ли кто, при этом, что именно эти плоды составляют и делают (сотворяют) путь спасения, когда все уверены в том, что только лишь благодаря вере, всякий может быть спасен, даже, в самый последний час своей жизни, вне зависимости от того, как он до этого прожил ее; и, когда, даже, в толкованиях учения церкви дела (деяния и поступки), являющиеся делами милосердия (любви) к ближнему, отделены от веры, и стало трактоваться, что последняя спасает и без добрых дел, то есть, что жизнь, исполненная добра и благих дел, не ведет к спасению и ничего собой не значит? Что же это, тогда, за вера, или, что же это, тогда, за церковь, если верующие обожают веру мертвую и отвергают веру живую? Вера без милосердия - это как тело без души; ибо все прекрасно знают, что тело, которое оставлено душою, удаляется с глаз долой и отбрасывается из-за его зловония; так это происходит, в той другой жизни, и с верой, истины которой оставило благо (блаженство, добро) милосердия (любви). Все те, кто пребывал в земной жизни в так называемой вере без милосердия - отправляются в ад, тогда как все те, кто пребывал в нашем мире в благах (блаженствах) любви (милосердия) - отправляются в небеса; ибо, в той жизни, с каждым человеком остаются остатки любви всей его жизни, но не его

убеждения (уверенности, верования), выученные (запомненные) благодаря теории и учению, если только те истины не были усвоены посредством их делания (сотворения) в поступках и делах своей собственной жизни. [4] Что под "Манассией" означивается новая воля (в человеческом духе), охватывающая собой все, включая и часть свою природную, или, что то же самое, духовное благо, господствующее в человеке везде и во всем, не может быть так четко и ясно усмотрено по другим отрывкам и местам из Слова, как это может быть усмотрено в отношении "Ефрема", означивающего собой новый рассудок, господствующий над всеми вместилищами духа, включая и часть его природную, а, тем самым, духовные истины в рассудке. Тем не менее, во внутреннем смысле, значение имени "Манассия" может быть выведено и из имени "Ефрема (Ефраима)". Ибо везде и всегда, в Слове, там, где упомянуто о двух, под одним означивается благо, а под другим – истины. Откуда, собственно, и следует, что под "Манассией" означивается духовное благо, которое согласно с истинами господствует в природных ощущениях духа. Что это благо принадлежит новой воле, можно будет усмотреть и из всего того, что будет далее сказано о "Ефреме (Ефраиме)".

5352.

Ибо Бог дал мне забыть все несчастья мои. Что этим означивается удаление искушения с этого момента, очевидно из значения слова "забыть", представляющего собой удаление (п. 5170, 5278); и из значения слова "несчастья (трудности)", представляющего собой сражения (бои), и, таким образом, искушения. Отсюда, теперь, и следует, что под фразой "Бог дал мне забыть все несчастья мои" означивается удаление искушений, после их завершения; то есть, удаление зол, вызывавших (причинявших) страдания (мучения, боль). То, что под этим означивается именно удаление искушений (испытаний), также, может быть усмотрено и из тех исторических событий, которые в отношении Иосифа, в земле Ханаана, были совершены его братьями, то есть, из тех, после которых он попал в Египет. Ибо, в земле Ханаана, он был брошен братьями в яму, а затем продан в Египет; после чего, он служил (был рабом) Египтянину, а затем, был брошен им в тюрьму, в которой он был удерживаем в течение нескольких лет. Что под всеми этими событиями означиваются искушения уже было показано; так же, как и то, что под его "несчастьями (трудностями)" означиваются страдания (в искушениях).

5353.

И весь дом отца моего. Что этим означивается – и удаление наследственных пороков (наследственной кармы, наследственного зла), очевидно из значения слов "дом отца", представляющего собой, здесь, наследственные зла (от родителей); ибо под словом "дом", во внутреннем смысле, означивается человек, или его ум; рассудочный, или природный; а точнее, воля, пребывающая в рассудке (едино с рассудком); или добро (благо) или зло; ибо именно они и составляют собой суть человеческую волю (п. 710, 2233, 2234, 3128, 4973, 4982, 5023). Откуда, теперь, и следует, что под фразой "отчий дом", здесь, означиваются наследственные зла (пороки, карма). Качество же удаления их (зол, кармы), приписываемое имени "Манассии", выражается именно этими и непосредственно предшествующими этим, словами. На языке оригинала (Писания) имя "Манассия" означивает собой "забывчивость", и, в такой необычной манере, оно, во внутреннем смысле, означивает собой удаление из человеческого духа зол, составляющих карму не

только собственных деяний, но и наследуемую злую родительскую карму. Когда господствующие зла удаляются, то, тогда, и возникает новая воля, ибо она (воля) рождается и вступает в существование путем проникновения (наития, нисхождения, вливания) благ свыше, от Господа. Наитие (приток, нисхождение) благ от Господа сквозь человека происходит непрерывно. Но зла, наработанные (собственные) и наследственные (родительские), препятствуют и затрудняют их прием (восприятие) и усвоение. Именно поэтому, когда они удаляются, и происходит так, что новая воля (в человеческом духе) возрождается и вступает в свое духовное существование. Это становится хорошо заметно, в том случае, когда искушаемый (возрождающийся) находится в несчастье (бед), страданиях или болезни. Ибо, когда любви к себе и к миру, через которые и приходят все беды, удаляются, то, тогда, человек думает уже и о Боге, и о людях с блаженством, так же, как и желает ближнему своему всего самого хорошего. Точно также, все происходит и в искушениях, которые, по своей сути, есть болями (и преодолениями) духовными, или, что то же самое, внутренними страданиями, вплоть до отчаяния. Посредством именно этих последних, главным образом, и удаляются (духовные) зла. А когда эти зла становятся удаленными, то потоки (наития, нисхождения) небесных благ от Господа устремляются внутрь духа, отчего формирование новой воли распространяется вплоть, даже, до ощущений духа природных. Вот эта новая воля, тогда, и именуется именем "Манассия", в представительном смысле.

5354.

А второму он дал имя Ефрем (Ефраим). Что этим означивается новый рассудок в природной части духа, и его качество, очевидно из значения слов "имя" и "давать имя (называть по имени)", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); и из представления образа Ефрема, означивающего собой рассудок (и понимание) в природной части духа (о которых и пойдет речь в дальнейшем). Но для начала должно быть истолковано, что же имеется в виду под новым (обновленным) рассудком и новой (обновленной) волей, означиваемыми вместе, как "Ефрем и Манассия". В церкви хорошо известно, что всякий человек должен родиться (заново) свыше (то есть, должен быть возрожден духом). Ибо необходимо это для того, чтобы человек (духом своим) мог бы войти в Царство Божие; как это и было Господом ясно объявлено в Евангелии от Иоанна 3:3, 5. Но, вот то, что значит собой быть рожденным заново (возрожденным), известно только единицам. И это по той причине, что мало кто знает, что есть добром (благом, добротой, блаженством), а что есть злом; так же, как и потому, что мало кто знает, что же есть истинным милосердием (любовью) к ближнему. Если бы люди церкви знали (понимали) милосердие, то они бы, также, знали (понимали) бы, и, что такое благо, и, что такое зло. Ибо всякое из возможных духовных благ (блаженств), собственно, и есть то внутреннее ощущение, которое приходит в дух от подлинного милосердия к ближнему. [2] Но ни один человек не может войти и пребывать в этом благе (высшем блаженстве) от (для, ради) самого себя, ибо это благо с самих небес, и исходит (в своем начале) от Самого Господа. Благо (добро, блаженство) небесное течет (в наши души и тела) постоянно, но зла и лжи стоят на пути его приема (восприятия и усвоения). Отсюда, теперь, и следует, что для того, чтобы кто-либо мог бы принять это благо, сначала ему надо удалить всякое зло (пребывающее в собственном духе), и, насколько он в состоянии это сделать, фальши (лжи); и, таким образом, расположить (приспособить, настроить) самому себя на прием (получение, восприятие и усвоение) притока (проникновения,

наития, нисхождения) потоков благ, нисходящих свыше. Когда, после удаления собственных зол человек, начинает осуществлять прием (восприятие) наитий свыше, в это время, он и получает новую волю и новый рассудок. И именно от этой своей новой воли он и начинает ощущать (чувствовать) то высшее наслаждение (внутреннее блаженство), которое образуется от делания (совершения) блага (добра, блаженства) другим (своим ближним), а не от собственных (эгоистических) целей; а с приходом к нему (вместе с волей) и нового рассудка (понимания), он уже начинает воспринимать наслаждение (удовольствие) и от процесса познания (получения знаний и понятий) различия того, что есть благами и истинами ради себя, а что есть благами и истинами ради вечной жизни. И так как эти новый рассудок и новая воля входят в существование через наитие (проникновение, нисхождение, втечение) Божественных потоков от Господа, то уже и сам человек, внутренне возродившийся заново, приходит к признанию и вере: что все благо (доброта, добро) и истины (праведность, справедливость), которыми он живет и действует, возбуждаются в нем не от самого себя (не от Собственного я), но от Самого Господа; а каждое и всякое ощущение, явление и вещь, которые в нем возбуждаются от самого себя, или от Собственного я, не приносят ему ничего иного, кроме, как зла. [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что значит родиться свыше (заново), так же, как и то, что такое новая воля и новый рассудок (понимание). Но сам процесс возрождения, через который приходят в человеческий дух новый рассудок и новая воля, не совершается с человеком сразу и в один момент, но протекает (идет, происходит) от самого раннего его младенчества до самого конца его телесной жизни, а затем, продолжается, даже, и в той другой жизни, простираясь в вечность; и это посредством происходящих с ним ощущений, явлений и вещей Божественных, неисчислимым числом и невыразимым словом. Ибо сам по себе человек (Собственное его я) ничего иного собой не представляет, кроме, как сгустка зол, которые постоянно выдыхаются, как из печи, и постоянно стремятся угасить зарождающееся высшее благо (блаженство, доброту). Удаление такого зла и укоренение блага (блаженства, добра) на месте (в ощущениях состояния) своего Собственного я, не может быть осуществлено иным путем, кроме, как на протяжении всего жизненного пути человека, и не может не проходить через неисчисляемые числом и невыразимые словом помогающие Божественным ощущения, явления и вещи. Об этих вспомогательных средствах, на сегодняшний день, едва ли кто может знать. И это по той простой причине, что мало кто из людей устремляется к тому, чтобы стать возрожденным; так же, как и потому, что мало кто верит в существенность и значимость возрождения духом, ибо едва ли найдутся такие, которые верят в существование жизни после смерти. Процесс возрождения (обновления духа), который содержит в себе неопишуемые ощущения, явления и вещи, собственно, и составляет ангельскую мудрость, ее главу, основу и содержание. А последняя имеет такой характер, что ни одним из ангелов она не может быть полностью и исчерпывающе уразумлена, даже, и в вечность. Отсюда то, и становится очевидным, что именно ангельская мудрость, собственно, и является главным предметом и темой того, о чем говорится, во внутреннем смысле, в Божием Слове. [4] Что под именем "Ефрем (Ефраим)", во внутреннем смысле, представлен обновленный рассудок (понимание) в природной части человеческого духа, очевидно из многих отрывков и мест в Слове, а, особенно, у пророка Осии, который изъяснил весьма многие вещи о "Ефреме". И вот, что мы узнаем о нем от Осии: Я знаю, кто ты есть Ефрем; и Израиль не сокрыт от Меня, ибо ты, о, Ефрем, полностью опустился в блудодеяния, осквернив Израиль. Теперь, Израиль и Ефрем будут разрушены своими же



беззакониями (злами); и Иуда также придет к разрушению с ними. Ефрем останется один в день обличения. Я же стану, как моль (муха) для Ефрема и, как надоедливый (точащий) червь, для дома Иудина... И Ефрем увидел свою болезнь, а Иуда - свою рану (червоточину, язву), и пошел Ефрем в Ассирию, и послал к царю Иареву; но и он не сможет исцелить вас (Ос. 5:3, 5, 9, 12-13). И еще, у него же: когда я лечил (врачевал) Израиля, то усмотрел (раскрыл) беззаконие (зло) Ефрема, и зло Самарии; ибо они сотворили (возбудили, породили) ложь; и пришли воры, и пришли орудовать вооруженные банды (шайки) извне. А Ефрем стал, как глупый голубь, лишившийся зова сердца; тебя зовут в Египет, и ты идешь в Ассирию. Когда же ты войдешь туда, то Я, тогда, и раскину сеть (Собственного я) над тобою (Ос. 7: 1, 11-12). [5] И еще: Израиль (духовный человек) поглощен (погублен, съеден); теперь они (ощущения его) будут среди племен (зол), как сосуд, в котором нет желания; ибо они войдут (присоединяться) к Ассирии (иллюзиям видимостей), как дикий осел (бредущий сам по себе); Ефрем завоёвывает (обретает) удовольствия своих любовей, словно удовольствия за плату (и подарки) блуднице (Ос. 8:8-9). Израиль (духовный человек) не будет жить в земле Иеговы, ибо возвратится Ефрем (рассудок его) в Египет, и в Ассирии они (ощущения его) будут питаться тем, что нечисто (Ос. 9:3). Хотя Иуда еще и держался Бога и был еще верен святости; Ефрем стал уже окружать Меня лжами (фальшами), а дом Израилев – лукавством. Ибо Ефрем пасется на ветру и гоняется за восточным ветром; с каждым днем он умножает ложь и опустошение (разорение, истощение); ибо они вступают в союз с Ассирией, а масло (елей) везут в Египет (Ос. 11:12; 12:1). О "Ефреме", у того же пророка, сказано и во многих других отрывках и местах Божьего Слова (и это, к примеру, в главах 4:17-19; 5:3, 5, 9, 11-14; 7:8, 9; 9:8, 11, 13, 16; 10:6, 11; 11:3, 8, 9; 12:8, 14; 13:1, 12; 14:8). [6] Во всех этих отрывках под именем "Ефрема" подразумевается состояние рассудительности в церкви, под "Израилем" - его ощущения (мысли и желания) духовные, а под "Иудой" - его ощущения (мысли и желания) небесные. Что под именем "Ефрема" означает именно состояние рассудительности в церкви, так это потому, что, у пророка, весьма часто говорится о его (Ефрема) походах (хождениях) "в Египет" и "в Ассирию". Ибо под "Египтом" (во внутреннем смысле Слова) означаются природные знания человека, а под "Ассирией" рассуждения, исходящие от них; а все эти вещи вместе, обычно, приписываются рассудку. (Что "Египет" означает собой природные знания в человеческой памяти, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 1164, 1165, 1186, 1462, 2588, 3325, 4749, 4964, 4966; а, что "Ассирия" означает собой рассуждения и размышления, было показано в п. 119, 1186). [7] По подобию, и в нижеприведенных отрывках и местах под именем "Ефрема" означает состояние духовной рассудительности в церкви: возбудись (возрадуйся) же, дочь Сиона; зазвучи (выздоровей) же, дочь Иерусалима; смотри, вот Царь твой грядет (идет) к тебе. Я отниму (истреблю) колесницы у Ефрема, и коней у Иерусалима, Я отниму (истреблю) луки для брани (войны); Он (Царь) возвестит мир среди всех племен; и господство (владычество) Его будет от моря до моря, и от реки, даже, до края (концов) земли. Я согну (склоню) к Себе Иуду и наполню Ефрема луком, и возбужу (подниму) Я сынов твоих, о, Сион, и сынов твоих, о, Яван (Зах. 9: 9-10, 13). Здесь, в такой необычной манере, сказано о пришествии Господа и образовании церкви среди язычников (не евреев). Ибо под фразой "Я отниму (истреблю) колесницы у Ефрема, и коней у Иерусалима" означает отрезание (удаление) рассудительности и всякого понимания в еврейской церкви; тогда как под фразой "наполнить Ефрема луком" означает появление (рождение и начало)

обновленного (нового) рода рассудительности (понимания) о Божественности. Что "колесница" означает собой учение (доктрину) веры, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5321; что "конь (лошадь)" представляет собой понимание учения веры человеком, было раскрыто в п. 2760-2762, 3217, 5321; а, что слово "лук" выражает собой истины такого учения, было изложено в п. 2685, 2686, 2709. Ясность же учения (положений) веры зависит от того, в каком виде все это проявляется в рассудке и понимании, ибо качество веры у человека таково, каково у него качество ее понимания. Понимание, собственно, и определяет качество веры. [8] Именно отсюда и пошло то, что сыновья Ефрема именовались "стрелками из лука", как это и сказано у Давида: ибо сыновья Ефрема, которые были вооружены и были стрелками из лука, повернули назад (бежали) в день брани (Пс. 78:9). У Иезекииля: и было ко мне слово Господне; Сын человеческий, возьми себе один жезл (палицу из дерева) и напиши на нем (на ней) - для Иуды (воли) и сынам Израилевым (ощущениям духовным), его союзникам (спутникам); и еще возьми другой жезл (палицу из дерева) и напиши на нем (на ней) - для Иосифа (рассудка), жезла Ефрема (понятиям рассудка), и всем его союзникам (соратникам) из дома Израилева (природно-духовным); а затем, сложи (соедини) в себе всех их один к одному (другому) в единую связку (в один жезл) так, чтобы два (две) могли бы стать едино одно в твоей руке. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: "не объяснишь ли нам, что это у тебя?", тогда и скажи им: так говорит Иегова (Господь) Бог; вот, Я возьму жезл (палицу из дерева) Иосифа, который в руках Ефрема и колен Израиля, его спутников, и добавлю к держащим его жезл (палицу из дерева) Иуды, и сделаю Я их одним жезлом (связкой), чтобы они могли бы быть едино одно в руке Моей (Иез. 37: 16-17, 19). Здесь, тоже, под именем "Иуды" подразумеваются небесные ощущения в церкви, под именем "Израиля" - ощущения духовные, а под "Ефремом" – ощущения рассудка (сопутствующие им). Что все они вместе (в духе) делаются, как едино одно (монолит) посредством блага (доброты, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, означает, здесь, через слияние двух жезлов (палиц из дерева) в жезл (связку) один и единый. Что "жезл (палица из дерева)" является благом (добром, блаженством) милосердия (любви) к ближнему; а, следовательно, тем благом, которое совершается человеком по собственной воле (рождено его собственными делами и поступками), может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 1110, 2784, 2812, 3720, 4943. [9] У Иеремии: ибо так говорит Иегова (Господь) - и будет в тот день так, что сторож (стражник, часовой) с горы Ефремовой провозгласит (прокричит), вставайте (поднимайтесь), взойдем же на Сион к Иегове (Господу) Богу нашему. И Я стану (тогда) отцом Израилю, а Ефрем – Моим первенцем в нем (Иер. 31:6, 9). И у него же: Я хорошо слышу Ефрема, как он всхлипывает и плачет - Ты наказал меня, и я наказан, как теленок не обученный (неприкаянный); Ты обрати (поверни) меня, чтобы и я мог бы обратиться... Не Ефрем ли сын Мой самый драгоценный? Разве не он – (любимое) дитя услад (наслаждений) Моих? Ибо сколько бы Я не выступал (не говорил) против него, Я все равно, всегда (непрерывно), вспоминаю о нем. Внутренность Моя волнуется за него; умилилась над ним, говорит Иегова (Иер. 31:18, 20). Я приведу Израиль вновь к его жилищу (обители), чтобы он опять мог бы питаться в Кармели и на Васане, а душа его насыщаться на горе Ефремовой, и в Галаде (Иер. 50:19). В книге пророка Исаии: горе тебе, Самария, короне гордости (венку напыщенности) пьяных (упоенных собой) от Ефрема, и увядающему цветку славы его убранства, ибо он на голову сражен вином в тучной долине (Исайя 28:1). [10] В этих отрывках под "Ефремом", также, означает состояние понимания церкви (сути

человеческой духовности). Состояние понимания Церкви (сути человеческой духовности) это состояние понимания духовности у отдельного человека Церкви в отношении того, чем для него есть высшие (Божии) истины и блага, и, в такой манере, его собственное (личное) понимание значимости для него истин Божиего учения о вере и любви. Откуда и очевидно, что, тем самым, состояние понимания связано с собственными понятиями, мнениями, или идеями самого человека обо всем этом. Божественная истина есть основой всех и каждого из духовных ощущений в церкви, тогда как Божественное благо (блаженство, добро) - есть основой в ней всех и каждого из ее ощущений небесных. Но вот самими людьми (так как все они разные) высшие истины и блага понимаются по-разному. Отсюда, также, следует и то, что поскольку у людей различается их понимание истины, то постольку эти истины и различаются у одного человека от другого. То же самое можно сказать и про понимание разными людьми блага (блаженства, добра, доброты). [11] Что под именем "Манассии" означается и воля самой церкви (духовного человека), может быть, также, усвоено и из того понимания, что под именем "Ефрем (Ефраим)" означается рассудок. И так же, как это было в отношении рассудка церкви (духовного человека), то так же, это и в отношении воли церкви (духовного человека). А именно: что она изменяется и различна от человека к человеку. Что именем "Манассия" означается воля (в человеческом духе), очевидно у Исаии: от враждебности Иеговы (гнева Господа) Саваофа земля почернела, и люди сделались, как пища для огня; и не осталось ни одного человека, чтобы пощадил он брата своего; ...и будет всякий человек поедать плоть от собственной своей руки: Манассия - у Ефрема; а Ефрем - у Манассии; и оба вместе - у Иуды (Ис. 9:19-21). Здесь, под фразой "и будет всякий человек поедать плоть от собственной своей руки: Манассия - у Ефрема; а Ефрем - у Манассии" означается то, что воля (желания) человека Церкви будет выступать против его рассудка (понимания), а его рассудок (понимание) - против его воли (желаний). [12] У Давида: и сказал Бог во святилище (святая святых) Своем; возликую (возрадуюсь) Я, разделю Сихем и промеряю долины Суккот. Галаад - Мой, и Манассия - Мой; а Ефрем - сила головы Моей (Пс. 60:8-9). И еще: услышь же, о, Пастырь Израиля; Ты, Ведущий Иосифа, подобно стаду; Ты, Восседающий на херувимах, проявись (просияй). Пред Ефремом и Вениамином (Бенджамином), и Манассией возбуди Свою силу (Свое могущество) (Пс. 80:1-2). Здесь, под именем "Ефрема (Ефраима)" означается человеческое понимание церкви (духовного человека), а под "Манассией" - воля. С тем же самым смыслом, также, представляются имена Ефрема и Манассии и при благословении их Иаковом, перед своей смертью (Быт. 48:13-20); ибо именно от Иакова этот смысл и был передан имени Ефрема от имени Рувима, а Манассии - от имени Симеона (Быт. 48:3, 5). Что, прежде того, понимание церкви было представлено под именем Рувима, или рассудочность от веры и истин учения веры, сказано было в п. 3861, 3866; а, что под именем Симеона были представлены дела веры, или послушание и воля по собственному желанию совершать (делать) все согласно истине, от которой и посредством которой рождается милосердие (любовь) к ближнему, и так, сама Божественная истина в делах и поступках, исходящая от блаженства обновленной (новой) воли, было сказано в п. 3869-3872. [13] Причина, почему Иаков, ставший именоваться, тогда, Израилем, предпочел благословить Ефрема ранее, или прежде Манассии, посредством наложения своей правой руки на первого, а левой руки - на последнего (Быт. 48: 13-20), была той же самой причиной, по которой и Иаковом было отнято (забрано) себе право первородства от Исава; и той же самой, как это было с Фаресом (Пересом) и Зарой, сыновьями Иуды от

Фамари (Тамары), по которой Зара, родившийся первенцем, вышел на свет из утробы матери лишь после Фареса (Переса) (Быт. 38:28-30). И эта причина состоит в том, что истины веры, которые происходят от рассудка (понимания), по видимости чувств телесных, кажутся (видятся, ощущаются), как если бы ведущими (первенствующими, занимающими главное место) во время возрождения человеческого духа, тогда, как блага (добро, блаженства) милосердия (любви), которые принадлежат (составляют содержание) человеческой воли, кажутся, как если бы находящимися на вторых ролях. И, тем не менее, все же единственно только лишь благо (добро, блаженство, доброта) есть тем, что ведет и первенствует в человеческом духе; но это становится явью (явно) только тогда, когда человек становится полностью возрожденным (как это и может быть очевидно по уже сказанному ранее, в п. 3324, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4243, 4244, 4247, 4337, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977).

5355.

Ибо Бог сделал меня плодовитым (плодоносным). Что этим означает последовательное умножение истин от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слов "сделал меня плодовитым (плодотворным)", представляющего собой умножение, то есть, умножение истин от блага (добра, доброты); ибо "плодовитость (плодоносность)" приписывается к благу, а "умножения" - к истинам (п. 43, 55, 913, 983, 1940, 2846, 2847). Именно поэтому, благодаря своему значению, что касается плодовитости, "Ефрем" и был так назван, ибо его качество, также, передается и содержанием этих слов "ибо Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего". Это качество указывает собой на то, что истины, рожденные от блага (блаженства, добра), в природной части духа весьма умножаются после того, как искушения человеком выдержаны. Что же касается умножения истин от блага (добра), то об этом, здесь, хотя бы вкратце, должно быть изложено, также. Когда человек пребывает (находится) в благе (добре, доброте), то есть, в блаженстве от любви к ближнему, то он, при этом, также, находится и в любви к истине. Откуда, теперь, и следует, что в той мере и степени, в которой он пребывает в благе (находится под влиянием, господством блага), то в той же мере и степени он ведется и находится под влиянием (господством, управлением) истины, ибо всякое благо (добро, блаженство) пребывает в истине точно так, как душа человека в своем теле. Поэтому, насколько само благо умножает (удобряет) данную истину, то настолько эта истина и распространяется (размножается). А когда само благо есть благом подлинного милосердия, то и оно размножается в истине и посредством истины, расширяясь (в конечном) без границ; ибо для благ и истин не существует никаких ограничений. Таким образом, во всех и каждом из ощущений, явлений и вещей, в общем, и в частности, пребывает высшая (Божественная) Бесконечность; ибо все ощущения, явления и вещи есть (начинаются, исходят) от Бесконечного Вселенского Я. Но, при всем при этом, то, что может расширяться (в конечном) без границ, никогда не может каким-либо образом достичь Бесконечности Вселенского Я, ибо между распространением в конечном и распространением в Бесконечном не существует соответствия. В наши дни, в людях церкви (что касается духовности), имеет место едва лишь уловимое умножение истин. И это по той одной причине, что, сегодня, нет в людях благ (добра, блаженств), исходящих от подлинного милосердия (любви) к ближнему. В самой церкви веруют (считается), что достаточно познать догматы веры той ветви Церкви, в которой рождается человек, и просто утвердиться (убедиться) в них при помощи различных средств. Но всякий, кто

пребывает в благе (добре) от подлинного милосердия (любви) к ближнему, а оттого, и в любви к истине, не довольствуется этим, но желает быть просвещенным (просветленным) от Слова, что касается истины, чтобы усмотреть (увидеть, понять) истину прежде того, как он сможет ее подтвердить (убедиться в ней). Более того, он, как бы видит ее и по благу, ибо внутреннее восприятие истины, происходит (начинается) от блага (добра, блаженства); и это потому, что в благе пребывает Сам Господь, а именно Он и дает (дарует) внутреннее восприятие (ощущение) блага. Когда человек воспринимает (получает) истину в такой способ, то он, тогда, и сам как бы расширяется (в конечном) без границ. В этом отношении он становится похож на маленькое семечко, которое вырастает в дерево, и производит, затем, другие маленькие семена, которые, в свою очередь, разрастаются и превращаются в сад, и так далее (без границ).

5356.

В земле страдания моего. Что этим означивается – вместо (состояний) страдания от искушений (соблазнов), очевидно из значения слова "земля", и, здесь, из значения земли Египетской, представляющего собой природные знания (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); и из значения слова "страдания", представляющего собой искушение (п. 1846). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "в земле страдания моего" означивается состояние природной части человеческого духа, в котором завершились страдания, вызванные искушением, и в котором после этого, следовательно, стали умножаться внутренние и внешние истины от блага. Так как этот род плодоносности (плодовитости, плодотворности) или умножения истин от блага (добра, блаженства) осуществляется, главным образом, посредством искушений, то именно поэтому, здесь, это и было так выражено в соответствующей тому манере и форме. Причины, по которым этот род плодотворности (плодоношения) осуществляется, главным образом, через искушения, состоят в следующем. Искушения удаляют любви к себе и к миру, и, таким образом, удаляют зла, с удалением которых в дух легко проникает (наитствует, нисходит) любовь (устремления, желания) блага (добра) и истин от Самого Господа (как это и было сказано чуть выше, в п. 5354). Искушения, также, придают особое качество внутреннему восприятию (различение) благ (добра) и истин, посредством восприятия в противопоставлении через качества вещей противоположных, которыми злые духи, тогда, возбуждают и заражают (пытаются поразить) человека. Именно благодаря такому роду восприятия от противоположностей, мы и принимаем (находим) меру связи и относительности всякого родства, от которого происходит вся шкала или диапазон всякого качества. Ибо никто не может знать (понимать), что для него есть благом, не познав, при этом, что для него, будет находиться за пределами того блага; так же, как не может кто-либо знать (понимать), что для него будет истиной, не познав, при этом, что для него будет находиться за пределами той истины. Искушения, также, служат подтверждению блага (добра) и истины; ибо человек, в искушении, борется против зла и лжи, и посредством побед (завоеваний) входит в состояния более мощных утверждений (убеждений). Более того, при помощи искушений, зла и лжи становятся более подавленными (покоренными), так что они уже более не рискуют вновь возрасть и подниматься. Именно, таким образом, зла и лжи (фальши) отклоняются в стороны (к краям), и там, как бы повисают, зацепившись за край, и опустившись безвольно вниз; в то время, как блага со своими истинами пребывают в самом центре (и в середине), и согласно соответствию и в меру рвения желаний (устремлений, привязанностей)

человеческого духа, они поднимаются вверх, и, таким образом, в небеса, к Самому Господу, Кем они и были возбуждены и подняты.

5357.

Стихи 53-57. И семь лет изобилия произведений (пищи, продуктов), что росли в земле Египетской, прошли. И наступило семь лет голода, как и сказал Иосиф; и был голод во всех землях; но во всякой земле Египетской была пища (хлеб). Но, когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, а народ возопил к Фараону о хлебе; то Фараон сказал ко всему Египту, идите к Иосифу; и то, что он вам скажет, то и делайте. И был голод во всех лицах земли; и отворил Иосиф все житницы (хранилища), и стал продавать в Египте; а голод все усиливался в земле Египетской. И вся земля пришла в Египет, чтобы покупать, к Иосифу; ибо голод усилился по всей земле. "И семь лет изобилия произведений (пищи, продуктов) прошли" означает состояние застоя, пришедшее после состояния умножения истин; "что росли в земле Египетской" означает - в природной части духа; "и наступило семь лет голода" означает последующие состояния запустения; "как и сказал Иосиф" означает - как это и было предусмотрено ощущениями небесно-духовными; "и был голод во всех землях" означает опустошение всюду в природной части духа; "но во всякой земле Египетской была пища (хлеб)" означает остатки, полученные в результате имевшего место, прежде, умножения истин от блага; "но, когда и вся земля Египетская начала терпеть голод" означает опустошение истин в обеих природных формах знаний; "а народ возопил к Фараону о хлебе" означает нужду (необходимость) в благах от истин (от правды); "то Фараон сказал ко всему Египту" означает восприятие; "идите к Иосифу" означает - что это восприятие приходит от небесно-духовных ощущений; "и то, что он вам скажет, то и делайте" означает - что это провидится через послушание; "и был голод во всех лицах земли" означает - что там было запустение, доходящее даже до отчаяния; "и отворил Иосиф все житницы (хранилища)" означает связь, остававшуюся еще с остатками; "и стал продавать в Египте" означает усвоение (обретение) оттуда; "а голод все усиливался в земле Египетской" означает увеличение тяжести запустения; "и вся земля пришла в Египет" означает - что истины и блага приносят (доставляют) в память знания церкви (духовности); "чтобы покупать" означает усвоение их в себе; "к Иосифу" означает - в небесно-духовной части; "ибо голод усилился по всей земле" означает - что туда, где в природной части духа (во всяком ее ощущении) отсутствует внутренняя или небесно-духовная составляющая, приходит запустение.

5358.

И семь лет изобилия произведений (пищи, продуктов) прошли. Что этим означается состояние застоя, пришедшее после состояния умножения истины, очевидно из того, что было представлено выше (в п. 5276, 5292, 5339), где встречаются те же самые слова.

5359.

Что росли в земле Египетской. Что этим означается - в природной части духа, очевидно из значения слов "земля Египетская", представляющего собой природную часть рассудка и обе формы природной памяти человека (п. 5080, 5095, 5276, 5278, 5280, 5288).

5360.

И наступило семь лет голода. Что этим означаются последующие состояния запустения, очевидно из значения слова "лета (годы)", представляющего собой состояния духа (п. 482, 487, 488, 493, 893); и из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие познаний истины и блага (добра) (п. 1460, 3364); и, следовательно, запустение. Что под словом голод означает нехватка познаний истины и блага или духовное запустение, так это потому, что небесной и духовной пищей является не что иное, как блага (добро, блаженства) и истины. Последние и есть тем, чем питаются (в том мире) ангелы и духи, и тем, чем они утоляют голод, когда они, там, голодны, и жажду, когда им хочется пить. Отсюда, теперь, и очевидно, почему всякая наша материальная пища соответствует пище духов. Ибо, так как хлеб соответствует небесной любви, а вино – любви духовной, то, следовательно, и все разновидности твердых продуктов относятся к хлебу, или пище, а все жидкие продукты - к вину или напиткам. Именно поэтому, когда наблюдается нехватка духовных ощущений, явлений и вещей, то есть, духовный "голод", то, в Слове, это явление именуется "запустением" и "опустошением"; "пустошью" - когда исчезают истины, а "пустыней" - когда исчезают и блага. Именно о таких запустениях и опустошениях упоминается во многих местах и отрывках, в Слове. И это, там, где описывается опустошение земель, царств, городов, племен (наций) и народов; так же, как и там, где употребляются такие слова, как "вылил (излил)", "отрезал (отнял, уничтожил)", "исполнился (завершился, закончился)", "пустынный (голый, покинутый)", и "пустой (опорожненный)"; или, где говорится о состояниях, именуемых "великий день Иеговы (Господа)", "день гнева Его" и "отмщения", "день тьмы" и "мрака (непроглядной тьмы)", "туч" и "неясности", "день посещения", так же, как и "день, когда будет погублена земля", "последний день" и "день суда". А так как люди не знают (не понимают) внутренний смысл Слова, то они (читая эти места) предполагают, что имеется в виду тот день, когда погибнет Земля (как планета); и, что именно, тогда, впервые и произойдет воскресение и высший суд. И это по той причине, что они не знают (не понимают), что, в таких местах, под словом "день" означает состояние человеческого духа, а под словом "земля" – церковь; и что, тем самым, при помощи таких выражений, как "день, когда будет погублена земля" означает духовное состояние (всякого человека в фамильном роду, всего человечества), когда церковь (духовность) приходит (в нем) к своему концу (погибели). Именно поэтому, когда такого рода гибель описывается в Слове, то следом тут же описывается и "новая земля", под которой подразумевается уже обновленная церковь (духовность). О том же, что уже было сказано в отношении "новой земли" и "новых небес", можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535. Само же последнее состояние прежней церкви (духовности), которое предшествует состоянию церкви (духовности) новой, имеет собственное имя и описывается, в Слове, как "запустение" и "опустошение". Под точно такими же словами описывается, также, и состояние, предшествующее возрождению человеческого духа. Но, здесь, это состояние представлено через выражение "семь лет голода".

5361.

Как и сказал Иосиф. Что этим означается - как это и было предусмотрено ощущениями небесно-духовными, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (как это не раз уже было показано выше). Но по причине того, что это слово относится к Господу, Который, здесь, означен под именем "Иосиф", то под ним и понимается внутреннее восприятие (в себе) от Него, и,

таким образом, предвидение, воспринятое свыше. Очевидно это и из представления образа Иосифа, выражающего собой небесно-духовную атмосферу (ауру) человека (п. 5249, 5307, 5331, 5332).

5362.

И был голод во всех землях. Что этим означивается опустошение всюду в природной части духа, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой опустошение (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5360); и из значения фразы "во всех землях", представляющего собой всякое ощущение в природной части человеческого духа. Что под словом "земля" означивается природный ум, и так всякое из ощущений природной части духа, также, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301.

5363.

Но во всякой земле Египетской была пища (хлеб). Что этим означиваются остатки, полученные в результате имевшего место, прежде, умножения истин от блага, очевидно из того факта, что под "пищей (хлебом) во всякой земле Египетской" понимаются зерновые, собранные за семь лет изобилия пищи (продуктов), и, которые был запасены (положены) в городах, под чем, в такой манере, были означены остатки (Божественности), запасаемые и сохраняющиеся во внутренних хранилищах (наивнутренней памяти) природного рассудка (ума), как это не раз уже говорилось и было показано ранее. Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "во всякой земле Египетской была пища (хлеб)" означиваются те остатки (Божественности в человеке), которые были обретыны им (наработанная карма) в результате состояний умножения в нем истин от блага (блаженства). Что под "хлебом в земле Египетской", здесь, подразумеваются именно такие остатки, очевидно и из того факта, что лета (годы) голода, в которые земля Египетская пострадала наравне и с другими землями, уже начались; но пища все же была, благодаря тому, что были заложены запасы, которые в других землях сделаны не были; очевидно это и по следующим за этой строкой словами "и вся земля Египетская начала терпеть голод".

5364.

Но, когда и вся земля Египетская начала терпеть голод. Что этим означивается опустошение истин в обеих формах памяти природных знаний, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой опустошение (о котором уже говорилось выше, в п. 5360, 5362); и из значения слов "вся земля", представляющего собой обе формы памяти природных знаний (п. 5276).

5365.

А народ возопил к Фараону о хлебе. Что этим означивается нужда (голод), что касается благ от истин (от правды), очевидно из значения слова "заплакать (возопить)", представляющего собой деяние человека в горе и скорби, и, таким образом, состояние нуждающегося; из значения слова "народ", представляющего собой истины (п. 1259, 1260, 3295, 3581); из представления образа Фараона, выражающего собой более внутренние природные знания человека (п. 5079, 5080, 5095, 5160); и из значения слова "хлеб", представляющего собой небесную любовь, и, таким образом, небесные блага (п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976). Из всего этого, теперь, и



следует, что под выражением "народ восплакал (возопил) к Фараону о хлебе" означает потребность (голод, необходимость) в природных благах (добре, доброте, блаженстве), исходящих от высших истин. Это значение, что касается человеческого буквального смысла истории, в действительности видится весьма удаленно; но, тем не менее, когда ангелы все эти слова воспринимают, во внутреннем смысле, то под словами "плакать", "народ", "Фараон" и "хлеб", они ничего иного и не понимают, кроме, как того, что тут только что было сказано выше. Именно таким есть высший смысл этих слов. [2]

Чтобы уяснить, как, в реальности, обстоит дело в отношении человеческой нужды, возникающей из-за нехватки блага (слабости блаженства), наводимого в человеке высшими истинами, то надо сказать следующее. Всякая истина нуждается в своем благе (добре, блаженстве), так же как и всякое благо (добро, блаженство) нуждается в своей истине. А когда истина нуждается в благе (добре, блаженстве), она и соединяется с благом, так же, как и когда благо нуждается в истине, благо соединяется с истиной. Ибо сочетание по взаимному желанию блага (добра, блаженства) и истины, то есть, истины с благом, а блага с истиной, представляет собой чисто небесное супружество. На ранних стадиях (этапах) возрождения человека, в духе умножается истина, но не благо. Но, так как истина, тогда, не находит (не обретает) своего блага, с которым она должна быть соединена, то она, тогда, и откладывается в запасники или сохраняется в более внутренних хранилищах природного ума (рассудка), чтобы по зову выходить оттуда по мере роста (увеличения) числа благ (добра, блаженств). В этих хранилищах истины пребывают в состоянии постоянной нужды в благе (блаженстве). Тем не менее, сочетания истин с благом происходят и без вызова, но лишь в такт с наитием потоков высшего блага в природные ощущения; но, при этом, духовно значимой плодovitости (плодоносности) от этого сочетания не происходит. Но когда в человеке возрождение входит в кульминацию, то блага возрастают (увеличиваются); и так как они увеличиваются, то увеличивается и их нужда в истинах, отчего они вызывают (выискивают) истину по себе, то есть, такую, с которой они могли бы быть соединены, в результате чего, реально, и возникает соединение (сочетание, союз) блага (добра, блаженства) с истиной. Когда это происходит, то истина (правда), тогда, и становится плодovitой (плодоносной) от блага (добра, блаженства), а благо (добро) от истины. [3]

То, что это происходит именно в такой способ, совершенно неизвестно в нашем мире, но очень хорошо известно в небесах. Тем не менее, все это вполне могло бы быть известно и в нашем мире (не только посредством изучения и знания, но и посредством восприятия), если бы люди знали, что такое небесная любовь или любовь к Господу, и что такое духовная любовь или милосердие к ближнему. Тогда бы им, также, стало бы известно (понятно) и то, что такое благо; ибо все и каждое из благ (блаженств), зачинаются, рождаются и вырастают из этих двух родов любви. Отсюда же, они вполне могли бы познать (понять), что блага имеют расположения (устремления, желания, склонности) к истине, тогда, как истины – к благам; и, что они соединяются (сочетаются) каждый в соответствии со своим к тому желанием и его качеством. Это могло бы стать понятно, также, и из того простого факта, что, когда истина видится (является) в рассудке, то тут же к ней сразу привязывается и благо (начинающее сопровождать ее); а, когда благо будоражит (возбуждает) рассудок, то тут же появляется и истина, присоединяющаяся (примыкающая) к тому благу. И всякий раз (когда они оказываются вместе) их сочетание сопровождается любовью, желанием, наслаждением или святой (невинной) притягательностью. Именно по этому качеству духовной связи (сочетания) эти вещи и могли бы быть известны людям. Но, так как это знание

(понимание) не может быть осознано, исходя из одного лишь внутреннего восприятия или внутреннего ощущения блага (блаженства), без сочетания с соответствующей ему истиной, то понятия об этих вещах не могут, даже, и оформиться в знания о них; ибо то, о чем ничего не известно, не может быть понимаемо, даже тогда, когда непознанная вещь предстает прямо перед глазами (ибо люди ничего не знают о том, чего не понимают, даже, если они от того очень счастливы). [4] И так как никому в мире неизвестно, что представляет собой духовное благо; и то, что именно оно составляет суть милосердия (любви) к ближнему, то поэтому споры о том, что же является высшим благом, все продолжаются и продолжаются в мире, особенно среди ученых. Но, вряд ли кто из них смог бы утверждать, что духовное благо - это удовольствие, наслаждение, блаженство и счастье, которые воспринимаются людьми друг в друге от взаимной любви, лишенной какой-либо эгоистической или мирской цели, и, что это, собственно, и есть тот род блага, которым сотворены (сотворяются и делаются) сами Небеса. Из всего вышесказанного, теперь, и очевидно, почему в мире, на сегодняшний день, совсем никто не знает (не понимает) сути духовного блага (добра, блаженства), не говоря уже о знании (понимании) того, как это благо (добро, блаженство) и истина образуют друг с другом свое супружество. Так же, как не знают и того, что суть всех небес (или рая), как свое отражение, находится в особой форме их супружества; и, что все те люди, которые пребывают (находятся) в такой форме супружества (истин с благами), единственно от этого и пребывают в мудрости и рассудительности, и так, имеют удовольствия и блаженства (счастье), играющие с нескончаемым и невыразимым по своим формам разнообразием, о которых ни один земной человек не может иметь знание (понимание), если он будет к ним подходить, опираясь только на одни свои мирские формы ощущений, не говоря уже о признании их и вере в их существование. Когда, на деле, эти формы и есть суть земными отражениями самих небес, то есть, суть образы и подобия всевозможных форм небесной радости, о которых так много провозглашается и говорится в церкви.

5366.

То Фараон сказал ко всему Египту. Что этим означивается восприятие, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2061, 2080, 2862, 3395, 3509); из представления образа Фараона, выражающего собой господствующие ощущения в природной части духа (п. 5160); и из значения фразы "ко всему Египту", представляющего собой обе формы памяти природных знаний (п. 5276, 5364). Из всего этого и очевидно, что под фразой "то Фараон сказал ко всему Египту" означивается восприятие в обеих формах памяти природных знаний, в общем, и в частности.

5367.

Идите к Иосифу. Что этим означивается - что это восприятие приходит от небесно-духовных ощущений, очевидно из представления образа Иосифа, выражающего собой небесно-духовную часть человеческого рассудка (о которой не раз уже говорилось выше). Под фразой же "идти к нему" означивается то, что это исходит именно от него, то есть, подъем благ для сочетания с истинами, которые, собственно, и означиваются "хлебом, о котором восплакали (возопили) люди к Фараону" (п. 5365).

5368.

И то, что он вам скажет, то и делайте. Что этим означается - что это провидится через послушание (обуславливается им), очевидно из значения слов "делать то, что кто-то скажет", представляющего собой послушание (повиновение). Под этими словами означается то, что для сочетания блага с истиной, запасаемой в более внутренней области природной части духа, по провидению требуется, чтобы все природные ощущения соотносились с благом и подчинялись ему. Именно поэтому, здесь и теперь, должно быть сказано пару слов о том, что значит - природные ощущения должны соотноситься с благом и подчиняться ему. Те люди, которые пребывают только под влиянием (господством) мирских ощущений, а еще более те, которые полностью погружаются в свои телесные ощущения и дела, а еще более те, которые погрязают в своих земных жаждах (любовях), не могут ни в каком виде воспринять того, что значит – что природные ощущения должны соотноситься с благом (соответствовать) и подчиняться ему. Они полагают (воображают), что внутренне в человеке есть только одна вещь (Собственное я), которая в нем думает и действует, и по этой причине не считают, что внутри может помещаться более внутренняя часть духа, которая должна повелевать (командовать), и более внешняя – которая должна подчиняться. И, тем не менее, во всяком человеке всегда есть внутренний человек, который должен командовать, и внешний, который должен подчиняться. Последний же повинуется тогда, когда человек видит своей целью (в рассудке) вещи не мирские, но небесные, и так не самого себя (Собственное я), но своего ближнего; то есть, при условии, что он относится к телесным и мирским ощущениям, явлениям и вещам не как к своим целям, но как к средствам, служащим в продвижении к высшим целям. Относится же он к ним именно так тогда, когда любит ближнего своего больше, чем самого себя, а ощущения и вещи небес – более, чем ощущения и вещи нашего мира. Когда это происходит (имеет место), то, тогда, природная часть человеческого духа подчиняется рассудочной; в силу чего, всевозможные природные ощущения и становятся едино одно с внутренними ощущениями человека.

5369.

И был голод во всех лицах земли. Что этим означается - что там было запустение, доходящее, даже, до отчаяния, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой запустение (о котором говорилось ранее, в п. 5360, 5362, 5364); и из значения слова "земля", представляющего собой природную часть духа. Когда голод, как сказано, устанавливается "во всех лицах земли", то этим означается высшая степень отчаяния, так как запустение, тогда, пребывает везде; ибо глубина и крайность в запустении представляет собой отчаяние (п. 5279, 5280).

5370.

И отворил Иосиф все житницы (хранилища). Что этим означается связь, оставшаяся еще с остатками, очевидно из значения слова "отворить (открыть)", представляющего собой, здесь, состояние связи (сообщения). "Все житницы (хранилища)" представляют собой склады, в которых хранилось зерно, через которое означиваются остатки (Божественности), как это неоднократно уже было показано ранее. Что остатки представляют собой те высшие блага (добро, блаженства) и истины, которые сохраняются Господом во внутренних чувствилищах человеческого духа, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 468, 530, 560, 561, 660, 661, 798, 1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342, 5344.

5371.

И стал продавать в Египте. Что этим означается усвоение (обретение) оттуда (через остатки), очевидно из значения слова "продавать", представляющего собой усвоение и принятие, как своего (собственного); ибо то, что продается становится принадлежащим тому, кто это покупает. Что "продажа" и "покупка" означивают собой усвоение (приобретение), как родного и своего кровного, станет очевидно из того, что будет изложено далее, в п. 5374.

5372.

А голод все усиливался в земле Египетской. Что этим означивается увеличение тяжести запустения, очевидно из значения сочетания слова "голод" и слов "в земле Египетской", представляющего собой опустошение в природной части духа, где увеличение его тяжести означено "усилением".

5373.

И вся земля пришла в Египет. Что этим означивается - что истины и блага приносят (доставляют) в память знания церкви (духовности), очевидно из значения слова "земля". Значение слова "земля" или "почва", в Божием Слове, исключительно разнообразно: в общем же под этим словом означивается Церковь, а, следовательно, и все ощущения, явления и вещи, которые принадлежат церкви, и которые составляют собой блага (добро) и истины. А так как под этим словом означивается Церковь, то под ним же означивается, также, и всякий человек Церкви, ибо он представляет собой церковь, в частности. А так как этим словом означивается человек Церкви, то ним же означиваются и все ощущения, явления и вещи, которые принадлежат человеку церкви, и, в такой манере, его ум (рассудок). Отсюда то и следует, что под выражением "земля Египетская", иногда, как это было показано выше, означивается и природный ум. В этой же строке, однако, означивается не земля Египетская, но земля, в общем, и, следовательно, здесь, следует понимать ощущения и вещи церкви, которые в ней составляют собой блага (добро) и истины. Что значение слов "земля" или "почва" различно в разных местах, может быть усмотрено из того, что уже было сказано в п. 620, 636, 2571; а, что, в общем, под ними означивается Церковь, можно усмотреть по п. 566, 662, 1068, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 3404, 4447, 4535. [2] Что под выражением "и вся земля пришла в Египет" означиваются ощущения, содержащие в себе блага (добро) и истины, введенные в память, как природные знания, очевидно из значения слова "Египет", в своем первородном смысле, представляющего собой природные знания в человеческой памяти, то есть, различные факты (прошлые ощущения), отложенные, а затем извлекаемые по памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462); а, что под словом "Египет", в благом смысле, означены природные знания в человеческой памяти, которые являются знаниями Церкви, было сказано в п. 4749, 4964, 4966. Что именно таков внутренний смысл этих слов, очевидно и по значению слова "земля" или "почва", когда означивается сама земля без прилагательного Египетская, и из значения отдельно взятого слова "Египет", в его первородном смысле, и из фразы "и вся земля пришла (все земли пришли)", во множественном числе, а также из такой их связи (сочетания и последовательности), во внутреннем смысле. Ибо сочетание этих слов в такой взаимосвязи представляет, здесь, собой то, что истины и блага, собравшиеся в остатках (накоплениях) Божественности,

стали проникать (входить) в природные знания человеческой памяти (влиять и господствовать). [3] В связи с этим нужно добавить еще и следующее: во время возрождения человеческого духа, что касается его природной части, блага и истины собираются и становятся едино одно и уже вместе (дружно) проникают в природные знания в памяти. Те блага и истины, которые не проникают (не попадают, не переводятся) в знания природной памяти, не становятся сутью (нутром) благ и истин в природных ощущениях; ибо природный ум (рассудок и воля), что касается той его части, которая подчиняется духовному рассудку, состоит исключительно из знаний природной памяти. Знания природной памяти, которые принадлежат природной части духа, являются истинами самого крайнего (последнего) порядка, и перед тем как пройти и проникнуть туда, истины, сначала, должны возникнуть и проявиться (зачаться, выноситься и родиться) в рассудочной сфере. Более того, и все предшествующие этому процессу духовные ощущения и вещи (осознаваемые в рассудке), как правило, устремляются и господствуют в природных, как в своих последних (крайних) целях; и в природное существование вступают с ними вместе (внутри их) подобно, как причины свершаются посредством своих следствий, или, как вещи более высокие, свершающиеся через вещи более низшие, находясь в них, как в своих сосудах. Именно природные знания человеческой памяти и являются такими последними (крайними) целями (сосудами). Отсюда, собственно, и следует то, что духовный мир завершается (заканчивается) в природной части духа (в человеческом теле), в которой ощущения, явления и вещи духовного мира представляются через соответствующие представления (отражения, образы). Если бы духовные ощущения, явления и вещи не были бы представлены в своих природных подобиях через представления, то есть, через все такие вещи, которые существуют в нашем (материально-вещественном) мире, то они бы были бы вовсе не понимаемыми людьми. Из всего этого, и очевидно, что на этапе возрождения природной части человеческого духа, поток всех внутренних истин и благ (блаженств), исходящий из духовного мира (человека), вводится (проникает) и преобразуется в природные знания (переводится на язык природных знаний) в человеческой памяти, для того, что те могли бы проявиться и быть понятыми.

5374.

Чтобы покупать. Что этим означается усвоение их в себе, очевидно из значения слова "покупать", представляющего собой приобретение для самого себя (и своих нужд), и, таким образом, усвоение (применение). Обретение (присвоение) и применение духовных ощущений и вещей осуществляется посредством благ и истин. Это духовное действие соответствует, в земном мире, приобретению и присвоению (использованию) вещей, которое осуществляется с помощью серебра и золота; ибо, в духовном смысле, "серебро" означает собой истину, а "золото" - благо. Отсюда, теперь, и следует, что под всякой "торговлей (продажей-покупкой)" означает приобретение и присвоение (духом благ и истин), как это и очевидно по следующим отрывкам и местам из Слова: все, кто жаждет, идите к водам, и, даже, те, у кого нет серебра; идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте вино и молоко без серебра и без платы (Исайя 55:1); также это и у Иеремии (Иер. 13:1-2, 11). В Евангелии от Матфея: Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому в поле; которое, когда человек его находит, то скрывает, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает само то поле. Еще Царство Небесное подобно торговцу (купцу), выискавшему (нашедшему среди товаров) драгоценные жемчужины, и взявшему и

продавшему, все, что он имел, и купившему их (Мф. 13:44-46). И еще: а рассудительные (благоразумные) девы сказали глупым, идите к тем, которые продают, и купите себе. Когда же они ходили покупать, тогда то и пришел жених (Мф. 25:9-10). [2] Так как "торговля (покупка, продажа)" означает собой присвоение (усвоение, обретение, делание своим собственным), то по этой причине, в Слове, все, что было куплено за серебро, всегда различимо отделяется от того, что было обретено способом каким-либо иным. Более того, слуги (рабы), которых евреи покупали за серебро, с момента покупки начинались считаться уже их собственными, тогда как все те слуги (рабы), которые рождались в доме, собственными уже считались в меньшей степени. Именно поэтому, купленные за серебро и рожденные в доме слуги (рабы) достаточно часто и упоминаются вместе. Как это, к примеру, упомянуто в Книге Бытия: обрезание у того, кто должен быть обрезан, у рожденного в доме твоём, и у купленного за серебро твоё, да будет заветом Моим на теле вашем для вечной памяти (Быт. 17:13). И в книге Левитов: если священник купит себе душу (человека), заплатив за него серебром, то он и всякий, рожденный от него, в его доме, должны питаться хлебом его (Лев. 22:11). Отсюда и очевидно, кто и за что означается под фразой "искупленный (или выкупленный) Иеговой (Господом)", в Слове. То есть, так именуются все те люди, которые (возродились и) начинают принимать (воспринимать, ощущать) духовные блага и истины; другими же словами, все те, кому от Господа, даруется способность усваивать (обретать) их и вестись ими.

5375.

К Иосифу. Что этим означается - в небесно-духовной части, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовную (наивнутреннюю) часть человека, как это не раз уже было показано выше. Небесно-духовная часть человеческого духа, собственно, и является вместилищем благ, присущих истинам, которые исходят от Божественного Я.

5376.

Ибо голод усилился по всей земле. Что этим означается - что туда, где в природной части духа исчезает (отсутствует) внутренняя или небесно-духовная составляющая, приходит запустение, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой опустошение (о котором уже говорилось выше); и из значения слова "земля", представляющего собой природную часть духа (о которой уже, также, говорилось выше). Что под местом, где в природной части духа исчезает (отсутствует) внутренняя или небесно-духовная составляющая, понимаются знания природной памяти, логически следует из всего того, что было сказано ранее. Как происходит запустение в природной части духа, или исчезновение оттуда истин, уже было сказано. Но, как такое запустение исправляется в дальнейшем, здесь, об этом сказать нужно хотя бы пару слов. Человек, который был рожден внутри церкви, тому, что есть истинами веры; так же, как и тому, что есть благом (добром) милосердия, с самого раннего детства обучается из Слова и истин учения церкви. Но, когда он вырастает во взрослого человека, он начинает подтверждать или отрицать в себе истины веры, которые он узнал (выучил). Ибо он, повзрослев, начинает смотреть на все эти истины со своей собственной точки зрения (с точки зрения Собственного я). Вследствие такого рассмотрения, он либо принимает их, как свои собственные (родные), либо, наоборот, отвергает их для себя (как чужие). Ибо ни одна истина не может стать (для духа) своей собственной, если она не будет признана

(пропущена) через внутреннее видение (через понимание рассудка); то есть, пока сам человек не познает (не поймет) ту истину через то, как в ней состоять от самого себя (пока не ощутит ее нутро или благо своим нутром или волей), а, не услышав ее, от кого-либо другого. Именно, поэтому, все те истины, которые были изучены в детстве, не проникают (не входят) в жизнь (в дух) человека дальше того состояния духа, которое было при их первом проникновении (входе); и именно, отталкиваясь от этого состояния, они и могут либо быть допущены в более внутренние части духа, либо быть изгнанными из духа вон.

[2] У всех тех, кто входит в состояние возрождения, то есть, у всех тех, кто по Господнему Провидению подвергнет себя (свое Собственное я) перерождению, эти истины, в начале, должны быть сильно умноженными; именно поэтому, такие люди и вводятся в состояния любви (устремленности, притяжения) к знаниям истины. Но (на этапе), когда они приближаются к самому пику (кульминации) возрождения, они как бы лишаются этих истин, ибо истины поднимаются (уходят в дух) внутрь. Именно тогда, человек и видится (кажется), пребывающим в запустении. Тем не менее, постепенно, с ходом возрождения, эти истины начинают последовательно проявляться в природной части духа вновь, и соединяться (сочетаться), там, с благами (блаженствами). Но, у всех тех, кто не будет возрожден, то есть, у всех тех, кто по Господнему Провидению не подвергнется возрождению, истины умножаются обычно (не во множестве); ибо такие люди вводятся в состояния любви (устремленности, притяжения) к знаниям таких ощущений и вещей, которые служат целям мирской репутации, чести и силы (сдерживания в их духе тяги к злам через тягу к известности, славе и богатствам). Тем не менее, и они, когда становятся старше годами, и пропускают эти истины через свое собственное видение (собственное понимание), то, тогда, они либо прекращают в них верить, либо начинают отрицать их, либо переворачивают (извращают) их в фальши (лжи). Таким образом, у них истины не поднимаются (не уходят в дух) внутрь, а рассеиваются и отбрасываются, хотя могут по-прежнему все так же оставаться и в телесной памяти для достижения своих собственных целей в мире, но это уже в состояниях своих безжизненных. В Божием Слове, последнее состояние, также, именуется "запустением" или "опустошением", но в отличие от состояния, описанного чуть выше, состояние опустошения последнего рода является полным и абсолютным, в то время как состояние запустения у возрождающихся – лишь видимое (кажущееся). Ибо в состояниях возрождения дух человека не лишается истин, тогда как у невозрожденных (идущих в ад) - дух лишается их полностью (окончательно). Запустение, присущее состояниям возрождения человеческого духа, во внутреннем смысле, и представлено в этой главе. Состояния духа, которые развиваются из него (далее), представлены в конце этой главы. О них повествование начинается со слов о приходе "семи лет голода". [3] О таком же роде запустения не раз упоминается и в других частях Слова. Как это, к примеру, у Исаии: проснись (очнись, открой глаза), проснись (пробудись, начни слушать), о, дочь Иерусалимская, ибо ты уже напилась от руки Господа из чаши гнева Его; две такие вещи выпали тебе, кто станет сострадать тебе? Опустошение (утрата) и разрушение (развал), голод и меч; как Я могу утешать тебя? Сыновья твои изнемогли (в обмороке, потеряли сознание), лежат (попадали) по углам (во главе, в началах) всех улиц. Потому и услышь, что будет сделано, о, несчастная и пьяная, хотя и не от вина; так говорит Иегова Господь твой – посмотри, вот, Я забираю из руки твоей чашу ужаса (страха), дрожжевую муть (дурь, отстой) чаши враждебности Моей; больше ты не будешь пить из нее снова, ибо Я передам ее в руки тех, которые сотворили твои страдания (Ис. 51:17-23). В этом отрывке

описывается состояние запустения, в котором находится всякий человек Церкви, который становится церковью (духовным), то есть, всякий, кто входит в состояние возрождения. Именно это опустошение и понимается под словами "опустошение (утрата) и разрушение (развал), голод и меч", так же, как и под словами "чаша гнева и враждебности Иеговы (Господа)" и "чаша ужаса (страха)". Истины, которых, тогда, лишается человек, именуется "сыновьями, которые попадали в обморок и лежат во главе всех улиц". Что "сыновья" представляют собой истины, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373; а, что "улицы" это истины, которые исходят от блага, очевидно по п. 2336. Отсюда то и следует, что через фразу "лежат во главе всех улиц" означивается - что истины видятся (кажутся) погубленными (павшими, не дойдя до соединения с благами). Откуда вполне очевидно и то, что это запустение лишь по видимости чувств; и, что посредством такого запустения в ходе возрождения осуществляется испытание (проверка) человеческого духа. Ибо сказано, что она "не будет больше пить" из чаши, и "Я передам ее в руки тех, которые сотворили твои страдания". [4] У Иезекииля: поэтому пророчествуй и скажи - так говорит Господь Иеговы (Всего Сущего); по причине того, что опустошают и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы стали наследниками от остатков племен (от истин, исходящих от благ), то поэтому и вы, горы Израилевы, вслушайтесь в слово Господа Иеговы (Всего Сущего): Господь Иеговы (Всего Сущего) равно говорит и в горах и в холмах, и в водотоках (руслах рек) и в долинах, и в безлюдных пустырях (пустынях, руинах, отвалах отходов) и в городах, которые были брошены, став добычей и посмешищем среди остатков племен (народов), которые еще есть вокруг да около; говорил же Я в ревности Моей и во враждебности Моей, потому что вы приняли (несете) поношение (наказание) от племен. Но (будьте в курсе), племена (народы), которые вокруг вас, сами понесут свои поношения (наказания); тогда как вы, горы Израилевы, возвысите свою ветвь и будете приносить плоды ваши в Моих людях Израиля. Ибо, вот (увидите), так как Я пребываю в вас, то Я и выстрою отношения в вас, чтобы вы могли быть распаханы и засеяны; и умножу Я в вас человека, во всем доме Израилевом, и заселю города, и подниму из руин (застрою опустевшие места). Я побужу вас жить в соответствии с временами древности вашей, и будет, тогда, у вас лучше, чем в началах ваших (Иез. 36:3-12). Здесь, в такой необычной манере, говорится о том роде запустения, который предшествует возрождению. Запустение означивается словами о "безлюдных пустырях (пустынях, руинах, отвалах отходов)", о "городах, которые были брошены, став добычей и посмешищем среди остатков племен (народов)". Возрождение означивается словами о "возвышении своей ветви и принесении своих плодов", фразами "Я выстрою отношения в вас, чтобы вы могли быть распаханы и засеяны; и умножу Я в вас человека, во всем доме Израилевом, и заселю города, и подниму из руин (застрою опустевшие места)" и "Я побужу вас жить в соответствии с временами древности вашей и будет, тогда, у вас лучше, чем в началах ваших". [5] Как и что происходит в период запустения духа, становится вполне очевидным на примере всех тех, кто в запустение входит в той другой жизни. Все те, кто там вошел и находится в запустении, подвергаются преследованиям со стороны злых духов и гениев, которые изливают (извергают) на них свои мнения и убеждения зла и лжи до тех пор, пока те не доходят почти до перегрузки (потрясения и отчаяния), в результате чего им начинает казаться, что истины исчезли напрочь и никогда уже у них не появятся. Но, как только состояние запустения подходит к концу, то они, тогда, и просветляются светом с небес, а все злые духи и гении, тем самым, отбрасываются и водворяются каждый в свой ад, где



они вновь подвергаются наказаниям. Именно эти злые духи и гении и означаются под фразами о "городах, которые были брошены, став добычей и посмешищем среди остатков племен (народов), которые еще есть вокруг да около" и о "племенах (народах), которые вокруг вас", и которые "сами понесут свои поношения (наказания)". Так же, как и под словами, сказанными выше, у Исаии "Я забираю из руки твоей чашу ужаса (страха), ибо Я передам ее в руки тех, которые сотворили твои страдания". Похожие слова можно найти, также, и в других местах и отрывках у Исаии. Примером могут послужить слова об "опустошителе (разорителе), который сам еще не попал под опустошение (разорение)" (Исайя 33:1). И то же самое у Иереми: Я посету (накажу) опустошителей (разорителей, наводящих порчу), и сделаю их опустошающимися (разоряющимися) в вечность (Иер. 25:12). И в книге пророка Исаии: твои разрушители будут изгнаны сыновьями твоими, и опустошители твои уйдут от тебя. Подними очи свои и посмотри вокруг да около; все они собираются вместе и уже идут к тебе. Ибо через твои запустения (развалины) и разорения, земли твои стали слишком стесненными для обитания, а те, что пожирала тебя, будут удалены прочь (Ис. 49:17-19). [6] Здесь (у Исаии), как и во всей 49-й главе у него, речь идет, также, о том особом роде опустошений, которым подвергаются все те, кто вступает на путь возрождения, и об их духовном обновлении и их плодовитости (плодоносности) после завершения этого запустения, так же, как и о наказаниях тех, кто угнетал (прессовал, давил) их (Исайя 49:26). И еще у него, о том же самом: горе тому, кто полагает (доводит) всех и вся до опустошения, когда рожден не для сотворения опустошений! Ибо, когда тот сам уже не сможет опустошать, то тут же будет опустошен и сам (Ис. 33:1). Это означает собой то, что всякий, кто опустошает - наказывается, как это показано было выше. И еще у него же о том же: пусть и Мои изгнанные станут пребывать в тебе; пусть и Моав будет укрыт тобою от своего опустошителя (разорителя); ибо как угнетатель успокаивается, так и опустошение (истощение) заканчивается (Ис. 16:4). И еще: день Иеговы (Господа) близок, идет он, как опустошение от Шаддая (Ис. 13:6). "Опустошение (истощение) от Шаддая" означает опустошение через искушения. Что Бог, в плане искушений (испытаний, соблазнов), у древних именовался под именем Шаддай, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 1992, 3667, 4572. [7] И еще: и не будут они жаждать, даже, в пустыне, по которой Он будет водить их; Он сотворит так, что из камня для них будут источаться воды; ибо Он сдavit (расщепит) скалу так, что оттуда потечет вода (Ис. 48:21). Здесь уже, говорится о духовном состоянии, возникающем после запустения. И еще: Иегова (Господь) утешит Сион, Он утешит все пустыни его так, что сделает все пустующее, там, подобным Эдему (раю, небесам), а остававшееся в одиночестве (одинокие оазисы), там, подобным саду Господнему; веселье и радость станет пребывать в нем, поклонение (славословие) и песнопение (Ис. 51:3). Здесь, также, говорится о духовном состоянии, возникающем после запустения, ибо, как уже было сказано ранее, этот род запустения допускается ради той цели, чтобы человеческий дух мог бы быть возрожден, то есть, чтобы после пережитого, зла и лжи (фальши) отделились, а истины могли бы сочетаться с благами, так же, как и блага с истинами. Возрожденный человек, что касается благ (блаженств) в нем, сравнивается с именем "Эдем", тогда как, что касается истин - с "садом Господним". У Давида: Иегова позволил мне выйти из ямы опустошения (разрухи), из глиняного болота, и установил ноги мои на камне (Пс. 40:2). [8] Опустошение и разорение человека Церкви, или церкви (духовности) в человеке, в Слове, представлено и через пребывание еврейского народа в рабстве (неволе, плену), в Вавилоне; тогда как под возвращением из этой неволи представлен подъем и

возвращение к церкви (духовности). Как это и описано в книге Иеремии, главным образом, в главе 32, начиная со стиха 37 и до конца. Запустение (опустошение) духа это, собственно, и есть духовное рабство или плен; ибо человек, в таком состоянии, удерживается, как если бы связанным (пленным, в узах). Именно по этой причине, всех тех, кто пребывает своим духом в запустении, также, означивают и "связанными (пленными)", и пребывающими в "тюрьме" или "яме" (п. 4728, 4744, 5037, 5038, 5085, 5096). [9] Состояние запустения и опустошения у тех, кто не будет возрожден, также, иногда рассматривается в Слове. В этом состоянии находятся все те, которые отрицают истины, или превращают (переворачивают, извращают) их в лжи (фальши); в таком же состоянии пребывает и вся Церковь, когда ее (духовность) подходит к своему концу, то есть, когда нет больше (в церкви и людях) ни веры, ни милосердия (любви) к ближнему. О таком состоянии, у Исаии сказано так: а теперь Я вам сообщу то, что Я сделаю с таким виноградником Моим, удалю от него ограду, так чтобы он был съеден (пожран); повалю заборы его, так чтобы он был бы попрун (вытопан). Затем, Я сделаю (введу его в) запустение; никто не будет его ни обрезать, ни окапывать, так что расти в нем смогут лишь колючки и кустарники; и наконец, Я повелю облакам, чтобы они и дождя не проливали на него (Ис. 5:5-6). И у него же, о том же самом: скажи народу этому - и ухом слышите вы, но не слушаетесь (не понимаете); и глазами видите, но не признаете (не принимаете). Сделались сердца народа этого утучненными, а уши с трудом слышащими, а глаза заплюснутыми; так что они не могут видеть своими глазами, и не могут слышать своими ушами, а сердцем своим перестали быть послушными, и так, престаи обращаться (ко Мне) и перестали быть исцеляемыми (Мною). Тогда я сказал: Господи, как долго (так будет)? И Он сказал, пока города не будут опустошены так, что не останется в них жителей, дома - так, что не останется в них ни одного человека, а земля – так, что будет лежать в одиночестве (невозделанной, безжизненной); и Иегова (Господь) удалил человека. А, когда пустыня умножится в середине земли, которой останется не более десятой части, то, тогда, она и будет разорена (Ис. 6:9-13). [10] И еще о том же самом: лишь остатки возвратятся, остатки Иакова, к всемогущему Богу; ибо завершение предопределено исполнением праведности; завершение и исполнение (суд) будет сделано (совершено) Господом Иеговы Саваофа (Сущего) по всей земле (Ис. 10:21-23). Посмотри, вот, Иегова делает землю пустой, и делает ее бесплодной, и лица (лики) ее переворачивает... Земля станет совершенно пустой, обетованная земля зарыдает, и будет постыжена, мир станет утомленным и пристыженным, проклятие пожрет землю... Молодое (новое) вино зарыдает, виноградная лоза истомится... Все, что останется в городе, станет пустырями, ворота будут повалены и разбиты... Разруха, земля в разрушениях; разруха, земля разбита на куски... Все задвигалось, земля задвигалась... зашаталась земля, зашаталась, как пьяный (Ис. 24:1-23). Пути (дороги) опустели, исчезли странники (путники), земля сетует (плачет, страдает) и сохнет (томится), Ливан опозорен (устыжен) и засох (сморщился, пожух), Шарон стал подобен пустыне (Ис. 33:8-9). Я сделаю совместным и опустошение, и поглощение, Я принесу запустение горам и холмам, и высушу всю траву в них (Ис. 42:14-15). [11] У Иеремии: Я предам проклятию все племена вокруг да около, и сделаю их опустошенными, на посмешище и на запустение в вечность; Я отниму у них голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, голос жерновов и свет свечи; так что вся земля станет опустевшей и пустынной (а эти племена станут служить царю Вавилона семьдесят лет). Но, когда исполнится семьдесят лет, случится так, что Я посету их беззакония и у царя Вавилонского, и у того племени, и

в земле Халдеев, и сделается им вечное опустошение (Иер. 25:9-12). Восор сделается пустым, поругаемым, опустошенным и проклятым; и все города его станут пустынями в вечность... И Едом будет опустошен, и всякий, кто будет проходить сквозь него, будет поражен, и лишь присвистнет, при виде всех язв (ран) его (Иер. 49:13-18). У Иезекииля: так говорит Господь жителям Иерусалима о земле Израиля, они хлеб свой есть будут с трудом, и пить воду свою с изумлением; ибо земля будет опустошена от своей полноты, из-за насилия и неистовства всех живущих на ней; города, которые были заселены, будут разрушены, а земля будет опустошена (Иез. 12:19-20). [12] И еще: когда Я сделаю тебя городом опустелым, подобно городам необитаемым; когда Я бездны (глубины) направлю против тебя, и многие воды покроют тебя; тогда Я тебя и опущу вместе с теми, кто опущен в яму, к народу древних времен, и сделаю тебя проживающим в земле низших вещей, для опустошения, ибо у тех, которые вошли в яму, оно навечно (Иез. 26:19-21). Так это сказано о Тире. У Иоиля: день тьмы и мрака, день туч и мглы (неведения); поедающий огонь пред ним и за ним разгорающееся пламя; земля же перед ним, как сад Эдемский, но за ним, как губительная пустыня (Иоиль 2:2-3). У Софонии: день Иеговы (Господа) близок, этот день - день гнева Его, день скорби и стеснения, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день туч и теней; и вся земля будет съедена огнем ревности Иеговы, ибо Я свершу до конца приговор, и самый скорый, над всеми жителями земли (Соф. 1:14-18). В Евангелии от Матфея: когда же увидите стоящей на святом месте мерзость запустения, предсказанного через пророка Даниила, то пусть все, кто пребывает в Иудее, да бегут в горы (Мф. 24:15-16; Марк 13:14; Дан. 9:27; 12:10-12). Из всех этих цитат и очевидно, что запустение (во внутреннем смысле) представляет собой лишение истин у всех тех, кто становится на путь возрождения, но для всех тех, кто не станет возрожденным, лишением истин абсолютным (в вечность).

5377.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (ТЕЛА МИРСКОГО ЧЕЛОВЕКА) С ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ (С НЕБЕСАМИ); И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИИ С ОРГАНАМИ ЕГО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ (БРЮШИНЫ). Предметом, рассматриваемым в конце предыдущей главы, было соответствие некоторых органов внутренней полости тела Великого Человека. А именно: печени, поджелудочной железы, желудка и ряда других органов. Теперь же, продолжим рассматривать соответствия, что касается органов, располагающихся в брюшине, то есть, почек, мочеточников, мочевого пузыря, а также кишечника. Ибо все из чего состоит человек, будь то это во внешнем человеке, или - во внутреннем, имеет соответствие с устройением Великого Человека. Без соответствия с Ним (то есть, с Небесами, или, что то же самое, с духовным миром) ничего никогда не возникает (не появляется) на свет и не существует. И это по той причине, что оно не будет иметь какой-либо формы связи ни с тем, что существовало прежде него, ни с Тем, Кто Всему есть Первоначалом и Первенцем, то есть, с Господом. То, что не имеет такой связи, и, таким образом, становится вне зависимости от Него, не может существовать и одного мгновенья; ибо существование всякой вещи происходит благодаря ее связи (сочетанию) с Тем, от Кого существует Все и Вся, и в силу той связи зависит исключительно лишь от Него, ибо всякое возникновение (появление чего-то нового) на свет - это вечное вступление в новое существование. [2] Отсюда, теперь, следует и то, что свойством соответствия обладают не только все ощущения, явления и вещи, в общем, и в частности, в человеке, но все и каждое из ощущений, явлений и вещей во Вселенной. У

солнца есть свои соответствия, у луны - свои; ибо Господь есть Солнцем Небес, а также и их Луной. Пламя от солнца и его тепло, так же, как и его свет, имеют свои соответствия; ибо Господня Божественная Любовь ко всему роду человеческому, есть соответствием пламени и жару (теплу) от солнца, тогда как Божественная Истина - соответствием солнечному свету. Сомножества (созвездия) звезд соответствуют сомножествам обществ небес и их обителей (жилищ). И это по причине существования соответствий.

Соответствие состоит не в том, что они (общества и обители) пребывают среди звезд; но в том, что они выстроены и находятся в подобном же или аналогичном порядке (в том мире). Всё, что появляется (видится) под солнцем, также, соответствует Небесам. И так это со всяким и каждым из субъектов (тел) в животном царстве, так же, как и со всяким и каждым из субъектов (тел) в царстве растительном. Но, если бы не было наития (проникновения, истечения, нисхождения) потоков из духовного мира во все и каждое из описанных тел, то они бы в одно мгновение увяли (усохли, состарились) бы и угасли (распались на части). Что именно так это и есть, дано (даровано) было мне познать (понять) через великое множество духовных опытов (практик). Ибо было даровано мне видеть те явления и вещи, какими они есть в духовном мире; и усмотреть то, что многие вещи в царстве (мире) животном, так же, как и многие вещи в царстве (мире) растительном, имеют, там, свои соответствия. А также, усмотреть и то, что без притока наития (проникновения, истечения, нисхождения, влияния) из мира духовного, эти вещи, здесь, ни при каких обстоятельствах, не могли бы быть и существовать. Ибо, когда первопричина и предшествующая вещь отнимается (уходит, исчезает), то следом неотвратимо исчезает и то, что следует (исходит) от него (следствие его). То же самое имеет место (случается) и тогда, когда следствие (результат) отклоняется от своей первопричины. В силу существования особенного (исключительно своего или индивидуального) соответствия и связи всякого человека с небесами, а через небеса с Господом, человек (дух), в той другой жизни, в духовно-небесном свете и проявляется (видится) в зависимости от качества его собственного соответствия. Именно поэтому, ангелы, там, проявляются (видятся) с невыразимой ясностью и красотой, тогда как адские обитатели видятся с невыразимой мрачностью (чернотой) и уродством.

5378.

Как-то раз пришли ко мне некие духи, и стали молча стоять. Через некоторое время, однако, они заговорили, хотя и не так много, но зато все, как один. Я заметил по их речи, что они были из тех, кто хотел знать все и вся, и стремился все понять и объяснить, и, в такой манере, убедиться и утвердиться в том, что интересующая его вещь такова, как она есть. Они были скромны, и сказали, что они ничего не делают сами для (и от) себя, но для (и от) других, хотя может показаться, что и для (от) себя. Затем, к ним стали подходить и другие духи, которые, как они утверждали, были из тех духов, что составляют провинцию (область) почек, мочеточников и мочевого пузыря (в теле Небес), но и им они отвечали скромно; хотя те и продолжали подходить и нападать на них (с каверзными вопросами), ибо таков характер духов почек. И так как первые не могли одолеть их посредством своей скромности, то они прибегли к тому, что наиболее соответствовало (было свойственно) их природе; а именно: к увеличению и расширению себя, вызывая, тем самым, ужас (страх). В этой связи они, как показалось, стали одним большим человеком, который благодаря всему их множеству, поднялся в росте, как Атлас (по-гречески титан, Атлант), который виделся возросшим до небес; в его руке, даже, появилось копьё, хотя, все же, они и не

желали нанести кому-либо вред от производимого ими террора (страха). Вследствие этого духи почек бежали назад, а тот, кто задал им такого стрекача, наблюдал за их побегом. Но иные, бежали вперед, между ног великана (Атласа). И, что интересно, было показано, что свои деревянные башмаки, которые были на ногах великана, он, потом, запустил в сторону духов, принадлежащих области почек. [2] Ангелы сказали мне, что эти скромные духи, которые сделались одним большим великаном, были из тех духов, которые имеют отношение к брюшине. Брюшина же является той общей мембраной (оболочкой, перепонкой), которая окружает и охватывает все внутренние органы брюшной полости, точно, как плевра окружает и охватывает все внутренние органы грудной клетки. И, так как она настолько обширна, и относительно большая, а также, еще, и расширяющаяся, то, соответственно, и духам, принадлежащим этой провинции (области) тела, когда на них давят другие, позволено представлять себя значительно большими по внешнему виду, чем они есть; и, таким образом, наводит на тех страх (террор), но, особенно, на тех, которые составляют собой провинцию (область) почек, мочеточников и мочевого пузыря. Ибо именно эти внутренние органы или сосуды лежат в складках брюшины и ограничены ею. Деревянная же обувь представляет собой наинизшие природные ощущения и вещи, то есть, такие, которые почки, мочеточники и мочевой пузырь должны поглощать и уносить. (Что через обувь представляются наинизшие природные ощущения, явления и вещи, можно усмотреть по сказанному в п. 259, 4938-4952). А слова о том, что они ничего не делают сами от (для) себя, но от (для) других, также, указывают на то, что эти духи имеют отношение к брюшине, ибо она, также, такой природы.

5379.

Однажды, мне было, также представительно, показано, что происходит тогда, когда те духи, которые составляют собой толстую кишку, начинают нападать (давить) на тех духов, которые находятся в провинции брюшины. Те, кто составляет толстую кишку, часто приходят из немного возгордившихся собой, к примеру, как колонны (мелкие крестьяне), возгордившиеся от своей изворотливости. И, когда такие хотели напасть на духов брюшины, было показано, как стены вырастали на их пути. А, когда они попытались опрокинуть первую стену, то, всегда, вырастала (вставала) новая стена. Таким образом, было показано, что первые всегда удерживаются на большом удалении от вторых.

5380.

Известно, что все внутренние (секреции) и внешние (экскреции) выделения (человеческого тела) следуют в своем порядке, то есть, проходят через почки вниз и выводятся через мочевой пузырь. Первыми, в этом порядке, находятся почки, в середине его пребывают мочеточники, а в конце его - мочевой пузырь. Те, кто составляет эти провинции (области) Большого Человека, так же выстроены в подобной манере и в том же порядке; и хотя все они из одного рода, они отличаются, как если бы подвиды этого рода. Все они (которые составляют собой выделения) говорят хриплым, как будто бы надорванным голосом, и желают ввести себя в тело; но все их попытки тщетны. Их местоположение, что касается Небесного тела, можно описать следующим образом. Все те духи, которые проходят сквозь почки, находятся (видятся) на левой стороне, рядом с телом (Небесного Человека) в пространстве под локтем. Все те духи, которые проходят сквозь мочеточники, видятся, также, слева, но чуть подальше от тела. Тогда как все те

духи, которые проходят сквозь мочевой пузырь, присутствуют еще дальше и ниже. Вместе они образуют почти параболу с левой стороны по направлению по фронту; ибо, в такой манере, они распространяются слева и в направлении фронта; и так, на весьма далекое расстояние. Это один из наиболее общих и распространенных путей (дорог) к адам. Другой же общий путь лежит через кишечник. Тем не менее, оба эти пути заканчиваются в адах. И это все по той причине, что духи, находящиеся в адах, соответствуют тем же ощущениям, явлениям и вещам, которые выделяются (удаляются) через кишечник и мочевой пузырь; ибо лжи (фальши) и зла, в которых они состоят, что касается человеческого тела, не представляют собой, в духовном смысле, чего-либо иного, кроме, как мочи и экскрементов.

5381.

Те, кто составляет собой провинцию почек, мочеточников и мочевого пузыря в Великом Небесном Человеке, имеют такое расположение (тягу) в духе, что не желают ничего другого и большего, чем исследовать и выискать духовные качества у других. Но есть среди них и некоторые такие, которые стремятся наказать и покарать, при условии, что это справедливо и за дело. Функции почек, мочеточников и мочевого пузыря и представляют собой функции такого рода; ибо они исследуют (проверяют) кровь, вброшенную в них, чтобы увидеть, есть ли в ее сыворотке бесполезные и вредные примеси, и отделить (отфильтровать) их от тех составляющих, которые полезны, и попытаться исправить их. Ибо примеси выводятся на более низшие ступени фильтрации, где по дороге, и далее, они агитируются (очищаются) самыми разными путями. Таковы функции тех духов, которые составляет собой провинцию (область) частей тела, исследующих и выискивающих качества других. Но духи и общества духов, к которым относятся элементы самой мочи, а, особенно, зловонной фракции мочи, соответствуют духам и обществам адским. Ибо, как только моча (мочевина) отделяется от крови, то, хотя она еще и проходит сквозь маленькие трубочки почек или находится внутри мочевого пузыря, тем не менее, это уже то, что вскоре будет вне тела. А то, что было единожды отделено, то более уже не будет циркулировать в теле (организме), ибо ни одна из его частей более не будет способствовать его появлению и вступлению в существование.

5382.

Я часто замечал, что те, кто составляет собой провинцию (область) почек и мочеточников, весьма быстры в плане исследования или выискивания качеств у других духов; что они об этом постоянно думают и этого желают; и, что они находятся в алчности (жажде) найти случай и повод, чтобы сделать выводы о других, и сделать их виновными в каком-либо проступке. И это, главным образом, лишь для того, чтобы иметь возможность наказать их. И Я говорил с ними об этой их алчности и этом виде намерений. Многие, из такого рода духов, в мире была судьями, которые в душе своей радовались, когда они находили повод (факт, аргумент), который, по их мнению, был истинным, чтобы обвинить, вынести приговор и наказать. Деятельность (работа) таких духов часто ощущается в области спины, там, где находятся почки, мочеточники и мочевой пузырь. Те же духи, которые принадлежат к области мочевого пузыря, растянулись вниз вплоть до геенны, где некоторые из них сидят, как если бы в суде.

5383.

Методы, с помощью которых они исследуют или высматривают расположения (устремления, желания) других весьма многочисленны; но я, для примера, приведу только один из них. Они вводят других духов в разговоры (что, в той другой жизни, делается таким наитием, которое не может быть доходчиво описано в земных выражениях), и если разговоры, которые они ведут, проходят легко, то они судят, таким образом, и о характере духов. Они, также, могут вводить других духов и в состояния любви. Но те из них, кто исследует других таким образом, являются одними из наиболее низших и грубых из них. Высшие духи используют более тонкие методы. Некоторые из них могут, лишь при одном приближении к кому-либо, сразу же воспринимать мысли, желания, и дела того духа, так же, как и все то, что он сделал, и о чем ему больно думать: таких они хватают, и тут же объявляют приговор (осуждают), если они понимают, что именно в этом истинная причина. Такое особое восприятие является одним из чудес той другой жизни, в которое едва ли кто-либо в нашем мире может поверить. Ибо трудно поверить в то, что как только какой-либо ангельский дух приходит к другому духу, а, особенно, когда он приходит к человеку, он мгновенно и сразу знает (понимает) его мысли и желания, и все то, что он уже когда-либо сделал; и, таким образом, понимает все его нынешнее (текущее) состояние, как если бы и он сам был долгое время с ним. Но именно такова степень совершенства ангельского восприятия. Но в духовных формах восприятия существуют и различия. Ибо некоторые из духов воспринимают ощущения и вещи более внутренние, тогда как другие воспринимают только ощущения и вещи более внешние. Эти последние, если они находятся в жажде (алчности) к знаниям, исследуют внутренние ощущения других с помощью самых разносторонних (опосредствованных) методов.

5384.

Методы исправления, используемые теми духами, которые составляют собой провинцию (область) почек, мочеточников и мочевого пузыря в Большом Человеке (Небесах), также, весьма различны. По большей части, они такие, что отнимают ощущения и вещи, приносящие радость и удовольствие, и вызывают ощущения недовольства собой и досады. В силу такой устремленности (жажды) этих духов, они сообщаются с адами; но через восприятие справедливости причин человеческих деяний, согласно которым они расследуют дело до вынесения приговора, они сообщаются с небесами. Именно по этой причине они и удерживаются (сохраняются) в этой части (области, провинции) тела Небес.

5385.

Из всего этого и очевидно, что означивается под сказанным, в Слове, о том, что "Господь испытывает (исследует) и выискивает (проверяет) почки и сердце"; и, что значит "очистить почки". Как это, к примеру, у Иереми: Иегова (Господь) Саваоф, Судья справедливый, ибо исследует почки и сердце; по ним, пускай, я и увижу отмщение (наказание) Твое (Иер. 11:20). И у него же: Иегова (Господь) Саваоф, испытывает праведного, и видит почки и сердце его; пускай и я, по ним, увижу отмщение (наказание) Твое (Иер. 20:12). У Давида: и укрепи праведного, ибо только Ты ведаешь (испытываешь) сердца и почки (Пс. 7:9). И еще: испытай меня, Господи, исследуй (проверь) меня, растопи (переплавь) мои почки и мое сердце (Пс. 26:2). И еще: ибо Ты выстроил почки мои, и соткал меня во чреве матери (Пс. 139:13). В Откровении: и уразумеют все в церкви, что Я это Тот, Кто испытывает сердца и почки (Откр. 2:23). В этих отрывках духовные

ощущения и вещи в человеке означаются словом "почки" [или, в другом значении "бразды, поводья, внутренности"], тогда как ощущения и вещи небесные - словом "сердце"; то есть, все те ощущения, которые служат (угодны) истине означаются "почками (поводьями, браздами)", но все те, которые служат благу (блаженству, доброте) - словом "сердце". Причина этого видится в том, что почки обновляют (очищают) состав сыворотки крови, тогда как сердце обновляет (очищает) движение самой крови. Откуда, теперь, и очевидно, что под фразой "испытать, исследовать и проверить почки (вожжи)" (во внутреннем смысле) означается взять пробу (попробовать), исследовать и испытать (проверить) дух на количество и качество истин в нем, или количество и качество истин веры в человеке. То, что именно таково ее значение, очевидно и у Иеремии: по знанию их уст, о, Иегова (Господь), Ты как если бы и близок, но далек Ты от сердца (почек) их (Иер. 12:2). И у Давида: о, Иегова, вот Ты желаешь истины в почках (вожжах) (Пс. 51:6). Что "наказание (приговор)" приписывается к почкам, очевидно, также, и у Давида: благословляю я Господа, вразумившего меня, ибо, даже, в ночное время мои почки (бразды) наказывают (приговаривают, очищают) меня (Пс. 16:7).

5386.

Свои внутренние (секреции) и внешние (экскреции) выделения, также, имеются и в других частях тела: в мозгу есть желудочки и маммилярные процессы, которые выводят слизистые вещества (флегму) оттуда. Так же, повсюду в теле, имеются маленькие железы. И это такие, как слизистые и слюнные железы в голове, и огромное множество подобных им в других местах тела; так же, как и мириады кутикул (проток), посредством которых выводится пот и более тонкие выделения, которые, отслужив телесной материи, отбрасываются. Те духи, которые им соответствуют в духовном мире, если говорить в общем, есть духами людей, упрямо следующих своим собственным мнениям, а также, людей, добросовестно и щепетильно придерживающихся пустых и не имеющих существенного значения вопросов. Некоторые из этих духов появляются на умеренном расстоянии прямо над головой. Они сами по себе таковы, что возбуждают в себе скупуплезность (щепетильность) в таких вопросах, в которых таковыми быть вовсе нет никакой нужды. Отсюда, поскольку они загружают (обременяют, отягощают) этим совесть у тех людей, кто попроще, их, часто, именуют еще - торговцами совестью. Что есть подлинной (истинной) совестью, они не знают, и оттого, все, что они не делают (что не попадая), считают делом человеческой совести. Ибо, когда какая-либо истина подвергается сомнению или минутному колебанию (замешательству), то встревоженный (псевдосовестливый) ум устремляется и фиксируется на нем, не желая тогда уже ничего другого, кроме, как укрепления своего сомнения и установления его господствующим (гнетущим, изнурительным, отягчающим, обременительным). Когда такие духи присутствуют (с человеком), то они, также, вызывают чувство некоего беспокойства в части брюшной полости непосредственно под диафрагмой (в области солнечного сплетения). Именно они, на сегодня, и присутствуют с человеком в моменты его искушения (испытания). Я не раз говорил с ними, и заметил, что у них нет достаточной широты взгляда (мыслей) рассудка, ведущей к согласию с наиболее важными (полезными и нужными) ощущениями и вещами. И это по той причине, что они совершенно не в состоянии полностью отдать (уделить) свое внимание настоящим причинам вещей, ибо с упорством цепляются и стоят на своем собственном (личном) мнении.



5387.

Те же духи, которые соответствуют сути и содержанию самой мочи, относятся исключительно к духам адским. И это по той причине, что, как ранее было сказано, моча – это те выделения, которые выводятся из тела (организма) после очищения крови, и которые собой ничего иного не представляют, кроме, как грязи (нечистот) и отработанной сыворотки, которая должна быть выброшена. Кроме того, об этих духах я могу сообщить и еще некоторые интересные вещи. Как-то раз, я воспринял, присутствие некоего духа, как если бы он был из внутренних духов тела Небес, но, со временем, он стал ощущаться все ниже и ниже справа. И, когда он стоял там, то он был невидим, как если бы имеющий силу делать себя невидимым. Когда же он был окликнут, то он молчал и ничего не отвечал. Но другие духи сказали, что, в жизни тела, он был знаменитым пиратом. (Ибо через атмосферу остатков желаний и мыслей, сопровождающих и окружающих всякий дух, в той другой жизни, легко выясняется, что это есть за дух, и какого качества была его жизнь). [2] Затем, он стал изменять свое местоположение, появляясь то с правой стороны, то с левой. И я увидел (понял), что все это он делал из-за своего страха быть раскрытым, что касается познания его внутренней сущности, и того, кем он был ранее, и так, из-за духовного состояния, вынуждающего сделать некоторые признания. Другими же духами мне было сказано следующее: что такие духи, как этот, страшно трусливы и робки при малейшем признаке опасности, но становятся смелыми (куражливыми), когда ничего нет такого, чтобы того можно было бы бояться; что они являются прямой противоположностью тех духов, кому соответствует телесная функция изгнания (прохождения, исхождения) мочи из организма; и, что они всячески стремятся ухудшить последнюю и нанести вред всему телу. И чтобы я не мог бы сомневаться в том, что это так и есть, мне все это было представлено на опыте (на практике). Когда те духи, которые соответствуют клеткам органов, исполняющих функцию изгнания мочи из тела, были на время удалены прочь, а тот дух, что был пиратом, остался на месте, то эта функция полностью прекратилась, и все тело подверглось опасности. Но, когда те духи были возвращены назад, то, как только возобновилось их присутствие, испускание мочи усилилось (восстановилось). [3] Затем, уже и он сам признался мне, что он был пиратом. И еще сказал: что он, в свое время, мог искусно скрываться, и посредством хитрости ловко ускользать от преследователей; что, теперь, больше всего ему нравятся те места, где есть моча и грязь, и это несравненно больше, чем места с чистой водой; что зловонный запах мочи стал приносить ему наибольшие наслаждения и радость; и, что это настолько значимо для него, что он желает лишь одного: чтобы его обитель пребывала бы среди таких мест (среди прудов из мочи), а по возможности, чтобы, даже, и жить в бочке со зловонной мочой. Кроме этого, мне, также, было показано, каким были формы его лица; и как оказалось, его лицо не имело человеческого облика, но вместо того, присутствовала, как если бы одна черная борода. [4] После этого мне были показаны и другие пираты, которые не были так хитры и ловки (как первый), и которые, также, очень мало разговаривали. Но, что весьма странно, они, при разговоре, еще и скрежетали зубами. Они тоже сказали, что они любят мочу больше, чем все другие жидкости, но больше всего омуты с мочой. Однако, у этого рода пиратов, не было бороды вместо лица, как это было у первого из них, но, вместо лица виднелись ряды и решетки страшных зубов (клыков). И это оттого, что (по соответствию, в отрицательном смысле) бороды и зубы означивают собой наинизшие (грязные) природные ощущения и вещи. Отсутствие у них открытого человеческого лица означает собой то, что они не имеют никакой жизни по рассудку,

ибо, когда не видно лица у человека (у духа), то это есть знак того, что у данного духа нет ни одного внутреннего ощущения, чтобы оно соответствовало ощущениям и вещам в Большом (Небесном) Человеке. Ибо, в той другой жизни, всякий человек (дух) видится (проявляется) в свете небес согласно с его собственным (индивидуальным) соответствием с Небесным Человеком; откуда, теперь, и очевидно, почему адские духи и гении видятся (проявляются) в самых ужасных и деформированных формах.

5388.

Как то раз некий дух, который при своей жизни в теле, не имел какой-либо веры и не верил в реальность жизни после смерти, подошел ко мне, и стал со мной разговаривать; при этом (в мирском плане) он был одним из хитрых и ловких духов. Он своими речами, наполненными лестью, поддакиванием и поддельным согласием, легко мог завлекать простых умом людей, из-за чего его истинные цели и качество, поначалу, никак невозможно было увидеть; он, также, мог говорить, сглаживая углы и убаюкивая, как ручей, точно, как добрый (благой, хороший) дух. Но его истинное качество стало проявляться по его нелюбви (озлоблению) в ходе разговора о вере и милосердии; ибо, тогда, он уже не мог следовать в русле своих планов и мыслей, но начинал отступать от них. Именно по этому признаку, в сумме с несколькими другими, затем, и было воспринято то, что он соглашался со всем, главным образом, с целью обмана. Ибо согласие (уступчивость) применяется согласно с ожидаемыми целями. Если целью человека является дружба, или наслаждение общением (интересным, хорошим разговором), или тому подобное, или даже, порядочные (законные) формы обретения богатств, то, тогда, от такого соглашательства (лести), не бывает много вреда. Но, если целью соглашательства (лести) является раскрытие неких личных тайн (секретов) другого человека, с той целью, чтобы сослужить (навязать) этому или другому человеку злую службу, или, в общем, навредить кому-либо, то, тогда, от такого соглашательства рождается подлинное зло. Зло, собственно, и было целью данного духа, о котором, здесь, идет речь. Этот же дух, также, был и из числа тех, кто пребывает в оппозиции (в противоборстве) с теми, кто составляет собой провинцию (область) почек и мочеочников. К тому же, он, тоже сказал, что ему очень по нраву запах мочи, обоняние которой он ценит выше всех других запахов; и от него мною, также, было прочувствовано болезненное сокращение, или спазм, возникшее в нижней части живота.

5389.

Есть группы (отряды, воинства) духов, которые бродят по кругу, снова и снова возвращаясь в одни и те же места. Злые духи сильно боятся их, ибо они подвергают их своего рода особым пыткам. Мне было сказано, что они соответствуют дну или верхней части мочевого пузыря, в общем, а, в частности, мышечным связкам, исходящим оттуда к сфинктеру, посредством которого моча изгоняется из тела своего рода выкручиванием. Эти духи представлены мышечными волокнами в области той части спины, где находится конский хвост (пучок нервов, расходящихся от копчика из нижнего конца спинного мозга). Их метод (режим) работы состоит в очень быстрых движениях взад и вперед, которые никто не может остановить. Это осуществляется путем сжатия (сокращения, сужения) и скручивания мышц, направленного вверх и производимого в форме конуса. Злые духи, которые попадают внутрь этого конуса, особенно, попав в его верхнюю часть, испытывают страшные мучения, подвергаясь кручениям (движениям) туда и обратно.

5390.

Есть (в том мире) и другие духи, которые являются соответствиями нечистым выделениям, а именно: те, кто, пребывая в нашем мире, проживают свою жизнь единственно лишь ради мести; они не раз были видены мною спереди и слева. Кроме этих, подобным нечистым выделениям соответствуют, также, и те духи, которые низводят (понижают) духовные ощущения и вещи к ощущениям и вещам нечистым и земным. Такие духи, как то раз, пришли и ко мне, и принесли с собой свои черные (грязные) мысли, посредством которых они произносят (наводят) грязные ощущения, так же, как и извращают (деформируют) чистые ощущения и вещи, превращая (переворачивая) их в ощущения и вещи нечистые. Большая часть такого рода духов относится, в основном, к людям низших сословий, хотя встречаются среди них и отдельные выходцы из людей и высших сословий; ибо таковыми есть все те, которые, во время своей телесной жизни, старались скрывать (не озвучивать) свою месть, общаясь с людьми (в компании), тогда, как в своем уме, в то время, усиленно думали о ней. Их нежелание озвучивать словесно свои позывы к мести, о которой они думали, состоит в том, что они страшились общественного стыда (мнения), или последующих оттуда потерь дружбы (расположения), собственного имущества и славы (известности). Тем не менее, если они оказывались среди себе подобных, где они чувствовали себя более свободными (от общества), их разговоры постепенно понижали свой порядок и опускались до самых непристойных (отвратительных, наинизших) вещей, ибо, обладая, определенной рассудочной способностью, они уже без тормозов употребляли ее во зло, оскверняя (выворачивая наизнанку), даже, самые святые ощущения Слова и истины из учений.

5391.

Есть еще и почки, которые называются вспомогательными или надпочечными капсулами. Их функция касается, главным образом, не столько секреции (фильтрации) сыворотки крови, но больше самой крови, и передачи последней (как наиболее чистой) по кратчайшему пути к сердцу, и, таким образом, для предотвращения полного отъема (поглощения) всей чистой крови семенными сосудами, которые находятся рядом. Но эти органы выполняют свою работу, главным образом, в эмбрионах (во внутриматочном плоде), а также у новорожденных младенцев. В этой провинции (области) тела в Большом Небесном Человеке пребывают целомудренные девы, которые склонны к тревожным чувствам и страхам за всякое возможное нарушение; но, когда, все спокойно, то они спокойно пребывают в нижней левой части туловища. Когда я задумывался (помышлял) о небесах, или об изменении их состояний, они становились взволнованными и вздыхали, как это не раз уже было ясно мною прочувствовано и замечено. Когда же мои мысли обращались к младенцам, они начинали чувствовать утешение (отраду) и внутреннюю радость, которую они откровенно проявляли. Но, всякий раз, когда в мой рассудок прокрадывались мысли, не имеющие ничего общего с небесами, они вновь погружались в сокрушение (тревожные ощущения, кручину, стресс). Их чувственность к тревогам происходит, главным образом, от их врожденной (самобытной) склонности характера удерживать и фиксировать свои помыслы на одном предмете, и неспособности развеивать свои тревожные чувства путем перехода на предметы другого рода (сорта). Причина, по которой они принадлежат к этой провинции (области) тела Небесного Человека, состоит в том, что своим влиянием (примером) они могут помогать другим фиксировать

(удерживать, сохранять) свой низший ум на таких важных мыслях, в результате которых возникают и проявляются все те нужные ощущения и действия, постепенно и последовательно приводящие к удалению вредоносных (лишних, не нужных) ощущений и мыслей, то есть, посредством которых осуществляется очищение человеческого духа. Более того, именно в такой манере становятся более воспринимаемыми (понятными, ясными) высшие истины и блага и у ангелов. И это по той причине, что, когда такие (ненужные и неважные) вещи (кажущиеся истины), которые собой скрывают и делают непонятными вещи высшие, удаляются, то, тогда, как результат, и возникает более чистое (четкое) духовное видение в рассудке и наитие.

5392.

Каковыми есть все те духи, которые составляют собой провинцию (область) кишечника в Большом Человеке (Небесах), в некоторой степени может быть усмотрено по общим чертам тех духов, которые относятся к области живота (брюшины). Ибо кишечник есть продолжением желудка, отчего функции желудка в нем становятся более энергичными и резкими до самых крайних и последних участков кишечника, которые и являют собою толстую и прямую кишки. Именно по этой причине те духи, которые представляют собой содержимое кишок, родственны и близки обитателям адов, отчего последние именуются еще - адами экскрементов. В области желудка и кишечника пребывают все те духи, которые именуются еще обитателями земли наинизших вещей (преисподней). В связи с тем, что они несут с собой из нашего мира (в тот мир) нечистые ощущения и вещи, которые цепляются за их собственные мысли и желания (привязанности), то они, там, удерживаются (и испытываются) в течение некоторого времени, пока такие вещи не будут удалены и вычищены, то есть, отведены к окраинам их духа. И только лишь после этого, они могут быть приняты в небеса. Все те духи, которые пребывают в вышеописанных областях, все еще не могут считаться частицами (клетками), составляющими тело Большого Небесного Человека. Ибо они, подобны пище, принятой в желудок, элементы которой еще не допущены к крови (распространяющей их по организму), и, таким образом, в тело, пока те не будут очищены (опустошены от вредного и ненужного) до самого дна. Духи же, которые погрязли в земных сквернах более всех, опускаются в области кишечника, еще ниже. Но уже сами экскременты, которые извергаются из тела вне, по соответствию, представляют собой духов, содержащихся в адах; отчего последние и именуются адами экскрементов.

5393.

Хорошо известно, что толстая кишка кишечника расходится (расширяется) в ширину, и поэтому точно так же расходится в ширину и те, кто попадает в эту область. Они распространяются (расширяются) вперед и влево по кривой, ведущей в ад. В этом аду пребывают все те, кто был беспощаден (немилосерден) к другим, и кто без зазрения совести готов был уничтожить все человечество (всех и каждого). А точнее, те, кто желает убивать и грабить всех без различий и званий; и вне зависимости от того сопротивляются они или нет; мужчины они или женщины. Духи с такими изуверскими склонностями, по большей части, происходят из солдат и офицеров, которые, уже не в бою, но после него, свирепо и люто набрасываются на побежденных и безоружных, и убивают, и грабят их с враждебностью (с гневом). Я беседовал с ангелами о таких людях; об их душевных состояниях, когда они предоставляются сами себе и им разрешается действовать без

запрещения по закону, но по собственной свободе (воле); и о том, что они, тогда, становятся еще более ужасными и озверевшими, чем наихудшие из диких зверей, которые, если и набрасываются на особей своего вида, то это не для того, чтобы их уничтожить, но лишь с единственной целью или защитить себя, или утолить свой голод (в соперничестве за пищу). Ибо как только они насыщаются, они уже не совершают и не делают такие вещи. Но все иначе с человеческими зверствами, ибо люди действуют от жестокости и свирепости внутренней. Высшие ангелы впадали в ужас, когда узнавали, что некоторые из человеческих индивидуумов доживают до такого состояния, когда начинают радоваться в сердце и входить в приподнятое настроение ума при одном лишь виде поля сражения, когда оно все усыпано павшими войсками (трупам) и залитого реками крови погубленных; или вместо того, чтобы радоваться освобождению своей страны, наслаждаться состоянием своего величия и власти, восхваления своей персоны, почитая себя за самых великих (могущественных) из людей и героев. Тем не менее, такие духи могут, даже, продолжать считать себя и называть себя христианами, и, даже, полагать, что они взойдут в небеса, хотя, на деле, там нет места каким-либо иным ощущениям и вещам, кроме, как тех, что относятся к блаженствам мира, любви и милосердия к ближним. Именно таковыми и есть все те, кто направляется и попадает в ады из толстой и прямой кишки. Но те из них, в которых все-таки просыпается какая-либо форма человечности, видятся и проявляются впереди и слева от той кривой, на внутренней стороне своего рода стены; хотя и у них, тем не менее, еще остается весьма много признаков самолюбования и любви к себе. Если кто-либо из них, вдруг, проявляет интерес и внимание к ощущениям блага, то это, там, представляется крохотными звездочками, которые начинают пламенеть, но еще не настолько ярки. Стена, что была видена, тогда, мною, мне показалась изготовленной, как бы из гипса с литыми (резными) барельефами. Она появилась рядом с моим левым локтем, становясь все более широкой и в то же время поднимаясь вверх; верхняя же ее часть, по цвету казалась небесно-голубой. Мне же, при этом, было сказано, что этим представлены некоторые из духов такого рода, которые были наилучшими из них.

5394.

Все те, кто был в нашем мире жесток и прелюбодействовал, в той другой жизни, ничего так не любят, как всякого рода грязь и экскременты, а запах от таких вещей они почитают за самый сладкий и восхитительный, предпочитая его обоняние всем другим видам своих наслаждений. Причина этого кроется в том, что эти вещи связаны между собой соответствием. Эти ады частично уже начинаются под ягодицами, затем проходят под правой ногой, и наконец, распространяются еще ниже и вперед на большую глубину. Именно таковыми есть те ады, в которые исходят и попадают прямо по прямой кишке кишечника (Большого Человека). Некий дух, который попал туда, как то заговорил и со мной, прямо оттуда. И он сказал, что ничего он, там, не видит, кроме, как обычных туалетов (уборных). Те духи, которые были в том месте, и разговаривали с ним, водили его по самым разным туалетам, которые были, там, в очень большом количестве. Затем, он был приведен в несколько иное место, расположенное немного слева. И пока он был там (в том месте, состоянии духа), то он сообщил, что это есть самое страшное место, ибо зловоние, выдыхаемое из пещер (выгребных ям), что были там, сравнимо с абсолютным смрадом, который только может быть; и, что он и шага не мог ступить без того, чтобы едва не упасть в какую-либо из тех пещер. Из тех же пещер выдыхался трупный смрад,

ибо причиной тому есть соответствие между теми, кто есть жесток и полон обмана, пребывавшими в тех пещерах, и трупным смрадом, вдыхание которого приносит им наивысшие наслаждения. Но эти ады и духи будут описаны на последующих страницах, когда я перейду к описанию различных видов адов, и, в частности, адов экскрементальных и адов трупных.

5395.

Некоторые люди, которые живут не ради какой-либо пользы своей стране или ее сообществам, но ради того, чтобы жить только для себя, не видят (не понимают) в чем может состоять наслаждение в делах (занятиях) и службах во благо общества, если они не приносят известности и почестей (ибо сами они на деле ищут только этого в служении людям). Не видят они также, и того, в чем может состоять наслаждение в еде, питье, организации праздников (игр) и бесед (общения), если то не совершается с какой-либо другой целью, кроме, как личного (телесного) удовольствия. Такие духи, в той другой жизни, из-за этого уже не могут состоять в сообществе (компании) добрых духов, не говоря уже об ангелах. И это по той причине, что у добрых духов и ангелов наслаждение (восторг) вызывает всякое доброе (полезное) дело (действие, поступок, служение), количественная же и качественная мера их наслаждения (восторга) определяется в согласии (соответствии) с той пользой (благой целью), которая проявляется (достигается) в их деяниях и делах. Царство Господне же есть не что иное, как царство высших целей (польз); то, если, даже, в земном царстве всякий человек значим (ценится) и славен по соответствию со своими пользами (добрыми делами), то во сколько же раз этот человек будет значим (велик) в Божием Небесном Царстве! Теперь, отсюда, и очевидно, почему всякий, живший в нашем мире исключительно ради себя и своих удовольствий (телесных утех), без каких-либо целей принести хоть малейшую кому-либо пользу (добро, благо), также находится (в духовном мире) под ягодицами, и проводит свое время, там, в ощущениях и восприятиях вещей нечистых (грязных); ибо все это пребывает в соответствии с видами их радостей и их конечных целей.

5396.

В качестве дополнения к вышеизложенному, я могу привести следующий духовный опыт. Как то раз собрались многочисленные толпы духов вокруг меня, как если бы то проходил стихийный (лишенный порядка) митинг (бунт). Они кричали (жаловались), что все ныне идет к разрушению (уничтожению); но в этой толпе духов вовсе не было чего-то такого, чтобы то объединяло их всех вместе, и это делало (сотворяло) их страх (боязнь) полного разрушения. Они, также, предполагали (воображали), что пришло время всеобщего полного краха (разрушения); и, что они столкнулись именно с этим случаем. Но в самый разгар их митинга, я начал воспринимать особо мягкий, и по-ангельски сладкий звук, не имеющий ничего общего с теми криками, что возникали из их стихийного беспорядка. Голос тот стал исходить от ангельского хора, который, там, вдруг появился в самой середине толпы тех духов, отчего весь разброд и шатания в этой толпе стали отступать вовне и к окраинам. Этот поток ангельских звуков продолжался довольно таки долгое время. И мне, при этом, было сказано, что под этим представлением было показано, каким путем (порядком, по каким правилам) Господь выстраивает (регулирует, исправляет), зашедшие в тупик (путаницу) и беспорядок ощущения и вещи во внешнем мире через их умиротворение, начинающееся с общего их центра (средины); отчего все

они (вплоть до самых до окраин) приводятся (возвращаются) вновь к порядку, когда все и каждое из них удерживается от отхода и отклонения (ошибок, заблуждений, несогласия) от высшего (Божественного) начала своей собственной природы.

ГЛАВА 42. 1. И Иаков увидел, что в Египте производится пища (зерно), и сказал Иаков сыновьям своим, что ж вы смотрите друг на друга? 2. И сказал он: видите, вот, я услышал, что в Египте производится пища; идите же вниз туда, и купите для нас оттуда; и мы будем жить, а не умирать. 3. И десять братьев Иосифа пошли вниз купить зерна (хлеба) из Египта. 4. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его; ибо Он сказал, в неизвестности зло может постигнуть его. 5. И пошли сыны Израилевы покупать в середине (среди) тех, что пошли (ходаками); ибо голод был в земле Ханаанской. 6. А Иосиф был начальником в земле той; именно он и продавал (хлеб) всему народу земли; и братья Иосифа пришли и поклонились сами ему своими лицами (ниц) до земли. 7. И увидел Иосиф братьев своих, и он узнал их, но показал себя странным (чужим) им, и сказал им жесткие вещи (истины); ибо он сказал им: откуда пришли вы? А они сказали - из земли Ханаанской, купить пищи. 8. И Иосиф узнал своих братьев; но они не узнали его. 9. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: вы соглядатаи (шпионы); и пришли, чтобы высмотреть наготу (уязвимость) земли сей. 10. А они сказали ему: нет, господин мой, ибо рабы твои пришли, чтобы купить пищи. 11. Мы все дети (сыновья) одного человека; мы люди праведные (честные); не соглядатаи, твои слуги. 12. И он сказал им: однако, запрещаю ходить и высматривать наготу земли сей. 13. И они сказали: мы рабы твои, двенадцать братьев; сыновья одного человека в земле Ханаанской; но, увидь, вот меньший теперь с отцом нашим, а одного (брата) не стало. 14. И сказал им Иосиф: именно это я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. 15. Настоящим вы будете испытаны; и по жизнь Фараона, вы не выйдете отсюда, если ваш меньший брат не придет сюда. 16. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата, а вы будете связаны, пока слова ваши не будут должным образом доказаны, тогда лишь и будет истина с вами; либо по жизнь Фараона, несомненно, будете соглядатаями. 17. И он закрыл их под стражу на три дня. 18. И сказал им Иосиф на третий день: сделайте это, и будете жить; Я боюсь Бога. 19. Если же вы праведные, то пусть один из братьев ваших будет узником в доме вашем под стражей; а вы пойдите, и понесите пищу для утоления голода в домах ваших. 20. И приведите младшего вашего брата ко мне; тогда, и ваши слова будут верными, и вы не умрете. Так они и сделали. 21. И они сказали, человек брату своему, мы, безусловно, виновны в отношении брата нашего; в том, что видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; потому и пришло бедствие на нас. 22. И Рувим отвечал им, и сказал: не говорил ли я вам, сказав, не грешите против ребенка; а вы не слушали? И не за его ли кровь, теперь, вот взыскивается? 23. Но они не знали, что Иосиф слышит их; ибо стоял переводчик между ними. 24. А он отвернулся от них, и заплакал; когда же он повернулся к ним, то заговорил с ними, и взял Симеона от них, и связал его пред глазами их. 25. И повелел Иосиф, чтобы им наполнили их сосуды зерном, и вернули им их серебро всем в свой мешок, и дали им запасов на дорогу; и как он сказал, так и сделали им. 26. И они подняли свои произведения (продукты, пищу) на своих ослов, и пошли оттуда. 27. А один открыл свой мешок, чтобы дать своему ослу корму на ночлег (в гостинице), и увидел свое серебро; и увидел серебро в устах (отверстии) своей сумки. 28. И сказал он братьям своим, Мое серебро восстановлено (вернулось), посмотрите, оно, даже, в моей сумке; и сердца их чуть не повыскакивали, а они, задрожав, человек брату своему, сказали, что есть

то, что Бог сделал с нами? 29. И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую и рассказали ему все, что случилось с ними, сказав, 30. Человек, владыка (господин) земли, говорил жесткие вещи (истины) нам, и принял нас за соглядатаев земли. 31. Но мы сказали ему, мы люди праведные; мы не соглядатаи. 32. Мы, двенадцать братьев, сыновья отца нашего; одного не стало, а меньший, в сей день, с отцом нашим в земле Ханаанской. 33. И человек, владыка (господин) земли, сказал нам, лишь посредственно я могу узнать, что вы праведны; пусть один из братьев ваших остается со мной, пищи возьмите утолить голод в домах ваших, и идите. 34. Приведите же вашего младшего брата ко мне, тогда и узнаю я, что вы не соглядатаи, и, что вы праведны; и Я отдам вам брата вашего, а вы сможете ходить и торговать на земле. 35. И случилось так, что они стали опустошать свои мешки, и увидели они связку (узелок) с серебром его в мешке его; и они увидели связки (узелки) с серебром их, они и отец их, и испугались (устрашились). 36. И Иаков, отец их, сказал им, вы отняли у меня детей (обездолили), Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина хотите взять; все эти вещи (напасти) пали на меня. 37. И сказал Рувим отцу своему, и сказал так: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай (доверь) его моим рукам, и я приведу его к тебе снова. 38. А он сказал, мой сын не пойдет с вами; ибо брат его умер, и только он и остался; и зло постигнет его на том пути, по которому будете идти вы; вы же станете причиной седины волос моих прежде, чем опустите меня в печали в могилу.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В последней части предыдущей главы речь шла о наитии (нисхождении) и соединении (сочетании) ощущений небесно-духовных с природными знаниями человеческой памяти; но, здесь, уже речь идет о наитии (нисхождении) и соединении (сочетании) ощущений небесно-духовных с истинами веры, в которых пребывают люди церкви.

5397.

Сначала, здесь, описывается устремление (желание, любовь, жажда) к усвоению в себе небесно-духовных истин посредством природных знаний церкви, которые именуются именем "Египет", то есть, без промежуточных (посредствующих, представительных) образов, которые именуются именем "Вениамин (Бенджамин)", совместно с истинами от Божественного Я, которые именуются именем "Иосиф". Но (к сожалению) такое сочетание не состоялось (провалилось), в силу чего они (братья) и были отправлены обратно (откуда пришли), хотя, вместе с тем, им свободно были дарованы некоторые блага от природных истин (представлено через обнаружение серебра в сумках).

5398.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** В этой главе и в тех, которые последуют далее, об Иосифе и сыновьях Иакова, во внутреннем смысле говорится о возрождении человеческого духа через природные ощущения и вещи, то есть, через истины и блага (блаженства), присущие состояниям церкви (духовности); и о том, что это явление осуществляется не в силу (не посредством) лишь одного накопления знаний, но и в силу наития (проникновения, нисхождения) свыше потоков благ и истин от Божественного Я. На сегодняшний день, люди, пребывающие в церкви, настолько мало знают о возрождении человеческого духа, что это едва ли можно назвать каким-либо знанием. Они не знают, даже, того, что процесс возрождения длится и происходит в течение всей человеческой жизни того, кто будет



возрожден; что этот процесс продолжается и в той другой жизни; что тайны (секреты) возрождения духа настолько бесчисленны, что едва ли 1/10000 часть из них может быть известна всем ангелам; и, что все те тайны, которые знают (понимают) ангелы, это и есть то, что составляет действительную (результативную, воплощенную) часть их рассудочности (интеллекта) и мудрости. Причина, по которой люди, принадлежащие церкви, в эти (наши) дни так мало знают о тайнах (путях и способах) возрождения духа, состоит в том, что они так много говорят о прощении грехов и об оправдании (так заболтали этот вопрос), что полагают (считают, уверовали), что грехи прощаются сразу и за одно мгновение; при чем, некоторые из них считают, что они смываются точно так, как смывается грязь с тела посредством воды; и, что человек за одно мгновение (касание) оправдывается только собственной верой, то есть, самоуверенностью. Причина, по которой люди Церкви, веруют именно в такой способ избавления (спасения) человека, кроется в том, что они реально не знают (не понимают), чем же на самом деле есть грех или зло. Если бы они обладали такими знаниями, то они бы понимали, что человеческие грехи никак не могут быть ни смыты, ни удалены каким-либо из средств для этого, но, что, когда человек пребывает в благе (добре, блаженстве), Господом они могут быть разделены или отклонены в стороны (раздроблены и отброшены) так, что последние уже не смогут возрастать и подниматься; так же, как понимали бы и то, что это не может быть осуществлено до тех пор, пока зло не будет постоянно изгоняемо (в том числе и самим человеком). И это посредством множества благ, истин и сопутствующих им ощущений, число которых безгранично настолько, что совершенно невыразимо. [2] В той другой жизни, те люди, которые приносят с собой свое мнение о том, что человек оправдывается верой в одно мгновение, и (в тот же момент) полностью очищается от грехов, остолбевают (изумляются), когда они усматривают (видят) и познают, что возрождение осуществляется при помощи средств настолько безграничных по числу и настолько невыразимых по смыслу, что они, тогда, начинают смеяться над собой и называть состояние неведения своего рассудка, в котором они пребывали в мире, что касается мгновенного отпущения грехов и оправдания, безумием. Некоторые из них, тогда, иногда говорят, что Господь прощает грехи тем, кто желает прощения от всего сердца. Тем не менее, эти слова и мнения уже никак не отделяют их самих от тех дьявольских обществ, к которым они легко и быстро привязались в силу тех пороков (зол, грехов), которые происходили (господствовали) в их земной жизни, и которые они перенесли в себе в тот мир во всей их полноте. Затем, их на опыте обучают (практическим) познаниям того, что состояние отделенности от адов есть состоянием отделенности от грехов; и тому, что достичь этого состояния невозможно иным путем, кроме, как совершением тысяч и тысяч дел (благих деяний, поступков) тысячами способов, известных только лишь одному Господу; и, что, чтобы достичь этого всякому человеческому я, если это я верует в это, все это нужно делать (совершать, сотворять) последовательно (по порядку), постоянно и в вечность. Ибо дух земного человека настолько исполнен зол (пороков, грехов), что он (сам по себе) не может и в вечность быть полностью освобожден от хотя бы одного своего самого малого греха, но может только по милости Господа (если еще сумеет принять ее) удерживаться от грехов, и сохраняться в благе (блаженстве, доброте). [3] Каким образом (путем, способом, манерой) всякий человек получает новую жизнь или возрождается, собственно и составляет суть святая святых (святилище) Божьего Слова, которая содержится в наивнутреннем Его смысле. Господом это сделано с той целью, чтобы, когда Слово Его читается человеком, ангелы, пребывающие с ним, могли бы, таким образом, входить в

состояния их наивысшего счастья, свойственного высшей мудрости, так же, как и входить, в то же время, в духовные наслаждения, выступающие в качестве средств (стимулов) для высшего служения. В этой и последующих главах о братьях Иосифа, в наивысшем внутреннем смысле, речь будет идти о прославлении Господних (Божественных) природных ощущений, истин и благ; в представительном же смысле, речь будет идти о возрождении (обновлении) природных знаний и понятий в человеке, исходящих своим началом от Господа; и это, что касается истин церкви (духовности) в нем.

5399.

Стихи 1-5. И Иаков увидел, что в Египте производится пища (зерно), и сказал Иаков сыновьям своим, что ж вы смотрите друг на друга? И сказал он: видите, вот, я услышал, что в Египте производится пища; идите же (отправляйтесь) вниз туда, и купите для нас оттуда (там); и мы будем жить, а не умирать. И десять братьев Иосифа пошли вниз купить зерна (хлеба) из Египта. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его; ибо Он сказал, в неизвестности зло может постигнуть его. И пошли сыны Израилевы покупать в середине (среди) тех, что пошли (ходаками); ибо голод был в земле Ханаанской. "И Иаков увидел" означает – те истины, что угодны (принадлежат) вере (ибо "Иаков" означает собой природные ощущения или отражения, что касается истин, которые принадлежат церкви); "что в Египте производится пища (зерно)" означает расположение (устремленность, склонность) к добыванию (произведению) истин посредством знаний в природной части памяти, которые именуются именем "Египет"; "и сказал Иаков сыновьям своим" означает восприятие относительно истин, в общем; "что ж вы смотрите друг на друга?" означает - почему они колеблются (сомневаются, не решаются); "и сказал он: видите, вот, и я услышал, что в Египте производится пища" означает – что истины могут быть приобретены с помощью познаний; "идите же вниз туда, и купите для нас оттуда" означает восприятие и усвоение с их помощью; "и мы будем жить, а не умирать" означает обретение оттуда духовной жизни; "и они пошли вниз" означает – в намерения (устремления, желания) и действия (дела, деяния, поступки); "десять братьев Иосифа" означает те (представительные) истины Церкви, которые содержат (несут) в себе соответствия; "покупать зерно (хлеб) из Египта" означает – позволяющие (человеку) усваивать в себе блага, рождающиеся от истин, обретаемых посредством природных знаний; "но Вениамина, брата Иосифа" означает духовные ощущения, рождающиеся от ощущений небесных, которые являются суть ощущениями промежуточными; "не послал Иаков с братьями его" означает - что они (Божественно-природные ощущения) были установлены Господом прямо, помимо ощущений посредствующих и промежуточных; "ибо Он сказал, в неизвестности (в неведении) зло может постигнуть его" означает - что без ощущений небесно-духовных, которые представлены именем "Иосифа", промежуточные духовные погибнут; "и пошли сыны Израилевы покупать в середине (среди) тех, что пошли (ходаками)" означает - что представительные истины церкви требуют, чтобы и духовные истины, подобно всем другим истинам, устанавливались (производились) бы при помощи (посредстве) природных знаний человека; "ибо голод был в земле Ханаанской" означает - что духовное запустение в людях достигло такого предела, что наступило время истины церкви распространять и через природные ощущения.

5400.

И Иаков увидел. Что этим означивается – увидел те истины, что угодны вере (принадлежат ей и составляют ее), очевидно из значения слова "видение", представляющего собой ощущения и вещи, которые принадлежат вере (п. 897, 2325, 2807, 3863, 3869, 4403-4421). Так как духовное видение (зрение), выстраиваемое на основе ощущений и вещей, которые не являются навязанными вещественно-материальным миром, есть не что иное, как подлинное (правильное) восприятие истин, или вещей веры (в человеческом духе); то отсюда, собственно, и следует, что под словом "видение", во внутреннем смысле, ничего иного, здесь, и не означивается. Внутренний смысл всякой вещи проявляется тогда, когда ощущения и вещи, привнесенные в рассудок из мира, удаляются (отставляются в сторону), ибо всякий внутренний (духовный) смысл имеет отношение к таким ощущениям и вещам, которые пребывают в небесах. Небесный (наивнутренний) свет, с помощью (посредством) которого возможно видеть в небесах, собственно, и есть потоком Божественных истин, исходящих от Самого Господа. Этот поток и проявляется пред глазами ангелов точно так, как земной свет, но в тысячу раз ярче того солнечного света, который в нашем мире можно наблюдать в полуденное время. И так как этот свет несет (переносит) в себе жизнь от Него, то именно поэтому, когда он светит (попадает) в глаза ангелов, он, в то же время, просветляет, также, и видение (понимание) их рассудка, и пробуждает (причиняет, вызывает) восприятие истин согласно с количеством и качеством благ (блаженств), в которых они могут пребывать (которых они достигли). Так как, во внутреннем смысле, в этой главе описаны ощущения, явления и вещи, имеющие прямое отношение к подлинной вере или к подлинным истинам церкви, то поэтому, в самом начале главы, и говорится, что "он увидел"; ибо, здесь, под его "видением" означиваются истины веры.

5401.

Иаков. Что этим именем означиваются природные ощущения человека (природный ум), что касается истин, которые принадлежат церкви, очевидно из представления образа Иакова, означивающего собой истинное учение веры, выраженное в природных терминах, так же, как, в наивысшем смысле, подлинных природных ощущений Господа (Иисуса Христа), что касается истин (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 4009, 4538).

5402.

Что в Египте производится (делается, продается, поставляется) пища (зерно). Что этим означивается расположение (устремленность, склонность) к добыванию (произведению) истин посредством знаний, удерживаемых в природной части памяти, которые именуется именем "Египет", очевидно из значения слова "произведения (зерна)", представляющего собой истины церкви, или истины, которые принадлежат вере (что "обилие произведений" означивает собой умножение истин, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5276, 5280, 5292); и из значения слова "Египет", представляющего собой знания (п. 1164, 1165, 1186, 1462), а, в подлинном (первородном) смысле, знания церкви (п. 4749, 4964, 4966). В чем состоит расположенность (устремленность) к производству этих вещей (знаний), станет ясно из того, что, теперь, далее будет изложено. Под знаниями церкви, которые, здесь, означены словом "Египет", означиваются всевозможные природные знания и умения истин и благ (добра), прежде чем они войдут в соединение (сочетание) с внутренним человеком, то есть, прежде, чем пройдут сквозь внутреннего человека в

небеса, итак, чрез небеса к Господу. Истины учения веры церкви и ее ритуалы, так же, как и знания о том, какие духовные ощущения, явления и вещи ими представляются, и как они образуются, и в чем их подобие, являются не чем иным, как обычными знаниями в памяти, пока человек сам не увидит это из Слова, насколько они истинны, и каким образом, можно сделать (достичь, усвоить) их самому. [2] Есть два способа добывания истин, которые принадлежат вере: посредством обучения учению (истинам веры) от учителей, и посредством (самопознания) истин Слова. Когда человек приобретает их только посредством истин веры от учителей, то он, тогда, обретает веру чрез тех, кто истины взял (извлек) из Самого Слова, и он утверждает их в себе, веруя в их истинность потому, что так это было сказано ему другими (учителями). Таким образом, он верит истинам не путем создания своей веры, но путем копирования (отражения) ее от других. Но, когда человек обретает истины веры в себе сам из Самого Слова, и тем самым, утверждает в них в себе (от себя), насколько они могут быть истиной (правдой), то, тогда, он верит им потому, что они от Божественного Я, и, таким образом, верует им по вере, даруемой уже от Самого Божественного Я. Всякий пребывающий в лоне церкви, поначалу (в детстве), производит истины, которые обретает через обучение вере от своих учителей, так же, как и утверждает в них, ибо он еще не обрел достаточную прочность своих собственных суждений, которые позволяли (давали) бы ему возможность увидеть их самому в Слове; отчего, в данном случае, эти истины в нем ничего иного собой и не представляют, кроме, как природных знаний в его памяти. Но, как только человек обретает способность усматривать истины благодаря понятиям, формируемым через рассудительность своего собственного я; и, если он, тогда, не справляется в Слове (не обращается к Нему) всякий раз, чтобы через Слово, как через призму усмотреть (сличить с Ним), верны ли усвоенные им истины, или нет, то те истины в нем все также и остаются не более, чем в форме знаний его внешней памяти. Но, если он обращается к Слову по любви (устремленности, желанию) и с той целью, чтобы познать (понять, уяснить) истины, то он, тогда, когда он их находит, обретает их для себя, уже исходя от подлинного их начала (источника), и они уже усваиваются в нем, исходя от Божественного Я. Именно об этих и других подобных вещах, здесь, и говорится, во внутреннем смысле; ибо под словом "Египет" означаются знания церкви (выраженные через природные истины), тогда как под именем "Иосифа" – духовные истины от Божественного Я, каковыми собственно и есть истины, обретаемые из Слова.

5403.

И сказал Иаков сыновьям своим. Что этим означается восприятие относительно истин, в общем, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509); и из значения слова "сыновья", представляющего собой истины веры (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373, 4257). И так как под этими сыновьями понимаются сыновья Иакова, то этим выражением и означаются все возможные истины, в общем и целом. Ибо под двенадцатью сыновьями Иакова, так же, как и под двенадцатью коленами Израиля, означаются всевозможные истины веры, итак, все истины, в общем и целом (п. 2129, 2130, 3858, 3862, 3926, 3939, 4060).

5404.

И что ж вы смотрите друг на друга? Что этим означается - почему они колеблются (сомневаются, не решаются), может быть усмотрено и без объяснений.

5405.

И сказал он: видите, вот, и я услышал, что в Египте производится (делается, продается, поставляется) пища. Что этим означается – что истины могут быть приобретены при помощи знаний, очевидно из того, что уже было сказано чуть выше (в п. 5402), где было показано, что там под словами "производится (сделано) в Египте" означается расположение (устремленность, склонность) к добыванию (произведению) истин посредством знаний, удерживаемых в природной части памяти, которые именуется именем "Египет", так же, как было показано и все то, что понимается под самими теми знаниями, которые именуется словом "Египет". Слово "производство (произведения)", здесь, на языке оригинала (Писания), выражено словом, означающим процесс "дробления (измельчения, перемалывания, серийного производства)", и это же слово упоминается, также, в связи со словами, выражающими действие, означающее процесс "покупки" и "продажи"; ибо сказано, далее, что сыновья Иакова "покупали" продукцию (дробленку) в Египте; и, что Иосиф "продавал" эту продукцию (дробленку из зерна), там. Причина этого состоит в том, что во времена Древней Церкви хлеб дробился (зерно дробилось), когда оно продавалось (передавалось) другим. Этим, в такой манере, означивали сообщение (передачу) другому благ (добра) от Собственного я (по собственной воле), и [в то же время] символизировали усвоенность (разжеванность) истин, передаваемых другому человеку, и передачу их по взаимной любви. Ибо, когда хлеб (зерно) раздробляется и отдается другому, то этим означается, что он (оно) передается другому от Собственного я с любовью; так же, как это и тогда, когда хлеб (булка, буханка) преломляется (делиться) между несколькими едоками (и ставится на стол), то одна булка (буханка) хлеба становится общей на всех по взаимности, и, следовательно, что между ними, тогда, происходит соединение (сочетание) путем милосердия (любви к ближнему). Из всего этого, теперь, и становится очевидным, что преломление (дробление, нарезание на куски) хлеба означает собой символ взаимной любви. [2] Так как этот обряд был принят и введен за обычай в Древней Церкви, то, с тех пор, под "преломлением" хлеба (дроблением зерна) и повелось понимать производство (произведение) того, что будет сделано общим (для всех, для потребления всеми). (Что "хлеб" представляет собой блага любви, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 276, 680, 1798, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976). Именно по этой причине, и Сам Господь преломлял хлеб, когда Он подавал его, как это было сказано в Евангелии от Матфея: Иисус, взяв пять хлебов и две рыбыны и, взглянув в небеса, Он благословил и преломил, и подал хлеб ученикам (Мф. 14:19; Марк. 6:41; Луки 9:16). И как, здесь: Иисус взял семь хлебов и немного рыбы; и воздал Он благодарения, и преломил, и дал ученикам Своим, а ученики народу (Мф. 15:36; Марк. 8:6). И еще: Иисус взял хлеб и, благословив, преломил его, и дал ученикам, и сказал: приимите, ядите (берите, ешьте); это и есть Тело Мое (Мф. 26:26; Марк 14:22; Лк. 22:19). В Евангелии от Луки: и случилось так, что, когда Господь возлежал с ними, то Он, взяв хлеб, благословил его и преломил, и подал им. И открылись глаза их, и они узнали Его... И ученики стали рассказывать, как Господь был узан ими в преломлении хлеба (Лк. 24: 30-31, 35). В книге пророка Исаии: не в том ли пост для Моих избранных, как преломить (разделить) хлеб свой с голодным (Ис. 58:6-7).

5406.

Идите же вниз туда, и купите для нас оттуда. Что этим означается восприятие и усвоение истин и благ с помощью знаний, очевидно из значения слов "идти вниз (спуститься)", представляющего собой нисхождение во внешние ощущения (о которых и будет говориться в дальнейшем); и из значения слова "покупать", представляющего собой усвоение (п. 4397, 5374). Чтобы показать, что этот процесс осуществляется посредством знаний, сказано слово "оттуда", то есть, из Египта (а, что под словом "Египет" означиваются знания в природной части памяти, было показано выше). В Слове мы часто встречаем выражения "идти вверх" и "идти вниз", когда повествуется о переходах из одного места в другое, но говорится так не потому, что одно место есть более возвышенным, чем другое, но потому, что "идти вверх (подниматься)" приписывается к продвижению духом к тому, что находится более внутренне в нем или возвышеннее, а "идти вниз (опускаться, нисходить)" – духовно идти к тому, что является более внешне или ниже (для духа). То есть, в такой необычной манере, слова "идти вверх (подниматься)" указывают на продвижение к ощущениям и вещам духовным и небесным, ибо именно они и есть вещами более внутренними, а также, более высшими, тогда как слова "идти вниз (опускаться, нисходить)" соотносятся с продвижением к ощущениям и вещам природным и земным, ибо они являются ощущениями и вещами внешними, а по внешней (мирской) видимости – и низшими. Именно по этой причине, и это не только здесь, но и везде, в Божием Слове, мы встречаем выражения "идти вниз (опускаться, нисходить)" из земли Ханаанской в Египет, и "идти вверх (подниматься)" из Египта в землю Ханаанскую. Ибо под "землей Ханаанской" означиваются ощущения и вещи небесные, тогда как под "Египтом" - вещи и ощущения природные. Таким образом, в представительном смысле, под землей Ханаанской понимается небесное царство, и, следовательно, небесные и духовные блага и истины, которые уже пребывают внутренне в человеке, наследующем Царство Господне; тогда как под Египтом - земное природное (мирское) царство, и, следовательно, блага и истины, которые присущи внешней церкви (духовности), итак, по большей части, пребывающие в природных знаниях и умениях. Что "идти вверх (подниматься)" приписывается к продвижению духом к более внутренним ощущениям и вещам, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 4539.

5407.

И мы будем жить, а не умирать. Что этим означивается обретение оттуда духовной жизни, очевидно из значения фразы "будем жить, а не умирать", представляющего собой жизнь в духовном мире, ибо, во внутреннем смысле, ничего другого под фразой "будем жить, а не умирать" означиваться не может. Так это потому, что в том другом мире, под "жизнью", в общем, означивается жизнь в небесах, а, в частности, ощущения вечного счастья там; тогда как под "смертью", в общем, там, означивается жизнь в адах, а, в частности, ощущения вечного несчастья (проклятия); как это и очевидно по многим местам и отрывкам из Слова. Небеса, в общем, и вечное счастье (блаженство), в частности, называются "жизнью" по той причине, что там, в небесах, господствует блаженство от мудрости и справедливость (истины, праведность) от рассудительности; ибо в мудрости, дарующей блаженство, и рассудительности, дарующей истины, и состоит сама жизнь от Господа, от Которого всякая жизнь и берет свое начало. Но, из-за того, что в том мире, есть ады (миры мертвых духом), в которых господствуют вещи совершенно

противоположные, вместо блага (добра) – зла, а вместо истин – лжи (фальши), то эти места (состояния) и духи в них, что вымершие (погубленные) и мертвые (без жизни) там (по сравнению с небесами); ибо для духа зло и ложь это духовная смерть, а последняя поселяется в человека через завоевание злом господства в его желаниях, и через помышления лжей (фальшей), рождающихся со зла. Злые гении и духи не желают ничего слышать, когда им говорится, что они не живут (неживые), или что они умерли (мертвые); они говорят, что у них есть жизнь, ибо они могут (способны) желать и могут (способны) думать. Но им всегда говорится, что, так как жизнь состоит в господстве истин и блага (добра), то жизнь, состоящая в господстве зла и лжи, жизнью уже быть не может, ибо последние полностью противоположны первым.

5408.

И они пошли вниз. Что этим означивается – в намерения (устремления, желания) и действия (дела, деяния, поступки), а именно, в (последовательное, серийное) производство (обретение) и усвоение истин в себе посредством обретения знаний в природной памяти, очевидно из значения слов "идти вниз (опускаться, нисходить)", а именно, идти в Египет, и представляющего собой два процесса (слитых воедино), замысел (рассудком) и исполнение (действия волей).

5409.

Десять братьев Иосифа. Что этим означиваются те (представительные) истины Церкви, которые содержат (несут) в себе соответствие (согласие), очевидно из значения слова "братья", представляющего собой истины, которые господствуют в церкви (в человеческом духе). Именно их согласие и определяет то, что они именуются "братьями" Иосифа, который представляет собой истины, исходящие от Божественного Я; ибо соответствие (согласие) побуждает их быть за одно (сплоченными, соединенными, дружными), как братья. Под "сыновьями Иакова" означиваются все возможные ощущения веры, или истины Церкви, в общем и целом (п. 5403); и то же самое, но, что касается согласия и соответствия их, можно сказать и о выражении "братья Иосифа". Под десятью сыновьями Иакова от Лии означиваются истины внешней церкви, под двумя же сыновьями Иакова от Рахили означиваются истины внутренней церкви, как это вполне очевидно из всего того, что было сказано в отношении Лии и Рахили, ибо под "Лией" представлены устремления к внешним истинам, тогда как под "Рахилью" – устремления к истинам внутренним (п. 3758, 3782, 3793, 3819). Что внутренние и внешние ощущения церкви (человеческого духа) являются, как если бы "братьями", может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 1222. Сам же Господь (Иисус) "братьями" именуется те истины и блага, которые были рождены (произведены) согласно и в соответствии с милосердием и верой, то есть, те, которые пребывают в истинах и производятся по благу (блаженству). Как это в Евангелии от Матфея: и Царь, тогда, скажет им в ответ - истинно говорю вам, поскольку вы сделали это одному из братьев Моих наименьших, то сделали это и Мне (Мф. 25:40). И еще, в другом месте: Иисус сказал им в ответ - кто мать Моя и братья Мои? И, посмотрев вокруг да около, Он сказал – посмотри, вот, мать Моя и Мои братья! Ибо всякий, свершающий (исполняющий) волю Божию, тот Мне брат Мой, и Моя сестра, и Моя мать (Марк 3:33-35; Мф. 12:49; Лк. 8:21).

5410.

Покупать зерно (хлеб) из Египта. Что этим означается – усваивать в себе блага, рождающиеся от истин, обретаемых посредством природных знаний, очевидно из значения слова "покупать", представляющего собой усвоение (п. 4397, 5374, 5406); из значения слова "зерно", представляющего собой блага, рождающиеся от истин (п. 5295); и из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания (о которых уже говорилось ранее, в п. 5402).

5411.

Но Вениамина, брата Иосифа. Что этим именем означиваются духовные ощущения, рождающиеся от ощущений небесных, которые являются суть ощущениями промежуточными (посредствующими), очевидно из представления образа Вениамина, означивающего собой духовные ощущения, рождающиеся от ощущений небесных (как это уже говорилось ранее, в п. 4592, так же, как и из того, что эти ощущения есть ощущениями посредствующими или срединными). В общем, вполне известно, что внутренние ощущения и вещи не могут иметь какой-либо прямой связи с ощущениями внешними (поверхностными), и наоборот; и между ними всегда находятся некие ощущения промежуточные (посреднические, срединные). Откуда, собственно, и следует, что истины, исходящие от Божественного Я, которые, здесь, представлены именем "Иосифа", не могут иметь непосредственной связи с истинами, главенствующими на поверхности, в общем, в ощущениях церкви природных, которые представлены, здесь, под "сыновьями Иакова", если между ними не будут пребывать ощущения промежуточные (согласия и соединения), представленными именем Вениамина, и называемые "духовными от небесных". Промежуточные (срединные) ощущения должны быть в себе таковы, что они должны быть сопричастны (близки) и к внутренним, и к внешним одновременно. Причина, по которой должны существовать некие ощущения и вещи промежуточные состоит в том, что вещи внутренние и вещи внешние совершенно отличны друг от друга (различны), при чем, различны настолько, что они могут существовать и быть друг от друга отдельно; и это точно так, как, к примеру, крайние части и оконечности человеческого духа, которые являются частями и органами его тела, и которые отделяются, когда он умирает, от своих частей духа наивнутренних. Внешние ощущения и части духа отмирают, когда разрываются ощущения и части промежуточные (срединные), но пока ощущения и части промежуточные (срединные) существуют между внешними и внутренними, существуют и имеют свою жизнь и внешние. Таким образом, до тех пор, пока существуют и удерживают свои качества вещи промежуточные, до тех же пор они делают (придают, сотворяют) жизненность (живость) и внешним вещам (частям, ощущениям). Так как сыновья Иакова (внешние истины) были (в Египте, в природной памяти) без Вениамина (то есть, без промежуточных вещей и ощущений), то Иосиф (небесно-духовные ощущения и вещи), поэтому, и не мог проявить себя (открыться) братьям своим. По этой же причине Иосиф и говорил с ними жестко (резко), называя их соглядатаями (шпионами), и заточил их под стражу; и по той же причине они и не узнали Иосифа. [2] Но какова в себе природа этого промежуточного (соединяющего участка духа), представленного Вениамином и именуемого ощущениями и вещами духовными от небесных, не может быть описано так, чтобы это было вразумительно воспринято на уровне обычного понимания, ибо, что касается ощущений и вещей небесных, которые представлены именем "Иосифа", среди природных истин церкви, или знаний, которые именуется "сыновьями Иакова" не находится, даже, и грубой идеи касательно них; не



говоря уже о том, чтобы говорить про ощущения духовные от небесных, которые представлены именем "Вениамина". Но в небесах, природа (сущность) ощущений и вещей промежуточных (срединных) видится точно так же, как если бы в ясный день. Их сущность, в небесном свете, открывается посредством неопишуемых представлений; ибо сам небесный свет, тогда, уразумляет дух от Божественного Я, и от него появляется особая пронизательность в отношении ко всему, что представляется посредством этого света. Со светом же нашего мира, который не имеет ничего общего с высшей (Божественной) рассудительностью, этого быть не может; но, тем не менее, и с его помощью возможно возникновение понимания, индуцируемого (наводимого) благодаря притоку (наитию, проникновению) небесного света, пребывающего в нем (внутри), при одновременном притоке (наитии, нисхождении) внутреннего восприятия духа, который находится в свете небес. Отсюда, теперь, следует и то, что: человек пребывает в небесном свете настолько, насколько он пребывает в рассудительности, а насколько он пребывает в рассудительности, настолько же он пребывает и в истинах веры, а насколько он пребывает в истинах веры, то настолько же он пребывает и в благах (блаженствах) любви. Отсюда, следовательно, и выходит, что до тех пор, пока человек пребывает в блаженствах любви (по доброте и милосердию), то до тех пор он находится и в свете небес.

5412.

Не послал Иаков с братьями его. Что этим означивается - что они (природные ощущения) были установлены (в нашем мире) Господом прямо, без применения ощущений посредствующих и промежуточных, может быть усмотрено и из того, что только что было сказано.

5413.

Ибо Он сказал, в неизвестности (в неведении природном) зло может постигнуть его. Что этим означивается - что без ощущений небесно-духовных (небесных, рождаемых от духовных), которые представлены именем "Иосифа", ощущения промежуточные (чисто) духовные погибнут, очевидно из значения слов "зло может постигнуть", представляющего собой, здесь, погибель. Сказано это было отцом, ибо он любил его и боялся, чтобы он не погиб от братьев своих, подобно Иосифу; но, что касается внутреннего смысла, из-за которого эти же слова были приведены и вставлены в Слово, то ими означено то, что, если срединные ощущения духа пребывают лишь совместно с ощущениями его внешними, без контакта с ощущениями внутренними, то эти промежуточные непременно погибают; ибо промежуточные (срединные) ощущения представлены именем "Вениамина", ощущения внешние - "сыновьями Иакова", а ощущения внутренние духа - именем "Иосифа". Всякое срединное (промежуточное) ощущение и явление, когда оно теряет свою связь с ощущениями внутренними, даже, если и удерживается в связи (в отношениях) с ощущениями внешними, погибает, ибо оно входит в существование и питается исключительно лишь через связь с внутренними ощущениями, а, следовательно, оно благодаря им и существует; и это потому, что промежуточное ощущение появляется и существует в силу того, что ощущения внутренние смотрят на внешние с любовью, чтобы привязать их к себе ради высших целей. Таким образом, внутреннее ощущение соединяется с промежуточным ощущением, а промежуточное, понуждаемое внутренним, с внешним, но вне связи с внутренним ощущением оно в связи с внешним ощущением не удерживается. Из всего этого, теперь, и

очевидно, почему промежуточные ощущения и явления исчезают (погибают), когда они остаются в связи лишь с ощущениями внешними, потеряв всякую связь с внутренними вещами. Более того, этот закон связи - всеобщий, и касается наития ощущений, явлений и вещей духовного мира в ощущения, явления и вещи мира природного. Ибо он гласит, что всякое ощущение и явление может войти в существование лишь от ощущения и явления высшего (причинившего его), но никак не от того ощущения более низшего (последующего, следствия), и что оно погибает, если само оказывается в связи лишь со своим следствием. Причина же состоит в том, что всякое ощущение, явление и вещь, если оно остается вне связи с тем, что было высшей (внутренней) причиной для него, остается и вне связи с Первым (Началом Всего), от Кого все и вся приходит (вступает) в бытие и существует.

5414.

И пошли сыны Израилевы покупать в середине (среди) тех, что пошли (ходаками). Что этим означивается - что небесно-духовные истины церкви требуют, чтобы и духовные истины, подобно всем другим истинам, устанавливались (производились) бы при помощи (посредстве) природных знаний человека, очевидно из значения слов "сыновья Израилевы", представляющего собой духовные истины (ибо под "сыновьями" представлены истины, как это может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 5403; под "Израилем" – небесно-духовный человек, возродившийся из человека природного, как это очевидно по п. 4286, 4570, 4598; отчего, тем самым, под "сыновьями Израиля" и означены духовные истины, собранные в ощущениях природных); из значения слова "покупать", представляющего собой состояния произведения (усвоения) их; и из значения слов "в середине (среди) тех, что пошли", представляющего собой – подобно и всем другим истинам, то есть, подобие в том, что они добываются (производятся) посредством знаний природной памяти.

5415.

Ибо голод был в земле Ханаанской. Что этим означивается - что духовное запустение в людях достигло такого предела, что наступило время истины церкви (духовности) распространять и через природные ощущения, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний, и, как следствие, запустение (п. 3364, 5277, 5279, 5281, 5300, 5349, 5360, 5376); и из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (п. 3686, 3705, 4447); и потому что эти слова означивают церковь, то и истины церкви, также, представлены ими же. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "ибо голод был в земле Ханаанской" означивается опустошение, что касается истинных ощущений и вещей (духовных истин) в церкви. Что опустошение это имеет место в ощущениях природных, так это потому, что сами истины приписываются к сыновьям Иакова, под которыми означиваются ощущения внешней церкви (п. 5409), и, следовательно, ощущения церкви (духовности), выражаемые через ощущения природные.

5416.

Стихи 6-8. А Иосиф был начальником (губернатором, управляющим) над землей той; именно он и продавал (хлеб) всему народу земли; и братья Иосифа пришли и поклонились сами ему своими лицами (ниц) до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и он узнал их, но показал себя странным (чужим) им, и сказал им жесткие вещи (истины); ибо он сказал им:

откуда пришли вы? А они сказали - из земли Ханаанской, купить пищи. И Иосиф узнал своих братьев; но они не узнали его. "А Иосиф был начальником (губернатором, управляющим) над землей той" означает - что небесно-духовные вещи, или истины от Божественного Я, царствуют (господствуют) в ощущениях природных, из которых человек и черпает свои внешние знания; "именно он и продавал (хлеб) всему народу земли" означает - что в силу небесно-духовных ощущений и вещей происходит усвоение всяких истин духовных; "и братья Иосифа пришли" означает - и общие (главенствующие, генеральные, корневые) истины церкви вне всякого посредничества; "и поклонились сами ему своими лицами (ниц) до земли" означает - входят в уничижение; "и увидел Иосиф братьев своих, и он узнал их" означает восприятие и признание (духовных от природных) посредством небесно-духовных истин; "но показал себя странным (чужим) им" означает отсутствие сочетания (соединения) с ними по причине отсутствия ощущений сочетающихся (промежуточных); "и сказал им жесткие истины" означает - и по причине, также, отсутствия соответствий (представлений); "ибо сказал он им: откуда пришли вы?" означает диагностику (исследование, изучение) начал их; "а они сказали: из земли Ханаанской" означает - что они образовались из истин церкви; "купить пищи (еды)" означает - через усвоение истин от блага; "и Иосиф узнал братьев своих" означает - что эти истины церкви видятся через небесно-духовные от небесного света; "но они не узнали его" означает - что истина от Божественного Я не видится (не проявляется) в свете истин мирских природных, если дух все еще не просветлен светом небес.

5417.

А Иосиф был начальником в земле той. Что этим означается - что небесно-духовные истины, или истины от Божественного Я, царствуют (господствуют) в ощущениях природных, из которых человек и черпает свои внешние знания, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовные ощущения, явления и вещи (как показано в п. 4286, 4963, 5249, 5307, 5331, 5332; а, также, и из того, что, здесь, далее будет изложено ниже, то есть, из того, что небесно-духовные ощущения - это истины Божественного Я); из значения слова "губернатор", представляющего собой того, кто управляет (господствует и правит); и из значения слов "в земле", и, здесь, это в земле Египетской, представляющего собой природный ум, и, таким образом, природную часть человеческого духа (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). Что небесно-духовные ощущения (небесно-духовная часть человека, или такое его тело) господствуют над природными ощущениями (природной частью человеческого духа человека, или таким его телом), где и откуда человек (человеческий дух) и черпает свои внешние знания, может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 5313; так же, как и из п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, может быть усмотрено то, что под словом "Египет", во внутреннем смысле, подразумеваются природные знания в человеческой памяти. Что небесно-духовные ощущения, явления и вещи есть истинами от Божественного Я, так это потому, что внутренняя часть духа всякого человека есть (становится) частицей (рядовой клеткой) Божественного (Небесного) Человека Господа, но прежде, или до того времени, как Он (Господь) полностью прославил Себя (родился, воскрес, как Небесно-Духовное Тело), каждая клетка (искра) Его была (каждый человеческий дух был) восприимчиком (мини-вместилищем, сосудом, проводником) Его Божественного Я, итак, составляла (составлял) Его (Божественного Я Вселенной) небесно-духовные ощущения, которые так

же и именовались, ибо как-либо иначе они и не могут быть выражены (вразумительно) через какие-либо другие слова или формы мышления (рассудка). Содержимое (вместимое) каждого такого сосуда (вместилища) или получателя (приемника, проводника) Божественного Я это и есть то, что именуется еще истинами Божественного Я (что под именем "Иосифа" означиваются истины, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 4723, 4727).

5418.

Именно он продавал хлеб всему народу земли. Что этим означивается - что в силу небесно-духовных ощущений и вещей (представленных Иосифом) происходит усвоение всяких благ и истин духовных (представленных хлебом), очевидно из значения слова "продавал", представляющего собой усвоение (прятие, как своего) (п. 5371, 5374); и из значения слов "народу земли", выражающего собой истины Церкви (п. 2928), и, здесь, это истины природные (п. 5409).

5419.

И братья Иосифа пришли. Что этим означивается - и общие истины церкви вне всякого посредничества, очевидно из значения слов "братья Иосифа", представляющего собой общие истины церкви (главенствующие, генеральные представительные истины церкви, которые служат соответствию и согласию, о которых уже говорилось ранее, в п. 5409). Но, здесь, о них говорится, что они "вне всякого посредничества" потому, что они представлены в лице братьев, но без Вениамина (младшего), под именем которого означиваются истины промежуточные и посредствующие (как это может быть усмотрено из всего того, что было сказано выше, в п. 5411, 5413).

5420.

И поклонились сами ему своими лицами (ниц) до земли. Что этим означивается - входят в уничижение, очевидно из значения слов "поклонились сами ему", представляющего собой уничижение (п. 2153); и из значения слов "своими лицами (ниц) до земли", представляющего собой уничижение от поклонения и любви (восхищения и обожания, как это в п. 1999). Под уничижением, здесь, означивается уничижение не от признания и утверждения (убежденности и веры), и, таким образом, не внутреннее уничижение, но уничижение внешнее, ибо эти поклоны были совершены, как подобающие и соответствующие с установившимся обычаем в присутствии губернатора земли. Что через такое поклонение выражено не внутреннее уничижение, но внешнее, так это потому, что еще не были явлены и признаны соответствия (представления церкви); ибо сочетание (соединение) происходит через соответствия (представления). Когда природная часть духа человека находится в таком состоянии (во внешнем поклонении), во вне (по видимости чувств), человек может видеться как сама покорность (скромность, смирение, совестливость), доходящая, даже, до своей последней (высшей) степени, но, тем не менее, это не более, чем приобретенная привычка (правило поведения). Жесты же, приобретенные по привычке (по этикету), но производимые без любви (без внутренней устремленности, желания), остаются и вне истинной (искренней, подлинной) воли Собственного я, производящего их человека, и, таким образом, остаются лишь жестами внешнего (природного, физического) тела, без внутреннего участия души. Именно внешняя форма уничижения, здесь, и имеется в виду.

5421.

И увидел Иосиф братьев своих, и он узнал их. Что этим означается восприятие и признание посредством небесно-духовных истин, очевидно из значения слова "видение", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 2150, 3764, 4567, 4723); из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовные ощущения (п. 5417); из значения слов "братьев своих", представляющего собой общие истины церкви (о которых, также, говорилось выше, в п. 5419); и из значения слова "узнал", представляющего собой признание, исходящее от внутреннего восприятия. В отношении сути формы признания со стороны Иосифа и формы непризнания со стороны его братьев, будет сказано в п. 5422, 5427, 5428, следующих далее.

5422.

Но показал себя странным (чужим) им. Что этим означается отсутствие сочетания (соединения) с ними по причине отсутствия ощущений сочетающих (промежуточных), очевидно из значения слов "показал себя странным (чужим, отстраненным)", ибо, здесь, речь идет о состоянии отсутствия соединения (сочетания), так как все еще не были произведены промежуточные (посредствующие, представительные) истины. Ибо ангельским духам все те, кто пребывает в состоянии обратном сочетанию (неприятии, непризнании), по причине отсутствия ощущений (истин) промежуточных (представительных), кажутся странными (чужими, удаленными), точно так же, как внутренние истины, или прямые (непосредственные) истины от Божественного Я, кажутся странными (чужими, отстраненными, далекими) для всех тех, кто пребывает во внешних истинах. Именно по этой причине, и сказано о том, что Иосиф отнесся странно к своим братьям, как если бы не к своим, но не сказано, что он отверг их; ибо он любил их, как это очевидно из сказанного о том, что он отвернулся от них и заплакал (стих 24). Странность же состояла в отчужденности с их стороны и в отсутствии связи (сочетания, взаимопонимания), что и представлено в виде такого его отношения к ним. К данным словам, здесь, можно привести многие примеры и из тех мест в Слове, где то же самое сказано о Господе: что Иегова или Господь "делает Себя странным (чужим, отстраненным)" в отношении людей, "выступает против" них, "отвергает" их, "осуждает", "бросает в ад", "наказывает" и "наслаждается" такими вещами. Но, во внутреннем смысле, под такими словами подразумевается то, что люди сами делают себя странными (чужими, отстраненными, далекими) Иегове или Господу, идут супротив Него, входят и пребывают в таких злах, которые отвергают их от лица Его (Божия), и которые осуждают их, бросают в ады и наказывают их; ибо такие вещи никогда не приходят (не происходят) от Самого Иеговы или Господа. Так это говорится, в Слове, лишь по видимости чувств (казательности, иллюзиям мирского видения); ибо так проще объяснить (по-человечески, с позиций Собственного я) то, что кажется (видится). То же самое можно сказать и о внутренних истинах, когда они (природным человеком) рассматриваются с точки зрения внешних истин, вне связи (вне отношений) с теми истинами, которые являются промежуточными (представительными). С этих позиций, внутренние истины видятся (воспринимаются) совершенно странными (отстраненными, далекими) относительно внешних истин, а иногда, даже и противоположными; когда, на самом деле, противоположными (оппозиционными) являются не внутренние истины, но внешние. Ибо по ним, если это делается (без перехода в духовную систему координат, итак) вне связи

(не в сочетании) с истинами промежуточными (представительными), никак невозможно рассматривать внутренние истины иным путем, кроме, как в свете мира земного, который отделен от света небес (то есть, с точки зрения вещественного, материального понимания, которое отделено от понимания ангелов небес), и, следовательно, делаются странными (чужими, отстраненными, далекими) для них. Но, в отношении данного вопроса, более подробно будет сказано в комментариях к тем словам, что последуют далее.

5423.

И сказал (говорил) им жесткие (черствые) истины. Что этим означивается – и по причине, также, отсутствия соответствий (представлений), очевидно из того же объяснения, что уже было дано выше, что касается слов "показал себя странным (чужим) им". Выражение "показать (сделать) самого себя странным" имеет отношение к устремленности (любви, желаниям, привязанностям, склонностям) воли, тогда как выражение "сказал жестко (черство)" имеет отношение к мышлению (пониманию) рассудка. Ибо, во внутреннем смысле, под словом "говорить" понимается процесс мышления (рассуждения, думания) (п. 2271, 2287, 2619); откуда и очевидно, что внутреннее понимание и духовное мышление видятся (кажутся) странными (чужими, отстраненными, далекими), когда внешние (природные и мирские) помыслы не стремятся (черствы) к ощущениям более внутренним и возвышенным. Ибо, как сказано, внутренние ощущения, явления и вещи видятся жесткими вещами (черствыми истинами), когда отсутствует согласие (нет соответствия). Соответствие проявляется в видении внутренних ощущений и вещей в ощущениях и вещах внешних, когда выражается через них в форме представлений (отражений). Именно поэтому, когда соответствие не проявлено (через представление), то нет и видения (понимания) ощущений, явлений и вещей внутренних в ощущениях, явлениях и вещах внешних, а, следовательно, нет и представления о них. Поэтому и сказано о жесткости (черствости) истин.

5424.

Ибо сказал он им: откуда пришли вы? Что этим означивается исследование (познание) начал их, очевидно и без объяснений.

5425.

А они сказали: из земли Ханаанской. Что этим означивается - что они образуются (исходят) от истин церкви (духовности), очевидно из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (п. 3686, 3705, 4447).

5426.

Чтобы купить пищи (еды). Что этим означивается - через усвоение истин от блага, очевидно из значения слова "купить", представляющего собой усвоение и обретение в самом себе (п. 4397, 5374, 5406, 5410); и из значения слова "пища", представляющего собой истины блага (рожденные от блаженства) (п. 5293, 5340, 5342).

5427.

И Иосиф узнал братьев своих. Что этим означивается - что представительные истины церкви видятся через посредие ощущений небесно-духовных благодаря небесному свету

(ангельскому пониманию), очевидно из значения слова "узнал", представляющего собой восприятие и видение внутренних ощущений, и, таким образом, проявление их (в природных ощущениях); из представления образа Иосифа, означивающего собой небесно-духовные ощущения (о которых уже говорилось выше); и из значения слов "братьев своих", представляющего собой общие (внешние, поверхностные) истины Церкви (о которых говорилось, также, ранее, в п. 5409, 5419). И так как (во внутреннем смысле) под словами о том, что "Иосиф узнал своих братьев" означает то, что общие (господствующие внешне) истины церкви видятся посредством (под влиянием) небесно-духовных ощущений, то отсюда и следует, что они видятся от того света (понимания), посредством которого видятся (понимаются) и ощущения небесно-духовные, и, в такой манере, от небесного света в рассудочной части духа. От этого света, который есть светом истин Божественного Я (п. 5417), видятся все и каждая из тех истин, которые находятся ниже, то есть, все те истины, которые (будучи отражением истин высших) находятся в природной части духа. Но видеть в обратном порядке (из видимостей истин природных), если отсутствуют ощущения (истины) промежуточные (представительные), а еще менее, если отсутствует согласие между двумя частями человеческого духа (внешней и внутренней), то есть, без объединения их совместных усилий, совершенно невозможно. Что такое посредие существует, может быть усмотрено и из того факта, что ангелы, которые находятся в небесах, и, таким образом, в свете высших небес, могут видеть не только все то, что происходит (имеет место) в мире духов, то есть, в мире, который находится сразу (внизу) под небесами, но, также, и все то, что происходит в нижней земле (исподней), и даже в аду (преисподней); тогда как обратного видения не существует. [2] Именно то, что ангелы в высших небесах могут видеть все происходящее (делающееся) внизу (ниже их), в нижних небесах; но нет видения обратного, и свидетельствует о роли промежуточных (посредствующих) истин. Ко всему сказанному еще добавлю то, что существуют еще и промежуточные (посредствующие) духи, через которых осуществляется всякая коммуникация (связь) туда и обратно (с верхом и низом). Более того, когда те духи, которые пребывают ниже, то есть, не имеющие никаких промежуточных ощущений (истин), не говоря уже о тех, у которых отсутствует всякое согласие (с высшими небесами или мирами), если они, вдруг, и вглядываются в области, освещенные небесным светом (пониманием), то, там, все же не видят ничего более, кроме темноты (мрака); тогда как все те духи, которые обитают, там, видят их и все вокруг них воочию, как в ясный день. Все сказанное, также, может быть проиллюстрировано мною и посредством одного из испытанных мною (духовных) опытов. Однажды, явился мне великий (огромный) город, в котором были сооружены тысячи тысяч разнообразных объектов (строений), во всем приятных и красивых (гармоничных и прекрасных). Я увидел их потому, что мне было позволено (дано, провидено) воспринять некие представительные (посредствующие) идеи о нем. Но, те духи, которые были со мной, и пребывавшие без таких идей посредствующих (срединных, промежуточных), не смогли увидеть ни одной из малейших вещей, существующих там. И, тогда, мне было сказано, что все те духи, которые не пребывают в согласии (в соответствии с более высшими в отношении них мирами), даже, если они и находятся в городе (на территории того мира), не воспринимают в нем ни одной из вещей. [3] То же самое, можно сказать и в отношении внутреннего человека, или человеческого духа, который, кроме всего прочего, еще именуют и его душою; ибо он может видеть все (и всякое ощущение), что существует и происходит во внешнем человеке; тогда как видение, осуществляющееся в обратном

порядке, если (во внешнем человеке) отсутствуют согласие (взаимность, соответствие с внутренними ощущениями) и промежуточные (посредствующие, представительные) ощущения и идеи, совершенно невозможно. Отсюда, теперь, следует и то, что, если во внешнем человеке не пребывает согласие (соответствие) с внутренним человеком, то все ощущения, явления и вещи внутренние для него, как ничто (видятся вещами пустыми и не нужными, или не существующими). Так что, если кто-либо когда-нибудь что-то и говорит о внутреннем человеке, то это, внешнему (природно-чувственному) человеку кажется или совершенно неясным (непонятым, глупым), что он, даже, и не желает обращать внимание на эту сторону (бытия), или же видится ему и принимается за ничто (за пустое, бесполезное), итак, как за незаслуживающее доверия (внимания). Но, когда во внешнем человеке пребывает согласие (соответствие) с внутренним человеком, то внешний человек, благодаря посредию ощущений промежуточных, уже может видеть все то, что происходит и в его внутреннем человеке (духе, душе). Но, когда во внешнем человеке пребывает согласие (соответствие) с внутренним человеком, то внешний человек, благодаря посредию ощущений промежуточных, уже может видеть все то, что происходит в его внутреннем человеке (духе, душе). Ибо, тогда, свет (понимание), который пребывает во внутреннем человеке (во внутренней части духа) проникает (нисходит, наитствует) через промежуточный свет (представительное понимание), которым обладает внешний человек (природная часть духа), то есть, когда небесный свет попадает (наитствует, проникает, вливается) в свет природный (нашего мира), и освещает (просветляет) его, то от того просветления проявляется (видится) уже и то, что происходит во внутреннем человеке. Собственно это действие и рождает (производит) всю рассудительность и мудрость во внешнем или природном человеке (в том числе и нашего мира). Но, если во внешнем человеке отсутствуют срединные (посредствующие, промежуточные, представительные) ощущения (истины), а, тем более, если в нем отсутствует согласие (соответствие) со своим внутренним человеком, то, несмотря на то, что наивнутренний человек (частица Божественного Я) через внутреннего видит и воспринимает все то, что происходит снаружи, или во внешнем человеке, и в меру своих сил сдерживает его и поправляет его; то сказать то же самое, что касается видения (духовных и внутренних вещей) у внешнего человека (природной части его духа), уже никак невозможно. Однако, если противоречие между внутренним и внешним человеком доходит до высших степеней, то есть, если внешний человек полностью (сплошь и рядом) извращает или угашает все те ощущения, что проникают (наитствуют, нисходят, поступают) в него посредством внутренних ощущений, то у такого человека, вскоре, и его внутренний человек лишается света (понимания), который проникает (нисходит, проливается, лучится) с небес, а связь и сообщение с небесами для него закрывается; тогда, как через его внешнего человека открывается связь и сообщение с адами. Но более на эту тему будет сказано в комментариях к тем словам, что будут рассмотрены далее.

5428.

Но они не узнали его. Что этим означивается - что истина от Божественного Я не видится (не проявляется) в свете истин мирских природных, если дух все еще не просветлен светом небес, очевидно из всего того, что, здесь, говорилось прежде этого. Ибо, так как под словами "Иосиф узнал своих братьев" означивается - что общие (главенствующие, генеральные, корневые) истины Церкви видятся (проявляются) благодаря ощущениям небесно-духовным, исходящим от света небес, то отсюда и следует, что под выражением



"но они не узнали его" означает то, что небесно-духовные ощущения, или истины от Божественного Я, не видятся от одного природного света (понимания) голых общих (буквальных) истин церкви, если они не просветлены (не очищены) светом небес. Что касается этого вопроса, то суть его очевидна из всего того, что только что было сказано чуть выше. Но, так как эта истина одна из самых тайных, то пусть она будет проиллюстрирована при помощи других истин, например, при помощи истины о славе небесной. Все те люди, которые думают о славе небесной (в небесах, в вечности), исходя из природного света (понимания), не просветленного светом небес, при отсутствии ощущений (истин) промежуточных (представительных), а еще более, при отсутствии согласия (единства) между двумя частями (внешней и внутренней) своего человеческого духа, не могут образовывать никакой другой идеи о ней, кроме, как подобной идее славы мирской. Как это и тогда, когда они читают какие-либо пророческие откровения, а, особенно, Откровения от Иоанна, где всякое явление и вещи, виденные в небесах, представлены в формах наиболее великолепных (притягательных, величественных). И если им (толкуя описанное) сказать: что слава в небесах (в вечности) настолько далеко превосходит все великолепие славы мира, что последнюю едва ли можно сравнить с небесной; что слава нашего мира это вовсе не то, что слава в небесах, ибо слава небесная – это слава Божественного Я (Господа Вселенной), которая просиявает (проникает, нисходит, наитствует, светит, изливается) от каждого и всякого ощущения, явления и вещи, которые имеются (видятся, проявляются) там (в небесах); что слава небесная – это, также, и внутреннее восприятие всевозможных ощущений, явлений и вещей, происходящих от Божественного Я, а оттуда, следовательно, суть Божественная мудрость; и, что этой высшей славой обладают лишь только те духи (ангелы) в небесах, которые почитают великолепие всякой славы нашего мира за ничто, по сравнению с Небесной мудростью, и которые полностью относят (определяют) всю имеющуюся у них мудрость на счет Господа, и не усматривают в ней чего-либо принадлежащего лично себе, - то они этого вовсе не признают (ибо таково их видение в свете природного понимания, когда эти вещи они рассматривают в отсутствие промежуточных ощущений и представительных истин, а еще более, в отсутствие согласия и единства между двумя частями своего человеческого духа). [2] Теперь, возьмем в качестве другого примера, истину об ангельской власти (мощи, силе) в небесах. Все те люди, которые думают об ангельской власти (мощи, силе), а, особенно, о власти (мощи, силе) архангелов, упомянутых в Слове, исходя из чисто природного света (понимания), непросветленного светом небес, при отсутствии ощущений (истин) промежуточных (представительных), а еще более, при отсутствии согласия (единства) между двумя частями (внешней и внутренней) своего человеческого духа, не могут образовывать никакой другой идеи о ней, кроме, как идеи о могуществе (силе и мощи), имеющемся в нашем мире, то есть, не иначе, как о власти над тысячами тысяч подданных (подчиненных), за счет которых они и правят (господствуют); и, что возвышение на небесах в силу святости состоит именно в такой форме правления там. И, если им (толкуя описанное) сказать: что ангельская власть (мощь, сила) далеко превосходит всю силу самых могущественных и сильнейших мира сего; что она настолько велика, что, даже, один из наименьших ангелов может разогнать мириады адских духов и задвинуть их обратно вниз, в их собственные ады; что именно по этой причине, в Божием Слове, они и именуются высшими "силами", а также, "властями"; что наименьший из них, тем не менее, есть наимогущественнейшим только лишь потому, что полностью уверен, что вся воля и владение всей имеющейся у него силы (мощи) исходит

от Самого Господа; и, что нет в том чего-либо принадлежащего лично себе, - то они этого вовсе не признают. [3] Возьмем, также, и еще пример. Все те люди, которые рассматривают свободу, исходя из чисто природного света (понимания), непросветленного светом небес, при отсутствии ощущений (истин) промежуточных (представительных), а еще более, при отсутствии согласия (единства) между двумя частями (внешней и внутренней) своего человеческого духа, не могут образовывать никакой другой идеи о ней, кроме, как идеи о свободе мыслить и желать обо всем от и для себя (как заблагорассудится, по Собственному я), и в возможности действовать так, как он думает и желает без всяких ограничений (без контроля, проверок и помех). Посему природный человек, для того, чтобы он мог позволить и иметь себе все, что он только задумает и пожелает, прежде всего, желает быть богатым; тогда как для того, чтобы он мог быть способным и в состоянии делать все то, что он задумает и пожелает, прежде всего, желает быть самым могущественным и сильным (общественной власти и телесной силы); а, исходя из этого, он уже верует и в то, что только тогда он и будет на высшем пике своей свободы, и, следовательно, на самой вершине своего счастья. Но, если ему сказать, что настоящая свобода, которая именуется свободой небесной (вечной, Божественной), вовсе не такова (как он думает); что она состоит не из каких-либо желаний, совершаемых для и от себя, но из желаний, совершаемых для всех (во имя) и от Господа, так же, как она состоит не из каких-либо мыслей и дум о себе и для себя, но из мыслей и дум о всем и вся, пребывающем в небесах; и, что ангелы погружаются в печали и скорби, если им позволяется думать и желать только для и от себя самого, - то он понять и признать этого совершенно не желает. Из этих всех примеров, теперь, хоть в некоторой мере, уже можно и усмотреть то, что означается под словами о том, что братья Иосифа "не узнали его", то есть, - что истина от Божественного Я не видится (не проявляется) в свете истин мирских природных, если дух все еще не просветлен светом небес.

5429.

Стихи 9-16. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: вы соглядатаи (шпионы); и пришли, чтобы высмотреть наготу (уязвимость) земли сей. А они сказали ему: нет, господин мой, ибо рабы твои пришли, чтобы купить пищи. Мы все дети (сыновья) одного человека; мы праведные; не соглядатаи, твои слуги. И он сказал им: однако, запрещаю ходить и высматривать наготу земли сей. И они сказали: мы рабы твои, двенадцать братьев; сыновья одного человека в земле Ханаанской; но, увидь, вот меньший теперь с отцом нашим, а одного (брата) не стало. И сказал им Иосиф: именно это я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи. Настоящим же вы будете испытаны; и по жизнь Фараона, вы не выйдете отсюда, если ваш меньший брат не придет сюда. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата, а вы будете связаны, пока слова ваши не будут должным образом доказаны, тогда лишь и будет истина с вами; либо по жизнь Фараона, несомненно, будете соглядатаями. "И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них" означает - что именно в небесно-духовной части человека предвидится все то, что произойдет в отношении общих истин церкви в части его природной; "и сказал им" означает - и в отношении восприятия оттуда; "вы соглядатаи (шпионы)" означает - о людях (ощущениях в духе), устремляющихся единственно лишь к тому, что позволит выгодно (легко) обогатиться (в мирском смысле); "и пришли, чтобы увидеть наготу земли сей" означает - что нет чего-либо больше им по нраву, чем наслаждение признавать (воспринимать, отвергать) в себе всякое иное ощущение (не усвоенное в себе), как не

имеющее в себе истины; "а они сказали ему: нет, господин мой, мы праведные (честные)" означает – что, на деле, люди должны устремляться к истинам сами по себе (безотносительно выгод для Собственного я); "ибо рабы твои пришли, чтобы купить пищи" означает - что они (абстрактные церковные истины) должны быть усвоены (преобразованы) в природных ощущениях посредством блага (добра); "мы все дети одного человека" означает – так как все эти истины исходят из одного источника (первоначала Всеобщего Блага, Господа Вселенной); "мы люди праведные (честные)" означает – что они, именно в таком смысле, и являются истинами сами по себе (абстрактными, отвлеченными от всякого Собственного я); "не соглядатаи (шпионы), слуги твои" означает - что поэтому они (истины), там (в природных ощущениях), не ради (не для целей) обогащения (выгоды); "и он сказал им: однако, запрещаю ходить и высматривать наготу земли сей" означает - что не ими (не Собственным я, а свыше) определяется, подлинны ли истины, или нет; "и они сказали: мы рабы твои, двенадцать братьев" означает - что все истины веры есть, таким образом, сочетаемыми (соединяемыми) вместе; "сыновья одного человека" означает - через одно (общее им) происхождение (первоначало); "в земле Ханаанской" означает - в церкви; "но, увидь, вот меньший теперь с отцом нашим" означает - существует еще и соединение (родство) с духовными благами; "а одного (брата) не стало" означает - что среди истин духовных, истины Божественного Я, от которых они появились, не видны; "и сказал им Иосиф" означает внутреннее восприятие в отношении этого вопроса; "именно это я и говорил вам" означает - что все истины есть помыслами от Божественного Я; "сказав, вы соглядатаи" означает - что они входят в истины церкви (духовности) для (с целью) усиления их; "настоящим же вы будете испытаны (проверены)" означает - что будет видно, так ли это, или не так; "и по жизнь Фараона" означает - определено; "вы не выйдете отсюда, если ваш меньший брат не придет сюда" означает - что это будет так до тех пор, пока истины не будут соединены с духовными благами; "пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата" означает – то есть, пока не будет хоть некоторого сочетания (связи) с этими благами; "а вы будете связаны" означает - хотя бы, даже, при разделении во всех других отношениях (аспектах); "пока слова ваши не будут должным образом доказаны, тогда лишь и будет истина с вами" означает – лишь, тогда, так это и будет; "либо по жизнь Фараона, несомненно, будете соглядатаями" означает - в противном случае, определено будет так, что у вас истины будут только ради обогащения (выгоды).

5430.

И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. Что этим означается - что именно в небесно-духовной части человека предвидится все то, что произойдет в отношении общих истин церкви в части его природной, очевидно из значения слова "вспомнил", представляющего собой присутствие (предчувствие), ибо ощущение, явление и вещь, которые вспоминаются, становятся как бы присутствующими (видимыми, чувствуемыми) в духе (что слово "вспомнить" соотносится с ощущением предвидения или предчувствия, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 3966); из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовные ощущения (о которых часто упоминалось ранее); и из значения слова "сны", представляющего собой предвидение, предсказание и свершение события (п. 3698, 5091, 5092, 5104). И, здесь, это предвидение (предсказание и свершение) всего того, что должно произойти с общими истинами

церкви в природных ощущениях, ибо эти истины и означены под словосочетанием "сыновья Иакова" (п. 5409, 5419). Посему и сказано "сны, которые снились ему о них".

5431.

И сказал им. Что этим означивается восприятие оттуда, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509).

5432.

Вы соглядатаи. Что этим (с негативной стороны) означиваются люди (ощущения в духе), устремляющиеся единственно лишь к тому, что позволит выгодно (легко) обогатиться (в мирском смысле), очевидно из значения слова "соглядатаи (шпионы, лазутчики)", представляющего собой - искателей добычи (наживы, легкого обогащения). Что под этими словами ничего иного и не означивается, во внутреннем смысле, очевидно из порядка и последовательности (серии) событий, ибо, во внутреннем смысле, здесь, идет речь об истинах церкви (духовности); о том, что они должны быть усвоены на уровне природных ощущений (в смеси вместе с природными); и, что быть так усвоенными они могут не иначе, как по причине (под влиянием) притока (наития, нисхождения) небесно-духовных ощущений через ощущения промежуточные (срединные, представительные). Эти общие (главенствующие на уровне природных ощущений) истины церкви и есть тем, что понимается под выражением "сыновья Иакова", или "братья Иосифа"; ибо небесно-духовные истины именуется именем "Иосифа", а истины представительные (посредствующие, промежуточные, соединяющие) - именем "Вениамина". В отношении общих (природных) истин церкви, уже нечто было сказано чуть выше, в п. 5402: что они именуется еще истинами учения веры; что они, когда познаются в начале (в ранний период) жизни, принимаются в человеческом уме и собираются (откладываются) в памяти точно же так, как и все любые другие виды памятуемых природных знаний; что они остаются таковыми (отложенными) до того момента, пока человек не начинает вновь их перепросматривать, но уже с личной или со своей собственной точки зрения, и разбираться с тем, являются ли они истинными или нет; и, что, если усматривает (решает), что они верны, то уже начинает в соответствии с ними желать и действовать. Именно этот перепросмотр (похоже на перепросмотр у Гурджиева), это видение их, и это желание их (решение по ним), делают их уже больше не принадлежащими одной природной памяти и знаниями в ней, но превращает их в заповеди (правила поведения) жизни, итак, в конце концов, делает сутью личной внутренней (духовной) жизни. Именно в такой манере они принимаются (входят) в духовную жизнь человека, отчего, собственно, и усваиваются (духом). [2] Те люди, которые вошли в расцвет своих сил, а еще более те, которые дожили до своей старости, но так и не удосужились своими собственными глазами (своим собственным разумением или пониманием) пересмотреть обретенные (природными чувствами) знания церкви (духовности), которые еще именуется истинами учения веры, не разобрались с тем, верны ли они, или нет, а затем, не обратили их в желание и готовность (решимость) жить согласно (в соответствии) с ними, оставляют их в своей природной памяти (незатронутыми, не превращенными во внутренние) и точно такими же внешними, как и все другие свои материальные (мирские) познания. Оттого, истины веры у них пребывают единственно лишь в природной части памяти, то есть, лишь на устах их; отчего, когда они произносят их, то произносят не от своего внутреннего

человека, то есть (если говорить в представительном смысле), не от своего сердца (души), но только лишь от внешней части человеческого духа, итак, одним лишь ртом (языком). Когда человек находится в этом состоянии, он не может подлинно (правильно, внутренне) верить тому, что истины церкви верны (есть духовными истинами), хотя ему кажется, что он верит именно так. Причина, почему ему кажется, что он по-настоящему верует в них и в их подлинность, состоит в том, что он положения (заповеди) учений в себе утверждает не своим собственным умом, а доверившись усвоенности их другими (в зависимости от усмотренной уверенности в них других). Ибо (в этом случае) утвердиться в истинах, истинны ли они или ложны, приняв выводы о них от других, не требует никакого умственного труда. [3] Эти (природные) ощущения (видимости) истин церкви, или, люди, которые обретают истины церкви в такой манере, как описано выше, собственно, и означаются под выражением "соглядатаи (шпионы), приходящие увидеть наготу земли сей". Так как они лишь пристраиваются к церковным (высшим) истинам (украдкой находятся при них) в силу своей устремленности (желания, любви) к получению наград (положения и власти) или к получению богатств (личных выгод), то они и не становятся верными духовным истинам учения своей церкви, как это бывает тогда, когда последние постигаются путем личной внутренней (искренней) устремленности (по желанию, по любви) к истине. Именно по этой причине сами в себе (внутренне) они едва ли чему (из истин церкви) верят, а, по большей части, еще и отрицают их в своем сердце, относясь к истинам учения церкви, как купцы к своим товарам (то есть, заявить погромче и продать подороже, товары же им не нужны). Им кажется, что они есть самыми умными (учеными) и самыми мудрыми, когда, полагая в себе (от Собственного я), что эти истины не являются истинными ценностями, тем не менее, «умудряются» сподобиться убедить простых людей в обратном, что они являются истинами. Что многие из сановников (деятелей) церкви обладали (обладают) именно таким складом характера, становится совершенно очевидно, когда с ними встречаешься в той другой жизни. Везде, где бы они, там, ни были, они всегда окружаются атмосферой своих духовных устремлений (желаний, любовей, страстей) и произведенных от них мыслей, ибо духовная атмосфера, исходящая от всякого из духов, воспринимается всеми, там, четко и ясно; именно это и позволяет выявлять качества их устремлений (любовей) к истине, включая и качество их веры, которые становятся известны во всех смыслах. В нашем же мире атмосфера духа не ощутима и не видима, ибо прямых каналов какого-либо восприятия духовных вещей в нем не существует; и, так как она невидима, то этим людям часто удается оставаться внутренне не раскрытыми, ибо они, чтобы не потерять своей личной выгоды (богатства), тщательно скрывают свои мысли (не озвучивают их). [4] Что они соглядатаи или шпионы (духовные) становится достаточно очевидным из того факта, что эти лица (по большому счету) не выискивают ничего иного, кроме, как ошибок у тех, кто пребывает в истинах, происходящих от блага (блаженства, добра, доброты); и это для того, чтобы они могли обвинять их и осуждать (если они им мешают достигать своей цели). Разве можно назвать таких людей как-то иначе, кроме, как шпионами (соглядатаями), вне зависимости от их принадлежности то ли к так называемым папистам, то ли к реформаторам, то ли к квакерам, то ли к социнианам, то ли к евреям, когда они снова и снова в такой манере утверждают в доктринах своих ветвей церкви (духовности)? Они высмеивают и осуждают даже высшие истины, если таковые будут найдены другими через иные природные истины (отличные от тех, что имеются у них); ибо они не понимают того, в чем природные истины должны быть верны (не знают критерия высшей истины). Причина

их непонимания состоит в том, что они не знают (не имеют, не усвоили) никакой устремленности (любви, привязанности) к истине ради истины, и еще менее ради жизни (любви к ближнему), но только ради (увеличения) выгоды для себя. Более того, когда такие люди читают Божие Слово, они с жадностью выискивают в Нем все то, что сможет подтвердить лишь их идеи, понятия и личные мнения, то есть, единственно лишь ради собственной выгоды. Отсюда и очевидно, что многие из них рассматривают Слово, словно бы хотят "увидеть наготу земли сей", то есть, хотят увидеть в Нем то, что природные истины церкви не являются подлинно истинами, но лишь средствами, что служат для убеждения других, что они являются истинами; и это ради собственной выгоды (наживы, богатства). [5] Но все те, кто (по собственному желанию) находится в устремленности (любви, желании, приверженности) к истине ради высшей истины и ради наполнения ею своей жизни, а, следовательно, ради Господнего царства, имеют в себе веру в истины церкви (духовности) реальную (духовную). Тем не менее, и им нужно постоянно трудиться умом (рассудком и волей), и выискивать (устремляться искать, исследовать) все в Божием Слове не для иной цели, кроме, как для уяснения высших истин, от которых, тогда, и образуется их личная вера и их совесть (сознание). Если кто-либо говорит им, что они всегда должны придерживаться или оставаться в доктринах (положениях и истинах) своей ветви церкви, в которой они родились, то они понимают (отражают, улавливают, усматривают), что, если бы они родились в иудаизме, или среди социниан, квакеров, или среди первых христиан (вышедших из язычников), или, даже, среди язычников (религий) вне церкви, то, то же самое, было бы сказано им и там. И, что если бы они были и там, то и там им бы сказали: здесь истинная церковь! В его ветви суть (истинная) церковь (здесь и сейчас, в каждом из проживаемых мгновений и состояний)! Лишь в его ветви церкви суть истины и нигде (более)! И, когда человек (говорит этому: да, и) начинает исследовать (изучать) Божие Слово (заповеди, повеления) с максимально возможным вниманием и искренней (благочестивой) молитвой к Господу о просветлении (просвещении), то в нем с этого состояния (здесь и сейчас) и начинается церковь (возникает внутренняя духовность). Такие люди (с этого момента) никогда никого не осуждают (не обвиняют, не оговаривают) в церкви, они, даже, не смущают (не расстраивают, не будоражат, не тревожат) других, ибо они знают (понимают), что каждый, кто пребывает в церкви, проживает свою жизнь согласно со своей (индивидуальной, внутренней) верой.

5433.

И пришли, чтобы увидеть наготу земли сей. Что этим (с негативной стороны) означает - что нет чего-либо больше им по нраву, чем наслаждение признавать (воспринимать, отвергать) в себе всякое иное ощущение (не усвоенное в себе), как не имеющее в себе истины, очевидно из значения выражения "пришли, чтобы увидеть", представляющего собой желание узнать (понять) нечто, каковым оно есть (на самом деле), и, при этом, признать, что нет ничего лучше и более, чем то, что они уже знают; из значения слова "нагота", представляющего собой состояние пребывания без истин, и, таким образом, отсутствие каких бы то ни было истин (о котором и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 566, 662, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4447, 4535). Отчего, здесь, под выражением "нагота земли сей" и означает отсутствие истин в церкви (в человеке). Что под словом "нагота" означает состояние лишения истин, или пребывание человека (церкви) без

истин, так это потому, что под словом "одежды", в общем (во внутреннем смысле), означаются истины, тогда как под каждым конкретным видом одежды означает та или иная частная форма истины (п. 2576, 3301, 4545, 4677, 4741, 4742, 4763, 5248, 5319). Отсюда и очевидно, что под словом "нагота (обнаженность, оголенность)" означает духовное состояние при лишении (отсутствии) истин, как это и может быть усмотрено из нижеприведенных отрывков, взятых из Слова. [2] Как, здесь, дело обстоит на самом деле, очевидно из того, что только что было сказано чуть выше (в п. 5432): что все те, кто познает истины церкви (духовности) не ради высшей истины и жизни по ней, но ради выгоды (богатств, наживы), не может не думать в себе (в своем Собственном я), что истины церкви не являются истинами. Причина же состоит в том, что устремления (желания, любви) к выгодам (богатствам, наживе) являются чисто земной формой любви, тогда как устремления (желания, любви) к высшим истинам являются формой любви духовной. В человеческом духе или та, или другая форма любви должна иметь свое полное господство и власть, ибо никто не может служить двум господам (хозяевам). Именно поэтому, когда господствует одна из этих форм любви, то другой, там, места не остается. Таким образом, там, где есть любовь к истине, там нет места любви к выгодам (богатствам, наживе); и наоборот, там, где есть любовь к выгоде (богатству, наживе), там нет места любви к истине. Отсюда, теперь, и следует, что, если любовь к выгоде (богатству, наживе) имеет власть над человеком, то для него уже нет ничего более радостнее и желаннее, чем знать и считать, что церковные истины не истинны (не подлинны, не настоящие), при условии, что всеми другими они будут почитаться за таковые (и исполняться). Ибо, если внутренняя часть человеческого духа стала склоняться вниз к земным ощущениям и вещам, и рассматривать через их призму все, что только существует, то для него уже становится делом совершенно невозможным, чтобы обратиться вверх, и посмотреть на что-либо через призму небесных ощущений и вещей; и это по той причине, что его земное восприятие (видение) полностью пожирает (поглощает, уничтожает) или удушает восприятие (видение) ощущений и вещей небесных. Причина же такого явления в духе состоит в том, что небесные ангелы, пребывающие с человеком (в параллельном мире), не могут находиться и выдерживать обитания в земных ощущениях, явлениях и вещах, и поэтому, они отступают (отдаляются от человека), тогда как адские духи, пребывающие с ним, будучи не способными находиться и выдерживать обитания в небесных ощущениях, явлениях и вещах, подходят (становятся) ближе к нему. В результате (в итоге) получается так, что человек начинает почитать небесные ощущения и вещи за ничто, тогда как ощущения и вещи земные - за все (за самые важные). Когда в таком человеке земные ощущения становятся для него (заполняют его во) всем, то он, тогда, и начинает почитать (считать) себя самым умным (ученым) и мудрым, чем кто-либо другой в мире; основываясь на том, что сам он в сердце своем (в Собственном я) отрицает истины церкви, но людей простых убеждает и говорит, что они – высшая истина. Отсюда, собственно, и следует, что любовь, движущая человеком, в конце концов, должна стать либо формой земной любви, либо формой любви небесной, ибо он не может быть в одно и то же время и с ангелами небес, и с адскими гениями; ибо, тогда, он зависнет между небесами и адами. Но, если человек пребывает (находится) в любви к истинам ради самих истин, то есть, ради царства Господнего, где проживает Сама Божественная истина, и, в такой манере, ради Самого Господа, то он, тогда, и сам пребывает среди ангелов (и есть ангелом), при этом, ему нет необходимости презирать и материальные богатства. И это по той причине, что они

позволяют ему совершать в своей мирской жизни (в любви к ближнему) добрые и полезные дела в мире; ибо, тогда, богатства, которые у него есть, не являются конечными целями его жизни, но используются, как промежуточные (посредствующие) средства для служения и пользы людям, то есть, как средства на пути к небесным целям. А когда это так, то его сердце выгодами и богатствами не затрагивается. [3] Что слово "нагота" означает собой состояние духа, пребывающего без истин, может быть усмотрено и из многих других отрывков и мест из Слова. Как это, например, из Откровения: а ангелу Лаодикийской церкви напиши, именно по той причине, что ты говоришь: я богат, и обогатился так, что не имею ни в чем нужды; ты и не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг (Откр. 3:17). Здесь, под словом "наг (раздет)" означает крайняя недостаточность (нищета) и отсутствие истин. И еще, там же: советую тебе купить у Меня золото, очищенное огнем, чтобы быть тебе богатым, и белые одежды, чтобы быть тебе одетым, и чтобы позор (стыд) наготы твоей стал бы сокрытым (Откр. 3:18). Здесь, через выражение "купить золото" означает производство (делание) и усвоение благ в самом себе (в Собственном я); через выражение "чтобы быть тебе богатым" означает пребывание в небесных и духовных благах (блаженствах); через выражение "белые одежды" означает – пребывание в духовных истинах; через выражение "позор (стыд) наготы твоей" означает состояния духа, когда в нем отсутствуют блага (блаженства доброты) и истины. Что под словом "купить" означает производство (добыча, труд) и усвоение в уме или в самом себе (в Собственном я) истин и благ, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5374; что под словом "золото" означаются небесные и духовные блага, сказано в п. 1551, 1552; что под словом "одежды" означаются истины, сказано было в п. 1073, 2576, 4545, 4763, 5248, 5319; а, что слово "белый" приписывается (относится) к истине, так это потому, что истины исходят от света (белого) небес, как это и показано в п. 3301, 3993, 4007, 5319. [4] И еще: посмотри, вот, Я иду, как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим (Откр. 16:15). Здесь, под "хранящим одежду свою" означает всяк тот, кто сохраняет и оберегает свои истины (наработанные в Собственном я); под фразой "чтобы не ходить ему нагим" означает – чтобы не остаться без истин. В Евангелии от Матфея: и Царь скажет тем, кто будет по правую руку от Него, Я был наг, и вы одели Меня... и тем, кто по руку левую Его будет, Я был наг, и вы не одели Меня (Мф. 25:36, 43). Здесь, под словами "Я был наг (раздет)" (в первоначальном смысле) означает Божие благо в том, кто признает, что в деяниях выгоды от (и для) себя нет ничего из того, что относится к ощущениям блага (блаженства, доброты) и истин (справедливости) (п. 4958). [5] В книге пророка Исаии (о том, как поститься правильно): разве не есть постом преломление хлеба своего голодному, или введение в дом свой сокрушенных (страждущих, путников), которые были изгнаны; или высматривание нагого (голового), чтобы одеть (укрыть) его? (Ис. 58:7); где значение слова "нагой (голый, раздет)" аналогично. И у Иеремии: Иерусалим (рассудок) ее согрешил грехом; потому она (Иудея) и стала изливаться мерзостью; все, прославлявшие ее, стали презирать ее, ибо они увидели наготу ее (Плач Иер. 1:8); где под словом "нагота" означает состояние церкви (духовности человека), когда в ней не остается подлинных истин. У Иезекииля: Я сотворил тебя, как полевой цветок, ты возрастала в красоте и стала милостивой (урожайной), груди сделались упругими, а волосы твои - пышными, но выросла ты нагой и голой (не покрытой). Я распростер Мою юбку на тебя, и покрыл наготу твою. Но ты тут же забыла (и не вспомнила) о днях юности своей, когда ты была нагой и голой (Иез. 16:7-8, 22). [6] Сказанное, говорится об Иудее (церкви) и Иерусалиме



(рассудке оттуда), под которыми подразумеваются Еврейская Древняя Церковь, что касается установлений (принятых от церкви Древней церковью Еврейской), и во что (в Еврейской) они превратились потом. А именно: что сначала установления (заповеди) были приняты без (понимания) истин; потом, были получены наставления в них (вошли в истины), и, затем, в конце концов, истины были отвергнуты. И еще: если человек истинный, то он и судит правильно, и делает верно; ...никого не притесняет, одолжившему возвращает залог его, хищения не производит, преломляет (разделяет) хлеб свой с голодным, и нагого (голового) покрывает одеждой (Иез. 18:5, 7); где "покрыть нагого (голового) одеждой" означает - наставлять в истинах тех, кто жаждет (жаждет, ищет) их. У Осии: дабы Я не раздел ее донага и не выставил ее такою, какою она была в тот день, когда она родилась, и не сделал бы ее пустыней, и не превратил бы ее в засушливую землю, и не уничтожил бы ее жаждой (Ос. 2:3); где "раздеть донага" означает лишение истин. И у Наума: и покажу Я племенам (народам) наготу твою, и царствам - стыд твой (Наум 3:5); где "покажу племенам (народам) наготу" означает - показать духовное уродство; ибо всякое уродство (духа, церкви, общества) происходит из-за недостатка (там) истин, тогда как вся (его, их) красота - от запаса (избытка) их (п. 4985, 5199).

5434.

А они сказали ему: нет, господин мой, мы праведные (возвышенные, честные люди). Что этим означается - что, на деле (во всяком смысле), высшие истины истинны сами по себе (безотносительно выгод для Собственного я), очевидно из значения фразы "а они сказали ему: нет, господин мой", представляющего собой отрицание того, что они не пришли искать выгод и богатств, как это означается под словами Иосифа "вы соглядатаи" (п. 5432); что это не тот случай, когда нет чего-либо большего им по нраву, чем наслаждение признавать (воспринимать, отвергать) в себе всякое иное ощущение (не усвоенное в себе прежде), как не имеющее в себе истины, что означается под словами Иосифа "и пришли, чтобы увидеть наготу земли сей" (п. 5433); и из значения фразы "мы люди праведные (возвышенные, честные)", представляющего собой то, что их истины верны и сами по себе (безотносительно их личности). Ибо, как это понимается и во многих других местах из Слова, включая и это, во внутреннем смысле, под словом "праведные (возвышенные, честные)" означаются истины. Что высшие истины есть истинами сами по себе (безотносительно признания их таковыми в Собственном я), следует и из ряда (последовательности развернутых) событий. Ибо теми, кто приобрел для себя истины церкви с целью прежде всего обогащения (наживы), духовные истины за высшие уже не принимаются (как это было показано выше, в п. 5433); но, тем не менее, они могут быть истинами сами по себе (безотносительно их личности), ибо под выражением "сыновья Иакова" означаются все возможные истины церкви в общем. Что под словом "праведные (возвышенные, честные люди)" означены абстрактные (не завязанные на свойства какой-либо личности) истины, так это потому, что все, во внутреннем смысле, сначала абстрагируется собственным умом (духом, рассудком и волей) от идеи себя, как человека (как тела и Собственного я), а затем, последовательно, превращается (облекается) в (словесную, озвученную) идею ощущения (вещи) через всевозможные идеи, собирающиеся вокруг понятий и ощущений Собственного я (п. 5225, 5287). Причина этого состоит в том, что, если духовное (высшее) ощущение не будет по порядку преобразовываться во все доступные для личного восприятия формы и видеться человеческим духом вплоть, даже, до чувственных форм наинизшей его части, то

рассудок (мысли) и производимая оттуда речь (слова) человека, неминуемо будут рассеиваться и отвлекаться (исчезать и теряться) без ощущения себя в тех ощущениях. И, даже, более того, ни рассудок (ни мысли), ни производимая оттуда речь (ни слова), никаким другим способом и не могут принять и передать ощущения более универсальные (Вселенские), и уразуметь (понять, усвоить) те множественные ощущения, явления и вещи, которые друг с другом пребывают вместе в одно и то же время, а еще более те ощущения, явления и вещи, которые безграничны и невыразимы, каковыми они и есть среди ангелов. Тем не менее, всякая абстрактная идея, все же, выводится отдельными личностями, а именно теми, которые пребывают в ощущениях воспринятой истины. Отсюда и следует, что под словом "праведные (возвышенные, честные)" означаются истины.

5435.

Ибо рабы твои пришли, чтобы купить пищи. Что этим означает - что они (церковные или духовные истины) должны быть усвоены в природных ощущениях посредством блага (добра), очевидно из значения слова "рабы (слуги)", представляющего собой ощущения и вещи относительно низшие, итак, природные (п. 2541, 3019, 3020, 5161, 5164, 5305); а отсюда, следовательно, и истины (п. 3409), ибо истины есть (подчиненными, принадлежащими) субъектами блага, а ощущения (вещи) подчиненные, в Слове, именуется словом "рабы (слуги)" – ибо, здесь, это истины, выраженные в природных ощущениях, по отношению к истинам небесно-духовным; из значения слова "купить", представляющего собой процесс (состояние) усвоения (п. 4397, 5374, 5406, 5410); и из значения слова "пища (еда)", представляющего собой небесно-духовные блага (п. 5147), а также, истины, примыкающие к тем благам (п. 5340, 5342); и потому, здесь, (духовные) истины, что должны быть присоединены к благу через ощущения природные, итак, в такой манере, быть усвоенными. [2] Истины никогда не усваиваются человеком (в Собственном я) иным путем, кроме, как через посредство блага (блаженства, добра); но, когда они усваиваются в такой способ, то они (в Собственном я), тогда, становятся уже самим благом, так как действуют, тогда, заодно (как едино одно, согласно) с ним. Будучи вместе, они составляют, как бы одно тело, душою (содержимым, нутром) которого становится благо, ибо истины того блага становятся, как если бы волокнами духа, образующими его тело. Именно поэтому (в человеческом теле), наивнутренние нервы (выводы, окончания, начала), исходящие из самых сокровенных волевых форм (из мозга), и соответствующие благу, означаются словом фибры, тогда как волокна, соответствующие истинам, означаются словом "жилы (мускулы, нервы, сухожилия)" (п. 4303, 5189).

5436.

Мы все дети одного человека. Что этим означает - что эти истины из одного источника (первоначала), очевидно из значения слова "дети (сыновья)", и, здесь, это сыновья Иакова, представляющего собой (природные) истины, в общем (о которых уже не раз говорилось и раньше). Что через выражение "дети (сыновья) одного человека" означает то, что они исходят из одного первоначала (источника), очевидно и без объяснений.

5437.

Мы люди праведные (возвышенные, честные). Что этим означивается – что они, таким образом, являются истинами сами по себе (абстрактными, отвлеченными от всякого Собственного я), очевидно из значения фразы "мы праведные (возвышенные, честные)", представляющего собой истины сами по себе (о которых говорилось чуть выше, в п. 5434).

5438.

Не соглядатаи (не шпионы), слуги твои. Что этим означивается - что поэтому они, там, не ради (не для целей) обогащения (выгоды), очевидно из значения слова "соглядатаи (шпионы)", представляющего собой тех, кто пребывает в истинах церкви ради обогащения и выгоды (как это и показано выше, в п. 5432); но, здесь уже, в смысле обратном тому.

5439.

И он сказал им: однако, пришли вы высматривать наготу земли сей. Что этим означивается - что их вовсе не заботит подлинны ли истины, или нет, очевидно из значения фразы "пришли вы высматривать наготу земли сей", представляющего собой - что нет чего-либо больше им (Собственному я) по нраву, чем наслаждение признавать (воспринимать, отвергать) в себе всякое иное ощущение (не усвоенное в себе), как не имеющее в себе истины (о чем говорилось в п. 5433); но, здесь, в том смысле, что их вовсе не заботит подлинны ли истины, или нет.

5440.

И они сказали: мы рабы твои, двенадцать братьев. Что этим означивается - что все истины веры есть, таким образом (через служение благу), сочетаемыми (соединяемыми) вместе, очевидно из значения слова "двенадцать", представляющего собой всевозможные ощущения и вещи; и, здесь, это точно так, как тогда, когда это слово приписывается к сыновьям Иакова, или племенам (родам), поименованным в их честь, а также, к апостолам, то есть, ко всем ощущениям (истинам) веры в одном комплексе (п. 577, 2089, 2129, 2130, 2553, 3272, 3488, 3858, 3862, 3913, 3926, 3939, 4060); и из значения слова "братья", представляющего собой соединение через благо. Ибо, когда истины соединяются посредством блага, то они образуют, как бы братство между собой. Если же они, будучи без блага (добра), по видимости и соединяются, то они, тем не менее, не пребывают в подлинном соединении; так как лжи (фальши, неправды) зла, как только проникают (входят) в кажущееся единство между ними, то тут же и рассоединяют их. Причина этого состоит в том, что они не имеют в себе единого первоначала (источника), из которого они бы исходили, то есть, не имеют одной общей конечной цели, к которой они могли бы стремиться (направляться). Ибо то, что составляет соединение (сочетание) от первого и до последнего ощущения, должно сочетать их, как едино одно; первым ощущением должно быть благо, от которого они (все другие ощущения) исходят, и последним ощущением должно быть благо, к которому они (все другие ощущения) стремятся (и приходят). Таким образом, для всевозможных истин, чтобы они могли бы быть соединенными, благу надлежит царствовать повсеместно; ибо только то, что царствует (господствует) повсеместно, то и соединяет. Что под словом "брат" означивается устремленность (желание, любовь, привязанность) к благу, а, в такой

манере, и само благо, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 2360, 2524, 3303, 3459, 3803, 3815, 4121.

5441.

Сыновья одного человека. Что этим означивается - через одно (общее им) происхождение (первоначало), очевидно из всего того, что было сказано выше (в п. 5436), где встречаются точно такие же слова.

5442.

В земле Ханаанской. Что этим означивается - в церкви, очевидно из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой Господне царство и церковь (п. 1413, 1437, 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4447).

5443.

Но, увидь, вот меньший теперь с отцом нашим. Что этим означивается - что существует еще и соединение (сочетание, родство природных ощущений) с духовными благами, очевидно из представления образа Вениамина, который, здесь, подразумевается под словом "меньший", и означивающего собой промежуточные (посредствующие) ощущения, которые соединяют (о которых и пойдет речь в дальнейшем); и из представления образа Иакова, а, здесь, Израиля, который является ему "отцом", и означивающего собой духовное благо (п. 3654, 4598). Что под "Вениамином" означиваются ощущения духовно-небесные (духовные от небесных), которые, собственно, и является ощущениями посредствующими (промежуточными), может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 4592, 5411, 5413, 5419; то есть, посредствующими (промежуточными) ощущениями между природными и небесно-духовными, которые представлены в образе "Иосифа". И так как под "Вениамином" означиваются ощущения промежуточные, а под "Израилем" - духовное благо, то именно поэтому под словами: "но, увидь, вот меньший теперь с отцом нашим" и означивается сочетание (соединение, союз) с духовным благом.

5444.

А одного (брата, человека) не стало. Что этим означивается - что среди истин духовных, истины Божественного Я, от которых они появились, не видны, очевидно из представления образа Иосифа, который, здесь, понимается под словом "один (брат, человек)", и означивающего собой небесно-духовную часть во всяком человеке, или, что то же самое, Божественную Духовность (Дух Божий), или истины от Божественного Я (п. 3969, 4286, 4592, 4723, 4727, 4963, 5249, 5307, 5331, 5332, 5417), а потому, что всякое и каждое из соединений (сочетаний) истин в природных ощущениях происходит от Божественной Духовности (Духа Божия), то он и именуется "Божественной Духовностью (Духом Божиим), который является источником (первоначалом)"; и из значения слов "не стало", представляющего собой прекращение проявления (видимости). Ибо, хотя Иосиф и был (в Египте), но среди них не был узан (и как бы не присутствовал), ибо и промежуточных ощущений, которые нужны для соединения, представленных в образе "Вениамина", не было (в Египте, с ними).

5445.

И сказал им Иосиф. Что этим означается внутреннее восприятие в отношении этого вопроса, а именно, в отношении тех истин, о которых говорили братья его, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898 1919, 2080, 2619, 3509).

5446.

Именно это я и говорил вам. Что этим означается - что истины есть помыслами, первоисточником которых является Божественное Я, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой процесс проявления мыслей или мышления (п. 2271, 2287, 2619); что этим означается все то, что составляет собой истины (материю мыслей), очевидно и без объяснений.

5447.

Сказав, вы соглядатаи. Что этим означается - что они входят в истины церкви (духовности) ради (с целью) обогащения (собственной выгоды), очевидно из значения слова "соглядатаи (шпионы)", представляющего собой всех тех, кто входит в истины церкви, только лишь выискивая личную выгоду (п. 5432, 5438).

5448.

Настоящим же вы будете испытаны (проверены). Что этим означается - что будет видно, так ли это, или не так, очевидно и без объяснений.

5449.

И по жизнь Фараона. Что этим означается – определено (неминуемо, несомненно), очевидно из значения выражения "и по жизнь Фараона", представляющего собой одну из форм категорического утверждения о чем-либо, и, таким образом, указывающую на то, что все это произойдет бесспорно. Иосиф и так знал, что они не были шпионами, и что пришли они не высматривать наготу земли. Но (по буквальному смыслу Писания) он так утверждает для того, чтобы, во внутреннем смысле, под этими словами могла бы быть представлена определенность (неминуемая неизбежность), состоящая в том, что общие (главенствующие, генеральные, корневые абстрактные) истины церкви, в ком бы они ни были, если они не соединяются посредством блага во внутренней части его человеческого духа, не могут привести его к иной цели, кроме личной выгоды (богатства). И только, если они будут соединены через благо (блаженство, доброту) с внутренним человеком, то лишь тогда, они и обретут свою связь (устремленность, привязанность, родство) с целями Всеобщего Блага и истин самих по себе, и, таким образом, будут сочетаться и с подлинными ощущениями церкви, Господнего царства и Самого Господа. Когда же крайние земные истины обретут такую связь с высшими целями, то и богатства (блага материальные) придут (как если бы сами собой), и будет их столько, сколько их нужно. Как это вполне и очевидно, по словам Господа в Евангелии от Матфея: ищите (устремляйтесь) же прежде (первым делом) Царства Божия и праведности (истин) Его, и все остальное приложится вам (Мф. 6:33).

5450.

Вы не выйдете отсюда, если ваш меньший брат не придет сюда. Что этим означается - что это будет так до тех пор, пока природные истины не будут соединены благами

(добром, блаженствами) с истинами духовными, не может быть так ясно (вразумительно) усмотрено, исходя лишь из значения самих этих слов; но это понимание вытекает, как следствие из сочетания этих слов; ибо под выражением "пока ваш меньший брат не придет" (во внутреннем смысле) означено – пока не состоится сочетание (соединение) природных истин с духовными благом (блаженством) (п. 5443).

5451.

Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата. Что этим означивается – пока не будет хоть некоторого сочетания (связи) с этими благом (добром, блаженством), очевидно из значения слов "брата вашего", а именно, младшего из них, и представляющего собой сочетание с духовным благом (как это было сказано в п. 5450); и из значения фразы "пошлите (отправьте) одного и возьмите (получите) другого", представляющего собой форму лишь только некоторого соединения; ибо так выражается и некое ощущение сомнения.

5452.

И вы должны быть связаны. Что этим означивается - хотя бы, даже, при разделении во всех других отношениях (аспектах), очевидно из значения слова "быть в узах (связанным)", представляющего собой, здесь, в такой манере, быть отделенным (разъединенным, отъединенным). Ибо всякий (в Божиим Слове), кто содержится в узах (в тюрьме), является отделенным, а именно, отделенным от духовного блага, которое означено под их "отцом Израилем".

5453.

Пока слова ваши не будут должным образом доказаны, тогда лишь и будет истина с вами. Что этим означивается – лишь, тогда, так это и будет, очевидно из значения выражений "пока слова ваши не будут доказаны" и "тогда лишь и будет истина с вами", представляющего собой определенность (уверенность, неминуемую неизбежность), что так это и будет, как и сказано ими. Уверенность (определенность) имеет отношение к ощущениям и вещам, содержащимся во внутреннем смысле (в отношении которых было сказано выше, в п. 5434-5444).

5454.

Либо по жизнь Фараона, несомненно, будете соглядатаями. Что этим означивается - в противном случае, определенно (неминуемо) будет так, что истины у вас будут только ради земного обогащения (личной выгоды), очевидно из значения фразы "по жизнь Фараона", представляющего собой форму несомненной уверенности (п. 5449); и из значения слова "шпионы", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах церкви только ради собственного желания быть богатым (п. 5432, 5438, 5447).

Дальнейшее разъяснение этих и непосредственно предшествующих им слов не имеет особого смысла, так как они уже были, в общих чертах, освещены; а, тем более, что сами они таковы, что едва ли могут быть отчетливо отражены в мирском понимании. Ибо общие (главенствующие, генеральные, корневые) истины должны быть сначала приняты (закрепиться) в понимании, а затем, от них, можно переходить и к частным более конкретным вещам, к примеру, к таким, которые содержатся в предшествующих строках. Если истины общие (главенствующие, генеральные, корневые), поначалу, не были

приняты (пониманием, рассудком), то частные истины уже никак не признаются, и даже пробуждают отвращение; ибо не может быть никакой устремленности (любви, желания, привязанности) к ощущениям и истинам в частностях, если истины и ощущения общие (главенствующие, генеральные, корневые) не были введены и приняты ранее с желанием и любовью.

5455.

Стихи 17-20. И он закрыл их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф на третий день: сделайте это, и будете жить; Я боюсь Бога. Если же вы праведные, то пусть один из братьев ваших будет узником в доме вашем под стражей; а вы пойдите, и понесите пищу для утоления голода в домах ваших. И приведите младшего вашего брата ко мне; тогда, и ваши слова будут верными, и вы не умрете. Так они и сделали. "И он закрыл их под стражу" означает отделение их от себя (отделение, различие мыслей Собственного я); "на три дня" означает в полном объеме; "и сказал им Иосиф на третий день" означает восприятие небесно-духовных ощущений на фоне истин, различаемых, как мыслей для себя (Собственного я), когда это (различение) достигнуто (сформировано); "сие творите (сделайте это), и оживете (будете жить), Я боюсь Бога" означает - что так это и должно быть, когда они (общие, господствующие природные истины) имеют жизнь от Божественного Я; "если же вы возвышенные (праведные, честные)" означает - если они являются истинами самими по себе (отвлеченными, безотносительно выгод для Собственного я); "то пусть один из братьев ваших будет узником в доме вашем под стражей" означает - то, затем, и истины веры в воле должны быть (перепросмотрены и) разделены; "а вы пойдите, и понесите пищу для утоления голода в домах ваших" означает - что в то же время они могут свободно заботиться и о себе (и о Собственном я); "и приведите младшего вашего брата ко мне" означает - пока промежуточные (духовные) ощущения не станут присутствующими; "тогда, и ваши слова будут верными" означает - что, тогда, человеческий дух и будет с высшими истинами (возвышенным, честным, праведным), как и было ими заявлено; "и вы не умрете" означает - что, именно таким путем, церковные природные истины и обретают жизнь (в человеке); "так они и сделали" означает конец (завершение, свершение, установление) этого состояния (духа).

5456.

И он закрыл их под стражу. Что этим означается отделение их от себя (отделение, различие мыслей Собственного я), очевидно из значения слов "закрыть под стражу (отдать в заключение)", представляющего собой отвержение, и, таким образом, разделение (п. 5083, 5101).

5457.

На три дня. Что этим означается - в полном объеме (и мере), очевидно из значения выражения "три дня", представляющего собой период (духовного состояния) от самого начала и до конца, и, тем самым, его полноту (п. 2788, 4495); ибо, здесь, теперь описывается новое состояние духа. Вся продолжительность этого состояния означается выражением "три дня"; а последний этап его, и, таким образом, начало обновления духа, означается под выражением "третий день", как это и будет очевидно далее.

5458.

И сказал им Иосиф на третий день. Что этим означает внутреннее восприятие небесно-духовных ощущений на фоне истин, различаемых, как мыслей для себя (Собственного я), когда это (различение) достигнуто (сформировано), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2619, 3509); и из представления образа сыновей Иакова, выражающего собой абстрактные истины церкви, в общем, исходящие от блага (о которых уже говорилось выше), но, здесь, это истины, выделенные из небесно-духовных ощущений (п. 5436); из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовные ощущения (о которых, также, говорилось выше); и из значения выражения "третий день", представляющего собой последний этап состояния, перед тем, как начнется этап новый (п. 5159, 5457), и, в такой манере, период в таком состоянии, когда оно завершается (свершилось). Из всего этого и очевидно, что под выражением "и сказал им Иосиф на третий день" означает внутреннее восприятие небесно-духовных ощущений на фоне истин, различаемых, как мыслей для себя (Собственного я), когда это (различение) достигнуто (сформировано).

5459.

Сие творите (сделайте это), и оживете (будете жить), Я боюсь Бога. Что этим означает - что так это и должно быть, когда они (общие, господствующие природные истины) обретают жизнь от Божественного Я, очевидно из значения слов "сие творите (сделайте это)", состоящее в том, что так это и должно быть; и из значения слов "и оживете (будете жить)", состоящее в том, что они, а именно, истины, означенные, здесь, под "сыновьями Иакова", обретают жизнь (в духе); и из значения фразы "Я боюсь Бога", представляющего собой – жизнь от Божественного Я (от Господа). Ибо под Иосифом представлен Сам Господь, что касается истин, принимаемых (в Собственном я) от Божественного Я, пребывание в которых, собственно, и есть пребыванием в небесно-духовных ощущениях. Ибо под местоимением "Я", здесь, в наивысшем смысле, означаются истины от Божественного Я, Которое и наполняет Собой все и каждое из возможных небесно-духовных состояний человеческого духа, или все и каждое из возможных его Божественных состояний, исполненных (переполненных) Его истинами. Под словом же "боюсь", в наивысшем смысле, когда это слово приписывается (относится) к Господу, не означает страх, но любовь. Даже, более того, под словосочетанием "страх Божий", которое иногда встречается в Слове, также, означает любовь к Богу. Истинная любовь к Богу состоит в согласии (в соответствии) и в подчинении Ему. У тех, кто, поначалу, пребывает во внешнем поклонении (богослужении) без поклонения внутреннего, она начинается со страха мирского. Затем, у тех, кто вступает в духовное служение Ему, она становится святым (освящающим, очищающим) страхом перед Ним. И, в конце концов, у тех, кто вступает в небесное служение Ему, она становится страхом наоборот, ибо страх переворачивается и становится любовью, суть которой составляет святое (чистое) благоговение. И лишь в одном Господе (Иисусе Христе) не было никакого страха, но (сразу) чистая любовь. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено, что значит фраза "Я боюсь Бога", когда она относится к Господу. Ибо этим означает Божественная любовь, и, таким образом, Сама Божественность.

5460.



Если (тогда и) вы будете возвышенные (праведные, честные). Что этим означается – если (тогда и) они будут принимать истины сами в себе (отвлеченными, безотносительно выгод для Собственного я), очевидно из значения фразы "быть возвышенным (праведным, честным)", представляющего собой приятие истин самих по себе (о которых уже говорилось выше, в п. 5434, 5437).

5461.

То пусть один из братьев ваших будет узником в доме вашем под стражей. Что этим означается – то, затем, и истины веры в воле должны быть (перепросмотрены и) разделены, очевидно из представления образа Симеона, который и является "одним из братьев" Иосифовых, упоминаемым в стихе 24, как "узник в доме вашем под стражей", и означающего собой истины веры, вошедшие в волю (п. 3869-3872, 4497, 4502-4503); и из значения фразы "быть узником в доме вашем под стражей", представляющего собой состояние их (отделения от Собственного я и) различия (п. 5083, 5101, 5452, 5456). И так это потому, что, когда истины веры проникают в волю, то есть, когда воля начинает совершать (исполнять, создавать) истины веры (по собственному желанию), то они, тогда, отделяются от абстрактных истин церкви, при этом, соединение (сочетание) их с Божественным Я настолько ощущается слабым (и несущественным), что эта связь становится едва уловимой. Ибо приток (наитие, проникновение, нисхождение) потоков от Божественного Я Господа у возрождающегося человека проходит в блага (блаженства), а оттуда, в его истины, или, что то же самое, сначала, в волю, а затем, в его рассудок (понимание). Именно поэтому, в той мере и степени, с которой человек, пребывающий в истинах веры, владеет восприятием блага (добра, блаженства), исходящего от Господа, в той же мере и степени Господь и образует (формирует) в нем новую его волю в (при) его интеллектуальной (рассудочной) части природного ума (что значит при интеллектуальной или в рассудочной части ума, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 927, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113), а в той мере и степени, с которой Господь проникает потоками наития (в рассудок), в той же мере и степени Он производит (в его новой воле) и устремленность (любовь, желание, привязанность) совершать (создавать, делать) то, что есть хорошо (благо), а другими словами производить дела (деяния), исполненные милосердия (любви) к ближнему. Из всего этого и очевидно, что имеется в виду под верой в воле (представленной в лице Симеона), и которая должна стать отделенной, прежде появления промежуточных (духовных) истин, которые означиваются "Вениамином".

5462.

А вы пойдите, и понесите пищу для утоления голода в домах ваших. Что этим означается - что в то же время они могут свободно провидеть (делать выводы) и о себе (и о роли Собственного я и природных истин), очевидно из значения слова "идите", после их (трехдневного) пленения (связывания, отделения), а затем, оставления в плену лишь одного из них и удерживания того одного вместо их всех, представляя тем самым то, что они, тем не менее, остаются, в то же время, свободными; из значения слова "пища (произведения, дробленное зерно)", представляющего собой истины (п. 5276, 5280, 5292); из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний и запустение (п. 5360, 5376); и из значения фразы "в домах ваших", представляющего собой внешние обители (вместилища мыслей), где пребывают истины в каждой из частных, и, таким

образом, природный ум. Что под словом "дом" подразумевается природный ум может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 4973, 5023; а, что истины, здесь, представленные в образе сыновей Иакова, есть истинами внешней церкви, и, таким образом, истинами природными, очевидно по п. 5401, 5415, 5428. Из всего этого вместе, теперь, и очевидно, что под выражением "понесите пищу для утоления голода в домах ваших" подразумевается лишь то, что на фоне запустения истин, в котором они пребывают, они могут сделать выводы о себе и о роли Собственного я.

5463.

И приведите младшего вашего брата ко мне. Что этим подразумевается - пока промежуточные (духовные) ощущения не станут присутствующими, очевидно из представления образа Вениамина, означающего собой промежуточные (посредствующие) ощущения, назначенные пребывать между ощущениями небесно-духовными и ощущениями природными (о которых уже говорилось ранее, в п. 5411, 5443).

5464.

И тогда, и ваши слова будут верными. Что этим подразумевается – что, тогда, человеческий дух и будет с высшими истинами (возвышенным, честным, праведным), как и было ими заявлено, очевидно и без объяснений. То, что они заявили о себе (честные, возвышенные, праведные), как об истинах церкви, в смысле представлений (представительностей), может быть усмотрено из всего сказанного ранее, в п. 5434-5444. И так это потому, что все те, кто чисто ради собственных преимуществ (обогащения и славы) пребывает в истинах церкви, могут наравне с другими, заявлять о себе, что они пребывают в истинах церкви. Ибо они, к примеру, не хуже других видят, что внешние ощущения истины не усваиваются, если они не станут соединенными (как едино одно) со своими внутренними ощущениями; или, что они не могут быть соединены иным путем, кроме, как лишь посредством блага (блаженства); или, что, пока это не будет сделано, истины не имеют в себе жизни (любви, милосердия). Эти, также, как и другие вещи (истины), они, иногда, видят одинаково хорошо, как и все другие в церкви, а иногда, даже, и более явно и четче, чем другие; но это явление имеет место только лишь тогда, когда они говорят про это с другими (публично). Но, когда они говорят в себе (в Собственном я), итак, в своем внутреннем человеке (то есть, когда они думают в своей более внутренней части духа), то они, в силу своего пребывания в истинах церкви чисто ради собственной выгоды, видят уже все это, как если бы вверх ногами, то есть, наоборот. И, хотя они все это видят наизусть в своем сердце и внутренне отрицают истины, они, тем не менее, могут с уверенностью убеждать всех других, что дело обстоит именно таким образом, и даже (полностью убедить в том), что они и сами по себе пребывают в церковных (духовных) истинах. Жажда (вожделение, алчность) выгоды (богатств), славы (знаменитости, знатности) и репутации (имени, уважения) ради наслаждений Собственного я, настолько в них проникает и впитывается во всевозможные средства убеждений, доступные им, что они, как никто иной, загораются величайшей готовностью признавать и распространять ради себя среди других такие вещи, которые сами по себе (безотносительно всякого Собственного я) являются истинными; ибо такие истины имеют в себе скрытую силу притягивать и привлекать природный ум человека. Всякий человек, вне зависимости от того насколько он плох или глуп, наделен свыше способностью воспринимать и понимать

ощущения и вещи в плане того, истинны ли они сами по себе, или нет, ибо дано это ему с той целью, чтобы посредством своего рассудка (интеллектуальной части духа) он смог бы быть преобразован и возрожден (на уровне духовном). Но, когда он начинает бродить (запутывается, теряется) в порочных путях (и способах), то он, тогда, полностью отвергает истины веры церкви, и, хотя и продолжает все также обладать данной ему свыше способностью к пониманию истин, тем не менее, теряет уже само желание понимать (принимать) их, ибо отворачивается от них напрочь, как только лишь что-либо услышит о них.

5465.

И вы не умрете. Что этим означивается – что церковные природные истины только через исполнение их и обретают жизнь (в человеке), а именно, когда истины таковы, как это выше, здесь, заявлено (показано), очевидно из значения слов "не умрете", представляющего собой приятие ими жизни, итак, что истины, представленные, здесь, в лице братьев Иосифа, будут иметь в себе жизнь (содержать в себе милосердие, любовь).

5466.

Так они и сделали. Что этим означивается конец (завершение, свершение, установление) этого состояния (духа), очевидно из значения слов "сделать" или "сделано", представляющего собой конец предшествующего состояния, и, тем самым, начало состояния следующего (п. 4979, 4987, 4999, 5074). Однако, по той же причине, которая была объяснена ранее (в п. 5454), излишне будет объяснять эти вопросы более подробно. Тем не менее, да будет известно еще и то, что в этих словах содержатся настолько невыразимые тайны, что в небесах от этих слов исходит невообразимое сияние, хотя для глаз мирского человека от того сияния не остается и следа. Иногда, человеком, когда он читает слова из этих отрывков из Слова, воспринимается ощущение святости, исходящее от того сомножества тайн, которые внутренне сокрыты в них; и это потому, что в святости, посредством которой происходит наитие на человека свыше, таятся бесчисленные ощущения, явления и вещи, которые никак не проявляются перед ним.

5467.

Стихи 21-24. И они сказали, человек брату своему, мы, безусловно, виновны в отношении брата нашего; в том, что видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; потому и пришло бедствие на нас. И Рувим отвечал им, и сказал: не говорил ли я вам, сказав, не грешите против ребенка; а вы не слушали? И не за его ли кровь, теперь, вот взывается? Но они не знали, что Иосиф слышит их; ибо стоял переводчик между ними. А он отвернулся от них, и заплакал; когда же он повернулся к ним, то заговорил с ними, и взял Симеона от них, и связал его пред глазами их. "И они сказали, человек брату своему" означивает восприятие, что касается причин; "мы, безусловно, виновны в отношении брата нашего" означивает - что они сами вошли в отчуждение к внутреннему порядку из-за прекращения восприятия блага; "в том, что видели страдание души его" означивает состояние внутреннего человека, когда происходит такое исчезновение блага (отчуждение во внешнем человеке); "когда он умолял нас, но не послушали" означивает – его постоянные призывы (мольбы) без ответа (восприятия); "и Рувим отвечал им, и сказал" означивает оставшееся восприятие от веры в истины учения и в (человеческое) понимание (рассудочность); "не говорил ли я вам, сказав" означивает

некую степень (меру) восприятия оттуда; "не грешите против ребенка (отрока)" означает - что они не должны быть в разъединении (отделенными); "а вы не слушали" означает отсутствие восприятия; "и не за его ли кровь, теперь, вот взыскивается" означает жало (укоризны) совести оттуда; "но они не знали, что Иосиф слышит их" означает - что из-за природного света (понимания), в котором эти истины видятся, никто и не верит, что все ощущения, явления и вещи видятся (проявляются) в силу духовного света (понимания); "ибо стоял переводчик между ними" означает – что, от этого, все духовные ощущения и вещи воспринимаются совсем по-другому; "а он отвернулся от них" означает – и в некоторой степени, как бы отступают назад (в неведение); "и заплакал" означает (и остается одно) милосердие; "когда же он повернулся к ним, то заговорил с ними" означает проникновение (духовное наитие) в понимание; "и взял Симеона от них" означает – проникающее, даже, в истины веры в воле; "и связал его" означает до появления разделения (различения) истин; "пред глазами их" означает - в восприятии рассудком.

5468.

И они сказали, человек брату своему. Что этим означается восприятие, что касается его причин с обеих сторон, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 3509); и из значения выражения "человек брату своему", представляющего собой взаимность (п. 4725). Причина же того, почему под выражением "человек брату своему", здесь, означается восприятие, что касается причин с обеих сторон, а именно того, почему Иосиф говорил жестко (грубо) с ними, называя их шпионами, и продержал их под стражей три дня, состоит в том, что в стихах, которые, здесь, трактуются, говорится о причинах их взаимного сближения; итак, о восприятии, что касается его причин с обеих сторон.

5469.

Мы, безусловно, виновны в отношении брата нашего. Что этим означается - что они сами вошли в отчуждение к внутреннему порядку из-за прекращения восприятия блага, очевидно из значения слова "виновны", представляющего собой состояние порицания (обвинения) и вменения (приписывания, присуждения) отказа от благ (добра) и истин (п. 3400); и из представления образа Иосифа, который является "братом, в отношении которого они были виновны", и представляющего собой внутренние ощущения, которые они отвергли или отказались (как от чуждых). Ибо в образе Иосифа и Вениамина представлена внутренняя часть церкви, но в лице других десяти сыновей Иакова ее часть внешняя. И это по той причине, что Рахиль, которая была матерью Иосифа и Вениамина, представляет собой устремление (любовь, привязанность) к внутренним истинам, тогда как Лия - устремление (любовь, привязанность) к истинам внешним (п. 3758, 3782, 3793, 3819). В этой же главе, в лице Иосифа представлены небесно-духовные истины, или истины, исходящие от Божественного Я, и которые являются истинами наивнутренними; в лице Вениамина представлены истины духовные (срединные), произведенные от ощущений небесных, и которые являются истинами промежуточными, и исходящими от первых, тогда как под десятью другими сыновьями Иакова представлены внешние церковные истины, и, таким образом, истины природные (как это уже не раз было показано ранее). В этой главе, также, рассмотрены и пути сочетания истин внутренней

церкви с истинами ее внешними, в общем, и, в частности; ибо каждый человек сам по себе и должен быть церковью в частности, и это для того, чтобы стать частицей или быть частью церкви (духовности), в общем. Но, в наивысшем смысле, речь, здесь, идет о Господе (Иисусе Христе), и о том, в какой манере, Он Сам объединил в Себе своего человека внутреннего со Своим человеком внешним в Своей Вселенской Человечности; и как Он смог связать Своего Небесного Человека с Божественным Я Вселенной.

5470.

В том, что мы видели страдание души его. Что этим означает состояние внутреннего человека, когда происходит такое исчезновение блага (отчуждение во внешнем человеке), очевидно из значения фразы "страдание (уныние) души", представляющего собой состояние человеческого духа, в котором его часть внешняя отчуждается от внутренней. Что касается этого состояния, то следует сказать, что Сам Господь постоянно проникает (нисходит, изливается, наитствует) в каждого человека посредством благ (высших блаженств), и посредством истин Божественного Я, внутри тех блаженств; но уже сам человек - либо принимает (получает) их, либо не принимает (не получает). Если он принимает их, то все у него хорошо (благополучно); но, если он не принимает, то все у него плохо. Если, когда он не принимает благ и истин ниспосланных ему свыше, он чувствует некоторую тревогу и беспокойство (которые, здесь, подразумеваются под выражением "страдание или уныние души"), то еще есть надежда на то, что он все же может быть преобразован; но если он не чувствует такой тревоги, то надежда исчезает. При каждом земном человеке пребывают духи: два духа - из ада, и два духа (ангела) - с небес; ибо, будучи рожденным в грехе, человек не может жить (существовать), если он, с одной стороны, не будет общаться с адами, а с другой стороны - с небесами; ибо вся его жизнь (все его любви) - оттуда. Когда человек вырастает и начинает управлять собой от самого себя (по усмотрению Собственного я), то есть, когда он видит себя, как если бы желающего и действующего согласно суждений своего Собственного я, думающего и заключающего в отношении ощущений, явлений и вещей веры свои собственные выводы по своему собственному разумению (пониманию), то, если он, тогда, обращает себя (Собственное я) в сторону зол, то те два духа при нем, которые из адов, становятся ближе (роднее) ему, тогда как два духа или ангела с небес несколько удаляются от него (отчуждаются). Но, если он обращает себя (Собственное я) в сторону благ, то уже два ангела с небес становятся ближе (роднее) ему (приближаются), тогда как два духа из адов, удаляются от него. [2] Отсюда, теперь, и очевидно, что, если человек обращается к злам (злым деяниям), как это случается со многими по молодости, и он, при этом, чувствует некое беспокойство, когда сам в себе размышляет о содеянном (сделанном, совершенном), как о некоем зле, то это есть знаком ему о том, что он все еще может принимать наитие через ангелов с небес, так же, как и знак ему о том, что он будет, потом, мучиться (страдать) в себе (в Собственном я) в состояниях преобразования (возрождения). Но, если, размышляя о содеянном (сделанном, совершенном), как о некоем зле, он не испытывает тревожных чувств, то это уже есть признаком того, что он (его Собственное я) уже более не желает получать наитие через ангелов небес, так же, как и признаком того, что он и в процессе преобразования, если он состоится, реагировать (страдать) в себе никак не будет. Именно поэтому, когда рассматриваются вопросы, что касается внешних церковных истин, которые представлены в лице десяти сыновей Иакова, то, здесь, и упомянуты слова о бедственном положении души, в котором пребывал Иосиф, когда находился в состоянии

отчуждения (непризнания) своих братьев. Так же, как затем, и Рувим увещевал (вразумлял, уговаривал) их, ибо под последним означивается то, что, когда в предшествующем состоянии, у человека проявляются угрызения совести, то преобразование или сочетание (соединение) в нем его части духа внутренней с частью его духа внешней, все-таки будет и состоятся (о соединении которых, далее, и будет сказано на следующих страницах). Ибо у всех тех, кто в таких случаях пребывает в состоянии тревоги, в более внутренней части духа происходит признание зла, которое, когда оно, потом, вызывается (удаляется) Самим Господом, то нисходит и проникает и во внешнего человека, в котором, впоследствии, становится (видится) исповедью, и, наконец, покаянием.

5471.

Когда он умолял нас, мы не послушали. Что этим означивается – его постоянные призывы (мольбы) без ответа (восприятия), очевидно из значения слова "умолял", представляющего собой мольбу (упрашивание); ибо упрашивание не говорит об отчуждении, когда речь заходит о наитии (проникновении, нисхождении) потока благ (добра, блаженств), исходящего от Божественного Я, но является просьбой принять его (получить). И это потому, что добро (благо, блаженство), которое приходит (втекает) от Господа, постоянно призывает и как бы умоляет принять его, но уже сам прием зависит от индивидуальных свойств внутреннего восприятия в человеке. Отсюда то и очевидно, что под выражением "мы не послушали" означивается закрытость (глухота) внутреннего восприятия. В буквальном смысле эти слова сказаны в отношении десяти сыновей Иакова и одного Иосифа; но, во внутреннем смысле, они касаются одного единственного человеческого духа (или церкви в частностях). Ибо под десятью сыновьями Иакова представлены истины внешней церкви или природные знания в человеке, которые есть истинами, пребывающими во внешнем человеке; тогда как в лице Иосифа представлены истины небесно-духовные, которые есть истинами, что пребывают во внутреннем человеке от Божественного Я. То же самое имеет место и с другими представительностями в историях Слова; ибо под историческими лицами, описываемыми в Нем, подразумеваются духовные ощущения, явления и вещи, которые сами, в плане истины, относятся единственно лишь к одному человеческому духу.

5472.

Рувим отвечал им, и сказал. Что этим означивается - оставшееся восприятие от веры в истины учения и в (человеческое) понимание (рассудочность), очевидно из значения слов "отвечал" или "сказал" братьям своим, представляющего собой восприятие (что под словом "сказал" означивается внутреннее восприятие может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 5468); и из представления образа Рувима (Рубена), представляющего собой истины веры, пребывающие в учении веры (церкви) и в понимании (человека), итак, истины учения, через которые могут быть восприняты блага (блаженства, добро) жизни (любви к ближнему) (п. 3861, 3866). Так как речь, здесь, идет о мольбе (прошении) обрести состояние восприятия блага (блаженства, добра), или о получении восприятия от Божественного Я через блаженство, то, здесь, и упомянуто о вере, или о том пути (формах мышления рассудка), посредством которого она обучает восприятию высшего блага (блаженства). Ибо, если человеческий дух отстает от делания (совершения) добра и ощущает (чувствует), при этом, некое беспокойство

(страдание), то это исходит не от ведущего его врожденного внутреннего голоса (слышащего наития), но от веры, которую он обрел (усвоил) с младенчества. Сама вера, в такие моменты, диктует (взывает) и причиняет (вызывает) в духе эту тревогу. Именно по этой причине, Рувим, под которым в этих строках представлена вера, выраженная в истинах учения церкви, и говорит, здесь, такие слова. Эти слова указывают на различия между той верой, что выстраивается на истинах учения и понимании этих истин (в рассудке), и верой последующей, которая совершается самой жизнью и истинами в воле, и которая представлена, здесь, в лице Симеона.

5473.

Не говорил ли я вам, сказав. Что этим означивается повышение степени (меры) восприятия оттуда, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 3509). И так как "говорил" или "сказал" упоминается дважды, как это и чуть выше, то этим, в такой манере, и означено повышение степени восприятия.

5474.

Не грешите против ребенка (отрока). Что этим означивается - что они не должны быть в отрыве друг от друга (в разъединении, отделенными), а именно, внешние истины и внутренние, очевидно из значения слова "грешить", представляющего собой разъединение (п. 5229); ибо всякий грех и есть суть само разъединение; и из представления образа Иосифа, который здесь, именуется "ребенком", и означивающего собой внутренние ощущения (как это уже и было показано чуть выше, в п. 5469).

5475.

А вы не слушали. Что этим означивается отсутствие восприятия, очевидно из значения слова "слушать", или "прислушиваться", представляющего собой послушание (повиновение, подчинение) (п. 2542, 3869, 4652-4660, 5017). И так как под этим словом означивается послушание, то, также, через него означивается и восприятие (истин свыше) (как это и было сказано чуть выше, в п. 5471); ибо всякий, кто слушается (подчиняется) тому, что ему надиктовывает (внушает) вера, получает и внутреннее восприятие. Но, в этом примере, речь идет о явлении перевернутом (обратном); итак, об отсутствии восприятия, ибо сказано: "а вы не слушали".

5476.

И не за его ли кровь, теперь, вот взыскивается. Что этим означивается жало (укоризна) совести оттуда, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой (в отрицательном смысле) насилие, прилагаемое к благу или к милосердию (п. 374, 1005). Когда за это насилие или за эту кровь взыскивается (духовно), то это выражается через появление внутренней тревоги, именуемой укоризнами (жалом, муками) совести; но так это происходит только лишь с теми, кто испытывает чувство тревоги, когда они входят в согрешение (п. 5470).

5477.

Но они не знали, что Иосиф слышит их. Что этим означивается - что из-за природного света (понимания), в котором эти истины видятся (пребывают), никто и не верит, что все

ощущения, явления и вещи видятся человеческим духом в силу духовного света (понимания), очевидно из представления образа сыновей Иакова, которые и есть теми, кто "не знал", и означивающего собой внешние истины церкви, и, таким образом, общие истины церкви, выраженные в природной буквальном форме (о которых не раз говорилось ранее), откуда собственно и следует, что смысл их извлекается от света (понимания) природного, отчего в иной (высший) смысл этих истин никому и не верится; и из представления образа Иосифа, означивающего собой небесно-духовные ощущения, которые пребывают в духовном свете. Что от этого света (понимания) истины видятся (понимаются) и в свете природном, означивается через слова "Иосиф слышит их". Ибо под словом "слышать" означивается и повиновение, и восприятие (п. 5017), отчего, в такой манере, здесь, под этим означивается то, что истины, выраженные в природных ощущениях, видятся (понимаются) от духовного света (понимания), но никак не наоборот.

[2] В отношении же света природного и света духовного дело обстоит так. Свет природный начинается и истекает от солнца природного мира, но свет духовный – истекает от солнца мира небес, которым является Сам Господь. Все истины веры, которым человек обучается с самого раннего детства, воспринимаются посредством идей, произведенных от тех объектов, которые видятся в свете солнца вещественного мира, и, таким образом, все и каждая из них, понимаются буквально природно; ибо все идеи человеческого рассудка (мысли), до тех пор, пока он живет в нашем мире, основаны на таких ощущениях и вещах, которые существуют в нашем мире; и это потому, что, если бы последние были отброшены (не приняты) им, то его рассудок совершенно бы погиб. Человек, который не находится в состоянии возрождения, пребывает в полном неведении, что существует некий духовный свет (понимание), или, что где-то там, в небесах есть свет (понимание), который не имеет ничего общего со светом (пониманием) нашего материального мира, и еще менее того, он знает (понимает), что именно это и есть тот свет, который просветляет (озаряет) идеи и объекты (вещи), которые видятся от света (понимания) мирского, и который позволяет человеку мыслить, делать выводы и размышлять (совершать отображения, соображать). Этот духовный свет может делать (совершать) это потому, что он есть потоком чистейшей Мудрости, исходящей от Самого Господа, который пред очами ангелов в небесах и предстает в форме света. В этом свете видятся (проявляются) все и каждое из тех ощущений, явлений и вещей, которые находятся и ниже духовного мира, или те, которые пребывают в человеке, будучи произведенными им из природного света (понимания). Но обратного явления (видения духовных вещей, исходя от вещей природных) не происходит до тех пор, пока человек не будет возрожден духом. Именно, тогда, когда это происходит, все ощущения, явления и вещи, составляющие собой небеса, то есть, блага (блаженства) и истины, просветляясь духовным светом (пониманием свыше), и проявляются в природных ощущениях, явлениях и вещах чрез свои представления, отражаясь в них, словно как в зеркале. Из всего этого и очевидно, что Господь, Который и есть суть Сам Высший Свет (Вселенский Разум), видит все и каждое из ощущений, явлений и вещей, которые пребывают (находятся) в рассудке (мыслях) и воле (желаниях) человека; и, даже, более того, во всех и каждом из ощущений, явлений и вещей, которые пребывают (находятся) в универсальной природе (Вселенной); и, что ничто не может быть сокрыто и спрятано от Него. [3] Из всего сказанного, теперь, и очевидно, как следует понимать все то, что написано здесь. А именно: что под словами "но они не знали, что Иосиф слышит их" (во внутреннем смысле) означивается то - что из-за природного света (понимания), в котором эти истины



видятся (пребывают), никто и не верит, что все ощущения, явления и вещи видятся человеческим духом в силу духовного света (понимания). Все то же самое, можно сказать и в отношении фразы (из стиха 8) о том, что Иосиф узнал своих братьев, а они не узнали его; ибо через эти слова означается то, что общие истины церкви видятся в свете небесно-духовных ощущений от духовного света (понимания), но истины Божественного Я, не видны в свете вещей природных (мирских) до тех пор, пока они не станут просветлены (освещены) небесным светом (п. 5427-5428).

5478.

Ибо стоял переводчик между ними. Что этим означается – что, от этого, все небесно-духовные ощущения и вещи не воспринимаются таковыми, очевидно из значения фразы "переводчик между ними", представляющего собой то, что духовные вещи не воспринимаются таковыми; ибо переводчик переводит (интерпретирует) смысл слов с одного языка на язык другой, и, таким образом, устанавливает (соединяет) понимание одного человека с пониманием человека другого. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "ибо стоял переводчик между ними" (во внутреннем смысле) означается то, что духовные ощущения и вещи не воспринимаются таковыми теми, кто пребывает в общих истинах церкви, ибо они еще не соединены посредством блага с внутренними истинами человека. Что общие истины церкви теми, кто пребывает в благе (то есть теми, у кого эти истины соединены с благом), воспринимаются совсем не так, как они воспринимаются теми, кто в благе еще не пребывает, кажется (по видимости чувств), как если бы парадоксом, но это, тем не менее, так и есть. Ибо, потому что они находятся в духовном свете, истины теми, кто ведется и пребывает в благе, воспринимаются духовно; тогда как потому что они находятся в природном свете, они теми, кто не ведется благом и в нем не пребывает, воспринимаются природно. Отсюда и следует, что со стороны тех, кто ведется благом, истины постоянно соединяются с ними; но со стороны тех, кто благом не ведется, истины ими соединяются со всевозможными иллюзиями (заблуждениями), а также с фальшами (лжами). Причина же этого состоит в том, что истины у всех тех, кто пребывает в благах, расширяясь, находятся, даже, в небесах; тогда как истины у всех тех, кто в благах не пребывает, небес не достигают. Отсюда и очевидно, что истины у тех, кто веден благом, исполнены высших блаженств, но у тех, кто благом не ведется, они почти пусты. Эта полнота и эта пустота истин не очевидны для человека, пока он живет в нашем мире, но они, легко усматриваются пред глазами ангелов. И, если бы только человек знал, какое множество ощущений, явлений и вещей находится в небесах в истинах, соединенных с благом, то он бы имел совершенно иное понимание и веру.

5479.

А он отвернулся от них. Что этим означается – и в некоторой степени, как бы отступление назад (меньший напор, поток), очевидно из значения фразы "отвернулся от них", когда это соотносится с наитием потока благ, нисходящих от Божественного Я или от Господа, и представляющего собой своего рода умерение (смягчение, сдерживание), стихание; ибо Господь никогда не отвращает Себя от кого бы то ни было, но, в зависимости от состояния человека или ангела, лишь умеряет Свой поток благ. Именно это умерение (регулирование) и есть то, что имеется в виду, здесь, под "отступанием назад".

5480.

И заплакал. Что этим означивается (и остается) одна милость (сочувствие), очевидно из значения слова "плач", когда оно приписывается (относится) к Господу, который, здесь, представлен в образе Иосифа, и так выражающего собой Его милость (сочувствие). Что плач является выражением одновременно и горя, и любви, хорошо известно. Отсюда, и очевидно, что через плач может быть выражена и милость (сочувствие), что касается сожаления и жалости, и милость (чувство), что касается любви в горе (скорби). Божественная же любовь Господа именуется Его милостью лишь потому, что род человеческий сам по себе опустил в ад; и когда какой-либо человек воспринимает это в себе (внутренним человеком), то он (внутренний человек) и умоляет о Божией милости. Так как, во внутреннем смысле, плач есть, также, и милостью (сочувствием), то поэтому, в Слове, выражение "плач", иногда, приписывается и Иегове, то есть, Господу. Как это, например, у Исаии: Я буду плакать плачем (слезами) за Иазером, виноградной лозой Севамской; буду Я обливаться слезами Моими, о, Есевон и Елеал (Ис. 16:9). И у Иеремии: Я знаю о негодованиях Моава, говорит Иегова (Господь), но они пусты. Потому, и Я буду рыдать за Моавом, и буду Я криком кричать обо всем в Моаве; а более всего, плакать Я буду за Иазером, плакать за тобой, о, лоза Севамская (Иер. 48:30-32). Здесь, под "Моавом" означиваются все те, кто, пребывая (находясь) в природных благах, вводит сам себя в заблуждения, затем во лжи (фальши), и от тех фальшей начинает олжетворять (фальсифицировать, порочить) блага (п. 2468). Выражения "рыдать (выть)", "кричать криком" и "плакать за", здесь, означивают собой чувства любви, смешанные с сожалением и горечью. Точно так же это и в Евангелии от Луки: когда Иисус приблизился, Он посмотрел на город, и заплакал за ним (Лк. 19:41). Иерусалим, за которым Иисус плакал, или, о котором Он сожалел и над которым Он горевал, представлял собой не только сам город Иерусалим, но и церковь, к которой пришел ее последний день; ибо последний день наступает тогда, когда нет уже более ни милосердия (любви) к ближнему, ни, следовательно, веры оттуда, как это и означивается, во внутреннем смысле; отсюда и следует, что Он (Иисус) плакал от жалости и скорби. Что под именем "Иерусалима" означивается церковь, может быть усмотрено и по уже сказанному ранее, в п. 2117, 3654.

5481.

Когда же он повернулся к ним, то заговорил с ними. Что этим означивается проникновение (духовное наитие) в понимание, очевидно из значения фразы "повернулся к ним, и заговорил с ними" после того, как он отвернулся от них, и представляющего собой наитие свыше; ибо небесно-духовные ощущения или истины Божественного Я, представленные в лице Иосифа, наитствуют (проникают, нисходят, впадают) в истины, которые пребывают (находятся) в атмосферах (ощущениях) природных. Это, в буквальном смысле, и выражается фразой "повернулся к ним, и заговорил с ними". Что под словом "говорить", также, означивается наитие (проникновение, нисхождение) духовных потоков свыше, может быть усмотрено и по сказанному ранее, в п. 2951.

5482.

И взял Симеона от них. Что этим означивается –наитие, проникающее вплоть до истин веры в воле, очевидно из представления образа Симеона, означивающего собой истины веры, пребывающие в воле (в намерениях) (п. 3869-3872, 4497, 4502-4503). Причина того,

почему истины веры в воле (по воле Собственного я) становятся отделенными от них (от общих истин церкви), состоит в том, что в воле (в Собственном я) все еще отсутствуют ощущения промежуточные, представленные в лице Вениамина (и тем самым, отсутствуют условия для сочетания или соединения). Ибо истины Божественного Я, представленные в лице Иосифа, протекают туда (в истины веры в воле) через ощущения промежуточные, то есть, проникают сначала в блага (блаженства, добро) веры, и уже, только через них, попадают в истины веры; или, что то же самое, в намерения (готовность исполнять) истины, и лишь через них в понимание (разумение) истины; или, что также будет одним и тем же, сначала в милосердие (любовь) к ближнему, а через него - в веру. Другого пути для наития (проникновения, нисхождения, вливания) потоков (Божия Духа) свыше, для человека, который стал на путь возрождения своего духа, нет, и не существует; нет другого пути наития свыше и для ангелов. Это духовное явление можно сравнить с попаданием потоков (проникновением энергий), нисходящих от солнца, на все, нуждающиеся в нем и питающиеся его теплом и светом, земные явления, тела и вещи. Ибо, когда оно (своими энергиями) производит (порождает) их, начиная от состояний их в семени до состояний рождения и роста, непрерывно изливаясь на них одновременно и своим теплом и своим светом, как это имеет место в периоды весны и лета, то, в такой манере, оно поддерживает и возобновляет их. Но как только солнце начинает изливаться на все это лишь одним своим светом, без участия тепла, то оно ничего в них уже и не производит вовсе; как это, вполне, и очевидно по всем земным явлениям, телам и вещам, наблюдаемым в зимнее время. Сходство это имеет место потому, что потоки (наитие) добра (благ, блаженств) любви это, собственно, и есть Духовное (Божие) внутреннее тепло, тогда как потоки (наитие) истин веры это есть духовный (Божий) внутренний свет. Более того, духовное тепло в субъектах (созданиях) животного мира производит в них и их собственное жизненное тепло (любви, желания, устремления, привязанности), а духовный свет – жизнь, согласную с тем теплом (с теми любовями, желаниями, устремлениями, привязанностями).

5483.

И связали его. Что этим означивается - до появления разделения (различения) истин, очевидно из значения слова "связывать", представляющего собой разделение (п. 5083, 5101, 5452, 5456).

5484.

Пред глазами их. Что этим означивается - в восприятии рассудком, очевидно из значения слова "глаза", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2701, 4083, 4403-4421, 4523-4534).

5485.

Стихи 25-28. И повелел Иосиф, чтобы им наполнили их сосуды зерном, и вернули им их серебро всем в свой мешок, и дали им запасов на дорогу; и как он сказал, так и сделали им. И они подняли свои произведения (продукты, пищу) на своих ослов, и пошли оттуда. А один открыл свой мешок, чтобы дать своему ослу корму на ночь (в гостинице), и увидел свое серебро; и увидел серебро в устах (отверстии) своей сумки. И сказал он братьям своим, мое серебро восстановлено (вернулось), посмотрите, оно, даже, в моей сумке; и сердца их чуть не повыскакивали, а они, задрожав, человек брату своему, сказали, что есть

то, что Бог сделал с нами? "И повелел Иосиф" означает наитие духовных потоков из небесно-духовной части в низшие части человека; "чтобы им наполнили их сосуды зерном" означает - чтобы памятуемые природные знания наполнились благом (блаженством) от истин; "и вернули им их серебро" означает - без каких-либо (собственных) усилий с их стороны; "всем в свой (его) мешок" означает – везде, где ранее было восприятие (понимание) природное; "и дали им запасов на дорогу" означает – что именно это и будет поддержкой тем истинам, которые они уже имели; "и как он сказал, так и сделали им" означает исполнение (действие); "и они подняли свои произведения (продукты, пищу) на ослов своих" означает - что высшие церковные (духовные) истины были собраны в виде природных познаний; "и пошли оттуда" означает – через жизнь, проживаемую по тем истинам; "а один открыл свой мешок" означает наблюдение (созерцание); "чтобы дать своему ослу корму на ночь (в гостинице)" означает - когда производится отображение тех познаний на внешние природные ощущения; "и увидел серебро" означает - понимание того, что это было сделано (произошло само собой) без привлечения каких-либо собственных способностей (усилий); "и увидел серебро в устах (отверстии, раскрые) своей сумки" означает - что они были дарованы, собранными и сохраняемыми в преддверии (на пороге, перед дверями) наивнешних природных ощущений; "и сказал он братьям своим" означает общее (внешнее господствующее) восприятие; "мое серебро восстановлено (вернулось)" означает - что не было предпринято никаких усилий от них (самих); "посмотрите, оно, даже, в моей сумке" означает - что дано это было в форме наивнешних природных ощущений; "и сердца их чуть не повыскакивали" означает страх; "а они, задрожав, человек брату своему" означает общий (господствующий во вне) страх; "сказали, что есть то, что Бог сделал с нами?" означает – из-за множества событий провидения (сбывающихся предсказаний).

5486.

И повелел Иосиф. Что этим означается наитие духовных потоков из небесно-духовной части в низшие части духа человека, очевидно из значения слова "повелел (скомандовал)", когда оно приписывается (относится) к небесно-духовным ощущениям, то есть, к внутренним ощущениям по отношению к ощущениям внешним, и представляющего собой проникновение (наитие, нисхождение) свыше потоков Духа Божия, ибо внутренние повеления (команды) не могут исходить каким-либо иным путем, кроме, как путем наития свыше, и так, в виде расположения (желания, устремленности) человека сделать (исполнить) нечто ради высшей цели и пользы; и из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовные ощущения (о которых не раз уже говорилось ранее).

5487.

Чтобы им наполнили их сосуды зерном. Что этим означается - чтобы памятуемые природные знания наполнились благом (блаженством) от истин, очевидно из значения слова "наполнили их (прочувствовали, ощутили)", которые именуются наполненными тогда, когда дух пребывает в состоянии свободы; из значения слова "сосуды", представляющего собой природные познания (п. 3068, 3079); и из значения слова "зерно", представляющего собой благо (блаженство) от истины, или доброту (благо) внутри истин (п. 5295).

5488.

И вернули (восстановили) им их серебро. Что этим означивается - без каких-либо (собственных) усилий с их стороны, очевидно из значения слов "покупать за серебро", представляющего собой добычу (обретение, обеспечение) для себя по собственному желанию (воле). Поэтому, здесь, под выражением "вернуть (восстановить) серебро" представлено обречение (получение) задаром, то есть, безвозмездно, или без всяких усилий (затрат, сил, способностей) с их стороны. И это точно так, как это сказано и у Исаии: всякий жаждущий, пусть идет к водам, и, даже, всякий, не имеющий у себя серебра, иди, и покупай, и ешь; и даже, более того, идите, покупайте вино и молоко, без серебра и без платы (Ис. 55:1).

5489.

Всем в свой (его) мешок (сумку). Что этим означивается – везде, где ранее было восприятие (понимание) природное, очевидно из значения слова "мешок (сумка)", представляющего собой емкость (вместилище, сосуд, о котором и пойдет речь в дальнейшем). Что эти сосуды – это вместилища, в которых находятся природные знания (ощущения), так это потому, что предмет, рассматриваемый в этих строках, есть именно такими истинами и познаниями памяти, которые пребывают в природной части человеческого духа. Здесь, под словом "мешок (сумка)", в частности, означивается природная память человека и знания оттуда, по той причине, что, так же как мешок является вместилищем для зерна, то так же и природная память является вместилищем благ, и, здесь, это тех благ, которые воспринимаются от истин (как это было показано выше, в п. 5487). Едва ли кто знает, что природная память с ее знаниями является образом вместилища благ (начала и обители блаженств), ибо лишь немногие из людей задумываются над такими вещами (что такое память). Тем не менее, все это вполне может быть познано по следующим соображениям. Природные знания, которые поступают в память, всегда вводятся посредством некоторых едва уловимых устремлений (любостей, желаний, привязанностей, которые их поддерживают); ибо все те ощущения, которые не вводятся посредством какой-либо устремленности (желательности, привязанности) во внимании (и так в памяти) не удерживаются, и ускользают. Причина этого состоит в том, что всякая жизнь состоит в любви; в знаниях же природных она состоит не иным каким-либо путем, кроме, как через любовь (устремленность к тем знаниям). Из всего этого и очевидно, что память всегда наполняется и соединяется с природными знаниями только лишь через посредие (произведение) порывов (влияний, наитий) таких ощущений и вещей, которые составляют суть (материю) самой любви, или, что то же самое, ощущений какой-либо любви, и, в такой манере, ощущений блага (блаженства). Ибо всякое ощущение, которое принадлежит любви, именуется благом (добром, блаженством), будь оно на самом деле есть само благо, или то, что принимается за таковое рассудком, по видимости (иллюзии, заблуждению). Природные знания, поэтому, вместе со своими такими благами (блаженствами), составляют, как бы супружества (союзы, единства, семьи). Откуда и следует, что как только это благо (блаженство) возбуждено вновь, то, соответственно, мгновенно восстают (поднимаются) и знания (пребывающие в памяти), с которыми то благо было прежде соединено (связано). И, наоборот, когда в памяти всплывают (вспоминаются) знания, то к ним присоединяется и благо (блаженство). Ибо это может усмотреть всякий и каждый, если захочет проверить и испытать это на себе. [2]

Отсюда, теперь, и следует, что у людей не возрожденных, кто отверг блага (доброту) милосердия (любви к ближнему), память и знания, которые содержат истины церкви, примыкают (присоединяются) к таким ощущениям и вещам, которые составляют собой любовь к себе и к миру, то есть, к ощущениям зла (к вожделениям и похотям), которые, по причине испытываемых от них (в себе, в Собственном я) низших удовольствий и наслаждений, они и именуют своим благом, так же, как и неправильно интерпретируют (лживо и извращенно толкуют) их, отчего и делают (закljučают) выводы о том, что пребывают в состоянии блага (блаженства). Природные знания (внешние видимости истин церкви) становятся еще более притягательными, когда вышеназванные формы любви начинают господствовать (над человеком, церковью, страной и государством) во всем (и повсеместно), и они, тогда, полагаются за истины высшей степени согласно меры и степени того господства. Но у людей возрожденных, природные знания, содержащие истины церкви, присоединяются к таким ощущениям и вещам в них, которые составляют собой любовь к ближнему и любовь к Богу, то есть, к ощущениям подлинного (высшего) блага (блаженства). Эти же вместилища блага удерживаются и сохраняются Господом, в форме истин церкви, и у всех тех, кто еще будет возрожден. Именно поэтому, когда Господь выстраивает (наитствует, внушает) таким лицам ревность (рвение) к благу (доброту), то эти истины в них (в их Собственном я) проявляются (пробуждаются) в установленном для них порядке; а, когда Он вселяет ревность (рвение) к истине, то уже благо, пребывающее в них внутренне, воспаляет их. Из всего этого и очевидно, как и что происходит с природными знаниями памяти и истинами; и, что значит, что именно они и есть сосудами (вместилищами) блага (блаженства).

5490.

И дали им запасов (провизии) на дорогу. Что этим означаетсся – что именно это и будет поддержкой тем истинам, которые они уже имеют, очевидно из значения слов "дать провизию (про запас)", представляющего собой поддержку; и из значения слов "в дорогу (в путь)", представляющего собой - истины (п. 627, 2333); здесь, однако, через выражение "в дорогу (в путь)" означаетсся – до тех пор, пока они будут в таком состоянии, ибо быть "в дороге (в пути)" означает собой восхождение в состояние соединения истины с благом в рассудке (п. 3123). Кроме того, под "провизией (запасами)" означаетсся, также, поддержка (помощь) в виде истин и благ (добра). Как это у Давида: Он повелел облакам свыше, и отворил двери небесные; и пролил Он дождь из манны для пропитания их; и хлеб небесный (в зернах) дал им. И ел человек хлеба досыта; ибо Он послал им запасов с избытком (Пс. 78:24, 25).

5491.

И как он сказал, так и сделали им. Что этим означаетсся исполнение (эффект, действие, результат), очевидно и без объяснений.

5492.

И они подняли свои произведения (продукты, пищу) на ослов своих. Что этим означаетсся - что высшие церковные (духовные) истины были собраны в виде природных познаний, очевидно из значения слова "произведения", представляющего собой истины (п. 5276, 5280, 5292, 5402); и из значения слова "осел", представляющего собой память и знания (п. 2781). Отсюда, теперь, и следует, что под фразой "и они

подняли свои произведения (продукты, пищу) на ослов своих" означает то, что истины были собраны в памяти и знаниях оттуда (в заповедях). Что значение этих слов именно таково, покажется весьма странным тому, кто удерживает свой природный ум на историческом смысле написанного, а, особенно тому, кто считает (уверен), что, в Слове, нет никакого другого внутреннего смысла, кроме того, что прямо и легко улавливался бы из буквы Писания. Ибо он скажет в себе, как можно, чтобы поднятая на ослов провизия (запасы, продукты) означивала бы собой истины, собранные в памяти и знаниях? Но, да будет известно таким людям, что буквальный смысл Слова в означенный духовный смысл переходит лишь тогда, когда он переходит невидимую грань от человека к ангелам и восходит (поднимается) в небеса; то есть, переходит в смысл более высший и отдаленный от мирского, когда он восходит в небеса наисокровенные (самые внутренние), где все и каждое из ощущений, извлеченное из Слова, переходит в поток устремлений (любовей, желаний, привязанностей), которые принадлежат любви и милосердию, для ощущения которых внутренний смысл Слова служит ключом (основанием). [2] Что повествования, в исторической части Слова, переходят в некий иной смысл, когда они поднимаются в небеса, может быть усмотрено всяким, кто умеет заключать свои выводы, исходя из подлинных причин, и кто знает, что ощущения человека делятся на природные и духовные. Такой человек может усмотреть, что поднять произведения (продукты, пищу) на своих ослов является делом (действием) чисто природным; и, что чего-либо духовного в этом деле быть никак не может; кроме того, он, также, может увидеть, что ангелы, которые пребывают в небесах, то есть, те люди (духи), которые находятся в (параллельном) духовном мире, не могут воспринимать эти слова, иначе, кроме, как через духовные образы (отражения); и, что они будут понимать их в такой манере тогда, когда на их месте будут пребывать понятные им образы или соответствия. К примеру: на месте земного (природного) понятия "произведения (продукты, пища)" будут восприниматься общие истины церкви (духовности), а вместо земного (природного) понятия "ослы" – природные знания в памяти. Что под "ослами", в Слове, означиваются все те ощущения, что прислуживают (или помогают), и, в такой манере, природные знания человека (ибо последние и есть теми вещами, которые служат переносу, итак, переходу человека к ощущениям и вещам относительно более духовным, или, так сказать, к вещам рассудочным или рациональным), может быть усмотрено из объяснений, приведенных в п. 2781. Отсюда, теперь, также очевидно и то, что человеческие мысли и речи есть переходными (переносными, относительными) к ангельским мыслям и речам; то есть, что ангельские мысли, слова и речи есть образами и картинами духовного мира, тогда как мысли, слова и речи человека – образами и картинами мира природного; и, что первые попадают (наитствуют, проникают, втекают) в последние, когда они понижаются (нисходят в этот мир), а последние превращаются в первые, когда они возвышаются (поднимаются в тот мир). И, если бы это было бы не так, то не было вовсе бы какой-либо связи между человечеством и ангелами, итак, взаимосвязи между нашим земным природным миром и духовным миром небес.

5493.

И (они) пошли оттуда. Что этим означивается – через жизнь, проживаемую по тем истинам, очевидно из значения слова "пошли", представляющего собой оживление (движение) и жизнь (п. 3335, 3690, 4882). И, что касается слов, сказанных выше (в п. 5492), то, тоже самое, можно усмотреть и в отношении природного слова "идти (идуший)"

(ибо в духовном или внутреннем смысле под этим словом означивается оживление, движение и жизнь).

5494.

А один открыл свой мешок. Что этим означивается наблюдение (созерцание), очевидно из значения слова "мешок (сумка)", представляющего собой вместилище природных истин (п. 5489, 5497), которое, будучи наполненным ими, обладает свойствами блага, исходящего от тех истин (п. 5487). Что под словом "открыть" означивается наблюдение (созерцание), очевидно из последовательности (серии) дальнейших событий; ибо слова, которые следуют далее "чтобы дать своему ослу корму на ночь (в гостинице)" означивают - когда они отражаются (соотносятся) со знаниями, собранными во внешней природной части духа.

5495.

Чтобы дать своему ослу корму на ночь (в гостинице). Что этим означивается - когда они отражаются (соотносятся) со знаниями, собранными во внешней природной части духа, очевидно из значения фразы "дать своему ослу корму", представляющего собой отражения (размышления), основанные на знаниях, собранных в природной памяти. Под кормом же, которым питаются ослы, и состоящим из соломы и половы, означиваются всевозможные символы и знаки в памятуемых знаниях. Ибо символы и знаки (образы) - это и есть то, чем, главным образом, питается память (что под словом "осел" означивается память и знания оттуда, может быть усмотрено из того, что только что было сказано в п. 5492). Кроме того, это очевидно и из значения слова "гостиница (постоялый двор)", представляющего собой внешнюю природную часть духа и ее ощущения. Что течение жизни "в гостинице (на постоялом дворе)", здесь, представляет собой течение внешних природных ощущений сквозь память, не может быть подтверждено из параллельных мест и иных отрывков из Слова, но все же это можно подтвердить на основании того факта, что память, когда в ней пребывают более внешние природные ощущения, представляет собой подобие постоялого двора (гостиницы). (Что природные ощущения бывают двучастными, более внешними и более внутренними, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 5118). Когда память состоит в более внешних природных ощущениях, то она, тогда, прямо или непосредственно сообщается с внешними чувствами (органами чувств) тела, и тогда они (внешние ощущения), как бы останавливаются в памяти на постой и, так сказать, отдыхают (проживают) там. Отсюда, собственно, и следует то, что природные ощущения есть чувственными знаниями, которые, как бы гостят в "гостинице" (в памяти), или как в месте временного отдыха, или как бы для того, чтобы провести ночь.

5496.

И увидел серебро. Что этим означивается - понимание того, что это было сделано (произошло само собой) без привлечения каких-либо собственных способностей (усилий), очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой одновременно и понимание, и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); и из значения слов "серебро вернулось", представляющего собой без какой-либо воли (устремлений и усилий) со стороны (Собственного я) (п. 5488).

5497.



И увидел серебро в устах (отверстии, раскрые) своей сумки. Что этим означивается - что они есть даруемыми, собираемыми и сохраняемыми в преддверии (в памяти) посредством более внешних природных ощущений, очевидно из значения слов "уста (отверстие, раскрые) сумки (мешка)", представляющего собой преддверие или порог (начала памяти) из внешних природных ощущений. Что они там сохраняются до поры до времени; и, что они даруются безвозмездно, следует из того, что уже говорилось ранее – что это делается (происходит как бы само собой) без привлечения каких-либо собственных способностей (усилий). Так как "уста (отверстие, раскрые) сумки (мешка)" есть входной частью мешка, то поэтому ничего иного под этим словом и не означивается, кроме, как предвхода (начала) памяти, и, в такой манере, внешней природной части духа и ее ощущений, как это говорилось и ранее (что "мешок" означивает собой память и ее емкость, может быть усмотрено по содержанию п. 5289, 5494). Теперь же, для лучшего уяснения различий между более внешними и более внутренними природными ощущениями (и знаниями), рассмотрим кратко следующие объяснения. Всякий ребенок, не достигший еще зрелого возраста, не может отталкиваться в своих рассуждениях (мыслях рассудка) ни от чего более, чем от ощущений внешних и природных; ибо он образует (составляет в духе) свои идеи от отражений ощущений, исходящих от телесных чувств. Но, как только он подрастает, он начинает делать выводы уже и из отпечатков (отражений) своих телесных чувств, полученных прежде, и судить, как если бы по предшествующим причинам. Именно, в такой манере, он начинает уже думать, отталкиваясь от более внутренних природных ощущений. Ибо из отпечатков чувственных вещей он, со временем, формирует некие истины (убеждения), которые возвышаются над текущими чувствами; хотя, тем не менее, он все так же остается на уровне чувственных ощущений, явлений и вещей, существующих в природе. Но, когда он становится молодым человеком, и если он, при этом, развивается правильно, то он начинает культивировать (практиковать) и свои ощущения рассудочные, и, таким образом, формирует идеи причин вещей уже из более внутренних природных ощущений (знаний), которые являются причинами или истинами, стоящими на ступень выше, и как бы выводятся из (являются экстрактом, нутром, сутью) стоящих на ступень ниже. В ученом мире идеи (мысли) рассудка, состоящие из идей причин вещей, именуются интеллектуальными и нематериальными идеями, тогда как идеи, состоящие из природных знаний более внутренних и более внешних, поскольку исходят они от телесных чувств, причастных к вещественному миру, именуются материальными идеями. Именно таким путем, всякий человек и поднимается в (монтирует, возводит) свое собственное понимание, возвышая его от ощущений мира к ощущениям небес. И, тем не менее, ни один человек, даже, с весьма развитым пониманием, не поднимается (не вхож) в небеса, если он не начинает воспринимать благо (добро, блаженство) от Самого Господа, которое постоянно нaitствует и изливается с небес. Когда он принимает Божие (небесное) благо, то ему даруются и истины небес, ибо в небесном благе все небесные истины находят свою обитель. И, в зависимости от того, какие виды истин даруются ему (принимаются им), то такое он получает и понимание, и уже, согласно своего такого понимания, точно, как по своей причине, он, тогда, и получает место, отведенное ему в небесах.

5498.

И сказал он братьям своим. Что этим означивается общее (господствующее) восприятие, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего

собой внутреннее восприятие (о котором уже не раз говорилось ранее); и из значения выражения "братьям своим", представляющего собой то, что является общим (повсеместным, господствующим), ибо, как уже говорилось, то, что господствует во всем, становится общим (главенствующим, повсеместным).

5499.

Мое серебро восстановлено (вернулось). Что этим означает - что не было предпринято никаких усилий от них (самих), очевидно из значения слов "серебро восстановлено (вернулось)", представляющего собой получение их без всяких усилий (труда), или, что то же самое, без каких-либо волевых действий со стороны (Собственного я) (о чем уже говорилось выше, в п. 5488, 5496).

5500.

Посмотрите, оно, даже, в моей сумке. Что этим означает - что дано это было в форме более внешних природных ощущений, очевидно из значения слова "сумка (мешок)", представляющего собой внешние природные знания (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5497).

5501.

И сердца их чуть не повыскакивали. Что этим означает страх, очевидно из значения выражения "сердце выскакивает", представляющего собой состояние страха. Что под выражением "чуть не выскочило сердце" означает страх, так это потому, что в состоянии страха сердце сильно пульсирует (бьется, ходит ходуном).

5502.

А они задрожали, человек за брата своего. Что этим означает общий (господствующий вовне) страх (ужас), очевидно из значения слова "дрожать (трепетать)", представляющего собой состояние страха (ужаса); и из значения фразы "человек за брата своего", представляющего собой общее (господствующее) явление (как это было показано чуть выше, в п. 5498). Причина, почему состояние страха, здесь, описывается дважды (и разными представлениями), и под "сердце выскакивает", и под "они задрожали", состоит в том, что одно выражение имеет отношение к воле (устремлениям, намерениям), а другое - к рассудку (разумению, пониманию). Ибо, в Слове, а особенно в пророческой Его части, когда духовное значение одной и той же недвойственной вещи выражается дважды, или несколько другим сочетанием слов, такое описание стало за обыденное. Всякий, кто не знает о тайном смысле Слова, может предположить, что эти повторения сами по себе бессмысленны. Тем не менее, это не так, поскольку одно выражение относится к благу (доброту, блаженству), а другое - к истине (праведности, справедливости). А так как благо (добро, блаженство) относится к человеческой воле (устремлениям, любовям), а истина (правда) - относится к рассудку (пониманию, рассудительности), то, следовательно, одно выражение относится к изъявлениям в воле, а другое - к проявлениям в рассудке. Причина такого разделения (двойственности) состоит в том, что все и каждое из выражений в Слове, несущее в себе святость (чистоту), исходит от идеи небесного супружества, блага же и истины (как два сущностных элемента супружества) - это и есть то, что состоит в таких супружествах. Отсюда и следует, теперь, что и все небеса обитают (живут) по Слову, а оттого, следовательно, и по Господу, Который, пребывает в небесах

езде и во всем, итак, в каждом из небесных ощущений. И потому, что это так и есть, то от этого Господь и именуется Самим Словом. Двойное имя Господа "Иисус Христос", также, представляет собой небесное супружество; ибо через имя "Иисус" выражается суть Само Божественное Благо (добро, блаженство) в Нем, тогда как через имя "Христос" – Сама Божественная Истина (п. 3004, 3005, 3008, 3009). Отсюда, к тому же, совершенно очевидно и то, что Господь пребывает во всех и каждом из выражений и элементов Слова, и, в такой манере, что Он Сам и есть суть Само Слово. Что супружество блага (добра) и истины, или небесное супружество, пребывает в каждой части Слова (вплоть до последнего завитка Его буквы), может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 683, 793, 801, 2516, 2712, 5138. Из всего этого, теперь, можно заключить и идею о человеческом пути в небеса: что, если человек надеется попасть в небеса, то он должен пребывать не только в одних истинах, которые составляют веру, но, также, и в благах (блаженствах доброты), которые составляют собой милосердие (любовь к ближнему); ибо, в противном случае, основы внутренних небес в нем существовать не будет.

5503.

Сказали, что есть то, что Бог сделал с нами? Что этим означивается – из-за множества событий провидения (сбывающихся предсказаний), очевидно из значения фразы "Бог делает (дело Божие)", представляющего собой Провидение; ибо все, что Бог делает, не может быть выражено никаким другим словом, кроме, как словом Провидение. Причина этого кроется в том, что все, что Бог или Господь делает (творит, совершает), есть Его Деянием Вечным и Бесконечным; именно это Деяние и сокрыто за словом "Провидение". Так как они были поражены тем, что происходит, то, в такой необычной манере, здесь, и означивается - из-за множества событий провидения (сбывающихся предсказаний).

5504.

Стихи 29-34. И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую и рассказали ему все, что случилось с ними, сказав, человек, владыка (господин) земли, говорил жесткие вещи (истины) нам, и принял нас за соглядатаев земли. Но мы сказали ему, мы люди праведные; мы не соглядатаи. Мы, двенадцать братьев, сыновья отца нашего; одного не стало, а меньший, в сей день, с отцом нашим в земле Ханаанской. И человек, владыка (господин) земли, сказал нам, лишь посредственно я могу узнать, что вы праведны; пусть один из братьев ваших остается со мной, пищи возьмите утолить голод в домах ваших, и идите. Приведите же вашего младшего брата ко мне, тогда и узнаю я, что вы не соглядатаи, и, что вы праведны; и Я отдам вам брата вашего, а вы сможете ходить и торговать на земле. "И пришли они" означивает - последовательное преобразование (движение, процесс); "к Иакову, отцу своему" означивает – к благу (доброту, блаженству) в природных истинах; "в землю Ханаанскую" означивает - в церкви; "и рассказали ему все, что с ними случилось" означивает отражение (образы) блага в тех знаниях истины, которые были прежде провидены; "сказав" означивает восприятие; "человек, владыка (господин) земли, говорил" означивает господство небесно-духовных ощущений в ощущениях природных; "жесткие вещи (истины) нам" означивает отсутствие сочетания (связи) последних с первыми из-за отсутствия соответствий; "и принял нас за соглядатаев земли" означивает – было усмотрено, что отсутствие соответствий из-за того, что истины церкви выискивались (добывались) ради обогащения (выгоды); "но мы сказали ему: мы (люди) праведные (честные), мы не соглядатаи (шпионы)" означивает отрицание того, что они должны

выискиваться ради обогащения (выгоды); "мы, двенадцать братьев" означает все истины в одном комплексе; "сыновья отца нашего" означает одного происхождения (первоначала); "одного не стало" означает - но Божественное Я, как источник духовных ощущений не видится; "а меньший, в сей день, с отцом нашим в земле Ханаанской" означает - что благодаря появлению духовных ощущений начинается соединение с духовным благом; "и человек, владыка (господин) земли, сказал нам" означает через восприятие главенства (господства) небесно-духовных ощущений в ощущениях природных; "лишь посредственно я могу узнать, что вы праведны" означает - что лишь по воле (по делам и намерениям) узнается, в истинах люди ради выгоды или нет; "пусть один из братьев ваших остается со мной" означает – что вера в воле будет отделена от них; "пищи возьмите утолить голод в домах ваших" означает – что, при этом, они могут провидеть и о себе (о роли Собственного я) в этом опустошении; "и идите" означает – что именно, таким образом они, и смогут ожить (преобразиться); "приведите же вашего младшего брата ко мне" означает – если, при этом, промежуточные ощущения установятся в соединении; "тогда и узнаю я, что вы не соглядатаи" означает – что, тогда, истины более не будут служить целям обогащения (выгоды); "и, что вы праведны" означает - что, таким образом, устанавливаются соответствия; "и Я отдам вам брата вашего" означает – что, таким образом, истины становятся благами; "а вы сможете ходить и торговать на земле" означает – что, таким образом, истины станут плодоносными от блага, и все обратится в высшую пользу и служение.

5505.

И они пришли. Что этим означается постепенное последовательное преобразование (движение), очевидно из значения слов "и пришли к Иакову, отцу своему", представляющего собой, здесь, последовательность духовного преображения; ибо через Иакова, отца их, представлено благо, пребывающее внутренне в природных истинах; а "прийти" к этому благу значит идти долгим путем реформирования (преображения). Ибо, здесь, во внутреннем смысле, речь идет об истинах церкви, которые представлены в лице сыновей Иакова; о том, как они имплантируются (встраиваются) в природные ощущения; а, затем, как они соединяются с ощущениями небесно-духовными; или, что то же самое, как истины, приобретаемые внешним человеком, становятся соединенными во внутреннем человеке с истинами Божественного Я. Из всего этого и очевидно, что под их "приходом (пришествием)", здесь, означается последовательное и постепенное преобразование человеческого духа.

5506.

К Иакову, отцу своему. Что этим означается – к благу (добру, блаженству) природной истины, очевидно из представления образа Иакова, означающего собой благо внутри природных истин (п. 3659, 3669, 3677, 3775, 4234, 4273, 4538); а также из значения слова "отец", представляющего собой благо (п. 3703). Прийти к этому благу значит быть преобразованному (реформированному), пройдя по всем своим степеням. Под этим благом, когда появляются промежуточные духовные истины, которые представлены в образе "Вениамина", подразумевается уже единство (сочетание) с внутренним человеком, который представлен в образе "Иосифа".

5507.

В землю Ханаанскую. Что этим означается - в церковь, очевидно из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (п. 3705, 4447). Именно это благо (рожденное из) истины, которое представлено в лице Иакова, и есть благом внешней церкви; тогда как благо, представленное в лице Израиля, является благом более внутренней церкви.

5508.

И рассказали ему все, что случилось с ними. Что этим означается отражение (образы) блага в тех знаниях истин, которые были прежде провидены, очевидно из значения слова "говорить (сообщать, рассказывать)", представляющего собой состояние размышления (раздумий) и соображения (п. 2862); ибо рассказать кому-либо значит сообщить свое размышление (рассуждение) по рефлексии (по образам и соображениям); и из значения фразы "все, что случилось с ними", представляющего собой все то, что было провидено, то есть, сообщить о сути Провидения (о чем и пойдет речь в дальнейшем). Что от истин, содержащих в себе блага (блаженства доброты), происходит настоящее (подлинное) отражение (соображение, размышление по соответствиям), очевидно по тому факту, что все это было сообщено Иакову, то есть, их отцу, под кем представляется внутреннее благо, пребывающее в земных истинах (п. 5506). Что от истин, не представленных сыновьями Иакова, происходит ложное (не подлинное) отражение (то есть, размышление не по соответствиям), не усматривается по буквальному смыслу, но улавливается из того факта, что все отражения (соображения) и размышления, которые выражаются через более низшие или внешние ощущения, началом своим происходят от ощущений более внутренних или высших, хотя видится (кажется), что они исходят началом своим от низших или внешних ощущений. И так как благо, пребывающее внутренне в земных истинах, представлено в лице Иакова, и именно оно является ощущениями более внутренними и высшими, то отсюда, собственно, и выходит то, что (на земном уровне) настоящее (подлинное) отражение (соображение, размышление по соответствиям) происходит от блага (рожденного от) истины. [2] Что ощущения, явления и вещи, которые выпали им ("все, что случилось с ними"), является делом Провидения или событиями, предусмотренными свыше, усматривается в том, что все, что постигает людей или происходит с ними, людьми, чаще всего, именуется случайным или приписывается удаче (фортуне), тем не менее, на самом деле все это является делом Провидения. Божественное Провидение работает так, что оно незаметно (невидимо) глазу и непостижимо (неуловимо) рассудку. А делается это для того, чтобы человек мог бы пребывать в свободе и по собственному желанию приписывать такое событие либо к Провидению, либо к случайности (судьбе, фортуне, удаче, шансу). Ибо, если бы Провидение (Божий Промысел) действовало бы явно и понятно, то вся существующая человеческая вера подверглась бы опасности; и это оттого, что всякий человек видел бы и понимал, что все происходящее с ним делается (выстраивается) по Провидению, отчего вера его (в очищение своего духа через Собственное я) легко бы поменялась на неверие. В этом случае (в случае отступления от веры), во внутреннем человеке (во внутренней части духа), без разбора стали бы сочетаться (соединяться) и истины, и лжи (фальши); отчего истины стали бы оскверненными (опороченными, спрофанированными); и эта скверна (профанация) привела бы человека к вечному проклятию. Именно поэтому для (природно-чувственного) человека лучше будет пребывать и удерживаться в неверии, чем войти и пребывать в вере, а затем, отступить от нее. [3] Это положение учения означено в книге

пророка Исаии так: иди и скажи этому народу (этим людям) - слухом вы слышите, но не разумеете; и глазами вы видите, но не признаете. Сделаю сердце народа сего заплывшим жиром, а уши с трудом слышащими, и залеплю грязью глаза их; чтобы не узрели очами своими, и ушами своими не услышали, и своими сердцами (по своему) не стали понимать, да, чтобы снова могли обратиться, чтобы Я исцелил их (Ис. 6:9-10; Иоанн 12:40). Именно по этой причине, также, стало так, что чудеса в наши дни перестали совершаться. И это потому, что проявление чудес стало равносильно тому, как если бы видеть и понимать вещи Провидения и обращать людей к вере от внешнего понуждения (а не по своей собственной воле), ибо все то, что понуждает (заставляет, принуждает) не изнутри, отнимает (духовную) свободу; тогда как все преобразование (реформирование) и возрождение человеческого духа выстроено и осуществляется на его личной свободе (на волеизъявлении от Собственного я, на самопонуждении). А все, что не имплантируется (не устанавливается, не приобретается) в свободе (по собственной воле), то не остается (не удерживается) в душе. Что высшие истины (в дух) имплантируются (встраиваются) по свободе, когда человек находится в устремлениях (желаниях, любви) к благу и истинам, можно усмотреть по п. 1937, 1947, 2744, 2870-2893, 3145, 3146, 3158, 4031). [4] Причина того, что чудеса, случавшиеся среди потомков Иакова, были настолько велики, состояла в том, что все это происходило по Божию Провидению и ради внешнего принуждения исполнять те законы, что им были даны свыше (соблюдать их ради сохранения в них представлений); ибо этого (чудес) вполне было достаточно для тех, кто пребывает исключительно только в представлениях внешней церкви, итак, достаточно для того, чтобы пребывать в представительных внешних ощущениях и вещах, отделенных от ощущений и вещей внутренних, ибо (при жизни в теле) преобразиться внутренне, сами они уже не могли; но, так как они полностью отвергли внутренние ощущения и вещи, то они, также, уже не могли и осквернять истины в себе (п. 3147, 3398, 3399, 3480, 4680). Именно к таким людям вполне и могло быть применено внешнее принуждение без опасности (без риска) осквернения ими (во внутреннем духе их) святых ощущений. [5] Что люди, в наши дни, должны верить в то, что они увидеть не могут, это очевидно из слов Господа (Иисуса Христа) Фоме (Томасу, Неверующему) в Евангелии от Иоанна: потому что ты увидел меня, Фома, ты и уверовал в Меня; во сколько же раз должны быть блаженны те, которые, не видев Меня, станут веровать в Меня (Иоанн 20:29). Что те ощущения, явления и вещи, которые происходят непредвиденно и случайно (а другими словами, которые приписываются к неожиданности, случаю, жребию или фортуне, удаче, судьбе, шансу) имеют свое происхождение от Божественного Провидения (Промысла), нынешние люди церкви, хотя внешне и признают, но, все же, не веруют в это. Ибо кто (из, даже, едва верующих) не говорит, когда, по видимости чувств, как бы случайно (по счастливому случаю), он выходит из какой-либо большой опасности (передряги), что он был сохранен Богом, и даже, благодарит Бога за это? Или, когда, как бы случайно (по счастливому случаю), некто возносится по положению и славе, так же, как и, когда становится богатым (выходит из тяжелой болезни), не именует ли он это благословением (милостью) от Бога. Таким образом, человек церкви признает то, что событие, происходящее случайно, является по Провидению, но, тем не менее, все еще не верит в это. Но на эту тему, по Божественной милости Господней, более будет сказано в другом месте.

Сказав. Что этим означивается восприятие, очевидно из значения слова "сказать", в историческом смысле Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (как это не раз было показано ранее).

5510.

Человек, владыка (господин) земли, говорил. Что этим означивается господство небесно-духовных ощущений в ощущениях природных, очевидно из представления образа Иосифа, который, здесь, и имеется в виду под "человеком, владыкой (господином) земли", и означивающего собой наивысшую часть духа и ее небесно-духовные ощущения. Слово "человек" приписывается к духовным ощущениям, тогда как слово "господин (хозяин)" – к ощущениям небесным. Ибо под словом "человек", во внутреннем смысле, означивается истина, тогда как под словом "господин" – благо. Именно на этом основании истины от Божественного Я и именуются ощущениями духовными, а блага (добро, блаженства, доброта) от Божественного Я именуется ощущениями небесными. Очевидно это и из значения слова "земля", ибо, здесь, это земля Египетская, под которой, в такой манере, представлен природный ум (воля и рассудок) человека (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). Что небесно-духовные ощущения, которые представлены в лице Иосифа, должны господствовать (царствовать) в обоих составляющих природного ума, во внутреннем смысле, уже было сказано в предыдущей главе; ибо для такой цели в истории и случилось так, что именно Иосиф был назначен "господином (хозяином)" над всей землей Египетской. [2] В природных человеческих ощущениях существует всего две вещи (два внешних источника истины) – природные знания памяти и истины церкви. В отношении памяти и ее знаний уже было показано, как небесно-духовные ощущения или истины, нисходящие от Божественного Я, располагают и приводят их в установленный для них порядок. Здесь же показано, как приводятся в свой порядок внешние истины церкви, представленные в лице десяти сыновей Иакова. Человек пребывает в полном неведении о том, что всякая из общих истин церкви (духовности), которые еще именуется истинами веры, основывается (выстраивается) на природных знаниях (кирпичиках) его памяти, и что он, чтобы воспринять их, сохраняет (содержит) их в своей памяти, и вызывает их из памяти посредством понятий (идей, выводов), скомпонованных (сформированных) в нем (им самим) из своих знаний. Именно поэтому, памятуемые природные знания должны быть расположены (приведены) в порядок в природной части человеческого духа прежде, чем, там, будут приведены в порядок истины церкви, так как последние черпают свое понимание из первых. Ибо то, что не может войти в понимание (рассудок) человека без понятий, полученных от природных знаний памяти, сравни с тем, что он приобрел в духе в раннем младенчестве. [3] В той другой жизни, вполне обычным явлением стало рассмотрение качества понятий (идей) церкви у духа прямо наяву пред теми, кто желает его познать. Ибо в небесном свете такие вещи предстают, там, четко и ясно пред глазами; так же, как видится, там, и то, в какой степени темени или просветленности света (понимания) пребывают духи, в смысле обретенных ими истин учения веры, то есть, истин церкви (духовности). У некоторых людей (духов) эти истины видятся расположившимися среди фальшей (лжей), у некоторых – среди их понятий абсурдных, шуточных, и, даже, ругательных (скандальных); у некоторых – они пребывают среди заблуждений (видимостей, иллюзий) чувств, у иных – среди видимостей и наипростейших очевидных истин, и так (это по степеням, все выше и) далее. Если человек пребывал в подлинных благах, то есть, если он прожил свою жизнь согласно милосердию (любви к

ближнему), то, тогда, от того (сотворенного им) блага (добра), как от огня, посланного с небес, истины зажигаются и светят своим лучистым (искристым) сиянием, озаряя, даже, заблуждения чувств, среди (внутри) которых они могут находиться. А, если человек принял и невинность, прививаемую и даруемую ему от Господа, то эти заблуждения очищаются и выглядят уже, как сияющие истины.

5511.

Жесткие вещи (черствые, нелицеприятные истины) нам. Что этим означивается отсутствие сочетания (связи) последних с первыми из-за отсутствия соответствий, очевидно из значения фразы "говорить жестокие вещи (нелицеприятно)", когда это приписывается (относится) к внутренним ощущениям относительно внешних ощущений, отделенных от них, и представляющего собой отсутствие соединения (сочетания) из-за отсутствия соответствия (о чем уже говорилось ранее, в п. 5422, 5423). Ибо, когда отсутствует соответствие внутренних ощущений с внешними, то все то, что является внутренним и происходит от него, с трудом видится (понимается) в понятиях ощущений внешних, ибо никакого соединения (единства) у них друг с другом нет. Так это, к примеру, бывает тогда, когда кто-либо, будучи человеком внутренним, говорит об истоках внутренних ощущений, или о том, что ни один человек не думает (не черпает мысли) о чем-либо от самого себя (от Собственного я), но или от небес, итак, посредством небес от Господа, или от ад; и, если он думает благо (и о благе), то черпает он (думает) это чрез небеса от Господа, но, если думает зло (и о зле), то черпает он (думает) это из ад. Именно это и кажется (видится) совершенно трудным (нелицеприятным, жестким, несъедобным) тому, кто желает думать от (и для) одного себя; и кто считает, что если бы это было бы так, то он сам по себе был бы ничтожеством (пустым местом). Но, тем не менее, эта истина – истина абсолютная (высшей верности); и все, кто пребывает в небесах, воспринимают ее и понимают, что это так и есть. [2] Так это бывает и тогда, когда кто-либо, будучи человеком внутренним, говорит об истоках внутренней радости, что все ангелы обладают ею от любви к Господу и от милосердия к ближнему, то есть, когда они находятся в служении или совершении полезных и добрых деяний от (и для) любви и милосердия; и, что в них и есть суть ангельской радости и счастья, ощущения (блаженства) от которых настолько велики, что выразить их совершенно невозможно. И это кажется (видится) исключительно трудным (нелицеприятным, жестким, несъедобным) тому, кто желает пребывать в радости только от любви к себе и к миру, и не желает пребывать в какой-либо радости от любви к ближнему, если эта радость вызывается не ради себя (и собственной корысти). Но, тем не менее, небеса и небесная радость впервые начинают проявляться в человеке лишь с того момента, когда его самомнение (самолюбие) умирает и дух полностью смещается в себе в сторону совершения добрых и полезных дел ради ближнего своего. [3] И еще один пример. Тогда, когда кто-либо, будучи человеком внутренним, говорит об истоках человеческой души; то есть, что душа - это не что иное, как сам внутренний человек (наивнутренняя часть человеческого духа); и, что внутренний человек, после смерти, видится точно таким же по подобию, как и человек в мире, с лицом и телом, с органами чувств и со способностью мышления. То и это кажется (видится) исключительно трудным (нелицеприятным, жестким, несъедобным) тому, кто вынашивает и лелеет свое собственное мнение по поводу человеческой души, что это только лишь невидимый сгусток энергии мыслей, и, тем самым, как бы эфирная субстанция, которая сама по себе не имеет какой-либо



формы; и, что душа будет одета снова телом; воображая, тем самым, фантазии о внутренней природе души, отталкиваясь от казательностей (иллюзий) исключительно далеких от подлинной истины. Также, это покажется (увидится) трудным для тех, кто верует (считает), что человек – это только одно лишь тело, когда, тем не менее, они и сами, наверное, уже не раз слышали, что человек – это сама душа; и, что тело, которое предается забвению (хоронится, закапывается), уже не служит никому в той другой жизни. То, что истина именно такова, я знаю твердо, ибо по Божественной милости Господней, я переходил рубеж и общался с теми, кто живет там, в той другой жизни. И общался я не с единицами, но со многими; и не один раз, но много и часто; и говорил с ними обо всех этих истинах; так же, как и о многих истинах других, число которых не счесть.

5512.

И принял нас за соглядатаев земли. Что этим означает – было усмотрено, что отсутствие (исчезновение) соответствий случилось из-за того, что истины церкви стали выискиваться (добываться) ради (с целью) личного обогащения (выгоды), очевидно из представления образа сыновей Иакова, понимаемых, здесь, под местоимением "нас", и означающего собой истины церкви в природной части духа (п. 4503, 5419, 5427, 5458); и из значения выражения "соглядатаи земли" или "шпионы земли", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах церкви только ради своей собственной выгоды (п. 5432).

5513.

Но мы сказали ему: мы (люди) праведные (честные), мы не соглядатаи (шпионы). Что этим означает отрицание того, что они должны выискиваться ради обогащения (выгоды), очевидно из значения слов "сказали ему", представляющего собой ответ, и, здесь, это ответ с отрицанием; и из значения фразы "мы (люди) праведные (возвышенные, честные)", представляющего собой то, что они были в истинах, которые сами по себе (если не привязаны к Собственному я) являются истинами (п. 5434, 5437, 5460); и из значения слова "соглядатаи (шпионы)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах церкви ради собственной выгоды, но, здесь с отрицанием, в смысле противоположном - что они (истины) не должны выискиваться ради обогащения (выгоды).

5514.

Мы, двенадцать братьев. Что этим означаются все истины (природные, духовные и небесные) в одном комплексе, очевидно из значения слова "двенадцать", представляющего собой все какие только возможно ощущения и вещи; и когда, как это здесь, оно приписывается к образу сыновей Иакова, или к двенадцати коленам Иакова, названным согласно их имен, так же, как и к образу двенадцати апостолов, и представляющего собой все какие только возможны истины веры в одном комплексе (п. 577, 2089, 2129, 2130, 2553, 3272, 3488, 3858, 3862, 3913, 3926, 3939, 4060).

5515.

Сыновья отца нашего. Что этим означает – все одного происхождения (из одного первоначала), очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п.

489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); и из значения слова "отец", представляющего собой благо (п. 2803, 3703, 3704). Отсюда и следует, что под "сыновьями отца" означаются истины от блага (добра, блаженства), и, таким образом, из одного начала или источника; и, более того, все какие только возможно истины, исходящие от высшего Блага.

5516.

Одного не стало. Что этим означается – что (так как в своем развитии человек сошел на одну ступень ниже) истины Божественного Я, как источник духовных ощущений, перестали видаться, очевидно из всего того, что уже было сказано выше (в п. 5444), где встречаются точно такие же слова.

5517.

А меньший (младший), в сей день, с отцом нашим в земле Ханаанской. Что этим означается - что место тех заняли духовные ощущения (истины), восприятие и соединение с духовным благом, также, очевидно из того, что уже было раскрыто ранее (в п. 5443), где встречаются подобные слова. Сказано "меньший" потому, что промежуточное соединение (сочетание), которое представлено в лице Вениамина, исходит от ощущений небесно-духовных, которые представлены в лице "Иосифа".

5518.

И человек, владыка (господин) земли, сказал нам. Что этим означается – (и возрождение стало проходить) через восприятие главенства (господства) небесно-духовных ощущений в ощущениях природных, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором часто говорилось выше); и из значения выражения "человек, владыка (господин) земли", представляющего собой небесно-духовные ощущения, господствующие над ощущениями природными (о природе которых, также, уже было сказано выше, в п. 5510).

5519.

Настоящим (лишь посредственно) я могу узнать, что вы праведны. Что этим означается - что поэтому лишь по воле (по делам и намерениям) узнается, входят ли люди в познания истин ради выгоды или нет, очевидно из значения слова "узнать", представляющего собой, здесь, готовность (намерение, волеизъявление), ибо это следует из серии (последовательности) событий; и из значения фразы "что вы праведны (возвышенны)", представляющего собой – что они не шпионы, и, тем самым, что они были в истинах не ради собственной выгоды (п. 5432, 5512).

5520.

Пусть один из братьев ваших остается со мной. Что этим означается – что истины веры в воле должны быть отделены от них (стать различаемыми), очевидно из представления образа Симеона, который, здесь, и есть "одним из братьев ваших", и означающего собой веру (истины веры) в воле (п. 5482); и из значения фразы "пусть остается", представляющего собой разделение (различение). А что это значит уже было сказано ранее.

5521.

И пищи возьмите утолить голод в домах ваших. Что этим означивается – чтобы, при этом, они могли бы провидеть и о себе (о роли Собственного я) в этом опустошении, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 5462), где встречаются подобные слова. Что этим означивается войти в такое запустение (остаться без истин), так это потому, что запустение и означивается под словом "голод".

5522.

И идите. Что этим означивается – что именно, таким образом они, и смогут ожить (преобразиться), очевидно из значения слова "пошли (идти)", представляющего собой жизнь (оживление, обновление жизни) (п. 3335, 3690, 4882, 5493).

5523.

Приведите же вашего младшего брата ко мне. Что этим означивается – если, при этом, промежуточные ощущения (духовные блага) установятся в соединении, очевидно из представления образа Вениамина, который, здесь, и является "младшим братом", и означивающего собой духовные или промежуточные ощущения (п. 5411, 5413, 5443); и из значения выражения "приведите его ко мне", представляющего собой приход в такое состояние, когда, таким образом, может произойти соединение. Ибо посредством промежуточных (духовных) ощущений осуществляется сочетание (соединение) с наивнутренними ощущениями, представленными в лице Иосифа с ощущениями и вещами внешними, представленными в лице сыновей Иакова (как это и было показано ранее, в п. 5411, 5413, 5427, 5428).

5524.

Тогда и узнаю я, что вы не соглядатаи. Что этим означивается – что, тогда, истины более не будут служить целям обогащения (выгоды), очевидно из значения слова "соглядатаи (шпионы)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах церкви ради собственной выгоды, и, тем самым, выражающего здесь то, что они будут пребывать в таком состоянии недолго, то есть, пока не установится соединение посредством промежуточных (духовных) ощущений.

5525.

И, что вы праведны. Что этим означивается – что, таким образом, и устанавливаются соответствия, очевидно из значения слов "вы праведные (честные)", представляющего собой состояние, когда они пребывают в истинах; ибо под словом "праведность (честность)" понимается истина (п. 5434, 5437); и, так как они тогда пребывают в истинах не ради собственной выгоды, то, тогда, и устанавливается взаимно однозначное соответствие, что, по этой причине, и означивается фразой "что вы праведны".

5526.

И Я отдам вам брата вашего. Что этим означивается – что, таким образом, истины становятся благами, очевидно из представления образа Симеона, кто, здесь, и является "братом, которого он отдаст им", и представляющего собой истины веры (исполняемые) в воле (составляющие костяк человеческой воли) (п. 5482); и из представления десяти сыновей Иакова, которые, здесь, есть теми, кому он будет "отдан", и выражающего собой истины церкви, пребывающие в ощущениях природного ума (и природной памяти) (п.

5403, 5419, 5427, 5428, 5512). Что под фразой "и Я отдам вам брата вашего" означает, что в воле истины прирастут (станут, обзаведутся) благами, так это потому, что именно тогда, когда истины веры осуществляются в воле (по собственному желанию), то лишь, тогда, они и становятся (едино одно с благами, и так, как если бы и самими) формами блага (блаженства). Ибо, как только истины веры, которые принадлежат учению веры, входят в волю (исполняются по собственному желанию), то они уже становятся истинами, принадлежащими жизни (любви), итак, становятся истинами (актами, практикой) в действии (на деле), а оттого именуется уже благом, и, при этом, становятся благом духовным (остаются в духе человеческом). Именно это духовное благо и используется Самим Господом, чтобы сформировать новую (ангельскую) волю в человеке. Что лишь воля (собственное желание, намерение, готовность исполнить) причиняет (преобразует, превращает, переводит) истины в формы блага, так это потому, что по самой своей сути человеческая воля не является чем либо иным, кроме, как формы человеческой любви; ибо все, что человек по каким бы то ни было причинам любит, он желает (жаждет, хочет) и делает, но все то, что он не любит, он не желает (не жаждет, не хочет) и не делает; так же, как и потому, что все то, что принадлежит и составляет суть его любви или исходит от его любви, воспринимается человеком, как само благо (как все самое лучшее, приятное и хорошее), ибо это приносит ему наслаждение (восхищает его). Отсюда, и очевидно, что все то, что принадлежит воле человека и исходит от нее, по сути, и есть его собственным личным благом (блаженством, добром, добротой).

5527.

А вы сможете ходить и торговать на земле. Что этим означает – что, таким образом, истины станут плодоносными от блага, и все в воле (по собственному желанию) обратится в высшую пользу и служение, очевидно из значения слова "торговать", представляющего собой заготовку (добычу) в самом себе (в Собственном я) понятий (признаний) добра (блага, блаженства) и истины, и, таким образом, подлинных (отстраненных от Собственного я) истин церкви (духовности) и сообщение (соединение) с ними (п. 4453). Все те, кто (обрел высшие истины и) пребывает в таких деяниях и вещах, и именуется "торговцами (купцами)" (п. 2967); ибо "ходить и торговать на земле" значит тщательно выискивать (отбирать) такие крупинки высших истин, где бы они ни находились. Из всего этого и следует, что под выражением "ходить и торговать на земле" означает, ко всему прочему, и то, что истины станут оплодотворенными от блага; ибо, когда соединение (сочетание) осуществляется (происходит) через промежуточные ощущения (духовные блага, блаженства), которые представлены в лице "Вениамина", то есть, когда происходит соединение ощущений внешнего человека, представленных под десятью сыновьями Иакова, с наивнутренними (небесными), которые представлены в лице "Иосифа" (о соединении с которым, здесь, и говорится), или, что то же самое, когда человек становится возрожденным, то истины, тогда, входят в состояние уже постоянного (бесперывного) плодоношения от тех благ (блаженств). Ибо всякий, кто пребывает в доброте (благе, блаженстве), обретает способность (качество) четкого и ясного видения (понимания) истин (духовного мира), которые вытекают (выводятся) из общих истин церкви, и делает это постоянно (нескончаемо). Более того, все это возрастает потом, то есть, в той другой жизни, где мирские и телесные ощущения и вещи не отбрасывают своей тени (на ощущения и вещи духовные). Что это за способность (ясного видения и понимания истин духовного мира), и каково в ней находится, было свыше дано мне

познать на практике и множестве (духовных) опытов. Я имел возможность видеть, как некие духи, которые вели жизнь, полную постоянного милосердия (любви к ближнему), когда они жили людьми в мире, но, при этом, не обладали истинно чистым и ясным духовным зрением (пониманием вещей), были забраны (взяты, подняты) в небесные общества; и видел, тогда, как им была дарована (у них появилась) способность к рассудительности и мудрости, присущая самим ангелам; и, что это произошло так, что они, даже, и не знали (и не поняли), что вся эта мудрость и рассудительность уже и так пребывала у них внутри. Ибо в силу того блага, в котором они уже пребывали и так, они и вошли в высшую (качественную) способность восприятия всевозможных наитий потоков блага (блаженств) из тех ангельских обществ, в (среди) которых они уже пребывали. Такая способность, и, следовательно, такая плодоносность (производительность), находится в благе. Но истины, которые делаются (становятся) плодоносными в них благодаря благу, не остаются уже истинами, но превращаются (преображаются) ими в жизнь (желания, устремления, любовь), а оттого становятся их служениями (целями). Отсюда и очевидно, что под выражением "ходить и торговать на земле" означивается, также, и то, что все они превратятся в высшую пользу и служение.

5528.

Стихи 35-38. И случилось так, что, когда они стали опустошать свои мешки, то увидели они у каждого связку (узелок) с серебром его в мешке его; и они увидели связки (узелки) с серебром их, они и отец их, и испугались (устрашились). А Иаков, отец их, сказал им, вы отняли у меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина хотите взять; все эти вещи (напасти) пали на меня. И сказал Рувим отцу своему, и сказал так: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай (доверь) его моим рукам, и я приведу его к тебе снова. А он сказал, мой сын не пойдет с вами; ибо брат его умер, и только он и остался; и зло постигнет его на том пути, по которому будете идти вы; вы же станете причиной седины волос моих прежде, чем опустите меня в печали в могилу. "И случилось так, что, когда они стали опустошать свои мешки" означивает – добрые дела и польза от природных истин; "то увидели они у каждого связку (узелок) с серебром его" означивает установление (приведение) в порядок истин, дарованных безвозмездно; "в мешке его" означивает - в емкости (в памяти) у каждого; "и они увидели связки (узелки) с серебром их" означивает восприятие (понимание) того, что так это и должно быть; "они и отец их" означивает - от истин и благ (блаженств) истины в природной части духа (в природном уме); "и испугались (убоялись, устрашились)" означивает – восприятие святости (духовной чистоты); "а Иаков отец их сказал им" означивает – а от благ (добра, блаженств) истины к ним пришло восприятие; "вы отняли у меня детей (лишили дух обновления)" означивает – что всякая церковь (духовность) прекращает свое существование; "Иосифа нет" означивает – когда нет более никакого внутреннего восприятия (и понимания); "и Симеона нет" означивает - когда нет более никаких истин веры в воле (в собственных устремлениях); "и Вениамина хотите взять" означивает – и когда, вдобавок, отнимаются и ощущения промежуточные (духовные); "все эти вещи (напасти) пали на меня" означивает - что, таким образом, истины церкви становятся разрушенными (уничтоженными); "и сказал Рувим отцу своему" означивает - что истины веры в рассудке (в понимании) воспринимаются от блага (добра, блаженства), пребывающего в них; "и сказал так: убей двух моих сыновей" означивает - что ни одна из истин веры не попадает в волю, и не оживляется (не становится блаженством жизни);

"если я не приведу его к тебе" означает - пока к ним не станут примыкать промежуточные (духовные) блага; "отдай (доверь) его моим рукам" означает - пока это возможно и в его (рассудка) власти (силе); "и я приведу его к тебе снова" означает – и, что так рассудок будет возрожден (обновлен); "а он сказал, мой сын не пойдет с вами" означает - что блаженствам духовным не позволено двигаться вниз в область наинизших ощущений и вещей; "ибо брат его умер" означает – ибо ощущения наивнутренние отделились; "и только он и остался" означает – и теперь место наивнутренних ощущений занимают ощущения промежуточные; "и зло постигнет его на том пути, по которому будете идти вы" означает - что с одними голыми природными истинами (обитающими в природной части всякого человеческого духа), блага (блаженства) духовные, будучи отделенными от ощущений духа наивнутренних (небесных, истин Божественного Я), будут погублены; "и вы же станете причиной седины волос моих прежде, чем опустите меня" означает - что именно так и бывает (происходит) в последние времена церкви; "в печали в могилу" означает - без надежды на оживление (обновление, преображение и возрождение).

5529.

И случилось так, что, когда они стали опустошать свои мешки. Что этим означается – проявились добрые дела и первая польза от истин в природной части духа, очевидно из значения слова "опустошать (опорожнять)" касательно произведений (пищи, провизии), которые они привезли из Египта, и представляющего собой полезные дела и деяния (принесение пользы) от тех истин, ибо под "произведениями" означаются (природные) истины (п. 5276, 5280, 5292, 5402); и из значения слова "мешки (сумки)", представляющего собой сосуда (память, вместителища) для тех природных истин (п. 5489, 5494), и, таким образом, природная часть человеческого духа. (О сосудах же или памяти в природной части духа изложено будет чуть ниже, в п. 5531).

5530.

То увидели они у каждого связку (узелок) с серебром его. Что этим означается установление (приведение, выстраивание) в порядок истин, дарованных безвозмездно, очевидно из значения слова "связки (узелки)", представляющего собой установление (собираение, приведение) в порядок (о котором, здесь, и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954); ибо под фразой "у каждого серебро в мешке его" означается то, что истины эти были дарованы безвозмездно. Что под "пучком (связкой, узелком)" означается установление (приведение) в порядок, так это потому, что истины у человека должны быть расположены и упорядочены в своем (внутреннем) порядке. Те истины, которые наиболее согласны (пребывают в соответствии) с его любовями, должны находиться в середине (центре, сердце, душе) его; те, которые находятся в согласии, но не настолько – вокруг и по бокам (да около); а те, которые вовсе не согласуются с ними – должны быть отведены (отклонены, отогнаны) к наиболее крайним и удаленным частям духовного пространства. Ощущения же и вещи, идущие вразрез с его любовями, должны быть выведены прочь и последовательно (постепенно) удалены из этих порядков. Именно на этом основании, все те ощущения и вещи, которые пребывают в сердцевине духа, именуются кровными и родственными, ибо любовь производит наиболее близкое и кровное родство, так же, как более или менее родственные или отдаленные связи, служа для них причиной и

соединением; тогда как на самых крайних границах (гранях) любви всякое основание для соединения (сочетания) отмирает (исчезает). Все те ощущения в человеке, которые еще возможно расположить в нем в таких порядках, и означиваются "пучками". [2] Из всего этого, теперь, очевидно и то, как обстоит дело с духовными порядками у тех, кто пребывает в любви к себе и к миру, и как у тех, кто пребывает в любви к Богу и к ближнему. У тех, кто пребывает в любви к себе и к миру, те ощущения и вещи, которые благоприятствуют (помогают, располагают к) этим любовям, пребывают в середине (центре, сердце, душе), а те, что делают это лишь слегка, пребывают вокруг да около их, в окружности; но ощущения и вещи, которые пребывают вопреки (противны и перечат) им, то есть, такие, которые относятся к любви к Богу и к ближнему, отбрасываются. В таком состоянии пребывают адские духи. И этот порядок иногда вызывает явление некоего внешнего свечения вокруг них; но в этом свечении, там, где его сердцевина, и сама их суть, все видится хмурым (темным, грязным), чудовищным (порочным, извращенным) и ужасным (отвратительным, кошмарным). Но, у ангелов, в середине (центре, сердце, душе) пребывает пламенное сияние, исходящее от их внутреннего блага, созданного небесной и духовной любовями; а от того, вокруг да около еще и свет или сияющий лик (нимб). Все, кто видится и проявляется в такой манере, есть подобиями Самого Господа; ибо и Сам Господь, когда Он предстал в Своей Божественной Человечности пред Петром, Иаковом и Иоанном, также "просветился лицом, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет" (Мф. 17:2). Что ангелы, также, появляются, по Божию подобию, в пылающем сиянии, и в белом, очевидно по описанию ангела, который спустился с небес, и отвалил камень от двери гроба Иисуса: вид (лик) его был ярк, как молния, а одежда его была бела, как снег (Мф. 28:3).

5531.

В мешке его. Что этим означивается - в емкости (в памяти) у каждого, очевидно из значения слова "мешок", представляющего собой сосуд (п. 5489, 5494, 5529). Что, именно здесь, подразумевается под сосудом (вместилищем) может быть изложено в краткой форме так. Природная часть духа человека делится на сосуды (части, вместилища); и в каждом сосуде, имеются некие общие (опорные, главенствующие, господствующие) ощущения, от которых ощущения менее общие или частные устанавливаются (выстраиваются) относительно друг друга в своем порядке, и так, вплоть до ощущений (элементов, частиц) их единичных и неделимых. Каждое такое общее (опорное, главенствующее) ощущение, вместе со своими частными и единичными (подчиненными частностями и крайностями), имеет свой собственный сосуд (вместилище, приемник), в рамках которого они могут действовать, или разнообразить свои формы и изменять свои состояния. У человека, который входит в состояние возрождения, эти сосуды (вместилища, приемники) многочисленны настолько, насколько многочисленны, пребывающие в нем общие истины; ибо каждый из сосудов (вместилищ, приемников) соответствует некоторому из духовных обществ, существующих в небесах. Таково есть устройство порядка в человеке, который пребывает (находится) в благах (блаженствах) любви, а оттуда и в истинах веры. Из всего этого каждый и может, хоть в некоторой степени, уяснить (воспринять, получить) по простому то, что имеется в виду под сосудами природной части духа, когда это слово приписывается к общим природным истинам, представленным в лице десяти сыновей Иакова.

5532.

И они увидели связки (узелки) с серебром их. Что этим означивается восприятие (понимание) того, что так это и должно быть, а именно, что установление (приведение) в (Божественный) порядок природных истин происходит безвозмездно (как подарок), очевидно из всего того, что только что было показано чуть выше (в п. 5530).

5533.

Они и отец их. Что этим означивается - от истин и благ (блаженств) истины в природной части духа (в природном уме), очевидно из представления образа сыновей Иакова, которые, здесь, понимаются под словом "они", и означивающего собой истины в природной части духа (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512); и из представления образа Иакова, который, здесь, понимается под словом "отец", и представляющего собой блага, пребывающие в тех истинах, что обитают в природной части человеческого духа (п. 3659, 3669, 3677, 3775, 4234, 4273, 4538). Что означивается под восприятием от истин и от благ тех истин в природной части человеческого духа, вполне может быть показано, но это будет восприниматься настолько смутно, что едва ли может быть уловлено в обычном мирском человеческом понимании. Но, что касается понимания духов ангельских, то это воспринимается ими так ясно, как если бы было видимо нами (людьми) в солнечный день, а воспринимается так легко, как если бы это была одна из самых простых задач и вещей. Отсюда, теперь, также, можно, хоть в некоторой степени (и мере) усмотреть и то, каковой есть разница между рассудительностью (интеллектом) человека, пока он находится в мире и свете его, и рассудительностью, когда он находится в небесах и свете оттуда.

5534.

И испугались (убоялись, уstraшились). Что этим означивается – восприятие святости (духовной чистоты), очевидно из значения слова "испугались (убоялись, уstraшились)", когда воспринимается, что такие вещи происходят по Божественному Провидению; а, здесь, то, что истины были дарованы безвозмездно, так как это означивается словами "то увидели они у каждого связку (узелок) с серебром его, в мешке его". Святость, которая, в этом случае, проникает (наитствует) свyше, вызывает тогда и некое ощущение страха, соседствующее вместе с ощущением святого (чистого) благоговения.

5535.

А Иаков, отец их, сказал им. Что этим означивается – что от благ (добра, блаженств) тех истин в них рождается новое восприятие, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось ранее); и из представления образа Иакова, означивающего собой добро (благо) истины (о котором говорилось чуть выше, в п. 5533).

5536.

Вы отняли (лишили) меня детей (благ и истин). Что этим означивается – восприятие того, что (с лишением благ, добра, блаженств) всякая церковь (духовность) прекращает свое существование, очевидно из представления образа Иакова, который говорит это о самом себе, и означивающего собой благо, пребывающее внутренне в природных истинах (п. 3659, 3669, 3677, 3775, 4234, 4273, 4538). И так как благо этих природных истин, является, также, и благом церкви, ибо, собственно, лишь благо и является самой сущностью церкви;



то отсюда следует и то, что, то же самое можно сказать и в отношении благ природных истин, или церкви в человеке, ибо церковь (духовность) существует внутри в душе лишь у того, у кого церковные (духовные) истины пребывают внутренне (что под именем "Иакова" означает и церковь, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 4286, 4520; а, что под его сыновьями, также, представлены и истины церкви, очевидно по п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512). Очевидно это и из значения слова "бездетный (отняли и лишили детей)", представляющего собой церковь, лишившуюся ее истин и благ, как это, здесь, образно представлено через лишение и отсутствие Иосифа, Вениамина и Симеона (о которых будет сказано в дальнейшем). [2] Что "бездетность (лишение, потеря детей)" означает собой, во внутреннем смысле, лишение церкви (духовности, человека) истин, так это потому, что церковь (и дух человека) можно сравнить с супружеством (семьей), где муж соответствует благу, его жена - истине, сыновья, рожденные от этого супружества - новым истинам, а дочери - новым благам, и так далее. Именно поэтому, когда (в Слове) говорится об "утрате" детей или "бездетности", то этим, во внутреннем смысле, означает то, что церковь будет лишена (духовных) истин, и, в такой манере, что она себя исчерпает и перестанет быть церковью. В этом смысле, выражения "тяжелая утрата" или "утрача детей", иногда, используется в некоторых местах, в Слове. Как это, например, у Иезекииля: Я нашла на вас голод и хищных зверей, и лишу тебя детей (Иез. 5:17). Или еще: или, когда Я наслал бы злых (лютых) зверей пройти чрез эту землю, которые бы лишили ее детей, так чтобы она стала пустыней, и так, чтобы ни один человек не смог бы после этого пройти чрез нее из-за тех диких зверей (Иез. 14:15). В книге Левитов: Я пошлю на вас диких зверей полевых, которые обесчадят (лишат детей) вас, и вырежут скот ваш, и уменьшат вас числом, так что пути ваши обезлюднеют (будут в запустении) (Лев. 26:22). [3] В этих отрывках под "голодом" означает отсутствие знаний о благах (добре) и истинах, и, таким образом, опустошение; под "злым (хищным) зверем" - лжи (фальши), рожденные от (со) зла; под "землей" - церковь; под "нашествием голода и злых(лютых) зверей, лишающих земли детей" означает разрушение церкви из-за лжи (фальшей) зла, и, таким образом, полное ее лишение истин. У Иеремии: Я развею их ветром во вратах земли, Я лишу их детей, Я уничтожу народ Мой (Иер. 15:7); где, в той же манере, под "лишением детей" означает лишение истин. И еще, у него же: итак, предайте их сыновей голоду, и изгоните их рукою с мечом; чтобы их жены остались без детей и вдовами (Иер. 18:21); где под словами "чтобы их жены остались без детей и вдовами" означает остаться без истин и благ. [4] И в книге пророка Осии: о Ефраим (Ефрем), улетит слава твоя прочь, как птица, и от рожденных, и от вынашиваемых, и от тех, кто в зачатии; и, даже, если вы воспитаете своих сыновей, то все равно Я сделаю вас бездетными, без человека (Ос. 9:11-12); с подобным значением. У Иезекииля: Я сделаю (сотворю) человека в тебе, о, Мой народ, и будете ходить за ним, все те, кто будет обладать им по наследию; а ты будешь их наследием, и ты больше не будешь лишать их детей. Так говорит Господь Иеговы (Сущий), ибо они скажут тебе, Ты уничтожил человека, и лишил детей Свой народ (Иез. 36:12-13); где, также, под "лишением детей" понимается лишение истин. [5] В книге пророка Исаии: а теперь послушай, о, изнеженная, сидящая беспечно, и говорящая в сердце своем - я, и подобной мне никого нет, не буду я сидеть вдовою и не буду знать утрат (потери детей); но эти две вещи придут к тебе внезапно, в один день, и утрата и вдовство (Ис. 47:8-9). Здесь, так сказано о дочери Вавилона и Халдеи, то есть, о тех, кто пребывает во внешней святости и внутренней профанации (извращенных истинах), и именующие себя церковью лишь на

основании такого рода внешней святости. Выражение "тяжелая утрата (бездетность) и вдовство" означает собой лишение истинных благ (добра в истинах) и оттого истин. И еще: подними очи свои и посмотри вокруг да около, все они собираются вместе, все идут к тебе... Сыновья твои, прежде потерянные, еще скажут тебе в твои уши, потеснись местом и для меня; перейди от меня, чтобы и я пожил. И ты скажешь в сердце своем: кто мне родил их? Я была без детей и одинока, а теперь буду изгнана и отдалена прочь? Кто же теперь навел их? Когда Я оставалась одна; где же тогда они были? (Ис. 49:18, 20-21). Здесь так сказано о Сионе или небесной Церкви, и о ее плодородности после опустошения; "потерянные сыновья" означивают собой истины, которых она была лишена в опустошении, их появление – их восстановление и значительное увеличение.

5537.

Иосифа нет. Что этим означивается – когда нет более никакого внутреннего восприятия (и понимания), очевидно из представления образа Иосифа, который представляет собой небесно-духовные ощущения, итак, является наивнутренними ощущениями церкви (п. 5469, 5471).

5538.

И Симеона нет. Что этим означивается – когда нет более никаких истин веры в воле (в собственных устремлениях), очевидно из представления образа Симеона, означивающего собой истины веры в воле (составляющие ее костяк) (п. 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482).

5539.

И Вениамина хотите взять (отнять). Что этим означивается – и когда, вдобавок, отнимаются и ощущения срединные или промежуточные (духовные), очевидно из представления образа Вениамина, означивающего собой срединные или промежуточные (духовные) ощущения (п. 5411, 5413, 5443).

5540.

Все эти вещи (напасти) пали на меня. Что этим означивается - что, таким образом, истины, принадлежащие церкви, становятся разрушенными (уничтоженными), очевидно из представления образа Иакова, который говорит это о самом себе, и означивающего собой церковь (п. 5536). Когда в церкви нет никаких ощущений внутренних, представленных в лице Иосифа, и нет истин веры в воле, представленных в лице Симеона, если и сочетание (соединение) через ощущения промежуточные, представленные в лице Вениамина, отнимается, то всякое ощущение церкви (духовности) разрушается. Это и есть то, что означивается под выражением "все эти вещи (напасти) пали на меня".

5541.

И сказал Рувим отцу своему. Что этим означивается - что истины веры в рассудке (в понимании) воспринимаются благодаря благам (доброте, блаженствам), пребывающим в тех истинах, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось выше); и из представления образа Рувима, означивающего собой истины веры в учении и в понимании (п. 3861, 3866, 5472), и, следовательно, истины той веры; и из представления образа Иакова, который, здесь, и есть сам "отец", к которому обратился Рувим, и означивающего

собой блага в тех истинах (п. 3659, 3669, 3677, 3775, 4234, 4273, 4538, 5533). Из всего этого и очевидно, что под словами "и сказал Рувим отцу своему" означает усвоение истин веры в понимании рассудка, когда они воспринимаются в силу блага (добра, блаженства, доброты), гнездящегося в тех истинах. Причина, почему именно Рубен говорит, здесь, эти слова, состоит в том, что речь (в этом отрывке) идет о церкви, в которой истины веры в учении и в понимании, по видимости чувств, кажутся главенствующими и занимающими в человеке первое место. Здесь, в такой необычной манере, представлено учение (наставление) о том, что должно быть сделано, чтобы истины веры в такой церкви не были бы уничтожены.

5542.

И сказал так: убей двух моих сыновей. Что этим означает - что (без восприятия духовного блаженства) ни одна из истин веры не попадает в волю, и не оживляется (не становится благом жизни), очевидно из значения фразы "двое сыновей" Рувима, представляющего собой оба вида веры (более внешнюю и более внутреннюю). Ибо под Рувимом, здесь, представлены истины веры в учении (что касается церкви) и в понимании (что касается человека), а под его "сыновьями" представлены два вида учения веры церкви: учение об истине и учение о добре (благе, блаженстве), то есть, учение о вере и учение о милосердии (любви к ближнему, благородстве). Что ни одно из этих положений (заповедей) об истинах веры или церкви не будет желаться, не будет оживлено и не станет основой человеческой жизни, если не установится соединение высших истин с ними через промежуточные (духовные) истины, представленные в лице Вениамина, это и есть то, что означает под выражением "убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе". Под этими словами Рувима дается наставление о том, что ни одно из ощущений не будет принадлежать церкви (духовности), если оно не будет увязано с ощущениями Божественного Я ощущениями промежуточными (духовными). Если бы не было именно такого внутреннего смысла в этих словах, то какой бы смысл был в том, чтобы Рувим сказал своему отцу, чтобы тот убил двоих его сыновей (своих внуков), если он не приведет Вениамина обратно? Не было бы это то же самое, что и положить конец всему их дальнейшему роду, и оттого - нечестивым безумием, противоречащим установленному Богом порядку. И лишь по внутреннему смыслу можно вразумительно понять, почему были сказаны такие слова.

5543.

Если я не приведу его к тебе. Что этим означает - пока к ним (к церковным истинам) не станут примыкать промежуточные (духовные) блага, очевидно из представления Вениамина, который, здесь, и подразумевается под тем кого "Рувим приведет", и представляющего собой промежуточные (духовные) истины и блага (п. 5411, 5413, 5443, 5539); и из значения слова "приведу", представляющего собой начало состояния соединения.

5544.

Отдай (доверь) его моим рукам. Что этим означает - пока (насколько) это возможно и в его (рассудка) власти (силе), очевидно из значения слова "руки", представляющего собой силы (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328). В первородном (прямом) смысле выражение "отдай (доверь, поручи) его моим рукам" означает собой доверить его ему;

но, так как истины веры в понимании, представленные под Рувимом, имеют мало сил, чтобы по ним быть уверенным (ибо истины веры имеют и черпают себе силы от блага, которое принадлежит милосердию, как это показано в п. 3563), то поэтому под выражением "отдай (доверь, поручи) его моим рукам" и означает - пока (насколько) это возможно и в его (рассудка) власти (силе).

5545.

И я приведу его к тебе снова. Что этим означает - и, что так рассудок будет возрожден (обновлен), очевидно и без объяснений.

5546.

А он сказал, мой сын не пойдет с вами. Что этим означает - что благам (блаженствам) духовным не позволяется двигаться вниз в область наинизших ощущений и вещей, очевидно из значения слова "пойти вниз (в Египет)", представляющего собой движение вниз, в область более низших ощущений и вещей (п. 5406). И, здесь, это продвижение в высшие истины через природные знания и память (п. 5492, 5495, 5497, 5500), которые и представлены в лице сыновей Иакова.

5547.

Ибо брат его умер. Что этим означает - ибо ощущения наивнутренние отделились, очевидно из представления образа Иосифа, который, здесь, является "братом", и представляющего собой небесно-духовные ощущения, или истины от Божественного Я, а, тем самым, наивнутренние ощущения церкви (п. 5469); и из значения слова "умер (мертв)", представляющего собой, здесь, отсутствие их восприятия; ибо он (Иосиф) был жив, и лишь не прибывал с ними (пребывал в неведении, вне осознания).

5548.

И только он и остался. Что этим означает - что теперь место наивнутренних ощущений заняли ощущения (духовные) промежуточные, очевидно из того факта, что, так как ощущения первообразующие, то есть, наивнутренние, которые представлены в лице "Иосифа", не присутствовали (с отцом, в церкви), то Вениамин, оставшись единственным ребенком, из рожденных от матери Иосифа, занял его (Иосифа) место (возле отца, в церкви). И это по той причине, что (касательно всякого человеческого духа) в лице Иосифа и Вениамина представлены все внутренние ощущения, тогда как в лице остальных десяти сыновей Иакова представлены все ощущения внешние (п. 5469).

5549.

И зло постигнет его на том пути, по которому будете идти вы. Что этим означает - что с одними голыми природными истинами (обитающими в природной части всякого человеческого духа), блага (блаженства) духовные, будучи отделенными от ощущений духа наивнутренних (небесных, истин Божественного Я), будут погублены, очевидно из всего того, что уже было представлено выше (в п. 5413), где встречаются подобные слова.

5550.

И вы же станете причиной седины волос моих прежде, чем опустите меня. Что этим означает - что именно так и бывает (происходит) в последние времена церкви,

очевидно из значения выражения "седина волос", когда речь идет о церкви, и представляющего собой ощущения в ней в последние ее времена. Что ощущения в последние времена церкви означаются выражением "седина волос", очевидно и по отрывку из пророчеств Исаии: внимай же Мне дом Иаковлев и все (остатки), что остались от дома Израилева, которые были приняты от чрева, и которые были выношены еще в утробе; даже, вплоть до старости вашей Я буду все тот же; и даже, вплоть до седина волос ваших Я буду вынашивать вас (Ис. 46:3-4). Здесь, "дом Иакова" означает собой внешнюю церковь; "дом Израилев" - церковь внутреннюю; "от чрева и утробы" означает - от начал ее; "до старости и седина волос" означает – до самого последнего из ощущений в церкви (духовности). И у Давида: все, посаженные в доме Иеговы (Господнем), будут произрастать (процветать) во дворах Бога нашего. Они будут плодоносить, даже, и при седых волосах (Пс. 92:13-14). "При седых волосах" означает – вплоть даже до последних времен (их и церкви).

5551.

В печали в могилу. Что этим означается - без надежды на оживление (обновление, преобразование и возрождение), очевидно из значения слова "печаль (скорбь)", и, здесь, это, как без надежды, ибо, когда уже нет никакой надежды, то это и есть суть печаль (скорбь); и из значения слова "могила", представляющего собой воскресение и возрождение (п. 2916, 2917, 3256, 4621), и, таким образом, возрождение церкви (духовности в человеке). Ибо, когда в церкви (в человеческом духе) исчезает всякое наивнутреннее ощущение, которое представлено в лице "Иосифа", или (для соединения с ним) нет ни одного ощущения (духовного) промежуточного, которое представлено в лице "Вениамина", или нет истин веры, проникающих в волю и составляющих господствующий в ней костяк намерений, то есть, когда нет дел милосердия (любви) к ближнему, которые представлены в лице "Симеона", то уже больше нет никакой надежды на реанимацию (преобразование и возрождение, ни духа, ни церкви). Это кажется странным, что под словом "могила" означается реанимация (преобразование и возрождение человеческого духа к вечной жизни), но так это потому, что таковыми сформировались идеи (понятия) природного человека о слове "могила". Ибо последний не отделяет (не различает) понятия могилы от понятия смерти, ни даже, понятия могилы от мертвого тела в ней. Тем не менее, ангелы в небесах не могут иметь такого же представления о могиле (природного и мирского), но имеют понятие (духовное), совершенно отличающееся от понятия земных людей; а именно, они под словом "могила" понимают идею воскресения в вечность, итак, идею вхождения в новую и духовную жизнь. Ибо, когда мертвое тело человека отправляется в могилу, дух человеческий реанимируется (возрождается) и переходит в новую (в духовную) жизнь. Отсюда и очевидно, что идея ангелов о могиле не соответствует нашей идее (понятию) о смерти, но, соответствует обновлению (переходу к вечной) жизни, и, следовательно, реанимации (воскресению, преобразению, возрождению человеческого духа).

5552.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (ТЕЛА МИРСКОГО ЧЕЛОВЕКА) С ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ (С НЕБЕСАМИ); И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИИ С КОЖЕЙ, ВОЛОСАМИ И КОСТЯМИ ЕГО. Что касается соответствий, то о них можно сказать следующее. Те части и органы тела человека, которые имеют наибольшую жизненность (значимость для

жизни), соответствуют тем обществам в небесах, которые имеют наибольшую жизнь (любовь), и, следовательно, пребывают в наивысших формах счастья, имеющегося там. То есть, это те духи, которые соответствуют облику человека и во внешнем, и во внутреннем смысле, и соответствуют ему во всяком из ощущений рассудка и воли. Те же части и органы тела человека, которые имеют наименьшую жизненность, соответствуют тем обществам небес, которые еще могут пребывать, там, в наименьшей из форм небесной жизни (любви). И это такие, как кожные покровы, которые покрывают всю поверхность тела, хрящи и кости, которые поддерживают и сохраняют (удерживают) вместе все части тела, так же, как и волосы, которые растут на коже. Ко всему этому, также, будет сказано: каковы есть те общества, в небесах, которые связаны с этими частями тела соответствиями; и каковы есть их качества.

5553.

Общества духов, которые являются соответствием коже человеческого тела, являются обществами, пребывающими у входа в небеса; и состоят они из тех духов, которым дается воспринимать первыми качества всех тех, которые устремляются к первому порогу небес, и которых они или отклоняют, или допускают в них; так что их можно назвать обществами (духами, привратниками) входа (врат) или порога небес.

5554.

Существует очень много обществ, которые составляют собой внешние покровы тела, с отличиями, начиная от лица и до подошв ног; ибо различия есть везде и всюду. Я не раз разговаривал с ними. Что касается жизни (любвей, устремлений) их духа, то они были из тех людей, которые старались (стремились) самим убедиться через других в том, что есть подлинно, а что не так; и потому, как только они слышали утверждения из Слова согласно буквальному смыслу, то они тут же полностью доверялись им, и сразу же твердо устанавливались своими мнениями (взглядами) в них с первого раза. В соответствии с теми (образованными первыми) убеждениями они и выстраивали свою собственную жизнь, отвергая зло. Другие же духи, которые не имеют подобного характера (устроения ума), с трудом взаимодействуют (контактируют) с ними; ибо первые цепко прицепились (приклеились) к своим первым мнениям (убеждениям, принципам), которые они приняли, и не желают отходить от них, даже, под давлением более высших и вразумительных причин. Очень многие такие духи – это выходцы с нашей земли; ибо большинство людей на нашей планете принимает все ощущения поверхностно и внешне, при этом, на ощущения внутренние они реагируют точно так, как это делает кожа в отношении внутренних органов.

5555.

Есть в том мире такие духи, которые, при жизни в теле, не знали ничего, кроме общих истин веры, и это кроме таких: что человеку должно любить своего ближнего и вести жизнь в послушании основным заповедям; и, которые, исходя из последнего общего принципа, совершали (делали) благо равно и людям злым, и людям праведным, не делая в том различия, говоря, при этом, что всякий есть ближним. Эти люди и в том мире, точно как и в мире этом, сами себя подвергают контактам с обманщиками и попадают в ситуации, связанные с подставами (намеренным введением в заблуждение), лицемерием и притворством злодеев; и это по той причине, что они не вслушиваются в то, что и как им

говорят, а ведутся и подчиняются лишь своим собственным мыслям и чувствам, не желая углубляться и разбираться в причинах происходящего. Из таких духов, также, образуется кожа Небесного Человека, но участки ее более внешние (грубые) и менее чувствительные. Я говорил, как-то раз, с такими духами, которые составляют собой кожу (на голове), покрывающую череп. И среди этих духов, которые соответствуют коже на голове, также, существует большое различие, ибо и они пребывают в разных местах. Ясно, что на разных частях черепа: на затылке, темени и на висках, так же, как и на лице, на груди, на животе, пояснице (лоне), ногах, локтях, руках и пальцах, места будут разные.

5556.

Также, дано было мне познать и суть тех духов, которые составляют собой ногтевые покровы кожи. Эти формы кожи наименее чувствительны, чем какие-либо другие участки поверхности тела, ибо они подлежащие покровы закрывают словно чешуя, которая подобна тонкому хрящу. В обществах, которые составляют ногти, состоят все те духи, которые рассуждают обо всех ощущениях, явлениях и вещах в стиле: могут ли они быть таковыми, или не могут быть таковыми, но далее такого рассуждения уже и не идут. Когда я говорил с ними, то мне было дано понять, что они вовсе не имеют какого-либо восприятия того, что истинно (правда), а что нет; и чем в большие рассуждения они пускаются, тем меньше у них образуется понимания. Тем не менее, они кажутся себе мудрее, чем другие, ибо они полагают, что мудрость это суть способность к рассуждениям. Вместе с тем, они пребывают в полном неведении, что главное в мудрости это мгновенное восприятие сути вещи без всякого рассуждения, такова ли есть вещь на самом деле или она не такова. Многие из таких духов вышли родом из тех, кто, будучи в нашем природном мире, стал рассуждать (резюмировать), исходя из философских тонкостей (умствований) через смешение и путаницу понятий блага (добра, блаженства) и понятий истин, и кто, таким образом, стал иметь в себе меньше присущего всем общего здравого смысла.

5557.

Есть в том мире, также, и такие духи, которые говорят (передают, озвучивают) только то, что говорили другие, и кто сам с трудом понимает то, что он говорит. В этом они признались сами, но, при этом, очень много болтали об этом. Многие из таких духов вышли родом из тех, кто, будучи в нашем природном мире, только болтал и пустословил, не думая о том, что же они вообще сказали, и любили поговорить (потолковать) со всеми и обо всем (без всякого смысла). Мне было сообщено, что они обычно пребывают (находятся) в компаниях (обществах) себе подобных; и, что некоторые из них имеют отношение к мембранам, которые охватывают, даже, внутренние органы тела, а некоторые - к кутикулам (кожным покровам), которые имеют весьма малую чувствительность; ибо они имеют только пассивную волю и полномочия, и ничего не делают сами от себя, но от других.

5558.

Есть в том мире, также, и такие духи, которые, когда они хотят что-либо узнать, то говорят, что это так, повторяя это один за другим в своем сообществе. И, когда они это говорят, то они наблюдают, течет (протекает) ли беседа свободно и без духовного сопротивления. И когда это не так, то они, как правило, воспринимают то сопротивление

изнутри; но, когда они никакого сопротивления не воспринимают, то они думают, что это понятие таким и есть, и уже не пытаются познать то ощущение или вещь в какой-либо другой форме. Именно таковыми есть те духи, которые составляют собой маленькие железы (сальники) на коже (Большого Небесного Человека). При этом, этих духов бывает два вида. Один вид представляет тех, кто подтверждает подлинность ощущений и вещей потому, что ощущает явление свободного потока (течения, процесса) внутреннего восприятия, как это и было сказано, в силу чего они и выводят (предполагают), что, поскольку нет никакого сопротивления в духе, то данное ощущение, явление и вещь находятся в согласии с небесными формами их существования, и, следовательно, являются формами истины (правильными, правдой), и, тем самым, утверждают их истинность и в себе. Но другой вид представляет тех, кто всегда смело утверждает о всяком ощущении, явлении и вещи, что они таковы (истинны), хотя сами они и не знают этого.

5559.

Мне, в представительной форме, было показано строение (расположение) тканей кожных покровов на разных участках тела. Строение (расположение) у тех, в ком все ощущения внешние соответствовали ощущениям внутренним, то есть, у тех, у кого все их материальные понятия были в послушании (в соответствии) с понятиями духовных ощущений и вещей, пребывало в форме красиво сплетенных спиралей, скрученных наподобие удивительных кружев, украшающих одежды, и которые невозможно описать. Они были лазурно-синего цвета. После этого, были представлены уже формы еще более изысканные и сложные, более утонченные (деликатные) и более красиво переплетающиеся между собой. Именно таковым (в представительном виде) видится строение тканей кожи у возрожденного человека. Но у тех, кто был лукавым и коварным (в нашем мире), эти внешние участки кожи видятся, как клубки, сплетенные исключительно из змей; тогда как у тех, кто занимался магией и колдовством, видятся в виде сплетений кишок кишечника, забитых отбросами.

5560.

Очень много есть обществ духов, которые соответствуют хрящам и костям. Но они пребывают в таких формах жизни духа, которые едва ли можно назвать заметными; ибо это точно так, как незаметна органическая жизнь, пребывающая в костях тела, если сравнивать ее с проявлениями таковой в мягких частях (тканях) тела, которые вышеназванными скрепляются или защищаются. Как это, к примеру, можно сказать о черепе и костях головы по сравнению с любой из половин мозга, продолговатым мозгом и их чувствительными материями; так же, как и в отношении позвонков и ребер по сравнению с сердцем и легкими; и так далее.

5561.

Мне было показано, как мало духовной жизни имеется в тех, кто относится к областям костей Небесного Человека. Некие духи (при мне) говорили с ними; и это из тех, которые сами мало что знают, что они говорят; ибо они получают свои наслаждения только от разговоров. Выявилось, что в такие области (состояния) попадают все те, кто вел злую жизнь, и, в то же время, имел некоторые остатки блага, запасенные и хранимые в них. Эти остатки и составили ту малость духовной жизни, которую они обрели после опустошений,



длившихся многие века. (Что собой представляют остатки, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 468, 530, 560-561, 660, 1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342, 5344). Еще было сказано, что у этих духов, эта малость их духовной жизни является тем наименьшим уровнем духовной жизни, которая позволяет еще пребывать в небесах и быть ангелом. К ангельской же жизни человек возводится посредством ощущений, явлений и вещей веры и милосердия, начиная еще с его жизни в мире. Основу (начало, костяк) будущей жизни духа составляют любовь (устремленность, желание, привязанность) к благу (добру), которая пребывает в делах милосердия, и любовь (устремленность, желание, привязанность) к истинам веры. Жизнь человека вне таких любовей становится природной, мирской, телесной и материальной (приземленной), то есть, бездуховной. Ибо, оставаясь вне таких форм любовей (устремленностей, желаний, привязанностей), человеческий дух нисходит на уровень духа животного.

5562.

Все те духи, которые приходят в небеса после опустошений, и служат в качестве костей Небесного Человека, не обладают какой-либо ясностью и четкостью духовного восприятия и понимания рассудка, но имеют понятия общие (главные, господствующие внешне), то есть, понятия достаточно размытые и неопределенные. Они, точно, как те, кого называют рассеянными (флегматиками), и как, если бы нескладные и не в своем теле (не в своей тарелке); они как инертные (вялые), едва расторопные, медлительные (ленивые) и тяжело соображающие. Тем не менее, часто они бывают совершенно невозмутимыми, потому что тревоги и заботы в силу общего (господствующего) неясного восприятия, едва только проникая в них, расходятся и рассеиваются.

5563.

Несколько раз мною чувствовалась боли в костях головы, то в одной ее части, то в другой; и тогда, боли воспринимались и в нервных узелках, которые были отдалены от тех костей, и которые, таким образом, также, пребывали в боли. Этим мне было дано познать на опыте (практике), что боли, возникающие от лжей (фальшей), исходят своим началом от похотей; и, что нужно сказать, к моему удивлению, главные роды и виды лжи, были привязаны к особым места в черепае, что, также, было дано мне познать по многим таким опытам. Такие внутренние узелки, которые пребывают в виде нервных уплотнений, у тех людей, которые входят в состояния возрождения, раздробляются и размягчаются. Делается же это у всех по-разному (разными способами), но, в общем, посредством (и по мере) наставлений в блага (добра, блаженства) и истины. Пульсации притоков истин, собственно, и есть той причиной, которая вызывает внутренние боли, производя разрывы (прорывы в тех узелках), вызывая, при этом, и наружную (телесную) боль. Лжи (фальши), исходящие от похоти, имеют такой характер, что они производят твердость (окаменелость, жесткость). Ибо они есть противоположностями истин. А последние, в силу соответствий, являются определениями согласными с формами небес, и проникают (нисходят), как бы спонтанно, свободно, плавно и мягко. Именно оттого, что лжи являются определениями, противоположными истинам, то отсюда и следует, что в силу своей противоположности, и того, что состоят они в устремлениях (любовях, привязанностях) противоположных тем потокам, которые изливаются с небес, из них и образуются уплотнения (узелки), тормозящие нисхождение блага. Именно по этой причине, все те, кто пребывал в смертельной ненависти или мести от той ненависти, и

прожил свою жизнь во лжах такого рода, (в том мире) имеют головы (черепа) полностью окаменевшими (окостеневшими), хотя некоторые из них, имеют головы (черепа) по виду, как из черного дерева; ибо через таковые не проникает (не проходит) ни единый лучик Божьего света (понимания), отчего ими истины и не видятся (не понимаются), ибо они в них не проникают, но полностью отражаются (отвергаются).

5564.

В том мире есть духи совсем небольшого роста, но которые, когда они говорят, гремят, словно раскаты грома. И один такой, иногда, может говорить, заменяя собой, как бы целое войско. Это свойство, так говорить - врождено им. Они родом не из нашей земли, но с другой планеты. Но подробнее, о них, по Божественной милости Господней, будет сказано тогда, когда я буду рассказывать о жителях различных других земель (планет). О них же было сказано, что они относятся к области щитоподобного хряща, который находится в передней части грудной клетки, и который служит в качестве каркаса (опоры) ребрам в передней части груди, так же, как и опорой для различных мышц и голосовых связок.

5565.

В том мире есть некоторые духи, которые относятся, также, к образованиям костей, еще более сложным (затвердевшим); и это к таким, как человеческие зубы. Но о них не было дано мне познать достаточно много, чисто из-за того, что они едва ли имеют в себе какие-либо остатки духовной жизни. Ибо, когда зубы предстают пред глазами в свете небес, то зубы не видятся иначе, как во все лицо, итак, как если бы вместо лица были только одни зубы. И это по той причине, что всякое лицо представляет собой внутренние ощущения человека, и, таким образом, его ощущения и качества духовные и небесные, то есть, все те ощущения, которые составляют в нем истины веры и милосердия. Откуда, теперь, и следует, что те духи, которые, там, появляются с таким лицом и в такой манере, являются выходцами из тех, кто, пребывая в телесной жизни, не сподобился обрести ничего подходящего для своей будущей вечной жизни.

5566.

Как то раз, пришел ко мне некий дух, который сначала виделся черной тучей, вокруг которой блуждали (сквозь которую виднелись мерцающие) звезды. Когда, в той другой жизни, появляются блуждающие (мерцающие) звезды, то они означивают собой лжи (фальши); тогда как звезды неподвижные (светящие ровно) означивают собой истины. Я понял, что этот дух пожелал приблизиться ко мне. Когда же он приблизился, то он ударил (пронзил) меня страхом; и так как такой способностью обладают лишь определенные духи, главным образом, выходцы из разбойников (грабителей), то я и сделал вывод о том, что (прежде, на земле) он был разбойником. Когда он находился рядом со мной, то он делал все возможное, чтобы поразить меня своими магическими способностями (уловками), но это было тщетно. Он, даже, протянул (простер) свою руку, чтобы проявить свою силу (волю), которой, как он думал, всегда обладал, но это действие не оказало никакого влияния. И лишь после этого, мне было показано, каким у него было его лицо. Лица, как такового у него не было, но вместо него была черная нечисть (морда); и во всю эту морду зияла раскрытая пасть, жестокая (страшная) и ужасная, в которой виднелись челюсти с рядами (решетками) огромных зубов. Одним словом, эта сущность была

похожа на бешенную собаку с мощными челюстями, и широко открытым ртом, во всю морду его лица.

5567.

Как то раз, некто из духов прикоснулся к моему левому боку. И, в то время, я еще не знал, откуда он пришел, ни того, кем он был; но действовал он, также, тайно, как и появился. Он хотел, даже, проникнуть внутрь меня, но этого не было допущено. Он возбуждал общие (внешние, главные) атмосферы понятий и идей (мыслей) моего рассудка в такой манере, которая не поддается описанию. Я, даже, не помню, чтобы такое, или подобное влияние раньше было бы замечаяемо мною. Он не был привязан ни к каким конкретным убеждениям (принципам), но, в общем, был против всех и каждого, и он мог легко и остроумно опровергать и порицать равно всякий из них, хотя, на самом деле, он вовсе не знал, что такое подлинная истина. Я удивился способности (умению) его природного ума, доказывать и показывать другим то, что у них не так (ошибочно); и, что все это, без единого подлинного познания высшей истины в себе. После этого он ушел, но вскоре вернулся с земляным (глиняным) кувшином в руке, и хотел дать мне испытать содержимое из него. В этом кувшине содержались фантазии, то есть, ощущения, которые отнимают напрочь понимание у тех, кто их испил. Этим мне было представительно показано то, что он, пребывая в мире, лишал, в такой манере, всех тех, кто привязывался к нему, подлинного понимания истин и благ (добра), пока они оставались его сторонниками (единомышленниками). Этот дух, также, в небесном свете, был увиден мною не с обычным человеческим лицом, но с зубами во все лицо. И это по той причине, что он наловчился высмеивать принципы, исповедуемые другими, хотя сам совершенно ничего не знал о подлинной сути всякой истины. Мне сообщили, кем он был раньше; и я узнал, что, когда он жил в нашем мире, он был одним из людей заметных и известных, но его истинная сущность (природа) была известна лишь немногим.

5568.

Временами вокруг меня появлялись духи, которые скрежетали зубами. Они были родом из тех адов, где обитают все те, кто (в земной своей жизни) не только вел распутную жизнь, но также, утвердил себя и против всего Божественного, и присваивал начало всех ощущений, явлений и вещей, исключительно природе. Они и есть теми духами, что скрежещут зубами, когда им (при них) говорят то, что им ужасно и отвратительно слышать.

5569.

Так как существует соответствие, что касается костей и кожи, то существует и соответствие, касаемо человеческих волос; ибо последние покоятся своими корнями в коже. Более того, все то, что является соответствием у Большого Небесного Человека, распространяется и на ангелов и духов; ибо каждый из них – это образ или подобие, представляющее собой Большого Человека. Именно поэтому, волосы у ангелов всегда видятся причесанными и уложенными в благочинном порядке (аккуратными и опрятными). Их волосы представляют собой суть их природной жизни и ее соответствие с их жизнью духовной. Что "волосы" означивают собой суть ощущения (нити, истины, составляющие костяк) природной жизни, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 3301; а то, что "подравнивать (подстригать) волосы" представляет собой устремленность

(желание, любовь) приводить природные ощущения и вещи в порядок так, чтобы они могли бы быть аккуратными, и оттого, стать красивыми (ближе к истине духовной), очевидно по п. 5247.

5570.

Есть много духов, главным образом из женщин, которые вкладывают весь смысл красоты во внешнем украшении (и прихорашивании) себя. Но мало кто из них может при этом помышлять о возвышении духа, не говоря уже, о вечной жизни. Это еще попускается женщинам до вступления их в возраст женской зрелости, когда природный пыл (чувства, рвение), предшествовавший супружеству, имеет обыкновение утихать. Но, когда они продолжают упорствовать в таких вещах и в зрелом возрасте, когда они уже могут обладать и высшими знаниями об истинной красоте (в человеке), то они, тогда, принимают такую манеру всем своим нутром (духом), она в них уже и остается после смерти. Такие духи (из женщин) видятся, в той другой жизни, с длинными волосами, ниспадающими и распатланными по всему лицу, которые они, в это же время, причесывают гребнем, полагая в том всю свою духовную элегантность (утонченность, изящество). Ибо под "расчесыванием волос" (во внутреннем смысле) означает приспособление (расположение) природных ощущений и вещей (в своем духе) так, чтобы они соответствовали красоте духовной (истинам) (п. 5247). Отсюда, ангельским духам легко становятся известными духовные качества означенных духов; ибо они могут быть познаны по качествам их волос: цвету, длине, положению и состоянию; ибо эти лица и там есть таковыми, каковыми они были в своей природной жизни в мире.

5571.

Все те, кто уверовал в природу, и в то, что лишь она одна составляет суть всего существующего, когда в этом утверждают, начинают вести беззаботную (бесшабашную) жизнь, уже не признавая никакой жизни после смерти, итак, не признавая ни существования адом, ни существования небес, становясь во всем и полностью природными. Такие духи не видятся своим лицом (не имеют очертаний лица) в свете небес иначе, кроме, как заросшими волосами, итак, бородатыми, волосатыми и неподстриженными. Ибо, как уже прежде говорилось, лицо представляет собой духовные и небесные ощущения и вещи, пребывающие внутренне в человеке, но косматость и волосатость – природность ощущений и вещей, свойственных человеческому духу.

5572.

На сегодняшний день, в христианском мире, существует очень много людей, которые приписывают (полагают) все ощущения, явления и вещи, исходящими началом своим к природе (матушке) и ее силам, и почти ничего не относят к силам и влиянию Божественности (Господа и Божественного Я). Но есть одна страна (народность), в которой таких людей больше, чем в какой-либо еще. Именно поэтому мне и было позволено завязать разговор с некоторыми духами из этой страны, в которой проживает особенно много таких христиан.

5573.

Сначала, некто из таких духов появился чуть выше над моей головой; хотя и был он невидим, но его присутствие было воспринято мною по запаху горелого рога или паленой

кости, и по едкому смраду от его зубов. Затем, некое множество духов, как черная туча, приблизилось невидимо и поднялось из-за спины, и остановилось над головой. Я предположил, что они были невидимыми потому, что они были очень проницательными. Но мне было сказано, что они невидимы, там, где пребывает духовная атмосфера, но там, где существует природная сфера, они видны. Они, поэтому, и именуется невидимыми природными духами. И первым, что было раскрыто мне о них, так это то, что они устремляются в наивысшие формы усердия (ревности), мастерства и хитрости, чтобы обрести манеры (привычки, навыки), предотвращающие всякое влияние на них и раскрытие истинных целей их деятельности. Для этого, они обучались воровать (тайно выведывать) те понятия и идеи, которые господствуют над другими людьми, чтобы с их помощью препятствовать раскрытию истинных целей своей деятельности. Их подобные усилия (в отношении меня) продолжались довольно долго. По всем этим признакам мне и было дано познать (понять), что, при жизни в теле, они были такого рода людьми, которые не желали действовать открыто и скрывали свои намерения и мысли, притворяясь и ловко маскируя свои выражения лица и речи. Тем самым, они использовали такие свои способности, чтобы обманывать в скрытой манере. [2] Вторым, что мне было показано о них, было то, что часть тех, кто присутствовал, тогда, возле меня, при своей жизни в теле, были торговцами (купцами). Но они были не из числа тех торговцев, чье наслаждение жизни состояло более в самом процессе торговли, чем в обогащении и богатстве оттуда; так, что сама торговля для них была, как если бы самой их жизнью (любовью). Именно поэтому, сначала я и заговорил с ними. И было дано мне сказать им, что торговля вовсе не является для кого-либо таким препятствием, чтобы из-за нее не взойти в небеса; и, что люди богатые, также, входят в небеса, наравне, с людьми бедными. Но они возражали, говоря, что по их твердому мнению, для того, чтобы им быть спасенными (для жизни в небесах), им надо было отказаться от торговли, раздать все свое имущество бедным и предать себя нищете и страданиям. Но мне было дано ответить им так: что надобности такой в том никогда не было; что многие выходцы из их сословия, также, пребывают в небесах, ибо христиане в небесах находятся потому, что они есть добрыми и благородными людьми, хотя сами о себе, при этом, могут думать и иначе; и, что это потому, что они богаты духовно, а некоторые, даже, сверхбогаты (богаты небесно). Если товары и имущества всю использовать в целях всеобщего блага и любви к ближнему, а в торговлю (коммерцию) и внешние меркантильные устремления вовлекаться только ради цели внутреннего служения в мире, то и сердца, тогда, не устанавливаются в зависимости от этих вещей. Причина же того, почему те духи торговцев, с которыми я заговорил, находились на самом низшем уровне, состояла в том, что они были чисто природными, и по той причине не верили ни в жизнь после смерти, ни в ады с небесами, ни даже, в существование в себе какого-либо духа (внутреннего человека). Именно по этим причинам они и стали такими, что, не колеблясь, посредством каких-либо уловок лишали других людей своих товаров и имений; и с немилосердием могли предавать целые семьи уничтожению ради собственной выгоды; и, что поэтому они высмеивали всех и каждого, кто говорил им о духовной жизни. [3] Мне, также, были показаны качества и виды и иных верующих из той страны, веривших в жизнь после смерти, в небеса и ад, природно. Для этого некие духи, из тех, кто стоял справа, были взяты (перенесены) на небеса; и было сказано, что они были из тех, кто лишь только недавно умер; именно они и были сразу же проведены ангелами в небеса. С ними и состоялся, там, разговор. Несмотря на то, что все они видели небеса, они, тем не менее, пребывали в мощной атмосфере неверия к

испытываемому и происходящему, и излучали эту свою атмосферу вокруг настолько, что, даже, желали сами и всех других уверить в том, что все, что они видят, все это совсем не так, и как бы противоположно тому, что они видят. И, так как их неверие было настолько велико, то мне было позволено им сказать следующее: представьте, что, пребывая в мире, вы увидели бы кого-либо ожившим (воскресшим), который до этого лежал мертвым в гробу. На это они сказали: что, во-первых, они бы не поверили, если бы, даже, и увидели, что из мертвых воскресло очень много человек; а, во-вторых, если бы они и увидели такое, то все равно приписали бы и отнесли это явление к чудесам матушки природы. А после того, как они были оставлены на некоторое время, наедине со своими собственными мыслями, они уже сказали так: что сначала они бы подумали, что это мошенничество и обман; но, когда было бы доказано, что никакого мошенничества не было, они бы все равно не поверили бы, что душа умершего имеет не некую тайную связь, а прямое отношение к тому духу, который воскресает в той жизни; и, наконец, что если такое и возможно, то они этого не понимают, ибо непонятных вещей и тайн в природе существует очень много. Таким образом, они так бы и не смогли поверить в то, что такие явления и вещи происходят под влиянием неких сил, которые есть запредельными и стоят выше сил природных. Таким образом, было показано и раскрыто качество веры людей той страны; и то, что они никогда и ни при каких условиях не могут быть приведены к вере в то, что есть хоть какая-то жизнь после смерти; ни к вере в то, что существуют ады и небеса; и это потому, что они стали своим духом полностью природными. Когда такие духи видятся в небесном свете, то по месту лица у них видится всегда косматая и густая масса волос, и более ничего.

ГЛАВА 43. 1. И голод в земле стал еще тяжелее. 2. И случилось так, что, когда они закончили есть (съели) ту пищу (продукты), которую они привезли из Египта, то их отец сказал им: пойдите назад (снова), купите нам немного пищи (еды). 3. А Иуда сказал ему, и сказал так: говоря с нами, тот человек решительно заявил - вы не увидите мои лица, если брата вашего не будет с вами. 4. Если пошлешь с нами брата нашего, то мы пойдем и купим тебе пищи. 5. А если ты не пошлешь, то не пойдем вниз; ибо человек сказал нам - вы не увидите мои лица, если брата вашего не будет с вами. 6. И сказал Израиль, почему вы сказали тому человеку, что у вас есть еще брат, чтобы принести мне боль (вред, зло)? 7. А они сказали, спрашивая нас, человек вопрошал нас и о нашем роде (рождении), сказав, ваш отец еще жив? Есть ли у вас брат? И мы отвечали ему в соответствии с устами (ответами) на эти слова. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего вниз? 8. И сказал Иуда Израилю, отцу своему: пошли мальчика (мальца) со мною, и мы встанем и пойдем; и мы будем жить, а не умирать, и мы, и ты, а также дети наши. 9. Я буду отвечать за него; из моей руки будешь требовать его; если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, тогда я буду грешен перед тобою во все дни. 10. Если бы мы не медлили, то мы сейчас уже бы вернулись оттуда дважды. 11. И Израиль, отец их, сказал им: итак, если это должно случиться, то сделайте так; возьмите плодов земли в сосуды ваши, и отнесите человеку в подарок немного смолы (бальзама) и немного меда, воска и ладана, терпентинновых орехов (фисташек) и миндаля. 12. И возьмите серебра вдвое в ваши руки, и еще серебро то, что было возвращено в устах (отверстиях) ваших сумок и принесено обратно в вашей руке; быть может, это была ошибка. 13. И возьмите брата своего, и встаньте, и возвращайтесь к человеку. 14. И пусть Бог Шаддай даст вам милости пред человеком, и отправит с вами и другого брата вашего, и Вениамина. А я, как я был

детей потерявшим (обездоленным), так и буду детей потерявшим (обездоленным). 15. И взяли люди те подарки, и взяли они вдвое серебра в руки свои, и Вениамина; и встали, и пошли (вниз) в Египет, и стали пред Иосифом. 16. И увидел Иосиф Вениамина с ними, и он сказал тому, кто был (управляющим) над его домом, заведи людей в дом, и убей самое жирное (из скота), и приготовь, ибо люди будут есть со мной в полдень. 17. И человек сделал так, как сказал Иосиф; и ввел человек людей в дом Иосифа. 18. И люди убоялись, ибо они были приведены в дом Иосифа; и они сказали: из-за слов о серебре, которое было возвращено в наших сумках, которое в начале, мы унесли, скрутят нас, и набросятся на нас, и возьмут нас в рабы, и ослов наших. 19. И подошли они поближе к тому человеку, который был над домом Иосифа, и они заговорили с ним у дверей дома, 20. И сказал один: послушай меня, господин мой, не в первый раз мы приходим, и уже приходили, чтобы купить пищи (еды); 21. И случилось так, что, когда мы пришли в ночлежку (гостиницу), и открыли наши сумки, то увидели у каждого серебро в устье (отверстии) сумки, все наше серебро в его массе; и мы принесли его обратно в наших руках. 22. И серебро другое мы принесли в наших руках, чтобы купить пищи (еды); мы же не знаем, кто положил наше серебро в наши сумки. 23. И сказал он: мир тебе, не бойся; Бог ваш и Бог отца вашего дал вам скрытый подарок в ваши сумки; серебро ваше пришло ко мне. И он вывел Симеона к ним. 24. И ввел тот человек людей в дом Иосифа, и дал воды, и они омыли ноги свои; и дал он и их ослам корму. 25. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень (в столовой); ибо слышали они, что будут есть хлеб, там. 26. И пришел Иосиф в дом, и они принесли ему дары, которые были в руках их для дома, и поклонились ему до земли. 27. И он спросил их о мире, и сказал, есть ли мир (лад) у отца вашего, у старого человека (старика), о котором вы говорили? Жив ли еще он? 28. И они сказали, мир (лад) у раба твоего, отца нашего, живой он еще. И они склонились, и поклонились сами донизу. 29. А он поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это ваш младший брат, о котором вы говорили со мною? И он сказал, да будет милость Божия на тебе, сын мой. 30. И Иосиф весь затрепетал; и все нутро его задвигалось и потянулось к его брату; и стал он искать место, где бы поплакать, и вошел в спальню (опочивальню), и плакал там. 31. И он омыл лица свои и вышел, и, едва сдерживаясь, сказал: положите хлеба. 32. И они поставили отдельно для него, и отдельно для них, и отдельно для египтян, которые ели с ним; ибо Египтяне не могут есть хлеба с евреями; так как это (есть с евреями) есть мерзость для Египтян. 33. И сели они пред ним, первородный согласно с его первородством, а младший согласно молодости своей; и люди были поражены, каждый при своей компании (по чину и при своем обществе). 34. И он отправлял порции (доли, блюда) от своих лиц им; а долю Вениаминову он умножал более всех, в пять раз. И они пили и пили обильно (щедро) с ним.

5574.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь, снова будет продолжена речь о природных ощущениях человеческого духа, точнее, о сочетании (соединении) природных истин церкви, которые представлены под "десятью сыновьями Иакова", с истинами небесно-духовными, или с истинами Божественного Я, которые представлены в лице "Иосифа", посредством истин промежуточных (духовных), которые представлены в лице "Вениамина". Но, в этой главе, во внутреннем смысле, сказано будет лишь о наитии (проникновении, нисхождении, истечении) ощущений, которые предшествуют такому роду сочетания (соединения), в общем.

5575.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-5. И голод в земле стал еще тяжелее. И случилось так, что, когда они закончили есть (съели) ту пищу (продукты), которую они привезли из Египта, то их отец сказал им: пойдите назад (снова), купите нам немного пищи (еды). А Иуда сказал ему, и сказал так: говоря с нами, тот человек решительно заявил - вы не увидите мои лица, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то мы пойдём и купим тебе пищи. А если ты не пошлешь, то не пойдём вниз; ибо человек сказал нам - вы не увидите мои лица, если брата вашего не будет с вами. "И голод стал еще тяжелее" означает опустошение из-за недостатка духовных вещей (истин); "в земле" означает – в ощущениях, которые составляют церковь; "и случилось так" означает – новый этап; "когда они закончили есть (съели) ту пищу (продукты)" означает - когда истины закончились (стали снова в недостатке); "которую они принесли из Египта" означает - которые были от памяти и природных знаний; "то их отец сказал им" означает – через восприятие вещей (истин) церкви; "пойдите назад (снова), купите нам немного пищи (еды)" означает - что для обновления жизни (возрождения), они должны блага производить в себе от духовных истин; "а Иуда сказал ему, и сказал так" означает блага (от истин) церкви; "говоря с нами (возражая нам), тот человек решительно заявил" означает – если отворачиваться от духовных ощущений, то происходит отвращение и от ощущений наивнутренних; "вы не увидите мои лица" означает - что не будет никакого сочувствия (сострадания, соучастия, взаимопонимания); "если брата вашего не будет с вами" означает - если нет промежуточных (духовных) ощущений внутри вас; "если пошлешь с нами брата нашего" означает - что, если в церкви устремляются к сочетанию (соединению) с наивнутренними, то они должны проводиться через ощущения промежуточные; "то мы пойдём вниз и купим тебе пищи" означает – что, тогда, и будут приобретаться (производиться) там блага от истин церкви; "а если ты не пошлешь его" означает - если нет; "то мы не пойдём вниз" означает - что они не могут быть приобретены (произведены); "ибо человек сказал нам" означает восприятие о духовных ощущениях; "вы не увидите мои лица" означает - что не будет никакого сочувствия (сострадания); "если брата вашего не будет с вами" означает - если никаких промежуточных не будет в вас.

5576.

И голод стал еще тяжелее. Что этим означается опустошение из-за недостатка (нехватки) духовных вещей (истин), очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие знаний о добре (благе, блаженстве) и истинах (п. 3364, 5277, 5279, 5281, 5300), и, следовательно, опустошение и запустение (п. 5360, 5376, 5415) оттуда; и, так как запустение происходит от нехватки и последующего недостатка духовных вещей (истин), то и такое запустение, также, означается под словом "голод". [2] Голод, в духовном мире или на небесах, не является голодом в отношении обычной (в нашем представлении) еды, ибо ангелы не питаются материальной пищей, которая требуется для тела, или, вместилища (носителя) человеческого духа в этом мире; но это тот голод, который возникает в отношении пищи для их ума (рассудка и воли, духовного тела). Этой пищей, которая именуется еще пищей (духа) духовной, являются истины понимания (рассудительности) и блага мудрости; и, что будет совершенно удивительным, если сказать, что ангелы питаются исключительно только такими формами пищи. Что



именно так это и есть, стало мне очевидно по тому факту, что все дети, которые, если они умирают маленькими, состояние за состоянием вводятся на небесах в истины рассудительности и блага мудрости, и вскоре уже не видятся более детьми, но видятся взрослыми. Зрелость же их устанавливается в соответствии с возрастанием внутреннего восприятия (вмещения) ими благ (блаженств) и истин. Очевидно это, также, и из того факта, что ангелы постоянно жаждут (желают, выискивают) истин рассудительности и мудрости; и что, когда они доживают день до вечера, то есть, доходят до состояния, в котором означенные истины не находятся (они не получают то, что так желают), то они, тогда, входят в состояния (ночи), которые для них, относительно иных состояний, являются словно несчастье; и, что они, тогда, и испытывают чувство голода и жажды; и не желают ничего больше и более, чем дождаться нового рассвета (утреннего света), который сможет принести для них обновленное состояние духа; и, что именно, тогда, они только и могут вернуться снова к своей (устремленности) любви, жизни и счастью, которые возобновляются с приходом в духовное тело новой волны (света) рассудительности и мудрости. [3] Что понятия истины и желания блага это и есть духовная пища (пища для ума, духа), может быть усмотрено и всеми теми, кто отражает (улавливает и соотносит), что когда он пользуется материальной пищей для питания тела (ест), то его пища более питательна, сытна (более вкусна, лучше усваивается), когда он, в это время, пребывает в хорошем (добром, бодром) расположении духа или беседует на соответствующие (приятные) темы. Этот известный факт и является признаком того, что между духовной пищей для духа и материальной пищей для тела существует невидимое соответствие. Еще одним свидетельством имеющегося соответствия является тот факт, что, когда человек, любящий и стремящийся наполнять свой рассудок (ум, дух) благами и истинами, несущими знания, рассудительность и мудрость, вдруг, в силу внешних обстоятельств, удерживается от них, то он тут же начинает пребывать в состояниях уныния, печали и огорчения; и, что он, тогда, точно, как голодный, жаждет вернуться к той духовной пище, и, в такой манере, по соответствию – алчет накормить (напитать) ею свой дух. [4] Что духовная пища, которая питает душу (дух), подобна (по соответствию) материальной пище, питающей тело, также, может быть усмотрено и из Слова. Как это, к примеру, у Моисея: не один лишь хлеб едимый, живет человека; но всякое и каждое слово из уст Иеговы (Господа) оживляет человека (Втор. 8:3; Мф. 4:4). "Слово из уст Иеговы", в общем, означает собой Божественную истину, которая исходит от Божественного Я (Господа), и, в такой манере, выражает всевозможные истины высшей мудрости, но, главным образом, те истины Божьего Слова, в которых и от которых проявляются истины наивысшей мудрости Человека (человечества). Как это и в Евангелии от Иоанна: заботьтесь не о пище (мясе, мякоти) тленной (погубляющей), но о пище, приводящей (переносящей) в жизнь вечную, которую Сын Человеческий даст вам (Иоанн 6:27). Что слово пища (мясо, мякоть) представляет собой истины мудрости (принимаемые человеком), которые исходят от Господа - очевидно. [5] Из всего этого, теперь, также могут стать понятны (уразумлены, осознаны) и те слова Господа, что следуют далее в той же главе Евангелия от Иоанна: ибо Моя плоть воистину есть пища (мясо, мякоть) в действии, а кровь Моя воистину есть в действии питие (Иоанн 6:55). А именно: что "плоть" Господа – это (принятое человеком) Божественное Благо (п. 3813), а Его "кровь" - (принятая человеком) Божественная Истина (п. 4735); ибо, когда Господь сделал Себя всецело Человеком Божественного Я, то именно, тогда Его плоть и стала самим Божественным Благом, а Его кровь - Самой Божественной Истиной. Очевидно, что в

отношении Божественного Я ни одно из ощущений и вещей материальных не могут представить собой понятия и понимание о Нем. Именно поэтому, единственным словом, через которое Его можно хоть как-то представить, является слово "пища (еда и питье, пропитание)". Через это слово, в наивысшем смысле, когда оно приписывается (относится) к Господу, и выражается благо (блаженство) Его Божественной любви во имя сохранения человеческого рода. Эта пища подразумевается и под словами Господа у Иоанна: Иисус сказал ученикам, Я имею пищу (мясо, мякоть) для пропитания, о которой вы и не знаете. Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и свершить дело Его (Иоанн 4:32, 34). Здесь, "творить волю Пославшего Меня и свершить дело Его" означает собой - спасти род человеческий; ибо Божественное Я (пребывающее в каждом человеческом духе) делает (совершает) это посредством наития Божественной любви. Из всего этого, теперь, и очевидно то, что, во внутреннем смысле, имеется в виду под словом "голод".

5577.

В земле. Что этим означается – в ощущениях, которые составляют саму сущность церкви, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь (человеческую духовность, в общем, и в человеке), а на том основании, и всякое ощущение церкви, ибо все то, что означает собой церковь (человеческую духовность, в общем, и в человеке), также, означает собой и всевозможные ощущения и вещи, которые принадлежат и исходят от церкви; ибо они и есть произведениями (пищей, продуктами, плодами) ее (земли, церкви). Что, в Божием Слове, термин "земля" означает собой церковь, так это потому, что земля Ханаанская была именно тем местом, где с наидревнейших времен пребывали все прежде существовавшие церкви. Отсюда и следует, что всякий раз, как только в Слове упоминается понятие "земля (поверхность)" или "земля (пространство)", то этим означается (упоминается, подразумевается) и сам Ханаан; и, наоборот, когда упоминается Ханаан, то этим означается (упоминается, подразумевается) и сама церковь. И это по той причине, что, когда упоминается слово "земля", то все те, кто пребывает в духовном мире, не воспринимают какой-либо идеи земли (как местности и территории), ни идеи какого-либо племени, населяющего собой ту землю (страну, сторону земли), но суть идею того племени той земли, а точнее, блага (блаженства, добро, доброту), то есть, внутреннюю суть (квинтэссенцию) господствующих качеств того народа. Отсюда и очевидно, теперь, что, когда, в Слове, говорится (упоминается) выражение "земля" или земля Ханаанская, то (во внутреннем смысле) следует думать о церкви (духовности) и иметь в виду все то, что к ней относится. Из всего сказанного, становится очевидным и то, как глубоко заблуждаются все верующие (которые считают или имеют мнение) о том, что в день последнего суда исчезнут (будут погублены) существовавшие до этого момента земля и небеса (земной мир), а в свое существование вступят новая земля и новые небеса, выводя это через дословное понимание буквы пророчеств, провозглашенных в Ветхом Завете и в Евангелии от Иоанна в Завете Новом. Но, там, однако (в отличие от буквального смысла), под "новой землей" означается не что иное, как новая форма (и возрождение) внешней церкви, тогда как под "новыми небесами" – не что иное, как новая форма (и возрождение) церкви внутренней. И, что точно в такой же форме заблуждений пребывают и все те, кто верует и считает (имеет мнение), что во всех тех местах, где, в Божием Слове, упоминается фраза "вся земля", эти слова не имеют особого значения и никак не соотносятся с церковью.

Отсюда, ко всему прочему, очевидно и то, как мало понимают (уразумевают) Божие Слово все те люди, которые думают (полагают), что нет в Нем смысла более святого, чем смысл, по видимостям чувств, выделяемый (выводимый) прямо только по тексту (по писанному). Что церковь пребывала в земле Ханаана с наидревнейших времен, может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136; а, что термин "земля", в Слове, означает собой церковь – по п. 662, 1066, 1068, 1262, 1413, 1607, 2928, 4447. Что под "новыми небесами и новой землей" означает новая (возрожденная) церковь, что касается ее более внутренних и более внешних ощущений, очевидно по п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535.

5578.

И случилось так. Что этим означает – новый этап (новый пункт, поворот, отсчет в жизни), очевидно из значения слов "и случилось так", или "и сбылось так", представляющего собой вхождение в новое состояние духа (п. 4979, 4987, 4999, 5074, 5466). На оригинальном языке Писания (библейский иврит), текст не был поначалу разделен препинаниями и пунктуацией и весь был непрерывным, в подражание к небесным формам речи. Вместо знаков препинания везде был использован союз "и"; а также, выражения типа "и было (стало) так", "и случилось так" или "и сбылось так". В этом, собственно, и кроется причина того, почему эти слова встречаются так часто, так же, как и почему через выражения "и случилось так" или "и сбылось так" означает нечто новое (новый этап, пункт, поворот, новая точка отсчета в жизни).

5579.

Когда они закончили есть (съели) ту пищу (продукты, плоды, произведения). Что этим означает – когда истины закончились (стали снова в недостатке), очевидно из значения слова "произведения (пища, продукты, плоды)", представляющего собой истины (п. 5276, 5280, 5292, 5402); что истины закончились означает через выражение "когда они закончили есть (съели) ту пищу". Все те, кто пребывает в духовном мире, питаются ощущениями истин и благ (добра, блаженства), ибо, там, именно это и есть их пищей (п. 5576). Но, когда истины и блага сослужат снова очередной цели (расходуются, отдаются в очередном деле), они снова входят в состояние нужды (жажды и голода). Это явление сродни пропитанию земного человека посредством материальной пищи, ибо, когда она сослужит свою службу (становится израсходованной), то голод приходит снова. Голод, который для духа (души) является потребностью в духовных ощущениях и вещах, в том мире именуется вечером или сумерками тамошнего дня (того мира); но с утолением такого голода, дух входит в состояние, которое, там, именуется, как рассвет и утро. Таким образом, чередование таких состояний духа, там, сравни с чередованием у нас нашего времени (суток) на земле. Они приходят в этот вечер или в состояние духовного голода, по Божественному порядку, то есть, для того, чтобы снова (вновь) почувствовать себя голодными и жаждущими истин и благ (блаженств), которые более питательны и аппетитны (придают больше сил, энергии и пользы), когда духи жаждут и голодны. И это воистину точно так, как это происходит и с пищей материальной, когда кушающий ее реально голоден. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означает под нуждой (голодом и жаждой) и нуждающимся в духовных ощущениях и вещах, когда истины закончились (снова стали пребывать в недостатке, или дефиците).

5580.

Которую они принесли из Египта. Что этим означаетсся - которые были извлечены из памяти и природных знаний, очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой память и природные знания оттуда (п. 1164-1165, 1186, 1462); что они были родом "от них", означаетсся их "принесением оттуда". Под словом "Египет", в первородном (благом, хорошем) смысле, означиваются памятуемые природные знания церкви (духовности); а точнее те, которые могут сослужить службу для введения человека во внутренние ее (духовности) формы (п. 4749, 4964, 4966). С помощью таких первых знаний, человек вводится в высшие истины церкви словно, как извне через двор (двери) в дом. Ибо знания, которые являются (для духа) его первыми отпечатками чувств (духовного смысла), в силу своего первородства (для него), становятся тем самым ключом, который уже позволяет открыть путь к ощущениям и вещам более внутренним и высшим. Да будет же, теперь, известно: что у человека (у человеческого духа) ощущения (отпечатки) органов чувств его тела составляют его первые истоки и начала всех его внешних открытий (восприятий и ощущений); что, затем, в нем последовательно открываются более внутренние области его чувств (восприятия по памяти); что последними открываются каналы (органы) восприятия его рассудка (понимания); и, что, когда эти последние становятся открытыми, то уже в них через соответствующие представления все те ощущения, которые проникают через первые и вторые входы и начала телесных чувств, превращаются в осмысленные для понимания духа образы. Причина же этого состоит в том, что истины рассудка (понятия понимания) возникают (выводятся, рождаются) и образуются (укрепляются, возвращаются) от более низших уровней ощущений и органов чувств, лишь путем своего рода экстракции (добычи, вытяжки, извлечения, очищения, возгонки); ибо понятия рассудка (понимания) являются выводами, которые, как только они производятся (сформированы), то тут же отделяются и поднимаются (переносятся) на более высший уровень (план, степень) человеческих чувств. Именно этот процесс возгонки и переноса (происходящий в человеке) и вызывается притоком (проникновением, нисхождением, наитием) потоков духовных ощущений и вещей чрез небеса от Господа. Из всего этого теперь и очевидно, почему, здесь, сказано, что истины происходят (извлекаются) и получаютсся (обретаются) из памяти и природных знаний.

5581.

То их отец сказал им. Что этим означивается – через восприятие вещей (истин) церкви, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось ранее); и из представления образа Израиля, кто, здесь, и представляет собой "отца их", и означивающего, в такой манере, церковь (что "Израиль" представляет собой внутреннюю сторону всех ощущений духовной церкви, а "Иаков" – сторону внешнюю, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 4286, 4292, 4570). Он именуется "отцом" потому, что под понятием "отец", в Божием Слове, означивается церковь; и это, также, как и под словом "мать", с той лишь разницей, что церковь является "матерью", что касается истин, тогда как "отцом" - что касается благ (блаженств, добра). Причина этого состоит в том, что церковь (как и человеческий дух) представляет собой образ духовного (внутреннего, высшего) супружества, в котором каждый пребывает исключительно от блага, как от отца, и от истины, как от матери.

5582.

Пойдите назад (снова), купите нам немного пищи (еды). Что этим означается - что для обновления жизни (возрождения в вечность), они должны блага производить в себе от духовных истин, очевидно из значения слова "купите", представляющего собой обретение (восприятие) в себе самом и усвоение (п. 4397, 5374, 5406, 5410, 5426); и из значения слова "пища (еда)", представляющего собой блага (блаженства) от истины (п. 5340, 5342); и, здесь, это блага, рожденные от духовной истины. Ибо об этом благе, собственно, и пойдет речь в дальнейшем. Что этим означается подчинить этому и весь порядок в своей собственной жизни, станет очевидным в дальнейшем.

5583.

А Иуда сказал ему, и сказал так. Что этим означается благо (добро, блаженство, доброта) в церкви, очевидно из представления образа Иуды, означающего собой благо церкви (п. 3654). Здесь, суть того, что Иуда говорит про Вениамина, так же, как и суть того, что Рувим (Рубен) сказал про последнего ранее (в предыдущей главе, Бытие 42:36-37) является тайной, которая не может быть раскрыта иначе, кроме, как по внутреннему смыслу. Ибо, когда речь шла об ответе Рувима про Вениамина, Иаков был назван "Иаковом" (Бытие 42:36); в то время как здесь, когда Иуда говорит о нем, Иаков называется "Израилем" (стихи 6, 8, 11). То, что в форме такого повествования скрыта некая тайна никто отрицать не может; но по одному лишь историческому и буквальному смыслу слов суть этой тайны установить невозможно. Кроме этих мест, так же и в некоторых других отрывках Слова, Иаков именуется то "Иаков", то "Израиль" (п. 4286). О сути же этой тайны (секрета), по Божественной милости Господа, теперь и будет сказано на последующих страницах. Что, здесь, о Вениамине говорит Иуда, так это потому, что (во внутреннем смысле) в этих строках речь идет о благах духовной истины (блаженствах от истины в духе); и, что эти блага должны быть добыты, или обретены (внутренним восприятием) в себе самом и усвоены (п. 5582). Именно поэтому, Иуда, который представляет собой блага церкви, говорит с Иаковом, именуемым уже Израилем, ибо только лишь Израиль представляет собой блага духовной истины; и именно перед Израилем Иуда делает себя сам ответственным за Вениамина, которым представляются истины промежуточные (духовные); ибо сочетание (соединение) с последними (духовными, промежуточными) не может быть осуществлено иным путем, кроме, как посредством блага.

5584.

Говоря с нами (возражая нам), тот человек решительно заявил. Что этим означается – если отворачиваться в себе от духовных ощущений блага, то происходит отворачивание (разобщение) и от ощущений наивнутренних, очевидно из значения фразы "возражая нам, решительно заявил", представляющего собой состояние полной неприемлимости; ибо возразил он им тем, что они не увидят его лица, если их брат не будет пребывать с ними. Такая форма заявления (протеста) выражает собой отворачивание (разобщение, отворот-поворот), ибо под выражением "не увидеть его лица" означается то, что вне этого условия не найдется и самого минимального основания для какого-либо сострадания (взаимопонимания, сочувствия, соучастия, о котором и пойдет речь в последующих строках); и из представления образа Иосифа, означающего собой духовные ощущения

от Божественного Я, или, что то же самое, духовные истины Божественного Я (п. 3969), которые стали принадлежат человеку, как истины, проникшие наитием свыше (изнутри) в дух, и представленные, здесь, словом "человек".

5585.

Вы не увидите мои лица. Что этим означивается - что не будет никакого сочувствия (сострадания, соучастия, взаимопонимания), очевидно из значения слова "лица", когда это относится (приписывается) к человеку, и представляющего собой его уровни восприятия более внутренние, то есть, его устремления (желания, любви, склонности) и произведенные ими мысли (п. 358, 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4796, 4797, 5102). Но, когда слово "лица" приписывается (относится) к Господу, то им уже означивается милость Божия или Божие сочувствие (взаимопонимание, сострадание, соучастие). Поэтому "не увидеть его лица" означивает не что иное, как отсутствие каких-либо точек соприкосновения для милости или сочувствия (сострадания, соучастия, взаимопонимания); ибо, в наивысшем смысле, под Иосифом, здесь, представлен Сам Господь. Сказано так не потому, что Господь не будет иметь какого-либо сочувствия (сострадания), ибо Он – суть Сама Высшая Милость; но потому, что Божия Милость, когда у человека нет никаких срединных (промежуточных) истин (осознания того), посредством которых и происходит соединение, не воспринимается им; и ему (по видимости низших чувств) кажется, как если бы и в Самом Господе нет к нему никакого сочувствия (сострадания, соучастия, внимания). Причина же состоит в том, что всюду там, где нет у духа наличия ощущений соединяющих промежуточных (срединных), то нет у него и возможностей для внутреннего восприятия блага (текущего свыше), а, когда нет базиса для внутреннего восприятия высшего блага, то на его месте тут же устанавливается базис для восприятия зла. Если (при таких обстоятельствах) человек часто взывает к Господу, побуждая себя взывать (внимать) к Нему от (ради, для, со) зла, и, таким образом, просить от (ради, для) себя и против всех остальных, то он, тогда, становится, как если бы глухим (не слышащим), и от этого, кажется ему, как будто бы нет к нему никакого сочувствия (сострадания, соучастия, внимания) свыше. Что под "лицом (лицами)" Иеговы или Господа означивается Его милость, очевидно и по Самому Слову; ибо под "лицом (лицами)" Иеговы или Господа, в первородном своем смысле, означивается Его Божественная любовь; и потому, что этим словом означивается Божественная любовь Его, то этим же словом означивается и Его Божественная Милость, ибо Его Любовь к человеческому роду настолько велика, что, даже, будучи отбрасываемой и погубляемой всяким человеком, погрязшим во зле, оставшаяся Ее мизерная часть, может быть видима, как Его Милость. [2] Что "лицом" Иеговы или Господа является Божественная Его любовь, очевидно по описанию Его (Господнего) лица, когда Он преобразился пред Петром, Иаковом и Иоанном, то есть, когда Он проявил Себя пред ними, как Божественное Я; ибо, тогда, лицо Его просияло, как солнце (Мф. 17:2). Что под словом "солнце" представляется Божественная любовь, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 30-38, 1521, 1529-1531, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321, 4696. Божественная самость (Божественное Я) Господа никогда не проявлялась в каком-либо лице, кроме, как в лице Его Божественного Человека, а, тем самым, и Сама Его Божественная любовь чрез то лицо, которая, что касается погрязшего во злах человеческого рода, видится в лицах последнего, как Божественная милость. Что Божественная милость в Божественном Человеке именуется еще и выражением "ангел Его лица", очевидно по книге пророка

Исаии: сделаю упоминание о милости Господней и славе Его; Он воздаст им согласно милости Его, и по множеству (соответствий) милости Своей станет Он для них Спасителем; и ангел Его лица спасет их ради Его любви, и ради Его милости (Ис. 63:7-9). Спасение по Божией милости именуется "ангелом" потому, что под "ангелами", во внутреннем смысле, означаются и все те ощущения, которые исходят от Самого Господа (п. 1925, 2821, 4085). И так как, здесь, ведется речь о милости Его, то поэтому, и сказано "ангел Его лица". [3] Что под "лицом (лицами)" Иеговы или Господа представляется не только Его милость, но, также, мир (спокойствие духа) и благополучие (мирское благословение), так это по той причине, что они имеют отношение к (исходят от) Его милости, как это и может быть усмотрено из последующих отрывков. О мире и благословении: да обратит Иегова лица Свои, чтобы просиять на тебя (просветлить тебя), и проявить полноту милости в тебе. Да поднимет Иегова (Господь) лица Свои в тебе, и даст тебе мир (Чис. 6:25-26). Совершенно очевидно, что "обратить лица, чтобы просиять (просветлить)" означает - быть милостивым (дать благополучие); тогда как "поднять лица" – привести к уравновешенности (дать мир). У Давида: Боже! Будь же милостив к нам и благослови нас, и обрати лица Свои на нас, чтобы просветлить нас (Пс. 67:2). Здесь, под словом "лицо (лица)", также, означается Его милосердие. И еще, там же: о, Боже, возврати нас назад (восстанови, возроди нас вновь), и обрати лица Свои на нас, чтобы просветлить нас, чтобы мы могли бы быть спасены (Пс. 80:3, 7, 19); с подобным значением. Или еще: избавь меня от руки врагов моих и от гонителей (преследователей) моих; обрати лица Свои, чтобы просветлить раба Твоего (Пс. 31:15, 16; Пс. 119:134-135). В книге Даниила: услышь же, Боже наш, молитвы раба Твоего, и его мольбу, и обрати лица Свои, чтобы просветлить святилище Твое, ставшее опустевшим (Дан. 9:17). Выражение "и обрати лица Свои, чтобы просветлить" означает собой возвращение в состояние благополучия. [4] У Давида: многие говорят - Кто сделает нас видящими благо? Возведи (подними, направь) же свет лица Твоего на нас (Пс. 4:6, 7). Здесь, через выражение "подними свет лица" означает даяние восприятия добра (блага, блаженства) от милости Его. У Осии: дам же им устремленность искать Мои лица, даже, в окружении страданий (скорбей, недугов) своих; и лишь под утро позволю им найти Меня (Ос. 5:15). И опять, у Давида: сердце мое говорит от Тебя - ищите же лица Мои; итак, буду и я искать Твои лица, о, Иегова (Пс. 27:8-9). Ищите же Иегову (Господа) и силы Его; ищите лица Его постоянно (Пс. 105:4). Здесь, под выражением "искать лица Господня" означает выискивание (устремленность к) Его милости. И еще: в праведности буду видеть (взирать) лица Твои (Пс. 17:15). И в Евангелии от Матфея: смотрите, чтобы не призреть вам ни одного из малых сих; ибо Я говорю вам, что ангелы их на небесах всегда устремлены лицом к лицу Отца Моего Небесного (Мф. 18:10). Здесь, под выражением "устремлены к лицу Бога" означает пребывание в радости мира (покоя) и благополучия от Его милости. [5] Но обратное представление через слова "скрыться" или "спрятаться", а также "отвернуться от Его лица", означают собой утерю состояния милости (мира и благополучия). Как это, например, у Исаии: в порыве полноты гнева Моего Я спрятал лицо от тебя на мгновение; но милостью в вечность помилую Я тебя (Ис. 54:8). Здесь, выражение "в порыве полноты гнева" означает собой – в ходе искушения. И, так как в такие моменты, человеку кажется, что Господь немилостив к нему, то и сказано: "Я спрятал лицо от тебя на мгновение". У Иезекииля: Я отверну Мои лица от них (Иез. 7:22). У Давида: доколе Ты будешь забывать меня, Господи? Неужели до вечности? Как долго Ты будешь скрывать лица Свои от меня? (Пс. 13:1). И еще, у него же: не

скрывавай лица Свои от меня; не оставь в гневе раба Твоего насовсем (Пс. 27:9). И еще: почему Иегова (Господь), Ты оставил душу мою? Отчего скрываешь лица Свои от меня? (Пс. 88:14). И еще: скорее же, ответь мне, о, Иегова (Господи); мой дух изнемогает (почти истреблен). Не скрывавай лица Свои от меня, чтобы я не стал подобен всем нисходящим в могилу (в яму, в ад). Позволь же и мне (возроди меня, чтобы) слышать милость Твою поутру (Пс. 143:7-8). И у Моисея: и, в тот день, гнев Мой запылает (воспламенится) супротив народа этого так, что Я оставлю (забуду) их; и скрою (спрячу) Я свои лица от них, отчего придет к ним истребление; ибо Я сокрою Мои лица, в тот день, за все то зло, которое они совершили (причинили) (Втор. 31:17-18). [6] Здесь, под выражением "и гнев Мой запылает (воспламенится)" означает отступление от благ милосердия (п. 5034); тогда как под "сокрытием лица" означает – полное отступление (отворот) от состояний милосердия. Хотя все эти ощущения и вещи и приписываются Иегове или Господу, тем не менее, Он никогда не бывает в гневе и не сердится, так же, как и никогда не отворачивается или не скрывает Свои лица. Но, так это говорится, с точки зрения (Собственного я, персонифицированного природного ума) человека, погрязшего во зле, итак, по видимости его внешних (низших, земных) чувств. Ибо человек, который пребывает во зле, сам отвращается (от Господа), и фальшами (лжами) закрывает от себя лица Господа, то есть, удаляет (отодвигает, отворачивает, отвергает) Его милость от себя. Что все это, в человеке, сотворается (делается, совершается) господствующими над ним злами (внутренним поворотом, обращением в душе ко злу), это, также, может быть усмотрено из Слова. Как это, например, у Михея: и будут они взывать к Иегове (Господу), но Он не услышит их; и сокроет лица Свои от них, на все то время, пока они будут творить свои злодеяния (Михей 3:4). У Иезекииля: потому, что они преступили (согрешили) против Меня, спрятал и Я лица Свои от них. По (сообразно, согласно) образу нечистот (лжей, фальшей) в них и по подобию беззакония (греха, преступления) в них, сделал (поступил) Я с ними; и скрыл (спрятал) лица Свои от них (Иез. 39:23-24). Но особенно ясно это у Исаии: ибо беззакония (преступления) ваши сотворили разделение между вами и Богом вашим, а нечистоты (грехи, низости) ваши скрыли лица Его от вас (Ис. 59:2). Из внутреннего смысла этих и многих других отрывков, теперь, и очевидно, что здесь, и там, подразумевается под "лицом (лицами)"; и теми, кто ищет их.

5586.

Если брата вашего не будет с вами. Что этим означает - если нет промежуточных (духовных) ощущений внутри вас, очевидно из представления образа Вениамина, означающего собой срединные (духовные) промежуточные истины (п. 5411, 5413, 5443). Промежуточные истины, которые представлены именем Вениамина, означают собой истины, промежуточные (посредствующие, срединные) между истинами наивнутренними и наивнешними, или являются истинами, через которые осуществляется взаимодействие между духовным и природным человеком (духовными и телесными понятиями). Они, также, есть и истинами блага (в духе), которые исходят и идут от истин Божественного Я, которые представлены именем Иосифа. Что эти истины блага (добра) именуется еще и ощущениями духовными от небесных; а "Вениамин" их представляет, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 3969, 4592. Внутренние же и внешние истины у человека отличаются друг от друга, как небо и земля, ибо его духа часть наивнутренняя находится в свете небес, тогда как часть его духа наивнешняя, пребывает в свете нашего мира. И именно потому, что они настолько отличны друг от друга, они и не



могут быть соединены иным путем, кроме, как через посредие истин срединных или промежуточных (сравни, со срединным путем Будды), которые сопричастны им обоим, но, при этом, стоят между ними.

5587.

Если пошлешь с нами брата нашего. Что этим означивается - что, если в церкви устремляются к сочетанию (соединению) с ощущениями наивнутренними, то для этого должны производиться и ощущения промежуточные, очевидно из представления образа Израиля, который и должен был их послать, и означивающего собой церковь (п. 4286). Откуда и следует, что (во внутреннем смысле) под словами "если пошлешь" означивается - если это так будет сделано (заведено, установлено) в церкви. Очевидно это и из представления образа Вениамина, который, здесь, и является их "братом", и означивающего собой промежуточные (срединные) ощущения истины (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5586). Из всего этого и очевидно, что под фразой "если пошлешь с нами брата нашего" (во внутреннем смысле) означивается - если это так будет сделано (заведено, установлено) в церкви, что ее внешние ощущения будут соединяться с ее ощущениями внутренними, посредством смычки между ними через ощущения промежуточные (срединные).

5588.

То мы пойдем вниз и купим тебе пищи. Что этим означивается – что, тогда, и блага истины будут приобретаться (производиться) там, очевидно из значения слова "купим", представляющего собой произведение (восприятие, обретение в себе самом) и усвоение; и из значения слова "пища", представляющего собой духовные блага (блаженства, рожденные от высшей) истины (как это может быть усмотрено из уже сказанного выше, в п. 5582).

5589.

А если ты не пошлешь его. Что этим означивается - если будет иначе, то есть, если этого не будет сделано (заведено, установлено) в церкви, чтобы соединение производилось через ощущения промежуточные (срединные), очевидно и из того, что было сказано выше (п. 5587).

5590.

То мы не пойдем вниз. Что этим означивается - что они не будут производиться (восприниматься, обретаться в себе самом) и усваиваться, очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 5588).

5591.

Ибо человек сказал нам. Что этим означивается восприятие о духовных ощущениях, очевидно из значения слова "человек", представляющего собой духовное благо, возникающее от внутренних истин (о котором уже говорилось выше, в п. 5584); и из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось выше).

5592.

Вы не увидите мои лица. Что этим означает - что не будет никакого сочувствия (сострадания, соучастия, взаимопонимания), очевидно из того, что уже было показано в п. 5585, где встречаются те же слова.

5593.

Если брата вашего не будет с вами. Что этим означает - если никаких промежуточных (срединных) ощущений не будет в вас, очевидно из того, что было сказано выше в отношении Вениамина, который, здесь, является их "братом", ибо им и представлены ощущения (срединные) промежуточные (п. 5586, 5587).

5594.

Стихи 6-10. И сказал Израиль, почему вы сказали тому человеку, что у вас есть еще брат, чтобы принести мне боль (вред, зло)? А они сказали, спрашивая нас, человек вопрошал нас и о нашем роде (рождении), сказав, ваш отец еще жив? Есть ли у вас брат? И мы отвечали ему в соответствии с устами (ответами) на эти слова. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего вниз? И сказал Иуда Израилю, отцу своему: пошли мальчика (мальца) со мною, и мы встанем и пойдем; и мы будем жить, а не умирать, и мы, и ты, а также дети наши. Я буду отвечать за него; из моей руки будешь требовать его; если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, тогда я буду грешен перед тобою во все дни. Если бы мы не медлили, то мы сейчас уже бы вернулись оттуда дважды. "И сказал Израиль" означает появление восприятия от духовного блага; "почему вы сказали тому человеку, что у вас есть еще брат, чтобы принести мне боль (вред, зло)?" означает - что люди (склонившись к природной чувственности) сами отделили (отдалили, отклонили) себя от истин блага, сочетающих (соединяющих) их с духовными благами (блаженствами), рожденными от более внутренних ощущений (небесных истин) в себе; "а они сказали, спрашивая нас, человек вопрошал нас" означает - что истины блага должны быть ясно видимы и из ощущений и вещей природных; "и о нашем роде (рождении)" означает - что касается (в отношении) истин веры, там (выраженных природными истинами); "сказав, ваш отец еще жив?" означает - и, что касается небесно-духовных благ (блаженств), от которых они были рождены; "есть ли у вас брат?" означает - прикасающихся (смыкающихся вместе) посредством внутренних (духовных) истин; "и мы отвечали ему в соответствии с устами (звучанием) этих слов" означает - что он (небесная часть рассудка) воспринимает их (природные ощущения) сообразно с их внутренними восприятиями (по соответствиям); "могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего вниз?" означает - что в природной вере нет знаний о том, что небесно-духовные ощущения должны быть соединены с природными через срединные духовные; "и сказал Иуда Израилю, отцу своему" означает восприятие относительно этих вещей формируется от (господства) блага (добра) в церкви (в человеке); "пошли мальчика (мальца) со мною" означает - что он (срединные ощущения духа) должен примыкать к нему (давать смычку с благами истин церкви); "и мы встанем и пойдем; и мы будем жить, а не умирать" означает духовную жизнь (любовь), развиваемую в соответствии (и согласно) со степенями; "и мы" означает внешнюю часть церкви и все ощущения оттуда; "и ты" означает ее часть и ощущения внутренние; "а также, дети наши" означает ощущения, которые будут еще более внутренними (небесными); "я буду отвечать за него" означает - что, в то же время, они (небесные) будут присоединены и к нему (к благу, добру в церкви); "из моей руки будешь требовать

его" означает - что они (небесные ощущения) не будут оторваны от ощущений благ (блаженств) в церкви до тех пор, пока они будут находиться под его (блага церкви) властью (покровительством и защитой); "и, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою" означает - если они (в смысле Вениамин, или ощущения духовные срединные) не будут полностью восстановлены (возрождены) в церкви; "тогда я буду грешен перед тобою во все дни" означает - что блага в церкви существовать более не будет; "если бы мы не медлили" означает – не удерживались (не пребывали) в состоянии сомнений; "то мы, сейчас, уже бы вернулись оттуда дважды" означает – что, тогда бы, духовная жизнь (любовь) пребывала бы и внутренне и внешне.

5595.

И сказал Израиль. Что этим означается появление восприятия от духовного блага, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось прежде); и из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (небесно-духовные ощущения или внутренние блага от истин, рожденные в рассудке от природных ощущений, п. 3654, 4598); так же, как и внутреннюю духовную церковь; ибо, так как им представлено духовное благо (п. 3305, 4286), то, в лице Израиля, представляется и церковь от того духовного блага тоже. Духовное благо, на деле (в действительности), есть та же истина, но истина ставшая (переродившаяся) благом; ибо истина становится благом тогда, когда человек живет (действует) в соответствии с нею; так как она, тогда, переходит (проникает, входит) в волю, а из воли в действия (поступки и дела), и, оттого, становится самой жизнью (любовью). Когда же она становится самой жизнью, то она больше не именуется истиной, но благом. Лишь новая воля, которая образуется в рассудочной части духа, есть той волей, которая может превращать (трансформировать) истину в благо (добро, блаженство); и лишь эта преобразованная (трансформированная) истина или новорожденное благо и есть тем благом, которое именуется благом духовным. Небесное благо отличается от блага духовного тем, что небесное благо имплантируется (встраивается) в человека (его волю) свыше, или, как бы проникает само (самотеком, тогда как духовное сотворяется делами и самим человеком); про небесное благо уже не раз говорилось ранее. [2] Что Иаков, здесь, уже не именуется "Иаковым", как это в предыдущей главе (Бытие 42:36), но "Израилем", так это потому, что предметом, о котором будет идти речь во всей этой главе, является духовное благо (перерожденное из истины), и прежде разговора о таком благе, должен идти разговор об исходной и предшествующей ему истине. Именно поэтому, в 42-ой главе, говорящим с Иаковым был Рувим, под кем представлены истины веры из учений церкви (п. 3861, 3866, 4731, 4734, 4761, 5542), но, в этой главе, говорящим с Иаковым был Иуда, через которого представлены блага (истины, перерожденные в блага) церкви (п. 3654, 5583). Что именно, теперь, речь пойдет о благе, так это потому, что, здесь, описывается приход того времени (состояния духа), когда происходит соединение (сочетание) между внутренней частью (духа, церкви), представленной в лице Иосифа, и внешней, которая представлена десятью сыновьями Иакова; и потому, что осуществляется оно посредством ощущений срединных промежуточных, которые представлены в образе Вениамина; так же, как и потому, что такое соединение производится при помощи блага (посредством деяний и собственной кармы).

5596.

Почему вы сообщили тому человеку, что у вас есть еще брат, зачем принесли мне боль (вред, зло)? Что этим означается – что люди (склонившись к природной чувственности) сами отделили (отдалили, отклонили) себя от истин блага, сочетающих (соединяющих) их с духовными благами (блаженствами), рожденными от более внутренних ощущений (небесных истин) в себе, очевидно из значения слов "принести боль (сделать плохо)", представляющего собой разделение (отъем), ибо то, что он сказал "принесли боль (сделали плохо)", относится к последующему уходу (отъему, отрыву) Вениамина от Израиля; и из значения слова "сообщить", представляющего собой передачу некоей идеи (понятия, знания) от одного человека к другому для обдумывания и осмысления (п. 2862, 5508); итак, сообщение (приоткрытие канала связи с высшими ощущениями через соответствия, п. 4856); и, таким образом, основание к соединению. Ибо, когда чья-либо идея (мысленный образ) входит в волю другого человека, то посредством того сообщения (проникновения) осуществляется сочетание (духовное движение навстречу, соединение); как это было и тогда, когда Иосиф услышал, что Вениамин был еще жив и пребывал с отцом его, и, как он, тогда, загорелся желанием, чтобы тот пришел (того привели братья) к нему; и как, затем, оставаясь с ним один на один, жаждал обнять его – ибо это очевидно из продолжения истории, которое следует далее. Очевидно это и из представления образа Иосифа, означающего собой (в наивысшем смысле) Божественную Духовность (духовные истины Божественного Я, истины в духе о Божественном Я), и (в смысле внутреннем) – духовность, рождающуюся из наивнутренних истин блага, когда он (Иосиф) дополнительно именуется словом "человек" (п. 5584); так же, как и из представления образа Вениамина, который, здесь, и является их братом, о котором они и разговаривают (беседуют), и означающего собой истины блага (п. 5586). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "почему вы сказали тому человеку, что у вас есть еще брат, зачем принесли мне боль (вред, зло)?" (во внутреннем смысле) означается то, что они (природные истины) отделены от истин небесных, и могут быть соединенными с ними лишь при посредстве (помощи) духовных благ (блаженств), рожденных (в Собственном я) от наивнутренних ощущений.

5597.

А они сказали, спрашивая нас, человек вопрошал нас. Что этим означается – что истины блага должны быть ясно видимы и из ощущений и вещей природных, очевидно из значения слова "спрашивать", представляющего собой восприятие чужих мыслей (о котором чуть более будет сказано в дальнейшем); и из представления десяти сыновей Иакова, которые, здесь, понимаются под местоимением "они (нас)", означающего собой абстрактные истины церкви, которые выражены в природных истинах (видимостях) (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512). Что под словом "спрашивать (вопросать)" означается восприятие помыслов другого, так это потому, что в небесах всякое сообщение (между духами) происходит посредством мыслей и осуществляется исключительно открыто; и по этой причине, там, никто никогда не имеет нужды спрашивать кого-либо другого о том, что он думает. Отсюда и следует то, что под словом "спросить", во внутреннем смысле, означается восприятие помыслов другого человека; ибо качество (чистота) ощущений и вещей на небесах на земле является сутью качеством (чистотой) внутренних ощущений (чувств).

5598.

И о нашем роде (рождении). Что этим означается – что касается (в отношении) истин веры, там (выраженных природными истинами), очевидно из значения слова "рождение", представляющего собой (возрождение духа или) постоянное рождение истин от блага (добра, блаженства) или (другими словами) истин веры от благ (добра) милосердия (п. 1145, 1255, 4070, 4668). Что именно это, во внутреннем смысле, и означается под словом "рождение", так это потому, что на небесах нет другого понимания идеи (понятия) рождения (родов), чем идеи о том, что составляет собой суть возрождения человеческого духа, которое осуществляется посредством (сочетания) истин веры и блага (добра, блаженства) милосердия. Именно от такого рода рождения люди из сынов человеческих (состояний природного духа) становятся сыновьями Господа (восходят в высшие духовные состояния). О таких людях и говорят, что они "ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога рождены" (Иоанн 1:13). Согласно же разновидностей благ (добра, блаженств) от истин веры и истин от благ (добра, блаженств) милосердия, сочетающихся при этом зачатии и родах (этом рождении, возрождении духа), в небесах образуются и появляются (возникают) все новые и новые роды и формы братства (общин) или отношений по крови и супружеству. Ибо в небесах пребывают непрекращающиеся и вновь рождающиеся в вечность многосторонние сомножества (гроздья, ряды и виды) духовных обществ, располагаемые лишь только Господом таким образом, чтобы представлять собой фамильные роды (семьи), в которых духи пребывают, как родные братья, сестры, сыновья в законе (зятья), дочери в законе (невестки), внуки, внучки, и так далее. В общем же, однако, (но самое главное) все они расположены в таком виде и форме, что все вместе делаются точно, как едино один Небесный Человек, в котором всевозможные сообщества духов представляют собой своего рода части и органы одного тела (организма) человека, где ни один член его не является точно таким же, как какой-либо другой, и, даже, нет какой-либо его частицы внутри той части или органа точно такой же, как какая-либо другая. И, тем не менее, будучи совершенно различными по своей сути, все они (все эти части и частицы), при этом, расположены в такой особой форме, что действуют вместе и сообща точно, как один Человек, когда каждая частица (клеточка) его, прямо (непосредственно, в ближнем соприкосновении) или косвенно (опосредствовано, на удалении и расстоянии), соглашается с действием всех и каждого (любого другого) из них, как если бы она то делала бы и сама. Таким образом, всякий здравомыслящий человек, видя то совершенство, которое пребывает в телесной форме у человека, может сделать вывод о том, что, если такова форма совершенства природного тела человека, то во сколько раз должно быть совершеннее Божие Тело (Небеса), посредством которого, через посредие существующих соответствий, приходят в существование все имеющиеся ощущения, явления и вещи во всяком и каждом человеке.

5599.

Сказав, ваш отец еще жив? Что этим означается – и, что касается духовных благ (блаженств), от которых они рождаются, очевидно из представления образа Израиля, который является, здесь, "отцом", и означающего собой духовное благо (о котором уже говорилось в п. 3654, 4598, 5595). Сказано "от которых они рождаются" потому, что от этого блага (добра, блаженства) точно, как от своего отца, истины веры исходят (на ступень, уровень) вниз и распространяются (п. 5598).

5600.

Есть ли у вас брат? Что этим означивается - прикасающихся (смыкающихся вместе) посредством внутренних (духовных) истин, очевидно из представления образа Вениамина, означивающего собой духовные ощущения, рождающие ощущения небесные, или, что то же самое, истины от блага, рождающие наивнутренние (небесные) блага и истины. Что под "Вениамином" представляются истины, в которых внутренне пребывает небесное благо (блаженство), или духовные истины, рождающие небесные ощущения, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 3969, 4592. Эти истины и есть теми промежуточными (срединными) ощущениями, которые находятся между истинами от Божественного Я и истинами в природной части духа человека (в природных ощущениях).

5601.

И мы сообщили (отвечали) ему в соответствии с устами (звучанием) этих слов. Что этим означивается – что он (небесная часть рассудка) воспринимает их (природные ощущения) согласно с их внутренней формой (по соответствию), очевидно из значения слова "сообщили (отвечали, сказали)", представляющего собой внутреннее восприятие (помыслов и соображений, п. 3608). Ибо, в духовном мире или в небесах, духи не имеют никакой нужды в том, чтобы спрашивать кого-либо и сообщать кому-либо то, о чем те или они сами думают; и это в силу того, что все мысли, там, существуют и видятся наяву и открыто (п. 5597). Именно поэтому, в духовном смысле, под словом "сообщили (говорили, отвечали, сказали)" и означивается внутреннее восприятие рассудком. Очевидно это и из значения фразы "в соответствии со звучанием этих слов", то есть, согласно (сообразно, применительно) с соответствиями; ибо они и были теми ощущениями и вещами, которые он желал воспринять (понять).

5602.

Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего вниз? Что этим означивается – что в природной вере нет знаний о том, что небесно-духовные ощущения должны быть соединены с природными через срединные духовные, очевидно из значения фразы "могли ли мы знать, что он скажет", представляющего собой неверие (отсутствие веры); и из представления образа Вениамина, который, здесь, понимается под словом "брат", и означивающего собой духовные истины, рождающие небесные блага (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5600). Что, в такой манере, означивается состояние сочетания (соединения) с ним (с такими истинами), очевидно по значению слов о нем - "приведите брата вашего вниз (в Египет, в природные ощущения)", внутренний смысл которых уже был показан выше (в п. 5596).

5603.

И сказал Иуда Израилю, отцу своему. Что этим означивается – что восприятие относительно этих вещей формируется от (при условии господства) блага (добра) в церкви, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось выше); из представления образа Иуды, означивающего собой блага (блаженства, доброту) в церкви (п. 5583); и из представления образа Израиля, означивающего собой внутреннюю духовную часть церкви (п. 3305, 4286). Из всего этого и очевидно, что под фразой "и

сказал Иуда Израилю, отцу своему" означает восприятие церкви (духовности) от внутреннего блага (блаженства) от нее (в себе).

5604.

Пошли мальчика (мальца, ребенка) со мною. Что этим означает – что он (срединные ощущения духа) должен примыкать к нему (должны создавать смычку с благами истин церкви), а именно, к благам (с блаженствами) церкви (духовности), которые представлены в лице Иуды, очевидно из значения слов "пошли (отправь) со мной", представляющего собой состояние присоединения к нему, но не к другим (формам природного блага); ибо в дальнейшем сказано "и я буду отвечать (поручителем) за него, из моей руки будешь требовать его"; и из представления образа Вениамина, который, здесь, понимается под словом "мальчик", и представляющего собой более внутренние истины (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5600). Что такие истины именуется словом "мальчик", так это потому, что, в Слове, все то, что является более внутренним относительно более внешнего, именуется словом "мальчик". И это по той причине, что все то, что пребывает более внутренне, обладает невинностью, по сравнению с тем, что пребывает более внешне. А невинность означает не только под словом "младенец", но, также, и под словом "мальчик (ребенок)" (п. 5236).

5605.

И мы встанем и пойдем; и мы будем жить, а не умирать. Что этим означает духовная жизнь (любовь), развиваемая (совершенствуемая) последовательно и в соответствии (согласно) со степенями, очевидно из значения слова "встанем (поднимемся)", представляющего собой подъем (возвышение) к высшим или внутренним ощущениям духа, а, следовательно, и к ощущениям более духовной жизни (к возвышению в любви, п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103, 4881); из значения слов "начнем идти (и пойдем)", представляющего собой жизнь (восхождение в благо и любовь) (п. 3335, 3690, 4882, 5493); ибо, так как далее следуют слова "и мы будем жить", то слово "идти (и пойдем)" знаменует собой, также, и первые ростки духовной жизни (воли, любви). Очевидно это и из значения слова "жизнь", представляющего собой дальнейшую жизнь человека, как духа (в вечность); ибо, во внутреннем смысле, в Слове, ничего иного под словом жизнь и не означает; и из значения слов "не умирать", представляющего собой выход из состояния, именуемого словами быть проклятым, то есть, из состояния проклятия (осуждения на вечные муки в той жизни). Ибо, во внутреннем смысле, в Божием Слове, ничего иного под словом смерть и не означает, так как именно пребывание вовеки в адах для всякого духа человеческого и составляет высшее проклятье. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и мы встанем и пойдем, и мы будем жить, а не умирать" (во внутреннем смысле) означает жизнь (любовь) человека, возрастающая вверх по порядку и по степеням; итак, через "и встанем (поднимемся)" - введение (вступление) в такую (духовную) жизнь; через "и пойдем" – начала и первые ростки такой (духовной) жизни; через "и будем жить" – рост и расцвет такой жизни; через "а не умирать" – отход (отворот, полное удаление) от тех ощущений и вещей, которые не ведут к (уводят прочь от) вечной жизни (любви). [2] Что слово "идти (движение)", во внутреннем смысле, означает собой жизнь (в значении жить, любить), покажется совершенно странным для всякого того, кто ничего не знает о духовной жизни (о существовании и начале телесной жизни от духа); но это точно так же, как и со словом

"проживать (обитать, гостить, временно проживать)", посредством которого означает порядок (этапы) жизни и последовательность событий в ней (п. 1293, 4375, 4554, 4585), и так же, как и со словом "путешествовать (странствовать, бродить)", посредством которого означает состоять в наставлениях и жить в соответствии с ними (п. 1463, 2025, 3672). Причина того, почему слова "идти (движение)", "обитать (проживание)" и "странствовать (путешествие)" (во внутреннем смысле) имеют именно эти значения, вполне может быть высказана словами, но по своей природе она такова, что вряд ли будет принята (за истину) всеми теми, кто игнорирует или не знает (не ведает, не понимает) природу (начала, истоки) всякого движения, производимого человеком (духом) в той другой жизни. А там, движения (потоки и последовательности движений) и прогрессии (перемещения) происходят не по каким-либо другим причинам, кроме, как в силу изменения духовных состояний собственной жизни (любви), так как, там, нет никакого другого источника этому. Эти изменения (движения души) проявляются (исходят изнутри наружу) и видятся вовне точно так же, как у нас движения и прогрессии (перемещения) с места на место. Что именно так это и есть, мною было познано и подтверждено (на практике) величайшей массой опытов, полученных в той другой жизни. Ибо я путешествовал (странствовал, ходил), там (в том мире), своим духом; и пребывал с духами и среди них, пройдя через многие их обители (места обитания), хотя сам, при этом, находился в своем собственном теле, и физически (в нашем мире) оставался на одном и том же месте. Я, даже, говорил с ними о том, как это может быть (и происходить); и был, также, наставлен ими: что именно изменения (переходы) состояний их жизни (любви) и есть тем источником (двигателем), который производит (создает, созидает) движения и прогрессии (перемещения) у них в духовном мире. [3] Это, также, было подтверждено мне еще и тем фактом, что посредством (управлением через) наведения (влияния, наития) изменений состояния своего духа, они могут видеться (появляться) то в вышине (на высоте), то, затем, в одно мгновение опускаться вниз; или, к примеру, будучи видимыми далеко на западе, в одно мгновение появиться на востоке, и так далее. Но, как это уже говорилось выше, это не может не показаться странным для того человека, который ничего не знает (не ведает) о жизни, которая существует в том (духовном) мире; ибо, там, нет ни каких-либо мест (ни пространства), ни времени, но вместо тех существуют одни состояния жизни (любви духа, души). Эти состояния во внешнем окружении (и чувствах) духа производят (сотворяют) видимые сцены и картины, наполненные самой наивысшей и живой формой прогрессий (перемещений) и движений. Эти сцены и картины вовне видятся жизненными и реальными настолько, что видятся (кажутся, ощущаются) в нас, как если бы это и есть наша собственная живая и реальная жизнь (от Собственного я). Но, тем не менее, в нас эта жизнь течет (исходит, наитствует, вливается) от Господа, Который и является Началом (Истоком, Фонтаном, Источником) всевозможной жизни (п. 2021, 2658, 2706, 2886-2888, 3001, 3318, 3337-3338, 3484, 3619, 3741-3743, 4151, 4249, 4318-4320, 4417, 4523, 4524, 4882). Именно по той причине, что под словами "идти (движение)" и "двигаться (перемещение)" (во внутреннем смысле) означает жизнь, то поэтому и было сказано древними "ибо мы Им (в Боге) движемся, живем и есть (пребываем, состоим)" (Деяния 17:28). Здесь, под "движемся (движением, перемещением)" они имели в виду внешнюю (телесно-природную) составляющую жизни, под "живем (жизнью)" – ее составляющую внутреннюю (духовную), тогда как под "есть (бытием, пребыванием, состоянием)" – ее составляющую самую сокрытую и сокровенную (Божественную).



5606.

И мы. Что этим означивается внешняя часть церкви и все ощущения оттуда, очевидно из представления образа десяти сыновей Иакова, которые, здесь, и понимаются под местоимением "мы", и представляющего собой внешние ощущения (видимости истин) церкви (п. 5469).

5607.

И ты. Что этим означивается ее (церкви) часть и ощущения внутренние, очевидно из представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под местоимением "ты", и представляющего собой внутренние ощущения церкви (п. 4286, 4292, 4570).

5608.

А также, дети (малые) наши. Что этим означиваются ощущения, которые будут еще более внутренними (небесными), очевидно из значения слова "дети (малые)", представляющего собой ощущения и вещи, которые являются более внутренними (п. 5604). Что более внутренние ощущения и вещи означиваются выражениями "малые дети" и "мальчики", так это потому, что под этими словами (во внутреннем смысле) означивается невинность, а невинность это и есть то, что пребывает в духе человеческом в наискровенной его части. Наискровенная часть небес или третьи небеса состоят из всех тех, кто духом своим находится в любви к Господу и пребывает в невинности; ибо, так как Господь и есть суть Сама Невинность, то и все те, кто есть в третьих небесах, то есть, пребывают в любви к Нему, пребывают в невинности. Этот род ангелов, хотя они и являются наимудрейшими из всех ангелов в небесах, тем не менее, пред всеми другими видятся (кажутся), словно маленькие дети (ангелочки). И это происходит именно по той причине, что все маленькие дети всегда пребывают (находятся) в невинности; отчего и под понятием "дети", в Божием Слове, также, означивается и сама невинность. [2] Так как в невинности состоят самые сокровенные небеса, то поэтому и у всякого духа (по соответствию) все ощущения, которые составляют в нем его часть наивнутреннюю или небеса, также, должны пребывать в самой невинности. Это устройство соответствует порядку и последовательности бытия всех сущностей и вещей, которые пребывают, как едино одно и вместе, так же, как и всех тех сущностей и вещей, которые пребывают раздельно по степеням, но во времени сосуществуют вместе, в плане тех частей, которые происходят одни от других и сосуществуют вместе. Ибо все то, что существует одновременно (параллельно) в степенях, исходит (вытекает) из того, что есть или прежде того было последовательным. Когда исходные и первоначальные ощущения и вещи сосуществуют с ощущениями последними и крайними, то все эти составные части все равно действуют в том же последовательном порядке, в каком они пребывали бы и действовали бы раздельно или по степеням. В качестве же иллюстрации, можно рассмотреть следующий пример. Так, всякие цель, причина и эффект (следствие, результат) пребывают относительно друг друга в последовательности, но отличаются друг от друга по степеням. Но, когда они сосуществуют вместе, то они все равно устанавливаются в том же порядке, лишь цель пребывает в совместной части наискровенной, причина – в части срединной и последующей, тогда как эффект (следствие, результат) – в части последней (наивнешней). Хотя эффект (следствие, результат) приходит в бытие и существует совместно с вещами, породившими его, тем не менее, если бы (в нем внутри) не пребывала бы его причина, а в той причине внутренне

бы не присутствовала сама цель, то, в реальности, не существовало бы и самого эффекта. Ибо, если из нутра эффекта (следствия, результата) удалить его причину, то с устранением причины вы уничтожите и эффект (следствие, результат). Но эффект (следствие, результат) будет уничтожен еще быстрее, если из нутра причины удалить саму цель эффекта. Ибо лишь согласно цели причина делается (становится) причиной, и лишь от своей причины эффект становится и делается эффектом. [3] Точно так же все происходит и в духовном мире. Воистину, как цель, причина и эффекты (следствия, результаты) отличаются друг от друга по степеням, так и, в духовном мире, отличаются друг от друга по степеням любовь к Господу, милосердие к ближнему и дела (деяния и поступки) милосердия. Когда эти три становятся, как едино одно или сосуществуют вместе, то первая должна быть внутри второго, а второе – внутри третьих. И так же (как было сказано выше) можно сказать и про дела милосердия: если нет в них (в делах, поступках) милосердия (любви) к ближнему, то есть, если нет в них сердца (духа, души), то они и не являются делами милосердия; и, если нет в милосердии (любви) к ближнему любви к Богу, то оно и не является подлинным милосердием (любовью, благородством) к ближнему. И это по той причине, что, если вы уберете (отнимете) прочь то, что есть и пребывает более внутренне (то есть, суть и цель), то все, что есть и пребывает более внешне (то есть, форма и результат) – распадается (погубляется); ибо внешняя часть (видимость, форма) входит в бытие и пребывает в существовании исключительно лишь по любви и в порядке сочетания (взаимности) с частями своими внутренними. Так же обстоит дело и с невинностью. Невинность делает человека едино одно с самой любовью к Господу, и, если нет невинности в человеческом милосердии, то это уже и не милосердие вовсе. Откуда следует и то, что, если в человеческом милосердии нет невинности, то уже и дела того милосердия не являются делами подлинного милосердия (любви) к ближнему. Отсюда, с необходимостью, и вытекает, что невинность должна пребывать внутренне и во всяком, кто пребывает в небесах. [4] Что это именно так и есть, и, что невинность означает выражением "малые дети", очевидно из Евангелия от Марка: Иисус сказал ученикам - пустите детей малых приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, взяв их на Свои руки, Он возложил руку Свою на них и благословил их (Марк 10:14-16; Лк. 18:15-17; Мф. 18:3). Очевидно, что под "детьми малыми", здесь, (во внутреннем смысле) означает человеческая невинность. И это по той причине, что в духе маленьких детей, пребывает сама невинность; так же, как и по причине того, что все невинные люди видятся (являются) в небесах, как маленькие дети. [5] Никто не может войти в Царство Небесное, если он не имеет хоть малую толику невинности (п. 4797). И даже, более того, маленьким детям позволяется быть веденными (управляемыми) самими ангелами, которые и наполняют их формами невинности; и это до тех пор, пока они еще не желают быть ведомыми понятиями своими собственными; как это (последнее) происходит в том случае, когда они становятся взрослыми, и уже начинают управлять собой от себя или по своему собственному суждению (пониманию, усмотрению) и желанию (намерению). Что маленьким детям позволяется быть веденными (управляемыми) самими ангелами, очевидно из слов Господа в Евангелии от Матфея: Иисус, призвав дитя, поставил его среди них... Смотрите, чтобы вам не презреть ни одного из малых сих; ибо говорю Я вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего (Мф. 18:10). Но никто не может "увидеть лица" Божия, если не будет в нем невинности. [6] Вот и в следующих отрывках

невинность, также, означивается словами "младенец" или "дети малые". В Евангелии от Матфея: из уст младенцев и сосунков (грудничков) устроил Ты хвалу (Мф. 21:16; Пс. 8:2). И еще: Ты сокрыл эти ощущения и вещи от мудрых и разумных (рассудительных); и открыл их младенцам (Мф. 11:25; Лк. 10:21). Под невинностью, которая означивается словом "младенцы", представлена сама мудрость, ибо высшая и подлинная (святая, чистая, кристальная) невинность обитает в мудрости (п. 2305-2306, 4797). Именно по этой причине и сказано: "из уст младенцев и грудничков устроил Ты хвалу"; и, что такие ощущения и вещи "открыты младенцам". [7] В книге пророка Исаии: и корова с медведем будут пастись вместе, и детеныши их будут лежать вместе... и сосунок (грудничок) будет играть над норой гадюки (Ис. 11:7-8). Здесь, в такой необычной форме, говорится о царстве Господнем, и, в частности, о состояниях мира (спокойствия) или невинности в нем. "Сосунок (грудничок)" означивает собой высшую невинность; что ни одно из ощущений зла не может постигнуть тех, кто пребывает в невинности, означено словами "и сосунок (грудничок) будет играть над норой гадюки", где под "гадюкой" понимаются все те из людей злых, кто наиболее ловок и коварен. Все же пророчества в этой главе у Исаии относятся к приходу Господа (Иисуса). У Иоилия: трубою вострубите на Сионе, соберите людей, освятите собрание, созовите старцев, соберите младенцев и тех, которые сосут грудь (Иоиль 2:15-16). Здесь, "старцами (старейшинами)" именуются мудрые; "младенцами и теми, которые сосут грудь" - невинные. [8] И в нижеследующих отрывках под "младенцами", также, означивается невинность, но это в плане тех, в ком она была уничтожена. У Иеремии: зачем вы совершаете великое (высшее) зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, детей и младенцев из среды Иудеи, так что Я в вас не остаюсь и в остатках? (Иер. 44:7). И еще: подними (прости) же руки свои к Нему о душе твоих детей малых, которые падают от голода в начале всех улиц твоих (Плач Иер. 2:19). У Иезекииля: пройдите через Иерусалим, и поражайте, и пусть не имеет жалости око ваше, никого не щадите, ни старого, ни молодого, ни девицу, ни малого ребенка (Иез. 9:5-6). У Михея: женщин народа Моего вы изгоняете из каждого дома, принявшего их, от младенцев их забираете Мою славу вовеки (Мих. 2:9). [9] Что же касается вопроса о невинности, пребывающей у маленьких детей, следует лишь добавить, что эта форма невинности у них только внешняя, но никак не внутренняя. И так как эта форма не принадлежит внутренней (собственной) части их духа (ибо исходит не изнутри, но от пребывающих с ними ангелов), то она и не может соединять (сочетать) их с высшей мудростью. Но, когда невинность становится внутренней, как это бывает у ангелов, и, главным образом, у тех, кто относится к ангелам третьих небес, то такая невинность есть уже внутренней (собственной), и, таким образом, невинностью, соединяющей с высшей (Божественной) мудростью (п. 2305, 2306, 3494, 4563, 4797). При этом же, человек создан так, что, когда он стареет, то снова становится похожим на маленького ребенка, и когда невинность мудрости соединяется в нем с невинностью неведения, которую он имел еще в младенчестве, то, в такой манере, он снова переходит (вступает) в ту другую жизнь, воистину, как новорожденный ребенок.

5609.

И я буду отвечать (я желаю поручиться) за него. Что этим означивается – что, в то же время, они (небесные) будут присоединены и к нему (к благу, добру церкви), очевидно из значения выражения "отвечать (поручаться) за" кого-либо, представляющего собой выполнение действий вместо него, как это вполне очевидно и из того, что, здесь, далее

последует после слов Иуды, сказанных Иосифу, о своем желании быть поручителем (Быт. 44:32-33). И так как под состоянием поручительства за кого-либо означает состоятельность в (уполномоченном) выполнении действий вместо него, то под этим, также, означает и то - что, в то же время, они (небесные ощущения) будут присоединены и к нему (к благу, добру церкви).

5610.

Из моей руки будешь требовать его. Что этим означает – что они (небесные ощущения) не будут оторваны от ощущений благ (блаженств) в церкви поскольку (до тех пор, пока) они будут находиться под его (блага церкви) властью (покровительством, защитой), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой власть (силу, мощь) (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544); а, что сказано поскольку (до тех пор, пока) они будут находиться под его (блага церкви) властью, так это потому, что поручительство или гарантия (полномочия) дальше этого не идет (здесь, во внутреннем смысле, не далее изложения истин и природы начал их). Очевидно это и из значения фразы "требовать его от него", представляющего собой состояние сочетания и связи (не оторванности); ибо всякий, кто что-либо вправе требовать от другого, должен быть в сочетании и связи с ним, и не быть от него оторванным.

5611.

И, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою. Что этим означает – если они (в смысле Вениамин, или ощущения духовные срединные) не будут полностью восстановлены (возрождены) в церкви, очевидно из значения фразы "приведу его к тебе и поставлю его пред тобою", представляющего собой полное восстановление; и из представления образа Израиля, означающего собой церковь (п. 3305, 4286, 5595), в которой они должны быть восстановлены.

5612.

Тогда я буду грешен перед тобою во все дни. Что этим означает – что (если так не будет, то) блага церкви существовать более не будут, очевидно из представления образа Иуды, который говорит это о себе, и означающего собой блага церкви (п. 5583, 5603); и из значения слова "грешить", представляющего собой дизъюнкцию (разделение, разрыв, прекращение сочетания и соединения) (п. 5229, 5474); и, в такой манере то, что церковь станет несостоятельной (не будет больше существовать, как церковь людей духовных). Ибо всякое ощущение (желание), что было отброшено по собственной воле человека, более с ним уже не сочетается. Очевидно это и из значения слов "во все дни (во все времена)", представляющего собой понятие - навсегда, и, таким образом, без всякого продолжения когда-либо. Эти слова были сказаны по той причине, что блага церкви не могут существовать без ощущений промежуточных (срединных), которые (здесь) представлены в лице Вениамина, и находящихся (как связующее звено) между внутренними и внешними. Ибо и блага (добро, блаженства доброты), и истины церкви, проникают (наитствуют, нисходят, вливаются) потоками из части духа наивнутренней во внешнюю, проходя в Божественном порядке через его часть промежуточную. Отсюда, теперь, и следует, что формирование и присутствие ощущений промежуточных важно (для духа) не в меньшей степени, чем господство благ в церкви. По этой же причине и сказано, что именно Иуда, а не кто-либо иной из братьев, заявил о своем желании быть

поручителем за Вениамина. Таким образом, под этими словами Иуды означивается то, что господство благ в церкви невозможно без промежуточных (срединных) ощущений, тогда как под словами Рувима (Рубена) означивается то, что без них невозможно и господство истин в церкви (в духовности) (п. 5542).

5613.

Если бы мы не медлили. Что этим означивается – если бы не удерживались (не пребывали бы) в состоянии сомнений, очевидно из значения слова "медлить (тянуть, затягивать)", представляющего собой состояние сомнения (нерешительности, неуверенности, колебаний). А так как через слова "продвижение", "путешествие" и "странствование" означивается продвижение сквозь состояния жизни (воли, любви) (п. 5605), то под словом "медлить (промедление, затягивание)" означивается неуверенность из-за состояний сомнения, ибо, когда состояние жизни (волеизъявлений любви) переходит (устанавливается) в состояние сомнений, то внешняя часть человеческого духа входит в состояние промедления (нерешительности, неуверенности, колебаний). Более того, это состояние видится в себе самом и самим человеком. Ибо, когда его ум зависает в каких-либо сомнениях (неопределенности), он останавливается (тормозит, медлит) и раздумывает (что делать дальше). Причина этого состоит в том, что нерешительность (неуверенность) и сомнения образуют такие состояния жизни (воли), которые, во внешней форме, выглядят, как прерывание прогрессии (задержка в продвижении) к результату (эффекту, следствию), и в такой манере, как проявления нерешительности и колебаний. Отсюда и очевидно, почему удержание (пребывание воли) в состоянии сомнения означивается фразой "если бы мы не медлили (не тянули)".

5614.

То мы, сейчас (за это время), уже бы вернулись оттуда дважды (и второй раз). Что этим означивается – что, тогда бы, духовная жизнь (любовь) пребывала бы и внутренне, и внешне (восстановлена в ощущениях человека, церкви), очевидно из значения слова "идти", представляющего собой продвижение в духовную жизнь (п. 5605); откуда, теперь и следует, что под словом "вернулись (возвращение)" означивается последовательное (из одного состояния воли в другое) оживление (обновление) человеческого духа, ибо братья должны были пойти туда (в Египет), чтобы приобрести (закупить) зерна, а под "зерном" означиваются блага (добро, блаженства) истины, от которых начинается (происходит) новая истинная (вечная) жизнь всякого духа. Очевидно это и из значения слов "вернулись бы дважды (второй раз за это время)", которые, что касается человеческой жизни (воли), означивают собой более внешние и более внутренние ощущения жизни (волеизъявления). Ибо под "произведениями (плодами земли)", которые они получили в первый раз, означены ощущения человеческой жизни (воли) более внешние или природные; и это по той причине, что они были приняты в отсутствие ощущений духа (срединных) промежуточных (как это и было описано в предыдущей главе). В этой же главе и последующей, речь уже идет о втором заходе в Египет, который сопровождается словом "зерно"; отчего, здесь, в такой манере, означивается то, что ими теперь будут получены (обретены) ощущения жизни (воли) более внутренние. И это потому, что теперь, с ними уже был Вениамин, которым и представляются (во внутреннем смысле) ощущения промежуточные (срединные). Теперь, отсюда и следует, что под словами "то мы, сейчас, уже бы вернулись оттуда дважды (во второй раз)" означивается последовательное

совершенствование и продвижение человека во внешние, а затем, и во внутренние устремления жизни (воли) своего духа. [2] Что у этих слов именно такое значение, не может не показаться странным тем людям, которые ничего не знают о том, что такое духовность (что есть духовный мир; и, что человек – дух). Ибо им видится (кажется), что буквальное выражение "уже бы вернулись оттуда дважды" с духовной жизнью (жизнью духа в духовном мире) какой-либо общей связи иметь не может; но, тем не менее, внутренний смысл этих слов именно таков. И, хотя, человек остается полностью глубоко невежественен (несведущ) о своем духовном бытии до тех пор, пока он живет в своем земном теле, тем не менее, с того момента, как он возжелает и согласится поверить в то, что его внутренний рассудок, когда он наполнен и веден благами (добром, блаженством) – это и есть его дух или его внутренний человек, то он уже может, как само собой разумеющееся, воспринимать и то, что, во внутреннем смысле, говорится о духовной жизни; так как это имеет отношение к его рассудку (ментальному или рассудочному телу, как той своей части или сущности, что воскресает и живет в той жизни в вечность). Ибо по причине полного неведения о духовной жизни, которой живет его внутренняя часть рассудка (дух), идеи духа, (неосознанно, произвольно) попадающие (проникающие, нисходящие, вливающиеся) в материальные и чувственные понятия, принадлежащие (сопричастные) времени, пространству и телесным ощущениям, явлениям и вещам, которые пребывают в земном мире, сливаются с ними (затеняются) и видятся (кажутся) невозможными, что касается своей отдельной (параллельной) природы и характера. Тем не менее, рассудок и помыслы всякого человека в начале своем точно таковы, как они есть и у ангелов, а его дух, уже живя в этом мире, пребывает и в мире том в компании (в духовном сообществе и обществе) с наиболее близкими из них. [3] Что дух – это и есть наивнутренняя часть рассудка человека, когда все его помыслы наполнены и ведутся благами (исполнены добром, блаженством), и, что таково соответствие и по внутреннему смыслу, может быть усмотрено и из того факта, что, когда, после смерти, человек восходит в небеса, он сразу же, без какого-либо информирования (оповещения) о том, входит в ту внутреннюю жизнь и существует; а такого быть (произойти) никак не может без того, чтобы в его рассудке (духе) внутренняя жизнь уже не имела бы своего места еще до его перехода туда; и, таким образом, не пребывала бы в нем еще и во времена его жизни в этом (нашем) мире. Причина существования духовной жизни внутри жизни природной состоит в том, что между духовными и природными ощущениями, явлениями и вещами существует полное и глубокое соответствие, и оно есть таково, что нет между ними и малейшей вещи, в которой бы это соответствие не существовало бы и не имело бы своего места. И по той причине, что более внутренняя часть или рациональный (рассудочный) ум (воля и рассудок) человека находится в том духовном мире, а его часть более внешняя или природный ум (воля и рассудок) находится в этом природном мире, то и возникает нужда в том, чтобы они соединились (объединились) оба воедино и вместе, и думали бы, как едино одно (внутренний ум на духовном уровне, а внешний - на уровне природном); и это так, чтобы духовные помыслы попадали (совпадали, нисходили, соединялись, сливались) с природными (как бы в такт, в гармонии), и, в такой манере, действовали бы по соответствию вместе, как одно. [4] Что наивнутренние составляющие ума человека, или идеи рассудка (формы мышления), которые именуются интеллектуальными (рассудочными), или вещами не материальными, не являются следствиями из словесных выражений, принадлежащих чьей-либо речи (формулировке), и, следовательно, не являются производными от каких-либо природных форм, легко

может быть усмотрено теми, кто способен отражать (соображать и думать) на основании идей (понятий) в духе, ибо человек может продумать за минуту столько, сколько он, говоря словами, вряд ли сможет произнести за целый час. И это потому, что делает он все это посредством идей (понятий) универсальных (обобщенных духовных, возведенных в степень), которые уже содержат в себе несметное множество идей (понятий) других более частных. Эти идеи рассудка (мышления) и есть идеями (ощущениями, вещами) духовными. Именно они и имеются в виду тогда, когда Слово Божие читается и понимается, что касается внутренней жизни (во внутреннем смысле); хотя человек и не знает этого. Ибо, как это уже было сказано прежде, все духовные идеи, проникают (нисходят, вливаются, наитствуют) духовными потоками в природные ощущения, входя внутрь природных, возбуждаясь и совокупляясь с последними так, что духовные идеи уже вовсе и не видятся (не ощущаются, не различаются). Неразличимы же они настолько, что, если человек не будет наставлен о своей жизни в духе, то он так и будет считать (полагать и верить), что никакой другой (духовной) жизни (кроме природной) в нем быть и не может (и так это до тех пор, пока от природной он полностью не избавится). И, даже, в том мире он не будет считать ее духовной, если она не будет похожа на его жизнь природную; и, если не будет думать о ней в духе иначе, кроме, как через согласие с теми понятиями, которыми он оперировал, когда жил и говорил в природном теле. Отсюда, теперь, и очевидно, что значит выражение о том, что природные ощущения и вещи отбрасывают тень на ощущения и вещи духовные.

5615.

Стихи 11-14. И Израиль, отец их, сказал им: итак, если это должно случиться, то сделайте так; возьмите песен (плодов) земли в сосуды ваши, и отнесите человеку в подарок, немного смолы (масла рецины) и немного меда, воска и ладана, терпентинновых орехов (фисташек) и миндаля. И возьмите, удвойте серебро в ваших руках, и серебро то, что было возвращено в устах (отверстиях) ваших сумок и принесенное обратно в вашей руке; быть может, это была ошибка. И возьмите брата своего, и встаньте, и возвращайтесь к человеку. И пусть Бог Шаддай даст вам милости пред человеком, и тот отправит с вами и другого брата вашего, и Вениамина. А я, как я был детей потерявшим (обездоленным), так и буду детей потерявшим (обездоленным). "И Израиль, отец их, сказал им" означает восприятие от духовного блага; "итак, если это должно случиться, то сделайте так" означает - если это не может быть сделано иначе, то пусть это будет сделано так; "возьмите песен (плодов) земли в сосуды ваши" означает избранные истины церкви, внутри которых пребывают истины веры; "и отнесите человеку в подарок" означает для получения благосклонности (покровительства); "немного смолы (бальзама) и немного меда" означает наиболее внешние истины природного блага, и наслаждения, исходящие оттуда; "воска и ладана" означает - истины природного блага более внутреннего; "терпентиновых орехов (фисташек) и миндаля" означает - блага жизни, соответствующие этим истинам; "и возьмите, удвойте серебро в ваших руках" означает истины, полученные (усвоенные) по врожденным способностям; "и серебро то, что было возвращено в устах (отверстиях) ваших сумок и принесенное обратно в вашей руке" означает – истины, безвозмездно дарованные свыше через внешние природные ощущения и собственные представления, насколько это возможно; "быть может, это была ошибка" означает - чтобы небесным ощущениям не причинить вреда; "и возьмите брата своего" означает - что только, в такой манере, они приобретут (усвоят, будут иметь) в

себе блага веры; "и встаньте, и возвращайтесь к человеку" означает - возвратятся к жизни, ведомой по духовным истинам; "и пусть Бог Шаддай" означает утешение после испытаний (искушений, трудностей); "даст вам милости пред человеком" означает – даст возможность принять в себе духовные истины благожелательно (по нраву и с наслаждением); "и тот отправит с вами и другого брата вашего" означает - может это придаст вам блаженств (добра, доброты), исходящих от веры; "и Вениамина" означает – что, в такой манере, может быть даровано и восприятие более внутренних истин; "а я, как я был детей потерявшим (обездоленным, без детей), так и буду детей потерявшим (обездоленным, бездетным)" означает - что, прежде, чем все эти вещи не будут сделаны (иметь место), церковь так и будет оставаться, как, если бы лишенной своих высших истин (высшего смысла и своего предназначения).

5616.

И Израиль, отец их, сказал им. Что этим означается восприятие от духовного блага, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие; и из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (о котором уже говорилось ранее, в п. 5595). Он именуется "отцом" только потому, что под его "сыновьями" представляются истины, которые рождаются от блага (блаженства); и это точно так, как сыновья от своего отца.

5617.

Итак, если это должно случиться, то сделайте так. Что этим означается - если это не может быть сделано иным путем, то пусть это будет сделано хотя бы так, очевидно и без объяснений.

5618.

Возьмите песен (плодов) земли в сосуды ваши. Что этим означаются избранные (наиболее популярные) истины церкви, внутри которых пребывают истины веры, очевидно из значения слова "песни", представляющего собой избранные (отобранные по нраву) истины (о которых в дальнейшем и пойдет речь); из значения слова "земля", представляющего собой церковь (о которой уже говорилось ранее, в п. 5577); и из значения слова "сосуды", представляющего собой истины веры (п. 3068, 3079, 3316, 3318). Здесь, слово "песня" используется лишь потому, что, на языке оригинала (Писания), избранные истины церкви излагались, также, и через песни. Откуда, собственно, и следует, что под "песнями земли" означаются произведения (песни и славословия), получившие наивысшую всеобщую оценку и похвалу, а оттого, во внутреннем смысле, выражающие наиболее популярные церковные (избранные, отобранные народом, одобренные многими) истины.

5619.

И отнесите человеку в подарок. Что этим означается - для получения благосклонности (покровительства), очевидно из значения фразы "отнесите человеку в подарок", и, здесь, это Иосифу, который именуется "господином земли", и представляющего собой того, от кого требуется получить покровительство (благосклонность). В Древней представительной церкви, а оттуда и в еврейской, было принято за обычай дарить подарки (приносить дары) судьям; а затем, уже в более поздние времена, стало принято приносить



и дарить их царям и священникам при встрече. Более того, это было прописано и в законах (повелениях, установлениях). Причина этого обычая состояла в том, что приношение даров должно было представительно напоминать им (древним) о тех ощущениях, с какими какой-либо человек должен преподносить и предлагать свои дары (приношения) Всевышнему Господу, когда он внутренне чувствует (различает), что приближается и становится к Нему ближе; и которые, тогда, должны происходить по свободе, итак, по собственной воле человека. Ибо делать что-либо по собственной свободе - это и есть делать то, что исходит от самого сердца, а то, что исходит от самого сердца, всегда происходит по собственной воле; ибо то, что происходит по собственной воле, исходит от устремленностей (желаний), которые выстроены на чистосердечной (невинной) любви; а то, что исполнено от такой формы любви, совершается по свободе (добровольно), и, таким образом, от (Собственного я) самого человека по доброй воле (п. 1947, 2870-2893, 3158). Из всего этого и очевидно, что человеком, в то время, когда он встречается с Господом, или приближается к Нему, должно подносить Ему дары. Именно это представительно и означает под приношениями даров; ибо цари представляют Господа в отношении Божественной истины (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5044), тогда как священники – в отношении Божественного блага (п. 1728, 2015, 3670). Что эти (представленные, здесь) дары (приношения) есть символом первого посвящения или инициации (первого прикосновения) духа к Вышнему, очевидно по п. 4262; ибо посвящения эти приносятся для получения и дальнейшего обретения (углубления) склонности к благу.

5620.

Немного смолы (бальзама) и немного меда. Что этим означаются наиболее внешние истины природного блага и наслаждения, исходящие оттуда (сопровождающие их), очевидно из значения слова "смола", представляющего собой истины блага, или истины, рожденные от блага (п. 4748). Причина того, почему слово "смола (бальзам)" имеет такое значение, состоит в том, что смолы входят в состав различных мазей (натуральных), а также, в состав различных ароматических веществ. Под "ароматическими" веществами, главным образом тогда, когда они имеют маслянистый характер, то есть, произведены с добавлением масла, (во внутреннем смысле) означаются такие смеси ощущений и духовных вещей, которые пропитаны истинами, рожденными от блага (добра); ибо под "маслами" (во внутреннем смысле) означаются блага (п. 886, 3728, 4582). Что под словом "смола" понимаются ароматические вещества, может быть усмотрено по книге Бытия 37:25; так же, как и то, что именно по этой причине, под тем же словом на языке Писания (библейский иврит) означается и понятие бальзама (смолянистого вещества с лечебными свойствами). Что эти вещества представляют собой (слабо растекающиеся) мази или загустевшие масла, очевидно. В этом, собственно, и состоит причина того, почему под словом "смола" означаются истины блага (добра, блаженства), которые пребывают внутри природных ощущений, и, здесь, что касается внешних ощущений. Ибо слово "смола" идет первым, но тут же следом, за ним, прописывается и слово "мед", под которым уже представляется наслаждение, воспринимаемое вместе с ним. Что через "мед" означает наслаждение, так это потому, что мед есть сладким; а все, что есть сладким в природном мире, в духовном мире, соответствует тому, что приятно духу и приносит наслаждение (восхищение). Причина того, почему наслаждения истинами, исходящими от блага (добра, блаженства), воспринимаемые посредством внешних природных ощущений,

выражаются через наименования сладостей, состоит в том, что всякая истина, и в первую очередь, истины блага (добра, блаженства), всегда имеют свое собственное наслаждение (вкус); но это наслаждение (удовольствие) зависит от устремленности (желанности, привязанности) к ним и от служения и пользы, производимых ими. [2] Что под словом "мед" понимается наслаждение (удовольствие, восторг) очевидно, также, и из многих других отрывков и мест в Слове. Как это, например, у Исаии: дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Эммануил [Бог с нами]. И будет Он есть масло и мед до тех пор, пока не станет разуметь (не познает), как отвергать худое (зло) и избирать доброе (благо) (Ис. 7:14-15), где так говорится о Господе. И, здесь, под словом "масло" означиваются небесные ощущения; тогда как под словом "мед" означиваются ощущения (наслаждения), рожденные (произведенные) от небесных ощущений. [3] И у него же: и случится в тот день так, что всякий вскормивший молодую корову и двух особей из малого скота (овец); и случится так, что в силу умножения молока, которое от них будет получено, он будет есть масло; ибо и масло, и мед будет есть всякий из тех, кто останется в середине земли (Ис. 7:21, 22), где так говорится о царстве Господнем. Здесь, под словом "молоко" означивается духовное благо (добро); под словом "масло" - небесное благо (добро); а под словом "мед" – те ощущения, которые исходят от них, то есть, ощущения счастья, радости и наслаждения (восхищения). [4] У Иезекииля: так ты и украсилась золотом и серебром; а одежды твои узорами (ручной работы) на тканях из тонкого льна и шелка. Ты ела булки из лучшей пшеничной муки, с медом и маслом (елеем); и так ты стала прекрасна, что возросла, даже, до царственного величия... Хлебом из чисто просеянной муки, с маслом и медом, Я кормил (питал) тебя; но ты выставила его пред ними (первыми встречными, мимо проходящими) ради запаха отдыха (удовольствия возлежания) (Иез. 16:13, 19); где так говорится об Иерусалиме, под которым подразумевается духовная церковь. Здесь, (стих 13) описывается качество внутренней церкви, каким оно было у древних, а (в стихе 19) затем, каким оно стало у евреев. Под выражением "и украсилась золотом и серебром" означивается усовершенствовалась в небесных и духовных истинах и благах; под выражением украсились "одежды твои узорами (ручной работы) на тканях из тонкого льна и шелка" означиваются рассудочные и природные истины в духовной (внутренней) части церкви; под "просеянной мукой" означиваются ощущения духовные; под "медом" - их наслаждения; под "маслом" - их блага. Что под такими детализированными частностями означиваются именно ощущения и вещи, которые относятся к небесам, может уже быть усмотрено всяким и каждым. [5] И еще, у него же: и были твоими торговцами (купцами) Иуда и земля Израилева, по пшенице Миннитской и сладостям, по меду и маслу, и по бальзаму (Иез. 27:17); где так говорится о Тире, которым означивается духовная (внутренняя) часть церкви. И, здесь, такой, какой она была в начале и такой, какой она стала после, но уже по отношению к познаниям блага (добра) и истины (п. 1201). Под словом "мед", здесь, означиваются наслаждения и удовольствия от устремленности (желания) к изучению знаний, касающихся небесных и духовных благ и истин. [6] У Моисея: Ты усаживал его на высоких местах земли, и он ел произведения (плоды) полей. Ты позволял ему сосать (слизывать) мед из камня и елей (масло) из кремневой скалы (Втор. 32:13); где, в такой манере, сказано о Древней духовной церкви. Здесь, под выражением "сосать (слизывать) мед из камня" означивается получать наслаждения от истин, исходя из памятуемых о них знаниях. [7] У Давида: Я питал бы (кормил) их жиром (туком) пшеницы, и медом со скал Я насыщал бы их (Пс. 81:16). Здесь, под выражением "насытить медом из скал"

означивается – наполнение духа наслаждением (восторгом), исходящим от истин веры. [8] Во Второзаконии: Иегова привел меня в землю блага, в землю с потоками вод (с полноводными реками), с источниками (фонтанами) и колодцами из глубин, которые выходят в долинах, и в горах; в землю пшеницы и ячменя, винограда (лозы) и инжира (фиг), и гранат; в землю оливкового масла и меда (Втор. 8:7-8), где так говорится о земле Ханаана, под которой, во внутреннем смысле, понимается царство Господне в небесах. Под выражением "земля оливкового масла и меда" означает обитель духовного блага (добра) и наслаждений от него. [9] Именно поэтому, земля Ханаанская и была названа: земля, что течет молоком и медом (Чис. 13:27; 14:8; Втор. 26:9, 15; 27:3; Иер. 11:5; 32:22; Иез. 20:6). Во внутреннем смысле этих отрывков, как это и было уже сказано, под выражением "земля Ханаанская" означает царство Господне; под выражением "течет молоком" означает изобилие небесно-духовных ощущений и вещей; а под выражением "течет медом" – обилие, исходящих (производимых) от них потоков счастья и наслаждений. [10] У Давида: суждения (суды, решения) Иеговы есть истинами, и пребывают они вместе с праведниками; они желаннее всякого золота и лучше множества золота наичистой пробы, слаще меда и капель с сот (Пс. 19:9-10). Здесь, под выражением "суждения Иеговы" означаются истины от Божественного Я; под выражением "слаще меда и капель с сот" означаются наслаждения от блага и удовольствия от истин. И еще: сладки слова Твои в гортани моей, слаще меда они устам моим (Пс. 119:103); где значение этих выражений аналогично. [11] Манна же, которую потомки Иакова получили вместо хлеба в пустыне, описана у Моисея таким образом: манна была подобна семени кориандра, белого цвета; и вкус ее был подобен по вкусу кексу (тесту), замешанному с медом (Исх. 16:31). Так как под манной (небесной) означаются истины Божественного Я, которые нисходят чрез небеса от Господа, то отсюда и следует, что под нею означает и Сам Господь в отношении Его Божественной Человечности, как и Сам Он этому учит у Иоанна (6:51, 58). Ибо Божественная Человечность Господа и есть тем началом (истоком), от которого зачинаются и исходят (происходят) все истины Божественного Я, включая, даже, и те, от которых всякая истина, ставшая испорченной, Божественно исправляется (излечивается). А поскольку это так и есть, то эта манна и описывается, что касается принесения наслаждений (восторга) и удовольствия, через указание на ее вкус, ибо по вкусу она была "как кекс (торт), замешанный на меду". Что вкус означает собой удовольствие от блага (добра) и наслаждение от истины, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 3502. [12] Так как Иоанн Креститель (Baptist) представлял собой Господа, что касается Его Слова (Нового Завета), который и есть Его Божественной истиной на земле, в подобной же манере, как и Илия (в отношении Старого Завета) (п. 2762, 5247), то он поэтому и был назван в нескольких местах "Илией, которому должно было прийти" пред Господом (Мал. 4:5; Мф. 17:10-12; Марк 9:11-13; Лука 1:17). На том же основании (по образу и подобию) были представлены и его одежды и пища. И о них в Евангелии от Матфея сказано так: Иоанн имел одежду из верблюжьей шерсти (волоса) и пояс кожаный вокруг его поясицы; а за пищу ему были акриды (плоды рожкового, или хлебного, дерева, Иоаннов хлеб) и дикий мед (Мф. 3:4; Марка 1:6). "Одежда из верблюжьего волоса" означает собой то, что понимание Божьего Слова, в отношении истин в Нем, было таковым, каким оно есть по Его буквальному смыслу (ибо смысл буквальный точно, как одежда для смысла внутреннего). Здесь, под словом "волосы (шерсть)", так же, как и под словом "верблюды" означаются истины Слова, согласно природным ощущениям; под выражением "за пищу

ему были акриды и дикий мед" означает понимание Слова Божьего таким, каким Оно есть по буквальному смыслу, что касается блага; наслаждения, испытываемые от такого восприятия Слова означаются выражением "дикий мед". [13] Наслаждения, испытываемые от истин Божественного Я, выраженные во внешней природной форме человеческих чувств, под словом "мед" описывается, также, и у Иезекииля: Он сказал мне - сын человеческий, пропитай (накорми) живот свой и наполни свое нутро этим свитком, который Я дам тебе. И когда я съел его, то стало на устах моих сладко, как от меда (Иез. 3:3). И в Евангелии от Иоанна: и ангел сказал мне - возьми книжку и съешь ее; и будет она горька во чреве твоём, но на устах твоих будет она сладка, как мед. И взял я маленькую книжку из руки ангела, и съел ее; и стало на устах моих сладко, как от меду; но когда Я съел (проглотил) ее в свой живот, то стало мне горько. Затем, он сказал мне - тебе надлежит опять пророчествовать против очень многих народов (людей) и племен, и против языков и царей (Откровение 10:9-11). "Свиток" у Иезекииля и "маленькая книга" в Евангелии от Иоанна означают собой истины Божественного Я. Что, во внешней форме, они выглядят восхитительно, означается тем, что всем по вкусу (на устах) они "сладки, как мед"; ибо истины Божественного Я точно, как и Само Слово, приносят наслаждения во внешних (мирских) формах и выражениях, то есть, в буквальном смысле. И это по той причине, что, опираясь на них, всякому человеку допускается интерпретировать их (и манипулировать ими по своему усмотрению) и в свою пользу. Но не так это, что касается внутреннего смысла, ибо из-за раскрытия низших причин внутренних ощущений человека, это означается по вкусу, как "горько". Причина, почему, во внешнем смысле, эти истины восхитительны, состоит, как это уже и было сказано ранее, в том, что человеку позволяется трактовать все ощущения и вещи через них с выгодой для Собственного я (так как они многозначны). Ибо, по буквальному смыслу, высшие истины содержат в себе лишь наиболее обобщенные истины, и они остаются таковыми до тех пор, пока они не будут уточнены (квалифицированы по степени пригодности и качеству) в частностях (частными истинами), а те, в свою очередь не будут уточнены (квалифицированы по степени пригодности и качеству) истинами единичными (наименьшими, крайними, неделимыми). Что рассматриваемые, в природном смысле, обобщающие (высшие, главные, господствующие во всех мирах) истины от Божественного Я восхитительны, так это потому, что в этих отражениях из природных ощущений внутри скрыты (и прячутся) мириады вариантов духовных истин (в частностях). Более того, они и должны обладать такой восхитительностью, собственно, лишь для того, чтобы всякий и каждый человек мог улавливать и воспринимать их, итак, мог бы быть введенным через них в небеса, а не оставаться (топтаться) у самого порога. [14] Через "соты с медом и жареную рыбу", которые Господь ел с учениками после Своего воскресения, также, означается внешний смысл Слова ("рыба", что касается Его истин, "соты" же, что касается наслаждений от тех истин), в отношении которых в Евангелии от Луки сказано так: Иисус сказал – есть ли у вас что-нибудь, здесь, поесть? Они и подали Ему часть печеной рыбы и соты с медом; и Он взял их и ел пред ними (Лк. 24:41-43). И, так как под такими словами именно эти вещи и означаются, то Господь и сказал им: эти слова, которые Я говорил вам, когда Я был еще с вами, значат, что все вещи обо Мне должны быть исполнены, и которые написаны в законе Моисеевом, и у пророков, и в псалмах (Лк. 24:44). Кажется, что такие слова являются ничего незначащими, ибо наличие части печеной рыбы и сот с медом, которые оказались к месту, видятся, как будто по воле случая. Тем не менее, и это все было исполнено по Провидению, так же, как и многое другое, вплоть, даже, до самых

наимельчайших деталей из всего того, что произошло по Слову. Что и такие вещи имеют высшее значение, так это поэтому, что Сам Господь сказал про Слово, что все в Нем было написано о Нем. Хотя все написанное в Ветхом Завете, в буквальном смысле, к Господу относится мало, все же, в Своем смысле внутреннем, все и каждое из ощущений, событий и явлений имеют прямое отношение лишь единственно к Нему Одному. Именно от этой причины и происходит вся святость (чистота) Слова. Именно это и имеется в виду под Его высказыванием "все вещи обо Мне должны быть исполнены, и которые написаны в законе Моисеевом, и у пророков, и в псалмах". [15] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть, что под словом "мед" означивается наслаждение, которое рождается от блага (добра) и истины, или, другими словами, от устремленности (желания, любви, расположения, склонности, привязанности) к ним; и, что под ним, главным образом, означиваются наслаждения внешние, и, в такой манере, наслаждения внешних природных чувств. Так как это наслаждение есть такого характера (такой природы), что приобретается от вещественного мира через ощущения телесных чувств, и оттого, содержит в себе великое множество наслаждений (плодов) от любви к миру, применение меда в хлебных приношениях, в конце концов, было запрещено. Как это и было объявлено в Левитах: не приносите более хлебных приношений Иегове (Господу), которые вы делаете с закваской (с дрожжами); ибо не должно быть ни закваски, ни меду, в том, что вы приносите и сжигаете на огне пред Иеговой (Господом) (Лев. 2:11). Здесь, под словом "мед" означивается такая форма внешних наслаждений, которая замешана на ощущениях любви к миру, представляемой словом закваска (дрожжи), отчего замес хлеба с ними и был запрещен. Все то, что означивается под словом "закваска (дрожжи)" или под словом "квасное (дрожжевое)", может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 2342.

5621.

Воска и ладана. Что этим означиваются истины природного блага более внутреннего, очевидно из значения слова "воск", и, здесь, это ароматического воска (благовоний), представляющего собой истины, усупруженные с благом (о которых в дальнейшем и будет говориться); и из значения слова "ладан", представляющего собой истины, но уже истины, рожденные от блага (п. 4748). Они именуются более внутренними природными по той причине, что два эти благовония требуют большего труда для их очистки (получения), чем смола и мед, оттого, они и упоминаются на втором месте; ибо ощущения и вещи более частные (тонкие), в Слове, перечисляются согласно порядку за более общими. Под "воском", здесь, означивается не просто воск вообще, но ароматические благовония, такого типа, как стиракс (благовонная смола из одноименного дерева, употребляемая для воскурения). Под словом воск, на языке оригинала (Писания), и означивается все то, что по подобию именовалось благовониями. Отсюда, теперь, вполне и очевидно, почему этот ароматический воск означивает собой истины блага (добра). Ибо все благовония, будучи по запаху сладко-душистыми, во внутреннем смысле, означивают собой истины блага. Все это, также, может быть усмотрено и из того факта, что часто истины блага (добра) воспринимаются в небесах наподобие приятно пахнущих душистых веществ нашего мира; ибо, когда у ангелов ощущения или восприятия блага, по Божественному благоволению Господа, преобразуются в запахи, то они, тогда, ощущаются либо, как запахи и ароматы благовоний, либо, как запахи и ароматы цветов. В этом, собственно, и состоит причина того, почему ладан и воск стали вводить в составы

благовонных смесей для воскурения в качестве составляющих с душистым запахом, и использовать их в церковных обрядах (службах) для целей освящения (очищения); так же, как и смешивать их с маслами для помазания. Всякий, кто не знает (не понимает), что такие вещи (практики и обряды) получили свою первопричину (начало, основание) от восприятия ощущений и вещей в небесах, может предположить, что эти вещи (практики и обряды) повелевались чисто лишь для того, чтобы сделать обряды внешнего поклонения более приятными (с более большим удовольствием) для чувств. Но, если бы это было бы так, то, в таком случае, в этих ритуалах ничего бы не было более уже от небес, а с тем, ничего святого (и чистого). Откуда, собственно, и следует, что такие поклонения уже совершенно бы не имели никакого отношения к ощущениям Божественного Я, отражающихся в них. Что ладан и воск (благовония), так же, как и запашистые (душистые) вещества, используемые в сочетании с маслами (елеем) помазания, представляют собой ощущения от духовных и небесных вещей, было показано в п. 4748. А, что всевозможные атмосферы (ауры) веры и любви (вокруг человеческого духа) превращаются (в том мире) в благоухающие (благородные) запахи, а, следовательно, в приятные и сладкие (цветочные), в том числе и в благовонные запахи воскурений, и представляют собой истины веры, которые примыкают или происходят от блага (добра, блаженства) любви, было показано в п. 1514, 1517-1519, 4628.

5622.

Терпентиновых орехов (фисташек) и миндаля. Что этим означаются блага жизни, соответствующие этим истинам (блага в воле, в делах человека), очевидно из значения слов "терпентиновые орехи (фисташки)", представляющего собой жизненные блага, соответствующие истинам внешнего природного блага, которые означаются словом "смола" (о них же, теперь, и пойдет далее речь); и из значения слова "миндаль", представляющего собой блага жизни, соответствующие истинам более внутренней природной части духа, которые означаются словами "ароматический воск и ладан". Что эти "орехи" имеют именно такое значение, так это потому, что они являются плодами, а под "плодами", в Божьем Слове, означаются дела и деяния человека. Отсюда, также, следует и то, что под плодами полезных деревьев означаются дела и деяния добрые (хорошие), или, что то же самое, (совершаемые во) благо жизни (благо Божие); ибо, что касается полезности и целей, добрые дела (деяния, поступки) человека, собственно, и есть благами жизни (добрыми делами Божиими, совершаемыми по собственной воле и желанию). Что "терпентиновые орехи" означают собой блага жизни, которые соответствуют (отвечают, соединяются, усупружены) истинам внешнего природного блага, так это потому, что они имеют отношение к менее культивируемым (дикорастущим) деревьям; ибо и ощущения, и вещи, которые являются более внешними по сравнению с другими, означаются посредством тех ощущений, явлений и вещей, которые менее известны (популярны, окультурены, общепризнаны). Причина же этого состоит в том, что сами по себе внешние ощущения, явления и вещи есть более грубыми (грязными, нечистыми), чем ощущения и вещи более внутренние. Ибо, будучи вещами общими и внешними (вместилищами, носителями), они скомпонованы из множества ощущений и вещей более внутренних. [2] Что под "миндалем" означаются блага жизни, которые соответствуют (отвечают, соединяются, усупружены) истинам более внутреннего природного блага, так это потому, что миндаль – это более благородное (полезное, культурное) дерево. Под этим деревом, в духовном смысле, означает восприятие

более внутренних истин, исходящих от блага, под его "цветением" означаются внутренние истины, которые составляют собой едино одно с благом, а под его "плодами" – блага (добро) жизни (воли), оттуда происходящие. В этом смысле, "миндальное дерево" упоминается, к примеру, у Иеремии: и случилось Слово Иеговы (Господне) ко мне; и было сказано так, что ты видишь, Иеремия? А я сказал - вижу жезл (ствол, палицу, прут, скипетр) миндального дерева. Тогда Иегова сказал мне: ты верно видишь; ибо Я на страже Слова Моего, чтобы свершилось оно (Иер. 1:11-12). Здесь, под "жезлом (стволом, палицей, прutom)" означает сила (власть, мощь) духа; под "миндальным деревом" - восприятие внутренней истины; а то, что они даются Иеговой (Господом), означает, в такой манере, состояние бдения (внимания) к Слову Его; ибо под "Словом", здесь, означает Божественная истина. [3] Под "цветением палицы (жезла) из миндаля, которая принадлежала Аарону из колена Левия", также, означает расцвет блага (добра) милосердия или блага жизни (в деяниях по собственной воле). Об этом у Моисея сказано было так: и поутру, когда Моисей вошел в скинию собрания, то увидел, что жезл Аарона из колена (рода) Левия расцвел, пустил почки, покрылся цветами, а затем, из цветов образовались плоды миндаля (Чис. 17:8). Это (Моисею) было знаком того, что этот род племени (колено Израиля) был избран для священнослужения в церкви; ибо под родом или "коленом Левия" означает человеческое милосердие (п. 3875, 3877, 4497, 4502, 4503), которое и составляет саму суть духовной церкви (человеческой духовности).

5623.

Возьмите, удвойте серебро в ваших руках. Что этим означаются истины, получаемые (усваиваемые) посредством воли (усердием и делами блага), очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954); и из значения слова "удвойте", представляющего собой их появление в последовательности во второй раз (п. 1335); то есть, второе появление (как второе дыхание) истин, ибо они уже были один раз безвозмездно дарованы им свыше, а, теперь, они были дарованы им снова еще раз; и из значения слова "руки", представляющего собой желания и волю (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328). Истины, пребывающие в собственной воле человека, есть внутренними истинами (человеческого духа) с поправкой на способность (силу) принимать их в себе и вмещать; и, таким образом, производить (осуществлять) в согласии (в соответствии) с личными способностями (воплощать их в деяниях и делах, которые будут по плечу). Но, сами человеческие силы или способности воспринимать (вмещать, получать и передавать другим) истины (превращающиеся в новые истины или блага) полностью зависят от внутреннего восприятия блага (человеком), ибо, когда Господь потоками благ изливается во внутреннего человека, то Он, также, проникает (наитствует) и в волю (способности), где истины от Самого Господа, тогда, и примыкают к благу. Отсюда и очевидно, что Божественные истины принимаются (исполняются) в человеческой воле в согласии (в соответствии, в такт) с присутствующими в этот момент благами (блаженствами) там. Что воля (способности, потенция) восприятия и исполнения истин находится в соответствии (в согласии) с наполненностью человеческого духа благами (добротой, блаженствами), очевидно из большого числа наблюдений (опытов), воочию виденных мною в той другой жизни. Все те духи, которые, там, пребывают в благе (в духовном блаженстве), пребывают, также, и в воле (способности, потенции, силе) не только различать и понимать истины, но и, воспринимать и вмещать их (усваивать, находить им место в себе и передавать другим), но это уже в зависимости от количества и вида

(качества) благ, принятых прежде, и тех, которые сквозь них движутся. Но все те духи, которые, там, пребывают во зле, напротив, ни воли (ни способности, ни потенции, ни силы) для приятия и усвоения высших истин не имеют. И так как приятие и усвоение высших истин происходит в силу внутреннего удовольствия, то, следовательно, происходит оно лишь в силу желания человека. Все те, кто пребывает в каком-либо благе, находятся, при этом, и в удовольствии совершать истины того блага, ибо благо берет свое качество от истин (конкретная природа и реализация блага вытекает и исходит от истин, сочетающихся с ним); откуда и следует, что они не могут не желать реализации (рождения) и истин того блага. Но, все те, кто пребывает в каком-либо зле, находятся, при этом, и в удовольствии подтверждать и совершать фальши (лжи); откуда и следует, что они не могут не желать реализации (рождения) и утверждений лжей (фальшей) того зла; и, так как они хотят только лжи (склоняются только к фальшам), то они уже отвращаются и от (всякой и каждой из) истин. Именно по этой причине они и становятся неспособными (утрачивают волю и силы) принимать и усваивать истины. Ибо, как только последние достигают их уха или входят в рассудок (в голову духа) в форме мысли, то они тут же либо отвергаются, либо удушаются, либо извращаются ими. Более того, каждый человек, который находится в здравом уме, имеет потенцию (обладает способностью) принимать (обретать) и получать (усваивать) истины. Но все те люди, которые обращают себя (поворачиваются Собственным я) ко злу, угашают эту свою потенцию (способность, силу) духа, тогда как все те люди, которые обращают себя (поворачиваются Собственным я) к добру (благу, доброте), взращивают и возвышают (улучшают и совершенствуют) эту свою потенцию (способность, силу) духа.

5624.

И серебро то, что было возвращено в устах (отверстиях) ваших сумок и принесенное обратно в вашей руке. Что этим означается – что через истины, безвозмездно дарованные свыше и свободно принимаемые через внешние природные ощущения и собственные представления, они, насколько это возможно, и подчиняются (укрошаются, смиряются), очевидно из значения слов "серебро, что было возвращено", представляющего собой истины, данные безвозмездно (принимаемые и исполняемые не по принуждению) (п. 5530); из значения выражения "в устье (устах, отверстиях) сумок", представляющего собой преддверие (чувства и память) внешней природной части рассудка (п. 5497); и из значения выражения "в вашей руке", представляющего собой – через внутреннюю потенцию (силу, волю, способности) человека (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 5623); и, таким образом, настолько, насколько это возможно (через природные). Их приход в состояние подчинения (укрошения, смирения) себя (Собственного я) с помощью этих истин и означается фразой "возвращение (принесение) серебра обратно". Ибо, в духовном мире, принести (возвратить) обратно истины Господу, которые были кому-либо даны и получены от Него безвозмездно (в дар, не под давлением обстоятельств и не по хитрому умыслу), означает - произвести в самом себе с помощью этих истин (укрошение, смирение) подчинение (буйства любви к себе или своему Собственному я). Но путь (способ, манера), которым они с их помощью обращают себя (гордыню, Собственное я) к смирению становится очевиден лишь в связи со словами разговора (братьев Иосифа) с тем человеком, который был поставлен над домом Иосифа (стихи 18-24).



5625.

Быть может, это была ошибка. Что этим означивается - чтобы небесным ощущениям не причинить вреда, очевидно из значения слова "ошибка", представляющего собой действие (или знак того), что неблагоприятно (противоположно, вредно, негативно); ибо под ошибкой, здесь, понимается тот факт, что, если они забрали серебро себе назад (обратно), то они, как если бы забыли заплатить за купленный товар, итак, как если бы каждый забрал то серебро в свой собственный мешок. По причине чего по отношению к ним могла бы установиться неблагоприятность. Собственно в это, они уже и верили: "и ввел человек людей в дом Иосифа; и люди убоялись, ибо они были приведены в дом Иосифа; и они сказали: из-за слов о серебре, которое было возвращено в наших сумках, которое в начале, мы унесли, скрутят нас, и набросятся на нас, и возьмут нас в рабы, и ослов наших" (стих 18). Более того, под словом "грех" означивается разделение (разъединение) и отвращение (п. 5229, 5474); то же самое понимается и под словом "ошибка", если грех в ней пребывает внутренне (скрыто, невидимо); но в меньшей степени (ибо это может быть по заблуждению, неведению и непониманию того). Именно поэтому и сказано, здесь, "чтобы небесным ощущениям не причинить вреда".

5626.

И возьмите брата своего. Что этим означивается - что только, в такой манере (через укрощение, смирение строптивости Собственного я), они приобретут (усвоят, будут иметь) в себе блага подлинной веры, очевидно из представления образа Симеона, который, здесь, и является тем "братом", которого они должны были вернуть, и означивающего собой веру в воле (п. 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482); и, в такой манере, блага веры, так как, когда истины веры переходят в волю, то они, там, становятся уже благами веры. Ибо истина, тогда, переходит (превращается) в жизнь (потоки желаний, намерений и дел) человека; а когда это проходит через собственную волю, то эти истины перестают пребывать лишь в знаниях (быть просто знаемыми, теорией), но становятся самими делами и деяниями (завершенными, сделанными, осуществленными). И, так как истина, при этом, меняет свою сущность и природу, то есть, из знания через замысел (намерение рассудка) становится (превращается, реализуется) в действие (дела воли), то отсюда и следует, что она уже более не может именоваться истиной, но благом.

5627.

И встаньте, и возвращайтесь к человеку. Что этим означивается - возвратиться к жизни, ведомой по духовным истинам, очевидно из значения слова "встаньте", представляющего собой возвышение к более внутренним ощущениям и вещам, то есть, к духовным ощущениям (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103, 4881); из значения слова "возвращение", представляющего собой последующую (ведущую к тем ощущениям) жизнь (о которой уже говорилось выше, в п. 5614); и из представления образа Иосифа, когда тот именуется еще и словом "человек", и означивающего собой, тогда, и духовные истины (п. 5584).

5628.

И пусть Бог Шаддай. Что этим означивается утешение после испытаний (искушений, трудностей), очевидно из значения имени "Шаддай", представляющего собой искушение и утешение после него (п. 1992, 4572); ибо, здесь, понимается то утешение, которое

приходит после испытаний, выдержанных (вынесенных) в Египте. Что этим означается именно утешение после перенесенных лишений и тягот, очевидно, также, и из слов, которые следуют за ними следом "даст вам милости пред человеком". Что под именем "Шаддай" означается искушение и утешение после него, так это потому, что древние именовали Единого на всех Одного Бога под самыми разными именами, ибо делали они это под влиянием (в зависимости от) самых разных ощущений и движений своего духа, которые исходили от Него, но внутренне воспринимались в себе. И, так как они были, тогда, уверены, что возникшие искушения происходят от Него, то они, тогда, обращались к Богу, именуя Его именем "Шаддай". Тем не менее, и под этим именем они не имели в виду какого-либо другого Бога, кроме Единого Всевышнего, но только, что касается Его сторон и качеств, проявляющихся в ходе испытаний (искушений). Но, когда Древняя Церковь пришла в упадок (в оскудение и падение духовности), то люди в ней стали поклоняться всевозможному множеству богов, но, сначала, всем тем именам, которые прежде ими были даны для все того же Одного и Единого Всевышнего Бога, а впоследствии, также, и всему тому множеству богов с именами новыми, которые они уже выдумывали сами по себе. Эта практика, в конце концов, стала настолько распространенной, что, даже, каждая семья (род) стала иметь своего собственного (родового, семейного) бога, которого они полностью оторвали (отделили) от сопричастности ко всем остальным людям и от тех богов, которым поклонялись в других семьях. [2] В семье же Фарры, из которой вышел Абрахам, поклонялись семейному богу под именем Шаддай (п. 1356, 1992, 2559, 3667). Отсюда и очевидно, что не только Абрахам, но, также, и Иаков признавал Шаддая за бога своего рода, даже, войдя уже и в землю Ханаана. Ибо это было разрешено и позволено им свыше с той целью, чтобы они состояли в способности (потенции) и устремлялись бы (к Единому Всевышнему Богу) по собственной воле, а не по принуждению свыше, итак, исходя из собственного понимания и религиозности (возвратились бы к жизни, ведомой по небесно-духовным истинам). Ибо никто не может быть выведен (приведен) насильно (по принуждению) от того (к тому), что он считает (будет считать) ощущениями святости. Но, так как люди древние понимали под "Шаддаем" Самого Иегову, или Господа, к Которому они, именно в такой манере (по этому имени), и обращались, когда они проходили испытания искушениями, то поэтому Иегова или Господь восстановил (возродил) вместе с родом Абрахама и это Свое имя, как это очевидно по книге Бытия (гл. 17:1), а также, вместе и с родом Иакова (гл. 35:11). Причина же того, почему под именем "Шаддая" означается не только одно искушение, но вместе с тем и утешение после испытания искушением, состоит в том, что за всяким всевозможным духовным искушением всегда следует Божие утешение. Это, также, было дано мне познать (понять) на практике (по опыту) в той другой жизни. Ибо, когда там, некто из духов испытывает страдания (подвергается испытаниям и искушениям) от злых духов через прямое заражение (поражение, нападение, нанесение вреда), через призывы (подстрекательство, побуждение) к злу, через убеждение (уговоры) ложью (фальшами), то после того, как злые духи им будут удалены (отвергнуты), он принимается ангелами, и вводится ими в состояния утешения посредством тех наслаждений духа, которые наиболее созвучны генотипу (роду) его характера.

5629.

Даст вам милости пред человеком. Что этим означается – даст возможность принять в себе духовные истины благожелательно (по нраву и с наслаждением), очевидно из

значения слов "даст вам милость", представляющего собой благожелательное (по нраву и с наслаждением) восприятие и получение (усвоение); и из представления образа Иосифа, означающего собой, когда он именуется еще и "человеком", духовные истины (как это уже было показано ранее, в п. 5627).

5630.

И тот отправит с вами и другого брата вашего. Что этим означивается - может это придаст вам блага (добра, блаженства доброты), исходящего от веры, очевидно из представления образа Симеона, который, здесь, и является тем "другим братом", под которым означиваются блага веры (как это и было показано чуть выше, в п. 5626). Что "послать (отправить)" означивает собой даяние (внутреннюю передачу, отдачу своего и себя), так это потому, что слово "послать (отправить)" используется в отношении к человеку; отсюда и следует, что под этим (во внутреннем смысле) следует понимать "даяние (передачу, отдачу своего и себя)", имеющее отношение к (внутренним) ощущениям и понятиям вещей, означиваемых под "тем" человеком.

5631.

И Вениамина. Что этим означивается – что, в такой манере, может быть даровано и восприятие внутренних (духовных, промежуточных, срединных) истин, очевидно из представления образа Вениамина, означающего собой именно такие истины (о которых уже говорилось ранее, в п. 5600).

5632.

А я, как я был детей потерявшим (обездоленным, без детей), так и буду детей потерявшим (обездоленным, бездетным). Что этим означивается – что, до тех пор, пока все эти вещи не будут сделаны (иметь место, совершены), церковь (человек) так и будет оставаться, как, если бы лишенной (лишенным) высших истин в себе (высшего смысла и своего предназначения), очевидно из представления образа Израиля, который говорит все это о себе, и означающего собой церковь (п. 3305, 4286); и из значения фразы "быть лишенным (потерявшим) детей", представляющего собой церковь в состоянии оскудения и лишения истин (п. 5536). Что, до тех пор, пока все эти вещи не будут сделаны (иметь место, совершены), очевидно и так, ибо если нет места благам (доброте, блаженствам) от веры, которые представлены в лице Симеона (п. 5630), то не будет места и каким-либо внутренним (духовным) истинам, которые представлены в лице Вениамина, и являющимся истинами промежуточными (срединными). Ибо, пока все это не произойдет, не будет в церкви места ни одной из форм истин (правды), кроме, как той формы истин, которая существует лишь чисто на губах, но никак не в сердце.

5633.

Стихи 15-17. И взяли люди те подарки, и взяли они вдвое серебра в руки свои, и Вениамина; и встали, и пошли (вниз) в Египет, и стали пред Иосифом. И увидел Иосиф Вениамина с ними, и он сказал тому, кто был (управляющим) над его домом, заведи людей в дом, и убей самое жирное (из скота), и приготовь, ибо люди будут есть со мной в полдень. И человек сделал так, как сказал Иосиф; и ввел человек людей в дом Иосифа. "И взяли люди те подарки" означивает - что истины были с ними лишь в качестве средства для получения благосклонности; "и взяли они вдвое серебра в руки свои" – означивает

истины, принятые (усвоенные) в способностях (в навыках, привычках воли); "и Вениамина" означает - истины срединные (промежуточные); "и встали, и пошли в Египет" означает подъем и возвышение к такой жизни, состояния которой будут обретены ими от познаний более внутренних ощущений и вещей; "и стали пред Иосифом" означает присутствие в них небесно-духовных ощущений; "и увидел Иосиф Вениамина с ними" означает восприятие посредством небесно-духовных ощущений того, что ощущения промежуточные (духовные) соединяются (пребывают) с истинами; "и он сказал тому, кто был (управляющим) над его домом" означает – передачу (сообщение) и восприятие этого и во внешних ощущениях церкви; "заведи людей в дом" означает - что и Божественные истины, существующие в природных формах, должны быть введены туда; "и убей самое жирное (из скота), и приготовь" означает через блага (блаженства), испытываемые от более внешних (далеких небесным) природных ощущений; "ибо люди будут есть со мной в полдень" означает - что они, тогда, и будут соединены вместе, когда будут сопровождаемы ощущениями промежуточными (срединными); "и человек сделал так, как сказал Иосиф" означает осуществление соединения; "и ввел человек людей в дом Иосифа" означает первое вхождение (введение) в те блага (блаженства), которые происходят от ощущений небесно-духовных (в духовных от небесных).

5634.

И взяли люди те подарки. Что этим означается - что истины были с ними лишь в качестве средств для получения благосклонности, очевидно из значения слова "люди", представляющего собой истины (п. 3134); и из значения слова "подарки", которое применяется в отношении даяния (даров, подарков) при приближении к царям и священникам, и представляющего собой истины (дары, слова и жесты) для того, чтобы получить покровительство свыше и благосклонность (п. 5619).

5635.

И взяли они вдвое серебра в руки свои. Что этим означиваются истины, принятые (усвоенные) в способностях (в навыках, привычках воли), очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 5623), где рассматривались точно такие же слова. И уже в том пункте вполне очевидно то, что имеется в виду под истинами, принятыми (усвоенными) в способностях (в навыках, по обычаю, в привычках воли).

5636.

И Вениамина. Что этим означиваются истины срединные (промежуточные), очевидно из представления образа Вениамина, означивающего собой промежуточные (срединные) истины (как было показано в п. 5411, 5413, 5443).

5637.

И встали, и пошли в Египет. Что этим означается подъем и возвышение к такой жизни, состояния которой будут обретены ими от познаний ощущений и вещей более внутренних, очевидно из значения слова "встал (поднялся)", представляющего собой возвышение (вхождение) и подъем в более духовные ощущения и вещи, принадлежащие жизни (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103, 4881); и из значения слова "пошли (вниз)", представляющего собой пребывание в таких состояниях жизни, которые можно получить лишь, пройдя чрез них; ибо "пошли (вниз)", здесь, выражает собой все то же самое, что,

прежде, было означено словами "отправь (пошли) мальчика (мальца) со мною, и мы встанем и пойдем; и мы будем жить, а не умирать" (стих 8), посредством которых было означено вхождение в духовную жизнь последовательно и постепенно согласно ее степеней (п. 5605). Очевидно это и из значения слова "Египет", представляющего собой природные познания в человеческой памяти (п. 1164-1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966); и, здесь, это наиболее внутренние из тех познаний, ибо небесно-духовные истины, которые представлены в лице Иосифа, пребывают именно там. Отсюда и очевидно, почему в последующем стихе сказано, что они "стали пред Иосифом". Таким образом, к более внутренним природным познаниям природного ума и человеческой памяти относятся именно познания духовных ощущений и вещей, но сами эти духовные ощущения и вещи становятся воспринимаемыми и ощущаемыми, там, только лишь тогда, когда природная память и ум человека просветлены светом небес. Светом небес просветлены же они настолько, насколько непомраченной и подлинной (более чистой) является вера, которую имеет в себе человек, что касается истин (положений) тех учений, которые (без искажений) были извлечены из Его Слова. Но такую веру (в себе) он может иметь лишь тогда, когда он находится в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему; ибо истины, а, тем самым, и познания ума и памяти просветляются, тогда, от блага (добра, блаженства) милосердия точно так, как окружающее пространство от пламени огня. Именно от блага (добра, блаженства) милосердия, как от духовного огня, в них и пребывает духовный свет. Отсюда, теперь, и можно уже усмотреть то, что имеется в виду под более внутренними познаниями ощущений и вещей.

5638.

И стали пред Иосифом. Что этим означивается присутствие в них небесно-духовных ощущений, очевидно из значения слов "стать пред" кем-либо, и представляющего собой присутствие; и из представления образа Иосифа, означивающего собой небесно-духовные истины (о которых не раз говорилось ранее). Что небесно-духовные ощущения стали внутренне присутствовать в обоих природных формах ощущений (внутренних и внешних) представлено посредством установления Иосифа господином (управляющим) над всем Египтом. Именно это и есть то, что имеется в виду под присутствием небесно-духовных ощущений в более внутренних вместилищах природных человеческих познаний; ибо пребывают эти познания в форме вещей (внутренних и внешних) природных (п. 5316, 5324, 5326-5328, 5333, 5337, 5373). Истины, представленные в лице десяти сыновей Иакова, являются истинами в природной части человеческого духа (внутренними и внешними).

5639.

И увидел Иосиф Вениамина с ними. Что этим означивается восприятие (различение) посредством небесно-духовных ощущений того, что ощущения промежуточные (духовные) соединяются (пребывают) с истинами, очевидно из значения слова "увидел", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 2807, 3764, 4567, 4723, 5400); из представления образа десяти сыновей Иакова (кто, здесь, и подразумевается под выражением "с ними", то есть, с теми, с кем Иосиф увидел Вениамина), и представляющего собой (внутренние и внешние) истины в природной части духа человека (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512); и из представления образа Вениамина, означивающего собой истины и блага срединные или промежуточные (п. 5411, 5413,

5443). Что в такой манере, здесь, именуются истины промежуточные духовные (более внутренние), так это потому, что истины, представленные под десятью сыновьями Иакова, должны теперь быть соединены с истинами от Божественного Я, которые представлены в образе "Иосифа", а осуществление этого соединения невозможно без тех промежуточных (срединных) истин, которые являются духовными. Именно поэтому, когда эти промежуточные (срединные) начинают быть воспринимаемыми человеком, то тут же и следует следом такая фраза "и он (Иосиф) сказал тому, кто был (управляющим) над его домом, заведи людей в дом, и убей самое жирное (из скота), и приготовь, ибо люди будут есть со мной в полдень", под которой (во внутреннем смысле) означивается то, что они будут введены и соединены, так как вместе с ними пребывают и истины промежуточные (срединные). [2] Что представляют собой духовные ощущения, явления и вещи относительно ощущений, явлений и вещей природных должно быть дополнительно изложено хотя бы в нескольких словах. Ибо большинство людей из Христианской части мира, настолько несведущи (невежественны) в вопросе о том, что такое духовные ощущения, что, даже, когда они слышат этот термин, то они теряются, и говорят сами в себе, что того, что это такое не знает никто. По своей сути духовные ощущения в человеке это то же самое, что и его устремления (желания, склонности, привязанности) к добру (благу) и истинам (правде) ради (в целях) самого блага (добра) и истины (правды), а никак не ради себя, так же, как и устремления (желания, склонности, привязанности) ко всему тому, что является справедливым и честным (ясным, прямым, правильным, праведным, беспристрастным, благородным) ради самой справедливости и порядочности, а никак не ради себя самого. Когда человек чувствует в себе наслаждение (восторг) и отраду (приятное удовлетворение), а еще более, когда он чувствует в себе счастье и блаженство, исходящее от этих устремлений (желаний, склонностей, привязанностей), то это уже есть такое его состояние, которое производится духовными ощущениями, явлениями и вещами, которые исходят не от мира природного, но от мира духовного, или, другими словами, от небес, то есть, чрез небеса от Господа. Это явление в теле физическом и есть тем, что именуется господственным присутствием духовных ощущений (духовного тела, души), которое, когда оно царит в человеке, влияет (наитствует, нисходит, распространяется, славится) и, как бы окрашивает в нем вся и все – все, что он думает, желает и делает, и все, что побуждает и вызывает помыслы его рассудка и деяния (дела и поступки) его воли, так что те становятся сопричастными тем ощущениям, что господствуют в его духовном мире настолько, что, в конце концов, также, становятся духовными и по своим внешним (природным) качествам; ибо они становятся точно такими, как они становятся тогда, когда человек выходит из мира природного и переходит в мир духовный. Одним словом, духовные ощущения есть суть устремления (желания, склонности, привязанности) милосердия и веры, а оттого, устремления к благу (добру) и истинам (правде), смешанные с наслаждениями (восторгами) и отрадой (приятным удовлетворением), а еще более с глубокими ощущениями счастья и блаженства, которые оттуда рождаются (вытекают и происходят), и которые ощущаются самим нутром (самой наивнутренней частью) человека. Именно они, в действительности, и делают всякого человека Человеком и истинным Христианином (сравните со ступенями самадхи в учении буддизма). [3] В силу того, что большинство людей в христианском мире не сведущи (не знают, не понимают, не ведают) о том, что есть духовными ощущениями (духовностью, церковью) внутри человека, то и повелось так, что в людях и, даже, в церкви (за духовные ценности) почитается более вера (как знания и теория), а не милосердие (любовь к

ближнему, благородство, как дела и практика). Отсюда, теперь, и следует, что сегодня, даже, те немногие, которые пекутся и заботятся об учении и вере, в силу того, что сами мало размышляют о милосердии, перестали и вовсе о нем думать, и оттого, следовательно, уже ничего и не знают (не ведают) о нем (и мало, что передают и привносят в понимание других о сути милосердия). А там, где нет действительных (рожденных из действий) знаний о том, что это такое, там нет и какой-либо формы восприятия (различения, понимания) устремлений (желаний, склонностей, привязанностей), принадлежащих милосердию (любви) к ближнему и ведущих к нему. Тот же, кто не различает пребывания в устремлениях (желаниях, склонностях, привязанностях), принадлежащих милосердию (любви) к ближнему и ведущих к нему, не может обогащаться, а оттого и обладать, знаниями о том, что же такое есть духовность (церковь и духовные ощущения) в человеке. Особенно это верно на сегодняшний день, когда среди людей церкви едва ли найдется кто-либо вмещающий в себе милосердие (любовь, благородство) к ближнему; ибо ныне - последние времена церкви. Но, да будет всем известно, что в наиболее обобщенном смысле, "духовные ощущения (и духовность)" означивают собой сами устремления (желания, склонности, привязанности) к благу (добру) и истинам (правде). Именно по этой причине, небеса (более обобщенно) еще именуется духовным миром, тогда как внутренний смысл Божьего Слова (более обобщенно) еще именуется смыслом духовным; но, если говорить конкретно, то небесными именуется мир и смысл, которые имеют отношение к устремлениям (желаниям, склонностям, привязанностям) к благу (добру), тогда как духовными именуется мир и смысл, которые имеют отношение к устремлениям (желаниям, склонностям, привязанностям) к истине.

5640.

И он сказал тому, кто был (управляющим) над его домом. Что этим означивается передача (сообщение) и восприятие этого и во внешних ощущениях церкви, очевидно из представления того человека, который был поставлен (внешним управляющим) над домом (Иосифа), и означивающего собой внешнюю часть (природную сторону истин) церкви, тогда как тот, кто есть хозяином в доме (Иосиф) означивает собой внутреннюю часть (духовную сторону истин) церкви (п. 1795). И так как, во внутреннем смысле, рассматриваются (не привязанные к личности и Собственному я) абстрактные качества человека, что касается высших истин и благ (господствующих в нем), а не его самость и он сам (п. 5225, 5287, 5434), то поэтому под тем "кто был (управляющим) над его домом" и означиваются природные ощущения, господствующие во внешней церкви.

5641.

Заведи людей в дом. Что этим означивается - что истины церкви, существующие в любых природных формах, должны быть введены туда, очевидно из значения выражения "сыновья Иакова", представляющего собой весь спектр истин церкви в природной части духа (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512). Их внедрение (встраивание, установление), там, и означивается под словами "приведи (введи) людей в дом".

5642.

И убей самое жирное (из скота), и приготовь. Что этим означивается - через блага (блаженства), испытываемые от более внешних (далеких небесным) природных

ощущений, очевидно из значения слова "убей", представляющего собой извлечение (употребление) того, что есть в убитом, то есть, в быке, теленке, козле или в каком-либо другом виде домашнего скота, и, в такой манере, означивающего собой различные виды природного блага. Что "бык" и "телец (теленки)" означивают собой природные блага, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 2180, 2566, 2781, 2830. Здесь же, имеются в виду блага наиболее внешние из природных, ибо поначалу через них (их употребление) сыновья Иакова и должны войти в сочетание (познакомиться) с истинами духовными и высшими; отсюда и очевидно, что под "введением людей в дом Иосифа" слугой, внешне управляющим его домом, означено первое вхождение в соприкосновение с теми внешними благами, которые исходят своим началом от ощущений небесно-духовных (п. 5645). Так как под "тельцом" и "быком" означиваются природные блага, то и всякое действие, которое совершается (делается) в отношении них (с их участием), также, означивает собой то благо, ибо одно (первое) влечет за собой другое (второе).

5643.

Ибо люди будут есть со мной в полдень. Что этим означивается - что они, тогда, и будут соединены вместе, когда будут сопровождаемы ощущениями промежуточными (срединными), очевидно из значения слов "есть с" кем-либо, представляющего собой пребывание (бытие) в состояниях передачи, соединения и усвоения (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 3832). А так как они (братья, природные истины) прибыли с истинами духовными промежуточными (срединными), которые представлены в лице "Вениамина" (п. 5639), то следом и сказано "в полдень"; ибо "полдень" означивает собой состояние света, и, таким образом, состояние духовного просветления, которое приходит через посредие (с сопровождением) промежуточных (срединных) ощущений (п. 1458, 3708).

5644.

И человек сделал так, как сказал Иосиф. Что этим означивается осуществление соединения, очевидно и без объяснений.

5645.

И ввел человек людей в дом Иосифа. Что этим означивается первое вхождение (введение) в те блага (блаженства), которые происходят от ощущений небесно-духовных и им сопричастны, очевидно из значения слова "ввел", представляющего собой вход (вступление, введение, как это и было указано выше, в п. 5641); из значения выражения "сыновья Иакова", представляющего собой истины церкви в природной части духа (п. 5403, 5419, 5427, 5428, 5512); из значения слова "дом", представляющего собой блага (п. 3652, 3720, 4982), и, в такой манере, следовательно, церковь (п. 3720), ибо церковь (духовность) является подлинной церковью (духовностью) исключительно от блага, пребывающего в ней; и из представления образа Иосифа, означивающего собой весь спектр ощущений небесного и духовного миров (как это не раз уже говорилось выше). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и ввел человек людей в дом Иосифа" (во внутреннем смысле) означивается то, что высшие истины, выраженные в форме природных ощущений, (их исполнение по собственной воле и желанию) по сути и являются ключом к тому входу, которым вводят всякого возрождающегося человека в те блага, которые нисходят свыше и ведут вверх к ощущениям духовного и небесного миров. Что (здесь, во внутреннем смысле) означено именно первое знакомство (вхождение,



введение, вступление, соприкосновение) с подлинными (правильными) благами, так это потому, что они (братья) сели есть с Иосифом (за один стол) только сейчас; и, при этом, все равно, все еще не узнали его. И это по той причине, что под этим первым знакомством означено лишь сочетание обобщенное (соединение удаленное и опосредствованное), которое оттого и именуется первым; ибо истины от Божественного Я, тогда, проникают (нисходят, наитствуют, текут) в общем (замешанными в смеси с другими, и как бы находятся совсем далекими и непризнанными), а оттого, и непонятны (не различимы). Но, когда истины, которые наитствуют (нисходят, втекают, вливаются, проникают), делаются различимыми (узнаваемыми, понимаемыми, близкими), то, тогда, устанавливается уже второй (более тесный и близкий) род соединения (сочетания, слияния), которое (в Слове) означено под откровением (раскрытием, признанием) самого Иосифа о том, кто он есть, перед своими братьями, как сказано в следующей главе (Бытие 45).

5646.

Стихи 18-23. И люди убоялись, ибо они были приведены в дом Иосифа; и они сказали: из-за слов о серебре, которое было возвращено в наших сумках, которое в начале, мы унесли; скрутят нас, и набросятся на нас, и возьмут нас в рабы, и ослов наших. И подошли они поближе к тому человеку, который над домом Иосифа, и они заговорили с ним у дверей дома. И сказал один: послушай меня, господин мой, не в первый раз мы приходим, и уже приходили, чтобы купить пищи (еды); и случилось так, что, когда мы пришли в ночлежку (гостиницу), и открыли наши сумки, то увидели у каждого серебро в устье (отверстии) сумки, все наше серебро в его массе; и мы принесли его обратно в наших руках. И серебро другое мы принесли в наших руках, чтобы купить пищи (еды); мы же не знаем, кто положил наше серебро в наши сумки. И сказал он (тот): мир тебе, не бойся; Бог ваш и Бог отца вашего дал вам скрытый подарок в ваши сумки; серебро ваше пришло ко мне. И он вывел Симеона к ним. "И люди убоялись" означает – попятиться назад (отступили); "ибо они были приведены в дом Иосифа" означает - потому что истины, которые принадлежат ощущениям природным, должны быть присоединены и войти в подчинение к ощущениям внутренним; "и они сказали: из-за слов о серебре, которое было возвращено в наших сумках, которое в начале, мы унесли" означает – что они были введены в состояние подчинения лишь потому, что истины, во внешних природных ощущениях, видятся даруемыми безвозмездно; "скрутят нас, и набросятся на нас" означает - что именно поэтому они и подчинились в силу ощущения абсолютной власти; "и возьмут нас в рабы, и ослов наших" означает – так чтобы всякое из природных ощущений в каждой части природного духа стало точно, как ничто; "и подошли они поближе к тому человеку, который был над домом Иосифа" означает – истины учения церкви; "и они заговорили с ним у дверей дома" означает - наставление из них о введении (человеческого духа в блага); "и сказал один: послушай меня, господин мой" означает заверения (предоставление подтверждения, свидетельства); "не в первый раз мы приходим, и уже приходили, чтобы купить пищи (еды)" означает - об установлении в распоряжение (устремленность, желание, склонность) к благам для обретения (усвоения) истин; "и случилось так, что, когда мы пришли в ночлежку (гостиницу), и открыли наши сумки" означает самоанализ во внешних природных (рассмотрение, экспертиза через призму ощущений природных); "то увидели у каждого серебро в устье (отверстии) сумки" означает - что было вполне очевидно, что истины даны были, если так можно сказать, безвозмездно; "все наше серебро в его массе" означает - что истины каждому даются в

соответствии (согласно, соразмерно) с его собственными внутренними состояниями; "и мы принесли его обратно в наших руках" означает - что насколько есть свободным принятие даруемых безвозмездно истин, настолько более глубоким есть и подчинение духовным ощущениям; "и серебро другое мы принесли в наших руках, чтобы купить пищи (еды)" означает - что расположение (желание, устремленность) к обретению и усвоению благ посредством истин исходит из другого источника; "мы же не знаем, кто положил наше серебро в наши сумки" означает неверие из-за незнания (неведения) источника истин, пребывающих во внешних природных ощущениях; "и сказал он: мир тебе, не бойся" означает - что все хорошо (на все есть воля Божия), пусть они не отчаиваются; "Бог ваш и Бог отца вашего" означает Божественную Человечность Господа; "дал вам скрытый подарок в ваши сумки" означает - что это было дано именно от Него, без какого-либо предвидения с их стороны; "серебро ваше пришло ко мне" означает - что все будет видно по тому, как эти истины будут ими производиться (исполняться); "и он вывел Симеона к ним" означает - что он присоединил волю к истинам.

5647.

И люди убоялись. Что этим означается попятиться назад (отступили), очевидно из значения слова "убояться", представляющего собой, здесь, отступление (отход) назад, а точнее, отход от соединения с внутренней частью духа. Страх (при возрождении) возникает по самым различным причинам, и это не только от опасности потери жизни (любви), богатств (успеха), чести (славы) и репутации (известности), но, также, и по причине видимости принуждения к некоему роду рабства (введения в услужения не по своей воле) и, в такой манере, к вхождению в потерю свободы, а вместе с тем, и в потерю наслаждений (восторгов) жизни. Это подчинение (смирение Собственного я) и есть тем предметом, о котором, здесь, будет говориться далее. Ибо люди часто боятся того, что, когда они примкнут к внутренним ощущениям, то потеряют свое Собственное я (свою собственную индивидуальность), и, с ним, свою свободу, а со свободой и всевозможные наслаждения (восторги) всей своей жизни, потому что последние зависят от свободы. Это и составляет причину того, почему под фразой "и люди убоялись (испугались)" означается отступление (отход внешней части духа) назад от сочетания (соединения) с внутренней частью духа. Здесь, в нескольких словах, нужно еще сказать, заранее, как обстоит дело с такого рода сочетанием (соединением), то есть, с соединением внешнего или природного человека с человеком внутренним или духовным (природной части духа с его частью духовной). Внешний или природный (этого мира, телесный) человек царит (господствует) с самого раннего возраста жизни, но он не знает, что существует еще и человек внутренний или дух (тело и человек того мира). Поэтому, когда человек вступает в возрождение; и, отходя от (исходя из) состояний физических или внешних, начинает становиться человеком духовным или внутренним, природные ощущения, поначалу, становятся подобны мятежникам (повстанцам, бунтарям). Ибо наставление и учение, которое человек принимает, указывает на то, что природная часть духа должна сдаться и быть упорядочена (перестроена, подчинена, покорена), то есть, что все его похоти (желания зла) вместе с ощущениями (вожделениями) вещей (желания лжи), которые сопутствуют и подтверждают их, должны быть искоренены (истреблены). Отсюда и следует, что, когда природному человеку предоставляется (оставляется) возможность думать лишь о самом себе, то он, тогда, не может думать о чем-либо ином, кроме, как о

том, что он вскоре совершенно погибнет (умрет). И это все по той причине, что он совершенно ничего иного не знает, кроме, как природных ощущений и осознания телесных чувств своего природного человека, тогда как бесконечные и запредельные ощущения духовных миров, которые сопричастны внутренне его духу, будучи вещами неопишными и невыразимыми, остаются совершенно вне сферы его дел, понимания и знаний. Именно поэтому, когда природный человек так думает, то он, тогда, отступает (пятится) назад и не желает подчиняться и следовать за ощущениями духовными. Это, собственно, и есть то, что, здесь, подразумевается под людским "страхом (боязнь)".

5648.

Ибо они были приведены в дом Иосифа. Что этим означивается - потому что истины, которые принадлежат ощущениям природным, присоединяются и вводятся в подчинение к ощущениям внутренним, очевидно из значения слов "были приведены в дом Иосифа", представляющего собой вхождение в сочетание и подчинение к ощущениям внутренним. Что под Иосифом (в духовном смысле) представлены внутренние ощущения (внутренняя часть духа), так это потому, что (в более высшем смысле) под ним означиваются истины от Божественного Я, или небесно-духовные ощущения (п. 5307, 5331, 5332, 5417, 5469); так же, как и потому, что под словом "дом" представляются оба рода ощущений человеческого духа, и внешние и внутренние (п. 3128, 3538, 4973, 5023); но, здесь, его ощущения внутренние, так как сказано "в дом Иосифа"; так же, как и потому, что под выражением "они были приведены" (то есть, к ощущениям внутренним) означено состояние присоединения, и, в такой манере, состояние подчинения (послушания) и сдачи по собственной воле. Причина того, что с введением в дом (как жены к мужу) приходит подчинение по собственной воле, состоит в том, что, когда природные ощущения начинают вступать в соприкосновение (соединение, сочетание) с ощущениями внутренними, то, они, тогда, вместе с тем, укрощаются и подчиняются им. Ибо командование (первенство, верховенство), которое до этого (прежде) принадлежало природному человеку (природной части духа), с подчинением становится принадлежностью человека духовного. Об этом переходе командования (первенства, господства), по Божественной милости Господней, теперь, и будет сказано на последующих страницах. [2] Несколько слов, здесь, также, должно быть сказано и в отношении внутреннего смысла. Внутренний смысл Божьего Слова назначен, главным образом, для тех, кто находится (пребывает) в той другой жизни. Когда жители того мира (духи и ангелы) пребывают с человеком, читающим Божие Слово, то они воспринимают Его смысл в соответствии со смыслом внутренним, а не в соответствии с внешним смыслом. Ибо они не слышат и не понимают человеческих слов (произведенных телом), но слышат и понимают смысл слов (мыслей) человеческого духа; но это не тот смысл, который соответствует телесно-природным мыслям (мыслеобразам) человека, но смысл, по соответствию отвечающий идеям и понятиям (мыслеобразам) духовного мира. В этот духовный смысл (в духовные мыслеобразы), смысл природный (природные мыслеобразы), свойственный земному человеку, преобразуется духами мгновенно и сразу. И это точно же так, как всякий человек переводит речь другого человека с языка его на язык свой, когда они отличаются, но духи делают это сразу (без обучения) и мгновенно. Что смысл природной человеческой мысли и языка превращается духами при человеке, как если бы переводился в смысл языка духовных понятий или языка ангелов, так это потому, что духам и ангелам того мира свойственны духовный язык или духовная речь,

тогда как природный язык или земная речь свойственны людям вещественно-телесного мира. Что такой перевод с людского на ангельский происходит мгновенно, как если бы это с одного мирского языка на другой, так это потому, что во всякой единичной вещи того мира (мира духов) со всякой единичной вещью мира этого (мира материально-вещественного) существует соответствие. [3] Отсюда, теперь, и очевидно, что, так как внутренний смысл Божьего Слова предназначен, главным образом, для тех, кто обитает в духовном мире, то поэтому те вещи, что, здесь, упоминаются во внутреннем смысле, есть теми вещами, которые назначены для них, и которые им служат и приносят радость и наслаждение. Но, чем более внутренними есть такие ощущения и вещи, тем более удаленнее они есть по смыслу от земного восприятия (понятийного языка смысла) людей, а особенно от восприятия (понимания и смысла) тех, нраву которых приятны и восхитительны (приносят удовольствие и наслаждение) исключительно только вещи мирские (материальные) и телесные (чувственные). Ибо, когда последние становятся воспринимаемыми, как приятные и восхитительные господственно, то духовные вещи, которые относятся к внутреннему смыслу, становятся ими презираемыми, а также, ненавидимыми. Пусть же, теперь, каждый, согласно своему пониманию, исследует внутри себя (в Собственном я), насколько вещи, содержащиеся во внутреннем смысле строк, что рассматриваются здесь, видятся (кажутся) для него бесполезными и неприятными, и оценит себя (личный уровень восприятия); ибо сами по себе эти вещи таковы, что приносят в ангельские общества величайшую радость и наиприятнейшие наслаждения. Из всего этого, теперь, и всякий человек, который хоть чуть-чуть что-нибудь да соображает, может вполне ясно уловить ту существенную разницу, которая имеется между формами наслаждения у людей и формами наслаждения у ангелов, а также, различить те ощущения и вещи, в которые вкладывают понятие мудрости ангелы, от тех ощущений и вещей, в которые вкладывают понятие мудрости люди; итак, уловить, что ангелы полагают понятия мудрости в такие вещи, о которых природный человек (чаще всего) думает, как о ничего нестоящих (бесполезных) и приносящих отвращение (неприятных), тогда как люди полагают понятия мудрости в такие вещи, на которые не обращают никакого внимания ангелы, а многие, даже, в вещи такие, которые ангелы отвергают и избегают.

5649.

И они сказали: из-за слов о серебре, которое было возвращено в наших сумках в начале, мы и введены (в это место). Что этим означивается – что они (считали, что) были введены в состояние подчинения лишь потому, что истины, во внешних природных ощущениях, видятся даруемыми безвозмездно (всплывают в уме, как бы сами собой), очевидно из значения слов "серебро, которое было возвращено", представляющего собой истины (п. 5530, 5624), дарованные безвозмездно; из значения слова "сумка (мешок)", представляющего собой преддверие и порог внешней природной части духа (п. 5497); и из значения слова "приведены (введены)", представляющего собой состояние присоединения и подчинения (как это уже было показано чуть выше, в п. 5648). [2] И дело, здесь, вот в чем. Так как внешне (чувственно) воспринимается, что высшие истины, входящие во внешнюю природную память и знания, даются, как если бы безвозмездно (ниоткуда и сами собой), то такая форма соединения внешней части духа с внутренней видится, как путь, ведущий к полному подчинению (подавлению) прежних своих желаний, то есть, к такому состоянию духа, когда природная его часть (Собственное я), как это только что

было сказано, как если бы будет лишена свободы (попадет в рабство), и, таким образом, лишится всякой радости жизни. То, что это происходит именно так, то есть, что истины в природной памяти или знания даруются безвозмездно (всплывают в уме сами собой); и, что все это происходит в природной части человеческого ума, сначала, в более внешней, затем, в более внутренней, мирскому человеку совершенно неизвестно. Ибо в присутствии ему восприятия он не имеет в себе ни одной зацепки, итак не обладает и малейшим понятием о том, что свыше истины даруются ему по свободе и безвозмездно (сами собой), не говоря уже о том, что часть из них появляется, удерживается и сохраняется в части его природного ума более внешней, а часть – в более внутренней. Причина отсутствия основы для такого восприятия, как правило, коренится в склонности (направленности, устремленности, привязанности) его сердца (духа) к ощущениям и вещам мирским и земным, и отсутствия таковой к ощущениям небесным и духовным. Отчего, собственно, человек и не может иметь веры (полон неверия) в какие-либо проникновения (наития, нисхождения, влияния) чрез небеса от Господа, и, таким образом, не верит, даже, в возможность того, чтобы свыше некие ощущения давались бы ему; когда, тем не менее, нет ни одной из истин, которую бы он выводил в своем рассудке из природных знаний, и которую полагал бы выводимой по своим собственным способностям, чтобы она не была бы из тех, которые бы давались ему безвозмездно (сами собой) свыше. Еще менее может человек воспринимать то место, где находятся (воспринимаются и помещаются) в нем его истины, во внешней или во внутренней части его природного духа. Ибо он не знает (не сведущ, не понимает), что она у него является двухсоставной; а именно: одна часть – более внешняя, которая обращена или нисходит к внешним чувствам тела, вторая – более внутренняя, которая обращена или поднимается к чувствам рассудка. [3] Так как человек ничего не знает ни об одной, ни о другой, то он, следовательно, и не может иметь восприятия таких ощущений и вещей; ибо для того, чтобы у него могло бы установиться такое восприятие (осознание), сначала, о таких ощущениях и вещах должны появиться знания. Тем не менее, все духи, живущие в ангельских обществах, эти вещи знают и воспринимают хорошо и ясно (четко). И это не только о том, что они (знания) даруются всем безвозмездно (как бы сами собой), но, также, и о том, какой части духа все это принадлежит; как это и можно усмотреть из следующих, увиденных мною (в том мире) на практике, вещей. Если какой-либо дух, который пребывал (в нашем мире) в благе, и, следовательно, в способности (жить в небесах), вступает в какое-либо ангельское общество, то он входит, тогда, и во все знания, принадлежащие их памяти и интеллекту (рассудку), или всего того общества в целом, итак, в те области понятий, которыми он прежде не владел (не обладал); но, тем не менее, все это происходит для него незамеченным, ибо он, тогда, не знает о таком безвозмездном даре ничего иного, кроме, как того, что все это, он как бы уже знал и понимал раньше, и сам по себе (что это все у него пришло само собой, по сообразительности и вдумчивости Собственного я, или собственного ума). Но, когда он размышляет (отражает по представлениям и соответствиям), то он, тогда, и начинает понимать, что все это было даровано ему безвозмездно через данное ангельское общество Господом. Более того, он также, начинает понимать и знать, благодаря знаниям того ангельского общества, где он, в это время, находится и есть: то ли в обществе духов с более внешними формами природных ощущений и восприятий, то ли - с более внутренними формами. Ибо есть ангельские общества, которые находятся в более внешних природных ощущениях, а есть и такие, которые находятся в ощущениях природных более внутренних. Тем не менее (в

том мире), формы природных ощущений, которые принадлежат духам, это вовсе не те природные ощущения, которые имеются у земного человека; ибо те духовно-природные (природные, извлекаемые из духовных, природные духовного мира) – это ощущения, которые свойственны тому миру, и которые были превращены человеком (из природных мирских) в духовные, путем присоединения к духовным, сочетания и подчинения (укрощения и послушания) им. [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, что те вещи, которые, здесь, изложены во внутреннем смысле, на самом деле относятся к тем вещам, которые необходимо знать о той другой жизни (описывают те вещи, которые происходят в том мире). А именно: что духи (в том мире) воспринимают и понимают то, что все формы ощущений и чувств, там, даются им безвозмездно (как бы сами собой); как и где они удерживаются (хранятся) в самом человеке; хотя, в наши дни, люди ничего о таких вещах и не знают. Но, в древние времена, все те, кто пребывал в церкви, об этом знали, всех этому наставляли и учили посредством своих личных познаний (практик) и учений веры. Таковыми были, тогда, люди, которые принадлежали к наиболее внутренним из духовных людей. Но, с тех времен, люди стали следовать пути более внешнему (отступили, что касается ума, на ступень более внешнюю), причем настолько, что, в наши дни, стали жить (пребывать) единственно лишь в ощущениях природного тела, а оттого, таким образом, и в человеческих ощущениях наиболее внешних (последних и крайних). Признаком этого является тот факт, что современные люди настолько не знают того, что им присущ внутренний дух и духовные ощущения, что они, даже, и поверить в их существование не могут. На деле, люди сегодня зашли так далеко, то есть, отошли прочь от уровня ощущений и вещей внутренних (и вышли на уровень последних и крайне внешних ощущений и вещей, воспринимаемых исключительно чувствами тела), что они, даже, не могут поверить в то, что есть (существует) жизнь и после смерти, то есть, в существование небес и адов. Именно в силу такого глубокого отступничества (отступления) от ощущений и вещей внутренних (по причине перехода в область тени от телесно-чувственных ощущений и вещей, которые для человека являются крайне далекими и наименее доступными), люди, в отношении духовных ощущений и вещей, стали настолько глупы и безумны, что стали верить, даже, тому, что жизнь человека подобна жизни земных зверей, и, следовательно, что человек, подобно животным, тоже смертен. И, что самое удивительное (как это ни странно) нынешние ученые (люди, считающиеся наиболее грамотными и знающими обо всем) верят в такого рода вещи сильнее и более, чем люди простые (необразованные), тогда как всякий, кто хоть как-то отличается своим мнением от их верований, почитается ими за простофиль и тупиц.

5650.

Скрутят нас, и набросятся на нас. Что этим означает - что именно поэтому они и подчинились в силу ощущения абсолютной (высшей) власти, очевидно из значения слов "скрутят нас", представляющего собой тех, кто является виновным; и из значения слов "набросятся на нас", представляющего собой тех, кто сдается кому-либо, подчиняясь силе того и власти; но, здесь, речь идет о силе и власти абсолютной (более высшей), ибо следом говорится "и возьмут нас в рабы, и ослов наших". И дело, здесь, вот в чем. Прежде чем природный человек войдет в сочетание (соединение) с человеком своим духовным, то есть, прежде чем человек внешний соединится (как едино одно) с человеком своим внутренним, он вводится в состояние размышлений, помыслов и дум о том, хочет ли он избавиться от своих вожеланий, вытекающих из собственной любви к себе и миру, так

же, как и от тех ощущений и понятий (принципов и идей), которые стоят на страже и защите таковых в нем (то есть, похотей); и о том, насколько он хочет (по собственной воле) получать повеления (вестись по командам) от духовного или внутреннего человека. Он вводится в состояние таких размышлений и дум для того, чтобы он мог бы по свободе (по собственной воле) выбрать то, что он желает. Если в природном человеке отсутствуют (не накоплены, не собраны им) срединные ощущения (духовные истины), то он такие размышления прекращает (отклоняет, отбрасывает), ибо не может отступить от своих вожделений и похотей по господству в Собственном я любви к себе и миру. В отсутствие ясных идей и понятий об устройстве порядка в духовном мире, ему становится тревожно, и он начинает предполагать, что, если он избавится в себе от вожделений (собственных желаний) к природно-чувственным ощущениям, то в нем, тогда, не останется никакого места для какой-либо собственной жизни, ибо он всеми формами жизни наделяет лишь формы природного или внешнего человека (тело и чувства); или начинает предполагать, что, если так случится, то после этого он сам по себе (по собственному желанию) ничего не сможет делать, и не будет представлять собой какую-либо индивидуальность (личность); ибо все то, что он будет думать, желать и делать, будет нисходить (проникать, наитствовать, попадать) в него чрез небеса, и, в такой манере, не от него самого; и он больше уже не сможет быть хозяином самому себе (как если бы станет рабом, исполняющим чужую волю). Когда природный человек в этом состоянии предоставляется лишь самому себе (в отсутствие правильных понятий или срединных ощущений), то он, тогда, отступает назад и всюю сопротивляется. Но, когда в его природную часть духа проходит (наитствует, вливается, втекает) хотя бы самый малый лучик света (понимания), идущий чрез небеса от Господа, то он, тогда, уже начинает думать по-другому. А именно: что будет значительно правильнее и лучше, если в нем будет иметь превосходство его внутренняя часть человеческого духа, ибо, тогда, он всецело и полностью (включая и природную часть духа, увязанную с телом) сможет думать посредством высших истин и желать посредством высшего блага; и, в такой манере, пребывать в способности войти в ангельские небеса (сразу же после смерти), что совершенно невозможно тогда, когда в человеке всюду и во всем господствует (ведет, правит) его природный человек. Когда же человек (Собственное я), размышляя над этим, начинает (понимать, отражать), что и все ангелы в универсальных (Вселенских, Божиих) небесах мыслят и желают в подобной же манере; и, что именно от такого порядка в жизни они и пребывают в невыразимом наслаждении и радости духа; то, тогда, он уже сам (само Собственное я человека) идет, наступает и сражается со своим человеком природным, и уже вплоть до самого последнего из своих желаний наполняется устремлением войти в подчинение своему духовному человеку. Таковым есть условие или то состояние духа, в которое вводится всякий человек, который должен быть возрожден; ибо делается это для того, чтобы он мог бы по свободе (по собственному желанию и воле) повернуть туда, куда он более всего желает сам. Насколько же он, в данном состоянии, поворачивает по свободе (по своей собственной воле), то настолько он, тогда, и возрождается (поднимается выше духовно). Именно обо всем этом, во внутреннем смысле, здесь, и говорится.

5651.

И возьмут нас в рабы, и ослов наших. Что этим означивается – до тех пор, пока всякое из природных ощущений для человеческого духа не станет точно, как ничто, очевидно из представления образа десяти сыновей Иакова, которые говорят все это о себе, и

означивающего собой истины, пребывающие в природной части человеческого духа (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512); и из значения слова "рабы (слуги)", представляющего собой те ощущения и вещи, которые имеют пренебрежительное значение (не имеют особой ценности, п. 2541), а, здесь, как не имеющие вообще какого-либо значения (о которых еще будет сказано в дальнейшем); и из значения слова "ослы", представляющего собой ощущения и вещи, пребывающие в природной памяти и знаниях (п. 5492); и, здесь, ощущения и вещи, самые крайние и последние среди природных; ибо истины означиваемые, здесь, под "сыновьями Иакова" понимаются и как истины природные более внутренние. [2] В отношении же всех тех ощущений и вещей, которые в обеих природных частях человеческого духа должны восприниматься, как ничто, нужно сказать следующее. Для того, чтобы человек мог бы стать всецело и полностью духовным, природная часть его духа должна стать (ощущаться и восприниматься), как ничто (не имеющей значения), то есть, он должен войти в такое общее состояние духа, когда природные ощущения и вещи становятся над ним не властными, и тем самым, сделать их абсолютно ничем для себя, ибо, насколько природные ощущения и вещи властвуют над способностями Собственного я, настолько же над ними не властвуют ощущения и вещи духовные. И это по той причине, что ощущения природные проникают и впитываются в дух человека с самого младенчества не иным путем, кроме, как через вожеления любви к себе и миру; и, таким образом, посредством всего того, что идет вразрез с милосердием (любовью) к ближнему. Эти зла (человеческие пороки, амбиции, спесь, самолюбие) препятствуют проникновению (наитию, нисхождению) всевозможных потоков блага (в природную часть) через внутреннего человека и небеса от Господа (превращая их в ничто), ибо все, что проникает (приходит, протекает) свыше, в природной части духа злом (пороками) отвергается или переворачивается под свои нужды, а природный уровень человеческих ощущений является той последней и крайней плоскостью (гранью) действия, за которой нисходящие свыше потоки (Божественности) заканчиваются и опокаиваются. Отсюда и очевидно, что, до тех пор, пока природные формы ощущений в человеке (которые были сформированы его пороками, злом и ложью) не станут восприниматься им, как ничто, то никакое благо не сможет протечь (снизойти, проникнуть, попасть) в человеческий дух так, чтобы от Господа чрез небеса всецело наполнить его. Блага и истины, не имея (не находя) себе места пребывания (сосудов вмещения), пропадают и рассеиваются; ибо они не могут поселиться (оставаться) в обителях зла и лжи. Именно по этой причине, внутренние ощущения и познания и остаются закрытыми для человека до тех пор, пока ощущения и вещи природные не станут для него, как ничто. Все вышесказанное известно, также, и из той части учения церкви, в которой говорится, что для того, чтобы новый человек мог бы быть установлен в духе, старый человек должен быть отложен\*. [3] Возрождение (человеческого духа) есть не что иное, как процесс перехода природных его ощущений (природной части духа) в состояние подчинения, а его ощущений духовных - в состояние господства (главенства, власти); само же подчинение (укрошение, покорение, пленение) природных ощущений есть не что иное, как приведение их в такой порядок подчинения, когда они низводятся к представлениям и служат соответствиям. Когда чувственно-природные ощущения (телесных органов чувств и действия) низводятся к представлениям и служат соответствиям, они в человеке более не реагируют (не противодействуют, не сопротивляются), но содействуют его господствующим ощущениям и чувствам духовным, как если бы подчиняясь повелениям духа (служа раболепно, преданно и по всякому вызову). И это, подобно тому, как действуют члены тела, соответствуя и



подчиняясь приказам воли, или подобно тому, как действуют органы речи, вместе с выражениями (мимикой) лица, отвечая (по соответствию) проникновению (нисхождению, наитию, влиянию) потоков мыслей, исходящих от рассудка. Из всего этого, теперь, и очевидно, что для становления (преобразования) всякого природного человека в человека духовного, его природные ощущения должны стать, как если бы они были ничто, итак, как если бы не существовали вовсе, что касается желаний и готовности их исполнять по собственной воле. [4] Но, да будет известно, что тот, кто именуется, здесь, старым человеком – это человек природный (природная часть духа), который, собственно, и должен стать, как если бы ничем (превратиться в ничто, в не имеющего власти), ибо именно эта часть человеческого духа и образуется (формируется) из зла и лжи. Когда же все это случается, то человек, тогда, и становится обновленным и как бы одаренным новыми природными вместилищами чувств и ощущениями, которые уже именуется духовно-природными (природными от духовных), то есть, такими природными, в которых духовные, действуя через них господственно (как хозяин через слугу), проявляются с их помощью (в них) точно, как причина в эффекте (в действии, в следствии, в результате). Хорошо известно, что во всяком эффекте (в действии, в следствии, в результате) причина составляет собой всю его суть (внутреннюю сторону). Отсюда, собственно, и следует, что новые природные ощущения и их вместилища в отношении человеческого рассудка (мышления), воли (желаний, намерений) и производимых действий (результатов, плодов, эффектов), и есть, тогда, не что иное, как представления (отражения) вместилищ и ощущений духовных (человеческого духа). Как только случается такое обновление, так с этого момента человек и начинает воспринимать (ощущать, различать и обладать) благом (добром, добротой, блаженствами) от Самого Господа; с того же момента, как только он начинает получать и усваивать блага, он тут же начинает одариваться и Его истинами. Когда же он одаривается истинами, он возрастает (совершается) и в разумении (интеллигентности, разуме) и мудрости; а, когда он совершенствуется в разумении и мудрости, он становится благословенным и исполненным счастья во веки вечные.

\* Как это в послании (учении) Святого Павла Ефессянам: сложите с себя старого человека (старого себя, прежнее Собственное я), которому принадлежит прежняя манера и образ жизни, поврежденные через обольстительные похоти, и войдите в состояние обновления духом ума вашего, и облеките себя в нового человека (нового себя, новое Собственное я), созданного по подобию Бога через подлинную (истинную) праведность и (чистую, благую) святость (Ефес.4:22-24).

\*\*О сложении с себя старого человека (как о сдаче себя), также, говорится и у индийского мистика Ошо.

5652.

И подошли они поближе к тому человеку, который был над домом Иосифа. Что этим означиваются истины учения церкви, очевидно из значения фразы "к человеку, который был над домом Иосифа", представляющего собой внешние ощущения церкви (о которых уже говорилось выше, в п. 5640), и, таким образом, истины учения веры (выраженные в природных понятиях), ибо в них и состоит церковь (духовность). Более того, под словом "человек", здесь, означивается истина, а, в такой манере, и истины учения веры (п. 3134), под словом "дом" - церковь (п. 1795); и так как в лице "Иосифа" представляются внутренние ощущения и вещи (п. 5469), то под "домом Иосифа" означивается внутренняя

церковь. Таким образом, под человеком, стоящим над домом Иосифа, (во внутреннем смысле) понимаются истины учения, выведенные из Божьего Слова, выраженные в природных понятиях и служащие проявлению человеческой духовности.

5653.

И они заговорили с ним у дверей дома. Что этим означивается – использование наставлений из них о введении (истин учения, что вводят или позволяют прийти к истине, благу, или к Господу), очевидно из значения фразы "заговорили с человеком, что над домом Иосифа", представляющего собой принятие наставлений из них о введении, а именно, из истин учения веры; и из значения слов "у дверей дома", представляющего собой место входа и введения (предшествующее состояние духа, позволяющее войти в небеса, п. 2356, 2385), и, здесь, представляющих собой подъем из природных или внешних состояний человеческого духа к состояниям духовным или внутренним, о которых, теперь, и пойдет речь. Так как речь идет именно об этом, то и не сказано на языке оригинала, что они вошли "в двери дома", но, что говорили "у двери дома".

5654.

И сказал один: послушай меня, господин мой. Что этим означиваются заверения (предоставление подтверждения, свидетельства), очевидно из самого обращения и формы речи, представляющих собой обращение и призыв к доверию с подкреплением фактами (свидетельствами), а именно, заверения о том, что они будут говорить правду о серебре, которое было найдено в отверстии мешка каждого из них.

5655.

Не в первый раз мы приходим (вниз), и уже приходили, чтобы купить пищи (еды). Что этим означивается установление в расположение (устремленность, желание, склонность) к благам для обретения (усвоения) истин, очевидно из значения слова "приходим (вниз)", представляющего собой расположение или намерение; ибо тот, кто приходит вниз или отправляющийся в какое-либо место (состояние духа), делает это из расположения (склонности, устремленности, желания того), и, здесь, это касается обретения и усвоения благ для обретения истин, как это и означивается через фразу "чтобы купить пищи (еды)". Ибо под словом "покупать (покупка)" (во внутреннем смысле) означивается духовное обретение и усвоение (п. 5374, 5397, 5406, 5414, 5426), а под словом "пища (еда)" - блага истины (п. 5340, 5342). И это блага для обретения тех истин, которые представлены в лице сыновей Иакова, которые, здесь, говорят эти слова о себе.

5656.

И случилось так, что, когда мы пришли в ночлежку (гостиницу), и открыли наши сумки. Что этим означивается самоанализ (обзор наблюдений) внутренних ощущений, исходя из внешних природных ощущений и понятий (рассмотрение, экспертиза через призму ощущений природных), очевидно из значения слова "гостиница", представляющего собой внешние природные ощущения, в общем и целом (п. 5495); и из значения слова "открыть", представляющего собой самоанализ (развернутый обзор самонаблюдений), ибо тот, кто нечто открывает, делает это ради того, чтобы посмотреть (понять, познать); и из значения слова "сумка (мешок)", представляющего собой внешние природные ощущения (преддверие, порог или начала памяти, п. 5497).

5657.

То увидели у каждого серебро в устье (отверстии) сумки. Что этим означивается - что и по процессу памятования кажется вполне очевидным, что истины даны были, если так можно сказать, безвозмездно (сами собой, без указания их источника), очевидно из значения слов "у каждого серебро в устье (отверстии) сумки", представляющего собой истины, появляющиеся в рассудке без указания их адресата (и как бы от самого себя) (п. 5530, 5624). Под этими словами "серебро каждого в устах своего мешка" означены все те же истины, которые даются, как бы безвозмездно (как если бы от самого себя), с той лишь разницей, что входят они на хранение и удерживание путем внешним (окольным), и, как бы проходя через преддверие и порог, образуемые во внешних природных чувствилищах (как бы исходя оттуда); ибо под словами "устье (рот, отверстие) мешка" означивается преддверие или порог (начала памяти) из внешних природных ощущений (п. 5497). Что, здесь, означены истины, которые даются свыше безвозмездно (как если от самого себя и само собой), так это потому, что речь, в этих стихах, идет о тех, кто пребывает (находится) в состоянии сомнения относительно того, желают ли они быть соединенными с внутренним своим человеком и воспринимать свои внешние чувствилища за ничто, или нет; ибо, когда некто пребывает в состоянии сомнения по этому поводу, то и в плане истин, которые подтверждают благо, он, также, чувствует себя неуверенным и находящимся в сомнениях.

5658.

Все наше серебро в его массе (объеме). Что этим означивается - что истины каждому даются в соответствии (согласно, соразмерно) с его собственными внутренними состояниями (собственным вмещением), очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954); и из значения слова "масса (вес, объем)", представляющего собой состояние ощущения и вещи, что касается их наполненности благом (п. 3104); отсюда, таким образом, и следует, что выражение "истины каждому даются в соответствии (согласно, соразмерно) с его собственными внутренними состояниями (вмещением)" указывает на соответствие принимаемых благ с личными духовными состояниями, в которых люди способны их воспринимать. Масса (вес, объем) и измерение (веса, объема) весьма часто упоминаются во многих местах Божьего Слова; тем не менее, во внутреннем смысле, они не означивают собой ни массы, ни измерений; ибо под массой (весом, объемом), в том мире, означивают состояния ощущений и вещей, что касается блага (добра, доброты, блаженства), а под измерениями означивают состояния ощущений и вещей, что касается истин. То же самое, можно сказать и о свойствах тяжести (силы) и пространства; тяжесть (сила), имеющая место в природном мире, в духовном мире, соответствует полноте благ, тогда, как протяженность пространства соответствуют полноте истин. Причина такого соответствия состоит в том, что в духовном мире (в небесах), который и является источником соответствий, у вещей не существует ни свойств тяжести (силы), ни протяженности, так как нет там местностей (вещества, материи) и пространства. Тем не менее, там, среди духов все ощущения и вещи кажутся увесистыми (существующими, как, если бы из материи), объемными и развернутыми в пространстве (протяженными). Но это лишь только впечатление и видимость их согласно природных чувств и ощущений (вытекающих из духовных), ибо их видимость (казательность) таковыми вытекает по причине существования благ (добра,

блаженства) и истин в более высших небес. [2] Что слово "серебро" означает собой истину было хорошо известно в древние времена. Ибо древние люди разделяли (различали) все периоды мирского существования человечества, от первого до последнего, на несколько веков, и именовали их, как золотой, серебряный, медный и железный века, к которым они добавили, затем, еще и век глиняный. Золотым веком они называли те времена, когда среди людей господствовали (царствовали) невинность и целомудрие, и, когда каждый и всякий из людей (без понуждений и указаний) делал (совершал) то, что было благом ради блага, и то, что было истиной (правильным) ради истины (справедливости). Серебряным веком они называли те времена, когда среди людей больше уже не было невинности, но все еще господствовали (царствовали) формы целомудрия (мудрости), которые состояли в совершении того, что было истиной (правильным) ради истины (справедливости). Последующим векам существования человечества (все более низшим в плане духовности) они дали имена меди и железа. [3] Что они именно так означивали эти периоды, так это не потому, что они их сравнивали по простому сравнению, но потому, что такими они есть согласно соответствий (исходящих из того мира). Люди древние хорошо знали, что (во внутреннем смысле) серебро соответствует истине, а золото – благу; и это потому, что эти знания они черпали (поддерживали) через связь и общение с духами и ангелами. Ибо, когда в высших небесах говорится о благах, то перед духами, пребывающими в первых, более низших небесах (в духовном мире) появляются вещи из золота; а, когда говорится об истинах, то видятся вещи, сделанные из серебра. Иногда же это видится так, что золотыми или серебряными кажутся, даже, стены тех комнат, где они живут, и, даже, само пространство и вся окружающая их атмосфера (аура). Ангелам первых или последних небес, которые находятся в блаженстве от блага (добра, доброты), все вещи, находящиеся в их жилищах, видятся сделанными из золота, то ли столы, то ли светильники, то ли другие вещи; в то время, как тем ангелам, которые пребывают в небесах в наслаждениях от истин, такие же вещи видятся сделанными из серебра. Но кто на сегодняшний день знает (понимает), что первые периоды существования человечества древними людьми именовались золотым и серебряным веком не просто так, а по соответствию? И кто, на сегодняшний день, знает (понимает) что-нибудь о таком понятии, как соответствие? Всякий же тот, кто не знает причин, побудивших древних так именовать периоды существования человечества, а еще более, всякий тот, кто думает и считает, что вся мудрость и наслаждение мудростью состоит лишь в том, чтобы вести прения и споры о том, такова ли была их идея об этом, или не такова, никогда не сможет продвинуться в познании своего духа и на йоту, не говоря уже о познании всех тех бесчисленных ощущений и вещей, которые лежат (скрываются) за гранью понятия «соответствие».

5659.

И мы принесли его обратно в наших руках. Что этим означается - что насколько есть свободным принятие даруемых безвозмездно (приходящих извне, или окольным путем) истин, настолько более глубоким будет и подчинение природной части духа его части духовной, очевидно из значения слов "принести назад (вернуть)", так как, здесь, под этим понимается подчинение; и из значения слов "в наших руках", представляющего собой насколько (по личным способностям и устремлениям) это возможно (о чем уже говорилось выше, в п. 5624). Их приятие (получение и усвоение) безвозмездно (само

собой, как если бы от себя самого) означается словами "серебро в устье сумки, которое они принесли обратно" (п. 5657).

5660.

И серебро другое мы принесли (вниз) в наших руках, чтобы купить пищи (еды). Что этим означивается - что в располжение (желание, устремленность) к обретению и усвоению благ природный человеческий ум входит от сообщения (единения, содружества) с истинами и от других источников, очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истину (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 5657); и в силу того, что под "серебром" означивается истина, а под словами "серебро другое" означивается - другая истина, то, в такой манере, следовательно, означивается и всякая истина, исходящая (рождающаяся) от Божественного блага, но из ветвей другого рода; ибо нет иной истины, кроме, как той, что проникает (наитствует, нисходит) от Господа и даруемой Им безвозмездно (само собой), итак, нет истин от какого-либо иного первоначала (источника), кроме, как от Божественного блага Господа; и из значения слов "принесли (вниз)", представляющего собой устремленность (склонность, расположенность) к обретению и усвоению благ и истин, которые означиваются через зерно, которое они должны были купить. Из исторического (буквального) смысла Слова следует, что к Иосифу принесли, также, и другие истины (серебро), чтобы купить (обрести) пищи (духовной) через то (серебро), и, следовательно, обрести не из какого-либо другого источника (кроме, как от Божественного блага). Но буквальный смысл написанного полностью поглощает собой его внутренний смысл, ибо последний становится затонирован (укрыт за) всеми теми событиями, о которых ведется историческое повествование; ибо речь, здесь, идет о том, что, если они будут служить верно, как слуги (рабы), то, тогда, истины, во внешних природных вместилищах духа, принятые и усвоенные безвозмездно (сами собой), сослужат обретению ими истин и от всевозможных иных благ. То же самое очевидно и из последовательности (серии) событий, во внутреннем смысле, ибо вслед за этими словами сразу же следует фраза "мы же не знаем, кто положил наше серебро в наши сумки"; под чем означивается то, что они не верят в это потому, что они не знают (не ведают, не понимают), что есть источником (первоначалом, первопричиной) истин, пребывающих во внешних природных ощущениях (знаниях и памяти) человека. [2] Нечто подобное происходит и в той другой жизни с духами, которые вводятся и входят, там, в начальное состояние (зачатие) благом (добром) посредством истин, а особенно посредством той истины, что все блага (добро, доброта, блаженства) и истины проникают (наитствуют, нисходят) потоками (духовными волнами) от Самого Господа. Когда они воспринимают (ощущают, чувствуют), что все, что они думают и желают (изъявляют волей) вливается (нисходит, втекает) в них свыше, и, таким образом, что они (как бы) не имеют никакой своей собственной способности думать и желать (решать) от себя (как заблагорассудится по Собственному я), то они начинают этому сопротивляться в той мере и степени, с которой они полагают (веруют), что, если дело обстоит именно так, то от этого ими утрачивается вся своя собственная жизнь (личная индивидуальность), а оттого, таким образом, и все наслаждение от нее; ибо радостью и наслаждением они наделяют лишь то, что они считают принадлежащим лишь одному себе и присущим лишь тем ощущениям, которые воспринимаются ими, как свои собственные. Более того, они часто полагают, что, если это будет так, то они, тогда, не смогут сделать ни одного благого дела, ни усвоить какой-либо подлинной истины от

Собственного я; ибо (по их разумению) они должны, тогда, просто опустить свои руки и ожидать притока свыше (от Господа), ничего не думая и не делая от самого себя. Более того, некоторым из них, там, позволяется так думать, даже, до такой степени, что они почти приходят к прямому выводу, что они не желают принимать (усваивать) блага (добро) и истины из наивысшего их начала (первоисточника), но желают принимать их от некоторых других начал, от которых они бы не ощущали такой горечи и потери, что касается утраты их прежнего ощущения Собственного я. Им, также, тогда дается возможность, даже, поискать те блага, от которых они могли бы найти себе такие ощущения. Тем не менее, после того, как они их нигде не находят, те, кто должен быть возрожден свыше, возвращаются в те условия, когда они уже осознанно, по собственному выбору и свободе, принимают главенство и управление Господа в свои желания и помыслы (волю и рассудок). Затем им сообщают, что они, с этого момента, обретают (принимают и усваивают) новое Собственное я, которое является Собственным я небесным, то есть, такое, каким оно бывает у ангелов. А с обретением такого Собственного я, они уже входят и в те формы блаженства и счастья, которые существуют для них в вечность. [3] Что касается Собственного я небесного, то это есть именно то я, которое исходит из той новой воли, что дается человеческому духу Господом, как ангелу, и отличается оно от прежнего человеческого мирского я тем, что Собственное я ангела более не относит на свой счет и не считает себя центром суть всякого и каждого своего ощущения; оно не считает то, что оно делает (совершает), и то, что оно познает (понимает) своей личной собственностью, но все это считает всеобщим и совершаемым во имя других и для других. Свое Собственное я (и духовное тело) они считают неотъемлемой частью своего ближнего, частью общества (общины), церкви, частицей царства Господнего, и, таким образом, частицей Самого Господа и Его Я. Цели жизни Собственного я мирского, в этом я преобразуются и изменяются. Цели, которые усматривали лишь вещи наинизшие, то есть, ощущения, желания, дела и деяния, совершаемые исключительно лишь для себя и любимых вещей материально-природного мира, удаляются, тогда как цели, которые усматривают ощущения и вещи более духовные и высшие, заступают на их место. Конечные цели жизни есть не что иное, как сама жизнь человека, выраженная его делами и деяниями, поскольку все то, над чем он постоянно думает в рассудке, и то, что он постоянно желает в своей воле, то Собственное я человека и любит, отчего, тем самым, и принимает за свои конечные цели. Всякий дух, который одаривается небесным Собственным я, к тому же, входит и в состояния спокойствия (уравновешенности, целомудрия) и мира (невинности); ибо, доверяя вести себя Господу, он устанавливается и в уверенности, что ни одно из ощущений и влияний зла не достигнет (не коснется) его; ибо он знает (понимает), что вожеления над ним не имеют уже своей власти (ему нипочем). Сверх этого можно сказать и то, что все духи, пребывающие в небесном Собственном я, находятся, также, и в самой свободе (нирване); так как быть ведомым Самим Господом это и есть сама свобода (нирвана). И это по той причине, что все, пребывающие в небесном Собственном я, ведутся в благо (добро), самим благом (добром), к новым измерениям и новым степеням блага (добра). Из всего этого, теперь, и очевидно, отчего все они пребывают (находятся), также, в блаженстве и счастье. Ибо для них нет (не существует) ничего такого, чтобы беспокоило, мешало и докучало бы им, то есть, ничего из того, что относится к любви к себе и ее порождениям, то есть, враждебности (неприязни, злости), ненависти (отвращения) и мести (мщения); так же, как нет (не существует) для них ничего из того, что относится к любви к миру, итак,

природного двуличия (мошенничества, обмана, подставы, жульничества), мирского страха и непорядочности.

5661.

Мы же не знаем, кто положил наше серебро в наши сумки. Что этим означает неведение из-за незнания (неведения) источника (первоначала) истин, пребывающих во внешних природных ощущениях, очевидно из значения слов "не знаем", представляющего собой, в духовном смысле, отсутствие веры или неведение; из значения выражения "не знаем, кто положил", представляющего собой неведение первоначала (первоисточника); из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 5658); и из значения слова "сумка (мешок)", представляющего собой природные ощущения внешней памяти духа и знания (п. 5497).

5662.

И сказал он: мир тебе, не бойся. Что этим означается - что все будет во благо (хорошо), и пусть они не отчаиваются, очевидно из значения слова "мир", представляющего собой пребывание в хорошем (добром) расположении духа (о котором будет сказано в дальнейшем); и из значения слов "не бойся", представляющего собой состояние отсутствия отчаяния (безысходности, потерянных надежд и страдания). Ибо, во внутреннем смысле, здесь, говорится об отбрасывании страха перед изменением (обновлением, преобразованием) состояний духа, выражающегося в том, что они больше не будут воспринимать истины через призму своего прежнего мирского Собственного я; но через призму нового Собственного я, предоставляемого свыше Самим Господом. И это по той причине, что (перед вступлением в новые состояния) они погружаются в помыслы и думы о том, что они, таким образом, потеряют собственную индивидуальность, и оттого, личную свободу, а, с ней, все наслаждения и радости человеческой жизни, в силу чего и повергаются в состояние отчаяния (страдания); так как это вполне очевидно из всего того, что было сказано раньше. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "не бойся", здесь, означается - не уступать (не дать победить в себе) отчаянию (не падать духом); ибо страх (в духе) возникает (возрастает) от множества различных причин (п. 5647), и, следовательно, по-разному означается. [2] Что под словом "мир (покой, невозмутимость)" означается пребывание в хорошем (добром) расположении духа, так это потому, что благо (добро) это наисокровеннейшая суть всякого ощущения и вещи, и, следовательно, наиуниверсальнейшее начало, присутствующее и действующее в каждом и всяком из ощущений, пребывающих, даже, в небесах. Ибо мир в небесах подобен состояниям весны на земле, или состоянию утренней зари (восхода солнца), которые, хотя и не влияют (не воздействуют) на наши органы природных чувств, но, тем не менее, наитствуют в виде едва заметных ощущений внутреннего (глубочайшего) блаженства, и проникают в них не иначе, как посредством универсальной (всеобщей, без видимых на то причин) удовлетворенности (вдохновенности) духа, которая наитствует (нисходит, вливается, струится, втекает) во все и каждое из воспринимаемых ощущений, и наполняет наслаждениями Собственное я, принося хорошее настроение и ощущение всеобщей красоты настолько, что приятными ощущаются не только ощущения и восприятия сами по себе, но, также, и любые окружающие предметы и объекты. Но, на сегодняшний день, вряд ли кто знает смысл слова "мир (покой, невозмутимость)" в ином значении (контексте), кроме, как благословения (личного благополучия и безопасности). Как это,

например, тогда, когда оно упоминается, в Слове, в книге "Числа": "да поднимет (обратит) Иегова (Господь) Свои лица на тебя и даст тебе мир" (Чис. 6:26); и в других местах. Почти всеобщим стало мнение, что мир это состояние безопасности и защищенности от врагов, так же, как и состояние спокойствия в стране, в обществе (среди друзей и товарищей) и в доме. Но не такой мир имеется в виду (во внутреннем смысле) в этом отрывке, так как, здесь, это тот мир (покой, невозмутимость), который несоизмеримо превосходит все его представительные формы выражения внешние и низшие, ибо, здесь, речь идет о мире в Небесах. Этот мир не может быть дарован кому-либо (первому встречному), но только лишь тому, кто веден Господом и пребывает в Господе, то есть, тому, кто уже пребывает духом своим в небесах, итак, там, где во всем и повсюду царствует Сам Господь. Мир же небесный входит в человека тогда, когда от него уходят вожеления, вытекающие из любви к себе и любви к миру. Отсюда и следует, что вожеления есть той атмосферой, которая отнимает напрочь высшее понимание мира небес; ибо они засоряют и поражают внутренние ощущения и чувствилища человека, а, затем, переводят в них все остатки Божественности (дарованные ему прежде) в состояние беспорядка и мусорной свалки; и в той мере и степени, с которой его воля начинает, тогда, погружаться в наслаждения от зла и лжи, то в той же мере и степени небесный мир (Божий) ему становится неприятным и раздражающим. Пока человек находится в вожелениях, он не может знать (понимать) других значений слова мир. И, более того (пока человек находится в вожелениях), он также не может поверить в существование внутреннего мира, ибо считает его за ничто. А, если кто-либо и говорит ему, что все это становится заметным (ощущаемым) лишь тогда, когда исчезают и уходят (отнимаются) наслаждения и вожеления любви к себе и миру, то он лишь насмехается и смеется. И это по той причине, что его личные представления о понятии "мир" сотворены и основаны в нем на делах зла и наслаждениях оттуда, которые являются полной противоположностью понятию состояния небесного "мира". [3] По причине такой сути небесного мира (покоя, невозмутимости), а именно, что он есть суть бытия (пребывания) в наиглубочайших и наисокровенных ощущениях всеохватного счастья и блаженства, а, следовательно, является той универсальной основой, которая присутствует и действует в каждом и всяком из ощущений и вещей, пребывающих в самих небесах, древние и стали использовать это слово в обиходе в качестве общей формы речи: "мир тебе (вам)", когда они хотели обозначить, что все будет во благо (хорошо); так же, как и в форме вопроса: "мирны ли эти люди?", когда хотели обозначить "будет ли все во благо?" Добавим же, здесь, и то, что уже было сказано и показано в отношении слова "мир" ранее. А именно: что мир в Небесах подобен весне и рассвету на земле, сказано было в п. 1726, 2780; что мир, в наивысшем смысле, означает Самого Господа, в представительном смысле, Его царство, и, в такой манере, наивнутренние восприятия и ощущения Божественности от Господа, приносящие с собой в человека наивысшее благо (блаженство), сказано было в п. 3780, 4681; что все беспорядки (беспокойства, непорядочность) происходят от зла и лжи, но мир - от блага (добра, доброты) и истины (правды), сказано было в п. 3170.

5663.

Бог ваш и Бог отца вашего. Что этим означает Божественная Человечность Господа, очевидно из того факта, что там, где упоминается в Писании слово "Бог" или "Иегова (Господь)", то никто другой, кроме Самого Господа, никогда и не означает там (п. 1343, 1736, 2921, 3035); но, когда говорятся слова "Бог ваш (твой), и Бог отца вашего



(твоего)", то есть, Бог Израилев и Бог Иакова и его сыновей, то под этим выражением означает Божественная Человечность Господа, которая относится к истинам Божественного Я, выраженным через природные понятия (п. 3305, 4286, 4570). Ибо Израиль представляет собой Господа, что касается Его более внутренних природных истин, Иаков - что касается Его истин более внешних, тогда как его сыновья – что касается вообще всяких и всевозможных истин церкви (духовности), представляемых через природные ощущения. [2] Что, в Божием Слове, Сам Господь Вселенной (Вседержитель) означает и под понятием "Бог", и под именем "Иегова", Иудейская церковь не знала, так же, как не знает этого и Христианская церковь, существующая в наши дни. Христианская же церковь не знает этого лишь только потому, что в ней Божественность Всевышнего стала разделенной в трех лицах. Тем не менее, люди Древней Церкви, которая существовала сразу же после потопа, так же, как и люди существовавшей прежде нее Наидревнейшей Церкви, которая была до потопа, в понятия имени "Иегова" и слова "Бог" не вкладывали ничего иного, кроме, как понятия Господа, вместе и заодно с Его Божественной Человечностью. Они, также, знали и о Божественном Я, которое внутренне пребывает в Господе, и которое Он (Господь) именовал Своим "Отцом". Но они не могли постоянно думать об Отце (о Вселенском Божественном Я), Который (Которое) пребывает внутри Господа, а только о Его Божественной Человечности (Божественном Человеке), и, следовательно, не могли вступать в соединение (сочетание) с Божественным Я Вселенной ни от какого-либо другого первоначала (источника), кроме, как от Его Божественного Человека. Ибо сочетание и связь осуществляются через помыслы рассудка, который активирован (резонирует) пониманием, и через желания (устремления) воли, которые активированы (резонируют) любовью, и, таким образом, через величайшую веру и огромную любовь. Когда кто-либо думает о Божественном Я Всей Вселенной без оглядки на Его Человечность, то мысли его рассудка попадают (теряются) на безграничности Вселенной, и, таким образом, рассеиваются, отчего и не происходит никакого сочетания (соединения) с Ним. Иначе обстоит дело, когда человек мыслит о том же Самом Божественном Я Всей Вселенной, как о Я Есть (Собственном Я) Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа. Отсюда и очевидно, что древние знали, что они не могут быть спасены, если они внутренне не будут соединены с Божественным Я Человечества и Вселенной. [3] Именно по этой причине, то чему поклонялись люди в Древних церквях, было не что иное, как Божественная Человечность (Божественный Человек) Господа; так же, как по этой причине, Сам Господь и явил (в такой манере) Себя им в виде Божественного Человека (Божественной Человечности). Божественное Я пребывает в Божественном Человеке (Божественной Человечности) или в Небесах; ибо все Небеса составляют собой Единого Человека, Который еще именуется Большим (Великим) Человеком, о Котором, собственно, велось и ведется повествование в конце каждой из глав (книги Тайны Небесные). Это Божественное Я есть не что иное, как Божественное Я Вселенной, Которое в Небесах предстает, как Божественное Я Небесного Человека. Этот Небесный Человек, собственно, и есть Тот Человек, Которого Сам Господь взял и сделал Божественным в Себе, и соединил Его с Божественным Я точно так, как это и было соединено от вечности (в вечность); ибо от вечности Божественное Я и Божественное Тело Едины Одно. Он сделал это потому, что в противном случае, человечество невозможно было бы спасти. Ибо (с падением нравов у людей) стало уже недостаточно чрез небеса просто нисходить (наитствовать, проникать, изливаться, втекать) в

человеческие умы (человеческое сознание) посредством Своего Божественного Я в прежней форме, и потребовалось восстановление канала связи посредством Своей Божественной Человечности, вновь воссозданной (возрожденной) там. Именно потому Само Божественное Я возжелало (Отец возжелал) соединиться с Новым Божественным Человеком (Сыном) в Себе, действуя через образ телесного Человека, взятого из природного мира людей. Одно и другое и было сочетаемо в Господе (Иисусе Христе).

5664.

Дал вам скрытый подарок в ваши сумки. Что этим означается - что это было дано именно от Него, без какого-либо их собственного предвидения, очевидно из значения слов "скрытый дар (подарок)", представляющего собой истины и блага (добро, доброту), которые даются Господом без какого-либо знания (осознания, понимания) этого самими людьми; и из значения фразы "серебро то, что было возвращено в устах (отверстиях) ваших сумок (мешков)", представляющего собой все те истины, что были получены без привлечения собственных человеческих способностей, трудов и усилий (п. 5488, 5496, 5499). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "дал вам скрытый подарок в ваши сумки" означается то, что от Него, а именно от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, истины и блага, пребывающие внутренне в природных ощущениях и вещах, человечеству были даны без привлечения собственных способностей и усилий самих людей; и, так как все это было произведено именно так, то это то же самое, что было произведено без какого-либо их личного предвидения. Здесь, слово "предусмотрительность" используется потому, что оно представляет собой Божие Провидение; а то, что сотворено по Провидению ни к какой предусмотрительности мирского человека иметь отношение не может.

5664а.

Серебро ваше пришло ко мне. Что этим означается - что людям будет казаться, что все эти (даруемые безвозмездно) истины будут приобретены (добыты) ими самими, очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954). Выражение "серебро ваше пришло ко мне" означает собой то, что они купили, и, таким образом, что они, как бы добыли сами; ибо "купить" – значит добыть или обрести (п. 5655). Отсюда, таким образом, под фразой "серебро ваше пришло ко мне" и означиваются истины, закупленные (обретенные) ими. Но, так как высшие истины веры никогда не добываются каким-либо человеком, а встраиваются (внушаются) и даруются (даются) Господом, тем не менее, и этот процесс должен казаться таким, как будто бы человек их обретает сам. Именно поэтому и сказано, что людям будет казаться, что все эти истины будут обретенны (добыты) ими лично (Собственным я). [2] В церкви хорошо известно, что истина встраивается (прививается) и даруется Самим Господом; ибо в церкви наставляют и учат тому, что вера приходит не от человека, но от Бога; и, что от Него, в такой манере, приходит не только личная уверенность (вера, убежденность), но и высшие истины веры. Тем не менее, самому человеку видится (представляется) то, что все истины веры обретенны (добыты) в нем его Собственным я; и это по той причине, что он пребывает в глубоком неведении (невежестве) о том, что, куда и как проникает (втекает, нисходит, вливается) в его дух, ибо он не воспринимает всего этого. Причина того, почему он не воспринимает этот процесс, состоит в том, что его внутренние чувствительности духа закрыты настолько, что он не может иметь заметное (осознаваемое) сообщение с духами и

ангелами; ибо, когда внутренние чувствилища закрыты достаточно плотно, то человек не может ни познать, ни понять что-либо из всего того, что нисходит (проникает) в него с наитием свыше. [3] Но, да будет известно и то, что знать (памятовать) истины веры – это одно, и совсем другое – верить (быть духом) в согласии с ними. Все те, кто просто знает истины веры, заряжают (наполняют, набивают) ими свою память точно так, как они наполняют ее фактами, имеющими отношение к любой другой отрасли знания. Но природные факты, содержащие истины, человек может приобрести для себя и без всякого наития (проникновения, нисхождения, влияния) свыше. Тем не менее, такое обретение пустое, ибо в фактах, обретенных от (для) себя, нет внутренней основы ни для какой последующей формы духовной жизни. Как это вполне может быть очевидно из того простого факта, что и злые люди, включая, даже, наихудших из них, вполне могут знать (памятовать) истины веры даже в большем объеме, чем люди возвышенные (праведные) и благочестивые (благородные). Но, как уже говорилось прежде, у людей злых эти истины в себе не имеют никакой жизни (мертвы); ибо, когда они побуждаются ими, то сами переносятся в плоскость обратную подлинному благу (превращают их в зло). Ибо они считают (веруют), что каждая из тех истин должна служить их упоению собственной славой (гордостью и значимостью) или их выгоде (обогащению и власти). Но такая жизнь истин в них именуется духовной смертью, ибо, тогда, эти истины становятся уже отражением их собственной любви к себе и к вещам материального мира, отчего нутро их наполняется вожделениями, придающими им вид воображаемой полноты жизни; но эта жизнь уже точно такова, как она бывает, в аду. Отсюда, теперь, также очевидно и то, что, когда злой человек произносит памятуемые истины, то он выносит (порождает) их только из памяти, но никак не от сердца. Иное дело, когда истины устами (по памяти) произносит (порождает) добрый человек, ибо, хотя он и произносит (порождает) памятуемые истины, также, внешне, тем не менее, последние рождаются в нем в самом его сердце. Так это происходит по той причине, что у добрых людей истины веры укореняются в настолько внутренних глубинах, что даже, выходят (разрастаются) оттуда своими корнями и в наружные области памяти, тогда как сами они растут вовнутрь, в направлении наивнутренних или высших областей духа (в малые небеса), точно так, как плодовые деревья; и точно, как деревья, они покрываются, там, листьями, а, затем, и цветом, и это ради конечной цели – заплодоносить и принести плоды. Именно это и означено под словами - верить (быть духом) в согласии с истинами веры. [4] Человек, пребывающий духом в согласии с истинами веры, не устремляется ни к чему иному, кроме, как к совершению добрых дел и поступков милосердия, то есть, к достижению целей, которые для него являются плодами веры. Именно эти истины есть истинами, которые человеком не могут быть обретенны (добыты) от самого себя, даже и в малейшей степени; посему они даруются ему Господом безвозмездно (как, если бы сами собой). Более того, этот процесс происходит в каждое наималейшее мгновение его личной жизни; и, даже, если он сможет в это поверить, то в каждый такой момент им не счесть числа. Но, так как человек есть такой природы (такого характера), что, если бы он имел представление о наитии (проникновении, нисхождении, влиянии) истин веры в свой дух свыше, то есть, как это уже говорилось, если бы он имел такое особое восприятие наития, то он бы ему стал всюю сопротивляться, ибо человек, тогда, был бы совершенно уверен в том, что он из-за этого потеряет свою индивидуальность (Собственное я), а с Собственным я и свою свободу (волю), а с личной свободой и все свои наслаждения (радости), и станет, таким образом, как бы ничем (пустым местом), то именно поэтому, и было свыше сделано так,

чтобы человек не знал и не ведал о том, что он познает и обретает в себе Божии истины свыше по наитию, но думал бы и верил, что все это происходит, как если бы само собой (в силу понимания Собственного я). Это и есть то, что подразумевается под словами "что людям будет казаться, что все эти (даруемые безвозмездно) истины будут приобретены (добыты) ими самими". Более того, для того, чтобы человеку могли бы быть дарованы небесное Собственное Я и небесная свобода, он должен совершать (делать) блага (добро), как если бы от самого себя (от Собственного я), так же, как и выискивать (думать и понимать) истины самому и от себя (от Собственного я); и лишь размышляя (отражая) по соответствию, им должно признаваться и видеться, что все это происходит от Господа (п. 2882, 2883, 2891).

5665.

И он вывел Симеона к ним. Что этим означивается - что он присоединил волю к истинам церкви (духовности), очевидно из представления образа Симеона, означивающего собой истины веры, сочетающиеся с усилиями воли, или совершение (воплощение) истин веры усилиями воли (п. 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482); и из представления образа сыновей Иакова, то есть, тех, к кому он вывел Симеона, и означивающего собой истины церкви, выраженные в форме природных понятий и ощущений (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512). Из всего этого и очевидно, что под "выведением Симеона к ним" (во внутреннем смысле) означивается то, что он соединил устремления воли с истинами церкви (духовности).

5666.

Стихи 24-28. И ввел тот человек людей в дом Иосифа, и дал воды, и они омыли ноги свои; и дал он и их ослам корму. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень (в столовую); ибо слышали они, что будут есть хлеб, там. И пришел Иосиф в дом, и они принесли ему дары, которые были в руках их, для дома, и поклонились ему до земли. И он спросил их о мире, и сказал, есть ли мир (покой, лад) у отца вашего, у старого человека (старика), о котором вы говорили? Жив ли еще он? И они сказали, мир (лад) у раба твоего, отца нашего, живой он еще. И они склонились, и поклонились сами донизу. "И ввел тот человек людей в дом Иосифа" означивает посвящение (инициацию) в сочетание с внутренним человеком (внутренней частью духа); "и дал воды" означивает общий характер наития истин оттуда; "и они омыли ноги свои" означивает последующее очищение природного человека (природной части духа); "и дал он и их ослам корму" означивает – через наставление о благах; "и они приготовили дары (подарки)" означивает – и постепенное встраивание (привитие, возвращение) истин тех благ; "к приходу Иосифа в полдень" означивает – пока природная часть не просияет светом от внутренней; "ибо слышали они, что будут есть хлеб там" означивает – до начала различения того, что блага пребывают в сочетании с истинами; "и пришел Иосиф в дом" означивает вхождение в сочетание с внутренним человеком; "и они принесли ему дары, которые были в руках их, для дома" означивает встраивание (привитие, возвращение) истин тех благ в той мере, с которой это было возможно; "и поклонились ему до земли" означивает уничижение; "и он спросил их о мире" означивает восприятие и понимание того, что есть во благо (хорошо); "и сказал, есть ли мир у отца вашего, у старого человека, о котором вы говорили" означивает – восприятие и понимание связи с духовным благом; "жив ли еще он" означивает - что благо дарует жизнь; "и они сказали, мир (лад) у раба твоего, отца нашего" означивает - различение через призму природных ощущений того, что хорошее

расположение духа рождает блага, от которых оно и происходит; "живой он еще" означает - что такое различие дарует жизнь; "и они склонились, и поклонились сами донизу" означает внешнее и внутреннее уничижение.

5667.

И ввел тот человек людей в дом Иосифа. Что этим означает посвящение (инициация) в сочетание с внутренним человеком (внутренней частью духа), очевидно из значения слов "и ввел тот человек людей в дом Иосифа", представляющего собой первое сочетание с внутренними (духовными) благами посредством природных истин (о которых уже говорилось выше, в п. 5648). Что, здесь, означает именно инициация (приобщение, прикосновение и сочетание) очевидно из того, что следует далее; ибо они, потом, сели обедать (есть) в столовой; и, что Иосиф, при этом, все еще не раскрыл себя (перед ними). И, в такой манере, это представлено для того, чтобы означить общий характер наития истин оттуда. Этот общий характер внутреннего наития, теперь, и будет описан далее, как процесс посвящения (инициации).

5668.

И дал воды. Что этим означает общий характер наития истин, исходящих от внутреннего человека, очевидно из значения слова "вода", представляющего собой истины (п. 2702, 3058, 3424, 4976), так же, как и всевозможные истины в общем (общего характера). Отсюда, теперь, и следует, что через выражение "и дал воды" означает общий характер наития истин. То, что это наитие исходит от внутреннего человека (внутренней части духа), так это потому, что все это происходило в доме Иосифа (п. 5667). Через общий же характер наития истин представлено просветление природного ума, которое придает человеку способность соображать (разуметь) и понимать подлинность истин. Что просветление приходит с небесным светом, который исходит от Самого Господа, и не является чем-либо иным, но светом, излучаемым истинами Божественного Я, можно усмотреть по п. 2776, 3138, 3167, 3195, 3223, 3339, 3485, 3636, 3643, 3993, 4302, 4413, 4415, 5400.

5669.

И они омыли ноги свои. Что этим означает последующее очищение природного человека (природной части духа), очевидно из значения слов "омыли ноги", представляющего собой очищение природной части духа (п. 3147).

5670.

И дал он и их ослам корму. Что этим означает – через наставление о благах, очевидно из значения слов "дал корму", представляющего собой наставление о благах; ибо под "кормом" означает благо (добро) истин, содержащихся в памяти и знаниях (п. 3114); ибо под выражением "дать корму" или "накормить" означает наставление в блага, присущие истинам в человеческой памяти (что под словом "кормить" означает наставление, очевидно по п. 5201; а, что под словом "ослы" означаются познания в человеческой памяти, сказано было в п. 5492). Из всего этого и очевидно, что под выражением "дать ослам корму" означает дать наставление о благах, исходящих от природных знаний. Благо от природных знаний представляет собой наслаждение от истин, извлекаемых из этих знаний. Истины же природных знаний в человеческой памяти

являются истинами наиболее общего характера, которые видятся в природном понимании, исходящем, даже, от света природного мира. Но для того, чтобы они могли бы быть усмотрены, как истины высшие и подлинные, из наиболее внутренней части духа должно иметь место наитие блага (добра, блаженства) общего характера (п. 5668). Это наитие и есть тем, что именуется просветлением от небесного света.

5671.

И они приготовили дары (подарки). Что этим означивается – и постепенное встраивание (привитие, возвращивание) истин тех благ, очевидно из значения слова "дары (подарки)", представляющего собой обретение склонности к благу (п. 5619). Таким образом, под выражением "и они приготовили дары (подарки, приношения)" означивается постепенное встраивание (привитие, возвращивание) истин духовных благ.

5672.

К приходу Иосифа в полдень. Что этим означивается – пока природная часть не просияет светом от внутренней, очевидно из значения фразы "к приходу Иосифа", представляющего собой состояние присутствия в духе внутреннего света; из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа (п. 5648); и из значения слова "полдень", представляющего собой состояние просветленности и полноты света (п. 1458, 3195, 3708). Что под словом "полдень" означивается просветленность и полнота света (ясности), так это потому, что всякое время (состояние) суток, такое как утро, полдень или вечер, соответствуют определенному уровню (состоянию) просветленности духа, имеющей место в той другой жизни; а так как причиной света в небесах являются состояния рассудительности и мудрости, то и уровни (степени) просветления в таких состояниях являются отражениями меры той рассудительности и мудрости. В том мире имеет место чередование (смена) уровней (меры) просветления духа точно, как чередование (смена) уровней (меры) света на нашей земле утром, в полдень и вечером. Однако состояния снижения просвещенности и сумерек (теней) духа, похожие на время (состояние света) вечером, не возникают там от солнца духовного мира, то есть, от Господа, ибо Он полон света и светит всегда на все и вся, но от помрачений Собственного я, присущего ангелам. Ибо постольку, поскольку им периодически позволяется пребывать там и в состояниях своего личного Собственного я, то ими в те периоды и овладевают состояния сумерек (теней) духа, похожие на время (состояние света) вечером. Но постольку, поскольку они вслед за тем поднимаются из состояний своего Собственного я в состояния Собственного я небесного, то они с той же периодичностью вводятся (входят) снова в состояния просветления духа и света. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему земной полдень соответствует глубине человеческого просветления и высшему уровню состояния духовного света.

5673.

Ибо слышали они, что будут есть хлеб там. Что этим означивается – до начала различения (понимания) того факта, что блага пребывают в сочетании с истинами, очевидно из значения слова "слышали", представляющего собой различение (п. 5017); из значения слова "есть (кушать)", представляющего собой состояние усвоения и соединения (п. 2187, 3168, 3513, 3596, 3832, 5643); и из значения слова "хлеб", представляющего собой благо любви (п. 2165, 2177, 2187, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976).

5674.

И пришел Иосиф в дом. Что этим означаетсся вхождение в сочетание с внутренним человеком, очевидно из значения фразы "пришел (вошел) в дом", представляющего собой пребывание или присутствие внутри (как это уже было показано выше, в п. 5672); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть духа (п. 5648).

5675.

И они принесли ему дары, которые были в руках их, в дом. Что этим означаетсся встраивание (привитие, возвращание) истин тех благ в той мере, с которой это было возможно, очевидно из значения слова "дары (подарки)", которые дарят (подаются) царям и священникам (владыкам) для того, чтобы получить их милость (благосклонность, покровительство); и, таким образом, встраивание (привитие, возвращание) истин господствующих благ (о котором уже было сказано чуть выше, в п. 5671); и из значения выражения "которые были в руках их", представляющего собой ту меру, с которой все это было возможно обрести (о которой, также, было сказано выше, в п. 5624, 5659).

5676.

И поклонились ему до земли. Что этим означаетсся уничижение, очевидно из значения слов "поклонились до земли", представляющего собой смирение самого себя (укрощение самолюбия и Собственного я; как показано в п. 2153, так же, как и в объяснении ниже, в п. 5682).

5677.

И он спросил их о мире. Что этим означаетсся восприятие (и понимание) того, что есть во благо (хорошо), очевидно из значения слова "спросил", представляющего собой восприятие мыслей другого человека (п. 5597); и из значения слова "мир", представляющего собой пребывание в состоянии блага (хорошего расположения духа) (п. 5662).

5678.

И сказал, есть ли мир у отца вашего, у старого человека, о котором вы говорили? Что этим означаетсся – восприятие и понимание связи с духовным благом, очевидно из значения слова "мир", представляющего собой пребывание в состоянии блага (как это уже было показано выше, в п. 5677); и из представления образа Израиля, который, здесь, является "отцом", и представляющего собой духовное благо (п. 3654, 4286, 4598).

5679.

Жив ли еще он? Что этим означаетсся - что благо дарует жизнь, очевидно из значения слова "живой", представляющего собой духовную жизнь (жизнь в небесах, в общем, а, в частности, ощущения вечного счастья, п. 5407).

5680.

И они сказали, мир (лад) у раба твоего, отца нашего. Что этим означаетсся - различие через призму природных ощущений того, что хорошее расположение духа рождает блага, от которых оно и происходит, очевидно из значения слова "сказали",

представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509); из значения слова "мир", представляющего собой пребывание в состоянии блага (п. 5662, 5677); и из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5678). Что благо (добро, доброту, блаженство) именуют словом "отец", так это потому, что от блага, как от своего отца рождаются (проявляются) образы истин и благ во всяком из природных отражений истины, что представлены в образе его (отца, блага) десяти сыновей. И так как истины и блага в природных отражениях представлены через всевозможные природные чувства (ощущения) и знания человека, то под ними (сыновьями) представлены, также, и сами истины и блага, присущие природной части человеческого духа, так же, как они и означаются через них. Ибо природная часть духа человека является вместилищем (сосудом, емкостью), тогда как истины и блага в человеке являются его содержимым, так как они становятся (соединяются, делаются) в нем (в них), как едино одно. Из всего этого и очевидно, что под выражением "мир (лад) у раба твоего, отца нашего" означает различие (восприятие и понимание) на уровне знаний и природных чувств, что добро есть истинным добром, если оно таково и во всех своих последних порядках (знания истин хороши в силу того блага, с которым они пребывают в сочетании или от которого они происходят). Это называется различием (восприятием и пониманием) от внутренних чувств, а именно, от внутреннего человека, который представлен в лице Иосифа (п. 5648), по той простой причине, что всякое восприятие в природных формах происходит от чувств духа или восприятий духовных. А так как они происходят от чувствилищ духовных, то они, таким образом, происходят от наиболее внутренней части духа, и, в такой манере, от Самого Господа, исходя по внутреннему пути (наитию). Природные же чувства сами по себе не несут никакого восприятия для человеческого духа, ни, тем более, какой-либо жизненности его природному рассудку и воле (каких-либо мыслей и желаний), если таковые не исходят вместе с тем и от духовного (внутреннего) человека. Ибо все те ощущения, явления и вещи, которые имеют место в природной части духа сами по себе мертвы. Оживляются же они лишь в силу наития (проникновения, влияния, нисхождения) энергии из духовного мира, то есть, чрез духовный мир или небеса, от Господа. В духовном же мире все живут в силу света (понимания), который (которое) исходит от Господа; ибо в этом (Божественном) свете сосредоточена Вся высшая Мудрость и Вся рассудительность (весь человеческий Разум). Что здесь, в такой необычной манере, означает различие от Бога, то есть, различие во внешних (природных) формах, исходящее от ощущений внутренних и Божественных, следует также и из того, что было сказано выше (п. 5677).

5681.

Живой он еще. Что этим означает - что такое различие дарует жизнь, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 5679 (сравните, также, и с п. 5407).

5682.

И они склонились, и поклонились сами донизу. Что этим означает внешнее и внутреннее уничтожение, очевидно из значения слова "склонились", представляющего собой внешнее уничтожение; и из значения "поклонились сами донизу (пали ниц)", представляющего собой внутреннее уничтожение. Ибо через склонение (поклон в пояс) выражается малая или меньшая степень преклонения, а оттого, следовательно, и внешнее



уничужение, тогда как через фразу "и поклонились сами донизу (пасть ниц)" выражается более полная и большая степень действия, а оттого, следовательно, и уничтожение внутреннее. Более того, под словом "склонение" означивается уничтожение, исходящее от понимания истины, то есть, уничтожение тех, кто пребывает в истине, и, таким образом, от человеческих ощущений духовных; тогда как под словами "и поклонились сами донизу (пали ниц)" означивается уничтожение, исходящее от восприятия и понимания сути блага (блаженства), то есть, уничтожение тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и сам есть суть то, и, таким образом, от человеческих ощущений небесных. Тем не менее, и в этом случае, также, через "склонение (поклониться в пояс)" означивается внешнее уничтожение, тогда как под "поклониться самому донизу (пасть ниц)" - уничтожение внутреннее. Ибо все те люди, которые движимы благом (добром, блаженством) есть людьми более внутренними, чем те люди, которые движимы лишь истинами (правдой). Именно такие вещи и представлены, во внутреннем смысле, в этих словах из данного отрывка. Большинство из них было выведено чисто из значения слов, рассмотренных ранее, и согласно тому внутреннему смыслу, который уже был объяснен.

5683.

Стихи 29-34. А он поднял глаза свои, и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это ваш младший брат, о котором вы говорили со мною? И он сказал, да будет милость Божия на тебе, сын мой. И Иосиф поспешил скрыться, ибо его милосердие (сочувствие) взволновало и потянуло его к его брату; и стал он искать место, где бы поплакать, и вошел в спальню (опочивальню), и плакал там. И он омыл лица свои и вышел, и едва сдерживаясь, сказал: положите хлеба. И они поставили отдельно для него, и отдельно для них, и отдельно для египтян, которые ели с ним; ибо Египтяне не могут есть хлеб с евреями; так как это (есть с евреями) есть мерзость для Египтян. И сели они пред ним, первородный согласно с его первородством, а младший согласно молодости своей; и люди были поражены, каждый при своей компании (по чину и при своем обществе). И он отправлял порции (доли, блюда) от своих лиц им; а долю Вениаминову он умножал более всех, в пять раз. И они пили и пили обильно (щедро) с ним. "А он поднял глаза свои" означивает – отражение; "и увидел Вениамина" означивает различие (понимание) присутствия промежуточных ощущений; "брата своего, сына матери своей" означивает внутренние ощущения, исходящие от природных, как от матери своей; "и сказал" означивает внутреннее восприятие; "это ваш младший брат, о котором вы говорили со мною?" означивает восприятие, рожденное последним (в конце и после всех других), как наиболее всем известное (памятное); "и он сказал, да будет милость Божия на тебе, сын мой" означивает - что истины от Божественного Я будут пребывать, также, и с духовно-небесными ощущениями, которые являются ощущениями промежуточными (как с последними и крайними своими вместилищами), ибо они исходят от небесно-духовных ощущений, которые, собственно, и есть истинами Божественного Я; "и Иосиф весь затрепетал" означивает выход наружу наивнутренних ощущений; "и все нутро его задвигалось и потянулось" означивает желание ощущать блага от любви; "к его брату" означивает – переходя от ощущений Собственного я к внутренним ощущениям духа; "и стал он искать место, где бы поплакать" означивает поиск состояний эффекта (действия) милосердия от любви; "и вошел в спальню (опочивальню), и плакал там" означивает - и нашел его внутри себя, в невидимой форме; "и он омыл лица свои" означивает - что так это устроено по Божественному порядку; "и вышел" означивает - посредством удаления

(от таких состояний); "и он, едва сдерживаясь" означает – и посредством их сокрытия; "сказал: положите хлеба (подавайте кушанья)" означает - вхождение во внутреннее восприятие посредством соединения (сочетания) ощущений промежуточных (срединных) с природными истинами; "и они поставили отдельно для него, и отдельно для них" означает – что по видимости внешних чувств кажется, что внутренние ощущения отделены от внешних; "и отдельно для египтян, которые ели с ним" означает отделение (различение) природных знаний в памяти, которые находятся в порядке, обратном Божественному; "ибо Египтяне не могут есть хлеб с евреями" означает - ибо они не могут быть соединены с истинами и благами церкви; "так как это (есть с евреями) есть мерзость для Египтян" означает – так как они находятся в противоположных убеждениях (жизненных позициях); "и сели они пред ним" означает - что они были посажены (размещены) в таком порядке, который увязан с его местом (положением) за столом; "первородный согласно с его первородством, а младший согласно молодости своей" означает - в соответствии с порядком подчинения истин благу; "и люди были поражены, каждый при своем товарище (друге, компании, по чину и при своем обществе)" означает изменения (перемены) в состоянии духа человека в таком окружении (при таком порядке); "и он отправлял порции (доли, блюда) от своих лиц им" означает блага, даруемые каждому человеку согласно милости к нему (передаваемые с каждым ощущением, согласно меры милосердия, пребывающего в нем); "а долю Вениаминову он умножал более всех" означает – наивысшую меру блага, передаваемого с ощущениями промежуточными (срединными, духовными), по сравнению с мерой блага, передаваемого с природными истинами; "в пять раз (мер)" означает увеличение во много раз; "и они пили" означает присоединение (прибавление) истин, под водительством (управлением) блага; "и пили обильно (щедро) с ним" означает изобилие их.

5684.

И он поднял глаза. Что этим означается отражение (через представления), очевидно из значения слов "поднял глаза", представляющего собой помыслы и внимание (п. 2789, 2829, 4339), а также, наблюдательность (п. 4086). Именно, таким образом, здесь, и означается отражение; ибо отразить (через представление) это значит сконцентрировать рассудочное понимание (интеллектуальное видение, зрение), и наблюдать (созерцать) насколько это так (Божественно), а затем, что это так и есть.

5685.

И увидел Вениамина. Что этим означается различение (понимание) в силу присутствия промежуточных ощущений, очевидно из значения слова "увидел", представляющего собой понимание и различение (п. 2150, 2325, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); и из представления образа Вениамина, означающего собой промежуточные (срединные, духовные) ощущения (п. 5411, 5413, 5443, 5639).

5686.

Брата своего, сына матери своей. Что этим означаются внутренние ощущения, исходящие от природных, как от матери своей, очевидно, из представления образа Вениамина, который, здесь, является тем, кто есть и "братом" и "сыном матери", и представляющего собой внутреннюю часть духа или церкви (п. 5469); и, так как им выражены промежуточные (срединные) ощущения духа, то поэтому в его лице

ощущения, исходящие от небесно-духовных ощущений, которые означены в лице "Иосифа", представлены, как если бы идущими от отца, тогда как ощущения природные, представлены, как если бы исходящими от матери. Ибо он, для того, чтобы служить в качестве промежуточного звена, должен иметь сообщение (связь) с обоими. Это и есть то, что подразумевается под внутренними ощущениями, рожденными от ощущений природных, как от матери своей. Но, так как промежуточные ощущения смешаны и делаются Божественными от небесно-духовных ощущений, которые представлены в лице "Иосифа", как от отца, точно таким же образом, как они делаются природными от ощущений чувственно-природных, как от матери, то поэтому Вениамин именуется сначала "братом своим", а затем, "сыном матери своей", как он и был ему таковым по рождению. И более того, вслед за этим, он обращается к нему со словами "сын мой". Господь, Который, здесь, представлен под именем "Иосифа", в наивысшем смысле, именуется "братьями" всех тех, кто не ведется (не руководствуется) в себе ничем иным, кроме, как благами (добром, добротой, блаженствами) милосердия, исходящими с небес от Господа. Таковых Он, также, именуется "сынами матери Его", но под "матерью", при этом, подразумевается Господня церковь.

5687.

И сказал. Что этим означивается внутреннее (духовное, того мира) восприятие, очевидно из значения слова "сказал", в историческом смысле Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором часто говорилось выше). Что восприятие представлено словом "сказать", так это потому, что в небесах все возможные мысли, от которых, там, происходит речь, воспринимаются мгновенно и сразу, а, следовательно, совсем иначе, если сравнивать с тем, как это имеет место в мире нашем. Отсюда и очевидно почему "понимание и восприятие", выражаемое в духовном смысле, в смысле буквальном, или природном, представлено словами "говорить" или "сказать".

5688.

Это ваш младший брат, о котором вы говорили мне? Что этим означивается восприятие, рожденное последним (в конце и после всех других), как наиболее всем известное (памятное), очевидно из значения слов "младший брат", представляющего собой того, который в семье родился последним (о котором и будет теперь говориться в дальнейшем); и из значения слов "о котором вы говорили мне", представляющего собой то, что было воспринято (понимаемо под этим) ими. Что под словом "говорить" означивается то, что воспринимается всеми, и, таким образом, то, что уже известно (по общему опыту и знанию), может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5687. Что Вениамин, здесь, именуется их "младшим братом", как это он и был по мирскому рождению и пониманию, то есть, рожденным после всех остальных или младшим в семье по рождению, так это потому, что, касаясь духовного смысла, это подобно промежуточным (срединным) ощущениям в человеческом духе, соединяющим его с последующей его жизнью в том мире, которые, в такой необычной манере, представлены в лице Вениамина. Ибо промежуточные (срединные) ощущения рождаются в человеческом духе в последнюю очередь, то есть, после возрождения всех других форм ощущений (частей его духа). И это по той причине, что, когда человек возрождается духовно, то сначала, Господом, в нем возрождаются его рассудочные ощущения, принадлежащие внутреннему человеку (наивнутренней части духа), потом его ощущения (наивнешней части духа) природные

(п. 3286, 3288, 3321, 3493, 4612); и уже, в последнюю очередь, возрождаются ощущения промежуточные (срединные), которые сопричастны двум ранее возрожденным частям духа (чувствилицам рассудочным, ставшим или сделавшимся духовными, а также, природным, ставшим перерожденными или возобновленными). Но, поскольку промежуточные (срединные) не могут обрести и взять что-либо, принадлежащее ощущениям природной части духа, пока последняя в достаточной полноте, также, не сделается новой и возрожденной, то именно поэтому промежуточные (срединные) чувствилища и области человеческого духа не могут никак возродиться ранее, чем будут возрождены все природные чувствилища и части духа; отчего, в такой манере, они и пребывают в зависимости от той меры и степени, в которой регенерируется его природная составляющая духа. [2] Все события, которые в Слове приписаны к сыновьям Иакова и увязаны с ними, произошли по Провидению Господа, ибо сделано это было для того, чтобы Божие Слово было написано в форме истории про них и про их потомков; и, чтобы в содержании этой истории, во внутреннем смысле, можно было уместить духовные знания о небесах и небесных ощущениях и вещах, а, в смысле наивысшем, об ощущениях Божественного Я Вселенной в каждом человеке, и которые представительно могли бы быть показаны через явления и события их реальной жизни в нашем мире. Точно так же это относится и к событиям в жизни Вениамина, который был рожден Иакову последним. Именно поэтому, через него и были представлены промежуточные ощущения, занимающие срединное положение между чувствилищами духа внутренними и внешними; итак, между небесно-духовными ощущениями, которые были присущи Господу, когда Он пребывал в нашем мире, и чувственно-природными ощущениями, которые были получены Господом (Иисусом Христом), и которые, также, были Им сделаны Божественными. [3] Все события и явления, которые в Слове приписаны к Иосифу и его братьям, в наивысшем смысле, представляют собой прославление Господнего Человека (Человечности Господа), то есть, откровение ангелам и духам того, как Господь сделал всего Своего Человека в Себе Божественным. Именно по этой причине и наличия таких представлений в самом наискровенном смысле, Слово Божие и стало самым святым и чистым земным Писанием, что касается его наискровенного смысла, так же, как и стало содержать в каждой Своей части, тайные наставления для входа в ангельскую мудрость. Ибо хорошо известно, что ангельская мудрость превосходит человеческую земную рассудительность настолько, что едва ли какое из ее положений может быть четко и ясно воспринято природным человеком. То же самое, также, можно сказать и об ощущениях блаженства и счастья, воспринимаемых ангелами, что касается каждой частности и детали, описываемой в Слове, и имеющей отношение к Господу; ибо они пребывают и находятся в Самом Господе (в Небесах). Более того, прославление Господнего Человека (Человечности Господа) по соответствию представляет собой образ и подобие обновления человеческого духа; и, следовательно, во внутреннем смысле, через Божие Слово, вместе с прославлением Господа, также, представлено и возрождение человека. Регенерация (возрождение, обновление) духа человека вместе с его бесчисленными тайнами, также, входит в понимание мудрости ангелов, и приносит (дает) им ощущения блаженства и счастья настолько, насколько они применяют их для целей преобразования и возрождения (отдельных людей и всего) человечества.

И он сказал, да явится милость Божия с тобой, сын мой. Что этим означивается - что истины от Божественного Я будут пребывать, также, и с духовно-небесными ощущениями, которые являются ощущениями промежуточными (как с последними и крайними своими вместилищами), ибо они исходят от небесно-духовных ощущений, которые, собственно, и есть истинами Божественного Я, очевидно из значения фразы "да явится милость Божия", когда эти слова говорятся "Иосифом", в лице которого представлены небесно-духовные ощущения, в отношении ощущений духовно-небесных, которые представлены в лице "Вениамина"; и, когда последний, еще, именуется им и его "сыном". Ибо под этим означивается то, что Божественность пребывает (как со своими крайними ощущениями), также, и с ощущениями духовно-небесными, которые являются ощущениями промежуточными (срединными), поскольку они примыкают к небесно-духовным, от которых и исходят истины Божественного Я. (Что "Вениамин" представляет собой духовно-небесные ощущения в человеке, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 3969, 4592; а, что им, также, представлены и ощущения промежуточные или срединные, очевидно по содержанию п. 5411, 5413, 5443, 5639). [2] Так как, как уже говорилось, в наивысшем смысле, внутренний человек Господа был небесно-духовным (от рождения сразу); а всякий небесно-духовный человек уже есть вместилищем истин Божественного Я (Всевышнего), то есть, для Всевышнего (Господа) является как бы первым укрытием (одеянием, обителью) Божественного Я; и так как духовно-небесные ощущения, которые являются промежуточными (срединными), происходят отсюда, то из всего сказанного и следует, что (у Иисуса Христа) с Его ощущениями срединными (промежуточными), также, уже пребывало и Божественное Я. Ибо все то, что исходит из какого-либо начала (источника), от того, из чего оно исходит, также, черпает и свою сущность. Его же промежуточные ощущения уже сразу были вместилищами для таких ощущений и вещей, которые могли служить для связи и сочетания духа, и, таким образом, заранее приспособленными для использования истин Божественного Я в низших сферах (природного мира). Ощущения и истины, которыми Он (Дух Его) был одет, взяты были из тех, что соответствовали отражениям их в низших областях Его бытия; и это для той цели, чтобы Его человек внутренний, от Которого они исходят, мог бы действовать в мире более низшем с помощью таких (и тех) средств, которые там есть. [3] То, что дает сущность (суть) явлению или вещи, есть, как отец, ибо сущность (суть) является душою и содержанием; но то, что дает покрытие (вместилище) или одежду является матерью, ибо покрытие (вместилище) есть телом (сосудом, обителью) тому содержанию (той сущности, душе). Это и есть причиной того, почему было сказано выше, что промежуточные ощущения должны быть сделаны (сотворены) как из одного, так и из другого, итак, (соединены, слиты вместе) из их обоих, чтобы стать и быть срединными от (для) них; и, что они имеют свою жизнь от внутреннего бытия, как от своего отца, а от внешнего бытия, как от своей матери.

5690.

И Иосиф весь затрепетал. Что этим означивается выход наружу наивнутренних ощущений, очевидно из значения слов "весь затрепетал", представляющего собой, здесь, состояние духа, когда чувства прорываются изнутри, из самых сокровенных уголков души; так как следом говорится "и все нутро его задвигалось и взволновалось"; ибо под этим означивается неумное желание (чувство) добра (милости) от любви. Когда такое желание (чувство) вспыхивает, то вырывается оно из самых сокровенных уголков души; о

нем еще говорят - с первого взгляда (с первого мгновения) или с первой же мысли. Отсюда и очевидно, что под выражением "весь затрепетал", здесь, ничего иного и не означивается, кроме, как чувств, идущих из самых сокровенных уголков души.

5691.

И все нутро его задвигалось и потянулось. Что этим означивается желание ощущать блага (блаженства) от любви, очевидно из значения фразы "все нутро его задвигалось и потянулось", представляющего собой желание ощущать (чувствовать) добро (благо, блаженство) от любви; сказано "желание" потому, что он еще им не был признан, а "от любви" потому, что промежуточные ощущения (представленные в лице Вениамина) исходят от ощущений небесно-духовных (представленных под Иосифом). На языке же оригинала (библейский иврит) "желание ощущать блага (блаженства) любви" выражается словом, которым означиваются еще и сокровенные (глубокие) нежные чувства.

5692.

К его брату. Что этим означивается – переходя от ощущений Собственного я к внутренним ощущениям духа в себе, очевидно из представления образа Вениамина, который, здесь, понимается под словом "брат", и выражающего собой промежуточные ощущения, и, в такой манере, также, внутренние ощущения (п. 5649). Но, так как оба рода ощущений, и промежуточные, и внутренние, исходят от ощущений небесно-духовных, которые понимаются под именем "Иосифа", то поэтому они и именуется внутренними ощущениями духа в себе. Всякий же, воспринимающий ощущения Божественного Я от Господа, Который, здесь, в наивысшем смысле, понимается под именем "Иосиф", по этой причине, получает и способность воспринимать всякое из Его благ (блаженств) милосердия, в силу чего он и именуется Господом "братом", а также, "сыном".

5693.

И стал он искать место, где бы поплакать. Что этим означивается поиск состояний эффекта (действия) милосердия от любви, очевидно из значения слова "место плача (где поплакать)", представляющего собой состояние эффекта (проявления) внутренних чувств любви (п. 3801, 5480).

5694.

И вошел он в спальню (опочивальню), и плакал там. Что этим означивается и нашел его внутри себя, в невидимой форме, очевидно из значения фразы "вошел в спальню (опочивальню)", представляющего собой – состояние скрытое и невидимое, или внутри в самом себе. У древних было принято (за обычай) говорить "вошел в спальню (комнату)", а также, после того, "закрыв дверь", когда они имели в виду исполнение такого делания (действия), которое внешне никак не было видно. Эта форма выражений была основана на представлениях (символах) Древней Церкви; ибо под "домом", во внутреннем смысле, они понимали благого (доброто) человека (п. 3128), а под "комнатой" и "спальней" они подразумевали более внутреннюю часть духа такого человека. Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "войти или ввести в спальню (опочивальню, комнату)" означивается войти или побудить пребывать в самом себе, и, следовательно, не проявлять себя как-либо внешне. Именно потому, что выражение "войти в спальню" указывало на более внутреннюю часть духа, оно часто и упоминается в Слове. Как это, например, у

Исаии: о, народ Мой, войди в спальни свои, и затвори дверь свою за собой; чтобы укрыться тебе на некоторое время, пока гнев не сойдет на нет (Ис. 26:20); где совершенно очевидно, что под словами "войди в спальни свои", здесь, не понимается войти в спальню в буквальном смысле, но укрыться (не выставляться напоказ) и сохранить самого себя, оставаясь верным Богу пред самым собой (в окружении зла). [2] У Иезекииля: Он сказал мне, сын человеческий! Видишь ли ты, что старики (старейшины) дома Израилева делают в темноте, каждый в своей комнате (спальне) у своих образов? Ибо они говорят, Иегова (Господь) нас не видит (Иез. 8:12); где под выражением "делают (творят) в темноте, каждый в своей комнате (спальне) у своих изображений (образов)" означает - внутренне в себе, то есть, в рассудке и в мыслях. Внутренние ощущения (чувства, настроения) или их мысли и желания представлены у пророка под спальнями (комнатами), и именуются "спальнями с изображениями (образами)". [3] У Моисея: на улицах от меча будут погублять, а в домах, даже в спальнях, будет террор (ужас), и как юношам с девушками, так и младенцам со стариками (Втор. 32:25); где под "мечом" означает опустошение истин и наказание лжи (п. 2799); а под "террором в домах, даже в спальнях" означает - ужас, даже, внутри себя. То, что под "спальнями", здесь, не понимаются спальни в буквальном смысле, очевидно. [4] У Давида: Ты напоешь горы от Своих спален (Пс. 104:13); где "напоешь горы", в духовном смысле, означает благословление всех тех, кто пребывает в любви к Господу и в любви к ближнему (что "горы" представляют собой небесные ощущения от любви, сказано было в п. 795, 1430, 4210); откуда и следует, что "от Своих спален (палат)" значит - от внутренних небес. В Евангелии от Луки: нет ничего сокровенного, чтобы не открылось, и тайного, чего бы не узнали; посему, все то, что вы скажете в темноте, будет всегда услышано в свете, а то, что вы проговорите на ухо в спальне, то будет провозглашено и на кровлях (Лк. 12:3). Здесь, также, под "спальнями" означает содержимое вместилищ внутренних чувств человека; а именно: все то, что он думает; все то, что он желает; и все то, что он стремится (намеревается) сделать. В Евангелии от Матфея: ты же, когда молишься, войди в спальню свою, и когда закроешь дверь свою, помолись в тайне Отцу своему (Мф. 6:6). Здесь, так как это сказано представительно, под словами "войти в спальню и помолиться" означает не внешнее преклонение Господу, но внутреннее или духом.

5695.

И он омыл лица свои. Что этим означает - что так это устроено по Божественному порядку, очевидно из значения слов "омыл лица", представляющего собой, здесь, установление порядка так, чтобы его внутреннее начало, никак бы не было видно внешне. И, так как лицо Иосифом умывалось для того, чтобы не было видно каких-либо следов от слез (ощущений внутренней любви внешне); отсюда и следует, что такой порядок был установлен согласно соответствиям (по отражениям в природных ощущениях). Как и, что выстраивается при таком порядке, по Божественной милости Господней, будет сказано на последующих страницах. Здесь же, необходимо сказать пару слов лишь о соответствии человеческого лица и его внутренних чувств и ощущений. Лицо есть прямым внешним представлением (отражением, зеркалом) внутренних чувств любви человеческого духа; ибо лицо сделано (устроено) Богом так, что в нем внутренние чувства и ощущения любви проявляются и отражаются через представления словно в зеркале; и это для того, чтобы всякий мог бы по этим отражениям познать, как другой человек относится к нему в своем рассудке; ибо, когда некто говорит с кем-либо, то он ему представительно выказывает

свои внутренние чувства души посредством лица точно же так, как и посредством своих слов. Наидревнейшие люди, или люди небесной церкви, имели лица точно такими, как это, здесь, и описано. И точно такие же лица есть у всех тех, кто является ангелом и проживает в небесах; ибо они (при жизни в теле) не имели никакого желания скрывать то, что они думают, от других. Чувства духа у них отражались на лице открыто и прямо потому, что они всегда думали о благе и всегда относились к ближнему своему хорошо; и не имели скрытых (тайных) мыслей и желаний сделать что-либо ближнему своему в собственных целях, ради своего удовольствия и самих себя. Напротив же, все обитатели адов, пока они не предстают пред глазами в свете небес, имеют такие выражения своих лиц, которые совершенно не соответствуют их подлинным внутренним чувствам или ощущениям духа. Причина же этого состоит в том, что в своей земной телесной жизни своими лицами они привыкли выражать показное милосердие к ближнему, ибо выказывали они его только ради усиления своего собственного положения (власти) над другими, корысти и наживы (обогащения). На деле же, они никогда не желали блага ближнему, если не имели от него покровительства (благоприятствования) или помощи. В итоге (в результате) роста такой практики они доходят до такого соответствия, когда выражение лица выходит из согласия с внутренним человеком (внутренней частью духа), доходя иногда до полной противоположности внутреннего состояния (внутренних ощущений) их духа; то есть, до такого состояния, когда, несмотря на то, что душа их внутри закипает от вражды, ненависти, мести или желания убить, лица их выражают такие чувства, как если бы они были исполнены любви к ближнему. Отсюда и очевидно, насколько огромным, на сегодняшний день, становится разобщение и разногласие между внутренней и внешней частью человеческого духа, в результате взращивания (культивирования) внутри лицемерия (и этикета) ради личной власти, наживы и корысти.

5696.

И вышел. Что этим означивается - посредством удаления, очевидно из значения слова "вышел", представляющего собой, здесь, отстранение (удаление); ибо всякий, кто выходит, сам отходит или удаляется от другого. Во внутреннем же смысле, это следует понимать так. В наивысшем смысле, в лице Иосифа представлен Сам Господь; в лице десяти сыновей Израиля представлены истины и блага (доброта, блаженства), пребывающие внутри природных ощущений у всякого из тех, кто возрождается; в лице же Вениамина представлены ощущения промежуточные (срединные). Милосердие от любви встраивается в промежуточные ощущения (духовные блага и истины) в силу установления (возрождения) ощущений более низших. Но Господняя (Божественная) любовь и природное милосердие к ближнему не видятся увязанными друг с другом до тех пор, пока не будет осуществлено эффективное соединение (сочетание) между ними через ощущения промежуточные. Их сочетание (соитие), также, по Божественному порядку происходит так, чтобы его внутреннее (тайное, Божие) начало, никак бы не было видно внешне. Ибо, если это сочетание будет происходить явно и на глазах, то никакого возрождения (слияния человека внешнего с внутренним) произойти не сможет. Этот механизм (порядок, процесс) сочетания совершается (делается) посредством удаления (от знаний о таких состояниях) и сокрытия их (в спальнях). Но, под этим следует понимать не то, что Господь всегда удаляет (отводит) или скрывает (не дает видеть) человеческое милосердие, как проявление Своей милости; но то, что, если в возрождающемся внутри все еще остаются (господствуют) во множестве его зла, то ему кажется, как будто бы Господь



дистанцирует (удаляет) и скрывает возможность видеть Его милость. Ощущения зла и есть тем истоком (помрачения), от которого выстраивается и поддерживается видимость удаленности и сокрытия Божией милости. И это подобно тому, как плотные облака устанавливаются между нами и солнцем, когда они делают его по видимости (казательности) чувств, как если бы невидимым, удаленным и сокрытым. Именно это и имеется в виду под означенными, здесь, сокрытием и удалением.

5697.

И он, едва сдерживаясь. Что этим означивается сокрытие (ощущений внутренних состояний), очевидно из значения слов "сдержатъ самого себя", представляющего собой сокрытие; ибо тот, кто сдерживает себя, скрывает то, что он желает внутренне. Что, здесь, подразумевается сокрытие внутреннее, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 5696.

5698.

Сказал: положите хлеба (подавайте кушанья). Что этим означивается – вхождение во внутреннее восприятие посредством соединения (сочетания) ощущений промежуточных (срединных) с природными истинами, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось ранее); и из значения слов "положите хлеба", представляющего собой соединение через промежуточные (срединные) истины и блага с истинами и благами природными. Буквально же, под словами "положить хлеба" означивается начало банкета (пира), тогда как под праздниками (карнавалами) и пирами (банкетами, фиестами), во внутреннем смысле, означивается сочетание (союз, соединение) с благом, но в частности, приобщение (начало, вступление) в сочетание с благом и совместное бытие (п. 3596, 3832, 5161). Что такое сочетание высших уровней ощущений с низшими происходит посредством приобщения и сочетания природных ощущений с промежуточными (срединными), вытекает из всей череды описываемых событий. Ибо, как это уже было показано, под "Вениамином" понимаются промежуточные (срединные) ощущения, под десятью сыновьями Иакова – всевозможные истины, выраженные в форме природных ощущений. И лишь потому, что соединение высших уровней духа с низшими происходит через промежуточные ощущения, увидев Вениамина, Иосиф и повелел (распорядился) об обеде (банкете, пире) с ними - "и увидел Иосиф Вениамина с ними, и он сказал тому, кто был (управляющим) над его домом, заведи людей в дом, и убей самое жирное (из скота), и приготовь, ибо люди будут есть со мной в полдень" (Быт. 43:16).

5699.

И они поставили отдельно для него, и отдельно для них. Что этим означивается – по видимости внешних чувств кажется, что внутренние ощущения отделены от внешних, очевидно из значения "и поставили отдельно для него, и отдельно для них", представляющего собой разделение. Но, так как внутренняя часть духа представлена под Иосифом, а внешняя - под десятью сыновьями Израиля (п. 5469), то поэтому под этими словами означивается разделение внутреннего человека с внешним, которое видится только по казательности телесных чувств; ибо он передавал им пищу со своего собственного стола, раздавая лично порции каждому.

5700.

И отдельно для египтян, которые ели с ним. Что этим означивается отделение (различение) природных знаний в памяти, которые находятся в порядке, обратном Божественному, очевидно из представления образа Египтян, означивающего собой природные знания, которые пребывают в перевернутом порядке (о которых и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слов "которые ели с ним отдельно", представляющего собой разделение (как это уже и говорилось в п. 5699). Под Египтянами, "которые ели с ним", означены те египтяне, которые ели в доме Иосифа; что они не ели вместе с Иосифом (за одним столом) очевидно, ибо они ели отдельно. Под "Египтом" или "Египтянами", в хорошем смысле слова, означиваются природные знания церкви (п. 1462, 4749, 4964, 4966); но, в смысле противоположном, означиваются те природные знания, которые пребывают в порядке, обратном Божественному; и, таким образом, которые противоречат истинам церкви (п. 1164, 1165, 1186). В этом смысле, слово "Египет" упоминается во многих местах Божиего Слова. Что именем "Египет" означиваются природные знания в человеческой памяти, так это потому, что такая форма познаний Древней Церкви, которую составляли, главным образом, представления и знаки (символы), отражающие смысл небесных и духовных ощущений, получила распространение (культивировалась и поддерживалась) среди египтян больше, чем среди других народов. Тем не менее, с течением времени, они ими были превращены в знания и умения магии (колдовства); в результате чего все подлинные познания представительной церкви ими были полностью перевернуты (извращены). [2] Природные знания человеческой памяти, как говорится, пребывают в обратном (перевернутом, извращенном) порядке тогда, когда люди употребляют высшие знания о небесном порядке с той целью, чтобы сотворить зло кому-либо; ибо небесный порядок состоит в том, чтобы всем делать добро, то есть, сотворять (делать) благо всегда, для всех и каждого. Отсюда, теперь, и очевидно, что, когда люди действуют так, что переворачивают небесный порядок навыворот, то они, в конце концов, доходят и до полного отрицания Господа, Божественности Его небесных ощущений, и, следовательно, Божественных начал милосердия и веры в человеке. Люди, которые становятся такими, знают, как рассуждать и действовать по-мирски остро и умело (напористо), благодаря своим знаниям в памяти. Но, поскольку они рассуждают и действуют от чувств (ощущений и навыков) природно-телесных, то и срединные ощущения их духа начинают наполняться, исходя лишь только из одних природно-телесных ощущений, которые являются внешними; то есть, от таких, которые относятся к телу и миру. В силу чего последние оккупируют и овладевают сразу и чувствами (волей) человека, и рассудком. Если такие ощущения перестают быть озаряемыми светом небес, то они располагают все в нем в порядок, совершенно противоположный Божественному, и вводят человека в такую глубокую бездну неведения, что касается существования небесных ощущений, что он не только не понимает ни одного из них, но начинает их полностью отрицать, а, в конце концов, и отвергать (отбрасывать) настолько, что уже может их поносить и хулить. Когда Господом природные знания в человеке выстраиваются в правильном порядке, то они располагаются в нем в небесной форме; но, когда они находятся в обратном порядке, то они расположены в форме адской. Когда природные знания расположены в адской форме, то в середине (центре, начале, точке отсчета, в Собственном я) их находятся принципы и понятия, которые состоят из фальшей (лжей) высшей пробы; все те формы знаний, которые подтверждают их, располагаются вокруг да около первых; тогда как истины пребывают вне и на окраинах. И так как истины

пребывают вне и на окраинах духа, то через них и невозможно восстановить связь (соединение) с небесами, где истины правят и обитают. Именно по этой причине, внутренние ощущения Божественности и закрыты для таких лиц; ибо открываются небеса при помощи (при посредстве) внутренних ощущений духа.

5701.

Ибо Египтяне не могут есть хлеб с Евреями. Что этим означивается - ибо они не могут быть соединены с благами, пребывающими в истинах церкви, очевидно из представления образа Египтян, выражающего собой всех тех, кто пребывает духом в порядке, обратном Божественному, и, таким образом, в злах и лжи (о котором было уже сказано чуть выше, в п. 5700); из значения слов "есть хлеб", представляющего собой вхождение в состояние соединения (о котором, также, говорилось выше, в п. 5698); и из представления образа Евреев, означивающего собой всех тех, кто пребывает в подлинном (первородном для духа) порядке, и, таким образом, в истинах и благах церкви (духовности). (Что под "землей Евреев" означивается церковь, может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше, в п. 5136, 5236; так же, как и по тому, что Церковь Евера была второй Древней Церковью, как уже было показано в п. 1238, 1241, 1343). Упомянутое, здесь, выражение "есть хлеб", а выше "положите (принесите) хлеб", сказано потому, что под словом "хлеб" означивается любая и всякая пища (еда, кушанье) в общем (п. 2165); оно, таким образом, указывает на начало банкета (праздника, фиесты, обеда, пира). Причина, почему под "хлебом" означиваются всевозможные яства (еда, пища) и сам банкет (обед, пир, застолье), состоит в том, что, в духовном смысле, под словом "хлеб" понимается небесная любовь. Небесная же любовь содержит в себе все и каждое из возможных ощущений блага (добра, блаженства) и истины; и, таким образом, все ингредиенты (составляющие) духовной пищи. (Что под словом "хлеб" понимается небесная любовь, может быть усмотрено и из всего сказанного ранее, в п. 276, 680, 2165, 2177, 2187, 3464, 3478, 3735, 4211, 4217, 4735, 4976).

5702.

Так как это (есть с евреями) есть мерзость для Египтян. Что этим означивается – так как они находятся в противоположных ощущениях, очевидно из представления образа Египтян, означивающего собой всех тех, кто пребывает в порядке, обратном Божественному (п. 5700); и из представления образа Евреев, означивающего собой всех тех, кто пребывает в Божественном (первородном, правильном) порядке (п. 5701), и с которыми есть вместе, в те времена, среди Египтян считалось за мерзость. Откуда и очевидно, что, в такой манере, означены те люди (ощущения), которые внутренне пребывают в оппозиции (полной противоположности), откуда приходит отвращение, а, затем, и омерзение в отношении друг к другу. Что касается такой крайней формы отношений, как мерзость, то да будет известно, что все, пребывающие в порядке, обратном Божественному, то есть, во зле и произведенной оттуда лжи, в конце концов, входят в такое состояние духа, что, когда они слышат высказывания о добре (блаженстве) и истинах (праведности) церкви (духовности), то мгновенно наполняются злостью и неприязнью. А, когда они слышат высказывания о внутреннем (духовном) добре (блаженстве), то они настолько сильно брезгают (гнушаются) им в своем духе, что начинают чувствовать, даже, позывы к тошноте и рвоте. Все это было мне сказано и показано тогда, когда я (пребывая в том мире) задался вопросом: почему многие люди из

Христианского мира не воспринимают каких-либо внутренних ощущений и поучений из Слова. В тот же момент, предо мною, появились духи из Христианского мира, которые были вопреки их собственным желанием (по принуждению) введены в состояние слышания (восприятия) внутренних ощущений и истин из Божьего Слова. А, когда они были выведены из того состояния, то они еще долго пребывали в таком сильном состоянии духовной тошноты, что едва смогли рассказать, что они, тогда, чувствовали, ибо все еще находились в позывах к рвоте. Именно, тогда, мне и было сказано свыше о том, что, в наши дни, состояние невосприимчивости духа к внутренним ощущениям свойственно всюду и почти каждому в Христианском мире. Причина же такой невосприимчивости состоит в том, что нынешние верующие не пребывают в устремленности (желании, любви) к истине ради самой истины, не говоря уже о пребывании в устремленности (желании, любви) к благу (добру) ради самого блага (добра, доброты). Их мысли и речи, что касается выдержек из Слова или заповедей и истин учения Слова, представляют собой лишь шаблоны, обретенные по привычкам раннего детства, или по церковным (народным) традициям и оборотам речи по установленной форме. Но такая форма сознания мертва, ибо является формой внешней и безучастной к ощущениям внутренним. [2] Что все ритуалы и понятия Еврейской Церкви, которая позже была учреждена среди потомков Иакова, воспринимались среди Египтян, как мерзость (язычников), очевидно не только по их нежеланию, даже, есть с ними, но и по их отношению к их жертвоприношениям Богу, которые в Еврейской Церкви рассматривались в качестве главенствующей составляющей или основной части практик богослужения. Их такое отношение очевидно по книге Моисея: и сказал Фараон Моисею и Аарону, пойдите и принесите жертвы Богу Вашему в этой земле; но Моисей сказал, негоже сего делать; ибо наши жертвоприношения Господу, Богу нашему, есть мерзостью среди Египтян; а, если мы будем жертвовать и так делать мерзкое для Египтян пред глазами их, то не побьют ли они нас камнями? (Исх. 8:25, 26). То же самое, можно сказать и про выпас овец (присмотр и кормление стада) и про жизнь пастухов (кочевников), которые, также, казались мерзостными для Египтян. Что, также, очевидно по книге Моисея: каждый пастух (пастырь) стада омерзителен для Египтян (Бытие 46:34). Таким образом, египтяне ненавидели и брезговали всяким понятием и ритуалом, что принадлежали к церкви евреев. Причина этого состояла в том, что вначале Египет был одним из центров религиозных знаний среди всех тех стран и народов, которые составляли собой первую Древнюю представительную Церковь (п. 1238, 2385). Но, с течением времени, они отвергли Бога Древней Церкви, то есть, Иегову или Господа, и стали служить идолам, главным образом, в виде телят. И, даже, более того, они обратили в магические (колдовские) символы и знаки все известные им представления и отражения, выражающие небесные и духовные ощущения Древней Церкви, познанные ими в те времена, когда они еще принадлежали к церкви. Отсюда, теперь, и очевидно, почему Божественный порядок восприятия высших истин был для них, как если бы перевернут (извращен); и почему, следовательно, всякое из ощущений поклонения Богу в церкви стало для них омерзительным.

5703.

И сели они пред ним. Что этим означивается - что они были посажены (размещены) в таком порядке, который увязан с Его (Иосифа) местом (положением) за столом, очевидно из значения слова "сели", представляющего собой, здесь, процесс приведения ощущений

человека в порядок, ибо они были размещены в порядке и чине, исходящем от Иосифа, как это и очевидно из дальнейшего повествования; все они были удивлены тем, что первенцы (главы семейств, первоначальники) должны были сидеть согласно своему чину первородства (первоначальства), а младшие – согласно своей молодости; и из значения выражения "пред ним", представляющего собой Иосифа место (центр, начало отсчета). И дело, здесь, вот в чем. В наивысшем смысле, в лице Иосифа изображен Господь, в лице сыновей Израиля - блага (добро, доброта) и истины (правда), выраженные в природных ощущениях (знаниях). Отсюда и очевидно, что, когда Господь пребывает в центре (точке отчета человеческого духа), то все ощущения, явления и вещи в нем приводятся в порядок в силу самого такого Его положения и присутствия. Господь, Сам по Себе, и есть Самый Высший порядок; отсюда и следует, что, там, где Он присутствует (пребывает в центре), там присутствует (пребывает во всем) и Его Божественный порядок; так же, как справедливо и обратное: там, где есть подлинный порядок, там присутствует и Господь. Собственно Сам Божественный порядок описан на страницах, которые, здесь, последуют далее; ибо состоит он в том: в какой манере и правильности истины располагаются (устанавливаются) в своих рядах относительно Божественного Блага.

5704.

Первородный согласно с его первородством, а младший согласно молодости своей. Что этим означается - в соответствии с порядком подчинения (служения и близости) истин благу, очевидно из значения выражения "сидеть в соответствии с первородством (старшинством) и в соответствии с молодостью (юностью, зрелостью)", представляющего собой согласие с порядком подчиненности (служения и близости) истин благу. И, так как под сыновьями Израилевыми представлены истины церкви (духовности) в их правильном порядке и последовательности (как это было изложено в двадцать девятой и тридцатой главе Бытия), то отсюда и следует, что их рассаживание "в соответствии с их рожденьями (возрастом и зрелостью)" представляет собой согласованный порядок следования (установления) истин. Но истины церкви, которые представлены сыновьями Израилевыми, не выстраиваются в правильном (Божественном) порядке иным путем, кроме, как через Христианскую доброту (благо, блаженство), то есть, через доброту (благородство) милосердия (любви) к ближнему и любви к Господу. Ибо Господь во всяком благе пребывает внутренне (в точке его отсчета), а оттого, следовательно, и в благах, составляющих небеса; и в благах, составляющих человеческую жизнь, являясь, таким образом, их началом и оживляющей (опорной, активизирующей) силой; но в тех истинах, в которых нет места благам, Господь никогда не пребывает. То, что истины, когда они располагаются вокруг блага согласно своему подобию ему, выстраиваются в порядок самим благом, вполне очевидно по всякому роду человеческой любви; включая, даже, и адские (противоположные подлинным) любви к себе и к миру; и, таким образом, даже, любви мести, ненависти, и тому подобных родов зла. Все те, которые пребывают в этих родах зла, свое зло называют благом (добром), ибо восприятия и ощущения собственного зла приносят им наслаждения. Это зло, именуемое ими благом, по подобию (близости) себе выстраивает вокруг особый свой порядок и все множество фальшей (лжей, неправд), которые такими людьми почитаются за истины; и это так, чтобы они могли бы наилучшим (подходящим) образом способствовать (помогать, потворствовать) им. И, в конце концов, все эти фальши (лжи), которые они называют своими истинами, выстраиваются в таком порядке, что уже становятся убеждениями. Но этот порядок уже

таков, как он есть в аду. Однако, порядок, выстроенный из подлинных истин, под управлением (различных форм) блага небесной любви есть таков, как он есть в небесах. Отсюда, собственно, и становится понятно, почему всякий человек, в котором внутренне установился порядок Божий, или от Блага, то есть, всякий из людей нашего мира, кто стал человеком новым и возрожденным, именуется малыми небесами; так же, как и небесами в наименьшей своей форме; ибо все его внутреннее устройство и порядки (степени) пришли в соответствие с устройством и порядком в небесах. [2] То, что именно благо устанавливает истины в Божий порядок, очевидно из самого того порядка, что существует в небесах. Там все небесные общества точно, как истины, выстроены (установлены) в согласном (гармоничном) порядке, под управлением (ведением) высшего блага, которое исходит от Самого Господа. Ибо Сам Господь (как Дух и Душа Вселенной) есть суть не что иное, как Божественное Благо; Божественная же Истина не Душа Господа, но Тело Его, исходящее от Его Души. Именно в согласии с этой Божественной Истиной под управлением (ведением, господством) Божественного Блага все сообщества ангелов, пребывающих в небесах, и выстраиваются (устанавливаются) в Божественном порядке (являя собой Его Тело). Что Господь есть не что иное, как Божественное Благо, а Божественная Истина не Само Благо, но Вместилище для Него, которое от Него и исходит, может быть проиллюстрировано (представлено) посредством сравнения с солнцем нашего мира. Солнце нашего мира есть не что иное, как огонь; свет же его не пребывает в том огне, но исходит от него. Так же это и с ощущениями, явлениями и вещами, которые проявляются и пребывают в нашем мире под лучами солнечного света. Ибо такие формы жизни, как растения, устанавливаются в правильном порядке под воздействием (выделением в них) того тепла, которое исходит от огня нашего солнца и переносится от него в его свете; как это с очевидностью происходит во время весны и лета. Так как сама земная природа нашего мира являет собой, как бы театр (сцену) для выражения (представительства) и Самого царства Господнего, то тем самым в ней выражается и сама универсальность (единое начало, образ и подобие) Души и Тела всей Вселенной. Солнце представляет собой Господа, огонь его - Его Божественную любовь, тепло, исходящее от него – блага, которые вытекают оттуда; свет же - представляет собой истины, которые несут с собой подлинную (милосердную) веру. Именно в силу таких представлений, в духовном смысле, в Божием Слове, под "солнцем" и означивается Сам Господь (п. 1053, 1521, 1529-1531, 3636, 3643, 4321, 5097, 5377), а под его "огнем" – Его любовь (п. 934, 4906, 5071, 5215). Отсюда и очевидно, что под солнечным огнем представительно означена Божественная любовь, тогда как под теплом от того огня – благо (добро, доброта, блаженство) Божественной любви. (Что свет представляет собой истины, может быть усмотрено и из всего сказанного ранее, в п. 2776, 3138, 3190, 3195, 3222, 3339, 3636, 3643, 3862, 3993, 4302, 4409, 4413, 4415, 4526, 5219, 5400).

5705.

И люди были поражены, каждый своему товарищу (спутнику, другу, компании, или своему обществу). Что этим означиваются последовательные изменения (перемены) в состоянии духа человека в таком окружении (при таком порядке), очевидно из значения слова "поражены (изумлены)", представляющего собой неожиданное и внезапное изменение состояния духа (скачок сознания) силою мыслей (в рассудке), которое и является причиной изумления, означенного, во внутреннем смысле; и из значения фразы "каждый своему товарищу", представляющего собой всех и каждого из их окружения; ибо

речь, здесь, идет о том порядке, в котором устанавливаются природные истины, ведомые (управляемые) благом, пребывающим в центре внутренней части духа (п. 5703, 5704). И, так как такой порядок является новым (порядком возрождения), то именно поэтому, каждое изменение (обновление) состояния духа в таком окружении (среди них) и означает выражением "и люди были поражены, каждый своему товарищу (спутнику, другу, компании, своему обществу)".

5706.

И он отправлял порции (доли, блюда) от своих лиц им. Что этим означаются блага, даруемые каждому человеку согласно милости к нему (передаваемые с каждым ощущением, согласно меры милосердия, пребывающего в нем), очевидно из значения слова "порции", относящегося к пище (еде), и представляющего собой меру (величину) тех благ (ибо всякий из видов еды означает собой некую разновидность блага, тогда как всякого рода напитки означают собой разновидности истины). Что блага даруются каждому, очевидно из последующих слов "и он отправлял им" и из значения слова "лица", когда последнее относится к Господу, представленному в лице Иосифа, и означающего собой Его милость из чувства любви (п. 222, 223, 5585).

5707.

А долю Вениаминову он умножал более их всех. Что этим означается – что мера блага, передаваемого с ощущениями промежуточными (срединными, духовными) на порядок выше по сравнению с мерой блага, передаваемого с природными истинами, очевидно из значения слова "порция", представляющего собой меру блага (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 5706); из представления образа Вениамина, выражающего собой промежуточные ощущения (п. 5411, 5413, 5427, 5428, 5443, 5586, 5612); и из представления образа десяти сыновей Иакова, означающего собой истины в природной их форме, ибо относительно их порций порции Вениамина он делал большими (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512). [2] Из всего этого и очевидно, что под словами "а долю Вениаминову он умножал более их всех" означается – что блага, передаваемые (переносимые) промежуточными (срединными) ощущениями на порядок выше тех благ, что передаются с истинами природными. Причина, почему блага, передаваемые (переносимые) промежуточными (срединными) ощущениями на порядок выше тех благ, что передаются с истинами природными, состоит в том, что промежуточные ощущения есть ощущениями более внутренними и соединяющими; а все то, что является более внутренним, соответственно и больше изобилует (наполнено) Божественными благами, чем все то, что является более внешним. Мало кто из людей ныне знает, что более внутренние ощущения человеческого духа изобилуют (наполнены) благами и истинами на порядок больше, чем ощущения более внешние. Причина же состоит в том, что лишь немногие, если, вообще, таковые имеются, знают (понимают) следующее: что внутренняя часть духа человека отличается от его части внешней; что они между собой, на самом деле, различны настолько, что вполне могут быть различаемы и отделены друг от друга; что, когда внутренний дух (духовное тело и его ощущения) отделяются, то они продолжают свою жизнь, тогда как внешние дух (физическое тело и его ощущения) – умирают; и, что до тех пор, пока они связаны (соединены) друг с другом (и существуют вместе), то внешняя часть духа живет, обретает и имеет свою жизнь от части своей внутренней. Если бы это было бы известно людям с самого начала, то они могли бы,

тогда, познать и то, что собой представляет внутренняя часть (дух) человека по сравнению с частью человека внешней (телом); и то, что внутреннее тело (дух) обладает тысячами тысяч ощущений, явлений и вещей, которые снаружи выражаются и видятся в качестве одного единого тела. Ибо внутренний человек (дух) обитает в более чистой (Божией) обители и атмосфере, тогда как человек внешний пребывает в обителях и атмосферах более грубых (грязных). Так же, как они могли бы познать и то, что дух, пребывающий в более чистой обители и атмосфере, способен воспринимать отчетливо в тысячи раз больше ощущений, явлений и вещей, чем та его внешняя часть, которая обитает в обителях и атмосферах более грязных и грубых. Отсюда, собственно, и следует то, что, когда дух человека, который провел свою жизнь в обителях и атмосферах самых грубых (грязных) для духа, все равно остался верным высшему благу, то с приходом в небеса, после смерти, он обретает способность воспринимать уже в тысячи тысяч раз больше ощущений и вещей, исходящих от рассудочности и мудрости, вместе с их безграничными ощущениями запредельного счастья, чем когда он жил в земном мире. Ибо в небесах он находится в обителях и атмосферах более чистых, так же как и в более внутренних (духовных) формах своего тела, так как все то, что составляло его более грубые органы и ощущения тела, им (со смертью) были отброшены. Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под тем, что блага, передаваемые (переносимые) промежуточными (срединными) ощущениями на порядок выше тех благ, что передаются с истинами природными; и почему это означивается словами "а долю Вениаминову он умножал более их всех".

5708.

В пять раз (мер). Что этим означивается возрастание весомости пищи (блага от промежуточных ощущений) во много раз, очевидно из значения слова "пять", представляющего собой понятие достаточного множества (о котором, здесь, в дальнейшем и пойдет речь); и из значения слова "раз (мер)", представляющего собой состояние (весомость) истины от блага (добра, п. 3104). Что касается слова "пять", то это есть число, которым, здесь, означивается мера малости от оставшихся истин, то есть, лишь немного, так же, как и сам тот остаток. В Слове, смысл числа "пять" зависит от его отношения к числу (упоминаемому прежде него), частью которого это число является (п. 5291). Как часть числа "десять", смысл слова "пять" содержит в себе смысл числа десять, но уже в меньшей степени, ибо пять это половина от десяти. Ибо точно так, как все числа, составленные и образованные путем умножения, означивают собой то же самое, что и составляющие их более простые числа (п. 5291, 5335), то так же и числа, произведенные делением, означивают собой то же самое, что и их кратные. Отсюда и очевидно, что смысл числа "пять" может быть таким же, как и смысл кратного числа; итак "десяти" или "двадцати", так же, как "ста" или "тысячи", и так далее. Что под числом "десять" означивается полнота (и исполненность остатков Божественности в человеческом духе), может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 3107, 4638. Что Вениамину были переданы порции в пять раз (мер) более, чем остальным его (десяти) братьям, уже можно понимать и по буквальному смыслу, и по смыслу внутреннему; ибо большие в десять раз (мер) порции не могли быть ему переданы лишь потому, что они были бы для него слишком огромными. Благодаря традициям, дошедшим от людей Наидревнейшей Церкви, древние, также, знали (и понимали), что означивают собой, в духовном смысле, некоторые из чисел. Отсюда и следует, что они часто использовали внутреннее значение



этих чисел при описании каких-либо событий так, чтобы они могли сослужить и засвидетельствовать такое свое духовное значение и смысл; как это и, здесь, что касается числа "пять". В других же случаях они использовали и применяли несколько иные числа; как это, например, число "три", чтобы показать всю полноту (завершенность) от начала до конца; или число "семь", чтобы показать глубину и чистоту святости; или число "двенадцать", чтобы означить всевозможные ощущения и вещи в их полноте (составе, комплексе).

5709.

И они пили. Что этим означивается присоединение (прибавление) истин, под водительством (управлением) блага, очевидно из значения слова "пить", представляющего собой сочетание (соединение) и усвоение истин (п. 3168, 3772, 4017, 4018), а, следовательно, и их применение (использование). Сказано "под водительством блага", так это потому, что все и каждое из применений истины осуществляется под управлением (ведением) блага (добра) (п. 5704).

[Истина не может быть применена или соделана никак иначе, кроме, как посредством блага; ибо благо есть активной силой духовной природы (действия), или силой жизни, а истина есть пассивной силой духовной природы или силой мертвой (сравни со сказкой о живой и мертвой воде); поэтому, когда нет (в душе) блага, то истина не может быть применена (использована); ибо невозможно применить силы пассивные без ведущей роли сил активных; без активной силы, также, невозможно и познание (пассивных сил); когда же эти две силы применяются вместе, то активная усматривается чрез пассивную; причина (таких их взаимоотношений) состоит в том, что одна ведет другую; может ли кто-нибудь и где-нибудь найти такое (ощущение, явление или вещь) в мире, чтобы то не было зачато от двух этих сил; а именно, от силы активной и пассивной; так это есть, даже, и с природными силами, так как они находятся в соответствии с силами духовными; если рассматривать истины, которые именуется истинами веры, не будут ли они пассивными силами по отношению к благам милосердия и любви? Отсюда, теперь, может быть познано, также, и то, что применять (использовать) истины человек никак не может, если он не будет пребывать при этом в благе; а именно: если не будет пребывать своим духом в благе духовном, которое есть суть благом милосердия и любви к Господу; ибо истины по Божественному порядку ведутся (упорядочиваются) благом].

5710.

И пили сильно (много) с ним. Что этим означивается - обильно (с избытком), очевидно из значения слова "пить", представляющего собой прибавление истины под управлением блага (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5709); откуда и следует, что через выражение "пить сильно (много)" означивается - с избытком. Из раскрытых в этой главе тайн, вполне очевидно, что речь, здесь, идет о первом приобщении (начале, инициации, приуготовлении) человека (как духа) к сочетанию (соединению) его ощущений природных с ощущениями его небесно-духовными; в последующей же главе будет поведено о самом первом таком соединении. Ибо первое соединение (сочетание) представлено через признание Иосифом своего родства братьям своим; тогда как второе соединение (сочетание) представлено под его выходом навстречу своему отцу и братьям, и введением их в Египет.

5711.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О СООТВЕТСТВИЯХ, И, ЗДЕСЬ, О СООТВЕТСТВИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ДУХОВНЫМ МИРОМ. Так как, здесь, теперь будет говориться о соответствии человеческих болезней, то, да будет известно, что все болезни у человека имеют свое соответствие с духовным миром. Ибо все, что существует в более универсальной (нижней) природе, и не имеет соответствия с духовным миром, просто не может существовать; ибо, если для мирского проявления явления и вещи нет причины, то собственно у нее нет никакого повода (шанса) и для существования. То, что существует в земной природе (ощущения, явления, тела и вещи), не представляет собой ничего иного, кроме, как эффектов (плодов, результатов). Их причины пребывают в духовном мире, а причины тех причин, являющиеся их конечными целями, пребывают в наиболее внутренних небесах. Ни один эффект (явление, результат, следствие) не может существовать без того, чтобы в нем (внутренне) постоянно не прибывала бы его причина, ибо эффект сразу же исчезает, как только причина прекращает свое пребывание и влияние (действие). Эффект (явление, результат, следствие), рассматриваемый сам по себе, есть не что иное, как сама та причина, но уже одетая (укутанная, сокрытая, приспособленная) внешне такими покрывалами и вещами (более внешнего, грубого мира), которые позволяют той причине действовать (выступать) в своем качестве (роли) причины в сферах (областях) существования более низших (внешних, грубых). Подобные отношения и влияния, имеющиеся между следствием и причиной, существуют и между причиной и целью. Если причина не существует, также, от своей причины, которая есть конечной и последней целью, то она не может являться причиной; ибо причина, которая существует без конечной цели, является причиной, не пребывающей в своем подлинном порядке; а там, где нет порядка, ничего и не осуществляется. Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что все само по себе расположенное в эффекте (внутри его) является его причиной, а все само по себе расположенное в причине (внутри ее) является ее целью; и, что, таким образом, конечная цель всякого блага пребывает в небесах и производится от Господа. Откуда собственно и следует, что эффект (явление, результат, следствие) не проявляется, как эффект, если в нем не поселится его причина; и, если в нем она не будет пребывать (влиять) постоянно. Так же, как и причина не проявляется, как причина, если в ней не обоснуется ее цель, и, если в ней она не будет пребывать (влиять) постоянно. Точно так же это и с целью, ибо конечная цель не является целью хорошей (благой, высшей), если посылы наития Божественного Я, рождающиеся и исходящие от Самого Господа, не находят себе (внутренне) приют в ней. Отсюда, также, очевидно и то, что, так как каждое и всякое из ощущений, явлений и вещей в мире исходят и проявляются от Божественного Я Господа Вселенной, то они и сохраняются (продолжают свое существование), благодаря все тем же (вечным) влияниям, что исходят от Его Божественного Я.

5712.

Все эти вещи, здесь, были сказаны для того, чтобы стало известно (понятно) и то, что и болезни, также, имеют свое соответствие с духовным миром. Но они имеют соответствие не с небесами (и ангелами), которые сотворены Богом в образе одного Большого Человека, но с исподними мирами (и его духами), которые пребывают, там, вечно в перевернутом (извращенном) состоянии, и, таким образом, с теми, кто пребывает в адах. Под духовным миром, в универсальном (недвойственном) смысле, понимаются не только небеса (рай), но и ады; ибо, когда человек умирает, он выходит (переходит) из природного

мира в духовный. Что болезни имеют соответствие с адской частью (стороной) духовного мира, так это потому, что они есть отражениями движения потоков вожделений и похотей, там, в более низшей (грязной, грубой) части человеческого духа, отчего, в такой манере, человеческие болезни обязаны своим происхождением адской части того мира. Таким образом, по соответствию, истоками (началами, корнями) болезней, в общем, являются всевозможные виды несдержанности (пристрастия, неумеренности Собственного я) к роскоши различных видов, к чисто телесным удовольствиям, так же, как и всевозможные ощущения чувства зависти, ненависти, мести, разврата и т.п., которые разрушают внутреннего человека (сердцевину, душу). Процессы разрушения духа (души, внутреннего человека) и выражаются в форме страданий тела (внешнего человека), укутываясь внешне в форме болезней, доходящих, даже, до физической смерти. В церкви хорошо известно, что внезапная смерть человека происходит от зла, а другими словами, по причине его грехов (грехопадения); отсюда, то же самое, можно сказать и о заболеваниях, ибо они соотносятся с символами смерти. Из всего этого и очевидно, что даже заболевания тела имеют соответствие с духовным миром, но не с высшей, а с низшей его частью и его нечистотами; они сами по себе есть физическими (природными) формами нечистоты (загрязненности) духа, ибо, как уже прежде говорилось, они исходят (вытекают) от нечистых ощущений и вещей.

5713.

Все адские духи (через похоти и вожделения) вызывают (наводят) болезни, которые могут быть совершенно различными; и это по той причине, что все они пребывают в адах в самых разных желаниях и похотях своего зла; а оттого, в такой манере, в самых разных ощущениях, являющихся полной противоположностью ощущениям, испытываемым ангелами в небесах. Именно потому, что они имеют такие ощущения, они и действуют на человека с противоположным эффектом (по сравнению с ангелами). Небеса (ангелы) живут в форме Большого Человека, и тем самым, удерживают все свои ощущения (блага) вместе во взаимосвязи друг с другом и взаимопомощи друг другу; ады (злые духи), пребывая в ощущениях совершенно противоположных, ради себя разрушают и разрывают все общее и соединяющее вокруг. Отсюда и очевидно, что, если адские духи таковы, что ради себя разрушают и разрывают, там, все общее и соединяющее вокруг, то они (вступая в контакт с духом человека и) вызывают заболевания в нем, приводящие, даже, к смерти. Тем не менее, свыше им не позволено проникать своими влияниями так далеко в человека, чтобы доходить, даже, до его вещественных частей тела, то есть, до тех частей тела, которые составляют его внутренности, органы и члены, но допускается воздействовать на его похоти (намерения фальши) и вожделения (злые желания). Только тогда, когда человек впадает в болезнь, они уже могут проникать не в само тело, но во всевозможные грязные истечения из тела, которые обычно относят к той болезни. Ибо, как уже и говорилось прежде, никогда ничего не происходит в человеке без того, чтобы на то не было причины в духовном мире. Если бы природная часть человека была бы отделена от его части духовной, то это было бы так, как если бы он был бы отделен от всех причин своего существования, и, таким образом, от всего того, что приносит (передает) в него жизнь. Тем не менее, это не мешает людям находить себе исцеление чисто природным путем и средствами; ибо совместно с такими средствами по соответствию действует Само Господнее Провидение. Что это именно так и есть, мне было дано познать посредством многих практик (большого опыта) в том мире, которые

происходили так часто и так долго, что, теперь, у меня не остается уже никаких сомнений на этот счет. Ибо всевозможные злые духи, из самых различных адских мест, вступали со мной в контакт часто и подолгу; отчего, в соответствии с присутствием тех или иных духов, во мне наводились и физические боли, и, даже, болезни от них. Мне же, при этом, показывалось, откуда они были родом, и то, что они собой представляют; как и то, что за болезни они приносят.

5714.

Был как-то раз со мной некий дух, который, при своей жизни в теле, был законченным прелюбодеем. Он считал вершиной всех наслаждений состояние вхождения в совершение прелюбодейства со многими и разными женщинами, с которыми он, после этого, тут же, начинал обращаться с отвращением и бросал; такой же практикой он занимался упорно даже в пожилом возрасте. Более того, он настолько погряз в таких своих удовольствиях, что уже и не желал делать кому-либо доброе или оказывать кому-либо помощь, если, при этом, это дело не было бы связано с его собственными целями, но, главным образом, с исполнением его страсти к прелюбодейству. Он был со мной несколько дней, будучи видимый мною под ногами. И, когда сфера его жизни (деятельности) была раскрыта предо мною, то к какой части моего тела он не стал подходить (приближаться), он, там, создавал боль в костях или нервах; как это было, например, с пальцами левой ноги. Когда же ему было разрешено подняться выше, то он создавал боль и в той части тела, на уровне которой он находился, а, особенно, в позвоночнике в области поясницы и в области позвонков чуть ниже уровня диафрагмы, а также, внутри зубов. От этого духа, во время действия (влияния) его сферы (ауры), возникало, также, и огромное угнетение (сдавливание) в желудке.

5715.

Однажды предо мной появился огромный квадратный проем (вход), который простирался наклонно вниз на значительную глубину. Глубоко внизу виднелось круглое отверстие, которое сначала открылось, а затем закрылось. Из него выдохнул страшный жар, собранный из различных адов, которые вытекают из похотей самых различных видов. И это таких, как: высокомерие (заносчивость), разврат (распутство), прелюбодейство, ненависть (вражда), месть (мщение), сварливость (придирчивость) и конфликтность (воинственность). Из-за их возрастания в аду и возникает такой жар, который, отсюда, выбрасывается и выдыхается. Когда он достиг и коснулся моего тела, то мгновенно принес с собой заболевание, похожее на горячку (сильный озноб и температуру); но, когда он прекратил свое действие, то, в тот же момент, проявление (эффект) болезни сразу же и исчезло. Когда человек попадает в условия болезни, которая согласуется с грязными принципами его жизни, то нечистая сфера (аура ада), соответствующая этому заболеванию, присоединяется в одно мгновение, и становится, тогда, причиной, от которой и развивается болезнь. А, чтобы я мог уже наверняка знать, что это так и происходит, что касается болезней людей, то ко мне были приставлены духи, родом из нескольких адов, через которых выдохновения атмосфер из их адов ко мне и поступали (мне и сообщались). И, как только, какому-либо из адов позволялось открываться и воздействовать на разные части моего тела, то я тут же ощущал сдавливание (угнетение), боль и, даже, ощущения соответствующего заболевания, которые тут же прекращались в одно мгновение, когда эти духи, приставленные ко мне, изгонялись от меня. А, чтобы во

мне не осталось и капли сомнений в том, что это так и есть, то эти опыты со мной проделывались не одну тысячу раз.

5716.

Кроме того, было, также, предоставлено мне познать на реальном опыте, что в том мире, недалеко от того проема, живут такие духи, которые наитствуют оттуда нечистым духовным холодом, вызывающим такие болезни тела, как жар, озноб и трясучую лихорадку. К тому же от этих духов исходят такие ощущения и вещи, как нарушения психики, а также, обмороки. Духи, пребывающие в непосредственной близости от этого проема, являются наиболее вредоносными.

5717.

Есть среди тех духов такие, которые не только влияют (через извращенное соответствие) на состояние наиболее вязких веществ головного мозга, составляющих собой его экскременты, но и знают (понимают), как поразить их такими веществами, которые относятся к ядам. Когда такие духи появляются (рядом с человеком), они бросаются в полость черепа, а оттуда без всякой задержки в спинной мозг. Всеми теми, чьи внутренние ощущения не являются открытыми, это явление ощущаться не может. Но мне (на личном опыте) было позволено прочувствовать их такое нашествие, так же, как и их усилия уничтожить меня; тем не менее, попытки их были тщетны, ибо я был под защитой Господа. Они стремились отнять у меня всякую способность к рассудительности. Я четко ощущал их влияние (действие) в виде боли, которая, однако, вскоре прекратилась. Затем, я заговорил с ними, и они были вынуждены признаться из каких адов они родом. Они сказали, что они живут в темных лесах, где они не смеют (дерзнуть) принести вред своим ближним, ибо, если они так сделают, то в этом случае их ближним позволяется обращаться с ними с особой жестокостью. Именно, в такой манере, они и удерживаются в узах соблюдения порядка. Они волосаты и уродливы лицом настолько, что похожи на диких зверей. Еще мне было сказано, что они есть из тех, кто в древние времена уничтожали целые армии, как это можно прочесть в Слове; ибо они бросались в полости (отделы) головного мозга каждого, и наводили ужас, доходящий до такой степени безумия, что они тут же убивали друг друга. На сегодняшний день, такие духи находятся заключенными (закрытыми) в своем собственном аду, и оттуда не выпускаются. Они также имеют отношение к появлению смертельных опухолей внутри черепа головы. Выше уже было сказано, что они бросаются в полость черепа, а оттуда без всякой задержки в спинной мозг. Но, да будет известно, что это только видимость, что духи проникают туда внутрь; ибо они двигаются (действуют) снаружи, но, при этом, посредством соответствий совершают действия таким образом, что те отражаются на пространства, составляющие внутренности тела. В силу чего, собственно, в них и воспринимаются такие ощущения, как если бы то было вторжение (проникновение) внутрь. Эти ощущения вызываются через соответствия, ибо их влияние легко переходит на того человека, на которого оно направлено.

5718.

Существует определенный вид духов, которые, потому что они хотели иметь господство и власть, и быть единственными правителями над всеми остальными, с этой целью разжигали вражду, ненависть и конфликты (столкновения и войны) среди других. Видя,

какие последствия бывают от тех конфликтов, я сильно удивлялся им. На мой вопрос о них, мне было сказано, что они являются духами такого рода, которых волнуют такие страсти, потому что они стремятся быть единственными правителями в соответствии с максимой (в силу господства над ними правила или принципа): разделяй и властвуй. Мне, также, была предоставлена возможность поговорить с ними; и они сразу же сказали (заявили), что они правят всем и вся. Но мне было дано им ответить, что они олицетворяют собой само безумие, если они стремятся установить свою власть (империю) с помощью таких средств. Говорили же они со мной свысока, находясь в самом центре, высоко над поверхностью лба; говорили бегло (без затруднений), поскольку в телесной своей жизни они преуспели в красноречии. Мне же было дано наставление о том, что такие духи наитствуют на мокроты церебрального мозга, которые своим присутствием забирают из него жизнеспособность и индуцируют в нем вялость (оцепенение), откуда приходит закупорка сосудов, приводящая к ряду заболеваний, а также, отупение. [2] Мною же было усмотрено, что они лишены всякой совести; и, что они веруют в то, что благоразумие и мудрость человеку нужны для того, чтобы господствовать и править через возбуждение вражды, ненависти и междоусобных войн между другими. На словах же, мне было позволено спросить их, знают ли они: что они, теперь, живут в другой (не земной) жизни; что они, здесь, будут жить в вечность; что эта вечная жизнь выстроена на таких духовных законах, по которым такие действия полностью запрещены (и серьезно наказуемы); и, что, если они, во время своей жизни в мире, еще и могли почитаться за мудрых и найти среди душевнобольных и дураков еще верующих в это, то в мире духов, среди мудрых по небесному, явно на них будут смотреть только лишь, как на сумасшедших. И, так как этот вопрос вызвал у них недовольство, то я, ко всему вышесказанному, добавил и следующее: пусть же, теперь, они знают, что все небеса выстроены на (законах) взаимной любви, или, что то же самое, на любви каждого к своему ближнему; что, именно оттуда вытекает и весь порядок в небесах, в результате чего такое множество мириадом духов и ангелов действуют, там, как едино одно (один за всех и все за одного) или, как один Небесный Человек; но, что все происходит в точности до наоборот, в случае с ними (в адах); ибо они наитствуют (вдохновляют) в других не иные помыслы и намерения, кроме, как смешанных с чувствами ненависти, мести и жестокости супротив своих ближних. Они же ответили, что они не могут измениться и быть иными, чем они уже есть. После чего мне и было дано сказать им, что из всего этого они могут усмотреть и познать еще и то, что жизнь всякого человека остается с ним и после смерти точно такой же, как она установилась у него на момент смерти.

5719.

Духи тех, кто презирал и насмехался над буквальным смыслом Божьего Слова, а еще более, духи тех, которые делали то же самое в отношении ощущений и вещей, содержащихся в Нем и в более внутреннем смысле, и, в такой манере, следовательно, презирали истины всякого учения, выведенного из Слова, если при этом они еще пребывают лишь в любви к себе, и ни к кому из своих ближних, наводят порчу на частицы крови, которые на своем пути беспрепятственно проникают во все вены и артерии, и разлагают (оскверняют, портят) кровь во всей своей массе. Чтобы они своим присутствием не переносили чего-либо подобного (болезней этого рода) на человека, они содержатся отдельно от всех других (злых духов), в своем собственном аду, и сообщаются

только лишь с теми, кто есть точно такого же рода, как и они сами; ибо они вне сфер этого (своего собственного) ада задыхаются.

5720.

Встречались мне и лицемеры, то есть, те духи, которые говорят с манерной святостью о Божественных ощущениях и вещах, и с театральным расположением (рвением) и любовью к народу (обществу) и ближнему. Но, хотя они и выражали (декларировали, провозглашали) речи о правильности (истине) и справедливости (добре), тем не менее, внутренне (в сердце своем) они презирали и, даже, смеялись над этими вещами. Когда им было позволено наитствовать в те части моего физического тела, которым они соответствовали согласно своей перевернутости духа, то они причиняли настолько серьезную и невыносимую боль в зубах, что их близкое присутствие я не мог уже, даже, выдержать; но, в той степени и мере, с которой они, затем, удалялись от меня, боль равномерно уменьшалась и прекращалась. Это (опытным путем) было дано мне познать неоднократно так, что никаких сомнений в том совершенно не осталось. Как-то среди них встретился мне некий дух, которого я знал по его жизни в физическом теле; и поэтому с ним я, даже, заговорил. Тем не менее, и в его присутствии, также, у меня возникала боль в зубах и деснах. Когда же он, при этом, вдруг поднялся вверх и влево, то боль внезапно атаковала мою левую челюсть, а, затем, поразила кость у левого виска и перешла на кость у левой скулы.

5721.

Все те, кто при жизни в теле, в силу своего собственного упрямства виделся, как если бы принципиальным, наиболее справедливым и честным человеком по сравнению со всеми другими, и, если, при этом, они установились еще и в собственной гордости за свои высокие должности, что касается власти и личного влияния (над людьми), совершенно ничего не понимая в истинах подлинной веры; в силу того, что жизнь свою они проживают лишь в любви к себе, против всех тех, кто к ним не благосклонен (не преклоняется им) и не отдает им дань и почтение, входят в состояния ревности и рвения, и загораются против них внутренней ненавистью и мстостью, не говоря уже о тех, кто каким-либо образом когда-либо высказывался и выступал против них. Если в таковых они обнаруживают какой-либо хоть малый изъян или недостаток, то тут же начинают порочить их перед другими, проводя параллели между их изъянами и огромным злом, даже, если бы они могли бы быть самыми лучшими (порядочными) согражданами. [2] В той другой жизни такие духи много говорят о том, как много хорошего они сделали в этом мире, пребывая у власти и обладая влиянием (авторитетом); и какими они были, тогда, праведными и справедливыми; по их речам многие простые духи полагают, что именно они и были людьми наиболее верующими и Божиими среди всех. Тем не менее, эти духи являются духами наиболее злобными и вредоносными, что касается своих замыслов и намерений. Ибо, когда они приближаются к человеку нашего мира, они вызывают в нем (вселяют в его тело) чувство болезненной усталости, которое постоянно подогревают (усиливают, раздувают) чувством крайнего нетерпения что-либо сделать. Эти две вещи вместе вызывают такой наплыв усталости и слабости (страшной скуки, крайней импотенции, лени) в природном уме (рассудке) и, как следствие, (нежелания что-либо делать) в теле (организме), что человек едва ли, даже, может подняться со своей постели. Это явление, также, было показано мне на практике через проявление сильнейшей формы

слабости, охватившей меня, когда они присутствовали рядом со мной, и через ее уменьшение и исчезновение в зависимости от той степени и меры, в которой они были удаляемы от меня. [3] Они используют многие особые (подлые) приемы (хитрости) наитием через духовные сферы для того, чтобы вселить усталость (безысходность, неубедительность, нежелание что-либо делать) и последующую (телесную) слабость (недостаточность сил, бессилие), главным образом, посредством поклепов (клеветы, злословия, наветов) и нападок (оскорблений, обид, ссор), сея их атмосферу в самом человеке и среди его ближних, в общение с которыми они входят. Когда эти люди внутри Собственного я начинают рассуждать о религиозных поклонениях Богу (Божественному Я, Господу), вере и вечной жизни, то приходят к полному их отвержению, полагая, что эти выводы они делают в силу своей личной выдающейся (по сравнению с другими) мудрости. В той другой жизни они желают (уже готовы) именоваться, даже, дьяволами (чертями), если они, при этом, получают право властвовать над всеми адами, то есть, если в такой манере, как они считают, получают, там, наивысшую или верховную власть, выступать и действовать против Господа и Божественности. Внутренне они уже имеют грязные (черные) души, ибо господственно живут в любви только лишь к себе; а потому, тем самым, в ненависти и мести к другим; они всегда злобствуют и жестоко относятся ко всем и каждому, кто не склоняется пред ними. [4] Они подвергаются суровым наказаниям, как это я не раз там слышал, до тех пор, пока они не оставят своих желаний казаться перед другими наиболее праведными и честными, то есть, пока не прекратят вводить в заблуждение видимостью своей чистоты и праведности. Когда эти желания у них отнимаются, они, тогда, начинают говорить с другими уже совсем другим тоном. Затем, они изгоняются из мира духов и переносятся влево, где уже, там, сбрасываются в особо глубокий ад. Их ад находится (расположен) слева (от Большого Человека) и как бы на средней дистанции (удаленности).

5722.

Есть (в том мире) и другие духи, которые в жизни тела были с исключительно грязными душами; но грязь их души такова, что ее невозможно описать и понять (что лучше о ней умолчать). Своим духовным присутствием (вблизи) и наитием на участки материального тела они вызывают усталость жизнью (движением) и наводят такое оцепенение членов (частей тела) и конечностей, что человек не может подняться с постели. Они очень упрямы (сами не уходят) и не отказываются от своих козней, даже, с применением к ним наказаний и санкций, как это бывает с другими бесами. Они появляются (по перевернутому соответствию) рядом с головой, и видятся, как бы лежачими. Когда они изгоняются от человека, то это изгнание делается не в одно мгновение и не вдруг, но постепенно (шаг за шагом), ибо они, тогда, медленно отводятся в сторону и в более низшие места. И лишь, когда они достигают соответствующей глубины, они начинают мучиться там настолько сильно, что уже не могут сопротивляться и отказываются от влияний (наитий, воздействий, наводнения) на души (и тела) других (ближних). Такая же их негибаемость или упорство происходит по той причине, что их наслаждения (восторги) в делании зла настолько стали огромными, что нет ничего другого и иного, чтобы было бы для них более приятным и лучшим, чем предаваться тому самим и передавать то другим.

5723.



Как-то раз пребывали со мной духи, которые индуцировали (наводили) настолько серьезные боли и угнетения в желудке, что я, как мне показалось, едва ли мог после этого выжить. Угнетение было настолько сильным, что у иных людей оно могло бы вызвать, даже, обморок. Но, так как они вскоре были удалены, то угнетение это сразу и прекратилось. Мне же было сказано, что такие духи выходят родом из тех людей, которые, при жизни в теле, не находили себе приложения ни в чем, кроме одних лично-собственнических интересов, даже в своем собственном доме, где, главным образом, интересовались ничем иным, кроме личных удовольствий, испытываемых в нем; а, особенно, если они жили в грязной праздности (ничего неделания) по инерции и лени, не заботясь о чем-либо вообще, что касается других (ближних), пренебрегая и отвергая всякую веру; а короче говоря, были не людьми, а (человекоподобными) животными. Атмосферы таких духов производят онемение членов и конечностей (частей и суставов тела).

5724.

Есть в головном мозге вязкие вещества (жидкости), которые отражают собой (переносят) духовные или жизненные ощущения, и эти вещества, будучи извлекаемыми из крови, там (в головном мозге), первым делом попадают в мозговые оболочки (мембраны), затем, в нервные волокна, находящиеся по большей части в желудочках головного мозга, а оттуда распространяются и еще далее. Духи зла, которые через соответствия связаны с этими вязкими жидкостями, передающими ощущения духовности или ощущения жизни (воли к жизни), видятся почти прямо над серединой головы на средних дистанциях. Они родом из тех, кто по привычке, обретенной в жизни тела, (укоряли совестью) поднимали сомнения вокруг понятия совести (сознания), и вторгались с вопросами о совести (сознании), где надо и где не надо, и, таким образом, обременяли (загрязняли) это понятие у простых людей. Они (на деле) не знают, что должно составлять собой суть движений совести (осознания), но всякое из ощущений происходящего, подводят под понятие совести (сознания). Такие духи вызывают (наводят) чувственное беспокойство в части брюшной полости в области под диафрагмой. Они, также, присутствуют в моменты испытаний искушениями (соблазнами), и вводят дух человека в состояние тревоги, порой, даже, до невыносимости. Те духи, из них, которые соответствуют вязким веществам более низшего уровня жизненности, закликивают рассудок человека на помыслах, присущих таким тревогам. И скажу более того, когда я беседовал с ними, чтобы познать суть их качеств, они, также, пытались различными способами обременять и мою совесть. Связано это с тем, что, во время своей жизни в теле, наслаждения от обременения других у этих духов были главенствующими. Именно с этим, и было дано мне заметить, что они не могут пребывать с причинами вещей (относиться к рассудительным духам); и, что они уж, тем более, не обладают высшим (универсальным) видением вещей (взглядом на мир), которое бы позволяло им понимать и улавливать, даже, самые единичные (крайние) из ощущений.

5725.

Мне, также, было предоставлено изучить (понять) на собственном опыте и то, что представляет собой потоп или наводнение, в духовном смысле слова. Такой потоп бывает двух родов, один - от вожделений (желаний зла), а другой - от фальшей (мыслей лжи). Тот потоп, что происходит от вожделений, относится к воле или волевой части духа, и происходит, как если бы в правой половине мозга (по соответствию в месте нахождения

воли); а тот потоп, что происходит от фальшей (лжей) относится к рассудку или рассудочной части духа, и происходит, как если бы в левой половине мозга (по соответствию в месте нахождения рассудка). Когда человек, который в телесно-мирской жизни вначале жил в благе (и ступил на путь возрождения), разворачивает курс своей жизни на свою самость или Собственное я, и, таким образом, входит, как бы в атмосферы, наполненные эманациями (потоками) любви к себе и жизни ради себя, то, там и тогда, в нем и устанавливается такое состояние, которое является (именуется) потопом (утоплением); и, когда он находится в начале этого потопа (утопления), он возмущается (раздражается), гневается, думает о тревогах (беспокойствах), устремляется в жажду (пучину) вожделий. Это происходит одним путем, когда потопляется, как бы левая часть мозга, то есть, когда наводнение совершается ложью, и другим путем, когда потопляется, как бы правая его сторона, где наводнение совершается злом. Но, когда человек остается (удерживается) в атмосферах (аурах) жизни, которую он при возрождении получает от Господа, то он, тогда, всецело пребывает вне такого духовного потопа (наводнения). Ибо он, тогда, находится, как бы при спокойной (безветренной) и солнечной погоде, или в состоянии блаженства и счастья, которые совершенно далеки от состояний возмущения (раздражения), гнева, тревоги (беспокойства), вожделий (желаний зла) и тому подобных. Для духов возрожденных – это, как вход в духовное их утро (восход, зарю) или весну; для павших при возрождении - это, как вход в духовный их вечер (закат) или осень. Сначала, все это было мне дано познать и воспринять, когда я сам был вне всякого затопления; происходило же это в течение довольно длительного времени; в это время я и видел, что происходит с другими духами, которые попадают в потоп и пребывают там. Позже, однако, я и сам был погружен в потоки потопа, чтобы воспринять и прямые ощущения от него. И это в такое затопление, в котором пребывают все те, кто находится в испытаниях (искушениях, соблазнах). Именно, таким образом, я и был наставлен о том "великом потопе (наводнении)", который означен в Самом Слове, то есть, о том потопе, в который вошло последнее поколение потомков наидревнейших людей, составлявших небесную церковь Господа. Ибо они были полностью потоплены злами и лжами, и, таким образом, (что касается духовного мира Небес безвозвратно и массово) погибли.

5726.

Так как смерть происходит не из какого иного начала (источника), кроме, как от греха; и так как грех - это всякое ощущение, явление и вещь, которое противоречит Божественному порядку, то отсюда и следует, что злом первыми закрываются (захламляются, закупориваются) мельчайшие и невидимые духовные сосуды, из которых сплетаются последующие, также, невидимые сосуды более крупные. Эти сосуды, которые меньше всех и совершенно невидимы, являются продолжением внутреннего человека (внутри к небесам). Отсюда начинается и происходит первая и совершенно невидимая закупорка, и, следовательно, первая и скрытая порча в теле, как если бы от непроходимости крови. При этом, если порча увеличивается сильно, то с нею вызывается и болезнь тела, а, затем, и внезапная смерть. Но, если человек проживает свою жизнь в благе (доброте, блаженстве), то его внутренние чувствилища остаются незакупоренными и открытыми в небеса, а чрез небеса - к Господу; а с тем, открытыми и незакупоренными остаются и наименьшие невидимые сосуды, связывающие дух с телом (маленькими сосудами, подобными связующим нитям, по соответствию, можно назвать следы от

первых ощущений Божественности). В последнем случае, человек не будет болеть, а будет просто склоняться к глубокой старости, пока он духом не станет снова, как маленький ребенок, но ребенком мудрым; а, когда тело не сможет уже больше служить его внутреннему человеку, или духу, то он (дух) безболезненно переходит из своего земного (бренного) тела в такое тело, как оно есть у ангелов; и, таким образом, из мира вещественно-природного непосредственно в небеса (духовного мира).

5727.

На этом повествование о соответствиях между Небесами (Большим Человеком) и физическим телом человека завершено. На последующих же страницах, в конце каждой из глав, по Божественной милости Господней, мне будет позволено говорить о тех духах и ангелах, которые пребывают совместно с каждым человеком; затем, о наитии (проникновении, влиянии) и взаимодействии души с телом; а после того, об обитателях (людях, жителях, духах) других земель (планет)\*.

\* В английских переводах следующий далее, до конца пункта, текст отсутствует. Что ниже - взято из текста на Латыни.

ГЛАВА 44. 1. И повелел он тому, кто был над его домом, и сказал: наполни сумки человеческие пищей (едой) настолько, насколько они смогут вынести, и положи серебра каждому в отверстие его сумки (мешка). 2. А мой кубок, кубок (чашу) из серебра, положи младшему, и ему - зерна (россыпи) серебра. И он сделал по слову Иосифа все, как тот и говорил. 3. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. 4. Еще не отошли они далеко от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: ступай, догони этих людей и, когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро? 5. Не та ли чаша это, из которой пьет господин мой и о которой пророчат пророки? Зло содеяли вы тем, что сделали. 6. Он догнал их и сказал им эти слова. 7. А они сказали ему: для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои далеки, чтобы делать дела по такому слову. 8. Вот, серебро, найденное нами в отверстиях мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? 9. У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, а мы будем рабами господину нашему. 10. И он сказал: пусть, как вы сказали, так и будет: у кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновными. 11. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. 12. И он начал обыск (поиск), начал со старшего и окончил младшим (из грехов); и нашлась чаша в мешке Вениаминовом. 13. И разодрали они одежды свои, и, возложив ношу (воссев) каждый на осла своего, возвратились в город. 14. И вошли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. 15. И Иосиф сказал им: как же вы сделали то, что вы сделали, разве вы не знали, что на таком человеке, как я, лежит пророчество Божие? 16. А Иуда сказал: что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел беззаконие у рабов твоих; пусть, теперь, мы и будем рабами господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. 17. Но Иосиф сказал: нет, далеко мне, чтобы сделать это; пусть же, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите (отправляйтесь) с миром к отцу вашему. 18. Но подошел (приступил) Иуда к нему и сказал: умоляю, господин мой, позволь и мне, рабу твоему, сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что Фараон. 19. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? 20. И мы сказали господину

нашему, что у нас есть отец престарелый (старик), и рожденный в старости его младший сын, а, так как брат его умер, то он и остался один у матери своей, и отец его (сильно) любит его. 21. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. 22. Мы же сказали господину нашему: не может отрок (мальчик) оставить отца своего, ибо, если он оставит отца своего, то он умрет. 23. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне пред лице. 24. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. 25. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. 26. Мы сказали: нельзя нам идти назад; но, если будет с нами меньший брат наш, то пойдём (вернемся); ибо не сможем увидеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. 27. И сказал нам раб твой, отец мой: вы знаете, что жена моя родила мне двоих (сыновей); 28. И (один раз) уже один ушел от меня, и я сказал: верно, он растерзан на куски; ибо я не видел его и донныне; 29. Если и сего отнимете (возьмете) от лиц (глаз) моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с печалью (со злом тем) в могилу. 30. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока (мальчика), с душою которого связана так душа его, 31. То и случится так, что когда он увидит, что нет отрока (мальчика), то и умрет; и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью в могилу. 32. При том я, раб твой, взялся отвечать (поручился) за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я грешен (виновным) пред отцом моим во все дни (во веки вечные). 33. И теперь я прошу тебя, вместо отрока остаться рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими: 34. Ибо как войду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Чтобы увидеть горе, которое постигнет отца моего?

5728.

СОДЕРЖАНИЕ. Здесь, в этой главе, во внутреннем смысле, снова будет продолжена речь о промежуточных ощущениях человеческого духа, занимающих срединное положение между внутренними (собственно духа) небесными ощущениями человека и его внешними или природными ощущениями (тела). Но, сначала, будет сказано о том, что есть внутренними небесными ощущениями человека, от которых в нем появляются промежуточные (срединные) ощущения, соединяющие его с духовными истинами, и к которым он должен прийти от себя самого. Промежуточные ощущения представлены в лице "Вениамина"; духовные истины, приходящие (проникающие) с ними свыше, означены через "серебряный кубок Иосифа"; внутренний небесный человек (небесная часть человеческого духа) представлен в лице "Иосифа"; внешний же человек представлен в лице "десяти сыновей Иакова".

5729.

Далее речь пойдет об искушениях (соблазнах) внешнего природного человека, которые продолжаются до тех пор, пока он не пожелает (не станет готов) перейти (спонтанно, без принуждения) в подчинение к своему внутреннему небесному человеку. Испытания (испытания, соблазны) описываются через обнаружение их вины, и через их отчаяние и возвращение к Иосифу. Добровольное повиновение (спонтанное подчинение, без принуждения) описывается через их всевозможные предложения остаться в качестве слуг, и через предложение Иуды остаться слугой взамен Вениамина. И это все по той причине, что сочетание (соединение) внешнего человека с человеком внутренним не

осуществляется иным путем, кроме, как через искушения и добровольное (по собственному желанию и воле) повиновение.

5730.

В представительном историческом смысле, здесь, говорится о потомках Иакова; и о том, что они отпали от представительных поклонений Богу, хотя, при этом, упрямо продолжали настаивать на своей избранности и представительности. Их отпадение от представительности означено через желание Иосифа выгнать (прогнать) их прочь, и оставить только одного Вениамина; их же упрямство и настаивание на своей избранности представлено, главным образом, через их исповеди (заверения) и мольбу (упрашивания).

5731.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. И повелел он тому, кто был над его домом, и сказал: наполни сумки человеческие пищей (едой) настолько, насколько они смогут вынести, и положи серебра каждому в отверстие его сумки (мешка). А мой кубок, кубок (чашу) из серебра, положи младшему, и ему - зерна (россыпи) серебра. И он сделал по слову Иосифа все, как тот и говорил. "И повелел он тому, кто был над его домом, и сказал" означает наитие от самого себя (от Собственного я); "наполни сумки человеческие пищей (едой)" означает – через природные ощущения, в которых содержатся блага истины; "насколько, насколько они смогут вынести" означает их достаточность; "и положи серебра каждому в отверстие его сумки (мешка)" означает вместе с возрожденными заново истинами во внешних природных ощущениях; "а мой кубок, кубок (чашу) из серебра, положи младшему" означает внутренние истины, дарованные в промежуточных (срединных) ощущениях; "и ему положи зерна (россыпей) серебра" означает - истины блага; "и он сделал по слову Иосифа все, как он и говорил" означает - что так это и было сделано.

5732.

И повелел он тому, кто был над его домом, и сказал. Что этим означается наитие от самого себя (от Собственного я, по собственному разумению, но сочетающееся с Божественным), очевидно из значения слова "повелел", представляющего собой духовное наитие (п. 5486); и из значения фразы "тому, кто был над его домом", представляющего собой того, кем это исполняется (кому передается). Что действие это было от него самого, а именно, от внутреннего небесного человека, который и представлен в лице Иосифа, очевидно и так. Что под словом "повелевать (командовать)" понимается духовное наитие свыше, так это потому, что в небесах никто никем не командует (не повелевает) и не приказывает (не заставляет); но передает или сообщает другому лишь свою мысль, а всякий другой действует уже добровольно и в соответствии с ней (по собственному желанию). Сочетание или связь мысли вместе с желанием, которое повелевает что-либо сделать, производится наитием (проникновением, влиянием, нисхождением) спонтанно (по доброй воле, по согласию с тем), и, таким образом, на стороне приемника (получателя) силою внутреннего восприятия; именно поэтому, под "повелениями (командами, приказами) свыше" означается, также, и внутреннее восприятие (п. 3661, 3682). [2] Более того, в небесах, ангелы и духи не только думают, но и разговаривают друг с другом, и это в отношении тех дел и вещей, которые касаются мудрости; при этом, в их разговорах нет места повелениям (приказаниям, командам), исходящим от одного к другому, ибо

никто, там, не желает быть в роли повелителя, и, таким образом, чтобы не относиться к другому, как к слуге, или не посмотреть на другого, как на раба; тем не менее, все, там, желают быть слугами, делать полезное, помогать и служить другим. Из всего этого, теперь, и очевидно, какова в себе та форма правления, которая существует в небесах. Она же описана и Самим Господом в Евангелии от Матфея: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, а вельможи распоряжаются ими; а между вами да не будет так; и кто хочет между вами стать большим, да будет вам слугою, а кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом (Мф. 20:26, 27). И еще, там же: больший из вас да будет вам слугою; ибо тот, кто возвышает себя сам, тот унижен будет; тогда как тот, кто унижает (понуждает) себя сам, тот возвысится (Мф. 23:11, 12). Всякий делающий так, любит своего ближнего от всего сердца; то есть, всякий, кто ощущает (чувствует) наслаждение и блаженство от совершения (делания) блага (добра, блаженства) другому без всякой на то выгоды, причины или собственной цели; итак, всякий, в ком пребывает милосердие (любовь) к ближнему.

5733.

Наполни сумки человеческие пищей (едой). Что этим означает наполнение благами истин природной части духа человека, очевидно из значения слова "сумка (мешок)", представляющего собой внешние природные ощущения (п. 5497); и из значения слова пища (еда), представляющего собой блага истины (п. 5340, 5342, 5410, 5426, 5487, 5582, 5588, 5655). Из всего этого и очевидно, что под выражением "и повелел он тому, кто был над его домом, и сказал: наполни сумки человеческие пищей (едой)" означает (навстречу Богу) наитие (наполнение) благами истин природной части духа человека от самого себя (от Собственного я). Так как, в Божием Слове, часто встречаются такие выражения, как "добро (блага, блаженства) истины" и "истины добра (блага, блаженства)", то разница между ними должна быть представлена ясно и различимо. Всякий, кто не знает (не понимает) разницы между ними, никогда не сможет познать и разницы между небесной и духовной церковью. Выражение "истины добра (блага, блаженства)" имеют отношение к церкви небесной, тогда как "добро (блага, блаженства) истины" - к духовной церкви. У всех тех, кто принадлежал к небесной церкви, блага были имплантированы (встроены, высеяны, привиты) в волевую часть их духа (души), которая собственно и была местом пребывания всякого блага в человеческом духе, и от этого блага (доброты, блаженства), а другими словами, от Господа через это добро (благо, доброту, блаженство), они воспринимали (усваивали, познавали) истины; и, в такой манере, следовательно, находились в истинах, рожденных от блага (блаженства). Но, у всех тех, кто принадлежит духовной церкви, блага (добро, доброта, блаженства) имплантируются (встраиваются, высеваются, прививаются) в рассудочной (интеллектуальной) части их духа (души) посредством (благодаря, с помощью) истины. Ибо все истины пребывают (гнездятся) в интеллектуальной части духа (в человеческом рассудке), и к благу духовные люди ведутся через истины (рассудка), когда они совершают (делают) свои истины сопричастными (едиными, союзными, сочетаемыми) с высшим благом (добротой, добром, блаженством); или, что то же самое, превращая их в блага, рожденные от тех истин. Последнее превращение (рождение) и приписывается всем тем, кто принадлежит духовной церкви. Тем не менее, и истины блага, хотя и не от самих себя (не от Собственного я), также, можно приписать им. Но об этом, более подробно, будет сказано в другом месте.

5734.

Настолько, насколько они смогут вынести. Что этим означается их достаточность (для возрождения духа), может быть усмотрено и без объяснений.

5735.

И положи серебра каждому в отверстие его сумки (мешка). Что этим означается - вместе с возрожденными заново истинами во внешних природных ощущениях, очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658); и из значения фразы "отверстие сумки (уста мешка)", представляющего собой порог (престол, преддверие) из внешних природных ощущений (п. 5497). Что относится к внешним природным ощущениям, а, что к внутренним, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 4570, 5118, 5126, 5497, 5649. Что именно эти истины должны быть обновлены (возрождены заново), так это по той причине, что уже один раз, прежде, серебро было помещено (положено) в отверстие их сумок (смотри в гл. 42:25, 27, 28, 35).

5736.

А мой кубок, кубок (чашу) из серебра, положи в отверстие сумки (мешка) младшему. Что этим означиваются внутренние истины, дарованные в промежуточных (срединных) ощущениях, очевидно из значения слов "серебряный кубок (чаша)", представляющего собой истины веры, рожденные от добра (блага, блаженства) милосердия (п. 5120); а так как он именуется еще и "моя чаша (кубок)", то есть, Иосифа, то именно по этой причине он и понимается, как вместителище внутренних ощущений. Ибо Вениамин представляет собой не только промежуточные (срединные) ощущения, но, вместе с тем, и истины, отчего и выражает внутренние истины, как очевидно по п. 5600, 5631, и истины духовные, п. 5639. Очевидно это и из значения слов "отверстие сумки (мешка)", когда это относится к Вениаминовой сумке, как к вместителищу промежуточных ощущений, которое тесно примыкает к ощущениям природным; ибо промежуточные ощущения именуются промежуточными (срединными) в силу того, что их посредством природные ощущения (внешние) сообщаются с ощущениями внутренними (п. 5411, 5413, 5586); так же, как и из представления образа Вениамина, который, здесь, есть "младшим", и означивающего собой промежуточные ощущения (п. 5411, 5413, 5443, 5688). Из всего этого и очевидно, что означивается под словами о том, что Иосиф повелел положить свою серебряную чашу в сумку (мешок) Вениамина.

5737.

И ему положи зерна (россыпей) серебра. Что этим означивается прибавление истин блага, очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658); и из значения слова "зерно", представляющего собой блага (п. 5295, 5410); ибо внутренние или духовные истины, исходящие от внутренних небесных ощущений, которые представлены в лице "Иосифа", собственно и являются истинами блага. Что собой представляют истины блага (добра, блаженства), может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5733.

5738.

И он сделал по слову Иосифа все, как он и говорил. Что этим означивается - что так это и было сделано, очевидно и без объяснений.

5739.

Стихи 3-5. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще не отошли они далеко от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: ступай, догони этих людей и, когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли чаша это, из которой пьет господин мой и о которой пророчат пророки? Зло содеяли вы тем, что сделали. "Утром, когда рассвело" означает состояние просветления в таком состоянии духа; "и эти люди были отпущены, они и ослы их" означает - что внешняя природная часть духа человека, тут же, была несколько отдалена от истин духовности, накопленных ранее собственными истинами и познаниями (личными убеждениями и мнениями); "еще не отошли они далеко от города" означает – меру такого отдаления; "как Иосиф сказал начальнику дома своего" означает – обновление восприятия и наития заново; "встань и следуй (ступай) за этими людьми" означает - что с этого момента возрождающийся должен примыкать (присоединять) их к себе сам (усилиями Собственного я); "и, когда догонишь их" означает - примыкать (присоединять) их к себе посредством промежуточных (срединных) ощущений; "скажи им: почему вы повернули к злу от добра?" означает – восприятие причин отворота от добра; "не та ли чаша это, из которой пьет господин мой" означает - что это благо пребывает (в супружестве) именно с внутренними истинами, принятыми и усвоенными от небесных ощущений; "и о которой пророчества он пророчил?" означает - что небесные ощущения (тайны) познаются через сокрытые внутри тех истин ощущения Божественного Я; "зло содеяли вы тем, что сделали" означает - что утверждать о Божественных истинах, как о своих собственных (рожденных в своем Собственном я), противоречит Божественному порядку (закону).

5740.

Утром, когда рассвело. Что этим означается состояние просветления в таком состоянии духа, очевидно из значения слова "утро" и "рассвело (возрос свет)", представляющего собой состояние просветления. Так как под словом "утро", в наивысшем смысле, понимается Сам Господь (п. 2405, 2780), то именно поэтому, под словами о том, что "утро рассвело" означается состояние просветления; ибо всякое состояние просветления исходит лишь от Господа. Что под выражением "утром, когда рассвело (утренний восход, утренняя заря)" означается состояние просветления, также, может быть усмотрено и по сказанному ранее, в п. 3458, 3723.

5741.

И эти люди были отпущены, они и ослы их. Что этим означается - что внешняя природная часть духа человека, тут же, стала удаляться от подлинных истин духовности из-за накопленных ранее собственных понятий и познаний (личных убеждений и мнений Собственного я), очевидно из представления образа сыновей Иакова, которые, здесь, и имеются в виду под этими "людьми", и означающего собой истины церкви в природной части человеческого духа (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512), и в такой манере, следовательно, внешнего природного человека (п. 5680); из значения слова "ослы", представляющего собой память и природные знания в ней (п. 5492); и из значения фразы "были отпущены, но еще не отошли далеко от города", представляющего собой степень и меру удаления (отхода) внешней (природной) части человеческого духа от подлинных истин духовности (церкви). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "и эти



люди были отпущены, они и ослы их, но еще не отошли далеко от города" означаются внешние природные ощущения человека, которые от внутренних небесных ощущений, представленных в лице Иосифа, сразу же были удалены (отгорожены) видимостями истин и природными знаниями (накопленными в памяти в мелкособственнических и корыстных интересах своего Собственного я). [2] Что касается значения слова "ослы", то да будет известно, что, когда это слово приписывается к верховой езде на них, то под ним означаются одни ощущения и вещи; но, когда оно приписывается к перевозке (переносу) тяжестей (товаров и грузов) - совершенно другие; ибо, в Слове, судьи, цари и их сыновья часто упоминаются сидящими и едущими то на ослах, то на ослицах, то на мулах; и, тогда, под последними означаются истины и блага (добро, блаженства), принадлежащие духовному рассудку или природному уму (п. 2781). Именно по этой причине и Сам Господь, подобно Судье и Царю, въехал в Иерусалим, восседая на ослице, сопровождаемой жеребенком; ибо сделано это было в знак высшей справедливости Его Суда, а также, высшей Его Царственности. Но, когда об ослах говорится, что они везут некие вещи (товары, тяжести, грузы), как это сказано, здесь, то через них, в такой манере, означаются природные знания в человеческой памяти. Но, не всегда эти знания - одной и той же формы или рода. Всякий, кто в понимании и мышлении о внутренних ощущениях в человеке не продвигается далее, чем к природным знаниям, принадлежащим человеческой памяти, полагает, что каждое из ощущений в человеке пребывает (состоит) лишь только в этой одной форме его знаний, не улавливая (не осознавая) того, что такого рода форма познаний является для духа человеческого самой наинизшей из всех его форм познаний и ощущений (то есть, телесной); и, что, когда человеческое тело умирает, то они, в своей большей части, вместе с телом и отнимаются (удаляются) (п. 2475-2480). Напротив же, все те ощущения, которые пребывали в ощущениях природных внутренне, а именно, истины и блага (добро, блаженства) вместе со своими (связующими) устремлениями (склонностями, страстями, характером) духа, по-прежнему остаются существовать и далее; точно, также, это происходит и со злом, ибо зло и ложь остаются существовать и далее вместе со своими (связующими) устремлениями (склонностями, страстями), свойственными духу; память же и знания являются или служат, как бы внешним телом для (из) них. Пока человек живет в мире, память его представляет собой своеобразную форму из истин и благ (добра, блаженства), или фальшей и зол, очерчиваемую в виде (в форме) природных знаний, ибо всевозможные знания в человеческой памяти – это своего рода сосуды (тела, вместилища, приемники), которые содержат их в себе. И, так как всякие формы природных знаний человека есть точно, как приемники (тела, вместилища, сосуды, емкости), удерживающие в себе свое более внутреннее содержимое (более внутренние ощущения) и переносящие их на себе или в себе, то по этой причине они и означаются посредством ослов, которые перевозят (переносят) вещи (товары, тяжести, грузы).

5742.

Еще не отошли они далеко от города. Что этим означается – мера такого отдаления, очевидно из того, что уже было сказано ранее.

5743.

Как Иосиф сказал начальнику дома своего. Что этим означается обновление восприятия и наития заново, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и

представляющего собой внутреннее восприятие (как это уже не раз говорилось ранее). И, так как это восприятие приписывается к тому, кто слышит и принимает к исполнению (как слушает хозяина слуга), то само нисхождение наития свыше приписывается к тому, кто говорит; ибо они взаимосвязаны друг с другом по соответствию. Что под фразой "как Иосиф сказал (приказал) начальнику дома своего" означает наитие от самого себя (от Собственного я, по собственному разумению, но сочетающееся с Божественным), может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 5732.

5744.

Встань и следуй (ступай) за этими людьми. Что этим означает - что с этого момента возрождающийся должен примыкать (приближать, присоединять) их к себе сам (усилиями Собственного я), очевидно из значения фразы "следуй (ступай) за этими людьми и догони их", представляющего собой приближение и присоединение их к себе; ибо под "следовать" означает склонность к сочетанию или соединению, а под "догнать" - означает само сочетание или соединение (смычка, примыкание). В оставшейся же части этой главы, говорится о возвращении сыновей Иакова, тогда как в следующей главе говорится о раскрытии себя Иосифом, с помощью чего, в такой манере, означает сочетание или соединение (смычка, примыкание, союз) ощущений небесно-духовных с истинами, выраженными через природные ощущения. Отсюда, теперь, и очевидно, что под фразой "и следуй (ступай) за этими людьми" (во внутреннем смысле) означает то, что с этого момента возрождающийся должен примыкать (приближать, присоединять) истины и блага к себе сам (усилиями Собственного я).

5745.

И когда догонишь их. Что этим означает примыкание (приближение, присоединение) истин и благ посредством промежуточных (срединных) ощущений, очевидно из значения слов о том, что тому, кто поставлен и стоит над домом Иосифа, как посреднику и ответственному за примыкание (приближение, присоединение) истин и благ, их еще нужно догнать.

5746.

Скажи им: почему вы повернули к злу от добра? Что этим означает восприятие следствий отворота от добра, очевидно из значения фразы "повернули к злу от добра", представляющего собой отворот (поворот) в противоположную сторону, ибо зло есть не что иное, как отворот (отход) прочь от добра. И это по той причине, что всякий подвизающийся во зле, (внутренне) отвергает всякое духовное благо (добро, блаженство), которое имеет свое начало в милосердии и вере. Что "зло" отворачивает (отвращает) всякий человеческий дух от блага (добра, блаженства) небес, вполне очевидно по поклонникам зла в той другой жизни; ибо они, там, как только попадают в свет, идущий с небес, мгновенно предстают и видятся перевернутыми вверх ногами, или головой вниз (п. 3641), и, таким образом, как бы полностью перевернутыми к небесам и благу, и, следовательно, напроць отвернувшимися от них.

5747.

Не та ли чаша (кубок) это, из которой пьет господин мой. Что этим означает - что благо пребывает (в супружестве) именно с внутренними истинами, принятыми и

усвоенными от небесных ощущений, очевидно из значения слова "кубок (чаша)", из которого (которой) "пьет господин мой", и представляющего собой внутренние (духовные) истины (п. 5736); и из представления образа Иосифа, который, здесь, понимается под словами "мой господин", и означающего собой небесно-духовные ощущения человека (п. 5307, 5331, 5332); но, здесь, конкретно небесные, ибо речь идет о внутренних истинах, которые, собственно и являются духовными, произведенными от истин небесных. Восприятие (осознание, понимание) этого и означает посредством слов о том, что по повелению (по команде) Иосифа чаша его была помещена в отверстие сумки (мешка) Вениамина. [2] Необычно то, что они обвиняются, как если бы они взяли (украли) его кубок (чашу). Причина того, почему они были обвинены в похищении чаши, хотя сама чаша была помещена в сумку Вениамина по повелению Иосифа, становится очевидной лишь из внутреннего смысла сказанного, и заключается она в следующем. Истина, которая даруется Господом, сначала воспринимается, как если бы не от Него дарованная; ибо в начале возрождения человек полагает, что он производит (добывает, находит) истину в себе сам (в своем Собственном я); и в той мере и степени, с которой он полагает, что это его собственная истина и заслуга, в той же мере и степени он пребывает, как бы в состоянии воровства или духовной кражи. Отсюда и очевидно, что заявлять или утверждать (делать выводы), что блага (добро, блаженства) и истины обретаются лишь в самом себе, так же, как и относить их обретение и усвоение к праведности и заслуге лишь своего Собственного я, это есть то же самое, что взять и отнять у (от) Господа то, что принадлежит извечно одному Ему, то есть, Его Божественному Я (п. 2609, 4174, 5135). Буквальное же обвинение в краже чаши выражено было лишь в порядке того, чтобы отсюда можно было более явственно уловить и представить (во внутреннем смысле), что все происходящее было провидено (задумано и сделано) Иосифом (с наитием небесно-духовных ощущений в рассудок); так же, как и для того, чтобы в форме обвинения их в краже указать на то, что, пока человек не достигнет вершины возрождения (признания сердцем), соединение (с Божественным Я) не может быть достигнуто (осуществлено) иным путем, если не пройти через такую форму веры в себе. Во внутреннем смысле, здесь, высказано положение из учения веры о том, что все истины веры и блага (добра, доброты, блаженства) милосердия (своим началом) исходят от одного Господа, но ни один человек не сможет поверить в это до тех пор, пока истины подлинной веры не будут имплантированы в нем внутренне в блага, ибо лишь тогда, впервые, он и признает это от всего своего сердца. [3] Но одно дело признание (исповедание) от (сердечной) веры, и совсем другое дело признание (исповедание) от обучения и знаний. Многие люди, даже те, кто не пребывает в состояниях и деланиях блага (добра, доброты, блаженства), могут признавать все это (говорить обо всем этом) от (под влиянием) обучения, ибо их память и природные знания изобилуют положениями (влияниями) учения в силу изучаемого предмета (запоминаемого, помещаемого в память). Но внутренне (в сердце, в душе) подлинное признание веры не может иметь в себе никто, кроме тех, кто пребывает (находится) в духовном благе (блаженстве), то есть, в милосердии или любви к ближнему. То, что они были обвинены в краже, и лишь после того были приведены к сочетанию (с небесно-духовными ощущениями), очевидно, также, и из того факта истории, что Иосиф не только понудил обратиться (вернуться) их снова к нему, но ввел и удерживал их некоторое время в раздумьях о том, что они сделали; так же, как и из того факта, что, затем, он и сам открылся перед ними, то есть, соединился с ними (как со своими братьями).

5748.

И о которой пророчили пророчества? Что этим означивается - что небесные ощущения (тайны) познаются через восприятие сокрытых внутри них истин или ощущений Божественного Я, очевидно из значения слов "пророчить пророчества", представляющего собой открытие результатов познания (понимания) сокрытых (тайных) ощущений и вещей. Что эти познания происходят от Божественного Я, так это по той причине, что небесно-духовные ощущения, которые означены через образ "Иосифа", собственно и есть наивысшими представлениями истин Божественного Я, то есть, истинами, внутри которых (сокрыто) пребывает Сам Я есть Вселенной (п. 5703).

5749.

Зло содеяли вы тем, что сделали. Что этим означивается - что заявлять или утверждать (делать выводы) о Божественных истинах, как о своих собственных (рожденных в своем Собственном я), противоречит Божественному порядку (закону), очевидно из значения слова "кража (воровство)", которая, здесь, и имеется в виду под тем "злом, которое они содеяли", и представляющего собой заявление (претензию) о принадлежности себе того, что принадлежит одному лишь Господу, а именно, о принадлежности тех высших духовных истин, которые означиваются под серебряным кубком (чашей) Иосифа (п. 5747). Что это противоречит Божественному закону очевидно и по п. 2609. Причина того, почему человек не должен приписывать себе все то, что принадлежит Господу (но передается или нисходит к нему от Него), то есть, не приписывать истин и благ (добра, доброты, блаженств) самому себе (своему Собственному я), состоит в том, чтобы он (духом своим человеческим) мог бы пребывать (жить, существовать) полностью в подлинных (Божественных) истинах; ибо в той степени и мере, в которой он пребывает (находится) в истинах, в той же степени и мере он пребывает (находится) и в свете (в понимании), в котором находятся ангелы небес; в той же степени и мере, в которой он пребывает в таком свете (в ангельском понимании), в той же степени и мере он находится и в рассудительности и мудрости; так же, как в той же степени и мере, в которой он пребывает (находится) в рассудительности и мудрости, в той же степени и мере он пребывает (находится) и в счастье. В этом собственно и кроется причина того, почему именно от сердечной веры человек должен прийти к высшему знанию и исповеданию; итак, к тому, что ничего из истин и благ (добра, доброты, блаженств) не начинается (не исходит и не проявляется) от самого себя (само по себе и от Собственного я); но, что все и вся исходит от Божественного Я Господа; и, что это потому, что это так есть (по Его Божественному порядку).

5750.

Стихи 6-10. И он догнал их и изрек им эти слова. А они сказали ему: для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои далеки, чтобы делать дела по такому слову. Вот, серебро, найденное нами в отверстиях мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется та (чаша), тому смерть, а мы, к тому же, будем рабами господину нашему. И он сказал: пусть, как вы сказали, так и будет: у кого найдется та (чаша), тот будет мне рабом, а вы будете невинными. "И он догнал их" означивает примыкание (начало соединения) промежуточных ощущений; "и изрек им эти слова" означивает

наитие таких ощущений и вещей извне (природную пронизательность человека); "а они сказали ему" означает и их восприятие изнутри; "для чего господин наш говорит такие слова?" означает отражение (появление понимания) о том, откуда и почему такие ощущения и вещи возникают (наитствуют, нисходят, втекают); "нет, рабы твои далеки, чтобы делать дела по такому слову" означает – когда что-либо делается не по своей собственной воле; "вот серебро, найденное нами в отверстии сумок (мешков) наших" означает - когда истины даруются безвозмездно (даром, без труда и испытаний); "мы обратно привезли тебе из земли Ханаанской" означает – когда они предстают, как образы религии (любви к Богу); "и как мы можем украсть из дома господина твоего серебро или золото?" означает – отчего, тогда, нам еще заявлять и претендовать на небесные истины и блага, исходящие от Божественного Я; "у кого из рабов твоих найдется та (чаша), тому смерть" означает - что всякий делающий так, осуждает себя на (вечное) проклятие (в духовном мире); "а мы, к тому же, будем рабами господину нашему" означает - ибо он, тогда, будет несвободным от своего (низшего) Собственного я и связанным с ним вовек; "и он сказал: отныне, пусть, как вы сказали" означает - что так будет правильно и по справедливости; "да, и будет так" означает более мягкую форму наказания (приговора Последнего Суда); "у кого найдется та чаша, тот и будет мне рабом" означает – но тот, у кого это будет найдено, тот вовек будет вне свободы (вне нирваны) из-за своего Собственного я; "а вы будете невиновными" означает - что все остальные будут пребывать в свободе (в нирване) и хозяином себе, ибо ошибались и невиновны.

5751.

И он догнал их. Что этим означается примыкание (начало соединения) промежуточных ощущений, очевидно из того, что уже было сказано выше в п. 5745.

5752.

И изрек им эти слова. Что этим означается наитие таких ощущений и вещей извне (природная пронизательность человека), очевидно из значения слова "изрек", представляющего собой наитие (п. 2951, 3037, 5481); и из значения понятия "слова", представляющего собой ощущения и вещи. Понятия "ощущения (вещи)" и "слова" выражаются на языке оригинала (Писания) одним и тем же термином.

5753.

А они сказали ему. Что этим означается восприятие их изнутри, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие.

5754.

Для чего господин наш говорит такие слова? Что этим означается отражение (появление понимания) о том, откуда и почему такие ощущения и вещи возникают (наитствуют, нисходят, втекают), очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой наитие в рассудок; и из значения выражения "такие слова, как эти", представляющего собой выяснение такова ли вещь или не такова (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 5752). Отражение (размышления) представлено словом "отчего", которое является словом-вопросом себе.

5755.

Нет, рабы твои далеки (от тех состояний), чтобы делать дела по такому слову. Что этим означается – когда что-либо делается не по своей собственной воле, а точнее, когда видение высших истин приписывается самому себе, очевидно из значения слова "делать", представляющего собой истины в воле; ибо все деяния человека (делания) совершаются им его волей. Сами деяния (дела, поступки, действия) являются природными следствиями, тогда как воля - их духовным источником. Отсюда и следует, что под фразой "рабы твои далеки (от тех состояний), чтобы делать" означается, если нечто сделано не по своей собственной воле.

5756.

Вот серебро, найденное нами в отверстии сумок (мешков) наших. Что этим означается - когда истины даруются безвозмездно (даром, без труда и испытаний), очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658); и из значения фразы "найденное нами", представляющего собой полученное даром или безвозмездно, ибо ими было возвращено каждое из зерен (крупниц) серебра, и, таким образом, дарованное безвозмездно (п. 5530, 5624); и из значения "уста (отверстие) сумки (мешка)", представляющего собой порог (преддверие) из внешних природных ощущений (п. 5497).

5757.

Мы обратно привезли тебе из земли Ханаанской. Что этим означиваются представления, перенятые из религии (от любви к Богу), очевидно из значения слова "обратно привезли (вернули)", выражающего собой представления (принимаемые и исполняемые не по принуждению) (п. 5624); и из значения фразы "земля Ханаанская", представляющего собой религиозность. Под выражением "земля Ханаанская", в Слове, означиваются самые разные ощущения и вещи; и это по той причине, что она есть представлением огромного количества понятий и вещей. Она означивает собой и царство Господне, и церковь, а, следовательно, и человека церкви, ибо в нем пребывает церковь; в силу же таких вот значений слова, как эти, под этим выражением означиваются, также, и те небесные ощущения, которые присущи церкви, а именно, блага (блаженства) любви; так же, как и присущие ей ощущения духовные, которые составляют в ней ее истины веры, и так далее (вниз). Именно поэтому, здесь, под этим выражением означиваются представления и первоосновы, которые присущи церкви; ибо, по представлениям церкви, никто не может приписывать истины и блага себе лично. Из всего этого, также, очевидно и то, почему одно и то же выражение, в Слове, иногда означивает собой большое множество самых разных вещей; ибо, когда некое слово заключает в себе по совокупности несколько ощущений или вещей в комплексе, то оно, также, означивает собой и все те ощущения, явления и вещи, которые оно включает в себя, согласно последовательности и порядку всех тех вещей, которые заключены в нем во внутреннем смысле. Что через выражение "земля Ханаанская" означивается царство Господне, можно усмотреть и по п. 1413, 1437, 1607, 3038, 3481, 3705; а, что под ним означивается, также, и церковь - по п. 3686, 3705, 4447. А из этих главных значений этого выражения вытекают и все его значения другие.

5758.

И как мы можем украсть из дома господина твоего серебро или золото? Что этим означается – отчего, тогда, нам еще заявлять и претендовать на небесные истины и блага, исходящие от Божественного Я, очевидно из значения слова "украсть", представляющего собой, в духовном смысле, приписывать себе (претендовать на) небесные истины и блага, которые принадлежат лишь одному Господу (о которых уже говорилось в п. 5749); из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, доброту, блаженства) (п. 113, 1551, 1552, 5658). Во всей этой главе раскрывается понятие духовного воровства, под которым понимается приписывание лично себе небесных истин и благ, исходящих от Господа. Уяснение этого вопроса занимает так много места по той причине, что ни один человек, после телесной смерти, не может быть допущен в небеса (рай), пока он не признает в своем сердце (своей душе), что ничего из благ и истин не исходит от самого себя, но всякое из них исходит лишь от Господа; тогда как все, что исходит от самого себя (от Собственного я), есть не что иное, как само зло. И чтобы доказать человеку, что это так и есть, каждому и всякому, после смерти, это показывается на весьма многих духовных примерах и практиках (переживаниях). Ангелы в небесах вполне ясно воспринимают, что все блага (добро, доброты) и истины (правда, красота), исходят от Господа; а оттого, что они Самим Господом удерживаются от зла и содержатся в благе, а оттуда и в Его истинах, то благодаря этому, они становятся обладателями и Его могущественной силы. [2] Что это именно так и есть, было дано мне ясно воспринимать на опыте в течение многих лет, так же, как дано было воспринимать и тот факт, что, пока я был (в духе) предоставлен самому себе, или Собственному я, я был наводняем злом, но, когда я был удерживаем от него (отстраняем от Собственного я) Господом, я поднимался из зла в блага (добро, блаженства). Отсюда и очевидно, что заявлять о своей праведности (безупречности) и приписывать себе права (заслуги) на истины и блага в себе (претендовать, как на свои собственные), значит противоречить универсальным законам, господствующим в небесах, или, что тоже самое, выступать против признания в своей душе того, что все спасение исходит от милосердия (любви к ближнему), итак, противостоять той истине, что человек сам по себе (по любви к себе, то есть, к Собственному я) загоняет себя в ады (пекло), и лишь по милости вытаскивается оттуда Господом. Если же человек в своей душе не признает таких истин: что от него, то есть, от себя (от Собственного я) ничего не исходит, кроме одного зла, и, что все добро (благо, блаженство) исходит лишь от одного Господа, то он по той причине никак не может войти в состояние уничижения, и, следовательно, не может воспринимать (получать) Господней милости; ибо эта милость наитием нисходит (проникает, впадает, струиться, втекает) лишь только в смиренное сердце, пребывающее в состоянии уничижения. Без этого признания человек будет все время приписывать себе личную заслугу (собственное достоинство), и всю праведность (справедливость), что касается того, что он совершает и делает; ибо заявлять (провозглашать) и выставлять (делать) себя праведным, это то же самое, что и присваивать себе (своему Собственному я) все истины и блага (добро, доброту, блаженства), которые исходят от Всевышнего Господа. Такое непризнание (в духовном смысле, подобно воровству и) является началом (источником) многих зол в человеке; при этом, последний начинает видеть лишь одного себя (центрирует одно свое Собственное я, эго) во всем том, что он делает для своего ближнего; и это по той причине, что, когда какой-либо человек совершает (делает) это, то он, тогда, начинает любить себя

выше всех людей остальных, которых он, со временем, начинает презирать, если не на словах, то глубоко и тайно, в самом сердце.

5759.

У кого из рабов твоих найдется та (чаша), тому смерть. Что этим означивается - что всякий делающий так, осуждает себя на (вечное) проклятие (в духовном мире), очевидно из значения слова "смерть", представляющего собой состояние осуждения и проклятия; ибо под проклятием не означивается чего-либо иного, кроме духовной смерти. Это очевидно из всего того, что уже было тут сказано чуть выше (в п. 5758); то есть, что все, заявляющие лишь о своей праведности (безупречности) и приписывающие себе права (заслуги) на истины и блага, принадлежащие лишь одному Господу, (укрепляются в любви к себе и) не принимают жизни и пребывания в небесах, а оттого, всегда находятся за их пределами; все же находящиеся за пределами небес (пребывающие в любви к себе) - прокляты. Но этот закон (приговор Последнего Суда) является законом (порядком, приговором), осуждающим за дела, совершаемые ради голых (видимых) истин; тогда как приговор (Последнего Суда), присуждаемый за дела, совершаемые ради добра (блага), если от неведения или по простоте (глупости) делающие истины вместе с добром (благом) присваивают заслугу за них одному себе, в той другой жизни, выносятся не на проклятье, а на искушение (перевоспитание в преисподней) путем опустошения с последующим освобождением (и вводом в небеса). И, даже, более того, каждый, кто готов делать истины и добро (блага, блаженства) другим, все равно, должен делать их (во внешнем человеке) от самого себя, но внутреннее верить и полагать, при этом, что все это делается им от Господа (п. 2882, 2883, 2891). И, когда он делает все именно так, то одновременно с ростом ума, то есть, с увеличением рассудительности и веры, человек отходит (удаляется) и от заблуждений природных (телесных) чувств; и это настолько, что, в конце концов, начинает уже признавать и в душе (в сердце), что каждое и всякое его усилие совершать благо (добро, блаженство) и вместе с тем уразумевать истины были, есть и будут нисшедшими (в истоке своем) от Самого Господа. Именно поэтому тот, кто был послан Иосифом, хотя он, здесь (то есть, сначала), и утверждает одно решение (о смерти того, у кого будет найден кубок или чаша), все же затем, вскоре он то же самое решение уже отвергает. Ибо он (в последующих строках) говорит слова (передающие меру смягчения приговора на Последнем Суде): "отныне, пусть, как вы сказали, да, и будет так, у кого найдется та (чаша), тот и будет мне рабом, а вы будете невинными". Но иначе обстоит дело с теми, кто делает это (присваивает себе заслугу) не в силу своего личного невежества и простоты, но в силу тех принципов, в которых они утвердились по своей вере, а также, по делам своей жизни (воли). Тем не менее, по той причине, что они делают благо (добро), Господь, по милости Своей, и их вводит в ощущения невежества и сохраняет в состояниях простоты.

5760.

А мы, к тому же, будем рабами господину нашему. Что этим означивается - ибо он, тогда, будет несвободным от своего (низшего) Собственного я и связанным с ним вовек, очевидно из значения слов "а мы, к тому же", представляющего собой тех, кто пребывает во взаимосвязи и сообществе; и из значения фразы "будем рабами", представляющего собой состояние духа без воли (вне свободы), исходящей и от своего Собственного я; ибо всякий раб или слуга не имеет свободы (воли) от своего Собственного я, но зависит от



Собственного я и свободы (воли) своего хозяина. Что значит «не иметь свободы (воли) от своего Собственного я», по Божественной милости Господней, будет сказано на последующих страницах.

5761.

И он сказал: отныне, пусть, как вы сказали. Что этим означается - что так будет правильно и по справедливости, очевидно из того, что уже было объяснено выше, в п. 5758, 5759. Слово справедливо сказано в плане того, что всякий, приписывающий себе небесные истины и блага, исходящие от Божественного Я, будет проклят (попадет в ад). Ибо именно это и означается под фразой "отныне, пусть, как вы сказали", хотя, здесь, как это будет понятно из сказанной следом фразы "да, и будет так", говорится уже в плане смягчения выносимого приговора.

5762.

Да, и будет так. Что этим означается более мягкая форма наказания (приговора Последнего Суда), очевидно из тех слов, которые следуют чуть далее, и посредством которых описывается мера такого смягчения.

5763.

У кого найдется та (чаша), тот и будет мне рабом. Что этим означается – но тот, у кого это будет найдено, тот вовек будет вне свободы (вне нирваны) из-за своего Собственного я, очевидно из значения слова "раб", представляющего собой человека, не имеющего своей собственной свободы (как это уже было показано выше, в п. 5760). А понимать все это, здесь, следует так. Серебряный кубок (чаша) Иосифа, вложенный по его личному приказу в сумку Вениамина, означает собой внутренние истины (п. 5736, 5747). Всякий же человеческий дух, внутренне пребывающий в истинах, знает (понимает), что все истины и блага (добро, блаженства) принадлежат лишь одному Господу и исходят от Него, так же, как и то, что от своего Собственного я (по собственной воле или свободе), кроме адских вожделений и похотей, ничего хорошего (доброе, благого) от человека не исходит. Ибо, когда человек думает или делает что-либо по земной своей собственной воле и свободе (желанию), то он не может думать и делать ничего иного, кроме, как фальшей (лжи) и зла. А так как все зла и фальши в своем начале потоками истекают из адов, то отсюда и очевидно, что, служа лишь своему Собственному я, всякий человек становится воистину рабом (пособником, слугой) дьявола. Даже, более того, человек, ко всему прочему, в такой форме свободы (воли) испытывает удовольствие и наслаждение (присущие адам), ибо он решительно соглашается со всеми теми формами зла, которые в него проникают, которые с ним происходят, и с теми, в которых он живет от рождения. Именно поэтому (перед входом в небеса) данная форма свободы (воли), которая исходит только лишь от одного своего Собственного я, должна быть низложена, а на ее место должна быть высеяна и выстроена (высажена и возвращена) воля (свобода) небесная, которая, собственно, и состоит в том, чтобы желать (устремляться, жаждать) истин, и в силу того - думать о них, а через то - желать (устремляться, жаждать) блага, а оттуда - быть готовым его совершать и делать его. Когда же человек принимает в себе эту новую свободу (волю) внутренне (сердцем или душою), то, тогда, он уже становится рабом (пособником, слугою) Господа, отчего и устанавливается в самой наивысшей форме свободы (воли) для человека - Божественной, а не в том рабстве, в котором он был ранее,

и которое лишь виделось ему, как бы свободой. Это и есть то, что следует понимать под словами «вовек не иметь свободы (воли) от своего Собственного я». Какова в себе есть подлинная природа или первоначало (источник) свободы (воли) человека, может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 2870-2893. О том же, что самая высшая или подлинная свобода (для человека) есть свобода (воля, собственное желание) быть внутренне ведомым Самим Господом, сказано было в п. 2890.

5764.

А вы будете невинными. Что этим означивается - что все остальные будут пребывать в свободе (в нирване) и хозяином себе, ибо ошибались и невинны, очевидно из значения слова "невиновен (непорочен, непричастен)", что касается слова и понятия "раб (слуга)", представляющего собой всякого того, кто пребывает в полном распоряжении и зависимости от (вышестоящего над ним) хозяина. Что же касается слов – а вы будете невинными, то понимать, здесь, их нужно следующим образом. В древности среди язычников был один особый обычай, состоявший в том, что, если кто-либо из родственников, соседей и ближних совершал грех, то вина за это согрешение ложилась, также, и на всех его ближних, вплоть, даже, до того, что весь дом подвергался наказанию за преступление, совершенное одним из выходцев из него. Но такой закон и порядок вытекает из законов ада, ибо (в том мире) только пребывающие в аду сообща сговариваются и действуют ради совершения зла. Ады устроены так, что все адские духи группируются вместе в сообщества и действуют супротив блага; отчего, в такой манере, они и удерживаются в сообщении (взаимосвязи) друг с другом, хотя сами, при этом, выступают один против другого, до смерти ненавиздя друг друга. Такой их способ соединения и близости подобен земному союзу и дружбе разбойников (грабителей). Отсюда же исходит и вышеупомянутый языческий закон: ибо, поскольку в аду злые духи становятся ближними друг другу в силу сговора ради совершения зла, то, когда зло ими начинает исполняться и делаться, все они вместе и наказываются. Но, если точно так же делать в нашем мире, то такой закон будет полностью противоречить закону Божиюму, или, что то же самое, Божественному порядку. Ибо в мире в силу того, что никто внешне не знает (не видит, не улавливает) внутренних ощущений и чувств другого, а оттого, в большинстве своем, о них не волнуется (не заботится), благо перемешано со злом. Посему, среди людей и установился закон, отражающий Божественный порядок, или закон о том, что каждый человек сам должен нести наказание за свои собственные (совершенные лично) беззакония; как это и написано у Моисея: да не будут преданы смерти отцы за сыновей, и сыновья не будут преданы смерти за отцов; каждый, да будет предан смерти за грехи свои собственные (Втор. 24:16). И, то же самое, у Иезекииля: всякая душа, что совершила грех, будет умерщвлена, и не будут нести отцы вины за сыновей своих. Праведность будет на праведном, а нечестивость (зло, беззаконие) на нечестивом (Иез. 18:20). Из этих отрывков, теперь, и очевидно то, как следует понимать слова, сказанные сыновьям Иакова: "у кого из рабов твоих найдется та (чаша), тому и смерть, а мы, к тому же, будем рабами господину нашему" (по закону адов); и как следует понимать перемену решения того, кто был им вослед послан Иосифом, ибо тем было сказано: "у кого найдется та (чаша), тот и будет мне рабом, а вы будете невинными" (по закону Божиюму). То же самое, можно сказать и в отношении слов сказанных чуть дальше, когда Иуда говорит Иосифу: "что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел беззаконие у рабов твоих; пусть, теперь, мы и будем

рабами господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша"; и, когда Иосиф отвечал Иуде: "нет, далеко мне, чтобы сделать это; пусть же, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите (отправляйтесь) с миром к отцу вашему" (стихи 16, 17).

5765.

Стихи 11, 12. И они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. И он начал обыск (поиск), начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в мешке Вениаминовом. "И они поспешно" означает – с нетерпением (без раздумий); "спустили каждый свой мешок на землю" означает - что они перевели (перенесли) смысл всех тех истин, что были (Божественны и) дарованы им в природном понимании, в смысл ощущений и вещей чувственных; "и открыли каждый свой мешок" означает - что, таким образом, присвоили всю Божественность одному лишь самому себе; "и он начал обыск (поиск)" означает исследование природных ощущений; "начал со старшего и окончил младшим" означает - согласно порядка; "и нашлась чаша в мешке Вениаминовом" означает - что место для человеческих небесных ощущений находится среди промежуточных (срединных) истин.

5766.

И они поспешно. Что этим означается - с нетерпением, очевидно из значения слова "поспешно (быстро, ускоренно)", когда человек готов снять с себя некий груз (очиститься), и, в такой манере, представляющего собой нетерпение.

5767.

И спустили каждый свой мешок на землю. Что этим означается - что они перевели (перенесли) смысл всех тех истин, что были (Божественны и) дарованы им в природном понимании, в смысл ощущений и вещей более низших - чувственных, очевидно из значения слова "спустили", когда последнее соотносится с тем, что, здесь, далее говорится, то есть, с опусканием вниз тяжестей (груза, вещей, ощущений); из значения слова "сумка (мешок)", представляющего собой внешние природные ощущения и истины (п. 5497); и из значения слова "земля", когда оно упомянуто в связи с тем, что они "опустили каждый свой мешок на землю", и представляющего собой, тогда, ощущения (в духе) самые низшие и крайние (последние) из природных, и, таким образом, чувственные ощущения тела. И, так как (в человеческом духе) чувственные ощущения (исходящие от телесных чувств) являются ощущениями самыми низшими и последними (из всех форм его ощущений), то, предаваясь господству в себе ощущений органов чувств своего тела, человек всегда и остается на самом пороге или границе с внешним миром (духом не поднимаясь выше). Отсюда и очевидно, что для людей чувственных, полное подтверждение того, такова (Божественна) вещь или не такова (не Божественна), требует перевода или приведения высших форм ощущений той вещи к формам ощущений их телесных чувств; ибо все вещи до них доходят лишь через свидетельства (ощущения) в последних.

5768.

И открыли каждый свой мешок. Что этим означается - что, таким образом, они присваивают всю Божественность одному лишь самому себе (своему Собственному я),

очевидно из значения слов "открыли каждый свой мешок", представляющего собой открытие (откровение, осознание) тех ощущений, что пребывают в природной части человеческого духа, и, таким образом, усвоить те ощущения в себе и наяву.

5769.

И он начал обыск (поиск). Что этим означаетсяс исследование природных ощущений, очевидно и без объяснений.

5770.

И начал со старшего и окончил младшим. Что этим означаетсяс - согласно порядку, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 5704).

5771.

И нашлась чаша в мешке Вениаминовом. Что этим означаетсяс - что место для человеческих небесных ощущений находится среди промежуточных (срединных) истин, очевидно из значения слова "чаша (кубок)", представляющего собой внутренние истины (п. 5736); и из представления образа Вениамина, означающего собой промежуточные (срединные) ощущения (п. 5411, 5413, 5443). Что внутренние истины в промежуточные (срединные) ощущения проникают, исходя (в начале своем) от небесных ощущений в человеке, означаетсяс через повествование о том, что серебряная чаша была помещена в сумку (мешок) Вениамина по приказу Иосифа. Как все эти вещи приводятся в порядок, очевидно из того, что уже было сказано ранее.

5772.

Стихи 13-17. И разодрали они одежды свои, и, возложив ношу каждый на осла своего, возвратились в город. И вошли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. И Иосиф сказал им: как же вы сделали то, что вы сделали, разве вы не знали, что на таком человеке, как я, лежит пророчество Божие? А Иуда сказал: что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел беззаконие у рабов твоих; пусть, теперь, мы и будем рабами господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал: нет, далеко мне, чтобы сделать это; пусть же тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите (отправляйтесь) с миром к отцу вашему. "И разодрали они одежды свои" означает – траур (горе, стенания, плач); "и, возложив ношу каждый на осла своего, возвратились в город" означает - что истины (среди евреев) вновь были подняты и выведены из ощущений чувственных на уровень ощущений природных, то есть, на уровень памятуемых знаний; "и вошли Иуда и братья его" означает блага их церкви с ее истинами; "в дом Иосифа" означает – в сочетание и связь с ощущениями более внутренними; "который был еще дома" означает – по предвидению свыше; "и пали пред ним на землю" означает – благодаря уничижению; "и Иосиф сказал им" означает – восприятие своего Собственного я, в уничижении; "как же вы сделали то, что вы сделали?" означает - что приписывать себе (претендовать на) то, что не принадлежит себе, является величайшим из зол; "разве вы не знали, что на таком человеке, как я, лежит пророчество Божие?" означает - что все это не может быть сокрыто от Того, Кто видит будущее и сокровенное (от Господа); "а Иуда сказал" означает - восприятие, даруемое за исполнение (духовных) благ церкви в природных формах; "что нам сказать господину нашему, что говорить" означает - привело к

колебаниям; "как (чем, насколько) будем оправданы?" означает - и ощущению вины; "Бог нашел беззаконие у рабов твоих" означает – и признанию (пониманию); "пусть, теперь, мы и будем рабами господину нашему" означает - что они навсегда будут лишены свободы (воли) поступать от себя или от Собственного я; "и мы" означает – когда Собственное я будет, как если бы связанное (плененное); "и тот, в чьих руках нашлась чаша" означает – точно, как и у всякого того, у кого в промежуточных ощущениях пребывают внутренние истины, исходящие от нового или небесного Божественного я; "но Иосиф сказал: нет, далеко мне, чтобы сделать это" означает - что это будет совершенно по-другому и не так; "пусть же, тот, в чьих руках нашлась чаша" означает – то есть, что всякий, у кого внутренние истины приживутся и будут в промежуточных, тот и будет воспринимать ощущения от Божественного Я Господа Вселенной; "будет мне рабом" означает – и, что таким приемником (обладателем восприятия) он уже будет навеки; "а вы, идите (отправляйтесь) с миром к отцу вашему" означает - что все те, кто приобщался, но у кого, тем не менее, в душе не нашлось места внутренним истинам, будут возвращены в свои прежние состояния.

5773.

И разодрали они одежды свои. Что этим означается траур, очевидно из значения фразы "разодрали одежды", представляющего собой траур (горе, стенания, плач) по утерянным истинам (п. 4763), ибо, здесь, плач относится к тем истинам, которые принадлежат своему Собственному я, и на которые они уже не могли претендовать, как на свои собственные (как это было прежде). Но, так как они стали, предлагать себя в качестве рабов (слуг), что в присутствии того, кто был поставлен управляющим над домом Иосифа (стих 9), что в присутствии самого Иосифа (стих 16); то под этим, в такой манере, означается то, что они соглашаются быть без свободы (воли), присущей своему Собственному я, и, в такой манере, не присваивать заслуг себе за Божии истины. Что касается траура по ощущениям истин, исходящим от своего Собственного я, который означается под их "раздиранием одежд своих" и предложением себя "в качестве слуг", то да будет известно, что у всех тех, кто выстоял на пути возрождения, в душе происходит внутренний переворот, а именно, переворот от состояний духа, когда они, вначале, ведутся посредством истины к благу, к состояниям духа, когда они, затем, ведутся, но уже к истине посредством блага. Когда этот переворот имеет место, то есть, когда состояние человеческого духа изменяется и становится обратным к тому, каким оно было прежде, то, тогда, возрождающийся человек и входит в состояние траура (оплакивания прежнего порядка жизни). Ибо он, тогда, вводится в испытание (искушение) духа, в результате которого, все то, что составляло и являло собой (понималось им, как) его Собственное я, становится едва ощущаемым (едва значимым) и разрушается, тогда как его место начинают занимать ощущения блага (добра, блаженства), а от того блага - ощущения новой воли, с которыми приходят и ощущения новой свободы, и, тем самым, как бы ощущения новорожденного (более чистого, небесного) Собственного я. Именно это (во внутреннем смысле) и представлено под возвращением к Иосифу его братьев в отчаянии, и под их предложением себя ему, в качестве его рабов (слуг), и под удержанием их в таком состоянии в течение достаточно длительного времени; то есть, до того момента, пока Иосиф не объявит себя перед ними, что он есть их братом (пока не завершится этап искушения). И так это по той причине, что, когда искушение прекращается, Господь изливается (просветляет, просяивает) на возрождаемых отрадой (утешением).

5774.

И, возложив ношу каждый на осла своего, возвратились в город. Что этим означается - что познание истины (среди евреев) вновь было поднято с уровня ощущений чувственных на уровень ощущений природных, то есть, на уровень природных знаний человеческой памяти, очевидно из значения слова "осел", представляющего собой память и природные знания в ней (п. 5492); отчего, под фразой "возложив ношу на осла" и означается подъем и возвращение от ощущений и вещей чувственных, ибо прежде того, под фразой "и спустили каждый свой мешок на землю" означивался переход (перенос) смысла Божественных истин, дарованных им в природном понимании, в смысл ощущений и вещей наиболее низших для человека - чувственных (п. 5767); именно, в такой манере, здесь и обозначен поворотный момент возврата к лучшему, выраженный под словом "возложив". Очевидно это и из значения слова "город", представляющего собой истины учения веры (п. 402, 2449, 2943, 3216). [2] Теперь же, здесь, должно быть кратко объяснено, что значит повернуть познание истин от ощущений, понятий и вещей, выраженных в чувственной форме, к познанию истин в форме природных знаний (и памяти). Понятия (образы) вещей, исходящие из телесных чувств – это одно явление; понятия вещей, исходящие из природных познаний (и памяти) - это другое; истины же (рассудка) – это третье. Они сменяют друг друга, последовательно переходя (превращаясь) друг в друга, начиная от чувственных познаний смысла вещей, через природные знания человеческой памяти к истинам человеческого духа. Все ощущения вещей, которые входят через чувства нашего тела, выкладываются (перемещаются) в память, и из них (исходя из отражений в памяти) человеческий дух делает заключения (знания-выводы) или образы памятуемых знаний, или воспринимает (исходя из отражений в памяти) знания, которые он познал, как есть; от познаний (понятий вещей, исходящих из природной памяти) он, затем, приходит к заключению (выводу) истин, или воспринимает от них (через представления или воображения) истины, которые он выучил (познал). В такой манере, каждый человек и прогрессирует (развивается), начиная с детства и до зрелого возраста. В детстве, он думает и воспринимает все ощущения и вещи на уровне чисто телесных чувств; когда становится старше, он думает и воспринимает вещи из познаний природной памяти; а в зрелом возрасте - из истин (рассудка) своего человеческого духа. Таков путь развития суждений и принятия решений, по которому человек движется и растет с возрастом. [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, исходя из чувств (ощущений), памяти (знаний) и рассудка (истин), понятия вещей и ощущений будут восприниматься духом (с разных уровней восприятия) по-разному. Они, даже, будут вызывать совершенно различные внутренние состояния в нем; ибо человек, когда ему случается думать и размышлять только на уровне желаний его телесных чувств, поддается и полностью внимает духом (рассудком) настроению ощущаемых телом чувств; когда ему случается подняться своим рассудком над ощущениями вещей, исходящими из телесных чувств, итак, думать и размышлять более внутренне, он настраивается своим вниманием на познания своей памяти; а, когда ему удастся думать и размышлять, поднявшись в рассудке еще выше (внутренне), он устанавливается своим сознанием уже на истинах (рассудка), которые были заключены (выведены) из природных его познаний. Каждый, кто обращает внимание на это (рассуждает, размышляет оттуда), уже может познать (проверить и понять) эти вещи на примере самого себя. Человек может, к примеру, перенести рассудочные истины вниз на уровень природных познаний (памяти),

и увидеть их в свете последних; так же, как может перенести свои природные познания на уровень вниз, опустив их в область (на уровень) ощущений и вещей, воспринимаемых телесными чувствами, и созерцать их там, в свойственной тому уровню форме; так же, как он может сделать и все наоборот. Отсюда, теперь, и должно стать более очевидным то, что имеется в виду, под переходом (переносом) смысла природных ощущений на уровень восприятия более низший, то есть, вниз к ощущениям вещей от телесных органов чувств, и под переходом (переносом, подъемом, возвратом) видимостей истины от чувственных ощущений вещей к ощущениям в форме природных знаний.

5775.

И вошли Иуда и братья его. Что этим означаются блага церкви вместе со своими истинами, очевидно из представления образа Иуды, означивающего собой блага церкви (п. 5583, 5603); и из представления образа его братьев, означивающего собой отражения истин в природных знаниях человека. Что именно Иуда вошел в дом и говорил с Иосифом, а не Рувим, как первенец Иакова, или кто-либо другой из его братьев, так это потому, что только лишь в лице Иуды было представлено благо (добро, блаженство); и это то благо (добро, блаженство), которое сообщается с небесными ощущениями, исходящими от Божественного Я Всевышнего, чего нельзя сказать об истинах, ибо истины не могут иметь какой-либо связи и какого-либо отношения к Божественному Я, кроме, как через посредие блага (добра, блаженства). Это и есть причиной того, что с Иосифом говорил лишь один Иуда.

5776.

В дом Иосифа. Что этим означается - в сочетание и связь с ощущениями более внутренними, очевидно из значения фразы "войти в дом", представляющего собой вхождение в сочетание и связь; и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа (п. 5469). Что через выражение "войти в дом" означается вхождение в сочетание или связь, так это по той причине, что под словом "дом" означает сам человек (п. 3128, 5023), и, таким образом, все то, что делает человека, а именно его рассудок и природный ум, насыщаемыми истинами и благами (добром, блаженством) (п. 3538, 4973, 5023). Именно поэтому, когда (в Слове) говорится "вошли в дом", этим, таким образом, означается вхождение в осознание человека духовной связи с Господом, и обретение ее им (установление ее в нем).

5777.

Который был еще дома. Что этим означается – по предвидению свыше, очевидно из того факта, что их возвращение и было предусмотрено (организовано) Иосифом, потому он и остался дома, чтобы, в конце концов, явить себя (открыться) перед Вениамином, а вместе с тем и перед остальными братьями. Под чем, во внутреннем смысле, и понимается возвращение человека к возможности осуществления сочетания (соединения) с истинами Божественного Я через природные истины посредством истин небесных. Это именуется "предвидением" потому, что, в наивысшем смысле, под "Иосифом" означается Сам Господь, к Которому то предвидение и относится.

5778.

И пали пред ним на землю. Что этим означается – благодаря уничтожению, очевидно и без объяснений.

5779.

И Иосиф сказал им. Что этим означается – восприятие своего Собственного я, в уничтожении, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие. Что это восприятие внутреннее, так это потому, что то было сказано им Иосифом, а под Иосифом представлены внутренние ощущения; а от внутренних ощущений, точнее, от ощущений во внутренней части духа, идущих от Господа, возникают и приходят все формы восприятия в духе. Ибо нет другого начала (источника), от которого возникают восприятия в духе, включая, даже, и самые крайние восприятия телесных чувств. Всякому человеку кажется, как будто ощущения чувств тела приходят в восприятие с притоком воздействия на них извне; но это заблуждение. И это по той причине, что чувствилища внутренних (духовных) чувств возбуждаются (приводятся в действие) через внешние органы чувств (укрыты ими, стоят после них). Органы чувств, размещенные в (на) теле, есть не что иное, как средства или инструменты, которые пребывают на услужении (представляют интересы) внутреннего человека (человеческого духа) для того, чтобы он мог бы чувствовать все то, что пребывает и имеетя и в вещественно-материальном мире. Именно поэтому для человеческого духа важно не внешнее, а внутреннее наитие, понуждающее его чувствовать себя тоньше, и это для той цели, чтобы от того наития расширять свои возможности внутреннего восприятия и становиться более совершенным духом изнутри; но не наоборот.

5780.

Как же вы сделали то, что вы сделали? Что этим означается - что приписывать себе (претендовать на) то, что не принадлежит себе, является величайшим из зол, очевидно из значения слова "кража", в которой они были обвинены, под которой, во внутреннем смысле, означается приписывание себе истин и благ (добра, блаженства), которые принадлежат Господу. Это и есть то "дело, что они сделали", которое означается, здесь, во внутреннем смысле. Что то "дело, что они сделали" – зло, может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше, в п. 5749, 5758.

5781.

Разве вы не знали, что на таком человеке, как я, лежит пророчество Божие? Что этим означается - что все это не может быть сокрыто от того, кто видит будущее и сокровенное, очевидно из значения слова "пророчество", представляющего собой небесные ощущения (тайные знания), которые познаются через сокрытые внутри них истины Божественного Я (п. 5748), так же, как и вещи предсказания ощущений, явлений и событий о мирском будущем, ибо всякое подлинное предсказание (пророчество) приписывается Господу, а оттого относится и к "Иосифу", который, в наивысшем смысле Божиего Слова, Его и представляет. Что это не может быть сокрыто, очевидно и из смысла самих этих слов.

5782.

А Иуда сказал. Что этим означается - восприятие, даруемое за исполнение (духовных) благ церкви в природных формах, очевидно из значения слова "сказал", в исторической



части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже не раз говорилось выше); что оно "даруется (дается)", так это потому, что все возможные формы восприятия происходят от восприятия внутреннего, а другими словами, исходят (истекают, изливаются) с наитием через внутреннюю часть духа от Господа (п. 5779); и из представления образа Иуды, представляющего собой блага церкви (п. 5583, 5603, 5775). Что касается представления образа Иуды, то да будет известно, что в наивысшем смысле Божьего Слова, он представляет Господа в отношении Божественной Любви, а, во внутреннем смысле, Его небесное царство (п. 3654, 3881), и, в такой манере, все формы небесной любви в небесах. Именно поэтому, здесь, в лице Иуды и представлены блага (добро, блаженства) любви внутренней церкви, выраженные в природных ощущениях. Ибо он, здесь, пребывает в числе тех представительных (промежуточных, срединных) истин, которые через посредство (братьев, то есть) родственных природных ощущений (знаний) должны быть соединены с ощущениями и знаниями (истинами) внутренними.

5783.

Что нам сказать господину моему, что говорить. Что этим означивается вхождение в колебания (сомнения), очевидно по эмоциональности чувств, выраженных в данных словах, и означивающих собой колебания.

5784.

Как и чем (насколько) будем оправданы? Что этим означивается – и ощущение вины, очевидно из значения фразы "чем (насколько и как) будем оправданы?"; ибо этим так выражено осознание того, что им нет оправдания, то есть, что они виновны (в грехах); ибо тот, кто не может быть оправдан, тот виновен и подлежит суду. Что они признают себя виновными, очевидно, также, и по их предложению (согласию) пойти в рабы к Иосифу.

5785.

Бог нашел беззаконие (нечестивость, злобность) у рабов твоих. Что этим означивается признание (осознание, понимание) того, что они сделали несправедные (неправильные) деяния; и, здесь, это продажа Иосифа в рабство, что, во внутреннем смысле, выражает собой отчуждение (отстранение) себя от истин и благ (добра), и, в такой манере, удаление от внутренних ощущений, очевидно и без объяснений.

5786.

Пусть, теперь, мы и будем рабами господину нашему. Что этим означивается приход к осознанию (признанию) того, что навсегда будут лишены свободы (воли) поступать от себя или от своего Собственного я, очевидно из значения слова "рабы (слуги)", представляющего собой пребывание вне свободы (воли), исходящей от своего Собственного я (п. 5760, 5763). Что значит быть лишенным свободы (воли) поступать согласно своему Собственному я, также, было объяснено в только что указанных пунктах. Но, так как этот вопрос имеет особенное для человека значение, то он будет объяснен, здесь, еще раз и с другой стороны. Человек это существо, которое состоит из внешнего человека и человека внутреннего. Внешний человек (тело с его чувствами) есть то средство, через которое человек внутренний может действовать (во внешнем мире); ибо внешнее мирское тело есть только органом или инструментом, находящимся во владении человека внутреннего (человеческого духа). Именно по этой причине, воля внешнего

человека должна быть полностью подчиненной и обусловленной воле человека внутреннего. Когда же есть такое подчинение, то небеса (ангелы) действуют через (каналы наития) внутреннего человека (внутреннюю часть духа) во внешнем человеке (во внешней части духа и теле) и располагают его сообразно (согласно, в соответствии) с теми ощущениями, явлениями и вещами, которые присущи небесам. [2] Все происходит наоборот и супротив небесному порядку и ощущениям, когда человек внешний (внешняя часть духа, тело и чувства) не просто не подчиняется, но еще и устанавливает над внутренним духом свое господство и правила, как это происходит тогда, когда человеческий дух принимает за самое лучшее (за конечную цель) удовольствия своего тела и его чувств, исходя, главным образом, из любви к себе и миру, итак, отвращаясь от всех тех ощущений, что исходят в дух с небес. Иметь перед собой такие цели – это то же самое, что любить одного себя (лишь свое Собственное я) и не любить никого из своих ближних. Ибо, когда в человеке господствуют такие цели, то он уже совершенно не поверит ни в то, что в нем есть некий внутренний человек, ни в то, что в нем есть некая сущность (душа) внутри, которая будет жить и тогда, когда его вещественно-материальное тело умрет. И это по той причине, что его духовная сущность (внутренний человек) становится выстроенным не по Божиим правилам, и поворачивает на путь служения лишь одному своему внешнему человеку (своему природному инструменту, телу и чувствам), предоставляя последнему свои способности думать и рассуждать, развернув их против высших благ (добра) и истин (правды); ибо, в этом случае, ни один из высших каналов внутреннего наития в дух не остается открытым, а все они закрываются. Именно по этой причине все такие лица (что люди, что духи) относятся с полным пренебрежением (презрением), и даже, отвращением к тем ощущениям и вещам, которые имеют отношение к небесам. Из всего этого и очевидно, что внешний человек, который есть то же самое, что и человек природный, должен быть полностью (сообразно, по соответствию) подчинен его человеку внутреннему, который есть то же самое, что и человек духовный (дух человека). Такое подчинение или сочетание двух, по сути своей, и есть тем состоянием духа, когда последний пребывает, как если бы без свободы (воли) от своего телесного Собственного я. [3] Свобода (воля), исходящая лишь от одного своего Собственного я, состоит в том, чтобы предаваться удовольствиям чувств (вожделениям и похотям) всевозможного и всякого рода, презирать других по сравнению с собой, понуждать их служить себе в качестве рабов (прислуги), либо, все время, преследовать и ненавидеть их, наслаждаться теми бедами и злами, которые обрушиваются на них, а еще более, злорадствовать от тех зол, которые сами же и сотворяют против них, намеренно (умышленно) или по небрежению (недосмотру, ошибке), а еще более, желая им смерти. Все делающие так, и есть теми, кто пребывает (таковы плоды пребывания) в свободе (воле), исходящей лишь от одного своего Собственного я. Отсюда вполне и очевидно, почему именно таких людей, то есть, всех тех, кто пребывает в полной свободе (воле), исходящей лишь от одного своего Собственного я, именуют не иначе, как дьяволом в человеческом обличье (образе, теле). Тем не менее, и такой человек, если он осознает и отбрасывает от себя (отвергает) эту свою прежнюю свободу (волю) окончательно, получает в дар от Господа свободу (волю) небесную, вкус которой является совершенно неизвестным для всех тех, кто с наслаждением пребывает в свободе (воле), исходящей от Собственного я. Последние всегда полагают (воображают), что, если эта свобода (воля) отнимется у них, то у них, тогда, не останется уже и капли какой-либо жизни. Тогда как, на самом деле, лишь с этого момента, только и начинается, самая что ни на есть,

подлинная жизнь (человеческого духа), исполненная радости, блаженства, счастья и мудрости. Ибо исходит эта свобода (воля) от Самого Господа.

5787.

И мы. Что этим означивается – когда Собственное я будет, как если бы связанное (плененное), очевидно из значения слов "и мы", представляющего собой единомышленников и сподвижников или всех тех, кто пребывает во взаимосвязи внешнего и внутреннего (как это и было указано выше, в п. 5760).

5788.

И тот, в чьих руках нашлась чаша. Что этим означивается – точно, как и у всякого того, у кого в промежуточных ощущениях пребывают внутренние истины, исходящие от нового или небесного Божественного я, очевидно из значения слов "в чьих руках", представляющего собой - у кого; из значения слова "чаша (кубок)", представляющего собой внутренние истины (п. 5736); и из представления образа Иосифа, означивающего собой Божественно-небесные ощущения в человеческом духе.

5789.

Но Иосиф сказал: нет, далеко мне, чтобы сделать это. Что этим означивается - что это будет совершенно по-другому и не так, очевидно и без объяснений.

5790.

Пусть же, тот, в чьих руках нашлась чаша. Что этим означивается – что всякий, у кого внутренние истины приживутся и будут пребывать в промежуточных ощущениях, тот и будет воспринимать ощущения от Божественного Я Господа Вселенной, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 5788).

5791.

И будет мне рабом. Что этим означивается – что таким приемником (обладателем восприятия) он уже будет навеки, очевидно из значения слова "раб (слуга)", представляющего собой жизнь вовеки без свободы (воли), исходящей от одного своего Собственного я (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5786). Откуда и очевидно, что это значит войти в такое подчинение в вечность.

5792.

А вы, идите (отправляйтесь) с миром к отцу вашему. Что этим означивается – что все те, кто приобщался, но у кого, тем не менее, в душе не нашлось места внутренним истинам, будут возвращены в свои прежние состояния, очевидно из представления образа десяти сыновей Иакова, означивающего собой всех тех приобщавшихся (у кого искались внутренние истины), но у которых серебряная чаша так и не была найдена, так как под той чашей, которая выискивалась, означиваются внутренние истины (п. 5736, 5788, 5790); и из значения фразы "идите с миром к отцу вашему", представляющего собой возврат к прежнему уровню своих состояний духа; ибо, всякого, когда он не принимает в себе внутренние истины, которые, здесь, представлены в лице "Иосифа", ожидает откат обратно на уровень прежних своих состояний духа.

5793.

Стихи 18-31. Но подошел (приступил) Иуда к нему и сказал: умоляю, господин мой, позволь и мне, рабу твоему, сказать слово в уши господина моего, и пусть не прольется гнев твой на раба твоего, ибо ты то же, что и Фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый (старик), и рожденный в старости его младший сын, а так как брат его умер, то он и остался один у матери своей, и отец его (сильно) любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы же сказали господину нашему: не может отрок (мальчик) оставить отца своего, ибо, если он оставит отца своего, то он умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне пред лице. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти назад; но, если будет с нами меньший брат наш, то пойдём (вернемся); ибо не сможем увидеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец мой: вы знаете, что жена моя родила мне двоих (сыновей); и (один раз) уже один ушел от меня, и я сказал: верно, он растерзан на куски; ибо я не видел его и доныне; если и сего отнимете (возьмете) от лиц (глаз) моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с печалью (со злом тем) в могилу. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока (мальчика), с душою которого связана так душа его, то и случится так, что когда он увидит, что нет отрока (мальчика), то и умрет; и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью в могилу. "Но подошел (приступил) Иуда к нему" означает сочетание (связь) внешнего человека с внутренним через благо; "и сказал" означает внутреннее восприятие; "умоляю, господин мой" означает мольбу; "позволь и мне, я молю, рабу твоему, сказать слово в уши господина моего" означает мольбу за восприятие и слышание; "и пусть не прольется гнев твой на раба твоего" означает - чтобы он не отвернулся; "ибо ты то же, что и Фараон" означает - что он имеет власть над природной частью духа; "господин мой спрашивал рабов своих, говоря" означает восприятие их мыслей; "есть ли у вас отец или брат?" означает - что там есть блага (добро), которые является источником (целью), и истины, которые являются средствами (причинами); "и мы сказали господину моему" означает взаимное восприятие; "что у нас есть отец престарелый (старик)" означает - что они имеют духовные блага в качестве источника; "и рожденный в старости его младший сын" означает природные истины оттуда, которые стали обновленными; "а так как брат его умер" означает - что нет у них наиболее внутренних благ; "то он и остался один у матери своей" означает - что остались единственно лишь истины церкви; "и отец его (сильно) любит его" означает - что с духовными благами они имеют соединение благодаря лишь природным истинам; "ты же сказал рабам твоим" означает даруемое новое восприятие; "приведите его вниз ко мне" означает - чтобы новая истина могла бы быть в подчинении у внутреннего блага; "чтобы мне взглянуть (положить глаз мой) на него" означает - последующее наитие истин от блага (добра); "мы же сказали господину моему (нашему)" означает взаимное восприятие; "не может отрок (мальчик) оставить отца своего" означает - что эта истина не может быть отделена от духовного блага; "ибо, если он оставит отца своего, то он умрет" означает - что если эти истины будут отделены от блага, то церковь погибнет; "но ты сказал рабам твоим" означает восприятие в отношении этих вещей; "если не придет с вами меньший брат ваш" означает - если эти

истины не будут подчинены наивнутренним благам; "то вы более не являйтесь ко мне пред лице (не увидите моего лица)" означает - что не будет, тогда, милосердия и соединения с природными истинами; "когда же мы пришли к рабу твоему, отцу нашему" означает возвышение к духовному благу; "то пересказали ему слова господина моего" означает - знания о таких вещах; "и сказал отец наш" означает восприятие от духовного блага; "возвращайтесь (пойдите опять), купите нам немного пищи" означает - что блага истины становятся таковыми, если они усвоены; "и мы сказали, мы не можем (нельзя нам) идти вниз (назад)" означает возражение; "но, если будет с нами меньший брат наш, то пойдем вниз (вернемся)" означает - если будет с ними сочетание на уровне промежуточных (срединных) ощущений; "ибо не сможем увидеть лица того человека" означает - потому что, тогда, не будет милосердия или соединения; "если не будет с нами меньшего брата нашего" означает - если это не будет сделано при помощи промежуточных (срединных) ощущений; "и сказал нам раб твой, отец мой" означает восприятие от духовного блага; "вы знаете, что жена моя родила мне двух сыновей" означает - что если там будет духовное благо, которое принадлежит церкви, то будут, там, в том человеке и внутренние блага и истины их; "и (один раз) уже один ушел от меня" означает кажущееся отступление наивнутреннего блага; "и я сказал: верно, растерзан он и разорван на куски" означает восприятие (понимание) того, что погибают блага от зла и лжи (фальши); "ибо я не видел его и донныне" означает - потому что благо исчезло; "если и сего отнимете (возьмете) от лиц (глаз) моих" означает - если новые истины, также, будут отделены от блага; "и случится с ним несчастье" означает - будет отделено злом и ложью; "то сведете вы седину мою с печалью (со злом тем) в могилу" означает - что духовное благо, а, таким образом, и внутренняя часть церкви, погибнут; "и теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему" означает то благо (добро) в церкви, которое представительно соответствует духовному благу внутренней церкви; "и не будет с нами отрока (мальчика)" означает - если не будет обновленных истин у них; "с душою которого связана так душа его" означает - так, что, там, есть теснейшее сочетание; "то и случится так, что когда он увидит, что нет отрока (мальчика), то и умрет" означает - что духовное благо погибнет; "и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью в могилу" означает - что с церковью будет покончено вовсе.

5794.

Но подошел (приступил) Иуда к нему. Что этим означается сочетание (связь) внешнего человека с внутренним посредством блага, очевидно из значения слова "подошел (приблизился)" для того, чтобы заговорить с кем-либо, представляющего собой сочетание (связь) и совместное общение; и из представления образа Иуды, означающего собой блага церкви, выраженные в природной форме (п. 5782). Что это сочетание (соединение) касается внешней и внутренней части духа человека, так это потому, что в лице Иуды представлены блага (добро) церкви, имеющие место в природном или внешнем человеке, тогда как в лице Иосифа - блага (добро) внутренней церкви, имеющие место во внутреннем человеке. Сказано "посредством блага", так это потому, что такое сочетание происходит исключительно в силу блага, но никак не в силу истин, внутри которых нет блага.

5795.

И сказал. Что этим означивается восприятие, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось ранее).

5796.

Умоляю, господин мой. Что этим означивается мольба, очевидно из того, что следует далее.

5797.

Позволь и мне, я молю, рабу твоему, сказать слово в уши господина моего. Что этим означивается молитва (то есть, мольба, прошение) о восприятии и слышании (Божественного Я), очевидно из значения фразы "сказать слово (слово молвить)", представляющего собой наитие (п. 2951, 5481); и, в такой манере, альтернативное восприятие или откровение (во внешнем человеке) истин от человека внутреннего (п. 5743). Очевидно это и из значения слова "уши", представляющего собой послушание (п. 4551, 4653); и, в такой манере, означивающего своего рода внутренний слух или внутренний голос, ибо более низшая часть духа (нутром своим) обращается (прислушивается) к более высшей. Отсюда и очевидно, что под выражением "позволь и мне, я молю, рабу твоему, сказать слово в уши господина моего" означивается молитва об обретении высшего восприятия и внутреннего слышания (послушания).

5798.

И пусть не прольется (не возгорится) гнев твой на раба твоего. Что этим означивается мольба о том, чтобы он (слух) не отвернулся, очевидно из значения слова "гневаться" (на кого-либо), представляющего собой состояние отвращения от кого-либо (п. 5034). Ибо тот, кто гневается на другого, первым делом, отворачивается от него, потому что, в таком состоянии, он уже никак не желает думать (слышать и понимать) сообразно с тем, кто стал ему противен. Что под словом "гнев" означивается состояние отвращения, очевидно по многим местам и цитатам из Слова, особенно по тем, где гнев и враждебность приписываются Иегове или Господу; под чем, в такой манере, и означивается отвращение (отворот). Но под этим понимается не то, чтобы Иегова или Господь Сам отворачивался от человека, но то, что отворачивается сам человек (дух его). Именно, когда сам он отворачивается, то ему, тогда, и кажется, что, как будто бы так сделал (отвернулся) Господь; ибо, когда человек отворачивается от кого-либо (не обращает внимания на кого-либо), то он уже и сам не слышит того от кого отвернулся; а что касается Слова (а в еще более внутреннем смысле, голоса Господа), то слышит Его лишь только в соответствии (сообразно) с внешним смыслом. А так как слово "гнев" (в отношении благ и истин) выражает собой отвращение (отворот, брезгливость, омерзение, ненависть) к ним, то оно со стороны отвернувшихся (в крайней степени его понимания) выражает то же самое, что и нападение на них (надругательство, насилие над ними); тогда как со стороны того, кто еще не сильно отвернулся от них, это еще не нападение, но начало отворота по причине обращения ко злу и лжи. [2] Что под словом "гнев" (по большому счету) понимается нападение (насилие, надругательство), уже было показано выше, в п. 3614. Но, что под этим словом (по малому счету) понимается начало отворота (неприятя), так же, как и наказание (в конце отворота), видимое внешне, как исходящая свыше (Божия) враждебность, ибо, тогда, истины и блага противостоят нападкам (еще сражаются за себя), очевидно из нижеследующих отрывков. В книге пророка Исаии: горе тем, которые

устанавливают законы (порядки, указы), творящие (несущие) беззаконие (нечестивость, злобность) ...они попадут в плен, или падут убитыми. За все это - гнев Его не отвратим ...горе Ассирии (Ассур), ибо они будут жезлом гнева Моего ... Я пошлю их против народа нечестивого, а против народа враждебности Моей Я дам им наставления ...Он уже думает неправедно, а сердце его не расположено к справедливости (Ис. 10:1, 4-7). Здесь, "гнев и враждебность" означивают собой отворот и противостояние в человеческом рассудке (в отношении истин и благ), и соответствующее наказание за непослушание (им), по видимости представленные, как гнев; и, так как (по сути) это есть сражение между разными сторонами (частями) человеческого духа, то потому и сказано: "горе тем, которые устанавливают законы (порядки, указы), творящие (несущие, ведущие в) беззаконие (злость и насилие)... Он уже не думает праведно, а сердце его не расположено к справедливости". [3] И у него же: идет Иегова (Господь), полны сосуды (заряды) гнева Его, Он идет, чтобы сокрушить всю землю... Посмотри, наступает день Иеговы (Господень), суровый (грозный) и негодующий, гневный и враждебный, чтобы сделать землю опустошенной, и тем истребить с нее грешников ее... Я потрясу небеса, и, содрогнувшись, сойдет земля со своего места, от негодования Иеговы Саваофа, и проявится в тот день враждебность гнева Его (Ис. 13:5, 9, 13). Здесь, "небо" и "земля" означивают собой внешнюю и внутреннюю части церкви (человека), отвернувшиеся от истин и благ (добра, доброты). Их же опустошение и разрушение (в буквальном смысле) описываются через "негодование, гнев и враждебность" Иеговы (Господа). Тем не менее, при этом, все происходит совсем наоборот: лишь один человек, который погрязает все более во зле, возмущается, сердится и гневается, отчего и устанавливает себя супротив Божиих благ (добра, блаженств) и Его истин. Наказание, которое исходит от зол (идущих от Собственного я человека), Иегове приписывается чисто по внешней видимости. И в других отрывках из Божьего Слова иногда встречаются такие же места, где последние времена церкви и время ее гибели (разрушения) именуется выражением "день гнева Иеговы (Господня)". [4] И еще (у Исайи): Иегова (Господь) сокрушил палицу нечестивых, жезл господствующих (правителей зла), поражающих с жестокостью народ болезненными ударами (чумой неизлечимой) и управляющих племенами силою гнева (Ис. 14:5, 6), где значение этих слов аналогично. Такие же слова говорятя и в отношении совершивших злодеяния, которые наказывались согласно (мирскому) закону, и на кого царем или судьями накладывались приговоры в форме казней, наказаний и штрафов за злодеяния, но это не супротив их лично и не для себя (а с целью их назидания и отвращения других от таких форм их зла). И еще (у Исайи): кто Иакова отдал на (военную) добычу, а Израиль – на разграбление? Разве не Иегова (Господь), за то, что они грешили против Него, не желали ходить путями Его (Господними) и не слушались законов Его; вот и излил Он на них враждебность гнева и насилие войн (Ис. 42:24, 25). У Иеремии: и буду Я воевать (бороться) против вас рукой распростертой и сильной, и в гнече, и во враждебности, и с великим огнем (усердием)... Чтобы лютость Моя исходила, как огонь, рождалась и не угасала, пока злы дела (деяния) ваши (Иер. 21:5, 12). В этом отрывке "лютость", "гнев" и "великий огонь (усердие)" не представляют собой ничего иного, кроме, как тяжелых наказаний (казней, болезней) за разворот (отход) от благ и истин, и за последующее нападение на них (насилие в отношении них). [5] По Божественному порядку (Закону) все зло связывается казнями, наказаниями и штрафами (расплатой); и, что самое удивительное, в той другой жизни, зло и наказание всегда идут (пребывают) вместе (когерентны, склеены); ибо, как только адский дух начинает творить зло более, чем

обычно, то духи, свершающие наказание, всегда пребывают под рукой (рядом), и тут же наказывают его, и это безотносительно их понимания (осознания, уведомления). Что зло (мера) наказания согласуется с мерой отворота (отвращения от благ и истин), очевидно, ибо сказано ясно "пока злы дела (деяния) ваши". А это у Давида: Он направил (послал) на них враждебность гнева Своего, негодование и лютость, горе и нашествие злых (падших) ангелов. Он уравнил путь для гнева Своего, Он не пощадил души их от смерти (Пс. 78:49, 50). Подобное есть и в других местах и отрывках: Ис. 30:27, 30; 34:2; 54:8; 57:17; 63:3, 6; 66:15; Иер. 4:8; 7:20; 15:14; 33:5; Иез. 5:13, 15; Втор. 9:19, 20; 29:20, 22, 23; Откр. 14:9, 10; 15:7. [6] Под словами "враждебность", "гнев", "негодование" и "лютость", в этих отрывках понимается, также, установление в человеке отвращения к благам и истинам, с последующим нападением на них и неотвратимым наказанием (неблагополучием, горем, страданиями, болезнями) за то. Что наказание за отвращение и нападение приписывается Иегове или Господу, и именуется словами "враждебность", "гнев" и "лютость" Его, так это потому, что та ветвь религии, которая была всего лишь внешней и возникла, начиная от рода (колена) Иакова, должна была быть сохранена и в представлениях последующих форм еврейской церкви. А они не могли быть сохранены в них (в коленах Иакова) иным путем, кроме, как через удержание их в страхе и ужасе перед Иеговой (Господом), то есть, через удержание их в вере в то, что именно Он и будет в гневе и враждебности вершить над ними в мире наказания злом за их собственные зла. Все те люди (духи), которые пребывают в понимании Господа внешнем, без послушания внутреннего, не могут быть привлечены (побуждены и приведены) к деланию благих дел во внешнем мире (на материально-природном уровне) ощущений и вещей; ибо нет в них ничего из ощущений внутренних (и промежуточных), которые бы их вели (были внутри причинными пружинами) и связывали бы их с благом. Более того, в такой церкви (представительной внешней), даже, люди простые не могут быть ведены способом каким-либо иным, кроме, как силою мысли о том, что Бог гневается, когда кто-то (он сам или некое другое Собственное я) делает зло. Тем не менее, каждый, кто вполне трезво (ясно) отражает происходящее с ним, может легко увидеть, что нет никакого гнева Божиего, не говоря уже о Его (Иеговы или Господа) лютости; и, что Он есть сама Милость и само Благо (добро, доброта, блаженство), ибо пребывает (находится) на уровнях ощущений и вещей бесконечно высших, чем те уровни, на которых возможно какое-либо желание причинения зла (нанесения вреда) кому-либо. Если уже обычный мирской человек, когда он пребывает в состояниях блаженства от милосердия к ближнему, есть тем, кто никогда не сделает (не сотворит) зла кому-либо из ближних (и мухи не обидит), не говоря уже о всех (вышедших из последних) ангелах в небесах; то насколько же тогда Таковым есть Сам Господь! [7] (В отличие от нашего мира) в той другой жизни дело с этими вещами обстоит так. Когда Господь приводит небеса и свои общества в порядок, что происходит за счет постоянного введения в них вновь прибывающих духов (новичков), это придает им новые формы блаженства и счастья. А, когда все это проникает (втекает, нисходит) с нами и в более низшие общества, вплоть до адов, находящихся в ощущениях и вещах противоположных (ибо в той другой жизни все общества небес имеют по отношению к себе и противоположные им общества в адах, откуда там и существует духовное равновесие), то они (в адах), чувствуя положительные изменения, происходящие в небесах, активизируются и начинают, тогда, сердиться и злиться (гневаться и лютовать), собираться (скапливаться) и раздражаться злом, и в то же время бросаться наказывать друг друга (собирать дань друг с друга). Мало того, когда злые духи или гении приближаются



(подвигаются) к местам и ощущениям небесного света, то они, при этом, начинают впадать в состояния тоски (болезней) и муки (страданий) (п. 4225, 4226), которые они и начинают приписывать к тем местам в небесах, а, следовательно, и к Господу; когда, на самом деле, они сами в себе и есть теми причинами, которые приносят в их жизнь мучения (страдания); ибо они, когда приближаются своим духом к Божественному благу (добру, блаженству), мучаются от своих же собственных внутренних зол и вожделений. Отсюда, теперь, и очевидно, что, кроме благ (добра, доброты, блаженств) от Господа ничего иного исходить никак и не может; ибо всякое из ощущений и явлений зла исходит лишь от Собственного я всякого того, кто ради себя самого стал оборотнем Божиим и установился в отвращение к благам и истинам, с последующим нападением на них; то есть, кому стало привычно сердиться, насиловать и атаковать (уничтожать) все то, что относится к благу. Именно с раскрытием этой тайны (Слова) и очевидно, как дело обстоит с этим и в том мире.

5799.

Ибо ты то же, что и Фараон. Что этим означивается - что он имеет власть над природной частью духа, очевидно из представления образа Фараона, означивающего собой природную часть духа, в общем (п. 5160); и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа (о которой уже говорилось выше). Что более внутренняя часть духа имеет власть (на ступень выше) над частью его природной, представлено тем, что Иосифу было передано правление над всей землей Египетской, так же, как и над всем домом Фараона (Быт. 41:40, 41).

5800.

Господин мой спрашивал рабов своих, говоря. Что этим означивается восприятие их мыслей, очевидно из значения слова "спрашивал", представляющего собой способность воспринимать чужие мысли (п. 5597). Что слово "спросить" имеет именно такое (внутреннее) значение, так это потому, что в духовном мире или в небесах никто не имеет какой-либо нужды спрашивать другого о его помыслах относительно тех или иных вещей, так же, как и о его склонностях (устремлениях, желаниях) любви; ибо, там, человек (дух) воспринимает мысли другого, исходя из каждого ощущения и всех видимых вокруг ближнего вещей (внутреннее открыто). Более того, внутренняя часть духа, которая представлена в лице Иосифа, не нуждается в выпрашивании у части внешней, которая представлена в лице сыновей Иакова, ибо всякое ощущение внешнее имеет все свое начало в ощущениях духа внутренних. Отсюда и очевидно, что под словом "спросить" означивается желание и восприятие мыслей, исходящих из рассудка (рассуждений) другого (ближнего). Даже, если в Слове, в некоторых местах, и написано (сказано), что Господь вопрошает (спрашивает) какого-либо человека, то все равно нужно понимать, что Он знает все и вся о том человеке, исходя из того, что тот лишь подумает. (В Слове же) так (буквально) написано (сказано) потому, что человеку свойственно предполагать (верить, считать), что его рассудок и мысли сокрыты от всех и вся. И это потому, что, по видимости телесных чувств, мысли ощущаются, как если бы пребывающими внутренне, в нем одном (лишь в самом себе). Вследствие этой видимости, производится вера и вытекают задаваемые вопросы (какова вера, таковы и вопросы).

5801.

Есть ли у вас отец или брат? Что этим означивается - что там есть блага (добро), которые производят истины (являются источником или целью), и истины, которые являются союзными им средствами (причинами), очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под "отцом", и означивающего собой духовные блага или блага (веры), присущие истинам (п. 3654, 4598). Что именно эти блага являются производящим началом (семенем добра в истине), так это потому, что истины, выраженные в природной форме, рождают от духовного блага (духовные блага составляют смысл природных истин). Очевидно это и из представления образа Вениамина, который, здесь, понимается под "братом", и означивающего собой истины. Что именно эти истины являются союзными благам средствами (причинами, движущими пружинами в духе), так это потому, что через посредие этих истин происходит сочетание духа с благами и истинами церкви (духовности), выраженными в природной форме (которые представлены в лице сыновей Иакова) с духовными благами, которые представлены в лице "Израиля". И, так как всякое из возможных соединений происходит лишь благодаря этим (срединным истинам), то они и описываются во многих местах (в разных формах): и, что отец любил Вениамина (в лице которого представлены эти истины); и, что Иуда, со всеми остальными братьями, не сможет вернуться к отцу, если Вениамина не будет с ними. В отношении (внутреннего смысла) последней истины, можно обратиться к п. 5835.

5802.

И мы сказали господину моему. Что этим означивается взаимное восприятие, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие, о котором уже не раз говорилось прежде. Что, здесь, имеется в виду взаимное (обоюдное, с двух сторон) восприятие очевидно и так.

5803.

Что у нас есть отец престарелый (старик). Что этим означивается - что они имеют духовные блага за начало (источник) истины, очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означивающего собой духовные блага, которые являются началом всякой истины (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 5801). Что касается представительного образа Израиля, то о нем можно пересмотреть все уже сказанное ранее, в п. 4286, 4292, 4570; ибо им представлена духовная церковь, а, точнее, ее более внутренняя часть, которую составляют блага истины, или духовные блага, произведенные от природных истин. Что собой представляют духовные блага или блага природной истины, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 5526, 5733.

5804.

И рожденный в старости его младший сын. Что этим означиваются новые истины, рожденные оттуда (от духовных истин), или те, которые стали обновленными, очевидно из представления образа Вениамина, который, здесь, понимается под "младшим сыном (ребенком)", и означивающего собой истины (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5801); так же, как и из того, что под словом "ребенок" или "сын" подразумеваются новые истины (п. 489, 491, 1147, 2623, 3373); и из значения слова "старость", представляющего собой обновление (воскресение к) жизни (п. 3492, 4220, 4676). Отсюда, теперь, и

очевидно, что "рожденный в старости его младший сын" означает собой истину, которая является новой (прежде не существовавшей). И дело, здесь, вот в чем. Человек, который вошел в состояние возрождения и становится человеком духовным, сначала ведется к благу посредством истин. И это по той причине, что человек не может познать (понять), что, на самом деле, есть духовным благом, которое еще именуется благом Христиан, иным путем, кроме, как через истины или через положения учения веры, выведенные из Слова. Именно таким путем он и иницируется (вводится) в восприятие духовного блага (добра, доброты, блаженства). После того, как он будет иницирован (введен), он более не ведется к благу через истины, но уже ведется от блага к новым истинам. Ибо он, тогда, не только видит от того блага истины, которые он познал (понимал) раньше, но, в добавок, выводит (рождает, приносит) от того блага и новые истины, которые он еще не делал и не мог знать прежде. И так это потому, что благо связывается тягой (притяжением) к истинам, ибо оно от них, как если бы питается, и с ними совершенствуется. Эти новые истины сильно отличаются от тех истин, которые были известны человеку ранее; ибо те, которые он знал прежде, едва ли имели в себе какую-либо жизнь, тогда, как те, которые он обретает обновленными (новым смыслом), имеют жизнь от духовного блага (добра, доброты, блаженства). [2] Когда человек движется к благу посредством истин, он, тогда, именуется под именем "Израиль"; ибо истина, которую он, тогда, воспринимает, благодаря благу, и которая вливается (нисходит, наитствует) в него от Господа через благо (добро, блаженство), собственно, и есть той новой (промежуточной, срединной) истиной, которая была представлена в лице Вениамина, в то время, когда он был со своим отцом. При посредстве этой истины духовное благо становится плодоносным (животворящим) и на уровне природных ощущений, и приносит (производит), там, бесчисленные истины, в которых внутренне пребывает духовное благо. Именно таким путем природные ощущения (человеческого духа) и возрождаются (регенерируют), и в силу такого плодоношения они становятся подобными деревьям с добрыми плодами, а сам человек, в такой манере, становится точно фруктовый сад. Из всего этого, теперь, и очевидно, что имеется в виду под новыми (обновленными) истинами от духовного блага.

5805.

А так как брат его умер. Что этим означается - что не стало (в еврейской церкви) наиболее внутренних благ, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой небесно-духовные ощущения (п. 4592, 4963, 5249, 5307, 5331, 5332), и, таким образом, внутренние блага, ибо последние и есть небесно-духовными ощущениями; и из значения слова "умер (мертв)", представляющего собой состояние, когда ощущения или вещи перестают быть такими, какими они были ранее (п. 494). Здесь же, теперь, должна быть истолкована и разница между внутренними благами, представленными в лице Иосифа, и духовными благами, представленными в лице Израиля. Под "Иосифом" понимаются внутренние блага (добро, доброта, блаженства), исходящие от рассудка (рассудительности) человека, тогда как под "Израилем" - внутренние блага (добро, доброта, блаженства), исходящие от природных знаний и ощущений (п. 4286). Это различие в себе таково, как различие между небесными благами, или благами небесной церкви и благами духовными, или благами духовной церкви, а о сравнении этих форм блага (добра, доброты, блаженства) уже не раз говорилось раньше. Отсюда и очевидно, что под словами "а брат его умер (мертв)" (во внутреннем смысле) было сказано о том,

что такого (исходящего от рассудка и рассудительности человека) внутреннего или небесного блага (доброты, блаженства) в той церкви более не существует.

5806.

То он и остался один у матери своей. Что этим означается - что эти истины и есть единственно подлинными истинами церкви, очевидно из представления образа Вениамина, кто, здесь, и понимается под словами "остался один", и означающего собой обновленные истины (о которых говорилось чуть выше, в п. 5804); и из значения слова "матерь", представляющего собой церковь (п. 289, 2691, 2717, 5581). Что же касается тех истин, которые, здесь, представлены в лице Вениамина (о сути которых уже было описано чуть выше, в п. 5804), и которые стали теми единственными формами истины, которые все еще сохранялись в еврейской церкви, то об этом можно сказать следующее. Эта форма истин принадлежит к тем, которые исходят от духовного блага (означенного "Израилем"), и которые представлены в лице Вениамина, когда он все еще оставался с отцом; но она же становится родом истин уже более внутренних, когда Вениамин станет проживать вместе с Иосифом. Истины, представленные в лице Вениамина, когда тот пребывал вместе с отцом, и которые именуется новыми истинами, принадлежат к тому роду истин, которые сами по себе (хоть и пребывают в Собственном я) делают человека частицей церкви (духовности); ибо в этих истинах, а оттого, и во всех тех, кто вмещает в себе эти истины, пребывает сама жизнь (или воля), исходящая от блага (добра, доброты, блаженства) и ведущая к благу. Говоря другими словами, человек, который наполнен истинами веры, рожденными от блага своих деяний, единственно и есть церковь (духовным); чего нельзя сказать о человеке, который наполнен истинами веры, в которых нет блага (добра, блаженства), рожденного от собственных дел милосердия; ибо истины у этого человека мертвы, хотя бы они были, даже, наивысшими истинами из всех. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, здесь, понимается под таким состоянием церкви, когда в ней есть одни лишь подлинные истины церкви.

5807.

И отец его (сильно) любит его. Что этим означается - что лишь благодаря природным истинам они имеют соединение с духовными благами, очевидно из значения слова "любит", представляющего собой соединение (сочетание, союз, о котором, здесь, и пойдет речь далее); из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под тем, кто "любит его", и означающего собой духовное благо, пребывающее внутри природных знаний и ощущений (п. 4286, 4598); и из представления образа Вениамина, который, здесь, понимается под тем, кого "отец его любит", и означающего собой обновленные (наполненные новым смыслом) истины (как и указано выше, в п. 5804, 5806). Само же сочетание (соединение) природных истин с духовным благом означает словами "отец его любит его". У таких (природных) истин (которые содержат внутри духовное благо) не может быть какого-либо другого соединения (кроме как с этим благом) потому, что они происходят только от этого блага. По своей сути соединение между этими истинами и благами таково, как соединение между отцом и сыном; а также - как между устремленностью (направленностью, вниманием) ума и пониманием ума; ибо всякое благо принадлежит исключительно воле (устремленности), а всякая истина - рассудку (пониманию). Когда воля желает блага, то это благо (устремленностью, желанием) наитствует (проникает, вливается) в рассудок (в понимание, в мысли), и, там, принимает

форму (форматирует мысли) в зависимости от (согласно, сообразно) качества самого блага; возникающая в такой манере форма и есть новой истиной. Отсюда и становится очевидным тот факт, что для того, чтобы в рассудке родилась новая истина, причиной тому должно быть соединение (сочетание) его с волей (проникновение в него блага). [2] Что касается любви, как бытия (основы, первоначала) всякого сочетания (соединения, связи, пребывания вместе), то да будет известно, что любовь является соединением на уровне человеческого духа, ибо любовь соединяет умы людей, то есть, рассудок (мысли) и волю (желания), делая их, как два в одном. Отсюда и очевидно, что любовь, рассматриваемая сама по себе, является явлением чисто духовным (духовного мира); и, что все ее природные ощущения есть лишь ее земными формами отражения (проявления), выражающими ее наслаждения (удовольствия) от прикосновения, приобщения и соединения, пребывающих в ней своим духом. По своей сути любовь (нутром любви) есть гармония (согласие), возникающая в результате изменений в состояниях духа и изменений в формах или материях (веществах), в (и из) которых состоит человеческий разум (природный и духовный ум вместе). Эта гармония (любовь), если она исходит от небесных форм, является любовью небесной. Отсюда и очевидно, что любовь не может иметь какого-либо иного первоначала (происхождения), кроме, как от самой наивысшей формы любви – любви Божественной, которая исходит от Самого Господа; а так как эта любовь – сила Божественная, то, когда она втекает (наитствует, вливается, нисходит) в формы более низшие, то она и располагает их так, что их изменения состояний и изменения их содержимого могут войти (иницироваться) и быть (состоять, двигаться) в гармонии с небесами. [3] Но любви к себе и к миру, которые противоположны Божественной силе, не являются силами соединяющими, но разделяющими (разъединяющими). Они, по видимости чувств, кажутся, как если бы сочетающими и соединяющими, но это все потому, что, до тех пор, пока некто пребывает в погоне за богатством и славой (выгодами и почестями), в мести и преследовании к тем, кто ему противостоит, тот в своем духе считает всякого подобного ему своим ближним, то есть, всякого того, кто видится им, как, если бы движущимся заодно с ним к тем же целям. Но, как только другой человек не сопутствует ему, не помогает и не выступает на его стороне, то наступает разделение. Иначе обстоит дело с пребывающими в небесной любви, которым совершенно чуждо желание и делание какого-либо блага (добра) другим ради одного самого себя, но присуще делание блага (добра, блаженства) ради того блага (добра, блаженства), которое он передает другому, и которое принимается (получается) им от Господа; и в такой манере, ради Самого Господа, от Которого то благо было ему передано и воспринято (получено).

5808.

Ты же сказал рабам твоим. Что этим означает даруемое новое восприятие (новый смысл в обновленных истинах), очевидно из значения слова "сказал", в историческом смысле Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие. Именно поэтому, через все то, что было сказано им, и означает даруемое новое восприятие.

5809.

Приведите его вниз (в подчинение) ко мне. Что этим означает - что новая истина должна быть в подчинении (в послушании) у внутреннего блага, очевидно из значения фразы "приведите вниз", ибо прийти к внутренним ощущениям, чтобы соединиться с

ними, есть не что иное, как войти в подчинение и стать, как бы послушником (учеником, слугою) его, ибо всякое ощущение (явление, вещь), которое пребывает на уровне более низшем или внешнем, должно полностью войти в подчинение или стать подлежащим (зависимым) от более высшего или внутреннего, ибо в этом состоит необходимое условие для того, что между ними могло бы произойти соединение; из представления образа Вениамина, который, здесь, понимается под тем, кого они должны привести вниз (в подчинение), и означающего собой новые (обновленные) истины (о которых уже говорилось выше, в п. 5804, 5806); и из представления образа Иосифа, который, здесь, понимается под тем, к кому он должен прийти вниз (войти в подчинение), и означающего собой внутренние блага, как это уже было показано ранее.

5810.

Чтобы мне взглянуть (положить глаз мой) на него. Что этим означается – последующее наитие истин от блага (добра), очевидно из значения фразы "положить глаз на" кого-либо, представляющего собой сообщение истин, которые принадлежат (подлинной) вере. Что слово "глаз" соответствует видению рассудком, и видению истин веры, может быть усмотрено по п. 4403-4421, 4523-4534. Именно поэтому через "взглянуть (положить глаз мой) на" кого-либо и означается внутренняя связь (сообщение), или, что то же самое, наитие (внутреннего человека на внешнего); ибо внутреннее благо, которое представлено в лице Иосифа, не соединяется (не сообщается, не осознается) иным образом, кроме, как посредством наития через истины, представленные в лице Вениамина, ибо эта истина есть истиной подчиненной (благу).

5811.

И мы сказали господину моему (нашему). Что этим означается взаимное восприятие, очевидно, ибо об этом уже было сказано выше (в п. 5802).

5812.

Не может отрок (мальчик) оставить отца своего. Что этим означается - что эта истина не может быть отделена от духовного блага, очевидно из значения слова "оставить", представляющего собой разделение; из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо, присущее природным истинам (как это было показано выше, в п. 4286, 4598, 5807); и из представления образа Вениамина, означающего собой обновленные истины (п. 5804, 5806). Эта истина именуется под словом "мальчик" потому, что она рождается последней (в конце телесной жизни); ибо эта истина не рождается до тех пор, пока человек не войдет в состояние возрождения духа. И все это затем, чтобы он смог бы войти в восприятие (осознание) своей новой жизни (в духовном мире) через эти новые истины, путем соединения их с духовным благом. Именно поэтому, здесь, эти истины и означены выражением "рожденный в старости его младший сын (ребенок)" (п. 5804).

5813.

Ибо, если он оставит отца своего, то он умрет. Что этим означается – что, если эти истины будут отделены от блага, то церковь погибнет, очевидно из значения слова "оставит", представляющего собой состояние разделения (как это было показано чуть выше, в п. 5812); и из значения слова "умрет", представляющего собой прекращение

существования, как это было прежде (п. 494), и, таким образом, гибель. Так как церковь сотворяют лишь только те истины, которые соединяются с духовным благом (п. 5806), то отсюда и очевидно, почему, если от такого блага эти истины отделяются, церковь погибает. Более того, под Израилем, который, здесь, понимается под "отцом", и представлена сама церковь (п. 4286), но без этой истины (Вениамина) она "отцом" не именуется.

5814.

Но ты сказал рабам твоим. Что этим означается даруемое новое восприятие (осознание и новый смысл в обновленных истинах) в отношении этих вещей, уже было показано выше, в п. 5808.

5815.

Если не придет с вами меньший брат ваш. Что этим означается – если эти истины не будут подчинены внутреннему благу (доброту, блаженству) духа, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 5809).

5816.

То вы более не увидите моего лица. Что этим означается – что не будет, тогда, ни Божией милости, ни соединения с природными истинами, очевидно из значения слова "лицо (лица)", когда оно относится к Господу, и представляющего, тогда, Его милость (п. 222, 223, 5585). Отсюда и очевидно, что под выражением "более не увидеть лица" следует понимать исчезновение Божией милости (п. 5585, 5592); а, когда нет никакой милости, то нет и какого-либо соединения, ибо нет той любви, которая является сутью соединения на духовном уровне. Господняя любовь в отношении к человеческому роду именуется Божественной "милостью" потому, что сталкивается с огромными препятствиями и потерями. Ибо нет никакого соединения, когда истины выражены лишь в форме внешних природных знаний и ощущений; как это может быть усмотрено по тому факту, что эти слова были сказаны сыновьям Иакова, под которыми и представлены все те истины, которые существуют в природной форме (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512). [2] В отношении же того, что ни милости, ни сочетания с промежуточными истинами в природной части человеческого духа не может быть до тех пор, пока истины, которые представлены в лице Вениамина, не перейдут в полное подчинение к внутренним благам, которые представлены в лице "Иосифа", здесь, можно сказать следующее. Истины, которые обращают (преобразуют) человека в церковь (духовность), есть теми истинами, внутри которых пребывает духовное благо (доброту, блаженство). Когда человек пребывает в благе (доброту, доброте, блаженстве), то от того блага (добра, блаженства) он видит и воспринимает истины блага, и, таким образом, удостоверяется (становится уверенным) в том, что именно они и являются истинами; но такого видения и восприятия не может быть тогда, когда он в благе (доброту, доброте, блаженстве) не находится. Благо (доброту, блаженство) точно, как маленькое пламя (огонек), которое дает свет и освещает (просветляет) ум, и вызывает в человеке видение и восприятие истин, и уверенность в них (памятование их). Ибо устремленности (желания) любви к истинам, исходящие от блага (добра, блаженства), возбуждают (вызывают) в духе внутреннее видение истин и отзывает (отвращает) взгляд этого видения от вещей мирских и телесных, которые наводят (вызывают) в нем духовную тьму. Именно таковыми и есть те истины, которые, здесь,

представлены в лице Вениамина. Что именно эти истины и есть единственно подлинными истинами церкви, можно усмотреть из того, что уже было сказано выше, в п. 5806; то есть, что это единственный род истин, которые делают человека церковью (духовным). Но эти истины должны быть полностью подчинены целям внутреннего блага (добра, доброты, блаженства), которое представлено в лице Иосифа; ибо (в человеческий дух) Господь наитствует через внутренние (духовные) блага, итак, дает жизнь всем тем истинам, которые находятся на более низших уровнях. Именно, в такой манере, и происходит наитие в те истины, которые рождаются от духовного блага в природных ощущениях, и которые представлены в лице Израиля (п. 4286, 4598). [3] Из всего этого, также, очевидно и то, что соединение (всего человеческого духа с Божиим Духом) происходит через эти промежуточные истины посредством помощи от тех истин, которые пребывают ниже. И, если эти истины не будут подчинены внутреннему благу так, чтобы в дух от того блага протекало бы наитие само собой свободно и до самого низа, то не будет и восприятия милости Божией, которая постоянно нисходит (течет) свыше от Господа, с тем самым внутренним благом; и это по той причине, что не будет, тогда, и никаких промежуточных истин. А, если не будет восприятия милости Божией, то не будет и никакого сочетания с Богом. Это, собственно, и есть то, что означивается (во внутреннем смысле) под словами "если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не увидите моего лица".

5817.

И сбылось так, что, когда мы пришли (взошли) к рабу твоему, отцу нашему. Что этим означивается возвышение к духовному благу, очевидно из значения "взошли", представляющего собой возвышение, о котором и пойдет, здесь, далее речь; и из представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под словом "отец", и представляющего собой духовное благо, пребывающее в природных ощущениях (п. 4286, 4598). Возвышение, которое, здесь, означивается под словом "взошли", имеет отношение к внутренним ощущениям, так как имеется в виду подъем от истин, выраженных в природных ощущениях, которые представлены в лице десяти сыновей Иакова, к духовному благу, пребывающему внутри природных ощущениях, и которое представлено в лице Израиля. Ибо первые есть внешними ощущениями, а вторые – внутренними ощущениями в плане природной части человеческого духа (п. 5497, 5649). Именно в более внутренних природных ощущениях (уровнях) человека и пребывает духовное благо, которое именуется именем "Израиль", тогда как в более внешних природных ощущениях (уровнях) пребывают истины церкви, которые именуется "сыновьями Иакова". Это и есть причиной того, что под выражением "пришли (взошли) к отцу" (во внутреннем смысле) означивается возвышение к духовному благу.

5818.

То пересказали ему слова господина моего. Что этим означиваются знания о таких вещах, очевидно и без объяснений.

5819.

И сказал отец наш. Что этим означивается восприятие изнутри от духовного блага, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже не раз говорилось ранее); и из



представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под словом "отец", и означающего собой духовное благо (п. 3654, 4286, 4598).

5820.

Возвращайтесь (пойдите опять), купите нам немного пищи. Что этим означает - что блага истины становятся таковыми, если они усвоены, очевидно из значения слова "купить", представляющего собой усвоение в Собственном я (п. 5397, 5406, 5410, 5426); и из значения слова "пища (еда)", представляющего собой блага, присущие истине (п. 5410, 5426, 5487, 5582, 5588, 5655). Духовная пища, в общем, означает все какие только возможно блага, но, в частности, означает каждое конкретное благо (добро, блаженство), которое приобретается (усваивается) посредством осуществляемой истины (через карму деяний), то есть, той истиной, которая производится и исполняется в воле и в действии. Ибо эта истина, там, превращается в благо, исходящее от ее желания (воления) и делания (свершения); в связи с чем (с исполнением в воле), она именуется уже благом истины. Если истина, при этом, не становится благом (добром, блаженством), то такое деяние, в той другой жизни, не идет на пользу человеку; ибо, когда он приходит в ту другую жизнь, это благо истины рассеивается (забывается), ибо сделано оно несогласно с его волей, и, таким образом, не совершено с наслаждением (восторгом) любви. Всякий, кто изучал (познавал) истины веры в нашем мире, не ради (не с целью) желания их сделать, и, в такой манере, не ради превращения их в блага (добро, доброту, блаженства), но только лишь для того, чтобы знать и наставлять им ради своей славы и богатства (чести и выгоды), даже, если он в мире, при этом, считался бы самым именитым ученым (знатоком, мудрецом), в той другой жизни, лишается истин, и остается лишь только с теми истинами, которые он удосужился совершить (сделать) по своей собственной воле и желанию, то есть, согласно делам своей жизни. И тогда, когда он остается только лишь с истинами, воплощенными им своей собственной жизнью (волей), то будет удивительно, если сказать, что он, тогда, отбрасывает напрочь все (свои познанные в нашем мире) истины веры, и отрицает их в себе; и происходит это, невзирая, даже, на то, что утверждал он их прежде (в нашей жизни) с наивысшим своим рвением. Отсюда и очевидно, что под усвоением блага истины имеется в виду превращение познанных истин в блага посредством их желания и делания, а другими словами, посредством воплощения их в поступках и делах своей жизни (воли). Собственно это и означено под словами "купите нам немного пищи".

5821.

И мы сказали, мы не можем (нельзя нам) идти вниз (назад). Что этим означает - возражение, очевидно и без объяснений.

5822.

Но, если будет с нами меньший брат наш, то пойдем вниз (вернемся). Что этим означает - если появится у них сочетание посредством промежуточных (срединных) истин, очевидно из представления образа Вениамина, кто, здесь, понимается под словами "младший брат", и означающего собой сочетание посредством промежуточных (срединных) истин (п. 5411, 5413, 5443, 5639, 5668). В отношении же того, что под Вениамином представлены промежуточные (срединные) ощущения и истины, находящиеся между небесно-духовными истинами, то есть, между внутренними благами,

представленными в лице "Иосифа", и истинами природными, которые представлены под "десятью сыновьями Иакова", так же, как представлены им и новые (обновленные) истины (как показано в п. 5804, 5806, 5809), нужно сказать следующее. Промежуточные ощущения (истины) по своему порядку представляют собой такие истины (такой их слой), которые, пребывая посредине, должны вмещать ощущения и вещи, содержащиеся в каждом из примыкающих к нему слоев ощущений и истин, то есть, ощущений внутреннего человека, и ощущений человека внешнего; ибо, в ином случае, никакого сочетания посредством этого срединного уровня произведено не будет. Промежуточный (срединный) слой истин, который представлен в лице Вениамина, началом своим происходит от внешнего человека, то есть, от природной части человеческого духа, или от его обновленных (новых, наполненных новым смыслом) природных истин. И это по той причине, что новые (обновленные) истины, которые представлены в его лице, рождаются от пребывающего внутри природных ощущений (истин) духовного блага, которое представлено в лице его отца, или Израиля (п. 5686, 5689). Промежуточный же слой благ (в человеческий дух) нисходит (и рождается) от наития в природные истины внутреннего блага, которое представлено в лице Иосифа. Таким образом, промежуточные ощущения рождаются и от внешнего, и от внутреннего человека; итак, от обоих. В этом, собственно, и кроется причина того, почему в лице Вениамина представлено и сочетание в промежуточных ощущениях, и новые истины; новые истины, когда он пребывал вместе с отцом, сочетание в промежуточных ощущениях, когда он станет пребывать вместе с Иосифом. Эта тайна небес не может быть изложена с более глубокими подробностями; и, тем не менее, она может быть уразумлена теми, кто пребывает в любви познавать истины, при условии, что в помыслах своего рассудка они ясно осознают и понимают, что внутренняя и внешняя часть человеческого духа существуют в плоскостях совершенно различных друг от друга. Благодаря своей устремленности, вниманию и почтению к истине они просветляются в рассудке светом небес, в силу чего и начинают видеть (понимать) не только смысл описанной только что, здесь, тайны, но и то, что другим видеть не под силу.

5823.

Ибо не сможем увидеть лица того человека. Что этим означивается - что, тогда, не будет опоры (основания) для милосердия или соединения, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 5816), где встречаются точно такие же слова.

5824.

Если не будет с нами меньшого брата нашего. Что этим означивается – если это основание (опора) не будет сделано (сотворено, сформировано) при помощи промежуточных (срединных) ощущений, очевидно из представления образа Вениамина, означивающего собой промежуточные ощущения (как это уже и было показано чуть выше, в п. 5822).

5825.

И сказал нам раб твой, отец мой. Что этим означивается восприятие от духовного блага, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже не раз говорилось ранее); и из представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под словом "отец", и означивающего собой духовное благо, пребывающее внутри природных знаний и ощущений (п. 3654, 4598, 5801, 5803, 5807).

5826.

Вы знаете, что жена моя родила мне двух сыновей. Что этим означивается – что, если духовное благо, которое принадлежит церкви, человеком будет воспринято, то будет, в нем, тогда, найдено место и внутренним благам и внутренним истинам, союзным им, очевидно из представления образа Израиля, который говорит это о себе, и означивающего собой духовное благо, пребывающее внутри природных знаний и ощущений (о котором сказано было чуть выше, в п. 5825); из представления образа Рахиль, которая, здесь, понимается под "женой, что родила ему двух сыновей", и означивающего собой устремленность человека к внутренним истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819); и из представления образа Иосифа и образа Вениамина, которые, здесь, понимаются под теми "двумя сыновьями", которых она родила ему, и означивающего собой внутренние блага и истины: ибо под Иосифом представлены внутренние блага, а под Вениамином – внутренние истины. [2] Что же касается истины (тайны) о том, что, если духовное благо, которое принадлежит церкви, человеком будет воспринято, то будет, в нем, тогда, найдено место и внутренним благам и внутренним истинам, союзным им, то тут нужно сказать следующее. Духовное благо, которое представлено в лице Израиля, это благо истины (благо, пребывающее внутри истин), или другими словами, это истины, пребывающие в воле и в действии (в делах и поступках, положительная карма деяний). Эти истины, или эти блага в истинах, когда они пребывают в человеческом духе, делают его подлинной церковью (подлинно духовным). Когда истина становится имплантированной (встроенной, возвращаемой, вынашиваемой, исполняемой) в воле (что усматривается по тому факту, что человек стремится к истинам ради одной той цели, чтобы самому жить в соответствии с ними), то, тогда, она и преобразуется в формы внутреннего блага (добра, блаженства) и истины. Когда человек находится во внутренних истинах и благах (добре, доброте, блаженствах), то, по той причине, он собственно и пребывает в самом царстве Господа; а оттого, следовательно, и является частицей его крайней или земной церкви, составляя, тогда, вместе со всеми такими же, как и он, людьми - церковь (духовность) человеческую на земле, в общем и целом. Из всего этого и очевидно, что для того, чтобы церковь могла бы быть истинно Божией Церковью, в ее людях должно пребывать духовное благо, то есть, благо (добро, блаженство) истины, но никак не одна только истина (отделенная от блага), из-за одного лишь присутствия которой сегодняшняя церковь и именуется церковью; так же, как может быть очевидно и то, насколько первая форма церкви отличается от другой. Пусть же всякий, считающий себя духовным человеком, спросит себя внутри, будет ли какая-либо истина чем-либо (живой), и не станет ли она профанированной, если она не будет воплощена в жизни? Будет ли чем-либо (живым) учение без воплощения его истин в жизнь? И чем, тогда, будут все заповеди Десятисловия, если не жить по ним (в соответствии с ними)? В чем польза от истин и заповедей, если всякий, кто во всей полноте знает и понимает их суть, значение и смысл, тем не менее, будет вопреки им действовать и жить? К чему они, тогда, вообще нужны? Не станет ли знание истин, тогда, для некоторых, как проклятье? То же самое, можно сказать и обо всех других учениях веры, исходящих из Слова Божиего, которые потому и стали заповедями (повелениями) для воплощения (совершения и делания) в христианской жизни, что по своей сути являются Законами духовного мира. Нет в них ни смысла, ни пользы, если они не становятся целями и делами (деяниями) человеческой жизни. Пусть же, тогда в добавок, ищущий человек рассмотрит в себе и

такой вопрос: есть ли что-либо (живое), пребывающее в нем (касается желаний и мыслей в его рассудке), чем-нибудь существующим (Божиим), если то не находит своего места и не воплощено им в своей собственной жизни (можно ли считать не родившегося ребенка своим сыном или дочерью); и может ли быть начало и исток человеческой жизни в чем-либо еще, кроме, как в его собственной воле? [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, почему Господом было сказано в Ветхом Завете, а в Новом подтверждено: что все Законы и все Пророки основаны (стояли и стоять будут) на любви к Богу и любви к ближнему, и, таким образом, опираются на саму жизнь (дела, волю и желания человека), но никак не на веру (мысли), отделенную от (дел и деяний собственной) жизни; а, следовательно, отнюдь никак не на одну свою избранность и собственную веру в себя от любви к себе, ибо без дел милосердия такая форма уверенности в себе ничтожна и пуста. Если пребывающим во зле во времена опасности или перед лицом смерти, по видимости чувств и кажется, что они могут быть спасены за одну лишь свою веру в Бога, то это все незаконнорожденная (подложная) вера или ложная уверенность в себе; ибо этой веры и уверенности у них, как только они вступают в ту другую жизнь, сразу же не остается и на йоту; и это при том, как бы рьяно и азартно они бы не исповедовались (не клялись) в верности Богу при приближении момента их телесной смерти. Эта вера (или клятвенные заверения при смерти), будет ли она называться уверенностью или последней надеждой, на нечестивых духом не оказывает никакого влияния. Оттого и Сам Господь у Иоанна учит: а тем, кто уверовал в имя Его, в меру их восприятия, дал Он власть быть чадами Божиими; но это тем, которые родились не от крови, и не от хотения (жажды) плоти, и не от хотения (жажды) самого человека, но от Бога (Ин. 1:12, 13). [4] Те, "которые родились от крови" – это люди, отпавшие от милосердия и вступившие на путь ненависти и насилия (п. 374, 1005), а также, все те, кто профанирует (переворачивает и извращает) истины (п. 4735); те, которые "родились от хотения (жажды) плоти" – это люди, которые стали пребывать в собственных злах от любви к себе и любви к миру (п. 3813); те же, которые "родились от воли человека" – это люди, которые стали пребывать в собственных убеждениях фальши (лжи); ибо под словом "человек" означивается истина, а, в смысле противоположном – ложь (фальшь). Те же, которые "рождены от Бога"- это люди, которые были обновлены (возрождены) Господом, и, в такой манере, люди благие (благородные). Именно последние и есть теми, которые принимают (воспринимают) в себе Господа (являются клеточками тела Господа), и они же – есть теми, кто верит в имя Его; и им же, а не другим, Он дает силу (власть) быть сыновьями Божьими. Из всего вышесказанного, очевидно, также, и то, что представляет собой та вера, которая производит подлинное спасение человека. [5] Более того, для того, чтобы человек мог бы быть возрожден и стать церковью (духовным), он через истины должен быть приведен к благу (добру, блаженству); а приводится он туда лишь тогда, когда высшие истины, улавливаемые им, перемещаются из рассудка его в его волю, то есть, становятся истинами по его собственной воле через его дела и действия. От такого оборота (перехода) истины становятся благом, и именуется уже благами истины (рожденными от истины), и они уже сами постоянно начинают производить (порождать) новые истины; ибо, тогда, впервые человек именуется и делается в себе плодоносным. Истины, которые рождают от блага или делаются в нем плодоносными, собственно, и есть уже теми истинами, которые именуется внутренними, блага же, от которых истины зачинают и рождают, называются внутренними благами; ибо ничто не может стать внутренним, если то не будет имплантировано (встроено) в волю; и это по той причине, что все, исходящее по воле (по

собственному желанию) человека, является в нем его ощущениями и вещами наивнутренними. Пока блага (добро, доброта, блаженства) и истины находятся единственно лишь в понимании (в помыслах, в рассудке) человека, итак, за пределами собственной его воли, то они, также, пребывают и вне (за пределами) духовного тела этого человека (вне его души); ибо рассудок есть внешняя часть души, тогда как воля – его часть внутренняя.

5827.

И (один раз) уже один ушел от меня. Что этим означивается кажущееся отступление внутреннего блага, очевидно из значения слова "ушел", или удалился, представляющего собой отделение; и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутренние блага (о которых уже говорилось выше). Что, здесь, понимается отдаление, вполне очевидно, ибо Иосиф был еще вполне жив (не было лишь знания о том). И дело, здесь, вот в чем. Под взаимосвязью братьев с Иосифом, от начала и до конца, представлено в своем порядке прославление Человечности Господа (Господнего Человека), тогда как, в наинизшем своем смысле, порядок возрождения всякого земного человека; ибо последний процесс происходит по образу и подобию с прославлением Самого Господа (воскресением Иисуса Христа) (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688). Что касается возрождения обычного человека, то, здесь, нужно сказать следующее. На первом этапе возрождения, когда человек вводится через истины в блага (блаженства), истины видятся наиболее явно и очевидно, ибо последние не так далеки от чувственных ощущений человеческого тела, и доступны к восприятию и в свете нашего мира. Но, не так это с благами (добром, добротой, блаженствами), так как эти ощущения и понятия о них ближе к ощущениям и понятиям, находящимся в свете небес, и есть более далекими для чувственных ощущений человеческого тела, ибо их место находится в наиболее внутренних вместилищах (пределах) человеческого духа. Отсюда, теперь, и очевидно, почему в начале именно истины, исходящие от веры, видятся человеку наиболее явно и очевидно, а блага видятся и понимаются не так ясно и хорошо, несмотря на то, что последние постоянно, хотя и незримо, присутствуют и проникают (нисходят, вливаются, втекают) в дух человека свыше, и наполняют в нем его истины жизнью (жизненностью); так же, как и то, что никаким иным путем ни один человек не мог бы быть обновлен или возрожден для последующей духовной жизни. Но, когда этот (первый) этап (состояний человеческого духа) завершается, то уже на первое место выходят (в поле видимостей чувств проявляются) и сами блага; происходит же это лишь благодаря любви к ближнему, то есть, благодаря устремлениям человека к истинам через дела и делание (свершение) их, в смысле конечных и высших целей своей собственной жизни. Именно эти ощущения, явления и процессы и представлены под событиями, произошедшими в исторической части Слова, что касается отдаления (ухода, пропадания) Иосифа и незнания о нем (жив ли он) его отца, и под последующим появлением Иосифа пред его взором. Это кажущееся отделение человеческого духа от благ, то есть, не видение внутренних благ, также, означивается и под словами "и (один раз) уже один ушел от меня".

5828.

И я сказал: верно, растерзан он и разорван на куски. Что этим означивается восприятие (понимание) того, что блага погибают от зла и лжи (фальши), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось

ранее); и из значения фразы "разорван на куски", представляющего собой погибель от зла и лжи (внутреннего блага, которое представлено в лице Иосифа, п. 5805). Что "быть растерзанным" имеет такое значение, так это потому, что в духовном мире нет ничего иного, что может быть разорванным на куски злом и фальшами, кроме, как блага (добра, блаженства). И эти слова, здесь, следует понимать по подобию с пониманием слова смерть и всего того, что относится к смерти. В духовном смысле, смерть (упоминаемая в Слове) это не просто смерть, но смерть, относящаяся к жизни духа после перехода в миры духовные, которая, по своей сути, является состоянием вечного проклятия; ибо, в духовном мире, никаких других форм смерти - нет. Точно так же и со словом "растерзан", ибо под ним, в духовном смысле, означивается не земное терзание до разрыва на куски, как это делают дикие звери, но растерзание на куски добра (блага, блаженства) злами и лжами. Более того, (в Слове) дикие животные, которые питаются, терзая и разрывая жертву на куски, в духовном смысле, означивают собой вожделения зла и произведенные ими лжи (фальши), которые, в той другой жизни, и предстают пред духами в облике именно таких диких зверей. [2] Благо (добро, блаженство), которое постоянно проникает (нисходит, втекает, вливается) от Господа в человека, не погубляется в нем ничем иным, кроме, как злами и порождаемыми ими фальшами (лжами), так же, как и фальшами (лжами) и порождаемыми (производимыми) ими злами. Ибо, как только это (Божественное) благо, непрерывно текущее сквозь (через) внутреннего человека, проходит (проникает, нисходит, вливается) в человека внешнего или природного, то оно, тут же, встречается со злами и лжами, которые набрасываются, терзают и разрывают его на куски, угашая и погубляя его самыми различными путями точно, как дикие звери. В связи с этим нисходящее через внутреннего человека благо тормозится и останавливается (как если бы удушается); и, в такой манере, каналы внутреннего ума (рассудка), через которые эти наития нисходят в человека, закрываются (схлопываются), и остаются приоткрытыми только в той части духа, которую природный человек получил в управление, как способность к рассуждению и говорению, и которую он начинает использовать исключительно уже в угоду своим собственным земным, телесным и мирским ощущениям; итак, что касается духовного мира, супротив благ (добра) и истин, или же согласно им, если в целях притворства (лицемерия) и обмана (хитрости) прикрывается ими. [3] Существует универсальный (всеобщий) закон, согласно которому наитие, нисходящее свыше, приспособивается в соответствии с мерой и степенью его принятия (пропускания, проводимости) и отдачи (передачи дальше), и, если принятие (пропускание, проводимость) и отдача прекращаются (останавливаются), то останавливается и наитие. В человеческую жизнь (от Господа) благ и истин попадает ровно столько, сколько их проходит сквозь внутреннего человека, при условии, что все это сможет быть принято (пропущено, проведено) сквозь человека и внешнего, а оттого, следовательно, в зависимости от меры и степени пребывающего в нем (совершаемого в делах и поступках низшей части человеческого духа) милосердия. Когда это принятие (пропускание, проводимость) и отдача в наличии, то в наличии пребывает и непрерывное наитие (проникновение, нисхождение, прилив) духовных сил с небес, а точнее, через небеса от Господа. Но, если восприятия (проникновения, пронизательности) к высшим ощущениям и отдачи (передачи дальше) нет, то во внешнем или природном человеке устанавливается сопротивление (то есть, зла и лжи, которые разрывают на куски поступающие блага и угашают их). Все это следует из всеобщего закона, который только что был упомянут: что наитие приспособивается согласно меры и степени его принятия (пропускания,

проводимости) и передачи дальше (другим). Откуда, следует и то, что, если наитие благ отстывает (отвергается), то, по этой причине, внутренние каналы, через которые высшее наитие (проникновение, влияние, нисхождение) может проходить и проявляться, закрываются. А от того закрытия приходит дурь (тупость, оглушение), что касается восприятия и понимания духовных ощущений и вещей. И это до такой степени, что человек, который таким становится, уже не знает (не понимает) и, даже, не желает знать (понимать) что-либо о вечной жизни, и, в конце концов, становится совершенно безумным настолько, что начинает подменять истины фальшами (лжами), противопоставлять их, называя лжи - истинами, а истины – лжами; так же, как и замещать блага злами, выступать против благ и превращать зла в блага, а блага - в зла. Именно, в такой манере, он и разрывает Божии блага на куски. [4] Глагол "разрывать (терзать)", не раз, упоминается в Слове, и, в своем первоначальном смысле, через него означивается исчезновение (погибель) в человеке благ, происходящее (происходящая) из-за лжей (фальшей), рожденных от (со) зла; тогда как, если благо погибает из-за зла с его фальшами, то это действие именуется словом "труп (мертвое тело)". Когда упоминается глагол "разрывать (терзать)", то под ним, в духовном смысле, имеются в виду оба эти понятия, ибо присутствие фальши (лжи) подразумевает одновременное присутствие и союзного ей зла; но, когда упомянуты оба слова, то, тогда, речь заходит уже о зле с его лжами. В силу того, что под словом "растерзаны", в духовном смысле, означиваются те блага, которые погибают под напором фальшей (лжей), рождающихся от (со) зла, теперь, и очевидно, почему, в представительной церкви, было строго-настроено запрещено есть какие-либо тела (туши) животных, которые были растерзаны и разорваны на части. Если бы в небесах, под этими словами не понималось бы духовное зло, то такой строгий запрет не имел бы ни места, ни смысла. Ибо, какой вред могло бы принести поедание мяса животного, растерзанного диким зверем? [5] О "растерзанных" благах и истинах, которые человеку не должно употреблять в (духовную) пищу, у Моисея написано так: тук (жир) из трупа (падали) и тук (жир) из растерзанных туш могут быть использованы на всякое (хозяйское) дело, но есть - не ешьте его (Лев. 7:24). И еще: трупов (падали) и растерзанных туш он (всяк из рода Ааронова) есть не должен, чтобы от них не стать нечистым (загрязненным): так говорю Я, Иегова (Господь) (Лев. 22:8). И еще: и будете вы во Мне людьми святости; оттого и не будете есть мясо с туш, растерзанных в поле; а будете оставлять его собакам (Исх. 22:31). У Иезекииля: и тогда сказал я (Иезекииль) - о, Господь Иегова! Посмотри, вот душа моя еще не осквернена; ни трупов (мертвечины, падали), ни зверем растерзанных туш я никогда не ел от юности моей и доныне, так что мясо нечистое (мерзостное) не касалось моего рта (Иез. 4:14). Из этих отрывков вполне и очевидно, что (на духовном плане) мерзость состоит не в том, чтобы есть мясо с растерзанных туш, и не в том, что оно было разорвано зверями на куски, но в том, что (в духовном мире) под этим действием означивается разрывание благ (добра, блаженств) на куски фальшами (лжами), которые произведены злами, тогда как под словом "трупы (мертвечина, падали)" означивается умерщвление благ посредством зол (в союзе с рожденными ими лжами). [6] Разрывание благ на куски фальшами, рожденными со (от) зла, во внутреннем смысле, означивается и в следующих отрывках у Давида: нечестия (зла, нечестивые) подобны льву, который жаждет наброситься и растерзать, или молодому (юному) льву, сидящему в местах скрытных (в засаде) (Пс. 17:12). И еще: они открыли свои рты (пасти) против меня, словно ревушие львы, алчущие добычи (Пс. 22:13). И еще: Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и

избавь меня; чтобы они не растерзали душу мою, подобно льву, разрывающему добычу, и от которого уже нет спасения (Пс. 7:2). "Лев (разрывающий на части)" означает тех, кто разрушает церковь (духовность). И в словах, сказанных (в Быт. 37:33) об Иосифе его отцом (Иаковом), когда тот был продан своими братьями, а его туника, с пятнами крови, была ими передана отцу: "да - это туника моего сына, злой дикий зверь пожрал его и растерзал, разодран Иосиф на куски". Что "быть растерзанным на куски" значит пребывать духом (душой) в состояниях отбрасывания (потери, отвержения) благ и истин из-за лжей (фальшей), рождающихся со (от) зла, можно усмотреть и по п. 4777.

5829.

Ибо я не видел его и доныне. Что этим означается - потому что благо исчезло, очевидно и без объяснений.

5830.

Если и сего отнимете (возьмете) от лиц моих. Что этим означается - если и новые (обновленные) истины, также, будут отделены (оторваны, отдалены) от блага, очевидно из представления образа Вениамина, о котором эти слова были сказаны, и означающего собой новые (обновленные новым смыслом) истины (п. 5804, 5806, 5809, 5822); и из значения фразы "отнимете (возьмете) от лиц моих", представляющего собой отдаление (отделение, отрыв, отчуждение) от духовных благ, и, таким образом, отход от них. И это по той причине, что если, представленная в лице Вениамина истина, то есть, та, которая рождена от духовного блага (добра) или "Израиля", изойдет из человеческого духа (как своего вместилища), то это будет то же самое, что из его души изойдет и все то само благо; ибо всякое благо имеет свое качество (берет свою форму) от близких и союзных ему истин, тогда как всякая истина имеет свое бытие (состояние, содержание) от присущего ему блага; отчего и имеют общую свою жизнь вместе (друг в друге).

5831.

И случится с ним несчастье. Что этим означается – будет отделено (отдалено, разобщено) злом и ложью, очевидно из значения слов "случится (постигнет) несчастье" в отношении кого-либо, представляющего собой (во внутреннем смысле) повреждение и ущерб в человеческом духе из-за зла и лжи. Ни одно другое "несчастье (повреждение, вред)" не может означиваться под этим словом, когда оно понимается в духовном смысле, ибо в духовном мире все "несчастья (повреждения и вред)" исходят от зла и лжи.

5832.

То сведете вы седину мою с печалью (со злом, с повреждением тем) в могилу. Что этим означается - что духовное благо, а, таким образом, и внутренние человеческие ощущения церкви (духовности), погибли, очевидно из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (п. 5807, 5812, 5813, 5817, 5819, 5825), так же, как и внутренние ощущения духовной церкви (п. 4286); из значения слов "седые волосы", представляющего собой состояние в конце (в последний период) существования такой церкви (духовности); и из значения фразы "свести (спустить) с печалью (со злом, с повреждением тем) в могилу", представляющего собой духовную погибель (п. 4785). Под выражением "спуститься с благом (с добром, с блаженством) в могилу" представлен подъем (возрождение) в новую жизнь (вход в небеса) в духовном мире (п. 2916, 2917,



5551); а отсюда, с точностью до наоборот, под выражением "спуститься во зле в могилу" означает духовная погибель (вход в ады). Что же касается погибели у человека внутренних ощущений церкви, когда представленные в лице Вениамина истины погибают, то, здесь, нужно сказать следующее. Для того, чтобы какое-либо благо могло бы быть благом, оно должно иметь свою собственную истину; тогда как для того, чтобы истина могла бы быть истиной, она должна иметь свое собственное благо. Благо (добро, блаженство) без истин (красоты, справедливости) не является благом, и истина без блага не является истиной. Будучи же вместе, они образуют друг с другом высшее супружество, которое именуется супружеством небесным. Отсюда и очевидно, что, если один из супругов уходит, то другой (вторая его половина) пропадает (гибнет); ибо, как только один отходит от другого, то тут же разрывается в клочья злами и лжами.

5833.

И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему. Что этим означает то благо (добро) в церкви, которое представительно соответствует духовному благу внутренней церкви, очевидно из представления образа Иуды, который говорит это сам о себе, и выражающего, тем самым, благо церкви (п. 5583, 5603, 5782); и из представления образа Израиля, который, здесь, является Иудиным "отцом", и означающего собой духовное благо (п. 5807, 5812, 5813, 5817, 5819, 5825). Благо церкви, которое представлено в лице Иуды, есть внешним благом церкви; в то время как духовное благо (пребывающее внутри людей церкви), и представленное в лице Израиля, есть уже внутренним благом церкви (п. 4286). И это по той причине, что в каждой церкви от Господа, пребывают блага (с истинами) и внутренние и внешние. При этом, все ощущения, имеющие отношение к внешней церкви (духовности), пребывают в соответствии с ощущениями, которые принадлежат внутренней церкви. Отсюда, таким образом, и очевидно, что внешнее благо церкви, которое представлено в лице Иуды, соответствует духовному благу, представленному в лице Израиля.

5834.

И не будет с нами отрока (мальчика). Что этим означает - если у них не будет обновленных истин, очевидно из представления образа Вениамина, кто, здесь, понимается под словом "мальчик", и означающего собой новые (обновленные) истины (п. 5804, 5806, 5822).

5835.

С душою которого связана так душа его. Что этим означает - так, что, там, есть теснейшее внутреннее (на уровне духа) сочетание, очевидно из значения слова "душа", представляющего собой жизнь (душу, волю), ибо под выражением "душа одного связана с душою другого" означает сочетание жизни (воли) одного с жизнью (волей) другого, и, в такой манере, следовательно, теснейшее внутреннее (на уровне духа) сочетание. И, здесь, это тесное переплетение желаний духовного блага, которое представлено в лице "Израиля", с рожденными от этого блага истинами, представленными в лице "Вениамина". Что же касается теснейшего внутреннего (на уровне духа) сочетания между благами и присущими им истинами, подобного тому, когда душа одного человека увязывается с душою другого, то, здесь, нужно сказать следующее. Ум человека, собственно и есть самим человеком, или тем конкретным вместилищем, где пребывает

(гнездится) вся его внутренняя жизнь. Он имеет в себе две способности (и их вместилища): одна из них отведена под истины веры, а другая - под блага милосердия. Способность, которая отводится под истины веры, именуется понимание (мышление, вместилище его – рассудок), а та, что отводится под блага милосердия, именуется устремленность (расположение, желание, вместилище его – воля). По Божественному порядку, для того, что человек мог бы стать человеком, эти две способности должны сочетаться и сделаться в нем, как едино одно. [2] Но, на сегодняшний день, эти две способности во всяком человеке полностью разобщены (разрознены, разделены); ибо это можно усмотреть по тому особому факту, что каждый человек может легко понять (разобрать, уловить) то, что является истиной, но, при этом, в делах своих никак не желает делать (воплощать, совершать) ее. Всякий и каждый может понять (уразуметь), что все вещи положения, изложенные в Десятисловии, доподлинно верны, и, что они же, но в более утонченной форме, доводятся в истинах учений веры, исходящих из Слова. Более того, всякий и каждый может (в состоянии) подтвердить их и в рассудке (интеллектуально), и, даже, проповедовать (прославлять, распространять) их устами. Но вот, что касается плоскости воли (собственных устремлений и желаний, намерений и дел, так как все дела, деяния и поступки делаются и совершаются по собственной воле), то с желаниями и делами в отношении истин, все совсем не так. Отсюда и очевидно, что эти две способности в каждом человеке разрознены. Что же касается того, что они должны быть соединены воедино, то это может быть понято (уразумлено) из того факта, что человек поднимается в небеса исключительно лишь через понимание (восприятие, осознание) истин, тогда как всякое желание зла опускает (низводит, направляет) его вниз, в ады; так же, как и из того, что он, пребывая на земле, как бы висит между ними обоими. Таким образом, вся собственная воля человека, в которой состоит (пребывает) его жизнь от Собственного я, опускает (низводит, направляет) его дух вниз, и, таким образом, с неминуемой неизбежностью заводит (ввергает) его в ады. Именно для того, чтобы такого падения духа не произошло, эти две способности и должны быть сведены воедино (соединены вместе), как едино одно. Осуществляется же это единение (сочетание) посредством возрождения, даруемого Господом; и это через имплантацию (встраивание, привитие, высевание) истин веры в блага (добро, блаженства), рождаемые от милосердия. Ибо, в такой манере (путем возрождения), через истины веры человек наделяется новым (обновленным) пониманием (рассудка), а через совершаемые блага (добро, блаженства) милосердия - новой устремленностью (новой волей); отчего, эти две способности, тогда, в нем и делаются едино одним умом.

5836.

То и случится так, что когда он увидит, что нет отрока (мальчика), то и умрет. Что этим означается - что духовное благо погибнет, если от него отделится истина, представленная в образе "Вениамина", очевидно из представления образа Израиля, выражающего собой духовное благо (о котором не раз говорилось выше); и из значения слова "умрет", означающего собой переход в новое состояние духа, когда некто перестает быть таким, как он был прежде (п. 494), и, таким образом, состояние духовной гибели. Что касается того, что благо погибает, когда его истина отделяется (уходит) от него, то об этом уже было сказано выше, в п. 5830, 5832.

5837.

И сведут рабы твои седины раба твоего, отца нашего, с печалью (со злом, с повреждением тем) в могилу. Что этим означивается - что с церковью будет покончено вовсе, очевидно из того, что уже было показано выше (в п. 5832), где говорятся точно такие же слова. Что Израиль, который именуется, здесь, "отцом", означивает собой церковь, так это потому, что духовное благо, которое представлено в его лице, сотворяет (создает, делает) церковь (духовность) в каждом человеке. Оттого, если сказать "духовное благо" или сказать "церковь", то это будет все равно, что сказать одно и то же, ибо эти вещи не могут быть разделены (пребывают воедино, как два в одном). Именно поэтому, в Божием Слове, а, главным образом, в той Его части, что написана от пророков, в лице "Израиля" представлена духовная церковь.

5838.

Стихи 32-34. При том я, раб твой, взялся отвечать (поручился) за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его обратно к тебе, то останусь я грешен (виновным) пред отцом моим во все дни (вовсеки вечные). И теперь я прошу (молю), чтобы раб твой вместо отрока остался рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими: ибо как войду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Чтобы увидеть горе, которое постигнет отца моего? "Притом я, раб твой, взялся отвечать (поручился) за отрока отцу моему, сказав" означивает примыкание (присоединение) к себе; "если не приведу его обратно к тебе" означивает - если то не будет соединено с духовным благом; "то останусь я грешен (виновным) пред отцом моим во все дни" означивает отвращение (отворот) церкви от блага, и, в такой манере, что в церкви не останется более никаких благ (добра, блаженств); "и теперь я прошу (молю), чтобы раб твой вместо отрока остался рабом у господина моего" означивает (переход природных ощущений в) подчинение (послушание); "а отрок пусть идет с братьями своими" означивает - чтобы внутренние истины могли бы войти в сочетание (соединение) с духовным благом; "ибо как войду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною?" означивает - ибо духовное благо в сочетании с низшими природными истинами (с внешним послушанием, но без промежуточных истин) не создает (не зачинает и не рождает) внутренних истин; "чтобы увидеть горе, которое постигнет отца моего?" означивает понимание того, что духовное благо (церковь), тогда, погибнет.

5839.

Притом я, раб твой, взялся отвечать (поручился) за отрока отцу моему, сказав. Что этим означивается примыкание (присоединение, пропускание ощущений другого через себя), очевидно из значения фразы "взялся отвечать (поручился) за" кого-либо другого, представляющего собой присоединение (исполнение и восприятие) его дел и ощущений, как своих (как показано выше, в п. 5609). Ибо пока истины, которые представлены в образе Вениамина, еще не настолько исполнены духовного блага, представленного в лице его "отца", то они, в начальный период, могут исполняться (соединяться и быть веденными) и согласно природным благам (доброту, блаженствам) внешней церкви (духовности), которые представлены в лице Иуды. Ибо, и это благо и благо духовное, благодаря существующему соответствию, действуют (в человеческом духе) заодно.

5840.

Если я не приведу его обратно к тебе. Что этим означается - пока те истины не будут соединены с духовным благом, очевидно из значения слова "приведу (верну) обратно", представляющего собой состояние обновления и нового соединения; и из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (о котором не раз говорилось ранее).

5841.

То останусь я грешен (виновным) пред отцом моим во все дни. Что этим означается отвращение (отворот) церкви от блага, и, в такой манере, что в церкви не останется более никаких благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "грешить", представляющего собой разъединение (отделение, удаление) (п. 5229, 5474), и, в такой манере, отворот (отход, отвращение) на совсем; ибо, если блага (добро, блаженства) внешней церкви, которая представлена в лице Иуды, отвращается (отворачивает себя, отходит) от соответствия с благами (добром, блаженствами) внутренней церкви (духовности), представленной в лице Израиля, то в той церкви уже не остается и вовсе никаких благ. Сочетание (по соответствию) это и есть то, что делает благо (добро, блаженство) истоком (началом, основой) церкви. Что же касается этих двух форм блага, то есть, внутренних и внешних благ церкви (духовности), то нужно сказать следующее. Внутренние блага церкви (духовности), то есть, блага внутренней церкви, производят (зачинают и рожают) блага церкви внешние, то есть, блага внешней церкви (духовности), посредством наития; а от того наития внешние блага притягиваются (возвышаются, поднимаются) поближе к внутренним благам, чтобы быть похожими на них (видеть себя в них), а через них обратиться вверх, к Господу. Когда есть основание для соединения (сочетания, близости и схожести), то, тогда, и происходит подъем, сближение и соединение. Но, когда есть основание для разъединения (расхождения, отдаления и противоречия), то внешнее благо отворачивается прочь, и всматривается лишь вниз, и, таким образом, погибает. Именно этот отворот и означается под выражением "то останусь я грешен (виновным) пред отцом моим во все дни".

5842.

И теперь я прошу (молю), чтобы твой раб, вместо отрока (мальчика), остался служить рабом у господина моего. Что этим означается (переход природных чувств и ощущений в) подчинение (послушание), очевидно из того факта, что Иуда предложил себя в качестве раба вместо Вениамина, итак, согласился лишиться себя свободы (укротить свои желания) поступать по воле чувств и ощущений своего Собственного я, предоставив себя полностью в подчинение (распоряжение) другому. Под этими словами (во внутреннем смысле) означается переход природного или внешнего человека (раба) в полное подчинение (в ведение) человеку внутреннему (господину); ибо, когда духовному благу подчиняется благо природное, то, тогда, и все истины, принадлежащие последнему, переходят к нему в подчинение, также; ибо те истины уже подчинены своему благу (добру, блаженству).

5843.

А отрок (мальчик) пусть идет с братьями своими. Что этим означается - чтобы более внутренние истины могли бы войти в сочетание (соединение) с духовным благом, очевидно из представления образа Вениамина, означающего собой новые

(обновленные, с новым смыслом) истины (п. 5804, 5806, 5809, 5822), и, в такой манере, более внутренние истины; и из значения фразы "пусть идет с братьями своими", представляющего собой восстановление (обновление) сочетания и соединения с отцом, то есть, с духовным благом, которое представлено в лице Израиля. Более внутренняя внешняя истина (промежуточная, срединная), которая, здесь, представлена в образе Вениамина, являет собой новую (обновленную) истину (с новым смыслом), ибо эта истина является внутренней, что касается истин, занимающих низшую часть человеческого духа (рассудка). И это по той причине, что истины, которые исходят (рождаются) от блага, становятся истинами более внутренними. Так это и с рассматриваемыми, здесь, истинами (представленными Вениамином), ибо они исходят от духовного блага, которое представлено его отцом "Израилем". Благо (добро, блаженство) милосердия в человеке, которое исходит (зачинается и рождается) от его воли (собственного желания), а оттого, тем самым, и от его духовной устремленности (расположения, любви, настроения, сочувствия), собственно и есть тем, что именуется более внутренним природным благом, или благом внутренней церкви (духовности). Тогда как то благо (добро, блаженство) милосердия, которое исходит (зачинается и рождается) не от самой устремленности (расположения, любви, настроения, сочувствия) человеческого духа, но от мирской привычки к послушанию (и подтверждению), итак, не по воле собственной, но в силу наставления и обучения, есть уже благом внешним, или благом внешней церкви (духовности). И все то же самое, можно сказать в отношении всех тех истин, которые зачинаются и рождаются от самих тех благ.

5844.

Ибо как войду я к отцу моему, когда отрока (мальчика) не будет со мною? Что этим означивается - что духовное благо в сочетании с низшими природными истинами не создает (не зачинает и не рождает) внутренних истин, очевидно из представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под словом "отец", и означивающего собой духовное благо, с которым низшие природные истины без присутствия промежуточных (срединных) истин не могут войти в сочетание (о чем уже не раз говорилось выше); и из представления образа Вениамина, кто, здесь, понимается под словом "отрок (мальчик)", и означивающего собой внутренние истины (п. 5843).

5845.

Чтобы увидеть горе (зло), которое постигнет отца моего? Что этим означивается понимание того, что духовное благо (церковь), тогда (без сочетания посредством промежуточных истин), погибнет, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой понимание или видение рассудком (как это уже не раз было показано выше, в п. 2807, 3863, 4403-4421), и исходящее оттуда восприятие (п. 3764, 4567, 5400). Что под словами "увидеть горе (зло), которое постигнет отца моего" означивается то же самое, что и под словами "сведете вы седину мою с печалью (со злом, с повреждением тем) в могилу" (п. 5832), так же, как и под словами "и случится так, что когда он увидит, что нет отрока (мальчика), то и умрет" (п. 5836); выражая в такой манере, духовную гибель, не вполне очевидно. Но именно такая гибель человеческого духа и есть тем злом (горем, печалью), которое упоминается в этих отрывках. Что духовное благо, представленное в лице "Израиля", погибнет, если промежуточные (срединные)

истины, которые представлены в образе "Вениамина", отделятся (отступятся, удалятся) от него, может быть усмотрено и из всего сказанного ранее, в п. 5832.

5846.

Об АНГЕЛАХ И ДУХАХ, ПРЕБЫВАЮЩИХ С ЧЕЛОВЕКОМ. Наитие (проникновение, влияние, воздействие, нисхождение) из духовного мира в человека, в общем, носит такой характер (имеет такую природу), что человек не может ничего думать или желать от себя самого, но только из того наития, которое в него втекает (проникает) оттуда: блага (добро, блаженства) и истины от Господа чрез небеса, а оттуда чрез ангелов, которые пребывают с человеком; зло и ложь от ада, а оттуда, чрез злых духов, которые находятся с человеком; и это все происходит на уровне рассудка (мыслей) и воли (желаний) человека. Я понимаю, что все это выглядит, как весьма большой парадокс (несусветный бред), ибо противоречит тем видимостям явлений, которые мы видим вокруг; но, тем не менее, духовный опыт показывает, как на самом деле обстоит дело.

5847.

Ни один человек, или дух, или ангел не могут иметь какой-либо жизни от самих себя, отчего, не могут думать о чем-либо или желать что-либо от себя; и, так как в мышлении и волеии (изъявлении желаний), собственно, и пребывает вся жизнь человека, то они, соответственно, не могут от себя ни говорить, ни действовать (служить и играть роли) в жизни, вытекающей оттуда (происходящей от мыслей и желаний). Ибо нет такой формы жизни, которая бы не происходила от Жизни (Воли) Господа; последняя же втекает (наитствует, вливается, проникает) во все формы нижележащие, и лишь принимается и проявляется в них по-разному, что касается сути и качества, которые уже сам человек (дух или ангел) формирует, как последователь и приемник, наводя (индуцируя) ее в своей душе (плодами своей телесной жизни). Отсюда и очевидно, что у людей злых добро и истины (приходящие свыше) превращаются ими в зла и лжи (фальши), но у людей благих (добрых, хороших) они принимаются и проявляется без искажений – блага, как блага, а истины, как истины. Это духовное явление можно сравнить со светом земного солнца, попадающего (нисходящего, проникающего) в земные вещественные объекты и явления, которые в себе модифицируют (ослабляют, смягчают) и изменяют сообразно с имеющейся формой своих частей в самой различной и разной манере, и, таким образом, превращают свет в цвета широчайшего спектра, одни из которых вызывают печаль, а другие - радость. Пока человек живет в мире (в вещественном обличье), в нем внутри из наичистейших субстанций (веществ) его духа наводится (вызывается, возвращается) к жизни его основная наивнутренняя форма жизни (воли), или, если так можно сказать, в нем формируется его душа, то есть, его суть или его качество. Сообразно (в соответствии) с этой формой человек и принимает жизнь (мысли и желания) Господа, отчего его жизнь и может приобретать смысл в свете Божественной любви, как всеобъемлющей любви ко всему человеческому роду. Что есть только лишь один источник, или, так сказать, одна единственная высшая Жизнь (Божия Воля); и, что люди, духи и ангелы являются лишь приемниками (получателями) этой жизни, можно усмотреть по п. 1954, 2021, 2706, 2886-2889, 2893, 3001, 3318, 3337, 3338, 3484, 3741-3743, 4151, 4249, 4318-4320, 4417, 4524, 4882.

5848.

Для того, чтобы Божественная (Господняя) жизнь в человека могла бы проникать (нисходить, втекать) и восприниматься полностью и сообразно с Божественным порядком (законом), с каждым человеком постоянно пребывают близкие ему ангелы и духи: ангелы - с небес, но духи - из адов; и мне было сообщено, что с каждым человеком пребывает по два духа и два ангела. Что с человеком пребывают духи из адов, так это потому, что человек сам (по собственному желанию) постоянно пребывает во зле, ибо он пребывает в восторге (в наслаждениях) от любви к себе и к миру. А в той степени и мере, в которой человек пребывает во зле, или в восторге (наслаждениях) оттуда, то в той же степени и мере ангелы с небес отдаляются от него и не могут присутствовать рядом и вблизи.

5849.

Два духа, присоединенные (приставленные) к человеку, причиняют ему состояния, позволяющие пребывать в связи (в контакте) с адами, но два ангела причиняют (позволяют) ему иметь состояния духа, позволяющие пребывать в связи (в контакте) с небесами. Без сообщения (связи, контакта) с небесами и адами, человек не может прожить даже и мгновения. Если эти сообщения (связи, контакты) убрать (разорвать), человек сразу же упадет замертво, как срубленное дерево; ибо, тогда, в нем будет отобрана (отнята, прекратиться) связь и с Первоначалом (Первопричиной и Первоисточником) Жизни (Высшей Воли), то есть, с Господом. Это, также, было показано мне, на множестве практических примеров и опытов (на духовном уровне). Было не раз так, что духи, пребывавшие со мной, постепенно и понемногу удалялись, и, тогда, по мере их удаления я начинал чувствовать себя, как если бы жизнь моя подходит к концу, и, если бы они не были бы возвращены (присланы) обратно, то она однозначно бы завершилась (прекратилась бы). Но я понимаю, что ныне мало кто сможет поверить в то, что с ним пребывают (в сообществе, в контакте) какие-то духи, ни даже в то, что они вообще есть и существуют. Последнее же, происходит, главным образом, по той причине, что на сегодняшний день, из-за отсутствия в людях милосердия (любви, благородства) к ближнему, нет подлинной веры (в Бога), отчего, таким образом, нет в них и веры в жизнь после смерти, а, следовательно, нет ни веры в ад, ни, даже, веры в небеса. Вторая (существенная) причина заключается в том, что люди не видят духов своими глазами; ибо многие говорят: "если бы я их видел, то я бы в них и поверил; ибо существует и есть только то, что я вижу; а если что-то я не вижу, то я и не могу знать: существует ли то на самом деле или нет". Тогда, как все люди хорошо знают (понимают), или могут знать (понимать), что глаз земного человека настолько ограничен и груб, что им невозможно ощутить и увидеть, даже, и те сомножества объектов и вещей, которые существуют в рамках конечной природы нашего мира; как это вполне может быть подтверждено по опытам с микроскопами, которые делают очевидными и видимыми вещи природного микромира. Как же, тогда, можно увидеть то, что находится в запредельно внутренних мирах, состоящих из наичистейших веществ нашей духовной природы, то есть, там, где пребывают духи и ангелы? Эти миры человек не может видеть иным способом, кроме, как силою зрения глаз своего внутреннего человека, ибо лишь это зрение приспособлено к такому видению. Но, пока человек находится в земном мире, по стечению множества причин зрение этих глаз у него не открывается. Из всего этого и очевидно, насколько далеко отошла (отпала) подлинная вера в наши дни от веры древних времен, когда считалось за норму и все верили в то, что каждый человек имеет своего ангела, пребывающего вместе с ним.

5850.

Истина же, что касается материи, такова. От Господа через духовный мир в субъекты (подчиненные формы и объекты) природного мира приходит всеобщее (генеральное, полное) наитие, а также, наитие частное (отдельное). Общее (полное) наитие проникает в те объекты и вещи, которые пребывают в правильном (Божественном) порядке, тогда как наитие частное (отдельное) проникает в те объекты и вещи, которые не пребывают в установленном (Богом) порядке. Животные всякого рода и каждого вида пребывают в порядке, сообразном их природе, и потому в них проникает наитие общее. Что они пребывают в порядке своей природы, очевидно из того факта, что они уже сразу рождаются во все свои способности и не имеют никакой необходимости быть введенными в них (обученными) посредством дополнительного изучения какой-либо информации (обретения и усвоения знаний). Но люди не пребывают в Божием порядке своей природы, и не знают ни одного из законов, установленных для человеческого духа, в силу чего, следовательно, они и получают особое наитие (наитие частное или отдельное); то есть, наитие через тех ангелов и духов, которые пребывают с ними, от кого, собственно, то наитие и происходит. Ибо, если бы последние не пребывали с людьми, то люди бросались бы во всевозможные зла и мгновенно бы повергались в самые глубочайшие ады. Через посредие данных духов и ангелов человек, в такой манере, и находится под эгидой (присмотром) и руководством Господа. Порядок же, в котором человек был сотворен, состоит в том, что он должен любить ближнего, как самого себя, и даже более того, чем он сам себя любит. В таком порядке, собственно, и сотворены (сделаны) ангелы. Но нынешний человек любит только себя и мир, и ненавидит своего ближнего, за исключением только лишь тех крайних случаев, когда ближний склоняется выполнять его команды (повеления) и помогает ему обладать (овладевать) богатствами и удовольствиями мира. И именно по той причине, что жизнь (воля) человека, в общем, стала противоречить Божиим законам (Уставам) небесного порядка, то к человеку от Господа и приставляются индивидуальные (частные, отдельные) духи и ангелы, для осуществления через них управления и руководства.

5851.

Постоянно с человеком одни и те же духи не остаются, но меняются в зависимости от состояний человека, то есть, сообразно состояний его устремлений (желаний), или его любовей и целей; одни удаляются, а другие присоединяются. В общем же, с человеком всегда пребывают те духи, которые есть с ним, как бы такого же качества, как и он сам. Если он скуп, то и духи, которые приставляются к нему, скупы; если он высокомерен, то и духи при нем, также, высокомерны (надменны); если он желает и жаждет мести, то к нему приставляются духи, имеющие точно такой же характер; если он лукавый обманщик, то также и духи его таковы. Человек сам вызывает близких себе духов из адов сообразно (согласно, в соответствии) с устремлениями своей жизни (воли). Ады исключительно четко различаются согласно форм (пороков) или вожделений зла; от последних, собственно, и происходят там все их различия. Таким образом, там, никогда не бывает дефицита (отсутствия) духов, сходных с человеком, чтобы оттуда быть вызванными и быть присоединенными к нему, если тот пребывает в состояниях зла.

5852.



Злые духи, пребывающие с человеком, действительно родом из адов, но, в то время, когда они находятся рядом с человеком, они не находятся в самом том аду, но являются, как бы вызванными оттуда. Место, где они тогда пребывают, находится на полпути между адами и небесами, и именуется то место миром духов, о котором уже не раз упоминалось ранее. В этом мире, именуемом миром духов, пребывают, также, и благие (хорошие) духи, которые вызываются туда самим человеком, чтобы пребывать вместе с ним. В этот мир, сразу же после смерти, также, приходят и люди, которые после некоторого промедления (задержки на какое-то время), либо отсылаются оттуда в нижние земли (на перековку, исправление), либо опускаются (окончательно направляются) в ады, либо уже возносятся в небеса; отправляясь туда, куда каждый устремлялся в мире сообразно и в соответствии со своей жизнью (волей). Этот мир отделяет и ограничивает ады от миров более высших, и он может быть закрыт или открыт для проникновений высшего блага в зависимости от милости и благоволения Господа; и этот же мир отделяет и ограждает небеса от более низших миров. Таким образом, мир духов есть тем промежуточным (срединным) миром, который отделяет небеса от адов (являясь для них, как бы нейтральной полосой). Из всего этого, теперь, и можно уже усмотреть то, что собой представляет мир духов. Когда злые духи, вызванные туда по родству с человеком этого мира, находятся и пребывают там, то они уже не испытывают всех тех мучений, которым они подвергались в своем аду, но входят во всевозможные наслаждения от любви к себе и к миру, так же, как и во все те удовольствия, которые испытывает Собственное я того человека, который их вызвал; ибо они находят свою любовь в каждой мысли и в каждом желании (устремлении) духа того человека; и лишь, когда они отправляются обратно в ад, то уже снова возвращаются в свое прежнее положение и состояние.

5853.

Духи, которые приходят к человеку, входят во все отделы его памяти, а оттого, и во все ощущения, понятия и природные знания, которыми он обладает. Таким образом, они приобщаются ко всем ощущениям и вещам, принадлежащим вызвавшему их человеку, так, что они не знают ничего иного, кроме, как того, что все это принадлежит только им лично, то есть, их Собственному я. Во всем этом им и отдается прерогатива (право преимущества), ибо духи являются существами более высшими в отношении человеческого духа, одетого в физическое тело. Отсюда, теперь, и следует то, что все ощущения и вещи, о которых человек думает, исходят из того, что думают они, тогда как все ощущения и вещи, которых человек хочет (желает, жаждет), исходят из того, что они хотят (желают, жаждут); и, наоборот, все то, что мыслят (думают) его духи, то, собственно, обдумывает и мыслит человек, а все то, что духи желают, то, тоже самое, желается и человеку (в себе); ибо они действуют, как едино одно, будучи взаимоувязанными через сочетание духом. Тем не менее, как со стороны духов, так и со стороны людей, каждая из обеих сторон, предполагает в себе (в Собственном я), что все такие ощущения, явления и вещи возникают и проявляются, как бы сами собой и в них самих. Но это заблуждение.

5854.

Господом провидено так, чтобы духи наитствовали (проникали) в помыслы и желания человека, тогда как ангелы, при этом, наитствовали (проникали) на уровне его конечных целей, и, в такой манере, через конечные его цели наитствовали бы и во все то, что

вытекает и следует от тех целей. Именно, таким образом, ангелы и проникают (наитствуют) посредством духовных благ (добра, блаженств) в блага жизни (воли) и истины веры (рассудка) человека, посредством которых они и отводят его подальше от зла и лжи, насколько это возможно. Этот род наития (от ангелов) является безмолвным (молчание – золото) и незаметным для человека, и, тем не менее, он работает и действует, хотя и в тайне (сокрыто). Главное его направление – это отворот и отвращение человека от злых целей и наитие вместо тех целей блага. Но, в той мере и степени, с которой они этого не могут сделать, они отдаляются (отходят) и наитствуют уже лишь более удаленно и более рассеянно, отчего злые духи и становятся ближе. Тем не менее, ангелы все так же продолжают наитствовать, но лишь издали, ибо они не могут пересекать границ тех аур (атмосфер), где господствуют злые цели, то есть, цели любви к себе и к миру. [2] Господь мог бы легко через ангелов привести человека к благим (хорошим) целям в силу своего Всесилия и Всемогущества. Но это было бы подобно тому, как, если бы (применив насилие) отнять (отобрать) у человека его собственную жизнь (волю); ибо жизнь (воля) человека на земле состоит в совершенно противоположных (Божественным) родах любви. Именно поэтому, по Божественному закону, человеческий дух и является неприкосновенным (неприкасаемым); и это для того, чтобы сам человек пребывал бы в свободе выбора; так же, как и для того, чтобы добро (блага, блаженства) и истины, а от тех милосердие и вера, имплантировались (встраивались, высеивались) бы в его духе в свободе (по его собственной воле и желанию), а отнюдь не в принудительном порядке; так как все то, что воспринимается (получается) в состоянии принуждения (насилия) не остается, но улетучивается (рассеивается, разваливается). Ни волшебство, ни принуждение не основываются на собственной воле человека, ибо вытекают из воли другого, от наития (или давления) которой он и действует; и, когда он, затем, возвращается к своей собственной воле, то есть, к деяниям по своим собственным желаниям (свободе волеизъявления), то сразу же все, несвойственное ему (как не имеющее основания в себе), им выкорчевывается с корнем. Оттого Господь и правит человеком через его личную свободу (волю и собственные желания), и, насколько это возможно долго, удерживает его свободу (волю и желания) от злых помыслов, намерений и жажды зла; ибо, если бы человек не был бы удерживаем Господом, то он бы, сам по себе (из-за порчи его воли), сразу же пал и пребывал бы в самых глубоких местах (в пучине) ад. [3] Было сказано, что Господь чрез ангелов мог бы легко привести человека к благим целям, пользуясь Своим Всесилием и Всемогуществом; ибо злые духи (как по волшебству) Им могут быть изгнаны прочь в одно мгновение, даже, если бы их были целые мириады вокруг человека, ибо это может быть сделано силами, даже, одного единственного ангела. Но, тогда, в последствие, человек войдет в такие мучения и в такие ады, которых он не сможет уже выдержать, ибо от мучений и насилия его собственной жизни (воле, душе) будет положен конец. Жизнь человеческого духа в адах состоит из вожделений (злых желаний) и похотей (фантазий и мыслей оттуда), направленных против благ (добра, блаженств) и истин. Если такая жизнь не будет поддерживаться через (посредство) других злых духов и тем самым корректироваться (исправляться), или, по крайней мере, направляться к тому ими, то никакой дух не проживет и одной минуты. Ибо (у адских духов) нет в душе места ничему другому кроме, как любви к себе и к собственному обогащению (обретению ощущений для себя), и к собственной славе (репутации, известности); и, таким образом, ничего, кроме, как того, что противоречит Божественному порядку. Посему, если он не будет уменьшаться в выстроенном в себе

порядке умеренно и постепенно, то есть, проводя изменения через свою волю и желания (по собственной свободе) постепенно и последовательно, то он сразу же в одно мгновение и погибнет.

5855.

Прежде того, как мне было предоставлено право говорить и общаться с духами, я считал (верил, придерживался мнения), что ни один дух или ангел не может знать или воспринимать мои мысли, ибо мои мысли пребывают во мне лишь внутри, а оттого, известны только лишь одному Богу. Но, потом, однажды случилось так, что я заметил, что некий дух был вполне осведомлен обо всем том, что я думаю; ибо он, в нескольких словах, высказал все, о чем я думал, и дал ясный сигнал о своем присутствии возле меня. При этом я был поражен, главным образом лишь тем, что он досконально знает мои мысли. Отсюда, теперь, и очевидно, как (насколько) трудно человеку поверить в то, что некто из духов знает, сейчас, о том, что он думает. Когда, на самом деле, он знает не только те мысли, которые человек думает в самом себе, но и все те наималейшие его отклонения (переходы) в его помыслах и устремлениях (расположениях, желаниях), о которых человек и не догадывается. Ибо духи знают и о таких ощущениях, явлениях и вещах, которые человек никогда не сможет познать, пока он не оставит своего природного тела. Мне же это было дано познать (понять) лишь на протяжении многих лет непрерывного духовного опыта.

5856.

(В том мире) связь одних духовных обществ с другими осуществляется через духов, которых они посылают вперед и через кого они говорят (сообщаются). Эти духи именуются субъектами (подчиненными, второстепенными). Когда я попадал в какое-либо новое общество духов, то невозможно было обнаружить их присутствие, пока они не посылали некоего духа, с отправкой которого тут же открывалась (устанавливалась) связь. Эти духи из тех, что очень легки на подъем для знакомств, отчего, в той другой жизни, они этим часто и занимаются. Из этого можно усмотреть (заключить) и то, что духи и ангелы, которые пребывают с человеком, являются к нему ради связи и сообщения его с близкими ему сообществами в адах, и с близкими ему сообществами в небесах.

5857.

Как то раз, мне предоставилась возможность говорить с посылаемыми духами о превосходстве их способностей по сравнению со способностями человека, в плане их восприятия и охвата всевозможных ощущений и вещей, пребывающих в человеческой памяти, при первой же встрече и сообщении; и, что, несмотря на то, что они не знали раньше чего-либо из тех наук, языков и других ощущений и вещей, которым человек научился, проникаясь тем с самого своего детства, и даже, до старости, они, тем не менее, в одно мгновение овладевают всем их объемом; так что с учеными они разговаривают, как ученые, с гениями (одаренными, талантливыми), как гении (одаренные, талантливые), а с рассудительными, как рассудительные. Все эти мои наблюдения, эти духи восприняли с гордостью (за себя), ибо они были посланниками не из благого общества. Посему, мне было позволено продолжить весь ряд сравнения далее и сказать им: что с невеждами они разговаривают, как невежды, с глупыми (бестолковыми), как глупые (бестолковые), а с дурными и безумными (умалишенными), они говорят точно, как дурные и безумные

(умалишенные). Принимая в себя все то, что хранится во внутренней памяти человека, с которым они общаются, они, в такой манере, принимают в себя, также, и все его заблуждения, фантазии и лжи, а оттого, следовательно, и все его безумия и дурости. Злые духи не могут приблизиться лишь к младенцам и малым детям, ибо в памяти последних все еще нет чего-либо такого, чтобы злым духам то можно было бы взять и присвоить себе, как свое. Отсюда и очевидно, почему с маленькими детьми пребывают только лишь благие (хорошие) духи и ангелы.

5858.

Лишь с прошествием непрерывного духовного опыта в течение многих лет мне было дано познать (понять), что все духи думают и говорят на уровне (в пространстве) памяти человека, содержимое которой они полагают, как если бы оно было их собственным и пребывало бы лишь только у них одних, или в самом себе (в Собственном я того духа). Когда им некто говорит, что это совсем не так, то они очень возмущаются (сильно негодуют), ибо такова сила заблуждений тех чувств, которые господствуют (превалируют) над ними. Чтобы убедить их в том, что это вовсе не так, как они думают, им были заданы простые вопросы: откуда они знают, как говорить со мной на моем родном языке, ибо они о нем, за время их жизни в теле, не знали вообще ничего; и, как это они знают и все другие языки, которыми я овладел в силу большого опыта общения на них, хотя от самих себя они не знали ни одного из тех языков; или же они считают, что и эти языки являются их собственными и родными? Более того, я прочитал перед ними некоторые выражения на иврите, и оказалось, что они понимают его точно так же, как и я, то есть, как дитя малое, но не более. Откуда и стало очевидным то, что все знания, которыми они обладают (доступны им), принадлежат моей памяти. Именно, в такой манере, они и были убеждены в том: что, когда они приходят к человеку, то они, с этого момента, входят и в обладание (во владение) всеми обретенными человеком прежде собственными знаниями; и, что они входят в глубокое заблуждение, если считают их своими собственными. Приходящие духи, при этом, имеют, также, и свои собственные знания, но им не разрешается их извлекать (и распространять) по той простой причине, что они должны служить человеку исключительно лишь в рамках его собственных знаний; так же, как и в силу многих других причин, о которых кое-что уже говорилось ранее (в п. 2476, 2477, 2479); так же, как и потому, что, тогда бы, возникла величайшая неразбериха (путаница, помешательство), если бы все духи производили бы наития на людей еще и согласно своей собственной памяти (п. 2478).

5859.

Как-то раз пришли ко мне некие духи, которые были на этапе подъема (только лишь перешли в тот мир), и стали заявлять мне, что они были со мной с самого начала, ибо о чем-либо другом из своей жизни, они не знали и не помнили. Но, когда я им указал на обратное (что это не так), то им, все же, пришлось признать, что пришли они сюда впервые, но потому, что они моментально вошли во (приняли за свои) все те ощущения и вещи, что принадлежат моей памяти, то они, по той причине, и не могли воспринять, вспомнить и понять что-либо иначе. Из этого, опять-таки, очевидно то, что, когда духи приходят к человеку, то они тут же мгновенно вводятся и во все понятия и познания данного человека, как если бы они были их собственными (наделяются ими); так же, как и то, что, когда с человеком пребывает несколько духов, то каждый из них входит во все

знания человека, и каждый из них, тогда, полагает, что именно они и есть его знаниями собственными. Точно в такую же способность приходит и всякий земной человек сразу же после смерти. Отсюда, теперь, следует также и то, что, когда благие (добрые) духи вступают в какое-либо из обществ небес, то они входят (вступают) и в обладание (наделяются) всеми формами мудрости, принадлежащими ангелам того общества, ибо таково есть взаимное сообщение (в духовном мире). И это, даже, несмотря на то, что при своей земной жизни в теле, они могли бы пребывать в полном неведении о тех ощущениях и вещах, и даже, слыхом не слыхивать о небесных обществах. Но так это происходит только с теми духами, которые в нашем мире жили в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви к ближнему), ибо только такое благо притягивает (охватывает) и приближает к себе все какие только возможно формы мудрости, отчего в эти новые формы духовное благо само тайно и имплантирует (встраивает, высевает) себя. Именно поэтому духи, пребывающие с людьми, как бы знают все сами от себя, тогда как такое знание, в мирской телесной жизни, видится совершенно непостижимым и даже невыразимым (невозможным).

5860.

Духи, которые пребывают с человеком, также, входят и в его убеждения (получают их в удел, наделяются), какими бы они ни были; так как это было доказано мне на великом множестве примеров, на опыте. Таким образом, они входят в обладание убеждениями человека не только в отношении гражданских и нравственных ощущений и вещей, но и в отношении духовных ощущений и вещей его веры. Из этого можно усмотреть и то, что все духи, которые сообщаются с людьми, пребывающими в ереси, заблуждениях и иллюзиях, что касается истин веры, также проникаются точно такими же их формами, как и человек, отчего, и не имеют ни в чем в них и малейших различий. Причина же этого состоит в том, что человек должен находиться полностью в своей свободе (в собственных желаниях и воле), и не иметь каких-либо нарушений равновесия, исходящих от Собственного я, пребывающего с ним духа.

5861.

Из всего этого, теперь, и очевидно, что, во время своей жизни в мире, человек, что касается своих внутренних ощущений, а, тем самым, что касается своей внутренней части духа (внутреннего человека), пребывает в компании (в обществе) с другими духами, итак, примыкает (присоединяется) к ним, что уже ничего иного думать и желать не может, кроме, как того, что могло бы объединять его вместе с ними; и, что именно таким образом, осуществляется связь его внутренних ощущений с духовным миром; и, что только в такой манере, а не иначе, он может быть возглавлен (веден) Господом. Когда человек переходит в ту другую жизнь, он переносит с собой и свое неверие в то, что с ним пребывали некие духи, а, особенно, что они из ада. Поэтому там, если он пожелает познать те общества духов, в чьем окружении (компании) он пребывал, и от которых у него были духи-наставники, ему показывают их. А потом, пройдя через некоторые предваряющие состояния духа, он, в конце концов, возвращается в одно из тех самых своих обществ, ибо эти общества действуют (живут) в единстве с той формой любви, которая получила над ним свое господство. Несколько раз и я видел таких духов, которым показывались все их общества.

5862.

Духам, пребывающим с человеком, в силу того, что они примыкают не к телу, а к душе или духу, не сообщается о том, что они пребывают с ним; но это известно ангелам при человеке, ибо это им передается (воспринимается) от Господа. Те ощущения человека, которые из рассудка определяются (переходят) в речи, и те, которые из воли определяются (переходят) в действия тела, наитствуют (нисходят, втекают, проникают) в человека в порядке общего наития (не частного, не через духов); и это согласно с соответствиями его тела с телом Великого (Небесного) Человека. Откуда, теперь, следует и то, что те духи, которые пребывают с человеком, не имеют ничего общего с этими способностями и вещами. Таким образом, они не могут ни говорить чрез человека его языком, что было бы подобно проявлению навязчивой идеи (одержимости); ни видеть через него глазами, ни слышать через него ушами, в отношении того, что происходит в нашем мире. Со мной же дело обстоит совсем по-другому. Ибо Господь открыл мои внутренние ощущения (чувства, органы человеческого духа) так, чтобы я мог бы ощущать и видеть (понимать) явления и вещи, происходящие в той другой жизни. Отчего духи могут вполне свободно знать (понимать), что я есть человеческим духом, еще пребывающем в своем физическом теле; и, даже, более того, некоторым из них была предоставлена еще и возможность видеть через мои глаза явления и вещи, происходящие в нашем мире, а через мои уши слышать всех тех, кто говорил со мной, пребывая в моей компании.

5863.

Когда злые духи начинают воспринимать (понимать), что они пребывают с человеком; и, что они есть духами возле него отдельными (самостоятельными); то, если они могут наитствовать (проникать, входить) в ощущения его тела, то они тут же без промедленья пытаются уничтожить его тысячами способов; ибо они удерживаются в смертельной ненависти к человеку. Так как обо мне они знали, что я был человеком в теле, то они постоянно желали и стремились уничтожить меня. И это не столько в отношении тела, но, главным образом, в отношении души; ибо уничтожение человека и кого-либо из духов составляет высшую форму наслаждения в жизни всех тех, кто пребывает в аду; но я постоянно пребывал под защитой Господа. Из этого и очевидно, насколько опасно для человека, находящегося среди живых, пребывать в компании с духами, когда он не находится в благе (добре, блаженстве) веры.

5864.

Как-то раз я был свидетелем того, как некие злые духи услышали, что есть те духи, которые пребывают с человеком; и они предположили, что, если они смогут напасть на них, то, таким образом, они нападут и на пребывающего вместе с ними человека. Они долгое время, даже, пытались найти их, но это было тщетно. Их главной же целью было их уничтожение. Ибо точно так, как в небесах наслаждение и блаженство рождаются с деланием блага (добра, блаженства) для человека, или благодаря помощи (содействия) ему в достижении благополучия в вечности, то точно так же, с другой стороны, в адах наслаждение и блаженство рождаются с деланием человеку зла, или благодаря оказанию ему содействия в достижении вечного проклятия (духовной погибели). Таковой есть глубина их противостояния.

5865.

Было раз так, что некоему духу, не из злых, было позволено прийти к некоему конкретному человеку и рассказать мне про форму и вид его духа. Когда он пришел к тому человеку, то сказал, что он ему видится, как если бы нечто черное и неживое, или, как некая объемная черная безжизненная масса. Таково было описание жизни (воли, души), пребывающей в теле того человека, к которому ему было позволено прийти и посмотреть. При этом, было сказано, что жизнь (воля, душа) телесного человека, который пребывает в благе (добре, блаженстве) веры, когда позволяется ее видеть, не видится черной массой, но имеет вид и цвет, подобные дереву и древесине. Более того, все то же самое, мне дано было познать и посредством других опытов. Ибо было как-то, что некий злой дух, снова был введен в состояние ощущения собственного тела; что производится путем (посредством) помыслов (размышлений), оставшихся (сохранившихся) в нем от чувственных ощущений тела, или, по внешней памяти. В этот момент он мне, по видимости чувств, также, показался похожим на черную объемную безжизненную массу. Когда он был выведен из того состояния, то он мне сказал, что он думал только что о том, каким он был в жизни тела. Так как человек находится в материальном мире и его свете, духам не представляется возможности смотреть на душу (видеть дух) человека, пребывающего в теле (люди невидимы для духа); когда же духи смотрят на те вещи, которые пребывают в свете нашего мира, то они их не видят, ибо, на том месте, они видят лишь кромешную тьму.

5866.

Продолжение об ангелах и духах, пребывающих с человеком, можно будет найти в конце следующей главы.

ГЛАВА 45. 1. И не мог уже более удерживаться Иосиф при всех стоявших около него, и он закричал: выведите (удалите) всякого человека от меня. И когда при Иосифе никого не было, то он, тогда, открылся братьям своим. 2. И он громко заплакал (дал волю своему голосу в плаче), и услышали Египтяне, и услышал дом Фараонов. 3. И сказал Иосиф братьям своим: я — Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, ибо они остолбенели (оцепенели) пред ним. 4. И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ближе ко мне, я молю. И они подошли. А он сказал: я — Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; 5. но теперь не печальтесь и пусть не будет гнева в ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо Бог послал меня пред вами, чтобы сотворить оживление (жизнь); 6. ибо уже два года, как голод в сердцеvine земли; и будет еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут (не будет ни посева, ни урожая); 7. и послал меня Бог пред вами, чтобы заложить (отложить) для вас остатки (запасы) на (в) земле и сделать вас живыми через великое избавление. 8. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня за отца Фараону, господином над всем домом его и владыкою во всей земле Египетской. 9. Поспешите и скорее идите к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли; 10. и будешь ты жить в земле Гесем (Гошен); и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сыновей твоих, и стада (мелкий и крупный скот) твои, и все, что ты имеешь (свое); 11. и я прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет; чтобы ты не лишился корней (не искоренился, не погиб), ты и дом твой и все, что ты имеешь (свое). 12. И вот, очи ваши и очи брата моего Вениамина видят то, что это я своими устами говорю вам. 13. И

сообщите отцу моему о всей славе моей в Египте, и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. 14. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и заплакал; и Вениамин плакал на шее его. 15. И целовал он всех братьев своих и плакал, обнимая их; а затем заговорили с ним и братья его. 16. И голос тот услышали и в доме Фараоном, сообщая, что пришли братья Иосифа; и за благо было это в глазах Фараона и в глазах рабов его. 17. И сказал Фараон Иосифу, скажи братьям твоим сделать так: чтобы навьючили они скот свой, и пошли в землю Ханаанскую; 18. и взяли отца своего и семейства свои и пришли ко мне; а я дам вам (им) благ земли Египетской, и будете вы питаться тукотом (жиром) земли. 19. И еще (новое) повеление, чтобы сделали они: возьмите из земли Египетской колесниц (повозок) для детей ваших и для жен ваших, и привозите с отцом вашим и придите; 20. и пусть не зарится око ваше на имущество свое, ибо блага всей земли Египетской - для вас. 21. И сыны Израилевы так и сделали; а Иосиф дал им колесниц (повозок, кибиток) согласно реченному Фараоном; и дал им провизии на дорогу (запасов в путь). 22. И дал он всем и каждому из них по смене одежд, Вениамину же он дал триста серебрянников и пять перемен одежд. 23. И отцу своему, после того, послал он в той же манере: десять ослов, навьюченных благами Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами для отца своего на дорогу. 24. И послал он назад братьев своих, и они пошли (отделились); и он сказал им: не ссорьтесь на дороге (в пути). 25. И пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему. 26. И сообщили ему, и сказали: Иосиф таки жив, и он теперь правитель (владевает) над всею землею Египетскою. Но сердце его смутилось (опустилось), ибо он уже не верил им. 27. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он проговорил им; и, когда увидел колесницы (повозки), которые прислал Иосиф, чтобы привезти его, то, тогда, и ожил дух Иакова, отца их; 28. и сказал Израиль: достаточно, еще жив сын мой Иосиф; пойду и я, и увижу его прежде, чем умру.

5867.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В предыдущей главе речь шла о внутреннем человеке, представленном в лице "Иосифа", точнее о том, что именно от него начинается (исходит) подлинная инициация сочетания (начало, вступление в соединение) человека с самим собой, то есть, его внутренней части духа с внешней природной своей частью, представленной в лице десяти сыновей Иакова, и это через промежуточные ощущения (истины), которые представлены в лице "Вениамина". В настоящей же главе, речь идет о внутреннем человеке, когда он производит соединение себя со своим внешним природным человеком. Но, поскольку с природной частью духа невозможно установить какой-либо связи иначе, кроме, как через посредие духовного блага, пребывающего внутри природных ощущений, и означенного в лице "Израиля", то поэтому, самым первым к присоединению подготавливается именно это благо.

5868.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. И не мог уже более удерживаться Иосиф при всех стоявших около него, и он закричал: выведите (удалите) всякого человека от меня. И когда при Иосифе никого не было, то он, тогда, и открылся братьям своим. И он громко заплакал (в плаче дал волю своему голосу), и услышали Египтяне, и услышал дом Фараонов. "И не мог уже более удерживаться Иосиф при всех стоявших около него" означает - что уже все истины (ощущения) были приуготовлены для связи (сочетания) с



внутренними небесными ощущениями; "и он закричал (воскликнул)" означает преддверие проявления действия; "выведите (удалите) всякого человека от меня" означает – выведение из сердцевины памяти (удаление из центральной части) тех природных знаний, что не согласны и не приютствуют благу; "и когда при Иосифе никого не было, то он, тогда, и открылся братьям своим" означает - что каких-либо знаний о присоединении внутренних небесных ощущений через промежуточные истины с природными истинами в Собственном я пребывать не может; "и он громко заплакал (в плаче дал волю своему голосу)" означает милость и радость; "и услышали Египтяне" означает - даже вплоть до самых крайних и последних ощущений; "и услышал дом Фараонов" означает – везде и всюду в природной части духа.

5869.

И не мог уже более удерживаться Иосиф при всех стоявших около него. Что этим означается - что уже все истины (ощущения) были приуготовлены для связи (сочетания) с внутренними небесными ощущениями, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннее благо (п. 5805, 5826, 5827); при чем, благо внутреннее небесное; ибо под небесным означается благо (добро, блаженство), которое исходит от Самого Господа; и из значения фразы "не мог уже более удерживаться", представляющего собой такое состояние духа, когда уже все ощущения стали приуготовлены для сочетания и связи. Ибо, когда некто уже приуготовил себя к достижению определенной цели с тщательным прилежанием (старанием, усердием), итак, всеохватным намерением, путем полного собрания и организации (упорядочивания) всех (необходимых) средств, что будут способствовать ее осуществлению, то, тогда, когда все эти вещи уже сделаны и стоят наготове, он больше не может сдерживать себя. Именно это и означается под сказанными выше словами; ибо в предыдущей главе речь шла о собирании (приобщении) всевозможных ощущений к совместному взаимодействию, тогда, как в этой – уже о самом взаимодействии и сочетании (п. 5867). Под "всеми стоявшими около него" означаются все те ощущения, явления и вещи, которые препятствуют (мешают) сочетанию (соединению внутренней и внешней частей духа) вместе; именно по этой причине они и изгоняются (отбрасываются), как это будет очевидно из дальнейшего.

5870.

И он закричал (воскликнул). Что этим означается преддверие проявления действия, очевидно из значения слова "закричал", в отношении прежде того сказанных слов, что он уже не мог удержаться, и представляющего собой преддверие проявления самого действия (эффекта).

5871.

Выведите (удалите) всякого человека от меня. Что этим означается выведение из сердцевины (удаление из центральной или господствующей части) памяти природных знаний, не согласных и противных благу, очевидно из значения фразы "всякого человека от меня", представляющего собой природные познания, ибо эти люди, здесь, это египтяне, а под ними означаются именно природные познания в человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702). Что они не согласны и противостоят (неблагоприятны) благу, очевидно из того, что они изгоняются от Иосифа. А понимать все это следует так. Когда осуществляется соединение благ, пребывающих во внутреннем человеке, с

истинами, которые пребывают во внешней или природной части человеческого духа, то есть, когда блага милосердия человека входят в соединение (сочетание, союз, супружество) с истинами его веры, то все те природные познания, которые не согласны с этим сочетанием, а, особенно те, которые являются неблагоприятными (неблагоприятствующими), отвергаются из середины (центра, сердцевины) человека к краям в стороны; и, в такой манере, как бы от света, который находится в середине к тени, которая пребывает по бокам (по сторонам). Именно, после этого, они и становятся частично, как бы невидимыми, а частично, как бы принимаемыми за ничто (второстепенными и не важными). Но из тех природных познаний памяти, которые пребывают в согласии и гармонии, и которые остаются с человеком, как остатки, в духе осуществляется своего рода добыча (производство, экстракция, вытяжка, обогащение) выводов, или, если можно так сказать, сублимация (возгонка, очистка, выжимка) остатков, в результате которой рождается (возникает) внутренний смысл (глубинных ощущений, явлений и вещей); то есть, смысл, который не воспринимается человеком, пока он находится в вещественном теле, за исключением чувства некоего наслаждения (веселья) подобного тому, которым всякий человеческий ум наслаждается и радуется в отношении утра и начала всякого дня. Именно, в такой необычной манере (что касается духа), и осуществляется сочетание (соединение, слияние, соитие) внешних истин, принадлежащих вере, с внутренними благами (добром, блаженствами), которые принадлежат милосердию.

5872.

И когда при Иосифе никого не было, то он, тогда, и открылся братьям своим. Что этим означает - что (в природной памяти) каких-либо знаний при соединении внутренних небесных ощущений через промежуточные истины с природными истинами не улавливается и не остается, очевидно из того, что уже было показано чуть выше (в п. 5871); а оттого, дальнейшего объяснения не требует.

5873.

И он громко заплакал (в плаче дал волю своему голосу). Что под этим означает милость (сочувствие) и радость (приятие их), даже, сквозь слезы, очевидно из значения слова "плач", представляющего собой проявление (эффект) милости (п. 5480); также, как и проявление любви через печаль (как чувства любви, смешанного с сожалением и горечью) (п. 3801); и, здесь, как приятия их сквозь слезы.

5874.

И услышали Египтяне. Что этим означает - даже вплоть до самых крайних и последних ощущений, очевидно из значения слова "услышали", что касается голоса в плаче (приятия их и радости, даже, сквозь слезы), и представляющего собой восприятие милости (сочувствия) и любви к ним; и из представления образа Египтян, означающего собой природные познания в человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462); и, в такой манере, самые крайние и последние ощущения человеческого духа, ибо природные знания, пребывающие в памяти человека, являются крайней формой возможных в нем ощущений. Что природные знания в человеческой памяти, а точнее, знания его памяти и мысли, исходящие оттуда, являются самыми крайними ощущениями рассудка, не является вполне очевидным людям (телесным), ибо им кажется, как если бы они именно и составляют всю их рассудительность (интеллект) и мудрость. Но это не так. Ибо они

являются только лишь сосудами (вместилищами, проводниками), содержащими в себе ощущения и вещи (истины) более внутренней рассудительности и мудрости, и являются, как бы крайними проводниками-выводами, соединяющими рассудок с вместилищами чувств физического тела. Что знания памяти и мысли, исходящие оттуда, являются крайними ощущениями духа, очевидно всякому человеку, который умеет отражать (наблюдать) свои мысли (видеть их ход), когда он сам себя вопрошает о какой-либо истине. Ибо, хотя знания в памяти и присутствуют, истина, тем не менее, не очевидна; отчего рассудок должен извлечь из памятуемых знаний экстракт (концентрат, сухой остаток) того, что они содержат, или даже собрать и сложить тот экстракт из очень многих разбросанных тут и там знаний, включая, и те, что могут быть сокрыты весьма глубоко; и с тем, таким образом, получить (образовать) выводы; и чем к более внутренним глубинам в себе за такими мыслями проникает рассудок, тем больше и далее он удаляется от знаний, пребывающих в памяти. Это может быть усмотрено и из того факта, что, когда человек приходит в ту другую жизнь и становится духом, то с ним, также, остаются пребывать все его познания памяти, но, при этом, по целому ряду причин ему не позволяется использовать их (п. 2476, 2477, 2479); тем не менее, он может думать и говорить, что касается истин и благ (добра, блаженства) гораздо, даже, более вразумительно (ясно) и совершенно, чем он делал это в мире. Отсюда и можно усмотреть то, что природные знания памяти в человеке являются лишь слугами (помощниками) человеческому духу для получения (восприятия, образования, формирования) в нем начал высшего (будущего духовного) понимания; ибо, когда понимание (рассудок) уже становится сформированным, то, тогда, они превращаются (становятся) тем последним и конечным уровнем (пластом, последней плоскостью или планом), на котором человек более уже не думает, ибо он мыслит уже на уровне категорий более высших.

5875.

И услышал дом Фараонов. Что этим означает – (что это становится ощутимо) везде и всюду в природной части духа, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой, в общем, всевозможные природные ощущения в памяти человеческого духа (п. 5160, 5799). Отсюда и очевидно, что под "домом Фараоновым" означает, в общем, все и каждое из ощущений в природной части человеческого духа.

5876.

Стихи 3-5. И сказал Иосиф братьям своим: я — Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, ибо они остолбенели (оцепенели) пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ближе ко мне, я молю. И они подошли. А он сказал: я — Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; но теперь не печальтесь и пусть не будет гнева в ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо Бог послал меня пред вами, чтобы сотворить оживление (жизнь). "И сказал Иосиф братьям своим" означает - что способность восприятия истин в природной части духа дается (даруется, исходит) от внутреннего восприятия небесно-духовных ощущений; "я - Иосиф" означает проявление ее оттуда; "жив ли еще отец мой?" означает подпитку (поддержку) духовного блага от природной части духа; "но братья его не могли отвечать ему" означает - что истины, пребывающие в природной части духа, еще не в состоянии заговорить; "ибо они остолбенели (оцепенели) пред ним" означает потрясение

(переворот) среди них; "и сказал Иосиф братьям своим" означает – в связи с новым природным восприятием; "подойдите ближе ко мне, я молю" означает более внутреннюю взаимосвязь; "и они подошли ближе" означает действие (эффект); "и сказал он: я — Иосиф, брат ваш" означает проявление в силу наития свыше; "которого вы продали в Египет" означает внутренние ощущения, которые ранее ими были отчуждены (отброшены); "но теперь не печальтесь" означает тревогу сердца (души) или воли; "и пусть не будет гнева в ваших глазах" означает печаль духа или рассудка; "что вы продали меня сюда" означает то, что ранее ими было отчуждено (отброшено) до самого низшего уровня ощущения и понимания вещей; "ибо Бог послал меня пред вами (среди вас), чтобы сотворить оживление (жизнь)" означает образование формы духовной жизни (воли, души), зачинаемой по (Божиему) Провидению.

5877.

И сказал Иосиф братьям своим. Что этим означается - что способность восприятия истин в природной части духа дается (даруется, исходит) от внутреннего восприятия небесно-духовных ощущений, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509, 5687, 5743); и, здесь, это в плане зарождения способности восприятия истин снизу (о которой, теперь, и будет говориться в дальнейшем); из представления образа Иосифа, означающего собой самую внутреннюю или небесную часть ощущений человеческого духа (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 5869); и из представления образа десяти сыновей Иакова, кто, здесь, понимается под словом "братья", и выражающего собой истины, пребывающие в природной (внешней) части человеческого духа (п. 5403, 5419, 5458, 5512). Отсюда и очевидно, что, во внутреннем смысле, здесь сказано о том, что способность к восприятию истин, пребывающих в природных знаниях или в памяти человека, дается (даруется, исходит) от внутреннего восприятия небесно-духовных ощущений. Под словом "сказал", здесь, означается уже даяние (дар, обретение) способности восприятия высших истин снизу, ибо это следует из самого повествования, так как сказано о соединении внутренней небесной части духа, которая представлена в лице "Иосифа", с истинами его части природной, представленными в лице "сыновей Иакова". Именно, когда они встречаются и соединяются вместе, то тогда и дается (образуется) в человеческом духе способность к восприятию высших ощущений и на низшем уровне, и это благодаря устремлению (расположенности, желанию, жажде, любви) к истине, ибо, в этом случае, это то же самое, что и в силу устремленности к благу.

5878.

Я – Иосиф. Что этим означается и проявление ее оттуда, очевидно и без объяснений.

5879.

Жив ли еще отец мой? Что этим означается наличие духовного блага и подпитка (поддержка) им более внутренней части духа от части духа природной, очевидно из представления образа Израиля, кто, здесь, подразумевается под словом "отец", и означающего собой духовное благо, зарождающееся от природных ощущений (п. 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); то, что оно происходит (зачинается) от природной части духа, очевидно по п. 4286; и из значения фразы "жив ли он еще", представляющего собой его даяние или присутствие. Ибо первыми озвученными

помыслами (словами) Иосифа, когда он проявил себя (перед братьями), стали помыслы (слова) о своем отце, хотя он и так знал, что тот живой. Отсюда и следует, что под Израилем (при его упоминании в речи или делах Иосифа) символизируются первые духовные выводы, даруемые (рождаемые) в рассудке из земных помыслов, так же, как и их постоянная поддержка после того, выраженная, здесь, в разговоре с братьями. Причина этого состоит в том, что соединение внутренних небесных ощущений, которые представлены в лице "Иосифа", с истинами, пребывающими в форме природных ощущений, которые представлены в лице "сыновей Иакова", не может быть осуществлено иным путем, кроме, как через наитие того духовного блага, что пребывает внутри тех природных ощущений, и представленного в лице "Израиля". Ибо, когда такое соединение осуществляется, то они уже более не именуется сыновьями Иакова, но - сыновьями Израилевыми; и это по той причине, что под "сыновьями Израилевыми" уже понимаются не просто истины, но истины духовные (высшие), хотя и выраженные в форме природных понятий (ощущений).

5880.

Но братья его не могли отвечать ему. Что этим означивается - что высшие истины, пребывающие в природной части духа, сначала находятся еще не в том состоянии, чтобы заговорить (чтобы их внятно понимать и действовать по ним), очевидно из представления образа сыновей Иакова, кто, здесь, понимается под "братьями" Иосифа, и выражающего собой истины, пребывающие в природной части духа (о которых говорилось чуть выше, в п. 5877); и из значения фразы "не могли (были не в состоянии) отвечать ему", представляющего собой пребывание в состоянии, когда человек еще не совсем способен говорить (не готов понимать и по собственной воле и желанию делать) те природные истины, что согласны с наивысшими внутренними ощущениями. И, здесь, это следует понимать так. Когда внутренние ощущения человека пребывают в состоянии соединения (входят в первое сочетание) с природными ощущениями внешнего человека, то есть, когда благо вступает и пребывает в сочетание с истиной, то, тогда, в такой форме связи, господствующее (ведущее) положение занимают внутренние ощущения, но никак не внешние; ибо связь, при этом, не является еще взаимной. И это потому, что подлинное соединение появляется только тогда, когда это делается по взаимности. Именно поэтому и было сказано, что его братья впервые заговорили с ним (стих 15), лишь тогда, когда Иосиф заплакал на шее у Вениамина, и после того, как он расцеловал всех братьев своих; под чем означивается то, что после того, как соединение (сочетание) свыше осуществлено, то только, тогда, в силу проявления внутреннего восприятия и устанавливается (появляется в нижней части духа) состояние встречной взаимности.

5881.

Ибо они остолбенели (оцепенели) пред ним. Что этим означивается потрясение (кризис, переворот) в них, очевидно из значения слова "остолбенели (впали в ужас)", представляющего собой потрясение, вызванное не иным чем-либо, кроме, как ужаса. Ибо под потрясением (кризисом, переворотом) подразумевается новое расположение и установление (приведение) в порядок истин, пребывающих в природной части духа. Что же касается нового (через потрясения) установления (обновления) и приведения природных истин в порядок, то да будет известно, что каким именно должен быть тот порядок, в котором в памяти человека должны быть расположены все его познания и

истины, ни одному человеку известно быть не может. Иногда же, это становится известно ангелам (при человеке), но и это лишь тогда, когда этого пожелает Господь. Ибо порядок этот образуется (как в чудесах) самым причудливым образом. Истины (знания) сцепляются вместе (группируются) друг с другом в звенья (пучки, гроздь), так же, как и сами эти звенья (пучки, гроздь) цепляются между собой друг за друга; и это в соответствии (в связи, в согласии) с теми вещами (ведущими) ощущениями, которыми охвачен (увлечен) человек (в желаниях и помыслах). Этот порядок взаимосвязи (сцепления, когерентности) настолько чудесен (невообразим), что ни один человек не смог бы никогда такого не то, что придумать, но и поверить в такое. Иногда, в той другой жизни, эти порядки предстают пред глазами духов для просмотра, ибо в небесном свете, который является светом духовным, такие ощущения и явления могут быть выставлены на обозрение пред глазами, но такого не может быть в свете нашего мира. В человеческой памяти природные знания и истины расположены (сведены) в свои формы исключительно силою любви, в которой пребывает человек: в адских формах - любовью к себе и любовью к миру, но в небесных формах - любовью к ближнему и любовью к Богу. Именно поэтому, тогда, когда человек входит в возрождение и соединение с самим собой, то есть, когда осуществляется сочетание благ внутреннего человека с истинами человека внешнего, среди истин (в низшей части рассудка) происходит потрясение (ужас, кризис, переворот), ибо тогда они переворачиваются, связываются и выстраиваются в другой порядок (и расположение). Именно это потрясение (ужас, кризис, переворот), здесь (во внутреннем смысле), и подразумевается; означивается же оно словом "остолбенение". Когда происходит такое потрясение, то оно проявляется в виде тревог, возникающих от изменения прежнего состояния духа, а точнее, от ощущения лишения тех наслаждений, в которых человеческий дух находился в предыдущем своем состоянии. Это потрясение (кризис), также, проявляется и в виде тревог о привычках и порядках прошлой жизни (оставленных желаниях и устремлениях воли). И это по той причине, что самые наинизшие ощущения и места в человеческом духе сдаются в подчинение и ведение внутреннего блага и более внутреннего я человека. Именно о таких видах беспокойств, теперь, и будет говорить в дальнейшем.

5882.

И сказал Иосиф братьям своим. Что этим означивается переход к новому (обновленному) природному восприятию (пониманию), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором было сказано ранее, в п. 5877); и из представления образа сыновей Иакова, выражающего собой истины, пребывающие в природной части духа (о которых, также, говорилось выше, в п. 5877); и, здесь, это касается всевозможных природных ощущений; ибо под теми лицами, через кого представлены истины, пребывающие в природной части духа, вместе со всеми природными ощущениями, в общем, представлено, также, и Собственное я; ибо Фараон, так как он являлся царем Египта, в силу представления, означивает собой и всевозможные знания, выраженные в природных ощущениях (п. 5160, 5799). Истины в природной части духа и само природное Собственное я, то есть, сам природный человек, действуют как едино одно; ибо истины – это содержимое Собственного я, а природные ощущения являются их вместилищем. Отсюда и следует то, что, во внутреннем смысле, вместилище, означенное здесь (как Фараон), в соответствии с порядком и последовательностью вещей, выражает собой то же самое, что и его содержимое. Причина, по которой сыновья Иакова,

здесь, представляют собой и новые природные ощущения, состоит в том, что, во внутреннем смысле, здесь описано совместное взаимодействие ощущений и знаний после их соединения, посредством чего, если можно так сказать, выражено их согласие, как вместилища со своим содержимым, и, как бы составляющими друг с другом едино одно целое; а точнее, как при согласии внутренних ощущений духа его с внешними, то есть, его благ с его истинами. Ибо, тогда, в первый раз и даруется (проявляется) способность к внутреннему восприятию, то есть, в силу того, что человек устремляется (ведется) истинами (внутри пропитанными благом), он, в такой манере, начинает вестись и благом; именно это и есть то, что, тогда, начинает ощущаться, как потрясение (ужас, кризис, переворот); затем, посредством наития устанавливаются и другие внутренние каналы связи, последовательно возникая друг за другом. Из этого, теперь, и очевидно, что природные истины, которые представлены в лице сыновей Иакова, здесь, означивают собой уже природные истины обновленные, ибо с ними прежнее состояние человеческого духа становится измененным (п. 5881).

5883.

Подойдите ближе ко мне, я молю. Что этим означаетсся более внутренняя взаимосвязь, очевидно из значения слов "подойдите ближе", представляющего собой более тесное сообщение (связь, наитие, влияние), которое, когда это говорится в отношении связи внешних ощущений с внутренними, выражает, тогда, их более внутреннюю связь и близость. Человек не знает (не понимает), что у природной части духа или у внешнего человека существуют связи, исходящие и как внутрь, так и вовне; и это по той причине, что он не образовал в себе и малейшего представления о внутреннем человеке (строении его) и о его жизни (в другом мире), являющейся отдельной от жизни внешнего человека. О внутреннем человеке он не имеет никакой другой идеи, кроме, как о том, что эта часть человека пребывает внутри тела, и, что так, ничем вовсе и не отличается от внешнего (телесного) человека, тогда как они настолько различны (своей природой), что внутренняя часть духа может быть отделена от своей части внешней, и в последствии, продолжать жить все той же жизнью, в которой дух пребывал (жил) до этого, но более тонкой и чистой, ибо вступает в нее он тогда, когда он умирает, как человек (как природное тело). Когда внутренний человек отделяется от человека внешнего, то эта внутренняя часть человеческого духа, которая отделяется и живет после смерти тела, и является той невещественной субстанцией (материей состоящей из мыслей и желаний), которая именуется духом. Но это есть все тот же человек, который жил прежде в теле, и который, в той другой жизни (в духовном мире и его свете), вновь видится себе и другим, точно, как человек в этом мире, повторяя всю свою прежнюю форму, от головы и до пят. Он, к тому же, наделен точно такими же способностями, которыми он обладал, будучи в нашем мире телесным человеком; и это, что касается таких чувств, как прикосновение, обоняние (нюх), видение (зрение), слух; и таких способностей, как говорение и мышление. Они у него развиты до такой степени, что он, когда не отражает того (не осознает, забывает о том), что он пребывает (находится) в той другой жизни, то предполагает, что, как если бы находится в вещественном мире и в своем природном теле, ибо я не раз это слышал в разговорах между духами. Из всего сказанного, здесь, теперь, вполне может и быть очевидным то, что собой представляют внутренние и внешние части и ощущения человеческого духа. Если идея или понятие о них будут образованы именно в такой форме, то истины (вещи), которые так часто говорятся при объяснении вопросов,

касающихся внутреннего и внешнего человека, станут намного понятнее (вразумительнее), так же, как станет вразумительнее и то, что означается под сближением или вступлением в более внутреннюю форму взаимосвязи, которая, здесь, и подразумевается под словами "подойдите ближе ко мне, я молю".

5884.

И они подошли (ближе). Что этим означается действие (эффект), а точнее, что (в такой манере) именно и осуществляется (устанавливается) более внутренняя взаимосвязь, очевидно и без объяснений.

5885.

И сказал он: я — Иосиф, брат ваш. Что этим означается проявление в силу наития свыше, очевидно из значения слов "и сказал он: я - Иосиф, брат ваш", представляющего собой проявление (как это было показано выше, в п. 5878). Что на последних уровнях ощущений всякое проявление свыше происходит (возникает) лишь посредством наития, следует из того факта, что во внешний мир невозможно пройти иным путем, кроме, как путем прохода через промежуточные внутренние действия (побуждения, причины); и, что, с установлением более внутренней взаимосвязи, такое проявление становится более ощутимым (существенным, господствующим) (п. 5883). Проявления посредством наития, что касается благ (добра, блаженств), выражаются в устремлениях (желаниях, расположении, привязанностях) к ним через устремления к союзным им истинам, и представляют собой волеизъявления (проявление истин через волю), а оттуда, деяния и дела милосердия; но, что касается истин, то они выражаются в признании (утверждении, понимании, озвучивании) их, и представляют собой убеждения веры, а оттуда, их проповедование и распространение.

5886.

Которого вы продали в Египет. Что этим означаются внутренние ощущения, которые ранее ими были отчуждены (отброшены), очевидно из представления образа Иосифа, который, здесь, понимается под тем "кого они продали", и означаящего собой внутренние (духовные) ощущения (п. 5805, 5826, 5827); и из значения слова "продать", представляющего собой (в крайне противоположном смысле) отбрасывание и отчуждение (п. 4752, 4758). Под словом "Египет", здесь, означаются те ощущения и вещи, которые в человеческом духе пребывают на самом низшем его уровне (как это будет еще показано чуть ниже, в п. 5889). Ибо, когда некие ощущения и вещи (а, здесь, это духовные), пребывающие в природных знаниях или памяти, остаются без подтверждения, то они тогда и отбрасываются (отходят, отводятся) в них в стороны, и, таким образом, переводятся на уровень ощущений и вещей крайних (не заслуживающих внимания) или низших. Именно такие процессы, реально, и происходят, что касается внутренних (духовных) ощущений человека в наши дни. Согласно Божию учению хорошо известно, что внутренний (духовный) человек существует, но это нынешними людьми отбрасывается (отклоняется) на уровень наиболее низших в своем духе ощущений и вещей, ибо по неведению это не признается в обществе и не вхоже в обычные (современные) рамки веры. И, в такой манере, эти знания (вещи) делаются, как бы отчужденными; отчужденными на уровне веры (внутренней памяти духа), но не на уровне внешней человеческой памяти. Что, во внутреннем смысле, под словом "продать"



понимается отчуждение от ощущений (истин) веры и (дел) милосердия, итак, от тех ощущений, которые делают человека, принадлежащим к внутренней церкви (духовности), может быть усмотрено из того факта, что в том (духовном) мире нет места каким-либо покупкам или продажам, как это есть на нашей земле, но имеет место усвоение благ (добра, блаженств) и истин, которое (согласно соответствиям) означает под словом "покупать (покупка)", так же, как имеет место и отчуждение от них, которое (согласно соответствиям) означает под словом "продавать (продажа)". Под словом "продавать (продажа)", кроме того, означает еще и передача (взаимосвязь, взаимоотношенность) природных знаний о добре (благе, блаженстве) и природных знаний об истине; и это по той причине, что под словом "торговля (продажа, торги) товарами", в отношении этих знаний, означает доставка (добыча, сведение их вместе) и связь (соединение их) (п. 2967, 4453); но в последнем случае, в Слове, о такой продаже (покупке) говорится, как о продаже "не за серебро". [2] Что под словом "продавать" означает отчуждение, очевидно из следующих отрывков и мест в Слове. В книге пророка Исаии: так говорит Иегова (Господь), где письмо вашей матери о разводе, которая была Мною отпущена вовсе (послана подальше)? Или кто есть Моими ростовщиками, которым Я вас продал? Усмотрите, теперь, что вы были проданы за грехи ваши, и за грехи (преступления, отступничества) ваши ваша мать была (разведена) послана подальше (Ис. 50:1). Здесь, под словом "мать" означает Еврейская церковь (духовность); а под словом "продавать" – отчуждение (отход ее от Бога). У Иезекииля: приходит время, приближается день; когда ни покупающий (покупатель) не будет рад, ни продающий (продавец) не уйдет без слез (без плача); ибо гнев повис над всем и каждым из их множества. Ибо проданное у продавца вновь уже не появится, хотя жизнь его все еще будет среди живых (Иез. 7:12, 13). Здесь, так говорится о "земле Израиля", под которой означает духовная церковь; под "продавцом", здесь, означает всякий из тех (в церкви), кто отчуждается (отходит) от истин и наполняется ложью (фальшами). [3] У Иоиля: о сыновьях Иуды и сыновьях Иерусалима, которых продали вы сыновьям Еллинов (Греции), чтобы удалить их подальше (за пределы) своих границ. Вот, теперь, увидите, как Я буду их побуждать выходить (исходить) из тех мест, куда вы продали их... и, как Я буду продавать ваших сыновей и дочерей ваших в руки сыновьям Иуды, которые перепродадут их Савеям, народу отдаленному (Иоиль 3:6-8). Здесь, так говорится о Тире и Сидоне; под словом "продать", здесь, также, понимается отчуждение (удаление, отход). И у Моисея: как могло быть так, что один смог разогнать тысячу, а двое - десять тысяч; не иначе, как Скала (Вершина) их была продана ими, и Иегова (Господь) отвернулся от них (Втор. 32:30). Здесь, под словом "продана" ясно означает отчуждение (предательство); под словом "Скала (Вершина)", в наивысшем смысле, понимается Сам Господь, как сама Истина; в представительном же смысле, под ним означает вера (в Него); под "Иеговой" же, понимается Господь, как само Благо (добро, блаженство). [4] Так как, в духовном смысле, под словом "покупать" означает добыча (обретение, обеспечение) для самого себя (созидание нового Собственного я), а под словом "продать" означает отчуждение (отход, отступничество) от всего прежнего, то именно по этой причине Царство Небесное и сравнивается Господом с человеком, который одно продает, а другое покупает, как это в Евангелии от Матфея: Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому в поле; обнаружив которое, всякий человек умалчивает о нем, но от радости своей идет подальше и продает там все, что он имел, а потом, приходит и покупает то поле. А еще, Царство Небесное подобно купцу, выискивающему прекрасные жемчужины,

который, если он нашел, хотя бы одну из таких драгоценных жемчужин, идет и продает все, что он имел прежде, и покупает ее (Мф. 13: 44-46). Здесь, под "Царством Небесным" означиваются всевозможные блага (добро, блаженства) и истины, пребывающие в человеке, и, таким образом, небеса, пребывающие в нем внутренне; под "полем" означивается духовное благо; под "жемчужинами" – небесно-духовные истины; под словом "купить" означивается обрести (добыть, найти) их и усвоить в себе внутренне; под словами "продать все, что он имел прежде" означивается отчуждение (отход, удаление) от усвоенных по любви к себе (или собранных в Собственном я) "благ и истин", которые он имел прежде, и, в такой манере, отход от усвоенных ранее зол и фальшей (лжей), ибо именно они и составляют собой всякое человеческое Собственное я. [5] В Евангелии от Луки, Иисус сказал молодому правителю: недостает тебе всего одной вещи; продать все, что ты имеешь, и раздать бедным (нищим), тогда, ты и будешь иметь сокровища в небесах; и сможешь, тогда, следовать за Мною (Лк. 18:22). Во внутреннем смысле, под этими словами подразумевается лишь то, что все ощущения, прежде накопленные (собранные) в Собственном я, которые есть не что иное, как зла и лжи, должны быть отчуждены (отброшены), ибо эти вещи и подразумеваются под "всем тем, что у него имеется"; и, что он должен, затем, принять блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, которые и подразумеваются под "сокровищами в небесах". [6] В подобной же манере, сказано и здесь: продавайте имущества свои, и раздавайте милостыню; делайте свои сумки (кошельки), не имеющими сносу, а сокровища, не исчезающими, даже, в небесах (Лк. 12:33). Здесь, каждый может увидеть то, что в этих словах есть скрытый смысл; ибо (если следовать буквальному смыслу) всякий, кто распродаст все свое имение, в тот же день, по собственной воле сделает себя нищим, и, в такой манере, тут же лишится всякой возможности подавать кому-либо милостыню. Более того, человек, при этом, не сможет избежать присвоения самому себе заслуги за это. Отсюда, также, становится очевидным и то, что в небесах имеют свою обитель не только бедные люди, но и богатые; и это непреложная истина. Внутренний же смысл этих слов, очевиден из того, что, здесь, было сказано чуть выше. [7] Так как под словом "продавать" (в противоположном смысле) означивается отчуждение от ощущений церкви, то поэтому (среди евреев, представляющих собой церковь) был установлен такой закон, согласно которому: жена, взятая себе евреем из женщин-пленников, если она ему, затем, не становится желанной, должна быть отправлена подальше туда, куда она захочет (отпущена на волю), но ни в коем случае она не должна быть продана за серебро; или вновь обращена в невольницы, ибо еврей жил с нею (Втор. 21:14). Под "женой, взятой евреем из женщин-пленников" означиваются истины (видимости их), рожденные (возникшие) не из подлинного источника (начала) их, но, которые, тем не менее, временно, хотя и с некоторым приближением, могут быть присоединены к благам человека, принадлежащего церкви (духовности). Но, если эти истины становятся, в каком-либо отношении, более не согласными (не подходящими), то они могут быть отдалены, но никак не отброшены (не отчуждены) полностью, ибо они были, хоть в некоторой степени, сочетаемыми (близкими). Таким есть духовный смысл этого закона. [8] С тем же смыслом писан и следующий закон: если будет найдено, что некто украл душу у братьев своих, у сыновей Израилевых, и выстроил на ней богатство свое, и продал ее, то вору такому должно быть убитым, дабы убрать тебе зла из среды (сердцевины) твоей (Втор. 24:7). Здесь, под "ворами из сыновей Израилевых" означиваются все те, кто приобретает истины церкви для прославления (Собственного я) и собственного обогащения, но никак не с

целью жизни в соответствии с ними, или с целью наставления им от самого сердца; что такой вор вовеки проклят, означивается словами о том, что "он будет неминуемо убитым".

5887.

Но теперь не горюйте (не печальтесь). Что этим означивается тревога сердца (души) или воли, очевидно из значения слова "горе (печаль, боль)", представляющего собой (во внутреннем смысле) тревогу (боль), касающуюся сердца (человеческого духа) или воли. Ибо под словами "и пусть не будет гнева в ваших глазах", которые следуют непосредственно за ними, означивается горе (печаль, боль) в духе или рассудке. Сказано, сердца или воли (намерения), а затем, духа или рассудка (понимания), по той причине, что сердце (в человеческом теле) согласно соответствию имеет отношение к ощущениям воли (желаний и деяний), ибо содержимое воли (в Божественном смысле) имеет отношение к небесным ощущениям, или к благам (доброту, блаженствам) любви, тогда как дух, представленный в человеческом теле через легкие, имеет отношение к ощущениям рассудка (мыслям и понятиям понимания), ибо содержимое рассудка (в Божественном смысле) имеет отношение к духовным ощущениям или к истинам веры (п. 3635, 3883-3896).

5888.

И пусть не будет гнева в ваших глазах. Что этим означивается искажение печалью (болью) в духе или (извращенное понимание) в рассудке, очевидно из значения, здесь, слова "гнев", представляющего собой состояние саднящей боли; ибо, здесь, имеет место случай повторения слов об ощущениях и вещах подобного друг другу рода, так как слово "гнев" следует сразу за словом "горе (печаль)", и, таким образом, внутренний его смысл вытекает из смысла слов о тревоге сердца или воли. И это по той причине, что всюду, в Слове, там, где имеет место, как бы некое похожее повторение слов, первое выражение относится к воле (делам и намерению), а второе - к рассудку (словам и пониманию), или, что то же самое, одно относится к измерению блага (доброты, блаженства) любви, а другое - к измерению истин веры; ибо это происходит в силу представления и влияния (наития, нисхождения) небесного супружества, которое проникает в каждую частность и деталь Слова, итак, в каждое и всякое из представлений, выражающих собой блага (добро, блаженства) и истины (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 5502). Очевидно это и из значения слова "глаза (очи)", представляющего собой (внутреннее видение) понимание (п. 2701, 4403-4421, 4523-4534).

5889.

Что вы продали меня сюда. Что этим означивается то, что ранее ими было отчуждено (отброшено) до самого низшего уровня ощущения и понимания вещей, очевидно из всего того, что было показано выше (п. 5886).

5890.

Ибо Бог послал меня пред вами (среди вас), чтобы сотворить оживление (жизнь). Что этим означивается образование формы духовной жизни (воли, души), зачинаемой по (Божиему) Провидению, очевидно из значения слов "оживить (сотворить жизнь)", представляющего собой духовную жизнь (о которой и пойдет речь в дальнейшем); и из значения фразы "Бог послал меня пред вами", представляющего собой Божие Провидение. Что все было

(происходило) по высшему Провидению, очевидно из снов Иосифа, в которых ему было предсказано, что братья его станут поклоняться ему донизу, так же, как и его отец; ибо ничего не сбывается, если то не происходит по Провидению. Что в отношении выражения "оживить (сотворить жизнь)" имеется в виду жизнь человеческого духа, или ее обновление через возрождение, может быть усмотрено из того простого факта, что духовный смысл Божьего Слова не может подразумевать под этим чего-либо иного. У всякого человеческого духа существует природная жизнь и жизнь духовная. О природной жизни говорится в буквальном смысле Божьего Слова, но о жизни духовной говорится во внутреннем Его смысле. И, даже, более того, во многих местах (отрывках) Писания под выражением "сотворить жизнь", как и под самим словом "жизнь", и в буквальном смысле имеется в виду не природная, но духовная жизнь, как таковая. Как это, например, у Иезекииля: когда Я скажу некоему злему человеку, вот, умирая ты умрешь; и ты не сделаешь (не дашь) ему предупреждения, и не скажешь ему об отвороте (не отговоришь нечестивого) от злого пути его, и тем не сотворишь (не оживишь) ему жизнь, то Я взыщу кровь его от рук твоих (Иез. 3:18). Или здесь: вы осквернили (спрофанировали) Меня среди народа Моего за горсти ячменя и за кусочки (крошки) хлеба, умерщвляя души, которые не должны были умереть, и, делая (сотворяя, поддерживая) жизнь в тех душах, которые не могут уже быть оживленными. Вы укрепляли руки злых (беззаконников), не обращая их от злых путей своих, и сотворяли им их жизнь (Иез. 13:19, 22). У Осии: в течение двух дней Иегова (Господь) сотворит нам жизнь; а на третий день Он восстановит (возродит) нас так, что мы сможем жить пред Ним (Ос. 6:2). У Давида: пусть я лишусь памяти, если я не уверую, что увижу блага Господни... в земле жизни (Пс. 27:13). В Евангелии от Иоанна: победившему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия (Откр. 2:7). В Евангелии от Иоанна: ибо, как Отец воскрешает (поднимает) из мертвых и сотворяет им жизнь, то так, и Сын сотворяет жизнь всякому, кому Он пожелает (Ин. 5:21). И еще: дух есть то, что сотворяет жизнь; плоть не приносит какой-либо пользы; слова же, которые говорю Я вам, суть дух, и в них жизнь (Иоан. 6:63). В этих отрывках выражение "сотворить (сделать) оживление" или "жизнь", явно означает собой будущую жизнь в духовном мире, которая есть жизнью в небесах, и которая именуется, также, одним словом "жизнь". Как это в Евангелии от Матфея: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. 7:14). Здесь, "войти в жизнь" означает собой – войти (попасть) в небеса (Мф. 18:8, 9; 19:17; Марка 9:43, 45, 47; Иоан. 5:24).

5891.

Стихи 6-8. Ибо уже два года, как голод в сердцевине земли; и будет еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут (не будет ни посева, ни урожая); и послал меня Бог пред вами, чтобы заложить (отложить) для вас остатки (запасы) на (в) земле и сделать вас живыми через великое избавление. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня за отца Фараону, господином над всем домом его и владыкою во всей земле Египетской. "Ибо уже" означает - что это имеет место; "два года, как голод в сердцевине земли" означает состояние отсутствия благ (добра, блаженств) в природной части рассудка; "и будет еще пять лет" означает продолжительность этого состояния до тех пор, пока остатки не просияют; "в которые ни орать, ни жать не будут" означает - что в этот период ни благ, ни произведенных ими истин не проявится; "и послал меня Бог пред вами" означает - что это было определено по Божественному Провидению; "чтобы

заложить (отложить) для вас остатки (запасы) на (в) земле" означает – нутро и сердцевину (сокровенную часть) церкви; "и сделать вас живыми (оживленными)" означает – последующую для всякого человеческого духа жизнь, исходящую от истин, пребывающих в природных ощущениях; "через великое избавление (великий исход, побег)" означает - через избавление от проклятья. "Итак, не вы послали меня сюда" означает - что (избавление) освобождение приходит не от самих природных познаний, которые пребывают в человеческой памяти; "но Бог" означает - что делается это по Божественной воле; "Который и поставил меня за отца Фараону" означает - что с этого момента и природные ощущения становятся (во имя избавления, освобождения всякого духа) исходящими от Него (Божественными); "господином над всем домом его" означает - что от Него (во имя избавления, освобождения всякого духа) и все явления и вещи в природе становятся таковыми; "и владыкою во всей земле Египетской" означает - что именно Он и выстраивает в памяти человека его внутренние знания.

5892.

Ибо уже. Что этим означается - что это уже имеет место, очевидно и без объяснений, ибо это выражение относится и к тому, что было сказано прежде и к тому, что говорится далее.

5893.

Два года, как голод в сердцевине земли. Что этим означается состояние отсутствия благ (добра, блаженств) в природной части рассудка, очевидно из значения слова "годы (лета)", представляющего собой состояния духа (п. 487, 488, 493, 893); и из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие блага (добра, блаженства). Ибо под "хлебом", в духовном смысле, означается благо (добро, блаженство) любви, под "пищей" – блага (добро, блаженства) от истин; в силу чего под "голодом" подразумевается отсутствие блага, а под "жаждой" - отсутствие истин. Очевидно это и из значения фразы "в сердцевине земли", а именно, в пределах Египта, и представляющего собой природный ум человеческого духа (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). Сказано "в сердцевине" потому, что через слово "сердцевина (средина, центр, среда)" означаются ощущения наивнутренние и сокрытые в глубине (п. 1074, 2940, 2973), итак, те, где скрывается (помещается) благо (добро, блаженство). Через выражение "два года" означается состояние сочетания блага (добра) и истины, ибо под словом "два" понимается сочетание (двоих) и их союз (п. 5194); но, здесь, имеется в виду еще и их разъединение (отделенность, отсутствие сочетания), ибо речь идет о двух годах голода (отчуждения, разъединения). [2] И дело, здесь, вот в чем. Чтобы в природном уме человека могли бы пребывать и действовать блага, в него, в начале, должны быть введены истины, которые рождены от устремлений (желаний, расположений) подлинной (Божественной) любви. Все, какие только возможно ощущения и вещи, находящиеся в памяти человека, если они были введены туда посредством какой-либо из форм любви, остаются, там, в виде связанных той любовью остатков (скоплений, гроздьев) знаний. Точно так же обстоит дело и с истинами веры. И, если эти истины были введены посредством устремленности (любви) к истине, то они и остаются в памяти соединенными (вызываемыми) именно этой формой любви, как это было и в момент своего первого соединения. При этом будет происходить следующее. Когда желание (устремленность, расположение) любви воспроизводится вновь, то, в то же время, и истины, которые были соединены той устремленностью (любовью), выводятся (исходят,

поднимаются) из памяти; но, когда вновь повторяются (воспроизводятся) истины, то, в то же время, и сама та устремленность (желание, расположение) любви, посредством которого они были соединены, производится (выводится, исходит, поднимается) из памяти. Отсюда, теперь, и очевидно, почему во время возрождения человека (которое происходит в зрелом возрасте, когда он перестает думать об истинах веры через призму своего Собственного я), то есть, когда он ведется от Господа через посредие ангелов, он все равно сохраняется в тех формах истин, которые отпечатались в его памяти, как высшие истины; ибо посредством тех истин он пребывает в желаниях (устремлениях, расположениях) тех форм любви, посредством которых они были соединены между собой, в самом начале. А, так как эти устремления любви, а именно, любви к истине, исходят от блага (добра, блаженства), то человек, в такой манере, и приводится последовательно и постепенно к высшему благу (Божественному добру, блаженству). [3] То, что именно так все и происходит, стало мне очевидно по великому множеству опытов (в том духовном мире). Ибо я усмотрел, что, когда злые духи наводили вокруг зла и лжи, то ангелы от Господа удерживали меня в истинах, которые были имплантированы во мне, и, в такой манере, удерживали меня от наития зол и фальшей (лжей). Отсюда становится очевидным, также, и то, что истины веры, которые были укоренены (привиты, имплантированы и возвращены) посредством любви к истине, являются тем уровнем (плоскостью, планом), на котором оперируют (действуют) и ангелы. Откуда следует и то, что все те люди, у которых этот уровень (плоскость, план) не сформировался (утратился, атрофировался), не могут быть ведомыми ангелами, ибо в себе они жаждут (стремятся) быть ведомыми злыми духами; отчего деяния ангелов не могут быть отражены ни в одной из форм близких им истин, итак, протекают (проходят) за пределами их восприятия. Но этот уровень (плоскость, план) памяти не может быть обретен (сформирован) без того, чтобы истины веры не были бы введены туда с делом или с активным (инициативным, любовным) действием, то есть, имплантированными туда по своей собственной воле (желанию), или, другими словами, претворенными в жизнь по собственной любви. Здесь, также, стоит упомянуть и о том, что всякая работа (деятельность) ангелов на уровне истин веры человека редко происходит явно, то есть, таким образом, чтобы возбудилась (проявилась) мысль об ангельском прикосновении к этим истинам. Тем не менее, (в уме человека) эта работа (наитие) производит некий обобщенный фон (светлое и теплое настроение), отражающий форму его личного согласия с той истиной и с ее любовью. Ибо работа (деяние, действие) ангелов (на духовном уровне) осуществляется посредством незаметного наития (проникновения, нисхождения) особого потока, который, когда он предстает при просмотре пред внутренним взором, кажется, как если бы потоком входящего (проникновенного) света (ясности мысли и чистоты понимания), лучи которого как бы состоят из бесчисленных истин, несущих в себе благо (блаженство), и которые, в области памяти земного человека, могут, как бы охватывать даже самые наимельчайшие крупинки знаний истины, и тем, удерживать на них его внимание до тех пор, пока он пребывает в любви к этой истине. Именно, таким образом, ангелы возвышают (отвлекают) природный ум (сознание) человека от фальшей (лжей) и защищают его от зол. Но эти истины (понятия, явления и вещи) совершенно неизвестны человеку.

И будет еще пять лет. Что этим означает продолжительность этого состояния до тех пор, пока остатки не просияют, очевидно из значения числа "пять", представляющего собой остатки (п. 5291); и из значения слова "годы (лета)", представляющего собой состояния человеческого духа (как это было сказано чуть выше, в п. 5893).

Продолжительность означает под словом "еще". Отсюда и очевидно, что под этими словами означает продолжительность этого состояния до тех пор, пока остатки не просияют (не просветлятся). Остатки - это истины и блага, сохраняемые во внутреннем человеке от Господа (п. 468, 530, 560, 561, 660, 1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342). Здесь же (во внешней памяти), остатки есть подтверждениями и устремлениями истины, являющимися прежде того, как будет проявлено благо. С появлением того блага они и просяивают (просветляются). Но до тех пор, пока благо не проявится, именно они и становятся проводниками, ведущими человека к целям его жизни. Таковым есть постоянное действие Господнего Провидения, хотя сам человек о нем совершенно ничего не знает, и, даже, знать того не желает; ибо он отрицает, даже, возможность существования Провидения в обособленных (отдельных, сингулярных) своих ощущениях; тогда как, на деле, Божие Провидение пронизывает все и вся; вплоть, даже, до ощущений и вещей наимельчайших и единичных, начиная от самого его первого шага в жизни до самого последнего его вздоха, а, затем, и в вечность. У каждого человека в каждый момент его жизни существует такое огромное стечение ощущений, явлений и вещей, ведомых Провидением, что ему невозможно поставить в соответствие, даже, какое-либо известное число. Но это мне стало известно от (ангелов) небес.

5895.

В которые ни орать, ни жать не будут (ни посевов, ни урожая не будет). Что этим означает - что в этот период не появится ни благ, ни произведенных ими истин, очевидно из значения слова "орать (пахать)", представляющего собой действие блага (добра, блаженства) по приуготовлению (зачатию) или порождению новых истин (о котором, теперь, и будет идти речь далее); и из значения слова "жатва (уборка урожая)", представляющего собой истины блага; ибо урожай - это зерна (плоды), которые созревают до того часа, когда приходит время их жатвы (сбора). Отсюда и следует, что под словом "урожай" подразумеваются истины, которые подходят для (походят на) блага (добра, блаженства). Прежде того, как истины вступают в свое духовное существование, они являются видимостями истины, итак, истинами незрелыми (кажущимися), которые лишь только начали устремляться к благу, и они еще не те истины, которые уже пребывают в союзе с благом (добром, блаженством). Человек, который действует от таких истин, пребывает лишь в видимостях истин, через которые (со временем) можно прийти к благу (доброту, блаженству), тогда как человек, который действует от блага (добра, блаженства), уже находится в истинах, принадлежащих тому благу (доброту, блаженству). Что слово "орать (вспахивать, взрыхлять)", как это, здесь, сказано, имеет отношение к благу, так это потому, что под словом "поле", которое должно быть вспахано, означает церковь, которая должна быть пронизана благом (п. 2971); и, в такой манере, само то благо, которое присуще церкви (п. 3310, 3317, 4982). Таким образом, под словом "пахать" означает действие блага (добра, блаженства) по приуготовлению (зачатию) или порождению новых истин. Более того, под волами (быками), которые используются при вспашке, означаются блага, пребывающие в природных ощущениях (п. 2180, 2566, 2781). [2] В силу такого значения слова "пахать", в еврейской представительной церкви

было установлено повеление, запрещающее "пахать одно поле на воле и осле одновременно" (Втор. 22:10), которое не могло быть запрещением по иным причинам, кроме, как по причинам внутренним, то есть, исходящим из духовного мира. Ибо в чем может быть вред того, чтобы землю пахать этими животными одновременно? Или в чем величие этого закона, чтобы его прописывать в Божием Слове? Причина же внутренняя, или из духовного мира, состоит в том, что под выражением "пахать на воле" означает воздействие посредством блага (добра, блаженства), пребывающего в природных ощущениях; тогда как под выражением "пахать на осле" означает – посредством видимостей истин, пребывающих в природных ощущениях. (Что под словом "ослы" означаются истины, воспринимаемые из природных знаний и памяти, и, таким образом, видимости истин, исходящие из природных ощущений, может быть усмотрено по п. 5492, 5741). Внутренние или духовные причины этого повеления состоят в том, что ни один из ангелов не может иметь идеи о разделенности благ (добра, блаженств) и истин, ибо последние должны быть соединены и пребывать вместе, как едино одно; именно поэтому они и, в буквальном смысле Слова, не пожелали видеть вспашку одного поля, производимую и на быках, и на ослах. Небесные ангелы не желают, даже, думать про истины, отделенные от блага, ибо у ангелов все истины находятся совместно с благом; и, таким образом, вместе и в объятиях своего блага. К тому же, по этой же причине, среди евреев было запрещено "носить (надевать) вместе (смешивать) одежды из двух материалов, шерсти и льна" (Втор. 22:11). И это потому, что под "шерстью" означает благо (добро, блаженство), а под "льном" - истина. [3] Что под словами "пахать", а также, "боронить", "сеять" и "жать" означаются такие ощущения и вещи, которые относятся к благам (добру, блаженствам) и их истинам, очевидно у Осии: Я запрягу (оседлаю) Ефрема; Иуда будет пахать, а Иаков будет боронить за ним; сейте по себе согласно праведности (справедливости), пожинайте согласно своей милости; распахивайте себе целинные земли; ибо настало время устремляться (взывать) к Иегове (Господу), пока Он не придет и не научит высшей праведности (Ос. 10:11, 12). Здесь, слово "оседлать" относится к Ефрему потому, что под ним означает наслаждение от понимания мудрости в рассудке; ибо "Ефрем (Ефраим)" представляет собой рассудительность церкви (человека); тогда как слово "пахать" относится к Иуде, ибо "Иуда" представляет собой блага в церкви (в человеке). [4] У Амоса: скачут ли кони по скалам? Распахивает ли кто там волами? Что же вы суды (суждения) свои превратили в желчь, а плоды (решения) праведности (справедливости) в полынь (Амос 6:12). Здесь, под выражением "скачут ли кони по скалам?" означает – в природном ли уме и понятиях находятся истины веры в Бога? Ибо "скала (Петр)", в духовном смысле, представляет собой веру (как было сказано в предисловии к Быт. 22), а "кони" – понятия и мысли, присущие природному (уму) пониманию (п. 2761, 2762, 3217, 5321). Под выражением "распахивает ли кто там волами?" означает – в природных ли ощущениях духовное благо? "Вола (быки)" представляют собой блага, выраженные в природных ощущениях (п. 2180, 2566, 2781). Что этого не может быть означается словами, которые следуют следом "что же вы суды (суждения) свои превратили в желчь, а плоды (решения) праведности (справедливости) в полынь". [5] В Евангелии от Луки: Иисус сказал – всякий, возложивший руку свою на плуг, и оглядывающийся назад, не подходит для Царствия Божия (Лк. 9:62). Эти слова, сказанные Господом, следует понимать в том же смысле, что и Его слова из Евангелия от Матфея: когда увидите мерзость запустения... то тот, кто окажется на кровле, тот не сходи взять что-нибудь из дома своего; а тот, кто будет в поле, пусть не обращается назад



взять одежды свои (Мф. 24:17, 18). Смысл же этих слов таков: тот, кто начал совершать (ступил на путь) блага (благодаря любви к истинам), не должен вновь возвращаться к понятиям и вещам, которые относятся к истинам веры, с позиций Собственного я (смотри п. 3652, где эти слова были объяснены развернуто). Так это и здесь, "всякий, возложивший руку свою на плуг" – это тот, кто стал (полюбил) быть ведомым благом (благодаря любви к истине); но тот "кто оглядывается назад" – это тот, кто, после этого, снова оставляет благо, и, таким образом, смотрит лишь на одни буквальные (вне союза с благом и делами милосердия) истины учения веры. Именно из-за этого было так, что Илия был недоволен, когда Елисей, который пахал в поле, и был им позван за собой, вдруг отпросился у него вернуться назад, чтобы поцеловать отца своего и мать; отчего Илия сказал: "иди, возвратись; ибо, что я сделаю тебе (не заставлю же я тебя насильно)?" (1 Царств 19:19-21). В противоположном же смысле, под словом "пахать" означает зло, которое изводит (разрушает, изглаживает) благо, так же, как и опустошения духа такого рода; как это сказано у Иеремии: Сион будет вспахан, как поле, а Иерусалим станет грудой развалин, и гора дома сего станет, как холм в лесу (Иер. 26:18; Мих. 3:12).

5896.

И послал меня Бог пред вами. Что этим означает – что это было определено по Божественному Провидению, очевидно из значения фразы "Бог послал меня пред вами", представляющего собой Божественное Провидение (п. 5890).

5897.

Чтобы заложить для (через) вас остатки (запасы) на (в) земле. Что этим означает нутро и (сокровенная) сердцевина церкви, очевидно из значения слова "остатки", представляющего собой блага, присоединенные к истинам, сохраняемым Господом во внутренних ощущениях человека (п. 468, 530, 560, 561, 660, 1050, 1906, 2284, 5135, 5342); и, здесь, это в середине и сердцевине церкви (человека). Сказано "в середине и сердцевине (внутри и в самом сокровенном)" потому, что срединные и самые сокровенные (сердцевинные) ощущения в человеке помещаются внутри (в окружении) ощущений природных, сокровенные окружены ими, как оболочкой, тогда как срединные (промежуточные) служат им соединением. В общем же, все эти вещи следуют друг за другом в своей последовательности, и, в такой манере, составляют собой одно и то же, что в центре, что в середине, или среди тех, которые от них и происходят; итак, вплоть, даже, до крайних – природных. Отсюда и очевидно, что они (сокровенные вещи), таким образом, как бы встраиваются во внешние или наружные, происходящие от них. Таким образом, под выражением "чтобы заложить для (через) вас остатки в земле" означает то, что сокровенные ощущения церкви (человека) должны быть переданы с сыновьями Иакова. Не то, чтобы у них самих эти высшие истины должны были бы установиться внутренне за наисокровенные ощущения; но то, что всевозможные формы представлений и обрядов их представительной церкви должны были быть выстроены согласно им; итак, чтобы среди них могло бы пребывать и (храниться) Божие Слово. Именно эти вещи и означаются под словом "остатки (реликвии)", что касается всякой церкви, безотносительно народу-племени, пребывающего в ней. [2] Слово "остатки (реликвии, родительская карма)", так же, как и слово "остатки (наследие, обретенная карма)", упоминаются в Слове Божиим не раз, но под этими двумя понятиями не понимаются лишь остатки (реликвии, родительская карма) и остатки (наработанное наследие, обретенная

карма) того народа или племени (нации), которые прописываются там буквально; ибо лишь ныне открылось то, что, в духовном смысле, под этими словами означаются блага (добро, блаженства) и истины, удерживаемые (сохраняемые) Господом во внутренней части духа всякого человека; что может быть подтверждено из Слова из следующих мест и отрывков. В книге пророка Исаии: в тот день ветвь (сын) Иеговы (Господа) будет за честь и за славу, и за плод земли, что в расцвете (великолепии) и красоте, среди тех, кто бежит из Израиля. И будет так, что всякий, сохранивший остатки (реликвии) в Сионе, и всякий, сохранивший (обретший, исцеливший) остатки (наследие) в Иерусалиме, будут именоваться святыми; и будут все вписаны в книгу жизни Иерусалима (Ис. 4:2, 3). Под всякими, "сохранившими остатки (реликвии) в Сионе" и "сохранившими (обретшими, исцелившими) остатки (наследие) в Иерусалиме" не означаются те, кто был почитаем за святых (или из священников), ни те, чьи имена в истории были прописаны больше, чем чьи-либо другие; отсюда и очевидно, что под "сохранившими остатки (реликвии) в Сионе" и "сохранившими остатки (наследие) в Иерусалиме" подразумеваются ощущения благ и истин, что были священны издревле, и те, что стали прописаны (исполнены) самой жизнью возрожденных духом. А это и есть блага, соединенные со своими истинами, которые Господом удерживаются и сохраняются во внутреннем человеке. [3] И еще у него же: и будет в тот день так, что сохранившие (обретшие, исцелившие) остатки Израиля, и все, спасшиеся (сохранившие реликвии) из дома Иакова, не будут более опираться на своих угнетателей, но станут опираться на Иегову (Господа), Святого Единого Израиля, на истины Его. И вернуться (обратятся) остатки, остатки Иакова, к могуществу Божиему (Ис. 10:20, 21). Что под "остатками", здесь, понимаются не остатки какого-либо народа или племени (нации), может быть усмотрено из того факта, что в Слове, главным образом, в Слове пророческом, под словом "Израиль" понимается не Израиль, а под словом "Иаков" понимается не Иаков, но под тем и под другим - церковь и все то, что относится к церкви (и составляет ее). Так это и со словами "остатки (реликвии)" и "остатки (наследие, обретение, исцеление)", ибо под ними имеются в виду не остатки Израиля и Иакова, но реликвии (остатки) и новое наследие (обретения) Древней Церкви, переданные евреям в форме истин и благ. Так же это и с "остатками (реликвиями) народов" и "остатками (наследием) племен (наций)" (когда о них упоминается в Слове); ибо под ними, во внутреннем смысле, не означаются остатки какого-либо народа или остатки какого-либо племени (нации), но под "народами" означаются истины (п. 1259, 1260, 3295, 3581); а под "племенами (нациями)" - блага (п. 1259, 1260, 1416). Кажется странным, что такие вещи, то есть, что под "остатками (реликвиями и наследием)" означаются истины и блага, были все время не понимаемы и неизвестны; но так это из-за их буквального смысла, ибо, в Слове, а особенно, в Его исторической части, внимание рассудка отвлекается (отбрасывается от смысла внутреннего) и насильно удерживается на смысле историческом. [4] А вот еще у него же: и вновь будет путь (поход) остатков народа, которые должны будут остаться (наследовать) от Ассур (Ассирии); как это было с Израилем с проходом через море, когда он выходил из земли Египетской (Ис. 11:16); где смысл слов "остатки" аналогичен. Но, здесь, под "теми, которые должны будут остаться (наследовать) от Ассур (Ассирии)" имеются в виду все те, кто не будет погублен через поражение пороками своих рассуждений. (Что "Ассур" означает собой именно такие рассуждения, очевидно по п. 1186). И еще: в тот день Иегова (Господь) Саваоф будет за корону (венец) с орнаментом, и за нарядную диадему, среди остатков народа Его (Ис. 28:5). И еще: кроме того, побегут и

из дома Иуды, те, что останутся [наследуют остатки], и снова пустят корень вниз и принесут плод вверх. Ибо из Иерусалима выйдут остатки (новое наследие), а от горы Сиона – те (реликвии), что убежали (уцелели) (Ис. 37:31, 32). И еще: масло и мед будут есть все те, кто останется [наследует остатки] в этой земле (Ис. 7:22). У Иеремии: Я соберу вместе остатки стада Моего из всех земель, куда Я рассеял их, и приведу их назад в свое лоно (к своим истокам), чтобы они могли понести (выносить) и умножить (Иер. 23:3). И еще: люди (народ), которые остались [наследуют остатки] после меча, в пустыне найдут милость; при переходе в Израиль дадутся им остатки (Иер. 31:2). Здесь, под "людьми (народом), которые остались [наследуют остатки] после меча, в пустыне" понимаются те, кто был назван "детьми", остатки у которых оставались бы мертвы, если бы они не были бы выведены (приведены) в землю Ханаана. Под остатками (наследием) в этих "детях" представлены блага невинности, а под их введением в землю Ханаана представлен их вход в Царство Господне. [5] У Иезекииля: Я сделаю (сотворю) остаток (наследие), когда некоторые из вас будут убегать от меча, и будут между племенами; и, когда вы будете рассеяны по земле. Тогда, те из вас, что бежали, вспомнят обо Мне среди племен, где они будут, как за пленных (Иез. 6:8, 9). Причина, по которой блага и истины, сохраняемые Господом во внутренней части духа человека, представлены, как "остаток народа (новое наследие, наработанная карма)" и "остаток среди племен (возрожденные реликвии, родительская карма), "куда они были рассеяны, и где они пребывали, как в плену", состоит в том, что земной человек постоянно пребывает среди зла и лжи, и, как бы удерживается у них в плену. Зло и ложь и ест тем, что, здесь, означивается под словами "племена (нации) и народы". Когда внешний человек отделен от внутреннего человека, то он всецело пребывает в злах и лжах. Откуда, и следует, что, если бы Господь не собирал (не накапливал) и не сохранял блага и истины, которые случайным образом, то тут, то там, проникают (наитствуют, попадают) в человека во время его телесной жизни, то человек ни за что бы не мог бы быть сохранен. [6] У Иоиля: и будет так, что всякий, призвавший имя Иеговы (Господне), убежит (спасен будет); ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будут убежавшие (упасенные), как и сказал Иегова (Господь), а из среды остатков (наследников) те, которых Иегова Сам позовет (Иоиль 2:32). У Михея: и будут остатки (реликвии) Иакова между племенами, среди народов многих, как лев среди зверей лесных (Михей 5:8). У Софонии: остатки Израиля не будут делать порочностей (извращений), не будут говорить лжи; и не будет найден язык обмана в устах их; ибо они будут пастись в остатках (реликвиях), и никто их не испугает (Соф. 3:13). В этом отрывке описаны остатки в отношении их качеств, а известно, что эти качества никогда не были свойственны народу, именуемому "Израиль". Отсюда и очевидно, что под "остатками" означиваются не остатки Израиля, но вещи иного уровня; а, что эти вещи есть благами (добром, блаженством) и истинами, очевидно из слов о том, что они не делают никаких порочностей, не говорят лжи и нет в устах их языка обмана и лести. [7] У Захарии: и улицы города сего наполнятся мальчиками и девочками, играющими на улицах его... они будут дивом в глазах остатков народа Моего... ибо сейчас не так много Меня, как это было в прежние дни, в остатках этого народа... но и это семя мира; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, сделаю Я остатки и этого народа наследниками всех этих вещей (Зах. 8:5, 6, 11, 12). Здесь, "остатки (реликвии, родительская карма)" именуется еще и как "семя мира"; но таковы они только у тех, кто пребывает в истинах блага, ибо плодоносность их описывается словами "лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою". [8] Остатки,

которые, здесь, понимаются в духовном смысле, под напором зла, сотворяемого деяниями своей жизни (по собственной воле), и под давлением убеждений лжи, образуемых отсюда в своем рассудке, закрываются так, что становятся уже более невидимыми; а с отрицанием и тех истин, которые ранее были признаваемы (со сменой устремлений любви на противоположные), они и вовсе исчезают; ибо истина исчезает, когда ее (непрестанно) смешивают с лжами; само же смешение истины с лжами называется ее профанацией. Так это говорится и в Слове, в книге пророка Исаии: и Господь удалит человека, и умножатся пустыни в сердцеvine земли; а когда останется в ней едва ли больше, чем десятая часть, то опять произойдет истребление (Ис. 6:12, 13); и, здесь, под числом "десять" означиваются остатки, как это очевидно по п. 276, 1906, 2284. И еще: а корень твой Я убью голодом, и он погубит остатки твои (Ис. 14:30); где так говорится про филистимлян, которые пребывают во внешних знаниях о духовности, но не применяют их в жизни (п. 1197, 1198, 3412, 3413). Всех тех (все то), кто (что) находится в остатках, (в первородном смысле) именуют "корнем"; ибо от них, как от корня, вырастают блага и истины, которые делают человека человеком. Отсюда и очевидно, что под выражением "и Господь удалит человека" (как сказано выше у Исаии) означивается уничтожение остатков (самим человеком). [9] У Иеремии: вот посету Я их, и их юноши умрут от меча; а сыновья их и дочери их умрут от голода; и не будет более никаких остатков (реликвий, родительской кармы) у них (Иер. 11:22, 23); где так говорится про мужчин Анафофа. И еще у Иеремии: и возьму Я остатки Иуды, которые установили лица свои, чтобы пойти в землю Египетскую и пожить там, чтобы они были все истреблены... и никто там не убежит, и ничто там не уцелеет из остатков Иуды, пришедших пожить в землю Египетскую (Иер. 44:12, 14, 28). Причина, почему те, кто живет в Иудее, не должны ни пребывать в Египте, ни жить там; так же, как и того, что это было им строго-настрога запрещено, состояла в том, что в лице всего рода Иуды была представлена небесная Церковь Господа, а небесные устремления таковы, что обладающие ими люди совершенно не желают знать что-либо, исходя из природных знаний и памяти, которые представительно означены словом "Египет". Ибо они все и обо всем узнают (улавливают, понимают), исходя из небесных благ, в которых они и пребывают; и, если они от тех небесных ощущений внутренне опускаются до природных познаний и памяти, то их способности небесные погибают. Все те, кто пребывает в небесном царстве Господа, находясь в небесном благе и небесной истине, которая именуется милосердием, не желают, даже, обращаться к вере, которая именуется духовной истиной, так же, как и упоминать что-либо из нее и о ней, чтобы не "опускаться" им ниже ощущений блага (добра, блаженства) и, в такой манере, как бы не "оглядываться назад" (п. 202, 337, 2715, 3246, 4448). Этим же смыслом пронизаны и следующие слова: и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто в поле, тот да не обращается назад взять одежды свои (Мф. 24:17, 18), которые были рассмотрены выше (п. 5895). Тот же смысл содержится, также, и Евангелие от Луки: в тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, не сходи взять их; и кто будет в поле, также, не обращай назад; но вспоминайте жену Лотову (Лк. 17:31, 32), которая посмотрела назад и стала соляным столпом. Что же касается оглядывания и возвращения назад, то по этим вопросам можно еще раз просмотреть п. 2454, 3652. [10] Под племенами (нациями), которые были так преданы закланию, что у них совершенно не осталось и малейших остатков, были представлены такие формы зла (беззакония и несправедливости), которые стали настолько огромны, что ничего из благ и истин рядом с ними не выживало; отчего от последних, как говорится, не останется и следа. Как это,

например, у Моисея: и они поразили Ога, царя Васанского, и всех сыновей его, и весь народ его так, что от них не осталось и (следа) остатка (Чис. 21:35; Втор. 3:3). И еще: и взяли все города Сигона, и предали заклятью каждый город, мужчин и женщин, и детей малых; не оставив и (следа) остатка (Втор. 2:34). Так это и в других местах, где прописаны слова "предали заклятью". [11] Что же касается остатков, или тех благ (добра, блаженств) и истин, которые Господом накапливаются и сохраняются во внутренней части духа человека, то нужно сказать следующее. Когда человек находится в устремлениях (желаниях, расположениях) любви к благу (добру, блаженству) и истинам; итак, по собственной воле и свободе; то эти блага (добра, блаженства) и истины имплантируются (встраиваются, высеваются) в него. А когда это происходит, ангелы с небес подходят ближе и соединяются (входят в соприкосновение) с духом человека. Именно это соединение (ангельское прикосновение) и понуждает блага с истинами подниматься и восходить в более внутренние части человеческого духа. Но, когда человек находится во внешних (природных) ощущениях, как это тогда, когда он находится в устремлениях к мирским и телесным ощущениям и вещам, то ангелы отходят (удаляются). А, когда они удаляются, то человеком ничего из высших благ и истин не ощущается. Тем не менее, так как соединение (прикосновение) все таки когда-то имело место, то человек все время находится в способности к сочетанию (соприкосновению) с ангелами, и, в такой манере, с благами (добром, блаженствами) и истинами, пребывающими при них. Но это соединение происходит не чаще и не дольше, чем это благоугодно Господу, Который и располагает все эти вещи согласно со всякой пользой (нуждой, службой) для жизни (конкретного) человека.

5898.

И сделать вас живыми (оживленными). Что этим означается духовная жизнь всякого человека, как духа, исходящая от истин, пребывающих в природных ощущениях, очевидно из значения слов "сделать вас живыми", представляющего собой духовную жизнь (п. 5890). Так как всякое ощущение духовной жизни исходит от остатков, то именно поэтому и сказано, что духовная жизнь исходит оттуда. А потому, что она исходит оттуда, то сначала сказано об остатках (п. 5898), а следом сказано "и сделать вас живыми", то есть, сделать оживленными (обновленными) истины, пребывающие в природных ощущениях, которые представлены в лице сыновей Иакова (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512).

5899.

Через великое избавление (исход, побег, бегство). Что этим означается - через избавление от проклятья, очевидно из значения слова "избавление (исход, побег)", представляющего собой избавление от проклятия; избавление, которое осуществляется с помощью остатков, то есть, посредством благ (добра, блаженств) и истин, сохраняемых Господом в духе человека. Всякий, кто принимает (усваивает) эти блага и истины, то есть, всякий, кто позволяет им быть беспрепятственно имплантированными в своих внутренностях (недрах), в такой манере, избегает проклятья, и становится наполненным этими остатками. Отсюда, теперь, становится очевидным и смысл слова "избавление (исход, бегство, побег, спасение)", в тех местах и отрывках Слова, где вместе с ним встречаются слова "остатки (реликвии, родительская карма)" и "остатки (наследие, наработанная карма)", как это говорится, здесь, в повествовании про Иосифа; так же, как

и в других местах. К примеру, как у Исаии: в тот день ветвь (сын) Иеговы (Господа) будет за честь и за славу, и за плод земли, что в расцвете (великолепии) и красоте, среди тех, кто бежит из Израиля. И будет так, что всякий, сохранивший остатки (реликвии) в Сионе, и всякий, сохранивший (обретший, исцеливший) остатки (наследие) в Иерусалиме, будут именоваться святыми (Ис. 4:2, 3). И еще: и будет в тот день так, что сохранившие (обретшие, исцелившие) остатки Израиля, и все убежавшие (спасшиеся, сохранившие реликвии) из дома Иакова, не будут более опираться на своих угнетателей (Ис. 10:20). И еще: кроме того, побегут и из дома Иуды, те, что останутся [наследуют остатки], и снова пустят корень вниз и принесут плод вверх. Ибо из Иерусалима выйдут остатки (новое наследие), а от горы Сиона – те (реликвии), что убежали (уцелели) (Ис. 37:31, 32). У Иезекииля: Я сделаю (сотворю) остаток (наследие), когда некоторые из вас будут убегать от меча, и будут между племенами; и, когда вы будете рассеяны по земле. Тогда, те из вас, что бежали, вспомнят обо Мне среди племен, где они будут, как за пленных (Иез. 6:8, 9). У Иоиля: и будет так, что всякий, призвавший имя Иеговы (Господне), убежит (спасен будет); ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будут убежавшие (упасенные), как и сказал Иегова (Господь), а из среды остатков (наследников) те, которых Иегова Сам позовет (Иоиль 2:32). У Иереми: не будет там беглецов, или хотя бы одного, оставшегося с остатками Иуды (Иер. 44:12, 14). Из всех этих отрывков и очевидно, что под словом "убегать", а точнее, под теми, кто "убегает (избегает)" означены (во внутреннем смысле) все те люди (ощущения), у (в) которых еще есть (сохранились) остатки (Божественности); и, что под словом "убежать" означивается состояние человеческого духа, которое позволяет избавиться от проклятья (от вечного пребывания в злах, или адах того мира).

5900.

Итак, не вы послали меня сюда. Что этим означивается - что (избавление) освобождение приходит не от самих природных познаний, которые пребывают в человеческой памяти, очевидно из значения слова "Египет", которое, здесь, понимается под наречием "сюда", то есть, под тем местом, куда он был послан (отправлен), и представляющего собой знания памяти, которые пребывают в форме отражений природных ощущений человеческого духа (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700). Что под словами "не вы послали меня сюда" означивается то, что все это произошло не только по их собственной воле (но по воле высшей), очевидно и без объяснений.

5901.

Но Бог. Что этим означивается - что делается это по Божественной воле, очевидно и без объяснений. Как все происходило, на самом деле, уже было развернуто показано прежде; и это там, где говорилось об Иосифе: как он был продан в Египет, и как он, там, поначалу служил в доме Потифара; точнее о том, что, в наивысшем смысле, в его лице был представлен Сам Господь, а, в более низшем (духовном) смысле, представлен всякий из тех, кто возрождается Господом, и о том, как поначалу такой человек должен войти в изучение и понимание природных познаний своей и человеческой памяти; ибо именно они и являются теми последними (крайними) ощущениями и вещами, из которых выводятся (заключаются) истины, так как в них истины опокаиваются и прекращают свое существование. После наполнения памяти высшими знаниями происходит переход (скачек) на новый и более внутренний уровень ощущений человеческого духа. Именно все

это и представлено под продажей Иосифа в Египет, и под всем тем, что там происходило, ибо был он послан туда Божественным Я (по Божественному Провидению).

5902.

Который и поставил меня за отца Фараону. Что этим означаетсся - что с этого момента и природные ощущения становятся (во имя избавления, освобождения всякого духа) исходящими от Него (Божественными), очевидно из представления образа Фараона, означающего собой Собственное я и природную часть человеческого духа, в общем (п. 5160, 5799). Что это от Него, означаетсся словами "Который и поставил меня за отца", ибо остатки у сыновей зависят от остатков у их отца. Под словом "отец", в первородном его смысле, означаетсся духовное благо (добро, блаженство) (п. 2803, 3703, 3704, 5581); а так как от остатков (или наработок) блага зависят все, какие только возможно ощущения и состояния, которые могут наполнять обе части человеческого духа, то есть, и как его ощущения (чувствилища) внутренние, так и его ощущения (чувствилища) внешние, то под выражением "Бог и поставил меня за отца Фараону" означаетсся то, что именно от Него, как от начала всякого блага, образуются и природные ощущения всякого человека. Ибо под Иосифом представлены внутренние небесные истины, или внутреннее (духовное) благо (п. 5805, 5826, 5827, 5869, 5877). Посредством наития этого блага все ощущения, явления и вещи в природной части человеческого духа и приводятся (устанавливаются) в порядок; и, в такой манере, в конце концов, природный дух входит в подчинение или в состояние служения внутреннему духу (внутреннему человеку).

5903.

Господином над всем домом его. Что этим означаетсся - что от Него (во имя избавления, освобождения всякого духа) и все явления и вещи в природе становятся таковыми, очевидно из значения фразы "весь дом Фараона", представляющего собой все и каждое из возможных ощущений в природной части духа. Что всякое из возможных ощущений есть и происходит от Него, означаетсся под назначением (установлением) Иосифа господином над ним. Более того, и само слово "господин (мастер)", в Божиим Слове, также, приписывается духовному благу (добру, блаженству).

5904.

И владыкою (правителем) во всей земле Египетской. Что этим означаетсся - что именно Он и выстраивает в памяти человека его более внутренние знания, очевидно из значения слова "править (владычествовать)", представляющего собой отношение к порядку (устроению, организованности); и из значения слов "земля Египетская", представляющего собой природный ум человека (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301), и, в такой манере, всевозможные познания человеческой памяти (знания и навыки), которые, собственно, и соотносятся с природным умом. Познания – это есть то, что составляет собой интеллектуальную (рассудительную) способность природного ума человека, тогда как блага (добро, блаженства), которые проникают (нисходят, наитствуют, вливаются, втекают) из более внутренних уровней духа и выстраивают (упорядочивают, организуют) познания в нем – это есть то, что составляет (сотворяет, делает) собой волевою способность (внутреннее качество рассудительности) природного ума.

5905.

Стихи 9-13. Поспешите и скорее идите к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли; и будешь ты жить в земле Гесем (Гошен); и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сыновей твоих, и стада (мелкий и крупный скот) твои, и все, что ты имеешь (свое); и я прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет; чтобы ты не лишился корней (не искоренился, не погиб), ты и дом твой и все, что ты имеешь (свое). И вот, очи ваши и очи брата моего Вениамина видят то, что это я своими устами говорю вам. И сообщите отцу моему о всей славе моей в Египте, и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. "Поспешите и скорее идите к отцу моему" означает – в духовное благо (добро, блаженство); "и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф" означает восприятие от этого блага (добра, блаженства) знаний о внутренних небесных ощущениях (духовно-небесных); "Бог поставил меня господином над всем Египтом" означает - что это благо выстраивает все и каждое и из природных ощущений; "приди ко мне, не медли" означает подлинное сочетание; "и будешь ты жить в земле Гесем (Гошен)" означает – в сердцевине (в окружении) природных ощущений; "и будешь близ меня" означает сочетание (союз) вовеки вечные; "ты и сыны твои, и сыны сыновей твоих" означает духовное благо (добро, блаженство) и все ощущения (истины), которые рождаются от него и от них; "и стада (мелкий и крупный скот) твои" означает природные блага (добро, блаженства) более внутренние и более внешние; "и все, что ты имеешь (свое)" означает – и всякое из тех, что рождено и от них; "и я прокормлю тебя там" означает постоянное наитие потоков духовной жизни от внутренних истин или духовно-небесных ощущений; "ибо голод будет еще пять лет" означает продолжительность отсутствия блага (добра, блаженства); "чтобы ты не лишился корней (не искоренился, не погиб)" означает – так, чтобы, при этом, блага (добра, блаженства) не погибли; "ты и дом твой и все, что ты имеешь (свое)" означает духовные блага (добро, блаженства) и всякое из ощущений и истин, что принадлежат им; "и вот, очи ваши видят" означает свидетельства, исходящие от внутреннего восприятия (духовного видения); "и очи брата моего Вениамина" означает - и от восприятия на уровне промежуточных (срединных) ощущений (истин); "то, что это я своими устами говорю вам" означает - проявление; "и сообщите отцу моему о всей славе моей в Египте" означает установление связи (процесса приема-передачи) между небесной частью (человеческого духа) и частью его природной через посредие духовного блага (добра, блаженства), как носителя (связующего проводника); "и о всем, что вы видели" означает все, что при этом замечается (улавливается) и воспринимается (осознается); "и приведите скорее отца моего сюда" означает вступление в наитеснейшее сочетание (соединение).

5906.

Поспешите и скорее идите к отцу моему. Что этим означается – в духовное благо (добро, блаженство), очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означающего собой духовное благо, исходящее (восходящее) внутрь от природных истин и ощущений блаженства (п. 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833), Что, здесь, духовное благо (добро, блаженство) представлено отцом для внутренних духовно-небесных ощущений, когда само оно, относительно них, является ощущением более внешним, так это потому, что всякий человеческий дух, прежде своего вступления во внутреннее (вечное) существование (в духовном мире), поначалу, существует, как человеческий дух внешний (земной). И все



его духовное развитие, поэтому, происходит в порядке обратном: от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам внутренним; итак, исходя из познаний природной (внешней) памяти, выраженных в интеллектуальных (рассудочных) понятиях о всевозможных ощущениях и вещах; ибо внешние ощущения (казательности) истины и вещей должны послужить ему в качестве начального уровня (плана, плоскости) к переходу к уровням (планам, плоскостям) более внутренним (духовно-небесным). Именно, по причине такой формы развития духа, или в силу такой формы его рождения (возрождения), внешние ощущения (природные истины и ощущения, вызывающие внутренние блаженства) и именуется "отцом", что касается более внутренних ощущений человеческого духа. Отсюда становится очевидным и то почему, духовное благо (добро, блаженство), исходящее внутрь человеческого духа от природных ощущений именуется "Израилем", или "отцом", для ощущений более внутренних или духовно-небесных, представленных в лице "Иосифа" (его сына).

5907.

И скажите ему: так говорит сын твой Иосиф. Что этим означает восприятие от этого блага (добра, блаженства) знаний о внутренних небесных (духовно-небесных) ощущениях, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось ранее); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутренние истины (духовно-небесные ощущения) (п. 5869, 5877). Что, здесь, так означает возникающее от духовного блага, представленного в лице "Израиля", восприятие о внутренних или духовно-небесных ощущениях, которые представлены в лице "Иосифа", так это потому, что под фразой "так говорит сын твой Иосиф", во внутреннем смысле, означает возникающее в состоянии духовного блаженства единое восприятие (осознавание) Божественного наития, идущего свыше от уровня ощущений небесно-духовных.

5908.

Бог поставил меня господином над всем Египтом. Что этим означает - что это (духовное) благо, также, выстраивает все и каждое и из природных ощущений, очевидно из значения фразы "поставил меня господином", представляющего собой (что касается порядка) главного распорядителя (устроителя, организатора) (как это было показано выше, в п. 5903, 5904); и из значения фразы "над всем Египтом", представляющего собой главенство, в отношении памяти и природных знаний в ней, и, таким образом, что касается всякого и каждого понятия и ощущения, содержащегося в ней. Ибо природная часть духа состоит исключительно из природных его познаний. (Что под словом "Египет" подразумеваются природные знания во внешней памяти человеческого духа, уже было показано не раз).

5909.

Приди (вниз) ко мне, не медли. Что этим означает подлинное сочетание, очевидно из значения фразы "приди (вниз)", или "приди ко мне (войди в меня)", представляющего собой соединение (с более высшим уровнем); и из значения "не медли", представляющего собой нечто должное (непременное, бесповоротное).

5910.

И будешь ты жить в земле Гесем (Гошен). Что этим означается – в сердцевине (в окружении, в центре) природных ощущений, очевидно из значения слова "жить (жить-поживать, проживать)", представляющего собой оживление (жизнь в любви и вере, жизнь в благах и истинах) (п. 1293, 3384, 3613, 4451); и из значения фразы "земля Гесем (Гошен)", представляющего собой сердцевину или сокровенную внутренность. Ибо, так как эта земля была в Египте, а под самим "Египтом" означиваются природные знания в человеческой внешней памяти, то под этим выражением и означивается сердцевина (нутро) или сокровенная часть человеческого духа, пребывающая в окружении его части природной. А так как земля Гесем (Гошен) была наилучшей (наиплодороднейшей) из земель на внутренних путях в земле Египетской, то отсюда и очевидно, что все то, что является наилучшим среди природных ощущений, то пребывает (находится) там, где пересекаются все понятия и познания духа; в силу чего последние и могут состоять в центре (пересечении, перекрестке дорог) или в сердцевине человеческих истин. Духовное же благо, пребывающее в центре духа, точно, как само солнце, пребывающее в центре своей звездной системы, ибо оно согревает и дает свет от себя всем окружающим его истинам, которые находятся по сторонам или вокруг да около него.

5911.

И будешь близ меня. Что этим означивается сочетание (союз) вовеки вечные, очевидно из значения слов "будешь близ меня (будешь рядом со мной)", представляющего собой сочетание и союз вовеки вечные. И это по той причине, что под выражением "прийти к Иосифу" означивается сочетание и соединение (п. 5909). Отсюда и очевидно, что быть (пребывать) "рядом с ним", значит непрерывно быть рядом и близко (быть родственным и походить на него), и, в такой манере, пребывать в соединении с ним вечно и вовеки.

5912.

Ты и сыны твои, и сыны сыновей твоих. Что этим означивается духовное благо (добро, блаженство) и все ощущения (истины и блага), которые рождаются от него и исходят от них, очевидно из представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под местоимением "ты", и означивающего собой духовное благо (о котором уже говорилось выше, в п. 5906); из значения слов "сыны твои", представляющего собой все ощущения (истины), которые рождаются от блага, то есть, всевозможные истины, пребывающие в природной части духа, и представленные в лице его сыновей; и из значения выражения "сыны сыновей", представляющего собой все те формы новых ощущений (истин и благ), которые происходят от них; а точнее, истины, которые рождаются вновь и вновь и, как бы (как новые поколения) происходят и происходят от первых (родителей). Ибо, когда благо (добро, блаженство) все время (вечно) продолжает пребывать на первом месте, и, тем самым, как если бы господствовать и властвовать, то оно вновь и вновь беспрестанно и постоянно воспроизводит новые и новые истины. Это умножение благом истин вокруг себя, а каждой из тех вокруг себя еще и своих истин, делает все и каждую из истин в его окружении, малым подобием самой звезды (блага), и создает целую систему (сообщество), в центре которой имеется яркий светоносный центр (их начало или само благо). Таким образом, благо не только вырабатывает (умножает) истины вокруг себя, но, также, производит и новые истины из истин старых, выводя их в своем порядке или последовательностях, которые, здесь, именуется, как "сыновья сыновей", или внуки; и, в такой манере, расходясь все далее и далее. Отсюда и очевидно, почему Иосиф приглашает

своих братьев к себе не в иной манере, кроме, как через прибытие со своим отцом, говоря при этом, что отец должен приехать к нему, еще и со своими сыновьями, и сынами сыновей (внуками). И это по той причине, что сочетание (соединение) внутренних или духовно-небесных ощущений с природными истинами не может произойти каким-либо иным путем, кроме, как через промежуточные (срединные) ощущения человеческого духа.

5913.

И стада (мелкий и крупный скот) твои. Что этим означиваются природные блага (добро, блаженства) более внутренние и более внешние, очевидно из значения слова "стада (мелкого скота)", представляющего собой более внутренние блага (п. 2566); но, здесь, имеются в виду более внутренние природные блага, ибо они есть стадами, принадлежащими Израилю, под которым представлены блага, возникающие (поднимающиеся) в человеческий дух, исходя от природных ощущений (п. 5906); и из значения слова "стада (крупного скота)", представляющего собой природные блага более внешние. Что под словом "стада (крупного скота)" означиваются наивнешние формы блага (в духе человека), а под словом "стада (мелкого скота)" – наивнутренние природные блага (добро, блаженства), так это потому, что под животными, которые составляют собой стада (крупного скота), то есть, быками (коровами) и тельцами (телятами и телицами), в жертвоприношениях еврейской церкви означивались внешние блага (блаженства) милосердия (любви к ближнему), так же, как и всякого рода иные формы блага, свойственные внешнему человеку (природной части человеческого духа). Но под животными, которые составляют собой стада (мелкого скота), то есть, под овнами (овцами) и агнецами, а также, козлами (козами) и козлятами, означиваются более внутренние (более глубокие) блага (доброта, блаженства) милосердия (любви к ближнему), так же, как и иные блага внутреннего человека (духовной части человеческого духа). Именно по этой причине, все те люди, которые пребывают в последних природных формах блага, и именуется в Божием Слове, одним словом "стадо (паства, упасаемые, спасаемые)", тогда как тот, кто ведет их, именуется словом "пастух (пастырь, поводырь)".

5914.

И все, что ты имеешь (свое). Что этим означивается – и всякое ощущение (всякая видимость, казательность истины) из тех, что рождены от них, очевидно из значения "и все, что ты имеешь (свое)", представляющего собой все то, что исходит оттуда. Ибо блага и истины, пребывающие в природных ощущениях, рождаются и исходят от духовного блага, как от своего отца; а отсюда, следовательно, и от всего того, что принадлежит ему (от остатков Божественности в нем).

5915.

И я прокормлю тебя там. Что этим означивается постоянное наитие потока духовной жизни из внутренних истин или из духовно-небесных ощущений, очевидно из значения слова "прокормлю", когда это слово говорится в отношении Иосифа, под которым, в Божием Слове, представлены внутренние духовно-небесные ощущения, и, в такой манере, наитие потока духовной жизни (струй, лучей, нитей Божиего Духа), нисходящее сквозь наиболее внутренние (глубинные, духовно-небесные) части человеческого духа. В духовном смысле, под прокормом (поддержанием существования) человека, как духа,

означивается не что иное, как наитие (проникновение, нисхождение, влияние, изливание) высших благ (добра, блаженств) и истин чрез небеса от Самого Господа. От этого наития питаются и живут ангелы, от этого же наития питается и живет душа всякого человека (то есть, его дух или внутренний человек). Именно этому прокорму (пропитанию) души (духа) соответствует пропитание (прокорм) пищей и напитками его внешнего человека (физического тела). Именно поэтому, под словом "пища (еда, продукты)", в Писании (во внутреннем смысле), и означивается благо, а под словом "вода (питье, напиток)" - истины. Так как между ними есть такое соответствие, то, по этой причине, когда человек питается (насыщается) или кушает (принимает) пищу, те ангелы, что пребывают с ним в это время, наполняются идеями (понятиями) блага (добра, блаженства) и истины; и, что самое удивительное, воспринимаемые ими понятия разнятся в зависимости от вида той пищи, которую принимает, тогда, человек. Отсюда, теперь, и очевидно, что, когда человек, во время Святого Причастия, вкушает хлеб и вино, то те ангелы, что пребывают с ним в это время, наполняются идеями (понятиями) блага (добра, блаженства) любви и идеями блага (добра, блаженства) веры (п. 3464, 3735). И это по той причине, что хлеб соответствует благам любви, а вино - благам веры. В силу такого своего соответствия, они, также, означивают все то же самое и в Божием Слове (в Писании). [2] Что душа человека (то есть, внутренний человек) поддерживается посредством духовной пищи и питья, то есть, посредством благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из слов Господа, прописанных у Моисея: не одним хлебом (едимым) жив (оживляется) человек, но с каждым и всяким словом (высказыванием, словом и делом), исходящим из уст Иеговы (Господа), оживляется человек (Втор 8:3; Матф. 4:4); где под "словом (высказыванием) из уст Иеговы" означиваются блага и истины, которые исходят (проходят сквозь человека) от Него. В Евангелии от Иоанна: стремитесь (старайтесь, заботьтесь, внимайте) не к пище тленной (погубляющей), но к пище, прибавляющей жизни вечной, которую Сын Человеческий даст вам (Ин. 6:27). И еще: ученики просили Иисуса, и говорили Ему, Учитель (Мастер, Равви), ешь. Он же сказал им, у Меня есть такая пища, о которой вы и не знаете (Ин. 4:31, 32). А вот то же самое, и, что касается воды (питья, напитков), у того же Иоанна: и возгласил Иисус, и сказал, если кто жаждет, иди ко Мне и пей; у всякого же верующего в Меня, как сказано в Писании, из чрева (живота) потекут реки воды живой (Ин. 7:37, 38).

5916.

Ибо голод будет еще пять лет. Что этим означивается продолжительность отсутствия блага (добра, блаженства), очевидно из всего того, что уже было сказано и объяснено ранее о слове "голод" и о числе "пять" (п. 5893, 5894).

5917.

Чтобы ты не лишился корней (не искоренился, не погиб). Что этим означивается – так, чтобы, при этом, блага (добра, блаженства) не погибли, очевидно и без объяснений.

5918.

Ты, и дом твой и все, что ты имеешь (свое). Что этим означиваются духовные блага (добро, блаженства) и всякое из ощущений, что исходят от них и принадлежат им, очевидно из представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под местоимением "ты", и представляющего собой духовное благо (о котором уже не раз говорилось выше).

Что выражение "дом твой и все, что ты имеешь (свое)" означает собой всякое из ощущений, что исходят от них и принадлежат им, очевидно и так.

5919.

И вот, (суть) очи ваши видят. Что этим означиваются свидетельства (мысли, понимание, образы внутреннего видения), исходящие от восприятия (осознания внутренних ощущений), очевидно из значения слов "глаза (очи)" и "видеть", представляющего собой образы нового восприятия (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); что означивает собой слово "свидетельства (мысли, понимание, образы внутреннего видения)", очевидно и так.

5920.

И (глаза) очи брата моего Вениамина. Что этим означивается – что это происходит, главным образом, от восприятия промежуточных (срединных) ощущений (истин), очевидно из значения слов "глаза (очи)" и "видеть", представляющего собой понимание, и уже оттуда восприятие (осознание внутренних ощущений) (как было уже показано выше, в п. 5919); и из представления образа Вениамина, означивающего собой промежуточные (срединные) ощущения (п. 5411, 5413, 5443, 5639, 5688, 5822). И, здесь, это следует понимать так. Так как в лице Вениамина представлены промежуточные (срединные) ощущения, и, так как под этими промежуточными (срединными) ощущениями понимаются более внутренние (поднявшиеся над природными) истины (п. 5600, 5631), и тут же вступившие в зависимость от внутреннего блага, которое представлено в лице "Иосифа", то от них, поэтому, и происходит более чистое и утонченное восприятие (осознание), чем восприятие (осознание) от истин, которые пребывают в самом низу, то есть, которые являются более грубыми и внешними, и которые представлены в лице его десяти (сводных) братьев. Ибо, чем ближе, к внутренним (сердцевинным) местам и ощущениям, располагаются (относятся) природные истины и блага, тем совершеннее восприятие они вызывают, ибо располагаются на уровнях более глубинных, в силу чего и пребывают в большей просветленности от света небес, а оттого, примыкают ближе к Господу. Ибо наитие (проникновение, нисхождение, изливание) потоков Божественного блага и истин от Господа приходит (проводится, продвигается) сквозь длинные ряды промежуточных ощущений, выступающих в качестве посредников, и, таким образом, через их порядки и последовательности. Именно поэтому и получается так, что все те, кто пребывает и находится в более первенствующих (первообразующих, принципиальных) уровнях или начальных (истоковых, корневых) состояниях духа получают от потока, идущего свыше, наитие (проникновение, нисхождение, вливание) с более четким осознанием (ибо оно более непосредственно и ближе к своему началу), чем все те, кто пребывает и находится на более удаленных (от середины) уровнях и состояниях, не говоря уже об уровнях самых крайних и последних. В человеческом духе существует последовательное (затухающее) уменьшение (сокрытие) восприятия света благ (добра, блаженств) и истин; и это сокрытие устанавливается в соответствии с увеличением проходимого светом пути (расстояния); ибо, чем более несовершенным есть тот уровень (план, степень, порядок) ощущений (их вместилища), который следует и замещает предыдущий, тем скорее свет в духе человека превращается в кромешный мрак. Из всего этого, теперь, и очевидно, что значит, что это (просветление, осознание) происходит, главным образом, от подъема в восприятии промежуточных (срединных) ощущений (истин); ибо промежуточные (срединные) – это те ощущения, которые являются

соединяющими с более внутренними и глубинными (духовными и небесными), тогда как истины, которые представлены в лице сыновей Иакова, являются природными истинами более далекими и внешними.

5921.

То, что это я своими устами говорю вам. Что этим означает – проявление небесных (вплоть до воплощения в природных ощущениях), очевидно из того факта, что первые свидетельства (знаки свыше) представлены тем, что смогли увидеть их собственные глаза (очи), тогда как под вторыми свидетельствами (знаками свыше) представлены уже те вещи, которые увидены лишь глазами Вениамина. Теперь же, сказано о третьих свидетельствах "то, что это я своими устами говорю вам", в результате которых были окончательно удалены все сомнения в том, что это именно он был их братом Иосифом; и, таким образом, последовательное проявление небесно-духовных ощущений в полной мере. Отсюда и следует, что в этих словах сказано о проявлении небесных ощущений (вплоть до их олицетворения или воплощения в природных).

5922.

И сообщите отцу моему о всей славе моей в Египте. Что этим означает установление связи (процесса приема-передачи) между небесной частью (человеческого духа) и частью его природной через посредие духовного блага (добра, блаженства), как носителя (связующего проводника), очевидно из значения слова "говорить (сообщить)", представляющего собой сообщение (связь); из значения слова "слава", представляющего собой распространение блага и духовности в небесах (о котором пойдет речь далее и ниже); из значения слова "Египет", представляющего собой всевозможные знания в природной памяти человека, и, таким образом, его крайние природные ощущения (как это было показано выше, в п. 5908); и из представления образа Израиля, который, здесь, подразумевается под словом "отец", благодаря которому это сообщение (установление связи, процесса приема-передачи) и стало возможным (было сделано), ибо под ним представлено само духовное благо (как было показано выше, в п. 5906). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и сообщите отцу моему о всей славе моей в Египте" означает установление связи между небесной частью (человеческого духа) и частью его природной через посредие духовного блага (добра, блаженства), как носителя (связующего проводника). [2] Что же касается слова "слава", представляющего собой распространение блага в небесах (небесной части) человеческого духа, то об нужно сказать следующее. Существует два царства, в которых состоят все небеса, а именно, небесное царство и духовное царство. Небесное царство есть наисокровенным или третьими небесами, духовное же царство есть средним или вторыми небесами. Благо, в котором пребывают в царстве небесном, именуется небесным благом, тогда как благо, в котором пребывают в царстве духовном, именуется духовным благом. Небесное благо – это благо (блаженство) любви к Господу, духовное же благо – это благо (блаженство) любви к ближнему. Что же касается сочетания (соединения) этих двух царств, то таким звеном, сочетающим их вместе, является благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему. Для тех, кто пребывает в небесном царстве, более внутренним благом (блаженством) является любовь к Господу, тогда как благо (блаженство) от милосердия (любви) к ближнему для них является благом более внешним. Но для тех, кто пребывает в духовном царстве, более внутренним благом есть блаженство любви к ближнему, тогда

как более внешним благом для них есть блаженство веры, исходящее от любви к ближнему. Из всего этого, теперь, и очевидно, что соединение этих двух царств осуществляется через милосердие (любовь) к ближнему, ибо небесное царство завершается (опокаивается) на нем, тогда как царство духовное на нем (с него) лишь начинается. Таким образом, последние (крайние) ощущения (блага) царства небесного составляют собой первые (начальные) ощущения (блага) царства духовного, как если бы одно перетекало в другое, и, тем самым, как бы удерживаются (взаимодействуют) друг с другом по взаимности (близости). [3] Теперь же, здесь, будет сказано о том, что собой представляет "слава". "Славой", в наивысшем смысле, представлен Сам Господь, что касается Божественной истины; таким образом, "слава" – это, собственно, и есть Сама Божественная истина, которая исходит от Господа. Но под "славой", в представительном (духовном) смысле, означивается благо (добро, блаженство) любви (милосердия) к ближнему, которое является внешним благом, что касается небесного царства, и внутренним благом, что касается духовного царства Господа. Ибо под этим благом, в своем первородном смысле, представлена Сама Божественная истина в небесах. И так как под Израилем, здесь, означивается всякий из рода людского, кто пребывает в духовном благом, или в милосердии (любви) к ближнему, от которого сотворяется (начинается) духовное царство в небесах и духовная церковь на земле, то поэтому, здесь, под "славой" Иосифа, о которой они (братья его, природные истины) должны были сказать (сообщить, довести) Израилю (новой еврейской церкви), означивается человеческая духовность или небеса в человеческом духе, пребывающем на земле. Духовные небеса или человеческая духовность (небеса в человеческом духе) именуется словом "слава" потому, что всякая и каждая истина, которая появляется (проявляется, видится) в свете духовном, видится яркой и окруженной сиянием (аурой). [4] Что слово "слава" приписывается Божественной Истине, которая исходит от Божественной Человечности Господа; и, что она относится к Господу, как к Царю (ибо, во внутреннем смысле, Божественная Истина это и есть "царство" Господа, как показано в п. 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5044, 5068), очевидно из Евангелия от Иоанна: и Слово стало плотью (телом), и обитало между нами, полное благодати и истины; и мы увидели славу Его, славу, как Единорожденного от Отца (Ин. 1:14). Так как Божественная Истина является Божиим "Словом", и так как Она происходит от Господа, то и Слово Его - то же самое, что и Сам Господь; отсюда, собственно и следует, что "слава (сияние, свечение)" относится к Божественной истине. [5] В Евангелие от Луки, когда Иисус преобразился (просиял) на горе: и, вот, там говорили с Ним два мужа (человека), которые были Моисей и Илия; явившись во славе (в сиянии) (Лк. 9:30, 31). Так Господь показал Петру, Иакову и Иоанну Свою Божественную Человечность; показал ее такой, какой она есть, и которая видится сиянием Божественного Света; то есть, в такой форме, в которой Она виделась, в те времена, и, что касается представлений о Слове, и, что касается Его внутреннего смысла, и, таким образом, что касается качества Божественной Истины в небесах; ибо Само Слово Божие это и есть суть Божественная Истина, назначенная для служения в церкви (на земле). Отсюда становится очевидным и то, почему в это время с Ним беседовали именно Моисей и Илия. Ибо в лице Моисея был представлен Закон (Божий), под которым подразумеваются пять книг Моисея или историческая часть Слова, тогда как в лице Илии были представлены книги Пророков или Пророческая часть Слова. Что в лице "Моисея" означивается Закон, можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги Бытия, а также, по п. 4859; а, что в лице "Илии" означивается Пророческое Слово, с очевидностью показано

и в том же предисловии, и в п. 2762, 5247. [6] В Евангелии от Матфея: и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою (Мф. 24:30). Что буквальный смысл Слова означивается через понятие "облако", а внутренний смысл Его через понятие "слава (сияние)"; и, в последнем случае, точно так же, как видится и представляется в небесах Сама Божественная Истина, также, можно усмотреть из предисловия к главе 18 книги Бытия. А, что понятие "славы" выражает собой еще суть рассудительность и мудрость, которые присущи Божественной Истине, можно усмотреть по п. 4809. Что Божие Слово, касаемо Его внешнего смысла, видится в форме облака, так это по той причине (анalogии), что всякий человеческий ум пребывает в неведении; ибо, если бы внутренний смысл Слова Божиего не пребывал бы сокрытым за смыслом внешним (буквальным), как за облаком, то к пониманию Слова Божиего вряд ли бы кто из людей и стремился; и, даже, более того, все те чистые ощущения святости, которые относятся к внутреннему смыслу Слова, были бы легко осквернены (спрофанированы, перевернуты, извращены) тем злом, что господствует среди людей в нашем мире. Именно поэтому Господь и говорит у Исаии: и создаст Иегова над каждым жилищем, пребывающим на горе Сион, и над всяким местом собрания на ней: облако днем, и сияние пламени огня ночью; ибо над всякой славой должно быть покрывало (укрытие). И будет тогда, даже, шатер (скиния) для тени в дневное время (Ис. 4:5, 6). [7] Именно отсюда берут свои корни слова о том, что над шатром Завета (скинией) появлялось днем облако, а ночью зарево огня, ибо под скинией (шатром) была представлена Божественная Человечность Господа, и, в такой манере, Его Божественная Истина, которая исходит от Него, а оттуда и Само Слово, которое является Божественной Истиной церкви (п. 3210, 3439). Подобное означивается под этими словами и у Моисея: и покрыло облако скинию (шатер) собрания, и слава Иеговы (Господня) наполнила жилище (Исх. 40:34). И еще: слава Иеговы (Господня) явилась в скинии (в шатре) собрания пред всеми сынами Израиля (Чис. 14:10). И еще, в другом месте: и покрыло облако скинию, и слава Иеговы (Господня) явилась (Чис. 16:42). [8] С подобным значением упоминается об "облаке" и "славе", виденных на горе Синай, о которых у Моисея сказано было так: когда Моисей взошел на гору, гору покрыло облако, и слава Иеговы (Господня) обитала на горе Синай шесть дней (Исх. 24:15, 16). Что эти явления и вещи составляют собой представления церкви, очевидно и по тому факту, что Закон (Моисея), который означивает собой Божественную Истину, также, был обнародован с этой горы. Что облако и слава Иеговы (Господня) были замечены тогда, когда Моисей взошел на гору, так это потому, что в лице Моисея, тогда, был представлен Сам Закон, то есть, историческая часть Слова. На Закон, иногда, говорят, в общем, "Моисей и Пророки" или "Закон и Пророки"; но, при этом, под "Законом" понимается Пятикнижие Моисея с остальной частью исторических книг, но не сами Пророки, так как Пророческая часть Слова представлена в лице Илии и Елисея; ибо, как это хорошо известно, есть историческая часть Слова, и есть Его часть пророческая. Посему, когда Слово (Старый Завет) именуется, как "Закон и Пророки", то под "Законом" означивается историческое Слово, а под "Пророками" - пророческое Слово. [9] Божественная Истина, также, представлена своим (малым) подобием или сиянием радуги в облаке вокруг херувимов и выше них. Как это, к примеру, говорится у Иезекииля: а вверху, на небосводе, над их головами... увидел я по виду явление, как бы огня, как если бы установилось яркое сияние вокруг да около; а далее, как, если бы появилась радуга, видимая над облаком во время дождя; таково есть (с понижением по степеням) видение подобия славы Иеговы (Иез. 1:26-28). Божественную Истину (Сияние,



Свет Божий), также, именуют, как: слава Иеговы (Господня) и слава Бога Израилева (Иез. 8:4; 10:18, 19; 11:22, 23). Она именуется "слава Господня" тогда, когда относится, что касается наивнутренних (третьих) небес, тогда как "слава Бога Израилева" – тогда, когда относится ко вторым, срединным или духовным небесам. Что Божественная истина в небесах видится в форме славы (все заполняющей ауры, сияния света, как присутствия Божия), так это потому, что Истина Божественного Я в духовных небесах видится, даже, перед глазами; видится она, как светлое облако (которое мне, также, было даровано видеть несколько раз в том мире). Благо же, которое пребывает в этой истине внутренне, видится там, как окружающее облако свечение (заревое) огня. Таким образом, удивительные явления в виде облаков, охваченным заревом пестрого огня, также, представляют собой то, что, во внешнем смысле, можно указать, как на "славу" Господню. Но на "славу" Господню, во внутреннем смысле, будет указывать уже свет рассудительности и мудрости; ибо "слава" Его, также, представлена и через них. [10] Что Божественная Истина, выраженная во всякой (подлинно человеческой) рассудительности и мудрости в Слове, и представленная чрез всякое явление (описание) разных по своему образу облаков перед внешним взором, есть все той же "славой" Господней, очевидно, также, и из следующих отрывков: Иегова (Господь) сказал, так как Жизнь – это Я, то посему и вся земля будет исполнена славы Иеговы (Господа) (Чис. 14:21). Эти слова Иеговой были сказаны тогда, когда народ Израиля отрекся от Него (в пустыне), ибо, следом, было сказано, что только "малые дети" (из них) смогут прийти в землю Ханаана. В этом отрывке, под словами "и вся земля будет исполнена славы Иеговы (Господа)" означает то, что в представлениях еврейской церкви, как и в представлениях Слова, которые, тогда, по большей части понимались ими, представлено будущее состояние славы Господней, которой будут наполнены все небеса, а оттого, и церковь на земле будет исполнена ощущений чистоты и святости. [11] В книге пророка Исаии: и серафимы возглашали (трубили) - Свят, Свят, Свят Господь Саваоф; полна вся земля славы Его (Ис. 6:3). И еще: и слава Иеговы (Господня) откроется (появится) вновь, и узрит (ощутит) ее всякая плоть (все тело) тотчас и сразу (Ис. 40:5). И еще: оттого и воздавайте славу Господу в Урине, а имени Иеговы (Господа) Бога Израилева на островах моря (Ис. 24:15). Здесь, под словом "Урим" означает свет (ясность понимания), который распространяется от Божественной Истины, исходящей от Господа; под "островами в море" означаются все те, кто (пребывает в неведении или) более других удален от истины (п. 1158). [12] И еще: и будет дана им слава Ливана, и честь (величие) Кармели и Шарона; и увидят они славу Господа, и честь Божию в нас (Ис. 35:2). Здесь, под "Ливаном" означает духовная церковь; под "Кармелью и Шароном" - небесная церковь; именно к последней и приписывается "слава Иеговы (Господня)", когда имеются в виду небесные истины, которые есть суть милосердием; тогда как к первой - приписывается "честь Бога Израилева", когда в виду имеются духовные блага (блаженства), которые, также, составляют суть милосердия. [13] И еще: встань (Иерусалим), стань просветленным, ибо свет твой пришел, и проявилась слава Иеговы (Господня) над тобой; ибо видишь, вот, темень укрывает землю, а густой (непроглядный) мрак - народы, но Господь над тобою воссияет, и слава Его явится над тобою (Исайя 60:1, 2). Здесь, сказано о Господе, Который понимается под словом "свет" (как это и в Евангелии от Иоанна 1:4, 9); и, далее, сказано о том, что над ним вверху (над городом, то есть, над рассудком) возникнет "слава Господня", то есть, что в нем будут усмотрены Божественные истины. И еще, у того же пророка: ради имени Своего (сдерживаю Свой

Гнев)... ради Себя Самого, Я делаю это; ибо снова будет имя Мое осквернено. Славы Своей уже не дать другим способом (Ис. 48:11). Здесь, так говорится о Господе. И под "славой", в наивысшем смысле, означает Божественный Человек (Божественное Я, выраженное в людях), и, в такой манере, Божественная Истина, исходящая оттуда; "славы Своей уже не дать другим способом" значит – что даваться Божественные Истины будут не иначе, как через Божественное Я в человеке, то есть, в таком человеке, который станет пребывать с Ним (будет с Господом, как едино Одно). [14] И в Откровении: и показал мне город, Святой Иерусалим, нисходящий с небес и имеющий славу Божию; и светило над ним было, как из камня драгоценного (Откр. 21:10, 11). Здесь, под "Святым городом Иерусалимом" означено духовное царство Господа в небесах, и Его духовная церковь на земле; и к тому и к другому приписывается слово "слава"; под "светилом" же понимаются высшие истины, исходящие от Божественного Я (в человеке). [15] Так как, в Слове, Божественная Истина представлена, как царствующая над всеми, то Господь, что касается Божественной Истины, также, представляется и в лице многих царей (как это и в отрывках приведенных чуть выше). Посему и к царям, также, приписывается слово "слава". Как это у Давида: поднимите ваши головы, врата ваши; и возвысятся ваши двери в мир; и войдет туда Царь славы. Кто, сей Царь славы? Иегова (Господь) сильный и крепкий (Всесильный и Побеждающий); Иегова (Господь) – Победитель (Герой) войны. Поднимите ваши головы, врата ваши; и возвысятся ваши двери в мир; и войдет туда Царь славы. Кто сей Царь славы? Иегова Саваоф (Господь Сил), Он - Царь славы (Пс. 24:7-10). И в книге пророка Исаии: ибо Иегова Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме; а славу Свою явит над старцами их (Ис. 24:23). Здесь, под "славой", также, означает Божественная Истина. Господь же именуется "Иегова Саваоф" или "Иегова Сил (Армий, Исполненности)" по причине того, что, в отношении Божественной Истины, под "силами (армиями, исполненностью)" означаются истины (п. 3448). [16] И так как, в силу представлений, под царством (царственностью) означивалась и Божественная Истина, то именно поэтому трон (престол), на котором, по обычаю, усаживали царя, когда он судил царским судом, также, называли "престолом славы" (Ис. 22:23; Иер. 14:21; 17:12). Так это и в Евангелии от Матфея: когда Сын Человеческий воссядет на престоле славы Своей... судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19:28). И еще: когда Сын Человеческий придет во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда и сядет Он на престоле славы Своей... И Царь скажет им... (Мф. 25:31, 34, 40). Еще одна причина, по которой трон именуется "престолом славы", состоит в том, что суды все производились (вершились) согласно истины. Ибо в том же Евангелие сказано: и придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими; и воздаст, тогда, Он каждому, по делам его (Мф. 16:27). [17] Из всего этого, теперь, также становится очевидным и то, что понимается под словом "слава" в Молитве Господней: яко есть Твое Царствие и сила, и слава вовеки веков (Мф. 6:13). Духовное царство Господа в небесах и Его духовная церковь на земле, также, именуется "славными (благовидными)" (Ис. 60:7; 63:15; 64:11; Дан. 8:9; 11:16, 41, 45). Более того, слово "слава" упоминается и в отношении Иосифа, ибо, в наивысшем смысле, в лице Иосифа представлен Сам Господь, что касается Божественной духовности, то есть, Божественной Истины; тогда как, во внутреннем смысле, в его лице представлено духовное царство Божие, так же, как и блага веры (п. 3969, 4669, 4723, 4727).

И о всем, что вы видели. Что этим означивается все то, что при этом замечается (улавливается) и воспринимается (осознается), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание, а оттуда, значение и восприятие (осознание) увиденного (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400).

5924.

И приведите скорее отца моего сюда. Что этим означивается вступление в наитеснейшее сочетание (соединение), очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 5909; и, так как сказанные, здесь, слова выражают те же самые истины, и сказаны от устремлений (расположений) любви, то через них этим и означивается вступление в наитеснейшее сочетание (соединение).

5925.

Стихи 14, 15. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и заплакал; и Вениамин плакал на шее его. И целовал он всех братьев своих и плакал, обнимая их; а затем, заговорили с ним и братья его. "И пал он на шею Вениамину, брату своему" означивает сокровенное соединение посредством промежуточных (срединных) ощущений; "и заплакал" означивает действие (проявление) милости (сочувствия, сострадания); "и Вениамин плакал на шее его" означивает восприятие по взаимности оттуда; "и он целовал всех братьев своих" означивает прикосновение (передача) благодати; "и плакал, обнимая их" означивает эффект (действие, проявление) расположения (устремленности, привязанности); "а затем, заговорили с ним и братья его" означивает установление взаимной связи (сообщения) от восприятия.

5926.

И пал он на шею Вениамину, брату своему. Что этим означивается сокровенное соединение посредством промежуточных (срединных) ощущений, очевидно из значения слова "шея", представляющего собой канал для наития, связи и соединения (п. 3542, 3695, 3725); то есть, канал, что касается соединения (связи) небесных и духовных ощущений и вещей в человеке (п. 5320, 5328); и, таким образом, для сочетания наивнутренних ощущений небесных, исходящих в дух человека, которые представлены в лице "Иосифа", с ощущениями духовными, поднимающимися к небесным, которые представлены в лице "Вениамина". Откуда и следует, что под выражением "пасть на шею" (во внутреннем смысле) означивается войти в себе (внешнему человеку) в тесное соединение (сочетание) с собой (внутренним человеком), или во внутренний наисокровенный союз; и из представления образа Вениамина, означивающего собой промежуточные (срединные) ощущения (п. 5411, 5413, 5443, 5639, 5686, 5688, 5689).

5927.

И заплакал. Что этим означивается действие (проявление) милости (сочувствия, сострадания), очевидно из значения слова "плач", представляющего собой все, исходящее от милости (сочувствия, сострадания), и, таким образом, ее проявление или эффект (п. 5480, 5873).

5928.

И Вениамин плакал на шее его. Что этим означается восприятие и взаимность оттуда, очевидно из того факта, что это было сделано в ответ; отсюда и очевидно, что под этим, здесь, означается восприятие (способность к восприятию) и последующая взаимность. Что касается соединения (сочетания) блага с истинами, и взаимного (ответного) союза истин с благом, то да будет известно, что, когда поток блага наитствует (проникает, нисходит, попадает) в истины и соединяет их с собой, то благо вливает (вводит, вкладывает) в них свою собственную часть, итак, с помощью этой своей собственной части, принимает (приобщает) их к себе, отчего и возникает (исходит) их способность к союзу (совместному единению, супружеству). И, так как истины, в такой манере, получают жизнь (оживляются благом), то кажется (видится), как будто они (истины) действуют уже сами от себя, когда они действуют лишь в ответ по взаимности или реагируют. Тем не менее, истины сами по себе (без наития) действовать не способны, но действуют от блага, которое с наитием вливается в них, и присоединяется к (становится присутствующим) истинам. В данном случае, это подобно кровеносным сосудам, оживляющим (питающим) тело. Истины, подобны сосудам, назначенным для протекания крови; тогда как благо (добро, блаженство), подобно крови, назначенной для протекания по ним; когда кровь вливается в сосуды, которые до этого были пустыми, она приводит (устанавливает) их в способность к поступательному движению, так же, как и к движению пульсирующему, ибо в силу (толчкообразного) наполнения кровью они обретают свою динамическую (проводящую) способность, а оттуда, обретают и качество своей жизни. Из всего этого, теперь, и очевидно, как обстоит дело с союзом блага (добра) и истин, и с обратной связью истин с благом (по взаимности).

5929.

И он целовал всех братьев своих. Что этим означается прикосновение (присоединение) от благодати, очевидно из значения слова "поцеловать", представляющего собой (в первородном смысле) сочетание от устремленности (расположения) и любви (п. 3573, 3574, 4353). И, здесь, это прикосновение (присоединение) от благодати (широты души), потому что истины церкви, выраженные в природных ощущениях, которые представлены в лице сыновей Иакова, есть истинами более удаленными от внутреннего блага, представленного в лице Иосифа. А (ощущения) истины, которые являются более удаленными, с внутренним благом соединяются через ощущения промежуточные; ибо они все еще долгое время остаются вне соответствия с ним. Именно поэтому, под выражением "поцеловать братьев своих" означается прикосновение (присоединение) от благодати (от широты души). Сказано от благодати, а не от милости (от сочувствия, сопереживания), так это потому, что более отдаленные истины, пребывающие вне соответствия, находятся не в том состоянии (не на том уровне), чтобы вызывать к себе милость (сочувствие, сопереживание); ибо, в отношении истин, не исходящих от сердца, о милости (сочувствии, сопереживании) не стоит, даже, и упоминать. Отчего, здесь, и сказано - от его благодати (от широты души). И это по той причине, что те ощущения и вещи, которые не имеют соответствия с ощущениями небесными и духовными, принадлежат любви к себе. А всякий, любящий лишь себя, не может быть смиренным сердцем (укротить себя смирением от сердца); ибо он (беспрерывно) устанавливает себя выше других, так как считает лишь себя (свое Собственное я) первым, главным и ведущим во всем (центром Вселенной), и все, что находится за пределами самого себя, он умаляет до ничтожности (делает не имеющим ценности по сравнению с собой).

5930.

И плакал, обнимая их. Что этим означает эффект (действие, проявление) расположения (устремленности, привязанности), очевидно из значения слова "плакать", представляющего собой проявление или эффект милости (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5927, 5928); но, здесь, это эффект расположения (устремленности, привязанности), возникающий по той причине, о которой написано чуть выше (п. 5929).

5931.

А затем, заговорили с ним и братья его. Что этим означает установление взаимной связи (сообщения) от восприятия, очевидно из того, что уже было показано ранее, в п. 5880; и из того факта, что обратная связь возникает от способности к восприятию (п. 5928).

5932.

Стихи 16-20. И голос тот услышали и в доме Фараоновом, сообщая, что пришли братья Иосифа; и за благо было это в глазах Фараона и в глазах рабов его. И сказал Фараон Иосифу, скажи братьям твоим сделать так: чтобы навьючили они скот свой, и пошли в землю Ханаанскую; и взяли отца своего и семейства свои и пришли ко мне; а я дам вам (им) благ земли Египетской, и будете вы питаться туком (жиром) земли. И еще (новое) повеление, чтобы сделали они: возьмите из земли Египетской колесниц (повозок) для детей ваших и для жен ваших, и привозите с отцом вашим и придите; и пусть не зарится око ваше на имущество свое, ибо блага всей земли Египетской - для вас. "И голос тот услышали и в доме Фараоновом" означает такое наитие, которое заполняет все природное естество; "сообщая, что пришли братья Иосифа" означает восприятие и последующее понимание того, что истины церкви присутствуют и в природно-чувственной форме; "и за благо было это в глазах Фараона" означает радость оттого во всем; "и в глазах рабов (слуг) его" означает – даже, вплоть до самых низших форм истины там; "и сказал Фараон Иосифу" означает восприятие природных ощущений с точки зрения ощущений внутренних небесных; "скажи братьям своим" означает – что касается истин церкви, выраженных в природных ощущениях и понятиях; "сделать так: чтобы навьючили они скот свой" означает - что они должны наполнить все свои истины благом; "и пошли, и вошли в землю Ханаанскую" означает и с тем вошли в их жилище (обитель, состояние духа); "и взяли отца своего и семейства свои и пришли ко мне" означает приближение духовных благ и истин церкви к знаниям, пребывающим в природных ощущениях; "а я дам вам (им) благ земли Египетской" означает способность владеть (господствовать над) такими природными знаниями; "и будете вы питаться туком (жиром) земли" означает усвоение блага (добра, блаженства) там (в природной части духа); "и еще новое повеление, чтобы сделали они" означает образование новой воли; "возьмите из земли Египетской колесниц (повозок)" означает истины учения веры о природных знаниях и памяти; "для детей ваших и для жен ваших" означает - для тех, кто еще не знает (не понимает) более внутренних ощущений, явлений и вещей церкви (духовности); "и привозите с отцом вашим и придите" означает их служение (подчиненную, вспомогательную роль) и приближение (вступление в соприкосновение); "и пусть не зарится око ваше на имущество свое" означает - что ощущения и вещи инструментальные (вспомогательные и второстепенные) не должны заботить

человеческий дух (господствовать над ним); "ибо блага всей земли Египетской - для вас" означает - ибо они получают во владение то (господство над тем), что первично (изначально) в природном уме.

5933.

И голос тот услышали и в доме Фараоновом. Что этим означается такое наитие, которое заполняет все природное естество, очевидно из значения слова "голос", который слышен в другом месте и на расстоянии, когда это приписывается, здесь, наитию, в том смысле, что им наполняется все вокруг; ибо наитие распространяется точно в такой же манере, как, если бы некий голос был бы слышен везде и повсюду (вне зависимости от того, где находится сам слышащий); и из значения фразы "дом Фараона", представляющего собой все природное естество и окружение; ибо под Фараоном, в общем, представлена природная часть духа человека (п. 5160, 5799).

5934.

Сообщая, что пришли братья Иосифа. Что этим означается восприятие и последующее понимание того, что истины церкви присутствуют и в форме природных знаний, очевидно из значения слова "пришли", представляющего собой присутствие; и из представления сынов Иакова, или братьев Иосифа, означающего собой истины церкви, выражаемые в природной форме (п. 5403, 5419, 5458, 5512). В человеке или в человеческой памяти существует много самых различных видов и родов познаний. Есть познания о земных, телесных и мирских ощущениях и вещах, которые относятся к наинизшему роду знаний, ибо этот род знаний есть знаниями о мгновенно чувствуемых органами чувств ощущениях, исходящих от внешних явлений, предметов или тела. Есть познания о гражданском (общественном) устройении или государстве, его правительствах, уставах (порядках) и законах, которые относятся к роду знаний немного более внутреннему. Есть познания о явлениях и вещах моральной (нравственной, личной) жизни, которые относятся к роду знаний еще более внутреннему, чем предшествующие. Но познания, которые принадлежат к духовной жизни (жизни человеческого духа), являются знаниями самыми наивнутренними, по сравнению со всеми указанными прежде. Эти и есть истинами церкви (человеческой духовности). Последние, если они у человека не заходят далее их изучения, как положений и понятий учения, не составляют в нем чего-либо иного, кроме, как его природных знаний. Но, если эти природные знания вступают в сочетание с его внутренними благами любви, то они от этого становятся больше, чем просто природные знания. Ибо они, тогда, просветляются (очищаются любовью) и восходят на уровень его мира духовного, в свете которого они уже могут наблюдать за всеми природными знаниями, выстроенными ниже того порядка, на который они поднялись. Путем подъема в рассуждениях по уровням (степеням, ступеням) природных познаний земной человек и может возвышаться в духовную рассудительность, итак, в силу наития (проникновения) и попадания света (понимания) из духовного мира, видеть низшие уровни природного ума открыто и ясно. Из всего этого, теперь, и очевидно, что имеется в виду под присутствием духовных истин и в форме природных знаний.

5935.

И за благо было это в глазах Фараона. Что этим означается радость оттого во всем, а именно, во всяком и каждом из природных ощущений, очевидно из значения фразы "быть

за благо в глазах" кого-либо, представляющего собой состояние радости за другого; и из представления Фараона, означающего собой природную часть духа человека, в общем (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 5933).

5936.

И в глазах его слуг (рабов). Что этим означает – даже, вплоть до наинизших ощущений и вещей там, очевидно из значения слова "слуга (раб)", представляющего собой наиболее крайние из возможных ощущений (п. 2541, 5161, 5164, 5305), и, в такой манере, наинизшую форму истины. Что познания человеческой памяти, выраженные в природной форме, являются наинизшими формами познаний, и тем самым, самым низшим уровнем существования истин, может быть усмотрено и из сказанного выше, в п. 5934.

5937.

И сказал Фараон Иосифу. Что этим означает восприятие природных ощущений с точки зрения ощущений внутренних небесных, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось выше); из представления образа Фараона, означающего собой природную часть духа человека, в общем (п. 5160, 5799); и из представления образа Иосифа, означающего собой часть человеческого духа внутреннюю небесную (п. 5869, 5877). Так как небесная часть человеческого духа, которая представлена Иосифом, является внутренним человеком, тогда как природная часть духа человека, представленная в лице Фараона, является внешним человеком, то именно поэтому всякое восприятие, имеющее место в человеке внешнем, происходит от восприятия небесного внутреннего человека. Отсюда и очевидно, что все и каждая из форм восприятия начинаются изнутри, и ни в коем случае ни одна из внутренних форм восприятия не исходит от форм внешних; ибо, откуда идет наитие, оттуда и рождается (приходит) восприятие. [2] Теперь же, требуется кратко рассказать о той форме восприятия, которая, здесь, так часто упоминается. У каждого человека имеется способность к внутреннему восприятию ощущений и вещей, таковы ли они, или не таковы (Божественны, или не Божественны). Способность внутренне в себе сделать вывод (вывести заключение), то есть, в собственном своем (природном) уме сделать пометку (памятку) о вещи (занести ее в память), собственно и составляет собой самое, что ни на есть, восприятие ощущения, явления или вещи. Эта способность совершенно невозможна, если нет наития из духовного мира. В этом даре (умении) один человек может превосходить другого. Те, кто менее способен к этому (не так совершенны), хотя и составляют в себе или в своем собственном природном уме сами заключения или выводы, делают их медленно и мало, и по этой причине, и пребывают в меньшей способности к восприятию. Отсюда следует вывод о том, что им легче сказать, что вещь есть таковой или не таковой, на основании сказанного другими, если они тех других хорошо знают и им доверяют (верят). Но те, кто более способен к этому (более совершенен), являются уже теми, кто может видеть, такова ли вещь, или не такова, не от других, но от себя. Однако, истины, возникающие от той формы восприятия, которая существует у всякого человека сегодняшнего дня, видятся лишь на уровне мирских ощущений и вещей, но никак не на уровне ощущений и вещей духовных. Причина же этого состоит в том, что духовное наитие, которое проникает (нисходит, втекает) свыше и вызывает внутреннее восприятие (высшие ощущения) стало

подавленным (удушенным) и слабым (едва заметным, сокрытым), то есть, почти угасшим под непрерывным влиянием (воздействием) наслаждений (вожделений и похотей), исходящих от любви к миру и любви к себе (Собственному я). Отсюда и следует, что все занятые собой (увлеченные собственной персоной), ни во что не ставят заботу о духовных ощущениях и вещах, за исключением тех случаев, когда это кем-то было вменено им по обязанности или по обычаю (привычке); так же, как и то, что, если (в последнем случае) страх перед неисполнением обязанностей (долга), или наслаждение от исполнения обычая (привычки), отнимается (исчезает, уходит), то они эти духовные истины тут же начинают отвергать, чувствовать к ним отвращение и даже отрицать их (и выворачивать наизнанку). [3] Всякий человек, который желает иметь восприятие, выражаемым в духовных вещах (то есть, на духовном уровне), должен пребывать в устремлениях (желаниях, любви) к истинам, исходя от блага (добра, блаженства), и постоянно устремляться к познанию и пониманию сути этих истин. От такой устремленности его понимание (природный ум) входит в просветление, а, когда последнее становится просветленным, то оно уже и дает способность воспринимать в себе всякое ощущение и вещь, как бы изнутри или внутренне (в духовной форме). Но, если человек не желает устремляться к истинам, чтобы самому познать каковыми они есть, то он соглашается со своей верой в те природные (буквальные) знания, что прописаны в учениях церкви (духовности), к которой он приобщился, или же в те (буквальные) слова, что были сказаны священником, пресвитером (иереем) или монахом. Из всего этого и очевидно, каково в себе есть природное восприятие, и что оно дается (выражается) в мирских ощущениях и вещах, но не в духовных; так же, как и то, что всякий, остающийся лишь в (буквальных) знаниях (догмах) того учения церкви, в которой он родился, пусть, даже, если он родился самим евреем (в Иудее), становится тем, кто (духом своим) пребывает вне церкви (духовности), хотя, внешне, как бы и живет в ней. Более того, все те, кто пребывает в какой-либо ереси, даже, если они знают высшие истины (буквально назубок), и, даже, если они их утверждают (и доказывают), тем не менее, есть таковыми, что ни на йоту не воспринимают их в форме духовных истин; ибо последние видятся им исключительно, как фальши (лжи).

5938.

Скажи братьям своим. Что этим означивается – что это касается истин церкви, выраженных в природных ощущениях и понятиях (а точнее, внутреннего восприятия, выраженного через них), очевидно из представления образа братьев Иосифа, означивающего собой истины церкви, выраженные в природной форме (п. 5403, 5419, 5458, 5512). За словами Фараона "скажи братьям своим", далее, следует приглашение сыновей Иакова войти в Египет со своими младенцами и женщинами, и ввести с ними и отца их; ибо Фараон говорит: "скажи братьям своим, чтобы они навьючили скот свой, и пошли в землю Ханаанскую; и взяли отца своего и семейства свои и пришли". Однако чуть выше, уже Иосиф приглашает своего отца через братьев своих, чтобы те привели ему отца, ибо он говорит: "пойдите к отцу моему и скажите ему... приди ко мне, не медли; чтобы жить тебе в земле Гесем (Гошен); и быть близ меня, тебе, и сынам твоим, и сынам сыновей твоих... и всему, что ты имеешь (свое)... и приведите скорее отца моего сюда". Причина, почему сыновей Иакова приглашает Фараон, а отца их - Иосиф, не может быть очевидна до тех пор, пока не будет прояснен внутренний смысл этих слов. Природные ощущения (видимости истин), которые представлены в лице Фараона, имеют



непосредственное сообщения (прямую связь) с истинами церкви, выражаемыми в природной форме, и представленными в лице сыновей Иакова; поэтому, здесь, и сказано о том, что именно Фараон призывает их к себе. Но ощущения внутренние (духовно-небесные), которые представлены в лице Иосифа, не имеют непосредственного сообщения (связи) с истинами церкви, выражаемыми в природной форме, представленными в лице сыновей Иакова; ибо они имеют связь (сообщение) посредством духовного блага, которое представлено в лице Израиля, как их отца. Именно по этой причине Иосиф и призывает (в первую очередь) своего отца.

5939.

Сделать так: чтобы навьючили они скот свой. Что этим означает - что они должны наполнить все и каждую из своих истин благом, очевидно из значения "навьючить скот", представляющего собой наполнение истин в полном объеме; и из значения слова зерно, которым должны были быть нагружены вьючные животные, и представляющего собой блага истин (переносимые теми истинами) (п. 5295, 5410). Причина, почему, здесь, под "навьюченным скотом (гужевыми животными)", понимаются истины, состоит в том, что им (ими), здесь, были ослы (Быт. 42:26, 27; 43:18, 24; 44:3), а через таковых означаются природные знания в человеческой памяти (п. 5741). И, так как под "ослами" означаются природные знания людей, которые, здесь, через посредие промежуточных (срединных) ощущений (истин) становятся соединенными с внутренним благом, то поэтому, вместо "ослов", они уже именуются "вьючными животными (скотом)"; ибо под последними представлены подлинны истины, переносимые (выражаемые) в знаниях человеческой памяти.

5940.

И пошли, и вошли в землю Ханаанскую. Что этим означает их место обитания (проживания), а точнее состояние духа, которое формируется, исходя из истин церкви, выраженных через природные ощущения, очевидно из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой место обитания (проживания, состояние духа) всех тех, кто пребывает в церкви (п. 3686, 3705, 4447, 4454, 4517, 5136); и, в такой манере, вхождение их в духовное состояние, исполненное истинами церкви с присущим им внутренним благом, ибо последние, собственно, и составляют собой подлинную церковь (духовность).

5941.

И взяли отца своего и дома (имущество, домашнее хозяйство) свои и пришли ко мне. Что этим означает сближение (соприкосновение) духовного блага и истин церкви со знаниями, пребывающими в природных формах ощущений человеческого духа, очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означающего собой духовное благо (п. 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); и из представления образа его сыновей, означающего собой истины церкви, выраженные в форме природных ощущений (п. 5414, 5879); где (во внутреннем смысле) все и каждая из сопровождающих истины видимостей телесных чувств представляют собой их "дома (имущество или домашнее хозяйство)". Очевидно это и из значения слова "прийти", представляющего собой приближение (вхождение в соприкосновение); так же, как и из представления образа Фараона, который, здесь, понимается под словом "я", и к которому

они должны были прийти, и означивающего собой природные знания и память, в общем (или Собственное я). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "возьмите отца и дома ваши и придите ко мне" означивается приближение (вхождение в соприкосновение) духовного блага (добра, блаженства) и истин церкви с (Собственным я, или внешней частью человеческого духа и его) знаниями, пребывающими в форме природных ощущений и памяти.

5942.

А я дам вам (им) благ земли Египетской. Что этим означивается даяние способности владеть (господствовать над) памятью и ее природными знаниями, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природные знания человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700); и из значения фразы "а я дам вам (им) благ земли", представляющего собой владение (господство над) чем-либо; ибо, дающий кому-либо что-либо во владение (господство) дарует от себя (передает) ему и свое благо (добро, блаженство); и наоборот.

5943.

И вы будете есть тук земли. Что этим означивается усвоение блага (добра, блаженства) там (в природной части духа), очевидно из значения слова "есть", представляющего собой процесс передачи блага (установления связи, соединения и усвоения) (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3832, 4745); и из значения слова "тук (жир, сало)", или "тук (жир) земли", а конкретно, земли Египетской, и представляющего, в данном случае, блага (добро, блаженства) в форме природных ощущений. Что под словом "жир" означиваются запасы небесных ощущений, или блага (добра, блаженства), очевидно по многим местам и отрывкам из Слова. И это касается не только того жира, который извлекается из животных, но и тех жиров, которые извлекаются (добываются) и из других источников; ибо речь, здесь, идет и о маслах (жирах) всевозможного рода (животных и растительных). Касается это и всех тех продуктов, в составе которых содержатся массовые доли жира; и это таких, как молоко, мед, живица (масла растений и смолы деревьев); отчего через них, в той же пропорции, в которой в них пребывает жирность (благодать, питательность), означивается и благо (добро, блаженство). [2] Что через разного рода жиры (масла, бальзамы и благовония) представлены небесные блага, и, таким образом, разнообразные потоки любви, которые своим началом исходят от Самого Господа, очевидно по правилам приношения всесожжений и жертв в церкви, когда всевозможные формы жира (масел, бальзамов и благовоний) сжигались на алтаре (жертвеннике), запах от которых именовался, тогда, как "запах остатков Иегове (Господу)"; так же, как и по тому факту, что сыновьям Израилевым было запрещено есть жиры такого рода. Из этих, так же, как и из многих других обрядов и обычаев церкви, которые были установлены (учреждены) среди израильтян, и можно усмотреть то, что последние были выстроены на ощущениях, понятиях и вещах, являвшихся представлениями (отражениями) ощущений, понятий и вещей небесных и духовных (того мира); и отчего, собственно, истекает их отношение к ним, как к величайшим святыням. Ибо, если бы это было не так, то ничего разумного и Божественного нельзя было бы найти в том, чтобы жиры всевозможных животных приносились бы в жертву, а запахи от них именовались остатками (преподносимыми, для отдохновения Иегове) Господу; так же, как незачем было бы вводить запрет на употребление их в пищу, похожий на запрет употребления в пищу крови. Конечно, если

не видеть чего-либо более внутреннего, а считать (верить), что от сжигания жира у человека зависят его удовольствия и наслаждения, и, что именно поэтому Господом и было введено данное установление, то такой путь (ход) мыслей (мышления) о Божественности Господа будет весьма крайним и очень грубым (грязным), и не будет иметь ничего общего с внутренним пониманием. Отсюда, теперь, и очевидно, что, если человек не может усмотреть (вывести) из своих природных знаний того, что означает внутренне под такими вещами, то это есть признак того, что у него нет и не было никакой устремленности (расположения, желания, привязанности) знать о Слове (Боге) и о вечной жизни; так же, как и того, что он все более и более погружается в ощущения земные и телесные. [3] О "жире" у Моисея говорится так: и он (священник) возьмет весь тук (жир), покрывающий внутренности, и сальники на печени, и тук (жир) на почках, и сожжет (воскурит) их на алтаре (жертвеннике) (Исх. 29:13, 22; Лев. 3:4, 5, 9, 10, 14, 15; 4:8, 9, 19, 26, 31, 35; 7:3, 4). Что жир с грудины, также, использовался для принесения в жертву, очевидно по Лев. 7:30, 31. Что именно к этим жирам относится понятие "запах остатков (покоя) Господу", очевидно по следующим словам (в продолжение Лев. 3:14, 15): ...это хлеб (пища) огненного жертвоприношения Господу для запаха остатков (покоя) (Лев. 3:16). И окропит священник кровью жертвенник Иеговы (алтарь Господень), и принесет жир (воскурит) в жертву для запаха остатков (покоя) Иегове (Лев. 17:6). И в другом месте: жир первородного тельца, и (первородной) овцы... должен быть сожжен на жертвеннике, для запаха остатков (покоя) Господу (Чис. 18:17). Здесь, под "запахом остатков (покоя)" означает сердечное благодарение за (так же, как и сердечное выпрашивание, мольба) блага (добра, блаженства) любви. [4] Что употребление в пищу жира (жирных продуктов) для сыновей Израилевых находилось под запретом, очевидно по таким словам: все жиры принадлежат Иегове (Господу); потому и дается в вечность установление среди поколений (потомков родов) ваших во всех местах обитания (проживания) вашего - не должно есть вам никакого жиру и никакой крови (Лев. 3:16, 17). И в другом месте: скажи сынам Израилевым, и скажи так - не ешьте никакого жира, ни жира коров, ни овец, ни коз... если кто-либо ест тук (жир) из того скота (животного), которого преподносят в огненную жертву Господу, то душа того, кто съест его, будет отрезана (изведена) из народа его; ...и не должно вам есть крови какой-либо птицы и скота (Лев. 7:23, 25, 26). [5] Всесожжения и жертвоприношения составляли собой главную часть культа (внешних обрядов) поклонения Богу (Божественности) среди людей еврейской церкви (п. 923, 2180); откуда и очевидно, что, в общем, под всесожжениями и жертвоприношениями означивались всевозможные формы поклонения (по любви и по вере), тогда как под теми предметами и вещами, что приносились в жертву, а также, под всем процессом жертвоприношения, означивалось качество (суть) поклонения, ибо под теми жирами, используемыми для сжигания, и под запахами от их воскурения, означиваются те формы ощущений в человеческом духе, что наиболее небесны и Божественны, и которые состоят из благ (добра, блаженств) любви, началом своим исходящей от Господа; как это и очевидно по следующим отрывкам. Из книги пророка Исаии: о, Иаков... благовонной трости за серебро ты не покупал Мне, и жиром жертв твоих не насыщал ты Меня; лишь только посредством дел своих греховных делал (совершал) ты Мне служения свои (Ис. 43:24). Здесь, под фразой "благовонной трости за серебро ты не покупал Мне" (во внутреннем смысле) означает неприятие (в Собственном я) истин веры; а под фразой "и жиром жертв твоих не насыщал (не питал, не наполнял) ты Меня" – неприятие благ (добра, блаженств) Божественной любви внутри

своего духа. [6] У Давида: Тебе принесу всесожжения тучные, с воскурением тука овнов (Пс. 66:15). Здесь, под фразой "всесожжения тучные" означаются формы поклонения Богу, исходящие от любви. У Моисея: и скажет Он тогда – где же боги их, где те вершины (скалы, твердыни веры) надежд их; те, которые ели тук своих жертв (наслаждались делами любви к себе) и пили вино своих возлияний (собственных предположений)? (Втор. 32:37, 38). Здесь, так сказано в стиле язычников, которые от себя предполагали, что такими вещами (жертвоприношениями и запахами от них) питаются боги (духи). Ибо они совершенно не знали (не понимали): что в поклонениях Богу через воскурение тука жертвуемых животных предствительно означаются небесные ощущения, или блага (добро, блаженства) любви, а через запахи от винных возлияний означаются истины веры, исходящие от тех благ любви; что, в духовном мире, через такого рода вещи (точнее мысли, возникающие в рассудке человека), когда совершаются (приносятся) жертвоприношения, происходит наитие на духов и ангелов, пребывающих с человеком; и, что все это было велено через установления в церкви только для той цели, чтобы небесные ощущения и понятия могли бы (хоть в таком виде) пребывать рядом с человеком; итак, вели бы его (к небесным ощущениям) посредством служения им через представления и соответствия. [7] У Давида: да услышит тебя Иегова (Господь) ... и вспомнит все приношения твои и все совершенные всесожжения жира твоего (Пс. 20:3). Здесь, под фразой "все совершенные всесожжения жира твоего" означается совершение поклонений посредством делания блага. В книге пророка Исаии: и сделает (устроит) Иегова Саваоф на этой горе для всех народов пир (праздник, фиесту, трапезу) из тучных (жирных) яств, пир из остатков вина, из жировых масел, питающих мозг, из вин (истин) хорошо (благом) очищенных от осадка; Он поглотит (уничтожит) смерть вовеки; и Господь Иеговы утрит слезу со всякого лица (Ис. 25:6, 8). Здесь, под словами "на этой горе пир (праздник)" означаются небеса и сочетание (соединение), там, с ангелами через любовь и милосердие (п. 3596, 3832, 5161); под выражением "тучные (жирные) яства" представлены блага любви и милосердия. И еще у него же: для чего вам отвешивать серебро за то, что не является хлебом, и работать (трудится) за то, что не насыщает? Обратите внимание свое ко Мне, и ешьте (усваивайте) то, что является благом; и пусть душа ваша умягчится туком (Ис. 55:2). [8] И у Иереми: Я обращаю их печаль (страдание) в радость; и утешу их, и сделаю (сотворю) им радость из скорби их; и наполню Я душу священников тучностью, и народ Мой насытится благом Моим (Иер. 31:13, 14). Здесь, под словом "тучность" явно означается благо, ибо сказано "и наполню Я душу священников тучностью", а вслед за тем, сказано "благо Иеговы", которое является не чем иным, как небесными ощущениями духа, которые втекают туда от Него. У Давида: моя душа насыщается Тобою, как туком и жиром, а уста мои – как хвалою и напеванием песен (Пс. 63:5); где значение этого слова аналогично. И еще: Ты увенчал год благостью Своей, а стези Свои – каплями жира (тучности) (Пс. 65:11). И еще: сыны человеческие спасаются в тени крыльев Твоих; они наполняются тучностью дома Твоего; ибо Ты даешь им испить из потока наслаждений (Пс. 36:7, 8). В книге пророка Исаии: и тогда Иегова (Господь) даст дождь на семя твое, которым ты будешь засеивать землю; и хлеб напитается из земли, и он будет жирным (тучным) и богатым (Ис. 30:23). [9] В Евангелии от Иоанна: все ощущения тучности (жира) и великолепия ушли, и ты уже более их не найдешь (Откр. 18:14). Здесь, так говорится о Вавилоне; отчего под фразой "все ощущения тучности (жира) и великолепия ушли" (во внутреннем смысле) означает то, что все блага любви и истины веры исчезли. У Моисея: Он сделал его высасывающим

мед из камня вершин и елей из кремня скал; масло от стада коров, и молоко от стада овец (коз), и тук от агнцев и овнов (баранов) сыновей Васана, и от козлов, и от тука почек пшеницы; и от крови винограда напоял Он чистым вином его (Втор. 32:13, 14). Здесь, так говорится о Древней духовной Церкви, различные виды блага которой описаны и представлены в облике "меда", "елея", "масла", "молока" и "жира". [10] Так как под словом "жир" означивается благо, то это слово приписывается, даже, к таким вещам, которые сами по себе никакого отношения к жиру (утучненности) не имеют вовсе; и это все потому, что и под ними означивается благо. Так, к примеру, как это здесь, когда "жир" и "благо", в процитированном отрывке, были прописаны вместе, что касается "тука (жира) пшеницы". В подобной же манере говорится и у Давида: Я накормил (напитал) бы их жиром пшеницы (Пс. 81:16). И в другом месте: хвали Господа ... ибо Он есть Тот, Кто устанавливает границы мира твоего, и насыщает тебя жиром пшеницы (Пс. 147:14). Также, и у Моисея: и сказал Иегова Аарону... весь жир в чистом елее (в оливковом масле), и весь жир нового вина, и зерен хлеба, и всех первенцев их, которых они принесут Иегове (Господу), Я отдам тебе (Чис. 18:12).

5944.

И еще новое повеление даю, чтобы сделали они. Что этим означивается образование новой воли, очевидно и без объяснений.

5945.

Возьмите из земли Египетской колесниц (повозок). Что этим означиваются истины учения веры о природных знаниях и памяти, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природные знания и память (о которых уже говорилось выше); и из значения слова "колесницы (повозки, возы, телеги)", представляющего собой истины учения веры. В Слове, там, где говорится о Египте, и упоминается о колесницах и лошадях, как это сделано здесь, под словом "повозки (возы)" означиваются природные видимости (ощущения) истин, исходящие из учения веры, в одних случаях ложные, а в других - подлинные (настоящие), тогда как под словом "лошади (кони)" означиваются понятия (представления) об этих вещах в рассудке человека, также, ложные и подлинные. Что "колесницы" являются природными видимостями истины, исходящими из учения веры, может быть усмотрено из уже сказанного выше, в п. 5321. Подобным же образом, и через слово "повозки (транспорт)" из Египта означиваются отражения истин учения веры, но уже, что касается природных знаний человека в его памяти. Внешние знания истин учения веры являются знаниями Слова по буквальному смыслу. Они полезны (служат), главным образом, всем тем, кто поначалу, итак, впервые начинает инициироваться (входить, проникать) на более внутренние уровни понимания истин церкви (духовности), так же, как и на новые уровни понимания заповедей (предписаний) Десятисловия. Это относится к тем, кого именуют в Слове вдовами, сиротами и нищими (бедными) с улицы, то есть, к тем, кто является (понимается под таким) особым объектом для распространения на него благодеяния. Именно эти, так же, как и многие другие высшие истины о памяти и природных знаниях человеческого духа, исходящие из учения веры, и означиваются под таким понятием, как "повозки (телеги) Египта". Такие отражения истин учения веры, поначалу, должны быть изучены человеком; после чего, они уже и начинают служить ему в качестве первоначального (крайнего, конечного, исходного) уровня (основания, плоскости) новых

форм его понимания; ибо, когда человек поднимется выше, то есть, войдет вглубь внутренних ощущений и вещей, его отражения, воспринятые первыми, отодвигаются им и становятся крайними (последними). Более того, небесные и духовные ощущения и на самом деле заканчиваются в них, ибо они как бы стоят и опираются (основываются и базируются, покоятся) на них. И это по той причине, что духовный мир стоит, как бы своими ногами или подошвами ног, в мире природном. Так это и в отношении духовной жизни всякого человеческого духа, если говорить об его отражениях истин учения веры, выраженных через природные знания и память человека. Подобным же образом, можно сказать и о внутреннем смысле Слова, в отношении Его смысла буквального. Слово "повозки (телеги)", под которым означиваются природные отражения истин учения веры, еще в Божием Слове, упоминается лишь в нескольких фрагментах. Такая "повозка", именно в таком смысле слова, упоминается в отрывках, где говорится о ковчеге, когда его укладывают на некое средство для перевозки (1 Цар. 6:7, 8; 2 Цар. 6:3), и там, где говорится о приношениях Господу при освящении ковчега (скинии) Моисеем (Чис. 7:3). Причина же этого состоит в том, что под ковчегом представлены небеса (п. 3478), которые, как это, здесь, говорилось чуть выше, стоят и опираются (основываются и базируются) на истинах учения веры о природных знаниях и памяти человеческого духа.

5946.

Для детей ваших и для жен ваших. Что этим означивается - для тех, кто еще не знает (не понимает) внутренних ощущений, явлений и вещей церкви (духовности), очевидно из значения слова "малые дети", представляющего собой всех тех, кто интересуется всем, так как еще не знает (не ведает, не понимает) всех ощущений и окружающих его вещей; и из значения слова "женщины", представляющего собой всех тех, кто еще лишь пребывает в устремлениях к истине. Ибо, когда через "людей (мужчин)" означивают истины, как это, здесь, через сыновей Иакова, то под их "женщинами" означиваются (еще не истины, то есть, еще не жены, но) устремления к истинам; тогда как, с другой стороны, когда через "мужчин (мужей)" означиваются блага, то под их "женщинами (женами)" уже означиваются истины, и лишь, в этом случае, люди (мужчины) именуется "мужьями (мужами)" (п. 3236, 4510, 4823). Устремлениям к истине, которые здесь представлены словом "женщины", не дается какое-либо знание (понимание) более внутренних ощущений церкви иным путем, кроме, как через посредство истин, которые, здесь, представлены словом "люди (мужчины)". Без последних же, устремления к истине подобны желаниям воли, совершаемым без рассудка (без видения, понимания, осознания). Ибо воля человека, для того, чтобы видеть и знать (понимать) всякую истину, должна делать (совершать) ее с пониманием (по рассудку); и это потому, что именно в рассудке находятся ее глаза, а оттого и органы ее видения (понимания).

5947.

И привозите с отцом вашим и придите. Что этим означивается их (детей и женщин) служение (подчиненная, вспомогательная роль) для сближения (вступления в соприкосновение) природных истин с внутренними, очевидно из значения слов "привозите с отцом", представляющего собой их вспомогательное значение и служение (как это еще будет показано чуть ниже); и из значения слова "придите", представляющего собой приближение (вступление в соприкосновение) (как это показано выше, в п. 5941). В отношении же служения, которое означено словами "привозите с отцом вашим", нужно

сказать следующее. Ощущения и вещи более низшего уровня должны служить вещам и ощущениям более внутренним, чем они. К ощущениям и вещам низшего уровня, в общем, относятся истины церкви, выраженные в чувственно-природной форме, и которые, здесь, представлены в лице сыновей Иакова; тогда как к ощущениям и вещам более внутренним относятся духовные блага, которые представлены, здесь, в лице Израиля, их отца. Ощущения и вещи, которые есть более внутренними, или, что то же самое, более высшими, должны быть обслуживаемыми (сопровождаться, сервироваться, обставляться) вещами и ощущениями более внешними или более низшими, чем они. Ибо более низшие ощущения и вещи имеют свою форму (образуются) не от чего-либо иного, кроме, как от пользы, приносимой тем ощущениям и вещам, которым они служат. И это по той причине, что они формируются теми внутренними ощущениями, чтобы жить и действовать в них, и через них; и это до такой степени, что, если внутренние ощущения у них отнимаются (связи с ними разрываются), то они тут же превращаются не во что иное, как в сосуды, не имеющие в себе какой-либо жизни и деятельности, и, в такой манере, становятся, как бы мертвыми. Все то же самое, можно сказать и в отношении человеческого тела и его духа; откуда (с непреложностью) следует и то, что, когда дух отделяется от тела, то тело сразу же падает замертво. То же самое, можно сказать и в отношении внешнего и внутреннего человека, так же, как и в отношении внутреннего человека и Господа; ибо внутренний человек, что касается его жизни, образуется (формируется, как приемник жизни) от Господа, и не является чем-либо иным, кроме, как духовного сосуда (вместилища) или органа (духовного тела) Его жизни. Отсюда, теперь, очевидно и то, что и всякий земной (природный) человек (как продолжение своего духовного тела) выстраивается (формируется) в такой манере, чтобы послужить Господу с целью проявления всевозможных родов, видов и форм Его любви и милосердия, востребованных ближними его; и это, поначалу, в мире (человеческом) природном, а, затем, и в мире духов (духовном).

5948.

И пусть не зарится око ваше на имущество свое. Что этим означивается - что ощущения и вещи инструментальные (вспомогательные и второстепенные) не должны заботить человеческий дух (господствовать над ним), очевидно из значения слова "имущество свое (вещи свои)" или "сосуды", представляющего собой ощущения и вещи вспомогательные и второстепенные. Что они не должны заботить человеческий дух (господствовать над ним) означивается словами "и пусть не зарится око ваше". В каждом человеческом духе есть ощущения и вещи господствующие (существенные, значимые, ценные, важные) и ощущения и вещи служебные (подчиненные, второстепенные, инструментальные, вспомогательные). Для того, чтобы господствующие (существенные, значимые, ценные, важные) срабатывали эффективно в любом месте (при любых обстоятельствах, всегда и везде), они должны сопровождаться и иметь при себе служебные (подчиненные, второстепенные, инструментальные) ощущения и вещи, через посредство которых они бы и могли действовать; ибо в той степени, в которой сформированы (приспособлены) подчиненные ощущения и вещи, то в той же степени господствующие над ними способны действовать через них. Например, тело есть инструментом (исполнителем) для своего природного духа; внешний человек (природный дух) – инструментом человека внутреннего; природные знания в памяти есть инструментом (орудием, средством) для истины; истина же - инструментом (орудием, средством) для блага (п. 3068, 3079); и так

далее. [2] В Слове, ощущения и вещи инструментальные (служебные) именуется "сосудами"; в данном же случае, "имуществом своим (вещами, утварью, мебелью)", потому что они, как сказано, приуготовлены к переезду, и, таким образом, есть вещами, находящимися на службе в домах. Но вещи господствующие (существенные, значимые, ценные, важные) именуется, в Слове, "вещами"; и они есть теми, которые действуют посредством вещей (орудий) вспомогательных (подчиненных, инструментальных). Таким образом, до тех пор, пока более внутренние ощущения и вещи действуют через внешние ощущения и вещи, они все еще остаются относительно более внутренними (необходимыми, важными, значимыми). Под словами о том, что более внешние ощущения и вещи не должны заботить человеческий дух (господствовать над ним) означает то, что им не должно внимать настолько, чтобы рассматривать их в качестве конечных целей, то есть, в качестве более важных вещей, чем другие; ибо как только они начинают рассматриваться именно как таковые, то уже те ощущения и вещи, которые доподлинно являются важными и значимыми ощущениями и вещами, вытесняются ими, отдаляются и исчезают. Таким образом, если природные знания памяти рассматриваются человеком, как конечные и последние цели, а об усмотрении истин более высших он не заботится, то высшие истины из его рассудка исчезают, в конце концов, настолько, что он уже не может воспринимать, даже того, есть ли в его понимании какие-либо истины или нет. Также это будет и в том случае, если и истины рассматриваются человеком, как конечные (последние) цели, а о благе (добре, блаженстве) он заботиться не будет; ибо из его воли блага, в конце концов, исчезнут настолько, что как будто бы их и не было там никогда. Так это будет и с теми, кто занят единственно лишь ощущениями и вещами земными, или телесными блаженствами, так же, как и блаженствами мирскими. Внимая лишь им, как своим конечным и последним целям, не проявляя никакой заботы об ощущениях и вещах небесного плана, люди теряют свою способность к ощущениям более высшего рода (степени) настолько, что, в конце концов, воспринимать что-либо из небесных ощущений не могут ни в каком виде. Именно эти и подобные им вещи и понимаются под выражением "и пусть не зарится око ваше на имущество свое". [3] Но, да будет известно еще и то, что понятия "ведущие (главные)" и "подчиненные (инструментальные)" - термины относительные; то есть, что "ведущие (главные, важные)" так называются потому, что они действуют посредством другой вещи, как если бы та была ее инструментом (орудием, подчиненным) или исполнительным органом (телом). Когда же третья вещь действует посредством той, что была для первой "ведущей (главной, важной)", то уже вторая становится для нее инструментом (орудием); и так далее. Отсюда, теперь, и следует, что в сотворенной (созданной) Вселенной нет ничего "ведущего (главного, существенного)" самого по себе (самодостаточного); и, что это явление существует только в самом верху, для Всевышнего Существа, то есть, (самодостаточность существует лишь) в Господе; Который, по той причине, что Он Сам и есть Само Бытие или Сама Сущность для Всего и Вся, то и именуется "Иегова (Я Есть)" Бытия. Все остальные ощущения, явления и вещи существуют и есть только, как Его инструменты (орудия подчиненные, служебные, инструментальные, второстепенные, вспомогательные). Отчего отсюда следует, также и то, что, поскольку, как уже говорилось ранее, не инструментальные (вспомогательные, служебные, орудийные, подчиненные, второстепенные) вещи, а ведущие (господствующие, главные, существенные, важные, значимые, ценные) вещи должны рассматриваться, как конечные цели, то один лишь Господь Бог только и должен рассматриваться вместо всех таковых.



5949.

Ибо блага всей земли Египетской - для вас. Что этим означается - что они получают первоначала (цели для входа в небеса) из природного ума, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (природную часть рассудка) (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); и, здесь, под "благами всей земли Египетской" означается то, что первично (составляет первоначала и основы духовности, страх Божий или любовь и почитание к Нему). Под этими словами означается, также, и то, что, если человек будет внимать и заботиться о сущностных (духовных, внутренних, высших, первостепенных), а не о формальных (природных, внешних, низших, второстепенных) ощущениях и вещах, то у него и все последние будут в изобилии. Например: если внимать истинам, то и знаний о них (отражений в природной памяти), которые означены, как "блага земли Египетской", будет в изобилии. Подобным же образом, можно сказать и о том, что, если человек будет понимать и сотворять блага, то и (отражающих их) истин в нем будет в изобилии. Таким образом, внимая и заботясь о природных знаниях памяти, или же истинах, не должно забывать о том, что лишь к благу нужно относиться, как к своей конечной цели (в желаниях и воле). Если глаза души (рассудок) нацелены на благо (добро, блаженство), как на свою конечную цель, то человек, тогда, в состоянии видеть (предвидеть) все вещи, как они есть (в упорядоченной Богом последовательности); то есть, в состоянии воспринимать все то, что вытекает и исходит (рождается) от блага. Но такое восприятие (видение, предвидение) совершенно невозможно, если блага (добро, блаженства) не будут являться конечной целью, то есть, когда они не будут царствовать во всех и каждом из последующих ощущений и вещей. [2] То же самое можно сказать и в отношении человеческой души и тела. Человек должен принимать (понимать) свое тело и заботиться о нем, то есть, питать его, одевать, и по возможности радовать его мирскими наслаждениями. Но, все эти вещи должно проделывать не ради самого тела, а усматривая его пользу (служения) душе, то есть, для того, чтобы по соответствию душа отражалась бы в здоровом теле, которое бы действовало с нею согласно и в такт, итак, как бы обладая им в качестве органа (инструмента), полностью с нею совместимого (ей послушного). Таким образом, (тело должно служить средством, а) душа должна быть конечной целью. Не то, чтобы сама душа должна быть такой целью, но то, чтобы быть (ей для своего тела) срединным звеном (связующим с Всевышним), ибо и о душе человек должен заботиться не ради самой души, но ради проникновения Божественных благ внутрь собственных деяний и служений; и в чем, собственно, он и должен беспрерывно совершенствоваться (практиковаться) в обоих мирах. А когда человек имеет такие деяния (служения) своей конечной и последней целью, то вместе с тем (даже, не зная того) он имеет своей последней целью (в душе) и Самого Господа; ибо Господь, тогда, соответствует (отвечает) его деяниям (служениям) и располагает Себя и в целях (его души). [3] Так как мало кто знает (понимает), что значит иметь нечто за конечную и последнюю цель (в душе), то это, также, здесь должно быть объяснено. Иметь нечто за конечную цель (в душе) – это значит любить это выше всех других ощущений, явлений и вещей, ибо то, что человек любит, то у него и есть его конечной целью (души). То, что человек имеет за конечную (высшую) цель (в душе) – это то, что ему совершенно очевидно (в порядке вещей); ибо оно господствует (царит) в нем во всем и повсеместно (в любом из состояний, безусловно); и, таким образом, постоянно пребывает в нем, даже, и в те времена, когда

ему кажется, что сам он лично об этом вообще, как бы и не думает. Тогда, как на самом деле, то сидит в нем внутри и делает (сотворяет, движет) его внутреннюю жизнь, и, таким образом, тайно правит всеми и каждым из имеющихся в нем (вплоть до самых последних) ощущений. Как это бывает, например, у того, кто от всего сердца (выше всего) чтит своих родителей; ибо, тогда, это почитание (честь, почтение) воспринимается во всем том, что он делает в их присутствии, так же, как и в его жестах и словах, при этом, а также, из всех и каждого из тех деяний, что он задумывает и исполняет ради них и в их отсутствие. То же самое можно сказать и о всяком из тех, кто от всего своего сердца боится (любит) Бога и чтит (прославляет) Его. Ибо в нем Божий страх (любовь) и чествование (почитание) Божие пребывают во всем (даже в самом последнем), что он думает, говорит и делает (совершает); и это, даже, тогда, когда ему в данный момент кажется, что он занят деяниями, совершенно отдаленными от Него; как это может быть, например, тогда, когда он занимается домашней работой (профессиональными делами или службой). Так как то, что господствует (царит) во всем, везде и всюду, распространяется вплоть, даже, до каждой мелочи и каждой детали. То, что господствует и царит в человеке, исключительно ясно и отчетливо воспринимается в той другой жизни, ибо то, что, там, выдыхается из его нутра (души, духовного тела), то есть, происходит от него, то и составляет, там, всю его ауру вокруг него или атмосферу всей его духовной жизни (в том мире). [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, как нужно понимать слова о том, что Бог (образ Божий) должен всегда быть удерживаемым (пребывать) пред глазами. Ибо это не то, что о Нем должно постоянно думать, но то, что страх (пред Ним) или любовь (к Нему) должны господствовать (царствовать) универсально (безусловно, и вне зависимости от того, когда, где и при каких обстоятельствах человек находится). Именно в этом случае, Бог и пребывает, как если бы (в каждой частности, вплоть, даже, до самой наимельчайшей) пред глазами (души). Когда дело обстоит именно так, то человек не может уже ни думать, ни говорить, ни делать чего-либо так, чтобы то было против Него (Божественного Я) и неприятно Ему; ибо, когда он лишь возжелает совершить (сделать) грех, то страх (любовь) и почтение к Нему, которые господствуют (царят) в нем, будучи глубоко сокрытыми внутри, уже вне зависимости от обстоятельств, проявляются сами собой (интуитивно) и наставляют его (отводят от греха).

5950.

Стихи 21-23. И сыны Израилевы так и сделали; а Иосиф дал им повозок (кибиток) согласно реченному Фараоном; и дал им провизии на дорогу (запасов в путь). И дал он всем и каждому из них по смене одежд, Вениамину же он дал триста серебрянников и пять перемен одежд. И отцу своему, после того, послал он в той же манере: десять ослов, навьюченных благами Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном и хлебом, и припасами для отца своего на дорогу. "И сыны Израилевы так и сделали" означает эффект от наития (проникновения, нисхождения) духовных истин в их природные отражения; "а Иосиф дал им повозок (кибиток) согласно реченному Фараоном" означает - что от наивнутренних благ (блаженств) природные отражения истин учения веры становятся, как бы удобными (желанными духу); "и дал им провизии на дорогу (запасов в путь)" означает - укрепление (поддержание, усиление) благами (добром, блаженствами) и истинами; "и дал он всем и каждому из них по смене одежд" означает - и истинами, вводящими в добро (благо, блаженство); "Вениамину же он дал триста серебрянников" означает - так, что все промежуточные (срединные) истины стали

полностью истинами блага (добра, блаженства); "и пять перемен одежд" означает – со множеством созвучных (сопутствующих) им истин в природной форме; "и отцу своему, после того, послал он в той же манере" означает – что, в той же манере, многое было, по милости Божией, даровано (придано) и духовному благу; "десять ослов, навьюченных благами Египетскими" означает – наиболее запоминающиеся природные знания вместе с разнообразными формами служений (практик для сочетания с Богом); "и десять ослиц, навьюченных зерном и хлебом" означает истины блага (добра, блаженства) и блага (добра, блаженства) истины, также, со многими формами служений (практик для сочетания с Богом); "и припасами для отца своего на дорогу" означает – и, вместе с тем, природные истины, ставшие внутренними и союзными духовному благу.

5951.

И сыны Израилевы так и сделали. Что этим означается эффект от наития (проникновения, нисхождения) духовных истин в их природные отражения, очевидно из значения слова "сделали", представляющего собой эффект (результат, следствие, итог); и из представления образа сыновей Израилевых, означающих собой поросли (порождения) духовных истин, выраженные в природных ощущениях (п. 5414, 5879). Но, здесь, нужно сказать о качестве тех духовных истин, что выражены в природных ощущениях. Духовные истины веры вне человека, духа, или ангела не являются подлинными истинами веры, ибо они не могут принадлежать, итак, быть приписанными какому-либо духу, внутри которого они стали такими. Но, когда они применяются (практикуются) человеком, духом, или ангелом, как субъектом (подчиненным им, ведомым ими), то, тогда, они становятся истинами веры, но со своими различиями, то есть, в соответствии с состояниями жизни (воли, души) каждого из них. Для тех, кто знакомится (познает) их впервые, они являются лишь природными познаниями (знаками, символами в памяти). Со временем, если эти познания человеком искренне почитаются, истины, как бы продвигаются чуть дальше внутрь и становятся истинами церкви (духовности). Но, когда человек ведется ими (считает их за главные) и живет в соответствии с ними, то, лишь тогда, они и становятся духовными истинами (в нем). Ибо блага (добро, блаженства) любви и милосердия, которые наитствуют исключительно из духовного мира, наполняют, тогда, собой те истины и становятся их жизнью (душой); ибо быть затронутым (веденным) ими и жить в соответствии с ними – это новое состояние духа, рожденное от этого блага. [2] Как-то раз (в том мире) мне была показана разница в качестве истин, которые именуются истинами веры, у тех, кто живет в соответствии с ними, и у тех, кто в соответствии с ними не живет. У тех, кто не жил в соответствии с ними, они виделись в форме, подобной белым нитям; и у тех, кто имел в себе эти истины, но при этом не совершал ничего хорошего (доброего, благого), они виделись совершенно иссохшими (ломкими). Но, у тех, кто жил в соответствии с ними, истины виделись в форме, подобной волокнам мозга, наполненным духом, и упругими. Таким образом, в последнем виде, истины были оживленными (живыми), но, в первом виде – омертвевшими (безжизненными). Отсюда, теперь, и может быть усмотрено, что качество истин у человека пребывает в соответствии с (текущими) состояниями его жизни (воли, души). Истины, которые, в Слове, представлены в лице сыновей Иакова, есть истинами, пока еще, не ставшими духовными, ибо они еще не стали воплощенными в дела (по собственному желанию) и практикуемыми в жизни (по собственной воле). Но те истины, которые, в Слове, представлены в лице сыновей Израилевых, это уже духовные

истины, ибо, благодаря тому, что они стали делаемыми непрерывно (практикуемыми) по жизни (по собственной воле), они становятся наитствованными (исполненными) благами (добром, блаженствами) любви и милосердия. Именно эти последние истины, здесь (в этих строках), и имеются в виду. И это потому, что предметом, о котором, во внутреннем смысле, говорится этими словами, являются такие состояния человеческого духа, когда происходит его инициация (приобщение, введение) в небеса через сочетание (соединение) истин, выраженных в природной форме (которые представлены в лице сыновей Иакова) с наивнутренними благами (представленными в лице Иосифа), через посредие промежуточных истин (которые представлены в лице Вениамина) и духовного блага (представленного в лице Израиля).

5952.

А Иосиф дал им повозок (кибиток) согласно реченному Фараоном. Что этим означивается - что от наивнутренних благ (блаженств) природные отражения истин учения веры становятся, как бы угодными (желанными духу), очевидно из представления образа Иосифа, который, здесь, есть тем, кто "дает", и означивающего собой наивнутренние блага (о которых уже говорилось чуть выше); из значения слова "повозки (кибитки, телеги)", представляющего собой истины учения веры (п. 5945); из значения фразы "согласно реченному Фараоном", представляющего собой угодность (предпочтение), а именно, поддержку (сопутствие) духовным истинам, которые представлены в лице сыновей Израилевых; ибо эти же отражения истин, которые выражены в природной форме, также, представлены и в лице Фараона (п. 5160, 5799); и из значения слова "повозки (кибитки, телеги)", через которые означены истины учения веры, предоставленные в их распоряжение. Сказано "как бы угодными (желанными духу)", так это потому, что истины учения веры, которые означены выражением "повозки (кибитки, телеги) Египта", являются дословными знаниями (по памяти) буквального смысла Слова (п. 5945), которые, без понимания внутреннего смысла, могут быть приписаны к любому из благ без разбора. Господь же наставляет (людей) всевозможным истинам не прямо, а опосредствовано: (с одной стороны) Он через благо (добро, блаженство) пытается привести человека к пониманию того, что доподлинно истинно, а (с другой стороны) через неведение (незнание) в человеке вдохновить его сознание на восприятие и последующий выбор того, что всякая истина есть подлинной потому, что так сказано в Слове, и потому, что она согласуется с Ним. Таким образом, Господь как бы приспособливает Божественные Свои истины к людям, то есть, согласует их с индивидуальными способностями их восприятия в каждом человеке. И, так как это происходит в соответствии с устремленностями (желаниями, расположениями, любовями) каждого человека, то есть, по свободе (по собственному желанию и воле), то, здесь, поэтому и сказано "как бы угодными (желанными духу)".

5953.

И дал им провизии на дорогу (запасов в путь). Что этим означивается – укрепление (утверждение, поддержание, усиление) одновременно и благами (добром, блаженствами), и истинами, очевидно из значения слова "провизия", представляющего собой подкрепление (поддержку) благами (добром, блаженствами) и истинами (п. 5490).

5954.

И дал он всем и каждому из них по смене одежд. Что этим означивается - и истинами, вводящими в добро (благо, блаженство), очевидно из значения слова "одежды", представляющего собой истины (о которых, теперь, и будет говориться ниже). Очевидно это и по выражению "смена (перемена) одежд", означивающего собой истины, которые являются новыми; ибо новыми истины становятся тогда, когда они иницируются благом, потому что тогда они получают жизнь. Ибо речь, здесь, идет о соединении природного человека с духовным, или внешней части человеческого духа с внутренней. Когда осуществляется их соединение (сочетание), то истины изменяются и входят в новые состояния потому, что они получают жизнь от наития (проникновения, нисхождения, вливания) блага (как это показано чуть выше, в п. 5951). Что под сменой (переменой) одежд и их одеванием (человеку) дано представление о вступлении истин в состояния святости (чистоты духа), и что, то же самое, представлено и под передачей "смены одежд", очевидно по п. 4545. [2] Что под "одеждами", в Слове, означиваются истины, так это потому, что истины, как если бы одевают (облачают) благо (добро, блаженство); и это почти так же, как сосуды охватывают (облачают) кровь, а волокна [нервы] – дух (природную часть духа). Что под словом "одежды" означиваются истины, так это потому, что духи, так же, как и ангелы, видятся (в том мире) одетыми в одежды; ибо каждый из них, там, видится согласно тех истин, которые ему присущи. Те, кто видится (появляется) в белых одеждах, находятся в истинах веры, от которых рождается благо (добро, блаженство). Но, те, кто видится (появляется) в ярких сияющих одеждах, находятся в истинах веры, которые рождены от блага (добра, блаженства); ибо благо (добро, блаженство) просияет сквозь истины (в силу их чистоты и прозрачности), и придает им красоту в виде их сияния и блеска (п. 5248). [3] Что духи и ангелы видятся (появляются) в одежде, также, можно увидеть и из Слова; и это в тех местах, где говорится о встречах (видениях) с ангелами; как это, например, в Евангелии от Матфея: и вот случилось великое землетрясение, ибо сошел с небес ангел Господень, и, приступив, отвалил от гроба камень, и сел на нем... вид его был подобен (тело его было подобно) молнии, а одежда его была бела, как снег (Мф. 28:3). В Евангелии от Иоанна: и вокруг того престола еще двадцать четыре престола; и на престолах тех, видел я сидевших двадцать четыре старца, облаченных в белые одежды (Откр. 4:4). И еще, у него же: и увидел я отверзшиися небеса, и вот конь белый, и Сидящий на нем... Он был облачен в одежду, обогренную кровью; и имя Ему было - Слово Божие. А Его воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облаченные в виссон (полупрозрачный, тонкий лен) белый и чистый (Откр. 19:11, 13, 14). Здесь, под "одеждами белыми, как снег" и под "виссоном белым и чистым" означиваются святые истины, ибо белизна и просвечивание (просиявание) приписываются (духовным) истинам (п. 3301, 3993, 4007, 5319). И это по той причине, что они ближе всего соответствуют (духовному) свету (сочетаемы с ним); духовный же свет, который исходит от Господа, есть потоками Божественной Истины. Именно поэтому, когда Господь преобразился, одежды Его и стали видеться точно, как сам свет. Ибо в Евангелии от Матфея сказано: и преобразился (Иисус) пред ними - лице Его просияло, как солнце, одежды же Его сделались точно, как сам свет (Мф. 17:2). Что под словом "свет" означивается Сама Божественная Истина, хорошо известно в церкви; а, что он, также, сравнивается и с "одеждами", очевидно у Давида: Иегова (Господь) покрыл Себя светом, как одеждою (Пс. 104:2). [4] Что под словом "одежды" (во внутреннем смысле) означиваются истины, очевидно по многим местам и отрывкам из Слова, как это и в Евангелии от Матфея: царь, придя посмотреть гостей (на пиру), увидел там человека

неодетого в брачную (свадебную) одежду; и сказал ему: как же ты, друг, вошел сюда, не имея одежд брачных (свадебных)? Но тот молчал. Тогда царь сказал своим слугам: свяжите ему ноги и руки, и киньте его во тьму внешнюю (Мф. 22:11-13). Кто, здесь, понимается под "не имеющим одежд брачных (свадебных)" можно усмотреть по п. 2132. В книге пророка Исаии: Проснись! Пробудись (встань)! Оденься в силу свою, о, Сион! Одень одежды своей красоты (свои узорчатые, с орнаментами), о, Иерусалим, город святости; ибо необрезанный и нечистый не будет более входить (проникать) в тебя (Ис. 52:1). Здесь, под выражением "одежды твоей красоты (твои узорчатые, с орнаментами)" означиваются истины, рожденные от блага (добра, блаженства). [5] У Иезекииля: Я одел тебя в узорчатые (цветастые) ткани, и обул тебя в барсучьи шкуры, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелками... И приукрасилась ты золотом, и одеждами из виссона (полупрозрачного льна), шелка и узорчатых (цветастых) тканей; и стала питаться ты булками (из тонкого помола пшеничной муки), медом и маслом (Иез. 16:10, 13). Здесь, так сказано о Иерусалиме (о новой церкви, духовности), под которым (под которой) имеется в виду Древняя духовная церковь, которая была создана Господом после исчезновения (потопа) Наидревнейшей небесной церкви (духовности). Истины, которыми была наделена эта церковь, описываются через разнообразные виды "одежд": "узорчатые (цветастые) ткани" представляют собой природные знания человеческой памяти, которые, когда они истинны доподлинно, и в той другой жизни видятся (усматриваются) точно такими же, как, в нашем мире, видятся узорчатые (цветастые) ткани и кружева; ибо и это было дано мне увидеть; "виссон (полупрозрачный лен) и (блестящий) шелк" представляют собой истины, рожденные от блага (добра, блаженства); но в небесах, находясь в духовном свете, они, там, становятся совершенно светлыми (сияющими) и прозрачными (почти невидимыми). [6] И еще, у него же: твои паруса были сделаны из узорчатых (цветных) тканей из тончайшего льна Египта; а одежды твои - из синих и малиновых тканей с островов Елисы (Иез. 27:7). Здесь, так сказано о Тире (п. 1201), под которым представлены познания истин и благ (добра, блаженств), которые, когда они истинны доподлинно, видятся в том мире наподобие "узорчатых (цветных) тканей из тончайшего льна Египта"; истины же произведенные от блага (добра, блаженства), или истины блага, видятся наподобие "синих и малиновых (голубых и розовых) тканей". [7] У Давида: вся слава (красота) дочери царя внутри; золотом вышиты ее одежды; в узорчатых вышивках она и будет введена к царю (Пс. 45:13, 14). Здесь, под "дочерью царя" означивается любовь к истине; под "вышитыми золотом ее одеждами" означиваются истины, внутри которых пребывает благо (добро, блаженство); под "узорчатыми вышивками" означены истины более низшего уровня. В Евангелии от Иоанна: впрочем, и ты имеешь несколько имен (человек) в Сардисе, которые не осквернили одежд своих; и они будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды (Откр. 3:4, 5). Здесь, под "не осквернившими одежд" означиваются - не осквернившие высших (Божиих) истин ложью (фальшью). [8] И еще там же: блажен бодрствующий (стоящий на страже) и хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему голым, и, чтобы не увидели (там, в том мире) позора его (Откр. 16:15). Здесь, под "одеждами", в подобной же манере, означиваются всевозможные подлинные истины, то есть, истины веры из Слова; ибо, в первородном смысле, только они и означиваются под словом "одежды". Всякий, кто не обретет их себе из этого источника, точнее, всякий, кто не обретет истин или подобия (знаний, природных отражений) истин из своей формы религиозности (своей формы поклонения и воссоединения с Богом), как это может быть, например, у язычников, не

усвоит их в себе и не станет постоянно исполнять (применять, практиковать) их в своей жизни, никогда не войдет в какое-либо из состояний высшего блага (добра, блаженства), как бы он много не мнил (не предполагал, не думал, не верил) о себе в таком ключе. Ибо, в силу того, что он (в себе, в Собственном я) не имеет высших истин из Слова, или из своей (языческой) формы религиозности, то он позволяет вести себя (свой дух) посредством таких рассуждений (понятий, образов) о благе, которые присущи (приставленным к нему) злым духам; откуда и следует, что, в таком случае, он уже не может быть защищен посредством (приставленных к нему) ангелов. Именно это (во внутреннем смысле) и означает под увещанием "бодрствовать (стоять на страже) и хранить одежды свои, чтобы не ходить голым, и, чтобы не видели (там, в том мире) позора его". [9] У Захарии: а Иисус (Навин), как был в оскверненных одеждах, так и предстал пред ангелом, который сказал тем, кто стоял между ними – удалите же оскверненные одежды с него. А ему самому сказал: посмотри, я сделал так, что нечестие твое удалилось (ушло) от тебя, и одел тебя в (одежды перемен, обновления) сменные одежды (Зах. 3:3, 4). Здесь, под выражением "оскверненные одежды" означаются высшие истины, загрязненные (смешанные с) фальшами (лжами), рожденными от зла (в человеке); ибо, когда эти грязные (нечистые) одежды были удалены, а другие (новые) были надеты, было сказано уже так: "посмотри, я сделал так, что нечестие твое удалилось (ушло) от тебя". Всякий, имеющий соображение, понимает, что грехи не уходят от одной лишь смены одежд, откуда, если пожелает того, может сделать вывод и о том, что перемена (смена, переодевание) одежд есть образное представление (изменения состояния духа). Точно так же, как и стирка (очистка) одежд, также, выражает очищение духа. Ибо (через Моисея, евреям) стирка (очистка) велена была тогда, когда они приблизились (подошли) к горе Синай (Исх. 19:14), а еще, тогда, когда им повелевалось быть очищенными от нечистых ощущений и вещей (Лев. 11:25, 40; 14:8, 9; Чис. 8:6, 7; 19:21; 31:19-24). [10] Что чистки от вещей нечистых (от лжей, фальшей) осуществляются через истины веры, так это потому, что именно они учат (наставляют) - что такое высшее благо (добро, блаженство), что такое милосердие, кто такой ближний, что такое вера, Кто такой Господь, кто пребывает в небесах (раю), и кто приходит к вечной жизни. Без истин, которые учат (наставляют) этому, не будет известно, что эти вещи собой значат, ни, даже, того, что они просто есть. Разве кто, сам по себе, не знает, в чем состоят блага (добро, блаженства) любви к себе и блага (добро, блаженства) любви к миру; что эти блага принадлежат только лишь индивидуально одному человеку; и, что оба рода таких благ составляют наслаждения лишь его собственной жизни (желаний и воли)? И разве кто, сам по себе, сможет познать, если не обратится к истинам веры, что есть еще и иные (Божественные) формы блага (добра, блаженства), которые могут принадлежать человеку (наполнять и радовать его), то есть, блага (добро, блаженства) любви к Богу и блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему; и, что именно в этих благах (добре, блаженствах) состоит (Божия воля или) жизнь в небесах; так же, как и то, что эти Его блага нисходят (проникают, нисходят, проливаются, поступают) сквозь (через) небеса от Самого Господа; и, что все будет по-прежнему, пока человек не полюбит других больше чем себя, а небеса не полюбит больше, чем мир? Из всего этого и очевидно, что чистка человека (очищение духа), которая представлена (буквально) под стиркой (мытьем) одежд, означает собой очистку духа через истины веры.

Вениамину же он дал триста серебрянников. Что этим означается - что все промежуточные (срединные) истины стали полностью истинами блага (добра, блаженства), очевидно из представления образа Вениамина, означающего собой промежуточные (срединные) истины (п. 5600, 5631, 5639, 5688, 5822); из представления образа Иосифа, который, здесь, подразумевается под тем, кто "дал", и означающего собой внутренние блага (п. 5826, 5827, 5869, 5877); из значения слова "триста", представляющего собой качество полноты (о котором, теперь, и будет сказано ниже); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658). Из всего этого, теперь, вполне и очевидно, что под фразой "Вениамину же он дал триста серебрянников" означается тот факт, что (с обновлением природных истин) все промежуточные (срединные) истины становятся полностью истинами блага (добра, блаженства); ибо промежуточные (срединные) истины, которые представлены в лице Вениамина, означают собой более внутренние природные истины, которые пробуждаются в человеческом духе через наитие из небесно-духовной части духа (п. 5600, 5631). Что под словом "триста" означается качество полноты (переполнение), так это потому, что число триста получается путем умножения числа три на число сто; под словом же "три" означается полнота (п. 2788, 4495), тогда как под словом "сто" означается множество (избыток) (п. 4400); ибо всякое составное число включает в себе все то вместе, что содержится во всех его составляющих (простых) числах. [2] С тем же смыслом слово "триста" встречается и в других местах и отрывках из Слова, как это, например, там, где сказано, что ковчег Ноя был триста локтей в длину (Быт. 6:15). Так же, как и там, где говорится о трехстах человек, которые под водительством Гидеона поразили Маданитян (Мидян). И о них написано в книге Судей так: и было число тех, которые лакали воду своим ртом, прежде набрав в руки свои, триста человек... И сказал Иегова (Господь) Гедону - тремя сотнями, так лакавшими, спасу тебя, и отдам Я Маданитян в руки твои... и Гидеон разделил триста человек на три войска (отряда), и дал он трубы (по рогу) в руки каждого из них, и пустые кувшины и факелы внутри тех кувшинов... Когда они вострубили тремя сотнями труб, то Иегова (Господь) обратил меч всякого человека против ближнего своего, итак, против всего лагеря (Суд. 7:6, 7, 16, 22). Здесь, под "тремя сотнями человек", также, означается полнота переполнения, так же, как и под тремя отрядами (войск), на которые те три сотни были разделены; тогда как под "сотнями", выражающими численность каждого отряда означается их множественность и достаточность, и, в такой манере, что их было достаточно для изгнания Мидян (Мадиама). Таким образом, все эта история описана чисто представительными образами. Сами рассудите: как принимать в армию по тому признаку, что они лакали воду, набирая сперва ее в руки; и зачем каждому из них выдали по трубе и кувшину, внутри которого находился факел? Связано же это с тем, что под Мидянами, против кого они выступили, были представлены лжи (фальши), принимаемые за истины, которые возникают от жизни, наполненной злами. Но более подробно, о каждой из этих вещей, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. Что всякое из чисел, также, является представлением церкви, очевидно и по многим другим отрывкам и местам, в Слове. Как это, к примеру, очевидно по упоминанию числа "семь" в книге Иисуса Навина, когда они взяли (осадой) Иерихон; ибо, тогда, Иеговой было велено Иисусу, чтобы именно семь священников несли семь юбилейных труб (из бараньих рогов) пред ковчегом; а на седьмой день они же должны были обойти вокруг города семь раз (Иисус Нав. 6:4).



5956.

И пять перемен одежд. Что этим означивается – со множеством созвучных (сопутствующих) истин в природной форме, очевидно из значения слова "пять", представляющего собой множество (п. 5708); и из значения фразы "перемен одежд", представляющего собой истины, вводящие в благо (добро, блаженство). Что это множество созвучных истин, рожденных от природных ощущений, так это потому, что слово "одежды" приписывается к природной части духа. Что промежуточные (срединные) истины, представленные в лице Вениамина, есть истинами, рожденными от природных человеческих ощущений, так это потому, что промежуточные (срединные) истины должны принадлежать отчасти внутренней части духа, а отчасти внешней (п. 5822). Те, которые принадлежат (исходят от) внутренней части духа, означиваются через те промежуточные (срединные) истины, которые переполнены благами (добром, блаженствами), и которые означены под выражением "триста серебрянников" (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 5955). Те же, которые принадлежат (исходят от) внешней части духа, означиваются через те промежуточные (срединные) истины, которые есть множеством созвучных (сопутствующих) истин в природной форме, и которые означены под выражением "пять перемен одежд".

5957.

И отцу своему, после того, послал он в той же манере. Что этим означивается – что, в той же манере, то есть, безвозмездно, многое оттуда было даровано (придано) и духовному благу, очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означивающего собой духовное благо (в человеке), возникающее от природных ощущений (п. 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); и из значения слова "послал (отправил)", представляющего собой безвозмездное даяние (дарение). Ибо все то наитие, что проникает (нисходит, втекает) от Господа чрез внутреннего человека (внутреннюю часть духа) во внешнего (внешнюю), то есть, в природного (даже то, что наитствует в благо духовное, которое представлено в лице "Израиля", и которое образуется, как благо в духе, исходящее от природных его ощущений), (Богом) дается безвозмездно (в дар). На деле, Господь требует от человека уничижения, поклонения, благодарения (славословия) и многих других вещей, которые (по человеческим меркам) видятся последнему, как воздаяния (вознаграждения), и, следовательно, как бы на возмездной основе (ибо подобно, как если бы у людей для себя и за службу). Но, Господь не требует этих вещей ради Себя (ради своих собственных целей), ибо Божественное Я не обретает славы от уничижения человека, его поклонений и благодарений. Божественное Я абсолютно несовместимо с такими вещами, которые рождены от любви к себе, а оттого совершенно немислимо, чтобы что-либо было сделано (сотворено) Им ради Себя; но Божественное Я, напротив, переполнено теми ощущениями, которые сотворяются одновременно ради всякого и каждого человека. Когда человек находится в уничижении (смирении своего Собственного я), то он может воспринимать благо (добро, блаженство) от Самого Господа, ибо, в этом случае (с умалением жажды своего Собственного я), он отрывается (отдаляется) от любви к себе и от своих злых дел, которые выстраиваются в нем, как препятствия (наитию и движению блага). Отсюда, собственно, и следует то, что Господь требует от человека достижения состояния уничижения ради блага для него самого; ибо, до тех пор, пока он находится в этом состоянии, Господь может беспрепятственно наитствовать (проникать, нисходить, втекать) в него небесными благами. Все то же самое,

по аналогии, можно сказать и в отношении Его требований к поклонению и благодарению.

5958.

Десять ослов, навьюченных благами Египетскими. Что этим означаются наиболее запоминающиеся природные знания вместе с разнообразными формами сопутствующих (вспомогательных) форм ощущений, очевидно из значения слова "десять", представляющего собой множественность (п. 3107, 4638, 5708); из значения слова "ослы", представляющего собой природные знания в памяти (п. 5741); и, здесь самые низшие (первые) из них (п. 5934), ибо они несут свою службу (помогают, сопутствуют) более внутренним природным истинам; и из значения фразы "блага Египта", представляющего собой природные знания в памяти (п. 5942, 5949), но природные знания исключительно о церкви (о духовности), ибо означены они словом "Египет" (п. 4749, 4964, 4966). Что природные знания о церкви (о духовности) именуется "благами Египта", так это потому, что направляются они от Иосифа в Израиль, то есть, предназначаются духовному благу, рождающему от природных ощущений, а исходят от ощущений внутренних или небесно-духовных.

5959.

И десять ослиц, навьюченных зерном и хлебом. Что этим означаются истины блага и блага истины, в сопровождении множества сопутствующих (вспомогательных) форм ощущений, очевидно из значения слова "десять", представляющего собой множественность (как это уже было показано чуть выше, в п. 5958); из значения слова "ослицы", представляющего собой помощь и услужение (на уровне более низшем, как это показано чуть выше, в п. 5958); из значения слова "зерно", представляющего собой блага истин (п. 5295, 5410), но, здесь, истины блага, ибо они исходят (посылаются) с уровня внутренних, небесно-духовных ощущений, которые представлены в лице "Иосифа"; и из значения слова "хлеб", представляющего собой блага от тех истин (п. 276, 680, 2165, 2177, 3478, 3735, 4211, 4217, 4735, 4976). В отношении же слова "зерно", означивающего, в одних местах, истины блага, а в других местах блага истин, нужно сказать следующее. Значение этого слова различается в зависимости от источника наития, ибо наитие может идти, как от внутренних небесно-духовных ощущений, так и от внутренних духовных. То, что нисходит (течет) из внутренней части духа небесной, не представляет собой ничего иного, кроме блага, которое несет в себе внутри образ своей истины, и эта истина именуется (Божественной) истиной блага. Но то, что нисходит (течет) из внутренней части духовной, есть не что иное, как духовные истины, которые, когда они становятся жизнью (реализуются, наполняются своим благом и нисходят в действие), именуется благами истины. Отсюда, теперь, и очевидно, почему "зерно" иногда означивает собой блага (добро, блаженства) истины, а иногда - истины блага. Здесь же, это истины блага, ибо исходят они от внутренней части духа небесной, которая представлена в лице "Иосифа". Что ослицы несли на себе зерно и хлеб, а ослы - блага Египта, так это потому, что под "ослами" означиваются те вспомогательные ощущения (сопутствующие знания, привычки), которые относятся к истине, тогда как под "ослицами" означиваются те вспомогательные ощущения (сопутствующие знания, привычки), которые относятся к благу. Таким образом, ослы несут на себе такие ощущения и вещи, которые приписываются именно им, а ослицы такие - как им. Если бы это было бы не так, то не

было бы никакой необходимости, в Слове Божиим, упоминать о том, что провизию несли именно ослы и ослицы; и о том - какова провизия была возложена на одних и на других.

5960.

И припасами (пищей, питанием) для отца своего на дорогу. Что этим означиваются более внутренние природные истины, заготовленные для духовного блага, на тот промежуток времени, пока не произойдет полное сочетание (внешней и внутренней части духа), очевидно из значения слова "пища (питание)", представляющего собой более внутренние (природные) истины; ибо именно они и рождаются (исходят) от истин блага и благ истины, которые означиваются под "зерном и хлебом" (как было показано чуть выше, в п. 5959). Что они являются пищей (питанием) для рождающегося из природных ощущений духовного блага, очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", итак, означивающего собой духовное благо такого рода (п. 5957); и из значения фразы "припасами на дорогу", представляющего собой пищу на тот промежуток времени, то есть, прежде чем он придет, итак, прежде того момента, как состоится полное (окончательное) сочетание (соединение).

5961.

Стихи 24-28. И послал он назад братьев своих, и они пошли (отделились); и он сказал им: не ссорьтесь на дороге (в пути). И пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему. И сообщили ему, и сказали: Иосиф таки жив, и он теперь правитель (владевает) над всею землею Египетскою. Но сердце его смутилось, ибо он уже не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он проговорил им; и, когда увидел колесницы (повозки), которые прислал Иосиф, чтобы привезти его, то, тогда, и ожил дух Иакова, отца их; и сказал Израиль: достаточно, еще жив сын мой Иосиф; пойду и я, и увижу его прежде, чем умру. "И послал (отпустил) он назад братьев своих, и они пошли (отделились)" означивает сокрытие; "и он сказал им: не ссорьтесь на дороге (в пути)" означивает восприятие, дарующее состояние покоя (умиротворенности, уравновешенности) духа; "и пошли они из Египта" означивает – отступление (отход) от познаний церкви; "и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему" означивает жизнь, исполненную природных благ, но не благ духовных; "и сообщили ему, и сказали" означивает наитие и восприятие оттуда; "Иосиф таки жив" означивает - когда внутренние ощущения не отвергаются; "и он теперь правитель (владевает) над всею землею Египетскою" означивает – когда природный ум находится под их руководством (управлением, властью); "но сердце его смутилось, ибо он уже не верил им" означивает недостаточную духовность от одной лишь природной жизни, а оттуда, сокрытие (исчезновение) понимания; "когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он проговорил им" означивает наитие (проникновение, нисхождение) от небесно-духовной части духа; "и, когда увидел колесницы (повозки), которые прислал Иосиф, чтобы привезти его" означивает истины учения веры оттуда, от которых рождаются сильнейшие убеждения; "то, тогда, и ожил дух Иакова, отца их" означивает новую жизнь (волю); "и сказал Израиль" означивает новые формы духовного блага; "достаточно, еще жив сын мой Иосиф" означивает радость оттого, что внутренние ощущения еще не погублены; "пойду и я, и увижу его прежде, чем умру" означивает стремление (нетерпение) к сочетанию (соединению) прежде того обновления (прежде завершения возрождения).

5962.

И послал (отпустил) он назад братьев своих, и они пошли (отделились). Что этим означивается – скрыться и исчезнуть из виду (окутаться тайной и стать непонимаемыми), очевидно из значения слова "послал (отпустил)", представляющего собой становление внешней части духа более удаленной от части духа внутренней, и, следовательно, выход человека из того состояния, которое было прежде; и из значения слова "пошли (отделились)" или "отступили", представляющего собой жизнь (волю), но жизнь (волю) более удаленную, итак, отступив и отделившись (п. 3335, 3416, 3690, 4882, 5493, 5696); то есть, до невидимости (сокрытости, неведения) друг о друге. Что, в такой манере, под этими словами означено удаление (отход) от внутренних небесных ощущений, и, таким образом, сокрытие их (для понимания природным умом), очевидно из тех вещей, которые выражаются, здесь, во внутреннем смысле. [2] Всякий, кто не знает (не понимает), как проходит жизнь в пространстве состояний или в той последующей жизни у духов и ангелов в небесах, не может разобрать (понять), почему, тут, вдруг зашла речь о сокрытии (покрытии мраком неведения) внутренних истин и благ, когда, всего лишь чуть выше этих строк, еще говорилось об их пребывании в духовно-небесном свете. В небесах все состояния, чрез которые проходят духи и ангелы, делятся, как бы на (времена) утро, полдень и вечер, а также, полуночный мрак и снова утро, и так далее, по-новой. Утро для них приходит тогда, когда с ними рядом присутствует Господь и благословляет (насыщает) их проявлениями счастья, то есть, когда они пребывают в восприятии блага (Божественного добра, блаженства). Тогда, когда они находятся в свете (Божественных) истин, для них наступает полдень. Тогда же, когда они отдаляются от них (от Божиих истин и благ), ибо им, в этом состоянии, кажется, что Господь удаляется и как бы скрывается от них за горизонтом (становится невидимым), для них наступает вечер. Все те, кто находится в небесах, вновь и вновь подвергаются таким чередованиям (изменениям состояния духа) и проходят чрез них непрерывно, ибо в такой манере, в том мире, происходит совершенствование духа. И это по той причине, что посредством этих изменений (перемен) духи (в том мире) познают свои меры относительности (противоположности) духовных вещей, итак, совершенствуют (повышают, улучшают) остроту своего восприятия и понимания, поскольку они, при этом, познают (усваивают) не только то, что относится к Божественному счастью, но и то, что не является благом (добротом, блаженством) и истиной. [3] Самое же удивительное, это то, что ни одно состояние человеческого духа никогда в точности не похоже на другое, даже, в вечности; так же, как и то, что ни один дух и ни один ангел не проходят чрез измененные состояния, которые пройдены кем-либо еще другим. И это по той причине, что ни один дух совершенно не похож на другого, что касается присущих ему благ (добра, блаженств) и истин, точно так же, как ни один человек не похож на другого человека своим лицом. Тем не менее, несмотря на всю несхожесть и разнообразие, Господь делает из них общества, существующие, как едино одно. В общем (внешне), это выражается в Законе, что все вещи во Вселенной, имеющие какое-либо качество и существующие (исходящие) от совершенно различных ощущений, явлений и вещей, становятся (видятся), как едино одно, когда сводятся вместе в состоянии единокордия, то есть, в силу согласия и гармонии. Именно в такой манере и образуется (осуществляется) единство (соединение, союз, общность) в небесах, ибо все в них соединяется любовью и милосердием (п. 3241, 3267, 3744, 3745, 3986, 4005, 4149, 4598). [4] Сокрытие (покрытие мраком неведения), которое означено выражением "и послал (отпустил) он назад братьев своих, и они пошли

(отделились)", в Слове Божиим, именуется "вечером". Ибо под этим выражением понимается такое состояние души у отдельно взятых духов и ангелов, которое возникает у них тогда, когда они не воспринимают (не чувствуют) рядом Господнего присутствия; хотя Сам Господь постоянно пребывает на небесах и воспринимается другими. Когда они находятся в таком состоянии (не восприятия, не понимания), то они, тогда, не ведутся благом (добром, блаженством) и не видят истин, как это бывает у них в других состояниях. Это ненадолго вводит их в состояние беспокойства (тревог, страданий); но вскоре (оно меняется на новое), то есть, вновь приходит рассвет, а с тем, и утро.

5963.

И он сказал им: не ссорьтесь на дороге (в пути). Что этим означает восприятие, дарующее состояние покоя (умиротворенности, уравновешенности) духа, очевидно из значения фразы "сказал им", представляющего собой восприятие, передаваемое из внутренней небесной части духа, представленной в лице "Иосифа" (о которой не раз говорилось выше); и из значения фразы "не ссорьтесь (не сражайтесь, не спорьте) на дороге (в пути)", представляющего собой пребывание в состоянии спокойствия (равновесия) духа. Ибо всякий конфликт (сражение, конкуренция, соперничество) с другими является состоянием беспокойства (неуравновешенности) духа, и есть (суть) нарушением (помрачением, порчей) покоя (равновесия) в низшей части ума. Перемены (изменения) состояний духа в той другой жизни, о которых упоминалось, здесь, чуть выше (в п. 5962), различаются в соответствии с восприятием блага (добра, блаженства) и истин, пребывающих с ними, итак, по уровням восприятия присутствия Господа. В соответствии с уровнями (степенями) этих восприятий жители того мира имеют и свое спокойствие (покой, мир, равновесие). Ибо все те, кто находится в восприятии присутствия Господа, чувствует Его присутствие и, что касается, всех и каждой из его духовных составляющих, которые, по Божественному порядку, пребывают в устремлении к высшему благу, отчего зла и не доходят до них; а оттого, в такой манере, пребывают в спокойствии (в равновесии, в мире). Без такой глубины веры или уверенности в Господе и невозможно войти в спокойствие (безмятежность духа) в нашем мире, а, с тем, и в блаженства духовной радости, ибо последние обитают (гнездятся, пребывают) в мире на уровне спокойствия (покоя, равновесия, безмятежности) духа.

5964.

И пошли (поднялись и вышли) они из Египта. Что этим означает – отступление (отход) от природных знаний церкви (духовности), очевидно из значения фразы "и пошли (поднялись и вышли) они из Египта", представляющего собой отступление. Сказано "поднялись и вышли из Египта в землю Ханаанскую", тогда как несколько раз, прежде в других главах, сказано было "сошли вниз с земли Ханаана в Египет", лишь по причине отступления (исхода) из тех мест (состояний духа); и, здесь, это отступление из Египта; так как под словом "Египет", в своем первоначальном смысле, означаются природные знания церкви (духовности) в памяти (п. 4749, 4964, 4966). Что под этими словами означаются именно такие природные знания, так это потому, что они получили их, когда пребывали в Египте с Иосифом (п. 5958). Об отдалении (отходе человеческого духа) от тех ощущений и вещей, которые имеют отношение к благам (добротам, блаженствам) и истинам, и, в такой манере, от тех ощущений и вещей, которые принадлежат церкви (духовности), здесь говорится, вплоть до самого последнего стиха этой главы, ибо это

удаление представлено сначала под сокрытием, о котором упомянуто чуть выше в п. 5962, а теперь, здесь, оно упомянуто под отступлением (отходом). Это же состояние духа, в Слове, означает и под словом "вечер". Когда люди вступают в такое состояние, то они отступают (отпадают) от небесных и духовных ощущений и вещей и приближаются (подходят) к тем ощущениям и вещам, которые противоположны духовным и небесным. Но эти формы сокрытия (укутывания мраком неведения) или отступления (отхода) не исходят от Господа, но сотворяются (делаются) собственными делами или самими людьми; и это потому, что они уже более не могут быть удерживаемы свыше (не могут отступить) от жад, исходящих от своего Собственного я (от любви к одному лишь самому себе). Отсюда следует и то, что состояние это наступает тогда, когда человек признает лишь одного самого себя (безудержно во всем сам себе потакает). А в той степени и мере, с которой он входит или погружается в такое состояние, в той же степени и мере он отступает и от всех тех ощущений и вещей, которые принадлежат небесам, отчего Божественное благо (добро, блаженство) становится незаметным для него, а Божии истины - сокрытыми и неизвестными. Из всего этого и очевидно, что скрывает Себя не Сам Господь, но сам человек, дух или ангел (как в Слове сказано о сокрытии Адама и Евы в саду).

5965.

И пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему. Что этим означает жизнь (проживание, воля), исполненная природных благ (блаженств), но не благ (добра, блаженств) духовных, очевидно из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (п. 3686, 3705, 4447, 4517, 4736), и, таким образом, представляющего собой волю (жизнь) всех тех, кто представлял собой ту церковь, то есть, тех, кто, как известно, были потомками Иакова; и из представления образа Иакова, означающего собой природное благо (добро, блаженство) (п. 3305, 3659, 3775, 4009, 4073, 4234, 4538), но блага духовного собой не означающего, ибо последнее представлено в лице Израиля (что Иаков представляет собой внешнюю часть церкви или духовности, а Израиль - внутреннюю, было сказано в п. 4286, 4570). Отсюда и следует, что, так как природные блага составляют суть внешней церкви, а духовные блага - суть церкви (духовности) внутренней, то сказать природное благо (добро, блаженство) или внешние ощущения церкви, так же, как духовное благо или внутренние ощущения церкви (духовности), это будет, что сказать одно и то же. [2] Духовными ощущениями именуются все те, которые существуют и воспринимаются в небесном свете, ибо все, на кого этот свет попадает, обладают в себе устремлением (желанием, расположением, привязанностью) к благу (доброту, блаженству) и восприятию истин. Пребывают же они в небесном свете потому, что свет в небесах исходит от Господа. Отсюда, теперь, и следует, что все те, кто, находится в духовных благах (доброту, блаженствах) и истинах, также, принадлежат и внутренней церкви; ибо духовными головами своими (своим рассудком, духовными чувствами) они находятся во внутренних небесах. Природными ощущениями именуются все те, которые существуют и воспринимаются в свете (в понимании) природно-материального (вещественного) мира. Всякий же, пребывающий своим духом в природном свете, внутренней (исходящей от Бога) устремленностью (желанием, расположением, привязанностью) духа к благам и к восприятию истин не обладает, и устремляется ко всему лишь от (ради) самого себя. При всем при этом (Господом сделано

так, что), наитие света с небес проникает (нисходит) и освещает (втекает и во) все, что есть вокруг да около человеческого духа (во Вселенной); итак, и во все то, что пребывает и вне его. Благодаря такому явлению через отражения в природном мире, Божии блага (добро, блаженства) становятся известными и понимаемыми, как блага (добро, блаженства), а Божии истины - как истины. Итак это не потому, что кем-то так было сказано (представлено), но потому, что так это воспринимается (ощущается, видится, отражается через состояния духа). Отсюда, теперь, и следует, что все те, кто находится в природном благе, принадлежат к внешней церкви, ибо, хотя они головами своими (своим рассудком) и не находятся в небесах, но, тем не менее, также озарены небесами, лишь только извне (через отражения, внешние ощущения). Именно поэтому Иаков, здесь, и именуется "Иаковом", а не "Израилем"; ибо, здесь, говорится о людях внешней церкви (духовности). Это же подтверждается и словами, сказанными чуть выше.

5966.

И сообщили ему, и сказали. Что этим означивается – что именно оттуда и должны прийти наитие и осознание, очевидно из значения слова "сообщили", представляющего собой состояние передачи и соединения (п. 4856, 5596), и, в такой манере, наитие в рассудок, ибо все то (все мысли), что сообщается (озвучиваются, говорятя), проникает (нисходят, втекают, попадают) в рассудок; и из значения слова "сказали", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось выше), и, таким образом, то же самое, что и осознание.

5967.

Иосиф еще (таки) жив. Что этим означивается - что внутренние ощущения, тогда, не отвергаются, очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннее благо (п. 5805, 5826, 5827, 5869, 5877); и из значения выражения "еще (таки) жив", представляющего собой их присутствие, и, в такой манере, что они еще не отвергнуты (не отброшены) совсем. Что под выражением "быть живым" означивается - не быть отвергнутым, так это потому, что внутренние ощущения, которые представлены в лице Иосифа, поначалу были отвергнуты (Иосиф сброшен в яму) сыновьями Иакова (людьми природными); отчего, также, и их отец (еврейская церковь) стал считать, что внутреннее благо (Иосиф) погибло (растерзан диким зверем) от зла и лжи (п. 5828). Отсюда и очевидно, что, здесь, под выражением "таки жив" означивается - что внутреннее благо не было еще погублено.

5968.

И он, теперь, есть правитель (владевает) над всею землею Египетскою. Что этим означивается – когда природный ум ведется (находится) под руководством (управлением, властью) духовного блага, очевидно из значения слов "и он, теперь, есть правитель", представляющего собой пребывание в его ведении (власти); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5301).

5969.

Но сердце его смутилось (ослабло, ушло в отказ), ибо он уже не верил им. Что этим означивается недостаток духовности от одной природной жизни, а оттуда, и сокрытие

понимания, очевидно из значения фразы "сердце его смутилось (ослабло)", представляющего собой недостаток жизненных сил; и, так как это было сказано об Иакове, в лице которого представлено природное благо (п. 5965), то этим, в такой манере, означает нехватка (ослабление) жизненности пребывания человеческого духа в одних лишь природных ощущениях. Очевидно это и из значения фразы "уже не верил", представляющего собой нехватку (недостаток) понимания. Сказано именно так потому, что в природной жизни (человеческого духа) всегда, прежде, чем что-либо будет проявлено на уровне физическом, сначала оно должно проявиться в ощущениях (жизни) воли, и лишь следом в ощущениях (жизни) рассудка. Причина же этого состоит в том, что лишь в одной единственно воле (в делах и деяниях) человека и пребывает его собственная (личная) жизнь (душа), но никак не в рассудке (мыслях и рассуждениях), отделенном от воли. Это очевидно и по таким фактам (истинам): что именно от блага (добра, блаженства) формируется воля человека, тогда как рассудок его образуется от истин; и, что носителем (Божественной) жизни является благо (добро, доброта, блаженство), но никак не истина, отделенная от своего блага. Ибо вполне понятно: то, что несет (передает) в себе жизнь (живит), всегда является первым и ведущим, а то, что отвечает на жизнь (принимает ее, оживляется) – вторым и ведомым. Именно поэтому под словами "но сердце его смутилось (ослабло, ушло в отказ), ибо он уже не верил им", во внутреннем смысле, и означена нехватка (недостаток) духовности от одной природной жизни, а оттуда, и сокращение понимания.

5970.

И они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им. Что этим означает наитие, исходящее от небесной части человеческого духа, очевидно из значения слова "пересказали", представляющего собой наитие (п. 2951, 5481, 5797); и из представления образа Иосифа, означающего собой небесную часть человеческого духа (п. 4286, 4592, 4963, 5307, 5331, 5332, 5417).

5971.

И он увидел повозки, которые прислал Иосиф, чтобы везти его. Что этим означаются истины учения веры оттуда, от которых рождаются сильнейшие убеждения, очевидно из значения слова "повозки (телеги)", представляющего собой истины учения веры (п. 5945, 5952); из значения фразы "которые прислал Иосиф", представляющего собой те истины, которые исходят от небесной части человеческого духа; и из значения фразы "чтобы везти его", представляющего собой их могущество (силу) убеждения; ибо "привезти его" к Иосифу и "увидеть те повозки", на которых его будут везти, означает собой то, что эти истины должны быть поняты рассудком и обретенны, как убеждения. Более того, что именно видение тех повозок, собственно и переубедило его, вполне очевидно по тем словам, которые, в этом отрывке, следуют далее; а именно: "то, тогда, и ожил дух Иакова, отца их; и сказал Израиль: достаточно, еще жив сын мой Иосиф; пойду и я, и увижу его прежде, чем умру".

5972.

То, тогда, и ожил дух Иакова, отца их. Что этим означает новая жизнь (воля), очевидно из значения слов "и ожил дух Иакова", представляющего собой новую (обновленную) жизнь; и из представления образа Иакова, означающего собой



природное благо (добро, блаженство) (п. 5965). Отсюда и очевидно, что под выражением "и ожил (возродился) дух Иакова" означает обновление (возрождение к) духовной жизни посредством наития через природные блага (добро, доброту, блаженства). Жизнь человека становится обновленной (возрождается) тогда, когда потоки духовных ощущений, втекая (нисходя, проникая, наитствуя) из частей духа более внутренних, начинают действовать в тех ощущениях и вещах, которые находятся в частях духа более внешних (природных), становясь как бы их внутренней пружиной (причиной). Именно в силу такого наития природное благо (добро, блаженство) и становится духовным, примыкая (присоединяясь) к внутреннему (духовному) благу, которое представлено в лице Израиля. И именно по этой причине Иаков, здесь, тут же следом именуется, как "Израиль", ибо сказано "то, тогда, и ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль".

5973.

И сказал Израиль. Что этим означиваются новые формы духовного блага (добра, блаженства), очевидно из представления образа Израиля, означивающего собой духовное благо (п. 5801, 5803, 5807, 5817, 5819, 5826, 5832, 5833). Что означивает собой то духовное благо, которое именуется именем "Израиля"; а, что - то природное благо, которое именуется именем "Иакова", может быть усмотрено из того, что уже было сказано чуть выше, в п. 5965. Всякий, кому неведом внутренний смысл Слова, не может познать (понять), почему Иаков иногда именуется именем "Иаков", а иногда, именем "Израиль". Ибо в пределах одной главы, и даже, в пределах одного и того же стиха, как это здесь, используется то одно имя, то тут же другое. Отсюда, теперь, и становится очевидным, что в Божием Слове существует (не только буквальный, но и скрытый) внутренний смысл. И это говорится не только, здесь: "то, тогда, и ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль", но и в других местах. Как например: а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его... И пошли сыны Израилевы покупать в середине (среди) тех, что пошли (ходаками); ибо голод был в земле Ханаанской (Быт. 42:4, 5). И отправился (пошел) Израиль... И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков! И тот сказал: вот я (Быт. 46:1, 2). И Иаков поднялся (и вышел) из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего (Быт. 46:5). Всего из душ дома Иаковлева, которые пришли в Египет, было семьдесят... Иосиф запряг колесницу и вышел (поднялся) навстречу Израилю... и сказал Израиль Иосифу (Быт. 46:27, 29, 30). И жил Израиль в земле Египетской, в земле Гесем... Жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет... и подошли дни Израилю умереть (Быт. 47:27-29). И сообщили Иакову и сказали так - вот, смотри, сын твой Иосиф идет к тебе; и утвердил себя (собрал силы свои) Израиль и воссел на постели; и сказал Иаков Иосифу (Быт. 48:2, 3). Позвал Иаков сыновей своих... и сказал так - соберитесь... и послушайте, сыны Иакова; послушайте Израиля, отца вашего (Быт. 49:1, 2). И еще, в той же главе: проклят будет гнев их, ибо он неиствующий, и враждебность их, ибо она жестока; Я разделю их в Иакове и рассею их в Израиле (Быт. 49:7). Плечи рук его будут усилены руками сильными Бога Иаковлева; оттуда выйдет пастух, Скала (Твердыня) Израиля (Быт. 49:24). Во множестве такие упоминания есть и у пророков.

5974.

Достаточно, еще жив сын мой Иосиф. Что этим означивается радость оттого, что внутренние ощущения еще не погублены, очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой небесную часть человеческого духа; и из значения фразы "еще

жив", представляющего собой указание на то, что эта часть духа еще не погибла, и еще не отвергнута полностью (как это говорилось чуть выше, в п. 5967). Что этим означивается и радость, очевидно и так.

5975.

Пойду и я, и увижу его прежде, чем умру. Что этим означивается стремление (нетерпение) к сочетанию (соединению) прежде (завершения) того обновления, очевидно из значения слов "пойду и я, и увижу (иди и смотри)", представляющего собой указание на состояние присоединения (сочетания). Причина того, почему под словом "видеть" означивается состояние соединения (сочетания), состоит в том, что в духовном мире соединение происходит посредством обоюдного внутреннего зрения (духовного понимания друг друга). Ибо внутреннее видение – это свойство рассудка (видение и понимание на уровне мыслей). Такое видение существует между теми и в том обществе, где многие действуют, как едино одно (как это, например, в хоре), то есть, когда один думает (мыслит) то же самое (точно так же), что (как) и другой; становясь, в такой манере, как бы едиными (соединенными) между собой на уровне мышления (сочетающимися рассудком и помыслами). Аналогично это и тому случаю, когда некто только подумает о другом, как он тут же предстает пред глазами. В этом случае, также, происходит между этими двумя соединением на уровне мыслей (духа). Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "пойду и увижу (иди и смотри)" означивается соединением (на духовном уровне, на уровне мыслей рассудка или духа). Что этими словами означивается тяга (притяжение, желание) к сочетанию (сближению и соединению), очевидно, также, и по той радости, о которой упомянуто выше, в п. 5974; так же, как и из значения выражения "прежде, чем я умру", представляющего собой – прежде (завершения) того обновления, а именно, прежде получения (усвоения, понимания) новых представлений (о духовности). Ибо представления, выражаемые в образе людей, в Божием Слове, следуют так, что, когда умирает некий человек (в исторической или пророческой части Слова), то его представительство (в другом лице) наследует либо чем-то близкий ему человек, либо происходит переход к новому представлению (к другому представителю образа, отражения); и, таким образом, (во внутреннем смысле) появляется новый раздел или новая тема (п. 3253, 3259, 3276). Как это, к примеру, было со смертью Абрахама, ибо эстафета представления Господа была передана другому - Исааку; а когда умер и он, то в лице Иакова уже было дано совершенно новое представление Господа; так же, как это было и тогда, когда умер последний, так как новые представления (о Боге) были возложены на его потомков (наследников). Именно такое обновление понимания (разумения) Божественных ощущений и вещей, здесь, и имеется в виду.

5976.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ И ДУХАХ, ПРЕБЫВАЮЩИХ С ЧЕЛОВЕКОМ.** В конце предыдущей главы было показано, что с каждым человеком пребывает два духа из ад, и два ангела с небес, которые поддерживают его связи в обоих направлениях; так же, как и то, что в своем выборе (что касается своего духовного пути) всякий человек находится в свободе.

5977.

Что и тех, и других по двое, так это потому, что есть два рода духов в адах и два рода ангелов в небесах. Они, по соответствию, приставлены к двум способностям в человеке, а именно, к его воле и его рассудку. Духи первого рода (лжи, фальши) именуются просто духами и действуют они на уровне рассудка и понимания. Духи другого же рода именуются гениями (зла) и действуют они на уровне человеческой воли. Эти два рода духов, при этом, совершенно отличны друг от друга. Те, кого называют просто духами, наитствуют (вливают, воздействуют) через лжи (фальши); ибо они мыслят (рассуждают) на уровне противоположностей истины и пребывают в наслаждениях (радостях) своей жизни, если им удастся сделать так, чтобы истины проявились, как фальши (были приняты за лжи); или, если им удастся сделать так, чтобы лжи проявлялись, как истины. Но те, кого называют гениями (зла) наитствуют (вливают, воздействуют) через зла, ибо действуют на уровне устремлений (вожделений, страстей) и похотей в человеке, и улавливают в момент (как по запаху) все то, чего человек желает (жаждет). Если человек жаждет блага (добра, блаженства), то они это его желание склоняют (пытаются перевернуть) самыми хитрыми способами во зло, и пребывают в наслаждениях (радостях) своей жизни, если им удастся сделать так, чтобы благо было воспринято, как зло, или, если им удастся сделать так, чтобы зло было воспринято, как благо. Чтобы я мог бы познать, какова природа их влияния, и как они действуют, им неоднократно было позволено действовать на уровне моих желаний. И я могу ручаться, что, если бы Господь не охранял меня силами ангелов, то они с легкостью извратили бы все мои желания в вожделения и похоти зла; причем, в такой скрытной и тихой (не ощутимой) манере, что я едва ли смог бы что-нибудь заметить сам. Духи, именуемые гениями, не имеют ничего общего с теми духами, кого именуют просто духами. Гении не имеют никакого отношения ко всему тому, что человек думает, но зато, они имеют отношение к тому, что он желает (любит, жаждет). С другой стороны, просто духи не имеют никакого отношения ко всему тому, что человек любит, но зато, они имеют отношение к тому, о чем он думает (мыслит, понимает, рассуждает). Гении испытывают (находят) свои наслаждения (восторги) в молчаливой форме (в действии), но духи - в разговоре (в словах). Также, два этих рода представителей адов, полностью отделены друг от друга (не связаны ничем между собой). Ибо гении пребывают в тех адах, которые находятся глубоко внизу и сзади, и для духов они невидимы; но, даже, если кто-нибудь из них и смотрит туда, то они видят там их, как мелькающие тени (как привидения, призраки). Простые же духи пребывают в адах, которые расположены по бокам и спереди (относительно Большого Человека, Небес). В этом, собственно, и кроется причина того, почему с человеком пребывает два рода духов из адв.

5978.

Что с каждым человеком пребывает два ангела, так это потому, что и их, также, бывает два рода, один из которых действует на уровне воли (желаний) человека, а другой – на уровне рассудка (понимания). Тот, который наитствует на уровне воли (побуждений) человека, воздействует на его любви и конечные цели (мечты), и, в такой манере, на его блага (добро, доброту, блаженства). Но тот ангел, который наитствует на уровне рассудка (понимания) человека, воздействует на его веру (убеждения) и принципы, и, в такой манере, на его истины. Эти два рода ангелов совершенно не связаны друг с другом. Те ангелы, которые наитствуют на уровне воли (желаний, любовей) человека, именуется небесными; тогда как те, которые воздействуют на уровне рассудка (мыслей и понятий)

называются духовными. Небесным ангелам противостоят гении, а ангелам духовным - просто духи. Все эти явления и вещи мне дано было познать на личном опыте, на большом множестве примеров; ибо я постоянно общаюсь с их компаниями и сообществами, и беседую, как с одними, так и с другими.

5979.

Человек, который пребывает в вере, считает, что никто, кроме ангелов с небес, с ним пребывать не может, и что дьявольские духи от него весьма далеки или вообще удалены. Но я могу с полной уверенностью утверждать, что, если некий человек находится в вожделениях и в наслаждениях удовольствий любви к себе и к миру, и относится к ним, как к своим конечным целям, то дьявольские духи близки ему настолько, что даже можно сказать, что они уже поселились в нем, ибо они всю правят (господствуют над) его мыслями и его желаниями. Ангелы небес не могут пребывать в сферах низших любовей, и всегда находятся вне их; откуда, собственно и следует, что, если адские духи подходят ближе, то ангелы просто отступают. Тем не менее, ангелы небес никогда не отступают и не бросают человека, ибо, в этом случае, с ним будет покончено вовсе; и это по той причине, что, если он будет лишен сообщения с небесами через посредие ангелов, то он не сможет более жить (в мире). [2] Что с человеком все время пребывают адские духи и небесные ангелы в учениях веры христианских церквей, все-таки, хоть в некоторой степени, да преподаются. Ибо с одной стороны, в них говорится, что все благо (добро) исходит от Бога, тогда как все зло исходит от дьявола; и проповедники, также, подтверждают это своими молитвами у кафедр, обращаясь к Богу с тем, чтобы Он по возможности направлял бы наши мысли и наши слова; так же, как и своими высказываниями о том, что у людей праведных все их блага и истины, даже, если они и самые последние (наименьшие), исходят от Бога; так же, как и о том, что, когда человек живет согласно благу (благой жизнью), то этим позволяет себе быть ведомым Богом; и, что, тогда, Богом тому человеку посылаются ангелы для служения (помощи). Тогда как, с другой стороны, они говорят: что, когда человек устремляется к совершению какого-либо огромного зла, то он, тогда, поддается и идет на поводу у дьявола; и, что такое зло исходит из самих адов. Кроме того, они, также, говорят и о том, что духи из адов проникают (наитствуют) в человека с внутренними ощущениями зла, которые исходят от желаний воли и от мыслей рассудка (человека); так же, как и признают, что именно через то, зла становятся настолько большими.

5980.

Ангелы внимательно и постоянно наблюдают за тем, что и как злые духи и гении при человеке пытаются и намереваются сделать; и в той мере и степени, с которой человек сам не согласен этого делать (сопротивляется), они помогают ему превратить те зла в блага, или повернуть (склонить) их в устремления к благу, или обратить их в истины того блага.

5981.

Перед взором адских духов и гениев, в том мире, иногда появляются весьма позорные и грязные видения и вещи, ибо, в такой манере, пред ними возникают радующие их видения и вещи, о которых думает и говорит злой человек. Чтобы из-за таких ощущений и вещей ангелы не убегали (не удалялись) бы далеко, эти позорные и грязные вещи воспринимаются ими, как если бы в более мягкой (затушеванной) форме, чем они есть на

самом деле. Для того, чтобы я мог бы познать, как такие ощущения и вещи воспринимаются ангелами, когда позорные вещи предстают пред ними, мне ненадолго дано было ангельское восприятие, которое было таким, что я перестал чувствовать ужас (ощущать страх). Позорные вещи были превращены с кротостью в такой необычной манере, что (в земных понятиях, по-человечески) это невозможно описать, ибо можно лишь только сравнить с такими вещами, которые, будучи угловатыми и острыми (кривыми и косыми), вдруг всю свою угловатость и остроту (кривизну и косость) потеряли. Именно, в такой манере, позорные и грязные вещи (ощущения), исходящие от адских духов и гениев, и притупляются пред ангелами.

5982.

С помощью злых духов, с одной стороны, и ангелов, с другой, Господь помещает человека в состояние равновесия между злом и благом, а также, между лжами и истинами, так что человек может пребывать между ними в свободе (в возможности собственного выбора). Ибо для того, чтобы человек мог бы быть спасен, он должен пребывать в полной свободе, и в этой свободе (по собственной воле и желанию) отвернуться от зла и отдаться в ведение (встать под управление) блага. Все то, что не производится по свободе (по собственной воле и желанию) не остается в духе (душе), так как не усваивается волей. От равновесия, в котором человек содержится, эта свобода и образуется.

5983.

Что человек имеет связь с адами и с небесами через посредие двух духов и двух ангелов, может быть усмотрено и из того факта, что, в той другой жизни, одно общество не может иметь связь с другим, или с кем-либо из людей, кроме, как через духов, которые посылаются (как послы) теми обществами. Эти эмиссары-духи именуются субъектами (подданными, подчиненными), ибо чрез них, как субъектов (подданных, подчиненных) общества сообщаются и говорят. Посылать подданных в другие общества, и, таким образом, устанавливая (налаживая) отношения и связи, является одной из самых обычных (нормальных) вещей в той другой жизни. И это мне стало очевидно по тем фактам, что ко мне такие духи-посланники были присылаемы не одну тысячу раз; и, что без них ни одно из духовных обществ не могло бы знать какие-либо вещи, относящиеся ко мне, и не могло бы сообщать мне какие-либо вещи, относящиеся к ним. Отсюда, теперь, и очевидно, что все те духи и гении, которые пребывают с человеком, не представляют собой ничего иного, кроме, как тех субъектов (подданных, духов-посланников), через которых человек имеет сообщение и связь с адами, тогда как все небесные и духовные ангелы являются субъектами (подданными, духами-посланниками), через которых он имеет сообщение и связь с небесами.

5984.

Когда у духов, пребывающих в том мире, появляется желание поддерживать связь с представителями неких других духовных обществ, то они, по обыкновению, посылают своих субъектов (посланников, эмиссаров), по одному в какое-либо из обществ. И я заметил, что посылающие, из числа злых духов, размещают своих субъектов (посланников, эмиссаров) вокруг да около себя точно, как пауки устанавливают свою паутину (шпионскую сеть), пребывая лично в ее середине (центре). И, что самое удивительное, они, словно по инстинкту, знают, как все это сделать; ибо, даже, те, кто

ничего не знал о таких вещах в жизни тела, делали это, в той другой жизни, сразу и мгновенно. Из всего этого очевидно, также, и то, что связи (сообщения) осуществляются через духов-эmissаров (посланников).

5985.

Субъект (дух-посланник) является таким духом общества, в котором сосредоточены господствующие мысли и речи многих, и, таким образом, все сомножество (общество) духов представлено чрез них, как одно единое целое. Но, так как субъект (дух-посланник) совершенно ничего не думает и не говорит что-либо лично от самого себя, но исключительно делает это от лица других (общей памяти с другими), и от них черпает свои мысли и слова, и, в такой манере, как бы лишь представляет (выражает) их жизнь, то поэтому те духи, которые их посылают и совершают наитие, полагают, что посланный ими субъект (дух-посланник) есть сам по себе, как бы ничто, или, существо едва (само по себе) живое (марионетка, кукла), ибо является всего лишь простым чистым восприемником (приемо-передатчиком) их посылов, мыслей и слов. Тем не менее, сам субъект (дух-посланник), с другой стороны, полагает (считает, верует), что он все думает и говорит лично от себя самого, а не от других. Таким образом, в иллюзиях (в заблуждениях) пребывают обе стороны. Мне часто было позволено разговаривать с субъектами (духами-посланниками) о том, что они ничего не думают и не говорят чего-либо от самих себя, но действуют от лица других; так же, как и с теми, кто их посылал, которые, со своей стороны полагают, что сам субъект (дух-посланник) не может ничего думать и что-либо говорить от самого себя; итак, видевших в них таковых, в ком нет никакой жизни от самого себя. Некий дух, который был из числа субъектов (духов-посланников), слыша такие вещи, очень возмущался. Но для того, чтобы он мог бы ясно убедиться в истинности таких вещей, ему было дано поговорить с духами, которые посылали его (наитствовали чрез него), и которые, тогда, признались, что считают субъектов (духов-посланников) не думающими и ничего не говорящими от самих себя, итак, видевшими их чем-то вроде кукол (марионеток). А однажды, случилось так, что некий дух, который сам полагал всякого субъекта (духа-посланника) за ничто (марионетку), внезапно стал субъектом (духом-посланником), и, когда, другие духи сказали о нем, что он сам по себе просто ничто, границ его гневу не было видно. Тем не менее, именно в такой манере, он и был наставлен о том, как все есть на самом деле.

5986.

Так как эти вещи подтверждены множеством фактов и стали мне очевидными вполне, то стоит отметить, что никто ни в небесах, ни в аду не думает, не говорит, не желает и не действует сам от себя, но совершает все это по наитию от других (вышестоящих над ним по уровням и степеням), итак, вплоть до (от) всеобщего наития (проникновения) жизни (воли), исходящей от Самого Господа. Когда я впервые услышал разговоры о том, что субъект (дух-посланник) совершенно ничего не думает и не говорит что-либо лично от самого себя, слышав, что, тем не менее, сам субъект (дух-посланник) предполагает, что он делает все это исключительно лишь от себя, то, после того, мне бесчисленное множество раз было дано говорить с теми, кто вел (наитствовал) тех самых субъектов (духов-посланников). И, когда те всякий раз твердили и упорствовали о том, что лишь они одни думают и говорят сами от себя, а наитствуемые (управляемые) ими делали и говорили все не от себя, а от них, по их понуждению (указанию) так делать и говорить, то через меня,

свыше, было дано им сказать, что это их мнение вызвано иллюзией (заблуждением); и, что не только их субъекты (духи-посланники), но и они сами, в том числе, думают (действуют) и говорят, также, по наитию от других, но вышестоящих над ними (мерой и степенью выше). И для того чтобы убедиться в этой истине, при мне было дано говорить им, также, и с теми, кто наитствовал свыше на них. А, когда и они, также, сделали подобные заявления, то еще было дано говорить и с теми, кто наитствовал на наитствующих, и так это продолжалось все далее и далее, в своем порядке. Отсюда, и становится очевидным то, что всякий и каждый думает, действует и говорит по наитию от других. И каждый раз, всякий такой мой опыт, возбуждал у духов (общавшихся со мной) крайнее возмущение, ибо каждый из них желал себя видеть думающим и говорящим лишь от самого себя. Но, так как они были, в то же время, в такой манере еще и наставляемы о том, что и как происходит с ними на самом деле, то им еще было сказано: что всякое из ощущений (мыслей) рассудка, так же, как и воли (желаний), относится к вещам, проникающим (нисходящим, являющимся) по наитию свыше последовательно (и постепенно) в своем порядке от Единого Истока, ибо есть только Одна Жизнь (Воля Божия), от Которой все эти способности (более низших уровней) жизни исходят (проявляются); что во все духовные сущности эта Жизнь, в форме любви от Господа, проникает, вначале проходя сквозь необыкновенные формы, которые именуются формами небесными; и, что она попадает не только во все и каждое из (духовных) существ в общем, но, также, и во всевозможные частности (части, органы, элементы) в каждом из них; и, что они, при этом, изменяются (с вариациями) везде и всюду согласно конкретной формы каждого субъекта (восприемника их), что касается меры и степени их согласия или несогласия с небесными формами. Из всего этого, также, можно усмотреть и то, что и как происходит, на самом деле, и с человеком; но об этом чуть более подробно будет сказано в дальнейшем, при толковании истин о наитии (души на тело).

5987.

Чем большее количество (наитствующих) духов концентрируется своими помыслами на одном из наитствуемых субъектов (духов-посланников), тем большей силой (властью, мощью) обладает сам субъект (дух-посланник), что касается действенности его мыслей и речей. Вдобавок, его сила (власть, мощь) усиливается (увеличивается) и в соответствии с мерой и степенью согласия, существующей между множеством тех наитствующих. Ибо это, также, мне было показано посредством некоторых отвлечений, наводимых на наитствующих (ведущих, господствующих) духов, так как при этом сила (власть, мощь) мыслей и речей субъекта (духа-посланника) ощущаемо понижалась.

5988.

Как-то раз, прямо у моей головы, появились некие адские субъекты (духи-посланники), которые говорили так, как если бы они были бы во сне (сонными, ничего не понимали); и все, что они тогда не говорили, говорили они вполне благоразумно и хорошо, как соображает всякий (нормальный человек), который пребывает в состоянии бодрствования. И было мне тогда сказано, что в тот момент злые (нечистые) духи, хотя и силились наитствовать в этих субъектов (духов-посланников) своими злодейскими уловками и желаниями обмана, тем не менее, последние в них мгновенно (тут же) рассеивались. А так как наитствующие злые духи знали, что их субъекты (духи-посланники) еще недавно легко им подчинялись, то они стали сетовать и выражать недовольство тем, что те вышли

из подчинения им. Причина же их такого поведения состояла в том, что в состоянии сна добрые духи могут воздействовать (наитствовать) в субъектов (посланников), и, в такой манере, посредством такого их влияния всевозможные наитствия злых духов пропадают и рассеиваются. И это по той причине, что злые духи могут наитствовать только на своих субъектах (духов-посланников), но никак не на иных духов. Отсюда и очевидно, что и субъекты бывают самых разных видов и природы; и, что и сами они изменяются (варьируются) в соответствии с Господним расположением.

5989.

Как-то раз самые лживые духи, которые находятся выше головы, выбрали неких субъектов (духов-посланников) из своих и послали их ко мне для того, чтобы, управляя ими посредством своих уловок (обманов, хитростей), попытаться осуществить свои наития; но они сами, при этом, оказались обманутыми последними. Первый из посланных ими, когда стал субъектом (духом-посланником), вдруг скорчился (скрючился) в спине, сложился (лег) и свернулся в рулон (калачик), чтобы в такой способ уклониться от их наития. И в такой манере ему удалось отказать (ускользнуть, освободиться) от их влияния. Тогда они, избрали (взяли) другого. Но и этого им никак не удавалось заставить (понудить) говорить, он оказался еще более лжив (хитер), чем они сами, ибо он стал вдруг видаться всем, как если бы извивающимся в форме спирали. Таким образом, они и оказались обманутыми. Нужно заметить, что злые духи не всегда посылают субъектов (духов-посланников) из своих собственных обществ или от себя лично, но находят и используют для этого других духов (из других обществ), или же находят из них таких, кого легко и просто ввести в послушание, чтобы из них сделать своих субъектов (духов-посланников) и использовать их. Это они осуществляют посредством направления своих мыслей на выбранного субъекта (духа-посланника) и путем вливания (наитствования, введения) в него собственных своих желаний и убеждений; в результате чего, последний больше не может быть сам себе хозяином, но служит первым в качестве их субъекта (духа-посланника). И бывает так, что сам по себе данный субъект (манипулируемый, управляемый и ведомый дух) не таков (то есть, об этом совершенно ничего не знает и не подозревает).

5990.

В наши дни существует очень много духов, которые жаждут проникать (наитствовать, нисходить, впадать, входить) в какого-либо человека, и это не только на уровне его мыслей и желаний, но и на уровне его речей и действий, и, в такой манере, добраться в нем вплоть, даже, до ощущений его тела (его органов и частей). И это при том, что уровень ощущений в частях человеческого тела свободен от (закрыт для) наития конкретных духов и ангелов, и управляется (ведется) лишь посредством общего (косвенного) наития; то есть, когда наитие последних может определять собой влияние на речи человека, проникая лишь через его рассудок (помыслы), или определять собой влияние на его дела и деяния, проникая лишь через его волю (желания). Другими словами можно сказать так, что влияния мыслей и переходы (проникновения) желаний на уровень (язык) чувств и ощущений тела человека происходят лишь в соответствии с установленным порядком (связи духа и тела), и не управляется какими-то ни было духами, в частности (со стороны). Ибо проникновение в человека вплоть до телесных ощущений его органов и частей является прямым вселением в него (овладением им) и



полным господством над ним. Духи, которые жаждут этого и устремляются к этому, относятся к тем, которые, пребывая в телесной жизни, были прелюбодеями, то есть, кто внутренне в себе стал веден удовольствиями прелюбодеяний и убедил себя в их позволительности и допустимости; так же, как и к тем духам, которые в отношении других совершали насилия и жестокие злодеяния. Причина такой их жажды и устремленности состоит в том, что оба рода таких духов по своей природе более всех других являются телесными и чувственными, отчего они совершенно отвергают всевозможные мысли о небесах, приписывая все свои ощущения, видимые явления и вещи исключительно лишь одной материальной (земной) природе и совершенно ничего не относят к Божественному и Высшему. Отчего, в такой манере, духом своим они и становятся закрытыми (отвернувшись) в отношении ощущений и вещей внутренних в себе, и открываются (поворачиваются) в направлении ощущений и вещей внешних. А, так как, в нашем мире, они длительно пребывали (существовали) исключительно лишь в любви к ощущениям и вещам внешним, то уже и в той другой жизни они силятся (жаждут) и стремятся вновь и вновь вернуться в них назад посредством вселения в человека и установления полного господства над ним (над его телом). [2] Именно по той причине, что, в той другой жизни, они долго остаются в жажде и устремленности войти в свои прежние собственные ощущения тела путем проникновения в человека, по Провидению Господа, было сделано так, что такие адские духи не могут подниматься и приходить в мир духов (приставляться к человеку, как субъекты); то есть, было сделано так, что они стали заперты (удерживаться) в созданных исключительно для них закрытых (режимных) адах. Посему в наши дни и нет никаких видов обладания (одержимости злыми духами) внешним телом человека. Тем не менее, сегодня, существует внутреннее (что касается мыслей и желаний) господство (отдельных) злых духов над человеком, так же, как и господство адских и дьявольских групп (перекрестное наитие от них). Ибо злые (недобрые) люди без конца думают (размышляют) над такими ощущениями и вещами, которые полны духовной грязи, и над ощущениями и вещами, которые полны насилия и жестокости по отношению к другим, а также, над ощущениями и вещами, которые (непримиримы и противны) полны враждебности и злости к ощущениям и вещам Божественным и Всевышним (Господним). И, если такие помыслы (мысли и намерения) не будут ограничены (удерживаться в узде) страхом потери для себя мирской чести (знатности, власти), богатств (денег, прибылей) и репутации (славы, имени) из-за раскрытия (открытости, видения) таких помыслов пред другими, угрозы правовых (законных и судебных) санкций (наказаний, штрафов), а также, потери (убытков, утраты) уровня жизни (и самой жизни), то они уже будут вырываться изнутри наружу такими безудержными потоками, что такие люди будут бросаться стремглав в уничтожение других (ближних, не похожих на них), более чем всякие одержимые, так же, как и во всякого рода богохульства (хулы, святотатства), что касается благ и истин подлинной веры. (Отсюда и очевидно, что) лишь эти (перечисленные выше) внешние факторы (связи, привязанности, обязанности, стимулы, узы) не дают им внешне (в мире, по казательности чувств) проявлять свою внутреннюю одержимость (злом и ложью), то есть, позволяют им пребывать с наименьшим влиянием на (вредом для) ближних хотя бы внешне, если нет возможности быть им таковыми внутренне. Это становится воочию очевидным по таким, когда у них, в той другой жизни, внешние связи (узы, стимулы, привязанности) удаляются. Ибо, там, они входят в постоянные устремления (вожделения, желания, порывы) испортить что-либо из благ (добра, блаженств) в других, а затем, и в

устремления разрушить все, что есть подлинно и верно, итак, превращаются в настоящих дьяволов.

5991.

Как-то раз я видел таких духов, о которых должно говорить, как о телесных духах. Они поднялись из глубин (адов), находящихся чуть в стороне от подошвы правой стопы; и появились в поле зрения моего духа, как если бы в грубом теле. И, когда я спросил, кто они такие (из кого на земле они вышли), то мне было сказано, что они рождаются из тех, кто в нашем мире внешне особо преуспевал в каком-либо из талантов, а также в науках (но внутренне, в душе, осквернялись и падали), и, таким образом, совершенно утвердились против Божественности, то есть, супротив ощущений, явлений и вещей (истин), принадлежащих церкви (духовности). И это по той причине, что они полностью убедили (утвердили, уверили) себя в том, что все существующие ощущения, явления и вещи исходят своим началом единственно лишь от одной природы; этими убеждениями они более, чем кто-либо другой, закрывают свои каналы связи с внутренними мирами, а оттого отворачиваются (отвращаются) и от всего того, что относится к духовности в их человеческом духе. Отсюда и очевидно, почему они появляются, как если бы в грубом теле (и именуются телесными). Среди них был и некий дух (человек), который, даже, был мне знаком по его жизни в мире, и который, еще при жизни, прославился своими талантами и ученостью. Но те дары (таланты), которые являются средствами (методом) помышлений о благе и о Божественных ощущениях и вещах, стали (обернулись, превратились) в нем в средства помышлений супротив них, и привели его (Собственное я) к убеждениям, что таковых нет вообще. Ибо всякий человек, который превосходит других в талантах (гениальности, даровитости) и учености (понятливости), вместе с ними наделяется, также, и большими, чем у других, способностями (средствами) подтверждения Божественности. Отсюда, теперь, и очевидно, что тот знакомый ученый, будучи видимым во внешнем облике, как человек гражданских и моральных истин (ценностей), внутренне, тем не менее, был одержим злыми духами.

5992.

Ангелы, через которых Господь ведет, а также, защищает человека, видятся (являются) рядом с его головой. Их первое назначение – служить вдохновению (наитию, распространению) милосердия и веры в человеке, и наблюдать (смотреть) за тем, в каком направлении поворачиваются его наслаждения (радости); и в той мере и степени, в которой они могут не мешать свободе (собственной воле) даруемой человеку, умерять (обуздывать, сдерживать, умягчать) скорость их искривления и склонять их к (высшему, духовному) благу. Им запрещено действовать с применением насилия, то есть, не позволено ломать похоти (вожделения, желания) и принципы (верования, убеждения) человека; но вместе с тем предписано (велено) действовать умеренно (осторожно, кротко, мягко, нежно). Их второе назначение – управлять (справляться со) злыми духами, которые приходят (поднимаются) к человеку из адов. И, так как это делается бесчисленным множеством путей, то, здесь, из них могут быть упомянуты лишь следующие. Когда злые духи вливают в человека зла и лжи (фальши), то ангелы, при этом, наитствуют в него потоки истин и блага (добра, блаженства), которые, если и не воспринимаются человеческим духом (не доходят до понимания рассудком), то хотя бы становятся средствами умерения (ослабления, сдерживания) их. Когда же адские духи начинают

атаковать постоянно, то ангелы становятся на защиту человеческого духа; ибо таков есть порядок. [2] Ангелы, главным образом, регулируют (ведут, умеряют, защищают) человека на уровне его устремлений (любостей, желаний, привязанностей), ибо из них делается (сотворяется, выстраивается) жизнь человека, а также, на уровне его свободы (собственной воли). Ангелы, также, наблюдают и за тем, не открываются ли еще какие-либо новые ады, которые не были открыты раньше, и из которых бы могли вытекать новые наития зла, как это бывает тогда, когда человек вводит себя в какое-либо новое зло, совершая нечто ради себя. И эти ады закрываются ангелами настолько, насколько сам человек позволяет их закрыть, то есть, насколько позволяет удалять при этом обратно всех тех духов, которые попытались выйти из него. Ими, также, рассеиваются чуждые (посторонние) и неизвестные (новомодные) наития, которые приносят с собою (производят) злые последствия. [3] Главное дело ангелов – вызывать те формы благ (добра, блаженств) и истин, которые встроены (высеяны, высажены) в человека, и выставлять из них препоны (преграды) для оппонирования (оппозиции, противовеса) к злам и лжам (фальшам), которые возбуждаются (наводятся) злыми духами. Таким образом, человек, как бы оказывается в особом центре (точке отсчета, статусе) духовной среды, где он может пребывать в невосприимчивости ни к злам, ни к благам (добру). Отчего, пребывая в такой среде, он совершенно свободно (по собственному желанию, по своей воле) может обращаться (поворачивать себя) либо к одной, либо к другой стороне (духовного мира). С помощью именно таких необычных средств ангелы, посылаемые от Господа, ведут и защищают человека, и так это происходит во всякое время и в каждый из его поворотных моментов. Ибо, если бы ангелы прервали бы свое внимание (попечение, заботу) хоть на одно мгновение, то человек тут же был бы осажден (завален, обложен, засыпан) такими формами зла, из которых он уже никогда не смог бы, после того, быть выведен (извлечен). Эти дела ангелы совершают (делают) в силу (небесной) любви, которую они перенимают (обретают) от Господа, ибо в себе они не воспринимают больше наслаждения и счастья от каких-либо ощущений, чем от ощущений, возникающих от успешного удаления зол от человека, и введения его в небеса. То, что именно в этом и состоит их радость, очевидно по словам из Евангелия от Луки (Лук. 15:7). А что и Сам Господь берет (принимает) на Себя такую заботу (попечение) о каждом человеке; и это, начиная, даже, с самого первого его шага в мирской (телесной) жизни и до его шага последнего в ней, а потом, и в вечность, едва ли кто-либо из людей сможет поверить.

5993.

Из всего этого, теперь, и очевидно, зачем человеку нужна связь с духовным миром (контакт с духами), и почему к нему должны быть присоединены два духа из адов и два ангела с небес; и почему без них он не имел бы в себе никакой жизни. Так как вся его жизнь протекает вопреки Божественному порядку, то человек никак не может жить от одного общего внешнего наития, как это делают животные, которые лишены соображений (оснований) природного ума (о чем говорилось в п. 5850). Ибо, если он будет находиться в том состоянии духа, которое образуется только под воздействием лишь общего внешнего (природного) наития, то он с необходимостью будет подпадать исключительно только лишь под влияние (наитие), исходящее от адов, но никак не от небес. А, если он не будет подпадать под действие (наитие) с небес, то он не будет иметь в себе и никакой внутренней жизни, ибо не будет иметь какой-либо жизни, исходящей от рассудка (мыслей) и воли (желаний), то есть, такой жизни, которая свойственна человеку

(и именуется человеческой жизнью); и, даже, не будет иметь и той жизни, которая свойственна природным зверям (и именуется жизнью грубых животных). Все это видно по тому факту, что ни один человек не рождается в какой-либо способности (опыте, практике) соображать (думать) по основаниям природного ума, и может быть введенным (инициированным) в нее лишь посредством (постепенного) наития с небес. [2] Из всего того, что, здесь, было приведено, также, очевидно и то, что человек не может жить без общения с адскими духами из адов, ибо вся его жизнь (воля, потоки желаний), которую он получает (обретает) от своих родителей по наследству, и все то, что обретается и добавляется к своей жизни (воле, потокам желаний) им самим от своего Собственного я, все это основывается (базируется) на любви к себе и любви к миру, но никак не на любви к ближнему, не говоря уже о любви к Богу. А, так как вся жизнь (воля) человека, исходящая от его Собственного я, базируется (основывается) на любви к себе и любви к миру, то по этой причине жизнь (воля) его состоит, главным образом, в презрении (в игнорировании, в невнимании) к другим по сравнению с самим собой, а также, в ненависти и мести против всех тех, кто не расположен (не склоняется) к нему (не поддерживает, не одобряет его). Отсюда вытекает и жизнь (воля), исполненная жестокости по отношению к другим; ибо тот, кто ненавидит, внутренне желает убить ненавидимого, а от таких желаний и исходят наивысшие наслаждения от уничтожения других. Без духов, прикрепляемых к злему человеку (который никак не может обитать своим духом в иных местах, кроме, как в аду), и без того, чтобы злой человек поначалу бы не велся оттуда злыми духами, близкими к наслаждениям его собственной жизни (воли), последнего уже никак невозможно было бы склонить (развернуть) к небесам. Ибо лишь при этих условиях, он поначалу может изменяться посредством подвижки и переворачивания своих наслаждений; потом, устанавливаться в свободе, а затем, в конце концов, восходить к способности осуществлять правильный (рассудительный) выбор (между добром и злом).

ГЛАВА 46. 1. И отправился Израиль, со всем (имуществом), что он имел, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. 2. И сказал Бог Израилю в видении ночном, и сказал Он так: Иаков, Иаков! И тот сказал (ответил): вот я! 3. И Он сказал: Я есть Бог; Бог отца твоего; не бойся идти (сойти вниз) в Египет, ибо там Я произведу от тебя великое племя (нацию). 4. Я сойду с тобою в Египет; и дам Я тебе встать и, даже, выйти (подняться); и Иосиф руку свою возложет на глаза твои. 5. И Иаков встал (отправился) из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и их младенцев, и женщин своих, в повозках (кибитках, телегах), которые послал Фараон, чтобы привезти его. 6. И взяли они скот свой (стада) и приобретения свои, которые они обрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и все семя его с ним. 7. Своих сыновей и сынов сыновей с ними, своих дочерей и дочерей своих сыновей, и все его семя, привел он с собою в Египет. 8. И вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, от Иакова и его сыновей: Рувим, первенец Иакова. 9. И сыновья Рувима: Ханох и Фалла, и Есром, и Карми. 10. И сыновья Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Яхин, и Зоар, и Саул, сын от Ханаанейской женщины. 11. И сыновья Левия: Гершон, Кааф и Мерари. 12. И сыновья Иуды: Ир, и Онан, и Шела, и Перес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. И сыновья Переса (Фареса) были Есром и Хамул. 13. И сыновья Иссахара: Тола, и Фува, и Иов, и Шимрон. 14. И сыновья Завулونا: Серед, и Элон, и Яхлеил. 15. И это сыновья Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии (Паддан-Арам), и Дины,

дочери его; всех душ его сыновей и дочерей его -тридцать три. 16. И сыновья Гада: Цифион и Хагги, и Шуни, и Ецбон, и Эри, и Ароди, и Арели. 17. И сыновья Асира: Имна, и Ишва, и Ишви, и Берия, и сестра их Серах; и сыновья Берии: Бер и Малхиил. 18. И это сыновья Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей; и тех, что она родила Иакову - шестнадцать душ. 19. И сыновья Рахили, жены Иакова: Иосиф и Вениамин. 20. И Иосифу были рождены в земле Египетской, которых Асенефа, дочь Потифера священника, породила для него: Манассия и Ефрем. 21. И сыновья Вениаминовы: Бела, и Бехер, и Ашбел, и Гера, и Нееман, и Ехи, и Рош, и Муппим, и Хуппим, и Ард. 22. И это сыновья Рахили, которые родились у Иакова - всего четырнадцать душ. 23. И сыновья Дана: Хушим. 24. И сыновья Нефталимовы (Неффалимовы): Иахцеил, и Гуни, и Иецер, и Шиллем. 25. И это сыновья Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили; и всех, кого она родила Иакову - всего семь душ. 26. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, и которые вышли из его бедра, кроме женщин сынов Иаковлевых, всего душ было шестьдесят шесть. 27. И сыновья Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всего же душ дома Иаковлева, которые пришли в Египет - семьдесят. 28. И послал он пред собою к Иосифу Иуду, чтобы тот показывал пред ним путь в Гесем (Гошен); и они пришли в землю Гесем. 29. И Иосиф запряг свою колесницу, и вышел навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем; и он увидел его, и пал на шею его, и долго плакал на его шее. 30. И сказал Израиль Иосифу: теперь мне можно и умереть, после того, как я увидел лица твои, что ты еще таки жив. 31. И сказал Иосиф братьям своим и отцу дома своего: я пойду, и скажу Фараону, и скажу ему так - братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне; 32. И эти люди - пастухи овечьих стад, ибо они люди - скотоводы; и привели они свои стада мелкого скота, и стада скота крупного, и все, что они имели. 33. И, может быть, Фараон призовет вас и скажет: что вы умеете делать? 34. Вы же скажите, рабы твои были людьми при скотах от молодости своей и, даже, до сих пор, и мы, и отцы наши; и это для того, чтобы вы могли проживать в земле Гесем (Гошен); ибо всякий пастух (пастырь) стада является мерзостью у Египтян.

5994.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о соединении небесной части человеческого духа, которая представлена в лице "Иосифа" с духовным благом, рождающимся от природных ощущений, которое представлено в лице "Израиля". Здесь, также, перечислены все истины и блага церкви в их истинном порядке, посредством которых постепенно и последовательно должно быть осуществлено соединение. Истины и блага церкви поименованы именами сыновей и внуков Израиля, пришедших в Египет.

5995.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. И отправился Израиль, со всем (имуществом), что он имел, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. "И отправился Израиль, со всем (имуществом), что он имел" означает начало сочетания (соединения); "и пришел в Вирсавию" означает – в милосердие и веру; "и принес жертвы Богу отца своего Исаака" означает исходящее оттуда в рассудок от Божественного Я поклонение и наитие.

5996.

И отправился Израиль, со всем (имуществом), что он имел. Что этим означает начало сочетания (соединения), очевидно из значения слова "отправился (в путь)", представляющего собой последовательность и непрерывность (продвижение и последовательные шаги, движение и жизнь, согласно п. 4375, 4882, 5493); и, здесь, это последовательность и непрерывность в прославлении Господа, представленного, в наивысшем смысле, в лице "Израиля" и "Иосифа", тогда как в смысле внутреннем, здесь, под этим словом представлена уже непрерывность и последовательность в возрождении человека. Но, так как в этой главе речь идет о сочетании (соединении) природной части человеческого духа с его частью чисто духовной, или внешних ощущений человека с ощущениями человека внутренними, то, здесь, почти в той же манере, говорится о непрерывности и последовательности в сочетании (соединении) такого рода. Отсюда и очевидно, что под словами "и отправился Израиль, со всем (имуществом), что он имел" означает именно начало такой формы сочетания и связи.

5997.

И пришел в Вирсавию. Что этим означает – в милосердие и веру, очевидно из значения слова "Вирсавия", представляющего собой учение о милосердии (о любви к ближнему, о благородстве) и вере (п. 2858, 2859, 3466), но здесь, в смысле уже самого милосердия и веры, а не касательно учения (наставления) о них, ибо приписываются они к духовному благу, которое представлено в лице "Израиля". Духовное благо - это более чем учение, ибо всякое учение о духовном благе есть лишь производной от самого того блага. Отсюда, теперь, и следует, что всякий человек, который сам дошел (своей головой, рассудком) до истоков духовного блага в себе, более не нуждается в поучениях (наставлениях) истинам веры, исходящим от кого-либо другого. Ибо он уже достиг (пришел к) той конечной цели, к которой он стремился (велся), в силу чего наставления (как средства достижения той цели) ему больше не нужны; доктринальные вещи (истины учения) были всего лишь промежуточными (посредствующими) средствами для перехода и продвижения в состояния блага (добра, блаженства) человеческого духа, как конечной и высшей его цели. Отсюда, также, очевидно и то, почему именно под словом "Вирсавия" означает милосердие (любовь к ближнему, благородство) и вера (вместе взятые).

5998.

И принес жертвы Богу отца своего Исаака. Что этим означает исходящее оттуда в рассудок от Божественного Я поклонение и наитие, очевидно из значения фразы "и принес жертвы", представляющего собой поклонение (п. 922, 923, 2180); и из представления образа Исаака, означающего собой, в наивысшем смысле, Божественную Рассудочность (Иисуса Христа) или рассудительность Господа (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210). Что, здесь, означает наитие, проникающее в поклонение от Божественной рассудительности, следует из того, что это поклонение приписывается к слову, означающему собой милосердие (любовь) к ближнему и веру, то есть, к месту, именуемому словом "Вирсавия" (п. 5997), где Иаков принес свои жертвоприношения. Что Иаков принес жертвы Богу отца своего Исаака, указывает на то, каков был характер отцов Еврейского и Израильского племени, а именно, что каждый из них поклонялся своему собственному Богу. Что Бог Исаака был другим Богом, чем у Иакова, очевидно из того факта, что он принес именно ему жертву, и что в ночных видениях, ему было сказано "Я есть Бог; Бог отца твоего", так же, как и из того факта, что

уже ранее Иаков клялся ему такими словами: "Бог Абрахама и Бог Нахора, пусть рассудит между нами Бог отца их, и Иаков поклялся Страхом отца своего Исаака" (Быт. 31:53). Отсюда, также очевидно, что поначалу и Иаков не признавал Иегову, как Господа, ибо он сказал: "если будет Бог со мною и сохранит меня на том пути, по которому я иду, и даст мне есть хлеб и оденет меня в одежды, то и я вернусь с миром в дом отца моего, и Иегова (Господь) будет (тогда во мне) Богом" (Быт. 28:20, 21). Таким образом, он признавал Иегову за Господа чисто условно (при условии получения благоволения от Него). [2] Обычай признавать и богов своих отцов, когда они сами имели уже своих, берет начало от их отцов, пребывавших в Сирии; ибо Фарра, отец Абрахама, как и сам Абрахам, когда пребывал там тоже, поклонялись иным богам, чем Иегова (п. 1356, 1992, 3667). Их потомки (наследники), которые были названы именем "Иаков" и "Израиль", были, следовательно, точно такого же расположения, ибо в глубине души они поклонялись богам язычников, а Иегова, как Господь, был у них только лишь на устах и в имени одном (номинально). Причина же того, почему они были такими, что пребывали только лишь во внешних ощущениях (поклонениях) без каких-либо ощущений (поклонений) внутренних, состояла в том, что такие люди не могли поверить ничему иному, кроме, как тому, что всякое поклонение Господу состоит в одном лишь произнесении Божиего имени и в заявлениях о том, что Он (с ними и) есть их Богом; итак, в поклонении лишь до тех пор, пока Он ощущается ими, как их Благодетель. Но это никак не суть то поклонение, которое состоит в делах и жизни милосердия (любви) к ближнему и в вере, исходящей оттуда.

5999.

Стихи 2-4. И сказал Бог Израилю в видении ночном, и сказал Он так: Иаков, Иаков! И тот сказал (ответил): вот я! И Он сказал: Я есть Бог; Бог отца твоего; не бойся идти (сойти вниз) в Египет, ибо там Я произведу от тебя великое племя (нацию). Я сойду с тобою в Египет; и дам Я тебе встать и, даже, выйти (подняться); и Иосиф руку свою возложет на глаза твои. "И сказал Бог Израилю в видении ночном" означает неясное откровение; "и сказал он так: Иаков, Иаков" означает – откровение от природных истин; "и тот сказал (ответил): вот я" означает через обращение внимания (видение по фактам, наблюдательность, проникновенность); "и Он сказал: Я есть Бог, Бог отца твоего" означает Божественную рассудительность, от которой начинается (рождается) наитие; "не бойся идти (сойти вниз) в Египет" означает - что природные истины, со всеми прилегающими к ним низшими ощущениями, своим началом коренятся в знаниях церкви (духовности); "ибо там Я произведу от тебя великое племя" означает - когда те истины проникаются (соединяются с) благом; "Я сойду с тобою в Египет" означает – что при входе в такое состояние духа, к человеку приходит Господь; "и дам Я тебе встать, и, даже, выйти (подняться)" означает последующее возвышение духа (подъем духовности) в человеке; "и Иосиф руку свою возложет на глаза твои" означает – что, тогда, и дается оживление (возрождение) наивнутренним или небесным ощущениям духа.

6000.

И сказал Бог Израилю в видении ночном. Что этим означает неясное откровение, очевидно из значения фразы "и сказал Бог в видении", представляющего собой откровение. Ибо все духовные открытия (откровения) делаются либо во сне, либо в ночных видениях, либо в дневных видениях, либо в форме внутренней речи человека, либо в форме речи ангелов, которые видятся человеком возле (вне) него, либо в форме

речи ангелов, находящихся вне (возле) человека в невидимой форме. Все эти виды откровений под разными выражениями означиваются и в Божием Слове. Здесь же, под "ночным видением" означивается неясное (сокрытое) откровение; ибо "ночь" означивает собой все то, что неясно и сокрыто в темноте (п. 1712, 2514). Откуда и выходит, что сокрытие (в темноте), в духовном смысле, подразумевает под собой неведение (неясность, непонимание) истин. Под понятием "ночи", в Слове, также, означивается и ложь, исходящая (рожденная) от зла, ибо все те, кто пребывает в фальшах (лжи) от (Собственного) зла, находятся, как бы сокрытыми в ночи (под покровительством лжи). Отчего и говорят, в такой манере, что все, кто пребывает в аду, пребывают во мгле ночи. Этим означивается не то, что они там, в действительности, пребывают без света, ибо в аду есть свет и все видят друг друга; но то, что этот свет, подобный свету от горения (тления) каменного угля, мгновенно превращается во тьму и крошечный мрак, когда туда попадает (наитствует, приходит, проникает, втекает) свет с небес. В силу этого, собственно, и говорят, что всяк, пребывающий в аду, пребывает в ночи и именуется ангелом ночи и тьмы; тогда, как, в противоположность, всяк, пребывающий в небесах, именуется ангелом дня и света. [2] Что "ночь" означивает собой все то, что сокрыто и неясно (неизвестно, неочевидно, непонятно), так же, как и то, что является фальшью (ложью), может быть усмотрено и по следующим местам и отрывкам из Слова. Из Евангелии от Иоанна: Иисус сказал - не двенадцать ли часов во дне? Всяк ходящий днем не спотыкается... Ходящий же ночью спотыкается, ибо нет света с ним (Иоанн 11:9, 10). Здесь, под выражением "двенадцать часов" означивают всевозможные состояния духа, исходящие от подлинных истин; под выражением "ходящий днем" означивается человек, живущий согласно таким истинам; тогда как под выражением "ходящий ночью" – человек, живущий согласно лжи. [3] И еще, у него же: Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; ибо идет (грядет) ночь, когда никто не сможет ничего сделать (Иоанн 9:4). Здесь, под словом "день" означиваются истины, исходящие (рождающиеся) от блага (добра, блаженства); а под словом "ночь" – фальши (лжи), исходящие (рождающиеся) от зла. Также, под словом "день" подразумевается и первый период существования всякой церкви (духовности), ибо в это время истины воспринимаются людьми церкви в силу того, что они пребывают в благе (дobre, блаженстве). Под словом же "ночь" подразумевается последний период существования церкви, ибо, в это время, ничего из истин уже не воспринимается людьми церкви в силу того, что они пребывают во зле и во лжи. И это по той причине, что, когда человек не пребывает в благе (дobre, блаженстве), то есть, когда он пребывает в немилосердии (в нелюбви) к ближнему, то истины веры, тогда, не воспринимаются, как истины. При этом, если ему будут говорить даже самые, что ни на есть главные (наивысшие) Божии истины, относящиеся к тем ощущениям и вещам, которые принадлежат небесам (вечности), в силу того, что таким людям, они будут, тогда, видиться весьма малозначимыми или вообще не принимаемыми за что-либо, он не сможет им внимать (их воспринимать). Отсюда и очевидно, что небесный свет совершенно пропадает (закрывается, затеняется) за теми ощущениями и вещами, которые исходят от тела и мира, и которые, тогда, становятся единственно занимающими все внимание (безраздельно господствующими) в человеческом духе, ибо лишь только они становятся любимыми (Собственным я превыше всего) и ценимыми, как если бы реальные (настоящие, объективно существующие, вечные). Таким образом, свет истин поглощается или удушается густым мороком (беспроглядной мглою) помрачения духа, подобно, как свет солнца ночью на земле превращается в темень. Именно это и означивается под



выражением "ибо идет (грядет) ночь, когда никто не сможет ничего сделать". Именно такие времена и наступили в наши дни. [4] В Евангелии от Матфея: и как жених замедлил, все девы задремали и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет (Мф. 25:5, 6). Здесь, под словом "полночь", также, означает последний период (последние времена) старой церкви, когда нет уже более никакой веры потому, что нет уже никакого милосердия, так же, как и поворот (вход, преддверие) к новой церкви. В Евангелии от Луки: сказываю (говорю) Я вам - в ту ночь, даже, если двое будут на одной постели (кровати); то один будет принят (взят), а другой будет оставлен (Лк. 17:34). И, здесь, также, под словом "ночь" означает последний период старой церкви и начало (первый период) церкви новой. [5] В Евангелии от Матфея: и тогда Иисус сказал ученикам - все вы преткнетесь (будете стоять) против Меня в эту ночь... И Петру... - в эту ночь, прежде, чем петух пропоет (прокричит), ты трижды отречешься от Меня (Мф. 26:31, 34). Здесь, под тем, что Господь позволит быть арестованным (отнятым, взятым) Себе ночью (густым мороком помрачений духа), во внутреннем смысле, означено то, что в это время (в последний период старой церкви или духовности), Божественная истина будет как, если бы сокрыта в неизвестности ночи; и, что ложь от зла будет пребывать на Ее месте (Божественная истина будет приниматься за ложь). Под словами же о том, что и Петр отречется от Господа три раза в ту ночь, также, представлен последний период существования прежней церкви, то есть, последние ее времена, когда истинам веры, хотя и будут в действительности учить, но, тем не менее, подлинно веровать в них никто не будет. Таковым будет последнее время и "ночь" церкви, ибо Господь будет совершенно отрицаем в сердцах людей. Что под двенадцатью апостолами, точно, как и под двенадцатью коленами Израилевыми, представлены всевозможные истины веры, сказано было в п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3354, 3488, 3858, 3913, 3926, 3939, 4060; а, что под (апостолом) Петром представлена суть подлинная вера в церкви (в людях), можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги Бытия (2-й том Тайн Небесных); так же, как и по предисловию к главе 22 книги Бытия (3-й том Тайн Небесных), а в добавление - и в п. 3750, 4738. Из всего этого и становится очевидным смысл того, почему Господь сказал Петру "в эту ночь, прежде, чем петух пропоет (прокричит), ты трижды отречешься от Меня", а ученикам "все вы преткнетесь против Меня в эту ночь (будете против Бога из-за господства лжи)". [6] В книге пророка Исаии: некто кричит (взывает) во мне из Сеира, сторож (на часах, часовой, стражник), сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож (во мне) сказал, идет (повернуло на) утро, но все же еще ночь (Ис. 21:11, 12). Здесь, так образно, говорится о пришествии Господа, Который, собственно, и есть "утром", приходящим тогда, когда на земле (в церкви, в человеческом духе) уже нет никаких духовных истин, и которое приходит на смену "ночи". [7] У Захарии: и это случится в тот день, который известен одному лишь Иегове (Господу); но это не днем, и не ночью; ибо во время вечернее прольется тот свет. И будет (произойдет) в тот день так, что живые воды потекут из Иерусалима... и Иегова (Господь) будет Царем над всею землею; и в тот день Иегова (Господь) станет Един, и имя Его будет Едино (Зах. 14:7-9). Здесь, также, в подобной манере, говорится о Господе, а также, о возрождении (обновлении) церкви. Словами "и Иегова (Господь) будет Царем над всею землею; и в тот день Иегова (Господь) будет Един, и имя Его будет Едино", во внутреннем смысле, сказано о Господе в отношении Его Божественной Человечности; и, что Она станет Едино Одно с Божественным Я Господа, Которое именуется словом "Отец". Перед пришествием Господа (на землю) Божественная Человечность Иеговы (Господа) установилась сначала в

небесах, ибо прежде, чем проявить Себя, как Божественного Человека пред многими (духами) на земле, Он не мог не явить Себя (пред ангелами), проходя чрез небеса. Но в то время Божественная Человечность Господа еще не была полностью Едино Одно с Божественным Я, Которое именуется словом "Отец", ибо это Единение произошло тогда, когда Господь сделал это Сам в Себе, сделав это в облике (телесного) человека. Что до этого они были, как бы различны, это ясно из главы 19, книги Бытия (2-й том Тайн Небесных), где сказано "и Иегова (Господь) послал на Содом и Гоморру дождь из серы и огня от Иеговы (Господа) с небес" (стих 24; п. 2447). "И это случится в тот день, который известен одному лишь Иегове (Господу); но это не днем, и не ночью" – это тот период существования церкви, когда должен был родиться Господь; ибо тогда и был "вечер", то есть, закат представительной (Еврейской) церкви; "во время вечернее прольется тот свет" – означает собой Божественную Истину, которая, тогда, и проявилась. [8] В книге пророка Исаии: Пророчество о Моаве. Воистину ночью будет сделан пустыней (превращен в руины) Ар-Моав и будет уничтожен; воистину, ночью и Кир-Моав делается пустыней (превратится в руины) (Ис. 15:1). Здесь, под "Моавом" означает природное благо (добро, блаженство), тогда как, в смысле противоположном (п. 2468), сфальсифицированные (олжетворенные, оболганные) блага; здесь же, говорится об опустошении (уничтожении) блага. Превращение в пустыню (в руины), как сказано, осуществляется "ночью", ибо, тогда, истина сокрывается (исчезает), а на ее место приходит ложь. У Иеремии: великий город горько будет плакать ночью, и слезы будут на ее щеках (Плач 1:2). Здесь, описано запустение истины в церкви; под словом "ночь" означаются лжи (фальши). [9] У Давида: не убоишься страха (ужаса) ночи, стрелы, летящей днем... ни смерти, что погубляет в полдень (Пс. 91:5, 6). Здесь, под "страхом (ужасом) ночи" означаются лжи (фальши) тех зол, что исходят из ад; под "стрелами, летящими днем" – лжи (фальши), которые проникают в понимание учений, в результате чего разрушаются блага; под "смертью, что погубляет в полдень" - зла, которые проникают в дела человеческой жизни (воли), в результате чего разрушаются (уничтожаются) истины. В Евангелии от Иоанна: врата святого Иерусалима не будут запираются днем; ибо не будет там ночи (Откр. 21:25). И не будет там ночи; и не будет никто иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнца; ибо Сам Господь Бог будет давать свет им (Откр. 22:5). "И не будет там ночи" означает собой то, что там не будет никаких фальшей (лжей). В книге Даниила: Даниил сказал - видел я в видении моем, когда была ночь... а после того, я видел и в видениях (снах) ночных (Дан. 7:2, 7). Здесь, под "видениями (снами) ночными, также, означаются неясные (сокрытые) откровения, ибо в этом отрывке сказано о четырех животных, о рогах их и о многих других вещих символах, которые принадлежат к скрытым откровениям. То же самое можно сказать и о конях (лошадях) разных мастей, которых видел Захария "ночью" (Зах. 1:8, и далее).

6001.

И сказал он так: Иаков, Иаков. Что этим означается - что неясные откровения (видения) Божии будут видеться (выражаться) в форме природных истин, очевидно из представления образа Иакова, означивающего собой природные истины (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538). Причина, почему, здесь, сказано "Иаков", а не "Израиль", состоит в том, что речь, здесь, идет о природных истинах, со всеми прилегающими к ним низшими ощущениями, в которых, тогда, и зачались (инициировались, вошли, как в свою наинизшую основу) познания церкви (духовности).

Нисхождение (укоренение) начал (основ) церкви (духовности) в природные познания и означает под исходом (нисхождением) Иакова с сыновьями в Египет (как это будет показано в п. 6004).

6002.

И тот сказал (ответил): вот я. Что этим означается - через обращение внимания (видение по фактам, наблюдательность, проникновенность) согласно подобию, очевидно и без объяснений.

6003.

И Он сказал: Я есть Бог, Бог отца твоего. Что этим означается Божественная рассудительность (умение рассуждать по-Божески), от которой начинается (рождается) наитие, очевидно из представления образа Исаака, который, здесь, понимается под словом "отец", и означающего собой Божественную рассудительность или Рассудочность (Иисуса Христа) Господа (как это было уже показано чуть выше, в п. 5998); ибо сказано "Я есть Бог, Бог отца твоего". Что через рассудочность (умение рассуждать по-Божески, как если бы это сделал Господь) свыше в природный ум приходит и наитие, так это потому, что всякая из возможных истин приходит по рассудочности (по знанию внутренних истин, причин), отчего, по подобию, также, это можно сказать и о рассудительности от знания природных истин, которые представлены в лице Иакова (п. 6001). Что Божественная рассудительность (думание по-Божески, как если бы это сделал Господь, знание внутренних истин) была представлена в лице Исаака, может быть усмотрено по п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 3012, 3194, 3210. На оригинальном языке Писания (библейском иврите), "Бог" именуется в одних местах в единственном числе, а в других - во множественном числе; то есть, в одних местах он именуется, как "Эль", а в других, как "Элохим". Причина этого состоит в том, что, прописывая слово "Бог", в одних местах подразумевают о том, что Он есть Едино Один Бог, и только Один (для всех), тогда как в других местах, означается уже то, что Он имеет много атрибутов (признаков присутствия, пребывает во многих ипостасях, лицах, во многих отношениях и с разных сторон). Именно, поэтому, и появилось (возникло) имя "Элохим" или "Бог" во множественном числе, и которое, в Божием Слове, встречается почти повсюду. Именно в связи со множеством Божиих атрибутов (признаков, сторон, качеств, ипостасей, лиц) присутствия\*, в Древней Церкви и было принято за обычай присваивать (Господу) имя, вплоть до каждого из них. Отсюда, с очевидностью, и берет начало сам тот факт, что потомки Древней Церкви, которыми было утрачено знание о таких вещах (вещих признаках присутствия Божия), стали на путь верований во многих богов; так же, как и тот факт, что каждая отдельная семья выбирала одного из них в качестве своего Бога (покровителя), которым у Абрахама (Авраама, Абрама) был Шаддай (имя Всемогущий, п. 1992, 3667, 5628), а у Исаака (Ицхака) был Бог, именуемый именем "Паша (Старший, Авторитет)" или "Страх (Ужасный)". И так как Бог у каждой семьи (рода) представлял собой один из Божественных атрибутов (признаков присутствия) Всевышнего Господа, то поэтому Господь и сказал Абрахаму "Я есть Бог Шаддай (Всемогущий)" (Быт. 17:1), тогда, как, здесь, Иакову Он сказал "Я есть Бог отца твоего".

\*Сравните с преданиями, собранными Дионисием Ареопагитом «О Божественных именах», а также, множественностью Божиих имен в индуизме, многоликостью Вишну, многорукостью Шивы.

6004.

Не бойся идти (сойти вниз) в Египет. Что этим означивается - что именно в природные истины (в Египет), должны быть инициированы (введены) познания церкви (образы духовности) со всеми прилегающими к ним низшими ощущениями, очевидно из представления образа Иакова (истины церкви), который, здесь, и понимается под тем, кто должен был спуститься (снизойти) в Египет, и означивающего собой природные истины (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 6001); и из значения слова "идти (сойти вниз, спуститься)", означивающего собой состояние нисхождения (укоренения) начал (основ) церкви (духовности) в природные познания людей, выражающие собой представления (и соответствия духовного мира), ибо для этого Иаков и вышел со всеми своими родными и принадлежащим ему имуществом в Египет; и из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания церкви (духовности) в человеческой памяти (п. 1462, 4749, 4964, 4966). [2] В отношении же природных (и сопутствующих им чувственных) истин, которые должны быть соединены с познаниями (образами, представлениями и соответствиями) церкви, нужно сказать следующее. В памяти человечества образные познания церкви пребывали в то время в форме представлений и смысловых символов, относящихся исключительно к ритуалам (обрядам) церкви, сами же ритуалы (обряды) церкви происходили от тех ощущений и вещей, которые являлись теми же познаниями памяти человечества и служили им для усвоения учений (наставлений, практик) милосердия. Согласно этих познаний они и знали, кто подразумевается под бедными (неимущими), нуждающимися (нищими), несчастными (убогими, горемычными), страдающими (сокрушенными), угнетенными (притесняемыми), вдовами, сиротами, пришельцами (незнакомцами), заключенными в тюрьму (пленными, узниками), голыми, больными, голодными, жаждущими, хромыми, слепыми, глухими, увечными (калеками) и многими другими видами представлений, на которые они (духовно) разделяли своих ближних; и, в такой манере, учили (наставляли), то есть, указывали на то, в какой форме следовало бы проявить милосердие (любовь) к таковым. Именно такого рода и были образно-природные познания церкви (духовности) того времени. Что на сегодняшний день, такие формы природных знаний вообще стерлись (изгладились) из памяти человечества, вполне очевидно хотя бы по тому факту, что там, где, в Божием Слове, эти вышеупомянутые понятия встречаются, вряд ли кто из читающих знает (понимает) то, что подразумевалось (древними) при упоминании таких имен; то есть, что нужно понимать под словом вдовы, где упоминается о "вдовах", что под пришельцами, где упомянуты "пришельцы", под заключенными в тюрьму, где упоминается о таковых, и так далее. Но такие познания (в те времена) еще процветали в Египте; именно поэтому, в Слове, под "Египтом" и означиваются природные познания человеческой памяти. Что природные истины церкви, представленные в лице "Иакова", должны были быть инициированы (введены, соединены) вместе именно с такими природными познаниями человеческой памяти, это и было представлено, в Слове Божием, через исход (нисхождение) Иакова со всеми родными и имуществом, что принадлежало ему, в Египет. [3] Истины церкви, как сказано, инициируются (вводятся) в такие природные познания человеческой памяти, когда они соединяются с ними (собираются вместе) так, чтобы мгновенно ими вызываться и пребывать в союзе (супружестве) с ними (в них). Это происходит по причине того, что, когда в рассудок приходят памятуемые природные знания (видимости, отражения), то мгновенно (в тот же миг, благодаря связи по подобию)

приходят (притягиваются) и духовные истины (сверху), которые были ранее инициированы (стали привязаны к ним). Как это, например, в случае с понятием пришелец (новенький, незнакомец, странник, чужестранец, переселенец), предстающим в рассудке в форме мысли о последнем, как о нуждающемся в первой помощи и наставлении (то есть, что все ему нужно объяснить и показать, как новенькому, по порядку и всесторонне); ибо, тогда, в рассудок немедленно входят помыслы о милосердии (благородстве) и нужных наставлениях (практиках) по отношению к таковому, и в человека, таким образом, входят незагрязненные (возвышенные) истины. Подобным же образом все происходит и в отношении других представительных церковных образов (что касается их внутреннего смысла Слова). Когда природные познания в рассудке вызываются, собираются и соединяются (с истинами) именно таким (составным) образом, и, когда человек начинает думать от них и по ним, то благодаря (всплывающим) истинам (союзным природным знаниям), рассудок (мысленно) распространяется и проникает настолько далеко и широко, что одновременно может пребывать во многих обществах в небесах. В силу чего, через такие (закрывающие в себе огромное число всесторонних связей с высшими истинами) природные знания, в человеческой памяти открываются выходы и пути вплоть, даже, до совершенно прежде неизвестных (непонятных, покрытых мраком) человеку вещей. Но для этого, они (высшие истины) сначала должны стать такими, чтобы мочь пребывать в них (в природных знаниях) внутренне и вызываться ими (соединяться). [4] Именно поэтому, по Божественному порядку, и было сделано так, чтобы все внутренние ощущения, явления и вещи передавали себя во внешние (сохранялись, оставались там), или, что то же самое, чтобы блага и истины, идущие первыми (то есть, предыдущие) составляли собой блага и истины во вторых (в последующих, идущих за ними), и, таким образом, чтобы в последних (последующих, будущих) все первые (предыдущие, бывшие в прошлом) пребывали, как в своих крайних и последних, итак, как если бы были там едины и вместе (в их составе). Именно так все делается и существует в универсальной природе (во Вселенной). Если точно так же не будет сделано и в человеке, то он не сможет быть полностью возрожден (обновлен). Ибо в силу такого перехода (нисхождения) высших истин в природные познания памяти и собирания там (то есть, их бытия составными), более внутренние ощущения (блага и истины) вступают в согласие и с природными знаниями и делаются (в общей внешней памяти), как едино одно; тогда как, в противном случае, они устанавливаются в несогласии (противостоянии). Когда же они не связаны по согласию (по собственному желанию), то и человек (во внешней части духа) не может пребывать в состояниях подобных духовному благу (добру, блаженству), ибо он не пребывает в искренности (единодушии, невинности, чистоте, согласии) в самом себе (с самим собой). Более того, природные знания человеческой памяти пребывают почти на том же уровне света (понимания), каким он исходит от чувственных форм зрения (видения) человеческого духа. А этот свет есть наинизшим и таковым, что, если он не будет просветлен внутренним светом, исходящим от истин, то приведет лишь к одним лжам (фальшам); главным образом, к тем, которые вытекают (исходят) от заблуждений (иллюзий, видимостей) телесных чувств; а оттуда, и к злам, вытекающим из них. То, что все так и есть (что все так и происходит), может быть усмотрено на примере тех опытов, что представлены в отношении наития (души на тело), и описываемых в конце настоящей главы.

6005.

Ибо там Я произведу от тебя великое племя. Что этим означаетсся - когда от тех истин станет рождаться благо (блаженство), очевидно из представления образа Иакова, о котором все эти слова говорятсся, и означающего собой природные истины (п. 6001); и из значения слова "племя (нация)", представляющего собой благо (п. 1259, 1260, 1416, 1849). Понятия "племена (нации)" и "народы (люди)" часто упоминаются в Божием Слове, но везде и всегда понимаются лишь с одним единственным различием. Ибо под "племенами (нациями)" означающются блага (добро, блаженства) или зла (их противоположности), а под "народами (людьми)" - истины или лжи (фальши).

6006.

Я сойду с тобою в Египет. Что этим означающется – что при входе в такое состояние духа (п. 6005), к человеку приходит Господь, очевидно из значения фразы "сойду (вниз) с тобою", представляющего собой приход и присутствие Господа, ибо под Богом, Который говорил с Иаковом в ночных видениях, подразумевается Сам Господь.

6007.

И (тогда) дам Я тебе встать, и, даже, выйти (подняться); другой перевод (и Я поведаю тебе, о чем нужно думать). Что этим означающется последующее возвышение духа (подъем духовности) в человеке, очевидно из значения слова "выйти (подняться)", представляющего собой возвышение духа (подъем духовности) (п. 3084, 4539, 5406, 5817). Возвышение духа (подъем духовности), которое, здесь, так означающется, представляет собой подъем от природных знаний человеческой памяти к знаниям более внутренним (духовным). Ибо после расширения и наполнения памяти такими знаниями, о которых говорилось выше, в п. 6004, человек поднимается и достигает знаний более внутренних, в силу чего текущий уровень его природных познаний начинает служить внутреннему уму его духа в качестве крайней (последней, конечной) плоскости деятельности (приложения сил), то есть, куда он может нисходить и действовать по наитию (intuitionum). Быть возведенным (возвыситься, подняться) к ощущениям и вещам более внутренним - значит думать (мыслить, понимать) все с более и более высшего (внутреннего, духовного, совершенного) уровня; (восходя по ним, как по ступеням так) чтобы, в конце концов, приблизиться к уровням понимания добрых духов и ангелов. Ибо, чем на более внутреннем (духовном, высшем) уровне действует (оперирует, работает) рассудок, тем более он совершенен. И это по той причине, что он, тогда, становится более ближе к наитию истин и благ (добра, блаженств), исходящих от Самого Господа. Что рассудок может мыслить (работать, оперировать, действовать) на более внутренних уровнях и на уровнях более внешних, может быть усмотрено по всему тому, что было сказано в п. 5127, 5141.

6008.

И Иосиф руку свою возложет на глаза твои. Что этим означающется – что, тогда, и дается оживление (возрождение) наивнутренним небесным ощущениям духа, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой более внутренние или небесные уровни ощущений человеческого духа (п. 5869, 5877); и из значения фразы "руку свою возложет на глаза твои", представляющего собой оживление (обновление, возрождение). Ибо "возложить руку на глаза" означающется собой то, что ощущения (восприятия) внешние

чувственные, то есть, исходящие от тела, закрываются, тогда как ощущения (восприятия), идущие от внутренней чувственности (чувств духа), становятся доступными (открытыми). Именно, в такой манере, здесь, и указано на возвышение духа (подъем духовности от природных ощущений) и оживление его (возрождение ощущениями небесными). Именно потому, что (во внутреннем смысле) под человеческой "смертью" означает возрождение к той другой жизни (п. 3498, 3505, 4618, 4621), то описанное, здесь, действие, то есть, возложение руки на глаза умирающего человека, было взято (положено) за обычай. Ибо, когда человек умирает, он не умирает духом, но только отбрасывает (свое природное) тело (уходит из физического тела), которое служило ему для использования в нашем мире, и переходит в ту другую жизнь, с тем своим телом (духовным), которое служит ему для использования там.

6009.

Стихи 5-7. И Иаков встал (отправился) из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и своих младенцев, и женщин своих, в повозках (кибитках, телегах), которые послал Фараон, чтобы привезти его. И взяли они скот свой (стада) и приобретения свои, которые они обрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и все семья его с ним. Своих сыновей и сынов сыновей с ними, своих дочерей и дочерей своих сыновей, и все свое семья привел он с собою в Египет. "И встал Иаков" означает просветление природных истин; "из Вирсавии (Беэр-Шевы)" означает – которое исходит от учения милосердия и веры; "и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего" означает - что такой подъем в природных истинах совершают (духовные) истины, которые принадлежат внутреннему духу; "и своих младенцев" означает - когда вместе с ними (в них) пребывают ощущения невинности (чистоты, непорочности); "и женщин своих" означает - и ощущения милосердия (любви) к ближнему; "в повозках (кибитках, телегах), которые послал Фараон, чтобы привезти его" означает - от истин учения церкви, выраженных посредством природных знаний человеческой памяти; "и взяли они скот свой (стада)" означает – через блага (рождающиеся) от истин; "и приобретения свои, которые они обрели в земле Ханаанской" означает – через истины, произведенные (накопленные) от истин предыдущих (предшествующих, первых) церквей; "и пришли в Египет" означает инициацию (вхождение, переход) в природные знания церкви (духовности); "Иаков и все семья (весь род) его с ним" означает - природные истины и всевозможные ощущения и понятия веры, связанные с ними (относящиеся к ним); "своих сыновей и сынов сыновей с ними" означает истины, следующие в своем порядке; "своих дочерей и дочерей своих сыновей" означает блага, следующие в своем порядке; "и все свое семья (весь род)" означает – и всевозможные ощущения веры и милосердия; "привел он с собою в Египет" означает - что они были приведены (собраны в составной форме) в природные познания человеческой памяти церкви (духовности).

6010.

И встал Иаков. Что этим означает просветление природных истин, очевидно из значения слова "встал (поднялся)", представляющего собой возвышение в состояние света (понимания), и, в такой манере, вход в просветление (п. 4881); и из представления образа Иакова, означающего собой природные истины (п. 6001).

6011.

Из Вирсавии (Беэр-Шевы). Что этим означается – что просветление исходит от учения милосердия и веры, очевидно из значения слова "Вирсавия", представляющего собой учения о вере и любви (п. 2858, 2859, 3466).

6012.

И (подняв) повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего. Что этим означается - что такой подъем в природных истинах совершают (духовные) истины, которые принадлежат внутреннему духу, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой духовные истины (п. 5414, 5879); и из представления образа Иакова, означивающего собой природные истины (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538). Причина того, почему под словами "и (подняв) повезли" означается продвижение вперед и вверх, состоит в том, что эти слова приписываются к духовным истинам в отношении истин природных, ибо никакого другого источника (начала), кроме духовного, для подъема вверх природных истин (на уровень духовных) не существует, а их жизнь и действующая сила черпается лишь оттуда. Именно по этой причине, здесь, сыновья Иакова и именуется, как "сыновья Израилевы", а Иаков именуется, как "Иаков".

6013.

И своих младенцев. Что этим означается - когда вместе с ними пребывают ощущения невинности (чистоты, непорочности), очевидно из значения слова "младенец", представляющего собой состояние (период, время) невинности (п. 3183, 5608). Сказано, когда вместе с теми (бывшими природными, поднявшимися на уровень духовных истин) пребывают и ощущения невинности (чистоты, непорочности), а следом, сказано, и ощущения милосердия (любви) к ближнему, так это по той причине, что вне сочетания с ощущениями невинности и милосердия, природные истины невозможно продвинуть (поднять) на уровень духовных истин. Ибо для того, чтобы природная истина могла породить новую подлинно духовную истину или благо (и так возвыситься или переродиться, продолжить свой род), ей нужно сойтись с милосердием и совершить зачатие по невинности (непорочности), итак, благодаря первому получить (взять, передать) свою форму, а благодаря другому придать (взять, передать) новому духовную жизнь (сущность). Отсюда, теперь, и очевидно, что последовательность (наитий) внутренних ощущений и вещей, которые оживляют природную истину (внизу), должны следовать в таком порядке: (свыше и первым) наисокровенным есть (идет) наитие невинности (непорочности); срединным (вторым и следующим чуть ниже) есть (идет) наитие милосердия (любви); и наинизшим (третьим) есть (идет) наитие ответа (реакции чувств) милосердия на (природную) истину или соответствие (согласие, единство) с ней. Причина, почему они следуют именно в таком порядке, состоит в том, что жизнь в таком порядке следует и в небесах. Ибо наивнутренними (сокровенными) или третьими небесами являются небеса невинности; средними (срединными) или вторыми небесами – небеса милосердия (любви) к ближнему, внутри которых укутывается невинность наивнутренних небес; и крайними (последними, внешними) или первыми небесами есть небеса истин, внутри которых укутывается милосердие вторых небес, внутри которых пребывает невинность от небес третьих. Все эти уровни ощущений и вещей должны пребывать в том же порядке и у человека (в человеческом духе), ибо в отношении своего внутреннего (духовного) устройства человек выстраивается по образу трех небес. Именно



поэтому, всякий возрожденный человек (что касается своего духа) является (и именуется) небесами в частностях (в крайности), или в наименьшей из своих форм. Но, так как в отношении форм своих внешних ощущений и вещей, и, главным образом, в отношении тела, он выстраивается по образу мира, то по этой причине, древними человек именовался еще и микрокосмом (образом мира). Ибо ухо (слышание) его выстраивается сообразно (образуется, следуя) природе всеобщих (единых) форм колебаний воздуха (звука); глаз (зрение, видение) выстраивается сообразно (образуется, следуя) природе всеобщих (единых) форм колебаний эфира (света); язык (вкус) выстраивается (образуется) от собранных воедино органов чувств, воспринимающих ощущения от растворенных частей (частиц), пребывающих в жидкостях и от текучести их; ноздри (нос, обоняние) – от собранных воедино органов чувств, воспринимающих ощущения (запахов) от частей (частиц) в атмосфере и от текучести их; кожа (осознание, прикосновение) - от собранных воедино органов чувств, воспринимающих ощущения холода и тепла, а также, ощущения гравитации (притяжения, весомости, тяжести) земли, объектов и вещей на ней; и так далее. Так как внешние телесные органы и чувства человеческого духа выстраиваются (формируются), как собирательный и целостный образ природного мира, то, то же самое, можно сказать и в отношении его внутренних органов чувств и ощущений, которые принадлежат (относятся к) его рассудку (пониманию) и воле (устремлениям, желаниям); то есть, что и они, в общем, образуются (выстраиваются, формируются), как собирательный и целостный образ (отражение) небес, итак, с той единственной и конечной целью, чтобы всякий человек мог бы быть, вплоть до самых частных своего духа, получателем (восприемником, вместилищем) Божественного блага (добра, блаженства), исходящего от Господа, точно так, как это есть в небесах, в общем.

6014.

И женщин своих. Что этим означивается - и ощущения милосердия (любви) к ближнему, очевидно из значения слова "женщины", представляющего собой блага, когда их "мужчины" означивают собой истины (п. 4823), а тем самым, следовательно, и ощущения милосердия (любви, благородства) к ближнему; ибо все духовные блага (добро, блаженства) исходят (рождаются) от милосердия к ближнему, тогда как все блага (добро, блаженства) небесные - от любви к Господу.

6015.

В повозках (кибитках, телегах), которые послал Фараон, чтобы привезти его. Что этим означивается – (что, вместе с тем, просветление исходит) и от истин учения церкви (духовности), выраженных посредством природных знаний человеческой памяти, очевидно из значения слова "повозки (кибитки, телеги)", представляющего собой истины учения веры (п. 5945); и из представления образа Фараона, означивающего собой памятуемые природные знания церкви, в общем; ибо под "Египтом" означиваются природные знания человеческой памяти, что касается церкви (духовности) (п. 1462, 4749, 4964, 4966). Откуда и следует, что под "царем" Египта означиваются и эти памятуемые знания, в общем, как это и во многих других местах в Слове. Хотя в большинстве отрывков из Слова, как под "Египтом", так и под "Фараоном" означиваются противоположные (извращенные) природные знания человеческой памяти церкви (духовности). Что под словом "Фараон" представлены природные знания человеческой памяти, в общем, очевидно по книге пророка Исая: князя Цоана оглушили, прежде

самые мудрые из советников Фараона; советы их утратили утонченность (стали бессмысленными); как же теперь скажете вы Фараону, я - сын мудрых (мудрецов), сын царей древности? (Ис. 19:11). Здесь, под словом "Фараон" понимаются природные знания церкви в человеческой памяти, в общем; именно поэтому, в конце стиха, новые ветви этих знаний именуется словами "сын мудрых (мудрецов)" и "сын царей древности"; ибо под "мудрыми" и "царями древности" означиваются истины Древней Церкви. Но, так как, здесь, сказано "князя Цоана оглупели, прежде самые мудрые из советников Фараона; советы их утратили утонченность (стали бессмысленными)", то этим, в такой манере, указано на то, что такие знания потеряли (утратили) свою силу. [2] И еще, у него же: не спросив Моих уст, отклонились (отделились) вы, чтобы пойти (сойти, отправиться) в Египет; чтобы укрепить себя силою Фараона и укрыться в (довериться) тени Египта. Но сила Фараона станет для вас стыдом (посрамлением), а убежище под тенью Египта - позором (Ис. 30:2, 3). Здесь, под выражением "укрепить себя силою Фараона и укрыться в (довериться) тени Египта" (во внутреннем смысле) означивается преклонение перед природно-чувственными знаниями (внешними видимостями истин), касаясь ощущений и истин веры, и неверие в какие-либо духовные истины, если таковые не подтверждаются (не продиктованы) телесными чувствами или отсутствуют в природных знаниях их памяти, то есть, в такой манере, здесь, описывается извращение и отход от Божественного порядка. Ибо (при подлинном порядке) истины веры должны пребывать на первом месте (главенствовать), тогда как (буквальные) подтверждения природных знаний должны находиться на втором плане (месте). Если же последние выходят на первый план (становятся главенствующими, ведущими), то вера в подлинные истины исчезает. [3] У Иеремии: так говорит Иегова (Господь) Саваоф, Бог Израилев: вот увидите, вскоре Я посету (накажу) Амона из Но, и Фараона, и Египтян, и богов его, и его царей; но, главным образом, Фараона и надеющихся на него (Иер. 46:25). Здесь, также, под словом "Фараон" означиваются природные знания в человеческой памяти, в общем; под "надеющимися на него (доверяющими ему)" понимаются все те люди, которые веруют в силу природных знаний, а не в силу Божиего Слова, итак, отвернувшись от Его Слова, или от Господа. Именно, в такой манере, (в рассудке человека) и извращаются истины подлинной веры, а, затем, туда приходит ложь, а также, отрицание присутствия в чем-либо ощущений, присущих Божественному Я и небесам. Люди такого рода имеют особую привычку говорить на такой манер: "дайте мне увидеть эти вещи своими глазами, или научно докажите мне, что это так и есть, и тогда я поверю". Но, даже, если бы они и могли бы увидеть, или, если бы это было им показано и доказано, они все равно бы не поверили, ибо негативное отношение (к духовным вещам) царит (господствует) над их умом (духом) во всем. [4] И еще, у того же пророка: (о Фараоне) так говорит Иегова (Господь); вот, посмотрите, поднимутся (возрастут) воды с севера, и наводнят (разольются) они потоком и потопят землю, и все, что наполняет ее, город и живущих в нем; так что и мужи (люди) заплачут, а все жители земли зарыдают (возопиют), от страшного топота копыт сильных коней его, от шумного буйства его колесниц, грохота его колес (Иер. 47:1, 2, 3). Посредством каждой из описанной, здесь, вещи говорится о воинственности Фараона, и так как под "Фараоном" понимаются природные знания человеческой памяти, в общем, то, здесь, так сказано о перевернутом (извращенном) порядке применения природных знаний, разрушающем истины веры. Под выражением "наводнение (разлив) потока" означиваются природные знания, уничтожающие всякое понимание истин, и, таким образом, опустошающие (человеческий рассудок) от истин; под выражением "потопят землю, и все,

что наполняет ее" означает то, что это опустошение проходит тотально (всюду и везде) во всей церкви; под "городом и живущими в нем" означает рассудок, пребывающий в истинах церкви и исходящих оттуда благах (доброте, блаженствах); под "топотом копыт лошадей" означаются наинизшие природные знания, которые вытекают прямо из чувственного (буквального) смысла мирских ощущений, явлений и вещей; под "шумным буйством колесниц" означаются проистекающие (из буквального смысла) ложные учения истины; под "грохотом колес" означает разрастание природно-телесной чувственности и умножение заблуждений (иллюзий, казательностей) чувств. [5] У Иезекииля: так сказал Господь Иеговы; вот увидишь, Я выйду против тебя, фараон, царь Египетский, большой кит (чудовище, крокодил), возлегший среди рек своих, и говорящий, моя река, и я сделал ее для себя сам. Потому Я вложу крючки в челюсти (жабры) твои, и приклею рыб из рек твоих к чешуе твоей (Ие. 29:3, 4). Здесь, также, под словом "Фараон" означаются природные знания человеческой памяти, в общем, так же, как очевидно это и из всего того, что сказано о нем, в такой необычной манере. [6] И еще: подними плач жалобный за Фараона, царя Египетского... Ты сделался словно крокодил (чудище, кит, тварь) в море; и не только вышел из своих потоков (рек), но и мутишь (попираешь) воды ногами своими, и загрязняешь (портишь) потоки свои... Когда Я буду угашать тебя, Я закрою небеса и сделаю звезды их черными; солнце Я покрою тучами, а луне не дам светить (сиять) светом своим; и все светила света Я сделаю черными над тобою, и установлю (опущу) тьму на землю твою (Иез. 32:2, 3, 7, 8). Вполне очевидно, что смысл вещего прорицания такого рода, повторяющегося многократно у разных пророков, не может быть никем уразумлено, если ему не станет понятен внутренний смысл каждого из входящих в него слов. То есть, смысл того, что означает под Фараоном, как крокодилом (китом, чудовищем, тварью) в море; что означает под его выходом из своих потоков (рек), и попираем (каламучением) вод своими ногами; и под тем, что над ним небеса будут закрыты, а звезды будут сделаны черными, так же, как и все светила света; и, что значит - солнце будет покрыто тучами, а луне не будет дано сиять светом своим; и под тем, что будет установлена тьма над землею его. Лишь внутренний смысл может научить тому, что под этими вещами означает. А именно: что, если человек будет входить в познания истин церкви посредством природных знаний своей памяти и с их помощью проникать в тайны веры (от себя, с точки зрения своего Собственного я), то природные знания такого рода настолько извратят подлинные (Божественные) истины церкви, что он уже ни за что не захочет верить ни в одну из них, если, прежде того, он не усмотрит (не увидит) их, исходя из природных ощущений, то есть, если он не увидит их, исходя из ощущений своих собственных органов (телесных) чувств. Что именно таков внутренний смысл, очевидно из приведенных ниже объяснений каждого из составляющих рассмотренного выражения. [7] Фараон именуется "царем Египта" в силу (высших, Божиих) истин, пребывающих в знаниях человеческой памяти; ибо в человеческой памяти природные знания есть истиной, как если бы в последней своей инстанции. Что под словом "царь" означаются истины, можно усмотреть по п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044; а, что под выражением "царь народа" имеется в виду тоже самое, очевидно по значению слова народ, показанном в п. 4789. Отсюда, собственно, и следует, что слово "Фараон" имеет (по подобию) такое же значение, как и слово "Египет", но, в общем. Что под словом "Египет" представлены природные знания человеческой памяти, было уже показано неоднократно. Фараон же сравнивается с "крокодилом (китом, чудовищем) в море" потому, что под "крокодилом (китом)" или

"морским чудовищем (зверем)" означаются общие (главные, генеральные) знания (п. 42), тогда как под "морем" означает память или собрания (сборки, коллекции, нагромождения, созвездия, сомножества) памятуемых природных знаний (п. 28). Сказано, также, что он "вышел из своих потоков (рек)" потому, что под "потоками (реками)" означаются те потоки ощущений, которые принадлежат рассудку (п. 108, 109, 2702, 3051), и, здесь, имеется в виду, что он вышел из рассудка (вошел в безумие), ибо рассуждения его стали происходить от телесных чувств и природных знаний памяти отсюда (п. 5196). Сказано же, что он "мутит (попирает) воды ногами своими, и загрязняет (портит) потоки свои" потому, что под "водами" означаются духовные истины (п. 680, 739, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668), тогда как под "ногами" – истины природные (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952); ибо, в такой манере, под выражением "попирать (каламутить) воды ногами" означает осквернение (загрязнение) и извращение (переворачивание) подлинных истин веры искаженностью природных знаний человеческой памяти (телесными чувствами); а под выражением "загрязняет (портит) потоки свои" означает осквернение (загрязнение) и извращение (переворачивание) подлинных истин веры своими собственными рассуждениями (основанными на том). [8] В конце же было сказано "когда Я буду угашать тебя, Я закрою небеса" потому, что под словом "небеса" означаются наивнутренние ощущения природно-чувственного человека, так как было сказано о расположенных в нем его собственных (личных) небесах. Они станут полностью закрытыми, если памятуемые природные знания станут господствовать над истинами веры, то есть, если природные ощущения станут более значащими и важными или главнее и выше ощущений духовных. Что, при таком раскладе, подлинные знания истин и благ (добра, блаженства) погибают, означает словами "и сделаю звезды их (небес) черными... и все светила света Я сделаю черными". Что под словом "звезды" представлены подлинные знания истин и благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 2495, 2849, 4697; а, что под словом "светила" представлены сами блага (добро, блаженства) и истины, было показано в п. 30-38. Посредством выражения "солнце Я покрою тучами" означает то, что в человеке, в этом случае, более ничего из ощущений благ (добра, блаженств), свойственных любви и милосердию, протекать и родиться уже не может; посредством же выражения "а луне не дам светить (сиять) светом своим" означает то, что в человеке, в этом случае, уже более ничего протекать не может и из ощущений благ (добра, блаженств), свойственных вере. Что под словом "солнце" представлены блага (добро, блаженства) любви, а под словом "луна" – блага (добро, блаженства) веры, уже было показано в п. 1529, 1530, 2120, 2495, 3636, 3643, 4060, 4696. Что в человеке, в этом случае, в природном уме (низшей части рассудка) будут преобладать (царить, господствовать, доминировать) только лжи (фальши), означает под выражением "и установлю (опущу) тьму на землю твою". Что под словом "тьма (темнота)" представлены лжи (фальши) можно усмотреть по п. 1839 1860 4418, 4531; а, что под выражением "земля Фараона" или "земля Египта" представлен природный ум, сказано было в п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301. Из всего этого, теперь, и очевидно, каков смысл сокрыт внутри этих пророческих слов; так же, как и то, что под словом "Фараон" означаются все природные знания в человеческой памяти, в общем, так же, как и все, в общем, природные ощущения (п. 5799).

И взяли они скот свой (стада). Что этим означаются блага (рождающиеся) от истин, очевидно из значения слова "скот", представляющего собой блага истин; ибо под словом "скот" означены как мелкий, так и крупный рогатый скот, а также, лошади, верблюды, мулы и ослы. Но, так как под "стадами (мелкого скота)", во внутреннем смысле, означаются более внутренние блага, под "стадами (крупного скота)" – блага более внешние, а под "лошадьми", "верблюдами", "мулами" и "ослами" - те ощущения и понятия благ, которые относятся к более внутренним знаниям (рассудительности), каждое из которых имеет отношение к истинам, то поэтому под словом "скот", здесь, и означаются блага (добро, блаженства) истин.

6017.

И приобретения свои, которые они обрели в земле Ханаанской. Что этим означаются истины, произведенные (накопленные) от истин предыдущих (предшествующих, первоначальных) церквей, очевидно из значения слова "приобретения", представляющего собой обретенные (произведенные кем-то) истины (п. 4105), а также, обретенные (произведенные самим) блага (п. 4391, 4487); и из значения фразы "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (п. 3686, 3705, 4447, 4517, 5136). Что они были обретенны (произведены самим) из предыдущих (переданными другими) истин церкви, очевидно из того, что, когда истины умножаются от блага, то они все равно, что умножаются от предшествующих истин.

6018.

И пришли в Египет. Что этим означается инициация (вхождение, переход) в природные знания (образных, представительных знаний) церкви (духовности), очевидно из значения слова "пришли" или "сошли (вниз), в Египет", представляющего собой инициацию (зачало) истин (на самом нижнем уровне) от природных познаний церкви (п. 6004).

6019.

Иаков и все его семя (весь род его) с ним. Что этим означаются природные истины и всевозможные сопутствующие ощущения и понятия веры, связанные с ними (относящиеся к ним), очевидно из представления образа Иакова, означающего собой природные истины (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538); и из значения слова "семя", представляющего собой истины веры, (рождаемой) идущей от милосердия (п. 255, 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3310). Отсюда и очевидно, что под словами "и все его семя с ним" означаются все, какие только возможно, ощущения веры (уверенности), примыкающие к (сопутствующие) природным истинам веры.

6020.

Своих сыновей и сынов сыновей, с ними. Что этим означаются истины, следующие в своем порядке, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); а также, из выражения "и сынов сыновей, с ними", представляющего собой новые истины, которые ответвляются от первых, но следуют в Божественном порядке.

6021.

Своих дочерей и дочерей своих сыновей. Что этим означаются блага, следующие в своем порядке, это очевидно из значения слова "дочери", представляющего собой блага (п. 489-491, 2362, 3963); а также, из выражения "дочерей своих сыновей", представляющего собой новые блага (блаженства), которые рождаются от истин, и следуют в Божественном порядке (как это и в случае с сыновьями, как показано чуть выше).

6022.

И все свое семя (весь род). Что этим означаются всевозможные ощущения веры и милосердия, очевидно из значения слова "семя (семена)", представляющего собой будущие ростки веры, исходящей от милосердия (как уже и было сказано выше, в п. 6019), то есть, все те (искренние, истинные и благие) ощущения человека, которые коренятся в его вере, исходящей от личного его милосердия (любви) к ближнему; ибо там, где пребывает одно (милосердие), там пребывает и другое (подлинная вера).

6023.

Привел он с собою в Египет. Что этим означается - что они были приведены (собраны в составной форме) в природные познания человеческой памяти церкви (духовности), очевидно из значения слова "сойти" или "прийти вниз, в Египет", представляющего собой вхождение в состояние инициации и приведения (введения) истин в познания церкви (о чем уже говорилось выше, в п. 6004, 6018). То же самое означается и под выражением "сойти (прийти вниз) ему в Египет" (п. 5373, 6004). Истины иницируются (воспринимаются) и вводятся (вхожи) в знания (усваиваются, приобщаются) тогда, когда они в природных знаниях памяти господствуют (правят, доминируют); а (господствуют) они тогда, когда они становятся известны (понятны) и признаются за таковые по причине того, что были созвучны сказанному (переданному) Господом в Слове. Именно с этого момента, эти знания в памяти (духа) утверждаются и принимаются, а те, которые выступают против - удаляются. Таким образом, истины становятся, как если бы хозяевами (господами) над этими знаниями, которые голосуют (утверждают положительно) за них, тогда как все те знания, которые не утверждают их – отклоняются (отбрасываются, изгоняются). Когда происходит именно так, то человек, думая посредством таких знаний, не вводится в помрачения лжи (фальши), как это случается тогда, когда господства истин в нем нет. Ибо природные знания памяти истинны не сами по себе (от себя), но от истин, пребывающих в них (стоящих за ними); и они есть такими (подлинными или фальшивыми) в зависимости от тех истин, что пребывают в них, то есть, от тех главенствующих (генеральных) истин духа, что соединены (связаны) с ними. И это по той причине, что природные знания человеческой памяти являются лишь сосудами (вместилищами истин) (п. 1469, 1496), которые способны вмещать (принимать) и как истины, так и фальши (лжи), и это с бесконечным разнообразием. [2] Рассмотрим, к примеру, такое памятуемое природное знание церкви (духовности): что каждый человек является нам ближним. Истин в такое знание памяти может быть иницировано (воспринято) и введено (вхоже) до бесконечности: что каждый человек есть на деле ближним, но каждый со своими различиями; что наиболее ближним является тот, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), и это, также, со своими различиями согласно качеству того блага; что начало всякому ближнему пребывает в Самом Господе, так что тот, кто наиболее ближе к Нему, то есть, чем чаще, разнообразнее и больше он пребывает

в благе (добре, блаженстве), совершая его, тем более он всем и вся есть ближним; тогда как, чем более человек отдален от Господа (итак, от блага), тем менее в нем можно найти ближнего. А еще: что всякое общество есть более ближним, чем всякий отдельный человек; царство же, в общем, есть более ближним, чем отдельное из обществ; тогда как родина (отечество, своя страна) есть более ближним, чем какие-либо другие царства (страны); что церковь есть еще более ближним, чем родина, а царство Господне еще более, чем церковь. И еще: что ближний любим более тогда, когда он исправно и правильно выполняет свои служения (долг, обязанности) или во благо другим, или во благо своей родины (страны), или во благо своей церкви; и так далее. Из всего вышесказанного и очевидно, с насколько бесконечным разнообразием истины могут быть иницированы и введены в сочетание с одним и тем же природным знанием церкви; ибо их так много, что, даже, трудно расставить (определить) их по родам, не говоря уже о том, чтобы расписать по каждому роду свои (конкретные) специфические истины для того, чтобы их можно было различать и признавать. Тем не менее, все это было исследовано в (бывших прежде) Древних Церквях. [3] Что всякое памятуемое природное знание может быть наполнено фальшами (лжами), также, с бесконечным изобилием, может быть усмотрено путем простого инвертирования (переворачивания) вышеописанных истин. Ибо можно услышать, как люди говорят: что каждый есть сам себе наиболее ближним (роднее, ближе себя никого нет, своя рубашка ближе к телу, сам о себе не позаботишься, никто не позаботится), и, что лишь с себя (с меня, по отношению ко мне, к нам, как личности) начинается всякий ближний (как вы ко мне, так и я к вам, око за око, зуб за зуб); что поэтому, наиболее ближним является тот человек, который наиболее благоприятствует нам, и, с тем, делается своим, одним из нас (становится заодно со мной, с нами), и, таким образом, представляется нам (мне) таким же (по образу и подобию), как и мы (я); и, что нет ни общества, ни родины (отечества), ни какой-либо из других стран человеку (для меня) ближе, если, когда дело касается его (меня), не будет получено им (мною) личных преимуществ (собственных выгод); и так далее и тому подобное, ибо лжи могут распространяться до бесконечности. Тем не менее, памятуемые природные знания, в общем (внешне), остаются все теми же и прежними: что каждый человек является нам ближним. Но одним человеком это знание наполняется истинами, тогда как другим – фальшами (лжами). Все, то же самое, можно сказать и о других природных знаниях в человеческой памяти.

6024.

Стихи 8-27. И вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, от Иакова и его сыновей: Рувим, первенец Иакова. И сыновья Рувима: Ханох и Фалла, и Есром, и Карми. И сыновья Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Яхин, и Зоар, и Саул, сын от Ханаанейской женщины. И сыновья Левия: Гершон, Кааф и Мерари. И сыновья Иуды: Ир, и Онан, и Шела, и Перес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. И сыновья Переса (Фареса) были Есром и Хамул. И сыновья Иссахара: Тола, и Фува, и Иов, и Шимрон. И сыновья Завуллона: Серед, и Элон, и Яхлеил. И это сыновья Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии (Паддан-Арам), и Дины, дочери его; всех душ его сыновей и дочерей его - тридцать три. И сыновья Гада: Цифион и Хагги, и Шуни, и Ецбон, и Эри, и Ароди, и Арели. И сыновья Асира: Имна, и Ишва, и Ишви, и Берия, и сестра их Серах; и сыновья Берии: Бер и Малхиил. И это сыновья Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей; и тех, что она родила Иакову - шестнадцать душ. И сыновья Рахили, жены Иакова:

Иосиф и Вениамин. И Иосифу были рождены в земле Египетской, которых Асенефа, дочь Потифера священника, породила для него: Манассия и Ефрем. И сыновья Вениаминовы: Бела, и Бехер, и Ашбел, и Гера, и Нееман, и Ехи, и Рош, и Муппим, и Хуппим, и Ард. И это сыновья Рахили, которые родились у Иакова - всего четырнадцать душ. И сыновья Дана: Хушим. И сыновья Нефталимовы (Неффалимовы): Иахцеил, и Гуни, и Иецер, и Шиллем. И это сыновья Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили; и всех, кого она родила Иакову - всего семь душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, и которые вышли из его бедра, кроме женщин сынов Иаковлевых, всего душ было шестьдесят шесть. И сыновья Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всего же душ дома Иаковлева, которые пришли в Египет - семьдесят. [2] "И вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет" означает качества истин, исходящих от духовных благ в своем (правильном) порядке, которые были введены (собраны) в памятуемые природные знания церкви; "от Иакова и его сыновей" означает - от истин природных, в общем, и от истин природных, в частности; "Рувим, первенец Иакова" означает веру в понимании (в рассудке), которая по видимости чувств кажется пребывающей на первом месте (главенствует над рассудком). "И сыновья Рувима: Ханох и Фалла, и Есром, и Карми" означает истины (положения) учения веры, в общем. "И сыновья Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Яхин, и Зоар" означает веру в воле и истины (положения) учения веры о ней, в общем; "и Саул, сын от Ханаанейской женщины" означает истины (положения) учения веры, взятые из источников не первоначальных. "И сыновья Левия: Гершон и Кааф, и Мерари" означает духовную любовь и исходящие оттуда истины (положения) учения веры, в общем. [3] "И сыновья Иуды: Ир и Онан, и Шела, и Перес, и Зара" означает небесную любовь и исходящие оттуда истины (положения) учения веры; "но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской" означает - что лжи (фальши) и зла из них были искоренены. "И сыновья Переса (Фареса) были Есром и Хамул" означает истины, рожденные от тех благ, которые есть благами (добром, блаженствами) милосердия. "И сыновья Иссахара: Тола, и Фува, и Иов, и Шимрон" означает небесную супружескую любовь и исходящие оттуда истины (положения) учения веры. "И сыновья Завуллона: Серед, и Элон, и Яхлеил" означает небесное супружество и исходящие оттуда истины (положения) учения веры. "И это сыновья Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии (Паддан-Арам)" означает такие истины (положения) учения веры, которые исходят от духовной устремленности (расположенности, желания, любви) познавать блага (добро, блаженства) и истины, сокрытые в природных знаниях; "и Дины, дочери его" означает - и сокрытые в церкви; "всех душ его сыновей и дочерей его - тридцать три" означает - и состояния духовной жизни и ее качества. [4] "И сыновья Гада: Цифион и Хагги, и Шуни, и Ецбон, и Эри, и Ароди, и Арели" означает блага (добро, блаженства) веры и дела (деяния), сотворяемые оттуда, и истины (положения) учения веры о них. "И сыновья Асира: Имна, и Ишва, и Ишви, и Берия, и сестра их Серах; и сыновья Берии: Бер и Малхиил" означает - счастье вечной жизни и наслаждение от устремленности к нему, и истины (положения) учения веры о том. "И это сыновья Зелфы" означает - что они имеют отношение к внешним ощущениям церкви (духовности); "которую Лаван дал Лии, дочери своей" означает - от устремленности (желаний, привязанности) к внешним благам; "и тех, что она родила Иакову" означает - что они родом (исходят) от природных ощущений; "шестнадцать душ" означает их состояние и качества. [5] "И сыновья Рахили, жены Иакова" означает - истины, которые рождены от устремленности к небесным ощущениям; "Иосиф и Вениамин" означает - внутреннюю



церковь, где под "Иосифом" понимаются ее блага (добро, блаженства), а под "Вениамином" – истины, рожденные (исходящие) оттуда. "И Иосифу были рождены в земле Египетской" означает - небесные и духовные ощущения, которые внутренне пребывают в ощущениях природных; "которых Асенефа, дочь Потифера священника, породила для него" означает – и рожденных от супружества благ с истинами, а истин с благами; "Манассия и Ефрем" означает новую волю и рассудочность оттуда, составляющие собой церковь (духовность). "И сыновья Вениаминовы: Бела, и Бехер, и Ашбел, и Гера, и Нееман, и Ехи, и Рош, и Муппим, и Хуппим, и Ард" означает - духовные ощущения промежуточные (срединные) и истины (положения) учения веры о том. "И это сыновья Рахили, которые родились у Иакова" означает - что они рождены от устремленности (желаний, привязанности) к небесным ощущениям; "всего четырнадцать душ" означает их состояние и качества. [6] "И сыновья Дана: Хушим" означает святую веру и жизненную (практику) блага (добра, доброты, блаженства), и истины (положения) учения веры о том. "И сыновья Нефталимовы (Неффалимовы): Иахцеил, и Гуни, и Иецер, и Шиллем" означает те искушения, в которых одержаны победы, и истины (положения) учения веры о том. "И это сыновья Валлы (Биллы)" означает - что они принадлежат внутренним ощущениям церкви; "которую дал Лаван дочери своей Рахили" означает - рожденных от устремленности (желаний, привязанности) к ощущениям блага промежуточного (срединного); "и всех, кого она родила Иакову - всего семь душ" означает их состояние и качества. [7] "Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет" означает - все истины и блага, инициированные (введенные) в природные знания памяти церкви (духовности); "и которые вышли из его бедра" означает - что были рождены от супружеств (сочетания); "кроме женщин сынов Иаковлевых" означает - кроме рожденных от устремленностей (желаний, привязанностей) к тем ощущениям, которые не находятся в супружестве; "всего душ было шестьдесят шесть" означает их состояние и качества. "И сыновья Иосифа, которые родились у него в Египте" означает те небесные и духовные ощущения, которые пребывают внутренне в ощущениях природных; "две души" означает принадлежащие человеку церкви (духовности) волю и рассудок, исходящие оттуда. "Всего же душ дома Иаковлева, которые пришли в Египет - семьдесят" означает полноту и завершенность (совершенство) такого порядка.

6025.

Дальнейшее объяснение этой части главы будет опущено, ибо она содержит просто одни имена. Что же было означено этими именами, может быть усмотрено и из данного чуть выше (п. 6024) общего объяснения. А то, что означается под именами самих сыновей Иакова, может быть усмотрено из объяснений к тем отрывкам, где говорится о событиях при их рождениях. Заслуживает внимания тот факт, что у сыновей Иакова в Египте, куда они пришли, ни один сын не родился, хотя все они были еще молоды; и, что все их сыновья родились в земле Ханаанской, в то время, как сами они родились в Месопотамии, за исключением Вениамина. Все это связано с особенностями Божественного Провидения Господа, и это для того, чтобы церковь могла бы быть представлена ими, начиная с самого их рождения. Под тем, что сыновья Иакова родились в Месопотамии, представлено то, что человек церкви посредством познания благ (добра, блаженств) и истин должен, как бы родиться заново или возродиться. И это по той причине, что под словом "Месопотамия (Паддан-Арам, часть Сирии)" означиваются познания блага (добра, блаженства) и истин

(п. 3664, 3680, 4107), а под их рождением именно там, представлено возрождение (обновление духа) через веру и милосердие (п. 4668, 5160, 5598), и вначале, таким образом, посредством природных знаний о них. Но под тем, что все их сыновья родились в земле Ханаана, представлено то, что оттуда (от познаний благ и истин) рождаются и те ощущения, которые свойственны подлинной церкви; ибо под "землей Ханаанской" означивается церковь (п. 3686, 3705, 4447, 4454, 4516, 5136, 5757). Тогда как под тем, что у Иосифа сыновья родились уже в Египте, представлено то, что для возрождения духа в человеке должно установиться господство (доминирование, царство) внутреннего человека над внешним, и, главным образом, в форме господства (власти) его части духа небесно-духовной над частью духа природной. Отчего под "Манассией" и означивается новая воля, а под "Ефремом (Ефраимом)" - новый рассудок, итак, новая церковь (духовность), в своих природных отражениях.

6026.

Стихи 28-30. И послал он пред собою к Иосифу Иуду, чтобы тот показывал пред ним путь в Гесем (Гошен); и они пришли в землю Гесем. И Иосиф запряг свою колесницу, и вышел навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем; и он увидел его, и пал на шею его, и долго плакал на его шее. И сказал Израиль Иосифу: теперь мне можно и умереть, после того, как я увидел лица твои, что ты еще таки жив. "И послал он пред собою к Иосифу Иуду" означивает связь ощущений благ (добра, блаженств) церкви с внутренними небесами (человеческого духа); "чтобы тот показывал пред ним путь в Гесем (Гошен)" означивает – через посредничество промежуточных (срединных) ощущений в природной части духа; "и они пришли в землю Гесем" означивает – через пребывание (поселение) и жизнь там (в таких состояниях духа); "и Иосиф запряг свою колесницу" означивает учение о внутренней части духа (внутренних ощущениях, внутреннем смысле Слова); "и вышел навстречу Израилю, отцу своему" означивает наитие оттуда; "в Гесем" означивает в промежуточные (срединные) ощущения в природной части духа; "и он увидел его" означивает – появление (начало) внутреннего восприятия; "и пал на шею его" означивает – соединение (сочетание) с ним; "и долго плакал на его шее" означивает ощущение Божией милости; "и сказал Израиль Иосифу" означивает - а затем, внутреннее восприятие духовного блага; "теперь мне можно и умереть" означивает – и вступление в новую жизнь; "после того, как я увидел лица твои" означивает - после обращения внимания (видения по фактам, наблюдательности и проникновенности, наблюдения и осознания) в отношении Божией милости; "что ты еще таки жив" означивает заметить (увидеть по фактам и осознать) в себе оттуда свою последующую жизнь.

6027.

И послал он пред собою к Иосифу Иуду. Что этим означивается связь ощущений благ (добра, блаженств) церкви с небесно-духовными ощущениями человека (внутренними небесами человеческого духа), очевидно из представления образа Иуды, означивающего собой блага церкви (п. 5583, 5603, 5782, 5794, 5833); и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутренние ощущения небес человека (п. 5869, 5877); что под выражением "послать пред собою" означивается установление связи и сообщения, очевидно и так. Причина, почему Иаковом был отправлен Иуда, а не кто-либо другой, состоит в том, чтобы посредством представлений, в такой манере, можно было бы обозначить мгновенную (непосредственную) связь (приемо-передачу) от одной формы

блага к форме блага другой; а именно: ту связь, что возникает между внешними благами, которые представлены в образе Иуды, и внутренними благами, которые представлены в образе Иосифа. Ибо те блага, которые принадлежат любви к Господу и милосердию (любви) к ближнему, нaitствуют (нисходят, вливаются) от Господа во внешние ощущения, явления и вещи через ощущения, явления и вещи внутренние; и во внешних обнаруживаются (проявляются) и вмещаются настолько, насколько там имеется места (вмещения) для своей внешней формы блага (добра, блаженства). Но, если во внешней части человеческого духа имеется место лишь только под истины веры, а места природным благам нет, то наитие благ (добра, блаженства) от Господа через внутреннюю часть духа не воспринимается в части духа внешней. Ибо непосредственного сообщения и связи духовного блага с природной истиной осуществить невозможно, в силу того, что таковая осуществима только лишь через посредническую связь через внешнее благо. В этом собственно и кроется причина того, почему именно Иуда, а не кто-либо другой из сыновей был отправлен Иаковом к Иосифу.

6028.

Чтобы тот показывал пред ним путь в Гесем (Гошен). Что этим означивается – через посредничество промежуточных (срединных) ощущений духа, а точнее, через связь (сообщение) с промежуточными (срединными) ощущениями, очевидно из значения названия земли "Гесем (Гошен)", представляющего собой средину (то есть, центр, нутро, сердцевину) или наискровенную область в природной части духа (п. 5910). Под сердцевинной или наискровеннейшей областью природных ощущений духа понимается наилучшая (optimo, оптимистическая) часть среди них. Ибо то, что лучше всего - пребывает в сердцевине, то есть, внутри и в центре или в самом сокровенном, где, вокруг да около, со всех сторон пребывают блага, расположенные в небесной порядке, ближе или более отдаленно согласно градации (меры и степени) блага (добра, блаженства) относительно того самого наилучшего, что находится в центре (сердцевине). Такова форма и порядок расположения благ (добра, блаженств) у возрожденного человеческого духа. У злых духов, напротив, наихудшие (pessima, пессимистические) из природных ощущений пребывают в их наискровеннейшей области природных ощущений (в сердцевине), тогда как блага (добро, блаженства) отброшены к краям (окраинам), куда они постоянно выталкиваются изнутри наружу. Такова форма и порядок расположения внутренних ощущений у человеческого духа нечестивого, а также, в аду, в общем. Таким образом, последняя - это самая, что ни на есть адская форма. Из всего сказанного о том лучше, что пребывает в сердцевине природных ощущений, и о правильном (Божественном) порядке расположения благ вокруг да около нее, теперь, и можно усмотреть то, что имеется в виду под связью (близостью, родством) благ церкви с внутренними благами в небесах человеческого духа, благодаря посредничеству сердцевинны природных ощущений человека.

6029.

И Иосиф запряг свою колесницу. Что этим означивается учение о внутренней части духа (внутренних ощущениях, внутреннем смысле Слова), очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой ощущения внутренних небес (как это уже не раз говорилось выше); и из значения слова "колесница", представляющего собой учение веры (п. 5321).

6030.

И вышел навстречу Израилю, отцу своему. Что этим означается наитие оттуда, а именно, от наивнутренней и небесной части духа в духовное благо (добро, блаженство), поднимающееся от ощущений природной части духа, очевидно из представления образа Иосифа, который, здесь, и есть тем, кто "вышел навстречу", и означающего собой наивнутреннюю небесную часть человеческого духа (п. 5869, 5877); и из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). Отсюда, таким образом, и следует, что под выражением "выйти (подняться и идти) навстречу Израилю" означается высшее наитие, ибо под "пойти навстречу", здесь, подразумевается поднять себя и идти к нему.

6031.

В Гесем. Что этим означается - в промежуточные (срединные) ощущения в природной части духа, очевидно из того, что уже было сказано чуть выше о земле Гесем (Гошен) (п. 6028).

6032.

И он увидел его. Что этим означается – появление (начало) внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400), а также, обладание верой (уверенностью, убежденностью) (п. 2325, 2807, 3863, 3869, 4403, 4421, 5400). Что касается значений слова "видеть", выражающих собой понимание рассудка, а оттуда и восприятие (осознание), а также, появление уверенности и веры, то да будет известно, что существует всего две вещи у человека, которые сотворяют (делают, образуют) его жизнь, а именно: Духовный Свет и Духовное Тепло. Духовный Свет сотворяет (делает, образует) жизнь его рассудка, а Духовное Тепло - жизнь его воли. Духовный Свет идет от своего первоначала и источника, то есть, от Божественной истины, исходящей от Божественного блага Господа, и, следовательно, его составляющими являются истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства) милосердия. Духовное же Тепло идет от своего первоначала и источника, то есть, от Божественного блага (добра, блаженства) Божественной любви Господа, и, следовательно, его составляющими являются блага небесной любви, которая есть любовью к Господу, а также, блага (добро, блаженства) духовной любви, которая есть любовью к ближнему. Именно эти две вещи, как уже говорилось выше, и составляют собой всю жизнь человека. [2] Что касается Духовного Света, то этот свет, в плане понимания (видения рассудком) человека, подобен по действию природному свету, в плане его видения (зрения) внешнего. То есть: для того, чтобы телесный глаз человека мог бы увидеть какую-либо вещь, необходимо чтобы та вещь освещалась светом, и тогда, в том свете, глаз уже может видеть саму ту вещь и все вокруг нее и снаружи. Точно так же есть и с пониманием рассудка (духовным глазом, интеллектуальным умом), который является человеческим глазом внутренним. Для того, чтобы этот глаз мог бы увидеть какую-либо (духовную) вещь, необходимо, чтобы его осветил (озарил) свет небес, который исходит от Господа; и, когда этот глаз просветляется этим светом, то он, в том свете, и видит ту вещь, а также, всевозможные другие вещи, которые пребывают вокруг и вне его. Но все вещи (объекты), которые он видит, есть вещами духовной природы, то есть, знания памяти, внутри которых находятся истины. Когда же этот свет не светит

(отсутствует), то дух и его интеллектуальный ум или внутренний глаз, подобно его глазу внешнему или телесному, оказывается в темноте (духовной природы) и ничего не видит, то есть, не видит ничего из истин в познаниях памяти, а оттого, и ничего из благ в тех истинах. Свет, который освещает (проникает в) интеллектуальный ум (понимание рассудка) является светом наивысшего порядка, и есть таким светом, который в тысячу раз превосходит полуденный свет нашего мира. А так как я видел его и сам, то могу вполне и свидетельствовать о том. Посредством именно этого света все ангелы в небесах могут видеть все те явления и вещи, которые существуют там вокруг да около и вне их, а также, посредством все того же света, они могут видеть и воспринимать (осознавать) истины, принадлежащие вере, и их качества. Отсюда, теперь, и можно усмотреть, почему под словом "увидеть", в духовном смысле, означивается не только понимание рассудка, но и те вещи, которые происходят от понимания. И это такие, как мысли (понятия), отражения (образы), наблюдения (выводы), рассудительность (целесообразность) и много других вещей такого рода (плана). То же самое, можно сказать и о видении и восприятии (осознании) веры, итак, не только о самой вере, но и о всех тех вещах, что от веры происходят: об истинах, о положениях учения из Слова, и так далее. [3] Что же касается Духовного Тепла, то оно, в плане изъявления желаний в воле человека, по действию подобно природному теплу (энергии) в физическом теле человека, в плане его движения и живости (работоспособности и подвижности). Но в своем первоначале и источнике, Духовное Тепло коренится в наитии от Господа, которое есть не что иное, как Божественная любовь ко всему человеческому роду во Вселенной (во всех духовных и природных мирах), так же, как и ответная (взаимная, обратная) любовь человека к Нему, а также, к ближнему. Это Духовное Тепло является теплом наивысшего порядка, и есть таким, которое радует тела (сердца, души) ангелов своей теплотой, и в то же время, согревает их внутренней любовью. Отсюда, теперь, и очевидно, почему, в Божием Слове, под понятиями "тепло", "пламя" и "огонь", в своем первоначальном (подлинном) смысле, означиваются те ощущения, явления и вещи, которые составляют собой понятия и ощущения любви, итак, соответствуют устремлениям (желаниям, расположениям, наклонностям) к благу (добру, блаженству) и истинам, так же, как и самим благам (добру, блаженствам) в человеческом духе.

6033.

И пал на шею его. Что этим означивается – соединение (сочетание) с ним, очевидно из значения фразы "пал на шею", представляющего собой соединение родственное и сокровенное (п. 5926). Что выражение "пасть на шею" означивает собой соединение, так это потому, что шея соединяет в одно целое (в едино одно) голову и туловище, под "головой" же означиваются внутренние ощущения (внутренняя часть духа), а под "телом (туловищем)" - внешние ощущения (внешняя, природная часть духа). Отсюда, теперь, и очевидно, что под "шеей" означивается место (состояние) соединения (сочетания) внутренних ощущений человека с его ощущениями внешними, и, таким образом, состояние союза и связи (близости и родства) внутреннего человека с человеком внешним, так же, как и союза ощущений его небесных с ощущениями его духовными (п. 3542, 5320, 5328). Ибо под этим же выражением, в силу отражения им сути всякого соединения, также, означивается и связь (союз) двоих; очевидно, что под "Иосифом" представлены внутренние ощущения, а под "Израилем" - внешние.

6034.

И долго плакал на его шею. Что этим означаетсся ощущение Божией милости, очевидно из значения слова "плакать (плач)", представляющего собой милость (п. 5480, 5873, 5927). Сказано "и долго плакал на его шею" потому, что в милости, точнее, в милости Господа, Который, здесь, и означаетсся под "Иосифом" в наивысшем смысле, коренится начало первого соединения, а затем, и его постоянное (бесперывное) продолжение (обновление).

6035.

И сказал Израиль Иосифу. Что этим означаетсся идущее, вслед за тем, восприятие духовного блага, а именно, от небесных ощущений в наивнутренней части человеческого духа, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие; из представления образа Израиля, на шею которого Иосиф плакал, и означающего собой духовное благо; и из представления образа Иосифа, означающего собой небесные ощущения внутреннего человека; о которых уже не раз говорилось выше.

6036.

Теперь мне можно и умереть. Что этим означаетсся – и идущее, вслед за тем, вступление в новую жизнь, очевидно из значения слова "умереть", представляющего собой воскресение к духовной жизни, и, таким образом, вход в новую жизнь в вечности (п. 3326, 3498, 3505, 4618, 4621, 6008). Причина того, почему под словом "умереть" означаетсся обновление жизни (возрождение, вход в новую жизнь), в указанных только что пунктах, также, была показана. То есть, причина состоит в том, что, когда (как только) человек умирает, то для него сразу же начинается новая жизнь (духовная); ибо он, отбросив материальное тело, которое служило ему для использования в нашем мире, входит (поднимаетсся) в жизнь духов. Это восхождение в новую жизнь, здесь, и означаетсся под словом "умереть", ибо эта жизнь приходит изнутри от наития небесных ощущений, которое представлено в лице Иосифа, идущего навстречу Израилю, отцу своему, п. 6030; и от начала сочетания (соединения), которое означаетсся под падением Иосифа на шею Израиля (п. 6033).

6037.

После того, как я увидел лица твои. Что этим означаетсся - после видения по фактам (наблюдения и осознания) Божией милости, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой понимание рассудка, а оттуда и восприятие (осознание) (о которых уже говорилось выше, в п. 6032); и из значения слова "лица", когда оно относится к Господу, и представляющего собой, тогда, Его милость (п. 222, 223, 5585, 5816).

6038.

Что ты еще таки жив. Что этим означаетсся - восприятие (видение и осознание) в себе оттуда новой последующей жизни, очевидно из значения слова "жив", представляющего собой, во внутреннем смысле, духовную жизнь (п. 5890). Что именно восприятие той новой (другой) жизни в себе означаетсся такими словами, очевидно из всего того, что уже было изложено ранее, то есть, из того, что он обрел новую жизнь, благодаря наитию и соединению (как сказано в п. 6036), так же, как и из устремления (желания, расположения, любви, привязанности) к радости, возникающей при видении (понимании) всего этого.

Именно эта устремленность (желание, расположенность, любовь), собственно и создает (сотворяет) восприятие новой жизни внутри в себе.

6039.

Стихи 31-34. И сказал Иосиф братьям своим и отцу дома своего: я пойду, и скажу Фараону, и скажу ему так - братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне; и эти люди - пастухи овечьих стад, ибо они люди - скотоводы; и привели они свои стада мелкого скота, и стада скота крупного, и все, что они имели. И, может быть, Фараон призовет вас и скажет: что вы умеете делать? Вы же скажите, рабы твои были людьми при скотах от молодости своей и, даже, до сих пор, и мы, и отцы наши; и это для того, чтобы вы могли проживать в земле Гесем (Гошен); ибо всякий пастух (пастырь) стада является мерзостью у Египтян. "И сказал Иосиф братьям своим" означает восприятие истин в природном их отражении; "и отцу дома своего" означает - и благ (добра, блаженств) в них; "я пойду и скажу Фараону" означает вступление в связь (сочетание, родство) с природной частью духа, в которой пребывают познания церкви; "и скажу ему так - братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне" означает – посредством тех истин и благ церкви, через которые и должна начаться инициация (вступление в такой род возрождения духа); "и эти люди - пастухи овечьих стад" означает - что именно через них человек (ныне) и приводится к благу (добр, блаженству); "ибо они люди скотоводы" означает - что у них начало всевозможных благ коренится в природных истинах; "и привели они свои стада мелкого скота, и стада скота крупного, и все, что они имели" означает - что это справедливо и как в отношении внутренних, так и в отношении внешних благ, вместе со всеми вытекающими оттуда (сопровождающими) ощущениями (последствиями, плодами, результатами); "и, может быть, Фараон призовет вас" означает – если памятуемые природные знания, в которых пребывают познания церкви, будут присоединены; "и скажет, что вы умеете делать (каковы дела, произведения ваши)?" означает – и знания о благах (добр, блаженствах) в себе; "вы же скажите, рабы твои были людьми при скотах от молодости своей и, даже, до сих пор" означает – и когда от начала и до конца все и каждая из истин в них будут истинами, производящими блага; "и мы, и отцы наши" означает – итак, начиная с самых первых, произведенных от них благ (блаженств); "и это для того, чтобы вы могли проживать в земле Гесем (Гошен)" означает - и, таким образом, через поселение (укоренение) в сердцевине природной части духа, где пребывают познания церкви; "ибо всякий пастух (пастырь) стада является мерзостью у Египтян" означает – отход от извращенных памятуемых природных знаний, которые выступают против познаний церкви, различие их и отдельное пребывание.

6040.

И сказал Иосиф братьям своим. Что этим означается восприятие истин в природном их отражении, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз говорилось ранее); из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой духовные истины, выраженные в природной форме (п. 5414, 5879); и из представления образа Иосифа, означающего собой наивнутреннюю или небесную часть духа человека (п. 5869, 5877). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и сказал Иосиф братьям своим" означается восприятие истин в природной части духа, коренящееся во внутренних ощущениях небесной части человеческого духа.

Что под фразой "и сказал Иосиф" не означает восприятие чисто в одной природной части духа (а едино одно с небесной), так это потому, что в лице Иосифа представлены наивнутренние ощущения человеческого духа, так же, как и потому, что всякому и каждому внешнему или природному восприятию толчком или началом служат высшие (глубинные) восприятия (ощущения), наводящиеся (нисходящие, вливающиеся, проникающие) через внутреннюю часть духа свыше. Ибо сами по себе внешние (природные) ощущения не несут никакого собственного смысла для воспринимающего, а весь смысл воспринимаемого он извлекает из тех начал, что находятся внутри него самого (из тех зачал, что существовали и существуют прежде него, то есть, от причин своего собственного существования). И это, даже, не от того, что он сам воспринимал своим телом (в природном мире) прежде и от себя, но от ощущений, явлений и вещей вокруг своего духа в мирах более внутренних, и от тех сущностей рядом с ним (вокруг него), которые стоят выше него самого (касаемо духовных уровней и степеней), и восходящих, таким образом, вплоть до Самого Господа, Который единственно Один только и Есть, Независимым ни от кого и Сущий Сам по Себе. Такова есть природа (суть) наития свыше, и, следовательно, такова есть природа (суть) человеческого восприятия. Именно с возникновением восприятия (осознанием сути) наития свыше, как оно есть, (у человека) и возникает подлинное состояние (осознание) бытия (exsistentia) и существования (subsistentia) (главного и второстепенного, причин и следствий, ведущего и ведомого, управления и подчинения). Ничто (никто, ни один человек) не исходит (не может быть) само (сам) по себе, но исходит (пребывает в бытии) от того, что было прежде или до него самого. И, таким образом, в конечном итоге, все ощущения, явления и вещи внутри каждого исходят (начинаются) в Самом Первом, то есть, в Первоначальном Бытии (Esse) и Сущем (Existere) от Самого Себя (начинаются в Господе). От Него же, в такой манере, существуют (subsist) и все те ощущения, явления и вещи, которые (по видимости чувств) исходят от каждого из нас, в мир вокруг нас внешний, и которые кажутся принадлежащими лишь нам самим, как отдельным сущностям, так же, как и более сложным (составным) ощущениям, явлениям и вещам вокруг нас в мире. Ибо все эти материально-природные вещи (исходящие от нас, подчиненные нам, зависимые, существующие от нас, наитствуемые, ведомые, делаемые нами), имеют свое существование от нашего (человеческого личного и родового) бытия, ибо в существование они вновь и вновь входят лишь благодаря постоянному и непрерывному нашему вхождению в бытие (духов человеческих в природные, физические тела). Причина же того, почему сказано "восприятие истин в природном их отражении (в форме природных ощущений)", но не "восприятие тех, кто пребывает в этих истинах", состоит в том, что такова природа (суть) духовных слов и речи (слов и речи в мире духов). Ибо, в этом случае (то есть, в словах и речах духов), идеи (понятия, мысли) рассудка (понимания) абстрагируются от собственной персоны и личности (отделяются от понятия Собственного я, как центра отсчета Вселенной), и определяются уже самими делами и вещами, которые означены ими. В силу чего дела и вещи Божии (Божественного Я Вселенной, Первоначала Всего, Сущего), то есть, Его блага (добро, блаженства) и истины, доподлинно и воистину (напрямую) становятся тем истоком (началом, топливом), который вновь и вновь оживляет человеческий дух (душу) к жизни и побуждает его (ее) жить по-Божески (небесно и духовно), ибо корнями своими они (блага и истины) исходят от Господа, от Которого все и вся живет (обладает жизнью) и существует (во Вселенной). Точно таким же образом (при возрождении), также, и всякий человеческий земной



рассудок (всякий земной человек) выводится из приписывания истин и благ самому себе (своему Собственному я, своей личности, персоне). При такой форме слов и речи (внутреннем монологе в себе) общая (господствующая) идея Божиего Первоначала начинает простираться человеческий рассудок значительно дальше и шире, чем, если бы в своих идеях человек замыкался бы лишь на понятиях о своем Собственном я и вещах, что примыкают к нему. Как это (замыкание на Собственном я и возврат к нему), к примеру, происходит тогда, когда кто-либо говорит "восприятие тех, кто пребывает в этих истинах". Ибо, как это обычно бывает, господствующая идея о Собственном я, тотчас же, возвращает всякого к его эго-центру (к любви к себе, себялюбию); и, тем самым, тут же уводит (отбрасывает) его от общей (господствующей) идеи Сущего (Божественного Я Вселенной, Первоначала Всего); итак, умаляя в нем высшее наитие и удаляя его от просветления, идущего изнутри от света Божественных истин. Более того, в той другой жизни, мысли (думы) в рассудке о других лицах (людях, духах), могут вызывать тех других так, как если бы в нашем мире они были бы позваны словами (по имени). И это по той причине, что, в той другой жизни, все мысли открыты и передаются (всякое слово, сообщение и речь происходит на мысленном уровне: мысль эквивалентна слову; что подумал - что сказал, одно и то же). Именно по этим причинам, в Слове Божиим, собственно, и используется более абстрактная (отвлеченная, обобщенная) форма речи; и как это, здесь, что касается фразы "восприятие истин в природном их отражении".

6041.

И отцу дома своего. Что этим означивается - и духовных благ (добра, блаженств) от них, то есть, и внутреннее восприятие духовного блаженства оттуда (развивающееся от них), очевидно из значения слова "дом", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 3128, 3652, 3720, 4982); и из значения слова "отец", также, представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 2803, 3703, 3704, 5581, 5902).

6042.

Я пойду, и скажу Фараону. Что этим означивается начало вступления (более внутренней формы человеческого я) в связь (в сочетание, близость, родство) с природной частью духа (с обычным Собственным я), в которой пребывают познания церкви, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой сочетание (соединение, связь, родство) (п. 4856); и из представления образа Фараона, означивающего собой те природные составляющие человеческого духа, в которых пребывают познания церкви (п. 5799, 6015).

6043.

И скажу ему так - братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Что этим означивается восприятие (осознание) посредством тех истин и благ церкви, через которые и должна начаться инициация (вступление в такой род возрождения духа), очевидно из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, и имеются в виду под его "братьями", и означивающими собой духовные истины в природной форме своего выражения (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 6040); из значения фразы "дом отца", представляющего собой блага (добро, блаженства) в них (и о которых, также, говорилось чуть выше, в п. 6041); из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (п. 3686, 3705, 4447, 4517, 5136); и из значения выражения "пришли ко мне", то есть, в Египет (к Иосифу), где тот прибыл туда

прежде них, и представляющего собой начало вхождения в состояния инициации (посвящения, понимания, осознания) образов и представлений подлинной церкви (духовности) посредством природных познаний человеческой памяти (о чем уже, прежде, говорилось выше, в п. 6004, 6018). Об инициации (начале понимания) истин, которые составляют собой церковь (духовность), через памятуемые человеком (человечеством) природные познания, говорилось уже и ранее, в п. 6023; а о порядке и самом процессе их присоединения (сочетания), будет сказано далее, в п. 6047.

6044.

И эти люди - пастухи овечьих стад. Что этим означивается - что именно через них человек (ныне) и приводится к благу (добру, блаженству), очевидно из значения выражения "пастухи овечьих стад", представляющего собой всех тех, кто ведет других к высшему благу (добру, блаженству) (п. 343, 3795, 5201). Ибо под "пастухом (поводырем, кормчим)", здесь, понимается всякий тот, кто учит и ведет (учитель, мастер, наставник), тогда как под "стадами" – все те, кого они обучают и ведут. Но, в более внутреннем смысле, здесь, под "пастухами (поводырями, кормчими)" понимаются истины, которые приводят к благу (добру, блаженству), ибо под сыновьями Израилевыми, которые, здесь, понимаются под "людьми – пастухами овечьих стад", представлены наивысшие истины церкви (духовности) (п. 6040). Более того, эти же самые истины, которые приводят всякий человеческий дух к благу, понимаются под "пастухами (поводырями, кормчими)" и, что касается, самих тех, кто ведет и учит им других. Что истины, принадлежащие вере (церкви, духовности), приводят человеческий дух к благам (добру, блаженствам), являющимся плодами человеческого милосердия (любви) к ближнему, уже было показано выше. Очевидно это и по тому простому факту (по той простой истине, причине), что все ощущения, явления и вещи, как, в общем, так и, в частности, всегда имеют отношение (направленность) к какой-либо конечной цели, или поиску ее, или предусмотрению ее, тогда как все те ощущения, явления и вещи, которые не привязаны (не устремляются) к какой-либо цели, в конце концов, исчезают, ибо не могут иметь продолжения (существования). И это по той причине, что нет ничего сотворенного (созданного) Господом (Всевышним) так, чтобы в том не пребывала (не провиделась) бы Его Божественная цель (не имелось бы Божественного назначения или надобности); причем, сотворенного (созданного) в таком множестве (числе и объеме), чтобы о том нельзя было не сказать, что цель Божия пребывает во всем (во всей полноте) вплоть до всякого и каждого созданного Им творения; и, чтобы о том нельзя было не сказать, что все ощущения, явления и вещи, которые были созданы в таком Его (Божественном) порядке, пребывают в согласии с той (Божественной) целью, которая ведет (нисходит) от Него, Первого и Всемогущего, чрез промежуточные (срединные), на всяком духовном уровне более низшем становясь Провидением (предусмотрением), даже, вплоть до ощущений, явлений и вещей самых, что ни на есть последних и конечных, итак, завершаясь (опокаиваясь, заканчиваясь) в целях самых крайних (последних) из возможных, отражаясь (внимая, преклоняясь) цели лишь Самого Первого (Всевышнего). Отсюда, собственно, и берут свои корни (вытекают) те взаимные связи (родства), которые существуют между всевозможными ощущениями, явлениями и вещами во Вселенной. В своем первоначале (истоке, происхождении) ни одна подлинная цель не может быть самоцелью, ибо ни одна из таковых не может не вытекать из иного истока, кроме, как от Божественного блага (добра, блаженства), принадлежащего Божественной любви; а, тем самым, в такой манере,

не может исходить от кого-либо другого, кроме, как от Самого Господа. Именно поэтому, в Божием Слове, Его и именуют "Первый и Последний" или "Альфа и Омега" (Ис. 41:4; 44:6; 48:12; Откр. 1:8, 11, 17; 2:8; 21:6; 22:13). А так как и на самом деле все обстоит именно так, то человеку (как духу) крайне необходимо, чтобы каждое и всякое из тех ощущений, явлений и вещей, которые составляют его жизнь, имело бы отношение (направляло бы его) к (Божественной) цели Всевышнего (Господа), и давало бы предусмотрение (наведение, целеуказание, знак) на нее. Всякий же человек, имеющий хоть малую толику способности к рассудительности, вполне может и сам увидеть (понять), что всевозможные природные знания (представления, символы, образы, понятия) в памяти человека (человечества), указывают (наводят, нацеливают) его на истины, как на их (знаний) конечные цели; и, что (в свою очередь) истины указывают (наводят, нацеливают) на блага (добро, блаженства); тогда как сами блага (добро, блаженства) указывают (наводят, нацеливают) или взирают на Господа, как на свою последнюю и первую (бывшую прежде, текущую и будущую) высшую цель. Ибо, в качестве последней (конечной, крайней) цели, Господь видится человеку по наведению (наитию) от истин, тогда как, в качестве цели первой (главенствующей), Господь видится человеку по наведению (наитию) от блага (добра, доброты, блаженства). Такова тайна, касающаяся истин церкви, которые ведут (человеческий дух) к благу (доброту, блаженству). Именно эта тайна, здесь, и означена под выражением "и эти люди - пастухи овечьих стад", так же, как и под тем выражением, что последует далее: "ибо они люди скотоводы (пастухи коровьих стад)".

6045.

Ибо они люди скотоводы (пастухи коровьих стад). Что этим означивается - что и начало всевозможных благ у них коренится в природных истинах, очевидно из значения слова "скот (быки и коровы)", представляющего собой блага (добро, блаженства), союзные истинам, или блага (добро, блаженства), исходящие от истин (п. 6016). Эти слова говорятя в отношении сыновей Израилевых, в лице которых представлены духовные истины, выраженные в природной их форме (п. 5414, 5879). Отсюда и очевидно, что, здесь, в такой манере, сказано именно о тех природных истинах (церкви, духовности), которые ведут человеческий дух к благам (доброту, блаженствам) (о которых уже было сказано прежде и чуть выше, в п. 6044).

6046.

И привели они свои стада мелкого скота, и стада скота крупного, и все, что у них есть (они имели). Что этим означивается - что это справедливо и как в отношении внутренних, так и в отношении внешних благ, вместе со всеми вытекающими оттуда (сопровождающими) ощущениями (последствиями, плодами, результатами), очевидно из значения слова "стада (мелкого скота)", представляющего собой более внутренние блага; из значения слова "стада (крупного скота)", представляющего собой более внешние блага (п. 5913); из значения выражения "и все, что они имели (у них есть)", представляющего собой все и каждое из тех ощущений, которые происходят и вытекают от них (п. 5914); и из значения выражения "они привели", представляющего собой (во внутреннем смысле) присутствие в бытии (в духовных состояниях, в причинах дел и деяний).

6047.

И, может быть, Фараон призовет вас. Что этим означивается – если памятуемые природные знания, в которых пребывают познания церкви, будут присоединены, очевидно из значения выражения "призовет вас (к себе)", представляющего собой присоединение (сочетание) по собственному желанию (воле); ибо призвать к себе, склонять к проживанию в своей земле и стать едино одним племенем (нацией), соединив со своим собственным, это значит желать войти в соединение (в родство). Очевидно это и из представления образа Фараона, означивающего собой ту природную часть духа, в которой могут пребывать (удерживаться, сохраняться) природные знания церкви (как уже было показано выше, в п. 6042). Под фразой "и, может быть, Фараон призовет вас (к себе)" означивается то, что инициация и сочетание (соединение) должны происходить по взаимности, а именно, что в памяти, среди природных познаний церкви, на духовные истины и блага должен произойти отклик (отзыв, отзвук) по согласию; ибо всякое соединение (сочетание) с необходимостью требует взаимности, в результате которой согласие осуществляется обоюдно, то есть, по желанию с обеих сторон. [2] В этих стихах речь идет о соединении (сочетании) истин церкви (духовности) с природными познаниями человеческой памяти, но к этому еще необходимо добавить и то знание, каким именно образом они должны быть соединены. Ибо началом (исток, главою) такому соединению должны стать не сами природные знания, а те истины веры (духовности), в которые дух входит через те знания, ибо человеческие природные знания рождаются (происходят) от попытки осмысления людьми ощущений телесных чувств, итак, зависят от воздействия наитий из материально-природного мира, от которых производятся (рождаются) бесчисленные заблуждения. В духе же, всякое начало (принцип, убеждение) должно быть положено (сформировано, выстроено, сделано) из истин веры. То есть, все должно быть сделано так: сначала (человеком) должны быть познаны (изучены) истины учения церкви (духовности); затем, истины учения должны быть рассмотрены через призму (в свете) написанного в Слове Божиим, чтобы увидеть (понять и выверить), являются ли эти истины верными и точными (с Божественной точки зрения Его Слова). Ибо истины верны не потому, что так было сказано учителями (наставниками) или главами (руководителями) церкви, и подтверждено их последователями (поклонниками), ибо так истины учения веры (церкви, духовности) были озвучены и признаны (названы подлинными и высшими) во всех церквях и религиях; и не потому, что они настолько распространены на земле, а люди ими пропитываются от самого рождения; иначе, в этом случае, истинами были бы не только истины (положения) учения веры папистов (католиков), но и положения учения квакеров, так же, как и положения учения евреев, и даже, положения учения магометан, ибо и эти учения были продекларированы их учителями (проповедниками), а их последователями все это было подтверждено. А верны они потому, что выводятся (берут свои цели) из Божьего Слова и взирают (смотрят, обращают внимание, указывают наводят, нацеливают) на Слово. Отсюда и очевидно, что лишь чрез (от) Него и становится понятно, насколько верны и подлинны те или иные истины учения веры той или иной ветви (церкви, духовности). Когда же человек делает выверку истин (по Слову) с (глубочайшей) любовью к истине, то он, тогда, просветляется Самим Господом так, что входит во внутреннее восприятие и понимание, хотя сам, при этом, и не улавливает того, откуда то просветление было ему дано, и почему он настолько уверен, что именно это и есть самой, что ни на есть истиной; так же, как и подтверждает все это по соответствию (по согласию) с теми благами (добром, блаженствами), которые он, в это время, чувствует внутренне сам в себе. Но, если эти истины, вдруг, окажутся не согласными (будут

расходиться) с истинами изученного им учения веры (церкви, духовности), то это не стоит того, чтобы наводить тень (затевать смуту и беспорядки) в отношении церкви (духовности). [3] Позже, когда будет найдено достаточно подтверждений из Слова, и он, таким образом, войдет в положительное отношение к тому факту, что данные истины принадлежат к подлинным истинам учения веры, то, тогда, уже и свыше ему будет позволено подкрепить их значимость всеми видами познаний, какими только он сподобился обладать, вне зависимости от их имени (формы) и природы (качества). Ибо, в этом случае, в силу установления полного господства позитивного отношения к истинам, человек начинает с радостью принимать (примечать, встречать) те свои познания, которые согласны, и с пониманием отвергать те, которые, по причине имеющихся в них заблуждений, состоят в несогласии. Именно, в такой манере, посредством познаний и укрепляется вера. А потому, никому и не запрещается выверять (выискивать) в Писании, когда веден он устремлениями (желаниями, любовью, расположениями) к знаниям, верны или нет те истины учения церкви, в которой он родился; ибо никаким другим путем выяснить Божественны (от Бога) или нет известные ему истины (итак, стать просветленным) ни один человек не сможет. После такой формы выверки никому не запрещается подкрепить все это в себе и посредством всевозможных природных знаний человеческой памяти; но сделать последнее, прежде первого, не может никто. Описанный, здесь, путь человеческого познания есть единственным путем (методом) соединения истин веры с природными познаниями человеческой памяти; и этим путем соединяются высшие истины не только с познаниями церкви, но и с любыми другими формами человеческих познаний. Тем не менее, лишь немногие люди, в наши дни, идут по пути познания с выверкой истин (по Божьему Слову). Ибо большинство людей, которые читают Божие Слово, читают его не в силу устремления (желания, любви, расположения) к истине, но из-за устремления (желания, расположения) подтверждать через Писание истины учения веры той церкви, в которой они родились, без цели различения того, подлинны ли они или нет. [4] В Божием Слове Господне царство описано в форме соединения вместе, как едино одно, всех духовных, рассудочных и природных ощущений человеческой памяти; но это описание представлено через имена, которыми все эти вещи означиваются; а именно, через имена: "Израиль", "Ассирия" и "Египет". Под "Израилем" описываются духовные ощущения человеческого духа, под "Ассирией" – его ощущения рассудка, а под "Египтом" – ощущения в природной части его памяти. Как это, к примеру, высказано через эти слова у Исаии: в тот день поднимется алтарь (жертвенник) Иеговы (Господень) в сердцевине земли Египетской, и столб (камень, памятник) Иегове (Господу) возле пределов ее. И это будет за знак (знамение) и свидетельство об Иегове Саваофе в земле Египетской; ибо они восплачут об Иегове (Господе) из-за угнетателей, и Он пошлет им спасителя и князя, а тот освободит их. Иегова же (Господь) станет известен и в Египте, и Египтяне в тот день познают Иегову, и принесут жертвы (животные) и приношения (хлебные), и поклянутся обетом Иегове (Господу), и исполнят его. В этот же день установится и путь из Египта в Ассирию, и Ассирия будет ходить в Египет, а Египет - в Ассирию; и Египет будет служить Ассирии. В тот день Израиль встанет третьим, с Египтом и с Ассирией, и будет благословенным в сердцевине земли; ибо его благословил Господь Саваоф, Который сказал: благословен будет Египет народа Моего, и Ассирия - дело рук Моих, и Израиль – наследие Мое (Ис. 19:19-25). [5] Всякий и каждый может увидеть (понять), что, здесь, не имеется в виду ни Египет, ни Ассирия, и не Израиль (как государства), но некие скрытые для всех вещи, которые означены через них. Что под

"Израилем" означаются духовные ощущения церкви, было сказано в п. 3654, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833; что под "Ассирией" означены рассудочные ощущения, сказано было в п. 119, 1186; а, что под "Египтом" означены природные познания человеческой памяти, было сказано в п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 6004, 6015. Что эти три составляющие (вещи) должны быть соединены вместе в человеке церкви, у данного пророка описано через следующие выражения: "в этот же день установится и путь из Египта в Ассирию, и Ассирия будет ходить в Египет, а Египет - в Ассирию; и Египет будет служить Ассирии. В тот день Израиль встанет третьим, с Египтом и с Ассирией, и будет благословенным в сердцеvine земли". Ибо для того, чтобы человек мог бы стать подлинным человеком церкви (духовности), необходимо, чтобы он был полон духовных ощущений, которым бы служили ощущения рассудочные, которым, в свою очередь, служил бы всевозможные ощущения природной памяти (природные знания). Из всего этого, теперь, и очевидно, что природные знания человеческой памяти отнюдь не должны быть отвергнуты от истин веры, но должны быть соединены с ними; но соединение это должно идти путем Божественного порядка (от высшего к низшему), то есть, идти от (главенства, первенства) веры; а не путем, перевернутым Божьему, то есть, от главенства (первенства) природных познаний над верой. Ко всему сказанному, можно еще добавить и то, что уже было показано по этому вопросу, в п. 128-130, 195, 196, 232, 233, 1226, 1911, 2568, 2588, 4156, 4760, 5510, 5700.

6048.

И скажет, каковы дела ваши (что вы умеете делать)? Что этим означивается – и знания о благах (добре, блаженствах) в себе, очевидно из значения слова "дела (работа)", представляющего собой суть блага (добро, блаженства). Что под словом "дела (работа, деяния)" означиваются блага, так это потому, что они зачинаются и происходят от воли. Ибо истины, вышедшие из воли, являются или добром, или злом, тогда как истины, вышедшие из рассудка, то есть, слова и речи, являются или истинами, или лжами (фальшами). Делом (работой, деяниями) сыновей Иакова, как и делом отцов их, был выпас на пастбище скота, и, таким образом, состоял в пастушестве (скотоводстве). Эти деяния, во внутреннем смысле, означивают собой совершение (и пребывание среди) благ, и, в частности, благ, исходящих от истин. Что именно такое значение заключено в имени пастуха, так это из-за существующих издревле соответствий, ибо под ягнятами и овцами, козлятами и козами, которые выпасались в стадах (отарах мелкого скота), подразумеваются блага милосердия (любви) к ближнему; в похожих представлениях состоят и тельцы (телицы) с быками (коровами), которые выпасались в стадах (крупного скота). Что они представляют собой соответствия того мира, очевидно из того примечательного факта, что, когда ангелы, пребывающие в небесной любви, между собой разговаривают о благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему, то в некоторых местах, в (более низшем) мире духов, так же, как и в первых или крайних (последних) небесах, пред взором (их обитателей) предстают (видятся) стада овец и коров; а, когда они говорят о благах милосердия более внутренних, то появляются стада мелкого скота, но, когда говорят о благах более внешних – стада крупного скота (п. 3218-3220). И это по той причине, что, в Божием Слове, под словом "стада" представлены именно эти вещи. Если же говорить, в общем, то да будет известно, что значение каждого слова (понятия), в Божием Слове, получило свое происхождение от представления (отражения) ощущений, явлений и вещей, существующих в той другой жизни, и это – в силу

соответствия (между мирами). Главная же причина состоит в том, что наш природный мир происходит от духовного мира, как эффект (плод, результат) от своей причины, и это с той целью, чтобы наития из духовного мира могли бы проникать (входить, вливаться, впадать) в мир природный; и действовать в нем (выступать) в качестве его внутренних причин. И даже более того, чтобы, в такой манере, все ощущения, явления и вещи этого (материального) мира удерживались бы вместе в своем развитии (движении, качестве) и порядке. Что природа Вселенной является театром для представления царства Господа, то есть, отражением духовных и небесных ощущений, явлений и вещей, существующих в последнем, может быть усмотрено по п. 2758, 2987-3002, 4939, 5116.

6049.

Вы же скажите, рабы твои были людьми при скотах от юности своей и, даже, поныне (до сих пор). Что этим означивается – и когда от начала и до конца все и каждая из истин в них будут истинами, производящими блага, очевидно из значения выражения "люди при скотах (пастухи, кормчие)", представляющего собой истины, от которых приходят блага (п. 6016, 6045); и из значения выражения "от юности своей и, даже, до сих пор", представляющего собой состояния духа от начала и поныне. Что же касается слова "скот", означивающего собой все те истины, от которых рождаются блага (добро, блаженства), то да будет известно, что под "скотом" подразумеваются все, большие и поменьше, домашние животные, содержащиеся как в отарах, так и в стадах, а также, верблюды, лошади, мулы и ослы. Под последними, или вьючными животными, означиваются такие ощущения, явления и вещи, которые указывают на истины (ведут к ним); но под первыми, то есть, содержащимися в отарах и стадах, означиваются те ощущения, явления и вещи, которые указывают на блага (добро, блаженства). Отсюда и пошло то, что все эти животные, в общем, которые именуется еще и словом "скот", включая и вьючных, означивают собой истины, которые пребывают с благом. Понятие "крупный скот" на языке Писания (на библейском иврите) происходит от слова, которое означивает собой еще и понятие "приобретения". А под "приобретением", в духовном смысле, также понимается истина, от которой рождается последующее благо; и это по той причине, что благо (добро, блаженство) приобретается посредством истины. [2] Под "мелким скотом" означиваются блага более внутренние (и истины, указывающие на них), ибо их стада состоят из ягнят и овец, коз и козлят, козлов и баранов. "Скот", через который означиваются истины, исполненные блага, представлен в самых разных местах Слова; и это, например, как у Исаии: и Он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и поднимется хлеб; и он будет жирным и сытным (обилен и сочен); в тот день скот твой будет пастись на обширных пастбищах (на широком лугу) (Ис. 30:23). Здесь, под словом "пастись" означивается состояние наставления в истины блага (п. 5201); под "широким лугом" означивается учение истины; он именуется "широким" потому, что под словом "широта" представлена истина (п. 3433, 3434, 4482). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "скот" означены те истины, от которых рождается благо (добро, блаженство). И у Иезекииля: наложи руку Свою на пустыни (развалины), которые стали населены, и на народ, вышедший из племен, занимавшихся скотом и хозяйством, и ставшие проживать в середине земли (Иез. 38:12); где, в подобной же манере, под словом "скот" означиваются истины, благодаря которым приходит благо (добро, блаженство); тогда как благо (добро, блаженство) означивается, здесь, через "хозяйство (владение)".

6050.

И мы, и отцы наши. Что этим означается – итак, начиная с самых первых, произведенных от них благ (блаженств), очевидно из значения слова "отцы", представляющего собой блага (п. 2803, 3703, 3704, 5581, 5902). Так как (сказано), что они были людьми при скотах, так же, как и их отцы, то этим, в такой манере, означается, что они пребывали в первородных истинах блага. Под словом "отцы" во многих местах и отрывках из Слова, во внутреннем смысле, означены не Авраам, Исаак и Иаков, но те люди, которые принадлежали Древней Церкви, и которые пребывали в благе (добре, блаженстве).

6051.

И это для того, чтобы вы могли проживать в земле Гесем (Гошен). Что этим означается - и, таким образом, через поселение (укоренение) в сердцевине природной части духа, где пребывают познания церкви, очевидно из значения слова "жить (проживать)", представляющего собой жизнь, и, таким образом, обитель (вместилище) жизни (п. 1293, 3384, 4451); и из значения слова "Гошен", представляющего собой середину (центр) или наивнутреннюю (сокровенную) часть природного человека (п. 5910, 6028). Что именно памятуемые природные знания церкви (духовности) означены под именем Гошен, очевидно из того факта, что, в Слове, все природные знания означены именем "Египет", а сама область Гошен была наилучшей из областей в землях Египта.

6052.

Ибо всякий пастух (пастырь) стада является мерзостью у Египтян. Что этим означается – сознательное отделение извращенных природных знаний человеческой памяти, выступающих против познания церкви (духовности), путем уяснения их противоположности, очевидно из значения выражения "мерзость у египтян", представляющего собой неприятие (отрицание) природных знаний человеческой памяти (разделение на два лагеря); ибо знания об ощущениях, явлениях и вещах, которые мерзостны (отвратительны, ненормальны) выстраиваются в памяти отдельно. И это по той причине, что в человеческой душе всякая противоположность (все неприятное) по отношению к усвоенным (господствующим) принципам (убеждениям) и любовям приводит к состоянию мерзости (отвращения), итак, к их отрицанию. Таким образом, здесь, сказано о противоположности (об отрицании) в отношении извращенных человеческих познаний, которые означены в лице "Египтян", ибо сказано, что "всякий пастух (пастырь) стада является мерзостью у них" (сравни с принципом отрицания отрицания). Очевидно это и из значения выражения "пастырь стада", представляющего собой учителя (наставника, мастера), который ведет других к восприятию блага (добра, блаженства) (и о котором уже было сказано чуть выше, в п. 6044). Знания человеческой памяти, которые подтверждают блага (добро, блаженства), являются полным отрицанием и противоположностью в отношении извращенных природных знаний человеческой памяти. К извращенным же природным знаниям человеческой памяти относятся те знания, которые разрушают истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, а также те, которые инвертируют (переворачивают) Божественный порядок в человеческом духе. И это, например, такие, как ощущения, явления и вещи, которые относятся к учениям магии, существовавшей в то время в Египте. Ибо в Египте были очень сильно распространены те истины, которые, хотя и пребывали в соответствии с



Божиим порядком, тем не менее, использовались (употреблялись) во зло магами (оборотнями) Египта. И речь, здесь, идет о таких вещах, как соответствия и представления, которым они поклонялись более других народов того времени. Такие вещи (если им поклоняются) следуют в своем Божественном порядке; но тогда, когда их применяют во зло, или для осуществления управления (господства над) другими, или для нанесения вреда (урона) другим, они, становясь причинами (движущей силой) магии, извращаются. Что касается отделения (отбрасывания к краям) именно таких природных знаний человеческой памяти (то есть, извращенных магией), о котором, здесь, собственно и говорится, то таковое осуществляется посредством их приведения в правильный (прежний) порядок, которое, здесь, и понимается под выражением "поселиться в земле Гошен (Гесем)". Ибо возвращение к порядку происходит тогда, когда в сердцевине (внутри) природных истин первенство (господство) начинают занимать блага (добро, блаженства), отчего, тогда, и происходит отбрасывание тех извращенных познаний памяти человека, которые выступают против истин и благ, к окраинам человеческого духа. [2] Вплоть до этого места (отрывка), здесь, шла речь о состоянии духа во время первого в нем соединения высших истин с природными познаниями. Посему, да будет теперь известно, что, если означенные истины господственно не внедряются внутрь (соответствующих им) природных познаний, то никакое соединение внутреннего или духовного человека с человеком внешним или природным, не может быть осуществлено. Ибо природные познания человека совместно с наслаждениями от природных устремлений (желаний, любовей, расположений, привязанностей) составляют сущность внешней или природной части всякого человеческого духа; и, если уже в ней и через ее крайние устремления невозможно осуществить соединение с Божиими истинами, пребывающими в самой своей последней форме, то есть, в форме природных познаний, то в нем с Всевышним никакое соединение уже не может быть осуществлено и вовсе. Тем не менее, для того, чтобы человек (по своей воле) мог бы подняться до возрождения, его внутренняя и внешняя часть духа должны быть соединены вместе (хотя бы в последней из возможных форм их соединения). Но, если их соединить не удастся, то все, какие только возможно блага (добро, блаженства), нисходящие (нисходящие, втекающие, изливающиеся) от Господа через внутреннего человека во внешнего или природного человека, либо извращаются в нем, либо удушаются, либо отбрасываются (отвергаются), отчего и последний канал связи внешнего человека с человеком внутренним, закрывается. Последний способ (режим, порядок), благодаря которому все еще может быть осуществлено соединение человеческого духа с Господом – это и есть то, что описано в этой главе. Этот способ (порядок) состоит во введении (встраивании) Божественных истин в природные познания человеческой памяти.

6053.

О НАИТИИ И О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДУШИ С ТЕЛОМ. Невозможно что-либо знать и, даже, помыслить о наитии (проникновении, нисхождении, втечении) духовных влияний (на душу), так же, как и о взаимодействии души с телом, если прежде того, не будет известно (понятно), что же такое душа, а также, каковы начала (суть, истоки) ее природы. Если же определенно ничего неизвестно о душе (отсутствуют знания), то нельзя ничего определенного сказать и о наитии от нее и ее взаимодействии с телом. Ибо, как вообще можно связать две вещи и рассмотреть их в рассудке при полном отсутствии знаний о природе одной из них? Что вместо знаний о природе души среди людей господствует

полное неведение, особенно в ученом мире, очевидно из того факта, что одни ученые считают, что это вещь воздушная и эфирная, другие – что это нечто от пламени и огненное, третьи – что это объект совершенно вообразимый, иные - что это жизненная сила в общем, а иные – что это природная энергия. Очевидно это и из того факта, служащего еще одним доказательством сложившихся форм незнаний о природе души, что для ее размещения в человеческом теле назначаются самые что ни на есть различные места: некоторые помещают ее в сердце; некоторые - в головном мозге и его волокнах, или – в полосатых телах, или - в желудочках, или - в малых железах; некоторые – во всех и каждой из частей тела; на том основании они и делают заключение о душе, как о жизненной способности, общей для всех живых существ. Из всего этого и очевидно, что о душе совершенно ничего неизвестно, и, что, по этой причине, все, чтобы не утверждалось об этой вещи, относится лишь к предположениям. И, так как, имея лишь одни предположения, люди не могут составить и малейшего ясного понятия (идеи) о душе, то очень многие не смогли избежать убеждения (уверенности) в том, что душа это просто жизненная сила (способность), которая рассеивается, когда умирает тело. В этом, также, кроется причина того, почему ученые верят в жизнь после смерти меньше, чем люди простые. Ибо в силу того, что они не верят в нее, они никак не могут поверить и в те ощущения, явления и вещи, которые принадлежат душе (в той другой жизни), и которые есть ощущениями небесными и духовными, рождающимися (возникающими) исключительно от веры и любви. Кроме того, это также, очевидно и из слов Господа в Евангелии от Матфея: Ты сокрыл это от мудрых и разумных, но открыл сие младенцам (Мф. 11:25). И еще: видя, они не видят, и, слыша, они не слышат, и не понимают (Мф. 13:13). Люди же простые не имеют таких мыслей о душе; но веруют (считают), что они будут жить после смерти. Отсюда и очевидно, что у людей простых и верующих, за их неведением, стоит скрытая (неосознаваемая) вера в ту жизнь; то есть, в то, что они будут там жить, как люди, будут видеть ангелов, будут говорить с ними, и наслаждаться счастьем.

6054.

Что касается души, которая, как сказано, будет жить после смерти, то она есть не что иное, как тот самый человек, который живет в физическом теле. То есть, душа – это внутренний человек, который через тело сам от себя может действовать в этом мире, и который побуждает тело жить (передает ему жизнь, наполняет тело жизненностью). Этот человек, когда освобождается от тела, именуется духом; и вне тела, он, снова, видится в той же человеческой форме. Но (во внутренней форме) он уже не может быть видимым телесными человеческими глазами, но только глазами такого же духа (духовными); и пред глазами последнего он видится точно так, как видится один человек другому в нашем мире. Там он имеет почти такие же чувства (то есть, осязание, обоняние, слух и зрение), но гораздо более изысканные (совершенные), чем он имел в земном мире. Он, также, имеет аппетиты, похоти (вожделения), желания, расположения (настроения), любви, точно такие же, как он имел и в этом мире, но, теперь, уже в более совершенной их степени. Он, также, думает (рассуждает) точно так же, как он это делал в этом мире, но - более совершенно; он точно так же разговаривает (общается) с другими. Одним словом, там, он точно таков, каким он был и в нашем мире. Так что, если бы он не улавливал и не размышлял о том, что он находится в той другой жизни, то он не знал бы ничего иного, кроме, как того, что он продолжает жить в одном и том же мире; как это мне, иногда,

приходилось слышать из разговоров с духами. Ибо жизнь после смерти есть продолжением жизни, существовавшей в этом мире. Этой жизнью, собственно, и живет душа человека, которая существует после смерти. [2] Но, чтобы вследствие уже имеющихся предположений и гипотез (вымыслов, гаданий и спекуляций) о душе, слово "душа" не приводило бы вновь к невежественным идеям (понятиям), будет лучше, если сказать вместо нее - человеческий "дух", или, если вам это больше понравится, "внутренний человек". Ибо всякий человеческий дух видится там так же, как и земной человек, со всеми членами и органами, принадлежащими человеку, итак, видится, как и всякий земной, в своем собственном теле. Что это так и есть на самом деле, очевидно по видениям ангелов, о которых написано (упоминается) в Слове, что все они были видимы в человеческой форме; ибо все ангелы в небесах имеют человеческую форму. И все это по той причине, что и Сам Господь виделся точно в такой же форме, ибо Он, после Своего воскресения, не один раз (как описано в Слове) являлся в Своем человеческом облике. Что всякий ангел, так же, как и дух всякого человека, пребывает в виде (в форме) тела человека, так это потому, что Вселенские (все собранные вместе) Небеса по Господнему замыслу были соединены согласно формы человеческого тела. Откуда, собственно, они и стали именоваться Большим Человеком. Об устройении тела Вселенских Небес, или о Большом Человеке, а также, о тех соответствиях, которые существуют между ним и телом человека земного, мною были даны объяснения в конце нескольких предыдущих глав (Тайн Небесных). В силу же того, что Господь, в такой манере, проживает во всех и каждом из обитателей Вселенских Небес; и, так как на каждого из них (как на клетки Своего тела) Господь воздействует наитием Своего Духа, то посему каждый ангел и оказывается (и является) Его образом и подобием, то есть, видится (появляется) в наиболее совершенной (на своем уровне) человеческой форме. В подобную же форму облекается и всякий из людей после смерти. [3] Все духи, которых я видел тысячами тысяч, виделись мне исключительно в облике человека. Некоторые из них заявляли, что они все такие же люди, как они были в прежнем мире; а некоторые добавляли, что при своей жизни в теле, они никогда бы не поверили, что они будут выглядеть именно так. Многие из них были весьма огорчены тем, что человеческий род (мир людей) находится в таком глубоком неведении (невежестве) о своих будущих состояниях после смерти; тем, что люди так бессмысленно и глупо думают о душе; и тем, что большинство людей, которые пытаются задуматься об этом более глубже, не заходят далее предположений о том, что душа – это всего лишь своего рода сгусток тончайшей фракции воздуха, понятие о которой с неизбежностью приводит лишь к безумному мнению, касательно рассеивания (исчезновения) всякой души после смерти.

6055.

Тот, кто ничего не знает о внутренних ощущениях (истинах и благах) человека, не сможет познать (понять) ни о наитии души, ни о ее взаимодействии с телом; ибо взаимодействие и наитие осуществляются посредством лишь одних внутренних ощущений. Для того, чтобы познать (понять, что собой представляют) внутренние ощущения человека, сначала нужно познать то, что в каждом (человеке, человеческом духе) пребывают двое: внутренний человек и внешний человек; и, что внутренний человек (внутренняя часть духа) находится в духовном мире, а внешний человек (внешняя часть духа) - в мире природном; то есть, первый пребывает в небесном свете, а последний - в свете земного мира (природы). Также, необходимо познать (понять) и то, что внутренний человек

настолько отличается от внешнего человека, что первый, будучи первопричиной (исток, началом) и внутренним (духовным), вполне может существовать и без последнего; тогда как последний или внешний человек, будучи конечным следствием (выходом, вытоком) из первого и внешним (природным), не может существовать без первого. Кроме того, должно знать и то, что внутренний человек есть тот, кому принадлежат так называемые интеллектуальные или рассудочные ощущения, ибо эти ощущения и есть теми ощущениями, которые могут пребывать в свете небес; именно в них пребывает рассудок и понимание человека. Тогда как внешний человек (внешняя часть духа) есть тот, кому принадлежат так называемые природные ощущения, именуемые еще знаниями памяти. Последние же есть знаниями (собираемыми через тело каналом, именуемым Собственным я), которые по большей части получают свой свет (свое понимание, значение) от тех ощущений, явлений и вещей, что принадлежат свету (пониманию) природно-вещественного мира. Они превращаются в истины лишь тогда, когда этот свет (понимание) просветляется свыше, или другими словами, оживляется светом небес.

6056.

Уже было сказано, что, будучи первопричиной (исток) и духовным началом существования человека внешнего, внутренний человек вполне может существовать и без последнего, ибо тот есть его плодом конечным и внешним (природным порождением); наоборот же (иначе) быть не может. И это справедливо по той причине, что существует Закон Вселенной, который говорит, что ничто не может существовать само от себя, но существует всегда от чего-то другого и чрез него, и, в такой манере, следовательно, ничто не может пребывать (оставаться) в форме, кроме, как от и чрез что-то (более высшее). Действие этого Закона может быть усмотрено не только на примере всевозможных единичных явлений и вещей в природе, но и на примере человека. Что касается внешней части человеческого духа, то она не может существовать иначе, кроме как от своей части человеческого духа внутренней и чрез нее. Внутренняя же часть духа (внутренний человек), не может существовать иначе, кроме как от и чрез небеса. В небесах же ничто не может существовать само от себя, но только от Господа, Который и есть Один Единственный, пребывающий Сам от Себя (Сущий). Таким образом, все последующее, исходящее и существующее живет в силу наития, ибо все, какие только есть, ощущения, явления и вещи существуют (сохраняются, поддерживаются) посредством наитий. Но о том, что и самое последнее, как, в общем, так и, в частности, существует (сохраняется, поддерживается) благодаря наитиям от Господа; и это не только опосредованно чрез духовный мир (индивидуально, чрез духов и ангелов), но, также, и непосредственно, итак, не только в духовном (срединном) мире, но и в ощущениях последнего (крайнего, природного) мира, будет показано в том, что последует дальше.

6057.

Прежде, чем делать какие-либо заявления о наитии и действии души на тело, нужно хорошо усвоить и понять, что внутренний человек образуется (формируется) в соответствии (согласно) с образом небес, тогда как внешний человек – согласно образу мира (земного, природного). Отсюда, в такой манере, и следует, что человек (дух, пребывающий в теле, в нашем мире) – это суть микрокосм (двое, как на цыганских картах); поскольку внутренний человек есть образом небес в своей наименьшей из форм, а

внешний его человек – образом земли (вещественного мира) в наименьшей из своих форм. Что внешний человек – это образ материально-вещественного мира, может быть усмотрено по внешним или телесным чувствам (человека). Ибо: ухо (слух) образуется (формируется) в соответствии (согласно) природе всякой формы модификаций (колебаний) воздуха; легкие – согласно природе всякой перемены (сжатия, расширения) под его давлением; тогда как вся общая поверхность тела, поддерживается (существует и сохраняется) в своей форме посредством соприкосновения (давления) воздуха вокруг да около него. Глаза (зрение, видение) формируются в соответствии (согласно) всеобщей природе колебаний эфира и света. Язык (вкус) выстраивается (образуется) из собранных воедино органов чувств, воспринимающих ощущения от растворенных частей (частиц), пребывающих в жидкостях, и от текучести их; а вместе с легкими, трахеей, гортанью, глоткой (голосовой щелью), зевом и губами, в соответствии с нужной силой (подходящей мощностью), надлежащим образом участвует и в изменении (колебании, звучании) выводимого наружу воздуха, и создает членораздельные (составные, артикулированные) звуки или слова, а также, звуковые ряды (голосовые гармоника, их переходы). Ноздри (нос, обоняние) выстраиваются (образуются, формируются) от собранных воедино органов чувств, воспринимающих ощущения (запахов) частей (частиц), заполняющих атмосферу, и текучести их. Кожа (осязание, прикосновение), которая охватывает все тело, выстраивается (образуется, формируется) согласно с ощущениями, воспринимающими изменения состояний окружающего воздуха и жидкости (воды), а именно, ощущений холода и тепла, так же, как и согласно ощущений гравитации (веса и тяжести). Так как воздух земной атмосферы не может войти в соприкосновение и как-то повлиять на те органы, которые расположены внутри тела, то они вводятся в соприкосновение (взаимодействие и связь) с более тонкими (внутренними) формами воздуха природного мира, которые именуются эфиром. Последнему же, мало того, что приписываются все тайны (непонимания) природы внутренних состояний и ощущений человека, так еще вдобавок приписываются и все ощущения (явления), имеющие приложение к внешнему человеку; и это такие, например, как всевозможные тайны (непонятности), касающиеся законов, явлений и вещей, относящихся к механике, физике, химии и оптике. Из всего этого и очевидно, что именно универсальная (вселенская) природа является внешним началом, оказывающим непосредственное влияние на внешнего человека (на форму и строение физического тела, природных чувств и памяти человека); также, как видно и то, почему древние люди именовали человека микрокосмом. [2] И точно так же, как внешний человек существует и сформирован в соответствии с отражением (образом и подобием) всевозможных ощущений, явлений и вещей окружающего материального мира, то точно так же и внутренний человек сформирован в соответствии с отражением (образом и подобием) всевозможных ощущений, явлений и вещей небесных, то есть, согласно образу и подобию высших ощущений, явлений и вещей духовного мира, которые исходят от Господа и от которых и в которых, собственно и пребывают небеса. К небесным ощущениям, явлениям и вещам относятся все те, которые происходят от любви к Господу и от милосердия (любви) к ближнему; тогда как к ощущениям, явлениям и вещам духовным относятся все те, которые происходят от человеческой веры (уверенности). Этих ощущений, явлений и вещей, самих по себе, настолько много, а между собой они настолько различны (по своей природе), что ни один из языков нашего мира не хранит и одной миллионной доли общего объема их возможных значений. Что внутренний человек сформирован в соответствии с отражением (образом и подобием) всевозможных

ощущений, явлений и вещей, пребывающих в небесах, с очевидностью усматривается по ангелам, которые, когда они видятся и являются перед внутренним взором, как это они виделись и представляли передо мной, ощущаются на самых внутренних уровнях духа только от одного лишь их присутствия. Ибо любовь к Господу и милосердие (любовь) к ближнему лучатся от (исходят из) них и проникают в душу, и заставляют производные от тех ощущения, явления и вещи веры просиявать (просветляться) и действовать (осознаваться) от них. По этим и другим свидетельствам (фактам, природным знаниям) мне и дано было ясно понять, что именно в силу того, что внутренний человек создан по образу и подобию ангела (итак, чтобы он сам мог бы стать ангелом), то по этой причине он (по своей внутренней форме) и является небесами в наименьшей из своих возможных форм. [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что в человеке (в человеческом духе, словно на нейтральной полосе) духовный мир соединяется с миром материально-природным. Откуда следует и то, что через человека духовный мир, как бы входит (попадает, канализируется) в мир природный; отчего, в такой манере, человек и оживляет духом своим все то, что он может воспринять и понять (в этом мире), присутствуя рядом и обращая на то свое внимание (устремленность духа). Все это, также, показывает и суть (природу, характер) взаимодействия (приемо-передачи) между душой и телом, а именно: что данное взаимодействие есть связь (взаимообмен) духовных ощущений, явлений и вещей, которые составляют собой небеса (в человеческом духе), с ощущениями, явлениями и вещами природными (в человеческом духе), которые представляют собой наш мир; что эта взаимосвязь (взаимодействие, родство) осуществляется посредством наития; и, что лишь по мере и степени этого наития (соответствия и согласия с ним человека), собственно, и происходит их соединение (родство). Об этой взаимосвязи, которая осуществляется с помощью наития через (глубину, степень) соответствия (согласия) самого духа с ней, на сегодняшний день, совершенно ничего неизвестно. И это по той причине, что сегодня все и каждое из ощущений, явлений и вещей, воспринимаемых человеком, своим началом приписываются (отнесены) к (земной) природе, а о том, что составляет их часть духовную, никто ничего не знает. Ибо все, что относится к последней, в наши дни считается ощущениями и вещами настолько далекими от жизни, что, даже, если о них кто-нибудь и подумает, то видит и почитает их все равно, что за ничто (за вещи ненужные и не значимые).

6058.

То, что наитие (души на тело) носит именно такой характер (имеет такую природу), так это потому, что оно есть отражением более высшего, Божественного наития, нисходящего (идущего) от Всевышнего (Божественного Я Господа) в каждого ангела, в каждого духа и в каждого человека, в силу которого (в подобной манере) Господь правит (управляет) Всем и Вся (каждым из них) не только в ощущениях и вещах общих (универсальных), но и в ощущениях и вещах их самых, что ни на есть единичных и мельчайших (сингулярных), и это непосредственно и сразу от Себя (от Божественного Я Господа), так же, как и опосредованно чрез духовный (срединных ощущений) мир. Для того, чтобы с большей ясностью можно было бы осознать (увидеть, познать, понять) суть этого наития, уже было показано и раскрыто очень много самых разносторонних вещей (фактов) о соответствиях, существующих между Большим Человеком (в форме которого пребывают небеса) и земным человеком; так же, как очень много вещей (фактов) было сказано и о представлениях (образах и подобиях) духовных ощущений, явлений и вещей,

отражающихся в природных формах нашего вещественно-материального мира (в Тайнах Небесных, в конце глав, с 23 по 43); также, как, потом, было сообщено и о тех ангелах и духах, которые все время пребывают вместе, в компании с каждым человеком (в конце глав 44 и 45). И вот, теперь, здесь и сейчас, излагаются уже факты, что касается наития и взаимодействия души и тела. Но все природные познания, представляющие эту специфическую область знаний, должны сопровождаться еще и огромным числом личных опытов и экспериментов (практик и дел), ибо иначе, так как в этих ощущениях, явлениях и вещах пребывает столько неизвестных составляющих, то есть, находящихся в темноте (закрытых тенью), исходящей от существующих гипотез (мнений и спекуляций), они с трудом могут быть выведены (в рассудке) в область света Божиего. Мои опыты, иллюстрирующие все вышесказанное, будут представлены в конце нескольких последующих глав. То же, что было сказано до сих пор, пусть послужит, теперь, в качестве введения к новым (непредвзятым) знаниям.

ГЛАВА 47. 1. И пришел Иосиф и сообщил Фараону, и сказал: отец Мой и братья мои, и их стада (мелкий и крупный скот), со всем, что было у них, пришли из земли Ханаанской; и вот, они в земле Гесем. 2. И из братьев своих он взял пять человек и поставил их пред Фараоном. 3. И сказал Фараон братьям его, каковы ваши дела (что вы умеете делать)? И они сказали Фараону, слуги твои есть пастухами (пастырями) стада, и мы, и отцы наши. 4. И сказали они Фараону: чтобы пожить на земле мы пришли; ибо нет пастбищ для стада рабов твоих; ибо голод сильно измучил землю Ханаанскую; и теперь, я молю, пусть слуги твои пребудут (поживут) в земле Гошен (Гесем). 5. И сказал Фараон Иосифу, и сказал так - отец твой и братья твои пришли к тебе; 6. земля Египетская пред тобою; в лучшей части земли устрой отцу своему и братьям своим поселение; пусть поживут они в земле Гесем; и, если знаешь, что есть среди них люди активные (деятельные, энергичные), то поставь их в качестве князей (принцев) над моим скотом. 7. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и установил его пред Фараоном; и благословил Иаков Фараона. 8. И сказал Фараон Иакову: сколько дней и лет жизни твоей? 9. И Иаков сказал Фараону: дней и лет странствований моих - сто тридцать лет; малы и несчастны (лишения и зло) дни и лета моей жизни, и они не достигли до дней и лет жизни отцов моих во дни их странствования. 10. И благословил Иаков Фараона и вышел от Фараона. 11. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих в месте проживания, и дал им во владение землю Египетскую, в лучшей части земли, в земле Рамсес (Рамзес), как и повелел Фараон. 12. И Иосиф снабжал отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего, хлебом, включая и рты младенцев. 13. И не было хлеба по всей земле; ибо голод был очень тяжел, и земля Египетская и земля Ханаанская выработались по причине голода. 14. И Иосиф собрал вместе все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за продукты (произведения), которые те у него покупали; и внес Иосиф серебро в дом Фараонов. 15. И когда все серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской, пришел весь Египет к Иосифу и сказал: дай нам хлеба; почему мы должны умереть из-за тебя только оттого, что серебро исчерпалось? 16. И сказал Иосиф, отдавайте скот ваш; а я дам вам за скот ваш, если серебро исчерпалось. 17. И они привели к Иосифу скот свой; и Иосиф дал им хлеба в обмен за лошадей, и за стада крупного скота, и за стада мелкого скота, и за ослов; и он предоставил им хлеб [в обмен] за всякий скот их в тот год. 18. И когда этот год закончился, то пришли к нему на второй год, и сказали ему, не будем скрывать от господина моего, что как исчерпалось серебро, так исчерпались и стада животных

господина моего, ничего не осталось пред моим господином, кроме нашего тела и нашей земли. 19. Для чего нам умирать (погибать) на глазах твоих, и нам, и нашей земле? Купи нас и нашу землю за хлеб; и мы оживем, и земля наша, и будем служить Фараону; и дай семени, чтобы мы могли жить и не умереть, и земля, чтобы не опустела. 20. И купил Иосиф всю землю Египетскую для Фараона; ибо продали (отдали) Египтяне каждый свое поле, в силу голода, что усилился между ними; и земля стала Фараонова. 21. А что касается народа (людей), то он удалил (расселил) его в города от одного конца Египта даже до другого Его конца. 22. Только землю у жрецов (священников) не выкупил он; ибо часть обретенй Фараона предназначалась и для священников, и они ели из назначенной им части, которую Фараон передавал им; оттого они и не продавали свою землю. 23. И сказал Иосиф народу: посмотрите, вот, я купил вас, в этот день, и землю вашу для Фараона; а вот, здесь, семена для вас, берите и сейте в землю. 24. А придет время жатвы (урожая), то вы должны отдать пятую часть Фараону, а четыре части останутся вам: на семена для поля и на пищу (питание) для вас, и для тех, кто в домах ваших, и на пищу (питание) для детей ваших малых. 25. И они сказали: ты продлил нам жизнь; да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами (служить) Фараону. 26. И сделал Иосиф установление (закон), даже, до сего дня, о земле Египетской, чтобы Фараону отдавали бы пятую часть; и только земля священников (жрецов), только их земля не стала Фараоновой. 27. И поселился Израиль в земле Египетской, в земле Гесем; и они обрели владения в ней, и были плодоносны (снимали плоды), и весьма умножились. 28. И жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет; так что дни Иакова, и года жизни его составили семь лет, и сто, и сорок лет. 29. И дни Израиля приблизились к смерти; и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: если, я молю, я нашел милость в глазах твоих, то положи, я молю, руку свою под мое бедро, и во мне сделай (сотвори) милость и истину; не хорони меня, я молю, в Египте. 30. Ибо возжелал я возлечь с отцами моими, ты же должен вынести (вывезти) меня из Египта и похоронить меня в их гробнице (могиле). И сказал тот, я сделаю по слову твоему. 31. И сказал он: поклянись мне, и тот поклялся ему. И поклонился Израиль в изголовье постели.

6059.

СОДЕРЖАНИЕ. После того, как в предыдущей главе, во внутреннем смысле, было сказано о духовном благе, рождаемом от природных ощущений, и представленном в лице "Израиля", и о его соединении с внутренними небесными ощущениями, представленными в лице "Иосифа", в этой главе, речь уже заходит об описании самого процесса (порядка, способа) встраивания в дух человека истин церкви, которые находятся (вне человеческого духа, то есть) в природной (внешней) памяти человечества. Истины церкви, которые пребывают во внешних природных источниках, здесь, именуется сыновьями Иакова; самые общие истины в них именуется "Иаковом", природные знания в личной памяти человека, посредством которых эти истины встраиваются (укореняются) в его веру (убеждения, уверенности), именуется "Фараоном".

6060.

После этого, представлено объяснение о том, в какой манере, природные знания человеческой памяти приводятся в подлинный (Божественный) порядок посредством внутренних и небесных ощущений, которые представлены в лице "Иосифа"; то есть, будет сказано о том, что сначала (первыми) упорядочиваются истины, содержащиеся в



более низших природных познаниях памяти, затем, истины блага (добра, блаженства) и блага (добро, блаженства) истин (срединные), и, в конце концов, вся наилучшая часть (вершина) знаний, принадлежащих природной части духа, возглавляющая (ведущая, господствующая) над всеми остальными.

6061.

В конце главы, описывается возрождение духовного блага, возникающего (поднимающегося, возвращаемого) из природной части человеческого духа, которое представлено в лице "Израиля".

6062.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И пришел Иосиф и сообщил Фараону, и сказал: отец Мой и братья мои, и их отары и стада (мелкий и крупный скот), со всем, что было у них, пришли из земли Ханаанской; и вот, они в земле Гесем (Гошен). "И пришел Иосиф и сообщил Фараону, и сказал" означает присутствие внутренних и небесных ощущений духа внутри (в сердцевине) его познаний, образованных из природных ощущений, а, тем самым, и обретение наития и внутреннего восприятия; "отец Мой и братья мои" означает духовное благо (добро, блаженство) в природных ощущениях, а, тем самым, и истины церкви в них; "и их отары и стада (мелкий и крупный скот)" означает более внутренние и более внешние блага от тех истин; "со всем тем, что они имели (было у них)" означает – со всем тем, что оттуда вытекает (происходит); "пришли из земли Ханаанской" означает - и относящимся к церкви (духовности); "и вот, они в земле Гесем (Гошен)" означает - что они вошли вовнутрь (в центр, в сердцевину, в основы) познаний, образованных из природных ощущений.

6063.

И пришел Иосиф и сообщил Фараону, и сказал. Что этим означается появление (нисхождение) внутренних и небесных ощущений духа внутрь человеческих познаний, образованных из природных ощущений, а оттуда, наития и внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "пришел" в отношении кого-либо, и представляющего собой его появление и присутствие (п. 5934); из представления образа Иосифа, означающего собой внутренние и небесные ощущения (п. 5869, 5877); из значения слова "сообщить (говорить)", представляющего собой наитие (п. 5966); из представления образа Фараона, означающего собой природные ощущения, а оттуда и памятуемые природные знания, в общем (п. 5799, 6015); и из значения слова "сказал", в исторической части Слова, представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509, 5687). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и пришел Иосиф и сообщил Фараону, и сказал" означается появление и присутствие внутренних и небесных ощущений внутри (в сердцевине) человеческих познаний, образованных из природных ощущений, а, тем самым, появление и присутствие наития и восприятия (идущего свыше). [2] Уже достаточно часто упоминалось о наитии внутренних ощущений в природные или внешние, и о возникновении внутреннего восприятия в последних; и не раз уже, было показано, что и сами природные ощущения пребывают и живут в силу наития, проникающего из внутренней части духа, то есть, благодаря связи чрез внутреннего человека с Самим Господом. Ибо без наития изнутри от высшего начала, в природной части человеческого духа не может существовать никакой собственной жизни,

и это потому, что в человеке внутренние ощущения являются суть причинами всех его природных ощущений (явлений и вещей) в этом мире; именно от них последние и получают все то, что в них имеется. Сама же по себе вся природа этого мира совершенно лишена жизни. Отсюда, собственно, и следует, что для того, чтобы природные ощущения, явления и вещи в человеке могли бы оживать (обновляться и жить), чрез человека должно проходить непрерывное наитие (благ) от Господа. И это не только непосредственно и от Него (от Божественного Я), но и чрез духовный мир, итак, чрез своего внутреннего человека (посредством духовного тела); ибо этой частью духа он уже живет в том мире; а от той может жить и в мире этом, получая от нее наитие в природную часть. Природная часть человеческого духа, таким образом, формируется, как восприемник жизни оттуда. Это и есть то, что подразумевается под наитием внутренних небесных ощущений вовнутрь человеческих познаний, образованных из природных ощущений. В силу внутреннего наития и происходит (представительное) восприятие среди внешних или природных ощущений, которые представлены в лице Фараона; и это по той причине, что наитие и восприятие соответствуют друг другу (п. 5743).

6064.

Отец Мой и братья мои. Что этим означивается духовное благо (добро, блаженство) внутри природных ощущений, вместе с истинами церкви, союзными им, очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означивающего собой духовное благо внутри природных ощущений (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой истины церкви, выраженные в природных ощущениях (п. 5414, 5879, 5951). Наитие и восприятие, как уже было говорено выше (в п. 6063), начало свое берут именно в них, то есть, в духовных благах и истинах церкви, пребывающих внутренне в природных ощущениях.

6065.

И их отары и стада (мелкий и крупный скот). Что этим означиваются более внутренние и более внешние блага, рожденные от тех истин (в человеческом духе), очевидно из значения слова "отары (стада мелкого скота)", представляющего собой внутренние блага (добро, блаженства), и слова "стада (крупного скота)", представляющего собой блага (добро, блаженства) внешние (п. 5913, 6048). Причина же того, почему, здесь, так означиваются именно блага истин, состоит в том, что духовное благо (добро, блаженство), которое представлено в лице Израиля, представляет собой благо, рождающее именно истины (п. 4598). Блага, которые пребывают в небесах и в человеке, всегда имеют двойственное происхождение (рождаются, происходят от двоих), а именно, они имеют одним родителем (началом) волю, а другим – рассудок. Наидревнейшие люди, которые составляли собой небесную церковь, всегда пребывали в благах, рождавших истины по собственной воле; древние же люди, которые составляли собой духовную церковь, всегда пребывали в благах, рождавшихся по собственному рассудку (рассудительности) от истин. В первом роде благ пребывают и те, кто находится в самых внутренних или третьих небесах, но в последнем роде благ - те, кто находится в срединных или вторых небесах. Какова природа этих родов благ и в чем различия между ними, уже неоднократно говорилось в предыдущих объяснениях. Благо (добро, блаженство), которое брало свое начало в человеческой воле (в намерениях, желаниях), это то благо, которое рождало

истины (в воле), но благо (добро, блаженство), которое берет свое начало в человеческом рассудке (в понимании, в мысли), является благом, которое рождается от истин в рассудке, то есть, есть благом (из) истины. Само по себе это благо есть не что-либо иное, как истина в действии (в деле, в поступке).

6066.

И все, что они имели (было у них). Что этим означивается – со всем тем, что оттуда вытекает (происходит на более низших уровнях), очевидно из уже сказанного ранее, в п. 6046.

6067.

Пришли из земли Ханаанской. Что этим означивается - что они произошли от церкви (духовности), очевидно из значения фразы "пришли из земли", представляющего собой исход (выход, плод, результат) оттуда; и из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой царство Господа в небесах, и царство Господа на земле, ибо последнее и является земной церковью (п. 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 4454, 5136).

6068.

И вот, они в земле Гесем (Гошен). Что этим означивается - что они вынашиваются, пребывая внутри человеческих познаний, образованных из природных ощущений, очевидно из значения слова "Гесем (Гошен)", представляющего собой место среди самого сокровенного или в самой глубине природных ощущений (п. 5910, 6028, 6031). Что касается сокровенного пребывания внутри (вынашивания в сердцевине) природных знаний, то об этом нужно сказать следующее. Когда блага (добро, блаженства) и истины, которые принадлежат церкви (духовности), то есть, которые берут свое начало из Слова Господа, становятся признаваемыми и принимаются в природных ощущениях человека за главные (ведущие, верные) познания, то они, там, тогда, соединяются и занимают место внутри (в сердцевине). Ибо все те понятия вещей, которые в рассудке находятся непосредственно и на виду (перед умственным взором), пребывают, как бы внутри (в середине, в центре), но те вещи, которые не проявляются (о которых не думается) прямо и непосредственно, находятся, как бы на краях (в стороне) от центра. Отсюда и следует, что те ощущения, явления и вещи, которые пребывают в центре (сердцевине) видятся (понимаются) ясно, но те, которые пребывают по сторонам (по краям) - видятся (понимаются) неясно. [2] С видением (пониманием) рассудка, все происходит точно так, как это происходит с видением (направлением, взглядом) глаз. Те вещи, которые находятся прямо перед глазами (под взглядом) находятся в середине, то есть, в центре (в фокусе), и видятся четко; но те вещи, которые не находятся непосредственно перед глазами, удалены от середины и центра, то есть, находятся по бокам (в стороне от взгляда), видятся неясно (размыто). И это потому, что внутренний (третий) глаз, который именуется человеческим умом (интеллектом, рассудком), хотя и имеет свое видение (зрение) от света небес, все же, в части тех ощущений, явлений и вещей, которые происходят в природной части духа и находятся вне самого рассудка, то есть, среди знаний человеческой памяти, видит их точно в такой же способ, как и внешний (телесный) глаз видит (просматривает) объекты или поля (ряды) с объектами, пребывающими вне себя (вне тела). Внутренний глаз легко западает (направляется) на все те ощущения, явления и вещи, которые приносят наибольшее наслаждение и которые более всего

дороги (милы) сердцу (душе); и на них он (рассудок, глаз духа) фиксирует (останавливает, задерживает) свой взгляд точно так же, как это делает телесный внешний глаз, когда в поле его зрения попадают ощущения, явления и вещи, красивые и приятные на вид. То есть, внутренний глаз (духовное видение, зрение) устанавливается (фиксируется, удерживается), главным образом, на тех природных познаниях человеческой памяти, которые находятся в наибольшем согласии (соответствии, связи, сопричастности) с теми истинами и благами (добром, блаженствами), в которых пребывает (в это время) сам человек; именно, тогда, эти истины и блага у него и пребывают внутри или центре (середине, сердцевине) его знаний. Причина же того, почему внутренний глаз смотрит на природные познания человеческой памяти, состоит в том, что нутро их является духовным, в силу чего, он легко западает (направляется) на духовные вещи, извлекая их, таким образом, из природных познаний.

6069.

Стихи 2-6. И из братьев своих он взял пять человек и поставил их пред Фараоном. И сказал Фараон братьям его, каковы ваши дела (что вы умеете делать)? И они сказали Фараону, слуги твои есть пастухами (пастырями) стада, и мы, и отцы наши. И сказали они Фараону: чтобы пожить на земле мы пришли; ибо нет пастбищ для стада рабов твоих; ибо голод сильно измучил землю Ханаанскую; и теперь, я молю, пусть слуги твои пребудут (поживут) в земле Гошен (Гесем). И сказал Фараон Иосифу, и сказал так - отец твой и братья твои пришли к тебе; земля Египетская пред тобою; в лучшей части земли устрой отцу своему и братьям своим поселение; пусть поживут они в земле Гесем; и, если знаешь, что есть среди них люди активные (работящие, деятельные, энергичные), то поставь их в качестве князей (принцев) над моим скотом. "И из братьев своих он взял пять человек" означает – что были взяты лишь немногие из истин их церкви; "и поставил их пред Фараоном" означает – и были встроены (высеяны) в памятуемые природные познания; "и сказал Фараон братьям его" означает - и в восприятие, исходящее от истин церкви, в природной части духа; "каковы ваши дела (что вы умеете делать)?" означает – что касается их деяний (обязательств перед другими) и служений (пользы людям); "и они сказали Фараону, слуги твои есть пастухами (пастырями) стада" означает - что они приводят к благу (добру, блаженству); "и мы, и отцы наши" означает – и, что это так, как было у людей древних; "и сказали они Фараону" означает – и продолжение их форм восприятия; "чтобы пожить на земле мы пришли" означает – хотя и через выискивание жизни (любви к Богу) через природные формы познаний; "ибо нет пастбищ для стада рабов твоих" означает – через устремление к тем природным познаниям человеческой памяти, от которых пробуждаются желания блага (добра, блаженства) истины; "ибо голод сильно измучил землю Ханаанскую" означает - ибо наступило время отсутствия (утери) таких вещей в церкви; "и теперь, я молю, пусть слуги твои пребудут (поживут) в земле Гошен (Гесем)" означает - что они будут полны жизни, пребывая в середине (в сердцевине) природных ощущений; "и сказал Фараон Иосифу, и сказал так" означает нисхождение внутреннего восприятия в природную часть духа, в которой образуются такие природные познания; "отец твой и братья твои пришли к тебе" означает - в силу наития внутренних небесных ощущений в духовное благо (добро, блаженство), рождающееся от природных ощущений, а оттуда и в истины церкви; "земля Египетская пред тобою" означает - что памятуемые познания природного ума устанавливаются под эгиду (в управление, в подчинение) внутренним небесным ощущениям; "в лучшей части

земли устрой отцу своему и братьям своим поселение" означает - что они будут оживляться невидимо (тайно) от наиболее внутренних из них; "пусть поживут они в земле Гесем" означает – там, где их сердцевина; "и если знаешь, что есть среди них, люди активные (работающие, деятельные, энергичные)" означает – наиболее совершенные из истин учения веры; "то поставь их в качестве князей (принцев) над моим скотом" означает - что их можно установить за первоначала (в основание) познаний о всякой вещи.

6070.

И из братьев своих он взял пять человек. Что этим означается - что были взяты лишь немногие из истин их церкви, очевидно из представления образа сыновей Иакова, которые, здесь, понимаются под "братьями", и означающего собой истины церкви (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512); и из значения слова "пять", представляющего собой их немногочисленность (п. 4638, 5291).

6071.

И поставил их пред Фараоном. Что этим означается – и были встроены (введены, высеяны) в памятуемые природные познания, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой природные знания в человеческой памяти, в общем (п. 5799, 6015). Что под словами "и поставил пред ним" означается встраивание (введение, инициация) высших благ и истин в человеческую память, так это потому, что целью их встраивания в память было возобновление их, то есть, истин церкви, ибо они, собственно, и есть "сыновьями Иакова". Что касается того, что истины должны войти или проникнуть в человеческие познания о церкви (духовности), уже было говорено в п. 6004, 6023, 6052; но, так как в наши дни знания по этому вопросу стали совершенно утерянными и позабытыми, то пусть они, здесь, будут проиллюстрированы следующими фактами (истинами). Сегодня, к истинным знаниям церкви (духовности) в человеческой памяти относятся лишь те, к которым принадлежит буквальный смысл Слова. Если в этот смысл (в эти познания) не будут встроены истины, выражающие Его внутренний смысл, приземленный ум (низшая часть рассудка) будет постоянно заикливаться (обращать внимание) на всевозможные ереси; но, если буквальный смысл будет пропитан смыслом внутренним, то природный ум уже не сможет быть обольщен никакими ересями. [2] Например: всякий тот, кто согласно буквальному смыслу Слова уверовал в себе в то, что Бог гневается (на людей), что Он наказывает их, вводит в искушения (соблазны), бросает в ад и причиняет человеку зло, должен быть выведен из ложной идеи (понятия) о Боге, состоящей в том, что от Наивысшего Блага, Которым есть Сам Бог, может исходить зло, итак, то, что противоположно (противно) Ему; ибо на деле от блага (добра, блаженства) никогда не может исходить зло, а от зла - добро. Но, если внутренние (Божии) истины вошли (проникли, просочились) в природные познания памяти человека, то эти познания памяти раскрывают человеку мир вещей уже совершенно с другой стороны. И тогда, к примеру, человек познает истину: что только лишь зло (в рассудке) есть тем, что заставляет человека злиться (гневаться, сердиться); что лишь оно вводит его в искушения (соблазны), наказывает, бросает в ады; что всякое зло (дурное состояние) он постоянно производит сам от себя; и, что это подобно тому, как обстоит дело с законами в царствах (государствах); ибо писаны законы от царя (государя), но зло и тяжесть наказания совершаются и приходят не от царя (государя), но производятся самими теми, кто творит

зло. [3] Возьмем еще одну истину: что ады существуют из-за проявлений человеком всякого зла; что наития оттуда разрешены потому, что они служат для исправления человека и во избежание его входа туда; ибо, если в земной жизни он пребывает сам по себе (от себя, в ощущениях Собственного я), то находится во зле и вся его жизнь, тогда, становится оттуда. Но, затем, он должен познать то, что, если он не оставит свое зло, то не сможет пребывать духом своим в свободе, итак, не сможет быть преобразован (прийти к Господу, возрожден в благо). Таким образом, от Самого Господа в дух человека не проникает ничего иного, кроме блага (добра, блаженства), и лишь в той мере и степени, с которой сам человек желает этого, Он склоняет (обращает, преобразует) его зло - в благо (добро, блаженство). [4] Так это и в отношении следующей истины: что первыми истинами, в которые позволяется поверить (увероваться) человеку, являются наиболее общие истины и блага; и, что они потом расширяются (становятся наполненными, иллюстрируются) истинами частными (детальными) и отдельными. Как, к примеру, расширяется наиболее общая истина о природных познаниях человеческой памяти: что все ощущения, явления и вещи происходят от Господа, итак, следовательно, и зло человеческих наказаний; но в какой именно форме это происходит от Самого Господа, это узнается человеком позже, по мере и степени того, как им познается природа (характер) и источник (начало, происхождение) всего того, что делается с Его (Божиего) позволения (разрешения). [5] То же самое можно сказать и о следующей истине: что, в начале, во всякое поклонение Богу человеку невозможно войти без святого (благоговейного) страха, центром которого является мысль о том, что Господь воздает благом (добром, блаженством) и наказывает злом. Простые люди и малые дети должны верить в это потому, что они еще никак не приспособлены к восприятию (различению) того, что и зачем позволено (разрешается свыше), а что - не позволено (не разрешается). И это в согласии со словами Господа: "не бойтесь убивающих тело, бойтесь более Того, Кто может и тело и душу погубить в геенне (в аду)" (Мф. 10:28). И, когда вышеназванные через страх перед Господом не позволяют себе даже начинать делать то, что есть (может быть) злом, то в такое их поклонение и природное познание постепенно начинает проникать (входить) Божия любовь вместе с благом (добром, блаженством), отчего они, затем, и начинают знать (понимать) и воспринимать (ощущать), что ничего, кроме блага (добра, блаженства) от Бога приходить не может, а то зло, что проникает в них, исходя от самих себя (проходя через ощущения Собственного я), началами своими коренится в адах. [6] Более того, все те духи, которые пребывают в небесах, сообщают, что нет никакого иного блага, кроме блага (добра, блаженства), которое исходит от Бога; но все те духи, которые пребывают в аду, говорят, что всякое зло исходит от Бога, ибо Он позволяет его, и не удаляет их от него. Но тем, кто пребывает в мире духов, не раз дается познать ответ: что, если зло будет отнято от них, то они не будут иметь никакой жизни, ибо не становится человеком тот человек, который создает сам в себе зла; что зло, которое пребывает в них, в соответствии с законом (Божественного порядка), наказывает само себя; и, что лишь по причине наказания злом, в конце концов, всякий дух начинает воздерживаться от зла; ибо наказание зла есть защитой блага. Ко всему этому нужно добавить еще и то, что всякий, пребывающий во зле, также, как и всякий, находящийся во внешних поклонениях Господу, и не воспринимающий идущих изнутри ощущений внутреннего поклонения, как это, например, есть у евреев, должны всеми доступными им способами и средствами пребывать в страхе Божиим, и верить в то, что Он наказывает (за отступничество); ибо они уже не могут делать (совершать) блага (добра, блаженства),

исходя от любви, но еще могут делать это, исходя из страха Божия. [7] Когда эти вышеупомянутые истины, также, как и многие другие высшие истины, наполняют природную память человека (его природные знания), то ему все вокруг видится уже совсем в другом свете (понимании). Ибо, тогда, человеческая память становится, словно прозрачный сосуд, в котором наиболее общие высшие истины просеиваются сквозь сам сосуд настолько, что понуждают видеть все вместе не иначе, как в форме общей (обобщенной) на все случаи (природной) истины.

6072.

И сказал Фараон братьям его. Что этим означается - и в восприятие, исходящее от (на основании) истин церкви, в природной части духа, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже говорилось выше, в п. 6063); из представления образа Фараона, выражающего собой человеческие природные знания и память, в общем (о которых также говорилось в п. 6063); и из представления образа сыновей Иакова, которые, здесь, собственно и являются "братьями его", и выражающего собой истины церкви в природной части человеческого духа (о которых говорилось выше, в п. 6064). Из всего этого и очевидно, что под выражением "и сказал Фараон братьям его" означается внутреннее восприятие, исходящее от (на основании) истин церкви, выраженное в природных отражениях.

6073.

Каковы ваши дела (что вы умеете делать)? Что этим означается – что касается их деяний (обязательств перед другими) и служений (пользы людям), очевидно из значения слова "дела", представляющего собой блага (п. 6048), и тем самым, пользы ближним и служений им, ибо (высшие, Божии) блага (добро, блаженства) содержатся, собственно, лишь в них. Все блага (добро, блаженства), которые именуются благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, не содержатся в чем-либо ином, кроме, как в пользе для ближних, а любая польза не достигается чем-либо иным, кроме деяний (дел) во имя (ради, для) ближнего, во имя (ради) своей страны, церкви (духовности), во имя (ради) царства Господа. Более того, рассматриваемое само по себе благо (добро, блаженство) милосердия не становится благом (добром, блаженством) милосердия, пока оно не будет приведено в действие и не будет исполнено. Ибо любить кого-либо и не сделать ему блага (добра, блаженства), когда есть силы и возможности, это все равно, что не любить его; но, когда есть силы и возможности сделать (сотворить) ближнему благо (добро, блаженство), и сделать это от всего своего сердца, это собственно и есть тоже самое, что искренне (невинно) любить его. Именно, тогда, все блага милосердия (желания любви) к ближнему и проникают (с уровня человеческого духа) в его собственные дела или деяния (поступки). Ибо для человеческого духа дела и деяния (поступки) являются комплексной и последней (конечной) инстанцией, в которой опираются все из возможных в нем ощущений, чувств и понятий его милосердия (любви) и веры, в том числе и тех, что именуются духовными благами, которые становятся такими благами благодаря исполнению (завершению) деяний, то есть, с принесением пользы. [2] Так как ангелы, которые находятся в небесах, пребывают в благе (добре, блаженстве) от Самого Господа, то они ничего не желают более, чем творить и совершать пользу для других. В этих свершениях состоят все и каждое из наслаждений их жизни (души), и от тех польз, в состояниях наслаждений, они испытывают соответствующие им наивысшие формы

блаженства и счастья (п. 453, 454, 696, 997, 3645). Об этих свершениях, также, учит и Господь, в Евангелии от Матфея: и придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими; и тогда Он воздаст каждому согласно с делами его (Мф. 16:27). Здесь, под "делами" человека понимаются не те поступки, которые видятся обычным человеком в смысле мирском и внешнем (с земной точки зрения), но те, которые видятся (понимаются) в их смысле внутреннем, то есть, в смысле милосердия (любви) к ближнему; ибо ангелы не видят (и не понимают) дела духа человеческого в каком-либо ином ракурсе (и смысле). [3] Так как дела человека являются центром средоточия всех его ощущений милосердия и веры, а его жизнь (воля) побуждает милосердие быть милосердием, а веру верой, итак, превращает их в благо (добро, блаженство), то поэтому Господь и возлюбил Иоанна больше, чем любого другого из Своих учеников, ибо это он возлежал на груди у Него во время Тайной вечери (Иоанн 21:20). И так это было по той причине, что под Иоанном представлены блага (добро, блаженства) или дела милосердия (как это уже было показано в предисловии к главам 18 и 22 книги Бытия). По той же причине, и ему (Иоанну), также, было сказано Господом: "следуй за Мной", а не только Петру, в лице которого была представлена вера (показано все в тех же предисловиях). Из-за чего "Петр", представляющий собой веру, сказал с негодованием: "Господи, а почему это делает и этот человек? Иисус же сказал ему: если Я пожелаю, чтобы он пребывал (оставался), пока Я не приду, то, что тебе до того? Следуй за Мной" (Ин. 21:21-23). Под этими словами, также, предсказано и то, что делание будет презираемо исповедующими лишь одну веру, но, тем не менее, всякий делающий всегда будет ближе Господу. Ибо это может быть ясно усмотрено, также, и из слов Господа к овцам и козам (Мф. 25:34-46), под которыми ничего иного, кроме дел человеческих, и не подразумевается. То, что исповедующие лишь одну веру, будут отвергать Господа, очевидно из представления или образа Петра, когда он отрекся от Него трижды. Под тем, что он делал это ночью, означиваются последние времена церкви, то есть, когда в ней уже нет никаких форм милосердия (п. 6000); тогда как под тем, что совершил (сделал) он это трижды, означивается то, что отсутствие милосердия, тогда, становится полным (п. 1825, 2788, 4495, 5159); что это произошло прежде того, как прокричал (пропел) петух, означивает собой то, что все это будет иметь место прежде возникновения (обновления, возрождения) новой церкви, ибо утренние сумерки (заря) и рассвет, которые следуют после ночи означивают собой первые ростки новой церкви (п. 2405, 5962).

6074.

И они сказали Фараону, слуги твои есть пастухами (пастырями) стада. Что этим означивается - что они приводят к благу (добру, блаженству), очевидно из значения выражения "пастырь (пастух) стада", представляющего собой всех тех, кто ведет других к благу (п. 6044). Но, здесь, речь идет о тех истинах, которые ведут к благу (добру, блаженству), ибо под сыновьями Иакова означены истины церкви.

6075.

И мы, и отцы наши. Что этим означивается – и, что это так, как было у людей древних, очевидно из значения слова "отцы", представляющего собой всех тех, кто состоял в Древней церкви (п. 6050). Во многих местах Слова, где говорится о евреях и израильянах, об их отцах упоминается с похвалой. Всякий, понимающий Слово лишь в буквальном смысле, в этих отрывках под их "отцами" понимает не иначе, как Авраама,



Исаака и Иакова, а также, сыновей Иакова. Но, во внутреннем смысле, под "отцами", там, где говорится в первородном смысле этого слова, означены не сами их патриархи, но все те люди, которые составляли собой Наидревнейшую Церковь, которая была еще до потопа, и все те, которые пребывали в Древней Церкви, которая установилась после потопа. Люди обеих этих церквей были названы "отцами" потому, что от них церковь имела свое начало, и все коренные ветви ощущений церкви были получены от них. [2] У Моисея под "отцами" представители древних церквей означены так: Иегова (Господь) наслаждался вашими отцами, любя их, оттого Он и избрал вас, как семья их после них (Втор. 10:15). Или еще: вспомни о днях вечности, возвратись в те годы, поколение за поколением... Когда Всевышний давал племенам их наследие, когда Он расселял (разделял) сынов человеческих, тогда Он установил пределы народам согласно числу сынов Израилевых... Но, когда Иешурун (поступающий честно, справедливо) утучнился жиром (разжирел), он оставил Бога... вы стали приносить жертвы то бесам, то богам, которых приняли от соседей, что находились рядом, и которых отцы ваши не знали (Втор. 32:7, 8, 15, 17). Этот отрывок взят из пророческой песни Моисея, в которой Древняя Церковь описана, начиная с седьмого стиха по стих пятнадцатый, тогда как сами потомки Иакова описаны, начиная со стиха пятнадцатого, до стиха сорок четвертого. Состояния духа людей Наидревнейшей Церкви, которая существовала еще до потопа, означиваются под "днями вечности", тогда как состояния духа людей Древней Церкви, которая установилась после потопа, означены под "годами, поколение за поколением"; состояния блага (добра, блаженства) в их духе (воле) именуется "наследием, которое Всевышний давал племенам", тогда как состояния истин в их духе (рассудке) именуется "расселением (разделением) сынов человеческих Всевышним, и установлением пределов народам согласно числу сынов Израилевых". Что под этим числом, или числом двенадцать, означены всевозможные истины веры во всей полноте (комплексе), может быть усмотрено и из того, что уже было сказано выше, в п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словом "отцы" означиваются именно все те люди, которые собой составляли Наидревнейшую и Древнюю Церкви. [3] В подобной манере говорится и в следующих отрывках. В книге пророка Исаии: дом святости нашей и славы (красоты) нашей, где отцы наши прославляли Тебя, запылал огнем (Ис. 64:11). У Иеремии: не ел ли и не пил ли твой отец? но он делал все по суду и истине; и было, тогда, благо с ним (Иер. 22:15). И еще, у него же: они согрешили пред Иеговой (Господом), пред обителью (жилищем) истины (правды) и надежды отцов их, Иеговой (Иер. 50:7). У Давида: о Боже, слышали мы своими ушами, отцы наши рассказывали нам, что Ты соделал во дни их, во дни древности (Пс. 44:1). Такое же значение слово "отцы" имеет и в книге Даниила 11:24, 37, 38. Что под словом "отцы", в этих отрывках, означиваются все те люди, которые собой составляли Наидревнейшую и Древнюю Церкви, никак не видно по буквальному смыслу Слова, но только, по смыслу Его внутреннему, в котором посредством особых представлений говорится о церкви и ее благах и истинах. Более того, сама церковь, являясь представлением небесного супружества, то есть, супружества блага (добра, блаженства) и истины (правды), в Божию Слово, именуется то словом "отец", когда это касается ее блага (добра, блаженства), то словом "мать", когда это касается ее истин (п. 3703, 5581).

И сказали они Фараону. Что этим означается – и продолжение в них форм внутреннего восприятия, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 6063); и из представления образа Фараона, выражающего собой природную часть духа, в общем (как уже было описано выше). Что, здесь, означается именно продолжение внутреннего восприятия в форме его природных отражений, так это потому, что выражение "они сказали Фараону" уже было использовано чуть выше (п. 6074), и теперь, здесь, повторяется снова.

6077.

Чтобы пожить на земле мы пришли. Что этим означается – хотя и через устремления жизни (воли, желаний, любви), выраженные в природных формах познаний, очевидно из значения фразы "чтобы пожить", представляющего собой состояние наставления, а также, жизни (воли) (п. 1463, 2025); таким образом, через выражение "прийти, чтобы пожить" означиваются новые формы устремлений человеческой жизни (желаний); и из значения слова "земля", под которой, здесь, понимается земля Египетская, представляющая собой человеческую память, и, таким образом, природные знания. Что под словом "Египет" означиваются человеческая память и природные знания оттуда, неоднократно уже было показано ранее. Что касается жизни (желаний) согласно истин, пребывающих в познаниях человеческой памяти, или в отношении истин, устремляющихся к жизни посредством природных знаний, то да будет известно, что все ощущения, явления и вещи, которые пребывают в духовном мире, а, следовательно, и все ощущения, явления и вещи, которые пребывают в мире природном, устремляются в те ощущения, явления и вещи, в которых они могли бы пребывать сокрыто и действовать в качестве их причины, с той конечной целью, чтобы, пребывая в них, они могли бы постоянно те ощущения, явления и вещи поддерживать и производить. Те внешние вместилища (ощущения, явления и вещи), где они могут пребывать сокрыто, подобны, как если бы телу, но те внутренние ощущения, явления и вещи, что устремляются пребывать в них, подобны, как если бы душе. Это устремление (усилие) быть чему-либо причиной перестает действовать (опокаивается) только в последних (наинизших) уровнях природного порядка, где все останавливается инерцией (неподатливостью, отсутствием отклика) в вещественной материи. В природном мире это очевидно во всем; но, что касается мира духовного, то это можно усмотреть в том, что благо устремляется пребывать (жить) внутри истин, истины устремляются пребывать (жить) внутри познаний; а познания - в ощущения чувств, тогда как ощущения чувств – в вещественную материю мира. [2] Что касается конкретно истин, находящихся в познаниях человеческой памяти, то да будет известно, что внутренние истины действительно могут быть встроены (введены, инициированы) в познания памяти, но эти истины не будут иметь жизни в них до тех пор, пока в них внутри не поселится благо. Ибо жизнь есть лишь в благе (добре, блаженстве), в истинах же жизнь происходит от блага (добра, блаженства). Отсюда и очевидно, что жизнь в природные знания проникает (проходит) от блага (добра, блаженства) через истины. Таким образом, благо (добро, блаженство) составляет, как бы душу (волю) для истин (рассудка), а через посредие истин (рассудка) и для природных познаний памяти, которые представляют собой, как бы тело. Одним словом, милосердие (любовь) к ближнему оживляет и одушевляет веру, а через посредие веры оживляет природную память человека и ее знания, которые принадлежат природной (низшей) части человеческого духа. [3] Мало кто из людей, в наши дни, знает (понимает) чем и как различаются истины и природные знания человеческой памяти друг

от друга. Причина же этого состоит в том, что истин веры, рожденных от милосердия, в памяти единицы, и там они находятся точно так же, как и другие познания, тогда как истины веры, в которых милосердия (любви) к ближнему нет, составляют основную массу природных познаний человеческой памяти. Но, когда истины веры исполняются милосердия, то есть, когда блага любви (милосердия) к ближнему поселяются в них, то они, тогда, начинают заметно отличаться от других познаний, а иногда и подниматься над ними, просматривая (постигая) знания, пребывающие ниже их. Это может быть с очевидностью усмотрено по состояниям человеческого духа после смерти. В этом состоянии дух человека может думать и рассудительно говорить об истинах и благах веры, и это с большим пониманием (ясностью), чем при жизни в теле. Но он уже не может вызвать (вспомнить) какие-либо природные познания из телесной (внешней) памяти, ибо они, тогда, у него становятся, как если бы вещами забытыми и изглаженными (стертыми) из памяти, хотя он и имеет их все с собой (п. 2475-2486). Из всего этого, теперь, и очевидно, что истины веры (содержимое духовной памяти), сами по себе, являются вещами суть духовными (высшего уровня), тогда как природные познания памяти, сами по себе, являются суть вещами природными; этим они и отличаются друг от друга; и, что истины веры выводятся (поднимаются) в небеса из природных познаний телесно-природной памяти человека посредством устремлений его духа к благам (добру, блаженствам) милосердия (любви) к ближнему.

6078.

Ибо нет пастбищ для стада рабов твоих. Что этим означается – через устремление к тем природным познаниям человеческой памяти, в которых пребывают блага (добра, блаженства) истины, очевидно из значения выражения "пастбище для стада", представляющего собой природные знания памяти, в которых пребывают блага истин; отчего, под фразой "ибо нет пастбищ" означается наличие у человека природных знаний, в которых нет места благам (добру, блаженствам) истин. Под "пастбищем", во внутреннем смысле, понимаются знания, которые поддерживают в человеке его духовную жизнь, и это, главным образом, истины природной памяти и знания оттуда, ибо душа человека жаждет (желает) истин, как тело жаждет (желает) пропитания (пищи). Так как истины питают душу, то отсюда следует и то, что под словом "питать (кормить)" означается состояние духовного наставления (п. 5201). Что природные знания памяти и истины поддерживают душу (дух) человека, вполне очевидно по человеческой жажде познавать (понимать) истины, а также, по соответствию пищи (продуктов пропитания) знаниям (п. 1480, 3114, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579, 5915). Это соответствие проявляется в человеке, также, и тогда, когда он не один вкушает (принимает) пищу, ибо, если это делается им во время желанного дружеского разговора и слушания, сосуды, которые получают (принимают) млечный сок, открываются более полно, и он более полно питается, чем, если бы он ел пищу один. Подобный эффект проявляется в человеке и в отношении лучшего усвоения им духовных истин и наставлений из них, если человек в это время пребывает в устремлениях к благу (добру, блаженству). Что истины питают жизнь духа (являются духовной пищей) очевидно, главным образом, по благим духам и ангелам в небесах, ибо, что одни, что другие постоянно жаждут (желают) знать (понимать) истины и быть мудрыми; когда же они лишаются этой духовной пищи, то они чувствуют себя опустошенными и голодными, а жизнь их становится апатичной (малоподвижной); и пока их желание не удовлетворяется, они не становятся, как прежде,

и не поднимаются к вершинам блаженства своей жизни. Но для того, чтобы познания могли бы дать здоровую пищу для души, в них должна пребывать жизнь от блага истины. Если нет жизни из этого начала (источника), то природные знания памяти, хотя и поддерживают внутреннюю жизнь человека, все же, поддерживают ее только лишь на уровне его жизни более внутренней природной, но не на уровне жизни его духа (души).

[2] Что под словом "пастбище", во внутреннем смысле, означает все то, что поддерживает жизнь человеческого духа, очевидно, также, и из других мест в Слове Божиим. Как это, например, в отрывке у Исаии: Я дам тебе завет для народа, чтобы восстановить землю... чтобы сказать всем связанным (плененным), выходите; а тем, которые во тьме, явитесь. Они будут питаться при дорогах (пастись на путях); и на всяком из склонов на холмах будут их пастбища (Ис. 49:8, 9). Здесь, под выражением "питаться при дорогах (пастись на путях)" означает вхождение в состояния наставления в высшие истины; ибо "дороги (пути)" представляют собой истины, как это было показано в п. 627, 2333; а "питание (кормление)" – наставления в них (п. 5201); под выражением "и на всяком из склонов на холмах будут их пастбища" означает состояние сохранения (поддержки) от блага (добра, блаженства), ибо "холмы" подобно, как и "горы", представляют собой блага (добро, блаженства) любви (п. 795, 796, 1430, 2722, 4210). [3] У Иеремии: горе пастырям, которые погубляют и рассеивают (теряют) стада с пастбища Моего; где под "пастбищем" означаются такие истины, которые поддерживают жизнь в человеческом духе. И еще: князья (принцы, первенцы) Сиона стали, как олени; они не находят пастбища (Плач Иеремии 1:6). Под тем, что "они не находят пастбища" означает отсутствие истин блага. [4] У Иезекииля: Я, даже Я Сам, буду искать (жаждать) стада Моего... Я накормлю их на пастбище благ, и в горах высоких Израиля будет загон их; там, они будут возлежать в хорошем (благом) загоне, и на тучном (жирном) пастбище будут они пастись на горах Израиля (Иез. 34:11, 14); где под "хорошим (благим) и тучным (жирным) пастбищем на горах Израиля" означаются блага истины. И еще: разве мало вам того, что вы пасетесь на хорошей пажити (благом пастбище), зачем же вы попираете ногами остаток ваших пастбищ (Иез. 34:18); где значение слова "пастбище" аналогично. У Осии: Я познал тебя в пустыне, в земле засухи. Когда вы имели свои пастбища, то вы пресытились; вы пресытились, и сердце ваше возгордилось (Ос. 13:5, 6). У Иоиля: звери стенают, стада (коровы) недоумевают, почему у них нет пастбищ; даже, стада мелкого скота стали малочисленны (опустошены) (Иоиль 1:18). У Давида: Иегова (Господь) - Пастух (Пастырь) мой; Он сделал меня возлежащим на пастбище травяном (злачном); в воды остатков (покоя) Он приведет меня; Он восстановит душу мою (Пс. 23:1, 3). И еще: Иегова (Господь) сотворил (создал, сделал) нас, а не мы сами себя; оттого и мы Его; Его народ, и стадо пастбища Его (Пс. 100:3). [5] Под "пастбищем" в этих отрывках означаются истины, в которые должен быть наставлен всякий человек, и это те истины, которые касаются духовной жизни; ибо жизнь человеческого духа такова, что, если ему выпаса (питания) не хватает, то он томится (скучает, ленится), и как бы чахнет (худеет, усыхает), как это происходит (делается) с человеческим телом, когда ему не хватает пищи (не достает еды). Что под "пастбищем" означаются блага (добро, блаженства) и истины, которые восстанавливают и поддерживают душу или дух человека, очевидно и из слов Господа у Иоанна: Я есмь дверь; если кто войдет посредством Меня, то он будет сохранен, и войдет, и выйдет, и найдет пастбище (Иоанн 10:9); где под "пастбищем (пажितью)" означаются блага

(добро, блаженства) и истины, которые имеют в себе те, кто признает Господа, и жаждет (желает) жизни лишь от Него Одного.

6079.

Ибо голод сильно измучил землю Ханаанскую. Что этим означает – ибо наступило время отсутствия таких благ и истин в церкви, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие блага (добра, блаженства) (п. 5893); и из значения слов "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (о которых уже говорилось выше, в п. 6067).

6080.

Теперь, я молю, пусть слуги твои пребудут (поживут) в земле Гошен (Гесем). Что этим означает – что они будут полны жизни, если будут пребывать внутри (в середине, в сердцевине) и природных ощущений, очевидно из значения слова "поживут", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613, 4451, 6051); и из значения выражения "земля Гошен (Гесем)", представляющего собой самую сокровенную или наивнутреннюю в природной части духа (п. 5910, 6028, 6031, 6068).

6081.

И сказал Фараон Иосифу, и сказал так. Что этим означает нисхождение внутреннего восприятия в природную часть памяти духа, в которой образуются такие природные познания, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось ранее); из представления образа Фараона, выражающего собой природную часть духа, в которой находятся природные знания памяти (п. 5799, 6015, 6063); и из представления образа Иосифа, выражающего собой более внутреннюю часть духа, от которой в природную его часть и приходит высшее восприятие (п. 5469).

6082.

Отец твой и братья твои пришли к тебе. Что этим означает – в силу наития внутренних небесных ощущений в духовное благо (добро, блаженство), рождающееся от природных ощущений, а оттуда и в истины церкви, очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и выражающего собой благо, возникающее в человеческом духе, восходя в него из природной его части (п. 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); и из представления образа его сыновей, которые, здесь, подразумеваются под словом "братья", и выражающего собой истины церкви, выраженные в форме природных отражений (п. 5414, 5879, 5951). Что, здесь, так означает наитие из внутренней небесной части духа, так это потому, что слова были сказаны Иосифу, под кем внутренняя небесная часть духа и представлена (п. 5869, 5877); ибо наитие в природную или внешнюю часть духа приходит из части его внутренней.

6083.

Земля Египетская пред тобою. Что этим означает – что памятуемые познания природного ума устанавливаются под эгиду (в управление, в подчинение) внутренним небесным ощущениям, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природную часть ума, где такие знания и проявляются (п. 5276,

5278, 5280, 5288, 5301); и из значения фразы "пред тобою", представляющего собой подчинение части духа внутренней и небесной, которая представлена в лице "Иосифа" (п. 5869, 5877).

6084.

В лучшей части земли устрой отцу своему и братьям своим поселение (проживание, жилище). Что этим означивается – что они будут оживляться от наиболее внутренних из них, а именно, от тех, что в сердцевине природных познаний, очевидно из значения фразы "в лучшей части земли", представляющего собой наиболее сокровенную часть природного ума, находящуюся посреди познаний (о которой, теперь, и будет говориться в дальнейшем, ибо под "землей Египетской" понимается природный ум; как это было показано только что, чуть выше, в п. 6083); из значения слова "поселение (жилище)", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613, 4451, 6051); и из представления образа Израиля и его сыновей, которые, здесь, и понимаются под "отцом и братьями", которые должны поселиться (жить) в той земле, и выражающего собой духовное благо (добро, блаженство), рождающееся от природных ощущений и истины церкви, выраженные в них (как уже было показано чуть выше, в п. 6082). [2] Что под "лучшей" означивается наивнутренняя (наисокровенная, самая потаенная) часть, так это потому, что глаз человека всегда выискивает, западает и удерживается на самом лучшем; ибо глаз (взгляд, внимание) легко устремляется (ведется, направляется) на то, что наиболее действенно воздействует и приносит наслаждение; а то, на чем постоянно сохраняется (удерживается) внутренний взгляд, можно сказать, является самым наивнутренним (сокровенным, потаенным), ибо то, что находится в центре, находится перед глазами в наибольшей освещенности светом (пониманием); тогда как все другие вещи, расположенные вокруг да около, видятся менее ясно, а те, которые не приносят никакого наслаждения и не оказывают влияния, находятся, как если бы вне видения (понимания). Именно так обстоит дело с природными знаниями памяти человека, на уровне его внутреннего видения (глаза, зрения), ибо объектами (предметами) этого видения являются не что-либо иное, как знания и истины. Все то, что в этих объектах составляет наслаждение и благо (добро, блаженство), захватывается взглядом (глазом, рассудком) и направляет в их сторону. Но, да будет еще известно и то, что у тех, кто наслаждается духовными и небесными истинами и ведется (устремляется) их благами, под взгляд (глаз духовных или самых наивнутренних) попадают, подлинные истины и знания памяти, которые согласны с ними, ибо эти истины для них только и могут быть наилучшими; но у тех, кто наслаждается и заводится злами любви к себе и к миру, под взгляд (глаз духовных или самых наивнутренних) попадают фальши (лжи) и знания, которые согласны с ними (и это точно так, как уже было сказано выше, в п. 6068).

6085.

Пусть поживут они в земле Гесем. Что этим означивается – там, где их сердцевина, очевидно из значения слова "пожить", представляющего собой жизнь (как говорилось чуть выше, в п. 6084); и из значения выражения "земля Гесем (Гошен)", представляющего собой сердцевину или самую наисокровенную (таинственную, интимную) часть, сокрытую в природной части человеческого духа (п. 5910, 6028, 6031, 6068).

6086.

И если знаешь, что есть среди них, люди активные (работящие, деятельные, энергичные). Что этим означается – наиболее совершенные из истин учения веры, очевидно из значения слов "люди активные (работящие, деятельные, энергичные)", представляющего собой наиболее значимые и превосходные истины учения веры, ибо под "человеком [vir]" означается тот, кто рассудителен (умен, интеллигентен), а также, истина (п. 158, 265, 749, 1007, 3134, 4823), а оттого и само учение; под словом же "активный (работящий)" означается истина значимая и превосходная (наивысшая). И это по той причине, что на языке Писания (библейском иврите), под словом "деятельный (работящий, активный, энергичный)", в первородном его значении, означается, также, сильный и мощный, а под последними, во внутреннем смысле, понимаются те, которые имеют господство и власть, а, тем самым, превосходство и значимость.

6087.

То поставь их в качестве князей (принцев) над моим скотом. Что этим означается – что их можно установить за первоначала (в основание) памяти и природных знаний (о всякой вещи), очевидно из значения слова "князя (принцы, первенцы)", представляющего собой первородные (подлинные, истинные, появившиеся первыми) значения слов и вещей (п. 1482, 2089, 5044); и из значения слова "скот", представляющего собой истины, от которых рождается благо (добро, блаженство) (п. 6016, 6045, 6049). И, здесь, это природные знания человеческой памяти, в которых эти истины пребывают (гнездятся), ибо сказано "над моим скотом", то есть, над скотом Фараона, под последним же представлены природные знания и память, в которых пребывают (гнездятся) истины, но не сами истины, в которых содержится благо (добро, блаженство).

6088.

Стихи 7-10. И привел Иосиф Иакова, отца своего, и установил его пред Фараоном; и благословил Иаков Фараона. И сказал Фараон Иакову: сколько дней и лет жизни твоей? И Иаков сказал Фараону: дней и лет странствований моих - сто тридцать лет; малы и несчастны (лишения и зло) дни и лета моей жизни, и они не достигли до дней и лет жизни отцов моих во дни их странствования. И благословил Иаков Фараона и вышел от Фараона. "И привел Иосиф Иакова, отца своего" означает появление наиболее общих (господствующих) истин, исход их из более внутренней части духа; "и установил его пред Фараоном" означает нисхождение их в наиболее общие (господствующие) природные знания; "и благословил Иаков Фараона" означает заветные (искренние и непорочные, сокровенные) желания к сочетанию (соединению), и, как следствие, к умножению (плодоношению) истин; "и сказал Фараон Иакову" означает – и появление восприятия общих истин церкви в той части памяти человека, где помещаются его природные знания; "сколько дней и лет жизни твоей?" означает - в отношении состояний духовной жизни, сокрытых внутри жизни природной; "и Иаков сказал Фараону" означает ответ; "дней и лет странствований моих" означает - в отношении последовательного продвижения к такой жизни; "сто тридцать лет" означает состояние и качество такого продвижения; "малы и несчастны (лишения и зло) дни и лета моей жизни" означает – что состояния человеческого духа в природной жизни полны соблазнов (искушений); "и они не достигли до дней и лет жизни отцов моих" означает - что эти состояния совершенно не дотягивают (не поднимаются) до состояний жизни тех, кто состоял в Древней церкви; "во дни их странствования" означает - в отношении (что

касается) духовных состояний их жизни; "и благословил Иаков Фараона" означает, как уже было сказано выше, заветные (искренние и непорочные, сокровенные) желания к сочетанию (соединению), и последующее умножение (плодоношение) истин и благ; "и вышел от Фараона" означает разделение по прошествии соответствующего времени.

6089.

И привел Иосиф Иакова, отца своего. Что этим означается – появление наиболее общих (господствующих) истин, то есть, исход их из более внутренней части духа, очевидно из значения фразы "побудить прийти", или "привести", представляющего собой исход из одного места и появление в другом; из выражения "прийти к" кому-либо, представляющего собой появление (п. 5934, 6063); и из представления образа Иакова, означающего собой учение о природной истине, также, как и саму природную истину (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 4538); и, здесь, учение об истинах наиболее общих (внешних), ибо под его сыновьями представлены частные истины. Что появление этих истин происходит по наитию из более внутренней части духа, так это потому, что именно из наивнутренней части духа, представленной в лице Иосифа, истина и нисходит в часть духа природную. Общая (господствующая) истина именуется в отношении Иосифа словом "отец" потому, что такой род истин в человека проникает в первую очередь. И лишь с течением времени, обогащаясь истинами более частными, истина, в конце концов, становится интуитивно (по наитию) выводимой от внутренних ощущений духа, то есть, по причине и рассудку (пониманию). Этот процесс может быть усмотрен на примере человека, ибо, начиная с младенчества, его способность к рассудительности возрастает (увеличивается). То же самое можно сказать о человеке и в отношении духовных истин и благ, когда человек становится обновленным духом, или возрожденным. Но, после того, как внутренние (духовные) ощущения, выводимые из высших общих истин, выраженных в природной форме (по буквальному смыслу), начинают господствовать (в человеке), состояние человеческого духа изменяется, и его внутренняя часть уже более не признает истины, пребывающие в природной форме (в буквальном смысле), как если бы за отца, но как если бы за слугу. То, что последние становятся, как если бы слугою (рабом), уже было истолковано ранее, когда речь шла о сне, виденном Иосифом о своем отце, согласно которому солнце и луна, и одиннадцать звезд поклонились ему; после чего его отец сказал ему: "что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья будем поклоняться донизу тебе до земли?" (Быт. 37:9, 10); а, затем, также и из того, что в присутствии Иосифа, сыновья Иакова не раз называли отца своего "слугой (рабом)" Иосифа (Быт. 43:28; 44:24, 27, 30, 31); так же, как и из того факта, что Иосиф был господином над всей землей Египетской, и, следовательно, в такой манере, и над своим отцом, также.

6090.

И поставил его пред Фараоном. Что этим означается проникновение (нисхождение) в наиболее общие (генеральные, господствующие) знания человеческой природной памяти, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 6071.

6091.

И благословил Фараона Иаков. Что под этим означиваются заветные (искренние и непорочные, сокровенные) желания к сочетанию (соединению), и, как следствие, к



умножению (плодоношению) истин и благ отсюда, очевидно из значения слова "благословить", представляющего собой, здесь, искреннее устремление (сокровенное желание) быть вместе, а именно, высших (церковных, духовных) истин с природными знаниями в человеческой памяти; ибо именно об этом роде соединения (искренней связи, внутренней близости), здесь, и идет речь. Под словом "благословить" означаются весьма многие вещи: в духовном смысле, в нем заключены понятия всего того, в чем может пребывать благо (добро, блаженство), также, как и всего того, что от него (блага) процветает (происходит); отчего, также, под этим словом означает и всякое состояние, в котором даруются (передаются, принимаются) блага (добро, блаженства) любви и милосердия (п. 3185, 4981); под этим словом, также, означает сочетание (соединение, слияние) в единстве (п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584); также, как и плодоношения от устремлений к истине (п. 2846); также, как и заветные (искренние, непорочные) желания к процветанию (п. 3185). Здесь же, говорится о заветных (искренних, непорочных) желаниях к сочетанию (соединению) вместе, и, в такой манере, о плодоношениях. И это по той причине, что плодоношения являются результатом (следствием) искреннего (невинного, непорочного) пребывания в сочетании (соединении) вместе. Ибо, когда двое соединяются (сочетаются) в супружестве по искренности, то в их супружестве происходит такое единство, что блага (блаженства), присущие им, увеличиваются, а истины - умножаются, ибо таков эффект присутствия искренности в супружествах. Ни от каких других форм союза (сочетания, близости) такого эффекта (плодоношения) произойти никак не может, если только не считать сочетания в блуде (прелюбодеянии); но от сочетания в блуде рождаются незаконнорожденные перевернутые блага (блаженства), а также, точно такие же истины (лжи, фальши). Ибо всякое из благ (блаженств) блудодействия обретается (коренится) в удовольствии, приносимом лишь самому себе, в силу чего и истина, примкнувшая к нему, получает свой вкус (переворот) отсюда же.

6092.

И сказал Фараон Иакову. Что этим означает – и появление в природной части духа внутреннего восприятия, или, подлинного понимания общих истин церкви, выраженных посредством природных знаний, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже говорилось выше, в п. 6063); из представления образа Фараона, выражающего собой ту часть памяти человека, где помещаются его природные знания (п. 5799, 6015); и из представления образа Иакова, выражающего собой наиболее общие (головные, господствующие) истины церкви (о которых говорилось выше, в п. 6089).

6093.

Сколько дней и лет жизни твоей? Что этим означает – в отношении состояний духовной жизни (жизни человеческого духа), сокрытых внутри (его) жизни природной, очевидно из значения слова "день", также, как и слова "годы (лета)", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850); и из значения слова "жизнь", представляющего собой жизнь человеческого духа (п. 5407, 5890), но, здесь, ту духовную жизнь, которая выражена в своей природной форме, то есть, природную жизнь человека, исходящую от подлинно духовных (внутренних) принципов.

6094.

Иаков сказал Фараону. Что этим означаетсся ответ (проявление их в жизни), очевидно и без объяснений.

6095.

Дней и лет странствований моих. Что этим означаетсся – в отношении последовательного продвижения к такой жизни, очевидно из значения слова "день" и слова "годы (лета)", представляющего собой состояния человеческого духа (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 6093); и из значения слова "странствования", представляющего собой человеческую жизнь в ходе его духовного наставления и роста (п. 1463, 2025, 3672), и, таким образом, последовательные изменения состояния духа в ходе природной жизни.

6096.

Сто тридцать лет. Что этим означаетсся – состояния и качества (проявления и признаки) такого продвижения, очевидно из того, что все числа, в Божием Слове, означивают собой некие общие истины (п. 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265), и, таким образом, состояния и качества ощущений, явлений и вещей, которые при этом описываются. Отсюда и очевидно, что данное число (130) означивает собой, главным образом, состояния (человеческого) духа и качества (его) жизни, которые были свойственны Иакову, в то время (при таком продвижении). То есть, состояния духа и качества человеческой жизни, когда природные истины и блага в человеке становятся подчиненными его истинам и благам духовным (ведомыми ими).

6097.

Малы и несчастны (лишения и зло) дни и лета моей жизни. Что этим означаетсся – что состояния духа в ходе природной жизни человека полны соблазнов (искушений), очевидно из значения слова "дни" и слова "годы (лета)", представляющих собой состояния человеческого духа (как это уже говорилось выше, в п. 6093, 6095); и из значения фразы "моей (то есть, Иакова) жизни", представляющего собой духовную жизнь в формах природного ее проявления (отражения) (п. 6093). Испытания, при таких состояниях духа, означиваются "несчастливыми (наполненными злом) днями". Все испытания (в таких состояниях) видятся, как зло и как проклятия, по той причине, что они (в духе) проявляются посредством промежуточных (срединных, идущих изнутри) тревог (болезненности, неприятностей) и печали (горя, страданий), то есть, в форме наказаний (осуждения); ибо человеку, тогда, попускается войти в состояния зл (исходящих от его Собственного я), и, следовательно, снизойти в среду злых духов, которые начинают обвинять его, и, таким образом, вводят в мучения его совесть. Тем не менее, ангелы все равно продолжают защищать его; точнее, Сам Господь через ангелов; ибо лишь Господь удерживает его в надежде (чаянии) и доверии (уповании), которые, собственно, и есть теми духовными силами (в самом себе) для внутреннего сражения (борьбы с самим собой), посредством которых человеческий дух и может сопротивляться собственному злу. Таким образом, при появлении в человеке первых ростков духовного восприятия, ему для начала ниспосылаются природные испытания (испытания), ибо именно в природных ощущениях, явлениях и вещах проживают (имеют свою обитель, свое основание) зла жизни и фальши (лжи) учения веры. Именно по этой причине Иаков и

говорит эти слова о самом себе, ибо под ним, здесь, что касается высших истин, представлены природные ощущения (природная часть духа).

6098.

И они не достигли до дней и лет жизни отцов моих\*. Что этим означает – что эти состояния духа совершенно не дотягивают до (не поднимаются, не могут даже прикоснуться) состояний жизни тех, кто состоял в Древней церкви (в древние времена), очевидно из значения слова "достигнуть (прикоснуться, дотянуться)", и представляющего собой, здесь, возвышенное (приподнятое) состояние духа (о котором и пойдет речь в дальнейшем); и из значения выражения "дни и лета жизни", представляющего собой состояния духовной жизни (п. 6093, 6095, 6097). Что под словом "достигнуть (прикоснуться, дотянуться)", здесь, понимается возвышенное (приподнятое) состояние человеческого духа, так это потому, что под отцами Иакова, то есть, Исааком и Авраамом, представлены наиболее возвышенные ощущения (чувства) из возможных в человеке, то есть, наиболее внутренние (сокровенные, тайные) из них. Ибо, в наивысшем своем смысле, в лице Авраама представлено Божественное Я Самого Господа, в лице Исаака - Божественный Рассудок (или Рассудительность) Господа, тогда как в лице Иакова – Божественность Его природных ощущений. Что в лице Авраама представлено Божественное Я Самого Господа (Иисуса), было сказано в п. 1965, 1989, 2011, 3245, 3251, 3305, 3439, 3703, 4615; что в лице Исаака представлен Божественный Рассудок (Рассудительность) Господа (Иисуса), было сказано в п. 1893, 2066, 2072, 2083, 2630, 2774, 3012, 3194, 3210, 4615; а, что в лице Иакова представлены Божественно-природные ощущения Господа (Иисуса), что касается Божественных истин, а также, Божественных благ (добра, блаженств), было сказано в п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 3599, 4286, 4538, 4570, 4615. Отчего, в более низшем смысле (что касается всякого человека), в лице Авраама, также, представлены и личные (всякого Собственного я) Божественно-небесные ощущения; в лице Исаака – личные (всякого Собственного я) ощущения Божественно-духовные, тогда как в лице Иакова – личные (всякого Собственного я) ощущения Божественно-природные. И это по той причине, что духовное перерождение всякого человека (возрождение всякого духа) является образом и подобием прославления Господа (Иисуса) (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словами "и они не достигли до дней и лет жизни отцов моих" означает то, что состояния духа (людей во времена Иакова) совершенно не дотягивают до (не поднимаются, не могут даже прикоснуться) состояний жизни тех, кто состоял в Древней церкви (в древние времена).

\* Пропущено толкование выражения "во дни их странствования" (которое было представлено в п. 6088, 6095).

6099.

И благословил Иаков Фараона. Что этим означаются заветные (искренние и непорочные, сокровенные) желания к сочетанию (соединению), и последующее умножение (плодоношение) истин и благ оттуда, очевидно из того, что уже было показано выше, в п. 6091.

6100.

И он вышел от Фараона. Что этим означается разделение по прошествии соответствующего времени, очевидно из значения слова "вышел", представляющего собой состояние разделения; и, здесь, это состояние разделения по прошествии соответствующего времени, происходящее в памяти человека, где помещаются его природные знания, ибо последние и представлены в лице Фараона. В отношении того, что под словом "вышел" означается разделение по прошествии соответствующего времени, нужно сказать следующее. На предыдущих страницах шла речь о состояниях соединения духовного блага (добра, блаженства), рожденного от природных истин (природных ощущений), которое представлено в лице "Израиля", также, как и от истин церкви, выраженных в природной форме, которые представлены в образе его "сыновей", с внутренними небесными истинами (ощущениями), которые представлены в лице "Иосифа", но это все еще не сочетание (не соединение) с ними самими, но только с предчувствиями их проникновения (нисхождения). О порядке же самого соединения, будет сказано в тех строках, что, теперь, последуют далее, начиная со стиха 13, вплоть до стиха 27 этой главы (как это и было сказано в разделе СОДЕРЖИМОЕ, в п. 6059, 6060). Отсюда и очевидно, что под выражением "и он (Иаков) вышел от Фараона" означается разделение по прошествии соответствующего времени.

6101.

Стихи 11, 12. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих в месте проживания, и дал им во владение землю Египетскую, в лучшей части земли, в земле Рамсес (Рамзес), как и повелел Фараон. И Иосиф снабжал отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего, хлебом, включая и рты младенцев. "И поселил Иосиф отца своего и братьев своих в месте проживания" означает жизнь духовного блага (добра, блаженства) и истин церкви, исходя из внутренних небесных ощущений; "и дал им во владение землю Египетскую, в лучшей части земли" означает - в наивнутренних и сокровенных уголках природного ума, где могут еще проявляться природные знания человеческой памяти; "в земле Рамсес" означает сокровенную часть ума и его качества; "как и повелел Фараон" означает - в согласии с той частью памяти человека, где помещаются его природные знания; "и Иосиф снабжал отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего, хлебом" означает - что от внутренних небесных ощущений устанавливается непрерывное наитие (проникновение, нисхождение) благ в природные отражения духовного блага и истины церкви, накапливающиеся в природной части всякого духа, а, следовательно, и их жизнь; "включая и рты младенцев" означает - каждому согласно качества его благ невинности.

6102.

И поселил Иосиф отца своего и братьев своих в месте проживания. Что этим означается - что жизнь духовного блага (добра, блаженства) и истин церкви исходит от внутренних небесных ощущений, очевидно из значения слова "поселил жить", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613, 4451, 6051); из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означающего собой духовное благо, рожденное от природных (начал) ощущений (п. 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); из представления образа его сыновей, которые, здесь, понимаются под словом "братья", и означающего собой истины церкви, выраженные в форме природных понятий и ощущений (п. 5414, 5879, 5951); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутренние небесные ощущения (п. 5869, 5877). Из всего этого, теперь, и очевидно, что

под словами "и поселил Иосиф отца своего и братьев своих в месте проживания" означает то, что жизнь человека в духовном благе (добре, блаженстве) и истинах церкви исходит от внутренних небесных ощущений.

6103.

И дал им владение в земле Египетской, в лучшей части земли. Что этим означает - в наивнутренней и самой сокровенной части природного ума, где еще проявляются природные знания человеческой памяти, очевидно из значения слова "владение (собственность)", представляющего собой резиденцию (вместилище, обитель) духовной жизни (п. 2658); из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой ту часть природного ума, где проявляются природные знания человеческой памяти (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); и из значения выражения "лучшая часть земли", представляющего собой наивнутреннюю и наисокровенную часть природного ума или рассудка (о которой уже говорилось выше, в п. 6084). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словами "и дал им владение в земле Египетской, в лучшей части земли" означает обитель духовной жизни в наисокровенной части природного ума, где еще проявляются природные знания человеческой памяти.

6104.

В земле Рамсес. Что этим означает наисокровенная часть природного ума и его качества, очевидно из того факта, что все имена, в Божием Слове, и, что касается личностей (людей), и, что касается мест на земле, означивают собой некие духовно-небесные ощущения (п. 1888, 3422, 4298, 4442, 5095, 5225). И так как под выражением "земля Гесем (Гошен)" означиваются наисокровенные глубины природного ума (п. 5910, 6028, 6031, 6068), то поэтому, под именем "Рамсес", которым было названо наилучшее из всех мест (или уделов) в земле Гесем (Гошен), означиваются наисокровенные из тех духовных ощущений, что образовались в природной части человеческого ума (рассудка). Но природа (истоки, начала) этих наисокровенных ощущений едва ли может быть постигнута человеком, ибо она содержит бесчисленные, а к тому же и невыразимые ощущения, явления и вещи, которые возможно усмотреть только лишь в свете небес, итак, может быть понята (уразумлена) только с позиции и точки зрения ангела. То же самое, можно сказать и в отношении всех остальных имен, касаемо имен не только мест на земле, но и лиц (личностей), которые упоминаются (встречаются) в Божием Слове.

6105.

Как и повелел Фараон. Что этим означает - в согласии с той частью памяти человека, где помещаются его природные знания, очевидно из значения слова "повелел (скомандовал)", представляющего собой наитие (п. 5486, 5732); но, здесь, согласие, ибо природная часть духа, которая представлена в лице Фараона, обладает всем, что принадлежит ему (имеет свои качества), лишь посредством наития (проникновения, нисхождения), которое исходит от внутренней части духа. Откуда и следует то, что проявления Божиих повелений (команд, желаний) в природной части духа человека, хотя и видятся, как если бы повеления (команды) от телесного человека, на деле, все же, происходят от наивнутренней части его духа; ибо проявляются они посредством согласия (обеих сторон духа). Согласие между природной частью человеческого духа и частью его духа внутренней (внешним и внутренним человеком), почти точно такое же, как согласие

между его речью и рассудком (словами и мыслями); ибо внешне кажется, что человек, повелевает (командует) или отдает приказы, как если бы посредством слова (речи, изречений), но, тем не менее, это действие (внутреннее и) совершается рассудком (движимо мыслью).

6106.

И Иосиф снабжал отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего, хлебом. Что этим означает - что от внутренних небесных ощущений устанавливается непрерывное наитие (проникновение, нисхождение) благ в природные отражения духовного блага и истины церкви, накапливающиеся в природной части всякого духа, а, следовательно, и их жизнь, очевидно из значения фразы "снабжал (поддерживал) хлебом", представляющего собой наитие (нисхождение, проникновение) блага (добра, блаженства); ибо под словом "снабжать (поддерживать)", здесь, означает постоянное наитие (проникновение, втечение) благ, от которого человек, собственно, и имеет в себе духовную жизнь, тогда как под словом "хлеб", здесь, означаются блага (добро, блаженства) любви (п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915). Очевидно это и из представления образа Иосифа, означающего собой часть человеческого духа наивнутреннюю и небесную (п. 5869, 5877); из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означающего собой духовное благо (благо в человеческом духе), рожденное от природных ощущений; из представления образа его сыновей, которые, здесь, понимаются под словом "братья", и означающего собой истины церкви, выраженные в природной форме (о которых уже говорилось выше, в п. 6102); и из значения выражения "весь дом отца своего", представляющего собой все то духовное благо и все то, что исходит от этого блага, вместе в одном комплексе. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и Иосиф снабжал отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом" означает непрерывность наития (проникновения) благ любви, нисходящих от наивнутренней небесной части человеческого духа в блага (добро, блаженства) его рассудка и в истины церкви, в части его духа природной, также, как и во все остальные ощущения, которые собой составляют его духовное благо и происходят от него.

6107.

Включая и рты (согласно устам) младенцев. Что этим означает - каждому согласно качества его благ невинности, очевидно из значения выражения "согласно устам", представляющего собой – каждому согласно его качеству; и из значения слова "младенец", представляющего собой благо (добро, блаженство) невинности (п. 430, 2126, 3183, 5608). В отношении того, что от наивнутренних небесных ощущений устанавливается непрерывное наитие (проникновение, нисхождение) благ в духовное благо и истины церкви, пребывающие в природной части духа, согласно качеств его личных благ невинности, нужно сказать следующее. Невинность является качеством души, посредством которого, исходя из наискровеннейших ощущений, передается и воспринимается всякое из благ (блаженств) милосердия и любви. Ибо Господь нисходит (проникает) в милосердие (любовь) к ближнему через невинность, а в той мере и степени, в которой человек пребывает в невинности, в той мере и степени он пребывает в восприятии благ милосердия; ибо суть милосердия состоит в невинности (п. 2780, 3111, 3183, 3994, 4797, 6013). [2] Что собой представляет невинность можно, как в зеркале,

усмотреть в маленьких детях. Ибо они любят своих родителей и во всем им полностью доверяют, и не имеют никакого умысла, кроме, как обрадовать их; и, в полном согласии с ними, они принимают пищу и носят одежды; но они, в этом, не исходят от своих нужд, но исходят от наслаждения своих родителей; и так как они любят своих родителей, то они с любовью и наслаждением устремляются во все то, что родителями сотворяется с ними; и, таким образом, не только в то, что они сами хотят и повелевают (командуют), но и в то, что их родители полагают, что им желается и хочется. Более того, они о себе вовсе не имеют никакого самомнения; не говоря уже о множестве других необычных качеств (особенностей) поведения младенцев. Но, да будет известно, что Божественная невинность у маленьких детей не является невинностью, свойственной их духу (душе), но лишь ее (природное) подобие (по видимости чувств). Подлинная (высшая) невинность обитает исключительно в мудрости (п. 2305, 2306, 3494, 4797); мудрость же состоит в обращении (сдаче, повороту, переориентации самого себя, своего Собственного я) от себя к Господу; и это точно так, как делают это маленькие дети в отношении к своим родителям, исходя единственно лишь из блага (добра, блаженства) любви (к Господу) и веры (в Него).

6108.

Стихи 13-26. И не было хлеба по всей земле; ибо голод был очень тяжел, и земля Египетская и земля Ханаанская выработались по причине голода. И Иосиф собрал вместе все серебро, какое было найдено в земле Египетской и в земле Ханаанской, за продукты (произведения), которые те у него покупали; и внес Иосиф серебро в дом Фараонов. И когда все серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской, пришел весь Египет к Иосифу и сказал: дай нам хлеба; почему мы должны умереть из-за тебя только оттого, что серебро исчерпалось? И сказал Иосиф, отдавайте скот ваш; а я дам вам за скот ваш, если серебро исчерпалось. И они привели к Иосифу скот свой; и Иосиф дал им хлеб в обмен за лошадей, и за стада крупного скота, и за стада мелкого скота, и за ослов; и он предоставил им хлеб [в обмен] за всякий скот их в тот год. И когда этот год закончился, то пришли к нему на второй год, и сказал ему, не будем скрывать от господина моего, что как исчерпалось серебро, так исчерпались и стада животных господина моего, ничего не осталось пред моим господином, кроме нашего тела и нашей земли. Для чего нам умирать (погибать) на глазах твоих, и нам, и нашей земле? Купи нас и нашу землю за хлеб; и мы оживем, и земля наша, служба Фараону; и дай семени, чтобы мы могли жить и не умереть, и земля, чтобы не опустела. И купил Иосиф всю землю Египетскую для Фараона; ибо продали (отдали) Египтяне каждый свое поле, в силу голода, что усилился между ними; и земля стала Фараонова. А что касается народа (людей), то он удалил (расселил) его в города от одного конца Египта даже до другого Его конца. Только землю у жрецов (священников) не выкупил он; ибо часть обретенной Фараоном предназначалась и для священников, и они ели из назначенной им части, которую Фараон передавал им; оттого они и не продавали свою землю. И сказал Иосиф народу: посмотрите, вот, я купил вас, в этот день, и землю вашу для Фараона; а вот, здесь, семена для вас, берите и сейте в землю. А придет время жатвы (урожая), то вы должны отдать пятую часть Фараону, а четыре части останутся вам: на семена для поля и на пищу (питание) для вас, и для тех, кто в домах ваших, и на пищу (питание) для детей ваших малых. И они сказали: ты продлил нам жизнь; да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами (служить) Фараону. И сделал Иосиф установление (закон), даже, до сего дня, о земле Египетской,

чтобы Фараону отдавали бы пятую часть; и только земля священников (жрецов), только их земля не стала Фараоновой. "И не было хлеба по всей земле" означает - что не стало видно более (исчезли) блага (добро, блаженства); "потому что голод был очень тяжел" означает опустошение; "и выработалась земля Египетская и земля Ханаанская по причине голода" означает - что так это было и по природным ощущениям (и в теле), и в церкви (и в духе); "и Иосиф собрал вместе все серебро" означает все природные знания, содержащие истины, и устремляющие к ним; "какое было найдено в земле Египетской и в земле Ханаанской" означает – из тех, что еще было памятуемы в природной форме и в церкви; "за продукты (произведения), которые они покупали" означает – что, таким образом, они были сохранены; "и внес Иосиф серебро в дом Фараонов" означает - что все они были приведены (оформлены, представлены) в виде всеобщих познаний, выраженных в природной форме (в виде заповедей для памяти); "и когда серебро вовсе истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской" означает - что в силу духовного запустения, природные знания (в виде заповедей для памяти) об истинах и устремлениях к ним, перестали понимать не только люди природные, но и люди церкви; "пришел весь Египет к Иосифу" означает природные знания (в виде заповедей для памяти) были усилены знаниями о внутренних истинах; "и сказал: дай нам хлеба" означает - и молитвами, что касается пропитания (поддержания) духовной жизни; "почему мы должны умереть из-за тебя только оттого, что серебро исчерпалось?" означает – что, в противном случае, по причине отсутствия истин люди вошли бы в состояния духовной смерти; "и сказал Иосиф" означает – что лишь от внутреннего восприятия дается ответ; "отдавайте скот ваш; а я буду давать вам за скот ваш" означает - что высшие истины будут сохранены, если люди предложат свои формы устремлений к благам (добру, блаженствам), исходящим от истин; "если серебро исчерпалось (в дефиците)" означает - если им уже более не видно самих истин блага; "и они привели к Иосифу скот свой" означает - что людьми были выдвинуты и такие формы устремлений к благам истины; "и Иосиф дал им хлеб" означает пропитание (поддержку), что касается духовной жизни; "[в обмен] за лошадей" означает – от природных познаний, исходящих от рассудительности; "и за стада крупного скота, и за стада мелкого скота" означает – и от природных познаний, исходящих от более внутренних и более внешних благ истины; "и за ослов" означает – и от природных познаний, исходящих от служений; "и он предоставил им хлеб [в обмен] за всякий скот их" означает пропитание (поддержку) для духа посредством наития (проникновения, нисхождения) внутренних благ (добра, блаженств); "в тот год" означает период (длительность) такого состояния духа; "и когда этот год закончился" означает приход новой волны опустошения после завершения данного состояния духа; "то они пришли к нему на второй год" означает начало следующего состояния; "и сказали ему, не будем скрывать от господина моего" означает вхождение в такое состояние духа, когда человеку становятся известны некие внутренние ощущения; "что как исчерпалось серебро" означает – и это тогда, когда из-за опустошения не видно ни истин; "так исчерпались и стада животных господина моего" означает – ни благ (добра, блаженства) от истин; "ничего не осталось пред моим господином, кроме нашего тела и нашей земли" означает - когда сосуды (вместилища, приемники) благ (добра, блаженств) и истин становятся совершенно опустошенными; "для чего нам умирать (погибать) на глазах твоих, и нам, и нашей земле?" означает - что, если при этом они пробудут еще некоторый период в запустении, то они уже перестанут быть приемниками духовной жизни и подчиняться внутреннему человеку;



"купи нас и нашу землю за хлеб" означает переход (обретение, усвоение) обоих сосудов (приемников, вместилищ, принадлежавших прежде Собственному я человека) в устойчивое состояние, когда в них могут поддерживаться служения высшему (Божественному) благу; "и мы оживем, и земля наша, служа Фараону" означает полное (тотальное) подчинение; "и дай семени" означает - и в такой способ наитие благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры; "чтобы мы могли жить и не умереть" означает духовную жизнь оттуда, чтобы не знать более страха осуждения (наказания); "и земля, чтобы не опустела" означает - чтобы по уму (по рассудку) можно бы было возвращать природные формы познаний церкви (духовности); "и купил Иосиф всю землю Египетскую для Фараона" означает – именно таким путем внутренний человек усваивает (обретает) себе всю природную часть ума (внешнего человека), где пребывают природные знания человеческой памяти, и вводит ее под эгиду (управление) общего (совместного) характера; "ибо продали (отдали) Египтяне каждый свое поле" означает через отречение (от всего иного) и подчинение всем тем ощущениям и вещам, которые обращены на служения церкви (духовности); "в силу голода, что усилился между ними" означает – по причине того, что запустение дошло, вплоть даже, до отчаяния; "и земля стала Фараонова" означает - что все ощущения и вещи, находящиеся под эгидой (управлением) внутреннего человека, оформлены (представлены) так, как если бы они подчинены человеку природному; "а, что касается народа (людей), то он удалил (расселил) его в города" означает - что истины, принадлежащие природным знаниям человеческой памяти, были увязаны (соотнесены) с учением веры; "от одного конца Египта даже до другого Египта" означает – и получили широкое распространение среди людей посредством передачи исключительно природных знаний; "только землю у жрецов (священников) не выкупил он" означает - что знания о внутреннем человеке (внутренних ощущениях) остались для каждого человека вещью в себе, так как они зависят от личных (индивидуальных) природных способностей воспринимать (приобретать, усваивать) блага, ибо эти знания каждым обретаются лишь в самом себе; "ибо часть обретений Фараона предназначалась и для священников" означает - что таков порядок был установлен для того, чтобы природная часть духа (природный человек) пребывал под эгидой (управлением, наитием) внутренней части духа (внутреннего человека); "и они ели из назначенной им части, которую Фараон передавал им" означает – чтобы блага (добро, блаженства) не присваивались в себе (в Собственном я человека) более, чем того требуется для приведения своего духа в Божественный порядок; "оттого они и не продавали свою землю" означает - что по этой причине не было необходимости ни отречься (отказываться) от них, ни подчиниться им (вестись ими); "и сказал Иосиф народу" означает наитие (нисхождение) внутренних ощущений в истины, пребывающие в природных знаниях человеческой памяти; "посмотрите, вот, я купил вас, в этот день, и землю вашу для Фараона" означает - что с этого момента внутренний человек обретает для себя природные знания, и подчиняет их общим (главенствующим над природными знаниями) духовным истинам, приводя их под эгиду (управление) внутренних ощущений; "а вот, здесь, семена для вас, берите и сейте в землю" означает – что с этого момента в них вводятся (имплантируются) блага (добро, блаженства) милосердия и истины веры; "а придет время жатвы (урожая)" означает – что оттуда появляются плоды; "то вы должны отдать пятую часть Фараону" означает накопления (остатки, зерна) Божественности, которые пребывают в общих истинах среди природных знаний, но находятся под эгидой (управлением) внутреннего человека; "а четыре части

останутся вам" означает вспомогательные ощущения и вещи, которые не являются остатками; "на семена для поля" означает - для пропитания (подпитки знаний) ума; "и на пищу (пропитание) для вас, и для тех, кто в домах ваших" означает - что, таким образом, блага истин могут пребывать в каждом и всяком общем и частном ощущении и понятии вещей; "и на пищу (пропитание) для детей ваших малых" означает - и в тех ощущениях и вещах, которые принадлежат состояниям невинности; "и они сказали: ты соделал живыми (оживил, спас) нас" означает – что для перехода к духовной жизни нет никаких других путей и никаких других источников (начал); "да обречем милость в очах Господа моего" означает обретение высших истин и благ по собственной воле; "и да будем рабами (служить) Фараону" означает отказ от устремлений, выработанных ради вожделений одного лишь себя (от вожделений своего Собственного я), и подчинение тем природным устремлениям, которые находятся под эгидой (управлением, влиянием) внутренних ощущений человека (наивнутренней части духа); "и сделал (положил) это Иосиф в установление (договор, законодательный акт)" означает сделать вывод (прийти к решению, заключению) по согласию; "даже до сего дня" означает - навечно; "о земле Египетской, чтобы Фараон имел бы пятую часть" означает, как и прежде, остатки Божественности; "и только земли священников (жрецов), и только они, не стали Фараоновыми" означает – что способность воспринимать блага (добро, блаженства) непосредственно от наивнутренней части духа человека, все же, остается неосознаваемой.

6109.

И не было хлеба по всей земле. Что этим означается - что не стало видно более (исчезло понимание) благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви и милосердия (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 6106); и из значения выражения "не стало по всей земле", представляющего собой исчезновение. В тех строках, что, теперь, здесь рассматриваются, говорится о наивнутренней небесной части всякого человеческого духа, под эгидой которой все ощущения, явления и вещи, составляющие природную часть его духа, в человеке приводятся в Божественный порядок в соответствии с общим принципом, целью которого является сочетание природных знаний с истинами церкви (духовности), а, затем, посредством истин - с духовным благом, а через те блага, в конце концов, и с наивнутренней небесной частью человеческого духа. Но, так как приведение природных знаний в Божественный порядок под управление общего принципа не может быть осуществлено иначе, кроме, как через опустошение (старых) псевдоблаг и разрушение (прежних) псевдоистин, с последующим, вслед за тем, даянием (предоставлением) духу новой поддержки (пропитания); то поэтому в тех строках, что, здесь, теперь рассматриваются, все эти вещи, означены во внутреннем смысле. Но, по многим причинам, эти духовные процессы редко происходят с человеком во время его жизни в этом мире; тогда как, в той другой жизни, они происходят со всеми, кто должен быть возрожден. И так как все эти процессы (вещи) не происходят с человеком в этом мире, то и не удивительно, что они представляются ему, как вещи неизвестные (непонятные), и кажутся похожими на тайные (сокровенные) ощущения и вещи, о которых он никогда прежде не знал и не слышал.

6110.

Потому что голод был очень тяжел. Что этим означается тяжесть опустошения, очевидно из значения слова "голод", представляющего собой отсутствие благ (добра, блаженств) и знаний (п. 1460, 3364, 5277, 5279, 5281, 5300, 5579, 5893); отчего, под выражением "очень тяжел голод" означается глубина запустения (п. 5360, 5376, 5415, 5576). Что касается запустения, то да будет известно, что истины, блага и знания о них дают и сотворяют жизнь всем тем духам, которые пребывают в небесах, ибо эти вещи являются небесной и духовной пищей, то есть, продуктами, которыми они там питаются. Эти продукты им ежедневно даруются (предоставляются, даются) Господом. Когда у них, там, приходит утро, то им даруются блага (добро, блаженства); когда приходит полдень, им даруются истины; но когда наступает вечер, то блага (добро, блаженства) и истины от них, как бы удаляются, и им их не хватает; и так это, вплоть до утренних сумерек (утренней зари) и наступления нового утра. В такой манере, у ангелов поддерживается (нагуливается) аппетит, который имеет такой характер, что они западают на эти вещи более, чем кто-либо из тех, кто на земле (у нас) именуется голодным и жадным до еды. Это состояние духов в небесах означается состоянием "голода", и оно для них является своего рода запустением. Но это не такое запустение, каким оно бывает у тех духов, которые пребывают в (преисподней) нижних землях (п. 698, 699, 1106-1113). [2] Едва ли кто-нибудь в этом мире может поверить в то, что духи, пребывающие в ангельских небесах, имеют такой аппетит к истинам, благам и знаниям, происходящим от них (как мы к пище); ибо тому, кто не имеет устремлений (намерений) ни к чему иному, кроме, как выгоды, славы и пребывания в удовольствиях от них, будет поразительно узнать, что именно такие вещи дают жизнь ангелам (есть предметами их жизненной необходимости). Но удивление их не заходит далее таких слов и мыслей в себе: "Что мне до знаний благ (добра, блаженств) и истин? Что за жизнь от них? Разве не дают больше жизни и наслаждений жизнь в богатствах, почести и удовольствиях?". Но, да будет таковым известно, что жизнь, которая исходит от избранных ими мирских ощущений и вещей, является жизнью их тела, но не жизнью души; что первая жизнь (телесная) погибает вместе с телом, тогда как последняя (духовная) остается в вечность; и, что все те, кто, во время своего проживания в этом мире, ничего не думает (никак не заботится) о жизни своего духа, то они, тем самым, произвольно внедряют (имплантируют и поддерживают, высевают и возвращают) в нем зла своего Собственного я. [3] В дополнение к уже сказанному о запустениях, можно добавить и следующее: назначением запустений является наитие (стимулирование) аппетита, ибо блага и истины, воспринимаются в согласии с имеющимся аппетитом; а когда желания, возбуждаемые аппетитом, реализуются (исполняются), то они вызывают радость (процветание) и счастье. Посему, в той другой жизни, всяк, пребывающий в запустении, вскоре, после него обновляется, и вновь достигает вершин своих желаний. С помощью таких перемен (приливов и отливов) он делается все более совершенным. Стоит отметить, что периоды (перемены) дня, в природном мире: утро, полдень, вечер, ночь и новое утро, являются точными отражениями или земными представлениями периодов (перемен, чередований) в духовном мире, с той лишь разницей, что перемены (периоды, чередования) в духовном мире проникают (нисходят, наитствуют), там, в рассудок и волю человеческого духа, и поддерживают в них все те ощущения, явления и вещи, которые составляют в них духовную жизнь; тогда как перемены (периоды, чередования) в природном мире впадают (проникают, нисходят, наитствуют) в те ощущения, явления и вещи, которые составляют жизнь в человеческом физическом теле, и поддерживают их. [4] Что еще более достойно

внимания, так это то, что тени (сумерки) того мира, появляющиеся с приходом вечера, и темнота (мрак) ночи, не происходят от Господа, но исходят от (текущей фазы) восприятия ощущений и вещей, присущих ангелам, духам и людям. Ибо Господь, точно как Солнце, постоянно светит и совершает наитие (светит и греет), но зла и лжи (фальши), исходящие от Собственного я, в меру их присутствия в каком-либо человеке, духе или ангеле, переворачивают (отвращают) и отодвигают их от Господа, и, таким образом, наводят в них тени (сумерки) вечера; тогда как тех, кто пребывает во зле, вводят в темноту (мрак) ночи. Подобным образом, и солнце нашего мира постоянно светит и облучает (обогревает) своими лучами землю, но земля, из-за своего собственного вращения, сама отворачивается от него, и обращает (заводит, заносит, вводит) себя то в область тени, то в область тьмы (мрака). [5] Причина же того, почему эти перемены (чередования) имеют место в природном мире, состоит в том, что природный мир исходит началом своим в мир духовный, и, следовательно, существует от него. Отсюда же, следует и то, что универсальная природа Вселенной является, как если бы театром (сценой) для представления жизни царства Господа (п. 3483, 4939). Причина же того, почему все эти перемены (чередования) существуют в духовном мире, состоит в том, что все те, кто пребывает в небесах, должны иметь возможность для постоянного совершенствования. Отсюда, теперь, и очевидно, что такие перемены (чередования) перешли, также, и в природный мир, ибо, в противном случае, все, что в нем могло бы существовать, погибло бы от засухи. [6] Но, да будет известно, что в небесах не существует ночи, а есть только вечерние сумерки, за которыми следуют сумерки, которые предшествуют утру (утренняя заря). Но уже в аду есть ночь. В аду, также, есть перемены (чередования, периоды) адского дня, но они полностью противоположны переменам (чередованиям, периодам) дня в небесах. Ибо в аду: утром является тепло (азарт, жар) вожделений, полднем - зуд (жажда) лжи, вечером – тревога (предчувствие страданий), а ночью - мучения. Тем не менее, над всеми этими переменами (чередованиями, периодами) доминирует (господствует) ночь, и есть только вариации тени и тьмы ночи (полутона и тона), которые представляют ее перемены (периоды, чередования). [7] Да будет же известно еще и то, что в духовном мире перемены (чередования, периоды) жизни, происходящие с одним человеком совершенно несхожи (никак не совпадают) с переменами (чередованиями, периодами) жизни, происходящими с другим человеком; также, как и то, что перемены (чередования, периоды) жизни, там, нельзя выразить в понятиях времени, ибо перемены (чередования, периоды) той жизни являются вариациями (изменениями, отличиями) состояний человеческого духа, которые представляют его в настоящем; и это по той причине, что вместо времени, имеющем место в природном мире, в духовном мире имеют место состояния духа (п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 4814, 4882, 4901, 4916).

6111.

И выработалась земля Египетская и земля Ханаанская по причине голода. Что этим означивается – что опустошение имело место и в природных знаниях памяти, и в знаниях церкви (духовности), очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природную часть рассудка (природный ум), опирающуюся на знания человеческой природной памяти (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (о которой уже говорилось выше, в п. 6067); и из значения слова "голод", представляющего собой опустошение (как это было показано в п. 6110). Отсюда, теперь, и очевидно, что под

выражением "и выработалась земля Египетская и земля Ханаанская по причине голода" означает то, что в опустошение (запустение) пришло и понимание природных знаний человеческой памяти, и понимание истин церкви (духовности).

6112.

И Иосиф собрал вместе все серебро. Что этим означаются все природные знания, содержащие истины церкви (духовности), а также, устремляющие к ним, очевидно из значения слова "собрал", представляющего собой соединение вместе в едино одно; из представления образа Иосифа, означающего собой внутренние небесные ощущения и наивнутреннюю часть духа (о которых не раз говорилось выше); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658); но, здесь, это всевозможные природные знания, содержащие истины церкви (духовности), и природные знания человеческой памяти, устремляющие (ведущие) к ним; ибо сказано серебро в земле Египетской и в земле Ханаанской, как говорилось чуть выше. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и Иосиф собрал вместе все серебро" означает то, что во внутренней небесной части человеческого духа собираются в едино одно и вместе все (ведущие и вспомогательные, основные и подготавливающие) природные знания человеческой памяти, содержащие истины церкви (духовности), и устремляющие к ним. Говорят, что природные знания человеческой памяти содержат истины церкви (духовности), и устремляют к ним, когда от них происходит устранение помрачения заблуждениями (иллюзиями, видимостями чувств); ибо в той мере и степени, с которой последние не могут быть рассеяны, то в той же мере и степени природные знания человеческой памяти остаются бесполезными (не устремляющими к истинам); так же, как говорят и тогда, когда природные знания человеческой памяти еще не испорчены (не извращены) прикосновениями фальши (лжи) или зла, рожденными своим Собственным я или наитиями от Собственных я людей других; ибо, когда последние совершают прикосновение к природным знаниям памяти, то они их извращают (наводят на них порчу). Именно поэтому все те природные знания человеческой памяти, которые не подверглись такому прикосновению (извращению и порче), и именуется содержащими истины церкви (духовности) и устремляющими к ним.

6113.

Какое было найдено в земле Египетской и в земле Ханаанской. Что этим означается – из того, что еще было памятуемо в природной памяти и церкви, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой внешнюю часть духа, где пребывают природные знания памяти человека (о которых уже говорилось выше, в п. 6111); и из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (о которой, также, говорилось выше, в п. 6067). Но, здесь, под церковью понимается церковь (духовность), которая находится внутри (всякого) человека; ибо сам человек, по сути, и есть церковь, когда он пребывает в благе (добре, блаженстве) и истинах, тогда как собрание таких людей составляет собой церковь в обществе, или в общем.

6114.

За продукты (произведения), которые они покупали. Что этим означается – что, тем самым, они были сохранены, очевидно из значения слова "продукты (произведения)", представляющего собой истины церкви (п. 5402); и из значения слова "покупать",

представляющего собой личное обретение истин (их усвоение, принятие в себе) (п. 4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426). Таким образом, под фразой "за продукты (произведения), которые они покупали" означено сохранение высших (Божественных) истин во всем том, что еще было памятуемо в природной памяти и церкви. Ибо речь, здесь, идет о духовной пище, означиваемой словом "продукты (произведения)", в тот период, когда усваиваемые высшие истины начинают поддерживать жизнь в человеческом духе.

6115.

И собрал (внес) Иосиф серебро в дом Фараонов. Что этим означивается - что все они были приведены (оформлены, представлены) в виде всеобщих познаний, выраженных в природной форме (в виде заповедей для памяти), очевидно из значения слова "собрал (внес)", представляющего собой увязывание и сведение воедино и вместе; из значения слова "серебро", представляющего собой всевозможные природные знания, содержащие истины церкви (духовности), и природные знания человеческой памяти, устремляющие (ведущие) к ним (п. 6112); и из представления образа Фараона, означивающего собой природные знания, в общем (п. 5160, 5799, 6015). Таким образом, под выражением "дом Фараона" означиваются всевозможные ощущения, явления и вещи, которые проявляются в природной части человеческого духа, ибо там все происходит в общем (по господству) и в комплексе (в смешении, с помехами). [2] Что же касается всевозможных природных знаний, содержащих истины церкви (духовности), и природных знаний человеческой памяти, устремляющих (ведущих) к ним, то да будет известно, что для того, чтобы человеческий дух пребывал в бытии и существовал (в Божественном порядке), все вышеназванное должно быть приведено и собрано (увязано и сведено воедино) к тем ощущениям (истинам и благам), которые по отношению к ним являются более общими (главными, господствующими, стоящими выше), войти к ним в подчинение под общее управление, и стать их содержимым, ибо, в противном случае, они сразу же рассеются (развалятся, исчезнут). И это для того, чтобы природные знания человеческой памяти и истины, могли бы быть, как едино одно. То есть, они должны быть приведены к такой форме совместного существования, в которой они могли бы взаимно усматривать в самом себе смысл друг для друга, что не может быть осуществлено, если они не будут увязаны в едино одно под управлением более общих (господствующих, главных) причинных ощущений, явлений и вещей; итак, тех, что будут удерживать (и, как причина, вновь и вновь объединять) их вместе воедино, и приводить к тому, чтобы все они были бы на своем месте и имели бы свое собственное качество. Сами же эти более общие (главные, господствующие) причинные ощущения (классы вещей), также, в свою очередь, должны быть приведены в подчинение ощущений, явлений и вещей еще более общих (господствующих, главных) над ними; а те, в свою очередь - в подчинение ощущений, явлений и вещей сверх более общих (господствующих, главных, Всевышних над всеми); ибо, в противном случае, все более общие (причинные) ощущения, явления и вещи, также, как и еще более общие (господствующие, главные) будут рассеяны (исчезнут). [3] Наиболее сверх общей над всеми (Всевышней) и универсальной причиной всех ощущений, явлений и вещей, в силу которой все удерживается вместе, является Господь (Божественное Я Господа), а та сила (причина), что держит (сохраняет) все ощущения, явления и вещи вместе, именуется Божественной истиной, которая во все и вся нисходит лишь от Него Одного. Более низшие (что касается уровня Господа) общие (господствующие) причинные ощущения, явления и вещи вытекают из наиболее общих

обществ (их собраний), образованных в небесах (в духовном мире), ибо в них Божественная истина разветвляется и нисходит отдельными и различными стволами (рукавами), формируя отличную (различную) друг от друга природу ангельских обществ. Следующую (более низшую) ступень (причин) общих ощущений, явлений и вещей производят общества (собрания) менее общие и находящиеся в подчинении обществ более общих (высших, господствующих, главных). Наиболее общие общества (собрания, общины), образованные в небесах (в духовном мире), составляют собой тело Господа, и представляют собой члены, органы и внутренности Небесного Человека, которые в силу существующего соответствия пребывают в такой удивительной форме взаимосвязи, что они взаимно усматривают себя друг в друге, и, таким образом, держатся взаимно друг за (для) друга вместе, являясь совершенно как единый организм. Что же касается человека (духовной сущности и тела), то наиболее общей (наивысшей) и универсальной причиной всех ощущений, явлений и вещей, в силу которой все в нем удерживается вместе, является его душа; силой же, удерживающей (сохраняющей) в нем все ощущения, явления и вещи воедино и вместе, является все та же Божественная истина, которая во все и вся в человеческом духе, нисходит, также, лишь от Него Одного. Ибо последняя постоянно проникает (наитствует, течет, нисходит, вливается) в человеческую душу (дух) и понуждает ее (его) быть Божественной настолько, насколько она может ею быть. [4] Божественная истина, исходящая от Господа, собственно, и есть тем Словом (Духом Божиим), от Которого были созданы все ощущения, явления и вещи; ибо о Ней говорится такими словами "в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть" (Иоанн 1:1-3); то есть, что именно Она есть тем, от чего все и вся вошло в существование, и из-за чего все и вся поддерживается (сохраняется и питается) и живет. Что все ощущения, явления и вещи во Вселенной или в универсальных (причинных) объектах и явлениях природного мира находятся в подчинении (под управлением) наиболее общих причин (крайних и внешних наитий Божественных сил Воли Господа), а каждая единичная вещь (духовная сущность) находится в подчинении (под управлением) наиболее общих причин (главных, господствующих сил Воли Господа), выраженных в их силе воли собственной (как крайних и внешних формах их наития в частностях), ибо, в противном случае, они не смогут существовать, может с очевидностью быть усмотрено всяким, пожелавшим уделить свое внимание тому, что происходит в природе.

6116.

И когда серебро вовсе истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Что этим означает - что в силу духовного запустения, природные знания (в виде заповедей памяти) об истинах и устремлениях к ним, перестали пониматься не только среди людей природных, но и среди людей церкви (духовных), очевидно из значения фразы "серебро вовсе истощилось", представляющего собой состояние непонимания (неведения); из значения слова "серебро", представляющего собой природные знания, содержащие в себе истины, и знания, ведущие к ним (о которых говорилось выше, в п. 6112); из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой ту часть человеческой памяти, где содержатся его природные знания (о которых говорилось выше, в п. 6111); и из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (о котором, также, говорилось выше, в п. 6067). То, что все это происходит по причине опустошения (запустения человеческого духа), очевидно из того, что было показано ранее (в п. 6110).

6117.

И пришел весь Египет к Иосифу. Что этим означивается – что природные знания (в виде заповедей памяти) были усилены знаниями о внутренних истинах, очевидно из значения фразы "пришел весь Египет к Иосифу", представляющего собой продвижение и приход (возвышение); из значения слова "Египет", представляющего собой знания (о которых уже говорилось выше); и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (о которых, также, не раз говорилось выше). Что все природные знания человеческой памяти должны установиться под эгиду (управление) внутренней части духа и ее ощущений, означивается под тем, что Иосиф, в то время, являлся правителем (управляющим, господином) по всей земле Египетской. Ибо, здесь, во внутреннем смысле, речь идет о сочетании (соединении) истин церкви с человеческими познаниями, выраженными в природной форме.

6118.

И сказал: дай нам хлеба. Что этим означивается - и мольбами (просьбами, молитвами), что касается пропитания (поддержания) духовной жизни, очевидно из значения слова "давать", когда оно относится к хлебу, и представляющего собой, тогда, мольбу о поддержке (о сохранении) жизни; и из значения слова "хлеб", представляющего собой духовную жизнь. И это по той причине, что (во внутреннем смысле) под словом "хлеб", в частности, означивается благо (добро, блаженство) любви и милосердия, тогда как, в общем, жизнь согласно духовных ощущений; ибо, в этих строках, под словом "хлеб" означиваются всевозможные виды пищи (еды, пропитания) (как это было показано выше, в п. 2165). А, когда под этим словом означиваются всевозможные продукты питания, в общем, то под ним, также, понимается и духовная жизнь человека, ибо в духовном смысле, под всякой пищей означиваются всевозможные блага (добро, блаженства) любви, а также, всевозможные истины веры, присущие им; именно эти двое, совместно, и делают (сотворяют) человеческую жизнь духовной.

6119.

Почему мы должны умереть из-за тебя (при тебе) только оттого, что серебро исчерпалось? Что этим означивается – что, в противном случае, по причине отсутствия истин люди вошли бы в состояния духовной смерти, очевидно из значения слова "умереть", представляющего собой духовную смерть (о которой и пойдет речь в дальнейшем); и из значения фразы "серебро исчерпалось (в дефиците)", представляющего собой отсутствие истин (что "серебро" означивает собой природные знания, содержащие в себе истины, и знания, ведущие к ним, может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше, в п. 6112). Что касается того, что духовная смерть (в отношении человека) наступает тогда, когда в его рассудке исчезают (исчерпываются) истины, то нужно дополнительно сказать следующее. Духовная жизнь заключается в делах и деяниях (деятельности и практиках) в соответствии с истинами, и, следовательно, в служениях и пользе (людям). Ибо все живущие жизнью истинно духовной, пребывают в аппетите (жажде, устремленности) и желаниях (любви) к истинам с целью видеть и испытывать их в своей жизни, то есть, для того, чтобы жить в соответствии с ними, итак, ради служения и пользы (применения и испытывания их). Таким образом, до тех пор, пока люди могут еще воспринимать истины, в соответствии с которыми ими могут быть сделаны (совершены) служения и пользы



другим (по образу и подобию с Господом), они и находятся в (подлинно) духовной жизни; и это потому, что, до тех пор, они находятся в свете рассудительности (разума) и высшей мудрости. Именно поэтому, когда подлинные истины исчерпываются (исчезают, становятся в дефиците), как это происходит тогда, когда в человеческий дух приходят (проникают) тени помрачения (неведения, отсутствия понимания истин), то такое состояние духа, в Божием Слове, именуется (означивается) "вечером" (п. 6110). Ибо по мере вхождения жизни человеческого духа в область тени, а другими словами, с балансированием на грани духовной смерти, человек вступает в полосу испытаний трудностями (недостатком, нехватками, затруднениями и препятствиями). В этом случае, человек не то, чтобы уже не может пребывать, как прежде, или удерживаться (сохраняться) в свете Божиим, но отступает в область потерянного света (заходит в область тени), идущего (идущей) от своего Собственного я. Отсюда и следует, что возникновение и нарастание тени (помрачения, неведения) представляет собой образ духовной смерти, то есть, проклятия (в вечности). [2] Что под словом "смерть" (во внутреннем смысле) означает смерть духовная, а иными словами, (вечное) проклятие (в той последующей жизни), очевидно по большому множеству отрывков из Слова. Из них же будет достаточно, чтобы упомянуть здесь, лишь следующие. В книге пророка Исаии: по праведности их Он (Наивысший Судья) будет судить бедных (нищих), и обличать с прямою смиренных (уничужденных) земли. Но Он поразит ту землю жезлом уст Своих, а духом уст Своих приведет к смерти нечестивых (Ис. 11:4); где так (по буквальному смыслу) говорится о Господе. Здесь, под "жезлом горла (уст) Его" и "духом Его уст" означает Божественная истина, согласно с которой будет происходить суд Божий (над каждым после смерти); под словами же "приведет к смерти" означает осуждение на вечное проклятие. И еще, у него же: Он (Сущий) поглотит смерть в вечности; а Господь Иеговы утрет слезу со всякого лица (Ис. 25:8). И еще: мертвые не оживут; Рефаим не восстанет; ибо Ты посетил их, и Ты (покончил с ними) угасил их (Ис. 26:14). И еще: твои (Иудеи) мертвые оживут, оживут их тела, и возродятся они (Ис. 26:19). И еще: поэтому послушайте, господствующие над народом в Иерусалиме; вы говорите, что вы заключили завет (союз) со смертью; и усмотрели свидетельства с адом... союз ваш со смертью отменяется, а ваше видение с адом не исполнится (Ис. 28:15, 18). [3] У Иеремии: вы будете ожидать света, но Он обратит его в тень смерти, Он сделает его непроглядным мраком (Иер. 13:16). У Иезекииля: вы осквернили Меня среди народа Моего за горсти ячменя и за кусочки хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и укрепляя (подпитывая) души, которые не должны жить (Иез. 13:19). У Осии: Я искуплю их от рук преисподней (преддверия ада); от смерти избавлю Я их; о, смерть, Я буду твоим поглотителем; о, ады, Я буду вашим разрушителем (Ос. 13:14). У Давида: Ты, Который возносит меня от врат смерти (Пс. 9:13). И у него же: Боже мой, просвети глаза мои, чтобы я случайно не уснул сном смерти (Пс. 13:3). И еще: узы (веревки) смерти окружили меня, и узы ада (Пс. 18:4, 5). И еще: их поведут, как стадо овец в ад; и смерть будет им пастухом (Пс. 49:14). В Откровении от Иоанна: не бойся, Я есть Первый и Последний... и имею ключи от ада и смерти (Откр. 1:18). И у него же: побеждающий не потерпит вреда во второй смерти (Откр. 2:11). [4] И еще: Я знаю дела твои, и, что ты носишь имя, которым ты живешь, но ты сотворен смертным. Будь (потому) на стороже (бдительным, не спи), и поддерживай (укрепляй) те ощущения и вещи, которые составляют твои остатки, которые вот-вот могут умереть (Откр. 3:1, 2). В Евангелии от Матфея: народ, сидящий во тьме, увидел свет великий; и сидящим в стране и тени смерти,

воссиял свет (Мф. 4:16). В Евангелии от Иоанна: истинно, истинно говорю вам; всякий слушающийся Слова Моего и верующий в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и не приходит (не вызывается) на суд, но восходит из смерти в жизнь (Иоанн 5:24). И еще: Я ухожу, а вы ищите Меня, иначе умрете в грехах ваших... Потому Я и сказал вам, что вы умрете в грехах ваших; ибо, если вы не уверуете, что Я есть (в вас действую), то вы умрете в (собственных) грехах ваших... Если кто Слово Мое будет поддерживать (сохранять, беречь), тот не увидит смерти вовек (Ин. 8:21, 24, 51). Так как под словом "смерть" означает и проклятье, то людям представительной церкви было запрещено прикасаться к мертвым; но, если они к ним прикасались, то именовались нечистыми (грязными), и должны были быть очищены (Иез. 44:25; Лев. 15:31; 21:1, 2; 22:8; Чис. 6:6-12; 19:11, и до конца).

6120.

И сказал Иосиф. Что этим означается – что лишь от внутреннего восприятия дается ответ, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть духа (о которой уже говорилось выше); отсюда и очевидно, что под этими словами означается ответ, идущий от внутреннего восприятия.

6121.

Отдавайте скот ваш; а я буду давать вам за скот ваш. Что этим означается - что высшие истины будут сохранены, если люди (по-своему) предложат (будут пытаться, пробовать, выражать) формы устремлений к благам (добру, блаженствам), исходящим от истин, очевидно из значения слова "скот", представляющего собой блага (добро, блаженства) истин (п. 6016, 6045); и из значения выражения "буду давать [в обмен] вам за скот", то есть, хлеб, под которым представлено пропитание (пища, поддержка) духовной жизни (о котором уже говорилось выше, в п. 6118).

6122.

Если серебро исчерпалось (в дефиците). Что этим означается - если им самим уже более не видно истин блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "серебро исчерпалось", представляющего собой отсутствие (нехватку) истин, и, в такой манере, неведение (непонимание) подлинных истин (о котором уже говорилось выше, в п. 6116, 6119). Что истин не видно, говорят тогда, когда речь идет о состоянии запустения (опустошения) в человеческом духе, ибо, в таком состоянии истины сокрыты, как будто их и нет в нем вовсе. Тем не менее, они присутствуют, ибо все истины и блага (добро, блаженства), которые были даны (дарованы) когда-либо человеку, духу или ангелу, Господом всегда сохраняются в нем, и ничего из них не отнимается. Но для Собственного я человека, они укрываются (утаиваются) в состоянии духовного запустения так и настолько, что становятся совершенно невидимы (неведомы, не уразумеваемы). Когда же в дух вновь возвращается состояние просветления, то они, как если бы даруются вновь и становятся снова видимыми (понимаемыми). Из всего этого и очевидно, что подразумевается под выражением "если серебро исчерпалось".

6123.

И они привели к Иосифу скот свой. Что этим означается - что людьми были выдвинуты новые (предложены дополнительные, скороспелые) формы устремлений к благам,

рождающимся от истины, очевидно из значения слова "привели", представляющего собой выдвигание новых предложений; и из значения слова "скот (стадо)", представляющего собой блага истины (п. 6016, 6045).

6124.

И Иосиф дал им хлеб. Что этим означает пропитание (поддержка), что касается духовной жизни, очевидно из значения фразы "дал хлеб", представляющего собой даяние пищи (пропитания) для духовной жизни (о которой уже говорилось выше, в п. 6118).

6125.

[В обмен] за лошадей. Что этим означает – (поддержка духа) через природные познания, исходящие от рассудительности, очевидно из значения слова "лошади (кони)", представляющего собой понятия, образующиеся от рассудительности (п. 2760-2762, 3217, 5321); и так как все это происходило в Египте, под которым означаются природные познания, то "лошади", здесь, обозначают познания, рождающиеся благодаря рассудительности. Поэтому, именно здесь, следует несколько слов сказать о том, что собой представляют те познания, которые исходят (появляются) от рассудительности (интеллекта). Человек имеет интеллект (рассудок), и он имеет волю, и эти две составляющие духа пребывают (имеют место) не только в его внутреннем человеке, но и в его человеке внешнем. Интеллектуальность (рассудочность, рассудок) в человеке растет и увеличивается с самого его младенчества и до его зрелости (вплоть до пребывания в вечности), и состоит в интуитивном (проникновенном, внутреннем, причинном) видении (наблюдении, понимании и различении) всех тех ощущений и вещей, которые испытываются на опыте и образуются в природной памяти в форме знаний; а также, в различении (оттуда) причин от следствий (результатов); и в различении цепочек связи между следствиями (результатами) и их причинами. Таким образом, первая интеллектуальность (рассудительность, проникновенность) состоит в понимании и восприятии тех ощущений, явлений и вещей, которые встречаются в гражданской и нравственной (общественной и личной) жизни. Интеллектуальность (рассудительность, проникновенность) возрастает и поддерживается силою наития (проникновения, нисхождения) света (понимания) с небес; именно по этой причине, каждый человек и может возрасть и совершенствоваться в отношении своей рассудительности. Рассудительность каждому дается в соответствии с формами понимания ее применения человеком, в соответствии со способами ее применения, или жизнью человека, и в соответствии с природой (характером, особенностями) человека; и нет такого человека, чтобы он был бы обделен ею (чтобы ее ему не хватало), если он находится в здравом уме. Эта способность дается человеку с той целью, чтобы он мог бы пребывать в состоянии свободы и выбора, то есть, в свободе выбора блага (добра, блаженства) или зла. Если бы человек не имел бы такой способности, как это только что было описано, то он бы ничего не мог бы сделать от самого себя, и, таким образом, ничего не мог бы присвоить (обрести, принять, усвоить) в себе и сделать самому. [2] Теперь же, да будет известно и то, что рассудок, где обитает эта человеческая способность (рассудительность, интеллектуальность), кроме всего прочего, является еще и приемником (сосудом, вместилищем), посредством которого человек принимает (получает) то, что является и именуется духовными ощущениями, итак, чувствилищем (получателем, органом восприятия) истин и благ (добра, блаженства) духовных или наивысших. Ибо ничего из

благ (добра, блаженств) духа, то есть, благ милосердия, и ничего из истин духа, то есть, истин веры, не может быть встроено (высеяно), в души тех, кто не имеет в себе хоть капли рассудительности, ибо таковые встраиваются (высеваются) и укореняются в соответствии с глубиной рассудительности (человеческого рассудка). Откуда, теперь, и следует, что человек не возрождается Господом до тех пор, пока он не войдет в зрелый возраст и не станет обладать рассудительностью, то есть, прежде того времени, когда блага (добро, блаженства) любви и истины веры не попадут, как семя в землю, что прежде не рождала (как в целину). Ибо, когда человек вступает в возрождение, его рассудок (рассудочность) служит (перенацеливается) для духовного видения и восприятия того, что является благом (добром, блаженством), и, таким образом, того, что является истиной. Делает он это путем преобразования (переноса и конвертации) ощущений и вещей, которые пребывают в свете небес, в ощущения и вещи, которые имеются в свете природы (нашего мира); и это точно так, как выводится следствие (результат) из причины, когда последняя проявляется в первом, или точно так, как внутренние чувства человека проявляются (усматриваются) на лице, когда его внешние чувства лишены притворства (лицемерия). И так как именно человеческий рассудок (интеллект) выполняет данную функцию, то, в Божьем Слове, поэтому, во многих местах, где говорится о внутренних ощущениях церкви (внутренней духовности), там же, подразумевается и о ее (церкви, духовности) рассудочности. Но, по Божественной милости Господней, об этом будет сказано в (свое время и в) другом месте.

[3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под теми природными познаниями, что происходят от рассудочности. То есть, что они есть теми знаниями (отражениями, символами, обобщениями) природной памяти человека, которые подтверждают духовные ощущения и вещи, которые человек понимает и воспринимает рассудком, и указывают на то, несут ли они в себе благо (добро, блаженство) или зло. Именно эти познания и означиваются, в Слове Божиим, под выражением "лошади (кони) из Египта". Как это, к примеру, у Исаии: горе тем, кто идет (вниз, нисходит) в Египет за помощью, и опираются на лошадей; и надеются на колесницы, потому что их там очень много; и на всадников, потому что они очень сильны; ибо они не усматривают (не видят) Святого Израилева, и не находят Иеговы (не обращаются к Нему). Ибо Египет это человек, но не Бог; и его лошади – плоть (тело), а не дух (Ис. 31:1, 3); где под "лошадьми из Египта" означиваются природные познания памяти, образованные посредством извращенных (кривых, перевернутых, искаженных) преобразований в рассудке. [4] У Иезекииля: но тот восстал против него, и послал послов своих в Египет, чтобы, там, дали ему коней и много людей. Сможет ли он процветать (преуспеть)? Спасется ли он, если он сделает это? (Иез. 17:15); где, также, под "лошадьми (конями) Египта" означиваются природные познания, рождающиеся от извращений (перевернутости, кривизны, отрицаний, негативизма) рассудка, которые внешне, хотя и могут быть основаны на некоторых положениях веры, внутренне, тем не менее, не выстроены на искренней вере в Слово Божие, а с тем, и в Господа, кроме тех нескольких (положений) внешних. Ибо, если рассудок находится под управлением извращений (отрицаний, негативизма) в отношении Божественности, то это - то же самое, что и господствующее неверие. [5] Что такие познания должны быть уничтожены, представлено той историей, когда кони и колесницы Фараона были потоплены (ушли под воду) в море Соф (Суф, Чермном). И потому, что под словом "лошади (кони)" означиваются искаженные ложью формы знаний, а под словом "колесницы" - ложные истины, выводимые из учений веры, выражение "лошади (кони) и колесницы (повозки)" в этой истории (в книге Исход, гл. 14:17, 18, 23,

26, 28; и в гл. 15, в песне Моисея и Мариам), упоминается не единожды. В песне: лошади (кони) Фараона вошли в море, а затем, и его колесницы, и его всадники, но Иегова повелел водам моря сомкнуться (перевернуться, восстановиться) над ними... Пойте же Иегове (Господу), ибо возвеличивая (возвышая) Его поднимаешься и сам (ибо славою Он покрыл Себя); коня и всадника его (Фараона) ввергнул Он в море (Исх. 15:19, 21). [6] Подобные формы природных познаний, также, означиваются у Моисея и в предписаниях (обязанностях) для царя, устанавливаемого над Израилем: если они пожелают иметь царя, то царь должен быть установлен над ними из среды братьев... только он не должен для себя умножать лошадей (коней), и не должен обращать людей назад в Египет; чтобы он не мог умножить себе там лошадей (коней) (Втор. 17:15, 16). Здесь, (в наивысшем смысле) под царем представлен Господь, что касается понимания Божественной истины (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4789, 4966, 5044, 5068); а (в смысле более низшем), по подобию, всякий человек, что касается рассудительности (интеллекта, понимания рассудка); ибо рассудок, когда он есть подлинный, происходит (вытекает) лишь от Божественной истины. Что рассудительность должна производиться (рождаться, укрепляться и поддерживаться) на основании Божьего Слова, которое, собственно, и есть Божественной истиной, а не на основании природных познаний от своего Собственного я (по собственному разумению), означивается посредством запретов царю: "только он не должен для себя умножать лошадей (коней), и не должен обращать людей назад в Египет; чтобы он не мог умножить себе там лошадей (коней)".

6126.

За стада крупного скота, и за стада мелкого скота. Что этим означивается – (поддержка духа) и через природные познания, исходящие от более внутренних и более внешних благ истины, очевидно из значения выражения "стада мелкого скота", представляющего собой более внутренние блага, и из значения выражения "стада крупного скота", представляющего собой более внешние блага (п. 5913). И так как, здесь, речь идет о благах истины, то и сказано: "за стада крупного скота, и за стада мелкого скота", ибо под словом "стада (скот)" означиваются блага истины (п. 6016, 6045, 6049).

6127.

И за ослов. Что этим означивается – (поддержка духа) и через природные познания, исходящие от служений, очевидно из значения слова "ослы", представляющего собой вспомогательные (подготовительные) служения (п. 5958, 5959).

6128.

И он предоставил им хлеб [в обмен] за всякий скот их. Что этим означивается пропитание (поддержка) для духа посредством наития (проникновения, нисхождения) внутренних благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "предоставил им хлеб", то есть, дал им хлеба, представляющего собой поддержание духовной жизни (о котором уже говорилось выше, в п. 6118); из значения слова "скот", представляющего собой благо (добро блаженство) истины (о котором, также, говорилось чуть выше, в п. 6126); и из представления образа Иосифа, который предоставил им хлеб, и означивающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (что, также, было показано выше). Что это происходит посредством наития (проникновения, нисхождения) потоков блага (добра, блаженства), исходящих из внутренней части духа, следует из того факта, что всякая

поддержка жизни человеческого духа в природных формах осуществляется посредством наития (проникновения, нисхождения) из части духа внутренней, то есть, от Господа через внутренние ощущения. Так как о наитии уже упоминалось достаточно часто, но, едва ли кто знает (понимает), что означает собой само наитие, то, здесь, будет уместно показать доподлинно, что это такое. [2] Что такое наитие, может быть усмотрено из сравнения с подобными явлениями и вещами, которые происходят в природе. И это с такими, как наития (потоки, влияния, проникновения) тепла от природного солнца во все ощущения, явления и вещи, имеющие место на земле, от которых происходит растительная форма жизни; и наития (потоки, влияния, проникновения) света от солнца, от которых происходят вспомогательные (полезные) служения в растительных формах жизни, и от которых происходит образование их цвета и красота формы. Подобные сравнения можно провести и с наитиями (потоками) тепла, воздействующими на поверхности (участки) нашего тела, и с наитиями света на человеческий глаз; и с наитиями (потоками) звуков на ухо; и так далее. Из всего этого разнообразия наитий и можно уразуметь, что наития (потоки) духовной жизни идут от Господа, Который есть, как Солнце небес, от Которого идет духовное тепло, которое есть любовью (потоками желаний), и духовный свет, который есть верой (потоками истин). Более того, внутреннее наитие, также, имеет явное проявление и в форме ощущений Собственного я: небесное тепло, которое есть суть любовью, вызывает жизненную теплоту (деятельность, работу, энергию), которая свойственна воле (желаниям и делам) человека; небесный же свет, который есть суть верой, вызывает свет (понимание) рассудка (мысли и слова) человека; но они варьируются (изменяются) в зависимости от качеств вместилищ личного их восприятия.

6129.

В тот год. Что этим означается (длительность) период (этапа) такого состояния духа, очевидно из значения слова "год", представляющего собой весь период (полную длительность) от начала до конца (п. 2906).

6130.

И когда этот год закончился. Что этим означается приход новой волны опустошения после завершения данного состояния духа, очевидно из значения выражения "когда этот год закончился", представляющего собой завершение данного периода (этапа) такого состояния духа. Что под словом "год" означается (длительность) периода (этапа) текущего состояния духа во всей его полноте, может быть усмотрено из уже сказанного выше (в п. 6129). Что наступил новый период (последующий этап) запустения после этого периода запустения, очевидно из того, что, далее, речь заходит о втором годе (голода).

6131.

То они пришли к нему на второй год. Что этим означается начало следующего состояния, очевидно из того, что говорилось прежде, и дальнейших объяснений не требует.

6132.

И сказали ему, не будем скрывать от господина моего. Что этим означается вхождение в такое состояние духа, когда человеку становятся известны некие внутренние ощущения,

очевидно из значения слова "сказали", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором говорилось выше, в п. 6063); из представления образа Иосифа, который, здесь, понимается под словом "господин", и представляющего собой внутренние ощущения и внутреннюю часть духа (о которых, также, уже говорилось выше); и из значения фразы "не будем скрывать", представляющего собой состояние известности (знания). Что, во внутреннем смысле, под словами "не скрывать (не прятать)" означивается состояние известности (знания, ведая, понимания) внутренних ощущений (причин), так это потому, что все ощущения, явления и вещи, которые происходят и имеют место в природных формах (мирского человека), уже давно (наперед) известны во внутренних его мирах, ибо все природные ощущения рождаются и происходят, как от своих причин, от внутренних ощущений, которые принадлежат человеческому духу. Откуда и следует, что ничто не может быть сокрыто от внутренней (причинной) части духа. Тем не менее, во внешнем смысле, а, главным образом, в смысле историческом, (в Слове) часто используются вышеописанные формы речи. Это похоже на случай с вопросительными формами речи, как это тогда, когда Господь вступает в разговор с человеком; то, хотя Ему о человеке все полностью известно, Он, тем не менее, первым делом задает ему всевозможные вопросы о том, что ему нужно и желанно (в его настоящем). Как это, к примеру, тогда, когда Ангел Иеговы (Господень) разговаривал с Агарью (Быт. 16:7, 8), с Аврахамом (Быт. 18:9) или с Моисеем (Исх. 4:2). И это по той причине, что иного пути удовлетворить внешнего (природно-чувственного) человека нет; ибо, если вещь невыразима словами, то он посчитает, что она не познаваема (ее не может быть).

6133.

Что как исчерпалось серебро. Что этим означивается – что подобно, как в первый период, когда из-за опустошения не видно истин, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 6116), где встречаются точно такие же слова.

6134.

Так исчерпались и стада животных господина моего. Что этим означивается – так, и во второй период, из-за опустошения становится не видно благ (добра, блаженств) от тех истин, очевидно из значения выражения "стада животных", то есть, из словосочетания "отары крупного и стада мелкого рогатого скота", представляющего собой более внешние и более внутренние блага истин (о которых уже говорилось выше, в п. 6126). Что эти блага, в подобной же манере (как и истины), перестают быть видимыми на второй волне опустошения духа, очевидно из того, что уже было сказано чуть выше в отношении слова "серебро" (п. 6133).

6135.

Ничего не осталось пред моим господином, кроме нашего тела и нашей земли. Что этим означивается – что, тогда, сосуды (вместилища, приемники, чувствилища) благ (добра, блаженств) и истин становятся совершенно опустошенными, очевидно из значения слово "тело", представляющего собой вместилище благ (о котором пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "земля", представляющего собой вместилище истин. Что под словом "земля" означивается вместилище (приемник, чувствилище) истин (в человеческом духе), так это потому, что она принимает в себя семена (семя), а под семенами, которые высеваются в землю, главным образом, означиваются те вещи (ощущения истины),

которые дают ростки веры милосердия, и, в такой манере, те, которые рожают истины блага (добра, блаженства) (п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310, 3373). Откуда, теперь, и следует, что под словом "земля" означивается вместилище (сосуд, емкость, приемник, чувствилище) истин в человеке, как это и можно усмотреть из всего того, что ранее было сказано и показано о "земле" (п. 566, 1068, 3671). Что эти сосуды (вместилища, приемники, чувствилища) со временем входят в запустение, здесь, и означивается под словами "ничего не осталось пред господином моим, кроме нашего тела и нашей земли".

[2] В первородном (подлинном) смысле под словом "тело" означивается благо (добро, блаженство), которое проявляется (рождается) любовью, а под словом "земля" – истины, которые проявляются (рождаются) верой. Но, когда истины и блага истин, которые означены под словами "серебро" и "скот", из-за опустошения становятся более невидимыми (сокрытыми), то, здесь, под "телом" понимается уже лишь только вместилище благ, а под "землей" - только вместилище истин. Что в первородном смысле под словом "тело" понимается вместилище (потенциал для) благ (добра, блаженств), которое проявляется с любовью (в человеке), так это потому, что тело, а, в такой манере, и всецело весь человек, который означивается под "телом", является сосудом (вместилищем, приемником, чувствилищем) жизни от Господа, а оттуда, вместилищем Его благ (добра, блаженств). Ибо блага (добро, блаженства) любви, проходящие сквозь Собственное я, и есть теми причинами (пружинами), которые сотворяют (делают, поддерживают) жизнь в человеке и теле; и это по той причине, что жизненное тепло (активность, деятельность, энергичность), которое рождается с любовью, и есть само по себе жизненным (Божиим) теплом (энергией, силой от Бога); и, если этого тепла (силы, энергии от Бога) нет в человеке, то он все равно, что мертвая вещь (или труп, как противоположное по крайности значение слова тело). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "тело", во внутреннем (духовном) смысле, понимается благо (добро, блаженство) любви. И даже, если в человеке нет места небесной любви, когда он охвачен лишь только адской любовью (к себе), в наисокровенной части его духа, тем не менее, жизнь по-прежнему невидимо исходит от любви небесной, ибо эта любовь постоянно течет (нисходит, наитствует, вливается) от Господа свыше и своим теплом воздействует на жизненные начала человеческого духа; но в процессе своего продвижения вниз (нисхождения) сквозь вместилища духа человека, или переворачивается ими навыворот или извращается в частностях, отчего и становится разнообразными формами адской любви, от которых идет нечистое тепло (дух, энергия, сила). [3] Что в первородном (подлинном) смысле под словом "тело" означиваются блага (добро, блаженства) Божественной любви, с очевидностью можно усмотреть по ангелам (в том мире). Ибо, когда они там появляются (становятся присутствующими), то любовь изливается от (из) них настолько мощно, что невозможно уже поверить в то, что что-либо еще может существовать в мире, кроме любви, и эта мощь (сила, энергия) наитствует (исходит, струиться) всецело от всего их тела. Они видятся (появляются) с телами пламенными (огненными, золотистыми, яркими) и сияющими от света того пламени (Божественного огня, любви); ибо блага (Божественной) любви, словно пламя, которое испускает из (от) себя свет, который есть потоком истин веры, исходящих оттуда. Что ангелы в небесах именно таковы, так это оттого, что Таков есть и Сам Господь, от Которого ангелы (своими телами) впитывают всевозможные наития любви, и Чья Божественная Любовь видится, там, точно, как Солнце, от которого универсальные (Вселенские, всеохватные) Небеса имеют свой свет, а все, кто в них есть и находится, имеют в себе небесное тепло (энергию,



силу), то есть, свою любовь, а, тем самым, и свою жизнь. Именно то, что так там видится, и есть суть Божественная Человечность Господа, от Которой происходят все (какие только возможно) духовные ощущения, явления и вещи. Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под "телом" Господа, то есть, Божественная любовь. То же самое, в подобной же манере, подразумевается и под Его (Собственного Я Господа) "плотью" (п. 3813) и питанием ею. Более того, то же самое, и ничего иного, не понимается и под тем телом Господа, Которое было прославлено, и Которое было сделано Им Божественным. Ибо, что еще (и как) можно подумать о Господе Боге, Который Бесконечен? [4] Из всего этого, теперь, может быть уразумлено и то, что означивается под причастием к "телу" Божиюму в ходе Святой Вечери; и, что под этим не означивается что-либо иное, кроме, как причастия (прикосновения) всякого духа человеческого к Божественной любви Господа ко всему (во всех мирах, во Вселенной) роду человеческому. Ибо в Евангелиях об этом написано так: Иисус взял хлеб и, благословив, преломил (разделил) и подал ученикам, и сказал - примите, ядите (возьмите, ешьте); сие есть Тело Мое (Мф. 26:26; Марк 14:22; Лук. 22:19). Здесь, словами "сие есть Тело Мое", Он сказал о хлебе, ибо под словом "хлеб", также, означивается и Божественная любовь (п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 4735, 5915). [5] Под словом "тело" Божественная любовь Господа, также, означивается и у Иоанна: Иисус сказал - разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его... Но Он (как Божественное Я) говорил о храме тела Своего (Иоанн 2:19, 21). Здесь, под "храмом тела Его" представлена Божественная истина, исходящая от Божественного блага (добра, блаженства, тела Его). Что под словом "храм" нужно понимать Господа (духовную церковь и человека), в смысле Божественной истины, можно усмотреть и из сказанного ранее, в п. 3720. Именно потому, что, в наивысшем смысле, под Его "телом" подразумевается Божественное благо (добро, блаженство), исходящее от Божественной любви Господа, на том основании, о всех тех, кто пребывает в небесах, и говорится, что они пребывают "в теле Господа". [6] Что именно Божественное благо (добро, блаженство) есть "телом" Господа, с очевидностью говорят, также, и эти слова у Даниила: я поднял глаза свои, и вот (и увидел) - муж (человек, vir), одетый в льняные одежды, и чресла его опоясаны золотом Уфаза; тело же его подобно Фарсису (топазу, бериллу), а лицо его, по видимости, подобно молнии, глаза же - как факелы огненные, а его руки и его ноги - как сияющая отполированная медь; голос же слов (его речи) - как голос великого множества людей (Дан. 10:5, 6). Здесь, под "золотом Уфаза", которым "чресла его опоясаны", под "подобиями молний", которые по видимости, как бы "на лице его", под "факелами огненными", которые усматриваются в "его глазах" и под "сияющей отполированной медью", усматриваемой в "его руках и ногах", означиваются разнообразные формы любви. Ибо то, что слово "золото" представляет собой блага (добро, блаженства) любви, может быть усмотрено из уже сказанного ранее (в п. 113, 1551, 1552, 5658), также, как и то, что они понимаются и под словом "огонь" (п. 934, 4906, 5215), а от "огня", также, понимаются и под "молниями". Что под словом "медь" представлены блага любви и милосердия, выраженные в их природной форме, очевидно по п. 425, 1551; а, что под словом "Фарсис (топаз, берилл)", с которым сравниваются все остальные части (срединные участки) тела, то есть, участки туловища, находящиеся между головой и поясницей, представлены блага (добро, блаженства) милосердия и веры, очевидно из того, что Фарсис (топаз, берилл) является переливающимся (искрящимся, блестящим) драгоценным камнем.

6136.

Для чего нам умирать (погибать) на глазах твоих, и нам, и нашей земле? Что этим означивается - что, если при этом они пробудут еще некоторый период в запустении, то они уже перестанут быть приемниками духовной жизни и способными подчиняться внутреннему человеку, очевидно из значения выражения "на (в) глазах твоих", представляющего собой видение (понимание) внутренних (духовных) ощущений; ибо под Иосифом, которому были сказаны эти слова, представлены внутренняя часть духа и внутренние ощущения; из значения фразы "и нам, и земле нашей", представляющего собой сосуда (приемники, вместилища) благ (добра, блаженств) и истины (как это было показано чуть выше, в п. 6135), и, в такой манере, сосуда (приемники, вместилища, чувствилища) духовной жизни. Эти сосуда, как было сказано чуть выше, становятся "мертвы" тогда, когда нет в них уже более ничего из составляющих духовной жизни; ибо под "смертью (умиранием)" (в отрицательном смысле) означивается пустота (опустошенность) в человеческом духе, то есть, отсутствие (нехватка, лишение) Божественных благ (добра, блаженства) и истин, которые делают (сотворяют) человеческую жизнь подлинно духовной.

6137.

Купи нас и нашу землю за хлеб. Что этим означивается переход (обретение, усвоение) обоих сосудов (приемников, вместилищ, принадлежавших прежде Собственному я человека) в устойчивое состояние, когда в них могут поддерживаться служения высшему (Божественному) благу, очевидно из значения слова "купить", представляющего собой приобретение (переход к другому владельцу) (п. 4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426); из значения выражения "нас и нашу землю", представляющего собой сосуда (приемники, вместилища) благ (добра, блаженств) и истин, итак, сосудов обеих форм Божественности (о которых уже говорилось выше, в п. 6135, 6136); и из значения выражения "за хлеб (ради хлеба)", представляющего собой духовную поддержку благом (добром, блаженством). Что под словом "хлеб" понимаются блага (добро, блаженства) и от любви, и от веры, так это потому, что под словом "хлеб" означиваются, также, и все, какие только возможно, продукты питания (формы пищи), в общем (п. 6118).

6138.

И мы оживем, и земли наши, служа Фараону. Что этим означивается полное (безоговорочное, тотальное) подчинение, очевидно из значения фразы "и мы, и наши земли", представляющего собой сосуда (вместилища, приемники) блага (добра, блаженства) и истины (как это уже не раз говорилось выше, п. 6135-6137); и из значения слова "служить", представляющего собой состояние духа, освобожденного от желаний, исходящих от своего Собственного я (п. 5760, 5763), а, тем самым, тотальное (полное, безоговорочное) подчинение Божественности (тотальная сдача Господу). Под сосуда (каналами, вместилищами, приемниками) означиваются собственные формы (органы, каналы) восприятия блага (человечности), которые образуются в людях; ибо люди (человечность) и есть не что иное, как собрание форм (каналов, органов) восприятия жизни от Господа. Сами эти формы (органы, каналы) таковы, что от наследования (перехода к новым поколениям от родителей) и от собственных деяний (достижения целей ради Собственного я) их способность воспринимать (понимать, признавать, проводить) духовную жизнь, которая исходит от Господа, снижается (падает). Но, когда эти сосуда

(вместилища, приемники) входят в состояние отказа (падения) в проводке устремлений (в состоянии независимости от желаний воли) Собственного я, то они, тогда, и переходят в полное подчинение (Господу). Человек, который возрождается, в силу неоднократных чередований (переходов) от запустения к поддержке (подпитке) вместилищ Собственного я, в конце концов, настолько отдаляется (отстраняется, отходит) от личных желаний низшей воли, что он больше уже и не желает быть ведомым своим Собственным я, но желает быть ведомым Божественным Я Господа; а, когда он становится Господним (слугою Господа), то он входит в такое состояние духа, что, когда остается один на один с самим собою (своим Собственным я), то он скорбит и охватывается тревогой; но, когда освобождается от этого состояния, то к нему возвращается состояние наивысшего счастья и блаженства. Именно в таком состоянии духа и пребывают все ангелы. [2] Для того, чтобы в человеческом духе возрождение ощущений и состояний наивысшего счастья и блаженства происходило по Божественному порядку, Господь и установил полное подчинение (полную сдачу). То есть, Он сделал так, чтобы человеческий дух не мог пребывать (вестись, управляться, руководствоваться) с одной стороны от самого себя (от Собственного я), а с другой стороны - от Господа, ибо, тогда, это было бы подобно слуге, служащему двум господам: никто не может служить двум господам... не можете служить одновременно и Богу, и мамонне (Мф. 6:24). Полное подчинение (тотальная, безоговорочная сдача), также, означено и под словами Господа в Евангелии от Матфея: всякий любящий отца и мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и всякий любящий сына и дочь более, нежели Меня, не достоин Меня (Мф. 10:37). Здесь, (во внутреннем смысле) под словосочетанием "отец и мать", в общем, означиваются все те ощущения и вещи, которые Собственное я человека обретает по наследству (родительская карма), тогда как под словами "сын и дочь" - все те ощущения и вещи, которые Собственное я человека обретает своей собственной энергией и жизнью (карма собственных деяний). К тому же, Собственное я человека часто, также, означивается и под словом "душа". Как это у Иоанна: всякий любящий душу свою, потеряет ее; но всякий ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит ее в мире жизни вечной. Если кто-то хочет служить Мне, пусть следует за Мной; а где есть Я, там и слуга Мой будет (Иоанн 12:25, 26). В Евангелии от Матфея полное (тотальное, безоговорочное) подчинение (сдача Божию Я человеческого я Собственного) означивается под следующими словами Господа: а другой ученик сказал - Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему - следуй за Мною; а хоронить своих мертвецов оставь мертвым (Мф. 8:21, 22). [3] Что подчинение должно быть полным (тотальным, безоговорочным) вполне очевидно и по первой заповеди церкви: возлюби Господа Бога своего от всего сердца своего, и от всей души своей, и от всего разума (рассудка) своего, и из всех сил своих; эта заповедь и есть первой (Марк 12:30). Ибо, так как любовь к Господу не исходит от человека, но исходит от Самого Господа, то посему и сказано - всем сердцем, всею душою, всем рассудком, и всеми силами (энергиями), которые, являясь изначально вместилищами (приемниками, получателями, сосудами) Божественности, и должны стать Господними. Отсюда и следует, что подчинение (Собственного я человека Божественному Я Господа) должно быть полным (тотальным, безоговорочным). Именно такова суть того подчинения, которое, здесь, означивается под словами "и мы оживем, и земли наши, служа Фараону". В лице же Фараона (во внутреннем смысле), в общем, представлена природная часть человеческого духа, которая находится под эгидой (управлением, наитием) части духа

внутренней и небесной; в смысле же наивысшем - под эгидой (управлением, наитием) Господа, Который в лице "Иосифа", в этом смысле, и подразумевается.

6139.

И дай семени. Что этим означивается – и в такой способ получить наитие благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой блага (добро, блаженства) милосердия и истины веры (п. 1025, 1447, 1610 1940, 2848, 3038, 3310, 3373). Что под выражением "дать семян" понимается появление внутреннего наития, очевидно, ибо блага (добро, блаженства) проникают (нисходят, вливаются) в человека посредством наития их свыше, от Господа.

6140.

Чтобы мы могли жить и не умереть. Что этим означивается духовная жизнь оттуда, и отсутствие страха проклятия, очевидно из значения слова "жить", представляющего собой духовную жизнь (п. 5890); и из значения слова "умереть", представляющего собой проклятье; но, здесь - страх проклятия (п. 6119); ибо в состоянии запустения (опустошения) духа, когда человек возрождается, нет уже проклятья, но еще есть страх проклятия.

6141.

И земля, чтобы не опустела. Что этим означивается – чтобы в природном уме (рассудке) можно бы было возвращать природные формы познаний церкви (духовности), очевидно из значения слова "земля (почва)", представляющего собой вместилище истин (п. 6135-6137); ибо, здесь, подразумевается собственный ум человека, точнее, его ум природный, так как речь идет о земле Египетской; и из значения выражения "быть опустошенной (разоренной)", представляющего собой состояние человеческого духа, пребывающего в неведении истины; и, в данном случае, без понимания знаний церкви (духовности), ибо под "египтянами" означиваются природные познания церкви (духовности) в человеческой памяти (п. 4749, 4964, 4966, 6004), которые, также, именуются природными истинами. Что под словами "земля Египетская" представлен природный ум человека, в котором проявляются (отражаются) его природные знания и память, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301; откуда и следует, что под выражением "земля Египетская" означивается природный ум в частностях (в отдельном человеке). Отсюда и очевидно, что под выражением "и земля, чтобы не опустела" означивается - чтобы в природном уме (рассудке) можно бы было возвращать природные формы познаний церкви (духовности).

6142.

И купил Иосиф всю землю Египетскую для Фараона. Что этим означивается – что внутренний человек усваивает (обретает) себе всю природную часть ума (внешнего человека), где пребывают природные знания человеческой памяти, и вводит ее под общую (совместную) эгиду (управление, руководство), очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (о которых уже не раз говорилось выше); из значения слова "купил (покупка)", представляющего собой процесс присвоения (приобретения) себе (п. 4397, 5374, 5406, 5410, 5426); из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природную часть духа (ум), где

образуются природные познания памяти (о которых уже было говорено чуть выше, в п. 6141); и из представления образа Фараона, означивающего собой природную часть духа и ее ощущения, в общем (п. 5160, 5799, 6015). Отсюда и очевидно, что под выражением "и купил Иосиф всю землю Египетскую для Фараона" означивается установление подчинения и такого порядка в человеческом духе, когда всевозможные ощущения в природной его части устанавливаются под общим патронажем (эгидой, управлением) части его наивнутренней и небесной.

6143.

Ибо продали (отдали) Египтяне каждый свое поле. Что этим означивается - через отречение (от всего совершаемого ради Собственного я) и подчинение всем тем ощущениям и вещам, которые обращены на служение церкви (духовности), очевидно из значения слова "продали", представляющего собой такую форму отчуждения (отторжения, лишения) чего-либо, чтобы то уже более не было своим собственным (п. 4098, 4752, 4758, 5886), и, в такой манере, отказ от Собственного я и подчинение Божественному Я; и из значения слова "поле", представляющего собой учение церкви, а в смысле более общем, саму церковь (п. 368, 2971, 3310, 3766). Из всего этого и очевидно, что под выражением "ибо продали (отдали) Египтяне каждый свое поле" означивается отречение (от всякой отделенности и собственности) и подчинение всем тем ощущениям и вещам, которые обращены на служение церкви (общности и духовности).

6144.

В силу голода, что усилился между ними. Что этим означивается – по причине того, что запустение дошло, вплоть даже, до отчаяния, очевидно из значения слова "Голод", представляющего собой опустошение в отношении тех вещей, которые принадлежат церкви (духовности) (п. 5415, 5576); и из значения выражения "в силу голода, что усилился", представляющего собой отчаяние (п. 5279), ибо отчаяние приходит в конце запустения. Что в конце этапов (фаз, периодов) состояний запустения и искушения приходит (наступает) этап (фаза, период) отчаяния, было уже сказано в п. 5279, 5280. Причин же его прихода (ввода в него) настолько много, что, здесь, будут приведены лишь некоторые из них. В отчаяние вводятся те люди, которым через деяния и ощущения нужно прийти к признанию того, что от (ради) себя (Собственного я) ни подлинных истин, ни чистых благ (добра, блаженств) в людях не прибавляется; что все сотворяемое ради одного себя приводит лишь к осуждению (является причиной проклятья в вечность); что от осуждения (проклятья) они отводятся (спасаются) лишь помощью, исходящей от Господа; и, что спасение приходит к ним с наитием (с приходом в) истины и блага (добра, блаженства). Отчаяние, таким образом (как причина), побуждает (заставляет, понукает) их чувствовать (ощущать) счастье жизни, которая исходит от Господа. Когда они выходят из такого состояния (отчаяния), то они, тогда, ощущают себя точно так, как если бы они, будучи прежде осужденными к смертной казни, неожиданно были бы освобождены из тюрьмы. Более того, посредством испытаний и погружения в опустошения и искушения, люди вводятся в чувство ощущений, противоречащих жизни в небесах, в результате которых появляется (имплантируется, выстраивается) смысл (понимание внутренних чувств) и восприятие подлинных блаженств и счастья небесной жизни. Ибо в смысл (понимание внутренних чувств) и восприятие подлинных блаженств и счастья невозможно войти без сравнения (вне связи) со смыслом и восприятием их

противоположностей. Именно с той целью (и по той причине), чтобы сравнение могло бы быть осуществлено (сделано) с максимальной полнотой, опустошения и искушения, в которые вводится человек, доводятся до их наивысшего пика или предела, то есть, до отчаяния.

6145.

И земля стала Фараонова. Что этим означивается – что все истины, находящиеся под эгидой (управлением) внутреннего человека, оформлены (представлены) так, как если бы они подчинены человеку природному, очевидно из значения выражения "и земля стала Фараонова", представляющего собой присвоение и подчинение всевозможных истин, которые означены словом "земля"; и из представления образа Фараона, означивающего собой природную часть духа (п. 5160, 5799, 6015), в которой собраны и сведены знания внешней человеческой памяти, означенные под словом "Египет" (п. 6115). Что и они (знания) пребывают под эгидой внутренней части духа, ибо вся природная часть духа, как, в общем, так и в частности, пребывает под эгидой (управлением) внутренней части, означено тем, что Иосиф был правителем по всей земле Египетской, также, как и управляющим над всем домом Фараона (Быт. 41:40-43); ибо сказано: и сказал Иосиф братьям своим - Бог поставил меня за отца Фараону, и за господина над всем домом его, а еще, и управляющим по всей земле Египетской (Быт. 45:3, 8). Отсюда и очевидно, почему, здесь, под этими словами понимается, что природные знания находятся под эгидой (управлением) внутренней части духа.

6146.

А, что касается народа (людей), то он удалил (расселил) его в города. Что этим означивается – что истины, принадлежащие природным знаниям человеческой памяти, были увязаны (соотнесены) с учением веры, очевидно из значения слова "народ", представляющего собой истины (п. 1259, 1260, 3295, 3581), но, здесь, представляющего собой истины, укутанные в природные знания человеческой памяти, ибо речь идет о народе Египта; и из значения слова "города", представляющего собой истины (главы, доктрины) учения веры (п. 402, 2449, 3216, 4492, 4493). Отсюда и следует, что под выражением "удалить людей в города" означивается увязывание (соотнесение, упаковывание) истин в различные доктрины (подразделы) учения веры, выраженные в форме природных знаний человеческой памяти. Это, также, следует из того, что уже было сказано ранее, то есть, из того, что истины были собраны воедино и представлены в форме общих знаний, выраженных природными их отражениями (п. 6115). Ибо доктрины учения веры составлены (сведены) в генеральные (главные) обобщения (подразделы), в которые увязываются (упаковываются) назначенные для этого более частные истины. Отчего учение церкви делится на свои главы, а каждая из глав образует генеральное (ведущее, ключевое) обобщение церкви (духовности). Именно по этой причине и сказано "а, что касается народа (людей), то он удалил (расселил) его в города", чтобы, таким образом, можно было представить увязывание (соотнесение, упаковывание) истин в генеральные (главные, ключевые) обобщения, и, тем самым, в доктрины (подразделы) учения веры.

6147.

От одного конца Египта даже до другого Его конца. Что этим означивается – и получили широкое распространение посредством передачи обобщений природных знаний в

природной части духа, очевидно из значения выражения "от одного конца (границы) Египта до другого конца (границы)", представляющего собой расширение передач обобщений природных знаний; и из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания в человеческой памяти (о которых уже не раз говорилось выше), итак, посредством природной части духа, где проявляются природные знания. Ибо природная часть духа – это вместилище знаний, тогда, как природные знания – это его содержимое. Таким образом, под словом "Египет" означает и то, что содержит в себе знания (вместилище знаний, память), и то, что содержится там, то есть, и природная часть духа (природная память) и знания ее. Отсюда, также, очевидно и то, почему под выражением "Фараон, царь Египетский" означаются и природная часть духа, в общем (п. 5160, 5799), и природные знания в памяти, в общем (п. 6015); а под выражением "земля Египетская" - природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

6148.

Только землю жрецов (священников) не выкупил он. Что этим означает – что внутренний человек (внутренняя часть духа) зачинает (оплодотворяет) и производит способности к восприятию блага от своего природного человека (природной части духа), ибо зачинаются (и вынашиваются) они в природном от него, очевидно из представления образа Иосифа, о котором все эти слова сказаны, и означивающего собой внутреннего человека (о котором уже говорилось выше); из значения слова "земля", представляющего собой вместилище истин (о котором, также, говорилось выше, в п. 6135-6137), но, здесь, вместилище истин, ведущих к восприятию блага (добра, блаженства); ибо способность к восприятию благ определяется восприимчивостью вместилища истин, и это для того, чтобы их вмещать и быть их вместилищем. Эта способность происходит от блага, то есть, через благо от Господа; ибо без наитий благ любви, нисходящих от Господа, ни один человек не может иметь способности к восприятию (вмещению) истин блага. Именно наитие (приток, проникновение, нисхождение) благ (добра, блаженств) любви от Господа и есть тем, что побуждает всякое внутреннее вместилище истин в человеке быть расположенным (настроенным) на сокровенное восприятие (благ). Что внутренняя способность (человеческого духа) воспринимать (получать, настраиваться на) блага (добро, блаженства) исходит (обретается) от природного человека, означает под тем, что земля эта находится в Египте, ибо под "Египтом" означает природная часть духа, что касается памятуемых природных знаний церкви (п. 6142). Очевидно это и из значения слова "жрецы (священники)", представляющего собой блага (о которых, теперь, и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слов "не выкупил", представляющего собой то, что внутренний человек эти способности не присваивает себе, а обретает их вместе с их природными вместилищами, что делается с помощью волновых переходов от опустошения их к поддержке. И это в силу того, что эти способности передаются от внутреннего человека более внутренним вместилищам природного человека. Отсюда и очевидно, что под словами "только землю жрецов (священников) не выкупил он" означает то, что внутренний человек (внутренняя часть духа) зачинает (оплодотворяет) и производит способности к восприятию блага лишь от своего природного человека (природной части духа), ибо зачинаются (и вынашиваются) они в природном от него. [2] И дело, здесь, вот в чем. Способности всякого человека воспринимать (получать, усваивать) блага и истины исходят непосредственно (прямо) от Господа, человеку же позволяется оказывать всяческую (личную) поддержку в обретении

их. Ибо человек всегда удерживается в способности воспринимать (получать) блага (добро, блаженства) и истины, а оттого, имеет способность к рассудку (пониманию) и воле (желанию). Но, когда человек обращается (поворачивает) к злу, то он теряет восприимчивость в таких способностях. Не то, чтобы эти способности исчезают сразу и полностью, но злом, как противоположностью, постепенно перекрывается (перехватывается) доступ к помыслам и восприятиям (мыслям и чувствам), служащим таким способностям. Откуда и следует, что способность видеть истину и чувствовать благо внутренне (нутром) погибает в той мере и степени, с которой человек (по собственной своей воле) обращает себя к злу и утверждает в нем через дела своей жизни и убеждения своей веры. Что человек к формированию способностей внутренне воспринимать истины и блага (добро, блаженства) не имеет никакого отношения, хорошо известно из того положения учения церкви, что ничего из истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия не рождается (не сотворяется) от Собственного я человека, но все рождается и происходит от Господа. Тем не менее, в себе (по воле Собственного я), человек, при всем при этом, может легко разрушить эти способности. Из всего этого, теперь, и можно понять, что значит то, что внутренний человек (внутренняя часть духа) способности воспринимать истины и блага (добро, блаженства) зачинает и производит для себя от природного человека (от внешней части духа), ибо эти способности в природном человеке от внутреннего. Сказано "от природной части духа" потому, что наитие (вливание, нисхождение, проникновение) благ (добра, блаженства) от Господа в природную часть духа осуществляется Им посредством прохождения их в нее через часть духа внутреннюю. Когда же способность воспринимать (ощущать, получать, вмещать) блага устанавливается (развивается) и в природной части духа, то лишь тогда и можно сказать, что в человеке установилось (принялось) Божие наитие, итак, появилось внутреннее восприятие (как это может быть усмотрено выше, по п. 5828). [3] Что касается благ (добра, блаженств), которые поименованы словом "жрецы (священники, брахманы)", то, да будет известно, что есть два рода ощущений и вещей, которые исходят от Господа, а именно, блага (добро, блаженства) и истины (правда, справедливость). (В Слове) Божественные блага (добро, блаженства) представлены в лице священников, тогда как Божественные истины – в лице царей (королей). От этих представлений и пошло то, что под "священниками" означиваются блага, а под "царями (королями)" - истины. Чтобы вспомнить касаясь форм священства и царственности, которые относятся к Господу (Иисусу Христу), следует вновь пересмотреть п. 1728, 2015, 3670. В представлениях (Еврейской) Древней Церкви священство и царственность были соединены вместе в одном лице, ибо благо (добро, блаженство) и истина (правда, справедливость), которые исходят от Господа, производятся, как едино одно, точно так же, как это и у ангелов в небесах. [4] Всякий человек, состоявший в Древней Церкви, у которого эти две способности были соединены, именовался именем "Мелхиседек", то есть, "царь праведности". И это можно усмотреть по истории о Мелхиседеке, который пришел к Аврахаму, и о котором (в Слове) написано так: Мелхиседек царь Салема, вынес хлеб и вино; ибо он был священником Бога Всевышнего; и он благословил Аврахама (Быт. 14:18, 19). Что в его лице был представлен Господь, что касается благ и истин, усматривается в том, что он был царем и, в то же время, священником; и, что именно ему было разрешено благословить Аврахама и вынести (предложить) ему хлеб и вино, которые, сами по себе, также являются символами благ любви и истин веры. Что в лице Мелхиседека Господь был представлен в отношении и истин, и благ, очевидно и у Давида: Иегова (Господь)



покаялся, а Он не раскается (не нарушит клятвы): Ты, теперь, священник навеки (в вечность), по образу (подобию) Мелхиседека (Пс. 110:4); где так говорится о Господе (Иисусе). Здесь, под выражением "по образу (подобию) Мелхиседека" означивается то, что Он есть и царь, и священник, то есть, что, в наивысшем смысле, от Него исходят и Божественное Благо, и Божественная Истина, одновременно. [5] Более того, так как представления церкви (духовности) были учреждены среди (встроены в среду) потомков Иакова, то поэтому для них через единение власти в одном лице были представлены, также, и Божественные блага (добра, блаженства) и Божественные истины, поддерживающие (возобновляющие) единство в Господе (Иисусе Христе). Но, затем, из-за войн и идолопоклонничества этих людей (этого народа), единство этих двух представительных форм служения было разделено между теми (перенесено на тех), кто управлял народом, и, сначала, именовался "лидерами (вождями, князьями, принцами)", а потом, "судьями"; и между теми, кто возглавил служения святым ощущениям, явлениям и вещам, и, сначала, именовался "священниками", так как происходили от семени Аарона, а потом, "левитами" (от семени Левия). Со временем, эти две формы служений вновь (ненадолго) были соединены в одном лице, в лице Илии и Самуила. Но по той причине, что эти люди (народ Израиля) были такого характера, что представительная церковь, так и не смогла закрепиться и выстроиться среди них, а по причине их расположения к идолопоклонничеству, которое преобладало (царило) среди них, могли быть установлены лишь только в представления о такой церкви, то поэтому им и было позволено (попущено) свыше, чтобы эти две представительные формы служения Богу были разделены и существовали по отдельности; итак, чтобы Господь, в отношении Божественной истины, мог бы быть представлен в лице царей (королей), тогда как, в отношении Божественного блага, в лице - священников. То, что все это было сделано по воле (из-за распущенности, греховности) народа, а не по благоволению Господа, очевидно из следующих слов Господа к Самуилу: вслушайся же в голос народа; во все, что они говорят тебе; они не отвергают тебя, но они отвергают Меня (возгордились собой), чтобы Я не царствовал над ними... объяви же им права царя, который будет править над ними (1 Самуила 8:7, в конце; 12:19, 20). [6] Причина того, почему эти две формы служения не должны быть разъединены (разделены), состоит в том, что, если Божественная истина пребывает отделенной (отдельно) от Божественного блага, то (учитывая распущенность и греховность людей) она будет осуждать всех и каждого; тогда как, если Божественная истина пребывает в единстве с Божественным благом, то она спасает (от осуждения). Ибо, если судить (единственно лишь) по Божественной истине, то каждый и всякий человек должен быть осужден к пребыванию в адах, но, если судить по Божественному благу, то он должен быть оттуда изымаем (поднимаем, вытаскиваем), и возводимым в небеса. Таким образом, (духовное) спасение человека происходит от (по) милости Божией, итак, от Божественного блага; но проклятье происходит от того, что человек отказывается принять (отвергает) Божию милость, и, таким образом, отвергает от себя Божественное благо (добро, блаженство); отчего и остается в осуждении по (согласно) одной Божественной истине. Что под словом "царь" представлена Божественная истина, может быть усмотрено по п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068. [7] Что (в Божием Слове) посредством (в лице) священников представлен Господь, что касается Божественного блага; и, что именно поэтому, под ними означиваются и сами блага (добро, блаженства), во внутреннем смысле, может быть усмотрено из всех тех правил, обрядов и вещей, которые были установлены (согласно Слову) в отношении

священничества, когда первым священником был избран Аарон, а затем, и всякий из рода Левитов (из рода Левия). И это из того, что: лишь один (главный) первосвященник может войти в Святая святых и там служить; что святые жертвоприношения (святыни) Иегове могут передаваться лишь через священников (Лев. 23:20; 27:21); что последние не могут иметь (долей) наследства и уделов на земле, но, что их уделом и наследием должен быть Иегова (Чис. 18:20; Втор. 10:9; 18:1); что (по велению Иеговы) Левиты отдавались Иегове вместо первенцев (вместо перворожденных сыновей), и что Иеговой они были отданы (переданы) Аарону (Чис. 3:9, 12, 13, 40, до конца; 8:16-19); что (главный) первосвященник и левиты его должны пребывать в середине лагеря, когда он разбивается, развернут (стоит) и, когда он двигается вперед (Чис. 1:50-54; 2:17; 3:23-38; 4:1 до конца); что никто из семени Аарона, в ком будет найден какой-либо из пороков (телесных увечий и физических недостатков), не может приступать к службе (приносить) всесожжения и жертвоприношения; (Лев. 21:17-21); также, как и по многим другим церковным уставам (Лев. 21:9-13, и в других местах). [8] Все эти установления из Слова, в наивысшем смысле, представляют собой Божественное Благо Господа, и, таким образом, в относительном (переносном) смысле, блага (добро, блаженства), которые свойственны любви и милосердию. При этом, под одеждами Аарона, которые именуется "одеждами святости", представлены Божественные истины от Божественного блага. Но, в отношении одежд Аарона, по Божественной милости Господней, более подробно будет сказано в пояснениях, написанных к книге Исход. [9] Так как истины означаются словом "цари (короли)", а блага (добро, блаженства) - словом "священники", то поэтому слова "цари" и "священники", вместе упоминаются весьма часто. Как это, к примеру, в Откровении: Иисус Христос соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему (Откр. 1:5, 6; 5:10). Сказано "царями (королями)", так это потому, что "соделал", благодаря истинам веры, а "священниками" – в силу блага (добра, блаженства) милосердия. Таким образом, у тех, кто пребывает в Господе, то есть, пребывает в небесах, истины и блага (добро, блаженства) соединены вместе (как было сказано выше). Именно это единство и означается под фразой "сделал царями и священниками". [10] У Иереми: и будет так, что в тот день сердце царя и князей погибнет; а священники будут поражены (страхом); и удивятся пророки (Иер. 4:9). И еще: и стыдно будет всему дому Израилеву; им, царям их, князьям их, и священникам их, и пророкам их (Иер. 2:26). И еще: цари Иудеи, князья, священники, и пророки, и жители Иерусалима (Иер. 8:1). В этих отрывках под словом "цари" означаются истины; под словом "князья" – первородные истины (п. 1482, 2089, 5044); под словом "священники" - блага; а под словом "пророки" - все те (то), кто (что) наставляет и учит учению (п. 2534). [11] Кроме того, да будет известно еще и то, что под тем историческим фактом, что Иосиф не выкупал земли у жрецов, представлено и то, что все способности по восприятию (усвоению, обретению) истин и благ (добра, блаженств) приходят (наитствуют, передаются) лишь от Господа. Ибо это очевидно по подобию с законом Моисея, гласящим о порядке владения полями, принадлежащими левитам: поля на окраинах городов левитов не могут быть проданы; ибо они у них – в вечном владении (Лев. 25:34). Здесь, во внутреннем смысле, под этим подразумевается то, что никто не может заявлять о принадлежности (присваивать) одному себе каких-либо из благ церкви, итак, благ любви и милосердия, ибо все они принадлежат лишь Одному Господу.

Ибо часть обретений Фараона предназначалась и для священников. Что этим означает – что таков порядок был установлен для того, чтобы природная часть духа (природный человек) пребывала под эгидой (управлением, наитием) внутренней части духа (внутреннего человека), очевидно из значения выражения "часть, предназначенная" для кого-либо, и представляющего собой некую часть того, что находится в установленном порядке; и из представления образа Фараона, означающего собой природную часть человеческого духа и его ощущения, в общем (п. 5160, 5799, 6015). И так как установление такого порядка в природной части духа происходит от части духа внутренней, то и добавлено, что таковая пребывает под эгидой внутренней части духа; ибо это представлено под пребыванием Иосифа господином (хозяином) над всем Египтом, а также, над домом Фараона (как это может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 6145).

6150.

И они ели из назначенной им части, которую Фараон передавал им. Что этим означает – чтобы блага (добро, блаженства) не присваивались в себе (в Собственном я человека) более, чем того требуется для приведения своего духа в Божественный порядок, очевидно из значения слова "ели", представляющего собой состояние присвоения себе (п. 3168, 3513, 3596, 3832, 4745); и из значения фразы "из назначенной им части", представляющего собой то, что находится в порядке (п. 6149). Отсюда и очевидно, что под выражением "и они ели из назначенной им части" означает – чтобы блага (добро, блаженства) не присваивались в себе (в Собственном я человека) более, чем того требуется для приведения своего духа в Божественный порядок. Что это усвоение происходит в природной части духа, которая представлена в лице Фараона, то есть, во внешнем (природном) человеке, но под эгидой (управлением) его части внутренней, также, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее (п. 6149).

6151.

Оттого они и не продавали свою землю. Что этим означает – что по этой причине им нет необходимости отречься (отказываться) от своих и подчиняться другим, очевидно из значения слова "продавали", представляющего собой отказ от собственности над чем-либо (о котором уже говорилось выше, в п. 6143), и, таким образом, приобщение к другим и подчинение им; ибо то, от чего продающий отказался, предоставляется, как бы во владение покупающему; и из значения слова "земля", то есть, из значения земли жрецов (священников) Египта, представляющего собой способность воспринимать (получать, усваивать) блага в природной части духа (о которой, также, говорилось выше, в п. 6148). Что по этой причине нет какой-либо необходимости, или нужды, отказываться от одних способностей и предаваться другим, означает под выражением "оттого и не продавали".

6152.

И сказал Иосиф народу. Что этим означает – наитие (нисхождение) внутренних ощущений в истины, пребывающие в природных знаниях человеческой памяти, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 6063); и так как таковые приписываются внутренней части духа, которая подразумевается в лице "Иосифа", то под этим и означает внутреннее наитие (нисхождение, проникновение);

ибо то, что воспринимается во внешней части духа наитствует от части духа внутренней; из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (как это уже не раз было показано ранее); и из значения слова "народ", представляющего собой истины, выраженные в форме природных знаний человеческой памяти (п. 6146).

6153.

Посмотрите, вот, я купил вас, в этот день, и землю вашу для Фараона. Что этим означивается – что с этого момента внутренний человек обретает для себя природные знания, и подчиняет их духовным истинам, делая последние предметом общим (главенствующим) в природных знаниях (приводя их под эгиду внутренних ощущений), очевидно из значения слова "купить", представляющего собой процесс присвоения и приобретения (п. 4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426); и из значения слова "земля", представляющего собой вместилища (приемники, сосуды) истины (п. 6135-6137). Становление духовных истин предметом общим (главенствующим) в природных знаниях означивается под выражением "вот, я купил для Фараона", так как под последним представлена природная часть человеческого духа и ее ощущения, в общем (п. 5160, 5799, 6015). Почему сказано "под эгидой внутренних ощущений" – уже было объяснено выше (в п. 6145).

6154.

А вот, здесь, семена для вас, берите и сейте в землю. Что этим означивается – что с этого момента в них вводятся (имплантируются) блага (добро, блаженства) милосердия и истины веры, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой истины блага, то есть, веру, рожденную (исходящую) от милосердия, и, таким образом, двоих, как едино одно (п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310, 3373, 3671); из значения слова "сеять (посев)", представляющего собой имплантацию (встраивание); и из значения слова "земля", представляющего собой вместилища (сосуды, приемники) истины (п. 6135-6137). При чем, с того времени, когда истины и блага (добро, блаженства) становятся имплантированными (встроенными, высеянными), то их вместилище уже не именуется более словом "земля", но именуется словом "поле", то есть, вместилищем церкви (духовности) (п. 566).

6155.

А придет время жатвы (урожая). Что этим означивается – что оттуда и появляются плоды, очевидно из значения слова "жатва (урожай)", представляющего собой плоды; ибо урожай, который собран с поля, является плодом его.

6156.

То вы должны отдать пятую часть Фараону. Что этим означиваются накопления (остатки, зерна) Божественности, которые пребывают в общих истинах среди природных знаний, но находятся под эгидой (управлением) внутреннего человека, очевидно из значения слова "пять" или "пятая часть", представляющего собой (Божественные) остатки (п. 5291, 5894); и из представления образа Фараона, означивающего собой господствующие (главные, ведущие) обобщения в природных знаниях (как это уже было сказано выше, в п. 6153). Сказано "под эгидой внутренних ощущений" по той причине, о которой уже было

говорено выше (в п. 6145). Что такое остатки Божественности (реликвии), может быть усмотрено по п. 1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5897, 5898; то есть, что это блага и истины, нисходящие от Господа и хранящиеся во внутреннем человеке (во внутренней части духа). Эти блага и истины, нисходят во внешнего или природного человека (природную часть духа), когда человек находится в состоянии блага (добра, блаженства); но как только он входит в состояние зла, они тут же возвращаются (отводятся) назад и удерживаются (сохраняются) там. Причина их отвода назад и удержания там, состоит в недопущении смешения их со злом, и, таким образом, в недопущении их гибели. [2] Когда человек не может быть возрожденным (на земле), то в нем его Божественные остатки бережно сохраняются (оберегаются) в его части духа внутренней. Но, когда человек (при земной жизни) входит в возрождение, то, в той мере и степени, с которой это требуется для его возрождения, Божественные остатки нисходят (проникают, опускаются) вниз, то есть, из внутренних вместилищ во внешние; и это по той причине, что, при возрождении, внутренние ощущения (внутренняя часть духа) соединяются с внешними ощущениями (внешней частью духа) и действуют (выступают) в человеке уже, как едино одно. Остатки Божественности, сначала, нисходят в господствующие (главные, ведущие) обобщения в природных знаниях, а потом, последовательно и постепенно, проникают и в частности (детали и мелочи). Так как, во внутреннем смысле, здесь, говорится о возрождении человека через природные ощущения в наинизшей части его духа, то из всего этого и может быть усмотрено, что имеется в виду под проникновением Божественных остатков (реликвий) в господствующие (главные, ведущие) обобщения в природных знаниях человека.

6157.

А четыре части останутся вам. Что этим означиваются ощущения и вещи, которые еще не являются остатками, очевидно из значения слов "четыре части", когда они говорятся в отношении остатков, ибо от одной пятой части, которая отдается, и под которой означиваются остатки (п. 6156), остается лишь то, что остатками не является. Под словом (числом) "четыре" означивается все то же самое, что и под словом (числом) "два", то есть, ощущения и вещи, которые пребывают в паре и соединены вместе (п. 1686); и это точно так, как соединены благо (добро, блаженство) и истина. Но, так как они все еще не стали остатками, то они, здесь, и означиваются выражением "четыре части". Ибо блага и истины, пока они человеком в себе не усвоены (не обретены, как свои собственные), Божественными остатками не становятся. И это по той причине, что они впервые усваиваются (обретаются, как свои собственные) человеком, когда принимаются (получаются, приходят, передаются) посредством устремленности (желания, любви, привязанности); итак, по свободе (по своей собственной воле).

6158.

На семена для поля. Что этим означивается - для пропитания (подпитки знаний природного) ума, очевидно из значения слова "семя", представляющего собой истины и блага (добро, блаженства), и, в такой манере, веру и милосердие (о которых уже говорилось выше, в п. 6154); и из значения слова "поле", представляющего собой, в смысле более общем, церковь (п. 2971, 3766), но, в смысле более частном, церковь (духовность) в человеке, и, таким образом, того человека, внутри которого пребывает церковь (духовность), то есть, всякого из тех людей, которые воспринимают (улавливают,

понимают и сотворяют) истины и блага (добро, блаженства). Когда человек (в Слове) именуется словом "поле", то под этим имеется в виду его ум; ибо человек есть человеком не из-за своей внешней формы (лица и тела), но из-за порядочности своего природного рассудка и воли, которые составляют природный человеческий ум, а также, из-за истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему, которые являются составляющими его ума более внутреннего. Именно эти две формы ума и имеются в виду, во внутреннем смысле, когда речь заходит о питании и поддержке (подпитке) человеческого духа истинами и благами (добром, блаженствами). А так как, в общем, истины и блага означиваются словом "семя", то под этим словом, также, означивается и само питание (поддержка, подпитка) ума. Ибо это очевидно из слов, непосредственно следующих за этими словами: "и на пищу (питание) для вас, и для тех, кто в домах ваших, и на пищу (питание) для детей ваших малых". Отсюда, теперь, и понятно, почему под выражением "семена (семя) для поля" означивается пропитание (пища, подпитка) для ума.

6159.

И на пищу (питание) для вас, и для тех, кто в домах ваших. Что этим означивается – что, таким образом, блага истин могут пребывать в каждом и всяком общем и частном ощущении и понятии вещей у человека, очевидно из значения слова "пища", представляющего собой блага истины (п. 5410, 5426, 5487, 5582, 5588, 5655); и из значения выражения "для тех, кто в домах", представляющего собой всевозможные блага (добро, блаженства), рождаемые от истин, в общем, и в частности. Отсюда, таким образом, и очевидно, что под выражением "и на пищу (пропитание) для тех, кто в домах" означиваются блага истин, пребывающие внутренне в каждом и всяком из ощущений, явлений и вещей. А в отношении таких благ нужно сказать следующее. В ходе возрождения человеческого духа, благо (добро, блаженство) наитствует (проникает, вливается, нисходит) в каждое и всякое из ощущений, явлений и вещей, которые к нему могут иметь отношение (с ним соотноситься); ибо любовь (устремленность) к благу (добру, блаженству) становится настолько тотальной и мощной, что начинает в нем распространяться и господствовать универсально (всецело и повсеместно, в общем) во всем и везде; а то, что царит (господствует и правит) в общем (повсеместно), то царит (господствует и правит) сингулярно (едино одно) в каждом и всяком, даже, из наимельчайших (и единичных) ощущений, явлений и вещей в человеческом духе. И это может быть усмотрено, на примере всякого человека, по господствующей (правлящей) в нем форме устремленности (любви). Эта устремленность (любовь), какого бы рода она ни была, пребывает в каждой частности (малейшем различимом желании) его воли, а также, в каждой конкретной (очевидной) мысли его рассудка; и, хотя такое пребывание не всегда заметно (осознаваемо) в форме мыслей (самоанализа) рассудка, тем не менее, все именно так и есть. То, что не всегда это заметно (осознаваемо), так это потому, что рассудок в такие моменты облекается (укутывается, увлекается, занят) устремлениями (желаниями, привязанностями), которые наитствуют (наводятся) от (внешних) объектов (ощущений, явлений и вещей, то есть, целей); но, как только эти устремления (желания, привязанности к вещам) отбрасываются (отходят, отдаляются), то господствующая любовь (устремленность) выходит на первый план и в поле зрения (становится видимой, понимаемой и очевидной). [2] Еще с большей наглядностью это очевидно по духам и ангелам, в том мире. Духи, которые составляют само зло (ады), то есть, те, над кем оно господствует и доминирует, злы (исполнены злом) в каждом и всяком из ощущений и

действий не только в общем, но и в частностях. И, даже, если они, бывает, говорят подлинную истину (правду) и делают (совершают, приносят) благо (добро, блаженство), то все равно все это они совершают не для иного какого-либо намерения (цели), кроме, как для намерения (цели) обмануть (ввести в заблуждение) других так, чтобы те поверили в их приверженность благу, и, таким образом, чтобы прикрыть себя (свои грязные вожеления и похоти) видимостью (подобием, иллюзией) блага. Когда они так делают, то их цели (намерения), там, выдаются (видятся) и по тональности их речи, и по излучаемой ими вокруг ауры (духовной атмосфере). Ангелы же, которые составляют (небеса) само добро, то есть, те, над кем оно господствует и доминирует, блаженны (исполнены блага) в каждом и всяком из ощущений и действий не только в общем, но и в частностях; или, другими словами, сквозь них Божественное благо от Господа проходит и просиявает в каждом и всяком из их собственных ощущений и действий. И, даже, если они, бывает, и делают что-либо по внешней видимости (по мирским меркам) сходное с формами зла, тем не менее, их конечные цели или намерения состоят только в том, чтобы, в конце концов (после всего того), случилось или исполнилось высшее благо (Божественное добро, блаженство). Из всего этого, теперь, и очевидно, что там (в том духе), где благо (добро, блаженство) царит (правит, господствует) универсально (повсеместно, во всем и везде), то там оно царит в каждом и всяком из его ощущений и действий не только в общем, но и в частностях. То же самое, можно сказать и в отношении господства зла. Ибо то, что начинает господствовать (царить, править) универсально (всецело и повсеместно, в общем, и в частности, тотально и всеохватно) во всем и везде, когда оно приводит все и каждое из ощущений, явлений и вещей к одной и той же единой природе (к единому началу), само уже выходит на первое место (во главу угла) в существовании; отчего ощущения и вещи и проявляются (видятся, исполняются) в соответствии с количеством и качеством универсальных начал, господствующих над ними. Ибо то, что именуется универсальными ощущениями и вещами, таковыми именуются потому, что в них пребывают (находятся) все и каждое из ощущений и вещей, которые сами по себе находятся в индивидуальном (частном, отделенном) порядке.

6160.

И на пищу (питание) для детей ваших малых. Что этим означивается – и в тех ощущениях и вещах, которые принадлежат состояниям невинности, очевидно из значения слова "пища", представляющего собой блага истины (как это было сказано выше, в п. 6159); и из значения слова "младенцев (детей малых)", представляющего собой невинность (п. 430, 3183, 5608).

6161.

И они сказали: ты соделал живыми (оживил, спас) нас. Что этим означивается – что для перехода к духовной жизни нет никаких других путей и никаких других источников (начал), очевидно из значения фразы "оживил (спас)", представляющего собой духовную жизнь (жизнь человеческого духа) (п. 5890). Ибо в вышеизложенном материале речь идет об оживлении или возрождении внутренней части человеческого духа посредством его (наинизшей) природной части, и дано описание хода (процесса) оживления, которое, там, тогда происходит; и так как оно имеет свой особый характер, и не протекает иначе, то поэтому и добавлено, что ни в какой другой форме и ни от каких-либо иных начал (источников) оно произойти не может.

6162.

Да обретем милость в очах Господа моего. Что этим означается обретение (усвоение) высших истин и благ по собственной воле, то есть, через вхождение в подчинение (воле Всевышнего, Божественного я) и уничтожение (Собственного я), очевидно из того факта, что эти слова были сказаны после прежних слов отречения, отчего и выражают собой слова признания, а оттуда, также, и собственной воли (желания) подчинения Всевышнему; итак, уничтожения (Собственного я). Что именно таков внутренний смысл, сокрытый в этих словах, очевидно по состоянию духа, в котором, тогда, пребывали эти люди; что представляет собой такое состояние, очевидно, также, и по серии (порядку) событий, которые описаны до этих слов, и по серии тех событий, что следуют после них.

6163.

Да будем рабами (служить) Фараону. Что этим означается отказ от вожделий и похотей (своего Собственного я), и подчинение тем природным устремлениям, которые находятся под эгидой (управлением, влиянием) внутренних ощущений человека (наивнутренней части духа), очевидно из значения слова "рабы (слуги)", представляющего собой состояние духа без свободы (своеволия), исходящей (исходящего) от Собственного я (п. 5760, 5763), и, тем самым, отказ от вожделий (похотей) своего Собственного я; и из значения фразы "быть Фараоновыми", представляющего собой подчинение тем формам природных ощущений, которые находятся под эгидой (управлением, наитием) внутренней части духа (п. 6145).

6164.

И сделал (положил) это Иосиф в установление (договор, законодательный акт). Что этим означается – сделать вывод (прийти к решению, заключению) по согласию (сторон), очевидно из значения фразы "сделать (положить) в установление (договор)", представляющего собой заключение (вывод) по усмотрению двух сторон; ибо то, что делается (положено) по установленному договору (порядку), делается с согласия обеих сторон, и относится к вещам (срединным, промежуточным), выверенным по общему согласию двоих, а, тем самым, к вещам, освященным согласием (сделанным надлежащим образом, или правильным, по согласию).

6165.

Даже до сего дня. Что этим означается – навечно, очевидно из значения выражения "до сего дня (и донныне)", представляющего собой вечность (п. 2838, 4304).

6166.

О земле Египетской, чтобы Фараон имел бы пятую часть. Что этим означиваются остатки Божественности (в природной части человеческого духа), очевидно из сказанного ранее, в п. 6156.

6167.

И только земли священников (жрецов), и только они, не стали Фараоновыми. Что этим означается способность воспринимать блага (добро, блаженства) непосредственно от внутренней части духа человека, очевидно из сказанного ранее (в п. 6148). То что, здесь,



было сказано о соединении (сочетании) природных ощущений с ощущениями внутренними, а точнее, о возрождении (обновлении) человеческого духа путем итеративных (повторных волн, перепадов, переходов) опустошений и оживлений, не может не показаться человеку, состоящему в церкви наших дней, вещами прежде неслыханными (итак, богохульными). Тем не менее, в действительности, дело обстоит именно так; ибо это одна из тех немногих вещей, с которыми, в той другой жизни, хорошо знакомы, даже, простые духи. Посему, когда Слово Божие читается человеком, то все те, кто находится, в той другой жизни, рядом с ним, и обладает пониманием внутреннего смысла Слова, не только воспринимают все прямое духовное значение этих вещей, но, кроме того, могут при их посредстве усмотреть (увидеть) и неисчислимое множество тайн (сокрытых от них прежде истин); и это, даже, таких, которые не могут быть выражены ни одним из понятий языка человеческой речи (нашего мира). Те же, которые были приведены мною, здесь, сравнительно лишь немногие из них.

6168.

Стихи 27-31. И поселился Израиль в земле Египетской, в земле Гесем; и они обрели владения в ней, и были плодоносны (урожайны), и весьма умножились. И жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет; так что дни Иакова и годы жизни его составили семь лет, и сто, и сорок лет. И дни Израиля приблизились к смерти; и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: если, я молю, я нашел милость в глазах твоих, то положи, я молю, руку свою под мое бедро, и для меня сделай (сотвори) милость и истину; не хорони меня, я молю, в Египте. Ибо возжелал я возлечь с отцами моими, ты же должен вынести (вывезти) меня из Египта и похоронить меня в их гробнице (могиле). И сказал тот, я сделаю по слову твоему. И сказал он: поклянись мне, и тот поклялся ему. И преклонился Израиль в изголовье (головою) в постели. "И поселился Израиль в земле Египетской" означает - что духовное благо оживляется (и живет) среди природных познаний в человеческой памяти, которые относятся к церкви (духовности); "в земле Гошен (Гесем)" означает - в сердцевине наиболее внутренних из них; "и они обрели владения в ней" означает - и вокруг, согласно (посредством) наиболее внутренним из них, также, был установлен порядок; "и были плодоносны (снимали плоды), и весьма умножились" означает - исходящие (произведенные) оттуда блага милосердия (любви) к ближнему и истины веры; "и жил Иаков в земле Египетской" означает - что природные отражения истин пребывали в памятуемых людьми знаниях; "семнадцать лет" означает состояние человеческого духа, пребывающего в них; "так что дни Иакова и годы жизни его составили семь лет, и сто, и сорок лет" означает (господствующее) общее состояние человеческого духа и его качество; "и дни Израиля приблизились к смерти" означает состояние человеческого духа непосредственно перед возрождением; "и призвал он сына своего Иосифа" означает готовность (предчувствие нисхожденья) внутренних ощущений; "и сказал ему: если, я молю, я нашел милость в глазах твоих" означает жажду (сильное желание) их; "то положи, я молю, руку свою под мое бедро" означает установление связи через святые (чистые) ощущения; "и для меня сделай (сотвори) милость и истину" означает уничтожение (смирненность); "не хорони меня, я молю, в Египте" означает возрождение не по одним только знаниям памяти; "ибо возжелал я возлечь с отцами моими" означает возрождение к такой жизни, какую имели люди Древней церкви (духовности); "ты же должен вынести (вывезти) меня из Египта" означает - к той, к которой можно взойти (подняться, возвыситься) от наичистейших из

природных познаний; "и похоронить меня в их гробнице (могиле)" означает - и, в такой манере, возродиться; "и сказал тот, я сделаю по слову твоему" означает - что именно так и должно быть сделано согласно Божественному Провидению; "сказал он: поклянись мне" означает - что это (такая форма возрождения) устанавливается окончательно и бесповоротно; "и тот поклялся ему" означает - что это и установилось окончательно (бесповоротно); "и преклонился Израиль в изголовье (головой) в постели" означает - что он обратился к тем ощущениям и вещам, которые имеют внутреннюю природу (внутренние начала).

6169.

И поселился Израиль в земле Египетской. Что этим означается - что духовное благо обитает (живет) среди природных познаний человеческой памяти, которые относятся к церкви (духовности), очевидно из значения слова "жилище (обитель)", представляющего собой место жительства (п. 1293, 3384, 3613, 4451); из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (п. 5801, 5803, 5807, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (волю и рассудок), наполненный природными знаниями памяти (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). Что под словом "Египет" означаются памятуемые человеком природные познания церкви (духовности), может быть усмотрено и из того, что уже было сказано ранее, в п. 4749, 4964, 4966, 6004.

6170.

В земле Гошен (Гесем). Что этим означается - в сердцевине наиболее внутренних из них, очевидно из значения выражения "земля Гесем (Гошен)", представляющего собой сокровенную сердцевину или наивнутреннюю часть природных знаний (п. 5910, 6028, 6031, 6068); и, таким образом, самое нутро и суть природных знаний в человеческой памяти, ибо земля Гошен была наилучшим (наиплодороднейшим) участком земли в Египте.

6171.

И они обрели владения в ней. Что этим означается даяние и установление в Божественный порядок и всех остальных ощущений согласно наиболее внутренних из них, очевидно из значения слова "владение", представляющего собой резиденцию (обитель, место пребывания) духовной жизни (п. 6103); и именно по той причине, что это сам "Иосиф дал им эти владения" (стих 11), то под этим и означается то, что эта обитель (резиденция) была дана и установлена по Божественному порядку, итак, от наивнутренней части духа. Ибо это вытекает из всей серии (последовательности) событий.

6172.

И были плодоносны (плодовиты, урожайны), и весьма умножились. Что этим означаются рожденные (произведенные, исходящие) оттуда блага милосердия (любви) к ближнему и истины веры, очевидно из значения слова "плодоносны (урожайны, плодовиты)", представляющего собой произведения (плоды) блага (добра, блаженства) милосердия; и из значения слова "умножились", представляющего собой произведения (плоды) истин веры (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847); ибо выражение "быть плодоносным (плодовитым)" происходит от слова "плоды", под которым, во внутреннем смысле,

означиваются дела (деяния) милосердия; тогда как выражение "умножились" происходит от слова "множества", под которым, во внутреннем смысле, означиваются истины веры. И это по той причине, что, в Божием Слове, понятие "много" приписывается к истинам, тогда как понятие "великий (большой, огромный)" – к благам.

6173.

И жил Иаков в земле Египетской. Что этим означивается - что истины в природной части духа пребывают в памятуемых человеком знаниях, очевидно из значения слова "жил", представляющего собой духовную жизнь (п. 5890); из представления образа Иакова, означивающего собой истины в природной части духа (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природные познания церкви (как это уже было показано выше, в п. 6169).

6174.

Семнадцать лет. Что этим означивается внутреннее состояние человеческого духа, пребывающего в природных познаниях церкви (духовности), очевидно из значения слова "семнадцать", представляющего собой духовное состояние от начала и до конца, или от самого начала данного состояния и до начала нового (п. 755, 4670); и из значения слова "лета (годы)", представляющего собой состояния духа (п. 487, 488, 493, 893). Отсюда и очевидно, что, здесь, под выражением "и жил (прожил) Иаков в земле Египетской семнадцать лет" означивается пребывание человеческого духа в состояниях, вызванных нахождением его природной части в сердцевине природных познаний памяти, от начала и, даже, до его конца. Что все числа, в Божием Слове, означивают собой некие ощущения, явления и вещи в человеке, можно усмотреть по п. 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265.

6175.

Так что дни Иакова и годы жизни его составили семь лет, и сорок, и сто лет. Что этим означивается (господствующее) общее состояние человеческого духа и его качество, может быть усмотрено из того, как, здесь, развернут порядок следования чисел: "семь", "сорок" и "сто". Что означивается под числом "семь", может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 395, 433, 716, 728, 881, 5265, 5268; что значит число "сорок", очевидно по п. 730, 862, 2272, 2273; а то, что означивается под числом "сто", показано в п. 1988, 2636, 4400. Но числа, которые составлены в такой манере, не могут быть так просто развернуты (объяснены), ибо они содержат в себе понятия настолько огромного числа ощущений и вещей, что если бы их можно было бы свести к одному общему выражению, то и тогда они были бы с трудом выражены для понимания. Эти числа, в общем, содержат всю сумму (гамму) тех состояний духа, которые только возможно представить от Иакова (от истин в природной части духа), и их качество. Тем не менее, ангелы видят все эти ощущения и вещи в одном едином комплексе, только лишь услышав это число: сто сорок семь. Ибо все числа, в Божием Слове, у них сразу попадают (нисходят) в идеи ощущений и вещей. Это (в том мире) не раз было мне ясно продемонстрировано в те моменты, когда некие числа, несколько раз, выстраивались в длинные последовательности (вереницы) передо мною; и, тогда, ангелы мне рассказывали, что все эти числа укутывают собой ощущения и вещи, о которых они разговаривают. В подобной же манере, также, и

наидревнейшие люди, которые пребывали в небесной Церкви, делали свои расчеты (производили вычисления), состоящие из натуральных чисел, посредством которых они передавали те небесные ощущения и вещи, которые было нелегко (не так просто) уразуметь (понять) посредством идей природного ума. Но после завершения тех времен, погибли (исчезли) и эти вычисления, вместе с восприятиями небесных ощущений, содержащихся в них. Остались же только знания о наиболее общих значениях самых простых чисел; и это таких, как числа: "три", "шесть", "семь", "двенадцать", а также, знания о нескольких значениях составных чисел. Но, в наши дни, из того, что означивают собой числа, в Божием Слове, уже никто не знает ничего более, кроме, как количественного их смысла (значения). Именно поэтому, все то, что, здесь, было сказано по этому вопросу, для нашего ума будет пребывать между едва возможным и совершенно невероятным.

6176.

И дни Израиля приблизились к смерти. Что этим означивается состояние человеческого духа непосредственно перед возрождением, очевидно из значения слова "приблизились", представляющего собой состояние (ощущение) близости, и, таким образом, непосредственно предшествующего глубокой перемене; из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850); из представления образа Израиля, означивающего собой духовное благо (о котором уже говорилось выше, в п. 6169); и из значения слова "смерть (умирать)", представляющего собой новое воскресение (возрастание) и пробуждение к духовной жизни, и, таким образом, вхождение в состояние возрождения духом (п. 3326, 3498, 3505, 4618, 4621, 6036). Ибо тот, кто становится возрожденным, поднимается от духовной смерти и пробуждается к новой жизни.

6177.

И призвал он сына своего Иосифа. Что этим означивается нисхождение внутренних ощущений, очевидно из значения фразы "призвал (обратил) к себе", представляющего собой сделать присутствующим (ощущаемым) в себе, таким образом, установление его (их) присутствия; и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутренние ощущения (как это не раз уже было показано выше, в п. 6089, 6117, 6120, 6128, 6132, 6136, 6145, 6149, 6152, 6153, 6156, 6163, 6167).

6178.

И сказал ему: если, я молю, я нашел милость в глазах твоих. Что этим означивается жажда (сильное желание) их, очевидно по устремленности (любви, рвению), в которой пребывал Иаков, когда он говорил эти слова Иосифу. Эта устремленность (любовь, рвение) пребывает внутри данной формы речи; ибо под словами "если, я молю, я нашел милость в глазах твоих", рассматриваемыми всего лишь как форма речи, выражается устремленность (любовь, рвение, привязанность), и, таким образом, устремленность (жажда) по своей воле (как это уже было показано выше, в п. 6162).

6179.

То положи, я молю, руку свою под мое бедро. Что этим означивается установление связи (сочетание) через святые ощущения (чистоту и святость в духе), очевидно из значения

фразы "положи руку под бедро", представляющего собой нерушимую связь (обет, клятву при союзе, сочетании), скрепленную силой безграничной взаимной (супружеской) любви (делать добро другому по собственной воле). И это по той причине, что под словом "руки" означаются силы (п. 878, 3091, 4931-4937, 5328, 5544), тогда как под словом "бедро" – блага (добро, блаженства) взаимной супружеской любви (п. 3021, 4277, 4280, 4575, 5050-5062). В наивысшем смысле, взаимная (супружеская) любовь является союзом (сочетанием) Божественного Я и Божественной Человечности в Всевышнем (Господе); отчего, в небесах она переходит (превращается) в союз (сочетание) Божественного блага и Божественной истины. Ибо небеса, как то, что исходит от Господа, являются Божественной истиной, союзной (супружеской) Божественному благу. Именно по этой причине небеса (все наивысшее) и есть небесами, так же, как и именуется еще словами "небесное супружество", ибо в них все и вся пребывает в союзе (сочетании, соединении) блага (добра, блаженства) и истин, исходящих от Самого Господа, то есть, ими сотворяются (делаются, образуются). И так как Сам Господь есть там благом, а небеса есть там истиной, оттуда происходящей, то поэтому, в Слове, Господь и именуется словом "Жених", тогда, как небеса, а также, церковь именуется словом "невеста"; ибо супружество сотворяется (образуется) благом (добром, блаженством) и истинами, тогда как взаимность является способом их соединения (супружества). Отсюда, теперь, и очевидно, почему за взаимностью в супружестве стоят святые ощущения (чистота и святость в духе), которые, здесь, означаются под фразой "положи руку под бедро". Ибо подлинная супружеская любовь рождается от нисхождения (наития, проникновения) свыше в человеческий дух наитий небесного супружества, то есть, Божественных благ (добра, блаженств) и истин. Что же касается смысла подлинной супружеской любви и ее святости, лучше пересмотреть вновь все то, что было сказано ранее, в п. 2727-2759.

6180.

И для меня сделай (сотвори) милость и истину. Что этим означается уничтожение (смирненность), очевидно из значения фразы "сделать милость", представляющего собой сотворение (делание) блага (добра, блаженства) любви; и из значения фразы "сделать истину", представляющего собой делание (согласно) истин веры (о котором и пойдет речь в дальнейшем). Эти слова, здесь, произнесены, подобно словам мольбы (молитвы), и, таким образом, подобно словам уничтожения. Что под выражением "сделать милость" означается сотворение (делание) блага (добра, блаженства) любви, так это потому, что всякое деяние милосердия исходит из (корениться в) любви; ибо тот, кто пребывает в любви или милосердии (благородстве), также, пребывает и в милости; так как любовь и милосердие в нем превращаются в милость (обретают формы милости), когда ближний пребывает в нужде или страдании, то есть, когда он последнему оказывает помощь в затруднительном состоянии. Отсюда и очевидно, что под словом "милость" означается добро (благо, блаженство) любви. Что под выражением "сделать истину" означается сотворение истин веры (делание истинного по вере), так это потому, что всякая истина исходит из веры (корениться в вере); и именно по этой причине на языке Писания (на библейском иврите) под этим выражение, также, означается и вера. [2] Выражение "сделай (сотвори) милость и истину" стало обычным оборотом речи (вошло в обиход) среди древних по той причине, что они хорошо знали (понимали), что блага (добро, блаженства) любви неотделимы от истин веры; ибо блага (добро, блаженства) любви и истины веры пребывают в форме наитеснейшего (наиближайшего) сочетания, так, что

одно никак не может быть без другого. Именно по этой причине словосочетание "милость и истина" и встречается часто, в Слове. Как это, к примеру, в Исходе: велик Иегова в милости и истине (Исх. 34:6). Во второй книге Самуила, когда Давид сказал людям (из галаадского города) Иавеша: Иегова (Господь) сделает милость и истину вам (2 Сам. 2:5, 6). И еще, там же, когда Давид сказал Еффею (Иттаю) Гефянину: возвратись и забери братьев своих с собою, и будешь с милостью и истиной (2 Сам. 15:20). У Осии: Иегова встал против жителей (обитателей) земли, ибо нет там (среди них) уже ни истины, ни милости, ни, даже, познания (понятия) о Боге на земле (Ос. 4:1). У Давида: все пути Иеговы (Господни) – это милость и истина в тех, кто сохраняет (исполняет) заветы Его (Пс. 25:10). И еще: не откажи мне в милости Своей, о, Иегова (Господь); милость Твою и истины Твои буду в себе хранить вечно (Пс. 40:11). И еще: буду петь вечно милости Иеговы (Господа); устами своими буду передавать истину Твою из поколения в поколение (из рода в род). Ибо сказано: вечность выстраивает милость; по ней небеса Твои утверждают истину Твою... Праведность (честность) и суд (справедливость) - поддержка престола Твоего; милость и истина стоят пред лицами Твоими (Пс. 89:1, 2, 14). И так это и в других местах (отрывках) у Давида (Пс. 26:3; 36:5; 57:3, 10; 61:7; 85:10; 86:15; 89:24, 33; 92:2).

6181.

Не хорони меня, я молю, в Египте. Что этим означает возрождение не по одним только знаниям памяти, очевидно из значения слова "погребение (похороны)", представляющего собой воскресение и возрождение (п. 2916, 2917, 4621, 5551); и из значения слова "Египет", представляющего собой познания (о которых уже не раз говорилось выше). Что имеется в виду под возрождением не по одним только знаниям памяти, может быть усмотрено по тому, что будет сказано, начиная, отсюда и далее (п. 6183).

6182.

Ибо возжелал я возлечь с отцами моими. Что этим означает возрождение к такой духовной жизни, какую имели люди Древней церкви (духовности), очевидно из значения слова "возлечь", представляющего собой жизнь; ибо под словом "лежать", здесь, означает - быть захороненным вместе с ними, а так как под словом "похоронить" означает воскресение и возрождение, то под фразой "возлечь (лежать) с ними" означает духовная жизнь, ибо воскресение ведет к новой духовной жизни, и, таким образом, к обновлению (возрождению) духа; и из значения слова "отцы", представляющего собой всех тех, кто составлял собой Наидревнейшую и Древнюю церкви (п. 6075), и, таким образом, людей древности.

6183.

Ты же должен вынести (вывести) меня из Египта. Что этим означает – подняться к духовной жизни, к которой можно взойти (возвыситься) от (наичистейших из) природных познаний, очевидно из значения фразы "вынести (вывести) меня", представляющего собой духовное возвышение; ибо слово "вывести (выйти, взойти)" говорится в отношении к выходу (переходу) из Египта в землю Ханаанскую, в связи с чем, здесь, и означает духовное возвышение (п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007), то же самое имеется в виду и под выражением "вынести туда из Египта"; и из значения слова "Египет",

представляющего собой памятуемые природные познания (о которых уже говорилось ранее). Теперь же, хотя бы в нескольких словах, должно быть изложено то, что собой представляет возвышение духа, вызванное природными познаниями человеческой памяти. Возрождение через природную часть человеческого духа осуществляется от Господа путем (волнообразных) наитий духовной жизни чрез внутреннего человека в его природные познания памяти. В чем суть этих наитий и объясняется в этой главе. Итак, когда человек должен быть возрожден и имеет такой характер, что он может быть введен внутрь своих природных знаний, то он волнами наития выводится (поднимается) оттуда в более внутренние области знаний, которые пребывают под непосредственной эгидой (управлением, покровительством) наивнутренней части духа. Но, когда человек не обладает таким характером, его духовная жизнь не выходит за рамки внешней (природной) части человеческого духа. Подъем (возвышение) духа осуществляется путем его вывода (отстранения) от (из-под влияния) чувственных ощущений и вещей, и природных знаний памяти, итак, путем подъема и возвышения над ними, после чего, человек переходит (восходит) на уровень более внутренних состояний рассудка и воли (мыслей и желаний, помыслов и устремлений), а по-другому, во внутренние свои небеса. Те люди, которые достигают уровня состояний духа, названного последним, составляют собой внутреннюю церковь (духовность); тогда как те люди, которые достигают уровня состояний духа, названного первым, составляют собой внешнюю церковь (духовность). Последние, в Божием Слове, и представлены в лице Иакова, в то время, как первые представлены в лице Израиля. Именно для той цели, чтобы "Иаков" мог бы подняться и возвыситься до "Израиля", то есть, чтобы в лице "Израиля" могли бы быть представлены духовное благо, пребывающее в более внутренней части природного духа, а также, внутренняя духовная церковь, то эти слова и были сказаны Иаковом.

6184.

И похоронить меня в их гробнице (могиле). Что этим означивается - и в такой же манере возродиться, очевидно из значения слова "похоронить", представляющего собой возрождение (о котором говорилось выше, в п. 6181). Отсюда и очевидно, что под выражением "и похоронить меня в их гробнице (могиле)", то есть, в той же самой, означивается точно такой же итог возрождения.

6185.

И сказал тот, я сделаю по слову твоему. Что этим означивается - что именно так и должно было быть сделано согласно Божественному Провидению, очевидно из значения фразы "сделать по слову" кого-либо, представляющего собой то, что так и должно было быть сделано. Добавлено, что это должно быть и по "Божественному Провидению", так это потому, что в лице Абрахама, Исаака и Иакова представлены три вещи, которые делаются едино одной. В наивысшем смысле, под Абрахамом представлено Божественное Я, пребывающее в Господе, под Исааком – Божественная Его рассудительность, а под Иаковом - Божественная Его природная чувственность (п. 3305, 4615, 6098). В смысле же духовном, относящемся к человеку, эти три патриарха представляют собой наискровенную чувственность к небесному благу (добру, блаженству), внутреннюю чувственность к духовному благу (добру, блаженству), и внешнюю чувственность к природному благу (добру, блаженству). Эти три вещи и означиваются под тремя патриархами, лежащими в одной гробнице (могиле), ибо под "гробницей (могилой)"

означивается воскресение в духовную жизнь и возрождение человеческого духа (п. 2916, 2917, 4621, 5551).

6186.

И сказал он: поклянись мне. Что этим означивается - что это (такая форма возрождения) устанавливается окончательно и бесповоротно, очевидно из значения слова "клятва", представляющего собой окончательное утверждение (п. 2842).

6187.

И тот поклялся ему. Что этим означивается - что это и установилось окончательно (бесповоротно), очевидно из значения слова "клятва", представляющего собой все то, что устанавливается окончательно (как это в п. 6186).

6188.

И преклонился Израиль в изголовье постели. Что этим означивается - что он обратился к тем ощущениям и вещам, которые есть наивнутренними в природных ощущениях, очевидно из значения слова "преклонился", представляющего собой, здесь, склонение духа; и из значения слова "постель", представляющего собой природные ощущения (о которых и пойдет речь далее). Таким образом, под "изголовьем постели (кровати)" представлены те из природных ощущений, которые собой выражают наивысшие ощущения и вещи в них, то есть, наивнутренние; ибо под словом "голова", когда оно упоминается, в Слове, означиваются наивнутренние ощущения и вещи, и это в связи с ее расположением в верхней части тела, которое выражает собой внешние ощущения духа. Под его обращением (склонением) к тем ощущениям и вещам, которые есть наивнутренними в природных ощущениях, означивается то, что природные истины, представленные в лице "Иакова", поднимаются (возводятся) к духовному благу, представленному в лице "Израиля"; и это в согласии с тем, что уже было сказано и объяснено выше (в п. 6183). [2] Что под словом "постель (кровать)" означиваются природные ощущения, так это потому, что природные ощущения лежат уровнем ниже ощущений рассудочных, и служат им, подобно постели (кровати); ибо рассудочные ощущения, как если бы полагаются (покоятся) на природных ощущениях; и так как природные, будучи подлежащими, стелятся, как бы под низ, то поэтому они и представлены словом "постель (кровать)". Как это, например, у Амоса: как пастырь (пастух), бывает, вытаскивает из пасти льва за две ноги, или, даже, за краешек уха; так и сыны Израилевы будут спасены из тех, что обитают в Самарии, даже, на углу постели (кровати), или на краю ложа (дивана) (Амос 3:12). Здесь, под выражением "на углу постели (кровати)" означивается – обращенные духом к наинизшим из природных ощущений; а под выражением "на краю ложа (дивана)" - к чувственным ощущениям. Ибо под "народом Израиля", столицей которого была Самария, было представлено духовное царство Господа. Из сказанного, здесь, об отце Израиля, теперь, и очевидно, что значит "изголовье постели (кровати)"; ибо духовное благо, которое представлено в лице отца Израиля, склонилось в "изголовье постели (кровати)". Но, когда люди обращаются (отворачиваются) от духовного блага к тем ощущениям и вещам, которые являются наинизшими из природных ощущений или ощущениям чисто чувственным, то, тогда, говорится, что они обитают "на углу постели (кровати, кушетки)" и "на краю постели (дивана)". [3] И еще, у того же пророка: они разлеглись на кроватях из слоновой кости и



развалились на своих ложах... и не печалются они за опустошение Иосифа (Амос 6:4, 6). Здесь, под выражением "разлеглись на кроватях из слоновой кости" означаются удовольствия от наинизших из природных ощущений, которые состоят в гордости; тогда как под выражением "и не печалются они за опустошение Иосифа" означает отсутствие беспокойства по поводу отхода (потери) блага (добра, блаженства), исходящего от внутренней части духа. То же самое и у Давида: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе постели (кровати) моей (Пс. 132:3). Здесь, под "шатром дома моего" означает святость любви (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312, 4128, 4391, 4599); под выражением "взойду на ложе постели (кровати) моей" означает восхождение (подъем) в природные истины, которые ведут к благам (доброту, блаженствам) любви. Отсюда, теперь, всякий и может усмотреть, что выражения "войти в шатер дома" и "взойти на ложе постели (кровати)" являются такими пророчествами, смысл которых не может быть понят, пока не будет известен внутренний смысл каждого из этих слов.

6189.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О НАИТИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДУШИ И ТЕЛА. Что с духом (земного) человека всегда пребывают в компании два ангела с небес и два духа с адов; и, что через них, опосредствовано, он имеет взаимодействие (связь) и как с небесами, так и с адами, также, как имеет и полную свободу по своей собственной воле (свободе) повернуть (примкнуть) или к одним, или к другим, уже было показано в конце предыдущих глав, 44 и 45. Но о том, что все и каждое из ощущений, явлений и вещей, наитствующих (проникающих, нисходящих) в человека, происходят в согласии с его свободным волеизъявлением, хотя, при этом, исходят из адов, если они злы, и, если они благи, с небес, то есть, чрез небеса от Господа; и, что человек ничего не знает об этом, а потому, едва ли может в это поверить, будет сказано здесь.

6190.

Так как, здесь, речь идет о наитии, и о нем так много и часто упоминается, то будет лучше, если заранее будет сказано, что же такое наитие. Что подразумевается под духовным наитием (проникновением, нисхождением) не может быть лучше показано, чем на примере наитий (проникновений, нисхождений) природных, протекающих и проявляющихся в этом мире. И это таких, как: наитие потоков тепла от Солнца во всевозможные ощущения, явления и вещи на земле, со всем их многообразием согласно (в соответствии) с сезонами (временами) года и климатическими районами земли; наитие потоков света в них же, со всем их разнообразием согласно (в соответствии) с временами дня, изменяющееся дополнительно еще и согласно (в соответствии) с сезонами (временами) года и климатическими районами; наитие потоков тепла от Солнца во всевозможные вещи на земле, от которых возникает (происходит) жизнь растений; наитие потоков света в те из них, от которых происходит поддержка (продолжение развития) растительной формы жизни, а также, цвета растений и красота их форм; аналогичное наитие потоков тепла от Солнца на поверхности нашего тела, а также, света в глаза и потоков звука в ухо. Из многообразия и подобия наитий и может быть понято то, что наитие духовное есть проникновением (нисхождением, излучением) потоков духовной жизни, разливающейся от Всевышнего Господа, Который и есть Солнцем небес; и, что именно от Него струятся (приходят, текут) потоки небесного тепла, которое есть (суть) благо (добро, блаженство) любви, и небесный свет, который есть (суть) потоками

(лучами) истин веры. Наитие таких потоков может быть ясно ощущаемо (чувствуемо), даже, на уровне телесных чувств; ибо тепло, которое есть потоками любви, передаваемыми с духовных небес, производит жизненное тепло в воле (жизненные силы, волеизъявления, жизнелюбие), присущее человеку; а небесный свет, который есть потоками истин веры, производит четкость и ясность понимания в его рассудке; ибо истины веры, которые исходят от Господа, и есть тем, что просветляет человеческий рассудок. Но, при этом, как одно, так и другое, варьируется с величайшим разнообразием, ибо эти процессы протекают в зависимости (в соответствии) с глубиной (многогранностью, разноплановостью) восприятия и соучастия (проводимости, согласия) конкретного человека.

6191.

Что человек ведом (управляем, руководим) Господом посредством ангелов и духов, было дано мне (в том мире) познать на практике (опытным путем) настолько явно (отчетливо), что не осталось, даже, и малейшего сомнения относительно подлинности всего происходящего; ибо на протяжении многих лет мне позволялось наблюдать, как все мои мысли и все мои желания (устремленности, любви, привязанности), включая, даже, наималейшие и наимгновеннейшие из них, наитствовали (проникали, нисходили) через (посредство) духов и ангелов. И это было дано мне воспринимать так четко, что ничего не могло быть более понятнее и яснее; ибо я мог воспринимать, видеть и слышать и кем они были, и какими были их духовные качества, и из каких мест (того мира) они прибыли. И когда (от духов) некое непорядочное (недоброе, враждебное) ощущение попадало в мой рассудок (мысли) или волю (желание), то я, даже, мог говорить с ними и обличать их. Более того, мне было дано видеть, как власть (сила), с которой духи возбуждали во мне такие ощущения и вещи, сдерживалась ангелами; и то, в каком порядке все это делалось; так же, как и то, что те духи, часто, были изгоняемы; отчего, затем, на их место приходили новые (следующие) духи, от которых устанавливались уже новые наития. [2] Мне, также, была дана способность воспринимать откуда эти духи приходят, то есть, из каких обществ того мира они были родом (посланниками); и, даже, предоставлялась возможность не один раз говорить с отдельными представителями тех обществ. При этом, несмотря на то, что все и каждая из наимельчайших моих мыслей и желаний, сообщались с духами и ангелами, я (в нашем мире) вполне мог думать, желать и беседовать (общаться) с людьми, как и прежде. И происходило это так, что никто не мог из них усмотреть какие-либо отличия во мне, что касается моей прежней жизни. Я знаю, что едва ли кто сможет поверить в такие вещи; и, тем не менее, все это доподлинно и суть вечная истина.

6192.

В той жизни, не раз мне было показано каким образом и в какой манере духи влияют (наитствуют, нисходят) на человека. Когда они приходят к нему, они попадают во все ощущения и вещи (в восприятие пространства) его памяти; и, таким образом, вступают, как бы в общее владение всеми теми ощущениями и вещами, которые человек впитал с детства и познал, но считают (полагают), что последние принадлежат лишь им одним (их Собственному я). Именно, таким образом, они и становятся причастными (приставленными к) человеку и наитствуют (передают, распространяют) свои духовные качества на человека. Но влияние их не может идти (наитию их не допускается заходить)

в человеке далее его пределов духовных, которые ограничиваются его рассудком (мыслями) и волей (желаниями), ибо духи не вхожи в его деяния внешние (вещественно-телесные), к которым относятся физические действия и речи, так как последние вступают в проявление и действие посредством лишь наиболее внешних и общих (генеральных, господствующих) наитий от Господа без какого-либо посредничества конкретных духов и ангелов. Но, несмотря на то, что духи наитствуют (передают, распространяют, возбуждают) свои духовные качества в человеке, в отношении тех ощущений и вещей, которые составляют рассудок (мысли) и волю (желания) последнего, они, тем не менее, не знают того, что они пребывают при нем (приставлены к нему). И это по той причине, что они становятся, как если бы хозяева над всеми ощущениями и вещами его памяти, и считают (полагают), что таковые не могут быть чьими-то чужими, но только их собственными. Сделано же это так лишь по той причине, чтобы они не могли навредить человеку. Ибо, если бы духи из адов, которые пребывают (в компании) с человеком, не верили бы, что все эти ощущения и вещи принадлежат только им самим (то есть, понимали бы, что они принадлежат человеку), то они тут же всевозможными путями принялись бы за уничтожение не только тела, но и души человека, ибо для них это составляет собой вершину их адских наслаждений.

6193.

Так как духи, с одной стороны, становятся, как бы единственными хозяевами (обладателями) всех и каждого из возможных ощущений и вещей памяти, влияющих на природный рассудок (мысли) и волю (желания) человека; ангелы, с другой стороны, становятся хозяевами его ощущений и вещей, относящихся к памяти части его духа более внутренней; а человек, со своей стороны, устанавливается в тесное (близкое) сочетание своим духом (в духовное соединение, родство) с одними и другими; то человек обязательно должен воспринимать и чувствовать, что это не кто-либо другой, но только он сам и есть тот, кто думает и желает. Ибо, в той другой жизни, связь и сочетание в духовных обществах, состоящих из подобных друг другу духов (близких по духу), имеет такую природу (начало), что каждый из них полноправно, точно как своими собственными, обладает и всеми теми всевозможными ощущениями и вещами (так же, как и способностями), принадлежащими другим членам общества. Именно поэтому, когда благие люди (добрые духом) входят в небесные сообщества, то они тут же и сразу вступают (вводятся) в обладание и всевозможными формами рассудительности и мудрости, присущими тому конкретному обществу небес; так что они уже ничего иного и не знают о себе, кроме, как того, что все это пребывает и в них самих (стало как бы само собой или по наследству присуще и им). Все точно также происходит и с человеком, и со всяким духом, который присоединяется к нему. Ощущения, явления и вещи, которые наитствуют (нисходят, проникают) от духов, пребывающих в адах, состоят из зла и лжи, но ощущения, явления и вещи, которые наитствуют (нисходят, проникают, вливаются) от ангелов, пребывающих в небесах, состоят из благ (добра, блаженств) и истин. Таким образом, с наитием потоков ощущений, противоположных друг другу, земной человек сохраняется в равновесии (посредине между ними), а оттого, и в свободе (выбора присоединиться к одним из них по собственному желанию). Так как ощущения, явления и вещи, которые наитствуют (нисходят, проникают) от ангелов, приходят (притекают) через наиболее внутреннюю часть духа и ее ощущения, то в связи с этим, для внешних природных чувств и ощущений человека они не являются настолько очевидными, если

сравнивать с ощущениями, явлениями и вещами, которые нaitствуют (нисходят, проникают) от злых духов. Более того, ангелы имеют такой характер (такую природу и начало), что они вовсе не желают слышать того, что нaitия (нисхождения, влияния) потоков блага (добра, блаженства) и истин, которые принадлежат Господу и исходят от Него, имеют свое проявление (в низших мирах) только через них (благодаря им); и, когда кто-нибудь из людей так думает в своем рассудке, то они, тогда, очень возмущаются. И это по той причине, что они находятся в сферах более ясного (явного) восприятия духом, что и как есть (по Божественному порядку); и они не любят в себе ничего более, чем желать и думать не самому только от (для) себя (не от своего Собственного я), но от (Божественного Я) Господа (от и для всех). Совсем по другому все происходит со злыми духами; ибо они очень злятся, когда им (про них) говорят, что они не думают (не имеют рассудка) и не желают (не имеют воли) от самих только себя (от своего Собственного я), ибо это им неприятно (противно), итак, несовместимо с наслаждениями, испытываемыми ими от собственной любви (к самому себе). Но, еще более злыми (сердитыми) они становятся тогда, когда кто-либо говорит, что не от них самих в них протекает (не от них одних зависит) их собственная жизнь; и, что она в них нисходит (втекает, зависит от кого-либо другого и свыше). Когда, в той жизни, это им показывается на опыте (практике), что там делается (практикуется) достаточно часто, то и они, по факту, признают, что так (по Божественному порядку) это и есть, ибо вопреки опыту они говорить не могут. Но, спустя некоторое время они начинают отрицать все это вновь, даже так, что уже не желают признавать и каких-либо подтверждений, виденных ими на опыте.

6194.

Иногда бывало (случалось) так, что я размышлял сам в себе, или же говорил с другими (людьми), не задумываясь о том, что, в этот момент, со мной присутствуют какие-либо духи, которые предлагают мне такие действия (так думать и так говорить) от себя и иницируют (наитствуют) их. Но затем, после того, духи сразу же обращались ко мне, и описывали мне свои состояния (мысли и желания), в которых они, тогда, пребывали, и тем свидетельствовали мне о том, что они (в это время) и сами думали и испытывали точно те же вещи (одновременно со мной), что и я. И то, что случалось со мной, происходило таким образом, что те из них, которые пребывали в мыслях наиболее соответствующих моим деяниям, были совершенно уверены в том, что это они сами это же и думали, тогда как духи, пребывающие относительно меня в мыслях и желаниях все более и более отдаленных, были в этом уверены все менее и менее, итак, согласно расстоянию (удаленности) от меня. Всем этим, также, было показано и то, каким путем и в какой манере, духовные общества нaitствуют на духов, как на своих подданных (субъектов и посланников).

6195.

Со мной, немного выше головы, долгое время находились некие духи, которые были и не благими (не добрыми), но и не злыми. Они обладали способностью глубоко проникать (наитствовать, нисходить) в устремления (желания, привязанности) человека. И так как (пребывая со мной) они этого очень сильно и долго желали, то через некоторое время им было позволено войти в область моих желаний, а, затем, еще и привязаться ко мне (навязаться мне), в такой манере, что казалось, как будто они уже никогда не оставят (не отвязнутся от) меня. Я заговорил с ними в связи с их навязчивостью (навязчивой

любовью), и сказал, что они должны от меня отделиться; но они никак не могли этого сделать. Когда же они попытались отделиться, то отделившись лишь только на самую малость, они так подействовали на мой рассудок (мышление и мысли), что я не мог уже ни о чем думать, в иной манере, кроме, как путанной и бессвязной, и стал ощущать в своей голове такие симптомы, какие бывают с людьми, падающими в обморок. Этим мне было показано то, каким по своему качеству бывает соединение по любви; и, что оно есть таково, что соединяет все и вся, даже, и в той другой жизни. Отсюда и следует, что те духи, которые проникают (наитствуют, нисходят) на уровне устремлений (желаний, любовей) других, начинают господствовать (доминировать) над последними. И это точно так, как бывает и в нашем мире, когда человек попускает (потакает, подыгрывает, относится снисходительно к) устремлениям (желаниям, привязанностям, любви) другого (когда сам не любит); ибо двое соединяются вместе через устремления (желания, любовь), но не через истины. [2] Отсюда мне и стало очевидно то, в силу чего человек соединяется либо с небесами, либо с адами, а именно, что соединение происходит лишь посредством (в силу) его (личных господствующих) любовей (желаний, устремлений, предпочтений); с адами - посредством любви к себе и к миру, но с небесами - посредством любви к ближнему и к Богу. При этом, стало очевидно и то, что человек, уже увязший в адах (в адских формах любви), не может от них отвязаться (освободиться) никакими иными силами и средствами, кроме, как через принятие в себе более высших (духовных и небесных форм любви), то есть, Божественных сил и средств от Господа. И это, также, мне было показано, на примере тех духов, которые были, тогда, увязаны со мной посредством желаний более низшего уровня. Ибо я не был бы освобожден от них, если бы не обратился к устремлениям любви срединным (промежуточным), в результате чего первые были постепенно оттеснены другими. И, так как первые становились все более и более отделенными, то и духи (исповедующие их) стали видеться все на более и более удаленном расстоянии от меня, слева по фронту. Это разделение (удаление) сопровождалось и заметными изменениями в состоянии моего духа в отношении собственных устремлений (желаний, привязанностей); ибо насколько переменялись во мне устремления (желания, любви, привязанности), настолько те духи и удалялись (отступали). Из всего этого, также, становится очевидно и то, из-за чего, в той другой жизни (где отсутствует пространство), проявляется видимость расстояний.

6196.

Что духи связываются (сближаются, сочетаются) с человеком в согласии (в соответствии) с его формами (устремлений, желаний) любви, было дано знать мне на примерах (на практике) и на самом разнообразном опыте. Ибо, как только я влюблялся в какие-либо явления и вещи (проявлял рвение и пыл, устремленность и желание к ним), то тут же появлялись такие духи, которые, также, пребывали в подобных же формах любви (рвения); и они не удалялись до тех пор, пока такая любовь (рвение и пыл, устремленность и желание) не прекращалась во мне.

6197.

Всякий раз, когда в мой рассудок (в мысли) и волю (в желания) проникали (попадали, приходили) вещи, начал (корней, источника) которых я не знал (не понимал), и я загорался желанием познать таковые, мне было не раз позволено видеть из каких обществ того мира эти вещи снизошли (пришли), а иногда, даже и через каких конкретно духов,

как посланников (субъектов) тех обществ. Причем, эти духи еще и говорили со мною, тогда, и объясняли все то, что они сами думают про эти вещи, а также, то, что они сами знали о том, что и как проникает (нисходит, втекает) в меня; и как это видится мне, как лишь мое собственное (принадлежащее лишь мне одному). Духи лукавства (обмана), которые появляются непосредственно над головой, время от времени проникали в (вливали, действовали на) меня с такой тонкостью, что я, даже, не знал (не понимал), откуда такие влияния (наития) исходят, хотя я, иногда, слегка улавливал (едва воспринимал) их влияние, как нечто немного иное, чем то, что втекает в меня и делается от себя, как это обычно происходит с другими типами духов. Но, когда я уже стал вполне определенно понимать (различать), что это за наитие и от кого оно приходит, то Господом мне было даровано такое мощное восприятие, что я стал различать, даже, каждую отдельную составляющую наития, исходящего от них, также, как и тех, от кого они исходили и каковы их качества. Когда они обнаруживали это, то входили в сильное негодование, главным образом из-за того, что я отражал (понимал), что наития зла исходят именно от них. Само же отражение (понимание) было свыше и нисходило чрез ангелов. [2] Описанные духи лукавства (обмана), главным образом, наитствуют (приносят) такие ощущения и вещи, которые наиболее противны (противоположны) Господу. Именно на основании этого факта мне и было дано отразить (понять) то, что в адах никто не признает Господа; но признают все то, что противно Ему (поскольку посредством этого они могут быть исполнены зла и насилия в отношении Него), хотя бы то было, даже, и во вред им самим; более того, они не желают слышать и никаких упоминаний об Отце, Творце (Создателе) Вселенной. Из всего этого, теперь, и очевидно, что Господь, собственно, и есть Тем, Кто правит всеми универсальными (Вселенскими, во всех мирах) небесами. Ибо Он и Сам учит этому в Евангелии от Матфея: "дана Мне вся власть (мощь, сила) в небесах и на земле" (Мф. 28:18). Отсюда следует и то, что те духи, которые против Господа, они - и против небес; ибо там Господь есть Всем во всем и везде.

6198.

Было время, когда со мной пребывали такие духи, которые полагали, что не я, а именно они сами и живут моей жизнью; и, что это не моя жизнь, но их; и, что они, таким образом, есть я. Но, когда им было сказано, что они есть отдельными от меня духами; и, что я, тоже, есть дух, и тоже внутренний, то они в это не могли поверить. Чтобы они могли бы познать это на опыте, они были отделены (удалены) от меня, и, таким образом, им было показано, что они сами по себе отдельные сущности (духи). Но они, тем не менее, все равно не желали верить в это, и продолжали упрямо настаивать на своем собственном убеждении. На некоторое время они были, даже, совершенно удалены, но, когда были возвращены обратно, они пребывали все в том же убеждении. Из всего этого теперь, также, очевидно и то, что духи не знают о том, что они приставлены к человеку (то есть, считают, что ощущения памяти, принадлежащие человеку, принадлежат исключительно им). Но духи, подобные этим, которые с упрямством стоят на своих убеждениях и верованиях, очень редко прикрепляются к людям, ибо, потом, им очень тяжело даются отделения от человека. Тем не менее, подобные убеждения, даже, намеренно впечатываются в некоторых духов других родов, и это для того, чтобы они могли бы послужить и быть полезными человеку, но это с каждым происходит по-разному.

6199.

Некий дух, из числа полагавших, что все мое (содержимое моей памяти) - это его собственное, настолько был уверен в этом, что он верил даже в то, что это он говорит на моем родном языке, а язык моего народа – его язык. Но ему было показано, что язык, который свойственен духам, совершенно иной; что этот язык (в том мире) универсальный для всех; что идеи (мысли, понятия) языка духов с наитием попадают (нисходят, преобразовываются) в понятия мирского языка человека; и, таким образом, он говорил не сам по себе, но для (за, в роли) меня; и, что это есть доказательством не только того, что речи (слова) от прикрепленных духов нисходят в речи (слова), которые произносит человек, но, также, и того, что духи полагают все эти вещи исключительно за свои собственные.

6200.

Так как я в компании с духами и ангелами пребываю непрерывно уже в течение девяти лет, то я научился четко различать, как и что происходит, когда проявляется какое-либо наитие во мне. В момент размышлений (в том мире) материальные идеи (понятия) моего рассудка видятся, как если бы пребывающими прямо в сердцевине (посредине, в окружении) своего рода волн; и я заметил, что эти волны – это не что иное, как все те ощущения вещей (истин и благ), которые могут быть присоединены к этой идее (понятию) посредством памяти; и, что духам мысли видятся в полной своей полноте, именно в такой манере. Но в человеческое (земное) понимание не входит ничего иного, кроме того, что находится прямо по центру (в середине), и того, что выражается (видится, проявляется) в материальной форме. Я бы сравнил волны, окружающие идеи рассудка, с духовными крыльями (ветрами), при помощи которых некая частная идея, что обдумывается человеком, поднимается (возносится, выводится) в дух из памяти. В силу этого дух (земного) человека и имеет восприятие всякого предмета и вещи. Что с этими волнами, вокруг духа, (в тот мир) исходят бесчисленные ощущения вещей (истин и благ), которые согласны с предметом мыслей (человеческого рассудка), мне стало очевидно по тому факту, что духи, которые пребывали со мной, находясь в более тонкой духовной атмосфере, всегда знали (понимали) и все о тех вещах, которые я когда-либо познал (уразумел) ранее; и, тем самым, в полной мере, как бы обладали (владели) всеми теми ощущениями и вещами, познанными мною, как мирским человеком; тогда как гении (духи зла), которые внимают исключительно вожделениям и устремлениям (желаниям, любовям, привязанностям), знали (владели) и как бы господствовали над всеми теми ощущениями и вещами, которые принадлежали моей любви. [2] Для примера проиллюстрирую это следующим фактом: когда я думал о человеке, которого я знаю, то та идея (понятие, представление) о нем, которая всегда возникала с упоминанием имени того человека, в том мире устанавливалась (представала) прямо в сердцевине (посредине); тогда как вокруг да около (в окружении), подобно поднимающимся и ниспадающим волнам, устанавливались картины всего того, что я прежде (помнил) знал и думал о нем с детства; в результате чего все те воспоминания о нем, что возникали благодаря моим мыслям и желаниям, виделись (проявлялись) в одно мгновение и среди духов. Также, и когда я думал о каком-либо городе, то из той же самой волнообразной атмосферы, которая расходилась от меня вокруг да около, духи сразу же узнавали и все то, что я уже видел и познал о том городе прежде. Все то же самое можно сказать и о всяком предмете (вопросе) познанных мною прежде знаний (наук).

6201.

Что и как виделось духам из моих мыслей, видел и я, когда мне удавалось хоть ненамного приподняться над природно-чувственным уровнем своих понятий. Но, когда мысли мои оставались в ощущениях и вещах чувственных, то никакой такой волнообразной атмосферы вокруг меня не виделось (не проявлялось); и все оставалось материальным, по видимости чем-либо от внешних мирских форм особо не отличаясь. В этом случае, человек, как говорится, думает чувственно (внешне). Но, когда он думает внутренне, он, как говорится, выводится (отстраняется, выходит) из (от) ощущений природно-чувственных вещей. Что человек может быть выведен из (отстраниться от) ощущений природно-чувственных вещей, было хорошо известно древним, отчего, некоторые из них, даже, писали о таком состоянии человеческого духа. Люди, которые думают посредством ощущений вещей (понятий) природно-чувственных, именуется чувственными людьми, и к ним же приставляются точно такие же (чувственные) духи. Такие духи лишь самую малую толику понимают о духовных ощущениях и вещах в человеке, и то, если те нисходят в их чувствилища чувственных ощущений; ибо они есть духами наиболее грязными и грубыми, по сравнению со всеми другими. Замечено, что, когда человек пребывает в природно-чувственном состоянии духа, то он из него не может быть возвышен; ибо он, тогда, не может думать о чем-либо ином другом, кроме, как о том, что рождается от желаний тела и мира; а оттого, не желает знать не только того, что открывает путь к вечной жизни, но, даже, и слышать не хочет о том, что такая жизнь существует. [2] Чтобы я мог бы познать, что и как происходит и в таких состояниях духа, временами и меня вводили в природно-чувственные состояния духа; и, тогда, свойственные таким состояниям ощущения и вещи мгновенно себя проявляли, также, как и присоединялись духи, которые пребывали в наигрубейших атмосферах (того мира), наитствуя непорядочные и позорные ощущения вещей; но, как только я удалялся от тех природно-чувственных состояний духа, то такие ощущения и вещи рассеивались. В такой форме чувственной жизни (в том мире) пребывают многие из тех, кто (в нашем мире) предавался телесным удовольствиям, а также, многие из тех, кто полностью отверг желание думать (рассуждать) над теми вещами, которых они не могут (телесно) увидеть и услышать; но, более всего - те, кто отверг в себе всякую мысль о вечной жизни. По этой причине такие люди, когда видят высшие вещи, относятся к ним, как к пустым и не существенным; а, когда они слышат о них, то относят разговоры о них к тошнотворным и нудным. На сегодняшний день, в той другой жизни, духи такого рода пребывают в очень большом количестве, ибо туда они приходят из нашего мира огромными компаниями (сообществами); потоки наития же, исходящие от них на земных людей, понуждают последних предаваться своим врожденным природным склонностям (к злу), и жить только ради одного себя и своих удовольствий, исходящих от вещественного мира, но не ради других, а если и ради других, то только ради тех, которые благоприятствуют им и разделяют их (мирские и собственные) удовольствия. Для того, чтобы нынешний человек смог бы приподняться над уровнем этих чувственных духов, он должен думать о вечной жизни.

6202.

Была, еще, обнаружена (наблюдаема) и другая форма наития, которое осуществляется не чрез духов, приставленных к человеку, а чрез тех духов, которые посылают влияния (наитствуют) от некоторых адских обществ в духовные атмосферы человеческой жизни.



Они наитствуют (приносят с собой) такие ощущения и вещи, которые неблагоприятны для человека, и которые, как правило, превращаются в ощущения неудобства (недоделанности, незавершенности, неясности), неприятностей (хлопот), грусти или тревоги (беспокойства), и это с большим разнообразием. Такие духи часто пребывали со мной; они приносили тревоги (беспокойства) и ощущались мною в области моего желудка, хотя, поначалу, и без понимания откуда и от кого они пришли. Но, когда они были обнаружены (познаны), то я уже мог услышать и то, что они говорили между собой друг с другом; и каковы были те ощущения и вещи, которые были неблагоприятны (противны) моим устремлениям (желаниям, любовям). Духи скупости, также, иногда появлялись в том же месте (в области моего желудка), но немного выше. Они приносили с собой беспокойства при представлениях о будущем; и мне дано было пожурить их и сказать им, что они имеют отношение к таким ощущениям и вещам, которые в желудке (по соответствию) представляют собой непереваренные остатки пищи, имеющие неприятный запах, а оттого, вызывающие тошноту. Я, также, имел возможность видеть, как эти духи были изгнаны от меня; и, что, тогда, тревоги (беспокойства) полностью прекратились; и так это было проделано неоднократно, чтобы я мог бы с определенностью (уверенностью) познать, что тревоги приходили именно от них. [2] Таковыми есть суть наития (влияния) у тех из людей, которые, как будто без причины угнетены меланхолическими тревогами (депрессиями), а также у тех, которые вошли в духовные искушения. Но, в последнем случае, за указанными духами приходят еще и духи адские, которые наитствуют на человека не только в общем, но, даже, и в самых его мельчайших частностях, вызывая (возбуждая) в нем такие формы зла (пороки), которые человек захотел бы сделать сам, извращая и обосновывая высшие блага лживыми толкованиями. С этими духами в сражение (бой) вступают уже ангелы (приставленные к человеку). Но, в такое состояние духа входит лишь тот человек, который, уже будучи возрожденным, вновь погружается (отступает) в свое Собственное я. Именно такие вещи происходят с теми, кто чересчур глубоко (страстно) погружается в мирские и телесные ощущения и вещи, когда уже был возведен в ощущения и вещи духовные.

6203.

В отношении начал (происхождения, истоков, корней) возникновения наитий (влияний, проникновений) зла из адов, нужно сказать еще и следующее. Если человек, сначала, по согласию после уговоров, а затем, по намерению (устремленности) ради наслаждений любви к себе, вводит себя в некое зло, то перед ним открывается тот род адов, в котором господствуют такие же формы зла (ибо ады отличаются друг от друга в соответствии с видами и родами своих зол); и из этих адов на него, тогда, имеет место наитие зла. Когда человек приходит в зло именно в такой манере, то зло цепляется (злой дух приклеивается) к нему, ибо ады, тогда, (по собственной воле человека) становятся их общей атмосферой; а приставленный к нему дух зла пребывает в самом разгаре своих наслаждений (в восторге от своего зла); в силу чего, последний не только не отказывается от своего зла, но упрямо настаивает на нем, понуждая и самого человека, сначала изредка, а потом все чаще и чаще думать о том зле, а затем, и о всем том, что его представляет и с ним связано; отчего, в конце концов, то зло становится у него тем, что в нем господствует (царит во всем и везде) повсеместно и универсально. Когда устанавливается такое господство, то человек, тогда, выискивает такие ощущения и вещи, которые бы могли подтвердить ему то, что это зло – не зло, и так это вплоть до конца того периода, когда он себя не убедит в

этом сам уже полностью. Затем, наступает новый период, когда человек стремится уже удалить (вытеснить) из себя и все те внешние узы, которые мешают ему делать (совершать) любимое зло и видеть его позволительным и разумным (обоснованным); а, в конце концов, и даже, привлекательным и почетным (притягательным и славным, красивым и честным). И речь, здесь, идет о таких формах зла, как прелюбодеяния и злодеяния, искусно выполненные с помощью хитрости и обмана, с помощью различных видов высокомерия и хвастовства, презрения к другим, с помощью злобной брани (матерщины), насилия, пересудов, преследований и гонений под видом правосудия, и тому подобные формы. С этими формами зла все происходит точно так, как и с безнаказанными кражами, совершаемыми с откровенной охотой. Если они два или три раза совершаются целенаправленно и согласно с собственными желаниями (намерениями), то уже входят в область таких желаний, от которых невозможно никак уклониться (отказаться); ибо намерения постоянно крутятся в мыслях и зацепляются за каждое из рассуждений человека.

6204.

Да будет известно, также, и то, что зло, которое входит в помыслы (рассудка), не делает (не наносит) никакого вреда человеку, так как то зло, которое постоянно наитствуется (вливается) злыми духами из адов, постоянно удаляется (выливается, выталкивается) ангелами. Но тогда, когда зло входит в волю человека, то оно наносит вред, ибо, тогда, в действие вступает собственная воля человека, и уже никакие внешние узы его сдерживать уже не могут. Зло входит в волю человека (наносит ему вред) посредством удержания на нем мыслей своего рассудка и посредством согласия с ним, но, более всего, через исполнение его действием (деянием), с последующим возникновением наслаждения (удовольствия) от него.

6205.

Я часто замечал, что злые духи обживают (попадают, вхожи, впадают, наитствуют в), главным образом, убеждения и похоти человека, и что, когда они входят в них, то уже господствуют над человеком с деспотизмом (самовластно); ибо тот, кто вхож в вожделения человека, и в его убеждения, тот его подчиняет себе и делает его своим рабом (служгой). Наитие же от ангелов происходит в соответствии с человеческими устремлениями (желаниями, расположениями, любовями), которые они любовно и нежно ведут и склоняют к благу (добру, блаженству), не ломая их и не рая, совершая всякое наитие исключительно молчаливо и едва заметно; ибо наитие их впадает (входит) в ощущения и чувствилища более внутренние, и постоянно действует (проявляется) по собственной свободе (воле и желанию) самого человека.

6206.

Да будет еще известно и то, что все зла проникают (наитствуют, исходят) из адов, но все блага идут чрез небеса от Господа; и, что зло усваивается (принимается) человеком лишь по причине его уверенности (веры) и убеждений в себе в том, что все, что он думает и (желает) делает - делает сам и от себя, отчего, таким образом, присваивает его себе и делает его своим собственным. Но, если он не будет верить и считать в себе так, то зло не будет присвоено ему (укреплено в нем), но укрепится благо, идущее от Господа; ибо в каждый момент наития, когда зло проникает (втекает, исходит) из адов, он будет

осознавать (понимать, отражать), что все это идет (происходит) от злых духов, пребывающих при нем; и, пока он в себе может думать, что зло это не его, то ангелы легко переворачивают (предотвращают) или отклоняют от него последнее. Ибо наития от ангелов втекают (нисходят) в человеке только в то, что в человеке отражается (выстраивается) в его знаниях и вере, но не в то, чего он не знает (не понимает) и чему не верит (в чем он не уверен и не сведущ); то есть, наития от ангелов не вхожи (не впадают, не наитствуют) ни в какие иные сферы, кроме тех, что устойчиво принадлежит человеку (в усвоенные им истины и блага, и их земные отражения). [2] Когда человек присваивает себе зло, то он, в такой манере, обретает для себя (накапливает и собирает вокруг себя) атмосферу зла этого рода, к которой, также, примыкают себя и духи, обитающие в атмосферах тех же адв; ибо подобное притягивает подобное (соединяется с подобным). Духовная сфера при человеке или дух при нем есть продолжениями (эманациями, наитиями, выдохновениями) течений (потоков) жизни, исходящих от любовей (души) человека; по этой атмосфере (в том мире) и становится известно, даже на расстоянии, качество человеческой души. Именно согласно и в соответствии с этими атмосферами все, в той другой жизни, соединяются вместе, включая целые сообщества духов, соединяющихся друг с другом вместе; согласно и в соответствии с этими атмосферами все, в той другой жизни, также, и разделяются. Ибо атмосферы противоположностей, приходя в столкновение, сами взаимно отталкивают друг друга. Именно поэтому атмосферы любви зла (ненависти, злобы) все концентрируются в адах, тогда как атмосферы любви блага (добра, блаженства) – все концентрируются (помещаются, располагаются) в небесах; и так это со всеми теми духами, которые находятся в них (в этих атмосферах).

6207.

Наития от ангелов проникают (нисходят, попадают), главным образом, в плоскость человеческой совести (сознания); ибо именно совесть (сознание) есть тем уровнем, на котором они работают. Этот уровень находится в срединных (промежуточных) областях ощущений человеческого духа. Совесть (сознание) человека двойственна, она пребывает и в более внутренних частях духа и в более внешних. К более внутренним (духовным) уровням совести (сознания) относятся духовные блага и истины; тогда как к более внешним уровням совести (сознания) относятся понятия человеческой справедливости (чести) и равенства (прав). На сегодняшний день, названный последний уровень совести (сознания) существует еще у многих; более же внутренний уровень совести (сознания) – остался свойственным лишь немногим. Тем не менее, даже все те люди, которые имеют в себе и более внешние формы совести (сознания), в той другой жизни, спасаются и сохраняются. Ибо они имеют такой характер, что, если они будут действовать вопреки благам (добру, блаженству) и истинам (правде), то есть, вопреки справедливости и равноправию (в отношении других), то внутренне будут страдать и мучиться (в расстройстве и сокрушении духа). И это не потому, что, поступая так, они страдают от потери чести, богатств или репутации (положения, денег или славы); но потому, что это вопреки наивысшим (внутренним) благам (добру) и истинам (правде), а оттого, супротив человеческой справедливости и человеческого права (подлинного и правильного). Также, есть такие люди, у которых совести (сознания) не существует, но есть некий вид чувственности наинизшего порядка, который часто принимается (почитается) за совесть, и, по видимости (казательности) чувств, как если бы ведет своих хозяев к деланию истин

и благ (добра, блаженств), и совершению вещей правильных и справедливых. Но все это у них исходит не от любви к ближнему, но от любви к себе, то есть, совершается исключительно ради самого себя, своего личного положения, обогащения, господства и славы, а, тем самым, исключительно ради личных преимуществ (перед другими). Эти лица, когда происходят неблагоприятные для такой формы их чувственности ощущения и вещи, также, страдают и мучаются. Но эти муки не есть муками совести (сознания), ибо они являются муками любви к себе и любви к миру, ибо нет в них и малейшего из тех ощущений, которые касались бы любви к Богу и своему ближнему; отчего, в той другой жизни, от совести (сознания) таковых не остается и следа. [2] Люди, описанные выше, также, могут выполнять общественные и священнические служения в нашем мире и быть людьми весьма известными, точно так же, как и те, кто обладает (живет) подлинной совестью (сознанием); ибо, по внешней видимости, они действуют точно в такой же манере; и только лишь цели, которые направлены на личное (свое собственное) положение, обогащение и славу, отличают их от людей, служащих для других по совести (сознанию). Отсюда и следует, что чем больше они боятся потерять преимуществ и привилегий, приносимых им такими формами публичного служения, тем тщательнее и лучше они выполняют свои общественные (гражданские) обязанности в отношении своего ближнего и своей родины (страны). Те же из них, которые потеряли страх лишения всех таких ощущений и вещей, предоставляемых мирским обществом (государством), становятся в отношении к последнему, как отброшенные от тела члены. Люди, находящиеся в такого рода фальшивой совести, даже, и понятия не имеют, что же такое совесть (сознание); а, когда они слышат от других, что совесть (сознание) существует, то высмеивают их и считают, что это результат (выдумка) человеческой простоты или болезненного расстройства чувств. Все эти вещи, здесь, были сказаны для того, чтобы можно было познать (понять), что и как происходит с наитием (от приставленных к человеку ангелов); то есть, что те наития, которые исходят от ангелов, действуют, главным образом, на уровне человеческой совести (сознания); и оттого, в такой манере, вхожи в устремления (желания, расположения, привязанности) духа к благам (добру, блаженствам) и истинам (правде), к высшей (духовной) справедливости и человеческому равноправию (беспристрастности); и что через них, таким образом, человек, хотя и удерживается в узах, тем не менее, удерживается по своей собственной свободе и выбору (по желанию и воле).

6208.

Есть в нашем мире много людей, которые по своей наследственной карме живут в природном благе (дobre, блаженстве, переходящем телесно от родителей), в силу которого они чувствуют в теле радость (наслаждение) от делания (совершения) блага (добра) для других. Но, если они своим рассудком не примут (не усвоят в срединных слоях духа) принципы делания (сотворения) благ (добра, блаженств) осознанно либо из Слова, либо из положений учения церкви, либо по собственной религиозности, то они не проникаются (не получают) какой-либо подлинной формой совести (сознания), ибо совесть (сознание) не происходит от природной или наследственной (врожденной) формы благ (добра), но от наставлений (изучения) Божественных истин и благ (добра, блаженства) и последующей жизни (практики) в соответствии с ними (от кармы собственных деяний по осознанию или совести). Когда такие люди приходят в ту другую жизнь, то они удивляются тому, что они

не принимаются в небесах, заявляя, что и они провели благоую (добрую) жизнь на земле. Но им, там, объясняется, что в небесах живут благом духовным (от души), а не физическим или наследственным (от тела), а жизнь блаженства души началом своим коренится в тех ощущениях и вещах, которые относятся к Божественным благам (добра, блаженствам) и истинам, представленным в учениях, и в следовании им по жизни; и, что посредством последних образуется духовная память, где отпечатываются принципы и привычки духа, что касается высших истин и благ (добра, блаженств), и в такой манере, возвращается совесть (осознание), которая становится в духе тем уровнем, на который уже могут наитствовать (проникать, нисходить) потоки (влияния ангелов) с небес. Для того, чтобы такие лица могли бы утвердиться в том (познать), что это так и есть, они направляются в различные общества. Там, они путем простых рассуждений и рождаемых оттуда убеждений, сами по себе входят в заблуждения зол всякого рода, и испытывают на себе те зла, которые они почитали за блага, и те блага, которые они почитали за зло. Именно, таким образом, они и убеждаются в подлинности каждого из положений учения церкви. При этих испытаниях они сильно страдают и носятся своим духом, как солома на ветру; и это по той причине, что они лишены знаний духовных принципов, так же, как и той основы (уровня, плоскости), опираясь на которую на них бы могли наитствовать ангелы и отводить от них влияния зол.

6209.

Наитие, идущее от ангелов при человеке, не настолько заметно, как наитие от приставленных к нему духов, ибо то наитие, что проникает (нисходит) от ангелов не является материальным, но духовным. Наитие от духов выглядит подобно потокам воздуха, тогда как наитие от внутренних ангелов подобно потокам света, а от ангелов еще более внутренних подобно потокам тепла и пламени (огня). Но об этих вещах, по Божественной милости Господней, более развернуто будет сказано в конце последующих глав.

6210.

Иногда случалось так, что я глубоко задумывался о мирских ощущениях и вещах, то есть, о тех вещах, которые более всего волнуют (заботят) большинство сегодняшних людей, а именно, о собственности (владениях), о приобретении богатств (денег), о телесных и мирских удовольствиях, и тому подобному. И тогда я замечал, что духом опускаюсь, как бы вниз, в те ощущения и явления, которые принадлежат чувственной части духа; и, что в той мере и степени, с которой мой рассудок (мысль) погружался в такие ощущения и вещи, в той же мере и степени, я удалялся (отстранялся) от обществ и сообщения с ангелами. С этим наблюдением мне тут же было дано понять: что все те люди, которые сильно и глубоко погружаются в такие заботы (волнения) не могут иметь взаимодействия с теми, кто находится в той другой жизни. Ибо, когда мысли о заботах мира захватывают (занимают) весь ум, то они уносят (затягивают) весь низший ум вниз, и он, как гиря (тяжесть) на весах, тянет уже и весь рассудок вниз. Когда же они (мысли о заботах мира) рассматриваются человеком, как конечные цели, то они удаляют человека от небес, подняться к которым он не может иным путем, кроме, как посредством благ (добра, блаженств) любви и веры. Это мне стало совершенно очевидным еще и по тому факту, что, когда я однажды, будучи веден чрез обители небес, пребывал рассудком в духовных идеях, то вдруг случилось так, что я начал тонуть (погружаться) в мысли о мирских

ощущениях и вещах; и, тогда, все то, что принадлежало духовным идеям, за мгновение было рассеяно и превратилось в ничто (исчезло).

6211.

Я иногда задавался вопросом, почему речь и действия (человека) не направляются посредством конкретных духов, как это происходит с рассудком и волей (мыслями и желаниями). И мне было объяснено, что речь человека следует из его мыслей (рассудка), а действия – из его желаний (воли); и, что они следуют в своем порядке, то есть, при помощи (посредством) более общего наития. Тем не менее, духи, соответствующие каждому члену и части тела человека, причастны к каждому слову его речи, и к каждому элементу его действий; но сами духи не знают об этом. Общее же наитие является непрерывным завершающим усилием, идущим (нисходящим) от Господа чрез универсальные небеса во все и каждое из возможных ощущений, относящихся к жизни человека.

6212.

Из Слова хорошо известно, что пророки принимали наития из мира духов и с небес; некоторые – чрез сны, другие – чрез видения, третьи – чрез изречения речи (чревовещание). Также, были некоторые пророки, наития в которых, выражались и чрез изречения речи и чрез всякие жесты; и, таким образом, чрез ощущения и вещи, принадлежащие (физическому) телу. И, когда это наитие происходило, то ни их изречения, ни их жесты и действия, уже не были их собственными и от себя, но от тех духов, которые, тогда, получали в свое распоряжение их тела. В такие моменты, некоторые из пророков вели себя, как душевнобольные, как это, к примеру, Саул, когда он лежал голый; иные же ранили (самоистязали) себя; другие – наставляли себе на голову рога, или вели себя в иной похожей манере. [2] И, так как я возжелал познать, каким именно образом эти люди приводились в действие духами, то это было показано на мне, на личном живом примере (опыте, практике). С целью такого познания я (мое тело), в течение целой ночи, был отдан в распоряжение (обладание) духов, которые, тогда, настолько захватили (окупили) мои телесные ощущения (члены) и силы, что я имел лишь очень смутное ощущение того, что это тело есть моим собственным телом. Когда эти духи пришли, то проявились они, как маленькие облака, вместе скучивающиеся в различных формах, по большей части в формах заостренных; сами же облака были мелкими и черными. Утром же я увидел колесницу с парой коней, в которой сидел человек. Затем, я увидел коня, на котором сидел всадник, и который с него был сброшен назад, и упал ниц, а лошадь топтала его ногами. Затем, сидящим на коне, был замечен уже другой всадник. Кони же были очень благородными. [3] После этих видений, ангелы рассказали мне о том, что ими было означено, а именно: что под колесницей, в которой сидел человек, означивается духовный смысл (истин) тех вещей изречений, которые были провозглашены пророками; что под конем, с которого был сброшен прежний его всадник и побиваем его ногами, означивается еврейский и Израильский народы, среди которых эти вещи пророчества были провозглашены; и, что эти народы приняли внутренние пророчества исключительно во внешнем смысле, в силу чего более внутреннее (интеллектуальное) содержание было ими отвергнуто, и, как если бы растоптано под их копытами. Тогда как под вторым всадником, воссевшим на коня, означивается новая рассудительность (интеллектуальность) у тех, кто проникся внутренним смыслом

пророческого Слова. [4] Благодаря наблюдениям за своими состояниями духа, в которых я пребывал с ночи до утра, я был наставлен о том, каким именно образом были одержимы пророки, когда через них говорили и действовали духи. А именно: что духи входили во владение их телами настолько, что сами они почти не ощущали ничего, кроме того, что они знают, что еще как-то существуют. Есть некоторые духи, назначаемые для особых целей, которые не желают завладеть телом человека, но желают войти лишь в телесные желания (устремления, привязанности) человека; но, когда они входят в них, то входят уже и во всякое и каждое из ощущений тела. Духи, которые пребывали со мной обычно, сказали мне, что я отсутствовал возле них, хотя в это время я оставался в описанном состоянии. [5] Духи, которые, занимали мое тело, занимали его в той же манере, как были занимаемы тела пророков духами в прежние времена. И, после того, они еще и говорили со мной; и они сообщили, что в это время они не знали (не ощущали) ничего иного в себе, кроме того, что они снова имеют такую же жизнь, какую они имели тогда, когда жили в своем теле, не говоря уже о многих других своих впечатлениях. Еще мне было сообщено, что, также, были и другие формы наития у пророков, предоставлявшие им возможность пребывать и в своем собственном распоряжении, и, в такой манере, использовать свое собственное понимание и суждения (мысли, рассудок), то есть, говоря другими словами, духи лишь только беседовали (говорили) с ними, в то время пребывавшими по большей части среди них. Но эта форма наития не вхожа в рассудок и волю, и представляет лишь внутренний голос, нисходящий в слух человека.

6213.

Что ады чрез своих духов постоянно извергают (распространяют) зла и лжи (фальши); что эти духи извращают и угашают (уничтожают) истины и блага; а Господь чрез ангелов постоянно отводит, удаляет, смягчает и умеряет (преобразует) эти усилия (наития), в силу постоянного опыта в течение многих лет, стало настолько мне очевидным, что я не имею на счет этого, даже, и малейшего сомнения в своем рассудке. Но, для того, чтобы ангелы могли бы быть в состоянии предотвращать наития из адов в человеке, истины веры должны войти в единство с благами (добром, блаженствами) его жизни, ибо своими наитиями они могут проникать только в них. Они должны стать и быть тем уровнем, на котором могут действовать ангельские наития. Но, если человек не имеет в своем духе таких вещей, то он (еще при жизни) увлекается (проваливается) в ады. И, тогда, Господь чрез ангелов может править им только посредством внешних ощущений, которые именуются внешними узами, и которые уже принадлежат собственной предусмотрительности человека. И это для того, чтобы он мог во внешних (мирских) формах проявиться, как гражданин, любящий своего ближнего и свою родину (страну); пусть, даже, хотя бы только ради собственной славы (известности), ради своих привилегий (преимуществ) перед другими, ради репутации (значимости) перед другими, или, хотя бы в силу страха наказания законами, или в силу страха перед смертью. Перечисленные выше вещи (по ниспадающей) и составляют собой те внешние узы, благодаря которым человек еще остается управляем свыше, когда нет в нем уже более послушания каким-либо внутренним правилам, которые составляют собой человеческую совесть (сознание). Но все эти внешние узы, после перехода в ту другую жизнь, становятся совершенно бесполезными; ибо они от человека (ставшего духом) отнимаются; а, когда они от него отнимаются, то он становится (видится) точно таким, каким он есть (был) внутренне.

6214.

Как трудно для человека поверить в то, что духи знают (понимают) его мысли, стало очевидным мне при следующих обстоятельствах. Прежде, чем я заговорил с духами об этом вопросе, случилось так, что некий дух адресовал мне несколько предложений касательно тех вещей, о которых я думал. Это поразило меня тем, что (как мне казалось) дух не мог знать про это; ибо я полагал, что такие вещи (как мысли и желания) сокрыты, и известны только Богу. Затем, когда я заговорил об этом с духами, так как это вызывало во мне сильное беспокойство, я выразил им возмущение тем, что они уже наперед знают все то, о чем бы только я не подумал. Но, после того, как я за несколько дней свыкся с этой мыслью, понимание этого стало для меня уже более обыденным. В конце концов, я обнаружил, что духи не только воспринимают все вещи, пребывающие в рассудке и воле человека (мысли и желания), но улавливают и многие другие такие вещи, которые сам человек никак не воспринимает; так же, как и то, что ангелы воспринимают таких вещей несоизмеримо больше, чем духи; что восприятие это касается намерений и целей, начиная от самых первых до промежуточных, а затем, и самых крайних, последних; и, что Господь знает не только всякое и каждое качество человека, но и те его качества, которые он будет иметь в вечность. Из всего этого и очевидно, что нет ничего такого, чтобы то было сокрыто; ибо то, что человек внутренне думает и отражает (выстраивает, планирует), в той другой жизни, проявляется (видится), как в ясный день.

6215.

Дальнейшее продолжение о наитии и взаимодействии души и тела можно будет найти в конце следующей главы.

ГЛАВА 48. 1. И случилось так, что после сих слов, некто сказал Иосифу: иди (посмотри), вот, отец твой болен; и возьми с собою двух сыновей своих, Манассию и Ефрема. 2. И промолвил некто к Иакову, и сказал: вот, сын твой Иосиф пришел к тебе; и Израиль укрепился (утвердился), и сел на кровати. 3. И сказал Иаков Иосифу: Бог Шаддай (Всемогущий) явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, 4. И Он сказал мне: посмотри, вот, Я сделаю тебя плодоносным и причиню тебе быть умноженным, и произведу от тебя множество народов; и Я дам землю сию семени твоему (потомкам твоим) после тебя, в вечное владение. 5. И, здесь, теперь два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, они (потомки) мои; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут моими. 6. Но твои потомки, это те, что родятся от тебя после них, они будут уже твоими; по имени братьев своих будут наречены (зваться) они в своих наследиях. 7. Со мной, в моем переходе из Паддана (Месопотамии), умерла Рахиль моя в земле Ханаанской, в пути, когда оставался еще участок земли, чтобы войти в Ефрафу; и я похоронил ее там, на пути (по дороге) к Ефрафе, что ныне Вифлеем. 8. И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал: чьи таковые? 9. И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. И сказал он: дай их мне, я молю, и я благословлю их. 10. И глаза Израиля стали тяжелыми с возрастом; уже не мог (перестал) он видеть. И он подвел их поближе к нему; а тот поцеловал их и обнял их. 11. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я увидеть лица твоего; а, вот, Бог даровал мне увидеть и семя твое (потомство), также. 12. И отвел (вывел) Иосиф тех от бедер его; и он поклонился лицом своим до земли. 13. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку



по руку левую Израиля, а Манассию в левую руку по правую руку Израиля, и подвел их ближе к нему. 14. И Израиль протянул свою правую руку, и положил ее на голову Ефрему, который был младше, а свою левую руку положил на голову Манассии, он простер свои руки крест-накрест; хотя Манассия был первенцем. 15. И он благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои, Абрахам и Исаак, Бог, Который питал меня так, что я есть и до сего дня. 16. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благослови мальчиков; и пусть мое имя отзовется в них, и имя отцов моих Абрахама и Исаака, и пусть они вырастут во множестве в середине земли. 17. А Иосиф увидел, что его отец положил правую свою руку на голову Ефрема, и это было злом в его глазах; и он взял руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. 18. И сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой; ибо это первенец; положи же правую руку свою на его голову. 19. Но отец его отказался, и сказал, я знаю, сын мой, я знаю, он также будет народом, и он также будет большим; и, тем не менее, младший брат его будет больше его, и семя его будет составлять полноту племен. 20. И благословил он их в тот день, и сказал: тобою будет благословен Израиль; и сказал: Бог сотворит тебя, как Ефрема и Манассию; и установил он Ефрема прежде Манассии. 21. И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; но Бог будет с вами, и выведет вас обратно в землю отцов ваших. 22. А тебе я даю тот участок (долю твою), что более всех братьев твоих, который я взял из рук Аморреев мечом своим и луком своим.

6216.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет о понимании (интеллекте, рассудочности) человека (церкви), которое исходит от истин, и о его воле, которая исходит от благ (добра, блаженств). Понимание человека (церкви) именуется "Ефраим (Ефрем)", а воля человека (церкви) - "Манассия".

6217.

Что в церкви истины веры, составляющие собой понимание (интеллект), по видимости чувств, кажутся находящимися на первом месте, а блага (добро, блаженства) милосердия, составляющие собой волю, кажутся вещами более второстепенными, здесь, означает под тем, что "Израиль протянул свою правую руку, и положил ее на голову Ефрему, который был младше, а свою левую руку положил на голову Манассии".

6218.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. И случилось так, что после сих слов, некто сказал Иосифу: иди (посмотри), вот, отец твой болен; и возьми с собою двух сыновей своих, Манассию и Ефрема. И промолвил некто к Иакову, и сказал: вот, сын твой Иосиф пришел к тебе; и Израиль укрепился (утвердился), и сел на кровати. "И случилось так, что после сих слов" означает – что это следует из того, что произошло раньше; "некто сказал Иосифу" означает наивысшее восприятие; "вот, отец твой болен" означает последующее возрождение; "и возьми с собою двух сыновей своих, Манассию и Ефрема" означает волю человека церкви и понимание его, рожденные от внутренних ощущений церкви (духовности); "и промолвил некто к Иакову" означает восприятие, идущее от природных истин; "и сказал: вот, сын твой Иосиф пришел к тебе" означает - восприятие присутствия (реальности) внутренних ощущений; "и Израиль укрепился" означает

новые силы (устремления, желания), благодаря духовным благам; "и сел на кровати" означает - что это был поворот к природным отражениям (духовности).

6219.

И случилось так, что после сих слов. Что этим означается – что это следует из того, что произошло раньше, очевидно из значения понятия "слова", означающего собой ощущения и вещи (как это уже было показано). Отсюда и очевидно, что под выражением "после сих слов" означается то, что следует из того, что было раньше.

6220.

Некто сказал Иосифу. Что этим означается наивысшее восприятие, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509, 5687); что это восприятие наивысшее, так это потому, что во всем, что последует далее, будет говориться о рассудке и воле человека (церкви), и, тем самым о присущих ему (ей) истинах и благах (добре, блаженствах); и это о тех, которые пробуждаются от наития их потоков, нисходящих сквозь внутреннюю небесную часть человеческого духа и ее ощущения, которые представлены в лице "Иосифа".

6221.

Вот отец твой болен. Что этим означается последовательное возрождение, очевидно из значения слова "умирает", представляющего собой воскресение в новую жизнь и возрождение (п. 3326, 3498, 3505, 4618, 4621, 6036); откуда, собственно, и следует, что "быть больным" – значит быть в состоянии, предшествующем и ведущем к возрождению; то есть, быть в процессе возрождения. Что под словом "умирать (смерть)" означается возрождение, а под выражением "быть больным" – следование в установленном порядке к возрождению, не может не показаться слишком далеким, чтобы этому поверить; но всякий человек, который, хотя бы по минимуму получил представление о мышлении ангелов и их понятиях речи, вполне может признать, что это так и есть. Ибо ангелы не имеют понятия (ничего не знают) ни о смерти, ни о болезнях (которые связаны с телом), и, следовательно, не имеют и малейшего представления о них, но вместо них, когда человек читает (упоминает) о таковых, они усматривают идеи о продолжении жизни (человеческого духа) и воскресении (в том мире, в той другой жизни). И это потому, что, когда человек умирает, он отбрасывает лишь только тело, которое служит ему для пребывания в нашем мире, и входит в ту другую жизнь, в которой он живет далее уже исключительно своим духом. Именно эта идея и предстает пред ангелами тогда, когда некий человек (при котором они состоят) читает в Слове такие слова, как "умирает" и "болен", так же, как и идея возрождения (человеческого духа), ибо возрождение это и есть воскресение в вечную духовную жизнь. Ибо прежде перехода в ту жизнь, человек является духовно мертвым; но когда он возрождается, он становится живым, то есть, становится сыном воскресения (новорожденным в духовном мире). [2] Всякий человек, когда он живет в теле, сам стремится в небеса, но о них он не думает иначе, кроме, как в смысле смерти и болезни, которая предшествует ей, и, в такой манере, по соответствию думает о воскресении в ту жизнь; когда же он болен, а особенно, когда приходит смерть, он уже по-настоящему начинает думать о небесах, ибо он, тогда, отходит (абстрагируется) от идеи себя, как тела. Из всего этого и очевидно, что природной (мирской) идее о смерти

тела соответствует духовная идея об обновлении (или, новой) жизни. Отсюда, теперь, очевидно и то, что, когда идея воскресения или возрождения рассматривается в небесах, то эта идея, нисходя в миры более низшие, облекается (определяется) в такие ощущения и вещи, которые принадлежат нашему миру; и именно только в такие, как эти (что описаны). Все то же самое можно сказать и о Слове Божием, которое, сходя от Господа и проходя чрез все небеса вниз, в наш мир, во всяком частном или общем слове и выражении одевается (облекается) в те формы (представлений), которые наиболее адаптированы (приспособлены) к уровням понимания каждого из трех небес, а в самом низу, в конце концов, и в те формы понятий, которые адаптированы к восприятию мирского телесного человека, которые собой и составляют Его последний и буквальный смысл.

6222.

И возьми с собою двух сыновей своих, Манассию и Ефрема. Что этим означиваются воля (усердие) человека (церкви) и рассудок (понимание) его, рожденные от внутренних состояний и ощущений церкви (духовности), очевидно из представления образа Манассии, означивающего собой новую (будущую) волю, зарождающуюся в природной части духа, и ее качество (в отношении которой уже говорилось в п. 5354); и из представления образа Ефрема, означивающего собой новый рассудок, зарождающийся в природной части духа, и его качество (п. 5354). Что они зарождаются от внутренних состояний и ощущений церкви (духовности) означивается их рождением и сыновством от Иосифа, в лице которого представлена самая внутренняя или небесная часть ощущений человеческого духа (п. 5869, 5877). [2] Теперь же, необходимо будет объяснить то, что, здесь, имеется в виду под рассудком (пониманием) и волей (усердием) человека (церкви, духовности). Рассудок (понимание) человека (церкви, духовности) есть способность восприятия из Божиего Слова того, что является истинами веры, и того, что является благами (добром, блаженством) милосердия (любви) к ближнему. Известно, что Божие Слово имеет такой характер (такую природу), что всякое из Его (принципиальных) положений непременно принимается человеком на веру, если его буквальный смысл легко подтверждается телесными органами чувств. И это по той причине, что все ощущения и вещи, представленные в Слове в смысле буквальном, являются наиболее общими (крайними, внешними) сосудами (вместилищами, понятиями), в которых еще могут содержаться наивысшие истины; также, как и оттого, что сами по себе эти сосуды (понятия) просто ничто (как прозрачная посуда), пока они не восприняты согласно своим (заполняющим их) истинам. Таким образом, они есть только внешними вместилищами, определяющими крайние (последние) пределы (кайму, грани) внутренних ощущений и вещей, и которые, в начале, должны быть человеком (духом) извлечены из Слова и (всесторонне) изучены для того, чтобы он мог получать (воспринимать) сведения о скрытых в них частностях и единичных вещах в полноте и надлежащим образом. Что буквальный смысл Слова имеет такой характер, что всякое из Его положений (принципов) человек непременно принимает в себе на веру, если то подтверждается органами чувств тела, очевидно по тому огромному числу ересей, которые существуют в церкви и рождаются еще до сих пор. Ибо каждая из них выводит (заявляет, утверждает, отстаивает) свое инакомыслие (радикальное мнение, несогласие, протест, конфликт, диссидентство) только из буквального смысла Слова; и все это путем противления, настаивания и утверждения ее последователей вокруг того, что лишь только их собственное мнение

наиболее совершенно (точно) в плане высших (Божиих) истин (по сравнению с другими). Отчего, если они, впоследствии, даже, и слышат Божии истины с самих небес, то все равно (стоят на своем и) не желают принимать и малейшей из них для себя. [3] Причина же такого протестантского (партизанского) поведения состоит в том, что данные люди не имеют в себе (не обрели, не усвоили) рассудка (понимания) и понятий церкви (духовности); ибо рассудок (понимание) церкви (духовности) состоит в восприятии человеком того, что у него происходит в духе (в душе), когда он читает Божие Слово, и в тщательном сравнении (тончайшем взвешивании) того, как первое должно преобразится во второе, то есть, каковы в нем есть восприятия от истин веры (уверенности, убеждения), и как перейти от них к делу или деянию (рождающему Божественное благо). Такой формой понимания могут владеть только те люди, которые вошли в просветление от Господа, и которые, в Христианском мире, именуется просвещенными. Кроме того, просветлением могут обладать и те люди, которые желают (горят желанием) знать правду (истину) и ничего, кроме истины, то есть, не ради своей известности (репутации) и славы, но ради (исполнения и применения в) жизни и принесения пользы (людям). Просветление от Господа это и есть то качество, что принимается (получается) посредством рассудка (понимания, интеллекта) в человеке, тогда как сам рассудок становится просветленным. Все это иллюстрируется и тем фактом, что многие из тех, кто сам с трудом видит что-либо (мало что понимает) церковного (духовного) из Слова, более полагаются в таких вопросах (истин и веры) на тех, кого они считают просвещенными (просветленными). Да будет еще известно и то, что всякий человек, который получает от Господа возможность быть возрожденным духом, также, получает и способность к просветлению рассудка. Ибо то, что проникает (наитствует, нисходит, протекает) в человеческий рассудок и просветляет его - это небесный свет от Господа; от Господа чрез небеса, а не от какого-либо иного источника (начала) разума, всякий дух (рассудок) и имеет свой свет, свое видение (понимание) и следующее оттуда личное восприятие (мнения, взгляды). [4] Форма рассудка (интеллекта, понимания, рассудительности), которая именуется рассудком церкви (духовности), является формой рассудительности более внутренней, чем та форма рассудительности, что происходит чисто от природных (мирских) познаний (вещественной памяти), ибо первая состоит в понимании того, что ощущения и вещи именуется и есть таковыми, какими они есть, не потому, что так говорят ученые и философы (не в силу, не от господства и диктата знаний и выводов философии), но в силу духовного смысла Слова Господа. За примером, далеко ходить не надо: все те, которые пребывают в рассудительности (понимании) церкви (духовности) способны ясно воспринимать то, что везде и всюду (в каждой частности и мелочи) Слово Божие учит (главному): что началами (основой, краеугольным камнем) церкви (духовности) являются любовь к Господу и милосердие (любовь) к ближнему; что жизнь человека остается с ним (продолжается) и после смерти (тела); что вся его жизнь – это суть истечения (продолжения, воплощения) его желаний (устремлений, любовей); также, как учит она и тому: что вера, если она отделена от благ (блаженств) милосердия (любви) к ближнему, и не вера вовсе; и, что такая вера (уверенность) не дает ничего (бесполезна) для вечной жизни, ибо сама по себе она пуста, если не будет присоединена в человеческом духе к благу (добру, блаженству) его любви к Господу или к благу (добру, блаженству) его милосердия (любви) к ближнему; то есть, учит тому, что блага (добро, блаженства) от высших форм любви и вера должны быть соединены вместе, чтобы составить (образовать) суть (обитель, супружество) духовной жизни. То, что эти истины составляют собой суть

учений церкви (духовности), без всяких помрачений воспринимается теми, кто уже просветлен своим рассудком, но не так это со всеми теми, кто не просветлен. [5] Считается (многие уверены), что лишь те имеют понимание (рассудительность, интеллект) в ощущениях и вещах церкви (духовности), кто, опираясь на множество вещественных примеров и фактов, умеет легко подтверждать принципы и положения учения своей собственной церкви (духовности), вплоть, даже, до полного убеждения других, что это так и есть; а также те, которые умело и ловко опровергают многие ереси. Но эти способности не имеют никакого отношения к пониманию (рассудительности, восприятию истин) церкви (духовности); ибо для того, чтобы подтвердить (опровергнуть) некие принципы веры не нужна духовная (высшая) форма рассудительности (интеллекта), но приспособленность (проницательность, восприимчивость, избирательность, изобретательность) телесной чувственности. А таковая, нередко, встречается и у отвергающих церковь (духовность); а потому, может быть присуща и тем, кто совершенно ни во что не верит, и тем, кто постоянно пребывает (находится) под господством (влиянием) собственных фальшей (лжей). Для всех таких лиц не составляет никакого труда (сложности) доказать то, что им только за благо рассудится (что им нравится, чего они хотят), вплоть, даже, до полного убеждения в этом тех, кто более них прост (малосведущ, менее знающ). Но рассудительность (понимание) церкви (духовности) состоит в такой внутренней восприимчивости, которая позволяет подтверждать явления и вещи суть такими, какими они есть (от Господа), сначала, понимая (видя) их на духовном плане, а затем уже, подтверждая их и восприятиями на природном (вещественном) уровне (плане). [6] Эта форма рассудительности человека (церкви) и есть той формой, которая представлена в образе (лице) Ефрема (Ефраима); тогда как форма волеизъявления блага человека (церкви), которая есть формой воли такого человека, и представленная в образе (в лице) Манассии, есть внутренним вместилищем (сосудом) для благ милосердия (любви) к ближнему, которые нисходятся (нисходят, втекают) свыше от Господа в человека церкви посредством истин веры. И это по той причине, что последние (истины веры), соединяясь с благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, совместно и составляют супружескую форму наития, которая впадает (проникает, нисходит) в рассудок (понимание, интеллект) и просвещает (просветляет) его, и позволяет соединять рассудок (понимание, интеллект) и волю (устремленность, желания, намерения) в едино один ум. Что эти двое, новый рассудок (понимание, интеллект) и новая воля (желания, намерения), последовательно рождаются от наивнутренней части духа и ее ощущений, может быть усмотрено из того, что уже не раз было сказано и показано выше; ибо всевозможные устремления (желания, склонности, привязанности) к благу (добру, блаженству) и к истинам, с которыми приходит просветление, не могут исходить (возникать, вытекать), и, таким образом, нисходить и рождаться из какого-либо другого начала (истока, источника), кроме, как от начала наивнутреннего; то есть, от Самого Господа, чрез наивнутреннюю часть духа.

6223.

И промолвил некто к Иакову. Что этим означает восприятие, идущее от природных истин, очевидно из значения слова "промолвил (сообщил)", представляющее собой восприятие (п. 3608, 5601); и из представления образа Иакова, означающего собой природные истины (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3599, 3775, 4009, 4234, 4520, 4538, 6001).

6224.

И сказал: вот, сын твой Иосиф пришел к тебе. Что этим означает восприятие присутствия (пробытия) во внутренних ощущениях, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (п. 6177); и из значения слова "пришел (некто к кому-либо)", представляющего собой совместное присутствие (п. 5934, 5941, 5947, 6063, 6089). Что в лице "Иосифа", здесь, понимаются внутренние ощущения, а в других местах и ощущения внутренние небесные, в отношении к тем ощущениям и вещам, которые находятся на уровне ниже них и являются природными; так это потому, что все это говорится применительно к природным или более низшим ощущениям и вещам, которые представлены в лице Иакова. И, здесь, под Иосифом понимаются внутренние ощущения точно так, как они понимаются в образе Иосифа в отношении "Фараона". Тем не менее, когда слово внутренние применяется к более внутренним (духовным) ощущениям, рожденным от ощущений и вещей природных (природных знаний), то это уже представляется в образе Израиля и его десяти сыновей; и, тогда, эти ощущения именуются "внутренними небесными" и "внутренним (духовным) благом", ибо они с наитием проникают во все другие, более низшие.

6225.

И Израиль укрепился. Что этим означаются новые силы (устремления, желания), возникающие благодаря нисхождению духовного блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "укрепился", представляющего собой обретение (получение) новых сил; и из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо, рождающееся от природных ощущений (п. 4286, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). Что это обретение (получение) новых сил происходит благодаря духовному благу (доброту, блаженству), так это потому, что, в непосредственно предшествующих строках, Иаков именовался, как "Иаков", но, здесь, он уже именуется, как "Израиль"; ибо сказано "и промолвил некто к Иакову, и сказал: вот, сын твой Иосиф пришел к тебе, и Израиль укрепился"; под "Израилем" же понимается духовное благо, рождающееся от природных ощущений, тогда как под "Иаковым" – природная истина. Отсюда и очевидно, что те природные отражения истины, которые пропитаны истинами веры, утверждаются (укрепляются, усиливаются) посредством духовного блага, суть которого составляют блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. Более того, в лице "Израиля", также, означает внутренняя часть церкви, тогда как в лице "Иакова" – ее часть внешняя (п. 4286, 4292, 4570). Внешняя же часть церкви утверждается (укрепляется, усиливается) и получает свои силы не от какого-либо иного начала (истока, источника), кроме, как от своей части внутренней. Во внутренней же части церкви пребывают все те, которые состоят (находятся) в благах (доброту, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему; последние, собственно, и есть благами (доброту, блаженствами) веры, а также, благами (доброту, блаженствами) истины, и, в такой манере, духовными благами (доброту, блаженствами), представленными в образе "Израиля". Во внешней же церкви состоят все те, которые пребывают в понимании истин веры, но в понимании благ от тех истин пребывают пока еще не так явно, хотя благо (добро, блаженство), тем не менее, в их истинах все же есть; именно такие формы истины и понимаются под именем "Иакова".

6226.

И сел на кровати (постели). Что этим означивается поворот к внешним природным отражениям (духовности), очевидно из значения слова "кровать (постель)", представляющего собой природные ощущения (п. 6188). Ибо под выражением "и сел (Израиль) на кровати (постели)" означивается то, что духовное благо обратилось (склонилося) к внешним природным ощущениям, ибо это сказано после слов, сказанных ранее (в Быт. 47:31) "и преклонился Израиль в изголовье (головую) в постели (кровати)", где, во внутреннем смысле, говорится про то, что духовное благо обратилось (склонилося) к тем ощущениям и вещам, которые есть наивнутренними в природных ощущениях (п. 6188). Откуда, теперь, и следует, что под его (Израиля) удалением от изголовья и усаживанием на кровати означивается то, что духовное благо повернуло к внешним природным ощущениям. Что имеется в виду под обращением (склонением) к тем ощущениям и вещам, которые есть наивнутренними в природных ощущениях, и под обращением (склонением) к ощущениям и вещам природным внешним, не может быть ясно усмотрено в обычном мирском понимании потому, что лишь очень немногие люди знают, что в человеке существуют ощущения природные более внутренние и более внешние; и, что рассудок мыслями своими может обращаться то к одним, то к другим; а всякий, не знающий о чем-либо, не обращает на это внимания, отчего, следовательно, за неимением опыта, и не может иметь знаний (сведений, понятия) об этом. И все же обращение духа (то вверх, то вниз) есть общим для всякого человека, но лишь с индивидуальной поправкой; ибо мыслями своими рассудок то возводится в те природные ощущения, что есть более высшими (более внутренними), то снова опускается (нисходит) к тем ощущениям, которые находятся ниже (есть более внешними). Таким образом, текущая мысль в рассудке человека то смотрит вверх, то перетекает (обращается) и смотрит вниз. [2] Кроме того, каждый и всякий может легко усмотреть тот факт, что такие вещи, как "преклонение Израиля в изголовье (головую) в постели (кровати)", а потом, последующее его "усаживание на кровати (постели)", являются настолько незначительными событиями, что в историческом Святом Слове вряд ли бы нашлось место для их упоминания. Но поскольку они все же упомянуты, то отсюда и следует, что они окутаны особыми тайнами, которые можно раскрыть только при посредстве внутреннего смысла, то есть, только посредством владения знаниями о том, что каждое слово означивает собой в духовном смысле, итак, в том смысле, в котором его понимают ангелы. Ибо у ангелов не принято думать так, как думает человек, то есть, отталкиваясь от понятий вещей (объектов) природного мира, тела и земли, но от тех идей, что принадлежат небесам; разница же между этими двумя классами вещей (объектов) становится очевидной исключительно лишь через призму соответствий, во множестве представленных в завершающих частях рассмотренных ранее глав.

6227.

Стихи 3-7. И сказал Иаков Иосифу: Бог Шаддай (Всемогущий) явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и Он сказал мне: посмотри, вот, Я сделаю тебя плодоносным и причиню тебе быть умноженным, и произведу от тебя множество народов; и Я дам землю сию семени твоему (потомкам твоим) после тебя, в вечное владение. И, здесь, теперь два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, они (потомки) мои; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут моими. Но твои потомки, это те, что родятся от тебя после них, они будут уже твоими; по имени братьев своих будут наречены (зваться) они в своих наследиях. Со мной, в моем переходе

из Паддана (Месопотамии), умерла Рахиль моя в земле Ханаанской, в пути, когда оставался еще участок земли, чтобы войти в Еффрафу; и я похоронил ее там, на пути (дороге) к Еффрафе, что ныне Вифлеем. "И сказал Иаков Иосифу" означает установление связи истин природных с внутренними; "Бог Шаддай (Всемогущий) явился мне в Лузе, в земле Ханаанской" означает нисхождение Божественности в природные образы при прежних состояниях духа; "и благословил меня" означает - предвидение оживления (последующей жизни, возрождения); "и Он сказал мне: посмотри, вот, Я сделаю тебя плодоносным и причиню тебе быть умноженным" означает оживление (возрождение) в силу благ милосердия и истин веры; "и произведу от тебя множество народов" означает их рост до бесконечности; "и Я дам землю сию семени твоему (потомкам твоим) после тебя, в вечное владение" означает даяние царства Господнего для тех, кто пребывает в благах и их истинах; "и, здесь, теперь два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской" означает блага и истины, возникающие в ощущениях природных от ощущений внутренних; "до моего прибытия к тебе в Египет" означает – они уже пребывают прежде природных истин в памяти познаний; "они (потомки) мои" означает - что они уже во мне; "Ефрем и Манассия" означает новые рассудок и волю церкви (духовности); "как Рувим и Симеон, будут моими" означает - что они должны быть полны истинами и благами истины; "но твои потомки, это те, что родятся от тебя после них" означает внутренние истины и блага, которые возникнут потом; "они будут уже твоими" означает - что они будут возникать в рассудке внутри; "по имени братьев своих будут наречены (зваться) они в своих наследиях" означает - что они будут по качеству истин и благ церкви, вместе и среди них; "со мной, в моем переходе из Паддана (Месопотамии)" означает – при переходе от состояний духа по знаниям; "умерла Рахиль моя в земле Ханаанской" означает завершение прежней устремленности к внутренним истинам; "в пути, когда оставался еще участок земли" означает – на этапе срединных (промежуточных) ощущений; "чтобы войти в Еффрафу" означает прежде вступления в духовно-небесные состояния; "и я похоронил ее там, на пути (дороге) к Еффрафе" означает отказ от личного желания достижения этого состояния; "что ныне Вифлеем" означает возникновение на его месте нового состояния устремленности к истинам и благу (добру, блаженству).

6228.

И сказал Иаков Иосифу. Что этим означается установление связи истин природных с внутренними, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже говорилось выше, в п. 6220), а также, установление соединения (Божественной связи) (п. 3060, 4131), ибо все то, что воспринимается другим человеком, передается ему; из представления образа Иакова, означающего собой природные истины (о чем говорилось чуть выше, в п. 6223); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутренние истины и блага (о чем, также, говорилось чуть выше, в п. 6224).

6229.

Бог Шаддай (Всемогущий) явился мне в Лузе, в земле Ханаанской. Что этим означается нисхождение (проникновение, наитие) Божественности в природные образы при прежних состояниях духа, очевидно из значения выражения "Бог Шаддай", представляющего собой прежде все Божественное, ибо Абрахамом, Исааком и Иаковом Бог (Господь) именовался



именем "Шаддай (Всемогущий)" (п. 3667, 5628); а, что Шаддай был Иеговой, или Господом, и, таким образом, Богом Вселенской Божественности, может быть усмотрено из того, что уже было сказано в книге Бытия, в главе 28:13, 20. Очевидно это и из значения фразы "явился мне", представляющего собой нисхождение (наитие); из значения слова "Луз", представляющего собой природные ощущения в прежнем состоянии (п. 4556); и из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (о которой говорилось выше). Отсюда, теперь, вполне и очевидно, что под выражением "Бог Шаддай (Всемогущий) явился мне в Лузе, в земле Ханаанской" означает нисхождение Божественности в природные образы при прежних состояниях духа, навеянных истинами духовной церкви.

6230.

И благословил меня. Что этим означает предвидение оживления (последующей жизни, возрождения), очевидно из значения слова "благословение", и, здесь, в смысле предсказания об оживлении; ибо благословение – это то, что Он (Бог) сделает его "плодоносным и умноженным" и "произведет от него множество народов", и "даст землю сию семени его (потомкам его) после него, в вечное владение"; все это и выражает предсказание об оживлении (возрождении). При этом, здесь, имеется в виду не то, что именно потомки Иакова будут оживлены (возрождены), но то, что оживленными будут все те люди, которые будут пребывать в истинах веры и благах милосердия; ибо, во внутреннем смысле, последние именно и понимаются под именами "Иакова" и "Израиля".

6231.

И Он сказал мне: посмотри, вот, Я сделаю тебя плодоносным и причину тебе быть умноженным. Что этим означает оживление (возрождение) в силу благ милосердия и истин веры, очевидно из значения фразы "сделаю тебя плодоносным", ибо, как уже говорилось, под этим понимаются блага милосердия; и из значения фразы "причину тебе быть умноженным", под которой, как было сказано, понимаются истины веры (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847). Так как именно они и сотворяют человека живым, то им, также, приписывается и оживление (возрождение) его.

6232.

И произведу от тебя множество народов. Что этим означает их рост до изобилия (неисчислимости, несть числа), очевидно из значения выражения "множество народов", представляющего собой нисхождение истин от блага (добра, блаженства) без всяких ограничений; ибо под словом "народы" означаются истины (п. 1259, 1260, 3295), а под словом "множество" – изобилие (неисчислимость). Отсюда и очевидно, что под выражением "и произведу от тебя множество народов" означает увеличение истин в огромном изобилии (до неисчислимости). Что этот рост происходит до несть числа (неопределяемого числа), так это потому, что все ощущения и вещи в духовном мире исходят от Бесконечного Всевышнего; так это и в отношении истин и благ, что касается их способности к умножению и росту до несчетного количества. Бесконечным же именуется то, что вообще не может быть определено и ограничено числом (количеством). Тем не менее, то, что имеется в несчетном количестве (несть числа) все равно конечно относительно того, что есть Бесконечным, и так это потому, что между конечным и Бесконечным нет количественного соотношения. [2] Что истины и блага могут расти до

несчетного количества, так это потому, что исходят они от Самого Господа, Который Сам по Себе Бесконечен. А, что истины и блага имеют именно такую природу (такое начало), может быть усмотрено по тем фактам, что Вселенские (универсальные) Небеса пребывают в истинах и благах; и в Них, еще никто не находился в точно таких же формах истин и благ (добра, блаженства), как кто-либо другой. И это будет иметь место и в том случае, если небеса станут, даже, в тысячи тысяч раз больше. Это очевидно и по тому факту, что, будучи в небесах, ангелы совершенствуются в вечность, то есть, что они постоянно возрастают в отношении числа благ (добра, блаженств) и истин, и, тем не менее, не могут дойти до своей наивысшей грани и степени совершенства, ибо пред ними всегда вновь и вновь разворачивается еще более неисчислимая (безграничная) область соприкосновения (поле деятельности). И это по той причине, что истинам несть числа, а каждой истине присуще безмерное внутреннее пространство (атмосфера) соприкосновения; и так далее. [3] Еще с большей очевидностью это можно усмотреть на примере человеческих ощущений и вещей, находящихся в природе (в нашем мире). Например, хотя человечество уже и увеличилось своим числом до несть числа, тем не менее, до сих пор никто еще не имел точно такого же лица, каким оно есть у другого; все то же самое можно сказать и в отношении внутреннего лица, то есть, что касается точно таких же чувств человеческого духа (характера ума), какими они есть у кого-либо другого; то же самое, можно сказать и в отношении человеческого голоса. Отсюда и очевидно, что всем ощущениям, явлениям и вещам, что существуют в человеческом духе, несть числа; а их множество таково, что никогда одними и теми же, и такими же, как у кого-либо другого, они быть не могут. Вариации (разнообразие) еще более неисчислимы, что касается истин и благ, которые составляют собой духовные миры; и это по той причине, что всякому единичному ощущению, вещи и действию, имеющемуся в природном мире, соответствуют тысячи тысяч ощущений, вещей и действий в духовном мире. Отсюда, собственно, и следует, что, чем более внутренним является какое-либо ощущение, явление или вещь, то тем более оно (есть высшим и) имеет отношение к неисчислимости (итак, к Бесконечности и Божественности). [4] Что качество (свойство) неисчислимости имеет отношение ко всем и каждому из ощущений, явлений и вещей в духовном мире, так же, как и в природном мире, так это потому, что все они исходят от качества Бесконечности Всевышнего, как это уже было сказано выше. Ибо, если бы они не имели именно такого своего происхождения, то они бы никогда не были бы неисчислимы числом. Отсюда следует и обратное, что на основании неисчислимости ощущений, явлений и вещей, существующих в обоих мирах, можно усмотреть и то, что Всевышний и Его Божественность - Бесконечны.

6233.

И Я дам землю сию семени твоему (потомкам твоим) после тебя, в вечное владение. Что этим означается даяние царства Господнего для тех, кто пребывает в благах и их истинах, очевидно из значения слова "земля", ибо, здесь, имеется в виду земля Ханаана, под которой понимается царство Господне (п. 1607, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447); из значения слова "семя", представляющего собой истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3310; а, что под "семенем Авраама, Исаака и Иакова" означиваются люди, которые пребывают в благах и истинах, которые именуется еще и "сыновьями царства", можно усмотреть по п. 3373); и из значения выражения "в вечное владение", представляющего собой получение восприятия жизни от Господа. Они, собственно, и есть "сыновьями (Его) царства".

6234.

И, здесь, теперь два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской. Что этим означаются блага и истины, возникающие в ощущениях природных от ощущений внутренних, очевидно из представления образов Манассии и Ефрема (Еффраима), которые, здесь, являются "двумя сыновьями", и означающего собой (новые) волю и рассудок церкви (духовности), рождающиеся в природных ощущениях от ощущений внутренних (о которых уже было сказано выше, в п. 6222). Именно потому, что в новой воле господствовать начинает благо (добро, блаженство), а в рассудке – истины; то под всем этим и представлены воля и рассудок человека (церкви), исполненные благ (добра, блаженств) и истин церкви (духовности). Очевидно это и из значения фразы "рожденные тебе", а именно, Иосифу, и означающего собой - рожденные от внутренних ощущений; и из значения выражения "в земле Египетской", представляющего собой природный ум (рассудок и волю человека) исполненный природных ощущений (п. 6147), в котором пребывают познания церкви (духовности) (о чем уже говорилось выше, в п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

6235.

До моего прибытия к тебе в Египет. Что этим означается – они уже пребывают прежде природных истин в памяти познаний, очевидно из значения фразы "до моего прибытия (прежде чем я пришел) к тебе", представляющего собой то состояние, которое было до этого раньше; из представления образа Иакова, говорящего все это о себе, и означающего собой природные истины (п. 6223); и из значения слова "Египет", представляющего собой природные познания в человеческой памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 6004). Что под Иаковом и его сыновьями, вошедшими в Египет, представлено то, что высшие (Божественные) истины будут нисходить (нисходить) в память человечества через познания церкви (духовности), уже было показано в двух предыдущих главах (п. 6004).

6236.

Они (потомки) мои. Что этим означается - что они пошли в меня (вышли как я), очевидно из представления образа Иакова, который говорит это о себе, и означающего собой природные истины (о чем еще будет сказано ниже); и из представления образа Манассии и Ефрема, означающего собой волю и рассудок человека (церкви), имеющиеся в природной части духа (п. 5354, 6222). Что под этими словами "они мои" означается то, что они пошли в меня (вышли как я, произошли от меня), так это потому, что в лице Иакова представлены природные истины, и, таким образом, природная часть человеческого духа, в которой такие истины обитают; природную же часть духа составляют ее рассудок и воля, которые представлены в лице Ефрема и Манассии. Откуда и следует, что, так как они находятся именно в природной части духа, то поэтому Иаков и именуется их "они мои", под чем означается то, что они пошли в (похожи на) него. Что "Иаков" представляет собой природную часть человеческого духа, а в смысле наивысшем, и природную часть человеческого духа Самого Господа (Всевышнего, Иеговы, Иисуса), может быть усмотрено из уже сказанного ранее (п. 3305, 3509, 3525, 3576, 4009, 4538, 4570, 6098); а то, что, в относительном (более низшем) смысле, этим именем означаются и сами истины, выраженные в природной форме, а, тем самым, и природная

часть всякого человеческого духа, также, очевидно по п. 3509, 3525, 3546. И так как под "Иаковом", в общем, подразумеваются природные истины, а под его "десятью сыновьями" подразумеваются истины церкви (духовности), в частности (п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512), то, в той же манере, теперь, здесь, говорится и в отношении "сыновей Иосифа". Природная часть человеческого духа представлена, также, и в лице Фараона, но это не настолько в отношении истин, как в отношении природных знаний человеческой памяти, которые находятся на уровне более низшем; точнее, в отношении тех из них, в которые еще могут быть инициированы (встроены) и наитствованы истины. Именно такое наитие и было представлено под приходом Иакова и его сыновей в Египет.

6237.

Ефрем и Манассия. Что этим означаются новые рассудок и воля церкви (духовности), очевидно из уже сказанного выше (п. 5354, 6222).

6238.

Как Рувим и Симеон, они будут моими. Что этим означается - что они должны быть полны истин и благ тех истин, очевидно из представления образа Рувима (Рубена), означающего собой веру в рассудке и понимание истин учения, посредством которых люди могут достичь воплощения Божественных благ в своей жизни (п. 3861, 3866), то есть, если говорить, в общем, истин рассудка. Очевидно это и из представления образа Симеона, означающего собой истины веры, сошедшие в волю, и, в такой манере, истины, вошедшие в деяния (в воплощение), и превращающиеся, там, в блага (добро, блаженства) веры или блага (добро, блаженства) истины (п. 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5626, 5630); или, другими словами, в блага (добро, блаженства), рожденные новой волей. Что именно это представлено в лице Ефрема и Манассии, очевидно. Но, так как Рувимом было осквернено (загрязнено) свое представление (п. 4601), а Симеоном было развращено (испоганено) свое (п. 4497, 4502, 4503), из-за чего они и были оба прокляты (как будет показано в следующей главе, согласно стихам 3-7), то поэтому ими было потеряно их право первородства (первенцев рода своего), и на их место были возведены Ефрем и Манассия, сыновья Иосифа (1 Пар. 5:1). Тем не менее, представления (представительства) духовного смысла за Рувимом и Симеоном все равно остались, ибо в отношении представлений не имеет никакого значения то, каковыми есть собственные (личные) качества того человека, в лице которого они были выражены (п. 665, 1097, 4281). То есть, за Рувимом так и осталось представление веры, пребывающей в рассудке (понимании) человека, а за Симеоном – веры, пребывающей в воле (деяниях) человека; за Ефремом же закрепилось представление нового рассудка (понимания, интеллекта) церкви (духовности), а за Манассией – новой воли церкви.

6239.

Но твои потомки, это те, что родятся от тебя после них. Что этим означаются внутренние истины и блага, которые возникнут потом, очевидно из значения слова "потомки", представляющего собой всякое ощущение и вещь, что принадлежат вере и любви (п. 613, 2020, 2584), а, тем самым, истины и блага; и из значения выражения "после них", представляющего собой все те внутренние вещи, которые рождаются и следуют потом. Что внутренние истины и блага означается словом потомки, так это потому, что ощущения и вещи, которые рождаются от внутренней части духа потом, есть

ощущениями уже более внутренними. Ибо те ощущения (вещи), которые были рождены ранее, и со временем сами уже начинают служить для получения (рождения) тех ощущений (вещей), которые порождаются после, есть ощущениями более внутренними, ибо внутренние ощущения шаг за шагом подтягивают (поднимают) к себе и природные. Это с очевидностью можно усмотреть и по генерированию (по поколениям, по порождениям) всевозможных ощущений и понятий вещей в рассудке человека. Ибо человек сначала рассуждает чувственно, затем, он в суждениях становится все более и более внутренним, и, в конце концов, достигает состояний наивысшей своей рассудочности (интеллектуальности). То же самое можно сказать и о потомках (новых поколениях), развитие которых осуществляется посредством веры и милосердия. Отсюда, собственно, и следует то, что человек (человечество) шаг за шагом все же духовно совершенствуется. Более явственно все это может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее о последовательном возвышении (подъеме) духа к внутренним ощущениям, с уровня которых человек может войти в возрождение (п. 6183). [2] Что в Божием Слове, под понятием "потомки (наследники, поколения)" означивается, также, и всякое ощущение, которое принадлежит вере и милосердию, так это потому, что, во внутреннем смысле, нет никакого другого понимания слова "потомки (наследники, поколения)", кроме, как нового духовного ощущения. То же самое (всякое ощущение, которое принадлежит вере и милосердию) под понятием "потомки (наследники, поколения)", также, означивается и у Давида: они убоятся страхом; ибо Бог пребывает в поколениях людей праведных (Пс. 14:5); здесь, новые истины и блага представлены под выражением "поколения людей праведных", ибо "праведность" приписывается благу (добру, блаженству). В книге пророка Исаии: они не будут трудиться напрасно, и рожать детей на страх (и риск); ибо они семя (поколение) благословенное Иеговой (Господом) (Ис. 65:23). И еще: Кто совершил и сделал это? Кто зовет поколения от самых начал? Я, Иегова (Господь), в первых, и в последних, Я Один и Тот же (Ис. 41:4). У Иезекииля: твои торги (происхождение) и поколения твои - из земли Ханаанеян (Ханаанеев); отец твой - из Аммореев (Аморреев), а мать твоя - из Хеттеинян. Что же касается твоих наследников, то в день, когда ты будешь рожать, пуповина в тебе будет оставаться необрезанной, а ты будешь оставаться не омытой водами ради Провидения Моего (Иез. 16:3, 4). Здесь, так говорится о мерзостях дочери Иерусалима, откуда и очевидно, что за "потомки (наследники, поколения)" будут появляться (у еврейской церкви), в духовном смысле. [3] И еще у Исаии: пробудитесь (восстаньте), как и в дни вечности, потомки (наследники, поколения) вечности (Ис. 51: 9). Здесь, под выражением "дни вечности" означиваются состояния человеческого духа и времена Наидревнейшей Церкви, к которым и относится слово "вечность"; ибо люди, тогда, пребывали в благах любви к Господу, а к тем благам, потому что они исходили непосредственно от Господа, приписывалось и слово "вечность"; под "потомками вечности" же означиваются блага, которые оттуда рождаются и происходят. [4] Так это понимается и у Моисея: вспомни дни вечности, помысли о летах, канувших из поколения в поколение (Втор. 32:7); где под выражением "дни вечности" означиваются состояния духа и времена Наидревнейшей Церкви, которая была до потопа, и была небесной церковью; под выражением "лета, канувшие из поколения в поколение" означиваются состояния духа и времена Древней Церкви, которая была установлена после потопа, и была духовной церковью. Именно за эти церкви (формы духовности) у Моисея, здесь, и говорится. [5] И у Иоиля: Иуда будет обитать в вечность, а Иерусалим из поколения в поколение (Иоиль 3:20). Здесь, слово "вечность" приписывается

Иуде, ибо под "Иудой (Иудеей)" представлена небесная церковь (п. 3881); тогда как выражение "из поколения в поколение" относится к Иерусалиму, ибо под "Иерусалимом" понимается духовная церковь (п. 402). [6] В книге пророка Исаии: праведность Моя пребудет в вечность, а спасение Мое из поколения в поколение (из рода в род) (Ис. 51:8). Здесь, слово "вечность" относится к благам любви, а слово "праведность" к благам любви (п. 612, 2235); тогда как слово "поколение" относится (приписывается) к благам веры. [7] И у Давида: царство Твое - царство во всяком в вечность, а господство (владычество) Твое - во всяком из поколения в поколение (Пс. 145:13); где эти слова имеют все тот же смысл; ибо, когда слово "вечность" относится к тому, что является небесным, а слово "поколения (потомки, наследники)" - к тому, что является духовным, то и выражение прописывается только один раз; ибо в повторении нет надобности. [8] Понятия, имеющие отношение к состояниям веры (духа верующего), также, означены через законы (повеления) еврейской церкви. И это такие: что незаконнорожденный (ублюдок) не может войти в собрание Господне и в десятом поколении своем (Втор. 23:2); что Аммонитянин и Моавитянин не вхожи и до десятого поколения наследников (Втор. 23:3); тогда как Идумеянин и Египтянин могут войти в собрание Господне в третьем поколении (Втор. 23: 8). В той же манере, говорится и в заповедях Десятисловия: что Иегова (Господь) Бог посетит сыновей за нечестия (беззакония) отцов вплоть до третьего и четвертого поколения, в отношении тех, кто ненавидит Его (Исх. 20:5). [9] Что под словом "поколения" означиваются блага и истины веры и милосердия, так это потому, что, в духовном смысле, нет других каких-либо поколений (наследников, потомков), которые бы могли иметься в виду (в том мире), кроме, как тех, которые сотворяют собой возрождение, или же те, которые помогают возродиться. С подобным же смыслом, в Слове, понимаются и такие слова, как "деторождение (роды)", "беременность" и "зачатие"; а, что эти понятия означивают собой рождение, беременность (вынашивание) и зачатие в смысле веры и милосердия, очевидно по п. 1145, 1255, 3860, 3868, 4668, 5160, 5598.

6240.

Они будут уже твоими. Что этим означивается - что они будут возникать в рассудке, исходя изнутри (от внутренних ощущений), очевидно из того, что часть духа наивнутренняя и небесная, которая представлена в образе Иосифа, находится внутри (в центре) рассудка (п. 4286, 4963). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "они будут твоими" означивается то, что они в рассудке будут исходить изнутри (от внутренних ощущений). И это точно так, как это понималось чуть выше, когда под выражением "будут моими" означивалось то, что они будут исходить от природной части (рассудка) духа, в которой обитают природные истины, представленные в лице Иакова (п. 6236). Теперь же, здесь, должно быть кратко объяснено, что такое нутро рассудка (рациональность). Рассудок (понимание, интеллект) внутреннего человека именуется "нутром рассудка (рациональностью)", но рассудок (понимание, интеллект) внешнего человека именуется "природной (внешней)" его частью. Таким образом, нутро рассудка (рациональность от внутренних ощущений) есть внутренней частью человеческого духа (или внутреннего человека), тогда как природный рассудок (ум) является внешней частью духа (внешним человеком); и этим они совершенно отличны друг от друга. Лишь человек, в полной мере обладающий нутром рассудка, и обладающий восприятием благ (добра, блаженств), а от тех благ, и восприятием истин, как никакой другой, есть тем человеком, который именуется небесным; тогда, как человек, не имеющий восприятия благ и истин,

но имеющий только знания, указывающие на то, что ощущения и вещи истинны, ибо он был тому так наставлен, и оттого имеет совесть (сознание), не может быть (именоваться) рациональным (имеющим нутро рассудка) человеком, ибо он, хотя и более внутренний, но все же природный человек. Последние - это те, которые принадлежат к духовной церкви Господа. Они отличаются от людей небесных, как свет луны отличается от света солнца. Отсюда и очевидно, почему Господь является (видится) людям духовным, как луна, но небесным людям - как солнце (п. 1521, 1529-1531, 4060, 4696). [2] Многие из людей нашего мира полагают, что имеющий нутро рассудка (внутренний рассудок) – это тот человек, который может до гениальности тонко (остро) рассуждать о многих и разнообразных ощущениях, явлениях и вещах, итак, соединять свои рассуждения вместе, что его выводы (итоги, результаты) могут видаться подобными истинам. Но такая способность может встречаться и у самых прожженных негодяев, если они научились (приспособились) рассуждать (отрицательно) хитро и убедительно, именуя зло благом, а лжи - истинами; и наоборот. Но всякий, кто отражает (различает, понимает, усматривает) это, вполне может уразуметь (усмотреть), что это извращенная пороком (злом) фантазия (воображение), но никак не то, что является внутренним рассудком (рациональностью). Внутренний рассудок (рациональность) состоит во внутреннем видении и восприятии того, что благо есть благом, а от этого и того, что истина есть истиной; ибо внутреннее видение (зрение) и восприятие у таких людей нисходят с небес. Что люди, составляющие духовную церковь Господа, являются, хотя и более внутренними людьми, но все же людьми природными, так это потому, что за истину они признают только лишь то, что они научились воспринимать за истину от своих родителей и (или) учителей (мастеров), а потом, еще и подтвердили это в себе. А насколько то или иное ощущение, явление и вещь являются истинными (Божественными), внутренне они не видят и не воспринимают ни из каких иных начал (источников), кроме, как из тех убеждений, которыми они наполнились и утвердились в себе. Этим они и отличаются от людей небесных. И именно по этой причине духовные люди церкви являются людьми, хотя и более внутренними, но природными; тогда как люди небесные являются людьми рациональными (имеют внутренний рассудок). Таким образом, внутренняя небесная часть или форма духа и ее ощущения, которые представлены в лице Иосифа, есть суть ощущениями и вещами рациональными (внутреннего рассудка); в то время как форма духа, исполненная духовного блага, которая представлена в лице Израиля, есть суть ощущениями и вещами наиболее внутренними из числа природных (п. 4286); ибо люди духовные представлены Израилем, а небесные представлены Иосифом.

6241.

По имени братьев своих будут наречены (зваться) они в своих наследиях. Что этим означивается - что они будут по качеству истин и благ церкви вместе и среди них, очевидно из значения слова "имя", и фразы "называть по имени", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); из представления образа Ефрема и Манассии, которые, здесь, являются "братьями", и означивающего собой новый рассудок и новую волю церкви (п. 3969, 5354, 6222), а, тем самым, новые истины и блага (п. 6234); и из значения фразы "в своих наследиях (уделах)", представляющего собой пребывание вместе и среди них.

6242.

Со мной, в моем переходе из Паддана (Месопотамии). Что этим означается – при переходе от состояний духа, опирающихся на природные знания, очевидно из значения слова "Паддан-Арам (Сирийская Месопотамия)", представляющего собой более внутренние природные знания истин и блага (п. 3664, 3680, 4107); отсюда и очевидно, что под "Месопотамией" понимается состояние духа в силу его природных познаний.

6243.

Умерла Рахиль моя в земле Ханаанской. Что этим означается завершение прежней формы устремленности к внутренним истинам, очевидно из значения слова "умерла", представляющего собой выход из прежнего духовного состояния (п. 494), а тем самым, его завершение и конец прежней формы представлений (представительства) (п. 3253, 3259, 3276, 5975); и из представления образа Рахиль, означающего собой устремленность (желание, привязанность) к промежуточным внутренним истинам (п. 3758, 3782, 3793, 3819).

6244.

В пути, когда оставался еще один участок земли. Что этим означается – на этапе срединных (промежуточных) ощущений, может быть усмотрено и без объяснения.

6245.

Чтобы войти в Ефрафу. Что этим означается – которое есть прежде вступления в духовно-небесные формы состояния духа, итак, предшествующее им состояние, очевидно из значения слова "Ефрафа", представляющего собой состояние, предшествующее вступлению в духовно-небесные формы состояний духа (п. 4585, 4594).

6246.

И я похоронил ее там, на пути (дороге) к Ефрафе. Что этим означается отказ от прежней формы состояния духа, очевидно из значения слова "похоронил", представляющего собой отказ (п. 4564); и из значения слова "Ефрафа", представляющего собой состояние, предшествующее вступлению в духовно-небесные формы состояний духа (п. 6245).

6247.

Что ныне Вифлеем. Что этим означается возникновение нового состояния устремленности к истинам и благам (добру, блаженствам) вместо прежнего, очевидно из значения слова "Вифлеем", представляющего собой новое состояние духа в форме духовно-небесных ощущений (п. 4594), и, таким образом, обновление (выход на новый уровень) состояний устремленности (любви, желаний, привязанности) к истине и благу (добру); ибо духовно-небесные ощущения есть суть истины блага (добра, блаженства), и, таким образом, вхождение в любовь к истинам, исходящим от блага (добра, блаженства). Теперь, здесь, следует доступнее изложить содержание этого стиха, выраженное во внутреннем смысле. Ибо речь в нем идет об отказе (отбрасывании, отходе) от имевшихся прежде (в прошлом) форм устремленности к истине, и приятие форм новых. Есть духовные состояния устремленности к истине, существующие до вхождения в состояние возрождения человеческого духа, а есть состояния, возникающие после того, как человеческий дух вступает в возрождение и становится обновленным. В первом состоянии человек ведется (руководствуется) истинами ради той конечной цели, чтобы



стать человеком рассудительным (умным), но в последнем состоянии, чтобы стать человеком мудрым; или, что то же самое, в первом состоянии он ведется (руководствуется) истинами ради достижения целей учения, но в последнем - ради целей исполнения Божественной жизни. И, когда он ведется (руководствуется) истинами ради целей учения, то он от истин учения видит (улавливает, принимает) благо (добро, блаженство) тех истин; но, когда он ведется (руководствуется) истинами ради целей усвоения Божественной жизни (своею душою), то он уже от блага (добра, блаженства) видит (улавливает) Божественные истины того блага. Таким образом (если говорить о причинах и следствиях), последнее состояние духа является состоянием духа, следующим в своем порядке обратном первому; откуда, теперь, и следует, что, когда человек возрождается, то прежнее мирское состояние порядка в духе отвергается; а вместо него принимается (устанавливается) новое Божественное состояние порядка. Более того, относительно нового состояния, прежнее (старое) состояние духа человека есть состоянием нечистым; ибо, когда человек руководствуется истинами ради достижения целей учения церкви (духовности), чтобы стать только лишь самым умным (рассудительным), то он, вместе с тем, одновременно жаждет и собственной известности (репутации), и славы о своем уме. Эта форма нечистой любви (устремленности, жажды желаний, привязанности) не может не присутствовать в человеке на данном этапе, ибо такова нынешняя мирская суть природы (характера) человека; отчего ему, также, допускается входить в нее. Но, когда он (от всей своей души) возжаждет быть ведомым истинами ради торжества Божественной жизни, то славу и известность (репутацию), как свою конечную цель, он отвергает, и принимает духовные блага, то есть, блага милосердия (любви) к ближнему.

6248.

Стихи 8, 9. И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал: чьи таковые? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. И сказал он: дай их мне, я молю, и я благословлю их. "И увидел Израиль сыновей Иосифа" означает установление восприятия в отношении понятий новой рассудительности и новой воли церкви; "и сказал: чьи таковые?" означает - и об их корнях (началах, происхождении); "и сказал Иосиф отцу своему" означает – проникновенный ответ изнутри; "это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь" означает - что они поднимаются в природные знания и ощущения из внутренних глубин; "и сказал он: дай их мне, я молю" означает - что это те знания, которые приближают и присоединяют к духовному благу (служащие, сопутствующие и вспомогательные ему); "и я благословлю их" означает предсказание (пророчество) о благе (добре, блаженстве) и истине.

6249.

И увидел Израиль сыновей Иосифа. Что этим означается проникновенное восприятие о новом рассудке и новой воле церкви (духовного человека), очевидно из значения слова "увидел", представляющего собой восприятие (п. 2150, 3764, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); и из представления образа Ефрема (Ефраима) и Манассии, означающего собой новый рассудок (понимание) и новую волю (любовь) церкви (духовного человека), рождающиеся от наивнутренних ощущений, которые именуются именем "Иосиф" (п. 5354, 6222).

6250.

И сказал: чьи таковые? Что этим означивается - и об их корнях (началах, происхождении), то есть, об истоках новой формы восприятия в духе, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 6220); и из значения фразы "чьи таковые?", представляющего собой вопрос об их происхождении; ибо, во внутреннем смысле, под этими словами означивается вопрос об истоках знаний о новой форме восприятия (п. 2693, 6132).

6251.

И сказал Иосиф отцу своему. Что этим означивается проникновенный ответ изнутри (внутреннего человека), может быть усмотрено и без объяснения, ибо в лице "Иосифа", здесь, подразумевается внутренняя часть человеческого духа (п. 6177); ибо, когда человек воспринимает внутренне, то он, тогда, когда спрашивает самого себя о чем-либо, то тут же находит ответ у самого себя внутри. Это я, также, усмотрел и по тому факту, что, когда духи задавали в беседах со мной вопросы мне, то они воспринимали (получали) тут же и ответ, просто наблюдая (за ходом) мысли моего рассудка.

6252.

Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Что этим означивается - что в природные знания и ощущения они (ответы) поднимаются из внутренних глубин человеческого духа, очевидно из представления образа Иосифа, чьими сыновьями они являются, и означивающего собой внутреннюю часть духа и ее глубинные ощущения (п. 6177, 6224); и из значения выражения "земля Египетская", понимаемой в этом стихе под словом "здесь", и представляющего собой природный ум человека (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301), и, таким образом, природную часть человеческого духа.

6253.

И сказал он: дай их мне, я молю. Что этим означивается - что это те знания (облеченные в природные формы истины), которые приближают и присоединяют к духовному благу (служащие, сопутствующие и вспомогательные ему), очевидно из значения фразы "дай их мне", представляющего собой свидетельство того, что именно через них и будет происходить присоединение; и из представления образа Израиля, к которому они должны присоединиться, означивающего собой духовное благо (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833).

6254.

И я благословлю их. Что этим означивается предсказание (пророчество) о благе (добре, блаженстве) и истине, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой предсказание (пророчество) (как это уже было показано ранее, в п. 6230); и, здесь, предсказание о благе (добре, блаженстве) и истине, которые представлены в лице Манассии и Ефрема. Слово "благословить" является очень общим (многозначным) выражением, а потому под ним означиваются весьма различные ощущения и вещи. В их ряду есть, также, и понятие предсказания (пророчества), которое относится ко всему диапазону ощущений и вещей, которые произойдут, начиная от блага (добра, блаженства) и заканчивая злом (горем, неприятностью). Ибо это с очевидностью следует из объяснений, представленных в следующей главе (гл. 49), где Израиль изрекает предсказания в отношении своих сыновей, что касается того, что с ними должно

случиться в будущем; ибо, для одних, эти предсказания пророчили ощущения и вещи недобрые и злые, и это касается Рувима, Симеона и Левия; тогда как для других - ощущения и вещи хорошие и благие, и это касается Иуды и Иосифа. Эти предсказания и понимаются под словом "благословение", как, собственно, и сказано в стихе 28 этой главы (гл. 49): "это то, что отец их молвил (напророчил) им и то, чем благословил их, каждого (каждому) в соответствии со своим благословением благословил (напророчил) он". Что под "благословением" означает предсказание (пророчество), так это очевидно и из тех слов, что были сказаны в первом стихе главы (гл. 49): "и созвал Иаков сыновей своих, и сказал: соберитесь вместе, и я расскажу (сообщу, предскажу) вам, что должно случиться с вами в конце (ваших) дней".

6255.

Стихи 10-14. И глаза Израиля стали тяжелыми с возрастом; уже не мог (перестал) он видеть. И он (Иосиф) подвел их поближе к нему; а тот поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я увидеть лица твоего; а, вот, Бог даровал мне увидеть и семя твое (потомство), также. И отвел (вывел) Иосиф тех от бедер его; и он поклонился лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку по руку левую Израиля, а Манассию в левую руку по правую руку Израиля, и подвел их ближе к нему. И Израиль протянул свою правую руку, и положил ее на голову Ефрему, который был младше, а свою левую руку положил на голову Манассии, он простер свои руки крест-накрест; хотя Манассия был первенцем. "И глаза Израиля стали тяжелыми (притупились)" означает – что это происходит тогда, когда внутреннее восприятие (человека духовной церкви) становится неясным; "с возрастом" означает - что это по причине завершения прежних представлений; "уже не мог (перестал) он видеть" означает – из-за ослабления духовного понимания; "и он (Иосиф) подвел их поближе к нему" означает появление (новой рассудительности и воли); "а тот поцеловал их" означает сочетание (присоединение) в силу устремленности (любви) к истине; "и обнял их" означает сочетание (присоединение) в силу устремленности (любви) к благу (доброту, блаженству); "и сказал Израиль Иосифу" означает – что так происходит возвышение более внутренних природных ощущений к внутренним духовно-небесным; "не надеялся (не думал) я увидеть лица твоего" означает - что наитие (проникновение, нисхождение) любви свыше (изнутри) приходит неожиданно; "а вот Бог даровал мне увидеть и семя твое (потомство), также" означает – что тогда начинает восприниматься не только наитие (проникновение, нисхождение) любви изнутри, но и наитие самих благ (добра, блаженств) и истин, исходящих оттуда; "и отвел (вывел) Иосиф тех от бедер его" означает – что блага (добро, блаженства) воли и истины рассудка в природной части духа появляются от устремленности (желаний, привязанности, любви) человеческого духа к духовным формам блага (добра, блаженства); "и он поклонился лицом своим до земли" означает через уничтожение более внутренних природных; "и взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку по руку левую Израиля" означает установление (переход) истин рассудка (интеллекта) на второе место (по значимости, ценности для человека); "а Манассию в левую руку по правую руку Израиля" означает вывод (выход) благ (добра, блаженств) воли на место первое; "и подвел их ближе к нему" означает – вхождение нового рассудка и новой воли (от духовного блага) в состояние соединения (смычки, сочетания); "и Израиль протянул свою правую руку, и положил ее на голову Ефрему" означает - что в природных отражениях, истины будут почитаться интересными, как

если бы главенствующую роль (первое место); "который был младше" означает – хотя (на духовном уровне) они будут стоять на месте втором (иметь второстепенную роль); "а свою левую руку положил на голову Манассии" означает - что в природных отражениях, блага (добро, блаженства) будут почитаться интересными, как если бы второстепенную роль (второе место, не главное); "он простер свои руки крест-накрест" означает несоответствие с Божественным порядком; "хотя Манассия был первенцем" означает – хотя (по Божественному порядку) блага (добро, блаженства) на деле находятся на первом (высшем, главенствующем, господствующем) месте.

6256.

И глаза Израиля стали тяжелыми (притупились). Что этим означается сокрытость (неясность, потаенность) форм внутреннего восприятия (у человека духовной церкви), очевидно из значения слова "глаза", представляющего собой видение рассудка (посредством мыслей) (п. 2701, 4403-4421, 4083, 4086, 4339), а также, значения слова "видеть", описанного в п. 6249; из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо в форме природных ощущений (как это уже было показано выше, в п. 6253); и из значения выражения "стали тяжелыми (притупились, ослабли)", когда это говорит в отношении (зрения) глаз, и представляющего собой неясность видения (понимания), и, таким образом, неясность внутреннего восприятия. Что Израиль пребывал в темноте (полумраке) восприятия, когда он благословлял сыновей Иосифа, согласуется с тем частным фактом, что представление, соответствующее его образу подошло к концу; но, в смысле понимания более общего, так это потому, что духовное благо, которое представлено в лице Израиля, в природных отражениях (понятиях, представлениях) воспринимается неясно (понимается весьма смутно). Ибо в отражениях (понятиях, представлениях), исходящих от природных ощущений, господствует (правит) свет природный, тогда как небесный свет может господствовать (править) лишь в ощущениях человеческого рассудка, в которых духовные и небесные блага находятся, как в своей обители. Таковым есть суть (природно-духовное) восприятие внешнего человека, который, также, именуется еще и человеком природным. Когда (во внутреннем смысле Слова) упоминается духовное благо, выражаемое в природных формах ощущений, то оно означается в образе тех людей, которые духом своим пребывают в этой форме блага, то есть, означается именами тех людей, которые имеют отношение к подлинно духовной церкви Господа; отсюда, собственно, и очевидно, почему духовное благо (в Слове) было представлено в образе Израиля (п. 4286). Что внутренняя духовность людей, которые принадлежат такой церкви, для них самих (их понимания) сравнима с тайной, граничащей с неведением (безвестностью), может быть усмотрено из уже сказанного ранее (п. 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3246, 3833, 4402); и так как они пребывают в природной форме неясности, то они, также, по природной видимости, ставят и истины, исходящие от веры (принадлежащие вере), на первое (главенствующее) место (по сравнению с добром или благами). И, здесь, это представлено тем, что Израиль поставил (избрал) Ефрема прежде (первым, главнее, выше) Манассии. [2] Причина же того, почему духовные люди веруют (полагают, считают) именно так, состоит в том, что они вводятся в Божии (Божественные) блага (добро, блаженства последующей вечной жизни) посредством истин (п. 2954). И, пока они не будут введены в блага (в подходящей для них мере и степени), они блага (добро, блаженства) суть воспринимать не будут, ибо последние во внешние формы истин проникают (нисходят, изливаются) и пребывают

извне (для внешних чувств) сокрыто, то есть, изнутри (невидимо); и, таким образом, не находят восприятия во внешних формах чувств природного человека, пока природные в нем не будут отброшены, а духовные - возрождены заново (перерождены). Отсюда, также, вполне очевидно и то, почему блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему именуется плодами веры; так же, как и то, почему те люди (в церкви), которые мало заботятся о таких плодах (благе и добре в своих делах и деяниях для других), находятся, главным образом, в числе тех, которые более всех утверждают (настаивают), что от адов и грехов спастись человеку можно и без добрых дел, лишь бы он пришел к одной вере, даже, если это случиться в его последний час, перед смертью; и, что это возможно вне зависимости от того, как этот человек жил раньше. Очевидно, что все формы веры (таких убеждений) вызваны сокрытостью внутренних форм восприятия и неясностью форм восприятия внешней части человеческого духа в отношении сути (начал, истоков, происхождения) духовных благ и истин. Тем не менее, что касается всех тех, которые ставят на первое место истины Божиего учения веры, полагая благам (добру, блаженствам) второстепенное значение, и, при этом, все же живут в милосердии (любви) к ближнему, то следует сказать, что и они имеют прямое отношение к духовной церкви Господа, и, также, сохраняются (для вечной жизни). Ибо (несмотря на свои убеждения), самой всей своей жизнью, они устанавливают (переставляют) блага (добро, блаженства) милосердия на место первое, оставляя знаниям, разговорам и словам об истинах учения веры роль второстепенную.

6257.

С возрастом. Что этим означивается - что это по причине завершения прежних представлений, очевидно из значения слова "возраст (старость)", представляющего собой изменение (обновление) прежних форм представления (п. 3254), или, другими словами, выражающего конец форм представления прежних.

6258.

Уже не мог (перестал) он видеть. Что этим означивается – из-за ослабления духовного понимания (различения, восприятия), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 6249), и, в такой манере, вместе с тем, и устремленность (понимание, различение) восприятия.

6259.

И он (Иосиф) подвел их поближе к нему. Что этим означивается появление (новой рассудительности и новой воли), очевидно из значения слова "подвел (приблизил)", представляющего собой делание (свершение) чего-либо в настоящем времени (здесь и сейчас).

6260.

А тот поцеловал их. Что этим означивается сочетание (присоединение) в силу устремленности (любви) к истине, очевидно из значения слова "поцеловал (поцелуй)", представляющего собой сочетание (соединение) по любви (п. 3573, 3574, 4215, 4353, 5929). Что это есть сочетание от (по) любви к истине, так это потому, что далее следует фраза "и обнял их", посредством которой означивается сочетание (соединение) от (по) устремленности к благу (добру, блаженству), ибо под словом "обнять (объять, охватить,

объятие)" означивается форма сочетания более тесная (более внутренняя). И так как последнее сочетание (сближение) по любви (устремленности) есть соединением от (по) более глубокой любви, чем от (по) любви (устремленности), выражаемой словом "поцеловал", то под выражением "поцеловал" понимается устремленность (любовь) к истине, а под выражением "обнял" – устремленность (любовь) к благу.

6261.

И обнял их. Что этим означивается сочетание (присоединение) в силу устремленности (любви) к благу (добру, блаженству), очевидно из значения слова "обнял", представляющего собой сочетание от (по) любви (п. 4351), и, таким образом, соединение от устремления к благу (как это может быть усмотрено из всего сказанного выше, в п. 6260). Что под словом "обнял (охватил, объятие)" означивается устремленность (любовь, привязанность) к благу очевидно из того факта, что объятия всеми воспринимаются, как свидетельства любви, ибо они проявляются, как ее спонтанные (невинные) следствия (результаты). И это по той простой причине, что всякое и каждое устремление духовной любви имеет свое выражение в форме жестов и поз человеческого тела, которые ему соответствуют. Отсюда и очевидно, что данный жест (объятия) является представительным выражением (отражением) устремленности (любви, привязанности) духа. Что все сказанное, также, верно и в отношении выражения человеческих (духовных) чувств поцелуем (о котором говорилось чуть выше), также хорошо известно.

6262.

И сказал Израиль Иосифу. Что этим означивается – что так происходит возвышение более внутренних природных ощущений к глубоко внутренним ощущениям (духовно-небесным), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие, а также, духовное наитие (о котором уже говорилось ранее). Что этим означивается духовное возвышение, так это потому, что в этом стихе речь идет о наитии духовной любви, а, тем самым, о наитии блага (добра, блаженства) и истин, исходящих от внутреннего человека (внутренней части духа), в силу которого и происходит возвышение (притяжение) внешней части человеческого духа к его части внутренней. Ибо внешняя часть духа не может пребывать в любви к части духа внутренней иначе, кроме, как посредством наития и возвышения (притяжения), исходящего от части духа внутренней. И это по той причине, что истинное (подлинное) ощущение любви, которое чувствуется во внешней (природной) части духа, представляет собой суть отражение внутренних ощущений (чувств), так как для того, чтобы в Божественном порядке произвести какое-либо действие (эффект, результат) через влияние (наитие), всякий воздействующий посыл свыше должен быть воспроизведен путем получения ответной реакции, то есть, путем создания ответного действия по взаимности. Именно, тогда, действие и происходит по причине (наитие составляет собой причину), а ответное (причиненное) действие (реакция) становится вызванным им следствием (результатом). Ибо всякая действующая (действительная) сила во всяком ощущении, явлении и вещи, вызывается по своей причине. Такова суть всякой реакции (ответа) в каждом единичном ощущении, явлении и вещи в универсальной (Вселенской) природе ощущений и вещей (во всех мирах).

6263.

Не надеялся (не думал) я увидеть лица твоего. Что этим означивается - что наитие (проникновение, нисхождение) любви свыше (изнутри) приходит неожиданно, очевидно из значения слова "лицо (лица)", представляющего собой внутренние ощущения и чувства человеческого духа (п. 358, 2434, 3527, 3573, 4066, 4796, 4798, 5695), а, тем самым, и устремления (любви, привязанности), ибо последние просяивают, главным образом, исходя от лица (отражаясь на лице) (п. 4796, 5102). Именно отсюда и следует то, что под выражением "лица Божии (лицо, лик Божий)" означивается суть Сама Божественная любовь, а следовательно, и милосердие (любовь) к ближнему (п. 5585). Очевидно это и из значения выражения "не надеялся (не думал) я", представляющего собой отсутствие ожиданий. Что под выражением "видеть лицо (лица)" означивается наитие (нисхождение, проникновение) любви, исходящее от внутреннего человека, также, очевидно и из тех строк, которые предшествовали этим и тех, которые следуют за ними далее.

6264.

А вот Бог даровал мне увидеть и семя твое (потомство), также. Что этим означивается – что, при этом, начинает восприниматься не только наитие (проникновение, нисхождение) любви изнутри, но и присутствие самих благ (добра, блаженств) и истин, исходящих оттуда, очевидно из представления образа Манассии и Ефрема, которые, здесь, понимаются под словом "семя", и означивающего собой, также, блага воли и истины рассудка (п. 5354, 6222); так же, как и из значения слова "семя", представляющего собой истины и блага вместе (п. 1610, 2848, 3310, 3373, 3671). И так как выше были сказаны слова "не надеялся (не думал) я увидеть лица твоего", а после того, "а вот Бог даровал мне увидеть и семя твое (потомство), также", то всем этим вместе и означивается то, что при этом начинает восприниматься не только наитие (проникновение, нисхождение) любви изнутри, но и присутствие самих благ (добра, блаженств) и истин, исходящих оттуда. И так это потому, что под выражением "увидеть лицо (лица)" означивается наитие (проникновение, нисхождение) Божественной любви (п. 6263).

6265.

И отвел (вывел) Иосиф тех от бедер его. Что этим означивается – что блага (добро, блаженства) воли и истины рассудка в природной части духа появляются от устремленности (желаний, привязанности, любви) человеческого духа к духовным формам блага (добра, блаженства), очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю небесную часть человеческого духа (п. 5869, 5877); из представления образа Манассии и Ефрема, которых Иосиф вывел (произвел) от бедер Иакова, и означивающих собой блага (добро, блаженства) новой воли и истины нового рассудка (п. 5354, 6222); и из значения слова "бедра", представляющего собой устремленности (желания, привязанности) любви (п. 3021, 4277, 4280, 4575, 5050-5062). Что эти устремленности (желания, привязанности) любви имеют отношение к духовным формам блага, так это потому, что они (Манассия и Ефрем) произошли от Израиля, которым представлено именно духовное благо (п. 6253). Таким образом, под всеми этими вещами означивается то, что наивнутренняя небесная часть человеческого духа (внутренний человек) вводит (распространяет, приносит, передает) блага (добро, блаженства) в волю и истины в рассудок посредством наитий, составляющих собой духовное благо, итак, через устремления (желания, привязанности) любви к благам и истинам. Именно поэтому и сказано, что Израиль, под которым представлены духовные

блага, призвал эти блага и истины (Манассию и Ефрема) подойти к нему поближе; при этом, призвал он их чрез Иосифа, под кем представлены внутренняя небесная часть человеческого духа и ее ощущения. Именно поэтому и сказано, что они, сначала, были Иосифом отведены (выведены) от бедер Израиля, а затем, вновь им же (Иосифом) приближены к нему. [2] Причина такого порядка подхода их к Израилю состоит в том, что в новую волю и новый рассудок внешнего человека наитие (нисхождение, проникновение) любви, исходящее от небесной части внутреннего человека, приходит посредством духовного блага. И так как эти движения (носителей представлений) по соответствию согласуются с Божественным порядком, то отсюда и следует, что эта форма подхода предстательно выражает собой внешний ритуал, который должен был точно и строго соблюдаться при совершении обряда благословения; ибо они, тогда, как если бы, предстают пред Господом, от Которого и воспринимают пророчество, означиваемое, здесь, под словом "благословение" (п. 6254). Отсюда, теперь, и очевидно, почему Иосиф сначала отвел (вывел) своих сыновей от бедер отца своего, а потом, сам же снова подвел их к нему.

6266.

И он поклонился лицом своим до земли. Что этим означивается – через уничтожение более внутренних природных ощущений, очевидно из значения фразы "поклонился лицом своим до земли", представляющего собой уничтожение более внутренних природных ощущений (п. 5682); ибо такая форма поклона является телесным действием (жестом), которое соответствует уничтожению мыслей и ощущений природного ума. Отсюда, теперь, и следует, что те люди, которые поклоняются Богу от всего сердца, (в предстательном смысле) "поклоняются лицом своим до земли". Сказано "и он поклонился" потому, что в это время Иосиф стоял вместо них (вместо сыновей Иосифа), и так он предстоял, как бы не пред Израилем, но пред Самим Господом, от Которого, через Израиля, должно было снизойти благословение. [2] Что при благословении именно Иосиф стоял на их месте, так это потому, что по своей сути всякое благословение состоит из вещей чисто духовных; ибо в природной части духа блага воли и истины рассудка, сами по себе не могут находиться в состоянии уничтожения (смирения) пред Господом, и входят в него только по наитию, нисходящему от ощущений из внутренней части духа. И это по той причине, что без духовных благ и истин, исходящих по наитию (проникновению, нисхождению) чрез внутреннюю часть духа в ее часть природную, в природной части духа не может существовать ни подлинных изъявлений человеческой воли, ни истинно человеческого (понимания) рассудка, ни даже, каких-либо проявлений жизни; ибо внутренняя часть духа (и ее ощущения) является промежуточным звеном, через которое в него приходит Божественная жизнь от Господа.

6267.

И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку по руку левую Израиля, а Манассию в левую руку по правую руку Израиля. Что этим означивается установление истин рассудка (интеллекта) на второе место (по значимости, ценности для человеческого духа) и вывод (выход) благ (добра, блаженств) воли на место первое, очевидно из представления образа Ефрема (Ефраима), означивающего собой истины рассудка, и из представления образа Манассии, означивающего собой блага (добро, блаженства) воли (п. 5354, 6222); и из значения выражений "правая рука" и "левая рука", представляющих собой соответственно



пребывание на первом месте и на втором месте; что вполне очевидно и по роли этих рук при их использовании в мирской жизни. Что же касается соответствий означенных ими, здесь, то их смысл будет показан в изложении далее.

6268.

И подвел их ближе к нему. Что этим означается вхождение нового рассудка и новой воли (от духовного блага) в состояние соединения (смычки, сочетания), очевидно и без объяснений.

6269.

И Израиль протянул свою правую руку, и положил ее на голову Ефрему. Что этим означается - что в природных отражениях (духовного человека до возрождения), истины будут почитаться занимающими, как если бы главенствующую роль (первое место), очевидно из значения фразы "протянул свою правую руку", представляющего собой признание за Ефремом первого места (что "правая рука" означает собой первенство или первоочередность, очевидно); и из представления образа Ефрема, означающего собой рассудок (понимание), и, таким образом, также, и истины веры; ибо последние пребывают в рассудочной части человеческого духа, когда последняя освещена небесным светом, и, таким образом, составляют объекты духовного зрения или видения (п. 6222). Про это событие, что Израиль положил правую руку на голову Ефрема, а левую руку на голову Манассии, изложено не только в этом стихе, но, также, и в стихах 17-19; и именно под этим ритуалом (во внутреннем смысле) означено то, что им (Израилем), то есть, духовным человеком церкви, истины веры станут почитаться за вещи главные и первоочередные, тогда как блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему – за вещи второстепенные и не существенные. Причина же этого состоит в том, что, пока духовный человек, который представлен в лице Израиля, не вступит в состояние возрождения духом, предполагать иное он не способен (п. 4286, 6256). Ибо его восприятие – все еще восприятие чувственное, а по видимости чувств над человеком доминируют (главенствуют, господствуют) истины веры, но никак не блага милосердия. И это потому, что последние (блага любви, милосердия) проникают (наитствуют, нисходят, вливаются) путем внутренним (сокрытым), тогда как первые (истины веры), путем внешним, и это точно так, как происходит с природными знаниями человеческой памяти. [2] Но те люди, которые возрождены не будут, говорят, что абсолютное первенство (главенство) в церкви занимает вера, то есть, что лишь вера (уверенность в себе и своем мнении) только и составляет сущность церкви (духовности). И так как, при этом, они позволяют себе жить так, как им захочется (заблагорассудится), то они (в свое оправдание) беспрестанно повторяют и о надежде на спасение. Отсюда, теперь, и очевидно, почему в наши дни умения (практики) блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему обрели настолько рассеянный (и неуловимый) характер, что о них известно лишь единицам; а, следовательно, лишь эти единицы и имеют подлинную веру, ибо без первого второе невозможно (не дается, не даруется). Если бы милосердие в людях церкви было бы на первом месте, а вера – на втором, то церковь (духовность) в людях, внешне, рассматривалась бы совсем по-другому. Тогда бы христианами именовались лишь только те, кто живет жизнью в соответствии с истинами веры, то есть, живет (по подобию и отражению Божию, Божественной) жизнью, полной милосердия (любви) к ближнему; и каждый бы из них вполне бы знал (понимал), что же такое истинное

милосердие (высшее благородство). Тогда бы, также, не существовало бы и такого множества ветвей религии (церквей), ибо всякие различия между ними почитались бы всего лишь за многоголосие мыслей (разнообразие точек зрения) в отношении истин подлинной веры; все бы люди говорили бы, что есть лишь одна церковь, в которой суть пребывают все те, которые живут в благе (добре, блаженстве) Божественной жизни, и это безотносительно того, живут ли они на тех территориях, в тех государствах и странах, где распространены церкви, или же они живут за их пределами. Тем самым церковь (в людях) была бы живым примером, что касается тех ощущений и вещей, которые относятся к царству Господнему. И все это по той простой причине, что начало (источник) просветления находится в милосердии (любви) к ближнему, тогда как вера, когда она одна и без (вне) милосердия, никогда дух человеческий не просветляет. Ошибки (помрачения) рассудка, которые приносятся в него посредством отделившейся от любви веры, тогда, становятся различимыми и очевидными. [3] Отсюда, с очевидностью следуют и те существенности (тот облик), согласно которым церковь бы отличалась, если бы блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему пребывали бы на первом (главенствующем) месте, а истины веры – на втором, то есть, блага были бы сутью церкви (духовности), а истины – лишь их формальными отражениями. Другими словами, аспекты церкви (духовности), тогда, были бы точно такими же, как они были у Древней Церкви, которая стала подлинной церковью в силу господства в ней (в душах ее людей) благ (добра, блаженств) милосердия, не имея, при этом, никаких иных учений церкви, кроме учений о милосердии (любви) к ближнему: в силу последних они и имели (восприятие, понимание) высшей мудрости, исходящей от Господа. Качество церкви такого рода описано у Моисея такими словами: Иегова (Господь) привел его, Он наставлял его, Он охранял его, как зеницу ока Своего. Как орел выстраивает гнездо свое, как носится над птенцами своими, раскинув крылья свои, так и Он брал его, и носил его на крыльях Своих; Господь Один водил его, и не было с ним никаких богов иных. Он вознес (усадил) его на высокие места земли и стал кормить его выросшим (продуктами) с поля; Он сделал его сосущим мед из камня и елей из кремня скалы; масло из стада (коровьего), и молоко из стада (овечьего), с жиром ягнят и баранов (агнцев и овнов) сыновей Васанских, и козлов, с жиром почек пшеницы; и с кровью винограда ты пил чистое вино (Втор. 32:10-14). То есть, так сказано о тех, кто принадлежит такой церкви, и оттого, уже состоит в небесах, а с тем, и во всевозможных формах небесного счастья и славы.

6270.

Который был младше. Что этим означает – хотя (на духовном уровне) они будут стоять на месте втором (иметь второстепенную роль), очевидно из значения слова "младше (младший)", представляющего собой пребывание на втором месте.

6271.

А свою левую руку положил на голову Манассии. Что этим означает – что в природных отражениях (духовного человека до возрождения), блага (добро, блаженства) будут почитаться имеющими, как если бы второстепенную роль (второе место, не главное), очевидно из значения выражения "положил свою левую руку", представляющего собой пребывание на втором месте (на вторых ролях); и из представления образа Манассии, означающего собой волю, а, в такой манере, и блага (добро, блаженства)

милосердия (любви). Что, здесь, под этим именно это и означивается, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее (в п. 6269).

6272.

Он простер свои руки крест-накрест. Что этим означивается несоответствие с Божественным порядком, очевидно из значения выражения "простер свои руки крест-накрест", представляющего собой несоответствие с порядком; ибо он, тем самым, сделал (признал) первенца вторым (установил младшего старшим), и наоборот; и, следовательно (во внутреннем смысле), в такой манере, признал истины веры идущими на первом месте и выше (благ); тогда как блага (добро, блаженства) милосердия (любви) – на месте втором и низшем; и это по той причине, что под символом "первородства" означивается приоритет и превосходство (первенство и господство) (п. 3325). Теперь, и всякому может быть очевидно то, как много зла этот переверот порядка привнес в церковь; ибо, с таким оборотом, люди церкви (духовности) вошли (опустились, попали) в такие формы невежества (непонимания), что они совершенно отошли от подлинных знаний сути (Божественности) блага (добра, блаженства), а оттого, и от подлинных (Божественных) истин; ибо блага (добро, блаженства) подобны (сродни, соответствуют) пламени, тогда как истины подобны (сродни, соответствуют) свету от него; и, если исчезает пламя, то погибает, также, и свет от него; а когда, после этого, и появляется какой-либо свет, то этот свет, будучи не от пламени, подобен (сродни, соответствует) лжам (фальшам). Отсюда же, также, берет начало и появление множества ответвлений религий (церквей), находящихся в противоречии друг с другом, и выделение групп спорящих между собой о подлинности тех или иных истин, доводя споры до того, что приверженцы (лидеры) одной ветви церкви принимают (утверждают) за подлинные истины одни понятия (отражения, представления, вещи), в то время, как приверженцы (лидеры) другой ветви церкви принимают (утверждают), что те же самые понятия (представления, вещи) - ложные (фальшивые, лживые). И, что еще более горько (хуже), когда, однажды (с некоторого момента), они устанавливают веру на первое место и над всей общиной церкви, а, затем, еще начинают и отделять веру от милосердия, превращая последнее, как если бы в вещь ничтожную и пустую; ибо, когда человек (лишь говорит и) не заботится о согласии своих личных дел и поступков, совершаемых им по жизни, с высшими истинами, то он (по своей телесной чувственности и началам) склоняется к природным (низшим, мирским, бездуховным) ощущениям и вещам. Отсюда, и следует, что именно в такой манере церковь (духовность) и погибает в людях; ибо всякого человека подлинной церковью (подлинно духовным) делает не само церковное (духовное) учение и его знание без делания и воплощения, но жизнь (волеизъявления) того человека, насыщенная исполнением (совершением) истин учения веры. То есть, духовным человека делает не внешняя (показная, формальная) приверженность вере (уверенность в себе, в понятиях и своем мнении), которая представляет собой веру лишь по видимости чувств; но наивнутренняя уверенность (вера в Бога), которая пребывает во внутренней части ума только у тех людей, которые исполнены милосердия (любви) к ближнему, и от которой рождается (происходит) жизнь (волеизъявление) веры. О том, что блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему (согласно Божественному порядку) первенствуют (господствуют) над человеческим духом, то есть, пребывают в нем на первом месте, тогда как, по видимости чувств, кажется, что первенствуют (господствуют) истины веры, может быть усмотрено и

по тому, что уже было сказано ранее, в п. 3324, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4243, 4244, 4247, 4337, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977.

6273.

Хотя Манассия был первенцем. Что этим означает – хотя (по Божественному порядку) блага (добро, блаженства) на деле находятся на первом (высшем, главенствующем, господствующем) месте, очевидно из представления образа Манассии, означающего собой блага, проникающие и пребывающие в воле, итак, в первую очередь их господство, там; и из значения слова "первенец (первородство)", представляющего собой приоритет и превосходство (главенство и первенство) (п. 3325); отчего, под словом "первенец" и означает тот, кто стоит (главенствует, находится) на первом месте. Что благо (добро, блаженство) стоит на первом (высшем, главенствующем) месте, точно как и воля (волеизъявления, желания) в человеке, тогда как истина, точно как и рассудок (понимание), стоит на месте втором (последующем, зависящем), разве может быть усмотрено тем, кто видит все происходящее только лишь в свете природной чувственности (мирского восприятия), то есть, едва ли находясь в свете просветления? Не воля ли (устремления, желания, любви) человека, первенствующая (ведущая) в нем, понуждает его думать (возбуждает его мысли и понимание) точно в той же манере (в том же русле), что и формы его восприятия, и не дает (не позволяет) ему уже думать (мыслить, понимать) воспринимаемые ощущения и вещи иначе (по-другому)? Не ощущения ли блага (добра, блаженства), следующие потом, побуждают его признавать (понимать) то, насколько то или иное ощущение или вещь, представляют собой истину; и не очевидно ли отсюда, что истина вторична (на втором месте), а благо (добро, блаженство) – первично (на месте первом)? Подумайте (поразмышляйте) и отразите (сопоставьте, уразумейте), могут ли истины (Божией) веры иметь корни (начала, истоки) в чем-либо еще, кроме (Божественного) блага (добра, блаженства), и будет ли вера верой подлинной, если она не будет иметь корня (начала, истока) в благе Божиим (питаться оттуда). Отсюда, далее, можно будет умозаключить и еще один вывод: вывод о том, что есть сущностью церкви (духовности), а, в такой манере, главным (первичным) в человеке церкви (духовности).

6274.

Стихи 15,16. И он благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои, Абрахам и Исаак, Бог, Который питал меня так, что я есть и до сего дня; ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благослови мальчиков; и пусть имя мое отзовется в них, и имя отцов моих Абрахама и Исаака, и пусть они вырастут во множестве в середине земли. "И он благословил Иосифа" означает пророчество (предсказание) в отношении истин рассудка (понимания) и благ (добра, блаженств) воли, имеющих (воспринимающих) жизнь (волю) от внутренней части духа и ее ощущений; "и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои, Абрахам и Исаак" означает Божественность, от которой внутренняя часть духа (внутренний человек) черпает блага и истины в свою жизнь; "Бог, который питал (пас) меня" означает ту Божественность, посредством которой духовные блага оживляют те истины, которые пребывают в природной части духа; "так, что я есть и до сего дня" означает постоянно; "ангел, избавляющий меня от всякого зла" означает Божественную Человечность Господа, силу Которой, ныне, и осуществляется избавление от адов; "да благослови мальчиков" означает - и даяние (передача) чрез нее истин и благ (добра, блаженств); "и пусть мое имя отзовется в них" означает - что в

новом рассудке и новой воле должны отозваться (пробудиться) качества благ, исходящих от духовной истины, выраженные в природной форме; "и имя отцов моих Абрахама и Исаака" означает – также, как отозваться (пробудиться) и качества истин и благ (добра, блаженства) в форме внутренней; "и пусть они вырастут во множестве в середине земли" означает расширение (распространение) вышеназванных вплоть до форм самых наисокровенных.

6275.

И благословил Иосифа. Что этим означается пророчество (предсказание) в отношении истин рассудка (понимания) и благ (добра, блаженств) воли, имеющих (воспринимающих) жизнь (волю) от внутренней части духа и ее ощущений, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой пророчество (предсказание) (п. 6230, 6254); и из представления образа Ефрема и Манассии, вместо (на месте) которых, здесь, благословляется "Иосиф", и означающего собой истины рассудка (понимания) и блага (добро, блаженства) воли, имеющиеся в природной части духа, которые рождены от части духа внутренней (п. 6234, 6249). Что под "Иосифом", здесь, означаются его сыновья, очевидно из слов самого благословения, ибо сказано "ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благослови мальчиков, и пусть имя мое отзовется в них". Сказано же так по той причине, что у человека истины нового рассудка (понимания) и блага (добро, блаженства) новой воли, представленные в лице Манассии и Ефрема, то есть, находящиеся в природной части духа, проявляются (рождаются, возбуждаются) исключительно от ощущений внутренней части духа. Внутренние и внешние ощущения духа в действительности различны и отдельны друг от друга (как причина и следствие); но в природной части духа, где вместе возбуждаются (встречаются, сосуществуют) и те, и другие, внутренние ощущения пребывают во внешних, как в своих вместилищах, то есть, как в своей адаптированной форме, которая сама по себе ничего не составляет, кроме, как только того, что в ней пребывает внутренне; и, в такой манере, представляет собой только лишь тот предмет, что подвергся соответствующему влиянию (наитию, возбуждению). Возбуждение же (причина, побуждающее действие) и эффект (следствие, плод) отличны друг от друга; но, когда возбуждающая причина пребывает в своем эффекте (результате, плоде) внутренне, то она в нем пребывает, как в своей собственной адаптированной (представительной) форме (как во вместилище), и чрез него, подобно причине, действует и на все то, что пребывает в той сфере (области), где проявляется (возникает) эффект. Все то же самое, по подобию, происходит и в человеке, что касается истин и благ (добра, блаженств), пребывающих в природной части духа, когда таковые наитствуют туда и рождаются, там, от части его духа внутренней. Ибо внутренние ощущения (блага и истины) облекаются (одеваются, укутываются), словно одеждами, в те ощущения, явления и вещи, которые относятся к природным сферам жизни, и это для того, чтобы и они могли бы пребывать там, и, чтобы наитствовать в них жизнь свыше. Но, те ощущения, явления и вещи, в которые они облекаются, уже не являют собой ничего иного, кроме, как последних (крайних) форм покрытия (материи), которые сами по себе ничего из действительных (причинных) деяний произвести уже не могут.

6276.

И сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои, Абрахам и Исаак. Что этим означается Божественность (Господнего Я), от которой внутренняя часть духа (внутренний человек)

черпает блага и истины в свою духовную жизнь, очевидно из значения слова "Бог", представляющего собой Божественность (Господнего Я); из значения слова "ходили", представляющего собой жизнь, или наставление (обретение) жизни (п. 519, 1794); из представления образа Абрахама, означающего собой, в наивысшем смысле, Божественное Я Самого Господа; и из представления образа Исаака, означающего собой Его Божественную рассудительность, и, таким образом, Его внутреннего человека; тогда как в лице Иакова была представлена Его Божественная природная часть духа, или внешний человек Господа (п. 2011, 3245, 3305, 3439, 4615). Но, в представительном смысле, в лице "Абрахама" представлены уже внутренние блага (добро, блаженства), а в лице "Исаака" - внутренние истины (п. 3703, 6098, 6185). Что, в (духовном) представительном смысле, под именами "Абрахама и Исаака" представлены эти ощущения и вещи, так это потому, что в царстве Господнем пребывают именно эти блага (добро, блаженства) и истины, ибо туда они исходят от Божественного Я Господа и Его Божественной Человечности; и, таким образом, сотворяют, там, обитель (прибежище) Самого Господа; то есть, Его Собственное Тело и Его царство.

6277.

Бог, который питал (пас) меня. Что этим означаются те силы (наития) Божественности, посредством которых духовными благами оживляются те истины, которые пребывают в природной части духа, очевидно из значения слова "питал (пас, кормил)", представляющего собой оживление. Что под словом "питал (пас, кормил)" означает наставление высшим истинам (п. 6044), так это потому, что под словом "пастбище" понимается все то, что поддерживает духовную жизнь человека (п. 6078). Но, прежде, выражения "питать (кормить, пасти)" и "пастбище" упоминались в отношении стада (отары), тогда как, здесь, слово "питал (пас, кормил)" сказано в отношении Иакова, итак, в отношении поддержки человека пищей и всем необходимым для жизни. По этой причине, под этим и означает все то, что, во внутреннем смысле, подобно поддержке и питанию; ибо под тем, что поддерживает и оживляет жизнь тела, во внутреннем смысле, означает все то, что поддерживает духовную жизнь и оживляет человеческий дух. [2] Что в лице Израиля представлено духовное благо, рождающееся от природных ощущений (истин), уже не раз было показано ранее (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). А так как это благо (добро, блаженство), которое представлено в лице Израиля, есть благом, рожденным от истины, то поэтому, здесь, и означаются истины духовного блага; ибо, в первородном смысле, под именем "Израиль" означивалась духовная церковь, а блага этой церкви есть благами, рожденными от (для) истины. И это по той причине, что люди, которые принадлежали к такой церкви, получали наставления о благе (добре, блаженстве) лишь посредством истин, и, когда они сотворяли (совершали, делали) свои деяния (поступки) в соответствии с истинами, в которые они наставлялись, то эти истины именовались благами. Именно эти блага, которые именуются благами истины, и представлены в лице Израиля.

6278.

Так, что я есть и до сего дня. Что этим означает постоянность (нескончаемость, непрерывность), очевидно из значения слова "сегодня" и "до сего дня", представляющего собой нескончаемость и вечность (п. 2838, 4304, 6165). Но, здесь, под фразой "так, что я

есть до сего дня" означает постоянность (нескончаемость, непрерывность) в отношении оживления, которое представлено словом "питать (пасти, кормить)" (п. 6277).

6279.

Ангел, избавляющий меня от всякого зла. Что этим означает Божественная Человечность Господа, силою Которой, ныне, и осуществляется избавление от адов, очевидно из значения слова "ангел", представляющего собой Божественную Человечность Господа (о которой и будет сказано ниже); из значения слова "избавляющий (искупляющий)", представляющего собой освобождение (о котором, также, будет сказано ниже); и из значения слова "зло", представляющего собой ады. Причина того, почему под словом "зло" означаются ады, состоит в том, что в самих адах нет ничего, кроме зла; ибо сказать, что все и вся в адах состоит во зле, или, что ады есть злом, так это будет одно и то же самое. В духовном смысле, под словом "зло" понимаются ады; ибо все те, кто пребывает в понимании духовного смысла, подобно ангелам в небесах, думают и говорят согласно понятиям наиболее универсальных (во всех мирах), а оттого, и отвлеченно от лиц (абстрагируясь от конкретных личностей); отчего, следовательно, всякое зло для них и есть адом. [2] То же самое можно сказать и в отношении слова "грех", ибо под ним, в той же манере, понимается господствующее (главенствующее) зло. Как это, к примеру, в Книге Бытия: и сказал Иегова (Господь) Каину, ... если ты не делаешь блага (добра), то грех уже лежит у твоей двери; и в тебе уже пребывает его желание, но ты должен доминировать над ним (Быт. 4:6, 7); где под словом "грех" означаются ады, которые открываются под рукой (становятся желанными), когда человек делает (совершает) зло. Таким образом, всякое собственное зло в человеке, есть суть началами его адов, ибо именно оттуда начинаются и происходят его наития, в силу которых человек, тогда, становится, как бы образом тех адов в наименьшей из своих форм, и это точно так, как и всякий из его обитателей. С другой стороны, всякое собственное благо в человеке, есть суть началами его небес; ибо оттуда (с небес) блага наитствуют от Господа; и, тогда, в силу последних человек, пребывающий в благе, становится, как бы образом тех небес, в наименьшей из своих форм; и это точно так, как и всякий из обитателей небес.

6280.

Что под выражением "искупляющий (избавляющий) ангел" представлен Сам Господь, что касается Его Божественной Человечности, очевидно из того факта, что с приходом Господа в человека (с принятием им Божественного Я) и с сотворением его духа Божественным (господствующим), Господь искупает человека, то есть, избавляет (освобождает) его от адов; в силу чего Господь, что касается Своей Божественной Человечности, и именуется именем "Искупитель". Что Божественная Человечность именуется словом "ангел", так это потому, что под словом "ангел" понимается еще и слово "ниспосланный (посланник)", ибо Сам Господь, в отношении Своей Божественной Человечности, именуется "посланником (ангелом)", как это очевидно и из многих мест в Слове от евангелистов. Более того, прежде Господнего прихода в мир, Божественным Человеком был Сам Иегова, и это Он Сам проникал (наитствовал, нисходил) чрез небеса, когда Он надиктовывал (ниспосылал) Слово; ибо Иегова пребывает выше небес, а то наитие, что проникало (передавалось) от Него чрез небеса, в то время, и было суть Божественной Человечностью; с наитием Иеговы в небеса, Им на них был наложен (отпечатан) образ человека; и, с тех пор, всякая исходящая свыше в наш мир

Божественность стала исходить уже от Небес, или от Небесного Божественного Человека. Эта форма Божественной Человечности, теперь, существует от вечности, и именно этот Божественный Человек и именуется "посланник", под которым, также, подразумевается и нисхождение оттуда наитий в наш мир, которые еще именуется словом "ангел". [2] Но, так как люди настолько сильно стали ускорять свое удаление от имевшейся формы Божественности, а Иегова (Всевышний, Господь), посредством прежней формы Своей Божественной Человечности, не мог уже далее наитствовать (проникать) в человека, то посему Он принял (примерил) на Себя образ (тело) Человека и сделал его Божественным. И, в такой манере, произвел еще одно наитие на небеса, посредством которого Он смог достичь влияния даже на тех из человеческого рода, которые сподобятся воспринимать блага (добро, блаженства) милосердия и истины веры от Небесного Божественного Человека, когда последние становятся ими видимыми по факту (как только будут сделаны или совершены), и, таким образом, дать таковым избавление (освобождение) от адов, которое не может быть осуществлено каким-либо другим путем (способом). Именно эта форма избавления (освобождения) и понимается под словом "искупление"; само же нисхождение в дух Божественного Человеческого Я, которое искупляет или освобождает от влияния адов, и именуется "искупляющий (избавляющий) Ангел". [3] Что касается Божественной Человечности, а также, Самого Божественного Я, то, да будет известно то, что Господь пребывает выше всех небес; ибо Он есть Солнцем, Которое освещает небеса; в силу чего, небеса находятся внизу и далеко под ним. Божественная же Человечность, которая пребывает в небесах, есть суть Божественной Истиной, которая исходит от Него, и она представляет собой свет, который исходит от Него, как от солнца. В отношении же Своей Сущности, Господь суть не одна Божественная Истина, ибо таковая исходит от Него, как свет от солнца, но Он суть Само Божественное Благо Едино Одно с Иеговой. [4] Божественная Человечность Господа и в других местах Слова, также, именуется выражением "ангел". И это, к примеру, там, где сказано, как Он явился Моисею в кущах, ибо в книге Исхода написано так: однажды Моисей пришел к горе Божией, к Хориву; и явился ему ангел Господень в пламени огня в середине тернового куста... Иегова (Господь) увидел, что Моисей повернулся посмотреть, посему Бог и воззвал к нему из средины куста... И сказал, я Бог отца твоего, Бог Аврахама, Бог Исаака, и Бог Иакова (Исх. 3:1, 2, 4, 6). Здесь, под выражением "ангел Господень" понимается Божественная Человечность Господа, ибо, здесь, ясно сказано, что это был Сам Иегова (Господь). Что Иегова (Господь), тогда, пребывал в Божественной Человечности, может быть усмотрено из того факта, что Божественное Я не может проявиться каким-либо иным образом, кроме, как в форме Божественной Человечности (Божественного Человека); и это согласно со словами Господа у Иоанна: "никто никогда не видел Бога, кроме Единородного Сына Его, Который находится на груди Отца, Он явил Его" (Ин. 1:18). И в другом месте: "а вы же ни голоса Отца не слышали, ни вида Его не видели" (Ин. 5:37). [5] Более того, Господь, что касается Его Божественной Человечности, именуется словом "ангел" еще и в том отрывке, где говорится о том, как Он выводит народ (людей) в землю Ханаана. Ибо в книге Исход сказано: посмотри, вот, Я посылаю пред тобою ангела, чтобы хранить тебя на пути, и вывести тебя к тому месту, которое Я приуготовил. Остерегайся же Его лиц, ибо Он не понесет твои прегрешения, так как имя Мое в сердцеvine Его (Исх. 23:20, 21, 23). Что под словом "ангел", в этом отрывке, означивается именно Божественная Человечность, очевидно из сказанного: "так как имя Мое в сердцеvine Его", то есть, Сам Иегова (Господь) внутри Него. Под выражением же "имя Мое" означивается качество Иеговы,



который находится в Божественной Человечности. Что Господь, что касается Божественной Человечности, подразумевается и под выражением "имя Иеговы", может быть усмотрено из сказанного ранее, в п. 2628. А, что под выражением "имя Бога (имена Божии)" подразумеваются Его качества, так же, как и собранные воедино все, какие возможно ощущения, посредством которых еще поклоняются Богу, сказано было в п. 2724, 3006. [6] В книге пророка Исаии: во всех их скорбях Он и Сам скорбил, а ангел лиц Его освобождал (искуплял) их; Своею любовью и Своим прощением Он искупал их, и Он брал их, и возносил их во все дни вечности (Ис. 63:9). Что под выражением "ангел лиц Господа" понимается Сам Господь, что касается Божественной Человечности, очевидно, ибо сказано "Он искупал их". [7] У Малахии: вот, Господь, Которого вы ищете, внезапно придет в храм Свой, и даже ангел завета, Которого вы так желаете; вот, Он идет, говорит Иегова Саваоф. Но кто (из вас) сможет вынести день пришествия Его, и кто устоит (из вас), когда Он явится?... Тогда и жертвенное приношение Иуды и Иерусалима будет сладко для Иеговы, как и в дни вечности, и как в прежние годы (Мал. 3:1, 2, 4). Что под выражением "ангел завета" понимается Господь, что касается Его Божественной Человечности, вполне очевидно, ибо речь, здесь, идет о Его пришествии; под выражением же "и жертвенное приношение Иуды и Иерусалима будет сладко для Иеговы" означает то, что в силу поклонения по любви и вере в Него, приятным будет, тогда, даже культ жертвоприношения. Что под "Иудой", здесь, не означает Иуда (Иудея), а под "Иерусалимом" - Иерусалим, очевидно, также; ибо ни тогда, ни потом, культ жертвоприношений Иуды и Иерусалима не был приятным Богу. Что под выражением "дни вечности" понимаются состояния человеческого духа, имевшие место во времена Наидревнейшей Церкви, которая была церковью небесных людей; а под выражением "прежние годы (лета)" понимаются состояния человеческого духа, имевшие место во времена Древней Церкви, которая была церковью людей духовных, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 6239. Более того, что, во внутреннем смысле, под выражением "ангел", в Слове, понимается не ангел, но всевозможные качества Божественности, пребывающей в Господе, сказано было в п. 1925, 2319, 2821, 3039, 4085.

6281.

Что касается самого слова "искупление", в прямом (первородном) его смысле, то под ним означает установление и усвоение в себе того, что есть Его; ибо приписывается освобождению от рабства, смерти и зла. Когда слово "искупление" упоминается в отношении рабства, то оно понимается в отношении поработанных, ибо, в духовном смысле, под поработанием понимается поработание адами; когда упоминается в отношении смерти, оно применяется в отношении тех, кто находится в проклятье (в осуждении). А, когда упоминается в отношении зла, как это, здесь, то оно применяется уже в отношении тех, кто пребывает духом в адах, ибо зло – это ады, а искупление ангелом – искупление (избавление, освобождение) от адов (п. 6279). Так как Господь избавляет человека от этих зол, обращая и вводя человека (его Собственное я) в Себя (в Свое Божественное Я), то по этой причине Его Божественная Человечность и именуется в Слове именем (качеством) "Искупитель". Как это у Исаии: Я помогу тебе, говорит Иегова (Господь) и Искупитель твой, Святый Единый Израилев (Ис. 41:14). И еще: так говорит Иегова (Господь), Искупитель Израилев, Святый его Единый (Ис. 49:7, 26). И еще: Иегова (Господь) Саваоф имя Его; и Искупитель твой, Святый Единый Израилев; Богом всей земли назовется Он (Ис. 54:5). В этих отрывках, Божественное Я, Которое именуется

"Иегова (Господь)", отличается от Божественной Человечности (Божественного Человека), которая именуется "Искупитель, Святый Единый Израилев". [2] Но то, что это именно Сам Иегова (Господь, Божественное Я Вселенной) пребывает в Божественной Человечности (в Божественном Человеке), очевидно из следующих отрывков. В книге пророка Исаии: так говорит Иегова (Господь), Царь Израиля, и Искупитель его, Иегова Саваоф, Я первый и Я последний, и нет Бога, кроме Меня (Ис. 44:6). И еще: так говорит Иегова (Господь), Искупитель твой... Я Иегова (Господь), Бог твой, научающий тебя (Ис. 48:17). И у него же: Ты наш Отец, ибо Абрахам не знает нами, а Израиль не признает нас; Ты Иегова (Господь) Отец наш, наш Искупитель; от века имя Твое (Ис. 63:16). У Давида: Иегова, который выкупил твою жизнь из ямы (Пс. 103:4). [3] Из всех этих отрывков, таким образом, и очевидно, что под "Иеговой", в Слове, не понимается никто иной, кроме, как Господь (п. 1343, 1736, 2921, 3035, 5663); и, что "Иегова (Господь) Спаситель" - Его Божественная Человечность (Божественный Человек). Именно поэтому все те, которые были искуплены (избавлены, освобождены) именуется "искупленными Иеговой". Как это у Исаии: скажите дочери Сиона, вот, грядет спасение твое (идет Спаситель твой); вот, награда (дары) Его с Ним, и цены дел Его пред Ним. Озвучат (назовут) их, люди святости, искупленные Иеговой (Ис. 62:11, 12). Что это именно Господь, от Кого они и названы выражением "искупленные Иеговой (Господом)", очевидно; ибо, в этих строках, речь идет о Его пришествии: "вот грядет спасение твое (идет Спаситель твой); вот, награда (дары) Его с Ним". Более того, все это можно усмотреть и по другим местам: у Ис. 43:1; 52: 2, 3; 63:4, 9; у Ос. 13:14; в Исх. 6:6; 15:13; и у Иова 19:25; ибо везде, с очевидностью, слово "искупление" относится к освобождению от рабства, смерти и зла.

6282.

Да благослови мальчиков. Что этим означивается даяние (передача) чрез Божественную Человечность истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "благословить", представляющего собой передачу (и усвоение) истин и благ (добра); ибо, в духовном смысле, под словом "благословить" ничего другого и не понимается (п. 1420, 1422, 4981); и из представления образа Ефрема и Манассии, которые, здесь, являются "мальчиками", и означивающего собой новый рассудок и новую волю церкви (человека), в которых эти истины и блага и должны быть усвоены (встроены): в рассудке – истины, а в воле - блага.

6283.

И пусть имя мое отзовется в них. Что этим означивается - что в них должны отозваться (пробудиться) качества благ, исходящих от духовной истины, выраженные в природной форме, очевидно из значения выражения "и пусть имя мое отзовется в них", представляющего собой усвоение качеств (проявление сходства) в них (п. 1754, 1896, 2009, 3421); и из представления образа Израиля, означивающего собой блага духовной истины, рожденные от природных истин (о которых уже говорилось выше, в п. 6277). Но, так как качество Израиля перешло и на (отразилось, пробудилось и в) них, посему и они, также, получили наследие среди прочих сыновей Иакова, и были сделаны основателями родов, один, как род Манассии, а второй, как род Ефрема (Еффраима), и вместе с остальными двенадцатью коленами были поставлены наравне, но, когда род Левия получил функцию священства, они уже не были перечислены среди родов, получивших наследие по жребию (как это показано у Иисуса Навина, а также, у Иезекииля 48).

6284.

И имя отцов моих Абрахама и Исаака. Что этим означается – также, как в них должны отозваться (пробудиться) и качества истин и благ (добра, блаженства) в форме внутренней, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качества (п. 6283); и из представления образа Абрахама и Исаака, означивающего собой внутренние блага (добро, блаженства) и истины (о которых уже говорилось выше, в п. 6276). Внутренние блага (добро, блаженства) и истины должны пребывать внутри внешних благ и истин, ибо таков порядок их существования. При этом, как уже было сказано выше (в п. 6275), внешние (последние и крайние) формы ощущений (истины и блага) формируются чисто, как вместилища внутренних ощущений, и имеют такой характер, что последние могут пребывать в них, и иметь (вести), там, свою жизнь в соответствии с наитиями (проникновениями, нисхождениями) в них (чрез небеса) от Господа. Точно в таких же отношениях находятся и внутренние ощущения, что касается ощущений более высших, которые исходят от Господа. Один Господь является Источником (Началом) всякой жизни; все же иные ощущения и вещи, лежащие ниже Него, являются лишь формами восприятия (приемниками, получателями) Его жизни, ранжированными (расположенными) по своим степеням и порядкам, нисходя вниз вплоть до самых последних, к которым относятся всевозможные тела и частицы (природной материи).

6285.

И пусть они вырастут во множестве в середине земли. Что этим означается расширение (распространение) внутренних истин и благ от форм самых наискровенных, очевидно из значения слова "в середине", представляющего собой ощущения и вещи наискровенные (п. 2940, 2973, 6068, 6084, 6103). Отсюда и очевидно, что под выражением "и пусть они вырастут во множестве" понимается их расширение (распространение, внутренний рост); ибо истины, которые означиваются под словом "множество", расширяются (распространяются) вокруг да около наискровенных ощущений человеческого духа, как, если бы от (из) своего центра; и чем больше становится такое расширение (распространение) оттуда, тем оно все более входит в соответствие с небесным порядком, и, в такой манере, дух становится более совершенным. Именно такое состояние человеческого духа и означено под словами благословения "и пусть они вырастут во множестве в середине земли".

6286.

Стихи 17-20. А Иосиф увидел, что его отец положил правую свою руку на голову Ефрема, и это было злом в его глазах; и он взял руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой; ибо это первенец; положи же правую руку свою на его голову. Но отец его отказался, и сказал, я знаю, сын мой, я знаю, он также будет народом, и он также будет большим; и, тем не менее, младший брат его будет больше его, и семья его будет составлять полноту племен. И благословил он их в тот день, и сказал: тобою будет благословен Израиль, и сказал: Бог сотворит тебя, как Ефрема и Манассию; и установил он Ефрема прежде Манассии. "А Иосиф увидел, что его отец положил правую руку на голову Ефрема" означает восприятие (понимание) того, что главенствующей (на первом месте) стала признаваться истина; "и это было злом в его глазах" означает досаду (неудовольствие); "и он взял

руку отца своего" означает наитие в форме неясного восприятия в волю; "чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии" означает – чтобы предостеречь (отвратить) человека от ошибок; "и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой; ибо это первенец" означает прилив (разрастание) ощущений (предчувствий, интуиции и на рассудок) от господства (приоритета, первенства) блага; "положи же правую руку свою на его голову" означает - что, таким образом, блага должны быть на первом месте; "но отец его отказался" означает несогласие; "и сказал, я знаю, сын мой, я знаю" означает – что, хотя оно и есть так, все же, по видимости чувств, кажется, наоборот; "он также будет народом, и он также будет большим" означает – что, если от блага начнут, также, разрастаться и истины, то так, будет формироваться (возрожден) небесный человек; "и, тем не менее, младший брат его будет больше его" означает – что, если от истин начнут разрастаться блага (добро, блаженства), то так будет формироваться (возрожден) духовный человек; "и семья его будет составлять полноту племен" означает - что истины веры будут господствовать (царствовать); "и благословил он их в тот день" означает – что таково предвидение и Провидение (Божие) в вечность; "и сказал: тобою будет благословен Израиль, и сказал: Бог сотворит тебя, как Ефрема и Манассию" означает - что суть всей (новой) духовности (церкви) будет состоять в единстве истин рассудка и благ (добра, блаженств) воли; "и установил он Ефрема прежде (выше, старше, первым) Манассии" означает - что первенство (главенство, первое место) будет отдаваться истинам потому, что человек будет, главным образом, духовным.

6287.

А Иосиф увидел, что его отец положил правую руку на голову Ефрема. Что этим означается восприятие (понимание) того, что первое (главенствующее, господствующее) место отдается истинам, очевидно из значения слова "увидел", представляющего собой состояние понимания и восприятия (п. 2150 2807, 3764, 4567, 4723, 5400); из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю небесную часть духа (п. 5869, 5877, 6224); из представления образа Израиля, который, здесь, является "отцом", и означающего собой духовное благо (добро, блаженство), исходящее от ощущений природной части духа; из значения выражения "положил правую руку на голову", представляющего собой установление на первом месте (первенство, главенство, приоритет) (п. 6269); и из представления образа Ефрема, означающего собой истины рассудка в природной форме (п. 6234, 6238, 6267). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "а Иосиф увидел, что его отец положил правую руку на голову Ефрема" означается внутреннее восприятие, исходящее из небесной части духа, в отношении того, что духовное благо (добро, блаженство), исходящее от ощущений природной части духа, устанавливает истину (ее значимость) на первое место. Что уже было сказано и показано по этому поводу ранее, можно пересмотреть в п. 6256, 6269, 6272, 6273.

6288.

И это было злом в его глазах. Что этим означается досада (неудовольство), очевидно и без объяснений. Причина же того, почему эта досада была выражена (проявлена) Иосифом, состоит в том, что в лице Иосифа представлена внутренняя небесная часть духа (церкви), итак, ее блага, которые по своему уровню находятся на ступень выше блага духовного, представленного в лице Израиля. А те ощущения и вещи, которые стоят

(расположены) на ступень выше, могут воспринимать в себе и все то, что происходит (делается) среди ощущений и вещей, что находятся ниже. Так это и с внутренними (высшими) ощущениями блага (добра, блаженства), являющимися сутью Провидением (критерием) того, подлинны (Божественны) ли те истины, которые в настоящее время пребывают в рассудке или нет. И это по той причине, что внутренние ощущения высшего блага отталкиваются в своем усмотрении (видении) от света небес и из него определяют конечную суть (служение) ощущений и вещей, стоящих на ступенях более низших. Таким образом, наивнутренняя небесная (Божественная) часть человеческого духа, которая представлена в лице "Иосифа", улавливает (понимает, видит), что духовное благо, исходящее от природной части человеческого духа, которое представлено в лице "Израиля", пребывает в ошибочной (неверной) оценке первенства (главенства) истин, и, здесь, это (по земному) представлено через досаду (неудовольствие) Иосифа.

6289.

И он взял руку отца своего. Что этим означается наитие в природные способности (рассудок и волю) в форме неясного восприятия, очевидно из значения фразы "взял за руку", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение) восприятия в волю (и рассудок). Ибо, когда внутренние желания чрез наития (проникновения, нисхождения) понуждают (побуждают) внешнюю часть духа думать и желать, то они, как бы овладевают волей и рассудком (наполняют их мощью и силой); и, здесь, это овладение (господство, власть) и наитие сил в восприятии (в воле и рассудке), собственно, и означается словом "рука". Что под словом "рука" означается сила (мощь) проникновения и овладения, может быть усмотрено и из того, что уже было сказано ранее, в п. 878, 3387, 4931-4937. Что такое проявление сил (мощи) в восприятиях (рассудка и воли) именуется сокрытым (тайным, неясным), так это потому, что таково оно в сравнении с силами, проявляющимися в небесной части человеческого духа, представленной в лице Иосифа. Ибо речь идет о силах (наитиях), возникающих от природных ощущений человека в его срединной части духа, которая представлена в лице Израиля, и в которой силы восприятия (рассудка и воли) ощущаются в условиях неведения (непонимания и незнания) их происхождения, как отражения сил Божественных и небесных. Что проявление сил в срединной части духа от природных отражений относительно проявления сил в этой части духа от сил небесных сравни с тайной и неведением (непониманием и незнанием) их, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3833, 4402. [2] Что в срединной части духа высшие ощущения пребывают (окутанными непониманием и таинственностью, и) сравнительно, как в безвестности (в п. 6256 это представлено словами о том, что глаза Израиля притупились к старости), очевидно и из того факта, что прежде, чем стать возрожденным, духовный человек, в общем, что касается знаний и понимания подлинных истин и благ (добра, блаженств), пребывает во мраке полного неведения, тогда как на первом этапе своего возрождения, он обретает знания (понимание) о качестве таковых из тех истин, которым он научается (наставляется, познает) согласно положениям учения своей церкви, и согласно им же, он уже и может признавать то, насколько та или иная (земная) их собственная (усвоенная, ставшая убеждением) истина, имеет отношение к подлинным истинам веры. Затем, пересмотренные ими в такой манере истины, становятся (превращаются) в блага, но так это происходит, при условии, когда эти истины переходят и становятся истинами воли (то есть, совершаемыми по собственной воле), а оттого, и истинами жизни (воли, души).

Именно истины, по собственной воле человека переродившиеся (превратившиеся) в благо (благая карма деяний), и есть тем, что именуется (понимается под) благом, рожденным от (из) истины, или благом истины, а также, благом (добром, блаженством) веры, так же, как и духовным благом (добром, блаженством), или благом (добром, блаженством) духовной церкви. Качество же тех благ (добра, блаженств), которые имеют именно такое происхождение (начало, корень), уже с очевидностью может быть усмотрено всяким, кто оценивает и рассматривает происходящее по рассудку. Более того, даже, если благо (добро, блаженство), рожденное от истины, исходит от язычника, то и оно принимается Господом, при условии, что это сделано им принципиально по милосердию к ближнему и с глубочайшим чувством невинности.

6290.

Чтобы с головы Ефрема переложить (снять и положить) ее на голову Манассии. Что этим означается – чтобы предостеречь (отвратить) человека от ошибок понимания (рассудка), очевидно из значения слова "снять (удалить)", представляющего собой предостережение (отворот); и из значения выражения "с головы Ефрема на голову Манассии", представляющего собой устранение ошибок (понимания); ибо положение о том, что истины стоят у человека на первом месте, а благо (добро, блаженство) стоит на месте втором, как это уже было показано выше - ошибочно.

6291.

И сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой; ибо это первенец. Что этим означается наитие (прилив, разрастание) ощущений (предчувствий, интуиции и на рассудок) от господства (приоритета, первенства) блага, очевидно из значения слова "сказал", когда это относится к наивнутренней небесной части человеческого духа, которая, здесь, представлена в лице "Иосифа", и означающего собой суть источник такого наития (п. 6152). Но, здесь, это заметность (фиксация, различение) наития (проникновения, нисхождения) в понимание (рассудок), ибо он не только взял его за руку, но еще и сказал "не так, отец мой, ибо это первенец".

6292.

Положи же правую руку свою на его голову. Что этим означается - что, таким образом, блага должны быть на первом месте, очевидно из значения фразы "положи правую руку на голову", представляющего собой перестановку первого на место второго (п. 6269, 6287). Что, во время благословения, Израиль налагал (накладывал) свою руку на голову, так это по причине перенятого от древних ритуала; ибо в голове содержится суть весь рассудок и воля человека, тогда как тело человека лишь активизируется (возбуждается, отвечает и действует) согласно им, и служит им. Отсюда и очевидно, что наложение руки на голову выражает лишь представительный жест внешний, тогда как, внутренне, благословение относится к рассудку и воле, итак, к самому человеку (его духу). Этот древний ритуал, с тех времен, существует и по сей день, ибо наложение руки используется во всякого рода инаугурациях, также, как и при благословениях.

6293.

Но отец его отказался. Что этим означается отсутствие согласия, очевидно и без объяснений.

6294.

И сказал, я знаю, сын мой, я знаю. Что этим означивается – что, хотя оно и есть так, все же, по видимости чувств, кажется, что наоборот, очевидно из значения слова "знаю", понимаемому, здесь, в смысле познаний о том, что это так (по Божественному порядку) и есть, но по видимости кажется иначе. Что духовные блага (люди, в которых они пребывают), которые представлены в лице "Израиля", с этого момента входят в восприятие этого, так это благодаря установлению наития от наивнутренней небесной части духа, которая представлена в лице "Иосифа" (об этом наитии уже было сказано чуть выше, в п. 6289, 6291). Когда духовное благо (человек, пребывающий в нем) от наития, идущего из наивнутренней небесной части духа, просветляется, то, тогда, собственно, и чувствуется, что это так (по Божественному порядку) и есть, то есть, что благо (добро, блаженство) входит первым (априори, как причина), а истина приходит второй (апостериори, как следствие), тогда, как вне просветления, все видится наоборот. А так как, в наше время (сегодня), над большинством людей господствует мнение о том, что истина должна доминировать (царствовать) над благом (добром, блаженством), то по этой причине он (Израиль) и оставил свою правую руку на голове младшего сына, а левую - на голове перворожденного.

6295.

Он, также, будет народом (войдет в людей), и он, также, будет большим. Что этим означивается – что, если от господства блага начнут, также, разрастаться и истины, то так, будет формироваться (возрожден) небесный человек, очевидно из значения слова "народ", представляющего собой истины (п. 1259, 1260, 3581, 4619); из значения выражения "будет большим", представляющего собой их увеличение (разрастание); и из представления образа Манассии, о котором все это было сказано, и означивающего собой природные (в природной части духа) блага (добро, блаженства) в человеческой воле, когда они рождены от духовных (внутренних) ощущений человека (п. 6234, 6238, 6267). Что суть небесного человека (наивнутреннюю часть человеческого духа) составляют господствующие истины, рожденные духовными благами, очевидно из того, что уже не раз было сказано и показано в отношении небесного человека. А именно: что небесный человек это тот, который по собственной воле пребывает (находится) в Божественном благом, а оттого - и в истинах, рожденных от него; и, что он отличается от духовного человека тем, что последний пребывает (находится) в Божественной истине в силу рассудительности своего рассудка, а от того пребывает и в благом (имеет благо в воле). И, так как в лице "Манассии" представлены блага человеческой воли, то поэтому под ним, также, понимается и небесный человек, но этот небесный человек - внешний, то есть, человек внешней небесной церкви; ибо под "Манассией" представлены блага воли, выраженные в природной форме, и, таким образом, во внешнем человеке. Тогда как в лице "Иосифа" представлен человек внутренней небесной церкви, ибо под ним понимаются блага воли, выраженные в форме устремлений (намерений) рассудка, и, таким образом, блага внутреннего человека. [2] Здесь же, необходимо сказать несколько слов об истинах блага (добра, блаженства), которые свойственны небесному человеку. Хотя эти формы истины в действительности и именуется истинами, но, по сути своей, они есть чистыми благами. У человека небесного господствуют блага (добро, блаженства) любви к Господу и блага (добро, блаженства) любви к ближнему. Блага (добро,

блаженства) любви к Господу составляют его наивнутреннюю часть духа, тогда как блага (добро, блаженства) любви к ближнему - его часть духа внешнюю. Что же касается людей, составляющих собой небесную церковь, то ее внутреннюю часть составляют собой люди, которые более пребывают в любви к Господу, тогда как ее часть внешнюю составляют все те, которые пребывают более в любви к ближнему. Но, так как блага любви к ближнему, исходят от наивнутренней небесной части духа человека; то поэтому эти блага (а оттого, и истины их), здесь, именуется "истинами блага", они же представлены и в лице Манассии. И так это по той причине, что человек небесный сам по себе таков, что он не рассуждает от истины, и не рассуждает об (по, согласно) истине, ибо о том, таковы (Божественны) ли ощущения и вещи или не таковы, он имеет восприятие (понимание) по (согласно) внутренним ощущениям в себе блага (добра, блаженства), которое исходит от Господа, (п. 202, 337, 2715, 3246, 4448). По этой причине, блага (добро, блаженства) милосердия у них именуется истинами, но истинами небесными (как следствия Божественных благ).

6296.

И, тем не менее, младший брат его будет (вырастет) больше его. Что этим означивается – что, если от господства истин начнут разрастаться блага (добро, блаженства), то их должно стать очень много; ибо лишь так будет формироваться (возрождаться) духовный человек, очевидно из представления образа Ефрема (Ефраима), являющегося, здесь, "младшим братом", и означивающего собой истины рассудка, которые рождаются от внутренних (духовных) ощущений (п. 6234, 6238, 6267); но, здесь, под "Ефремом (Ефраимом)" означиваются блага, что будут разрастаться от истин (о которых, теперь, и будет говориться ниже); и из значения выражения "быть (становиться) больше" кого-либо другого, представляющего собой относительно более мощный рост (увеличение) внутреннего восприятия (наития). Что, здесь, в образе "Ефрема (Ефраима)" представлено уже благо (добро, блаженство), разрастающееся от господства истин, так это потому, что в его лице представлен человек духовной церкви, а точнее, человек внешней духовной (природно-духовной) церкви; и это подобно тому, как в лице Манассии представлен человек внешней небесной (природно-небесной) церкви (п. 6295). Благо (добро, блаженство), разрастающееся в духе от (природных) истин, составляет внутреннюю сущность такого человека, то есть, человека духовной церкви. Внутренняя часть (люди, исповедующие более внутренние ощущения духовности) внешней небесной церкви (духовности) представлены в лице Израиля, тогда как часть ее внешняя (люди, исповедующие более внешние ощущения духовности) – в лице Ефрема (Ефраима). Человек духовной церкви отличается от человека церкви небесной, главным образом, тем, что духовное благо (добро, блаженство) в духовной церкви имплантируется (встраивается, возвращивается) в части духа рассудочной (то есть, действуя на новую волю, совесть, сознание через понимание), тогда как благо (добро, блаженство) в небесной церкви имплантируется (встраивается, возвращивается) непосредственно в саму новую волю (п. 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113). Именно поэтому, в лице Ефрема и представлен духовный человек, тогда как в лице Манассии - небесный. [2] Что блага (добро, блаженства), рождающиеся и разрастающиеся от главенства истин, а другими словами, блага духовного человека, требуют большего роста (усилия, увеличения, возвращивания) внутреннего восприятия (Божественности), чем это требуется для роста внутреннего восприятия у человека небесного, так это потому, что (в ходе развития человечества) воля внешнего человека настолько безудержно отвращалась (от



Божественности), что, в конце концов, отвратилась так, что зло взяло господство над нею (окупило ее) полностью, так что ничего здорового (целого, созвучного Божию), в ней, уже более не осталось. Поэтому Господь, чтобы не погиб человек, провидел (установил) новый путь (порядок), по которому последний (что касается духа) мог бы быть возрожден посредством рассудка (интеллекта, понимания, осознания, совести), и, таким образом, мог бы быть спасен (сохранен для вечной жизни). Из вышесказанного, теперь, и очевидно, почему, сегодня, так мало осталось тех людей, у которых сохранилось хоть какое-то подобие целостности волевой части их духа, а другими словами, тех, которые еще могут преобразиться и стать небесными людьми (стать Божественными людьми путем небесным); тогда как стать духовными людьми (стать Божественными людьми путем духовным) могут еще многие. Отсюда и следует, что последние, должны получать плодов роста внутреннего восприятия значительно больше, чем люди небесные, ибо им их и больше требуется. Именно это положение и означено под выражением "и, тем не менее, младший брат его будет больше его".

6297.

И семя его будет составлять полноту племен. Что этим означает - что истины веры будут господствовать (царствовать), очевидно из значения слова "семя", представляющего собой истины веры и блага милосердия (п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3187, 3310, 3373, 3671); но, здесь, главным образом, истины веры, ибо эти слова приписываются образу Ефрема; и из значения выражения "полнота племен", представляющего собой изобилие (великое множество), то есть, полноту господства (царства, доминирования) истин веры. Понятие "полноты (достатка)", в Слове, означает собой цельность (совершенство), но, там, где она еще не достигнута, под данным понятием означает доминирование или изобилие (великое множество), и приписывается оно не только истинам, но и благам (добру, блаженствам); ибо понятие "множество (бесчисленность, умножение)" относится к истинам, тогда как понятие "величие (величина, увеличение, сложение)" - к благам". Отсюда и выходит, что слово "полнота (достаток)" относится к обоим вместе. Как это у Иеремии: вот, поднимаются (нарастают) воды с севера, и наступают стремительным потоком (наводнением), и потопляют землю и полноту ее, город и живущих в нем (Иер. 47:2). Здесь (сказано о нарастании лжей, или вод с севера, и наводнении ими человеческой воли, а потом, и рассудка, и потоплении истин и благ), под "землей и ее полнотой" означает воля и ее цельность, что касается истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности); после затопления которой, потопу подвергается "город и живущие в нем"; под "городом" означает рассудок и истины, а под "(жителями его) живущими в нем" - блага (п. 2268, 2451, 2712). [2] У Иезекииля: и будут есть они хлеб свой опечаленными, и пить воду свою пораженными, ибо земля их будет опустошена во всей своей полноте (Иез. 12:19). Здесь, под словом "земля" означает церковь, а под словом "полнота ее" - ее блага (добро, блаженства) и истины. Что полнота касается и благ, и истин, очевидно из предшествующей фразы "и будут есть они хлеб свой опечаленными, и пить воду свою пораженными"; и это по той причине, что под словом "хлеб" означает благо (добро, блаженство) любви, а под словом "вода" - истины веры; к ним и относится выражение "полнота земли". [3] В подобной манере, говорится и у Амоса: гордостью (гордыней) Иакова и дворцами его, брезгую (гнушаюсь) Я, посему Я сверху закрою город и полноту его (Амос 6:8). У Давида: Небеса Твои, земля, также, Твоя; мир (вселенную) и полноту его Ты основал (Пс. 89:11). Иеговы (Господа) - земля и полнота ее; мир (вселенная), и все

проживающие (обитающие) в нем. Ибо Он основал его на морях, и на реках (потоках) утвердил (укрепил) ее (Пс. 24:1, 2). Здесь, под словом "полнота", все также означает цельность (господствующее единство) истин и благ (добра, блаженств); под словом "земля" – церковь в своих частностях (духовность в воле человека), под словом "мир" - церковь (духовность) в господствующих (универсальных, всеобщих) ощущениях внешнего мира; под словами о том, что Иегова (Господь) "основал мир на морях" означает то, что общие ощущения церкви (духовности) основываются на (универсальных, всеобщих) знаниях, собираемых во внешней памяти (п. 28); тогда как под словами о том, что "Он утвердил (укрепил) ее на потоках (реках)" означает то, что у конкретного человека церковь (духовность) утверждается его волей, действующей согласно с рассудком (п. 3051). Ибо всякий может увидеть, что под этими словами не означает то, что Господь основал мир на морях и утвердил землю на реках (потоках), ибо мир не создан и не установлен на них. Отсюда, также, всякий рассудительный и думающий человек, может усмотреть и то, что, здесь, под словами "моря" и "реки (потоки)" означает нечто большее, чем их земные (мирские, природные) образы; итак, что эти слова передают еще и духовный (внутренний) смысл Слова.

6298.

И благословил он их в тот день. Что этим означает – что таково предвидение (предусмотрение человека) и Провидение (Божие) в вечность, очевидно из значения слова "благословить", представляющего собой предсказание (пророчество) (п. 6230, 6254), под которым, в наивысшем смысле, означает предвидение от Самого Господа; а, тем самым, Провидение Его, ибо одно не дается (невозможно) без другого. Зло предусматривается (человеком), но благо Провидится (Господом), отчего зло, которое предусмотрено человеком силою Провидения склоняется (переворачивается, обращается) в благо (добро, блаженство). Что, здесь, под словом "благословить" означает предвидение и Провидение, так это потому, что под Израилем, который, здесь, дает благословение, в наивысшем смысле, понимается Господь (п. 4286). Очевидно это и из значения фразы "тот (этот) день", или "сегодня", представляющего собой вечность (п. 2838, 3998, 4304, 6165).

6299.

И сказал: тобою будет благословен Израиль; и сказал: Бог сотворит (установит) тебя, как Ефрема и Манассию. Что этим означает - что суть всей (новой) духовности (церкви) будет состоять в единстве истин рассудка и благ (добра, блаженства) воли человека, очевидно из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); и из представления образа Ефрема, означающего собой истины рассудка, и образа Манассии, означающего собой блага человеческой (собственной) воли (о которых уже говорилось выше). Что церковь (духовность), которая представлена в лице "Израиля", может пребывать и в них, означает словами "тобою будет благословен Израиль... Бог сотворит (установит) тебя". [2] Что касается духовности, представленной в лице Израиля, и состоящей в истинах рассудка и благах (добре, блаженствах) воли, которые означены вместе, как "Ефрем и Манассия", то дело, здесь, вот в чем. Духовное благо, которое представлено в лице Израиля, является формой духовности, свойственной людям более внутренней церкви; тогда как истины и блага, представленные в лице Ефрема и Манассии,

свойственны людям внешней церкви (п. 6296). Для того, чтобы внутренние ощущения человека стали в нем ощущениями внутренней церкви (духовности), необходимо чтобы они таковыми стали и в ощущениях внешней части его духа (духовности); ибо внешние его ощущения представляют собой, как если бы место, основание или фундамент, на котором выстраиваются стены (установления, утверждения, принципы) внутренние, итак, являются началом вместилища, в которое будут наитствовать (проникать, нисходить) внутренние потоки. Отсюда, с необходимостью, и следует то, что, при возрождении человеческого духа, сначала должна быть преобразована и возрождена природная часть духа, которая является внешним человеком; ибо, если она не будет обновлена и перерождена, то и часть духа внутренняя не будет иметь ни основания (для приема), ни вместимости (вместилища для удержания), и, тогда, весь человек погибает полностью. Именно духовность (церковь) у конкретного человека, состоящая в единстве истин его рассудка и благ (добра, блаженств) его воли, и есть то, что подразумевается под этими словами. [3] Чтобы проиллюстрировать все сказанное приведу еще и пример. Всякое (спонтанное) благое деяние ближнему из милосердия, без оглядки на (условия и) какие-либо за то вознаграждения, является деянием внутренней духовности (церкви). Но, если то же благое деяние будет совершено (сделано) по той причине, что так должно быть по истине и учению, то есть, потому что так прописано в повелениях Божиего Слова (к тому взывают Его заповеди), то это деяние по основанию своему относится к деяниям внешней церкви. Если природная часть духа, которая является внешним человеком, не согласна (против), то есть, не желает, а оттого и не делает (не совершает) благо (добро, блаженство) ближнему, потому что не находит (не видит) в том вознаграждения, а, тем самым, и какой-либо выгоды для себя; ибо в природной части духа или внешнем человеке есть такие формы устремлений (расположений, желаний, любовей), обретенные по наследству (родительской карме) или по собственной привычке так делать (карма собственных деяний); то внутренний человек (внутренняя часть духа) не имеет ни оснований, ни вместилища для приема соответствий (передачи внутренних восприятий), за исключением лишь тех противных, которые либо отклоняют (отвергают), либо извращают (переворачивают), либо угашают его наитие, отчего внутренние ощущения прекращаются (их восприятие погибает), то есть, канал их проникновения закрывается и его действие останавливается, так что сверху или с небес в нижние или природные чувствилища (ощущения) уже пройти (передаться) сквозь внутренние ничего не может, за исключением только лишь рассеянных лучей света общего характера, которые проходят везде сквозь щели вокруг да около, от которых могут существовать лишь способности к общему мышлению, волеизъявлению и речи, но уже только в соответствии с теми устремлениями, что господствуют в природной части духа, и, таким образом, производя зла и фальши (лжи) против благ (добра, блаженств) и истин. Ибо они подчиняют себе и то минимальное количество духовного света, которое, в общем, наитствует (проникает, нисходит, втекает) чрез щели везде вокруг да около.

6300.

И установил он Ефрема прежде (выше, старше, первым, что касается) Манассии. Что этим означает - что первенство (главенство, первое место) будет отдаваться истинам потому, что человек будет, главным образом, духовным, очевидно из того, что уже было показано ранее (стихи 13, 14, 17-19).

6301.

Стихи 21, 22. И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; но Бог будет с вами, и выведет вас обратно в землю отцов ваших. А тебе я даю тот участок (долю твою), что более всех братьев твоих, который я взял из рук Аморреев мечом моим и луком моим. "И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю" означает начало новой (той, следующей) жизни и восприятия духовного блага от наивнутренней небесной части духа, и приход к завершению представления, понимаемого под Израилем; "но Бог будет с вами" означает Божественное Провидение Господа; "и выведет вас обратно в землю отцов ваших" означает – ведущее к духовным состояниям обеих церквей древности; "а тебе я даю тот участок, что более всех братьев твоих" означает - что истин рассудка и благ (блаженств) воли будет более всего там (в том духе); "который я взял из рук Аморреев" означает – где будут одержаны победы над злом; "мечом моим (своим)" означает – посредством сражающихся истин; "и луком моим (своим)" означает – согласно учению.

6302.

И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю. Что этим означается начало новой (той, следующей) жизни и восприятия духовного блага от наивнутренней небесной части духа, и приход к завершению представления, понимаемого под Израилем, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 6220); из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (о котором, также, уже говорилось выше, в п. 6225); из представления образа Иосифа, означающего собой наивнутреннюю небесную часть человеческого духа (п. 5869, 5877); и из значения слова "умирать", представляющего собой воскресение в вечную жизнь (п. 3498, 3505, 4618, 4621, 6036, 6221), а также, завершение (конец), в Слове, некоего прежнего образного представления в умершем (п. 3253, 3259, 3276). Ибо, если кто-то, в Слове, "умирает", то вместе с ним заканчивается и представление церкви (духовности), передаваемое, во внутреннем смысле, в его образе, а вместо него, согласно порядку, это представление начинает отражать некто другой. Так это было и со смертью Абрахама, после которого представительство было продолжено в своем (нисходящем) порядке в лице Исаака, а затем, и в лице Иакова, после которого оно было продолжено в его сыновьях. Точно так же было и, когда умер Моисей, ибо представительный образ в своем порядке от него перешел к Иисусу Навину, а потом, в своем порядке, он перешел на судей (Израиля), а затем, и на царей (Израиля), и так далее.

6303.

Но, Бог будет с вами. Что этим означается Божественное Провидение Господа, очевидно из значения выражения "Бог будет с вами", представляющего собой Божественное Провидение Господа. Ибо, когда Господь пребывает с кем-либо, то Он же Сам и ведет его, предусматривая и Провидя в нем все те ощущения и вещи, которые с ним происходят. И это для того, чтобы, будь то страдание или радость, тем не менее, все это приводило бы его к одной и той же цели: постижению высших благ (добра, блаженств); ибо такова суть Божественного Провидения. Причина того, почему под этим выражением понимается Провидение "Господне", заключена в том, что сказано было "Бог будет с вами", а под "Богом" и под "Иеговой", в Слове Его, понимается Господь, ибо нет другого Бога, кроме Него. И это Он Сам есть и Отец, и Он Сам есть и Сын, ибо Он Едино Одно;

Отец в Нем (Сыне), а Он (Сын) в Отце, как Он Сам этому и учит в Евангелие от Иоанна 14:9-11 (п. 1343, 1736, 2921, 3035, 5663).

6304.

И выведет вас обратно в землю отцов ваших. Что этим означается - ведущее к духовным состояниям обеих церквей древности, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 566, 662, 1066, 1067, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535, 4447, 5577); и из значения слова "отцы", представляющего собой людей из Наидревнейшей и Древней церквей (п. 6075). Сказано "к духовным состояниям обеих церквей древности", так это потому, что через образы сыновей Израилевых и их потомков, точно, как это было среди людей, принадлежавших к церквям древности, во всех частностях, были представлены каждое из царств Господа, небесное и духовное. Через эти представления, также, был показан и порядок устроения (Его царств); через еврейское племя в Иудее (род Иуды), были представлены порядки небесного царства, а через народ (племена) в Израиле (все роды Израиля), были представлены порядки духовного царства. Но, у нынешних потомков, от прежних порядков ничего не осталось, кроме формального (внешнего) представительства, ибо все внутренние ощущения прежней церкви или царства Господнего, были полностью отброшены. И это по той причине, что они не желали ни видеть, ни признавать в лице этих представительства (представлений, отражений) абсолютно ничего из того, что составляло в них представления внутренние, но только лишь то, что составляло в них ощущения и вещи внешние. Тем не менее, для того, чтобы у них могли существовать представления, хотя бы даже в такой форме, и, тем самым, удерживать хоть минимальную какую-нибудь связь с небесами, а чрез небеса с Господом, они (высшими силами) удерживаются и до сих пор остаются в своих представлениях внешних. Именно это и есть тем Провидением Господа, согласно которому связь с небесами у них могла бы осуществляться посредством самого простого внешнего представительства в образах, когда оно лишено всякого представительства внутреннего. Это и было тем состоянием духа, отталкиваясь от которого потомки Иакова могли бы вновь быть возвращены к ощущениям, господствовавшим среди древних. Тем не менее, при всем при этом, во всех их внешних представлениях внутренне и сокрыто лежат Божественные ощущения и вещи, которые, в наивысшем смысле, имеют отношение к Божественной Человечности (Божественному Человеку) Господа; а, в смысле относительном, к царству Господа в небесах и церкви (духовности) Его на земле. Эти состояния духа, господствовавшие в людях, принадлежавших обеим церквям древности, и означаются под словами "и выведет вас Бог обратно в землю отцов ваших".

6305.

А тебе я даю тот один участок (удел), что более всех братьев твоих. Что этим означается - что истин рассудка и благ (блаженств) воли будет более всего там (в том духе), очевидно из представления образа Ефрема и Манассии, которые, здесь (как едино одно), представлены в лице "Иосифа" (ибо это было показано выше, в п. 6275), и означают собой истинны рассудка и блага воли вместе (о которых уже не раз упоминалось выше); и из значения выражения "я даю тот один участок (удел, часть, порцию), что более (выше) всех братьев", представляющего собой имение (наследство) наибольшее из всех; и это, что касается церкви (духовности), которая означается под словом "земля" (п. 6304). Причина, по которой благ воли и истин рассудка будет там

обретено больше, кроется в том, что блага воли и истины рассудка составляют два основания церкви; именно поэтому, также, право первородства от сыновей Рувима было передано сыновьям Иосифа (1 Пар. 5:1).

6306.

Который я взял из рук Аморреев. Что этим означает – где будут одержаны победы над злом, очевидно из представления образа Аморреев, означающего собой зло (п. 1857); и из значения фразы "взять (принять) из рук", представляющего собой обретение через победы. Что касается Аморреев, то, да будет известно, что под ними означает то же самое зло, которое понимается и под Ханаанеями, и под остальными племенами (остатками местных племен) земли Ханаан, которые упомянуты в Слове, и, в общем, означает всевозможные различные виды зла и лжи, взятые вместе. Именно такие ощущения и вещи были представлены в лице тех племен, которые населяли землю Ханаана, когда туда пришли за своими уделами (наследиями, владениями) сыновья Израилевы. По этой же причине, в лице сыновей Израилевых, также, были представлены небесные ощущения (человеческого духа), тогда как в лице местных (языческих) племен были представлены ощущения (человеческого духа) адские. Именно, в такой представительной манере, земля Ханаанская, в те времена, и представляла в себе все и каждое из возможных духовных состояний, имеющих место в той другой жизни. И так как под теми племенами (язычниками) были представлены адские ощущения и вещи, то по этой причине сыновья Израилевы не раз давали клятву, согласно которой запрещалось вступать в союзы (договоры) с остатками тех племен, которые, в то время, там проживали. [2] Что сыновья Израилевы захватывали земли тех племен, которые представляли ады согласно их церковных (духовных) представлений (отражений), и поселялись в них, так это потому, что в те времена, прежде пришествия Господа, адские духи стали занимать очень большую часть небес; и, что лишь с приходом Господа в мир и с сотворением Человека в Себе Божественным, Господь изгнал их оттуда и сбросил всех в ады, и, таким образом, освободил от них небеса, и отдал захваченное в удел тем, которые смогут образовать собой Его духовное царство. [3] Что под племенем Аморреев, в общем, представлены зла, очевидно из отрывков, где упоминается об этом племени. Как это, к примеру, у Иезекииля: так говорит Иегова (Господь), о дочь Иерусалима, твои торги (зачатия, начала) и рождения твои были из земли Хананеев; отец твой - из Аморреев, а твоя мать – хеттеянка (Иез. 16:3, 45). И так как, во внутреннем смысле, под словом "отец" означаются блага (добро, блаженства) церкви, а смысле противоположном - зла; тогда как под словом "мать" означаются истины церкви (духовности), а в смысле противоположном - фальши (лжи), то именно поэтому и сказано "отец твой - из Аморреев, а твоя мать - хеттеянка". [4] И у Амоса: Я уничтожил Аморрея пред лицом их, рост (высота) которого была такой, как высота кедра, и который был крепким, как дуб... это Я ввел вас в пустыню... и с тем вы овладели землей Аморрейской (Амос 2:9, 10). И, здесь, также, под именем "Аморрей" означаются зла, ибо зло от любви к себе описывается, как "высота кедра и крепость дуба". Что под именем "Аморрей" означаются зла, в общем, так это потому, что и вся земля Ханаанская, в общем, именовалась "землей Аморреев"; ибо сказано "это Я ввел вас в пустыню... и с тем вы овладели землей Аморрейской". И во второй книге Царств: Манассия, царь Иудейский... делал зла еще более худшие всех тех зол, что делали Аморреи, которые были прежде него (2 Цар. 21:11). [5] Что под выражением "мечом моим (своим)" означает – посредством сражающихся истин,

очевидно из значения слова "меч", представляющего собой истины, сражающиеся (в искушениях) за другие истины (п. 2799, 4499). А, что под выражением "и луком моим (своим)" означивается –согласно учению, очевидно из значения слова "лук", представляющего собой учение (ибо стрелы - его разящие истины) (п. 2686, 2709). [6] Что слова "тот участок (доля, удел, наследие), который я взял из рук Аморреев мечом моим (своим) и луком моим (своим)" сказаны были Израилем, во внутреннем смысле, вполне очевидно по тому факту, что Иаков приобрел этот участок у Аморреев, не пользуясь ни мечом, ни луком, а купив его у сыновей Еммора. Ибо это с очевидностью следует из слов в книге Бытия: пришел Иаков в Шалем, город Сихем, который в земле Ханаанской, и, когда он из Паддан-Арама (Сирийской Месопотамии) пришел туда, то расположился станом (табором, лагерем) пред городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, с рук у сыновей Еммора, отца (основателя) Сихема, за сто кеситов (монет из серебра) (Быт. 33:18, 19). Что это поле и есть тем участком (уделом, наследием), который он отдал Иосифу, очевидно из слов у Иисуса Навина: и кости Иосифа, которые сыновья Израиля вывезли из Египта, они похоронили в Сихеме, на том участке поля, который Иаков купил у сыновей Еммора, отца Сихема, за сто кеситов (монет); и доставшийся в наследие (удел) сыновьям Иосифа (Нав. 24:32). Из всего этого и очевидно, что участок был куплен; и, что именно он и был тем уделом, что был передан Иосифу. [7] Что о взятии мечом города Сихема, в котором Симеон и Левий убили всех жителей мужеского пола (Быт. 34), и который был поблизости того участка, говорится не в смысле уничтожения ими города, но в смысле зла, содеянного их разговорами, может быть усмотрено из того факта, что Иаков (с отвращением) открестился от того, что ими было сделано, ибо он проклял Симеона и Левия, и совершенно отлучил их от себя, сказав: "Симеон и Левий - братья, их мечи – инструменты насилия; да не войдет моя душа в сговор с ними, да не соединится слава моя с их собранием; ибо во гневе своем убили они человека (мужа, благо), а в устремлениях к наслаждениям (удовольствиям) своим они разгнузданнее быка; проклят будет гнев их, потому что он лютый; и их враждебность, потому что она жестока; я разделю их в Иакове, и развею их по Израилю" (Быт. 49:5-7). Из всего этого, теперь, и очевидно, что слова "тот участок (доля, удел, наследие), который я взял из рук Аморреев мечом моим (своим) и луком моим (своим)" были сказаны им тогда, когда в него вошел пророческий дух, то есть, когда он пророчил во внутреннем смысле.

6307.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О НАИТИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДУШИ И ТЕЛА. Что (в нашем мире) существует наитие из духовного мира чрез ангелов и духов в устремления (желания, любви, привязанности) и мысли, мне было дано познать на практике (на опыте) в течение многих лет; и это мне стало настолько очевидно, что ничто иное не может быть более очевиднее. Я внутренне воспринимал (ощущал, чувствовал) наитие (проникновение, нисхождение), идущее, не только, что касается мыслей (рассудка), но и, что касается устремлений (желаний, любовей, привязанностей); и когда в меня проникали зла и лжи (фальши), мне свыше давалось знать из (от) каких адов поднимались их наития (влияния); но, когда в меня наитствовали блага (добро, блаженства) и истины, то давалось понимание того, от каких ангелов (небес) они исходили. Этот опыт, вскоре, стал настолько привычным для меня, что я, наконец, и сам уже научился понимать (распознавать) откуда ко мне приходили те или иные мои мысли и желания. Но, при всем

при этом, все мои мысли во мне, как и те, которые я имел прежде, воспринимались, как мои собственные.

6308.

Духовное наитие (проникновение, нисхождение) осуществляется посредством духов и ангелов. Порядок в наитии есть таким, что первыми (сначала) наитствуют (проникают, нисходят, влияют, приходят) злые духи, тогда как ангелы, затем, рассеивают (удаляют) их действие. Что есть такой порядок и формы наития, ни один человек не воспринимает, ибо рассудок человека (что касается мыслей) пребывает (сохраняется) в свободе посредством уравнивания (баланса) между этими двумя притоками (влияниями, наитиями), а потому человек и не занимает свое внимание такими ощущениями и вещами. Люди, находящиеся во зле, если они, даже, и обращают на то свое внимание, не могут знать того, что на них наитствует зло, ибо у них нет меры (образца) взвешивания между злом и добром. Но люди, находящиеся в благе, могут познать это. Ибо они уже из Слова знают, что есть внутри них некто (дух), который борется (сражается) против их собственного зла и лжи (в них); и, что не только духовный человек борется (в них) против природного, но, также, и ангелы, которые пребывают в ощущениях наивнутреннего окружения человека и в его ощущениях в окружении духовном, сражаются против злых духов, которые пребывают в ощущениях его окружения внешнего и в ощущениях его окружения природного. [2] Также, как это можно познать и из того, что, ныне, церковь именуется сражающейся (воинствующей). При этом, зло, которое перетекает (наитствует) в рассудок (мысли) человека от злых духов, не наносит ему никакого вреда, если он не принимает его (не отвечает на него, не ведется на него, относится к нему отстраненно). Но, если он принимает его и передает его из (переводит с уровня) рассудка (мыслей) в волю (на уровень желаний, устремлений, намерений), то, тогда, он уже делает его своим (собственным, присущим ему); итак, как если бы сам переходит на сторону адских духов, и выходит из общества (отдаляется, отстраняется от) небесных ангелов. Именно это положение и составляет духовную суть того, чему Господь учит у Марка, когда Он говорит: слушайте Меня все и разумеите, ничто, входящее в человека извне, не делает его нечистым (не может осквернить его); но все, что выходит из (исходит от) него... ибо то исходит из (от) его сердца (Марк 7:14-23), то есть, происходит по собственному желанию и воле.

6309.

Я говорил с благими (добрыми) духами о внутреннем и внешнем человеке (о внутренней и внешней части человеческого духа), и говорил о том, что весьма (чудно и) удивительно, что, ныне, мало кто в церкви верует в то, что существует внутренний человек, который в корне отличается от человека внешнего, хотя они вполне это могли бы знать и из Слова. А еще, более того, они могли бы знать это из всякого наималейшего ежедневного наблюдения за процессами движения в своем собственном рассудке мыслей, а в своей собственной воле - устремлений любви (желаний, склонностей); а точнее, за фактами того, когда внутренне думают одно, а затем внешне совсем другое; и то, что думают внешне, выражают (воспроизводят, допускают) в речи, отражают на своих лицах и осуществляют в поступках (делах); и насколько все внешнее отличается от того, что они думают внутренне. Ибо внешнее - это совсем не то, что сокрыто и глубоко внутри, как это, к примеру, бывает у лицемеров, ханжей и обманщиков (хитрецов). Люди,



пребывающие в благе (добре, блаженстве), впервые могут познать о таком разделении (различии) своих мыслей, когда они задумываются над тем, что они должны сделать, чтобы было именно так (Божественно); и, что они из того делают не так (не Божественно); ибо, тогда, они начинают обличать себя за последнее. Из всего этого им и становится очевидным то, что в них, отдельно от внешнего, существует и внутренний человек. [2] Но, причина того, почему они не обращают на него внимания, или, если и обращают, то не воспринимают его по существу, состоит в том, что они полагают началом (источником) существования человеческой жизни лишь одно тело. Также, как и по причине того, что, когда они погружают весь свой рассудок (все свои мысли) в телесные и мирские ощущения и вещи, то проникновенность (восприимчивость), что касается вещей внутренних, исчезает настолько, что погибает и малейшая убежденность, что это так, даже, может быть. Все это, также, было дано мне познать на множественном опыте (практике). Когда я пребывал в какой-либо небесной идее, и вдруг впадал в мысли о мирских и земных вещах, то мгновенно небесные ощущения и вещи исчезали настолько, что едва ли вновь были обнаруживаемы (признаваемы). Причина же этого состоит в том, что восприятие (видение) ощущений и вещей, которые пребывают в небесном свете, становится слепым (сокрытым непроглядной тьмой), когда оно попадает в те ощущения и вещи, которые относятся к свету этого мира. Ибо сами по себе эти две формы света противоположны друг другу. Именно для того, чтобы преодолеть эту противоположность, человек и вступает в возрождение, так же, как вступает и на путь возвышения (подъема) от ощущений и вещей чувственных к ощущениям и вещам внутренним. И насколько ему удастся возвыситься (подняться) над чувственными вещами, настолько же он отстраняется и от зол и лжей. Но, стать возвышенным он не может до тех пор, пока он не станет пребывать в благах (добре, блаженствах) и по вере (пониманию и убежденности), и по жизни (делам и поступкам).

6310.

Внутренние ощущения (и чувствилища) человека различаются согласно своим степеням посредством плодов (результатов, выводов) своих, и в соответствии с этими степенями разделяются, также, и формы света. Внутренняя промежуточная чувственность является ближайшим уровнем к чувственным ощущениям тела, и имеет наиболее грубую форму света. Этот свет (эту форму понимания) было дано мне различать на множественном опыте (практике), и я заметил, что всякий раз, когда я погружался в этот свет, лжи и зла многих родов (видов) представляли предо мной в форме ощущений и вещей грязных и извращенных, вплоть, даже, до ощущений и вещей скандальных и противных небесным и Божественным. Причиной тому есть то, что этот свет господствует (правит) в адах, и, в силу своей близости к чувственности природной, с его помощью адские духи первыми и наитствуют (проникают, впадают) в человека. [2] Когда человек находится в этом свете, его рассудок (мыслями) пребывает почти в такой же форме света, в какой обычно пребывает его внешнее видение (природное зрение), и это видение почти то же самое, каким оно ощущается в чувствилищах человеческого тела. Люди, которые находятся в этой форме света, именуются чувственными людьми, ибо они думают не иначе, кроме, как чувственными образами в форме ощущений тела. Все, что лежит вне (выше, за пределами) этих форм ощущений, они воспринимают, как ничто, и в существование такового не верят, полагая, что существовать может лишь только то, что они видят и к чему они могут прикоснуться. В этом свете обитают все те, кто вовсе не

насаждает (не возвращает, не культивирует) в себе внутренние ощущения и вещи, живет в пренебрежении и презрении ко всякому из ощущений и вещей рассудочных и духовных. Оттого, в этом свете, главным образом, обитают скупердяи и прелюбодеи, и те, кто живет в праздном безделье и ради собственных удовольствий; ибо мысли их - что грязь, а оттого, часто скандальны (непристойные, поносящие), что касается святых ощущений и вещей церкви (духовности).

6311.

В этом свете, как это только что было сказано, пребывают обитатели адов, а, кроме того, еще и те духи, которые сами по себе не настолько уже и злы, то есть, кто не состоял в скупости (жадности), прелюбодеяниях или чувственности, но, кто вошел в этот свет, потому что не культивировал (не возвращал, не насаждал) в себе ростки рассудительности. И это было дано мне познать одним ранним утром, когда я увидел этих духов в, своего рода, предрассветных сумерках; они появились толпой, как если бы на рынке, принося мешки (сумки), в которых были необработанные стройматериалы, взвешивая их, и, затем, унося их прочь. В это время недалеко находилось несколько сирен, и от них я слышал, что и они хотели бы быть там, с ними, ибо они видели их своими глазами. А, так как сирены являются духами особого рода, которые более многих других исполнены жажды прелюбодеяний, так же, как и более многих других находятся в состояниях, противоположных ко всяким ощущениям и вещам небесным и духовным, отчего и не могут видеть других духов, кроме себе подобных и таких, которые пребывают в чувственном свете, ибо сами имеют точно такой же характер (то отсюда этот факт мне и стал известен).

6312.

Так как ады (адские духи) пребывают именно в чувственном свете, то поэтому, если человек не поднимется (не возвысится) над ним, то он неминуемо придет к (духовной) гибели. Поднимается же (возвышается) он над ним лишь силою блага (добра, блаженства) веры. Еще есть такие ады, которые составляют, как бы их более тонкую атмосферу, и в ней пребывают те, кто имел уже в нашем мире испорченное злом нутро (сердце, душу); все они из числа тех, кто совершал злодеяния с целью лишения других своих благ (добра, блаженств) и разрабатывал хитроумные многоходовые планы для того, чтобы получить господство и власть. И было обнаружено, что эта атмосфера зла наитствует (нисходит) прямо в сферы чувств внешнего человека, которые находятся в области спины, где имеются центры произвольных рефлексов человека. Отсюда и очевидно, почему у человека настолько сильна чувственная сфера.

6313.

Когда человек входит в состояние подъема (возвышения) к внутренним ощущениям, то он выходит, как бы из грубого чувственного света в свет более мягкий, то есть, выводится из наитий (влияний) ощущений (вещей) скандальных (непристойных, поносящих) и грязных (по отношению к Божественным), и становится ближе к ощущениям, которые принадлежат к высшей справедливости и чести; и это по той причине он, как бы становится ближе к ангелам, которые пребывают вместе с ним, и, таким образом, продвигается ближе к свету небес. Об этом возвышении от чувственных ощущений и вещей, хорошо было известно в древности, даже, язычникам. И поэтому, когда у человека

низшая (природная) часть его ума (духа) выводилась из-под господства чувственных ощущений, то мудрецы древности говорили, что он вступает во внутренний (духовный) свет, то есть, в состояние мира и покоя (духа), как в малую форму небесного блаженства; в силу чего они и заключали вывод, что человеческий ум бессмертен. Человек состоит в способности восходить (подниматься) до наивысших (наивнутренних) ощущений своего духа; и чем более высших степеней (внутренних) ощущений он достигает, тем в более мощный, ясный и чистый поток света он входит; в своем восхождении, в конце концов, он способен достичь света наивысших небес, который по своей сути есть не что иное, как (духовная) мудрость и (ангельская) рассудительность от Господа. Трое же небес того мира не отличаются друг от друга никаким другим своим качеством, кроме, как уровнем высоты пребывающих в них внутренних ощущений и вещей, и, таким образом, степенью духовного света. Отсюда, теперь, и очевидно, что третьи небеса, которые состоят в ощущениях и вещах самых наискровенных, пребывают в наивысшей степени света, в силу чего их обитатели, таким образом, и состоят в мудрости, которая далеко превосходит мудрость всех нижележащих небес.

6314.

Все, что было сказано в отношении духовного света, существующего в том мире, можно сказать и в отношении духовного тепла, которое есть теплом (энергией) человеческой жизни. Это жизненное тепло (энергия), даже, в наималейшей своей степени не имеет начала в тепле этого мира, исходящего от природного солнца; но имеет отношение к теплу духовному, которое является суть любовью, исходящей от Самого Господа; проводниками (приемо-передатчиками) же этого тепла являются ангелы. Отсюда, собственно, и следует, что, в той мере и степени, в которой человек пребывает (состоит) в любви (и ближе к ангелам), в той же мере и степени он находится и в высших (Божественных) энергиях духа. Человеческое же тело, однако, состоит в тепле (пронизывается теплом, энергиями) природного мира, и является крайним покрывалом менее внутренних органов чувств духа; но жизненное тепло (духовная энергия), внутренне пребывающее в тепле природного мира, наитствует (нисходит, проникает) и оживляет и эту наивнешнюю часть органов чувств. С чистотой и загрязненностью этого тепла дело обстоит точно так же, как и с чистотой и помраченностью духовного света. Ибо духовное тепло (и его качество) и есть тем соответствием, которое, в Слове, означает через святой (священный, благодатный) огонь (на алтарях и т. п.); откуда, теперь, и следует, что под этим огнем означиваются суть формы небесной любви; тогда как, в смысле противоположном, что касается духовного тепла, означивается жар или огонь в адах; и, в такой манере, адские любви и их вожделения.

6315.

Человек, который в своей земной жизни поднялся выше чувственных ощущений и вещей благодаря достижению в себе господства благ (добра, блаженств) веры, поочередно пребывает то в чувственной форме света, то в форме света внутренней. Когда он находится в мирских заботах и в удовольствиях тех компаний (обществ), где процветают внешние ощущения и вещи, то он находится в чувственном свете и жизни (понимании и деятельности). В таком состоянии духа, он отворачивается и отходит от понятий и размышлений о Боге, так же, как и от ощущений и вещей, которые принадлежат вере. А, если он, тогда, все же говорит и думает о них, то, при всем при этом, ничего не делает (не

совершает) ради этого, если только, в тот момент, он, вдруг, к внутренним ощущениям и вещам не поднимается Самим Господом. Когда же, тот же самый человек оказывается вне влияния (отстраняется от) мирских ощущений и вещей, то он, тогда, наполняется внутренним (духовным) светом, и начинает думать по истине и справедливости; и, если он достигает глубин (высот) еще более внутреннего света (понимания), то он, тогда, начинает уже думать и согласно духовных истин и благ (доброты, блаженств). Тот, кто нутром своим пребывает в благе (добре, блаженстве) жизни (в благих делах по собственному желанию и воле), тот последовательно поднимается от одного уровня света (понимания) в другой, ибо рядом с ним пребывают ангелы (и сопровождают его); но, если он, вдруг, в это время отворачивает от них, то есть, начинает думать о зле, то он тут же опускается (низвергается) в ощущения уровня света более внешнего. Это было дано мне познать на множественном опыте (практике), ибо в восприятиях возвышения (подъема) в духовные высоты я входил большое число раз, и это сопровождалось одновременным изменением духовного состояния и, что касается (на уровне) желаний (устремлений, привязанностей), и что касается (на уровне) мыслей.

6316.

Будет весьма удивительно услышать то, что большая часть нынешних ученых – люди чувственные. Причина же этого состоит в том, что знания свои они приобретают только ради репутации (личной славы, известности, почестей); то есть, не для того, чтобы стать мудрым человеком, но с той целью, чтобы продвинуться (возвыситься) в обществе и, таким образом, получить доступ к его наградам (богатствам, привилегиям). Ибо, что касается ученого мира, продвижение в области какой-либо из его наук является и как средством для становления мудрым, так и средством для становления безумным. Когда ученый, познает почести (награды, богатства) и возрастает в заслугах (положении, привилегиях) от них, то он начинает жить на уровне чувственности, значительно более низшей, чем какой-либо из людей простых; и, впоследствии, начинает считать (верить) в то, что приписывать всякое ощущение и вещь Господу (Богу) - это удел (участь) бедноты и простоты, тогда как сам он понимает, что все происходит согласно силам природы и в силу человеческой предусмотрительности (расчетливости), а все остальное – в силу случая (удачи, фортуны).

6317.

Несколько раз со мной в контакт входили некие духи, которые, когда они пребывали в мире, именовались учеными (образованными, эрудированными). И им, тогда, было позволено входить в те состояния своего рассудка, в которых они пребывали на земле, находясь в телесной форме. Мне же, тогда, было позволено воспринимать качества их мыслей в тех состояниях в отношении существования духов. И оказалось, что их природно-мирские мнения (убеждения) носили такой характер, что одних из них ни за что нельзя было переубедить в том, что духи существуют и имеют в себе какие-либо ощущения, похожие на жизнь; тогда как других нельзя было переубедить в том, что, после смерти человеческого тела, духи или души лишаются всякого своего качества (то есть, рассеиваются и исчезают). Причина же этого состоит в том, что они, сначала, сделали предположение, что жизнь существует (состоит) лишь в одной телесной форме, а, затем, посредством знаний природных наук и философии утвердились и во мнении, отвергающем существование жизни духа или души после смерти; и, в такой манере, они

сами себе закрыли путь (вверх) во внутренние ощущения; отчего и не смогли уже войти в более возвышенные состояния своего духа. Ибо, после того, как они утвердились (уверовались, обрели стойкие убеждения, развернулись) против ощущений и состояний вещей, которые составляют собой суть их формы жизни после смерти, то, даже, если им будут сообщены наивысшие истины о том, они уже будут к ним относиться отрицательно, а другими словами, подобно слепым, которые, имея глаза, не видят, и подобно глухим, которые, имея уши, не слышат; а некоторые из них еще и будут все эти истины выставлять на посмешище. Глубина же погружения в такие состояния тем больше, чем больше глубина их веры (уверенности, убежденности) в собственной непогрешимости и личной «выдающейся мудрости» по сравнению с другими. В отличие от ученых (образованных, эрудированных), люди необразованные (малограмотные), если в мирской своей жизни они пребывали в благах (добре, блаженствах) веры, такого характера (качества духа), там, не имеют, ибо они не утверждали себя против ощущений и состояний церкви (духовности) с помощью каких-либо знаний наук и философии, в силу чего их формы внутреннего восприятия не утратили способности к восстановлению широты и ясности; именно поэтому путь из форм более низших ощущений духа (вверх) во внутренние ощущения пред ними не закрывается, благодаря чему они и остаются способными воспринимать и производить (получать и передавать) блага и истины.

6318.

Есть, также, люди, которые являются сверхчувственными, а именно, телесными (природно-материальными), то есть, те, кто полностью (во всех отношениях) утвердился против существования Божественности, и приписывает все ощущения, состояния, явления и вещи природе; и, таким образом, живут без усмотрения (учета, оглядки) на то, что все должно основываться на высшей истине и справедливости, и быть так не только по видимости и внешней форме, но и внутренне. Внутренне же (духом) такие люди похожи на грубых (диких) животных. Ибо, хотя внешне или телесно они и выглядят, как люди, духовно они грубы (ниже) более, чем, даже, люди просто чувственные. Именно по этой причине, в той другой жизни, они и видятся себе и другим, как, если бы они все еще есть телесными. Они не раз были видены мной, в том мире, спереди возле правой ноги (Небесного Человека), как если бы поднимающимися из бездны, очень косматыми (обросшими, волосатыми), грубыми (неприятными, неотесанными) и страшными (грязными, вульгарными). И каждый раз, когда они поднимались, над их головами появлялось и нависало подобие острого меча. Я разговаривал с ними, и они сказали, что сами себя они видят исключительно, как если бы они находятся в теле.

6319.

Что касается наития (влияния, проникновения) ангелов, пребывающих при человеке, то это не просто наитие (проникновение, проявление) посредством мыслей каких-либо человеческих качеств, в которых он потом может пребывать, но наитие в рассудок представлений, которые находятся в согласии с ангельскими соответствиями. Ибо ангелы мыслят (думают) духовно (на духовном уровне), тогда как человек воспринимает их устремления и идеи в природных формах (подобиях, образах, отражениях). Таким образом, сойдя в человека, духовные ощущения, состояния, явления и вещи попадают (переходят) с уровня своих соответствий (причин) на уровень своих земных представлений (представительностей, следствий). Например, когда человек говорит о

хлебе, о сеянии (семени, зерен), о сборе плодов (об урожае), об упитанности (жире, полноте) и тому подобных вещах, то рассудок (мышление) ангелов, тогда, полнится духовными идеями (понятиями) о благах (добре, блаженствах) любви и милосердия, и им подобными (согласными с ними). Как то раз, мне приснился сон, и, когда я проснулся, я пересказал все его содержание (в своем уме) от начала и до конца. И ангелы мне, тогда, сообщили (сказали), что все то, что мне снилось, в точности совпадает с теми идеями, о которых они говорили, в то время, между собой; не то, чтобы все это было конкретно одно и то же, но то, что все эти вещи были в согласии, точно, как соответствие со своим представлением, и так это, в каждой частности, до наимельчайших подробностей. А потом, я с ними еще долго разговаривал о наитиях (проникновениях, нисхождениях). [2] Те объекты (явления и вещи), которые человек видит (в нашем мире) пред своими глазами, духами, которые пребывают с ним, не видятся. Точно так же это и с теми словами (звуками), которые человек слышит своими ушами, ибо они их не слышат. Тем не менее, они, как если бы слышат и видят все то, что человек думает (мыслит) в рассудке и намеревается в воле. Что уровень рассудка (мышления, понимания) полностью отличается от уровня речи (ибо у человека его мысли наитствуют в его изречения), очевидно из того простого факта, что всякий человек в одно мгновение может в уме рассмотреть такое множество вещей, которое ему для озвучивания (произнесения) может понадобиться не менее получаса времени; и это по той одной причине, что думает он совершенно отвлеченно (абстрактно, вне связи) со словами (понятиями) языка. Отсюда, хотя и косвенно, но в некоторой мере, и может быть установлен характер взаимодействия души с телом, а именно, что наитие души на тело, что наитие духовного мира в мир природный; ибо душа или дух (содержание, суть) человека пребывает в духовном мире, а тело его (форма, вместилище) находится в мире природном. Отсюда, теперь, и следует, что наитие (души на тело) состоит в установлении и господствующем согласии соответствий и представлений (созвучии, единстве тела духовного и тела природного).

6320.

Когда происходит ангельское наитие, то ангелы, как бы прибавляют (прикрепляют, присоединяют к) человеку, устремления (желания, любви, привязанности), которые внутренне содержат в себе совершенно неисчислимые ощущения и вещи. Но из всего объема этих ощущений и вещей лишь немногие воспринимаются (находят отклик) в душе (душе) человека, ибо откликаются только лишь те, которые могут быть применимы (приложимы) к ощущениям и вещам, которые проникли (вошли, запечатлелись) и находятся (содержатся) в природной памяти человека. Все же остальные ощущения и вещи из состава ангельского наития (влияния, проникновения), как бы охватывают (окружают, сопровождают) их, или, как, если бы удерживают (несут) их в (на) своей груди.

6321.

Что ангельские наития (влияния, проникновения, нисхождения) существуют, и, что без них ни один человек не может жить, мне было дано познать на множественном опыте (практике). Существуют зловредные духи, которыми досконально прорабатывались методы, препятствующие ангельскому наитию, но в действие свое они вступают только лишь в частных случаях. Чтобы на своем собственном опыте и я, также, мог бы познать их влияния, то есть, испытать, как и что, тогда, происходит на самом деле, а затем, положить

такому их методу конец, им было разрешено это сделать на моем примере. В той мере и степени, с которой их влияния, препятствовавшие ангельскому наитию, нарастали, жизнь (воля) моего духовного тела (рассудка) становилась все более неустойчивой, и, в конце концов, стала наподобие той, какой она бывает у всех тех, кто падает в обморок. Но из этого состояния духа я был, тут же, мгновенно восстановлен, а те духи были сброшены вниз в свой ад. Сначала же они виделись слева, в плоскости темени, где пребывали в сокрытии.

6322.

По всей внешней казательности (видимости), исходящей от органов чувств тела, таких, как зрение и слух, природные чувства, сначала, проникают (втекают, нисходят) в человеческий рассудок, и уже там возбуждают в нем идеи (наводят мысли); ибо кажется, если можно так сказать, что ощущения (отражения, образы) объектов перемещаются (передаются) по каналам чувств, сначала по внешним, а затем, по внутренним. Но видимость эта, хотя и очень сильная, но все же внешняя, и таким образом, иллюзорная (ошибочная). Ибо все то, что является (по своему уровню) внешним, будучи грубым и материальным, не может поступать (наитствовать) и двигать (вести) то, что является более внутренним, которое является (по сравнению с первым) чистым и духовным; так как это противоречит Божественному порядку. Благодаря свойству наития (проникновения) и причинности, принадлежащему внутренним ощущениям (духовным чувствам) и их органам, дух (внутренний человек), своими ощущениями входит в восприимчивость через посредие (приятие) ощущений и чувств, присущих чувствилищам внешним, и располагает чувственностью внешнего человека с целью получения (восприятия) ощущений от объектов в соответствии со своими устремлениями (пожеланиями, повелениями, волеизъявлениями). Откуда, теперь, и следует, что органы чувств (такие, например, как восприемники зрения или глаза) мгновенно адаптируются (перестраиваются, приспособляются) к всевозможным формам усматриваемых объектов в соответствии с природой (характером) их изменений; ибо это не может происходить в вещественном теле, если на то не было соответствующего (управляющего) повеления (наития, нисхождения) духа изнутри. И в такой манере, во все и каждое из волокон и наименьших их придатков (аппендиксов), которые в каждом чувственном сенсоре тела или органе чувств весьма многочисленны, в одно мгновение вводится настройка или указание, соответствующее определяемому качеству внимаемого объекта; и это, даже, так, что и весь сам орган, тогда, в одно мгновение переводится в созвучное (согласное, подходящее) тому качеству состояние. [2] Я часто слышал, среди духов вопросы (споры, разговоры) о видимостях (иллюзиях) существующего порядка (начал, истоков) наития, и часто слышал ответы ангелов о том, что наитие ни в коем случае не протекает от внешних ощущений и вещей в ощущения и вещи внутренние, но всегда нисходит от ощущений и вещей внутренних в ощущения и вещи внешние; и, что это направление движения наития (проникновения, нисхождения, влияния) протекает в соответствии с высшим (Божественным) порядком; ибо протекать ему вопреки оно никак не может. Два или три раза я видел, как некие духи отделялись от ангельских обществ потому, что они не смогли перестроить своих верований (убеждений) в отношении начал видимостей (иллюзий); итак, принять в себе то, что наитие продвигается от ощущений и вещей внутренних к ощущениям и вещам внешним; то есть, не смогли избавиться от видимости (казательности, иллюзии) того, что наитие нисходит от ощущений физических в

ощущения духовные. Причина их отделения состояла в том, что в соответствии с этим присущим им мнением (пониманием) можно заключить (сделать) вывод о том, что ады, которые содержатся в ощущениях и вещах внешних, могут наитствовать (проникать, протекать, нисходить) в небеса, которые содержатся в ощущениях и вещах внутренних; так же, как возможно сделать вывод и о том, что наитие жизни происходит не от Самого Господа; тогда как все и каждое из ощущений, состояний и явлений жизни исходят лишь от Него Одного, ибо Он находится в самом сокровенном и наивнутреннем центре (всех миров, Вселенной), отчего все остальные ощущения, состояния и явления относительно Него являются исключительно внешними.

6323.

Что в благах (добре, блаженствах) любви, которая исходит от Господа чрез ангелов, берет свои начала все и каждая из истин, которые проявляются сами по себе, когда человек живет в любви к Господу и в любви к ближнему, очевидно не только по тем ощущениям и вещам, которые имеют место (происходят) в небесах, но и по тем, которые происходят (в согласии с ними) на наинизших уровнях природы. И в отношении последних, ибо они всегда на виду, даже по видимостям, я могу привести несколько иллюстраций. [2] Грубые (дикие) животные побуждаются к действию не иным путем, кроме, как посредством любовей (устремлений) и привязанностей, в которых они пребывают с рождения (карма от родителей), а, затем, после рождения, возрастают (совершенствуются) в них; ибо всякое из животных совершает свои действия от того, что ему надиктовывают (повелевают) его врожденные любви (устремления, привязанности). Отсюда, теперь, следует и то, что они, также, уже от рождения обладают и всеми теми знаниями (в памяти), которые при всяком раскладе могли бы принадлежать формам их любви. Ибо ведомые врожденной любовью каждое животное по роду его, и каждая птица по роду своему, как бы по памяти (на память, наизусть) знают, что нужно делать в супружеской любви, как собираться (сходиться) и действовать вместе со своей половиной в семейной паре. При этом, птицы знают, как строить свои гнезда, откладывать яйца, высиживать их, выводить птенцов, чему научить их, пока они маленькие, чем и как их прокормить; и все это без каких-либо книг, наук, наставлений и инструкций. Ибо это все происходит чисто по (согласно) врожденной любви, напоминающей взаимную супружескую любовь, и по (согласно) любви к своему потомству (своим детям), в силу которых в них спонтанно и наводятся (имплантируются, встраиваются) все те природные знания (которые для этого требуются). Подобным же образом они знают и те плоды, которые они должны есть в пищу, и то, как эту пищу искать (охотиться). Ибо весьма удивительно, как это пчелы узнают, в каких местах искать и, на какого вида цветах, должны брать себе пищу, так же, как и собирать воск, с которого они делают свои соты, в которых они, сначала, откладывают свое потомство, а, затем, для себя хранят пищу. Так же, как они узнают, что им нужно откладывать запасы на зиму (впрок); не говоря уже о многих других присущих им вещах. Все эти прирожденные знания заключены в формах, воспринятой ими (от родителей) любви, в которых они (животные и птицы) пребывают и живут с самого своего первого рода, давшего всем последующим поколениям начало и происхождение. В них они рождаются постоянно по той причине, что все они состоят в Божественном порядке своей природы, согласно которой они были впервые созданы; и так как в этом порядке они неизменны от своих начал, то они и остаются в сохранности, что касается спонтанного знания и ведения по жизни, от общего наития (влияния), нисходящего в них из духовного



мира. [3] Если бы человек пребывал в том порядке, в котором он был создан, а именно, в любви к ближнему и в любви к Господу (ибо именно эти формы любви свойственны человеческому духу или внутреннему человеку), то он бы рождался и уже от рождения пребывал бы в таких знаниях, которые на порядок выше знаний всех животных, ибо он бы рождался (мгновенно получал) бы не только внешние знания по памяти (через память), но и всевозможные внутренние истины, присущие духовным и небесным благам (добру, блаженствам), и, в такой манере, пребывал бы в полноте высшей мудрости и человеческой рассудительности. И это по той причине, что человек способен думать о Боге и соединяться с Ним своим духом через любовь (по любви), и оттого, может быть возведенным в ощущения Божественности и вечности, что совершенно невозможно и недоступно духу грубых животных. И, если бы все было именно так, то человек был бы спонтанно веден (направляем, регулируем) не иным путем, как прямым общим наитием, нисходящим чрез духовный мир от Самого Господа. Но, так как человек (в силу греховности родительской кармы) не рождается в прямом Божественном порядке, но в порядке противном ему, то он рождается в полном неведении (невежестве, незнании, непонимании) сущности начал всех своих ощущений и состояний духа. Именно это, в силу наследственного рождения человека в порядке противном Божию (в родительском грехе), и было провидено (сделано, устроено) Господом. То есть: сделано так, чтобы в природное тело человек рождался (дух входил) полным невеждой и неумехой; и, чтобы, затем, независимо от родительской кармы, он духом и телом мог бы возродиться заново, и, таким путем (в такой манере), по собственному желанию и воле (силою кармы деяний), мог бы вступить в высшую (ангельскую) мудрость и человеческую (духовную) рассудительность; и это с той целью, чтобы в вечность воспринимать (совершать) блага (добро, блаженства) и истины их, по свободе.

6324.

Духи тех, кто (в нашем мире) рационализировал все и вся под чьи-либо интересы (утверждал относительность благ и истин в зависимости от чьей-либо точки зрения, был софистом), в той другой жизни, имеют внутреннее восприятие благ и истин на самом минимальном уровне; и именно по этой причине, они не могут войти (быть допущенными) в более внутренние ангельские общества (небеса); ибо ни одно из ощущений высшей (духовной) рассудительности никак не может быть увязано с такой их формой личной убежденности (веры). Как-то раз, эти духи рассуждали (философствовали) между собой, в общем, о наитии всевозможных мыслей и желаний; и некто из них сказал: "так как истина относительна, то никто не может ни стать виновным за прегрешения, ни понести наказание за их совершение". На что им свыше было сказано, что, если человек будет уверенно знать то, как дело обстоит на самом деле; а именно: что все блага и истины наитствуют от Господа, а все зла и лжи наитствуют из адов; то лишь, тогда, человек не будет ни виновным, ни осужден (ему не будут вменены или приписаны зла). Но, всякий раз, как только человек с уверенностью считает, что все те ощущения (мысли и желания), которые входят в его рассудок, происходят от самого себя (исходят от него самого, его Собственного я), то он, тогда, каждый раз присваивает себе зло, ибо это действие (плод) его веры. Именно, таким образом, зло и ложь (дурные желания и мысли) укрепляются (удерживаются) и уже не могут быть отделены от человеческого духа. Более того, отсюда, также, очевидно и то, почему нет такого человека, который не возмущался

бы, когда ему сказали бы, что он думает и желает мыслями и желаниями, идущими от кого-либо другого, но не своими собственными, итак, не сам по себе.

6325.

Есть такие вечные истины, что Господь правит небесами и землей; и, что ни один из живущих, кроме Одного Господа, не живет сам по себе. Из этих истин и следует то, что всякое человеческое ощущение и действие жизни приходит (проникает, исходит) от своего источника, как от своей причины; то есть, благо (добро, блаженство) жизни наитствует от Господа, а зло (ненависть, насилие) жизни (наитие смерти) - из адов. Эти истины веры суть веры небес. Когда какой-либо человек находится в такой вере (а он может пребывать в ней, когда он находится в благе), то зло в нем не может ни закрепиться, ни усвоиться (не находит себе места, обители), ибо он знает (понимает), что зло в начале своем исходит не от него (не от внутреннего своего человека), но проникает из адов (в силу чего он может не реагировать на него, отбрасывать его). Когда человек входит в такое состояние духа, то есть, когда он знает, понимает и внутренне ощущает, что стал доверять (вверять себя) только Одному Господу, то он, тогда, одаривается ощущениями мира (покоя, равновесия). Но никто не может получить такой дар (состояние мира), если он входит в эту веру (вводится в нее) иным путем, кроме непрерывного нарастания милосердия (вращения любви) к ближнему. Ибо все другие пути сопровождаются постоянным вбросом (подъемом) тревог и вожелений, от которых в дух приходят (закрадываются) страхи и беспокойства (исчезает состояние мира). Духи, которые желают править собой сами от себя (вести себя ради себя), полагают, что отдать себя в ведение Господа, это то же самое, что потерять свою собственную волю и свободу, а, следовательно, утратить и всякую радость, итак, как, если бы загубить всю свою жизнь и ее услады (наслаждения и блаженства). Но они так говорят и думают (считают) только потому, что они не знают (не понимают), как и что происходит на самом деле. Ибо человек, который возглавляется (ведется) Всевышним или Господом Вселенной, пребывает в самом центре Свободы, и, таким образом, в самом центре высших (Вселенских) наслаждений и блаженств. Пребывающим в свободе, от Господа легко принимаются (усваиваются) блага и истины и обретаются любви (устремления, желания) совершать (делать) блага (добро, блаженства) всякого рода; отчего, для человека уже не может быть большего счастья (ничего другого более приятного), чем послужить другим ради блага и пользы. Ведомым Господом дается высшее восприятие блага (добра, блаженства), так же, как и отклик внутренних ощущений на него; а вместе с тем, высшая (ангельская) мудрость и духовная рассудительность. При этом, все эти ощущения, состояния, явления и вещи даются им, как суть их личные и собственные; ибо они, тогда, становятся прямыми приемниками (получателями, вместилищами) жизни от Самого Господа. В ученном мире хорошо известно, что ведущая (управляющая) причина и причина ведомая (управляемая), действуют вместе, как едино одно (как хозяин и слуга, заказчик и исполнитель): человек, будучи формой восприятия (приемником, получателем) жизни от Господа, является ведомой причиной, тогда как жизнь от Господа – причиной ведущей. Божественная жизнь (как ведущая причина), таким образом, и ощущается в приемнике ее (как причине ведомой), как, если бы своя собственная, когда, все же, она пребывает не в нем.

6326.

Был некий философ, который умер несколько лет назад, и входил в число наиболее знаменитых и умных (здоровомыслящих). С ним мне и довелось поговорить (в том мире) о степенях (уровнях) жизни (существующей) в человеке. Я сказал, что человек состоит из простых форм восприятия (приемников, вместилищ, тел) жизни; что одна из форм вмещает внутри себя другую, но сама по себе не существует и не живет, если не вмещает в себе другую; и, что, если эта низшая или внешняя форма растворяется, то более высшая или внутренняя форма продолжает жить дальше. Далее мною было сказано: что все операции ума, состоящие в вариациях (изменениях) формы внешней (своего вместилища, тела), есть суть вариациями (изменениями), происходящими в наичистейших субстанциях (веществах) внутренней формы (духа); но происходят они, там, в таком совершенстве, что невозможно найти таких слов, чтобы они могли бы быть описаны; что идеи (мысли, понятия) рассудка, также, есть суть не что иное, как такие изменения; и, что эти изменения происходят в соответствии (в согласии) с изменениями (сменами) состояний духа, что касается устремлений (любвей, склонностей, привязанностей). [2] Насколько совершенны вариации (изменения) в наичистейших формах духа, может быть усмотрено на примере работы (вариаций, изменений) легких, (ибо силою наития духа в тело) все их наималейшие части складываются (вытягиваются и сжимаются) в самой разнообразной манере, переменяя состояния своих малых форм в зависимости (в согласии, в соответствии) с каждым выражением (словом) передаваемой речи и каждым звуком слога; и так это с каждым движением тела, производимым путем разворачивания и сворачивания легочных форм в такт каждому состоянию рассудка (мысли) и воли (желанию, устремленности, привязанности). О чем же, тогда, можно говорить в плане ощущений, состояний, явлений и вещей, имеющих отношение к наивнутренней части духа (внутреннему человеку), которые находятся в значительно большей степени совершенства по сравнению с совершенством внутренних органов человеческого тела? И тот философ, также, подтвердил все то, что было сказано мною; и заявил, что такие вещи (знания) были известны ему еще тогда, когда он жил в мире; и, что философию (любовь к мудрости), в нашем мире, следует применять лишь только для таких полезных приложений (конечных целей), а не просто упражняться в голых словесных формулировках и пустых спорах о них, и, таким образом, превращать труд (паруса) своего духа в пыль (в труху).

6327.

Дальнейшее продолжение (о наитии и взаимодействии души и тела) можно будет найти в конце следующей главы.

БЫТИЕ 49. 1. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь вместе, и я скажу вам, что постигнет вас в конце дней (ваших). 2. Соберитесь и слушайте, вы, сыновья Иакова, и услышите Израиля, отца вашего. 3. Рувим, первенец мой, ты — крепость моя и начало силы моей, верх достоинства и верх могущества. 4. Как свет в воде, — не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, и осквернил его, ибо взошел на постель мою. 5. Симеон и Левий - братья, их мечи — инструменты насилия; 6. да не войдет моя душа в сговор с ними, да не соединится слава моя с их собранием; ибо во гневе своем убили они человека (мужа, благо), а в устремлениях к наслаждениям (удовольствиям) своим они свалили быка; 7. проклят будет гнев их, потому что он лютей; и их враждебность, потому что она жестока; я разделю их в Иакове, и развею их в Израиле. 8.

Иуда, братья твои будут восхвалять тебя; рука твоя будет на шее (хребте) врагов твоих; сыны отца твоего будут поклоняться тебе. 9. Иуда, отпрыск, как молодой лев, от добычи моей, мой сын, ты вырос; он то преклонится, то ляжет, он, то, как лев, то, как львица: кто отнимет у него? 10. Не отнимется скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Силом (Примиритель), и Ему не покорятся народы. 11. Он осленка своего привяжет к виноградной лозе, а к лозе отборнейшего винограда - сына ослицы своей; он омоет в вине одежду свою, а одеяние свое - в крови виноградных гроздьев; 12. очи его будут красны от вина, а зубы - белы от молока. 13. Завулон будет обитать до берегов морских, и до гаваней (пристаней) корабельных, а пределы его будут до Сидона. 14. Иссахар осел костлявый, будет лежать под тяжестью ноши. 15. И он увидит, что остатки (покой, мир) это благо, а земля - блаженна; и он склонит свое плечо, чтобы понести, и будет слугою в уплату дани. 16. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. 17. Дан будет змеем (ужом) на дороге, аспидом (стрелка-змея) на пути, уязвляющим за пята (за ногу) коня так, что всадник с него будет падать назад. 18. Я жду спасения Твоего, о, Иегова (Господи)! 19. Гад, толпа (войско) будет опустошать его, и он будет опустошен (разорен) по пятки. 20. У Асира хлеб будет тучным (жирным), и будет он подателем наслаждений царю. 21. Нафтали (Неффалим) – лань, выпущенная на свободу, источник бесед об изящности. 22. Иосиф, росток (сын) самый плодоносный, сын самый плодоносный над фонтаном, ветвь (дочь), поднимающаяся на стены. 23. И провоцировать его будут, и стрелять в него, и ненавидеть его будут, лучники. 24. Но он будет посажен силою своего лука, и мышцы рук его сделаются сильными от могущества рук Иакова; оттуда выйдет Пастырь и твердыня Израилева. 25. От Бога отца твоего, Который помогает тебе, и от Шаддая, Который благословляет тебя благословениями небес свыше, благословениями бездны, лежащей внизу, благословениями груди и утробы, 26. и благословениями отца твоего, которые будут превалировать над всеми благословения прародителей моих, вплоть, даже, до желания холмов древности, быть же тебе Иосиф главою и венцом назорейства братьев своих. 27. Вениамин будет, как волк; утром он будет сам хватать и поедать добычу, а вечером он будет добычу делить. 28. Всех этих колен Израилевых двенадцать; а это то, что их отец сказал им, и благословил их, и каждому из них сказал по благословию своему. 29. И дал он повеления (завещание) им, и сказал им: я отбываю к народу моему; похороните меня вместе с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттеянина; 30. В пещере, на поле Махпела, что пред лицами Мамре, в земле Ханаанской, которую Абрахам выкупил с полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для могилы (погребения). 31. Там похоронили Абрахама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и, там, я похоронил Лию: 32. Это поле и пещера, которая на нем, выкуплены у сынов Хеттовых. 33. И закончил Иаков говорить завещание своим сыновьям, и он подобрал свои ноги на кровать, и выдохнул, и отошел к своему народу.

6328.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет не о потомках Иакова, и не о том, что ждет их (в будущем); но о будущем истин веры и благ любви (в людях и церкви), ибо именно они представлены и означены под двенадцатью коленами родов Израилевых, названных именами сыновей Иакова.

6329.

Сначала, сказано о вере, отделенной от милосердия, которая отделится совершенно. Эта вера представлена именами "Рувим (Рубен)", "Симеон" и "Левий".

6330.

Затем, сказано о вере небесной церкви, которая представлена в лице "колена Иудина", под которым, в наивысшем смысле, понимается Божественная Человечность Господа.

6331.

Затем, сказано и об остальных родах, в соответствии с теми уровнями (состояниями) добра (блага, блаженства) и истины, которые ими представлены.

6332.

В конце же, сказано о небесной духовной Церкви, которая представлена в лице "Иосифа", под которым, в наивысшем смысле, также, понимается Божественная Человечность Господа.

6333.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** По словам, которые были сказаны Иаковом в этой главе, легко усмотреть то, что совместно со смыслом буквальным, есть, в Слове, еще и иные смыслы; ибо Иаков, который, здесь, именуется Израилем, сказал, что он желает сообщить им то, что постигнет его сыновей в конце дней (стих 1), но, при этом, все же, все то, что он рассказывает, и, что он предсказывает, вовсе не станет их участью. И это, например, то, что потомки Рувима, Симеона и Левия будут прокляты больше, чем остальные; и, что Симеон и Левий будут разделены в Иакове, и будут рассеяны в Израиле (о чем сказано в стихах 3-7); ибо все будет, как например, с Леви, даже, наоборот, то есть, что последний будет благословен, ибо его роду было отведено священство. [2] Также не сбылось и то, что было сказано про Иуду, если не считать того, что представления (представительства) церкви будут оставаться в его роду дольше, чем у остальных колен. Более того, смысл всех тех вещей слов, которые были сказаны о нем, никто не сможет познать (уразуметь), если только он не будет знать то, что это значит во внутреннем смысле. И это, в плане того: что он будет то преклоняться, то ложиться, то, как лев, то, как львица; что он будет осленка своего привязывать к виноградной лозе, а к лозе отборнейшего винограда - сына ослицы своей; что он омоет в вине одежду свою, а одеяние свое - в крови виноградных гроздьев; и, что очи его будут красны от вина, а зубы - белы от молока (стихи 9, 11, 12). Все эти вещи таковы (загадочны) для того, чтобы указать каждому на то, что представлены они понятиями с небес; и, что содержание их не может быть открыто человеку, за исключением, как оттуда. [3] То же самое (загадками) сказано Израилем и в отношении остальных своих сыновей: о Завулоне, что он будет обитать до берегов морских, и до гаваней (пристаней) корабельных, а пределы его будут до Сидона; об Иссахаре, что он осел костлявый, и будет лежать (слегши) под тяжестью ноши, и, что он склонит свое плечо, чтобы понести бремя (тяжесть ноши); про Дана, что он будет змием на дороге, аспидом на пути, уязвляющим за пяту (за ногу) коня так, что всадник с него будет падать назад; и в той же манере, про остальных. Из всего этого и очевидно, что, как уже было сказано, Слово Божие имеет в себе скрытый внутренний смысл. Слово Господне было дано для того, чтобы объединить небеса и землю, то есть, ангелов и людей. Посему, Оно и было написано так, чтобы внутренне Оно могло соответствовать духовному

пониманию ангелов, и вместе с тем, внешне - природному пониманию земного человека, а оттого, чтобы в такой манере, все то, что есть и является святым, в Слове, могло бы протекать и чрез людей и чрез ангелов, посредством чего и мог бы осуществляться их союз. И таким есть Слово Господне, как в исторической, так и в пророческой Его части. Но, в части исторической, внутренний смысл менее очевиден, чем в части пророческой, ибо исторические повествования, хотя и были написаны при помощи небесных понятий и знаков, все же изложены в другом стиле. [4] Историческая часть Божиего Слова была дана для того, чтобы, даже, младенцы и дети могли бы приобщиться к чтению Слова; ибо истории несут наслаждение и отдохновение их умам, в силу чего им проще и легче, тогда, дается связь с небесами; и эта связь дарует им благо, ибо они еще находятся в состоянии невинности и взаимной любви. Именно в этом кроется причина существования исторической части Слова. Пророческое же Слово, когда Оно читается человеком, может быть им понимаемо лишь только в смысле сокровенном. И, хотя Оно совершенно не понимаемо людьми, которые существуют сегодня, тем не менее, Оно четко и ясно воспринимается ангелами (пребывающими с ними). Ибо это было дано мне познать на огромном множестве духовных опытов. Но о них, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.

6334.

Стихи 1, 2. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь вместе, и я скажу вам, что постигнет вас в конце дней (ваших). Соберитесь и слушайте, вы, сыновья Иакова, и услышите Израиля, отца вашего. "И призвал Иаков сыновей своих" означает установление в Божественный порядок истин веры и благ (добра, блаженств) любви в природной части человеческого духа; "и сказал: соберитесь вместе" означает - все вместе из тех природных, что в общих господствующих ощущениях; "и я скажу вам, что постигнет вас в конце дней (ваших)" означает качество состояния церкви при том порядке, в котором они были тогда; "соберитесь" означает - что они должны установить себя в порядок; "и слушайте, вы, сыны Иакова" означает истины и блага в природной форме; "и услышите Израиля, отца вашего" означает предсказание о них согласно духовному благу; а, в смысле наивысшем, по предвидению Господнему.

6335.

И призвал Иаков сыновей своих. Что этим означается установление в Божественный порядок истин веры и благ (добра, блаженств) любви в природной части человеческого духа, очевидно из значения слова "призвал", представляющего собой приведение в порядок, ибо причиной их вызова всех вместе стала необходимость установления в правильном порядке (упорядоченного расположения, систематизации) истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия; и из представления образа Иакова и его сыновей, означающего собой истины веры и блага (добро, блаженства) любви на природном уровне духа. (Что в лице Иакова все они представлены, в общем и целом, может быть усмотрено по п. 3509, 3525, 3546, 3659, 3669, 3677, 3775, 3829, 4234, 4273, 4337, 5506, 5533, 5535, 6001, 6236; а, что в лице его сыновей или колен (родов) от него такие истины и блага представлены в частностях, так же, как и именуются от них, может быть усмотрено по п. 3858, 3926, 3939, 4060). Что касается установления в правильный порядок истин веры и благ (добра, блаженств) любви, которые представлены и означаются во внутреннем смысле, в этой главе, то, да будет известно, что в образе двенадцати колен

Израилевых представлены все истины и блага, в общем, в одном комплексе, а в такой манере, следовательно, и все истины и блага, которые исходят от Господа, итак, все те, которые распространяются сквозь небеса, и все те, которые небеса составляют. И так как все они представляют собой и все другие, в общем и целом, то через них, также, представлены и все истины и блага в отдельности, и в частностях; так как главные (генеральные, господствующие) всегда содержат в себе и свои частности, ибо частностей вне целого не существует. [2] Сила света в небесах варьируется (изменяется) в соответствии с благами и произведенными от них истинами, а в соответствии с той силой света варьируется (изменяется) состояние (уровень, степень) рассудочности и мудрости, там. Именно поэтому, с огромным разнообразием, в соответствии с состоянием (уровнем) вопроса, который был задаваем, через Урим и Туммим, принимался ответ (с небес) в форме сверкания и переливов в них света. Это происходило потому, что все двенадцать колен, посредством которых были означиваемы все истины и блага, в общем и целом, были собраны на этом нагруднике (главного священника), то есть, на Урими и Туммиме, ибо там каждый драгоценный камень представлял собой каждое колено (род) Израиля. Причина же того, почему они были камнями драгоценными, состояла в том, что они означивали собой духовные и небесные истины (п. 114, 3720); под золотом же, в которое они были установлены (обрамлены) означивается благо (п. 113, 1551, 1552, 5658). Таков есть тайный смысл и значение камней нагрудника Урим и Туммим. [3] Что двенадцать колен несут в себе (имеют) такое внутреннее значение, очевидно из многих мест, в Слове, где они упоминаются; а, особенно, при упоминаниях о наследстве (наследии) колен Израиля в земле Ханаанской, описанных в книге Иисуса Навина, и о наследии их в Царстве Господнем, описанном в последних главах у пророка Иезекииля, где есть упоминания о новой земле, о новом Иерусалиме, и о новом храме; и у Иоанна в Откровении (Откр. 7:4-8). Также это очевидно и из того порядка, в котором евреи располагались лагерем (станом) при остановках в пустыне, который носил такой характер, что люди и шатры их, порядком своим, олицетворяли истины и блага в их высшем (подлинном) расположении. Отсюда исходило и пророчество Валаама: когда Валаам поднял свои глаза и увидел обитель (жилище) Израиля, выстроенную в соответствии с порядком их родов (колен), то Дух Божий сошел на него. И он произнес (провозгласил) притчу, и сказал: насколько блага (как хороши) твои шатры, о, Иаков! Твои обители (жилища), о, Израиль! Они, как долины с насаждениями, как сады у реки, как сандаловые деревья, которые насадил Сам Господь, как кедры при водах (Числ. 24:2-6). Сверх этого, о родах (коленах) Израилевых и об установлении их в порядок, можно пересмотреть и все то, что уже было сказано в п. 2129, 3858, 3862, 3926, 3939, 4060, 4603.

6336.

И сказал, соберитесь вместе. Что этим означивается - все вместе из тех истин и благ, что господствуют в общих природных ощущениях, очевидно из значения слова "соберитесь", представляющего собой пребывание кого-либо вместе. И, здесь, это сказано в отношении всех тех истин веры и благ (добра, блаженств) любви, которые означиваются в лице двенадцати сыновей Иакова (п. 6335).

6337.

И я скажу вам, что постигнет вас в конце дней (ваших). Что этим означивается качество состояния церкви в том порядке, в котором они были тогда, очевидно из значения слов

"скажу, что постигнет вас", представляющего собой сообщение и предсказание; и из значения фразы "в конце дней", представляющего собой последнее из возможных состояний, в котором они могут быть собраны вместе. Ибо под словом "дни" означаются духовные состояния (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850); а под словом "конец" – последнее возможное из них. Таким образом, под фразой "в конце дней" означает последнее из возможных состояний (церкви и человеческого духа), а именно, последнее из тех, в которых истины и блага могут быть собраны вместе, в общем и целом, и приведены в порядок. Причина того, почему это состояние относится к церкви, состоит в том, что истины и блага, которые представлены в лице Иакова и его сыновей, уже сами по себе представляют церковь (духовность). Что в лице Иакова была представлена церковь, сказано было в п. 4286, 4439, 4514, 4520, 4680, 4772, 5536, 5540, а, что она представлена и в лице его сыновей, было сказано в п. 5403, 5419, 5427, 5458, 5512. Что эти слова имеют отношение к качеству последнего состояния церкви, так это потому, что представления (земные образы и отражения) истин и благ церкви пребывают в соответствии с тем (последовательным) порядком, в котором сыновья Иакова или колена (роды) его упоминаются в Слове (п. 3862, 3926, 3939). Когда (в их порядке) Рувим упоминается первым, то этим означает одно качество. Ибо упоминание первым Рувима указывает на такое качество церкви, когда она начинается с веры. Но, когда (в их порядке) упоминается первым Иуда, то этим означает качество церкви, когда она начинается с любви. Качество церкви отличается всякий раз, когда в перечне (перечислении) сыновей Иакова упоминается первым некто другой. Качество, также, изменяется и в том случае, когда изменяется порядок следования остальных имен (родов, колен), перечисляемых после первых. [2] Вариации (изменения, перемены) качеств, которые существуют, неисчислимы, даже, до бесконечности. Их становится еще больше, когда порядки истин и благ, которые означаются под двенадцатью коленами Израиля, начинают варьироваться (изменяться), также, и на своих частных и единичных конкретных уровнях. Ибо, тогда, каждая истина и благо, числа которым не счесть, своими вариациями вызывают (придают) неповторимость и, как бы другое лицо, в общем и целом; и это еще более так, когда эти конкретные истины и блага изменяются по бесчисленным вариантам перемен на самых последних и тончайших (единичных, мельчайших, сингулярных, уникальных) уровнях. Что число вариаций (перемен), возникающих таким образом, растет до бесконечности, может быть проиллюстрировано многими вещами и примерами в природе. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, что, когда двенадцать колен (родов) Израиля упоминаются (перечисляются), в Слове, в одном порядке, то этим указывается на одно из возможных качеств, тогда как в их же лице указывается на иное значение и качество, когда они упоминаются в немного другом и ином перечислении. Ибо, в такой манере, через них означает одно смысловое значение, как это в данной главе, тогда как в других главах и местах, они имеют иной вариант значения смысла.

6338.

Соберитесь. Что этим означается - что они должны установить себя в порядок, очевидно из значения слова "соберитесь", представляющего собой приведение в порядок, ибо, в духовном смысле, под выражением "быть собранным" не может быть другого значения, так как истины и блага не могут быть собраны, если они, при этом, не будут приведены (установлены) в правильный порядок. Ибо делается это лишь посредством



универсального наития, которое исходит от Господа. И это по той причине, что в нем содержится и сам порядок всех истин и благ, нисходящий вниз вплоть до самых крайних и последних (сингулярных) из них. Ибо все блага и истины, взятые вместе, и являются суть самым универсальным наитием, которое нисходит и распространяет (устанавливает) подлинный порядок на все ощущения, явления и вещи, принадлежащие небесам. Когда действует универсальное наитие, то, кажется, как будто блага и истины сами собой устанавливают все вокруг себя в порядок, и, как будто они сами во все нисходят (проникают, наитствуют, вливаются, впадают) в подлинном порядке по собственному желанию и согласию. Все, собственно, так и происходит в универсальных небесах, которые состоят в Божием порядке, ибо они постоянно поддерживаются и сохраняются в таком порядке в силу универсального наития от Господа. Все, собственно, так происходит и с обществами, пребывающими в небесах, в общем и целом, а также, с обществами, пребывающими в них в частностях. Ибо, как только ангелы или духи собираются вместе, то они сразу же, сами по себе, все располагают в Божественном порядке; и, таким образом, выстраивают небесное общество, точно, как образ или изображение своих внутренних небес. Ничего подобного не имело бы места, если бы универсальное наитие, которое исходит от Господа, и содержащее в себе порядок в отношении всякого ощущения и вещи в сингулярности, отсутствовало бы. Ибо без него на крайних и последних уровнях ничего бы не смогло бы пребывать (находиться) в своем совершенном (идеальном) порядке. Если бы универсальные наития от Господа исходили бы без какого-либо образа порядка для ощущений, явлений и вещей крайних (сингулярных, единичных), как это сегодня полагают многие, то ни один человек, ни один дух и, даже, ни один ангел не могли бы приводить (исправлять) себя в своих ощущениях и частях сингулярных (единичных, крайних), и вместо порядка, там, существовали бы коллизии и путаница. И не было бы ни небес (рая), ни адов, ни человеческого рода, ни, даже, мира природы. [2] Это может быть проиллюстрировано на многих примерах ощущений, явлений и вещей у человека. И это, хотя бы на том, что, если рассудок и мысли человека не были бы упорядочены универсально согласно его устремлений (желаний, намерений, склонностей, привязанностей) любви, и в то же время, сингулярно, то у человека не было бы никакой возможности думать своим рассудком рационально и аналитически. То же самое, можно сказать и в отношении волеизъявлений (дел, деяний, действий и поступков): если бы от духа человеческого (от души) внутрь тела не проникали бы наития универсальные, и, если бы в них не находилось бы места для порядков крайних (сингулярных, единичных), то ничего бы в человеческом теле не могло бы исполняться и управляться в правильном порядке (происходить регулярно и целенаправленно). Ибо, когда душа наитствует (проникает, нисходит, вливается) в тело наитиями не только универсально, в общем, но и, повсеместно, в отдельные (сингулярные, крайние, конечные) его элементы, то все ощущения, явления и вещи у человека приходят (устанавливаются) в порядок, как бы сами по себе (само собой). Но все эти вещи были сказаны лишь для того, чтобы можно было уразуметь то, что имеется в виду под выражением, что истины и блага должны установить себя в порядок.

6339.

И слушайте, вы, сыны Иакова. Что этим означиваются истины и блага в природной форме, очевидно из представления образа сыновей Иакова, означивающего собой истины и блага

(добро, блаженства) церкви в природной их форме (о которых уже говорилось выше, в п. 6335).

6340.

И услышьте Израиля, отца вашего. Что этим означается предсказание о них согласно духовному благу, а, в смысле наивысшем, по предвидению Господнему, очевидно из значения слова "услышьте", а именно, "услышьте о том, что постигнет в конце дней", представляющего собой предсказание; и из представления образа Израиля, означающего собой духовное благо (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). И так как, здесь, говорится о предсказании, то, во внутреннем смысле, в его смысле наивысшем, под выражением "услышьте о том, что постигнет в конце дней" означается Провидение Господне, ибо все подлинные предсказания даются по Божественному Провидению. Когда говорится, что "сыны Иакова должны услышать Израиля", то этим означается то, что те люди, которые составляют собой церковь, должны услышать Господа, то есть, они должны услышать Его в Слове; итак, понять то, чему Он учит в отношении истин веры и благ любви, и, что Он провидит в отношении тех, кто пребывает в таких формах истин и благ (добра, блаженств), которые означаются под тем или иным именем сынов Иакова. А другими словами: чему Он учит и предсказывает в отношении тех, в ком вера отделена от милосердия (любви) к ближнему, и означенных, здесь, под именами "Рувим (Рубен)", "Симеон" и "Леви"; о тех, кто пребывает в небесных благах, и означенных под именем "Иуда"; и о тех, кто пребывает в духовных благах, и означенных под именем "Иосиф"; так же, как и о тех, кто пребывает в таких формах истин и благ, которые означаются через имена остальных сыновей.

6341.

Стихи 3, 4. Рувим, первенец мой, ты — крепость моя и начало сил моих, верх достоинства и верх могущества. Как свет в воде, — не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, и осквернил его, ибо взошел на постель мою. "Рувим, первенец мой" означает веру, которая, по видимости чувств, находится, как бы на первом месте; "ты — крепость моя" означает власть (мощь), пребывающую в благах, обретаемых посредством (истин) веры; "и начало сил моих" означает - что в устремлении к истинам - первая ступень к обретению мощи; "верх достоинства и верх могущества" означает славу и верховенство, получаемые оттуда; "как свет в воде" означает - что вера, отделенная от милосердия, не имеет таких качеств; "не будешь преимуществовать" означает - что нет при ней ни славы, ни верховенства; "ибо ты взошел на ложе отца твоего" означает - потому что, когда вера отделяется от блага (добра, блаженства) милосердия, их сочетание (единство) пропадает; "и осквернил его" означает - и происходит сочетание (соединение) со злом, которое профанирует истины; "ибо взошел на постель мою" означает - и загрязняет духовное благо, пребывающее в природной форме.

6342.

Рувим, первенец мой. Что этим означается вера, которая, по видимости чувств, находится, как бы на первом месте, очевидно из представления образа Рувима, означающего собой веру в природном понимании (п. 3861, 3866), и исповедание веры в церкви, в общем и целом (п. 4731, 4734, 4761); и из значения слова "первенец",

представляющего собой пребывание на первом месте (п. 3325). Но, о том, что вера пребывает на первом месте лишь по видимости чувств, было уже сказано ранее, в п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977, 6256, 6269, 6272, 6273.

6343.

Ты — крепость моя. Что этим означивается власть (мощь), пребывающая в благах, обретаемых посредством (истин) веры, очевидно из представления образа Рувима, кто, здесь, понимается под словом "ты", и означивающего собой веру в природном понимании (п. 6342); и из значения слова "крепость (сила)", представляющего собой власть (силу, мощь), которая потенциально находится в благе. Что касается потенциальности силы (мощи, власти), а именно, потенциала силы (мощи, власти) рассудка и воли (мысли и дела), что касается восприятия, делания благих (добрых) дел, уверенности в том, и рассеяния лжи и зла, то все это происходит от блага (добра, блаженства), внутренне пребывающего в истинах; ибо первым (ведущим, главным, основным, причиной) является благо, тогда как истина есть только инструментом (вторым, ведомым, следствием, результатом) (п. 3563, 4931, 5623). Что под этими словами означивается власть (мощь), пребывающая в благах, обретаемых посредством (истин) веры, так это потому, что под словом "крепость (сила)" означивается именно власть (мощь), пребывающая в благах, в то время как под следующим за ним словом "силы" означивается потенциал силы в истинах (как последующего представителя блага). Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "начало сил моих" означивается благо, как первообразующая силы в истине. Ибо слово, означивающее собой "силы" на языке оригинала (библейском иврите), в Писании относится к истине; но слово, с помощью которого выражается означивается "власть (мощь)", относится к благу (добру, блаженству). [2] Что Слово (в буквальном смысле) состоит в святости, а в Своем смысле более внутреннем, пребывает в святая святых, очевидно из того факта, что каждая единичная (и частная) деталь Слова содержится в небесном супружестве, то есть, пребывает в союзе блага (добра, блаженства) и истины, итак, как если бы в своих небесах. В смысле же наиболее сокровенном, в каждой детали Слова пребывает само супружество Божественной Человечности Господа с Его Царством и церковью, а, в смысле наивысшем, супружество (единство) Высшего Божественного Я и Божественной Человечности Господа. Отражение возрастания наиболее чистых и святых ощущений, внутренне воспринимаемых в каждой детали Божиего Слова, явно указывает на то, что Слово произошло от Самого Божественного Я Господа. Что это так, может быть очевидно и из того факта, что, там, где упоминается о благе (дobre), упоминается, также, и о истине; тогда как, там, где говорится о вещах и ощущениях внутренних, говорится, также, и о вещах и ощущениях внешних. Есть, в Слове, слова, которые исключительно выражают благо (добро, блаженство), а есть слова, которые исключительно выражают истину, также, как есть слова, которые выражают и как блага (добро, блаженства), так и истины. И, даже, если они сами не означивают их прямо, то они все же приписываются к ним (соотносятся с ними), или указывают на них (символизируют их). Из соотношения и значимости выражений и слов в Писании, как это уже говорилось, вполне и очевидно, что в каждой Его детали пребывает воплощение супружества блага (добра, блаженства) и истины, то есть, супружества небес, а, в наискровенном и наивысшем смысле, супружество Божественной Человечности, в Которой пребывает Господь (Всевышний) и Его

Божественное Я. [3] По видимости чувств это видится не повсюду, но только в тех местах и отрывках, где есть повторы одного и того же слова, только с разными вариациями. И это точно, как здесь в этой главе, где сказано о Рувиме "ты – крепость моя, и начало сил моих", а также "верх достоинства и верх могущества". Здесь, слово "крепость (мощь, сила)" относится к благу, а "силы" - к истине; тогда как "верх достоинства" – к возвышению в истине, а "верх могущества" – к возвышению в благе (добре, блаженстве). То же самое можно сказать и о следующем стихе про Рувима "ты взошел на ложе отца твоего, и осквернил его, ибо взошел на постель мою", также, как и о последующих стихах о Симеоне и Левии: "проклят будет гнев их, потому что он лютый; и их ярость, потому что она свирепа; я отделию их в Иакове, и разведу (отброшу) их в Израиле" (стих 7); где под словом "гнев" означает отвращение от блага (добра, блаженства), а под словом "ярость" - отвращение от истины; ибо в лице "Иакова" выражаются внешние ощущения церкви, а в лице "Израиля" - ее ощущения внутренние. Так это и в отношении Иуды: "братья твои будут восхвалять тебя; сыны отца твоего будут поклоняться тебе" (стих 8). Так же как и затем: "Он осленка своего привяжет к виноградной лозе, а к лозе отборнейшего винограда - сына ослицы своей; он омоет в вине одежду свою, а одеяние свое - в крови виноградных гроздьев" (стих 11). И, что касается Завулونا: "Завулон будет обитать до берегов морских, и до гаваней (пристаней) корабельных" (стих 13). И, что касается Дана: "он будет змеем на дороге, аспиdom на пути" (стих 17). [4] Такие выражения (повторные, задвоенные) часто встречаются и в псалмах, и у пророков. И это, как у Исаии: вовек (в вечность) Вавилон не будет обитаем (населен), и из поколения в поколение (из рода в род) уже никто в нем не будет проживать... Ее (церкви) время близко (истекло), оно пришло, и дни ее не будут более продлены (Ис. 13:20, 22). И у того же пророка: ищите высшие вещи (пророчества про истины и блага) в книге Господней (Иеговы) и вчитывайтесь; ни одно из них не пройдет (не может не произойти), ни одно другим не заменится; ибо каждое велено устами Его, и Сам Дух Его соберет их. И Он же бросит жребий за них, и рука Его за них воздаст им по праву (в нужной мере). Они будут обладать ею даже в вечность, из рода в род будут они жить в ней (Ис. 34:16, 17). И так это в тысяче других отрывков и мест. Тот, кто не знает, что под повторяющимися (задвоенными) выражениями, в Божием Слове, означаются понятия духовных и небесных ощущений и вещей, и, что одни из них соотносятся с благами, а другие – с истинами, ни за что не сможет поверить в то, что такие выражения не являются простыми повторами, сказанными лишь для того, чтобы придать Писанию чувственный объем, и, следовательно, сами по себе пусты (бесполезны). Отчего, из всего этого и очевидно, что многие из тех, кто думает о Слове в таком ошибочном русле, рассматривают такие выражения, как основание для презрения к Нему. Тогда как, на самом деле, эти повторы указывают на (удерживают в себе) ощущения и вещи наиболее Божественные, а именно, на небесные формы супружества, которые сами по себе и соединяют все и вся в небесах; и на Божественное Супружество Тела Господа (Небесного Его Человека) с Его Божественным Я. Таков же задвоенный смысл есть и у слова "слава" в отношении Господа, встречающегося со словом "облако", ибо слава, в буквальном смысле, как облако, скрывает за собой Господа (Мф. 24:30; Лук. 21:27, и в предисловии к книге Бытия, к главе 18, а также, в п. 5922).

И начало сил моих. Что этим означивается - что в устремлении к истинам - первая ступень к обретению мощи (духовной), очевидно из значения выражения "начало сил", представляющего собой первый потенциал; и так как "силы" приписываются к истине, то под этим означивается первая ступень (первый шаг, этап) в истине. И это точно так, как у Исаии: Иегова (Господь) дает крепость (силы) утомленному (уставшему), а в том, у кого сил не достает, Он умножает власть (Ис. 40:29); где слово "крепость (силы)" приписывается к благу, слово "силы" – к истинам, а слово "власть" – к обоим. Как это следует понимать, что через веру обретается власть блага, а первая мощь - в истине, то есть, то, что означивается фразой "Рувим, первенец мой, ты крепость моя, и начало сил моих" должно быть объяснено хотя бы вкратце. Вся мощь (власть, сила) в духовном мире исходит от блага через истины. Без блага (в себе), истина не имеет никакой власти, ибо истина точно, как тело, тогда как благо точно, как душа в этом теле; и для того, чтобы душа могла бы хоть что-нибудь сделать (совершить), она должна сделать это посредством тела. Отсюда, теперь, очевидно и то, что истина без блага (добра, блаженства) не имеет никакой мощи (власти), точно так же, как тело не имеет никакой мощи (власти) без души; ибо тело, что туша (мертвец, труп), и то же самое есть с истиной без блага (добра, блаженства). [2] Когда от блага (добра, блаженства) у истины веры появляется первенец, то появляется и мощь (сила) в самой истине. Эта мощь (власть, силы) и есть то, что именуется "первой ступенью (шагом, этапом) в истине через веру" и означивается под выражением "начало сил". Как это очевидно и по другим местам и отрывкам, в Слове, когда это слово, там, упоминается со словом "первородные (первенцы)". И как это, к примеру, у Давида: Он поразил всех первенцев в Египте, начало сил в шатрах Хама (Пс. 78:51). И в другом месте: Он поразил всех первенцев в земле их, начало всех сил их (Пс. 105:36). То же самое, и в книге Второзаконие: (если у мужчины две жены, любимая и нелюбимая)... он должен признать за первенца, сына нелюбимой, чтобы отдать ему вдвое больше из всего того, что должно быть передано ему; ибо он является началом его сил, и право первородства за ним (Втор. 21:17). [3] Так как под "первенцами", в первородном смысле, означивается благо, которое принадлежит милосердию (любви) к ближнему, но, в смысле, усматриваемом по видимости, истине, которая принадлежит вере (п. 3325, 4925, 4926, 4928, 4930); и так как эти две вещи составляют собой основание церкви (фундамент духовности), то поэтому, древними, первенец всегда именовался "крепостью (силы) отца, и началом сил его". Что значение именно таким и было, вполне очевидно из тех фактов, что каждый первенец, сначала, считался принадлежащим Иегове или Господу; и, что, затем, вместо всякого из первенцев, принадлежность Иегове было передана сыновьям из колена Левия, вместе с передачей им функции (обязанностей) священничества. [4] Вряд ли кто-нибудь в этом мире может знать то, что крепость (силы) в истине, на самом деле, происходит от блага (добра, блаженства); но это хорошо известно тем, кто пребывает в той другой жизни; и, таким образом, это можно познать и здесь, но по откровению оттуда. Всяк, кто находится в истине от блага (добра, блаженства), то есть, пребывает в вере, благодаря делам милосердия, через истины состоит и в крепости (в силах, во власти) от блага (добра, блаженства). В этой власти пребывают все ангелы, именно от этого, в Слове, ангелы и именуются "силами (потенцией)", ибо они обладают властью (мощью, силами) сдерживать злых духов; и один ангел способен сдерживать сразу целую тысячу. Они достигают своей высшей власти (мощи, силы), по большей части, когда пребывают с человеком, защищая его порой от многих адских духов, и это тысячами тысяч разных способов. [5] Они имеют эту власть посредством истин веры от благ милосердия (любви)

к ближнему; но так как веру свою они имеют от Господа, то лишь Один Господь есть Тем, Кто вводит в них силу. Эта крепость (мощь, сила), которая от Господа нисходит в них через веру, понимается и под словами Господа Петру: на этом камне (Петре, скале) Я создам церковь Мою, и силы адавы не одолеют ее. И тебе Я дам ключи от Царства Небесного, а, что свяжешь на земле, то будет связано и на небесах, и все, что ты разрешишь (освободишь) на земле, то будет разрешено (в свободе) и на небесах (Мф. 16:18, 19). Это было сказано Петру потому, что в его лице была представлена вера (как это было показано в предисловии к главе 22 Бытия, а также, в п. 3750, 4738, 6000, 6073); так же, как и потому, что везде, в Слове, где он именуется "Петром", как это здесь, во внутреннем смысле, означает вера, а, в смысле наивысшем, Господь, что касается веры в Него.

6345.

Верх достоинства и верх могущества. Что этим означает слава и верховенство (господство), получаемые оттуда, очевидно из значения выражения "верх достоинства", представляющего собой славу, ибо тот, кто находится в возвышении (в верху) - тот пребывает в славе; и из значения выражения "верх могущества", представляющего собой верховенство (господство), ибо тот, кто находится у власти - тот пребывает в верховенстве (господстве). Слово "слава", в этом отрывке, имеет отношение к истине, которая принадлежит вере (п. 5922), тогда как слово "верховенство (господство)" - к благам милосердия (любви) к ближнему. Потому, здесь, и сказано, что слава и господство, ибо это от истин веры и благ (добра, блаженства) милосердия (о которых уже говорилось чуть выше).

6346.

Как свет в воде. Что этим означает - что вера, отделенная от милосердия, не имеет таких качеств (славы и господства), очевидно из значения выражения "как свет в воде", представляющего собой отсутствие веса (значимости) или власти (господства). Что, здесь, означает вера, отделенная от милосердия (любви) к ближнему, очевидно из того, что далее следом будет сказано о Рувиме, Симеоне и Леви; ибо и под ними (их именами), также, означает вера, отделенная от милосердия (любви).

6347.

Не будешь преимуществовать. Что этим означает - что нет при ней ни славы, ни верховенства, очевидно из значения выражения "не будешь преимуществовать (верховенствовать)", а именно, не будешь в возвышении и власти (как это уже говорилось чуть выше), то есть, что у такой формы веры не будет ни славы, ни господства (могущества).

6348.

Ибо ты взошел на ложе отца твоего. Что этим означает - потому что, когда вера отделяется от блага (добра, блаженства) милосердия, их сочетание (единство) пропадает, очевидно из значения выражения "взошел на ложе отца", представляющего собой грязное (разрушающее, профанирующее) сочетание (соединение), итак, отделяющее веру от блага милосердия. Ибо, когда вера (истина веры) в учении или в понимании (рассудка), представленная, здесь, в лице Рувима, не встречается с благом (не освящается им, не

становится преданной ему) и не соединяется с ним, то она либо рассеивается, либо становится пустой (не плодоносной), либо иницируется (встречается) со злом и ложью и с ними соединяется; именно это и именуется грязным (лицемерным, профанирующим) сочетанием (соединением), ибо подлинная вера (истина) становится оскверненной (обесчещенной). Что это именно так и есть, может быть усмотрено и из того факта, что подлинная вера (истина) не может иметь жилища (обители) нигде, кроме, как с благом; а, если случается так, что она не имеет жилища с ним, то она становится либо пустой (бесплодной, бездетной), либо соединяется со злом. Это вполне очевидно по духам, проживающим в той другой жизни, которые в земной жизни проживали в одной вере и не имели милосердия (любви) к ближнему, когда их вера, там, совершенно рассеивается (исчезает); или, если их вера в земной жизни стала соединенной еще и со злом, то по их участи и пребывании там с лицемерами и оборотнями. [2] Во внутреннем смысле Слова под выражением "прелюбодеяние" означает осквернение блага (добра, блаженства), а под выражением "блуд" - фальсификация (окручивание злом) истины (п. 2466, 3399); тогда как под грязными (разрушающими чистоту) сочетаниями (связями, соединениями, союзами) именуется запрещенные комбинации и связи (Лев. 18: 6-24), означающие собой различные виды профанации (разрушения чистоты рода-племени, благ и истин), в общем и целом. Что, здесь, речь идет именно о профанациях (разрушительных сочетаниях), очевидно, ибо сказано "ты взошел на ложе отца твоего, и осквернил его, ибо взошел на постель мою". Что этим означает профанация блага (добра, блаженства) верой, отделенной от милосердия, может быть усмотрено по содержанию, раскрытому ранее, в п. 4601, где рассматривался внутренний смысл, содержащийся в этом злом поступке Рувима. [3] Что касается веры, отделенной от милосердия (любви), то нужно сказать следующее. Если эта вера соединяется со злом (что имеет место тогда, когда человек поначалу верует в истины веры, или, еще хуже, когда он вначале живет в соответствии с ней, но, затем, вдруг отказывается от этого и живет вопреки и супротив тому), то дух человеческий становится лицемерным (разрушившим чистоту, перешагнувшим через высший запрет). Ибо, при всем при этом, истины веры и блага милосердия, сначала укореняются в более внутренние вместилища природной части духа посредством связи учения и жизни, но, затем, вызываются оттуда и соединяются со злом. В той другой жизни такого человека ждет участь наихудшая из всех; ибо в духе такого человека благо смешивается со злом и не может быть отделено от него, тогда как в той другой жизни они должны быть разделены и пребывать отдельно. У такого человека в его вместилищах более внутренних невозможно удержать (сохранить) остатки благ, ибо зла их совершенно разрушают. Такие духи живут в адах, которые находятся слева, впереди, на большом расстоянии, а те из них, которые иногда появляются пред взорами ангелов, видятся в форме скелетов, с едва различимыми признаками какой-либо жизни. Для того, чтобы предотвратить такие формы осквернения блага (добра, блаженства) и истины, по предусмотрению Самого Господа, в нашем мире, люди такой природы просто не допускаются к процессу возрождения, удерживаются от веры и милосердия подалше, и более того, им разрешается поначалу, даже, пребывать во зле и лжах, исходящих оттуда; ибо именно в такой манере блага (добро, блаженства) и истины ими, тогда, не могут быть осквернены. Но о том, что уже было сказано и показано о сути профанации прежде, можно вспомнить, просмотрев п. 301-303, 571, 582, 593, 1001, 1008 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426, 3398, 3399, 3402, 3489, 3898, 4289, 4601.

6349.

Осквернил его. Что этим означает – и происходит сочетание (соединение) со злом, которое профанирует истины, очевидно и из того, что уже было сказано выше (в п. 6348).

6350.

Ибо взошел на постель мою. Что этим означает – и загрязняет духовное благо, пребывающее в природной форме, очевидно из значения выражения "взошел на постель", представляющего собой загрязнение профанацией (осквернение) (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 6348); и из представления образа Израиля, на чью постель он взошел, означающего собой духовное благо в природной его форме (п. 6340).

6351.

Стихи 5-7. Симеон и Левий - братья, их мечи – инструменты насилия; да не войдет моя душа в сговор с ними, да не соединится слава моя с их собранием; ибо во гневе своем убили они человека, а в устремлениях к наслаждениям (удовольствиям) своим они свалили (стали разгнузданнее) быка; проклят будет гнев их, потому что он лютей; и их ярость, потому что она свирепа; я отделю их в Иакове, и отброшу их в Израиле. "Симеон и Левий - братья" означает веру в воле и милосердие; но, здесь, в смысле их обратном (отход от них), ибо в их лице означает жизнь по вере, отделенной от милосердия; "их мечи - инструменты насилия" означает - что у них наставления и истины учения стали служить разрушению дел милосердия, и, таким образом, самой любви и милосердия к ближнему; "да не войдет моя душа в сговор с ними" означает - что из-за зол, которые поселились в их воле, они перестали желать что-либо знать о делах духовного блага; "да не соединится слава моя с их собранием" означает - что из-за фальшей, исходящих в их рассудок от их воли, они перестали желать что-либо знать о делании, согласном с истинами духовного блага; "ибо во гневе своем убили они человека" означает - что они в себе все совершенно извратили (перевернули), а в отвращении своем угасили веру; "а в устремлениях к наслаждениям (удовольствиям) своим они свалили (стали разгнузданнее) быка" означает - что от развращенной воли они совершенно растеряли и внешние (природные) формы блага (добра, блаженства) милосердия; "проклят будет гнев их, потому что он лютей" означает отворот от благ к греху, и, как следствие, вход в осуждение; "и их враждебность, потому что она жестока" означает отвращение от произведенных благами истин, которые их подтверждают; "я отделю их в Иакове" означает - что они должны быть изгнаны из природного человека; "и отброшу их в Израиле" означает – и из духовного человека, также.

6352.

Симеон и Левий - братья. Что этим означаются вера в воле и милосердие; но, здесь, в смысле их обратном (наоборот, и отхода от них), ибо в лице этих братьев означает жизнь по вере, отделенной от милосердия, очевидно из представления образа Симеона, означающего собой веру в воле (п. 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482, 5626, 5630); и из представления образа Леви, означающего собой милосердие (п. 3875, 3877). Но, здесь, в смысле их обратном (наоборот), ибо они означают собой веру и дела, отделенные от милосердия. Ибо, когда эта вера, представлена в лице Рувима (как это очевидно по объяснению к стиху 4), то под нею следует понимать и волю, в которой нет истин веры, и, таким образом, волю, в которой нет места милосердию. Это и есть то, что, здесь,



представлено в лице двух братьев, Симеона и Левия; ибо все эти вещи и следуют в своей последовательности (серии, порядке) от их начала. Более того, отсюда очевидно и то, что в лице Симеона представлены фальши, господствующие в человеческой воле, тогда как в лице Леви - зла в делах и деяниях (поступках), ибо последние и есть противоположностью истинам веры, пребывающим в воле, и делам милосердия (любви). Очевидно это и по словам, сказанным в адрес Симеона и Левия, что они прокляты.

6353.

Их мечи - инструменты насилия. Что этим означивается - что у них наставления и истины учения стали служить обратному, то есть, разрушению дел милосердия, и, таким образом, любви к ближнему, очевидно из значения выражения "инструменты насилия", представляющего собой то, что служит разрушению милосердия (что под словом "инструменты" означиваются вещи, которые служат чему-либо, очевидно; а, что под словом "насилие" означивается разрушение милосердия, станет понятно далее); и из значения слова "мечи", представляющего собой наставления и истины учения веры. Ибо под словом "мечи" означиваются истины веры, посредством которых ведется сражение против лжи и зла (как это было показано в п. 2799). Отсюда и очевидно, что, в смысле противоположном, под словом "мечи" следует понимать те наставления и истины веры, посредством которых сражение уже ведется против истин и благ (добра, блаженств), итак, те, при помощи которых последние угасают (исчезают), ибо так это делается в тех людях, которые состоят лишь в одной пустой вере, то есть, в вере, отделенной от милосердия, и над которыми начинают господствовать дела и истины, перевернутые наоборот (извращенные, профанированные). [2] Главными перевернутыми наставлениями и истинами, у тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, от которых разрушаются дела милосердия, являются те, которые учат следующему: что человек может быть спасен одной только верой и без дел милосердия; что дела милосердия не важны и не нужны; что человек может быть спасен по одной только вере, даже, если он обратиться к ней в свой последний час; что это произойдет вне зависимости от того, как он прожил всю свою прошлую жизнь; что, таким образом, могут быть спасены и все те, кто практически ничего не делал (не совершал), кроме злых дел (ненависти, мести, жестокости), грабежей, прелюбодеяний, похотливого накопления мирских и светских богатств; что спасение – это просто вхождение и пропуск в небеса; что, даже, если их кто-либо и не признает, то все равно получит эту милость, как благодать в конце своей жизни; и, что, таким образом, если ты состоишь в касте избранных, то попадешь в небеса по милосердию, тогда как, если ты состоишь в касте проклятых, то, что ни делай, не попадешь туда из-за пребывания среди последних. Тогда как, еще никому от Господа дорога в небеса не была заказана, ибо каждому она определяется делами (благами) его жизни и их связью с Божественной жизнью (которые там воспринимаются точно, как запах, исходящий от тех, кто совершал их на земле). Последнее и делает жизнь в небесах невозможной для нечестивых, ибо они, там, оставаться долго не могут, так как входят в мучения зла своей жизни еще большие, чем они у них бывают в самых глубоких адах. [3] Что под словом "меч" означиваются лжи (фальши), сражающиеся и убивающие, очевидно по Евангелии от Иоанна: там вышел другой конь, красный (рыжий), и тому, кто сидел на нем, было дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и для того был дан ему большой меч (Откр. 6:4). И еще: кто убивает мечом, тот и сам будет убит мечом (Откр. 13:10, 14). [4] Что под словом "насилие" означивается насилие, привносимое в дела

милосердия, очевидно из многих мест и отрывков, в Слове. Как это у Исаии: и насильствующий (притеснитель) завершит насильство, и распутствующий прекратит распутство, и все вынашивающие беззакония будут истреблены, также, как и вводящие человека в грех словом, и заманивающие его, обличая в воротах, и отталкивающие праведного прочь в пустоту (Ис. 29:20, 21). В этом отрывке под словом "насильствующий" выражается то же самое значение, но представлено оно немного другим словом (притеснитель) на языке оригинала; что "насильствующий" - это тот, кто вносит насилие в дела милосердия, очевидно по следующим далее выражениям "и вводящие человека в грех словом" и "отталкивающие праведного прочь в пустоту". [5] И еще у него же: их дела (произведения) – дела (произведения) беззакония, ибо в их руках всякое деяние - насилие. Ноги их бегут ко злу, а сами они спешат пролить (пустить) кровь невинным (Ис. 59:6, 7), где под "насилием" понимается насилие, от себя вносимое в дела милосердия, которое именуется еще и как "пролить кровь (кровавое пролитие)" (п. 374, 1005). И еще: не будет более насилия в земле твоей, не будет опустошения и нарушения границ твоих (Ис. 60:18), где под словом "насилие" означивается разрушение милосердия, ибо следом сказано "не будет опустошения и нарушения границ твоих в земле твоей", то есть, в церкви. [6] У Иеремии: провозглашу (напророчу) насилие и опустошение; ибо дела мои по слову Иеговы (Господа) стали мне за поношение (насмешки) и позор (стыд) во всякий день (Иер. 20:8); где под словом "насилие", также, означивается насилие над духовными ощущениями, и, таким образом, разрушение милосердия, а отсюда, и веры. У Иезекииля: земля полна суда крови (кровавых решений), и город полон насилия (Иез. 7:23), где под словами "суд крови (кровавые решения)" означивается разрушение веры; а под словом "насилие" - уничтожение милосердия. [7] И еще: а, если у него родится сын, который будет насильником, проливающим кровь, и делающим то, чего отец никогда сам не делал... если он будет есть жертвенное в горах, или осквернять жену своего товарища (ближнего, спутника), притеснять бедного и нищего, грабить с разбоем, залога не возвращать, поднимать глаза свои к идолам, делать мерзости (совершать прелюбодеяния), давать с процентами (с лихвой), и брать с процентами; будет ли он жив? Он не будет жить; он умрет уже будучи мертвым (Иез. 18:10-13). Здесь, к словам "сын, который будет насильником, проливающим кровь" приписаны и все те дела милосердия, которые им разрушаемы; таким образом, "сын, который будет насильником, проливающим кровь" является разрушителем милосердия и веры. [8] У Давида: избавь меня, о, Иегова (Господи), от злого человека, сохрани меня от притеснителя (насильника), они вынашивают зло в своем сердце, во всякий день они собираются на войну; они вострят языки свои, как ужи (змеи), и яд аспида на устах их. Сохрани меня, о, Иегова (Господи), от рук нечестивого; убереги меня от насильника... Пусть же человек злоязычный не утвердится на земле; пусть зло увлечет насильника к свержению его (Пс. 140:1-4, 11). Здесь, под "притеснителем (насильником)" означиваются те, кто разрушает истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия; их сражение с истинами и благами означивается "во всякий день они собираются на войну; они вострят языки свои, как ужи (змеи), но яд аспида на устах их... пусть зло увлечет насильника к свержению его" (И точно также и в других отрывках и местах, как это у Иезек. 12:19; Иоила 4:19; Мал. 2:16, 17; Соф. 3:4; Пс. 18:48; 55:9-11; 58:3-6; Втор. 19:16).

Да не войдет моя душа в сговор с ними. Что этим означивается - что из-за зол, которые поселились в их воле, они перестали желать что-либо, даже, знать о делах духовного блага, очевидно из представления образа Израиля, который говорит, здесь, это о себе, и означивающего собой духовное благо (п. 6340); и из значения фразы "да не войдет в сговор с ними", представляющего собой нежелание знать, а именно, зол воли, которые означиваются в лице "Симеона и Левия" (п. 6352); сказано "моя душа" потому, что под "душой", здесь, означивается жизнь согласно благу, свойственная благу духовному; жизнь же согласно истин того блага означивается под словом "слава", и о ней будет сказано в дальнейшем.

6355.

Да не соединится слава моя с их собранием. Что этим означивается - что из-за фальшей, исходящих в их рассудок от их воли, они перестали желать что-либо знать о делании, согласном с истинами духовного блага, очевидно из представления образа Израиля, означивающего собой духовное благо (п. 6340); и из значения выражения "да не соединится с их собранием", представляющего собой нежелание быть соединенным с благом от фальшей (лжей) в рассудке, и, в такой манере, также, нежелание, даже, знать их (лжи рассудка означиваются под словом "собрание", которое подобно слову "множество", приписывается истинам, а оттого, в смысле противоположном, и лжам); и из значения слова "слава", которое приписывается истине (п. 4809, 5922), ибо истина в деле есть суть слава в тех, кто пребывает (живет) в духовном благе.

6356.

Ибо во гневе своем убили они человека. Что этим означивается - что они в себе все совершенно извратили (перевернули), а в отвращении своем угасили веру, очевидно из значения слова "гнев", представляющего собой отступление от милосердия, отход и отвращение (п. 357, 5034, 5798); из значения слова "убили", представляющего собой уничтожение; и из значения слова "человек", представляющего собой истины веры (п. 3134, 3309, 3459, 4823).

6357.

А в устремлениях к наслаждениям (удовольствиям) своим они свалили (разгнузданнее) быка. Что этим означивается - что от развращенной воли они совершенно растеряли и внешние (природные) формы блага (добра, блаженства) милосердия, очевидно из значения выражения "устремления к наслаждениям", представляющего собой волю, но, здесь, волю развращенную; из значения слова "свалили", представляющего собой падшего (от разгнузданности); и из значения слова "бык", представляющего собой природные или внешние блага (добро, блаженства) милосердия (п. 2180, 2566, 2781). Причина же того, почему, здесь, говорится слово "бык", и это сразу после слова "человек", состоит в том, что под словом "человек" означиваются истины веры, тогда как под словом "бык" – блага (добро, блаженства) в делах милосердия. И это для того, чтобы, когда речь заходит о благе, то при нем могла бы, также, идти речь и об истине, и это по причине отражения, в Слове, во всем – небесного супружества (п. 6343).

6358.

Проклят будет гнев их, потому что он лютой. Что этим означается отворот от благ к греху, и, как следствие, вход в осуждение, очевидно из значения слова "проклятие", представляющего собой осуждение, ибо тот, кто осужден, тот есть, как бы проклят; и из значения слова "гнев", представляющего собой отвращение от блага (п. 357, 5034, 5798, 6356). Таким образом, под "лютым (неистовым) гневом" означается глубина тяжести отвращения от блага.

6359.

И их враждебность, потому что она жестока (жестка, тверда). Что этим означается отвращение от произведенных ранее благами истин, которые их подтверждают, очевидно из значения слова "враждебность", представляющего собой отвращение от истины (что слово "враждебность" относится к истине, а слово "гнев" – к благу, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 3614); и из значения слова "жестока (жестка, тверда)", представляющего собой то, что подтверждает враждебность, ибо жестокость (жесткость, твердость) сотворяется фальшами (лжами), которые подтверждают враждебность, даже, до убежденности (принципиальности). Что такое жестокость (жесткость, твердость) было дано мне познать на практике (по опыту), и мною было увидено, что среди духов и среди ангелов истины от блага (добра, блаженства) видятся и представляются пред глазами в формах мягкости (округлых и сглаженных), тогда как ложь от зла в формах жесткости (острых и ершистых), и таковыми они становятся все больше и больше, по мере и степени все большего утверждения (подтверждения) фальшами (лжами) от зла. Когда появляется убежденность, вызванная подтверждениями от многих ощущений и вещей, то эта жесткость (твердость) видится, там, в форме твердой кости (в образе упрямого осла). Духовная жесткость (твердость) подобна качеству твердости вещей в нашем мире, в плане тех предметов (вещей), которые отражают лучи света. Таким образом, когда свет с небес от Господа падает на отвердевшие духовные материи, пропитанные лжами (фальшами) от зла, то он отражается (отвергается); тогда как, с другой стороны, когда свет с небес от Господа падает на умягченные духовные материи, пропитанные истинами от блага (добра, блаженства), то она принимается ими (проникает в них).

6360.

Я разделю (отделю) их в Иакове. Что этим означается - что они должны быть изгнаны (удалены) из природного человека, очевидно из значения слова "отделю (разделю)", представляющего собой разделение и удаление от истин и благ (добра) (п. 4424), и, таким образом, изгнание (уничтожение); и из представления образа Иакова, означающего собой природного или внешнего человека (п. 3305, 3576, 4286, 4292, 4570, 6236).

6361.

И рассею (развею, отброшу) их в Израиле. Что этим означается – и из духовного человека, также, очевидно из значения слова "рассею (развею, отброшу)", представляющего собой изгнание (истребление); но "рассеяние" отличается от "отделения" тем, что последнее приписывается к внешнему человеку и истинам, тогда как "рассеяние" – к человеку внутреннему и благам. (Что Иаков представляет собой природного или внешнего человека, и Израиль – духовного или внутреннего, может быть усмотрено и по п. 4286, 4292, 4570). Что эти слова, которые были сказаны Израилем о Симеоне и Левии, так же, как и те, которые были сказаны в адрес Рувима, не означивают

собой то, что, затем, произошло с их потомками в конце дней, как это было сказано в первом стихе, может быть усмотрено из того факта, что потомки Симеона и Левия не были прокляты, и разделены в Иакове, так же, как они не были рассеяны в Израиле. Ибо колено Симеоново пребывало среди остальных родов, наравне с каждым из них; а род (колени, ветвь) Левия было возведено в статус рода священнослужителей, и, таким образом, было, даже, более благословенно, чем проклято. То же самое, можно сказать и о роде Рувима, в среде которого мерзких людей было не более, чем среди наследников и из других родов. Отсюда, собственно, и следует то, что все предсказанное в этой главе в отношении сыновей Иакова, в плане того, что должно выпасть им или случиться с ними в конце дней (их), это не то, что должно случиться с ними в буквальном смысле, но то, что должно случиться с теми, кто подразумевается под ними во внутреннем смысле Божиего Слова; итак, с теми, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия; ибо, здесь, во внутреннем смысле, именно таковые и понимаются под "Рувимом", "Симеоном" и "Левии". Отсюда, также, становится очевидным и то, что внутренний смысл Слова, это не тот, который в Божием Слове видится буквально; и, что он недоступен для кого-либо до тех пор, пока он не познает соответствия между ощущениями, явлениями и вещами природными и ощущениями, явлениями и вещами духовными; так же, как и всякому тому, кто не знает (не понимает), что такое ощущения и вещи духовные, а, что такое ощущения и вещи небесные.

6362.

Стихи 8-12. Иуда, братья твои будут восхвалять тебя; рука твоя будет на шее (хребте) врагов твоих; сыновья отца твоего будут склоняться тебе. Иуда, отпрыск, как молодой лев, от добычи Моей, мой сын, ты вырос; он то преклонится, то ляжет, он, то, как лев, то, как львица: кто отнимет у него? Не отнимется скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Силом (Примиритель), и Ему не покорятся народы. Он осленка своего привяжет к виноградной лозе, а к лозе отборнейшего винограда - сына ослицы своей; он омоет в вине одежду свою, а одеяние свое - в крови виноградных гроздьев; очи его будут красны от вина, а зубы - белы от молока. "Иуда" означает небесную Церковь, а, в наивысшем смысле, Господа в отношении Его Божественно-небесных ощущений; "братья твои будут восхвалять тебя" означает - что эта церковь будет самой выдающейся (вершиной) в отношении всех остальных; "рука твоя будет на шее (хребте) врагов твоих" означает - что адские и дьявольские сборища в ее (Его, их) присутствии будут бежать (пропадать, изгоняться); "сыновья отца твоего будут склоняться тебе" означает - что истины будут проявляться сами по себе (по своему согласию и воле); "Иуда, отпрыск, как молодой лев" означает невинность с врожденными (прирожденными, с кармой от отца) силами; "от добычи моей, мой сын, ты вырос" означает - что от Господа чрез небесные ощущения ко многим придет избавление от ад; "он то преклонится, то ляжет, он, то, как лев, то, как львица" означает - через блага (добро, блаженства) любви и через истины, произведенные при их господстве (власти); "кто отнимет у него?" означает - что он является хранителем (спасителем, защитником) всякому в любом аду; "не отнимется скипетр от Иуды" означает - что не прейдет (не отойдет) господство у небесных благ; "и законодатель от чресл его" означает - что не прейдет (не отойдет, не отнимется) господство у истин этих благ и в более низших ощущениях духа; "доколе не придет Силом (Примиритель)" означает - доколе не придет Господь (не произойдет пришествие Господа), а с тем, спокойствие и

мир (в мирские ощущения духа); "и (пока) Ему не покорятся народы" означает – до тех пор, пока от Его Божественной Человечности (в духе человека) не будут исходить истины; "Он осленка своего привяжет к виноградной лозе" означает истину в природной ее форме, что касается внешней церкви; "а к лозе отборнейшего винограда - сына ослицы своей" означает истину в рассудочной ее форме, что касается внутренней церкви; "он омоет в вине одежду свою" означает - что Его Божественные природные ощущения являются формой Его Божественной истины от Божественного блага Его; "а одеяние свое - в крови виноградных гроздьев" означает - что Его Божественные рассудочные (интеллектуальные) ощущения являются формой Его Божественного блага от Его Божественной любви; "очи его будут красны от вина" означает - что Божественные рассудочные (интеллектуальные) ощущения, или ощущения внутреннего человека, не являются чем либо иным, кроме, как блага (добра, блаженства); "а зубы - белы от молока" означает - что Божественные природные ощущения, или ощущения внешнего человека, не представляют собой ничего иного, кроме, как благ истины.

6363.

Иуда. Что этим означается небесная Церковь, а, в наивысшем смысле, Господь в отношении Его Божественно-небесных ощущений, очевидно из представления образа Иуды, означающего собой, в наивысшем смысле, Господа, что касается Божественной любви, то есть, в отношении Его Божественно-небесных ощущений; но, в смысле относительном (переносном), царство Господ в небесах, а оттого, и небесную Церковь (п. 3881). Что представляют собой небесное царство Господа, Его небесная Церковь и небесные ощущения, может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 640, 641, 765, 895, 2048, 2088, 2669, 2708, 2715, 2718, 2896, 3235, 3246, 3374, 3886, 3887, 4448, 4493, 5113, 5922, 6295.

6364.

Братья твои будут восхвалять тебя. Что этим означается - что эта церковь будет самой выдающейся (вершиной) в отношении всех остальных, очевидно из значения слова "восхвалять", представляющего собой восхваление вещей наиболее выдающихся; из представления образа Иуды, понимаемого, здесь, под словом "ты", и означающего собой небесную Церковь (п. 6363); и из значения слова "братья", представляющего собой истины этой церкви, и, таким образом, саму ту церковь, которая находится в таких истинах, которая, также, представлена и в лице братьев Иуды, ибо церковь составляют истины и блага. Таким образом, под выражением "братья твои", так же, как и под выражением "братья Иуды", в Слове, означаются истины небесной Церкви; тогда как под выражением "сыновья отца твоего" (как это еще будет сказано в п. 6366) означаются истины духовной Церкви.

6365.

Рука твоя будет на шее (хребте) врагов твоих. Что этим означается - что в его (Иуды) присутствии адские и дьявольские сборища будут бежать (пропадать, изгоняться), очевидно из значения слова "враги", представляющего собой адские и дьявольские сборища (команды, группы, войска), ибо они, собственно, и есть врагами, в духовном смысле; и из значения выражения "рука на шее их", представляющего собой преследование тех, кто убегает; ибо, когда враг бежит, то рука победителя, как бы на шее

его. Сказано, что в его (Иуды) присутствие они будут бежать, так это потому, что, когда к какому-либо адскому сборищу приближается ангел, родом из небесного царства Господа, то их воинство, будучи не в состоянии выдержать его приближение, бросается бежать. И это по той причине, что они не могут вынести атмосферу небесной любви, которая исходит от того, кто движим любовью Господа. Эта духовная атмосфера (аура) является для злых духов своего рода стеною пламени или мучительным (испепеляющим) потоком огня. Более того, небесные ангелы никогда не дерутся (не бьются, не воюют), и менее всего о них можно сказать, что рука ангельская находится на шее личных врагов их, ибо ни один ангел не считает кого-либо своим врагом. Но здесь, в Слове, так это выражено только ради согласия с условностями, существующими в нашем (земном) мире; ибо, следуя реалиям нашего мира, сказано, что адские духи, считающие ангелов своими врагами, бегут лишь от одного их присутствия.

6366.

Сыновья отца твоего будут склоняться тебе. Что этим означивается - что истины (духовной церкви) будут проявляться (подчиняться), как бы сами по себе, очевидно из значения слова "склоняться", представляющего собой –представляться, видеться появляющимися, как если бы сами по себе (по своей воле); и из значения фразы "сыновья отца", представляющего собой истины, которые рождаются от духовного блага, ибо в лице "сынов Израилевых" означиваются духовные истины (п. 5414, 5879, 5951), тогда как в лице "Израиля" - духовное благо (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). Что эти истины будут проявляться (подчиняться), как (если бы сами по себе или) по своей воле, так это потому, что, когда небесная любовь, которая представлена в образе Иуды, нисходит (впадает, наитствует, проникает) в духовные истины, которые представлены в лице сынов Израилевых, то она тут же располагает их в Божественный порядок, и, таким образом, выстраивает их, как в подчинении Господу. Ибо небесные ощущения (блага с небес) действуют в духовных ощущениях, явлениях и вещах посредством наития, то есть, в силу наития в духовные истины. Именно по этой причине небесное царство Господа именуется еще и наивнутренними или третьими небесами, то есть, ближайшими к Господу; тогда как Его царство духовное именуется средними или вторыми небесами, то есть, более удаленными от Господа. В силу такого порядка их следования и очевидно, что Господь, хотя и опосредствовано наитствует (проникает, нисходит) из небесного царства в царство духовное, но воздействует там, как если бы непосредственно (прямо). Ибо наитие (влияние, нисхождение, проникновение) небесное имеет такой характер, что духовное царство сохраняется (содержится) у царства небесного, как бы в союзе, итак, как если бы в порядке подчинения у Господа. Наитие (влияние, нисхождение, проникновение) из небесного царства осуществляется посредством любви к ближнему, отчего последняя является внешней формой любви для небесного царства, но внутренней - для царства духовного; откуда и следует, что она есть формой и их сочетания между собой (п. 5922).

6367.

Иуда, отпрыск, как молодой лев. Что этим означивается невинность с врожденными (прирожденными, с кармой от отца) силами, очевидно из значения слова "лев", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви и истины, выведенные оттуда, в их совместной власти (о которых и пойдет речь в дальнейшем). Таким образом, под выражением "отпрыск, как молодой лев (щенок льва)" означивается невинность,

обладающая недюжинной силой. Причиной же того, почему сказано "с врожденными силами", является то, что в лице "Иуды", здесь, представлена небесная любовь, а небесная любовь обитает в волевой части духа (п. 895, 927, 4493, 5113), потому и сказано невинность с врожденными (недюжинными) силами. Ибо человек возрождается лишь через ощущения его волевой части духа. Откуда следует и то, что люди, принадлежавшие Наидревнейшей Церкви, которая была небесной, возрождались благами любви настолько, насколько благ любви вмещалось в их воле. Отсюда и пошло то выражение, что силы, как говорят, будто "врожденные". Причиной же того, почему под выражением "отпрыск, как молодой лев (щенок льва)" означает невинность, является то, что под словом "лев" означает благо (добро, блаженство) небесной любви, именно поэтому, под "отпрыском (щенком)", как если бы это было его дитя, означает невинность. [2] Что под словом "лев" означает благо (добро, блаженство) любви и истины, исходящие оттуда, на вершине их совместной власти, так же, как и, в противоположном смысле, означает зло любви к себе на вершине своей власти, очевидно из тех мест и отрывков, в Слове, где упоминается слово "лев". Что под этим словом означает благо (добро, блаженство) небесной любви очевидно у Иоанна: посмотри, вот лев, который из рода Иуды, корень Давидов, победивший, чтобы открыть книгу и снять семь печатей с нее (Откр. 5:5). Здесь, под словом "лев" понимается Сам Господь, и это по причине Его Всемогушества, принадлежащего Его Божественной любви и Божественной истине, исходящей оттуда. Также, и в других местах, в Слове, Иегова или Господь сравнивается со "львом". Как это у Осии: они пойдут за Иеговой (Господом); а Он зарычит, как лев; а как Он заревет, так и придут сыновья со славою с моря (Ос. 11:10). [3] У Исаии: мне так сказал Иегова (Господь) - точно так, как ревет лев, или молодой лев над добычей своей, когда полно пастухов, бегущих к нему, не страшась их голосов, и не шелохнувшись от их шума и криков; так и Господь Саваоф сойдет для сражения на гору Сион и на холмы ее (Ис. 31:4). Здесь, всемогущество Божественного блага сравнивается со "львом", тогда как всемогущество Божественной истины, исходящей оттуда, сравнивается с "молодым львом". И это потому, что далее сказано "так и Господь Саваоф сойдет для сражения на гору Сион и на холмы ее", ибо под "горой Сион" означает благо (добро, блаженство) Божественной любви, а под "холмами ее" - Божественная истина, исходящая оттуда (как это было показано в п. 795, 796, 1430, 4210). [4] По этой же причине каждое из четырех живых существ у Иезекииля и в Евангелии от Иоанна, под которыми подразумеваются херувимы, было "с лицами человека, льва, тельца (быка) и орла". У Иезекииля: и лица четырех живых существ были похожи: с правой стороны у всех четырех лицо человека и лицо льва; с левой стороны у всех четырех лицо быка и лицо орла (Иез. 1:10; 10:14). И в Откровении: пред престолом (троном) стояло четыре живых существа, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу (быку), третье животное имело лице, как у человека, четвертое животное - подобное летящему орлу (Откр. 4:7). Что эти живые существа (животные) были херувимами, говорится у Иезекииля (Иез. 10:1, 14), а также, очевидно из описания их в Евангелии от Иоанна, а именно, что они имели глаза и спереди, и сзади. Ибо под "херувимами" означивают предвидение и Провидение Господа (п. 308); отчего, они и имели лице льва, под которым означивается Всемогущество Божественной истины, исходящей от Божественного блага, и которое свойственно Провидению. В подобном же облике описаны херувимы и в фигурах в новом храме, у Иезекииля 41:19. [5] Что под "львами" означиваются небесные ощущения у людей, которые находятся в могуществе (и



власти) от благ, воспринимаемых от Господа, и произведенных оттуда истин, очевидно у Давида: бойтесь Господа, ибо нет скудости у боящихся Его; скимны (молодые львы) бедствуют и терпят голод; но (львы) ищущие Господа не терпят нужды ни в одном из благ (Пс. 34:9, 10). И еще: Ночью... львы рыкают о добыче и ищут (просят) у Бога себе пищу. А восходит солнце, и они собираются вместе, и ложатся в свои жилища (Пс. 104:21, 22). И в пророчестве Валаама: и в то время скажут об Иакове и об Израиле, вот, что творит Бог! Посмотрите, вот народ восстает, как лев, и поднимается, как молодой лев; не успокоится он, пока не съест добычу (Чис. 23:23, 24). [6] И еще: и взглянул Валаам и увидел Израиля, в стане (жилище) своем стоящего согласно коленам (родам) своим, и сказал он... он склонился, он залег, как лев, и как львица, кто поднимет его? (Числа 24:2, 9). Что, здесь, слово "лев" представляет собой небесные ощущения, так это потому, что в этом отрывке (во внутреннем смысле) речь идет о небесном порядке, согласно которому был разбит стояночный лагерь евреев в пустыне, и который Валаам увидел в духе, когда усмотрел расположение жилища Израиля, выстроенного согласно их родовых ветвей или колен (п. 6335). И так как этот порядок исходит чрез Божественную истину от Божественного блага Господа, то в нем и была сосредоточена невиданная мощь, означиваемая, здесь, выражением "он склонился, он залег, как лев, и как львица, кто поднимет его?" [7] У Михея: между племенами, среди многих народов остаток Иакова будет, как лев среди зверей лесных, как молодой лев среди стада овец; которых, если он проходит, попирает и расточает, и нет от него спасения. Пусть рука твоя будет возвышена над врагами твоими, и пусть все враги твои будут истреблены (Мих. 5:8, 9); где под словом "лев" и выражением "молодой лев" означиваются небесные блага (добро, блаженства) и истины, о которых и сказано, что именно они и являются "остатками Иакова". С тем же самым смыслом это слово употребляется и у Ис. 21:8; и у Иер. 25:38; у Иез. 32:2; и у Зах. 11:3. С тем же смыслом следует понимать и фигуры львов из слоновой кости, украшавшие трон Соломона: два - по бокам трона, и двенадцать - на шести ступенях, ведущих к нему (1 Царств 10:18-20); а также, фигуры львов, на краях десяти медных оснований храма Господа (1 Царств 7:29, 36). [8] Что, в смысле противоположном, под словом "лев" означивается зло любви к себе в расцвете его мощи (могущества, власти), очевидно из следующих отрывков. У Исаяи: не будет там больше львов, и не взойдет туда более хищный зверь, и ни один такой, там, не будет найден; будут и они, тогда, ходить свободно; оттого, искупленные (освобожденные, избавленные) Господом возвратятся и войдут в Сион с пением (Ис. 35:9, 10). У Иеремии: почему Израиль стал добычей? Молодые львы рыкают против него, они возвышают свои голоса, они низводят землю свою в опустошение (Иер. 2:14, 15). И еще: лев поднимается из чащи своей, и выходит разрушитель племен, он вышел из своего места (логова), чтобы низвести землю в опустошение (Иер. 4:7). И еще: они не знают путей Иеговы (Господних), и судят Бога по-своему. Посему лев из леса поразит их, а волк равнин (степной) положит их в опустошение (Иер. 5:4, 6). И у Наума: где то жилище (логово) львов и пастбище (обитель) молодых львов; где бы охотились и лев, и львица, и молодые львы, и чтобы никто их не боялся? Лев разрывает на куски для своих детенышей, и удушает для своих львиц, и наполняет свои пещеры трофеями, а свои логова (жилища) добычей. Смотри, вот Я восстану против тебя, говорит Иегова (Господь) Саваоф, и Я обращу ее колесницу в дым, а меч пожрет львят твоих; и истреблю Я добычу твою с земли (Наум 2:11-13); где так говорится о Ниневии. Во всех приведенных выше отрывках под словом "лев" означивается господство (власть) у людей, одержимых злом любви к себе, когда

последняя – разрушает их души и вводит их в опустошение. С подобным значением это слово встречается и в отрывках у Иер. 12:8; 49:19; 50:17, 44; 51:38; Иез. 19:2-11; 33:2; Иоилия 1:6; Соф. 3:3; Пс. 57:5; 58:6; 91:13; Откр. 13:2.

6368.

От добычи моей, мой сын, ты вырос. Что этим означает – что от Господа чрез небесные ощущения ко многим придет избавление от адов, очевидно из значения слов "вырос (поднялся) от добычи", представляющего собой избавление от адов (о котором далее и пойдет речь); и из представления образа Иуды, кто, здесь, понимается под словами "мой сын", и означающего собой Божественно-небесные ощущения в человеке (п. 6363). Что под выражением "подняться от добычи" означает – освобождение (освобождение) от адов, так это потому, что, сам по себе (по родительской и собственных деяний карма), всякий человек уже находится в аду, ибо его воля и рассудок, исходя из одних лишь желаний и любви своего Собственного я, не может не составлять в себе ничего иного, кроме, как зол и фальшей (лжей), в силу чего он и становится привязан к аду настолько, что уже не может быть оторван от них без (применения) насилия. Новая форма отторжения и избавления от адов – это и есть то, что именуется под словом "добыча". Но по той причине, что это совершается от Господа согласно Божественному Его благу, то поэтому под выражением "от добычи моей ты вырос" и означает то, что чрез небесные ощущения от Господа придет ко многим избавление от адов. [2] Но, да будет известно, что никто не может быть оторван и избавлен от адов, если, при своей жизни в теле, он не вошел и не стал пребывать в состояниях духовного блага, то есть, в блаженствах милосердия (любви) к ближнему через свою веру (убежденность, уверенность). Ибо, если человек пребывает в этом благе не в силу своей веры (уверенности, убежденности), то, тогда, если можно так сказать, нет в нем (в его духе) того задела (сосуда, вместилища), посредством которого он мог бы принимать блага, идущие сквозь него от Господа; итак, как если бы эти блага протекали (проливались, проходили), как сквозь решето, (не задевая его и) не оставаясь в тех частях духа, в которых оно могло бы быть закреплено; отчего эти люди (духом своим) и не могут быть оторваны или избавлены (освобождены) от адов. И все это по той причине, что все состояния духа человеческого, которые были им обретены при его жизни в физическом теле, (как бы переносятся и) сохраняются и в той другой жизни, и, там, лишь только дополняются (до своей полноты). Человеческий дух, пребывавший господственно в состояниях блага, там сохраняется в своем благе и лишь дополняется до своей полноты в нем; в меру глубины и силы новых состояний блага всякий человеческий дух и возвышается в небеса. Человеческий же дух, пребывавший господственно в состояниях зла, сохраняется в своем любимом зле, которое лишь дополняется до своей полноты; в меру же глубины и силы этих новых состояний зла, он же и опускается в ады. Это, ко всему прочему, также, понимается и под словами – каким человек умирает, таким он и остается (каким ты был, таким ты и остался). Из всего этого, также, очевидно и то, кто означает под теми, кто может быть избавлен (освобожден) Господом от адов посредством Божественно-небесных ощущений.

6369.

Он то преклонится (присядет), то ляжет; он, то, как лев, то, как львица (старый лев\*). Что этим означает – что при господстве (власти) в человеческом духе благ (добра,

блаженств) любви и истин, произведенных оттуда, он то, как бы набирается новых духовных сил, то отдыхает в мире и покое, очевидно из значения слова "(присесть) преклониться (в молитве)", представляющего собой собирание (набор) в себе силы (Божией помощи) в более низшей части духа, ибо, когда лев приседает (как это бывает тогда, когда он видит свою добычу), то он напрягает свои (крайние мышцы и) сухожилия, и собирает силы для броска (когда человек, осознающий Божию силу, осознает силу молитвы, то он обретает в себе эти силы); из значения слова "ляжет", представляющего собой пребывание в состоянии лежа, итак, (в покое и мире) вне опасности и вне страха (в безопасности и под защитой); и из значения слов "лев" и "львица", представляющего собой состояние человеческого духа, в котором человек пребывает в благах любви и произведенных оттуда истинах, при их единстве и господстве (п. 6367). Под "молодым львом" означивается тот человек, который пребывает в расцвете (мощи) своих сил через истины, исходящие от блага (добра, блаженства), тогда как под "львицей (старым львом)" - тот, кто пребывает в расцвете (мощи) своих сил через господство в нем блага от тех истин. Ибо все те люди (духи), которые пребывают в небесных благах (доброе, блаженствах) никогда не воюют (не сражаются, не дерутся), но, будучи переполненными благом (доброе, блаженством), пребывают (находятся) в полной защите (вне условий поражения и нападения зла). Именно по этой причине, так же, как и потому, что зло не может вытерпеть огненных атмосфер присутствия блага (добра) (п. 6365), злые духи и бегут прочь оттуда, где те появляются (куда приходят ангелы) со своим дыханием. Таков смысл тех духовных понятий, которые означены под выражением "львица (старый лев\*)".

\* Переводится неоднозначно: и как львица, и как старый лев. Это относится и к другим местам, где идет речь о молодом и старом льве или льве и львице.

6370.

Кто отнимет у него? Что этим означивается - что такой человек является сохраняемым (спасаемым, защищаемым) от любых адов, очевидно из значения фразы "кто отнимет у него", представляющего собой высшую степень защиты и спасения. Что под этим означивается защита (спасение) от любых адов, так это потому, что человек, который пребывает в расцвете (мощи) своих сил чрез блага и истины, даже в сердцевине всевозможных форм и видов зла состоит в наивысшей форме защиты свыше, итак, является спасаемым (в безопасности), даже, среди самой преисподней. Ибо в силу господственного присутствия благ и истин он находится в наитеснейшем соединении с Господом, и с тем, как бы находится в эпицентре Божественности, которая исходит от Него; а она такова, как и в Самом Господе. Отсюда, теперь, и следует, что ко всякому пребывающему в любви к Господу и в милосердии (любви) к ближнему, ничто из зла не может, даже, и приблизиться. Сверх этого, да будет известно еще и то: что самих адов существует огромное и неисчислимое множество; что различаются они, в общем, по родам зла и производимым от них лжам (фальшам), которые в свою очередь, разделяются на более ответвленные виды (общества) зла и лжи, в частности, а последние - на мельчайшие элементы их в и единичных (сингулярных) ответвлениях; что в каждом аду установлен свой порядок; и, что этот порядок удерживается (сохраняется) Господом неизменным не только прямо (непосредственно), но и опосредованно через небесных ангелов; ибо, иногда, бывает так, что и высшие ангелы направляются (нисходят) туда, чтобы привести в порядок то, что там сломалось и разрушилось; и, что, когда это происходит, то они, там, как здесь сказано, пребывают под защитой и в безопасности.

Именно это и есть то, что имеется в виду под защитой (сохранением) и безопасностью всякого пребывающего в небесных ощущениях посреди всевозможных адов (или в преисподней).

6371.

Не отнимется скипетр от Иуды. Что этим означивается - что не преидет (не отойдет) господство у небесных благ (и в вечность), очевидно из значения слова "отнимется", представляющего собой отход и отстранение; из значения слова "скипетр", представляющего собой господство, а точнее, господство истин (кажущееся пребывающим вне зависимости) от благ (добра, блаженств) (п. 4876); ибо скипетр – знак (символ) царской (королевской) власти, а под царской властью означивается власть (господство, первенство) истины (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 4575, 6148); и из представления образа Иуды, означивающего собой небесное царство (п. 6363). Отсюда и очевидно, что под выражением "не отнимется скипетр от Иуды" означивается то, что господство истин на земле (так как они происходят от блага) не отойдет от человеческого духа и в небесном царстве. [2] Если судить лишь по одному буквальному смыслу, то кажется, что в этом стихе говорится лишь о том, что до тех пор, пока не придет Господь, у еврейского народа не преидет (не отойдет) единое царство их (они будут жить вместе в одном государстве и независимо). Но эта истина – правда, исключительно, лишь в смысле мирском и историческом (касаемо часа прихода в наш мир и проявления Господа во времени). А так как во всем, что сказано, в Слове, в мирском смысле, есть еще и внутренний смысл, то, что касается непреходящести царства еврейского народа, духовный смысл этой истины воспринимается лишь с уяснением внутреннего значения того, что подразумевается под словом "скипетр" (символ независимости царства и первенства государства), то есть – господство истины в духе, и под именем "Иуда", то есть – небесные ощущения в небесном царстве. Но, что могут значить слова о том, что господство (власть) и суверенитет (независимость) истин станет отходить от небесного царства, когда Господь придет, это является тайной настолько глубокой, что понимание ее не может прийти к кому-либо иным путем, кроме, как в силу откровения свыше. И дело, здесь, вот в чем. До прихода (Пришествия) Господа (в человеческом теле) в наш мир, наитие (проникновение, нисхождение) Жизни (Божественности) от Иеговы или Господа в людей (здесь) и духов (там) происходило чрез Само Небесное царство, то есть, чрез тех ангелов, которые пребывали в том царстве, и, следовательно, от которых истины в первых и имели свое господство (власть) и суверенитет (независимость). Но, когда Господь пришел в мир, и с тем, сделал Человека в Себе Божественным, Он вложил (навел, индуцировал) в Своего Человека все точно то же самое, что имелось и у ангелов небесного царства, итак, передал (вложил, перенес) в Него господство (власть) и суверенитет (независимость). Ибо все, прежде существовавшие, запредельные потоки наития (проникновения, нисхождения) Божественности, исходившие от Господа сквозь небеса, сами по себе уже были в лице (и форме) Божественного Человека; также, как это был все Тот же Божественный человек, Который ранее представал пред глазами древних, когда они лично видели Его, как лик Иеговы. Но, когда Сам Господь сделал Человека в Себе Божественным, прежний облик Божественного Человека на земле перестал видиться и проявляться. Отсюда и очевидна суть этой тайны. Сами же ангелы небесного царства, при этом, обрели еще большее господство (власть) и суверенитет (независимость), но обретение это возросло лишь в меру глубины их любви к Нему и согласно уровню

(степени, месту) их нахождения в Божественном Человеке Господа. Чтобы вспомнить о том, что уже не раз было сказано и показано по этому вопросу ранее, следует снова пересмотреть п. 1990, 2803, 3061, 4180, 4687, 5110, 6280.

6372.

И законодатель (правоприемник) от чресл и до стоп его ног. Что этим означается – что не пройдет (не отойдет, не отнимется) господство у истин этих благ и в более низших ощущениях духа, очевидно из значения слова "законодатель (правоприемник)", представляющего собой истины (о которых пойдет речь далее); и из значения слова "ноги (стопы)", представляющего собой крайние и природные ощущения человеческого духа (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328); итак, те, что имеют отношение к ощущениям и вещам наинизшим, ибо все чувственно-природные ощущения находятся ниже, тогда как ощущения духовно-небесные (о которых только что было сказано) - выше. Сказано "законодатель от чресл и до стоп ног его" для того, чтобы в отношении духовно-небесных ощущений они могли бы быть подчеркнуты (и выделены), итак (по родству), что касается шкалы их близости (удаленности) в отношении истин, которые рождаются от блага (добра, блаженства). Ибо до прихода Господа духовное царство еще не было таким (не есть таково), каким оно стало (становится) после Пришествия Господа, будучи лишь Его отделенным и внешним отражением, но полностью и едино отражающим Его суть совместно с Царством Небесным. Именно поэтому, чтобы обозначить повсеместное господство истин, рождаемых от блага (добра, блаженства), здесь, и сказано "от чресл и до стоп его ног", ибо этим выражением отражается связь и сочетание ощущений и вещей более внутренних (означенных под чреслами) с ощущениями и вещами наиболее внешними (означенными под ногами). Эта же истина подтверждается и сказанными следом словами о том, что все это будет "доколе не придет Силом (Примиритель)", то есть, что их (истин блага) господство будет удалено, как только вступят в свое господство сами блага с небес (п. 6371). И все это по той причине, что во время, предшествующее приходу Господа (приходу человека к Господу), небесное царство осуществляет свое господство через истины духовные (через истины, рождаемые от блага, добра, блаженства). Именно по этой причине, эта (ведомая благом с небес) истина и именуется словом "законодатель (правоприемник)". Эта истина (духовному человеку по видимости кажущаяся на первом или господствующем месте) под словом "законодатель" понимается, во внутреннем смысле, и у Исаии: Иегова (Господь) – судья (Иуда) наш, Иегова – законодатель наш, Иегова - царь наш (Ис. 33:22); где под словом "судья (Иуда)" означивается то, что Он действует по добру и от добра (силою блага, блаженства); под словом "законодатель" – то, что Он действует согласно истинам, рождаемым от того блага (добра, блаженства); под словом "царь (король)" – то, что Он действует согласно истинам веры; то есть, действует так, чтобы они следовали в Его (Своем) Божественном порядке. И у Давида: Галаад – Мой, и Манассия – Мой, и Ефрем – сила в головах Моих, а Иуда – законодатель Мой (Пс. 60:7; 108:8); где под выражением "Иуда (суждение в истинах, исходящих от блага) – Мой законодатель" понимаются небесные блага и истины в их единстве. А вот у Моисея (песня о колодце): колодец (источник, фонтан), который первенцы (принцы, князья) выкопали и докопали знатные люди (главы, вожди) из народа, законодателем и палицами (жезлами) своими (Чис. 21:18). И еще (благословение или пророчество Моисея): в себе Гад увидел (усмотрел) первые плоды, ибо часть их была сокрыта там законодателем; оттуда вышли и знатные люди

(главы, вожди) из народа; он действовал по праведности от Иеговы (от Господа), и суды его над Израилем праведны (Втор. 33:21); где, также, под словом "законодатель" означиваются истины, рожденные от добра (блага, блаженства).

6373.

Доколе не придет Силом (Примиритель). Что этим означивается – доколе не придет Господь (не произойдет пришествие Господа), а с тем, мир и спокойствие (вплоть до крайних мирских ощущений духа), очевидно из значения слова "Силом (Примиритель, Шило)", представляющего собой Господа, Который именуется "Силом (Примиритель, Шило)" потому, что Он умиротворяет всякое (низшее) возмущение духа и приводит (устанавливает) его в затишье и покой; ибо на языке оригинала (на библейском иврите), имя "Силом (Примиритель, Шило)" происходит от слова, которое означивает собой тишину (умиротворенность, покой, равновесие, спокойствие). Почему Господь, как это здесь, именуется именем "Силом (Примиритель, Шило)" с очевидностью уже было показано и сказано выше (в п. 6371, 6372), где говорилось о небесном царстве и его господстве в вечность. Ибо, когда ощущения Божественного Я (небесные ощущения) проходят и присутствуют среди адских склонностей земных духов, то это вызывает в духе огромные возмущения (потрясения), так как те ощущения и вещи, которые составляют небеса, и те ощущения, которые составляют ады, не могут сойтись так, чтобы вначале не быть им пониженным (приведенным) в своих порядках. И так как ощущения Божественного Я (небесные ощущения), которые, проникая и нисходя в духовные атмосферы последнего (земного) Его царства, должны стать нечистыми, то поэтому Господом и были установлены небеса (вторые, или духовное царство), чистые не в такой мере, как первые. Отсюда, теперь, и очевидно почему это Царство (духовное) есть не настолько сильным, чтобы все ощущения, явления и вещи в человеке с его помощью могли бы содержаться в полном (Божественном) порядке; так же, как следует и то, что адские духи и дьявольские гении, от этого, обрели возможность подниматься из адов и господствовать (править, доминировать) над теми людскими душами, которые склонились (приклеились) к ощущениям природно-вещественного мира. [2] Отсюда, также, следует и то, что никто (духовно) не может быть спасен (и сохранен) иным путем, кроме, как прихода своим духом в небесные ощущения. Так же, как и то, в конце концов, что едва ли кто из человечества мог бы быть спасаем сегодня, если бы Господь не взял (и не примерил) на Себя облик человека (и не сошел бы сюда в человеческое тело), а затем, если бы не сделал этого Человека в Себе Божественным. Именно таким путем, Господь сошел (понижился) вплоть до человеческого уровня и привел все ощущения, явления и вещи в нем в Божественный порядок: сначала те ощущения и вещи, что составляют небеса, а потом, и все те ощущения и вещи, что содержатся в адах; и тем самым, произвел (установил) равновесие (спокойствие) духовного мира. О том, что с Пришествием Господа были спасены (стали спасаемы еще и) все духовные люди, а точнее те, которые пребывали в духовной церкви, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 2661, 2716, 2833, 2834; что Господь, когда пребывал в этом мире, понижился, и с тем, привел все ощущения, явления и вещи во всяком человеческом духе в порядок, сказано было в п. 1820, 4286, 4287. О том же, что Божественная истина от Иеговы или Господа проникает (изливается, нисходит, наитствует, проходит) в каждого представителя человеческого рода по порядку чрез третьи, а затем, чрез промежуточные (вторые) небеса; и, что, когда человек удаляет себя от подлинного блага (добра, блаженства), этого уже становится

никак не достаточно для его спасения; также, как и о том, что Господь понизился, сошел в мир и сделал Человека в Себе Божественным так, чтобы Божественная Истина могла бы исходить от Его Божественной Человечности (Божественного Человека Господа) и могла бы продолжиться во всяком человеке другом, и, в такой манере, спасти каждого человека, который может принимать (ощущать, улавливать) блага (добро, блаженства) чрез истины, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 4180, 6280.

6374.

И (пока) Ему не покорятся народы. Что этим означивается – до тех пор, пока от Его Божественной Человечности (в дух человека) не будут входить истины, которые могли бы быть им восприняты (ощущаемы), очевидно из значения слова "покорятся (слушаться)", представляющего собой прием (восприятие) истин, которые исходят от Господа; и из значения слова "народы", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах, так же, как и сами те истины (п. 1259, 1260, 3581), а, следовательно, и всех тех, кто пребывает в духовной Церкви (п. 2928).

6375.

Он осленка своего привяжет к виноградной лозе. Что этим означивается через сочетание с истинами, в природной их форме, выражающими внешние ощущения духовной церкви, очевидно из значения слова "привязывать", представляющего собой процесс (действие) по присоединению; из значения слова "виноградная лоза", представляющего собой духовную церковь (п. 1069, 5113), но, здесь, в плане ее внешних ощущений, ибо, следом тут же говорится о "лозе отборнейшего винограда (об избранных)", под которой означиваются внутренние ощущения церкви; и из значения слова "осел", представляющего собой истины в чувственно-природной их форме (п. 2781). Отсюда и очевидно, что под выражением "Он осленка своего привяжет к виноградной лозе" означивается соединение (сочетание) согласно с внешними ощущениями церкви посредством истин, обнаруживаемых в природной части духа.

6376.

А к лозе отборнейшего винограда – сына ослицы своей. Что этим означивается – через сочетание с истинами, в рассудочной их форме, выражающими внутренние ощущения духовной церкви, очевидно из значения слова "лоза", представляющего собой духовную церковь (п. 1069, 5113), в силу чего, под выражением "лоза отборнейшего винограда (избранных сортов)" понимаются более внутренние ощущения церкви; ибо внутренние ощущения значительно превосходят ощущения церкви внешние; и из значения выражения "молодой осел (сын ослицы)", представляющего собой истины рассудка (п. 2781). Внешние ощущения церкви отличаются от ощущений внутренних тем, что первые выражены в природных своих формах, и, таким образом, в символах, понятиях и образах внешнего человека (внешней части духа); тогда как последние выражены в собирательных (заключительных, абстрактных, интеллектуальных) формах рассудка, и, таким образом, в символах, понятиях и образах внутреннего человека (внутренней части духа). Те люди, которые пребывают во внешних ощущениях (представлениях) церкви, являются теми, которые пребывают в истинах церкви, тогда как те люди, которые пребывают во внутренних ощущениях (представлениях) церкви, являются теми, которые пребывают в благах церкви. Первые движимы (ведутся) не столько силою блага (добра, блаженства),

сколько силою истин своей веры; но последние движимы (ведутся) силою блага (добра, блаженства) дел милосердия (любви) к ближнему, а отсюда поэтому движимы, также, и истинами веры. Последние, также, есть теми, которые означиваются под словом "лоза отборнейшего винограда (избранные)", тогда как первые есть теми, которые означиваются под словом "виноградная лоза".

6377.

Он омоет в вине одежды (покрывала) Свои. Что этим означивается – что Божественные природные ощущения Господа являются формой Его Божественной истины от Его Божественного блага, очевидно из значения слова "омоет", представляющего собой процесс очищения (п. 3147); из значения слова "вино", представляющего собой благо (добро, блаженство) любви к ближнему, и блага веры, а, в наивысшем смысле, Божественные истины от Божественного блага Господа (о которых далее и пойдет речь); и из значения слова "одежды (верхние покрывала)", представляющего собой внешние покровы, которыми укрывают (охватывают) то, что есть более внутренним (п. 5248). Таким образом, здесь, имеются в виду природные ощущения, ибо они, как внешние покровы, охватывают ощущения рассудка, которые для них есть вещами более внутренними. Откуда, собственно, следует и то, почему под словом "одежды" означиваются, также, и истины, ибо каждая истина является внешней оберткой блага (добра, блаженства) и охватывает собой свое благо (добро, блаженство), которое является по отношению к истине вещью более внутренней (п. 2576, 4545, 4763, 5319, 5954). [2] Что под словом "вино" означивается любовь к ближнему и благо (добро, блаженство) веры, может быть усмотрено из того, что уже было показано в отношении хлеба и вина в ходе (Причастия или) Святой Вечери (п. 2165, 2177, 3464, 4581, 5915); а именно: что под словом "хлеб" понимаются блага (добро, блаженства) небесной любви, тогда как под словом "вино" понимаются блага (добро, блаженства) любви духовной. Это может быть усмотрено и по смыслу хлебных приношений и винных возлияний при жертвоприношениях, ибо под "хлебным приношением" означиваются блага любви, тогда как под "винными возлияниями" - блага веры; и это по той причине, что хлебные приношения состоят из таких продуктов, под которыми означиваются блага любви, тогда как под вином означиваются блага веры; и, даже, более того, в общем, всякое из приносимых жертвоприношений именовалось словом "хлеб" (п. 2165). Что возлияния вина были используемы в ходе жертвоприношений, можно усмотреть в отрывках из Исх. 29:40; Лев. 23:12, 13, 18, 19; Числ. 15:2-15; 28:6, 7, 18 до конца; и 29:1-7. [3] А, что под словом "вино" означивается любовь к ближнему и блага веры, очевидно, также, и у Исаии: все, кто жаждет, идите к водам, даже, тот, у кого нет серебра; идите, покупайте и ешьте; даже, идите, покупайте вино и молоко без серебра и без платы (Ис. 55:1). Что значит покупать без серебра и платы уразуметь (понять) невозможно, если не знать, что речь, здесь, идет не о покупке вина и молока, а о тех внутренних вещах, которые могут означиваться под вином и молоком, то есть, о любви к ближнему и о вере; ибо именно они и даются Господом без серебра и без платы. [4] И у Осии: гумно и точило (ток и винный пресс) не будут питать их, а виноградный сок (молодое вино обманет) подведет их... Ефрем возвратится в Египет, и (по дороге) в Ассирии они станут питаться тем, что есть нечистым. Они перестанут изливать вино Иегове (Господу); и их жертвы не будут приятны Ему (Ос. 9:2-4). И здесь, также, во внутреннем смысле, понимаются блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) веры, в том плане, что они исчезли; ибо



блага любви представлены словом "гумно (ток)" из-за зерна, хранящегося там, и хлеба, получаемого из него оттуда; тогда как блага (добро, блаженства) веры представлены под словами "винный пресс", "новая вино" и "возлияния вина"; под фразой же о том, что "Ефрем возвратится в Египет" означает то, что рассудок стал повернут на постижение тайн веры посредством памяти и природных познаний; тогда как под выражением "и (по дороге) в Ассирии они станут питаться тем, что есть нечистым" означаются выводы логических (последовательных) рассуждений оттуда (от природных ощущений). Что в лице "Ефрема (Ефраима)" представлена рассудительность в людях церкви, может быть усмотрено по п. 5354, 6222, 6238, 6267; что под словом "Египет" означаются знания человеческой природной памяти, очевидно по п. 1164, 1165, 1186, 1462, 5702; а, что под словом "Ассирия" понимаются последовательные (логические) рассуждения, очевидно по п. 1186. Более того, сама логика изложения этого отрывка указывает на то, что внутренне в этих словах содержится больше смысла, чем это видится по буквальному смыслу. Ибо когерентность (взаимосвязь) между этими словами, здесь, усматривается более во внутреннем смысле, чем во внешнем: что тогда, когда сказано "гумно и точило не будут питать их", что тогда, когда сказано "а виноградный сок (молодое вино обманет) подведет их", что в фразе, сказанной чуть позже "Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии они станут питаться тем, что есть нечистым". Ибо, если в эти слова не вложить внутренний смысл, то, что могли бы тогда значить эти не увязанные смыслом выражения "Ефрем возвратится в Египет" или "и в Ассирии они станут питаться тем, что есть нечистым"? [5] Исчезновение взаимной любви и блага (добра, блаженства) веры описывается при помощи слов "точило" и "вино", также, и у Иеремии: на твой виноградник напал опустошитель; оттого и было забрано веселье, и радость от Кармель, и от земель Моава, ибо Я повелел вину прекратить течь из точил; и никто более не произнесет возгласа радости (Иер. 48:32, 33). [6] Что под словом "вино" означаются блага (добро, блаженства) взаимной любви и веры, очевидно, также, и в Евангелии от Иоанна: и услышал я голос из середины четырех животных, говорящий... не порти (не жалея) масла и вина (Откр. 6:6); где под словом "масло" означает блага (добро, блаженства) небесной любви; а под словом "вино" – блага (добро, блаженства) любви духовной. [7] То же самое понимается под "маслом и вином" и в Господней притче о самарянине, в Евангелии от Луки: а некий самаритянин, проходивший там мимо, увидев раненного ворами, вошел в милосердие, а потому, подойдя к нему, перевязал ему раны, возливая их маслом и вином (Лук. 10:33, 34); где под "возлиянием масла и вина" означает то, что он совершил деяния от любви и милосердия. Что под словом "масло" означаются блага (добро, блаженства) любви, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 886, 3728. Тот же самое в отношении этих слов можно сказать и, что касается обычая древних по возлияниям масла и вина на столбы (колонны, камни, памятники), когда они освящали их (Быт. 35:14; п. 4581, 4582). [8] Что под "вином" означаются блага (добро, блаженства) любви и веры, очевидно и из слов Господа, которые Он сказал о вине, когда Он учредил (ввел, установил) обряд Святой Вечери (Святого Причастия): говорю вам, что отныне Я не буду пить вина от плода этой виноградной лозы до того дня, пока не стану пить с вами вино новое в Царстве Отца Моего (Мф. 26:29; Лк. 22:17, 18). Всякий и каждый может увидеть, что Он сказал не о питье вина, но о непосредственной передаче другим того, что под ним означает, то есть, о прямой передаче благ любви и веры, которые Он даст уже лишь тем, кто войдет в Его Царство. Подобное значение у слова "вино" и у Ис. 24:9, 11; в Плаче Иеремии 2:11,

12; у Ос. 14:7; Амоса 9:13, 14; Зах. 9:15, 17; и Луки 5:37-39. [9] Так как под словом "вино" означаются блага (добро, блаженства) любви и веры, то поэтому, в смысле наивысшем, под ним означается еще и Божественная истина от Божественного блага Господа, ибо именно от наития (проникновения, влияния, нисхождения) потока Божественной истины всякий человек, который сподобится различать ее, начинает воспринимать и блага любви и веры. [10] Так как большинство слов и выражений, употребляемых в Слове, кроме прямого (Божественного), несут в себе и противоположный свой смысл, то такой смысл есть и у слова "вино". В этом смысле, под словом "вино" означаются лжи от зла, как это у Исаии: горе тем, которые поднимаясь по утрам на рассвете, ту же следуют за крепким напитком, лучше уж им оставаться в сумерках, чтобы вино не могло воспламенить их... Горе героям пьющим вино, и людям, сильным приготавливать крепкие напитки (горе тем, кто храбр пить вино, горе тем, кто силен приготавливать сикеру)! (Ис. 5:11, 22). И еще: уже и эти стали заблуждаться (блудить) от вина, а от сикеры сбиваться с пути; что священник, что пророк спотыкаются от сикеры; они заливаются вином, они сбиваются с пути от сикеры; одни ошибаются (путаются) в своих видениях, другие претыкаются в своих суждениях (Ис. 28:7). Пастухи (пастыри) не знают, что они не понимают, все они видят навыворот да на свой лад... Приходите (говорят, именно ко мне), я достану вина, и мы напьемся сикеры (крепких напитков); и пусть будет так, как уже есть, а завтра будет большое обилие (Ис. 56:11, 12). И в том же смысле у Иер. 13:12; Ос 4:11; 7:5; Амос 2:8; Мих. 2:11; Пс. 75:8; Втор. 32:33. Кроме того, лжи (фальши), исходящие от зла, означаются еще и под выражениями "чаша (кубок) вина гнева" (Иер. 25:15, 16; Откр. 14:8, 10; 16:19); "винный пресс для вина ярости гнева Бога" (Откр. 19:15); и "вино блуда" (Откр. 17:2; 18:3).

6378.

А одеяние Свое – в крови виноградных гроздьев. Что этим означается – что Божественные рассудочные (интеллектуальные) ощущения Господа являются формой Его Божественного блага от Его Божественной любви, очевидно из значения выражения "кровь винограда", представляющего собой благо (добро, блаженство) любви, а, в смысле наивысшем, Божественное благо Господа от Его Божественной любви (речь о которых и пойдет в дальнейшем); и из значения слова "одеяние (нательное)", представляющего собой истины рассудка (понимания), ибо рассудок есть вместилищем (получателем) и приемником (органом восприятия), обладающим объемом (размером), подобно одеждам. Что под словом "одеяние (нательное покрытие)" означается более внутреннее (абстрактное) понимание рассудка, а под словом "одежды (верхние покрывала)" – часть рассудка природная (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 6377), так это потому, что, там, речь шла о том, что является ощущениями и вещами более внешними, тогда как, здесь, речь уже идет о тех ощущениях и вещах, которые есть более внутренними. Ибо, в Слове, для указания на формы небесного супружества, в тех отрывках, где упоминается о внутреннем, вместе с тем упоминается и о внешнем; а, где сказано об истинах, вместе с тем, говорится и о благах (п. 6343). Это указание на формы небесного супружества иногда выглядит, как некое повторение одного и того же выражения, как это, здесь: "Он омоет одежду свою в вине, а одеяние свое – в крови виноградных гроздьев", где "вино" и "кровь виноградных гроздьев" видится, как, если бы одно и то же. Одними и теми же кажутся выражения "одежда" и "одеяние"; но они не могут быть одним и тем же, ибо первое слово выражает ощущения внешние (наружные), а второе – внутренние; итак,

совершенно разные. [2] Что под выражением "кровь виноградных гроздьев" означает Божественное благо (добро, блаженство) от Божественной любви Господа, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой Божественную истину от Божественного добра Господа (п. 4735). А, что под словами "виноградные гроздья (виноград)", в наивысшем смысле, означает Божественное Благо Господа, Которое пребывает в тех, кто состоит в Его духовном царстве; а в силу того, в переносном (относительном) смысле, под "виноградными гроздьями (виноградом)" означает благо (добро, блаженство) милосердия, то про это было сказано в п. 5117. То же самое, под выражением "кровь виноградных гроздьев (винограда)" понимается и в песне Моисея: Он тебя питал... маслом коровьего стада и молоком от стад овечьих (и козьих), и туком (жиром) агнцев и онов сыновей Васанских, и козлов, жиром почек пшеницы; и тыпил кровь виноградных гроздьев (винограда) неразбавленный (чистый, без примесей) (Втор. 32:14).

6379.

Очи Его будут красны от вина. Что этим означает – что Рассудочные ощущения Господа (интеллектуальные ощущения от Господа в человеке), то есть, ощущения Его Внутреннего Человека, не являются чем либо иным, кроме небесных ощущений Блага (Добра, Блаженства), очевидно из значения слова "красный", представляющего собой благо (добро, блаженство) любви, ибо этот цвет - цвет огня и крови, которые являются красными (п. 3300); откуда, теперь, и очевидно, что под "красным вином" означает суть все то, что составляет собой чистое благо (добро, блаженство); и из значения слова "глаз", представляющего собой рассудок и понимание (п. 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534). И так как, здесь, говорится (пророчески) о Пришествии Господа, то это слово, следовательно, относится к Его Внутреннему Человеку, Который понимается под словами "Рассудочные (интеллектуальные) ощущения". Ибо тут же следом говорится о внешних ощущениях или Внешнем Человеке Господа, Который понимается под выражением "а Его зубы – белы от молока".

6380.

А Его зубы – белы от молока. Что этим означает – что Божественно-природные ощущения Господа, или ощущения Его Внешнего Человека, не представляют собой ничего иного, кроме, как благ от Его истин, очевидно из значения слова "белый", имеющего отношение к истине (п. 3301, 3993, 4007, 5319); из значения слова "зубы", представляющего собой, в первоначальном (подлинном) смысле, то, что есть природным в человеческом духе; ибо те части тела в человеке, которые у него есть твердыми, а именно: его зубы, кости, хрящи, соответствуют формам истин и благ самым крайним или наинизшим из природных; и из значения слова "молоко", представляющего собой небесно-духовные ощущения, или, что то же самое, блага истины (п. 2184). Что Божественно-природные ощущения Господа именуется благами истины, так это потому, что так их, в относительном (переносном) смысле, именуют люди, которые пребывают в вере и любви к Господу; ибо те люди, которые состоят во внешних ощущениях духовной церкви, не в состоянии подняться мыслью (возвысить рассудок) выше тех природных ощущений, что стали Божественными от Господа; тогда как те люди, которые состоят во внутренних ощущениях духовной церкви поднимаются своей мыслью (возвышают рассудок) выше чувств природных, даже, до самых внутренних. И так это потому, что всяк, пребывающий в вере в Господа, имеет свои идеи (свои представления) о Нем в меру

своей способности возвышать свои собственные мысли и рассудок. Отсюда и очевидно, что всяк, знающий (понимающий) то, что в природных ощущениях и вещах есть внутренние ощущения, относящиеся к внутренним мирам, имеют идеи (представления) в форме понятий более внутренних; тогда как всяк, не знающий (не понимающий) то, что в природных ощущениях и вещах есть внутренние ощущения, относящиеся к внутренним мирам, имеют идеи (представления) в форме понятий более внешних. Отсюда, теперь, и очевидно, почему Божественно-природные ощущения Господа именуется "благами (добром, блаженствами) истины", тогда как, все же, всецело весь Его Человек есть чисто Божественное Благо (Добро, Блаженство) от Божественной любви.

6381.

Таким образом, из всего того, что, здесь, было сказано об Иуде, теперь, вполне очевидно, что в Слове Божиим есть еще и внутренний смысл; и, что, если не будет известно то, в чем этот смысл заключается, то все написанное про Иуду никем понято быть не может. И это в отношении того, как понимать, почему он именуется "молодым львом (щенком)", почему он "возрос от добычи", почему он "то преклонится (присядет), то ляжет, как молодой лев", почему "то, как лев, то, как львица (старый лев\*)"; как понимать то, что у него "законодатель от чресл и до стоп ног его"; и кто такой "Силом (Примиритель, Шило)", почему Он "осленка своего привяжет к виноградной лозе, а к лозе отборнейшего винограда – сына ослицы своей", и почему Он "умоет одежды свои в вине, а одеяния свои – в крови виноградных гроздьев"; и почему "глаза Его будут красны от вина, а зубы – белы от молока". Смысл всех этих вещей (Писания) так и останется полностью сокрытым, если никем не будут обнаружены те промежуточные средства (ключи), с помощью которых можно уяснить их глубинный смысл.

6382.

Стих 13. Завулон будет обитать до берегов морских, и до гаваней (пристаней) корабельных, а пределы его будут до Сидона. "Завулон" означает взаимоувязанность блага (добра, блаженства) и истины; "будет обитать до берегов морских" означает – жизнь согласно духовных истин, которые выводятся из природных познаний; "и до гаваней (пристаней) корабельных" означает – и жизнь, в которой господствуют истины учения веры, усвоенные из Слова; "а пределы его будут до Сидона" означает – с расширением их в сторону последующих (новых) познаний благ (добра, блаженств) и истины.

6383.

Завулон. Что под этим именем означает совместное проживание (взаимное, вместе, одной семьей), итак, взаимоувязанность блага (добра, блаженства) и истины, очевидно из представления образа Завуллона, означающего собой (в смысле наивысшем) небесное супружество (п. 3960, 3961), а оттуда, сочетание (единство, союз) блага (добра, блаженства) и истины, ибо взаимное сочетание этих двоих, как едино одного, и есть суть небесного супружества. Сказано "совместное проживание блага (добра, блаженства) и истины", так это потому, что на языке оригинала (на библейском иврите) слово "Завулон" родственно еще и слову "сожительство". Здесь же, под именем "Завуллона" понимаются те люди в церкви, которые выводят образы (образуют выводы) о духовных истинах из своих природных познаний, а оттого, в такой манере, усваивают их (входят в них) или

укрепляют их в себе. Но, да будет известно, что (в смысле противоположном) в лице "Завулона" могут означиваться еще и те люди, которые доверяют лишь только голосу своих личных познаний памяти и чувственным образам (ощущениям тела), то есть, пребывающие всегда ко всему духовному в негативном отношении (отрицании); что последние никому никогда не верят по той причине, что негативизм в них царит повсеместно (процветает универсально) в каждом из ощущений (в каждой мысли и желании); что у них в силу господственного влияния отрицания (наития негативизма), в рассудок проникают (вливаются, попадают, втекают) вожделения и похоти, которые возбуждают (собирают, накапливают) природные ощущения, перевернутые внутренним истинам, отчего внутренние наития тут же ими и отвергаются; и, что, после этого, (высшему и Божественному) они подтверждений уже не ищут, а отодвигают (отбрасывают) их в стороны (к краям), и начинают толковать и объяснять свои любимые негативные утверждения из познаний памяти, в результате чего негативизм (отрицание) в них укрепляется еще более, чем прежде. [2] Но, в рассматриваемом стихе, в лице "Завулона" понимаются те люди, которые верят наставлениям и истинам учения веры из Слова, итак, те, у кого ведущие положения (утверждения, заповеди) из Слова царят (в рассудке) повсеместно (универсально) и целостно; хотя при всем при этом вера их и не основана на духовных истинах, ибо она коренится лишь во внешних отражениях (видимостях) истины в природной памяти и телесных ощущениях, испытываемых в своей собственной жизни, ведомой согласно тех истин. Ибо в истинах учения веры они пребывают лишь в силу приложения (прикосновения) к их отражениям, и, таким образом, как бы через подтверждения их (в форме своих собственных знаний), утвердительно (позитивно, положительно) укрепляют в своем духе истины того мира. Отсюда, теперь, и очевидно, почему люди, которые представлены в образе "Завулона", не могут поднять свой рассудок выше уровня своих природных познаний; ибо, как только они от кого-либо слышат, а затем, думают о какой-либо духовной истине веры, то они тут же обращаются (ниспадают) обратно к своей памяти и природным знаниям (господствующим над ними). Но, так как в нашем мире таких людей очень много, то Господом и было провидено (предусмотрено), чтобы и этим людям познания природной памяти и чувственные ощущения могли бы служить для высшей цели и пользы.

6384.

Будет обитать до берегов морских. Что этим означивается – жизнь согласно духовных истин, которые выводятся из природных познаний, очевидно из значения слова "берега", представляющего собой проживание в том месте (состоянии духа), где (в котором) природные познания памяти имеют свое начало и свой конец (прекращаются и начинаются); и, здесь, это состояние духа, в котором имеют место рассудительные выводы из познаний природной памяти, ибо под именем "Завулона" понимаются те люди, у которых, как говорится, истины веры, как бы сожительствуют (взаимоувязаны, усупружены) с их природными знаниями; из значения слова "море", представляющего собой познания природной памяти в комплексе (п. 28); и из значения слова "обитать (проживать)", представляющего собой жизнь (п. 1293 3384, 3613, 4451, 6051). Отсюда и очевидно, что под выражением "обитать до берегов морских" означивается жизнь такого человека, у которого из познаний его природной памяти выводятся отражения духовных истин. (Что касается сути такой жизни, то о ней уже было сказано выше, в п. 6383). Теперь же, да будет известно и то, что эта жизнь (человеческого духа) – это жизнь во внешнем

или природном человеке, а, что касается некоторых, то это жизнь, даже, на самом низшем уровне (на дне) его природной части, то есть, в чувственных ощущениях, ибо именно последние и имеют такое свойство привязывать познания природной памяти к себе настолько, что те уже не могут быть более возвышенными и взаимоувязанными с истинами веры. Отсюда, таким образом, следует и то, что в духовной церкви именно такие люди находятся в наибольшем неведении (непонимании, невежестве), чем все остальные. Ибо они обладают едва только заметной толикой духовного света от рассудка, так как последний постоянно погружен в познания природной памяти и чувственные ощущения. Иначе обстоит дело с теми, кто пребывает в утверждениях положительных (позитивизме, оптимизме), и кто укрепил истины веры посредством своих природных познаний; ибо так они еще могут быть возвышены над этими своими знаниями, итак, подняться над природными формами ощущений, в которых они пребывают в мире. Рассудок этих людей еще может быть просвещен (просветлен), и от этого может войти в свои первые формы восприятия духовной истины, которым познания их памяти, находящиеся на уровень ниже, могут послужить, как если бы зеркалом, в котором истины веры и милосердия способны видаться и признаваться, подобно устремлениям (чувствам), проявляющимся на лице.

6385.

И до гаваней (пристаней) корабельных. Что этим означивается – и жизнь, в которой господствуют истины учения веры, усвоенные из Слова, очевидно из значения слова "гавань (пристань, убежище)", представляющего собой тихое (уютное для нахождения кораблей) место (духовное состояние, как это было сказано чуть выше, в п. 6384); и из значения слова "корабли", представляющего собой истины учения веры из Слова. Что слово "корабли" понимается именно в таком смысле, так это потому, что корабли проходят через моря и реки и переносят в себе такие вещи (товары, блага), которые полезны для жизни. При этом, под "морями" и "реками" означиваются природные и рассудочные знания и их памятование; полезными же вещами (товарами, благами) для жизни, которые они в себе (в своих трюмах) несут, являются наставления и истины учения веры, так же, как и те духовные истины, которые извлекаются из Слова (в силу тех наставлений и практик). Именно их понимание, здесь, и означивается под словом "корабли", как это с очевидностью можно уловить из следующих мест и отрывков из Слова. У Исайи: и будут (ждать и) уповать на Меня острова, и первенцы их - корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов своих издалека, серебро их и золото их в них (Ис. 60:9). Здесь, под выражением "корабли Фарсисские" означиваются первые (главные) истины учения веры, выведенные из Божьего Слова, в силу чего и сказано, что, затем, они должны "перевезти своих сыновей, их серебро и золото их в них". Ибо под "сынами (сыновьями)" означиваются те люди, которые пребывают в истинах; под "серебром их" – истины в них; а под "золотом их" – блага (добро, блаженства) в них. Отсюда каждый и может усмотреть, что (во внутреннем смысле), здесь, не имеются в виду ни корабли Фарсисские, ни чьи-либо сыновья, так же, как и не серебро, и не золото (но то, что под ними означивается внутренне). [2] У Иезекииля: пределы (границы, края) твои стали разрастаться к сердцу (средине) моря, строители твои усовершенствовались (выстроили) твою красоту. Они выстроили все твои настилы (палубы) из кипарисов (елей) Сенира; а мачты твои они взяли и сделали из кедров Ливана. Из дубов Васанских сделали они твои весла; из слоновой кости они сделали твои перегородки (траверсы); ветвь, идущая от

островов Киттим. Из виссона (тонкого льна) с узорами из Египта сделаны были твои паруса, чтобы то могло бы тебе послужить за отличие (в ознаменовании); синие и малиновые ткани с островов Елисы были твоими одеждами. Жители Сидона и Арвада были за твоих гребцов; все, которые были в тебе людьми наиболее мудрыми, о, Тир, были твоими кормчими (штурманами, капитанами). Старейшины Гевала и мудрые его были у тебя заклепщиками пробоин твоих; все, какие нужны в море, корабли и моряки их были у тебя, чтобы торговать тебе и вести перевозки (Иез. 27:4-9). Эти слова сказаны о Тире, под которым означиваются познания блага (добра, блаженства) и истины (п. 1201), отдельные ветви знаний о которых описываются в форме понятий, имеющих отношение к кораблю (судну); и это таких, как "настилы (палубы) из досок", "мачты", "весла", "траверсы", "паруса", "покрытия (одежды)", "гребцы", "кормчие (штурмана)" и "матросы". И, если следовать в соответствии с буквальным смыслом, то каждому вполне очевидно, что понять цель совместного сочетания всех этих слов невозможно. Но, когда становится известно, что под словом "Тир" означиваются знания об истинах и благах (доброе, блаженствах), которые сочетаются с истинами (положениями) учения веры, выведенными из Слова, а под словом "корабли" означивается их знание и понимание, то все тут же становится на свои места (все слова друг к другу здорово подходят). [3] У Давида: о, Иегова (Господи), как неисчислимы дела Твои! По премудрости Своей Ты соделал их все... Вот море велико и широко в пространстве; в нем идут корабли; и там же кит, которого Ты сотворил, чтобы поиграть в нем (Пс. 104:24-26). И еще: пусть же приносят Ему жертвоприношения в поклонениях; да возвещают о делах Иеговы (Господа) с радостью. Отправляющиеся на кораблях в море, и производящие дела в окружении многих вод, эти увидят дела Иеговы и Его чудеса и в пучине (Пс. 107:22-24). Здесь, также, под словом "корабли" означиваются познания и истины учения веры, выраженные в природной форме; под словом "кит" означиваются природные познания памяти, в общем (п. 42). И так как под словом "корабли" следует понимать природные знания и истины учения веры, то поэтому, здесь, и сказано "отправляющиеся на кораблях в море, и производящие дела в окружении многих вод, эти увидят дела Иеговы и Его чудеса и в (глубинах) пучины". Ибо так, здесь, говорится о тех, кто сможет увидеть духовные вещи, которые содержатся в истинах (положениях) учения веры, выведенных из Слова. [4] И в Откровении Иоанна: второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, была сброшена в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла оттого третья часть живых существ, которые были в море, и имели душу; и третья часть судов (кораблей) была уничтожена (Откр. 8:8, 9). Здесь, под словами "большая (великая) гора, пылающая огнем" означивается любовь к себе (к Собственному я) (п. 1691); под "морем" – природная часть духа и ее ощущения, центром которых стали природные познания человека (п. 28); под словом "кровь" – насилие, совершаемое по виду, как дела милосердия (п. 374, 1005); под "живыми существами, которые живут в море, и имеющими душу" – истины с благами в природных знаниях и памяти людей; под "третьей частью" – все то, что есть еще не в своей полноте (п. 2788); под их "смертью (умерщвлением)" – отсутствие начал какой-либо духовной жизни в них (п. 6119); откуда, далее и следует, что под выражением "и третья часть судов была уничтожена" означивается то, что истины и блага, составлявшие положения и истины учения веры, выведенные из Божиего Слова, стали сфальсифицированы (олжетворены). Из всего этого, теперь, также может быть усмотрено и то, что означивается под этим пророчеством в Откровении. [5] Но, в своем противоположном смысле, под словом "корабли" означиваются знания и учения, ведущие

человека ко лжи и злам. Как это, к примеру, у Даниила: ... в последние времена и царь юга увлечется им; потому царь севера и обрушится на него, как вихрь, с колесницами и всадниками, и множеством судов (кораблей); и вступит (войдет) он в земли, и наводнит (потопит) их и овладеет (наполнит собой) (Дан. 11:40). Здесь, под словами "царь (король) юга" означиваются истины, рождаемые от блага (добра, блаженства); под "царем севера" – лжи, рождаемые от (со) зла; под "колесницами с всадниками и множеством кораблей" – учения с фальшивыми (ложными) истинами и положениями; под словом "земли" - ветви церкви, в отношении которых и предсказано, что лжи (фальши), рождаемые от зла, в последние времена их существования, будут переполнять их и овладевать ими. [6] В Откровении: и все кормчие (управляющие, штурмана, капитаны), и все, пребывающие на судах (кораблях), и моряки (и кораблестроители), и все, кто имеет торговлю на море (купцы), станут вдали и заплачут, когда увидят дым от сожжения Вавилона; они станут посыпать головы пеплом, и скажут: какой еще город подобен этому великому городу? ... Горе, горе тебе, великий (большой, столичный) город, в котором стали богатыми все, имеющие корабли в море, по причине дороговизны (больших цен) ее! (Откр. 18:17-19). Так как под "кораблями", здесь, означиваются знания и положения учения веры, ведущие ко лжи и злам, то отсюда вполне и очевидно, что под именем "Вавилон" означивается такая форма культа (богослужения, богопочитания, богопоклонения) в религии, которая по внешней видимости кажется святой, но внутренне - профанирована (лицемерна, то есть, испорчена обманом, загажена и олжетворена ощущениями и вещами мирскими). Более того, каждый может увидеть, что под словом "корабли", здесь, не может пониматься что-либо иное, кроме, как понятия, содержащегося в этом слове во внутреннем смысле. А вот и в книге пророка Исаии: так говорит Иегова (Господь) Искупитель наш, Святый Единый Израилев, ради вас Я послал вас в Вавилон, чтобы Я мог бы сбросить (сокрушить) все ее запоры, и халдеев, которые стали кричать на кораблях (Ис. 43:14); где смысл рассматриваемых понятий аналогичен. Кроме того, о лжах (фальшах), рождаемых от (со) зла, и означиваемых под словом "корабли" (в своем противоположном смысле), говорится у Ис. 2:11, 16; 23:1, 14; и в Псалмах 48:7.

6386.

А пределы его будут до Сидона. Что этим означивается – с расширением их в сторону последующих (новых) познаний благ (добра, блаженств) и истины, очевидно из значения слова "пределы (стороны)", представляющего собой расширение границ в некую сторону; и из значения слова "Сидон", представляющего собой (эту сторону, как) внешние знания блага (добра, блаженства) и истины (п. 1201). Таким образом, здесь, в лице Завулону, понимаются памятуемые знания учения веры в форме природных познаний; ибо сказано, что расширение знаний идет в сторону познаний благ (добра, блаженств) и истины, так же, как и в сторону заключений (логических выводов), исходящих из природных познаний человеческой памяти, согласных с истинами учения веры, и выведенных из Слова. Важно обратить внимание на различие между этими понятиями. Истины учения веры (доктринальные положения) являются теми истинами (духа), которые извлечены из Слова; знания же являются (их отражениями и) теми понятиями, которые выведены из наставлений к истинам учения веры, с одной стороны, и из практических познаний, с другой; где практические познания являются теми познаниями, которые испытаны на опыте: собственном, либо других.



6387.

Стихи 14, 15. Иссахар осел костлявый, будет лежать под тяжестью ноши. И он увидит, что остатки (покой, мир) это благо, а земля - блаженна; и он склонит свое плечо, чтобы понести, и будет слугою в уплату дани. "Иссахар" означает собой вознаграждение за дела и деяния; "осел костлявый" означает наинизшие формы служения; "будет лежать под тяжестью ноши" означает жизнь в гуще дел (работы, забот); "и он увидит, что остатки (покой, мир) это благо" означает - что лишь делание блага без ожидания награды приносит полноту счастья; "а земля - блаженна" означает - что все те, кто входит в этом счастье еще на земле, духом своим уже находится в царстве Господа; "и он склонит свое плечо, чтобы понести" означает - что, тем не менее, он трудится (совершает служение) с полной отдачей (выкладкой, нагрузкой); "и будет слугою в уплату дани" означает - что он может (ему позволяется) принимать заслуги на свой счет.

6388.

Иссахар. Что этим означается вознаграждение за дела и деяния, очевидно из представления образа Иссахара, означающего собой взаимную любовь, которая понимается под словами "плата (за труд по найму)", то есть, под вознаграждением (п. 3956, 3957), и, здесь, это вознаграждение за работу, ибо это, во внутреннем смысле, с очевидностью усматривается по подробностям (деталям) этого пророчества об Иссахаре. Кроме того, на языке оригинала (библейском иврите) под словом "Иссахар" прямо означается "плата (за труд по найму)". Что в лице "Иссахара", здесь, означается вознаграждение за деяния (дела, труды, работу), тогда как ранее (в Слове) под ним означивалась взаимная любовь чистая, так это потому, что в лице "Иссахара", здесь, понимаются все те люди, которые пребывают уже в некоторой удаленной или в более внешней форме такой любви, итак, в форме чем-то похожей на милосердие к ближнему, хотя уже и связанной с собственным желанием иметь вознаграждение за те блага, которые они делают другим. Таким образом, духом своим они уже могут не только стоять на грани загрязнения в себе подлинной взаимной любви, или милосердия к ближнему, но и на грани ее извращения в себе; ибо всяк, пребывающий в любви взаимной и подлинной, когда он совершает благое деяние ближнему, состоит в себе лишь в радостях (наслаждениях) и блаженствах внутренних, ибо ничего более совершения блага другому он не желает. Именно эти формы внутреннего наслаждения и блаженства, собственно, и есть тем, что, в Слове (во внутреннем смысле), имеется в виду под понятием "плата (за труд по найму)"; ибо наградой человеческому духу могут являться лишь наслаждения и блаженства в нем; они то, в той другой жизни, и становятся радостью и счастьем в небесах, и, таким образом, составляют там саму их суть. Ибо, когда кто-либо, пребывающий в этой любви, совершает высшее служение, то есть, делает благо (добро, блаженство) другому, то, тогда, он находится в таком состоянии радости и счастья, что ему поначалу кажется, что он сам по себе находится, как если бы в небесах; но это ощущение (как награда) дается ему от Самого Господа, хотя каждому согласно совершаемого им служения (и пользы). Но, как только он начинает задумываться о награде за свои деяния и поступки, то это счастье тут же исчезает, ибо мысли о награде разворачивают помыслы от награды к себе (к Собственному я), итак, делают любовь нечистой, и извращают ее. При этом, причиной загрязнения мыслей человеческого рассудка, тогда, является то, что он, господственно, переключается на мысли (думы) лишь о себе, а не о ближнем, а с тем, о том, как самому себя сделать (ощущать) более

счастливым, чем другие, тогда как других - не более, чем для того, чтобы себя ощутить еще более счастливым. Именно, таким образом, люди (в своем духе) и превращают (переворачивают) любовь к ближнему в любовь к себе, а поскольку они все дольше и дольше желают этого и делают это все больше и больше, то тем дальше и больше радость и счастье небес удаляются от них и не могут быть им приданы (присущи). И это по той причине, что концентрация на наитии счастья с небес лишь только для одного себя, лишает их способности передавать его другим; отчего, в такой манере, они становятся подобными тем объектам нашего мира, которые не пропускают (не передают, не проводят) лучи солнечного света, но лишь абсорбируют и поглощают их. Духи же, которые передают (проводят) лучи света, в свете того мира, видятся прозрачными (чистыми, как стекло), и, даже, сверкающими (как драгоценные камни), но те, которые поглощают их, видятся непрозрачными (как дерево), и вовсе не имеют способности сверкать. Именно поэтому все те, кто духом своим есть такого рода, отделяются от ангельских обществ, точно так же, как и те, что не имеют ничего общего с небесами. Таков есть, здесь, смысл тех тайных вещей, которые подразумеваются под именем "Иссахар".

6389.

Осел костлявый. Что под этим означаются наинизшие формы служения, очевидно из значения слова "осел", представляющего собой служение (п. 5958, 5959); и из значения слова "кости", представляющего собой то, что имеет мало духовной жизни (п. 5560, 5561). Таким образом, эти слова вместе "осел костлявый" означивают собой наинизшие формы духовного служения. И так это потому, что всяк, делающий благо (добро, блаженство) ради награды себе, все равно совершает доброе дело, хотя и в самой низшей форме такого ему служения. Ибо таковые, среди тех, кто пребывает в царстве Господа, занимают, как если бы самое низшее место, так как не совершают благо (добро, блаженство) никому, кроме тех, кто может им хоть как-то его оплатить (компенсировать) наградой, и могут совершенно проходить мимо всех остальных, кто может более всех других нуждаться в благой помощи, или, если они и делают таковым благо (добро, блаженство), то это лишь с целью получения за то вознаграждения от Господа. Отсюда, и следует то, что они делают свои благие деяния только тогда, когда таковые они могут поставить себе в заслугу, а оттого, они и на Божию (Господнюю) милость смотрят, как на должную (вмененную) награду за свои труды. В силу такого своего понимания, они отступают от унижения себя (своего Собственного я), а с той мерой и степенью, с которой они отступают от него, в той же мере и степени они отступают (удаляются) и от тех внутренних состояний духа, которые позволяют воспринимать (ощущать) все те потоки блаженства и счастья, которые через небеса исходят от Господа. Из всего этого, теперь, и очевидно, что в той другой жизни, такие духи действительно служат для высших целей, но, при всем при этом, служат в формах духовного служения самых низших.

6390.

Будет лежать под тяжестью ноши. Что этим означивается жизнь в делах по принуждению (при постоянном понуждении себя), очевидно из значения слова "лежать", представляющего собой жизнь, но жизнь в неясности (неведении, невежестве); и из значения слов "под тяжестью (бременем) ноши", представляющего собой дела (труды, заботы) подневольные. Что слово "бремя (груз, тяжести)" означивает собой именно такие

дела (труды), так это потому, что, здесь, говорится не о тех делах (деяниях), которые совершаются в силу устремленностей любви к ближнему, но – в силу устремленностей любви к себе (Собственному я). Дела и деяния, которые вытекают из устремлений этой любви точно, как бремя (груз, тяжесть), перевозимое понукаемыми (подневольными) ослами, ибо они соответствуют самым низшим служениям; а всякое деяние через понукание исходит от устремленности любви к себе и к миру, тогда как всякая свобода – от устремленности любви к Господу и к ближнему. Причина же этого состоит в том, что устремленность к первой – исходит (проникает, истекает) из адов, которые управляются по принуждению и посредством насилия; в то время как устремленность к последней – проникает (исходит, течет) от Господа, Который не командует, но ведет (направляет, сопровождает). Отсюда, теперь, и очевидно, почему всяк, делающий (совершающий) благо (добро, блаженство) ради награды (выгоды), состоит в самой низшей (рабской) форме служения, а его деяния, как "бремя (ноша, груз, тягость)" для него. С подобным значением слово "бремя" понимается в книге Судей: князя (принцы, первенцы) Иссахара будут с Деборой; а Иссахар с Бараком; в долине он ляжет под своими ногами, в рядах (отрядах) Рувима велико множество тех, кто решает сердцем. Почему же ты воссел под тяжестью ноши (бремени), чтобы услышать блеяние стад? (Суд 5:15, 16). Здесь, также, под "Иссахаром" означивается всяк из тех, кто желает быть вознагражденным за благие дела (деяния) свои; "в долине ляжет под своими ногами" означивает – придет к самым низшим формам служения благу; "ряды (отряды) Рувима" – означивает всех тех, которые пребывают в природных познаниях истин веры, среди которых и находятся те, которые представлены в лице "Иссахара", но в порядках (в состояниях духа), которые еще ниже порядков (состояний) природных; "услышать блеяние стад" означивает презрение от тех, кто доподлинно пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия, и которые именуются "стадом"; "воссесть под тяжестью ноши (бремени)" означивает среди дел (деяний) ради наград за свои заслуги.

6391.

И он увидит, что остатки (Божественности в нем) это благо (добро, блаженство). Что этим означиваются дела и деяния блага без ожидания награды, и, что именно в них коренится вся полнота счастья, очевидно из значения слова "остатки (Божии накопления, реликвии)", представляющего собой ощущения и вещи, которые принадлежат небесам, а, в такой манере, и тех людей, которые пребывают в состояниях блага (добра, блаженства) от любви (милосердия) к ближнему, то есть, в деяниях (в делании) блага (добра, блаженства) другим без ожидания за то вознаграждения (о которых и пойдет речь ниже); и из значения выражения "и увидит, что это благо", представляющего собой появление понимания того, что они полны счастья (есть ключами к вечному счастью). Причиной же того, почему под словом "остатки (отдохновение Божие)" означиваются дела и деяния блага (добра, блаженства) во имя других без ожидания за то личного вознаграждения, является то, что, в наивысшем смысле, под словом "остатки (отдохновение Божие)" или "мир (покой, равновесие)" означивается Сам Господь, тогда как в относительном (переносном, промежуточном) смысле - небеса; а оттого, таким образом – и само то благо (добро, блаженство), которое исходит от Господа (п. 3780, 4681, 5662). И, так как под этими словами "остатки (отдохновение)" или "мир (покой, равновесие)" никакие другие понятия, кроме вышеперечисленных, не подразумеваются, то отсюда, следуя логике внутреннего смысла, и очевидно, что, здесь, понимаются и все те, кто пребывает в благе

(добре, блаженстве) любви (милосердия) к ближнему, а оттого, в делах и деяниях (заботах, трудах) благих (добрых, блаженных) ради других без ожидания за то (личной) награды. [2] В отношении человеческих дел и деяний такого рода, и того высшего (огромного, величайшего) счастья, которое переносит в вечность и в сами небеса, нужно сказать следующее. Все те люди, которые совершают благие деяния ради одной единственной личной цели получить за них себе вознаграждение, не могут даже войти в возможность знать и понимать эти вещи. Причиной же такой невозможности является то, что они нацелены на восприятие высшего (небесного) счастья через призму наслаждений от любви к себе. А в той мере и степени, с которой человек углублен (погружен) в восприятие ощущений наслаждения любви к себе, в той мере и степени он удален (отгорожен) от самой возможности восприятия наслаждений любви небесной, ибо они на шкале восприятий являются полюсами противоположности. Всякое наслаждение, которое вытекает (исходит) от любви к себе, полностью угашает (уничтожает, затмевает собой) всякое наслаждение, которое исходит (нисходит, проливается, втекает) от небесной любви; сила же этого угашения (затмения) такова, что последнее становится абсолютно сокрытым (неведомым, неизвестным, непонятым) для природного ума, что касается понимания небесной (райской) природы, то есть, начал этой формы наслаждения. Если таким людям, даже, и будет (доказательно) сообщено о высшей (Божественной) природе небесных наслаждений, то все равно они в это не поверят, ибо все такое ими отвергается и отбрасывается (как неосязаемое и невозможное). [3] Это было дано мне познать при встречах со злыми духами, перешедшими в ту другую жизнь, и которые, в то время, когда они жили в нашем мире, не делали ничего из благ (добра, блаженств) для других или кого-либо из своей страны, кроме, как (с выгодой) ради себя. Они не верили (отказывались верить) тому, что совершение (делание) какого-либо блага (добра, блаженства) другому без получения за то награды (выгоды) может принести кому-либо наслаждение. И это по той причине, что они стали полагать (верить, считать, иметь убеждения), что, если нет награды (выгоды) себе, то всякое наслаждение прекращается (не имеет смысла). И, если им, затем, сообщить, что там и тогда (в том состоянии духа), где и когда исчезает (прекращается) последнее в себе (земное) наслаждение ради наград (выгоды), начинается самое первое небесное (неземное, райское, Божественное) наслаждение, то они этим словам поражаются и впадают в ступор. Но, в еще большее поражение и ступор они впадают тогда, когда они слышат, что это небесное (райское) наслаждение проникает (нисходит, втекает) чрез (сквозь) сокровенную (невидимую, наивнутреннюю) часть духа человека, и распространяется (воздействует, влияет) на его части промежуточные или более внешние с невообразимым (непередаваемым) ощущением и восприятием счастья. В силу этого ступора они, тогда, и говорят, что не могут уразуметь (понять) этого, ибо в ступор вошли они потому, что потеряли вкус к желанию делать (совершать) блага без награды (выгоды) за них, и в силу отворота от таких желаний стали считать, что, если, вдруг, они потеряют способность ощущать наслаждения любви к себе, то они, тут же, станут полностью несчастными, ибо будут, тогда, лишены всякой радости своей жизни; при этом, тех, кто делает благие дела не так, как они, они называют простаками (тупыми, дураками, глупыми). Таким образом, все те, кто совершает (делает) благие (добрые, блаженные) дела за награду (не по-Божески, то есть, не так, как Господь), на деле, делают эти дела лишь только (с выгодой) для (ради) самих себя, а никак не для (ради) других. И это потому, что все, какое только возможно благо (добро, блаженство), которое они видят и ощущают, считают проявляющимся лишь только в себе и ради себя, но никак не в

ближнем и не ради него, не в соотечественниках и не ради них и своей страны, не ради обитателей небес (рая), не говоря уже, чтобы ради (всеобщей Божественности и) Господа, за исключением, быть может, лишь только тех, кто, в свою очередь, увидел выгоду и в них, а потому, совершает (делает) им свое служение. Именно эти высшие вещи, во внутреннем смысле, и описаны в данном стихе об Иссахаре.

6392.

А земля – блаженна. Что этим означивается – что в этом счастье состоят все те, кто духом своим уже находится в царстве Господа, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь, а оттуда, и царство Господне (п. 662, 1066, 1067, 1413, 1607, 1733 1850, 2117, 2118, 4447); ибо слово "земля" имеет такое значение потому, что вся земля Ханаана, которая имеется в виду под "землей", упоминаемой в Слове, олицетворяет собой царство Господа, и это в силу того, что (Божия) церковь, там, пребывала с наидревнейших времен (п. 3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136); и из значения понятия всего того, что "блаженно", то есть, того, что приносит ощущения наивысшего счастья посредством благих (добрых, блаженных) дел и деяний без ожидания за них награды (выгоды). Сказанные, здесь, слова "и он увидит, что остатки (место Божественности в нем) это благо (добро, блаженство), а земля - блаженна" являются парными (повторяющимися) выражениями, так как оба предложения означивают собой суть счастье, которое имеется в Царстве Господа. И это потому, что выражение "увидеть, что остатки (то место) – это благо" относится к небесным ощущениям или к благу, тогда как выражение "увидеть, что земля блаженна (приятна)" относится к ощущениям духовным или к истине, ибо они прописаны вместе для напоминания о супружестве блага (добра, блаженства) и истины (п. 6343). [2] Что же касается счастья, стоящего за делами и деяниями блага (добра блаженства), совершаемыми без ожидания награды (выгоды), то, да будет известно еще и то, что лишь очень немногие люди, в наши дни, знают (понимают), что небесное счастье (внутренняя, душевная Божественность) гнездиться именно в ощущениях блага (добра, блаженства) от дел и деяний, производимых без ожидания награды (не ради выгоды); ибо, сегодня, люди захвачены (одержимы) и затуманены такими его образцами противоположности, которые рождаются (происходят) от гонки за славой (известностью, знаменитостью, «звездностью»), от устремленности к властвованию и господству над другими, от скопидомства и накопления несчетных богатств и от распутной жизни в потворстве своим удовольствиям, а оттого, и не знают (не понимают), что есть совершенно иные или духовные формы человеческого счастья. Что выше всех вышеперечисленных вещей есть то счастье, которое нaitствует (нисходит, распространяется) изнутри на все промежуточные (срединные) ощущения и части духа человека, и, что это, собственно, и есть самое что ни на есть небесное счастье и счастье подлинного милосердия (любви) к ближнему, в силу глубокого духовного невежества ими отбрасывается. А спросите у «мудрых (ученых)» наших дней, знают ли они, что такое небесное счастье; и, что они ответят? Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, почему ныне многие «мудрые (ученые, знающие, образованные)» отвергают благие (добрые, блаженные) дела и поступки, полагая (веруя, считая), что никто не может совершать (делать) их без того, чтобы не извлечь оттуда собственной выгоды (заслуги, награды). И это все по той причине, что они (равняя всех лишь по себе) не знают (не понимают), что те люди, которые ведомы Самим Господом, сами от себя уже не желают ничего большего, чем

совершать (делать) благие (добрые, блаженные) дела и деяния даром; и, что менее всего они, при этом, думают о своих заслугах за это. Ибо, когда тому, кто возрождается духом, Господом дается новая воля, то эта воля в нем есть уже волей Божией (волей Самого Господа).

6393.

И он склонит свое плечо, чтобы понести. Что этим означивается – что, тем не менее, человек, возрождающийся духом, должен трудиться (совершать служение благу) с полной отдачей (выкладкой, нагрузкой), очевидно из значения слова "плечо", представляющего собой всю полноту силы (мощи), или всю полноту отдачи и напряжения (п. 1085, 4931-4937); и из значения выражения "нести бремя (тяжесть, ношу)", представляющего собой совершение (делание) дел и деяний ради заслуги (награды). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "склонить плечо, чтобы понести" означивается труд (нагрузка) с полным напряжением (в полную силу) и выкладкой, чтобы совершать (делать) дела и деяния (для начала) хотя бы ради заслуги (награды). Причиной того, почему, здесь, сказано "понести (зачать, забеременеть)", является то, что всяк, делающий благо (добро, блаженство) не от устремленности совершать (делать) благо (добро, блаженство), совершает (делает) благие (добрые, блаженные) дела не по свободе (не по собственной воле и желанию), но вопреки любви к себе, которая становится, как бы подчиненной (сравните с укрощением строптивой) и подневольной (п. 6390). [2] Что касается тех, кто желает себе наград за добрые дела, которые они совершают, то да будет известно, что таковые никогда не довольствуются тем, что имеют, и, если представляют, что они не имеют наград (выгод) больше, чем другие, то сильно возмущаются этим; а, если они еще и видят, что другие люди более благословенны, чем они сами, то впадают в сетования и осуждают их. Они не понимают тех ощущений и вещей, которые составляют внутреннее блаженство, но они легко улавливают те, которые составляют собой блаженства внешние, а именно, ощущения земной славы (известности, важности, знаменитости, «звездности»), властвования и господства над другими, отчего, таким образом, свои служения считают состоящими в том, чтобы быть выше и над ангелами, а оттого, следовательно, чтобы они потом им служили, как, если бы на земле князьям (принцам, начальникам, лидерам, вождям) и великим (сильным, могущественным) людям (магнатам), только в небесах. Когда, все же, небесное (райское) блаженство состоит не в желании всеми и вся править, но в простом желании служить (помогать) другим, и быть, при этом, наименьшим из них. Как этому и учит Господь: тогда пришли к Нему Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, и говорят... (дай нам дар) одари нас так, чтобы мы могли воссесть возле Тебя один по правую, а другой - по левую руку Твою, в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите... Сидеть возле Меня по правую руку, также, как и по левую руку, не Мною дается, но тому, кому оно уготовлено... Вы знаете, что почитаемые правителями (вождями, повелителями, лидерами, князьями) язычников (народов), господствуют над ними; и их вельможи (сильные, магнаты) имеют власть над ними. Но между вами будет не так; ибо, кто хочет быть большим (вельможей, сильным, магнатом) между вами, да будем вашим первым слугою, а кто из вас желает быть первым (правителем, вождем, повелителем, лидером, князем) должен будет быть рабом и слугою для всех и вся; ибо и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы служили Ему, но для того, чтобы послужить другим... (Марк 10:35-45). [3] О том же, что всяк, делающий благо (добро, блаженство) без ожидания за то награды (выгоды), уже живет (состоит) в небесах,

Господь учит в Евангелии от Луки: всяк, возвышающий себя сам, унижен будет, но всяк, сам себя уничижающий – возвысится... Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей своих, ни братьев своих, ни родственников своих, ни богатых ближних своих с мыслью о том, чтобы потом, они также позвали и тебя, в свою очередь, и с тем получить тебе воздаяние (награду, выгоду). Но, когда делаешь пир (праздник, фиесту), позови нищих, увечных (калек), хромых, слепых, и будешь, тогда, блаженным (благословен); ибо они не имеют того, чем могли бы возместить тебе (воздать, вознаградить); и, тогда, придет к тебе воздаяние (награда) с воскресением среди праведных (Лука 14:11-14). Здесь, под "воздаянием (наградой) с воскресением среди праведных" подразумевается внутреннее счастье, которое передается от Господа с совершением (деланием) благих (добрых, блаженных) дел (служений, деяний) без оглядки на получение вознаграждения (награды, выгоды). И чем больше всяк, совершающий благодеяния (служения) без оглядки на получение вознаграждения (награды, выгоды), начинает любить это свое дело (служение), тем более становится известно (славно, знаменито) само то служение, в котором он подвизается, а оттого, и сам совершающий благое (доброе, блаженное) служение, духом своим становится более сильным и более могущественным, чем другие. [4] Совершающие (делающие) благие (добрые, блаженные) дела ради (с целью) награды (выгоды, воздаяния), часто говорят, что наименьший из всех уже есть в небесах, ибо знают то из Божиего Слова; но, при этом, когда они так говорят, они все равно думают, что станут там большими (более сильными и более могущественными, чем другие), и, таким образом, духом (внутренне), остаются (пребывают) все с той же целью. Люди же, совершающие (делающие) благие (добрые, блаженные) дела не ради награды (выгоды, воздаяния), в рассудке своем не имеют ни единой мысли о будущей своей значимости (превосходстве и выгодах), но желают и мыслят лишь только о том, чтобы все сделать лучше. [5] Теперь же, следует просмотреть еще и то, что уже было сказано и показано ранее (в Тайнах Небесных) о жаждущих заслуг за свои благие (добрые, блаженные) дела (служения), и о качествах их в той другой жизни: что они появляются в облике рубящих дрова и косящих траву (в п. 1110, 1111, 4943); и в немного ином облике (в п. 1774, 2027); что всяк, совершающий (делающий) благо (добро, блаженство) ради только самого себя и своей любви к миру, в той другой жизни, не получает ожидаемых выгод (наград, вознаграждения) (п. 1835); что всяк, приписывающий лишь себе заслугу за совершенные лично добрые (благие, блаженные) дела и деяния, интерпретирует Божие Слово в соответствии с Его буквальным смыслом и с подтверждениями (выгодными) для себя, тогда как Его внутренний смысл подвергает осмеянию (п. 1774, 1877); что истинная любовь к ближнему (милосердие) совершенно лишено заслуг, приписываемых Собственному я (п. 2371, 2373, 2380, 3816); что всяк, отделяющий веру от любви к ближнему (от милосердия), совершает (делает) все свои благие дела (служения), приписывая за них заслуги исключительно самому себе (Собственному я) и своим достоинствам (п. 2373, в конце); что всяк, входящий в небеса (в рай) отбрасывает от себя все то, что прежде было его собственным, так же, как и все те прежние заслуги, которые полагались принадлежащими своему Собственному я (п. 4007, в конце); что всяк, верующий (полагающий, считающий), что это он сам по себе совершает (делает) благо (добро, блаженство) своим ближним, и что именно из-за этого он заслуживает наград (славы, известности, почета, благодарности), в большинстве своих случаев, представляет собой человека, находящегося лишь в начале своего пути к духовному возрождению (преображению, обновлению), тогда как всяк, отбрасывающий от себя все то, что прежде

почитал за свое и собственное, так же, как - и все прежние заслуги своего Собственного я, есть уже самый что ни на есть человек возрожденный (п. 4174).

6394.

И будет слугою в уплату дани. Что этим означивается - что он может почитать себя за имеющего заслуги, очевидно из значения фразы "будет слугою в уплату дани", представляющего собой подчинение и служение; и из последовательности фраз, что были сказаны о том, кто жаждет иметь заслуги за совершение добрых дел: что он "костлявый осел, залегший под бременем (тяжестью) ноши"; что он "склонит свое плечо, чтобы понести"; и, что он "будет слугою в уплату дани", что, также, означивает всякого того, кто желает иметь заслуги за совершение добрых дел; ибо это очевидно из того, что уже было показано выше (в п. 6389) о наинизших формах служения (совершения добрых дел). Что под выражением "служит в уплату дани" означивается подчинение и служение, очевидно у Моисея: когда ты идешь на город, чтобы сразиться (войной) против него, ты должен (сначала попробовать) склонить его жителей к миру; и если будет так, что они ответят тебе, лучше мир, и откроют тебе, то все люди, которые найдутся в нем, пусть станут тебе за дань, и будут служить тебе (Втор. 20:10, 11). У Иеремии: как одиноким стал осажденный, некогда многолюдный город! Он стал, как вдова. Прежде великая (могущественная) между племенами, и правившая над всеми вокруг провинциями, она стала платить дань (Плач Иер. 1:1); где вполне очевидно, что под "станут тебе за дань" и "платить дань" означивается подчинение и служение. В Евангелии от Матфея: Иисус сказал, как тебе видится, Симон, с кого цари земные берут дань или налог? С собственных сыновей, или с чужих (посторонних)? Петр говорит Ему: с чужих (посторонних). Иисус говорит ему, поэтому сыновья и свободны. Но, чтобы нам не быть камнем преткновения для них, пойди на море, брось уду, и вытащи первую рыбу, которая попадет; и, когда ты откроешь ей рот (уста), найдешь там статир (монета в две дидрахмы); возьми его, и отдай им за Меня и за себя (Мф. 17:25-27). Здесь, также, выражение "давать дань" или "налог", имеет отношение к тем, кто подчиняется и служит; отчего, следом и сказано, что "чужие должны отдавать дань, а сыновья будут свободны", ибо под чужими (иностранцами, посторонними, пришлыми) понимаются рабы и слуги (п. 1097). Под тем, что Петр должен сначала пойти вытащить рыбу из моря и найти во рту у нее статир, который, затем, должен быть им отдан в качестве дани, понимается то, что сначала человеку должно делать (совершать) самые наинизшие природные служения; ибо под словом "рыба" означиваются природные формы истины.

6395.

Стихи 16-18. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых. Дан будет змеем на дороге, аспидом (стрелка-змея) на пути, уязвляющим за пяту (за ногу) коня так, что всадник с него будет падать назад. Я жду спасения Твоего, о, Иегова (Господи)! "Дан" означивает собой всех тех, кто пребывает в истинах, но, тем не менее, еще не пребывает в благах (добре, блаженствах); "будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых" означивает - человека, в котором правят истины, которые, в общем, представлены коленами (родами) Израилевыми; "Дан будет змеем (ужом) на дороге (пути)" означивает рассуждения от (из) истин, когда еще не вошли в блага (добро, блаженства); "аспидом (стрелкой-змеей) на пути" означивает - рассуждения от (из) таких истин о благе (добре, блаженстве); "уязвляющим за пяту (за ногу) коня" означивает заблуждения (видимости,



казательности) наинизшей природы; "так, что всадник с него упадет назад" означает - что следом приходит рецессия (отход, удаление от блага и добра); "я жду спасения Твоего, о, Иегова (Господи)" означает - если Господь не придет на помощь.

6396.

Что в лице Дана означиваются все те, кто пребывает в истинах, но, тем не менее, еще не пребывает в благах (добре, блаженствах), очевидно из представления образа Дана, означивающего собой благо (добро, блаженство) жизни (п. 3921, 3923); но, здесь, имеются в виду все те, кто пребывает в некоторых благах, в силу жизни согласно истине, но пока еще не живет в силу самого того блага (добра, блаженства). Ибо, если говорить о человеке, который возрождается Господом, то здесь, нужно вновь сказать об этапах (периодах, степенях, ступенях) процесса возрождения человеческого духа. Всякий, кто будет возрожден Господом, сначала, пока не наполнится истинами, не пребывает в какой-либо форме блага (добра, блаженства) своей жизни по истине; но, затем, хотя он и входит в блага жизни от истины, тем не менее, все еще не пребывает в господствующих ощущениях самих тех благ (добра, блаженств); и лишь потом, когда он становится возрожденным в своей полноте, то входит и находится уже в самих тех благах (добре, блаженствах), и тогда, от тех благ он впервые уже начинает воспринимать истины, рожденные от них, и умножать их в себе. Отсюда и очевидно, что в лице "Дана" означиваются все те, кто пребывает в истинах, но, тем не менее, еще не пребывает в благах (добре, блаженствах); и, что блага (добро, блаженства) у них лежат еще глубоко сокрытыми внутри их истин, и, следовательно, дают им первые устремления (желания, склонности) к истинам, а с тем, побуждают их жить согласно тех истин. Все, кто есть таков, находятся своим духом в Царстве Господнем. Но, так как они совершают (делают) благо (добро, блаженство), не исходя из блага, но исходя из истины, то есть, еще не по своей новой воле, но по (согласно) своему рассудку, то есть, не в силу любви (милосердия) к ближнему, но в силу подчинения и послушания (положениям и заповедям учения веры), итак, потому – что так было сказано и велено (в Писании), то именно по этой причине и было сказано, что они находятся своим духом в Царстве Господнем; то есть, есть теми, кто составляет собою самые первые (снизу) или конечные (сверху) небеса. Духи, пребывающие в последних небесах, собственно, и есть теми, кто представлен именем Дана, ибо во всем этом пророчестве Израиля, что касается его двенадцати сыновей, во внутреннем смысле, представлены все те, кто духом своим, уже находятся в царстве Господа согласно общей для всех шкалы духовного качества. [2] Что все те, которые означиваются в лице "Дана", составляют собой последние или оконечные области небес (рая), итак, есть духами, пребывающими на окраинах (у конечных пределов) царства Господнего, так это потому, что все истины, пребывающие там, уже почти не содержат в себе блага (добра, блаженства). В Слове же историческом, когда земля Ханаана была распределяема по наследству среди колен Израилевых, это представлено такими фактами: колену сынов Дановых достался (выпал) жребий седьмой... и вышел предел (удел) сынов Дановых мал для них... И сыны Дановы пошли войною на Ласем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Ласем – Даном, по имени Дана, отца своего (Иисус Навин 19:40-48); а удел (наследия) их лежал в оконечности той земли (Ханаанской) (Суд. 18); вы разделите землю на семь уделов (наследства)... а я брошу жребий вам пред лицом Иеговы (Господа) (Иисус Навин 18:6). Откуда и следует, что каждому колену Израиля

жребий выпал в соответствии с представлением имени его основателя. Что под землями Ханаана представлено царство Господне, уже было сказано в п. 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 4454; а, что все границы (пределы, области) Ханаана были представлениями (отражениями) границ (пределов, областей) небес, следует из п. 1607, 1866, 4116. Отсюда, теперь, и следует, что под окраинами земли Ханаанской представлены окраины (пределы) царства Господнего (п. 4240); а отсюда следует и то, что под Даном представлены все те люди, которые духом своим все еще находятся на последних Его рубежах. Ибо прежде того, как истины будут соединены с благом (добром, блаженством), они (в духе человеческом) пребывают (находятся) на его окраинах. Но, как только, в духе, истины полностью отделяются от блага (добра, блаженства), то дух, тогда, также, полностью оказывается вне границ (пределов) царства Господнего, итак, за Его пределами. [3] Что удел (наследство) Дана был (было) на самой окраине земли Ханаанской, очевидно из того факта, что, при описании всей территории (перечислении всех областей) этой земли, было сказано выражение "от Вирсавии до Дана" (2 Цар. 3:10; 17:11; 24:15; 1 Царств 4:25). Под областью "Вирсавия", в этих отрывках, означает наивнутренняя часть (центральная область) земель Ханаана, ибо, прежде того, как со временем эти наивнутренние земли стали именоваться, как Иерусалим и Сион, когда там жили Абрахам и Исаак, она именовалась Вирсавия. [4] Каково есть качество тех, кто пребывает в истинах, в которых еще (лишь) едва улавливается благо (добро, блаженство), можно усмотреть по отрывкам из главы 18 книги Судей, где все это представлено так: и в те дни послано было колено Даново выискать (разведать) себе землю, где они могли бы поселиться (Суд. 18), и вывели они левита из дома Михи, и забрали его ризы (одежды), терафимов (резные образа, иконы) и литые статуи (истуканов); где в такой необычной манере, означает поверхностное поклонение Богу тех, кто пребывает в истинах, в которых едва улавливается благо (добро, блаженство). Ибо они преклоняются пред ощущениями и вещами внешними, тогда как ощущения и вещи внутренние ими отбрасываются (игнорируются). А последние не принимаются (отбрасываются, игнорируются) потому, что, когда человек (духом своим) не находится в благе (добре, блаженстве), он не готов (не может, не настроен) воспринимать ощущения, явления и вещи, которые являются внутренними. Что именно такие вещи и были представлены в лице рода Данового, очевидно и из того факта, что все описанные в Слове истории, и те, что в книгах Моисея, и те, что в книгах Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств (Царей), являются историями полностью представительными (репрезентативными) и есть отражениями небесных и духовных ощущений и вещей, пребывающих во всем Господнем царстве; а потому, таковой есть и эта история о колоне Дановом из книги Судей. Что же касается более детального описания качеств всех тех, кто пребывает в истинах, но еще не пребывает в благе (добре, блаженстве), то это, во внутреннем смысле, здесь и описывается во всем том, что далее будет сказано о Дане.

6397.

Будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых. Что этим означает человек, в котором еще могут править те формы истины, которые, в общем, представлены коленами (родами) Израилевыми, очевидно из значения слова "судить", выражающего собой роль и службу данной формы истины для человека (о которых и пойдет речь далее); из значения слова "народ", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах (п. 1259, 1260, 2928, 3295, 3581, 4619), но, здесь, всех тех, кто пребывает в истине, хотя еще и не пребывает в благе (добре, блаженстве), ибо именно они и понимаются в лице "Дана" или

"народа Данового" (п. 6396); и из представления образа "колен Израилевых", означающего собой всевозможные истины и блага (добро, блаженства) веры, в общем и целом (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335). Отсюда и следует, что под выражением "он будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых" означает то, что эта форма истины, которая представлена в лице Дана, также относится к общим истинам, которые представлены в лице родов (колен, племен) Израилевых. Что под выражением "судить народ свой (своих людей)" означает роль и служба данной формы истины на своем месте, так это потому, что под родами (коленами, племенами) Израилевыми представлены все истины, в общем и целом, как это можно усмотреть из отрывков, приведенных выше, и потому, что истины есть сутью всякого суждения. Отсюда, таким образом, и очевидно, что под выражением "он будет судить народ свой" означает истина (на своем месте) в своем служении благу. [2] В Слове сказано: и двадцать четыре старца будут сидеть на престолах и судить племена и народы; и, в подобной манере: и двенадцать апостолов будут сидеть на престолах и судить двенадцать колен Израилевых. Всякий человек, не знающий (не понимающий), что существует еще и внутренний смысл Слова, может поверить, что все так, как оно написано, так и будет. Но, как это реально будет происходить в том мире, может быть усмотрено из внутреннего смысла, если будет известно то, что означает под выражениями "двадцать четыре старца", "двенадцать апостолов" и "престол (трон)", а именно, что если все формы истины в полном их комплексе (всесторонне) будут согласны с суждениями данного человека. Нечто подобное, здесь, означает и под выражением "судить народ свой (людей своих), как одно из колен Израилевых". Не то, что они (из рода Данового) или какие-либо старейшины из них будут судить человека (на Последнем Суде по суждениям его); но сами истины, которые означены под ними; и, следовательно, только лишь Один Господь, ибо все, какие только есть истины, исходят от Него. О двадцати четырех старцах, и о том, что они должны сидеть на престолах и судить (быть судьями), у Иоанна сказано так: и на престоле (троне) был Сидящий... а вокруг престола (Его) двадцать четыре престола; а на тех престолах видел я сидящими двадцать четыре старца, которые были облачены в белые одежды и имели золотые венцы (короны) на головах своих (Откр. 4:4; 11:16). И еще: и увидел я престолы и сидящих на них, и дано было им судить (Откр. 20:4). О двенадцати апостолах, и о том, что они должны сидеть на престолах и судить (быть судьями) написано в Евангелии от Матфея: Иисус же сказал им, вы, последовавшие за Мною, в возрождении (при воскресении), когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, также сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19:28). И в Евангелии от Луки: (обращение к апостолам) так как Отец назначил Меня (править) царством, Я назначаю вас есть, пить и быть сидящими за Моим столом в Царстве Моем, сидеть на престолах и судить двенадцать колен Израилевых (Луки 22:29, 30). [3] Что в этих отрывках не имеются в виду ни двадцать четыре старца, ни двенадцать апостолов, но всевозможные истины и блага, в общем и целом, очевидно из того факта, что ни один человек, ни даже ангел, не может судить и осуждать кого бы то ни было; ибо внутреннее состояние конкретного человека, то есть, каким оно есть, каким оно будет, и каким оно останется в вечности известно лишь Одному Господу. Что под "двенадцатью апостолами" означает то же самое, что и под "двенадцатью коленами", а именно, все подлинные истины и блага в человеке (в человечестве) в комплексе, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 2129, 2553, 3488, 3858 в конце. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под пророчеством "Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израилевых"

означивается то, что та истина, которая представлена в лице Дана, является пограничной (конечной), что касается всех тех общих истин, посредством которых еще совершается человеческое суждение.

6398.

Дан будет змеем (ужом) на дороге (пути). Что этим означиваются рассуждения от (из) истин, когда человек еще не пришел к благу (доброту, блаженству), очевидно из представления образа Дана, означивающего собой всех тех, кто пребывает в истине, но еще не пребывает в благе (п. 6396); из значения слова "змея (уж)", представляющего собой рассуждение, исходящее от чувственных ощущений (о которых в дальнейшем и пойдет речь); и из значения слова "дорога (путь)", представляющего собой истины и продвижение к ним (п. 627, 2333). Таким образом, под выражением "Дан будет змеем (ужом) на дороге (на пути)" означиваются чувственные рассуждения согласно истине, когда благо еще не является ведущим (не господствует над человеком). О качестве такой формы рассуждений и, как следствие, о качестве рождающейся отсюда истины, и будет сказано в дальнейшем. [2] Что под словом "змея (уж)" означиваются рассуждения, рождающиеся от телесной чувственности, так это потому, что в небесах все формы чувств внутреннего человека предстают в облике (в образе) животных различных видов, а оттого, следовательно, и в Слове они означиваются через тех же самых животных. "Змеями (ужами)" чувственные ощущения и вещи в человеке представлены потому, что органы чувств и ощущения отсюда являются наименее развитыми в человеке по своей форме, и относительно земных (поверхностных) вещей и ощущений, как бы ползают по ним. Это, также, может быть усмотрено и по устройству тех форм (органов), через которые в дух втекают чувственные ощущения тела, о которых, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте. А так как все эти чувственные ощущения и вещи представлены "змеями (ужами)", то, даже, Божественная чувственность Самого Господа, также, представлена в облике "медного змея (ужа) в пустыне" (п. 4211); [3] а благоразумие и осмотрительность (обстоятельность, всесторонний учет) в уме, выраженные во внешней форме, означиваются под словом "змеи (ужи)" в Евангелии от Матфея: будьте же мудры, как змии (ужи), и просты, как голуби (Мф. 10:16). Но, когда человек состоит в таких формах чувственности, которые весьма удалены от ощущений и понятий внутренних, то есть, в таких, какими они бывают у всех тех, кто пребывает в истинах, но при этом не пребывает в благах (доброту, блаженствах), то есть, когда они говорят из состояний духа, которые базируются на отражениях одних лишь телесных чувств, то под словом "змея (уж)" означиваются рассуждения от одной лишь телесной чувственности; но, здесь, где речь идет о Дане, означиваются рассуждения об истине в духовном человеке, когда блага (доброту, блаженства) еще не господствуют над ним. В иных же случаях, когда говорится о злобе, хитрости и обмане (подлости), крайние формы рассуждений от чувственности означиваются уже не словом "змеи (ужи)", но словом "змеи (ядовитые)", представляющим собой, в общем, "гадюк (аспидов, эф)" и т.п., ибо рассуждения такого рода являются духовным ядом. Что под словом "змея" означиваются рассуждения в уме, которые исходят от телесных чувств, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 195-197; а, что под словом "змея", в общем и целом, означивается всевозможное зло, и, что все зла отличаются друг от друга, наподобие разного вида змей, сказано было в п. 251, 254, 257.

6399.

Аспидом (стрелкой-змеей) на пути. Что этим означаются рассуждения о благе (добре, блаженстве) от (из) чувственных истин, очевидно из значения слова "аспид (стрела-змея)", представляющего собой рассуждения о благе (добре, блаженстве) (о которых, здесь, и пойдет речь); и из значения слова "путь (дорога)", представляющего собой истину и продвижение согласно ей (п. 627, 2333, 3477). Что под "стрелкой-змеей (аспидом) на пути" означаются рассуждения о благе (добре, блаженстве), получаемые посредством истины, так это потому, что, в общем, под "змеями" означаются рассуждения, в силу чего под "стрелкой-змеей" означаются те рассуждения, которые бросаются (подпрыгивают) вверх сами, а именно, от истины к благу (доброту, блаженству); ибо у тех, кто представлен в образе Дана, истины пребывают внизу (среди наинизших ощущений), а блага вверху (среди высших).

6400.

Уязвляющим за пяту (кусающим за ногу) коня. Что этим означаются заблуждения (видимости, казательности) наинизшей природы, очевидно из значения слова "кусать (уязвлять)", представляющего собой цепляние (сдерживание в продвижении), и, тем самым, нанесение вреда; и из значения выражения "пята (нога) лошади", представляющего собой заблуждения наинизшей природы (видимости чувств); ибо под словом "пятки" означаются наинизшие из природных и телесных ощущений (п. 259, 4938-4952), тогда как под словом "конь (лошадь)" – ощущения, присущие рассудку (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6125); но, здесь, они понимаются, как заблуждения рассудка (по видимости чувств), ибо под этой парой слов вместе означаются наинизшие из природных и телесных ощущений, ставшие мыслью в рассудке. Что все те, которые пребывают в истине, но еще не пребывают в благе (добре, блаженстве), состоят в заблуждениях от наинизшей природы (по видимости чувств), может быть усмотрено из того факта, что истина не имеет в себе какого-либо света до тех пор, пока с ней не соединится благо (добро, блаженство), а другими словами, пока оно не проникнет в нее (внутри). Ибо благо (добро, блаженство) точно, как огонь, который излучает свет из себя; и, когда благо (добро, блаженство) встречается с какой-либо истиной, то оно не только освещает ее, но, также, ведет ее за собой (приводит к себе) своим собственным светом. Поэтому все те, которые пребывают в истине, но еще не пребывают, при этом, в благе (добре, блаженстве), (духом своим) находятся, как если бы в тени или темноте (тьме); ибо истина сама в себе (от себя) никакого света не имеет, а свет, который она имеет от блага, которое идет извне - слабый и почти исчезающий. Именно поэтому, когда такие лица (люди) начинают думать и рассуждать об истине, а от той истины - о благе (добре, блаженстве), то они подобны тем, кто, представляя некие объемные образы (фантомов, фантастических существ) в темноте, считает их за вещи (явления) реальные и настоящие; или подобны тем, кто в затененном месте видит неясные знаки (следы, пятна и полосы) на стене, дорисовывая (составляя) в своих фантазиях из них какой-либо образ человека или животного; тогда как с приходом света (с просветлением), они видят уже то, что это были просто полосы и пятна вне какой-либо реальной формы. Точно то же самое происходит и в плане истин у тех, о ком, здесь, говорится; ибо они видят истинами (принимают за истины) те ощущения и вещи, которые истинами не являются, и которые можно уподобить фантомам в пространстве и знакам на стене. Более того, все ереси в церкви возникают и исходят от тех, кто пребывает в какой-либо истине из Слова, но не

пребывает, при этом, в благах (добре, блаженствах), и эти ереси им видятся (кажутся), как если бы они были истинами; все то же самое можно сказать и о всевозможных фальшах (лжах) в церкви. Что люди, привносящие (распространяющие) ереси и лжи, не состоят в благах (добре, блаженствах), может быть усмотрено из того факта, что они совершенно сбрасывают со счетов роль и место благ (добра, блаженств) любви (милосердия), выпячивают истины веры, и, при всем при этом, совершают (делают) такие дела и вещи, которые вовсе не согласны (идут в разрез) с благами любви (милосердия) к ближнему. [2] Выше было сказано, что люди, которые находятся в истинах, но, при этом, не пребывают в благах (добре, блаженствах), судят о благах и истинах согласно заблуждений (видимостей, казательностей), возникающих от господства над ними их наинизшей (чувственной) природы. Посему, здесь, будет уместно сказать и о том, какова же природа таких заблуждений. Возьмем, к примеру, жизнь после смерти. Всяк, находящийся в заблуждениях от наинизшей природы (по видимости или казательности телесных чувств), так же, как и всяк, пребывающий в истине, но не пребывающий, при этом, в благе (добре, блаженстве), верят (полагают, считают), что человек – всего лишь только одно его тело; и, что, когда человек умирает, то, если он должен воскреснуть, то он не воскреснет до тех пор, пока он вновь не получит назад свое тело. Если же им говорят, что в человеке есть еще и внутренний человек (дух, душа, духовное тело), который живет внутри природного (физического) тела; что это именно он и есть тем, кто воскресается Господом, когда (физическое) тело умирает; что, при этом, всякий человек, когда воскресает, обретает (и имеет) точно такое же тело, каким оно есть у духов или ангелов; и, что он, затем, вновь видит, слышит, говорит, пребывает в обществе (в компании) с другими, и видится (кажется) сам себе, точно таким же, как и всякий человек, живущий человеком в этом мире, они не могут уразуметь и воспринять этого. Таким образом, заблуждения (видимости, казательности), возникающие от господства над человеком его наинизшей (чувственной) природы, заставляют его верить в такие ощущения и вещи, которые совершенно с ним невозможны. И это, главным образом, потому, что люди не могут видеть духовных вещей глазами своего природного (физического) тела. [3] Более того, когда такие люди думают о духе или душе, то они не имеют о нем (о ней) никаких иных идей (представлений), кроме таковых, которые у них имеются о тех ощущениях, явлениях и вещах, которым свойственна неоощуаемость и невидимость в природном мире. Оттого, они сравнивают человеческий дух либо просто с дыханием (тела), либо с воздухом, либо с эфиром, либо уподобляют его пламени (огню); некоторые считают его просто силою мысли (способностью к мышлению), которая до тех пор, пока она снова не будет соединена (связана) с телом никакой жизнеспособности в себе не имеет. Причина же того, почему они думают именно таким образом, состоит в том, что для них все внутренние (духовные) ощущения, явления и вещи пребывают в полном мраке (тени и тьме), тогда как ощущения и вещи внешние (природные), кажутся полностью доступными и видимыми в природном свете. Отсюда и очевидно, как они легко (по видимости чувств) могут впасть своим духом в заблуждения. Ибо, как только они ограничивают свое понимание (мышление) рассудка тем: что существует только лишь одно физическое тело, и, что с ним они должны будут воссоединиться вместе снова; что в земном мире все приходит к смерти и разрушению, а воскресения умерших тщетно ожидали столько веков; что грубые (дикие) животные имеют жизнь, не отличающуюся от жизни человека; и, что ни один из умерших не явился вновь и не заявил о своем возврате из мертвого состояния к состоянию своей новой жизни в мире и теле; то, когда они задумываются над этими и

тому подобными вещами, они тут же легко отступают от веры в Господнее воскресение; а затем, и от многих других положений веры. Причина же этого коренится в том, что они не пребывают в благе (добре, блаженстве), а так как они не имеют блага, то не имеют и духовного света (понимания) его. Именно такое состояние духа свойственно всем тем, о которых, здесь, далее будет сказано "так, что всадник с него упадет назад; я жду спасения Твоего, о, Иегова (Господи)". Ибо под этим означивается то, что следом приходит рецессия (отход, отступление от благ, добра, блаженств), если Господь не придет на помощь.

6401.

Так, что всадник с него упадет назад. Что этим означивается - что следом приходит рецессия (отход, отступление от блага и добра), очевидно из значения слов "упасть назад", представляющего собой отступление (отход), а именно, отход от истины (от пути к истине); и из значения слова "всадник", представляющего собой всякого того, кто находится в заблуждениях наинизшей природы. Что заблуждения такого рода могут означиваться под словом "кони (лошади)" очевидно по п. 6400. Именно поэтому, под словом "всадник (кадет, восседающий)", также, означивается и всяк тот, кто (по видимости чувств) пребывает в заблуждениях. А все, что следует понимать здесь, в данном случае, уже было показано чуть выше. Так как в лице "Дана" означиваются все те в церкви, которые являются такими, как это было описано выше (в п. 6396), и которые, поэтому, являются самыми последними из пребывающих в царстве Господа, то поэтому под именем "Дана" означивают, также, и всех тех, кто из заблуждений своих чувств выводит фальши (лжи) и распространяет их вокруг себя. Их фальши (лжи), также, именуется словом "кони (лошади)", а их рассуждения об истинах и благах – словом "змеи". Как это, например, у Иереми: от Дана слышен храп коней его; от громкого ржания сильных его дрожит вся земля; и придут они, и истребят землю, и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Ибо увидите вскоре, что это Я посылаю на вас змей (ужей) и гадюк (ядовитых), на которых не действуют чары (заклятья); и они будут кусать вас (Иер. 8:16-17).

6402.

Я жду спасения Твоего, о, Иегова (Господи). Что этим означивается - если Господь не придет на помощь, очевидно из значения выражения "жду спасения", представляющего собой, здесь, оказание помощи. Что "Иегова" это и есть Господь, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 1343 1736, 2156, 2329, 2447, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303. В отношении помощи, которую Господь оказывает тем, кто отступает (от благ и истин), из числа тех, кто пребывает в истине, но еще не пребывает в благе (добре, блаженстве), и которые означиваются, во внутреннем смысле, под выражением "так, что всадник с него упадет назад, я жду спасения Твоего, о, Иегова (Господи)", то да будет известно, что духовное зрение (видение) таковых направлено, как бы вниз, или, другими словами, наружу, ибо они все еще не пребывают духом своим (господственно) в благе (добре, блаженстве); тогда как духовное зрение (видение) тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), как это бывает у людей возрожденных духом, направлено, как бы вверх или внутрь (центр). Ибо, когда человек восходит на путь возрождения, то порядок ощущений и вещей в нем начинает изменяться (переворачиваться). Так как люди, пребывающие в истине, но не пребывающие в благе (добре, блаженстве), смотрят глазами своего духа

вниз или наружу, то именно поэтому они пребывают в самых крайних пределах мира небес, то есть, принадлежат к областям (провинциям) наружной поверхности (кожных покровов) тела Большого Человека. Ибо наружные (кожные) покровы тела, как бы смотрят (обращены) наружу по отношению к внутренним органам и частям тела, и, главным образом, принимают и передают другим свое осязание от того, что воздействует на тело извне, но не принимают воздействий от того, что находится внутри. Отсюда и очевидно, что эти лица (духи) все же находятся в царстве Господа, ибо пребывают в Большом Человеке, хотя и в его пределах (ощущениях, органах) последних и крайних. Что касается качеств (природы) тех, кто составляет собой кожные покровы Большого Человека, то об том уже было сказано в п. 5552-5559.

6403.

Стих 19. Гад, толпа (войско) будет опустошать его, и он будет опустошен (разорен) по пятки. "Гад" означает собой дела и деяния, совершаемые от истин, но совершаемые не от блага (добра, блаженства); "толпа (войско) будет опустошать его" означает дела и деяния без ясного (понимания) в рассудке, которые ведут к отходу (удалению) от истины; "и он будет опустошен (разорен) по пятки" означает беспорядок (расстройство) оттого в природных ощущениях и вещах.

6404.

Что имя Гад означает собой дела и деяния, совершаемые от истин, но совершаемые не от блага (добра, блаженства), очевидно из представления образа Гада, означающего собой дела и деяния (п. 3934, 3935), но, здесь, означающего дела и деяния, совершаемые хоть и по истине, но не согласно благу (доброту, блаженству), ибо это очевидно по значению этого имени, во внутреннем смысле. Это, также, следует и из последовательности (логики, порядка) пророчества Израиля, ибо выше речь шла о Дане, под которым представлены все те, кто пребывает в истине, но еще не пребывает в благе (доброту, блаженстве) (п. 6396); тогда, как здесь, речь идет о Гаде, в лице которого представлены все те, кто пребывает в делах и деяниях от истины, но действует не согласно благу (доброту, блаженству). В том же, что последует далее, будет показано качество этих дел и деяний.

6405.

Толпа (войско) будет опустошать его. Что этим означиваются дела и деяния без ясного (понимания) в рассудке, которые ведут к отходу (удалению) от истины, очевидно из значения слова "толпа (войско)", представляющего собой дела (деяния), но, здесь дела (деяния) без (понимания) в рассудке (п. 3934); ибо все те, кто действует от истины, но, при этом не действуют от блага (добра, блаженства), имеют неясное понимание (цели того, что они делают), тогда как все те, кто делает дела и деяния от блага (добра, блаженства) имеют вполне ясное (просветленное) понимание, ибо последнее просветляется благом (доброту, блаженством). И это потому, что свет истин, нисходящих от Господа, проникает (втекает, наитствует) в рассудок через господство блага (добра, блаженства) в нем, и, таким образом, нисходит в истины не прямо, но опосредствовано (через посредие блага). В данном случае, это похоже на действие солнечного света, через посредие которого происходит наитие тепла в субъекты растительного царства, такие, как деревья, растения и цветы, и понуждает их расти и цвести (становится причиной их роста и цветения). Но



действие это производит не сам свет, ибо, когда свет проникает (втекает) без участия тепла, как это бывает зимой, ничего в мире растений не растет и не расцветает. Более того, под выражением "опустошать (разорять) его" означается еще и отход (удаление, отпадание, увод) от истины. [2] Теперь же, здесь, должно сказать о всех тех, которые (в этом стихе) означаются под именем "Гад". Они есть из числа таких людей, которые, так сказать, впадают в иллюзии (видимости) истины, и уже от тех совершают (делают) свои дела и деяния; а оттого, таким образом, заводятся (и совершают свои дела) не от истин, и уж тем более не от блага (добра, блаженства). От таких начал своих дел и деяний они уводятся (отходят, отпадают) от истины, ибо, как только человек, который пребывает в истине, но не пребывает в благе (дobre, блаженстве), привносит в свои дела и деяния что-либо от иллюзий своей религиозности, то он, затем, (с фанатичностью) начинает защищать их, как будто бы это были бы наивысшие истины, и пребывать в них, не принимая (отвергая) любую поправку к ним, за исключением может быть только тех случаев, когда они сами пребывают в благе (дobre, блаженстве); ибо, посредством таких деяний (действий), они ими наполняются и любят себя в них. Именно, таким образом, эти деяния и уводят таковых от истины. Более того, они веруют (полагают, считают), что их иллюзии, которые не являются истинами, есть истинами; ибо и эти лица (люди), также, подобны тем, которые означаются именем "Дан", и судят (рассуждают) от того, что приносят им телесные чувства, и, таким образом, без понимания в рассудке (духовного). Но, пусть все это будет проиллюстрировано примерами. Когда некто (по иллюзии своей) считает всех одинаково (равно) ближними себе, и, таким образом, злым благоприятствует (оказывает помощь) наравне с людьми добрыми (благими, блаженными, хорошими), то он, в такой манере, своей помощью злым опосредствовано наносит вред всем другим; совершая же такие деяния неоднократно, он, затем, начинает, даже, защищать их, говоря о том: что всякий человек есть ближним; и, что оказание помощи (делание блага) ближнему – это деяние Божие и независящее от качеств ближнего. Таким образом, он делает благие деяния безрассудно (без разбора, бездуховно), итак, вопреки самой истине. Ибо подлинная истина состоит в том, что все люди есть ближними, но в разной степени; и, что, более всех других, ближним есть тот, кто более других находится в благе (дobre, блаженстве) (п. 2417, 3419, 3820, 5025). [3] В лице "Гада", также, означаются и все те, которые суть всякого спасения полагают состоящим в одних лишь делах и деяниях соблюдения внешних обрядов. Подобно тому фарисею, о котором Господь говорит в притче: вошли в храм помолиться один фарисей и один мытарь. И стал фарисей молиться так: Боже, я благодарю Тебя за то, что я не такой, как другие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Ибо я пощусь два раза в неделю, и даю десятину из всего того, что я приобретаю (Лк. 18:11, 12); где, в такой манере, сказано и о тех верующих, которые видят наивысшие истины, не далее проведение внешних установлений и обрядов. Такие принадлежат царству Господа, также, но обитают они лишь на его пороге. Отчего Господь и говорит далее: сказываю вам, мытарь пошел оправданным в дом свой более, чем фарисей (Лк. 18:14). Отсюда, также, очевидно, что и фарисей пошел оправданным, ибо он совершал (делал) дела и деяния свои из послушания повелениям (из повиновения заповедям). Таким образом, в лице Гада представлены все те люди, которые именуют истинами то, что истиной является лишь по видимости, отчего согласно тем иллюзиям (псевдо-истинам) они и совершают (делают) свои дела и деяния (служения, поклонения). Откуда, теперь, следует и то, что их дела (деяния, поступки, служения) сотворены согласно видимостям (казательностям) истины, ибо дела и деяния не

представляют собой ничего иного, кроме плодов воли и рассудка, выраженных в действии. То же, что спасает и сохраняет этих людей, представляет собой их устремленность (желание, намерение, склонность) делать благо (добро, блаженство), и та невинность, с которой они совершают свои деяния, несмотря на их духовное невежество (неведение, непонимание). [4] Люди, находящиеся во внешних делах и деяниях, исходящих не от подлинных истин (от их видимостей), и верующие (полагающие, считающие) их за подлинные и истинные, означаются под именем "Гада", также, и у Исаии: но вас, оставивших Иегову (Господа) и забывших о горе святости Моей, накрывающих стол для Гада (божество удачи) и наполняющих чаши винными приношениями для Мени (божество судьбы) (Ис. 45:11); где под выражением "накрывающие стол для Гада" означаются все те, которые пребывают во внешних делах и деяниях. И у Иереми: о сыновьях Аммоновых, так говорит Иегова (Господь) - разве нет сыновей у Израиля? разве нет у него наследников? Почему же Малхом (Молох) их наследуется Гадам, и народ (люди) его живут в городах его? (Иер. 49:1); где под выражением "наследуется Гадам" означает жизнь, наполненная делами и деяниями, исходящими не от подлинных истин (от иллюзий, видимостей истины); тогда как под выражением "сыновья Аммона" понимаются все те, кто фальсифицирует (олжетворяет) истины, ибо, затем, когда они сфальсифицированы, человек уже живет в соответствии с ними (п. 2468), к которым эти вещи слова пророка о Гаде и были обращены.

6406.

И он будет опустошен (разорен) по пятки. Что этим означает беспорядок (расстройство) от такого рода дел и деяний в природных ощущениях и вещах, очевидно из значения слова "опустошен (разорен)", представляющего собой отход (отбрасывание, увод) от истины (как это говорилось чуть выше, в п. 6405), и, таким образом, расстроенный порядок, или его отсутствие; и из значения слова "пятки", представляющего собой наинизшие природные ощущения (п. 259, 4938-4952). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "он будет опустошен (разорен) по пятки" означает нарушение порядка в природных ощущениях и вещах вплоть до наступления в них беспорядка. Все, совершающие (делающие) дела и деяния от истин, но не делающие их от блага (добра, блаженства), не могут не войти в беспорядок своих природных ощущений, ибо ближайшим уровнем наития (влияния) на их дела и деяния есть уровень природных ощущений. И так как уровень природных ощущений есть тем уровнем, на котором опокаиваются (завершаются) ощущения срединные (промежуточные), то природные ощущения не могут не перекрывать собой духовных наитий от более внутренних ощущений; ибо, если вышеозначенный уровень лишен порядка, то все то, что проникает (нисходит, втекает) изнутри от уровней более внутренних, также, становится лишенным порядка. А все то, что лишено порядка, сотворяет темень и (непроходимый) мрак, по причине которых ни один человек не может видеть (своим умом) того, что является подлинной истиной, а что – нет; и в этой темени и мраке дух может лишь цепляться за не-истины (псевдо-истины, видимости ее), а от тех не-истин (видимостей, иллюзий) делать (совершать) свои дела и деяния (поступки). Более того, дела и деяния (поступки) есть вещами самыми главными (первыми и последними, целью и результатом), так как они есть продолжением любви (милосердия) и веры в действии (движении) и в жизни (потоке). Ибо кто не может видеть, что, если нет дел (деяний, поступков), то и нет любви (милосердия)? Дела и деяния есть не что иное, как сами блага (добро, блаженства) и

истины, выраженные во внешней (крайней) форме своего существования; ибо блага (добро, блаженства), которые пребывают в воле, и истины, которые пребывают в рассудке, когда приводятся в действие (выводятся изнутри вовне, от души), именуется уже не иначе, как "делами (деяниями)". Отсюда, теперь, и очевидно, что каковы в человеке его блага (добро, блаженства) и истины, то таковы и его дела (деяния).

6407.

Стих 20. У Асира хлеб будет тучным (жирным), и будет он подателем наслаждений царю. "У Асира" означает блаженство от устремленности (желаний, склонностей); "хлеб будет тучным (жирным)" означает наслаждение от блага (добра, блаженства); "и будет он подателем наслаждений царю" означает удовольствие от истины.

6408.

У Асира (Ашера). Что этим именем означает блаженство от устремленности (желаний, склонностей, любви), а точнее, от небесных устремлений, которые рождаются от любви к Господу и милосердия к ближнему, очевидно из представления образа Асира, означающего собой счастье вечной жизни и блаженство от устремленности к нему (п. 3938, 3939). Более того, и само имя Асир (Ашер) происходит от слова "блаженство". Что это за форма блаженства - не может быть так просто описано, ибо речь идет о блаженстве внутреннем, и редко кому, при своей жизни в теле, удастся ее хоть как-то прочувствовать. И это по той причине, что во время жизни в теле, человек отчетливо ощущает только то, что происходит с его телом, но почти ничего не чувствует из того, что происходит с его духом, ибо, пока он пребывает (находится) в теле, (что касается духовных ощущений) мирские ощущения затмевают собой духовные точно, как препятствия и помехи. А, если первые еще и господствуют, то высшие блаженства (или ощущения) любви, не могут ощущаться в теле до тех пор, пока все природные и телесно-чувственные ощущения не будут приведены с ними в согласие (в унисон). И, даже, с приходом к такому согласию с ними, они будут ощущаться все еще достаточно смутно, ибо будут восприниматься в форме мира (покоя) и спокойствия (уравновешенности), лишь указывающего на такое состояние духа. Но после ухода из этой жизни, внутреннее блаженство проявляется настолько отчетливо и явно, что воспринимается точно, как концентрат ощущений блаженства и счастья, влияния (наития, волны) от которого распространяются на все и как внутренние, так и внешние ощущения духа. Одним словом, внутреннее блаженство или блаженство устремлений (желаний, склонностей) небесной любви является той его формой, которая принадлежит самой человеческой душе или самому человеческому духу, и которое перетекает (нисходит, наитствует, вливается, проникает) внутренним (духовным) путем из рассудка духа в его тело; и, если сравнить его с природными и чувственными ощущениями нашего тела, то ни одно из последних с ним и рядом стоять не могут. [2] И капли такого блаженства не дается тем (не может быть воспринято теми), кто пребывает в удовольствиях и наслаждениях любви к себе и миру (ведется ими); и это по той причине, что удовольствия и наслаждения этих любовей совершенно противоположны. Отчего пребывающие в телесно-земных и крайних формах любви, не могут понять (уразуметь, взять в толк), что кроме удовольствий любви гордости и значимости Собственного я, почитания и поклонения божествам, обладания роскошью, богатствами и драгоценностями более, чем у других, могут быть таковые совсем другого рода. Если им сказать, что радость от их мирских форм любви является преходящей и

внешней, и, что она погибает вместе с телом, а тот след, что от нее остается в сознании (в памяти духа), превращается после смерти в ощущения несчастья и ужаса, которые господственно преобладают в адах; тогда как духовные радости, то есть, наслаждения и блаженства внутренние, превращаются в радости и счастье, которые господствуют в небесах; то все эти вещие слова они постичь вовсе не могут, ибо над ними царят (доминируют) их ощущения внешние, тогда как их ощущения внутренние полностью закрыты. Из всего этого, теперь, и может быть уразумлено то, что имеется в виду под высшими (внутренними) блаженствами от устремлений (желаний, склонностей, любви), которые означиваются в лице "Асира (Ашера)".

6409.

Хлеб его будет тучным (жирным). Что этим означивается наслаждение от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "жир", представляющего собой наслаждение; ибо под словом "тучный (жирный)" означивается все то, что принадлежит небесам, или, что тоже самое, благо (добро, блаженство) любви (п. 353, 5943). Но, когда слово "тучный (жирный)" используется (соединяется) вместе со словом "хлеб", под которым означивается благо (добро, блаженство) любви, то под таким их сочетанием будет означиваться наслаждение, исходящее (рождающееся) от блаженства той любви. Что под словом "хлеб" означивается благо (добро, блаженство) любви, может быть усмотрено и из уже сказанного ранее, в п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915.

6410.

И будет он подателем наслаждений царю. Что этим означиваются наслаждения от истины, очевидно из значения слова "наслаждение", представляющего собой все то, что приятно; и из значения слова "царь (король)", представляющего собой истины (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148). Отсюда и очевидно, что под выражением "быть подателем наслаждений царю" означиваются наслаждения, ощущаемые от истины. Для отражения сути небесного супружества, упоминания о двух родах удовольствия, о "радости блага (добра, блаженства)" и о "наслаждении истины", красной нитью проходят через многие отрывки и места в Слове (п. 6343). Радости блага (добра, блаженства) и наслаждения истины, коренящиеся в непрерывной активной (неиссякающей живой) деятельности (делах и деяниях блага), но никак не в бездеятельности (праздности, безделье), собственно, и есть тем, что составляет собой суть блаженства в небесах (сравните с выражением – неупиваемая чаша). И это по той причине, что наслаждения и радости благих дел и деяний образуют постоянный и непрекращающийся духовный подъем, от которого рождаются нескончаемые потоки блаженства; тогда как радости и наслаждения безделья, там, становятся суть скорбью (печалью, тоской) и болью (мучением, страданием). У тех, кто пребывает в небесах, дела и деяния их заключаются в совершении (исполнении) служений высшим (Божественным) целям; они то для них и есть радостями блага; тогда как видение (усматривание) истины в последних и конечных целях совершаемых ими служений (польз), становятся для них наслаждениями (уладами) истины.

6411.

Стих 21. Нафтали (Неффалим) – лань, выпущенная на свободу, источник бесед об изящности. "Нафтали (Неффалим)" означает состояние после искушения; "лань, выпущенная на свободу" означает освобождение от влияния природных устремлений (желаний, склонностей, любовей, привязанностей); "источник бесед об изящности (элегантности)" означает радость души.

6412.

Что в лице Нафтали (Неффалима) означается состояние человеческого духа после искушения, очевидно из представления образа Нафтали, означающего собой состояние искушения, так же, как и состояние, следующее сразу после того искушения (п. 3927, 3928). Более того, Нафтали был назван таким именем из-за "борения (сражения, реслинга)" Иакова, под которым, в духовном смысле, понимаются искушения.

6413.

Лань (серна, олень), выпущенная (выпущенный) на свободу. Что под этим означается свобода (освобождение) от природных устремлений (желаний, склонностей, любовей, привязанностей), очевидно из значения слова "лань (олень)", представляющего собой природные устремления (желания, любви, склонности, привязанности) (о которых, здесь, и пойдет речь далее); и из значения слова "выпускать", представляющего собой свободу (освобождение), ибо, когда содержащаяся в неволе лань отпускается, она получает свободу. Избавление от (выход из) состояния искушений (соблазнов) сравнивается с "выпусканием лани (оленя)" потому, что лань (серна, олень) – это лесное животное, любящее свободу (быть свободным, не поддающееся одомашниванию) более, чем какие-либо другие животные, в силу чего, и природные ощущения человека, также, как бы напоминают ее (его). Ибо лани (олени) любят пребывать в наслаждениях своих устремлений (желаний, любовей, склонностей, привязанностей), а, следовательно, и пребывать на свободе (на воле), так как свобода (воля) есть состоянием, которое принадлежит любви. Причина же того, почему под словом "лань (олень)" означаются природные устремления (желания, любви, склонности, привязанности), состоит в том, что лань (олень) представляет собой одно из тех (благородных) животных, под которыми означаются устремления к благу (добру, блаженству). И это точно так, как и под всеми одомашненными животными, которые употребляются в пищу (для пропитания) и служения (пользы, помощи) у человека; такими, как ягнята, овцы, козы, козлята, а также, волы, тельцы (телята) и коровы. Но, под перечисленными последними зверями означаются устремления (любви, привязанности) уже духовные, ибо именно этих животных приносили во всеожжения и жертвоприношения Богу, тогда как лани (олени) не использовались (не служили) для таких целей, ибо (в представительной церкви) ими означивались лишь природные устремления (желания, склонности, любви, привязанности). Что под словом "животное (зверь, bestия)" означаются устремления (желания, склонности, любви, привязанности) может быть усмотрено из того, что уже не раз было сказано ранее, в п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823 2179, 2180, 3519, 5198; а, что все это оттого, что в их лице устремления (желания, склонности, любви, привязанности) представляются и в мире духов, сказано было в п. 218, 5198. [2] Что под словом "лань (серна, олень)" означаются природные устремления (желания, склонности, любви, привязанности) человека, также, очевидно и у Давида: Иегова (Господь) сделал мои ноги точно, как у лани (оленя), и на самые высокие мои места

(состояния духа) установил (поднял) меня (Пс. 18:33). И у Аввакума: Иегова (Господь) – крепость (сила) моя, Он поставил меня на ноги точно, как лань (серну, оленя) (Он отпустил и дал свободу моим природным ощущениям), и сделал меня идущим (по воле собственной) на высокие места (Аввак. 3:19). Здесь, под выражением "поставил меня на ноги точно, как лань (серну, оленя)" означает даяние свободы (собственной воли) в природных устремлениях и желаниях (ибо слово "ноги" представляет собой чисто природные ощущения, п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328). Что выражение "сделал мои ноги точно, как у лани (оленя)" имеет именно такое значение, может быть усмотрено из того факта, что, если (следуя буквальному смыслу) ноги у человека будут тонкими, проворными и быстрыми, как у лани (серны, оленя), то его это к небесам и Богу не приблизит и на йоту; но, если следовать духовному смыслу, то внутреннее содержание проясняется после той фразы, что следует сразу же вслед за рассматриваемой: "Он поставил меня на ноги точно, как лань (серну, оленя) (Он отпустил и дал свободу моим природным ощущениям), и сделал меня идущим (по воле собственной) на высокие места", откуда и очевидно, что, в такой необычной манере, здесь, указано на те природные устремления и ощущения в человеке, вслед за которыми он выходит на устремления (желания, склонности, любви, привязанности) более высшие или духовные, итак, возвышается (освобождается) от природных (видимостей и помрачений). Так это и у Исаии: Бог придет и спасет вас... и хромой, тогда, вскочит (заскачет, побежит), как (серна, лань) олень (Ис. 35:6). Где так сказано потому, что под словом "хромой" означает всяк из тех, кто вроде бы и пребывает в благе (добре, блаженстве), но это все лишь по иллюзии или по видимости телесных чувств (п. 4302). [3] А вот у Давида: как лань (серна, олень) кричит о воде и ручьях, так и душа моя кричит о Тебе (Пс. 42:1); где под словом "лань (серна, олень)", здесь, подразумеваются устремления к истине; тогда как под выражением "кричит (плачет) о воде и ручьях" означает устремленность (жажда, любовь) к подлинным истинам. Что под словом "воды" представляются истины, очевидно по содержанию п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668. [4] И у Иеремии: и отошла от дщери (ветви) Сиона вся ее честь (и слава); князья ее стали, как олени, не находящие пажити (пастбища); как обессиленные они пошли на поводу у погонщика их (Плач Иер. 1:6); где под выражением "дочь (дщерь) Сиона" означает устремленность (желание, склонность, любовь, привязанность) к благу (добру, блаженству), которая свойственна небесной церкви (п. 2362); под "князьями (первенцами, принцами) ее" понимаются ведущие и главенствующие церковные истины, которые, здесь, сравниваются с "ланями (сернами, оленями)". Таким образом, в данном отрывке, указывается на отход от высшего (духовного) понимания и скатывание на уровень устремлений (желаний, любовей, склонностей, привязанностей) к природным формам и видимостям истины (п. 1482, 2089, 5044). Под выражением "князья ее стали, как олени, не находящие пажити (пастбища)", означает то, что природные ощущения (видимости, помрачения) стали совершенно лишены родства с Божественными истинами и их благами (добром, блаженствами). Что под словом "пастбище" означаются истины и блага (добро, блаженства), рождающиеся от истин, которые поддерживают Божественную жизнь в человеческом духе, уже было сказано ранее, в п. 6078, 6277. [5] С тем же смыслом слово "лань (серна, олень)" применяется и у Иеремии: земля разломилась на части (потрескалась на куски), ибо не было дождя на земле; земледельцы в смущении покрыли головы свои, ибо даже лани (серны, олени), рождая в поле, стали оставлять своих деток, так как нет травы (Иер. 14:4, 5). Здесь, под словом "лань (серна, олень)" означаются

устремления (желания, любви, склонности, привязанности) к природным благам; под выражением "рождая в поле" означает соединение (сочетание) природных ощущений (устремлений) с духовными истинами церкви; а, что эти устремления (желания, любви, склонности, привязанности) становятся лишенными истин и благ (добра, блаженств), в сказанном представлено тем, что "лани... стали оставлять своих деток, так как нет травы (ибо не было дождя)". И, здесь, каждый может усмотреть то, что в этих простых словах о ланях (сернах, оленях), сокрыт внутренний смысл; ибо, если положить то, что внутреннего смысла, здесь, нет, то зачем, в Божием Слове, нужны бы были эти слова "даже лани (серны, олени), рождая в поле, стали оставлять своих деток, так как нет травы"? [6] То же самое можно сказать и о похожих выражениях у Давида (о гласе Господнем): голос Иеговы (Господа) обременяет ланей (серн, оленей) родами, и оголяет леса; но в храме Его всякий говорит о славе Его (Пс. 29:9). Что в идущей первой фразе "голос Иеговы (Господа) обременяет ланей (серн, оленей) родами, и оголяет леса" содержится глубокий внутренний смысл, становится вполне очевидным по тому духовному смыслу, что открывается со словами последующими "но в храме Его всякий говорит о славе Его". Две эти фразы вместе можно увязать исключительно лишь по духовному смыслу, ибо, если следовать смыслу буквальному, то они между собой совершенно никак не увязаны.

6414.

Источник бесед об изящности (элегантности, благородстве). Что этим означает радость (настрой на добро) в рассудке, очевидно из значения слов "беседы об изящности (церемонии элегантности)", представляющего собой радостное состояние ума; ибо все беседы исходят от ума (из рассудка), и когда ум (рассудок) пребывает в состоянии радости и веселья (наслаждения), то он и говорит, тогда, с изяществом (элегантностью, благородством). Что после искушений (в человеческий дух) приходят (возвращаются) радость и наслаждение (улады ума), уже не раз было сказано ранее, в п. 1992, 3696, 4572, 5628.

6415.

И теперь, из всего того, что в этом пророчестве Израиля было сказано о Дане, Гаде, Асире и Неффалиме, совершенно очевидно, что все его пророчество было высказано во внутреннем смысле; и, что, если понятия внутреннего смысла не будут известны, то из этого пророчества почти ничего понять и познать будет невозможно. Особо это касается таких выражений, как "Дан будет змеем (ужом) на дороге, аспидом (стрелка-змея) на пути, уязвляющим за пяту (за ногу) коня так, что всадник с него будет падать назад"; "Гад, толпа (войско) будет опустошать его, и он будет опустошен (разорен) по пятки"; "у Асира хлеб будет тучным (жирным), и будет он подателем наслаждений царю"; "Нафтали (Неффалим) – лань, выпущенная на свободу, источник бесед об изящности". Кто, не имея ключа к пониманию внутреннего смысла, сможет познать и понять, что бы эти слова могли значить? Что эти слова не имеют отношения ни к самим сыновьям Иакова, ни к коленам (родам) его наследников, может быть усмотрено из того факта, что ничего подобного, из вышеописанного здесь, не произошло ни с одним из них в "конце дней", хотя, еще в первом стихе, Израиль говорит, что он раскроет им будущее и то, что их постигнет вскоре. Отсюда, теперь, и очевидно, что так как все сказанное Израилем о сыновьях, так с ними и не случилось, то все это было сказано лишь в отношении всех тех

ощущений, явлений и вещей, которые были представлены в их лице; суть же их, также, была показана выше.

6416.

Стихи 22-26. Иосиф, росток (сын) самый плодоносный, сын самый плодоносный над фонтаном, и ветвь (дочь), поднимающаяся на стены. И провоцировать его будут, и стрелять в него, и ненавидеть его будут, лучники. Но он будет посажен силою своего лука, и мышцы рук его сделаются сильными от могущества рук Иакова; оттуда выйдет Пастырь и твердыня (камень) Израилева. От Бога отца твоего, Который помогает тебе, и от Шаддая, Который благословляет тебя благословениями небес свыше, благословениями бездны, лежащей внизу, благословениями груди и утробы, и благословениями отца твоего, которые будут превалировать над всеми благословения прародителей моих, вплоть, даже, до желания холмов древности, быть же тебе Иосиф главою над всеми и венцом (коронай) назорейства братьев своих. "Иосиф, росток (сын) самый плодоносный" означает духовную церковь, а в смысле наивысшем, Самого Господа в отношении Его Божественных духовных ощущений; "сын самый плодоносный над фонтаном" означает ее плодоносность от Божественных истин из Слова; "и ветвь (дочь), поднимающаяся на стены" означает ее воинственность или направленность на борьбу с фальшами (ложью); "и провоцировать его будут" означает упорство и сопротивление фальшей (лжи); "и стрелять в него будут" означает - что сражение и борьба буде происходить с фальшами (лжам); "и ненавидеть его будут, лучники" означает с величайшей враждебностью; "но он будет посажен силою своего лука" означает - что духовная церковь будет спасаема посредством воинствующих (сражающихся) истин учения веры; "и мышцы рук (орудия в руках) его сделаются сильными" означает усиление (увеличение) сил и мощи в сражении (в борьбе); "от могущества рук Иакова" означает в силу Всемогущества Божественной Человечности (Божественного Человека, Небес) Господа; "оттуда выйдет Пастырь (Пастух) и твердыня (камень) Израилева" означает - что оттуда исходят все блага (добро, блаженства) и истины в духовном царстве; "от Бога отца твоего, Который помогает тебе" означает - что Господь есть Богом Древней Церкви; "и от Шаддая" означает - и Богом, ниспосылающим благо после искушения; "Который благословляет тебя благословениями небес свыше" означает - через наития благ (добра, блаженств) и истин изнутри; "благословениями бездны, лежащей внизу" означает - и через познания, которые собираются в природной памяти; "благословениями груди" означает - и через устремления (желания, склонности, любви, привязанности) к благу (добру, блаженству) и истинам; "и утробы (чрева)" означает - и через их сочетание (соития, слияния, соединения, союзы); "и благословениями отца твоего, которые будут превалировать над всеми благословения прародителей моих" означает - что эта форма духовной церкви будет обретать духовные блага (добро, блаженства), выводя их из природных своих ощущений, но не из своих ощущений рассудочных; "вплоть, даже, до желания холмов древности" означает - и будет достигать (доходить) вплоть, даже, до ощущений небесной взаимной любви; "быть же тебе (среди них) Иосиф главою" означает ощущения и вещи, которые есть наивнутренними из них; "и венцом (коронай) назорейства братьев своих" означает - что они, также, будут наивнутренними и для всех ощущений внешних.

6417.



Иосиф, росток (сын) самый плодоносный. Что этим означивается духовная церковь, а в смысле наивысшем, Сам Господь, что касается Его Божественных духовных ощущений, очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой, в наивысшем смысле, Господа, что касается Его Божественных духовных ощущений, в смысле срединном (духовном, внутреннем) - Его духовное царство и блага веры, также, как - плодоносность и способность к умножению их, на уровне природном и внешнем (как было показано в п. 3969, 3971). Именно потому, что в лице "Иосифа" означивается плодоносность благ (добра, блаженств) и умножение сомножеств истин, даже, на самом последнем уровне, то он, здесь, и именуется "сыном самым плодоносным". Также это и по той причине, что есть два царства, которые составляют собой небеса, небесное и духовное, и, здесь, духовное царство Господа описано в лице "Иосифа", тогда как Его небесное царство уже было описано выше, в лице "Иуды". Небесное царство представляет собой наискровенные или третьи небеса; духовное царство - срединные небеса или вторые. В духовном царстве Господь видится (проявляется, влияет) точно, как у нас луна; но в небесном царстве - точно, как у нас солнце (п. 1053, 1521 1529-1531, 4060). Уже не раз было сказано, что в лице Иосифа, в наивысшем смысле представлен Сам Господь, а другими словами, Его Божественные ощущения на духовном уровне, но к этому нужно добавить и следующее. Господь по Своей сути, есть не что иное, как разлитые Божественные блага (добро, блаженства) вплоть до нутра каждого из нас. От Него все Его Божественные блага нисходят (проникают, наитствуют, вливаются, выпадают) в небеса, сначала, в царство Его небесное, где оно именуется ощущением или благом "Божественно-небесным", а затем, в царство Его духовное, где оно именуется уже ощущением и благом "Божественно-духовным". Таким образом, ощущения и блага Божественно-небесные, так же, как и ощущения и блага Божественно-духовные, есть суть благами Самого Господа, и лишь именуется по-разному в силу относительного положения их восприемников и чувствительности к ним таковых.

6418.

Сын самый плодоносный над фонтаном. Что этим означивается – что ее (церкви) плодоносность от Божественных истин из Слова, очевидно из значения слова "сын (росток)", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 2623 2803, 2813 3373, 3704); и из значения слова "плодоносный", представляющего собой плодovitость от истины, ибо, в духовном смысле, плодovitость (плодоносность), означивает собой вынашивание и рождение того, что есть общим для истины и блага (добра, блаженства) (п. 1145, 1255, 3860, 3868, 4070, 4668, 5598); и из значения слова "фонтан", представляющего собой Божие Слово (п. 2702 3424, 4861). Отсюда и очевидно, что под выражением "сын самый плодоносный над фонтаном" означивается плодоносность от подлинных истин из Слова. Все те люди, которые составляют собой духовную церковь Господа, представленную, здесь, в лице Иосифа, научаются познавать (понимать), что такое благо (добро, блаженство) посредством истин Божьего Слова, и, тем самым, путем Его истин входят (вводятся, вступают, посвящаются) в восприятие Божественных благ; оттого они и имеют такую плодovitость, которая означена, здесь, посредством слова "плодоносность".

6419.

И ветвь (дочь), поднимающаяся на стены. Что этим означивается ее (церкви) воинственность или направленность на борьбу с фальшами (ложью), очевидно из

значения слова "ветвь (дочь, дочь)", представляющего собой церковь (п. 2362, 3963); и, здесь, церковь духовную, ибо именно об этой форме церкви, здесь, и говорится; и из значения выражения "поднимающаяся на стены", представляющего собой направленность на борьбу с фальшами (ложью); ибо это становится очевидным по тем словам, что следуют сразу после этой строки: "и провоцировать его будут, и стрелять в него, и ненавидеть его будут, лучники; но он будет посажен силою своего лука", посредством чего уже означает сражение (противостояние) истин с фальшами. [2] Сказано "поднимающаяся на стены" потому, что, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о нападении фальшей (лжей) на истины, а оттого, и о защите истин от фальшей (лжей); ибо та форма духовной церкви, которая представлена в лице Иосифа, есть такой церковью, на которую постоянно нападают (зла и фальши), и которую Господь от них постоянно защищает. Таким образом, в Слове (во многих местах), все истины, которые принадлежат этой церкви, сравниваются с людьми в осажденном городе, в котором имеются стены, укрепления (бастионы, башни, валы), ворота и запоры; тогда как под нападениями на тот город описываются нападения со стороны лжей (фальшей) на истины; отчего, собственно, и становится очевидным, почему под словом "город" означает учение веры (п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493), тогда, как под "стенами" его - истины веры, которые его защищают; так же, как и, в противоположном смысле, означаются лжи (фальши), которые его разрушают. Что под словом "стены" означаются истины веры, которые защищают учение веры, очевидно у Исаии: мы имеем сильный город; за стенами и бастионами Его дается спасение; отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истины (Ис. 26:1). И еще: ты будешь называть стены свои - Спасением, а ворота свои - Славою (Ис. 60:18). И еще: посмотри, вот, Я начертал тебе на руках, стены твои всегда предо Мною (Ис. 49:16); где под словом "стены" означаются истины веры. И еще: я поставил часовых (стражников, сторожей) на стенах твоих, о, Иерусалим; а вы, удерживающие (хранящие) Иегову в уме, не молчите ни днем, ни ночью (Ис. 62:6); где смысл слова "стены" точно такой же. И у Иеремии: так говорит Иегова (Господь) Саваоф, Я обращаю назад орудия войны, которыми вы сражаетесь с царем Вавилона, и осажу вас без стен; и буду Я Сам воевать против вас с распростертой рукою (Иер. 21:4, 5). И еще: Иегова (Господь) наметил разрушить стены дочери Сиона, Он сотворил башни и стены, чтобы оплакивать их; они разрушены все и вместе; ворота ее погрузились (осели) в землю; Он разрушил и сокрушил ее запоры (Плач Иер. 2:8, 9). У Иезекииля: сыновья Арвада и твое личное войско стояли на стенах твоих вокруг; и Гаммадимы были на башнях твоих; они развесили свои щиты на стенах твоих, вокруг да около, они были вершиной твоей красоты (Иез. 27:11); где так говорилось о Тире, под которым означаются познания блага (добра, блаженства) и истины. [3] Что именно такие ощущения и вещи означаются под словами "город" и "стены", вполне очевидно из описания святого Иерусалима, сходящего с небес, который был в видении Иоанна. Что, в такой необычной манере, означает нисхождение (на землю) новой церкви, очевидно по каждой мельчайшей детали этого описания; отсюда же очевидно и то, что под "стенами" его означает Божественная Истина, исходящая от Самого Господа. Ибо описывается это в Евангелии от Иоанна так: он имеет большую и высокую стену; имеет двенадцать ворот... Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мною (ангел) измерял город и ворота его, и стены его... Стена города была в сто сорок четыре локтя, и как мерою человеческой, так и мерою ангельской. Стена же была выстроена из ясписа (яшмы); а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

Основания стен города украшены всякими драгоценными камнями (Откр. 21:10-19). [4] Что под словом "стена" представлена Божественная Истина, исходящая от Самого Господа, а оттого, следовательно, и истины веры, рожденные от блага (добра, блаженства) милосердия, очевидно из каждой фразы, сказанной о стенах: что "имеется двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца", ибо под "двенадцатью" означиваются все, какие только возможно (п. 3272, 3858, 3913), под "стеной" и ее "основанием" - истины веры (Старого Завета), так же, как и под "двенадцатью апостолами" (истины Нового Завета) (п. 3488, 3858, 6397); что "стена была в сто сорок четыре локтя", ибо под этим числом (144) означивается все то же самое, что и под числом "двенадцать", но еще больше, и это потому, что оно равно двенадцати умноженному на двенадцать; что под тем, что это число было нанесено на стену, означивается то, что под стеной следует понимать все, какие только возможно (в том и этом мире) истины и блага (добра, блаженства) веры, ибо следом добавлено, что это "и как мерою человеческой, так и мерою ангельской"; и, что "стена была выстроена из ясписа (яшмы); а... основания стен города украшены всякими драгоценными камнями", ибо и под "яшмой (ясписом)" и под "драгоценными камнями" означиваются истины веры (п. 114). [5] Что, в смысле противоположном, под словом "стена" означиваются уже лжи (фальши), которые разрушают веру, очевидно из следующих далее отрывков. Пророчество о долине видений... день этот – день смятения, покаяния и восстания; день Господа Иеговы Саваофа (Сущего) в долине видения; рушатся стены, и крик поднимается к вершинам гор; ибо Элам взял колчан, колесниц с людьми, и всадников, всадников же выставил себе даже в воротах (Ис. 22:5-7). И еще: и твердыню (крепость) высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю, и превратит в прах (Ис. 25:12). И у Иеремии: поднимитесь на стены ее, и уничтожьте ее (Иер. 5:10). И еще: Я зажгу огонь на стенах Дамаска, который пожрет дворцы Венадада (Бен-Гадада) (Иер. 49:27). И еще: поднимите знамя против стен Вавилона, выставьте дозор (будьте на стороже), расставьте часовых (охрану, стражу) (Иер. 51:12). И у Иезекииля: они повергнут стены Тира и разрушат башни ее; а Я от нее, даже, пыли не оставлю, и сделаю ее иссушенной скалой (Иез. 26:4).

6420.

И провоцировать (ожесточать) его будут. Что этим означивается упорство и сопротивление фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "провоцировать гнев (ожесточать)", представляющего собой упрямство и противление, ибо в той мере и степени, с которой сопротивление оказывается, в той же мере и степени устанавливается ожесточение (сила, острота) противостояния во время сражения (борьбы, боя), о котором, в настоящее время, и говорится. Что сопротивление исходит от лжей (фальшей, неправды), очевидно из того, что следует далее.

6421.

И стрелять (из лука) в него будут. Что этим означивается - что сражение и борьба будет происходить с фальшами (лжами), очевидно из значения выражения "(из лука) стрелять в (кого-либо)", представляющего собой борьбу (сражение, бой) с лжами (фальшами); ибо под словом "лук" означивается учение веры, а под словом "стрелы" или "дротики" - те ощущения и понятия вещей, которые принадлежат учению веры (доктрине); а оттого, таким образом, истины учения веры у тех, кто пребывает в истинах веры, и лжи (фальши), выведенные из учения веры, у тех, кто пребывает во лжи (п. 2686, 2709). Что под словом

"стрелять" здесь означает сражение (борьба, бой) с фальшами (ложями), так это потому, что слова эти касаются тех, кто пребывает во лжи.

6422.

И ненавидеть его будут, лучники. Что этим означает - с величайшей враждебностью, очевидно из значения слова "ненавидеть", представляющего собой вершину враждебности, ибо тот, кто удерживает себя к кому-либо в ненависти, преследует его с наивысшей мерой и степенью враждебности, в которой он может пребывать; и из (обратного смысла) значения слова "лучники", представляющего собой, здесь, всех тех, кто выступает против (ненавидит) людей духовной Церкви; ибо, в первоначальном смысле, выражение "стрелок из лука" или "лучник", означает собой духовного человека, так как под словом "лук" (в том же смысле) означает учение о духовной церкви (п. 2686, 2709). Отсюда и очевидно, что, в противоположном смысле, под выражением "стрелок из лука" или "лучник" означает уже тот, кто со всей возможной ему враждебностью борется с духовным человеком. Что "стрелок из лука" или "лучник" означает собой духовного человека, может быть усмотрено из того, что уже было показано в п. 2686, 2709. Отсюда и очевидно, что под фразой "и ненавидеть его будут, лучники" означает то, что люди, пребывающие во лжи (фальшах), будут преследовать человека духовной церкви со всей свойственной им враждебностью (ненавистью).

6423.

Но он будет посажен силою своего лука. Что этим означает - что духовная церковь будет защищена (сохраняема) посредством воинствующих (сражающихся) истин учения веры, очевидно из значения слова "посажен (сидящий)", представляющего собой пребывание в безопасности, ибо тот, кто сидит в силу своего лука находится в безопасности (защищен, сохраняем Господом); и из значения слова "лук", представляющего собой учение веры (п. 2686, 2709). Сила учения веры - в истинах, ибо учение, в котором нет истин, не имеет никакой ценности (значения, смысла, пользы); что именно истинам принадлежат власть и сила, уже говорилось ранее, в п. 878 в конце, 3091, 4931, 4934, 4937, 6344. Причина того, почему (для мира нашего) вся сила принадлежит истинам, состоит в том, что любое благо действует (проявляется) через (посредие) истины; ибо благо (в том мире) имеет такой характер, что ничего дурного или ложного вокруг него завестись и даже приблизиться к нему не может; ибо всякое войско из существ, которые родом из адских кругов (команд, обществ, соборств), бросается (стремглав) бежать прочь, когда к таковому приближается благо, то есть, ангел, который пребывает в блаженстве. Но, для того, чтобы благо (добро, блаженство) могло бы (в нашем мире) противостоять (сражаться, бороться) с воинством зла, которое поднимается (и пристраивается) к человеку из адов, и защитить его во всех отношениях (со всех сторон, на любом пути), так же, как и могло бы защитить (в том мире) тех духов, которые прибывают из мира нашего, а также, и тех из них, кто попал (на исправление, там) в нижние земли, благо вынуждено (должно) действовать через истины; ибо, лишь, таким образом, оно может подходить или приближаться к ним. [2] Насколько огромна мощь (сила, власть, энергия), пребывающая в истине, для меня стало очевидно по тем ощущениям и вещам, которые мне было дано (позволено) увидеть в той другой жизни. Как то раз, некий дух, который пребывал в природной форме истины, в силу того, что, во время своей (телесной) жизни в нашем мире, он был человеком праведным, прошелся

через ряд адов, и, при этом, говорил со мной оттуда, и описывал их. И, тогда, он был в такой огромной силе (власти, могуществе, мощи), что адские духи не могли, даже, ему что-либо противопоставить. Так что он спокойно проходил из одного ада в другой, что совершенно невозможно бы было для тех, кто не пребывает (своим духом) в истинах. Из всего этого и очевидно, что под выражением "посажен (сидит) силою своего лука" означает состояние духовной защиты (безопасности духа) посредством истин учения веры; а, что такая защита производится посредством сражающихся (воинствующих, вооруженных) истин, следует из тех слов, что были сказаны непосредственно прежде этих, ибо ранее было сказано "и провоцировать его будут, и стрелять в него, и ненавидеть его будут, лучники".

6424.

И мышцы рук (орудия в руках) его сделаются сильными. Что этим означает – через усиление (увеличение, дополнение) потенциала, силы и мощности сражающихся (вооруженных, воинствующих) истин, очевидно из значения слова "мышцы (орудия, оружие)" и "руки", представляющего собой дополнительные мощности (п. 878, 3091, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544). Что речь идет о силе и мощности для борьбы (с фальшами, лжами), так это потому, что, здесь, речь все время идет именно о такой борьбе (о таких сражениях, боях, войне).

6425.

От могущества рук Иакова. Что этим означает – в силу Всемогущества Божественной Человечности (Божественного Человека, Небес) Господа, очевидно из значения слова "руки", представляющего собой силы и мощь (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 6424), ибо, в наивысшем смысле, под этим словом понимается Всемогущество Господа (п. 878, 3387, 4592, 4933); и из значения выражения "могущество Иакова", представляющего собой Божественность Господа природную, а оттого, таким образом, и Его Божественного Человека (п. 1893, 3305, 3576, 3599, 4286, 4538, 6098, 6185, 6276). Что под "могуществом Иакова" имеется в виду Всемогущество Господа, очевидно, также, и у Давида: вспомни Господи Давида, как он клялся Иегове, как давал обеты Сильному (могуществу) Иакова: воистину, не войду в шатер дома моего... пока не найду место (в себе) для Иеговы, обители Сильному (могуществу) Иакова (Пс. 132:2, 3, 5). И у Исаии: и всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный (могущественный) Иаковлев (Ис. 49:26). И еще: послушай, о, Иаков, раб (слуга) Мой, и Израиль, которого Я избрал... Я изолью дух Мой на семя (племя) твое и благословение Мое на наследников твоих... и, тогда, тот, кто из них скажет, я - Иеговы (Господень), тот назовется именем Иакова, а тот, кто напишет своею рукою, я - Иеговы, тот примет имя Израиля (Ис. 44:1, 3, 5). Что в лице "Израиля", в наивысшем смысле означает Сам Господь, очевидно от пророка Осии и по Евангелии. От Осии: когда Израиль был дитем, Я возлюбил его, и воззвал сына Моего из Египта (Ос. 11:1). И по Евангелии от Матфея: он (Иосиф) встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет... чтобы могло исполниться реченное пророком «из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф. 2:14, 15).

6426.

Оттуда выйдет Пастырь (Пастух) и твердыня (камень) Израилева. Что этим означает – что оттуда исходят все блага (добро, блаженства) и истины в духовном царстве, очевидно

из значения слова "пастырь (пастух)", представляющего собой того, кто ведет к благу и милосердию (благородству) посредством истин веры (п. 344, 3795, 6044); ибо, так как, здесь, в наивысшем смысле, говорится о Господе, то под этим словом означаются и сами Его блага и истины; из значения слова "твердыня (камень)", представляющего собой истины (п. 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798); и из представления образа Израиля, означающего собой духовную церковь (п. 3305, 4286); ибо в лице "Израиля" означаются духовные блага, или (что то же самое) блага истины (п. 4286, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). А так как блага истины являются самой квинтэссенцией (вершиной, сутью) духовной церкви, то именно поэтому в лице "Израиля" означает не только одна духовная церковь, но и, в смысле наивысшем, духовное царство Господа. [2] Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "оттуда выйдет Пастырь и твердыня Израилева" означает то, что именно с этой церкви все блага (добро, блаженства) и истины духовного царства Господа и вытекают (начинаются, берут свое начало и исток). Что, в наивысшем смысле, под выражением "твердыня (камень) Израиля" означает Сам Господь в отношении ко всякой истине, которая находится в Его духовном царстве, так это потому, что под словом "твердыня (камень)", в общем, означает храм, а, в частности, его нижнее основание (фундамент), а под словом "храм" означает Божественный Человек (Божественная Человечность) Господа. Ибо, что касается храма, то это очевидно по Евангелии от Иоанна (2:19, 21); а, что касается его основания, то по Евангелии от Матфея (21:42, 44; Ис. 28:16). Что, в наивысшем смысле, под словом "твердыня (камень)" означает Сам Господь в отношении Божественной истины, которой наполнено Его духовное царство, очевидно у Давида: камень, который отвергли строители, сам сделался главою угла; ибо то, что сделано от Господа, есть дивно в очах наших (Пс. 118:22, 23). Что под словом "камень", здесь, понимается Господь, очевидно по Евангелии от Луки: но Он (Иисус), взглянув на них, сказал, что значит написанное - камень, который отвергли строители, сам сделался главою угла; всякий, кто упадет на тот камень, разобьется сам, но на кого упадет он, тот будет сокрушен им в прах (Лк. 20:17, 18); ибо эти слова Господом были сказаны о Себе. И у Исаии: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, но страшитесь Иеговы (Господа) Саваофа, чтите Его свято, и пусть страх ваш будет в Нем, и трепет ваш – в Нем; и, тогда, будет Он или освящением, или камнем преткновения, или скалою соблазна для обоих домов Израиля...и многие из них преткнутся и упадут, и разобьются (Ис. 8:13-15); где под камнем понимается Господь. И еще: так говорит Господь Иеговы - посмотри, вот, Я положу за основание в Сионе камень, камень испытанный, краугольный, драгоценный, крепко утвержденный; всякий верующий в него не будет посрамлен (Ис. 28:16). И у Захарии: Иегова (Господь) Саваоф посетит стадо Свое, дом Иудин, и избрет их точно, как коня (лошадь) для славы Своей на войне; из него выйдет краугольный камень, из него – палица (кольшпек для шатра), из него – боевой (воинский) лук (Зах. 10:3, 4). [3] И в книге Даниила (об истукане, приснившемся Навуходоносору): ты видел его (истукана) до тех пор, пока камень сам, без всяких рук, не оторвался от горы и не ударил истукана по ногам, которые были из железа и глины, и не разбил их на куски... Камень, разбивший истукана, сделался великою скалою (горою), и наполнил всю землю... Бог же небес воздвигнет царство, которое будет неуничтожимо вовек, и это царство Его не будет передано никакому другому народу; оно сокрушит и разрушит все иные царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оторван был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и

золото, то этим Великий Бог дал знать царю, что будет после сего (Дан. 2:34, 35, 44, 45). Здесь, под словом "камень", в наивысшем смысле, понимается Сам Господь, в смысле же относительном, Его духовное царство; под тем, что камень был "оторван от скалы", означивается то, что произошло Оно от истин веры, ибо истины веры, в Слове, означиваются, также, и под словом "гора (скала)"; и так как истины веры означиваются и под словом "камень", и под словом "гора (скала)", то этим пророчеством указывается на создание (в том мире) духовного царства Господа; ибо все пребывающие в Нем содержатся в истинах веры, а от тех уже состоят и в благах (добре, блаженствах). [4] Под "камнем", на котором Иаков спал, а после того, поставил памятником, также, означиваются все те же вещи; ибо написано: Иаков пробудился от сна своего, и сказал, воистину, на этом месте пребывает Сам Иегова (Господь), а я и не знал; и он испугался и сказал, как страшно сие место! Оно не что иное, как дом Божий, и оно - врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень тот, который он установил для себя в изголовье (за подушку), и установил его за памятный столб, и возлил елей на голову (вершину) его; и нарек имя месту тому – Вефиль... и сказал... пусть же этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим (Быт. 28:16-18, 22). Что, в наивысшем смысле, древние люди под словом "твердыня (камень)" подразумевали Самого Господа, а, в смысле представительном, Его духовное царство, очевидно, также, и по книге Иисуса Навина: Иисус поставил камень под дубом, чтобы означить вход во святилище Иеговы (Господа). И сказал Иисус всему народу, посмотрите, вот, камень сей будет нам за свидетеля; ибо и он слышал все слова Иеговы (Господа), которые Он высказал нам; и он будет свидетельствовать против нас, если мы будем отрекаться от Бога нашего (Нав. 24:26, 27).

6427.

Содержание этих двух стихов, во внутреннем смысле, становится очевидным при понимании всех тех вещей слов, которые сказаны до и после них, но они будут все так же неясными и сокрытыми, пока не станет известной изначальная природа духовного царства. Это царство состоит из тех, кто не просто пребывает в истинах веры, но совершает их, обращая из истин в дела и деяния своей жизни, и, таким образом, преобразует их в блага (добро, блаженства); ибо, когда истина веры прожита человеком, то она, тогда, становится (оборачивается) в нем благом (добром, блаженством), и называется уже "благом (добром, блаженством, рожденным от) истины", но по своей сути – она все та же истина, только выраженная в действии. Истины веры в духовной Церкви Господа весьма разноплановы, ибо то, что говорят и принимают за истину (правду) в одной (ветви) церкви, в другой (ветви) могут называть неправдой и не принимать за истину, ибо принимается это в соответствии с тем, чему обучают доктрины учения отдельно в каждой. Отсюда и очевидно, что истинами именуется то, что согласуется с доктринами (наставлениями) учения, в частности. И только лишь те истины, которые, после наставления им, соединяются с благом, есть теми истинами, которые становятся благами духовной церкви. Таким образом, блага некоей ветви церкви становятся по своему роду точно такими, какими по своему роду в ней исповедуются истины, ибо блага (в духовной церкви) имеют свое качество от истин. [2] Отсюда, теперь, и очевидно, что благо духовной церкви нечисто; а потому, что оно нечисто, духовные люди и не могут быть приняты в небеса, кроме, как посредством Божественных средств. Наивысшим из Божественных средств было то, что Господь пришел в мир и сделал Человека в Себе Божественным; этим путем люди духовной церкви и стали быть спасаемы. Но поскольку

блага у них нечисты, то они постоянно подвержены поражению злами и лжами (фальшами), и, таким образом, постоянно пребывают в сражениях (борениях, боях) с ними. Но, так как и Сам Господь борется за них, то Им провидятся для них такие очищающие средства, посредством которых в этих боях примеси и нечистоты из них постепенно бы могли бы быть удаляемы. Это и есть то, что означивается под выражением "и ветвь (дочь), поднимающаяся на стены", так же, как и под выражением "и провоцировать его будут, и стрелять в него, и ненавидеть его будут, лучники; но он будет посажен силою своего лука, и мышцы рук его сделаются сильными от могущества рук Иакова; оттуда выйдет Пастырь и твердыня (камень) Израилева". [3] Теперь же пересмотрите еще раз то, что уже было сказано о людях, пребывающих в духовной церкви. И это о том: что они находятся в неведении (сокрытости), что касается истин и произведенных от них благ (сказано в п. 2708, 2715, 2718, 2831, 2935, 2937, 3241, 3246, 3833, 6289); что этот мрак неведения просветляется (озаряется) посредством Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа (сказано в п. 2716); что до пришествия Господа в мир духовное царство не было таким, каким оно стало после Его пришествия (сказано в п. 6372); что Господь пришел в мир для того, чтобы спасти людей духовных; и что они стали спасаемы (сохраняемы) посредством Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа (сказано в п. 2661, 2716, 2833, 2834, 3969). Из всего этого вместе и очевидно, что под выражением "и мышцы рук его сделаются сильными от могущества рук Иакова; оттуда выйдет Пастырь и твердыня (камень) Израилева" означивается то, что сила и мощь в сражениях (борениях, борьбе со злом и ложью) происходит от всемогущества Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа; так же, как и то, что именно оттуда исходят все блага (добро, блаженства) и истины в духовном царстве (п. 6424-6426).

6428.

От Бога отца твоего, Который помогает тебе. Что этим означивается – что Господь есть и Богом Древней Церкви, очевидно из представления образа Иакова, который, здесь, является "отцом", ибо в его лице представлена Древняя Церковь (п. 4439, 4514, 4680, 4772). Эта церковь была церковью духовной, и в ней поклонялись Господу; Он, здесь, и имеется в виду под "Богом Древней Церкви", от Которого приходит помощь в сражениях (битвах, борениях со злом и ложью), о которых говорилось чуть выше.

6429.

И от Шаддая. Что этим означивается – и Богом, ниспосылающим благо после искушения, очевидно из значения имени "Шаддай"; ибо так, что касается искушений и последующих после них блаженств, именуется Сам Господь (п. 1992, 3667, 4572, 5628).

6430.

Который благословляет тебя благословениями от небес свыше. Что этим означивается – через наития благ (добра, блаженств) и истин изнутри, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой умножение истин и плодоносность блага (добра, блаженства); ибо под "благословением", в духовном смысле, ничего другого, здесь, и не означивается; и из значения выражения "от небес свыше", представляющего собой - от внутренних ощущений, идущих изнутри; ибо небеса в человеке находятся в его ощущениях внутренних. Именно поэтому, когда человек входит (своим духом) в



состояние блага (добра, блаженства) своей жизни (ощущает, проживает его), то, что касается своих ощущений внутренних (духовных), он оказывается в обществе с ангелами, и, таким образом, в (родственных его духу) небесах, тогда как, что касается его ощущений внешних (природных), он, тем не менее, остается в обществе с людьми и в мире. Поэтому, здесь, и сказано, что, когда человек принимает блага (добро, блаженства) и истины, которые нисходят (нисходят, проникают, втекают, вливаются) в него от Господа чрез небеса изнутри, то про него, тогда, и можно сказать, что он "благословен благословениями от небес свыше".

6431.

Благословениями от бездны, лежащей внизу. Что этим означивается – и через познания, которые собираются в природной части памяти человека, очевидно из значения выражения "благословен благословениями", представляющего собой наполненность духа ощущениями, присущими духовному миру; и из значения выражения "от бездны, лежащей внизу", представляющего собой познания в природной части человеческой памяти. То, что природные ощущения именуется "бездной, лежащей внизу", так это потому, что они есть таковыми относительно ощущений внутренних (которые еще именуется "небесами", п. 6430). И так как под выражением "бездна, лежащая внизу" означиваются природные ощущения, то так же под этим выражением означиваются и познания природной памяти, которые с их помощью извлекаются. Ибо природные ощущения пребывают вместе со своими наслаждениями и сотворяют нижний базис (основание) следующей жизни, главным образом, у духовного человека, ибо, посредством природных знаний и памяти, он вводится в истины, а, затем, посредством истин - в блага (добро, блаженства). Отсюда и очевидно, что под выражением "благословен благословениями бездны, лежащей внизу" означивается даяние сил исполниться природными знаниями, а от тех, и истинами, в природной форме. Знания в форме природных истин человеческой памяти, также, означиваются под словом "бездна" и в песне Моисея, в которой в адрес Иосифа звучат подобные же слова: да благословит Иегова землю его; вождельными дарами с небес, от росы и от бездны, лежащей внизу (Втор. 33:13).

6432.

Благословениями груди. Что этим означивается - и через устремления (желания, склонности, любви, привязанности) к благу (добру, блаженству) и истинам, очевидно из значения слова "грудь", представляющего собой устремления (желания, склонности, любви, привязанности) к благу (добру, блаженству) и истинам. Что под словом "груди" означиваются именно устремления (желания, склонности, любви, привязанности) к благу (добру, блаженству) и истинам, так это потому, что они относятся к органам деторождения, а оттого, тем самым, относятся и к органам (местам, областям, состояниям) супружеской любви (о которых уже говорилось ранее, в п. 5050-5062); супружеская же любовь, по соответствию, отвечает небесному супружеству, которое есть суть супружеством блага (добра, блаженства) и истины; и это по той причине, что супружеская любовь есть продолжением (найтием, нисхождением) этого супружества (п. 2618, 2728, 2729, 2803, 3132, 4434, 4835, 6179). Отсюда, и очевидно, что под словом "груди (грудь)" означиваются устремления (желания, склонности, любви, привязанности) к благам (добру, блаженствам) и истинам. Также, это очевидно и из того факта, что младенцы

вскармливаются (питаются) при помощи груди; в силу чего под "грудью" означивается еще и сочетание устремленности (желания, склонности, любви, привязанности) супружеской любви с любовью к детям. [2] Под словом "грудь" все эти вещи, также, означиваются и у Исаии: ты будешь насыщаться молоком племен и будешь сосать груди царей; ибо вместо меди Я принесу золото, а вместо железа - серебро (Ис. 60:16, 17); где под выражением "сосать груди царей" означивается состояние наполнения благами (добром, блаженством) истин, и это по той причине, что под "царями" означиваются истины (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148). Что под выражениями "молоко племен" и "грудь царей" означиваются сокрытые (потаенные, внутренние) ощущения, которые, собственно, и являются ощущениями человеческого духа, очевидно, ибо, в противном случае, эти слова были бы, здесь, совершенно лишены смысла (бессмысленны). Что эти слова сказаны в отношении благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из того выражения, что следует далее: "вместо меди Я принесу золото, а вместо железа - серебро"; ибо под "медью" понимаются природные блага (п. 425, 1551), под "золотом" – блага небесные (п. 113, 1551, 1552, 5658), тогда как под "железом" означиваются природные истины (п. 425, 426), а под "серебром" – истины духовные (п. 1551, 2954, 5658, 6112). [3] И у Иезекииля: Я возвращал тебя, как бутон (цветок) полевой, оттого ты и поднялась и стала расти, и стала ты красотой из красот; грудь твои сделались упругими, а волосы твои длинными (Иез. 16:7). Здесь, в такой необычной манере, говорится об Иерусалиме, под которым означивается Древняя духовная церковь (ее столица); под тем, что "грудь" ее "сделалась упругой (пышной)" означивается исполненность внутренними устремлениями (желаниями, склонностями, любовями) к благу (добру, блаженству) и истинам; а под тем, что "волосы выросли длинными" означивается их распространенность вплоть до внешних природных устремлений (желаний, склонностей, любовей); ибо под словом "волосы" означиваются природные ощущения человека, что касается Божественных истин, п. 3301, 5247, 5569-5573. Что в этих словах содержится духовный смысл, который не усматривается, если судить лишь согласно одного буквального смысла, вполне очевидно; ибо, если тайный смысл отбросить, то, что бы можно бы было иметь в виду под словами о том, то у Иерусалима "грудь сделались упругими (пышными), а волосы выросли длинными"? [4] И еще, у него же: было себе две женщины, дочери одной матери, и совершали они блудодеяния с Египтом; и блудили они, там, по молодости своей, и груди их стали помятыми (обвислыми), а соски девственности залапанными (Иез. 23: 2, 3). Так как под словом "блудить (блудодействовать)" понимается фальсификация (переворачивание) истин (п. 2466, 4865); а под словом "Египет" – природная память и памятуемые знания (п. 1164 1165, 1186, 1462, 5700, 5702), то поэтому, здесь, под "двумя женщинами" понимаются Иерусалим и Самария, под которыми, во внутреннем смысле, означиваются две ветви еврейской церкви; под тем же, что они "совершали блудодеяния по молодости своей с Египтом", означивается то, что высшие истины в них фальсифицировались посредством памяти и природных познаний; тогда как под тем, что "грудь их стали помятыми (обвислыми)" означивается то, что устремления (желания, склонности, любви) к благу (добру, блаженству) и истинам стали извращены в них из-за фальсификаций (выворачивания их наизнанку). Что именно такие ощущения и вещи означены под словами о "блуде женщин" и о "помятости груди" становится очевидным лишь для тех, кто способен за деталями описания этих женщин усмотреть внутренний смысл. [5] У Осии: молитесь же о вашей матери... чтобы сошли с лица ее следы ее блудодеяний, а

следы прелюбодеяний ее сошли с ее груди... чтобы Я не раздел ее донага и не сделал ее, как пустыню, чтобы не установил на земле ее засухи и не погубил бы ее от жажды (Ос. 2:2, 3). Здесь, под словом "мать" означивается церковь (п. 289, 2691, 2717, 3703, 4257, 5581); под словом "блуд (блудодеяния)" означивается фальсификация (переворачивание) истин (п. 2466, 4865); под словом "прелюбодеяние" – извращение блага (п. 2466, 2729, 3399). Откуда и следует, что под "следами прелюбодеяний на груди" означиваются фальсифицированные (перевернутые) устремления (желания, склонности, любви) к благу (добру, блаженству) и истинам; под выражением "раздеть донага" - лишение всякой (последней) истины (п. 1073, 4958, 5433); тогда как под выражением "чтобы не сделал ее, как пустыню, чтобы не установил на земле ее засухи, и, чтобы не погубил бы ее от жажды" означивается - угасить всякое понимание истины. [6] И еще: дайте им чрево нерождающее (не дающее плода) и сухие (груды) сосцы (Ос. 9:14), где под выражением "сухие (груды) сосцы" означиваются устремления (желания, склонности, любви), противоположные (перевернутые) устремлениям (желаниям, склонностям, любовям) к благу (добру, блаженству) и истинам. И у Исаии: встаньте женщины самонадеянные, услышите голос Мой; и вы дочери самоуверенные, воспримите ушами своими речь Мою... разденьтесь и оголите себя, и препояшите чресла свои; поражайте (бейте) себя в грудь, скорбя о полях с чистейшим вином и виноградной лозой плодовой (Ис. 32: 9, 11, 12). Здесь, под словом "дочери" означиваются устремления (желания, склонности, любви, привязанности) человеческого духа (п. 2362, 3024, 3963); под выражением "оголите себя" означивается избавление от извращенных (перевернутых) истин (п. 1073, 4958, 5433); под "и препояшите чресла свои" означивается состояние сокрушения духа (уничужения Собственного я) из-за утери подлинных благ по причине перевернутости истин; под "бейте себя в грудь" означивается состояние сокрушения духа (уничужения Собственного я) из-за утеранных истин тех благ. А так как под этим означены именно эти ощущения и вещи, то следом и сказано "скорбя о полях с чистейшим вином и виноградной лозой плодовой", ибо под словом "поле" означивается церковь, в смысле господства в ней благ (добра, блаженств), итак, благ церкви (п. 2971, 3196, 3310, 3766), а под "виноградная лоза" означивается духовная церковь, итак, истины благ этой церкви (п. 5113, 6375, 6376). [7] И в Откровении: и обратившись, увидел я семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в одежды, длинные до самых ног, и препоясанного по грудям золотым поясом (Откр. 1:12, 13); где под "золотыми светильниками" означиваются истины блага (добра, блаженства); под "Сыном Человеческим" означиваются Божественные истины; "препоясаны на груди золотым поясом" означиваются блага (добро, блаженства) любви. В связи с тем, что все эти вещи, которые были увидены Иоанном в видении, вмещают в себе именно те ощущения, образы и понятия, которые принадлежат царству Господа и Его церкви, теперь, уже и каждый вполне может сделать вывод о глубине святости Слова; ибо, что бы то была бы за святость, если бы она касалась лишь царств этого мира? Более того, отсюда может быть усмотреть и то, что под словами и выражениями: "светильники" и "Сын Человеческий, облеченный в одежды, длинные до самых ног, и препоясанный по грудям золотым поясом" означиваются ощущения, вещи и понятия, присущие небесам. [8] В Евангелии от Луки: некая же женщина из народа возвысила голос свой и сказала Иисусу - блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Иисус сказал: блаженны те, которые слушаются Слова Божиего и исполняют Его (Лк. 11:27, 28); где, следуя ответу Господа, становится очевидным то, что означивается под выражениями "блаженно чрево"

и "сосцы (груды) питающие"; то есть, дух тех людей церкви, которые слушаются Слова Божиего (ведутся Им) и исполняют Его (следуют Ему); итак, устремления (желания, склонности, любви, привязанности) к высшим истинам, которые господствуют в слушающихся Слова Божиего, и устремления (желания, склонности, любви, привязанности) к высшим благам (добру, блаженствам), которые царствуют над придерживающимися их или совершающими (делающими) их.

6433.

И утробы. Что этим означивается – и через их сочетание (соития, слияния, соединения, союзы), а именно, союзы (семейства) блага (добра, блаженства) и истины, очевидно из значения слова "утроба (нутро, чрево, матка)", представляющего собой самое наискровенное место (состояние) супружеской любви; ибо, так как супружеская любовь исходит от супружества небесного, которое есть суть сочетание (соединение, слияние, единство) блага (добра, блаженства) и истины, то это соединение и означивают под словом "утроба (нутро, чрево, матка)". Что наивнутренние (наиглубочайшие) ощущения супружеской любви означиваются под словом "утроба (нутро, чрево, матка)" может быть усмотрено и из того, что уже было сказано ранее, в п. 4918; а, что всякое ощущение супружеской любви исходит своим началом (истоком) от небесного супружества, то есть, от сочетания (соединения, слияния, единства) благ (добра, блаженств) и истин в небесах - из сказанного в п. 2618, 2728, 2729, 2803, 3132, 4434, 4835, 6179.

6434.

И благословениями отца твоего, которые будут превалировать над всеми благословениями прародителей моих. Что этим означивается – что эта форма духовной церкви будет обретать духовные блага (добро, блаженства), выводя их из природных своих ощущений, но не из своих ощущений рассудочных, очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой духовную церковь (п. 6417); из представления образа Израиля, означивающего собой, здесь, "отца", или духовное благо от природных ощущений (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833); и из представления образа Исаака и Абрахама, которые, здесь, понимаются под "прародителями (праотцами)", и означивающего собой, в наивысшем смысле, Божественную часть внутреннего духа Господа; в лице "Исаака" - внутреннюю Божественность Его Человека (Иисуса Христа) или Божественную Рассудочность Господа (п. 1893, 2066, 2072, 2083, 3012, 3194, 3210); а в лице "Абрахама" – Само Божественное Я Господа (п. 2011, 3251, 3439, 4615); тогда как, в относительном (срединном, промежуточном) смысле, в лице "Абрахама и Исаака" означиваются внутреннее (духовное) царство и духовная церковь Господа (п. 6098, 6185, 6276). Из всего этого, теперь, хоть в некоторой степени (мере) уже может быть усмотрено то, что означивается под выражением "благословения отца твоего будут превалировать (доминировать) над всеми благословениями прародителей моих". А именно: что духовная церковь будет приобретать (усваивать) высшие (Божественные) блага (добро, блаженства) снизу, итак, путем природных познаний в низшей части человеческого духа или через внешнего человека, но не путем рассудочным, то есть, не через внутреннего человека. Ибо блага (добро, блаженства) человека духовной церкви будут образовываться (рождаться) от его природных ощущений, а приходиться (наитствовать в дух) иным путем не будут; хотя, в отношении человека небесной церкви, блага образовывались (рождались) от его ощущений рассудочных. Что смысл этих слов именно таков, не может быть уразумлено

ни одним человеком, если прежде того, он не познает, что представлено, в Слове, под именами Израиль, Абрахам и Исаак, и того, откуда берутся (с чего начинаются, зарождаются) блага (добро, блаженства) духовной церкви.

6435.

Вплоть, даже, до желания холмов древности. Что этим означает – и будет достигать (доходить) вплоть, даже, до (уровня) ощущений взаимной небесной любви, очевидно из значения выражения "холмы древности", представляющего собой ощущения взаимной любви (о которых, собственно, и пойдет речь в дальнейшем). Что люди природно-духовной церкви могут, также, подняться (прийти) к этой форме любви, означает под выражением "вплоть, даже, до желания холмов древности". Прежде, чем на примерах из других мест (отрывков) из Слова показать, что под "холмами древности" означаются ощущения взаимной любви, нужно для начала сказать о том, что имеется в виду под той формой взаимной любви, которой человек духовной церкви, представленный в лице Иосифа, может достичь своими собственными делами и деяниями. Из того, что уже не раз было сказано и показано ранее, очевидно то, что есть два царства, которые составляют собой небеса (в том мире), а именно, царство небесное и царство духовное. Разница между этими двумя царствами состоит в том, что в небесном царстве внутренними ощущениями являются блага (добро, блаженства) любви к Господу, тогда как внешними ощущениями в нем являются блага (добро, блаженства) взаимной любви. И потому, что в небесном царстве господствуют одни лишь только блага (добро, блаженства), а все те, кто составляет собой это царство, пребывают (и внутренне, и внешне) в самих благах любви, то истин, которые именуются истинами веры, они даже не касаются (истины находятся на более низшем уровне). Отсюда, теперь, и очевидно, что никто и ничто, там, вне благ не может даже видеться; откуда следует еще и та истина, что все те, которые пребывают в этом царстве, не желают, даже, слышать (как о достойных внимания) каких-либо упоминаний о положениях и истинах веры (п. 202, 203, 4448), ибо, даже, в их внешних ощущениях, вместо истин веры, господствуют блага (добро, блаженства) взаимной любви, а места истинам веры, там, нет и в помине. Но, что касается духовного царства, то внутренними ощущениями в нем являются блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, тогда как внешними ощущениями в нем являются истины веры. [2] Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, в чем состоит коренное отличие между этими двумя царствами, и то, что они требуют согласования (соединения, схождения) друг с другом, то есть, некоего промежутка (среды), за счет которого внешние ощущения небесного царства будут совпадать (соединяться, увязываться, стыковаться, совмещаться) с внутренними ощущениями духовного царства; и, что это соединение производится через проявления (путем установления) ощущений посредствующих (срединных, промежуточных), которые именуются еще ощущениями "небесно-духовными". Ибо, как это уже говорилось выше, внешние ощущения небесного царства – это блага (добро, блаженства) взаимной любви, тогда как внутренние ощущения духовного царства – это блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему; и по той причине, что первые производятся (рождаются, происходят, выводятся) из рассудка, но последние – из природных знаний и памяти человеческого духа, то отсюда, и очевидно, что (ощущения) блага взаимной любви по своему уровню есть выше блага милосердия (любви) к ближнему. Таким образом, несмотря на то, что блага взаимной любви являются внешними (крайними и последними) ощущениями небесной церкви, а блага милосердия (любви) к

ближнему являются ощущениями внутренними, первые, тем не менее, являются более внутренними ощущениями по отношению к последним; а потому, как только что, здесь, было сказано, Господь и соединяет (сводит, согласует) эти блага между собой с помощью ощущений посредствующих (срединных, промежуточных); и, таким образом, через посредство этих двух сводит воедино и соединяет вместе два эти царства. [3] Для того, чтобы сделать (усмотреть, уяснить, установить) различие между внешними благами небесной церкви и внутренними благами церкви духовной, на последующих страницах сначала будут даны примеры отрывков, говорящих о благах взаимной любви, тогда как, затем, будут даны примеры отрывков, говорящих о благах милосердия (любви) к ближнему, ибо, прежде, суть разницы между ними еще ни разу не рассматривалась. И, когда, в конце концов, станет известна разница между этими двумя родами высших ощущений и вещей, то тогда лишь и можно будет понять о том, что означивается под выражением "вплоть, даже, до желания холмов древности", которое пророчествуется, как одно из благословений Израилевых в отношении этой духовной церкви. А именно: что человек природно-духовного царства (или нынешней формы духовной церкви) может подняться (возрасти, усовершенствоваться) выше блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, вплоть, даже, до блага (добра, блаженства) взаимной любви, итак, достичь небесного царства; и, что именно, в этом смысле, можно сказать, что эти два царства, имеют между собой такое тесное соединение (сочетание, близость, родство). Именно это и есть то, что означивается под данными словами. [4] В очень многих местах, в пророческом Слове (Старый Завет), упоминается такая связка слов, как "горы и холмы". И под нею, во внутреннем смысле, означиваются блага (добро, блаженства) любви: под словом "горы" – благо (добро, блаженство) любви к Господу, ощущения которого являются внутренними для небесного царства; а под словом "холмы" - благо (добро, блаженство) взаимной любви, ощущения которого являются внешними для того же царства. Но, в тех местах (в отрывках Нового Слова), где речь идет о тех же вещах, под словом "горы" означивается уже благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему, ощущения которого являются внутренними для этого царства, а под словом "холмы" - истины веры, ощущения которых являются внешними для него. Из всего этого, теперь, также должно будет уяснить, что каждая церковь Господа состоит из части своей внутренней и части своей внешней, и, что то же самое справедливо и в отношении каждого из Его царств. [5] Что у слова "холмы" значение именно такое, очевидно из следующих отрывков: и в последние дни, гора Иеговы (Господня) будет за главную (за голову) для всех гор, и возвысится над холмами (Ис. 2:2; Мих. 4:1); где под выражением "гора Иеговы (Господня)", под которой буквально понимается гора Сион, означивается небесное царство Господа, а, тем самым, и блага (добро, блаженства) этого царства, которые исходят от любви к Господу; тогда как, в смысле наивысшем, означивается Сам Господь, ибо вся любовь и всевозможное благо (добро, блаженство) в небесном царстве принадлежат Господу. [6] С подобным же значением словосочетание "гора Сион" употребляется и в других местах в Слове, тогда как под следующим за ним словосочетанием "холмы Его (Господа, как Сиона)" означиваются блага взаимной любви. Как это, к примеру, у Исаии: Господь Саваоф сойдет сразиться на (за) гору Сион и на (за) холмы Его (Ис. 31:4); где под словом "холмы" означиваются блага (добро, блаженства) взаимной любви. А так как под словом "гора" означиваются блага (добро, блаженства) небесной любви, которые составляют суть блага (добра, блаженства) любви к Господу, то и сказано, что "Господь сойдет сразиться на (за) гору Сион". Иегова (Господь) никогда не

сражался (и не будет сражаться) за гору Сион и холмы его; но Он сражается (борется) там, где есть благо (добро, блаженство) Его любви, а точнее, там или за тех (в тех), кто пребывает в нем (в Нем). Написано же, что Он сражался (воевал, боролся) за Сион и Иерусалим только потому, что под этими именами (во внутреннем смысле) представлена небесная церковь. Именно по этой причине гора Сион, также, именуется святой горой (Святым Сионом), также, как и город Иерусалим, хотя, сам по себе, Иерусалим был очень грязным городом; как это с очевидностью следует из высказываний пророков, описывающих ужасы (мерзости), имевшие в нем место. [7] А вот так сказано у Давида: да принесут горы мир, а холмы - праведность (Пс. 72:3). И еще, у него же: славьте Иегову... горы и все холмы (Пс. 148:9). И еще: горы запрыгали, как овны, а холмы, как сыновья (агнцы, ягнята) стада (Пс. 114:4, 6). И еще: гора Божия - гора Васанская (Васана, Басанская), гора холмов - гора Васана... Почему же вы рассказали, как горы, а вы, как холмы горные? Бог возжелал обитать (проживать) на нем (на Васане), и на нем (на Васане) Иегова (Господь) будет жить в вечность (Пс. 68:15, 16). В этих отрывках под словом "горы" означивается небесная любовь, тогда как под словом "холмы" - любовь духовная. Что, здесь, не означиваются ни природные горы, ни холмы возле них, но все те ощущения и вещи, которые под ними подразумеваются, может быть очевидно и так. [8] В книге пророка Исаии: и будет там так, что на всякой горе высокой и на всяком холме возвышающемся, побегут ручьи и потоки (источники) вод, в день великого сражения (Ис. 30:25). Здесь, под "потоками (источниками) вод" означиваются познания блага (добра, блаженства) и истины; под тем же, что будут они "на всякой горе высокой и на всяком холме возвышающемся" понимается то, что эти познания будут исходить (вытекать) от (из) благ (добра, блаженств) небесной и духовной любви. [9] У Аввакума: стал Он (Иегова, Господь) и измерял (разделились) земли; посмотрел Он и потряс (рассеялись) племена, ибо горы вечности пали (низверглись), а холмы древности осели (уничжились) (Аввак. 3:6). Здесь, под "горами вечности" означиваются блага (добро, блаженства) любви, принадлежащие Наидревнейшей церкви, которая была церковью Небесной; под "холмами древности" – блага (добро, блаженства) взаимной любви, которые принадлежали той церкви; ибо первые - это ее ощущения внутренние, тогда как последние – ее ощущения внешние. Когда, в Слове, означивается эта церковь, то для указания на то, что это именно Наидревнейшая церковь, иногда добавляется слово "вечность", как это сделано здесь, в форме фразы "горы вечности", в других же местах добавляется фраза "дни вечности" (п. 6239); а также, добавляется слово "древность", как это сделано здесь, в форме фразы "холмы древности". Точно так же говорится и в рассматриваемом пророческом высказывании Израиля: "вплоть, даже, до желания холмов древности". Отсюда и очевидно, что под "холмами древности" означиваются блага (добро, блаженства) взаимной любви, которые принадлежат Небесной церкви, или небесному царству Господа. [10] Точно так же, понимаются эти слова и у Моисея, в его пророчестве об Иосифе: да благословит Господь землю его вожделенными дарами небес, росой и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами солнца и вожделенными произведениями луны, первородными плодами гор востока и драгоценными произведениями холмов вечности... да придет это на голову Иосифа (Втор. 33:14, 15, 16). И в книге пророка Исаии: горы и холмы будут звучать (резонировать, отвечать) пением, а все деревья в поле рукоплескать вам (Ис. 55:12). И у Иоила: в этот день горы начнут капать вином, а холмы потекут молоком, и все русла (реки) Иудейские наполнятся водою (Иоиль 3:18; Амос 9:13). И у Иезекииля: Мои овцы бродят во всех горах, и на всяком

высоком холме, и на (во) всех лицах земли они разбросаны (высеяны); но никто не ищет их... Я сделаю их холмом Моим и одарю благословениями; и пошлю Я им вниз дождь, (каждому) в свое время (Иез. 34:6, 26). И у Иеремии: на все холмы в пустыне пришли уничтожители (разрушители); ибо меч Иеговы пожирал все (Иер. 12:12). В представленных отрывках под "горами" означиваются блага (добро, блаженства) небесной любви; тогда как под словом "холмы" – небесные блага (добро, блаженства), но в степени меньшей (на ступень ниже). [11] Так как под "горами" и "холмами" означиваются именно такие вещи, то отсюда становится вполне очевидным то, почему людьми Древней церкви богослужения (поклонения Богу) производились в горах (на горе) или на холмах; а также, почему, потом (с подъемом церкви), еврейские племена стали устанавливать свои алтари на горе или на холме, и приносить свои жертвоприношения и воскурения уже там; и почему там, где не было холмов, они стали выстраивать (для алтарей) рукотворные высокие места. И почему со временем, из-за того, что богослужения в горах выродились в идолопоклонничество, ибо высшая святость в поклонениях евреями стала приписываться самим горам и холмам, отчего понимание и помыслы их стали отходить далеко в сторону от подлинно святых ощущений и вещей, которые означивались под последними, в церквях Израиля и еврейского народа были введены установления, запрещающие поклонения в горах и на холмах. Ибо все это произошло по той причине, что этот народ был склонен к идолопоклонничеству более, чем какие-либо другие народы. И тем не менее, для того, чтобы старые формы представления (представительностей), которые существовали еще в древние времена, могли бы остаться (быть сохраненными для будущих поколений), гора Сион была сделана избранной среди других гор; и это для того, чтобы под ней, в наивысшем смысле, могло бы быть представлено Божественное Благо, исходящее от Божественной любви Господа, а в относительном (переносном, промежуточном) смысле - Божественные небесные ощущения и Божественные духовные ощущения в Его Царстве. [12] Что в рассматриваемых словах представлены именно такие ощущения и вещи, очевидно по множеству историй из Слова: что Аврахаму было велено принести в жертву своего сына на одной из гор в земле Мориа; что Моисеем Иегова (Господь) был увиден, также, на горе; что Закон (Божий) был обнародован Моисеем с высокой горы; ибо Он (Бог) был увиден Моисеем на горе Хорив, а Закон Его был обнародован с горы Синай; и, что храм в Иерусалиме был построен на горе в нем. [13] Что обряды святого поклонения были проводимы на горах и холмах издревле, отчего, затем, как язычники, так и идолопоклонники из израильтян и евреев стали приносить на них свои жертвоприношения и воскурения ладаном, ясно у Иеремии: видел Я твои прелюбодеяния и неистовые похоти твои, развращения (непотребства) твоего блуда на холмах в поле, и твои мерзости (Иер. 13:27); где все эти слова сказаны в адрес церкви в Иерусалиме. И у Иезекииля: когда пронзенные ваши будут лежать между своих идолов (кумиров), вокруг алтарей (жертвенников) своих, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор, и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким разложистым дубом (Иез. 6:13). И у Иеремии: видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там занималась блудом своим (Иер. 2:20; 3:6; 1 Царств 14:23; 2 Царств 16:4; 17:10). [14] В силу того, что идолопоклонничество происходило в горах (на горе) и на холмах, то под последними, в противоположном смысле, означиваются также и зла, принадлежащие любви к себе (к Собственному я). Как это у Иеремии: смотрю Я на горы - и вот они раскачиваются, смотрю на холмы – и все они переворачиваются. Еще посмотрел, и вот, нет там уже и



человека, а все птицы небесные разлетелись (Иер. 4:24, 25). И в книге пророка Исаии: всякий же дол пусть поднимется, а всякая гора и холм пусть понижены (опущены) будут (Ис. 40:4). И еще, у него же: посмотри, вот, Я возьму и поставлю тебя молотильщиком за новую молотилку, с острыми шипами; и будешь ты перемолачивать и крошить горы, а холмы растирать в пыль (прах) и освобождать от плевел (Ис. 41:15). И еще: Я опустошу все горы и холмы, и все травы на них усохнут (Ис. 42:15). И у Михея: послушай, я молю, что говорит Иегова (Господь) - встань, судись с горами, и да услышат холмы голос твой (Мих. 6:1). И у Иеремии: люди Мои (народ Мой) стали, что потерянные овцы; ибо пастыри их ввели их в заблуждение, и загнали их в горы, с которых они сошли на холмы, позабыв о ложе (о доме, о пристанище) своем (Иер. 50:6; и в других местах: Иер. 16:6; Наум 1:5, 6). [15] Причина того, что под выражением "горы и холмы" означаются блага (добро, блаженства) небесной и духовной любви, состоит в том, что они есть местами особо приметными (возвышающимися), что касается ландшафта (поверхности) земли, а под теми ощущениями и вещами, которые наиболее приметны (известны) и выше других, означаются ощущения и вещи, которые пребывают в небесах, тогда как, в смысле наивысшем - те, которые пребывают в Господе. А так как под "землей Ханаанской" означает небесное царство Господа (п. 1607, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447), то отсюда и следует, что все вещи в этой земле несут в себе значение, связанное со своим соответствием; и так это с горами и холмами Ханаана, представляющими собою ощущения и вещи, наивысшие в небесах. Зная о сути таких соответствий, наидревнейшие люди, составлявшие собой Небесную церковь, восходя на гору и задумываясь о ее высоте, от высот земных переходили (поднимались рассудком в высоты духа) к святости. Именно поэтому Иегова или Господь и сказал "живите в вышнем (в самом высоком)", ибо, в духовном смысле, под "высотой" означает чистота и неиспорченность устремлений (желаний, склонностей, любовей, привязанностей) к благам (добру, блаженствам) любви (п. 650).

6436.

Быть же тебе (среди них) Иосиф главою. Что этим означаются ощущения и вещи, которые есть наивнутренними из них, очевидно из значения слова "голова (глава)", представляющего собой, внутренние ощущения и вещи, ибо все ощущения и вещи в человеке, там (в голове), сосредоточены, как, если бы в своих первоначалах. Это, также, согласуется и с тем высшим соответствием, что внутренним ощущениям и вещам (в теле человека) отвечает его голова. Отсюда, можно усмотреть и то, что под "шеей" означаются те ощущения и вещи, которые являются промежуточными (связующими); под "туловищем" – ощущения и вещи духовные или менее внутренние; а под "ногами" с "подошвами (стопами, пятками)" – наивнешние (природные) и крайние (чувственные) из них. Это соответствие имеет место потому, что все небеса (в том мире) рождены (выстроены) в форме Большого (Великого) Человека: сокровенные небеса, в которых пребывает небесное царство Господа, соотносятся с головой Небесного Человека; средние или вторые небеса, в которых пребывает духовное царство, соотносятся с телом Его; тогда как конечные или первые (последние) небеса, соответствуют ногам Небесного Человека (п. 4938, 4939, 5328, 6292).

6437.

Венцом (вершиной, короной) назорейства братьев своих. Что этим означивается – что они будут венцом (внешней формой) внутренних ощущений, очевидно из значения выражения "венец (корона) назорейства", представляющего собой внешнее отражение (силы) внутренних ощущений и вещей (о которых, теперь, и пойдет речь); и из представления сыновей Израилевых, которые, здесь, названы "братьями его", и означивающего собой духовные истины, выраженные в их природной (крайней) форме (п. 5414, 5879, 5951), которые, таким образом, являются ощущениями и вещами внешними лишь относительно (по видимости чувств). Ибо человек духовной церкви пребывает в благах истины, а эти блага являются внутренними, но сокрытыми внутри форм природных. Что под "назореем" означиваются внешние формы внутренних ощущений и вещей, так это потому, что назорей являются представлениями (представительностями) Господа относительно Его природной Божественности, которая является Его внешней (природной) Божественной Человечностью (природной частью духа Божественного Человека). Что именно это ими и представлено, очевидно из того факта, что обряд назорейства связан с волосами, которые назорей отращивал ради представления, тогда как достижение святости им состояло в восхождении к тем состояниям, которые представлены через волосы, и были упомянуты выше; ибо волосы соответствуют, а, следовательно, и означивают собой чистоту (святость) в природной части человеческого духа (п. 3301, 5247, 5569-5573). Также, это очевидно и из того обета, который давали назорей (Богу), согласно которому они (пока не достигнут состояния природной Божественности) обязались не брить волос (Чис. 6:5); и лишь тогда, когда полностью исполнятся дни их назорейства, они должны были сбрить голову у двери шатра и бросить свои волосы в огонь (алтаря) под мирную жертву (Чис. 6:13, 18). Очевидно это и по истории с Самсоном, который был назореем (от рождения); согласно которой сила его заключалась в его волосах (Суд. 13:3, 5; 16 - полностью; п. 3301). Именно поэтому у Иеремии и было написано: обрежь волосы своего назорейства, и отбрось их прочь, и подними плач (крик) на холмах (Иер. 7:29). Из всех этих отрывков, теперь, и очевидно, что под "венцом (вершиной, короной) на голове назорей" означиваются внешние (природные) формы внутренних ощущений и вещей, ибо короной на голове назорей являются его волосы. Это и есть та тайна, которая, в Слове, означивается в лице назореев.

6438.

Из всего того, что Израиль предсказал (напророчил) об Иосифе, также очевидно и то, что в каждой детали пророчества содержится внутренний смысл; и, что, если не владеть пониманием этого смысла, то почти ничего понять из него не представляется возможным. Всякий усматривающий в этом только лишь смысл буквальный, может уверовать в то, что все эти вещие слова, которые были сказаны об Иосифе, имеют отношение к тому, что случится с его потомками от (после) Манассии и Ефрема (Быт. 49:1). Но в их историях, в книгах Моисея, Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царей, ничего подобного не найдено. Ибо они не были благословенны выше иных родов (колен), и они, так же, как и все остальные, были взяты (уведены) в плен и рассеяны среди язычников. Из чего, теперь, и следует, что все, что было сказано в буквальном смысле, не имело после того никакого значения мирского, и, что сказанное имело значение лишь в плане того, что понимается под этим во внутреннем смысле. Из этого следует и то, что без понимания внутреннего смысла невозможно познать и то, что за всеми этими вещими словами (пророчества) об Иосифе стоит (сокрыто). То есть, что

значит, что Иосиф это "росток (сын) самый плодоносный, сын самый плодоносный над фонтаном, ветвь (дочь), поднимающаяся на стены"; что значит, что "и провоцировать его будут, и стрелять в него, и ненавидеть его будут, лучники; но он будет посажен силою своего лука, и мышцы рук его сделаются сильными от могущества рук Иакова; оттуда выйдет Пастырь и твердыня Израилева"; что - "с благословениями отца твоего, которые будут превалировать над всеми благословения прародителей моих, вплоть, даже, до желаний холмов древности"; а, что - "быть же тебе Иосиф главою и венцом назорейства братьев своих". Ибо все и каждое в отдельности из этих высказываний таковы, что никто сам от себя не сможет познать, что они собой означивают, если не будет понимать суть, содержащегося в них внутреннего смысла.

6439.

Стих 27. Вениамин будет, как волк; утром он будет сам хватать, поедать (пожирать) добытое, а вечером он будет добычу делить. Под "Вениамином" означиваются истины блага духовной церкви, которая представлена в лице "Иосифа"; "будет, как волк" означивает жажду к спасению и совершению блага; "утром он будет сам хватать и поедать (пожирать) добытое" означивает – что так начинает происходить, когда Господь является и присутствует; "а вечером он будет добычу делить" означивает - что наследие таковых в царстве Господа, хотя сами они еще находятся в неведении о том.

6440.

Вениамин. Что в лице Вениамина означиваются истины блага духовной церкви, которая представлена в лице "Иосифа", очевидно из представления образа Вениамина, означивающего собой духовные ощущения, рожденные от ощущений небесных (п. 4592). Духовные истины, рожденные от небесных благ, и есть теми истинами блага, которые принадлежат духовной церкви, и они же именуются рожденными от блага, представленного в лице Иосифа, согласно пророчеству Израиля. Ибо в силу того, что под Иосифом представлена духовная церковь (п. 6417), то под ним, также, представлены и блага этой церкви, ибо церковь есть церковью согласно господствующего в ней блага; истины же этого блага представлены в лице "Вениамина".

6441.

Будет, как волк. Что этим означивается жажда к спасению и освобождению силою блага, очевидно из значения слова "волк", представляющего собой всякого того, кто захватывает и рассеивает; и так как, в Слове, под "зверями (животными)" означиваются похоти, то под "волком" означивается тот, кто жаждет ухватить (присвоить) поскорее добычу себе. Ибо это, вполне очевидно из тех мест, в Слове, где упоминается слово "волк"; как это в Евангелии от Матфея: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные (Мф. 7:15). И в Евангелии от Иоанна: а наемник, не пастырь, и ему овцы не свои, он, видя приходящего волка, оставляет овец и бежит, и волк хватает их и разгоняет овец (стадо) (Ин. 10:12). Точно так же и в других местах (Лук. 10:3; Иер. 5:6; Иез. 22:27; Соф. 3:3). Из сказанного и очевидно, что под "волком" означиваются все те, кто хватает (съедает, задирает) и разгоняет; но, здесь (так как сказано в противоположном смысле), понимается уже тот, кто спасает от адов (выхватывает из них) тех, кто был ими захвачен. Значение слова "волк" (в Писании) подобно значению слова "лев (львы)", означивающего собой хищных животных, в отношении которых, также,

часто говорится, что они "хватают (грабят) добычу", "забирают силой" и "разрывают добычу". Но и подобно тому, как, здесь, сказано о волке, это слово применяется еще и в благом (хорошем) смысле; ибо "лев" означает собой истину, пребывающую в полноте своей силы (мощи) от блага (добра, блаженства) (п. 6367). То же самое можно сказать и о других хищных зверях (упоминаемых в Слове), таких, как леопарды, орлы и т.п.

6442.

Утром он будет сам хватать и поедать добытое силою. Что этим означает — что так начинает происходить тогда, когда Господь является и присутствует, очевидно из значения слова "утро", представляющего собой, в наивысшем смысле, Самого Господа (п. 2405, 2780), в связи с чем под выражением "он будет хватать утром" и означает то, что, когда Господь является и присутствует (в человеческом духе), то, тогда, и приходит спасение и избавление (человека от адов) силою блага; и из значения фразы "пожирать (поедать) добытое силою", представляющего собой отъем (у адов) и присвоение (Господом) Себе тех, кого Он спас и избавил (освободил). Что под словом "пожирать (есть, съесть)" означает присвоение и присоединение к себе, очевидно из сказанного в п. 3168, 3513, 3596, 5643; а, что под выражением "добытое (захваченное) силою" означаются все те, кто был спасен и избавлен (освобожден), очевидно и так. Что такие слова, как "захватывать", "грабить", "добывать силой" и "добыча", в Слове, приписываются, также, и Господу, так это потому, что, в противоположном смысле этих слов, так говорится о Его спасении и избавлении (освобождении от адов) силою блага. Как это очевидно из того пророчества, что уже было рассмотрено выше (в стихе 9) об Иуде: "Иуда, отпрыск, как молодой лев, от добычи Моей, Мой сын, ты вырос", ибо под этим означает то, что освобождение (избавление) от адов приходит от Господа силою небесных ощущений (п. 6368). Очевидно это и из других мест, в Слове. Как это у Исаии: рык Иеговы (Господа), как у льва, Он рычит и гаркает, как молодые львы, но крепко держит (и несет) свою добычу, так что нет никакого спасения (Ис. 5:29). И еще: как лев, как скимен (молодой лев), ревуший над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит, — так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его (Ис. 31:4). И у Иеремии: но тебя, Я освобожу (спасу) в тот день, говорит Господь... вырывая, Я заберу тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя за добычу, ибо ты уповал (надеялся) на Меня (Иер. 39:17, 18). И у Софонии: ждите (ожидайте) Меня, говорит Господь, даже до того дня, когда Я встану (пойду) по добычу (Соф. 3:8). И у Исаии: Я разделю Его среди многих, чтобы Он мог добывать (отнимать) добычу у (мира) сильных (Ис. 53:12), где вся глава говорится исключительно о Господе. [2] Что под выражением "хватать и поедать (пожирать) добытое силою" понимается, как отнимать те блага (добро, блаженства, добрых людей), которые были захвачены (поражены, взяты в плен) злом, очевидно по пророческим предсказаниям Валаама у Моисея: посмотри, вот, народ поднимается, как старый лев (львица), и, как молодой лев он ведет себя (прыгает); он не станет отдыхать (не успокоится), пока не съест добычи (Чис. 23:24). Из всего этого и очевидно, что под словами "хватать", "добывать (вырывать)" и "добыча" означает спасение и освобождение (избавление) благом от Господа. Что это спасение приписывается истине, представленной в лице Вениамина, так это потому, что вся сила (господство и власть) видится в истине (п. 3091, 4931), хотя, на самом деле, она принадлежит (присуща) благу (добру, блаженству) (п. 6344, 6423).

6443.

А вечером он будет добычу делить. Что этим означивается - что наследие (место, пределы) таковых в царстве Господа, хотя сами они еще находятся в неведении о том, очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой все то, что является сокрытым (тайным, неясным) (п. 3056, 3833); и из значения выражения "делить добычу", представляющего собой получение наследия (места, владения) в царстве Небесном. И это по той причине, что под "добычей" означиваются все те, кто был спасен и освобожден Господом. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "делить добычу" означивается распределение (назначение), кому и куда попадать тем спасенным в плане тех духовных обществ, которые имеются в небесах, или, что то же самое, какой род наследства (удела, владения) они получают в Царстве Господа. Сказано, что это делается "вечером", так это потому, что все те, которые будут подняты (взяты, направлены) в небеса, поначалу, даже, и не ведают о том; ибо они не могут прийти к пониманию до тех пор, пока они воочию не усмотрят, что попали в небеса, и пока не будут наставлены в отношении высших истин от Господа, через ангелов, о тех обществах, в которые они направляются. И это по той причине, что требуется некоторое определенное время для того, чтобы мрак, индуцированный (наведенный) в них лжами (фальшами), мог бы быть рассеян (устранен).

6444.

Таковы есть те вещи, которые означены в лице "Вениамина". Но кто может сказать, что именно эти вещи понимаются под всеми теми словами, которые сказаны о нем, если он не будет понимать внутреннего смысла каждого из них? Ибо, как можно понимать: что он будет, как "волк"; что он будет "утром сам хватать"; и, что он будет "поедать добытое силою, а вечером будет делить добычу"? Эти вещи будут полностью сокрыты (покрыты тайной) до тех пор, пока они не станут доступны (открыты) посредством внутреннего смысла. Высказываний же такого рода у пророков величайшее множество; а потому, если смотреть на них согласно их смыслу буквальному, то мало кто, что-либо сможет у них уразуметь (понять). Но, если смотреть на сказанное ими согласно внутреннего смысла, то все они становятся вполне понимаемыми. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под "сыновьями Иакова", также, как и под "коленами (родами)", названными их именами, означиваются все те ощущения и вещи, которые принадлежат церквям и царствам Господа.

6445.

Стих 28. Всех этих колен Израилевых двенадцать; а это то, что их отец сказал им, и благословил их, и каждому из них сказал по благословению своему. "Всех этих колен Израилевых двенадцать" означивает все истины и блага в комплексе; "а это то, что их отец сказал им" означивает связь (восприятие высшего) посредством наития духовного блага; "и благословил их, и каждому из них сказал по благословению своему" означивает предсказания, что касается духовной жизни человека; и того, что может произойти с каждым из нас при вхождении в такие состояния своего духа.

6446.

Всех этих колен Израилевых двенадцать. Что этим означиваются все истины и блага в комплексе, очевидно из значения выражения "двенадцать колен Израилевых",

представляющего собой все истины и блага в комплексе (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6397). Что они означиваются под словом "колена (роды, племена)", очевидно не только из того, что было сказано о коленах (родах, племенах) в приведенных выше пунктах, но, также, и из всего того, что было сказано о них в этой главе.

6447.

А это то, что их отец сказал им. Что этим означивается связь (восприятие высшего) посредством наития духовного блага, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой наитие (п. 2951, 5481, 5743, 5797), и, здесь, в смысле связи (восприятия) в силу наития; и из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под их "отцом", и означивающего собой духовное благо (п. 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833).

6448.

И благословил их, и каждому из них сказал по благословию своему. Что этим означиваются предсказания, что касается духовной жизни человека, и того, что может произойти с каждым из нас при вхождении в такие состояния своего духа, очевидно из значения слова "благословение", представляющего собой предсказание (пророчество) (п. 6230, 6254); и из значения выражения "и каждому из них сказал по благословию своему", представляющего собой все то, что может произойти с каждым из нас. Что эти предсказания касаются исключительно духовной жизни каждого человека, вошедшего в возможные состояния своего духа, очевидно из всего того, что было сказано в этой главе в отношении сыновей Израиля или колен (родов, племен), названных их именами; ибо под последними (в духовном смысле) описаны всевозможные состояния церкви, что касается благ (добра, блаженств) и истин, а, тем самым, и что касается духовной жизни или состояний духа всякого человека, пребывающего в ней.

6449.

Стихи 29-33. И дал он повеления (завещание) им, и сказал им: я отбываю к народу моему; похороните меня вместе с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттеянина; в пещере, на поле Махпела, что пред лицами Мамре, в земле Ханаанской, которую Абрахам выкупил с полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для могилы (погребения). Там похоронили Абрахама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и, там, я похоронил Лию: это поле и пещера, которая на нем, выкуплены у сынов Хеттовых. И закончил Иаков говорить завещание своим сыновьям, и он подобрал свои ноги на кровать, и выдохнул, и отошел к своему народу. "И дал он повеления (завещание) им, и сказал им" означивает – дал наставление со скрытым смыслом (тайным намеком); "я отбываю к народу моему" означивает – чтобы они пребывали в благах (доброе, блаженствах) и истинах природных, которые от него (от духовного блага); "похороните меня вместе с отцами моими" означивает - ибо в них незримо находятся, также, и срединные (промежуточные) ощущения, и ощущения небесные (наисокровенные); "в пещере" означивает – что они пребывают там сокрыто (как во мраке); "которая на поле Ефрона Хеттеянина" означивает – и, тем не менее, могут стать понятными; "в пещере, на поле Махпела" означивает – и в этой сокрытости (будучи на грани возможного и их понимания); "что пред лицами Мамре" означивает – оттуда установление их степени и меры (количества их и качества); "в земле Ханаанской" означивает - в церкви; "которую

Абрахам выкупил с полем у Ефрона Хеттеянина" означает – где сначала идет искупление (освобождение от низменного); "в собственность для могилы (погребения)" означает – затем возрождение (подъем в высшее); "там похоронили Абрахама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и, там, я похоронил Лию" означает – и где все посредствующие внутренние ощущения и вещи приведены в порядок благами (добром, блаженствами) и истинами в природной их форме; "это поле и пещера, которая на нем, выкуплены у сынов Хеттовых" означает – и где есть искупление (прощение) тех, кто принимает истины, а через истины – блага (добро, блаженства); "и закончил Иаков говорить завещание своим сыновьям" означает действие (передачу, плод) скрытого внушения (тайного намека); "и он подобрал свои ноги на кровать" означает – что внешние ощущения его (духовного блага), в которых пребывают ощущения промежуточные, повернулись к благам (доброту, блаженствам) и истинам его низшим природным; "и выдохнул" означает новую жизнь там; "и отошел к своему народу" означает - что он пребывал в благах (доброту, блаженствах) и истинах природных, которые от духовного блага.

6450.

И дал он повеления (наказ, завещание) им, и сказал им. Что этим означается дал наставление со скрытым смыслом (тайным намеком), очевидно из тех слов, что следуют далее, когда Израиль говорит своим сыновьям о своем погребении (похоронах) в пещере на поле Махпела, где были похоронены Авраам и Исаак, и под которыми означается жизнь в природных формах истины и блага, внутренним содержанием которых являются ощущения промежуточные (срединные, внутренние), а также, ощущения сокровенные (небесные). И так как они, теперь, и есть тем вопросом, который, здесь, рассматривается далее, то поэтому под выражением "дал он повеления (наказ, завещание) им, и сказал им" означается скрытое внушение (тайный намек) или введение в эти ощущения и вещи. Что под словом "повелевать (командовать, давать наказ)" означается наитие, уже было сказано в п. 5486, 5732; откуда, и очевидно, что под этим означается намек (скрытое внушение, тайное наставление).

6451.

Я отбываю к народу моему. Что этим означается – что он пребывал в благах (доброту, блаженствах) и истинах природных, которые образовались от него (из духовных благ и истин, воспринятых через призму Собственного я), очевидно из представления образа сыновей Израилевых и родов (колен, племен), названных от них, которые, здесь, понимаются под "его народом", и означающего собой блага (доброту, блаженства) и истины в природной их форме (п. 3858, 3926, 3939, 5414, 5879, 5951, 6335, 6337); а, что исходят они от него, очевидно и так; и из значения выражения "я отбываю к народу моему", представляющего собой пребывание в этих ощущениях и вещах. Что касается рассматриваемого, здесь и далее, вопроса, то есть, что касается перехода духовного блага, которое представлено в лице "Израиля", в блага (доброту, блаженства) и истины природного характера, которые представлены его "сыновьями" или родами (коленами, племенами), названными в честь них (их именами), то тут следует сказать еще несколько слов для лучшей ясности. [2] В человеке есть ощущения и вещи, которые в нем являются наисокровенными, за наисокровенными идут - внутренние, а за теми находятся уже ощущения и вещи внешние. Все они совершенно различны между собой; но они следуют

в своем порядке так, что от наискровенных степень высоты (значимости) понижается вплоть до наивнешних. В соответствии с тем порядком, в котором они следуют, они, также, имеют и свои наития. Отсюда, теперь, и следует, что Божественная жизнь втекает (нисходит, проникает, наитствует) через ощущения наискровенные во внутренние (срединные), а через внутренние (срединные) в ощущения внешние, итак, согласно или в соответствии с порядком, в котором они следуют. Наития нигде не опокаиваются (не задерживаются), за исключением конечного (последнего) порядка, где они останавливаются (завершаются и представляются). А так как внутренние ощущения проникают (нисходят, перетекают) в соответствии с порядком вниз до порядков самых последних (конечных), и устанавливаются (проявляются) лишь там, то отсюда и очевидно, что внутренние ощущения и вещи (в человеке) входят в комплексное (совместное, невидимое, параллельное, составное, смешанное, одновременное, реактивное) существование вместе с ощущениями крайними (оконечными, активными), но уже в порядке таком: наискровенные ощущения – проходят (устанавливаются) и содержатся в самом центре (сердцевине) всего комплекса (во внешних); внутренние (срединные) ощущения и вещи, собираются и находятся вокруг да около наискровенных, охватывая, как бы те, что в центре (сердцевине); тогда как ощущения и вещи внешние окружают последние все вместе, как окружность (периферия, поверхность, покрытие). И так это происходит не только, в общем и целом, но и, в каждой части (частности) и детали (мелочи) ощущения и вещи. Первый порядок именуется "последовательным порядком", а последний - "одновременным (параллельным) порядком"; но этот последний порядок исходит (вытекает) из (от) порядка первого. Ибо всякий составной (одновременный, параллельный, комплексный) порядок ощущений и вещей имеет свое происхождение (начало) в порядке ощущений и вещей последовательном; и, когда он возникает (рождается) именно таким образом (от последовательного, Божественного), то лишь, тогда, он и существует. [3] Так как оба рода внутренних ощущений пребывают в оконечных или внешних ощущениях вместе или совместно (комплексно, параллельно), то поэтому по внешней видимости, кажется, что наша жизнь состоит (пребывает) лишь в ощущениях и вещах конечных (последних, крайних), то есть, в ощущениях и вещах, составляющих природу и наше тело; тогда как на самом деле (согласно последовательному порядку), она пребывает в ощущениях и вещах наивнутренних (наискровенных), и, даже, не там, но еще в более вышних, то есть, в Господе (в Его Божественных ощущениях), от которых происходит все и в этой жизни. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, почему наша жизнь, выраженная в ощущениях и вещах внешних, весьма туманна и неясна по сравнению с жизнью, представляемой в ощущениях и вещах более внутренних; ибо в ощущениях внешних наша комплексная жизнь проходит в ощущениях поверхностных и наиболее общих, и включает в себя влияния огромного множества наитий от ощущений и вещей сокрытых и более внутренних, числа которым не счесть, и которые проявляются (видятся) в действии лишь совместно и в общем комплексе. Из всего сказанного, теперь, хоть в какой-то мере можно уразуметь и то, как следует понимать, что духовное благо, которое представлено в лице "Израиля" должно пребывать в благах (добре, блаженствах) и истинах природных, которые представлены в лице его сыновей или родов (колен, племен). Ибо духовные блага, которые именуются "Израилем", есть благами, которые пребывают внутри природных ощущений, тогда как блага (добро, блаженства) и истины, которые именуются именами его сыновей, есть ощущениями, которые находятся вокруг благ духовных, как более внешние, итак, по



внешней видимости (и окружности). Что духовное благо (добро, блаженство) стало пребывать внутри ощущений и вещей природных, означено под выражением "я отбываю (я собираюсь) к народу моему".

6452.

Похороните меня вместе с отцами моими. Что этим означивается - что в них незримо находятся, также, и срединные (промежуточные) ощущения, и ощущения небесные (наисокровенные), очевидно из представления образа Абрахама и Исаака, которые, здесь, понимаются под его "отцами", и означивающего собой наивнутренние и внутренние ощущения и вещи (в человеке), где наивнутренние (наисокровенные) представлены в лице Абрахама, а в лице Исаака представлены ощущения и вещи внутренние (срединные), которые находится в последовательности после наисокровенных (п. 3245, 6098, 6185, 6276, 6434). Очевидно это и из того, что наивнутренние (наисокровенные) и внутренние (срединные) состоят вместе в окружении ощущений и вещей внешних, то есть, пребывают внутренне в благах (добре, блаженствах) и истинах, выраженных в природных формах, и представленных в образе сыновей и колен (родов, племен) Израиля, ибо это показано было чуть выше (в п. 6451).

6453.

В пещере. Что этим означивается – что они пребывают там сокрыто (как во мраке), очевидно из значения слова "пещера", представляющего собой то место, где все видится (непонятно) неясно (п. 2935). А то, что духовные блага и истины во внешних природных ощущениях сокрыты за истинами и благами природными, которые представлены в лице сыновей и колен Израилевых, потому что они в них находятся, как если бы внутри, и проявляются совместно и в общем, может быть усмотрено из уже сказанного выше (в п. 6451, в конце).

6454.

Которая на поле Ефрона Хеттеянина. Что этим означивается – и, тем не менее, могут стать понятными (с просветлением), очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3766); и из представления образа Ефрона Хеттеянина, означивающего собой всех тех, в ком истины и блага (добро, блаженства) могут быть восприняты и получены (п. 2933, 2940, 2969), итак, всех тех, у кого истины веры сквозь мрак природного неведения могут быть просветлены. И, здесь, нужно сказать следующее. Все, что ни является в природной форме, а особенно, все то, что находится в самых крайних природных формах, есть ощущениями и вещами по своему уровню более сокрытыми (непонятными, запутанными и неясными) по сравнению с уровнем тех ощущений и вещей, которые являются более внутренними в природных, а еще более по сравнению с уровнем тех ощущений и вещей, которые пребывают на уровне рассудка (п. 6451, 6453). Но эта сокрытость (непонятность) становится проясняемой (очищаемой) двумя способами. Первым: когда внешние ощущения и вещи (своим служением и подчинением) приводятся в соответствие с внутренними, и, в такой манере, устанавливается соответствие между ними. Вторым: когда человек может подняться с уровня внешних ощущений и вещей на уровень ощущений и вещей внутренних, и, в такой манере, прийти к видению внешних ощущений и вещей с уровня ощущений и вещей внутренних. Этот последний вариант (путь, способ) просветления может быть

осуществлен теми, кто пребывает во внутренней церкви, тогда как вариант (путь, способ) просветления первый может быть осуществлен теми, кто пребывает в церкви, во внешней ее части. Но и тот, и другой вариант (путь, способ) просветления не происходит иным путем, кроме, как через возрождение от Господа. Из всего этого и становится очевидным то, как следует понимать слова о том, что сокрытое может стать понятным и явным (с просветлением).

6455.

В пещере, на поле Махпела. Что этим означивается – даже и в этой сокрытости (будучи на грани возможного и их понимания), очевидно из значения слова "пещера", а также, слова "Махпела", представляющего собой то, что является сокрытым (неведомым) и неясным (непонятым). Что под словом "пещера" означивается то, что сокрыто (неведомо), может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 2935, 6453; а, что слово "Махпела" имеет подобное значение, очевидно по п. 2935. Но, под словом "Махпела" означивается качество этого сокрытия (неведения, незнания).

6456.

Что пред лицами Мамре. Что этим означивается – оттуда установление их степени и меры (количества их и качества), очевидно из значения слова "Мамре", представляющего собой количество и качество (меру и степень) того, к чему они примыкают (п. 2970, 4613).

6457.

В земле Ханаанской. Что этим означивается - в церкви, очевидно из значения фразы "земля Ханаанская", представляющего собой церковь (п. 3686, 3705, 4447, 5136).

6458.

Которую Абрахам выкупил с полем у Ефрона Хеттеянина. Что этим означивается – где сначала идет искупление (освобождение от низменного), очевидно из значения слова "покупать (выкупать)", представляющего собой обретение в свою собственность (усвоение в Собственном я) (п. 5374, 5397, 5410, 5426); и, в такой манере, искупление (освобождение, избавление от мирских привязанностей), ибо то, что выкупается, делается своим и собственным (то есть, принимается по своей воле и свободно); из представления Абрахама, означивающего собой, в наивысшем смысле, Божественное Я Господа (п. 1965, 1989, 2011, 3245, 3251, 3305, 3703, 4615, 6098, 6185, 6276); из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3766); и из представления образа Ефрона Хеттеянина, представляющего собой всех тех, в ком блага (добро, блаженства) и истины могут быть еще восприняты (приняты, получены, усвоены) (п. 2933, 2940, 2969). Отсюда, теперь, и очевидно, что под этими словами сказано во внутреннем смысле. А именно: что искупление (освобождение от низменного) Господом совершается в отношении тех в церкви, в ком блага (добро, блаженства) и истины могут быть еще восприняты (приняты, получены, усвоены).

6459.

В собственность для могилы (погребения). Что этим означивается – затем возрождение (подъем в вышнее), очевидно из значения слова "могила (гроб)", представляющего собой возрождение (п. 2916, 2917, 5551).

6460.

Там похоронили Абрахама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и, там, я похоронил Лию. Что этим означается – когда все посредствующие внутренние ощущения и вещи приведены в порядок благами (добром, блаженствами) и истинами в природной их форме, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 6451, 6452).

6461.

Это поле и пещера, которая на нем, выкуплены (приобретены) у сынов Хеттовых. Что этим означается – когда есть искупление (освобождение) тех, кто принимает истины, а через истины – блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "приобретать (выкупать)", представляющего собой искупление (п. 6458); из значения слова "поле", представляющего собой церковь, и, тем самым, человека церкви, ибо именно он и является церковью, в частности (п. 2971, 3766); из значения слова "пещера", представляющего собой место (состояние духа), которое является непонятным и неясным (п. 2935, 6453); и из представления образа сыновей Хетта, означивающего собой духовную церковь, что была прежде, в Древней церкви (п. 2913, 2986). А так как под "сыновьями Хетта" означивается духовная церковь в Древней церкви, то под, здесь, означиваются и все те, кто принимает (обретает, получает) сначала истины, а затем, через истины - блага, ибо духовная церковь является духовной именно от духовного блага (добра, блаженства). Из всего этого и очевидно, что под выражением "это поле и пещера, которая на нем, выкуплены (приобретены) у сынов Хеттовых" означивается искупление (освобождение, спасение) тех, кто, пребывая в высшей степени духовного неведения (непонимания), все еще принимает истины церкви, а через те истины - и ее блага (добро, блаженства).

6462.

И закончил Иаков говорить завещание своим сыновьям. Что этим означивается итог (проявление, действие, результат, следствие) скрытого внушения (тайного намека), очевидно из значения выражения "говорить завещание своим сыновьям", представляющего собой внушение и намек (п. 6450). Отсюда и очевидно, что под выражением "и закончил Иаков говорить завещание своим сыновьям" означивается итоговое действие скрытого внушения.

6463.

И он подобрал (поднял) свои ноги на кровать (постель). Что этим означивается – что он поднялся не во внутренние (духовные) свои блага, но в лежащие ниже их переходные (промежуточные) ощущения, которые образовались (в Собственном я) от благ (добра, блаженств) и истин низших природных, очевидно из значения выражения "подобрать ноги", представляющего собой – отход (отступление) своими духовными ощущениями на более низший уровень ощущений и вещей. Что под словом "подобрать" означивается отступить (обратиться) назад (в восприятии духа), очевидно, ибо под словом "ноги" означиваются низшие ощущения и вещи. Что под словом "ноги" означиваются ощущения и вещи природные может быть усмотрено из того, что было сказано ранее, в п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952; а, что под ними понимаются низшие (в отношении

духа) ощущения, было сказано в п. 6436; тогда как о тех ощущениях и вещах низших, в которых содержатся ощущения и вещи внутренние, было сказано в п. 6451. Очевидно это и из значения слова "кровать (постель)", представляющего собой природные ощущения и вещи (п. 6188, 6226), а оттого, тем самым, блага (добро, блаженства) и истины оттуда; ибо последние образуются от природных самим человеком (воспринимаются, как если бы исходящими от природных). Что природные истины и блага есть благами и истинами наимизшими (последними) из духовных, так это потому, что этот род истин и благ есть той частью духовных ощущений, которые были Собственным я человека присвоены себе (как это было изложено выше, в п. 6451, 6452); а, что природные ощущения и вещи разделяются, что касается их уровня, на более низшие и более высшие, или на более внутренние и более внешние, сказано было в п. 3293, 3294, 5118, 5126, 5497, 5649. [2] Так как в лице Израиля представлено духовное благо, рождающееся от природных ощущений, в лице Иакова - духовные истины, нисходящие в природные ощущения, а под его сыновьями – всевозможные блага и истины, разделяющиеся на свои рода (колена) в природных ощущениях, то поэтому, здесь, и упомянуто о "кровати (постели)", ибо под этим словом означиваются природные ощущения (п. 6188, 6226). И это упоминание сделано не только, здесь, когда он завершил говорить свое завещание сыновьям "и он подобрал (поднял) свои ноги на кровать (постель)"; но и тогда, когда Иосиф приходил к нему (с сыновьями, Бытие 48), и где было сказано "и Израиль укрепился (утвердился), и сел на постели (кровати)" (п. 6226); так же, как и после его (первого) разговора с Иосифом о своем желании, чтобы похоронили его в могиле вместе с отцами его (Бытие 47, в конце), где сказано "и преклонился Израиль в изголовье постели (кровати)" (п. 6188). И сверх того, приведу еще один примечательный факт, который усматривается, там, в мире духов, когда некто, здесь, думает об Иакове; ибо там, тогда, появляется видение кровати с человеком, лежащим на ней; и усматривается это видение - над головой и справа, на некотором расстоянии по фронту. Происходит же это по той причине, что в небесах земные идеи рассудка (мысленные представления) об Иакове превращаются в духовные идеи рассудка (в мысленные представления) о природных ощущениях; ибо в небесах не воспринимается сам образ Иакова, но воспринимается то, что представляется в его лице, то есть, природные ощущения, которые, вместе с тем, означиваются и под понятием кровати (постели).

6464.

И выдохнул. Что этим означивается новая жизнь, в них, то есть, в благах (добре, блаженствах) и истинах, пребывающих в низшей природной части духа, которые представлены в лице его сыновей и колен (родов, племен), очевидно из значения слова "выдохнул", или "умер", и представляющего собой вхождение в новую жизнь (п. 3498, 3505, 4618, 4621, 6036).

6465.

И отошел к своему народу. Что этим означивается - что он пребывал в благах (добре, блаженствах) и истинах природных, которые образовались от него (из духовных благ и истин, воспринятых через призму Собственного я), очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 6451), где рассматривались точно такие же слова (желательно пересмотреть еще раз все то, что в том пункте было сказано, что касается перехода духовного блага, которое представлено в лице "Израиля", в блага и истины природного

характера, которые представлены его "сыновьями" или родами (коленами, племенами). В отношении же перехода внутреннего (духовного) блага во внешние (природные) блага и истины, да будет известно еще и то, что не только одни ощущения в человеке, но, более того, и все иные ощущения в универсальной (Вселенской) природе, выводятся в наш мир в форме последовательных преобразований, то есть, таким образом, что последующие ощущения и вещи образуются (формируются) от (из) предшествующих им. Отсюда, следует также и то, что каждое новое образование (преобразование, каждая формация) исходит от предыдущих и отделяется от других; также, как и то, что всякое последующее ощущение (вещь) зависит от предшествующего ему (ей) так, что оно не может существовать без него; ибо последующее удерживается (сохраняется) в своих отношениях (связях) и форме посредством предшествующего. Отсюда, также, становится очевидным и то, что в ощущениях и вещах последующих содержатся (наслаиваются) все ощущения и вещи, в своем порядке предшествовавшие им. И, так как все это справедливо в отношении режимов (порядков) и сил пребывания материальных структур и веществ, которые происходят из предыдущих (предшествующих) им поколений вещей, то, также, это справедливо и в отношении ощущений, явлений и вещей, относящихся к человеку, итак, в отношении всякого из тех ощущений и вещей, которые имеют отношение к его жизни. [2] Всяк тот, кто не улавливает (не понимает) того, что внутренние и внешние ощущения, явления и вещи в человеке пребывают в согласии (в соответствии) с такими формациями (путями преобразования), едва ли может составить (и иметь) в своем рассудке какое-либо представление о внешней и внутренней части человеческого духа, и о порядке влияния (наития) одной его такой части на другую; и еще менее того, он может что-либо уразуметь о жизни внутреннего человека, или человеческого духа, и о его качествах тогда, когда ощущения внешние, которые составляют суть его мирского тела, отделяются от него после физической смерти. Кроме того, и всяк тот, кто в своих помыслах заключает (думает, полагает, верует), что внутренние и внешние ощущения, явления и вещи в человеке содержатся связанными и, как если бы неразрывно (последовательно) восходящими к все более и более чистым, то есть, как если бы есть увязанными (согласованными, когерентными) между собой порядком непрерывной (неразрывной) последовательности, итак, без наличия параллельного (составного, комплексного, одновременного) существования, разделения и различения по формациям (порядкам образования) ощущений, явлений и вещей, исходящих (последующих) от (из) предыдущих, также, не может воспринимать в своем рассудке иного порядка жизни, кроме, как того, что тогда, когда внешние ощущения, явления и вещи в человеке умирают, то умирают в нем, также, и ощущения, явления и вещи внутренние. Ибо он заключает (думает, полагает, верует), что все ощущения, явления и вещи в нем когерентны (сцепляются и стареют одновременно); а по причине такой их согласованности (преемственности) по последовательности и неразрывности, с логичностью следует и то, что, когда умирает природная часть духа, с присущими ей ощущениями, то умирают и духовные, кажущимися по видимости следующими из них, ибо одно породило другое, как если бы из себя. Все эти вещи были сказаны для того, чтобы можно было уяснить (понять): что внутренний и внешний человек (внутренняя и внешняя часть человеческого духа) отличны друг от друга; что внутренние и внешние ощущения и вещи в нас следуют каждые в своем порядке; так же, как и то, что все внутренние (духовные) ощущения, явления и вещи в человеке пребывают (находятся) совместно или параллельно, находясь лишь как бы внутри во внешних (природных) ощущениях, явлениях и вещах, или, что то

же самое, что все предшествующие ощущения, явления и вещи в человеке состоят в его ощущениях, явлениях и вещах последующих. Это и есть то, о чем, во внутреннем смысле, было сказано в этих стихах данной главы.

6466.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О НАИТИИ И О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДУШИ И ТЕЛА. В конце предыдущих глав было показано, что жизнь каждого человека, а точнее, жизнь его рассудка и его воли, нисходит (наитствует, проникает, втекает) с небес, и это через (посредство) ангелов и духов, которые пребывают с ним. Под наитием же с небес означает то, что эта жизнь проникает (проходит, течет) сквозь (чрез) небеса от Господа. Вся же жизнь, что проходит сквозь самих ангелов, исходит от Господа, как это они признают единогласно и сами; ибо, что это так и есть, подтверждается в них со всяким присущим им, тончайшим ощущением восприятия. И, так как все в жизни ангелов происходит от Самого Господа, то от Господа, также, все происходит и в жизни человека. Ибо человек Господом направляется посредством ангелов и духов, в частности, тогда как Им Самим и посредством Всех небес он направляется, в общем и целом.

6467.

Из всего этого и очевидно, что ни один человек не имеет жизни в себе, сам от самого себя, а, следовательно, что он не может ни думать, ни желать (волеизъявлять) что-либо сам от себя, ибо жизнь человека состоит в помышлениях мыслей (рассудком) и мгновенной готовности (волеизъявлении) желаний (волей). И это по той причине, что существует лишь только одна Жизнь, а именно, Жизнь Господа, которая течет (исходит, проникает, втекает) во всех и каждого, хотя принимается (понимается, воспринимается) во всех она по-разному. Ибо восприятие (прием, усвоение) происходит в соответствии с теми качествами, которые дух человеческий возбудил (индуцировал) в своей душе посредством своей жизни в нашем мире. Отсюда, и очевидно, что у людей злых, блага (добро, блаженства) и истины переворачиваются (принимаются и превращаются) в зла и лжи (фальши); тогда как у людей благих (хороших), блага (добро, блаженства) принимаются - как блага (добро, блаженства), а истины - как истины. Человеческое восприятие (прием, усвоение) может быть сравнено с приемом (усвоением) света, который проникает (нисходит, втекает) в земные предметы (объекты) от солнца, ибо он в них модифицируется (изменяется) и преобразуется (варьируется) самым разным образом, в соответствии с устройством и формами их частей, и, следовательно, превращается в цвета либо удручающие (печалющие), либо радующие, и, таким образом, в соответствии (в согласии) с собственным их качеством. В подобной же манере, и человек, пока он живет в этом мире, наводит (возбуждает, вызывает) в наичистейших субстанциях, которые относятся к внутренним материям (веществам) своего духа, качества, в соответствии с которыми в нем может приниматься (усваиваться) Жизнь, исходящая от Господа. Но, да будет известно, что жизнь от Господа это есть жизнь, исполненная (полная) любви ко всему человеческому роду во Вселенной.

6468.

Как-то встретились мне духи, из вновь прибывших из нашего мира, прежде того, как они были наставлены ангелами. И они ни во что не верили, кроме, как в то, что вся жизнь гнездится (пребывает) в самом человеке, и, что никакого наития (влияния, проникновения,

нисхождения) свыше не существует; ибо они ничего не знали, в частности, о небесах, а оттого, и о наитиях (влияниях) оттуда. И некоторые из них, в ком не осталось и капли Божественного блага, даже, не желали слышать (и быть наставленными) в эти вещи, ибо они желали лишь только жить для (ради) одного себя. Мне было позволено говорить с ними об этом; и они сказали мне, что у меня нет и никогда не было своей собственной (личной) жизни. Сказано же это было ими после того, как они услышали от меня, что я не живу от самого себя, и, что я познал (испытал) это на непрерывном множестве духовных опытов (на практике); но, что это были за опыты (и практика) они не желали ни слушать, ни обращать внимания. На это же, мне было дано сказать им, что каждый человек имеет в себе жизнь согласно (в соответствии) с формой (телом) его внутреннего духа (и его внутренних ощущений), а форма эта в нем образуется (формируется) посредством волеизъявления (желания, намерения) и действия (деяния), мышления и изложения мыслей (речи, говорения). [2] А затем, мне было позволено заговорить о наитии жизни от Господа с благими духами: что она втекает (проникает, вливается) во все и вся (во Вселенной); что это наитие отражается, даже, в форме небес, ибо последние напоминают собой тело человека, в силу чего, они, даже, и именуются, там, Большим (Великим) Человеком (о человеческой форме небес и невидимом соответствии с ними всех ощущений, явлений и вещей в теле человека, я уже не раз сообщал и показывал в конце нескольких предыдущих глав Тайн Небесных); и, что такого подобия не могло бы быть, если бы сама Жизнь от Господа не проникала (не текла, не исходила) бы в небеса, в общем и целом, а в каждого обитателя в них, в частности и деталях (мелочах). [3] Затем, мы говорили о том: что сами Вселенские (всеохватные, универсальные) небеса являются прямым наследием и продолжением Господа; и, что Господь в небесах есть центром (началом, истоком, полюсом) всякого устремления (внутреннего взгляда и видения) там, ибо все те, кто пребывает в небесах, устремлены лицами вверх и к Нему, тогда как все те, кто пребывает в адах, отвращены лицами вниз и от Него. И так это потому, что для всех тех, кто пребывает в небесах, Господь видится точно так, как для нас в нашем мире видится природное солнце. А еще мы говорили о том, что ярчайшим подтверждением той высшей истины, что вся жизнь исходит от Господа, является тот удивительный процесс, в результате которого душа человека формирует (образует) по себе тело в утробе матери и мультиплицирует (выстраивает по себе) свои части (члены) тела в такой последовательности и связи, чтобы они стали пребывать в прямом согласии (соответствии) с первообразом их в небесах. Ибо этого не могло бы быть, если бы вся жизнь не имела бы начала (происхождения) от Господа, и, если бы все небеса не были бы таковыми (Господними, Божественными, в форме тела Господа).

6469.

Мне, также, было дано воспринимать те формы наития сладостных наслаждений (блаженств), которые воспринимаются ангелами от внутреннего ощущения ими того факта (той мысли), что они не думают и не желают от самих себя, но делают все это от Самого Господа, также, как и саму первопричину духовного спокойствия, мира и счастья в них. Ибо, когда такие наслаждения (блаженства) ангелов нисходили (проникали, впадали) во вместилища моего духа, то, даже, я мог ощущать, видеть и понимать их, как таковые (как Божественные), а присутствие Господа, при этом, воспринималось мною настолько ясно и отчетливо, что уже совершенно не требовалось каких-либо иных доказательств того, что именно в них и состоит Жизнь Самого Господа. И дано мне это

было познать там на огромной массе примеров духовного опыта. И еще сообщу об одном случае. Однажды, когда я думал о наитии жизни от Господа, а на меня нахлынули волны неких сомнений в отношении этого, то в меня внезапно проникло (втекло, снизошло) наитие с небес о том, что не стоит внимать, даже, тысячам возражений и рассуждений, если они выведены из ложных (фальшивых) мнений (зablуждений, видимостей).

6470.

Что вся жизнь исходит от Господа, было также дано мне знать и из того факта, что ни один дух не думает и не говорит сам от себя, но делает это - от других, а те другие - еще от других, и так все далее и далее (выше и выше). Это было не раз, при мне, показано тем, кто верил (полагал, считал), что высшая жизнь пребывает лишь в них самих; и, что нет никакого наития от других. Именно на этом основании мне и было дано сделать вывод о том: что, так как никто не думает и не говорит сам от себя, но от других, то посему, восходя к наивысшему уровню всех ощущений, явлений и вещей, все сущности, что думают и говорят, делают это, таким образом, от Одного лишь Господа; и, что, если все было бы не так (не начиналось бы в Божественности Господа), то, сегодня, ни одному человеку согласно тому порядку жизни, которым мы сейчас живем на земле, было бы невозможно взойти в небеса; то есть, в такой порядок, где все общества выстроены согласно шкалы вмещения и качества Божественного блага (добра, блаженства). Ибо такого (в том мире) никогда не было бы, если бы все, там, жили бы только лишь одной своей жизнью (действовали бы лишь только по одной своей собственной воле и желанию).

6471.

Некий дух (не из злых, а) из тех, которые пребывают в одной только лишь вере о том, что именно они обладают подлинными знаниями веры больше, чем другие, итак, из числа тех, кто начал наставлять тем знаниям других, проповедуя, даже, истины о том, что все блага (добро, блаженства) и истины исходят от Господа, и, что ни один человек не может сам по себе (от самого себя) думать и желать блага, был возведен в такое состояние духа, когда он перестал думать и желать этого от самого себя; ибо, в той другой жизни, можно быть введенным и в такое состояние. И, когда он пребывал в таком духовном состоянии, то он сказал, что это не жизнь, а настоящая тягость (каторга, неволя) для него. Именно, тогда, ему и было сказано, что причина этой тягости (неволи, несвободы) кроется в том, что сам по себе он не любит жить в тех истинах, которым он учил других; и, что ангелы, когда они чувствуют, что они живут не от себя, находятся, тогда, в этом состоянии, а оттого, пребывают в наивысшей форме своего счастья. Но для данного духа все это было сказано бесполезно. Отсюда, теперь, и очевидно, что, если не жить в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему, то жизнь в одной только вере, что каторга.

6472.

Что и как, на деле, наитствует (проникает, нисходит, вливается) в жизнь каждого отдельного человека, а точнее, в жизнь его рассудка (мысли) и в жизнь его воли (желания), от Господа, мне было дано познать через (путем) откровения. А именно: что наитие от Господа (Дух Божий) нисходит (проникает) двумя способами (порядками): опосредованно (непрямо) чрез небеса, и от Самого Господа – непосредственно (прямо); и, что то, что исходит от Самого Него прямо, то проникает (проходит) и как в рассудочные



ощущения (мысли и желания) человека, которые составляют суть его внутреннюю (духовную), так и в его ощущения (мысли и желания), которые составляют суть его внешнюю (природную). То, что нaitствует (проникает, нисходит, вливается, втекает) от Господа непосредственно, то в человеке проявляется благами (добром, блаженствами) любви и истинами веры, ибо то, что исходит от Господа (Дух Божий), есть Божественной Истиной, внутри которой пребывает (гнездится) Божественное Благо. Но каждым человеком эти проявления принимаются по-разному, то есть, согласно (в соответствии) с его духовными и природными качествами. [2] Господь (наильно) никогда не принуждает человека воспринимать (понимать и волеизъявлять) то, что нисходит от Него Самого (именно так, как это есть в Нем Самом); но предоставляет каждому делать это по своей Собственной воле и желанию (в свободе), и в той мере и степени, с которой сам человек того желает, через его волю и свободу, приводит человека к его высшему благу (добру, блаженству). Таким образом, Господь ведет каждого человека лишь в соответствии (согласно) с его собственными наслаждениями, и в соответствии с пленяющими (очаровывающими) его собственными заблуждениями и принципами (убеждениями), рожденными оттуда. И, когда в такой манере, Он постепенно выводит его из них, то этот процесс, тогда, и кажется всякому человеку, как, если бы он совершал это дело сам от самого себя. Таким образом, Господь не разрушает (не ломает) прежний порядок ощущений и вещей в человеке от Себя, ибо это было бы наильем над человеческой свободой (волей), но понукает его сделать это самому (укротить, "покорить себя"), и это для того, чтобы человек мог бы быть возроден (преобразован) (п. 1937, 1947, 2875, 2876, 2881, 3145, 3146, 3158, 4031). Что Господь нaitствует не только опосредствованно чрез небеса (в лице ангелов и духов), но и непосредственно от Самого Себя (как Божественное Я и Человек), итак, нисходит и в наиболее внутренние (духовные) и в наиболее внешние (природные) вместилища и ощущения вещей в человеке, есть небесной тайной, которая, до сих пор, была совершенно неизвестна.

6473.

Что Господь правит (господствует, царит) над последними (крайними) ощущениями и вещами в человеке, равно, как и над его ощущениями и вещами первыми (высшими), может быть усмотрено из того факта, что Божественный порядок, исходящий от Господа, нисходит последовательно от ощущений и вещей наильейших, вплоть, до ощущений и вещей наильейших; началом же тому порядку служит не что иное, как Само Божественное Я (Господа). Отсюда, в силу того, что это так и есть (в силу непрерывности бытия), с необходимостью и следует, что присутствие Господа пребывает равно, как и в наильейших из ощущений и вещей, так и в наильейших, ибо одно вытекает из другого согласно (в соответствии) с тенором (с непрерывностью, неразрывностью) порядка.

6474.

Как-то раз, на практическом опыте мне было показано, как (вне пространства и времени) все человеческие помыслы управляются Господом. И, тогда, я воспринял нaitие, которое было невероятно мягким (нежным) и почти незаметным в своем движении (течении), ибо текло оно свйше неощутимо, но, при всем при этом, господственно и притягательно. Это нaitие, что текло от Господа, вело за собой в такой манере, что все потоки (серии) моих мыслей текли в одном последовательном порядке; и хотя действовало оно мягко, оно

влияло настолько мощно, что я не имел, даже, и малейшей возможности склониться к какому-либо другим направлениям мыслей в своем рассудке, попытаться испытать которые (в это время) мне, также, было позволено; но последнее было напрасно.

6475.

Как-то раз, слышал я призывное обращение к неким злым, постоянно думающим против Господа, духам, которые поднимаются из адов в мир, именуемый миром духов (в отношении этого мира и тех духов, которые восходят туда из адов, говорилось в п. 5852), чтобы они попытались найти, хотя бы одного ангела в небесах (или, хотя бы, показать одного единственного духа в небесах), который не признает Господа, или не признает того, что Господь есть началом жизни всех и каждого, и, что все, что обитатели небес имеют, имеют они исключительно от Него. Но все они промолчали, ибо в делании этого они никакого смысла не увидели. И лишь несколько злых духов из тех, которые весьма верили себе, что есть небеса, в которых Господа не признают, бросились бродить вокруг да около и задавать всем о том вопросы; но после тщетных попыток, и они вернулись восвояси. И, тогда, было им сказано следующее: что лишь в аду, все и каждый думают против (противоположностями) Господа; что все, что есть лучшее и высшее в себе и каком-либо человеке, они не считают принадлежащим Ему; и, что, даже, если в адах, в своем большинстве, обитатели их и говорят, что они признают Верховное Существо, под которым они понимают Отца, то, тем не менее, они как жили, так и живут в ненависти и мести друг к другу, в постоянном желании возвыситься (управлять и доминировать) над другими, а также, в желании того, чтобы их славили и поклонялись им, как богам; ибо, именно в такой манере, они и могут сотворять (делать и поддерживать) ады для самих себя. Таковой есть противоположность (коренное отличие) у них с теми, кто признает Господа и верит в Него от всего сердца. Из всего этого, теперь, и очевидно, что значит то, что Господь наитствует (проникает, нисходит) во все и вся, как, в общем и целом, чрез небеса, так и в частностях (в деталях, мелочах, в особенностях), что, собственно, и именуется наитиями от Него (повсеместным присутствием) в универсальности (в недвойственности); и что, там (в той области недвойственности), где благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему присутствует (пребывает) в избытке, то там, Он есть (пребывает) и царствует господственно; но, там, где все против (противоположно), вопреки и наоборот Ему, то, там, Он есть не иначе, как суть центр и точка отсчета (вершина, высшее начало) и той жизни, но пребывает, там, лишь в той форме, мере и степени, в которой еще можно вывести их из пекла и зла, то есть настолько, насколько Его присутствие с ними возможно.

6476.

Всякий раз, когда я читаю Господню молитву, я ясно воспринимаю в себе (в воле) духовное возвышение к Нему, которое (во мне) воспринимается, словно притяжение (тяга, жажда, влечение), а затем, во мне (в рассудке) появляются духовные идеи (образы, мысли, видения), а уже вслед за теми устанавливается, как если бы духовный канал связи с некоторыми обществами, состоящими в небесах. Со временем, я заметил, что наитие, исходящее от Господа, пребывает (покоится) в каждой мельчайшей детали (частности; в выражении, слове и букве) молитвы, а оттуда, как бы исходит в каждую идею (образ, мысль) моего рассудка, которые образуются в нем, как отражения скрытого смысла ощущений и вещей, который содержится в молитве. При этом, молитвенные наития

нисходят и воздействуют с невыразимым разнообразием, то есть, в одно время они совершенно не таковы, как во время другое. Откуда, с очевидностью, можно сделать вывод о том, что, поскольку те ощущения и вещи, что содержатся в молитве, суть внутренние и бесконечны, то в каждом из них присутствует Сам Господь.

6477.

На протяжении многих лет я наблюдал (своим духом) общую атмосферу наитий (проникновений, влияний, течений) из того мира, находящуюся вокруг меня. Она состояла, с одной стороны, в нескончаемых усилиях адов навевать на меня желания сотворять (делать) зла, а, с другой, в наитии на меня постоянных усилий (начинаний) от Господа желать сотворять (делать) блага (добро, блаженства). От суммы всех этих усилий, противоположных друг другу, я постоянно сохранялся и удерживался в (срединном) состоянии равновесия. Наития таких усилий (влияний) и пребывание своим духом в равновесии присущи каждому земному человеку; ибо от этого, всяк и каждый пребывает в личной свободе, итак, в способности повернуть ему туда, куда душе его заблагорассудится (к тому, что ему более всего любимо). Само же состояние равновесия переменяется лишь в согласии (в соответствии) с тем благом (добром, блаженством) или злом, которые начинают господствовать (царить, преобладать) в человеческом духе. Более того, из всего вышесказанного, также, можно усмотреть и то, что Господне наитие суть универсально (во всех мирах), и, следовательно - присутствует, даже, в самых что ни на есть частностях (мелочах, деталях) во всем. И было мне еще (как-то раз) сказано о том, что те усилия (наития), которые исходят из адов, и противные (противоположные) Божественным усилиям (наитиям) Господа, суть не что иное, как доведенные до своей крайности (абсурда) и перевернутые (извращенные) во зло блага (добро, блаженства), произведенные и вышедшие (прежде того переворота) от Господа.

6478.

Когда ангел делает кому-либо благо (добро, блаженство), то он не только связывается (сочетается) с ним через благо, но и передает ему, вместе с данным благом, и присущее ему наслаждение и счастье, и это с желанием от всего сердца (полностью) отдать все другому, не оставляя ничего себе. Когда он в таком состоянии сочетания (связи) находится с наслаждением и блаженством, то (свыше, от Господа) наслаждений и благ в него проникает (нисходит, вливается, протекает) еще больше, чем он, тогда, сам отдает, и это с непрерывающимся нарастающим увеличением. Но, как только в рассудке возникает мысль о том, что он желает связываться (сочетаться) только лишь для той цели, чтобы обрести (получить) себе этот поток (прилив) наитий наслаждения, блаженства и счастья, то наитие (проникновение, прилив), нисходящее свыше в него самого, тут же рассеивается; и так это, еще более тогда, когда в рассудок проникает всякая мысль о вознаграждении (компенсации, воздаянии) от того, кому им это благо (добро, блаженство) было передано. Все это было дано мне познать на множестве практических примеров из личного духовного опыта. Более того, отсюда, также, можно усмотреть и то, что Сам Господь пребывает в каждом единичном (последнем и крайнем) ощущении и вещи, ибо Господь Сам есть Таков, что готов (желает) отдать Себя всем и вся; откуда и следует, что блага (добро, блаженства), наслаждения и счастье находятся в непрерывном росте (увеличении) у всех тех, кто является образом и подобием Божиим (Господа).

6479.

Некие, слабо расположенные к благу, духи, которые пребывали со мной, в течение некоторого времени, постоянно вводили в меня свои духовные сомнения, исходящие от заблуждений чувств, и все время противопоставляли их моему пониманию истины о наитии, исходящем из одного источника во все ощущения и вещи, то есть, против истины о наитии, распространяющемся от Господа, во все и вся. При них (так как я был свидетелем того, что им говорилось свыше), мне и стало известно о том, что, если в человеке много сомнений, то последние не могут быть удалены в течение короткого времени, ибо питаются они за счет заблуждений чувств, которые, поначалу, и должны быть рассеяны первыми, так же, как подпитываются они и за счет господствующего неведения о духовных понятиях и вещах, которые, поначалу, должны быть познаны (стать известными). Но, что касается тех, в ком поселилось отношение неприятия (негативизма, отрицания) Божественности существования, то есть, что касается тех, нам кем их негативизм (отрицание) господствует (царит, доминирует, преобладает) универсально (повсеместно), то сомнения в них не могут быть удалены и со временем; ибо для них один малейший антиаргумент (элемент пренебрежения, посрамления, негодования) имеет значительно больший вес (большую значимость, ценность), чем тысяча весомых подтверждений. Элемент малейшего пренебрежения (посрамления, негодования, мелочного педантизма) для них есть как, если бы песчинка, попавшая в глаз, которая, хотя бы была и одна, и маленькая, но отнимает (перекрывает) напрочь всякое видение (ощущение, восприятие) всех других вещей. Но, что касается тех, в ком поселилось отношение (позитивный настрой для) приятия (согласия, позитивизма, утверждения) Божественности существования, то есть, что касается тех, нам кем их оптимизм (положительный настрой) господствует (царит, доминирует, преобладает) универсально (повсеместно), то все те сомнения, которые возникают в них в силу их собственных чувственных заблуждений, и которые противоречат высшим истинам, отвергаются ими, как мелочи (не берутся во внимание, почитаются за пустое). А, если им вдруг встречаются какие-либо такие ощущения и вещи, которые они не понимают, то они отбрасывают их в сторону и говорят, что им самим они еще не понятны, итак, продолжают оставаться в вере в подлинные истины. Но вышеупомянутые мною духи мало внимали сказанным им вещам, ибо они были из тех, в ком господствовало неприятие (негативизм, отрицание).

6480.

Так как, здесь, говорится о наитиях от Господа, которые исходят опосредствованно чрез небеса, и непосредственно от Него Самого, то их более правильно (метко) будет называть Провидением Божиим. Ибо Господь наитствует (проникает, вливается, втекает, нисходит) не только в волю и рассудок человека, но, одновременно, также, и во множество ощущений, явлений и вещей, которые случаются с ним. Именно поэтому, в том, что отсюда последует далее, вся эта форма Господнего наития и будет уже называться Божественным Провидением.

6481.

Духи, входящие в ту другую жизнь, часто приносят туда с собой то мнение (ту веру), что Божественное Провидение является вещью универсальной, но не имеющей отношение к ощущениям и вещам сингулярным (частным, единичным, личностным). Причина этого мнения коренится в том, что они часто видели, как злые люди возвышались (восходили) к

славе, становились богатыми, достигали успеха, и, что почти все такие лица приписывали все это своей собственной прозорливости. Но это от незнания (не понимания) того, что Божественное Провидение имеет своей целью лишь спасение человека в вечности, итак, не имеет прямого отношения к его удачам (процветанию и удовольствиям) в этом мире; а точнее, к тем его богатствам (деньгам, имуществу) и славе (знаменитости, знатности), в которые большинство людей, во время своей жизни в теле, и вкладывает понимание человеческого счастья. В действительности же (духовной, Божией), все это не то (не Божественно). Ибо, как правило, устремления (жажда, желания) славы порождают любовь к себе, а устремления (жажда, желания) богатств - любовь к миру; и, таким образом, ведут человеческий дух к тому, что противоречит и уводит от любви к Богу и милосердия (любви) к ближнему. Поэтому все вышеназванные вещи чаще даются злым, и реже, людям благим, при том условии, что на последних они не влияют и не отвращают их от небес. [2] Кроме того, Господь провидит (предусматривает) свои цели не только через благо и людей благих, но и через зло и людей злых; ибо зачастую Он, ведя злых через их любовь к себе, посредством них проводит такие дела и деяния, которые несут благо (добро, блаженство) их ближним, их стране (родине) и церкви; ибо злые духом, когда желают быть в славе (знатности, величии), хотят занять самые выигрышные позиции и иметь преимущества во всем, и ради этих целей они готовы казаться праведными (справедливыми) и ревностными; и, как если бы от огня, от этого желания (вожделения, намерения) сделать такие вещи, они зажигаются и проявляют усилия (рвение) более сильнее, чем кто-либо из людей, расположенных к благу (добру, блаженству). Господь, также, позволяет злым людям верить в то, что все их достижения (успехи, высоты) исходят от их собственной прозорливости, и, что никакого Божественного Провидения вообще не существует, а, если и существует, то лишь только в вещах универсальных, но никак не в частности (в мелочах, в деталях, в личном). И так как только так, а не иначе, они готовы совершать все великие дела и деяния, которые способствуют общественному благу, то именно поэтому им и дается воспринимать себя в призме достижений и успехов, от которых, в силу того, что они приписывают их себе, они заводят (подстегивают) себя все более и более.

6482.

Как-то раз, я говорил с духами об универсальном (повсеместном, во всем и везде) господстве (управлении) Господа: что управление (господство) универсальное (всеохватное, во всех мирах) невозможно без управления (господства) в сингулярных (частных, единичных, последних, крайних) ощущениях и вещах; что, если нет управления (господства) в сингулярных, то управление (господство) универсальное будет, как если бы ничто; что управление (господство) универсальное называется универсальным лишь постольку, поскольку ему совместно подчинены и ощущения и вещи сингулярные (частные, единичные, последние, крайние), а вместе взятые, они и называются универсальными; что это точно так, как отдельно взятые (частные) ощущения и вещи, когда они собраны вместе, называются некоей вещью (системой) общей (целой); и, что, следовательно, если сказать, что Высшее Провидение существует лишь в ощущениях и вещах универсальных (верхнего уровня, обобщенных), и нет его в сингулярных (нижнего уровня, конкретных), то это значит то же самое - что сказать ни о чем. Если кто-либо под высшим Провидением в универсальных (всеобщих) ощущениях и вещах понимает лишь только сохранение (передачу) одного общего отпечатка и сходства всякого человека в

согласии (в соответствии) с универсальной (общей) природой, которая была заложена в первое живое человеческое создание, то можно сказать, что он считает, что ничто не существует, ибо (исходя из этого) все частное не входит в вечное существование. Откуда и следует, что Провидение постоянно присутствует (находится) и в частностях (в сингулярных, в единичных вещах); ибо, как известно в ученом мире, частное (в частях, частичное) существование есть вечным (непрекращающимся) вхождением общего (высшего) в существование, а, тем самым, есть сохранением первого создания, как если бы в вечности. Некоторые люди утвердили себя во мнении (убеждении, вере), что универсальное управление может существовать само по себе и без того, чтобы управлять в частностях (в частях, в деталях, в мелочах); и это на примере системы управления царей (королей), которые правят только универсально (в общем), но не руководят в царстве каждым делом и человеком в отдельности (в частностях, в деталях). Но так это потому, что они не считают (сбрасывают со счетов) тот факт, что царство (королевство) – это не только сам царь (король), но и все его министры (исполнители, слуги), которые есть его вице-регентами (наместниками, компетентными распорядителями, доверенными) в тех делах и вещах, где он сам не в состоянии действовать. Именно, в такой манере, то, что есть универсальным (всеобщим, всеохватным) у царя (короля), и может пребывать (царить, господствовать) везде и всюду, итак, во всех подчиненных ему областях (частях, единицах) его государства. Но для Господа в том нужды (необходимости) нет; ибо все в Нем бесконечно самодостаточно, потому что Божественно. Причина же того, почему ангелы являются, как если бы Его министрами (слугами), так это потому, что это есть в согласии (в соответствии) с порядком их способа жизни (существования), итак, чтобы они могли пребывать в делах и деяниях, а оттуда, и в счастье. Но, при всем при этом, министерства (службы, служения), которые они исполняют (производят, ведут), исходят (образуются) не от них самих, но от наитий свыше, то есть, от Господа, ибо это то, что ангелы в себе признают единогласно (исповедают полностью и безоговорочно).

6483.

Из всего того, что только что, здесь, было сказано, может быть, также, усмотрено и то, что ощущения, явления, вещи и управление на универсальном уровне находятся в прямом соответствии с таковыми же на уровне сингулярном (частном, единичном). И, если соответствий (отражений) универсальных ощущений и вещей в вещах и ощущениях единичных (сингулярных) становится меньше, то ощущения и вещи на уровне универсальном становятся менее возвышенным. И наоборот, если соответствий (отражений) в вещах и ощущениях единичных (сингулярных) становится больше, то, тогда, и универсальный уровень становится, вместе с тем, более возвышенным. Ибо ощущения и вещи универсальные (всеобщие) есть и именуется универсальными (всеохватными) по причине подчиненности им ощущений и вещей на уровне сингулярном (частном, единичном). Отсюда может быть познана природа Господней (Божественной) универсальности; то есть, что это есть универсальность или вершина (наивысший уровень), что касается совокупности всех сингулярностей всех ощущений, явлений и порядков вещей; ибо она есть наиболее возвышенной и стоящей над всеми, ибо она Божественна и бесконечна.

6484.

Как-то раз, встретился мне (там) некий дух, который утвердил себя в том мнении, что ни в чем Божественного Провидения нет, но, что всякая общая (обобщенная, системная) и каждая сингулярная (единичная, конкретная) вещь с человеком, происходят от (из) его прозорливости, а также, из (от) удачи и случая (личной пронырливости и подходящей возможности). Он понимал, что имел удачу, но не знал, в чем ее суть (начало). Он был одним из тех искусных (поднаторевших) во зле духов, которые поступали более по сокрытым мыслям, чем по слову и обещанному. Когда он перешел в ту другую жизнь, то он, и там, продолжил свою прежнюю жизнь, как это делают и все другие люди. Он, и там, стал выискивать и узнавать все те ощущения и вещи, но, главным образом, магические, которые (в его понимании) могли бы для него послужить в качестве собственных целей, и с помощью которых он мог бы, следуя им, стать бы все более и более везучим (счастливым) самому от (для) себя. Я беседовал с ним, и он сказал, что каждый есть в своих собственных небесах; и, что не может быть кому-либо даровано каких-либо небес других, кроме, как тех, которые он сам для себя сделал. Но на это мне было дано ответить ему следующее: что все собственные небеса (в том числе и его) сразу же превращаются в ады, как только подлинные (Божественные) небеса проникают в них своим светом. Все это происходило с ним тогда, когда он был в (промежуточном) мире духов, а когда (вновь прибывшие) духи пребывают еще там, то они могут еще находиться и в наслаждениях своей собственной любви, в которую они погрузились, пребывая в нашем мире (п. 5852). Но тут, тогда (как только я это сказал), случилось так, что небеса проникли (снизошли, протекли) в его наслаждения, и он мгновенно ощутил (прочувствовал), что такое ады, а, затем, с ужасом сказал, что он никогда бы не поверил в это. Мне же благими духами было сказано, что этот дух был значительно хуже других, ибо от него исходило более изощренное (зловонное) наитие (дыхание), чем от других. [2] После всего этого, данный дух был возвращен в состояния своего младенчества, и Господь показал ангелам то, каковым было его качество в то время; а также, то, что уже тогда были провидены качества его будущей жизни; что каждая сингулярная (мельчайшая, детальная) черта (особенность) его жизни была начертана (проведена) Самим Господом; и, что он сам сразу бы погрузился в наипоштеннейшие по жестокости ады, если бы (что касается него, в частности) хотя бы на мгновение вдруг прекратилось постоянство Господнего Провидения. Такова есть суть тех вещей, которые могут быть представлены для просмотра пред глазами ангелов. При всем при этом, ему был задан такой вопрос: думал ли он когда-нибудь о вечной жизни? Он же сказал: что он не верующий (не верует в это); и, что он отверг все такого рода понятия и вещи потому, что он не раз видел много (постыдной) несправедливости, мучения праведных (добрых), и славу нечестивых (злых), так же, как и много других подобных тому вещей; а еще потому, что он заметил, что и у грубых животных есть точно такие же чувства и жизнь, а также пронизательность и прозорливость (живое внимание и предчувствие); а оттого, и пришел в веру о том, что и сам он должен умереть, подобно всякому животному; и, что он был крайне изумлен (удивлен, впал в ступор), когда он понял, что и после своей смерти он жив.

6485.

Как-то раз, я беседовал с благими духами о Божественном Провидении и о собственной прозорливости человека, и мне было показано ими наиболее подходящее и известное людям представление об этом вопросе; а именно: представление (образ) пылинки, падающей одиноко в атмосфере. Они сказали, что относительно Божественного

Провидения собственная прозорливость человека точно, как пылинка по сравнению с универсальной атмосферой, ибо относительно нее, пылинка, как ничто, и всегда падает на землю. Добавлено же было еще и то, что все те, кто приписывает все происходящие события и вещи своей собственной прозорливости, подобны, также, тем, кто бродит в темном лесу, не зная пути выхода; а, если они находят выход, то приписывают это либо своей собственной прозорливости, либо удаче (везению, счастью, фортуне). А еще ангелы сказали, что все вещи, происходящие случайно, есть плодом высшего Провидения; а то, что Божие Провидение действует тихо и тайно, так это есть так по многим причинам; и, что, если бы Оно действовало бы открыто (и явно), то человек не мог бы быть преобразован (возрожден).

6486.

Слышал я как-то, как ангелы говорили между собой о Провидении Господа. Но об этом я лучше расскажу своими словами; ибо то, о чем они говорили, едва ли может быть описано в словах земных, так как их речь была постоянно соединена (увязана) по соответствию с небесными представительностями (прообразами), которые едва ли могут быть выражены. Они говорили мудро, сказав, что Провидение Господне находится в наивысшей сингулярности всех ощущений и вещей, и оно не находится в соответствии с той целью, которая отводится Ему человеком ради себя, то есть, не состоит в усмотрении и предвидении того, что произойдет (и в предупреждении этого). Но, что Оно подобно нацеленности (намерениям) человека (мастера), строящего дворец (палаты, дом); который собирает, первым делом, материалы всякого рода (и вида), и складировывает их в кучи, где они лежат беспорядочно на нулевом цикле, и, когда, вид будущего дворца, сформированный из этих груд, существует исключительно лишь в рассудке (понимании) одного лишь мастера (архитектора, строителя).

6487.

Когда я говорил с ангелами о Божественном Провидении Господа, то, при этом, присутствовали, также, и духи, которые имели в себе отпечатки некоторых представлений (убеждения) о судьбе (фатальности) или абсолютной (крайней) необходимости. Они полагали Господа действующим по этой необходимости, итак, как если бы Он не мог поступить иначе, кроме, как согласно (в соответствии) с наиболее важными (существенными) вещами (причинами), и, таким образом, в соответствии с теми ощущениями и вещами, которые принадлежат наиболее совершенному порядку. Но им было показано, что всякий человек имеет свободу (собственную волю и желания); и, что, если он действует по свободе (по собственной воле и желаниям), то это не значит, что он действует по крайней необходимости (по неотвратимости, по фатальности). Это было показано им на примере домов, которые еще не построены. На месте новых домов лежат кирпичи, глина, песок, камни, служащие для фундамента и колонн (стен), там же лежат доски, балки и другие материалы, которые складированы (собраны) никак не в том самом порядке, в котором будет построен дом, но лежат произвольно (как нравится, как легло). И лишь один Господь знает, какого вида дома могут быть построены с этими материалами. Все ощущения и вещи, которые исходят от Господа, являются вещами (целями и причинами) наиболее важными (существенными); но они не следуют в порядке крайней необходимости (фатальности), но следуют, в том порядке, который применим (приложим) к свободе (к воле и желаниям) человека.



6488.

Как-то раз, случилась одна беседа о предопределении, и многие из духов, по причине принципов (убеждений), образовавшихся у них в мире, высказывали, тогда, мнение о том, что одни люди изначально обречены (назначены) к жизни в небесах, а другие – к жизни в адах. Но на это я услышал ответ для всех с небес: что никто и никогда изначально не назначен (не обречен, не предопределен) к жизни в адах; но, что все и каждый изначально предопределены к вечной жизни.

6489.

С понятием Господнего Провидения очень глубоко соединены понятия предвидения, ибо последнее невозможно без первого; но предвидение для зол называется предусмотрение, тогда как для благ - провидение. Таким образом, зла, которые предусмотрены (предопределены) грехами и слабостями человека, посредством расположения его к провидению Господа постоянно обретают склонение (поворот) к благу (добру, блаженству), ибо универсальной целью Господа является созидание царства (господства) блага (добра, блаженства) повсеместно (езде и повсюду, во всем и вся). Отсюда, и следует то, что по Провидению Господа не позволяется произойти ничему такому, чтобы, в конце концов, от того невозможно было бы прийти (повернуть) к благу (добру, блаженству). Но, так как каждый человек имеет свободу (собственную волю и желания), и это для того, чтобы он мог бы быть возрожден (преобразован) по собственному желанию, то он склоняется (поворачивает) от зла к высшему благу (добру, блаженству) настолько, насколько он по своей же свободе (по собственному желанию) не склоняется к аду. И, если он не может быть приведен в небеса, в силу его постоянного (волевого) влечения к жесточайшим адам, в которые он непрерывно стремиться окунуться, то по Провидению Господь делает все возможное для того, чтобы, если тот и попадет в ады, то хотя бы - в наиболее мягкие из них.

6490.

Если бы Божие Провидение (Господне) не пребывало бы в наивысшей сингулярности (в небесах всякой единичности), то ни для одного человека не было бы никакой возможности спастись (от адов), и даже, не было бы никакой возможности к (существованию и) жизни; ибо жизнь – это наитие (Божественной любви), которое исходит от Господа, а оттого, всякий и каждый момент (эпизод) жизни (человеческого духа) увязан цепочкой (несет в себе заряд) последствий, ведущих в вечность. И однажды, там, и мне дано было ясно воспринимать атмосферу высших конечных целей, которая есть атмосферой Провидения от Господа.

6491.

Что Провидение Господне бесконечно, и касается лишь только того, что важно для вечности, может быть усмотрено из процесса образования зародыша (человека) в утробе матери, где очертания (элементы) человека постоянно проектируются (выстраиваются) согласно тем, которые должны быть; так что одна элементарная черта всегда прорисовывается (спланировано следует) за другой, до тех пор, пока эмбрион (зародыш) не сформируется, и это без каких-либо ошибок. И, после того, как он будет рожден, одна вещь в нем приуготовляется последовательно за другой, а за той следующая. И это для

того, чтобы человек мог бы прийти сюда совершенным; а, в конце концов, усовершенствоваться так, чтобы быть в состоянии воспринимать небеса. Если настолько глубоко провидятся все мельчайшие черточки и детали при вынашивании, рождении и взрослении человека (как тела), то насколько глубже все это должно быть в отношении провидения его жизни, как духа?

6492.

Как-то раз, во сне явился мне мой отец, и я говорил с ним, сказав, что после того, как сын становится сам себе хозяином, он не должен признавать своего отца таким же отцом, как это было прежде. Ибо (в детстве) отца он признает отцом по той причине, что не знает, как он рожден на самом деле, отчего отец, тогда, и становится для него вместо Господа, ибо сын, когда еще ничего не знает и не умеет, направляется (действует) по указаниям своего отца. Но, когда сын становится сам себе хозяином, когда становится компетентен (способен) думать за себя сам, и, когда видит, что уже в состоянии руководствоваться от самого себя, то, тогда, Сам Господь уже должен стать для него Отцом, чьим вице-регентом (доверенным лицом, наместником) был ему прежде его родной отец. Так было, и такие вещи я говорил в моем сне. Когда же я проснулся, то мне показалось, что с небес сошел длинный свиток (манускрипт), скрепленный стержнями (рейками) и перевязанный удивительно красивыми лентами белого и лазурного цвета неопикуемой красоты. И, тогда, было сказано, что такие подарки (дары) друг другу делают ангелы.

6493.

Я часто говорил с духами о фортуне (удаче), которая в мире видится подобной случаю (шансу), ибо люди не знают, откуда ее корни; а так как они этого не знают, то некоторые, даже, отрицают, что такое дело существует. Мне было как-то сказано ангелами, что когда нечто происходит (случается) со мною, что видится, как если бы благоприятное (удачное, счастливое) случайное событие, то это происходит потому, что духи такого благого рода, тогда, присутствуют со мною; но, что, когда происходит нечто неприятное или несчастье, то это, как знак влияния атмосфер духов, соответствующего тому событию вида, и господствующего их присутствия возле меня. Более того, было сказано, что злые духи, даже, разделяются на уровни по силе произведения своих искусств и передаче (распространению) от себя атмосферы несчастий, которые проявляются именно так, как, если бы все произошло случайно. А еще было сказано о том, что все ощущения, явления, события и вещи, даже самые крайние и последние из всех ощущений и вещей, вплоть до малейших из наименьших, направлены по Провидению (Промыслу, наитию) Господа, даже вплоть до малейшего шага стопы (уровня и степени) человека. И, когда в человеке начинает преобладать такая атмосфера, которая противоречит ощущениям и вещам Провидения, то, тогда, и случаются несчастья. Они, также, подтвердили мне и то, что такой вещи, как случайность, не существует; и, что все видимое, как счастливый случай, или фортуна (удача), есть выходом (плодом) Божественного Провидения в конечном (крайнем, последнем) порядке, в котором все (духовные) ощущения, явления, события и вещи есть сравнительно непостоянными (переменными, флуктуирующими, хаотичными, случайными).

6494.

В течение ряда лет я внимательно исследовал вопрос: истинно ли человеческая фортуна (удача) – что ничто; и я обнаружил, что это так; так же, как и то, что и человеческая проницательность, также – ничто. Более того, все, кто уже давно находится в поисках ответа на этот вопрос, знают и признают ее, но они не знают (не понимают) откуда ее истоки; ибо, сегодня, вряд ли кто знает (понимает), что корни ее нисходят из духовного мира, то есть, начало (источник) ее оттуда. Однажды было так, что я за разговорами в общей компании еще играл и в азартную игру, такую, как кости, или кидание кубиков, и, тогда, духи, которые пребывали со мной, заговорили со мной о фортуна (удаче, счастье) в играх. И было мне сказано следующее: что такой род фортуны, как удача (счастье, случайный выигрыш) у них был представлен белым облаком, тогда как невезение (неудача, случайный проигрыш) – облаком темным (сумеречным); и что, когда надо мною появлялось темное облако, то это означало то, что никакой возможности выигрыша для меня не было. Более того, с помощью этого знака (символа) они предвидели (предсказывали) мне повороты фортуны (удачи, везения) в этой игре. Отсюда, мне и было дано познать (понять) то, что все, приписываемое действию фортуны (удачи), включая выигрыши и в играх, своим истоком исходит из духовного мира; и более того: что все то, что выпадает человеку в ходе жизни и почитаемое за превратности судьбы, так же, оттуда; и, что все то, что называется фортуна (удача) исходит от наития Провидения в последние и крайние порядки, где оно, там, и проявляется (существует). Отсюда, теперь, и очевидно, что значит, что Господне Провидение пребывает в наивысшей сингулярности (в небесах наималейших деталей, мелочей) всех вещей, и как это согласуется со словами Господа, что "ни один, даже, волос не упадет с головы человека без воли Божией".

6495.

Из всего того, что только что было изложено, теперь, вполне и очевидно, что есть наитие от Господа непосредственное (прямое), а есть наитие косвенное (опосредствованное) через небеса; и, что наитие, которое исходит прямо от Господа, есть благом (добром, блаженством) небесной любви, и, таким образом, благом (добром, блаженством) любви к ближнему. В этой любви присутствует Сам Господь, ибо Он любит универсально весь род человеческий и желает спасти и сохранить каждого человека в вечность; а так как благо (добро, блаженство) этой любви родом от Него, то и Он Сам пребывает в ней. Именно, таким образом, Он Сам и присутствует в каждом человеке, в котором находят себе место блага (добро, блаженства) этой любви. Но, когда (по своей свободе, воле, собственному желанию) человек входит (опускается) в такие состояния своего духа, когда он чувствует (ощущает) наития, исходящие из адов, и воспринимает (принимает) жизнь любви к себе и миру, как наслаждение (удовольствие) и радость, то жизнь любви к ближнему (если в ней нет выгоды для себя) становится для него неприятной (постылой, безрадостной). И так как человеческий дух, который находится в таком состоянии, не желает ничего, кроме, как зла, и не думает ничего, кроме, как лжи, в отношении духовной (внутренней) жизни, то поэтому, для того, чтобы он не совершал (в делах и действиях) тех духовных зол, что он желает, и не говорил тех фальшей (лжей), какие ему вздумаются, он удерживается (сохраняется) в узах своей любви к себе, итак, в кандалах страха потери того, что у него есть (как ему кажется) свое собственное: страхом потери славы (величия, чести), богатства (имущества, денег), репутации (известности, знаменитости) и самой жизни. В эти узы (путы, оковы, кандалы) страха, которые составляют собой самую низшую плоскость (наинизший уровень, природный фундамент) духа, Господь, также, нисходит

найтием, и уже через страхи правит (управляет) человеком. В силу чего, следовательно, такой человек часто кажется, в своих деяниях моральным и цивилизным (нравственным и гражданственным), а иногда, даже, видится подобным ангелу, если он не наносит никакого вреда обществу и своему ближнему; но, если он задумывает вред, то для его устрашения и наказания прописываются еще и гражданские законы. Но уже, в той другой жизни, этот природный фундамент (наинизшая плоскость, наинизший уровень) духа не существует; и человек, там, находится в чисто духовном мире (сфере), то есть, в атмосфере его внутренних ощущений (и мире духовного тела). И, там, он есть уже таким, каким он был внутренне (в духе, в мыслях и желаниях), и совсем не таким, каким он виделся (казался), будучи в природном теле (увязанным мыслями и желаниями с физическим миром и телом); ибо, когда от него, с переходом туда, отнимаются его внешние уровни (и оковы), то те качества духа, которые в нашем мире были скрыты и удерживаемы оковами (страха потери связи с вещественным миром), освобождаются и проступают наружу; и, тогда, там уже явно видится то, кем этот дух был в нашем мире: дьяволом или ангелом.

6496.

Дальнейшее продолжение (о наитии и взаимодействии души и тела) можно будет найти в конце следующей главы.

БЫТИЕ 50. 1. И Иосиф пал на лица отца своего и плакал над ним, и целовал его. 2. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, набальзамировать своего отца; и врачи набальзамировали Израиля. 3. И исполнилось ему сорок дней; ибо за столько дней выполняется бальзамирование; и египтяне плакали за ним семьдесят дней. 4. И дни плача по нему прошли, и Иосиф сказал дому Фараона, говоря: если я нашел благоволение в очах ваших, то молю я сказать в уши Фараона: 5. Отец мой взял с меня клятву, сказав: вот, я умираю; в могиле моей, которую я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. А теперь, я молю, позвольте мне пойти, и похоронить отца моего, и я вернусь. 6. И сказал Фараон: пойди и похорони отца твоего, как он и взял клятву с тебя. 7. И пошел Иосиф хоронить отца своего; и пошли с ним все слуги Фараона, старейшины дома его и все старцы (старейшины) земли Египетской, 8. и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его: и только своих младенцев, и стада мелкого скота своего, и стада скота своего крупного, оставили они в земле Гесем (Гошен). 9. И пошли с ним еще и колесницы, и всадники; и армия их была весьма огромна. 10. И дошли они до Горен-гаатад (до гумна Атад), что при переходе (переправе) через Иордан, и завопили (подняли), там, очень большой и прискорбный плач (крик, вопль); и сделал Иосиф плач по отцу своему семь дней. 11. И жители земли, Хананеи, увидели траур (плач) в Горен-гаатад (в гумне Атад), и сказали они: как скорбен (велик) плач этот у Египтян; посему они и нарекли месту тому Абель-Мицраим (плач Египтян), которое при переходе (при переправе) через Иордан. 12. И сыновья его поступили с ним, как он и повелел (заповедал) им: 13. и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Абрахам с полем в собственность для погребения (для могилы) у Ефрона Хеттеянина, пред лицами Мамре. 14. И возвратился Иосиф в Египет, он и братья его, и все, кто ходил с ним хоронить отца его, после того, как он похоронил своего отца. 15. И увидели братья Иосифовы, что их отец умер, и они сказали: быть может, Иосиф возненавидит нас, и, возвратившись, обратит на нас все то зло, что мы сделали ему. 16. И

они послали повеление Иосифу, сказав так, отец твой, прежде чем он умер, повелел и сказал, 17. так скажите Иосифу: я молю, прости, я молю, преступления братьев твоих и грех их, так как они воздали злом тебе; но, теперь, я молю, простить преступления слуг Бога отца твоего. И Иосиф плакал, когда они говорили ему это. 18. И братья его, также, пришли, и пали пред ним; и сказали: вот, посмотри, мы рабы твои. 19. И сказал им Иосиф: не бойтесь; мне ли быть вместо Бога? 20. вот вы замыслили зло против меня, но Бог обратил это во благо (добро), и это для того, чтобы поступить так, как в этот день, чтобы сохранить в живых великий народ. 21. А теперь не бойтесь: я буду питать (поддерживать) вас, и младенцев (детей) ваших. И он успокоил их и говорил им по (согласно) сердцу их. 22. И жил Иосиф в Египте, он и дом отца; и прожил Иосиф сто и десять лет. 23. И видел Иосиф сынов Ефрема до третьего поколения: так же, как и сыновей Махира, сына Манассии, родившихся на коленях Иосифа. 24. И сказал Иосиф братьям своим: я умираю; и Бог, посещая, посетит и вас, и поднимет вас, и выведет из земли сей в землю, которую Он клялся (которую завещал) Аврахаму, Исааку и Иакову. 25. И взял Иосиф клятву с сыновей Израилевых, говоря: посещая, Бог посетит вас, и вы вынете мои кости вверх отсюда. 26. И умер Иосиф, сыном ста и десяти лет; и набальзамировали его, и он был помещен в ковчег в Египте.

6497.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В завершение всего сказанного об Аврахаме, Исааке и Иакове, под которыми, в наивысшем смысле, представляется Сам Господь, в этой последней главе книги Бытия, во внутреннем смысле, говорится о церкви. А именно: что после того, как Небесная церковь погибла, Господом была учреждена (выстроена) духовная церковь. Здесь, во внутреннем смысле, описано: сначала, зарождение и развитие этой церкви, а в конце главы – ее конец (исчезновение), и то, что вместо нее была учреждена (выстроена) чисто представительная церковь среди потомков Иакова.

6498.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-3. И Иосиф пал на лица отца своего и плакал над ним, и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим, врачам, набальзамировать своего отца; и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему сорок дней; ибо за столько дней выполняется бальзамирование; и египтяне плакали за ним семьдесят дней. "Иосиф пал на лица отца своего" означает наитие внутренних вещей (истин и благ) в устремления (желания) к багу (добру, блаженству); "и плакал над ним" означает печаль; "и целовал его" означает первое сочетание (соединение); "и повелел Иосиф слугам своим, врачам" означает предохранение (защита) от зла, которое удерживается (сопротивляется); "набальзамировать своего отца" означает - чтобы она (церковь, духовность) не заражалась всякой заразой; "и врачи набальзамировали Израиля" означает - что ради сохранения (духовности церкви) были использованы (применены) блага (добро, блаженства), которые рождаются от истин; "и исполнилось ему сорок дней" означает – и подготовительные (предварительные, предшествующие) состояния духа посредством искушений; "ибо за столько дней выполняется бальзамирование" означает - что в этих состояниях блага (добро, блаженства), которые рождаются от истин, и находятся в сохранности; "и египтяне плакали над ним" означает печаль в церкви от знаний и познанного; "семьдесят дней" означает полноту (глубину) состояния (печали).

6499.

Иосиф пал на лица отца своего. Что этим означаетсся наитие внутренних вещей (истин и благ) в устремления (желания) к багу (добру, блаженству), очевидно из значения "пасть на лица" кого-либо, представляющего собой наитие; из представления образа Иосифа, означающего собой внутренние ощущения и вещи (п. 5805, 5826, 5827, 5869, 5877, 6177, 6224); из значения слова "лицо", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) (п. 4796, 4797, 5102); и из представления образа Израиля, который, здесь, и является "отцом", и означающего собой духовные блага, или блага истины (п. 3654, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). Отсюда, и очевидно, что под выражением "и Иосиф пал на лица отца" означаетсся наитие (проникновение, нисхождение) внутренних ощущений и вещей в устремления (желания) духовного блага. [2] Что, здесь, так означаетсся наитие внутренних ощущений и вещей в устремления (желания) духовного блага, так это потому, что, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о духовной церкви, которая была учреждена (выстроена) Господом. Ибо под "Израилем" означаетсся благо (добро, блаженство) истины, или духовное благо, а это благо, собственно, и делает (сотворяет) духовную церковь. По этой причине, также, эта церковь означаетсся и под именем "Израиля" (п. 4286, 6426). Для того, чтобы это благо (добро, блаженство) могло бы войти (вступить) в существование (родиться), в церкви (в человеке) должно пребывать наитие, исходящее от внутренних ее (его) небес, которые, здесь, и представлены в лице Иосифа, ибо без наития оттуда, то есть, если к ним (небесам) нет никакой устремленности (желания, расположения), благо в духе не является духовным благом от Бога. Здесь, в дальнейшем и будет говориться, во внутреннем смысле, об учреждении и развитии этой церкви (п. 6497). Что эта церковь представляется, здесь, в лице Израиля, который, согласно истории (предыдущей главы), умер и похоронен, так это потому, что, во внутреннем смысле, под словом "смерть" не означаетсся телесная смерть, а под словом "похоронен" – захоронение (погребение), но под "смертью" означаетсся новая жизнь (п. 3498, 3505, 4618, 4621, 6036), а под "захоронением (погребением)" - возрождение к такой жизни (п. 2916, 2917, 5551).

6500.

И плакал над ним. Что этим означаетсся печаль (скорбь), очевидно, и без объяснений. Под печалью (скорбью), означаеваемой, здесь, под словом "плач", во внутреннем смысле, понимается не печаль и плач за умершим, как это бывает во внешних ощущениях земного человека, но печаль и плач за бывшими прежде (но утерянными, отошедшими) благами духовной церкви; печаль и плач за тем, что они не могут быть возвышены (подняты) над ощущениями и вещами природными. Ибо Господь наитствует (проникает, входит) чрез внутреннюю часть духа постоянно в форме устремлений (желаний, расположений, любви) совершать всякое благо (добро, блаженство), и с тем склоняет (приближает) его к Себе, но все же не может возвысить выше той высшей степени блага, что принадлежит Небесной церкви. Ибо человек Духовной церкви сравнительно (с человеком церкви Небесной) пребывает, как, если бы во тьме (в неведении, безвестности, в непонимании), и рассуждает об истинах на уровне, являются ли истины истинами или нет, или на уровне утверждений (повторений) того, что говориться в учении веры; и это без всякого восприятия (без различения и понимания) того, истинно ли то, что в нем утверждается, или нет. А, когда он сам в себе этим утвердится (наповторяется и привыкнет), то он, тогда, уже полностью верит в то, что это истина, даже, если это ложь; ибо нет ничего

такого, чтобы то не могло бы быть утверждено (по приспособлению и привычке), так как это есть делом (плодом) техники (приспособления, навыка, привыкания, повторения), но не рассудка (понимания, интеллекта), а тем более, (не плодом) мудрости. Причем, ложь (в духовном человеке) может быть утверждена, даже, с большей готовностью (с большим желанием, расположением), чем истина, ибо ей благоприятствуют (к ней склоняются) его похоти и ей созвучны (с ней соглашаются) его заблуждения (видимости, казательности) чувств. Такова природа человека Духовной церкви, в силу которой он и не может быть возвышен (приподнят) над природными ощущениями и вещами; именно это и является источником той скорби, которая означивается под выражением "и Иосиф плакал над ним".

6501.

И целовал его. Что этим означивается первое сочетание (соединение), очевидно из значения слова "целовать", представляющего собой сочетание (соединение) по любви (п. 3573, 3574, 4215, 4353, 5929, 6260). И, здесь, это первое сочетание (соединение), так как о более тесном сочетании (соединении) будет сказано вскоре, чуть далее.

6502.

И повелел Иосиф слугам своим, врачам. Что этим означивается предохранение (защита) от зла, которое удерживает (сопротивляется) и мешает соединению, очевидно из значения слова "повелел", представляющего собой наитие (п. 5732); из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения, о которых уже говорилось выше (в п. 6499); и из значения слова "врач (целитель, лекарь, медик, доктор)", представляющего собой сохранение от зла (предупреждение, профилактику, устранение причин). Что этим означивается профилактика от зла, которое мешает сочетанию (соединению) по любви (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 6501), очевидно по взаимосвязи и последовательности изложения. Отсюда, и очевидно, что под выражением "и повелел Иосиф слугам своим, врачам" означивается наитие, исходящее изнутри (духовное, внутреннее), и направленное на устранение причин зол (в духе), которые мешают сочетанию. Что под словом "врачи" означивается устранение причин зла (очищение духа от него), так это потому, что в духовном мире болезни проявляются лишь в форме зла и лжи, и никаких других "болезней" (у духов) не существует. Ибо здоровье (чистоту состояния) внутреннего человека отнимают зла и лжи, а с тем, наводят (индуцируют) болезненные состояния рассудка, в силу чего в ощущениях и вещах последних и крайних (в ощущениях и частях тела) таковые отражаются (проявляются) в виде болей (заболеваний, болезней). Таким образом, в Божием Слове, под словом "болезни" ничего, кроме, как зол и лжей и не означивается. [2] Что под словами "врач (целитель)", "врачевание (медицина, лечение)" и "лекарство", в Божием Слове, означивается сохранение от зла и лжи (их предупреждение, профилактика, устранение их причин), очевидно из многих отрывков, где эти слова упоминаются. Как это, к примеру, у Моисея: если ты будешь слушаться, слыша голос Бога твоего, и делать (творишь) то, что есть благом (добром, блаженством) в глазах Его, и внимать (прислушиваться) к повелениям Его, и хранить все уставы (установления, заповеди) Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые Я налагаю на Египтян; ибо Я Иегова (Господь), Целитель (Врач, Лекарь) твой (Исх. 15:26). Здесь, под выражением "Иегова (Господь), Целитель (Врач, Лекарь)" означивается спасение и сохранение от зол, ибо именно последние и означиваются под выражением "болезни (заболевания), которые Я налагаю на Египтян".

Что под выражением "болезни, наложенные на Египтян" означаются зла и лжи, исходящие (рождающиеся) от рассуждений согласно природных познаний и заблуждений (Собственного я), что касается тайн (незнания, непонимания) веры, по Божественной милости Господней, еще будет показано на своем месте, когда речь будет вестись именно об этих формах болезни (заболеваний); но, что, здесь, во внутреннем смысле, речь идет о духовных ощущениях и вещах (истинах и благах), очевидно из того факта, что все это сказано совершенно прямо "если ты будешь слушаться, слыша голос Бога твоего, и делать (творить) то, что есть благом (добром, блаженством) в глазах Его, и внимать (прислушиваться) к повелениям Его, и хранить все уставы (установления, заповеди) Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней". [3] С тем же смыслом, Господь именуется Себя "врачом (целителем, лекарем)" и в Евангелии от Луки: чистые (здоровые, исцеленные) не имеют нужды во врачах; но злые (плохие, больные). Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Лк. 5:31, 32). Здесь, также, под словом "врач (лекарь)" означается спасение от зла, ибо под словом "очищенные (здоровые)" означаются праведники, а под "больными" - грешники. И у Иереми: разве нет бальзама в Галааде, разве нет, там, врачей (целителей, лекарей)? Почему же, тогда, нет роста чистоты (оздоровления) у дочери народа Моего? (Иер. 8:22). И здесь, также, под "врачами (лекарями)" означается очищение от лжи в церкви, ибо под выражением "очищение (оздоровление) дочери народа Моего" означается чистота истин учения веры в еврейской духовной церкви. [4] Что понятия "исцеление (оздоровление)", "лечение", "излечение" и "лекарства (медикаменты)", в Слове, упоминаются не в природном смысле, но в духовном, очевидно у Иереми: за что Ты поразил нас, что нет у нас никакого исцеления? Ждем мира, а ничего хорошего (никакого блага, добра) нет; ждем исцеления, но, посмотри, вокруг один ужас (Иер. 14:19; 8:15). И еще: вот, увидишь, Я приду к ним дать им оздоровление и излечение, и Я вылечу их; и открою Я им венец (корону, вершину) мира и истины (Иер. 33:6). И еще: нет никого, чтобы во истину рассудил бы о здоровье твоём, и некому назначить тебе лекарства для восстановления (оздоровления) (Иер. 30:13). И еще: пойдя в Галаад и возьми бальзама, о, дева, дочь Египта; зря ты умножаешь число лекарств; не будет тебе исцеления (Иер. 46:11). [5] У Иезекииля: а по берегам реки его, на этой стороне и на той, поднимутся всевозможные деревья для пищи, листья с которых не опадают, а плодоношение которых не прекращается, они будут рождаться вновь и вновь каждый месяц, ибо воды ее (реки) исходят из-под святилища; оттого и плоды их пригодны (приятны) для пищи, а листья на лекарства (врачевание) (Иез. 47:12). Здесь, у пророка, в такой необычной манере, говорится о новом храме Божиим, или о новом шатре, под которым означается новая церковь, а, в более внутреннем смысле, духовное царство Господа. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "а по берегам реки его, на этой стороне и на той, поднимутся всевозможные деревья для пищи" означаются ощущения (мысли и желания), присущие рассудочности (интеллекту) и мудрости (п. 108, 109, 2702, 3051); под словом "деревья" означаются восприятия и познания блага (добра, блаженства) и истины (п. 103, 2163, 2682, 2722, 2972, 4552); под "пищей" – сами блага (добро, блаженства) и истины (п. 680, 4459, 5147, 5293, 5576, 5915); под "водами, исходящими из святилища" - истины, которые делают человека рассудочным (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668); под "святилищем" - небесная любовь, а, в наивысшем смысле, Божественный Человек (Божественная Человечность) Господа, от Которого эта любовь и распространяется; под "плодами, пригодными (приятными) для пищи" – блага (добро, блаженства) любви (п. 913, 983, 2846, 2847, 3146); под "листьями на



лекарства (на врачевание)" - истины веры (п. 885). Из всего этого, теперь, и очевидно то, что означивается под словом "медицина (медикаменты)". А именно: очищение человеческого духа от лжи и зла; ибо к благу (добру, блаженству) в жизни приводят истины веры, они же и излечивают, и защищают (сохраняют); ибо они предупреждают и предохраняют (отводят и отдаляют) человека от зла.

6503.

Набальзамировать своего отца. Что этим означивается - чтобы она (церковь, духовность) не заражалась всякого рода злами, очевидно из значения слова "набальзамировать", представляющего собой применение средств сохранения (предупреждения) от инфекции (наития зла); и из представления образа Израиля, означивающего собой благо духовной церкви (п. 6499). Отсюда, и очевидно, что под выражением "набальзамировать отца" означивается применение лекарств, защищающих блага духовной церкви от поражения и порчи. Причиной же того, почему под словом "набальзамировать" означиваются средства предохранения от заражения, является то, что целью бальзамирования человеческого тела было желание уберечь (сохранить) его от гниения (разложения). Отсюда и очевидно, что, в духовном смысле, здесь, идет речь о средствах сохранения (защиты) духовного блага от поражения и порчи (от разложения).

6504.

И врачи набальзамировали Израиля. Что этим означивается - что ради сохранения (духовности церкви) были использованы (применены) блага (добро, блаженства), которые рождаются от истин, очевидно из значения слова "набальзамировать", представляющего собой средства предохранения от поражения (п. 6503). И, здесь, это для сохранения (духовности церкви), ибо сказано "набальзамировали"; из значения слова "врачи (врач, лекарь)", представляющего собой сохранение от зла (п. 6502); и из представления образа Израиля, означивающего собой духовное благо, что то же самое, что благо (добро, блаженство), которое исходит (вынашивается и рождается) от истины (о котором, также, было сказано ранее, в п. 6499).

6505.

И исполнилось ему сорок дней. Что этим означивается – и подготовительные (предварительные, предшествующие) состояния духа посредством искушений, очевидно из значения числа "сорок", представляющего собой искушения (п. 730, 862, 2272, 2273); и из значения слова "дни", представляющего собой духовные состояния (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850). Что состояния приуготовления духа означиваются под словами "и исполнилось ему сорок дней", так это потому, что для того, чтобы тело могло бы быть сохранено от разложения, нанесение бальзама выполнялось (делалось) в течение сорока дней, под чем, в духовном смысле, по соответствию понималось то, что душа, после прохождения через испытания искушением, уже может быть сохранена от поражения злом. Что посредством искушений (соблазнов), зла и лжи удаляются; и, что именно, в такой манере, человеческий дух приуготовляется (подготавливается) к приему (восприятию, усвоению, получению) духовных истин и благ (добра, блаженств), уже было сказано в п. 868, 1692, 1717, 1740, 2272, 3318, 4341, 4572, 5036, 5356, 6144.

6506.

Ибо за столько дней выполняется бальзамирование. Что этим означается - что пребывание в состояниях блага (добро, блаженства), которые рождаются от истин, и есть суть нахождением духа в состоянии сохранения (защиты), очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 6505); и из значения выражения "выполнить (сделать) бальзамирование", представляющего собой средства сохранения (п. 6503).

6507.

И Египтяне плакали за ним. Что этим означается печаль в церкви от знаний и познанных, очевидно из значения слова "плач (крик, вопль)", представляющего собой умножение (глубину) печали, под которой представляется внутренний траур (духовная скорбь) (п. 3801, 4786); и из представления образа Египтян, означающего собой внешнюю память человеческого духа и природные познания церкви (п. 4749, 4964, 4966). Печаль от (множества) познаний церкви, которая означается под выражением "и Египтяне плакали за Израилем", не означает собой печаль из-за его смерти, ибо это сказано по буквальному смыслу; но, печаль по утерянным благам (добру, блаженствам) Древней церкви, которая была представлена в лице Израиля. А точнее: по утерянным познаниям (древних), которые составляют собой внешние ощущения духовности человека церкви, от которых он восходит (поднимается) к ощущениям церкви внутренним, которые, собственно, и есть теми благами (добром, блаженствами), которые рождаются от истин; ибо, лишь в этом случае, он расценивает свои познания уже не как познания, исходящие от самого себя, как это было прежде, но, как исходящие изнутри и свыше (от Бога). И это по той причине, что, когда истины духовной церкви становятся благом (добром, блаженством), происходит революция (переворот сознания, изменение точки зрения), и человек больше не смотрит на истины с позиций (господства, первенствования, первородства) истин, но с позиций (господства, первенствования, первородства) блага (добра, блаженства); а, что это за переворот (перемена, революция, изменение состояния) уже не раз было описано ранее. По этой причине, собственно, и происходит печаль (духа); так же, как и потому, что меняется (переустанавливается) порядок (происходит переоценка ценностей) и среди прежних познаний внешней памяти, которые не могут переформатироваться (быть обновленными) без страданий (мучений) и боли в душе.

6508.

Семьдесят дней. Что этим означается полнота (глубина) состояния (печали), очевидно из значения слова "семьдесят"; ибо в смысл этого слова входит и смысл, заключенный в числе "семь"; а под числом "семь" означается вся полнота (интеграл) какого-либо этапа (периода) возрождения духа от начала и до конца, и, таким образом, полнота завершения всех его состояний на данном этапе (п. 728, 2044, 3845). Что числа, в Слове, означают собой суть духовные ощущения и вещи, очевидно по п. 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175; а, что составные числа, получаемые умножением, означают собой составной комплекс из тех ощущений и вещей, которые означаются теми же самыми простыми числами, которые являются их множителями, очевидно по п. 5291, 5335, 5708. Отсюда, таким образом, и очевидно, что под словом "семьдесят" понимаются, также, и те вещи, что понимаются и под словом "семь". [2] Что под числом "семьдесят" означается весь (интегральный) период (продолжительность), и, таким образом,

полнота (исполненность) состояний, очевидно, также, из следующих отрывков: и случится в тот день так, что Тир будет позабыт на семьдесят лет, согласно дней господства одного царя; а в конце семидесяти лет с Тиром будет то же самое, что поется в песне и о (возвращенной) блуднице... ибо, в конце семидесяти лет, Господь посетит Тир (Ис. 23:15, 17). Под "Тиром", здесь, означиваются познания о благах (добре, блаженствах) и истинах церкви (духовности), которые будут пребывать вне памяти (в забвении) (п. 1201); под фразой "семьдесят лет" - весь период (продолжительность) такого состояния от начала и до конца; "согласно дней господства одного царя" – в соответствии с продолжительностью состояния пребывания духа (без блага) лишь в одних истинах, ибо под "днями" означиваются состояния человеческого духа (п. 6505), а под "царем (королем)" - истины (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 5044, 5068, 6148). Всякий, кто с пониманием пытается прочесть текст, легко может усмотреть, что под словом "Тир", в этом отрывке, не означивается просто город Тир; но, если он не имеет понимания внутреннего смысла слов, то ему невозможно уразуметь и ни то, что имеется в виду под выражением "Тир будет позабыт (предан забвению) на семьдесят лет", и ни то, что имеется в виду под фразой "согласно дней господства одного царя", так же, как и то, что имеется в виду под всеми словами остальными. [3] И у Иеремии: и вся земля эта будет в запустении (опустошена) и брошена (разрушена), а племена ее пойдут служить царю Вавилона на семьдесят лет; и будет так, что, когда семьдесят лет исполнится (завершится), то Я приду и посетю и царя Вавилонского, и племена эти за их беззакония (Иер. 25:11, 12; 29:10). Здесь, под фразой "семьдесят лет" означивается полнота состояния духовного запустения и разрухи, ибо такова была продолжительность Вавилонского плена, который претерпели (пережили) евреи. [4] И в книге Даниила: семьдесят седмиц (недель) даны для народа твоего и для города святости твоей, довести до конца (завершить) преступления, запечатать (прекратить) грехи и искупить вину (беззакония), и привести себя к праведности веков (древних, старцев), и к запечатленному в видениях и в пророчествах, и быть помазанным в Святая святых (Дан. 9:24). Здесь, под словом "семьдесят" с очевидностью означивается полнота (свершение, исполнение) духовного состояния обновления человека, и, таким образом, весь период (длительность) такового; итак, продолжительность этапа возрождения до того момента, пока Сам Господь не снизойдет в человеческий дух; посему и сказано о Нем, что Он придет "в полноте (в свершении, в конце) времен". Что под выражением "семьдесят седмиц (недель)" означивается полнота (завершение, конец) протяженного ряда (этапа, уровня) духовных состояний, очевидно из каждой мелочи и частности в этом стихе. А именно: что семьдесят недель отведены на "доведение до конца (завершение) своих преступлений", на "искупление вины (беззаконий)", на "приведение себя к праведности веков (древних, старцев)", вплоть до выхода на ощущения "запечатленные в видениях и в пророчествах" и состояния "помазания в Святая святых"; итак, что касается каждой частности и конкретной детали, в своей завершенности и полноте. С подобным смыслом, у этого пророка говорится и в последующем стихе данной главы: итак, знай и разумей - что от нисхождения (от проникновения в понимание) Слова о возрождении и восстановлении нового Иерусалима (о возрождении духа через рассудок) и до прихода Первенца Мессии (нисхождения первого проблеска Божественного Я) пройдет семь седмиц и еще шестьдесят две седмицы (Дан. 9:25). Здесь, под словом "семь" означивается полнота состояний (а под семь плюс шестьдесят две седмицы - семьдесят без одной). Что под словом "семьдесят", так же, как и под словом "семь", означивается полнота духовных

состояний, может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше. Что под "Иерусалимом", в этом отрывке, означает новая церковь (духовность в людях), очевидно, ибо в описываемый исторический период Иерусалима не было, так как он был, тогда, опустошен и разрушен.

6509.

Стихи 4-6. И дни плача по нему прошли, и Иосиф сказал дому Фараона, говоря: если я, молясь, нашел благоволение в очах ваших, то молю я сказать в уши Фараона - отец Мой взял с меня клятву, сказав: вот, я умираю; в могиле моей, которую я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И вот, я молю, позвольте мне пойти, и похоронить отца моего, и я вернусь. И сказал Фараон: пойди и похорони отца своего, как он и взял клятву с тебя. "И дни плача по нему прошли (завершились)" означает - что состояния духовной печали закончились; "и Иосиф сказал дому Фараона" означает наитие внутренних ощущений в природную часть рассудка (ума); "говоря: если я, молясь, нашел благоволение в очах ваших" означает - что это может быть при условии принятия (восприятия, понимания) блага (добра, блаженства); "то молю, сказать в уши Фараона" означает мольбу о нисхождении согласия; "Мой отец взял с меня клятву (привел к присяге)" означает - что Древняя церковь (духовность) занимала место в самом центре духа (в сердце); "сказав: вот, я умираю" означает - что после прекращения ее существования; "в могиле моей, которую я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня" означает - новая церковь будет возрождена на том же месте, где прежде была церковь предшествующая; "и вот, я молю, позвольте мне пойти, и похоронить отца моего" означает возрождение церкви (духовности), там, от внутренних ощущений; "и я вернусь" означает - и восстановление ее (духовности) присутствия в природной части рассудка (ума); "и сказал Фараон: пойди и похорони отца своего" означает подтверждение и утверждение того, что церковь будет возрождена (восстановлена); "как он и взял клятву с тебя" означает, потому что место это - в самом сердце (в глубинах души).

6510.

И дни плача по нему прошли (завершились). Что этим означает - что состояния печали в духе закончились, очевидно из значения слова "прошли (остались в прошлом)", представляющего собой состояние (полного) завершения; и из значения выражения "дни плача", представляющего собой состояния печали. Как это и может быть очевидно по сказанному ранее, в п. 6500, и из того знания, что под словом "дни" означаются состояния духа (п. 6505).

6511.

И Иосиф сказал дому (придворным) Фараона. Что этим означает - наитие внутренних ощущений в природную часть рассудка (ума), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой наитие (п. 2951, 5481, 5743, 5797); из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (п. 6499); из значения слова "дом", представляющего собой ум (п. 4973, 5023); и из представления образа Фараона, означающего собой природную часть духа и ее ощущения (п. 5160, 5799, 6015). Отсюда, и очевидно, что под выражением "и Иосиф сказал дому

(придворным) Фараона" означает наитие внутренних (духовных) ощущений в ощущения природного ума (рассудка и воли).

6512.

Говоря: если я, молясь, нашел благоволение в очах ваших. Что этим означается - что это может быть при условии принятия (восприятия, понимания) блага (добра, блаженства) в природной части духа, очевидно из значения выражения "нашел благоволение (желание блага, добра) в очах (в рассудке и мыслях) ваших", представляющего собой результат внушения (убеждения), и, таким образом, формирование нового канала восприятия блага (добра, блаженства) (п. 4975, 6178).

6513.

То молю сказать в уши Фараона. Что этим означается мольба о нисхождении согласия, очевидно из значения фразы "то молю сказать", представляющего собой мольбу (просьбу, молитву) о наитии; и из значения слова "уши", представляющего собой послушание (п. 2542, 3869, 4551, 4652-4660). И, здесь, это мольба о согласии (как послушании), ибо слова эти сказаны в отношении царя Египта (Фараона); и так как послушание есть частной формой (видом) согласия. Ибо всякая форма согласия именуется послушанием тогда, когда она понимается в отношении к подчиненным (более низшим по уровню) состояниям, ощущениям и вещам; когда же согласие понимается, как согласие (в более общей форме), то, тогда, оно понимается в отношении состояний, ощущений и вещей первенствующих и начальствующих (более высших по уровню).

6514.

Мой отец взял с меня клятву (привел к присяге). Что этим означается - что Древняя церковь (духовность) занимала место в самом центре духа церкви (в сердце человека), очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, является "отцом", и в лице которого означается духовная церковь (п. 4286, 6426); и из значения выражения "привел к присяге (взял с меня клятву)", представляющего собой установление внутренней привязанности (желания, связи, осознания); ибо, здесь, это понимается в отношении сердца. И это по той причине, что всяк тот, кто связан узами внутренних ощущений (желаний и мыслей) посредством совести или осознания этого в природной его части рассудка, все свои дела и деяния совершает (делает) на основании того, что у него лежит на сердце (согласно устремлениям, желаниям духа или души). Отсюда и может быть очевидным то, что, здесь, означается под выражением "привел к присяге (взял с меня клятву)".

6515.

Сказав: вот, я умираю. Что этим означается - что это происходит в самый последний момент (на исходе) существования церкви (духовности, человека), очевидно из значения слова "умираю", представляющего собой прекращение вещественного существования (п. 494); и, в такой манере, последний момент в жизни церкви (человека), когда ее (его) жизнь (в нашем мире) угасает (заканчивается, истекает) (п. 2908, 2917, 2923).

6516.

В могиле моей, которую я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. Что этим означается – что новая церковь будет возрождена (и ее новый человек) на том месте, где прежде была церковь предшествующая (прежний человек), очевидно из значения слов "могила" и "погребение (захоронение)", представляющего собой возрождение к новой жизни (п. 5551); и из значения фразы "земля Ханаанская", представляющего собой царство Господне и Его церковь (п. 1413 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3705, 4240, 4447). Причина же того, почему Иаков пожелал быть похороненным (погребенным) в могиле в земле Ханаанской, где были похоронены Абрахам и Исаак, но никак не в другом месте, по буквальному смыслу, видится, как если бы в том, что его потомки в последствии будут обладать этой землей, и он будет, как если бы лежать среди своих. Однако же, во внутреннем смысле, под этим понимаются (означиваются) совсем другие вещи. А именно: под погребением в одной и той же могиле понимается возрождение и воскресение новой церкви (духовности) во внутренних ощущениях на месте прежних исчезнувших церквей. Ибо под словом "захоронение (погребение)" означивается возрождение и воскресение (п. 2916, 2917, 4621, 5551); под выражением "земля Ханаанская" означивается церковь, как очевидно по отрывкам приведенным чуть выше; тогда как под праотцами "Абрахамом, Исааком и Иаковом" означивается Сам Господь, что касается Его Божественного Я и Его Божественной Человечности духовной и природной, так же, как и, в смысле относительном, людей Его (Господа) царств, а в них ощущений внутренних, промежуточных и внешних (п. 1965, 1989, 2011, 3245, 3305, 4615, 6098, 6185, 6276). Это и есть то, что означивается, во внутреннем смысле, под их захоронением (погребением) там (в земле Ханаана). Отсюда, теперь, и становится очевидным то, почему среди евреев, которые верят в воскресение (тела), до сих пор сохраняется (бытует) мнение (вера, уверенность, поверие), что, даже, если они (по своей смерти) и будут похоронены где-либо в другом месте, то они, все равно, в момент воскресения восстанут телом в земле обетованной. [2] Причиной же того, почему, здесь, сказано, что новая церковь будет возрождена "на том месте, где прежде была церковь предшествующая" является то, что Господня церковь в земле Ханаанской существовала с Наидревнейших времен (п. 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136). Именно по этой причине, и Абрахаму дано было повеление войти в ту землю, и потомкам Иакова было велено вернуться в нее. И это не потому, что эта земля была более святой, чем все иные земли, но потому, что с наидревнейших времен все места в земле Ханаана, что области (провинции, районы) и города, что горы и реки (потоки), находились в представительном соответствии с теми ощущениями и вещами, которые имеют место в царствах Господа; так что, даже, сами имена и названия, которые были даны им, выражают собой земные отражения (представления) этих ощущений и вещей. Ибо все имена человеческие или названия каких-либо мест земли, которые были даны с небес, внутренне содержат в себе и сами те высшие ощущения и вещи, которые являются их небесными и духовными прообразами. А то, что исходит (передается) с небес, то, там же, и воспринимается. Именно таковой, дающей имена по соответствию, была (Первая) Наидревнейшая Церковь, которая была церковью Небесной и имела связь с небесами. Причиной же того, почему после исчезновения, там (в Ханаане), Церковь была возрождена снова, явилось то, что, там, было дано Древнее Слово, в Котором все ощущения и вещи пребывали в форме представлений (представительностей) и знаковых (образных) ощущений и вещей, отражающих собой ощущения и вещи духовные и небесные; отчего, в такой манере, Слово Божие и получило возможность быть одновременно (и одинаково) понимаемым и в небесах, и на земле; но этого не могло бы

случиться, если бы названия мест и имена лиц не содержали бы в себе того первородного (отражательного) небесного смысла и значения. По этой же причине (благодаря наличию отражений по соответствиям) и потомки Иакова, также, были призваны туда (в Ханаан); и среди них возросли пророки, которыми было написано Слово (нынешнее); и именно по этой же причине представительные подобию и образы церкви были возбуждены (установлены) и среди потомков Иакова. Отсюда, теперь, и очевидно почему, здесь, было сказано, что новая церковь будет возрождена там, где прежде того церковь уже существовала. [3] Что имена, которые встречаются в Слове, означают собой высшие ощущения и вещи, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 1224 1264, 1876, 1888, 4442, 5225, так же, как и во многих других местах, где дается объяснение (толкование) значения имен. Но то, что все те имена, которые упоминаются в Слове, воспринимаются в небесах в своем первородном их значении совершенно без всякого наставления и обучения тому, является тайной, которая до сих пор не была кому-либо из людей известна. Посему, следовательно, здесь, и должно быть сказано хоть несколько слов по этому поводу. Когда у нас (на земле) кем-либо читается Слово Божие, то Сам Господь, тогда, наитствует и учит Ему. Но, что будет самое удивительное, если сказать, что и в духовном (параллельном) мире, также, имеется свое Писание (Слово), которое я, иногда, видел, и был, даже, в состоянии читать, но не мог понять Его смысла. Тем не менее, смысл Того Слова ясно (хорошо) понимается благими (добрыми, блаженными) духами и ангелами, ибо сам Его смысл находится в согласии с их универсальным языком. Мне, также, дано было познать то, что не только каждое слово в Нем, но, даже, и отдельные слоги, заключают в себе такие ощущения и вещи, которые относятся к тому миру, а, тем самым, к небесно-духовным истинам. И, что они, там, воспринимаются (различаются), даже, по устремленности (стремительности) дыхания (при их произнесении), и по желанию (расположению) к результату их высказывания, и, таким образом, по более мягкому или по более жесткому образованию (форматированию, изменению, модификации) их. Но в это, скорее всего, вряд ли кто поверит. Тем не менее, все это было раскрыто мне для (в порядке) того, чтобы и всем другим могло бы стать известно то, что имена, в Слове, в отношении их первородного значения воспринимаются, там, сразу и мгновенно, ибо они уже прописаны (имеют место быть) в небесах.

6517.

И вот, я молю, позвольте мне пойти, и похоронить отца моего. Что этим означается возрождение церкви (духовности), там (в душах, в церкви), от внутренних ощущений, очевидно из значения слова "похоронить", представляющего собой возрождение (п. 6516); из представления образа Израиля, который, здесь, есть "отцом", и означающего собой церковь (п. 6514); и из представления образа Иосифа, который говорит это о себе, и означающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (п. 6499).

6518.

И я вернусь. Что этим означается возрождение (восстановление) присутствия церкви (духовности) в природной части рассудка (ума, понимания), очевидно из значения слова "вернуться (возвратиться)", представляющего собой присутствие и наличие; ибо, во внутреннем смысле, "встать отправиться (в путь)" и "пойти" означает оживиться (ожить, вступить в жизнь) (п. 3335, 4882, 5493, 5605). Откуда и следует, что под словами

"вернуться" или "прийти снова" означает присутствие и наличие жизни вновь на том месте, с которого ушел (начал путь) ранее, ибо, здесь, все также понимается присутствие. Что присутствие имеет отношение к природному рассудку (уму, пониманию), так это потому, что под "землей Египетской", в которую Иосиф пообещал вернуться, означает природный ум (рассудок, понимание) человека (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

6519.

И сказал Фараон: пойд и похорони отца своего. Что этим означает подтверждение (утверждение) того, что церковь будет возрождена (восстановлена), очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 6517), где, также, встречаются такие же слова. Что так означает утверждение (противоположность отрицания, согласие, позитивизм), очевидно.

6520.

Как он и взял клятву с тебя. Что этим означает - потому что место церкви (духовности) в самом сердце (в глубине души), очевидно из значения фразы "давать клятву (клясться)", представляющего собой подтверждение о пребывании в сердце (п. 6514).

6521.

Стихи 7-9. И пошел Иосиф хоронить отца своего; и пошли с ним все слуги Фараона, старейшины дома его и все старцы (старейшины) земли Египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его: и только своих младенцев, и стада мелкого скота своего, и стада скота своего крупного, оставили они в земле Гесем (Гошен). И пошли с ним еще и колесницы, и всадники; и армия их была весьма велика. "И пошел Иосиф хоронить отца своего" означает внутренние ощущения для подъема (установления) церкви снова; "и пошли с ним все слуги Фараона" означает - что внутренние ощущения примыкают к себе природные познания; "старейшины дома его" означает - и те из природных познаний, что пребывают в согласии с благом (добром, блаженством); "и все старейшины (старцы) земли Египетской" означает - и те из природных познаний, что пребывают в согласии с истиной; "и весь дом Иосифа" означает - и небесные ощущения и понятия вещей, слившиеся (пребывающие вместе) с духовными; "и братья его" означает истины, рожденные (полученные) оттуда; "и дом отца его" означает духовные блага (добро, блаженства); "и только их младенцы" означает невинность; "и стада мелкого скота их" означает милосердие; "и стада скота крупного их" означает практику (дела и деяния) милосердия (любви, благородства) к ближнему; "они оставили в земле Гесем" означает - что знания о последних были сокрыты в наивнутренней (тайной) части познаний церкви; "и пошли с ним еще и колесницы" означает истины учения веры; "и всадники (конники)" означает рассудочные (интеллектуальные) ощущения и понятия вещей; "и армия их была весьма велика" означает истины и блага (добро, блаженства) в единстве и вместе.

6522.

И пошел Иосиф хоронить отца своего. Что этим означаются внутренние ощущения для подъема (установления) церкви снова, очевидно из представления образа Иосифа,



означивающего собой внутреннюю часть духа человека и ее ощущения (п. 6499); из значения слова "хоронить", представляющего собой воскресение (возрождение) (п. 6516), а, тем самым, подъем (установление) снова, ибо эти слова сказаны в отношении церкви; и из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под "отцом", и означивающего собой церковь (п. 4286, 6426).

6523.

И пошли с ним все слуги Фараона. Что этим означивается - что внутренние ощущения примыкают (присоединяют) к себе и природные познания, очевидно из значения выражения "пошли с ним", представляющего собой примыкание (присоединение) к себе; ибо, так как то, что они пошли с ним, было по команде (по повелению), то отсюда и следует, что он присоединил их к себе; и из значения фразы "слуги Фараона", представляющего собой память и природные знания во внешнем человеке. И так как под Фараоном представлены природная часть духа и ее ощущения, в общем и целом (п. 5160, 5799, 6015); а природная память и познания в ней, это и есть то, что присуще природной части человеческого духа, то поэтому они и означиваются то, как его "слуги", то, как "Египтяне" (п. 1164 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004).

6524.

Старейшины дома его. Что этим означивается – те из природных познаний, которые пребывают в согласии с благом (добром, блаженством), очевидно из значения слова "старейшины (старцы)", представляющего собой корни (истоки, начала) и (главные, ведущие, родовые) составляющие мудрости, и, таким образом, всех тех, кто (утвержден, выстроен) согласен с высшим благом (добром, блаженством) (о которых и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "дом", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 2 559, 3652, 3720, 4982). Что под словом "старейшины (старцы)" означиваются корни (истоки, начала) и (главные, ведущие, родовые) составляющие мудрости, так это потому, что, в Слове, под "старцами (старшими, стариками)" означиваются мудрые люди (советники, мудрецы), а, в смысле, отвлеченном от личности человека, присущие им корни (истоки, начала) и (главные, ведущие, родовые) составляющие мудрости. Так как под "двенадцатью коленами (родами) Израилевыми" означиваются все истины и блага вместе, или в комплексе, то над ними были поставлены (избраны) их князья и старейшины (принцы и старцы, главы и советники); под "князьями (начальниками, главами)" означивались первичные (первородные) истины, которые первыми рождаются в рассудке (интеллекте), а под "старейшинами (советниками)" - корни (истоки, начала) и (главные, ведущие, родовые) составляющие мудрости, то есть, (вечные ценности или) те мысли и желания, которые рождаются от блага (добра, блаженства). [2] Что под "князьями" означиваются истины, которые первыми рождаются в рассудке (уме), может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 1482, 2089, 5044; но, что под "старейшинами" означиваются срединные (главные, ведущие, родовые) составляющие мудрости, а под "старцами (стариками)" - корни (истоки, начала) мудрости, очевидно из следующих отрывков. У Давида: пусть же превозносят Иегову (Господа) в собраниях (в общинах, на сходках) народа, и возносят хвалу Ему в собрании (на совете) старейшин (Пс. 107:32). Здесь, под "собранием (общинной, сходкой) народа (людей)" означивается духовная рассудительность в тех людях, которые пребывают в своем рассудке в истинах, ибо слово "собрание (община, сходка)" приписывается истинам

(п. 6355), точно так же, как и слово "народ (люди)" (п. 1259, 1260, 2928, 3295, 3581). Под выражением же "собрание (совет) старейшин" означает мудрость во всех тех, чей рассудок пребывает в благе (добре, блаженстве), то есть, небесная форма рассудительности, которая своими корнями происходит от блаженства мудрости. Что мудрость (небесная рассудительность) есть итогом (выводом) всей жизни (практики милосердия души), и, тем самым, рождается от блага (добра, блаженства), а (духовная, интеллектуальная) рассудительность есть итогом (выводом) из познаний, и, тем самым, рождается от истины, сказано было в п. 1555. И еще, у Давида: я стал мудрее старейшин (старцев), ибо сумел соблюсти заповеди Твои (Пс. 119:100); где под словом "старейшины (старцы)" явно означиваются мудрые. Так это и в книге Иова: мудрость пребывает в старцах (у долгих летами), а рассудочность – у долгих (длинных) днями (Иов. 12:12). У Моисея: вставайте в присутствии убеленных головою, и воздавайте честь ликам старцев (Лев. 19:32). Это повеление (уважать старших) было дано среди евреев потому, что в лице стариков (старцев) издревле была представлена мудрость. [3] И в Откровении: а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, облеченных в белые одежды и имеющих золотые венцы (короны) на головах своих (Откр. 4:4). Здесь, под "старцами" означиваются все те ощущения и вещи, которые принадлежат мудрости (небесной рассудительности), то есть, все те, которые относятся к благу (добру, блаженству); что под словом "старцы" означиваются именно эти ощущения и вещи, очевидно из деталей описания: что они "сидели на престолах (на троне)", что были "одеты в белые одежды", и, что "имели золотые венцы на своих головах"; ибо под "престолами (тронам)" означиваются истины рассудка, рожденные от блага (добра, блаженства) мудрости (п. 5313). То же самое понимается и под "белыми одеждами", ибо о том, что "одежды" представляют собой истины, говорилось в п. 1073, 4545, 4763, 5248, 5954; а о том, что слово "белый" относится к чистоте истин, говорилось в п. 3301, 5319. "Золотые венцы (короны) на их головах" означивают блага мудрости; ибо под словом "золото" представлены блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551, 1552 5658), тогда как под словом "голова" представлены небеса, где пребывает (обитает, находится) мудрость (п. 4938, 4939, 5328, 6436). "Мудрыми" именуются все те ангелы, которые пребывают (обитают, находятся) в третьих или внутренних небесах, то есть, все те ангелы, которые пребывают наиболее ближе к Господу; но "рассудительными (интеллигентными, умными)" именуются все те ангелы, которые пребывают (обитают, находятся) в срединных или вторых небесах, то есть, которые пребывают уже не так близко к Господу. [4] И еще, из Откровения: все ангелы стояли вокруг да около престола и старцев, и четырех животных (Откр. 7:11). Здесь, также, под словом "старцы" означиваются ощущения и вещи, которые принадлежат к мудрости. Так это и в следующих отрывках. В книге пророка Исаии: и пойдет народ, тогда, друг против друга; ребенок станет почитать себя выше старца, а презренный – выше уважаемого человека (юноша восстанет на старика, а простолудин пойдет против знатного) (Ис. 3:5). И еще: Иегова (Господь) Саваоф будет царствовать на горе Сион и в Иерусалиме; и пред старцами его (Израиля) будет сиять слава (Ис. 24:23). И у Иереми: Мои священники и старцы Мои умирают в городе, ища пищи себе, которою бы можно было бы обновить душу свою (Плач Иер. 1:19). И еще, у него же: царь ее и ее князя - среди язычников (поганцев), закона нет; старцы дочери Сиона сидят на земле, и молчат (Плач Иер. 2:9, 10). И еще: они бесчестят женщин в Сионе, девиц в городах Иудейских; князя (принцы, начальники) повешены руками их; лица старцев обесславлены; старейшины перестали сидеть у ворот (Плач Иер.

5:11, 12, 14). У Иезекииля: беда (несчастье) придет за бедой (за несчастьем), и один слух (новость) будет хуже другого; и будут искать видений у пророков; но не найдется ни закона (установления, заповеди) у священников, ни совета (подсказки) у старцев (старейшин). Царь будет в скорби, а князья облачатся в страх и отчаяние (Иез. 7:26, 27). И у Захарии: и будут старцы и старицы сидеть на улицах Иерусалима, каждый с посохом в своей руке, еще множество дней (Зах. 8:4). Что под старцами могут быть представлены ощущения и вещи, которые принадлежат мудрости, очевидно и по тому событию, что, когда часть того духа, что сошел на Моисея, была взята и передана старцам, то они стали пророчествовать (Чис. 11:16 и далее). Но уже, в смысле противоположном, под "старцами (старейшинами)" означаются ощущения и вещи, которые противоречат мудрости (Иез. 8:11, 12).

6525.

И все старцы (старейшины) земли Египетской. Что этим означается – те из природных познаний, что пребывают в согласии с истиной, очевидно из значения слова "старцы (старейшины)", представляющего собой корни (истоки, начала) и (главные, ведущие, родовые) составляющие мудрости, и, таким образом, все те ощущения и вещи, которые согласны с благом (добром, блаженством) (п. 6524), но, при этом, еще и согласны с истиной, ибо те ощущения и вещи (мысли и желания, слова и деяния), которые согласны с благом (добром, блаженством), одновременно, также согласны и с истиной; и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (рассудок и волю), наполненный познаниями (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); и, в такой манере, наполненный истинами, ибо познания, удерживаемые в природной памяти, являются истинами природного ума (воли и рассудка) человека. Именно поэтому, когда они верны, они именуется еще и истинами памяти (истинными знаниями).

6526.

И весь дом Иосифа. Что этим означаются небесные ощущения и понятия вещей, слившиеся совместно (пребывающие вместе) с духовными, очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой небесно-духовные ощущения в человеке (п. 4286, 4592, 4963, 5307, 5331, 5332). Откуда, и следует, что под выражением "дом Иосифа" означиваются небесные ощущения и вещи в человеческом духе, пребывающие вместе (союзно) с его ощущениями духовными.

6527.

И братья его. Что этим означиваются истины, рожденные (полученные) оттуда, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, являются "братьями Иосифа", и означивающего собой духовные истины (п. 5414, 5879, 5951); эти истины исходят от внутренних небесных ощущений, которые представлены в лице "Иосифа", но через посредство духовного блага, которое представлено в лице "Израиля".

6528.

И дом отца его. Что этим означиваются духовные блага (добро, блаженства), очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, является "отцом", и означивающего собой духовные блага (п. 3654, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). Откуда, теперь, и следует, что под его отца "домом" означиваются все те ощущения и вещи, в

комплексе, которые по совокупности принадлежат этим благам (пребывают при них, сопровождают их).

6529.

И только их младенцы. Что этим означает невинность, очевидно из значения слова "младенцы", представляющего собой невинность (п. 430, 3183, 5608).

6530.

И стада мелкого скота их. Что этим означает милосердие, очевидно из значения выражения "стада мелкого скота", представляющего собой внутренние блага (добро, блаженства) милосердия (п. 5913, 6048).

6531.

И стада скота крупного их. Что этим означает практика (дела и деяния) милосердия (любви, благородства) к ближнему, очевидно из значения выражения "стада крупного скота", представляющего собой внешние блага (добро, блаженства) милосердия (п. 2566, 5913, 6048); то есть, практику (исполнение) их, ибо в них и пребывают внешние блага (добро, блаженства) милосердия.

6532.

Они оставили в земле Гесем (Гошен). Что этим означает - что знания о последних были сокрыты в наивнутренней (тайной) части познаний церкви, очевидно из значения выражения "земля Гесем (Гошен)", представляющего собой сердцевину или наисокровенную часть природной памяти и знаний человека, в которой находятся познания подлинной церкви (духовности) (п. 5910, 6028, 6031, 6068). Что блага (добро, блаженства) невинности и милосердия, то есть, блага внутренние и внешние, пребывают в сердцевине или наисокровенной части природной памяти, означает именно под выражением "и только своих младенцев, и стада мелкого скота своего, и стада скота своего крупного, оставили они в земле Гесем (Гошен)", так это потому, что все эти ощущения и вещи и означаются под теми сущностями, о которых сказано, что они ими были оставлены там. Ибо, здесь, под выражением "и оставили они", во внутреннем смысле, означает не оставление тех, но их пребывание там; то есть, в природной памяти и знаниях человека (церкви) в самой их сердцевине (в наисокровенной части), которая, здесь, и означает выражением "земля Гесем (Гошен)".

6533.

И пошли с ним еще и колесницы. Что этим означаются истины учения веры, очевидно из значения слова "колесницы", представляющего собой (истины) учения веры (п. 5321, 5945).

6534.

И всадники (конники). Что этим означаются рассудочные ощущения и понятия вещей, очевидно из значения слова "всадники", представляющего собой вещи, которые принадлежат пониманию (рассудительности), ибо под словом "кони (лошади)" означает рассудочная часть духа (п. 2760-2762, 3217, 5321, 6125). Что под "всадниками (восседающими)" означаются ощущения и вещи, которые принадлежат

рассудку или пониманию, может быть усмотрено далее из следующих отрывков: Иегова (Господь) один водил его... Он сделал его восседающим (всадником) на высоких местах земли (Втор. 32:12, 13); где так говорится о Древней церкви. Выражение "Он сделал его восседающим на высоких местах земли" означает передачу (даяние) высшего понимания вещей. [2] У Давида: Ты поднимешься в славе и воссядешь на Слове истины, кротости и праведности, и десница (правая рука) Твоя будет учить чудесам (небесным ощущениям) (Пс. 45:4). Здесь, так сказано о Господе; "воссядешь на Слове истины" означает пребывание в наивысшем понимании истины. И еще: пойте Богу, взывайте к имени Его, славословьте Ему, Восседающему на облаках, ибо имя Его, Божественное Я (Яхве, Всевышнее Я) (Пс. 68:4). И это, также, сказано о Господе; под словом же "облака" означает буквальное Слово (как это было объяснено в предисловии к гл.18 книги Бытие, п. 4060, 4391, 5922, 6343 в конце); "восседать на облаках" – значит пребывать в наивысшем понимании истины, пребывающей во внутреннем смысле, в силу рассудительности и мудрости. [3] И у Захарии: в тот день, говорит Иегова, Я поражу каждого коня бешенством, а всякого всадника его - безумием; и Я открою глаза Мои на дом Иуды, и поражу всякого коня народов слепотой (Зах. 12:4); где под словом "конь (лошадь)" означает рассудок; а под словом "всадник" – понимание (интеллект) в нем. Кто, здесь, не видит, что под "конем (лошадью)" не означает конь (лошадь), а под "всадником" – всадник? Разве могут все они быть поражены бешенством и безумием, а также, еще и слепотой? Но, если все это приложить к рассудку и человеческому пониманию, то все становится на свои места. [4] Что под словами "кони (лошади)" и "всадники (конники, наездники)" означает рассудительность согласно истинам, находящимся в рассудке, а, в смысле противоположном, рассуждения оттуда, основывающиеся на лжи, может быть усмотрено у Иоанна: и, вот, я посмотрел, и увидел коня белого, и сидящего на нем, владеющего луком, а вокруг него (на нем) – венец (корона, аура), и движения его победные... И увидел, вот, вышел второй конь, красный (рыжий); и сидящему на нем было дано взять мир с земли, так что все стали убивать друг друга, и владел он большим мечом... И увидел, вот, вышел третий конь, вороной (черный), и сидел на нем всадник, держащий меру (весы) в руке своей... И, вот, увидел я коня палевого (бледного), и имя сидящему на нем было Смерть (Откр. 6:2-8). Что, здесь, под словом "конь (лошадь)" и под выражением "сидящий на коне" означаются ощущения и вещи, имеющие отношение к рассудительности и пониманию истины, так же, как и, в противоположном смысле, к ощущениям и вещам, имеющим отношение к фальшам (лжам), очевидно по каждой и всякой детали высказывания. Под "белым конем, и сидящим на нем" означает понимание истин из Слова; и это потому, что "Сидящим на белом коне" есть Сам Господь, что касается Его Слова, как это не раз будет прямо сказано, далее (Откр. 19:11, 13, 16). Под "красным (рыжим) конем и сидящим на нем" означаются рассуждения, исходящие от вожделий (желаний) зла, которые ведут к насилию над истинами Слова (к выворачиванию их наизнанку). Под "черным конем и сидящим на нем" означаются рассуждения, ведущие к угашению (уничтожению) высших истин. Под "конем бледным и сидящим на нем" означаются последующие рассуждения, ведущие к осуждению (вечному проклятию). [5] В противоположном смысле, то есть, в значении перевернутых и извращенных рассуждений, так же, как и в значении последующих отсюда понятий лжи (фальши), слова "кони (лошади)" и "всадники" встречаются и у Иезекииля: Охла совершала блуд (блудодействовала), будучи Моей, ибо она запала на любовников своих... правителей и начальников

(наместников и вождей), на молодых и похотливых, восседающих всадниками на конях. Ее же сестра Оголива возлюбила сыновей Ассирийских, правителей и начальников (наместников и вождей) ей более ближних, одетых в пышные наряды, восседающих всадниками на конях, и все таких же молодых и похотливых (Иез. 23: 5, 6, 12). Здесь, под "Охолой" означивается извратившаяся (перевернувшаяся) духовная церковь, которая именовалась еще "Самария"; а под "Оголивой" - извратившаяся (перевернувшаяся) небесная церковь, которая именовалась "Иерусалим". Ибо под всяким из израильтян, которые проживали в Самарии, была представлена духовная церковь, тогда как под всяким из евреев, проживавшим в Иерусалиме, была представлена церковь небесная. Под "ассирийцами" или "сыновьями Ассура" означиваются рассуждения, идущие вразрез с истинами веры (п. 1186); под "всадниками, восседающими верхом на конях (лошадях)" означивается перевернутое и извращенное понимание, в силу которого человек погружается в фальши (лжи). [6] И у Аввакума: ибо, вот, Я призову (разбужу) Халдеев, племена язвительные и необузданные, широко (вширь, ордой) распространяющиеся по земле, чтобы наследовать жилища (обители), не принадлежащие им самим... их лошади быстрее (проворнее) леопардов и зорче вечерних волков, оттого всадники на них распространяются вширь (ордой, во весь опор), оттого их всадники идут (и идут) издалека (Аввак. 1:6, 8). Под "халдеями" означивают всех тех, кто пребывает во лжи, но, по внешней видимости чувств, кажется пребывающим в истинах; то есть, всех тех, кто профанирует (выворачивает, оболванивает, извращает, порочит) истины; ибо всех тех, кто пребывает во лжи, но профанирует (олжетворяет, порочит, переворачивает) блага (добро, блаженства), именуют "Вавилон" (п. 1182, 1368). Под выражением "широко (вширь, ордой) распространяющиеся по земле" означивается разрушение (уничтожение) истин. Что под "шириной земли" понимаются истины, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 3433, 3434, 4482. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "оттого всадники на них распространяются вширь (ордой, во весь опор), оттого их всадники идут (и идут) издалека" означивается орда (иго, гнет, ярмо) ощущений, рожденных в извращенном понимании (рассудка), и, в такой манере, подчинение фальшам (лжам).

6535.

И армия их была весьма велика. Что этим означиваются истины и блага (добро, блаженства) в единстве и вместе, очевидно из значения слова "армия (силы, войско, полчище)", представляющего собой истины и блага (п. 3448). Но, так как, здесь, истины и блага означены и в лице "старцев (старейшин) дома Фараона", и в лице "старцев (старейшин) земли Египетской", в лице "дома Иосифа" и в лице его "братьев", так же, как и в лице "дома отца их", итак, взятые все вместе, то именно поэтому под выражением "и армия их была весьма велика (и полчище их было весьма велико)", здесь, и понимаются все истины и блага (добро, блаженства), соединенные в одном комплексе.

6536.

Стихи 10, 11. И дошли они до Горен-гаатад (до гумна Атад), что при переходе (переправе) через Иордан, и завопили (подняли), там, очень большой и прискорбный плач (крик, вопль); и сделал Иосиф плач по отцу своему семь дней. И жители земли, Хананей, увидели траур (плач) в Горен-гаатад (на гумне Атад), и сказали они: как скорбен (велик) плач этот у Египтян; посему они и нарекли имя месту тому Абель-Мицраим (плач

Египтян), которое при переходе (при переправе) через Иордан. "И дошли (пришли) они к гумну Атад" означает первое состояние; "что находится при переходе (переправе) через Иордан" означает - что это состояние есть состоянием первого вхождения (посвящения) в познания высшего блага (добра, блаженства) и истины; "и завопили (подняли), там, очень большой и прискорбный плач (крик, вопль)" означает скорбь (печаль, страдания); "и сделал Иосиф плач по отцу своему семь дней" означает конец скорби (печали, страдания); "и жители земли, Хананеи, увидели траур (плач) в Горен-гаатад (на гумне Атад)" означает восприятие той скорби (печали, страдания) во благо церкви; "и сказали они: как скорбен (велик) плач этот у Египтян" означает - что природные познания, прежде чем они произведут зачатие (прежде, чем произойдет инициация) истин церкви, несут скорбь (печаль, страдания)\*; "посему они и нарекли имя месту тому Абель-Мицраим (плач Египтян), которое при переходе (при переправе) через Иордан" означает качество той скорби (печали, страдания).

\* Сравните с учением Будды о страдании.

6537.

И дошли (пришли) они к гумну Атада. Что этим означается первое состояние, очевидно из значения слова "гумно", представляющего собой состояние блага, рожденного от истины; ибо на гумно свозили зерно (хлеб), а под "зерном" означается благо (добро, блаженство), исходящее от истины (п. 5295, 5410), так же, как и истины о благе (добре, блаженстве) (п. 5959). Очевидно это и из значения слова "Атад", представляющего собой качество первого такого состояния (человеческого духа), ибо качество того состояния находится в соответствии со значением наименования того места. А что под выражением "гумно Атада" означается духовное состояние человека, а точнее, качество его отношения к благу (добру, блаженству) и истинам церкви (духовности), так это потому, что место это было при переходе (переправе) через Иордан; а под переправой означается посвящение в познания блага (добра, блаженства) и истины (о которых, здесь, теперь и пойдет речь). Под Иорданом (в буквальном смысле) понимается граница (первая и последняя пядь) земли Ханаанской. А так как под "Ханааном" (во внутреннем смысле) означается церковь, то под "Иорданом" и означиваются все те ощущения и вещи, которые являются первыми познаниями церкви (ключами к духовности), а точнее, принадлежат к тем средствам, с помощью которых открывается вход в церковь (в духовность). [2] Отсюда, и очевидно, что под выражением "гумно Атада" означается первое состояние (что касается благ и истин церкви, духовности). Что первое состояние инициации (посвящения) в блага и истины церкви выражено через траур, который был сделан рядом с гумном Атада, так это потому, что гумно это было при переходе (у переправы) через Иордан, и с этого места уже была видна сама земля Ханаана, под которой означается церковь (духовность). То, что под словом "гумно" означается обитель блага (добра, блаженства), выношенного и рожденного от истины, и истины, рожденной от блага (добра, блаженства), и, в такой манере, вместилище ощущений церкви (духовности), очевидно у пророка Иоила: возрадуйтесь сыновья Сиона, и будьте рады в Иегове (Господе), Боге в вас... гумна полны зерна, а давяльни переполнены новым вином (соком) и маслом (Иоиль 2:23, 24). Здесь, под "сыновьями Сиона" означиваются истины блага (добра, блаженства); а под "гумном, полным зерна" – изобилие (полнота) истин и благ (добра, блаженств). [3] У Осии: не радуйся, о, Израиль... Ибо ты совершала блуд (блудодействовала), хотя и ходила под Богом своим... ты любила быть продажной

блудницей на всяком хранилище зерна... ни гумно, ни давилня (винограда) не накормят вас, а новое (молодое) вино будет обманом для вас (Ос. 9:1, 2). Здесь, под выражением "совершала блуд... и любила быть продажной блудницей" означает фальсификация (извращение) истин и любовь к фальшам (ко лжи); под "всяким хранилищем зерна" означаются перевернутые (извращенные) истины блага (добра, блаженства). [4] Так как под "гумном" означаются блага (добро, блаженства) и истины, то именно поэтому, когда у евреев завершался сбор (обмолот) урожая на гумне, то у них начинался праздник кущей, о котором у Моисея было сказано так: когда уберешь со своего гумна и со своего точила, то сделай себе праздник кущей на семь дней (Втор. 16:13). Здесь, под "праздником кущей" означает святое поклонение, то есть, поклонение от блага (добра, блаженства) и истины (п. 3312, 4391).

6538.

Что находится при переходе (переправе) через Иордан. Что этим означает - что это состояние есть состоянием встречи и первого вхождения (посвящения) в познания высшего блага (добра, блаженства) и истины, очевидно из значения слова "Иордан", представляющего собой посвящение в познания блага (добра, блаженства) и истины, и, таким образом, первую ступень на входе к царству Господа и церкви, так же, как и ступень последнюю, что касается (в смысле двойственности вещей) выхода из него (п. 4255). Что реки, ограничивающие землю Ханаан, являются представлениями (представительностями) последних (крайних) и начальных (первых) ощущений, существующих в царстве Господа, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 1585, 4116, 4240. Отсюда и следует, что под выражением "переход (переправа, брод) через Иордан" означает посвящение в высшие познания блага (добра, блаженства) и истины, ибо, благодаря последним, нынешний человек и может впервые доподлинно ощутить (воспринять) и войти (стать посвященным) в понятие (понимание) того, что принадлежит внутренней церкви (духовности).

6539.

И завопили (подняли), там, очень большой и прискорбный плач (крик, вопль). Что этим означает скорбь (печаль, страдания), очевидно из значения слова "плач", представляющего собой скорбь (печаль, страдания). Здесь, под скорбью (печалью, страданиями) означает скорбь (печаль, страдания), проявляющаяся при посвящении (п. 6537). Ибо прежде того, как познания блага (добра, блаженства) и истины, которые являются семенами инициации (начала подлинного духовного роста), взойдут и дадут первые ростки блага, то есть, станут внутренними благами церкви (души), земля (дух) томится в печали (страдании, скорби). И это потому, что в природной части духа должны быть вызваны состояниями совершенно противоположными состояниям духа природным, а вся память и познания должны быть переформатированы и установлены в ином порядке; а, если говорить точнее, то все те ощущения, состояния и вещи, которые ранее человеком были так любимы, должны быть уничтожены (потерять всякий смысл); так же, как и потому, что для этого он должен будет пройти чрез искушения. Отсюда и происходят страдания\* (скорби, печали) человеческого духа, которые, здесь, представлены, как тяжкие стенания, произведенные (поднятые) Египтянами.

\* Сравните с учением Будды о страдании.



6540.

И сделал Иосиф плач по отцу своему семь дней. Что этим означает конец скорби (печали, страдания), очевидно из значения слова "траур", представляющего собой скорби (печали, страдания), прежде того, как дадут всходы высеянные (имплантированные) познания о подлинных (высших) благах (добре, блаженствах) и истине (п. 6539); и из значения фразы "семь дней", представляющего собой весь период (продолжительность, длительность этапа) данного состояния духа от начала и до конца (п. 728, 2044, 3845, 6508). Здесь, понимается конец страданий (скорби, печали) потому, что, когда дни плача были закончены, они перешли через Иордан (вошли в Ханаан).

6541.

И жители земли, Хананеи, увидели траур (плач) в Горен-гаатад (на гумне Атад). Что этим означает восприятие той скорби (печали, страдания) с точки зрения (с позиций) благ и истин церкви, очевидно из значения слова "увидели", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 2150 3764, 4723, 5400); из значения слова "жители", представляющего собой блага (п. 2268, 2451, 2712, 3613); из значения слова "земля", понимаемой, здесь, как земля Ханаанская, где, следовательно, и обитают (живут) ее "жители, Хананеи", представляющие собой подлинную церковь (п. 1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3705); из значения слова "траур", представляющего собой скорби (печали, страдания) (п. 6539, 6540); и из значения выражения "гумно Атада", представляющего собой начальные состояния духа, исходящие от первого блага, рожденного от понимания высшей истины, а именно, состояния посвящения (причастия) (п. 6537, 6538). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "жители земли, Хананеи, увидели траур (плач) в Горен-гаатад (на гумне Атад)" означает внутреннее восприятие сути духовной скорби (печали, страдания) с точки зрения (с позиций) благ и истин церкви.

6542.

И сказали они: как скорбен (велик) плач этот у Египтян. Что этим означает - что природные познания, прежде чем они произведут зачатие (прежде, чем произойдет инициация) истин церкви, несут скорбь (печаль, страдания), очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 6539), где встречались точно такие же слова.

6543.

Посему они и нарекли имя месту тому Абель-Мицраим (плач Египтян), которое при переходе (при переправе) через Иордан. Что этим означает качество той скорби (печали, страдания), очевидно из значения слова "имя" и выражения "называть по имени", представляющего собой качество (внутреннюю суть) (п. 144, 145 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421); ибо в старые (древние) времена всевозможные имена (людям и местам) давались согласно воспринимаемым, тогда, ощущениям и состояниям, а, тем самым, согласно качеств (внутренних ощущений), испытываемых в духе именующим (п. 1946, 3422, 4298). Именно поэтому качество (внутренний смысл) природных страданий, означаемое выражением "Абель-Мицраим", на языке оригинала (на библейском иврите) звучит, как "траур Египтян".

6544.

Стихи 12, 13. И сыновья его поступили с ним, как он и повелел (заповедал) им: и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Абрахам с полем в собственность для погребения (для могилы) у Ефрона Хеттеянина, пред лицами Мамре. "И сыновья его поступили с ним, как он и повелел (заповедал) им" означает воскресение церкви (совершение дел и деяний в соответствии с внутренним духовным наитием); "и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую" означает - что туда церковь была перенаправлена по наитию свыше; "и похоронили его" означает для воскресения ее там; "в пещере на поле Махпела" означает начало возрождения; "которую купил Абрахам с полем" означает среди тех, кого Господь искупил; "в собственность для погребения (для могилы) у Ефрона Хеттеянина" означает – среди тех, кто (в себе) внутренне воспринимает истины и блага (добро, блаженства) веры, и стремится стать (позволяет себе быть) возрожденным; "пред лицами Мамре" означает -согласно качества и количества (степени и меры) таковых в себе.

6545.

И сыновья его поступили с ним так, как он и повелел (заповедал) им. Что этим означается - (воскресение церкви) согласно совершения дел и деяний в соответствии с внутренним духовным наитием, очевидно из значения слова "делать (поступать, совершать)", представляющего собой эффект (плод, итог, следствие, действие); и из значения слова "повелел (заповедал, скомандовал)", представляющего собой наитие (влияние, внушение) (п. 5486, 5732).

6546.

И отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую (и взяли, и перенесли его дети его в землю Ханаан). Что этим означается - что туда церковь (духовность человека) была перенаправлена по наитию (повелению, нисхождению) свыше, очевидно из значения выражения "они перенесли (провели его в последний путь)", представляющего собой суть передачу, то есть, перенос (преобразование, обновление) собственных человеческих ощущений в небесные ощущения церкви (духовности), ибо именно эти ощущения и означаются под словом "Ханаан" (п. 1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3705). Почему церковь была перенаправлена (переведена) туда, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 6516.

6547.

И похоронили его. Что этим означается - для воскресения (реанимации, оживления) ее там, очевидно из значения выражения "быть похороненным", представляющего собой (в смысле противоположном) возрождение (п. 5551, 6516).

6548.

В пещере на поле Махпела. Что этим означается начало возрождения, очевидно из значения выражения "пещера на поле Махпела", представляющего собой веру человека, который пребывает во мраке (неведения и непонимания) (п. 2935); и из значения слова "Махпела", представляющего собой степень и меру преодоления неведения (п. 2970), а оттого, тем самым, и начало всякого возрождения (человеческого духа), ибо, тогда, всякий верующий, как если бы выходит из мрака и тени своей безвестности (своего неведения, непонимания).

6549.

Которую купил Абрахам с полем. Что этим означается — среди тех, кого Господь искупил, очевидно из значения слова "купил", представляющего собой искупление (п. 6458, 6461); из представления образа Абрахама, означающего собой Господа (п. 1965, 1989, 2011, 2172, 2198, 3245, 3305, 3439, 3703, 4615, 6098, 6185, 6276); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3766). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под выражением "пещера, которую купил Абрахам с полем" означаются те люди, которые пребывают в церкви, из числа тех, кого искупил Господь.

6550.

В собственность для погребения (для могилы) у Ефрона Хеттеянина. Что этим означается — среди тех, кто (в себе, в Собственном я) внутренне (по собственной воле и желанию) воспринимает истины и блага (добро, блаженства) веры, и стремится стать (позволяет себе быть свыше) возрожденным, очевидно из значения слов "место погребения (могила)", представляющего собой возрождение (п. 2916, 2917, 5551, 6459); и из представления образа Ефрона Хеттеянина, означающего собой всех тех, в ком блага (добро, блаженства) и истины могут быть приняты (воспринимаемы, привиты и укреплены) (п. 6458).

6551.

Пред лицами Мамре. Что этим означается согласно качества и количества (степени и меры) таковых в себе (в Собственном я человека), очевидно из значения слова "Мамре", представляющего собой качество и количество (степень и меру) тех благ и истин, посредством которых он соединен с царством небес (п. 2970, 2980, 4613, 6456). Что под словами "в пещере на поле Махпела, которую купил Абрахам с полем в собственность для погребения (для могилы) у Ефрона Хеттеянина, пред лицами Мамре" означается нечто особенное (тайное и необычное), очевидно из того, что упоминание данного выражения встречается во многих местах и в предшествующих главах Слова. И это, к примеру, как в главе 23 Бытия: и поле Ефрона, которое было в Махпела, которое было пред Мамре, поле и пещера, которая была там, и всякое дерево, которое было в поле, и всякое, которое было до пределов границ вокруг да около, были вверены (переданы) Абрахаму (Быт. 23:17); и после этого, Абрахам похоронил Сару, жену свою, в пещере на поле Махпела, на лицах Мамре, что ныне есть Хеврон, в земле Ханаанской. И поле, и пещера та, которая на нем, были вверены Абрахаму в собственность (для владения), как могила (гробница) от сыновей Хетта (Быт. 23:19, 20). И, как в главе 25 Бытия: и погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Цохара (Зоара), Хеттеянина, которое находится пред Мамре, на поле, которое Абрахам приобрел (получил) от сынов Хеттовых (Быт. 25:9, 10). И, как в главе 49 Бытия: похороните меня вместе с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттеянина; в пещере, на поле Махпела, что пред лицами Мамре, в земле Ханаанской, которую Абрахам выкупил с полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для могилы (погребения)... Это поле и пещера, которая на нем, выкуплены у сыновей Хетта (Быт. 49:29-32). Так это и в данной главе: и похоронили они его в пещере на поле Махпела, которую купил Абрахам с полем в собственность для погребения (для могилы) у Ефрона Хеттеянина, пред лицами Мамре (Быт. 50:13). Особенностью того, что эти выражения так часто упоминаются почти с одними и теми же

словами, является то, что в лице Абрахама, Исаака и Иакова (захороненных в могиле на поле Махпела) представлен Сам Господь. Под их захоронением, там, всякий раз представлено новое воскресение и возрождение церкви (духовности) в людях; под пещерой на поле Махпела - новая инициация или начало возрождения (реанимации, оживления) духовности; под Ефроном Хеттеянином - возрождение (реанимация, оживление) духовности во всех тех, в ком (по собственной воле и желанию, стремлению) высшие (Божественные) блага (добро, блаженства) и истины могут быть приняты (воспринимаемы, привиты и укреплены); под сыновьями Хетта – из числа тех, кто пребывает в духовной церкви. А то, что эти выражения так часто и много раз повторяются, так это потому, что под всеми этими вещами словами, в комплексе (вместе, в сочетании), означает реставрация духовной церкви (очищение и восстановление вновь порушенного), происходящая каждый раз снова.

6552.

Стих 14. И возвратился Иосиф в Египет, он и братья его, и все, кто ходил с ним хоронить отца его, после того, как он похоронил своего отца. "И возвратился Иосиф в Египет, он и братья его" означает восстановление внутренних небесных ощущений и истин веры в познания природной памяти людей; "и все, кто ходил с ним хоронить отца его" означает – вместе со всеми теми ощущениями, что сопровождают и ведут к их возрождению; "после того, как он похоронил своего отца" означает – итак, к воскресению (реанимации, оживлению) церкви.

6553.

И возвратился Иосиф в Египет, он и братья его. Что этим означает оживление (восстановление) внутренних небесных ощущений и истин веры в познания природной памяти людей, очевидно из значения слова "возвратился", представляющего собой оживление (восстановление) жизни (п. 5614, 6518); из представления образа Иосифа, означающего собой внутренние небесные ощущения (п. 5869, 5877, 6177); из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под "его братьями", и означающего собой всевозможные истины веры, в комплексе (в общем) (п. 5414, 5879, 5951); и из значения слова "Египет", представляющего собой природные познания и память (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966). О жизни (оживлении, восстановлении) внутренних небесных ощущений и истин веры в природных познаниях и памяти человека, уже было говорено в тех главах, где было показано, как Иосиф сделался (стал) господином (наместником) земли Египетской и управляющим в доме Фараона; и, где описаны путешествия сыновей Иакова к Иосифу, а также, их приход в Египет с отцом их, Иаковом (п. 6004, 6023, 6052, 6071, 6077).

6554.

И все, кто ходил с ним хоронить отца его. Что этим означает – вместе со всеми теми ощущениями, что сопровождают (и вводят в) возрождение, очевидно из значения слова "хоронить", представляющего собой воскресение и возрождение (человеческого духа) (п. 2916, 2917, 4621, 6516); так же, как и восстановление (обновление) и реанимация (реставрация) церкви вновь (п. 5551, 6516). Все те ощущения, явления и вещи, которые способствуют (приводят к) этому, означаются под выражением "все, кто ходил с ним", ибо под таковыми (по буквальному смыслу) понимаются и весь дом Иосифа, и дом его

отца, так же, как и старейшины дома Фараона со старейшинами земли Египетской. Во внутреннем же смысле, под "домом Иосифа" означаются небесные ощущения (в человеке), рожденные от ощущений духовных (п. 6526); под "домом отца их" – всевозможные ощущения духовного блага (п. 6528); под "старейшинами дома Фараона" – те ощущения среди природных, которые согласны с благом (добром, блаженством) (п. 6524); а под "старейшинами земли Египетской" – все те ощущения, среди природных, которые согласны с высшей истиной (п. 6525). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и все, кто ходил с ним хоронить отца его" понимаются все те ощущения в природной части человеческого духа, которые ведут (приводят) его к возрождению. Что под словом "похоронить" означает не только возрождение и воскресение (человеческого духа), но, также, восстановление (обновление) и реанимация (реставрация) обновленной церкви, так это потому, что эти понятия между собой подобны друг другу. И это по той причине, что, когда человек возрождается, то он оживает (поднимается), как если бы из мертвых, и, таким образом, возрождается и живет заново. В подобной же манере, можно сказать и о церкви, ибо, когда воскресает (реанимируется) церковь, то она устанавливается заново людьми; восстановление церкви осуществляется посредством возрождения, и, таким образом, подобно воскресению к жизни после смерти.

6555.

После того, как он похоронил своего отца. Что этим означает воскресение (реанимация, оживление) церкви, очевидно из значения слова "похоронил", представляющего собой воскресение и возрождение церкви (п. 6554); и из представления образа Израиля, означающего собой духовную церковь (п. 4286, 6426, 6514, 6517, 6522).

6556.

Стихи 15-21. И увидели братья Иосифовы, что их отец умер, и они сказали: быть может, Иосиф возненавидит нас, и, возвратившись, обратит на нас все то зло, что мы сделали ему. И они послали повеление Иосифу, сказав так, отец твой, прежде чем он умер, повелел и сказал, так скажите Иосифу: я молю, прости, я молю, преступления братьев твоих и грех их, так как они воздали злом тебе; но, теперь, я молю, простить преступления слуг Бога отца твоего. И Иосиф плакал, когда они говорили ему это. И братья его, также, пришли, и пали пред ним; и сказали: вот, посмотри, мы рабы твои. И сказал им Иосиф: не бойтесь; мне ли быть вместо Бога? Вот вы замыслили зло против меня, но Бог обратил это во благо (добро), и это для того, чтобы поступить так, как в этот день, чтобы сохранить в живых великий народ. А теперь не бойтесь: я буду питать (поддерживать) вас и младенцев (детей) ваших. И он успокоил их и говорил им по (согласно) сердцу их. "И увидели братья Иосифовы, что их отец умер" означает людей церкви, отчужденных от истин и благ (добра, блаженств), и восприятие (понимание) ими того, что церковь возрождается; "и они сказали: быть может, Иосиф (преткнется и) возненавидит нас" означает - что таковые пребывали в отвержении внутренних ощущений; "и, возвратившись, обратит на нас все то зло, что мы сделали ему" означает ощущение наказания, которое перепадет им по заслугам; "и они послали повеление Иосифу, сказав так" означает последующее внутреннее наитие и восприятие; "отец твой, прежде чем он умер, повелел и сказал" означает - что все дела свои следует совершать согласно повелениям (заповедям) церкви (духовности); "так скажите Иосифу" означает – и восприятие того, что все, что делается (происходит), исходит от внутренних ощущений человека; "я молю, прости, я

молю, преступления братьев твоих и грех их" означает мольбу о прощении и покаяние; "так как они воздали злом тебе" означает – из-за того, что они отвернулись прочь от благ (добра, блаженств) и истин, которые свыше ниспосылаются (проникают, нисходят, вливаются) изнутри; "но, теперь, я молю, простить преступления слуг Бога отца твоего" означает покаяние и признание Божественности за внутренними ощущениями, что принадлежат церкви; "и Иосиф плакал, когда они говорили ему это" означает восприятие (понимание), исполненное любви; "и братья его, также, пришли, и пали пред ним" означает переход ощущений и вещей природных в подчинение ощущениям и вещам внутренним; "и сказали: вот, посмотри, мы рабы твои" означает - что они не должны пребывать в своем собственном распоряжении (не должны служить одному лишь Собственному я); "и сказал им Иосиф: не бойтесь" означает преобразование (переподчинение, переформатирование) и воссоздание их согласно порядку внутреннему; "мне ли быть вместо Бога?" означает – который дается по Божию Провидению; "вот вы замыслили зло против меня" означает - что у всякого отчужденного от благ и истин человека его собственные намерения не ведут к чему-либо иному, кроме, как к злу; "но Бог обратил это во благо (добро)" означает - что Божественное Провидение (наитие) обращает (преобразует) их в блага; "и это для того, чтобы поступить так, как в этот день" означает - что это в соответствии с порядком, существующим от вечности; "чтобы сохранить в живых (оживить) великий народ" означает - что от этого Божественного Провидения (наития) и оживляется (возрождается, восстанавливается) жизнь у тех, кто ведется истинами блага (добра, блаженства); "а теперь не бойтесь" означает - что нет, тогда, никакого повода для беспокойства о своем Собственном я; "я буду питать (поддерживать) вас и младенцев (детей) ваших" означает - что они будут оживлены через внутренние ощущения, даруемые Божественным наитием посредством (восприятия, понимания) истин в рассудке и (восприятия, исполнения) благ (добра, блаженств) в воле; "и он успокоил их" означает надежду; "и говорил им по (согласно) сердцу их" означает доверие.

6557.

И увидели братья Иосифовы, что отец их умер. Что этим означаются люди церкви (их ощущения), которые стали отчуждены (отделены) от истин и благ (добра, блаженств), и восприятие (понимание) на их фоне того, что церковь возрождается, очевидно из значения слова "увидели", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); и из представления образа сыновей Иакова, которые, здесь, понимаются под "братьями", означающего собой ощущения, отчужденные от истин и благ (добра, блаженств). Ибо, когда они хотели убить Иосифа и продали его, под ними, тогда, были представлены те ощущения и понятия, которые стали чужды истинам и благам (доброту, блаженствам). Здесь же, идет речь о последующих состояниях пребывания человека в таких ощущениях, ибо это ясно усматривается из дальнейших слов "и они сказали: быть может, Иосиф (преткнется и) возненавидит нас и, возвратившись, обратит на нас все то зло, что мы сделали ему". И это от появления у них восприятия того, что они имеют противоположные представления (пребывают в противоположном порядке). Очевидно это, также, из значения выражения "быть мертвым", представляющего собой состояние воскресения, что касается церкви (п. 3236, 3498, 3505, 4618, 4621, 6036, 6221); и из представления образа Израиля, который, здесь, является "отцом", и означающего собой церковь (п. 4286, 6426). Отсюда, теперь, и

очевидно, что под выражением "и увидели братья Иосифовы, что отец их умер" означает восприятие (распознавание) того, что церковь стала новой (воскресшей), посредством постижения (различения) контраста противоположностей, итак, на фоне ощущений, отчужденных (отпавших) от истин и благ (добра, блаженств).

6558.

И они сказали: быть может, Иосиф (преткнется и) возненавидит нас. Что этим означает - что таковые пребывали в отвержении внутренних ощущений, очевидно из значения выражения "пребывать в ненависти", представляющего собой полярное состояние противоположности (антипатию) и отвержение (что касается состояний любви); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (п. 6177, 6224). Но, здесь, это их состояние не от того, что Иосиф отверг их, но оттого, что они отвергли Иосифа. Ибо, здесь, то, что свойственно внешней части духа и ее ощущениям, которые представлены в лице "братьев Иосифа", по видимости внешних чувств, приписывается внутренней части духа и ее ощущениям, которые представлены в лице "Иосифа". И это точно так, как по видимости внешних чувств, ненависть и месть, свойственная людям, (в Божием Слове) приписывается Иегове, хотя они к Нему не имеют никакого отношения.

6559.

И, возвратившись, обратит на нас все то зло, что мы сделали ему. Что этим означает ощущение наказания, которое перепадет им по заслугам (поделом), очевидно из значения выражения "обратит (повернет) на нас все то зло, что мы сделали ему", представляющего собой заслуженное по соответствию наказание (кару); ибо возвращение (на свою голову) того зла, которое некто сделал (совершил) сам, это и есть высшее (заслуженное) наказание за зло. Но для того, чтобы внутренний смысл этих слов стал более понятным и ясным, здесь, следует сказать несколько слов о том, как обстоит дело с возвращением зла или с наказаниями (карой) в духовном мире (в той последующей жизни). Если в (переходном) мире духов, некие злые духи начинают делать (совершать) зла, которые выходят за рамки тех, какими они прониклись (наполнились) во время их жизни в нашем мире, то тут же, мгновенно, появляются духи-каратели и наказывают их точно в той же мере и степени, с которой они переходят за пределы дозволенного. Ибо, в той другой жизни, есть такой закон, согласно которому никто, там, не должен становиться хуже, чем он был в этом мире. Ни один из тех, кто, там, подвергается такому наказанию, не может понять, как духи-каратели различают (узнают), насколько зла, совершаемые ими, выходят за рамки тех видов, которыми они прониклись за время своей мирской жизни; но всем им сообщается, что, в той другой жизни, есть такой порядок; и, что всякое и каждое зло увязано со своим наказанием (карой) так, что чем большим делается зло, тем с более совершенным наказанием оно соединено, то есть, что всякое наказание, как если бы внутренне, помещается в самом своем зле. Именно поэтому, когда это требуется согласно порядку, наказание тут же моментально и предстает по соответствию. [2] Такова суть того, что происходит, когда злые духи делают (совершают) излишествующие зла в (переходном) мире духов. Но, когда они совершают (делают) зла уже в своем собственном аду, то они, там, наказывают друг друга сами согласно (в соответствии) с теми злами, которыми они прониклись (наполнились) посредством дел и деяний, находясь в этом мире; ибо все свои зла такого рода они переносят с собой, в ту другую жизнь. Из всего

вышесказанного, теперь, и очевидно, как следует понимать высказывание о том, что наказание (кара) перепадает согласно (в соответствии) с заслугами (поделом), суть которого, здесь, означивается под словами "и, возвратившись, обратит на нас все то зло, что мы сделали ему". Но, что касается добрых духов, если (в переходном мире) так случается, что они говорят или делают зло, то они не подвергаются наказаниям (каре), но к ним применяется помилование (освобождение от наказания), а также, прощение (извинение); ибо говорить или делать зло для них не является их главной и конечной целью, и они глубоко осознают (знают и понимают), что такие ощущения и вещи навеваются (наитствуются, возбуждаются) в них адами и их обитателями, так что, если они и происходят, то имеют место не по их собственной вине. Что это именно так и есть, может быть усмотрено и по их противодействию (сопротивлению) злу, так же, как и по последующей затем скорби (страданию, печали).

6560.

И они послали повеление Иосифу, сказав. Что этим означивается последующее внутреннее наитие и восприятие, очевидно из значения слова "повеление", представляющего собой наитие (п. 5486, 5732); из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (п. 6177, 6224); и из значения слова "сказал", представляющего собой восприятие (о смысле которых уже не раз было говорено ранее). Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "послали повеление Иосифу" означивается наитие от внутренней части духа (внутреннего человека), и, как следствие, восприятие оттуда. Причина же того, почему их повеление (послание) Иосифу означивается под наитием от внутреннего человека в человека внешнего, а не от внешнего во внутреннего, состоит в том, что (по порядку Божественному) все наитие (проникновение, нисхождение) приходит изнутри, а не извне (п. 6322).

6561.

Отец твой, прежде чем он умер, повелел и сказал. Что этим означивается - что все дела свои следует совершать согласно повелениям (заповедям) церкви (духовности), очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "отец", и означивающего собой церковь (п. 4286, 6426); из значения слова "повелел (скомандовал)", представляющего собой наитие, но, в данном случае, повеление (установление), ибо оно исходит от церкви, а, тем самым, и от Божественного Провидения (от Бога) (п. 6560); и из значения выражения "прежде, чем он умер", представляющего собой тот период времени, когда церковь еще существовала. То, что последующие слова о том, что всякому человеку вменяется прощать брата своего или ближнего, есть согласно повелениям (заповедям, положениям) церкви, очевидно из слов Господа в Евангелии от Матфея: Петр приступил к Иисусу и сказал - Господи, когда брат мой грешит против меня, то, сколько я должен прощать ему? Не до семи ли раз? Иисус же ответил ему, Я говорю (заповедаю) - не до семи раз, но до семидесяти раз по семь (Мф. 18:21, 22). Но в еврейском роде-племени укоренилось такое мнение (поверие), что они никому никогда не должны прощать, и принимать за врага всякого, кто хоть как-то когда-либо, даже, случайно или ненароком, причинил им вред (ранение). Такая убежденность и позволяет им думать, что будет вполне допустимо ненавидеть его, относиться к нему, как к исключению (из правил), и даже, убить его. Причиной (исток, корнем) такого мнения (и последующего поведения)



является то, что люди этого племени пребывали в одних только внешних ощущениях своего духа и вне связи с ощущениями внутренними, и, таким образом, не пребывали духом в повелениях (заповедях) внутренней церкви (духовности). Именно это и было причиной того, почему братья Иосифа так боялись того, что Иосиф возненавидит их и обратит их же зло на них.

6562.

Так скажите Иосифу. Что этим означает восприятие того, что все, что делается (происходит, должно быть сделано) человеком, исходит от внутренних ощущений человека, очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, и представляющего собой восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509, 5687, 5743); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (п. 6177, 6224, 6560). То, что именно это восприятие указывает на то, что должно быть сделано (совершено, как должно быть по Божественному порядку), означает фразой "так скажите".

6563.

Я молю, прости, я молю, преступления братьев твоих и грехи их. Что этим означает мольба о прощении и покаяние, очевидно из значения выражения "я молю, прости, я молю", представляющего собой мольбу (о прощении); а, что под этим понимается, также, и покаяние очевидно по их исповеди (признанию), что они отступили и согрешили, а также, из всего того, что сказано следом, то есть, из того, что они предлагали себя Иосифу в качестве рабов (слуг). То, что, здесь, вместе упомянуты два подобных слова "преступления" и "грехи", так это для того, чтобы в каждой детали Слова отражалась суть супружества истины и блага (добра, блаженства). Ибо под словом "преступление (прегрешение)" означает зло против истины, которое есть злом меньшим; тогда как под словом "грех" означает зло против блага (добра, блаженства), которое есть злом большим. Именно поэтому, эти два слова так часто и упоминаются вместе. Как это может быть усмотрено по другим местам и отрывкам. У Моисея: и Иаков ответил и сказал Лавану - преступление мое и вина моя в чем? Каков мой грех, что ты со страстью преследуешь меня? (Быт. 31:36). В книге пророка Исаии: Я сотру, как облако преступления (беззакония) твои, и как облако грехи твои (Ис. 44:22). У Иезекииля: в преступлениях (беззакониях) своих, что он преступил, и в грехах своих, что он согрешил, в них он и умрет (Иез. 18:24). И еще: все ваши преступления (прегрешения) открыты (явны) так, что во всех делах ваших можно усмотреть грехи ваши (Иез. 21:24). И у Давида: благословен тот, чьи преступления прощены (простительны), и чьи грехи покрыты (Пс. 32:1).

6564.

Так как они воздали злом тебе. Что этим означает – из-за того, что они отвернулись прочь от благ (добра, блаженств) и истин, которые свыше нисходят (проникают, исходят, вливаются) изнутри, очевидно из значения слова "зло", представляющего собой состояние (антипатии, неприятия) отворота духом (п. 5746). Что отворот этот есть отворотом от высших благ (добра, блаженств) и истин, которые нисходят, втекают, проникают) изнутри, означает под выражением "они воздали тебе", ибо под "Иосифом" понимается небесная (наивысшая) часть человеческого духа и внутреннее

благо (добро, блаженство) в ней (п. 5805, 5826, 5827, 5869, 5877), через посредие которых благо (добро, блаженство) и истины от Господа и проникают во внешнюю часть духа человека и его тело. В отношении же наития, проникающего свыше чрез внутреннюю часть духа и ее ощущения, здесь, позволено будет сказать следующее. Господь постоянно наитствует (проникает, нисходит, втекает) чрез внутренние ощущения в форме потоков блага (добра, блаженства) и истины; Его благо (добро, блаженство) дает жизнь (волю и желания) и несет тепло, которое представляет собой любовь; Его же истины дают просветление (рассудок и мысли) и несут свет, который представляет собой свет (понимание) веры. Но у злых, когда Божие наитие благ и истин продвигается дальше, а именно, в ощущения и части духа более внешние, которые наполнены злом, то в них возникает сопротивление и отвержение их, или извращение, или удушение. А затем, в связи с постоянным неприятием (отвержением), извращением (переворачиванием на обратное) или подавлением (насилием), части внешнего духа, обращенные внутрь (более внутренние), закрываются (атрофируются, забиваются, блокируются), и остаются открытыми для проникновения свыше (входа изнутри) только, как если бы чрез случайные щели кругом, то тут, то там. Из-за этого, в злом человеке остается лишь способность мыслить и желать, но уже не по истинам и благу, но супротив. Это атрофирование (закрытость, непроходимость) проникает (и распространяется) во внешнюю часть духа все больше и больше; а в зависимости от исполненности жизни злом, он все более исполняется убеждениями лжи (фальши), опускаясь вниз, вплоть, даже до чувственной сферы (степени) ощущений, от которой, затем, опять восходит в рассудок (в мысли). И, когда этот круг замыкается, то удовольствия и намерения зла (вожделения и похоти) уже напрочь застилают (заполняют) собой все. Именно в таких состояниях духа и находятся все те, кто пребывает в адах; ибо злые люди, которые переходят в ту последующую жизнь, там, становятся лишенными природных наитий, согласно которых все ими рассматривалось исключительно лишь из соображений того, что более значимо и выгодно для самого себя в плане мирских богатств, власти (знатности) и славы (репутации), итак, остаются лишь в тех ощущениях, что были присущи их чувственной сфере.

6565.

Но, теперь, я молю, простить преступления рабов (слуг) Бога отца твоего. Что этим означается покаяние и признание Божественности, стоящей за внутренними ощущениями, что принадлежат церкви (духовности), очевидно из значения выражения "я молю простить преступления", представляющего собой признание отпадения от Божественности и покаяние; и из значения выражения "рабы (слуги) Бога отца твоего", представляющего собой признание Божественного наития в ощущения и вещи церкви. Ибо под наименованием себя "рабами (слугами) Бога отца твоего" понимается признание того, что и они служат Господней церкви, и, следовательно, признают стоящую за внутренними ощущениями высшую Божественность; поскольку под "Израилем", который, здесь, понимается под словом "отец", означается церковь (п. 4286, 6426).

6566.

И Иосиф плакал, когда они говорили ему это. Что этим означается восприятие (понимание), исполненное любви, очевидно из значения слова "плакал", представляющего собой символ и скорби (печали, страдания), и любви (п. 3801, 5480, 5873, 5927, 5930); из

представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю небесную часть человеческого духа (п. 5805, 5826, 5827, 5869, 5877, 6177, 6224); и из значения слова "говорить", представляющего собой наитие, а оттуда, и восприятие (п. 5797). Ибо наитие исходит от внутренних небесных ощущений, которые представлены в лице "Иосифа", а восприятие исходит от истин, пребывающих в природной части духа и ее ощущениях, которые представлены в лице его "братьев". Отсюда, и очевидно, что под выражением "и Иосиф плакал, когда они говорили ему это" означает природное восприятие (понимание) человека, исполненное любви (движимое небесной любовью).

6567.

И братья его, также, пришли, и пали пред ним. Что этим означает переход (установление) ощущений и вещей природных в подчинение ощущениям и вещам внутренним, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под его "братьями", и представляющего собой духовные истины, выраженные в природной форме (п. 5414, 5879, 5951); из значения фразы "и пали пред ним", представляющего собой знак (символ) подчинения; и из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499). Из всего вышесказанного и очевидно, что под выражением "и братья его, также, пришли, и пали пред ним" означает установление или переход ощущений и вещей природных в подчинение ощущениям и вещам внутренним. В этой главе (в общем) описывается то, как происходит заново восстановление (обновление) духовной церкви, а конкретно, в этом отрывке описывается порядок перехода ощущений и вещей природных в подчинение ощущениям и вещам внутренним. Что касается именно такой формы подчинения ощущений, то, да будет известно, что духовная церковь не может быть возбуждена (выстроена, установлена) в ком-либо иным путем, кроме, как перевода (передачи) его природных ощущений и понятий вещей, то есть, ощущений и понятий, принадлежащих внешнему человеку, в господствующее подчинение ощущениям и понятиям духовным, то есть, ощущениям и понятиям, принадлежащим внутреннему человеку. До тех пор, пока этого не произойдет, над человеком будут доминировать (господствовать) истины, исключительно лишь одной веры без блага. Блага же (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему будут оставаться на вторых ролях до тех пор, пока природный, то есть, внешний человек не сделается покорным (не установится в подчинение) человеку духовному, то есть, внутреннему. Но, как только благо (добро, блаженство) выходит на первое место (обретает власть и господство), то природный (физический), то есть, внешний человек подчиняется, в силу чего, тогда, и весь человек (в комплексе) становится духовной церковью. [2] Что все именно так и есть, может быть усмотрено из того факта, что человек делает то, чему его учат истины, исключительно по устремленности (желанию, любви), и что в нем ничего не противодействует этой его устремленности, кроме, как устремленностей (желаний, любовей) его природных. Именно эта устремленность (желание, любовь, привязанность) к истине и устанавливающийся от нее господствующий порядок, собственно, и подчиняют (укрошают) те наслаждения природной части человеческого духа, что испытываются им от любви к себе и к миру, так же, как подчиняют (укрошают) и те заблуждения (видимости, казательности), которыми они наполняют познания природной памяти. Это подчинение, в конце концов, восходит до такой степени, что устанавливается над всей сферой природных удовольствий человека; в силу чего, все его вместилища природных ощущений, тогда, входят в состояние покоя

(умиротворенности, мира), а потом, и в состояние согласия. А, когда человек находится в согласии, то, тогда, он становится (сопричастным и) вкушающим наслаждения от ощущений и вместилищ его внутренних. Из всего этого, теперь, и может стать известно (понятно) то, что имеется в виду под установлением ощущений и вещей природных в подчинение ощущениям и вещам внутренним, которое означает под выражением "и братья его, также, пришли, и пали пред ним, и сказали: вот, посмотри, мы рабы твои".

6568.

И сказали: вот, посмотри, мы рабы твои. Что этим означает - что они, теперь, не должны иметь права на что-либо свое собственное (не должны более служить природным желаниям своего Собственного я), очевидно из значения слова "рабы (слуги)", представляющего собой состояние духа, освобожденного от господствующего влияния своего Собственного я, итак, не состоящего в устремлениях (желаниях, привязанностях) своей собственной низшей природы (п. 5760, 5763).

6569.

И сказал им Иосиф: не бойтесь. Что этим означает преобразование (переподчинение, переформатирование) и воссоздание (обновление) их согласно порядку внутреннему, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499); и из значения фразы "не бойся", представляющего собой указание на отсутствие причин для беспокойства. И, так как далее сказано, что Иосиф освободил их от этого беспокойства, утешая их и говоря им о том, что у них лежит на сердце, то поэтому под фразой "не бойтесь", здесь, означает преобразование и воссоздание природных вместилищ духа согласно порядку внутреннему.

6570.

Мне ли быть вместо Бога? Что этим означает – что внутренний порядок дается по Божию Провидению, очевидно из значения выражения "мне ли быть вместо Бога?", представляющего собой то, что бытие собственное не есть бытием Самого Бога, но дается (и поддерживается) Богом по Провидению.

6571.

Вот вы замыслили зло против меня. Что этим означает - что у всякого отчужденного от благ и истин человека его собственные намерения (цели) не ведут к чему-либо иному, кроме, как к злам, очевидно из представления образа сыновей Иакова, кто, здесь, понимается под словом "вы", и означающего собой ощущения и вещи, чуждые истинам и благам (добру, блаженствам) (п. 6557), ибо, когда они замыслили зло против Иосифа, то под ними, тогда, и стали быть представленными ощущения и вещи чуждые истинам и благам; и из значения выражения "замыслили зло против меня", представляющего собой злые намерения (цели); ибо то зло, которое умышляется против кого-либо, начинается с намерений. А так как ощущения и вещи (желания и мысли), отчужденные от блага (чуждые благу), не могут иметь в себе отношения к благу, то поэтому, и сказано, что собственные намерения (цели) всякого отчужденного от благ и истин человека не ведут его к чему-либо иному, кроме, как к злам. И дело, здесь, вот в чем. Человек, который стал отчужден (далек) от блага (добра, блаженства) и истин, не имеет в намерениях (целях) ничего, кроме, как зла потому, что он просто не может (не способен, ему трудно)

пребывать в благе. Ибо то, что состоит в намерениях (в целях собственной воли и желаниях) человека, то господствует (царит, доминирует) над ним во всем, и, следовательно, пребывает во всех собственных его мыслях или в каждой из мельчайших деталей его рассудка. И это по той причине, что намерения или конечные цели представляют собой вершину (корень) или исток (начало) жизни человека; цели формируют его любовь, а любовь формирует его жизнь. Более того, человек и сам есть именно таков, какими есть его конечные цели, ибо цели - это суть его прообраз (качество, соответствие) в свете небес. И, что может показаться еще более удивительным, так это то, что, даже, каждая наималейшая деталь (мелочь, единица), пребывающая в его воле, является отражением его небесного прообраза (качества, соответствия). Таким образом, весь человек есть таковым, каковой есть его главная (движущая им) цель. [2] Из всего этого, теперь, и следует: что человек, который имеет злые конечные цели (намерения), не может быть среди тех, кем движут цели благие (добрые, блаженные); то есть, что всяк, пребывающий (находящийся) в адах, никак не может пребывать (находиться) в небесах; ибо, в небесах, всякий конфликт целей завершается тем, что побеждают благие цели, так как они Божественны (Божии). Отсюда, также, очевидно и то, насколько глубоко ошибаются все те люди, которые веруют (считают, полагают), что всякий и каждый может быть принят в небеса по одной лишь только милости свыше. Ибо, если пребывающий в злых намерениях (целях), поднимается в небеса, его жизнь, там, затрудняется настолько, что его состояние становится сродни, как если бы он стал находиться в предсмертной агонии, ощущал бы ужасные боли или подвергался бы страшным пыткам; и, кроме того, он виделся бы в свете небес не в облике человека, но в облике дьявола. Отсюда, теперь, и очевидно, почему все те люди, которые стали чужды истинам и благам (добру, блаженствам), не могут уже думать о чем-либо ином, кроме, как о злах; и, почему это зло в них пребывает, даже, в наимельчайших ощущениях и элементах вместилищ их мыслей и желаний (в рассудке и воле), выражаясь (проявляясь), даже, в окружающей атмосфере, которая далеко распространяется (выдыхается) от таких духов, по причине чего, все их духовные качества, таким образом, с очевидностью и воспринимаются. Эта атмосфера (аура) есть как бы испарением (выдохновением, запахом), исходящим от каждой части и детали жизни (духовного тела).

6572.

Но Бог обратил эти умыслы во благо (в добро). Что этим означивается - что Божественное Провидение (наитие) обращает (преобразует) их в блага, очевидно из значения "умыслы во благо", представляющего собой намерения (п. 6571). Но, так как это сказано о Боге, то этим и означивается превращение их в благо; ибо то, что Бог намеревается, то Он тут же и совершает (то тут же становится свершившимся фактом).

6573.

И это для того, чтобы делать (поступить) так, как в этот день. Что этим означивается - что так это происходит в соответствии с порядком, существующим от вечности, очевидно из значения слова "делать (поступать, совершать)", когда говорится о Божественном (Провидении), и представляющем собой порядок; ибо все, что делается по Божественному (Провидению), то и есть сделанным по Божественному порядку. Очевидно это и из значения выражения "как в этот день (как это ныне)", представляющего собой существование от вечности (п. 2838, 3998, 4304, 6165, 6298).

6574.

Чтобы сохранить в живых (оживить) великий народ. Что этим означается - что от этого Божественного Провидения (наития) и оживляется (возрождается, восстанавливается) жизнь у тех, кто устремляется к истинам блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "сохранить в живых (оживить)", представляющего собой введение в духовную жизнь (п. 5890, 6032); и из значения слова "народ (люди)", представляющего собой истины (п. 1259, 1260, 3295, 3581, 4619). И, здесь, это истины блага (добра, блаженства), ибо сказано, что это "великий народ". И это по той причине, что истины, рожденные от блага (добра, блаженства) более велики (весомее, ценнее), чем истины, от которых устремляюсь к благу (добр, блаженству), ибо названные первыми (то есть, истины, рожденные от блага), так как образованы (рождены) от блага, есть самим продолжением того блага; итак, есть благами в своей внешней форме. [2] Слова, которые Иосиф, здесь, сказал братьям своим: "вот, вы замыслили зло против меня, но Бог обратил эти умыслы во благо (в добро); и это для того, чтобы делать (поступить) так, как в этот день, чтобы сохранить в живых (оживить) великий народ" есть словами, в которых, во внутреннем смысле, сокрыта одна из величайших тайн небес. Суть же этой тайны заключается в следующем. В той другой жизни, Господь позволяет (допускает) адским духам наводить на людей благих соблазны в ходе их испытаний искушениями; и, следовательно, вливать (наитствовать) в них зла и лжи, что они, к тому же, совершают (делают) со всей возможной для них силой воли; ибо, когда они занимаются этим, то пребывают не только в желаниях своей адской жизни, но и на вершине своих наслаждений. Но, в противовес этому, с теми, кто пребывает в искушении, присутствует Господь. Он присутствует и непосредственно Сам, и опосредствованно чрез ангелов (в лице ангелов), и дает силы сопротивляться путем отбрасывания фальшей (лжей) адских духов и посредством рассеивания, идущего от них наития зла, и, с тем, дарует обновление (мир, покой), надежду и победу. Именно, в такой манере, в тех, кто пребывает в устремлении к истинам блага (добра, блаженства), истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия встраиваются (проникают) все более глубже (более внутренне) и сильнее утверждаются (укрепляются). Таковы средства, с помощью которых свыше даруется подлинно духовная жизнь. [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что, во внутреннем смысле, означается под словами (сказанными Иосифом братьям), прописанными в этом стихе (стих 20). А именно: что те, кто стал чужд истинам и благам (добр, блаженствам), точно так же, как и духи, которые вызывают соблазны в искушениях, не имеют в себе иных намерений (целей), кроме зла; но, что Божественность (Божественное наитие, Провидение) обращает (переворачивает) их зла во благо (добро, блаженство). Ибо действие это протекает в соответствии с Порядком от вечности, от которого и возрождается жизнь во всех тех, кто пребывает в устремлениях к истинам блага. Кроме того, да будет известно еще и то, что все те адские духи, которым дается позволение провоцировать (искушать) благих духом, не имеют в своих намерениях (целях) ничего иного, кроме зла. И этого зла они желают всеми фибрами своей души настолько, что стремление перетащить кого-либо с небес и сбросить его в ады, то есть, погубить его душу, что касается будущей жизни в вечности, вводят их в наивысшую степень собственного наслаждения такими деяниями своей жизни (воли). Но, Господом, тем не менее, им и на малейшую йоту не позволено сделать чего-либо лишнего, если то не будет соответствовать (отвечать) той высшей цели, чтобы, в конце концов, все то действие не вышло бы на благо (добро, блаженство); итак, чтобы в

тех, кто вошел в искушения, не образовались бы и не укрепились бы истины и блага (добро, блаженства). Отсюда и очевидно, что на верхнем уровне духовного мира везде и всюду царят (главенствуют, господствуют) исключительно только лишь универсальные (вселенские) цели, которые началом своим исходят от Господа; так же, как и то, что нет, там, даже и малейшего из ощущений и вещей, которые бы не содержали в себе блага, или не являлись бы началами, по которым бы они могли бы проявиться и на низших уровнях. Отсюда, также, очевидно и то, почему царство Господа именуют еще царством целей (намерений) и служений (пользы).

6575.

А теперь, не бойтесь. Что этим означивается - что нет, тогда, никакого повода для беспокойства о своем Собственном я, очевидно и без объяснений.

6576.

Я буду питать (поддерживать) вас и младенцев (детей) ваших. Что этим означивается - что они будут оживлены (оздоровлены) через внутренние ощущения, даруемые Божественным наитием посредством (восприятия, понимания) истин в рассудке и (восприятия, исполнения) благ (добра, блаженств) в воле, очевидно из значения слова "питать (поддерживать)", представляющего собой наития блага (добра, блаженства) и истин (п. 6106), а, тем самым, жизнь (волю), образуемую согласно истин и благ (добра, блаженств); и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499). Но, так как духовная жизнь исходит не от внутренней части духа, но чрез внутреннюю часть духа от Господа, то и сказано "через внутренние ощущения, даруемые Божественностью (Божественным наитием)". Под выражением же "вас и младенцев (детей, малышей) ваших" означиваются духовные истины в природной части духа и невинность, содержащаяся в них, которые оживляются (восстанавливаются) через внутреннюю часть духа по Божественному наитию посредством истин и благ (добра, блаженств). Что под словом "питать (поддерживать)" означивается жизнь (воля), исполненная истин и благ (добра, блаженств), так это потому, что пищей для духа человеческого являются знания, рассудительность и мудрость, а, в такой манере, истины и блага (добро, блаженства) (п. 56-58, 681, 4792, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579). Сказано "посредством (восприятия, понимания) истин в рассудке и (восприятия, исполнения) благ (добра, блаженств) в воле", так это потому, что все истины принадлежат рассудку (пониманию рассудка), тогда как все блага (добро, блаженства) – воле (деланию); ибо рассудок (понимание в нем) является вместилищем (наблюдателем) истин, тогда как воля - вместилищем (исполнителем) благ (добра, блаженств).

6577.

И он успокоил их. Что этим означивается появление надежды, очевидно из значения слова "успокоил (утешил)", представляющего собой установление покоя в природном уме с появлением надежды (п. 3610).

6578.

И говорил им по (согласно) сердцу их. Что этим означивается появление уверенности (убежденности, доверия), очевидно из значения выражения "и говорил им по сердцу их", представляющего собой даяние уверенности (появление убежденности). А именно:

уверенности (убежденности) в том, что зло не должно случиться (не должно пройти); ибо под словом "говорить" означает наитие (п. 2951, 5481, 5797), а под словом "сердце" означает воля (п. 2930, 3888). Отсюда и очевидно, что под выражением "говорить по сердцу" означает наитие в волю, а оттуда, и осознание уверенности (убежденности, доверия) в рассудке. Из всего этого, к тому же, очевидно и то, что заповедь о супружестве (союзе, сочетании) истины, которая принадлежит рассудку (пониманию), и блага (добра, блаженства), которое принадлежит воле (действию), проходит красной нитью сквозь каждую наималейшую из деталей описания событий в Слове; ибо слово "утешение" имеет отношение к рассудку (пониманию), а выражение "говорить по (согласно) сердцу их" приписывается к воле (осознанию через волеизъявление, деяние). На это, также, указывает и порядок следования слов "и он успокоил (утешил) их", означивающих собой появление надежды, ибо надежда в рассудке появляется с пониманием (с осмыслением) истины; и последующее, затем, выражение "и говорил им по сердцу их", означивающее собой уверенность (убежденность), ибо уверенность (убежденность) в волеизъявлениях воли (делах и деяниях жизни) появляется с исполнением (с появлением ощущения, с осознанием) блага (добра, блаженства). Ибо первородная (подлинная) уверенность (убежденность) не дается никому, кроме лишь тех, кто пребывает (находится) в благе милосердия (любви) к ближнему; тогда как первородная (подлинная, искренняя) надежда не дается никому, кроме лишь тех, кто пребывает (находится) в благе веры.

6579.

Стихи 22, 23. И жил Иосиф в Египте, он и дом отца его; и прожил Иосиф сто и десять лет. И видел Иосиф сыновей Ефремовых до третьего поколения; так же, как и сыновей Махира, сына Манассии, родившихся на коленях Иосифа. "И жил Иосиф в Египте" означивает жизнь (дела и деяния), ведомую согласно познаний церкви, выведенных по внутреннему смыслу; "он и дом отца его" означивает - согласно внутренних промежуточных (срединных) ощущений духа и ощущений блага оттуда; "и прожил Иосиф сто и десять лет" означивает состояние духа, тогда, и его качество; "и видел Иосиф сыновей Ефремовых до третьего поколения (колена)" означивает обновление (восстановление), тогда, церкви (духовности) в плане нового понимания в рассудке (новой рассудительности, интеллектуальности), и развития (ветвления и произведения плодов) оттуда; "так же, как и сыновей Махира, сына Манассии" означивает - и в плане проявлений новой воли и развития (ветвления и произведения плодов) церкви (духовности) оттуда; "родившихся на коленях Иосифа" означивает - что они были рождены от соединения (сочетания) внутренних (срединных) благ (добра, блаженств) с высшими истинами.

6580.

И жил Иосиф в Египте. Что этим означивается жизнь (дела и деяния), ведомую (ведомые) согласно познаний церкви, улавливаемых согласно внутреннему смыслу, очевидно из значения слова "жил", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613, 4451, 6051); из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499); и из значения слова "Египет", представляющего собой память и природные знания церкви (п. 4749, 4964, 4966, 6004). В предыдущих стихах этой главы речь шла о духовной церкви, которая поднялась (воспряла) вновь; и которая, после пребывания ее во внешних или природных состояниях существования, снова была полностью сделана



(возвращена к послушанию) внутренней или духовной. Ибо именно это и означает под тем действием, что Иосифовы братья пали пред ним (нищ) и стали предлагать себя ему в рабы (слуги). Здесь же, теперь, речь идет о подъеме (росте) данной церкви, обновлении и установлении снова ее форм, что, собственно, и описывается в этих стихах под проживанием Иосифа в Египте, и под рожденьями сыновей от Ефрема и внуков от Махира, сына Манассии. У всякого человека, являющегося духовной церковью, жизнь исходит от его внутренней части духа, но это чрез вмещение (отражение, преломление) ее в свете его природных познаний церкви (духовности); ибо вся его память и природные познания в ней устанавливаются в подчинение (в отражение) духовности. Внутренняя духовность нисходит в своем порядке так, что природные память и знания (настроены положительно и) принимают (получают) наития (потоки) блага (добра, блаженства) и истины, словно, как, если бы они были последующими сосудами (приемниками, вместилищами) для таких наитий, исходящих из внутренней части духа. У всякого же человека, который духовной церковью не является, жизнь протекает совсем иначе: природные память и знания у них расположены (настроены отрицательно), а оттого, все ощущения и вещи, подтверждающие высшие (духовные) истины и блага (добро, блаженства), отвергаются (отклоняются и отбрасываются) прочь (в стороны), и, в такой манере, они сначала отдаляются и отходят от небесного света; а, затем, в конце концов, остаются восприимчивыми лишь к тем ощущениям и вещам, которые принадлежат лжам (фальшам) и злам.

6581.

Он и дом отца его. Что этим означает - согласно внутренним промежуточным (срединным, вторых небес) ощущений духа и ощущений блага оттуда, очевидно из представления образа Иосифа, который, здесь, понимается под словом "он", и означающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499); и из значения слова "дом", представляющего собой блага (п. 2048 3720, 4982).

6582.

И прожил Иосиф сто и десять лет. Что этим означает состояние духа, тогда, и его качество, очевидно из значения всевозможных чисел в Слове, и представляющего собой своеобразие духовных ощущений и вещей (п. 575, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 5265, 6175); и, в такой манере, состояния и качества ощущений и вещей духовного мира (п. 4670). Отсюда и очевидно, что в том же ключе следует понимать и смысл числа "сто десять", которое собой выражает суть состояния и качества жизни, ведомой в соответствии с природными познаниями, в которых отражаются внутренние (срединные, вторых небес) ощущения духа.

6583.

И видел Иосиф сыновей Ефремовых до третьего поколения (колена). Что этим означает обновление (восстановление), тогда, церкви (духовности) в плане нового (отреставрированного) понимания в рассудке (прежней, но обновленной рассудительности, интеллектуальности) и развития (ветвления и произведения плодов) оттуда, очевидно из представления образа Ефрема, означающего собой рассудительность (интеллектуальность) церкви (п. 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267); и из значения выражения "сыновья до третьего поколения (колена)", представляющего

собой ощущения и вещи, производные (произведенные) оттуда. Ибо под сыновьями и сыновьями сыновей (внуками), произведенными и ответвляющимися от общего прародителя рода, означивается весь комплекс ощущений, исходящих от едино одного для них всех первородного (центрального) ощущения, с ветвлением и производением новых плодов и ростков, какие только могли бы быть в нем представлены. Что обновление (создание заново) церкви происходит от внутренних ощущений, пребывающих в людях церкви (духовности), то есть, через внутреннюю часть человеческого духа от Господа, означивается словами "и видел Иосиф". О том же, что в лице Ефрема была представлена рассудочность (интеллектуальность) церкви (духовности), вполне очевидно по сказанному в п. 6222.

6584.

Так же, как и сыновей Махира, сына Манассии. Что этим означивается - и в плане проявлений новой воли и развития (ветвления и произведения плодов) церкви (духовности) оттуда, очевидно из представления образа Манассии, означивающего собой волю (цели и намерения, дела и деяния) церкви (п. 5351, 5353, 5354, 6222, 6238, 6267, 6296); и из представления образа его "сыновей" и "сыновей его сыновей", названными, здесь, "сыновьями Махира", и означивающего собой ощущения и вещи, производные (произведенные) от новой (созданной заново) воли (п. 6583). Что под ощущениями и вещами, производными (произведенными) от новой (воссозданной заново) воли, представленной в лице "сыновей Махира", означиваются блага, соединенные (слитые воедино, усупруженные) с истинами, и, таким образом, означивающие вместе с тем, также, и истины того блага (добра, блаженства), так это потому, что все истины, которые были рождены (произведены) благом, являются формами (вместилищами, приемниками) породившего их блага (добра, блаженства). Что под "сыновьями Махира" означиваются блага (добро, блаженства), пребывающие в сочетании (супружестве, союзе) с истинами, означивается под словами о том, что они были "рождены на коленях Иосифа", ибо об этом говорится тут же, следом. А, что под "сыновьями Махира" означиваются истины, единые с благом (добром, блаженством), подтверждается и в книге Судей: "от Махира выйдет род законодателей (судей)" (Книга Судей 5:14); где под "законодателями" означиваются истины блага (п. 6372).

6585.

Родившихся на коленях Иосифа. Что этим означивается - что они были рождены от соединения (сочетания) внутренних (срединных) благ (добра, блаженств) с высшими истинами, очевидно из значения выражения "родиться (принести) на коленях", представляющего собой сочетание (соединение) блага (добра, блаженства) и истины (п. 3915); и из представления образа Иосифа, означивающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499). Под тем, что сыновья Махира, как сказано, были рождены на коленях Иосифа, понимается, здесь, то, что Иосиф стал признавать их, как если бы признавал (воспитывал) своих собственных детей. Ибо это может быть очевидно и по тем отрывкам, в которых точно так же говорится, в плане принятия их на колени, то есть, как своих собственных, в отношении Рахиль и сыновей, рожденных от Валлы (Биллы), ее рабыни. Ибо о Рахили было сказано: возьми, тогда, мою служанку, Валлу, войди в нее, и пусть она родит на колени мои, чтобы и я могла быть уверенной от нее, что смогу и я (Быт. 30:3). Причина того, почему сыновья Махира были признаны (воспитаны) Иосифом,

как свои собственные, состояла в том, что в лице Манассии была представлена воля (цели и намерения, дела и деяния) церкви, и, таким образом, внутренние блага и истины; а цели и намерения внутренние, которые представлены в лице Иосифа, нисходят (вливаются, проникают) лишь только с наитиями (потоками) блага (добра, блаженства), но никак не рождаются от истин, которые не вмещают в себе (не принимают) семена блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и очевидно то, что сокрыто за словами "родившиеся на коленях Иосифа".

6586.

Стихи 24-26. И сказал Иосиф братьям своим: я умираю; и Бог, посещая, посетит и вас, и поднимет вас, и выведет из земли сей в землю, которою Он клялся (которую завещал) Аврахаму, Исааку и Иакову. И взял Иосиф клятву с сыновей Израилевых, говоря: посещая, Бог посетит вас, и вы вынесете мои кости вверх отсюда. И умер Иосиф, сыном ста и десяти лет; и набальзамировали его, и он был помещен в ковчег в Египте. "И сказал Иосиф братьям своим: я умираю" означает предсказание о том, что внутренняя часть церкви снова исчезнет (прекратит существование); "и Бог, в конце концов, посетит и вас" означает - что придут ее последние времена; "и поднимет вас, и выведет из земли сей в землю, которою Он клялся (которую завещал) Аврахаму, Исааку и Иакову" означает - чтобы в последние времена привести церковь к состоянию, в котором она пребывала у древних; "и взял Иосиф клятву с сыновей Израилевых" означает обязательства (повинность, привязанность) по чувству долга; "посещая, Бог посетит вас" означает - что в эти последние дни церкви; "и вы вынесете мои кости вверх отсюда" означает - что, тогда, будут лишь представительности (представления) церкви, но не будет той представительной церкви, которая, одновременно, пребывает и во внутренних ощущениях церкви; "и умер Иосиф" означает - что внутренняя церковь прекратила свое существование; "сыном ста и десяти лет" означает состояние духовности, тогда; "и набальзамировали его" означает еще одно консервирование (сохранение, сокрытие в неведении); "и он был помещен в ковчег в Египте" означает сокрытие в оккультных (тайных) познаниях церкви.

6587.

И сказал Иосиф братьям своим: я умираю. Что этим означается предсказание о том, что внутренняя часть церкви снова исчезнет (прекратит существование), очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499); но, здесь, в смысле внутренней части церкви, ибо в тех стихах, что предшествовали этому, шла речь о восстановлении церкви и воссоздании ее заново согласно внутренним ощущениям, то есть, чрез внутреннюю часть человеческого духа от Господа; и из значения слова "умираю", представляющего собой прекращение того бытия, каким оно было прежде (п. 494); итак, исчезновение. Что под словом "умираю" означаются последние времена церкви, может быть усмотрено и из того, что уже было сказано ранее, в п. 2908, 2912, 2917, 2923. Предсказание, что касается прихода последних времен существования церкви, означается под словами "и сказал Иосиф братьям своим"; ибо вслед за этими словами, что теперь рассматриваются, и до конца, речь идет о состоянии церкви, предшествующем последнему. Отсюда и очевидно, что под выражением "и сказал Иосиф братьям своим: я умираю" означается то, что внутренняя часть церкви вскоре вновь прекратит свое существование. [2] И дело, здесь, вот в чем. Для

того, чтобы церковь могла бы существовать, необходимо, чтобы существовали ее внутренняя и внешняя части (стороны), итак, те, кто бы пребывал в ощущениях церкви внутренних, и те, кто бы находился в ощущениях церкви внешних; первых – хотя бы немного, но ряды последних – должны быть многочисленными. Тем не менее, и среди тех, кто является носителем ощущений внутренней церкви, ощущения церкви (духовности) внешней, должны восприниматься, также; ибо внутренняя церковь не может быть отделена от ее стороны внешней; так же, как и среди тех, кто является носителем ощущений внешней церкви, внутренние ощущения должны быть присущи, также, но, для них, внутренняя сторона церкви (до своего времени) должна находиться в тени их неведения (в неизвестности, в сокрытости, в тайне). [3] Внутренними ощущениями (внутренней стороной) людей внутренней церкви (духовности) являются желания (воления, намерения) с готовностью (мгновенно, без раздумий) и от всего сердца совершать блага (добро, блаженства), и желания (воления, намерения) пребывать в устремлениях к такому благу (добру, блаженству). Внешними же ощущениями (внешней стороной) людей внутренней церкви являются дела и деяния, производимые согласно тех желаний (волений, намерений), которые согласуются с теми истинами веры, что познаны и почитаемы ими, как высшие истины, в силу ощутимости исходящего от них блага. Но, что касается людей внешней церкви, то их желания (воления, намерения) состоят в благочестивом исполнении ритуалов (в пунктуальном исполнении обрядов очищения и святости), и в совершении (делании) дел и деяний милосердия (любви) к ближнему, согласно заповедей (уставов, установлений, предписаний) церкви. Из всего этого и очевидно, что внутренняя часть (внутренние ощущения) церкви есть суть благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему, пребывающее и вмещающееся непосредственно в самой воле человека церкви. Посему, когда такое состояние воли человека церкви прекращается, то вместе с этим, также, прекращает свое существование и сама церковь; ибо с исчезновением (в людях) благ милосердия (любви) к ближнему, исчезает и сама внутренняя сторона (внутренняя суть) церкви. Внешние же поклонения, хотя и остаются, как это было прежде, но уже становятся не поклонениями, а обрядами (ритуалами), которые сохраняются по привычке, и есть, как бы законсервированными слепками (свидетельствами, оттисками) того, что было ранее. Но эти обряды лишь выглядят (кажутся) подобными поклонениям, по своей же сути они точно, как шелуха (внешняя оболочка) без семени, ибо те внешние ощущения, что еще остаются от них, внутренних ощущений в себе не имеют (рождать не смогут). Когда такое состояние становится присущим церкви, то она, тогда, и подходит к своему концу.

6588.

И Бог, в конце концов, посетит и вас (вспомнит и о вас). Что этим означается - что придут последние времена, очевидно из значения слова "посетит (вспомнит)", представляющего собой последние времена, и, здесь, что касается буквального смысла, последние времена рабства (угнетения) сыновей Израилевых в Египте, тогда как, что касается смысла внутреннего, последние времена старой церкви, или первые времена церкви новой (обновленной). В Божием Слове, последние времена именуется словом "посещение (пришествие, визит)", и это слово приписывается не только церкви, в общем и целом, но также и ко всем тем, в чьем лице церковь представлена, в частности. В общем, это относится не только к новой зарождающейся церкви, но и к церкви старой, срок существования которой истекает (походит к концу); тогда как, в частности, это относится

к каждому человеку церкви, который будет спасен (сохранен), и к каждому человеку, который будет осужден к аду (проклят в вечность). [2] Что именно эти вещи и означаются, в Слове, под словами "посещение" и "день посещения (отмщения)", может быть усмотрено по следующим отрывкам. В Евангелии от Луки: благословен Господь Бог Израилев; ибо Он посетил и совершил освобождение (избавление) народу Своему... по утробной (глубочайшей, внутренней) милости Бога нашего, Который посетит нас подобно Восходу (Утренней Заре) свыше, чтобы Он мог проявиться и в сидящих во мраке и тени смерти (Луки 1:68, 78, 79). Это пророческое высказывание о приходе (рождении, посещении) Господа, у Луки процитировано из книги Захарии. И, здесь, под выражением "посетит нас" означает подъем (возрождение, реставрация) новой (обновленной) церкви, а, вместе с тем, и просветление среди всех тех, кто прежде пребывал в неведении истин и благ (добра, блаженств) веры, а оттого, в такой манере, и их духовное освобождение. Именно поэтому и сказано "Он посетил и совершил освобождение (избавление) народу Своему", "Который посетит нас подобно Восходу (Утренней Заре) свыше, чтобы Он мог проявиться и в сидящих во мраке и тени смерти". [3] У Моисея: и Иегова (Господь) сказал Моисею - собери старейшин (старцев) Израилевых вместе и скажи им, Иегова (Господь) - Бог отцов ваших, Бог Абрахама, Исаака и Иакова, посетил меня (явился ко мне), сказав, посещая (вспоминая), Я посетую (вспомню) и вас, и то, что сделано было с вами в Египте (Исх. 3:16). И еще: и народ уверовал (и люди уверовали), ибо они услышали, что Иегова (Господь) посетил сыновей Израилевых (Исх. 4:31). Здесь, под словом "посетить (вспомнить)" означаются последние времена существования старой церкви и первые времена (начала) появления новой. Старые (прежние) ощущения церкви означены под египтянами, но новые - под сыновьями Израиля; и, в такой манере, заявлено об освобождении (избавлении) последних от гнета первых. [4] И у Иеремии: и они (сосуды, утварь) будут вынесены в Вавилон; и там останутся до того дня, пока Я не посетую (не вспомню) их... и лишь, тогда, Я выведу сосуды дома Божиего, и возвращу их на это (сие) место (Иер. 27:22). И еще: когда вам исполнится семьдесят лет в Вавилоне, Я посетую (вспомню о) вас, и исполню (установлю) Я на вас доброе слово Мое, и приведу вас обратно на сие место (Иер. 29:10), где под словом "посетую (вспомню)" означает освобождение, а, в общем, о последних временах пребывания в плену и в запустении. [5] Под словом "посещение" и выражением "день посещения" означаются последние времена существования церкви, и в книге пророка Исаии: что вы будете делать в день посещения и опустошения (разрушения), что придет издалека; к кому побежите за помощью? (Ис. 10:3) И еще: посмотри, вот, наступает день Иеговы (Господа), жестокий и негодующий, день гнева и ярости, обращающий землю в пустыню (в руины)... Я посетую мир за зло, а нечестивых - за беззакония их (Ис. 13:9, 11). И у Иеремии: они падут среди павших; ибо во время посещения их они споткнутся (Иер. 8:12). И у Осии: дни посещения пришли, пришли дни воздаяния (Иер. 9:7). И у Моисея: Иегова (Господь) сказал Моисею, не отстраняйся, иди, и веди народ сей туда, куда Я сказал тебе; и, вот, увидишь, как ангел Мой пойдет пред тобою; но в день посещения Моего Я посетую их за грехи их (Исх. 32:34). И в Евангелии от Луки, где Иисус сказал о городе Иерусалиме: и не оставят они в тебе камня на камне; ибо ты не признал времени посещения твоего (Лк. 19:44). Здесь, под выражением "день посещения" означает время пришествия (посещения) Господа, а оттого, просветление (в рассудке людей). Но, что касается еврейского рода-племени, по причине того, что ими этот приход не признается, под этим выражением означаются последние времена существования представительной церкви среди них. Ибо, когда

Иерусалим был разрушен, жертвоприношения прекратились, и эти племена (нация, народ) были рассеяны. [6] И у Иезекииля: и прокричал он громким голосом в уши мои, посещения города уже приблизились, и пусть каждый человек (воин) имеет свое оружие для разрушения в своей руке (Иез. 9:1); где смысл слова "посещение" подобен. И в книге пророка Исаии: Рефаимы не поднимутся (не восстанут), ибо Ты посетил их, и их погубил (Ис. 26:14). Здесь, под "Рефаимами" означаются потомки Наидревнейшей церкви, которая существовала до Потопа, которые, также, именовались, как "Нефелимы (Исполины)" и "Енакимы" (п. 567, 581, 1673). Под выражением "Ты посетил и погубил Рефаимов" означаются последние времена их (времена падения той) церкви, а также, времена их сбрасывания (удаления) в ады (п. 1265-1272). Под словом "посещение (отмщение)" означается еще и воздаяние (возмездие), а оттого, таким образом, и осуждение (проклятие, расплата, наказание). Как это у Иеремии: неужели Я не посету за это такого? Неужели Моя душа не отомстит такому племени (роду), как этот? (Иер. 5:9). И еще: Я наведу погибель (разрушение) Исава на него, в то время, когда Я буду посещать его (Иер. 49:8). И у Осии: Я посету его на путях его, и воздам Я ему за деяния его (Ос. 4:9).

6589.

И поднимет вас, и выведет из земли сей в землю, которую Он клялся (которую завещал) Аврахаму, Исааку и Иакову. Что этим означается – чтобы в последние времена существования привести церковь вновь к состоянию, в котором она пребывала у древних, очевидно из значения выражения "земля Египетская", из которой они должны были "выйти", и представляющего собой опустошенную церковь, разруха в которой была представлена через угнетение сынов Израилевых Египтянами (их порабощением в Египте); само же освобождение евреев из Египетского рабства представлено под потоплением их угнетателей (Египтян) в море Суф (Черном). Очевидно это и из значения выражения "земля Ханаанская", в которую сыны Израилевы должны были "подняться (войти)", и представляющего собой царство Господне и Его церковь (п. 1607, 3038, 3481, 3705, 4447, 4517). [2] Что речь, здесь, идет о Древней церкви, или о состояниях церкви, в которой пребывали древние, очевидно по словам: "и выведет... в землю, которую Он клялся (которую завещал) Аврахаму, Исааку и Иакову". Ибо под перечисленными именами, в наивысшем смысле, понимается Сам Господь, тогда как, в смысле представительном, Его царство в небесах и царство Его на земле, которое и есть суть Его церковь (п. 1965, 1989, 2011, 3245, 3305, 6098, 6185, 6276). Слова же о клятве (завете) "дать им землю их", прямо указывают на то, что они должны прийти к тем же состояниям духа церкви (человека), в которых пребывали и люди древние. Сказано же, здесь, не о том, что потомки самого Иакова должны будут войти в такие же состояния духа, ибо они слишком далеко ушли от подлинных состояний той церкви, и могли пребывать в них только лишь внешне (по видимости), а точнее, лишь представительно. Но сказано о том, что прийти к новым состояниям духа должны те люди, которые образно представлены в лице "сыновей Израилевых", итак, все те, кто мог бы войти в состояния духовной церкви теми же путями, как и в прежние времена, так же, как и все те, кто смог бы прийти к ним по новым путям. Что под словом "клясться" означается подтверждение, согласное с Божественным наитием (Провидением), может быть усмотрено по сказанному в п. 2842, 3375. Что же касается того, почему земля Ханаана была обещана (обетована) в даяние (дар, передачу) потомкам Иакова, то так сказано

(сделано) это для того, чтобы они (потомки Иакова) могли бы исторически выражать собой представительную (наследуемую) церковь. Ибо, так как церковь была на этой земле с Наидревнейших времен, то все места в ней отражали собой представления и были названы согласно тех представлений (п. 3686, 4447, 4516, 4517, 5135, 6516).

6590.

И взял Иосиф клятву с сыновей Израилевых. Что этим означаются обязательства (повинность, привязанность) по чувству долга, очевидно и без объяснений.

6591.

Посещая, Бог посетит вас (помяная, Бог вспомнит и о вас). Что этим означает - когда придут последние дни церкви, очевидно из значения слова "посещение (поминки)", представляющего собой последние времена церкви (п. 6588).

6592.

И вы вынесете мои кости вверх отсюда. Что этим означает - что, тогда (в последние времена), будут лишь представительности (представления) церкви внешние, но не будет той представительной церкви, которая, также, пребывает и во внутренних ощущениях церкви, очевидно из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть церкви (п. 6587). И так как под Иосифом представлена внутренняя часть церкви, то под его "костями" означаются все те ощущения, которые в отношении нее, являются ощущениями самыми внешними, или последними (крайними, природными) ощущениями предыдущей церкви, то есть, ее ощущениями (символическими) по представительствам (по представлениям). Ибо последние представительства (представления), которые были в Древней церкви, и согласно которым была возбуждена (выстроена, учреждена) новая церковь у потомков Иакова, были последними (крайними) ощущениями той церкви; а оттого, все, что ими было означено и представлено, указывало на необходимость присутствия внутренних ощущений той церкви. Внутренние ощущения означаются под выражением "плоть (мякоть)", и в них помещается суть сам дух, тогда как ощущения последние (крайние) означаются под словом "кости". Отсюда, теперь, и очевидно, с чем можно сравнить качество той церкви, в которой удерживаются лишь только ощущения церкви внешние, без ощущений внутренних; то есть, что эта церковь подобна костной структуре (скелету) человека, лишенной плоти (или кожа да кости). Что у Израильского и еврейского (иудейского) народов не было подлинной церкви, но только представительности (представления о) церкви, уже было сказано в п. 4281, 4288, 4307, 4500, 4680, 4844, 4847, 4903, 6304; а, что эта представительная церковь не была установлена (выстроена) среди них до тех пор, пока они не были полностью опустошены, что касается последних остатков их внутренних ощущений, ибо они, в противном случае, стали бы осквернять (профанировать) переданные им святыни (древних), сказано было в п. 4289.

6593.

И умер Иосиф. Что этим означает - что внутренняя церковь прекратила свое существование, очевидно из значения слова "умер", представляющего собой прекращение того бытия (формы жизни), каким оно было прежде (п. 494, 6587); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть человеческого духа (п. 6499).

Что же касается состояний и качеств церкви, когда внутренние ощущения в ней исчезают (пропадают), то об этом уже говорилось выше, в п. 6587, 6592.

6594.

Сыном ста и десяти лет. Что этим означает состояние духовности, тогда, очевидно из значения выражения "сто и десять лет", представляющего собой состояние и качество жизни, когда природные познания черпаются согласно внутренним ощущениям духа (п. 6582). Что под словом "лета (годы)" означаются состояния человеческого духа, очевидно по сказанному ранее, в п. 487, 488, 493.

6595.

И они набальзамировали его. Что этим означает еще одно консервирование (еще большее сокращение в неведении), очевидно из значения слова "набальзамировали", представляющего собой сохранение от (контакта и) заражения злом (п. 6503, 6504). Так как, здесь, говорится о скончании (исчезновении) прежней формы церкви, то, тут, также, должно быть истолковано, что имеется в виду под выражением "еще одно консервирование (сохранение)", когда церковь перестает быть такой, как прежде, то есть, тогда, когда ее внутренние ощущения прекращают ощущаться человеком (п. 6587, 6592). В этом случае, внешние ощущения еще остаются в такой форме, что из них можно было бы извлечь те ощущения, что содержались в них внутренне. Но сами внутренние ощущения сохраняются не в самом человеке, ибо, сегодня, люди чаще всего не думают о них, а, если и думают, то таковые не вызывают в них никакого отклика; но ощущения эти сохраняются в ангелах, которые пребывают вместе с человеком. Отсюда, теперь, и следует, что, так как человек опустошенной (разрушенной) церкви уже не имеет возможности что-либо подумать (и понять) о внутренних ощущениях (и состояниях) духа, а с тем, что-либо намереваться и совершать согласно им (или против них), а по большей части, даже, не знает (и не подозревает), что таковые могут быть и существовать, то поэтому, внутренняя часть духа и ее ощущения, и не могут быть повреждены и погублены им. Ибо человек может повредить и погубить лишь только то, что он знает (имеет понимание о том), а особенно то, во что он когда-либо поверил (уверовал); но то, чего он не знает (не понимает), или в существование чего он не верит, погубить он не может. Именно в такой манере, внутренняя часть церкви, сегодня, и сохраняется, итак, оберегается от разрушительных влияний всякого рода зла. В этой же манере, внутренние ощущения церкви сохранялись и среди потомков Иакова. Но, так как они довольствовались пребыванием во внешних ощущениях, в которых уже ничего не оставалось от внутренней стороны церкви, отчего уже и не стремились (не желали) познать чего-либо большего о сути и качествах внутренних ощущений; то поэтому, внутренние ощущения и вещи (понятия) церкви так и не были выявлены (вновь открыты) среди них. О том, что о внутренних ощущениях и вещах не было доведено до потомков Иакова, чтобы последними они не были повреждены (погублены), уже было сказано в п. 3398, 3480. О том, что внутренние ощущения церкви не могут быть осквернены теми, кто в них не верит, а еще менее, теми, кто о них совершенно ничего не знает (невежественен в отношении них), уже было сказано в п. 593, 1008, 1059, 2051, 3398, 3402, 3898, 4289, 4601. А о том, что внутренние ощущения и стороны церкви не открываются до тех пор, пока церковь не будет полностью опустошена, ибо только, тогда, люди в ней прекращают во что-либо верить, и, в такой манере, не могут уже осквернить (профанировать) глубинные



ощущения души, сказано было в п. 3398, 3399. Весь этот комплекс вещей и есть тем, что понимается под выражением "еще одно сохранение (сбережение, консервирование)".

6596.

И он был помещен в ковчег в Египте. Что этим означает сокрытие в оккультных (тайных, запредельных, секретных) познаниях церкви, очевидно из значения слова "ковчег (хранилище)", представляющего собой то место, где нечто может припрятываться (запасаться) или скрываться (храниться); и из значения слова "Египет", представляющего собой природные познания церкви (п. 4749, 4964, 4966); ибо все природные познания церкви, в то время, были познаниями в форме представительностей (представлений, отражений, образов) и смысловых знаков (символов), которые существовали со времен Древней церкви. Сокрытие внутреннего смысла в таких вещах и означено, здесь, под рассматриваемыми словами. В отношении сокрытия внутренней стороны церкви и ее ощущений, итак, о ее консервации (сохранении), чтобы уберечь (спасти) от дальнейших повреждений (и разрушения), уже было сказано чуть выше, в п. 6595. А, что под словом "ковчег" означает то место (вместилище, хранилище), где нечто можно припрятать (запасать) или скрыть (сберечь), может быть усмотрено из того факта, что место хранения скрижалей (свидетельства, откровения, завета Божиего) было названо словом "ковчег" по той же причине, ибо в нем Завет (свидетельство, откровение, скрижали) или Закон хранился.

6597.

Здесь, завершено рассмотрение внутреннего смысла всех тех ощущений и вещей, которыми наполнено содержание (Первой Моисеевой) Книги Бытие (Генезис, Начало, Зарождение, Происхождение). Но, так как в этой книге все ощущения и вещи выражены в смысле историческом (в виде историй), за исключением лишь сорок восьмой и сорок девятой глав, в которых встречаются, также, и вещи пророчества (высказывания), то поэтому, едва ли кто-либо сможет усмотреть то, что все, о чем, здесь, идет речь, исполнено внутреннего смысла. И это по той причине, что исторические факты и подробности полностью удерживают внимание ума на буквальном смысле, и, таким образом, удаляют последний от смысла внутреннего (укрывая его и ведя за собой). Так же, как и потому, что внутренний смысл совершенно отличается от смысла буквального; ибо первый касается исключительно ощущений, явлений и вещей духовных и небесных, тогда как второй – ощущений, явлений и вещей мирских и земных. Но то, что внутренний смысл этой книги именно таков, как это было изложено, открывается с очевидностью по всякой и каждой особенности (мелочи и детали), с которыми он был изложен (раскрыт), но, главным образом, по тому одному факту, что все это было продиктовано мне с небес.

6598.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О НАИТИИ И О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДУШИ И ТЕЛА. Известно, что один человек превосходит другого в способности понимать и воспринимать то, что есть честью в нравственной (моральной) жизни, то, что есть справедливостью в жизни гражданской (общественной), и то, что есть благом в духовной жизни. Причина этого кроется в способности возвышать мысли своего рассудка к высшим ощущениям и вещам, которые относятся к небесам, в результате чего рассудок своими мыслями удаляется (отводится) от ощущений и вещей низшего (внешнего, поверхностного) смысла. Ибо те

люди, которые думают исключительно из природно-чувственного начала (смысла) вещей, и на йоту не могут уловить (воспринять, понять) суть того, что честно (нравственно), справедливо (морально) и блаженно (духовно), отчего, они и стремятся доверяться мнению других, говорить много по памяти, и, таким образом, видеть себя (казаться себе) мудрее, чем другие. Но те люди, которые думают возвышенно, поднимаясь над чувственным смыслом ощущений и вещей, при условии, что все знания их памяти установлены в Божественном порядке, способны понимать и воспринимать всевозможные ощущения и вещи с более высшего уровня осознания, чем другие; и это согласно того уровня (той степени), на котором происходит в них внутреннее восприятие (наитие).

6599.

Как и что происходит в случае с теми, кто думает на уровне своей чувственной степени, и с теми, кто думает с уровней более высших, а также о том, какова есть природа (начала, истоки) наитий в последнем и в первом случае, мне было позволено сообщить на примерах из своего духовного опыта. Но, для начала, пусть станет известно то, что поток мыслей в рассудке человека разделяется на идеи (понятия); и, что одна идея (понятие) следует за другой точно так, как один звук (слово) следует за другим в речи (течет, как вода в речке). Тем не менее, идеи (мысли, воды потока) рассудка сменяют друг друга (следуют) так быстро, что до тех пор, пока человек находится в природном теле, поток мыслей в человеческом рассудке видится (кажется) ему, как если бы он был одним, отдельным и неделимым (как река), итак, как если бы в нем не было бы каких-либо (отдельных) разделений (элементов). Но, в той другой жизни, тот факт, что рассудок мыслит раздельными идеями, становится уже самоочевидным; ибо слышание и речь, там, осуществляются (производятся) посредством идей (п. 2470, 2478, 2479). Теперь, здесь, нужно будет еще сказать и о том, как обстоит дело с рассудком (вместилищем, руслом мыслей) и его идеями (водами), а точнее о том факте, что содержимое рассудка (духа человеческого) диффундирует себя (расходится, поднимается, смешивается, перемежается, распространяется) в общества (в небеса) духов и ангелов вокруг да около; и, что способность понимать и воспринимать ощущения и вещи рассудком находится в соответствии с параметрами (характером) распространения его в этих обществах; то есть, в соответствии с наитием в них и от них. Отсюда, теперь, и очевидно, откуда в одной идее (мысли) рассудка, может быть (иметь начало) такое огромное множество ощущений вещей, и еще больше в композициях той идеи с идеями другими.

6600.

Мне (в том мире) было ясно показано то, что собой представляет всякий человеческий рассудок, так же, как и всякий из рассудков духа и ангела; что они, как бы растекаются (укореняются, распространяются) вокруг да около в сонножества тех обществ, что существуют в духовном мире; и, что рассудок одного разливается совершенно по другим путям (каналам) по сравнению со всяким рассудком другим. Для того, чтобы я смог бы познать это определенно (наверняка), мне было позволено говорить с некоторыми духами из тех обществ, к которым приобщились (в которые проникли) мысли моего рассудка. И, тогда, мне было дано знать, что за мысли втекали в мой рассудок, и из какого общества они пришли, так же, как и то, в каком месте (того мира) и какого качества были те общества, так чтобы я, даже, не мог бы в том ошибиться. Таким образом, способность понимания и восприятия в человеке, духе и ангеле находится в соответствии (в согласии)

с широтой охвата (с направлениями и объемом распространения) мыслей и устремлений (желаний, любовей, склонностей) его рассудка в духовных обществах. [2] Все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия и веры, распространяются (разливаются, находятся в контакте) в обществах небес, в объеме, согласном с мерой и степению тех благ, в которых они находятся, и в зависимости от принадлежности последних к подлинным (корневым, наивысшим, господствующим) родам блага. Ибо, чем в большей согласии (гармонии) эти вещи (мысли и желания) в человеке находятся в согласии с небесами, тем, следовательно, более спонтанно (как по своей воле, мгновенно, легко) и широко они туда распространяются (проникают). Тем не менее, есть такие сообщества в небесах, в которые более легко и широко проникают устремления (желания, любви) к истине, тогда как есть такие, в которые более легко и широко проникают устремления (желания, любви) к благу. Устремления (желания, любви) к истине более легко и широко проникают в общества духовных ангелов, тогда как устремления (желания, любви) к благу более легко и широко проникают в общества небесных ангелов. Однако, с другой стороны, точно такие же процессы происходят с мыслями и устремлениями (желаниями, любовями, склонностями) у всех тех, кто пребывает во зле и лжи, и оттого получающих (проникновение) распространение (вдоль, вширь и вглубь) в адские общества; ибо и это, также, происходит в зависимости (в согласии, в соответствии) с мерой и степенью тех зол и лжей (фальшей), в которых они пребывают. [3] Было сказано, что мысли и желания (устремления, любви, склонности) рассудка (человека, духа или ангела), как бы растекаются (распространяются) вокруг да около в сообществах тех обществ, что существуют в духовном мире, итак, выстраивают, как если бы среду, посредством которой все обитающие в духовных обществах общаются друг с другом; и, что от широты того распространения приходит к каждому его понимание и восприятие. Но, да будет известно, что так это сказано лишь по видимости внешней, ибо наитий мыслей и желаний в общества не существует; но существуют наития из обществ; и это точно так, как в человека идут наития чрез ангелов и духов (но не обратно). Ибо, как это было показано в конце нескольких предыдущих глав, всякое из наитий приходит (проникает, вливается) лишь от того, что является более внутренним (высшим) для него. Таким образом, наития на благих духом идут с небес (то есть, чрез небеса от Господа), тогда как на злых духом наития идут из адов.

6601.

Однажды утром мне было вполне ясно показано, что в каждой уникальной идее и в каждом устремлении (желании, склонности, любви) соединяется (сливается) бесчисленное множество (единичных понятий, мыслей) ощущений и вещей, так же, как и то, что эти идеи (мысли, понятия) и устремления (желания, склонности, любви) проникают (наитствуют, поднимаются, воспаряют) в общества духовного мира. В течение некоторого времени мне было позволено находиться в одном определенном устремлении (желании, склонности, любви, привязанности), и, как следствие, в соответствующих ему потоках мыслей. Именно, тогда, мне и был показан целый ряд духовных сообществ, к которым мои мысли и желания поднимались и примыкали одновременно. С очевидностью было усмотрено пять сообществ духов, откуда со мной оживленно общались и беседовали (в русле моих мыслей и желаний). И эти духи сообщили мне то, о чем они думали, а также, то, что они воспринимали, что эти же мысли в это время были и у меня. И более того, кроме всего прочего, и того, что я знал и понимал о своих текущих мыслях, они

сообщили мне еще и такие вещи, на которые я никогда бы, даже, и не обратил своего внимания. А именно: они сообщили о причинах (началах) тех понятий и вещей, которые наполняли мой рассудок, а также, о конечных целях, сокрытых в них. Все иные сообщества духов (которых было намного больше), и вглубь которых мои мысли распространялись, также, мною усмотрены достаточно ясно не были, ибо они были удалены на более значительное расстояние. [2] Распространение (обнаружение, развертывание) мыслей рассудка в отношении тех объектов, которые являются предметом внимания мышления (обдумывания), происходит точно так же, как и развертывание наблюдения (видения) в отношении объектов, попавших в поле зрения глаз. От самих тех объектов исходит атмосфера (происходит отражение) попавших на них лучей, которые распространяются (проникают) на значительные расстояния, они то и попадают в поле взгляда (зрения) человека. Их большее или меньшее воздействие на глаза происходит не в зависимости от расстояния до объекта, но от яркости (отражающего блеска, сияния) и огненности (собственного пылания, горения) объекта. Ибо, если объект яркий и пылающий, то его видно на гораздо большем расстоянии, чем, если бы он был бы темным (укрытым) и сумрачным. Все то же самое можно сказать и, что касается, внутреннего зрения (видения, понимания рассудком) в отношении мыслей (блеска) и желаний (огненности), исходящих от объектов (на которые обращают, возводят внимание). Только объекты этого видения (внутреннего взгляда, зрения), в отличие от объектов нашего природного мира, являются объектами духовными, и не являются объектами мира материального (вещественного). По этой причине, они и обнаруживаются (внимаются, отражаются) и передаются лишь в форме тех ощущений и вещей, которые существуют в духовном мире, и, таким образом, посредством атмосфер (потоков, перетоков) истин (света) и благ (тепла), имеющих там место; а, следовательно, (производятся и) передаются в местах присутствия духовных сообществ, которые находятся в этих истинах и благах. И точно так же, как пылающие объекты в природном нашем мире, излучая свой свет, видятся весьма далеко и широко вокруг, то так же далеко и широко видятся блага (добро, блаженства) и их устремления (потоки, наития, привязанности) в духовном мире; ибо представлению пламени (огня), в нашем мире, соответствуют устремления (желания, любви) блага (добра, блаженства) в мирах духовных (высших, внутренних). Из всего этого, теперь, и очевидно, что в отношении всякого человека качество его жизни (воли, души) зависит от совместного качества тех духовных сообществ, в которые его мысли и желания наводятся и простирают (поднимают) себя, так же, как, вместе с тем, зависит и от качества и количества (глубины и широты) самого того простиранья (проникновения, соединения, контакта).

6602.

Что потоки мыслей и желаний распространяются (расходятся) согласно атмосфер (мест) духовных сообществ точно таких же мыслей и желаний, которые могут находиться весьма далеко от местоположения наблюдающего и внимающего им, для меня стало, также, очевидным и из того факта, что в то время, когда я думал согласно устремлений (желаний, любовей, привязанностей) к неким определенным ощущениям и вещам, которым соответствовало определенное сообщество вдалеке, то говорившие со мной оттуда духи (сначала) рассказывали мне о неких вещах, а затем, тут же сообщали мне о том, что они воспринимают, что касается сути моих мыслей, что я, тогда, думал. И так это было несколько раз. Один раз это было с сообществом, что находилось на значительном

расстоянии справа, и принадлежало плоскости (уровню) нижней части грудной клетки; тогда как второй раз было с сообществом, которое размещалось справа, и имевшим уже отношение к плоскости коленей, и видевшимся мною значительно ближе. Что расстояния к сообществам воспринимались по-разному, так это по той причине, что видимость расстояний находится в зависимости от расположенности к тем истинам и благам (самого наблюдающего); тогда как удаленными относительно друг друга они видятся настолько, насколько духовные состояния одного сообщества отличаются от духовных состояний другого сообщества.

6603.

Но да будет известно, что мысли и желания, которые проникают в сообщества духов, проходят туда не совсем в том же порядке, как они входят в рассудок и волю человека, духа или ангела, отчего в нем возбуждаются его собственные мысли и желания. Но они входят в универсальную атмосферу (вместилище) всеобщих желаний (устремлений) любви, так же, как и в универсальную атмосферу всеобщих помыслов этих обществ. Отсюда и следует то, что сами общества ничего об этом деле (проникновении) могут и не знать вовсе; ибо духовная атмосфера, в которой пребывают все представители данного сообщества, составляет их общую сумму и изменяется согласно приходу (вкладу) каждого нового члена сообщества; и когда в эти общие атмосферы вступают мысли и желания всего лишь одного вкладчика, то во всем сообществе атмосфера почти не меняется. Все мысли и желания человеческого духа входят в атмосферы только тех духовных обществ, с которыми они находятся в согласии. В силу того согласия, мысли и желания свободно и распространяются во всяком направлении, подобно распространению (проникновению) лучей (волн света и волн тепла), исходящих от объектов нашего мира, которые свободно проникают во все вокруг и видятся (ощущаются) всеми теми, кто стоит на пути их распространения, с различием лишь только согласно остроты (чистоты, ясности, четкости) или тупости (слабости, туманности, загрязненности) взгляда (внимания, понимания), а также, в соответствии с открытостью (безоблачностью, безмятежностью, ясностью, чистотой, покоем) или закрытостью (непроходимостью, неясностью, сокрытостью, мрачностью) атмосферы. Устремления же (желания, любви) к знаниям истин и благ соответствуют открытости (безоблачности, безмятежности, ясности, чистоте, покою) атмосфер в духовном мире.

6604.

Время от времени мне там случалось видеть ангелов, чьи лица, с очевидностью, постоянно изменялись в прямом соответствии с устремлениями (желаниями), то есть, в том же порядке, как их желания, в них, менялись друг за другом; и которые, таким образом, проходили, как бы от одного своего предела к другому; и лишь по господству универсального устремления (желания, любви), в котором они постоянно оставались, все еще можно было уловить (и понять) то, что это был один и тот же ангел. И, тогда, я был наставлен тому, что всевозможные изменения ангельского лица происходят от сочетания (связи) их с разными сообществами; и, что они меняются и следуют в прямом соответствии с изменениями (переменами) в последовательности этих самых связей (соединений, сочетаний) то с одним, то с другим сообществом духов; итак, согласно качествам их и порядку в их следовании. Ибо проникновение (распространение, развертывание) желаний и мыслей имеет свои пределы (горизонты видимости), и в

последних (крайних) сообществах исчезает, точно так, как исчезает (теряется) зрение за пределами горизонта (Вселенной). Проникновение (распространение, развертывание) желаний и мыслей может происходить (изменяться) лишь в пределах (в рамках) всеобщей (от горизонта до горизонта) сферы (атмосферы) мыслей и желаний того мира, и может изменяться (вдали) на новые, переходя от наиболее ближних между собой сообществ, сначала к одному, а затем, к другому. Когда желания и мысли проникают в центр (сердцевину) одного из обществ, то все остальные общества, в отношении них, становятся, как если бы на окраине (окружности, конце, пределе) для них; и так это со всеми из возможных перемен (вариаций, изменений, перемещений) в пределах тех границ.

6605.

Стоит отметить, что точно так же, как универсальные Небеса находятся в соответствии с телом человека, отчего они и именуется Большим Человеком (что наглядно было показано прежде, в конце многих глав), то точно также, и каждое сообщество небес имеет свое соответствие (и отношение) к телу человека. Ибо образ универсальных Небес наитствует (проникает, нисходит, втекает) в каждое из небесных сообществ и понуждает их быть похожими на Небеса. Такое наитие касается не только каждого сообщества, но, также, и всякого отдельно взятого в нем лица (духа); в силу чего всякий и каждый член сообщества духовного мира имеет свою человеческую форму; то есть, всякий и каждый ангел духовным телом своим является суть небесами в их наименьшей форме.

Разновидности же их человеческой формы находятся в соответствии с качествами благ (добра, блаженств) и истин, пребывающих в них. Отсюда, теперь, и очевидно, почему каждый дух и ангел является (видится) в форме точно (вполне) соответствующей тем сообществам, с которыми соединяются (увязываются) их мысли и желания; так же, как и то, что чем в лучших (в больших) благах и истинах они находятся, тем они в более красивой форме и предстают. И наоборот: чем больше связи (соединения, сочетания) мыслей и желаний растекаются (распространяются, увязываются) по тем сообществам, что не согласны с небесным порядком (супротивны ему), то тем в большей степени форма того человеческого духа становится некрасивой (портится). А, когда сообщение (связь, соединение, сочетание) мыслей и желаний устанавливается с сообществами адскими (господственно), то форма того духа становится уже уродливой и дьявольской; отчего все те духи, которые находятся в полной противоположности к благам (добру, блаженствам) и к истинам, принимают форму перевернутую (извращенную) к форме небес (то есть, человека), и в небесном свете видятся уже не как люди, но как монстры (чудовища, изверги, оборотни). В такой форме пребывает всякий из адов, всякое из обществ в них и всякое лицо (дух) из тех обществ. И так это с различиями и разнообразием в зависимости от меры и степени противостояния присущего им зла благу (добру, блаженству), а произведенных оттуда фальшей (лжей) - истинам.

6606.

Говоря с ангельскими духами, я заметил: что главные (господствующие) желания и мысли проявляются подобно сканирующему окружающее пространство потоку (лучу из истин и благ); что всякий предмет внимания (понимания, мышления) рассудка становится, как бы целью в середине (в сердцевине, в центре) того потока; и, что оттуда поток расходится (отражается) во всех направлениях. Из всего этого, теперь, и очевидно, что внутри самих

духовных сообществ мысли и желания расходятся (проникают, распространяются, развертываются) во все стороны.

6607.

Мне было показано, что, когда мысли смешиваются и вместе с желаниями диффундируют себя (свободно расходятся, перемещаются, распространяются), то они циркулируют (расходятся, движутся и круговращаются) в форме, похожей на схождение и расхождение завитков серого вещества в мозге человека. Я долгое время наблюдал за их поступательно-круговыми вращениями: они кружили, вкручивались (проникали, сходились) внутрь и вывинчивались (выходили, расходились) наружу; и это почти по тем же линиям, по каким, по видимости, выстроены у человека извилины серого вещества его мозга. Но формы круговращений небесных мыслей и желаний удивительно настолько, что они не могут быть поняты и уразумлены, даже, ангелами. Именно такую форму движения имеют потоки мыслей и желаний ангельских сообществ в небесах, а также, самих ангелов. И, так как эти движения (потоки мыслей и желаний) находятся по соответствию в бесконечно совершенной форме, поэтому помыслы ангелов почти за одно мгновение и проникают (расходятся, растекаются) на огромные расстояния\*.

\*Можно попытаться предстательно сравнить с распространением электромагнитных волн и их скоростью.

6608.

Очень часто было так, что рассудочный (интеллектуальный) свет мне то давался, то отнимался, то уменьшался, то менял свое направление; и происходило это и при мышлении, и при говорении, и при писании; ибо мне это давалось для того, чтобы можно было воспринимать (познавать) вариации (изменения силы и направления) того света и их различия. Сам этот свет воспринимается, как просветление рассудка, от которого проясняются объекты внутреннего видения (мысли и желания рассудка); ибо просветление подобно видению, производимому телесными органами зрения при наибольшем потоке света от земного солнца. Это общее освещение (просветление) объектов и вещей в рассудке, приводит к тому, что объекты памяти видятся точно так, как видятся нашими глазами природные земные объекты, освещенные полуденным солнцем. И был я, тогда, наставлен еще и о том, что вариации (изменения, перемены) просветления устанавливаются в соответствии с соединениями (различными сочетаниями) с небесными обществами.

6609.

Мысли, а оттого и речи тех духовных сообществ, в которые проникали (растекались) мои мысли, иногда были представлены мне в форме облаков, поднимающихся или опускающихся в небесной синеве. По форме тех облаков, их цвету, прозрачности и плотности, мне было дано знать, какого рода наития проникали (нисходили, втекали) вместе с ними. Истины высшие были представлены блестящими красивыми (перистыми, полупрозрачными) белыми облаками, перемежающимися на фоне лазурного неба, блеск которых невозможно описать какими-либо словами. Видимости истин были представлены густыми облаками непроглядной белизны; фальши же (лжи) – темными (серыми и черными) тучами. Таким образом, наития высших мыслей и желаний, также, могут быть познаны согласно своим видимостям (земным отражениям).

6610.

Пока человек живет, идеи (мысли и желания) его рассудка варьируются (изменяются и разнообразятся), а точнее, умножаются и делятся, и, таким образом, распространяются (расширяются, проникают, разворачиваются) на самые разные и новые сообщества. У тех людей, кто пребывает во зле, так же, как и у тех, кто пребывает в убеждениях лжи (фальши), они расходятся (распространяются) на сообщества адские. У тех, кто пребывает в убеждениях истины, то есть, лишь в убеждениях веры, идеи (мысли и желания) рассудка (ограничены и) малоподвижны. Но у тех, кто стал на путь возрождения, мысли и желания непрерывно наводятся на все новые и новые небесные сообщества, а их распространение (проникновение, разворачивание) значительно возрастает. Возросшие мысли и желания делятся; а разделяясь, они начинают увязывать (соединять) свои родительские идеи (мысли и желания) с новыми (в частности), которые начинают (как если бы заново) распространяться и сообщаться (соединяться) со все новыми и новыми сообществами. Именно в такой манере, распространяются главные (господствующие, общие, высшие) идеи (мысли и желания), которые, сначала, исполняются своими частностями; а затем, своими сингулярностями (единичными и мельчайшими деталями) исполняются и сами частности; и с тем, старшие (родовые, высшие) укрепляются возросшими новыми, в силу чего возрастает и просветление.

6611.

Я говорил с духами об изменениях в состояниях человеческой жизни (души): что эти изменения весьма переменчивы (непостоянны, неустойчивы); что состояния духа (души) смещаются то вверх, то вниз; итак, то к небесам, то к адам; и, что те люди, которые претерпели (выстрадали, выдержали, позволили себе взойти на) свой путь возрождения, начинают подниматься вверх уже устойчиво (непрерывно, постоянно), и, таким образом, продвигаются уже всегда во все более внутренние небесные (состояния и) сообщества. Расширение (распространение, проникновение, разворачивание) личной духовной сферы в высшие сообщества, Господом дается, главным образом, лишь тем, кто на пути возрождения проходит чрез испытания искушениями, и в ком образуется способность сопротивляться злам и лжам; ибо чрез посредие ангелов Сам Господь, тогда, в нем сражается против его зол и лжи. Именно, в такой манере, человек, тогда, и вводится в сообщества тех ангелов, которые являются уже сообществами более внутренними. И в тех сообществах, в которые он, тогда, был введен, он уже и остается; именно из них он, тогда, и получает свою способность к широчайшему расширению (распространению, проникновению, разворачиванию) своей духовной сферы и способность к восприятию возвышенных (внутренних) вещей.

6612.

Из всего этого, теперь, очевидно и то, что чем больше человек думает внешне, то тем меньше у него расширение (распространение, проникновение, разворачивание) его духовной сферы, но чем больше он думает внутренне, то тем оно у него больше. Ибо все те люди, которые думают внешне (поверхностно), то есть, все те, которые опираются на свои ощущения природно-чувственные, общаются только с духами грубыми (низших миров); тогда как все те, которые думают внутренне, то есть, рассудительно (духовно), общаются (соединяются, имеют связь) с духами ангельскими. А, что природа этих двух



родов духов совершенно различна, может быть усмотрено по плотности (загрязненности) тех атмосфер, в которых обитают чувственные духи, и по чистоте тех атмосфер, в которых обитают ангелы небес. Различие же между этими атмосферами точно таково, как различие между атмосферами, в которых происходит распространение звука, и атмосферами, в которых происходит распространение света. А насколько оно огромно, это вполне может быть известно тем, чьей квалификацией является соответствующая область наук о земной природе.

6613.

Что в одной идее (мысли, выводе) рассудка содержится неисчислимое множество ощущений и вещей (более низших), а еще более таковых содержится во всякой одной идее (мысли, выводе), составленной (состоящей) из собрания других идей (мыслей, выводов) рассудка, было дано мне познать на многих примерах, из огромного опыта; но, здесь, мне было позволено добавить лишь некоторые из них.

6614.

На живом опыте (с духами) было как-то раз показано, как ангельские идеи (мысли, выводы), понижаясь, проникают (нисходят, втекают, встраиваются) в идеи (мысли, выводы) духов более низших уровней; то есть, как они входят в идеи более грубые (неточные). Глубина (внутренняя полнота) одной идеи (мысли, вывода), сходящей с ангельских небес, была представлена в форме светлого облака, которое, опускаясь, разделилось на маленькие капли (единицы массы); и хотя, каждая малая масса (капля), также, состоит из бесчисленных масс еще меньших (молекул), у духа грубого о капле производится только лишь одна простая (единичная) идея. Затем, было показано, что и внутри каждого слова (как в капле) содержатся тысячи тысяч массовых единиц (молекул), составляющих его; ибо и оно, также, было представлено в виде облака пред глазами духов. После этого, я говорил об этих видениях с духами, обращая внимание на то, что все это можно проиллюстрировать и на примерах с объектами мирского человеческого зрения. Ибо всякий объект, который кажется простым, если на него посмотреть сквозь увеличительное стекло, тут же представляется уже в виде тысячи иных вещей, которые прежде были не видны в нем. Как это можно усмотреть, в случае с микроорганизмами (бактериями и т. п.), которые, даже вместе, видятся, как один непонятный объект, но, будучи рассмотренными под микроскопом, не только видятся уже во множестве, но и, отдельно, каждый в своей форме; а, если их рассмотреть под микроскопом еще больше усиливающим взгляд, то можно будет усмотреть и органы, и члены, и внутренности их, и даже, сосуды с волокнами. То же самое, и с идеями (мыслями, выводами) мышления (рассудка), что касается тысяч и тысяч тех составляющих, что находятся в каждой из них; хотя, при этом, сами многосоставные идеи (мысли, выводы), будучи, как едино одно и вместе, видятся (кажутся), как если бы они сами были одной простой (единичной) идеей (понятием, словом, вещью). Тем не менее, даже, одна и та же рассудочная идея, будучи в рассудке одного человека, может вмещать в себя своих составляющих намного больше, чем составляющих той же идеи может вмещаться, находясь в рассудке другого человека. И это по той причине, что емкость (внутренняя полнота) идеи (мысли, вывода) рассудка по соответствию есть суть итог (плод) расширения (распространения, проникновения, развертывания) мыслей данного человека в духовных обществах.

6615.

Когда идея (мысль, вывод) чрез духовных ангелов, как только что было сказано, нисходит (проникает, наитствует) на нижние планы (уровни духовного мира), то, там, кажется (видится) яркое белое облако. Но, когда нисходит (проникает, наитствует) на нижние планы идея (мысль, вывод) ангелов, которые пребывают в наивысших небесах, то, там, кажется (видится) поток пылающего (пламенного) света, от которого расходится трепетное свечение (мягкая аура). Что светлое облако, что пылающий свет (по соответствию) есть не что иное, как те бесчисленные ощущения и вещи (идеи и понятия, мысли и желания), которые содержатся в их рассудках. Когда последние впадают в понимание (идеи, мысли, выводы) духов, которые находятся на нижних планах (уровнях духовного мира), то они, там, предстают только лишь в форме одной из наипростейших для них вещей (идей). Ибо свет и свечение (светимость, яркость, аура) соответствует наитию (проникновению, нисхождению) мыслей (идей) в рассудок, а пылание (огненность, пламенность) соответствует наитию (проникновению, нисхождению) в волю желаний (устремлений, расположений) любви, которые сводят и соединяют все те идеи воедино и вместе. Но яркость пылающего потока и трепетное свечение (мягкая аура) духами в том мире не видятся, ибо таковые, тогда, были даны мне за знак того, что именно в тот момент наивысшие ощущения и вещи и нисходили (проникали, впадали) в ощущения и вещи наинизшие; и, что именно в них, тогда, передавалось неисчислимое множество ощущений и вещей, которые там воспринимаются не иначе, как некое одно.

6616.

Что в одной идее могут содержаться неисчислимо многие ощущения и вещи, мне стало очевидно, также, и из того факта, что, когда я слушал духов, говорящих со мной, то просто по одному тону их речи я уже мог воспринимать то, как они говорят со мной, то ли с лицемерием, то ли с искренностью, от дружеского ли отношения, или от (присущего им) внутреннего блага (добра, блаженства) и любви. Человек может видеть это по выражению лица другого человека, а также, в определенной мере, может слышать это по интонации его речи. Ибо, когда человек видит выражение лица, обращенное к нему с радостью, и слышит приятные (правильные, утвердительные) слова согласия, то он может воспринять (определить), сделано ли то от притворства, то ли - от обмана, насколько радость (веселость) та постоянна или она временна (случайна), то ли это по искренности, то ли это по дружелюбию, или это было вызвано безумием (злобным умыслом), и так далее; что, также, может служить знаком (свидетельством) того, насколько может быть неисчислимо множество тех ощущений и вещей, которые незримо пребывают в каждой идее (мысли, выводе) рассудка. Когда я говорил с духами на эту тему, некоторые из них были настроены скептически (недоверчиво). А потому, они тут же были подняты в более высшие духовные атмосферы того мира, и уже оттуда стали говорить со мной. И они сказали, что там ими были увидены все те неисчислимые ощущения и вещи, которые содержались в высказанных мною идеях (мыслях, выводах) моего рассудка; и, что, теперь, они во всем этом уверены воочию.

6617.

Что в одной идее (внутренне) могут содержаться неисчислимо многие ощущения и вещи, мне стало очевидно еще и из того факта, что ангелы за одно мгновение могут воспринимать качество жизни духа или человека, как если бы они услышали то, о чем он

говорит, или, как если бы они увидели воочию его мысли (идеи, понятия). Именно таким восприятием обладают некоторые ангелы из первых небес, но еще более мощное восприятие такого рода есть у ангелов из небес высших. Со мной был некий благий (добрый) дух, который был вознесен в первые небеса и стал говорить со мной оттуда. И он сказал, что он видит неисчислимое множество таких вещей, которые вмещаются в одном из тех слов, что я, тогда, произносил в своем уме, читая Божие Слово; тогда, как я сам, при этом, в своем уме вмещал лишь только одну поверхностную идею (мысль, понятие), представляющую это множество. Затем, он тут же был поднят в последующие, более высшие (вторые) небеса. И он сказал, оттуда: что, теперь, он видит еще больше таких вещей; и, что их настолько много, что то, что он видел раньше, было сравнительно, как грубое приближение (внешняя упаковка, укрытие) для прежде виденных. И был он вознесен еще раз, в небеса еще более внутренние (третьи, наиболее объемные), где обитают небесные ангелы. И оттуда, он сказал следующее: что все то, что он видел прежде, по сравнению с тем, что он видит теперь, как если бы ничто и пустое. И пока все это продолжалось, сквозь меня оттуда протекли настолько разнообразные наития (потоки), что я, тогда, с изумлением поразился тем переменам, что произошли со мной.

6618.

Некоторые духи хвалились тем, что они знают все о всех ощущениях и вещах. В Большом Человеке эти духи имеют отношение к памяти. Но им было сказано то, что есть такие ощущения и вещи, которые настолько безграничны (бескрайни), что и они о них не знают. И, даже более того: что есть такие идеи (мысли, понятия, выводы), которые исполнены безграничных идей внутренне, но, при всем при этом, внешне видятся (кажутся) совершенно простыми (очевидными); и, что, если те идеи, что в них содержатся, просто выговаривать каждый день, то не хватит и всякой жизни длиною в вечность, чтобы все их перечислить, в общем; и, что поэтому, никто не может, даже, и приблизиться к тому, чтобы познать такие идеи, хотя бы, в общем\*. Отсюда, теперь, и можно с очевидностью усмотреть то, что в мире есть много таких вещей, о которых никто не знает\*\*. Что же касается их, то им все это было сказано для того, чтобы они признали это. При этом, ангел, говоривший с ними, постепенно менял (понижал) уровень состояний своего духа, но они так и не смогли понять того, что он им говорил. И, тогда, вдобавок им еще было сообщено о том, что на каждом из уровней изменения состояния духа содержатся неисчислимые идеи ощущений и вещей. Но, даже, и тогда они ничего не смогли воспринять или понять, ибо, даже, не были затронуты (не были поражены, не были удивлены) этим.

\*Я знаю, что я ничего не знаю.

\*\*Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...

6619.

Что в одной идее рассудка (внутренне) могут содержаться неисчислимые ощущения и вещи; и, что те ощущения и вещи, которые определяют в них их порядок, исходят от ощущений и вещей еще более внутренних, также, стало мне очевидно после того, как я начал читать Молитву Господню (Отче Наш) утром и вечером. Идеи (мысли, понятия, выводы) моего рассудка стали, тогда, чаще обращаться (быть более открытыми) к небесам; отчего, в меня стало проникать неисчислимое множество ощущений и вещей так, что я уже мог отчетливо наблюдать, как идеи (мысли, понятия), исходящие из смысла

молитвы, стали наполнять мой рассудок небесными ощущениями и вещами. А затем, стали приходить такие ощущения и вещи, которые было невозможно не только высказать (выразить), но, и такие, которые мне невозможно было, даже, понять (уразуметь). И, тогда, я просто воспринимал (чувствовал, ощущал) их по переходу от устремления (желания, расположения, любви) к общему итогу (результату, блаженству), рожденному от их глубинного смысла. И, что будет самое удивительное, если сказать, что те наития (проникновения, влияния, нисхождения) всегда день ото дня были все время разные. Оттуда мне и было дано познать (понять) то, что во внутреннем содержании (смысле) этой Молитвы есть настолько огромные (бесконечные) ощущения и вещи, которые невозможно осознать (осмыслить) и целой Вселенной (и в целую вечность); и, что человеком эти ощущения и вещи становятся осознаваемыми все больше и больше лишь в той мере, с которой его рассудок становится более открытым к небесам; точно так же, как с другой стороны, осознание (понимание) этих ощущений и вещей становится в нем все меньше и меньше в той мере, с которой его рассудок становится более закрытым (к вышнему). Ибо у всех тех, чей рассудок становится замкнутым на себя (закрытым кверху, к более внутренним ощущениям), ничего уже не видится иного и большего, кроме, как смысла буквального, а другими словами, не более смысла дословного (наинизшего, представленного лишь земными понятиями).

6620.

Из всего этого, теперь, и можно познать то, насколько бесконечными есть ощущения и вещи, которые содержатся во всяком из выражений и понятий Божьего Слова (ибо Слово сошло чрез небеса от Самого Господа); хотя для тех людей, чьи идеи (мысли, понятия, выводы) рассудка стали закрытыми (кверху, к вышнему), по внешней видимости кажется, что Слово написано самыми простыми выражениями и словами (понятиями) земными. На эту тему я однажды говорил с теми духами, которые отрицали то, что в Слове есть такие ощущения и вещи, которые в Нем сокрыты (тайны) и составляют Его внутренний смысл. Им я сказал следующее: что в Слове содержатся бесконечные и невыразимые (в мирских понятиях) ощущения и вещи; что они не могут быть восприняты теми, чьи идеи (мысли, понятия, выводы) рассудка стали закрытыми (кверху, к вышнему), итак, теми, кто не допускает в себе ни одной другой мысли, кроме, как трактуемой буквально; что буквальный смысл (толкование Слова) такими людьми поворачивается ради корысти и своих собственных принципов (убеждений, интересов) и вождлений; и, что именно, таким образом, они замыкают (закрывают) себе доступ к тому, что хранится в Слове, во внутреннем смысле, тогда как прежде имевшиеся правильные идеи они либо опустошают (нивелируют, отбрасывают), либо замыкают плотно на себя (закрывают кверху, удушают, блокируют, подавляют своим мирским Собственным я). Тогда, также, было образно показано им, каким образом в рассудке появляются идеи (мысли, понятия, выводы), когда некто становится замкнутым на себя (заблокирован Собственным я), и каким путем они появляются тогда, когда он становится все более открытым (кверху). Ибо это легко может быть показано в свете небес: в закрытом (к Богу) рассудке идеи (мысли, понятия, выводы) появляются точно так, как черные (темные) пятна, за которыми ничего иного усмотрено уже быть не может; но в открытом (к Богу) рассудке идеи (мысли, понятия, выводы) появляются точно так, как области света (солнечные зайчики), внутри которых, словно как в свете пламени, все становится видимым пред взором до мелочей; ибо под пламенем представлен Сам Господь, а под теми идеями, что должны предстать пред взором (в

которых Он отражается) - небеса. И было сказано еще то, что в каждой идее (мысли, выводе), исходящей от Господа (представляющей образ Господний), содержится образ всех Небес (всей Вселенной), которые и есть небесами лишь только оттого, что они исходят от Него (являются Его отражением).

6621.

Что касается тех, кто во время своей жизни в теле, читая Слово, усвоил лишь одно искусство критики (осуждения, разоблачения других), вовсе не задумываясь о Его внутреннем смысле, имеют такой рассудок, который закрыт и не способен уже открыться. И они, там, предстают с лицом в виде решетчатых линий или текстуры на нем, образованной из таких линий. Несколько духов такого рода, некоторое время, пребывали и со мной. И, тогда, все то, что в то время, мною было обдуманно и написано, стало меня смущать и позорить, а рассудок мой стал удерживаться, как если бы в тюрьме, ибо все мною стало видеться (определяться) исключительно по буквальному смыслу, извлекаемому (вырисовываемому) согласно телесных чувств с позиций отвлеченного (абстрагированного, философского) ума. И, тогда, они измучили меня прямо до изнеможения. Тем не менее, себя они считают духами наиболее мудрыми.

6622.

Я говорил с духами о наитиях в идеи (мысли, понятия, выводы) рассудка, и сказал: что люди не могут уверовать в то, что внутренне в них существуют такие неисчислимы ощущения и вещи, ибо они в своем рассудке мыслят (думают) и заключают выводы о мыслях, как о простых и единичных вещах; и, таким образом, судят о мышлении только лишь внешне и чувственно. Духи, с которыми я, тогда, говорил, собственно, и были из числа уверовавших в то, что никаких более внутренних уровней и составляющих в идеях человеческого рассудка нет, ибо так это отпечаталось (запечатлелось) в них во время их жизни в теле. Но, для того, чтобы они могли бы уразуметь (понять) то, что они воспринимают суть бесчисленные ощущения и вещи, как единичные, мне было позволено сказать им следующее: что для того, чтобы произвести всего лишь одно действие телом мириады волокон, ответственных за движение, должны сойтись с той целью (соединиться) в согласии; что, в то же время, при этом, и все части тела должны начать двигаться и приспособляться к тому действию, как, в общем, так и, в частности; что, тем не менее, всякое наималейшее действие, при этом, кажется простым и единичным, как будто ничего подобного описанному выше нет и не нужно для этого; что, в такой же манере, должно сойтись (соединиться) в согласии и огромное множество ощущений и вещей в теле, служащих для того, чтобы произвести (оформить) всего лишь одно высказывание, ибо это касается не только складок губ и всех их мышц и волокон, но, также, касается и движений языка, горла, гортани, трахеи, легких и диафрагмы, и это со всеми там мышцами, в общем, и, в частности. Отсюда, теперь, и можно усмотреть насколько грязно (грубо, несовершенно, низко) всякое человеческое восприятие, опирающееся на ощущения лишь одних только органов чувств, если согласно им человек воспринимает произведение описанного выше процесса (единичного высказывания), всего лишь только, как один простой звук, за которым в себе ничего более не стоит. Что же, тогда, должно быть воспринято согласно таких чувственных ощущений в отношении тех идей (мыслей, понятий, выводов) рассудка, которые совершаются в более возвышенных атмосферах (в

более чистых мирах), и, следовательно, более удаленных от того, что может быть прочувствовано органами тела!

6623.

Так как в одной идее рассудка (внутренне) могут содержаться неисчислимы ощущения и вещи, то ангелы небес уже с одного лишь только (первого) слова, которое произойдет согласно мысли (идее) рассудка духа или человека, могут познать (уловить) их духовные качества (свойства). Ибо и это было мне подтверждено на живом опыте. Когда несколькими духами последовательно (друг за другом) было лишь только произнесено слово "истина (правда)", как в одно мгновение ангелами, слушавшими их, было уловлено, что первый из них по характеру был жестким (черствым), второй - грубым, третий - мягким, четвертый - как дитя, пятый был любезным, шестой - невинным, седьмой - полным (истин и благ), восьмой - пустым (без истин и благ), так же, как и то, насколько это было сказано: ложно (фальшиво), притворно (неискренне), замкнуто (на себя) или открыто (кверху), и в какой все это степени. И это по той причине, что во всяком слове (понятии, термине, названии, определении), в общем, выражается (господствующая) суть, итак, ведущее качество всякой идеи (мысли, понятия). Какие же, тогда, вещи улавливаются ангелами в том случае, когда наступает черед воспринимать им слова на уровне сингулярном (единичном)!

6624.

То, что человек думает своим рассудком согласно (уровню, плану, степени) ощущений своих телесных чувств, совершенно сокрыто от него. И это сокрыто до такой степени, что он, даже, не знает (не понимает, не улавливает) на каком уровне (плане) находятся его идеи (мысли, выводы). Но, самое главное, он не знает того, что его мышление состоит из потока (разного уровня) идей (мыслей, понятий) точно так, как речь состоит из потока слов разных народов (что один уровень мышления рассудка отличается от другого, как один язык человеческой речи от другого). Ибо поток мыслей кажется ему непрерывным (одноуровневым), но никак не дискретным (не разноплановым); когда, все же, более внешние идеи (мысли) рассудка есть суть словами речи духов (языка низшего уровня), а идеи (мысли) рассудка, являющиеся более внутренними, есть суть словами речи ангелов (языка более высшего уровня, плана, степени). И так как идеи (мысли) духов и ангелов есть суть словами их (языка), то посредством них и происходит словесное сообщение (говорение и слышание) между ними. Откуда, теперь, и следует, что, если у человека его рассудок (на уровне его телесных чувств) достиг состояния тишины (безмолвия, спокойствия, невозмутимости), то, когда того пожелает Господь, он уже может общаться (слышать и говорить) на одном языке с духами и ангелами. Насколько (как средство общения) совершенны идеи (мысли) по сравнению со словами речи, может быть усмотрено по тому факту, что человек об известных ему ощущениях и вещах в течение одной минуты может произвести идей (мыслей) даже больше, чем он может произнести или написать о тех же вещах в течение целого часа. Насколько это так, мною было усмотрено и из общения (разговоров) с духами и ангелами. Ибо, в такие моменты, мои общие идеи (мысли) становились моментально наполненными знаниями на сингулярном уровне (с тончайшими подробностями на уровне единичных вещей), соединяясь в едином устремлении (желании, расположении) любви. В силу чего, ангелы и духи вполне отчетливо могли воспринимать все мои ощущения и вещи, а я - то огромное множество

идей, которое (в отношении всякого обсуждаемого с ними вопроса) возникало вокруг них в форме, напоминающей облако.

6625.

Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, какова природа (каковы качества) идей (мыслей, понятий) у тех, кто живет одним лишь злом, а оттого, рассуждает (мыслит, думает) со злом. А именно: что это ненависть, месть, зависть, обман, прелюбодеяние и гордыня (надменность), к которым следует добавить внешнюю чопорность (этикет, благопристойность), имитирующую честь и целомудрие (строгость, чистоту), а также, дружбу ради славы (знатности, известности) и выгоды (корысти), итак, лишь ее имитацию; а ещё, отвержение (отталкивание) и неприятие (пачкание, наведение позора на) других грязной и мерзкой клеветой. Кроме того, к злым, по своей сути, относятся еще и идеи (мысли) использования каких-либо положений (заповедей) учений веры в поддержку своих похотей (вожделений) и низведение (обесценивание) их до неверия, а также, насмешек и поругания. Именно эти и подобные им вещи (духовные качества) и гнездятся (обитают) в идеях (мыслях, понятиях) всех тех, кто живет злом, а, следовательно, рассуждает (мыслит, думает) со злом. Когда такие лица переходят (входят) в ту другую жизнь, то они, в силу именно таких качеств своих духовных идей (мыслей, понятий), тут же отделяются и удаляются подальше от небес; ибо там такие вещи (извращенные формы духовности) наводят ужас.

6626.

Будет удивительно, если сказать еще и то: что именно Сам Господь, Который Один только и есть настоящим Человеком, и от Кого все ангелы, духи и обитатели (жители) земли именуется людьми, посредством Своих наитий во всеобщие (Вселенские, универсальные) небеса сделал их представительством (представительным образом, отражением) каждого человека; что посредством Своих наитий чрез небеса и непосредственно от Себя Самого в частностях (в каждого в отдельности), там (в небесах), сделал так, чтобы всякий и каждый в них виделся точно так, как человек, а ангелы - в наиболее красивой и сиятельной форме, какая только может быть описана; и, что, в такой манере, посредством Своих наитий Он вошел и в дух всякого человека. Таким образом, у всякого ангела, духа и человека, которые живут в любви к ближнему и в любви к Господу, всякая наималейшая идея (мысль, понятие) рассудка имеет прямое отношение к человеку (к Человечности). И это по той причине, что две эти формы любви исходят от Самого Господа; а все, что исходит от Господа, имеет (несет, содержит) в себе отношение к человеку. Более того, именно две эти вещи, собственно и делают человека человеком. С другой стороны, все пребывающие в адах, то есть, все те, кто пребывает в ощущениях и вещах (идеях, мыслях и желаниях) совершенно противоположных (обратных) к небесной любви и милосердию (любви) к ближнему, пока они продолжают пребывать в их собственном (перевернутом, вывернутом наизнанку) свете, еще могут видеть себя и друг друга людьми; тогда как в свете небес они уже видятся нелюдьми (ужасными монстрами, чудовищами), в которых едва ли что-нибудь уже узнается от формы человеческой. Причина же этого коренится в том, что Божественные наития, нисходящие от Господа чрез небеса, адскими духами не принимаются, но либо отвергаются, либо подавляются (удушаются, угащаются), либо извращаются (переворачиваются, искажаются, деформируются), отчего они сами по себе и обретают нечеловеческую (деформированную) форму. Тем же деформациям

подвергаются и все, присущие им, их наималейшие формы идей (мыслей, понятий) или формы рассудка. Ибо, каким человек есть, в общем (в целом), таким он есть и в частностях (в мелочах, в деталях); ибо общее и частное - суть вещи между собой однородные (одного рода), и одно является аналогом (соответствием, отражением) другого. Ко всему прочему, та форма, в которой адские духи видятся (являются), есть еще и формой самих тех адов, в которых они обитают; ибо каждому аду присуща своя собственная форма, которая, в свете небес, и видится как монстр (чудовище) своего особого рода. Таким образом, те адские духи, которые являются из адского света в свет небесный, усматриваются (определяются, различаются) по той форме, которая свойственна тем адам, откуда они есть родом (явились). Адских духов, мне не раз приходилось видеть у тех ворот, что открыты в мир духов; и все они мне виделись, как монстры (чудовища), со многими отличиями и большим разнообразием. Что врата из адов, ведущие в мир духов, всегда открыты, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 5852.

[КОНЕЦ (ПЕРВОЙ МОИСЕЕВОЙ) КНИГИ «БЫТИЕ» И ПЯТОГО ТОМА РАБОТЫ СВЕДЕНБОРГА НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ, А ТАКЖЕ, 8 ТОМА (ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)].

«ТАЙНЫ НЕБЕСНЫЕ» Эммануил Сведенборг  
Переводчик: Анатолий Грос

Бытие:

1-й том (гл.1-15, п.1 – п.1885)

2-й том (гл.16-21, п.1885 – п.2759)

3-й том (гл.21-30, п. 2759 – п.4056)

4-й том (гл.31-40, п.4056 – п.5190)

5-й том (гл.41-50, п.5190 – п.6626).



ТАЙНЫ НЕБЕСНЫЕ  
Автор: Эммануил Сведенборг

Переводчик: Анатолий Грос

Исход:

6-й том (гл.1-15, п.6627 – п.8386)

7-й том (гл.16-24, п.8387 – п.9442)

8-й том (гл.25-40, п.9443 – п.10837).

ТОМ 6

6627.

КНИГА ИСХОД

ГЛАВА 1. ПРЕДИСЛОВИЕ. Вступления, предворяющие начальные главы книги Исход, содержат положения (истины) Учения (Духовной) церкви; сначала, Учения о Милосердии, а затем, Учения о Вере. И это для того, чтобы эти истины, скудно разбросанные в объяснениях, могли бы быть соединены вместе, как едино одно; и, в такой манере, чтобы составить в своем порядке, таком, как это должно быть присуще церкви (Господа), Учение, которое есть суть согласно с благами (добром, блаженствами) и истинами Небес.

6628.

В предшествующих главах, в объяснениях, повсюду было показано, что Учение о Милосердии было (главным) учением всякой из ветвей Древней церкви; и, что это учение соединяло всех их вместе так, что делало их одной единой церковью. Ибо людьми церкви (духовности), тогда, именовались все те люди, которые жили в благе (добре, блаженстве) милосердия, и относились друг к другу, как братья; хотя, при этом, они могли и весьма сильно расходиться в понимании тех истин, которые, сегодня, называются истинами веры. Одной из форм дел милосердия, тогда, собственно и было (введение) наставление других в истину милосердия; а наставники, никогда, не возмущались (не раздражались) тем, что кто-либо был не согласен с их мнением (знанием), ибо понимали, что каждый принимает истины милосердия настолько, насколько сам, в то время, состоит в благе (добре, блаженстве) милосердия.

6629.

В силу того, что Древняя церковь была именно таковой, то люди в ней были более внутренними, а, если они были более внутренними, то посему они были и более мудрыми. Ибо всяк, пребывающий в благе (добре, блаженстве) любви и милосердия, своим внутренним человеком (внутренней частью духа) уже пребывает в небесах, среди того ангельского сообщества, которое пребывает в подобном же благе (добре, блаженстве). Отсюда и берет свое начало восхождение их природного ума к более внутренним ощущениям и вещам, оттуда же, начало и их мудрости. Ибо истоки мудрости не могут исходить из каких-либо иных мест, кроме, как из небес, то есть, нисходить чрез небеса от Господа; а мудрость в небесах пребывает постольку, поскольку там все и вся пребывает в благе (добре, блаженстве).

6630.

Но с течением времени этой мудрости у древних становилось все меньше и меньше. Ибо в той мере, с которой человеческий род отдаляется от блага (добра, блаженства) любви к Господу и от милосердия к ближнему, в той же мере он отдаляется и от мудрости, так как он настолько же отдаляется и от небес. Отсюда, теперь, и очевидно то, что (в нашем мире) всякий человек из внутреннего постепенно превращается во внешнего.

6631.

А когда человек становится внешним, то он, фактически, становится мирским и телесным (плотским). Став же таким, он уже не внимает (высшим) небесным ощущениям и вещам; ибо они становятся для него настолько далекими, что он, даже, не верит в их существование. И это по той причине, что человеческий дух, тогда, наполняется удовольствиями (похотями и вожделениями) земных форм любви, а вместе с ними перенимает (обретает, получает) и все те формы зла, которые рождаются (происходят) от низших наслаждений, что так его восхищают (радуют). Отчего, вышеназванные, затем, уже овладевают всем человеком полностью (и внешним, и внутренним). И, тогда, все, что он слышит о жизни после смерти, о небесах и адах, становится ему, что солома (плевела) на ветру, которая с первого же его порыва улетает прочь в мгновение ока.

6632.

Отсюда, также, очевидно и то, что Учение о Милосердии, которое у древних было наивысшей ценностью, на сегодняшний день, стало, что утраченная (потерянная) реликвия. Ибо, кто в наши дни знает (понимает), в чем состоит милосердие, и кто является ему ближним, в подлинном смысле этого слова? Когда, все же, старое (древнее) учение настолько огромно (тотально, полно) и настолько изобилует тайнами, что, здесь, не хватит места, чтобы описать, даже, и одной тысячной его части. К тому же, (вышедшее из Древнего) нынешнее Священное Писание – ничто иное, как учение веры о любви и милосердии; ибо Господь в Нем учит и говорит: возлюби Господа Бога в себе всем сердцем своим и всею душою своею, и всем разумением своим; сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя; на сих двух заповедях держится (стоит) весь Закон и Пророки (Мф. 22:37- 40). А "Закон и Пророки" это и есть Само Слово (Священное Писание), в общем и в частности.

6633.

Так как (древнее) Учение о Милосердии, на сегодня, является одной из утраченных реликвий, а нынешнее Учение о Вере уже весьма далеко ушло (находится в отчуждении) от истины, то, по Божественной милости Господней, (старое) учение будет представлено (дано, изложено) в предисловиях к первым главам Книги Исход; и, таким образом, будет возрождено в церкви.

ГЛАВА 1. 1. И вот имена сыновей Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, согласно человеку и дому (домашних) его вошли. 2. Рувим, Симеон, Левий и Иуда. 3. Иссахар, Завулон и Вениамин. 4. Дан и Неффалим, Гад и Асир. 5. И было всех душ, вышедших из чресл Иакова, семьдесят душ; а Иосиф уже был в Египте. 6. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род (все поколение) их. 7. А сыны Израилевы расплодились и стали продуктивны, и размножились, и числом стали весьма многочисленны, и

наполнилась ими земля та. 8. И стал править в Египте новый царь, который не знал Иосифа. 9. И сказал народу своему, посмотрите, вот, народу сыновей Израилевых стало много и числом более, чем нас. 10. Давайте же поступим с ними рассудительно (осмотрительно); и предусмотрим, чтобы они не размножились; иначе, когда случится война, соединяться они с нашими неприятелями, и будут сражаться против нас, и поднимутся (уйдут) с земли нашей. 11. И поставили над ними принцев (глав, начальников) для работ (для дани), чтобы изнурять их тяжелой данью (работой, обязанностью). И они построили города-хранилища Фараону, Пифом и Раамсес. 12. Но, чем более угнетали (изнуряли) их, тем более они умножились, и еще более их увеличивалось; и еще более (в Египте) возрастало отвращение (омерзение) к сыновьям Израилевым. 13. И Египтяне стали сынов Израилевых с жестокостью принуждать к самым грязным работам. 14. И горькою сделали жизнь их, от тяжелой службы (работы) с глиною и кирпичами, и от всякой работы в поле, и от всякой той службы (работы), к которой их с жестокостью принуждали. 15. И сказал царь Египетский повитухам Еврейским, из коих одной было имя Шифра, а другой Фуа. 16. И сказал так: когда будете служить (повивать) у Евреенок, то следите за плодом (при родах): если будет сын, то убейте его, а если дочь, то оживляйте ее. 17. Но повивальные бабки побоялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли мальчиков в живых. 18. И призвал (собрал) царь Египетский повивальных бабок и сказал им: почему вы делаете так, и оживляете мальчиков? 19. И повитухи сказали Фараону, Еврейские женщины вовсе не такие, как Египетские; они более живучи (полны жизни), ибо, прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рожают. 20. И благословил Бог повитух, и умножился народ, и стал весьма многочислен. 21. И так как это продолжалось, ибо повитухи боялись Бога, то Он сделал их домами. 22. И, тогда, Фараон повелел всему народу своему, и сказал, всякого сына новорожденного (у Евреев) бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.

6634.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В первой главе, во внутреннем смысле, говорится о состояниях обновленной (новорожденной) церкви, то есть, о состояниях церкви (и духовного человека), в которых благо (добро, блаженство) стоит на первом (главном, господствующем, ведущем) месте; итак, о людях новой церкви (нового рода возрожденных), плодоносящих чрез (посредством, путем) умножения истин веры.

6635.

Затем, говорится о наваждении (нападении) лжи и зла на истины веры, в природной части духа; и о том, что в силу тех наваждений (нападений) благо (добро, блаженство) еще более становится плодоносным, что касается истин. И, уже до самого конца главы, говорится о сути самих тех наваждений (нападений) и об имеющих, тогда, место последовательных этапах его возрастания, а также, о постепенном насаждении и укреплении истин, происходящих от блага (добра, блаженства).

6636.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-5. И вот имена сыновей Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, согласно человеку и дому (домашних) его вошли. Рувим, Симеон, Левий и Иуда. Иссахар, Завулон и Вениамин. Дан и Неффалим, Гад и Асир. И было всех душ, вышедших из чресл Иакова, семьдесят душ; а Иосиф уже был в Египте. "И вот имена

сыновей Израилевых" означает качества (новой) церкви; "которые вошли в Египет с Иаковом" означает качества, появившиеся после того, как истины блага были введены (встроены, высеяны) в природные познания (во внешней памяти); "согласно человеку и дому (домашних) его вошли" означает – и знания в отношении истин, и знания в отношении блага (добра, блаженства); "Рувим, Симеон; Левий, и Иуда; Иссахар, Завулон, и Вениамин; Дан и Неффалим, Гад и Асир" означает всю полноту этого процесса, от начала до конца; "и было всех душ, вышедших из чресл Иакова" означает совокупность всех ощущений и вещей, наполняющих собой господствующие (главные, ведущие) истины; "семьдесят душ" означает полноту их; "а Иосиф был уже в Египте" означает – что небесные ощущения уже были внутренне присутствующими в природных.

6637.

И вот имена сыновей Израилевых. Что этим означаются качества (новой) церкви, очевидно из значения слова "имена", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2628, 2724, 3006, 3421); из представления образа сыновей Израилевых, означающих собой духовные истины (п. 5414, 5879, 5951); и из представления образа Израиля, означающего собой блага (добро, блаженства), происходящие (рождающиеся) от истины, или блага (добро, блаженства) духовные (п. 3654, 4598, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833). Так как в лице Израиля представлены блага (добро, блаженства), происходящие от истин, или духовные блага, а в лице его сыновей – духовные истины, выраженные в природной их форме, то поэтому под выражением "сыновья Израилевы" представлена, также, и сама церковь; ибо церковь является подлинной церковью от духовного блага (добро, блаженства) и происходящих от него истин. Всяк, не пребывающий в духовном благе (добре, блаженстве), то есть, не пребывающий в благе (добре, блаженстве) милосердия и в духовных истинах, то есть, в истинах веры, не принадлежит к церкви, даже, если он и был рожден внутри нее. Ибо небесное царство Господне во всем пребывает в благе (добре, блаженстве) любви и веры; и, если в церкви нет господства блага (добра, блаженства) подобного небесному, то она и не может быть настоящей церковью; ибо церковь – это продолжение царства Господнего на земле, и, если она не имеет связи (родства, соединения) с небесами по подобию, то она, тогда, и не является настоящей.[2] Церковь называют настоящей не оттого, что она есть местом хранения Слова Божиего и Его учения, происходящего из Него; и не потому, что там знают о Господе и совершают (посвящают Ему) церковные таинства. Но она именуется настоящей церковью оттого, что люди в ней живут в соответствии со Словом Божиим или согласно с учением из Слова; и оттого, что у них истины учения есть нормой (правилами, главными принципами) жизни. Те люди (церкви), которые не живут подобным образом, никак не принадлежат церкви, ибо находятся вне её. А те из них, которые живут во зле, ведут еще и жизнь, противоположную Божиему учению. Отчего они уже пребывают вне подлинной церкви, даже, еще дальше, чем кто-либо из язычников, которые вообще ничего не знают о существовании Слова, Господа и Его таинств. Ибо названные первыми, поскольку они хорошо знают о благах (добре, блаженствах) и истинах церкви, своими поступками и делами сами истребляют в себе церковь, чего не могут сделать язычники, поскольку они об этих вещах ничего не знают. Кроме того, что тут было сказано, пусть будет еще известно и то, что и всякий человек, который живет в благе (добре, блаженстве) милосердия и веры, уже является церковью и принадлежит к царству Господнему (даже не зная о том), а потому и он, также, именуется храмом, а также, домом Божиим. Отсюда,

таким образом, и очевидно, что вне зависимости от того, насколько люди далеко находятся друг от друга (в понимании высших истин), в общем, вся церковь состоит лишь только из тех, кто пропитывается благами церкви вплоть до самых своих частностей. Здесь, и в дальнейшем, эти люди, собственно, и будут пониматься (во внутреннем смысле) под теми, кто является церковью, или именуется "сыновьями Израилевыми".

6638.

Которые вошли в Египет с Иаковом. Что этим означаются качества, появившиеся после того, как истины блага были введены (встроены, высеяны) в природные познания (во внешней памяти), очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания во внешней памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004, 6015, 6125); и из представления образа Иакова, означивающего собой истины, а также, блага (добро, блаженства) в природной части духа, итак, природные знания человека, что касается истин и благ (добра, блаженств) (п. 3305, 3509, 3525, 3546, 3576, 3599, 3659, 3669, 3677, 3775, 3829, 4009, 4234, 4286, 4337, 4538, 5306, 5533, 5535, 6001, 6236). Что под выражением "войти в Египет" означивается введение в более внутренние ощущения и вещи чрез посредие более внешних (природных) познаний, может быть усмотрено из тех объяснений, которые даны в тех главах, где говорится о путешествии (хождении) сыновей Иаковлевых в Египет за покупкой зерна (хлеба), и об их приходе (переселении) туда, затем, с Иаковом. Что и как происходит, когда истины церкви вводятся (иницируются, насаждаются, встраиваются) во внешние знания, может быть усмотрено по п. 6004, 6023, 6052, 6071, 6077. Из всего этого, теперь, и очевидно, что (во внутреннем смысле) под выражением "сыновья Израилевы, которые вошли в Египет" понимаются духовные истины, которые вновь были введены во внешние (природные) знания человека.

6639.

Согласно человеку и дому (домашних) его вошли. Что этим означивается – и знания в отношении истин, и знания в отношении блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "человек", представляющего собой истины (п. 3134, 3459); и из значения слова "дом", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 3720, 4982). Так как в тех главах Бытия, в которых речь идет о приходе сыновей Иаковлевых и самого Иакова к Иосифу в Египет, во внутреннем смысле, говорится о введении (инициации, первом входе) истин церкви во внешние природные знания (человеческой памяти), и так как церковь никак не может быть учреждена (установлена) заново до тех пор, пока не состоится это введение, то поэтому, здесь, во внутреннем смысле, согласно установленному свыше порядку вещей, говорится об истории установления церкви, так же, как и о том, как она была постоянно наваждаемой (атакуемой, заражаемой) внешними (поверхностными) знаниями (видимостями) и лжами (фальшами). Ибо, несмотря на то, что уже введены высшие истины и установлена церковь в какого-либо человека, его внешние знания (видимости, казательности) и лжи постоянно восстают (возрастают) и нападают на все то, что в нем принадлежит церкви (духовности). Именно это, здесь, и представлено под притеснениями (угнетением) сыновей Израилевых Фараоном и Египтянами, и под их настырным желанием истребить еврейских младенцев мужского пола. [2] Всяк, не знающий, как на самом деле, происходит нападение (атака) на истины церкви со стороны внешних (поверхностных) знаний (видимостей) и лжей (фальшей),

итак, на души тех людей, которые принадлежат к церкви, не может поверить тому, что это действительно так и есть до тех пор, пока сам не попадет в ту другую жизнь. Человек церкви, приходящий в ту другую жизнь, сначала должен очиститься от тех ощущений и вещей, что наваждают (атакуют, поражают) в нем его истины и блага (добро, блаженства), иначе он никогда не сможет подняться в небеса и пребывать, там, в тех сообществах духов, которые уже очистились от таких ощущений и вещей. Если он будет поднят туда раньше, то он будет подобен плотному приземному туману в чистом и прозрачном воздухе (атмосфере), или подобен черной массе в ярком свете. Поэтому для того, чтобы человек церкви, недавно прибывший из нашего мира, мог бы быть очищен (от наваждения), он удерживается, там, в таком состоянии духа, в котором он может быть подвергнут нападению (атакам) внешних (поверхностных) знаний (видимостей) и лжей (фальшей), которые не согласуются с истинами. И это состояние длится до тех пор, пока такого рода знания и лжи не станут для него, что пустой звук, итак, пока они не будут удалены прочь. Это состояние (очищения чрез сражение) редко происходит с человеком во время его телесной жизни, но, в той другой жизни, это происходит с теми, кто должен быть поднят в небеса, и происходит это с величайшим разнообразием. Как и что, тогда, происходит, мне было дано познать на массе примеров, из большого опыта; и, если бы эти примеры были бы изложены здесь, то они бы заполнили бы огромное множество страниц. [3] Все сказанное выше и есть тем, что, во внутреннем смысле, представлено под угнетением сыновей Израилевых Египтянами и под их избавлением (освобождением) от него, а затем, под выходом из состояний различных искушений в пустыне, и под введением их в землю Ханаанскую. Что все именно так и происходит на самом деле, не может быть уразумлено теми, кто считает (полагает, уверил себя сам), что спасение души состоит лишь в простом введении человека в небеса по (Божией) милости; и, что оно дается всякому и каждому, если только тот обладает уверенностью (убежденностью) по природным (внешним) видимостям (казательностям) истины в существование Бога, которая (в нашем мире) именуется верой; и, если считает, что постольку, поскольку Сам Господь уже выстрадал за него, то он может быть спасен и так, даже, не взирая на то какую бы жизнь он бы не вел сам. Но, если бы спасение души состояло бы лишь в простом допуске и входе в небеса лишь по высшей Господней милости, то, тогда бы, все люди во всем мире были бы спасены; ибо Господь, Который есть сама Милость, желает спасения всем и каждому, и никому не желает ни смерти, ни осуждения (проклятия).

6640.

Рувим, Симеон, Левий и Иуда; Иссахар, Завулон, и Вениамин; Дан и Неффалим, Гад и Асир. Что этим означивается весь процесс от начала до конца, а именно, от начала и до полного установления новой церкви, который будет описан, теперь, далее, очевидно из представления образа двенадцати сыновей Иаковлевых, а также, двенадцати родов (колен) наследников их, названных их именами, и означивающего собой, всевозможные ощущения благ (добра, блаженства) и истин, итак, все какие только возможно роды истин и благ, рожденных от любви и веры, в едином комплексе (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335); но которые должны устанавливаться и сменять друг друга согласно тому порядку, в котором они названы (п. 3862, 3926, 3939, 4603); и, таким образом, означивающие собой все те процессы и неисчислимы ощущения и вещи, которые, в общем, и в частности, составляют церковь Господа и Его царство (п. 6337). Но, что конкретно означивается под этими именами, когда они перечисляются (называются) в том или ином порядке, никто

точно не знает, кроме одного Господа; никто этого не знает и в небесах, если на то не будет Господней воли; но и, там, суть этих истин и их благ передается и представляется им в виде светил (источников света), вместе с которыми появляется и восприятие их. [2] Так как под двенадцатью родами (коленами Израилевыми) представляется царство Господне, то есть, вся совокупность ощущений и вещей, имеющих в нем, по родам их, то поэтому, чтобы и на земле эти светила (источники света), также, могли бы быть представлены неким природным отражением (образом), итак, выразить собой все множество истин и благ (добра, блаженств), имеющих в церкви, по родам своим, был учрежден так называемый "нагрудник" (для первосвященника), сделанный из двенадцати драгоценных камней, установленных в оправу из золота, и следующих в своем порядке, по камню на каждое из колен (Израиля). Этот "нагрудник" впервые был наложен на Аарона, поверх ефода. Истинно верующие, наблюдая за изменяющимися вспышками света, исходящими от него, получали ответы, которые (у вопрошающего) сопровождалось либо криком радости, либо внутренним восприятием. Из всего этого, теперь, очевидно и то, что понимается под выражением "двенадцать колен Израилевых". Ибо под этим означается, по совокупности, весь комплекс истин и благ (добра, блаженств), имеющих в царстве Господнем и Его церкви, и варианты их возможных комбинаций (перестановок) согласно порядку, в котором они названы. Что, здесь, они (сыновья) перечислены в другом порядке, чем они были поименованы согласно порядка их рождения, очевидно из того факта, что Иссахар и Завулон названы пред Даном и Неффалимом, хотя последние были рождены прежде них; Вениамин, также, упоминается пред Даном, Неффалимом, Гадам и Асиром, хотя он был рожден последним; а Гад и Асир упоминаются последними из всех. Так это и в других местах Слова, где, в подобной манере, они перечисляются (именуются) в разном порядке.

6641.

И было всех душ, вышедших из чресл (бедра) Иакова. Что этим означается совокупность всех ощущений и вещей, наполняющих собой господствующие (главные, ведущие) внешние истины, очевидно из значения слова "душа", представляющего собой человека во внешнем, или общем смысле; и, здесь, человека духовной церкви; хотя, во внутреннем смысле, под словом "душа" означаются истины и блага (добро, блаженства), ибо только они, собственно, и делают человека человеком (п. 6605, 6626). Очевидно это и из значения слова "чресла (бедра, лоно)", представляющего собой супружескую любовь (п. 3021, 4277, 4280, 5050-5062); а поскольку под словом "чресла (бедра, лоно)" означается супружеская любовь, то под ним, здесь, и означаются все формы любви, как небесные, так и духовные (п. 3021, 4277, 4280, 4575). Отсюда и очевидно, что под выражением "вышедшие из чресл (бедра, лона)" означаются истины и блага, происходящие от небесного супружества, итак, истины и блага (добро, блаженства) церкви. Ибо они, когда являются подлинными, рождаются от небесного супружества, которое является супружеством блага и истины. Очевидно это и из представления образа Иакова, означającego собой истины, а также, блага в природных своих формах, но уже истины и блага, в общем, в господствующих ощущениях; ибо под его "сыновьями" понимаются всевозможные истины и блага (добро, блаженства), рассеянные в общих (внешних) господствующих ощущениях (п. 6637). Причиной того, что, здесь, под Иаковом представлены именно истины, рассеянные в общих (внешних, природных) господствующих ощущениях, так это потому, что тут говорится о Духовной

церкви. Ибо начало свое эта церковь (человек ее) берет именно в общих господствующих ощущениях, от истин, что в них содержатся, а уже от (через, посредством) них приводится и к благу (добру, блаженству) тех истин. Ибо человек духовной церкви, поскольку он не имеет какого-либо внутреннего восприятия истин чрез блага, как это было у человека Небесной церкви, не может познать (понять) суть духовного блага иным путем, кроме, как чрез истины (присущие тому благу).

6642.

Семьдесят душ. Что этим означивается полнота всех тех внешних вещей и ощущений, очевидно из значения слова "семьдесят", представляющего собой все то, что является полным (п. 6508).

6643.

А Иосиф был уже в Египте. Что этим означивается – что небесные ощущения уже были (есть) присутствующими внутри природных ощущений, очевидно из представления образа Иосифа, означивающего собой наивнутреннюю, небесную часть духа человека (п. 5869, 5877, 6224); и из значения слова "Египет", представляющего собой природную часть человеческого духа (п. 6147, 6252). Что наивнутренняя, небесная часть человеческого духа пребывает внутри его части природной, в сердцевине его внешних природных знаний и памяти, итак, как если бы господином (управляющим) над его общими (внешними) ощущениями, (во внутреннем смысле) представлено под тем (историческим) фактом, что Иосиф был поставлен правителем над всей землей Египетской, и, вместе с тем, еще и начальником (распорядителем, префектом) над всем домом Фараона. Такое представление дано потому, что, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о восстановлении (обновлении, реставрации) Духовной церкви (среди евреев), а внешние (природные) формы церкви (духовности) не могут стать подлинной церковью, если в них внутренне не будут пребывать небесные ощущения, во всем господствующие над формами природными. Но об этом уже говорилось, и было сказано ранее, в п. 6275, 6284, 6299, 6451, 6587.

6644.

Стихи 6-7. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род (все поколение) их. А сыны Израилевы расплодились и стали продуктивны, и размножились, и числом стали весьма многочисленны, и наполнилась ими земля та. "И умер Иосиф" означивает – что, теперь, что касается внутренней части церкви (и духа человеческого), все изменится (и будет по-другому); "и все братья его, и весь род (все поколение) их" означивает – что, также, изменятся и порядки во внешней ее (его) части, и, как в частностях, так и, в общем; "а сыновья Израилевы расплодились и стали продуктивны" означивает – что число истин внутренней церкви увеличилось в отношении блага (добра, блаженства); "и размножились, и числом стали весьма многочисленны" означивает – и, что вовне они, также, чрезвычайно умножились, что касается истин, происходящих от блага (добра, блаженства); "и наполнилась ими земля та" означивает – даже, с избытком для церкви.

6645.

И умер Иосиф. Что этим означивается – что, теперь, что касается внутренней части церкви (и духа человека), все изменится (и будет по-другому), очевидно из значения слова



"умер", представляющего собой завершение прежнего состояния и начало нового; и, в такой манере, изменение (установление) нового и другого состояния церкви. Что под словом "умереть" означает прекращение бытия (существования) в той форме, каким оно было прежде, можно усмотреть по п. 494, 6587, 6593; а, что под этим же словом, также, означает завершение прежнего представления (отражения) чрез образ некоей исторической личности, можно усмотреть по п. 3253, 3259, 3276, 6302. Очевидно это и из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть духа человека (п. 6177, 6224). Последующими же словами, во внутреннем смысле, представлено изменение состояния внутренней части этой обновленной церкви, и последующее изменение состояния её внешней части; ибо это означает словами "и умерли все братья его, и весь род (все поколение) их". [2] С церковью (духовностью) в человеке дело же обстоит так. Все новые состояния церкви (духа человека) идут по очереди (друг за другом, обуславливают друг друга); ибо, как только человек укрепляется в какой-либо истине веры и её (благе, добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему, то тут же он вводится в другое (новое) состояние. А его прежнее состояние, при этом, служит ему основанием (опорой, началом) для вхождения (введения) в следующее состояние; и так это происходит непрерывно и безостановочно. Таким образом, человек, представляющий собой церковь (духовность), а другими словами, человек возрождающийся, непрерывно ведется к все более и более, внутренним ощущениям и вещам, и, в такой манере, продвигается в небеса. Что все это происходит непрерывно, так это потому, что человек, в возрождении, ведется Господней любовью, которая сама по себе суть бесконечна, ибо она Божественна; ибо Господь желает привести (поднять, подтянуть, возвысить) человека к Себе настолько, что, даже, благословляет его славой и счастьем на всяком из его путей. Как это вполне может быть очевидно из слов Господа в Евангелии от Иоанна: Я молю, чтобы все пребывали едино одно, как Ты, Отче, во Мне, а Я в Тебе; чтобы и они пребывали в Нас, тоже, едино одно... Я Славу, которую Ты дал Мне, дал им, чтобы и они могли бы быть едино одно, как едино одно Мы; Я в них, а Ты во Мне... Еще, Отче! Желая, чтобы те, которых Ты дал Мне, так же были со Мною и там, где Я; чтобы и они могли бы видеть славу Мою, которую Ты дал Мне. Чтобы во Мне открылось им имя Твое, а затем, открылось бы еще и то, что любовь, которою Ты возлюбил Меня, пребывает и в них, а Я в ней (Ин. 17:21-24, 26). [3] Что эти слова сказаны о Божественной любви ко всем, принявшим ее, очевидно. Ибо это может быть очевидно и из того факта, что Господь, в той другой жизни, видится, там, как солнце, от которого все (универсальные) небеса наполняются теплом и светом. Огонь этого солнца есть не что иное, как Божественная любовь, а свет, исходящий от него, есть не что иное, как сияющая чистота (святость) потоков Его любви, которые являются суть Божественной истиной. Отсюда, теперь, и может быть усмотрено то, что значит любовь Господа для каждого из нас; так же, как и то, почему все люди, принадлежащие к подлинной церкви, постепенно вводятся во все новые и новые состояния, а оттого, безостановочно поднимаются в состояния духа все более внутренние, или в небеса, становясь все более ближе к Господу.

6646.

И все братья его и весь род (все поколение) их. Что этим означает – что, также, изменятся и порядки во внешней ее (его) части, и, как в частностях, так и, в общем, очевидно из представления образа сыновей Иаковлевых, которые, здесь, названы "братьями", и означающего собой истины церкви в природной их форме (п. 5403, 5419,

5427, 5458, 5512); и, таким образом, во внешней части человеческого духа; и из значения выражения "весь род (все поколение) их", представляющего собой внешние ощущения церкви, господствующие вовне (в мире); ибо под словом "род (генерация, поколение)", здесь, означает то же самое, что и под выражением "братья Иосифа", но уже, в более общем смысле.

6647.

А сыновья Израилевы расплодились и стали продуктивны. Что этим означает - что число истин внутренней церкви, касающихся блага (добра, блаженства) увеличилось, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой духовные истины (п. 5414, 5879), и церковь (п. 6637); из значения слова "расплодиться", представляющего собой увеличение, что касается блага (добра, блаженства) (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847, 3146); и из значения слов "стали продуктивны (производительны)", представляющего собой дальнейшее распространение (разветвление). Ибо, когда в человеке церковь устанавливается (образуется, встраивается), то, тогда, само благо (добро, блаженство) постоянно (беспрерывно) растет и разветвляется (расширяется); и этот процесс происходит не только во внутренних ощущениях (внутренней части духа), но и в ощущениях внешних (внешней части духа). Ранее уже не раз было показано, что у людей духовной церкви благо (добро, блаженство) возрастает (прибавляется) посредством возрастания истин (того блага); ибо внутреннего восприятия (блага), как это было у человека небесной церкви, человек церкви духовной, не имеет; а поэтому, он и не может познать (уловить, понять) того, что является благом (добром, блаженством) церкви, или благом духовным, иным путем, кроме, как путем его познания чрез истины (присущие тому благу). Именно поэтому, когда некий человек духовной церкви вступает на путь возрождения (на первый этап), то уже Сам Господь чрез ангелов, пребывающих с ним, возбуждает (наводит, наитствует) истины в нем; и, с тем, вводит его в блага (добро, блаженства). Когда же человек возрожден (вступает на второй этап возрождения), то, тогда, возбуждения (наития), проникающие свыше, нисходят в него уже не только в истины (рассудка), но и в блага (добро, блаженства его совести, сознания или заново образованной воли), которые и ведут его уже вместе. Однако, у человека духовной церкви, его блага (добро, блаженства) есть таковы, каковыми в нем есть его истины. Отсюда, теперь, и следует то, что совесть (сознание), которая (которое) функционирует в нем, наподобие внутреннего восприятия, и согласно которой (которому) он живет, выстраивается (формируется) в соответствии с качествами (чертами) его истин.

6648.

И умножились, и числом стали весьма многочисленны. Что этим означает - что истины, происходящие от блага (добра, блаженства), чрезвычайно умножились (и вовне), очевидно из значения слова "умножились", представляющего собой возрастание (усиление) сомножества истин (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847); и из значения выражения "стали весьма многочисленны", представляющего собой дальнейшее распространение (разветвление), итак, постоянное (непрекращающееся) увеличение числа истин. То, что здесь, об умножении истин, происходящих от блага (добра, блаженства), говорится в такой манере, так это потому, что сказано это в отношении заново возрожденной (обновленной) церкви. Ибо с возбуждением новой церкви в человеке, дело обстоит так. Когда она устанавливается заново, человек (сначала) пребывает в истинах и чрез их

посредство вводится (врастает, поднимается) в благо (добро, блаженство). Когда же, со временем, церковь уже устанавливается (укрепляется) в нем (врастает в него), то, тогда, дух человека пребывает в состояниях блага (добра, блаженства), и, вместе с тем, от того блага наполняется и истинами, число которых постоянно (непрерывно) умножается. Однако, это (умножение истин) весьма мало (едва заметно) у человека при его жизни в нашем мире; ибо заботы (тревоги, волнения) о пище, одежде и о других мирских вещах препятствуют его восприятию. Но, в той другой жизни, это (умножение истин) переходит в иную степень и неисчислимо (непрерывно) увеличивается в вечность; ибо мудрость, исходящая от Божественного Я, не имеет конца. Отсюда, теперь, и очевидно, что ангелы, в том мире, находятся в постоянном (непрерывном) совершенствовании; и, что, точно таким же образом, совершенствуются и все те, кто становится ангелом, когда переходит в ту другую жизнь; ибо всякое и каждое устремление (желание), которое имеет отношение к мудрости, расширяется (распространяется) до бесконечности, тогда как самим истинам мудрости (к которым ведут эти устремления) нет числа. Из этого можно усмотреть, также, и то, что (в человеке) мудрость может возрастать в вечность, и, тем не менее, при всем при этом, она никогда не сможет достичь своей наивысшей и первоначальной (Божественной) степени (Господа); ибо все, что Божественно, то Бесконечно, а то, что происходит от Бесконечного – имеет те же качества (подобно ему).

6649.

И наполнилась ими земля та. Что этим означает – до полноты, даже, с избытком для церкви, очевидно из значения слова "наполнилась", представляющего собой полноту (широту) распространения; и из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 82, 662, 1066, 1067, 1262, 1411, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118 в конце, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577). Под "землей Гесем (Гошен)", в которой, тогда, осели (поселились) сыновья Израилевы, означает церковь (среди них). Что церковь была там (среди них, в земле Гошен) еще прежде, чем сыновья Израилевы пришли в землю Ханаанскую, очевидно из того, что будет сказано далее, в последующем повествовании. А именно: что там (в земле Гошен) ни одного из тех наказаний (болезни, моровая язва, чума), которые происходили в других землях Египта, не было; так же, как и из сказанного о том, что там был свет, когда в других местах (Египта) была тьма (Исх. 10:21-23). Откуда, таким образом, и можно усмотреть то, что земля эта была совершенно отделена от остальных земель в Египте. Так же, как очевидно это и из того факта, что (во внутреннем смысле) под выражением "земля Гесем (Гошен)" означает сердцевина (нутро) или самое потаенное место в природной части человеческого духа (п. 5910, 6028, 6031, 6068), итак, церковь (небеса его духа); ибо церковь (небеса) у духа человеческого пребывает в сердцевине, или, в наискровенном месте по отношению к его природной части.

6650.

Стихи 8-14. И стал править в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему, посмотрите, вот, народу сыновей Израилевых стало много и числом более, чем нас. Давайте же поступим с ними рассудительно (осмотрительно); и предусмотрим, чтобы они не умножались; иначе, когда случится война, соединяться они с нашими неприятелями, и будут сражаться против нас, и поднимутся (уйдут) из земли нашей. И поставили над ними принцев (глав, начальников) для работ (для дани), чтобы изнурять их тяжелой данью (работой, обязанностью). И они построили города-хранилища Фараону,

Пифом и Раамсес. Но, чем более угнетали (изнуряли) их, тем более они умножались, и еще более их увеличивалось; и еще более (в Египте) возрастало отвращение (омерзение) к сыновьям Израилевым. И Египтяне стали сынов Израилевых с жестокостью принуждать к самым грязным работам. И горькою сделали жизнь их от тяжелой службы (работы) с глиною и кирпичами, и от всякой работы в поле, и от всякой той службы (работы), к которой их с жестокостью принуждали. "И стал править в Египте новый царь" означает вычленение (выделение доминирующих) природных познаний человеческой памяти, которые выступают против истин церкви (вплоть до частных); "который не знал Иосифа" означает – которые стали совершенно отчуждены (далеки, удалены) от внутренних ощущений; "и сказал народу своему" означает – и подчиненных им (зависимых от них) иных природных познаний; "посмотрите, вот, народу сыновей Израилевых стало много и числом более, чем нас" означает – что (при этом) истины церкви должны преобладать над чуждыми им природными познаниями; "давайте же поступим с ними рассудительно (осмотрительно)" означает – с хитростью (обманом, коварством); "и предусмотрим, чтобы они не умножались; иначе, когда случится война" означает – и должно быть превосходство (доминирование, распространение), если те возрастут (умножатся); "соединятся они с нашими неприятелями, и будут сражаться против нас" означает – ибо, в таком случае, они соединятся с союзниками и усилятся; "и поднимутся (уйдут) из земли нашей" означает – и, что, лишь только таким образом, церковь будет вновь учреждена заново. "И поставили над ним принцев (глав, начальников) для работ (для дани)" означает лжи (фальши), которые принуждают служить себе (раболепно); "чтобы изнурять его тяжелой данью (работой)" означает – ведут к возрастанию страданий, вызванных рабством (таким подчинением). "И они построили города-хранилища Фараону" означает появление учений, составленных из фальшивых истин и основанных на отчужденных от церкви (чуждых ей) познаниях природной памяти; "Пифом и Раамсес" означает их (этих учений) качества. "Но, чем более угнетали (изнуряли) их, тем более они умножались" означает – что истины возрастают в соответствии со степенью и мерой внешнего нападения на них (борьбы с ними); "и еще более их увеличивалось" означает их утверждение (усиление); "и еще более (в Египте) исполнились отвращения (омерзения) к сыновьям Израилевым" означает высшую меру отвращения (антипатии) к ним; "и Египтяне стали поработать сыновей Израилевых" означает намерение (цель) рабского подчинения их себе; "с жестокостью (немилосердно)" означает – без проявления какого-либо рода милости; "и горькою сделали жизнь их от тяжелой (рабской) службы (работы)" означает – пока намерение поработить их не превратилось в непрекращающуюся враждебность (в губительную привычку, болезнь); "с глиною и кирпичами" означает – по причине тех зол, которые они, при этом, обрели, и фальшей (лжей), которые они, при этом, выдумали (надумали в себе); "и от всякой службы (работы) в поле" означает – и по причине намерений (целей) достичь подчинения себе всех тех ощущений, которые принадлежат церкви; "и от всякой той службы (работы), к которой их принуждали с жестокостью" означает – используя самые разные способы (деяния и дела) немилосердия с целью порабощения (безусловного подчинения).

6651.

И стал править в Египте новый царь. Что этим означается вычленение (выделение) природных познаний человеческой памяти, которые выступают супротив истин церкви

(вплоть до частных), очевидно из представления образа Фараона, кто, здесь, именуется под словом "царь", и означающего собой природные познания человека, в общем (п. 6015). Назван он так потому, что под словом "царь", в его первоначальном (подлинном) смысле, означает истина (п. 1672, 2015, 2069, 3670, 4581, 4966, 5044, 6148), тогда как, в его смысле противоположном – ложь. А когда, как здесь, "царем" именуется Фараон, то под ним, тогда, понимаются ложные природные познания, то есть, все те знания, которые противоположны (чужды) истинам церкви. Отсюда, теперь, очевидно и то, почему говорится "новый царь", ибо тот, который был царем во времена Иосифа, представлял собой природные знания, которые пребывали в согласии (в родстве) с истинами церкви. Что природные познания означаются под словом "Египет", а, здесь, они понимаются в своих частностях, можно усмотреть из того, что уже было сказано выше, в п. 6638.

6652.

Который не знал Иосифа. Что этим означаются природные познания, которые стали совершенно отчуждены (далеки, удалены) от внутренних ощущений, очевидно из значения выражения "не знать (не ведать)", представляющего собой отдаленность (чуждость); ибо тот, кто не знает истин и, при этом, еще и не желает знать их, весьма отдален (отчужден) и от истин церкви. Что, здесь, так означает отдаленность (чуждость), очевидно из того, что будет сказано далее, ибо далее говорится, что царь жестоко и безжалостно притеснял сыновей Израилевых, в лице которых представлена сама церковь (п. 6637); и из представления образа Иосифа, означающего собой внутреннюю часть церкви (и всякого человеческого духа) (п. 6177, 6224). Природные знания человеческой памяти, удаленные от ощущений и вещей внутренних, являются знаниями, противоположными (идущими супротив) церкви; ибо блага (добро, блаженства) и истины, которые образуют церковь, нисходят (нисходят, проникают) сквозь (через) каналы (вместилища) духа внутренние. И, если они не принимаются каналами (вместилищами) духа природными, то внутренние его, просто закрываются, а человек, в такой манере, отдаляется от (становится чужим для) благ (добра, блаженств) и истин, а с тем, становится чуждым и подлинным знаниям в своей памяти; отчего, тогда, за истины в своих природных ощущениях он уже не признает никаких других познаний, кроме, как исключительно ложных (фальшивых). Эти фальши (лжи), со временем, умножаются, тогда как подлинные истины выбрасываются вне (уничтожаются).

6653.

И сказал он народу своему. Что этим означаются и частные природные познания, подчиненные ложным (зависимые от них), очевидно из значения слова "народ", представляющего собой истины, а, в смысле противоположном – фальши (лжи) (п. 1259, 1260, 3295, 3581). Ибо, здесь, это те природные познания, которые отделены (оторваны) от истин высших, так как речь идет о народе Египетском. Что под словом "Египетский" (в общем) означаются природные познания человека, очевидно из того, что уже было сказано в п. 6638. Что, здесь, под народом Египетским означаются подчиненные (зависимые от, выстроенные в порядке) лжи познания, так это потому, что сказано "и сказал царь народу своему". Что под словом "народ" означаются истины, так это по той причине, что в Божием Слове под словом "народ" именуется все те, кто ходит под царем (подчиняется власти царя), тогда как под самим "царем" означает истина (п. 6651). Под словом "народ (люди)" означаются истины (в общем), хотя (в частностях)

подразумеваются сами те люди, которые пребывают в тех истинах. Причина того, почему об истинах, здесь, говорится в абстрактном (общем, обобщенном) смысле, состоит в том, что так (в абстрактном, общем, обобщенном смысле) думают и говорят духи и ангелы. Ибо, думая и говоря так, они одновременно постигают всякую истину (и вещь) в своей полноте (универсальности), включая, даже, все и каждую из ее отдельных частных (мелочей, деталей), подчиненных и зависящих от нее (принадлежащих ей); и это без рассмотрения, в частности, понимания (видения) какого-либо отдельно взятого человека из тех людей, что пребывают в такой истине. Ибо такое рассмотрение отвлекло бы их рассудок от общей (абстрактной, обобщенной) идеи, итак, ограничивало бы широту (расширение, распространение) внутреннего видения (интуиции), перекрывая доступ к мудрости. Ибо определение (фиксирование) рассудка (мыслей) на каких-либо конкретных (определенных) людях из отдельного народа, итак, на (мыслях, идеях, понятиях) какой-либо определенной личности, сужает и замыкает область распространения идей (мышления) человеческого духа, ограничивая его восприятие лишь рамками этих границ. Все то же самое, что, здесь, только что было сказано в отношении слова "народ", также относится и к другим именам и словам (безграничным по определению), под которыми в Слове, во внутреннем смысле, означаются ощущения и вещи бесконечные и бесчисленные (во Вселенной, во всех мирах). И так это, в случае, со словом "племя", означивающим собой благо (добро, блаженство); со словом "царь", означивающим истину (правду); со словом "князь (принц, первенец, начальник)", означивающим собой первородную (первоначальную, краеугольную, корнеобразующую) истину; со словом "священник", означивающим собой благо (добро, блаженство); так же, как и со словами "сын", "дочь", "сын по закону (зять)", "дочь по закону (невестка)", "брат", "сестра", "отец", "мать" и многими другими.

6654.

Посмотрите, вот, народу сыновей Израилевых стало много и числом более, чем нас. Что этим означивается – что (при этом) истины церкви должны преобладать над чуждыми им природными познаниями, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающих собой истины и блага (добро, блаженства) церкви (п. 6647); из значения слов "много" и "более числом", представляющего собой преобладание (большинство) (ибо выражения "умножение" или "стало много и числом более" относятся к истине, как это очевидно по п. 6648); и из представления образа царя Египетского и народа его, которые, здесь, понимаются под словом "нас", и означивающего собой природные познания, чуждые церкви (духовности) (п. 6652). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "посмотрите, вот, народу сыновей Израилевых стало много и числом более, чем нас" означивается то, что (в человеке) истины церкви должны преобладать над чуждыми им природными познаниями.

6655.

Давайте же поступим с ними рассудительно (осмотрительно). Что этим означивается – с хитростью (обманом, коварством), очевидно из значения слова "предусмотрительность", когда это слово применяется в отношении людей злых, которые весьма далеки от подлинных истин и благ (добра, блаженств), и понимаемом, тогда, как хитрость (обман, коварство); ибо то, что злые люди делают из хитрости и с обманом, они называют словом "предусмотрительность". О хитрости, которая злыми людьми понимается под

"предусмотрительностью", здесь, должно быть сказано хотя бы в нескольких словах. Все люди, пребывающие во зле, свою хитрость называют "предусмотрительностью"; они полагают (считают, верят), что именно в ней и состоит вся человеческая рассудительность и мудрость. Те, которые становятся таковыми еще при своей жизни в мире, в той другой жизни, становятся еще хуже (злее), и там они, используя хитрость, постоянно действуют супротив всякого и каждого ощущения блага (добра, блаженства) и истины.

Рассудительными и мудрыми среди них признаются те духи, которые считают себя способными (уверенны, убеждены в своей способности) разрушить и уничтожить все, что им покажется за истину, неважно с какой хитростью или манерой злодеяния они достигли бы этого. Из этого, теперь, может быть усмотрено и то, какого качества могут быть в церкви люди, если они из числа полагающих, что человеческая предусмотрительность (рассудительность) состоит в хитрости; а именно: что все возможные желания и всякая мысль в таких людях (до мелочей) увязаны (соединены) с адами. И наоборот, когда люди удаляются от хитрости настолько, что не выносят (не принимают) и вовсе отвергают её, то они обладают подлинными качествами людей церкв(духовности). И, если они из названных последними, то они подобны ангелам, и желают того, чтобы, когда это возможно, их рассудок (природный ум) был открыт настолько, чтобы каждому было ясно и очевидно все, что они думают; ибо они не желают (не имеют в намерениях, цели) ничего иного, кроме, как блага (добра, блаженства) своему ближнему; а, если они видят в ком-либо зло, то извиняют (налету прощают) его. Все иначе у тех, кто пребывает во зле: они очень боятся сделать что-либо прямо и то, что откроет (покажет, выведет на свет) пред другими все, о чем они думают и чего они желают, ибо ближнему они не желают ничего иного, кроме, как только зла; а если и желают ему блага (добра, блаженства), то только лишь ради своей собственной выгоды. Если же они делают что-либо благое (доброе, блаженное), то это лишь только для внешней формы, чтобы они могли бы по видимости казаться благими (добрыми, блаженными) перед другими, итак, ради достижения богатств и славы. Ибо они прекрасно знают (понимают), что всякий человек, который есть благим (добрым, благородным) и истинным (праведным, справедливым), прямым и честным, а также, славящийся этими качествами, имеет мощную скрытую силу привлекать к себе умы людей, даже тех, которые являются злыми.

6656.

И предусмотрим, чтобы они не умножались; иначе, когда случится война. Что этим означивается – и должно быть превосходство (доминирование, распространение), если те возрастут (умножатся), очевидно из значения слова "умножение", представляющего собой рост (разрастание) истин (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847); и из значения слова "война", представляющего собой сражения (битвы) между истинами и лжами (фальшами), то есть, духовные битвы (п. 1664, 2686). А поскольку, далее, следуют слова "соединятся они с нашими неприятелями", то под данными словами означивается достижение преимущества (численного превосходства) в этих битвах.

6657.

Соединятся они с нашими врагами (неприятелями), и будут сражаться против нас. Что этим означивается – что они соединятся с союзниками, жаждущими нанести урон, и усилятся, очевидно из значения слова "соединение", представляющего собой усиление, ибо противник, когда он соединяется во множестве, усиливается; из значения слова "враги

(неприятели)", представляющего собой союзные силы, которые сражаются вместе; и из значения выражения "сражаться против нас", представляющего собой нанесение урона (причинение вреда), ибо, когда идет сражение с противником, урон (поражение, зло) ему не может быть нанесено до тех пор, пока он не прекратит сопротивляться (противостоять, держать удар). И дело, здесь, вот в чем. Вокруг всякого и каждого человека, а также, вокруг всякого и каждого доброго духа, существует общая сфера устремлений, идущих (поднимающихся) из адов, и общая сфера (атмосфера начал, поле) устремлений (потоков, наитий, влияний), идущих (нисходящих) с небес. Сферой, поднимающейся из адов, является сфера (атмосфера, поле) устремлений (потоков, наитий, влияний) творить зло и уничтожать других; но сферой, нисходящей с небес является сфера (атмосфера, поле) устремлений (потоков, наитий, влияний) творить благо (добро, блаженство) и спасти других (п. 6477). Эти сферы (атмосферы, поля) есть общими (внешними для каждого духа). Кроме того, есть еще и частные (ближние) сферы влияния (наития), окружающие каждого человека; ибо с ним рядом пребывают духи из адов и ангелы с небес (п. 5846-5866, 5976-5993). Отсюда и очевидно, что посредством этих сфер (атмосфер, полей) человек удерживается в равновесии, и имеет свободу (выбор) думать и желать зло, или думать и желать благо (добро). [2] Поэтому, когда человек церкви входит в искушение, что случается тогда, когда он опускается в свои (своего Собственного я) зла, то вокруг него (в том мире), тогда, начинается битва (происходит сражение) между духами из адов и ангелами с небес (п. 3927, 4249, 5036), которая продолжается до тех пор, пока человек удерживается в своем зле. В этой битве духам из адов, иногда кажется, что они побеждают, и они, тогда, поднимаются (во весь рост); а, иногда им кажется, что они побеждены (терпят поражение), и, тогда они отходят сами, ибо боятся того, что множество ангелов с небес соединится и выступит против них, и что, таким образом, они будут низвержены в ады, из которых они уже никогда больше не выйдут; ибо именно это и имеет место (происходит) тогда, когда они терпят поражение. Именно это и есть то, что понимается под достижением преимущества (численного превосходства) в этих битвах, если бы отчуждение возросло бы; и под выражением, что союзники, жаждущие причинить урон (нанести вред), усилятся. [3] Когда духи из адов сражаются против ангелов, они находятся в мире духов, и пребывают, там, в свободе (п. 5852). Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что, во внутреннем смысле, понимается под словами об изнурении и угнетении Египтянами сыновей Израилевых; под тем, что, чем больше их угнетали (изнуряли), тем больше они умножились; и под тем, что Сам Иегова, то есть, Господь, сражался за них, и подавлял (поражал) Египтян язвами (болезнями, чумой, мором), и, напоследок, потопил их всех в Черном море (в море Суф).

6658.

И поднимутся (выйдут) из земли нашей. Что этим означает – и, что, лишь только таким образом (через духовные битвы), церковь будет вновь учреждена заново, очевидно из значения слова "поднимутся (выйдут)", представляющего собой подъем, а точнее, возвышение к более внутренним ощущениям и вещам церкви (духовности) (п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007); и из значения слова "земля", означающего, здесь, землю Гесем (Гошен), и представляющего собой церковь (п. 6649). Восхождение к более внутренним ощущениям и вещам, которое понимается под "выходом из земли (Гошен) и входом в землю Ханаанскую", означает собой то, что церковь будет установлена (возрождена) заново. Церковь же (духовность), реально, возрождается в человеке тогда, когда он



совершает (делает) блага (добро, блаженства), будучи ведомым (небесной) любовью. Но, до тех пор, пока в нем не произойдет сражение против зла и лжи, то есть, пока он не пройдет сквозь испытания искушениями, церковь полностью заново восстановиться в нем не может. И лишь только тогда, когда после всех искушений он станет подлинной церковью, он, тогда, и будет введен в небеса. Таким образом, именно весь этот процесс, здесь, и представлен под выходом сыновей Израилевых из Египта и введением их в землю Ханаанскую.

6659.

И поставили над ними князей (принцев, глав, начальников) для работ (для дани). Что этим означаются лжи (фальши), которые принуждают человека служить себе (раболепно), очевидно из значения слова "князья (принцы, главы, начальники)", представляющего собой первоначальные (рожденные первыми) истины (п. 1482, 2089, 5044); но, здесь, в смысле противоположном, первоначальные (рожденные первыми) лжи (фальши); и из значения слова "работы (дань)", к которым они принуждались поставленными над ними начальниками, как если бы были их рабами (п. 6394).

6660.

Чтобы изнурять (обременять) их тяжелыми работами (данью, игом). Что этим означает возрастание страданий, вызванных рабством (таким подчинением), очевидно из значения слова "изнурять (обременять)", представляющего собой возрастание страданий; и из значения выражения "тяжелые работы", которые, собственно, и были данью, и представляющего собой состояние рабства.

6661.

И они построили города-хранилища Фараону. Что этим означает появление учений, составленных из фальшивых истин и основанных на отчужденных от церкви (чуждых ей) познаниях природной памяти, очевидно из значения слова "город", представляющего собой учение в своем первоначальном и в своем перевернутом смысле (п. 402, 2449, 2943, 3216, 4492, 4493); из значения слова "хранилище (амбар, склад)", представляющего собой фальсифицированные (олжетворенные) истины, которые, теперь, и будут рассмотрены ниже; и из представления образа Фараона, означивающего собой природную часть духа и ее ощущения (п. 5160, 5799, 6015 в конце); а, что именно, там, и имеют свое начало (и хранилище) отчужденные от церкви (чуждые ей) природные познания, может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше, в п. 6651, 6652. Что под городами-хранилищами, построенными народом Израильским для Фараона, означаются учения, которые выстроены из сфальсифицированных (олжетворенных) истин, так это потому, что все те люди, которые пребывают (состоят) в природных познаниях памяти, чуждых истинам, и которые, здесь, означены в лице Фараона и Египтян, всякую и каждую из истин церкви искажают (перекручивают) и фальсифицируют (извращают, переворачивают); и, в такой манере, используя искаженные и перевернутые в ложь истины, выстраивают Божие (Божественное) учение под (Собственное я и для) себя. [2] Под словом, которое на (оригинальном) языке Писания используется для обозначения понятия "хранилище (амбар)", кроме этого, означаются еще и такие понятия, как "арсенал (склад)", а также, "сокровищница (казна)", и которые, во внутреннем смысле, имеют сходное значение. Ибо хранилища (амбары) являют собой те места, где собираются

(сберегаются, хранятся) разного рода припасы и продукты, а под "припасами (продуктами, произведениями земли)" означаются истины (п. 5276, 5280, 5292, 5402), тогда как, в смысле противоположном – фальши (лжи). Арсеналы же являют собой те места, где хранится военное оружие (и снаряжение), под которым означаются ощущения и вещи, имеющие отношение к истинам, сражающимся против лжи (фальши), тогда как, в смысле противоположном, ощущения и вещи, имеющие отношение к фальшам (лжам), сражающимся против истин (правды) (п. 1788, 2685). Сокровищница же (казна) являет собой то место, где хранятся богатства (сокровища, драгоценности), ибо под "богатством" и "драгоценностями" означаются познания блага (добра, блаженства) и истин (п. 4508), тогда как, в смысле противоположном – познания зла и лжи. Отсюда, теперь, и очевидно, что под словами "города-хранилища (амбары)", также, как и под словами "арсеналы (склады)" и "сокровищница (казна)", в общем, означаются учения, которые выстроены из сфальсифицированных (олжетворенных) истинах.

6662.

Пифом и Раамсес. Что этим означается их (этих учений) качества, а именно, качества учений, которые выстроены на основании сфальсифицированных (олжетворенных) истин, очевидно из значения всякого и каждого из имен, упоминаемых в Слове, и представляющих собой, тогда, качества и состояния тех понятий и вещей, о которых идет речь.

6663.

Но, чем более угнетали (изнуряли) их, тем более они умножались. Что этим означается - что истины возрастают согласно степени и меры нападения (атаки, наваждения) на них (борьбы с ними), очевидно из значения слова "угнетение (изнурение)", представляющего собой нападение (атаку, наваждение); и из значения слова "умножение", представляющего собой возрастание в истинах (п. 6656). Так как без опыта, который дается лишь с переходом в ту другую жизнь, ныне никто не может познать, что и как происходит в отношении такого возрастания истин, то поэтому, здесь, об этом и будет сказано несколько слов. Большая часть духов, которые переходят в тот мир из нашего, и которые, здесь, прожили свою жизнь согласно Господним заповедям, прежде чем они смогут быть подняты в небеса и соединены, там, с близкими себе духовными сообществами, подвергается нападению (атаке, заболеванию, инфекции) зол и фальшей (лжей), которые были присущи им (на земле), с той целью, чтобы они завершились в них (были удалены окончательно) (п. 6639). Ибо они (зла и лжи в человеческом духе) являются нечистотами (грязью, примесями), которые приобретаются духом во время своей телесной жизни, и которые совершенно не согласуются с небесами. Наваждение (нападение, атака, сражение, заболевание, инфекция) происходит посредством погружения в свои (Собственного я) зла и фальши (лжи); в связи с чем, они (вновь прибывшие) попадают в окружение тех духов, которые полностью находятся в точно таких же злах и лжах (фальшах), а последние стараются всевозможными средствами увести (отбросить) их прочь от истин и благ (добра, блаженств). При этом, в свои зла и лжи (фальши) они погружаются ровно настолько, насколько, точно в противовес, могло бы соблюдаться равновесие этих его зол с наитиями, идущими от Господа чрез ангелов. Это происходит для того, чтобы тот, кто подвергается наваждению (нападению, атаке, заболеванию, инфекции) зла и лжи, мог бы ощущать себя (в своих деяниях) в полной свободе, и, таким образом, как если бы от себя

сражающимся против зол и лжи (фальшей), признавая все же, если не сразу, то впоследствии, что вся его собственная сила сопротивления в нем исходит от Господа (п. 1937, 1947, 2881, 5660). Когда (в том мире) происходит такое (испытание, искушение, сражение), то у испытуемого духа не только укрепляются все его истины и блага (добро, блаженства), которые были насажены (высеяны, имплантированы, встроены) в него ранее (в мирской жизни), но, также, в добавок вводится (насаждается и возвращается) огромное множество новых. Ибо таков результат всякого духовного сражения (битвы), в котором побеждающий в сражении приобретает еще более. [2] Что именно так это и происходит, вполне очевидно и из общего (мирского и духовного) опыта. Ибо тот, кто (в миру) защищает свое мнение (убеждение, понимание) от других, нападающих на него, утверждается в нем еще более, чем раньше. И это по той причине, что он, тогда, находит ему все новые и новые подтверждения, которых он раньше не замечал, так же, как (в дополнение) находит еще и множество таких подтверждений, которые отрицают ощущения и вещи противоположные. Именно, в такой манере, он и укрепляется в своем мнении (убеждении, понимании) еще более, и иллюстрирует его новыми представлениями (отражениями, сторонами, понятиями). То же самое, можно сказать и о битвах на уровне духовном (в духовных мирах), но там это происходит с еще большим совершенством (масштабом), ибо место проведения таких битв – человеческий дух, а касаются они силы его внутренних благ (добра, блаженств) и истин. И это, главным образом, по той причине, что, тогда, с человеком пребывает Сам Господь и ведет посредством ангелов сражение за него; ибо борьба идет (не просто так, а) за спасение и жизнь в вечность. Общим для таких битв является то, что Господь все те зла, которые несут внутри себя адское устремление, превращает (переворачивает) в блага (добро, блаженства); отчего им и не позволено породить (произвести) большее или иное зло, чем то, которое может быть обращено в благо (добро, блаженство), подходящее по соответствию благим качествам того, кто был введен в духовную битву. Причина такого превращения зла в благо состоит в том, что царство Господне является царством высших служений (целей, польз), и поэтому там не может происходить ничего иного, чтобы то не приводило дух человеческий к истоку или началу благ (добра, блаженств). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как следует понимать слова о возрастании истин согласно (в зависимости от) степени и меры нападения (атаки, наваждения) на них (борьбы с ними), (в буквальном смысле) представленные под выражением "но, чем более угнетали (изнуряли) их, тем более они умножались".

6664.

И еще более их увеличивалось. Что этим означивается их (то есть, истин) утверждение (усиление), очевидно из значения слова "увеличение (возрастание)", когда это говорится в отношении умножения истин посредством наваждений (нападений, атак, заражений, инфекций), вызванных злами и лжами (фальшами), и представляющего собой их усиление (укрепление); ибо остаются не иные истины, кроме, как тех, которые становятся сильнее. Отсюда и очевидно, что чем более истины усиливаются, тем более они возрастают. Что с наваждениями (нападениями, атаками) истины усиливаются, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 6663.

6665.

И еще более (в Египте) исполнились отвращения (омерзения) к сыновьям Израилевым. Что этим означает высшая мера отвращения (антипатии) к ним, очевидно из значения слова "отвращение (омерзение)", представляющего собой отвращение, но, здесь, его вершину (наивысшую его меру); ибо как они не страдали (не бедствовали), и как их не угнетали (не изнуряли), число их умножилось и увеличилось еще больше.

6666.

И Египтяне стали поработать сыновей Израилевых. Что под этим означает намерение (цель) рабского подчинения их себе (порядок в духе, когда природная его часть устремляется подчинить себе часть духовную), очевидно из значения выражения "стали поработать", представляющего собой стремление к поработанию, но, здесь, речь идет лишь о самом намерении (о цели) подчинить себе, ибо, несмотря на свое постоянное устремление поработать духовность, это устремление природных ощущений ничтожно в тех, в ком блага (добро, блаженства) пребывают в превосходстве (в подавляющем множестве, в доминировании); из значения слова "Египтяне", представляющего собой знания, отчужденные (чуждые) и противоположные истинам церкви (п. 6651); и из представления образа "сыновей Израилевых", означивающего собой церковь (п. 6637). Отсюда, теперь, и очевидно, что под фразой "и Египтяне стали поработать сыновей Израилевых" означает намерение поставить духовные знания на службу вожделям и похотям (Собственного я) теми людьми (в тех людях), которые стали пребывать в познаниях, чуждых и противоположных истинам церкви (духовности). [2] Что же касается намерений злых духов, пребывающих в адах, подчинить (поставить на службу) себе духовные знания, мне и это, также, было дано (позволено) познать. Их устремления (усилия) и намерения (цели) поработать тех духов, которые пребывают в благе (добре, блаженстве) и в истинах таковы, что их невозможно описать (лучше и не описывать). Ибо они используют всю свою злобу (ненависть), всевозможные хитрости (жульничества) и мошенничества (коварства), всевозможные обманы (трюки, уловки лжи) и всю свою жестокость (бесчеловечность, бессердечие), степень и природа (низость) которых настолько огромны, что если бы упомянуть хотя бы только об их части малой, то едва ли кто и в нашем мире мог бы в это поверить; столь хитры и коварны (отточены, искусны) их дела и деяния (пути и методы), и столь они чудовищны (отвратительны, извращены). Одним словом, их дела и деяния (пути и методы) таковы, что им не может противостоять (сопротивляться и выдержать их) ни один человек, ни даже ангел, сам, но только Один Господь (но только с Божьей помощью). Причина, по которой они обладают устремлениями (желаниями) и намерениями (целями) такой низости, состоит в том, что все и каждое из удовольствий и наслаждений их жизни, итак, вся их собственная жизнь, выстроены (скомпонованы) на делах и деяниях зла. А поэтому ничего иного уже и не может занимать их рассудок и мысли, а, следовательно, ничего иного и не может уже составлять в них их сердцевину – цели и намерения. Сделать (сотворить) благо (добро, блаженство), при этом (в силу привычки делать зло), равносильно сделать то, что непорядочно, ненавистно и невыносимо для них. А, если они что-либо и делают благое (доброе, блаженное), то делают это ради себя (ради Собственного я, Собственного эго), итак, от себя и только для себя. [3] Сегодня (в наши дни), ады, состоящие из людей подобного рода, весьма возрастают; и что удивительно, что туда, сейчас, идут, главным образом, те люди, которые состоят в миру в церкви. И это из-за допущения и принятия ими хитрости, обмана, ненависти, мести и прелюбодеяний, которые стали процветать в

ней более, чем где-либо еще. Ибо в церкви, ныне, хитрость (жульничество) почитается за врожденную предусмотрительность (искусство, талант), а прелюбодеяние за норму (моду) достойного (славного, честного) поведения, а тех, кто думает иначе, поднимают на смех. Такое состояние сегодняшней церкви является знаком (знамением) того, что до её последнего времени уже подать рукой, так как всякое зло заразно (наваждающе, нападающе, атакующе, заражающе, инфицирующе), а оттого, подобно гнилости (плесени) на продуктах, портит целое (неиспорченное) медленно, но до такой степени, что, в конце концов, уничтожает полностью. Посему и сказано Господом у Матфея: "если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть" (Мф. 24:22).

6667.

С жестокостью (немилосердно). Что этим означивается – без проявления какого-либо рода милости (прощения, снисхождения, милосердия), очевидно и без всякого объяснения, так как те, о которых говорилось только что чуть выше (в п. 6666), внутри не имеют никакой милости (к кому-либо). Ибо (в сердце, в духе, в душе) они имеют одну только любовь к себе, и какой-либо любви к ближнему своему совсем не испытывают. Любовь к ближнему своему для них не видится иначе, как ветвью (формой) любви к себе. Ибо насколько кто-либо благоволит им (благоприятствует, склоняется, расположен к ним), то есть, насколько тот может считаться своим (близким себе, на их стороне), настолько они его и любят; но в той мере, насколько он к ним не благоволит (не благоприятствует, не склоняется, не расположен к ним), то есть, насколько тот не может считаться своим (близким себе, на их стороне), настолько они его отвергают; а, если он прежде еще ходил и в друзьях (раньше был другом), то насколько он тогда был близок, настолько же он становится ими ненавидим. Именно такие ощущения и вещи скрываются в любви к себе (к Собственному я). В нашем мире они могут быть сокрыты и не проявлены (лишь вынашиваемы внутри), но, в той другой жизни, их вынашиваемость исчезает, и они, в тот мир, как бы рождаются. Причина, по которой они там выводятся наружу, состоит в том, что внешние (телесно-природные) ощущения и вещи, там, удаляются (отбрасываются) вовсе, и, тогда, всем, там, становится очевидно, каким человек был внутри в себе (и, тогда, сокрытое становится явным).

6668.

И горькою сделали жизнь их от тяжкой (рабской) службы (работы). Что этим означивается – пока намерение (цель) подчинить (поработить) их не превратилось в непрекращающуюся враждебность (в губительную привычку, болезнь), очевидно из значения выражения "сделали жизнь горькою", представляющего собой жизнь, исполненную мучений (страданий); и из значения выражения "тяжкая (рабская) служба (работа)", представляющего собой подчинение чужой воле (порабощение), но, здесь, имеется ввиду (в первую очередь) лишь намерение (цель) подчинить и поработить (касающееся установления такого порядка в духе, когда природная его часть подчиняет себе часть духовную, как это и было сказано выше в п. 6666).

6669.

С глиною и кирпичами. Что этим означивается – по причине тех зол, которые они, при этом, находят (обретают), и фальшей (лжей), которые они, при этом, получают (делают, выдумывают, надумывают сами по себе), очевидно из значения слова "глина",

представляющего собой благо (добро, блаженство), а, в противоположном смысле, зло, о котором, собственно, теперь, и будет говориться далее; и из значения слова "кирпичи", представляющего собой лжи (фальши), которые (как было сказано в п. 1296) они получают (лепят и обжигают, формируют и фиксируют, выдумывают, замышляют), исходя из найденного (обретенного) зла. О зле и лжи (фальши), которые находят (обредают) и получают (придумывают) духи, пребывающие в адах, смотрите, также, в п. 6666. Что под словом "глина" означает зло, от которого происходят лжи (фальши), очевидно из следующих отрывков из Слова. У Исаии: нечестивые (ум их), как море взволнованное; когда оно неспокойно, то воды его выбрасывают ил (муть, грязь) и глину (Ис. 57:20). Здесь, под словом "ил (муть, грязь, Каин)" означаются лжи (фальши), от которых происходят новые зла; а под словом "глина" означаются зла, от которых происходят новые лжи (фальши). [2] У Иеремии: ноги твои погрузились в глину (погрязли в глине)\*, и они пошли назад (вниз) (Иер. 38:22). Здесь, под выражением "ноги погрязли в глине" означает то, что природная часть человеческого духа и ее ощущения погрязают во зле. У Наума: начерпай воды на время осады; укрепи силы (крепости) твои; войди в ил (муть, грязь), натопчи глины (намеси и наделай кирпичей), обнови печь (обжигая кирпичи). Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч (Наум 3:14, 15). Под выражением "натопчи глины (намеси и наделай кирпичей)" означает мышление (думание), господственно образуемое лжами (фальшами), рожденными от зла (от злых желаний). У Аввакума: и не скажут ли о нем – горе тому, кто без меры умножает в себе то, что не его (не свое) и обременяет себя глиной, долго ли этому длиться? Не восстанут ли внезапно желающие укусить (покуситься на) тебя? (Авв. 2:6, 7). Здесь, под выражением "обременять себя глиной" означает отягощать (наполнять, питать) себя злом. [3] У Давида: Иегова помог мне подняться из ямы опустошения, извлек из глиняного ила (мути, грязи, болота), и поставил ноги мои на камень (Пс. 40:2). И еще, у него же: сам по себе я погряз в глубокой глине (болоте), где и устоять не на чем; я пошел на глубину вод, а волны (быстрое течение) их накрыли меня... Спаси же меня от глины, чтобы не погрязнуть мне... и выведи из глубоких вод... чтобы не поглотила меня глубина (пучина) (Пс. 69:2, 14, 15). Здесь, под словом "глина" означает зло, от которого рождаются (происходят) новые фальши (лжи). И у Исаии: и будет он попирать (давить) правителей (вождей, князей, начальников), как грязь, и топтать их, как глину горшечник (Ис. 41:25). [4] А вот в последующих отрывках под словом "глина" означает благо (добро, блаженство). У Исаии: ныне же, Ты, Иегова (Господь), Отец наш; мы – глина, а Ты – горшечник наш, и все мы – дело рук Твоих (Ис. 64:8). Здесь, под словом "глина" означает человек церкви, который создается (образуется) заново, а оттого, таким образом, и блага (добро, блаженства) подлинной веры, посредством которых человек, тогда, обновляется и преобразуется, то есть, возрождается. [5] Так это и у Иеремии: вот, слово, которое было к Иеремии от Иеговы (Господа); встань (поднимись) и сойди в дом горшечника, и там Я сделаю тебя слышащим слова Мои. И сошел я в дом горшечника, и увидел, вот, он делает работу свою на столе. Но (первый) сосуд, который горшечник делал из глины, смялся; и снова он, как ком глины в руке его; и вот он опять взялся за дело и сделал из него другой сосуд таким, каким, тогда, вздумалось его горшечнику сделать. И изрек опять Иегова (Господь) слово ко мне, и сказал; не могу ли и Я поступить с вами, о дом Израилев, подобно горшечнику сему? И говорит Иегова, посмотри, вот, как глина в руке горшечника, так и вы в руке Моей, о дом Израилев (Иер. 18:1-6). Здесь, под выражением "дом Израилев" означает церковь, которая должна быть образована (восстановлена,

возрождена) заново; и так как формирование (преобразование, восстановление) происходит посредством благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры, то именно они, здесь, и означиваются первые "глиной", а вторые "сосудом" в руках у "горшечника". Отчего, пророку и было сказано (велено) сойти в дом горшечника; что не имело бы ни смысла, ни места, если бы в словах "глина" и "сосуд горшечника" не содержалось бы такого (внутреннего) значения. [6] И в других местах и отрывках Иегова, или Господь, именуется "горшечником", а человек, который Им преобразуется (возрождается), именуется "глиной", как это у Исаяи 29:15, 16; 45:9; и у Иова 10:9; 33:6. Случай же, когда Господь (Иисус) сделал плюновением мазь (раствор, смесь) из Своей слюны и глины, и помазал глаза рожденного слепым человека, повелев затем, ему умыться в купальне Силоам, и когда слепой, умывшись, стал видеть (Ин. 9:6, 7, 11), произошел лишь только потому, что им было представлено преображение (возрождение) всякого человека, когда он рожден в неведении высших истин; ибо это преображение (возрождение) происходит посредством блага (добра, блаженства) веры, которое (в этом отрывке) и означивается под словом "глина".

\*В Синодальном переводе Библии слово "глина" часто переводится, как болото и грязь.

6670.

И от всякой работы (службы) в поле. Что этим означивается – и по причине намерений (целей) достичь подчинения себе (интересам Собственного я) всех тех ощущений, которые принадлежат церкви, очевидно из значения слова "работа (служба)", представляющего собой, здесь, намерение (цель) подчинить и поработить (п. 6666); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3766).

6671.

И от всякой той службы (работы), к которой их принуждали с жестокостью (Египтяне). Что этим означивается – используя самые разнообразные способы (деяния и дела) немилосердия с целью порабощения (безусловного подчинения), очевидно из значения слова "служба (работа)", представляющего собой намерение (цель) подчинить и поработить (п. 6666, 6668, 6670); а так как сказано "и от всякой службы (работы)", то этим означивается, что делалось это во всех отношениях (самыми разными путями и способами, делами и деяниями); и из значения слова "жестокость", представляющего собой беспощадность (немилосердность) (п. 6667).

6672.

Стихи 15-21. И сказал царь Египетский повитухам Еврейским, из которых одной было имя Шифра, а другой Фуа. И сказал так: когда будете служить (повивать) у Евреянок, то следите за плодом (при родах): если будет сын, то убейте его, а если дочь, то оживляйте ее. Но повивальные бабки побоялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли мальчиков в живых (не умерщвляли их). И призвал (собрал) царь Египетский повивальных бабок и сказал им: почему вы, делая это дело, оживляете мальчиков? И повитухи сказали Фараону, Еврейские женщины вовсе не такие, как Египетские; они более живучи (полны жизни), ибо, прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рожают. И благоволил Бог повитухам, и умножился народ, и стал весьма многочислен. И так как это продолжалось, ибо повитухи боялись Бога, то Он сделал их домами (выстроил им дома). "И сказал царь Египетский повитухам Еврейским"

означивает проникновение влияния отчужденных (чуждых) церкви знаний в те места в природной части духа, где находятся природные познания, отражающие подлинные истины церкви; "из которых одной было имя Шифра, а другой Фуа" означает качество и состояние той природной части духа, где пребывают такие знания памяти; "и сказал: когда будете служить (повивать) у Евреянок, то следите за плодом (при родах)" означает распознавание (различение) тех истин и благ (добра, блаженств), которые проникают (нисходят, наитствуют) из более внутренних областей (небес) духа во внешние сферы познания (природной памяти); "если будет сын, то убейте его" означает – что, если при познании распознается (нисходит) истина, то она может быть любым, каким только возможно способом, уничтожена злом и ложью; "а если дочь, то пусть живет" означает – что, если распознается (нисходит) благо (добро, блаженство), то с ним этого сделать не позволяется. "Но повивальные бабки побоялись Бога" означает – что подлинные знания (истины церкви, духовности, то есть, еврейские мальчики) находятся под присмотром Божественности, ибо они от (Божественного Я) Господа; "и не делали так, как говорил им царь Египетский" означает – что согласно Божественности (Божественному порядку) все происходит не так, как это хочется и думается тем, чьи намерения (цели) состоят из фальшей (лжей); "и оставляли и мальчиков в живых" означает – что (согласно Божественному порядку) истины, происходящие от блага (добра, блаженства), сохраняются также. "И призвал (собрал) царь Египетский повивальных бабок" означает – что (затем) происходит новый виток объединения (нападения) знаний, выстроенных на лжи, супротив знаний в природной части духа, которые выстроены на подлинных истинах; "и сказал им: почему вы, делая это дело, принимаете (повиваете) в жизнь и мальчиков?" означает рождение гнева (у тех, кто пребывает в фальшах), по причине того, что истины от блага неуничтожимы. "И повитухи сказали Фараону" означает – что в природной части духа (у тех, кто пребывает в истинах) проникновенность или распознавание (Божественных ощущений и вещей) происходит именно согласно истин блага; "Еврейские женщины вовсе не такие, как Египетские" означает – что природные познания истин церкви не подобны природным познаниям памяти, ибо они (своим началом) им противоположны; "они более живучи (полны жизни)" означает – что в них свыше втекает духовная жизнь; "ибо, прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рожают" означает – что сами по себе природные познания внешней памяти не имеют никакой жизни, и оживляются лишь с духовным наитием. "И благоволил Бог повитухам" означает - что природные знания становятся благословенными от знаний свыше (по Божественному порядку); "и умножился народ, и стал весьма многочислен" означает – что оттого, в природной части духа, истины проявляются (видятся) постоянно, и, более того, возрастают (умножаются). "И так как это продолжалось, ибо повитухи боялись Бога" означает – что, так как подлинные познания истины сохраняются (по Божественному порядку) Господа; "то Он сделал их домами" означает – что оттого, они и располагаются в порядке небесном (то есть, в форме небес).

6673.

И сказал царь Египетский повитухам Еврейским. Что этим означается проникновение (наитие) влияния отчужденных (чуждых) церкви знаний в те места в природной части духа, где находятся природные познания, отражающие подлинные истины церкви, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой наитие (п. 5743, 6291); из значения выражения "царь Египетский", представляющего собой ту часть природных



знаний, которые отчуждены и противоположны истинам церкви (угашают духовность) (п. 6651); из значения выражения "повитухи (повивальные бабки, акушерки)", представляющего собой ощущения природной (внешней) части духа (п. 4588, 4921); и из значения слова "Еврейский", представляющего собой ощущения, принадлежащие церкви (духовности) (п. 5136, 5236), и, следовательно, в такой манере, знания подлинных истин церкви. Что под выражением "повивальные бабки" означиваются ощущения благ и истин в природной части духа, так это потому, что в ней духовные восприятия проявляются (рождаются), нисходя (проникая, втекая) из внутренней части духа; отсюда и сказано, что первые действуют подобно повивальным бабкам (помогающим духовным ощущениям при их вхождении в наш мир).

6674.

Из которых одной было имя Шифра, а другой Фуа. Что этим означивается качество и состояние природной части духа, где пребывают познания природной памяти, очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качества (п. 144, 145, 1896, 2009), а также, состояния (п. 1946, 2643, 3422, 4298); ибо все имена, в Божием Слове, означивают собой поименованную вещь (явление, предмет, ощущение), в общем, выражая ее со всех сторон (граней), которыми она может показаться, и со всеми частями, которые она может заключать в себе, и, таким образом, представляя ее качество и состояние. А поскольку, здесь, речь идет о природной части духа, то под именами "Шифра и Фуа" означивается качество и состояние ее тогда, когда в ней пребывают природные познания, помогающие рождению духовных истин и благ, ибо это с очевидностью (логически) следует из того, что было сказано чуть выше, в п. 6673. [2] Человек, не знающий о том, что имя означивает собой качество и состояние рассматриваемой вещи, о которой идет речь, может думать (веровать, считать, быть уверенным), что, когда упоминается какое-либо имя, то это имя понимается только, как имя (единственное и одно простое слово). А оттого, таким образом, он не сможет понять того, что, когда Господь говорит о Своем "имени", то под последним понимается не просто одно Его имя (как слово), но, вместе с тем, понимается вся глубина и качество служения и поклонения Всевышнему (Отцу, Я Есть), то есть, все, какие только возможно ощущения, явления и вещи, которые составляют собой веру и милосердие (во всяком человеке), посредством которых и осуществляется всякое почитание и поклонение Ему. Как это, к примеру, говорится у Матфея: где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я Есть посреди них (Мф. 18:20). Здесь, под словом "имя" понимается не просто имя, но суть поклонение (служение Человечности, Господу) согласно веры и милосердия (любви) к ближнему. И в Евангелии от Иоанна: а тем, из верующих во имя Его, которые приняли Его во многом, дал власть быть детьми Божьими (Ин. 1:12). Здесь, также, под словом "имя" означивается вера и милосердие, посредством которых Господу поклоняются. И еще, там же: сие же написано для того, чтобы вы могли уверовать, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, чтобы веруя, имели бы жизнь в имени Его (Ин. 20:31). И, здесь, это слово понимается с тем же смыслом. [3] И еще: если попросите что-либо во имя Мое (ради умножения качеств и состояний Божественности), то Я сделаю (Ин. 14:13, 14). И еще: о чем ни попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам (Ин. 15:16; 16:23, 24). Здесь, понимается не то, что люди должны просить Отца во имя Господа, но то, что они должны просить Самого Господа; ибо Тот, Кто именуется (и является) "Отцом" суть Само Божественное Благо (Господа), как это было сказано в п. 3704; и просить не иначе, кроме, как через Божественную Человечность Господа

(Божественность Господа, Божью искру в просящем человеке), ибо это хорошо известно в разных ветвях церкви. Отсюда и очевидно, что просить у Самого Господа, значит просить согласно (в соответствии) с подлинными истинами веры; ибо все, что просится согласно (в соответствии) с этими истинами, дается (даруется просящему). Как и Сам Господь, в предшествующем отрывке у Иоанна, говорит об этом: если попросите что-либо во имя Мое, то Я сделаю (Ин. 14:14). Это может быть усмотрено, также, и из того факта, что имя "Господь" есть новым (новорожденным, Новозаветным) именем "Иеговы (Сущего)", ибо у Моисея сказано: вот, Я посылаю пред тобою ангела, чтобы хранить тебя (присматривать за тобой) на пути... блюди себя (берегись) пред лицом Его и слушайся гласа Его; и не искушай Его... ибо имя Мое в сердцевине (в душе) Его (Исх. 23:20, 21). [4] У Иоанна: Отче! прославь имя Свое. И сошел глас с небес: прославил, и еще прославлю (Ин. 12:28). И еще, у него же: Я проявил имя Твое в людях, которых Ты дал Мне от мира... И Я открыл им знание имени Твоего, и сделал Его познанным, чтобы любовь, которою Ты возлюбил Меня, была бы и в них, а Я в ней (Ин. 17:6, 26). Из этих отрывков вполне очевидно, что имя "Господь", это Новое имя "Иеговы (Сущего)", что касается Его Божественной Человечности (Божественности в людях, в человеческих умах), то есть, как все Его Всевозможные качества (рассеянные в роде человеческом). Именно, поэтому (в людях), все Божественное поклонение происходит от Божественной Человечности (через Божественную Человечность), Которая и должна быть почитаема внутренне, ибо лишь, таким образом, возможно поклонение Самому Всевышнему, о Котором никаким иным способом и не может быть сформировано какой-либо мысли (в рассудке), так как, если нет мысли (в рассудке), то нет и какого-либо соединения (сочетания, единства). [5] Что имя "Господь" представляет суть (сердцевину, добро, благо, блаженство) всякого из ощущений и дел, принадлежащих вере и любви, посредством которых Господу и поклоняются, становится еще более очевидным по следующим отрывкам. У Матфея: и будете ненавидимы всеми за имя Мое (за устремление к имени Моему) (Мф. 10:22, а также, Мф. 24:9, 10). И у него же: а кто примет одно дитя такое во имя Мое, тот и Меня примет (Мф. 18:5). И еще: и всякий, кто оставит дом (домашних), или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля, ради имени Моего, воспримет (получит) во сто крат (Мф. 19:29). И еще: народ же кричал (восклицал), Осанна Сыну Давидову! Благословен Тот, Кто идет (входит) во имя Господне! (Мф. 21:9). У Луки: истинно (Аминь) говорю (Я) вам, ибо не увидите Меня до тех пор, пока не придет время и не скажете - благословен Тот, Кто входит во имя Господне! (Лк. 13:35). У Марка: всякий, кто напоит вас чашею воды, во имя Мое, чтобы и вы стали Христовы, истинно (Аминь) говорю (Я) вам, не потеряет награды своей (Мк 9:41). У Луки: семьдесят (учеников) возвратились с радостью, и сказали, о, Господи! Даже демоны повинуются нам в имени Твоем. Иисус же сказал... Не тому радуйтесь (не в том радость), что духи покоряются (повинуются) вам, а радуйтесь тому (радость в том), что имена ваши прописаны в небесах (Лк. 10:17, 20). Здесь, под выражением "имена прописаны в небесах" не понимаются имена, но качества веры и милосердия в них. [6] То же понимается и под выражением "имена, прописанные в Книге Жизни". Как это в Откровении: у тебя, в Сардисе, есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих... Всяк преодолевающий (побеждающий) облечется (будет одет) в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом и пред Ангелами Его (Откр. 3:4, 5). С подобным смыслом, и в Евангелии от Иоанна: а входящий дверью есть пастырь овцам... и только он зовет своих овец по имени (Ин. 10:2, 3). И в Книге Исход: и сказал Моисей Господу – вот

Ты сказал, Я знаю имя твое (тебя по имени) (Исх. 33:12, 17). И в Евангелии от Иоанна: и многие, видя знамения (чудеса), которые Он творил, уверовали в имя Его (Ин. 2:23). И еще, у него же: всяк верующий в Него – не подсуден, а неверующий – уже осужден, ибо не уверовал во имя Единородного (Сына) Божиего (Ин. 3:18). И у Исаи: и убояться имени Иеговы (Господа) на западе (при заходе солнца) (Ис. 59:19). И у Михея: все народы ходят, каждый во имя своего Бога; а мы будем ходить во имя Иеговы (Господа) Бога нашего (Мих. 4:5). [7] И у Моисея: и будете вы поклоняться Иегове (Господу) Богу вашему лишь на том месте, которое Он избрет, и, там, где Он положит место имени Его (Втор. 12:5, 11, 14). Подобное можно найти и у Исаи 18:7, и у Иеремии 7:12; а также, во многих других местах из Слова. И это таких, как у Ис. 26:8, 13; 41:25; 43:7; 49:1; 50:10; 52:5; 62:2; у Иер. 23:27; 26:16; у Иез. 20:14, 44; 36:21-23; у Мих. 5:4; у Мал. 1:11; во Втор. 10:8; в Откр. 2:17; 3:12; 13:8; 14:11; 15:2; 17:8; 19:12, 13, 16; 22:3, 4. [8] Что под выражением "имя Иеговы (Господа Всего Сущего)" означаются все ощущения и вещи, посредством которых Он почитается (Ему поклоняются), а, в смысле наивысшем, всевозможные ощущения и вещи, которые начинаются в Господе (исходят от Него), очевидно по Благословию (из уставов Еврейской церкви): и сказал Господь Моисею, и сказал так – скажи Аарону и сыновьям его, так благословляйте сынов Израилевых, и говорите им так. Да благословит тебя Иегова (Господь) и сохранит (защитит) тебя! Да просветит тебя Иегова (Господь) лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть полагают имя Мое на сыновей Израилевых (Числ. 6:22-27). Из всего этого, теперь, очевидно и то, что понимается под следующей заповедью Десятисловия: "не призывай имени Бога Своего напрасно (попусту, всеу, самоуверенно, ради Собственного я), ибо Иегова (Господь) не принимает невинность того, кто призывает имя Его напрасно (попусту, всеу, лишь по личному самомнению, ради Собственного я)" (Исх. 20:7); а также, под словами "да святится имя Твое", в Молитве Господней (Мф. 6:9).

6675.

И сказал: когда будете служить (повивать) у Еврейских женщин, то следите за плодом (при родах). Что этим означается распознавание (различение, осознание) тех истин и благ (добра, блаженств), которые проникают (нисходят, наитствуют) из более внутренних областей (небес) духа во внешнюю память и знания церкви (духовности), очевидно из значения слова "повивать (принимать роды)", представляющего собой восприятие новых благ (добра, блаженств) и истин, нисходящих из внутренней части духа в его часть природную, ибо природные знания духа, подобно "повивальной бабке" принимают (помогают принимать) наитие, нисходящее свыше (п. 4588, 6673); из значения слова "Еврейские женщины", представляющего собой подлинные познания (истин) церкви (п. 5136, 5236); из значения слова "следить (наблюдать)", представляющего собой распознавание (различение, осознание) (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); и из значения выражения "плод (при родах)", представляющего собой итог (проявление) тех ощущений, которые проникают (нисходят) из внутренней части духа в часть духа природную, и которые перенимают (рождаются и несут в себе) блага (добро, блаженства) и истины, то есть, подлинные знания высших истин, ибо они их в себе вмещают. Отсюда, и очевидно, что под выражением "когда будете служить (повивать) у Еврейских женщин, то следите за плодом (при родах)" означается распознавание (различение, осознание) истин и благ (добра, блаженств), проникающих из внутренней части духа в память и внешние знания церкви, которые находятся во внешней (природной) части духа всякого человека.

6676.

Если будет сын, то убейте его. Что этим означивается – что, если нисходит истина, то ими (чуждыми церкви и духовности природно-чувственными ощущениями) она может быть уничтожена любым, если им это будет доступно, способом, очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); и из значения слова "убить", представляющего собой уничтожение, ибо так это говорится в отношении истины. Сказано, что (новорожденные) истины могут быть уничтожены ими "любим, если им это будет доступно, способом" потому, что те истины, которые рождены от блага (добра, блаженства), никакое зло уничтожить не в силах.

6677.

А если дочь, то пусть живет. Что этим означивается – что, если распознается (нисходит) благо (добро, блаженство), то с ним такого произойти не может (сделать не позволяется), очевидно из значения слова "дочь", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 489-491, 2362); и из значения слова "жизнь", представляющего собой все то, что невозможно уничтожить. Причина, по которой царь Египетский сказал, что нужно убивать сыновей, но не дочерей, усматривается из внутреннего смысла этих слов, который заключается в том, что можно попытаться уничтожить истины, но уничтожить блага (добро, блаженства) невозможно. Ибо, когда (в том мире) ады (адские духи) поднимаются и атакуют (нападают, наваждают, инфицируют), то им легче дается нападать на истины, но никак не на блага (добро, блаженства). И это по той причине, что истины (не настолько чисты и) могут подвергаться нападению, тогда как блага (добро, блаженства), (как ощущения наивысшие, чистые и внутренние) находятся под защитой Самого Господа. Ибо, если какие-либо адские духи (там) пытаются нападать на благо (добро, блаженство), то они, поскольку не могут выдержать и мгновения вблизи блага (добра, блаженства), в силу того, что во всяком благе (добре, блаженстве) внутренне пребывает Сам Господь, повергаются в самые глубины своих адов. Отсюда, теперь, и очевидно, почему ангелы, пребывающие в благе (добре, блаженстве), имеют такую огромную мощь (власть, силу) по отношению к адским духам; и, почему всего лишь одним ангелом могут быть укрощены (побеждены, успокоены) тысячи последних. Да будет же, теперь, известно и то, что благо (добро, блаженство) есть суть (семенем и плодом) всякой жизни, ибо благо (добро, блаженство) есть (начальной и конечной) целью любви, в любви же состоит вся жизнь человека. То зло, которое является целью любви к себе и к миру, для тех, кто пребывает в плену этой любви, видится (кажется) благом (добром, блаженством). Посему они и селятся нападать на блага (добро, блаженства), происходящие от любви небесной; а оттого, превращают всю свою жизнь в одно сражение против жизни всех других. Но, поскольку жизнь, нацеленная на блага (добро, блаженства) небесной любви, началом своим исходит от Господа, то по этой причине всякая жизнь, происходящая от любви к себе и к миру, вступая в столкновение (противостояние) с жизнью, исходящей от Господа, начинает, сначала, угасать, затем, как бы удушаться (задыхаться), а после, входить в такие мучения, которые подобны предсмертной агонии. Именно поэтому, они поскорей и бросаются стремглав в ады, где они могут обновиться и возвратиться к своей жизни (п. 3938, 4225, 4226, 5057, 5058). В этом состоит еще одна причина того, почему злые гении и духи не могут (не имеют силы, чтобы) нападать на блага (добро, блаженства) и не смеют (не берутся) его уничтожать. С истинами же дело обстоит по-иному, ибо они сами по себе

жизни не имеет, но принимают (получают) её от блага (добра, блаженства), то есть, через посредие блага (добра, блаженства) от Господа.

6678.

Но повивальные бабки побоялись Бога (не Фараона). Что этим означивается – что подлинные знания (истины церкви, духовности, то есть, еврейские мальчики) находятся под присмотром (защитой) Божественности, ибо они от Божественных истин (Божественного Я) Господа, очевидно из значения выражения "побояться Бога", представляющего собой защиту (оберег), состоящую в соблюдении Божественных повелений (заповедей). Ибо боящиеся Бога находятся под защитой (спасаемы, сохраняемы) в силу соблюдения заповедей (внутри которых пребывают Божественные истины). Но, так как всякий святой (благоговейный) страх, а оттого, повиновение и соблюдение заповедей, исходит исключительно от Божественности (Господа в отношении истин), но вовсе никак не от (Собственного я) самого человека, то поэтому, под словами "они побоялись Бога" и означивается то, что они находились под охраной (защитой, оберегом) Божественности (Господа). Очевидно это и из значения слова "повитухи (повивальные бабки)", представляющего собой природную часть духа, в которой пребывают познания подлинных истин (п. 4588, 6673, 6675).

6679.

И не стали делать так, как говорил им царь Египетский. Что этим означивается – что согласно Божественности (Божественному порядку) все происходит не так, как это хочется и думается тем, чьи намерения (цели) состоят из фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "не стали делать так, как говорил им царь", представляющего собой факт (итог) совершенно иного исполнения того, что хотелось (было в намерениях, замыслах, целях); а, другими словами, что невозможно уничтожить истины, означенные словом "сыновья", хотя они и намеревались уничтожить их любым из возможных способов, если смогут (п. 6676); и из значения выражения "царь Египетский", представляющего собой все те знания, которые противоположны (чужды) истинам церкви (п. 6651), и, в такой манере, лжи, ибо эти природные познания выстроены на лжи.

6680.

И оставляли и мальчиков в живых. Что этим означивается – что (согласно Божественному порядку) истины, происходящие от блага (добра, блаженства), сохраняются также, очевидно из значения выражения "оставляли в живых (повивали)", представляющего собой сохранение (защиту, оберег); и из значения слова "сыновья", которые, здесь, именуются "мальчиками", и представляющего собой истины (п. 6676). Сыновья, здесь, названы "мальчиками" потому, что под словом "мальчики" означиваются блага (добро, блаженства) невинности (п. 430, 2782, 5236). Отсюда и очевидно, что, здесь, под словом "мальчики" означиваются истины, происходящие от блага (добро, блаженства).

6681.

И призвал (собрал) царь Египетский повивальных бабок. Что этим означивается – что (затем) вновь происходит собиание (новый виток объединения) выстроенных на лжи знаний против знаний в природной части духа, которые выстроены на подлинных истинах, очевидно из значения слова "призвал (собрал)", представляющего собой

собрание и составление новых умыслов (планов, заговоров), ибо целью собрания (объединения всякой лжи) есть уничтожение истин. Но умыслы (нового витка, заговора лжи) оказываются пустыми и несостоятельными (бесплодными), так как истины находятся под защитой (охраной, оберегом) Божественности (Господа), которая, здесь, означена в лице "повивальных бабок, побоявшихся Бога" (п. 6678). Более того, точно, в такой же манере (как, здесь, описано), злые духи, ведомые желанием наваждать духов добрых, вновь и вновь собираются вместе на совместные сходки и в той другой жизни; ибо это мне дано было познать и по своим духовным опытам (в том мире). Очевидно это и из значения выражения "царь Египетский", представляющего собой всех тех, которые пребывают в фальшах (лжах) (п. 6679); и из значения слова "повитухи (акушерки, повивальные бабки)", представляющего собой те отделы природной части духа человека, в которых сохраняются познания подлинных истин (п. 4588, 6673, 6675, 6678). Отсюда, и очевидно, что под выражением "и призвал царь Египетский повивальных бабок" означает то, что (затем) в природной части духа вновь происходит собрание (новый виток объединения) выстроенных на лжи знаний против тех знаний, в которых отражаются истины подлинные.

6682.

И сказал им: почему вы, делая это дело, принимаете (повиваете) в жизнь и мальчиков? Что этим означает рождение гнева (у тех, кто пребывает в фальшах), по причине того, что истины от блага неуничтожимы, очевидно из значения выражения "почему вы, делая это дело", представляющего собой слова укоризны (придирки), и, в такой манере, гнева; из значения выражения "принимаете (повиваете) в жизнь", представляющего собой сохранение (защиту, оберег) и все то, что невозможно уничтожить (п. 6677, 6680); и из значения слова "мальчики", представляющего собой истины, происходящие от блага (добра, блаженства) (п. 6680).

6683.

И повитухи сказали Фараону. Что этим означает – что в природной части духа (у тех, кто пребывает в истинах) проникновенность или распознавание (Божественных ощущений и вещей) происходит именно согласно истин блага, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой восприятие (понимание, пронизательность), о чем не раз говорилось ранее; из значения слова "повитухи (повивальные бабки)", представляющего собой те отделы природной части духа человека, в которых сохраняются познания подлинных истин (п. 6681); и из представления образа Фараона, означающего собой природные знания, основанные на лжи (фальши), в общем (п. 6679, 6681).

6684.

Еврейские женщины вовсе не такие, как Египетские. Что этим означает – что природные познания истин церкви не подобны природным познаниям памяти, ибо они (своим началом) им противоположны, очевидно из значения выражения "Еврейские женщины", представляющего собой подлинные познания (истин) церкви (п. 5136, 5236, 6673, 6675); и из значения выражения "Египетские женщины", представляющего собой те познания (истины), что церкви полностью противоположны. Что природные знания именно таковы и есть, очевидно не только из всего сказанного ранее, но, также, и из

значения слова "Египет", представляющего собой природные познания (п. 6638); но, здесь, в смысле своем обратном, то есть, в значении, противоположном подлинным познаниям (истин) церкви. Что под словом "женщины" означиваются познания истин церкви, можно усмотреть по п. 252, 253.

6685.

Они более живучи (полны жизни). Что этим означивается – что в них свыше втекает духовная жизнь, очевидно из значения "живучи (полны жизни)", представляющего собой подлинную духовную жизнь (п. 5890); но, здесь, речь идет о духовной жизни, отраженной в природных познаниях истин церкви, которые означиваются выражением "Еврейские женщины". В чем же состоит духовная жизнь (жизнь духовного человека), уже не раз говорилось ранее, но, так как в наши дни едва ли кто знает, что такое духовность (и ее ощущения), то, и здесь, это будет объяснено, хотя бы вкратце. Духовность (духовные ощущения), в своем первоначале (истоке) является Божественной истиной, исходящей от Божественной Человечности Господа (Божественного Человека Господа). Эта истина имеет в себе Божественное благо (добро, блаженство), поскольку Божественная истина происходит от Божественной Человечности Господа, которая и является Божественным благом (добром, блаженством). Божественная истина, в которой (от вечности) пребывает Божественное благо (добро, блаженство), по своей сути и является самими, что ни на есть духовными ощущениями (духовностью) в своем первоначале (истоке) и самой жизнью (душой, Божественным Духом), которая наполняет собой все небеса, и, даже, более того, которая наполняет всю Вселенную (универсум). Ибо она проникает везде и всюду; и там, где существует какой-либо субъект (приемник, сосуд, вместилище духа), то наитствует (проникает, нисходит) и в него. Но уже в каждом субъекте (приемнике, вместилище) жизнь (духовные ощущения) переменяется согласно (в зависимости от) его формы и становится разной. В субъектах (приемниках, вместилищах), которые согласуются с благом (добром, блаженством), образуется (устанавливается) духовная жизнь; но в субъектах (приемниках, вместилищах), которые не согласуются с благом (добром, блаженством), образуется (устанавливается) жизнь, противоположная духовной жизни, которая, в Слове, именуется "смертью". Из всего этого, теперь, и можно усмотреть, что же такое духовная жизнь (жизнь духовного человека). А именно: то, что духовная жизнь это есть бытие или пребывание (всякого человека) в извечных истинах, происходящих от благ (добра, блаженств), которые исходят от Господа.

6686.

Ибо, прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Что этим означивается – что природные познания внешней памяти сами по себе не имеют никакой жизни, пока они не будут оживлены, то есть, пока не будут поддержаны подлинными познаниями истин церкви (духовности), очевидно из значения слова "повитуха (повивальная бабка, акушерка)", представляющего собой природные знания, в которых отражаются подлинны истины церкви (п. 6681); и из значения слова "роды (рождение)", представляющего собой плоды (истины и блага) веры и милосердия (любви) к ближнему (п. 3860, 3868, 3905, 3915); и, таким образом, проявления (ростки и плоды) духовной жизни. Та истина, что природные ощущения сами по себе еще не являются подлинными знаниями истины, означивается словами "прежде, нежели придет к ним повивальная бабка". В отношении того, что природные ощущения сами по себе не несут знаний

высших истин, прежде чем они не будут поддержаны жизнью от подлинных познаний истин церкви, нужно сказать следующее. Вся жизнь подлинных знаний в природной части духа человека исходит от благ (добра, блаженств), которые проникают (нисходят, наитствуют) сквозь (через) внутреннюю часть духа. Когда блага (добро, блаженства) наитствуют (нисходят) свыше, природные ощущения ничем не могут засвидетельствовать (дать знать) о том, ибо природные чувствилища (тела) пребывают относительно духовных ощущений в неведении (как во мраке). Что природные чувствилища (тела) пребывают в неведении (как во мраке), так это потому, что они находятся в свете нашего мира, а, вместе с тем, еще и погружены в мирские ощущения; именно по этой причине, когда в них входит (попадает) небесный свет, то (в силу своей тончайшей внутренней природы) последний производит в них лишь смутное восприятие. Другая причина состоит в том, что природная часть духа (и ее ощущения) находится на уровне наиболее общих (внешних) ощущений, явлений и вещей, на котором частности (внутренние детали и мелочи в) последних не проявляются. Ибо, чем более общим (внешним) является ощущение, явление или вещь, тем меньше воспринимаются (усматриваются, различаются) его частности (составляющие и детали), а, следовательно, тем меньше постигается то, что наитствует (проникает и воздействует) на действительность изнутри. И более того, в нашем природном мире (и его ощущениях), сами блага (добро, блаженства) и истины духовности реально не существуют, но существуют ощущения, явления и вещи, которые являются их представлениями или отражениями (представляющие их по образу и подобию). Отсюда, теперь, и очевидно, что природные познания внешней памяти не имеют в себе никакой жизни до тех пор, пока они не будут оживлены (поддержаны) другими познаниями подлинных истин, а, следовательно, никаким иным путем, кроме, как чрез (духовное) возрождение. И это согласно со словами Господа у Иоанна: (Божий) Дух дышит (проникает, нисходит), где хочет; ты лишь слышишь его голос (звук, шорох), и не знаешь, откуда он приходит и куда уходит: так есть (и будет) со всяким, кто будет возрожден духом (духовно) заново (Ин. 3:8). Под природной частью духа понимается человек внешний, который еще, также, именуется "человек природный".

6687.

И благоволил Бог повитухам. Что этим означивается – что природные знания становятся благословенными от знаний свыше (по Божественному порядку), очевидно из значения слова "благоволит", когда оно говорится в отношении Бога, и представляющего собой Его благословение; и из значения слова "повитухи (повивальные бабки)", представляющего собой места в природной части духа, в которых пребывают (господствуют) познания подлинных истин церкви (духовности) (п. 4588, 6673, 6675, 6678).

6688.

И умножился народ, и стал весьма многочислен. Что этим означивается – что оттого, в природной части духа, истины проявляются (видятся) постоянно, и, более того, умножаются, очевидно из того, что было сказано ранее, в п. 6648, где встречаются подобные же слова. Что слово "народ" приписывается к истинам, очевидно по п. 1259, 1260, 3295, 3581.

6689.



И так как это продолжалось, ибо повитухи боялись Бога. Что этим означается – потому, что познания подлинных истин церкви (духовности) сохраняются (оберегаются, защищаются) Божественными истинами (Самим Господом), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 6678, где встречаются подобные же слова.

6690.

То Он сделал их домами. Что этим означается – что оттого, они располагаются в небесном порядке (то есть, в форме небес), очевидно из значения слова "дом (домашние, семья)", представляющего собой природный рассудок (ум) человека (п. 4973, 5023), и, таким образом, его знания, истины и блага, составляющие вместе человеческий рассудок (ум). Но, поскольку, здесь, все сказанное относится к повивальным бабкам, то эти вещие слова уже относятся к природной памяти, в которой пребывают (господствуют) познания подлинных истин церкви (духовности) (п. 6687). Именно поэтому под выражением "сделать их домами" означается приведение (расположение) природных познаний в правильный (Божественный) порядок, ибо приходят они в такой порядок тогда, когда располагаются в небесной форме. Что таково значение выражения "сделать их домами" весьма нелегко уразуметь (познать), если прежде того, не познать (не понять) то, что и как происходит в человеческой памяти с познаниями подлинных истин церкви (духовности), развивающимися в условиях господства природного рассудка (ума). Посему об этом нужно сказать, хотя бы в нескольких словах. Фактические (текущие, получаемые, поступающие) знания в природную память входят и располагаются в непрерывной (согласно поступления) последовательности (серии); одна последовательность (сеанс, серия) соединяется (сцепляется, увязывается) с другой, и, таким образом, все они соединяются вместе по различным сходным (близким) и притягивающим (родственным, влекущим) свойствам. Они мало чем отличаются от людей в плане устройства их семей и их продолжения в потомках (в следующих поколениях), ибо одни последовательно рождаются (происходят) от других, и, таким образом, они (подобно роду человеческому) воспроизводятся (умножаются) вновь и вновь. Отсюда, теперь, и очевидно, почему составляющие ума, представляющие (отражающие) собой блага (добро, блаженства) и истины, древними именовались "домами (семьей, домашними)", ибо благо (добро, блаженство), господствующее (правлящее) там, именовалось "отцом", истина, соединенная (увязанная, единая) с тем благом (добром, блаженством) – "матерью", тогда как дальнейшие ветви (ростки) их развития (происходящие от них желания и мысли) – "сыновьями", "дочерьями", "зятьями", "невестками" и т.д. Но вхождение и расположение (построение) познаний подлинных истин церкви (духовности) в природном уме одного человека весьма отлично (от другого); ибо порядок их образуется (формируется) господствующей (главенствующей) в человеке любовью. Господствующая любовь (сначала) обустроивает (занимает) сердцевину (центр, начало координат, точку отсчета) ума, а затем, начинает приводить в порядок вокруг да около себя и все ощущения частные и единичные (сингулярные). Она приближает и переставляет к себе поближе все те ощущения (мысли и желания), которые более всех остальных согласуются с нею, остальные же выстраивает в порядке меры и степени их согласия (соответствия). От этого природные знания памяти и обретают свою форму. Если господствовать (править) начинает небесная любовь, то все ощущения (мысли и желания) располагаются (выстраиваются) по Божественному порядку от Господа в небесной форме, которая подобна малой форме небес, итак, в форме, где все начинается (исходит, образуется) и

заканчивается благами (добром, блаженствами) небесной любви. Когда в эту форму начинают выстраиваться и располагаться истины, то с завершением такого их устройства, они начинают составлять едино одно с благами (добром, блаженствами) своей сердцевины; и тогда, когда одно вызывается Господом, вызывается и другое. То есть, когда возбуждаются истины веры, то вместе с ними возбуждаются и блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, и наоборот. Именно такое устройство (расположение) или порядок в природном уме и означает под выражением: "Бог сделал их домами (сделал дома для повитух)".

6691.

Стих 22. И, тогда, Фараон повелел всему народу своему, и сказал, всякого сына новорожденного (у Евреев) бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. "И, тогда, Фараон повелел всему народу своему" означает (у тех, чьи намерения и цели состоят из фальшей и лжей) новое наитие, в общие разделы памяти, тех природных знаний, что противоположны истинам церкви; "и сказал, всякого сына новорожденного (у Евреев) бросайте в реку" означает – что у них (в их природном уме) все вновь появляющиеся истины сразу же попадают в окружение фальшей (подвергаются нападением со стороны лжей); "а всякую дочь оставляйте в живых" означает – что на блага (добро, блаженства) они не нападают (так как боятся).

6692.

И, тогда, Фараон повелел всему народу своему. Что этим означает – (у тех, чьи намерения и цели состоят из фальшей и лжей) новое наитие, в общие (внешние) разделы памяти тех природных знаний, что противоположны истинам церкви, очевидно из значения слова "повелел", представляющего собой наитие (п. 5486, 5732), но, здесь, наития общего (внешнего, наваждения), поскольку повеление вышло от Фараона, в лице которого представлены природные знания, в общем (п. 6015); и из значения выражения "его народ", представляющего собой внешние знания, что противоположны истинам церкви. Что в лице Египтян, которые, здесь, названы "его народом", означаются внешние (природные) знания человека, было уже не раз показано ранее (п. 6638). Причина, по которой под словом "Египтяне" означаются знания, противоположные истинам церкви, состоит в том, что все представительные и образные формы (образы и символы, знаки) Древней церкви, которая в свое время, также, существовала в Египте, с течением времени, превратились (были перевернуты), там, в магию; тогда как поначалу, в древние времена, посредством представлений и знаков (образов) Древней церкви, там, существовала и поддерживалась связь с небесами. Эта связь поддерживалась у тех, кто пребывал (жил) в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему, и была открыта (доступна) еще многим; тогда, как у тех, кто переставал жить (пребывать) в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему, повернув к состояниям и вещам противоположным, связь стала переворачиваться так, что временами, даже, устанавливалась со злыми духами. Именно от связи с теми духами и стали переворачиваться всевозможные истины церкви еще более, а вместе с тем, уничтожаться ее блага (добро, блаженства); и именно от них произошла магия. Все это, также, может быть усмотрено и по египетским иероглифам, которые Египтяне использовали в священных ритуалах (тайных обрядах); ибо под ними они (сначала) означивали духовные ощущения (истины и блага), а затем, стали выражать и ощущения, перевернутые

относительно Божественного порядка. [2] Магия (по своей сути) есть ничто иное, как извращение (переворачивание) высшего порядка, она основывается (базируется), главным образом, на употреблении во зло соответствий. Высший (Божественный) порядок состоит в том, чтобы блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, проникали (доходили) вплоть до восприятия в последних приемниках (вместилищах) ощущений человека. Когда они до них доходят, то, тогда, такой же порядок устанавливается и во всех деталях и частностях, составляющих его намерения (желаемые цели) и мысли. Но, когда человек не воспринимает благ (добра, блаженств) и истин в соответствии с порядком, который исходит от Господа, но полагает (считает, верит, уверен), что все, что происходит, является слепым стечением (наитием, влиянием) обстоятельств (случайными событиями), а если что-либо определенное и происходит, то происходит чисто по его (собственной) предусмотрительности, то он (дух его), тогда, входит и устанавливается в извращенный порядок. Ибо все ощущения и вещи (истины и блага), приходящие к нему благодаря высшему порядку, он начинает приписывать (относить) только лишь как ниспосланные одному себе, а оттого, заботиться исключительно лишь о себе и никак не о ближнем своем, за исключением, разве что тех его ближних, которые благоприятствуют (благоволят, помогают) ему. При этом, интересно заметить, что всякий и каждый, кто сильно утвердился в том убеждении, что ничего не происходит по Божественному провидению, но все (ощущения и вещи, блага и истины) происходит лишь по их собственной предусмотрительности, в той другой жизни, становятся весьма склонными к магии, и погружаются в нее настолько, насколько только смогут. Но, более всего так делают все те, которые из-за огромной веры в себя (из-за собственной самоуверенности) и приписывания всего происходящего лишь своей собственной предусмотрительности, обрели опыт изобретения различных умений (привычек) и приемов (уловок), относящихся к обману (и хитрости), чтобы возвысить себя над другими. Когда такие люди, в той другой жизни, становятся осужденными (последним судом), то они отсылаются (сбрасываются) в ады магов (колдунов, чародеев), которые находятся справа на уровне чуть ниже подошв ног (Большого Небесного Человека), и немного впереди, простираясь на весьма большие расстояния. В самых глубинах тех адов и обитают Египтяне. Отсюда, теперь, и очевидно, почему, здесь, под словами "Фараон", "Египтяне" и "Египет" означиваются природные знания, противоположные истинам церкви. [3] Именно по той причине, чтобы (подобно, как в Египте) представления (подобия) и знаки (образы, символы) Древней церкви не превратились бы в дальнейшем в магию, (для новой церкви) был избран Израильский народ, и среди них представления (подобия) и знаки (образы, символы) Древней церкви были восстановлены заново. Ибо природа людей из этого народа такова, что они не могут из всего этого извлечь и сделать что-либо магического, так как пребывают в совершенно внешних (природных) ощущениях и вещах, относящихся к церкви, и не верят ничему такому, что есть, там, внутренним, не говоря уже о том, что, в ней, есть духовным. Среди таких людей, магия, которая распространилась у Египтян, возникнуть не может.

6693.

И сказал, всякого сына новорожденного (у Евреев) бросайте в реку. Что этим означивается – что у них (в их природном уме) все вновь появляющиеся (духовные) истины в окружении фальшей потопляются (подвергаются нападению и удушению лжами), очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491,

533, 1147, 2623, 3373); и из значения слова "река", представляющего собой помыслы (истины), составляющие рассудительность (понимание) (п. 108, 109, 2702, 3051), но, здесь, в смысле противоположном, помыслы обратные, и, таким образом, лжи (фальши). Что под выражением "бросить в" означает погружение (потопление), очевидно и так. [2] Что под выражением "река Египетская", здесь, означает переворот (извращение) рассудительности, то есть, переход ее оснований от истин к фальшам (лжам), очевидно, также, и у Исаии: оскудеют потоки (воды), обмелеют и высохнут реки Египетские; папирус (камыш) покроет берега, и дойдет до устья реки. Все, посеянное при реке, засохнет и изведется... И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, а ставящие сети в воде впадут в уныние (Ис. 19:6-8). Здесь, под словами "река Египетская" и "рыбаки" (во внутреннем смысле) понимается не река и не рыбаки, но те понятия и вещи, которые отражают уход человека от подлинной рассудительности, основанной на познаниях истины, которые прежде (у древних) означивались под словами "Египет", "река" и "рыбаки". Когда же все эти вещи слова становятся понимаемыми верно, то суть этих стихов (во внутреннем смысле) становится очевидной. Что под словами "река Египетская" (в своем противоположном смысле) понимаются лжи (фальши), очевидно из всех тех частных (мелочей), которые здесь упомянуты. [3] У Иеремии: кто это поднимается и идет, как река при потопе, чьи это воды бурлят (движутся) навалом? Это Египет поднимается (идет), как река при потопе, и его воды бурлят (движутся) навалом; ибо он сказал, я поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его (Иер. 46:7, 8). Здесь, как и в рассматриваемой выше стихе, под выражением "река Египетская" означиваются лжи (фальши, потопляющие подлинную рассудительность в человеке). Выражение "подняться и покрыть землю" относится к погублению подлинных знаний в церкви (и в ее людях); выражение "погубить город" означивает собой уничтожение подлинного учения церкви (духовности); а "и жителей его" означивает – и происходящие оттуда блага (добро, блаженства). Что под словом "земля" означивает церковь, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 6649; что под словом "город" означивается учение церкви, очевидно по п. 402, 2449, 3216, 4492, 4493; а, что под словом "жители" – блага (добро, блаженства) там, сказано было в п. 2268, 2451, 2712. [4] У Иезекииля: посмотри, вот, Я иду против тебя, Фараон, царь Египетский, большой кит (чудище, крокодил), который лежит посреди рек своих и говорит – моя река, и я создал ее себе сам. Оттого, Я вложу крюки в челюсти (жабры) твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и выгашу тебя из среды рек твоих, и всякую рыбу рек твоих прилеплю (прилеплю) к чешуе (чаше) твоей; и оставлю тебя в пустыне, вместе со всякой рыбой из рек твоих (Иез. 29:3-5, 9, 10). Что означивают собой эти слова, знать не может никто, пока не познает их внутреннего смысла. А что речь, здесь, не о Египте (как стране), очевидно. Таким образом, все, что означивается в данном отрывке, непонятно до тех пор, пока не прояснится то, что понимается под словами "Фараон", "река", "кит (чудище, крокодил)", "рыба" и "чешуя". Что под словом "Фараон" означивается внешняя часть духа, в которой пребывают его память и природные познания, очевидно по п. 5160, 5799, 6015; что под словом "кит (чудище, крокодил)" – общие (господствующие, поверхностные) знания там, очевидно по п. 42; а, что под словом "рыбы" означиваются те природные знания, которые находятся под властью (влиянием) общих (господствующих) и подчиняются им, очевидно по п. 40, 991. Под словом же "чешуя" означиваются понятия и ощущения, которые являются совершенно внешними, то есть, чувственными, за которые цепляются и удерживаются лжи (фальши) природной памяти. С приходом понимания смысла всех этих

вещих слов и становится очевидным то, что понимается в приведенном выше отрывке под выражением "река Египетская"; а именно: лжи (фальши). [5] И еще, у Иезекииля: в тот день, когда Фараон сойдет в ады, Я сделаю (завершу) плач за ним, бездну над ним Я сомкну и остановлю реки его, и прекращу большие воды (наводнения, потопа) (Иез. 31:15). И у Амоса: не будет ли поколеблена (потрясена) от этого земля, и не восплачут ли живущие на ней? Вся земля поднимется повсеместно, как Нил, и будет подниматься (вздыбливаться) и опускаться, как река Египетская. И будет в тот день, говорит Иегова (Господь) Бог, так – скрою Я солнце в полдень (сделаю затмение) и мраком накрою землю (оставлю без света) среди белого дня (Амос 8:8, 9; 9:5). Здесь, под словом "земля", которая будет "поколеблена (потрясена)" означивается церковь (п. 6649); под выражением "будет опускаться, как река Египетская" означивается погибель ее от лжей (фальшей). А поскольку, здесь, речь идет о засилье лжи (фальши), то и сказано, что "скрою солнце в полдень (сделаю затмение)" и "мраком накрою землю (оставлю без света) среди белого дня". Под выражением "скрою солнце в полдень (сделаю затмение)" означивается то, что блага (добро, блаженства) небесной любви исчезнут, а под выражением "и мраком накрою землю (оставлю без света) среди белого дня" означивается то, что в церкви будут господствовать лжи (фальши). Что под словом "солнце" означивается благо (добро, блаженство) небесной любви, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 1529, 1530, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4696; что под словом "мрак" означиваются лжи (фальши), было сказано в п. 1839, 1860, 4418, 4531; а, что под словом "земля" означивается церковь, очевидно по п. 82, 662, 1066, 1067, 1262, 1411, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118 в конце, 2928, 2355, 4447, 4535, 5577. Отсюда, теперь, уже и всякий может усмотреть то, что, здесь, означиваются совсем иные вещи, чем те, что заявлены (прописаны) в буквальном смысле. И это не то, что "земля будет поколеблена (произойдет землетрясение)"; что "восплачет каждый живущий на ней (придут горе и страдания)"; что "солнце будет сокрыто в полдень (произойдет затмение)", и "землю накроет мраком среди белого дня". И, если не понимать того, что под "землей" означивается церковь, под "рекой" – ложь, а под "солнцем" – небесная любовь, то в этих словах уже невозможно найти какого-либо вразумительного смысла. [6] Так как под выражением "река Египетская" означивается ложь, то именно поэтому Моисею было сказано (велено) ударить по водам этой реки своим посохом; именно поэтому (после удара), они тут же превратились в кровь, вся рыба в реке погибла, а река остановилась (завоняла, стала болотом, сточной канавой) (Исх. 7:17-21). Подобное повеление было дано и Аарону; ибо ему было велено протянуть свою руку с жезлом (посохом, палицей) над реками, каналами и озерами; после чего, оттуда на землю Египетскую началось нашествие жаб (Исх. 8:1, 2). Что под словом "воды", в противоположном смысле, означиваются лжи (фальши), очевидно по п. 790. А поскольку воды составляют собой всю реку, то под словом "река", по отношению к ним, означиваются лжи (фальши), главенствующие (господствующие), в общем, над человеческой рассудительностью.

6694.

А всякую дочь оставляйте в живых. Что этим означивается – что на блага (добро, блаженства) они (те, чьи намерения и цели состоят из фальшей и лжей) нападать не осмеливаются, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 6677), где встречаются подобные же слова.

6695.

ОБ ОБИТАТЕЛЯХ (ЖИТЕЛЯХ) ДРУГИХ ЗЕМЕЛЬ (ПЛАНЕТ). Так как мне, по Божественной милости Господней, было позволено говорить с духами (людьми), пребывающими в той другой жизни, и все посредствующие внутренние каналы (восприятия, связи, сообщения) моего духа были полностью открыты, то мне, в такой манере, была дарована возможность говорить не только с выходцами с нашей земли, но и с духами (людьми), обитавшими на других землях. А поскольку познания о жизни обитателей других планет мне были очень желанны, а то, что мне было позволено узнать, весьма заслуживает внимания, то я, в этой связи, самое значащее из этого попытаюсь изложить в конце последующих глав. Замечу, что я не беседовал с самими обитателями тех планет, но только с духами и ангелами, которые прежде обитали там; и, что сообщение это продолжалось не просто день или неделю, но целые месяцы; ибо происходило оно тогда, когда открывались каналы наставлений с тех небес, где пребывали эти духи и ангелы. Что существует множество земель и людей на них; и, что ангелы и духи, также, приходят оттуда, в той другой жизни, известно хорошо; ибо всякому, если только он пожелает, там, позволено говорить с ними.

6696.

Есть духи, которые в Большом (Небесном) Человеке относятся к Его памяти, они выходцы из планеты Меркурий. Им позволено путешествовать и приобретать познания о явлениях и вещах, существующих во Вселенной; им, также, позволено выходить из миров нашей солнечной системы в другие. И они сказали, что земли (планеты) и люди на них существуют не только в нашей солнечной системе, но, также, и дальше, во Вселенной, в огромном множестве.

6697.

Я иногда говорил об этом с духами; и мне было сказано, что любой здравомыслящий человек может познать (заключить) по великому множеству фактов, что земель (планет) и обитателей, живущих на них, существует много. Ибо, рассуждая осмысленно (по соответствиям), всякий может сделать заключение о том, что такого размера и массы тела (планеты), как Земля, когда некоторые из них значительно больше нашей Земли, не могут быть просто пустыми (бесполезными, безжизненными) телами, созданными только для того, чтобы вращаться вокруг Солнца и давать свет лишь одной планете (Земле); но, что они имеют назначение значительно более важное, чем это. Тот, кто верит, как должен верить всякий, в то, что Господь создал Вселенную не для иной цели, кроме, как для той, чтобы мог существовать род человеческий, а оттуда и небеса, ибо человеческий род является рассадником (семенным фондом) небес, не может не верить, что везде, где есть хоть какая-либо земля (планета), есть и люди. Что планеты, видимые для наших глаз и находящиеся в пределах солнечной системы, являются землями, можно познать из того факта, что, поскольку они отражают солнечный свет, то, следовательно, являются телами, состоящими из вещественных материй, подобных земным. Очевидно это и из того, что они, подобно нашей Земле, вращаются вокруг Солнца, в силу чего, на них происходят перемены согласно годам и временам года, подобные весне, лету, осени и зиме, с вариациями (отклонениями, разнообразием) согласно климату (особенностей местности); так же, как и из того факта, что подобно нашей Земле, они вращаются вокруг своей оси, производя, таким образом, дни и времена дня: утро, полдень, вечер и ночь. Более того,

некоторые из них имеют, также, луны, именуемые спутниками, и вращающиеся вокруг них по своим орбитам с установленной периодичностью, как это делает Луна вокруг нашей Земли; тогда как планета Сатурн, поскольку является самой удаленной от Солнца, имеет луну в виде большого лунного пояса, отчего она дает много света ей (планете, земле), хотя и отраженного. Как же может кто-либо знающий эти факты и мыслящий рассудительно, говорить о том, что эти тела (планеты) являются пустыми (безжизненными, бесплодными)!

6698.

Более того, я говорил с духами и о том, что человек мог бы поверить в то, что во Вселенной обитаемых земель есть великое множество, а не только лишь один наш мир земли, хотя бы из того факта, что столь обширная по видимости Вселенная, сверкающая бесчисленными звездами (Солнцами), является, тем не менее, всего лишь средством для высшей конечной цели творения, то есть, для Небесного царства, в котором могло бы пребывать (как в Своей сердцевине) Само Божественное Я (Вселенной). Ибо видимая Вселенная является средством для существования земель и людей на них, из числа которых образуется Небесное царство. Кто бы когда-либо мог бы подумать, что столь огромные по размерам (масштабам) средства существуют только лишь для столь малой и ограниченной цели, если бы той целью была бы лишь только одна наша земля и ее обитатели, и, если бы небеса происходили бы только от людей земных! Какая бы была бы в том польза для Божественного Я (Вселенной), Которое по сути Своей есть Бесконечным (вне времени и пространства), и для Которого тысячи, и даже, мириады земель (планет), наполненных обитателями, едва ли бы могли стать Его наималейшей частью! Более того, ангельские Небеса есть настолько огромны, что в них есть место соответствию каждой клеточке в теле каждого человека, тогда как каждому члену, органу и внутренности его соответствуют десятки тысяч его обитателей. И тогда, мне было дано (позволено) познать еще и то, что (с другой стороны) и сами Небеса, что касается всех существующих в них соответствий, никак не могут существовать каким-либо другим образом, кроме, как чрез сочетание бесчисленных обитателей многих земель (планет).

6699.

Я иногда видел, как движется (течет) огромный непрерывный поток (река), на значительном расстоянии справа, на уровне ступней ног (Большого Небесного Человека). И было мне сказано ангелами, что это путь (а не река), по которому идут (в Небеса) все те, кто приходит из других миров (земель, планет); и, что все идущие, по причине их многочисленности, кажутся потоком (рекой). По размеру и стремительности (скорости) потока я мог рассудить, что по нему ежедневно прибывает несколько мириад людей. И из этого, также, мне дано (позволено) было познать, что земель существует огромное множество.

6700.

Что касается поклонений Божественному Я (Вселенной) обитателей (жителей) других земель (планет), то все они, если не являются идолопоклонниками, признают Господа, как Одного Единого Бога. Лишь, исключая очень немногих, никто из них, совершенно, не знает, что Господь принял облик (облекся в тело) Человека на нашей земле и сделал Его Божественным. Тем не менее, Божественному Я (Вселенной) они поклоняются не так, как

некоей форме Бытия, непостижимой пониманию, но как Божественному Я, выражаемому (и принимаемому) чрез человеческую форму. Ибо, когда Оно видится (является) им, то проявляется пред ними точно в такой форме, как Божественное Я, прежде, воспринималось (виделось) Абрахаму и другим людям на этой земле. И так как они поклоняются Всевышнему в человеческой форме, то по той причине, они, в такой манере, поклоняются и Господу. Они, также, знают о том, что никто не может соединиться с Божественным Я (Вселенной) в вере и любви до тех пор, пока Оно не будет выражено (проявлено) в такой форме, о которой они бы смогли иметь (представлять) хоть какую-либо идею. Ибо, если идея Всевышнего не будет проявлена в форме идеи (в рассудке), то всякое понимание (представление) о Нем рассеивается, подобно взгляду, брошенному на всю Вселенную (когда не на чем ему остановиться). Когда духами с нашей земли было сообщено им, что Господь принял на Себя облик (облекся в тело) Человека на нашей земле, то, немного задумавшись поначалу, они затем сказали, что это воплощение было совершено Им для спасения рода человеческого. Они также сказали, что Божественное Я в Небесах сияет, как Солнце, а, когда Оно видится им, то проявляется (предстает) Само Собою в видимой человеческой форме; отчего, они Ему поклоняются и почитают Его со всей наивысшей святостью. Что Господь видится (является), как Солнце, в той другой жизни; и, что весь свет в Небесах происходит от Него, было уже сказано в п. 1053, 1521, 1529, 1530, 1531, 3636, 3643, 4060, 4321 в конце, 5097. Но, еще более подробно, об этом будет сказано далее.

6701.

Духи и ангелы с других земель (планет) всегда отделены друг от друга. Они пребывают согласно своим землям (планетам) и не могут пребывать (являться, видеться) в каком-либо одном месте вместе. Причина этого состоит в том, что обитатели одной земли (планеты) есть исключительно разного рода (природы, характера) и совершенно отличаются (своими состояниями духа) от обитателей другой. Они не могут быть соединяемы в Небесах вместе, кроме, как в Небесах наивнутренних или третьих. Те же, что восходят туда, на этом уровне уже пребывают все вместе, и вне зависимости от того, что они с другой земли (планеты); ибо они образуют собой те Небеса, соединение (сочетание) в которых является наитеснейшим (наисовершенным).

6702.

В конце следующей главы будет сказано о духах планеты Меркурий.

6703.

ГЛАВА 2. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Так как в (начальном) предисловии к главам Книги Исход я взял на себя обязательство передать (Древнее) Учение о милосердии, то для начала, я должен сообщить (в нем) о том, кто есть ближний; и это по той причине, что он (собственно) и есть тот, кому милосердие должно быть оказано. Ибо, если неизвестно, кто такой ближний, и, если не будет различения того, делается ли оно злему или доброму (человеку), то милосердие будет милосердием лишь по видимости. А от этого, милосердие становится не милосердием; ибо с совершением благодеяния человеку злему, тот усиливается в причинении (нового) зла (вреда) и всякому ближнему; тогда как с совершением благодеяния человеку доброму, тем, и всякому ближнему сотворяется (новое) благо (добро).



6704.

В наши дни бытует всеобщее мнение о том, что каждый человек в равной степени является ближним; и, что благодеяние нужно оказывать всякому, кому требуется помощь. Но согласно Христианскому благоразумию (рассудительности) важно тщательно разобраться (и верно определиться) с качествами жизни человека и оказывать милосердие согласно с последними. Человек внутренней церкви (духовности) делает это тонко (с разбором, различением, разрешением), то есть, интеллигентно (с внутренней точки зрения, по духовным критериям); тогда как человек внешней церкви (духовности), который, в такой манере, ощущения и вещи различать не может, делает это не разбираясь.

6705.

Древние разделяли понятие ближнего на классы, и каждый класс называли согласно имени того, кто в нашем мире виделся крайне нуждающимся. И они учили, какого рода милосердие нужно проявлять по отношению к тем, кто состоит в одном классе, и к тем, кто состоит в классе другом. Таким образом, они свели учение и порядок жизни по нему к самому емкому (концентрированному, сжатому) его состоянию. Отсюда и очевидно, что учение Древней церкви составляло собой суть законы (человеческой) жизни, следуя которым, они сразу же видели, какого качества был тот или иной человек в церкви, итак, всяк тот, кого они именовали "братом". Таким образом, согласно различению (пониманию), во внутреннем смысле, они могли совершать милосердие (благодеяние, помощь) в соответствии с порядком из подлинного учения церкви. Или (наоборот) совершать его, исходя из учения, измененного под себя (под свой характер, на свой лад). Ибо, в силу того, что всякий человек всегда хочет казаться невинным (не хочет видаться злодеем), то, чтобы оправдать (защитить) свою собственную жизнь (и поведение), он либо объясняет законы учения (иначе), либо изменяет (выстраивает) их в свою пользу (в своих собственных корыстных интересах).

6706.

Различение отличий (разницы, особенностей) в ближнем, которые человек церкви должен хорошо знать, нужно для того, чтобы понимать качества милосердия, и применять свои действия (благодеяния) согласно благу (доброту, блаженству), которое есть в каждом (нуждающемся). А так как всякое благо (добро, блаженство) исходит от Господа, то, в наивысшем смысле, Сам Господь и является Ближним в наипервейшей степени; ибо только Он есть Началом всякой близости. Отсюда, теперь, и следует, что в той мере и степени, в которой всякий имеет (вмещает) в себе Господа, то в той же мере и степени он является ближним. А поскольку нет таких людей, которые бы одинаково принимали (вмещали) бы Господа, а другими словами, блага (добро, блаженства), происходящие от Него, то поэтому нет, даже, и двух таких человек, которые бы могли бы быть ближними в одинаковой мере и степени; ибо без исключения, в Небесах и на земле, каждый и всякий имеет свои различия (особенности и детали), что касается вмещения в нем блага (добра, блаженства). У двух разных человек совершенно один и тот же вид блага (добра, блаженства) никогда существовать не может; ибо они должны отличаться в каждом, чтобы всякий мог бы быть самим собой. Но все эти вариации (разновидности), то есть, все отличия (разницы, особенности) в ближнем есть таковы, что все они пребывают (находятся) в соответствии (в соединении, в связи) с принятием (вмещением) в человеке

Господа, то есть, в согласии с восприятием (и усвоением) им в себе благ (добра, блаженств), от Него исходящих. Ни один человек, ни даже ангел, никогда не может знать все эти вариации иначе, кроме, как, в общем, то есть, знать главные рода блага (добра, блаженства), а в них, его некоторые виды. Но Господь и не требует большего от человека церкви (духовности), лишь бы он только жил согласно тому, что он познал (понимает, знает).

6707.

Из всего этого, теперь, и очевидно, что качество блага (добра, блаженства) в Христианстве определяется по той мере и степени, в которой один человек является другому ближним; ибо, поскольку благо принадлежит Господу (как его Источнику), Господь и пребывает в самом благе (добре, блаженстве); мера (полнота) же пребывания (присутствия) Его находится в соответствии с качеством имеющегося (принятого, усвоенного) блага (добра, блаженства). А так как первоначала всякого ближнего исходят (вытекают) от Самого Господа, то отсюда и следует, что различие отличий (разницы, особенностей) в ближнем определяется мерой (полнотой) пребывания (присутствия) Господа в самом различающем, то есть, находится в соответствии с качеством принятого (усвоенного) им блага (добра, блаженства).

6708.

Что понятие ближнего человека определяется в соответствии с качеством (присущего ему) блага (добра, блаженства), очевидно по притче Господа о человеке, на которого напали разбойники, и мимо которого, лежавшего уже полумертвым, прошли, что священник, что левит; и лишь Самаритянин, шедший после них, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; именно он и был (в Слове) назван "ближним", ибо сотворил благо (добро, блаженство) милосердия нуждающемуся (Лк. 10:29-37). Отсюда и можно познать то, что наиболее ближним есть тот человек, который пребывает в Божием благе (добре, блаженстве). Пребывающие же во зле, также, являются ближними, но уже совершенно с другой стороны (шкалы близости). И по этой причине им нужно оказывать благодеяние (помощь) совершенно иначе. Но об этом, по Божественной милости Господней, будет сказано более в дальнейшем.

6709.

Так как качество блага (добра, блаженства) является тем определителем (критерием), по которому узнается, насколько является человек (подлинно) ближним, то, по сути, оно есть и качеством самой любви, которая ведет к тому благу; ибо, где нет любви (устремленности, желания, жажды) к благу (добру), то нет, там, и никакого блага (добра, блаженства). Таким образом, всякое благо (добро, блаженство) исходит от любви, и от нее же, также, устанавливается и качество ее блага (добра, блаженства).

6710.

Что человека (подлинно) ближним делает любовь; и, что каждый является ближним по качеству своей любви, вполне очевидно на примере тех, кто пребывает в одной лишь любви к себе. Они признают своими ближними лишь тех, кто их любит больше всех; то есть, постольку, поскольку считают их своими собственными; и, таким образом,

принадлежащими только им самим. Их они обнимают, целуют, им благоволят и называют их братьями. А, поскольку они сами злы, то они говорят, что они им являются ближними более, чем все другие. Всех остальных они считают ближними в соответствии с тем, как те их любят, и, таким образом, согласно качеству и количеству любви. Такие люди начала для ближнего своего производят от самих себя, ибо (у них) любовь (к себе, к Собственному я) является определяющей (главенствующей, господствующей).

6711.

Однако, те, которые любят других, более чем себя, как это есть суть все те, которые принадлежат царству Господа, желают выводить начала для ближнего своего от Того, Кого они любят превыше всего, то есть, от Господа; и за ближнего своего желают почитать каждого, согласно качеств его любви к Господу. Посему, все, любящие других, как самого себя, а особенно, все, любящие других более, чем самих себя, подобно ангелам, выводят начала для ближнего от Господа; ибо, поскольку благо (добро, блаженство) происходит от Господа, то, также, и Сам Господь пребывает (обитает) суть в нем. И из этого факта с очевидностью, также, может быть усмотрено то, что качество любви определяет меру и степень того, насколько человек является (подлинно) ближним. Что Господь пребывает (обитает) в благе (добре, блаженстве), Он и Сам учит у Матфея; ибо о тех, кто пребывает в благе Он говорит: ибо алкал Я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником, и вы приняли Меня, был наг, и вы одели Меня, был болен, и вы посетили Меня, в темнице был, и вы пришли ко Мне... так, как вы сделали это одному кому-либо из меньших братьев Моих, то сделали это и Мне (Мф. 25:34-40).

6712.

Из всего этого, теперь, и очевидно, откуда человеку церкви (духовности) должно выводить начала для ближнего своего; и то, что каждый является ближним в той мере и степени, в которой он сам есть близок Господу; и, что, поскольку Господь пребывает в благе (добре, блаженстве) милосердия, то и ближний определяется по качеству блага (добра, блаженства) в нем, и, таким образом, по качеству дел его милосердия (любви) к другим.

ГЛАВА 2. 1. И вышел из дома Левия человек и взял себе (за жену) дочь Левия. 2. И женщина зачала и родила сына; и увидела она, что он добрый (хорош, красив), и скрывала его три месяца. 3. И она уже не могла более скрывать его, и взяла она сама корзинку (ковчег) из тростника и осмолила (обмазала) ее битумом (асфальтом) и смолою, положила в нее младенца, и поставила в осоке (в тростнике) на берегу реки (потока). 4. А сестра его стала подальше, и стала наблюдать, что с ним будет. 5. И спустилась (сошла) дочь Фараона на реку, чтобы помыться, а служки (девочки-рабыни) ее разбрелись по берегу реки. И увидела она корзинку (ковчег) среди тростника и послала служку (рабыню) свою взять ее. 6. И она открыла и увидела того младенца; и вот, дитя (мальчик) заплакало; и сжалилась над ним она, и сказала: этот из Еврейских детей. 7. И сестра его сказала дочери Фараона: не сходить ли мне и не призвать ли к тебе женщину-кормилицу из Евреянок, чтобы она вскормила для тебя младенца? 8. И дочь Фараона сказала ей: иди, и девочка пошла, и призвала мать младенца. 9. И дочь Фараона сказала ей: возьми себе дитя сие и вскорми его мне; а я дам тебе плату. И взяла женщина младенца и вскормила его. 10. И дитя выросло, и она привела его к дочери Фараона, и он был у нее за сына; и она нарекла

имя ему, Моисей, сказав так: потому, что я вынула его из вод. 11. И случилось в те дни, и вырос Моисей, и вышел он к братьям своим, и увидел тяжкий труд их; и увидел он, как мужчина Египтянин бьет мужчину Еврея, одного из братьев его. 12. И он посмотрел туда и сюда, и увидел, что нет никого из людей, и убил он Египтянина, и сокрыл его в песок. 13. И вышел он на другой день, и вот, уже двое мужчин Евреев ссорятся; и сказал он одному осуждающему: зачем ты бьешь товарища (ближнего) своего? 14. А тот сказал: кто поставил тебя над истинами начальником и судьей между нами? Скажи, не убьешь ли ты и меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и сказал: уже узнали об этом деле (воистину, что случилось, то уже известно). 15. И услышал Фараон об этом деле, и хотел убить Моисея; и Моисей убежал от лиц Фараона и поселился в земле Мадиам, и стал проживать при колодце. 16. И было у священника Мадиамского семь дочерей, и они пришли, и начерпали воды, и наполнили корыта, чтобы напоить стада (овец) отца своего. 17. И пришли пастухи, и отогнали их. И поднялся (пришел) Моисей, и помог им, и напоил стадо (овец) их. 18. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, почему вы так скоро (рано) пришли сегодня? 19. И они сказали: человек Египтянин освободил нас от рук пастухов, а также, начерпал корыта для нас, и напоил стадо. 20. И он сказал дочерям своим: а где же он? Почему это вы оставили человека? И позвали его, чтобы он поел хлеба. 21. И Моисею захотелось пожить у такого человека; а тот выдал за Моисея дочь свою, Сепфору. 22. И она родила сына, а он нарек имя ему Гирсам (Гирсон), ибо он сказал, я стал пришельцем (гостем, проживающим временно) в чужой земле. 23. И случилось по прошествии многих дней, и умер царь Египетский; но стонали сыны Израилевы от рабства (ига тяжелой работы), и кричали (вопиали), и вопль их, от того рабства (тяжести, ига), поднялся (дошел) до Бога. 24. И Бог услышал их стонание; и вспомнил Бог завет Свой с Абрахамом, Исааком и Иаковом. 25. И увидел Бог сыновей Израилевых, и познал Бог.

6713.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о Божественной истине, о ее истоках начальных и последующих состояниях у человека церкви (духовности).

6714.

В наивысшем же смысле, речь идет о Господе, и о том, в какой манере, Он, как Человек, стал законом Божиим (Законом Божественности). Ибо Моисей представляет собой Господа, что касается закона Божиего, которым является Слово; но, в смысле относительном, он представляет собой Божественную истину у всякого человека церкви.

6715.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-4. И вышел из дома Левия человек и взял себе (за жену) дочь Левия. И женщина зачала и родила сына; и увидела она, что он добрый (хорош, красив), и скрывала его три месяца. И она уже не могла более скрывать его, и взяла она сама корзинку (ковчег) из тростника и осмолила (обмазала) ее битумом (асфальтом) и смолою, положила в нее младенца, и поставила в осоке (в тростнике) на берегу реки (потока). А сестра его стала подальше, и стала наблюдать, что с ним будет. "И вышел из дома Левия человек" означает начало (и происхождение) истин от блага (добра, блаженства); "и взял себе (за жену) дочь Левия" означает – при соединении ее с благом (добром, блаженством). "И женщина зачала" означает – в самом ее первом

истоке (начале); "и родила сына" означает – закон Божий, в самом его начале; "и увидела она, что он добрый (хорош, красив)" означает восприятие (понимание) того, что это исходит сквозь (чрез) небеса; "и скрывала его три месяца" означает исполнение времени (период), пока этого еще не видно; "и она уже не могла более скрывать его" означает приход времени, когда это должно уже проявиться; "и взяла она сама корзинку (ковчег) из тростника" означаетместилище, которое, хотя и является мерзким (грязным, грубым), однако, происходит от истины; "и осмолила (обмазала) ее битумом (асфальтом) и смолою" означает благо (добро, блаженство) вперемешку (в смеси) со злом и фальшью (ложью); "положила в нее младенца" означает – что глубоко внутри (сокрыто), там, пребывает закон Божий, в своем начале (истоке); "и поставила в осоке (в тростнике) на берегу реки (потока)" означает – что, сначала, закон Божий попадает в окружение лживых (фальшивых) природных знаний; "а сестра его стала подальше, и стала наблюдать, что с ним будет" означает – что истины церкви (духовности) весьма далеки от закона Божиего, и едва ему внимают (едва ли в согласии с Ним).

6716.

И вышел человек из дома Левия. Что этим означает начало (происхождение) истин от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "человек", представляющего собой истину (п. 3134); из значения выражения "(родом) из дома", представляющего собой начало (исток происхождения); и из представления образа Левия, означающего собой высшие блага (добро, блаженства). Ибо, в наивысшем смысле, в лице Левия представлена Божественная любовь (п. 3875), тогда как, в смысле внутреннем – любовь духовная (п. 3875, 4497, 4502, 4503). А так как им представлена любовь, то, вместе с тем, представлено и благо (добро, блаженство); ибо все благо (добро, блаженство) исходит от любви (есть целью и плодами любви). Что касается начала (истока, происхождения) истины от блага (добра, блаженства), которое, здесь, означает под выражением "человек из дома Левия", то да будет известно, что в последующих строках, в наивысшем смысле, речь, здесь, идет о Господе относительно того, как Он в Своей Человечности (в лице Человека, в Иисусе Христе) стал Законом Божиим, то есть, стал Самой Истиной. Известно, что Господь был рожден, как и всякий другой человек; что Он был ребенком, и научился говорить, как и все другие дети; и, что, затем, Он последовательно возрастал в познании, рассудительности (интеллигентности) и мудрости. [2] Из всего этого, с очевидностью, и можно усмотреть то, что поначалу, от рождения, Его Человечность не была Божественной, и, что сделал Он её Божественной (усовершенствовал) Своею собственною силою (Волей, Властью). Что сделал Он это лишь Своей собственной силой (Волей, Властью), так это потому, что зачат Он был от Самого Иеговы (Всевышнего, Господа Всего Сущего), отчего, вся Его наивнутренняя жизнь (сердцевина, душа) была в Нем суть Самим Иеговой. Ибо наивнутренняя жизнь (дух, сердцевина) всякого человека, именуемая "душою", происходит от отца, тогда как то, что покрывает (окутывает, облекает) наивнутреннее нутро (центр, сердцевину), и именуемое "телом", происходит от матери. Что наивнутренняя жизнь (дух, душа), происходящая от отца, постоянно входит (наитствует, втекает, проникает) и действует во внешнем теле, происходящем от матери, и стремится (намеревается, волеет, желает) сделать его подобным себе, даже во чреве (утробе матери), может быть усмотрено из того факта, что дети рождаются с характером отца, а иногда, даже, внуки и правнуки – с характером своих дедов и прадедов. И это по той причине, что душа, происходящая от отца, постоянно жаждет (желает, стремиться)

сделать внешнее тело, происходящее от матери, подобием и образом себя. [3] Если так это происходит с человеком, то насколько это должно быть мощнее (сильнее, могущественнее) происходить у Господа? Поскольку Его Отцом был Сам Иегова, а Он был Его Единорожденным Сыном, то Его наивнутренняя жизнь (дух, душа) была Самим Иеговой. А так как Его наивнутренняя жизнь (дух, душа) была Самим Иеговой, не могла ли Она, будучи более могущественной, чем в любом другом человеке, сделать внешнее тело, происходящее от матери, Своим Образом, то есть, Своим Подобием, итак, Божественным Человеком (Божественным Духом), хотя внешне и происходящим от матери? И это посредством Своей собственной силы (Воли, Власти), ибо Божественный Человек (Божественный Дух), который был Его духовным (внутренним) телом, и из которого Он действовал в Своем Человеке (земном теле), был Его Собственным, точно, как душа у всякого человека, которая есть его наивнутренней частью, и является его собственной. И так как Господь продвигался в соответствии с порядком Божественным, то Он и сделал Свою Человечность (Своего Человека), когда Он пребывал в мире, суть Божественной Истиной (Образом); а затем, впоследствии, когда Он прославился, Он сделал Её (Его) Божественным Благом (Подобием). И так стал Едино Одним с Иеговой. [4] Как все это произошло (совершилось) и описано в этой главе, в наивысшем смысле. Но поскольку все, сказанное о Господе, в наивысшем смысле, выше всякого человеческого понимания, то, в дальнейшем, я буду излагать только то, что содержится в этой главе, во внутреннем смысле. Таким образом, далее будет говориться о начале (истоках, посвящении) и последующих состояниях возрождения (и развития) Божественной истины в человеке церкви (духовности), то есть, в человеке, ступившем на путь возрождения (п. 6713, 6714). Причина же, по которой эти вещи содержатся во внутреннем смысле Слова, состоит в том, что возрождение (духовное обновление, преображение духа) всякого человека является образом (отражением) прославления Человечности (Чловека) Господа (п. 3138, 3212, 3245, 3246, 3296, 3490, 4402, 5688).

6717.

И взял себе (за жену) дочь Левия. Что этим означает – при соединении ее (истины) с благом (добром, блаженством), очевидно из значения выражения "взял себе (в жены) дочь", представляющего собой соединение (сочетание, супружество); и из представления образа Левия, означающего собой блага (добро, блаженства) (п. 6716). Как следует понимать то, что всякую истину, происходящую от блага (добра, блаженства), нужно соединять с благом (добром, блаженством), должно быть (хотя бы вкратце) объяснено. Истина, которая наитствуется (передается, внушается) Господом в человека, когда он ступает на путь возрождения, происходит от блага (добра, блаженства). В начале (в первый период), это благо (добро, блаженство) не проявляется, ибо пребывает оно во внутреннем человеке, но проявляется лишь одна истина, поскольку она пребывает и видится во внешнем человеке; а так как внутренняя часть духа (внутренний человек) воздействует на (побуждает) внешнюю часть духа (внешнего человека), а не наоборот (п. 6322), то благо (добро, блаженство) воздействует на истину и делает её своей собственной; ибо нет другого пути признания и принятия истины благом (а блага истиной). Это очевидно по устремленности (желанию, жажде, расположению) к истине, которая присутствует в каждом возрождающемся человеке. Сама эта устремленность (желание, жажда, расположение) происходит от блага (добра, блаженства), а устремленность (желание, жажда, расположение) к благу не может исходить ни из какого

иного источника, кроме, как от любви. Но эта истина, которая принимается в первый период, то есть, до возрождения, не является истиной (рожденной внутри) от того блага (добра, блаженства), но является истиной учения (взятой извне). Ибо в это время человек не воспринимает (не различает) ее, как свою собственную (родную) истину, но признает её лишь только потому, что она принадлежит к учению церкви. И, пока он не начнет почитать (признавать) ее за (подлинную) истину, а оттого, принимать её за свою собственную, она до тех пор и не будет его, итак, не будет усвоена им (соединена с ним). Это и есть начало или первое состояние у того человека, который становится на путь возрождения. [2] Но, когда он входит в процесс возрождения, то, тогда, проявляясь, на первое место выходит уже благо (добро, блаженство), и это в силу того, что он жаждет и любит жить согласно той истине, которую он в себе признает за истину самую подлинную. И тогда, поскольку он желает той истины, которую он признает, и действует согласно с нею, она становится его (усваивается им, становится своей); ибо она пребывает уже не так, как это было прежде, только в понимании рассудка, но пребывает, вместе с тем, и в воле; а то, что находится в воле, становится уже своим и собственным. И тогда, так как рассудок становится едино одно с волей, ибо рассудок признает (понимает), а воля делает (исполняет, совершает), то устанавливается единство в соединении (сочетании) двоих, а именно, единство блага (добра, блаженства) и истины. Когда это единство (сочетание, соединение) совершается, то, тогда, как от супружества (в семье), постоянно рождаются отпрыски (потомки), которые являются истинами и благами (добром) со всеми их блаженствами и наслаждениями (счастьем, радостями и удовольствиями). Эти два состояния человеческого духа и являются тем, что означивается под началом (происхождением) истин от блага (добра, блаженства) и под их (последующим первым) соединением (с благом). [3] Но, в наивысшем смысле, истина, которая соединяется с благом (добром, блаженством), сочетание которой, здесь, означивается под словами "и вышел человек из дома Левия, и взял себе (в жены) дочь Левия", не является той истиной, которая принимается человеком (при возрождении) в первом состоянии, ибо последняя есть (духовной) истиной учения церкви, в которой человек был рожден. Но, здесь, ибо речь идет о Господе и о том, как Он, что касается Своей Человечности (Человека), стал Законом Божиим, подразумевается Сама Божественная Истина; а посему, понимается уже та истина, которая воплощена в Слове (в Законе Божиим). Что её начало (источник) коренится в благе (дobre, блаженстве), так это потому, что Сам Иегова (Всевышний), Который и являлся наивнутренней обителью Господа и вместилищем Его жизни, сошел и проявился в Его Человечности (в Его Человеке). Именно, таким образом, и произошло соединение (сочетание, слияние) Божественной истины с Божественным благом (добром, блаженством); ибо Иегова и есть не что иное, как Благо (добро, блаженство).

6718.

И женщина зачала. Что этим означивается первое видение (понимание), а именно, Закона Божиего в Человеке Господа, очевидно из значения слова "зачатие", представляющего собой самое начало (первое возникновение). Под словом "женщина", здесь, означивается то же, что и выше, под словом "дочь Левия", которую взял себе человек из дома Левия, а именно: истина, соединенная с благом (добром, блаженством).

6719.

И родила сына. Что этим означается – Закон Божий, в своем начале (младенчестве), очевидно из значения слова "роды (рождение)", представляющего собой вход в существование (проявление) (п. 2621, 2629), и, таким образом, начало; и из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); но, здесь, это истины Закона Божиего, поскольку под сыном понимается Моисей, в лице которого представлен Сам Господь, что касается Закона Божиего, или Божьего Слова, как это и будет показано в дальнейшем.

6720.

И увидела она, что он благий (добрый, хороший, красивый). Что этим означается восприятие (понимание) того, что высшее благо исходит сквозь (чрез) Небеса, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание рассудка (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); и из значения, здесь, слова "благий (добрый, хороший, красивый)", поскольку оно относится к Закону Божию в Господе, и представляющего собой понимание о наитии (проникновении, нисхождении) Его с Небес. Но, что происхождение (проникновение, наитие) Его (Божественного блага) с небес, здесь, означается под словом "благий (добрый, хороший, красивый)", является такой тайной, которую никто не сможет познать, если её не раскрыть. Когда Господь сделал Свою Человечность Божественной (Своего Человека Божественным), Он сделал это посредством нового рода наития сквозь (чрез) Небеса от Иеговы. Не то, чтобы Он сделал это (наитием) от себя (как человека) чрез небеса (при помощи небес), но сделал так, что наитие от Самого Иеговы, проходящее чрез небеса, стало более усиленно наитствовать (передавать) всю свою Силу (благо) в тело человека. Прежде земного пришествия Господа само прежнее наитие и было Божественным Человеком, им же был и Сам Иегова в небесах или Господь. То Божественное наитие, которым Иегова наитствовал (проникал, нисходил) чрез небеса (до пришествия), было Божественной истиной, или Законом Божиим, который, здесь, и представлен в лице Моисея; но, то Божественное наитие, которое наитствуется (проникает, нисходит, передается) чрез Небеса (сейчас) – есть Божественным благом (добром, блаженством). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словами "и увидела она, что он (то есть, сын) благий (добрый, хороший, красивый)", означается восприятие (понимание) рассудком того, что благо исходит сквозь (чрез) Небеса.

6721.

И скрывала его три месяца. Что этим означается протяженность времени (периода), пока этого (нового наития) еще не видно, очевидно из значения слова "скрывала", представляющего собой состояние, когда что-либо не проявлено еще (не стало явным); и из значения выражения "три месяца", представляющего собой полноту периода времени и полноту состояния. Что под числом "три" означается полнота времени, или продолжительность (длительность) периода времени от начала и до конца, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 2788, 4495; а, что под словом "месяц", так же, как и под словами "день" и "год" означается время и состояние, можно усмотреть по п. 2788. Отсюда и следует, что под выражением "три месяца" означается переход в новое состояние.

6722.



И она уже не могла более скрывать его. Что этим означивается момент времени, когда этому (новому наитию и его состояниям) должно уже проявиться, очевидно из значения слова "скрывать", представляющего собой состояние, когда что-либо еще не проявлено (п. 6721); откуда, теперь, и следует, что под выражением "не могла более скрывать" означивается момент проявления. Что именно так означивается момент времени, когда (обновленный) Закон Божий должен был проявиться, так это потому, что под выражением "три месяца", означивается полнота периода времени и состояния от начала и до конца (как это и было сказано выше, в п. 6721).

6723.

И взяла она сама корзинку (ковчег) из тростника. Что этим означивается вместилище, которое, хотя и является пустым (временным, грубым), однако, происходит от (может еще вмещать) истины, очевидно из значения слова "корзинка (ковчег, корабль)", представляющего собой вместилище, или то, в чем что-либо заключается (содержится), и о котором пойдет речь в дальнейшем; и из значения слова "тростник (камыш, папирус, бумага)", представляющего собой то, что само по себе малозначимо (имеет низкую ценность), однако происходит от истины. Что под словом "тростник" означивается нечто малозначимое (низкосортное), очевидно; но, что это слово означивает низшее начало и происхождение от истины (еще возможность ее вмещения), так это потому, что таково его внутреннее значение. Как это очевидно у Исаии: горе земле, затененной крыльями (насекомых), по ту сторону рек Эфиопских, и посылающей послов по морю в тростниковых суденышках (бумажных кораблях) по лицам (поверхности) вод! (Ис. 18:1, 2). Здесь, под выражением "земля, затененная крыльями" означивается церковь, которая ослепляет себя (учеными) рассуждениями, происходящими от внешних (природных) знаний; "по ту сторону рек Эфиопских" означивает обращение ее к знаниям, посредством которых утверждаются принципы (убеждения) лжи (п. 1164); "посылать послов по морю" означивает собирание (накопление) и использование (применение) таких знаний (п. 28); "в тростниковых суденышках (папирусных, бумажных кораблях) по лицам вод" означивает – посредством наимизших вместилищ (восприемников) истины (то есть, на уровне телесных чувств). [2] И у него же, в положительном смысле: и превратится высохшее вместилище в озеро, а жаждущая земля – в источники вод; и будет трава вместо тростника и камыша (Ис. 35:7). Здесь, под выражением "и будет трава вместо тростника и камыша" означивается то, что вместо видимостей (казательностей) чувств, в которых нет и доли правды, придут подлинные познания истины. Что под словом "трава" означиваются подлинные познания истины, вполне очевидно из тех отрывков и мест в Слове, где оно упоминается. [3] Поскольку было провидено (свыше), чтобы Моисей представлял собой образ Господа в отношении Закона Божиего, то есть, Божиего Слова, касаемо исторической части Слова, то поэтому, и случилось так (имел место факт того), что, когда он был младенцем, он был помещен, как если бы в ковчег, то есть, в корзинку; а, что была она не очень ценная (папирусная, тростниковая), то это по той причине, что Закон Божий был только в самом своем начале, и являлся лишь только его представлением (представительным образом). Но затем, когда Закон Божий Сам воссиял с Горы Синай (выбился на каменных скрижалях), он, впоследствии, был помещен в ковчег, который уже был назван "Ковчегом Завета". Что Закон Божий (Десятисловие, выбитое на скрижалях) был помещен в ковчег, очевидно по отрывкам из книг Исх. 40:20; 1 Цар. 7:9; а, что в него были помещены книги Моисея, также, очевидно по стихам из Втор. 31:24-26.

[4] Ковчег был самой наивысшей святыней потому, что чрез него был представлен образ Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа в отношении Закона Божиего; ибо Закон Божий, или Божественная истина, являющаяся Самим "Словом", исходит лишь от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа. Что это так, очевидно у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом. И Слово стало плотью, и обитало среди нас... и мы видели славу Его, славу Единорожденного от Отца (Ин 1:1, 14). И так как ковчег представлял собой наивысшую святыню, то на ковчеге было оборудовано место искупления (утешения) с херувимами; а рядом с завесой, закрывающей его, был установлен светильник со своими лампадами и золотой стол с хлебами, ибо (в представительном смысле) под обоими означивается Божественная любовь. Именно по этой причине, чтобы представлять собой Закон Божий, Моисей, когда был младенцем, и был помещен в небольшую корзинку (как в ковчег).

6724.

И осмолила (обмазала) ее битумом (асфальтом) и смолою. Что этим означивается благо (добро, блаженство) вперемешку (в смеси) со злом и фальшью (ложью), очевидно из значения слова "битум (асфальт)", представляющего собой благо (добро, блаженство), смешанное (соединенное) со злом; и из значения слова "смола", представляющего собой благо (добро, блаженство), смешанное (соединенное) с ложью. Битум и смола имеют такие значения потому, что они имеют огненную природу (являются легко воспламеняющимися материалами), а под словом "огонь", в Божием Слове, понимается благо (добро, блаженство), а, в противоположном смысле (согласно двойственности, адвайте), зло. Но, поскольку вышеназванные содержат в себе серу, а также являются черными, то посему под ними и означиваются зло и ложь. Как это у Исаии: близок день мщениия Иеговы в год расплаты за заговор против Сиона; и превратятся ручьи его в смолу, а пыль (прах) его – в серу, и станет земля его горящею смолою (Ис. 34:8, 9). Здесь, под словами "смола" и "сера" означиваются лжи и зла. Отсюда и очевидно почему под выражением "и осмолила ее асфальтом и смолою" означивается благо (добро, блаженство), смешанное со злом и ложью. [2] Что же касается именно тех видимостей (казательностей), которые окружают Божественную истину, и оттого, являющихся смесью блага (добра, блаженства) со злом и ложью, никто этого не сможет понять (уразуметь) до тех пор, пока не познает сам, что и как происходит тогда, когда человек вступает в (проходит сквозь) духовное возрождение. Когда человек возрождается (преобразуется), то он, что касается своей внутренней части духа, сохраняется Господом в благах (добре, блаженствах) и в истинах, но, что касается своей внешнего человека (внешней части духа), ему попускается войти в свои (своего Собственного я) зла и лжи, итак, находиться среди адских духов, которые пребывают в тех же злах и лжах (фальшах). Эти духи парят вокруг и пытаются любым способом его (дух) уничтожить. Но блага (добро, блаженства) и истины, которые проникают в него чрез внутреннюю часть духа, обеспечивают ему такую защиту, что адские духи не могут причинить ему ни малейшего вреда; ибо то, что действует на более внутреннем уровне, неизмеримо превосходит то, что действует на уровне более внешнем. И это по той причине, что, вследствие их большей тонкости и чистоты (проникновенности), ощущения и вещи более внутренние воздействуют на все ощущения и вещи более внешние, в общем, в частности и в отдельности на каждую, и, таким образом, во всех отношениях (как по собственному желанию) располагают внешние вещи к своей воле. Но, для этого, блага (добро, блаженства) и истины должны пребывать

и во внешних вместилищах, в которых они должны установиться чрез наитие (проникновение, нисхождение) их из вместилищ более внутренних. Именно, в такой манере, блага (добро, блаженства) и могут пребывать среди зол и лжи, и при этом, быть под защитой (в безопасности). И именно в такое состояние духа вводится всякий возрождающийся, ибо только таким путем из него могут быть удалены его собственные (укоренившиеся и присущие ему) зла и лжи, в которых он давно находится, а блага (добро, блаженства) и истины заступить (имплантироваться, встроиться) на их место. [3] Без раскрытия этой тайны никто и никогда не сможет познать (понять) того, почему вокруг Божественной истины в человеке пребывают блага (добро, блаженства), смешанные со злами и лжами, и почему это означает под битумом и смолой, которыми была осмолена корзинка-ковчег, в которую был положен младенец. Более того, нужно заметить и то, что, хотя блага (добро, блаженства) и могут смешиваться со злами и лжами (фальшами), однако, при этом, они никогда не соединяются, ибо одно уклоняется от другого; и по закону Божественного порядка они (как, если бы сами по себе) отделяются друг от друга. И это по той причине, что блага (добро, блаженства) принадлежат небесам, а зла и лжи – адам; посему, точно так же, как отделены между собой небеса и ады, точно так же разделяются между собой и все относящиеся к ним ощущения, явления и вещи, как общие, так и частные с единичными.

6725.

Положила в нее младенца. Что этим означает – что глубоко внутри (сокрыто), там, пребывает Закон Божий, в своем начале (исток), очевидно из значения слов "положить в", представляющего собой пребывание глубоко внутри (сокрыто), ибо он был внутри в корзинке-ковчеге; и из представления образа Моисея, означающего собой Закон Божий (о котором и будет сказано далее); но, здесь, пока речь идет о Законе Божиим в его начале, поскольку Моисей еще младенец.

6726.

И поставила в осоке на берегу реки (потока). Что этим означает – что, сначала, закон Божий попадает в окружение природных знаний, основанных на лжи (фальши), очевидно из значения слова "осока", представляющего собой природные знания (в памяти); и из значения выражения "река Египетская", представляющего собой лжи (фальши) (п. 6693). Почему происходит так, что те люди, которые впервые посвящаются в Божественную истину, поначалу пребывают в фальшах (лжах), очевидно по п. 6724. А, что под словом "осока" означаются природные знания (в памяти), так это по той причине, что под всякой травой, упоминаемой в Слове, всегда означает некий вид знаний. Что под осокой, растущей на берегу реки, означаются малозначимые знания (имеющие низкую ценность), очевидно и у Исаии: и оскудеют потоки, и реки Египетские высохнут; и увянет камыш и осока (Ис. 19:6). Здесь, под словом "потоки (реки)" означаются истины в рассудке (п. 2702, 3051); под выражением "реки Египетские высохнут" означаются природные знания; под "камышом" и "осокой" означаются низшие знания, которые являются природно-чувственными. У Ионы же, под словом "осока" означаются природные знания, основанные на лжи (фальши): и объяли меня воды, до души моей, окружила бездна меня; осока обвила голову мою (Иона 2:6). В этом пророчестве описывается состояние испытания (искушений). Здесь, под выражением "и объяли меня воды, до души моей" означает потопление рассудка фальшами (лжами), под

выражением "окружила бездна меня" означается зло тех лжей (фальшей); "осока обвила голову мою" означает осаду истин и благ (добра, блаженств) природными знаниями, основанными на лжи (фальши), как это обычно и происходит в состоянии опустошения духа. Что под "потопом (наводнением, затоплением)" означаются искушения и опустошения, очевидно по п. 705, 739, 790, 5725. (Сравните все эти выражения у Ионы с русской сказкой об Аленушке и Иванушке).

6727.

А сестра его стала подальше, чтобы понять, что с ним будет дальше. Что этим означается – что истины церкви (духовности) стали весьма далеки от Закона Божиего, и едва ему внимают (едва ли в согласии с Ним), очевидно из значения слова "сестра", представляющего собой истины рассудка (п. 1495, 2508, 2524, 2556, 3160, 3386), и, таким образом, истины церкви, ибо эти истины и являются истинами рассудочности; и из значения слов "чтобы понять, что с ним будет дальше", представляющего собой направленность (внимание, наблюдение).

6728.

Стихи 5-9. И спустилась (сошла) дочь Фараона на реку, чтобы помыться, а служки (девочки-рабыни) ее разбрелись по берегу реки. И увидела она корзинку (ковчег) среди осоки и послала служку (рабыню) свою взять ее. И она открыла и увидела того младенца; и вот, дитя (мальчик) заплакало; и сжалилась над ним она, и сказала: этот из Еврейских детей. И сестра его сказала дочери Фараона: не сходить ли мне и не призвать ли к тебе женщину-кормилицу из Евреянок, чтобы она вскормила для тебя младенца? И дочь Фараона сказала ей: иди, и девочка пошла, и призвала мать младенца. И дочь Фараона сказала ей: возьми себе дитя сие и вскорми его мне; а я дам тебе плату. И взяла женщина младенца и вскормила его. "И спустилась (сошла) дочь Фараона" означает имеющую место религиозность (религию, богобоязнь), там (в то время); "на реку, чтобы помыться" означает поклонение, происходящее согласно фальшей (лжей); "а служки (девочки-рабыни) ее разбрелись по берегу реки" означает служения при той религиозности, которая происходит от лжей (фальшей). "И увидела она корзинку (ковчег) среди осоки" означает восприятие истин, которые едва улавливаются среди малозначимых познаний, основанных на лжи; "и послала служку (рабыню) свою" означает служение; "взять её" означает интерес (любопытство). "И она открыла и увидела того младенца" означает исследование качества и восприятие того, что это истина от Бога; "и вот (вдруг), дитя (мальчик) заплакало" означает печаль; "и сжалилась над ним она" означает предупреждение Божие; "и сказала: этот из Еврейских детей" означает – что это от самой церкви; "и сказала сестра его дочери Фараона" означает – что истины церкви близки той религиозности (религии); "не сходить ли мне и не призвать ли к тебе женщину-кормилицу из Евреянок чтобы она вскормила для тебя младенца?" означает восприятие того, что благо (добро, блаженство) должно исходить и от самой той церкви; "и дочь Фараона сказала ей: иди" означает согласие той религиозности (с церковью); "и девочка пошла, и призвала мать младенца" означает блага (добро, блаженство) в тех истинах церкви, которыми религиозность (религия) соединяется с истинами церкви; "и дочь Фараона сказала ей" означает согласие той религиозности; "возьми себе дитя сие" означает – что она должна присоединить его к себе; "и вскорми его мне" означает – что согласие от религиозности (религии, богобоязни) будет наитствовать благо; "а я дам

тебе плату" означает награду; "и взяла женщина младенца и вскормила его" означает – что благо (добро, блаженство) будет встраиваться в нее церковью.

6729.

И спустилась (сошла) дочь Фараона. Что этим означается имеющая, там (в то время), место религиозность (страх пред Богом), очевидно из значения слова "дочь", представляющего собой устремленность (желание, расположение, склонность) к истине и благу (добру, блаженству), а оттуда, и к церкви (п. 2362, 3963); но, в противоположном смысле, устремленность (желание, расположение, склонность) к лжам и злам, а оттуда, и к религиозности (к страху), происходящей от них (п. 3024). Имеется в виду религиозность (религия, богобоязненность), происходящая от знаний, основанных на злах и лжи; ибо это была дочь Фараона, а под Фараоном, здесь, представлены природные познания от лжи (п. 6651, 6679, 6683, 6692). Что под "дочерьми", в Божием Слове, означиваются разные ветви церкви, может быть усмотрено из множества мест и отрывков, в которых церковь именуется и, как "дочерью Сиона", так и "дочерью Иерусалима"; а, что под словом "дочери", также, означиваются и ветви религиозности (религии, богобоязненности) разных народов, выстроенные на лжи, вполне очевидно по тем местам, в которых они именуется "дочерьми". Например, как это упоминается о "дочери Тира" (Пс. 45:12); "дочери Едома" (Плач. 4:22); "дочери Халдеев" и "Вавилона" (Ис. 47:1, 5; Иер. 50:41, 42; 51:33; Зах. 2:7; Пс. 137:8); "дочери Филистимлян" (Иез. 16:27, 57); "дочери Фарсиса" (Ис. 23:10). О "дочери Египта" же у Иеремии сказано так: встань (и пойд) в Галаад и возьми бальзама (мази), о, дева, дочь Египта... приготовь свои сосуды (утварь, сумки) для переселения, о, дочь, обитающая в Египте... посрамлена будет дочь Египетская, и предана будет в руки народа северного (Иер. 46:11, 19, 24). Здесь, под выражением "дочь Египта" означивается устремленность (желание, расположение, склонность) человека к рассуждению о том, насколько истинны истины веры, исходя из природных знаний, когда в рассудке его господствует отрицание (Бога). Таким образом, здесь, под нею означивается такой вид религиозности (религии, богобоязненности) человека, когда все в ней исходит от устремленности (желания, расположения, склонности) ничему не верить, кроме, как себе и своим собственным фальшам (лжам).

6730.

На реку, чтобы помыться. Что этим означивается Поклонение (Богу), происходящее согласно фальшей (лжей), очевидно из значения слова "помыться (омовение)", представляющего собой очищение от того, что понимается под духовной грязью (грязью в человеческом духе) (п. 3147). Отсюда, и очевидно, что этим означивается поклонение, ибо оно (всякое омовение) происходит ради очищения; и из значения слова "река", представляющего собой лжи; ибо речь идет о реке Египетской (п. 6693).

6731.

А служки (девочки-рабыни) ее пошли по берегу реки. Что этим означиваются служения при той религии (религиозности, богобоязненности), которая происходит от лжей (фальшей), очевидно из значения слова "служки (девочки-рабыни)", представляющего собой служения, ибо, если под "дочерью Фараона" означивается религия (религиозность, богобоязненность), то под её "служками (девочками-рабынями)", по соответствию, должны пониматься служения (обряды той религии); и из значения слова "река",

представляющего собой лжи (п. 6730). Таким образом, служения (обряды) религии, происходящей от лжи (от страха пред Богом), означаются "девочками-служками, ходящими по берегу реки".

6732.

И увидела она корзинку (ковчег) среди осоки. Что этим означается восприятие истин, которые едва улавливаются среди малозначимых познаний, основанных на лжи, очевидно из значения слова "увидела", представляющего собой восприятие (понимание) (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); из значения выражения "ковчег из тростника (корзинка из папируса)", представляющего собой то, что само по себе малозначимо (имеет низкую ценность), однако происходит от (может вмещать) истины (п. 6723), и, в такой манере, наинизшие (чувственные) формы истины; и из значения слова "осока", представляющего собой природные знания (в памяти), основанные на лжи (п. 6726); откуда и следует, что "среди тростника" значит – среди такого рода знаний. Подробное объяснение этих выражений уже было дано выше.

6733.

И послала служку (рабыню) свою. Что этим означается религиозное служение (обряд, ритуал), очевидно и без объяснений.

6734.

Взять её. Что этим означается интерес (любопытство), после того, как она увидела (поняла), что это имеет отношение к своего рода низшим формам истин в природных знаниях (п. 6732), очевидно из значения выражения "взять её (корзинку, ковчег)", представляющего собой желания узнать (осведомиться, поинтересоваться, полюбопытствовать), а точнее, узнать (понять) качество этой истины.

6735.

И она открыла и увидела того младенца. Что этим означается исследование качества и восприятие того, что это истина от Бога, очевидно из значения слова "открыла", представляющего собой исследование того, каким есть качество некоторой вещи; ибо тот, кто нечто открывает, чтобы увидеть (понять), что это такое и каково его качество, исследует эту вещь; из значения слова "видеть", представляющего собой восприятие (понимание) (п. 6732); и из представления образа Моисея, который, здесь, назван "младенцем", и означающего собой Закон Божий или Божественную истину (о чем будет еще сказано далее), и, таким образом, истины, происходящие от Божественного Я (от Всевышнего, Бога).

6736.

И вот (вдруг), дитя (мальчик) заплакало. Что этим означается печаль, очевидно и без объяснений.

6737.

И сжалилась (смилостивилась) над ним она. Что этим означается предупреждение (призыв, наставление) Божие, очевидно из значения слова "смилостивиться", представляющего собой наитие милосердия от Господа. Ибо, когда кто-либо внимает

(взирает) с (пониманием и) милосердием к другому в страдании (в беде), как это, здесь, дочь Фараона взирала на плачущего младенца в ковчеге (корзинке) из тростника, то в нем пробуждается сострадание (сочувствие); а поскольку это сострадание (умилостивление) исходит от Господа, то оно и является предупреждением (наставлением, указанием) от Него. Более того, когда люди, обладающие внутренним восприятием, испытывают (чувствуют) сострадание, они (в тот момент) познают (улавливают и понимают), что так они предупреждаются (наставляются, призываются) Господом для оказания помощи.

6738.

И сказала: этот из Еврейских детей. Что этим означает – что это от самой церкви, очевидно из значения слова "Еврейский", представляющего собой принадлежность к церкви (п. 6675, 6684); отсюда и понятно, что под выражением "Еврейские дети" означаются всевозможные ощущения и понятия, принадлежащие самой церкви. Что под словом "Евреи" означаются всевозможные ощущения и понятия церкви, так это потому, что, когда прекратила свое существование Древняя Церковь, свое существование начала Еврейская Церковь, которая стала второй Древней Церковью. Эта Церковь сохранила многие из представлений (образов) и символов первой Древней Церкви, так же, как и признание Всевышним Богом, Иеговы (Господа). Отсюда и очевидно, почему под словом "Евреи" означает церковь. О Еврейской же церкви уже было сказано ранее, в п. 1238, 1241, 1343, 4516, 4517, 4874, 5136.

6739.

И сказала сестра его, дочери Фараона. Что этим означает – что истины церкви были близки той религиозности (религии), очевидно из значения слова "сестра", представляющего собой истины церкви (п. 6727); и из значения выражения "дочь Фараона", представляющего собой религию (богобоязненность), там (п. 6729). Близость же означает, что она находилась рядом, когда дочь Фараона открыла корзинку (ковчег).

6740.

Не сходить ли мне и не призвать ли к тебе женщину-кормилицу из Евреянок, чтобы она вскормила для тебя младенца? Что этим означает восприятие, которое наитствуется внутри благом (добром, блаженством) от самой той церкви, очевидно из значения слов "женщина-кормилица (няня)", представляющего собой встраивание (высевание, насаждение) блага (добра, блаженства) (п. 4563), ибо под молоком, которым кормилица питает (кормит) младенца, означаются блага (добро, блаженства) истины, или, что то же самое, небесно-духовные ощущения (п. 2184). Очевидно это и из значения слова "Еврейский", представляющего собой принадлежность к церкви (п. 6675, 6684). Что внутреннее восприятие есть тем истоком (началом), откуда проникает (нисходит, наитствует) то благо (добро, блаженство), которое и должно быть встроено (высеяно, насажено) в душе, означает под словами (сестры Моисея) "не сходить ли мне и не призвать?", так это потому, что, во внутреннем смысле, под "сестрой его" понимаются истины блага (добра, блаженства), которые и несут с собой (составляют) такое восприятие; тогда как, в смысле буквальном, под ней понимается всего лишь девочка, еще не имеющая в себе какого-либо понимания. Что под "кормилицей (няней)" означает передача (наитие, насаждение, встраивание) блага (добра, блаженства) в душе, очевидно,

также, и у Исаии: и будут они носить сыновей твоих у груди, а дочерей твоих на плечах... и будут цари (вос)питателями твоими, а царицы их – нянями (кормилицами) твоими (Ис. 49:22, 23). Здесь, под выражением "и будут цари кормильцами (воспитателями)" означает встраивание (насаждение, посев) истин, принадлежащих рассудительности (интеллигентности); тогда как под выражением "а царицы их – нянями (кормилицами) твоими" – встраивание (насаждение, посев) благ (добра, блаженств), принадлежащих мудрости. И еще, у него же: подними очи свои и посмотри вокруг да около; все собираются вместе и идут к тебе; сыновья твои идут издалека, а дочери твои будут принесены кормилицами на руках (Ис. 60:4). Здесь, под выражением "сыновья твои идут издалека" означаются истины у язычников, и так как они весьма далеки от истин церкви, то и сказано, что они "идут издалека"; тогда как под выражением "а дочери твои будут принесены кормилицами" означаются блага (добро, блаженства), которые будут постоянно насаждаться (встраиваться, высеваться); ибо под словом "дочери" означаются блага (добро, блаженства), а под словом "кормилицы" – те, кто их насаждает (прививает, передает).

6741.

И дочь Фараона сказала ей: иди. Что этим означает согласие той религиозности (с церковью), очевидно из представления образа дочери Фараона, означающего собой религию, там (п. 6729). Что, здесь, понимается согласие, очевидно и без объяснений.

6742.

И девочка пошла, и призвала мать младенца. Что этим означаются те истины церкви, посредством блага (добра, блаженства) в которых та религиозность (религия, богобоязненность) соединяется с истинами церкви, очевидно из значения слова "девочка", представляющего собой истины церкви, происходящие от блага (добра, блаженства) (о которых, теперь, и пойдет речь далее); из значения слова "призвать", представляющего собой соединение (сочетание), ибо девочка позвала мать для того, чтобы соединить (ее с сыном); и из значения слова "мать", представляющего собой церковь (п. 289, 2691, 2717, 5581), так же, как и истины церкви. В Слове, упоминаются такие слова, как "дева" и "девочка", хотя слово "девочка", используемое здесь, в оригинале встречается очень редко. Под словом "дева" означает благо (добро, блаженство) небесной церкви, тогда как под словом "девочка" означаются истины блага (добра, блаженства) церкви духовной. И это, к примеру, как у Давида: видели шествие Твое, о, Боже, шествие Бога моего (во мне), Царя моего в святости; впереди шли поющие, позади - играющие на инструментах, в середине - девочки с тимпанами (бубнами) (Пс. 67:25, 26). Все слова в этих стихах относятся к истинам блага (добра, блаженства), которые присущи духовной церкви. Ибо слово "Бог" применяется всегда тогда, когда речь идет об истинах (п. 2769, 2807, 2822, 4402); под словом "царь" (в первоначальном смысле) означаются, также, истины (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148); слово "поющие" приписывается к истинам, которые присущи духовной церкви (п. 418-420); тогда как, всяк "играющий на тимпанах (бьющий в бубен)" относится к духовному благу (доброту, блаженству) (п. 4138). Отсюда и очевидно, что под словом "девочки" означаются истины блага (добра, блаженства), которые присущи духовной церкви.

6743.



И дочь Фараона сказала ей. Что этим означивается согласие той религиозности (с церковью), очевидно, ибо она отдала ребенка матери, чтобы вскормить его. Здесь, означивается согласие (с церковью) той формы религиозности (религии, богобоязненности); и это точно так, как и выше (в п. 6741), где встречаются подобные же слова.

6744.

Возьми себе дитя сие. Что этим означивается – что она (церковь) должна присоединить его (Закон Божий) к себе, очевидно из значения выражения "взять себе", представляющего собой соединение; из значения слова "мать", кто, здесь, понимается под словом "себе", и представляющего собой церковь (п. 6742); и из представления образа Моисея, который, здесь, именуется "младенцем", и означивающего собой Закон Божий в своем начале; а, в наивысшем смысле, Самого Господа, когда Он сделал Свою Человечность (Своего Человека) Законом Божиим. В относительном же смысле, соединиться с Законом Божиим должен человек, вступивший на путь возрождения, когда он, вначале, посвящается в Божественные (Божии) истины (п. 6716).

6745.

И вскорми его мне. Что этим означивается – что благо (добро, блаженство) будет наитствоваться лишь в то, что состоит в согласии с той религиозностью (религией, богобоязненностью), очевидно из значения выражения "вскормить (грудью)", представляющего собой привитие (встраивание, высеивание) благ (добра, блаженств) (о котором далее и пойдет речь); и из представления образа дочери Фараона, означивающего собой имевшую там место религиозность (религию) (п. 6729). И так как она сказала "вскорми его мне", то под этим, здесь, и означивается то, что она должна привить блага (добро, блаженства), соответствующие (согласные, приемлемые) той религиозности (богобоязненности). [2] Что под словом "вкормить" означивается привить благо (добро, блаженство), очевидно из значения слова "кормилица (няня)", представляющего собой привитие (встраивание, передачу) блага (добра, блаженства) (п. 6740). Так же, как это усматривается и из множества отрывков из Слова, где встречаются подобные выражения. И это в таких, как у Моисея: они призовут народы в горы, и там они совершат приношения праведности; ибо они будут кормиться (питаться) от изобилия, приносимого морями, и сокровищ, сокрытых (зарытых) в песке (Втор. 33:19). Это пророческие слова Моисея о Завулоне и Иссахаре; здесь, под выражением "они призовут народы в горы, и там они совершат приношения праведности" означивается поклонение по любви; под выражением "кормиться (питаться) от изобилия (богатства) морей" означивается то, что, благодаря памяти, они будут приобретать истинные познания в изобилии, то есть, что такие знания будут в них встроены (им привьются, будут переданы). [3] В этом отрывке, слово "кормиться (питаться, сосать)" имеет то же самое значение, что и "быть вскормленным грудью". Так это и в других местах, как у Исаии: Я возвеличу тебя вовеки, и сделаю радостью из рода в род (из поколения в поколение); и будешь ты вскормлена молоком племен, и питаться (сосать) от грудей царских (Ис. 60:15, 16). Эти слова сказаны в отношении Сиона и Иерусалима, под которыми означивается небесная церковь, под "Сионом" представлена ее внутренняя часть, под "Иерусалимом" – ее часть внешняя. Под выражением "вскормлена молоком племен" означивается привитие (передача, встраивание) небесных благ (добра, блаженств); под выражением "питаться (сосать) от

грудей царских" – привитие (передача, встраивание) небесных истин. Всякий человек вполне может усмотреть, что в этих словах сокрыт еще один смысл, который совсем не тот, что видится в смысле буквальном; и, что то, что сокрыто за смыслом внешним, чисто и свято; ибо это есть суть Божие Слово. Иначе, что бы то могло значить, чтобы (если следовать буквальному смыслу) "кормиться молоком племен" и "питаться (сосать) груди царские"? Смысл же, который сокрыт, и который является верхом чистоты и святости, не становится ясным до тех пор, пока не станет понятно (известно), что означается под словами "сосать (питаться от груди)", "молоко", "племена", "грудь" и "цари". Что под словом "молоко" означаются духовно-небесные ощущения, или истины (происходящие от) блага (добра, блаженства), очевидно по п. 2184; что под словом "племена" означаются блага (добро, блаженства), содержащиеся в поклонении (служении, делах), очевидно по п. 1259, 1260, 1416, 1849, 6005; что под словом "грудь" означаются устремления (желания, расположения, склонности) к благу (доброе, блаженству) и к истинам, очевидно по п. 6432; что под словом "цари" означаются истины – по п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148. И, теперь, здесь, стало очевидно то, что означается под словом "питаться (сосать, быть вскормленным от груди)"; итак, привитие (передача, встраивание) благ. [4] Из всего этого, теперь, также, может быть усмотрено и то, каково значение этих слов, когда они относятся к небесной церкви, означаемой под Сионом и Иерусалимом. Когда слова Сион и Иерусалим упоминаются вместе, то они означают собой небесную церковь (в целом), "Сион" – внутреннюю её часть, а "Иерусалим" – внешнюю, как это и говорилось выше. Но, когда слово "Иерусалим" упоминается без слова "Сиона", тогда под ним, главным образом, означается духовная церковь. [5] И еще, у того же пророка: чтобы вам питаться (сосать) и насыщаться от груди утешений Иерусалима, чтобы вам выжимать и упиваться (наслаждаться) преизбытком (сочностью) славы его... посмотри, вот, Я распространяю (направляю) на него мир (покой), как реку, и славу племен, как переполненный поток (ручей); чтобы вы могли насытиться (насосаться); чтобы на руках вы были ношены и на коленях балованы (Ис. 66:11, 12). И здесь, также, под выражением "насытиться (насосаться) от груди" означается привитие (передача, встраивание) блага (добра, блаженства). [6] У Иеремии: даже, чудовища (киты) подают сосцы и кормят своих детенышей, дочь же народа моего стала жестока... язык сосунка (грудного младенца) залип в горле его от жажды (Плач 4:3, 4). Здесь, под выражением "дочь (дочь) народа моего" означается духовная церковь, и вход ее в период опустошения. Под словами же о том, что она не может накормить грудью свое дитя, тогда как, даже, чудовища (киты) это делают, означается то, что, тогда, нет, даже, привития (насаждения, встраивания) истин. Выражение "язык сосунка (грудного младенца) залип в горле его от жажды" означает собой отсутствие истин до такой степени, что, даже, погубляется всякая невинность; ибо "сосунок (грудной младенец)" означает собой невинность, а "жажда" – отсутствие истин.

6746.

А я дам тебе плату. Что этим означается награда, очевидно и без объяснений.

6747.

И взяла женщина младенца и вскормила его. Что этим означается – что благо (добро, блаженство) будет встраиваться (прививаться, насаждаться) в нее (в религиозность,

исповедуемую человеком) церковью, очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой церковь (п. 252, 257); и из значения слова "вскормить", представляющего собой встраивание (привитие, насаждение) блага (добра, блаженства) (о чем говорилось только что, чуть выше, в п. 6745). Таким образом, здесь, было описано второе состояние (возрождения человеческого духа). Первым состоянием является состояние, в котором человек допускается (вводится и погружается) в свои собственные зла и лжи (фальши) (п. 6724); последующим же (вторым) является такое состояние духа, в котором в человека встраиваются (прививаются, насаждаются) блага (добро, блаженства) церкви (духовности).

6748.

Стих 10. И дитя выросло, и она привела его к дочери Фараона, и он был у нее за сына; и она нарекла имя ему, Моисей, сказав так: потому, что я вынула его из вод. "И дитя выросло" означает усиление (возрастание) блага (добра, блаженства); "и она привела его к дочери Фараона" означает устремление (желание, расположение) к природным знаниям; "и он был у нее за сына" означает – что от того устремление (желание, расположение) пришли (появились) первые истины; "и нарекла имя ему, Моисей" означает качество того состояния (духа); "сказав так: потому, что я вынула его из вод" означает избавление (освобождение) от лжей (фальшей).

6749.

И дитя выросло. Что этим означает усиление (возрастание) блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "вырос", представляющего собой усиление. Что это усиление происходит от блага (добра, блаженства), так это потому, что он возрастал, будучи вскормленным грудью. И так как кормление это было от Еврейской женщины, то под этим и означает встраивание (привитие, насаждение) блага (добра, блаженства) от церкви (духовности) (п. 6745).

6750.

И она привела его к дочери Фараона. Что этим означает устремление (желание, расположение) к природным знаниям, очевидно из представления образа дочери Фараона, означающего собой религиозность (п. 6729); но, здесь, понимаемую еще и как чрез устремление (желание, расположение) к природным знаниям. В этом стихе описывается уже третье состояние (при возрождении человеческого духа); а поскольку, здесь, под "дочерью" означает устремление (желание, расположение) (п. 2362, 3963), а под "Фараоном" – природные знания в памяти, в общем (п. 6015), то посему под "дочерью Фараона", здесь, означает именно устремление (желание, расположение) к природным знаниям. Очевидно это, также, и из последовательности изложения истин, во внутреннем смысле; ибо в лице Моисея представлен Сам Господь, что касается Закона Божиего, и реально Моисей не мог бы быть приведен к дочери Фараона и быть у нее за сына, если бы это не было бы сделано с той целью, чтобы под нею, как это уже было говорено прежде, означивалась бы религиозность (религия, богобоязненность). Более того, природные познания человеческой памяти являются тем материалом, который поначалу должен быть изучен всяким возрождающимся, ибо они являются основой для начала рассудочного понимания; и это по той причине, что лишь, благодаря пониманию, рассудок становится вместилищем (приемником, сосудом) истин подлинной веры (п.

6125), а истины веры вместилищем (приемником, сосудом) блага (добра, блаженства) милосердия (любви). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то почему, человеку нужны природные знания; а именно: потому, что они составляют собой самый первый уровень, который должен быть заложен и иметься тогда, когда человек возрождается. [2] Что природные знания, также, составляли первый уровень (план, плоскость) понимания в Господе, когда Он сделал Свою Человечность (Своего Человека) Божественной истиной, или Законом Божиим, в Слове, означивается под тем фактом, что Господь (Иисус Христос), будучи младенцем, был увезен в Египет (Мф. 2:13, 14); а затем, как сказано в пророчестве у Осии: из Египта Я вызвал (позвал) сына Моего (Осия 11:1; Мф. 2:15). Что под словом "Египет" означиваются природные знания, уже было сказано не раз; однако, под этими знаниями понимаются не философские и мирские знания, но те знания, которые были присущи церкви (п. 4749, 4964-4966, 6004). Именно эти природные знания и есть теми познаниями, которые, в Слове, означиваются в лице "Египта", в подлинном смысле. Что самый первый (начальный, исходный)\* уровень познаний высших истин образуется посредством природных знаний церкви (духовности), очевидно по п. 5901. \* По Божественному порядку, наоборот, самый последний и крайний, в который еще могут быть введены истины.

6751.

И он был у нее за сына. Что этим означивается – что от того устремления (желания, расположения) к знаниям образуются первые (земные, или последние и крайние начала) истины, очевидно из представления образа дочери Фараона, которая, здесь, понимается под словами "у нее", и означивающего собой устремления (желания, расположения) к природным знаниям (п. 6750); и из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 2623, 3373). И, здесь, речь идет о первых (первородных) истинах, так как под выражением "быть у нее за сына" означивается быть первыми истинами, полученными посредством природных знаний (человеческой памяти); ибо первые (первородные) истины происходят от природных знаний (как отца) подобно тому, как рождаются сыновья ему от их матери, которая является устремлением (желанием, расположением, склонностью) к тем знаниям. Что природные знания (в памяти) являются (земной) первоосновой (началом, истоком, плоскостью, уровнем) истин, составляющих понимание (в рассудке) и веру, уже было сказано ранее, в п. 6750. Когда человек возрождается, то он входит в понятия веры почти так же, как, взрослея, входит в понятия (видимости, казательности) чувств, то есть, в истины, не исходящие от веры. Когда человек взрослеет, чувственные ощущения тела составляют в нем его первый уровень (понимание по ощущениям органов чувств), затем, появляются природные знания (понимание по памяти); и на этих уровнях, впоследствии, вырастает (взрачивается) способность к суждениям (рассуждениям), у одного человека больше, у другого меньше. Во время возрождения человека, его первый уровень (понимания) составляют общие (поверхностные, наиболее распространенные) понятия истины, то есть, основы (азы) веры или начала (рудименты, зачатки, первенцы) учения церкви; затем, появляются частные (посредствующие, срединные) аспекты учения и веры; а на этих уровнях, впоследствии, вырастают (взрачиваются) понятия уже наиболее внутренние (высшие). Эти последние уровни и есть теми уровнями (планами, плоскостями, степенями), которые просветляются небесным светом; оттуда (потом) и приходит рассудительность, а также, способность воспринимать истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия.

6752.

И нарекла имя ему, Моисей. Что этим означивается качество того состояния (духа), очевидно из значения слов "имя" и "нарекать (называть, давать) имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421, 6674); и, здесь, это качество духовного состояния; ибо, когда изрекается (называется) чье-либо имя, то, тогда само имя означивает собой то состояние (с тем именем вызывается то состояние) (п. 1946, 2643, 3422, 4298). Понимаемое, здесь, качество состояния есть начальное (первое) качество состояния Закона Божиего в Господе, так же, как и качество состояния Божественной истины, каковой она есть, в начале, у человека, который возрождается. В Писании Господа, что касается Его Слова (Старого Завета), представляют (являются Его образом), главным образом, два человека; а именно: Моисей и Илия. Моисеем Господь представлен в исторических Книгах, Илией – в Книгах пророческих. Кроме того, есть еще Елисей и, наконец, Иоанн Креститель (Баптист), о котором и было сказано, что он "Илия, который должен прийти" (Мф. 17:10-13; Лк. 1:17). Но прежде, чем показать, как и чем Моисей представляет собой образ Господа, в плане Закона Божиего, должно сказать следующее. В самом общем (наиболее распространенном, широком) смысле слова, Закон Божий означивает собой все Слово (Ветхий Завет); в смысле же менее широком (срединном) – историческую часть Слова; в узком же смысле, он означивает собой все (Пятикнижие), написанное чрез Моисея; но, в самом узком смысле – десять заповедей, написанных (выбитых) на каменных скрижалях на горе Синай. Сам же Моисей представляет собой Закон Божий (является Его образом) в менее широком (срединном) смысле, в узком смысле, а также, в Его самом узком смысле. [2] Что "Закон", в самом широком смысле, есть все Божие Слово, в плане его исторической части, так и в плане пророческой, очевидно у Иоанна: и народ отвечал ему, мы слышали из Закона, что Христос (Мессия) пребывает (останется, установится) вовек (Ин. 12:34). Отсюда и очевидно, что под "Законом", здесь, понимается, также, пророческое Слово, ибо слова эти относятся к написанному у Ис. 9:6, 7; Пс. 110:4 и Дан. 7:13, 14. И еще, у Иоанна: но да сбудется слово, написанное в Законе их – и возненавидели Меня напрасно (Ин. 15:25). Здесь, с тем же смыслом, ибо это относится к написанному у Давида (Пс. 35:19). У Матфея: истинно (аминь), говорю Я вам – доколе не прейдут небеса и земля, ни одна йота и ни одна капля не пройдут из Закона, пока не исполнятся все (Мф. 5:18). Здесь, под словом "Закон", в широком смысле слова, означивается все Слово. [3] Что под "Законом", в менее широком смысле, означивается историческая часть Слова, очевидно из следующих отрывков. У Матфея: итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (делайте людям все то, чего сами хотите, чтобы то вам делали люди), ибо в этом Закон и Пророки (Мф. 7:12). Здесь, Божие Слово разделяется на Закон и Пророков, а поскольку Слово подразделяется на историческую и пророческую части, то из этого и следует, что под "Законом" понимается историческая часть Слова, а под "Пророками" – пророческая часть Слова. И еще, у него же: на сих двух заповедях утверждается (держится) весь Закон и Пророки (Мф. 22:40). И у него же, и у Луки: Закон и Пророки уже были до Иоанна (Крестителя); с тех времен Царствие Божие и благовестуется (евангелизируется, проповедуется) (Лк. 16:16; Мф. 11:13). [4] Что под "Законом", в узком смысле, понимается Слово, написанное чрез Моисея, очевидно из следующих мест и отрывков. Из Второзакония: и когда Моисеем в последнюю книгу были дописаны все слова Закона сего до конца, то, тогда, Моисей повелел левитам, носящим

ковчег завета Господня, и сказал так: возьмите книгу Закона сего и положите ее в ковчег рядом с Заветом (скрижалями) Господа Бога нашего (Втор. 31:24-26). Здесь, под "книгой Закона" означиваются книги Моисея. И еще, оттуда же: если не будешь держаться (и старательно исполнять) все слова Закона сего, написанные в книге сей, то Господь тайно пошлет (наведет) на тебя всевозможные болезни (зла) и всякие язвы (лжи), которые не прописаны в книге Закона сего, итак, доколе не будешь истреблен (Втор. 28:58, 61); Здесь, с тем же самым смыслом, как и в строках выше. А это у Давида: блажен человек, который не ходит за советом к нечестивым... в Законе Иеговы (Божием) благополучие (блаженство) его, и в (о) Законе Его он медитирует (размышляет) день и ночь (Пс. 1:2). Здесь, под "Законом Иеговы" означиваются книги Моисея, ибо не были еще в то время признаны ни пророческие книги, ни исторические, кроме книг Иисуса и Судей; отчего, ничего иного, кроме "Закона Моисеева", как это будет видно из изложенного ниже, в тех местах (отрывках) упоминаться и не может. [5] Что под "Законом (Божием)", в самом узком смысле, понимаются десять заповедей, написанных (выбитых) на каменных скрижалях (табличках) на горе Синай, хорошо известно, ибо это прописано в книге Иисуса Навина (Нав. 8:32). Этот Закон, также, именуется еще "Заветом (Свидетельством)" (Исх. 25:16, 21). [6] Что в лице самого Моисея Закон Божий представлен в менее широком смысле этого слова, то есть, как историческая часть Слова (Закона), в узком его смысле, а также, в самом узком смысле этого слова, очевидно из всех тех мест в Слове, в которых имя Моисея упоминается вместо слова "Закон", и из тех, в которых Закон Божий назван "Законом Моисеевым". Как это упоминается у Луки: Абрахам сказал ему – у них есть Моисей и Пророки; пусть слушают их... если же ни Моисея, ни Пророков они не слушают, то, даже, если кто и из мертвых воскреснет, не поверят (не поменяют верований, убеждений своих) (Лк. 16:29, 31). Здесь, под "Моисеем и Пророками" означивается то же самое, что и под "Законом и Пророками", а именно, историческая и пророческая часть Слова (Закон Божий). Отсюда, и очевидно, что под словом "Моисей" означивается Закон Божий, то есть, историческая часть Слова. И еще, у него же: Иисус, начав от Моисея и включая каждого из Пророков, изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании (Лк. 24:27). И еще: надлежит исполниться всем (вещим) вещам, написанным обо Мне в Законе Моисеевом, в Пророках и в Псалмах (Лк. 24:44). И у Иоанна: Филипп находит Нафанаила и говорит ему – мы нашли Иисуса, Того, о Котором Моисей и Пророки писали в Законе (Ин. 1:45). И еще, у него: а Моисей в Законе заповедал нам... (Ин. 8:5). У Даниила: за то излились на нас проклятия и клятвы (злословия и хула), которые прописаны в Законе Моисея, раба Божия; ибо мы согрешили пред Ним... и, как и написано в Законе Моисея, все зла (беды, несчастья) постигли нас (Дан. 9:11, 13). И у Иисуса Навина: и надписал Иисус на камнях алтаря копию Закона Моисеева (Нав. 8:32). [7] Сказано "Закон Моисеев" потому, что Моисей представлял (отражал образ) Господа, что касается Закона Божиего, то есть, Его Слова; а, в смысле менее широком, что касается исторической части Слова. Отсюда, и очевидно, почему Моисею приписывается все то, что давалось евреям Господом; как это и очевидно из следующих отрывков. У Иоанна: Моисей дал вам Закон, но кто из вас поступает по Закону... Моисей дал вам обрезание... если, даже, в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен Закон Моисеев, то что же негодуете за то, что в субботу Я исцелил человека? (Ин. 7:19, 22, 23). И у Марка: ибо Моисей сказал – почитай отца своего и мать свою (Марк 7:10). Иисус сказал им в ответ: что Моисей заповедал (повелевал) вам? Они сказали: Моисей разрешил писать письма (свидетельства) о разводе и расходиться (Мк. 10:3, 4). Из-за такого представления (отражения) в лице

Моисея всего данного Господом, в Слове, даже и в повторениях говорится, то "Закон Моисеев", то "Закон Господа (Иеговы)". Как это у Луки: а когда исполнились дни очищения их по Закону Моисееву, то принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред лицом Господа, как предписано в Законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложезна (первенец), был посвящен (свято призван к) Господу, и, чтобы принести жертву, согласно реченному в Законе Господнем, пару горлиц и двух птенцов –голубят (Лк. 2:22-24). [8] Поскольку в лице Моисея был представлен (отражен образ) Закона Божиего, то именно ему и было позволено прийти (взойти) к Господу на горе Синай, и не только принять (получить), там, скрижали Закона, но и услышать уставы (законы) и положения (порядки) Закона, и передать их народу. Оттого и было сказано, что должно поверить Моисею (Закону Божиему) вовеки: и сказал Иегова Моисею – вот, Я приду к тебе в густом облаке, чтобы народ слышал, как Я буду говорить с тобою, и мог бы поверить тебе вовеки (Исх. 19:9). Здесь, сказано "в густом облаке" потому, что под словом "облако" означает Слово Божие, в буквальном смысле; именно поэтому, когда Моисей восходил к Господу на горе Синай, сказано было, что он "вступил в середину облака" (Исх. 20:18; 24:2, 18; 34:2, 5). Что под словом "облако" означает буквальный смысл Слова, можно усмотреть и по предисловию к гл.18 Бытия (п. 2135), а также, по п. 4060, 4391, 5922, 6343 в конце. [9] И так как в лице Моисея был представлен Закон Божий или Слово, то поэтому, также, было сказано и то, что, когда он сошел с горы Синай, кожа лица его сияла (лучилась, светилась), когда он говорил... и, что... он наложил на лицо свое покрывало (Исх. 34:28-35 и до конца). Здесь, под выражением "сияние лица" означает внутреннее содержание (благо) Закона Божиего, ибо, так как Он пребывает в небесном свете, то посему именуется словом "слава" (п. 5922); тогда как под словом "покрывало" означает внешнее содержание (форма, истина) Закона. Причина того, почему он покрывал (укрывал) лицо свое, когда говорил с людьми (с народом), состояла в том, что у них их внутренние каналы духа были закрыты, и они были настолько закрыты (в таком мраке неведения), что не могли, даже, вынести какого-либо света (какого-либо понимания) из сказанного. Что под словом "лицо (лица)" означаются внутренние чувствилища духа и ощущения оттуда, уже было сказано ранее, в п. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4796-4805, 5102, 5695. Поскольку в лице Моисея был представлен образ Господа, что касается исторической части Слова, а в лице Илии был представлен образ Господа, что касается части Слова пророческой, то поэтому именно Моисей и Илия виделись (Петру, Иакову и Иоанну) говорящими с Господом при Его преображении пред ними (Мф. 17:3). Никто другой и не мог говорить с Господом, когда Он (Господь) проявлял Свою Божественность (виделся в Ней) в мире, кроме тех, кто представляет собой (в себе) Слово Божие, ибо разговор с Господом происходит чрез Слово. Что Илия представлял (отражал) собой Господа в отношении Слова, очевидно по п. 2762, и п. 5247 в конце. [10] И поскольку Моисей и Илия вместе представляли (отражали) собой полностью все Слово (Божие), то у пророка Малахии, в том отрывке, где говорится, что Илия будет "послан пред Господом", упоминается и имя Моисея: вспомните Закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, включая уставы и положения (законы и порядки). Вот (увидите), пошлю Я к вам Илию пророка пред великим и страшным днем прихода Иеговы (Господа) (Мал. 4:4, 5). Здесь, под этими словами следует понимать то, что, сначала согласно Слову, должен прийти тот, кто возвестит (объявит) о пришествии Господа.

6753.

Сказав так: потому, что я вынула его из вод. Что этим означивается избавление (освобождение, очищение) от лжей (фальшей), очевидно из значения слова "воды", ибо, здесь, это воды реки Египетской, итак, фальши (лжи) (п. 6693); и из значения слова "вытянула", представляющего собой избавление (освобождение). В этих словах содержится главенствующее (господствующее) качество состояния духа, означиваемого именем "Моисей". Это качество, в наивысшем смысле, означивает собой то, что Господь, для того, чтобы стать Законом Божиим, что касается Человечности (Своего Человека, для всякого человека), освобождался (избавлялся, очищался) от всякой лжи (фальши), которая (приклеилась и) удерживалась в Его Человеке от матери. Он продолжал это делать (освобождаться, избавляться, очищаться) до тех пор, пока Он не стал Самим Законом Божиим, то есть, Самой Божественной истиной (Сыном), а затем, пока еще и не прославился, став уже Божественным благом (добром, блаженством), которое является Самим Бытием (Сущностью, Отцом) Божественной истины, то есть, пока не стал Самим Иеговой (Всевышним, Отцом и Сыном).

6754.

Стихи 11-14. И случилось в те дни, и вырос Моисей, и вышел он к братьям своим, и увидел тяжкий труд их; и увидел он, как мужчина Египтянин бьет мужчину Еврея, одного из братьев его. И он посмотрел туда и сюда, и увидел, что нет никого из людей, и убил он Египтянина, и сокрыл его в песок. И вышел он на другой день, и вот, уже двое мужчин Евреев ссорятся; и сказал он одному осуждающему: зачем ты бьешь товарища (ближнего) своего? А тот сказал: кто поставил тебя над истинами начальником и судьей над нами? Скажи, не убьешь ли ты и меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и сказал: уже узнали об этом деле (воистину, что случилось - уже известно). "И случилось в те дни, и вырос Моисей" означивает протяженность (продолжительность) тех состояний духа, когда происходит увеличение природных познаний, в которых отражаются подлинныи истины; "и вышел он к братьям своим" означивает соединение (сочетание) с истинами церкви (тогда); "и увидел тяжкий (рабский, подневольный) труд их" означивает восприятие (понимание) того, что подлинныи истины церкви наваждаются (атакуются, портятся, извращаются) лжами (фальшами); "и увидел он, как мужчина Египтянин бьет мужчину Еврея" означивает понимание того, что именно чуждые (оторвавшиеся от) духовности природные знания ведут к уничтожению истин церкви; "одного из братьев его" означивает – итак, тех истин, посредством которых человек соединяется с подлинной духовностью (с высшими мирами). "И он посмотрел туда и сюда, и увидел, что нет никого из людей" означивает предвидение, что касается спасения (защиты от лжей); "и убил он Египтянина" означивает – уничтожение чуждых (оторвавшихся от) духовности природных знаний; "и сокрыл его в песок" означивает - и изгнание их в ту область памяти, которая отведена под резервацию (с пометкой) для фальшей (лжей). "И вышел он уже на другой день" означивает новое (обновленное) соединение (сочетание) с церковью; "и вот, уже двое мужчин Евреев ссорятся" означивает восприятие (понимание) того, что и внутри церкви (из-за видимостей, лжи) ее ветви и люди ведут сражение (борьбу) друг с другом; "и сказал он одному осуждающему: зачем ты бьешь товарища (ближнего) своего?" означивает укоризну, ибо, при этом, всякий впадает в намерение уничтожить веру другого. "А тот сказал: кто поставил тебя над истинами начальником и судьей над нами?" означивает восприятие (понимание) того, что человек (после первой чистки) еще



не настолько продвинут в истинах церкви, чтобы усмотреть различия течений в церкви (разногласие понятий и мнений); "скажи, не убьешь ли ты и меня" означает – улови (усмотри) не желаешь ли ты уничтожить в другом (при этом) веру; "как убил Египтянина" означает – как уничтожил лжи (чуждые, оторванные от духовности природные знания в себе); "Моисей испугался и сказал: уже узнали об этом деле (воистину, что случилось – уже известно)" означает – что возрождающийся (будучи в природных ощущениях) все еще находится на уровне чуждых (оторвавшихся от) духовности природных знаний, и еще не настолько силен в истинах, чтобы быть в безопасности (спасенным и под защитой).

6755.

И случилось в те дни, и вырос Моисей. Что этим означается – что пока длятся (продолжаются) состояния духа (рост познания Божиего Слова), до тех пор и происходит увеличение природных познаний, в которых отражаются подлинные истины, очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850); отсюда и очевидно, что под выражением "и случилось в те дни" означается обусловленность теми состояниями духа и их длительностью; и из значения слова "расти (взростеть)", представляющего собой рост и увеличение (п. 6749). Что возрастание (рост, взросление) относится к природным познаниям истины, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 6751.

6756.

И вышел он к братьям своим. Что этим означается соединение (сочетание) с истинами церкви, очевидно из значения слова "братья", представляющего собой истины церкви (о которых, здесь, и будет говорить далее); и из значения выражения "вышел к ним", представляющего собой единение (сочетание) с ними. Что касается слова "братья", то под ним, в одном смысле, означаются блага (добро, блаженства), в другом – истины церкви. Ибо, когда речь идет о церкви небесной, то под "братьями" означаются блага (добро, блаженства), но, когда речь идет о духовной церкви – истины; и это по той причине, что в небесной церкви господствуют блага (добро, блаженства), тогда как в духовной церкви – истины. В Древние времена все люди, принадлежавшие (к небесной) церкви, именовались братьями. Принадлежавшие к духовной церкви, также, именовались братьями, ибо имя это было согласно родства блага (добра, блаженства), пребывавшего в них (п. 3803); но люди внутренней церкви различали это братство в соответствии с качеством блага, и, таким образом, в соответствии с отражениями его в истинах, ибо благо (добро, блаженство) обретает свое качество, отражаясь в истинах. Впоследствии (с течением времени), когда церковь отклонилась от блага, а, следовательно, и от истин, люди уже перестали называть друг друга братьями по духовному родству и близости духа, то есть, по милосердию и вере, но стали именовать себя братьями исключительно по родству природному и близости кровной, а также, по дружбе. Более того, многие стали почитать ниже своего достоинства называть "братом" того, кто ниже их по статусу (общественному и гражданскому). Причина таких изменений в отношениях с другими (между людьми, друг с другом) состоит в том, что в своем подавляющем большинстве люди отвернулись (пренебрегли) и стали почитать за ничто (за пустое) отношения (взаимосвязи), происходящие от высшего духовного истока (Господа, любви и добра), но стали почитать за главные и ведущие отношения (взаимосвязи), происходящие от природного (телесного) и общественного (гражданского) начала. Что под словом "братья" понимаются истины

церкви, вполне может быть усмотрено и из того факта, что именно в лице сыновей Иакова (которые и есть братьями), представлены (отражены) все, какие только возможно истины церкви, в общем (в комплексе, в совокупности) (п. 5407, 5419, 5427, 5458, 5512). [2] Причина же того, почему в древние времена люди именовались "братьями" не по кровной близости, но по духовной, состоит в том, что перерождение человека или возрождение человеческого духа, устанавливает близость и родство между людьми на более высшем уровне, чем рождение природное; так же, как и потому, что первое имеет своим началом (исток) Единого (для всех) Отца, то есть, Самого Господа. Отсюда и очевидно то, почему люди после смерти, войдя в Небеса, уже не знают, там, никаких ни братьев (ни сестер), ни даже, матерей или отцов, ибо, там, существуют лишь только блага (добро, блаженства) и истины, согласно (в соответствии) с которыми у них и формируются новые отношения братства (близости). Отсюда, теперь, и очевидно, почему в древние времена все люди, принадлежавшие к церкви, называли друг друга (себя) "братьями". [3] Что среди "сыновей Израилевых" (среди Евреев) всех тех, кто происходил от Иакова, именовали "братьями", тогда как всех остальных "друзьями (товарищами, компаньонами, ближними)", очевидно из следующих мест (в Слове). У Исаии: Я возбужу (подниму, поставлю) Египтянина против Египтянина; и будет сражаться человек против брата и человек против друга (товарища, компаньона, ближнего) (Ис. 19:2). И еще, у него же: и один человек помогает другому (товарищу, компаньону, ближнему) своему и говорит, как брату своему – крепись (Ис. 41:6). И у Иеремии: берегитесь же каждый человек друга (товарища, компаньона, ближнего) своего, и не доверяй ни одному из братьев своих; ибо всякий брат притеснениями теснит, а всякий друг (товарищ, компаньон, ближний) клеветой клеветает (Иер. 9:4). [4] Что все, кто происходил от Иакова, именовались "братьями", очевидно у Исаии: и приведут, тогда, всех братьев ваших из всех племен, в дар (в приношение) Господу, на конях и на колесницах, и в паланкинах (в повозках, телегах) (Ис. 66:20). И у Моисея: и поставь над собою царя, которого изберет Иегова (Господь), Бог твой; из среды братьев своих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою царем чужеземца (странника), ибо не брат он тебе (Втор. 17:15). У Моисея, также, "братьями" именуется сыновья Исава, ибо они происходят от Иакова: и шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих в Сеире (Втор. 2:8). [5] Что, в древние времена, все люди, принадлежавшие церкви, называли друг друга "братьями", как это и говорится выше, так это по той причине, что все они признавали за Одного и Единственного Отца, лишь Господа; ибо от Него они имели (обретали) новую (вечную) душу и новую жизнь. Именно поэтому, Господь и сказал (книжникам и фарисеям): не называйте себя учителями, ибо Учитель у вас один – Христос, все же вы – братья (Мф. 23:8). Так как духовное братство происходит от любви, а точнее, лишь в силу любви один может именовать другого братом (по духу); и так как всяк, состоящий в благе (добре, блаженстве), пребывает "в Господе, а Господь в нем" (Ин. 14:20), то именно поэтому такие и Самим Господом именуется "братьями": Иисус простер руку Свою на учеников Своих, и сказал – вот мать Моя и братья Мои; ибо всякий делающий (исполняющий) волю Отца Моего, живущего в небесах, тот Мне брат, и сестра, и мать (Мф. 12:49, 50). И здесь: так (в той мере) как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то (в той же мере) сделали это и Мне (Мф. 25:40). Он, также, называет "братьями" и учеников (Мф. 28:10; Иоанн 20:17). Под "учениками", в представительном смысле, означиваются (понимаются) все те, кто пребывает в истинах веры и в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему.

6757.

И увидел тяжкий (рабский, подневольный) труд их. Что этим означивается восприятие (понимание) того, что подлинны истинны церкви наваждаются (атакуются, портятся, извращаются) лжами (фальшами), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание (рассудка) (п. 6732); и из значения выражения "тяжкий (рабский, подневольный) труд (игу, хомут)", представляющего собой наваждения лжи (фальши); ибо под тяжкими работами (рабским трудом, игом), которыми Фараон изнурял сынов Израилевых, в духовном смысле, ничего иного и не означивается. Что в лице "Фараона" означиваются природные знания, в которых отражаются лжи (фальши), очевидно по п. 6651, 6679, 6683; отсюда и очевидно, что для людей, пребывающих в истинах, под тяжкими работами (рабским трудом, игом) означиваются исключительно наваждения (наития, проникновения) лжи. Что и как происходит с пребывающими в истинах в случае наваждения (наития, проникновения) лжей (фальшей), которые являются для них тяжкими работами, не может быть познано человеком, при его жизни в мире, ибо он, в мире, наваждается не так мощно; и он сразу либо склонится ко лжи (фальши), либо избавляется от них, и это происходит без какого-либо ощутимого наваждения (тяжести, труда, болезненности). Но, в той другой жизни, когда пребывающие в истинах наваждаются лжами (фальшами), они, как если бы, тогда, находятся в плену и удерживаются злыми духами, как в оковах. Однако более внутренняя часть их рассудка удерживается Господом в истинах, посредством которых эти лжи (фальши) и рассеиваются (выводятся, выкорчевываются). Таким образом, здесь, во внутреннем смысле, означиваются только те состояния наваждения лжами (фальшами), какими они есть в той другой жизни, так же, как и многие иные ощущения и вещи, имеющие место только там; и это по той причине, что Слово Божие было написано не только для человека, но, также, для духов и ангелов.

6758.

И увидел он, как мужчина Египтянин бьет мужчину Еврея. Что этим означивается понимание того, что именно чуждые (оторвавшиеся от) духовности природные знания ведут к уничтожению истин церкви, очевидно из значения слова "Египтянин", представляющего собой природные знания, чуждые истинам (п. 6692); из значения слова "бить", представляющего собой разрушение, а, здесь, попытку уничтожения, ибо лжи (фальши) не могут уничтожить истин; и из значения выражения "мужчина Еврей", представляющего собой истинны церкви, ибо под "мужчиной (как человеком)" означиваются истинны (п. 3134), а под словом "Еврей" – церковь (п. 6675, 6684).

6759.

Одного из братьев его. Что этим означиваются те истинны, посредством которых человек соединяется с подлинной духовностью (церковью), очевидно из значения слова "братья", представляющего собой истинны церкви (п. 6756); а поскольку он и сам пребывал в них, то есть, в истинах, с которыми он был соединен, и означиваемых под его "братьями", то поэтому, во внутреннем смысле, такое соединение с ними, здесь, и понимается.

6760.

И он посмотрел туда и сюда, и увидел, что нет никого из людей. Что этим означает предвидение, что касается спасения (защиты) от лжей (не видно Египтян), очевидно и без объяснений.

6761.

И убил он Египтянина. Что этим означает уничтожение чуждых (оторвавшихся от) духовности (церкви) природных знаний, очевидно из значения слова "убиение (убийство)", представляющего собой уничтожение (п. 6758); и из значения слова "Египтянин", представляющего собой природные знания, отделившиеся и ставшие чуждыми истине (п. 6692).

6762.

И сокрыл его в песок. Что этим означает изгнание их в ту область памяти, которая отведена под резервацию (назначена) для фальшей (лжей), очевидно из значения слова "сокрыл", представляющего собой изгнание (удаление прочь); и из значения слова "песок", представляющего собой подлинное знание и память, вмещающие в себе истины, а, в противоположном смысле – фальши (лжи), облеченные в природные знания. Что слово "песок" имеет именно такое значение, так это потому, что слово "камень", от которого происходит песок, означает собой, также, и то, и другое (п. 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426). Что под "песком" понимается истина очевидно у Моисея: веселись, Завулон, на путях своих, и Иссахар, в шатрах своих; ибо призывать вам народы в горы, и совершать, там, приношения праведности; ибо они будут кормиться (питаться) от изобилия, приносимого морями, и сокровищ, сокрытых (зарытых) в песке (Втор. 33:18, 19). Здесь, "призвать народы в горы" значит обратить истины в формы (вместилища) блага (добра, блаженства), то есть, соединить веру с делами милосердия; ибо под словом "народы" означаются истины веры, под словом "горы" – блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему; под выражением "совершать приношения праведности (приносить жертвы праведные)" означает поклонение посредством дел милосердия; под выражением "кормиться от изобилия, приносимого морями (питаться богатствами моря)" означает пребывание в изобилии подлинных знаний истины; а под выражением "сокровища, сокрытые (зарытые) в песке" означаются тайные познания высшей истины (мудрости). А поскольку под словом "песок" означаются природные знания подлинной истины, то, в противоположном смысле, под ним означаются, также, и природные знания, исполненные лжи (фальши). И это по той причине, что (согласно двойственности или адвайте вещей) большинство слов, в Божие Слово, употребляется и в своем противоположном смысле. Противоположный (перевернутый) же смысл слова, легко можно познать из его смысла подлинного (прямого). Что же касается (в крайнем своем смысле) изгнания лжей (фальшей), которое означает под словами "сокрыл его в песке", то дело, здесь, вот в чем. Когда адские духи, состоящие в лжах (фальшах), входя в мир духов, и пытаются, там, уничтожать истины у тех, кто подвергается испытанию искушениями, то, после того (как испытание завершено), они выдворяются глубоко в ады так, что они оттуда уже никогда не могут больше выйти. Именно таково крайнее значение описываемого, здесь, изгнания лжей (фальшей). А, что это точно так и есть, мне было дано познать практически на многих опытах.

6763.

И вышел он уже на другой день. Что этим означивается новое (обновленное) соединение (сочетание) с церковью, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 6756, где встречаются подобные же слова.

6764.

И вот, уже двое мужчин Евреев ссорятся. Что этим означивается восприятие (понимание) того, что и внутри церкви (из-за видимостей, лжи) ее ветви и люди ведут сражение (борьбу) друг с другом, очевидно из значения слова "вот", или "видеть", представляющего собой внутреннее восприятие (а оттуда, понимание, различение) (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); из значения слова "мужчина Еврей", представляющего собой всех тех, кто принадлежит церкви (п. 6758); и из значения слова "ссора", представляющего собой пребывания в противостоянии (сражении, борьбе, войне).

6765.

И сказал он одному осуждающему (нечестивому): зачем ты бьешь товарища (ближнего) своего? Что этим означивается укоризна, ибо, при этом, всякий впадает в намерение уничтожить веру другого, очевидно из значения слова "осуждающий (нечестивый)", представляющего собой всех тех, кто не состоит в истинах веры, однако же, пребывает в церкви. Ибо, в церкви, всегда есть те, которые состоят в истинах веры, и есть те, которые в них не состоят, как это можно усмотреть по различным в ней ересям. Те люди, которые пребывают в ереси, то есть, которые не состоят в истинах веры, здесь, и понимаются под словом "осуждающий (нечестивый)". Очевидно это и из значения слова "бить (поражать)", представляющего собой уничтожение (п. 6758); а также, из значения слова "ближний (друг, товарищ, компаньон)", представляющего собой всякого, состоящего в истинах веры. Ибо, когда под словом "осуждающий (нечестивый)" означивается тот, кто не состоит в истинах веры, то под "ближним", тогда, означивается тот, кто в истинах веры состоит. То, что второй, здесь, называется "ближним (товарищем, другом, компаньоном)", а не "братом", хотя, при этом, они оба названы Евреями, так это потому, что они, здесь, враждуют (противостоят друг другу). Что, здесь, понимается укоризна, очевидно и так. И дело, здесь, вот в чем. Когда человек находится в состоянии возрождения, он допускается к битвам против лжей (фальшей), и, тогда, Сам Господь удерживает уже его в той истине, но это в той истине, которую он обрел, как убеждение (почитает за подлинную истину), и согласно которой он сражается против лжи. Он может, также, сражаться и согласно той истины, которая не является подлинной, если эта истина такова, что она может быть каким-либо образом соединена, впоследствии, с благом (добром, блаженством). Но это соединение (сочетание) с благом (добром, блаженством) должно происходить чрез посредство невинности, ибо невинность является средством соединения (сближения, сочетания). Отсюда, теперь, и очевидно, почему люди, пребывающие в церкви, вне зависимости от того, какой ветви учения церкви они придерживаются, имеют большую возможность быть возрожденными, чем не пребывающие в церкви; но всяк, состоящий в церкви в подлинных истинах веры, имеет в том преимущество пред другими.

6766.

А тот сказал: кто поставил тебя над людьми (истинами) начальником (принцем, главою, первенцем) и судьей над нами? Что этим означивается восприятие (понимание) того, что человек (после первой чистки, первого искушения) еще не настолько продвинут в истинах

церкви, чтобы усмотреть различия течений в церкви (разногласие понятий и мнений), очевидно из значения выражения "а тот сказал", представляющего собой восприятие (понимание) (о котором не раз говорилось ранее); и из значения слова "начальник", представляющего собой того, кто пребывает в первородных (общих, главенствующих, господствующих, главных) истинах, и, таким образом, всякого того, кто более просвещен (понимающ) в учении истины. Ибо тот человек, который по представлениям (представительностям) церкви понимается под словом "принц (первенец, начальник)", как это, здесь, в словах "кто поставил тебя начальником", означает собой (в смысле обратном) того, кто еще не настолько продвинул в истинах церкви. Что, в подлинном смысле, под словом "принц (первенец, начальник)" означает тот, кто пребывает в первородных (общих, главенствующих, господствующих, главных) истинах, очевидно по п. 5044. Очевидно это и из значения слова "судья", представляющего собой того, кто решает споры или разногласия, но, здесь, это разногласия в церкви, ибо ссора была между двумя Евреями, под которыми понимается всяк, принадлежащий к церкви. [2] Здесь, под этими словами, в наивысшем смысле, говорится о начале (рождении) Закона Божиего в Человечности (в Человеке) Господа, и о дальнейшем развитии этого Закона. Но, во внутреннем смысле, здесь говорится о развитии Божественной истины в человеке, который возрождается (ступил на путь возрождения духа). Это развитие таково, что человек, сначала, восходит на первый уровень понимания, когда он может отличать лжи от истин. Ибо, благодаря тем истинам, в которых он пребывает, он может видеть лжи; и это по той причине, что они противоположны истинам. Но, в эти начальные (первые) времена, он еще не может усмотреть различия между истинами веры внутри самой церкви. Чтобы достичь такой способности (делать это), он должен двигаться дальше (в понимании истин), ибо просветление (просвещение) человека происходит постепенно (не может произойти скачком). Это вполне очевидно на примере юных и молодых людей, которые веруют (почитают, полагают), что положения учения их церкви являются самой истиной (чистой, высшей, абсолютной), и по ним они могут легко судить о фальшах (лжах). Тем не менее, они так и не могут усмотреть тех различий, которые имеются в спорных вопросах веры внутри церкви. Способность же к последнему приходит постепенно (проходя по степеням). Именно поэтому, человек, который обладает такой способностью, не может не быть в возрасте более зрелом (старшем), ибо лишь только в таком возрасте он может достичь просветления (просвещения) своих наиболее внутренних уровней (степеней, порядков) рассудка (понимания, суждения).

6767.

Скажи, не убьешь ли ты и меня. Что этим означается – улови (усмотри) не желаешь ли ты уничтожить в другом веру, тогда, очевидно из значения слова "убить", представляющего собой уничтожение, о котором еще будет сказано ниже; и из значения слова "человек Еврей", к которому, здесь, относится слово "меня", и представляющего собой всякого того, кто принадлежит к церкви, и, таким образом, означающего собой всякого верующего, ибо вера (верующий) относится к церкви. А эти две вещи связаны между собой настолько, что уничтожающий веру в ком-либо, уничтожает и саму церковь (духовность), пребывающую в нем. Уничтожающий веру в ком-либо, также, является и его "убийцей"; ибо отнять (уничтожить) веру есть то же самое, что и отнять (уничтожить) духовную жизнь. Жизнь же, в которой остается "убитый", является тем, что называется "(духовной) смертью". Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "скажи не

убьешь ли ты и меня" означивается "улови (усмотри) не хочешь ли ты, при этом, уничтожить в другом веру?" [2] Что под словом "убить" означивается – отнять духовную жизнь, очевидно из многих мест в Слове. Как это, к примеру, у Иереми: Господи, вытащи их, как овец на заклание, и укрепи их на день убиения... Долго ли будет в плаче (сетовать) земля, и трава на всяком поле сохнуть за нечестия (зла) жителей ее? Долго ли будут гибнуть в ней звери и птицы? (Иер. 12:3, 4). Здесь, под "днем убиения (убийства, заклания)" означивается время опустошения церкви, когда нет больше никакой веры, ибо нет уже милосердия; под выражением "земля, которая будет в плаче (сетовать)" означивается церковь; под выражением "трава на всяком поле" означиваются всевозможные подлинные знания (истин) церкви; под выражением "звери и птицы будут гибнуть" означивается то, что блага (добро, блаженства) и истины (в церкви) будут уничтожены. Что под словом "земля" означивается церковь, очевидно по п. 566, 662, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4335, 4447, 5577; что под словом "трава" означиваются подлинные знания, очевидно из всех тех мест, в Слове, где упоминается слово "трава"; что под словом "поле" означивает все, принадлежащее церкви, очевидно по п. 2971, 3310, 3766; что под словом "звери" означиваются устремления (желания, расположения, склонности) к благам (добру, блаженствам), а, в такой манере, и сами блага (добро, блаженства), очевидно по п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 1823, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198; а, что под словом "птицы" понимаются устремления (желания, расположения, склонности) к истинам, очевидно по п. 5149. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено внутреннее значение этих слов, а также то, что тот духовный смысл, пребывает в каждой частности и детали Слова. Отсюда, теперь, всякий и каждый может усмотреть, что без внутреннего смысла невозможно вовсе понять то, что означивается под "днем убиения (убийства, заклания)", под "плачем (сетованием) земли", под "усыханием травы на всяком поле из-за нечестия обитателей (жителей) той земли" и отчего "звери и птицы в ней будут гибнуть". [3] А это у Захарии: так говорит Иегова (Господь), Бог мой – паси овец, обреченных на заклание (убийство, убой), которых купившие их убивают (Зах. 11:4, 5). Здесь, под выражением "овцы, обреченные на заклание (убой, убийство)" явно означиваются те люди, чью веру истребили обладающие (распоряжающиеся) ею, как своей собственной (те, кто господственно и ради себя воссел на истинах учения веры). У Иезекииля: горе тем, кто... бесславит Меня пред народом Моим за горстки ячменя и за крошки хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оживляя души, которые не должны жить (Иез. 13:19). Здесь, также, под словом "умерщвление (убиение, заклание, убийство)" ясно означивается уничтожение духовной жизни, то есть, веры и милосердия. У Исаии: что же будете делать в день посещения и опустошения... попав в плен (в узники, тюрьму) и между убитыми мечом (Ис. 10:3, 4). Здесь, под "убитыми" означиваются находящиеся в адах, и, в такой манере, пребывающие во злах и фальшах (лжах). [4] И еще, у того же пророка: ты же будешь повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, пронзенных мечом... не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю свою, и погубил народ свой (Ис. 14:19, 20). Здесь, под описанным "убитым" означиваются все те, которые отвернулись от духовной жизни (свернули с дороги в небеса); под выражением "ибо ты погубил (убил) народ свой" означивается то, что у них были (а, затем, были) погублены истины и блага (добро, блаженства) веры. У Иоанна: вор не приходит иначе, кроме, как для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10). Здесь, под словом "убить" означивается уничтожение (исчезновение) жизни,

исходящей от веры, поэтому и сказано "Я пришел для того, чтобы имели жизнь". У Марка: предаст же брат брата на смерть, а отец – детей; и восстанут дети на родителей; и убьют их (Мк. 13:12). Здесь, так говорится о последних временах церкви, когда больше нет никакого милосердия, а поэту и веры; под словами "брат", "дети" и "родители", во внутреннем смысле, означаются последние блага (добро, блаженства) и истины церкви; под словами "и убьют их" означается их исчезновение (уничтожение), тогда. [5] Так как под "убитым" означает человек, лишенный духовной жизни, а под "полем" означает церковь, то именно поэту в представительной (в представлениях) Еврейской церкви существовал устав (закон, статья, установление) о том, что: всякий, кто прикоснется на поверхности поля к пронзенному мечом, или к убитому (умершему), или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней (Чис. 19:16). Что под "пронзенным (убитым) мечом" понимается истина, уничтоженная ложью, очевидно из уже сказанного ранее, в п. 4503, ибо под словом "меч" (в противоположном смысле) означает ложь, которая уничтожает истину (п. 2799, 4499, 6353). В подобной же манере написан и другой устав (закон, статья, установление): если на земле, которую Иегова (Господь), Бог твой, дает тебе во владение, на поле будет найден убитый, и неизвестно будет, кто убил его, то пусть выйдут старейшины (старцы) твои и судьи твои и измерят (определят) расстояние до тех городов, которые есть вокруг да около... и путь старейшины (старцы) и судьи города того, который будет ближайшим к убитому... возьмут телицу, на которой еще не работали и которая еще не была запрягаема... и отведут ее в долину с пересыхающим потоком... и заколют её...", и много чего сделают другого (Втор. 21:1-10).

6768.

Как убил Египтянина. Что этим означает – как уничтожил лжи (чуждые природные знания в себе, оторванные от духовности), очевидно из значения слова "убил", представляющего собой уничтожение (п. 6767); и из значения слова "Египтянин", представляющего собой знания, далекие от истин (чуждые, оторванные от духовности), и, таким образом, лжи (фальши) (п. 6692, 6758, 6761).

6769.

И Моисей испугался и сказал: уже узнали об этом деле (воистину, что случилось – уже известно). Что этим означает – что возрождающийся (будучи господственно в природных ощущениях) все еще находится на уровне чуждых (оторванных от) духовности природных знаний и не настолько силен в истинах (не настолько господственно пребывает в них), чтобы быть в безопасности (спасенным и под защитой), очевидно из значения слова "испугаться", то есть, не находиться под защитой (не быть в безопасности), ибо, все еще присутствует страх. Что человек все еще не в безопасности, так это потому, что он еще не находится (не силен) в истинах господственно. Ибо тот, кто находится (силен) в истинах господственно, находится под их защитой (в безопасности) везде и всюду, куда бы он ни пошел, и где бы он ни был, даже, если бы он находился среди (самых страшных) адов. Причина же, по которой люди, которые еще не сильны в истинах, не находятся в безопасности, состоит в том, что недостаток истин веры (избыток лжи или фальши) все еще связывает (сближает) их со злыми духами. Именно эти вещи и понимаются под словами "и Моисей испугался и сказал: уже узнали об этом деле (воистину, что случилось – уже известно)", то есть, Египтяне, среди которых он находился;



ибо это, также, очевидно и из тех событий, что последуют далее; а именно: что "Фараон услышал об этом деле и хотел убить Моисея".

6770.

Стихи 15-19. И услышал Фараон об этом деле, и хотел убить Моисея; и Моисей убежал от лиц Фараона и поселился в земле Мадиам, и стал проживать при колодце. И было у священника Мадиамского семь дочерей, и они пришли, и начерпали воды, и наполнили корыта, чтобы напоить стада (овец) отца своего. И пришли пастухи, и отогнали их. И поднялся (пришел) Моисей, и помог им, и напоил стадо (овец) их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, почему вы так скоро (рано) пришли сегодня? И они сказали: человек Египтянин освободил нас от рук пастухов, а, также, начерпал корыта для нас, и напоил стадо. "И услышал Фараон об этом деле и хотел убить Моисея" означает – что обладатели природных познаний лжи (фальши), усматривая это, стремятся разрушить (уничтожить) истины, исходящие от Закона Божиего; "и Моисей убежал от Фараона" означает – что последние были отделены от лжей (фальшей); "и поселился в земле Мадиамской" означает поселились в церкви в жизни (делах) тех, кто пребывает в простых благах (добре, блаженствах); "и стал проживать при колодце" означает – и, изучая, при этом, Слово; "и было у священника Мадиамского семь дочерей" означает устремления к святости (чистоте) той церкви. "И они пришли, и начерпали вод" означает – что согласно им (в церкви) были введены наставления в истины, взятые из Слова; "и наполнили корыта" означает – что оттуда они обогатились учением о милосердии; "чтобы напоить стада (овец) отца своего" означает – чтобы могли быть наставлены все, пребывающие в благе (добре, блаженстве). "И пришли пастухи и отогнали их" означает – что учителя, пребывавшие во зле, восстали против них. "И поднялся (пришел) Моисей и помог им" означает помощь от истин, в которых содержится Закон от Бога; "и напоил стадо (овец) их" означает – что от этих истин пребывающие в благе (добре, блаженстве) принимают (получают) наставление. "И пришли они к Рагуилу, отцу своему" означает соединение (сочетание) этой церкви с самим благом (добром, блаженством); "и он сказал, почему вы так рано (скоро) пришли сегодня?" означает восприятие того, что, теперь, это соединение (сочетание) было подлинным воистину; "и они сказали: человек Египтянин освободил нас от рук пастухов" означает – что сила природных знаний, рожденных от подлинных истин церкви, стала преобладающей (господствующей) над силой фальшей, происходящих от зла и извращающих учение (веры); "а, также, начерпал корыта для нас" означает – что в подлинны истины наставляются из Слова; "и напоил стадо (овец)" означает – всех тех, которые принадлежат церкви от тех истин.

6771.

И услышал Фараон об этом деле и хотел (искал, как) убить Моисея. Что этим означается – что обладатели природных познаний лжи (фальши), усматривая лишь себя, стремятся разрушить (уничтожить) истины, исходящие от Закона Божиего, очевидно из значения слова "слышать", представляющего собой восприятие (и исполнение) (п. 5017); из представления (отражения) образа Фараона, означающего собой природные познания, которые противоположны истинам церкви, и, таким образом, лжи (фальши) (п. 6651, 6679, 6683); из значения слова "убийство (убиение, заклание)", представляющего собой уничтожение (разрушение) (п. 6767), откуда, таким образом, "хотеть (искать, как)

убить" значит желать уничтожения (погубления); и из представления (отражения) образа Моисея, означающего собой Закон Божий и Божественные истины (п. 6752), итак, истины, которые началом своим происходят от Закона Божиего. Сказано "истины Закона Божиего", а не "Закон Божий" по той причине, что, здесь, также еще говорится о (первом этапе в) росте и развитии Закона Божиего в Человечности (в Небесном Человеке) Господа. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и услышал Фараон об этом деле и хотел (искал, как) убить Моисея" означает то, что обладатели природных познаний лжи (фальши), усматривая лишь одного себя, стремятся разрушить (уничтожить) истины, исходящие от Закона Божиего.

6772.

И Моисей убежал от Фараона. Что этим означает – что истины Закона Божиего были отделены от лжей (фальшей), очевидно из значения слова "побег", представляющего собой состояние отделения (удаления); и из представления (отражения) образа Моисея, означающего собой истины, содержащиеся в Законе Божием (п. 6771). Ибо, таким образом, здесь, означает начало пятого состояния духа в развитии Закона Божиего в Человечности (в Человеке) Господа, а, в относительном смысле, в развитии Божественной истины в возрождающемся человеке, и которое является состоянием отделения от фальшей (лжей) и соединения (сочетания) простых благ (добра, блаженств) с истинами. За которым последует шестое состояние, которое является состоянием соединения (сочетания) с благом (добром, блаженством).

6773.

И поселился в земле Мадиямской. Что этим означает – и поселяются в церкви в жизни (в делах) тех, кто пребывает в простых благах (дobre, блаженствах), очевидно из значения слова "поселился (стал обитать)", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613, 4451, 6051); и из значения слова "Мадиям", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах, рожденных от простых благ (добра, блаженств) (п. 3242, 4756, 4788). Сказано "земля", так это потому, что под ней понимается церковь, в которой пребывают такие люди. Что под словом "земля" означает церковь, очевидно по п. 6767.

6774.

И стал проживать при колодце. Что этим означает – изучая, при этом, Слово, очевидно из значения слова "проживать", представляющего собой жизнь (о котором уже говорилось выше, в п. 6773), но, здесь, это изучение Слова по жизни (на практике, на опыте); и из значения слова "колодец", представляющего собой Божие Слово (п. 2702, 3424). Слово (в Писании) иногда именуется "колодцем", а иногда "источником". Когда оно именуется "колодцем", то понимается в отношении буквального смысла, но, когда именуется "источником", то понимается уже в отношении смысла внутреннего (п. 3765). Сказано, что Моисей "поселился у колодца" по той причине, что Слово, здесь, понимается, что касается Его смысла буквального; ибо этот смысл является самым первым смыслом у категории людей (простых сердцем), о которых, здесь, говорится во внутреннем смысле, и которые возрождаются и продвигаются к Божественной истине. Ибо, именно они, здесь, и понимаются под пребывающими в истинах от простых благ (добра, блаженств), и, к тому же, означаемые под словом "Мадиям", так как их интересы не простираются далее буквального смысла.

6775.

И было у священника Мадиама семь дочерей. Что этим означаются устремления к святости (чистоте) в той церкви, очевидно из значения выражения "дочери священника", представляющего собой святые (чистые) ощущения (устремления, желания), принадлежащие церкви, ибо под словом "дочь" означается церковь (п. 2362, 3963, 6729); а под словом "священник" – блага (добро, блаженства) любви (п. 1728, 3670, 6148); откуда, таким образом, под "дочерьми священника" означается церковь, что касается блага (добра, блаженства). Очевидно это и из значения слова "Мадиама", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах от простого блага (добра, блаженства) (п. 6773); так же, как и из значения числа "семь", представляющего собой все то, что свято (чисто) (п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268). Таким образом, под выражение "и было у священника Мадиама семь дочерей" означаются ощущения святости (чистоты, святости), что касается пребывающих в церкви в истинах от простого блага (добра, блаженства). Пребывающими в простых благах (добре, блаженствах) именуется все те люди, которые находятся во внешних ощущениях церкви, ибо они в простоте своей веруют (почитают) Слово буквально, каждый согласно (в соответствии) со своим пониманием, также, как и ведут свою жизнь в согласии (в соответствии) со всем тем, во что они верят, отчего, собственно, и пребывают в благах (добре, блаженствах) точно такого же рода, с какими соотносятся их истины веры. Внутренние ощущения (наития) церкви проникают в них через блага (добро, блаженства). Но, так как они не пребывают во внутренних истинах, блага (добро, блаженства), проникающие в них, становятся ощущениями общими (неосознанными), итак, сокрытыми и неопределенными (не понимаемыми). Ибо духовный свет (проникающий, в общем) не может проникать в частности (детали и мелочи), и, таким образом, не может просветлять их ощущения отчетливо и ясно (с различением). Людям такого рода, в той другой жизни, небеса даруются в соответствии с качеством тех их благ (добра, блаженств), которые содержались в их истинах. Таковы есть те люди, которые, здесь, понимаются под словом "Мадиама". По своей сути (внутренней) они есть людьми, пребывающими вне церкви, но которые живут в благе (добре, блаженстве) согласно со своей религией (религиозностью, богобоязненностью).

6776.

И они пришли, и начерпали воды. Что этим означается – что согласно им (в церкви) были введены наставления в истины, взятые из Слова, очевидно из значения слова "начерпать (набрать)", представляющего собой наставление в истины веры и последующее состояние просветления (п. 3058, 3071). Что это происходит посредством Слова Божьего, так это потому, что начерпали они из "колодца". А, что под словом "колодец" означается Божие Слово, уже было показано выше, в п. 6774.

6777.

И наполнили корыта (поилки). Что этим означается – что оттуда они обогатили учение о милосердии, очевидно из значения выражения "наполнить из колодца", представляющего собой обогащение оттуда, то есть, из Слова; и из значения слова "корыта (поилки)", представляющего собой учение о милосердии. Причина, по которой под словом "корыта (поилки)", то есть, под запасником воды (бассейном) означается учение о милосердии, состоит в том, что это есть углубление, сделанное в дереве, в

которое начерпывают воду из колодца, чтобы напоить стада, а все то, что сделано из дерева, во внутреннем смысле, означает собой блага (добро, блаженства) милосердия (п. 3720). Что под словом "начерпать" означает состояние наставления, очевидно по п. 3058, 3071; что под словом "вода", которую почерпнули, означаются истины веры, очевидно по п. 2702, 3058, 4976, 5668); что под "колодцем", из которого её начерпали, означает Слово, сказано было в п. 2702, 3424, 6774), а, что под выражением "чтобы напоить стада (овец)" означаются наставления в блага (добро, блаженства) из Божьего Слова, говорилось в п. 3772. Из всего этого, и очевидно, что под словом "корыто (поилка, бассейн, запасник воды)" означает учение о милосердии.

6778.

Чтобы напоить стада (овец) отца своего. Что этим означается – чтобы могли быть наставлены все пребывающие в благе (добре, блаженстве), очевидно из значения слова "напоить", представляющего собой состояние наставления (п. 3772); из значения слова "стада (овец)", представляющего собой всех тех, которые обучаются (наставляются) и ведутся к благу (добру, блаженству) милосердия (п. 343, 3772, 5913, 6048); и из представления образа Рагуила (Рауля), который, здесь, является "отцом", а также, "священником", и означивающего собой блага (добро, блаженства) той церкви, люди в которой пребывают в истинах, рожденных (происходящих) от простого блага (добра, блаженства) (п. 6773, 6775).

6779.

И пришли пастухи и отогнали их. Что этим означиваются учителя, пребывающие во зле, и которые внутренне выступают против Божественности, очевидно из значения слова "пастухи", представляющего собой всех тех, кто учит (наставляет) и ведет других за собой к благу (добру, блаженству) милосердия (п. 343, 3795, 6044), но, здесь, представляющего собой всех тех, кто учит (наставляет), но, к благу (добру, блаженству) милосердия не ведет, поскольку они сами в себе пребывают во зле; из значения слова "отогнали", представляющего собой стать против по собственной инициативе; и из значения слова "дочери", которых они отогнали, и представляющего собой устремления (к истинам) церкви (п. 6775). Здесь, под словом "пастух (пастырь, поводырь)", в представительном смысле, означиваются те люди, которые учат (наставляют) Слово, но не ведут (своим примером) к благу (добру, блаженству) милосердия, ибо душою своею они пребывают во зле. Что люди, пребывающие во зле, никогда не признают того, что милосердие (любовь) к ближнему и его дела способствуют спасению, так это потому, что они не могут (им претит) признавать все то, что противоположно их жизни (воле и желаниям), ибо это было бы то же самое, что выступать против самих себя (против своего Собственного я). А поскольку они пребывают во зле, то они не только не знают, что такое милосердие, но не ведают (не понимают) того, каковы есть суть дела милосердия. Они учат одной только вере, говоря, что верой оправдываются, а с оправданием даются небеса. Именно таковыми есть все те, кто внутренне выступает против учения милосердия, происходящего из Слова, а заодно, следовательно, и против всех тех, кто пребывает в истинах, рожденных от простого блага (добра, блаженства), и означиваемых, здесь, в лице "дочерей священника Мадиама", отогнанных пастухами от колодца после того, как они начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить стада (овец).

6780.

И поднялся (пришел) Моисей и помог им. Что этим означивается помощь посредством истин, которые составляют собой Закон Божий, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой истины, которые исходят от Закона Божиего (п. 6771); и из значения слова "помог (защитил, спас)", представляющего собой оказание помощи.

6781.

И напоил стада (овец) их. Что этим означивается – что от этих истин пребывающие в благе (добре, блаженстве) принимают (получают) наставление, очевидно из значения слова "напоить", представляющего собой принятие наставления (п. 3069, 3092, 3772); и из значения слова "стада (овцы)", представляющего собой всех тех, кто учится (наставляется) и ведется к благу (добру, блаженству) милосердия (п. 343, 3772, 5913, 6048); и, таким образом, всех тех, которые пребывают в благе (добре, блаженстве).

6782.

И пришли они к Рагуилу, отцу своему. Что этим означивается соединение (сочетание) этой церкви с самим благом (добром, блаженством), очевидно из значения слова "прийти (к кому-либо)", представляющего собой соединение (сочетание) с ним; и из представления образа Рагуила (Рауля), означивающего собой блага (добро, блаженства), ибо он был священником. Что под "священником" понимаются блага (добро, блаженства) любви, очевидно по п. 1728, 3670, 6148. Таким образом, то соединение (сочетание), которое понимается, здесь, есть соединением (сочетанием) истин церкви с простыми благами (добром, блаженствами).

6783.

И он сказал, почему вы так рано (скоро) пришли сегодня? Что этим означивается восприятие того, что с этого момента такое соединение (сочетание) стало (воистину) подлинным, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие; и из значения слов "рано (скоро) пришли", представляющего собой полное (бесспорное) соединение. Что под словом "рано (скоро)" означивается бесспорность (точность, подлинность, достоверность), очевидно по п. 5284, а, что под словом "пришли" означивается соединение (сочетание), очевидно по п. 6782. Здесь, полное (бесспорное) соединение понимается не в отношении скорого прихода дочерей к отцу (как по буквальному смыслу), но (по смыслу внутреннему) в отношении истин, исходящих от Закона Божьего, представленного в лице Моисея. Ибо это и есть то, что постигается внутренним восприятием.

6784.

И они сказали: человек Египтянин освободил (защитил) нас от рук пастухов. Что этим означивается – что сила подлинных природных знаний, посредством которых соединяются с церковью, становится преобладающей (господствующей) над силой фальшей, происходящих от зла и извращающих учение (веры), очевидно из значения выражения "мужчина (человек) Египтянин", представляющего собой природные знания, исполненные подлинных истин; ибо под словом "человек" означиваются истины (п. 3134), а под словом "Египтянин" – природные знания в памяти (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 4967, 5700, 6004, 6692). Причина, по которой Моисей, здесь, именуется

"человеком Египтянином", состоит в том, что в лице Моисея, здесь, представлены те формы истины из Закона Божьего, которые господствуют в людях, обладающих устремлением (желанием, расположением, склонностью) к простому благу (добру, блаженству), ибо устремления эти означены под выражением "дочери священника Мадиамского". Они состоят в истинах такого блага (добра, блаженства) потому, что являются людьми внешней церкви (п. 6775); посему, здесь, и сказано "подлинные природные знания, посредством которых соединяются с церковью". Очевидно это и из значения выражения "освободил (избавил, защитил) нас от рук пастухов", представляющего собой установление преобладания (господства) подлинных природных знаний над сомножеством фальшей (лжей), происходящих от зла (и извращающих учение веры). И это по той причине, что под словом "освободить (избавить, защитить)" означивается еще и преобладание (господство, победоносность); ибо тот, кто "освобождает (избавляет, защищает)" от руки кого-либо другого, преобладает над ним (своим могуществом). Что под словом "рука" означивается сила (мощь, власть, могущество), было уже сказано в п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544; а, что под словом "пастухи (пастыри)", здесь, означиваются учителя, из числа тех, которые учат лжам (фальшам), коренящимся в злах, сказано было в п. 6779; а поскольку, здесь, понимаются учителя, то, вместе с тем, также, понимаются и проповедуемые (преподносимые) ими учения. [2] Что подлинные природные знания учения церкви становятся преобладающими (господствующими) над сомножеством фальшей (лжей), происходящих от зла, так это потому, что Сам Господь Бог пребывает во всякой истине, происходящей от блага (добра, блаженства), тогда как во лжи, происходящей от зла, содержатся лишь ощущения и вещи, которые являются Ему противоположными. А то, что противоположно чему-либо исходящему от Него (Божественной истине или благу), не только не может одолеть (победить), но, даже, выдержать присутствие истин, рожденных от блага (добра, блаженства). Именно поэтому, в той другой жизни, тысячи духов, состоящих во лжи, происходящей от зла, не могут одолеть, даже, одного духа, пребывающего в истине, происходящей от блага (добра, блаженства). От присутствия всего лишь одного такого духа – их бегут тысячи; а, если они и не убегают, то становятся беспомощными, ибо охватываются, как если бы пытками и мучениями (сильными болями и ступором). Все, что, здесь, только что говорилось – говорилось о лжах (фальшах), происходящих от зла, ибо они, собственно, и являются чистокровной ложью (во всех мирах); тогда как есть еще лжи (фальши), которые происходят не от (не со) зла, но от незнания (непонимания, неведения) подлинной истины, а они – фальши совсем другого рода. Лжи (фальши), рожденные от неведения (невежества, непонимания), не принадлежат злу; а оттого, они не могут быть и противоположны небесам. И, даже более того, если в человеческом невежестве (неведении, непонимании) есть хоть какая-либо доля невинности, то эта ложь Господом принимается точно так же, как и истина; ибо, всяк состоящий в фальшах (лжах) такого рода, (в силу невинности в духе своем) принимает истины.

6785.

А, также, начерпал корыта для нас. Что этим означивается – что в подлинные истины наставляются из Слова, очевидно из значения слова "начерпал", представляющего собой наставление в истины веры, и вхождение в состояние просветления (п. 3058, 3071). Что наставление это происходит от Слова Божьего, так это потому, что под словом "колодец",

из которого они начерпали воды, означается Само Слово (Писание). Что под словом "колодец" означает именно Божие Слово, очевидно по п. 6774.

6786.

И напоил стада (дал напиток овцам). Что этим означаются все те люди, которые принадлежат церкви от наставления в истины Слова Божьего, очевидно из значения слова "стада (овцы)", представляющего собой всех тех, которые пребывают в благе (добре, блаженстве), и которые дают (позволяют) себе быть наставленными (п. 343, 3772, 5913, 6048); и, здесь, это все те, которые стали принадлежать церкви, благодаря наставлениям согласно истинам Слова, и, как было показано выше, прежде того, состоя в истинах простого блага (добра, блаженства); ибо последние и означаются под словом "Мадиам". Что под словом "стада (овцы)" означаются и как сами блага (добро, блаженства), так и церковь, а точнее, все те, которые пребывают в благе (добре, блаженстве) и, при этом, принадлежат церкви, так это потому, что одно с другим соединено (связано) настолько, что никак одно от другого быть отдельно не может; ибо всяк состоящий в благе (добре, блаженстве) веры не может не принадлежать церкви (духовности), так же, как и тот, кто составляет подлинную (Господнюю) церковь, не может не состоять в благах (добре, блаженствах) веры.

6787.

Стихи 20-22. И он сказал дочерям своим: а где же он? Почему это вы оставили человека? И позвали его, чтобы он поел хлеба. И Моисею захотелось пожить у такого человека; а тот выдал за Моисея дочь свою, Сепфору. И она родила сына, а он нарек имя ему Гирсам (Гирсон), ибо он сказал, я стал пришельцем (гостем, проживающим временно) в чужой земле. "И он сказал дочерям своим" означает помыслы (размышления) о святых (святости истин и ощущений) церкви (духовности); "а где же он? почему вы оставили человека?" означает – что без истин (Закона Божьего) люди не могут соединиться с благами (добром, блаженствами) церкви; "и позвали его" означает – что соединение с подлинной церковью происходит в силу (господства) истин (Закона Божьего); "чтобы он поел хлеба" означает через укрепление (утверждение) в благе (добре, блаженстве); "и Моисею захотелось пожить у такого человека" означает – и чрез согласие; "а тот выдал за Моисея дочь свою, Сепфору" означает – что он соединил с истинами Закона Божьего блага (добро, блаженства) церкви; "и она родила сына" означает – истины, исходящие оттуда; "а он нарек имя ему Гирсам (Гирсон)" означает их качество; "ибо он сказал, я стал пришельцем (гостем, проживающим, временно прописанным) в чужой земле" означает – что он был наставлен в истины церкви, которые не являются его собственными (рожденными от своего Собственного я).

6788.

И он сказал дочерям своим. Что этим означаются помыслы (размышления) о святых (святости истин и ощущений) церкви (духовности), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой помыслы (мысли, размышления) (п. 3395); и из значения слова "дочери", представляющего собой святых (истины и ощущения святости), принадлежащие церкви (п. 6775). Святых, которые здесь означаются под словом "дочери", являются истины. В Божием Слове они именуется "святых", по той причине, что истины, которые в человеке рождаются (происходят) от блага (добра, блаженства),

становятся (очищаясь и возвышаясь) истинами его веры; а также, и по той причине, что все истины, исходящие от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа являются Божественной истиной, происходящей от Его Божественного блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "Святой Дух" понимается та Святость (Чистота), которая исходит от Самого Господа; ибо исходит от Него не сам Дух, но Святость (духовная Чистота), которая Духом порождается (производится), как это может уразуметь всякий, кто размышлял не раз над этим вопросом. Что Святой Дух, который еще именуют словом "Утешитель", является Божественной истиной, происходящей от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, и, что о Святости говорится в отношении Божественной истины, вполне очевидно из слов Господа у Иоанна: Я попрошу Отца, чтобы Он дал вам другого Утешителя; и, чтобы он мог обитать (пребывать) с вами вовек (в вечность); итак, Духа истины, Который в мире (тела и чувств) не воспринимаем, ибо не видим (не ощущаем) и не знаем (не понимаем)... Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое (в имени Моем), научит вас всем истинам и будет напоминать вам все то, что Я говорил вам (Ин. 14:16, 17, 26). И еще, у него же: когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца; то Дух истины, Который исходит от Самого Отца, и будет свидетельствовать обо Мне (Ин. 15:26). И еще: когда же придет Тот Дух истины, то Он уже наставит вас в каждую и всякую истину: ибо Он будет говорить не от Себя, но будет говорить только то, что услышит... Он прославит Меня, ибо Он от Меня возьмет (примет) и прибавит (отдаст, продолжит) в вас. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я и сказал, что (Дух Истины) от Меня возьмет и прибавит вам (Ин. 16:13-15). Если эти отрывки сопоставить вместе (и сравнить), то, тогда, и можно будет уразуметь то, что Святой Дух, собственно, и есть та Святость (Чистота), Которая рождается (исходит и продолжается во всяком духе человеческом и теле) от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа. Ибо Господь говорит "Которого Отец пошлет во имя Мое (в имени Моем)"; затем – "Которого Я пошлю вам от Отца"; а следом – "ибо от Меня возьмет (примет) и прибавит (отдаст, продолжит) в вас. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я и сказал, что (Дух Истины) от Меня возьмет и прибавит вам". Что Святость (Чистота) относится (приписывается) к истине, очевидно и по тому факту, что "Дух истины" именуют еще и словом Утешитель.

6789.

А где же он? почему вы оставили человека? Что этим означивается – что без истин (Закона Божьего) люди не смогут соединиться с благами (добром, блаженствами) церкви (духовного мира), очевидно из значения выражения "человек Египтянин", под которым, здесь, и подразумевается тот человек, что был ими "оставлен", и представляющего собой природные знания памяти, внутренне содержащие в себе духовные истины (п. 6784); и из значения слов "почему вы оставили человека?", представляющего собой вопрос о том, каким образом без Божественных истин кто-либо может соединиться с духовным благом (добром, блаженством); ибо под выражением "оставить человека", здесь, означивается отсутствие возможности (неспособность) к соединению (сочетанию). [2] Что же касается данного вопроса, то, здесь, должно сказать следующее. Природные знания подлинных (духовных) истин, которые, здесь, представлены в образе (в лице) Моисея, являются истинами внешней церкви; эти истины являются результатом (продолжением, внешним плодом), происходящим от духовных истин Закона Божьего, которые, также,



представлены в образе (в лице) Моисея (п. 6771, 6780); последние же являются истинами внутренней церкви. Если внешняя истина не происходит именно от такой внутренней истины, то она никак не может быть соединена с духовным благом (добром, блаженством). Возьмем, к примеру, понимание Самого Слова. Когда в рассудке человека, читающего Божие Слово, внутренние, Божественные ощущения Слова (внутренний смысл Его) не воспринимаются (не воздействуют на него, не побуждают его к действиям), то он (понимание его) остается лишь в буквальном смысле Слова, а соединения (сочетания) истин Божьего Слова с простым благом (добром, блаженством) в человеке не происходит. Но, когда человек считает (почитает, уверен), что Божие Слово – это Сама Святость (наивысшая Чистота), и при этом, сам он (господствующе) пребывает в благе (добре, блаженстве); то, тогда, внутренние (Божественные) ощущения Слова нисходят (нисходят, вливаются, проникают) в него и соединяются с его простыми благами (господствующими, тогда, в нем). [3] Или возьмем, в качестве другого примера, понимание событий Святой Вечери. Едва ли кто-либо знает (понимает), что под "хлебом", в той Вечере, означает любовь Господа ко всему человеческому роду и взаимность (ответная, к Господу любовь) человека; так же, как и то, что под "вином" означает милосердие (любовь) к ближнему. И, тем не менее, во всех тех людях, которые воспринимают святость (чистоту) в хлебе и вине (почитают хлеб и вино со святостью и чистотой), в силу такого их внутреннего отношения (через мысли о том), происходит (неосознаваемое) соединение с небесами и с Господом; ибо в них, когда они в чистоте думают о хлебе и вине, через ангелов, пребывающих с ними, которые тогда (по соответствию) думают о любви и милосердии, проникают духовные блага (добро, блаженства) любви и милосердия (п. 3464, 3735, 5915). Отсюда, теперь, и очевидно, что внешняя истина соединяется с внутренней истиной тогда, когда человек пребывает в благе (добре, блаженстве), но так это происходит вне его понимания (без знания, без понимания, вне его ведома и осознания).

6790.

И позвали его. Что этим означает – что соединение с подлинной церковью происходит в силу (господства) истин (Закона Божьего), очевидно из значения слова "позвать (призвать)", представляющего собой состояние соединения (сочетания) (п. 6047).

6791.

Чтобы он поел хлеба. Что этим означает – чрез укрепление (утверждение) в благе (добре, блаженстве), очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 2165, 2177, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735). Что под выражением "поест хлеб" означает укрепление (утверждение) в благе (добре, блаженстве), так это потому, что под словом "поест", здесь, означает совместная трапеза (за одним столом), которая, в Божием Слове, именуется еще и словом "пир (праздник, фиеста)". Совместные же трапезы (столы) или пиры (праздники) устраивались древними внутри церкви с целью соединения (сочетания) и укрепления в благе (добре, блаженстве) (п. 3596, 3832, 5161).

6792.

И Моисею захотелось пожить у такого человека. Что этим означает – и чрез согласие, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой, здесь, природные

знания, исполненные подлинных истин (п. 6784); из значения слова "пожить", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3384, 3613), и значения выражения "проживать у кого-либо", представляющего собой жизнь вместе (п. 4451), а, следовательно, и по согласию; и из значения слова "человек", представляющего собой истины блага (добра, блаженства) в той церкви. Что под словом "человек" означаются истины, очевидно по п. 3134.

6793.

А тот выдал за Моисея дочь свою, Сепфору. Что этим означается – что он соединил с истинами Закона Божьего блага (добро, блаженства) церкви, очевидно из значения слова "выдал", то есть, отдал замуж (дал за жену), и представляющего собой соединение (сочетание); и из значения слова "дочь", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 489-491), а также, церковь (п. 2362, 3963, 6729); в имени же "Сепфора" означаются качества блага (добра, блаженства) той церкви. Очевидно это и из представления образа Моисея, означивающего собой природные знания, исполненные подлинных истин (п. 6784).

6794.

И она родила сына. Что этим означаются истины, рожденные (установившиеся) оттуда, очевидно из значения слова "роды (рождение)", когда это слово приписывается к церкви, и представляющего собой, тогда, истины веры и милосердия; ибо плоды (порождения) от таких родов происходят (в человеческом духе) от небесного супружества, которое является супружеством блага (добра, блаженства) и истины, а последнее, в представительном смысле, также, означается и под супружествами на земле (между мужчинами и женщинами); и из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 2623, 3373).

6795.

А он нарек имя ему Гирсам. Что этим означается их качество, очевидно из значения слова "имя", и выражения "называть (звать) по имени", представляющего собой качества (п. 144, 145, 1754, 2009, 2724, 3006, 3421, 6674). Имя "Гирсам (Гирсон, Джером)" заключает в себе качество этих истин, а точнее то свойство, что все те истины, в которые он был наставлен в церкви, не являются его собственными (от своего Собственного я), о чем, теперь, и будет сказано далее.

6796.

Ибо он сказал, я стал пришельцем (гостем, проживающим, временно прописанным) в чужой земле. Что этим означается – что он был наставлен в истины церкви, которые не являются его собственными (рожденными от своего Собственного я), очевидно из значения выражения "быть пришельцем", представляющего собой человека, который наставляется в истины церкви; и из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 662, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118 в конце, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577). И так как сказано, что "земля чужая", то под этим и означается то, что церковь (духовность) – рождена не от своего Собственного я.

6797.

Стихи 23-25. И случилось по прошествии многих дней, и умер царь Египетский; но стенали сыны Израилевы от рабства (ига тяжелой работы), и кричали (вопяли), и вопль их, от того рабства (тяжести, ига), поднялся (дошел) до Бога. И услышал Бог стенание их; и вспомнил Бог завет Свой с Абрахамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сыновей Израилевых, и познал Бог. "И случилось по прошествии многих дней" означает – после многих изменений в состоянии духа; "и умер царь Египетский" означает завершение фальшей (лжей), господствовавших прежде; "но стенали сыны Израилевы от рабства (ига тяжелой работы)" означает скорбь по причине устремлений подчинить истины церкви (вожделениям Собственного я); "и кричали (вопяли)" означает мольбы (прошения); "и вопль их, от того рабства (тяжести, ига), поднялся (дошел) до Бога" означает – что они были услышаны. "И услышал Бог стенание их" означает помощь; "и вспомнил Бог завет Свой с Абрахамом, Исааком и Иаковом" означает посредством соединения с церковью чрез Божественную Человечность (Божественного Человека) Господа; "и увидел Бог сыновей Израилевых" означает – что Он наделил церковь верой; "и познал Бог" означает – а затем, Он наделил её и милосердием.

6798.

И случилось по прошествии многих дней. Что этим означается – после многих изменений в состоянии духа, очевидно из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850). Отсюда, таким образом, и очевидно, что под выражением "и случилось по прошествии многих дней" означается прохождение сквозь множество состояний духа, итак, многочисленные духовные перемены (мутации).

6799.

И умер царь Египетский. Что этим означается – завершение фальшей (лжей), господствовавших прежде, очевидно из значения слова "смерть", представляющего собой прекращение прежнего существования (п. 494, 6587, 6593), и, таким образом, завершение (окончание) фальшей; и из представления образа Фараона, или царя Египетского, означающего собой природные знания, наполненные лжами (фальшами) (п. 6651, 6679, 6683, 6692).

6800.

Но стенали сыны Израилевы от рабства (ига тяжелой работы). Что этим означается скорбь (горечь, страдание) по причине устремлений подчинить истины церкви (вожделениям Собственного я), очевидно из значения слова "стенания", представляющего собой скорбь (горечь, страдания); из представления образа сыновей Израилевых, означающих собой истины церкви (п. 5414, 5879, 5951); и из значения слова "рабство (ига тяжелой работы)", представляющего собой устремление подчинить (истины церкви) вожделениям своего Собственного я) (п. 6666, 6670, 6671).

6801.

И кричали (вопяли). Что этим означаются мольбы (взывания, прошения), очевидно и без объяснений.

6802.

И вопль их, от того рабства (тяжести, ига), поднялся (дошел) до Бога. Что этим означается – что они были услышаны, очевидно и без объяснений, также; ибо далее следует подтверждение "и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Аврахамом, Исааком и Иаковом".

6803.

И услышал Бог стенание их. Что этим означается помощь (защита, спасение), очевидно из значения слова "услышать", представляющего собой послушание (п. 2542, 3869, 4652-4660, 5017). Ибо, когда так говорится о Господе, то под этим означается оказание помощи (защита, спасение), так как Господь всегда оказывает помощь тому, кто Его слышит (слушается); и из значения слова "стенания", представляющего собой скорбь (горечь, страдания) по причине частых устремлений всякими неправдами (фальшами) подчинить (истины церкви вожделениям своего Собственного я).

6804.

И вспомнил Бог завет Свой с Аврахамом, Исааком и Иаковом. Что этим означается помощь (защита, спасение) посредством соединения с церковью чрез Божественную Человечность (Божественного Человека) Господа, очевидно из значения слова "завет (союз)", представляющего собой соединение; и из представления образа Аврахама, образа Исаака и образа Иакова, с кем этот завет был заключен, и означающих собой вместе Божественную Человечность (Божественного Человека) Господа. Что в лице Аврахама представлен Сам Господь, что касается Божественного Я, в лице Исаака – что касается Божественного рассудка, а в лице Иакова – что касается Божественности в природной части Его духа, очевидно по п. 1893, 2011, 2066, 2072, 2083, 2630, 3194, 3210, 3245, 3251, 3305, 3439, 3576, 3599, 3704, 4180, 4286, 4538, 4570, 4615, 6098, 6185, 6276, 6425. Когда, в Божиим Слове, имена "Аврахам, Исаак и Иаков" упоминаются вместе, то, в духовном смысле, под этим не означиваются эти конкретные люди, ибо это может быть усмотрено по тому факту, что имена никогда не восходят в небеса; но означается то, что представлено (символизируется) под именами названных людей. А именно: истины и блага, которые принадлежат церкви, Господнему царству и Самому Господу; их качества и их состояния. [2] Более того, никогда на отдельных личностях не останавливают внимания и своих помыслов (мыслей) и ангелы в небесах, ибо это накладывает ограничение на весь процесс запредельного распространения их мышления (движения мыслей), итак, удаляет их понимание от восприятия ощущений и вещей наиболее универсальных, согласно которых, собственно, и происходит их ангельская речь. Отсюда, и очевидно, почему то, о чем говорят ангелы в небесах, для человека является совершенно неопишваемым и запредельным его рассудку (пониманию); ибо мышление, ограниченное частностями, никогда не простирается дальше и не способно достичь вещей и понятий более универсальных. Именно поэтому, когда кто-либо из нас читает у Матфея строки: и придут многие с востока и запада, и возлягут с Аврахамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном (Мф. 8:11), (под таким приходом к Аврахаму, Исааку и Иакову) ангелы постигают (воспринимают) присутствие Господа и усвоение истин и благ (добра, блаженств), происходящее чрез Его Божественного Человека. В той же манере, и, когда кто-либо читает слова о том, что Лазарь был вознесен на грудь Аврахама (Лк. 16:22); ангелы постигают то, что он был вознесен в небеса, где пребывает Господь. Отсюда, теперь, также можно усмотреть и то, что, во внутреннем смысле, под "заветом с

Абрахамом, Исааком и Иаковом" понимается соединение, происходящее чрез Божественного Человека (Божественную Человечность) Господа. [3] Что под "заветом", то есть, под самим соединением (сочетанием) подразумевается Божественная Человечность (Божественный Человек) Господа, может быть усмотрено из многих отрывков и мест в Слове. И это из таких, как у Исаяи: Я дам Тебя в завет для народа, и за свет для племен (язычников) (Ис. 42:6). И у него же: Я дам Тебя в завет народу, чтобы восстановить землю, чтобы наделить утраченными (пустующими) наследиями (Ис. 49:8). И еще: приклоните ухо свое и придите ко Мне; послушайте, и оживет душа ваша, итак, сделаю Я завет с вами вечным, а милости, обещанные Давиду, нетленными. Вот, Я дам Его свидетелем для народов, принцем (князем, первенцем) и законодателем (судьей) племенам (Ис. 55:3, 4). И у Малахии: Господь, Которого вы ищете, и ангел завета, которого вы так желаете, нежданно придет в храм Свой; смотрите, вот, Он уже идет (Мал. 3:1). И во второй книге Самуила: завет вечный положил Он со Мною, чтобы всех расположить и сохранить (2 Сам. 23:5). [4] В этих отрывках явно говорится о Господе и о соединении человеческого рода с Самим Божественным Я Господа чрез Его Божественную Человечность (Его Божественного Человека, Иисуса Христа). В церкви хорошо известно, что в лице Своей Божественной Человечности (Божественного Человека) Господь является Посредником (Соединителем); и, что никто не может прийти к Всевышнему (Божественному Я), пребывающему в Господе и называемому Отцом, иным путем, кроме, как чрез Сына, то есть, чрез Божественную Его Человечность (Божественного Человека). Таким образом, что касается Божественной Человечности Господа, то Она, собственно, и есть тем Посредником (Соединителем), чрез Которого позволяется соединение (с Всевышним Вселенной). Ибо может ли кто-нибудь постичь своим собственным умом (мышлением) Бытие Божественного Я Вселенной? А, если это так непостижимо для понимания рассудка (мышления), то кто и как может соединиться в любви с не воспринимаемым и непостижимым Божественным Я? Уразуметь же и постичь Божественную Человечность (Божественного Человека), и соединиться с Ним в любви, уже может всякий. [5] Что под словом "завет (союз)" означивается соединение, легко может быть усмотрено на примере договоров между царствами (странами), посредством которых они соединяются вместе (в союзы); и, что в этих соглашениях, с обеих сторон, должны быть предусмотрены положения по обязательствам, которые должны неукоснительно соблюдаться, чтобы это соединение сохранялось нерушимым. Эти соглашения или договора именовались, также, "заветом (союзом)". Соглашения или договора Господа с человеком, названные в Слове "заветом", в узком смысле этого слова, представлены десятью заповедями, или Десятисловием. В смысле же более широком, они представлены всевозможными уставами (статьями), повелениями (положениями), законами, предписаниями (свидетельствами) и заповедями, которые Господом были провозглашены чрез Моисея с горы Синай. В наиширочайшем же смысле, под ними понимаются все книги Моисея, содержимое которых должно было неукоснительно соблюдаться сыновьями Израилевыми со своей стороны. Со стороны же Самого Господа "завет" является соглашением согласно милости Его и Его выбору. [6] Что десять заповедей или Десятисловие является "заветом (союзным договором, соглашением)", вполне очевидно из следующих отрывков. У Моисея: Иегова объявил вам завет Свой, который повелел вам исполнять, в десяти словах (в Десятисловии), которые написал на двух каменных скрижалях (таблицах) (Втор. 4:13). Именно по той причине, что эти две каменные скрижали, на которых были написаны десять заповедей, находились в ковчеге

(Исх. 25:16, 21, 22; 31:18; 32:15, 16, 19; 40:20), сам ковчег именовался "Ковчегом Завета" (Втор. 31:9, 24-26; Нав. 3:3, 6, 14; 4:7; Суд. 20:27; 2 Сам. 15:24; 1 Цар. 8:21). В последнем, из перечисленных, отрывков, Соломон говорит: приготовил Я и, там, место для ковчега, в котором будет находиться завет Господа, заключенный Им с отцами нашими (1 Цар. 8:21). И у Иоанна: и отверзся храм (шатер) Божий в небесах, и там, в храме Его, увидели ковчег Его Завета (Откр. 11:19). [7] Что все повеления и уставы, которые Господь заповедал (передал, вручил) чрез Моисея народу Израильскому, именовались "Заветом", как и сами книги Моисея, очевидно из следующих отрывков и мест. У Моисея: согласно изреченным словам сим Я заключаю с тобою (вами) завет (союзный договор), и с Израилем (Исх. 34:27). Под тем, что, здесь, названо "заветом" (в буквальном смысле) понимаются многочисленные предписания в отношении жертвоприношений, праздников (пиров) и пресных хлебов. И еще, у него же: Моисей взял книгу завета и прочитал вслух народу; а они сказали: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны (Исх. 24:7-8). Во второй книге царств: и вошел царь Иудеи, Иосия, в дом Иеговы (Господень), и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до велика, и прочел вслух им все слова книги завета, найденной в доме Иеговы (Господнем)... и заключил царь пред лицом Иеговы (Господним) завет – крепить (соблюдать) слова завета, написанные в книге той. И весь народ присоединился к (новому) завету... и повелел царь всему народу, чтобы делали пасху Иегове (Господу) Богу так, как было написано в той книге завета (2 Цар. 23:2, 3, 21). И у Давида: если сыновья твои будут сохранять (придерживаться, удержат) завет Мой (обязательства со своей стороны) и откровения (свидетельства, пророчества) Мои, которым Я научил их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле (троне) твоём (Пс. 131:12). [8] Что под "заветом" означается соединение (сочетание, единство), поддерживаемое посредством любви и веры, очевидно из следующих отрывков и мест. У Иеремии: вот (усмотри), наступают дни, говорит Иегова (Господь), когда Я сделаю (сложу, заключу) с домом Израиля и с домом Иуды завет новый; но, не такой завет, какой Я заключил с отцами их..., ибо тот завет Мой они разорили (опустошили, разрушили)... Новый завет, который Я заключу с домом Израилевым после дней сих, будет таким: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом (Иер. 31:31-33). Под выражением "вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его" понимается передача (обретение) веры и милосердия. Согласно меры и степени приятия той веры и милосердия и происходит соединение (с Божественным Я), описанное под словами "и буду им Богом, а они будут Моим народом". У того же пророка: и заключу с ними завет завершающий (вечный), чтобы по нему Я бы не смог отвращаться от них, и сделаю благо для них (равное им); вот, страх Мой вложу в сердца их, чтобы они боялись отступать от Меня (Иер. 32:40). Здесь, под выражением "вот, страх Мой вложу в сердца их, чтобы они боялись отступать от Меня" означается соединение (сочетание) по той форме любви, которая понимается под словом "завет (союзный договор)". [9] И у Иезекииля: Я сделаю (заключу, составлю) с ними завет мира, и будет этот завет в вечность для них. И дам его им, и умножу их, и поставлю святилище Мое среди них (во внутренность их) навеки. И будет жилище Мое в них, и буду им Богом, а они будут Моим народом (Иез. 37:26, 27). Здесь, соединение чрез любовь и веру, которое представлено под словом "завет", описано еще и выражениями "святилище Мое среди них" и "жилище Мое в них", а также, под выражением "и буду им Богом, а они будут Моим народом". И еще, у Иезекииля: когда Я проходил сквозь (близ) тебя, и увидел тебя, то задержался у тебя на

время, и влюбился; оттого, и вступил Я в союз с тобою, чтобы ты опять стала Моею (Иез. 16:8). Эти слова (по буквальному смыслу) сказаны в отношении дочери Иерусалима, под которой понимается Древняя (Еврейская) церковь; откуда и очевидно, что под словами "Я вступил в союз с тобою, чтобы ты опять стала Моею" означивается супружество (на духовном уровне), то есть, духовное единство (близость, соединение, сочетание). Так как под словом "завет" означивается соединение (единство, близость, сочетание, союз), то у пророков, жена именуется "женой завета" (Мал. 2:14); а союз (чувство единства) между братьями называется "заветом братским" (Амос 1:9). Духовное единство означивается под словом "завет", также, и у Давида: Я сделал (составил, установил) завет Мой с избранным Моим, и поклялся Я Давиду, рабу Моему (Пс. 88:4). [10] Что со стороны Господа положением завета (пунктом договора, согласия) является милость и выбор избранного за Ним, очевидно из следующих отрывков. У Давида: все пути Иеговы (Господни) – это милости и истины (праведность), проходящие сквозь придерживающихся завета Его и (хранящих) откровения (свидетельства, пророчества) Его (Пс. 24:10). И у Исая: горы прейдут (отступят) и холмы поколеблются, но милость Моя не отступит (не пройдет) от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит Единственный Милующий тебя, Иегова (Господь) (Ис. 54:10). И у Моисея: Иегова, Бог твой, есть Самость Божия (Божественное Я), Бог подлинно верующих, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и соблюдающим (придерживающимся, и тем хранящим) заповеди Его, до тысячи родов (Втор. 7:9). И у него же: если будете слушаться гласа Моего и держаться завета Моего, то будете во Мне особой драгоценностью (уделом) среди всех народов (Исх. 19:5). И еще: и Я вновь обращу Себя к вам, и сделаю вас плодоносными, и умножу вас, и укреплю (исполню) завет Мой с вами (Лев. 26:9). Здесь, под выражением "и Я вновь обращу Себя к вам" означивается милость Божия; под "сделаю вас плодоносными, и умножу вас" означивается даяние (передача) им милосердия и веры; ибо "избранными (избранниками Божиими)" именуются лишь те, кто принял (усвоил в себе) эти Его (Божии) дары. Именно, в таком смысле, эти слова и означивают собой избранность (выбор Божий); точно так же, как и слова "то будете во Мне особой драгоценностью (уделом) среди всех народов". [11] В представительной церкви (среди представлений ее), также, имели место знамения (пророческие события, символы и знаки) завета, которые служили напоминанием (узелками для памятования) о единении (с Господом). Одной из таких форм знамений (событий, знаков) было обрезание (Быт. 17:11). И это по той причине, что под "обрезанием" означивается очищение от грязных (нечистых) форм любви; с удалением которых (в дух человеческий) встраивается (высеивается, поселяется) небесная любовь, посредством которой уже и совершается соединение (духовное). По причине знаковости и суббота, также, именуется "вечным заветом" (Исх. 31:16). То же самое, можно сказать и о хлебах предложения (дарах при жертвоприношениях), которые по обязанности вменялось полагать (у алтаря) пред Господом от сынов Израилевых... ибо это завет вечный (Лев. 24:8). Особенным знаком знамения была кровь, ибо это очевидно из следующих отрывков и мест. У Моисея: Моисей взял книгу Завета и прочитал вслух народу; и они сказали – все, что сказал Иегова (Господь), сделаем и будем послушны; и тогда Моисей взял крови от мирной жертвы и окропил ею народ, и сказал – вот (усмотрите, запомните), кровь завета, который Господь заключил с вами согласно всех слов сих (Исх. 24:7, 8). И у Захарии: посредством крови завета Твоего Я освобожу узников твоих, и выведу (вытащу) их из ямы, в которой нет воды (Зах. 9:11). Кровь являлась заветом, или знамением (символом, знаком) завета потому, что под нею означивалось

соединение (сочетание, единство) чрез духовную любовь, то есть, чрез милосердие к ближнему. Именно поэтому, когда Господь учредил Святую Вечерю, Он Свою кровь и поименовал "кровью нового Завета" (Мф. 26:28). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что понимается в Слове Божиим под "Заветом", во внутреннем смысле.

6805.

И увидел Бог сыновей Израилевых. Что этим означивается – что Он наделил церковь верой, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой обретение подлинной веры (верного, подлинного понимания) (п. 897, 2325, 280, 3863, 3869, 4403-4421, 5400). И, так как подлинная вера исходит от Бога, то отсюда, и следует, что под выражением "и увидел Бог" означивается обретение подлинной веры (верного понимания). Очевидно это и из значения выражения "сыновья Израилевы", представляющего собой церковь (п. 6637).

6806.

И познал Бог (их). Что этим означивается – а затем, Он наделил церковь и милосердием, очевидно из значения слова "познать", когда оно относится к Богу, то есть, к Господу, и представляющего собой наделение милосердием; ибо именно милосердие (любовь) к ближнему соединяет Господа и человека, и является причиной присутствия Господа с ним (в нем), а, следовательно, и во всех его природных познаниях. Господь, доподлинно (воистину) знает всех и каждого во Вселенной, но, как отец своих сыновей, Он знает (признает, понимает) только тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) любви и милосердия. [2] Поэтому Господь говорит о тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), именуя их Своими "овцами", так: Я есть пастырь блага (добра, блаженства); и Я знаю (признаю) Моих (благих, добрых, блаженных), и Мои знают (признают) Меня... Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною (Ин. 10:14, 27). Но, о тех, кто пребывает во зле, Господь говорит, как о тех, кого Он "не знает (не признает, не понимает)". И это в следующих отрывках: многие скажут Мне в тот день – Господи! Господи! Не во имя ли Твое мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов (демонов) изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Но, тогда, Я объявлю (поведаю) им – Я никогда не знал (не признавал, не понимал) вас; отойдите (отделитесь) от Меня, делатели (вершители) беззакония (зла, несправедливости) (Мф. 7:22, 23). И у него же: напоследок пришли и остальные девы, и говорят – Господи! Господи! Отвори нам; а Он им и говорит в ответ – говорю вам истинно (аминь), Я не знаю вас (Мф. 25:11, 12). И у Луки: когда отец-хозяин (господин) дома встанет и затворит двери, тогда вы и окажетесь стоящими вовне, и станете стучать в двери, и говорить – Господи! Господи! Отвори нам; но Он скажет вам в ответ – не знаю вас (таких), откуда вы (пришли). Тогда станете говорить – мы ели пред Тобою и пили, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет – говорю же вам, не знаю вас, откуда вы; отойдите (отделитесь) от Меня, делатели (вершители) беззакония (зла, несправедливости) (Лк. 13:25-27). Отсюда, теперь, и очевидно, что под всяким именуемым "познанным (знаемым, признаваемым)", когда это слово говорится Господом, означивается тот, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему, то есть, всяк тот, кто наделен (обладает, ведется, руководствуется в делах) благом (добром, блаженством); ибо всякое благо (добро, блаженство) милосердия исходит от Самого Господа; тогда как под всяким "не познанным (не знаемым)" означивается всяк, пребывающий во зле. [3] Быть "познанным (знаемым,



понимаемым)" значит пребывать в соединении (сочетании, единстве), отсюда, и очевидно, что в той мере и степени, с которой человек соединен с Господом, в той мере и степени о том человеке и говорится, что он "познан (знаем, понимаем)" Господом. Более того, Господь, также, знает и тех, которые не соединены с Ним; и знает их так, что улавливает наималейшие частности (мелочи и детали) во всяком таком человеке (Ин. 2:24, 25). Но, поскольку эти люди пребывают во зле, они пребывают в Божием присутствии другого рода, которое похоже (кажется им) больше на Его отсутствие. Ибо, хотя Господь в них и присутствует, но сам человек или дух, пребывающий во зле, не чувствует этого (атрофирован к этому). В этом случае, и говорится о том, что Господь "не знает (не признает, не понимает)" их. Образ таких состояний признания-непризнания (понимания-непонимания) имеет место и (в том мире) среди ангелов и духов. Те из них, которые пребывают в состояниях жизни близких (сходных, знаемых, признаваемых, понятных) друг другу, также, вблизи, там и появляются, и видят друг друга, итак, в такой манере, взаимно знают (признают) друг друга. Но те духи, чьи жизни состоят из состояний не похожих и далеких, появляются и видят, там, друг от друга удаленными на большие расстояния, итак, в такой манере, взаимно не знают (не признают) друг друга. Одним словом, в той другой жизни, подобие (сходство, близость) состояний духа является причиной появления и видения одного человека (духа) другим, итак, знания его; тогда как различие (расхождение, удаленность) состояний человека (духа) является причиной его отсутствия, итак, незнания его.

6807.

О ДУХАХ ПЛАНЕТЫ МЕРКУРИЙ. Что все Небеса в совокупности образуют (представляют) собой одного человека, который назван Большим (Небесным) Человеком; и, что все, в общем, и частностях, составляющее собой земного человека, включая и как его внешнего человека, так и его человека внутреннего, соответствует Большому Человеку, или Небесам, уже было не раз показано (в приложениях) в конце многих глав. Но тех, кто приходит в ту другую жизнь с нашей земли, относительно мало и недостаточно, чтобы составить собой всего Большого Человека. А потому, должны быть и другие люди, приходящие туда из многих других земель (планет). Благодаря их наличию, Господь предусматривает, чтобы всякий раз, когда где-либо (в Большом Человеке) будет недоставать соответствия в отношении качества или количества (его клеток), то сразу же, призывались бы люди из той или иной планеты, чтобы восполнить всякий недостаток; и, таким образом, чтобы поддерживалось равновесие, а вместе с тем, следовательно, устойчивость (здоровье, крепость) Небес.

6808.

Что духи с планеты Меркурий имеют отношение к Большому (Небесному) Человеку, мне, также, было сказано с небес; и, что они относятся к человеческой памяти, но памяти об идеях (понятиях) абстрактных (отвлеченных, удаленных) от ощущений, явлений и вещей земных и материальных. Однако, поскольку мне было позволено говорить с ними в течение многих недель, воспринимать их качества, и исследовать состояния (порядки) жизни тех, кто обитает на их земле (планете), то у меня возникло желание описать и этот мой реальный опыт.

6809.

Однажды они пришли (приблизилась) ко мне и стали исследовать содержимое моей памяти. Духи могут делать это с высочайшим мастерством; ибо, когда они приближаются к человеку, они видят в его памяти, из того, что он знает, все до самых последних мелочей. Поэтому, когда духи Меркурия исследовали различные вещи, а в частности, города и другие места, где я был, то я заметил, что они не желали знать ни о храмах, ни о дворцах, ни о зданиях или улицах, но только о том, что я услышал (узнал) о происходившем в этих местах, а также о том, что относится к формам управления, к обретенным привычкам и врожденным нравам жителей, там, и тому подобному. И это по той причине, что в памяти человека такие вещи увязываются (ассоциируются) с местами пребывания, и если человеком возбуждаются воспоминания о тех или иных местах, то они всплывают из памяти вместе с ними. Я удивился такому характеру их исследования, и спросил, почему они игнорировали великолепные виды мест, и выискивали (изучали) одни лишь дела и события (плоды), связанные с ними. Они сказали, что они не находят никакого удовольствия в исследовании материальных, телесных или земных объектов, но свое внимание обращают только на ощущения, явления и вещи, которые значимы по настоящему. Из этого опыта первое, что было усмотрено мною, так это то, что духи этой земли (планеты) соответствуют в Большом Человеке той области памяти, которая имеет отношение к абстрактным идеям (понятиям), весьма удаленным от ощущений и вещей материальных и земных.

6810.

Мне было сказано, что их жизнь на их родной планете была точно такой же по характеру, а именно, что их не интересовали никакие земные и плотские ощущения и вещи, но только уставы, законы и формы управления племенами, там, а также, небесные ощущения и вещи, множеству которых несть числа. Еще мне было сказано о том, что люди с этой земли (планеты) во множестве общаются (говорят) с духами, а оттого, имеют познания о духовных (всепроницающих) ощущениях и вещах, знают о состояниях жизни после смерти, и по той причине пренебрежительно относятся к ощущениям и вещам телесным и материальным. Ибо тот, кто с определенностью (с точностью, господственно) знает и верит в жизнь после смерти, озабочен лишь ощущениями и вещами небесными, то есть, ощущениями и вещами, ведущими в вечность и счастье, а мирскими же вещами заботится лишь в той мере и степени, насколько это необходимо для его жизненных потребностей.

6811.

С какой жадной они ищут и изучают познания, принадлежащие той области памяти, которая возвышена над чувственным восприятием ощущений тела, мне стало очевидным из того факта что, когда они просматривали (изучали) мои познания о небесных ощущениях и вещах, то прошлись по всему содержимому моей памяти (от начала до конца), постоянно приговаривая: «а это должно быть так и так; а это – так и так». Ибо, когда духи приближаются к человеку, то они входят в его память и вызывают из неё всё то, что им близко и наиболее подходяще (приемлемо). Даже более того, они, как я часто замечал, читают её содержимое точно, как книгу. Духи Меркурия делают это наиболее умело и быстро, поскольку они сосредотачиваются на постижении внутренней (духовной) сути (действительной причины) вещей, и не обращают внимание на грубые (тяжелые) и вязкие (связывающие, ограничивающие) внешние ощущения, а, следовательно, не замедляют (не тормозят) внутреннее зрение, как это всякий раз происходит со

всевозможными земными и телесными ощущениями и вещами тогда, когда их рассматривают в качестве последней и крайней цели, то есть, когда их любят больше всего на свете. И это по той причине, что духовная суть (внутренняя, действительная причина) ощущения и вещи, которая не засорена (не отягощена) земными деталями, поднимает рассудок ввысь, итак, расширяет поле его внутреннего зрения, тогда как ощущения и вещи чисто материальные опускают рассудок вниз, итак, широту его зрения ограничивают. Характер их жажды (устремлений) к обретению познаний был мне показан, также, и на следующем опыте. Однажды, когда я записывал некие предвидения о будущем, а эти духи находились довольно далеко, в силу чего, не могли рассматривать и исследовать те познания, что находились в моей памяти, они вдруг начали очень сильно возмущаться, и, даже, вопреки их обычному поведению, начал бранить меня, называя наихудшим из людей и тому подобным. И это потому, что я не пожелал читать написанное вслух при их присутствии. Чтобы показать свой гнев (раздражение), они стали наводить (вызывать) своего рода болевые спазмы в правой части моей головы, включая и область уха. Тем не менее, это не причинило мне вреда. Однако, так как они стали делать зло, они, тем самым, удалили себя от меня ещё дальше, хотя и вдали они все также оставались в желании (надежде) узнать о том, что я написал о будущем. Такова была сила их жажды к знаниям.

6812.

Духи Меркурия более всех остальных духов обладают знаниями о внутренних причинах вещей; и это, как о тех, что существуют в нашей солнечной системе, так и о тех, что находятся вне её, в звездном небе. Те ощущения, явления и вещи, которые они однажды восприняли, они сохраняют и вспоминают всякий раз, когда подобное встречается вновь. Это с очевидностью указывает на то, что память у духов более совершенна, чем у людей, а также на то, что духи удерживают в памяти то, что видят, слышат или воспринимают (постигают), но, главным образом, то, что им приносит духовное наслаждение. И это точно так, как духам Меркурия приносят наслаждения знания о внутренней сути вещей. Ибо все те ощущения, явления и вещи, которые приносят наслаждения и любимы, наитствуют (проникают, нисходят, вливаются) в память, как бы спонтанно (сами собой) и там остаются; все же остальные – внутрь не проникают, но лишь касаются поверхностной части и ускользают (проходят мимо, исчезают).

6813.

Когда духи Меркурия приходят в другие общества, они исследуют то, что в них известно, и, как только они это узнают, они уходят. Среди духов (в обществах) существует такого рода связь (сообщение), что если они входят в сообщество, и там, принимаются и любимы, то всё, что знаемо пришедшим в то сообщество духом, становится достоянием всех (и наоборот), но связь эта передается не с помощью речи, а наитием. Из-за рассуждений о своих познаниях духи Меркурия видятся более тщеславными (горделивыми), чем другие духи. Поэтому я сказал им, что, хотя знания их и бесчисленны во множестве, однако, в полноте своей все знания – бесконечны, а потому вещей, которых они не знают, есть еще больше; и, что если бы их познания возрастали бы и возрастали, то и в вечность, они, все равно, не смогли бы познать всего, даже, в общем. Но на последующие мои слова об их горделивости и зазнайстве, и, что это не приличествует духам; они ответили, что горделивости в них нет, но есть прославление знаний

(настроение праздника, торжества), вызванное их способностью к памятованию; и, что это им прощительно.

6814.

Они не любят вести разговоры (речь из слов), поскольку они материальны, а поэтому я говорил с ними на уровне мыслей, как если бы я проговаривал бы их. Их память, которая состоит не просто из материальных образов, а из понятий сути (причин) вещей, более ближе примыкает к рассудку (содержит материал более подходящий для мышления); ибо для рассудка, который пребывает на уровне более высшем, чем материальные образы, необходимы понятия сути (причин) вещей, абстрагированные (удаленные) от материальных ощущений вещей. Но, при всем при этом, духи Меркурия не обладают особо заметной способностью к логике и суждениям. И это по той причине, что сфера их наслаждений (любви, удовольствий) ограничивается чисто одними идеями знаний, тогда как идей, требующих рассуждения и выводов из известных фактов, она не охватывает.

6815.

Мне было позволено спросить у них, не желают ли они использовать свои знания с какой-либо пользой (для каких-либо служений) для других, ибо наслаждение лишь одними знаниями – наслаждение неполное (не вполне духовное), и для его полноты (исполненности) необходимо, чтобы знания выполняли служение (приносили пользу) другим, при этом служение должно вести за собой к конечной (высшей) цели. Я сказал им: что знания сами по себе не приносят никакой пользы, если ими не поделиться с другими так, чтобы они могли бы принести пользу (послужить) другим; и, что тому, кто желает быть мудрым, негоже останавливаться только на одном собирании знаний, ибо последние являются лишь средствами, призванными послужить (помочь) чрез пользу (служения) прийти к целям, принадлежащим Жизни (Господу). Но они ответили, что собирание знаний и есть суть (форма) их служения (другим), от этого служения они и получают свои наслаждения (удовольствия).

6816.

Духи Меркурия совершенно отличаются от духов нашей земли, ибо духи нашей земли не заботятся (не интересуются) понятиями сути (причин) вещей, а устремляются за (ведутся) ощущениями и вещами материальными, мирскими, плотскими и земными. Поэтому духи Меркурия не могут пребывать вместе с духами нашей земли, и всякий раз, когда они встречаются с нашими, они сразу же убегают (исчезают); и это по той причине, что духовные сферы (атмосферы), исходящие от одних и от других, едва ли не противоположны. Духи Меркурия сказали, что они любят то, что уже извлечено из (очищено от) ощущений и вещей материальных; и, что они не желают взирать на их внешнюю оболочку, но только на понятия сути (причин) вещей, итак, на ощущения и вещи внутренние, чистые и незагрязненные.

6817.

Продолжение о духах с планеты Меркурий будет в конце следующей главы.

6818.

ГЛАВА 3. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Далее, более детально будет сказано о том, кто такой ближний, ибо без таких знаний о нем, никто не может знать, как и кому должно оказывать милосердие (помогать духовно). В предисловии к предыдущей главе говорилось, что всякий (каждый) человек является ближним, но один, не настолько, как другой; и, что более ближним, среди других, есть тот, кто более остальных пребывает в благе (добре, блаженстве); то есть, что только благо (добро, блаженство), собственно, и есть то, что в человеке должно быть (перво-наперво) любимо; ибо, всяк любящий благо (добро, блаженство) – любит и Господа. И это по той причине, что: Сам Господь и есть Тот (Источник, Начало), от Кого исходит все благо (добро, блаженство); Тот, в Котором пребывает все благо (добро, блаженство); и Тот, Кто Сам и есть суть само благо (добро, блаженство).

6819.

Ближним же (по-Божески, по Божественному порядку) является не только отдельный человек (в частности), но и всякое множество (общность, сообщество) людей (в общем). Отсюда и очевидно, что всякое общество, меньшее или большее, также, является ближним; как является ближним (по возрастающей) – родина (отечество, страна), церковь, царство Господне; но выше всего – Господь. Все вышеназванные и есть тем ближним, кому нужно помогать (служить, приносить пользу) из милосердия (по любви). Эти вещи и есть то, что является поднимающимся по восходящим степеням ближним. Ибо любое общество, состоящее из многих людей, является ближним в более высшей степени, чем отдельно взятый человек; родина (страна) – в более высшей степени, чем всякое отдельное общество; еще в высшей степени – церковь; в еще более высшей степени – царство Господне; и в степени наивысшей – ближним является Сам Господь. Эти восходящие степени подобны ступеням лестницы, на вершине которой пребывает Сам Господь.

6820.

Общество является в большей степени ближним, чем отдельно взятый человек потому, что оно состоит из многих людей. Милосердие ему должно оказывать (совершать) точно таким же образом, как и отдельному человеку, а именно, согласно качеству блага (добра, блаженства) в нем; а посему, обществу людей праведных (честных) совершенно иначе, чем обществу неправедных (бесчестных).

6821.

Родина (отечество, страна) является ближним в более высшей степени, чем какое-либо общество потому, что она подобна родителям (отцу и матери). Ибо в ней человек рождается, в ней он вскармливается, и ею он защищается (оберегается) от всякого зла. Своей родине (стране) должно помогать (служить, приносить пользу) из милосердия (по любви) согласно ее потребностям (нуждам), которые, главным образом, составляют собой средства, обеспечивающие существование людей в ней, их гражданскую жизнь и жизнь духовную. Всяк любящий свою родину (отечество, страну) и по своей доброй воле делающий благо (добро, блаженство) в ней (заботящийся о ней), в той другой жизни, точно также любит царство Господне; ибо, там (в том мире), царство Господне и является его родиной (отечеством, страной). Всякий же любящий Господнее царство, любит и Господа; и это по той причине, что Господь есть (пребывает) везде и во всем в Своем

царстве; ибо все то, что именуется "царством Господним" есть суть сами блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, как и все те, которые в них пребывают.

6822.

Церковь является ближним в более высшей степени, чем какая-либо родина (отечество, страна), ибо тот, кто заботится о церкви (о духовности), заботится, также, о душах (всяком духе человеческом) и о жизни вечной тех людей, которые пребывают (находятся) в его стране (родине, отечестве). О церкви забота проявляется тогда, когда какой-либо новый человек приводится к благу (добру, блаженству); посему, делающий это в силу милосердия, любит ближнего, ибо (по собственной воле) желает и делает (сотворяет, выстилает) для другого (пусть в) небеса, и ведет его к счастью вечной жизни. Благо (добро, блаженство) в другом (в ближнем) может быть привито (посеяно, встроено, высажено) всяким из людей в своей стране (родине, отечестве), но истина — только подлинными наставниками (мастерами, учителями) церкви (духовности), которые способны ей обучить. Если это делают (этому учат) другие, возникают (вырастают) ереси, церковь будоражится и разрушается (наступает раскол и распри). Милосердие (любовь) к ближнему оказывается (делается, творится, практикуется) тогда, когда посредством истин, принадлежащих церкви (духовности), ближний ведется к благу (добру, блаженству). Если же в церкви (в духовности) истиной называется то, что уводит (удаляет) человека от блага (добра, блаженства), то это не достойно, даже, упоминания, ибо последнее истиной не является. Таким образом, всякий должен, сначала, принять (усвоить, обрести) для себя истины из учения церкви, а затем уже, из Слова Господа; эти и будут (и станут) истинами его веры.

6823.

Царство Господне является ближним в более высшей степени, чем всякая ветвь церкви, в которой человек родился; ибо Господнее царство состоит из всех тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), как на земле, так и в небесах. Таким образом, царство Господне является благом (добром, блаженством), со всеми его качествами (сторонами, гранями), взятыми в комплексе (вместе). Когда же это благо (добро, блаженство) любимо, то любим будет всякий и каждый, кто в нем пребывает (состоит). Отсюда и очевидно, что весь комплекс (в общем и целом), представляющий собой все благо (добро, блаженство) в совокупности, и есть тот ближний, в первой (высшей) своей степени, а другими словами, тот Большой (Небесный) Человек, о котором говорилось в конце многих глав, и в Котором отражен представительный образ Самого Господа. Этот Человек (Небеса), а другими словами, царство Господнее, любим (любимо) тогда, когда, исходя из самых внутренних устремлений (желаний, побуждений, расположений) своего духа (души, сердца), творят (совершают, делают) благо (добро, блаженство) тем, кто и сам чрез того Человека от Господа есть суть подлинным человеком, то есть, всем тем, кто собой составляет царство Господне (в ком оно пребывает).

6824.

Таковы есть суть степени ближнего; по этим же степеням восходят и дела милосердия (любви) к ближнему. Степени (уровни, ступени) эти следуют в Божественном порядке, в котором первая или высшая степень всегда должна предпочитаться последующей или низшей. А поскольку Господь находится в степени (на уровне, на ступени) наивысшей

(наипервейшей), то на Него со всех остальных степеней (уровней, ступеней) должно смотреть так, как на цель для каждого и всякого устремления (желания, намерения, расположения) человека. Отсюда и очевидно, почему Он пребывает над всеми и Его нужно любить более всех и всего.

ГЛАВА 3. 1. И Моисей стал пасти стада (овец) у Иофора (Джефри), отца своего в законе, священника Мадиамского. И провел он стада за (чрез) пустыню и пришел к горе Божией, Хорив. 2. И явился ему Ангел Иеговы в пламени огня из середины кущей ежевики. И увидел он, что, вот, куст горит огнем, но куст не сгорает (не исчезает). 3. И Моисей сказал: пойду-ка в эту сторону и посмотрю на сие великое явление (чудо, видение), отчего куст не сгорает. 4. А Иегова увидел, что он идет в Его сторону, чтобы рассмотреть, и воззвал к нему Бог из середины куста, и сказал: Моисей! Моисей! А тот сказал: вот я! 5. И сказал Бог: не подходи сам сюда; сними обувь свою с ног своих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. 6. И Он сказал: Я есть Бог отца твоего, Бог Аврахама, Бог Исаака и Бог Иакова. И Моисей закрыл (спрятал) лицо свое, ибо убоился взглянуть на Бога. 7. И сказал Иегова: посмотрел и увидел Я страдания народа Моего, который пребывает в Египте, и услышал крик (воплъ) его из-за приказчиков (надзирателей) их; ибо Я знаю (принимаю, понимаю) скорби (печали) их. 8. И (вот вниз) иду Я избавить (освободить) их от руки Египтян и вывести их из земли той в землю добрую и широкую (благую и вольную), в землю, текущую молоком и медом, в места (на землю, вместо) Хананеев (Ханаанитов), Хеттеев, Амореетов, Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев. 9. И вот, теперь, крик (воплъ) сыновей Израилевых дошел до Меня, так же, как и видение угнетения (рабства, насилия), каким угнетают их Египтяне. 10. А теперь, иди; ибо Я посылаю тебя к Фараону; и выведи из Египта народ Мой, сыновей Израилевых. 11. И Моисей сказал Богу: кто я есть, чтобы идти к Фараону и, чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта? 12. И сказал Бог: причиной того в тебе буду Я; и будет тебе за знак того, что Я послал (сделал мессией) тебя, такое знамение; когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение (поклонение) Богу близ этой горы. 13. И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне – а как Его зовут (Кто Он, имя Его)? Что сказать мне им? 14. И Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Я Вселенское Я Всего Сущего). И сказал Он: а сынам Израилевым скажи так; Я Есть (Иегова, Высший Разум) послал меня к вам. 15. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сыновьям Израилевым; Иегова, Бог отцов ваших, Бог Аврахама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Таково имя Мое в вечности, и таким оно есть в памяти (за знак, для памятования) обо Мне из рода в род (из поколения в поколение). 16. Пойди и собери старейшин (старцев) Израилевых вместе, и скажи им; Иегова, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Аврахама, Исаака и Иакова, и сказал – Я посетил вас и увидел то, что делается с вами в Египте. 17. И скажи: я подниму (и выведу) вас из угнетения (рабства, насилия) Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, Амореетов, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, текущую молоком и медом. 18. И они послушаются голоса твоего, и пойдешь (войдешь) ты и старейшины (старцы) Израилевы, к царю Египетскому, и скажете ему – Иегова, Бог Евреев, призвал нас; оттого, позволь нам (отпусти нас) пойти помолиться в пустыню, на три дня, чтобы мы могли принести жертвоприношения Иегове (Господу), Богу нашему. 19. Но Я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, ибо нет (у вас) посредия руки сильной (крепкой). 20. И (тогда) Я Сам простру руку Мою (вам) и поражу (исполню, удивлю) Египет всевозможными

чудесами Моими, которые сделаю в середине (сердцевине) его; и после того он отпустит вас. 21. И дам Я народу сему милость в глазах Египтян (благодать с видением Египетским); ибо, когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. 22. Ибо каждая женщина выпросит у соседки (ближней) своей, или у хозяйки, в доме проживания своего, сосудов серебряных и сосудов золотых, и одежд, и вы наберете их и для сыновей ваших, и для дочерей ваших, и оберете (опустошите) Египтян.

6825.

СОДЕРЖАНИЕ. В первой главе, во внутреннем смысле, говорилось о наваждении (заражении, наполнении, заболевании) фальшами (лжами) и злами тех людей, которые принадлежат церкви. Во второй главе, речь шла о начальных и последующих состояниях (зарождения и роста) Божественной истины (истин Божиих) в них. В этой же главе, во внутреннем смысле, будет говориться об их духовном освобождении (спасении); итак, о первых наставлениях в том, что Тот, Который освобождает (спасает) их есть Бог, то есть, что Он и есть Сам Господь; и, что именно Он вводит их в небеса после того, как они будут наделены (исполнены) всевозможными и многообразными истинами и благами (добром, блаженствами).

6826.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-3. И Моисей стал пасти стада (овец) у Иофора, отца своего в законе, священника Мадиамского. И провел он стада за (чрез) пустыню и пришел к горе Божией, Хорив. И явился ему ангел Иеговы в пламени огня из середины кущей ежевики. И увидел он, что, вот, куст горит огнем, но куст не сгорает (не исчезает). И Моисей сказал: пойду-ка в эту сторону и посмотрю на сие великое явление (чудо, видение), отчего куст не сгорает. "И Моисей стал пасти стада (овец) у Иофора (Джефри), отца своего в законе, священника Мадиамского" означает – что все люди, состоящие в истинах от простых благ (добра, блаженств), уже могут быть наставляемы по закону Божию (по Слову Божию); ибо под словом "священник" означаются блага (добро, блаженства) церкви, в которой пребывают такие люди. "И провел он стада за (чрез) пустыню" означает – после того, как они перенесут искушения (пройдут сквозь испытания искушениями); "и пришел к горе Божией" означает – что чрез него (Закон Божий) являются блага (добро, блаженства) Божественной любви; "Хорив" означает их качество. "И явился ему ангел Иеговы" означает Господа, что касается Его Божественной Человечности (Божественного Человека, Большого Небесного Человека, Иисуса); "в пламени огня из середины кущей ежевики" означает Божественную любовь, пребывающую в природных познаниях человеческой памяти; "и увидел он, что, вот, куст горит огнем" означает восприятие (понимание, осознание) того, что истины, внутри природных знаний и памяти, исполнены благами (добром, блаженствами) Божественной любви; "но куст не сгорает (не исчезает)" означает – что в природных познаниях Божественная истина (принимаемая извне, из Закона) соединяется с Божественным благом (добром, блаженством) (принимаемым изнутри); "и Моисей сказал" означает восприятие, исходящее от Закона Божиего; "пойду-ка в эту сторону и посмотрю на сие великое явление (чудо, видение)" означает отражение (размышления) по этим откровениям; "отчего куст не сгорает" означает – отчего такое соединение (сочетание, единство) существует.



6827.

И Моисей стал пасти стада (овец) у Иофора, отца своего в законе, священника Мадиямского. Что этим означивается – что все люди, состоящие в истинах от простых благ (добра, блаженств), уже могут быть наставляемы по закону Божию (по Слову Божию), и, что под выражением "священник Мадиямский" означиваются блага (добро, блаженства) церкви, в которой пребывают такие люди, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Господа, что касается (как отражение) Закона Божиего (п. 6752). Но, сначала, это представление (отражение) было (состояло) в отношении истин (сошедших с небес), и которые были прописаны (на земле) в Законе Божиим (п. 6771), тогда как, здесь, это представление уже в отношении Самого Закона Божиего (Большого Небесного Человека). Таким образом, мы можем говорить, даже, о степенях прихода (этапах установления и развития Закона в Божественном Человеке) Господа, прежде и после того момента, когда Он стал в Нем (в Небесном Человеке) собственным Божественным законом. Во всем Слове Божиим, в его наивнутреннем или наивысшем смысле, говорится только лишь о Господе и о прославлении (распространении) Его в Его Человечности (в Божественном Небесном Человеке). Но, поскольку наивнутренний или наивысший смысл Слова Божиего превосходит всякое понимание земного человека, то свыше, здесь, было позволено изъяснять Его Слово в Его смысле менее интимном (не в наивысшем), но срединном (внутреннем), в котором говорится о царстве Господа, о Церкви, о её возрождении (установлении), а также, о возрождении всякого человека церкви Господом. И это по той причине, что процесс возрождения человека (духа его) является представительным образом прославления Самого Господа (п. 3138, 3212, 3245, 3246, 3296, 3490, 4402, 5688). [2] Очевидно это и из значения слова "пасти (кормить)", представляющего собой процесс наставления (п. 3795, 5201); из значения слова "стада", представляющего собой всех тех, кто наставляется и ведется посредством истин к благам (доброту, блаженствам) милосердия (п. 343), ибо под словом "стадо", в более общем смысле, означивается церковь (п. 3767, 3768), и, здесь, та церковь, которую составляют те люди, которые пребывают в истинах, рождающихся от простого блага (добра, блаженства), означиваемого под словом "Мадиям" (п. 3242, 4756); из значения выражения "отец в законе (тесть)", представляющего собой блага (добро, блаженства), от которых точно, как от отца, происходит всякое благо (добро, блаженство), соединяющее с истиной; и, здесь, с истиной, происходящей от Закона Божиего, и представленной в образе Моисея (п. 6793), в имени же "Иофор (Джефри)" представлено качество этого блага (добра, блаженства). Очевидно это и из значения выражения "священник Мадиямский", представляющего собой блага (добро, блаженства) церкви, в которой пребывают люди, состоящие в истинах, рожденных от простых благ (добра, блаженств) (п. 6775). Из всего этого, и очевидно, что под выражением "и Моисей стал пасти стада (овец) у Иофора, отца своего в законе, священника Мадиямского" означивается то, что все люди, состоящие в истинах от простых благ (добра, блаженств), стали быть наставляемы по закону Божию (по Слову Божию); и, что под "священником Мадиямским" представлены блага (добро, блаженства) церкви, в которой пребывают такие люди.

6828.

И провел он стада за (чрез) пустыню. Что этим означивается – после того, как они выдержат искушения (пройдут сквозь испытания искушениями), а именно, те люди, которые пребывают в простых благах, очевидно из значения слова "стадо (стада)",

представляющего собой церковь, где пребывают люди, состоящие в истинах, рожденных от простых благ (добра, блаженств) (п. 6827); и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояния искушения. Ибо под "пустыней" означивается малонаселенная и мало культивируемая земля, или совершенно необитаемая и не возделываемая местность. И это по той причине, что, в духовном смысле, когда человек пребывает в искушениях, дух его есть точно, как разрушенное (разоренное), в отношении благ (добра, блаженств), и опустошенное, что касается истин, место. Ибо всяк, находящийся в искушении, пребывает в разорении и опустошении духа, поскольку в него (снизу) входят и всплывают (проявляются) лжи и зла, помрачая (затемняя) и почти отнимая (перекрывая) наитие истин и благ (добра, блаженств), идущее свыше от Господа. В искушении человеку кажется, что ни одна истина не имеет достаточной жизни, чтобы рассеять фальши (лжи) и зла. Более того, в искушении, возле человека присутствуют злые духи, которые наводят на него страдания (печали) и страхи (отчаяние), что касается его спасения (защиты, безопасности). Что под словом "пустыня" означивается состояние духовного искушения (испытания), очевидно из весьма многих мест и отрывков из Слова (п. 2708); и, так как упоминание о "пустыне" означивает собой состояние искушения, а под числом "сорок" понимается его продолжительность, более длительная или короткая (п. 730, 862, 2272, 2273), то посему и было сказано, что сыновья Израилевы бродили (были, ходили) в пустыне сорок лет; так же, как и то, что Господь, когда Он был искушаем, пробыл в пустыне сорок дней (Мф. 4:2; Марк 1:13).

6829.

И пришел к горе Божией. Что этим означивается – что чрез него (Закон Божий) являются блага (добро, блаженства) Божественной любви, очевидно из значения выражения "гора Божия", представляющего собой блага (добро, блаженства) Божественной любви. Что под словом "гора" означивается благо (добро, блаженство) любви, уже было сказано в п. 795, 796, 2722, 4210, 6435. Что это благо (добро, блаженство) проявляется (видится, улавливается) лишь после того, как человек переносит искушения (в духе), означивается его приходом к горе Божией, что расположена за пустыней. И дело, здесь, вот в чем. Когда человек находится в искушении, он окружен (обложен, осаждаем) лжами (фальшами) и злами настолько, что последние препятствуют всякому наитию света (Божиего), идущего от Божественного Человека, то есть, наитию истин и благ (добра, блаженств); и тогда, человек, как если бы погружается в темень (пребывает во тьме). Тьма (темень), в той другой жизни, не является чем-либо иным, кроме, как состояния окружения (осады, блокады духа) лжами, ибо именно они и отнимают свет (понимание) у человека, который находится в искушении, и, таким образом, лишают восприятия утешения (даруемого) чрез истины. Но, когда человек выходит из искушения, то, тогда, свет видится вместе со своим духовным теплом, то есть, истины видятся вместе со своим духовным благом (добром, блаженством); и восприятие этого приносит человеку отраду (радость освобождения) после страдания. Это состояние духа, собственно, и именуется утром, которое, в той другой жизни, сменяет собой ночь. Причина, по которой в этом состоянии воспринимается благо (добро, блаженство) и проявляется истина, состоит в том, что, после искушения, истина и благо (добро, блаженство) проникают во внутреннюю часть духа более глубоко, и там прочно укореняются. Ибо, когда человек находится в искушении, то он, как если бы пребывает в голоде по благу (добру, блаженству) и в жажде по истине. И по этой причине, когда он выходит из состояния

духовного искушения, то он воспринимает (поглощает) благо (добро, блаженство) точно, как голодный пищу, а истину обретает (глочает) точно, как жаждущий питье. Более того, когда все в человеке видится (проявляется) в свете Божиим (от Божественного Человека, с Небес), то лжи (фальши) и зла удаляются, а когда они удаляются, то открывается путь (доступ) к проникновению в еще более внутренние (более глубокие, сокрытые) истины и блага (добро, блаженства). В этом, собственно, и состоит причина того, почему после искушений, блага (добро, блаженства) любви видятся (проявляются) вместе с присущим им светом от Господа. Что в конце искушений, после тьмы помрачения и тревог (страданий от печали, страха и отчаяния), приходят (появляются) ясность (свет) и радость (тепло), в той другой жизни, хорошо известно каждому, ибо, там, завершение искушений – в порядке вещей.

6830.

Хорив. Что этим означается их качество, а именно, благ (добра, блаженств) Божественной любви, которые становятся явными (улавливаемыми, видимыми), очевидно из того факта, что когда, в Слове, упоминаются имена, то чрез них указывается (выражается) качество описываемого ощущения, явления или вещи, о которых идет речь. Качество, заключенное (выраженное) в слове "Хорив", становится очевидным из того, что, на той горе, было усмотрено, а именно, пламя огня из середины куста ежевики; итак, Божественное благо (добро, блаженство) любви, просиявающее сквозь (чрез) истины, составляющие Закон Божий.

6831.

И явился ему ангел Иеговы. Что этим означается Сам Господь, что касается Его Божественной Человечности (Божественного Человека, Большого Небесного Человека), очевидно из значения выражения "ангел Иеговы", представляющего собой Божественную Человечность (Божественного Человека) Господа (п. 6280). Причина, по которой Божественная Человечность (Божественный Небесный Человек) назван "ангелом Иеговы", состоит в том, что до пришествия Господа (на землю), то есть, когда Иегова нисходил (наитствовал, проникал) чрез небеса, Он виделся (являлся к) людям в человеческой форме, подобной ангелам (в форме прежних Небес). Ныне же, все ангельские небеса выстроены в форме тела человека, почему и именуется Большим (Небесным) Человеком. Именно о Нем не раз и было говорено в конце многих глав. Поэтому, когда Само Божественное Я проникало чрез ангельские небеса прежде прихода на землю, то пред глазами тех, с кем Он говорил, Всевышний проявлялся в человеческой форме подобной ангелам. Таковой была форма Божественной Человечности Иеговы прежде (до) пришествия Его (на землю) в лице (в теле) Человека Господа. Когда Человечность Господа стала Божественной (Небесный Человек Господа стал Божественным), это соединилось с установлением в Божественность земного Человека Иеговы (Иисуса Христа), ибо Господь (Иисус), собственно, и является Самим Иеговой в Своей Божественной Человечности. Что Господь в отношении Своей Божественной Человечности именуется "ангелом", может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 6280. Также это очевидно и из многих мест и отрывков из Нового завета, где Господь Сам говорит, что Он "послан Отцом". Быть же "посланным (мессией)" значит быть вышедшим из прежнего (новым, возрожденным, продолжателем, принявшим), а на еврейском языке под словом "посланный (мессия)" понимается то же самое, что и "ангел". Что Господь говорит о Себе, как о "посланнике

(мессии, ангеле)" с точностью, вполне очевидно из многих мест: Мф. 10:40; 15:24; Марк 9:37; Лк. 4:43; 9:48; 10:16; Иоанн 3:17, 34; 4:34; 5:23, 24, 36-38; 6:29, 39, 40, 44, 57; 7:16, 18, 28, 29; 8:16, 18, 29, 42; 9:4; 10:36; 11:41, 42; 12:44, 45, 49; 13:20; 14:24; 16:5, 7; 17:3, 8, 18, 21, 23, 25.

6832.

В пламени огня из середины кущей ежевики. Что этим означает Божественная любовь, пребывающая внутри природных познаний истины, очевидно из значения выражения "пламя огня", представляющего собой Божественную любовь; и из значения выражения "куст ежевики", представляющего собой истины, пребывающие в природных знаниях. Что под выражением "куст ежевики" означаются истины, содержащиеся в природных познаниях, так это потому, что все небольшие кустарники всякого рода означают собой природные знания (человеческой памяти), но большие кусты означают собой познания причин и духовное понимание (внутреннее восприятие). Поскольку "ежевичный куст" производит цветы, а затем и ягоды, то поэтому под ним и означаются истины, пребывающие в природных познаниях. Знаниями же истин церкви является само Слово Божие, в буквальном смысле, а также, всевозможные представительные формы и свидетельства (знаки, символы) церкви, переданные потомкам Иакова. В своей внешней форме они именуются природными познаниями истин, но во внутренней форме они есть суть истинами духовными. Но, поскольку истины во внутренней или в духовной форме не могли быть явлены потомкам Иакова, так как они пребывали только во внешних ощущениях вещей и совершенно не желали знать что-либо об ощущениях и вещах внутренних, то поэтому Господь и явился Моисею в форме огня в ежевичном кусте. Ибо, когда Господь является (видится) человеку, то Он видится (делает это) согласно внутренним качеств человека, поскольку человек принимает Божественное Я не иначе, как в соответствии с качеством своего Собственного я. Именно поэтому, когда Господь явился на горе Синай, Он виделся народу то, как огонь, поднимающийся, даже, до сердца (средины) самих небес, то, как тьма (темень, мрак, морок), то, как облако и дым (Втор. 4:11; 5:22-25; Исх. 19:18). Он явился бы совершенно иначе, если бы народ, смотревший на это у подножия горы (снизу), не был бы таким по своим внутренним качествам. Но, поскольку этот народ пребывал в ощущениях своего духа исключительно внешних, то поэтому, в Слове, когда Моисей взошел к Господу на гору Синай, и было сказано, что он "вступил (вошел) в облако" (Исх. 24:2, 18; 34:5). Что под словом "облако" означает внешний смысл Божьего Слова (Писания), уже было сказано в предисловии к 18-й главе Бытия, а также, в п. 4060, 4391, 5922, 6343 в конце. Именно поэтому это слово, также, является и представлением (отражением, образом) и для самой церкви, когда она рассматривается в своей внешней форме. [2] Что Господь является каждому в соответствии с его качеством (души, духа), очевидно и из таких фактов: что Господь является (видится) пребывающим в самых внутренних или третьих небесах точно так, как солнце, от которого исходит невыразимый свет, поскольку обитающие, там, состоят в благах (добре, блаженствах) любви к Господу; что, пребывающим в средних или вторых небесах Он является (видится) точно, как луна, поскольку находящиеся, там, состоят в любви к ближнему, а в любви к Господу пребывают более отдаленно и сокрыто; и, что в низших или первых небесах, Господь не видится (не является) ни как солнце, ни, даже, как луна, но только лишь, как свет, который по силе и яркости гораздо превосходит свет (нашего) мира. И так как Господь является каждому в соответствии с его (духовными)

качествами, то поэтому Он не может не являться пребывающим в аду иначе, кроме, как в форме темного облака и непроглядной тьмы (мрака, морока). Ибо как только небесный свет, исходящий от Господа, опускаясь вниз, достигает каких-либо адов, то в них, там, сразу образуется темень и мрак. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему Господь является каждому человеку согласно его качеству (духа, души); ибо видение это происходит по согласию (в соответствии) с внутренним восприятием видящего Его. И, так как потомки Иакова пребывали только лишь во внешнем восприятии ощущений и вещей, то поэтому Господь сначала явился Моисею в ежевичном кусте, а затем, и в облаке, когда он восходил к Господу на горе Синай. [3] Что под словом "пламя" означает Божественная любовь, так это потому, что любовь в своем первоначале (источе) есть ничто иное, как огонь, и пламя, исходящее от Господа точно, как от солнца. Огонь или пламя этого солнца является тем, что дает бытие (начало) жизни всякому и каждому человеку; он, собственно, и есть тем огнем жизни, который изнутри наполняет, как если бы теплом (энергией), всю сущность и тело человека. Это может быть усмотрено и по тем ощущениям, которые сопровождают любовь; ибо в той мере, в которой любовь в человеке возрастает, в той же мере он, как бы загорается, но в той мере, в которой любовь в нем убывает, в той же мере он, как бы охладевает. [4] Именно поэтому, когда Господь в видениях (пророков) являлся зримо пред глазами, то Он являлся точно, как огонь и пламя. Как это, к примеру, сказано у Иезекииля: на вид эти животные (херувимы) были похожи на горящие огнем угли и светильники (факелы); и огонь тот, как бы проходил внутри животных, огонь же был сияющим, а из огня исходили молнии... а над сводом, который был над головами их, было подобие престола, по виду, как если бы из камня сапфира; а на подобии престола (трона) было как бы подобие человека, восседающего сверху на нем... и видел я подобие углей пылающих, и как бы подобие огня внутри и вокруг да около; и по виду от чресл его выше, и от чресл его ниже, видел я как бы некий огонь, дающий сияние вокруг да около (Иез. 1:13, 26-28). Никто не может отрицать, что все детали этого видения являются свидетельствами (знаками, символами) и представлениями (образами) неких Божественных ощущений. Но, если не знать того, что означает под "херувимами", "горящими углями, подобными светильникам", "престолом", "подобием человека, восседающего сверху на нем", "чреслами, от которых выше и ниже исходит некий огонь" и под "сиянием огня от них вокруг да около", то невозможно будет и вовсе познать ту святую тайну, которая представлена всеми этими деталями. Что под "херувимами" означает Провидение Господне, было сказано в п. 308; что под "престолом (троном)" означаются небеса, но, главным образом, Божественная истина, исходящая от Господа и образующая небеса, сказано было в п. 5313. Что под "подобием человека, восседающим на престоле" означает Господь, что касается Божественной Человечности (Божественного Человека), очевидно и так; что под словом "чресла" означает супружеская любовь, а потому и всевозможные формы небесной любви, сказано было в п. 3021, 4277, 4280, 4575, 5050-5062. Именно эта любовь и представлена под выражением "подобие углей пылающих, и как бы подобие огня внутри и вокруг да около... дающего сияние". [5] И у Даниила: и видел я, как были поставлены престолы, и воссел Древний днями; одежды Его были белы, как снег, а волосы головы Его были белы, как чистая шерсть; престол Его – как пламя огня, колеса Его – как пылающий огонь. Поток огня исходил от Него и расходился пред Ним (Дан. 7:9, 10). Здесь, в той же манере, Божественное благо (добро, блаженство) Божественной любви Господа представлено подобием пламени огня. У Иоанна: и, вот, конь белый, и сидящий на нем... очи у Него,

как пламя огненное (Откр. 19:12). Что "сидящим на белом коне" является Господь, что касается Своего Слова, ясно сказано в Откр. 19:13, 16. Отсюда и очевидно, что под "пламенем огненным" означает Божественная истина, содержащаяся в Слове Божиим, и исходящая от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. И еще, там же: и, посреди семи светильников, стоял человек, подобный Сыну Человеческому, облеченный в одежды до самих ног... голова же Его и волосы были белы, как белая шерсть, и, как снег; а очи Его были, как пламя огненное (Откр. 1:13, 14). Здесь, также, под выражением "очи Его были, как пламя огненное" означает Божественная истина, исходящая от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. [6] Что под выражением "пламя огненное" означает Божественная истина, происходящая от Господа, очевидно и у Давида: голос Иеговы проникает вниз (нисходит) словно пламя огненное (Пс. 29:7). Здесь, под выражением "голос Иеговы" означает Божественная истина. Чтобы можно было воочию взирать на представления (образы, отражения) Божественной истины, происходящей от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, в Еврейской церкви были даны повеления: сделать светильник из чистого золота с семью лампадами, который должен будет постоянно находиться в скинии (шатре) собрания близ стола, на который будут выкладываться хлеба предложения; и, что лампады его должны будут гореть пред Иеговой (Господом) постоянно (Исх. 25:31-40; 37:17-24; 40:24, 25; Лев. 24:4; Чис. 8:2; Зах. 4:2). И это по той причине, что под светильником с семью лампадами была представлена Божественная истина, происходящая от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. [7] Чтобы можно было взирать на представление (образ, отражение) и самого Божественного блага (добра, блаженства), в Еврейской церкви, было дано иное повеление: чтобы на жертвеннике (на алтаре) огонь горел непрестанно (вечный огонь). Как это сказано в Левитах: а огонь на жертвеннике должен гореть (вечно), он не должен угасать; пусть же на нем каждое утро (на восходе) священник зажигает новые дрова; ибо огонь на жертвеннике должен гореть непрестанно и никогда не угасать (Лев. 6:12, 13). Что огонь был хорошо известен древним, как представление (образ, отражение) Божественной любви, очевидно из того факта, что это представление (образ, отражение) от Древней церкви распространилось, даже, вплоть до весьма отдаленных племен язычников, поклонение Богу в которых было идолопоклонническим; и, что, даже, они, как известно, круглогодично поддерживали вечный священный огонь (на алтарях), и вверяли его девственницам, называемым весталками. [8] Что, в смысле противоположном, под выражением "огонь и пламя" означаются грязные (нечистые, злые) виды любви, такие как: месть, жестокость, ненависть, прелюбодеяние (распущенность) и, вообще, всякого рода вожделения и похоти, происходящие от любви к себе и миру, вполне очевидно из многих мест и отрывков из Слова. И из их числа достаточно привести следующие. У Исайи: посмотри, вот, они стали, как солома; огонь сжег их; и они не спасли души свои от руки пламени; не осталось ни углей, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть пред ним (Ис. 47:14). У Иезекииля: вот, Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое зазеленевшее дерево и всякое дерево усохшее; не угасить будет пламени огня сильного, оттого и будут все лица выжжены им от юга и до севера (Иез. 20:47). Здесь, под "огнем" и "пламенем" означаются устремления (желания, намерения) зла и лжи, которые истребляют всевозможные блага (добро, блаженства) и истины церкви, отчего в ней и происходит её опустошение. [9] У Луки: умер богач... и (в аду, в муках), возопив, сказал; отче Авраам, смилуйся надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я измучился в пламени сем (Лк. 16:24). Те люди, которые

не знают, что огонь жизни в человеке имеет иное происхождение, чем огонь природный, не могут подумать иного, кроме того, что под "адским огнем" понимается такой же огонь, каким он есть в нашем мире. Тем не менее, в Слове Божиим, понимается не такой огонь, но огонь любви, и, таким образом, огонь человеческой жизни, происходящий от Господа, как от духовного солнца. Когда этот огонь проникает в тех, которые пребывают своим духом в ощущениях и вещах противоположных Божественным (адских), то он в них превращается в огонь (в жажду) испепеляющих вождлений и похотей (злых устремлений, желаний). А последние, как уже говорилось, являются устремлениями (желаниями) мести, ненависти и жестокости, происходящими от любви к себе и миру. Именно этот огонь и мучает всех тех, кто находится в адах; ибо, когда узы, удерживающие их вождления (похоти), ослабевают, то они набрасываются друг на друга и мучаются взаимно ужасными и неопишными способами. И это по той причине, что каждый из них желает над другими доминировать (преимуществовать, быть выше других) и тайными или открытыми ухищрениями (уловками) стремится отнять (отобрать) у другого то, что ему принадлежит. Когда такие устремления (желания) разгораются и у одного, и у другого, то зарождается вражда, переходящая в ненависть, от которой берет свое начало совершение диких (жестоких) злых дел, главным образом, посредством приемов (искусств) магии, а также, фантазий (воображений, мысленных образов), которые, там, неисчислимы и совершенно непонятны нашему миру. [10] Те люди, которые не верят в существование духовных ощущений и вещей, а это, главным образом, поклонники (почитатели) культа тела и природы, совершенно не могут поверить в то, что в живых существах тепло (энергия), сотворяющее в них внутреннюю жизнь (волю) Собственного я, имеет иное начало (исток, происхождение), чем тепло (энергия) природного (нашего) мира. И это по той причине, что они не могут и не желают знать, а еще менее, признавать то: что существует Небесный Огонь, исходящий от Господа, как от Солнца (духовного мира); и, что этот Его Огонь есть суть чистая (наивысшая и святая) Любовь. Отсюда, и следует, что таким едва ли могут быть доступны знания из тех бесчисленных свидетельств в Слове, в которых слово огонь выражено в духовном смысле; так же, как и знания о тех неисчислимых ощущениях (проявлениях) любви в человеке (в человеческом духе), который, собственно, и является духовным телом (органом), созданным для восприятия Божиего (духовного) огня.

6833.

И увидел он, что, вот, куст горит огнем. Что этим означивается восприятие (понимание, осознание) того, что истины, внутри природных знаний и памяти, исполнены благами (добром, блаженствами) Божественной любви, очевидно из значения слова "увидел", представляющего собой восприятие (понимание, осознание) (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); из значения слова "куст", представляющего собой природные познания истины (о которых уже говорилось выше, в п. 6832); и из значения слова "огонь", представляющего собой Божественную любовь (п. 934, 4906, 5071, 5215, 6314, 6832). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "гореть огнем" означивается состояние духа, исполненное блага (добра, блаженства) Божественной любви.

6834.

Но куст не сгорает (не исчезает). Что этим означивается – что в природных познаниях Божественная истина соединивается (едина) с Божественным благом (добром,

блаженством), очевидно из значения слова "куст", представляющего собой природные познания истины (п. 6832, 6833), но, здесь, поскольку говорится о Господе, так означает Божественная истина в природной части духа всякого человека, ибо в ней она отражается в форме природных знаний; и из значения слов "не сгорает", представляющего собой неистощимость (неиссякаемость) в силу исполненности благами (добром, блаженствами) Божественной любви. Что под словом "огонь" означает благо (добро, блаженство) Божественной любви, уже было сказано в п. 6832. Таким образом, здесь в такой манере, говорится о соединении (единстве) Божественной истины с Божественным благом (добром, блаженством) в природной части человеческого духа. Таково значение этих слов в наивысшем смысле, в котором говорится о Господе. Но к этому нужно добавить следующее. Божественное благо (добро, блаженство) Божественной любви, в той другой жизни, является первозданным солнечным огнем, который настолько горяч, что если бы его жар достиг кого-либо, пусть даже ангела самых внутренних небес, без средств промежуточных, умеряющих его, он тут же бы лишился всякого восприятия (понимания, осознания) чувств и погиб бы. Такова степень жара (пыла) Божественной любви Господа. Но, когда Господь сошел в наш мир и соединил Свою Человеческую сущность со Своей Сущностью Божественной, то этим, Он принял огонь Божественной любви в (на) Свою Человечность (распределил по всему Своему Небесному Человеку) и соединил, там, любовь с истиной, и это тогда, когда Он Сам сделал Себя Законом Божиим. Именно это (становление Божественного Человека Законом Божиим) и понимается под соединением Божественной истины с Божественным благом (добром, блаженством) в природной части Его человеческого духа.

6835.

И Моисей сказал. Что этим означает восприятие, исходящее от Закона Божиего, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось выше); и из представления образа Моисея, означающего собой Закон Божий (п. 6827).

6836.

Пойду-ка в эту сторону и посмотрю на сие великое явление (чудо, видение). Что этим означает отражение (образное мышление) по этим откровениям, очевидно из значения слов "пойти и посмотреть", представляющего собой отражение (образное мышление); ибо, в духовном смысле, под словом "пойти" означает отойти от присущего (привычного, устоявшегося, шаблонного) мышления, а под словом "посмотреть" означает восприятие (понимание, постижение). Отсюда и очевидно, что, когда два этих слова соединяются вместе, ими означает понимание (Божиего) откровения. Очевидно это и из значения слова "явление (чудо, видение)", представляющего собой откровение (п. 6000). Сказано "великое явление", так это потому, что, в наивысшем смысле, под выражением "пламя в ежевичном кусте" означает соединение Божественной истины с Божественным благом (добром, блаженством) в Человечности Господа (п. 6834).

6837.

Отчего куст не сгорает. Что этим означает понимание того, отчего такое соединение (сочетание, единство) существует, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 6834).



6838.

Стихи 4-6. А Иегова увидел, что он идет в Его сторону, чтобы рассмотреть, и воззвал к нему Бог из середины куста, и сказал: Моисей! Моисей! А тот сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь свою с ног своих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И Он сказал: Я есть Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И Моисей закрыл (спрятал) лица свои, ибо убоился взглянуть на Бога. "А Иегова увидел, что он идет в Его сторону, чтобы рассмотреть" означает отражение (образное мышление), даруемое Господом; "и воззвал к нему Бог" означает наитие от Божественного Я; "из середины куста" означает – и чрез знания истин; "и сказал: Моисей! Моисей! А тот сказал: вот я!" означает внутренний зов (увещание, наставление, убеждение) и послушание ему. "И сказал Бог: не подходи сюда" означает – что о Божественном Я не должно размышлять, исходя из ощущений и чувств тела; "сними обувь свою с ног своих" означает – что чувственные понятия вещей, которые образуют наивнешний уровень природной части духа, должны быть удалены; "ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая" означает – ибо иначе Господь не сможет войти. "И Он сказал: Я есть Бог отца твоего" означает – что Божественное Я есть суть Бог Древней церкви; "Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова" означает – что Божественное Я есть суть Сам Иегова (Отец), и Сам Божественный Человек (Иисус Христос, Сын), то есть, Сам Господь; "и Моисей закрыл (спрятал) лице свое" означает – что (с послушанием сказанному) внутренние чувствилища духа становятся защищенными; "ибо убоился взглянуть на Бога" означает – что они не пострадают от присутствия Иеговы.

6839.

А Иегова увидел, что он идет в Его сторону, чтобы рассмотреть (пойти и увидеть, от выражения – иди и смотри, означающего собой соединение на духовном уровне). Что этим означается отражение (образное мышление, по представлениям), даруемое Господом, очевидно из значения слов "пойти, чтобы рассмотреть", представляющего собой отражение (образное мышление) по откровениям (п. 6836); и из того, что слово "Иегова" означает собой Господа (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303). Здесь, также, может быть усмотрено и качество буквального смысла Слова. Сказано, что Иегова увидел, что он идет посмотреть, как если бы Он не знал этого заранее, и, как если бы это не Он Сам внушил Моисею и побудил его пойти и посмотреть. Тем не менее, сказано так по той причине, чтобы это соответствовало видимости (казательности) внешних ощущений (телесных чувств). Во внутреннем же смысле, это нужно понимать по-другому. А именно: что, для того, чтобы человек смог бы отражать (опираться на) откровения (образно размышлять по духовным соответствиям), в его рассудок, сперва, должен войти Господь (чтобы начать ему помогать и наитствовать на его мысли). Отсюда, теперь, и очевидно, каким есть соотношение буквального смысла Слова и его смысла внутреннего; и, что Писание, преподанное в буквальном смысле, по своей природе (началу) есть таковым, чтобы первым делом соответствовать (быть приспособленным к) пониманию людей простых (приземленных), которые не поверят ничему, если только они того не увидят буквально и по видимости (если не ощутят органами чувств своего тела). А тому, что не видимо (не выражается) в ощущениях чувств, они не верят, ибо сами по себе не могут по простоте своей проникнуть (войти) во внутренние ощущения вещей. И поэтому,

если бы Слово не было бы таким буквальным, то оно не было бы принято людьми простыми. Каждый и всякий, кто пребывает под влиянием (господством) телесно-чувственных ощущений вещей и поглощен (захвачен, связан) мирскими вещами, не может (не желает) понять (принять, постичь, усвоить, осознать) ощущений и вещей внутренних. Он желает видеть собственными глазами все те вещи, в которые он должен верить (о чем вижу, о том и пою); ибо те, которые он не видит, являются ему, как если бы совершенно чужими (чуждыми, не своими, не родственными); посему, когда он думает о них от себя (согласно Собственного я), то отвергает их, как ощущения и вещи, достойные отрицания, или, по меньшей мере, как сомнительные.

6840.

И воззвал к нему Бог. Что этим означивается наитие от Божественного Я, очевидно из значения слова "позвать (зов)", представляющего собой наитие; ибо, во внутреннем смысле, здесь, не понимается воззвание (зов) посредством человеческой речи, как это можно понимать во внешнем, историческом смысле этого слова, но зов посредством наития (проникновения, нисхождения) в волю (в собственные желания), которое (в такой манере) и является внутренним зовом (голосом). Ибо Иегова, или Господь, наитствует (входит) в волю и ведет (направляет) её хозяина к делам (действиям), которые Ему угодны (по Его воле, по нраву Божиему), по согласию. Когда этот внутренний зов отражается в историях и событиях Слова, в которых присутствуют только лишь внешние ощущения и вещи, он, обычно, и выражается (попадает, облекается, представляется) в форме повеления (заповеди, наставления) или зова, или обращения, или другого подобного этому понятия (слова).

6841.

Из средины куста (ежевики). Что этим означивается – чрез знания истин, очевидно из значения выражения "куст ежевики", представляющего собой природные познания истин (п. 6832, 6833).

6842.

И сказал: Моисей! Моисей! А тот сказал: вот я! Что этим означивается внутренний зов, как увещание (наставление, убеждение), и послушание ему, очевидно из значения выражения "позван (призван) Богом (позвал голос Божий)", в исторических книгах Слова, и представляющего собой наитие от Иеговы (п. 6840). Сам призыв содержится в словах: "и сказал (Иегова): Моисей! Моисей!". А так как эти слова содержат в себе и всё то, что высказано и следует далее: и, прежде всего, то, что он не должен подходить туда ближе; а затем, что он должен снять обувь свою с ног своих; то посему, под ними и означивается внутреннее наставление. Ответ же Моисея: "вот я", означивает собой послушание (внутреннему голосу).

6843.

И сказал Бог: не подходи сюда. Что этим означивается – что о Божественном Я еще (уже, с этого момента) не должно размышлять, исходя из ощущений и чувств тела, очевидно из значения слов "подходить (приближаться) к Иегове", представляющего собой помышления (мысли, рассуждения) о Божественном Я. Что под словом "подойти (приблизится)", когда оно говорится в отношении приближения человека к Господу,

означиваются его размышления о Нем, так это потому, что человек не может приблизиться к Богу телом (то есть, физически), как это бывает, когда один человек приближается к другому, но лишь духовно (в мыслях и желаниях, умом), то есть, рассудком и волей. Нет иного доступа (способа приблизиться) к Господу, ибо Божественное Я пребывает выше ощущений, явлений и вещей пространства и времени (вне, за пределами их), находясь (пребывая) лишь в тех человеческих ощущениях, которые именуются "состояниями" его духа (души). А именно: в состояниях любви и состояниях веры (уверенности), и, таким образом, в состояниях обеих способностей его духа, то есть, воли и рассудка; лишь чрез них он только и может приблизиться к Божественному Я (Вселенной). Отсюда, и очевидно, что, здесь, под выражением "не подходи сюда" означивается то, что человек о Божественном Я еще (уже, с этого момента) не должен размышлять, исходя из ощущений и чувств тела, которые (далее) означиваются под словом "обувь", которую он должен, сначала, снять. Слово "еще (уже, с этого момента)" говорится потому, что внешние понятия, рождающиеся из ощущений телесных чувств, в природной части духа человеческого, возрождаются последними, и, таким образом, наитие от Господа принимают (усваивают, получают) последними. А, здесь, говорится о таком состоянии духа, когда, телесные приемники чувств его, будут (с этого момента) разделены надвое, что касается состояния приема (восприятия) духовных наитий. Что же касается телесных приемников чувств (чувствилищ, чувственных начал) человека, то более подробно о них будет сказано в том, что последует далее.

6844.

Сними обувь свою с ног своих. Что этим означивается – что чувственные понятия вещей, которые образовались наивнешним (наинизшим) уровнем природной части духа, должны быть удалены, очевидно из значения слова "обувь", представляющего собой чувственные понятия вещей, которые образуются в наивнешнем уровне (от органов чувств) (п. 1748); и из значения слова "ноги", представляющего собой природную часть человеческого духа (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952). Что под словом "снять" понимается – удалить, очевидно; ибо все это говорится в отношении телесно-чувственных начал духа; а всякое выражение (на уровне своего смысла) относится лишь к тому, о чем идет речь; и, таким образом, слово "снять" относится к "обуви", а слово "удалить" – к чувственным понятиям вещей. Здесь, должно объяснить, что и как понимается под всем этим, поточнее. Всякий (каждый пытливый) может увидеть, что обувь, здесь, представляет собой образ (отражение) тех ощущений и вещей, которые не согласуются с Божественной святостью (Божией чистотой), в силу чего, под снятием обуви и представляется образ (символ, знак) удаления их (освобождения от них). Ибо, иначе, в чем для Господа была бы разница, приближается ли к Нему человек в обуви или босиком, если внутренне он уже таков, что в состоянии приблизиться к Богу в силу своей веры и любви? Отсюда, и очевидно, что под "обувью" означиваются чувственные понятия вещей, образованные (сформированные) крайним (внешним) уровнем природной части духа, и которые есть суть таковы, что не могут пребывать (оставаться) в человеке тогда, когда он чисто и свято размышляет (думает, мыслит) о Господе. Именно поэтому Моисею и не было позволено приблизиться в обуви на ногах, ибо, в те времена, небесные представления (образы, отражения) усматривались (соблюдались) и буквально. [2] Причина, по которой чувственные понятия вещей, которые образовались наивнешним уровнем природной части духа, таковы, что не могут воспринимать (вмещать) Божественных ощущений, состоит в том, что они состоят в

ощущениях и вещах мирских, телесных (плотских), то есть, земных, ибо они к ним расположены наиболее ближе и первыми их принимают. Отсюда, теперь, и следует, что все чувственные представления, исходящие от органов чувств, и содержащиеся в памяти, господственно происходят от света и тепла (энергии) природного мира, и лишь в малой толике от света и тепла (энергии) небес. Именно поэтому они и есть тем последним уровнем ощущений и вещей в человеке, который может и должен быть возрожден (в конце, после всех остальных), то есть, начать воспринимать (получать, усваивать) что-либо в небесном свете. Отсюда, теперь, и очевидно, что, когда человек пребывает в своих чувственных представлениях и размышляет (думает), исходя из них, то он с неизбежностью будет мыслить (думать) о Господе и Божественности так же (грязно и низменно), как он мыслит (думает) о земных ощущениях, явлениях и вещах, а, если он, при этом, еще пребывает и во зле, то, исходя из чувственных понятий вещей, он будет мыслить (думать), даже, полностью противоположно Божественному Я (Вселенной). Но, когда человек размышляет об ощущениях и вещах, относящихся к вере и любви к Богу, и пребывает в благе (добре, блаженстве), то он возвышается (удаляется) от прежних чувственных понятий вещей, составляющих собой крайний и внешний уровень природной части его духа, к ощущениям и вещам более внутренним, и, в такой манере, последовательно (и постепенно) от ощущений и вещей земных и мирских восходит (переходит, поднимается, приближается) к ощущениям и вещам небесным и духовным. [3] Таких тонкостей человек не знает, ибо он не знает того, что внутренние степени (ощущений и вещей) в нем отделены от степеней (ощущений и вещей) внешних; и, что рассудок его может (мысленно) обращаться то к степеням (ощущений и вещей) более внутренним, то – к более внешним. Не зная же этих вещей, человек и не может и опираться на них (отражать, образно размышлять согласно им). Посему, обратитесь к тому, что уже было сказано о рассудке и мышлении на уровне чувственных понятий вещей; а именно: отчего те люди, которые думают, опираясь на чувства (исходя из них), имеют так мало мудрости (п. 5089, 5094, 6201, 6310, 6312, 6314, 6316, 6318, 6598, 6612, 6614, 6622, 6694); за счет чего и как человек может подняться над уровнем чувственных понятий вещей; почему, когда он поднимается, он, в такой манере, входит в более мягкий свет; и почему это происходит, главным образом, с теми, кто входит в состояние духовного возрождения (п. 6183, 6313, 6315). Из всего этого, теперь, и очевидно, что понимается под выражением "снять обувь со своих ног". Что в природной части духа человека ее ощущения, также, бывают внешними, срединными и внутренними, можно усмотреть по п. 4570, 5118, 5126, 5497, 5649. Отсюда, и очевидно, что более внутренние природные ощущения (понятия вещей) означиваются под словом "ноги", срединные – под словами "подошвы ног (ступня и пята)", а наиболее внешние – под словом "обувь".

6845.

Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Что этим означивается – ибо иначе Господь не сможет войти, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605); отсюда и следует, что под выражением "место, на котором ты стоишь" означивается состояние духа, в котором приход Господа еще (уже, с этого момента) возможен; и из значения выражения "святая земля (земля святости)", представляющего собой святость (чистоту), исходящую от Господа. Таким образом, под этими словами понимается состояние святости (в человеческом духе), происходящее от Божественной Человечности (Божественного

Человека) Господа. То, что это состояние человеческого духа есть последнее (и крайнее), после которого Господь в человека уже никак не сможет войти, следует из того, что уже было сказано выше. А именно, из того: что, если человек не удалит себя от чувственных понятий вещей, образуемых (формируемых) крайним (внешним) уровнем природной части своего духа, то есть, если он не возвысится над ними, поднявшись к ощущениям и вещам (на чувственном уровне) в себе более внутренним, то Божественное наитие Господа не сможет проникнуть (войти) в его дух. Причина, по которой Божественное наитие Господа не может войти в человека, пока он пребывает на крайнем (низшем) уровне чувственных понятий вещей, кроется в том, что наитие от Господа распространяется и доходит вплоть до тех вместилищ в человеке, которые являются последними из способных его принять и поддержать, итак, вплоть до уровня чувственных понятий вещей, которые в природной части духа человека являются его крайним и последним (внешним) уровнем; но, если этот уровень господственно заполнен исключительно телесными (плотскими) и земными ощущениями и вещами, то Божественное наитие рассеивается, не найдя в том, что там находится, согласия (союза, опоры, почвы). Именно отсюда и следует, что, когда человек жаждет (готов) во всем принять Божественное наитие (от Господа), то есть, истины веры и блага любви, то он, тогда, возвышается (поднимается) и над наинизшей чувственной плоскостью вещей; а, когда он становится выше ее, то Божие наитие более не проникает туда, а именно, на наинизший внешний чувственный уровень, и остается господствовать на уровне чувств более внутреннем, до которого поднялся человек. Что это именно так и есть, мне было многократно дано познать на опыте.

6846.

И Он сказал: Я есть Бог отца твоего. Что этим означивается – что Божественное Я есть суть и Бог Древней церкви, очевидно из значения слова "отец", представляющего собой Древнюю церковь (п. 6075). Древняя Церковь именуется "отцом" потому, что от неё произошли последующие церкви, которые были после нее, а именно, Еврейская церковь, а впоследствии, и церковь, которая установилась среди потомков Иакова. Ибо обряды (ритуалы) и уставы (положения), предписанные, как повеления, чрез Моисея потомкам Иакова, не были новыми, но существовали в Древних церквях и ранее, и были лишь восстановлены (реставрированы) среди сыновей Иаковлевых. Восстановлены же они были по той причине, что у других племен они превратились в идолопоклоннические, а в Египте и Вавилоне – в магию. Что эти ритуалы и уставы существовали и в Древних церквях, можно усмотреть из многих мест и отрывков из Слова. Именно поэтому Древняя церковь и понимается под словом "отец", так же, как и именуется "отцом", в Слове там, где говорится о церкви. Бог, которому поклонялись в Древней церкви, был Господом, что касается Его Божественной Человечности (Божественного Человека), ибо им, также, было известно, что каждый обряд (ритуал) их церкви был исполнен представлениями (образами, отражениями) Господа. Многие из них, также, знали, что Господь, Сам должен сойти (прийти) в наш мир и соделать Человечность (Человека) в Себе Божественным. В этой церкви никто иной под Иеговой и не понимался, ибо Он не раз являлся (виделся) им, как Божественный Человек и именовался "Иеговой" (п. 1343, 5663), так же, как, и, впоследствии, Он являлся Абрахаму (Быт. 18:2), Иисусу (Нав. 5:13-15), Гедону (Суд. 6:11), Манюю и его жене (Суд. 13:3). Именно Его и признавали (почитали), как Бога Вселенной, и как Одного Единственного, кому должно поклоняться. Отсюда, теперь, и

очевидно, что, во внутреннем смысле, под выражением "Бог отца твоего" понимается Божественное Я и Бог Древней церкви, то есть, Господь; тогда как, во внешнем историческом смысле, говорится Бог Абрахама, а также, Исаака и Иакова.

6847.

Бог Абрахама, Бог Исаака и Бог Иакова. Что этим означается – что Божественное Я это и Сам Иегова (Отец), и Сам Божественный Человек (Иисус Христос, Сын), то есть, Сам Господь, очевидно из представления образа Абрахама, Исаака и Иакова, означающих собой Само Божественное Я Вселенной и Божественное Я Человечности (Человека) Господа. Что в лице Абрахама Господь представлен, как образ (отражение) Божественного Я Вселенной, в лице Исаака – Божественного Я в рассудке Человека Господа (Иисуса Христа), а в лице Иакова – Его Божественное Я в природной части Его духа, было уже сказано в п. 1893, 2011, 2066, 2072, 2083, 2630, 3194, 3210, 3245, 3251, 3305 в конце, 3439, 3704, 4180, 4286, 4538, 4570, 4615, 6098, 6185, 6276, 6425, 6804. Под словом "Бог" понимается Божественное Я, все же представления (образы, отражения) Его означены под тремя этими именами. Отсюда, теперь, и очевидно, что за качества в Господе понимаются под выражением "Бог Абрахама, Бог Исаака и Бог Иакова".

6848.

И Моисей закрыл (спрятал) лице свое. Что этим означается – что (с послушанием сказанному) внутренние чувствилища духа становятся защищенными, очевидно из значения слова "лице (лица)", представляющего собой внутреннюю часть духа и ее ощущения (п. 1999, 2434, 3527, 4066, 4796, 4797, 5102). Что под словом "закрыть" означается защита, так это потому, что, во внутреннем смысле, это следует из взаимосвязи в последовательности изложения; ибо далее сказано, что "он закрыл лицо свое, ибо убоился взглянуть на Бога", под чем, в такой манере, означается – что, теперь, внутренняя часть духа (чувствилища и ощущения) не пострадают от присутствия (жара) Божественного Я. Что и как под этим следует понимать, будет истолковано в том, что последует далее.

6849.

Ибо убоился взглянуть на Бога. Что этим означается – что они (внутренние чувствилища духа) не пострадают от присутствия Божественного Я, очевидно из значения слова "убоялся", представляющего собой страх в отношении разрушения внутренних чувствилищ духа, ибо в этом, собственно, и состоит причина страха всякого человека пред Богом (страх за себя, за индивидуальность Собственного я); и из значения выражения "взглянуть на Бога", представляющего собой присутствие Божественного Я. Ибо Господь присутствует (пребывает) возле человека (становится Ему близок) не в иной манере, кроме, как пред его внутренним зрением (в его мыслях и понимании), что совершается (образуется) чрез веру, рожденную от милосердия (от любви) к ближнему. Даже, если Господь и является кому-либо во внешней форме, тем не менее, это происходит чрез посредие внутренних (духовных) чувствилищ человека, ибо Божественное Я проникает (воспринимается) исключительно сквозь (чрез) наивнутренние каналы восприятия. Что же касается внутренних чувствилищ духа и страха их разрушения от присутствия Божественного Я Вселенной (Всевышнего) рядом, то, здесь, нужно сказать следующее. Божественное Я (Господа) есть суть наичистейшая (наисвятейшая,

наивысшая) любовь, а эта форма любви (в том мире) подобна огню, который пламеннее, даже, чем огонь солнца этого мира. Именно поэтому, если бы Божественная любовь в своей наичистейшей форме проникла бы в (установилась бы вблизи) какого-либо ангела, духа или человека, то он бы тут же ею был бы полностью испепелен (уничтожен). Сказанное дает ключ к пониманию того, почему во многих местах, в Слове, Иегова или Господь именуется еще и словосочетанием "огонь поядающий". По этой причине, чтобы в силу наития жара (пыла, тепла) от Господа, как от солнца того мира, ангелы в небесах не имели бы вреда, каждый из них предусмотрительно покрыт облаком соответствующей толщины и подходящей формы (укутан в него); именно оно и умеряет тот жар, что нисходит на них от солнца духовного мира. [2] Что без такой защиты, в присутствии Божественного Я, всякий был бы истреблен (уничтожен), было хорошо известно древним (о том же, миф о Дедале и Икаре); поэтому они и боялись взглянуть на Бога. Как это вполне очевидно из книги Судей: и увидел Геден, что это ангел Иеговы, и сказал Геден – о, Господь Иеговы! Почто увидел я ангела Иеговы лицом к лицу? А Иегова сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрешь (Суд. 6:22, 23). И еще, там же: и сказал Маной жене своей – теперь мы должны умереть, ибо мы увидели Бога (Суд. 13:22). И в книге Исход: и сказал Иегова Моисею, ты не можешь увидеть лица Моего, ибо не было такого человека, чтобы, увидев Меня, остался жив (Исх. 33:20). Именно поэтому, когда Моисею было позволено увидеть Бога, он был поставлен (укрыт) в расщелине скалы (Исх. 33:22). В такой манере, был представлен образ (отражение) неведения (темноты, невежества) его веры, то же самое понимается и под облаком, укрывавшим и защищавшим его. [3] Насколько опасно для ангелов смотреть на Господа без укрытия облаком, может быть очевидно из того факта, что когда сами ангелы смотрят на какого-либо духа, пребывающего во зле, то последний тут же переходит в такое состояние, в котором ему воспринимается (кажется), что он становится еле живым (лишается последних сил); ибо это не раз мне было дано видеть, там, на опыте. Причина, по которой это происходит, состоит в том, что, в том мире, чрез ангельский взгляд излучается (исходит, проливается) небесный свет и тепло, а с теми – истины веры и блага (добро, блаженства) любви; и, когда последние направляются (и попадают) на злых (нечестивых), то таковые становятся, как если бы ими парализованы или убиты. [4] Если такое происходит от одного лишь взгляда ангелов, то, что может, тогда, произойти от взгляда Самого Господа! Вот, почему ады полностью отделены (и удалены далеко) от небес, и почему все желающие удалиться от небес пребывают именно там; ибо, если бы для них такой возможности не было бы, то они бы постоянно пребывали в ужасных мучениях (страданиях). Из всего этого, теперь, и очевидно, что понимается под словами: и они скажут горам и камням, падите на нас и укройте нас от лица Того, Кто сидит на престоле (Откр. 6:16; Лк. 23:30; Осия 10:8). [5] Таким образом, из того факта, что присутствие Божественного Я (Вселенной) есть таково, что ни один ангел не может его вынести, если не будет защищен облаком, которое умеряет и ослабляет лучи света и тепла от Него, как от солнца, с очевидностью следует и то, что Человечность (Человек) Господа происходит от Божественного Я (Вселенной); ибо, если бы Она не была (Он не был) бы от Божественного Я, то никогда не смогла (не смог) бы соединиться с Божественным Я (Вселенной), именуемым "Отцом", так, чтобы они стали бы, как Едино Одно; как это явствует из слов Господа у Иоанна 14:10, и из других отрывков и мест. Ибо то, что так может принимать (вмещать) в себя Божественное Я, с необходимостью должно быть всецело от Божественного Я; так как то, что Божественным Я не является, от такого соединения будет полностью уничтожено.

Другими же словами можно сказать так: что может войти в огонь солнца и не погибнуть, если то само по себе не подобно солнцу по своей сути? Или еще иначе: кто может войти в жар безграничной любви, кроме, как Того, Кто Сам подобен жару той любви? Итак, не Сам ли Один Господь? Что Отец пребывает (отражается) в Нем (в Сыне); и, что лишь (по Сыну Его) по Божественной Человечности (по Божественному Человеку) можно усмотреть, каков есть Сам Отец, очевидно из слов Господа у Иоанна: Бога никто никогда не видел; и лишь Единорожденный Сын, пребывающий у груди Отца (у недра Отчего), Он явил (показал, раскрыл) (Ин. 1:18). И еще, у него же: вы же ни гласа Его никогда не слышали, ни вида Его не видели (ни слыхом не слышали, ни видом не видели) (Ин. 5:37).

6850.

Стихи 7, 8. И сказал Иегова: посмотрел и увидел Я страдания (угнетение, притеснение, изнурение) народа Моего, который пребывает в Египте, и услышал крик (вопл) его из-за приказчиков (надзирателей) их; ибо Я знаю (принимаю, понимаю) скорби (печали) их. И (вот вниз) иду Я избавить (освободить) их от руки Египтян и вывести их из земли сей в землю добрую и широкую (благую и вольную), в землю, текущую молоком и медом, в места (на землю, вместо) Хананеев (Ханаанитов), Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев. "И сказал Иегова: посмотрел и увидел Я страдания (угнетение, притеснение) народа Моего, который пребывает в Египте" означает Божию милость к тем, кто принадлежит духовной церкви, после наваждения (нападения, атаки, болезни) их фальшами (лжами); "и услышал крик (вопл) его из-за приказчиков (надзирателей) их" означает помощь (направленность) этой милости против тех желаний, которые понуждают их к служению (рабству, раболепию у) лжи и фальши. "Ибо Я знаю (принимаю, понимаю) скорби (страдания, печали) их" означает предвидение того, насколько глубоко погружаются в фальши (лжи) люди; "и (вот вниз) иду Я избавить (освободить) их от руки Египтян" означает – что Он Сам сходит к каждому из таковых, чтобы избавить их от власти (господства) природных знаний, исполненных лжи (фальши), ведущих к уничтожению истин церкви (духовности); "и вывести его из земли сей" означает – что это посредством возвышения (очищения, просветления) природных знаний; "в землю добрую и широкую (благую и вольную)" означает в небеса, где пребывают (господствуют) блага (добро, блаженства) милосердия и истины веры; "в землю, текущую молоком и медом" означает – в духовные удовольствия (блаженства) и радости; "в места (на землю, вместо) Хананеев (Ханаанитов), Хеттеев" означает область (пространство состояний духа), прежде занятую злом, рожденным (происходящим) от лжей (фальшей); "Аморреев, Ферезеев" означает область (пространство состояний духа), прежде занятую злом и фальшами (лжами), рожденными (происходящими) от него; "и Евеев, и Иевусеев" означает область (пространство состояний духа), прежде занятую идолопоклонничеством, в котором оставалась хотя бы капля блага (добра, блаженства) и истины.

6851.

И сказал Иегова: посмотрел и увидел Я страдания (угнетение, притеснение, изнурение) народа Моего, который пребывает в Египте. Что этим означается Божия милость к тем, кто принадлежит духовной церкви, после наваждения (нападения, атаки, болезни) их фальшами (лжами), очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось ранее).



Но, когда это слово относится к Иегове, или Господу, то под этим подразумевается не человеческое восприятие, а Божие Всеведение, ибо Господь обо всем и о каждом (вплоть до самого последнего и единичного) постигает и знает (понимает) от вечности; и из значения выражения "посмотрел и увидел Я", сказанного в отношении Иеговы, или Господа, и представляющего собой, тогда, Его Милость (Божественное Милосердие). Ибо, когда Господь видит кого-либо в недостатке (нехватке, бедноте) или угнетении (притеснении, изнурении) (итак, в страдании, горе, беде или скорби, боли, печали), Он, тогда, всегда оказывает милость (помощь) ему. Воистину, Господь видит всех и каждого; а потому милость (помощь) Его идет одновременно ко всем. Но это не значит, что Он одинаково милостив к (помогает равно) каждому и всякому, ибо милости более доходят до тех (принимаемы, приемлемы, ощущаемы, воспринимаемы в тех), кто и сам по себе готов получать (слушаться и повиноваться) Его милости (помощь Божию), итак, суть те, кто по делам своим (согласно деяний своих) может пребывать в благе (добре, блаженстве). Очевидно это и из значения слова "угнетение (притеснение, изнурение)", представляющего собой нападение (атаку, наваждение) (п. 6663), и, здесь, наваждение, возникающее от господства лжи (фальши), ибо угнетение (и последующее страдание) исходит от Египтян, под которыми (в Слове) означаются знания, исполненные лжи (п. 6651, 6679, 6683), а также, из значения слова "народ (люди)", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 2928). Принадлежащие же к небесной церкви, в Слове Божиим, именуются под словом "племя (нация)".

6852.

И услышал крик (вопл) его из-за приказчиков (надзирателей) их. Что этим подразумевается помощь (направленность) этой милости супротив тех устремлений (желаний), которые понуждают их к служению (рабству) у лжи и фальши, очевидно из значения слова "крик (вопл)", представляющего собой зов (молитву, мольбу) о помощи (п. 6801); и из значения слова "услышать", представляющего собой послушание (подчинение) и внимание (восприятие) (п. 5017). Но, когда эти слова говорятя в отношении Иеговы или Господа, то под этим подразумевается оказание милости (помощи, Божественного милосердия) тому, кто о ней просит. И это с "послушанием (подчинением Богу, Божественности)" и с "видением (вниманием, восприятием Бога)", как это было сказано выше, в п. 6851; а именно, в отношении того, что Господь слышит всех сразу и одновременно всем оказывает помощь, но помощь эта идет каждому в соответствии с его потребностью (по нужде, необходимости). Тех, кто взывает (вопиет, возносит) просьбы к Нему и молит (просит) только о чем-нибудь для себя одного (для Собственного я), и, таким образом, в ущерб (супротив) других, как это обычно желают и делают люди нечестивые (злые), Господь также слышит, но Он не оказывает (не дает) им помощи (милости), а когда Он не оказывает помощи, то в отношении таковых, в Слове Его, говорится, что Он "не слышит" их. Очевидно это и из значения слова "приказчики (надзиратели, гонители)", представляющего собой всех тех, которые желают (стремятся) принудить других служить лишь одному себе (прихотям своего Собственного я). Что "приказчики (надзиратели)" или "притеснители (гонители, угнетатели)" означивают собой всех тех, кто насильно принуждает к служению (рабству) одному себе, очевидно из следующих мест и отрывков из Слова. У Исайи: и возьмут (примут) их люди (примет народ), и приведут их к месту сему (на свое место)... и они станут править над пленившими их и господствовать над угнетавшими их... и будет в тот день, что Господь даст тебе покой (мир) от скорбей

(беспокойств, печалей) твоих, и от тяжкого рабства (труда, угнетения), посредством которого ты был понуждаем; вот так, и сбудется пророчество, реченное на царя Вавилонского: как не станет притеснителя (гонителя, угнетателя, мучителя), так и пресечется насилие! (Ис. 14:2-4). И у Захарии: и расположу Я стан (разобью лагерь) вокруг дома Моего против того войска, которое проходит то вперед, то назад (то туда, то обратно; налетает то с одной стороны, то с другой), и, тогда, не будет более проходить притеснитель чрез нас (Зах. 9:8). Здесь, под "притеснителями (угнетателями, мучителями)" буквально именуется все те, которые требовали у евреев дань (откуп, контрибуцию; итак, фальши, вытесняющие прежде наработанные знания истин блага) (2 Цар. 23:35; Втор. 15:3), так же, как и те, которые принуждали их выполнять тяжелые работы вместо наложения и получения дани (фальши, извращающие истины и блага ради выгод одному лишь себе). Они, к тому же, именуется еще и "принцами (главами, начальниками) для работ (для дани)" (Исход 1:11). Что таковые суть из числа тех, кто принуждал служить себе народ Израиля, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 6659.

6853.

Ибо Я знаю (понимаю) скорби их. Что этим означивается предвидение того, насколько глубоко погружаются в фальши (лжи) люди, очевидно из значения слова "знать (понимать)", когда оно говорится в отношении Господа, и представляющего собой предвидение; что под словом "знать (понимать)" означивается предвидение, так это потому, что Господь знает все ощущения и каждую из вещей от вечности; и из значения слова "скорби (страдания, печали)", представляющего собой погружение человеческого духа в фальши (во лжи). Ибо, когда люди, пребывающие в благе (добре, блаженстве), вдруг опускаются (погружаются) в фальши (лжи), то они входят в состояния духовного страдания и беспокойства, итак, в состояния мучения и тревог. И это по той причине, что они любят истины и отвергают (презирают) лжи (фальши), постоянно думают о спасении (освобождении) от них, и о тех состояниях несчастья, когда лжи (фальши) вдруг станут господствовать над ними. Но людей, которые в благе (добре, блаженстве) не пребывают, никак не беспокоит (не заботит) то, находятся ли они в фальшах (лжах) или в истинах, ибо они не думают ни о спасении, ни о возможных духовных несчастьях; и это по той причине, что они совершенно не верят в такие вещи. Удовольствия (наслаждения) любви к себе и миру отнимают у них всякую веру в жизнь после смерти. Такие люди постепенно и навсегда (с головой) погружаются во лжи (фальши). Поглощение фальшами (лжами), в той другой жизни, видится наподобие погружения в бурлящие волны, когда фальши (воды) покрывают человека все выше и выше, до тех пор, пока, в конце концов, не сомкнутся над его головою; эти волны видятся (кажутся) более тонкими или более плотными в зависимости от качества фальшей (лжей). У нечестивых (злых) погружение в фальши (лжи) видится наподобие входа их в туманность или облачность, более или менее хмурую (темную), которая начинает их окружать вокруг и поглощать так, что полностью отделяет (закрывает) их от (безмятежных) пространств, пронизываемых чистым небесным светом.

6854.

И (вот вниз) иду Я избавить (освободить) их от руки Египтян. Что этим означивается – что Он Сам сходит к каждому из таковых, чтобы избавить их от власти (господства)

природных знаний, исполненных лжи (фальши), ведущих к уничтожению истин церкви (духовности), очевидно из значения слова "сойти (иду вниз)", представляющего собой нисхождение и пребывание Господа в человеке (итак, на более низшем уровне, о котором, теперь, и будет говориться далее); из значения слова "избавить", представляющего собой освобождение (защиту, спасение), ибо тот, кто избавляет людей от засилья фальши (лжи), освобождает (защищает, спасает) их. Очевидно это и из значения слова "рука", представляющего собой господство и власть (п. 878, 3387, 3563, 4931-4937, 5544), а также, из значения слова "Египтяне", представляющего собой природные знания, исполненные лжи (фальши) и противоположные истинам церкви (п. 6651, 6679, 6683), итак, ложные знания, которые ведут к уничтожению истины. Что касается нисхождения (прихода, посещения) Господа, то, здесь, нужно сказать следующее. О Господе говорится, что Он "нисходит (вниз)" тогда, когда Он приходит на Суд (п. 1311); так же, как и тогда, когда Он нисходит в низшие области (миры) к тем, кто принадлежит духовной церкви, и которые означиваются под "сыновьями Израилевыми", ибо это о них, здесь, говорится, во внутреннем смысле, и о том, как они наваждаются фальшами (лжами) и входят в испытания искушениями, после чего, затем, освобождаются, чтобы они могли быть введенными (вхожи) в небеса. [2] Но, в этом и последующем стихах, во внутреннем смысле, содержатся еще и наивысшие тайны, которые до сих пор еще не были известны в церкви; а посему, здесь и теперь, пришло время стать им открытыми. Люди, которые именуются "духовными", являются по своей сути таковыми, что они могут быть возрождены только лишь при посредстве рассудочной части духа, но не могут быть возрождены при посредстве волевой части своего духа. Именно по этой причине в их часть духа рассудочную Господь и насаждает (встраивает, имплантирует, высеивает) новую волю; и это та воля, которая рождается и согласуется с учением веры, принадлежащим их церкви (духовности). Такие люди, а именно, люди духовные, стали быть спасаемыми только лишь с нисхождением (приходом, пришествием) Господа в наш мир. Причина этого состоит в том, что Божественное Я, проходя чрез небеса, которые, собственно, и были Первой Божественной Человечностью до пришествия Господа в наш мир, не могло достигать (доходить) до них, ибо положения (истины) учения последних форм церкви, в общем, уже не были истинами, подлинно рожденными от блага, а, следовательно, те блага (добро, блаженства), что внедрялись в их волю, также, уже не были подлинно духовными благами (добром, блаженствами) (п. 6427). По той причине, что такие люди могли быть спасаемы только лишь с пришествием Господа, а оттого, таким образом, никак не могли раньше быть вознесенными в небеса, они до времени Его пришествия (прихода), удерживались в низших землях, в местах, которые в Слове именуются "ямами (ярами)". Эти низшие земли вокруг были окружены адами, где имели свою обитель лжи (фальши), которыми они, тогда, сильно наваждались (подвергались нападению, атаквались), однако были охраняемы Господом. Но, после того, как Господь пришел в наш мир и Сам сделал Человечность (наделил Природного Человека) в Себе Божественным Я, тогда Он освободил тех, которые находились в "ямах (ярах, рвах)", и вознес их в небеса. Из них Он, при этом, образовал духовные небеса, которые являются, теперь, вторыми небесами. Собственно это, и понимается под сошествием Господа вниз, в низшие области (миры) и под избавлением (освобождением) находящихся, там, в узах (связанных, в плену). [3] Именно эта тайна и описана, во внутреннем смысле, в этом и последующих стихах. О том, что уже было показано ранее в отношении духовных людей, а именно: что духовные люди находятся в неведении (невежестве, во мраке, в сокрытости), что касается истин и благ

(добра, блаженств) веры, можно вспомнить, пересмотрев еще раз п. 2708, 2715, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3241, 3833, 6289; что их неведение (невежество, мрак, сокрытость) просветляется посредством Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, говорилось уже в п. 2716, 4402; что, в силу их неведения (невежества, мрака, сокрытости), что касается истин и благ (добра, блаженств) веры, они подвергаются сильным атакам (наваждениям, нападениям) адов, а Господь от них постоянно их защищает (спасает), сказано было в п. 6419; что духовные люди не могут быть возрождены чрез посредие своей волевой части духа, но только посредством рассудочной части духа, где Господь в ней заново образует (формирует) новую волю, говорилось в п. 863, 875, 895, 927, 928, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113; а, что самые первые духовные люди были спасены посредством пришествия (прихода, нисхождения) Господа в наш мир, сказано было в п. 2833, 2834, 3969. [4] В пророческой части Слова, в различных местах, не раз упоминается об "узниках" и об "узниках в ямах (темницах)", и о том, что они должны быть освобождены Господом; под ними же, в частности, и понимаются те, о которых говорится в этих строках. Они, к примеру, упоминаются в следующих отрывках. У Исаяи: Я, Иегова (Господь), призвал Тебя в праведность, Я буду держать Тебя за руку и охранять Тебя, Я дам Тебя в завет народу, за свет племенам (для язычников), чтобы открылись глаза слепых, чтобы вывести из заключения (из карцера) узников (связанных из тюрем); а тех, кто сидит замкнутым в доме во тьме (в подвалах, ямах), вывести из темницы (Ис. 42:6, 7). И еще, у него же: Я буду охранять Тебя, и дам (сделаю) Тебя заветом народу, чтобы восстановить (возродить) землю, чтобы выделить наследникам опустошенные уделы (наследия), чтобы сказать узникам, выходите, а тем, кто пребывает во тьме, войдите (явитесь) в свет... и будут пасть они при дорогах, а пажити их будут на склонах всех холмов (Ис. 49:8, 9). Сказанное, с очевидностью, относится к Господу. Под "узниками", в частности, означиваются все те, которые до пришествия Господа в наш мир удерживались в низших землях, и после которого, все они были подняты в небеса; в общем же, так означиваются все те, кто пребывает в благе (дobre, блаженстве), но удерживается в фальшах (лжах), как если бы в узах (связанными), из которых, тем не менее, они жаждут поскорее вырваться. [5] У Захарии: посредством крови завета Твоего, Я освобожу узников Твоих из ям (яров, рвов), в которых нет воды (Зах. 9:11). У Исаяи: и будут они собраны вместе, как узники в яму (яр, ров), и будут заключены в темницу; и лишь после многих дней будут они посещены (Ис. 24:22). Здесь, "узники в яме (яру, рве)" понимаются все с тем же смыслом. И еще, у Исаяи: Иегова (Господь) помазал Меня нести евангелие (благую весть, проповедовать о благе, добре и блаженстве) нищим, Он послал Меня исцелять пораженные (надломленные) пороками сердца, проповедовать свободу (освобождение) пленным, связанным (узами), ослепшим в темнице, чтобы провозгласить год прощения по благоволению (милости) Иеговы (Ис. 61:1). И еще: народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; а на живущих в стране тени смертной свет просияет (Ис. 9:2).

6855.

И вывести его из земли сей. Что этим означивается – что это посредством возвышения (очищения, просветления) природных знаний, исходя из того места, а точнее, из того состояния духа, в котором они начали быть наваждаемыми лжами (фальшами), очевидно из значения слова "вывести", представляющего собой подъем (возвышение) духа; и из значения слова "земля", которая, здесь, есть землей Египетской, и представляющего собой

места, а точнее, состояния духа, в которых они были наваждаемы лжами (фальшами). Что под словом "Египет" означиваются природные знания, с которых начинаются (зарождаются) наваждения (атаки, нападения, наплыв) лжей (фальшей), уже было показано выше, как и то, что означивается под выражением "земля Египетская".

6856.

В землю добрую и широкую (благую и вольную). Что этим означивается – в небеса, где пребывают (господствуют) блага (добро, блаженства) милосердия и истины веры, очевидно из значения слова "земля", которая, здесь, есть землей Ханаанской, и представляющего собой царство Господне, и, таким образом, небеса (п. 1607, 3038, 3481, 3705, 4447); из значения выражения "земля добрая (благая, хорошая)", представляющего собой (господство) блага (добра, блаженства) милосердия там; и из значения выражения "земля широкая (благая и вольная)", представляющего собой истины веры там. Что под словом "широта" означиваются (духовные) истины, которые составляют собой истины веры, сказано было в п. 3433, 3434, 4482.

6857.

В землю, текущую молоком и медом. Что этим означивается – в состояния духовного удовольствия (блаженства) и наслаждения (радости), исходящего оттуда, очевидно из значения слова "молоко", представляющего собой небесно-духовные ощущения и вещи, или истины блага (добра, блаженства) (п. 2184); и, так как под этим словом означиваются истины блага (добра, блаженства), то под ним, также, означиваются и блаженства, которые происходят оттуда, ибо они едины (как одно); и из значения слова "мед", представляющего собой наслаждения (радости) (п. 5620). Из того же, что было показано выше (в п. 6854), теперь, и можно усмотреть то, что понимается под выражением "вывести его из земли сей в землю добрую и широкую, в землю текущую молоком и медом", то есть, что все те, которые удерживались в низших землях в ямах (ярах, рвах) до пришествия Господа, должны (с Его пришествием) быть поднятыми (введенными) в небеса, где пребывают блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему и истины веры вместе со своими удовольствиями (блаженствами) и наслаждениями (радостями). Именно эти вещи, в частности, и означиваются под данными словами; но, в общем, под ними означиваются все люди, принадлежащие к духовной церкви, которые подвергаются искушениям и, пройдя сквозь (чрез) них, освобождаются (спасаются и вводятся в небеса).

6858.

В места (на землю, вместо) Хананеев (Ханаанитов), Хеттеев. Что этим означивается область (пространство состояний духа), прежде занятая злом, рожденным (происходящим) от лжей (фальшей), очевидно из представления образа Хананеев, означивающего собой зла, рождающиеся (происходящие) от лжей (фальшей) зла (п. 4818); и из представления образа Хеттеев, означивающего собой лжи (фальши), рождающие (производящие) зла (п. 2913). Под племенами, обитавшими в земле Ханаанской, и которые перечисляются здесь, а также, в других местах Слова, таких как Быт. 15:18, 19; Исх. 23:23, 28; 33:2; 34:11; Втор. 7:1; 20:17; Нав. 3:10; 24:11; Суд. 3:5, означиваются всевозможные роды (виды) зла и лжи. Теперь же, нужно сказать о том, что понимается под областью, занятой злами, происходящими от лжи, а также, другими видами зла и лжи. До (прежде) пришествия

Господа в наш мир, злые гении и духи оккупировали (захватили) огромную область небес. Вот в нее, после прихода Божия, на их место и были вознесены духовные люди. Прежде пришествия Господа многие из злых могли запросто (свободно), там, бродить и наваждать (атаковать, нападать) на духов добрых, главным образом, духов из духовных людей, которые пребывали (находились) в низших землях (того мира). Но после пришествия Господа все они были сброшены вниз в свои ады, и эта область была освобождена и отдана в наследство тем, кто принадлежал к духовной церкви. Я часто наблюдал такие явления, что как только какое-то место оставлялось добрыми духами, то оно тут же занималось злыми; и, что как только злые духи изгонялись оттуда, то место вновь переходило к тем, кто пребывает в благе (добре, блаженстве). Причина этого состоит в том, что адские духи постоянно горят желанием уничтожить все то, что есть в небесах, а, в частности, все те ощущения и вещи, которые, там, в отношении них, являются противоположными. Именно поэтому, когда какое-либо место, в небесах, оставляется (покидается), то, оставаясь тогда незащищенным, оно тут же (мгновенно) занимается злыми духами. Это, собственно, и есть то, что понимается, в частности, под той областью, занятой злом и лжами (фальшами), которая означивается (представляется в Слове), как место населенное племенами (в Ханаане, до прихода евреев), которые оттуда должны были быть изгнаны. Все это, а также, то, что уже было сказано выше, в п. 6854, является вещью настолько сокрытой и тайной (для всякого человека), что ее никто не сможет познать, если она не будет дана с откровением.

6859.

Аморреев, Ферезеев. Что этим означивается область (пространство состояний духа), прежде занятая злом и фальшами (лжами), рожденными (происходящими) от него, очевидно из представления образа "Аморреев", означивающего собой зла (п. 1857, 6306); и из представления образа "Ферезеев", означивающего собой лжи (п. 1573, 1574). Существует два источника (начала, истока, корня) зла, а также, два источника фальши (лжи). Один источник зла начинается в ложно преподносимом (извращенно понимаемом) учении (знании), или в ложно преподносимой (извращенно понимаемой) религиозности (деятельности, обрядовости, ритуальности); другой – в вожделениях (похотях), рождающихся (идуших) от любви к себе и миру. Итак, как уже говорилось, фальши (лжи), рождающиеся от первого источника, коренятся в лжах (фальшах), выводимых из учения веры или ложной религиозности (обрядов, деяний и дел); тогда как фальши (лжи), рождающиеся от второго источника, коренятся в злах, порождаемых похотями (вожделениями) упомянутых выше родов любви. Именно эти роды зла и означиваются под "Хананеями" и "Аморреями", а эти роды лжи – под "Хеттеями" и "Ферезеями".

6860.

Евеев, и Иевусеев. Что этим означивается область (пространство состояний духа), прежде занятая идолопоклонниками, в которых остается еще хотя бы капля блага (добра, блаженства) и истины, очевидно из представления образа "Евеев", означивающего собой идолопоклонничество, в котором есть еще что-либо от блага (добра, блаженства); и из представления образа "Иевусеев", означивающего собой идолопоклонничество, в котором есть еще что-либо от истины. Что означивается (символизируется) под этими племенами, можно усмотреть из того факта, что Иисусу Навину и старейшинам было позволено (не убивать, а) заключить союз (договор, завет) с жителями Гаваона (Нав. 9:3); и, что

последним было позволено рубить (заготавливать) дрова и черпать (носить) воду для дома Божиего (Нав. 9:23, 27). А, что они были Евеями, очевидно по стихам 9:7 и 11:19. Что в лице Иевусеев был представлен образ тех людей (в Ханаане), которые пребывали в идолопоклонничестве, но у которых оставались еще некие остатки подлинной истины, можно усмотреть из того факта, что и Иевусеям было позволено надолго остаться в Иерусалиме, и они не были изгнаны оттуда (Нав. 15:63; 18:28; 2 Сам. 5:6-10).

6861.

Стихи 9-12. И вот, теперь, крик (вопл) сыновей Израилевых дошел до Меня, так же, как и видение угнетения (рабства, насилия), каким угнетают их Египтяне. А теперь, иди; ибо Я посылаю тебя к Фараону; и выведи из Египта народ Мой, сыновей Израилевых. И Моисей сказал Богу: кто я есть, чтобы идти к Фараону и, чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта? И сказал Бог: причиной того в тебе буду Я; и будет тебе за знак того, что Я послал (сделал мессией) тебя, такое знамение; когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение (поклонение) Богу близ этой горы. "И вот, теперь, крик (вопл) сыновей Израилевых дошел до Меня" означает сострадание к тем, которые принадлежат к духовной церкви; "так же, как и видение угнетения (притеснения, изнурения), каким угнетают их Египтяне" означает по причине устремления тех, кто пребывает во лжах (фальшах) подчинить их себе; "а теперь, иди; ибо Я посылаю тебя к Фараону" означает святость (чистоту) в действиях, исходящую от Человечности (Человека) Господа, посредством которой рассеиваются наваждения (нападения, засилья) лжи (фальши); "и выведи из Египта народ Мой, сыновей Израилевых" означает последующее освобождение от наваждения (нападения, засилья) лжи (фальши) людей, принадлежащих к духовной церкви. "И Моисей сказал Богу" означает внутреннее восприятие, исходящее (и полученное) от Божественного Я, и состояние унижения (Собственного я); "кто я есть, чтобы идти к Фараону" означает – что, пребывая в таком состоянии, человеку кажется, что он еще не в силах подняться (найти, усмотреть и различить) и удалить наваждающие (атакующие) его фальши (лжи); "и, чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта?" означает – и, тем самым, освободить (дать) место истинам, принадлежащим духовной церкви; "и сказал Бог: причиной того в тебе буду Я" означает – что это есть тогда, когда Божественное Я сходит в Человечность (Человека, человека); "и будет тебе за знак того, что Я послал (сделал мессией) тебя, такое знамение" означает знание (понимание) того, что Божественное Я проходит в человека чрез Божественного Человека (чрез Господа, чрез Небеса); "когда ты выведешь народ из Египта" означает – когда духовные состояния (пространства) человека станут освобожденными от наваждения (нападения, засилья) лжи (фальши); "вы совершите служение (поклонение) Богу близ этой горы" означает внутреннее восприятие и признание Божественного Я Господа, тогда, по любви.

6862.

И вот, теперь, крик (вопл) сыновей Израилевых дошел до Меня. Что этим означается сострадание к тем, которые принадлежат к духовной церкви, очевидно из значения слова "крик (вопл, плач)", представляющего собой зов (мольбу, прошение, молитву) о помощи (о чем уже говорилось в п. 6801, 6852). А так как, здесь, говорится о том, что "вопл дошел до Иеговы", то есть, до Господа, то под этим понимается то же самое, что и под "слушанием". Под "слушанием (послушанием, прислушиванием)" означается оказание

(даяние) помощи из милости, или сострадания (п. 6852). Очевидно это и из значения выражения "сыновья Израилевы", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 6637).

6863.

Так же, как и видение угнетения (притеснения, изнурения), каким угнетают их Египтяне. Что этим означается – по причине устремления тех, кто пребывает во лжах (фальшах), подчинить их себе, очевидно из значения выражения "угнетение, каким угнетают их", представляющего собой устремления (желания, намерения) подчинить (поработить). Что под этим выражением означается лишь устремление подчинить себе (поработить), а не суть само подчинение (порабощение), так это потому, что люди (блага и истины), принадлежащие духовной церкви Господа, не могут быть поработаны пребывающими в фальшах (лжах), ибо Сам Господь защищает их. Очевидно это и из значения слова "Египтяне", представляющего собой лжи (фальши) (п. 6692).

6864.

А теперь, иди; ибо Я посылаю тебя к Фараону. Что этим означается Святость (высшая чистота) в действиях, исходящая от Человечности (Человека) Господа, посредством которой рассеиваются наваждения (нападения, засилья) лжи (фальши), очевидно из представления образа Моисея, который, здесь, и есть посланником (предтечей, мессией), что должен был сойти (прийти) первым, итак, означающего собой Господа, как Закон Божий (образец человечности) (п. 6723, 6752, 6771, 6827), то есть, Закон в отношении Божественной Человечности (Небесного Человека). Ибо, когда Господь был в мире, Он, сначала, сделал Свою Человечность (исполнил Божественного Человека, Иисуса) Божественной Истиной, которая по сути является тем же самым, что и Закон Божий, а затем (после того), Он полностью прославил Свою Человечность (Своего Человека) и сделал (исполнил) Её (Его) Божественным Благом. Разница же между Божественной Истиной и Божественным Благом такова, как разница между светом, исходящим от солнца, и огнем внутри солнца. Очевидно это и из значения слова "посылаю", представляющего собой причину продолжения (дальнейшего распространения, продления) (п. 2397, 4710, 6831), и, здесь, выражающего Святость (высшую чистоту) истин Закона Божиего; ибо то, что слово "святость" относится к истине, очевидно по п. 6788; и из представления образа Фараона, означающего собой фальши (лжи) (п. 6651, 6679, 6683, 6692). Причина, по которой в отношении Святости (высшей чистоты) в действиях, исходящей от Человечности (Человека) Господа, добавлено "посредством которой рассеиваются наваждения (нападения, засилья) лжи (фальши)", состоит в том, что далее говорится об освобождении сыновей Израилевых, то есть, о спасении всех людей, принадлежащих духовной церкви Господа, от фальшей (лжей), от которых они не могут быть освобождены иначе, кроме, как чрез Святость (наивысшую чистоту), исходящую от Господа. Ибо продолжение чрез действие Святости, исходящей от Господа, не только рассеивает наваждение лжей (фальшей), но еще и приводит (устанавливает) всё (мысли и желания, ощущения и деяния) в Божественный порядок; и касается это, как и тех, которые пребывают (находятся) в небесах, так и тех, которые пребывают (находятся) в адах. Эффект этого действия таков (Святость Его такова), что все небеса отделяются друг от друга (разделяются, расслаиваются, умножаются) в соответствии с благами (добром, блаженствами) и истинами, исходящими оттуда; так же, как и все ады разделяются в



соответствии со своим злом и лжами (фальшами), происходящими оттуда. Более того, в результате (в итоге) этого действия все роды и виды (формы) зла располагаются в противовес (как противоположность) соответствующим им родам и видам блага (добра, блаженства), а фальши (лжи) по соответствию устанавливаются в прямую противоположность истинам; итак, в такой порядок, чтобы могло существовать равновесие во всяком и каждом человеческом духе, то есть, чтобы каждый и всякий дух мог бы пребывать в состоянии свободы (и выбора).

6865.

И выведи из Египта народ Мой, сыновей Израилевых. Что этим означает последующее освобождение от наваждения (нападения, засилья) лжи (фальши) людей, принадлежащих духовной церкви, очевидно из значения слова "выведи", представляющего собой освобождение (спасение); из значения выражения "сыновья Израилевы", представляющего собой всех тех, которые принадлежат духовной церкви (п. 6637); и из значения слова "Египет", представляющего собой пропитанные ложью природные знания, которые противоположны истинам церкви, то есть, суть те лжи, от которых исходит наваждение (нападение, засилье) (п. 6692). [2] Причина того, что именно природные знания, пропитанные ложью, главным образом, и производят сильные наваждения (нападения, атаки) в тех людях, которые принадлежат духовной церкви, состоит в том, что они (духовные) не имеют никакого внутреннего восприятия (понимания) истин, происходящих от блага (добра, блаженства), но имеют только одни внешние (поверхностные) знания истин из учения веры (их отпечатки в природной памяти). Что у таких людей от внешних знаний производятся такие сильные наваждения, так это по той причине, что внешняя память и ее знания являются наиболее общими (последними, поверхностными, крайними) сосудами (приемниками, вместилищами для духовных истин), которые людям видятся (кажутся) всегда глубоко противоположными (несовместимыми) с духовными истинами; и это до тех пор, пока такие истины не проникнут в знания господственно, то есть, пока не сделают их, как если бы прозрачными (отсутствующими, незаметными) то есть, просветленными. Более того, природные знания во внешней памяти полны видимостей (зablуждений, обманов, ловушек) телесных чувств, которые не могут быть рассеяны всеми теми, кто имеет лишь одни (чисто теоретические) знания, полученные из учения веры, итак, воспринятые ими не (на практике, на деле) исходя от блага (добра, блаженства). Главной причиной их пребывания в видимостях (зablуждениях) чувств является то, что над их памятью преобладает свет мира, согласно которому им все и кажется ясным (понятным). Но это до тех пор, пока в память не проникнет свет небесный; ибо, как только небесный свет проникает туда, то природный свет тут же становится мраком. Отсюда, теперь, и очевидно, почему такие люди являются весьма просветленными (умными) и талантливыми (сообразительными, проникновенными) в вещах (в вопросах) мирских, но темными (помраченными, невеждами) и глупыми (бесчувственными, холодными) в вещах (в вопросах) небесных. [3] Они (природно-духовные люди), когда утверждают в положениях учения церкви, часто считают (веруют, думают), что уже являются просветленными, но эта уверенность есть всего лишь от чувственного света, принимаемого и происходящего от света (от понимания мирских вещей) нашего мира, который, тогда, их обольщает (наполняет и вводит в заблуждение, видимость, казательность); ибо все учения, какого бы рода они не были, могут быть всегда подтверждены в мирском свете. И это точно так, как иудеи могут

подтвердить (обосновать) свое учение, энтузиасты (enthusiasts) – свое, социниане – свое, а всякого рода еретики – свое еретическое. А, когда люди господственно пребывают в утверждениях учений ради себя, то последние им видятся (кажутся) в чувственном свете самими истинами. Иначе все обстоит с теми, кто пребывает в небесном свете, ибо свое просветление (понимание) они принимают (получают) от Господа; и прежде, чем утверждать что-либо, они интуитивно различают (рассматривают, отделяют) низшие знания природной памяти (с точки зрения Божественного и высшего, внутреннего понимания), приводят их в порядок и из расположения того порядка определяют, подтверждают ли данные знания высшие истины, или нет. Отсюда и очевидно, что эти последние имеют более внутреннее видение (понимание), которое выше всех знаний природной памяти, итак, состоят в высшем и чистом различии; тогда как названные первыми имеют видение (понимание) более низшее, основанное на внешних знаниях природной памяти, итак, состоят в различии помраченном и путанном (п. 2831).

6866.

И Моисей сказал Богу. Что этим означивается внутреннее восприятие, исходящее (полученное) от Божественного Я в состоянии уничижения (Собственного я), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие; и из представления образа Моисея, означивающего собой Господа в отношении Закона Божиего (п. 6723, 6752, 6771, 6827). Здесь, под словом "Бог" понимается Божественное Я (Вселенной). Что под этими словами, также, означивается и состояние уничижения (Собственного я), очевидно из того, что следует далее, ибо Моисей говорит: "кто я есть, чтобы мне идти к Фараону, и, чтобы повести сыновей Израилевых?" Поскольку в лице Моисея представлен образ (отражение) Господа, а, также, упоминается о состоянии уничижения (Собственного я), то поэтому несколько слов, здесь, должно сказать о состоянии уничижения Самого Господа, когда Он пребывал в нашем мире. До тех пор, пока Господь пребывал в Человечности (в лице человека, Иисуса Христа), еще не ставшей Божественной (еще не обретшего в Себе Божественного Я), все это время Он и пребывал в состоянии уничижения (своего человеческого Собственного я). Но, как только Он Своей Человечностью (своим человеком, Иисусом Христом) вошел в Божественность (в Божественное Я), то Он тут же вышел из состояния уничижения, ибо с того самого момента Он перестал уже быть человеком, но стал Богом и Иеговой (Божественным Я Всего и Вся во Вселенной, Сущим). Причина, по которой Он пребывал в состоянии уничижения (Собственного я), пока Его Человечность (Божественный Небесный Человек и человек телесный, Иисус Христос) не стала Божественной (Божественным), состоит в том, что та природная человечность, которую Он получил (обрел) от матери, была чисто наследственным злом; а последнее и не давало никакой возможности приблизиться к Божественному Я без уничижения. Если какой-либо человек входит в подлинное уничижение, то он, тогда, лишается всякой способности желать, мыслить (думать) и делать что-либо от самого себя (от Собственного я), ибо с того момента полностью вверяет себя ведению Божественного Я. Именно, в такой манере, он и приближается к Божественному Я (к Иегове). Божественное же Я Вселенной воистину уже пребывало в Господе, родившемся человеком, ибо Он был зачат от Самого Иеговы. Но, по внешней видимости (чувств), всего этого видно не было (все это казалось совершенно далеким и невозможным), ибо человечность Его (прежний Небесный Человек и телесный человек), поначалу, пребывала (пребывал) в господстве наследственной кармы от матери (земной

церкви). И это по той причине, что в людях, ощущениях и вещах духовных и небесных различие (несходство, чуждость) состояний является причиной их удаления друг от друга и отсутствия в видимости, тогда как сходство (единство, родство) состояний вызывает их сближение и присутствие (пребывание) рядом; сходства же и различия образуются господствующей любовью. Из всего этого, теперь, и очевидно, откуда имело свое начало (исток, исход) состояние уничижения (телесного человеческого я) в Господе, когда Он пребывал в нашем мире; и отчего, потом, когда Он совлекся (отстранился от) всего человеческого (природно-мирского), что Он унаследовал (приобрел, получил чрез посредие тела) от матери, так что, даже, господственно перестал быть её сыном (похожим на нее), а затем, облекся в Божественность (слился воедино с Божественным Я), то состояние уничижения завершилось (исчезло). Ибо лишь тогда, в конце концов, Он и стал Едино Одно с Иеговой (с Божественным Я Вселенной).

6867.

Кто я есть, чтобы идти к Фараону. Что этим означает – что, пребывая в таком состоянии (в уничижении Собственного я), человеку кажется, что он еще не в силах (не в состоянии) подняться (найти, усмотреть, различить, восстать супротив) и удалить наваждающие (атакующие) его фальши (лжи), очевидно из значения выражения "кто я (кто я есть)?"", представляющего собой то, что он еще не был в таком состоянии духа; и из значения выражения "идти к Фараону", представляющего собой вступление в сражение (в бой) с наваждающими лжами (фальшами), ибо под словом "Фараон" означаются лжи (фальши), которые наваждают (нападают, наваливаются) на человека (п. 6651, 6679, 6683). Что под этим, также, означается и их удаление, так это потому, что Святость (чистота) деяний человеческих, нисходящая от Человечности (Человека) Господа (о которой говорилось в п. 6864), выводит и удаляет любые лжи (фальши) и зла, ибо последние совершенно не могут выносить Ее присутствия. Так как эти слова были сказаны Моисеем в состоянии уничижения (Собственного я), то под этим, собственно, и подразумевается, что человеку кажется, что он еще не в силах (не в состоянии) этого сделать.

6868.

И, чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта? Что этим означается – и, тем самым, освободить (дать) место истинам, принадлежащим духовной церкви, очевидно из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение (спасение) (п. 6865); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, которые принадлежат духовной церкви (п. 6637, 6862, 6865).

6869.

И сказал Бог: Я буду с тобой (причиной того в тебе буду Я). Что этим означается – что это есть тогда, когда Божественное Я нисходит в Человечность (Небесного Человека, телесного человека), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Господа, что касается Закона Божиего (п. 6723, 6752, 6771, 6827), и, таким образом, в отношении Человечности (Небесного Человека, телесного человека). Ибо, как это было показано выше, Господь сделал Свою Человечность (Небесного Человека, телесного человека) Законом Божиим, то есть, Божественной истиной, лишь тогда, когда Он сошел в наш мир и пребывал в нем; и из значения выражения "Я буду с тобой", представляющего

собой присутствие Божественного Я, ибо это было сказано Самим Иеговой (Божественным Я Вселенной).

6870.

И будет тебе за знак того, что Я послал (сделал мессией) тебя (такое знамение). Что этим означает знание (понимание) того, что Божественность в человеке (Небесном Человеке) происходит от (присутствия) Божественного Я, очевидно из значения слова "знак (знамение)", представляющего собой подтверждение истины, итак, ее признание, что все это именно так и есть; и из значения выражения "быть посланным (быть мессией)", представляющего собой продолжателя (распространителя) (п. 2379, 4710, 6831). Отсюда и очевидно, что под выражением "быть посланным Богом (быть Его посланником, мессией, ангелом)" означает рождение и происхождение от Божественного Я; так же, как и то, что Божественное Я стало исходить, теперь, и от Него Самого, ибо тот, кто происходит (рожден) от Божественного Я, является приемником (вместилищем, носителем) последнего и передает (распространяет) его дальше.

6871.

Когда ты выведешь народ из Египта. Что этим означает – когда духовные состояния (пространства) человека станут освобожденными от наваждения (нападения, засилья) лжи (фальши), очевидно из значения слова "выведешь", представляющего собой освобождение (спасение) (п. 6865, 6868); из значения выражения "сыновья Израилевы", которые, здесь, названы "народом", и представляющего собой всех тех, которые являются людьми духовными, то есть, принадлежащими духовной церкви (п. 6637, 6862, 6865); и из значения слова "Египет", представляющего собой внешние знания, что противоположны истинам церкви, наваждающие (нападающие, атакующие, пытающиеся завоевать) человека (п. 6692).

6872.

Вы совершите служение (поклонение) Богу близ этой горы. Что этим означает внутреннее восприятие и признание Божественного Я Господа, тогда, согласно любви, очевидно из значения выражения "служение (поклонение) Богу", представляющего собой почитание Божественного Я; но, здесь, когда эти слова говорят о Господе, под этим означает восприятие и признание Божественного Я, пребывающего в Человечности (в Небесном Человеке, во всяком природном человеке); и из значения слова "гора", представляющего собой блага (добро, блаженства) Божественной любви (п. 795, 796, 2722, 4210, 6435, 6829). Отсюда, собственно, и очевидно, что под выражением "служение (поклонение) Богу на этой горе", когда это говорится в отношении Господа, означает восприятие и признание Божественного Я Вселенной, происходящее по любви. [2] Теперь же, здесь, нужно будет сказать о том, что понимается под восприятием и признанием Божественного Я согласно любви. Качество каждого человека познается (воспринимается) по его любви; ибо любовь является сущностью (бытием, корнем) жизни всякого человека, с нее начинается и исходит сама жизнь; отсюда, собственно, и следует, что какова любовь в человеке, таков суть и сам человек. Если в нем господствует любовь к себе и миру, то она продолжается (распускается) в нем устремлениями (желаниями, склонностями) к мести, ненависти, жестокости, прелюбодеянию и т.п. Сам же человек, вне зависимости от того, как он выглядит во внешней своей форме (то есть, лицом и телом), становится

чистым дьяволом, что касается своего духа, то есть, относительно внутреннего человека, который после смерти (тела) остается и живет далее. Но, если в человеке господствует любовь к Богу и любовь к ближнему, то она продолжается (распускается) в нем устремлениями (желаниями, склонностями) к благу (добру, блаженству) и истине, а также, к праведности и чистоте (справедливости и чести); что же касается своего духа, который продолжает жить и после смерти, вне зависимости от того, как он выглядит во внешней своей форме (то есть, лицом и телом), человек становится чистым ангелом. Но, если в Человеке поселяется и главенствует Божественная любовь, как это было лишь у одного Господа, то Он становится Самим Богом. Отсюда, таким образом, и следует, что когда Он принял (внедрил, встроил) в Человечность (в Своего Человека) любовь Своего Отца, ставшую наивнутренней сущностью Его жизни, Его Человечность стала Божественной (Человек Господа, Иисус Христос стал обладателем Божественного Я). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что понимается под восприятием и признанием Божественного Я по любви. [3] Что человек в точности таков, как его любовь, истина неизменная и вечная. Ибо это с очевидностью можно усмотреть по ангелам, в той другой жизни, которые видятся (появляются), там, точно, как отражение или форма их внутренней любви. Сама эта любовь не только просяивает на их лицах (и излучается их телом), но, даже, выдыхается ими (с дыханием и запахом), так что всяк, пребывающий возле них, вполне мог бы сказать, что таковые есть не что иное, как само воплощение любви. Причина этого состоит в том, что вся сердцевина (душа) духа (и ангела), также как, и внутренняя часть духа (душа) человека, являются ничем иным, как формами восприятия (приемниками, вместилищами) жизни, а поскольку они являются приемниками жизни, то, следовательно, они являются и приемниками любви, ибо любовь и есть то, что составляет (делает, совершает) жизнь человека. Поэтому, когда наития (проникновения, потоки) любви и воспринимающая её форма состоят в согласии (входят в сочетание) друг с другом, то тогда ангел (дух), или человек есть таков, как и сама любовь, наитствующая в него. И это касается не только его органических (телесных) начал (истоков), которые находятся (пребывают) в головном мозге человека, но также, касается и всего его тела, ибо тело есть ничто иное, как орган (форма, продолжение), рожденный от своих начал. [4] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что человек становится совершенно иным (новым), когда возрождается; ибо тогда, все, в общем, и, в частности, в нем устанавливается в устремление (желание, расположение) к восприятию (приему и усвоению) небесных форм любви. Тем не менее, все прежние формы истин у человека не разрушаются, но только отдаляются; тогда как у Самого Господа прежние Его формы истин, врожденные и происшедшие наследственно от матери, были полностью уничтожены и искоренены, а вместо них были приняты (обретены, установлены, сформированы) формы истин новые, Божественные. И это по той причине, что Божественная любовь согласуется (сочетается, соединяется) только с Божественной истиной; все другие формы ее она полностью отвергает. Отсюда, также, становится очевидно и то, почему, после прославления Господа, о Нем было сказано, что Он уже перестал быть сыном Марии.

6873.

Стихи 13-15. И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне – а как Его зовут (Кто Он, имя Его)? Что сказать мне им? И Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Я, Вселенское Я Всего

Сущего). И сказал Он: а сынам Израилевым скажи так; Я Есть (Иегова, Высший Разум) послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сыновьям Израилевым; Иегова, Бог отцов ваших, Бог Абрахама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Таково имя Мое в вечности, и таким оно есть в памяти (за знак, для памятования) обо Мне из рода в род (из поколения в поколение). "И сказал Моисей Богу" означает внутреннее восприятие от Божественного Я; "вот, я приду к сынам Израилевым" означает – к тем, кто принадлежит духовной церкви; "и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам" означает – что с теми, кто принадлежит духовной церкви будет тот же Бог, Который был и у Древней церкви; "а они скажут мне – а как Его зовут (Кто Он, имя Его)?" означает – каково Его качество; "что сказать мне им?" означает – и каким должен быть ответ. "И Бог сказал Моисею" означает первое наставление; "Я есмь Сущий (Я, Вселенское Я Всего Сущего)" означает Бытие и Исход (Суть и Начало) Всего и Вся (всех ощущений, явлений и вещей) во Вселенной; "и сказал Он: а сынам Израилевым скажи так" означает второе наставление; "Я Есть (Иегова, Высший Разум) послал меня к вам" означает – что Божественное Я совершит Исход (проявится, снизойдет) в этой церкви. "И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым" означает третье наставление; "Иегова, Бог отцов ваших" означает – что Тот, Кто есть Богом Древней церкви; "Бог Абрахама, Бог Исаака и Бог Иакова" означает – есть и Само Божественное Я, и Сама Божественная Человечность (Божественный Человек), итак, Сам Господь; "послал меня к вам" означает – что Он прибудет (сойдет) в их церковь; "таково имя Мое в вечности" означает – что Божественная Человечность (Божественный Человек) обретет, тогда, Божественное Я; "и таким оно есть в памяти обо Мне из рода в род (из поколения в поколение)" означает – что будет Он почитаем в вечность.

6874.

И сказал Моисей Богу. Что этим означается внутреннее восприятие от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие. Что под словом "Бог" означает Божественное Я (Вселенной), очевидно и так. Сказано "внутреннее восприятие от Божественного Я", так это потому, что всякая форма восприятия рождается (начинается, происходит) именно оттуда.

6875.

Вот, я приду к сынам Израилевым. Что этим означается – к тем, кто принадлежит духовной церкви, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означающих собой всех тех, кто принадлежит духовной церкви (п. 6637, 6862, 6865).

6876.

И скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Что этим означается – что с теми, кто принадлежит духовной церкви, будет тот же Бог, Который был и у Древней церкви, очевидно из значения выражения "Бог отцов ваших", представляющего собой Бога Древней церкви (что под словом "отцы" означаются люди, принадлежащие Древней церкви, очевидно по п. 6050, 6075, 6846); из представления образа сыновей Израилевых, к которым, здесь, применяется слово "вы", и означающего собой всех тех, кто принадлежал к духовной церкви (п. 6875); и из значения слова "послал", означающего собой процесс (новый этап и продолжение) (п. 2397, 4710, 6831); и, здесь, это в смысле

того, что Он будет (продолжит пребывать) с ними, ибо говорится о Боге Древней церкви; и, что Он, также, будет и в людях духовной церкви, которая представлена в образе (в лице) сыновей Израилевых. [2] Что Божественное Я, Которое пребывало в людях Древней церкви, было Господом, что касается Своей Божественной Человечности (Божественного Человека), так это потому, что Древняя церковь переняла (унаследовала) восприятие Господа от Наидревнейшей церкви, а так же, как и по той причине, что Иегова и им виделся (являлся) в человеческой форме. Поэтому, когда они размышляли о Божественном Я всего Сущего, они не думали о Нем, как о Бытии (Первоисточнике, Начале и Матрице) Всего и Вся (во Вселенной), о котором люди вовсе не могут иметь какого-либо внятного понятия и идеи, но размышляли о Нем, как о Божественном Человеке, на котором они уже могли сосредоточить свои мысли (опереться и понятиями своего рассудка); а оттуда, в такой манере, сподобиться (приспособиться, настроиться) размышлять об Иегове, как о Всевышнем; так же, как и соединиться с Ним (в согласии) по любви. Люди, принадлежавшие к Древней церкви, но, главным образом, к церкви Наидревнейшей, были гораздо мудрее людей нашего времени, однако, и они не могли мыслить о Всевышнем (Иегове) иначе, кроме, как о Человеке, чья Человечность была, есть и будет наивысшей и Божественной (обладающей Божественным Я). При всем при этом, в их рассудках не было ни одного понятия, итак, идей (мыслей), от которых возникало бы хоть какое-либо непристойное (неподобающее) по соответствию этому понятие, происходящее от устремлений (жажд, вожелений) природного человека с его немощами (несовершенствами, недостатками) и злом, но мысли, исполненные абсолютной чистоты и святости. Более того, даже, сами ангелы, намного превосходящие всякого из людей в мудрости, не могут мыслить о Божественном Я Вселенной иначе, ибо Господа они могут видеть лишь в форме Божественной Человечности (Божественного Человека, Небес). Древние люди знали, также, и то, что ангелы, в которых всё является, как и у людей, конечным, не могут иметь какого-либо понятия или идеи о Бесконечном Я (Вселенной) иначе, кроме, как чрез посредие идей, близких по подобию идеям всего конечного. [3] Что в древние времена люди поклонялись Иегове (Господу), представляя Его в форме Божественного Человека, вполне очевидно из тех фактов (в исторической части Слова), что и ангелов они видели в человеческой форме; как это было с Авраамом, затем, Лотом, а потом, также и с Иисусом (Навиным), с Гедеоном, и Маноем. Эти ангелы ими именовались "Иеговой" и им они поклонялись, как Самому Богу Вселенной. Если бы в наши дни Иегова (Господь) явился бы в церкви, как человек (в лице человека), то это было бы сродни скандалу и шоку; ибо все бы думали, что раз Он человек (и подобен всем остальным), то Он никак не может быть Создателем (Творцом) и Господом Всего и Вся во Вселенной. Более того, люди стали бы иметь и о Самом Господе представления лишь, как о чисто современном вульгарном человеке (грубом, непристойном, развязанном). Огрубевшие же (впавшие в низшую чувственность) современные люди в наши дни считают всех выше лишь одного себя, итак, мудрее всякого из людей древних, не зная и, даже, не догадываясь о том, что вся их земная разумность совершенно далека от высшей (подлинной) мудрости. Ибо, когда идеями (понятиями) рассудка, исполненными мыслями наинизшего уровня, пытаются уразуметь Бытие (Первоисточник и Начало) Всего и Вся (во Вселенной), итак, Божественное Я или Господа, для них совершенно непостижимое, то эти идеи (понятия) становятся идеями (понятиями) пустоты (вакуума); превратившись же в ничто, они совершенно рассеиваются. И, тогда, на их место приходят идеи (понятия) о природе, как о первоначале всего и вся, которой они и начинают приписывать всякое и

каждое из ощущений, явлений и вещей, происходящих с ними и вокруг. Отсюда, собственно, и возникает (рождается и растет) то почитание (поклонение) природе, которое так распространено (вульгаризировано) в наши дни, главным образом, в христианском мире.

6877.

А они скажут мне – а как Его зовут (Кто Он, имя Его)? Что этим означивается – каково Его качество (вопрос о качестве), очевидно из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 1754, 1896, 2009, 2628, 2724, 3006, 6674). Этот вопрос Моисея, с очевидностью, указывает на качества самих потомков Иакова. А именно: что они не только позабыли имя Иеговы (Господа), но еще, также, и стали признавать множество различных богов, один из которых мог быть больше другого. Именно по этой причине, они, собственно, и могли пожелать узнать имя Его; ибо они, при всем при этом, были уверены в том, что для веры в Бога достаточно лишь просто знать Его имя. Причина, по которой потомки Иакова по своему характеру были именно такого склада, состояла в том, что они пребывали в поклонении Богу только лишь чрез ощущения внешние, без всякого посредствующего ощущения, согласного с их частью духа внутренней. Люди же, не имеющие внутреннего ощущения и восприятия, не могут о Боге подумать как-либо иначе, поскольку (отдавшись лишь идеям о самом себе, о Собственном я и мире), они (как бы закрываются к вышнему и) не могут принимать какого-либо света (понимания) с небес, просветляющего их внутренние (духовные) начала. Именно поэтому, для того, чтобы они смогли (сподобились) признавать Иегову, им и было сказано, что Тот, Кто есть Богом их отцов, Богом Абрахама, Богом Исаака и Богом Иакова, явился к ним; и, что Он снова ниспослан им (как избранным). И это для того, чтобы в них, в условиях отсутствия всякого внутреннего восприятия, вновь вошло бы признание (почитание) Иеговы (Господа), хотя бы пусть и чрез посредство слепого благоговения (безусловного рефлекса, врожденного почитания) к своим отцам. Ибо для этого народа было существенным то, чтобы они поклонялись Иегове (Господу) хотя бы только лишь Его внешней форме и имени. И это по той причине, чтобы они (с одной стороны) не могли прикасаться чего-либо выше и более того, что составляет природные (внешние) ощущения и понятия (идеи) церкви, то есть, чтобы не заходили далее того, что видится (по казательностям телесных чувств), но (с другой стороны) оставались (сохранялись) бы в представительных образах (отражениях, символах), выражающих внутреннюю часть (сторону) церкви. Более того, все внешние представления (понятия, обряды и ритуалы) у них были установлены еще и для того, чтобы все то, что по соответствию составляло собой внутреннюю сторону их представлений (образов, отражений), также, могло бы укрепиться (утвердиться) и в небесах, и, таким образом, чтобы еще и, там, выстроить новые (последние, крайние) формы соединения небес с человеческим родом.

6878.

Что сказать мне им? Что этим означивается – и каким должен быть ответ, очевидно и без объяснений.

6879.



И Бог сказал Моисею. Что этим означает первое наставление, очевидно из значения выражения "Бог сказал", представляющего собой первое наставление по Закону Божьему, о существовании Бога и о поклонении Ему. Здесь, эти слова сказаны в отношении Моисея потому, что именно в его лице представлен образ (отражение) Господа, что касается Божественных истин (Закона Божьего), а чрез Моисея они снизошли к народу, то есть, указано на посредие Божественных истин, (исходящих и) продолжающихся чрез Божественную Человечность (Божественного Человека) Господа в умах и делах людей, принадлежащих духовной церкви. Ибо первым наставлением в церкви есть наставление о том, что Бог есть (существует) и Его нужно почитать. Наипервейшим же Его качеством, которое нужно признать всякому, является то, что Он есть Творцом (Создателем) Вселенной; и, что существование Всей сотворенной Вселенной зависит лишь от Него Одного.

6880.

Я Есть Тот, Кто Я Есть (Я есть во всяком я, Вселенское Я Всего Сущего, или всего того, что есть). Что этим означает Бытие и Исход (Суть и Форма) Всего и Вся (всех ощущений, явлений и вещей) во Вселенной, очевидно из того, что под выражением "Я Есть" означает Бытие Всего и Вся, а поскольку только Единое для Всех Я лишь Одно и есть суть (Началом) Бытием всякого ощущения и вещи, то, здесь, местоимение «Я» и использовано вместо всякого имени. То, что выражение "Я есть" говорится дважды, то есть, "Я есть Тот, Кто Я есть (есть Всем)", так это потому, что первый раз под ним означает Бытие (Суть, Начало), а во второй – Исход (Форма, Продолжение). Таким образом, первое выражение означает собой Божественное Я, именуемое "Отцом", а другое – Божественную Человечность (Божественного Человека), именуемую "Сыном", ибо Божественная Человечность происходит (есть Продолжением) от Божественного Я Вселенной. Но тогда, когда Господь, что касается Своей Человечности (Своего Человека), также, сделал Себя и Самим Божественным Бытием или Иеговой (то есть, сделал Себя Я Всего Сущего), то уже и Божественная истина, исходящая от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, стала Божественным Исходом (Формой, Продолжением) от Божественного Бытия. Из всего этого и может быть усмотрено то, что Божественное Бытие (Отец) не может сообщаться ни с кем иным путем, кроме, как чрез посредие Своего Божественного Продолжения (Сына), то есть, Божественное Я Само не может сообщаться (передаваться, нисходить, проникать, наитствовать) в других иначе, кроме, как чрез Божественную Человечность (Божественного Человека), тогда как Божественная Человечность (Божественный Человек) не может этого делать иным путем, кроме, как чрез посредие Божественной истины, которая является суть началом чистоты и святости во всяком человеческом духе. Именно это и понимается под словами в евангелии от Иоанна, что все начало быть чрез Слово (чрез Божественную истину, Закон Божий) (Иоанн.1:3). Земному человеку видится (кажется), что Божественная истина (Слово Божие) не может быть суть тем, посредством чего всякая форма может быть приведена в существование, ибо он уверен (полагает, считает), что Божие Слово подобно всякому выражаемому его собственным голосом слову, которое, будучи произнесенным губами, рассеивается (прекращается). Но природа Божественной истины (Слова Божиего) совершенно иная (чем у человека). Всякая Божественная истина, происходящая (будучи продолженной) от Господа, является доподлинно (наивысшей) реальностью Божественного Я, то есть, такой реальностью, от которой начинаются (причиняются) и

происходят (формируются, существуют, подчиняются) все и всякое из ощущений, явлений и вещей Вселенной. Ибо все то, что начинается и исходит от Господа (как от Божественного Я Вселенной), является подлинной реальностью, распростертой во всей Вселенной. Точно такова же природа и Божественной истины, Которая именуется "Словом, чрез которое всё начало быть".

6881.

И сказал Он: а сынам Израилевым скажи так. Что этим означает второе наставление, очевидно из значения выражения "Бог сказал", когда оно употребляется во второй раз (дважды), и представляющего собой некий новый этап (новый уровень) восприятия (п. 2061, 2238, 2260). И, здесь, новый этап (уровень) восприятия, вызванный вторым наставлением. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви, ибо им это наставление и было дано.

6882.

Я Есть (Иегова, Высший Разум) послал меня к вам. Что этим означает – что Божественное Я совершит Исход (проявится, снизойдет) в них, а точнее, в их церковь (духовность), очевидно из значения выражения "Я есть", представляющего собой Божественное Я Вселенной и Божественную Человечность (Божественного Человека) (п. 6880); и из представления образа Моисея, означающего собой Господа, что касается Закона Божиего, то есть, что касается Божественной истины. Что Божественная истина является Продолжением (Формой) наития Божественной Человечности (Божественного Человека), так это потому, что она происходит (продолжается) от Божественной Человечности (Божественного Человека) (п. 6880). Очевидно это и из значения выражения "быть посланным к ним", представляющего собой процесс (новый этап и продолжение) нисхождения Божественности в людей, принадлежащих духовной церкви (п. 6876). Это сообщение о новом этапе процесса и есть второе наставление. Таким образом, первым наставлением было то, что Бог, от Которого происходит все и вся во Вселенной, должен быть признаваем и почитаем; тогда как вторым наставлением есть то, что исходящая от Него Божественная истина должна быть принимаемой (человеком).

6883.

И сказал еще Бог Моисею: так скажи сыновьям Израилевым. Что этим означает третье наставление, очевидно из того, что уже было сказано об этом выше, в п. 6881.

6884.

Иегова, Бог отцов ваших. Что этим означает – что это Тот, Кто есть и Богом Древней церкви, очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 6876), где встречаются подобные же слова. Во внешнем историческом смысле, под "Богом их отцов" понимается Бог Абрахама, Исаака и Иакова; но, во внутреннем смысле, понимается Иегова, Который, в Древней церкви, и почитался Богом. Что, во внутреннем смысле, понимается последнее понимание, а не первое, может быть усмотрено из того факта, что смысл исторических повествований Слова не воспринимается (не проникает) в небеса; ибо истории из Слова относятся к ощущениям и вещам природным и мирским, тогда как все те, кто пребывает в небесах, живут идеями (понятиями) только духовными, так что понимают Божие Слово

исключительно лишь в духовном Его смысле. Ощущения и вещи же мирские, составляющие буквальный смысл Слова, лишь только достигая преддверия небес, превращаются тут же в духовный смысл. Что это есть именно так, в некоторой степени может быть усмотрено, хотя бы по тому факту, что каждый человек весьма часто интерпретирует (обращает, переворачивает, укутывает) то, что ему говорят, в то, что занимает весь его рассудок (все его мысли). То есть, человек, чьи мысли есть нечистыми (грязными, омраченными, кривыми, лживыми), все превращает (укутывает) в нечистые (грязные, омраченные, кривые, лживые) тона (понятия, образы), тогда как тот человек, чьи мысли чисты (святы) – в тона (понятия, идеи, образы) чистые (святы). И так как все, пребывающие в небесах, совершенно не думают об Абрахаме, Исааке и Иакове, ибо весь их рассудок занят помыслами только об Одном Господе (благами и истинами Его), Который в лице (в образе) вышеназванных представлен лишь на земле, то поэтому, кроме Господа, под выражением "Бог отцов ваших" никто, там, и не воспринимается. Откуда, теперь, и очевидно, что под этими словами означивается лишь Тот, Кто был Богом и у Древней церкви (Иегова).

6885.

Бог Абрахама, Бог Исаака и Бог Иакова. Что этим означивается – и Само Божественное Я и Сама Божественная Человечность (Божественный Человек, в частности духовных и природных), итак, Сам Господь (в полноте Своей), очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 6847), где встречаются подобные же слова.

6886.

Послал меня к вам. Что этим означивается – что Он прибудет (сойдет) в их церковь, очевидно из значения выражения "послал к Вам", представляющего собой нисхождение Его в наиболее духовных людей церкви (п. 6876, 6882).

6887.

Таково имя Мое в вечности. Что этим означивается – что Божественное Я есть суть качеством Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, очевидно из значения выражения "имя Бога", представляющего собой Все и Вся в одном комплексе (во всей полноте); из-за чего Богу и поклоняются; то есть, Его качество (п. 2724, 3006, 6674). Но, Само Божественное Я, так как Оно выше всякой идеи (человеческого понимания), почитаемым быть не может, поскольку к нему нельзя приблизиться (нельзя осознать) ни чрез веру, ни чрез любовь; как это, в соответствии со словами Господа, говорится у Иоанна: никто из людей (ангелов и духов) никогда не видел Бога; Единородный (Единственно рожденный) же Сын, пребывающий на груди Отца, Он явил Его вовне (Ин. 1:18). И еще, там же: а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица (тела) Его не видели (Ин. 5:37). Отсюда, теперь, и очевидно, что, если Божественное Я Вселенной, как внутреннее качество, становится присущим Божественной Человечности (Божественному Человеку), то появляется возможность приближаться и почитать (понимать и признавать) и Само Божественное Я всего Сущего. [2] Что под "именем Иеговы" именуется многогранные качества Божественной Человечности (Божественного Человека), очевидно из слов Самого Иисуса у Иоанна: Отче! прославь имя Твое (распространи качества Свои во Мне); и, тогда, пришел голос с небес, прославил и еще прославлю (Ин. 12:28). Здесь, Господь, в Своей Божественной Человечности (в Своем Божественном Человеке)

вызывает "имя Отца (качества Божественного Я)". У Исаии: Я, Иегова, призвал Тебя в праведности (прямоте, справедливости), и буду держать Тебя за руку и оберегать (хранить) Тебя; и дам Тебя за завет (союз, сочетание) – народу, и за свет – язычникам; чтобы открылись глаза у слепых, чтобы вывести узников из заключения, а тех, кто сидит во тьме (во мраке) – из темницы. Я есть Иегова; таково имя Мое; и не дам Я славы Моей иному (Ис. 42:6-8). Здесь и в предшествующих стихах данной главы, явно говорится о Господе. Что именно Божественное Я Вселенной и есть Тот, Кто означает под "Я" и "именем Иеговы", очевидно из того факта, что Им было сказано "и не дам Я славы Моей (качеств Моих) иному (кроме Тебя)"; ибо эти слова, когда применяются к Господу, означают передачу славы Самому Себе в Себе; и это по той причине, что Божественный Человек и Божественное Я суть Едино Одно. [3] И у Моисея: вот, Я посылаю ангела пред тобою, чтобы хранить (оберегать) тебя на пути; и, чтобы вывести тебя на то место, которое Я уже приуготовил. Блуди себя (берегись же) пред лицом Его и слушайся гласа Его (отложи свои лица и не слушай голос своего я); ибо Он не потерпит прегрешения (преступления, греха) твоего (я), так как имя Мое (Я Божественное) внутри (в середине, в сердце) его (Исх. 23:20, 21). Что под выражением "ангел Иеговы", здесь, понимается Господь, что касается (в плане, в лице) Его Божественной Человечности (Своего Божественного Человека), очевидно по п. 6831. А поскольку Божественная Человечность (Божественный Человек) стала обладать качеством Божественного Я, то поэтому, здесь, и сказано, что имя Иеговы "внутри (в середине, в сердце) его". Более того, и в «Отче наш», Молитве Господа, также, под словами "Отче наш (Божественное Я), Живущий (во Всем и Вся) в небесах! Да святится (да очищается) имя Твое" понимается Господь Вселенной, в отношении (в плане, что касается) Божественной Человечности (то есть, Божественное Я Божественного Человека); а также, как Все и Вся, в общем и целом (в одном комплексе) (то есть, как Божественное Я Вселенной), из-за чего Ему и должно поклоняться.

6888.

И таким оно есть в памяти обо Мне из рода в род (из поколения в поколение). Что этим означает – что поклонение должно быть в вечность, очевидно из значения слова "память (памятование)", представляющего собой то, что наиболее нужно (важно всегда) помнить; ибо, когда это говорится в отношении Божественного Я, то под этим означает поклонение Ему, что касается Его качеств; и из значения слов "из рода в род", представляющего собой вечность. В Слове, в одном и том же стихе, иногда встречаются два близких выражения "во веки" и "из рода в род (из поколения в поколение)"; причина этого состоит в том, что слово "во веки" относится к Божественному благу, а "из рода в род" – к Божественной истине. Точно так же обстоит дело и со значением слов "память (памятование)" и "имя". Слово "память (памятование)" относится к поклонению качествам Божественного Я, что совершается согласно истин (веры), тогда как слово "имя" относится к поклонению качествам Божественного Я, что совершается и согласно истин (веры), и согласно благ (милосердия), но, главным образом, согласно благ (добра, блаженств) милосердия. Что под словом "память (памятование)" означает поклонение качествам Божественного Я, очевидно у Осии: Иегова это и есть Бог Саваоф (Бог Сил, Всемогущий); Иегова – памятование Его. Вернись же к Богу своему; держись милосердия и праведности (благочестия и справедливости, чистоты чрез блага и истины) (Ос. 12:5, 6). Здесь, это слово относится к поклонению Божественным качествам согласно истинам (веры), а потому и сказано "Иегова - памятование Его". И у Давида: пойте Иегове

(Господу), о, святые Его, славьте память святости (памятование чистоты) Его (Пс. 30:4; 97:12). Что слово "святость" относится к истине, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 6788; само же поклонение согласно истинам (веры) означает выражением "память святости Его".

6889.

Стихи 16-20. Пойди и собери старейшин (старцев) Израилевых вместе, и скажи им; Иегова, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Аврахама, Исаака и Иакова, и сказал – Я посетил вас и увидел то, что делается с вами в Египте. И скажи: я подниму (и выведу) вас из угнетения (рабства, насилия) Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, текущую молоком и медом. И они послушаются голоса твоего, и пойдешь (войдешь) ты и старейшины (старцы) Израилевы, к царю Египетскому, и скажете ему – Иегова, Бог Евреев, призвал нас; оттого, позволь нам (отпусти нас) пойти помолиться в пустыню, на три дня, чтобы мы могли принести жертвоприношения Иегове (Господу), Богу нашему. Но Я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, ибо нет (у вас) посредия руки сильной (крепкой). И (тогда) Я Сам простру руку Мою (вам) и поражу (исполню, удивлю) Египет всевозможными чудесами Моими, которые сделаю в середине (сердцевине) его; и после того он отпустит вас. "Пойди и собери старейшин (старцев) Израилевых вместе" означает людей рассудительных в духовной церкви; "и скажи им" означает наставление; "Иегова, Бог отцов ваших" означает наставление о Том же Боге, Который был и у Древней церкви; "явился мне" означает – и о Его пришествии (скором присутствии); "Бог Аврахама, Исаака, и Иакова" означает – и о Божественном Я и Божественной Человечности (Божественном Человеке) Господа; "и сказал – Я посетил вас и увидел" означает Его пришествие к тем, которые принадлежат церкви; "то, что делается с вами в Египте" означает восприятие их порабощения (угнетения) ложью; "и скажи: я подниму (и выведу) вас из угнетения (рабства, насилия) Египетского" означает подъем духовности и избавление от исполненных ложью познаний; "в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев" означает – в область небес, прежде занятую теми, кто пребывал во зле и фальшах (лжах); "в землю, текущую молоком и медом" означает – и наполнение ее духовным блаженством и радостью (наслаждением и удовольствием); "и они послушаются голоса твоего" означает повиновение; "и пойдешь (войдешь) ты и старейшины (старцы) Израилевы, к царю Египетскому" означает сообщение с теми, кто пребывает в лжах и наваждает ими; "и скажете ему" означает новое проникновение и наитие; "Иегова, Бог Евреев, призвал нас" означает – от Божественного Я Господа в церковь и Его новые повеления; "оттого, позволь нам (отпусти нас) пойти помолиться в пустыню, на три дня" означает жизнь согласно Божественных истин в состоянии, совершенно удаленном от лжей (фальшей), хотя и во тьме (в неведении, в непонимании); "чтобы мы могли принести жертвоприношения Иегове (Господу), Богу нашему" означает – чтобы, и при этом (и при неведении), совершать поклонение Господу; "но Я знаю" означает предсказание (предвидение); "что царь Египетский не позволит вам идти" означает – о том, что лжи (фальши) Собственного я выступают против (будут сопротивляться); "ибо нет (у вас) посредия руки сильной (крепкой)" означает – что у людей, принадлежащих духовной церкви, не будет господства в силах (преимущества в истинах); "и (тогда) Я Сам простру руку Мою (вам)" означает силу (Божественную истину), исходящую от Божественного Я; "и поражу (исполню, удивлю) Египет

всевозможными чудесами Моими" означает помощь Божественных сил и средств в сражении против лжей (фальшей); "которые сделаю в середине (сердцевине) его" означает – которые коснутся их непосредственно; "и после того он отпустит вас" означает изгнание лжей (фальшей) и освобождение от них.

6890.

Пойди и собери старейшин (старцев) Израилевых вместе. Что этим означаются люди рассудительные в духовной церкви, очевидно из значения слова "старейшины (старцы)", представляющего собой главенствующие (господствующие) истины мудрости и рассудительности (п. 6524, 6525), а, тем самым, всех тех, кто рассудителен (интеллигентен, думающий внутренне); и из представления образа Израиля, означающего собой духовную церковь (п. 4286, 6426).

6891.

И скажи им. Что этим означается наставление, очевидно из значения выражения "скажи им", когда оно относится к Моисею, в лице которого представлен Закон Божий, итак, означающего собой наставление оттуда (п. 6879, 6881, 6883).

6892.

Иегова, Бог отцов ваших. Что этим означается наставление о Том же Боге, Который был и у Древней церкви, очевидно из объяснений, изложенных ранее, в п. 6884, где встречаются подобные же слова.

6893.

Явился мне. Что этим означается – и о Его (пришествии и) присутствии, очевидно из значения слова "явиться" к кому-либо, представляющего собой присутствие явившегося. Ибо под словом "явиться (явление, видение явления)", во внутреннем смысле, означает не видение пред глазами, но видение рассудком (в мыслях). Присутствие (духовное), таким образом, сотворяется (вызывается) рассудком (его мыслями). Ибо видение в мыслях или рассудком (для человеческого духа) это и есть то, что именуется присутствием пред внутренним взором (глазом, зрением). В той другой жизни, всякое видение у духов именно так и происходит; поскольку, когда, там, о ком-либо некто думает усиленно и сосредоточенно, то тот, тут же, пред ним и предстает (видится, появляется). Отсюда, теперь, и очевидно, почему, в той другой жизни, вместе встречаются больше друзья, а также, враги; отчего, что касается последнего случая, духи испытывают, там, сильные мучения (страдания).

6894.

Бог Аврахама, Исаака, и Иакова. Что этим означается наставление и о Божественном Я, и о Божественной Человечности (Божественном Человеке) Господа, очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 6847).

6895.

И сказал – Я посетил вас и увидел. Что этим означается Его пришествие (нисхождение) к тем, которые принадлежат церкви, очевидно из значения слова "посетить (посещение, приход)", представляющего собой пришествие Господа, которое предшествует последним

временам церкви, именуемым в Божьем Слове "Последним Судом". Что именно это и понимается под "посещением", можно усмотреть по п. 2242, 6588. Что это понимается и под выражением "пришествие (нисхождение) Господа", очевидно из следующих слов у Матфея: и спросили ученики (его) – скажи нам, когда все это произойдет (случится), и каков будет знак (знамение, явление) о Твоем пришествии и свершении веков (времен)? (Мф. 24:3). Внутренний смысл последующего наставления о последних временах церкви, которое Господь дал, тогда, ученикам, можно усмотреть из всего того, что было сказано ранее, в п. 3353-3356, 3486-3489, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4422-4424. Ибо Он сказал, что когда все это произойдет, то: вы увидите (вам явится внутренне) за знак (в знамение, в видении внутреннем) Сын Человеческий; а затем, восплачут все племена земные, ибо увидят Сына Человеческого, с небес грядущего (идущего, нисходящего) в облаках с силою и славою великою (Мф. 24:30). [2] Что под "пришествием Господа" понимается не буквальный Его приход (нисхождение, появление в наш мир) с ангелами на (в) облаках, но понимание и признание Его в сердцах (умах) людей в силу их любви и веры, было показано в п. 3353, 3900; а, что под этим означивается, также, понимание и признание Его Слова, в Котором, в наивысшем (наивнутреннем, наипотаенном) смысле, говорится лишь об одном Господе, было показано в п. 4060. Именно это пришествие (в умы человеческие) и понимается под пришествием Господа, которое происходит тогда, когда Им устанавливается (выстраивается, учреждается) новая церковь (духовность), а церковь (духовность) старая отбрасывается. И, так как речь, здесь, идет о возрождении (учреждении) обновленной (реставрированной) церкви среди потомков Иакова, то поэтому и сказано "Я посетил вас и увидел". Ибо об этих вещах, пред своей смертью, пророчествовал и Иосиф: и сказал Иосиф братьям своим – я умираю; но Бог, посещая (с пришествием), посетит и вас, и поднимет вас, и выведет из земли сей в землю, которую Он клялся (которую завещал) Аврахаму, Исааку и Иакову (Быт. 50:24). Здесь, под словами "посетит вас", в буквальном смысле, понимается освобождение (спасение) Евреев от Египетского рабства и введение их в землю Ханаанскую; но это понимание Слова Божьего не духовное, а природное. Ибо, в духовном смысле, в Божьем Слове говорится лишь о Господе, о Его царстве и Его церкви, а также, о любви и вере. Отсюда, и очевидно, что под выражением "посещая (с пришествием), посетит и вас", в духовном смысле, означивается освобождение (спасение) от доминирования (господства) фальшей (лжей); и, в такой манере, введение (посвящение, инициация, вход) в те ощущения и вещи, которые принадлежат церкви и царству Господа; а другими словами, пришествие (проникновение) Господа во внутренние ощущения (блага) любви и понятия (истины) веры среди тех людей, которые духом своим (всею душою) возжелают быть в состояниях новой церкви (новой духовности).

6896.

То, что делается с вами в Египте. Что этим означивается восприятие наитий (нападений, атак, засилия) фальшей (лжей) и их давления из-за их господства (доминирования), очевидно из того, что уже было сказано прежде, в отношении скорби (тревог, страданий) и угнетения (притеснения, изнурения) сыновей Израилевых, то есть, людей, составляющих новую духовную церковь. Именно это и понимается под выражением "что делается с вами в Египте". Что под скорбями и угнетением означиваются суть наваждения и устремления, испытываемые всеми теми, кто пребывает в знаниях, исполненных

господственно лжей (фальшей), очевидно по п. 6633, 6666, 6668, 6670, 6671, 6851, 6852, 6863.

6897.

И скажи: я подниму (выведу) вас из угнетения (притеснения, изнурения, рабства, насилия) Египетского. Что этим означивается подъем (возращивание) духовности и избавление (освобождение) от исполненных ложью познаний, очевидно из значения слова "подниму (выведу)", представляющего собой восхождение к внутренним ощущениям и пониманию (п. 3084, 4539, 5406, 5817, 6007); и, так как восхождение к внутренним ощущениям и пониманию есть суть подъемом (восхождением) от наваждения (нападения, атак, влияния) лжей (фальшей) к господству истин и благ (добра, блаженств) веры, то по этой причине под словом "подниму (выведу)" означивается и духовное освобождение. Очевидно это и из значения слова "угнетение (притеснение, изнурение)", представляющего собой наваждение (атаку, нападение) (п. 6663, 6851); и из значения слова "Египет", представляющего собой природные знания, исполненные лжей (фальшей) (п. 6651, 6679, 6683).

6898.

В землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Что этим означивается – в область небес, где прежде господствовали ощущения и духи, пребывающие во зле и фальшах (лжах), очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 6854, 6858). Что под "Хананеями" и "Хеттеями" означиваются все те ощущения зла, которые рождаются (происходят) от лжей (фальшей), уже говорилось в п. 6858; что под "Аморреями" и "Ферезеями" означиваются все те ощущения, которые исходят и от зла, и от лжей (фальшей), рождающихся (происходящих) оттуда, говорилось в п. 6859; а, что под "Евееями" и "Иевусеями" означиваются такие ощущения в поклонениях идолам (в идолопоклонничестве), в которых все же еще есть место для подъема (роста) в блага (добро, блаженства) и истины, говорилось в п. 6860.

6899.

В землю, текущую молоком и медом. Что этим означивается – и наполнение ее (той области небес) духовным блаженством и радостью (наслаждением и удовольствием), очевидно из значения выражения "молоко и мед", представляющего собой наслаждения и удовольствия (блаженства и радости) (п. 6857).

6900.

И они послушаются голоса твоего. Что этим означивается повиновение, очевидно из значения слова "послушаются (послушание)", представляющего собой повиновение (п. 2542, 3869, 4652-4660).

6901.

И пойдешь (придешь) ты и старейшины (старцы) Израилевы, к царю Египетскому. Что этим означивается сообщение (близость) с теми, кто пребывает во лжах и наваждает ими, очевидно из значения "пойти (прийти, войти)", представляющего собой сближение и общение, ибо "подойти" к кому-либо, в духовном смысле, означивает собой сообщение с кем-либо другим посредством рассудка (через мысли, помышления о нем); из



представления образа Моисея, означающего собой Закон Божий, исшедший от Божественного Я Вселенной (п. 6827); из значения слова "старейшины (старцы)", представляющего собой всех тех, кто наделен рассудительностью (п. 6523, 6525, 6890); и из представления образа Фараона, или царя Египетского, означающего собой лжи, наваждающие (нападающие) на истины церкви (п. 6651, 6679, 6683). Из всего этого и очевидно, что под выражением "и пойдешь (придешь) ты и старейшины (старцы) Израилевы, к царю Египетскому" означает сообщение тем, кто пребывает во лжах и наваждает ими, тех высших истин, что исходят от Божественного Я и содержатся в Законе Божиим, а также, рассуждений, рожденных (выведенных) оттуда.

6902.

И скажете ему. Что этим означается новое проникновение и наитие, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой наитие (п. 5743, 6152, 6291). Что под словом "сказать", здесь, означается наитие, так это потому, что сообщение таких истин, которые содержатся в Законе Божиим, и рассуждений, происходящих оттуда (п. 6901), совершается посредством (под влиянием) наития (свыше).

6903.

Иегова, Бог Евреев, призвал нас (к встрече). Что этим означается наитие, исходящее от Божественного Я Господа в церковь, или Его новые заповеди (повеления), очевидно из значения слова "Еврей (Евреи)", представляющего собой церковь (п. 5136, 6675, 6684). Что под выражением "Иегова Бог" означается Божественное Я Господа, так это потому, что под "Иеговой", в Божиим Слове, не понимается никто иной, кроме Самого Господа (п. 1736, 2921; 3023, 3035, 5041, 5663, 6303); и из значения слова "призвал (вызвал на встречу)", представляющего собой заповеди (повеления), ибо под словом "вызов на встречу", здесь, означается то, что Он заговорил с ними, и дал наставления (повеления, правила, как себя вести). Что именно эти вещи и представлены под словом "призвал (позвал, вызвал на встречу)", очевидно из того факта, что (во внутреннем смысле) сказано не то, что Он говорил, но сказано, что Он дал новые повеления (заповеди).

6904.

Оттого, позволь нам (отпусти нас) пойти помолиться в пустыню, на три дня. Что этим означается жизнь согласно Божественных истин в состоянии, совершенно удаленном от лжей (фальшей), хотя и во тьме (в неведении, в непонимании того), очевидно из значения слова "пойти (идти, начать движение, совершить ход)", представляющего собой жизнь (п. 3335, 4882, 5493, 5605); из значения слова "путь (дорога)", представляющего собой истины (путь или жизнь согласно истины) (п. 627, 2333); из значения выражения "три дня", представляющего собой полноту (широту) состояния (духа, души) (п. 2788, 4495); ибо, когда говорится об удалении от фальшей (лжей), то под этим означается духовное состояние, когда человеческий дух совершенно удален от них (что под "тремя днями пути" означается полное отделение от фальшей, можно усмотреть по п. 4010); и из значения слова "пустыня", представляющего собой места необитаемые и не возделываемые (безлюдные и не обжитые, отчужденные и пустые) (п. 2708, 3900), под которым, в духовном смысле, означается неведение (темнота, сокрытость) веры. И это по той причине, что, здесь, идет речь о возрождении (восстановлении) духовной церкви, представленной в лице "сыновей Израилевых". Что все люди, которые принадлежат этой

церкви, согласно соответствий (представительностей), пребывают в отношении благ (добра, блаженств) и истин веры, в состояниях духа точно, как во мраке, очевидно по п. 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3241, 3246, 3833, 4402, 6289, 6500, 6865. Жизнь, которую ведут люди, принадлежащие к духовной церкви, собственно и есть жизнью, согласной с их верой. Ибо, когда те истины, которые они знают (понимают) из Слова, или из учения их церкви, становятся сущностью (воплощенными в) их жизни, они именуют благом (добром, блаженством); хотя (по сути своей) это истины, воплощенные в действии (собственной волей, по собственному желанию, в делах и деяниях).

6905.

Чтобы мы могли принести жертвоприношения Иегове (Господу), Богу нашему. Что этим означает – чтобы, и при этом (и при сокрытости и неведении), совершать поклонение Господу, очевидно из значения слова "жертвоприношения", представляющего собой поклонение, в общем (п. 923). Ибо в Еврейской церкви, а затем, и у потомков Иакова, всякое поклонение было связано с жертвоприношениями, как это и можно усмотреть из того факта, что последние приносились ежедневно, и во множестве во всякий праздник (фестиваль). Они приносились, также, и тогда, когда проводились посвящения (инаугурации, вступления) в сан (чины, должности), очищения, приносились за грехи, за вину (нарушения порядка), так же, как и в дополнение к обетам (клятвам, обещаниям), и по свободному волеизъявлению (по доброй воле). Именно поэтому, под словом "жертвоприношение (жертва)" всякое поклонение, в общем, и означает. Что под выражением "жертвоприношение Иегове Богу" означает поклонение Господу, очевидно из того факта, что все и каждая из жертв (из жертвенных приношений) не представляют собой чего-либо иного, кроме образа (отражения) Господа или небесных и духовных ощущений Божественного Я, исходящих от Него (п. 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519). Это, также, очевидно и из того факта, что под выражением "Иегова Бог", в Слове, не понимается кто-либо иной, кроме Господа (п. 6903). Ибо под именем "Иегова" означает Бытие (Источник) Всего – Божественное Я, а под словом "Бог" – Его формы, или Божественные Проявления (духовные и природные), истекающие и происходящие отсюда. А другими словами, под "Иеговой" понимается Божественное Благо Его Божественной Любви, а под "Богом" – Божественная Истина, происходящая от Его Божественного Блага.

6906.

Но Я знаю. Что этим означает предвидение (предсказание, пророчество), очевидно из значения слова "знать (знание)", когда оно относится к Иегове или Господу, и представляющего собой предвидение (п. 6853).

6907.

Что царь Египетский не позволит вам идти. Что этим означает – о том, что лжи (фальши) Собственного я выступают против (будут сопротивляться), очевидно из значения выражения "не позволит вам идти", представляющего собой противостояние (лжей Собственного я). Ибо, кто может не позволять (не давать) продвижения, когда это говорится о продвижении навстречу Богу и Божественным повелениям (заповедям) (п. 6903); и кто может кому-либо воспрепятствовать (помешать) поклоняться Богу, противопоставляя себя и отрицая Его; если все это делается лишь по собственной воле;

как это делает всякий из тех, кто утвердился в фальшах (лжах) от своего Собственного я. Очевидно это и из представления образа Фараона или царя Египетского, означающего собой фальши (лжи) (п. 6651, 6679, 6683); и из значения слова "идти (пойти, сходить)", то есть, "пойти на три дня в пустыню, чтобы принести жертву (жертвоприношение) Иегове Богу", и представляющего собой жизнь согласно Божественных истин в состоянии, совершенно удаленном от лжей (фальшей), хотя и во тьме (в неведении, в непонимании того), то есть, совершая поклонение Господу в не ясной манере (не осознавая) (п. 6904).

[2] Здесь же, теперь, нужно сказать о том, как обстоит дело с теми, кто находится в фальшах (лжах) от себя (от Собственного я), которые представлены в лице царя Египетского, когда они сами по себе восстают супротив пребывающих в истинах. В нашем мире, люди, пребывающие во лжи, открыто не противопоставляют себя людям, пребывающим в истинах, ибо их удерживают внешние узы, которые являются формами страха чрез опасения, что кто-либо может усмотреть в них противников царских (государственных) и церковных законов, то есть, в силу страха показаться недобропорядочными гражданами. Таким образом, в нашем мире, каждый и всякий желает казаться (видеться) простым и честным (верным и подлинным, благочестивым и праведным) во внешней форме. Нечестивые же, хотят этого даже более, чем люди благожелательные (благородные и добропорядочные). И это для той цели, чтобы с таким видением (представлением о них), они могли бы пленять умы других людей и обманывать их (вводить в заблуждение) ради собственной выгоды и славы (богатства и почестей). Однако, внутренне (в своем Собственном я) они восстают супротив пребывающих в истинах, ибо всякий раз, когда они слышат, как кто-либо провозглашает истины церкви (духовности) не по своей обязанности и службе, но по устремленности (усердию, ревности, от всей души или сердца), они скрыто насмеваются, и, если бы внешние узы их бы не ограничивали, то они таковых высмеивали бы открыто. Когда такие люди входят в ту другую жизнь, внешние узы их больше не удерживают, ибо таковые забираются (отнимаются) у них. А делается это для того, чтобы, там, всякий и каждый мог бы видеться со своим подлинным характером, то есть, таким, каким он есть на самом деле (в действительности). Именно тогда, нечестивые и начинают открыто противопоставлять себя тем, кто пребывает в Божественных истинах, и начинают наваждать их всякими способами, какими только возможно. Ибо, там и тогда, эти ощущения и вещи и начинают занимать (составлять) главенствующее положение среди наслаждений (удовольствий) их жизни. Когда же их предупреждают о том, что такого лучше не делать, так как, если они не прекратят, будут, в конце концов, удалены на совсем и сброшены в ады, то они вовсе не обращают на это внимания, но настырно (постоянно) упорствуют в наваждении, как и прежде. От этого они настолько сильно входят в свое наслаждение (удовольствие), которое ими испытывается от жизни, ведомой согласно лжей (фальшей), что последние овладевает ими настолько, что они уже не принимают ни одного рассуждения согласного с Божественными истинами. Именно это и означает под выражением "царь Египетский не позволит вам идти", и под неоднократным упорством (противлением) Фараона, представляющим собой постоянное противостояние (лжей Собственного я). Удаление же таких духов и сбрасывание их вниз в ады, представлено под истреблением (утоплением) Фараона и Египтян в Чермном море (море Суф).

[3] Духи, пребывающие (состоящие) по (качеству) своей жизни во зле, а оттого, и в фальшах (лжах), находятся в свете нашего мира, ибо в этом свете еще можно видеть объекты (идеи) мысли (внутреннего видения). У духов, пребывающих во лжи, происходящей от зла, этот свет

является пылающим, и, чем более они находятся во лжи, происходящей от зла, тем он есть более ярким. Мирская слава, которая происходит от любви к себе, зажигает этот свет и является причиной его свечения. Именно по этой причине, истины в этом свете всецело видятся фальшами (лжами), тогда как фальши (лжи) кажутся абсолютными (незыблемыми) истинами. Причина такого видения (понимания) состоит в том, что небесный свет не может проникать внутрь лучей из такого света, но становится полной тьмой, когда соприкасается с ним. Отсюда, теперь, и очевидно, почему люди, пребывающие в сильной уверенности в себе (в убежденности), легче склоняются в пользу лжей (фальшей) и против истин; ибо в мирском свете они их видят точно в такой же манере, как и духи. Но у людей, пребывающих в истинах, происходящих от блага (добра, блаженства), свет нашего мира не настолько ярок, но затемнен и тускл, тогда как ярким в них есть свет небес. А поскольку названный последним является светом наивысшей чистоты, то истины в нем и проявляются, как истины, а лжи (фальши) – как лжи. Ибо, когда этот свет попадает на лжи (фальши), которые в мирском свете, отделенном от света небес, кажутся истинами, он не только затемняет их, но и полностью угащает их. Этот свет, а именно, свет небес, постепенно становится у них все более и более ярким, и, в конце концов, становится таким, что никакой свет нашего мира уже не может с ним идти ни в какое сравнение. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть причину того, почему люди, пребывающие в фальшах (лжах), происходящих от зла, когда они находятся в сильной убежденности в себе (в самоуверенности), выступают против тех, кто пребывает в истинах; именно об этой их противоположности (и противостоянии) и говорилось только что выше.

6908.

Ибо нет (у вас) посредия руки сильной (крепкой). Что этим означается – что у людей, принадлежащих духовной церкви, не будет господства в силах (преимущества в истинах), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (власть, могущество) (п. 878, 3387, 4931-4937). Отсюда и очевидно, что под выражением "ибо нет посредия руки сильной" означается недостаток сил для преодоления (господства фальшей). Что, здесь, говорится о силе воли людей, принадлежащих духовной церкви, очевидно из тех слов, которые следуют далее "и (тогда) Я Сам простру руку Мою (вам), и поражу Египет всевозможными чудесами Моими", посредством которых означается то, что фальши будут побеждены силою (могуществом, волею), исходящей от Божественного Я, и при помощи Божией силы.

6909.

И (тогда) Я Сам простру руку Мою (вам). Что этим означается сила, исходящая от Божественного Я, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (власть, могущество) (п. 878, 3387, 4931-4937); а поскольку Иегова, или Господь, сказал это о Себе, то под этим и означиваются силы (власть, могущество), исходящие от Божественного Я.

6910.

И поражу (исполню, удивлю) Египет всевозможными чудесами Моими. Что этим означиваются средства (помощи) Божественных сил в сражении против лжей (фальшей), очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой лжи (о которых уже не раз

говорилось выше), и из значения слова "чудеса", представляющего собой средства (помощь) Божественной силы (могущества, власти), посредством которой покоряются (подчиняются) все те, которые пребывают во зле и атакуют наваждениями. Что под словом "чудеса" означаются средства Божественной силы, посредством которых покоряются пребывающие во лжи (фальши), очевидно по тем удивительным явлениям или чудесам, которые произошли в Египте, которые и привели к тому, что, в конце концов, Египтяне вынуждены были отпустить сыновей Израилевых; каждое из таких чудес там означает собой свое средство Божественной силы.

6911.

Которые сделаю в середине (сердцевине) его. Что этим означается – которые коснутся их непосредственно, очевидно из значения слова "середина (сердцевина)", представляющего собой образ (отражение) того, что находится внутри (п. 1074, 2940, 2973), итак, того, что касается каждого непосредственно (прямо). Ибо то, что касается человека прямо (непосредственно), пребывает всегда внутри него; но то, что касается опосредствованно (непрямо, косвенно), то пребывает уже вовне его; ибо поражение внешнего, задевает человека лишь косвенно и отчасти проходит мимо него (не касаясь его).

6912.

И после того он отпустит вас. Что этим означается отдаление (выведение, изгнание) тех, кто пребывает в фальшах (лжах), и освобождение (от их влияния) тех, кто пребывает в истинах, очевидно из значения, здесь, слова "отослать (отправить)" или "отпустить (освободить)", представляющего собой отдаление (изгнание); ибо пребывающие в фальшах (лжах) никогда не отпустят (не освободят), даже в вечность, если их не изгнать. Именно поэтому, во внутреннем смысле, под словом "отпустить (освободить)", здесь, означается изгнание (фальшей), а, следовательно, и освобождение (истин).

6913.

Стихи 21, 22. И дам Я народу сему милость в глазах Египтян (благодать с видением Египетским); и, когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Ибо каждая женщина выпросит у соседки (ближней) своей, или у хозяйки, в доме проживания своего, сосудов серебряных и сосудов золотых, и одежд, и вы наберете их и для сыновей ваших и для дочерей ваших, и оберете (очистите) Египтян. "И дам Я народу сему милость в глазах Египтян (дам благодать с видением Египетским)" означает страх тех, кто пребывает во лжи (фальши) пред теми, которые принадлежат духовной церкви, по причине собственных бедствий (напастей, поражений); "и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками" означает – что по жизни большего и не требуется от тех, кто проживает ее по природному рассудку; "ибо каждая женщина выпросит у соседки (ближней) своей, или у хозяйки, в доме проживания своего" означает – что воля всякого рассудительного человека обогатится такими ощущениями и вещами, которые ему помогут прийти по соответствиям к высшему благу (добру, блаженству); "сосудов серебряных" означает – чрез познания истин; "сосудов золотых" означает – и чрез познания благ (добра, блаженств); "и одежд" означает – и чрез познание соответствующих им наинизших природных знаний (представлений их); "и вы наберете их и для сыновей ваших" означает связь и применение (усмотрение, соотнесение) их на уровне своих (собственных) истин; "и дочерей ваших" означает связь и применение (усмотрение,

соотнесение) их на уровне своих (собственных) благ (добра, блаженств); "и оберете Египтян" означает – что у тех, которые останутся пребывать в фальшах (лжах) и исходящем оттуда зле, точно такие же ощущения и вещи будут отняты.

6914.

И дам народу сему благоволение в глазах Египтян (благодать с видением Египетским). Что этим означается страх тех, кто пребывает во лжи (фальши) пред теми, которые принадлежат духовной церкви, по причине собственных бедствий (напастей, поражений), очевидно из значения выражения "дам (дарую) благоволение (волю к благу)", представляющего собой страх по причине бедствий (наказаний, казней, язв); из представления образа сыновей Израилевых, к которым, здесь, относится слово "народ", и означающего собой всех тех, кто принадлежит духовной церкви (п. 6637); и из представления образа Египтян, означающего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах). Что "дать благоволение (волю к благу) в глазах Египтян" означает собой страх у пребывающих в фальшах (лжах) по причине бедствий (наказаний, казней, язв) среди них, очевидно из понимания данных вещей, во внутреннем смысле, ибо речь идет о людях, пребывающих в фальшах (лжах), которые, здесь, означены "Египтянами"; и о том, что у них истины и блага (добро, блаженства) будут забраны и переданы тем, которые принадлежат духовной церкви. Но, так как, здесь, говорится о пребывающих в фальшах (лжах), то (в отношении них) под словом "благоволение" не понимается буквальное благоволение, ибо пребывающие духом в фальшах (лжах) и злах никогда не желают каких-либо благоволений другим; а если кому-либо и помогают, или не наносят вреда, то поступают так из-за страха пред бедствиями (наказаниями, казнями, язвами) за то. Последний (страх) и является в них причиной проявления их благоволения; и именно такое "благоволение", здесь, и понимается, во внутреннем смысле. Внутренний смысл представляет все ощущения, явления и вещи такими, какими они есть по качеству (на самом деле, в действительности), а не такими, какими они представлены по буквальному смыслу (по видимости); а качество охватывает каждую деталь и мелочь в них. Что это так именно и есть, очевидно, к тому же и из того, что сказано далее о Египтянах в отношении того, что они отпустили сыновей Израилевых не из милости, но из страха пред новыми (дальнейшими) бедами (Исх. 11:1; 12:33). [2] Так как в этих двух стихах речь идет об обирании Египтян (об опустошении, освобождении от знаний о благах и истинах), ибо говорится, что женщины Израиля должны выпросить у женщин Египта серебра, золота и одежд; и так как невозможно понять, что под этим означается, если не получить какого-либо откровения о тех ощущениях, явлениях и вещах, которые имеют место в той другой жизни, ибо внутренний смысл Слова Божьего содержит в себе именно те вещи, которые происходят, там, среди ангелов и духов, то посему все это, здесь, и должно быть прояснено. Что пред пришествием Господа низшая часть небес была занята (оккупирована, захвачена) злыми гениями и духами; и, что они, затем, были изгнаны оттуда, а эта область (район, территория) была отдана духам, принадлежащим духовной церкви, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее (п. 6858). Пока злые гении и духи пребывали там, они постоянно находились под присмотром ангелов высших небес и чрез это удерживались от совершения зла открыто. Также это есть и в наши дни; и те духи, которые более коварны, чем другие, ибо они обманывают других путем притворства и симуляции невинности и милосердия, находятся под присмотром небесных духов; и пока они находятся под их надзором, то они и воздерживаются от своих злых

(нечестивых) умений (наработок, навыков). Они находятся прямо над головой, тогда как небесные ангелы, под наблюдением которых они пребывают, находятся еще выше. Из этого (духовного опыта) мне и было дано познать (понять), каким было по качеству состояние тех злых гениев и духов, которые, прежде пришествия Господа (на землю), занимали низшую область небес. А именно: что они были из тех, которые ангелами высших небес удерживались от открытого совершения явного зла. [3] Мне, также, дано было познать, каким образом они удерживались от совершения зла открыто. Они сдерживались внешними узами, а именно: страхом потери уважения и репутации; страхом того, что они лишатся места, которое занимают в той области небес; и страхом того, что они будут сброшены в ады; благодаря такому сдерживанию, добрые и простые духи, еще могли быть присоединяемы к ним. Нечто подобное в нашем мире происходит и с людьми; ибо, даже, если внутренне они и могут быть чистыми дьяволами, то внешние узы приличия вынуждают их держаться (сохранять себя) в рамках показной чести и простоты (благородства и праведности), так же, как и благовидности (добродетели). А чтобы они могли бы в этих узах удерживаться, к ним присоединяются люди, пребывающие духом своим в простых благах (добре, блаженствах). Именно так обстоит дело с теми злыми духами, которые, пред пришествием Господа (на землю), пребывали в низшей части небес. Посему, там они, даже по любви к себе, были вынуждены говорить истины и делать блага (добро, блаженства). Таковы суть духи из числа злых священников, даже наихудших из них, которые внутренне являются дьяволами, но могут проповедовать истины (положения) учения своей церкви с таким пылом (жаром) и показной (притворной) ревностью, что приводят сердца своих слушателей к благочестию. При всем при этом, однако, сами они пребывают в любви к себе и миру, ибо мысли о почестях и выгоде (о славе и богатствах, о положении и силе) господствуют над их рассудком во всем; именно ими, как от огня, они и побуждаются проповедовать Божие учение таким образом. Такое направление им задают злые духи, пребывающие с ними, которые состоят в подобных же формах любви, а, следовательно, и в подобных мыслях; тогда как духи простые и добрые к ним присоединяются, с другой стороны. Из всего этого и можно усмотреть то, каким было состояние небес пред пришествием Господа. [4] Однако, после Его пришествия (на землю), состояние небес и адов совершенно изменилось, ибо, с Божиим пришествием, злые гении и духи, занимавшие низшие области небес, были сброшены вниз, а на их место были подняты духи тех, кто принадлежал духовной церкви. При этом, злые духи, которые были сброшены вниз, лишились внешних уз, которыми, как уже говорилось, являлись страхи потери уважения и репутации, и лишения места, которое они занимали в этой области. Именно, в такой манере, они и были оставлены наедине со своей внутренней природой, которая стала совершенно дьявольской и адской, и сброшены в ады. Отъем (удаление, отбирание) внешних уз, в той другой жизни, происходит чрез удаление благих (добрых) духов, которые, прежде, еще были соединены со злыми. Когда таковые удаляются, злые уже не могут больше удерживать (сохранять) в себе какой-либо показной чести и простоты (благородства и праведности), так же, как и благовидности (добродетели), но становятся точно такими, какими они внутренне были в нашем мире, итак, такими, какими были на земле их рассудок и воля (мысли и желания), качества которых они тщательно скрывали от других. С этого момента, они уже и не могут желать ничего иного, кроме, как совершения злодеяний. Те же простые и добрые духи, которые от них забираются, переходят (переводятся) или присоединяются к тем духам, которые принадлежат духовной церкви, которым эта область небес была передана во владение.

Именно поэтому последние и обогащаются истинами и благами (добром, блаженствами), которые раньше были во (временном, территориальном) владении злых гениев и духов. Ибо обогащение истинами и благами (добром, блаженствами), в той другой жизни, происходит чрез присоединение (посредие) духов, пребывающих в истинах и благах (добре, блаженствах), так как через них устанавливается новая связь и происходит последующее сообщение. [5] Это и есть то, что означивается под словами о сыновьях Израиля "и, когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками; ибо каждая женщина выпросит у соседки (ближней) своей, или у хозяйки, в доме проживания своего, сосудов серебряных и сосудов золотых, и одежд ... и оберете (очистите) Египтян". Всякий может усмотреть, что если бы в словах этого повеления не содержалось бы столько представительных образов (отражений) небесных ощущений и вещей, то Всевышний никогда бы не позволил совершить такое надругательство (с лукавством и обманом) над Египтянами; ибо такого рода деяния весьма далеки от Божественных. Но по причине того, чтобы означенные два народа исполнили свои представительные образы (отражения) сполна, то поэтому Всевышним и было позволено всему так и произойти, ибо все то же самое, по подобию, тогда происходило со злыми духами и в той другой жизни. Здесь же, следует отметить еще и то, что очень многие вещи, которые повелевались Иеговой или Господом, во внутреннем смысле, не означивают собой того, что они были повелеваемы Им, но лишь то, что они были разрешены (попущены).

6915.

И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Что этим означивается – что по жизни (Богом) и не требуется большего от тех, кто проживает ее по природному рассудку, очевидно из значения слова "пойти (начать движение)", представляющего собой жизнь по рассудку (п. 3335, 4882, 5493, 5605, 6904); и из значения выражения "пойдете не с пустыми руками", представляющего собой жизнь, в которой не будет больше места нужде (в которой того, что нужно, будет хватать). Что под словом "пустота" означивается отсутствие всякой истины, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 4744; отсюда и следует, что в такой манере, здесь, означивается нужда духовная. Что этим означивается нужда в отношении представлений (образов, отражений) природного ума, очевидно из того, что уже было сказано ранее, а именно: что люди, принадлежащие духовной церкви, представленные в лице сыновей Израилевых, наваждались людьми, пребывающими в природных знаниях, пропитанных фальшами (лжами), и представленными в лице "Египтян". Отсюда и очевидно, что речь идет о представлениях (образах, отражениях) природного ума, поскольку все содержимое и оперируемое в этом уме именуется природными знаниями. Именно природные знания, пропитанные ложью, главным образом, и производят сильные наваждения (нападения, атаки) в тех людях, которые принадлежат духовной церкви, ибо их рассудок внутренне оперирует мыслями (может мыслить) лишь на уровне таких знаниях, и едва может оперировать знаниями на уровень выше их (п. 6865).

6916.

Ибо каждая женщина выпросит у соседки (ближней) своей, или у хозяйки, в доме проживания своего. Что этим означивается – что воля всякого духовного человека обогатится такими ощущениями и вещами, которые его проведут по соответствиям к высшему благу (добру, блаженству), очевидно из значения слова "женщина",



представляющего собой устремление (желание, расположение) к благу (добру, блаженству) милосердия (любви) к ближнему (п. 6014); из значения выражения "соседка (ближняя) ее", представляющего собой устремление (желание, расположение) к истине у всех тех, кто пребывает в природных знаниях; и из значения фразы "у хозяйки, в доме проживания своего", представляющего собой устремление (желание, расположение) к благу (добру, блаженству), которое, также, присутствует у таковых. Так как женщине-еврейке нужно было просить "у соседки своей и у хозяйки, в доме проживания ее", то под этим означиваются истины и блага (добро, блаженства), которые являются ближайшими, итак, которые проведут вверх постепенно, по соответствиям. Смысл всего этого очевиден из того, что уже было сказано ранее (п. 6914). Сказано "женщина выпросит" потому, что под словом "женщина" означивается еще и благо (добро, блаженство) милосердия. Именно это благо (добро, блаженство) и есть тем, в чем должно духовному человеку обогатиться; ибо для того, чтобы благо (добро, блаженство) могло бы стать в нем благом (добром, блаженством), в нем должны присутствовать истины, определяющие его качества. Причина этого состоит в том, что когда кто-либо живет по истинам, тогда в нем уже сами истины становятся его благами (добром, блаженствами). А отсюда и следует, что каковы качества истин, таким же становится и благо (добро, блаженство). Это благо (добро, блаженство), затем, подбирает (вызывает) и присоединяет к себе только те истины, которые согласуются с его собственным качеством, итак, исключительно только те, которые подойдут ему по соответствиям, то есть, которые находятся по соседству и в доме.

6917.

Сосудов серебряных и сосудов золотых. Что этим означивается – чрез природные познания истин, и чрез природные познания благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "сосуды (емкости, посуда, вазы)", представляющего собой природные знания в человеке (п. 3068, 3079). Что такие знания именуется "сосудами", так это потому, что они являются наиболее крайними (общими, последними) вместилищами, в которых внутренне может содержаться бесчисленное множество истин и собрание разноплановых благ. Очевидно это и из значения слова "серебро", представляющего собой истины, и слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1551, 1552, 2954, 5658). Что под "серебром" из Египта означиваются знания, по соответствию вмещающие в себя подлинные истины, можно усмотреть из того, что уже было сказано в п. 6112. Что же касается "серебряных и золотых сосудов" от Египтян, под которыми, здесь, понимаются знания, исполненные истин и благ (добра, блаженств), хотя тут же, чуть ранее, и в предшествующих стихах, так же, как и в тех стихах, что последуют далее, под словом "Египтяне" означиваются лишь знания, исполненные лжи (фальши), то, да будет известно: что никакие природные знания сами по себе не могут являться ни истинными, ни ложными; что они становятся истинными у тех, кто пребывает в истинах, и ложными у тех, кто пребывает в фальшах (лжах); и, что их качество, то есть, то, какими они становятся, определяется тем эффектом (зависит от того результата, исхода, плода), который получается с их применением и использованием. Знания, пребывающие в памяти человека, подобны его состоянию и богатству, которыми он обладает (в нашем мире). Природное состояние и богатство пагубно (для себя и других) у тех, которые пребывают (находятся) во зле, ибо они используют их в злых целях; но они полезны (духовны, Божественны) у тех, которые пребывают в благах (добре, блаженствах), ибо они

употребляют их на благие (добрые, блаженные) цели (дела, деяния, поступки). Поэтому, если состояние и богатство, обретенное во зле (под влиянием зла, принадлежащее прежде злым), передается (переходит) к людям благим (добрым, блаженным), то оно тут же обретает новые качества (становится действующим во благо, добро, блаженство). [2] То же самое происходит и с природными человеческими знаниями его (их) памяти. У Египтян оставалось очень много представительных образов (отражений, представительностей) тех ощущений и вещей, которые принадлежали Древней церкви, как это, например, явствует из их иероглифов (папирусов, писаний). Но, поскольку они стали использовать их для своих магических практик (ради целей Собственного я), и, следовательно, применяли их (перенацелили их, перевернули) во зло, то по этой причине, они для них вскоре стали не знаниями истин, но знаниями лжи (фальши); хотя они все так же (все еще) продолжали быть подлинными знаниями истин, познанных в Древней церкви, так как древние использовали их для поклонения Божественному Я, то есть, по предназначению и правильно. Возьмем, в качестве другого примера, обряды жертвоприношений на алтаре. У Еврейского племени, а впоследствии, у Иудейского и Израильского племен, эти ритуалы воистину были подлинными потому, что они использовали их по их назначению – для поклонения Иегове. Но у племен, проживавших в земле Ханаана, эти ритуалы стали быть исполненными лжей (фальшей), ибо они обратили (перевернули) их цели (направленность) на поклонение исключительно лишь своим идолам (истуканам, богам). Именно по этой причине, Евреям и были даны повеления разрушать везде и всюду алтари этих племен. То же самое можно сказать и о многих других ощущениях, событиях и вещах. Отсюда, теперь, и очевидно, что, даже, людьми, состоящими во зле и в фальшах (лжах), могут быть обретенны (найлены, усвоены) многие познания, которые могут, затем, быть перевернуты (обращены) и использованы в благих (добрых, блаженных) целях; и, таким образом, привести (обретшего их) к благам (пользе, добру, духовности, Божественности). [3] Именно все эти вещи сокрыто и понимаются под разорением (разграблением) Евреями племен в земле Ханаанской, под отъемом у них богатств, стад крупного и мелкого рогатого скота, домов и виноградников, которые, там, были взяты (при грабежах) за добычу сыновьями Израилевыми. Это становится еще более очевидным на примере отнятого (награбленного) у местных племен золота и серебра, которое, при всем при этом, стало ими использоваться для святого (священнического) служения. Как это очевидно из следующих мест, в Слове. Из второй книги Самуила: в руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные; их, также, посвятил царь Давид Иегове, вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов: у Сирийцев (Арама), и Моавитян, у сынов Аммоновых, и у Филистимлян, и Амаликитян, и из отнятого (награбленного) у Хададезера, сына Рехова, царя Сувского (2 Сам. 8:10-12). И у Исаяи: но торговля его (Тира) и блудная прибыль его будут посвящаемы Иегове; они не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта, и одевались, как в древности (Ис. 23:18). Точно такое же значение имеют и те сосуды, которые женщины сыновей Израилевых заимствовали (выпросили) у Египтян, итак, как если бы взяли в добычу. Ибо, впоследствии, последние были использованы при создании ковчега и многих других святынь их поклонения Богу.

И одежд. Что этим означивается – и чрез познание соответствующих им природных знаний более низшего уровня, очевидно из значения слова "одежды", представляющего собой наинизшие из форм человеческого познания (п. 2576, 5248). Что слово "одежды" имеет такое значение, так это потому, что они покрывают (прикрывают) собой ощущения и вещи, расположенные более внутренне.

6919.

И вы наберете их и для сыновей ваших, и дочерей ваших. Что этим означивается связь и применение (усмотрение, соотнесение) их и на уровне своих (собственных) истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); из значения слова "дочери", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 489-491, 2362, 2363); и из значения выражения "вы наберете (возложите) их и на (потомков)", представляющего собой их применение (использование, пользу, помощь); ибо то, что набирается для кого-либо, используется другими (идет им на пользу).

6920.

И оберете Египтян. Что этим означивается – что у тех, которые останутся пребывать в фальшах (лжах) и исходящих оттуда злах, точно такие же ощущения и вещи будут отняты, очевидно из значения слова "обобратить (отбирать)", представляющего собой полноту лишения (отнятие напроочь); и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах), как это уже не раз говорилось выше. Что именно это под этим и понимается, вполне очевидно из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 6914, 6917.

6921.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ ПЛАНЕТЫ МЕРКУРИЙ. В конце предыдущей главы было сказано, что в Большом Человеке духи планеты (земли) Меркурий представляют собой область памяти об ощущениях и вещах не материальных. А так как они любят познавать вещи, удаленные (абстрагированные) от вещей материальных, то поэтому они более резвы и быстры, чем другие духи в различении, размышлении и беседах (обсуждении). И это по той причине, что понятия материальных вещей подобны инерционным весам, которые реагируют (опускаются вниз) медленно и с задержкой. Ибо они уносят (тянут) ум вниз и погружают его в земные ощущения и вещи, итак, удаляют его от духовного мира, откуда происходит всякое различение (проницательность, ясное понимание). Насколько резвы эти духи, можно усмотреть из того, что последует далее.

6922.

Как-то раз, появилось яркое, белое, интенсивно горящее пламя, которое сохранялось в течение некоторого времени. Это пламя означивало собой приближение (появление) духов Меркурия, которые передвигаются резвее всех остальных духов. Когда они прибыли, они мгновенно пробежались по содержимому моей памяти. Что это могут делать все духи; а те, которые находятся при человеке, могут еще и обладать всем тем, что содержится в его памяти, было сказано в п. 5853, 5857, 5859, 5860. Но из-за их быстроты я не смог уловить того, где и что именно во мне исследовали эти духи. Время от времени я слышал, как они говорили: "да, это так, и это так". В отношении же того, что я

видел в небесах и мире духов, они сказали, что все это они знали уже и прежде. И (тогда) я воспринял, что множество этих духов, сообщавшихся между собой, находилось сзади, немного слева, на уровне затылка.

6923.

В другой раз, я видел множество таких духов, но на некотором расстоянии от меня, по фронту (спереди), немного справа; и они, тогда, заговорили со мной оттуда, но чрез промежуточных духов. Ибо их речь столь же быстра, как и их рассудок (помыслы), и может быть переведена на язык человеческой речи не иначе, как чрез речь и язык иных духов-посредников. И что меня, тогда, удивило, что говорили они все вместе, но все же быстро и резво. Их речь была похожа на волны, ибо было множество говорящих одновременно; и что поразительно, эти волны скользили (продвигались) к моему левому глазу, хотя духи находились справа. Причина же этого состояла в том, что левый глаз соответствует познаниям истин, удаленных (абстрагированных) от ощущений и вещей материальных, итак, таким, которые принадлежат (духовной) рассудительности; тогда как правый глаз соответствует познаниям благ, абстрагированных от ощущений и вещей материальных, итак, таким, которые принадлежат мудрости (рассудительности небесной). С той же скоростью (оперативностью), с которой они говорят, они с той же быстротой (оперативностью) и воспринимают все на слух; именно поэтому суждения свои они выносят (производят) почти мгновенно, говоря тут же и сразу, что есть так, а что – не так.

6924.

Как-то раз, появился дух с другой планеты, который мог, также, легко разговаривать с ними, ибо говорил он резво и быстро. Они сразу же сформировали свое суждение о том, что он говорил, отмечая, что одно из его высказываний было слишком вычурно (отполировано), а другое чересчур деланно (натянuto). Таким образом, они обращали внимание исключительно лишь на то, услышали ли они от него что-либо такое из того, что они познали ранее, или нет. То есть, они отбрасывали те качества, которые делают рассуждения сокрытыми (неясными), но, главным образом, всякую манерность (жеманство) и показную учёность (начетничество). И это по той причине, что последние (будучи высказанными от Собственного я) скрывают (затуманивают) реальную (духовную) суть вещей, подменяя её близкими (но пустыми) словами, которые являются лишь материальными формами этих вещей.

6925.

Духи планеты Меркурий не задерживаются на одном месте, то есть, внутри духовных атмосфер какого-либо одного из миров (солнечной системы), но путешествуют по всей Вселенной. Причина этого состоит в том, что они в Большом Человеке относятся к области (пространствам) памяти, память же должна постоянно обогащаться. Именно поэтому им и позволяется путешествовать вокруг (езде и всюду) и приобретать для себя познания. Если в своих путешествиях они встречаются с духами, которые любят материальные, то есть телесные (плотские) ощущения и земные вещи, то они их избегают и поскорее удаляются туда, где никак уже не смогут слышать о таких вещах. Из всего этого, теперь, и очевидно, что их ум возвышается над чувственными ощущениями и вещами, или, что то же самое, они пребывают своим рассудком в более внутреннем свете. Как-то раз, когда они были рядом и говорили со мной, мне, даже, дано было это

воспринять на реальном опыте. Ибо я, тогда, заметил, что я, как если бы отстранился (удалился) от чувственного восприятия и ощущений настолько, что свет (нашего мира) в моих глазах потускнел (ослабел), а видение стало неясным (размытым).

6926.

Духи этой планеты передвигаются когортами и фалангами (колоннами и шеренгами, группами и отрядами), собираясь вместе и образуя своего рода шар. В такой манере они соединяются вместе Господом; и это для того, чтобы они могли действовать, как едино одно; так же, как и для того, чтобы знания каждого могли бы сообщаться (передаваться и принадлежать) всем и наоборот, знания всех – каждому. Что эти духи путешествуют в поисках (с целью обретения) знаний истины по всей Вселенной, мне стало очевидно на примере одного случая, когда я увидел их весьма далеко от себя. И, когда они заговорили со мной оттуда, то они сказали, что собрались вместе и направляются в небеса других звезд (чтобы выйти) за пределы духовного мира этой солнечной системы; туда, где, как они узнали, существуют люди, которые не интересуются (не тяготеют) земными и телесными (плотскими) ощущениями и вещами, но заботятся лишь о вещах, абстрагированных (отвлеченных) от них; у которых они и желают побывать. Мне было сказано, что они и сами не знают, куда они идут; и, что ведомые лишь Божественным управлением (Провидением Божественного Я) они направляются в те места, где они могут быть наставлены (научены) таким вещам, которых до этого они еще не знали (не понимали), но которые согласуются с теми познаниями, которые они уже имеют. Еще, также, было сказано о них: что они не знают, когда и как они встретятся с подобными (близкими) им людьми (с ближними своими), с которыми они соединятся; и, что это, также, происходит под эгидой (руководством, управлением) Божественного Я.

6927.

Поскольку они так много путешествуют во Вселенной, а оттого, больше всех других духов знают о мирах (системах) и планетах вне сферы мира нашего солнца, то я говорил с ними, также, и об этом. И они сказали: что во Вселенной есть очень много земель, населенных людьми, также; и, что они весьма поражены тем, что некие из землян, кого с трудом можно назвать людьми рассудительными (в духовном смысле), станут предполагать (воображать от себя), что небеса Всемогущего Бога состоят из одних только духов и ангелов, восходящих туда только с их земли, когда числом они настолько малы, что по сравнению с Всемогущим Богом, едва ли могут являться в Нем чем-либо, даже если бы они восходили туда из десятков тысяч систем и десятков тысяч земель. И еще они сказали: что им дано было познать о существовании более сотен тысяч планет во Вселенной, однако что все это, по сравнению с Божественным Я (Всего и Вся во Вселенной), Которое суть Бесконечно?

6928.

Духи земли (планеты) Меркурий совершенно отличаются от духов, принадлежащих нашей земле. Ибо духи нашей земли, главным образом, те, которые лишь недавно перешли (вошли) в ту другую жизнь, любят телесные (плотские) и земные, а другими словами, материальные ощущения и вещи, и кроме таковых не желают знать никаких иных и в той другой жизни. Поэтому, в порядке того, чтобы они могли бы быть приспособлены к бытию (пребыванию) в сообществах с благими (добрыми) духами,

которых вовсе не заботят (не интересуют) такие их ощущения, они помещаются и содержатся в тех местах, которые находятся ниже уровня подошв ног (Большого Небесного Человека) и именуемых, в Слове Божиим, "нижними землями". Они удерживаются там до тех пор, пока не начинают отвращаться от телесных (плотских) и земных ощущений и вещей, итак, пока не оставят их (не отделятся от них). Когда это происходит, они берутся (поднимаются) в небеса и вводятся в ощущения более внутреннего (духовного) мира, становясь ангелами.

6929.

Духи Меркурия, бывшие рядом со мной в то время, когда я писал и объяснял Божие Слово, что касается Его внутреннего смысла, (быстро) восприняли (изучили) то, что я написал. И они сказали: что высшие истины, написанные мною, представлены в очень грубой форме; и, что почти все выражения показались им материальными (очень приземлёнными, материалистическими). На это мне было позволено ответить им, что для людей нашей земли и эти вещи, которые я описал, кажутся весьма утонченными и возвышенными, а многие из них, даже, непостижимыми. И я еще добавил: что очень многие люди на нашей земле не знают о том, что внутри у них есть (незримо пребывает) внутренний человек (дух), который наитствует (влияет, действует, как причина) на внешнего человека (тело) и оживляет его; что под воздействием иллюзий (лжи, ошибочности, обмана, видимости, господства) телесных чувств они убеждают себя (становятся уверенными) в том, что их тело живет (обладает) своей жизнью само по себе, а, следовательно, что, когда умирает тело, то умирает и сам человек, а оттого, всякое продолжение жизни после смерти и ставится ими под сомнение (вплоть до полного отрицания); что они называют ту часть человека, которая остаётся жить после смерти тела, не духом, а душой; и, что они вечно ведут споры о том, что такое душа, и где её обитель (место в теле), ибо полагают (верят, считают), что она (после смерти) должна вновь соединиться с вещественно-материальным телом для того, чтобы человек смог продолжить свою жизнь; и о многом, тому подобном. Когда духи Меркурия услышали это, они спросили, а могут ли вообще такие люди становиться ангелами? На что мне дано было ответить так: что ангелами из землян становятся лишь те, которые прожили свою жизнь в благе (добре, блаженстве) веры и в делах милосердия (любви) к ближнему; что именно, тогда, они собственно и перестают увлекаться (интересоваться) внешними и материальными ощущениями и вещами, ибо ведутся уже только внутренними и духовными; и, что с достижением этого состояния духа, они поднимаются и пребывают в свете, даже, превосходящем свет духов Меркурия. Чтобы и они могли познать, что все именно так и есть, пришедшему в небеса с нашей земли ангелу, который был именно такой природы, когда жил в нашем мире, было позволено сойти и поговорить с ними. Но об этом более будет сказано в последующих объяснениях.

6930.

После этого духи Меркурия послали (передали) мне набор из множества листов серой бумаги длинной необычной формы, склеенных вместе, который выглядел подобно газете, напечатанной на нашей земле. И я спросил, неужели и у них есть такие вещи? Но они сказали, что таковых у них нет, но они знают, что такие газеты существуют на нашей земле. Они более не желали говорить об этом, но мне было дано воспринять (понять) то, что они думали (считали), что именно в такой форме распространяются знания на нашей

планете, то есть, что они отделены от самого человека, и познаются лишь тогда, когда человек удерживает (сосредотачивает) взгляд своих глаз, а, тем самым, и свой ум на таких листах бумаги. Поэтому они между собой смеялись над людьми нашей земли, которые, по всей видимости, ничего не могли знать (и понимать), кроме, как лишь путем просмотра таких листов бумаги (газет); но затем, после этого, они были реально наставлены о том, что и как есть на самом деле. Спустя некоторое время, они появились снова (возвратились) и послали мне другой набор из множества листов, отпечатанных также, подобно предыдущему, однако уже не склеенный из тех же грубых лоскутов, но из отбеленных, и опрятно собранный. Они сказали, что, только теперь, они узнали о том, что на нашей земле есть и другого рода бумага; и, что из нее делаются книги.

6931.

Из всего того, что было во множестве сказано о духах планеты Меркурий, становится совершенно очевидным то, что, в той другой жизни, духи помнят не только то, что они видят, но и то, что они слышат; и, что они могут наставляться точно так же, как и в бытность их людьми, итак, вникать в (усваивать) истины, принадлежащие вере, и, в такой способ, становиться все более совершенными. Чем более чистыми являются (очищенными становятся) духи и ангелы, тем с большей готовностью (с большим желанием) и полнотой они воспринимают (впитывают) высшие истины, и с большим совершенством сохраняют (удерживают) их в памяти. А поскольку все это продолжается в вечность, то отсюда, очевидно и то, что они постоянно возрастают в мудрости. Но, что касается духов Меркурия, то нужно сказать, что они постоянно возрастают в познания духовных ощущений и вещей, но не возрастают в мудрости от них, ибо они не продвигаются к наивысшим целям, но пребывают в любви (стремятся) исключительно лишь к знаниям, которые являются всего-навсего средствами служебными, как это и было говорено о них ранее, в п. 6814, 6815.

6932.

Продолжение о духах планеты Меркурий можно будет найти в конце следующей главы.

6933.

ГЛАВА 4. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Обычно (в повседневной речи, в обиходе) говорят, что каждый является ближним (в первую очередь) самому себе, то есть, что о себе нужно заботиться, прежде всего (ставить себя выше всех). Учение о милосердии учит, как нужно это понимать правильно. Каждый является ближним самому себе не в первую очередь, а в последнюю. На следующем месте (выше самого себя, на духовном плане) стоят люди, пребывающие в благе (добре, блаженстве); чуть более высшее место занимает общество; еще более высшее – родина, отечество или страна; еще более – церковь; более того места – царство Господнее; и превыше всех людей, и всех ощущений и вещей на свете – Господь.

6934.

Вышесказанное высказывание о том, что каждый является ближним самому себе, то есть, что всякий первым делом должен заботиться (усматривать все) о самом себе прежде всякого иного, должно пониматься таким образом. Каждый должен обеспечивать себя всем необходимым для жизни, то есть: пищей, одеждой, местом проживания (жилем) и

другими вещами, которые по необходимости могут потребоваться в гражданской (общественной) жизни. И все это не только для себя, но, также, и для всех своих (своей семьи, рода); и так это не только для времени настоящего, но, также, и для времени будущего. Если человек не обеспечит сам себя всем необходимым для жизни, то он, тогда, не сможет себе позволить проявлять милосердие (любовь) к ближнему, поскольку сам будет нуждаться во всем (пребывать в нехватке, бедности).

6935.

Человека, декларирующего положение о том, что каждый должен быть ближним самому себе и должен, прежде всего, заботиться о себе самом, нужно усматривать по его целям. Если цель такова, что он жаждет стать богаче (круче), чем другие, чисто ради одних богатств, удовольствий, известности (славы) и тому подобным вещам, то такая нацеленность ведет его к злам (формирует в нем лукавого). Поэтому, тот, кто верит в то, что он является ближним себе согласно именно такой цели, тот вредит себе и губит себя в вечность. Но, если цель такова, что он жаждет стать богаче (обретать богатства) согласно потребностей и обеспечения жизни для себя и для своих (своей семьи, рода), так чтобы быть в состоянии творить (совершать) блага (добро, блаженства) по заповедям (повелениям истин) учения милосердия (любви) к ближнему, то, в такой манере, он уже сможет позаботиться о себе и в вечность. Человека творит единственно одна сама цель, ибо лишь цель составляет (образует, рождает) в нем его любовь, и это по той простой причине, что люди ставят себе за цель лишь только то, что они любят.

6936.

Что и как при этом происходит, может быть усмотрено из следующего. Каждый человек должен заботиться о своем теле, что касается его питания и одежды. Это есть первая цель (низшее, земное условие), достигаемое лишь ради того, чтобы здоровый дух (в чистоте и незапятнанности) мог бы обитать в здоровом теле. Вместе с тем (параллельно, на другом уровне), каждый человек должен позаботиться и о самом своем духе, что касается (чистоты) его пищи, а именно, в отношении (святости) тех ощущений и вещей, которые принадлежат рассудительности и мудрости, итак, для того, чтобы его рассудок был в состоянии (мог бы) послужить Самому Господу (Божественному Я Вселенной, Началу и Концу Всего и Вся). Всяк делающий (поступающий) так, обеспечивает себя благами (добром, блаженствами) в вечность. Тот же, кто заботится о своем теле лишь чисто (просто) ради тела и не думает о здоровье духа (состоянии святости рассудка и чистоте его понимания), кто, при этом, не питает свой дух, что касается ощущений, принадлежащих рассудительности и мудрости, заботясь лишь о том, что чуждо и противоположно им, обеспечивает себя злами в вечность (духовным нездоровьем и грязью). Из всего этого, теперь, и очевидно то, в какой именно манере, каждый должен быть ближним самому себе. А именно: что Собственное я должно быть не на первом месте, но на последнем. Ибо изначальной (первой, высшей) целью не может быть одно единичное я (свое Собственное я), но Я, пребывающее во всех (Божественное Я Вселенной); ибо, где конец (Всего), там, также, и (Всего) начало.

6937.

Кроме того, это может быть усмотрено и на примере человека, строящего дом. Сначала он должен положить фундамент (основание), но фундамент (основание), в первую очередь,



должен быть для дома, а дом – для места обитания и жизни в нем (все должно соответствовать единой конечной цели). Так это есть и в отношении забот каждого человека о самом себе, итак, беспокоиться о себе не чисто ради себя самого, но ради того, чтобы быть полезным (быть в состоянии послужить, помочь) ближнему своему, и, таким образом, своей отчизне (родине, стране), церкви, а превыше всего Господу. Тот, кто полагает (считает, верит, уверен), что он сам, собственно, и является тем ближним, о ком ему следует заботиться в первую очередь, подобен тому, кто принимает построение фундамента (основания) дома за конечную цель, не учитывая того, что тот возводится для дома и для последующего проживания в нем; тогда как лишь проживание (обитание), воистину, и является суть первой и конечной целью, ибо дом вместе с его фундаментом (основанием) есть только промежуточным средством для этой цели.

6938.

Все, что было сказано о целях обретения человеком богатств (имущества), точно так же соотносится и с целями обретения почестей известности (чести, славы, знаменитости) в мире. Всяк и каждый волен собирать (обретать, обеспечивать) их себе, однако, лучше это делать не ради себя (Собственного я), но ради ближних своих. Принимающий (собирающий) их ради себя наносит себе вред (несет себе зло, сотворяет духовные болезни) в вечность, но принимающий (собирающий) их ради ближнего своего, уже заботится о своем будущем благе (добре, блаженстве). Ибо, всяк, обращающий свои цели к себе и на себя, поворачивает (обращает) свое лицо (направление движения) к адам; но обращающий свои цели от себя и к другим (к ближнему своему), обращает себя к небесам.

ГЛАВА 4. 1. И отвечал Моисей, и сказал: а если, вдруг, они не поверят мне и не послушаются голоса моего, и если скажут: Иегова не явился тебе (не был виден тобою). 2. И сказал ему Иегова: что это то, что в руке у тебя? А он отвечал: жезл (палица, посох). 3. Иегова же сказал: брось его на (ударь его о) землю. И он его бросил на (ударил о) землю, и тот превратился в змею, и Моисей побежал от нее. 4. И сказал Иегова Моисею: простири (протяни) руку свою и возьми ее за хвост. Он простер руку свою, и взял ее за хвост; и она стала жезлом в руке (ладони) его. 5. Это первое основание для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Иегова, Бог отцов их, Бог Аврахама, Бог Исаака и Бог Иакова. 6. А затем Иегова сказал ему: приложи руку свою себе к груди (положи за пазуху). И он приложил руку свою себе к груди (положил за пазуху), и отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей, и вот, рука его стала от проказы бела, как снег. 7. И еще сказал ему: приложи, снова, руку свою себе к груди (положи за пазуху). И он приложил руку свою себе к груди (положи за пазуху); и отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей, и вот, она опять стала такою же, как тело (плоть) его. 8. Если же они не поверят тебе, и не послушаются голоса первого знака (знамения), то это для того, чтобы поверили голосу знака (знамения) последующего (второго). 9. Если же будет так, что они не поверят тебе, и не послушаются голоса первого знака (знамения), то поверят голосу знака (знамения) последующего (второго). Если же не поверят и двум сим знакам (символам, знамениям), и не послушают голоса твоего, то сделай так, возьми воды из реки и вылей на иссушенную землю; и вода, которую ты выльешь, взяв из реки, делается кровью на сухой земле. 10. И сказал Моисей Господу: во мне уже и Господь мой, а я и слова, как человек сказать не могу, ни, что вчера, ни, что позавчера (третьего дня), и даже, теперь, когда Ты заговорил со слугой Твоим, ибо я с трудом говорю и косноязычен. 11. И Иегова сказал Моисею: кто влагает в

уста человека? А кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли Иегова? 12. А теперь иди, а Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. 13. Моисей же сказал: во мне уже и Господь мой, молю пошли же и руку поддержки. 14. И возгорелся гнев Иеговы на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата твоего, из Левитов? Знаю Я, что он будет (любит) речи говорить; вот он и выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, и он возрадуется в сердце своем. 15. Ты же будешь говорить ему, и влагать слова Мои в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вы должны делать. 16. И будет говорить он за тебя с народом; и будет так, что он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. 17. И жезл (палицу, посох) сей возьми в руку свою, им ты будешь творить знамения (делать чудеса). 18. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, отцу своему в законе, и сказал ему – позволь мне пойти, умоляю, и возвратится к братьям моим, которые в Египте, чтобы увидеть живы ли еще они? И сказал Иофор Моисею: иди с миром. 19. И сказал Иегова Моисею в земле Мадиам – пойдя, возвратись в Египет; ибо все мужи земли, искавшие души твоей, умерли. 20. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, и посадил их на осла и возвратился в землю Египетскую. И Моисей взял жезл Божий в руку свою. 21. И сказал Иегова Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, чтобы все чудеса (знамения), которые Я вложу в руку твою, были сделаны пред лицом Фараона, а Я ожесточу (огрублю) сердце его, и он не отпустит народ. 22. А ты скажи Фараону – так говорит Иегова, Израиль есть сын Мой, первенец (первороденный) Мой. 23. А Я скажу в тебе: отпусти (пошли, отправь) сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если откажешься отпустить его, то вот, Я убью сына твоего, твоего первенца. 24. И случилось так, что в гостинице (на ночлеге) по дороге встретил его Иегова, и хотел убить его. 25. Но Сепфора, взяв камень (кремневой нож), обрезала крайнюю плоть сына своего и, взяв её, коснулась его (Моисея) ног; и сказала – ты жених крови у меня. 26. И отошел от него Иегова. Тогда сказала она: жених крови – до обрезания. 27. И Иегова сказал Аарону – пойдя навстречу Моисею, в пустыню. И он пошел, и встретил его на горе Божией, и поцеловал его. 28. И пересказал Моисей Аарону все слова Иеговы, которые Им были ниспосланы с ним, и все знаки (знамения, символы), которые заповеданы Им ему. 29. И пошли Моисей и Аарон, и собрали всех старейшин (старцев) из сыновей Израилевых. 30. И пересказал им Аарон все слова, которые говорил Иегова Моисею, и о знаках (символах, знамениях), сделанных пред глазами народа. 31. И поверил народ; и услышали они, что Иегова посетил сыновей Израилевых, и увидел угнетение (страдание, бедствие) их, и преклонились они и поклонились донизу.

6939.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, продолжено повествование об освобождении (спасении, защите) тех, кто принадлежит к духовной церкви. Сначала, описывается их первое духовное состояние, в котором, если не иметь надежды и веры, то лжи (фальши), зла и профанации (извращения) утащат всякого в ады; последние и означены под этими тремя знаками (знамениями).

6940.

Затем, говорится о Законе Божием, что истина (в знаниях, найденных человеком) должна быть соединена со своим благом (добром, блаженством, содержащимся в Законе Божием); то есть, что именно благо (добро, блаженство от Бога) дает силы освободиться (спасти)

и насадить (высеять, взрастить, выстроить в рассудке) семя (ростки) надежды и веры. Моисей представляет собой образ (отражение) Закона Божиего, итак, Божественного блага (добра, блаженства) оттуда; а Аарон – Божественных истин.

6941.

В заключении, говорится о народе, в лицах которого духовная церковь была только лишь представлена, как отражение и образ (представительно); ибо эта церковь не могла быть установлена среди тех, кто пребывает лишь во внешних ощущениях духовности без участия ощущений внутренних. Это и означает под обрезанием Сепфорой своего сына, и под кровью, которой были запятнаны (окроплены) его ноги.

6942.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-4. И отвечал Моисей, и сказал: а если, вдруг, они не поверят мне и не послушаются голоса моего, и если скажут: Иегова не явился тебе (не был виден тобою). И сказал ему Иегова: что это то, что в руке у тебя? А он отвечал: жезл (палица, посох). Иегова же сказал: брось его на (ударь его о) землю. И он его бросил на (ударил о) землю, и тот превратился в змею, и Моисей побежал от нее. И сказал Иегова Моисею: прости (протяни) руку свою и возьми ее за хвост. Он простер руку свою, и взял ее за хвост; и она стала жезлом в руке (ладони) его. "И отвечал Моисей, и сказал" означает размышление в рассудке, происходящее согласно истин Закона Божиего; "а если, вдруг, они не поверят мне и не послушаются голоса моего" означает – что будет, если люди, принадлежащие к духовной церкви, не будут иметь веры и не примут (Закон Божий); "и если скажут: Иегова не явился тебе (не был виден тобою)" означает – отсутствие восприятия Божественного Я Господа в Его Божественной Человечности (Божественном Человеке). "И сказал ему Иегова" означает предвидение (предсказание, показ, первый знак, знамение) того, какими они были бы, если бы они не имели веры; "что это то, что в руке у тебя? А он отвечал: жезл (палица, посох)" означает силу Господа в Его Божественной Человечности; "Иегова же сказал: брось его на (ударь его о) землю" означает наитие (влияние, нисхождение, воздействие) силы Божественного Я Господа вплоть до природно-чувственных ощущений (вместилищ, начал) духа всякого человека; "и он его бросил на (ударил о) землю, и тот превратился в змею" означает – без веры чувственная и телесная (плотская) часть духа человеческого отрывается (отделяется, удаляется) от части его внутренней; "и Моисей побежал от нее" означает страх из-за отделенности чувственных (вместилищ, начал) ощущений человека; "и сказал Иегова Моисею" означает Провидение (Защита) от Божественного Я; "прости (протяни) руку свою и возьми ее за хвост" означает даяние силы (возможности самому) подняться из пребывания духа на грани последних чувственных вместилищ (начал); "он простер руку свою, и взял ее за хвост" означает – и силы (самому) подняться к ощущениям более внутренним; "и она стала жезлом в руке (ладони) его" означает – что, затем, уже дается (подключается) соединяющая сила, исходящая от Божественного Я.

6943.

И отвечал Моисей, и сказал. Что этим означает размышление в рассудке, происходящее согласно истин Закона Божиего, очевидно из значения слов "отвечал и сказал", представляющего собой действия (операции) рассудка (формы размышления). Ибо то, что, в буквальном и историческом смысле, представлено внешними (природными)

вещами, во внутреннем смысле, означает ощущения и вещи внутренние. И это по той причине, что другого пути показать и представить земным людям те духовные ощущения и вещи, которые пребывают в небесах, нет. Так же, как и по той, что, если говорить прямо (чисто) о духовных ощущениях и вещах, то они не будут поняты (восприняты) человеком, ибо таковые не могут быть выражены в словах человеческой речи. Именно поэтому все духовные ощущения и вещи описаны лишь по соответствию с ощущениями и вещами природными; ибо лишь, в такой манере, они и могут быть показаны (переданы) человеку и познаны. Таким образом, Божие Слово помогает приуготовиться людям в природном мире, а также, ведет и духов при них в духовном мире; в силу чего и происходит подключение (соединение) небес с человеческим родом и связь (сообщение) между ними. Очевидно это и из представления образа Моисея, означающего собой Господа, что касается Закона Божиего (п. 6752). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и отвечал Моисей, и сказал" означает мышление, происходящее согласно истин Закона Божиего. Мышление же, происходящее согласно Закона Божиего, является размышлениями, происходящими согласно истин Божественного Я. И, здесь, это помыслы о том, что сыны Израилевы не поверят в Бога, пока не увидят знаков (знамений, символов) и чудес (чуда).

6944.

А если, вдруг, они не поверят мне и не послушаются голоса моего. Что этим означается – что будет, если люди, принадлежащие к духовной церкви, не будут иметь веры и не примут (Закон Божий), очевидно из представления образа сыновей Израилевых, о которых все это говорится, и означающего собой всех тех людей, что принадлежат духовной церкви (п. 6426, 6637); из значения слов "не поверят", представляющего собой отсутствие в них веры; и из значения выражения "не послушаются голоса", представляющего собой неприятие (отторжение) из-за отсутствия восприятия и веры (п. 5471, 5475).

6945.

И если скажут: Иегова не явился тебе (не был виден тобою). Что этим означается отсутствие (у земного человека) восприятия Божественного Я Господа в Его Божественной Человечности (в Божественном Человеке), очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже говорилось ранее), но, здесь, это слово относится к восприятию в тех людях, которые принадлежат духовной церкви; и из значения выражения "явился Иегова (видел Иегову)", представляющего собой проявление Божественного Я Господа в Его Человечности (в Его Небесном Человеке). Что под "видением (явлением)" означается проявление (усматривание) очевидно; а, что под словом "Иегова" представлен Господь, и что касается Божественного Я, и, что касается Божественной Человечности (Божественного Человека), может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее (п. 1736, 2004, 2005, 2018, 2025, 2156, 2329, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905). Что под выражением "явился Иегова (видел Иегову)" означается проявление Божественного Я Господа в Его Человечности (в Божественном Человеке), очевидно, также, и из того факта, что Его Божественное Я не может быть видимо (явиться) не то что какому-либо человеку, но, даже, и всякому ангелу иным путем, кроме, как чрез Божественную Человечность (Божественного Человека); а в Божественной Человечности (в Божественном Человеке) не иначе, кроме, как чрез Божественную истину, происходящую от Божественного Я. Все

эти слова, во внутреннем смысле, здесь, сказаны в отношении избавления (освобождения, спасения) тех людей, которые принадлежат духовной церкви; а также, тех духов, которые были освобождены с пришествием Господа в наш мир (п. 2661, 2716, 3969, 6854, 6914); ибо все таковые освобождаются (спасаются) лишь посредством Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа (п. 2716, 2833, 2834). [2] Что же касается сказанного о том, что у всех, принадлежащих к Еврейской церкви, настолько мало было веры, что они никогда бы не поверили бы и не приняли истин Закона Божиего, представленного в лице Моисея (то есть, Слова, Писания, Старого Завета), если бы не увидели знаков (знамений), то, здесь, нужно сказать следующее. Поскольку они принадлежали к духовной церкви, то они не имели внутреннего восприятия истин от блага (добра, блаженства), как это было свойственно людям небесным (Небесной церкви), и находились по сравнению с последними, как во мраке, ибо имели способность признавать высшие истины лишь с усвоением полностью всего учения своей церкви путем подтверждения их в себе по видимостям (п. 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3833, 6427, 6500, 6865). Ибо это очевидно из тех фактов, что они совершенно не понимали: как это Человечность Господа (Человек Господа) может быть Божественным (иметь Божественное Я, быть Его частью); и как это Божественная любовь (исходящая от Божественного Я) может действовать (проявляться) в Человечности (Человеке), делает её (его) Таковой. И это по той простой причине, что все свое понимание (мышление, помыслы, мысли) они удерживали (привязывали, фиксировали) на той форме человечности, которая существует в них самих, как природных людях (на своем Собственном я), и не отходили от такой формы рассуждения (мышления), даже, когда думали о Самом Господе, и, в такой манере, загрязняли (путали, вводили в помрачение) себя. Очевидно это и из того факта, что они не понимали, где это и как человек может жить после смерти, и, при этом, пребывать, там, в человеческой форме и обладать такими способностями чувств, как зрение, слух, осязание и обоняние. Что человек может быть таковым, когда оставляет (отбрасывает) свое земное тело с его органами чувств и членами (частями тела), видится (кажется) им совершенно далеким от истины (чуждым истине). Ибо они увлечены и погружены в ощущения телесных чувств, и исходящие от них природные (внешние) знания настолько, что заблуждения, происходящие от этих ощущений, становятся господствующими в них. Именно поэтому, если они для себя не поверят в то, что тело вновь соединится с душой, то они вообще не смогут поверить в какое-либо воскресение (возрождение в том мире). [3] Из всего этого, теперь, совершенно очевидно, в каком густом мраке (неведения, невежества) пребывают такие люди, что касается понимания ощущений и вещей небесных. Именно этим и объясняется то, почему они не могут иметь в себе никакой веры, насажденной в них свыше, если Сам Господь не будет удерживать (отводить) их от лжей (фальшей) могущественной силой. И так как такой силы еще не было до пришествия Господа (на землю), а только после Его пришествия, то есть, с того момента, когда Он сделал (наделил) Человечность (Человека) в Себе Самом Божественным Я, то поэтому они и не могли быть освобождены из нижних земель, где они наваждались фальшами (лжами), и поднятыми в небеса до тех пор, пока не произошло воскресение (вознесение) Господне (п. 6914). Отсюда, теперь, и очевидно, почему говорится о том, что они не поверили бы и не приняли бы истин Закона Божиего, то есть, Божественных истин, если бы они не увидели того, что они и есть таковыми, то есть, если бы они не увидели знаков (знамений) (о которых, теперь, и будет говориться далее).

6946.

И сказал ему Иегова. Что этим означивается предвидение (предсказание, показ, первый знак, знамение) того, какими они были бы, если бы они не имели веры, очевидно из значения слова "сказал", когда это слово относится к Иегове или Господу, и представляющего собой предвидение (п. 5361). Что под этим, здесь, означивается предвидение того, какими они были бы, если бы не имели веры, станет очевидно по тем трем знакам (знамениям), описываемым далее. Ибо, во внутреннем смысле, именно под этими знамениями представлены образы (отражения) тех духовных состояний людей, когда они не имеют в себе веры.

6947.

Что это то, что в руке у тебя? А он отвечал: жезл (палица, посох). Что этим означивается сила Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (власть, мощь) (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544); и из значения слова "жезл (палица, посох)", также, представляющего собой силу (п. 4013, 4876, 4936). Что под этим (жезлом) означивается сила Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, так это потому, что в лице Моисея Господь представлен, что касается Закона Божьего, то есть, Его Слова, Которое по сути и является Божественной истиной, происходящей от Божественной Человечности Господа (п. 6752). Сила, которая означена под словом "рука", является силой, происходящей от Божественных ощущений в Рассудке Господа (Рассудительности Иисуса Христа), тогда как сила, означенная под словом "жезл (палица, посох)", является силой, происходящей от Божественных ощущений в природной части духа Господа (Иисуса Христа). Что под словом "жезл (палица, посох)" означивается сила, происходящая от Божественного Я в природной части духа (Человека) Господа, так это потому, что жезл (палица, посох) служит опорой для тела, подобно ногам, а под словом "ноги" означиваются природные ощущения в человеке (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952). Что под "простиранием (подъемом, возведением) руки" означивается духовная сила (в духовных ощущениях и вместилищах), а под "простиранием (подъемом) ноги" – природная сила (в природных ощущениях и вместилищах), может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее (п. 5327, 5328). Именно по этой причине и было так, что в зависимости от того, насколько высоки были те ощущения и вещи, которые подразумевались, во внутреннем смысле, Моисею, когда он должен был совершать чудеса (знамения), и повелевалось (говорилось), что и как поднимать, итак, когда простирает (поднимать) свою руку, а когда – свой жезл (палицу, посох).

6948.

Иегова же сказал: брось его на (ударь его о) землю. Что этим означивается наитие (влияние, нисхождение, воздействие) силы Божественного Я Господа вплоть до природно-чувственных ощущений (вместилищ, начал) духа всякого человека, очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу в природной части всякого человеческого духа, но, когда это говорится о Господе, то представляющего собой силу, происходящую от Божественного Я в природной части духа (Человека) Господа (о чем говорилось только что выше, в п. 6947); из значения слова "простири (брось)", или "пошли от себя", представляющего собой процесс исхождения, а, тем самым, наития; и из

значения слова "земля", представляющего собой внешнего человека (природную часть человеческого духа) (п. 82, 913, 1411, 1733). И, здесь, это его ощущения на чувственном и телесном (плотском) уровне, которые и являются его ощущениями самыми внешними, ибо жезл превратился в змею (змея), а под словом "змея (змий)" означает чисто чувственный и телесный (плотский) человек. [2] Под силой Божественного Я Господа, здесь, понимается Божественная истина, исходящая от Господа, ибо та сила, что пребывает в Божественной истине, настолько могущественна, что она, даже, и проявляется в форме всякой собственной силы (п. 3091, 4931, 6344, 6423). Божественная истина, происходящая от Господа, нисходит (нисходит, проникает, вливается) в каждого человека чрез его вместилища внутренние (чрез духовное тело и его органы) во вместилища его внешние вплоть, даже, до самых крайних и внешних уровней действия духа, то есть, вплоть до телесного и чувственного, и повсюду приводит по соответствию всё к своему порядку; на чувственном же уровне Божественные истины обращаются (отражаются) по соответствию в те ощущения и вещи, которые видятся (проявляются), как мирские и земные. Что (Божественные) ощущения и вещи, отражающиеся в ощущениях и вещах мирских и земных, в вещественном мире видятся (проявляются) не таковыми, как они есть в действительности в духовных мирах, так это потому, что их отражения укрываются (наполняются, насыщаются) еще и фальшами (лжами, иллюзиями, видимостями). Именно поэтому, когда чувственные вместилища человека господственно состоят лишь в ощущениях зла, то, тогда, и мышление (рассудок) с неизбежностью устанавливается против благ (добра, блаженств) и истин веры, ибо рассудок, при этом, начинает мыслить на основании ложных видимостей (казательностей); но, когда рассудок проникает Божественная истина, то она (с неотвратимостью) превращает эти основания в очевидную ложь. [3] Что человек, который еще не поднялся над чувственными ощущениями и вещами, думает, исходя лишь из заблуждений, ибо, если он в них пребывает, то и мыслит (рассуждает), исходя из них, может быть усмотрено на следующих примерах. Есть заблуждения, что касается жизни человека: что она принадлежит телу, хотя в действительности она принадлежит духу, пребывающему в теле. Есть заблуждения, что касается зрения: что оно принадлежит глазам; что касается слуха: что оно принадлежит ушам; и, что касается речи: что она принадлежит языку и устам; хотя в действительности это лишь дух видит, слышит и говорит чрез эти органы тела. Есть заблуждения, что касается жизни: что она перманентно (постоянно) пребывает в человеке, хотя в действительности она в него входит (проникает, вливается) свыше. Есть заблуждения, что касается души: что она не может существовать в человеческой форме (в его физическом теле) и обладать человеческими (его) чувствами, мыслями и устремлениями (желаниями). Есть заблуждения, что касается небес и адов: что одни находятся выше человека, а другие ниже его, хотя в действительности они пребывают в нем внутри. Есть заблуждения, что касается целей (вещей, объектов): что они нисходят (вливают, воздействуют) чрез ощущения на внутренние чувствилища вещей, хотя в действительности то, что является внешним (находится вовне), не влияет на то, что является внутренним (находится внутри), но, наоборот, то, что является внутренним воздействует на внешнее. Есть заблуждения, что касается жизни после смерти: что она никак невозможна иначе, кроме, как в форме физического тела. О заблуждениях в природных явлениях, от которых происходят противоречивые самим себе гипотезы, даже, не будем и говорить. [4] Кто не может усмотреть господства заблуждений и фальшей (лжей), происходящих оттуда, над истинами, хотя бы из той полемики, которая долго

существовала вокруг вопроса циркуляции крови (в теле), ибо последняя, хотя и подтверждалась столь многими экспериментальными доказательствами, однако же, весьма долго вызывала сомнения. Или из полемики (споров) о солнце: что оно обращается вокруг нашей земли за один день; и, что вращается вокруг не только солнце, но, также, и луна, и все планеты, и все звездное небо. Или из полемики, которая все еще продолжается относительно души: о том, как она соединяется с телом; и где в нем находится ее место. Видя, что видимости (иллюзии, обманчивости) чувств доминируют (господствуют) в вопросах, даже, о таких вещах, истинная природа которых достаточно очевидна по столь многим явлениям и следствиям из них (фактам и результатам), насколько же более они должны, тогда, преобладать в вопросах об ощущениях, явлениях и вещах, которые относятся к небесам, и которые, будучи ощущениями, явлениями и вещами духовными (внутренних миров), проявляются только лишь (не открываются иным путем, кроме, как) чрез соответствия? [5] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть, каково же есть суть качество чувственных вместилищ (чувствилищ, начал, истоков) человека, рассматриваемых в себе и предоставленных самим себе. А именно: что они господственно пребывают в иллюзиях (видимостях, заблуждениях), а оттого, и в фальшах (лжах), и, таким образом, в противостоянии истинам и благам (добру, блаженствам) веры. Отсюда, теперь, и очевидно, почему, когда человек пребывает в чувственных ощущениях и в их свете (понятиях, рожденных от них), он находится в непроглядной мгле (в крошечной тьме, в непонимании, в неведении), что касается ощущений, явлений и вещей духовного мира, то есть, в отношении ощущений и вещей, которые пребывают в свете (в понимании), исходящем от Божественного Я; так же, как и то, почему чувственный свет превращается в полную тьму, когда на него направляется (падает) свет с небес. Причина этого состоит в том, что истины, принадлежащие Божественному свету, не могут пребывать вместе с заблуждениями и происходящими оттуда фальшами (лжами); а с их (Божиих истин) угашением, в рассудке, фальши производят полную темень.

6949.

И он его бросил на (ударил о) землю, и тот превратился в змею. Что этим означает — что без веры чувственная и телесная (плотская) часть духа человеческого отрывается (отделяется, удаляется) от части его внутренней, очевидно из значения слова "змея (змий)", представляющего собой человека, который размышляет по понятиям, опирающимся на чувственные видимости (иллюзии, казательности) (п. 195-197, 6398, 6399), итак, на главенство чувственных вместилищ (начал, истоков, органов) человека. А поскольку под словом "змея" означает всякое чувственное ощущение, исходящее от органов тела, то под ним, также, означает и само все тело (плоть), ибо чувственное восприятие усваивает (получает) свои ощущения от органов телесных (плотских) чувств. И поскольку, рассматриваемые сами по себе, чувственные начала таковы, как это было описано чуть выше, в п. 6948, то под словом "змея (змий)" (так как исходит от чувственности), также, означает и всякое зло, в общем (п. 251, 254, 257). Что под "змеей (змием)", здесь, понимается чувственный и плотский человек, отделенный от своего человека внутреннего или рассудочного, очевидно из того факта, что Моисей побегал от него, ибо, в такой манере, означает страх, вызванный таким состоянием духа. Очевидно это и из того факта, что под этим знаком (знамением) представлено еще и духовное состояние людей, принадлежащих духовной церкви, когда они уже не имеют в себе веры. Ибо, тогда, их внутренние (духовные) каналы закрываются сверху, и небесный



свет уже более не может проникать (наитствовать, проходить) сквозь них, отчего, человек начинает мыслить и говорить исключительно лишь на одном чувственном уровне, совершенно отделенном от имевшихся в нем уровней духовных. На этом чувственном уровне мыслят все те люди, которые отстаивают фальши (лжи), противостоящие Божественным истинам, и зла, противостоящие Божественным благам (добру, блаженствам). Одним словом, все те, кто живет злом (пребывает во зле по жизни), а оттого и не имеющие в себе никакой веры. Ибо всяк, живущий во зле (ведущий злую жизнь), ни во что (высшее и Божественное) не верит. Такие люди превосходят других в способности рассуждать (резонировать), а также, убеждать, главным образом, людей простых, по причине того, что они говорят на основании (исходя из) заблуждений (обманчивости) телесных чувств и видимостей (казательностей) мирских вещей. Они, также, знают (понимают), как лучше угасить (разрушить) или прикрыть (завуалировать) фальшами (лжами) истины; в силу чего, поэтому, под словом "змея (змий)", также, стали означиваться коварство и хитрость. Но, вместе с тем, когда чувственное восприятие и его вместилища подчинены рассудку правильно, то есть, соединены с более внутренними вместилищами духа по Божественному порядку, то, тогда, под "змеей (змием)" означивается уже природная расчетливость и предусмотрительность (благоразумие и осторожность) (п. 197, 4211, 6398).

6950.

И Моисей побежал от нее. Что этим означивается страх из-за отделенности чувственных вместилищ (начал) ощущений человека, очевидно из значения слова "убегать", представляющего собой (спасительный) страх, ибо тот, кто испытывает страх пред чем-либо, убегает от (избегает) этого; и из значения слова "змея (змий)", от которого он побежал, представляющего собой природную чувственность, отделившуюся от внутренних уровней ощущений (о которой говорилось только что выше, в п. 6949).

6951.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означивается Провидение (Защита), исходящее от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказал", когда это относится к Иегове или Господу, и представляющего собой предвидение (п. 6946). А поскольку под этим словом означивается предвидение, то под ним, также, означивается и Провидение, ибо эти две вещи соединены между собой вместе; и это по той причине, что Провидение Господа состоит и в том, что Он предвидит. Его предвидение относится ко злу (указывает на зло), тогда как Его Провидение – к благу (добру, блаженству). Именно поэтому, здесь, под словами "и сказал Иегова" понимается Его Провидение, ибо змей, после Его слов, превратился в жезл (палицу, посох), итак, зло (по Провидению) Им превращено в благо (добро, блаженство). Очевидно это и из представления образа Моисея, означивающего собой Господа, что касается Его Божественной истины. Таким образом, здесь, Провидение, исходящее от Божественного Я, относится к Господу (указывает на Господа), что касается Его Человека (Иисуса Христа), когда Он сошел в наш мир.

6952.

Прости (протяни) руку свою и возьми ее за хвост. Что этим означивается даяние силы (возможности самому) подняться из состояния пребывания духа на грани последних чувственных вместилищ (начал), очевидно из значения слова "рука", представляющего

собой силы (п. 6947); и из значения выражения "хвост змеи (змия)", представляющего собой крайний и низший уровень чувственности (человеческого духа). Что под словом "змея (змий)" означает телесная чувственность, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее (п. 6949), отчего, таким образом, "хвост" ее и означает последнюю или наинизшую её часть. Что под словами "простри и возьми" означает возвышение (подъем), так это потому, что тот, кто простирает руку и берет что-либо ползающее с земли, поднимает его. А поскольку под "змеей" означает человеческая чувственность, отделенная от внутренних ощущений, а оттого, и рассуждения в рассудке, основанные на иллюзиях (обманчивости, заблуждениях) чувств, что касается истин веры, то под "хвостом змеи" означаются фальши (лжи, или наиболее отдаленные и извращенные истины). Именно они, тогда, и есть тем последним или наинизшим уровнем понятий ума, а тот, кто пребывает во лжи, таким образом, является пребывающим на самом последнем или на наинизшем уровне мышления. И это по той причине, что он, тогда, взирает полностью вниз или вовне, или на ощущения мирские и земные, а не на ощущения высшие и внутренние, или на ощущения небесные и Божественные (Господние). [2] Что именно такие вещи и означаются под выражением "хвост змеи", очевидно у Иоанна: у нее (саранчи) были хвосты, как у скорпионов, а в хвостах их были жала; власть же им была дана – вредить людям пять месяцев (Откр. 9:10). Здесь, под выражением "хвосты, как у скорпионов, и жала в хвостах" означаются хитрые рассуждения, основанные на фальшах (лжах), посредством которых чувственные люди убеждают и, тем самым, наносят вред другим; посему и сказано было "власть же им была дана – вредить людям". [3] И у него же: хвосты же коней их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили (Откр. 9:19). И, здесь, также под "хвостами, подобными змеям" означаются рассуждения, происходящие от фальшей (лжей), посредством которых они наносят вред. Тем более, что, здесь, говорится "хвосты же коней их были подобны змеям, и имели головы"; ибо под "конями" означаются рассудочные ощущения и вместилища, так же, как и под словом "голова". Отсюда и следует, что под "хвостами", здесь, означаются наиболее хитрые (выстроенные на лукавстве и обмане) рассуждения, противостоящие высшим истинам, итак, основанные на заблуждениях и происходящих оттуда фальшах (лжах). Такие рассуждения являются самыми наинизшими (подлыми), ибо чрез них супротив истин выстраиваются рассуждения наиболее коварные. [4] И еще: хвост его (дракона) увлек с неба третью часть звезд небесных и поверг их на землю (Откр. 12:4). Здесь, под выражением "хвост дракона" означаются все те же рассуждения, которые основаны на фальшах (лжах); тогда как под "звездами небесными" означаются познания благ (добра, блаженств) и истин; под выражением "поверг их на землю" – их уничтожение (чувственностью). Что под словом "дракон" означает "змея (змий)", который совращает посредством рассуждений, основанных на фальшах (лжах), очевидно по искушению (обольщению) праматери всех живущих, или Евы (Наидревнейшей церкви), посредством древа познания в райском саду, то есть, посредством природных знаний, основанных на чувственной видимости (казательности), и, таким образом, на обмане (иллюзиях, заблуждениях) чувств. Ибо и это, с очевидностью, усматривается у Иоанна: и низвержен был великий дракон, змий древний, имя которому диавол и сатана, обольщающий все миры земные (Откр. 12:9). [5] Что под словом "хвост", в общем, означает земная чувственность, отделившаяся (отдалившаяся) от духовных ощущений, которая взирает не на высшие ощущения, но на ощущения наинизшие, итак, не в небеса, но на землю (телесные чувства), а потому означает и фальши (лжи),

очевидно из следующих отрывков и мест в Слове. У Исаии: и отсечет Иегова у Израиля голову и хвост, пальму и трость (тростник), в один день; почтенный старец – это голова; а пророк-лжеучитель – это хвост (Ис. 9:14, 15). Здесь, под словом "хвост", с очевидностью, означиваются фальши (лжи), ибо далее, в Слове, он именуется "ложью". И у того же пророка: и не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость (Ис. 19:15). Здесь, под словом "трость (тростник)" означивает то, что является самым низким. У Моисея: сделает тебя Иегова главою, а не хвостом; и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего (Втор. 28:13). [6] Слово "хвост" означивает собой всякое наинизшее ощущение, которое взирает только вниз или вовне, то есть, на мир и на земное, но не к небесам и Господу. Когда человек пребывает в благах (добре, блаженствах) веры и милосердия, то его внутренние ощущения (вместилища, начала) вместе с его ощущениями (вместилищами, началами) чувственными Господом возносятся вверх; но, если он пребывает во зле и лжи, то его внутренние ощущения (вместилища, начала) вместе с его чувственностью, тогда, взирают вниз; итак, только к ощущениям и вещам, находящимся во внешнем природном мире. В результате последнего, он утрачивает человеческую природу и принимает облик животного, поскольку дикие звери взирают вниз, итак, только лишь на те ощущения и вещи, которые имеют место на земле. Всяк, кто взирает вниз (внимает низменным ощущениям), желает зла и мыслит (рассуждает) по лжи, тогда как тот, кто возвышается вверх Господом, желает блага (добра, блаженства) и мыслит (рассуждает) по истине. Возвышение Господом происходит чрез действие (деяние), и от него же происходит удаление от зол и лжей, что наиболее реально (ошутимо) воспринимается ангелами. Это возвышение (подъем) подобно устремлению к центру тяжести, когда центром притяжения является то место, где пребывает Господь в центре Его солнца. Ангелы поднимают в этом направлении свои головы, а пребывающие в аду – ноги. Именно, таким образом, первые и взирают вверх, а последние – вниз (п. 3641, 3643). [7] У того же пророка: пришелец (чужестранец), который в середине (сердцевине) тебя, будет возвышаться над тобою все выше и выше, а ты будешь опускаться все ниже и ниже; он будет давать тебе займы, а ты не будешь давать ему займы; он будет главою, а ты будешь хвостом (Втор. 28:43, 44). Здесь, смысл этого слова точно такой же, как и прежде. У Исаии: и скажи ему так – внимай (внутренне) в себе и будь мирным (покоен); будь не утрашим, и сердце твое пусть не обмякнет от двух концов (хвостов) этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян, и сына Ремалиина (Ис. 7:4). Здесь, "Рецин, царь Сирии" означивает собой познания, выстроенные на злах. Что под словом "Сирия" означиваются познания блага (добра, блаженства) может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 1232, 1234, 3680; таким образом, здесь, под этим выражением, примененным в своем противоположном смысле, понимаются познания, выстроенные на злах. Под выражением же "Сын Ремалиин, царь Самарии" означиваются познания, выстроенные на фальшах (лжах). Познания зла и познания лжи (выраженные в природных знаниях), потому и являются "концами (хвостами)", поскольку составляют собой ощущения и восприятия самые наинизшие (для человеческого духа). "Дымящиеся головни" означивают собой гнев (злое рвение).

6953.

Он простер руку свою, и взял ее за хвост. Что этим означиваются силы (в самом себе) подняться к ощущениям более внутренним, очевидно из значения выражения "простер

руку и взял", когда это говорится в отношении ощущений и вещей, которые находятся ниже, и представляющего собой подъем (восхождение) последних к тем, которые есть более высшими, или, что то же самое, к внутренним (духовным) (п. 6952); из значения слова "рука", представляющего собой внутреннюю (духовную) силу (п. 6952); и из значения слова "змея (змий)", как той вещи (тех ощущений), что была им поднята (возвышена), и представляющего собой телесную чувственность и рассуждения, исходящие (рождающиеся) оттуда (п. 6949). Что, когда телесная чувственность поднимается (восходит, взлетает) к внутренним ощущениям и чувствилищам, то (к человеческому духу) поключается (присоединяется) сила Божественного Я, может быть усмотрено из того, что последует далее.

6954.

И она стала жезлом (палицей, посохом) в руке (ладони) его. Что этим означивается – что, затем, уже дается (подключается, присоединяется) сила Божественного Я, очевидно из значения выражения "и она (змея) стала жезлом (палицей, посохом)", представляющего собой телесную чувственность (чувственные ощущения, о которых говорилось выше, в п. 6949); из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силы в природной части духа (в теле); и из значения слова "рука", представляющего собой силы во внутренней части духа (духовные силы); при чем, оба вида силы исходят от Божественного Я (п. 6952). И дело, здесь, вот в чем. От себя (от желаний Собственного я) человек взирает (направляет внимание, мысли) только вниз, то есть, к природному миру (материальным вещам) и к земле (ощущениям тела), именно поэтому, от себя (от желаний Собственного я) он и пребывает во зле и лжи. Когда же он взирает (направляет внимание, мысли) только туда, то, тогда, над ним доминирует (господствует) телесная чувственность (чувственные ощущения); ощущения же более внутренние никак не противодействуют этому, поскольку они следуют за силой потока (подчиняются господствующим ощущениям), и поддаются ему. Вверх же, то есть, к небесам и к Господу, человек взирает (направляет внимание, мысли) не от себя, но от Господа, и происходит это путем возвышения духа (духовного подъема), И тогда, когда возвышается внутренняя часть духа и ее ощущения, то возвышается, также, и телесная чувственность (чувственные ощущения); ибо свет небесный, тогда, начинает преобладать, а свет природный ослабевает и тускнеет. Когда имеет место такое явление, то в человеческий дух, тогда, проникают (нисходят, вливаются, наитствуют) и принимаются (усваиваются) блага (добро, блаженства) и истины от Господа. Именно это и понимается под даянием (подключением, присоединением) силы Божественного Я. Однако, возвышаться (подниматься, взлетать), в такой манере, не может никто иной, кроме того, кто живет в благе (добре, добре, блаженстве) веры и милосердия (любви) к ближнему. Что духовное возвышение (подъем, взлет) происходит в силу внутренних ощущений, мне было дано познать на реальном (духовном) опыте, ибо испытывал (наблюдал) я это тысячи раз.

6955.

Стихи 5-7. Это (первое основание) для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Иегова, Бог отцов их, Бог Аврахама, Бог Исаака и Бог Иакова. А затем Иегова сказал ему: приложи руку свою себе к груди (положи за пазуху). И он приложил руку свою себе к груди (положил за пазуху), и отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей, и вот, рука его стала от проказы бела, как снег. И еще сказал ему: приложи, снова, руку свою себе к

груди (положи за пазуху). И он приложил руку свою себе к груди (положил за пазуху); и отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей, и вот, она опять стала такою же, как тело (плоть) его. "Это (первое основание) для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Иегова" означает – чтобы они могли иметь веру относительно Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа; "Бог отцов их" означает – что Он именно и был Богом Древней церкви; "Бог Абрахама, Бог Исаака, и Бог Иакова" означает Господа, что касается Божественного Я и Божественной Человечности (Божественного Человека). "А затем Иегова сказал ему" означает предвидение относительно того, какими были бы люди, принадлежащие к духовной церкви, если бы не имели веры; "приложи руку свою себе к груди (положи за пазуху)" означает – что касается усвоения истин; "и он приложил руку свою себе к груди (положил за пазуху)" означает – и, что касается, исполнения этих истин; "и отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей" означает то – что бы, тогда, произошло; "и вот, рука его стала от проказы бела, как снег" означает профанацию (осквернение, извращение) истин. "И еще сказал ему" означает Провидение относительно того, какими были бы люди, принадлежащие духовной церкви, если бы они имели веру; "приложи, снова, руку свою себе к груди (положи за пазуху)" означает усвоение истин; "и он приложил руку свою себе к груди (положил за пазуху)" означает исполнение этих истин (на деле); "и отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей" означает то – что бы, тогда, произошло; "и вот, она опять стала такою же, как тело (плоть) его" означает – что, тогда, возникало (рождалось) бы благо (добро, блаженство).

6956.

Это (первое основание) для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Иегова. Что этим означается – чтобы они могли иметь веру в Божественную Человечность (в Божественного Человека) Господа, очевидно из значения слова "поверить (вера, уверенность)", представляющего собой присутствие веры, которая понимается в духовном смысле, то есть, не той веры, что Иегова, или Господь, был видим Моисеем глазами, но веры в Его Бытие и присутствие во Всем и Вся; и из значения слов "что явился (виделся) Иегова", представляющего собой видение (понимание) проявлений Божественного Я Господа в Его Человечности (в Его Божественном Человеке) (п. 6945). Отсюда и очевидно, что под выражением "для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Иегова" означается – для того, чтобы они могли иметь веру в Божественную Человечность Господа (в Его Божественного Человека).

6957.

Бог отцов их. Что этим означается – что именно Он и был Богом в Древней церкви, очевидно из значения выражения "Бог отцов их", представляющего собой образ Божественного Я в Древней церкви (о чем уже говорилось в п. 6876, 6884, где, также, говорилось и о Божественной Человечности Господа).

6958.

Бог Абрахама, Бог Исаака, и Бога Иакова. Что этим означается Господь и, что касается Божественного Я, и, что касается Божественной Человечности (Божественного Человека), очевидно из того, что уже было показано ранее в п. 6847, где встречаются точно такие же слова.

6959.

А затем Иегова сказал ему. Что этим означивается предвидение в отношении того, какими были бы люди, принадлежащие духовной церкви, если бы не имели веры, очевидно из значения выражения "Иегова сказал", представляющего собой предвидение (п. 6946). Причина, по которой под этими словами означивается предвидение в отношении того, каковыми были бы люди, принадлежащие духовной церкви, если бы не имели веры, состоит в том, что последующие слова будут указывать на качества людей духовной церкви, когда у них не будет уже оставаться никакой веры (ибо это они представлены в образе сыновей Израилевых); и это о том, что они станут профанировать (осквернять, извращать) Божии истины. Ибо под первым знаменем (знаком, чудом), когда жезл (палица, посох, упав на землю) превратился в змею (в змия), (во внутреннем смысле) означивается их (духовное падение в) состояние, когда они превращаются в людей совершенно чувственных и телесных (плотских). Под вторым же знаменем (знаком, чудом), с рукой, покрывшейся проказой, означивается профанация (осквернение, извращение) истин, ибо в этом суть следующий этап падения духовности, если люди церкви и далее будут оставаться в неверии. [2] Люди, принадлежащие духовной церкви, в своем детстве, а затем, и в юности, принимают на веру все передаваемые им положения учения своей церкви, но, при этом, веру они имеют (наследуют в памяти) от родителей и учителей, но не от себя самих. Именно поэтому, если они впоследствии отступают от веры, то они профанируют истины лишь в незначительной степени, и такая профанация может быть удалена средствами Божественного Я, в силу чего, человек и может быть освобожден от вины за такую форму профанации. Но, если человек от себя принял (усвоил) веру в учение церкви и в Слово, то есть, путем убеждений (утверждений) в том, в чем он был наставлен, а затем, впоследствии, отступает и начинает отрицать в себе то, во что он раньше верил, а особенно, если он еще и живет вопреки тем истинам, в которых он утвердился прежде, или объясняет последние, подстраивая их под собственные устремления (вожделения и похоти), выгоды и преимущества, или из-за последних вообще начинает их отвергать, то он, в такой манере, профанирует (извращает, оскверняет) истины. Это происходит по одной лишь той причине, что он смешивает и соединяет в себе самом (в своем Собственном я) истины и ложь (фальши). А поскольку у таких людей едва ли остается хоть какой-либо малый остаток от прежних его истин и благ (добра, блаженств), то, в той другой жизни, они, в завершении всего, становятся подобны скелетам, ибо в духе (душе) у таких остается настолько мало жизни, что их можно сравнить с костями, лишенными плоти (тела), а оттого, и органической жизни. Но, по сравнению с теми, кто профанирует истины, тех, кто профанирует блага (добро, блаженства), ожидает еще более тяжкая (ужасная) участь. Тем не менее, несмотря на то, что люди, принадлежащие духовной церкви, могут сильно профанировать истины, они, при всем при этом, не настолько способны, чтобы делать все то же самое, и с благами (добром, блаженствами). [3] Так как под словом "проказа" означивается профанация (осквернение, извращение) истин, и поскольку о ней, теперь, и будет говориться (во внутреннем смысле) в том, что последует далее, то, для начала, желательно еще раз пересмотреть все то, что уже было сказано и показано о профанации прежде. А именно: что профанировать святыни (святые и чистые ощущения Божественности) могут лишь только те люди, которые пребывают в церкви, но пребывающие вне её пределов, этого делать не могут (п. 2051, 3399); что святыни (святые и чистые ощущения) могут быть

профанированы только теми, кто их знал (признавал и понимал) раньше (п. 1008, 1010, 1059, 3398, 3898, 4289); что признавать и верить в истины и блага (добро, блаженства), но, при этом, жить противно им, также, является профанацией (п. 4601); что высшими силами человек удерживается от профанации настолько, насколько это возможно в отношении него (п. 301-303, 1327, 1328, 3398, 3402); и, что участь, ожидающая профанаторов, в той другой жизни, является участью, наихудшей из всех (п. 6348).

6960.

Приложи руку свою себе к груди (положи за пазуху). Что этим означает предвидение, что касается усвоения истин (духовными людьми новой церкви), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силы духовные (п. 6947); и из значения слова "грудь (пазуха)", представляющего собой любовь, ибо человеческая грудь по соответствию и является любовью. И это по той причине, что внутри нее находится сердце, под которым представлена небесная любовь, и легкие, под которыми представлена любовь духовная (п. 3635, 3883-3896, 4112, 4113, 4133). А поскольку под словом "грудь (пазуха)" представлена любовь, то под ним, также, означает и Собственное я всякого человека, ибо то, в чем помещается любовь человека, то и является его Собственным я. Именно по этой причине, здесь, под выражением "приложи руку свою себе к груди (положи за пазуху)" и означает усвоение (обретение) в Собственном я. Что это усвоение (обретение) есть обретением истин, очевидно из того, что последует далее, а также, из того факта, что сила духа состоит (помещается) в истине (п. 6948). [2] Что под словом "грудь" означает всякое ощущение и вещи, принадлежащие человеку, и, таким образом, все то, что есть (и связано с) его Собственным я, а оттого, также, усвоение (обретение) Собственным я и соединение (сочетание) с ним всякого ощущения и вещи посредством любви, очевидно из следующих отрывков. У Михея: не доверяйте другу (не ведитесь на товарищество, на приятеля, сообщника), не полагайтесь на (не верьте в) руководство лидерами (вождями); и от лежащей на груди своей (на лоне своем) стереги двери уст своих (Мих. 7:5). Здесь, под "лежащей на груди своей" означаются жены (истины), с которыми у мужей (у благ) происходит соединение (сочетание) посредством любви. По этой же причине, также, жена именуется "женой груди (лона, недра) мужа своего" (Втор. 28:54; 2 Сам. 12:8), а муж именуется "мужем груди (лона, недра) жены своей" (Втор. 28:56); и это потому, что один принадлежит другому. У Давида: и молитва моя возвращалась на грудь мою (за пазуху, в лоно, недра мое) (Пс. 35:13). Здесь, под этим означает возвращение к самому себе (к Собственному я). И еще, у него же: вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в груди моей от всех сильных народов (Пс. 89:50). И, здесь, под этим выражением означает усвоение (обретение) всякого (Божественного) ощущения в самом себе, как ощущения своего Собственного я. У Исаии: как пастырь (пастух) Он будет пасти стадо Свое; агнцев Он будет брать на руки Свои и носить их на груди Своей (Ис. 40:11). Здесь, значение этого слова точно такое же. [3] У Луки: давайте, и дано будет вам (отдавайте, и воздастся вам); и благо мерою, спрессованной (нагнетенной), утрясенной и переполненной (с верхом), будет дано вам в лоно ваше; ибо, какую мерою сами мерите, такую же мерою будет отмеряно и вам (Лк. 6:38). Здесь, под выражением "будет дано в лоно (отсыпано в пазуху, на грудь)" означает восприятие (получение, усвоение) высших (Божиих) истин, как если бы своих собственных. И у него же: и случилось так, что умер Лазарь и отнесен он был ангелами на лоно Аврахамово (Лк. 16:22). Здесь, под выражением "был отнесен на лоно

Абрахамово (на грудь, за пазуху его)" означается возвышение (подъем) в Большого (Небесного) Человека, или к Господу (ибо именно Он и понимается в лице "Абрахама"), посредством соединения с Ним любовью. [4] И у Иоанна: один из вас предаст Меня... один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса; и он, припав к груди Иисуса, сказал Ему – Господи! кто это? (Ин. 13:23, 25). Здесь, под выражением "возлежать на груди" прямо означается и пребывание в любви, и состояние соединения посредством любви. И еще: никто никогда не видел Бога; Единорожденный же Сын, пребывающий на груди (в недрах, за пазухой) Отца, Он явил (Ин. 1:18). Здесь, под выражением "на груди (в недрах, за пазухой) Отца" означается быть Единым Одним. [5] Что под словом "грудь (лоно, недра)" означается Собственное я (или всякое из возможных ощущений, что принадлежит человеку), а оттого и все то, что становится усвоенным Собственным я, даже, посредством ненависти (как обратного полюса любви), может быть усмотрено по следующим отрывкам и местам. У Исайи: Я воссоздам (возвращу) в груди (в недрах, за пазухи) их беззакония ваши, а, вместе с тем, и беззакония отцов ваших; но отмеряю Я в недрах их первым делом по деяниям (делам) их (Ис. 65:6, 7). У Иеремии: Иегова сотворяет (делает) милость тысячам; но передает (возвращает) беззакония отцов в недра (за пазуху) детям их и после них (Иер. 32:18). У Давида: семикратно возврати ближним (соседям) нашим в недра (за пазуху) их поношения их, которыми они поносили Тебя, о, Господи (Пс. 79:12). Здесь, под выражением "возвратить в недра их" означается – в их Собственное я.

6961.

И он приложил руку свою себе к груди (положил за пазуху). Что этим означается предвидение, и, что касается, исполнения этих истин, очевидно из того, что уже было сказано.

6962.

И отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей, и вот. Что этим означается – то, что, тогда бы, оттуда произошло, очевидно из значения выражения "отнял ее (руку) от груди (вынул ее из-за пазухи) своей, и увидел", представляющего собой понимание качества и сути того, что, тогда, происходит (отход от Божественной любви), и дальнейших последствий оттуда.

6963.

И вот, рука его стала от проказы бела, как снег. Что этим означается понимание того, что оттуда рождается профанация (осквернение, извращение) истин, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу духа (п. 6947), а также, истины, ибо духовная сила (сила человеческого духа) состоит (коренится) в истинах (п. 6948, 6960); и из значения слова "проказа", представляющего собой профанацию, но, главным образом, профанацию истин (о которой, теперь, и будет говориться ниже). В историях Слова Божьего много и часто говорится о проказе и о ее различных проявлениях на человеческой коже, и о диагнозе (и способе лечения) её, исходя из качества ее проявлений – должен ли прокаженный быть изолирован, то есть, покинуть общество, или оставаться свободно с другими; а также, о проказе на одежде, на посуде и в самих жилищах. Что в Божием Слове (в буквальном смысле) о проказе говорится так много, так это не потому, что уделяется внимание лечению проказы, как телесной болезни, но потому, что под



словом "проказа" означивается профанация истины, итак, для целей раскрытия духовного (тайного) смысла Слова; так же, как и потому, что Иудеи и Израильтяне более всех других народов состояли в способности профанировать (извращать, переворачивать) истины. [2] Ибо, несмотря на то, что они были хранителями природных знаний о внутреннем смысле Слова, так же, как и самих Божиих истин, которые были представлены под обрядами (ритуалами) их церкви, и имели веру согласно этих истин, они, тем не менее, жили согласно лишь своим (своего Собственного я) склонностям (устремлениям, желаниям), врожденным от родителей (по родительской карме), итак, в любви к себе и любви к миру, в ненависти и мести между собой, в жестокости и злобе по отношению к язычникам. И это по той причине, что невозможно не профанировать истины, когда имеешь в себе лишь только одну веру (без единства Слова и дела); ибо верить в истины и жить вопреки им, это и значит профанировать (извращать, осквернять) их. В связи с этим, свыше они и удерживались, насколько это было возможно, от познаний внутренних истин (п. 3398, 3489). Их скверна дошла, даже, до такой степени, что они отказались воспринимать знания о том, что будут жить после смерти, а оттого, отказались верить в то, что Мессия, Который должен был прийти, явится с целью спасения их душ в вечность, ибо они с жадностью думали лишь о том, что Он поднимет и возвеличит их племя выше всех других людей и над всем миром. А поскольку это племя, каким было, таким и осталось, даже, и по сей день, то поэтому они все также свыше и продолжают удерживаться от внутренне глубокой веры, даже, если живут и среди христиан. Из вышесказанного, теперь, и очевидно, почему природа (истоки) проказы была так подробно описана в Слове. [3] Что под словом "проказа" означивается профанация (осквернение, извращение) истин, очевидно из законов (предписаний, установлений) церкви в отношении проказы, предписанных Моисеем в книге Левитов (Лев. 13). Это описание, во внутреннем смысле, передает всю природу (истоки, начала) профанации высших (Божиих) истин: какова природа (истоки, начала) профанации, если она есть только в своем начале (в молодости); какова ее природа (истоки, начала) – в конце (в старости); какова ее природа (истоки, начала), когда она находится внутри в человеке, а когда вовне; какова она, если она излечима; какова, если неизлечима; каковы средства и пути излечения; и множество других частных (мелочей и подробностей), которые не могут быть известны никому, если не знать (не понимать) того из внутреннего смысла Божьего Слова. [4] Но, так как под разными формами "проказы" представлены всевозможные формы профанации Божественных истин, то свыше был наложен запрет на объяснение в подробностях сути представленных описаний. Более того, все живущие в небесах испытывают состояния страха и ужаса от одного только упоминания о какой-либо профанации. Посему, здесь, могу привести только лишь один такой отрывок из Слова. У Моисея: если же проказа расцветет на коже так, что покроется (поразится) проказой вся кожа больного от головы его до пят, куда бы только не взглянули глаза священника; и, если увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то пусть он произнесет пророчество (произведет заговор, вычитку) на очистку (на очищение) от поражения (от болезни); этот обряд и превратит все пораженное в белое (чистое); и он (прокаженный) станет чист. Если же, в тот же день, больному после чистки покажется, что у него уже живое тело (что его плоть зажила), то он (глубоко) нечист (Лев. 13:12-14). Если из внутреннего смысла не будет известно (понятно), что и как следует понимать под тем высказыванием, что покрытый проказой с головы до пят в одно мгновение стал чистым (очищенным от проказы), то место это, в Слове, не может не показаться парадоксальным (противоречивым). Но, если знать

(понимать), что под человеком, покрытым проказой с головы до пят, означает всякий, кто обладает знаниями внутренних (духовных) истин, и, при этом, не признает их, то есть, не верит в них; итак, есть человеком, чья профанация существует только вовне, а не внутри (его духа), то отсюда уже вполне и может быть усмотрено то, что такая профанация истин в нем вполне удаляется; в силу чего он и может стать (духовно) чистым в одно мгновение. Но, когда он признает истины веры и верит в них, и, при всем при этом, живет вопреки им, то данная форма профанации истин является в нем внутренней, так же, как внутренней она будет и в том случае, когда человек, сначала (благодаря родительской карме), верит в высшие истины, но, затем (по карме собственных деяний), отворачивается и начинает все это отрицать (отвергать, отбрасывать). Именно поэтому, здесь, и сказано "если же, в тот же день, больному после чистки покажется, что у него уже живое тело (что его плоть зажила), то он (глубоко) нечист"; ибо под "живым телом (зажившей плотью)" понимается мгновенное признание и вера (п. 6959).

6964.

И еще сказал ему (Иегова). Что этим означает Провидение относительно того, какими были бы люди, принадлежащие духовной церкви, если бы они имели веру, очевидно из значения выражения "и сказал Иегова", представляющего собой Провидение (п. 6951). Что под этим означает Провидение относительно того, какими были бы люди, принадлежащие духовной церкви, если бы они имели веру, очевидно из того, что последует далее. Ибо под выражением "и вот, она опять стала такую же, как тело (плоть) его" означает то, что, именно тогда, они и стали бы обладать духовными благами (добром, блаженствами). И это в противоположность первому случаю, когда его рука покрылась проказой, когда он положил её за пазуху (приложил руку свою себе к груди); под чем означает то, что люди, принадлежащие духовной церкви, если у них не будет веры, будут состоять в профанациях истины (п. 6959, 6963).

6965.

Приложи, снова, руку свою себе к груди (положи за пазуху). Что этим означает усвоение истин, очевидно из значения выражения "положить руку к себе за пазуху", представляющего собой усвоение (обретение) истин (п. 6960).

6966.

И он приложил руку свою себе к груди (положил за пазуху). Что этим означает исполнение этих истин (приложение на деле), очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 6961).

6967.

И отнял ее от груди (вынул ее из-за пазухи) своей. Что этим означает – то, что, тогда бы, оттуда произошло, также можно усмотреть из сказанного ранее (п. 6962).

6968.

И вот, она опять стала такую же, как тело (плоть) его. Что этим означает – что, тогда, возникало (рождалось) бы благо (добро, блаженство), очевидно из значения слова "тело (плоть)", представляющего собой все то, что является содержимым собственной воли человека, когда оно оживляется Божественным Я Человечности (Человека) Господа, то

есть, такое Собственное я, которое становится небесным (п. 3813). А поскольку, здесь, под словом "тело" означивается Небесное я человека, то под ним, также, понимается и всякое благо (добро, блаженство) любви к Господу и любви к ближнему. Но, у людей, принадлежащих духовной церкви, это благо (добро, блаженство) является благом (добром, блаженством), рождающимся от истины, ибо у них это благо (добро, блаженство) сотворено по согласию с истинами учения их церкви, итак, произведено от истины. Когда эти истины (истины блага) становятся частью (сутью, целью, делами) их жизни, то она, тогда, преобразуется и именуется благом (добром, блаженством) истины.

6969.

Стихи 8, 9. Если же будет так, что они не поверят тебе, и не послушаются голоса первого знака (знамения), то поверят голосу знака (знамения) последующего (второго). Если же не поверят и двум сим знакам (символам, знамениям), и не послушают голоса твоего, то сделай так, возьми воды из реки и вылей на иссушенную землю; и вода, которую ты выльешь, взяв из реки, сделается кровью на сухой земле. "Если же будет так, что они не поверят тебе" означивает – если у них не будет веры; "и не послушаются голоса первого знака (знамения)" означивает – что, если они не будут повиноваться тому, что возвещается (провозглашается, пророчествуется) из Слова (по согласию), то, тогда, будучи назначенными быть духовными и рассудительными людьми, они станут не духовными и не рассудительными; "то поверят голосу знака (знамения) последующего (второго)" означивает – что они поверят из-за того, что было предсказано из Слова (от понимания противоположного), а именно, из-за того, что они могут стать профанаторами истины (людьми с извращенными или оскверненными истинами); "если же не поверят и двум сим знакам (символам, знамениям)" означивает – что если они не будут иметь вообще никакой веры, что такие ощущения и вещи существуют и произойдут; "и не послушают голоса твоего" означивает – и, если они не войдут ни в одну из форм понимания и повиновения (ни по согласию, ни по отрицанию отрицания); "то сделай так, возьми воды из реки" означивает – что, тогда, природные знания, исполненные лжами (фальшами); "и вылей на сушу (на иссушенную землю)" означивает – войдут (внедрятся) в их в природную часть духа; "и вода, которую ты выльешь, взяв из реки" означивает – и окончательно изменят духовное состояние человека на противоположное (недуховное, адское); "сделается кровью на суше (на сухой земле)" означивает – и придет фальсификация (извращение) всякой истины, итак, утрата (уничтожение) их во всех природных (земных и мирских) ощущениях этого человека.

6970.

Если же будет так, что они не поверят тебе. Что этим означивается – если у них не будет веры, очевидно из значения слова "вера", представляющего собой обретение (усвоение) истин веры и обладание ими (их господство) (п. 6956). Под обладанием (присутствием, наличием) веры, здесь, означивается не присутствие веры в силу знаков (знамений), произведенных (по смыслу буквальному) для того, чтобы они (евреи) могли бы быть выведены и освобождены из рабства в Египте, ибо эта вера есть суть мирская и вещественная (не духовная). Но, под этим означивается обладание верой в то, что, если они (духовные люди) не будут удерживаться (оставаться) в подлинных истинах, то они станут людьми чисто (полностью, только лишь) чувственными и телесными (плотскими), а оттого, в конце концов, и профанаторами истин; ибо таково значение этих двух

знаковых знамений. Во внутреннем смысле Божиего Слова, в отличие от Его смысла внешнего и исторического, никогда не говорится о мирских ощущениях и вещах, но всегда говорится об ощущениях и вещах духовных. Вера в отношении верности (непреложности) в мирских явлениях и делах (ощущениях и вещах) совершенно отличается от веры в отношении верности (непреложности) в ощущениях и вещах духовных. К положениям (уверенностям, постулатам) первой, к примеру, относятся: что люди должны поступать (действовать) так, как говорят; что человек бывает или правдив, или не правдив (искренним или неискренним); что для достижения конкретного результата (успеха в жизни), человек должен поступать только так (верно), а не иначе; что сказанное или написанное кем-то может заслуживать доверия (внимания), а может не заслуживать; и еще, огромное множество других положений (уверенностей, убеждений) в деяниях и вещах. К такому же роду уверенностей (мнений, убеждений) в отношении верности ощущений и вещей мирских, здесь, относятся и исторические уверенности (положения, мнения, плоды) веры в отношении того, что сыновья Израилевы должны быть освобождены из-под рабства (угнетения) в Египте. Но вот уверенности (положения, постулаты, непреложности) веры в то: что есть небеса и ады; что люди будут жить после смерти и в вечность, благие (добрые, блаженные) в состояниях счастья, а злые в состояниях несчастья; что жизнь человека остается и пребывает с ним (в его духе, духовном теле) навсегда; что последующую жизнь духа (духовную жизнь человека) сотворяют (формируют, образуют) его вера и милосердие; что эта жизнь и есть той жизнью, которую имеют (которой живут) ангелы в небесах; что Господь имеет всю власть (Всевластие, Всемогущество) и в небесах, и на земле, как это Он Сам и говорит в Евангелии от Матфея (гл. 28:18); что лишь от Него (Силою Его Божественного Я) мы обретаем (имеем вечную) жизнь; что Слово является учением о небесных и Божественных истинах; и еще, огромное множество других положений (уверенностей, убеждений) о высших ощущениях и вещах, относятся уже к вере в духовные явления и события (ощущения и вещи, истины). Именно они, здесь, и понимаются под словом "вера (уверенности, убеждения, непреложные истины)".

6971.

И не послушаются голоса первого знака (знамения). Что этим означивается – что, если они не будут повиноваться тому, что возвещается (провозглашается, пророчествуется) в Слове (по согласию), то, тогда, будучи назначенными быть духовными и рассудительными людьми, они не станут ни духовными, ни рассудительными, очевидно из значения слова "послушаются (послушание)", представляющего собой подчинение или повиновение (п. 2542, 3869, 5017); из значения слова "голос", представляющего собой все то, что возвещается (провозглашается, пророчествуется) в Слове, о чем, теперь, и будет говориться далее; и из значения выражения "первый знак (знамение, чудо)", представляющего собой указание на то, что вместо духовных и рассудительных, они станут бездуховными и безрассудными. Что это так и есть, может быть усмотрено из внутреннего значения первого знака (знамения, чуда) со змеей, в которую превратился жезл (палица, посох) Моисея, брошенный на землю (ибо он, здесь, и есть "первым знамением"), и представляющего собой превращение духовного человека в чувственного и плотского (п. 6949); а, в такой манере, в бездуховного и безрассудного. И это по той причине, что чувственный и телесный (плотский) человек не может быть рассудительным, а, следовательно, не может быть и духовным, ибо он мыслит (думает) посредством лжей

(фальшей), а желает (сотворяет, делает) лишь зла. Всяк, делающий так, не является рассудительным (в первородном смысле этого слова), и уж точно не является человеком духовным, ибо в человеческом рассудке подлинной духовностью является лишь признание высших (Божиих) истин и вера (уверенность, убежденность) в них, и (чрез следование им) жизнь по благу (добру, блаженству), ибо последнее исходит исключительно лишь от Божественного Я. Тогда как признание и вера в лжи (в главенство природно-вещественных видимостей, иллюзий, казательностей), и жизнь по злу являются ощущениями и вещами совершенно противоположными Божественным. Что чувственные и телесные (плотские) люди именно таковыми и есть, вполне очевидно по п. 6844, 6845, 6948, 6949. [2] Совершенно чувственными и телесными (плотскими) более всего становятся те люди, которые сначала знали об ощущениях и вещах духовного мира, а затем, впоследствии становятся на путь их отрицания (отвержения, отбрасывания) и наполняются ложными понятиями (принципами, убеждениями, уверенностями), противоположными высшим истинам, и которые, что касается своей собственной жизни, начинают жить исключительно видением (понятиями, помыслами) мирских, телесных (плотских) и земных ощущений и вещей; а оттого, пребывать в полной уверенности (убеждении, вере) в то, что человеческая жизнь состоит исключительно (полностью) из одних только наслаждений и удовольствий (тела и мира). Они часто говорят так: "Что более и лучше (кроме мирских и телесных удовольствий) имеет человек, пока он живет? Когда мы умираем, то мы умираем навсегда (все прекращается); что есть жизнь после смерти, разве кто-либо возвратился (пришел) оттуда и рассказал нам о ней? Когда жизнь покидает человека, как и что он может знать о жизни?" Если кто-либо посредством доводов рассудка побуждает (заставляет) таковых иногда и задуматься о жизни в вечности, то в своих помыслах они не заходят далее того, что с ними ничего худшего, чем с другими, не случится; и снова (тотчас) возвращаются к обыденному состоянию своей прежней жизни. У таких людей (сверху) закрывается канал (переход) для света небес и его наитий (проникновений, влияний, нисхождений, излиятий), а потому, небесный свет в их природной части духа обращается (переворачивается) в кромешную (полную) тьму, тогда как свет (понимание) этого мира, там, становится ярким (подавляющим) (п. 6907). Его яркость усиливается ровно настолько, насколько ослабляется (помрачается, затемняется) свет небес. Отсюда и очевидно, почему зла, сотворяемые такими людьми по жизни, воспринимаются ими самими не иначе, как блага (добро, блаженства), а лжи (фальши) ими видятся чисто, как истины. Это и есть то, что понимается под становлением человека полностью чувственным и телесным (плотским). Одним словом, когда канал (переход) для наития (проникновения, нисхождения, вливания) света с небес, из первоначально открытого состояния, с некоторого момента закрывается, то человек, тогда, своими желаниями устремляется взирать вниз, а не вверх. Такой процесс (закрытие канала) происходит в соответствии с Божественным порядком, ибо, истины, которые человеком однажды были восприняты, и которые остаются в его внутреннем человеке, не должны быть смешаны с грязью, то есть, не должны быть осквернены лжами (фальшами), итак, не быть спрофанированными. [3] То же самое можно сказать и о язычниках, которые отходят (отдаляются) от своей религии (религиозности, богобоязненности). Но их участь будет лучшей, чем участь тех, которые пребывают (находятся) в лоне церкви, ибо они не имеют истин из Слова, а, следовательно, не знают подлинных истин. Истины же в них соединены (смешаны) с огромным множеством фальшей (лжей), а такие истины не могут быть спрофанированы (осквернены) так сильно. Что же касается значения слова "голос",

представляющего собой все то, что возвещается (провозглашается, пророчествуется) в Слове, то, да будет известно, что оно упоминается очень часто. Упоминания его встречаются в связи с такими ощущениями и вещами, которые к голосу человека совершенно не имеют никакого отношения. И это точно, как здесь, когда слово это употреблено в связи со знаменем: "и если они не послушают голоса первого знака (знамения), то поверят голосу знака (знамения) последующего (второго)". Или, как в других местах. Например, у Наума: слышен голос (щелканье) нагайки (кнута, плетки) и голос (грохот, шум) колес (Наум 3:2). И у Давида: и возвышают потоки (реки) голос свой; и усилились более голоса многих вод (Пс. 93:3, 4). [4] Что под "голосом (гласом)" означает всякое возвещение (провозглашение, пророчество), а, в смысле положительном, возвещение (Благая Весть) из Слова Божьего, а особенно тогда, когда он именуется "гласом Иеговы", вполне очевидно у Давида: глас Иеговы в силе, глас Иеговы в славе; глас Иеговы опрокидывает кедры; глас Иеговы отсекает пламень от огня; глас Иеговы потрясает пустыню; глас Иеговы разрешает от бремени ланей и обнажает леса (Пс. 29:4-9). И еще у него же: Восседающий в небесах от небес древности (от вечности); вот, Он даст голос Свой, глас силы (Пс. 68:33). В этих отрывках под словом "голос (глас)" означает Божественная истина, итак, Само Слово и возвещение (провозглашение, пророчество) оттуда. Что еще понимается под "голосом", можно усмотреть по п. 219; а, что слово "голос" относится к истине, очевидно по п. 3563.

6972.

То поверят голосу знака (знамения) последующего (второго). Что этим означает – что они поверят из-за того, что было предсказано в Слове (то есть, от понимания противного), а именно, из-за того, что они могут стать профанаторами истины (людьми с извращенными или оскверненными истинами), очевидно из значения слова "поверят (верование)", представляющего собой обладание верой (п. 6970); из значения слова "голос (глас)", представляющего собой внутреннюю суть того, что было возвещено (напророчено) (п. 6971), итак, всего того, что было предсказано; и из значения слова "проказа", которая, здесь, и является "вторым знаменем", и представляющего собой профанацию истин (о которой уже говорилось выше, в п. 6963). Что собой представляет профанация истин, также, было сказано и в п. 6959, и в процитированных, там, отрывках из Слова.

6973.

Если же не поверят и двум сим знакам (символам, знаменям). Что этим означает – если они не будут иметь вообще никакой веры в то, что такие ощущения и вещи существуют и произойдут, очевидно из значения слова "поверить (верование)", представляющего собой обладание верой (то есть, верой, понимаемой в духовном смысле, о которой говорилось выше, в п. 6970); и из значения выражения "сии два знака (знамения, чуда)", представляющего собой предусмотрение того, что они могут стать чувственными и телесными (плотскими), а впоследствии, и профанаторами истин, что, собственно, и означает под змеей, в которую превратился жезл Моисея, брошенный на землю (п. 6971), и под рукой, которая побелела от проказы, когда он положил её за пазуху (п. 6963). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "если же не поверят и двум сим знакам (символам, знаменям)" означает отсутствие всякой веры в отношении того, что такие ощущения и вещи существуют и произойдут.

6974.

И не послушают голоса твоего. Что этим означает – если они не войдут ни в одну из форм повиновения и понимания (ни по согласию, ни по отрицанию отрицания), очевидно из значения слова "послушают (послушание)", представляющего собой повиновение (п. 2542, 3869, 5017); из значения слова "голос", представляющего собой то, что возведено и предсказано (п. 6971, 6972); и из представления образа Моисея, чьего голоса они должны были послушаться, и означающего собой Господа, что касается Его Закона Божиего, то есть, в отношении Божественной истины, итак, в отношении Слова, ибо в Нем, собственно, и пребывают Божественные истины. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "если они не послушают голоса твоего" означает – если они не проявят никакого повиновения. В этом стихе и выше (в стихах 1 и 8), употребляются выражения "если они не поверят" и "если они не послушают". Хотя эти два выражения и кажутся подобными, поскольку тот, кто не поверит, тот и не слушает; все же, они весьма отличаются, ибо слово "поверить (верование)", под которым означает и вера, соотносится с истинами веры, итак, увязано с рассудительностью (рассудка); тогда как слово "послушают (послушание)", под которым означает и исполнение (как повиновение), соотносится с благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, итак, увязано с деяниями воли. Что в Слове, главным образом в Его пророческой части, для выражения истины применяются свои определенные слова, а для блага (добра, блаженства) – свои; и это для той цели, чтобы указать на суть небесного супружества, которое является супружеством блага (добра, блаженства) и истины (правды) в каждой единичной детали и частности Слова, можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4138, 6343.

6975.

То сделай так, возьми воды из реки. Что этим означает – что, тогда, природные знания, исполненные лжами (фальшами), очевидно из значения выражения "вода из реки", а именно, из реки Египетской или из Нила, и представляющего собой наполненные ложью человеческие познания. Что под словом "воды" означаются истины, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 2702, 3424, 4976; а, что, в смысле противоположном, под ним означаются фальши (лжи), говорилось в п. 790; о том же, что под выражением "река Египетская" означаются наполненные ложью (фальшами) познания людей, очевидно по п. 6693.

6976.

И вылей на сушу (на иссушенную землю). Что этим означает – войдут (внедрятся) в их в природную часть духа, очевидно из значения слова "вылить (излить)", представляющего собой введение (встраивание, внедрение); и из значения слова "суша (сушь, иссушенная земля)", представляющего собой природную часть человеческого духа. "Сушей" именуют засушливое место (местность, лишнюю воды), точно также, именуют и землю в том месте. Под выражением же "земля Египетская" означает природный ум человека, погруженного в фальши (лжи), а оттого, и вся природная часть человеческого духа (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301), которая в них погружается еще больше, если она означает словом "суша (сушь, иссушенная земля)".

6977.

И вода, которую ты выльешь, взяв из реки. Что этим означается – и окончательно изменят духовное состояние человека на противоположное (недуховное, адское), очевидно из тех слов, что последуют далее, ибо далее сказано, что "вода делается кровью на суше". А под этим означается фальсификация всякой из истин, и утрата (потеря, исчезновение) их в ощущениях природной части духа. Когда это происходит, состояние человеческого духа полностью переворачивается (изменяется). Именно поэтому и сказаны эти слова, ибо они заключают в себе инверсию (переворот) и безвозвратное изменение состояния духа на противоположное Божественному. Такая полная инверсия состояния в природной части человеческого духа происходит лишь тогда, когда в нем полностью господствуют фальши (лжи). Последнее очень редко происходит с человеком, пока он живет в нашем мире, но, в той другой жизни, это происходит со всяким из тех, кто сбрасывается (низвергается) в ады. Что такая инверсия очень редко происходит с человеком, пока он живет в мире, так это потому, что он, здесь, постоянно удерживается в состояниях духа, которые понуждают его (снова и снова) измениться и войти (подняться) в возрождение (обновление), при условии, что он сам по себе будет воздерживаться от делания зла по собственной воле и свободе (личному выбору). Но уже после смерти, (злая) жизнь, которую он вел на земле, неотступно следует за ним, и он остается в том преобладающем состоянии духа, которое он навечно приобрел всей своей жизнью в мире. [2] Тогда тот, кто пребывал во зле, не может более быть возрожден (преобразован); ибо, когда он более уже не имеет никакой формы связи с небесными обществами, то все (наработанные в нем самим) истины и блага (добро, блаженства) от него отпадают (отключаются, отнимаются). В итоге, он остается лишь во злах и лжах, которые возрастают в нем в соответствии с наработанной им способностью принимать их, то есть, с (кармой) приобретенной им в нашем мире. Тем не менее, переходить за приобретенные, здесь, границы своих способностей (в отношении обретения зла и лжи в большей мере) ему не позволяется. Именно эта инверсия (духовный переворот, обретение отрицательного полюса) и понимается, здесь, под изменением состояния на противоположное, ибо последнее таково, что человек не может больше измениться изнутри (согласно внутренним ощущениям), но только извне (согласно ощущениям внешних), итак, лишь чрез страх пред наказаниями. Когда он много раз (вновь и вновь) испытывает наказание, то он, в конце концов, начинает воздерживаться от зла, но это воздержание устанавливается не по свободе (не по собственному выбору), а по принуждению (насильно), ибо желания делать зла (вожделения зла) в нем так и остаются. Эти вожделения (желания зла), как уже говорилось, сдерживаются в нем узами страха. Они и являются средствами исправления (преображения) внешними и насильственными (принудительными). Таковым, в той другой жизни, есть состояние исправления (преображения, возвышения к благу) злых духов.

6978.

Сделается кровью на суше (на иссушенной земле). Что этим означается – и придет фальсификация (извращение) всякой истины, итак, утрата (уничтожение) их во всех природных (земных и мирских) ощущениях этого человека, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой (в первородном смысле) святость (чистоту) истин, происходящих от Господа, а, в смысле противоположном – скверну (нечистоты) сфальсифицированных и оскверненных истин (о чем уже говорилось и в



предшествующем пункте, п. 4735); и из значения слова "суша (сушь)", представляющего собой природную часть всякого человеческого духа (истоки, начала, или иначе, его каналы и выходы в земной природный мир) (п. 696). Что под "кровью" означает нечистота (грязь) сфальсифицированных и спрофанированных (извращенных, оскверненных) истин, вполне очевидно у Наума: горе городу кровей; он весь полон лжи (обмана) и грабежа (убийств); и грабительство в нем никогда не прекратится; слышны везде голоса (удары) кнута (плетки) и голоса (грохот, скрип, шум) колес, голос (ржание) лошадей (коней) и голос (грохот) колесниц; проносятся (возносятся) конники, сверкают мечи и блестят (вспыхивают) копыя; и множество пронзенных (убитых), и груды трупов, и несть числа телам, и они спотыкаются о тела их; это (расплата) – за многие блудодеяния миловидной (продажной) блудницы, искусной в чарах (обольстительницы), покупающей (покоряющей, пленяющей) народы своим блудом (распутством), а племена – чарами (колдовствами) своими (Наум 3:1-4). Что под выражением "город кровей" означает полностью перевернутое ложью учение, где под словом "кровь" означаются сфальсифицированные (перевернутые по смыслу) и спрофанированные (извращенные по делам) истины, очевидно по внутреннему смыслу каждого слова, взятого из описания этого города. И очевидно это не только из приведенных, здесь, стихов, но, также, и из тех, которые следуют за ними далее; ибо пророчество об этом городе продолжается вплоть до конца той главы. Итак: под словом "город" означает учение веры; под тем, что он "весь полон лжи (обмана) и грабежа (убийств)" означает то, что он полон лжей и зол, происходящих от них; под "голосом (ударами) кнута (плетки) и голосом (грохотом, скрипом, шумом) колес" означает сохранение (защита) лжей посредством видимостей (иллюзий, казательностей) чувств; под "голосом (ржанием) лошадей (коней) и голосом (грохотом) колесниц" означает – посредством применения извращенной ложью рассудительности (перевернутых понятий) и извращенных ею положений (истин) Божиего учения; под выражением "проносятся (возносятся) конники, сверкают мечи и блестят (вспыхивают, летят) копыя" означаются битвы (сражения, бои) супротив истин; под "множеством пронзенных (убитых)" означаются неисчислимые фальши (лжи), происходящие оттуда, в людях, пребывающих в них; под выражением "груды трупов, и несть числа телам" означает неисчислимость зол, рождающихся оттуда, в людях, пребывающих в них; под "блудодеяниями миловидной (продажной) блудницы" означаются фальсификации (извращения), рождаемые наслаждениями Собственного я; с подобным значением понимаются выражения и об "искусности в чарах (в колдовстве)".

6979.

Стихи 10-12. И сказал Моисей Иегове: во мне уже и Господь мой, а я и слова, как человек, сказать не могу, ни, что вчера, ни, что позавчера (третьего дня), и даже, теперь, когда Ты заговорил со слугой Твоим, ибо я с трудом говорю и косноязычен. И Иегова сказал Моисею: кто влагает в уста человека? А кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не Я ли Иегова? А теперь иди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. "И сказал Моисей Иегове" означает внутреннее восприятие, даруемое от Божественного Я; "во мне уже и Господь мой" означает – что оно несомненно; "а я и слова, как человек, сказать не могу" означает – что он не умеет говорить проникновенно (убеждающе); "и таков был и вчера и третьего дня" означает – что он не сможет сделать этого и в вечность (не умеет, нет способности); "и даже, теперь, когда Ты

заговорил со слугой Твоим" означает – что он будет стеснен в этом вечно (не сможет), хотя уже, Божественное Я и стало проникать в него чрез Человечность (чрез Божественного Человека); "ибо я с трудом говорю и косноязычен" означает – что голос и речь от Божественного Я не слышимы и не различимы (в Собственном я). "И Иегова сказал Моисею" означает новое наитие Божественного Я; "Кто влагает (речь и слова) в уста (в изречения) человеку?" означает способность говорить (выражать свои мысли); "а Кто делает его немым?" означает отсутствие способности говорить (выражать, изрекать свои мысли); "или глухим?" означает отсутствие внутреннего восприятия истины и неповиновение оттуда; "или зрячим, или слепым?" означает веру, получаемую посредством знаний и неверие из-за их отсутствия (неприятия); "не Я ли Иегова?" означает – что такие знания появляются в результате наития жизни от Божественного Я; "а теперь иди" означает – живи (жизнь), (следуя истинам) от Божественного Я; "а Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить" означает (незримое) присутствие Божественного Я во всем, что происходит от (по, согласно) Божественной Человечности (Божественного Человека, Иисуса Христа).

6980.

И сказал Моисей Иегове. Что этим означается внутреннее восприятие, даруемое от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором уже не раз говорилось ранее); и из представления образа Моисея, означающего собой Господа в отношении Закона Божиего в Человечности (в Его Небесном Человеке, в Иисусе Христе), когда Он пребывал в нашем земном мире (п. 672, 6752, 6771, 6827). И это по той причине, что под именем "Иеговы", здесь, означается Божественное Я, от Которого во всех и каждого исходит внутреннее восприятие. Отсюда и очевидно, что под выражением "и сказал Моисей Иегове" означается то, что Господь от Своего Божественного Я передает внутреннее восприятие в Своего Человека (итак, дарует его всякому пребывающему в Его Человечности в силу Всемогущества Его Божественного Я).

6981.

Во мне уже и Господь мой. Что этим означается – что это восприятие несомненно, очевидно из того факта, что под фразой "во мне" представлено утверждение о том, что это так и есть, откуда и следует, что это вне всяких сомнений.

6982.

А я и слова, как человек, сказать не могу. Что этим означается – что он не умеет говорить проникновенно, очевидно из значения выражения "как человек, сказать не могу", представляющего собой всякого того, кто не обрел способности говорить убедительно, и, таким образом, стесняющийся произносить речи. Теперь же, нужно сказать пару слов о том, что все это значит. В наивысшем смысле, здесь, говорится о Господе, ибо в лице Моисея представлен образ (отражение) Господа, что касается Его Закона Божиего, и, таким образом, в отношении Божественных истин. Истины (Мысли) Божии, исходящие непосредственно от Божественного Я, не может слышать никто, включая, даже, ангелов наивысших небес. Ибо для того, чтобы они стали слышимыми (как голос Его), нужно, чтобы сначала они стали (обернулись формами, облеклись словами) человеческими, а таковыми они становятся тогда, когда проходят чрез небеса. Когда они проходят чрез

небеса, то предстают в человеческой форме (превращаются в слова) и становятся речью, которая произносится духами, которые, когда пребывают в таком своем состоянии, именуются "Духом Святым (Святости)". Именно эти речи, высказанные (провозглашенные) ими, и исходят от Божественного Я, ибо Святость духа, или Святость (Чистота, Кристалльность) истины, которая духами, тогда, изрекается (говорится), исходит от Самого Господа. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что прямая истина, которая непосредственно исходит от Божественного Я, не может быть передана (явлена) никакими словами и речами; итак, никаким иным путем, кроме, как чрез выражение слов или произнесение речи чрез Духа Святого (Святости). Именно это и означает (понимается) в наивысшем смысле, под словами Моисея, в лице которого представлен образ Господа, что касается истин Божественного Я, когда он говорит фразу "а я и слова, как человек, сказать не могу", и под тем последующим фактом истории, что к нему, затем, был присоединен его брат, Аарон, который и стал ему "за уста" (за говорящего вместо него), а он для Аарона – "за (вместо) Бога".

6983.

И таков был и вчера, и третьего дня. Что этим означает – что он не сможет сделать этого и в вечность (не умеет, нет способности), очевидно из значения выражения "вчера и третьего дня", представляющего собой состояние в вечности. Что под выражением "вчера и третьего дня (позавчера)" означает состояние в вечности, так это потому, что под этими словами означает период времени, и, в частности, время прошедшее (минувшее). Но, когда эти слова говорят о Господе, или о Божественном Я, то всякое время, тогда, не означает собой период времени, но вечность. Существуют две вещи (два качества), свойственные природе (и ее порядку) и не имеющие места в небесах, и которые, тем более, не могут быть присущи Божественному Я, а именно: пространство и время. Что их нет в небесах, а вместо них имеют место состояния: вместо пространства – состояния бытия (блага), а вместо времени – состояния существования (проявления, истины), может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 2625, 3938; а, что понятия (идеи) пространства и понятия (идеи) времени в небесах обращаются в такие состояния, очевидно по п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3387, 3404, 3827, 4321, 4814, 4882, 4901, 4916, 5605, 6110. В Самом же Божественном Я (Вселенной), Которое выше небес, места пространству и времени нет тем более, при чем, в Нем нет, даже, понятий (идей) состояний, но за (вместо) пространства там выступает Бесконечность, а за время (вместо времени) – Вечность. Этим вышеназванным качествам в нашем земном мире соответствуют области пространства и периоды времени, тогда как в небесах – состояния бытия и существования (проявления). [2] Что под выражением "вчера и третьего дня", в Божием Слове, не означаются дни, вчера и позавчера, но, в общем, минувшие дни и времена, очевидно из тех мест и отрывков из Слова, где встречаются точно такие же выражения. У Иисуса Навина: воды Иордана вернулись на место свое (в русло), и пошли, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих (Нав. 4:18). И в первой книге Самуила: и случилось так, что все знавшие его (Саула) вчера и третьего дня, увидели, что и он пророчествует с пророками (1 Цар. 10:11). И во второй книге Самуила: колена Израилевы сказали Давиду – и вчера и третьего дня, когда Саул был царем над нами, ты возводил и восстанавливал Израиль (2 Цар. 5:2). Что в этих отрывках, что в других, под выражением "вчера и третьего дня (позавчера)" означает прошедшее (прежнее) время, или минувшее. Отсюда, теперь, и очевидно, что поскольку под

выражением "вчера и третьего дня" означает прошедшее время, и, так как, здесь, в наивысшем смысле, говорится о Господе, Который, что касается Закона Божьего, или Божественной истины, представлен в образе (в лице) Моисея, то под фразой "вчера и третьего дня" означает вечность. Вечность, означаемая под выражением "вчерашний день", описана у Давида еще и так: и тысяча лет в очах (глазах) Твоих, как день вчерашний, который только прошел (Пс. 90:5).

6984.

И даже, теперь, когда Ты заговорил со слугой (рабом) Твоим. Что этим означается – что он не сможет сделать этого и в вечность, хотя бы, даже, Божественное Я стало проникать в него чрез Человечность (чрез Божественного Человека), очевидно из значения слов "теперь" или "сейчас", представляющего собой вечность (п. 2838, 3998, 4304, 6165), итак, в вечность, ибо под этим словом означается (подразумевается) текущее (реальное, действительное, настоящее) время; из значения слова "заговорил", представляющего собой наитие (о котором не раз говорилось выше, в п. 2951, 5481, 5743, 5797); ибо, чтобы, здесь, под ним было представлено наитие от Божественного Я, ему предшествует слово "Ты (то есть, Иегова)"; и из значения слова "слуга (раб)", представляющего собой Человечность (Чловека) Господа, когда она еще не стала (Он еще не стал) обладать Божественным Я (п. 2159). Ибо, когда Он сделал Себя Божественным (Он стал обладать Божественным Я), то стал уже составлять Едино Одно с Иеговой, итак, стал Господом.

6985.

Ибо я с трудом говорю и косноязычен. Что этим означается – что голос и речь от Божественного Я не слышимы и не различимы (в Собственном я), очевидно из значения слова "уста", представляющего собой голос (изречение, высказывание); и из значения слова "язык", представляющего собой речь. Что под словом "уста (горло)" означается голос (изречение вслух), так это потому, что это орган, отвечающий за голос; а, что под словом "язык" означается речь, так это потому, что это орган, отвечающий за речь. Различие между голосом и речью очевидно всякому, так же, как и то, что голос должно "слышать", а речь – "понимать". В буквальном историческом смысле, когда о Моисее говорится, как о человеке, под словами о том, что он "с трудом говорит и косноязычен", понимается лишь то, что говорить (выступать) он мог с трудом. Но, когда эти слова проникают во внутренний мир, то там они воспринимаются уже в соответствии с тем смыслом, о котором речь шла выше. Ибо, когда эти слова говорятся в отношении Божественного Я, то ангелами понимается то, что голос, исходящий от Божественного Я, не может быть услышан ими непосредственно, так же, как не может быть различима и речь непосредственно от Него, но только опосредствованно чрез особых духов, то есть, в соответствии с тем, что было сказано выше, в п. 6982.

6986.

И Иегова сказал ему (Моисею). Что этим означается новое наитие от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой наитие свыше (п. 5743, 5797, 6152, 6291); а, что наитие исходит от Божественного Я, так это потому, что слову "сказал" предшествует слово "Иегова".

6987.

Кто влагает (речь и слова) в уста (в изречения) человеку? Что этим означает способность говорить (выражать свои мысли) словами, очевидно из значения слова "уста", представляющего собой голос (о чем уже говорилось выше, в п. 6985); а поскольку под этим словом означает голос, то под ним означает и способность говорить (выражать мысли). Что означает под словом "уста (говорение, изречение)" в частности, не может быть усмотрено иначе, кроме, как только по соответствию. Уста (глотка, рот) вместе с губами соответствуют внутренней речи, которая является мышлением (свойственна рассудку). Мышление (рассудок) человека бывает активным и пассивным. Человек имеет мышление (рассудок) активным тогда, когда он говорит, и этот процесс (эту активность) можно назвать выражением мыслей (рассудка) вслух. Но, когда человек не говорит (молчит), его мышление (рассудок) есть пассивным. Различие между этими двумя процессами мышления (рассудка) может быть усмотрено тем, кто обладает отражением (образным мышлением). Таким образом, под словом "уста (рот, глотка)", в отношении человека означает активная или проговариваемая (произносимая) мысль, то есть, выражение (высказывание) мысли. [2] Что касается активного мышления (рассудка), понимаемого под словом "уста", то да будет известно, что такое мышление с проговариванием (произношением) является еще и своего рода движением мыслей (рассудка) по проводящим их путям, ибо в процессе такой активности в действие приводятся органы тела, соответствующие их выражению. По видимости чувств, кажется, что слова и выражения из них пребывают в рассудке (в мыслях). Но это иллюзия (обман чувств, видимость). В рассудке находится только смысл речи, который составляет ее качество, природу которого человек едва ли когда-либо сможет познать. Ибо качество мыслей есть суть речь его духа, которая является речью в том мире для всех духов универсальной, то есть, такой, которой они в той другой жизни сообщаются (разговаривают). Когда эта речь входит (наитствует, проникает) в соответствующие органы тела, она выражается речью из слов (становится языком звуков), которая (который) весьма отличается от мыслей рассудка, ее (его) производящего. Что отличие довольно значительное, можно усмотреть из того факта, что за одну минуту человек может продумать столько, что для того, чтобы все это пересказать или описать ему бы потребовался не один час времени. Если бы мышление (рассудка) состояло бы из слов точно той же природы, что и слова речи наших уст, то такого бы не могло бы быть. Но, благодаря соответствию между мысленной (духовной) речью и (телесной) речью наших уст, независимо от того, на каком языке человек говорил в мире, тогда, когда он входит в сообщение между духами, после смерти тела, происходит так, что он сам по себе уже может (знает как) говорить на универсальном языке, и, таким образом, разговаривать и общаться с любыми духами. При этом, он еще и едва ли улавливает (понимает) то, что говорит он уже не тем способом и не тем языком, как это он прежде говорил в нашем мире, но языком духов. Все это по той причине, что слова духовной речи не образуются тем же путем, как они образуются у человеческого духа, пребывающего в природном теле, но образуются прямо из идей (понятий), составляющих (мышление и мысли) его рассудка; отчего, как и всякая человеческая идея (понятие) рассудка может в себе содержать неисчислимое множество идей (понятий) более частных и детальных. Именно по этой причине духи и могут произносить за одно мгновение столько слов, сколько земной человек едва ли сможет выразить и за полчаса, не говоря уже о том, что в каждом таком их понятии (идее) может содержаться огромное множество ощущений и вещей, которые просто невозможно выразить телесной речью. [3] Тем не менее, нужно заметить, что в

небесах ангелы говорят способом (языком), отличающимся от способа (языка) духов. Ибо у ангелов, пребывающих в небесах, речь формируется (состоит) из рассудочных идей (понятий), которые философами именуется идеями нематериальными; тогда как речь духов формируется (состоит) из идей-образов (идей-отражений), которые именуется идеями материальными. Откуда, теперь, и следует, что в одной идее (понятии) рассудка (мышления) ангела содержится такое огромное множество ощущений и вещей образных, которые духам не под силу выразить с изречением, даже, целых последовательностей (серий) на уровне своих идей (понятий), не говоря уже о том множестве ощущений и вещей, которые выразить они вообще не могут. Но, когда дух становится ангелом, он сам по себе начинает говорить речью ангелов, и это по той же причине и точно так, как человек, став после смерти тела духом, сам по себе начинает говорить и пользоваться речью духов. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено то, чем, по сути, является активность рассудка (действие ума, мышление человека), а именно, что это есть речь человеческого духа.

6988.

А Кто делает его немым? Что этим означает отсутствие способности говорить языком (выражать свои мысли), очевидно из значения слова "немой", представляющего собой отсутствие способности высказаться; ибо оно противоположно слову "уста", посредством которого означает выражение (высказывание) мыслей (п. 6987). Здесь же, под "высказыванием", не понимается высказывание, производимое голосом, то есть, речь, ибо именно такое выражение мыслей является природным; но под "высказыванием" понимается признание Господа (в рассудке) и деяния (воли), совершаемые согласно веры в Него; ибо проникновенным (до уровней духовных) является лишь такое высказывание. Отсюда, теперь, и очевидно, кто означает, во внутреннем смысле, под словом "немые". А именно: те люди, которые по причине своего невежества не могут признавать Господа, и, таким образом, не могут (проникновенно, убедительно) выражать (излагать, провозглашать) веру в Него. Именно в таком состоянии своего духа пребывают все язычники, находящиеся вне церкви, а также, простые люди в церкви. Что под "немыми" означаются именно такие люди, очевидно у Исаии: и будет тогда так, что хромой заскачет, как олень, а язык у него разразится песнями; ибо пробьются воды в пустыне, а в долинах степных потекут потоки (Ис. 35:5, 6). Здесь, под выражением "а язык у него разразится песнями" означает то, что люди станут признавать Господа и (убедительно) распространять веру в Него; под выражением "пробьются воды в пустыне, а в долинах степных потекут потоки" означает то, что они станут обладать природными познаниями истин и благ (добра, блаженств); ибо под "пустыней" означает такое состояние духа, когда в нем познания веры отсутствуют из-за невежества (неведения, непонимания). [2] Точно так же, и под немыми, исцеленными (излеченными) Господом, означаются все те племена (язычники), которые, благодаря Его пришествию в наш мир, были освобождены от фальши (лжей) и зол, происходящих от них. Как это, к примеру, у Матфея: вот привели к Нему человека немого и одержимого демонами (бесами); когда же демон (бес) был изгнан, то и немой заговорил (Мф. 9:32, 33). И еще у него же, о немом: и тогда привели к Нему одержимого демонами (бесами), слепого и немого; и Он исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть (Мф. 12:22). То же самое понимается и под немым, одержимым демонами, у Марка (гл. 9:17-30). [3] Да будет же теперь известно, что все чудеса, сотворенные Господом, означают собой не просто

земные чудеса, но и чудеса, проникающие на духовные уровни, итак, спасение или переходы церкви и всего рода человеческого в новые состояния духа в ходе Его пришествия в наш мир. А именно: освобождение из (от) адов всех тех, которые восприняли и усвоили (обрели) в себе милосердие чрез веру. Именно это, во внутреннем смысле, и представлено под чудесами Господа. Отсюда, в общем, и очевидно, что все чудеса, описанные в Ветхом Завете, означают собой новые состояния церкви и Господнего царства. Этим то, Божественные чудеса и отличаются от чудес дьявольских или магических, хотя, по видимости и иллюзиям телесных чувств (во внешней форме), они могут быть весьма схожими с чудесами магов (волхвов, жрецов) в Египте.

6989.

Или глухим? Что этим означает отсутствие внутреннего восприятия истины и неповиновение отсюда, очевидно из значения слова "глухие (глухой)", представляющего собой всех тех, которые не воспринимают нутром (не различают, не понимают), что есть (какова в себе) истина, и, следовательно, не прислушиваются к ней (не повинуются ей); и, в такой манере, отвлекаются (отходят, не абстрагируются) от нее, не внимают и не исполняют ее. Что под словом "глухие (глухота)" понимается именно такое значение, так это потому, что слух (слышание) по соответствию представляет не только восприятие, но и повиновение. Восприятие постольку, поскольку то, что слышится, воспринимается внутренне (нутром, духом); а повиновение постольку, поскольку из того, что воспринимается внутренне (нутром, духом) познается то, что нужно делать. Что таково соответствие (функции) слуха (слышания), так же, как и уха (органа его), сказано было в п. 3869, 4652-4660, 5017. Отсюда, и очевидно то, что следует понимать под словом "глухие". В Писании, под словом "глухие" означаются, также, и все племена (язычники), которые не знают (не понимают) истин веры по причине того, что не имеют у себя Слова; вследствие чего, они и не могут жить в согласии (в соответствии) с таковыми. Однако, когда они наставляются в Божии (Божественные) истины, то они принимают их и живут в соответствии с ними. Они, собственно, и понимаются у Исаии в следующем отрывке: и тогда глаза слепых откроются, а уши глухих отверзнутся (Ис. 35:5). И еще в одном: слушайте глухие, и смотрите слепые, чтобы узреть (увидеть) (Ис. 42:18). И еще, у него же: в тот день глухие услышат слова из книги, а слепые усмотрят их из мрака и увидят из тьмы (Ис. 29:18). И еще: народ, что глаза имеет, но ослеп (не видит), и, что уши имеет, но оглох (не слышит), выведи их (Ис. 43:8). Здесь, под словом "глухие" означаются уже все те люди, которые, благодаря Пришествию Господа (на землю), духом своим поднялись (вошли) в состояние внутреннего восприятия (подлинного понимания), то есть, в состояние восприятия истин веры и повиновения им (исполнения их). Такого же рода люди означаются и под теми "глухими", которых исцелил (излечил) Господь (Мк. 7:31; 9:25). А поскольку у слова "глухие" было именно такое значение, то поэтому среди евреев, которые стали составлять представительную церковь Господа, было установлено повеление-запрещение (закон, правило) "не злословить (не проклинать) глухого и не класть пред слепым камень преткновения" (Лев. 19:14).

6990.

Или зрячим, или слепым? Что этим означает вера, возникающая (образующаяся, получаемая) посредством знаний, и неверие из-за их отсутствия (неприятия), очевидно из значения слова "видящий (зрячий, видение, зрение)", представляющего собой понимание

(рассудком) и пребывание в уверенности (п. 897, 2325, 2807, 3863, 3869, 4403-4421), итак, пребывание в вере, образованной (сформированной) знаниями. И это по причине того, что на языке Писания под этим словом означает всяк тот, кто открыт (воспринимает), итак, тот, кто видит в результате внутренних познаний, ибо познания открывают глаза (понимание); и из значения слова "слепые (слепота)", представляющего собой неверие из-за отсутствия внутренних знаний, ибо слеп тот, кто не видит. Что под "слепыми", в Слове, также означаются и язычники, которые не имеют познаний истин веры, ибо живут вне церкви, но которые, когда наставляются, принимают веру, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 2383. Такого же рода люди означаются и под теми слепыми, которых исцелил (излечил) Господь (Мф. 9:27-31; 12:22; 20:29; 21:14; Мк. 8:22-26; 10:46; Лк. 18:35; Ин. 9:1-11).

6991.

Не Я ли Иегова? Что этим означается – что такие знания появляются в результате наития жизни, исходящей от Божественного Я (наития любви и желаний от Господа Вселенной), очевидно из того факта, что те состояния духа, которые понимаются под "немотой", "глухотой" и "слепотой", так же, как и те, что понимаются под "устами (способностью убедительно излагать мысли)" и "зрением (пониманием)" у человека, происходят (образуются, формируются) чрез наития жизни (любви и желаний) от Иеговы или Господа. Ибо и зло, и благо (добро, блаженство) в каждом человеке исходят от наитий жизни (любви и желаний): зло исходит от наитий человека (любви и желаний Собственного я), а благо (добро, блаженство) от наитий Господа (любви и желаний Божественного Я). Что зла исходят от (Собственного я) человека, так это потому, что жизнь (любовь и желания), итак, блага (добро, блаженства) и истины, которые исходят от Господа (на всех), человеком (обращаются лишь на себя, итак) переворачиваются в зло и лжи, и превращаются относительно Божественной жизни в противоположность, которая именуется духовной смертью. Это явление подобно преобразованию солнечного света (при прохождении его сквозь объекты нашего мира), который мгновенно, лишь только будучи принятым (полученным) каким-либо объектом (пройдя сквозь него), тут же, в соответствии с природой своего приема (прохождения) в нем, превращается в его собственные, присущие только ему цвета: в одних он превращается в цвета живые и яркие, а в других – в мертвые и тусклые. Но поскольку (по иллюзии, обману или видимости телесных чувств) кажется (видится), что это зло производится (сотворяется), как будто бы Самим Господом, ибо начало (толчок, импульс, рождение) всякой форме жизни дает лишь только Он, то поэтому, согласно казательностям (видимостям, иллюзиям) чувств, всякое зло, в Слове, также, приписывается и Иегове, итак, Господу; как это и может быть усмотрено из множества отрывков и мест в Писании. И это точно так, как и в рассматриваемом отрывке, что касается тех, кто становится (делает себя) "немым, глухим и слепым". В смысле буквальном, о них говорится, что таковыми их "делает Иегова", ибо и эти люди, также, зачинаются и наитствуются жизнью (любовью и желаниями) от Божественного Я. Но, что зло, на самом деле, завязано на Собственное я, а не появляется (от Господа), как это кажется по видимостям (иллюзиям, обману, казательностям) телесных чувств, в Слове наставляется и учится во внутреннем смысле.

6992.



А теперь иди. Что этим означивается – живи (жизнью, исполненной истинами) от Божественного Я, очевидно из значения слова "идти (ходить, движение)", представляющего собой жизнь (п. 3335, 4882, 5493, 5605). Что речь, здесь, идет о жизни человека, исходящей от Божественного Я, так это потому, что в лице Моисея (которому эти слова были сказаны) представлен Сам Господь (Закон Божий, установившийся в Божественном Человеке Господа, когда Он сошел в наш мир).

6993.

И Я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Что этим означивается присутствие Божественного Я во всем общем, частном и единичном, что происходит от (по, согласно) Божественной Человечности (Божественного Человека, Иисуса Христа), очевидно из значения выражения "быть при устах", когда эти слова говорятся Иеговой, и представляющего собой Его бытие (присутствие) во всем том, что человек делает и выражает (что под словом "уста" означивается выражение мыслей, очевидно по п. 6987, 6988). А поскольку эти слова сказаны в адрес Моисея, в лице которого представлен Сам Господь, что касается Его Закона Божиего в Божественной Человечности (в Божественном Человеке), то поэтому под выражением "Я буду при устах твоих" и означивается наитие и присутствие Божественного Я во всем том, что происходит (делается) от (по, согласно) Божественной Человечности. Очевидно это и из значения слов "и научу тебя, что тебе говорить", представляющего собой продолжение (проникновение) Божественного Я в дела и деяния; ибо под словами "научу" и "что говорить" означивается наитие (нисхождение, проникновение), входящее в человека. Но, когда эти слова говорятся в отношении Божественного Я Господа, то под этим выражением понимается продолжение Божественного Я (как наитие и присутствие Его). И это по той причине, что от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа (самотеком) исходит (эмануруется, изливается) Божественная истина, именуемая "Духом святым (Духом Святости)". Отсюда и очевидно, почему Господь, когда Он был в нашем мире, также, Сам и учил тем ощущениям и вещам, которые принадлежат (относятся к) любви и вере; ибо, тогда, когда еще не было Духа Святого (Святости), Он, будучи Божественной истиной, Сам выражал эти вещие истины в Своих высказываниях. Как Он этому учит у Иоанна: сие сказал... ибо еще не было в них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен (Ин. 7:39). Но, после того, как Господь в Своем Божественном Человеке стал Иеговой, то есть, Божественным Благом, что произошло после Его воскресения, Его Божественное Я вместе с Божественной истиной (вместо Божественной истины) стало наитствовать (излучать, эманировать) Его Божественное Благо. Что "Дух Святой (Святости)" является Божественной истиной, происходящей от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, а не от какого-либо духа или духов от вечности (древности), очевидно из слов Господа согласно отрывка, приведенного выше; а именно, что "еще не было Духа Святого"; так же, как и из того, что сам по себе дух не может исходить, но только святость (чистота) от духа, итак, святость, исходящая (распространяющаяся) от Господа, и лишь выражаемая (произносимая, передаваемая) духом (п. 6788). [2] Из всего этого, теперь, и следует, что в Господе вся Троица (Тримурти), а именно, Отец, Сын и Дух Святой (Святости), соединены (пребывают) вместе (в совершенстве и полноте своей), и, таким образом, что Он является Богом Едино-Одним, а не, как говорят, тремя отдельными лицами, что вместе составляют одно Божественное Я. То, что в Слове Божиим упоминаются и "Отец, и Сын, и Дух Святой", так это для той цели, чтобы люди могли

признавать Господа, а также, Божественное Я, явившееся в Нем. Ибо человек, тогда, находился в такой кромешной мгле неведения, точно так же, как он находится в ней и в наши дни, что в иной форме, он бы никогда не смог бы признавать какой-либо Божественности в Человечности (в Человеке) Господа, так как то, что для него есть абсолютно непостижимым, отбрасывается им за пределы всякой веры. Более того, так как истина состоит в том, что вся Троица пребывает Едино в Одном, а именно, в Господе, то и в Христианских церквях, также, признают, что Троица соединена (пребывает) в Нем едино (в совершенстве и полноте своей). К тому же (в Слове), и Сам Господь открыто учит: что Он есть Едино Одно с Отцом (Иоанн 14:9-12); и, что Святость (чистота), которая выражается Духом Святым (Святости), исходит не от Духа, но от Господа. Как это у Иоанна: Утешитель, Дух истины, говорить будет не от Себя; Он будет говорить лишь То, что услышит; Он будет прославлять Меня, ибо от Меня Он возьмет и возвестит вам (Ин. 16:13, 14). Что "Утешитель" это и есть Дух Святой (Святости), у Иоанна сказано в гл. 14:26.

6994.

Стихи 13-17. Моисей же сказал: во мне уже и Господь мой, молю пошли же и руку поддержки. И возгорелся гнев Иеговы на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата твоего, из Левитов? Знаю Я, что он речи будет (желает) говорить; вот он и выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты же будешь говорить ему, и влагать слова Мои в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вы должны делать; и будет говорить он за тебя с народом; и будет так, что он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл (палицу, посох) сей возьми в руку свою, им ты будешь творить знамения (делать чудеса). "Моисей же сказал: во мне уже и Господь мой" означает утверждение (заверение, клятву); "молю пошли же и руку поддержки" означает – что Божественная истина, исходящая от Божественной Человечности (от Божественного Человека), будет высказана опосредствованно (изложена чрез учение); "и возгорелся гнев Иеговы на Моисея" означает Божие снисхождение (милость); "и Он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата твоего, из Левитов?" означает учение о благе (добре, блаженстве) и истинах; "знаю Я, что он речи будет (желает) говорить" означает убедительное высказывание (проповедь); "вот, он и выйдет навстречу тебе" означает принятие (новую форму приема-передачи); "и, увидев тебя" означает новое восприятие; "возрадуется в сердце своем" означает новое устремление (желание, расположение) любви; "ты же будешь ему говорить" означает наитие; "и влагать слова Мои в уста его" означает – что произносимое им будет исходить от Божественной Человечности (от Божественного Человека); "а Я буду при устах твоих" означает – что Божественная истина, которая будет исходить чрез Божественную Человечность (чрез Божественного Человека), будет истиной от Божественного Я; "и при устах его" означает – и, таким образом, во всех ощущениях и вещах, происходящих оттуда; "и буду учить вас, что вы должны делать" означает – что Божественное Я будет пребывать (в общем, и в частностях) во всяком и каждом из ощущений, явлений и вещей, что, тогда, будут совершаться (происходить); "и будет говорить он за тебя с народом" означает – что новое учение будет учением духовной церкви; "и будет так, что он будет твоими устами" означает Божественные истины, которые распространяются опосредствованно от Господа (чрез посредие учений); "а ты будешь ему вместо Бога" означает Божественную истину, происходящую

(распространяющуюся) непосредственно (прямо) от Господа; "и жезл (палицу, посох) сей возьми в руку свою" означает Божественную силу, содержащуюся в ней (в Божественной истине); "им ты будешь творить знамения (делать чудеса)" означает последовательное просветление (просвещение) и утверждение (укрепление, усиление) в истинах.

6995.

Моисей же сказал: во мне уже и Господь мой. Что этим означает утверждение (заверение, клятва), очевидно из того факта, что выражение "во мне уже" означает собой форму утверждения (п. 6981).

6996.

Молю пошли же и руку поддержки. Что этим означается – что Божественная истина, исходящая от Божественной Человечности (от Божественного Человека), будет высказана не прямо в человеческий дух, а опосредствованно (изложена внешне чрез учение), очевидно из представления образа Моисея, от лица которого говорятся эти слова, и означающего собой Господа, что касается Его Слова, то есть, в отношении Божественной истины (п. 6752); из значения слова "послать (дать)", когда оно говорится (прописывается) в отношении Господа, и представляющего собой последующее продолжение и исполнение (п. 2397, 4710); и из значения выражения "пошли руку поддержки", представляющего собой того, кому будет дана (передана) сила, а именно, сила высказывания (проповедования, убеждения) Божественной истины, происходящей от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа. Но, так как этот некто, которому должна быть дана сила высказывания (проповедования, убеждения), не Моисей, то под этим и означено проявление Божественной истины опосредствованно. Выше (в п. 6982, 6985) было показано, что Божественная истина, исходящая непосредственно от Божественной Человечности Господа, не может быть услышана и воспринята ни человеком, ни даже ангелом. Поэтому, чтобы её все-таки можно было бы слышать и воспринимать, должен был появиться посредник (промежуточный соединитель). В роли такого посредника и стали выступать небеса (в форме Божественного Человека Господа), а от тех, ангелы и духи, пребывающие с человеком. [2] Отсюда, с очевидностью, может быть усмотрено, даже, то, почему человек не может слышать тех речей, которые говорят между собой друг другу духи, пребывающие с ним; а, если бы он их и слышал, то не мог бы воспринять (понять) смысла; ибо речь духов не состоит из слов языка данного человека, но состоит из универсальных абстракций (идей мышления), собранных со всех языков. Более того, в свою очередь, и духи не могут слышать ангелов; а, если бы они и слышали, то не могли бы воспринять (понять) смысла того, что последние говорят, ибо речь ангелов еще более универсальна (абстрагирована, обобщена). Мало того, (со всех нижележащих уровней) речь ангелов самых внутренних небес услышать и воспринять (понять) вообще невозможно, ибо речь их не является речью, состоящей из идей (понятий), но состоит из устремлений (желаний, расположений), присущих небесной любви. А поскольку речи высших ангелов настолько далеки от восприятия (понимания) человека, что он совершенно не может их ни слышать, ни понимать, то насколько же далекой, если так можно выразиться, должна быть речь Божественного Я (Вселенной), которая есть бесконечно выше всех форм речи в небесах! Сказано "речь Божественного Я", но понимается Божественная истина, происходящая от Божественной Человечности

(Божественного Человека) Господа. Отсюда, теперь, и очевидно, что для того, чтобы Божественная истина, происходящая от Господа, была услышана и воспринята, она должна приходить (передаваться, проникать) в человека чрез посредие (преобразование, умерение, приспособление). На последнем уровне такого посредия и находятся те духи, которые пребывают с человеком; они-то и могут наитствовать в человека: либо в его рассудок (посредством мыслей), либо посредством живого (внутреннего) голоса. [3] Что Божественная истина, непосредственно исходящая от Господа, не может быть слышима или воспринимаема, очевидно, также, по (небесным) соответствиям и их представлениям (земным образам, или отражениям, отвечающим им). А именно: из того факта, что идеи (понятия) человеческой речи видятся и предстают иначе среди духов, чем среди людей; а идеи (понятия) речи духов, иначе чем среди ангелов. То же самое, может быть усмотрено и чрез различие духовного смысла Слова Божьего, и его смысла буквального. Ибо буквальный смысл есть смыслом, который адаптирован (приспособлен) для человека, и служит для обозначения (означивания) и образного представления (отражения) ощущений и вещей, содержащихся в духовном смысле Слова. При этом духовный смысл Слова, а еще менее, Его небесный (ангельский) смысл, не сможет быть воспринят (понят) человеком, если он не будет хоть в какой-то мере представлен и выражен посредством тех ощущений и вещей, которые есть в нашем мире и присущи его природе. Что же, тогда, можно сказать о восприятии (понимании) человеком Божественной истины, исходящей непосредственно от Божественного Я Господа, которая бесконечно превосходит восприятие (понимание) ангельское, и которая не может быть воспринята (постигнута), даже, в небесах, если она не будет хоть в какой-то мере проведена чрез особых ангелов небес, после которых, уже и примет форму подходящую и соответствующую для восприятия (понимания) всех тех, кто там пребывает. Это действие совершается посредством такого поразительного наития, которое, там, нигде и никем непостижимо! Все это было сказано для того, чтобы можно было познать (понять), что Божественную истину, исходящую от Господа, никто не может ни слышать, ни воспринимать иначе, кроме, как чрез посредие (посредников).

6997.

И возгорелся гнев Иеговы на Моисея. Что этим означивается Божия милость, очевидно из значения выражения "гнев Иеговы", представляющего собой не гнев, но его противоположность, итак, Божию милость, но, здесь, Божие снисхождение. Что у Иеговы нет (не бывает) никакого гнева, очевидно из того факта, что Он Сам, собственно, и есть сама любовь, само благо (добро, блаженство) и сама милость, тогда как гнев является противоположностью этим вещам и является их недостатком (нехваткой, отсутствием), что никак не может быть соотнесено с Богом. Именно поэтому, когда, в Божием Слове, Иегове или Господу приписывается "гнев", ангелы не воспринимают это слово за гнев, но либо за милость, либо за удаление зла с небес. Но, здесь, под этим понимается снисходительность, ибо говорится о Моисее, в лице которого представлен Сам Господь, что касается Его Божественной истины, когда Он пребывал в нашем мире. [2] Что в Слове Божием, "гнев" приписывается Иегове, или Господу, так это потому, что наиболее общая (обобщенная, универсальная) истина говорит о том, что все ощущения и вещи начинаются (исходят) от Бога, итак, что ощущения зла, что ощущения блага (добра, блаженства). Но эта наиболее общая (обобщенная, универсальная) истина есть той истиной, в которую должно наставлять детей, подростков и простых людей, которая им же впоследствии

должна быть прояснена, то есть, им должно быть показано, что зло исходит от человека, хотя (по видимости, иллюзии чувств) кажется, что оно исходит от Бога; и, что так, поначалу, говорится для того, чтобы люди могли научиться бояться Бога, чтобы они не погибли от злых дел, которые они желают сотворить (делать) сами; и, чтобы, впоследствии, смогли возлюбить Его. Страх Божий должен предшествовать любви; он необходим для того, чтобы в любви мог пребывать страх за ее святость (чистоту). Ибо, когда страх проникает в любовь, то он, тогда, становится страхом за ее святость (чистоту) в силу самой святости (чистоты) любви. И, тогда, это уже не страх пред тем, что Господь прогневается и накажет их, но страх пред тем, что они будут поступать супротив самого блага (добра, блаженства), а это уже будут муки совести. [3] Более того, для того, чтобы уставы церкви и заповеди Божии соблюдались во внешней форме, израильтяне и иудеи, даже, удерживались (велись, управлялись) в них чрез страхи наказания. Именно поэтому, они и верили (были уверены, убеждены), что Иегова гневается и наказывает их, когда все же, на самом деле, наказания они навлекали сами на себя своим идолопоклонничеством, и, с тем, отделяли себя от небес. О чем у Исаии сказано так:

но с преступлениями (беззакониями) вашими установилось разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши сокрыли (отвернули) лице Его от вас (Ис. 59:2). А поскольку израильтяне и иудеи пребывали исключительно во внешних ощущениях поклонения без участия ощущений внутренних, то они и удерживались в своих мнениях (убеждениях) и вере, что именно Иегова гневается и наказывает их. Ибо все те, которые пребывают в ощущениях и вещах внешних без участия внутренней части своего духа, всё делают в силу страха и ничего не делают в силу любви. [4] Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено то, что понимается, в Слове Божиим, под выражением "гнев и ярость Иеговы"; а именно: наказания. Ибо это явствует из следующих отрывков. У Исаии: вот, имя Иеговы идет издалека, горя (обжигая) гневом Его, и утяжеляя бремя; уста Его исполнены негодованием (резкостью), язык (речь) же Его – огонь пожирающий (поядающий) (Ис. 30:27). Здесь, под словом "гнев" означает обличение и предостережение (откровение и предупреждение), что касается гибели из-за собственных зол. И еще, у него же: в порыве (резкости) гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на мгновение (Ис. 54:8). Здесь, под выражением "порыв (резкость) гнева" означаются искушения, в которых от зла возникают страдания и мучения. У Иеремии: Я Сам буду сражаться (воевать) против вас рукою распростертою и плечом сильным (мышцею крепкою), во гневе и ярости, и с величайшим порывом (резкостью, негодованием)... (страшитесь) чтобы по причине злых дел ваших, ярость Моя не вышла, как огонь, и не запылала так, что никто уже не погасит (Иер. 21:5, 12). И еще у него же: и наполнить дома трупами людей, которых Я поражу во гневе Моем и в ярости Моей (Иер. 33:5). У Софонии: Я изолью на них порыв Мой (резкость, негодование), всю ярость гнева Моего; так что вся земля будет пожираема огнем ревности Моей (Соф. 3:8). У Давида: Он направил на них пламень гнева Своего, порыв (резкость, негодование), ярость и бедствие, и наслал злых ангелов (Пс. 78:49). [5] Так это и во многих других местах, в которых, как и в этих, под словами "гнев", "ярость", "порыв (резкость, негодование)" и "огонь" понимаются наказания и осуждение (проклятие, вечные муки), в которые сам человек ввергает себя, когда становится на путь зла. А так как согласно Божественному порядку благу (добру, блаженству) сопутствует награда, то посему (по соответствию) зло сопровождается наказаниями; ибо что те, что другие соединены вместе, как едино одно. Кроме того, наказание и осуждение (проклятие, приговор) означаются, также, и под выражением "день гнева Иеговы" (Ис. 13:9, 13;

Плач. 2:1; Соф. 2:3; Откр. 6:17; 11:18); и под выражениями "вино гнева Божьего" и "чаша гнева Божьего" (Иер. 25:15, 28; Откр. 14:10; 16:19); так же, как и под "точилом (винным прессом) гнева и ярости Божьей" (Откр. 14:19; 19:15). [6] Что под словом "гнев" означаются и наказания, и осуждение (проклятие, вечные муки), также очевидно из следующих мест. У Матфея (Иоанн креститель к книжникам и фарисеям): о, порождения ехидны (гадючье отродье, отпрыски змей); кто предсказал, что вам удастся избежать будущего гнева? (Мф. 3:7). И у Иоанна: всяк не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий падет на него (Ин. 3:36). И у Луки: в последние времена бедствие великое будет на земле, и гнев на народ сей (Лк. 21:23). Из всех этих мест, и очевидно, что под выражением "гнев Иеговы" понимаются и наказания, и осуждение (проклятие, вечные муки). Что под словом "гнев", также, понимается снисхождение и милость, так это потому, что всякое наказание, что касается злых, происходит с увеличением потоков милости Господа к благим (добрым, блаженным). И это для той цели, чтобы первые не могли нанести вреда (порчи) последним своим злом. И, хотя Господь, и не налагает (не посылает) Сам на них наказаний, они, поскольку в той другой жизни зло и наказание (кара) соединены вместе, их притягивают (навлекают) на себя сами (с возрастанием зла в себе). Злые притягивают (навлекают) на себя наказания, главным образом, тогда, когда Господь посылает волны милосердия к благим (добрым, блаженным); ибо, тогда, у названных первыми возрастают и присущие им зла (принадлежащие их Собственному я), а оттого, следовательно, возрастает и наказание (мучение). Отсюда и очевидно, почему под выражением "гнев Иеговы", под которым означивается наказание злых (в адах), (в небесах) ангелы понимают милость Божию. [7] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковым, в Слове Божием, есть смысл буквальный, так же, как и то, каковой есть Божественная истина в своем самом общем (крайнем, телесном, мирском, поверхностном) смысле. А именно: что она находится в соответствии с (представляется, отражается, совпадает с) внешними видимостями (иллюзиями, казательностями) чувств. Причина же этого состоит в том, что земной человек по своей природе (отроду) таков, что верит лишь тому, что он увидит и воспримет (поймет, превратит, сформирует в свои понятия, идеи) согласно своим ощущениям и чувствам; а тому, что он не видит и не воспринимает (не понимает, не превращает, не оформляет в свои понятия, идеи) согласно своим собственным ощущениям и чувствам, он не верит; а оттого, не принимает (отвергает, отбрасывает) в себе. Вот почему, Слово Божие, что касается буквального смысла, находится в соответствии с внешними (материально-природными) видимостями (иллюзиями, казательностями) телесных чувств; хотя, в своем недре (груди, внутреннем смысле) оно содержит первородные (сокровенные, подлинные) истины. Ибо именно там, в своем наисокровенном смысле, Оно укрывает истины Божественного Я, идущие (продолжающиеся, происходящие, распространяющиеся) непосредственно от Господа, итак, выражающие (отражающие) Божественное благо, то есть, Самого Господа.

6998.

И Он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата твоего, из Левитов? Что этим означивается учение о благе (добре, блаженстве) и истинах, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой Господа в отношении Божественного блага (добра, блаженства) или святого (священного) служения (ему); но, здесь, прежде его инициации (вступления, установления) в таковое; итак, учение блага (добра, блаженства) и истины (прежде принятия его наивнутреннего смысла). Именно поэтому, и сказано "и будет так, что он

будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога"; ибо в лице Моисея представлен образ (отражение) Господа, что касается Божественной истины, непосредственно продолжающейся (исходящей) от Господа (по внутренним каналам, в каждом), а в лице Аарона представлен образ (отражение) Божественной истины, продолжающейся (исходящей) от Господа опосредствованно (извне, чрез других и посредников); последняя форма истины и есть учением блага (добра, блаженства) и истины (прежде принятия его наивнутреннего смысла). Истина, которая, здесь, представлена в лице Моисея, является той (глубоко внутренней) истиной в себе, которую человек не может ни слышать, ни воспринимать (п. 6982); но истина, представленная в лице Аарона, является истиной, которую человек может и слышать, и воспринимать; вот почему Аарон и именуется "устами", а Моисей – "Богом его". Отсюда, также, следует и то, почему Аарон назван "Левитом", ибо в лице "Левитов" означивается учение блага (добра, блаженства) и истин церкви, которое ведет к вступлению в священнослужение (служение святости) и в ходе него.

6999.

Знаю Я, что он речи будет (желает) говорить. Что этим означивается рвение в высказываниях (в проповеди), очевидно из значения слова "говорить", когда оно относится к учению, представленному в лице Аарона, и означивающего собой проповедь. Ибо проповеди, собственно, и являются назначением учения, так же, как назначением и тех, кто представляет (выражает) учение, и кто именуется "его устами". И это по той причине, что под устами означивается выражение (высказывание, провозглашение) мыслей (п. 6987).

7000.

Вот, он и выйдет навстречу тебе. Что этим означивается восприятие (получение внутрь чрез посредника извне), очевидно из значения выражения "выйти навстречу", представляющего собой вход в состояние готовности к принятию, то есть, к принятию (получению) Божественной истины, представленной в лице Моисея; итак, к восприятию ее. Об ангелах и духах, которые принимают Божественную истину, исходящую от Господа, и передают (переносят, распространяют, провозглашают) её дальше, сказано, что они "выходят навстречу" тем, кто сделался (приугодился) Господом к её приему (принятию).

7001.

И, увидев тебя. Что этим означивается восприятие, очевидно из значения слова "увидеть (видение)", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 2807, 3764, 3863, 4567, 4723).

7002.

Возрадуется в сердце своем. Что этим означивается устремление (желание, расположение) любви, очевидно из значения выражения "возрадуется (радость) в сердце", представляющего собой радости и наслаждения, происходящие от устремлений (желаний, расположений, склонностей) любви; ибо всякая форма радости происходит от устремлений (желаний, расположений, склонностей) любви. Что последние, как сказано, исходят от учения блага (добра, блаженства) и истины, а не от тех, кто состоит в знании

(понимании) этого учения, так это потому, что это сказано на языке ангельской речи, ибо так бы сказали об этом и ангелы. Причина же того, почему ангелы не желают говорить о персоналиях (об отдельных личностях), состоит в том, что понятие личности (персоны, Собственного я) уводит (отклоняет, отбрасывает) поток идей, текущих сквозь них, от универсального (всеохватного, небесного) взгляда (видения, понимания) ощущений и вещей, итак, отворачивает от мгновенного (всепроникающего) понимания (разумения) посредством неисчислимых ощущений и вещей, универсальных во всех мирах. По этой же причине всякую радость (наслаждение и удовольствие) они относят к учению, к устремлениям (желаниям, расположениям, склонностям) к нему, а также, к вещам и ощущениям, подобным этим. Наслаждения и блаженства, исходящие от учения, принимаются (получаются, возникают) тогда, когда человек применяет (прилагает, видит и ощущает) в (на) себе его истины (положения). Первопричиной же тому служит Божественная истина, происходящая от Господа, содержащаяся в учении. Ибо в ней, внутренне, пребывает сама любовь, итак, то, что порождает (приносит) наслаждения и радости.

7003.

Ты же будешь ему говорить. Что этим означаетсся наитие, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой наитие (п. 2951, 5481, 5743, 5797).

7004.

И вложить слова Мои в уста его. Что этим означаетсся – что произносимое им будет исходить от Божественной Человечности (от Божественного Человека), очевидно из представления образа Моисея, который, здесь, понимается под влагающим слова в уста Аарона, и означающего собой Господа, что касается Божественной истины, происходящей от Его Божественной Человечности (как это уже говорилось выше); и из значения слова "уста", представляющего собой голос и выражение мыслей вслух (п. 6987). Таким образом, под выражением "вложить в уста (положить в рот)" означаетсся способность и дар легко выразить (изложить, преподнести, проповедовать без затрат труда у воспринимающего); но, здесь, когда говорится о Господе, под этим означаетсся происхождение (продолжение начатого) от Господа, ибо Слово, выражаемое (преподносимое) духом или ангелом, исходит от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа. Более того, в лице Аарона представлен образ учения (учителей) блага (добра, блаженства) и истин, когда оно произносится (излагается, преподносится, проповедуется). [2] И дело, здесь, вот в чем. Божественная истина от Господа исходит непосредственно и опосредствованно (прямо в дух ангела или человека и окольно, чрез посредников). Тот поток, что исходит непосредственно, превышает всякое понимание ангелов; но тот, что исходит опосредствованно (чрез посредников), адаптирован к пониманию ангелов в небесах, а также, людей на земле; ибо он проходит (наитствует, проводится, изливается) чрез небеса, а оттого, обретает качества, свойственные (присущие) ангелам и людям. При всем при этом, в опосредствованные истины, исходящие от Господа, наитствуют, также, и истины, исходящие непосредственно (прямо) от Господа. Именно, в такой манере, не только опосредствованно, но и непосредственно, ангелы и люди и ведутся Господом (п. 6058). Ибо все, в общем, и, в частности, происходит от Первоначала Бытия Всего и Вся (Божественного Я Вселенной), в силу чего существование всего остального, как производного от Него, установилось в



такой порядок, что Первоначало Бытия Всего и Вся (Божественного Я Вселенной) стало пребывать (присутствовать) во всем том, что от Него происходит и, как опосредствованно, так и непосредственно, итак, пребывать в последней (крайней, низшей) степени порядка не менее, чем в первой (наивысшей). И это по той причине, что именно Божественная истина есть той одной единственной (уникальной) сущностью (субстанцией, сутью, праматерией), тогда как все создания (порождения, произведения), от нее происходящие, есть ничто иное, как последующие (производные, продолжающие ее) формы. Из всего этого, с очевидностью, также следует и то, что Божественное Я (Вселенной) непосредственно проникает (втекает, наитствует, нисходит, изливается) во все и вся (в общее, частное и единичное) в сущностях (в людях), ощущениях и вещах; ибо последние были созданы (порождены, произведены) от Божественной истины, отчего Божественная истина и является для Всего и Вся одной Единой первосущностью (началом, источником, Праматерью) (п. 6880), от которой все началось и происходит (существует). Божественная истина – это то, что у Иоанна именуется под выражением "Слово": в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом; все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что стало быть (Ин. 1:1,3). Посредством такого наития Господь ведет человека не только согласно Провидению Его, в общем (согласно ощущениям, универсальным во всех мирах), но, также, по Провидению в каждой частности, и, даже, во всякой и каждой из мельчайших (единичных) мелочей и деталей. Именно по этой причине, здесь, и было сказано, что то, что произносится в проповедях, исходит от Божественной Человечности. [3] Что во всяком опосредствованном (окольном, чрез посредников) наитии от Господа, внутренне пребывает и наитие Его непосредственное (прямое), посредством чего, Он пребывает (присутствует) в последних (крайних, низших) степенях Своего порядка не менее, чем в степенях Его первых, мне было сообщено (сказано) с небес и дано было воспринять (постигнуть влияние непосредственного наития) на живых примерах и опыте. Мне также было дано постигнуть и то, что действие (влияние) наития опосредствованного (окольного, чрез других), то есть, чрез небеса и ангелов там, по сравнению с Его непосредственным (прямым) наитием весьма мало (незначительно); и более того, что Господь, при помощи Своего непосредственного наития, не только ведет все небеса, но, в то же время, еще и удерживает всё там (от общего до единичного) во взаимосвязи и порядке.

7005.

А Я буду при устах твоих. Что этим означает – что Божественная истина, которая будет исходить чрез Божественную Человечность (чрез Божественного Человека), будет истиной от Божественного Я, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Господа, что касается Божественной истины (о котором уже говорилось выше); и из значения выражения "быть при устах", представляющего собой состояние пребывания в Божественной истине (в истинах Божественного Я), происходящей от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа. Так как под Самой Божественностью (Самостью, Божественным Я Вселенной), именуемой "Отцом", понимается "Я (Всего и Вся во Вселенной)" или Иегова; то отсюда и очевидно, что под выражением "а Я буду при устах твоих" означает та истина от Божественного Я Вселенной, которая нисходя от Него, проходит сквозь (чрез) Божественную Человечность (Божественного Человека, Небеса) Господа; и, что наитие этой истины есть то же самое, что и Святой Дух,

исходящий (продолжающийся, продляющийся) от Сына далее, ибо, согласно с учением церкви, Сын взял (принял) Его (Ее) от Отца. Однако (Отца, Сына и Святого Духа), здесь, должно понимать лишь так, что вся эта Троица состоит (пребывает) в Господе и Она в Нем есть Едино Одно, и, как Целое.

7006.

И при устах его. Что этим означивается – и, таким образом, во всех ощущениях и вещах, происходящих (вытекающих) оттуда, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой учение блага (добра, блаженства) и истины (п. 6998); и из значения выражения "быть при устах его", представляющего собой присутствие Божественности (Божественного Я) при этом учении и в нем. И так как учение это исполнено Божественной истины, происходящей непосредственно от Божественной Человечности (Божественного Человека, Небес) Господа (п. 7005), то поэтому под выражением "быть при устах его" и означивается присутствие Божественности (Божественного Я) при ощущениях и вещах, происходящих в силу учения. Что учение блага (добра, блаженства) и истины происходит не только опосредствованно, но и непосредственно от Божественной Человечности (Божественного Человека, Небес) Господа, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7004.

7007.

И буду учить вас, что вы должны делать. Что этим означивается – что Божественное Я будет пребывать (в общем, и в частностях) во всяком и каждом из ощущений, явлений и вещей, что, тогда, будут совершаться (и происходить с) человеком, очевидно из значения слова "учение", представляющего собой наитие, ибо, когда это слово, как здесь, относится к Божественному Я, то под ним, тогда, и понимается происхождение исходящего (продолжение начатого) от Господа (п. 6993). Очевидно это и из значения выражения "что вы должны делать", представляющего собой то, что должно свершиться. Что под этим означивается свершение и как, в общем, так, и в частностях, так это потому, что выражение это относится к Божественному Я. Здесь, нужно сказать немного о том, что следует понимать под пребыванием Божественности (Божественного Я), в общем, и, в частностях, во всем том, что происходит (имеет место) в жизни человека. Что Божественность (Божественное Я) у него пребывает во всем, для человека кажется совершенно далеким от истины, ибо он думает (рассуждает) так: что, если бы Божественное Я пребывало и имело бы место во всем том, что со мной происходит (в общем, и, в частностях), то зла никогда бы не случались (не происходили), и не было бы никаких страданий (кары, осуждений, мучений вечных, проклятых состояний); что всегда бы торжествовала (побеждала) справедливость; и, что праведники в нашем мире были бы счастливее (в большем благоденствии), чем нечестивые (злые, беззаконники), и много чего иного, подобного этому. А так как люди видят совершенно обратное, то они и не верят тому, что Божественность (Божественное Я) пребывает у них, в общем, и, в частностях. Отсюда, как следствие, влиянию Провидения (Божественного Я) в своих частностях, они приписывают лишь себе самому (Собственному я) и силе своей предусмотрительности, а Божественности (Божественному Я) они оставляют только управление внешнее и общее (природой и Вселенной), именуя все прочее происходящее – везением и удачей (фортуной и случаем), исходящими от слепых сил природы. [2] Но человек, в такой манере, думает лишь потому, что он не знает той небесной тайны, что

Господь дает (предоставляет) каждому человеку право действовать по собственной свободе (по своей воле и желанию). Ибо, если человек не будет пребывать в свободе (не будет действовать по собственной воле), то он никогда не сможет взойти (подняться) на путь духовного возрождения. Возрождение (преображение духа человеческого) нельзя сделать по принуждению, ибо насильно ничего в нем установить (выстроить, укоренить, взрастить) нельзя. Причина состоит в том, что то, что человек делает по принуждению (насильно), не исходит от его собственной воли, ибо то, что исходит от его воли, он делает лишь с предоставлением ему свободы. При всем при этом, чтобы блага (добро, блаженства) и истины стали для человека, как его собственные, они должны укорениться (имплантироваться, высеяться, встроиться и взрасти) в его воле, ибо то, что находится вне воли (вне деяний по любви и желанию), не принадлежит человеку. А поскольку, по вышеназванной причине, всякому человеку попускается пребывать (оставаться) в личной свободе (и выборе), то, вместе с тем, следовательно, человеку попускается (позволяется) думать и делать зла, но это в той мере и степени, в которых он есть удерживаемым своими внешними страхами. Именно по этой причине по видимостям (иллюзиям, казательностям) нашего мира нечестивые (злые и лживые) процветают и торжествуют (радуются и наслаждаются, в почете и славе) более, чем порядочные (честные и праведные). Но радость и слава (успех и счастье, процветание и торжество) нечестивых (злых и лживых) являются внешними или природно-телесными (противоположными к духовным), которые, в той другой жизни, оборачиваются (превращаются) в адские страдания; тогда как радость и слава порядочных (честных и праведных) являются внутренними или духовными, в силу чего они остаются и становятся (восходят), там (в той жизни), в небесные формы счастья и блаженства. [3] Более того, знатность (известность, титулы) и богатство (имущество, роскошь) дают счастье мирское (в земной жизни), но не дают счастья духовного (в жизни вечной). Посему, эти вещи могут иметь и, как нечестивые (злые и лживые), так и порядочные (честные и праведные), но для последних это возможно при условии, что из-за них они не отвратятся от блага (добра, блаженства) духовного. А поскольку люди почитают (веруют, думают, полагают), что Божественное (Божие) благословение состоит лишь в одних земных благах и счастье, то в силу того, что они видят явление совершенно обратное, они от слабостей своего духа впадают в заблуждения относительно Божественного Провидения. Свои заключения они делают на основании лишь того, что они видят (на мирском уровне), не усматривая того (не задумываясь над тем), что Божественное Провидение взирает (нацелено) на то, что существует в вечности (в Небесах), но, главным образом, на то, чтобы все ощущения и вещи могли бы пребывать в небесах и адах в установленном порядке; итак, чтобы небеса (в своей форме) всегда были бы подобны Человеку, а ады отражали Его противоположность, в силу чего, и происходило бы равновесие (добра и зла). Ибо все это не может существовать иначе, кроме, как от присутствия Божественного Я в общем, в частности и в наимельчайших деталях, итак, без непрерывного то склонения (к одному), то отклонения (от другого) свободы (воли) человека посредством Божественного Провидения. [4] В отношении же других сторон, касаемо всего того, что уже было сказано и показано о Божественном Провидении ранее, следует напомнить о следующем: что Провидение Господа не может быть всеохватным (универсальным), если оно не пребывает во всякой и каждой из мелочей и частных, сказано было в п. 1919, 4329, 5122, 5894, 6481-6486, 6490; что Провидение Господне взирает (нацелено) лишь на то, что существует в вечности, сказано было в п. 5264, 6491; что зло Господом предвидится, а

благо (добро, блаженство) Им провидится, сказано было в п. 5155, 5195, 6489; что Господь обращает (склоняет) зла, которые Он предвидит, в блага (добро, блаженства), сказано было в п. 6574; что все случайности (непредвиденные обстоятельства) относятся к Провидению, сказано было в п. 5508, 6493, 6494; что собственная предусмотрительность (прозорливость, личная осторожность) человека подобна своей мерой нескольким пылинкам в атмосфере, тогда как Божие Провидение подобно объему всей атмосферы, сказано было в п. 6485; что множество людей из-за заблуждений отрицают наитие (нисхождение, влияние) Божественного Провидения в частности (в мелочах и деталях), сказано было в п. 6481.

7008.

И будет говорить он за тебя с народом. Что этим означивается – что это учение будет учением духовной церкви, очевидно из представления образа Аарона, о котором сказано, что "он будет говорить вместо Моисея к народу", и означивающего собой учение о благе (добре, блаженстве) и истине (п. 6998); из значения слова "говорить", представляющего собой признание и проповедование (п. 6999); и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под словом "народ", и означивающего собой истины (людей) духовной церкви (п. 6426).

7009.

И будет так, что он будет твоими устами. Что этим означиваются Божественные истины, которые распространяются от Господа опосредствованно (окольно, чрез посредников, извне), очевидно из представления образа Аарона, который должен был стать для Моисея "его устами", и означивающего собой учение (п. 6998); и из значения выражения "быть Моисею устами", представляющего собой его провозглашение или проповеди (п. 6987). Сказано Божественные истины учения, которые распространяются от Господа опосредствованно (окольно, чрез посредников, извне), так это потому, что истины учения, которые представлены в лице Аарона, есть таковы, что они могут быть услышаны и восприняты ангелами и людьми. Ибо это истины, которые опосредствованно исходят от Господа. Но Божественные истины, представленные в образе (в лице) Моисея, есть той их формой, которая исходит от Господа непосредственно; а таковые ни людьми, ни, даже, ангелами услышаны или восприняты быть не могут (п. 6982, 6985, 6996, 7004).

7010.

А ты будешь ему вместо Бога. Что этим означивается Божественная истина, происходящая непосредственно (идущая и распространяющаяся прямо) от Господа, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Господа, что касается Божественной истины (п. 6752). Что это есть та форма Божественных истин, которая происходит от Господа непосредственно, означивается под тем, что он будет "Аарону вместо Бога"; ибо под "Богом", в Слове, понимается Господь, что касается Божественной истины, а под "Иеговой" – Господь, что касается Божественного блага. Что в Слове Господь именуется "Богом", когда говорится об истине, но "Иеговой", когда говорится о благе, сказано было в п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402. Что ангелы именуется "богами" из-за истин, в которых они пребывают от Господа, сказано было в п. 4402. А, что, в смысле противоположном, под выражением "боги племен" означиваются фальши (лжи), сказано было в п. 4402, 4544.

7011.

И жезл (палицу, посох) сей возьми в руку свою. Что этим означивается Божественная сила, содержащаяся в ней (в Божественной истине), очевидно из значения слова "жезл", представляющего собой силу (п. 4013, 4015, 4876, 4936), именно тогда, когда он находится в руке; ибо под словом "рука" означивается духовная сила, а под словом "жезл (палица, посох)" – сила природная. Так как природные ощущения и вещи вовсе не имеют какой-либо силы, если они не получают её от ощущений и вещей духовных, то, также, и жезл (палица, посох) есть ничто, если она не находится в руке. Именно поэтому, здесь, и говорится, чтобы "он взял его в руку свою". Что под словом "рука", когда это слово приписывается к Господу, означивается сила, происходящая от Рассудочных ощущений Божественного Я Господа, а под словом "жезл (палица, посох)" означивается сила, происходящая от Природных ощущений Его Божественного Я, может быть усмотрено по сказанному в п. 6947. Сказано Божественная сила, содержащаяся в ней (в Божественной истине, о которой говорилось выше), так это потому, что сила приписывается (относится к) истине (п. 3091, 6344, 6423, 6948).

7012.

Им ты будешь творить знамения (делать, творить чудеса). Что этим означивается последовательное (постепенное) просветление (прозрение) и утверждение (укрепление, усиление) в истинах, очевидно из значения слова "знамение (чудо, знак)", представляющего собой утверждение (видение) истин (п. 6870); а, что под этим словом, также, означивается просветление (прозрение), так это потому, что, когда человек изучает Слово с целью познания истин, нисходящих от Господа, посредством просветления (человеческого духа) происходит утверждение (укрепление, усиление) его в истинах. Что касается просветления (прозрения) и утверждения (укрепления) истин, то да будет известно, что те люди, которые пребывают (духом своим) лишь в ощущениях внешних, без какого-либо восприятия ощущений внутренних (как это у иудеев и израильтян), не могут быть просветлены, и, таким образом, не могут быть утверждены в истинах; но, когда у людей, пребывающих (духом своим) и в ощущениях внешних, и в ощущениях внутренних, во время чтения Слова Божьего устанавливается понимание и Его внутреннего смысла, то они просветляются им, и в том внутреннем свете уже видят истины, в которых они, со временем, все больше и больше утверждают. И, что будет удивительно, если сказать, что качество просветления (прозрения) каждого определяется качеством его устремлений (желаний, расположений, любви, склонностей) к истине; тогда как качество его устремлений (желаний, расположений, любви, склонностей) к истине есть точно таково, как качество ощущений блага (добра, блаженства) в его жизни (в его делах и воле). Отсюда, к тому же, следует и то, что те люди, которые устремляются (желают, склоняются) к истине лишь ради собственных преимуществ (богатств и выгод), но не ради познания самой истины, когда читают Слово, не просветляются (не прозревают) при этом, но только утверждают (костенеют, ожесточаются убеждениями). Утверждаются (костенеют) же они в положениях учения согласно качества своих устремлений, и это или в ложных (фальшивых), то есть, в еретических, или в совершенно противоположных (вывернутых наизнанку), то есть, в таких, какими есть (ныне) положения учения у Иудеев. Ибо стремятся они не к царству Господнему, а к земной власти и мировому господству, не к вере, но к земной славе и мировой известности; итак,

не к небесным богатствам (достоинствам), но к исключительно земным. А если, вдруг, ими и овладевает желание познавать истины Божиего Слова, то в их умах вместо истин проявляются господствующие над ними фальши (лжи), отчего, в конце концов, они отвергают и отбрасывают, даже, и наималейшую из истин. Но все это было сказано лишь для того, чтобы (на примерах) можно было уразуметь (познать, понять), что значит просветление (прозрение) и утверждение (укрепление) в истинах, следующее за ним.

7013.

Стихи 18-20. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, отцу своему в законе, и сказал ему – позволь мне пойти, умоляю, и возвратится к братьям моим, которые в Египте, чтобы увидеть, живы ли еще они? И сказал Иофор Моисею: иди с миром. И сказал Иегова Моисею в земле Мадиам – пойдя, возвратись в Египет; ибо все мужи, искавшие души твоей, умерли. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, и посадил их на ослицу, и возвратился в землю Египетскую. И Моисей взял жезл Божий в руку свою. "И пошел Моисей, и возвратился" означает продолжение прежней жизни; "к Иофору, отцу своему в законе (к тестю своему)" означает – в простых благах (добре, блаженствах); "и сказал ему – позволь мне пойти, умоляю, и возвратится к братьям моим, которые в Египте" означает восхождение в природных ощущениях к более внутренней и более духовной жизни; "чтобы увидеть, живы ли еще они" означает восприятие этой (новой) жизни; "и сказал Иофор Моисею: иди с миром" означает согласие (одобрение, соизволение) и заботу; "и сказал Иегова Моисею в земле Мадиам" означает просветление и утверждение, получаемые (принимаемые) от Божественного Я, в этом состоянии; "пойди, возвратись в Египет" означает духовную жизнь, выраженную в природных ощущениях; "ибо все мужи, искавшие души твоей, умерли" означает – чрез удаление лжей (фальшей), разрушающих жизнь, ведомую согласно истинам и благам (добру, блаженствам); "и взял Моисей жену свою" означает – и чрез присоединение (к закону Божию) благ (добра, блаженств); "и сыновей своих" означает – и истин, происходящих оттуда; "и посадил их на ослицу" означает – и благ и истин, которые будут служить новому пониманию (разумению); "и возвратился в землю Египетскую" означает – в природном уме; "и Моисей взял жезл Божий в руку свою" означает – что эти истины и блага появляются (возникают) благодаря Божественной силе.

7014.

И пошел Моисей, и возвратился. Что этим означается продолжение прежней жизни, очевидно из значения слова "пошел", представляющего собой движение и жизнь (п. 4882, 5493, 5605); из значения слова "возвратился", представляющего собой то – что стал жить, как и прежде; и из представления образа Моисея, означающего собой Господа (Иисуса Христа, Небесного Человека), что касается Закона Божия или истин, исходящих от Божественного Я (п. 6771, 6827). Ибо, когда Моисей пребывал на горе Хорив с Иеговой, видевшимся (проявившимся) в форме пламени огня, то он, тогда, представлял собой образ (отражение) Господа, что касается зачатия Божественной истины в последних. Но, здесь, когда он вернулся к Иофору, отцу своему в законе (тестю), в лице которого представлены блага (добро, блаженства) церкви в людях, находящихся в истинах, рожденных от простого блага (добра, блаженства), он собой представлял уже образ (отражение) Господа, что касается истин, исходящих от Божественного Я. (И это по той причине, что) как, здесь, так и в других местах, в Слове, во внутреннем смысле, описаны все

последовательные состояния жизни Господа в нашем мире; (от Его рождения и до того момента), когда Он сделал Свою Человечность Божественной (исполнил Своего Человека Божественным Я, до воскресения). Что эти состояния следовали одно за другим, можно усмотреть из того факта, что Господь (Иисус Христос) был младенцем, как младенцем (как и всякий рожденный на земле), и, что в рассудительность и мудрость Он стал возрастать лишь потом, когда, Он начал постоянно (бесперывно, интенсивно) встраивать (инсталлировать, возвращать, вводить) в них Божественную любовь в такой мере и степени, что, в конце концов, Он уже и Сам исполнился Божественной любовью, то есть, стал Самим Божественным Бытием (Всего и Вся) или Иеговой, даже включая и самую крайнюю Свою форму, в лице Своей Человечности природной (тела Своего Человека). И так как Господь наполнялся (становился) Божественным Я постепенно, то именно поэтому Он, сначала, сделал (исполнил) Себя истиной, происходящей от Божественного Я (то есть, Законом Божиим), затем, сделал (исполнил) Себя Божественной Истиной, и, в конце концов – Божественным Благом. Таковы этапы (вехи, шаги, ступени) прославления Господа, которые описаны здесь, и в других местах, во внутреннем смысле Слова.

7015.

К Иофору, отцу своему в законе (к тестю своему). Что этим означает жизнь в простых благах, то есть, продолжение жизни в них, очевидно из представления образа Иофора, священника Мадиама, и означающего собой блага (добро, блаженства) церкви, истины которой сочетаются с простыми благами (добром, блаженствами) (п. 6827); эти блага церкви, здесь, и означаются под "простым благом". Очевидно это и из значения слова "отец в законе (тесть)", представляющего собой блага (добро, блаженства), от которых происходит новое сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин оттуда (п. 6827).

7016.

И сказал ему – позволь мне пойти, умоляю, и возвратиться к братьям моим, которые в Египте. Что этим означает восхождение в природных ощущениях к более внутренней и более духовной жизни, очевидно из значения слов "пойти (продвинуться) и возвратиться", представляющего собой последующие этапы жизни (состояния духа или души); и, здесь, под последующими этапами жизни понимается восхождение к более внутренней и более духовной жизни, итак, к состояниям духа более близким к состояниям Божественного Я, ибо, когда о Господе, представленном в лице (образе) Моисея, говорится "пойти и возвратиться", то под этим означает восхождение (возвышение) к Божественному Бытию (Всего и Вся), или к Иегове, Который пребывал в Нем внутри, и от Которого Он и произошел (появился). Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, названы "братьями", и означающего собой духовное царство Господа, а оттого, и духовную церковь (п. 6426, 6637); и из значения слова "Египет", представляющего собой природную часть всякого человеческого духа и ее ощущения (п. 6147, 6252). Отсюда и очевидно, что под выражением "позволь мне пойти, умоляю, и возвратиться к братьям моим, которые в Египте" означает восхождение к более внутренней и более духовной жизни в природной части духа и ее ощущениях. Ибо, так как под проживанием Моисея в Мадиама означает жизнь с теми людьми (в тех ощущениях), в которых пребывают истины, рожденные от простых благ (добра, блаженств), а оттого, таким образом, и в самих тех простых благах (дobre, блаженствах)

(п. 7015), то, здесь, под обитанием с сыновьями Израилевыми означает жизнь с теми людьми (в тех ощущениях), в которых пребывают истины и блага (добро, блаженства) духовной церкви. Ибо именно такая жизнь и является более внутренней и более духовной, чем прежняя. Что блага (добро, блаженства) и истины такой церкви находятся (пребывают), даже, в природных ощущениях и вещах, сказано было в п. 4286, 4402.

7017.

Чтобы увидеть, живы ли еще они. Что этим означает восприятие этой (новой) жизни, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой восприятие и понимание (п. 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); и из значения выражения "быть живыми", или "живы ли", представляющего собой духовную жизнь (п. 5407). Под восприятием этой (новой) жизни понимается та первая форма восприятия, которая предшествует высшей (оконечной) его форме; ибо, когда человек предполагает (желает) нечто в себе, он воспринимает и постигает (представляет и рассматривает в воображении, в Собственном я) это нечто, как существующее в настоящем времени. А когда он так делает, то он погружает свой природный ум (свои понятия, рассудок) в бытие (в состоянии, в жизнь) этого ощущения, явления, вещи или предмета. От такого посыла (в рассудке) и возникает желание видеть и ощущать последнее, а от того желания исходит (продляется) наслаждение (радость), как если бы это явление, вещь или предмет реально существовали бы (присутствовали бы). Таким образом, промежуточные цели (как средства) соединяют себя с целью конечной, и делаются с последней, как едино одно.

7018.

И сказал Иофор Моисею: иди с миром. Что этим означает согласие (одобрение, соизволение) и забота, очевидно из значения выражения "и сказал Иофор Моисею", представляющего собой ответ (и заботу). Что в этом ответе даны одобрение, а также, искренняя забота, означает под словами "иди с миром".

7019.

И сказал Иегова Моисею в земле Мадиама. Что этим означает просветление и утверждение, получаемые (принимаемые) от Божественного Я, в этом состоянии (в состоянии согласия и искренней заботы), очевидно по тем фактам, что пойти и возвратится в Египет Иегова Моисею повелел еще ранее (в Исх. 3:10; 4:12), и, что Моисей, поскольку ему было это велено изнутри, уже приготовился в дорогу (в путь). Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что под повелением, данным здесь, означаются просветление и утверждение, полученные от Божественного Я. Что просветление и утверждение получают в этом состоянии (в состоянии согласия и искренней заботы), итак, в состоянии верности истинам, рожденным от простых благ (добра, блаженств), означает под тем, что это было сказано Иеговой Моисею в Мадиама. Что под словом "Мадиама" означаются истины, рожденные (исходящие) от простых благ (добра, блаженств), сказано было в п. 3242, 4756, 4788, 6773.

7020.

Пойди (иди), возвратись в Египет. Что этим означает духовная жизнь, выраженная в природных ощущениях, очевидно из значения выражения "пойди и возвратись (иди и воротись)", представляющего собой более внутреннюю и духовную жизнь (п. 7016); и из



значения слова "Египет", представляющего собой природную часть духа и ощущения оттуда (п. 6147, 6252).

7021.

Ибо все мужи (люди), искавшие души твоей, умерли. Что этим означивается – чрез удаление лжей (фальшей), разрушающих жизнь истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения (во внутреннем смысле) слова "умерли", представляющего собой то же самое, что и удаление (отделение), ибо умершие, также, удаляются (отделяются от живых); из значения слова "Египтяне", к которым здесь относится слово "все", и представляющего собой в этом случае людей, пребывающих в фальшах (лжах) (п. 6692); и из значения выражения "искавшие души", представляющего собой всех тех, кто устремляется к разрушению (уничтожению) всякой жизни. А так как духовная жизнь является жизнью, исполненной (ведомой согласно) истин, принадлежащих вере, и благ (добра, блаженств), принадлежащих милосердию, то поэтому, здесь, и сказано "жизнь истин и благ (добра, блаженств)". Из всего этого и очевидно, что под выражением "умерли все, искавшие души твоей" означивается удаление лжей (фальшей), разрушающих жизнь, выстроенную на (Божественных) истинах и благах (доброе, блаженствах). Под "душой", в Божием Слове, в общем (буквальном смысле), понимается всякое живое существо, ибо это слово соотносится, также, и с животными, но когда слово "душа" применяется исключительно в отношении человека, в общем, или в отношении его частных (составляющих), то оно может употребляться в несколько иных значениях. Сам человек (его Собственное я) именуется "душой" постольку, поскольку "душой", в общем, именуется вся его жизнь, тогда как, в частности, так именуется жизнь его рассудка, или понимание (мышление), а также, жизнь его воли (волеизъявление, деяния). [2] Но под словом "душа", в духовном смысле, означивается жизнь, исполненная истин, принадлежащих вере, и жизнь, исполненная благ (добра, блаженств), принадлежащих милосердию, итак, в общем, сам человек, что касается своего духа, который будет жить и после смерти. Именно в этом смысле слово "душа" и употребляется в следующих отрывках. У Матфея: не бойтесь (не страшитесь) могущества способных убить тело, ибо они немощны убить душу (Мф. 10:28). И еще, у него: в чем польза человеку, если он овладеет всем миром, а душу свою потеряет? Та ли это цена, чтобы человеку отдать душу свою? (Мф. 16:26). И у Луки: ибо Сын Человеческий пришел не погубить (не разрушить) души человеческие, а спасти (сохранить) их (Лк. 9:56). И у Иезекииля: вы профанируете (оскверняете) Меня среди народа Моего, умерщвляя (убивая) души, которые не должны умереть, и оживляя (сохраняя) жизнь душам, которые не должны жить (Иез. 13:19). В этих отрывках, под словом "душа" означивается духовная жизнь человека, которая для его духа и является жизнью после смерти. Под выражениями "убить душу", "потерять душу", "погубить (разрушить) душу" означивается духовная смерть, то есть, пребывание проклятым (в вечности в адах).

7022.

И взял Моисей жену свою. Что этим означивается – и чрез присоединение (к закону Божию) простых благ (добра, блаженств), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Господа, что касается Закона Божиего, или истин, происходящих от Божественного Я; и из значения слова "жена", представляющего собой присоединенные (примыкающие, близкие) к Нему блага (добро, блаженства) (п. 4510, 4823). Что, во

внутреннем смысле, а также, в смысле наивысшем, согласно которым, здесь, говорится о Господе, жена Моисея представляет собой образ (отражение) благ (добра, блаженств), присоединенных (примыкающих, близких) к истинам Закона Божиего, так это потому, что во всех и каждом из ощущений и вещей духовного мира, так же, как и мира природного, существуют подобия супружеств. Подобия супружеств существуют везде там, где есть сочетание чего-либо активного с чем-либо пассивным (мужского и женского, воздействующего и реагирующего, ведущего и ведомого); ибо, там, где что-либо должно войти в существование, они должны пребывать одно в другом, поскольку без связи и соединения этих двух ничто не может быть произведено (создано, продолжено). Что во всем существуют подобия супружеств, так это потому, что всё и вся во Вселенной имеет отношение к благу (доброту, блаженству) и истине, а оттого, и к форме их супружества, которая является формой супружества между благом (добротой, блаженством) и истиной в небесах; небесное же супружество имеет отношение к Божественному супружеству, в котором состоят Божественное Благо и Божественная Истина. А поскольку, как это уже говорилось ранее, ничто не может появиться (войти в существование) и быть созданным (сотворенным, произведенным), если оно не будет зачато от активного и пассивного (мужского и женского) начала, итак, без своего рода подобия супружества между ними, то отсюда и очевидно, что ни истины веры без блага (добра, блаженства) милосердия, ни блага (доброты, блаженства) милосердия без истин веры, сами по себе (от себя) никогда не смогут принести (произвести, создать, внести в существование) чего-либо нового, подобного себе; и, что эти двое в человеке (в духе его) должны быть соединены вместе, чтобы принести плод и сделать (сотворить) жизнь его небесной. Что во всех общих и частных (сингулярных) ощущениях, явлениях и вещах (во Вселенной) существуют подобия супружеств, сказано было в п. 1432, 2173, 2176, 5194; а, что в каждой наимельчайшей подробности Слова представлено (присутствует) супружество блага (доброты, блаженства) и истины, сказано было в п. 683, 793, 801, 2516, 2712, 4138, 5138, 6343. Откуда, теперь, следует и то, что в каждой наимельчайшей подробности Слова представлены (пребывают) сами небеса, ибо они по своей сути и являются носителями этих супружеств. А поскольку в каждой наимельчайшей подробности Божьего Слова пребывают сами небеса, то отсюда, следует и то, что в каждой наимельчайшей подробности Слова пребывает и Сам Господь, ибо Господь есть Всем во всём, что есть в небесах. Из всего этого, теперь, может быть усмотрено и то, почему в лице (в образе) жены Моисея представлено (отражено) благо (доброта, блаженство), соединенное с истиной, усматриваемое, даже, в наивысшем Его смысле, в котором говорится лишь о Господе; так же, как почему этот род блага был представлен и в лице Сары, жены Авраама (п. 2063, 2065, 2172, 2173, 2198); а также, в лице Ревекки, жены Исаака (п. 3012, 3013, 3077).

7023.

И сыновей своих. Что этим означает – и истин, происходящих оттуда (от тех благ), очевидно из значения слова "сыновья (сыны)", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373). Сказано "происходящих оттуда", так это потому, что истины происходят от супружества, о чем говорилось только что выше.

7024.

Посадил их на ослицу. Что этим означаются – и чрез блага и истины, которые будут служить новому пониманию (разумению), очевидно из значения выражения "посадил (для езды верхом)", и представляющего собой истины, принадлежащие рассудку, и, здесь рассудку (разумению) новому (обновленному), которые есть суть бытием жизни людей, принадлежащих духовной церкви (п. 7016). Что именно эти вещи и означаются под выражением "восседать верхом", так это потому, что под словом "конь" означаются разумение (понимание) рассудка и его ощущения (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6534); так же, как и потому, что под словом "осел" означаются истины, находящиеся на услужении, в данном случае, пониманию или разумению рассудка (п. 2781, 5741); а, что под последним словом представлены и внешние (природные) знания, сказано было в п. 5492.

7025.

И возвратился в землю Египетскую. Что этим означается – в природном уме, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (природную часть рассудка) (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

7026.

И Моисей взял жезл Божий в руку свою. Что этим означается – что эти истины и блага появляются (возникают) благодаря Божественной силе, очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (п. 4013, 4015, 4876, 4936), отсюда и следует, что под выражением "жезл Божий (палица, посох)" означается Божественная сила. Что под "жезлом (палицей, посохом)" означается природная сила, а под "рукой" означается сила духовная; и, что природная часть духа обретает свою силу от части своей духовной, отчего под "жезлом (палицей, посохом)", когда он находится в руке, понимается сила, сказано было в п. 7011. Что под "жезлом (палицей, посохом)" означается сила (мощь, власть), вполне следует и из таких же представлений (представительностей, образов), в той другой жизни, ибо все практикующие магию, в той жизни, видятся (являются) с жезлами (палицами, посохами), так как те им служат, там, для выражения их силы. Отсюда, также, следует и то, что и египетские маги (жрецы, волхвы, чародеи) имели при себе жезлы (палицы, посохи) для того, чтобы их дела и деяния виделись наподобие чудес, а древние в своих писаниях всегда приписывали их знамения (чудеса) магическим (колдовским, чародейским) жезлам (палицам, посохам). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что жезл (палица, посох) является первоначальным образом силы (власти, мощи), так же, как и реальным (в том мире) соответствием, ибо сила и на самом деле проявляется посредством жезла (палицы, посоха). Но у магов (жрецов, волхвов, чародеев) это соответствие стало применяться во зло; оттого действует оно лишь исключительно в рамках тех адов, где они (души магов и чародеев), собственно, и пребывают. Этим они, там, пользуются постольку, поскольку в адах господствуют иллюзии (видимости, казательности) и заблуждения (помрачения). Но, так как между жезлом (палицей, посохом) и силой существует реальное (духовное) соответствие, то Моисею и было велено взять жезл (палицу, посох) в руку свою, чтобы делать (творить) им знамения (чудеса). По той же причине, также, и цари (короли) имеют скипетр, который представляет собой укороченный жезл и служит знаменем (знаком, символом) царской (королевской) власти. Соответствие же между жезлом (палицей, посохом) и силой подтверждается и тем фактом, что жезл или палица (посох) поддерживает руку и плечо, а от них, вместе с тем, и все тело; а о том, что в Большом

Человеке рука и плечо соответствуют силе, было сказано в п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6947, 7011.

7027.

Стихи 21-23. И сказал Иегова Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, чтобы все чудеса, которые Я вложу в руку твою, были сделаны пред лицом Фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ. А ты скажи Фараону – так говорит Иегова, Израиль есть сын Мой, первенец Мой. А Я скажу в тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если откажешься отпустить его, то вот, Я убью сына твоего, твоего первенца. "И сказал Иегова Моисею" означает внутреннее восприятие от Божественного Я; "когда пойдешь и возвратишься в Египет" означает духовную жизнь в природной части духа и ее ощущениях; "смотри, чтобы все чудеса, которые Я вложу в руку твою" означает промежуточные средства или силы, исходящие (наитствующие, вливающиеся), тогда, от внутренней части духа; "были сделаны пред лицом Фараона" означает против наваждения (поражающего влияния) господствующих фальшей (лжей); "а Я ожесточу (огрублю) сердце его, и он не отпустит народ" означает упрямство (противление Собственного я), а оттого, и неготовность пребывать в свободе; "а ты скажи Фараону" означает увещевание; "так говорит Иегова" означает – исходящее от Божественного Я; "Израиль есть сын Мой, первенец (первороденный) Мой" означает – что люди, пребывающие в духовных истинах и благах (добре, блаженствах), уже приуготовлены; "а Я скажу в тебе" означает повеление (наставление) злым; "отпусти (пошли, отправь) сына Моего" означает – что они должны воздержаться от наваждений (от повреждения, порчи) истин церкви; "чтобы он совершил Мне служение" означает – для восхождения в небеса и совершения служений оттуда; "а если откажешься отпустить его" означает – если упорство будет (у наваждающих проявляться) до последнего; "то, вот, Я убью сына твоего, твоего первенца (первороденного)" означает – придет к ним угашение (пропадание) веры, лишенной милосердия, и последующее опустошение от истин.

7028.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означается внутреннее восприятие от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказал", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось прежде). Что это восприятие исходит от Божественного Я, означается под словами "и сказал Иегова". Что слова "и сказал Иегова Моисею", здесь, сказаны повторно (вновь), так это потому, что ими указывается на новое (обновленное, возрожденное) восприятие (п. 2061, 2238, 2260, 2506, 2515, 2552).

7029.

Когда пойдешь и возвратишься в Египет. Что этим означается духовная жизнь в природной части духа и ее ощущениях, очевидно из значения выражения "пойти и возвратиться", представляющего собой возвышение (подъем) к более внутренней и духовной жизни; и из значения слова "Египет", представляющего собой природную часть духа и ее ощущения (п. 7016).

7030.

Смотри, чтобы все чудеса, которые Я вложу в руку твою. Что этим означаются промежуточные средства или силы, исходящие (наитствующие, вливающиеся), тогда, от внутренней части духа, очевидно из значения слова "чудеса" или "знамения", представляющего собой средства Божественной силы (п. 6910); и из значения слова "рука", представляющего собой духовные силы (п. 7011). Отсюда и очевидно, что под выражением "смотри, чтобы все чудеса, которые Я вложу в руку твою" означаются средства или силы, исходящие (наитствующие, вливающиеся), тогда, из внутренней части духа.

7031.

Были сделаны пред лицом Фараона. Что этим означается – против наваждения (поражающего влияния, нападений, атак) господствующих фальшей (лжей), очевидно из представления образа Фараона, означивающего собой лжи (фальши), наваждающие (нападающие) на истины церкви (п. 6651, 6679, 6683, 6692). Что под выражением "чтобы были сделаны пред лицом Фараона" означивается – чтобы были сделаны против наваждения этих фальшей (лжей), так это потому, что следует это в порядке того, о чем говорилось ранее. Ибо в выражении "смотри, чтобы все чудеса, которые Я вложу в руку твою" речь идет о средствах силы, исходящей (наитствующей, вливающейся) от внутренней части духа, а оттого, следовательно, против наваждения (поражающего влияния, нападений, атак) господствующих вонне фальшей (лжей). Ибо, во внутреннем смысле, истины, к которым относятся слова буквального смысла, следуют, также, по порядку одна за другой.

7032.

А Я ожесточу (огрублю) сердце его, и он не отпустит народ. Что этим означивается упрямство (строптивость, неподатливость, противность), а оттого, еще личная неготовность к свободе, очевидно из значения слова "ожесточить (огрубить)", представляющего собой упорство (неподатливость, сопротивление), и из значения слова "сердце", представляющего собой волю (п. 2930, 3888), итак, означивающих вместе строптивость и грубость, исходящие от воли (от собственных желаний), а точнее, от удовольствий (наслаждений), получаемых от совершения (делания) зла; ибо то, что находится в воле и исходит от нее (делается по собственному желанию, от Собственного я), доставляет удовольствие (наслаждение), а всякое удовольствие (наслаждение) рождается (происходит) лишь от (по) любви. Очевидно это и из значения выражения "не отпустит народ", представляющего собой неподатливость (неуступчивость) и нежелание Божественной свободы по собственной воле, итак, неготовность к подлинному освобождению и возрождению духа. Здесь, и далее сказано, что "Иегова ожесточит (огрубит, отвердит, окаменит) сердце Фараона"; но так сказано потому, что все буквальные выражения, в Слове, основаны на видимостях (иллюзиях, казательностях) телесных чувств и на обобщенном мнении (абстрагированном представлении) о Божественном Я, как о Причине Всех ощущений и вещей. А потому, эти слова должно понимать в той же манере, как и все те выражения, в которых Иегове или Господу приписываются деяния зла, наития гнева, ярости, опустошений и тому подобных вещей, и о которых уже не раз шла речь (п. 2447, 6071, 6991, 6997). [2] Что же касается упрямства тех духов (людей), которые пребывают в фальшах (лжах) и злах, происходящих оттуда, так же, как и пребывающих в злах и лжах (фальшах), происходящих оттуда, то да будет

известно, что формы их упрямства (строптивости, неподатливости, противности) есть таковы, что их и описать невозможно. Они так не выдержаны, что никогда не останавливаются, если только не будут удерживаемы жестокими наказаниями и происходящими оттуда страхами; всякие же увещания и угрозы бесполезны, ибо удовольствия (господствующие в) их жизни являются удовольствиями совершения зла. Эти формы удовольствия они получают (приобретают, вбирают, впитывают в себя, усваивают, возвращают в себе), когда живут в мире. И это, главным образом, потому, что любят они, здесь, только себя, и не любят своих ближних, а оттого, так и не усваивают (не обретают, не заимствуют) никакого Христианского милосердия. Именно такие духи и не желают испытывать того (противятся, упрямствуют в том), чтобы их вел Господь, а желают вестись (действовать) по своей собственной воле (желаниям Собственного я). Но воля эта является злом, передаваемым им по наследству родителями, а также, злом, наращаемым (умножаемым) от воплощения собственных дел и деяний в жизни только для себя (карма родительская и собственная). Таким образом, все люди, которые поступают (действуют) лишь по своей собственной воле, делают по любви (к себе) лишь зла, ибо все то, что изъясняется по своей воле – исходит (делается по) от любви; а уже от нее они испытывают наслаждения (и удовольствия), исходящие от совершения (делания) зла. А насколько далеко кто-либо заходит в своих таких наслаждениях (удовольствиях), настолько же сильно он и противится (упрямствует) Божественной свободе. [3] Что именно так все и происходит, в нашем мире совершенно не очевидно, так как в мире злые люди от совершения зол удерживаются, даже, любовью к себе и любовью к миру, ибо они боятся потерять репутацию (имя), а, следовательно, богатства и почести, если они будут делать свои зла открыто. К тому же, их сдерживают еще законы и страх перед потерей жизни. Но, если таких ограничений (уз) удержания нет на их пути, то они тут же бросаются уничтожать всех тех, кто им не благоприятствует (не помогает), грабить и портить им имущество, без разбора и пощады (жалости) убивать всякого. Таков есть человек зла внутренне, то есть, относительно своего духа, хотя в мире он может казаться (видеться) совсем иным. Это может быть с исключительной очевидностью усмотрено на примерах тех духов, которые уже пребывают в той другой жизни, ибо, там, когда внешние формы и узы от них отнимаются напрочь, то они уже вверяются (предоставляются) лишь своей собственной воле, итак, единственно лишь своей любви. И, тогда, когда они остаются один на один с самим собой, они уже не испытывают большего наслаждения (удовольствия), кроме, как от совершения (делания) зла. Они делают его с таким упрямством (рвением, ожесточением), как выше сказано, что их невозможно остановить иным путем, кроме, как путем наказания, и последующего свержения (сбрасывания) в ады. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено то, каковым есть внутреннее качество того человека, который не имеет милосердия к ближнему; а также то, что каждого, там, ожидает жизнь своя. И это не его гражданская жизнь (как это было в мирском обществе), которая была внешней и явной (видимой) в мире, но духовная жизнь, которой он жил в себе внутренне и невидимо (не проявлено) в мире.

7033.

А ты скажи Фараону. Что этим означивается увещание (призыв, побуждение), очевидно из значения слова "сказать", когда оно относится к Божественному повелению, и представляющего собой увещание; и из представления образа Фараона, означивающего

собой фальши (лжи), нападающие на истины церкви, а оттого, и тех, которые пребывают в фальшах (лжах) и ими наваждают других (п. 6651, 6679, 6683, 6692).

7034.

Так говорит Иегова. Что этим означаетс я увещевание, исходящее от Божественного Я, очевидно из того, что уже было сказано ранее, а также из того, что последует далее.

7035.

Израиль есть сын Мой, первенец (перворожденный) Мой. Что этим означаетс я – что люди, пребывающие в духовных истинах и благах (добре, блаженствах), уже приуготовлены (приняты Им), очевидно из значения слова "сын", когда оно говорится от лица Иеговы, или Господа, в отношении людей, принадлежащих духовной церкви, и представляющего собой того, кто уже приуготовлен (принят Им, и о которых пойдет речь далее); из значения слова "первенец (перворожденный)", представляющего собой веру, соединенную с милосердием, которая присуща духовной церкви (п. 367, 2435, 3325, 4925, 4926, 4928, 4930); и из представления образа Израиля, означающего собой духовную церковь (п. 6637). Что под выражением Господа "Израиль есть сын Мой, первенец (перворожденный) Мой" означиваются все те люди, которые пребывают в духовных истинах и благах (добре, блаженствах), то есть, те, которые составляют Его духовную церковь; и, что они приняты Им, то есть, признаны Его сыновьями; так это потому, что Господь спас их Своим Пришествием в мир (п. 6854, 6914). Именно по этой причине, так же, как и по причине, их собственной (внутренней) веры в Господа, они, здесь, и именуются "первенцами (перворожденными)". Именно они и понимаются у Иоанна под такими словами Господа: есть у Меня и другие овцы, которые не из сего двора (не из этой кошары); и их, также, должен Я привести; ибо и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь (Ин. 10:16).

7036.

А Я скажу в тебе. Что этим означивается повеление (поручение), переданное злым, очевидно из значения слова "сказать", когда оно сказано Иеговой, и представляющего собой, тогда, Его повеление (поручение).

7037.

Отпусти (пошли, отправь) сына Моего. Что этим означивается – что они должны воздержаться от наваждений (от повреждения, порчи) истин церкви, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой фальши (лжи), извращающие (повреждающие) истины церкви (п. 6651, 6679, 6683, 6692); из значения слова "отпустить (послать, отправить)", представляющего собой повеление (заповедь) о воздержании; и из значения слова "сын", представляющего собой всякого из пребывающих в духовных истинах и благах (добре, блаженствах), которые были приняты (спасены) Господом, то есть, усыновлены (п. 7035). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "отпусти сына Моего" означивается то, что они (злые, наваждающие) должны удержаться от наваждения тех, кто пребывает в истинах церкви.

7038.

Чтобы он совершил Мне служение. Что этим означается – для восхождения (пребывающих в духовных истинах и благах) в небеса и совершения служений оттуда, очевидно из значения выражения "служение Иегове", или Господу, и представляющего собой исполнение (совершение) служений (пользы) другим. А поскольку это сказано о тех людях духовной церкви, которые были спасены с пришествием Господа, и которые до Его пришествия находились в нижних землях, а затем, впоследствии, были подняты в небеса (п. 6854, 6914), отчего, и вошли в состояние совершения служений, то поэтому, под словами "чтобы он совершил Мне служение" и означается их восхождение в небеса для совершения служений оттуда. Что под выражением "послужить Господу" означается совершение (исполнение) служений другим, так это потому, что всякое подлинное (истинное) поклонение Богу состоит в исполнении служений (пользы) другим, итак, в систематическом совершении дел (упражнений, деланий, деяний) милосердия. Тот, кто полагает (верует, считает, думает), что служение (поклонение) Господу состоит только лишь в том, чтобы регулярно ходить в храм (церковь), слушать там проповеди и молиться, и, что всего этого будет достаточно, весьма и весьма ошибается. Подлинное поклонение (служение) Господу состоит в исполнении служений другим; и во время жизни человека, в нашем мире, эти служения состоят в том: чтобы каждый на своем месте правильно разрешал (добросовестно исполнял) свои обязанности (функции), итак, служил своей стране (родине, отчизне), обществу и ближним своим от всего сердца; чтобы каждый действовал искренне (честно, согласно) со своими спутниками (родителями, супругами, детьми, друзьями, ближними) и заботливо, с благоразумием, даровал им свои служения в соответствии с качествами (характером) каждого. Эти служения (пользы) и являются главными делами милосердия и основными средствами поклонения Господу. Посещение церкви, слушание проповедей и произнесение молитв, также, есть необходимостью, но без вышеуказанных служений другим они ничего не стоят, ибо они не составляют жизнь человека, но лишь учат тому, какой его жизнь должна быть. Ангелы в небесах получают все свое счастье от служений и в соответствии (согласно) со служениями, так что для них служения составляют их собственные небеса. [2] Что в соответствии (согласно) со служениями по Божественному порядку возникает ощущение счастья, может быть усмотрено по тем функциям-отражениям, имеющим место в теле человека, соответствующим тем функциям-первообразам, которые находятся в теле Большого Человека (в Небесах). И это по таким функциям, как внешние чувства; а именно: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, которые, как это было показано в конце многих (предыдущих) глав, и состоят в соответствии. Именно поэтому, наслаждения (удовольствия), связанные с этими чувствами, возникают в полном соответствии с их служениями (функциями), которые они совершают (выполняют). Наивысшим (наичудеснейшим, наивосхитительным) наслаждением (удовольствием, счастьем) является наслаждение (удовольствие), связанное с чувством супружеской любви (и его органами). И это по той причине, что последнее исполняет самое наибольшее (наиважнейшее) служение (пользу), ибо оно приводит к распространению рода человеческого, а оттого, и расширению небес. Затем, следует наслаждение (удовольствие), связанное с чувством вкуса (и его органами). И это по той причине, что оно служит для питания тела, а оттого, и для его здоровья, от которого зависят здравость (чистота, святость) действий ума (рассудка). Наслаждение (удовольствие), связанное с чувством обоняния (и его органами), есть наслаждением (удовольствием) более младшего уровня, ибо оно служит чисто для отдыха, а оттого, также, и для поддержания здоровья человека.



Наслаждения же (удовольствия), связанные с чувствами слуха и зрения (и их органами), находятся на самом последнем месте, ибо они только лишь принимают те ощущения, которые могут помогать (быть полезными) в служениях, и служат (сопутствуют) более части духа рассудочной, но не настолько части его волевой. [3] Из этих и других подобных фактов становится совершенно очевидным то, что наслаждения (удовольствия) в служениях определяются той мерой счастья, которая дается Господом в небесах; и что, главным образом, чрез эти служения Господа и почитают (Господу и поклоняются). Именно этим и объясняется тот факт, почему Иоанн положил голову на грудь Господа за столом (за трапезой), и почему его Господь любил больше всех остальных. Но так было не из-за личности (лица) самого Иоанна, но по причине того, что в лице последнего был представлен образ совершения (делания, исполнения) дел милосердия, итак, служений (пользы) другим. Что в лице (в образе) Иоанна представлены служения милосердия, может быть усмотрено по п. 2135, 2760, 3934.

7038a.

А если откажешься отпустить его. Что этим означивается – если упрямство (строптивость, неподатливость, противность Собственного я) будет иметь место до последнего (у злого), очевидно из значения выражения "не отпустить", представляющего собой неготовность к подлинному освобождению и возрождению духа из-за собственного упрямства (п. 7032).

7039.

То, вот, Я убью сына твоего, твоего первенца (первороденного). Что этим означивается – придет к ним угашение (пропадание) веры, лишенной милосердия, и последующее опустошение от истин, очевидно из значения слова "убить", представляющего собой исчезновение (отмирание); и из значения выражения "сын, первенец (первороденный)", сказанного в адрес Фараона и Египтян, и представляющего собой веру, лишенную милосердия (п. 3325); ибо в лице Фараона и Египтян образно представлены природные знания, принадлежащие церкви (п. 4749, 4964, 4966, 6004), или знания, составляющие собой веру, поскольку они, также, принадлежат церкви. Но, так как Египтяне превратили эти знания в магию (п. 6692), отчего и дела (деяния) их стали злыми и лишенными всякого милосердия, то поэтому под их "первенцами" и означиваются одни только лишь голые знания веры, итак, вера, лишенная милосердия. Что под выражением "первенцы Египта" означивается именно такая форма веры, так это потому, что под выражением "первенцы Израиля" означиваются формы веры, соединенные с милосердием (п. 7035). [2] Сказано "вера, лишенная милосердия" потому, что, здесь, под "верой" понимаются только лишь природные знания, составляющие собой веру, ибо, если в ком-либо не осталось милосердия, то, собственно, в нем нет уже и никакой веры. У всех тех, кто растерял милосердие, от истин веры остаются только одни теоретические (не живые, не практические, пустые) познания, сохраняющиеся в их природной памяти, а в такой форме (неосуществленной, несовершенной, неплодоносной) они для духа пусты, как и все любые другие внешние познания; а поскольку они еще и оскверняются господствующими идеями (понятиями) лжи (фальши), то они, тогда, начинают служить им, даже, средствами для утверждения и защиты последних. А поскольку с лишенной милосердия верой происходят такие метаморфозы, то поэтому, в той другой жизни, у злых духов она и уничтожается; а сами духи, что касается истин (высших или Божиих), полностью опустошаются. Это опустошение происходит с той целью, чтобы никто не мог бы

использовать истины в качестве средств достижения своих злых умыслов, итак, чтобы не допустить чрез злых духов доминирования (господства) адских целей над теми ощущениями и вещами, которые принадлежат небесам; так же, как и для того, чтобы духи, в такой манере, не зависали бы между небесами и адами. Именно это исчезновение (отмирание) и опустошение (истребление) истин и понимается под историческим фактом убийства первенцев в Египте. Что под последующим истреблением (погублением, потоплением) Египтян в Чермном море (в море Суф) образно представлено окончательное вхождение духов зла в состояние проклятия, итак, их духовная смерть, так это потому, что, как только духи (в том мире) лишаются последних идей (понятий) веры или истин, которые точно, как крылья позволяют им подниматься вверх, они тотчас же, как гири, падают вниз в ады.

7040.

Стихи 24-26. И случилось так, что в гостинице (на ночлеге) по дороге встретил его Иегова, и хотел убить его. А Сепфора, взяв камень (кремневой нож), обрезала крайнюю плоть сына своего и, взяв её, коснулась его (Моисея) ног; и сказала – ты жених крови у меня. И отошел от него Иегова. Тогда сказала она: жених крови – до обрезания. "И случилось так, что в гостинице (на ночлеге) по дороге" означает – что потомки Иакова пребывали во внешних ощущениях (духовности) без восприятия ощущений внутренних; "встретил его Иегова" означает – итак, в противостоянии (в сопротивлении духовным ощущениям); "и хотел убить (умертвить) его" означает – так, что, даже, представительная церковь среди них не могла быть установлена; "а Сепфора, взяв камень (кремневой нож)" означает качество нового видения посредством представлений (представительностей) церкви, отражающих Божественные истины; "обрезала крайнюю плоть сына своего" означает – которое, будучи соединенным с удалением нечистых (грязных, телесных) видов любви, приводит к обнажению (к откровению, к прояснению) внутренних ощущений и вещей; "и, сделав это, коснулась ног Моисея" означает – и к обнажению (к откровению, к видению) качеств природных ощущений и вещей; "и сказала – ты жених крови у меня" означает – и к восприятию того, что последние исполнены всякого рода форм насилия и враждебности против истин и благ (добра, блаженств) Божиих; "и отошел от него Иегова" означает – из-за чего еврейской церкви и было позволено быть представительной церковью; "тогда она сказала: жених крови – до обрезания" означает – что, хотя в их церкви внутренние ощущения и были исполнены насилия и враждебности против высших истин и благ (добра, блаженств), тем не менее, обряд обрезания был принят за знак (символ, отражение), представляющий (отражающий) очищение от нечистых (грязных, телесных) видов любви.

7041.

И случилось так, что по дороге, в гостинице (на ночлеге). Что этим означается – что потомки Иакова пребывали во внешних ощущениях (церкви, духовности) без восприятия ощущений внутренних, очевидно из нового представления, здесь, образа Моисея. Ибо, в том, что говорилось до этого, и в том, что следует далее, во внутреннем смысле, говорится о духовной церкви, которая, здесь, и понимается под выражением "сыновья Израилевы". Но, в этих трех стихах, где говорится о процессе установления обновленной церкви среди потомков Иакова, указывается на то, что в чистом виде она не могла быть установлена среди них, ибо они пребывали в ее внешних ощущениях без восприятия ощущений

внутренних. В связи с этим, в этих стихах, в лице Моисея представлен не закон Божий или Его Слово, но само еврейское племя, то есть, потомки Иакова, вождем (духовным лидером) которого он и должен был стать в будущем. Отсюда, теперь, очевидно и то, что, в такой манере, в его лице, также, представлен образ (отражение) форм поклонения Богу, свойственных этому племени (нации). Ибо, в Божием Слове, там, где сказано о каких-либо вождях (лидерах) или судьях, так же, как и о царях, всегда представляется и образ самого того племени или народа, вождем (религиозным лидером), судьей или царем которого они являются, поскольку они их ведут и являются их главами (п. 4789). Именно этим (новым представлением) и объясняется то, что Моисей, здесь, не называется по имени, хотя (по смыслу буквальному) в лице человека, который был в дороге (и останавливался в гостинице) на ночлеге, только он и понимается; и то, что Иегова, когда встретил его там, хотел умертвить (убить) его, тогда, как ранее Он, с очевидностью, повелел ему пойти и возвратиться в Египет. Под "пребыванием в пути (в дороге)" означивается процесс установления церкви (духовности), а под "пребыванием в гостинице (на ночлеге)" означивается пребывание в ощущениях и вещах внешних, то есть, в ощущениях природных и телесно-чувственных (п. 5495). А поскольку, как это уже говорилось ранее, речь, здесь, идет о процессе установления новой церкви среди потомков Иакова, то поэтому, здесь также, подразумеваются и всевозможные состояния духа, господствующие в людях этого племени в частности, а именно, состояния духа внешние без восприятия состояний духа внутренних, пронизывающие их вплоть до самых внешних природных (наинизших) ощущений, то есть, пребывание их в телесно-чувственных ощущениях, отделенных (оторванных) от ощущений внутренних (духовных). Что чувственные ощущения, отделенные (оторванные) от ощущений внутренних (духовных), полны иллюзий (видимостей, казательностей, заблуждений), а оттого, следовательно, и фальшей (лжей), и, что они противоположны (противны, противоречат) истинам и благам (добру, блаженствам) веры, уже было сказано в п. 6948, 6949. [2] Прежде, чем перейти к вещам (вещим истинам), объясняемым далее, важно еще раз просмотреть (проанализировать) все то, что уже было сказано в отношении потомков Иакова. А именно: что среди них устанавливалась не подлинная церковь, но церковь представительная (по отражениям в видимостях, казательностях) (п. 4281, 4288, 6304); что поклонения (служения) Божественности (Божественному Я) среди них были совершенно внешними и отделенными от поклонений (служений) внутренних (подлинно духовных); ибо к этой форме поклонений (служений) Богу они приводились (понуждались) внешними средствами (п. 4281, 4433, 4844, 4847, 4865, 4899, 4903); что они не были избранными, но постоянно настаивали на том, что подлинная церковь (человеческая духовность) была и будет лишь среди них (п. 4290, 4293); что природа (характер) их состояний была такова, что внешне (по видимости, по казательности чувств) чрез них могли быть представлены образы (отражения) святости (устремлений духа), несмотря на то, что духом своим они пребывали в телесной и мирской (плотской и материальной) любви (п. 4293, 4307); что это племя было таким от своего начала (с первого поколения их рода) (п. 4314, 4316, 4317); и много других значимых вещей, показанных в отношении этого племени (п. 4444, 4459, 4503, 4750, 4815, 4818, 4820, 4825, 4832, 4837, 4868, 4874, 4911, 4913, 5057, 6877).

7042.

Встретил его Иегова. Что этим означивается их противостояние (противоречивость, противление ощущениям духовным), очевидно из значения слова "встретил",

представляющего собой ответ на реакцию (на ответное действие), а именно, ответ на реакцию (на ответное действие) в форме противостояния установлению какой-либо формы церкви у этого племени. Что под этим подразумевается противостояние (всякого собственного я из них) Божественному Я, так это потому, что, здесь, сказано "Иегова встретил его". По буквальному смыслу Слова кажется (видится), как если бы это Иегова или Божественное Я противодействует этому роду-племени, ибо говорится, что "Иегова встретил его (вождя)"; но, во внутреннем смысле, под этим выражением подразумевается их внутреннее противостояние (противодействие) Божественному Я. Ибо Божественное Я (Вселенной) никогда Себя никому не противопоставляет, тогда как человек, или какое-либо племя человеческое, это делает постоянно, то есть, (в массе своих собственных я) противопоставляет себя Божественному Я. А, когда устанавливается такого рода противостояние, то так как всякое собственное я не может вынести встречи с Божественным Я, то ему и кажется (видится), что это именно ему противостоит (противодействует) Божественное Я (как Бог, судьба, рок, фатум, случай). Что все происходит именно так и на самом деле, может быть усмотрено на примере всех тех, кто, входя в ту другую жизнь, желает взойти в небеса (вожделеет войти в царство небесное), хотя, при этом, совершенно не способен там пребывать сам по себе (по господствующим устремлениям своего собственного я). Когда же им позволяется войти туда согласно их вожделению (желанию собственного я), то уже по дороге (на пути) туда, с приближением ко входу в небеса (к их порогу), они начинают видеть (ощущать) себе настоящими чудовищами (духовными монстрами), а оттого, возрастая (закипать) в страданиях и муках, ибо (своим нутром) они не могут выносить (не в силах выдерживать) всех тех истин и благ (добра, блаженств), которые там находятся. Именно по этой причине они и думают (верят, уверены, полагают, считают), что это небеса и Божественное Я противодействуют им, когда, на самом деле (в действительности), из-за вожделенных состояний своего духа они пребывают в ощущениях и вещах противоположных небесным и Божественным, а оттого, и навлекают мучения сами на себя. Из этого факта, также, может быть усмотрено и то, что Божественное Я никогда не противопоставляет Себя кому-либо из людей, но что это человек (упрямством и извращенностью, неподатливостью и кривизной своего собственного я) противопоставляет себя Божественному Я (Вселенной).

7043.

И хотел убить (умертвить) его. Что этим подразумевается – что, даже, представительная церковь среди таких потомков не могла быть установлена, очевидно из значения выражения "хотел убить (умертвить)", представляющего собой отсутствие восприятия Божественности и ее неприятие (п. 3387, 3395); и, здесь, неприятие этого племени или отсутствие в нем избранных, чрез которых среди них могла бы быть установлена, хотя бы представительная церковь. Что в этих трех стихах в лице "Моисея", который должен был стать новым вождем и главой (духовным лидером) евреев, постоянно понимается именно их племя (нация), может быть усмотрено из всего сказанного выше (в п. 7041); что это племя не было избранным (не имело в себе избранных), хотя они упрямо настаивали на том, что подлинная церковь (человеческая духовность) была и будет лишь среди них, можно усмотреть по п. 4290, 4293; что у этого племени церковь не была установлена в своей полноте, но составляла лишь представительный образ (согласно представлений о) церкви, очевидно по п. 4281, 4288, 6304; а, что ощущения и святыни (святость, чистота)

церкви могут быть представлены (образованы), даже, людьми злыми и чрез их образы (отражения, понятия), ибо всякий земной образ небес (Господа) не относится, тогда, к самому человеку (его духу), но к высшим (Божественным) истинам, может быть усмотрено по п. 3670, 4208, 4281. Все то же самое, во внутреннем смысле, означает и в книге Числа, в том отрывке, где говорится, что Иегова полностью хотел убить (умертвить, уничтожить) это племя, и вместо него произвести от (поднять чрез) Моисея племя другое (Чис. 14:12); так же, как и под тем, что и Сам Иегова не раз пожалел, что взялся вести это племя; и, что захотел ввести именно их в землю Ханаанскую.

7044.

А Сепфора, взяв камень (кременной нож). Что этим означает качество нового видения посредством представлений (представительностей) церкви, отражающих Божественные истины, очевидно из значения образа Сепфоры, выражающего собой представления (представительные образы, отражения) церкви; и из значения слова "камень (кременной нож)", представляющего собой истины веры. Что обрезание совершалось ножами из камня (кремня), так это потому, что очищение от нечистых (грязных, телесно-чувственных) видов любви производится посредством истин веры (п. 2039, 2046, 2799), ибо под обрядом обрезания представлено очищение именно от этих видов любви (п. 2799). Причина, по которой очищение совершается посредством истин веры, состоит в том, что именно истины веры учат тому, что является благом (добром, блаженством), а что является злом, а оттого, таким образом, то, что следует (должно) делать, и чего делать не следует (не должно). Когда же человек знает эти истины и желает действовать (поступать) согласно (в соответствии) с ними, то он, тогда, уже ведется Самим Господом и очищается средствами Его Божественными (Божественного Я). Поскольку истины веры учат и тому, что является злом, и тому, что является благом (добром, блаженством), то отсюда и очевидно, что под выражением "а Сепфора, взяв камень (кременной нож)" означает качество нового видения посредством представлений (представительностей) церкви, отражающих Божественные истины. Что в лице (в образе) Сепфоры отражена представительная церковь, очевидно и из того, что следует далее в этих стихах.

7045.

Обрезала крайнюю плоть сына своего. Что этим означает удаление нечистых (грязных, наинизших) видов любви, ведущее к обнажению (к откровению, к прояснению) внутренних ощущений и вещей, очевидно из значения слова "обрезание", представляющего собой удаление (очищение); из значения выражения "крайняя плоть", представляющего собой формы земной (материальной) и телесной (плотской) любви, которые оскверняют (загрязняют) любовь духовную и небесную (п. 3412, 4462); и из значения слова "сын", представляющего собой истины представительной церкви. Что под словом "сын" означаются истины, может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано ранее, в п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373. А, что под этим словом означаются и истины еврейской представительной церкви, так это потому, что в лице Сепфоры представлена именно эта форма церкви, а оттуда, и всякая из ее истин, именуемых ее "сыном"; и это для того, чтобы посредством этого слова показать качество этого племени, а вместе с тем, и качество его поклонения (их служения) Богу. Что под выражением "крайняя плоть" означаются нечистые (грязные, телесно-материальные) формы любви, так это потому, что лоно (часть туловища) с гениталиями (детородными органами)

соответствует супружеской любви (п. 5050-5062); а поскольку они соответствуют супружеской любви, то они, следовательно, соответствуют и всякой форме любви небесной и духовной (п. 686, 4277, 4280, 5054). Отсюда и очевидно, почему крайняя плоть находится в соответствии с формами наиболее внешней человеческой любви, которые именуется телесными (плотскими) и земными (материальными) любовями. Когда эти формы любви лишены соответствия (связи) с формами любви внутренней, именуемыми любовью духовной и небесной (оторваны от них), то, тогда, они являются формами любви нечистой (грязной), как это и было в случае с еврейским племенем, которое пребывало в ощущениях церкви (духовности) внешней без (вне) восприятия ощущений церкви (духовности) внутренней. Сказано "без восприятия ощущений внутренних (оторванными от них)", так это потому, что под восприятием внутренних ощущений (под связью с ними, под соответствием им, под проводником их) понимается признание (понимание) истин и любовь (устремление, желание, расположенность) к благам (доброту, блаженствам), итак, вера и милосердие в человеке; ибо последние и являются передатчиками (средствами и силами отражения и связи) внутренних ощущений, принадлежащих человеческому духу. И это потому, что именно внутренние (духовные) ощущения человека являются подлинными причинами совершения дел (деяний, поступков) милосердия, которые внешне (чувственно) проявляются, как блага (добро, блаженства). Когда внутренние ощущения и их чувствительности в человеке лишаются промежуточных (связующих) средств в лице веры и милосердия, то, тогда, они именуется Господом "домом пустым" (Мф. 12:43-45), а от такого лишения они еще более (всемерно) исполняются новыми злами и фальшами (лжам). Но, здесь, речь идет о "внешних без внутренних"; и, так как под выражением "крайняя плоть" означаются формы любви наиболее внешние, то поэтому, когда они удаляются, что означается под обрезанием Сепфорой крайней плоти, то, тогда, и проявляются первородные качества (начала) внешних форм любви, то есть, обнажаются (открываются, проясняются) ощущения и вещи внутренние.

7046.

И, сделав это, коснулась его (Моисея) ног. Что этим означается – что это приводит и к обнажению (к откровению, к прояснению) качеств природных ощущений и вещей, очевидно из значения слова "касаться (прикосновение)", представляющего собой прояснение видения, ибо понимание о вещах и делах проясняется чрез соприкосновение (содействие) с ними; и из значения слова "ноги", представляющего собой природную часть духа и ее ощущения (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952). Под прояснением качеств природных ощущений и вещей означает прояснение более внутренних качеств (характера понимания и любви у) этого племени, которые проявляются тогда, когда (у большинства) удаляются наиболее внешние ощущения духа. Для человека, живущего в нашем мире, более внутренние ощущения не могут проявиться (проясниться) до тех пор, пока в нем не будут удалены его ощущения более внешние; и это по той причине, что в силу своего воображения, у злого человека внешние его слова и действия могут совершенно отличаться от его более внутренних ощущений воли и рассудка (желаний и мыслей), отчего он, внешне, может производить (притворяясь и симулируя) впечатление праведного и благочестивого, а также руководствующегося Христианским благом (добротой, блаженством) или милосердием; ибо, чтобы другие люди думали (верили, полагали, считали), что он точно такой же и внутри, такой человек будет делать для этого все, и даже более других. Так действовать, злой человек побуждается из-за (в

силу, под влиянием) страха потери богатств (прибылей, власти, преимуществ), репутации (знатности, званий, имени), славы (известности, уважения, почестей), страха наказаний по закону и страха потери жизни. Но, когда эти страхи удаляются, и он начинает действовать (поступать, вести себя) согласно своих внутренних состояний и ощущений, то, тогда, он, подобно безумцу (лишенному рассудка, ума), бросается грабить других, расхищать их собственность (имущество), нести разрушение и смерть вокруг, и даже, (жаждет убивать и проливать кровь) на своей родине (в своей стране) и среди своих сограждан (ближних), как это зачастую и случается (происходит) в гражданских войнах. Что в человеке внутренние его ощущения могут быть именно таковыми, еще более можно усмотреть на примере проявления их у злых духов, в той другой жизни, ибо, там и тогда, у всякого туда попавшего, все ощущения и вместилища духа внешние забираются (отнимаются), и все его нутро с его более внутренними ощущениями обнажается (открывается) (п. 7039). И, тогда, обнаруживается (проясняется, усматривается), что многие люди, которые в нашем мире по видимости телесных чувств казались (виделись) ангелами, на деле, являются дьяволами (оборотнями). [2] Когда в человеке устанавливается совершенное несогласие (полное противоречие) между его ощущениями внутренними и ощущениями внешними, то это является показателем (знаком, знамением) того, что состояние духа данного человека совершенно перевернуто (полностью извращено, отвернуто от Господа). Ибо у тех, кто искренен (чистосердечен, невинен, честен), праведен (справедлив, порядочен, прям) и благ (добр, блажен), такого противоречия между внешними и внутренними ощущениями не существует, отчего они и говорят то, что думают, и думают так, как говорят. Тогда как последнее совершенно иначе (вывернуто наоборот) у тех, кто внутри в себе (в Собственном я) не имеет искренности (чистосердечия, невинности, честности), праведности (справедливости, порядочности, прямоты) и блага (добра, блаженства), отчего у них ощущения их внутренние и расходятся с их ощущениями внешними. Что еврейское племя состояло именно из такого рода людей, сказано у Матфея согласно следующих, изреченных Господом слов: горе вам, книжники и Фарисеи, лицемеры (ханжи, лицедеи), ибо вы очищаете чаши и блюда (вымываете кружки и тарелки) извне, тогда как изнутри они полны грабежа (разбоя, уничтожения других) и невоздержанности (рвачества, возвышения себя); о, слепой Фарисей! очисти сначала изнутри (свою) чашу и блюдо, прежде чем начать начищать (украшать) их извне. Горе вам, книжники и Фарисеи, лицемеры (ханжи, лицедеи), ибо вы уподобляете себя чистым (побеленным, украшенным) гробам (склепам, могилам), которые снаружи кажутся такими красивыми, тогда как внутри, на деле, полны костей мертвых и всяких нечистот; так и вы, извне для людей кажетесь (видитесь, притворяетесь) праведными, но внутри исполнены лицемерия и беззакония (зла и лжи) (Мф. 23:25-28).

7047.

И сказала – ты жених крови у меня. Что этим означивается – что природные ощущения исполнены всякого рода форм насилия и враждебности против истин и благ (добра, блаженств) Божиих, очевидно из значения слова "жених (нареченный)", сказанного, здесь, в отношении природы (начал, истока) представлений еврейской (представительной) церкви, итак, в отношении ее наивнешних (телесно-материальных) ощущений, когда под словом "невеста (нареченная)" представлен образ самой церкви. Что в этих трех стихах в лице (в образе) Моисея представлено это племя, а с тем, и представления самой церкви, существовавшей среди них, сказано было в п. 7041; а, что в лице (в образе) Сепфоры

представлена сама представительная церковь, сказано было в п. 7044. Но, так как Сепфора представляет саму эту церковь, а Моисей – ее наивнешнюю сторону (в отношении природы или начал представлений в ней), то поэтому Сепфора, здесь, не именует его своим "мужчиной (супругом)", или "мужем", но именует лишь "женихом (нареченным)". И это по той причине, что пара, невеста и жених, еще могут представлять собой то, что совершенно различно, но такого представления не может быть в случае мужчины (мужа) и жены, то есть, в отношении супругов; ибо супружество соединяет двоих, как едино одно. Очевидно это и из значения слова "кровь", (в смысле противоположном первородному) представляющего собой насилие, нацеленное (совершаемое) против милосердия (п. 374, 1005), а также, (перевернутые, извращенные) истины, которые были сфальсифицированы и профанированы (олжетворены и осквернены) (п. 4735, 6978), итак, ставшие враждебными истинам и благам.

7048.

И отступил от него Иегова. Что этим означает – что еврейской церкви все же было позволено быть представительной церковью, очевидно из значения выражения "(оставил) и отступил от него", а именно, отошел от уничтожения племени (евреев), и представляющего собой Его позволение им быть представительными. Ибо под выражением "и встретил его Иегова, и хотел убить (умертвить) его" означает то, что, даже, представительная церковь среди этого племени не могла быть установлена (п. 7043). Именно поэтому, когда, здесь, говорится, что "Он отступил от него", то под этим означает то, что им было позволено представлять собой образы Божественных истин (быть их отражениями в последних из возможных для этого форм), итак, что и среди этого племени Господом, все же, было позволено учредить церковь, но церковь лишь представительную (по отражениям в видимостях, казательностях). Что быть подлинной церковью – это одно, но (отражать образно) церковь по представлениям (отражениям) – это совершенно другое, очевидно из того факта, что даже злые люди могут представлять церковь (по отражениям в видимостях, в казательностях, в ритуалах), но быть подлинной церковью (составлять ее, быть духовными людьми) могут исключительно только лишь люди благие (добрые, блаженные); ибо представление церкви (посредством телесных и земных образов, отражений) является совершенно внешним (п. 3670, 4208, 4281).

7049.

И тогда она сказала: жених крови – до обрезания. Что этим означает – что, несмотря на то, что внутренние состояния (ощущения) у этого племени были исполнены насилия и враждебности против высших истин и благ (добра, блаженств), тем не менее, возникший у них обряд обрезания был воспринят за знак (знамение, символ) представительной церкви, отражающий очищение от нечистых (грязных, телесных) видов любви (то есть, отражающий удаление насилия и отторжение враждебности), очевидно из значения выражения "жених крови", представляющего собой все то, что полно всевозможных форм насилия и враждебности в отношении истин и благ (добра, блаженств) (п. 7047); и из значения слова "обрезание", выражающего собой представительный знак (знамение, символ) очищения от нечистых видов любви (п. 2039, 2632, 3412, 3413, 4462, 4486, 4493). Что именно Сепфорой сказаны эти слова, так это потому, что, здесь, указывается на то, что этому племени и было позволено представлять собой представительную церковь (именно благодаря обрезанию), что, собственно, и означено под словами "и отступил



(отошел) от него Иегова" (п. 7048). А что обрезание (введенное у евреев) стало представительным знаком очищения, так это потому, что под "обрезанием крайней плоти" означивается удаление нечистых форм любви, а оттого, и обнажение (откровение, прояснение) внутренних ощущений (п. 7045). Но, когда внутренним ощущениям не уделяется никакого внимания, как это было и есть в случае с этим племенем, пребывающим в ощущениях исключительно внешних, без восприятия ощущений внутренних (оторванными от них), то, тогда, сам факт (обряд, ритуал) обрезания, то есть, обрезания крайней плоти, сохраняется только, как знак (символ, образ), а именно, как представление, свидетельствующее о возможности удаления нечистых форм любви; итак, как напоминание о возможности очищения, поводом к которому мог бы послужить этот обычай, как представительный знак.

7050.

Что в этих трех стихах содержатся тайны, которые не могут быть познаны без понимания внутреннего смысла, очевидно по каждой детали (мелочи), представленной в них. Ибо кто может сам от себя познать (понять) то, что может означиваться под таким поворотом событий, когда Иегова, после того, как Он повелел Моисею идти в Египет, вдруг, встречает его, когда он был уже в пути туда, и хочет убить (умертвить) его? И кто может познать (понять) то, что означивается под тем, что после того, как Сепфора обрезала крайнюю плоть своего сына, она прикоснулась ею ног Моисея и сказала ему, что он был для нее женихом крови, а затем, еще сказала (прибавила), что он был ей женихом крови до обрезания? Кто не может усмотреть, что в этих событиях сокрыты тайны (непонятные вещи); и, что эти тайны могут быть раскрыты лишь только во внутреннем смысле?

7051.

Те люди, которые ничего не знают о внутреннем смысле (содержащемся в Божием Слове), не могут думать (считать, верить, полагать) чего-либо иного, кроме, как того, что еврейские племена Израиля и Иудеи были избраны (Богом) выше всякого иного роду-племени, а потому были наиболее совершенными, что касается остальной части человечества, в чем, собственно, они и сами были весьма уверены. Но самое удивительное, вслед за самими этими племенами в это уверовали, также, и Христиане, несмотря на то, что они прекрасно знают, что люди из этих племен пребывают в нечистых любовях, в отвратительной алчности (жадности), в ненависти и тщеславии (надменности); и, даже, более того, всякое из тех ощущений и вещей, которые изнутри наитствуют (исходят) от Господа, и составляют собой милосердие и веру, они всячески угашают или переворачивают в противоположные. Причина же, по которой в это, также, верят и Христиане, состоит в том, что ныне распространилась вера в то (ересь о том), что, даже, и нечестивый (ненавидящий, злой) может быть принят в небеса наравне с человеком благородным (любящим, благим, добрым) и праведным; и, что избранность (выбор) и спасение человека происходит лишь по милости (Божией) и не зависит от того, живет ли свою жизнь человек блаженно и праведно (по-Божески), или нет. Только всяк верующий в это не усматривает того, что (Божий) выбор соотносится с ощущениями и вещами универсальными (духовными, всеохватными, наивысшими); итак, касается лишь только тех людей, которые живут в благе (добре, блаженстве) духовном; и, что милость Господня распространяется лишь на того, кто воздерживается от совершения зла и желает жить в благе (добре, блаженстве) Божественном, итак, на того, кто для непрерывного ведения и

возрождения вверяет всю свою жизнь Господу. [2] Отсюда, и очевидно, почему так много людей в Христианском мире веруют в то, что эти племена вновь будут избраны (собранны Богом) и возвращены в земли Ханаана. В добавление же ко всему, об этом говорится, в буквальном смысле слова, и во многих местах Писания (Ис. 10:20-22; 11:11, 12; 29:22-24; 43:5, 6; 49:6-26; 56:8; 60:4; 61:3-10; 62:1-12; Иер. 3:14-19; 15:4, 14; 16:13, 15; 23:7, 8; 24:9, 10; 25:29; 29:14, 18; 30:3, 8-11; 31:8-10, 17; 33:16, 20, 26; Иез. 5:10, 12, 15; 16:60; 20:41; 22:15, 16; 34:12, 13; 37:21, 22; 38:12; 39:23, 27, 28; Дан. 7:27; 12:7; Осия 3:4, 5; Иоиль 2:32; 3:1-21; Амос 9:8, 9; Михей 5:7, 8). И именно на основании буквального смысла Слова, из сказанного, что здесь, что в других местах, Христиане и укрепились в вере (в ереси), что эти племена снова будут избраны и приведены в землю Ханаана. Хотя они вполне могли бы знать: что эти племена все ждут и ждут Мессию, который должен повести их, как вождь (лидер); что это ожидание напрасно (тщетно); что царство Мессии или Христа не принадлежит нашему миру; и, что та земля Ханаана, в которую Мессия вечно вводит земных людей, это суть небеса. [3] Они не могут уразуметь того, что в Божием Слове, кроме буквального смысла, есть еще и смысл духовный (внутренний); и, что в свете этого смысла под именем "Израиль" следует понимать не самого Израиля (не сам Израиль), под именем "Иаков" – не самого Иакова, так же, как и под именем "Иуда" – не самого Иуду (не саму Иудею); но что под этими именами и людьми (представлениями, представительностями) следует подразумевать (высшие, небесно-духовные) ощущения и вещи (которые в них отражаются). Они не могут уразуметь того, что, в Божием Слове, истории о похождениях этих племен в пустыне, а затем, и в земле Ханаанской, указывают лишь на господствующие духовные качества еврейского рода, а именно, что в сердце своем они были (и есть) идолопоклонниками; и, что о том же, так же, как и об их духовных блудодеяниях и мерзостях, говорят и пророки. Описание духовных качеств этого племени дается в одной из песен у Моисея в следующих словах: сокрою лица Мои от них; и посмотрю, какой будет конец их; ибо они род извращенный; сыновья (дети), у которых нет (истинной) веры... Я сказал бы: разбросаю (рассею) их в самые дальние углы и изглажу у людей память о них; но не сделаю, чтобы враги их не сказали – вознеслась рука наша, не Иегова сделал все это. Ибо они народ, растерявший советников (поводырей, проводников, посланников), и нет у них рассудительности. Их виноград (лоза) от лозы Содома и из полей Гоморры; ягоды их – ягоды желчные, гроздья их – гроздья горечи (полыни); вино из них, что кровь (яд) драконов и сокрушающий яд аспидов. Разве это сокрыто во Мне? Разве это запечатано в хранилищах Моих? Готово Мое отмщение и воздаяние, со временем не устоят ноги их; ибо день смерти (погибели) их близок, и будущее их уже поспешает (рядом) (Втор. 32:20, 26-28, 32-35). Что Моисею слова этой песни продиктовал Иегова, можно усмотреть по предшествующей главе (Втор. 31:19, 21). О качествах этих племен Господь говорит и у Иоанна: отец ваш – диавол; и желаете вы делать дела (исполнять похоти) отца вашего. Он был человекоубийца от начала (испокон веков) и в истинах не стоял (Ин. 8:44); так же, как и во многих других местах. [4] Что Христиане, хотя и знают все это, тем не менее, все же веруют в то, что эти племена, в конце концов, будут Господом преобразованы, а затем, и введены в землю, где они пребывали прежде, так это потому, что, как это уже говорилось ранее, и они совершенно не знают (не понимают) внутреннего смысла Слова. Более того, (от себя, по своей ереси) они еще и полагают, что то, какую жизнь вел сам человек (по собственным волеизъявлениям и делам), не имеет никакого значения (для Всевышнего). На основании чего и считают, что чрез одну только веру, даже если она возникает на короткое время (в

конце жизни), все (сотворенное прежде) зло, которое глубоко укореняется чрез повторные действия (привычки, карму собственных деяний), не помешает человеку стать духовным и возродиться, или, что то же самое, быть принятым Господом. На этом же основании они, также, полагают, что и принятие в небеса состоит исключительно лишь в одной Божией милости; и, что Господня милость, направленная на всех и каждого во Вселенной, дана не всем, но единственно лишь одним этим племенам (евреям, избранным). Всяк думающий (полагающий, воображающий) так, не знает (не понимает, не улавливает) того, что Божественному Я (Вселенной) совершенно противоположно (несвойственно, дико), чтобы одни люди были рождены и уже с рождения были бы избранными для спасения и небес, тогда как другие были бы рождены и уже с рождения были бы избраны для вечного проклятья (осуждения, наказания, мук) и адов. Думать так о Божественном Я (о Всевышнем Вселенной) – чистый ужас (абсурд, полное безумие), ибо совершение такого выбора указывало бы на полное отсутствие Его Высшей Милости, тогда как Божественное Я суть Сама Милость (вершина и средоточие Самой Любви). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что племена Израиля и Иуды (Иудеи) никогда не были избранными и никогда таковыми не будут; так же, как и то, что у них никогда не было подлинной церкви (духовности) и быть ее не могло, но была только церковь представительная (театрализованная, по представлениям, по ритуалам, по обрядам); и, что эта форма церкви сохраняется среди них до настоящего времени в связи с сохранением Слова Ветхого Завета (п. 3479).

7052.

Стихи 27-31. И Иегова сказал Аарону – пойди навстречу Моисею, в пустыню. И он пошел, и встретил его на горе Божией, и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Иеговы, которые Им были ниспосланы с ним, и все знаки (знамения, символы), которые заповеданы Им ему. И пошли Моисей и Аарон, и собрали всех старейшин (старцев) из сыновей Израилевых. И пересказал им Аарон все слова, которые говорил Иегова Моисею, и о знаках (символах, знамениях), что будут сделаны пред глазами народа. И поверил народ; и услышали они, что Иегова посетил сыновей Израилевых, и увидел угнетение (страдание, бедствие) их, и преклонились они и поклонились донизу. "И Иегова сказал Аарону" означает истины учения веры и восприятие их оттуда от Божественного Я; "пойди навстречу Моисею" означает – что истины учения должны соединяться и сочетаться (быть едино одно) с истинами, исходящими непосредственно от Божественного Я; "в пустыню" означает – что касается тех состояний духа (и положений веры), где этого раньше не было; "и он пошел, и встретил его на горе Божией" означает – что соединение (сочетание) то происходит чрез блага (добра, блаженства) любви; "и поцеловал его" означает – и чрез устремление к сочетанию (соединению); "и пересказал Моисей Аарону все слова Иеговы" означает наитие истин, непосредственно исходящих от Божественного Я Господа, в истины, что исходят (распространяются) опосредствовано и в частностях (в деталях) наставлений учения веры; "которые Им были ниспосланы с ним" означает – как продолжающиеся (идушие чрез других, дошедшие до других, но исходящие от Него); "и все знаки (знамения, символы), которые заповеданы Им ему" означает просветление и одновременно утверждение оттуда; "и пошли Моисей с Аароном" означает жизнь по обоюдному сочетанию (соединению) Закона Божиего и учения веры); "и собрали они всех старейшин (старцев) из сыновей Израилевых" означает чрез истоки (первоначала, главенствующие принципы) мудрости духовной

церкви; "и пересказал им Аарон все слова, которые говорил Иегова Моисею" означает – что оттого, что истины учения веры исходят от Божественного Я; "и о знаках (символах, знамениях), что будут сделаны пред глазами народа" означает – происходит утверждение чрез понимание; "и поверил народ; и услышали" означает – и появляется вера и надежда; "что Иегова посетил сыновей Израилевых" означает – что с пришествием Господа будут освобождены и спасены все те, кто принадлежит духовной церкви; "и увидел страдание их" означает – после прохождения сквозь испытания большими искушениями; "и преклонились они и поклонились" означает – и чрез уничижение (смирение Собственного я).

7053.

И Иегова сказал Аарону. Что этим означаются истины учения веры и восприятие их оттуда от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором не раз уже говорилось ранее), ибо под выражением "и сказал Иегова" означает внутреннее восприятие от Божественного Я; и из представления образа Аарона, означающего собой учения об истинах и благах (добре, блаженствах) (п. 6998, 7009), и, в такой манере, истины их. Ибо за всяким учением веры стоят истины; и это несмотря на то, что в одних учениях веры говорится об истинах и о благах (добре, блаженствах), от них исходящих (рождающихся, вытекающих), отчего они, тогда, именуются учением веры; тогда как в других учениях говорится о благах (добре, блаженствах) и об истинах, от них исходящих (рождающихся, вытекающих), отчего они, тогда, именуются учением милосердия; тем не менее, оба рода учений являются истинными (есть суть учениями истины).

7054.

Пойди навстречу Моисею. Что этим означается – что истины учения должны соединяться и сочетаться (быть едино одно) с истинами, исходящими непосредственно от Божественного Я, очевидно из значения выражения "пойти (идти) навстречу", представляющего собой состояние соединения (вхождение в сочетание); и из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие непосредственно от Божественного Я (п. 7010).

7055.

В пустыню. Что этим означается – что касается тех состояний духа (и положений веры), где этого раньше не было, то есть, сочетания (соединения), очевидно из значения слова "пустыня", представляющего собой состояния человеческого духа, в которых пока еще весьма мало жизненной (Божественной) силы (п. 1927), итак, те его состояния, в которых весьма еще мало благ (добра, блаженств) и происходящих от них истин (п. 4736), ибо от последних и происходит жизнь. Но, здесь, речь идет о тех состояниях духа, в которых еще весьма мало сочетания (соединения) истин, исходящих непосредственно от Божественного Я, с истинами, исходящими от Него опосредованно. Что соединение вошло в состояние осуществления, означается под словами "и он (Аарон) пошел (навстречу Моисею в пустыню)". Что же касается самого этого сочетания (соединения), то да будет известно, что земной человек может обладать истинами, исходящими опосредованно от Божественного Я (истинами учения), но они в нем, тем не менее, не

могут быть соединены с истинами, исходящими непосредственно от Божественного Я. [2] Но поскольку этот момент весьма сокрыт (укутан тайной), то будет лучше, если его проиллюстрировать на примерах. Те люди, которые размышляют и учат согласно доктринам своей церкви, утвержденным ими в самих себе (в своем Собственном я), не знают (не понимают), являются ли истины в них истинами на каком-либо ином основании, кроме, как на том, что они исходят (взяты) из учения их церкви, или на том, что они высказаны и переданы людьми знающими и просветленными. У них и могут существовать истины, исходящие опосредствованно от Божественного Я. Но с истинами, исходящими непосредственно от Божественного Я, они могут не иметь никакого соединения. Ибо, если бы они имели такое соединение, то они бы, тогда, имели устремление (желание, расположение, любовь) к познанию истин ради истин, но, прежде всего (в первую очередь), ради жизни (духовной, вечной); отчего они и состояли бы уже во внутреннем восприятии того, являются ли усматриваемые положения учения их церкви истинами, итак, еще прежде того, как они бы утвердились в них сами (в Собственном я); а оттого, видели бы заранее, согласуется ли каждое из утверждений их учения с самой (наивысшей, Божией) истиной. [3] Возьмем в качестве другого примера пророков, чрез которых было написано Слово. Они писали Его в точности так, как это им диктовали духи, посланные к ним от Божественного Я, ибо все слова, которые они записывали, произносились (высказывались внутренним голосом) в их внутренние уши. И у них были истины, исходящие опосредствованно от Божественного Я, то есть, чрез небеса, но не истины, исходящие от Него непосредственно; ибо они не имели никакого восприятия (понимания) того, что, во внутреннем смысле, означивалось под всеми этими вещами в частностях (в деталях). И это по той причине, что, когда эти два рода истин соединяются (сочетаются) вместе, то тогда, как уже говорилось, существует (проявляется, даруется) внутреннее восприятие. Такое соединение (сочетание) редко когда бывает у какого-либо земного человека, но оно бывает у всех тех, кто пребывает в небесах, и, более всего, оно развито у тех, кто находится в наивнутренних или в третьих небесах. Такое соединение не дается человеку в нашем мире до тех пор, пока он не возродится настолько, чтобы стать способным подняться (возвыситься) от чувственных уровней своего рассудка (понимания) к уровням рассудка (понимания) срединным (связующим), и, таким образом, оказаться в свете небес, где пребывают ангелы. В действительности же, Божественное наитие двух родов существует во всяком и каждом человеке всегда, и это, как непосредственное, так и опосредованное (п. 6063, 7004). Но нет соединения (сочетания) между ними, кроме, как у тех людей, которые имеют внутреннее восприятие истин, происходящее от блага (добра, блаженства). Ибо тот, у кого непосредственное (прямое) наитие от Божественного Я соединено с Его наитием опосредованным (непрямым), позволяют себе быть ведомыми Господом; тогда как те, у которых эти наития не соединены (не сочетаются) вместе, ведутся собой сами; ибо они это любят. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что понимается, здесь, под словом "пустыня", а именно, что под ним понимаются состояния человеческого духа, в которых нет соединения (сочетания прямой и не прямой, то есть, внутренней и внешней формы наитий Божественной истины).

7056.

И он пошел, и встретил его на горе Божией. Что этим означивается – что соединение (сочетание) то происходит чрез блага (добро, блаженства) любви, очевидно из значения слова "встретил (встреча)", или фразы "пошел и встретил", представляющего собой

приход к единству или соединению (п. 7054); и из значения выражения "гора Божия", представляющего собой блага (добро, блаженства) Божественной любви (п. 6829). И дело, здесь, вот в чем. Истины, исходящие непосредственно от Божественного Я, могут быть соединены с истинами, исходящими от Него опосредствованно, не в ином состоянии духа, кроме, как в состоянии блага (добра, блаженства). Ибо благо (добро, блаженство) и есть сама земля (почва, мать) сочетания. Истины являются тем семенем, которое не произрастает нигде, кроме, как только в благе (добре, блаженстве), как в своей почве. Более того, благо (добро, блаженство) есть суть сама душа всякой истины; истина же, чтобы быть истиной, от блага происходит, и от блага она живет. [2] Истина, которая происходит непосредственно от Божественного Я (Всевышнего), хотя и именуется истиной, но, по сути (на деле), есть самим благом (добром, блаженством), ибо она является продолжением Божественного блага (добра, блаженства); но качество данного рода блага (добра, блаженства) таково, что с ним всегда соединена какая-либо истина Божественного Я. Эта пара называется истиной лишь потому, что в небесах она видится, как свет, но этот свет подобен нашему весеннему свету, который соединен вместе с теплом, и оттого, в отношении всего того, что находится в земле (произрастает, питается от нее), есть оживляющей силой. Из всего этого, также, может быть усмотрено и то, что всякая истина, исходящая непосредственно от Божественного Я, может быть соединена с истиной, исходящей опосредованно, не иначе, кроме, как только во вместилище, исполненном блага (добра, блаженства). Откуда, собственно, и следует, что это может произойти только лишь в человеке, любящем истину ради истины, но еще более, в любящем истины ради блага (добра, блаженства), итак, ради жизни, ибо именно тогда человек и пребывает в благе (добре, блаженстве). [3] Узнать же больше о природе такого соединения можно будет из следующих рассуждений. Истина, исходящая непосредственно от Божественного Я, входит (проникает, наитствует) в человека чрез его волю (желания и дела), таков ее путь. Но истина, исходящая опосредствованно от Божественного Я, входит в человека чрез его рассудок (мысли и понимание). Именно поэтому их соединение (сочетание) не может произойти до тех пор, пока воля и рассудок не станут действовать вместе, как едино одно, то есть, пока воля не будет желать блага (добра, блаженства), а рассудок не будет утверждать (подтверждать) его истиной. Именно поэтому, лишь когда устанавливается (существует) такое соединение, то, тогда, присутствие Господа и видится (рассудком), так же, как и ощущается (волей); но когда такого соединения нет, то Господь, тогда, (хотя и присутствует, но) как если бы отсутствует. Тем не менее, Его отсутствие не воспринимается (не ощущается), если нет никакого восприятия, а оттуда, и знаний (понимания) о Его присутствии.

7057.

И поцеловал его. Что этим означивается – и чрез устремление к сочетанию (соединению), очевидно из значения слова "поцеловал", представляющего собой соединение от устремления (желания, расположения, любви, склонности) (п. 3573, 3574, 4353, 5929, 6260).

7058.

И пересказал (сообщил) Моисей Аарону все слова Иеговы. Что этим означивается наитие истин, непосредственно исходящих от Божественного Я Господа, в истины, что исходят (распространяются) опосредствованно, и пребывают в частностях (в деталях) наставлений

учения веры, очевидно из значения слова "пересказал (сообщил)", представляющего собой наитие (п. 5966); из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие непосредственно (прямо, изнутри) от Божественного Я Господа (п. 7010, 7054); из представления образа Аарона, означающего собой истины, исходящие опосредствованно (извне, чрез посредников) от Божественного Я Господа (п. 7009); и из значения выражения "все слова Иеговы", представляющего собой частности и детали учения. Что под словами "и пересказал Моисей слова Аарону" понимается наставление от Божественного Я, так это потому, что оно совершается посредством наития, само же наитие, здесь, означает под словом "пересказал (сообщил)". Из всего этого и можно усмотреть то, что под выражением "и пересказал (сообщил) Моисей Аарону все слова Иеговы" означает наитие истин, исходящих непосредственно от Божественного Я Господа, в истины, которые исходят от Него опосредствованно и составляют собой наставления в частностях и деталях учения. [2] Что наставления существуют в частностях и наималейших деталях учения веры, становится очевидным тогда, когда истины, исходящие непосредственно от Божественного Я Господа, соединяются с истинами, которые исходят от Него опосредствованно, ибо только, тогда, и появляется внутреннее восприятие, даруемое свыше (п. 7055). Сочетание (союз, соединение) этих двух родов истин, дается, главным образом, ангелам, которые пребывают в третьих или наивнутренних небесах, и именуется оно небесным. Эти ангелы имеют наитончайшую из форм восприятия истин обоих родов, а оттого, и наиглубочайшую форму восприятия присутствия Господа. Причина этого состоит в том, что они пребывают в благах (добре, блаженствах) более глубинных, чем другие, ибо блага эти – блага (добро, блаженства) невинности. Отсюда, собственно, и следует, что небесные ангелы являются сущностями (духами, душами) наиболее (родственными) близкими к Господу, а оттого, они и окружены мощным, ярко сияющим и как бы пламенным светом (аурой), ибо Господь для них для всех, как Солнце, отчего, и сияние, лучащееся от них, от их близости к Нему, есть суть таковым. [3] Здесь, сказано об истинах, исходящих непосредственно от Божественного Я Господа, хотя (в этих стихах), во внутреннем смысле, проповедуется о Господе, когда Он пребывал в нашем мире, и когда Он взывал к Своему Отцу, как отделенному от Себя. Но, как в этом смысле все это нужно понимать, отчасти прежде уже говорилось. А именно: что Сама Божественность (Божественное Я), или Иегова пребывал в Нем (в Иисусе), ибо Он был зачат от Иеговы; отчего Он и именовал Его Своим "Отцом", тогда как Себя Самого Он называл Его "Сыном". Но Господь пребывал, тогда, в Человеке телесном, и унаследовал немощность (отсутствие сочетания двух родов истин) от матери. И до тех пор, пока Он пребывал в той немощи, Ему до того времени и казалось, что Иегова или Само Божественное Я Вселенной, которое пребывало в Нем, отсутствует. Но постольку, поскольку Господь, будучи в облике земного Человека, достиг прославления (вездесущего присутствия в Божественном Человеке или Небесах), то есть, сделал Себя Божественным Я Небес, будучи в Своем Человеческом я (в лице Иисуса), то с того момента уже и Сам Иегова, или Божественное Я Вселенной, стал присутствовать (стало ощущаться) и во всей Человечности (во всем Небесном Человеке, во всяком и каждом из ощущений Его земного Человека, Иисуса Христа). Из всего этого, теперь, и можно познать (уразуметь) то, как должно понимать слова о том, что истина, исходящая непосредственно от Божественного Я (Вселенной, от Иеговы), исходила от Божественного Я Господа (Иисуса Христа).

7059.

Которые Им были ниспосланы (посланы) с ним. Что этим означаются истины, исходящие первыми или продолжающиеся (идушие чрез других, дошедшие до других, но исходящие от Него), а именно, в частных деталях (положениях) учения веры, очевидно из значения слова "посланный (ниспослан)", представляющего собой исхождение (исход) или продолжение (п. 2397, 4710).

7060.

И все знаки (знамения, символы), которые заповеданы Им ему. Что этим означается просветление и одновременно утверждение оттуда, очевидно из значения слова "знаки (знамения, символы)", представляющего собой просветление и подтверждение истин оттуда (п. 7012).

7061.

И пошли Моисей с Аароном. Что этим означается жизнь по обоюдному сочетанию, а именно, истин, исходящих непосредственно от Божественного Я Господа (истин Закона Божиего), и истин, исходящих от Него опосредствовано (истин учения веры), очевидно из значения слова "пошли", представляющего собой жизнь (п. 3335, 3690, 4882, 5493); из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие непосредственно от Божественного Я (п. 7010, 7054); и из представления образа Аарона, означающего собой истины, исходящие от Господа опосредствованно (п. 7009). Отсюда, и очевидно, почему под выражением "и пошли они вместе" означается жизнь по обоюдному сочетанию.

7062.

И собрали они вместе всех старейшин (старцев) из сыновей Израилевых. Что этим означается – чрез истоки (первоначала, главенствующие принципы) мудрости духовной церкви, очевидно из значения слова "старейшины (старцы, старики)", представляющего собой истоки (первоначала, главенствующие принципы) мудрости, а, в такой манере, и всех тех, кто находится в согласии с Божиими благами (добром, блаженствами) (п. 6524); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой духовную церковь (п. 6426, 6637).

7063.

И пересказал им Аарон все слова, которые говорил Иегова Моисею. Что этим означается – что оттого и (истины) учения веры исходят от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказал (пересказал)", когда оно приписывается к Аарону, в лице которого представлены (истины) учения, и означающего собой их высказывание и проповедь (наставления) (п. 6987, 6999); из представления образа Аарона, означающего собой истины, исходящие опосредствованно от Божественного Я Господа, и, таким образом, учения истины и блага (об истинах и благах) (п. 6998, 7009); и из значения выражения "все слова, которые говорил Иегова Моисею", представляющего собой истины, исходящие от Божественного Я, то есть, наставления чрез истины, исходящие непосредственно от Божественного Я Господа, итак, чрез представленные в лице Моисея истины (Закона Божьего) (п. 7010, 7054).



7064.

И сделал знаки (символы, знамения) пред глазами народа. Что этим означает – что утверждение происходит чрез понимание, очевидно из значения слова "знаки (символы, знамения)", представляющего собой утверждение истин, и, таким образом, чрез познание (понимание, признание знаний о Боге) (п. 6870); и из значения слова "глаз", представляющего собой познание (понимание, признание знаний о Боге) посредством внутреннего зрения или понимания рассудком (п. 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534). Таким образом, под выражением "пред глазами" означает понимание (разумение, интеллект) или постижение (признание) в рассудке.

7065.

И поверил народ; и услышали. Что этим означает – и появляется вера и надежда, очевидно из значения слова "поверить", представляющего собой уверенность в духовном смысле, которая, собственно, и является верой (п. 6956, 6970); и из значения слова "услышали", представляющего собой послушание, а также, усвоение воспринятого (понимание, постижение) (п. 5017). Но, здесь, имеется в виду надежда; ибо, когда человек, пребывающий в вере и послушании, улавливает (воспринимает) подтверждение высших (Божиих) истин, то он, тогда, обретает надежду, так как надежда дается с подтверждением.

7066.

Что Иегова посетил сыновей Израилевых. Что этим означает – что с пришествием Господа будут освобождены и спасены все те, кто принадлежит духовной церкви, очевидно из значения слова "посетил", представляющего собой освобождение чрез пришествие Господа в наш мир (п. 6895), и, таким образом, спасение; что люди, принадлежащие духовной церкви, с пришествием Господа в наш мир, были приняты (после адаптации) и спасены, сказано было в п. 6854, 6914, 7035; и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой духовную церковь (п. 6426, 6637). Что под именем "Иегова", в Слове, означает Господь, сказано было в п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6281, 6303, 6905.

7067.

И увидел страдание их. Что этим означает – после прохождения сквозь большие испытания (искушения), очевидно из значения слова "страдание", представляющего собой искушение (п. 5356); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой людей, принадлежащих духовной церкви (п. 6426, 6637). О сути "страданий" или наваждений (нападений, болезни, заражении) фальшами (лжами), и, в такой манере, об искушениях (испытаниях) тех, кто состоял в духовной церкви, пред пришествием Господа на землю, было сказано в п. 6854, 6914, 7037.

7068.

И склонились (склонили себя) они и поклонились. Что этим означает – и чрез уничтожение (смирение Собственного я), очевидно из значения выражения "склонились (слегка согнулись) и поклонились (донизу)", представляющего собой выражение (проявление) смирения (п. 2153, 6266). И это потому, что под словом "склонились (согнулись слегка)" означает внешнее смирение, свойственное тем людям, которые

пребывают в истине; тогда как под словом "поклонились (донизу)" означает внутреннее смирение, присущее тем людям, которые пребывают в благе (добре, блаженстве); как это и было показано ранее, в п. 5682. Что это так и есть, мне не раз с очевидностью было показано на примере тех духов, которые (в той другой жизни) пребывают в истине и благе (добре, блаженстве). Духи, пребывающие в истине, есть как бы жесткими (непреклонными, суровыми, закостенелыми), и стоят всегда прямо, как если бы они были негибемы; и когда они должны смирить себя (уничжиться) пред Божественным Я Господа, они лишь едва склоняют свое духовное тело. Но духи, пребывающие в благе (добре, блаженстве), есть как бы мягкими (гибкими, нежными, податливыми), и когда они смиряют себя (уничжают себя) пред Богом, они кланяются донизу до земли. Ибо истина без блага (добра, блаженства) соответствует ощущениям и вещам очень твердым (жестким, тяжелым, суровым, неподатливым); хотя, когда она усматривает своей целью блага (добро, блаженства), то эта твердость (жесткость, неподатливость) начинает умягчаться (становится податливой). Благо (добро, блаженство) само по себе (по своей сути, природе) соответствует ощущениям и вещам очень мягким (гибким, легким, нежным, податливым). Именно поэтому, когда в истины проникает благо (добро, блаженство), то и они, также, делаются мягкими (нежными, приятными), как и то благо; итак, выстраиваются (возрастают) в мягкости (умягчаются). Причина, по которой это происходит, состоит в том, что ни одна из истин не может быть упорядочена (приведена) к небесным формам иным путем, кроме, как только чрез посредие блага (добра, блаженства); откуда, собственно, и вытекает то их свойство, что они сами по себе (их природа) есть суть твердость (жесткость, тяжесть, неподатливость). Ибо небесным формам (образованиям, материям, ощущениям и вещам) свойственны наивысшая свобода и отсутствие какого-либо сопротивления. Оттого, лишь от блага (добра, блаженства), от которого истина и упорядочивается правильно, она и обретает природу (суть), подобную небесной; или, как уже говорилось, становится мягкой (гибкой, легкой, нежной, приятной, податливой).

7069.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ ПЛАНЕТЫ МЕРКУРИЙ. Качество (природа, характер) данного рода духов, что с планеты Меркурий, еще более может быть усмотрено (открыто) из того, что последует далее. Но, сначала, следует отметить: что все духи когда-то прежде были людьми, ибо род человеческий есть суть семинарией (рассадником, сеянцами) небес; так же, как и то, что сами духи есть точно такими же, какими они были во время своей жизни в мире, когда они были людьми, ибо жизнь каждого духа следует за ним. А поскольку дело обстоит именно так, то и природа (характер) людей всякой планеты может быть познана по природе (характеру) духов, приходящих оттуда.

7070.

Так как духи с Меркурия относятся в Большом Человеке к Его памяти о вещах (идеях, понятиях), абстрагированных (удаленных) от ощущений и вещей материальных (п. 6808), то поэтому, когда кто-либо начинает говорить с ними об ощущениях и вещах земных, плотских и мирских, они его совершенно не желают слушать; когда же им приходится слушать о том вынужденно, то они мгновенно переворачивают (превращают) их в другие идеи и понятия вещей, в основном, противоположные, чтобы избежать дальнейшего контакта.

7071.

Для того, чтобы я смог познать, с полной определенностью, какова есть природа (характер) этого рода духов, мне было позволено представить (передать образно, показать) им луга, поля, сады, леса и реки; но они тотчас же начали их изменять. Луга и поля они сделали темными, а силою представлений (воображения) стали наполнять их змеями, реки они загрязнили (представили черными), чтобы вода в них не казалась прозрачной. Когда я спросил их, зачем они так поступают, они ответили, что не желают думать о таких ощущениях и вещах, но только о том, что есть реальным (духовным), итак, о познаниях ощущений и вещей, абстрагированных (удалённых) от всего земного и материального, но, главным образом, о тех, которые существуют в небесах.

7072.

Затем, я представил (изобразил) пред ними птиц разных размеров, больших и маленьких, такими, какими они есть на нашей Земле; ибо, в той другой жизни, такого рода ощущения и вещи могут быть представлены точно, как живые, в силу того, что сама речь духов и ангелов состоит полностью из представлений (представительных образов, отражений). Когда же они увидели изображения (образы) птиц, то сначала хотели превратить их во что-либо иное, но, затем, они стали ими наслаждаться и проявили удовлетворенность (согласие). Причиной тому послужило значение представления (образа) птицы, отражающей собой мысль при познании вещей, от которой и происходит восприятие наитий (исходящих свыше); поэтому они и воздержались от их изменения, то есть, от переворота идей (образов) своей памяти. Затем мне было позволено представить (изобразить) пред ними прекрасный сад, наполненный светом и светильниками. На этот раз они замерли и стали внимать, ибо под светом от светильников означаются истины, исходящие от блага (добра, блаженства). Из всего этого мне и стало очевидно, что эти духи могут останавливать свое внимание и на материальных вещах, если только в это же время пред ними будет открываться намек на значение данных вещей в духовном смысле. Ибо идеи (понятия) духовного смысла абстрагированы (выведены) от ощущений и вещей материальных, отчего они и могут (при обратном отражении) быть представлены чрез них.

7073.

Я также говорил с ними об овцах и ягнятах; но они не желали слушать о таких вещах, ибо они воспринимали их, как понятия вещей чисто земных. Причиной тому было их непонимание представления о невинности, которое означается в образе ягнят. Я понял это из того факта, что когда я сказал им, что ягнята в небесах не представляют собой ягнят, но когда они вспоминаются (видятся), вместо них воспринимается невинность, они ответили, что не знают, что такое невинность, хотя знают само это слово. Причина этого состоит в том, что им свойственно лишь только устремление (желание, расположение) к знаниям, но устремления к служениям (деяниям, пользам, благам), рождающимся от этих знаний, и которые являются высшей целью всяких знаний (п. 6815), не свойственны их природе. Именно поэтому они и не могут познать из внутреннего восприятия, что такое невинность.

7074.

Как-то раз, несколько духов с планеты (с земли) Меркурий прибыли ко мне, будучи посланными другими, чтобы услышать мои объяснения одному случаю. Некто из духов, с нашей земли, сказал им, что они, общаясь со своими товарищами, должны говорить только истину (правду) друг другу; и, что не пристало им, отвечая на вопросы, говорить другому те вещи, которые противоположны вещам объективным; ибо, если кто-либо из духов нашей земли так делает (выворачивает истины наизуворот, уходит от объективности), то он подвергается наказаниям. Но главы того сообщества, от которого были посланы эти духи, пребывавшие на некотором удалении, ответили духу с земли, что если уж за это наказывать, то наказывать нужно всех, ибо поступать иначе, в силу устоявшейся привычки, они не могут. Они сказали, что они действуют в той же манере (поступают так же) и тогда, когда общаются с людьми своей планеты; но делают это не для того, чтобы обмануть их (ввести в заблуждение), но для того, чтобы внушить им устремление к знаниям (вдохновить их к познанию). Ибо, когда представляются (показываются, отображаются) ощущения и вещи противоположные объективности (метод от противного), то, в такой манере, ощущения и вещи реальные скрываются; из-за чего, тогда, и пробуждается устремление (желание, расположение) к познанию (к знаниям подлинных вещей); а от изучения и исследования неведомого, наполняется (обогащается) и память.

7075.

В другой раз я, даже, обсуждал с ними этот вопрос; и поскольку я знал, что они говорят с людьми своей планеты, я спросил их, как они наставляют (обучают) её жителей? Они сказали, что вовсе не говорят им о том, что и как должно быть, но только лишь наталкивают (дают намек) на некоторые узловые точки восприятия; так они делают для того, чтобы постоянно могло бы подпитываться и возрастать их устремление (желание, расположение, любовь) к познанию (к знаниям); ибо, если ответы на все вопросы даются прямо и сразу, то устремление (желание, расположение, любовь) к познанию (к знаниям) исчезает. Они, также, добавили, что противоположные ощущения и вещи они представляют (показывают) по той причине, чтобы, потом, на их фоне истина могла бы лучше видеться (пониматься); ибо глубина (полнота) всякой истины лучше видится относительно своей противоположности (при противопоставлении).

7076.

Им свойственно не говорить другим то, что они знают; однако, сами они желают познать (выяснить) все то, что знают (понимают) другие. Но, уже в своем сообществе, они всем своим сообщают всё настолько, что каждый знает то, что знают все, и все знают то, что знает каждый.

7077.

Поскольку духи Меркурия есть суть таковы, и более других изобилуют познаниями памяти, то они пребывают (в том мире) в своего рода гордости (хвастовстве) (п. 6813), ибо они предполагают (верят, считают), что знают настолько много вещей, что вряд ли можно познать больше. Но духами с нашей земли им было сказано: что все их познания – что малая величина; что они, по сравнению с тем, что еще им неизвестно, соотносятся, как малая величина с бесконечностью; и, что то, что неизвестно по сравнению с тем, что им известно, подобно водам великого океана по сравнению с водами небольшого ручья. Для

того, чтобы они могли бы познать, что и как есть на самом деле, дано было одному ангельскому духу говорить с ними и, в общем, сообщить им, как выглядит то, что они знают, по сравнению с тем, чего они не знают; и, что существует настолько бесконечное множество ощущений и вещей, которые им неизвестны, что ни одному духу, даже, самой вечности не хватит для того, чтобы узнать о них хотя бы, в общем. Этот дух выражался посредством ангельских идей (понятий) гораздо убедительнее (легче, мягче, нежнее, приятнее), чем они; и так как он открыто показал им (на примерах) то, что они знают и чего они не знают, то они были весьма удивлены и поражены. Затем, я увидел другого ангела, заговорившего с ними, и появившегося на некоторой высоте, справа. Он перечислил им величайшее множество таких ощущений и вещей, которые им были неизвестны; а затем, заговорил с ними посредством изменений состояний своего духа. После чего, они сказали, что это для них оказалось совершенно непонятным. Тогда, он сказал им, что всякое изменение состояния духа содержит в себе бесконечное множество ощущений и вещей, и, что такое же множество ощущений и вещей содержится во всякой, даже, наималейшей его части. [2] Когда они это услышали, они тотчас же вошли в состояние смирения (уничужения Собственного я), ибо до этого, в отношении своих собственных знаний они пребывали в состоянии гордости. Их уничижение (смирение) было представлено посредством всеобщего (для всего их сообщества) опускания вниз по спирали, которую они образовывали; ибо это сообщество духов виделось, тогда, в форме спирали (свитка, водоворота), скрученной впереди и слева, на некотором расстоянии, на уровне (в области) чуть ниже пупка (сравните, с выражением: два цуня ниже пупка); но спираль (свиток, водоворот) виделась (казалась), как бы сжатой посередине и более широкой по краям; а также, виделось обратно-поступательное движение в ней (туда и обратно). Им также было сказано, что было означено в такой манере. А именно: что так представительно были показаны те духи, чьи размышления о себе вошли в состояние уничижения (смирения), тогда как те духи, которые еще не вступили на путь уничижения (смирения) представлялись (отображались) приподнятыми (широкими) краями на концах спирали. Затем, я увидел, что спираль (свиток, водоворот) разделилась, и те духи, которые не пребывали в уничижении (смирении), были отправлены в их собственный мир, а пребывавшие – остались. Так как духи планеты Меркурий сторонятся (избегают) общения с духами нашей земли по причине пребывания их в идеях (понятиях) материальных ощущений и вещей; и, так как они спрашивали меня, могут ли земные люди становиться ангелами (п. 6929), то, теперь, они, заодно, получили и ответ (на свой вопрос), ибо ангел, заговоривший с ними (посредством изменений состояний своего духа), был ангелом с нашей земли.

7078.

Да будет известно, что духи с других планет (земель) не видятся (не появляются) в тех сферах (областях, атмосферах, средах) духовного мира, где пребывают духи с нашей земли, ибо находятся они вне их, некоторые на большем, другие на меньшем расстоянии, так же, как и с разных сторон. Причина этого состоит в том, что духи одной земли (планеты), не относятся к одним и тем же родам (средам обитания) и формам жизни, как духи с земли (планеты) другой; а также в том, что духи с разных планет составляют совершенно различные области (миры, пространства) в Большом Человеке. Несходство в их состояниях жизни и служит причиной пребывания их в иных сферах (пространствах духовного мира). Тем не менее, в небесах наивнутренних они уже не видятся

отделенными друг от друга (как в более низших мирах). В отличие от других, духи Меркурия не видятся (не появляются) с какой-либо определенной стороны, ни на определенном расстоянии, но видятся (появляются) то впереди, то слева, то немного сзади. Причина этого состоит в том, что им позволено странствовать (торговать) везде и всюду (во Вселенной), чтобы приобретать знания, и таким образом обогащать память. Их планета, когда они о ней думают, является (видится) им со спины (сзади), так же, как и солнце нашего мира. Причина, по которой они могут видеть их, как если бы со спины и сзади, состоит в том, что для духов, пребывающих в той другой жизни, солнце и свет нашего мира сокрыты и пребывают в полном мраке (кромешной тьме); тогда как Солнце Небес, которым является Господь, видится прямо и впереди пред правым глазом, ибо именно от этого Солнца они и имеют весь свой свет. И это по той причине, что правый глаз соответствует не только духовному видению (зрению) чрез интеллект (чрез понимание рассудка) в той степени и мере, насколько он освещен истиной, но также, и в той степени и мере, насколько он освещен (и прогрет) благом (добром, блаженством) (п. 4410). Так и Господь чрез Свои блага (добро, блаженства) взирает на человека, так же, как чрез благо (добро, блаженство) и просветляет (просвещает) его.

7079.

Продолжение о духах планеты Меркурий можно будет найти в конце следующей главы.

7080.

ГЛАВА 5. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. В предшествующей главе, говорилось о том, кто есть ближним (на духовном уровне). Теперь же, остается лишь сказать о том, каковым же должно быть милосердие или любовь (на духовном уровне), которые будут благом (добром, блаженством) для ближнего.

7081.

Сама жизнь человека есть суть его любовь; а какова его любовь, такова и его жизнь, так же, как и весь сам человек, в целом. Но сотворяет (создает, делает, формирует) человека правящая (ведущая) или царствующая (господствующая, главенствующая) любовь, то есть, любовь к тому, что является для него главной целью. Она подчиняет себе большое множество частных и единичных видов любви, которые являются производными от нее, и проявляется в них в самых различных формах. Но, даже, в самых единичных из производных, главенствующая любовь пребывает внутри, направляет их (дирижирует ими) и посредством их, как чрез посредство промежуточных своих целей, взирает и устремляется к своей главной цели, которая является первой и последней (для них для всех). И это (движение к цели) происходит, как непосредственно (прямо), так и опосредованно (окольными путями, чрез посредников).

7082.

В природном мире есть две вещи (материи), которые сотворяют (производят, формируют) жизнь, это – тепло и свет; есть такие же две вещи (материи), которые создают жизнь и в духовном мире, и это – любовь и вера. Тепло в природном мире соответствует любви в мире духовном, а свет в природном мире соответствует вере в духовном мире. Отсюда, собственно, и происходит так, что когда говорится (упоминается) о духовном тепле или огне, то, тогда, понимается любовь, а когда говорится (упоминается) о духовном свете, то,

тогда, понимается вера. Более того, любовь действительно является жизненным теплом для человека, ибо хорошо известно, что от любви человек проникается теплом (становится пылким); тогда как вера действительно является светом для человека, ибо хорошо известно, что от веры человек просветляется (просвещается).

7083.

Тепло и свет в природном мире происходят от мирского солнца; но духовное тепло и свет, или любовь и вера, происходят от Солнца Небесного. Небесным Солнцем есть Господь. Тепло, исходящее от Него, как от Солнца, есть любовь, тогда как свет, исходящий от Него, как от Солнца, есть вера. Что Господь является светом, очевидно по таким словам у Иоанна: Иисус сказал, Я есть свет мира; всяк, следующий за Мной, не будет ходить во тьме (в темноте), но будет иметь свет жизни (Ин. 8:12). Что Господь является Солнцем, очевидно у Матфея: и (Иисус) преобразился пред ними, и просияло Его лицо, как солнце, а одежды Его сделались, как свет (Мф. 17:2).

7084.

Из этого соответствия, также, можно познать, что и как случается (бывает) с верой и любовью. Вера без любви подобна свету без тепла, как это бывает со светом зимой; вера же с любовью подобна свету с теплом, как это бывает со светом весной. Хорошо известно, что в весеннем свете все растет и расцветает, тогда, как в зимнем свете все увядает (чахнет) и умирает. Так это происходит (бывает) и с верой, и любовью.

7085.

Итак, поскольку любовь является источником жизни человека, и так как весь человек есть таков, каковой есть его любовь, а также, поскольку любовь есть суть духовным соединением, то из этого, теперь, и следует, что все духи, в той другой жизни, соединяются (объединяются) друг с другом согласно их любви. Ибо жизнь всякого, то есть, его любовь, следует за ним. Духи, пребывающие в любви к ближнему и в любви к Богу, объединяются в небеса; тогда как духи, пребывающие в любви к себе и в любви к миру, объединяются в ады; ибо любовь к себе противоположна любви к Богу, а любовь к миру противоположна любви к ближнему.

7086.

Сказано (говорится) любовь к Богу, но понимается любовь к Господу, ибо в Нем – Троица, и Он есть Господь небес, поскольку Ему принадлежит "всякая власть в небесах и на земле" (Мф. 28:18).

ГЛАВА 5. 1. После сего Моисей и Аарон пришли к Фараону и сказали: так говорит Иегова, Бог Израилев – отпусти народ Мой пойти и совершить Мне праздник в пустыне. 2. Но Фараон сказал: Кто такой Иегова, Чьего голоса я должен послушаться и отпустить Израиля? я не знаю Иеговы и Израиля не отпущу. 3. Они сказали: Бог Евреев явился нам (встретил, призвал нас); отпусти нас, умоляем, пойти в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертвоприношение Иегове (Господу), Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою (мором) и (или) мечом. 4. И сказал им царь Египетский: почему вы, Моисей и Аарон, отвлекаете (уводите) народ от дел его? Вернитесь к трудам (работам) вашим. 5. И сказал Фараон: посмотрите, вот, в земле сей народу стало много, а вы отвлекаете его от

трудоу его. 6. И приказал (повелел) Фараон в тот же день надзирателям (приставам) над народом и управляющим их, и сказал: 7. не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня (позавчера), пусть они сами ходят и собирают себе солому. 8. А норму кирпичей, какую они делали вчера и третьего дня, на них налагайте прежнюю, и не убавляйте им; ибо они простаивают, а потом, плачут и говорят: пойдём, принесём жертву Богу нашему. 9. Утяжелите службу (загруженность) на человека, пусть они больше работают, а не внимают лживым речам. 10. И вышли надзиратели (приставы) народа и управляющие его, чтобы сказать народу, и сказали, так говорит Фараон – не дам вам соломы. 11. Сами идите, берите (ищите) сами себе солому, где найдёте, а от службы (работы) вашей ничего не убавляется. 12. И рассеялся народ по всей земле Египетской и собирали стерню (жнивье) для соломы. 13. А надзиратели понуждали (приставы подгоняли) и говорили, выполняйте сполна дневную норму работы своей каждый день, как и тогда, когда была (у вас) солома. 14. А управляющих из сыновей Израилевых, которых поставили над ними, надзиратели (приставы) Фараоновы добивали (поражали ещё больше), говоря: почему вы не сполна изготовили кирпичей, как это было третьего дня (позавчера), ни вчера, ни сегодня? 15. И управляющие из сыновей Израилевых пошли и возопили к Фараону, и сказали – почему так делаешь слугам своим? 16. Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И посмотри, вот, рабы твои биты; а твой народ грешен. 17. Но он сказал: простаиваете (распустились, не работаете) вы, простаиваете (распустились, не работаете) вы, а потому и говорите: пойдём и принесём жертву Господу. 18. А теперь идите, и работайте (исполняйте службу); соломы не дадут вам, а норму кирпичей давайте. 19. И управляющие сыновей Израилевых увидели себя во зле, когда было сказано: не убавляйте им ничего от нормы кирпичей дневной каждый день. 20. И встретились они с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, когда они выйдут от Фараона, 21. и сказали им: да воззрит на вас Иегова и рассудит; ибо вы, даже, запах наш сделали зловонным в глазах Фараона и слуг его, и дали (вложили) им меч в руки, чтобы убить нас. 22. И вернулся (обратился) Моисей к Иегове, и сказал: Господи, отчего (за что) Ты сделал зло народу сему, и для чего (зачем) послал меня? 23. Ибо с того времени, как я пришел к Фараону и стал говорить в имени Твоем (от Твоего имени), он ещё более злое стал поступать с народом сим; избавить же – Ты не избавил народа Твоего (свобода Твоя не стала свободой народа Твоего).

7087.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о постоянном наваждении (нападении) со стороны людей лживых (и их фальшей) на тех, кто принадлежит духовной церкви. Сначала, говорится о тех, которые наваждают (заражают, нападают) сами: что они вообще не обращают внимания на Божественные побуждения (знаки, призывы, увещания). А затем, о тех, кто подвергается (и поддается) их наваждению (заражению, поражению) по причине вхождения в заблуждения и измышления лжи, итак, о тех, которые принадлежат духовной церкви, и не могут их рассеять (преодолеть). А поскольку, в итоге, они не могут избавиться (удалиться, освободиться) от тех людей (или фальшей), которые их наваждают, то поэтому они и вопиют (плачут, кричат) пред Богом (пред Божественным Я).

7088.



**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-4. После сего Моисей и Аарон пришли к Фараону и сказали: так говорит Иегова, Бог Израилев – отпусти народ Мой пойти и совершить Мне праздник в пустыне. Но Фараон сказал: Кто такой Иегова, Чьего голоса я должен послушаться и отпустить Израиля? я не знаю Иеговы и Израиля не отпущу. Они сказали: Бог Евреев встретил (призвал) нас; отпусти нас, умоляем, пойти в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Иегове (Господу), Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою (мором) и мечом. И сказал им царь Египетский: почему вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Вернитесь к трудам (работам) вашим. "После сего Моисей и Аарон пришли" означает Закон Божий и учение, происходящее от него; "к Фараону и сказали" означает побуждение (знаки, призывы, увещевания) в них к тем, кто установился супротив истин церкви; "так говорит Иегова, Бог Израилев" означает – что это исходит от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа; "отпусти народ Мой" означает – что они должны удерживаться от наваждений (нападений) на других; "пойти и совершить Мне праздник в пустыне" означает – что они чрез всякую радость в душе могут поклоняться Господу, хотя и пребывают во тьме (в неведении), что касается истин веры; "но Фараон сказал" означает противоположные рассуждения (мысли, мышление, помыслы супротив Бога); "Кто такой Иегова, Чьего голоса я должен послушаться" означает – в отношении Господа, Чьим побуждениям (знакам, призывам, увещеваниям) они должны внять; "и отпустить Израиля" означает – и прекратить (совершать наваждения); "я не знаю Иеговы" означает – что они уже не заботятся о Господе (не внимают Ему); "и Израиля не отпущу" означает – что они не собираются прекращать наваждения (отходить от этого); "они сказали: Бог Евреев встретил (призвал) нас" означает – что повеления церкви продиктовал Сам Бог; "отпусти нас, умоляем, пойти в пустыню на три дня пути" означает – чтобы, будучи (живя), даже во тьме (в непонимании) веры, они могли бы пребывать в состояниях духа, полностью удаленных от фальшей (лжей); "чтобы принести жертву Иегове (Господу), Богу нашему" означает – и чтобы могли поклоняться Господу; "чтобы Он не поразил нас язвою (мором) и мечом" означает – чтобы избежать проклятия (осуждения и наказания) из-за зол и фальшей (лжей); "и сказал им царь Египетский" означает ответ от тех, которые пребывают в фальшах (лжах); "почему вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его?" означает – что ни Закон Божий, ни учение (то есть, их знание) не избавят их от страданий; "вернитесь к трудам (работам) вашим" означает – что они должны жить в сражениях.

7089.

После сего и пришли Моисей с Аароном. Что этим означается Закон Божий и учение, исходящее от него, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Господа, что касается Закона Божиего (п. 6752); и из представления образа Аарона, означающего собой учение о благах (добре, блаженствах) и истинах (п. 6998). Под Законом Божиим, представленным в образе Моисея, понимается Слово Господне, каким оно есть, по сути, в своем внутреннем смысле, итак, таким, каким оно есть (понимается) в небесах. Но под учением, исходящим из Закона Божиего, понимается Слово, каким оно есть в буквальном смысле, итак, таким, каким оно есть (понимается) на земле. А насколько сильно эти два смысла отличаются друг от друга, можно усмотреть из всех тех объяснений, которые уже были даны в отношении внутреннего смысла Слова. Возьмем, для примера, десять заповедей, которые, в частности, и именуются "Законом Божиим". В буквальном смысле в них говорится: почитай родителей своих, не убей, не

прелюбодействуй, не укради и так далее. Но, во внутреннем смысле, в них сказано о том, чтобы почитать Господа (поклоняться Ему), не испытывать (не пребывать в состояниях, избегать) ненависти, не извращать (не фальсифицировать, не переворачивать) истины и не присваивать себе того, что принадлежит Господу. Именно так эти четыре заповеди Десятисловия и понимаются в небесах; и то же самое, можно сказать, что касается всех остальных заповедей. Под почитанием же родителей, в небесах, понимают почитание Господа (поклонение Ему), потому что, там, не знают (там нет) никакого другого Отца, кроме Господа. В небесах не знают и, что такое убийство, потому что, там, живут вечно; вместо убийства же они понимают ощущения (состояния) ненависти и причинения вреда жизни (произведение страданий и боли) всякому другому духу. В небесах, также, не знают, что значит не прелюбодействовать, вместо этого они понимают то, что этому соответствует; а именно, не извращать (не фальсифицировать, не переворачивать) истины. Под заповедью же, не укради, в небесах, понимают заповедь – не отнимать (у других) и не присваивать себе того, что принадлежит лишь Одному Господу, и это, что касается всевозможных благ (добра, блаженств) и истин. [2] Таким есть внутренний смысл Закона Божиего, так же, как и всего Божиего Слова, в небесах. В действительности же, смысл Закона Божиего еще более широк (выше), так как подавляющая часть тех ощущений и вещей, о которых думают и говорят в небесах, по своей сути такова, что их невозможно облечь в слова человеческой речи (представить в земных понятиях). И это по той причине, что небеса составляют собой мир духовный; а этот мир – не таков, как мир природный. Ибо ощущения и вещи духовного мира запредельны тем, которые принадлежат миру природному, так как все то, что принадлежит небесно-духовным сферам (по своей степени) превосходит все то, что принадлежит сферам природно-материальным. Однако, поскольку природно-материальные ощущения и вещи соответствуют небесно-духовным (находятся в соответствии с ними), то по этой причине, последние и могут быть представлены (явлены) чрез ощущения и вещи природно-материальные, а оттого, и чрез речь природную, тогда как ощущения и вещи природные в духовный мир и чрез духовную речь представлены (явлены) быть не могут. И это потому, что духовная речь это не речь из материальных слов, но речь из слов духовных, которые есть суть идеи (понятия, мысли) всякого духа, превращающиеся (модифицирующиеся) в звуки и слова только лишь в духовной ауре, и представляющиеся (становящиеся видимыми) посредством вариаций (переходов, изменений) небесного света, который сам по себе является не чем иным, как самой рассудительностью и мудростью Божественного Я, исходящей от Господа. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено то, что, в первородном (подлинном) смысле, означивается (понимается) под Законом Божиим, представленным в лице (в образе) Моисея; как и то, что понимается под учением, исходящим от Него, которое представлено в лице (в образе) Аарона.

7090.

К Фараону и сказали. Что этим означивается побуждение (знаки, призывы, увещевания) в них к тем, кто установился супротив истин церкви, очевидно из значения слова "сказали", ибо, по Божественному повелению, от Моисея и Аарона обращение к злым исходило, как побуждение (знаки, призывы, увещевания) (п. 7033); и из представления образа Фараона, означивающего собой природные (внешние) знания какого-либо человека, которые противоположны истинам церкви (выступают против них) (п. 6651, 6673, 6683), а потому, в такой манере, и тех людей, природа (порода) которых была (есть) точно такого же рода.

Здесь и далее, говорится о тех людях духовной церкви, которые были спасены с пришествием (становятся спасенными после пришествия) Господа в наш (в их внутренний) мир, и которые до Его пришествия удерживались (удерживаются) в низших землях, где они наваждались фальшами (наваждаются лжами), то есть, подвергались (подвергаются) нападениям адских духов, пребывающих в фальшах (лжах), рожденных (исходящих) в них от зла. Эти земли находятся под подошвами (ступнями) ног (Большого Небесного Человека) и окружены вокруг адами. Прямо по фронту (спереди) пред ними находятся те ады, в которых состоят духи с перевернутыми (надруганными, сфальсифицированными) истинами и опрелюбодействованными (обольщенными) благами (добром, блаженствами). Справа, они граничат с адами тех, кто, извращая Божественный порядок, путем Его изучения стремится обрести (получить, присвоить) себе Божию мощь и силу; сзади, они граничат с адами гениев зла, которые от любви к себе тайно непрерывно замышляют (затевают, вынашивают) зла супротив ближнего. Внизу, чуть более глубже, под ними находятся ады из тех, кто пренебрегает и полностью отвергает Божественное Я (Вселенной), почитая только одну лишь природу (поклоняется ей, принимает ее за Бога), итак, все те, кто отвергает (отбрасывает, изгоняет) в себе всякое из ощущений и вещей духовных. Таково есть адское окружение тех духов (людей), которые находились (находятся) в нижних землях, то есть, там, где духи (люди), принадлежащие духовной церкви, наваждались (наваждаются) фальшами (лжами) и удерживались (удерживаются, оберегаются) до пришествия к ним Господа (восприятия и понимания Божественного Я). Тем не менее, несмотря на постоянные наваждения (атаки, нападения) со стороны фальшей (лжей), Господь сохранял (сохраняет) их и вознес (возносит) в небеса, когда Он воскрес (восстает, возрождается в них, доходит до них) вновь. Подтверждение этому может быть усмотрено и из того, что уже было сказано и показано ранее, в п. 6854, 6855, 6914, 6945, 7035. [2] О низших землях, где удерживались (удерживаются, сохраняются) люди (духи), принадлежащие духовной церкви, до Господнего пришествия, иногда упоминается в Слове. Например, у Исаии: пойте, о, небеса, тому, что сделал Господь; празднуйте (торжествуйте, восклицайте) нижние земли; раздайтесь песнями (зашумите от радости), о, горы, леса и все деревья в них; ибо Иегова (Господь) искупил Иакова и прославился (возродился, покрылся славой) в Израиле (Ис. 44:23). Здесь, в такой необычной манере, говорится о людях (духах), находящихся в нижних землях, и о том, что они были (будут) спасены Господом. Ибо под именами "Иакова" и "Израиля" вместе представлена вся духовная церковь: под "Иаковом" представлены ее люди и ощущения внешние (природные), а под "Израилем" – более внутренние (духовно-рассудочные) (п. 3305, 4286, 6426). И у Иезекииля: Я сведу тебя вниз к тем, кто сошел уже в яму, к пребывающему там народу от вечности, ибо Я помещу (сделаю проживающим) тебя в землях преисподних (нижних землях) в опустошении (Иез. 26:20). И еще, у него же: ибо все они сойдут в преисподнюю (в низшие земли, в землю низших ощущений) к сынам человеческим, уже сошедшим в яму... пусть потешаться (порадуются) в преисподней (в низших землях) все эти деревья Едема, все избранные и все наилучшие (особенные, главные) в Ливане, все, пьющие воду (Иез. 31:14, 16). Здесь, так сказано о нижних землях (о преисподней), где удерживаются (пребывают в опустошении до исправления) те духи, которые принадлежат духовной церкви. [3] И в наши дни, также, все из числа тех, кто принадлежит церкви, и которые исполнили (заполонили) свои помыслы (мысли, идеи, понятия) рассудка мирскими и земными ощущениями и вещами, и стали поступать (действовать) так, что с мирскими и земными ощущениями истины их

веры стали соединенными воедино (как едино одно), опускаются (отправляются) в низшие земли, где они, также, пребывают в сражениях (в битвах, испытаниях) с фальшами (лжами). Их пребывание, там, продолжается до тех пор, пока мирские и земные помыслы (мысли, идеи, понятия) их рассудка не будут отделены от истин веры; то есть, пока они не будут введены в новые помыслы (мысли, идеи, понятия), которые позволят им (перестроиться, обновиться и) более не состоять в обретенных прежде формах извращенного соединения. Когда это происходит, то они, тогда, возносятся оттуда в небеса. Ибо, пока прежние ощущения и понятия (идеи) не будут от них удалены (искоренены из рассудка), они не смогут пребывать в единстве с ангелами. И это по той причине, что мирские и земные ощущения (идеи, понятия) вещей исполнены мрака (тьмы) и скверны (нечистот), которые не согласуются (не увязываются, не состоят в гармонии) со светом и чистотой небес. Мирские же и земные ощущения (идеи, понятия) вещей не могут быть отделены и удалены иным путем, кроме, как чрез сражения (поединки, единоборства, битвы, войну) с фальшами (лжами). Эти битвы (сражения, войны, поединки) происходят следующим образом. Духи, попавшие (отправленные) в низшие земли, от обитателей близлежащих адов наваждаются видимостями (иллюзиями, заблуждениями) и основанными на (исходящими от) них фальшами (лжами), а затем, от Господа чрез небеса очищаются от них (избавляются, выкорчевываются) и, одновременно, засаживаются (засеваются) истинами. Но делается это так, как если бы они (истины) сами по себе возрастали бы (взрачивались) самими теми, кто пребывает в сражениях (битвах, поединках). [4] Отсюда, теперь, и становится очевидным то, почему духовная церковь согласно соответствию (в духовном смысле) именуется "воинствующей". Но, в наши дни, редко кого-либо живущего на земле и состоящего в церкви, можно назвать (в духовном смысле) воинствующей церковью (всегда побеждающим лжи), ибо ныне, пока человек церкви живет в мире, он не может вынести, даже, и одного из сражений (битв с ними). И это по причине засилья (массы, господства) злых людей, среди которых он, ныне, живет (находится), так же, как и по причине немощи (слабости) человеческой плоти, в которой он сейчас пребывает. В той другой жизни, человек может прочно удерживаться в узах совести, но в земном мире такое происходит редко. Ибо, когда некто в нашем мире подвергается какой-либо форме духовного отчаяния (безысходности, потери надежды), как это обычно происходит с теми, кто вступает в сражение (битву, поединок, в духовном смысле) и проигрывает, то он тотчас же разрывает эти узы (надламывается). А, когда он разрывает узы своей совести (надламывается), то он, тогда, уступает (сдается) фальшам (лжам). А, когда он уступает (сдается) в малом (в частностях), то он, тогда, таким образом, уступает (сдается) во всем и вся, что ему дается свыше для его спасения. Отсюда, теперь, и очевидно, почему в церкви, в наши дни, Господом мало кому позволяется вступать в духовные битвы против фальшей (лжей) ради истин; ибо такие сражения (поединки, единоборства, битвы, войны) с фальшами (лжами) являются чисто духовными искушениями (испытаниями). О том же, что уже было прежде сказано о низших землях и духовных опустошениях (искушениях), происходящих там (с духами), можно вспомнить, просмотрев вновь п. 4728, 4940-4951, 6854.

7091.

Так говорит Иегова, Бог Израилев. Что этим означивается – что это исходит от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа, а именно, побуждение

(знаки, призывы, увещевания) тех, которые являются противниками истин церкви, очевидно из того факта, что под выражением "Иегова, Бог Израилев" понимается Господь, что касается Его Божественной Человечности (Его Божественного Человека). Что под "Иеговой", в Божием Слове, понимается Господь, сказано было и в п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905. Он именуется "Богом Израилевым" постольку, поскольку в лице (в образе) "Израиля" означивается духовное царство Господа (п. 6426, 6637), так же, как и потому, что Господь Своим приходом в наш мир спас (освободил) еще и всех тех, которые принадлежали этому царству, итак, духовной церкви (п. 6854, 6914, 7035). Причина, по которой под "Богом Израилевым" понимается Господь, что касается Его Божественной Человечности (Его Божественного Человека), состоит в том, что люди (духи), принадлежащие этой церкви, имеют чисто природные идеи (понятия, мысли) обо всех тех ощущениях и вещах, которые принадлежат духовному и небесному мирам, так же, как и о Божественном Я (Вселенной). Именно поэтому, когда они посредством природных образов (отражений) думают (размышляют) о Божественном Я, как о человеке, то они не могут быть соединенными с Ним ни чрез одно из свойственных им устремлений (расположений, желаний). С другой стороны, если бы они посредством природных образов (отражений) не думали бы о Божественном Я, как о человеке, то они либо вообще не имели бы никакого понятия о Божественном Я (Вселенной), либо извращали бы (искажали бы) Его образ, и, тем самым, оскверняли бы Божественное Я. В этом, собственно, и состоит причина того, почему под "Богом Израилевым" понимается Господь, что касается Его Божественной Человечности (Его Божественного Человека), а точнее, что касается Его природной Божественности (чрез образ Его телесного человека, Иисуса Христа). Что под "Израилем" и "Иаковом", в наивысшем смысле, означивается Господь, что касается Божественного природного человека (Иисуса Христа): под "Израилем", что касается внутренних ощущений Его Божественного природного человека, а под "Иаковом" – внешних ощущений Его природного человека, уже было сказано в п. 4570. Что духи (люди), принадлежащие духовной церкви, были спасены и с тех пор спасаются Божественной Человечностью Господа, сказано было в п. 2833, 2834. А, что всякий человек духовной церкви, представленный в образе (в лице) "Израиля", хотя и остается человеком природным, но по состояниям своим есть более внутренним, сказано было в п. 4286, 4402. [2] Из всего этого, теперь, и очевидно, почему Господь, в Божием Слове, именуется то "Иеговой, Богом Израилевым", то "Иеговой, Святым Израилевым". Каждый (всякий) может познать, что Божественное Я именуется такими именами для того, чтобы соответствовать ощущениям (выражать ощущения) наивысшей Святости (чистоты), которые никак не усматриваются по буквальному смыслу. Что Господь, что касается Своего Божественного природного человека, означивается под выражением "Бог Израилев", очевидно по многим отрывкам из Его Слова. Но, с особой очевидностью, это явствует из следующих мест. У Моисея: и взшел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят старцев (старейшин) Израилевых, и увидели Бога Израилева; под ногами Его был камень, как если бы сделанный из чистого сапфира, прозрачный, как сами небеса (Исх. 24:9, 10). [3] Что это был Господь (Сын), а не Иегова, именуемый "Отцом", очевидно из слов Господа у Иоанна: Бога никто и никогда не видел (Ин. 1:18). А вы и гласа Его никогда не слышали, и лица Его не видели (Ин. 5:37). И у Исаии: Я отдам тебе сокровища, хранимые во мраке (во тьме), и богатства, сокрытые в тайных местах, дабы ты познал, что Я есть Иегова (Господь), именующий (зовущий) тебя по имени, Бог Израилев (Ис. 45:3). У Иезекииля: а над головами их (херувимов), было подобие престола по виду как бы из

камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека, сидящего на нем; и вид (облик) его был в огне и радуге, и от вида (облика) его исходило сияние (свечение) вокруг да около (Иез. 1:26-28). Все это, у Иезекииля, названо "славой Иеговы" и "Бога Израилева" (Иез. 1:28; 8:4; 9:3; 10:19, 20). То же самое сказано, также, и там, где говорится о новом храме (Иез. 43:2; 44:2). Точно так же сказано о Нем и во многих других местах Слова (Ис. 17:6; 21:10, 17; 24:15; 41:17; Пс. 41:13; 59:5; 68:8, 35; 69:6; 72:18). А что зовется Он, также, и "Святым Израилевым", сказано у пророков Ис. 1:4; 5:19; 10:20; 17:7; 30:11, 12, 15; 49:7; 60:9, 14; и Иез. 39:7. [4] Что под "Богом Израилевым" и "Святым Израилевым" понимается Господь, что касается Его Божественной Человечности (Его Божественного Человека, Иисуса), также очевидно из того факта, что Он именуется и "Искупителем", и "Спасителем", и "Создателем". "Искупителем" Он именуется у Исаии: Искупитель наш – Иегова Саваоф; имя Ему, Святой Израилев (Ис. 47:4; 41:14; 43:14; 48:17; 54:5); так же, как и Спасителем (Ис. 43:3); и Создателем (Ис. 45:11). Из всего этого, также, очевидно, что в Слове Ветхого Завета под "Иеговой" означает не кто-либо иной, но Господь, ибо Он, будучи названным Иеговой Богом и Святым Израилевым, назван еще и Искупителем, и Спасителем, и Создателем. "Иеговой, Искупителем и Спасителем", у Исаии, Он именуется в следующих местах: и познает всякая плоть (всякое тело), что Я Иегова, Спаситель твой и Искупитель твой, Могущественный (Сильный) Иаковлев (Ис. 49:26). И у него же: и познаешь, что Я Иегова – Спаситель твой и Искупитель твой, Могущественный (Сильный) Иаковлев (Ис. 60:16; 43:14; 44:6, 24; 54:8; 63:16; Пс. 19:14). [5] Что Господь (своим приходом) спас Израиль, то есть, всех тех людей, которые принадлежат духовной церкви, сказано у Исаии так: вспомню (повторю) милости Иеговы и прославлю (восхваляю) Иегову, согласно (подобно) всему тому, чем Иегова одарил нас (чем наградил нас), и прибавил блага (добра, блаженства) дому Израилеву... Он сказал: воистину, они народ Мой, сыновья (дети), среди которых нет лжи, оттого, Он и стал для них Спасителем; во всех их бедах Сам бедствовал, и ангел лица Его спасал (освобождал) их; по любви (милости) Своей и прощению Своему, Он искупил их; Он поднял и перенес их во дни вечности (Ис. 63:7-9).

7092.

Отпусти народ Мой. Что этим означает – что они (в ком собрались знания лжи) должны удерживаться от наваждений (нападений) на других, очевидно из значения слова "отпустить", когда это слово говорится в адрес Фараона, в лице которого представлены лживые люди, паразитирующие на истинах церкви (их фальши, портящие и извращающие подлинные истины церкви), и представляющего собой воздержание от наваждений; и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, названы "народом Моим", и означающего собой всех тех (истины тех), кто принадлежит духовной церкви (п. 6426, 6637).

7093.

Пойти и совершить Мне праздник в пустыне. Что этим означает – чтобы они могли чрез всякую радость в уме (в природном рассудке, в душе) поклоняться Господу, хотя и пребывать, при этом, во тьме (в неведении), что касается духовных истин веры, очевидно из значения выражения "совершить праздник (пир, фестиваль)", представляющего собой поклонение от радости в уме (в природном рассудке, в душе), о котором и пойдет речь далее. Что, здесь, под словом "Мне", или "Иеговой" понимается именно Господь,

которому они и должны были посвятить праздник, может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 7091. Очевидно это и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние неведения (неясности, непонятности, сокрытости за тайнами) веры (п. 2708, 7055). Что люди, принадлежащие духовной церкви, пребывают относительно подлинной веры все равно, что во тьме (в неведении), уже было сказано в п. 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3241, 3246, 3833, 6289, 6500, 6945. [2] Причина, по которой под выражением "совершить праздник (посвятить, устроить пир)" означает поклонение чрез радость в уме (в природном рассудке, в душе), состоит в том, что они должны были совершить праздник в трех днях пути от Египта, то есть, в таких состояниях духа, когда они не наваждаются (не сопровождают, не атакуются) лжами (фальшами), то есть, в состоянии свободы. Ибо тот, кто освобождается от лжей (фальшей) и бедствий (страданий), в которых он прежде пребывал, в силу радости в уме (в природном рассудке, в душе) воздает благодарения Богу, итак, "совершает праздник". Более того, праздники (пиры, фиесты), которых в каждый год было три, у этого народа все были учреждены в память (в честь) их освобождения из рабства в Египте; итак, если говорить в духовном смысле – в память об избавлении от наваждений фальшами (лжами), наступающим пред пришествием Господа в наш мир (в мир человека). Поэтому им, даже, повелевалось (в эти праздники) тогда веселиться (радоваться). Как это, к примеру, очевидно у Моисея, там, где у него говорится о празднике кушей (шатров, скиний, шалашей): в первый день возьмите себе плодов с деревьев чести (славы), ветви (острые длинные листья) пальмовые, и ветви деревьев широколистных и верб (ив) речных, и радуйтесь (веселитесь) пред Иеговой Богом вашим семь дней (Лев. 23:40). [3] Здесь, под выражением "плоды с деревьев чести (славы), ветви (веерные) пальмовые и ветви деревьев широколистных и верб речных (ив у реки)" означает радость, даруемая благами (добром, блаженствами) и истинами, пребывающая в человеке (охватывающая его), начиная от его ощущений самых внутренних, и заканчивая ощущениями его самыми внешними. Блага (добро, блаженства) любви, которые являются самыми внутренними, означаются "плодами с деревьев чести (славы)"; блага (добро, блаженства) веры – "ветвями (веерными) пальмовыми"; подлинные истины в знаниях и памяти человека – "ветвями деревьев широколистных"; подлинные же истины, проникающие чрез органы чувств, которые являются истинами в самых крайних (внешних) своих формах – "вербами речными (ивами у реки)". Такие вещи (повеления) не предписывалось бы делать евреям вплоть до закона, если бы на то не было бы причины, исходящей из духовного мира, и которая никем не может быть усмотрена иначе, кроме, как из внутреннего смысла Слова. [4] Что и во время праздника седмиц они должны были веселиться (радоваться), также, очевидно у Моисея: совершай (посвящай) же праздник седмиц Иегове, Богу твоему... и веселись пред Иеговой, Богом твоим, ты, и сыновья твои, и дочери твои, и рабы (слуги) твои, и рабыни (служанки) твои, и Левиты, которые стоят во вратах твоих (Втор. 16:10, 11). Под этими словами, во внутреннем смысле, также, означает радость, даруемая благами (добром, блаженствами) и истинами, пребывающая в человеке (охватывающая его), начиная от его ощущений самых внутренних, и заканчивая ощущениями его самыми внешними. [5] Что под праздниками (пирами, фиестами, фестивалями) означаются состояния духовной радости, отчего, таким образом, под выражением "совершить праздник (устроить пир)" означает всякое поклонение Господу в состоянии радости в уме (в природном рассудке, в душе, поклонение от всего сердца), также, очевидно из следующих мест, в Слове. У Исаии: будут и у вас песни, как в ночь пред священным

праздником (Ис. 30:29). У Наума: посмотри, вот, на горах – стопы того, кто приносит благую весть (евангелиста, благовестника), и провозглашающего (возвещающего) мир; празднуй (храни, отмечай) праздники свои, о, Иудея, исполняй обеты (клятвы, обещания) свои, ибо не будет нечестивый чрез тебя более проходить: он уничтожен (отрезан) насовсем (Наум 1:15). У Захарии: станут в доме Иудином за радость и веселье, и при праздновании (при пирах, фестивалях, торжествах) всякого блага (добра, блаженства) посты (сдерживание себя); любите только истину и мир (Зах. 8:19). У Осии: и прекращу у нее всякую радость, праздники ее, и новолуния ее (и субботы ее, и все торжества ее) (Ос. 2:11). И у Амоса: и обращу праздники ваши в траур, а все песни ваши в плач (крик) (Ам. 8:10). [6] Что под выражением "совершить праздник (устроить пир, торжество, фиесту)" означает поклонеие, совершаемое посредством радости в уме (в душе, в природном рассудке, в сердце), вполне очевидно по празднику Пасхи, учрежденному в честь освобождения евреев от рабства в Египте, ибо под таким их освобождением (или Пасхой), в духовном смысле, понимается праздник (радость) избавления от наваждений фальшами (лжам) всякого духовного человека. Пасху повелевалось праздновать каждый год, и отмечать ее в тот день, когда они вышли из Египта; итак, в честь освобождения сыновей Израилевых от рабства, а в смысле духовном, в знак освобождения людей духовной церкви от засилья (господства) фальшей (лжей), а вместе с тем, и от вечного проклятья. А так как Господь (от вечного проклятья) освободил многих в ходе Своего пришествия, а затем, поднял (вознес) их с Собой в небеса, когда Он воскрес, то это Воскресение Его (и вознесение их), также, отмечается (празднуется) на Пасху. Все эти вещи, также, означаются и под следующими словами Господа у Иоанна: ныне суд миру сему; ныне принц (князь, первенец) мира сего изгнан будет вон; и, когда Я вознесен буду от земли (поднимусь с земли), всех привлеку (приведу) к Себе (Ин. 12:31, 32).

7094.

Но Фараон сказал. Что этим означаются противоположные рассуждения (мысли, мышление, помыслы супротив Бога), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой понимание (мышление) (п. 3395). Что под этим означает противоположные рассуждения (мысли), и всяк, из тех, кто ими наваждает (заражает других), а другими словами, понятия (идеи, мысли), представленные в образе (в лице) Фараона, очевидно из того, что теперь будет сказано далее. Ибо сказано, что Фараон вовсе не остановился (не стал сдерживаться), но принялся еще более (еще сильнее) угнетать сыновей Израилевых.

7095.

Кто такой Иегова, Чьего голоса я должен послушаться. Что этим означается – отвержение и помыслы супротив Господа, Чьим увещеваниям (знакам, призывам) они должны были внять, очевидно из значения, здесь, слова "голос", представляющего собой побуждения (знаки, призывы, увещевания), ибо сказано это было Фараоном в ответ Моисею и Аарону (п. 7090); и из значения слова "послушаться", представляющего собой повиновение (п. 2542, 3869, 5017). Таким образом, под выражением "послушаться голоса" означается повиновение или восприятие увещевания. Что именно Господь понимается под Тем, Чьим увещеваниям Фараон отказался внять, так это потому, что под "Иеговой", в Слове, не понимается кто-либо иной, кроме Господа; ибо это может быть усмотрено из уже сказанного ранее, в п. 7091.



7096.

И отпустить Израиля. Что этим означается – и прекратить (наваждения), очевидно из значения слова "отпустить (позволить идти)", представляющего собой прекращение (п. 7092). А именно, прекращение наваждений в отношении тех, кто принадлежит духовной церкви, которые, здесь, и представлены в лице "Израиля". Что под "сыновьями Израилевыми" означиваются люди, принадлежащие духовной церкви, уже было сказано в п. 6426.

7097.

Я не знаю Иеговы. Что этим означивается – что Господь их не волнует (не является предметом их желаний, помышлений и дел, внимания и забот), очевидно из значения слов "я не знаю", представляющего собой отсутствие внимания (желания, помыслов), ибо тот, кто не волнуется (не заботится, не мыслит) о чем-либо, говорит, что он ничего об этом не знает. А, что под "Иеговой" понимается именно Господь, уже было сказано в п. 7091. Что же касается слов Фараона "я не знаю Иеговы", то дело, здесь, вот в чем. Египтяне с древних времен знали об Иегове, так как Древняя Церковь существовала и в Египте. Это очевидно по тому факту, что среди Египтян имели хождение представления (представительные образы) и символы (знаки) этой церкви. Египетские иероглифы (которые они наносили на камни и резные изображения) ничем иным и не являлись. Ибо они ими означивали духовные ощущения и вещи, итак, знали, чему они в действительности соответствуют. Но, поскольку они стали использовать такие представления (образы) и символы (знаки) не для поклонения Богу (пребывающему в людях), а для поклонения самим себе; да еще и так, что, в конце концов, превратили их в магию, а оттого, соединились с дьявольскими сонмищами (обществами) в адах, то по этой причине они, сами у себя (в себе, в Египте), полностью и разрушили Древнюю церковь. Именно поэтому под "Египтянами", в Божием Слове (в первородном смысле), и означиваются перевернутые (извращенные) природные познания церкви, так же, как и лжи (фальши), противоположные истинам церкви. [2] Когда поклонения Богу (Божественному Я Вселенной) в Египте достигли наивысшей точки извращения, то им, с того времени, уже более и не позволялось (и стало запрещено) поклоняться Иегове, а затем, даже, стало запрещено и знать о том, что именно Иегова был Богом их Древней церкви. Сделано же это было для того, чтобы они более не могли осквернять (профанировать) имя Иеговы. Что имя Иеговы хорошо было известно в те времена; и это еще до того момента, когда оно было вновь (заново) открыто потомкам Абрахама чрез Моисея на горе Хорив, очевидно хотя бы по тому факту, что Валаам, который был родом из Сирии, не только знал об Иегове, но еще и поклонялся Ему, так же, как и приносил Ему жертвоприношения (Чис. 22, 23, 24). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему Фараон сказал "Кто такой Иегова, Чьего голоса я должен послушаться и отпустить Израиля? Я не знаю Иеговы". [3] Но, так как в лице Фараона были представлены, также, и все те духи в адах, которые состоят в фальшах (в лжах) и наваждают людей (духов), принадлежащих духовной церкви, то поэтому, здесь, должно сказать несколько слов и о них. Те обитатели адов, которые наваждают людей (духов), принадлежащих духовной церкви, состоят, главным образом, из тех духов, которые (будучи людьми) говорили, что спасение человека состоит только в одной лишь вере, хотя сами, при этом, прожили свою жизнь полностью противоположно вере (вопреки своим же словам). Но, так как жизнь

всякого человеческого духа продолжается (остается с ним) и после смерти его тела, то, следовательно, в такой манере, и все его зла, в русле которых он думал, которые он замыслил (планировал) и осуществлял (делал), остаются с ним (с его духовным телом) и далее. Отсюда и следует, что для защиты зла (злого образа) своей жизни, они либо должны применять те понятия (идеи), которые они именуют в себе (в своем рассудке и мыслях) истинами веры, либо же отказаться от имеющихся там истин полностью (отвергнуть их). Тем не менее, для того, чтобы они не злоупотребляли истинами веры, они лишаются их свыше. Когда же они их лишаются, то они хватаются (цепляются) уже за фальши (лжи), которые являются полной противоположностью их истинам веры, а затем, посредством лжей (фальшей) начинают наваждать (заражать, нападать на) тех, которые пребывают в истинах. Эти наваждения для них, тогда, и начинают составлять все наслаждения (и удовольствия) их жизни. Более того, некоторые из них, чтобы обрести себе силу (мощь, власть), бросаются в изучение приемов (методов, искусств) магии. К последнему устремляются те духи, которые, пользуясь различными уловками отвлечения (приемами хитрости), изобретенными ими в нашем мире, обманывали своего ближнего, а затем, всякий успех в этом приписывали своему уму (собственной предусмотрительности). [4] Духи, которые становятся таковыми, Творцом Вселенной признают Отца, но не признают Его Господом. В отношении Господа они говорят точно так, как это, здесь, сказал Фараон об Иегове: "Кто такой есть Иегова? Я не знаю Иеговы". И более того, точно, как вся высшая (внутренняя) сфера вселенских небес полна (исполнена) признания (согласия) и любви к Господу, так вся низшая сфера адов полна (исполнена) отрицания (отвержения) Господа и ненависти к Нему; там, даже, не могут выносить упоминания и одного имени Его. У этих адских духов наслаждение (удовольствие) их жизни, состоящее в наваждении праведных, в отвращении их от признания Господа и от веры в Него столь велико, что их не останавливают ни увещевания (наставления, призывы, уговоры), ни угрозы (предупреждения). От увещеваний и предупреждений, взывающих их остановиться, наслаждения (удовольствия) их жизни возрастают настолько, что возбуждают в них уверенность в том, что над теми, кого они наваждают, вскоре будет одержан верх (быстрая победа, блицкриг). Именно таковыми, ныне, есть те духи, которые, в частности, понимаются под "Фараоном" и "Египтянами".

7098.

И Израиля не отпущу. Что этим означает – что они не собираются прекращать наваждения (удерживаться, отходить от этого), очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 7092, 7096.

7099.

А они сказали: Бог Евреев встретил (призвал) нас. Что этим означает – что повеления церкви продиктованы Самим Богом, очевидно из значения слова "Еврей", представляющего собой всех тех, кто принадлежит церкви (п. 6675, 6684, 6738); и из значения слова "встретил (призвал, позвал)", представляющего собой повеления (п. 6903).

7100.

Отпусти нас, умоляем, пойти в пустыню на три дня пути. Что этим означает – чтобы, будучи (живя), даже, во тьме (в неведении), что касается истин веры, они могли бы

пребывать в состояниях духа, полностью удаленных от фальшей (лжей), очевидно по сказанному в п. 6904, где встречаются подобные же слова.

7101.

Чтобы принести жертву Иегове (Господу), Богу нашему. Что этим означает – и чтобы они могли поклоняться Господу, очевидно по сказанному в п. 6905, где встречаются точно такие же слова.

7102.

Чтобы Он не поразил нас язвою (мором) и мечом. Что этим означает – чтобы избежать проклятия (осуждения и наказания) из-за (собственных) зол и фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "чтобы Он не поразил нас", представляющего собой желание не подпасть под проклятие; из значения слова "язвы", представляющего собой проклятия зла (о которых теперь будет говориться далее); и из значения слова "меч", представляющего собой опустошение (исчезновение, потерю) истин, так же, как и наказание за лжи (п. 2799), а оттого, также, и проклятие. Ибо, когда опустошается (исчезает, пропадает) истина, то, как наказание за лжи, приходит (осуждение и) проклятие. [2] В Слове Божиим, упоминается о четырех видах (родах) опустошений и наказаний. А именно: о мече, голоде, лютых (злых) зверях и язвах (болезнях). Под "мечом" означает опустошение от (пропадание в человеческом духе) истины и наказание (наполнение его) ложью; под "голодом" означает опустошение от (пропадание в человеческом духе) блага (добра, блаженства) и наказание (наполнение его) злом; под "лютыми (злыми) зверями" – наказание (наполнение его) злами, происходящими от лжи; под "язвами (болезнями)" – наказание (наполнение его) злами, происходящими уже не от лжи, но от зла. И так как под этими словами означаются наказания (мучения), то под ними, также, означает и проклятие (осуждение). Ибо проклятие (осуждение) есть суть наказание (мучение) для тех, кто непрестанно продолжает упорствовать во зле. Об этих четырех видах наказаний у Иезекииля говорится так: и было ко мне слово Господне... если бы Я послал бы на Иерусалим Мои четыре наказания (мучения, казни) за их зла: меч, и голод, и лютых зверей, и моровую язву, то (в Иудее) не осталось бы ни человека, ни зверя (Иез. 14:21). И у того же пророка: Я пошлю на тебя (на Иудею) голод и лютых зверей, и сделаю тебя не рождающей (бесплодной); и язва и кровь пройдут по тебе, но первым делом наведу на тебя меч (Иез. 5:17). [3] Что под словом "язвы (болезни)" означает наказание (мучение) за зла и проклятие (осуждение) за них, очевидно из следующих мест (в Слове). У Иезекииля: и скажи им так – те, которые будут на пустырях (в пустыне, в разорении), падут (умрут) от меча; а кто будет на лицах поля, того отдам сожрать (на съедение) зверям лютым; а которые будут в укреплениях (на скалах) и пещерах, те умрут от (мора, болезни) язвы (Иез. 33:27). "Пасть (умереть) от меча на пустырях (в пустыне, в разорении)" означает – войти в состояние опустошения от истины, и оттого, подпасть под проклятия (осуждения за) лжи. Быть "на лицах поля, и отданным зверям лютым на съедение" означает – проклятие (осуждение на последнем суде) тех, которые пребывают во злах, происходящих от лжи. Быть "в укреплениях (на скалах) и пещерах, и умереть от (мора, болезни) язвы" означает – проклятие (осуждение на последнем суде) за зла, которые, затем, еще и подтверждают (усиливают) ложью. [4] У того же пророка: меч извне, а язва (мор, болезнь) и голод изнутри; тот, кто будет в поле, умрет от меча; а кто будет в городе, того пожрут

(погубят) голод и (мор) язва (Иез. 7:15). Под словом "меч", здесь, означает опустошение (исчезновение) истин и проклятие (разрастание) лжи. Под выражением "голод и язва (мор, болезнь)" означает опустошение (исчезновение) благ (добра, блаженств) и проклятие (разрастание) зла. Сказано, что меч – "извне", а язва (мор) и голод – "изнутри", так это потому, что опустошение (исчезновение) истин приходит извне, тогда как опустошение (исчезновение) благ (добра, блаженств) – изнутри. Однако, когда человек живет (поступает и действует) согласно фальшам (лжам), то проклятие (в этом случае) означает под выражением "тот, кто будет в поле, умрет от меча", тогда как, если он живет во зле, которое затем, еще и подтверждает (скрепляет, защищает) ложью, то проклятие (в этом случае) означает под выражением "а кто будет в городе, того пожрут (погубят) голод и (мор, болезнь) язва". [5] И в Левитах: и наведу Я на вас меч в ответ на мщение завету; и, если вы соберетесь (укроетесь) вместе в городах ваших, то пошлю Я язву (болезнь) на (среди) вас, и будете преданы в руки врага; а затем, Я преломлю кусок хлеба вашего (Лев. 26:25, 26). Здесь, под словом "меч", также, означает опустошение (исчезновение) истин и проклятие (разрастание) лжи; под словом "язва (болезнь)" означает проклятие (разрастание) зла. Опустошение (исчезновение) благ (добра, блаженств), которое означает под словом "голод", представлено выражением "преломлю кусок хлеба вашего". Под "городами", в которых они соберутся (укроются) вместе, подобно, как и в отрывке выше (у Иезекииля), означаются лжи (фальши), посредством которых в рассудке злым духом подтверждаются (укрепляются, защищаются) собственные зла. Что под словом "города" означаются истины (в рассудке), а, в смысле противоположном, фальши (лжи), уже было сказано в п. 402, 2268, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493. [6] У Иезекииля: так как ты (Иерусалим) осквернил (загадил, испоганил) святилище Мое всевозможными мерзостями своими... то третья часть твоя (людей, истин, ощущений твоих) умрет от язвы и от голода погибнут они у тебя (изнутри); третья часть падет от меча вокруг да около тебя (в окрестностях твоих); а третью часть их – развею Я во все стороны по ветру, и обрублю мечом, даже, след за ними (Иез. 5:11, 12). Здесь, под словом "голод" означает проклятие (осуждение на последнем суде) за зла; под словом "меч" – проклятие (чрез разрастание, наводнение) лжи; под выражением "развею во все стороны по ветру, и обрублю мечом, даже, след за ними" означает исчезновение (рассеяние) истин и переполнение фальшами (лжами). [7] И у Иеремии: если они станут приносить (предлагать) жертвоприношения (всесожжения, холокост) и хлебные приношения, не приму их; но истреблю их мечом и голодом, и (мором) язвою (Иер. 14:12). И еще, у него же: и поражу обитателей этого города – что людей, что животных; от великой язвы умрут они; а затем, предам Седекию, царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшихся (укрывшихся) в городе сем после язвы, меча и голода, в руки Навуходоносора... народу же сему скажи: всяк, оставшийся обитать в этом городе, умрет от меча и от голода, и от язвы; но, кто выйдет и сдастся Халдеям, осаждающим (притесняющим) вас, тот будет жив, и душа (жизнь) его будет ему (в награду) за добычу (Иер. 21:6, 7, 9). И еще: и пошлю на них меч, голод и язву, доколе они не переведутся на земле (Иер. 24:10); где под словом "меч", также, означает опустошение (исчезновение) истин, под словом "голод" – опустошение (исчезновение) благ (добра, блаженств), а под словом "язва (мор, болезнь)" – проклятие (разрастание) зла. Подобные вещи означаются под "мечом, голодом и язвой" и в других местах из Слова (Иер. 27:8; 29:17, 18; 32:24, 36; 34:17; 38:2; 42:17, 22; 44:13; Иез. 12:16). [8] Поскольку эти три вида (рода) наказаний (кары) всегда следуют в своем

особом порядке, то в особом порядке пророком Гадам они были предложены и (царю) Давиду. А именно: или быть голоду в стране семь лет; или быть Давиду в бегах три месяца от врагов своих; или в течение трех дней быть язве (мору, болезни) на земле (2 Сам. 24:13). Выражение же "быть в бегах от врагов своих" подразумевает под собой слово "меч". И у Амоса: на пути Египетском посылал Я на вас язву, и убивал Я мечом юношей ваших, и пленял Я лошадей (коней) ваших (Ам. 4:10). Здесь, под "язвой на пути Египетском" означивается опустошение блага (добра, блаженства) из-за фальшей (лжей), которые и означиваются "путем Египетским"; под выражением "и убивал мечом юношей ваших, и пленял лошадей (коней) ваших" означивается опустошение (исчезновение) истин. Ибо под словом "юноши" означиваются истины, а под словом "кони (лошади)" – понимание в рассудке (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6534). [9] И у Иезекииля: язвы и кровь пройдут по тебе (Иез. 5:17). И у него же: и пошлю Я на него (мор) язву и кровь (кровапролитие) на улицы его (Иез. 28:23); где под "(мором, болезнью) язвой" означиваются оскверненные (опрелюбодействованные) блага (добро, блаженства); а под "кровью (кровапролитием)" сфальсифицированные (испоганенные, извращенные) истины. Что под словом "кровь" означиваются сфальсифицированные (испоганенные, извращенные) истины, сказано было в п. 4735, 6978. [10] И у Давида: да не убоишься ты ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей среди дня, ни язвы, ползущей во мраке, ни смерти, опустошающей в полдень (Пс. 91:5, 6). Здесь, под выражением "ужасы в ночи" означиваются сокрытые (невидимые, тайные) фальши (лжи); под "стрелой, летящей среди дня" означиваются фальши (лжи), которые проявляются открыто; под выражением "язва, ползущая во мраке" означиваются сокрытые (невидимые, тайные) зла; под выражением "смерть, опустошающая в полдень" – зла, проявляющиеся открыто. Что под словом "язва (мор, болезнь)" означиваются зла и проклятие (разрастание и умножение) зла, пока их еще невидно, очевидно по слову "смерть", которое, также, определяет зла, но, здесь, следующее после слова язва; ибо в отличие от язвы, о смерти говорится, что она "опустошает в полдень", а о язве сказано, что она "ползает во мраке". И еще, у него же: Он распрямил путь (дал ход) гневу Своему, и не оберегал души их от смерти, и жизнь их предал (мору) язве (Пс. 78:50); где так сказано о Египтянах; под "(мором, болезнью) язвой" означиваются зла всевозможного рода и проклятия (наказания, мучения), следующие за ними.

7103.

И сказал им царь Египетский. Что этим означивается ответ от тех, которые пребывают в фальшах (лжах), очевидно из значения слова "сказал", когда оно относится к Фараону, говорящему с Моисеем и Аароном, и представляющего собой рассуждения от противоположного (противоположного понимания и мышления) (п. 7094); итак, понятия (идеи, мысли), которые заключены в ответе; и из представления образа Фараона, или царя Египетского, означивающего собой знания, основанные на лжи (фальши) (п. 6651, 6679, 6683, 6692), так же, как и всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах).

7104.

Почему вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Что этим означивается – что ни Закон Божий, ни учение (то есть, знание Его) не избавят их от страданий (лишений), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Господа, что касается Закона Божиего (п. 6723, 6752); из представления образа Аарона, означивающего собой

Господа, что касается подлинного учения, происходящего оттуда (п. 6998, 7009); из значения слова "отвлекать", представляющего собой освобождение; и из значения слова "дела (труды, работы)", представляющего собой страдания (трудности, лишения), так как работа была трудной (тяжелой, тягостной), а также, принудительной (обременительной, каторжной); ибо далее Фараон настаивает и понуждает к ней, итак, принуждает к конфликтам (стычкам, борьбе, сражениям, битвам) и страданиям, которые, во внутреннем смысле, собственно и понимаются под "делами (трусами, работами)" и "бременем (тяжестью, каторгой)".

7105.

Вернитесь (идите) к трудам вашим (к бремени, обязанностям). Что этим означается – что они должны жить в борьбе (сражениях, конфликтах, битвах), очевидно из значения слова "идти", представляющего собой жизнь (п. 3335, 4882, 5493, 5605); и из значения слова "труд (бремя, принуждение, тяжесть)", представляющего собой жизнь под давлением (наваждением) фальшей (лжей) (п. 6757), а оттого, и в сражениях супротив них.

7106.

Стихи 5-9. И сказал Фараон: посмотрите, вот, в земле сей народу стало много, а вы отвлекаете его от трудов его. И приказал (повелел) Фараон в тот же день надзирателям (приставам) над народом и управляющим их, и сказал: не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня (позавчера), пусть они сами ходят и собирают себе солому. А норму кирпичей, какую они делали вчера и третьего дня, на них налагайте прежнюю, и не убавляйте им; ибо они простаивают, а потом, плачут и говорят: пойдем, принесем жертву Богу нашему. Утяжелите службу (загруженность) на человека, пусть они больше работают, а не внимают лживым речам. "И сказал Фараон" означает волю (усилия) тех, которые наваждают людей, пребывающих в истинах церкви; "посмотрите, вот, в земле сей народу стало много" означает умножение числа людей, принадлежащих к духовной церкви; "а вы отвлекаете (отнимаете) его от трудов (повинностей, обязанностей) его" означает – что наваждения еще не достигли своей полной силы; "и приказал (повелел) Фараон в тот же день" означает жажду (вождеделение) наваждать истины церкви, пока они в таком состоянии; "надзирателям (приставам) над народом и управляющим их, и сказал" означает – у тех, которые непосредственно (из глубин) наваждают, и у тех, которые (непосредственно) исполняют; "не давайте впредь народу соломы" означает уменьшение природных знаний в памяти, которые являются наиболее общими для всех; "для делания кирпича" означает – и уменьшения иллюзий (фантазий, измышлений) и фальшей (лжей), рождаемых наваждениями; "как вчера и третьего дня (позавчера)" означает – как это было в прежнем состоянии; "пусть они сами ходят и собирают себе солому" означает – чтобы они сами (от себя, от Собственного я) порождали (производили) эти наинизшие знания в памяти; "а норму кирпичей, какую они делали вчера и третьего дня, на них налагайте прежнюю" означает – что выдумок (иллюзий, фантазий, измышлений) и фальшей (лжей) должно быть (вводиться, наваждаться), как и прежде, в изобилии; "и не убавляйте им" означает – не уменьшаясь; "ибо они простаивают (пусты, праздно)" означает – что они наваждались в недостаточной мере; "а потому, плачут и говорят: пойдем, принесем жертву Богу нашему" означает – что по этой причине они так много думают о

жертвенном поклонении Богу; "утяжелите службу (увеличьте загруженность, усильте нападение) на человека" означает – что наваждение должно быть усилено; "пусть они больше работают" означает – чтобы получить желаемый результат; "а не внимают лживым речам" означает – чтобы они сами не обратились (не повернули) к истинам.

7107.

И сказал Фараон. Что этим означается воля (усилия) тех, которые наваждают людей (духов), пребывающих в истинах церкви, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой волю (о которой еще будет сказано далее); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, которые нападают на истины церкви (п. 6651, 6679, 6683); итак, всех тех, которые наваждают людей, принадлежащих духовной церкви, ибо в истинах церкви пребывают именно они. Что под словом "сказать" означается воля (желание, намерение) или волеизъявление (проявление воли), так это потому, что в желании всегда заключены все те ощущения и вещи, которые, затем, последуют за ним. Ибо, когда кто-то желает чего-либо, то он произносит (провозглашает, высказывает) это. А поскольку слово "сказал" заключает в себе все то, что, затем, следует далее, то оно, следовательно, выражает собой и все те самые разные значения (различные понятия), которые оттуда вытекают. Ибо это может быть и повеление (поручение) (п. 7036); и увещание (призыв, предупреждение, побуждение) (п. 5012, 7033, 7090); и сообщение (установление связи) (п. 3060, 4131, 6228); и понимание (мышление) (п. 7094); но, в смысле более глубоком, внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2862, 3509, 5687).

7108.

Посмотрите, вот, в земле сей народу стало много. Что этим означается умножение числа людей, принадлежащих духовной церкви, очевидно из значения выражения "народ в земле сей", представляющего собой всех тех, кто принадлежит духовной церкви (п. 2928). Ибо под словом "народ" означиваются все те, которые пребывают в истинах веры (п. 1259, 1260, 3581), а под словом "земля" означивается церковь (п. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4447, 4535, 4577).

7109.

А вы отвлекаете их от трудов (повинностей, обязанностей) их. Что этим означается – что наваждения еще не достигли своей полной силы, очевидно из значения слова "труды (повинности, обязанности)", представляющего собой наваждения (нападения, атаки) со стороны лжей (фальшей) и последующие сражения (битвы, войны) с ними (п. 6757, 7104, 7105). Откуда, собственно, и следует, что под выражением "отвлекать их от трудов их" означивается – что наваждения еще не достигли своей полной силы.

7110.

И приказал (повелел) Фараон в тот же день. Что этим означается жажда (вождеделение, желание) наваждать (атаковать, поражать) истины церкви, пока они в таком состоянии, очевидно из значения слова "приказал (повелел)", представляющего собой повеление. А поскольку во всяком злом повелении, исходящем от людей злых, содержится жажда (вождеделение, умысел, желание) делать (совершать) зло; ибо жажда (вождеделение, желание, намерение) и есть (и является) истоком (началом) всякого злого поведения, исходящего от

них, то поэтому, здесь, под словом "приказал (повелел)", также, означаетсся и жажда (вожделение, желание) зла; из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, которые наваждают (атакуют, разят, поражают) истины церкви (духовности) (п. 6651, 6679, 6683); и из значения слова "день", представляющего собой состояние человеческого духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850).

7111.

Надзирателям (приставам) над народом и управляющим их, и сказал. Что этим означаетсся жажда (вожделения) тех, которые непосредственно (из глубин) наваждают, и тех, которые (непосредственно) исполняют, очевидно из значения слова "надзиратели (приставы, приказчики, притеснители, угнетатели)", представляющего собой всех тех, которые насильно принуждают к служению (рабству, повинности) кого-либо (п. 6852). Но, поскольку насилие от них распространяется (делается, производится) посредством наваждений (опосредствованно, окольно) чрез других, то под "надзирателями (приставами)", также, означиваются и все те духи, от которых исходит наваждение (нападение), итак, чьими замыслами (намерениями) наваждение зачинается и питается (о которых, теперь, и будет сказано далее); и из значения слова "управляющие (прислуживающие, офицеры, старшие)", представляющего собой всех тех, которые непосредственно передают наваждения дальше (кем исполняется оно и осуществляется непосредственно). Ибо управляющие (прислуживающие, офицеры, старшие) были из сыновей Израилевых, а надзиратели (приставы, приказчики) были из Египтян, как это станет очевидным из того, что последует далее. Отсюда, теперь, и понятно, что, во внутреннем смысле, под "надзирателями (приставами, приказчиками)" означиваются все те, которые непосредственно (из глубин адов) формируют наваждения (являются передатчиками), а под "управляющими (старшими, модераторами, прислуживающими)" – все те, которые непосредственно принимают и передают те наваждения дальше другим. [2] Каковы качества прислужников зла такого рода, можно познать в той другой жизни, и, что касается тех, кто наваждает и распространяет лжи и зла (из глубин адов), и, что касается тех, которые принимают от них лжи и зла и передают дальше другим (распространяют непосредственно). Те духи, которые наваждают и распространяют лжи и зла (из адских глубин), являются духами сугубо адскими. И, для того, чтобы они могли достичь своих конечных целей, они должны посылать (направлять) от себя посланников (эmissаров, посредников, завершающих), чрез которых они могли бы действовать (достигать своих целей). Последние же появляются недалеко от тех, кого они наваждают. Так делается для того, чтобы мысли и желания (помыслы и намерения) были бы умножены и собраны вместе (сконцентрированы), поскольку иначе они совершенно бы рассеялись. Эти посланники (эmissары, посредники, завершающие), в мире духов, появляются только в определенных для них местах. По этим самым местам, где они появляются, и можно познать то, откуда или из какого ада они направлены. Одни из них появляются (видятся) над головой (Большого Небесного Человека) на разной высоте и разных направлениях; другие – возле головы справа или слева, а также, сзади, за ней; иные же – ниже головы с разных сторон относительно тела, на разных уровнях, от головы и до пят (до подошв ног). Они наитствуют (втекают, всплывают, проникают) с такого рода ощущениями и потоками, которые выдыхаются (исходят) из адов, и которые дух, или человек, или не воспринимает, или ощущает (понимает, знает) не иначе, как те ощущения, которые происходят с ним самим и в нем, то есть, что все это думает и желает (мыслит и



намеревается) он сам. Эти посланники (эmissары, посредники, завершающие) именуется "субъектами (подданными, подчиненными, исполнителями)"; и о них, на основании собственного духовного опыта, мною уже было поведено ранее, в п. 4403, 5856, 5983-5989. Те духи, которые наваждают непосредственно (из глубин адов), означаются под словом "надзиратели (приставы, приказчики)"; но те духи, которые принимают от них (концентрируют) и передают дальше, означаются под словом "управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие)", так как они являются духами-посредниками. Ибо, как уже говорилось выше, "управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие)" были из сыновей Израилевых, а "надзиратели (приставы, приказчики)" были из Египтян. [3] "Управляющими (старшими, модераторами, прислуживающими)" именовались те из Израильского и Иудейского народа, которые говорили всем, что нужно делать, и которые передавали повеления (провозглашали распоряжения). Именно поэтому они, также, сидели у ворот с судьями и старцами (старейшинами) и объявляли (декларировали) народу решения судей (постановления судов), а также, повеления (указы) лидеров (вождей, правителей), как это вполне может быть усмотрено из следующих отрывков и мест из Слова. У Моисея: поставь во всех вратах своих, согласно коленам (родам) своим, судей и управляющих (старших, модераторов, прислуживающих), которые будут судить народ судом праведным (Втор. 16:18). И у него же: когда случится идти на войну (в бой, сражение)... пусть священник обратится к народу и наставит быть бесстрашным... затем, пусть управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие) объявят народу и скажут: если есть тот, кто построил новый дом и не провел в нем обряд новоселья, тот пусть идет и возвратится в дом свой... и еще управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие) пусть скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой... (Втор. 20:1,2, 5, 8). И у Иисуса: и дал Иисус повеление управляющим (старшим, модераторам, прислуживающим): пройдите по стану, и объявите народу – пусть каждый заготовит себе провизию в дорогу (в путь), прежде перехода за Иордан (Иис. Нав. 1:10, 11). И еще, у него же: и, когда завершился третий день, прошли управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие) по стану и передали народу повеление (приказ), и сказали: когда увидите ковчег завета Иеговы... выдвигайтесь вперед (Иис. Нав. 3:2, 3). Что управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие) были ветвью управления народом, отдельной от правящей над ними ветви принцев (начальников, князей), очевидно по отрывку из Втор. 1:15; так же, как они были ветвью управления, отличной и от старейшин (Втор. 31:28); и от судей (Иисус 8:33).

7112.

Не давайте впредь народу соломы. Что этим означаются уменьшение наинизших природных знаний в памяти, которые являются наиболее общими (господствующими) во всех, очевидно из значения слова "сено" или "солома", представляющего собой природные знания человеческой памяти, в которых содержатся (укутаны) высшие истины (п. 3114); итак, подлинные знания в наинизшей и наиболее общей своей форме. Ибо, в духовном смысле, под словами "сено" и "солома" понимаются наинизшие виды духовной пищи, так как, здесь, это пища для зверей (животных, представляющих собой чувства). Наинизшими знаниями именуется такие, которые полны (исполнены) заблуждений (видимостей, иллюзий, ошибок, обманов) чувств, и которые людьми злыми используются для извращения (искажения, переворачивания) благ (добра, блаженств) и истин, и, в такой манере, для защиты (поддержки, прикрытия) собственного зла и лжи. Ибо, в силу наличия

заблуждений (иллюзий, видимостей чувств), эти знания могут быть обращены для покровительства (повернуты в поддержку) принципов (убеждений, похотей) лжи и вожделий (устремлений, желаний, намерений) зла. Такого рода знания есть суть наиболее обобщенными из всех, и, если они не дополнены менее общими (частными) и более конкретными (детальными) истинами, то они у лживых и злых становятся опорой и защитой их фальшам (лжам) и злам. Но, когда они наполняются истинами, то они становятся все менее пригодными для этого. Такими формами наинизших, то есть, наиболее обобщенных природных человеческих знаний, духи, исповедующие одну только веру, и прожившие, в нашем мире, свою жизнь во зле, в той дуге жизни, и наваждают праведных духом. Но поскольку, ангелами, знания такого рода стали рассеиваться, то, здесь, поэтому и было сказано, что, для изготовления кирпичей им, солома даваться больше не будет, то есть, что к природным познаниям из иллюзий (фантазий, измышлений) и фальшей (лжей), используемых в целях наваждения, доступа им больше дано не будет. Таков внутренний смысл этих слов, который, что касается буквального смысла, кажется совершенно далеким. Но, да будет известно, что в нашем природном мире нет ничего такого, чему бы не нашлось бы соответствия в мире духовном. Посему ангелы, пребывающие с человеком, все те ощущения и вещи, которые человек понимает в природном смысле, понимают их в смысле духовном. Они не знают (не понимают) ни что такое солома, ни что такое кирпичи. Об этих понятиях (вещах) они знали тогда, когда они пребывали людьми в нашем мире, но они о них забыли тогда, когда они взошли в небеса, ибо там они входят (облачаются) в духовные материи, ощущения и вещи. Отсюда, теперь, и очевидно, что когда ангелы воспринимают (постигают) идеи (помыслы) об ощущениях и вещах, свойственных миру человека, то они (тут же) преобразуют их по соответствию в ощущения и вещи своего мира, мира духовного. Что под словом "солома (сено)" или под словом "трава" означиваются наинизшие природные знания, а под словом "кирпичи" – иллюзии (фантазии, измышления) и фальши (лжи) Собственного я, можно усмотреть и из многих косвенных соображений. Ибо всевозможное сено и травы, так же, как и солома и стебли зерновых, не могут иметь другого значения, если под семенами тех трав, зернами ячменя, зернами пшеницы и зернами иных злаковых означиваются внутренние истины и блага (добро, блаженства); а (что касается кирпичей) под нерукотворными (неподдельными, природными) камнями означиваются истины.

7113.

Для делания (изготовления) кирпича. Что этим означивается – и уменьшения иллюзий (фантазий, измышлений) и фальшей (лжей), рождаемых наваждениями, очевидно из значения выражения "делать кирпичи", представляющего собой производство (фабрикацию) фальшей (лжей) (п. 1296, 6669). В буквальном историческом смысле сказано, что сыновья Израилевы по повинности делали кирпичи, и, таким образом, как если бы они сами производили (фабриковали) фальши (лжи). Но, во внутреннем смысле, под этим означивается то, что их на это наваждали те духи, которые пребывают в фальшах (лжах), в адах. А поскольку, как уже говорилось ранее, по видимости чувств кажется, что эти ощущения и вещи принадлежат тем, кто их принимает (за свои собственные), то все представленное, в буквальном смысле, воспринимается согласно (в соответствии) с видимостями, хотя, однако, может быть объяснено и согласно внутреннему смыслу. Что человеком величайшее (подавляющее) число ощущений и

вещей воспринимается по буквальному смыслу, может быть усмотрено и по п. 5094, 6400, 6948.

7114.

Как вчера и третьего дня (позавчера). Что этим означивается – как это было в прежнем состоянии, очевидно из значения выражения "вчера и третьего дня", представляющего собой прошедшее (минувшее) время (п. 6983); а поскольку все понятия времени означивают собой состояния духа (п. 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 4814, 4882, 4901, 4916), то поэтому, под выражением "вчера и третьего дня" означивается состояние духа, бывшее прежде (до этого).

7115.

Пусть они сами ходят и собирают себе солому. Что этим означивается – чтобы они сами (от себя, от Собственного я) стали порождать (производить) эти обобщенные знания в памяти, очевидно из значения слова "собирать", представляющего собой произведение (делание, изготовление, формирование); и из значения слова "солома", представляющего собой наинизшие формы обобщенных природных познаний (п. 7112).

7116.

А норму кирпичей, какую они делали вчера и третьего дня, на них налагайте прежнюю. Что этим означивается – что иллюзий (видимостей чувств, казательностей) и фальшей (фантазий, измышлений, лжей) должно наваждаться (быть, вводиться), как и в прежнем состоянии духа, в избытке (сполна), очевидно из значения выражения "норма (число, величина, количество)", представляющего собой полноту, и, здесь это, в той же полноте; из значения слова "кирпичи", представляющего собой иллюзии (видимости чувств, казательности) и фальши (фантазии, измышления, лжи) (п. 7113); из значения выражения "вчера и третьего дня", представляющего собой прежнее состояния духа (п. 7114); и из значения выражения "налагать на них", представляющего собой наваждение (наведение, наполнение), ибо сказано это в отношении иллюзий (видимостей чувств, казательностей) и фальшей (фантазий, измышлений, лжей). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "наложить норму кирпичей, какую они делали вчера и третьего дня" означивается то, что иллюзий (видимостей чувств, фантазий, измышлений) и фальшей (лжей) из-за наваждений должно возникать (проникать, вводиться) не меньше, чем (в той же полноте, как) и при прежних состояниях духа.

7117.

И не убавляйте им. Что этим означивается – не уменьшаясь, очевидно и без объяснений.

7118.

Ибо они простаивают (пусты, праздны, не заняты). Что этим означивается – что они наваждались в недостаточной мере, очевидно из значения слова "пусты (не заняты, праздны)", представляющего собой недостаточность в наваждениях фальшами (лжами), итак, недостаточную силу наваждений (атак, нападений) со стороны лжи (фальши). Как и что происходит в данном случае, можно, также, познать по состояниям тех духов, которые наваждаются фальшами (лжами) в той другой жизни. Те духи, которые наваждают фальшами, насколько это возможно, препятствуют духам праведным, которых они

наваждают, думать (мыслить, размышлять) о Господе. Как только (у праведных, наваждаемых) открыто появляется какая-либо мысль о Господе, наваждающие, которые знают, как это сделать хитро (искусно), её сразу же удаляют (отгоняют). Но, так как у наваждаемых идеи (мысли, понятия) о Господе являются идеями универсальными (имеющими место во всех мирах), ибо внутренние каналы у них открыты (поскольку идеи втекают чрез небеса), то поэтому, как только злые духи их прекращают наваждать, они снова начинают думать о Господе. Ибо то, что проникает с небес и царствует универсально (господствует повсеместно, во всех мирах), всегда открывается (возрождается, восстанавливается, проявляется) там, где устанавливается состояние свободы. Из всего этого и можно усмотреть то, в чем состоит внутренний смысл слов "ибо они простаивают (пусты, праздны, не заняты), а потому, плачут и говорят: пойдём, принесем жертву Богу нашему".

7119.

А потому, плачут и говорят: пойдём, принесем жертву Богу нашему. Что этим означивается – что по этой причине они так много (сильно, усиленно) думают о таком (жертвенном) поклонении Богу, очевидно из значения слова "плач (крик, возгласы)", представляющего собой понимание (мышление), ибо, так как под словами "сказать" и "говорить" означивается понимание (мышление) (п. 2271, 2287, 7094), то поэтому оно, также, означивается и под словом "крик"; но под словом "крик" означивается сильное (усиленное) мышление, исполненное намерения к действию, из-за чего и сказано "так много (сильно, усиленно) думают". Очевидно это и из значения выражения "принесем жертву Богу нашему", представляющего собой поклонение Господу (п. 6905, 7101). Но, поскольку Фараон сказал, что он не знает Иеговы (п. 7095, 7097), и поскольку Египтяне испытывали отвращение к обряду жертвоприношения (п. 1343), так же, как и потому, что Моисей сказал, что они должны пойти в пустыню на три дня пути (п. 6904, 7100), то поэтому, здесь, и сказано "такое поклонение".

7120.

Утяжелите службу (увеличьте загруженность, усильте нападение) на человека. Что этим означивается – что наваждение должно быть усилено, очевидно из значения слова "утяжелить (усилить)", представляющего собой увеличение; из значения слова "служба (повинность, труды)", когда это слово употребляется теми, кто наваждает фальшами (лжамы), и представляющего собой их намерение подчинить себе (поработить) (п. 6666, 6670, 6671), итак, применение силы (нападение, наступление, давление), ибо намерение подчинить производится посредством силы (насилия, нападения). Очевидно это и из значения слова "человек", представляющего собой людей, принадлежащих духовной церкви. На языке оригинала (на иврите) есть два слова, посредством которых означивается человек: одно слово – "Адам", а второе – "Енох". Под человеком, именуемым "Адам", означивается (понимается) человек небесной церкви; тогда как под человеком, именуемым "Енохом", означивается (понимается) человек духовной церкви. Здесь, понятие "человека (людей)" означивается словом "Енох", ибо (в этих стихах) говорится о людях, принадлежащих духовной церкви.

7121.

Пусть они больше работают (служат). Что этим означивается – чтобы получить желаемый результат, очевидно и без объяснений.

7122.

А не внимают лживым речам. Что этим означивается – чтобы они сами не обратились (не повернули) к истинам, очевидно из значения выражения "внимать чему-либо", представляющего собой внимание и обращение (поворот) к чему-либо; и из значения выражения "лживые речи", представляющего собой истины, когда это выражение говорится теми, которые находятся в фальшах (лжах); поскольку люди, состоящие в фальшах (лжах), истины называют ложью, и, следовательно "лживыми речами", тогда как фальши (лжи) они именуют истинами; ибо у них все это наоборот (противоположно, навыворот). В этих стихах, во внутреннем смысле, была описана суть наваждения фальшами (лжами) праведных духов, в той другой жизни; а также, раскрыт способ, которым они наваждаются. Такое наваждение (там) позволяется с той целью, чтобы, в конце, фальши (лжи) могли бы быть удалены, а вместо них насажены (встроены) истины, чего не может произойти без наваждения. Ибо после смерти человека все то, что с ним было, никуда не исчезает, но укореняется (встраивается) и остается в его памяти; итак, всякое ощущение (мысль) его рассудка, проявившаяся в мире, его намерения, его желания (волеизъявления), его слова и его поступки. Что эти ощущения и вещи отпечатываются (поселяются, остаются в воспоминаниях) его памяти, и, главным образом, в его памяти внутренней, которая, собственно, и является памятью его духа, уже было сказано в п. 2469, 2470, 2474, 2475. А поскольку все происходит именно так, то никак не может быть иначе, чтобы ощущения и вещи мерзкие (уродные) и нечистые (грязные), так же, как и зла и лжи, встретившиеся ему при его жизни в этом мире, не отпечатались (не остались, не залипли) бы в памяти его духа; и не послужили бы причиной сокрытия подлинных (духовных) истин, которые человек познал, здесь, и благ (добра, блаженств), которые он, здесь, воспринял. Ибо истины и блага (добро, блаженства) не могут появляться (проявляться, ощущаться, протекать) среди ощущений и вещей мерзких и нечистых. И поэтому, прежде, чем истины и блага (добро, блаженства) смогут проявиться, то есть, прежде того, как человек, при их посредстве, сможет соединиться с ангелами, пребывающими в небесах, необходимо, чтобы все его зла (рожденные от любви к себе и миру) и лжи (фальши) были вскрыты (в его памяти), чтобы он мог видеть их и знать их, итак, усвоить (понять, познать), что есть истиной, а, что есть благом (добром, блаженством). Этот процесс не может быть совершен без войны (борьбы, сражений) с собственными злами и фальшами (лжами) в самом себе. И на деле, он проходит, как реальная битва; ибо злые духи возбуждают лжи и зла, а ангелы оправдывают (пропускают, извиняют) их, ради того, чтобы в конце концов, блага бы (добро, блаженства) установились, а истины бы привились (инсталлировались, встроились). Человеком же этот процесс воспринимается не иначе, как это бывает в случае искушений (соблазнов), развивающихся в нем, то есть, не иначе, как ощущения и явления, происходящие с ним и в нем самом, когда все же все эти битвы (сражения, бои) происходят между ангелами и злыми духами и вне его (как это может быть усмотрено из всего того, что уже было сказано в п. 3927, 4249, 4307, 5036, 6657). Что именно так все и есть, мне было дано (даровано) познать с определенностью (и точностью) на практике по множеству духовных опытов. Тем не менее, все эти вещи, что были, здесь, сказаны, сказаны были для того, чтобы можно было бы познать (понять), почему наваждения

посредством фальшей (лжей) происходят с теми людьми (духами), которые принадлежат духовной церкви. Ибо именно об этих наваждениях, во внутреннем смысле, и говорится в этих, а также, в последующих стихах.

7123.

Стихи 10-13. И вышли надзиратели (приставы) народа и управляющие его, чтобы сказать народу, и сказали, так говорит Фараон – не дам вам соломы. Сами идите, берите (ищите) сами себе солому, где найдете, а от службы (работы) вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле Египетской и собирали стебли (жнивье) для соломы. А надзиратели понуждали (приставы подгоняли) и говорили, выполняйте сполна дневную норму работы своей каждый день, как и тогда, когда была (у вас) солома. "И вышли надзиратели (приставы) народа и управляющие его" означает посылы и присутствие тех духов, которые наваждают непосредственно из глубин адов, и тех духов, которые непосредственно исполняют наваждения; "чтобы сказать народу, и сказали" означает восприятие; "так говорит Фараон" означает – что касается наваждений; "не дам вам соломы" означает – что наиболее обобщенные природные знания доступны больше не будут; "сами идите, берите (ищите) сами себе солому, где найдете" означает – что они должны будут приобретать эти знания везде, где только смогут; "а от службы (работы) вашей ничего не убавляется" означает – что наваждение фальшами (лжами) не уменьшится; "и рассеялся народ по всей земле Египетской" означает – что они развернули (простерли, рассеяли) природный ум во всевозможных направлениях; "и собирали стебли (жнивье) для соломы" означает – чтобы найти хотя бы некоторые из истин природного знания; "а надзиратели понуждали (приставы подгоняли)" означает – что те, которые непосредственно наваждали (из адов), были настойчивы; "и говорили: выполняйте сполна дневную норму работы своей каждый день" означает – чтобы они служили фальшам, так сказать, в любом состоянии духа; "как и тогда, когда была (у вас) солома" означает – и служили так, как если бы служили настоящим истинам.

7124.

И вышли надзиратели (приставы) народа и управляющие его. Что этим означает выход (новый посыл, начало наваждения) и присутствие тех духов, которые наваждают непосредственно из глубин адов, и тех духов, которые непосредственно исполняют наваждения, очевидно из значения слова "вышли", представляющего собой выход (начало наваждения), ибо под "надзирателями (приставами)", означаются посланники (эмиссары), которые служат для установления с кем-либо сообщения (начала связи), как это может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее в п. 7111; так же, как и из того, что под словом "выйти" означает присутствие какого-либо человека пред кем-либо другим в форме, соответствующей его восприятию, как это было показано в п. 5337; а потому, и присутствие. Очевидно это и из значения слова "надзиратели (приставы)", представляющего собой всех тех, которые наваждают непосредственно (из адов); и из значения слова "управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие)", представляющего собой всех тех, которые принимают (концентрируют наваждения) от первых и передают непосредственно наваждаемым (п. 7111).

7125.

Чтобы сказать народу, и сказали. Что этим означивается восприятие, очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, и представляющего собой восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2862, 3509, 5687).

7126.

Так говорит Фараон. Что этим означивается восприятие, что касается наваждений, очевидно из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, которые наваждают людей (духов), принадлежащих духовной церкви; а оттого, и восприятие таких наваждений.

7127.

Не дам вам соломы. Что этим означивается – что наиболее обобщенные природные знания доступны больше не будут, очевидно из значения слов "не дам", представляющего собой отказ в доступе в дальнейшем; и из значения слова "солома", представляющего собой наиболее обобщенные знания для всех. Что и как понимается под этими словами, уже было сказано ранее, в п. 7112. Но к этому, нужно добавить следующее. В той другой жизни, все те духи, которые в пищу подают (преподносят, предоставляют) солому (то есть, наиболее обобщенные знания) всем тем праведным людям (духам), которых они наваждают, то есть, всем, принадлежащим церкви, состоят, главным образом, из тех, кто убедил (уверил, утвердил) себя в том, что человека спасает одна только вера, а потому, провели свою жизнь в желаниях (в устремлениях) зла, не делая в своей жизни ничего из того, что бы соответствовало той вере. Эти люди остаются точно такими же, какими они были в мире, и в той жизни. Они признают аргументы (доводы, подтверждения) только лишь в пользу (в честь) одной веры, которая, согласно их личному мнению (уверенности, словам, представлениям), спасает человека вне зависимости от того, как он прожил свою собственную жизнь (на деле). Однако, эти аргументы (доводы) не являются чем-либо иным, кроме, как лишь чисто рассуждениями (словами, высказываниями), которые логически исходят от первоначального утверждения (согласуются, увязаны с ним); ибо все утверждения, даже, если они являются фальшами (лжами) в наивысшей степени, всегда могут быть подтверждены (аргументированы, обоснованы) при помощи видимостей следования и точности рассуждений (доводов, мыслей), итак, посредством искусства красноречия и правильности хода следствий и умозаключений; и, как, если бы доказательно, приведены и представлены простым людям за образцы подлинных истин. [2] Для этой цели они, главным образом (в основном), используют наиболее общие (обобщенные) слова и выражения из Божьего Слова, которые, без понимания (осознания) их внутреннего смысла, могут быть поданы (преподнесены, перевернуты) в подтверждение (в пользу, в протезирование, в защиту, в поддержку) всякого и каждого мнения (утверждения, высказывания). Таковы выражения (отражения истины), которые они представляют (дают в пищу) людям (духам), принадлежащим духовной церкви, и посредством которых они наваждают их, итак, те, которые (на самом деле) являются исключительно "сеном или соломой для делания кирпичей". И это по той причине, что такие люди (духи) исключают (выбрасывают) из (Божьих) истин самую главную их сущность (суть, самое важное), а именно, милосердие (исходящее изнутри, из сердца, от души). Они, также (как и в Слове) говорят, что дела милосердия являются плодами веры, однако, почитают их за ничто (не делают ни одного из них); и лишь убеждают (агитируют, подбивают) наваждаемых, что человек спасается одной только верой, даже, если он

принял эту веру в самый последний момент своей жизни; а точнее: что всяк человек (в вечности) будет спасен вне зависимости от наличия собственных плодов веры, итак, помимо и вне проживания своей жизни в вере и, вместе с тем, в милосердии.[3] А так как, в той другой жизни, такие свидетельства (ощущения и вещи) подаются (преподносятся, приводятся, представляются) пред праведными духами, то они с такими формами аргументов (рассуждений, доводов, мыслей) обретают оружие для сражения (противостояния, борьбы) с фальшами (лжами), так же, как и становятся способными защитить себя. Ибо они, когда видят, там, что кем-либо из истин выбрасывается самое главное (их сущность, нутро, суть, душа, сердце), то есть, милосердие, так же, как и когда видят, там, что кем-либо милосердие по жизни не ставится ни во что, уже свободно могут усмотреть (разглядеть, уяснить, понять), что эти аргументы (рассуждения, доводы, мысли) ошибочны (иллюзорны). Ибо всякое отражение истины, в той другой жизни, раскрывается уже, в общем, и в частностях, а оттого, усматривается доподлинно, как ясным днем. Именно эти вещи и понимаются под наиболее обобщенными знаниями (духовности), которые означиваются под словом "сено (солома)". Те люди (духи), которые (живя в нашем мире) убедили себя в том, что человека спасает только лишь одна вера, но, при всем при этом, все же прожили (провели) свою собственную (личную) жизнь во зле (в злых делах и деяниях), находятся (ныне) в адах, справа и немного впереди, на значительной глубине. И я не раз слышал, как они, оттуда, наваждают праведных духов своими рассуждениями (резонами, доводами, аргументами). Но последние, будучи ведомыми Господом чрез (посредство) ангелов, отвергают такие рассуждения их, как пустые (никчемные), а также, определяют (различают) заблуждения (иллюзии, видимости, казательности), содержащиеся в утверждениях (фактах, положениях) и доказательствах (достоинствах, аргументах), основанных на наиболее общих истинах Господнего Слова.

7128.

Сами идите, берите (ищите) сами себе солому, где найдете. Что этим означивается – что они должны будут приобретать (порождать, производить) эти знания везде, где только смогут, очевидно из значения выражения "брать везде, где смогут найти", представляющего собой обретение везде (усвоение всюду и во всем), где только смогут; и из значения слова "солома", представляющего собой природные, наиболее низшие и самые общие из всех (для всех), знания (п. 7112, 7127).

7129.

А от службы (работы) вашей ничего не убавляется. Что этим означивается – что наваждение фальшами (лжами) не уменьшится, очевидно из значения выражения "ничего не убавляется", представляющего собой отсутствие уменьшения; и из значения слова "служба (работа)", представляющего собой нападение (атаки) фальшей (лжей) (п. 7120), а потому, в такой манере, и наваждения.

7130.

И рассеялся народ по всей земле Египетской. Что этим означивается – что они развернули (простерли) природный ум во всех направлениях (во все стороны), очевидно из значения слова "рассеялся", представляющего собой простирание (расширение, распространение); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). У всякого человека есть две части (формы, пространства,



области, рода) ума; один род ума – природный, а второй – рассудочный (рациональный, причинный). Природный ум есть (является) умом его внешнего человека (тела), а рассудочный (рациональный, причинный) есть (является) умом его человека внутреннего (его духа). Ощущения и вещи, принадлежащие природному уму (телесному), именуется природными знаниями внешней памяти, а ощущения и вещи, принадлежащие рассудочному (рациональному, причинному) уму, именуется причинами рассудительности (понятий, понимания) внутренней памяти (памяти духа). Друг от друга они отличаются еще и тем, что ощущения и вещи, принадлежащие природному уму, по большей части состоят в свете нашего мира, который именуется природным светом; тогда как ощущения и вещи, принадлежащие рассудочному (рациональному, причинному) уму состоят в свете мира небесного, который именуется духовным светом.

7131.

И собирали стебли (жнивье) для соломы. Что этим означивается – чтобы найти хотя бы некоторые из истин природного знания, очевидно из значения выражения "стебли (жнивье) для соломы", представляющего собой истины в форме природных познаний, ибо под словом "стебли (жнивье)" означиваются только такие истины, которые помещаются (укутываются) в природных познаниях человека, представленных словом "солома". Слово "стебли (жнивье)" означивает собой такую истину постольку, поскольку на верхушке стеблей имеется семя (зерно), а под "семенами (зернами)", в Божием Слове, означиваются истины и блага (добро, блаженства). Таким образом, под стеблями (жнивьем), или низом (подножием) колоса, означиваются первородные (общие) сосуды (основания), содержащие в себе (несущие, поддерживающие на себе) истины, то есть, находящиеся в памяти человека природные знания (несущие, основания) духовных истин. Ибо всевозможные знания о вере и милосердии, в природной форме, в действительности являются наиболее общими (обобщающими) истинами, итак, как бы сосудами для приятия частных (отдельных) и единичных (сингулярных) духовных истин, как это может быть усмотрено каждым. Например: вполне очевидно, что к общим истинам (обобщениям) относится та истина, что милосердие к ближнему является сущностью (нутром, сутью, душой, сердцем) всякой церкви; что вера не может существовать там, где нет места милосердию; то же самое, можно сказать и о той истине, что истины и блага (добро, блаженства) могут быть соединены между собой, но не может этого быть с истиной и злом, так же, как и с благом (добром, блаженством) и ложью (фальшью); не говоря уже о том величайшем множестве духовных истин, которые основываются (базируются, покоятся) на знаниях природной памяти человека. Что такие знания могут обогащаться бесчисленными частностями и деталями, может быть усмотрено и из того факта, что о них могут быть написаны целые тома, тогда как единичные (детальные) истины, которые являются истинами веры наиболее внутренними, никогда не могут быть описаны, поскольку их можно усмотреть исключительно только в свете небес, отчего и выразить их словами природными невозможно. Эти истины подобны понятию (идее) милосердия, которое есть суть небесным устремлением (желанием, жаждой, склонностью, любовью) человеческого духа и по большей части никак не может быть выражено земными словами, за исключением, может быть, самых наиболее общих и крайних его форм и ощущений. А именно: чрез те ощущения и вещи, в которые эта идея (это понятие) облекается, находясь в своих природных одеяниях, посредством которых только и можно сравнить их на уровне ощущений и вещей, существующих в нашем природно-

вещественном мире. Сказано же все это было лишь для того, чтобы можно было лучше познать, что понимается под наиболее общими (обобщающими, господствующими) природными знаниями (выражающими духовные истины).

7132.

А надзиратели (приставы) понуждали (подгоняли). Что этим означивается – что те, которые непосредственно наваждали (из адов), весьма настойчивы (упорны), очевидно из значения слова "надзиратели (приставы)", представляющего собой всех тех, которые непосредственно наваждают (п. 7111); и из значения слова "понуждать", представляющего собой настойчивость.

7133.

И говорили: выполняйте сполна дневную норму работы своей каждый день. Что этим означивается – чтобы они служили фальшам (лжам), так сказать, в любом состоянии духа, очевидно из значения выражения "выполняйте свою работу", представляющего собой служение фальшам (лжам); ибо под выражением "делать кирпичи" означивается наваждение иллюзий (видимостей, измышлений) и фальшей (лжей) (п. 7113). А поскольку говорится, что эту работу они должны выполнять сполна, то под этим, в такой манере, и означивается, что они должны служить именно таким формам наваждения. Сказано "фальшам, так сказать", так это потому, что злые духи не признают фальши (лжи), которые они произносят (говорят) за фальши (лжи), но считают их истинами. Очевидно это и из значения выражения "каждый день", представляющего собой служение во всяком (в любом) состоянии духа. Что под словом "день" означивается состояние человеческого духа, уже было сказано в п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850.

7134.

Как и тогда, когда была (у вас) солома. Что этим означивается – и служили бы так, как если бы своим (настоящим) истинам, очевидно из значения слова "солома", представляющего собой наиболее общие (обобщенные) природные познания, которые являются сосудами для истины (п. 7112, 7131). Сказано "так, как если бы своим истинам", так это потому, что эти слова произносятся (изрекаются, производятся) духами злыми, которые не считают (не признают) подлинные истины за истины.

7135.

Стихи 14-18. А управляющих из сыновей Израилевых, которых поставили над ними надзиратели (приставы) Фараоновы, добивали (поражали еще более), говоря: почему вы не сполна изготовили кирпичей, как это было третьего дня (позавчера), ни вчера, ни сегодня? И управляющие из сыновей Израилевых пошли и возопили к Фараону, и сказали – почему так делаешь слугам своим? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И посмотри, вот, рабы твои биты; а твой народ грешен. Но он сказал: простаиваете (распустились, не работаете) вы, простаиваете (распустились, не работаете) вы, а потому и говорите: пойдем и принесем жертву Господу. А теперь идите, и работайте (исполняйте службу); соломы не дадут вам, а норму кирпичей давайте. "А управляющих из сыновей Израилевых добивали (поражали еще больше)" означивает – что те духи, которые принимали и передавали наваждения непосредственно (исполняющие их), поражались от насаждаемых фальшей (лжей) наиболее; "которых поставили над ними

надзиратели (приставы) Фараоновы" означает – от тех духов (из глубин адов), которые непосредственно зачали наваждение; "говоря: почему вы не сполна изготовили кирпичей?" означает – что они не сполна принимают и передают наваждения фальшей (лжей), как им было велено; "как это было третьего дня (позавчера)" означает – как это они делали в прежнем состоянии; "ни вчера, ни сегодня" означает – в новых состояниях, оттуда происходящих; "и управляющие из сыновей Израилевых пошли" означает тех, которые принимают и передают непосредственно (исполнителей); "и возопили к Фараону" означает их возмущение, выражаемое тем, которые наваждают (из адов); "и сказали – почему так делаешь слугам своим?" означает – что они (в таких условиях) не могут исполнять предписанные (порученные) им повеления (обязанности); "соломы не дают рабам твоим" означает – что им больше не даются (не служат) внешние природные знания, вмещающие истины; "а кирпичи, говорят нам, делайте" означает – что они, однако, должны терпеть (выдерживать) наваждаемые фальши (лжи); "и вот, рабов твоих бьют" означает – что теперь, в такой манере, лжи (фальши) причиняют повреждения (поражение) и их духу; "а народ твой грешен" означает – что теперь, в такой манере, и им самим будет вменяться вина в совершении зла; "но он сказал" означает ответ; "простаиваете (распустились, не работаете) вы, простаиваете (распустились, не работаете, праздны)" означает – что сила наваждений все еще недостаточна; "а потому и говорите: пойдём и принесем жертву Иегове (Господу)" означает – что по этой причине евреи и стали думать о жертвенном поклонении (служении) Богу; "а теперь идите, и работайте (исполняйте службу)" означает продолженность (нескончаемость) наваждений; "соломы не дадут вам" означает – и без такого рода природных знаний; "а норму кирпичей давайте" означает – изобилие фальшей (лжей), которые будут, теперь (в новых состояниях духа), насаждаться.

7136.

А управляющих из сыновей Израилевых добивали (поражали еще больше). Что этим означается – что те духи, которые принимали и передавали наваждения непосредственно (исполняющие их), поражались от насаждаемых фальшей (лжей) наиболее, очевидно из значения слова "добивали (поражали, избивали)", представляющего собой страдания от поражения фальшами (лжами). Ибо под "надзирателями (приставами)" представлены духи, (прямо из адов) наваждающие "управляющих из сыновей Израилевых", а под словом "добивали (поражали, избивали)", в духовном смысле, понимается не поражение (повреждение, болезни тела), но поражение (повреждение, болезни духа), что касается порчи (извращения) в них истин и благ (добра, блаженств), итак, уничтожение небесных ощущений и вещей, составляющих духовные тело и жизнь человека. И это точно так, как и со словом "умирать", в духовном смысле; ибо, под этим словом (для человека) означается не смерть (тела и его ощущений), но лишение (его духа) истин и благ (добра, блаженств), и переход (духовного тела) в состояние вечного пребывания в лжах и злах, а оттого, вхождение в состояние вечного проклятия. Очевидно это и из значения слова "управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие)", представляющего собой всех тех, которые принимают (концентрируют наваждения) от адских духов и передают их непосредственно в наваждаемые общества (п. 7111); и из представления образа "сыновей Израилевых", означающего собой всех тех людей, которые принадлежат духовной церкви (п. 6426, 6637), с которыми (здесь) сообщаются те

люди (духи), которые понимаются под словом "управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие)".

7137.

Которых поставили над ними надзиратели (приставы) Фараононы. Что этим означиваются – от тех (из адов), которые (как зачинщики) наваждают других чрез своих посланников (посредников), очевидно из значения выражения "поставили над ними", представляющего собой атаки наваждениями, ибо наваждения совершаются посредством атак (нападений), о чем еще будет сказано ниже; и из значения слова "надзиратели (приставы)", представляющего собой всех тех, которые наваждают (из адов) (п. 7111). Как и что, здесь, понимается под этими словами, едва ли может быть познано иным путем, если не будет о том получено каких-либо знаний, исходящих из опыта в той другой жизни. Выше (п. 7111) уже говорилось, что под "надзирателями (приставами)" означиваются те злые духи, которые наваждают непосредственно (зачинщики из адов), а под "управляющими (старшими, модераторами, прислуживающими, посланниками, офицерами, посредниками)" – те духи, которые принимают наваждения и передают их далее другим непосредственно (исполнители). Духи последнего рода, которые принимают и передают наваждения (в такой манере), в основном, являются простыми, но праведными (правдивыми) духами, которые первыми выбираются для исполнения такого рода целей. Искусными способами, известными только в той другой жизни, наваждающие (зачинщики из адов) устанавливают связь чрез последних с теми обществами, в которые они желают войти с наваждением и атаковать. Это действие делается (совершается) теми, которые наваждают (из адов), и которые понимаются под словом "надзиратели (приставы)". И именно, в такой манере, ады получают точку (связи, выход, исток) канала сообщения со своей стороны, а те общества, которые наваждаются, точку (связи, вход, сток) – со своей стороны. Что это делается именно так, я видел сотни, если не тысячи раз, так же, как и сам испытывал их действие (на себе на опыте). Из всего этого, и очевидно, что никто не может познать (понять) все то, что означивается под этими словами во внутреннем смысле, кроме, как из опыта, возможного в той другой жизни.

7138.

Говоря: почему вы не сполна изготовили кирпичей? Что этим означивается – что они не сполна принимают и передают наваждения фальшей (лжей), как им было велено, очевидно из значения слова "управляющие (посланники, посредники, старшие, модераторы, прислуживающие)", которым все это и было высказано, и представляющего собой всех тех, которые принимают наваждения и передают их далее другим непосредственно (п. 7111); из значения слова "сполна", представляющего собой качество исполнения того, что было велено (предписано); и из значения выражения "изготовлять (делать) кирпичи", представляющего собой восприятие (признание) иллюзий (фантазий, измышлений) и фальшей (лжей) (п. 7113).

7139.

Как это было третьего дня (позавчера). Что этим означивается – как это они делали в прежнем состоянии, очевидно из значения выражения "как это было третьего дня (позавчера, до сих пор)", представляющего собой прежние состояния духа (п. 6983, 7114).

7140.

Ни вчера, ни сегодня. Что этим означается – в новых (будущих) состояниях, отсюда происходящих, очевидно из значения слова "вчера", представляющего собой прежние состояния (о чем говорилось выше); и из значения слова "сегодня", представляющего собой состояния бесконечности и вечности (п. 2838, 3998, 4304, 6165), итак, всего того, что длится вечно, и, таким образом, того, что будет точно таким же (неизменным), как оно было и раньше (прежде).

7141.

И управляющие из сыновей Израилевых пошли. Что этим означиваются все те, которые принимают и передают наваждения другим непосредственно (исполнители), очевидно из значения выражения "управляющие из сыновей Израилевых", представляющего собой всех тех, которые принимают и передают наваждения другим непосредственно (о которых уже говорилось выше, в п. 7136).

7142.

И возопили к Фараону. Что этим означивается их возмущение, выражаемое тем, которые наваждают (из адов), очевидно из значения слова "вопить (кричать, плакать)", представляющего собой выражение возмущения, а именно, возмущения поражением (побоями, избивениями), под которыми (во внутреннем смысле) означиваются поражения (страдания) от наваждений (нападков, атак) фальшей (лжи), ибо им не давали соломы для изготовления кирпичей; то есть, по причине того, что принимаемые наваждения производились только посредством иллюзий (видимостей, казательностей) и фальшей (лжей, фантазий, измышлений); и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, которые наваждают (п. 6651, 6679, 6683, 7126).

7143.

Сказали – почему ты это делаешь слугам своим? Что этим означивается – что они (в таких условиях) не могут исполнять предписанные (вменяемые, порученные) им повеления (обязанности), очевидно из значения слова "слуги (рабы)", представляющего собой всякого того, кто служит и исполняет обязанности; ибо тот, кто служит, как очевидно из самых разных отрывков из Слова, называется "слугой". Что под словом "слуга" именуется именно тот, кто находится в послушании, очевидно по п. 1713; а, что под словом "служение" означивается и обучение (наставление), очевидно по п. 3824, 3846. А поскольку в том, что последует далее, сказано, что они не могут вынести такую службу, то отсюда и очевидно, что под выражением "почему ты это делаешь слугам своим?" означивается то, что они, таким образом, не могут исполнять предписанные (вменяемые, порученные) им обязанности.

7144.

Соломы не дают слугам (рабам) твоим. Что этим означивается – что им больше не даются (не служат, не предоставляются) внешние (обобщенные) природные знания, содержащие истины, очевидно из значения слова "солома", представляющего собой наиболее общие внешние формы знаний (п. 7112), которые, будучи подобными сосудам, нутро которых может быть наполнено истинами (п. 4345, 4383, 5208, 7131), именуются природными знаниями, содержащими истины; из значения слов "не давать", представляющего собой

отсутствие служения (как прежде); и из значения слова "рабы (слуги)", представляющего собой всех тех, которые служат и исполняют обязанности, о которых уже говорилось выше, в п. 7143.

7145.

А кирпичи, говорят нам, делайте. Что этим означается – что они и сами, однако, должны терпеть (выдерживать) гнет наваждаемых фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "делать кирпичи", представляющего собой восприятие и передачу иллюзий (видимостей, казательностей) и фальшей (лжей, фантазий, измышлений), составляющих наваждения, которые насаждаются (передаются чрез них другим) злыми (п. 7113); но, здесь, в смысле, выдерживать (испытывать) их.

7146.

И вот, рабов твоих бьют. Что этим означается – что теперь, в такой манере, лжи (фальши) причиняют повреждения (поражение) и их духу, очевидно из значения выражения "быть пораженным (поврежденным, быть битым)", представляющего собой состояние поражения (травмирования духовного тела) из-за фальшей (лжей) (п. 7136).

7147.

А народ твой грешен. Что этим означается – что теперь, в такой манере, и им самим будет вменяться вина в совершении зла, очевидно из значения слова "грешен", представляющего собой вину (ответственность) за сотворенные лично зла, итак, что, в данном случае, мера наказания будет заслуженной (соответствующей). Теперь же, в отношении содержания этого и предыдущего стихов, в общем, нужно сказать следующее. Духи праведные, находящиеся в нижних землях (в преддверии адов), наваждаются лжами (фальшами) и злами, исходящими (атакующими, проникающими, попадающими) в них из близлежащих адов вокруг да около. Происходит это для того, чтобы остатки зла и лжи (фальши) могли бы быть удалены (из их духовных тел) и (вместо них) встроены (насаждены, высеяны, вращены) истины и блага (добро, блаженства); итак, чтобы они, таким путем, вошли (пришли) бы в состояние, в котором они могли бы быть поднятыми в небеса (п. 7090, 7122). Чем ближе к концу, тем, более прежних, еще более серьезными (суровыми) наваждениями они наваждаются; ибо, тогда, истины от них забираются, а фальшами (лжами) позволяется наваждать их вплоть, даже, до отчаяния. Но это, тем не менее, соответствует Божественному порядку; так как (согласно последнему) крайнюю стадию наваждений и искушений должно составлять (замыкать) отчаяние (п. 1787, 2694, 5279, 5280). Собственно, для того, чтобы это состояние, переживаемое людьми, принадлежащими к Духовной церкви, могло бы быть представлено в образе (в лице) сыновей Израилевых, Фараон, поэтому, так и действовал (поступал), как это, здесь, описано. Ибо все это происходит (происходило) тогда, когда наваждения подходят (подходили) к концу (к завершению), то есть, когда люди (человек) должны быть освобождены (окончательно) и отведены в землю Ханаанскую (поднят в Небеса). [2] Да будет же известно: что, собственно в такой манере, все наваждения и осуществляются, а именно: что лжи и зла вводятся в рассудок (мысли) человека из адов, а истины и блага (добро, блаженства) с небес, то есть, чрез небеса от Господа; что делается все это постольку, поскольку ни человек, ни дух не мыслит (не думает) сам от себя (сам по себе), но лишь принимает за свои все те мысли, которые втекают (в его рассудок) извне. И, хотя

это полностью противоречит (совершенно чуждо) казательностям (видимостям) наших чувств (ощущений), а оттого, кажется нам совершенно невероятным, однако это истина абсолютная. Подтвердить это можно из того, что уже было сказано по данному вопросу, что касается опыта из той жизни, и представлено в п. 2886, 4151, 4249, 5846, 5854, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626. Из всего этого вместе, теперь, и можно усмотреть то, как следует понимать выражение: наваждения совершаются посредством введения (нападения, атак) лжей (фальшей), и возрастают вплоть, даже, до состояния отчаяния.

7148.

Но он сказал. Что этим означается ответ, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой форму ответа (п. 7103).

7149.

Простаиваете (распустились, не работаете, пусты) вы, простаиваете (распустились, не работаете, праздны). Что этим означается – что сила наваждений все еще недостаточна, очевидно из значения выражения "простаивать (быть праздными)", представляющего собой недостаточность наваждений, а точнее, нападения (атак) фальшей (лжей) (п. 7118).

7150.

А потому и говорите: пойдём и принесём жертву Иегове (Господу). Что этим означается – что по этой причине евреи и стали думать о жертвенном поклонении (служении) Богу, очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 7119), где встречаются подобные же слова.

7151.

А теперь идите, и работайте (исполняйте службу). Что этим означается – продолженность (нескончаемость) наваждений, очевидно из значения слова "работайте (служите)", представляющего собой наваждения фальшами (лжами) (п. 7120, 7129). Откуда и следует, что под выражением "идите же, и работайте" означается продолженность (нескончаемость) наваждений. Ибо, поскольку они выражали свои жалобы (недовольство) условиями служения, то в ответ и было сказано, чтобы они продолжали служить.

7152.

Соломы не дадут вам. Что этим означается – без такого рода природных познаний, очевидно из значения слова "солома", представляющего собой наиболее общие природные познания, а, следовательно, и содержащиеся в них истины (п. 7112, 7144). Что будут (служить, наваждать) они далее без них, означается под словами "не дадут вам".

7153.

А норму кирпичей давайте. Что этим означается изобилие фальшей (лжей), которые будут, теперь (в новых состояниях духа), наваждаться и без этого, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7116, где встречаются подобные же слова. Здесь, в этих стихах, во внутреннем смысле, речь идет о таких ощущениях и вещах, которые земному человеку кажутся малозначащими и пустыми. Тем не менее, все слова, здесь, что касается этого смысла, существенно важны, и между собой они все прекрасно увязываются друг с

другом (согласуются). Что ангелы, при всем при этом, воспринимают (постигают) эти вещи в порядке Божественном, так это потому, что они видят их последовательно и во взаимосвязи в небесном свете, то есть, в совокупности с неисчислимыми тайнами, скрывающимися за пределами понимания и разумения внутренних истин, которые этим ощущениям, собственно, и придают наиболее прекрасную и блаженную форму. Человек же, поскольку внутренние истины от него сокрыты, этого усмотреть не может, так же, как не может (в своем уме) соединить их все вместе и воедино; отчего вещи, стоящие за этими словами, им и усматриваются, как не связанные, а потому, как говорилось выше, почитаются за малозначительные.

7154.

Стихи 19-21. И управляющие сыновей Израилевых увидели себя во зле, когда было сказано: не убавляйте им ничего от нормы кирпичей дневной каждый день. И встретились они с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, когда они выйдут от Фараона, и сказали им: да воззрит на вас Иегова и рассудит; ибо вы, даже, запах наш сделали зловонным в глазах Фараона и слуг его, и дали (вложили) им меч в руки, чтобы убить нас. "И управляющие сыновей Израилевых увидели себя во зле" означает – что они увидели себя в состоянии, близком к проклятию; "когда было сказано: не убавляйте им ничего от нормы кирпичей" означает – ибо наваждения фальшами (лжами) ничуть не уменьшились; "от нормы дневной каждый день" означает – во всяком состоянии духа; "и встретились они с Моисеем и Аароном" означает мысли (размышления) о законе Божиим и об учении, происходящем оттуда; "которые стояли, ожидая их, когда они выйдут от Фараона" означает проявление последних (появление мыслей), когда лжи (фальши) не настолько наваждают (когда они стихают); "и сказали им" означает появление внутреннего восприятия (оттуда); "да воззрит на вас Иегова и рассудит" означает Божественное расположение (провидение, управление); "ибо вы, даже, запах наш сделали в глазах Фараона и в глазах слуг его" означает – что из-за этого расположения духи, пребывающие в фальшах (лжах), стали испытывать сильное отвращение к нашим поклонениям; "и дали (вложили) им меч в руки, чтобы убить нас" означает – что поэтому они и состоят в таком огромном рвении (желании) уничтожить истины церкви посредством фальшей (лжей).

7155.

И управляющие сыновей Израилевых увидели себя во зле. Что этим означается – что они увидели себя в состоянии, близком к проклятию, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой восприятие (постижение) (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); из значения слова "управляющие (старшие, модераторы, прислуживающие)", представляющего собой всех тех, которые принимают (концентрируют наваждения) от адских духов и передают их непосредственно в наваждаемые общества (п. 7111, 7136); и из значения слова "зло", представляющего собой проклятие, ибо зло, рассматриваемое само по себе, собственно, и является самими адами (п. 6279), а потому и проклятием. Что под "пребыванием во зле" означается состояние, близкое к проклятию, так это потому, что все те духи (люди), которые наваждения принимают и передают другим прямо и непосредственно, от них сами очень страдают, ибо это очевидно по словам о том, что их поражали (избивали) надзиратели (приставы) из Египтян (п. 7136); так же, как и потому, что наваждения лжей (фальшей), когда ими постоянно наваждают, доводит дух



человеческий до состояния вплоть, даже, до отчаяния (п. 7147). Отсюда и очевидно, что под словами "и увидели себя во зле" означает восприятие (понимание) ими того, что они уже близки к проклятию. Ибо все, пребывающие в отчаянии, полагают, что сами они вынести нападения (атаки, насилия) более уже не смогут; они начинают думать, что им уже ничего не остается иного, как только сдаться фальшам (лжам) в плен; ибо таковы ощущения в состоянии духовного отчаяния; но именно тогда, собственно, и начинаются состояния освобождения и выведения их духа, как если бы из непроглядной тьмы (мрака) к свету.

7156.

Когда было сказано: не убавляйте им ничего от нормы кирпичей. Что этим означает – ибо наваждения фальшами (лжами) ничуть не уменьшились, очевидно из значения слов "не убавляйте", представляющего собой то же самое, что и не уменьшайте (п. 7129); и из значения выражения "делать кирпичи", представляющего собой насаждение иллюзий (видимостей, казательностей) и фальшей (лжей, фантазий, измышлений), составляющих наваждения (п. 7113, 7145).

7157.

Нормы дневной каждый день. Что этим означает – во всяком состоянии духа, очевидно из значения выражения "каждый день", представляющего собой всякое из возможных состояний духа (п. 7133).

7158.

И встретились они с Моисеем и Аароном. Что этим означаются мысли (размышления) о законе Божиим и об учении, происходящем отсюда, очевидно из значения слова "встретились", представляющего собой мысли (размышления, помыслы), ибо здесь под "их встречей" понимается, что столкнулись и заговорили они с ними нежданно, под чем, во внутреннем смысле, означает произвольное появление мыслей (размышлений) о тех ощущениях и вещах, которые представлены под ними (в их образе); а, что под словом "говорить" означаются размышления (помыслы), очевидно по п. 2271, 2287, 2619. Очевидно это и из представления образа Моисея, означивающего собой закон Божий (п. 6752); и из представления образа Аарона, означивающего собой учения блага (добра, блаженства) и истины (п. 6998, 7009, 7089).

7159.

Которые стояли, ожидая их, когда они выйдут от Фараона. Что этим означает – (спонтанное) проявление (появление) мыслей, когда лжи (фальши) не настолько наваждают (когда они стихают), очевидно из значения слов "стояли, ожидая", когда они говорят в отношении закона Божиего и учений, исходящих отсюда, и представляющего собой их внезапное (открытое, свободное) появление; и из значения выражения "выйти от Фараона", представляющего собой состояния духа, когда наваждения лжей (фальшей) затихают. Что под словом "Фараон" означаются лжи (фальши), которые наваждают (атакуют, проявляются, нападают), очевидно по п. 7107, 7110, 7126, 7142.

7159a.

И сказали им. Что этим означивается – появление внутреннего восприятия (оттуда), очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, и представляющего собой восприятие (о котором не раз говорилось ранее).

7160.

Да воззрит на вас Иегова и рассудит. Что этим означивается Божественное расположение (провидение, управление), очевидно из значения выражения "да воззрит на вас Иегова и рассудит", представляющего собой Божественное расположение (Провидение, управление), так как все то, что Иеговой видится, и все то, над чем Он рассуждает, состоит в Его расположении (в Его управлении, Провидении). Ибо под Его "видением (зрением)" означивается Божественное восприятие, а точнее, предвидение; а под Его "судом (рассуждением, суждением)" означивается Божественный порядок Его управления, а точнее, Провидение. По причине же того, что, во внутреннем смысле, именно такие вещи и понимаются под этими словами, то среди древних, когда по чьей-либо вине происходили зла (беды), и было принято говорить: "да воззрит (увидит) Иегова и рассудит".

7161.

Ибо вы, даже, запах наш (аромат свой) сделали зловонным в глазах Фараона и в глазах слуг его. Что этим означивается – что по Провидению Господа, духи, пребывающие в фальшах (лжах), входят в сильное отвращение ко всем ощущениям и вещам поклонения (соблюдениям духовного человека), очевидно из значения слова "зловоние", представляющего собой отвращение, о котором еще будет сказано ниже; и из значения слова "запах (аромат)", представляющего собой восприятие того, что является приятным и приемлемым (п. 925, 1514, 1517-1519, 3577, 4626, 4628, 4748); а поскольку под словом "запах (аромат)" означивается восприятие того, что является приемлемым и приятным, то под ним, также, означивается и способность воспринимать истины веры и милосердия, ибо они и есть то, что (духовному человеку) приемлемо и приятно (п. 1519, 4628, 4748). А поскольку они приемлемы и приятны, то и поклонение им (соблюдением) является наиболее приятным, ибо, по сути, такое поклонение есть поклонением благам (добру, блаженствам) веры и милосердия. Отсюда и очевидно, почему под словом "запах (аромат)", здесь, означивается поклонение. [2] Так как под словом "запах (аромат)" означивается все то, что приемлемо и приятно Господу, то соответственно, под словом "зловоние" означивает то, что Господу неприемлемо и неприятно, откуда и следует, что под словом "зловоние" означивается отвращение (с несоблюдением), а также, неприятие (с омерзением). Более того, слово "зловоние" и в действительности соответствует отвращению и неприятию (омерзению) к всему тому, что составляет лжи (фальши) и зла. И по той причине, что слово "зловоние" выражает собой отвращение (и омерзение), то поэтому оно и, в Слове Божиим, употребляется для его выражения. Как это, к примеру, у Самуила: зловонным (ненавистным) сделался Израиль у Филистимлян (1 Сам. 13:4). И еще, у него: и Анхус сказал Давиду, что он стал самым зловонным из зловонных (ненавистным из ненавистных) среди народа своего, в Израиле (1 Сам. 27:12). И еще: и увидели, тогда, Аммонитяне, что они сделались зловонными (ненавистными) у Давида (2 Сам. 10:6). И еще: и сказал Ахитофел Авессалому...и, тогда, услышат все в Израиле, что ты сделался зловонным (ненавистным) у отца своего (2 Сам. 16:21). Во всех этих отрывках под словом "зловонный" означивается отвращение (до ненависти). И у Исаии: и

будут убитые (пронзенные) из племен их разбросаны, а от трупов их пойдет зловоние (смерд), горы же размоются от крови их (Ис. 34:3). Здесь, под словом "зловоние (смерд)" означаются зла, которые состоят из одних мерзостей. В подобной же манере, говорится и у Амоса (4:10), и в Псалмах (38:5, 6). [3] Что под выражением "в глазах Фараона и в глазах его слуг" означает – в восприятии всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах), очевидно из значения слова "глаза", представляющего собой восприятие (п. 4339); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах) (п. 6651, 6679, 6683, 7107, 7110, 7126, 7142). То, что их запах (аромат) назван "зловонием в их глазах", так это потому, что всяк, пребывающий в фальшах (лжах) и злах, испытывает отвращение к благам (добру, блаженствам), тогда как от истин для них, как если бы исходит зловоние (смердит). [4] Что от тех духов, которые пребывают во зле, а оттого и в лжах (фальшах), исходит зловоние, совершенно очевидно по тем родам адов, которые именуются адами трупными, в которых живут и обитают души убийц и тех, кто более всех усердствовал в своем желании мести. Очевидно это и по адам, которые именуются адами фекальными, в которых живут и обитают души прелюбодеев и тех, кто почитал грязные удовольствия (похоти и вожделения) своей наивысшей целью. Когда эти ады открываются, из них исходит (извергается) невыносимое зловоние (п. 4631). Но воспринимается оно только лишь теми духами, у которых открыты наиболее внутренние степени (небесно-духовные каналы) их восприятия. Тем не менее, сами обитатели таких адов находят зловония в них приемлемыми и приятными, и, даже, живут в них с радостью (п. 4628); ибо они подобны тем земным организмам, которые развиваются (живут) в мертвых телах и экскрементах, и находят там наслаждения (удовольствия) своей жизни. Когда они выходят из сфер (атмосфер, пространств, областей) этого зловония, то любые подлинно сладостные и приятные (Божественные) ароматы для себя они находят отвратительными и крайне неприятными. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как следует понимать сказанное о том, что все духи, пребывающие в фальшах (лжах), испытывают мощное отвращение к истинам (ощущениям) закона Божиего и учения, исходящего оттуда; ибо именно они и представлены в образе Моисея и Аарона, в отношении коих и сказано, что "вы, даже, запах (аромат) свой сделали зловонным в глазах Фараона и в глазах слуг его".

7162.

И дали (вложили) им меч в руки, чтобы убить нас. Что этим означается – что именно от этого они и состоят в таком огромном рвении (желании) уничтожить истины церкви посредством фальшей (лжей), очевидно из значения слова "меч", представляющего собой лжи, сражающиеся и опустошающие (п. 2799, 6353, 7102); и из значения слова "убить", представляющего собой разрушение и уничтожение истин (ощущений) веры и милосердия (п. 6767). Что об истинах веры и милосердия, означенных в лице (в образе) сыновей Израилевых, сказано, что они должны быть "убиты", так это потому, что первоначалами (субстанцией, квинтэссенцией, качествами) церкви людей духовных, которые (также) означаются под "сыновьями Израилевыми" (п. 6637), являются милосердие и вера.

7163.

Стихи 22, 23. И вернулся (обратился) Моисей к Иегове, и сказал: Господи, отчего (за что) Ты сделал зло народу сему, и для чего (зачем) послал меня? Ибо с того времени, как я

пришел к Фараону и стал говорить в имени Твоем (от Твоего имени), он еще более зловеще стал поступать с народом сим; избавить же, Ты не избавил народа Твоего (свобода Твоя не стала свободой народа Твоего). "И вернулся (обратился) Моисей к Иегове, и сказал" означает жалобу в отношении закона Божьего; "Господи, отчего (за что) Ты сделал зло народу сему" означает – что и люди, пребывающие в истинах и благах (добре, блаженствах), также, весьма сильно наваждаются фальшами (лжами); "и для чего (зачем) послал меня" означает – что и закон, исходящий от Божественного Я, буквально кажется сказанным иначе; "ибо с того времени, как я пришел к Фараону и стал говорить в имени Твоем (от Твоего имени)" означает – что и повеления из истин закона Божьего видятся иначе теми, которые пребывают в фальшах (лжах); "он еще более зловеще стал поступать с народом сим" означает – что и люди, пребывающие в истинах и благах (добре, блаженствах) церкви, по видимости чувств кажутся пораженными из-за наваждений (атак, нападений) лжей (фальшей); "избавить же, Ты не избавил народа Твоего (свобода Твоя не стала свободой народа Твоего)" означает – что они не стали свободны (не избавились) от состояний наваждения лжами (фальшами).

7164.

И вернулся (обратился) Моисей к Иегове, и сказал. Что этим означается жалоба от закона Божьего (от исповедующих Его), очевидно из значения выражения "вернулся (обратился) к Иегове", представляющего собой выражение жалобы (недовольства, несогласия) Божественному Я, что касается наваждения людей (духов), пребывающих в истинах и благе (добре, блаженстве) со стороны тех, которые пребывают в фальшах (лжах) и злах. Что под выражением "вернулся (обратился) к Иегове" означается жалоба (несогласие), очевидно из того, что следует далее; и из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий (п. 6793, 6759, 6771, 6897, 7014). Отсюда и очевидно, что жалоба (недовольство, несогласие) исходит от познания истин, принадлежащих закону Божьему; и это в отношении того, что люди (духи), состоящие в фальшах (лжах) имеют подавляющее господство (власть) над людьми (духами), пребывающими в знаниях истин.

7165.

Господи, отчего (за что) Ты сделал зло (бедствие) народу сему? Что этим означается – почему люди, пребывающие в истинах и благах (добре, блаженствах), также, весьма сильно наваждаются фальшами (лжами), очевидно из значения выражения "сделать зло (бедствие)", представляющего собой допущение (разрешение) в плане столь сильных форм наваждения лжами (фальшами); ибо, в духовном смысле, под выражением "сделал зло (подвергнул бедствию)" именно это и понимается, когда говорится о людях (духах), пребывающих в истинах и благах (добре, блаженствах); и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под словом "народ", и означающего собой всех тех, кто принадлежит духовной церкви, итак, всех тех, кто пребывает в истинах церкви и ее благах (добре, блаженствах) (п. 7162).

7166.

И для чего (зачем) послал меня? Что этим означается – зачем закон, исходящий от Божественного Я, видится (кажется), в буквальном смысле, иначе, очевидно из значения выражения "для чего (почему, зачем)?", представляющего собой вопрос – почему это так,

когда буквально сказано иначе (почему все не так); из представления образа Моисея, который говорит все эти вещи о себе, и означающего собой закон, исходящий от Божественного Я (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 7164); и из значения выражения "быть посланным", представляющего собой продолжение исходящего (п. 4710, 6831). Отсюда и очевидно, что под выражением "и для чего (зачем) послал меня?" означает то, что закон, исходящий от Божественного Я, видится (кажется), в буквальном смысле, иначе. Так как эти слова сказаны тем, кто выражает жалобу (недовольство) наваждением лжами (фальшами), то оттого и сказано, что ему видится (кажется), как будто бы закон, исходящий от Божественного Я, в буквальном смысле говорит иначе, хотя это и не совсем так. Ибо закон, исходящий от Божественного Я, является законом (Божественного) порядка, а закон Божественного порядка, что касается тех людей (духов), которые пребывают в состояниях наваждения лжами (фальшами), состоит в том, что они должны быть наваждаемы вплоть, даже, до отчаяния; если они не достигают высшей точки отчаяния, то польза (преимущество, служба), которая должна быть получена от конца (завершения) гнета наваждений, будет утеряна. Что искушение должно возрастать вплоть, даже, до отчаяния, очевидно по примеру искушения Господа в Гефсиманском саду (Мф. 26:38, 39; Мк. 14:33-36; Лк. 22:44), а затем, также и на кресте (Мф. 27:46), когда состояние отчаяния (у земного человеческого воплощения Господа) достигло своей наивысшей точки. Искушение Господа (Иисуса Христа) есть высшим примером (подобием и образом) искушения всякого из верующих (в Него); именно поэтому Господь и сказал (и говорит): а кто следует за Мной, но не берет креста своего, тот не достоин Меня; ...если хочешь следовать за Мной, отвергни себя (Собственное я), и возьми крест свой (Мф. 10:38; 16:24). И это по той причине, что прославление Господа является примером (образцом) пути возрождения духа человека (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688), ибо духовное возрождение совершается, главным образом, путем (посредством) искушения.

7167.

Ибо с того времени, как я пришел к Фараону и стал говорить во имя Твое (от Твоего имени). Что этим означает – что и повеления из истин закона Божьего видятся иначе теми, которые пребывают в фальшах (лжах), очевидно из значения выражения "прийти и говорить", представляющего собой передачу повелений (Божиих заповедей), но, здесь, передачу по видимости (кажущуюся); ибо повеления от Божественного Я тем, кто пребывает в адах, не передаются открыто (прямо), но передаются, как побуждения (знаки, призывы, увещевания, предупреждения) чрез других духов, которые, оттого, лишь видятся (кажутся) им, как бы повелениями, исходящими от Божественного Я; из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах) и наваждает ими (п. 6651, 6679, 6683, 7107, 7110, 7126, 7142); и из значения выражения "имя Иеговы", представляющего собой всякую истину (ощущение, выражение) веры и милосердия, посредством (действия, исполнения, осуществления) которых Господу и поклоняются (п. 2724, 3006, 6674), итак, истины, которые составляют собой закон Божий. Ибо закон Божий ничего собой иного и не представляет, кроме, как истин милосердия и веры. И это по той причине, что законом Божьим являются Божественные истины (истины Божественного Я), исходящие от Господа; а все то, что исходит (производится, продолжается, распространяется) от Господа, является Божественным благом и истиной; Божественное благо (составляет собой) суть любовь и милосердие, тогда как Божественная истина (составляет собой) суть веру.

7168.

Он еще злобнее стал поступать с народом сим. Что этим означивается – что и люди, пребывающие в истинах и благах (добре, блаженствах) церкви, по видимости чувств кажутся пораженными (побежденными) наваждениями (атаками, нападениями) лжей (фальшей), очевидно из значения выражения "еще злобнее поступать", представляющего собой еще большее поражение (вред) от наваждений фальшей (лжей); но, здесь, большие поражения по видимости (казательности) чувств; ибо духовному человеку, пребывающему в наваждении и в искушении, поражения (вреда) чрез наваждения фальшей (лжей) причинено быть не может, ибо они находятся под защитой Самого Господа. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под словом "народ", и означивающего собой всех тех, кто пребывает в истинах церкви и её благах (добре, блаженствах) (п. 7162).

7169.

Избавить же, Ты не избавил народа Твоего (свобода Твоя не стала свободой народа Твоего). Что этим означивается – что они не стали свободны (не избавились) от духовных состояний наваждения лжами (фальшами), очевидно из значения слова "избавление (свобода, воля)", представляющего собой состояние освобождения человеческого духа от наваждений (атак, нападений) фальшей (лжей); ибо, в прежнем стихе, речь шла о наваждениях лжами (фальшами). Отсюда, теперь, и следует, что под словом "избавление (свобода, воля)", здесь, означивается состояние освобождения от наваждений лжи. Что под выражением "народ Твой" означиваются все те люди (духи), которые пребывают в истинах и благах (добре, блаженствах) церкви, и, при этом, подвергаются нападениям (наваждениям) лжей (фальшей), очевидно по п. 7165, 7168.

7170.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ЖИТЕЛЯХ ПЛАНЕТЫ МЕРКУРИЙ. Однажды духи Меркурия появились слева в форме шара, а затем, вытянулись (растянулись, расширились) в длину в объеме. И мне стало интересно, куда же они пожелают двинуться (пойти) дальше, к нашей земле или еще куда-либо? И, тогда, я заметил, что они повернули вправо, и направились в сторону планеты Венера, к той стороне, которая от солнца обращена прочь. Но, когда они туда дошли, то они сказали, что быть (пребывать), там, они не желают (не хотели бы), ибо обитатели (с той стороны Венеры) люди злые; посему, они повернули к другой стороне этой планеты, которая находится со стороны солнца; и о ней они сказали, что хотели бы (желают) оставаться там, ибо обитатели (с этой стороны Венеры) люди добрые. Когда это было сказано, я тут же ощутил (почувствовал) в голове (в мозгу) удивительные перемены (изменения), а оттого, сильное воздействие (прилив, подъем). Из всего этого мне и было дано сделать вывод (заключение), что духи, пребывающие на солнечной стороне планеты Венеры, родственны (находятся в согласии) с духами планеты Меркурий; и, что они имеют отношение к памяти материальных ощущений и вещей, которая согласна с памятью ощущений и вещей нематериальных (абстрактных), в которых состоят духи Меркурия. Именно поэтому я и почувствовал от последних более сильное воздействие, когда они там находились.

7171.

Да будет же известно, что солнце этого мира ни одному духу (в том мире) совершенно не видно, так же как, не видно им ни света (ни объектов) нашего мира; ибо для духов свет нашего солнца, что полный мрак (густая темень). Наше солнце остается в восприятии духов только лишь из-за того, что они видели его тогда, когда были в нашем мире, и оно представляется им в образе очень темного пятна, находящегося на значительном расстоянии сзади вверху, немного выше уровня головы. Планеты же нашей солнечной системы представляются им расположенными в строгом (фиксированном, определенном) порядке относительно солнца: Меркурий позади (солнца), несколько справа; Венера слева, несколько позади; Марс слева по фронту (впереди); Юпитер, также, слева, по фронту (впереди), но на более дальнем расстоянии; Сатурн прямо по фронту (впереди солнца) на значительном расстоянии; Луна слева и достаточно (очень) высоко; все спутники планет, также, находятся слева, но относительно своей собственной планеты. Таково расположение этих планет в представлении (в идеях, в понимании) духов и ангелов; поблизости от своих планет видятся, также, и духи; но вне их.

7172.

Однажды, я увидел духов нашей земли с духами планеты Меркурий, и услышал разговор, состоявшийся между ними. И, тогда, в разговоре среди прочего услышал я, как духи с нашей земли спросили у них о том, в кого они веруют; на что те ответили, что веруют в Бога. Но на дальнейшие вопросы о том Боге, в которого они верят, отвечать они не захотели, ибо отвечать на вопросы прямо было не в их привычке. При этом, духи Меркурия вместо ответа сами спросили уже у духов нашей земли, в кого веруют они; на что наши ответили, что верят в Господа Бога. После чего, духи Меркурия сказали, что все их восприятие говорит им о том, что они (наши духи, стоящие пред ними) не верят в Бога; и, что они лишь обрели привычку устами (на словах) говорить, что веруют, когда, на самом деле никакой веры не имеют. (Духи Меркурия обладают обостренным восприятием, ибо при его посредстве они постоянно исследуют то, что знают другие). Духи же нашей земли (беседовавшие с ними), были из числа тех, которые в нашем мире исповедовали веру, исходящую от учения церкви, но, при этом, все же не жили жизнью веры. И когда духи с нашей земли услышали это, то они замолчали (как в рот воды набрали), ибо в тот момент и им было дано воспринять (уловить, познать), что все именно так и есть (так и было).

7173.

Некоторые духи узнали с небес, что прежде, духами земли Меркурия было в отношении них обещано (провозглашено), что они вскоре увидят Господа. Посему, чрез духов (Меркурия), находившихся рядом со мной, они спросили, помнят ли те о данных обещаниях. Они сказали, что помнят о них, но не знают, будет ли обещанное таким, что не останется и места для сомнений. И тогда, когда они об этом разговаривали между собой, пред ними появилось Солнце Небес. (Господь, Который собственно и является Солнцем Небес, видится только теми, кто пребывает в наивнутренних, или третьих небесах; все остальные видят Его, как свет, исходящий от Него, как от Солнца, а так же, как Луну Небес, как было сказано в п. 1529-1531, 4060). Увидев же Солнце, они сказали, что это не есть Господь Бог, ибо они не увидели лица Его. Затем, духи продолжили разговор между собой, но, о чем они говорили далее, я не слышал. Между тем, солнце вдруг появилось вновь, и посреди него явилось лицо Господа, окруженное (обрамленное)

солнечным кругом (кольцом, ореолом). Увидев это, духи Меркурия глубоко смирились (уничжились) и преклонились (утихли). Вместе с тем, также, Господь из Солнца явился и духам нашей земли, которые видели его, живя в нашем мире, когда они были людьми. И все они последовательно, один за другим, признали, что это и есть Сам Господь; и об этом они провозгласили пред всем собранием (пред участниками беседы). Затем, Господь из Солнца, также, стал видим и духам с планеты Юпитер, которые в полный голос заявили, что это есть именно Тот, Кого они (в лицо) видели на своей планете, когда им являлся Бог Вселенной.

7174.

После такого явления (проявления, видения) Господа некоторые духи были продвинуты вперед и вправо; и по мере своего продвижения они говорили, что видят свет, настолько яркий (ясный, прозрачный) и чистый, какого они никогда прежде еще не видели, и что увидеть свет еще более ярким уже невозможно; а время, при этом, было вечернее. Тех, которые так говорили, было большинство.

7175.

Некоторое время спустя, мне была показана одна из женщин, обитательниц планеты Меркурий; её лицо было красиво, но несколько меньше, чем у женщин нашей земли; она была более стройной (тоньше, худощавее), но роста такого же. На голове ее был не очень искусно, но вполне опрятно, повязан платок. Увидел я, также, и одного из мужчин с этой планеты, тело которого, также, было более стройным (тоньше, худощавее), чем у мужчин нашей земли. Он был одет в темно-синие одежды, плотно прилегающие к его телу, без складок или выступов с какой-либо стороны. А, что люди (жители) этой планеты мало думают о своих телах, мне стало очевидно по тому факту, что, когда они входят в ту другую жизнь и становятся духами, то они желают выглядеть не как люди, подобно духам нашей земли, но – как кристально чистые шары. Что они желают так выглядеть, так это потому, что они стремятся удалиться от материальных понятий (идей); ибо знания о вещах нематериальных (духовных, запредельных мирским) представляются, в той другой жизни, под кристаллами (хрусталем).

7176.

Мне были, также, показаны виды их быков и коров, которые, на деле, не очень и отличаются от живущих на нашей земле, но меньше ростом; и чем-то напоминающие собой наших оленей и ланей.

7177.

Им, также, был задан вопрос о том, как выглядит солнце нашего мира с их земли (планеты). И они сказали: что оно видится там большим; и, что у них оно больше, чем на любых других планетах. Они добавили, что смогли это познать из представлений других духов о солнце. Также, они сказали, что температура (среды) у них умеренная, не слишком холодная и не слишком горячая. Мне было позволено сообщить им, что так было провидено Господом для того, чтобы они не страдали от чрезмерного тепла (жара, температуры), поскольку их планета находится в наибольшей близости к солнцу по сравнению с другими планетами. Ибо тепло (температура) зависит не только от близости к солнцу, но и от плотности (давления) воздушной атмосферы, а, следовательно, от



высоты (места); как это и очевидно по тому факту у нас, что высоко в горах холодно, даже, в жарких странах. Более того, тепло (температура) изменяется в зависимости и от того, как падают солнечные лучи, прямо или под углом (косвенно); что можно усмотреть на примере сезонов зимы и лета в одном и том же регионе (области земли). Вот, что за вещи (истины) мне было даровано познать о духах и людях (обитателях) планеты (земли) Меркурий. В конце же следующей главы речь уже пойдет о духах планеты (земли) Венера.

7178.

ГЛАВА 6. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Никто не сможет познать, что понимается под благом (добром, блаженством), в духовном смысле, пока он не познает, что такое любовь к ближнему и любовь к Богу; и никто не сможет познать, что понимается под злом, пока он не познает, что такое любовь к себе (к Собственному я) и любовь к миру. Также, никто не сможет познать, какова в себе есть истина, происходящая от веры, пока он не познает по признанию (всей душою), исходящему изнутри, каковым есть благо (добро, блаженство), и пока он сам не станет изнутри (всей душою, непрерывно) пребывать в благе (добре, блаженстве); так же, как никто не сможет познать, какова в себе есть ложь (фальшь), пока он сам не познает, каково в себе есть зло (быть во зле). Отсюда и следует, что никто не сможет исследовать (познать) себя сам (до конца), пока не познает, что благо (добро, блаженство) рождается (происходит) лишь от двух высших видов любви (в себе), тогда как истина рождается (происходит) от блага (добра, блаженства); так же, как пока не познает, что зло рождается (происходит) еще от двух видов любви (в себе), тогда как ложь рождается (происходит) от зла.

7179.

У каждого человека есть две способности, одна именуется рассудком (интеллектом), а другая – волей; воля дана человеку ради (с целью сотворения, созидания) блага (добра, блаженства), происходящего от любви, а рассудок ради (с целью понимания, разумения, различения) истины, происходящей от веры; ибо блага (добро, блаженства), которые есть суть самой любовью, относятся к воле, а истины, которые есть суть самой верой, относятся к рассудку. Одна же способность увязывается (соединяется, сообщается) с другой самым удивительным образом. Они соединяются вместе в тех людях, которые пребывают в благе (добре, блаженстве), а оттого, и в истине; так же, как соединяются они и в людях, пребывающих во зле, а оттуда, во лжи (фальши); и в тех, и в других эти две способности (по взаимности) делаются, как если бы едино одним умом (супругами, семейством). Не так это у тех, кто пребывает в истинах, что касается своей веры, но во зле, что касается своей жизни (воли, деяний); так же, как и у тех, кто пребывает во лжи, что касается своей веры, но в очевидном (явном) благе (добре, блаженстве), что касается своей жизни (воли, деяний).

7180.

Человеку не позволяется разделять свой ум и разлучать эти две способности друг с другом (давать им развод); то есть, ему не позволяется понимать и говорить истины, но (при этом) желать и делать (совершать) зло. Ибо, тогда, одна его способность будет смотреть вверх или идти в небеса, а другая – смотреть вниз или идти в ады, и, в такой манере, человек будет как бы висеть (разрываться, быть повешенным) между ними. Но пусть, теперь, знает

каждый, что его воля уносит (ведет, уводит, похищает) его прочь, но рассудок склоняет (одобряет, утверждает). Из всего этого, теперь, и очевидно, что и как происходит с верой и с любовью, и каковым есть состояние человека, когда они разделены (в разводе).

7181.

Нет ничего более необходимого для человека, чем познать, пребывают ли в нем небеса или ады; ибо в вечности он будет жить либо в том, либо в другом. Для того, чтобы он мог бы это познать, необходимо установить (уяснить, понять), что такое благо (добро, блаженство), а что такое зло. Ибо небеса созданы (создаются, образуются, сотворяются) благами (добром, блаженствами), тогда как ады образуются злами; как распознать: что есть то, а что есть другое, тому и учит (наставляет) учение о милосердии.

7182.

Сказано (говорится) любовь к Богу, но под этим означивается (понимается, подразумевается) любовь к Господу, ибо никакого иного Бога (кроме Господа) – нет; ибо Отец пребывает в Нем (Ин. 14:9-11), а Святой Дух исходит от Него (Ин. 16:13-15).

ГЛАВА 6. 1. И сказал Иегова Моисею: теперь ты увидишь, что Я сделаю с Фараоном; ибо рукою крепкой он отпустит их; и рукою крепкой изгонит их из земли своей. 2. И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я есть Иегова. 3. Являлся же Я Аврахаму, Исааку и Иакову в лице Бога Шаддая (Всемогущего), но под именем Моим, Иегова, не открылся Я им (не знаем был ими). 4. И Я установил, также, завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю их странствования (обетования, паломничества), в которую бы они стремились. 5. И, к тому же, Я услышал стенание сыновей Израилевых о том, что Египтяне держат их в рабстве (понуждают себе служить), и Я вспомнил завет Мой. 6. Посему, скажи сыновьям Израилевым: Я есть Иегова, и Я выведу вас из-под ига (гнета) Египтян, и избавлю вас от служения им; и спасу (освобожу) вас рукою простертою и судами великими. 7. И возьму (приму) вас Себе за народ и буду Я вам за Бога, и вы познаете, что Я есть Иегова, Бог ваш, Который вывел вас из-под ярма (гнета) Египетского. 8. И Я введу вас в ту землю, из-за которой Я поднял руку Мою (покаялся), чтобы дать ее Аврахаму, Исааку и Иакову, и Я дам вам ее в наследие; Я Иегова. 9. И Моисей пересказал это так же сыновьям Израилевым; но они не услышали (не послушали) Моисея из-за подавленного духа и тяжести работ. 10. И молвил Иегова Моисею, и сказал: 11. пойдя, и скажи Фараону, царю Египетскому, пусть он отпустит сыновей Израилевых из земли своей. 12. И молвил Моисей пред Иеговой, и сказал: посмотри, вот, сыны Израилевы не слушаются меня; как же послушает меня Фараон? Ведь я не обрезан устами. 13. И Иегова заговорил и к Моисею и к Аарону, и дал им повеления сыновьям Израилевым и Фараону, царю Египетскому, по выводу сыновей Израилевых из земли Египетской. 14. Эти и стали главами дома отцов их: сыновья Рувима (Рубена), первенца Израилева: Ханох и Фаллу, Хецрон и Карми: это семьи (семейства) Рувимовы. 15. И сыновья Симеона: Иемуил и Иамин (Ямин), и Охад, и Иахин (Яшин), и Цохар, и Саул (Шаул), сын жены из Хананеян: это семьи (семейства) Симеоновы. 16. И имена сыновей Левия по родам (согласно рождений) их: Гирсон (Гершон) и Кааф (Кохат), и Мерари. И лет жизни Левия было тридцать семь и сто. 17. Сыновья Гирсона: Ливни и Шимей согласно семейств их. 18. И сыновья Каафовы: Амрам и Ицхар, и Хеврон (Шеврон), и Узиил. И лет жизни Каафа было тридцать три и сто. 19. И сыновья Мерари: Махли и Муши. Это семьи (семейства) Левия

по родам их (согласно их рождений). 20. И Амрам взял Иохаведу, сестру своего отца, себе в жены, и она родила ему Аарона и Моисея. И лет жизни Амрама было тридцать семь и сто. 21. И сыновья Ицхаровы: Корей и Нефег, и Зихри. 22. И сыновья Узииловы: Мисхаил и Елцафан, и Сифри. 23. И Аарон взял себе в жены Елишеву (Елисавету), дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиху (Авиуда), Елеазара и Ифамара. 24. И сыновья Корея: Ассир и Елканах, и Авиасаф. Это семьи (семейства) Кореевы. 25. И Елеазар, сын Аарона, взял себе в жены одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финееса. Эти и стали главами отцов Левитов по семействам (родам) их (согласно рождений их). 26. Аарон же и Моисей были теми, кому Иегова сказал: выведите сыновей Израилевых из земли Египетской согласно армий их. 27. Они есть и теми, которые говорили с Фараоном, царем Египетским, чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта. Эти есть Моисей и Аарона. 28. И было в тот день так, что Иегова говорил с Моисеем в земле Египетской. 29. И говорил Иегова с Моисеем, и сказал: Я есть Иегова! Скажи Фараону, царю Египетскому, все, что Я говорю тебе. 30. Моисей же сказал пред Иеговой: посмотри, вот, я не обрезан устами; как же послушает меня Фараон?

7183.

СОДЕРЖАНИЕ. В предыдущей главе речь шла о людях (духах), принадлежащих духовному царству Господа, об их наваждении фальшами (лжами), и о том, что из-за этих наваждений они уже, под конец, были близки к отчаянию. Здесь же, речь идет о поддержке их надеждой и обещанием (провозглашением), что они будут непременно освобождены. Об этом говорится в настоящей главе, во внутреннем смысле, ибо именно эти вещи и означаются под теми словами, которые Иегова говорил Моисею.

7184.

Затем, описывается духовное царство Господа, что касается веры и милосердия, а затем, что касается (истин) учения, а также, что касается восприятия истин закона Божия. Рувим и Симеон, и их семьи (семейства, потомки) представляют собой образы (истины) веры; в лице Левия и его семей (семейств, потомков) – истины милосердия; чрез Аарона и его семьи (семейства, потомков) представлены образы (истины) учения; а чрез Моисея – истины закона Божия.

7185.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И сказал Иегова Моисею: теперь ты увидишь, что Я сделаю с Фараоном; ибо рукою крепкой он отпустит их; и рукою крепкой изгонит их из земли своей. "И сказал Иегова Моисею" означает наставление о законе Божиим; "теперь ты увидишь, что Я сделаю с Фараоном" означает появление (приход) внутреннего восприятия в отношении того, что произойдет с теми, кто наваждает; "ибо рукою крепкой он отпустит их" означает – что при всей силе и власти они побегут от них; "и рукою крепкой изгонит их из земли своей" означает – что со всей силой и мощью они понудят их бежать из своего окружения.

7186.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означает наставление о законе Божиим, очевидно из значения выражения "и сказал Иегова", представляющего собой наставление, исходящее от Божественного Я; и из представления образа Моисея, означающего собой

закон Божий (п. 6793, 6759, 7014). Что под выражением "и сказал Иегова Моисею" означает наставление о законе Божиим, так это потому, что в конце предыдущей главы говорилось о вере, обретаемой (укрепляющейся) от закона Божиего, в то, что люди, принадлежащие духовной церкви, неминуемо будут освобождены от наваждений. Однако, согласно Божественному порядку злые духи, которые наваждают других, должны быть удалены постепенно, тогда как духи, принадлежащие духовной церкви, должны быть освобождаемы постепенно, ибо он, тогда, не будет Божественным порядком; то же самое и с законами Божиими. И это по той причине, что всяк из законов Божиих является законом Его порядка настолько, что если сказать закон Божий и закон Божественного порядка, то понимать должно одно и то же. [2] Здесь же говорится о наставлении таким законам всех тех, кто принадлежит к духовной церкви, итак, о познании ими того, что они непременно будут освобождены, когда придет время и проявятся состояния духа, соответствующие Божественному порядку. Что Моисей (в лице которого, здесь, представлен закон Божий, каким он видится и воспринимается людьми, принадлежащими духовной церкви, когда они еще пребывают в состояниях наваждения фальшами) уверовал из закона Божиего, что они должны вскоре быть освобождены от наваждений, очевидно из того, что он сказал в конце предыдущей главы, а именно: "Господи, отчего (за что) Ты сделал зло народу сему, и для чего (зачем) послал меня? ... избавить же, Ты не избавил народа Твоего". Ибо под этими словами означает то: что они слишком долго и сильно наваждались фальшами (лжами), тогда как согласно закону Божественного Я, по видимости (казательности), говорится иначе; и что, таким образом, они не избавились от состояний наваждения (п. 7165, 7166, 7169). [3] Люди, принадлежащие духовной церкви, и духи, находящиеся в нижних землях, должны освобождаться от наваждений постепенно, а не сразу, ибо зла и лжи, которые (в земной жизни) пристали (приклеились, присоединились) к ним, не могут быть удалены иначе, так же, как не могут блага (добро, блаженства) и истины быть насажены (встроены, возвращены) иначе вместо них. Ибо эти процессы (преобразования) происходят посредством многих изменений состояния духа, итак, лишь последовательно и по степеням. Те люди, которые полагают, что человек может быть сразу (в одно мгновение) введен в небеса, и, что для этого необходима лишь только милость Господня, очень сильно ошибаются. Если бы это было возможно, то, тогда бы, все духи (души), пребывающие в адах, уже были бы подняты в небеса, ибо милость Господня распространяется равно на всех. Однако, согласно Божественному порядку, каждый несет в себе (с собой) свою жизнь (волю), которую он жил (которую творил, волеизъявлял) в мире; и именно эта жизнь (воля) господственно определяет его состояния духа и в той другой жизни. При этом, милость Господня равно входит (втекает, проникает) в каждого (и пребывает со всеми), но принимается по-разному; и теми духами, которые пребывают во зле, она отвергается (отбрасывается). А поскольку, живя в нашем мире, они наполнили себя злом, то они сохраняют себя (остаются) во зле и в той другой жизни. Причем, в той другой жизни, это уже исправить невозможно; ибо дерево лежит там, где оно упало. Из всего этого, теперь, и очевидно, что именно согласно Божественному порядку происходит так, что люди (духи), которые жили в благе (добре, блаженстве), но, при этом, приобрели (усвоили, сформировали) в себе ощущения духа грубые (жесткие) и нечистые (грязные), свойственные любви к миру и любви к себе, не могут быть сразу присоединенными (сойтись) с теми, кто пребывает в небесах, до тех пор, пока такие ощущения, явления и вещи не будут у них удалены. Из всего этого, также, с

очевидностью явствует, что освобождение от наваждений происходит последовательно и постепенно (по степеням).

7187.

Теперь ты увидишь, что Я сделаю с Фараоном. Что этим означается появление (приход) внутреннего восприятия в отношении того, что произойдет с теми, кто наваждает, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400), и, здесь, появление (приход) восприятия ясного (отчетливого), ибо это сказано о наставлении, получаемом от Божественного Я (Вселенной); из значения выражения "что Я сделаю", представляющего собой то, что должно случиться; и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто нападает (атакует) посредством наваждения фальшей (лжей) (п. 6651, 6679, 6683, 7107, 7110, 7126, 7142).

7188.

Ибо рукою крепкой он отпустит их. Что этим означается – что при всей силе и власти они побегут от них, очевидно из значения выражения "рукой крепкой (сильной)", представляющего собой всю силу и мощь (крепость и власть); а, что под словом "рука" означается сила уже было сказано в п. 878, 3387, 4931, 5327, 5328, 6947, 7011; и из значения выражения "отпустит их", представляющего собой бегство от них. И дело, здесь, вот в чем. Когда духи из адов удерживаются наказаниями от делания зла, они, в конце концов, начинают воздерживаться от наваждений, и желают оставить тех, кто был ими наваждаем, и убежать прочь. Но, поскольку единственной формой наслаждений (удовольствий) их жизни остаются совершения (деяния) зла и наваждения, то поэтому они уже просто не могут удержаться от того, чтобы не применить (не использовать) всю имеющуюся силу и власть, чтобы удалиться самому. И это по той причине, что у каждого и всякого его наслаждения (удовольствия) жизни составляют его любовь, а любовь это его жизнь (воля), которая его заводит (изводит, увлекает, ведет, манит) прочь (как жажда), и этому влечению (тяге, жажде) невозможно сопротивляться (противостоять), если неприятности (неудовольствия, сила, мощь, болезненность) наказаний не будут преобладать над наслаждениями (удовольствиями) совершения (желания и делания) зла. Эти ощущения (вещи) и являются тем источником (началом), от которого, в той другой жизни, вытекают (происходят) наказания злых духов.

7189.

Рукою крепкой изгонит (выведет) их из земли своей. Что этим означается – что со всей силой и мощью они понудят их бежать из своего окружения, очевидно из значения выражения "рукой крепкой (сильной)", представляющего собой всю силу и мощь (п. 7188); из значения выражения "изгонит (выведет) их", представляющего собой обращение их в бегство; и из значения выражения "земля своя", представляющего собой внутренние территории (области). Что наваждаемые фальшами (лжами) земли (области пребывания духа) людей, принадлежащих духовной церкви, находятся вблизи от наваждающих их адов, и именуются "низшими землями" уже было сказано в п. 7090. Отсюда и очевидно, почему под выражением "из земли своей" означается из своего окружения.

7190.

Стихи 2-8. И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я есть Иегова. Являлся же Я Аврахаму, Исааку и Иакову в лице Бога Шаддая (Всемогущего), но под именем Моим, Иегова, не открылся Я им (не знаем был ими). И Я установил, также, завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю их странствования (обетования, паломничества), в которую бы они стремились. И, к тому же, Я услышал стенание сыновей Израилевых о том, что Египтяне держат их в рабстве (понуждают себе служить), и Я вспомнил завет Мой. Посему, скажи сыновьям Израилевым: Я есть Иегова, и Я выведу вас из-под ига (гнета) Египтян, и избавлю вас от служения им; и спасу (освобожу) вас рукою простертою и судами великими. И возьму (приму) вас Себе за народ и буду Я вам за Бога, и вы познаете, что Я есть Иегова, Бог ваш, Который вывел вас из-под ярма (гнета) Египетского. И Я введу вас в ту землю, из-за которой Я поднял руку Мою (покаялся), чтобы дать ее Аврахаму, Исааку и Иакову, и Я дам вам ее в наследие; Я Иегова. "И говорил Бог Моисею" означает новую форму Божественности, но непрерывную с прежней (продолжающую все то, что было до этого); "и сказал ему: Я Иегова" означает утверждение от Божественного Я, Которое есть Неизменным (Невыразимым); "являлся же Я Аврахаму, Исааку и Иакову в лице Бога Шаддая (Всемогущего)" означает искушения Господа, что касается Человечности (Его Человека), и искушение верующих, а затем, утешение; "но под именем Моим, Иегова, не открылся Я им (не знаем был ими)" означает – что люди, принадлежащие духовной церкви, в состоянии искушений не думали о Божественных ощущениях и вещах церкви; "и Я установил, также, завет Мой с ними" означает форму соединения чрез Божественную Человечность Господа, которая уже существовала, даже, тогда; "чтобы дать им землю Ханаанскую" означает – чтобы чрез такую форму соединения они могли бы быть подняты в небеса; "землю их странствования (обетования, паломничества), в которую бы они стремились" означает состояния духа, в которых имеются еще ощущения (истины) веры и милосердия, в которые они еще были наставлены, и согласно которым они еще жили; "и, к тому же, Я услышал стенание сыновей Израилевых" означает их страдания, происходящие от сражений (борьбы); "о том, что Египтяне держат их в рабстве (понуждают себе служить)" означает – с теми, кто пребывает в лжах (фальшах) и стремится подчинить их себе; "и Я вспомнил завет Мой" означает избавление от них чрез соединение (с Богом); "посему, скажи сыновьям Израилевым" означает – что закон Божий дается тем, кто принадлежит духовному царству Господа, для того, чтобы они начали воспринимать (замечать, различать) Божественность; "Я есть Иегова" означает утверждение от Божественного Я (Вселенной); "и Я выведу вас из-под ига (гнета) Египтян" означает – что Господь избавит (освободит) их от наваждений тех, которые пребывают в фальшах (лжах); "и избавлю вас от служения им" означает – полное избавление и от попыток (устремлений) подчинить себе (поработить) их; "и спасу (освобожу) вас рукою простертою" означает выведение из адов посредством Божественной силы (мощи); "и судами великими" означает согласно с законами Божественного порядка, исходящими от Божественной Человечности (Божественного Человека) Господа; "и возьму (приму) вас Себе за народ" означает – что они присоединятся к тем в небесах, которые служат, там, Господу; "и буду вам за Бога" означает – что они, также, воспримут и Божественное Я (Вселенной); "и вы познаете, что Я есть Иегова, Бог ваш" означает восприятие (и понимание), тогда, того, что единственно только Господь и есть Бог; "Который вывел вас из-под ярма (гнета) Египетского" означает – Который избавляет (освобождает) от наваждений фальшами (лжами); "и Я введу вас в ту землю, из-за которой Я поднял руку

Мою (покаялся), чтобы дать ее Абрахаму, Исааку и Иакову" означает – и возносит посредством Божественной силы (мощи) в небеса, где Божественная Человечность (Божественный Человек) Господа пребывает во Всем и Вся; "и Я дам вам ее в наследие" означает – и дает жизнь Господа (волю Божию), там, в вечность; "Я есть Иегова" означает утверждение (подтверждение) от Божественного Я.

7191.

И говорил Бог Моисею. Что этим означается новая форма Божественности, неразрывно связанная с прежней (продолжающая все то, что было до этого), очевидно из того факта, что в течение повествования мы часто встречаем выражения "Иегова сказал" и "Иегова говорил". Как это и в этой главе, где выражение "Иегова сказал Моисею" встречается в стихе 1, затем, в этом стихе "и говорил Бог Моисею", и в той же манере, в стихах 10, 13, 28, 29, так же, как и в других местах (отрывках). Такое повторение означает собой ничто иное, как начало нового раздела, когда, однако, он должен все же быть связан с тем разделом, что уже был дан прежде. Что под выражением "Иегова сказал" означается новый этап (новизна, толчок) в восприятии, сказано было в п. 2061, 2238, 2260. Да будет же известно, что Слово Божие, на языке оригинала (на иврите), не имеет знаков препинания; именно поэтому, вместо них, и используются такие выражения; тогда как вместо знаков, указывающих на меньшие препинания или разделения, употребляется союз "и", который по этой причине и встречается настолько часто. Ангельская речь, также, является непрерывной и лишь перемежается паузами, но то повествование, что предшествует, удивительным образом увязывается с тем, что следует далее; ибо ангельские идеи (понятия, слова) исполнены таких ребусов (всесторонних перекрестных фактов) и стольких бесчисленных ощущений и вещей, что для человека, пока он пребывает в нашем мире, они совершенно непостижимы (запредельны для понимания). Именно поэтому окончания (цели) предшествующих высказываний могут быть вполне увязаны с началами следующих; и, в такой манере, из огромного множества высказываний может быть образована единая последовательность (нить). Будет удивительным и невероятным, если сказать, что ангельская речь представляет собой своего рода форму небес; именно поэтому во всякой ангельской речи пребывает гармония, которая подобна (ритму, рифме в) песне, в силу чего каждая фраза заканчивается словом с одинаковым слогом, итак, вводит их в единение (унисон). И мне было сказано (на счет этого), что происходит это потому, что все общие и частные ощущения в небесах имеют отношение к Единому для всех Богу, как к своей конечной цели. Из всего этого, теперь, может быть очевидно и то, что всевозможные помыслы, относящиеся к рассудку (к мышлению), а, следовательно, и к речи, изначально нисходят (втекают, наитствуют, проникают) чрез небеса от Господа; и, что именно от этого, собственно, и происходит такая гармония в речи, вводящая ее в единение (унисон).

7192.

И сказал ему: Я есть Иегова. Что этим означается утверждение от Божественного Я, Которое есть окончательным (бесповоротным), очевидно и без объяснений; ибо за Иегову, то есть, за Господа, не может утвердить кто-либо иной, кроме Него Самого. Он не может сделать это чрез небеса, ибо они намного ниже Его, еще меньше Он может сделать это чрез что-либо в нашем мире; именно поэтому, для того, чтобы это могло бы быть подлинно Божественным утверждением, которое является вечным и неизменным, оно и

должно исходить от Самого Божественного Я. Такого рода утверждение, а именно, "Я есть Иегова", не один раз встречается у Моисея (Исх. 12:12; Лев. 18:5, 6; 19:12, 14, 18, 28, 30, 32, 37; 20:8; 21:12; 22:2, 3, 8, 30-33; 26:2, 45; Чис. 3:13, 41, 45). Также, и у пророков во множестве встречаем выражение: "так сказал Иегова", под которым, в подобной же манере, понимается утверждение (подтверждение) от Божественного Я (Ис. 3:15; 14:22, 23; 17:6; 22:14, 25; 43:12; 52:5; Иер. 2:22; 3:1, 10, 13, 20; 8:12; 12:17; 13:25; 25:7, 29; 16:16; 23:7, 24, 29, 31; и во многих других местах). Утверждение от Божественного Я, также (одновременно), совершается (делается, производится) от Божественной Человечности (Божественного Человека), итак, подтверждается Им Самим (Господом), у Исаии: и поклялся Иегова (Господь) правой рукою Своею и рукою силы Своей (Ис. 62:8).

7193.

Являлся же Я Абрахаму, Исааку и Иакову в лице Бога Шаддая (Всемогущего). Что этим означиваются искушения Господа, что касается Его Человечности (Его Человека), и искушение верующих, а затем, утешение, очевидно из значения слова "являлся", или "был видим", когда это слово говорится в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, внутреннее восприятие, исходящее от Божественного Я (п. 2150, 3764, 4567, 5400); и из представления образа Абрахама, Исаака, и Иакова, означивающего собой Господа, что касается Божественного Я и Божественной Человечности (Божественного Человека) (п. 6804, 6847); но, здесь, поскольку говорится об Иегове, и поскольку сказано, что "Он являлся им", понимается Господь в облике земного человека, то есть, прежде того, как он (Иисус Христос) сделал свое человеческое я Божественным Я. В лице "Абрахама" означивается небесная часть (степень) его человеческого духа, в лице "Исаака" – часть (степень) промежуточная (срединная, духовная), а в лице "Иакова", часть (степень) духа – природная. [2] Что Господь, здесь, понимается, что касается природной части Своего человека (Иисуса Христа), а не Самого Божественного Я или Божественной Человечности (Божественного Человека), так это потому, что речь, здесь, идет об искушениях. А искушаем Господь мог быть лишь в отношении Своего природного человека прежде того, как Он сделал его Божественным, но Он не мог быть искушаем в отношении Своей Божественной Человечности (Божественного Человека), и еще менее в отношении Своего Божественного Я, ибо Божественное Я превыше, даже, всякой возможности искушения. Те адские духи, которые приносят искушения (наваждают, искушают), не могут приблизиться, даже, к небесным ангелам; ибо, когда они к ним приближаются, их охватывает ужас и мучение, и они становятся, как бы полумертвыми. А так как к небесным ангелам они не могут приблизиться лишь по причине наития (прохождения) Божественного Я в них (и чрез них), то уж к Божественному Я (Вселенной), Которое Бесконечно и выше всех ангельских небес, приблизиться они не могут тем более. Из всего этого и можно усмотреть то, что немощная человечность, от матери, Господом была принята исключительно для того, чтобы Он мог бы быть искушаем; и чрез искушения привести в порядок и все низшие ощущения в небесах и адах, а, вместе с тем, при всем при этом, прославить и Свою Человечность (Своего Человека), то есть, сделать её Божественной (наделить Его Божественным Я). [3] Что под выражением "Бог Шаддай (Всемогущий)" означивается искушение и последующее затем утешение, сказано было в п. 1992, 3667, 4572, 5628. Сказано "и последующее затем утешение", так это потому, что согласно Божественному порядку утешение следует за страданиями от искушений, так же, как заря (рассвет) и утро следуют за вечером и ночью. Так это есть в связи с



существующим соответствием между ними, ибо чередование (смена) состояний человеческого духа, в той другой жизни, существует точно так же, как существует чередование (смена) времен года и дня в нашем мире. Духовные состояния искушений и наваждений, а также, состояния опустошений, в той другой жизни, подобны вечеру и ночи; тогда как состояния утешения и радости (праздника души) – утру и заре (рассвету, восходу, авроре). Что под теми же словами, а именно, "являлся же Я Абрахаму, Исааку и Иакову, в лице Бога Шаддая (Всемогущего)", также, означаются еще и искушения верующих, с последующим их утешением, так это потому, что возрождение человека (человеческого духа), которое происходит чрез искушения, является образом прославления Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688). Ибо всё то, что в Божием Слове, в наивысшем смысле, относится к Господу, в смысле относительно менее внутреннем, относится и к верующим (в Него).

7194.

Но под именем Моим, Иегова, не открылся Я им (не знаем был ими). Что этим означается – что люди, принадлежащие духовной церкви, в состоянии искушений не думают о Божественных ощущениях и вещах церкви, очевидно из значения выражения "имя Иеговы", представляющего собой всевозможные (всепронизывающие) ощущения в едином комплексе, посредством которых Богу и поклоняются (п. 2724, 3006, 6674), и, таким образом, всякое из Божественных ощущений в церкви. Что под выражением "имя Иеговы", по сути, означает (понимается) Божественная Человечность (Божественный Человек) Господа, сказано было в п. 2625, 6887. А поскольку посредством и от Его Божественной Человечности (Божественного Небесного Человека) происходит всякое и каждое из всех возможных состояний и ощущений, принадлежащих вере и любви, которые, собственно, и составляют собой Божественные ощущения церкви (духовности), то под этим выражением, во всей своей полноте, и выражается все и вся в поклонении Божественному Я (на земле, в церкви). Очевидно это и из значения слов "не открылся (не знаем ими)", представляющего собой состояние незнания (непознанности), или отсутствия мыслей (понимания о том); а другими словами, отсутствие, при пребывании в состояниях искушения, которые означаются под выражением "Бог Шаддай", помыслов о церкви, как об истоке Божественных ощущений. Именно поэтому, здесь, и сказано, что Он являлся Абрахаму, Исааку и Иакову, но под именем Иегова не был известен ими. Таков внутренний смысл этих слов; хотя по внешнему или историческому смыслу Слова воспринимается все иначе: что Абрахам, Исаак и Иаков поклонялись не Иегове, а Богу Шаддаю (п. 1992, 3667, 5628); и, что Абрахам не знал Иеговы (п. 1356, 2559). Однако то, что имя "Иеговы", в исторической части Слова, упоминается вместе с именами Абрахама, Исаака и Иакова, так это потому, что эти части Слова были написаны Моисеем, которому имя "Иеговы" стало уже известно; так же, как и потому, чтобы в этих историях чрез имя "Иеговы" можно было выразить внутренний смысл Слова. Ибо везде, там, где в Слове упоминается имя "Иегова", там всегда говорится о благе (добре, блаженстве) любви, тогда как, там, где упоминается слово "Бог", там всегда говорится об истинах веры (п. 709, 32, 1096, 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402).

7195.

И Я установил, также, завет Мой с ними. Что этим означается, что, даже тогда, уже существовала форма соединения чрез Божественную Человечность Господа, очевидно из

значения слова "завет", представляющего собой соединение (сочетание) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804); и из представления образа Абрахама, Исаака и Иакова, кто, здесь, собственно и есть теми, с которыми был установлен завет (союз, соединение), и означающего собой Божественную Человечность (Божественного Небесного Человека) Господа (п. 6804, 6847). Из всего этого, теперь, и очевидно, каковым есть внутренний смысл этих слов; что свершилось соединение (сочетание, единение) Божественного Я (Вселенной) с Божественной Человечностью (Божественным Небесным Человеком); с последующим, вытекающим из этого пониманием того, что соединение Божественного Я (Вселенной) с теми, кто принадлежит духовной церкви, будет происходить чрез Божественную Человечность (Божественного Небесного Человека) Господа. Ибо, как уже не раз было показано ранее, все люди, принадлежащие духовной церкви, стали быть спасаемы чрез Божественную Человечность Господа (п. 6854, 6914, 7035, 7091 в конце). Сказано "даже тогда" для того, чтобы указать на связь с тем, что этому соединению предшествовало; а именно: что этому соединению предшествовало пребывание в состоянии искушения, когда уже нет совершенно никаких мыслей (дум, помыслов) о Божественных истинах (ощущениях), свойственных церкви. Ибо Господь (в человеке) есть более присутствующим в состоянии искушения, чем вне пребывания в такого рода состояниях духа, хотя внешне кажется совершенно наоборот и иначе (п. 840).

7196.

Чтобы дать им землю Ханаанскую. Что этим означает – чтобы чрез такую форму соединения они могли бы быть поднятыми в небеса, очевидно из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой царство Господне в небесах, а оттого, и церковь (п. 1607, 3038, 3481, 3705, 4447, 6516). Что вознесение (человеческого духа) в небеса означает чрез выражение "дать (даровать) им землю", очевидно, ибо те, кому небеса даются (даруются), возносятся (поднимаются вверх).

7197.

Землю их странствования (путешествия, похода, паломничества), в которую они бы шли (двигались, стремились). Что этим означаются состояния духа, в которых имеются еще ощущения (истины) веры и милосердия, в которые они были наставлены, и согласно которым они жили, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой царство Господне в небесах и на земле (п. 7196), а оттого, таким образом, и все ощущения и явления в Господнем царстве, которые, как известно, и составляют собой истины веры и блага милосердия (из-за чего, и они, также, означаются под выражением "земля Ханаанская", когда говорится о наставлении и жизни, понимаемыми под "странствованием"); и из значения слова "странствование (путешествие, ход, поход, паломничество)", представляющего собой наставление и жизнь (по нему) (п. 1463, 2025, 3672). Из всего этого и очевидно, что под выражением "земля странствования их, в которую они бы шли (стремились, странствовали)" означает место, где (состояние духа, в котором) еще имеются (исповеваются) истины веры и милосердия, в которые они были наставлены, и согласно которым они живут. И дело, здесь, вот в чем. В той другой жизни, небеса даются (даруются) каждому человеку в соответствии с полнотой и глубиной тех истин веры и милосердия, которые в нем еще сохранились; ибо в каждом человеческом духе его внутренние небеса сотворяются (формируются) лишь из его собственных ощущений милосердия и веры. Но, когда говорится, что милосердие и вера

составляют человеческие небеса, то под этим означивается (понимается) его жизнь (воля), исполненная дел (деяний) милосердия и веры. Однако, хорошо известно (обратите внимание), что жизнь (воля) в человеке, которая в себе представляет небеса, является жизнью (волей), соответствующей истинам и благам (добру, блаженствам) веры, в которые человек был наставлен (которым он был обучен). И, если они не стали принципами и правилами (началами и нормами) его внутренней жизни, то, несмотря на то, как он прожил свою жизнь внешне, усматривание (ожидание) для себя небес будет совершенно напрасным. И это по той причине, что без господства (главенства и первенства) этих истин и благ (добра, блаженств) в человеческом духе во всем, дух становится подобным тростнику, который колышется (гнется) от любого малейшего ветра. Ибо он склоняется к злым (одобряет, служит, преклоняется пред ними) равно, как и к добрым, поскольку сам в себе (в Собственном я) не имеет ни одной прочно сформированной (утвержденной, укрепленной) истины или блага, посредством которых ангелы могли бы сохранять (удерживать) его в истинах и благах (добре, блаженствах) и отводить (удалять) от фальшей (лжей) и зол, которыми их постоянно наваждают (разят и атакуют) адские духи. Одним словом, небеса состоят не в жизни (воле, желаниях, хотениях) природного блага (добра, блаженств), но в жизни (воле, жажде, желаниях, делах) блага (добра, блаженства) Христианского (духовного стойкого).

7198.

И, к тому же, Я услышал стенание сыновей Израилевых. Что этим означиваются их страдания, происходящие от сражений (борьбы и ран), очевидно из значения слова "стон (стенание)", представляющего собой страдания (от ранений) в ходе битвы; и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой людей, принадлежащих духовной церкви, которые наваждаются фальшами (лжами), а оттого, и пребывают в духовных сражениях.

7199.

О том, что Египтяне держат их в рабстве (понуждают себе служить). Что этим означиваются те люди (духи), которые пребывают в лжах (фальшах) и стремятся подчинить их (людей духовной церкви) себе, очевидно из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, которые пребывают в фальшах (лжах) (п. 6692, 7097, 7107, 7110, 7126, 7142); и из значения выражения "удерживать в рабстве (понуждать себе служить)", представляющего собой устремления поработить (подчинить) себе силой (насилием) (п. 6666, 6670, 6671).

7200.

И Я вспомнил завет Мой. Что этим означивается избавление от них (от "Египтян", лжей, фальшей) чрез соединение (с Богом), очевидно из значения выражения "вспомнить завет", а именно, завет (обоюдный договор) с Авраамом, Исааком и Иаковом о даянии им земли Ханаанской, и выражающего собой избавление или освобождение от засилья наваждений (атак, насилия) фальшей, представленного в образе рабства (подчинения) евреев в Египте, с последующим возвышением в небеса. Очевидно это и из значения слова "завет", представляющего собой соединение (сочетание, единение, союз, договор) (п. 7195). Сказано об их освобождении и вознесении в небеса посредством соединения по той причине, что соединение с Господом происходит чрез веру и любовь, истины же веры и

блага (добро, блаженства) любви зачинаются и рождаются (происходят) от Господа, а все, что зачинается и рождается (происходит) от Него, есть Его настолько, что уже не может не являться Им Самим (Его Собственным). Отсюда и очевидно, что все те люди (духи), которые принимают истины и блага Господа, уже не могут не соединиться с Ним; а те, которые соединяются с Ним, уже не могут не возвыситься (не вознестись) к Нему, итак, не могут не подняться в небеса.

7201.

Посему, скажи сыновьям Израилевым. Что этим означивается – что закон Божий дается тем, кто принадлежит духовному царству Господа, для того, чтобы они начали воспринимать (замечать, различать путь соединения с Божественным Я), очевидно из представления образа Моисея, к которому были обращены слова "скажи сыновьям Израилевым", и означивающего собой закон Божий (п. 6723, 6752); из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (и различие в рассудке) (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2506, 2515, 2619, 2862, 3509, 5877); но, здесь, начало восприятия (различения пути соединения с Божественным Я), ибо слово "скажи" адресовано закону Божию. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, которые принадлежат духовному царству Господа (п. 6426, 6637).

7202.

Я есть Иегова. Что этим означивается утверждение от Божественного Я (Вселенной), очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 7192).

7203.

И Я выведу вас из-под ига (гнета, насилия) Египтян. Что этим означивается – что Господь избавит (освободит) их от наваждений, исходящих от тех, которые пребывают в фальшах (лжах), очевидно из значения слова "выведу", представляющего собой освобождение; из значения слова "иго (гнет, рабство, насилие)", представляющего собой атаки и наваждения лжами (фальшами), и, в такой манере, войны (битвы и раны) (п. 6757, 7104, 7105); и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, которые наваждают посредством засилья (нападений, атак) фальшей (лжей) (п. 7199).

7204.

И избавлю вас от служения им. Что этим означивается полное избавление от попыток (устремлений) подчинить себе (поработить) их, очевидно из значения слова "служение (рабство)", представляющего собой устремление подчинить себе (п. 6666, 6670, 6671).

7205.

И спасу (освобожу) вас рукою простертою. Что этим означивается выведение (подъем) из адов посредством Божественной силы (мощи), очевидно из значения слова "спасение (освобождение)", представляющего собой выведение (подъем) из адов; что (в буквальном смысле) сказано "спасу (искуплю, освобожу)" в отношении рабства (ига, гнета, неволи, насилия), зла и смерти, так это потому, что (в смысле внутреннем) речь идет об освобождении от адов, ибо Господь, как это можно усмотреть по п. 6281, что касается Его Божественной Человечности (Божественного Небесного Человека) именуется

"Спасителем". Очевидно это и из значения выражения "простертая рука", представляющего собой Божественную силу (мощь, власть). Что под словом "рука" означивается сила (мощь, власть), очевидно по п. 478, 4931, 4932, 4934, 4935; но, что под выражением "простертая рука" означивается Его Всемогущество или Божественная сила, так это потому, что, когда в небесах видится простертая рука, то под нею всегда представляется образ силы (мощи, власти) Божественного Я (Вселенной); тогда как, если она видится не простертой, но согнутой, под нею представляется образ силы (мощи, власти) в более общем (низшем) смысле. Отсюда, теперь, и следует, что, в Божием Слове, во многих местах часто говорится о Божественной силе (мощи, власти, могуществе), ибо эти упоминания сокрыты за выражениями "простертая рука" и "рука (мышца) крепкая (сильная)". Как это есть (к примеру) в следующих местах. У Иеремии: Я сотворил землю, человека и животных, которых утвердил на лицах земли, силою Своею огромною (великим могуществом Моим) и рукою простертою Своей (Моей) (Иер. 27:5). И еще, у него: о, Господь Иеговы! Вот, Ты сотворил небеса и землю великою силою Твоею (огромной мощью Своей) и простертою рукою Твоею; для Тебя нет ничего невозможного... и вывел Ты Свой народ Израиля из земли Египетской знаменами (знаками) и чудесами, и рукою сильною, и рукою (мышцею) простертою (Иер. 32:17, 21). И у Иезекииля: и выведу Я вас из народов и соберу из земель (стран), по которым вы рассеяны, рукою крепкою и рукою (мышцею) простертою (Иез. 20:34). И у Давида: и вывел Он Израиля из среды (из-под влияния) Египетского, рукою крепкою и рукою (мышцею) простертою (Пс. 136:11, 12). А, также, в таких книгах, как Втор. 4:34; 5:15; 7:19; 9:29; 11:2; 26:8; 1 Цар. 8:42; 2 Цар. 17:36.

7206.

И судами великими. Что этим означивается –согласно с законами (Божественного) порядка, рожденными (исходящими, данными) от Божественной Человечности (Божественного Небесного Человека) Господа, очевидно из значения слова "суды (суждения)", представляющего собой истины (п. 2235, 6397), а, в наивысшем смысле, в котором говорится о Господе, представляющего собой суть Божественные истины, которые, на деле, не являются чем-либо иным, кроме, как законами порядка, переданными нам Божественной Человечностью (Божественным Небесным Человеком) Господа. Ибо весь порядок (во Вселенной) исходит от Него, а, следовательно, от Него и все законы порядка. Все небеса, а за ними, также, и вся Вселенная, существуют в соответствии с этими (Божиими) законами. Законы порядка, то есть, истины, происходящие от Господа, в соответствии с которыми существуют все Небеса, а за ними и вся Вселенная, являются тем, что у Иоанна названо "Словом, чрез которое всё начало быть" (Иоанн 1:1-3). Ибо "Слово" это Божественные истины, зачатые и рожденные (происходящие, произведенные) от Божественного блага (добра, блаженства) Божественной Человечности (Божественного Небесного Человека) Господа. Отсюда, собственно, и следует то, что всё (все ощущения, явления и вещи) в духовном мире, так же, как и в мире природном, имеет отношение к истине; как это и может быть усмотрено всяким, в ком есть хоть капля рассудительности (рассудка, соображения).[2] Под выражением "суды великие", в ближайшем (в первородном) смысле, здесь означиваются истины, в соответствии с которыми должны быть судимы (исследованы, проверены) те, которые сами наваждают других (заражают ближних) посредством засилья (нападения, атак) фальшей (лжей), и которые означиваются под словами "Египтяне" и "Фараон"; еще, также, под ними понимаются и

истины, в соответствии с которыми должны быть судимы те, которые будут освобождены от заражения (поражения, ранений, болезней) от таких наваждений, и которые означиваются под выражением "сыновья Израилевы". Этими судами подпадают осуждению (проклятию в вечность) все те, кто (в себе, внутренне) пребывает в фальшах (лжах), происходящих от зла; и этими же судами спасаются все те, кто остается (в себе, внутренне) пребывать в истинах, происходящих от блага (добра, блаженства). Не то, чтобы истины, которые происходят от Господа, осуждают кого-либо, ибо все истины, происходящие от Господа, исходят от блага (добра, блаженства) Его Божественного Я, а поэтому, никак не могут являться чем-либо иным, кроме проявлений (продолжений) Его милости. Но то, что в силу собственного (личного) неприятия (отрицания, отвержения) людьми милости Самого Господа, они себя сами подвергают осуждению (проклятию в вечность), ибо остаются, тогда, навсегда (в себе, внутренне) пребывать во зле, а остающееся в них (в себе, внутреннее) зло становится для них будущим (вечным, неустрашимым) наказанием (проклятием, осуждением). Если человек верует (верит, считает, предполагает), что он будет спасен силою одной лишь только веры или знаниями ее истин, происходящими от Господа, то да будет известно, что, даже, понимание этих истин не спасает человека, если он не приложит усилий своей собственной воли, то есть, если он не станет (не научится) жить согласно правил (заповедей, истин) милосердия. Ибо нынешний человек исполнен зла и сам от себя уже пребывает в аду, и лишь одной милостью Господней он все еще остается удерживаем от зла и сохраняем в благе (дobre, блаженстве); что совершается (делается) с огромной силой. Что под словом "суды (суждения)" означивается и как осуждение злых людей (духов), так и спасение людей (духов) благих (добрых, блаженных), очевидно из многих мест и отрывков, в Слове, где говорится о Последнем Суде; как это (к примеру) у Матфея (25:31-45), а также, в других местах.

7207.

И возьму (приму) вас Себе за народ. Что этим означивается – что они присоединятся к тем в небесах, которые служат, там, Господу, очевидно из значения выражения "возьму (приму) за народ", когда это говорится Иеговой или Господом, и представляющего собой присоединение (приход) к тем, которые пребывают в небесах. Ибо все (люди, духи, ангелы), которые пребывают в небесах, именуется "народом (людьми, рожденными от) Господа". Так (в той же манере) они именуется и тогда, когда они еще пребывают в нашем мире, ибо, что касается состояния их душ, они уже пребывают в небесах (п. 687, 697, 3255, 4067, 4073, 4077). Что под этими словами (в Слове) означивается и то, что души, принадлежавшие духовной церкви, присоединятся в небесах к тем, которые служат там Господу, так это потому, что прежде (до) пришествия Господа они удерживались в низших землях; но были подняты в небеса и присоединены к тем, которые служат Господу там (п. 6854, 6914, 7090 в конце), когда Господь воскрес, снова взойдя в небеса.

7208.

И буду вам за Бога. Что этим означивается – что они, также, воспримут и Божественное Я (Вселенной), очевидно из значения выражения "быть им за Бога", когда это говорится Иеговой или Господом, и представляющего собой внутреннее восприятие Божественного Я. Ибо всем тем, кто входит в небеса (пребывает там), дается внутреннее восприятие Божественного Я, то есть, внутреннее (безоговорочное) восприятие Божественных благ

(добра, блаженств) и истин, а оттого, высшей мудрости и рассудительности, и, следовательно, счастья от жизни (от воли, любви, желаний) чрез совершение служений другим, которые и есть суть делами (деяниями, проявлениями) милосердия. Эти вещи и означаются под выражением "и буду вам за Бога".

7209.

И вы познаете (дойдет вам, осознаете), что Я есть Иегова, Бог ваш. Что этим означается восприятие (проницательность, понимание), тогда, того, что единственно только Господь и есть Один (Единый) Бог, очевидно из значения слова "познать (познание)", представляющего собой осознание (постижение, проницательность, расширенное восприятие и понимание). Что под выражением "Я есть Иегова, Бог ваш" означается то, что единственно только Господь и есть Единый Бог, так это потому, что, в Божием Слове, под "Иеговой" означается (понимается) не кто-либо иной, как Господь (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6281, 6303, 6905). Также это и потому, что в Небесах все и вся знают и воспринимают (осознают, постигают), что Господь есть Господом Небес; а оттого, таким образом, и Господом Вселенной; как Он Сам это и говорит (учит этому). У Матфея: "дана Мне всякая Власть (Всемогущество) в небесах и на земле" (Матф. 28:18). У Исаяи: "и иному (кроме Себя), славы Своей не отдам" (Ис. 42:8). И у Иоанна (об Отце, о Себе): "Я в Отце и Отец во Мне" (Иоанн 14:9-11); (и о Святом Духе, который есть Святостью, от Него исходящей): "и когда (к вам) придет Дух Святой, то введет вас во всю полноту истины, Он не будет говорить от Себя (от вашего Собственного я), но будет передавать то, что Сам слышит" (Иоанн 16:13-15). Отсюда и очевидно, что единственно только Господь и есть Единый Бог.

7210.

Который вывел вас из-под ярма (гнета) Египетского. Что этим означается – Который избавляет (освобождает) от наваждений фальшами (лжами), очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 7203), где встречаются подобные же слова.

7211.

И Я введу вас в ту землю, из-за которой Я поднял руку Мою (покаялся), чтобы дать ее Аврахаму, Исааку и Иакову. Что этим означается – и возносит посредством Божественной силы (мощи) в Небеса, где Божественная Человечность (Божественный Человек) Господа пребывает во Всем и Вся, очевидно из значения выражения "ввести в землю", а именно, в землю Ханаанскую, и представляющего собой вознесение (подъем, вход) в небеса; что "земля Ханаанская" означает собой царство Господне или небеса, сказано было в п. 7196; из значения выражения "поднял руку", когда это говорится в отношении Иеговы или Господа, и представляющего собой Божественную силу (мощь, Всемогущество); что слово "рука" означает собой силу, сказано было в п. 878, 4931-4937, 5327, 5328, 6947, 7011; и из представления образа Аврахама, Исаака и Иакова, означивающего собой Господа, что касается Его Божественного Я и Божественной Человечности (Божественного Небесного Человека) (п. 6808, 6847); но, здесь, Господа, что касается Его Божественной Человечности, ибо Все и Вся в Небесах состоит в Нем (все Небеса состоят в форме Божественного Небесного Человека). Причина, по которой Божественная Человечность (Божественный Человек) стали составлять в Небесах Все и Вся (Сами Небеса), состоит в том, что и там, никто, включая, даже, ангелов самых

наивнутренних или третьих небес, не может вместить в себе (в своем понимании) идеи (понятия, представления) о Божественном Я. А, что это так, очевидно по словам Господа у Иоанна: "Бога никто и никогда не видел" (Иоанн 1:18); "вы ни гласа (голоса) Его никогда не слышали, ни лица (вида) Его не видели" (Иоанн 5:37). И это по той причине, что ангелы сами по себе суть конечны, а что само конечно не может иметь представления о чем-либо Бесконечном. Отсюда и следует, что, если бы в Небесах никто не представлял бы Бога в человеческой форме, то о Нем, там, вообще никто не имел бы какого-либо представления, или бы представление имели, но совсем несоответствующее; а потому, не могли бы соединяться (как клетки тела Небесного Человека) с Божественным Я чрез веру или любовь. Ибо в действительности, в Небесах, все ангелы воспринимают (осознают, постигают) Божественное Я в форме Человека. Этим, собственно, и объясняется то, почему Божественная Человечность (Божественный Человек) в Небесах встроена во Всё и Вся на уровне интуиции (врожденного чувства), в силу чего все там и пребывают в Божественной вере и любви; а оттого, входят в соединение (сочетание) с Ним, чрез которое (для всякого, кто пребывает в вере и любви) приходит спасение (п. 6700).

7212.

И Я дам вам ее в наследие. Что этим означает – и наделяет (одаривает) всякого вечной жизнью в Небесном Телe Господа (жизнью, как Его частицы или клеточки), очевидно из значения слова "наследие (наследство)", когда это слово приписывается к Небесам, и представляющего собой Божественную жизнь (жизнь в Боге, в Божием Небесном Телe) (п. 2658). А поскольку все то, что устанавливается в следующей жизни в вечность, ибо все, что имеется в Небесах вечно, и дается духу человеческому, как если бы в наследство, то именно по причине того, что дух (душа) живет вечно, под таким обладанием для него (для нее) и означает (понимается) Божественная жизнь, там, в вечность. Что в Небесах жизнь является Божественной жизнью (жизнью Господа), в силу чего, следовательно, все пребывающие (находящиеся) там, имеют и в себе Его жизнь, так это потому, что все обитатели Небес пребывают в истинах и благах (добре, блаженствах), которые производятся (рождаются и исходят) от Господа. Ибо Благо (добро, блаженство), которое пребывает в истине, есть суть Сам Господь, тогда как истины, которые содержат в себе блага (добро, блаженства), есть суть Сама Жизнь, что производится Господом, и от которой все живут. Из всего этого, теперь, и очевидно, что все те люди (духи), которые пребывают в благе (добре, блаженстве), а оттуда, и в истине, точно так же, как и все живущие в Небесах (ангелы), уже имеют в себе Господнюю жизнь (живут Божественной вечной жизнью, жизнью Господа).

7213.

Я есть Иегова. Что этим означает утверждение (подтверждение всего этого) от Божественного Я, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 7192, 7202).

7214.

Стихи 9-13. И Моисей пересказал это так же сыновьям Израилевым; но они не услышали (не послушали) Моисея из-за подавленного духа и тяжести работ. И молвил Иегова Моисею, и сказал: пойдя, и скажи Фараону, царю Египетскому, пусть он отпустил сыновей Израилевых из земли своей. И молвил Моисей пред Иеговой, и сказал: посмотри, вот, сыны Израилевы не слушаются меня; как же послушает меня Фараон? Ведь я не



обрезан устами. И Иегова заговорил и к Моисею и к Аарону, и дал им повеления сыновьям Израилевым и Фараону, царю Египетскому, по выводу сыновей Израилевых из земли Египетской. "И Моисей пересказал это так же сыновьям Израилевым" означает увещевание (наставление, вытяжка) из закона Божиего для тех, кто принадлежит к духовному царству Господа; "но они не услышали (не послушали) Моисея" означает – что они не восприняли его согласно вере и (последующему) послушанию; "из-за подавленного духа (сбитого дыхания)" означает – по причине состояния, близкого к отчаянию; "и тяжести работ (жестокого гнета рабского служения)" означает – возникающего из-за наваждений фальшами (лжами); "и молвил Иегова Моисею, и сказал" означает продолженность (дальнейшее распространение, следующий этап); "пойди, и скажи Фараону, царю Египетскому" означает предупреждение тем, кто других (людей, духов) наваждает посредством чистых (абсолютных) фальшей (лжей); "пусть он отпустил сыновей Израилевых из земли своей" означает – чтобы они могли уйти и были оставлены теми (наваждающими); "и молвил Моисей пред Иеговой, и сказал" означает чрез закон Божий (от Божественного Я) и помыслы, оттуда вытекающие (исходящие); "посмотри, вот, сыновья Израилевы не слушаются меня" означает – что духовные люди не восприняли тех истин, которые были им провозглашены (возвещены); "как же послушает меня Фараон?" означает – что истины остаются не воспринятыми и теми, кто пребывает в фальшах (лжах); "ведь я не обрезан устами" означает – что для них я (закон Божий) нечист; "и Иегова заговорил и к Моисею, и к Аарону" означает обновление наставления согласно закона Божиего и согласно учения; "и дал им заповеди (повеления) сыновьям Израилевым" означает – что касается повелений всем тем, которые принадлежат к духовному царству Господа; "и Фараону, царю Египетскому" означает – и, что касается предупреждения тем, которые наваждают других чистыми (абсолютными) фальшами (лжами); "по выводу сыновей Израилевых из земли Египетской" означает – о том, что они (люди духовной церкви) будут освобождены.

7215.

И Моисей молвил (говорил, передал) это так же сыновьям Израилевым. Что этим означается увещевание (наставление, вытяжка) из закона Божиего для тех, кто принадлежит духовному царству Господа, очевидно из значения слова "молвил (говорил)", представляющего собой увещевание (наставление), ибо он говорил им то, что повелел ему Иегова; из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий (п. 6723, 6752); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой духовное царство Господа (п. 6426, 6637).

7216.

Но они не услышали (не послушали) Моисея. Что этим означается – что они не восприняли его согласно вере и (не приняли к) послушанию, очевидно из значения слова "услышать (послушать)", представляющего собой восприятие согласно вере и послушанию. Что под словом "слышать" означается вера, исполненная по собственной воле, и выраженная в делах и деяниях, итак, послушание, сказано было в п. 2542, 3869, 4652-4660, 5017.

7217.

Из-за подавленного духа (сбитого дыхания, духовного страдания). Что этим означается – по причине состояния духа, близкого к отчаянию, очевидно из значения слова "подавленный дух (сбитое дыхание)", представляющего собой духовное (внутреннее) состояние, в котором человек близок к отчаянию, ибо всяк, пребывающий в состоянии нехватки дыхания (духа), испытывает отчаяние. Что состояние духовного отчаяния (страдания) было причинено (произведено) игом (гнетом, бременем рабства), наложенным Фараоном на сыновей Израилевых, очевидно из того факта, что Египтяне стали понуждать их самих искать соломю для делания (производства) кирпичей, как это было показано в конце предыдущей главы. Что под словом "подавленный дух (сбитое дыхание)" означается состояние (человеческого духа), близкое к отчаянию, можно усмотреть из того факта, что все те люди, которые находятся в состоянии, близком к отчаянию, пребывают во внутренней (духовной) тревоге, отчего они, при этом, действительно пребывают в подавленном духе. В буквальном (внешнем) смысле слова, выражение "подавленный дух (сбитое дыхание)" видится в образе сдавливания груди, а оттого, и в образе затруднения дыхания (нехватки воздуха). Но, во внутреннем смысле, под этим выражением представлено страдание (человеческого духа), вызванное лишением (нехваткой, исчезновением) истин, составляющих суть (его) веру, и лишением (нехваткой, пропаданием) благ (добра, блаженств), составляющих суть (его) милосердие; и именно от этого, духовное состояние, близкое к отчаянию. Что физическое состояние сдавленности дыхания и духовное состояние страдания (тревоги), вызванное лишением (нехваткой, исчезновением) истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия, находятся во взаимном соответствии друг другу, так это потому, что природные проявления (явления, отражения) ощущений в теле вызываются (причиняются) и духовными ощущениями, явлениями и вещами, происходящими в человеческом уме (рассудке). Ибо это можно усмотреть из того, что уже было показано ранее, в п. 97, 1119, 3886, 3887, 3889, 3892, 3893 (сравни с выражением, все болезни от нервов, все нервы от мыслей). Те, у кого внутри (в душе) нет места вере и милосердию, не могут поверить в то, что лишение (нехватка, исчезновение) истин и благ (добра, блаженств) может вызывать тревогу (боль) в человеческом духе, и, следовательно, духовные страдания (мучения) вплоть до отчаяния (заболеваний); ибо они полагают (считают, уверенны), что человеческие страдания данного рода являются телесной слабостью (слабыми нервами) и болезнями ума (мозга, головы). Причиной же формирования в них такого мнения является то, что они не видят в вере и милосердии чего-либо реального (всепроницающего, существенного и значимого), итак, чего-либо общего с ощущениями, составляющими их нутро (дух, душу), и с вещами, составляющими Небеса. И это по той причине, что к реальным (всепроницающим, существенным и значимым) ощущениям и вещам они относят только богатство и собственную значимость (власть, славу и знатность), а, в такой манере, все то, что относится к ним, как к телу (плоти) и миру (природе). Они, в той же манере, и думают (рассуждают): "Что такое вера и милосердие? Разве не пустые это слова (разве не абстракция и не просто звук)? И не то же ли самое совесть? Страдать из-за таких ощущений и вещей для человека – это то же самое, что страдать из-за глупых вымыслов (бредовых фантазий) своего воображения, о которых он думает, что они являются чем-то (важным и существенным), хотя на самом деле они ничто. Богатство же и положение в обществе (власть, слава и знатность) здесь и тут; ибо то, что они есть, видится (познается, подтверждается) глазами и ощущается (воспринимается) чрез проявление удовольствий, поскольку они распространяются по всему телу и наполняют его радостью". Именно так

думают, так же, как и говорят между собою, чисто (абсолютно) природные люди. Но люди духовные думают иначе, ибо в своей жизни за главные (существенные, реальные, ведущие, первенствующие, принципиальные) ощущения и вещи они почитают те, которые происходят в их духе (душе), итак, поклоняются истинам и благам, что принадлежат их духу (составляют их душу), то есть, ощущениям и понятиям веры и милосердия. Именно поэтому, когда они думают (улавливают, ощущают), что лишаются истин и благ (добра, блаженств) веры и милосердия, эти помыслы и начинают вызывать у них страдания (мучения), вплоть до предсмертных мук; ибо полное исчезновение истин и благ находится в соответствии с духовной смертью, то есть, с проклятием в вечность. Именно такие люди – сильны духом и здоровы духовно; но, как уже говорилось выше, людям чисто природным они видятся (кажутся) слабыми духом (слабовольными) и болезненными. Тогда как те люди, которые являются чисто природными, кажутся сами себе сильными и здоровыми, и, даже, есть таковыми, что касается физического тела, но, что касается своего духа (тела духовного) они совершенно слабы и больны (дебилы и инвалиды), ибо, на духовном уровне, они уже мертвы. Если бы они могли видеть, какого рода есть сам их дух (духовное тело), то они бы признали то, что это так и есть; но они не увидят вида (формы) своего духа, прежде смерти своего тела.

7218.

И тяжести работ (гнетом порабощения). Что этим означивается – отсутствие восприятия из-за наваждений фальшами (лжами), очевидно из значения слова "работа (служба, рабство)", представляющего собой наваждение фальшами (лжами) (п. 7120, 7129); откуда и следует, что под выражением "тяжесть работ" означивает наваждение чистыми (абсолютными) фальшами (лжами). Ибо те люди, которые наваждаются чистыми (абсолютными) фальшами (лжами) и не воспринимают истин, посредством которых можно пересмотреть и рассеять эти фальши (лжи), даже, если их жизнь исполнена истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия, испытывают сильнейшие мучения (страдания души). И, пока они пребывают в этом состоянии духа, они находятся, как если бы под тяжестью работ (гнетом порабощения). Отсюда, и очевидно, почему такие наваждения означиваются под выражением "тяжесть работ". Да будет же, теперь, известно, что все мысли (помыслы) рассудка (у духа, у человека) это наития (проникновения, потоки, течения), идущие (приходящие) извне (п. 2886-2888, 4151, 4249, 5288, 5846, 5854, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 7147). И, когда духи (люди) проходят через состояния вечера и ночи, их рассудок (мышление) находится, тогда, в подавленном (внешней силой) состоянии, ибо они, тогда, вынуждены думать (мыслить) о тех лжах (фальшах), которые на них наводятся (их поражают, атакуют), освободиться же самим от этого вынужденного (наведенного) состояния они никак не могут. Но, когда духи (люди) проходят через состояние утра и полудня, их рассудок (мышление) находится в состоянии свободы, ибо, тогда, им дается думать (мыслить) о тех ощущениях и вещах, которые они любят, итак, об истинах и благах (дobre, блаженствах) веры и милосердия, ибо вышеназванные и есть составляющими их любви. Что быть в свободе, значит пребывать (состоять) в том, что любимо (принадлежит любви), сказано было в п. 2870-2893.

7219.

И молвил Иегова Моисею, и сказал. Что этим означается продолженность (непрерывность и дальнейшее распространение, новый этап), очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 7191).

7220.

Пойди, и скажи Фараону, царю Египетскому. Что этим означается предупреждение тем, кто других (людей, духов) наваждает посредством чистых (абсолютных) фальшей (лжей), очевидно из значения слова "сказать", когда оно приписывается к Божественному повелению, и представляющего собой, тогда, заповедь (увещевание, наставление, запрет, предупреждение); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, которые наваждает посредством лжей (п. 7107, 7110, 7126, 7142). А поскольку речь идет о чистых (абсолютных) фальшах (лжах), то, здесь, и говорится о "Фараоне, царе Египетском", ибо, в первородном (подлинном) смысле, под словом "царь" означаются истины, тогда как, в противоположном смысле, означаются лжи (фальши) (п. 2015, 2069).

7221.

Пусть он отпустил сыновей Израилевых из земли своей. Что этим означается – чтобы они могли уйти и были оставлены теми (наваждающими), очевидно из значения слова "отпустить (послать)", представляющего собой уйти и оставить; из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (о которых часто говорилось выше); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой состояние наваждения. Из всего этого и становится очевидным то, что под выражением "пусть он отпустит сыновей Израилевых из земли своей" означается наставление для (исправления) людей злых: что они должны оставить людей, которые принадлежат к духовной церкви, и не наваждать (не поражать, не атаковать) их.

7222.

И молвил Моисей пред Иеговой, и сказал. Что этим означается – чрез закон Божий (от Божественного Я) и помыслы, оттуда вытекающие (исходящие), очевидно из значения слова "молвить (говорить)", представляющего собой мышление (п. 2271, 2287, 2619); и из представления образа Моисея, означающего собой закон, исходящий от Божественного Я (п. 6771, 6827).

7223.

Посмотри, вот, сыновья Израилевы не слушаются меня. Что этим означается – что духовные люди не восприняли тех истин, которые были им провозглашены (возвещены, раскрыты), очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой людей духовных, то есть, всех тех, которые принадлежат к духовной церкви Господа (п. 6426, 6637); и из значения выражения "не слушаются", представляющего собой неприятие в веру и послушание одновременно (п. 7216). Что это касается тех истин (вещей, понятий), которые им были возвещены, то есть, что касается (пути духовного) их освобождения, очевидно.

7224.

Как же послушает меня Фараон? Что этим означивается – что истины (закона Божиего) остаются не воспринятыми и теми, кто пребывает в фальшах (лжах), очевидно из значения выражения "не послушать", представляющего собой неприятие (не восприятие) (п. 7223); и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, которые пребывают в фальшах (лжах) (п. 6651, 6679, 6683, 7107, 7110, 7126, 7142). Что в лице Фараона представлен образ всех тех, которые пребывают в фальшах (лжах) и наваждают других, итак, вся их совокупность и сомножество, так это потому, что царь есть главою целого народа; именно поэтому, под царем и означивается все то же самое, что и под его народом (людьми, подданными) (п. 4789).

7225.

Ведь я не обрезан устами. Что этим означивается – что для них я (закон Божий) нечист, очевидно из значения выражения "быть необрезанным (связанным)", представляющего собой нечистое состояние духа, ибо под обрядом обрезания представлено очищение от нечистых форм (человеческой) любви, то есть, от любви к себе и от любви к миру (п. 2039, 2632, 2799, 4462, 7045); отсюда, и пошло то, что всяк, кто оставался необрезанным и именовался "необрезанным (связанным)", представляли собой образ людей, чей дух оставался неочищенным от этих форм любви, итак, оставался нечистым духовно (п. 3412, 3413, 4462, 7045). Очевидно это и из значения слова "уста", представляющего собой истины учения веры (п. 1256, 1288). Таким образом, под выражением "необрезанный устами" означивается нечистое состояние духа, что касается (исполнения) истин учения веры, ибо выражение "необрезанный" употребляется и как в отношении учения (знания, понимания), так и в отношении жизни (дел и деяний). По этой же причине "необрезанным" у Иеремии было названо ухо: кому говорить и кому свидетельствовать, разве они слушают? Посмотри, ухо у них необрезанное; вот, они и не могут услышать; вот, и Слово Иеговы стало у них попрекаемо; не желанно оно стало им (Иер. 6:10). У Иеремии, по этой же причине, и сердце названо "необрезанным", как это очевидно по следующим местам: весь дом Израилев с необрезанным сердцем (Иер. 9:26). И еще: хватит вводить сыновей чужих (странников), необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они находились в святилище Моем (Иез. 44:7) И у Моисея: и, тогда, унижатся (покорятся) сердца необрезанных тех (Лев. 26:41). [2] Из этих мест (отрывков) и очевидно, что под выражением "быть необрезанным" означивается быть нечистым (духовно). А поскольку всякая из нечистот духа исходит от нечистых родов человеческой любви, которыми являются любовь к миру и любовь к себе, то поэтому под словом "необрезанный" означивается и все то, что препятствует наитию (проникновению, влиянию, нисхождению) в дух блага (добра, блаженства) и истины. Везде, там, где присутствуют виды таких родов любви, наития благ (добра, блаженств) и истины угащаются (изводятся), ибо они противоположны друг другу, подобно как небеса и ады. Отсюда и следует, что под выражением "необрезанное ухо" понимается непослушание, а под выражением "необрезанное сердце" – неприятие и отвержение (отбрасывание) Божественных благ (добра, блаженств) и истин, которые в духе (в человеке) имеют место, главным образом, тогда, когда какие-либо виды данных родов любви (Собственного я) укрепляются за фальшами (лжами), как если бы за стеной. [3] То, что Моисей, так как он заикался, назвал себя "необрезанным устами", так это по той причине, чтобы, во внутреннем смысле, в такой манере означить то, что все люди, пребывающие в фальшах (лжах), и которые представлены в образе Фараона, не прислушиваются к истинам,

которые говорятся (предлагаются) им из закона Божиего, ибо те, кто пребывает в фальшах (лжах), истины, принадлежащие закону Божию, именуют фальшами (лжами), тогда как фальши (лжи), которые противоположны Его истинам, они называют истинами, и это по той причине, что они сами от себя мыслят (рассуждают) совершенно от противоположного (противоположного Божественному). Отсюда и следует, что истины учения веры не могут быть восприняты ими иначе, кроме, как нечистыми; и, даже, самые высшие формы небесной любви видятся (кажутся) им нечистыми. Более того, когда они приближаются к какому-либо небесному обществу, их начинает сопровождать собственный зловонный запах. Но, когда они начинают его ощущать, то думают, что этот запах исходит от того небесного общества (к которому они приближаются), хотя, на самом деле, запах этот исходит от них самих. И это по той причине, что такого рода (духовное) зловоние не воспринимается в ином месте, кроме, как вблизи со своей собственной противоположностью.

7226.

И Иегова заговорил и к Моисею, и к Аарону. Что этим означает обновление наставления согласно закону Божиего и, вместе с тем, и согласно учения, очевидно из значения слова "заговорить", представляющего собой наставление по-новому (новым способом); ибо в том, что далее, теперь, последует, будет сказано о том, чему они были наставлены в отношении того, что они должны делать далее; из представления образа Моисея, означивающего собой закон Божий (п. 6723, 6752); и из представления образа Аарона, означивающего собой учение о благах (добре, блаженствах) и истинах (п. 6998). Различие между законом Божиим и учением веры может быть усмотрено из того, что уже было сказано выше, в п. 7009, 7010, 7089.

7227.

И дал им заповеди (повеления) сыновьям Израилевым. Что этим означиваются заповеди (повеления), касающиеся всех тех, которые принадлежат к духовному царству Господа, очевидно из значения слова "повелевать", представляющего собой приказ (указание, обязательное к исполнению); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовному царству Господа.

7228.

И Фараону, царю Египетскому. Что этим означиваются повеления (предупреждения, указания, увещевания) и тем, которые наваждают других (людей, духов) чистыми (абсолютными) фальшами (лжами), очевидно из значения слова "говорить", когда это слово приписывается (относится) к Божественным повелениям, исходящим в адрес тех, кто пребывает в фальшах (лжах), и представляющего собой предупреждение (п. 7220); и из представления образа Фараона, когда он, вместе с тем, именуется, также, и "царем Египетским", и означивающего, тогда, и всех тех, кто наваждает других чистыми (абсолютными) фальшами (лжами) (п. 7220).

7229.

По выводу сыновей Израилевых из земли Египетской. Что этим означивается – о том, что они (люди духовной церкви) будут освобождены, очевидно и без объяснений.

Стихи 14-25. Эти и стали главами (началами) дома отцов их: сыновья Рувима (Рубена), первенца Израилева: Ханох и Фаллу, Хецрон и Карми: это семьи (семейства) Рувимовы. И сыновья Симеона: Иемуил и Иамин (Ямин), и Охад, и Иахин (Яшин), и Цохар, и Саул (Шаул), сын жены из Хананеян: это семьи (семейства) Симеоновы. И имена сыновей Левия по родам (согласно рождений) их: Гирсон (Гершон) и Кааф (Кохат), и Мерари. И лет жизни Левия было тридцать семь и сто. Сыновья Гирсона: Ливни и Шимеи согласно семейств их. И сыновья Каафовы: Амрам и Ицхар, и Хеврон (Шеврон), и Узиил. И лет жизни Каафа было тридцать три и сто. И сыновья Мерари: Махли и Муши. Это семьи (семейства) Левия по родам их (согласно их рождений). И Амрам взял Иохаведу, сестру своего отца, себе в жены, и она родила ему Аарона и Моисея. И лет жизни Амрама было тридцать семь и сто. И сыновья Ицхаровы: Корей и Нефег, и Зихри. И сыновья Узииловы: Мисхаил и Елцафан, и Сифри. И Аарон взял себе в жены Елишеву (Елисавету), дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиху (Авиуда), Елеазара и Ифамара. И сыновья Корея: Ассир и Елканах, и Ависаф. Это семьи (семейства) Кореевы. И Елеазар, сын Аарона, взял себе в жены одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финееса. Эти и стали главами (началами) отцов Левитов по семействам (родам) их (согласно рождений их). [2] "Эти и стали главами (началами) дома отцов их" означает главные истины (принципы) церкви; "сыновья Рувима (Рубена), первенца Израилева: Ханох и Фаллу, Хецрон и Карми" означает истины (принципы) веры, выраженные в понятиях понимания (в рассудке); "это семьи (семейства) Рувимовы" означает все истины о понимании; "и сыновья Симеона: Иемуил и Иамин (Ямин), и Охад, и Иахин (Яшин), и Цохар" означает истины о вере, выраженной в делах (действиях, поступках); "и Саул (Шаул), сын жены из Хананеян" означает истины веры, выраженные в делах и действиях, вне церкви; "это семьи (семейства) Симеоновы" означает все истины и блага (добро, блаженства) в делах и деяниях. "И имена сыновей Левия по родам (согласно рождений) их: Гирсон (Гершон) и Кааф (Кохат), и Мерари" означает истины о милосердии; "и лет жизни Левия было тридцать семь и сто" означает их качество и состояние; [3] "сыновья Гирсона: Ливни и Шимеи согласно семейств их" означает первый класс (одна ветвь) отдельных благ (добра, блаженств) и истин, вытекающих (происходящих) от них; "и сыновья Каафовы: Амрам и Ицхар, и Хеврон (Шеврон), и Узиил" означает второй класс (другая ветвь) отдельных благ (добра, блаженств) и истин, вытекающих (происходящих) от них; "и лет жизни Каафа было тридцать три и сто" означает качество и состояние их; "и сыновья Мерари: Махли и Муши" означает третий класс (и еще ветвь) отдельных благ (добра, блаженств) и истин, вытекающих (происходящих) от них; "это семьи (семейства) Левия по родам их (согласно их рождений)" означает – что эти все есть формами благ (добра, блаженств) и истин, происходящими от милосердия; "и Амрам взял Иохаведу, сестру своего отца, себе в жены" означает благо (добро, блаженство), происходящее от соединения (сочетания) с родственной истиной; "и она родила ему Аарона и Моисея" означает – что от этого соединения (сочетания) к ним и пришло учение церкви и закон, исходящий от Божественного Я; "и лет жизни Амрама было тридцать семь и сто" означает их качество и состояние. [4] "И сыновья Ицхаровы: Корей и Нефег, и Зихри" означает новую ветвь (следующее поколение) благ (добра, блаженств) и истин, исходящую от второго класса истин и благ милосердия; "и сыновья Узииловы: Мисхаил и Елцафан, и Сифри" означает второе поколение, исходящее из благ и истин того же класса истин и благ, что

касается благ (добра, блаженств) в истинах; "и Аарон взял себе в жены Елишеву (Елисавету), дочь Аминадава, сестру Наасона" означает учение церкви и пути (методы), которыми, тогда, блага (добро, блаженства) и истины соединяются; "и она родила ему Надава и Авиху (Авиуда), Елеазара и Ифамара" означает производные ветви веры и милосердия и их качество. [5] "И сыновья Корея: Ассир и Елканах, и Авиасаф" означает повторные ветви (следующие поколения), исходящие от второго класса; "это семьи (семейства) Кореевы" означает качество этих благ (добра, блаженств) и истин; "и Елеазар, сын Аарона" означает истины учения, исходящие (вытекающие) из всего (самого) учения милосердия; "взял себе в жены одну из дочерей Футииловых" означает соединение (сочетание) благ (добра, блаженств) и истин в учении во всем; "и она родила ему Финееса" означает ветвь учения, происходящую от этого сочетания (соединения); "эти и стали главами (началами) отцов Левитов по семействам (родам) их (согласно рождений их)" означает главные (принципиальные) истины церкви в отношении милосердия и веры, происходящей оттуда.

7231.

Так как эти стихи состоят из перечисления чисто имен, нет нужды раскрывать их в деталях (до мелочей). Более того, то, что (в Слове) представлено в образах (в лице) Рувима, Симеона, Левия, Аарона и Моисея, уже было показано. Их же сыновья и внуки, поименованные здесь, представляют собой не что иное, как их стороны (производные). Что в лице Рувима представлен образ веры, выраженной в понятиях понимания (в рассудке), сказано было в п. 3861, 3866, 4731, 4734, 4761; что в лице Симеона представлен образ веры, выраженной в воле и в действии, описано в п. 3769-3872, 4497, 4502, 4503, 5482, 5626, 5630; что в лице Левия представлен образ истинного милосердия, сказано в п. 3875, 3877, 4497, 4502, 4503; что в лице Аарона представлен образ истинного учения церкви, показано в п. 6998, 7009, 7089; а, что в лице Моисея – образ закона Божиего, исходящего от Божественного Я, показано в п. 6771, 6827. Причина, по которой, здесь, упоминаются лишь Рувим, Симеон, Левий и их сыновья, но нет упоминаний об остальных отцах колен (главах родов) вместе с их сыновьями, не может быть познана иным путем, кроме, как исходя из внутреннего смысла Слова. Буквально видится, что такое перечисление в этой главе делается для того, чтобы показать родословную (происхождение) Аарона и Моисея; но для этого достаточно было бы представить родословную (генеалогия) Левия, ибо родословная Рувима, Симеона и их сыновей отношения к нему не имеет. Однако, причина, которая видна уже из внутреннего смысла, состоит в том, что речь, здесь, идет о духовной церкви, которая представлена в лице сыновей Израилевых. А такая церковь (духовность) начинается в человеке чрез веру (ее первую степень), выраженную в знаниях (в познаниях памяти), а, потом, чрез веру в понимании; эта вера и представлена в лице (в образе) Рувима и его сыновей. Впоследствии, когда в человеке церковь (духовность) возрастает, эта вера переходит (прорастает, укореняется) в его волю, а из воли в дела и деяния (действия и поступки). Именно, тогда, человек и начинает желать истин, которые исходят от веры, и совершать (делать, исполнять) их, потому что они есть заповедями (повелениями) Слова; эта (вторая) степень веры представлена в лице (в образе) Симеона. Наконец, когда в его воле, совершенно по-новому (заново) начинает восприниматься устремление (любовь) милосердия, так что человек желает делать (совершать) блага (добро, блаженства) не как это было прежде, от веры, но от милосердия к ближнему; и, когда, человек перерождается



уже настолько, что и изнутри становится человеком духовной церкви, поскольку в нем, тогда, она пребывает во всем; то сочетание этого милосердия со своей устремленностью (любовью), тогда, и является тем, что представлено в лице (в образе) Левия. Отсюда, теперь, и очевидно, почему здесь перечислены семейства Рувима, а также, Симеона, а в конце, и семейства Левия, под которым, как уже говорилось выше, представлено милосердие, которое и есть сутью (сущностью, нутром, душой) истинно духовной церкви. В лице Аарона представлена внешняя сторона этой церкви, но в лице Моисея – внутренняя. Внутренняя составляющая церкви именуется законом Божиим, исходящим от Божественного Я, тогда как внешняя составляющая именуется учением, происходящим оттуда. Закон от Божественного Я, который является внутренней составляющей церкви, есть то же самое, что и Слово Божие, во внутреннем смысле; тогда, как происходящее от Него учение есть Божиим Словом, во внешнем смысле. Что именно они и представлены в лице (в образе) Моисея и Аарона, сказано было в п. 7089.

7232.

Стихи 26-30. Таковы корни Аарона и Моисея, кому Иегова сказал: выведите сыновей Израилевых из земли Египетской согласно армий (рук, сил) их. Они и есть теми, которые говорили с Фараоном, царем Египетским, чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта. Эти есть Моисея и Аарона. И было в тот день так, что Иегова говорил с Моисеем в земле Египетской. И говорил Иегова с Моисеем, и сказал: Я есть Иегова! Скажи Фараону, царю Египетскому, все, что Я говорю тебе. Моисей же сказал пред Иеговой: посмотри, вот, я не обрезан устами; как же послушает меня Фараон? "Таковы корни Аарона и Моисея" означает – что от истин (представленных именами) это учение и закон Божий (от Божественного Я) в них и стали проникать; "кому Иегова сказал" означает – от Кого им сошли и повеления (заповеди); "выведите сынов Израилевых из земли Египетской" означает – в отношении освобождения людей, принадлежащих к духовному царству Господа; "согласно армий их" означает – в соответствии с родами и видами благ (добра, блаженств) в истинах их; "они и есть теми, которые говорили с Фараоном, царем Египетским" означает – что от них же было дано предупреждение и всем тем, которые наваждают чистыми (абсолютными) фальшами (лжами); "чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта" означает – чтобы освободить и прекратить наваждать; "эти есть Моисея и Аарона" означает – что эти (родовое древо) исходят от закона Божиего и от учения, происходящего оттуда; "и было в тот день так, что Иегова говорил с Моисеем в земле Египетской" означает состояние церкви тогда, когда давалось Божие повеление людям, принадлежащим духовному царству Господа, чрез закон от Божественного Я, то есть, тогда, когда они были еще в непосредственной близости к тем, которые находятся в адах; "и говорил Иегова Моисею, и сказал" означает наставление от Божественного Я; "Я есть Иегова" означает утверждение от Божественного Я; "скажи Фараону, царю Египетскому, все, что Я говорю тебе" означает – что и предупреждение тем, которые наваждают чистыми (абсолютными) фальшами (лжами), передано чрез истины, наитствующие (втекающие, исходящие) от Божественного Я; "Моисей же сказал пред Иеговой" означает помыслы (размышления) о законе Божиим среди тех, которые пребывают в фальшах (лжах); "вот, я не обрезан устами" означает – что они нечисты; "как же послушает меня Фараон?" означает – что поэтому, люди (духи), пребывающие в фальшах (лжах) Божественность и не воспринимают.

7233.

Таковы корни Аарона и Моисея. Что этим означивается – что от них (истин, представленных именами) учение и закон Божий (от Божественного Я) в людей церкви и стали проникать, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой учение церкви (п. 6998, 7009, 7089); и из представления образа Моисея, означивающего собой закон Божий (п. 6723, 6752). Они, а именно, закон Божий (от Божественного Я) и учение, исходящее оттуда, у людей, принадлежащих к духовной церкви, проникали, главным образом, из Слова; но при этом, они преломлялись чрез истины веры и милосердия, существовавшие еще от основателей этой церкви. Сказано "от них", но следует понимать не от Аарона и Моисея, но от истин милосердия и веры, представленных в лице Левия, Симеона и Рувима. [2] Чтобы избежать неясности, да будет известно, что учение духовной церкви не является учением истин Божественного Я, ибо люди, принадлежащие к духовной церкви, не имеют в себе какого-либо (канала) восприятия истин Божественного Я, как имеют те люди, которые принадлежат к небесной церкви. Но вместо этого восприятия у них имеется совесть (сознание), которая образуется из истин и благ (добра, блаженств), какого рода они бы ни были, которые они признают и принимают от своей собственной церкви (духовности). Что люди, принадлежащие к духовной церкви, находятся в относительном неведении, что касается истин веры, очевидно по п. 86, 2708, 2715, 2716, 2718, 2831, 2935, 2937, 3241, 3246, 3833, 6289, 6500, 6865, 6945. Отсюда и очевидно, что всякий и каждый, в духовной церкви, признает за истины веры только то, что было сказано (провозглашено) её основателями, а есть ли еще там истины, в Слове, дальше не исследует. Более того, если бы они, даже, и исследовали Его, то ничего бы не нашли, ибо для этого они должны быть возрождены, а также, просветлены в особой манере. Причина же этого состоит в том, что, если даже понимание (рассудка) и может быть просветлено, то вот новая воля не может быть пробуждена (запитана) никаким иным благом (доброт, блаженством), кроме, как того, которое образуется посредством соединения (сочетания) с истинами, принятыми (признанными) в церкви. Ибо их прежняя собственная воля разрушается и создается новая воля в рассудочной части духа (п. 863, 875, 1023, 1043, 1044, 1555, 2256, 4328, 5113). А когда своя прежняя собственная воля отделяется от новой воли в рассудочной части духа, то свет в рассудке становится слабым, точно как ночной свет луны и звезд по сравнению со светом солнца днем. Отсюда и очевидно, почему под словом "луна", во внутреннем смысле, в Слове понимаются блага (добро, блаженства) духовной любви, тогда как блага (добро, блаженства) небесной любви подразумеваются под словом "солнце" (п. 30-38, 1529-1531, 2495, 4060). [3] А поскольку с духовной церковью дело обстоит именно так, то и не удивительно, что для большинства людей сущностью церкви видится вера, а не милосердие, так же, как и то, что в своем большинстве они не имеют (не знают) никакого учения о милосердии. То, что положения многих учений извлечены из Слова, это еще не факт, что они являются истинами Божественного Я, ибо из Божиего Слова, по буквальному смыслу, можно извлечь, даже, такие учения, которые смогут обучать тому, как обратить добрые устремления в похоти и вожделения (злые желания), так же, как и применять лжи (фальши) вместо истин; как это есть в случае с положениями учений Иудеев, Социниан и многих других. Но, когда учение основывается на внутреннем смысле Слова, то учение образуется совсем не так. Внутренним смыслом является не только тот смысл, который сокрыт во внешнем смысле (по соответствиям), как было показано прежде, но и тот, который выводится (следует) из буквального смысла множества отрывков и мест,

правильно сопоставленных (скомбинированных согласно порядку) один с другим, и который улавливается (различается) теми, кто становится просветлен Господом в своем рассудке относительно них. Ибо просветленному уму (духу, человеку) свойственно различие между видимыми (кажущимися, мнимыми, иллюзорными) истинами и истинами реальными (духовными), а особенно между фальшами (лжами) и истинами, хотя о реальных истинах в самом себе (что касается своего Собственного я) он уже так судить не может. Тем не менее, ум (интеллект) человека не может быть просветлен до тех пор, пока он не обретет (не усвоит) истин веры в то, что любовь к Господу и милосердие к ближнему являются главными (принципиальными) и основными (существенными) истинами церкви (духовности). Только тот, кто вполне обретает такое признание, при условии, что еще и пребывает в них сам, может уже видеть неисчислимы истинны. Он, также, может видеть величайшее множество тайн, открывающихся пред ним; но последнее происходит лишь только при внутреннем признании, согласно степени его просветления от Господа.

7234.

Кому Иегова сказал. Что этим означивается – от Кого им сошли и повеления (заповеди), очевидно из значения выражения "сказал Иегова", представляющего собой повеления (п. 7036).

7235.

Выведите сыновей Израилевых из земли Египетской. Что этим означивается – в отношении освобождения людей, принадлежащих к духовному царству Господа, очевидно из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение; из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, которые принадлежат духовному царству Господа (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой те места, где прибывают (те состояния духа, в которых гнездятся) фальши (лжи), от которых и происходят наваждения.

7236.

Согласно армий их. Что этим означивается – в соответствии с родами и видами благ (добра, блаженств) в истинах их, очевидно из значения слова "армии (ополчение, силы)", представляющего собой истины, составляющие веру (п. 3448). Но блага (добро, блаженства) духовной церкви по своей сути не представляют собой чего-либо иного, кроме истин, ибо истины, когда жизнь соответствует этим истинам, именуются благами (добром, блаженствами). Именно поэтому под словом "армии (силы, полки, ополчение)", когда слово это соотносится с возрожденным человеком духовной церкви, означиваются (понимаются) блага (добро, блаженства) истины, или формы блага (добра, блаженства) в истинах. Причина, по которой сказано, что сыновья Израилевы должны быть "выведены согласно армий их" состоит в том, что слова эти говорят об их выходе из Египта. Во внутреннем же смысле, под этим означивается их освобождение и прекращение наваждений (сражений с фальшами), итак, завершение духовных войн. Под тем, что (из Египта) они должны быть "выведены согласно армий их", означивается, собственно, то, что истины должны быть классифицированы, что касается тех форм благ (добра, блаженств), которые присущи им внутренне, итак, должны быть разделены на классы

(группы) согласно качествам благ (добра, блаженств); и это в том порядке, чтобы они могли бы собой представлять образ царства Господнего в небесах, где все ощущения и вещи четко очерчены (определены, упорядочены) и в Большом Человеке имеют своё место согласно качеству благ (добра, блаженств) как, в общем, так и в частности. [2] Из того, что в небесах все и вся распределено (упорядочено) в соответствии с качествами благ (добра, блаженств), может быть усмотрен тот факт, насколько блага (добро, блаженства) есть многочисленны и разнообразны, ибо из-за этого разнообразия нет, там, ни одного духа, чтобы тот был, там, в той же форме блага, как какой-либо другой. Более того, если бы мириады мириад духов умножались бы вечно, благо (добро, блаженство), присущее одному духу все равно никогда бы не было бы подобно благу духа другому; также как не было бы ни одного лица похожего с лицом другого; ибо в небесах лица ангелов образуются (формируются) благами (добром, блаженствами). Причина, по которой существует бесконечное разнообразие, состоит в том, что всякая (духовная) форма состоит из различных отличающихся частей, ибо, если бы двое были бы абсолютно идентичны, то они не могли бы быть двумя, но были бы одним. Отсюда, теперь, также очевидно, почему и в природе (нашего мира) никогда не существует ощущений, явлений и вещей во всех отношениях подобных друг другу. [3] То разнообразие (та изменчивость), которое присуще благам (добру, блаженствам), сотворяется (производится) истинами; и это по той причине, что, когда истина соединяется (сочетается) с благом (добром, блаженством), она изменяет его (отделяет, переопределяет, очерчивает, квалифицирует, придает новое качество). Что истины есть настолько множественны и настолько разные (многообразны и различны), что могут так сильно изменять качество благ (добра, блаженств), так это потому, что истины бесчисленны; так же, как и потому, что внутренние истины состоят уже в иной форме, чем истины внешние; и потому, что есть заблуждения (видимости, иллюзии), которые присоединяются посредством внешних чувств, а также, фальши (лжи), происходящие от вожделений (злых желаний). Отсюда и очевидно, что, если истин такое неисчислимое множество, то в результате соединения с ними, собственно, и возникает такое великое многообразие благ; и, что одна форма никогда не может быть точно такой же, как другая. Все это вполне очевидно всякому, кто знает (понимает), что всего лишь из двадцати трех букв (алфавита), составленных вместе в различной последовательности, можно выражать и образовывать слова на всех известных языках; и это с бесконечным разнообразием, даже, если бы эти языки исчислялись тысячами. Что же, тогда, может быть образовано не из тысяч, но из мириад различных вещей, таких как истины. Это подтверждается и общеизвестной (в мире) пословицей: "сколько голов, столько и смыслов (сколько людей, столько и мнений)", то есть, что всевозможных идей (форм видения) существует столько же, сколько существует самих людей.

7237.

Они и есть теми, которые говорили с Фараоном, царем Египетским. Что этим означивается – что чрез них же было дано предупреждение и всем тем, которые наваждают чистыми (абсолютными) фальшами (лжами), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7228, где встречаются подобные же слова.

7238.

Чтобы вывести сыновей Израилевых из Египта. Что этим означается – чтобы освободить и прекратить наваждать их, очевидно из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение (п. 7235), итак, оставление их и прекращение наваждений; из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой людей, принадлежащих к духовной церкви (п. 7235); и из значения слова "Египет", о чем уже говорилось, и представляющего собой фальши (лжи), от которых происходит наваждение.

7239.

Эти есть (родовое древо) Моисея и Аарона. Что этим означается – что эти (родовое древо) исходят от закона Божиего и от учения, происходящего оттуда, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий (п. 6771, 6827); и из представления образа Аарона, означающего собой учение, исходящее оттуда (п. 6998, 7009, 7089).

7240.

И было в тот день так, что Иегова говорил с Моисеем в земле Египетской. Что этим означается состояние церкви тогда, когда давалось Божие повеление чрез закон от Божественного Я людям, принадлежащим духовному царству Господа, то есть, тогда, когда они были еще в непосредственной близости к тем духам, которые находятся в адах, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 6110), но, здесь, состояние церкви; ибо, здесь, об этом и идет речь; из значения слов "Иегова говорил", представляющего собой повеления, и, здесь, повеления, переданные всем тем, кто принадлежит к духовному царству Господа; из представления образа Моисея, означающего собой закон, исходящий от Божественного Я (п. 6771, 6827); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой места, где (состояния духа, когда) люди, принадлежащие к духовному царству Господа, наваждаются фальшами (лжами); что эти места (состояния) составляют собой наинизшие земли, которые есть наиболее близкими к адам, может быть усмотрено из уже сказанного ранее (в п. 7090). Земля Египетская, где проживали (находились) сыновья Израилевы, и которая именовалась землей "Гесем (Гошен)", собственно, и означает собой эти наинизшие земли; тогда как места проживания Египтян означивают собой близлежащие ады вокруг, от которых на них и исходили наваждения фальшами (лжами).

7241.

И говорил Иегова Моисею, и сказал. Что этим означается – наставление от Божественного Я, очевидно из значения слов "Иегова сказал", представляющего собой новые наставления (п. 7226); и из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий, исходящий от Божественного Я (п. 6771, 6827).

7242.

Я есть Иегова. Что этим означается утверждение от Божественного Я, очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 7192, 7202).

7243.

Скажи Фараону, царю Египетскому, все, что Я говорю тебе. Что этим означивается – что предупреждение (увещевание, пророчество) тем, которые наваждают чистыми (абсолютными) фальшами (лжами) снизошло (также) чрез истины, наитствующие (втекающие, нисходящие) от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать", когда оно упоминается в отношении к людям, пребывающим в фальшах (лжах), и представляющего собой, тогда, предупреждение им (п. 7220); из представления образа Фараона, царя Египетского, означивающего собой всех тех, которые наваждают чистыми (абсолютными) фальшами (лжами) (п. 7220, 7228); и из значения выражения "все, что Я говорю тебе", представляющего собой истины, которые нисходят (наитствуют, проникают, изливаются) от Божественного Я.

7244.

Моисей же сказал пред Иеговой. Что этим означиваются помыслы (размышления) о законе Божиим в рассудке тех, которые пребывают в фальшах (лжах), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой помыслы (размышления, понимание) (п. 7094); и из представления образа Моисея, означивающего собой закон, исходящий от Божественного Я (закон Божий) (п. 6723, 6752). Что под этим означиваются помыслы (размышления) о законе Божиим (в рассудке) у тех, которые пребывают в фальшах (лжах), очевидно из последовательности истин, продолжающейся в дальнейших строках; ибо, когда прописывается (используется) слово "сказал", и под ним понимается помышления (понимание) рассудка, то оно уже относится к тому, что сказано вслед за ним далее; и здесь (во внутреннем смысле), это к тому, что для тех, кто сам пребывает в фальшах (лжах), закон Божий видится нечистым.

7245.

Вот, я не обрезан устами, как же послушает меня Фараон? Что этим означивается – что для людей (духов), пребывающих в фальшах (лжах), закон Божий, как если бы нечист; а поэтому, Божественность и не воспринимается ими, очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 7224, 7225), где встречаются подобные же слова. Когда Моисей говорит, что он "не обрезан устами", под этим выражением, во внутреннем смысле, означивается то, что закон Божий видится (кажется) нечистым для тех, кто пребывает в фальшах (лжах), как это было показано ранее, в п. 7225. Но, в смысле историческом, в котором Моисей представляет собой главу (вождя) потомков Иакова, а также, все то, что есть и составляет у них церковь (п. 7041), под выражением "необрезанный устами" означивается то, что поклонение Господу у этого племени было необрезанным (нечистым). Поклонение у этого племени было нечистым по той причине, что они почитали внешние ощущения и вещи, полностью отвергая ощущения и вещи внутренние, которые, собственно, и являются ощущениями подлинной веры и милосердия. Более того, они еще и отвергали с презрением все подлинные знания о внутренних вещах и ощущениях, так же, как и все те духовные понятия, которые их обряды означивали и представляли. Так как они были людьми совершенно внешними, их поклонения Богу и были нечистыми, ибо они поклонялись Иегове не от любви к Нему и не от любви к ближнему, но от любви к себе и от любви к миру. Именно такая форма нечистых поклонений Богу и понимается, в историческом смысле, под словами Моисея "вот, я не обрезан устами"; но, что касается внутреннего смысла, значение этих слов уже было раскрыто в п. 7225.

7246.

О ЖИТЕЛЯХ И ДУХАХ ПЛАНЕТЫ ВЕНЕРА. На планете Венера есть два рода людей, имеющих противоположную природу. Одни из них жестоки и подобны диким животным, а другие мягки и человечны (кротки и гуманны). (В том мире) духам видится (кажется), что жестокие и подобные диким животным живут на той стороне планеты, которая видима с нашей Земли (живут в той же манере, как и на земле), тогда как кроткие и подобные людям живут на ее обратной стороне (иначе). Но, да будет известно, что видятся они так в соответствии (согласно) с состояниями их жизни, ибо состояния жизни сотворяют (делают, определяют) всю видимость (все видимые) места и пространства (то есть, они не на разных сторонах планеты, а ведут противоположный образ духовной жизни).

7247.

Планета Венера по понятиям (в представлении) духов видна слева и немного сзади, на некотором расстоянии от нашей планеты (Земли). Сказано "по понятиям (в представлении)" потому, что ни одному из духов солнце нашего мира (солнечной системы) совершенно не видимо, так же, как и любая планета. Но духи просто имеют понятие (идею, знание) об их существовании; и именно согласно (благодаря) этому понятию, они представляют солнце нашего мира (солнечной системы), как нечто очень тёмном (мрак, черную дыру) позади них, тогда как планеты видят (представляют) не как вращающиеся вокруг солнца, но как находящиеся постоянно рядом, на своем собственном месте (п. 7171).

7248.

Мне было сказано, что жители (обитатели) этой планеты, когда они умирают и становятся духами, видятся и в наших частях духовного мира; и, там, видно, что от грабежей (воровства, отъема силой) они испытывают огромное удовольствие, но более всего, от поедания (присвоения) того, что они награбили (украли, отняли). На некоторое время, сила их наслаждения, испытываемого ими при одной лишь мысли (идее) о поедании награбленного (присвоении отнятого), была присоединена и мне, и я смог уловить (ощутить, обнаружить) то, насколько она господственна (подавляюща, всепоглощающа). Что и на нашей земле, тоже, некогда были люди такого рода, то есть, имевшие точно такую же дикую (жестокую) природу, очевидно по историям различных племен, а также, по историям об обитателях (жителях, язычниках) земли Ханаанской (1 Цар. 30:16); а также, по историям об Иудейском и Израильском роде (племенах, язычниках) уже во времена Давида, когда они совершали ежегодные набеги (нападения, вылазки, рейды) и грабили другие племена, наслаждаясь своими грабежами (своей жестокостью и награбленной добычей). Что же касается обитателей планеты Венера, что точно также наслаждаются награбленными вещами, жестоки они не настолько. Они тех, кого грабят, предают смерти, бросая в воду, но, в большинстве своем, кого они посчитают возможным оставить, оставляют в живых; тех же, которых они, таким образом, умерщвляют, они потом хоронят. Этот факт и указывает на то, что в них есть хоть что-то человеческое, в отличие от Иудеев, которые испытывали наслаждение, бросая в поле тела тех, кого они убивали, или, оставляя их на растерзание (пожирание) диким зверям лесным и птицам, а временами, даже уничтожая (казня) их жестокими и варварскими (беспощадными) способами (2 Сам. 12:31). Размеры наслаждений, получаемых Иудеями, от такого рода

ощущений и вещей, мне также было дано воспринимать (постигать, улавливать), благодаря атмосферам (духа), исходящим от многих из них, ибо у меня не раз появлялось (возникало, устанавливалось) сообщение с ними; хотя они приближались весьма быстро и тут же убегали.

7249.

Мне, также, было сказано, что жители (обитатели) этой планеты, в большинстве своем, состоят из великанов (гигантов); и, что обитатели (жители) нашей земли достают им только до их пупка. Еще было сказано, что те, которые видятся живущими на этой стороне их планеты, глупы; они не задаются вопросами о небесах или о вечной жизни; их больше интересует (заботит) только то, что касается, их земли и скота в их стадах (Собственное я и чувственные удовольствия).

7250.

Из-за такого склада характера, когда они входят в ту следующую жизнь, они сильно наваждаются злами и лжами (фальшами). Их ады, видимые (находящиеся) возле их планеты, не имеют никакого сообщения (соединения) с адами злых духов нашей земли, ибо их ады есть адами совершенно иной природы (другого рода) и устремлений (желаний, любовей, расположений); оттого, также, и их зла и фальши (лжи) есть совершенно иного вида (основания). Однако, те из них, которые могут быть спасены, вводятся в места опустошения, где они доводятся (доходят) до крайнего отчаяния. Ибо зла и фальши (лжи) их рода и вида не могут быть удалены никаким другим путем (иным способом). Когда они входят и пребывают (находятся) в состоянии отчаяния, они кричат (выкрикивают, возглашают), что они – дикие животные, звери, мерзкие твари, исполненные ненависти, и, что они, поэтому, прокляты. Некоторые из них, в таком состоянии, также, выкрикивают ругательства против небес, но им это извиняется (прощается), ибо причиной тому служит их отчаяние (потеря прежнего Собственного я). Господь же умеряет (сдерживает) их так, чтобы они в обвинении себя (своего Собственного я) не выходили за рамки (пределы) определенных границ. Когда же их страдания достигают крайней точки (апогея), в которой их телесные ощущения (понятия, идеи), как если бы отмирают (погибают, удаляются), то после этого, в конце концов, они и переступают грань спасения.

7251.

Мне также было сказано (сообщено), что во время жизни на своей земле эти люди верили в Высшего Создателя (Всевышнего Творца, Отца), но не верили в Него, как в Посредника (Сына). Именно эти люди (духи) и есть из числа тех, которые подвергаются таким опустошениям (искушениям). Они же и спасаются тогда, когда, в конце концов, наставляются и впервые принимают (начинают воспринимать, понимать) принцип (начальную идею), что Сам Господь и есть суть Единый Бог, Спаситель и Посредник. Я слышал, как они признавали, что без Посредника, они не могли бы быть спасены, ибо сами по себе (в своем Собственном я) нечисты и недостойны. Я, также, видел некоторых из них, когда они были вознесены в Небеса после прохождения апогея испытаний (искушений) страданиями; и когда их там приняли, я почувствовал за них такую радость и счастье (возникло такое сочувствие), что из моих глаз, даже, покатались (брызнули) слёзы.



7252.

Жители и духи Венеры, которые видятся живущими, как если бы с другой стороны этой планеты, будучи кроткими и человеческими, имеют совершенно противоположные устремления (желания, любви, склонности). Господом мне было даровано (позволено), чтобы некоторые из этих духов приблизились ко мне; и тогда они были видены мной чуть выше над головой. В беседе со мной, они сказали, что когда они были (жили) в мире, они признавали нашего Господа за Одного и Единого Бога, а теперь, признают это в еще более высшей степени. Они сказали, также, что на своей земле они видели Его, ходящим (гуляющим) среди них, а потому, они, даже, представляют Его так, как Он выглядит.

7253.

Эти духи, в Большом Небесном Человеке, являются клетками Его памяти о тех материальных ощущениях и вещах, которые согласуются (находятся в соответствии) с клетками памяти, ответственными за ощущения и вещи нематериальные, которыми являются духи Меркурия (описание духов Меркурия уже было дано в п. 7170).

7254.

В конце же следующей главы я расскажу о жителях и духах планеты Марс.

7255.

ГЛАВА 7. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Так как благо (добро, блаженство) создает (сотворяет, производит) небеса в человеке, а зло создает (производит) ады, то крайне важно знать (понимать), что есть благом (добром, блаженством), а что есть злом. Уже было сказано: что благо (добро, блаженство) – это все то, что принадлежит к любви к Господу и к милосердию к ближнему; и, что зло есть все то, что принадлежит к любви к себе и к любви к миру. Отсюда, теперь, и следует, что по формам любви, и только чрез их качества, и можно узнать (познать, понять), что такое благо (добро, блаженство) и, что такое зло.

7256.

Все ощущения и вещи во Вселенной, которые выстроены (существуют) согласно Божественному порядку, относятся к благу (добру, блаженству) и к истине; а все ощущения и вещи во Вселенной, противные (противостоящие, противоречащие) Божественному порядку, относятся к злу и ко лжи (фальши). Причина состоит в том, что блага (добро, блаженства) и истины, происходящие от Божественного Я (Вселенной), везде и всюду создают (сотворяют) порядок таким, что он не может быть иным, кроме, как Таковым (Божественным).

7257.

Блага (добро, блаженства), происходящие от любви к Господу, именуются "благами (добром, блаженствами) небесными", а блага (добро, блаженства), происходящие от милосердия к ближнему, именуются "благами (добром, блаженствами) духовными". Каковы и в чем состоят различия между "благами (добром, блаженствами) небесными", принадлежащими любви к Господу, и "благами (добром, блаженствами) духовными", принадлежащими милосердию к ближнему, будет сказано далее.

7258.

Учение о благах (добре, блаженствах) небесных, которое есть учением о любви к Господу, является самым всеохватным (наивысочайшим, обширным) и в то же время самым тайным (секретным, зачарованным); но учение о благах (добре, блаженствах) духовных, которое есть учением о милосердии к ближнему, также является всеохватным (наиширочайшим) и тайным, но не в такой мере и степени, как это есть с учением о благах (добре, блаженствах) небесных, которое есть учением о любви к Господу. Что учение о милосердии является всеохватным (наиширочайшим), может быть усмотрено из того факта, что милосердие не бывает (не дается, не проявляется) для всех в одной и той же форме; и, что один человек не является ближним в той же мере (и степени), как другой.

7259.

Так как учение о милосердии есть всеохватным (наиширочайшим), то те древние люди, у которых учение о милосердии было суть самим учением церкви, стали разделять милосердие, проявляемое к ближнему, на множество классов, которые в свою очередь, также, подразделили (по отличиям) на подчиненные подклассы, давая при этом названия каждому классу, и наставляя тому, что и как нужно делать, оказывая милосердие тем или иным людям, принадлежащим к отдельным классам. Именно, в такой манере, они и привели учение о милосердии в порядок, так же, как и дела (деяния, упражнения) милосердия (того учения); и это для того, чтобы их можно было воспринимать четче и яснее рассудком (в понимании).

7260.

Имен, которые древние давали тем людям, кому должно было оказывать милосердие, было великое множество; некоторых они именовали слепыми, некоторых – хромыми, некоторых – калеками, некоторых – бедными (нищими, убогими), а также, несчастными (горемычными) и страждущими (мучающимися), некоторых – сиротами, некоторых – вдовами. Но, в общем, они именовали таковых: голодными (утомленными голодом, алчущими) или теми, кому должно дать поесть; жаждущими (измученными жаждой) или теми, кому следует дать попить; странниками (путниками, чужаками) или теми, кого должно принять (собрать и дать необходимое); нагими или теми, кого должно одеть; больными или теми, кого должно посещать; и пленными (пребывающими в темнице) или теми, к кому должно снизойти (как это уже было показано в п. 4954- 4959).

7261.

Эти имена людям, принадлежащим Древней церкви, были переданы (озвучены) с небес; под теми же, кого они так стали именовать, они понимали лишь тех, кто был таковым духовно. У древних, учение о милосердии наставляло (поучало) тому: что это за люди; и какие формы милосердия следует оказывать каждому из таковых.

7262.

Отсюда, теперь, и очевидно, почему такие имена, так часто встречаются в Божием Слове, ибо под ними означиваются все те, которые таковыми являются в духовном смысле. Божие Слово, само по себе, и не является чем-либо иным, кроме, как учения о любви к Господу и о милосердии к ближнему. Как этому учит и Сам Господь: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением (умом,

рассудком) твоим, это есть наипервейшая и наивысшая (наибольшая) заповедь; следующая (вторая) же подобная ей – возлюби ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях держится (утверждается) Закон и Пророки (Мф. 22:37-40); здесь, под "Законом и Пророками" означивается все Слово, в целом.

7263.

Причина, по которой данные имена (слова) так часто встречаются в Слове, состоит в том, что те люди, которые пребывают во внешних формах поклонения (служения) Богу, должны постоянно совершать (оказывать) милосердие тем людям, которые называются этими именами буквально; тогда как люди, пребывающие во внутренних формах поклонения (служения) Богу, должны постоянно совершать (оказывать) его тем, которые под таковыми понимаются духовно. Итак, чтобы люди простые могли понимать и исполнять Слово прямо и просто, тогда как мудрые – мудро и рассудительно; так же, как и потому, чтобы люди простые могли бы посредством исполнения внешних форм милосердия войти в его формы внутренние.

ГЛАВА 7. 1. И Иегова сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом Фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. 2. Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить Фараону, и так дадим знать ему, чтобы он отпустил сыновей Израилевых из земли своей. 3. Но Я ожесточу сердце Фараоново, и умножу знаки (знамения) Мои и чудеса Мои в земле Египетской. 4. И Фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египтян, и выведу Я армии (воинства) Мои, народ Мой, сыновей Израилевых, из земли Египетской, с судами великими. 5. И познают Египтяне, что Я есть Иегова, когда Я простру руку Мою на Египет и выведу сыновей Израилевых из среды их. 6. И, Моисей и Аарон, сделали так; сделали так, как повелел им Иегова. 7. И Моисей был сыном восьмидесяти лет, а Аарон сыном трех и восьмидесяти лет, когда говорили они с Фараоном. 8. И сказал Иегова Моисею и Аарону, и сказал так: 9. когда Фараон скажет вам, дайте (сделайте, покажите) чудо, то ты скажи Аарону так: возьми жезл (палицу, посох) свой и брось пред Фараоном, и он сделается водяным змеем (ужом). 10. И Моисей и Аарон пришли к Фараону и сделали так, как Иегова повелел. И бросил Аарон жезл (палицу, посох) свой пред Фараоном и пред слугами (рабами) его, и он сделался водным змеем (ужом). 11. И призвал Фараон мудрецов и чародеев, чтобы и волхвы (маги) Египетские сделали то же самое своими чарами (колдовством, заговорами). 12. И они бросили свои жезлы (палицы, посохи), и те сделались водными змеями (ужами), но жезл Ааронов поглотил их жезлы. 13. И сердце Фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Иегова. 14. И сказал Иегова Моисею: отяжелело сердце Фараоново, отказался он отпустить народ. 15. Пойди к Фараону с утра; и, вот, он выйдет к воде, то стань напротив него (на пути его), на берегу реки, и жезл (палицу, посох), который превращался в змею (ужа), возьми в руку свою. 16. И скажи ему: Иегова, Бог Евреев, послал меня, и сказал, отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне в пустыне; но ты, вот, доселе не послушался. 17. Так сказал Иегова, вот, теперь, и ты узнаешь, что Я есть Иегова; посмотри, вот Я ударю этим жезлом, который в руке моей, по водам, которые в реке, и они превратятся в кровь. 18. И рыба в реке умрет, и пойдет вонь от реки, и Египтянам трудно станет (будет омерзительно) пить воду из реки. 19. И сказал Иегова Моисею, скажи Аарону: возьми жезл (палицу, посох) твой и простри руку твою на воды Египта, на реки их, на потоки (ручьи) их, на озера их и на всякое собрание (вместилище)

вод их; и они превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской, и в деревьях и в камнях. 20. И сделали Моисей и Аарон так, как и повелел Иегова. И он поднял жезл (палицу, посох) и ударил по воде в реке пред глазами Фараона и пред глазами слуг (рабов) его, и вся вода в реке превратилась в кровь. 21. И рыба в реке вымерла, и пошла вонь от реки (река восмердела), и не могли Египтяне пить воду из реки; и была кровь по всей земле Египетской. 22. Но маги (волхвы) Египетские сделали так и чарами своими. И ожесточилось сердце Фараона (еще более), и он не послушал их, как Иегова и говорил. 23. И посмотрел назад (обернулся) Фараон, и пошел в дом свой; но его сердце не установилось (не затронулось) сим и в нем. 24. И стали копать все Египтяне около реки воду, чтобы найти, как напиться, ибо не могли пить воды из реки. 25. И минуло (исполнилось, прошло) семь дней после того, как Иегова (Господь) поразил реку. 26. И сказал Иегова Моисею, пойдя к Фараону и скажи ему: так говорит Иегова, отпусти народ Мой, и пусть они послужат Мне. 27. Но, если ты откажешься их отпустить, то увидишь, вот, Я поражу все границы (уделы) твои жабами. 28. И река наполнится (расползется) жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель (кровать) твою, и в дома слуг твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни (чаши) твои. 29. И на тебя, и на народ твой, и на всех слуг (рабов) твоих поднимутся (взойдут) жабы.

7264.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В стихах, что следуют далее, во внутреннем смысле, речь идет об опустошении, а, в конце, и о проклятии всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах) и злах. Процесс их опустошения и описан под одиннадцатью язвами (казнями, поражениями, болезнями), наведенными на Египтян и их землю.

7265.

В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о первых трех степенях опустошения. Первая степень приходит тогда, когда (в душе) начинают господствовать (править) чистые (абсолютные) заблуждения (иллюзии), из-за чего, возникают (рождаются и возрастают) фальши (лжи); и это описано в образе змея (ужа), в которого превратился жезл (палица, посох) Аарона. Вторая степень приходит тогда, когда (в Собственном я) подлинные истины становятся фальшами (лжами), а лжи (фальши) становятся истинами; и это описано в образе крови, в которую превратились воды. Третья степень приходит тогда, когда из-за засилия лжей (фальшей) человек начинает рассуждать (мыслить, думать) супротив истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности); и это описано в образе жаб, вышедших из реки.

7266.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-7. И Иегова сказал Моисею: вот, смотри, Я поставил тебя Богом Фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить Фараону, и так дадим знать ему, чтобы он отпустил сыновей Израилевых из земли своей. Но Я ожесточу сердце Фараоново, и умножу знаки (знамения) Мои и чудеса Мои в земле Египетской; и Фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египтян, и выведу Я армии (воинства, силы) Мои, народ Мой, сыновей Израилевых, из земли Египетской, с судами великими. И познают Египтяне, что Я есть Иегова, когда Я простру руку Мою на Египет и выведу сыновей Израилевых из среды их. И, Моисей и Аарон, сделали так; сделали так, как

повелел им Иегова. И Моисей был сыном восьмидесяти лет, а Аарон сыном трех и восьмидесяти лет, когда говорили они с Фараоном. "И Иегова сказал Моисею" означает наставление; "вот, смотри, Я поставил тебя Богом Фараону" означает закон Божий и его силу над теми (и влияние на тех), кто пребывает в фальшах (лжах); "а Аарон, брат твой, будет твоим пророком" означает учение, исходящее оттуда. "Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе" означает – чрез внутреннее восприятие Божественного наития и всеобщую (внешнюю) связь; "а Аарон, брат твой, будет говорить Фараону" означает – чрез восприятие наития, исходящего от закона, и установление связи (сообщения, передачи наития) для тех, кто пребывает в фальшах (лжах); "и так дадим знать ему, чтобы он отпустил сыновей Израилевых из земли своей" означает – чтобы они удерживались от желания наваждать (нападать на) других. "Но Я ожесточу сердце Фараоново" означает упрямство (Собственного я), происходящее от зла, пребывающего в тех лжах (фальшах); "и умножу знаки (знамения) Мои и чудеса Мои" означает – что предупреждений всякого рода в недостатке не будет; "в земле Египетской" означает – где пребывают те (в состояниях духа тех), которые наваждают; "и Фараон не послушает вас" означает – что, если люди, пребывающие в фальшах (лжах), не будут воспринимать этого; "и Я наложу руку Мою на Египтян" означает – что, тогда, они будут принуждаемы Божественной силой; "и выведу Я армии (воинства, силы) Мои, народ Мой, сыновей Израилевых" означает – что люди (духи), пребывающие в благе (добре, блаженствах) и в истинах, будут освобождены; "из земли Египетской" означает – от наваждений; "с судами великими" означает – в соответствии с законами порядка. "И познают Египтяне, что Я есть Иегова" означает – что они (злые и лживые) войдут в состояние страха пред Божественным Я; "когда простру руку Мою на Египет" означает – когда они на себе ощутят (воспримут, познают) Божественную силу; "и выведу сыновей Израилевых из среды их" означает – и когда они увидят людей, принадлежащих духовной церкви, освобожденными (не подверженными влияниям лжи и зла). "И, Моисей и Аарон, сделали так; сделали так, как повелел им Иегова" означает – что, как было сказано, так и было сделано. "И Моисей был сыном восьмидесяти лет" означает состояние и качество закона Божиего, происходящего от Божественного Я (Вселенной); "а Аарон – сыном трех и восьмидесяти лет" означает состояние и качество учения оттуда; "когда говорили они с Фараоном" означает – когда производились эти повеления (эти вещи повелевались).

7267.

И Иегова сказал Моисею. Что этим означается наставление, но, здесь, Божие наставление о том, что должно делать (для спасения) тем людям (и то, что будет с теми людьми), которые пребывают в фальшах (лжах) и наваждают, очевидно из значения выражения "и Иегова сказал", представляющего собой наставление (свыше) (п. 7186).

7268.

Вот, смотри, Я поставил (дал) тебя Богом Фараону. Что этим означается закон Божий и его сила над теми (и его влияние на тех), кто пребывает в фальшах (лжах), очевидно из значения выражения "поставил (дал, сделал) тебя Богом", представляющего собой Божественные истины, или что то же самое, закон Божий, а также его силу (власть, мощь), ибо в Слове, в тех местах, где говорится об истинах, а также о силе истин, употребляется (применяется) имя "Бог", но там, где говорится о благах (добре, блаженствах)

употребляется имя "Иегова (Господь)", как это очевидно по п. 300, 2586, 2769, 2807, 2822, 3910, 3921, 4287, 4295, 4402, 7010; и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других (п. 6651, 6679, 6683). В отношении же значения имени (слова) "Бог", да будет, теперь, известно, что, в наивысшем (небесном) смысле, слово "Бог" означает собой Божественное Я (Вселенной), которое превышает Небес (выше Божественного Небесного Человека), тогда как, во внутреннем (духовном) смысле, слово "Бог" означает собой Божественное Я, которое пребывает в небесах (проникает все Небеса). Божественное Я, которое есть выше небес, есть Божественным Благом, тогда как Божественное Я, пребывающее в небесах (пронизывающее их), есть Божественной Истиной; ибо Божественная Истина, которая образует небеса и располагает (ведет и упорядочивает) их, происходит от Божественного Блага (Добра, Блаженства). По сути "Небесами" именуют не что-либо иное, как Само Божественное Я, обретшее, в них (на высшем уровне Вселенной), Свою (небесно-духовную) форму, ибо ангелы, обитающие в небесах, есть человеческими формами (душами), принявшими (впитавшими) в себя Божественное Я (Вселенной); все они вместе (как клетки Небесного Тела) и составляют собой всеобщую форму (Небеса, Божие Тело), представляющее собой форму Небесного Человека. [2] И так как в Слове Ветхого завета под "Богом" понимается Божественная истина в небесах, то на языке оригинала (на библейском иврите) Бог именуется во множественном числе именем Элохим (Elohim); тогда как ангелы, пребывающие в небесах, в силу того, что они являются приемниками (вместилищами, сосудами) Божественной истины, на иврите, именуются еще "богами". Как это очевидно из следующих отрывков. У Давида: кто в небесах сравнится с Иеговой? Кто уподобится Иегове между сыновьями богов (божиими)? (Пс. 88:7). И еще, у него: воздайте Иегове, о, сыны богов (божии), воздайте Иегове славу и силу (Пс. 29:1). И еще: Я сказал, вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы (Пс. 82:6). У Иоанна: Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем «Я сказал – вы боги?» Итак, Он назвал богами тех, кому было передано (направлено) слово Божие... (Ин. 10:34, 35). Очевидно это и из многих отрывков, где Господь именуется Богом богов и Господом господствующих (Быт. 46:2, 3; Втор. 10:17; Чис. 16:22; Дан. 11:36; Пс. 136:2, 3). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть, в каком смысле Моисей именуется "богом", и, здесь, "богом Фараону", а в книге Исход (Исх. 4:16) "богом Аарону". А именно: потому, что в лице Моисея образно представлен закон Божий, который именуется еще Божиим "Словом" и есть суть Божественная истина. Отсюда, становится очевидным и то, почему Аарон, здесь, назван "пророком" Моисея (закона Божиего), хотя, в предыдущем отрывке он был поименован его "устаи", то есть, тем, кто выражает (отражает) Божественную истину, которая исходит непосредственно от Господа и превосходит всякое понимание, в адаптированной (адекватной) для (земного) ума форме. Ибо, поскольку под словом "пророк" означает тот, кто наставляет (учит) и выражает Божественную истину в форме, адаптированной к нашему пониманию, то поэтому под словом "пророк", также, означает и учение церкви (духовности). О нем же, теперь, и будет говорить далее.

7269.

А Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Что этим означает учение, исходящее оттуда, очевидно из значения слова "пророк", представляющего собой истины, содержащиеся в учении, итак, учение, происходящее от Божиего Слова (п. 2534). Что в лице Аарона образно представлено учение церкви, или учение блага (добра, блаженства) и

истин, исходящих из Слова Божиего, очевидно по п. 6998, 7009, 7089. А поскольку, согласно тому, что было сказано только что выше (п. 7268), под словом "пророк" означивается и учение, то, в определенном (в более узком) смысле, под ним означивается и всяк тот, кто наставляет (учит) тому учению.

7270.

Ты будешь говорить все, что Я повелю тебе (а Аарон, брат твой, будет говорить Фараону). Что этим означивается – чрез внутреннее восприятие наития, идущего от Божественного Я (Вселенной), и установление связи, очевидно из представления образа Моисея, к кому были обращены эти слова, и образно представляющему собой Божественные истины; и из представления образа Аарона, означивающего собой учение, исходящее оттуда (п. 7089); из значения слова "говорить", представляющего собой наитие и его восприятие (п. 5797); и из значения слова "повеление", также, представляющего собой наитие (п. 5486, 5732), но, здесь, в смысле восприятия наития. Из всего этого, и очевидно, что под словом "говорить" означивается косвенное (окольное, опосредствованное) наитие Божественной истины в учение, то есть, наитие чрез наставляющего (учителя); так как подразумевается, что Моисей, в лице которого образно представлена Божественная истина, будет говорить Аарону, в лице которого образно представлено учение, или тот, кто наставляет (учит), то, что повелел Иегова, итак, будет говорить всякому тому, кто будет Слово выражать (увязывать с земным пониманием и сообщать). Очевидно это и из значения слова "повеление", представляющего собой прямое (непосредственное) наитие истин Божественного Я в закон Божий, который образно представлен в лице Моисея. [2] Как это следует правильно понимать, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее в п. 7009, 7010. А именно: что в лице Моисея образно представлены те истины, которые исходят непосредственно от Божественного Я, тогда как в лице Аарона представлены те истины, которые исходят опосредствованно (чрез других, ангелов и людей). Всяк тот, кто не знает (не понимает) того, что происходит при следовании ощущений, явлений и вещей в Божественном порядке, не может познать (уловить и понять) и природу высшего наития, Посему, здесь, нужно, хотя бы вкратце, сказать об этом. Истина, которая производится (рождается и расходится) непосредственно от Господа, будучи исходящей от Бесконечного Божественного Я (Вселенной), не может быть воспринята (ни в какой части оживленной Им какой-либо материи) никаким живым существом, которое является конечным, итак, включая, даже, ангелов. Именно поэтому Господь и создал последовательные степени духовных атмосфер, чтобы они служили, как если бы средой, чрез которые Божественная истина (субстанция света духовного), которая производится (рождается и расходится) от Него, могла бы быть непосредственно (мгновенно) сообщена (передана и принята). Но в последовательности атмосфер, что исходят от Него, первая степень исполнена Божественного Блага (Жара, Любви) в такой огромной степени, что воспринять и вместить его не может ни одно живое существо, которое является конечным, итак, включая, даже, ангелов; посему Господь создал вторую степень атмосфер, чрез которую Божественная истина, исходящая непосредственно от Него, могла бы хоть в некоторой мере (части) восприниматься; этой степенью (средой) и является Божественная истина, пребывающая в Небесах. Первые две степени атмосфер находятся выше Небес (над ними), и подобны сияющим поясам пламени, окружающим солнце (Вселенной), которым является Господь. Таковым есть последовательный порядок степеней (атмосфер), нисходящих к Небесам, которые есть первыми или ближайшими к Господу, и

именуемыми третьими (если от нас, наивнутренними) небесами, где обитают (находятся) духовные существа (ангелы), пребывающие в невинности и мудрости. От этих небес степени (атмосферы, среды) продолжаются вниз к последним (но, первым от нас) Небесам, а от последних Небес – вниз к чувственным и телесным (природным) степеням (атмосферам) в человеке, в которых наитие воспринимается, как в своих последних сферах (крайних и конечных атмосферах). [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что степени (Божественные атмосферы) простираются (продолжаются) от Своего Первого (Начала, Первоисточника), то есть, от Господа (Вселенной), и нисходят к самым последним (крайним и низшим) пределам (атмосферах, уровням), завершающимся в чувствах человека, а также, в телах и явлениях, существующих в нашем мире или природе. Последние степени (атмосфер Божественности) в человеке, так же, как и последние степени (таковых) в природе, являются относительно инертными (невосприимчивыми, тяжелыми, грубыми, ленивыми), а оттого, и холодными (фригидными); они являются относительно наиболее общими (поверхностными), а оттого, и невежественными (темными, закрытыми для восприятия Божественности). Из этого, также, очевидно, что чрез посредие этих последовательных степеней (атмосфер Божественности) происходит (существует) постоянное (непрерывное) соединение Всего и Вся (во Вселенной) с Истоком (Первоначалом) Бытия. Именно в соответствии с этими степенями (атмосферами Божественности) и происходит наитие, поскольку Божественная истина, исходящая непосредственно от Божественного Блага, растекается по этим степеням (атмосферам Божественности) последовательно и постепенно. На своем пути, проходя сквозь каждую новую степень (атмосферу), Божие наитие становится более общим (умеренным), и, в такой манере, все более огрубевающим и все более не ясным (не четким, не очевидным); а также, становится все более замедленным (задержанным), и, в такой манере, более инертным (неповоротливым) и холодным (едва ощущаемым, едва воспринимаемым). Отсюда и может быть уяснено, каким есть Божественный порядок последовательных степеней (атмосфер Божественности, нисходящих сверху вниз), а чрез то, и порядок наития. [4] Да будет же во благо, теперь, известно и то, что Божественная истина, которая втекает в третьи небеса, которые есть ближайшими к Господу, втекает в наинизшую степень порядка вместе с тем и помимо преобразований в последовательных степенях (атмосферах), и там, от Первоначала (Бытия) Всего и Вся (от Господа), также, управляет и провидит мгновенно и непосредственно, что касается всякой вещи (во всех и в каждом), в общем и в частностях. Именно поэтому, последовательные степени (атмосферы) и удерживаются вместе в своем (установленном) порядке и связи. Что это так, может быть, также, в некоторой мере усмотрено из закона порядка, еще совершенно неизвестного ученым нашего мира, и говорящего о том, что есть только одна Сущность, которая является Сущностью, и что все остальное является образованиями (формируемыми) от нее; и, что в (любых сформированных) образованиях правит (господствует) одна только эта Сущность, и это не только в форме (в материи), но также, и не в форме (не в материи), ибо она есть Началом Всеми и Вся. Если бы это было бы не так, то вещи сформированные (сотворенные в материи) не могли бы существовать и действовать. Но эти истины сказаны для тех, кто сможет их уразуметь (понять).

7271.

Чтобы он отпустил сыновей Израилевых из земли своей. Что этим означает – чтобы они удерживались от желания наваждать (нападать на) других, очевидно из



представления образа Фараона, которому эти слова были адресованы, и означивающего собой всех тех, кто наваждает других фальшами (лжами) (п. 7107, 7110, 7126, 7142); из значения слова "отпустить", представляющего собой прекращение ими наваждений; и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198).

7272.

Но Я ожесточу сердце Фараоново. Что этим означивается упрямство (самоуверенность, убежденность Собственного я), происходящее от зла, пребывающего в тех лжах (фальшах), очевидно из значения слова "ожесточить", представляющего собой упрямство; что под выражением "сердце Фараона" означивается зло от фальшей (лжей), так это потому, что в первородном (подлинном) смысле под словом "сердце" означивается благо (добро, блаженство) небесной любви (п. 3313, 3887, 3889), отчего, в смысле противоположном, под ним уже означивается адское зло. Что зло это от фальшей (лжей), так это потому, что в лице Фараона представлены люди (духи), пребывающие в фальшах (лжах). Зла (рожденные от) лжи являются выводами (плодами, мыслями) рассудка, которые производятся и исходят от принципов (убеждений) лжи (фальши). И это такие, к примеру, которые возникали и существовали у Израильян и Иудеев из-за жертвоприношений, омовений и окропления кровью, когда они в силу внешних действий (обрядов) почитали себя становящимися чистыми и святыми, отбрасывая веру в то, что воистину люди освящаются лишь чрез милосердие и веру; таким образом, становясь уверенными в том, что они будут святыми и чистыми, даже если они будут жить в ненависти, мести, насилии, жестокости и т.п. Такие формы зла и именуются "злами лжи", ибо они происходят (имеют свое начало) от ложных (фальшивых) принципов (убеждений). [2] Возьмем, к примеру, также, и тех, кто верит (считает, уверен), что человека спасает только лишь одна вера, и что дела милосердия не оказывают решительно никакого действия в плане спасения; а также, тех, кто верит (считает, уверен), что он может быть спасен даже в последний час пред своей смертью, вне зависимости от того, как он жил (и что делал) в течение всей своей жизни. Когда на основании этих принципов (убеждений, идей) человек живет вне всякого милосердия (любви) к ближнему, презирает (не уважает) других, исполнен вражды и ненависти против всякого, кто его не почитает (не оказывает должного внимания), желает мести, жаждет лишить других их благ (добра, блаженств), живет без сострадания и милости к другим, в хитрости и обмане, то это значит, что он, также, живет и в тех формах зла, что являются злами (рожденными от) лжей (фальшей), ибо на основании этих фальшей (лжей) он убедил себя (в рассудке) в том: или, что эти вещи не являются злом; или, что если это даже и зло, то оно, тем не менее, может быть искуплено (очищено, прощено), при условии, что при последнем своем дыхании (выдохе) он признает с явной уверенностью посредие (помощь, участие) Господа и искупление Им грехов во всех людях чрез Его страдания на кресте. Еще один пример: те люди, которые молятся умершим (мертвым), как святым, и, в такой манере, обожествляют их, поклоняются им и их образам; зло такого почитания, также, является злом (рожденным от) лжи. [3] Все люди (духи), которые совершают зла по убеждению, веруют (полагают, считают, уверены, убеждены), что фальши (лжи), составляющие их убеждения, есть истинами, а посему, веруют и в то, что их зла (плоды их убеждений) либо не являются злами, либо не могут быть основанием для их осуждения (наказания, проклятия). К примерам, можно отнести и тех людей (духов), которые веруют (полагают,

считают, уверенны, убеждены), что их грехи могут быть прощены, когда они прощены другими людьми; а также, и тех, которые веруют (полагают, считают, уверенны, убеждены), что они могут быть введены в небеса (достойны их), невзирая на все те их грехи, какие они имеют, то есть, что в небеса входят в любом состоянии духовной вони и гнили (грязи и порчи, нечистоты и испорченности). Одним словом, зол (рожденных от лжей (фальшей) существует столько же, сколько существует фальшей (в убеждениях) в вере и в поклонениях (служениях) Богу. Эти формы зла осуждаемы, однако осуждаемы не настолько, как те формы зла, которые происходят (рождаются и возрастают) от начал (истоков) зла. Зла же, происходящие (рождающиеся и возрастающие) от начал (истоков) зла, является теми злами, которые исходят (зачинаются, рождаются и взращиваются) от вожделений (и похотей), происходящих (и питающихся) от любви к себе и к миру.

7273.

И умножу знаки (знамения) Мои и чудеса Мои. Что этим означивается – что предупреждений всякого рода в недостатке не будет, очевидно из значения выражения "знаки (знамения) и чудеса", представляющего собой подтверждения (факты, доказательства) истины (п. 3900, 6870, 7012), так же, как и средства (орудия) Божественной силы (п. 6910); и, здесь, чудеса и знаки (явления и символы), как предупреждения свыше; ибо как только люди начинают видеть посредством знамений и чудес, что они пребывают в фальшах (лжах), и усматривают в них Божественную силу, то они, таким образом, становятся предупрежденными. Причина, по которой сказано, что людям, пребывающим в фальшах (лжах), предупреждений всякого рода в недостатке не будет, состоит в том, что осуждение тех (Последний Суд на теми), которые находятся во зле, когда они входят в ту другую жизнь, не происходит моментально (сразу), но только после того, как они будут впервые посещены, то есть, исследованы (экзаменованы). Исследования (экзамены) делаются для того, чтобы и они сами смогли бы усмотреть (познать), что не могут не быть осужденными, ибо они не жили иначе; а также, для того, чтобы и другие духи и ангелы могли бы познать, какова сущность (и характер) этих людей; итак, чтобы они больше не могли оправдать сами себя или быть оправданными другими. Порядок, в соответствии с которым они исследуются (экзаменуются), является порядком Божественных истин (истин Божественного Я), которые есть таковы, что ни в чем не имеют недостатка. Порядок (исследования, экзаменов, проверки) Божественных истин для злых, которые осуждаются (Последним Судом), отличается от порядка (исследования, экзаменов, проверки) Божественной истины для благих (добрых, блаженных), которые (Последним Судом) спасаются (оправдываются). Различие состоит в том, что порядок для злых, которые будут осуждены, исходит от Божественной истины, отделенной от Божественного Блага, итак, не включает в себя милость Его, исходящую оттуда, поскольку они не принимали Божественное Благо, а с тем, отвергали и милость (и милосердие). Но порядок для благих (добрых, блаженных), которые будут спасены, исходит от Божественной истины, соединенной с Божественным Благом, и, таким образом, включает в себя милость Его, поскольку они принимали Божественное Благо, а с тем, и милость Господа (и милосердие к ближнему). Точно так же, последовательно и постепенно, как злые исследуются (экзаменуются, проверяются) в соответствии с Божественным порядком, точно так же они судятся (осуждаются) и наказываются (отправляются в ады отбывать наказание). Отсюда и очевидно, что предупреждений (доказательств и свидетельств) всякого рода в недостатке не будет, прежде чем они будут

осуждены (отправлены отбывать наказание) в ады. Именно эти вещи и означаются под "знаками (знамениями) и чудесами", явленными в Египте, прежде чем, там, были умерщвлены первенцы Египта, а сами Египтяне были погублены в Черном море (в море Суф); ибо под Черным морем (морем Суф) означаются ады.

7274.

В земле Египетской. Что этим означается – где пребывают те, которые наваждают (в состояниях духа тех, кто наваждает), очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой места, где (состояния духа, в которых) находятся те, кто сам пребывает в фальшах и наваждает других (п. 7240).

7275.

И Фараон не послушает вас. Что этим означается – что, если люди, пребывающие в фальшах (лжах), не будут воспринимать этого, очевидно из того, что было сказано ранее (п. 7224), где встречаются подобные же слова.

7276.

И Я наложу руку Мою на Египтян. Что этим означается – что, тогда, они будут принуждаемы Божественной силой, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (п. 878, 4931-4937, 5327, 5328, 7011, 7188, 7189); из значения того, что Иегова эти слова говорит о Себе и говорит "Мою руку", и представляющего собой Божественную силу (мощь, власть); и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто сам пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других (о ком уже говорилось выше). Отсюда и очевидно, что под выражением "и Я наложу руку Мою на Египтян" означается то, что все, пребывающие в фальшах (лжах), будут принуждаемы посредством Божественной силы.

7277.

И выведу Я армии (воинства, силы) Мои, народ Мой, сыновей Израилевых. Что этим означается – что люди (духи), пребывающие в благе (добре, блаженствах) и в истинах, будут освобождены (после Суда), очевидно из значения слова "выведу", представляющего собой освобождение; из значения слова "армии (воинства, силы)", представляющего собой всякого рода блага (добро, блаженства), содержащиеся в истинах; из значения слова "народ", представляющего собой всех тех, кто пребывает в духовных истинах и благах (добре, блаженствах) (п. 1259, 1260, 3295, 3581, 4619), итак, всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 2928, 7207); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой людей, принадлежащих к духовной церкви (п. 7271), итак, всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах.

7278.

Из земли Египетской. Что этим означается – от наваждений, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой места, где (состояния, в которых) находятся те, которые сами пребывают в фальшах (лжах) и наваждают других (п. 7240, 7274), а тем самым, и наваждения; ибо под словом "земля" означается само племя (род, семья), а под словом "племя (род, семья)", во внутреннем смысле, означается все то, что связывает (соединяет) это "племя (род, семью)", и, здесь, это наваждение.

7279.

С судами великими. Что этим означивается – в соответствии с законами (Божественного) порядка, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7206).

7280.

И познают Египтяне, что Я есть Иегова. Что этим означивается – что они (злые и лживые) войдут в состояние страха пред Божественным Я, очевидно из значения выражения "и познают, что Я есть Иегова", представляющего собой осознание страха пред Богом (о чем и пойдет речь ниже); и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, которые сами пребывают в фальшах (лжах) и наваждают ими других. Что касается страха Божьего, в котором должны пребывать все те, кто сам пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других, то, да будет известно, что страх является тем единственным (последним) средством, которым производится обуздание адских духов и удержание их в узах (на привязи). И это по той причине, что страх является общими узами (крайним средством) и, как для праведных, так и для злых. Для праведных, страх Божий – это страх внутренний, то есть, страх во спасение, а именно, страх не содеять что-либо для погубления своей души, итак, страх, удерживающий от дел и поступков супротив совести, то есть, от дел и деяний супротив истин и благ (добра, блаженств), которые составляют собой человеческую совесть (сознание). Следовательно, это страх (боязнь) сделать что-либо супротив того, что является верным и правильным (справедливым и честным), итак, боязнь сделать что-либо плохого ближнему. Но этот внутренний страх превращается в чистоту и святость только тогда, когда он соединяется (сливается) с устремлением милосердия (любви) к ближнему, и еще более, когда соединяется (сливается) с любовью к Господу. Святой страх, тогда, становится подобным страху, который испытывают маленькие дети в отношении родителей, которых они любят. Тогда, чем более они пребывают в благе (добре, блаженстве) любви, тем менее какие-либо признаки страха, имеющегося в них, можно усмотреть; но чем менее они состоят в состоянии блага (добра, блаженства), тем более проявляется страх и дети становятся тревожными (беспокойными). Таков есть суть "страх Божий", о котором так часто говорится в Слове. [2] Но для злых страх Божий не является внутренним, то есть, не есть страхом во спасение (ведущим к спасению), ибо для них он не является страхом, присущим совести (сознанию); и это по той причине, что страх такого рода ими полностью (непрерывно) отвергается в мире и, как своей жизнью (волеизъявлениями), так и своими принципами (убеждениями) лжи (фальши), которыми они такую жизнь оправдывают. Посему, вместо внутреннего страха у них есть страхи внешние. А именно: страх лишения знатности и положения (в обществе), лишения богатств (власти), имени (славы и репутации, почестей и наград), наказания пред законами или лишения жизни. Эти страхи и есть тем, чего так боятся люди, пребывающие во зле, когда они находятся в нашем (земном) мире. Поскольку такие люди, когда они входят в ту другую жизнь, не могут ограничиваться и удерживаться в узах внутренним страхом, они, тогда, удерживаются страхом внешним, который отпечатался (помнится) в них чрез наказания. От этого они и находятся, там, в страхе пред совершением (деланием) зла. Этот страх, в конце концов, там и становится страхом Божьим, хотя он, как уже говорилось, является страхом внешним, который лишен всякого собственного желания удерживаться от совершения зла в силу устремлений к благу (добру, блаженству), но выстроен только лишь на страхе пред наказаниями, которых они в конце боятся до ужаса.

[3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то: что страх является общим (уникальным) средством удержания в узлах; что внешний страх, который является страхом пред наказаниями, является единственным средством удержания злых; и, что страх Божий является причиной (источком) мучений злых духов в адах. Так есть по той причине, что, когда злые духи входят в ту другую жизнь и от них отнимаются все те внешние узы, которыми они сдерживались в нашем мире, то они остаются лишь со своими вожделениями (похотями) духа, отчего, они, тогда, походят на диких зверей и не желают чего-либо более, чем властвовать (господствовать) над всеми и уничтожать всякого, кто не благоволит им. Таковым есть самое наибольшее (наиглубочайшее) наслаждение (удовольствие) их жизни; ибо, чем более человек любит себя, тем более он ненавидит других, которые не благоволят ему; а, чем более он пребывает в ненависти, тем более он пребывает в наслаждении (удовольствии) что-либо разрушать (или кого-либо уничтожать); но в нашем мире это видится неясно и сокрыто.

7281.

Когда Я простру руку Мою на Египтян. Что этим означивается – когда они на себе ощутят (воспримут, познают) Божественную силу, очевидно из значения слова "рука", когда это говорится о Божественном Я, и представляющего собой Божественную силу (о которой уже говорилось в п. 7276). Отсюда, теперь, очевидно и то, что означивается под выражением "сидеть по правую руку Божью", а именно: Всемогущество. Очевидно это и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто сам пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других (о чем уже было сказано выше).

7282.

И выведу сыновей Израилевых из среды их. Что этим означивается – и когда они увидят людей, принадлежащих к духовной церкви, освобожденными (не подверженными влияниям лжи и зла), очевидно из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение (п. 7277); и из значения выражения "сыновья Израилевы", означивающего собой людей, принадлежащих к духовной церкви (п. 7271).

7283.

И, Моисей и Аарон, сделали так; сделали так, как повелел им Иегова. Что этим означивается – что, как это было сказано, так это и было сделано, очевидно и без объяснений.

7284.

И Моисей был сыном восьмидесяти лет. Что этим означивается состояние и качество закона, происходящего от Божественного Я (Вселенной), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой закон, исходящий от Божественного Я (п. 6771, 6827); и из значения выражения "восемьдесят лет", представляющего собой состояние и качество закона Божиего, то есть, у всех тех, кто принадлежит к духовной церкви, в момент первого посещения. Что означивало собой число "восемьдесят" тогда, в частности, нельзя истолковать, ибо оно включает в себе все и каждое из состояний и качеств закона Божиего у духов в то время. Что под числом "восемьдесят" означивается состояние искушения, очевидно по п. 1963. Но, здесь, с одной стороны число "восемьдесят" имеет то же самое значение, что и число "сорок", тогда как с другой стороны, поскольку оно

является еще и результатом умножения чисел десять и восемь, значение смысла числа восемьдесят выражается, также, и чрез эти числа. Что означивается под числом "десять", очевидно по п. 576, 1906, 1988, 2284, 3107, 4638; а, что означивается под числом "восемь" – по п. 2044, 2866. Что под всякими числами, в общем, означиваются истины, а по факту (в частности), состояния и качество Божественных истин, сказано было в п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 5291, 5335, 5708, 6175.

7285.

А Аарон был сыном трех и восьмидесяти лет. Что этим означивается состояние и качество учения, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой учение церкви (п. 6998, 7009, 7089); и из значения числа "восемьдесят три", представляющего собой состояния и качество, а именно, этого учения. Но каково это состояние и качество, в частности, не может быть познано, пока это число не разбить на простые числа, из которых оно состоит, и, если затем не отразить их смысл в отношении тех, кто наставляет истинам учения. Что же касается значения чисел, в Слове, пересмотрите еще раз п. 7284.

7286.

Когда говорили они с Фараоном. Что этим означивается – когда эти вещи (повеления) повелевались, очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой повеление (п. 7240); и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто сам пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других (п. 7107, 7110, 7126, 7142).

7287.

Стихи 8-13. И сказал Иегова Моисею и Аарону, и сказал так: когда Фараон скажет вам, дайте (сделайте, покажите) чудо, то ты скажи Аарону так: возьми жезл (палицу, посох) свой и брось пред Фараоном, и он сделается водяным змеем. И Моисей и Аарон пришли к Фараону и сделали так, как Иегова повелел. И бросил Аарон жезл (палицу, посох) свой пред Фараоном и пред слугами (рабами) его, и он сделался водяным змеем. И призвал Фараон мудрецов и чародеев, чтобы и волхвы (маги) Египетские сделали то же самое своими чарами (колдовством, заговорами). И они бросили свои жезлы (палицы, посохи), и те сделались водяными змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. И сердце Фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Иегова. "И сказал Иегова Моисею и Аарону, и сказал так" означивает наставление; "когда Фараон скажет вам" означивает – если у них есть сомнение в отношении Божественного Я; "дайте (сделайте, покажите) чудо" означивает – а также, желание получить подтверждения (свидетельства, доказательства); "то ты скажи Аарону так" означивает и есть наитие и соединение (связь, сообщение); "возьми жезл (палицу, посох) свой и брось пред Фараоном" означивает – и если сила Божия становится видимой (проявленной); "и он сделается водяным змеем" означивает – то, тогда, чистые (абсолютные) заблуждения и происходящие от них фальши (лжи) начинают господствовать над ними (во всю). "И, Моисей и Аарон, пришли к Фараону, и сделали так, как Иегова повелел" означивает эффект (таковы же становятся и дела их). "И бросил Аарон жезл (палицу, посох) свой пред Фараоном и пред слугами (рабами) его, и он сделался водяным змеем" означивает – что чистые (абсолютные) заблуждения и происходящие фальши (лжи) начинают господствовать над ними (в них). "И призвал Фараон мудрецов и чародеев (ворожбитов, предсказателей)" означивает

извращение (переворот) Божественного порядка (употребление им во зло); "чтобы и волхвы (маги) Египетские сделали то же самое своими чарами (колдовством, заговорами)" означает – сделать то же самое по внешней видимости, но с извращением целей Божественного порядка; "и они бросили свои жезлы (палицы, посохи), и те сделались водяными змеями" означает силу, происходящую от Божественного порядка, но с утратой восприятия (способности распознавать) истины; "но жезл (палица, посох) Ааронов поглотил их жезлы" означает – что эта сила, тогда, отнимается у них. "И сердце Фараоново ожесточилось" означает упрямство; "и он не послушал их" означает – что те люди (духи), которые пребывают в злах, происходящих от фальшей (лжей), теряют имевшиеся формы восприятия; "как и говорил Иегова (Господь)" означает – как и предсказано (напророчено).

7288.

И сказал Иегова Моисею и Аарону, и сказал так. Что этим означается наставление, очевидно из значения выражения "и сказал Иегова", представляющего собой наставление (п. 6879, 6881, 6883, 6891).

7289.

Когда Фараон скажет вам. Что этим означается – если у них есть сомнения в отношении Божественного Я, очевидно из тех слов, которые следуют далее; а именно, "когда Фараон скажет, дайте (сделайте, покажите) чудо", которые явно подразумевают сомнение в отношении Божественного Я; ибо желать чуда (чудес) – значит сомневаться, пока это не будет подтверждено телесными чувствами (ощущениями).

7290.

Дайте (сделайте, покажите, явите) чудо. Что этим означается – что они, также, желают получить подтверждения (свидетельства, доказательства), очевидно из значения выражения "чудеса и знамения (знаки)", представляющего собой подтверждения (свидетельства) истин (п. 3900, 6870). Что же касается чудес и знамений, о которых, здесь, говорится в дальнейшем, то да будет известно, что они совершались среди такого типа людей, которые пребывают во внешнем поклонении (Богу), и ничего не желают сами знать (познавать, понимать) о поклонении (служении) внутреннем; ибо люди, состоящие в поклонениях внешних, могут быть движимы (ведомы) к Богу лишь внешними средствами. Именно по той причине, что поклонения Богу среди израильского и иудейского народа были совершенно внешними, без всякого сочетания с ощущениями и делами поклонений внутренних, чудеса среди них и совершались. Более того, это еще связано и с тем, что для тех людей (духов), у которых нет желания (устремлений) к восприятию Божественности, то есть, к внутренним ощущениям (поклонениям, служениям) Богу, их сохранение (спасение), по возможности, должно строиться на пребывании их в ощущениях (поклонениях, служениях) Богу внешних, хотя бы по обязанности ритуальной (согласно обрядам). Ибо так, они еще могут представлять (усваивать, запоминать) образы (отражения) ощущений святости чрез свои ощущения во внешних ритуалах, итак, могут быть готовыми (сохраняться в готовности) к установлению канала связи (сообщения) с небесами посредством ощущений, воспринятых (усвоенных) от церкви. Соответствия, представления (представительности, представительные образы) и знаки (понятия, символы), при этом, собственно и являются теми (вещими) вещами, которые в них, затем,

и соединяют понятия их мира природного с понятиями мира духовного. Отсюда и очевидно, почему так много чудес было совершено среди людей этого рода-племени. [2] Но среди тех людей (духов), которые пребывают во внутренних ощущениях (поклонениях, служениях) Богу, то есть, в милосердии и вере, чудеса не совершаются (не происходят, не делаются), ибо для них они пагубны (как проклятие), ибо внешние чудеса вводят человека в веру по принуждению, а то, что входит в дух (душу) по принуждению (не по согласию, вынужденно, насильно), в нем не остается, но рассеивается (исчезает). Внутреннее поклонение Богу, которое есть суть вера и милосердие, имплантируется (выстраивается, возвращается, принимается) по свободе (по собственной воле и желанию). Ибо, лишь при этом условии, они в духе человеческом и делаются своими (усваиваются, принимаются, как свои родные и собственные). И это по той причине, что все, что становится (в человеке) своим и собственным, у него остается навсегда (во внутренних ощущениях навечно); тогда как то, что насаждается (дается) по принуждению, остается за пределами внутреннего человека, то есть, в человеке внешнем (во внешней части духа и ее ощущениях). Это происходит потому, что, во внутреннем человеке (во внутреннюю часть духа), ни одно из ощущений и понятий чего-либо не проникает (не входит, не наитствует) иным путем, кроме, как чрез преломление в идеях (понятиях, мыслях) рассудка, которые есть суть резонами или причинами (сочетания, связей всех вещей в нем); ибо земля (почва), которая принимает, там, есть мнением (планом) части рассудка, просветленной свыше (Небесами). Отсюда и очевидно, почему в наши дни не совершается никаких чудес; так же, как и то, почему они пагубны. Ибо чудеса вводят человека в веру чрез принуждение внешнее и формируют понятия о вере, Боге и Божественности во внешнем человеке (по видимостям). А, когда впоследствии внутренний человек отрицает, что чудеса есть тому подтверждениями, то начинают происходить сражения и столкновения между внутренним и внешним человеком (внутренней и внешней частью духа); и, если идеи и понятия, сформированные под влиянием чудес, в конце концов, рассеиваются, то происходит соединение лжей (фальшей) и истин, и, таким образом, профанация (перевертывание) подлинной веры. Отсюда и очевидно, насколько пагубны (вредоносны) в наши дни чудеса в церкви, когда внутренние ощущения в ней, присущие поклонению (служению, любви к) Богу, стали более понятными и открытыми. Более того, именно эти вещи и есть то, что понимается под словами Господа к Фоме (Томасу, Фоме Неверующему): Фома, ты поверил в Меня потому, что (сейчас) увидел Меня; но блаженны те, кто, не видев Меня, уверовали в Меня (Ин. 20:29); итак, блаженны те, которые приняли подлинную веру не чрез чудеса (а прошли внутренним путем, дошли своим умом). [3] Но чудеса не приносят вреда всем тем, кто пребывает во внешних формах поклонения (служения) Богу при отсутствии поклонения внутреннего, ибо у таковых между внутренней и внешней частью рассудка противостояния и столкновений (противоборства) быть не может, итак, не может быть коллизий, а, следовательно, и профанации веры. Что чудеса не способствуют и ничем не помогают приходу человека к вере (ее расширению и распространению среди людей), с очевидностью может быть усмотрено по всем тем чудесам, которые были совершены среди народа Израилевого в Египте и в пустыне. Ибо эти чудеса не произвели на них никакого эффекта (влияния, воздействия). Несмотря на то, что эти люди буквально недавно еще видели множество чудес в Египте, затем, видели, как расступилось Черное море (море Суф), и Египтяне утонули в нем; видели облачный столб, шедший пред ними днем, и огненный столп ночью; манну, падающую с небес каждый день; а также, видели



дымящуюся гору Синай и слышали Иегову (Господа), говорящего оттуда, не говоря уже и о множестве других чудес, тем не менее, и среди таких свидетельств (о Боге), они напрочь отпали от веры; и от поклонения (служения) Иегове (Господу) перешли к поклонению тельцу (коровам и быкам) (Исх. 32). Из всего этого, теперь, и очевидно, каков был итог (результат) от проявления чудес. [4] Еще меньшим был бы эффект (результат) от чудес в наши дни, когда никто не признает того, что (в человеческом духе) существуют какие-либо ощущения и вещи, исходящие от духовного мира, и, когда всякое ощущение и вещь, что имеет место быть, но не объясняемое (не описываемое) началами из природы (природными причинами), отвергается (отрицается); то есть, когда повсюду на земле царит негативизм или отрицание наития Божественного Я и Его господства над Всем и Вся. Поэтому, если бы в наши дни человек церкви стал бы свидетелем Божественных чудес, совершаемых свыше, то он, сначала бы, отнес их к явлениям и вещам природного происхождения, и этим осквернил (загрязнил) бы их, а затем, бы отверг их, как иллюзии (бредни, фантазии воображения), и, в конце концов, стал бы смеяться над всяким и каждым, кто относит (приписывает) их Божественности (Божественному Я), а не природе. Что чудеса не производят никакого внутреннего влияния (воздействия) на дух (на человека), также, очевидно и из слов Господа у Луки: если они не слушают (не слышат) ни Моисея, ни пророков, то, если бы кто и из мертвых воскрес, они не поверят (их не переубедить) (Лк. 16:31).

7291.

То ты скажи Аарону так. Что этим означивается – и есть наитие и соединение (установление связи, сообщения), а именно, закона Божьего, представленного в образе Моисея, с учением из этого закона, которое представлено в образе Аарона, очевидно из значения слова "скажи", когда это слово Моисей говорит Аарону, и представляющего собой и наитие, и соединение (п. 6291). Под словом "сказать", здесь, означивается то же самое, что и под словом "говорить", а именно, и наитие, и соединение (сообщение); что под словом "говорить" понимается точно такое значение, сказано было в п. 7270. Такое наитие и сообщение, в исторической части Слова, не может быть выражено иначе, кроме, как посредством слов "сказать" и "говорить". Что закон, исходящий от Божественного Я, представленный в лице Моисея, проникает (вливается, нисходит, наитствует) в учение, которое представлено в лице Аарона, так это потому, что закон Божий (для духа человеческого) является истиной внутренней, тогда как учение является истиной внешней. А согласно общему правилу (Божественного порядка) есть так, что внутренние ощущения и вещи проникают (вливаются, нисходят, наитствуют) в ощущения и вещи внешние, но не наоборот. И это по той причине, что внутренние ощущения и вещи есть более чистыми и более простыми (первозданными, первичными, интегральными составляющими), чем ощущения и вещи внешние, тогда как внешние – есть более грубыми (грязными, сложными, вторичными, производными), ибо они являются порождениями (более общими, поверхностными), и исходящими от ощущений и вещей внутренних.

7292.

Возьми жезл (палицу, посох) свой и брось пред Фараоном. Что этим означивается – и, если станет видимой (проявленной) сила Божия, очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (власть, мощь) (п. 4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026); и из значения выражения "бросить пред Фараоном", представляющего

собой показ (представление, демонстрацию); ибо то, что бросается в глаза (пред глазами), демонстрируется (видится, кажется).

7293.

Он делается водяным змеем (иначе ужом). Что этим означивается – то, тогда, чистые (абсолютные) заблуждения и происходящие от них фальши (лжи) начинают господствовать над ними (во всю), очевидно из значения слова "змея (змей)", представляющего собой чувственные и телесные (природные, плотские) ощущения (п. 6949), а оттого, и заблуждения (кривые отражения), ибо чувственные и телесные (природные, плотские) ощущения, когда они отделены от ощущений рассудка (идей, понятий рассудочных), то есть, не подчиняются рассудку (не различаются в нем, не подпадают под понимание, не уясняются), исполнены (полны) заблуждений (кривизны) до такой степени, что в этот момент едва ли что-либо может быть воспринято (усмотрено, понято) умом, кроме тех самих заблуждений (казательностей, видимостей, искривлений) (п. 6948, 6949). Что, здесь, последние означиваются под выражением водяной змей, так это по той причине, что на языке оригинала (на библейском иврите) выражение "водяной змей" представляется тем же самым словом, что и "кит (чудовище, крокодил)", под которым означивается самая большая рыба (или существо) в море; под словом же "кит" (во внутреннем смысле) означиваются внешние природные знания, в общем (обобщенные). Посему, так как в лице "Египтян" означиваются фальши (лжи), происходящие от видимостей (казательностей, заблуждений) органов чувств, и под этим словом на языке оригинала означиваются змеи (драконы, крокодилы, киты), то есть, всевозможные водные рептилии (змеи, чудовища), то слово это закрепилось, также, и за таковыми, живущими в воде, так же, как и потому, что под водами Египта означиваются фальши (лжи). [2] Что Фараон или Египет именуется и под словом "кит (чудовище, дракон, крокодил)", очевидно у Иезекииля: говори и скажи: так говорит Господь Иеговы, вот, Я (встаю) против тебя, Фараон, царь Египетский, большой кит (змей, чудовище, дракон, крокодил), лежащий посредине своей реки (Иез. 29:3). И еще, у него же: о, сын человеческий, подними плач о Фараоне, царе Египетском, и скажи ему: ты рожден был, как молодой лев между племенами, а стал, как большой кит (змей, чудовище, дракон, крокодил) в морях, разошелся ты в реках своих... и попираешь потоки их (Иез. 32:2). В этих отрывках под словом "кит" означиваются внешние (господствующие) природные знания, в общем, из-за которых, поскольку они происходят от органов телесных чувств человека, ощущения и понятия, принадлежащие вере, извращаются (искривляются, выворачиваются навыворот). Что под словом "кит" означиваются внешние природные знания, в общем, так это потому, что под словом "рыба" означиваются внешние природные знания, в частности (п. 40, 991). А так как под словом "кит (чудовище, дракон, крокодил)" означиваются внешние природные знания, извращающие (искривляющие) истины веры, то под ним, также, означиваются и рассуждения, исходящие из заблуждений (видимостей, казательностей), от которых рождаются и взращиваются фальши (лжи). [3] Именно такие вещи (понятия) и означиваются под "китами" у Давида: Ты разверз силою Своею море, Ты сокрушил (разбил) головы китов (чудовищ, драконов) в воде (Пс. 74:13). Те же вещи означиваются у Исаии под словом "левиафан": в тот день Иегова (Господь) Своим тяжелым (твердым), и большим (огромным), и крепким (сильным) мечом посетит (поразит) левиафана, большого (длинного, распрямившегося) змея, и левиафана, змея скрутившегося (извивающегося), и

убьет китов в море (Ис. 27:1). Так же, как и у Давида: Ты сокрушил (разбил на куски) голову левиафана, Ты отдал его в пищу людям пустыни (народу Зиим) (Пс. 74:14). Под словом "левиафан" у Иова (гл. 41), в благом (положительном) смысле, означаются рассуждения, основанные на истинах. Таким образом, рассуждения, основанные на истинах, есть противоположны рассуждениям, основанным на фальшах (лжах). [4] А поскольку под словом "киты" означаются рассуждения, которые происходят от заблуждений и извращают (искривляют, выворачивают наизнанку) истины, то под понятием "водяные змеи", которое выражается одним и тем же словом на языке оригинала (на библейском иврите), означаются фальши (лжи) Собственного я, происходящие от заблуждений (видимостей, казательностей), посредством которых производятся рассуждения, и посредством которых появляются извращения истины. Лжи (фальши) означаются под такими змеями в следующих отрывках: и будут Иим (Джим, шакалы) вопрошать (выть) в чертогах (дворцах) ее, а змеи (драконы, иначе гиены) будут в палатах (дворцах) наслаждений (любви) ее (Ис. 13:22). И еще, у него же: и зарастут колючими кустами дворцы (палаты) ее, чертополохом и терном (иначе, крапивою и репейником) – укрепления (твердыни) ее; и будет она жилищем (обителью) змей, пристанищем (подворьем) дочерей ночи (сов, иначе страусов) (Ис. 34:13). И еще: где были жилища (обители) змей, и их логова, будут заросли из травы тростника и камыша (Ис. 35:7). И у Иеремии: Я сделаю Иерусалим грудю камней (развалинами), жилищем змей (Иер. 9:11). И у Малахии: Я сделаю горы Исава опустошенными (пустынными), а владения его отдам змеям (иначе шакалам) пустыни (Мал. 1:3). [5] В этих отрывках под словом "змеи" означаются фальши (лжи), согласно которым обосновываются (выстраиваются) рассуждения. То же самое означает и под словом "драконы". Но под словом "драконы" означаются еще и рассуждения, исходящие от любви к себе и любви к миру, итак, от вожделений (похотей) зла, которые извращают (выворачивают наизнанку) не только истины, но также и блага (добро, блаженства). Эти рассуждения исходят от тех, которые в сердце (в душе) отрицают (не верят в) истины и блага (добро, блаженства) веры, хотя устами (на словах) признают их из-за жажды (в силу вожделения) получения власти (господства) и достижения преимуществ (выгоды) над другими, итак, от тех, кто оскверняет (профанирует, выворачивает наизнанку) истины и блага (добро, блаженства). Оба эти рода людей и означаются (понимаются) под "драконом, древним змием, именуемым диаволом и сатанюю, обольщающим (изводящим) всех в земном мире" (Откр. 12:9); так же, как и под драконом, преследовавшим женщину, родившую сына, который был поднят к Богу и к престолу Его (будучи отобраным у дракона) (Откр. 12:5); и выпустившим (извергшим) из своей пасти (рта, горла) воду, как реку, чтобы увлечь (поглотить) ее (Откр. 12:15). [6] Здесь, под "сыном", которого родила женщина, представлена Божественная истина, которая стала открытой (для понимания) в наши дни; под "женщиной" понимается (современная) церковь; под "драконом, змеем" означаются все те люди (духи), которые её преследуют (ради своих корыстных целей); под "водой, что, как реку, выпустил дракон" означаются фальши (лжи), происходящие от зла, и выстраивающиеся (производимые) на их основании рассуждения, посредством которых они пытаются разрушить (уничтожить) женщину, то есть, церковь (духовность). Но, что этого им не удастся сделать (достичь), зашифровано (описано) под словами "но земля помогла женщине, и открыла (разверзла) земля уста свои, и поглотила реку, которую выпустил (изверг) дракон" (Откр. 12:16).

7294.

И, Моисей и Аарон, пришли к Фараону, и сделали так, как Иегова и повелел. Что этим означает произведенный эффект (и такими же становятся их дела), очевидно и без объяснений.

7295.

И бросил Аарон жезл (палицу, посох) свой пред Фараоном и пред слугами (рабами) его, и он сделался водяным змеем. Что этим означает – что чистые (перворожденные, абсолютные) заблуждения и происходящие отсюда фальши (лжи) начинают господствовать над ними (в них), очевидно из значения выражения "бросить жезл (палицу, посох)", представляющего собой демонстрацию (показ) силы (п. 7292); из представления образа Фараона и его рабов, означивающего собой всех тех, кто наваждает других фальшами (лжами); и из значения выражения "водяной змей", представляющего собой заблуждения (иллюзии, искривления, рожденные органами чувств), и происходящие отсюда фальши (лжи) (п. 7293). [2] Под показом этого чуда (пророческого знамения, знака) означает первое предупреждение тем людям, которые наваждают других, чтобы они (боролись с собой и) сами удерживали себя от наваждений (касаемо тех, кого еще можно спасти). Ибо, когда люди, которые становятся злыми духом, переходя в ту другую жизнь из нашего мира, начинают и там наваждать праведных, они, поначалу, все также имеют при себе добрых духов и ангелов, как и тогда, когда они жили людьми в природном теле. Ибо, чтобы и злые могли бы, если пожелают, обратиться (повернуть себя) к небесам, получать оттуда наитие и преобразиться (реформироваться, измениться, переформатироваться), то, даже, и к ним ангелы приставлены. И это по причине Божественного порядка, состоящей в том, что все и каждое из ощущений человеческой жизни следует за ним и в ту другую жизнь; именно поэтому, и в том мире, все вновь прибывшие туда поначалу соединены с ангелами. Но, когда, в силу кармы своей жизни (своих дел и деяний) в мире, они совершенно перестают принимать наития истин и благ (добра, блаженств) с небес, то ангелы и добрые духи постепенно от них отходят (отдаляются); а так как они отходят, то злые духи становятся все менее и менее рассудительными; ибо способность к рассудительности исходит чрез Небеса (чрез ангелов) от Господа. [3] Первая степень (первый этап) удаления и лишения наития истин и благ (добра, блаженств), здесь, символично описана под превращением жезла (палицы, посоха) Аарона в змея. Под этим следует понимать то, что, чем дальше, тем больше будут господствовать (доминировать, преобладать) чистые (перворожденные, абсолютные) заблуждения (иллюзии, искривления) чувств и фальши (лжи), происходящие отсюда. Вторая степень (второй этап) символично описана под превращением вод Египта в кровь. Под этим следует понимать то, что, чем дальше, тем больше (от самого себя) будет происходить фальсификаций (извращений) истины. Третья степень (третий этап) описана под распространением (расползанием) из этих вод жаб. Под этим следует понимать то, что, чем дальше, тем больше (в Собственном я) будет понимания и рассуждений, основанных на чистых (перворожденных, абсолютных) фальшах (лжах); и так далее (по степеням, по чудесам). Таким образом, под данными степенями (этапами) злым духам показывается (а людям дается предупреждение), как, в той другой жизни, они будут поэтапно лишаться понимания подлинных истин и благ (добра, блаженств).

7296.

И призвал Фараон мудрецов и чародеев (ворожбитов, предсказателей). Что этим означается извращение (переворот) Божественного порядка (употребление его во зло), очевидно из значения слова "мудрецы", представляющего собой всех тех, кто имеет познания о духовных ощущениях и вещах и об их соответствии с ощущениями и вещами природными; а поскольку духовные ощущения и вещи и знание их соответствий почитаются у злых за мистические, то те люди, которые исследуют (выискивают) и изучают их (наставляют им), именуются ими "мудрецами". А поскольку среди Египтян таким вещам (вещим знаниям) уделялось большое внимание, то они и сами себя именовали "сыновьями мудрецов" и "сыновьями царей древних". Как это очевидно у Исаии: как скажете вы Фараону: я – сын мудрецов, сын царей древних? (Ис. 19:11). Египтяне под "мудростью" именовали познания причин (внутренней сути) вещей; то же самое, под "мудростью" почитали и Халдеи (Иер. 50:35). Очевидно это и из значения слова "чародеи (ворожбиты, предсказатели)", представляющего собой всех тех, кто извращает (выворачивает наизнанку) Божественный порядок, итак, всех тех, кто выворачивает (извращает) законы Божьего порядка (под себя). Что чародейство (ворожба) и магия и не является чем-либо иным, можно усмотреть и по самим чародеям и магам, в той другой жизни, и по тем местам, где они, там, обитают во множестве. Ибо все те, кто, живя в земном теле, использовал хитрость и изобретал (разрабатывал, выдумывал) с целью обмана других различные уловки (методы, приемы), а затем, от успеха (отсутствия сопротивления и наказания) стал это приписывать своей собственной предусмотрительности, в той другой жизни, приходят к изучению магии, которая не является чем-либо иным, кроме, как злоупотреблений Божественным порядком, а, особенно (и, главным образом) соответствиями. Ибо согласно правилу Божественного порядка все (на земле), в частности и, в общем, выстроено так, что каждое ощущение, явление и вещь должны состоять в соответствии (быть отражением таковых в вышних). Как это, к примеру, руки (ладони), руки (локти, предплечья, мышцы) и сами плечи соответствуют силе (отражают, представляют собой силу, мощь, власть), а от них, сила представляется, также, и жезлом (палицей, посохом в руках). Таким образом, зная об этих вещих знаниях, маги под свои корыстные цели создают (делают, воображают, формируют) жезлы (палицы, посохи), а также, представительно (демонстративно) выставляют плечи, локти и ладони рук, и, таким образом, используют (выражают внешне) магическую силу (власть, мощь), совместно используя, в такой манере, соответствия из тысяч и тысяч других ощущений и вещей. Злоупотребление высшим порядком и соответствиями существует тогда, когда ощущения и вещи, имеющие отношение к Божественному порядку, используются не в благих (добрых, блаженных), но в злых целях. Как это, к примеру, для осуществления господства над другими или для их уничтожения; ибо целью Божьего порядка является всеобщее спасение, итак, совершение (делание) блага (добра, блаженства) для Всех и Вся. Из всего этого, и очевидно, что означается (понимается) под злоупотреблением Божественным порядком, которое означается под словом "чародеи (маги, волхвы, колдуны)".

7297.

И чтобы и маги (волхвы) Египетские сделали то же самое своими чарами (колдовством, заговорами). Что этим означается – сделать то же самое по внешней видимости, но с извращением целей Божественного порядка, очевидно из значения выражения "чтобы они сделали то же самое", когда это говорится о магах (волхвах, жрецах) Египетских, и

представляющего собой имитацию чего-то подобного по внешней видимости; ибо ощущения и вещи, вытекающие из высшего порядка, не изменяются при их злоупотреблении, и видятся (кажутся) подобными по внешней форме, хотя уже, во внутренней форме, они и не таковы; ибо становятся противоположными в отношении целей высшего порядка. Очевидно это и из значения слова "чары (колдовство, заговоры)", представляющего собой суть формы и приемы извращения Божия порядка. Под словами "чародеи (ворожбиты, предсказатели)" и "чары (колдовство, заговоры)", когда они упоминаются в Слове, означаются приемы и методы искусства (обмана, хитрости) представления (составления, выстраивания) фальшей (лжей) так, чтобы они казались (виделись) истинами, и представления (выражения, показа, демонстрации) истин так, чтобы они казались (виделись) фальшами (лжами), что осуществляется (совершается, делается), главным образом, посредством заблуждений (казательностей, иллюзий, исходящих от органов телесных чувств). [2] Таково значение слов "чародейство" и "чары" в следующих отрывках. У Исая: эти две вещи придут к тебе внезапно (одновременно) в один день, и потеря детей и вдовство; придут они на тебя в полной мере, по множеству твоих чародейств и из-за чрезвычайно великого обилия чар твоих; оставайся же сама со своими чарами и со множеством своих чародейств, в которых ты упражнялась от юности своей (Ис. 47:9, 12). Здесь, эти слова сказаны о Халдее (Халдеях) и Вавилоне. И еще у него: придите сюда, о, вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы... (Ис. 57:3). И у Наума: горе городу кровей... это из-за множества блудодеяний, пребывающей в достатке (в благе) блудницы (развратницы), искусной (изошренной) в чародействе, продающей (и покупающей) племена посредством блудодеяний своих, а семьи (колена, роды племени) – чародействами своими (Наум 3:1, 4). Здесь, под выражением "город кровей" означает фальсификация (олжетворение) истин; под словом "блудодеяния" – извращение благ (добра, блаженств), составляющих нутро истины; под словом "чародейства" – методы и приемы представления (показа, подставы) фальшей (лжей) вместо истин, а истин вместо фальшей (лжей). [3] У Малахии: и Я приду к вам на Суд, и сразу выступлю со свидетельствами (обличениями) супротив чародеев и прелюбодеев, и супротив клянущихся ложью (Мал. 3:5). И у Иоанна: чарами твоими все племена вошли в соблазны (Откр. 18:23); где так говорится о Вавилоне. И у Михея: истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу (разрушу) колесницы твои; Я истреблю города в земле твоей и разрушу все крепости (укрепления) твои; Я исторгну чародейства из руки твоей (Мих. 5:10-12). Из всех этих отрывков и очевидно, что под словом "чародейство" означаются методы и приемы представления (показа, подставы) истин, как если бы они были лжами (фальшами), а фальшей (лжей), как если бы они были истинами. Ибо под словом "кони", которые должны быть истреблены, означаются ощущения (ложные отражения истины) в рассудке (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6125, 6534); под словом "колесницы", которые должны быть уничтожены, означаются (ложные, извращенные) положения учения об истине (п. 2760, 5321); под выражением "города в земле", которые должны быть истреблены, означаются (ложно воспринятые) истины церкви; что под словом "города" означаются истины (в рассудке человека), было сказано в п. 2268, 2451, 2712, 2943, 4492, 4493; а, что под словом "земля" означает церковь, сказано было в п. 662, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4447, 4535, 5557; под словом "укрепления (крепости, валы)" означаются сражающиеся (воинствующие) истины, поскольку они защищают блага (добро, блаженства) (но здесь, это в обратном, вывернутом смысле). Из всего этого, теперь, и можно познать (понять, уразуметь) то, что понимается под словом

"чародейства", которые должны быть исторгнуты из руки их. А именно: методы и приемы (уловки и подставы), используемые для представления (выражения, показа, демонстрации) истин, как если бы они были фальшами (лжами), и фальшей (лжей), как если бы они были истинами. Эти методы и приемы соответствуют, также, и иллюзиям (казательностям, фантазиям воображения), посредством которых злые духи, в той другой жизни, представляют (выражают, показывают, демонстрируют, выставляют) пред глазами прекрасные ощущения, явления и вещи искаженными (безобразными), а искаженные (безобразные) – прекрасными. Такие формы иллюзий (фантазий воображения), также, есть своего рода разновидностью чародейства, ибо они тоже употребляются во зло и, по сути, являются извращением (переворачиванием) Божественного порядка.

7298.

И они бросили свои жезлы (палицы, посохи), и те сделались водяными змеями. Что этим означает потеря пронизательности (различения, понимания), производимое внешне по Божественному порядку, с утратой которой исчезает всякое восприятие (осознание) истины, очевидно из значения выражения "бросить жезл (палицу, посох)", представляющего собой демонстрацию (наваждение) магической силы (п. 7292); и из значения выражения "водяной змей", представляющего собой фальши (лжи), происходящие от заблуждений (видимостей, казательностей, иллюзий телесных чувств) (п. 7293), но, здесь, это потерю восприятия (утрату понимания), что касается различения (пронизательности) истин (в рассудке), ибо в той мере и степени, с которыми заблуждение (видимость) затеняет (охмуряет) собой (препятствует различению и пониманию) истины, вместо нее наводится (устанавливается) неразличение (оглушение, отупение). Подобное неразличение (оглушение, отупение) в рассудке, также, наводится (используется, вызывается) магами (чародеями) и в той другой жизни. Они добиваются этого путем злоупотребления и извращения Божественного порядка, ибо они знают (понимают), как можно отнять (отвернуть, перебить) наитие с небес. А, когда ими это сделано, появляется духовная бесчувственность (притупляется способность понимать истину). Они, также, знают (понимают), как навести (вызвать) заблуждения (иллюзии, видимости) и представить их в свете, подобном свету истины, и в то же время затемнить (сокрыть) реальные (подлинные) истины. Они, также, знают (понимают), как насаждать ложные убеждения (уверенности), и, таким образом, притуплять (угашать) способность человека к пониманию истин; не говоря уже и о других методах и приемах. Когда способность к различению истин угашается (притупляется), то тогда, фальши (лжи) и видятся (кажутся) истинами; пребывание в таких состояниях духа (в отупении) из-за фальшей (лжей) и означает пребывание под "чародействами" и "чарами". Из всего этого и очевидно, что значит то, что маги (чародеи) могут представлять что-либо подобным по внешней видимости. [2] Да будет же, теперь, известно, что согласно законам Божественного порядка никто не должен войти в убеждение в какой-либо истине в один миг (слету), то есть, что не должно быть так, чтобы какая-либо истина утвердилась бы в одно мгновение так, что в ней уже не оставалось бы и никаких сомнений. Причина этого правила порядка кроется в том, что когда некая истина впечатывается в человека в такой манере (слету), то она в нем становится истиной по убеждению; и он в ней становится настолько сильно уверен, что ее уже никак невозможно расширить и как-либо поправить ее качества (отступить от нее). Такая истина предстает, в той другой жизни, как жесткое (твердое, тяжелое) вещество, не допускающее проникновения в себя блага (добра,

блаженства), чтобы умягчиться (стать гибким). Отсюда, теперь, и очевидно почему, в той другой жизни, как только какая-либо истина предстает пред добрыми духами посредством явного опыта, то тут же следом, появляется видение чего-то противоположного, и вызывающего сомнение. Таким путем, духи вводятся в размышления о данной истине и во всестороннее рассмотрение того, насколько в действительности эта истина подлинна, к собиранию доводов (резонов, свидетельств), итак, к выводу об этой истине в своем уме согласно рассудительности. В такой манере, им дается возможность расширяться (совершенствоваться) их духовному зрению в отношении представленной истины, даже, вплоть до рассмотрения ее путем сравнения с прямой (полной) ее противоположностью. Именно поэтому (оттуда) у них и появляется видение и восприятие (постижение, понимание, осознание) в рассудке понятий, что касается всех и каждого из качеств данной истины, итак, вплоть до восприятия наития с небес в согласии (в соответствии) с состояниями внутренней сути вещей, ибо истины принимают свои разные формы согласно с обстоятельствами (с окружением своим, с условиями). В этом, также, кроется и причина того, почему магам (волхвам) было позволено делать все то же самое, что делал и Аарон. Ибо, в такой манере, среди сыновей Израилевых возбуждалось (входило) сомнение в отношении чудес, Божественны (от Бога) ли они или нет, что позволяло (давало возможность) им размышлять и рассматривать (взвешивать) вплоть до ощущений и вещей противоположных, прежде чем, в конце концов, окончательно убедиться (утвердить себя) в том, что это и было так (от Бога).

7299.

Но жезл (палица, посох) Ааронов поглотил их жезлы. Что этим означивается – что эта сила, тогда, отнимается у них, очевидно из значения слова "поглотить", представляющего собой изъятие и полноту отъема; и из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (власть) (п. 7292). Более того, под этими словами означивается и то, что у магов (чародеев), в той другой жизни, отнимается сила (способность) злоупотреблять Божественным порядком и извращать его Божии законы. Это делается (совершается) двумя путями (способами). Один состоит в том, что ангелы посредством Божественной силы Господа аннигилируют (обезвреживают, разрушают) их магические творения (чары), когда те используют их, чтобы причинить зло (нанести вред) праведным духам; ангельская же сила, исходящая в них от Господа, настолько велика, что мгновенно рассеивает любое и всякое из сотворяемых теми ощущений и вещей. Другой же путь (способ) состоит в том, что всякая способность к магии у них полностью отнимается так, что они уже впредь больше не могут что-либо такого рода выстроить (совершить).

7300.

И сердце Фараоново ожесточилось (утвердилось). Что этим означивается упрямство (самоуверенность, убежденность в своей непогрешимости), очевидно из значения выражения "сердце ожесточенное (ставшее еще более твердым)", представляющего собой упрямство (самоуверенность, убежденность) (п. 7272).

7301.

И он не послушал их. Что этим означивается – что те люди (духи), которые пребывают в злах, происходящих от фальшей (лжей), не поднимаются до восприятия (Божественных



истин), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7224, 7275; ибо в лице Фараона, о котором здесь говорится, что "он не послушал", представлен образ всех тех, кто сам пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других; а в той мере и степени, с которой они наваждают других, в той же мере и степени они и сами пребывают во зле, происходящем от фальшей (лжей); ибо наваждение исходит (началом зачинается) от зла; совершается же (рождается и питается) оно посредством лжей (фальшей).

7302.

Как и говорил Иегова (Господь). Что этим означивается – как и предсказано (в пророчествах), очевидно и без объяснений.

7303.

Стихи 14-24. И сказал Иегова Моисею: отяжелело сердце Фараоново, отказался он отпустить народ. Пойди к Фараону с утра; и, вот, он выйдет к воде, то стань напротив него (на пути его), на берегу реки, и жезл (палицу, посох), который превращался в змею (ужа), возьми в руку свою. И скажи ему: Иегова, Бог Евреев, послал меня, и сказал, отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне в пустыне; но ты, вот, доселе не послушался. Так сказал Иегова, вот, теперь, и ты узнаешь, что Я есть Иегова; посмотри, вот Я ударю этим жезлом, который в руке моей, по водам, которые в реке, и они превратятся в кровь. И рыба в реке умрет, и пойдет вонь (смерд) от реки, и Египтянам трудно станет (будет омерзительно) пить воду из реки. И сказал Иегова Моисею, скажи Аарону: возьми жезл (палицу, посох) твой и простри руку твою на воды Египта, на реки их, на потоки (ручьи) их, на озера их и на всякое собрание (вместилище) вод их; и они превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской, и в деревьях и в камнях. И сделали Моисей и Аарон так, как и повелел Иегова. И он поднял жезл (палицу, посох) и ударил по воде в реке пред глазами Фараона и пред глазами слуг (рабов) его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и пошла вонь от реки (река воссмердела), и не могли Египтяне пить воду из реки; и была кровь по всей земле Египетской. Но маги (волхвы) Египетские сделали так и чарами своими. И ожесточилось сердце Фараона (еще более), и он не послушал их, как Иегова и говорил. И посмотрел назад (обернулся) Фараон, и пошел в дом свой; но его сердце не установилось (не затронулось) сим и в нем. И стали копать все Египтяне около реки воду, чтобы найти, как напиться, ибо не могли пить воды из реки. "И сказал Иегова Моисею" означивает наставление от Божественного Я; "отяжелело сердце Фараоново, отказался он отпустить народ" означивает – что они чисто из-за упрямства (в Собственном я) не отпускают (не оставляют) тех, кого они наваждают; "пойди к Фараону с утра" означивает возвышение к ощущениям (истины) более утверждающим (к надеждам); "и, вот, когда он выйдет к воде" означивает – когда те люди, которые наваждают, будут пребывать в фальшах (лжах), происходящих от заблуждений (иллюзий, видимостей телесных чувств); "то стань напротив него (на пути его), на берегу реки" означивает наитие согласно состоянию духа; "и жезл (палицу, посох), который превращался в змею (ужа), возьми в руку свою" означивает такую же силу, как и прежде; "и скажи ему" означивает повеление; "Иегова, Бог Евреев, послал меня, и сказал" означивает повеление, исходящее от Божественного Я, имеющее отношение к тем людям в церкви, которые стали поражены наваждениями; "отпусти народ Мой" означивает – что они будут отпущены первыми; "чтобы они могли послужить Мне в пустыне" означивает чрез путь поклонения Богу в неведении (в непонимании); "но ты, вот, доселе не

послушался" означает неповиновение. "Так сказал Иегова, вот, теперь, и ты узнаешь, что Я есть Иегова" означает – чтобы они могли пребывать в страхе Божьем (перед Божественным Я); "посмотри, вот Я ударю этим жезлом, который в руке моей, по водам, которые в реке" означает силу и власть над лжами (фальшами), происходящими от заблуждений (иллюзий, видимостей); "и они превратятся в кровь" означает – что они будут олжетворять (фальсифицировать) истины; "и рыба в реке умрет" означает – что природные познания истин будут уничтожены; "и пойдет вонь от реки (река воссмердит)" означает отвращение к ним; "и Египтянам трудно станет (будет омерзительно) пить воду из реки" означает – что у них не будет почти никакого желания познавать (знать и понимать) об этом; "и сказал Иегова Моисею" означает исполнение этого; "скажи Аарону: возьми жезл (палицу, посох) твой и прости руку твою на воды Египта" означает силу, направленную супротив лжей (фальшей) в тех, кто наваждает; "на реки их, на потоки (ручьи) их" означает против ложных положений (олжетворенных, фальсифицированных истин) учения; "на озера их" означает против природных знаний, которые им служат; "и на всякое собрание (вместилище) вод их" означает – и против каждого состояния духа, в котором может удерживаться всякая ложь; "и они превратятся в кровь" означает – что они будут продолжать фальсифицировать истины; "и будет кровь по всей земле Египетской" означает до полной фальсификации (до полного олжетворения, выворачивания навыворот); "и в деревьях и в камнях" означает – и, что касается благ (добра, блаженств) милосердия, и, что касается истин веры; "и сделали Моисей и Аарон так, как и повелел Иегова (Господь)" означает эффект (деяние, исполнение). "И он (Аарон) поднял жезл (палицу, посох) и ударил по воде в реке" означает огромную силу (власть, мощь), направленную супротив лжей (фальшей); "пред глазами Фараона и пред глазами слуг (рабов) его" означает – супротив видения (собственного понимания) всех тех, которые фальшами заражены сами и наваждают ими других; "и вся вода в реке превратилась в кровь" означает – что отсюда истоки (начала) фальсификации всякой истины; "и рыба в реке вымерла" означает – и угашения (уничтожения) природных знаний истины; "и пошла вонь от реки (река воссмердела)" означает – и отворота от истин (отвращения от благ и истин); "и не могли Египтяне пить воду из реки" означает – и, что, тогда, люди едва ли желают знать (понимать) что-либо об этом; "и была кровь по всей земле Египетской" означает – входя в полную фальсификацию истин (перевернутость их во всем); "но маги (волхвы) Египетские сделали так и чарами своими" означает – что из-за злоупотребления Божественным порядком фальсификаторы (извращатели, переворачиватели) истин сами сотворяют (в себе, в своем рассудке) нечто подобное. "И ожесточилось сердце Фараона (еще более)" означает (еще большее) вхождение в упрямство; "и он не послушал их" означает – и вхождение в не восприятие (отвержение) Божественного Я и не послушание (неповиновение) Ему; "как и говорил Иегова (Господь)" означает согласно предсказанному пророчеству. "И посмотрел назад (обернулся) Фараон, и пошел в дом свой" означает рассудок (мышление) и образное отражение (видение, понимание), исходящее от фальшей (основанное на лжах); "и сердце его не установилось в том" означает противление, исходящее от собственной воли (собственных желаний), и рождающегося отсюда упрямства. "И стали копать все Египтяне около реки воду, чтобы найти, как напиться" означает выискивание истин, которые они могли бы причислить к фальшам (перевернуть, обратить в лжи); "ибо не могли пить воды из реки" означает –

уже без использования (без помощи, без посредия) абсолютных (перворожденных, чистых) фальшей (лжей).

7304.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означаетсся Божественное наставление, очевидно из значения слова "сказал", когда что-либо (некая высшая истина) повелевается заново (вновь), и представляющего собой новое наставление (п. 7186, 7267, 7288). Здесь же, так как сказано "и сказал Иегова", речь идет о наставлении от Божественного Я; а именно, о наставлении в том, что делать и как действовать, теперь.

7305.

Отяжелело сердце Фараоново, отказался он отпустить народ. Что этим означаетсся – что они чисто из-за упрямства (из принципа, в Собственном я) не отпускают (не оставляют) тех, кого они наваждают, очевидно из значения выражения "отяжелело (заупрямилось) сердце", а также, "ожесточилось (отвердело, окаменело)", представляющего собой упрямство (жестокость, неуступчивость, бесчеловечность в силу самоуверенности и личных убеждений) (п. 7272, 7300); из значения выражения "отказался отпустить", представляющего собой нежелание освободить (отпустить, дать свободу для) других; и из представления образа Фараона, о ком все эти слова сказаны, и означающего собой всех тех людей (духов), которые наваждают других (о ком уже говорилось ранее).

7306.

Пойди к Фараону с утра. Что этим означаетсся возвышение к ощущениям (истинам) более утверждающим (достаточно жестким), очевидно из значения выражения "пойди", или "войди к Фараону", представляющего собой вхождение в соединение (связь, сообщение) (п. 7000 указан, скорее всего, ошибочно, должно быть п. 6901); и, здесь, в связь (соединение, сообщение) с утвердительными (жесткими, твердыми, отрезвляющими) истинами, что именно Божественное Я предупреждает их о необходимости удерживаться от наваждения других фальшью (ложью); и из значения слова "утро", представляющего собой состояние просветления и откровения (п. 3458, 3723, 5097, 5740); но, здесь (касательно злых людей), состояние некоторого возвышения, ибо тут говорится о тех людях, которые пребывают в фальшах (лжах) и не могут стать просветленными (полностью), но могут быть возвышены или подняты на более высокий уровень восприятия (понимания, сосредоточения, концентрации внимания). Причина, по которой люди, пребывающие в фальшах (лжах), не могут стать просветленными (полностью), состоит в том, что фальши (лжи) (в силу их подавляющего господства) отталкивают и угашают (угнетают) весь свет, который идет свыше и просветляет, ибо свет этот принимается исключительно только посредством истин.

7307.

И, вот, когда он выйдет к водам. Что этим означаетсся – когда те люди, которые наваждают других, сами по себе войдут в господство фальшей (лжей), происходящих от заблуждений (иллюзий, видимостей телесных чувств), очевидно из представления образа Фараона, означающего собой всех тех людей (духов), которые наваждают других (ибо о нем выше и говорится); и из значения слова "воды", представляющего собой лжи (фальши), происходящие от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей

телесных чувств), ибо воды, здесь, Египетские. Что лжи (фальши) эти именно от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей телесных чувств), так это потому, что они означаются еще и под выражением "змея, в которого превратился (обернулся) жезл (палица, посох) Аарона" (п. 7293). Что под словом "воды" означаются истины, тогда как, в противоположном смысле, фальши (лжи), сказано было в п. 739, 790, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668; а, что под выражением "река Египетская" означаются лжи (фальши), сказано было в п. 6693.

7308.

То стань напротив него (твердо на пути его), на берегу реки. Что этим означаетсся наитие согласно тому состоянию (при таком состоянии) духа, очевидно из значения выражения "стать на пути (выйти навстречу)", представляющего собой наитие. Ибо, когда это говорится о законе Божиим (о законе, исходящем от Божественного Я), который представлен в образе (в лице) Моисея, что он должен "стать на пути" тех, которые сами по себе (из-за своего Собственного я) пребывают в фальшах (лжах) и наваждают других, представленных в образе (в лице) Фараона, (в духовном смысле) ничего иного, кроме, как Божия наития и восприятия, исходящего оттуда, а оттого, и (осознанного) понимания, быть не может. Очевидно это и из значения выражения "берег реки", представляющего собой состояния лжи (фальши), в которых пребывают все те люди (духи), которые наваждают других. Что под выражением "река Египетская" означается ложь (фальшь), уже было сказано в п. 6693, но, здесь, понимаются (в частности) те формы лжи (фальши), которые происходят от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей телесных чувств) (п. 7307); тогда как под словом "берег", который является, как бы их вместилищем (приемником, континентом, контейнером), поскольку окружает и ограничивает их (присоединяет и заключает в себя), означаются состояния духа при исповедовании тех фальшей (лжей); ибо все ощущения (истины и блага) имеют свои состояния духа, в которых и согласно которым они существуют (их ощущают и исповедуют).

7309.

И жезл (палицу, посох), который превратился (обернулся) в змею, возьми в руку свою. Что этим означается такая же сила, как и прежде, очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (п. 4013, 4015, 4876, 4936, 7026). Что эта сила – сила, подобная прежней (как и в первый раз), так это потому, что она означена посредством взятия жезла, превратившегося в змея, в руку; и из значения слова "рука", также, представляющего собой силу, но силу духовную, от которой происходит (прибавляется) природная сила, означенная под словом "жезл (палица, посох)" (п. 6947, 7011).

7310.

И скажи ему. Что этим означаетсся повеление (поручение), очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой повеление (поручение), когда оно дается (изрекается) чрез закон Божий (чрез закон от Божественного Я), который представлен в образе (в лице) Моисея, выходящего навстречу тем, кто пребывает в фальшах (лжах), представленных в образе (в лице) Фараона.

7311.

Иегова Бог Евреев, послал меня, и сказал. Что этим означивается повеление, исходящее от Божественного Я чрез церковь (от Божественности церкви) к тем людям, которые наваждают других (стали поражены ими внутренне), очевидно из значения слова "Еврей", представляющего собой истины церкви (п. 5136, 6675, 6684, 6738). Что от Божественности церкви, так это потому, что сказано "Иегова Бог Евреев", ибо "Иегова Бог" это и есть Господь, что касается (выражения) Божественного Блага – Он "Иегова", а, что касается (выражения) Божественной Истины – Он "Бог". Очевидно это и из значения выражения "послал меня к тебе", представляющего собой навстречу тем (против тех), которые наваждают других (враждебны, злобны к другим). Что под Фараоном, к которому "Иегова Бог Евреев, послал Моисея", представлены образно все те люди (духи), которые наваждают других фальшами (лжами), было не раз уже показано ранее.

7312.

Отпусти народ Мой. Что этим означивается – что они (духовные люди) будут отпущены (освобождены, спасены), очевидно и без объяснений.

7313.

Чтобы они могли послужить Мне в пустыне. Что этим означивается – чрез путь поклонения Богу в неведении (в непонимании, не зная о том), очевидно из значения выражения "послужить (поклониться) Иегове", представляющего собой поклонение (служение Божественному Благу); и из значения слова "пустыня", представляющего собой те места, что не заселены и не возделаны (те состояния духа, что еще не постигнуты, не осознаны) (п. 2708, 3900); ибо, в духовном смысле, это суть те духовные состояния, что еще не проявлены (сокрыты, темны, не изведаны), что касается составляющих их благ (добра, блаженств) и истин веры. Что под словом "пустыня", здесь, означивается сокрытость (неведение, тьма, неизведанность) духовная, так это потому, что все люди, принадлежащие к духовной церкви, и которые представлены в лице сыновей Израилевых, в общем, что касается истин веры, пребывают, как если бы во тьме (п. 2715, 2716, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3833, 4402, 6289, 6500, 6865, 6945, 7233); тогда как, когда они выходят из состояния наваждений и искушений, они пребывают во тьме (в неведении, в непонимании), в частности. Ибо те люди, которые подвергаются наваждениям, (на духовном уровне) окружаются фальшами (лжами), а оттого и становятся, как тростник на ветру, то есть, колеблются (шатаются, шарахаются) от сомнения к утверждению (подтверждению), и от утверждения (подтверждения) к сомнению. Именно поэтому, когда они вновь выводятся из этого состояния, они все еще пребывают (своим рассудком, пониманием), как бы во тьме, но эта тьма (неведение, непонимание), затем, постепенно рассеивается (и превращается в просветление). Поскольку у тех людей, которые подвергаются наваждениям (окружаются) фальшами (лжами), состояния духа должны быть именно таковыми, то, чтобы в образе (в лице) евреев (в историческом смысле) можно было бы представить состояния, в которых пребывали люди, принадлежащие к духовной церкви, пред пришествием Господа, сыновья Израилевы и были выведены (приведены) в пустыню. Чрез эти же образы представлены, также, и те состояния духа, в которых должны пребывать люди, принадлежащие к духовной церкви, и в наше время (в эти дни); ибо и они проходят чрез опустошения (подвергаются опустошению), что касается фальшей (лжей).

7314.

Но ты, вот, доселе не послушался. Что этим означаетсся неповиновение, очевидно из значения слова "послушаться", представляющего собой повиновение (п. 2542, 3869, 5017, 5471, 5475, 7216); откуда и выходит, что "не послушаться" – значит неповиноваться.

7315.

Так сказал Иегова, из этого ты и узнаешь, что Я есть Иегова. Что этим означаетсся – что они станут пребывать в страхе Божьем (перед Божественным Я), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7280), где встречаются подобные же слова.

7316.

Посмотри, вот Я ударю этим жезлом, который в руке моей, по водам, которые в реке. Что этим означаетсся сила (власть) над лжами (фальшами), происходящими (начинающимися) от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей телесных чувств), очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (власть) (п. 7309); и из значения выражения "воды, которые в реке", представляющего собой лжи (фальши), происходящие от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей телесных чувств) (п. 7307).

7317.

И они превратятся в кровь. Что этим означаетсся – что они (лжи, исходящие от заблуждений, иллюзий, видимостей, казательностей телесных чувств) и фальсифицируют (образуют фальши из) истины, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой фальсифицированные (извращенные, перевернутые) истины (п. 4735, 6978); ибо, в первородном (подлинном) смысле, под словом "кровь" означиваются истины, исходящие от Господа, а оттого, чистота (святость) веры. Именно последняя и означивается под словом "кровь" в Святой Вечере; тогда как, в противоположном смысле, под словом "кровь" означивается насилие (надругательство, извращение), совершенное над Божественной истиной. А поскольку насилие (надругательство) совершается посредством фальсификаций, то и всякая фальсификация истины, также, означивается под словом "кровь". Из этих и из следующих строк, здесь, теперь и может быть усмотрено то, кто, в частности, представлен в образе (в лице) Фараона, то есть, кто, в частности, подразумевается под духами, наваждающими лжами других (путем надругательства). А именно: все те, в церкви, кем вера проповедуется (по привычке, профессионально) вплоть, даже, до убежденности (уверенности), что касается спасения в ней, вне зависимости от того, прожили ли они сами свою жизнь вопреки (противоположно) ее заповедям или нет; одним словом, все те, кто в вере состоит лишь в своих убеждениях, а (в делах) в своей жизни (по собственной воле) совершает зла. [2] Когда такие люди входят в ту другую жизнь, они переносят с собою туда и свои принципы (убеждения), отчего полагают, что они должны быть введены в небеса постольку, поскольку родились в церкви, были крещены, имели Слово и учение оттуда, которое они проповедовали (все, как есть), и потому, что признавали Господа, веруя, главным образом, в то, что Он пострадал за их грехи и, тем самым, спас и всех тех, в церкви, кто согласно букве учения проповедовал о Нем. Когда из земного мира такие люди (духи) только лишь переходят в ту другую жизнь, они тут же уже и не желают знать (понимать) что-либо о жизни (о волеизъявлениях) веры и милосердия, а тем более, что-либо делать из этого; говоря лишь одно, что поскольку у

них уже была вера, то все зла их жизни были очищены и смыты кровью Агнца. Когда им говорят, что это противоречит словам Господа у Матфея, где Он сказал: и многие скажут Мне в тот день, Господи, Господи, разве не мы пророчествовали во имя Твое (от имени Твоего), и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не во имя ли Твое многие чудеса сотворили? И тогда Я проповедаю им: Я не знаю вас; отделитесь (отойдите) от Меня, вы – делатели беззакония. Всякого, кто слушает (слышит) слова Мои и делает (исполняет) их, Я уподоблю мужу (человеку) предусмотрительному... но всякого, кто слушает слова Мои, но не делает (не исполняет) их, уподоблю человеку глупому (безрассудному)... (Мф. 7:22-26); а также, у Луки: тогда вы, стоя вне (на улице), станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, открой нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы; тогда вы станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и наставлял (учил) Ты на улицах наших; но Он скажет: говорю вам, Я не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все вы делатели беззакония (Лк. 13:25-27); то они отвечают, что под такими (описанными выше) понимаются только лишь те люди, которые состоят в вере, идущей от чудес (дел чудотворных), но не в вере, идущей от церкви (от духовности). [3] Однако, спустя некоторое время эти же духи уже начинают узнавать (понимать), что никто в небеса не допускается, кроме тех, кто жизнь свою прожил согласно вере, то есть, что вхожи туда лишь те, кто состоял в милосердии (любви) к ближнему. А когда они начинают узнавать (понимать) это, то начинают с презрением пренебрегать истинами учения своей веры, а также, и самой той верой; ибо вера для них не была верой настоящей (верой их духа), но только лишь формой (обобщенных) природных знаний, отражающих все те вещи истины, которые составляют собой веру; и это по той причине, что вера им была нужна не ради жизни (исполнения истин по собственной воле), но ради богатств и славы (выгоды и почестей, корысти и преимуществ). Таким образом, все те, которые (в нашем мире) знали истины веры только лишь внешне (природно, по памяти), начинают, в том мире, эти знания презирать, а также, отбрасывать; а затем, сами по себе вскоре погружаются в фальши (лжи), противные (противоположные) истинам веры. Именно в такие состояния духа поворачивает жизнь тех, кто проповедовал веру, но, при этом, прожил (провел земную) жизнь противоположно истинам веры. Эти духи, собственно, и есть теми, которые, в той другой жизни, наваждают (поражают, атакуют) праведных людей (духов) фальшами (лжами); то есть, есть теми, которые здесь, в частности, и означиваются (подразумеваются) под словом "Фараон".

7318.

И рыба в реке умрет. Что этим означивается – что, тогда, в человеческой памяти природные знания истин угаснут (исчезнут, уничтожатся), очевидно из значения слова "рыба", представляющего собой природные (внешние) знания человеческой памяти (п. 40, 991), и, здесь, это природные знания истины, ибо сказано, что рыба умрет по причине того, что воды, в которых она находится, превратятся в кровь, под чем, таким образом, означивается то, что истинные знания будут уничтожены чрез их фальсификацию (извращения, выворачивание наизнанку); и из значения слова "умереть", представляющего собой угашение (уничтожение). Теперь же, что такое суть фальсификация (переворот, извращение) истин, здесь, будет показано на целом ряде примеров. Истина фальсифицируется (к примеру) тогда, когда из рассуждений (увязыванием истин посредством заблуждений) делают неверный вывод (закключение) и говорят (заявляют), что поскольку никто от себя сам не может делать благ (добра,

блаженств), то поэтому делание благ (добра, блаженств) ближним ничем не способствует спасению (души) человека. Истина фальсифицируется тогда, когда кем-либо говорится, что все блага (добро, блаженства), которые делает (совершает) человек, делаются только лишь ради себя или по причине собственной выгоды (или вознаграждения), а поскольку это так, то будет лучше, если дела милосердия не совершать (не делать) вовсе. Истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что поскольку всякое благо (добро, блаженство) исходит от Господа, то поэтому человеку нет нужды самому делать какое-либо благо (добро, блаженство) вообще, и ему лишь должно ожидать наития (проникновения, нисхождения, излияния таковых) свыше. Истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что истина может существовать в человеке и без всякого бага (добра, блаженства) милосердия, а оттого, и вера его может быть (существовать) без (вне) всякого милосердия. Истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что никто не может войти в небеса, кроме, как тех, кто несчастен и беден (в горе и в лишениях); так же, как и тогда, когда говорится, что никто не может войти в небеса, если он сам не отдаст (не раздаст) все, что имеет, бедным, и не доведет себя до невзгод (несчастья и нищеты). [2] Истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что всякий может быть допущен в небеса по милости свыше, вне зависимости от того, как он прожил свою жизнь (на земле). Но еще больше истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что некоему человеку, свыше, может даваться власть вводить (допускать, принимать) в небеса всякого, кого он пожелает. Истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что грехи (человеческие) стираются (удаляются) и смываются (очищаются), как водою грязь; но, еще больше истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что (некий избранный) человек имеет власть прощать (отпускать) грехи; и, что когда они прощены (отпущены), они полностью стираются (удаляются), а (прощенный им) человек становится чистым. Истина фальсифицируется тогда, когда говорится, что Господь взял на Себя (и понес) все грехи (человеческие), и, тем самым, удалил их так, что всяк человек, теперь, может быть спасен вне зависимости от того, каковой была его жизнь (на земле). Истина фальсифицируется, также, и тогда, когда говорится, что никто не может быть спасен, за исключением лишь только тех людей, которые состоят в церкви. Также, чрез такого рода рассуждения совершаются (выводятся, рождаются) фальсификации (извращения, перевороты) истин (Божественного Я) и в отношении вопросов пребывания человека в церкви, его крещения, владения Божиим Словом, владения знаниями о Господе, о воскресении, о вечной жизни, о небесах и об адах, а, следовательно, и знаниями о сути веры, чрез которую одни могут быть оправданы (а другие осуждены). Рассуждений, подобных этим, существует бесчисленное множество, ибо нет ни одной такой истины, которая не могла бы быть сфальсифицирована (извращена, перевернута), и нет ни одной фальсификации, которая не могла бы быть подтверждена (доказана, засвидетельствована) рассуждениями, основанными на заблуждениях (иллюзиях, видимостях, казательностях телесных чувств).

7319.

И пойдет вонь от реки (и река воссмердит). Что этим означивается отвращение к ним (к истинам, и установление ощущений и вещей, обратных к истинам), очевидно из значения выражения "пойдет вонь (воссмердит)", представляющего собой отвращение (п. 7161); и из значения слова "река", ибо, здесь, это река Египетская, воды которой превратятся в кровь, и представляющего собой сфальсифицированные истины. Да будет же теперь известно, что, в той другой жизни, ничто не является более омерзительным, и,



следовательно, ничто не имеет большей вони (не смердит более отвратительно), чем спрофанированная (испорченная, извращенная, сфальсифицированная) истина. Эта вонь подобна запаху от трупа, который возникает тогда, когда умирает (погибает) живая плоть (живое тело). Ибо фальшь (ложь) не имеет (не приобретает) неприятного запаха (не познается) до тех пор, пока она не приблизится к истине (не станет сравниваться с ней); то же самое и со злом, пока оно не приблизится к (не противопоставится) благу (добру, блаженству). И это по той причине, что (подлинное) качество какого-либо ощущения или вещи узнается не от него самого (не от нее самой), а по его (ее) противоположности. Отсюда и можно усмотреть то, насколько велик смрад (вонь, зловоние), когда он идет от спрофанированной истины. Спрофанированной (оскверненной, позорной, нечестивой) истиной является истина, соединенная (смешанная, находящаяся в союзе) с ложью (фальшью); тогда как сфальсифицированной (искаженной, обманутой) истиной является истина, не соединенная с ложью (фальшью), но ведомая (управляемая) примыкающей к ней (ближней, увязанной с ней) ложью.

7320.

И Египтянам трудно станет (будет омерзительно) пить воду из реки. Что этим означается – что у них не будет почти никакого желания познавать (знать и понимать) истины, очевидно из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, которые фальсифицируют истины (искажают истины посредством доминирования, господства над ними фальшей); и из значения слова "пить", представляющего собой процесс получения (усвоения) наставлений в истине (п. 3069, 3772, 4017, 4018); отсюда и очевидно, что под выражением "трудно станет (будет омерзительно) пить" означается не желание принимать (усваивать) Божии наставления, а другими словами, отсутствие всякого желания познавать (понимать) что-либо об их содержимом, то есть, об истинах; и из значения выражения "воды из реки", представляющего собой лжи (фальши) (как это уже говорилось в п. 7307), но, здесь, это сфальсифицированные (перевернутые, извращенные) истины. Из всего этого, и очевидно, что под выражением "и Египтянам трудно станет (будет омерзительно) пить воду из реки" означается то, что всяк пребывающий в фальшах (лжах), происходящих из заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей телесных чувств), едва ли что-либо станет желать знать (понимать) о Божественных истинах, ибо они имеют (питают) к ним отвращение (ибо те противны им). Причина же отвращения состоит в том, что истины, которые извращены (перевернуты, сфальсифицированы) фальшами (лжами), еще продолжают тайно и тихо сражаться (бороться), и близ себя стараются рассеять фальши (лжи), и, даже, разят их (жалят, наносят уколы), и тем, вызывают у них раздражение; ибо, если фальши (лжи) немного удаляются, то, сойдясь со своей верой, эти истины осуждают те фальши.

7321.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означается исполнение этого, очевидно из тех вещей (истин), которые теперь будут изложены далее; ибо слова "и сказал Иегова" заключают их в себе.

7322.

Скажи Аарону: возьми жезл (палицу, посох) твой и прости руку твою на воды Египта. Что этим означается сила, направленная против лжей (фальшей), исходящих от тех, кто

наваждает, очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой природную силу, и из значения слова "рука", представляющего собой духовную силу (п. 7309). Откуда и очевидно, что под выражением "возьми жезл и прости руку" означает проявление (исполнение) духовной силы посредством сил природных; и из значения выражения "воды Египта", представляющего собой фальши (лжи), которые наваждают (о которых уже говорилось выше, в п. 7307).

7323.

На реки их, на потоки (ручьи) их. Что этим означает – против фальшивых (лживых) положений, выводимых из учения, очевидно из значения слов "потоки (ручьи)" и "реки", представляющего собой истины (положения) учения; ибо под словом "воды" означаются фальши (лжи) (п. 7307), именно поэтому под "потоками и реками", которые являются всяким собранием вод, здесь, и представлены ложные положения (сфальсифицированные истины) учения. Что под словом "потоки (ручьи)" означаются ощущения и вещи, относящиеся к высшему пониманию (рассудка), итак, к истинам, очевидно по п. 2702, 3051. Отсюда, собственно, и следует то, что, в противоположном смысле, под ними означаются все ощущения и вещи, противоположные высшему пониманию (рассудка), итак, все те положения, которые являются сфальсифицированными (ложными).

7324.

И на пруды (озера) их. Что этим означает – и против природных знаний, которые им служат, очевидно из значения слова "пруды (озера)", представляющего собой природные знания (человеческой памяти), которые служат истинам учения, но, здесь, в смысле противоположном – знания природной части духа, которые служат фальшам (лжам), выводимым из учения. Когда, в Божием Слове, упоминается слово "пруды (озера)", тогда, в духовном смысле, под ними означают высшее понимание рассудка, основанное на познаниях блага (добра, блаженства) и истин, ибо под "прудами (озерами)", тогда, означаются воды, которые собраны вместе, или водоемы (водохранилища). Под собранием же вод или водоемами (водохранилищами) означает совокупность знаний, чрез которые (в рассудок) приходит понимание. Как это у Исаии: и пробьются в пустыне воды, а в степи (на равнинах пустынных) – потоки (ручьи); и станет засушливое место прудом (озером), а жаждающая земля – с ручьями (с источниками) вод (Ис. 35:6, 7). [2] И у того же пророка: Я открою на холмах реки, а среди долин источники; пустыню сделаю Я прудом (озером) вод, а сухую землю – с ручьями (источниками) вод (Ис. 41:18), где под выражением "сделаю пустыню прудом (озером)" означает даяние познаний благ (добра, блаженств) и истин, а оттуда и высшего понимания (разумения), которого, как такового, прежде в рассудке не было. И еще, у него же: Я наложу пустошь на горы и холмы, и высушу все травы на них; реки же Я сделаю островами, и осушу пруды (озера) (Ис. 42:15); где слово "пруды (озера)" понимается точно с таким же значением. [3] Так это и у Давида: Иегова превращает реки в пустыню, а источники вод (ручьи, родники) – в иссохшие места... Он обращает пустыни в озера вод, а землю иссохшую – в источники (ручьи, родники) вод (Пс. 107:33, 35). И еще у него: пред лицом Господа рождай (труждайся), о, земля, пред лицом Бога Иаковлева, обращающего скалы в озера воды, а камни – в источники (ручьи, родники) вод (Пс. 114:7, 8). И у Исаии: ручьи (потоки) Египетские обмелеют и высохнут... оттого и восплачут рыбаки и все, забрасывающие уду

в поток (ручей, реку); и будут сокрушены основания, у всех, имеющих доходы (прибыли) от пруда (озера, водоема) души (Ис. 19:6, 8, 10). Здесь, под словом "пруды (озера, водоемы) души" означиваются истины, усвоенные в понимании (в рассудке) чрез природные знания; но поскольку это говорится о Египте, то под такими "прудами (озерами, водоемами) души" означиваются истины, усвоенные в рассудке, чрез посредие внешних знаний церкви. Ибо под словом "Египет" означиваются именно внешние (природные) знания (человеческой памяти), которые являются знаниями (человеческой памяти) на наинизшем (на последнем ее) уровне. [4] Что под словом "пруды (озера, водоемы) из вод", в противоположном смысле, означиваются зла, происходящие от фальшей (лжей), а оттого, следовательно, и (человеческое) безумие (невменяемость), очевидно у Исаии: и истреблю из Вавилона и имя, и весь остаток (Божественности), и сына, и внука... и сделаю его владением (наследием) выпей (иначе ежей) и водоемом из вод (болотом) (Ис. 14:22, 23). А поскольку под "водоемами", в смысле противоположном подлинному (Божественному), означиваются зла, происходящие от фальшей (лжей), и оттого, следовательно, человеческое безумие (невменяемость), то под ними означиваются, также, и ады, где господствуют (царят, доминируют) ощущения и вещи, свойственные тем злам. Но, что касается адов, "пруды (озера, водоемы)", тогда, именуются "огненными", или "озерами, горящими огнем и серой"; как это говорится, к примеру, в Откр. 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8. Под выражением же "огонь и сера" означиваются любовь к себе (к Собственному я) и происходящие оттуда вожделения (и похоти). Ибо любовь к себе (к Собственному я) и вожделения (похоти), рождающиеся и возрастающие (питающиеся) оттуда, есть суть не что иное, как огонь (явление огня, горение), но огонь (явление огня, горение) не элементов (не материи, не веществ) природного происхождения (начала, истока), а элементов (материи, веществ) происхождения (начала) духовного; а этот огонь (это горение), то есть, проявление духовного огня, дает человеку жизненное тепло (волю, желания, делает человека живым существом). Что роды (формы) любви являются родами (формами) огня и тепла (в человеческом духе), дающими жизнь (волю, желания), может быть усмотрено всяким, кто может образно думать (размышлять) над такими вещами. Именно противоположные полюса (крайние духовные формы) такого огня и есть тем, что понимается под священным огнем, горящим в небесах, и под огнем, горящим в адах; ибо природного (элементарного, материального, вещественного) огня, там (в том мире), не существует.

7325.

И на всякое собрание (вместилище) вод их. Что этим означивается – и против всякого состояния духа (и против всякого общества), в котором может удерживаться всякая ложь, очевидно из значения слова "воды", представляющего собой фальши (лжи) (п. 7307). Откуда и следует, что под выражением "собрание (вместилище) вод" означивается такое место, где (такое состояние духа, в котором) фальши (лжи) собираются вместе.

7326.

И они превратятся в кровь. Что этим означивается – что они все равно будут продолжать фальсифицировать истины, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой фальсификацию истины (п. 7317). Что под словом "кровь", в подлинном смысле, означивается высшая святость (чистота) любви, а оттого, и чистота милосердия и веры, так это потому, что именно они и являются святынями (чистыми, святыми ощущениями и

началами) любви; и это по той причине, что под словом "кровь" означает святость (чистота) Божественных истин, исходящих от Господа (п. 1001, 4735, 6978). Но, в противоположном смысле, под словом "кровь" означает насилие, причиненное милосердию, так же, как и вере (или совершенное под личиной милосердия, также, как и под личиной веры), итак, исполненное супротив подлинной святости (Божественных) истин, исходящих от Господа. А поскольку, когда фальсифицируется истина, ей причиняется насилие, то поэтому под словом "кровь" означает и фальсификация истины. Под словом "кровь" означает и профанация истины, ибо при профанации истин насилие происходит в еще большей степени. Именно по этой причине эти формы насилия над истиной означались еще и под выражением "есть (пить, употреблять в пищу) кровь", а потому (в представительной еврейской церкви) последнее и было так строго (буквально) запрещено (п. 1003).

7327.

И будет кровь по всей земле Египетской. Что этим означает – до полной (тотальной) фальсификации (до полного олжетворения, выворачивания навыворот), очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой фальсификацию истин (как это говорилось выше, в п. 7326); и из значения выражения "по всей земле Египетской", представляющего собой повсюду (всегда и во всем), итак, полную (тотальную) фальсификацию. Фальсификация (извращение) становится полной тогда, когда во всем в человеке начинает господствовать и править ложь (фальшь), ибо, тогда, он (всегда и во всем) начинает жить в соответствии (в согласии) со злами, которые были ему врождены (карма, перешедшая от родителей) или приобретены им самим (карма деяний Собственного я), и в них начинает ощущать личные наслаждения (удовольствия). Так как истины веры претят (препятствуют) таким наслаждениям, то он, тогда, к этим истинам и начинает питать отвращение; а когда он к ним начинает относиться именно так (отвращаться от них, отбрасывать их), то, где бы они не проявились (в каком бы состоянии духа они не ощущались), он их начинает от себя отвергать, а, если сделать этого не может, то начинает фальсифицировать их (оттого, и сказано, что тотально).

7328.

И в деревьях и в камнях. Что этим означает – и, что касается благ (добра, блаженств) милосердия, и, что касается истин веры, итак, их тотальная фальсификация во всем, очевидно из значения слова "деревья", представляющего собой блага (добро, блаженства) милосердия (п. 2784, 2812, 3720); и из значения слова "камни", представляющего собой истины веры (п. 1298, 3720, 6426).

7329.

И сделали Моисей и Аарон так, как и повелел Иегова (Господь). Что этим означает эффект (влияние, действие, исполнение, результат), очевидно и без объяснений.

7330.

И он (Аарон) поднял жезл (палицу, посох) и ударил по водам в реке. Что этим означает огромная сила (власть, мощь), направленная против лжей (фальшей), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7316); мощь этой силы означает через слова "поднял жезл" и "ударил".

7331.

Пред глазами Фараона и пред глазами слуг (рабов) его. Что этим означивается – супротив видения (собственного понимания) всех тех, которые лжами заражены сами и наваждают других, очевидно из значения слова "глаза", представляющего собой восприятие (проницательность, различение, понимание) (п. 4083, 4339), и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, которые наваждают лжами (фальшами) других. Ибо именно такие люди (духи), здесь, и означиваются тогда, когда говорится "пред глазами Фараона и пред глазами рабов его".

7332.

И все воды в реке превратились в кровь. Что этим означивается – и, как следствие, отсюда, тотальная фальсификация всякой и каждой истины, очевидно из значения выражения "воды в реке", представляющего собой фальши (лжи) (п. 7307); и из значения слова "кровь", представляющего собой фальсификацию истин (п. 7317, 7326). Что, в той другой жизни, всем тем, которые пребывают в лжах сами и наваждают ими других, свыше позволяется фальсифицировать истины, так это по той причине, чтобы чрез усвоенные ими истины веры они, с одной стороны, тотально прекратили бы сообщение с теми, кто пребывает в небесах, а, с другой стороны, чтобы чрез зла своей жизни они окончательно установили свою связь и сообщение с теми, кто пребывает в адах. Таким образом, чтобы они не могли чрез истины обретать какой-либо свет с небес, то есть, какое-либо понимание в своем рассудке, и, с тем, заставляя истины в нем служить злам, свойственным их жизни (воле, желаниям); ибо злые духи посредством (фальсификации) понятий рассудка могут использовать усвоенные ими истины для оправдания зла и, в самом себе, подчинять небесные истины адским желаниям. Так же, как и для того, чтобы они не могли совращать (соблазнять) простых и праведных духов, с которыми они могли бы иметь, там, связь (сообщение) чрез такие истины. Более того, в той другой жизни, те злые духи, у которых истины все еще никак не могут быть полностью (тотально) установлены в фальсификацию, могут входить в познания того, как посредством истин получать (обретать) господство, ибо в истинах Божиих заключена такая непреодолимая сила и мощь, что супротив нее устоять никто не может (п. 3091, 6344, 6423, 6948); и уже, таким образом, они входят в тотальное злоупотребление истинами. Более того, те истины, которые познаны злыми, (в том и этом мире) вообще не имеют какого-либо отношения к исправлению их жизни; они просто пользуются ими, как средствами для совершения зла; а когда они уже не могут их использовать в такой манере, то лишь насмеваются над ними. Они подобны злым епископам (священникам), которые высмеивают истины учения (веры) тогда, когда они уже не могут использовать их с выгодой для (возвеличивания и обогащения) себя. Именно по этим причинам злым людям (духам) и позволяется самим в себе фальсифицировать все те истины, которые ими были познаны (обретены прежде).

7333.

И рыба (что была) в реке вымерла. Что этим означивается – отсюда и угашение (уничтожение) природных познаний истины, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7318), где встречаются точно такие же слова.

7334.

И пошла вонь от реки (река воссмердела). Что этим означивается – оттуда и отворот от истин (отвращение от благ и истин), очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 7319).

7335.

И не могли Египтяне пить воду из реки. Что этим означивается – и, что, тогда, люди (духи) едва ли желают знать (понимать) что-либо об этом, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 7320).

7336.

И была кровь по всей земле Египетской. Что этим означивается – входя в полную фальсификацию истин (перевернутость их во всем), очевидно из того, что уже было сказано в п. 7327.

7337.

Но маги (волхвы) Египетские сделали так и чарами своими. Что этим означивается – что из-за злоупотребления Божественным порядком фальсификаторы (извращатели, переворачиватели) истин сами сотворяют (выстраивают в себе, в своем рассудке) нечто подобное, очевидно из значения (во внутреннем смысле) сути магии и чародейства среди Египтян, представляющего собой злоупотребление Божественным порядком (как это очевидно по п. 5223, 6052, 7296). Что же касается чудес, то да будет известно, что Божественные чудеса отличаются от чудес магических, как небеса от адов. Божественные чудеса исходят от (есть продолжением) Божественной истины и идут (производятся) в соответствии с Божественным порядком. Эффекты высшего влияния (наития) или действия на низших (последних) уровнях Божественности устанавливаются в форме чудес тогда, когда Господу становится угодно (желательно), чтобы они предстали именно в такой форме (отражения). Отсюда, теперь, и следует, что все чудеса, исходящие от Божественного Я (Вселенной), представляют собой состояния Господнего царства в Небесах и Господнего царства на земле, то есть, в церкви. Эти состояния и есть суть внутренняя форма (внутренний смысл) Божественных чудес. Так это есть со всеми чудесами, совершенными в Египте, так же, как и со всеми остальными, которые упоминаются в Слове. Все чудеса, которые совершались Господом, когда Он прибыл в наш мир, означивают собой последовательные состояния установления новой церкви. Под тем, что глаза слепых и уши глухих открывались, что языки немых развязывались, что хромы начинали ходить, а искалеченные и прокаженные исцелялись, означивается (в духовном смысле) то, что те люди, которые представлены в образе (в лице) слепых, глухих, немых, хромых, калек и прокаженных, получают евангелие и будут духовно исцелены; и, что совершится это чрез пришествие Господа в наш мир. Такова суть Божиих (Господних) чудес в своей внутренней форме (в их внутреннем смысле). [2] Но чудеса магии ничего подобного (во внутреннем смысле) в себе не заключают; ибо они злыми людьми совершаются для той цели, чтобы обрести себе власть над другими. Тем не менее, во внешней форме (в проявлениях, в природных формах), они могут видаться (казаться, выглядеть) подобными Божиим (Господним) чудесам. Но это по той причине, что происходят (протекают) они согласно порядка, а на своих низших уровнях (на последних ступенях), где совершаются чудеса, порядок проявляется (видится, кажется) точно таким же. К примеру (возьмем следующую истину): Божественная истина, исходящая от

Господа, имеет в себе Всемогущую силу. Отсюда, теперь, следует то, что, даже, на самых последних и наинизших уровнях Божественного порядка Его истины имеют в себе огромную силу. Именно поэтому злые духи, когда используют (применяют нисходящие в мир) Божии истины, и могут обрести силу и господствовать над другими. [3] Возьмем еще, к примеру, и тот факт, что видения (идеи) места (местностей) и расстояний, в той другой жизни, согласно Божественного порядка причиняются (вызываются) посредством духовных состояний, образуемых желаниями (устремлениями, любовями) и мыслями каждого духа; отсюда, теперь, и следует, что все обитатели того мира (духи) видятся удаленными друг от друга на те расстояния, которые соответствуют разности между их духовными состояниями. Этот порядок исходит от Божественного Я (Вселенной) для той цели, чтобы все ангелы, пребывающие в Большом Человеке, могли бы отличаться друг от друга. Маги (волхвы, чародеи) же, в той другой жизни, часто злоупотребляют этим порядком, ибо вызывают в других изменения (мутации, перемены) состояний их духа; и, в такой манере, в одно мгновение перемещают их либо высоко вверх, либо – глубоко вниз; и, в такой способ, направляют их в те общества духов, среди которых они могут послужить им, как подчиненные (посыльные); способов же злоупотребления у них не счесть. Из всего этого, теперь, и очевидно, что магические чудеса, хотя и подобны Божественным чудесам по внешней форме, тем не менее, внутренне они имеют в себе цели совершенно противоположные, а именно, разрушение благ и истин церкви; тогда как Божественные чудеса в себе (наоборот) имеют целью выстраивание (созидание) благ и истин церкви. Между ними будет такое же подобие (такая же разница), как между двумя красивыми женщинами, одна из которых внутренне стала совершенно испорченной от своего блуда или разврата (блудодеяний), тогда как другая внутренне стала совершенно чистой (святой) от целомудрия или подлинной супружеской любви. Их внешние (природные) формы (лица, тела) могут быть (по красоте) весьма подобны, тогда как внутренне (духом, душой) они будут отличаются так же, как небеса и ады.

7338.

И ожесточилось сердце Фараона (еще более). Что этим означает (еще большее) вхождение в упрямство (противление), очевидно по п. 7272, 7300.

7339.

И он не послушал их. Что этим означает – и вхождение в не восприятие (отвержение) Божественного Я и не послушание (неповиновение) Ему, очевидно по п. 7224, 7275, 7301.

7340.

Как и говорил Иегова (Господь). Что этим означает – согласно провозглашенному предсказанию (пророчеству), очевидно по п. 7302.

7341.

И посмотрел назад (обернулся) Фараон, и пошел в дом свой. Что этим означает обращение рассудка (мышления, помыслов) к отражению (видению, пониманию), исходящему от фальшей (основанному на лжах), очевидно их значения слова "посмотрел назад (обернулся)", представляющего собой мышление и образное отражение, ибо, в духовном смысле, под выражением "обернуться" означает не то, чтобы посмотреть глазами на что-либо, но усматривать рассудком (взирать мысленно), и, следовательно,

мыслить (думать) и образно отражать (размышлять); и из значения выражения "дом Фараона", представляющего собой лжи. Ибо, если в лице Фараона образно представлены фальши (лжи), то и под домом его, также, должно быть представлено все то же самое. Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "пойти в дом свой", здесь, означает вернуться (обратиться) к фальшам (лжам). А поскольку под этими словами означает еще и рассудок вместе с пониманием (понятия, мысли и видение, размышления), основанные на фальшах (лжах), то поэтому и сказано, что "сердце его не установилось в том"; ибо всяк, кто думает, основываясь на фальшах (на лжах), Божественные предостережения (наставления) в сердце не принимает.

7342.

И сердце его не установилось в том. Что этим означает противление, исходящее от собственной воли (собственных желаний), и рождающегося оттуда упрямства (негативизма), очевидно из значения выражения "сердце не установилось", представляющего собой не обращение внимания; и поскольку у злых невнимание к Божественным истинам исходит от противления их собственной воли (в силу противоположности собственных желаний), то именно поэтому под теми же словами такое невнимание и означает; а поскольку слова "сердце его не установилось в том" выражают то же самое, что и "сердце его ожесточилось", то поэтому под ними, также, означает и упрямство (п. 7272, 7300, 7338). Что касается противления по собственной воли (из-за собственных желаний), то да будет известно, что человеком управляет (правит) его воля (его собственные желания). Некоторые люди верят (полагают, уверены), что человеком управляет (правит) рассудок (интеллект), но рассудок не вступает в управление до тех пор, пока к этому не будет склонена в человеке его воля; ибо рассудок благоволит (преклоняется) пред волей (зависим от нее). И это по той причине, что рассудок сам по себе не является чем-либо иным, кроме, как формой воли. Когда упоминается (говорится) о воле человека, то под ней подразумеваются устремления (желания, склонности, расположения) любви, поскольку воля человека ничего иного собой и не представляет. Эти устремления (желания, склонности, расположения) и являются той силой, что управляет человеком (ведет его), ибо они представляют (составляют) суть саму его жизнь (желания и дела). Если устремления (желания, склонности, расположения) человека исходят от любви к себе и к миру, то уже и вся его жизнь не является чем-либо иным, кроме этого; при этом, человек уже никак не может противиться (противостоять) этому, ибо это значило бы то же самое, что противиться (противостоять) самой жизни в себе. Когда устремления (желания, склонности, расположения), принадлежащие таким видам любви, господствуют (преобладают) в человеке, то, даже, принципы (начала) высшей истины не могут произвести в нем никакого действия. Ибо первые склоняют (перетягивают) истины на свою сторону и фальсифицируют их; или же полностью отвергают их, когда эти истины во всем им не благоволят (не поклоняются, не оказывают поддержки). Отсюда, теперь, и очевидно, почему принципы (начала) высшей истины не могут произвести в человеке никакого действия, пока Сам Господь не встроит (не высечет, не привьет, не внушит) ему устремления (желания, склонности, расположения) духовной любви, то есть, любви к ближнему; и, пока человек сам по себе не начнет принимать эти устремления (желания, склонности, расположения) духовной любви настолько, чтобы начать принимать, также, и истины веры. Устремления (желания, склонности, расположения) этой любви,



собственно, и являются теми устремлениями, которые, в дальнейшем, будут составлять его новую (возрожденную) волю. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено то, что человек никогда не устанавливает (не принимает) в своем сердце какой-либо истины, если тому противится (если с тем не согласна) его воля. Отсюда, также, следует и то, что, поскольку адские духи постоянно пребывают в устремлениях (желаниях, склонностях, расположениях) или вожделениях (похотях) зла, то по этой причине они уже совершенно не могут воспринимать истин веры, а оттого, следовательно, они не могут быть и исправлены (изменены и возрождены); так же, как и то, что именно поэтому злые духи, как только у них появляется возможность, то тут же и фальсифицируют истины веры.

7343.

И стали копать все Египтяне около реки воду, чтобы найти, как напиться. Что этим означает тщательное выискивание истин, которые они могли бы причислить к фальшам (перевернуть, обратить во лжи), очевидно из значения слова "копать (рыть)", представляющего собой тщательный поиск (о котором и пойдет речь далее); из значения выражения "воды (вокруг да) около реки", представляющего собой истины; что под "водами около реки" означаются истины, так это потому, что они выискали их вне реки, то есть, такие, которые не сделались кровью (не стали фальсифицированными); а, что под словом "воды" означаются истины, уже было сказано в п. 739, 790, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668; и из значения слова "пить", представляющего собой применение их злыми людьми в качестве (вместо) фальшей (лжей). Что под словом "пить" означает усвоение (использование, применение), сказано было в п. 5709; ибо всяк, кто пьет, усваивает в себе (применяет для себя). Но, да будет известно, что использование истин в себе (в рассудке, применение для себя) определяется согласно качеству и состоянию духа того, кто использует их в рассудке (применяет для себя). Всяк, кто пребывает в устремлениях (желаниях, склонностях, расположениях) к истине применяет к себе (в рассудке) истины в соответствии с состоянием и качеством своих устремлений (желаний, склонностей, расположений) к истине, тогда как всяк, кто пребывает в устремлениях (желаниях, склонностях, расположениях) к фальши (лжи), когда применяет истины к себе (в рассудке), переворачивает (извращает) и фальсифицирует (оштраивает) их. Отсюда и может быть усмотрено то, что Божественная истина проникает (наитствует, нисходит, вливается) одинаково во всех и каждого, и лишь внутри у каждого изменяется (варьируется, модифицируется) в соответствии с состоянием и качеством его жизни (его желаний и дел); и, что именно поэтому духи, пребывающие в адах, обращают Божественную истину в фальши (лжи), ибо это они делают точно, в такой же манере, как они переворачивают во зло – Божественное благо (добро, блаженство), в адскую любовь – любовь небесную, в ненависть и жестокость – милосердие, в прелюбодеяния – любовь взаимную (супружескую); итак, все – в свою противоположность, ибо собственное качество и состояние их жизни противоположно Божественной Жизни (от Господа). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словами "и стали копать все Египтяне около реки" означает тщательное выискивание истин, которые они могли бы обратить в фальши (лжи). [2] Что у всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах) и злах, истины обращаются в лжи, а блага (добро, блаженства) – в зла, и наоборот, вполне очевидно из общеизвестного правила (поговорки у первых христиан по поводу "нечистой пищи"), что "у чистого – всё чисто, а у нечистого – всё нечисто". Также, это может быть подтверждено (проиллюстрировано) вещами и явлениями из природного мира. Как это может быть

усмотрено на примере света, исходящего от солнца; ибо свет, являющийся по своей природе белым, проникая (проходя) сквозь природные формы (тела) различного цвета, изменяется в согласии с собственным цветом тех форм (тел) и становится в прекрасных формах – переливающимися разными цветами, а в безобразных – тусклым до безобразия. Также, это может быть подтверждено (проиллюстрировано) прививкой новых побегов к деревьям. Ибо тогда, когда новая ветвь прививается к общему стволу, чтобы приносить свои собственные плоды, внутренние соки в дереве изменяются настолько, что, даже, втекая во вновь привитую ветвь, тут же становятся соком, пригодным для производства листьев и плодов, и в новой ветви. Все, точно с такими же подобиями, происходит и с истинами (и благами), проникающими в человека. [3] Что под словом "копать (воду)" означает тщательное выискивание истин, так это потому, что под водой, источниками и колодцами, которые выкапываются (для воды), означаются истины, которые еще не выкопаны (не найдены), но разыскиваются (ищутся); именно поэтому, на языке оригинала (на библейском иврите), под этим же словом, когда оно относится (применяется, приписывается) к истине, означается процесс исследования. Но, в пророческих книгах, вместо слова "истины" говорится либо слово "вода", либо слово "источник (фонтан)"; а вместо слова "исследование" – "копание (рытье)", ибо такова природа пророческой речи. Что это именно так, очевидно у Моисея там, где говорится об источнике (колодце Беэр, Beer), о котором Израиль воспел песню: поднимайся, о, источник (колодец), отвечайте (вторите) ему... источник (колодец), который выкопали князя (принцы, первоначальники), разрыли главы (вожди, лидеры) народа своими законодателями, жезлами (палицами, посохами) своими (Чис. 21:17, 18). Здесь, под словом "источник (колодец)" означает учение об истинах Божественного Я, а под словом "выкопали (разрыли)" означает – исследовали его.

7344.

Ибо не могли пить воды из реки. Что этим означает – уже не могут жить без использования (без помощи, без посредия) своих элементарных (простых, прямых, первожденных, абсолютных) фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "не могли пить", представляющего собой невозможность существования без использования чего-либо; что под словом "пить" означает использование (применение), уже было сказано в п. 7343; и из значения выражения "воды из реки", представляющего собой фальши (лжи) (о которых уже говорилось ранее, в п. 7307). Что под выражением "не могли пить воды из реки" означает и то, что истины уже не могут быть используемы, когда господство лжей (фальшей) становится абсолютным и полным, то есть, что истины не могут уже быть сфальсифицированы лжами, исполнившимися своей полноты, следует, также, и из внутреннего смысла всего того, что было сказано непосредственно в предшествующей строке; а именно: о "копании около реки воды, чтобы найти, как напиться", и представляющего собой тщательное выискивание истин, которые они могли бы еще использовать (усвоить и применить) в качестве фальшей (лжей). Что истины уже не могут быть использованы в качестве фальшей (лжей), когда господство лжей (фальшей) становится совершенным и полным, так это потому, что истины и лжи (фальши) есть вещами абсолютно противоположными между собой, а противоположности не могут применяться, если (для связи) между ними нет посредников, соединяющих их вместе. Такими посредниками, соединяющими их вместе, являются заблуждения (видимости, казательности, иллюзии) внешних (природно-чувственных) ощущений,

исходящих от телесных органов чувств, так же, как и все те вещи, о которых, в Божием Слове, говорится в буквальном смысле и согласно с внешними видимостями (казательностями, иллюзиями) телесных чувств. К примеру, возьмем такую (Божественную) высшую истину: что от Господа исходят только блага (добро, блаженства) и никогда не исходят зла в какой-либо форме. Эта истина фальсифицируется заблуждениями (видимостями или иллюзиями внешних телесных чувств) о том, что Господь, если захочет, мгновенно может удалить Своим Всемогуществом все и всякое из зол, а поскольку Он зол не удаляет, то посему Он, собственно, и является их причиной, а потому, следовательно, эти зла и исходят от Него. Эта истина фальсифицируется и сказанными по буквальному смыслу, согласно с видимостями внешних чувств, словами Божиего Слова о том, что Иегова или Господь гневается, наказывает, осуждает и ввергает людей в ады; тогда как, в действительности, все это делают сами те люди, которые пребывают во зле, и оттого, навлекают на себя зла наказаний. Ибо, в той другой жизни, зла наказаний и зла собственных грехов (собственной вины) человека, соединяются вместе. И так это с бесчисленным множеством других истин (ибо нет таких истин, которых невозможно было бы фальсифицировать).

7345.

Стихи 25, 26\*, 27, 28, 29. И минуло (исполнилось, прошло) семь дней после того, как Иегова (Господь) поразил реку. И сказал Иегова Моисею, пойдя к Фараону и скажи ему: так говорит Иегова, отпусти народ Мой, и пусть они послужат Мне. Но, если ты откажешься их отпустить, то увидишь, вот, Я поражу все границы (уделы) твои жабами. И река наполнится (расползется) жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель (кровать) твою, и в дома слуг твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни (чаши) твои. И на тебя, и на народ твой, и на всех слуг (рабов) твоих поднимутся (взойдут) жабы. "И минуло (исполнилось, прошло) семь дней после того, как Иегова (Господь) поразил реку" означает завершение (окончание) такого состояния духа (церкви), когда истины в нем (в ней) полностью фальсифицированы; "и сказал Иегова Моисею" означает новое наставление; "пойди к Фараону и скажи ему" означает повеление тем, которые наваждают фальшами других; "так говорит Иегова, отпусти народ Мой, и пусть они послужат Мне" означает – что они должны оставить (прекратить) наваждение всех тех, которые принадлежат церкви, чтобы те могли поклоняться Богу своему (в себе) по свободе (по собственной воле); "но, если ты откажешься их отпустить" означает – но, если они не оставят их; "то увидишь, вот, Я поражу все границы (уделы) твои жабами" означает последующее установление в их рассудках рассуждений, исходящих лишь от одних чистых (первороденных, прямых, абсолютных) фальшей (лжей); "и река наполнится (расползется) жабами" означает – что состояния духа станут определяться рассуждениями, происходящими от тех фальшей (лжей); "и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою" означает – что фальши (лжи) заполнят природный ум, даже, до его самых внутренних пределов (уголков); "и на постель (кровать) твою" означает – итак, вплоть до его самых наивнутренних пределов (участков); "и на постель твою, и в дома слуг твоих и народа твоего" означает – и во все ощущения и понятия вещей в природной части духа; "и в печи твои, и в квашни (чаши) твои" означает – и во все наслаждения (удовольствия), исходящие от вожделений (похотей); "и на тебя, и на народ твой, и на всех слуг (рабов) твоих поднимутся (взойдут) жабы" означает – что рассуждения (размышления), исходящие от фальшей (лжей),

будут господствовать во всяком и каждом из ощущений и понятий вещей, как, в общем, так и в частностях.

\*В главе 7 на иврите – 29 стихов, тогда как на английском и на русском языке – 25 (то есть, стихи 26-29, что в конце главы 7, прописаны в начале главы 8; здесь же, пояснения следуют к варианту на иврите).

7346.

И минуло (исполнилось, прошло) семь дней после того, как Иегова (Господь) поразил реку. Что этим означивается завершение (окончание) такого состояния духа (церкви), когда истины в нем (в ней) были полностью фальсифицированы (извращены, перевернуты), очевидно из значения выражения "семь дней", представляющего собой полноту всякого периода (времени) от начала и до конца, итак, полноту (исполненность) духовного состояния (п. 728, 6508), а также, слова "неделя" (п. 2044, 3845); откуда и очевидно, что под выражением "минуло (исполнилось, прошло) семь дней" означивается завершение или конец данного периода или данного состояния (человеческого духа); и из значения выражения "после того, как Иегова (Господь) поразил реку", представляющего собой духовное состояние после того, как истины (в нем) были фальсифицированы. Ибо, когда говорится, что Аарон ударил по реке жезлом (палицей, посохом) и вода превратилась в кровь, то под этим (в духовном смысле) означивается то, что истины были полностью сфальсифицированы (перевернуты, извращены) (п. 7316, 7317, 7330, 7332).

7347.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означивается новое наставление, очевидно из значения выражения "и сказал Иегова", когда повелевается некое повеление заново, и представляющего собой, тогда, новое наставление (п. 7186, 7267, 7304).

7348.

Пойди к Фараону и скажи ему. Что этим означивается новое повеление тем, которые наваждают фальшами других, очевидно из значения выражения "иди и говори (пойди и скажи)", когда это говорится Самим Иеговой, и представляющего собой Его повеление; и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает других фальшами (лжами) (п. 7107, 7110, 7126, 7142).

7349.

Так говорит Иегова, отпусти народ Мой, и пусть они послужат Мне. Что этим означивается – что они должны оставить (прекратить) наваждение всех тех, которые принадлежат церкви, чтобы те могли поклоняться Богу своему (в себе) по свободе (по собственной воле), очевидно из значения слова "отпусти", представляющего собой освобождение; из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, именуются "народом Моим", и означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 6426, 663, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); и из значения выражения "пусть послужат Мне", представляющего собой поклонение Богу своему (в себе). Что этим означивается поклонение Господу по свободе (по собственной воле), так это потому, что, там, где происходит наваждение фальшами (лжами), никакого подлинного поклонения быть не может; ибо всякое поклонение (служение), которое является

истинным поклонением (служением), должно происходить по свободе (п. 1947, 2875, 2876, 2880, 2881, 3145, 3146, 3158, 4031).

7350.

Но, если ты откажешься их отпустить. Что этим означается – но, если они не оставят их, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой оставление (освобождение) (п. 7349). Откуда и очевидно, что под выражением "если ты не откажешься их отпустить" означается – но, если они не оставят их.

7351.

То увидишь, вот, Я поражу все границы (уделы) твои жабами. Что этим означается последующее установление в их рассудках рассуждений, исходящих единственно лишь от одних чистых (первороденных, прямых, абсолютных) фальшей (лжей), очевидно из значения слова "жабы", представляющего собой рассуждения (помышления). То, что они начнут, затем, исходить от одних только чистых (первороденных, прямых, абсолютных) фальшей (лжей), означается выражением "расползтись от реки", которое тут же следует далее; ибо под выражением "река Египетская" означается ложь (как это было сказано в п. 6693, 7307); а, здесь, сказано "Я поражу все границы (уделы) твои жабами". Именно поэтому под этими словами и означается то, что рассуждения (помыслы их рассудка) станут происходить уже не от сфальсифицированных истин, но исключительно от чистых (первороденных, прямых, абсолютных) лжей (фальшей). И это по той причине, что рассуждения (помыслы их рассудка), исходящие от сфальсифицированных истин, в конце концов, превращаются в богохульства (в злобу, проклятия, ругательства) супротив истин и благ (добра, блаженств). Более того, и сами истины начинают отвергать фальсификации (извращения), ибо они не могут пребывать вместе с оборотнями или фальшами (лжами), отчего, все время, пока они пребывают с ними вместе, сражаются против них и, в итоге, отделяются от них и освобождаются. Отсюда, теперь, и следует, что после того, как злой человек сфальсифицирует большинство знаемых им истин, он, напоследок, начинает уже отвергать их полностью; ибо, в противном случае, фальши (лжи) начали бы (в нем) господствовать над истинами. И именно поэтому, как только злые духи, в той другой жизни, ввергаются в ады, то им уже не позволяется использовать (применять) рассуждения, происходящие от сфальсифицированных истин, но лишь только те, что происходят от чистых (первороденных, прямых, абсолютных) лжей (фальшей). (Так это потому, что чистые (абсолютные) лжи находятся в адах, а чистые (абсолютные) истины – в небесах; истины, соединенные или смешанные с фальшами, пребывают между ними в связующем промежутке; в том мире, в промежутке быть не допускается, быть можно или в адах, или в небесах; с отъемом истин теряется связь с небесами, а с отъемом фальшей – связь с адами). [2] Что под словом "жабы" означаются рассуждения, происходящие от чистых (первороденных, прямых, абсолютных) лжей (фальшей), очевидно у Иоанна: и увидел я исходящими из уст (рта) дракона и из уст (рта) зверя, и из уст (рта) лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам; ибо за ними стоят духи демонов (это духи бесов), творящих знамения для того, чтобы войти к царям земли и всего мира, чтобы собрать их вместе на войну (сражение, брань) в великий день (против) Бога Всемогущего (Вседержителя) (Откр. 16:13, 14). Что под словом "жабы" означаются рассуждения (помыслы) против истин, исходящие от фальшей (лжей), очевидно из каждой мелочи (детали) в этом отрывке. Ибо сказано, что они "вышли (исходят) из уст дракона, из уст

зверя и из уст лжепророка"; а также, что "они вышли, чтобы войти к царям земли и собрать их вместе на войну (сражение, брань, битву)". А так как под выражением "цари земли", как было сказано в п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148, означаются истины церкви, ибо под словом "цари" означаются истины, а в противоположном смысле – фальши (лжи); и так как под словом "земля" (п. 662, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4447, 4535, 5577) означает церковь; а под словом "брань" (п. 2686) – духовные битвы (сражения между добром и злом в человеческом духе), то отсюда и следует, что, здесь, речь идет о сражениях (войнах, битвах, наступлениях) зла супротив истин и благ (добра, блаженств) веры в человеке (в людях). Из всего этого и очевидно, что под словом "жабы" означаются рассуждения, направленные супротив истин и происходящие от фальшей (лжей). [3] И у Давида: Он обратил их воды в кровь, и умертвил рыбу в них; а в земле их Он произвел расползание (умножение) жаб по всей земле, даже, до спальни царей их (Пс. 105:29, 30). Сказано, что жабы вошли "даже, в спальни царей их", так это потому, что, здесь, (во внутреннем смысле) подразумеваются рассуждения (помыслы) рассудка, исходящие от фальшей и направленные против истины; ибо под выражением "спальни царей" (в первородном смысле) подразумеваются внутренние (духовные) истины, тогда как, в противоположном смысле, внутренние фальши (лжи). Что под словом "цари" означаются истины, а, в противоположном смысле, фальши (лжи), очевидно из того, что уже было сказано ранее.

7352.

И река наполнится жабами (и от реки расползутся по земле жабы). Что этим означается – что состояния духа (земля – дух; местность на ней – состояние духа) станут определяться рассуждениями, происходящими от тех фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "река Египетская", представляющего собой лжи (п. 6693, 7307); и из значения слова "жабы", представляющего собой рассуждения (п. 7351). Что под словом "жабы" означаются рассуждения, так это потому, что они пребывают в воде (при водоемах), где они производят шумный гам (громкий шум) и кваканье, и где живут в промежутке между чистыми землями и грязью или болотами (то есть, представляют собой нечистые ощущения, находящиеся в смеси с фальшами). Суть же рассуждений (помыслов), происходящих от чистых (первороденных, прямых, абсолютных) лжей (фальшей), лучше будет показать посредством ряда примеров. Исходя из таких лжей (фальшей), рассуждает всяк тот, кто приписывает начало всех ощущений, явлений и вещей (вокруг и в себе) природе и едва ли что-либо Божественному Я (Вселенной); хотя, в действительности (на деле), от Божественного Я исходит Все и Вся (во Вселенной), а природные ощущения и вещи являются только лишь инструментальными (подчиненными) средствами, чрез которые Божественное Я наитствует и действует. Из таких же фальшей (лжей) рассуждает и всяк тот, кто считает (думает, верует, уверен, убежден), что люди подобны животным (зверям), но только более совершенному их виду, ибо (отличаются от них тем, что) могут думать (мыслить), и, исходя из того, считает (думает, верит, уверен, убежден), что и человек смертен (умирает точно же так), как и все животные. И это по той причине, что, при таких мыслях (верованиях, убеждениях), человек отвергает (отрицает) свое единство (соединение) с Божественным Я чрез правильные (Божественные) помышления, хранящиеся в истинах веры, и чрез устремления (желания, привязанности) к ощущениях (чувствам) внутренней (духовной) любви, а вместе с тем, следовательно, отказывается верить в воскресение (своего духа,

души) и в вечную жизнь. В подобной же манере, то есть, на основании чистых (абсолютных, перворожденных, прямых) лжей (фальшей), рассуждает (размышляет) и всяк тот, кто считает (думает, верит, уверен, убежден), что никаких адов не существует; так же, как и всяк тот, кто считает (думает, верит, уверен, убежден), что все и каждое из наслаждений (удовольствий) человека началом своим коренится лишь только в одной (этой) мирской жизни; и, что по этой причине он должен, пока жив, наслаждаться жизнью (быть по максимуму в удовольствиях), ибо, когда он умрет, то умрет уже окончательно (раз и навсегда). На основании (исходя из) чистых (абсолютных, перворожденных, прямых) лжей (фальшей), рассуждает (размышляет) и всяк тот, кто считает (думает, верит, уверен, убежден), что все ощущения, явления и вещи (касающиеся его) зависят от его собственной предусмотрительности и от личной удачи (случая, фортуны, счастья); и, что Божественное Провидение не может иметь к нему отношения иначе, кроме, как на самом внешнем (поверхностном, общем) универсальном уровне (то есть, не касаясь его рассудка и воли, мыслей и желаний). В подобной же манере, рассуждает (размышляет) и всяк тот, кто считает (думает, верит, уверен, убежден), что религия существует (придумана) лишь только для того, чтобы (господствовать и) удерживать простых людей в узах (в оковах, в подчинении, в рабстве). Еще более, от чистых (абсолютных, перворожденных, прямых) лжей (фальшей) рассуждают (размышляют) все те, кто полагает (считает, думает, верит, уверен, убежден), что Слово Божие не происходит от Божественного Я (Вселенной). Таким образом (в общем), от чистых (абсолютных, перворожденных, прямых) лжей (фальшей) рассуждают (размышляют) все те, кто совершенно отрицает (отвергает) истины Божественного Я (Вселенной).

7353.

И они выйдут и войдут в дом твой, и в спальную комнату твою. Что этим означается – что фальши (лжи) заполнят природный ум вплоть, даже, до его самых внутренних пределов (уголков), очевидно из значения слова "дом", представляющего собой ум человека (п. 3538, 4973, 5023); и из значения слова "спальная комната", представляющего собой более внутреннюю часть человеческого ума. Что под словом "спальня" означается более внутренняя часть природного ума (человека), так это потому, что спальная комната находится в более внутренней части дома. Итак, под "комнатами" означиваются внутренние истины, тогда как под "спальнями (комнатами покоя)" – истины внутренние наиболее; как это и говорится в следующих отрывках. У Исайи: иди, народ мой, и войди в спальни (покои, опочивальни) свои и запри за собой двери, укройся на мгновение (на малое время), доколе гнев не пройдет (Ис. 26:20). И у Иезекииля: и сказал Он мне, о, сын человеческий, видишь ли ты, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый человек в комнате со своими образами (истуканами)? (Иез. 8:12). И у Моисея: извне (во дворах) будет меч погублять их, а в комнатах (изнутри) – ужас (Втор. 32:25). И во второй книге царств: это Елисей, пророк Израиля, сообщает царю Израильскому слова, которые ты говоришь (даже) в спальном комнате твоей (2 Цар. 6:12). Древние люди сравнивали природный ум человека с домом, а те ощущения (состояния), что содержатся в нем внутри – с комнатами. Природный ум человека действительно подобен дому, ибо истины в нем (в его частях) располагаются по местам (состояниям, уровням, степеням), как располагаются вещи по комнатам в доме. Те вещи (истины), которые находятся в центре (в середине, главные, ведущие), подобны наивнутренним вещам (ощущениям и состояниям истины) в уме, тогда как те вещи (ощущения истины),

что находятся по краям (по сторонам), подобны наивнешним вещам (ощущениям и состояниям). Именно, поэтому, наиболее внешние из истин и сравниваются с дворами (и вещами в них), тогда как те внешние части (истины), которые примыкают (ведут) к внутренним частям (соединяют с внутренними истинами), сравниваются с галереями (с дорожками, переходами, навесами, верандами, коридорами).

7354.

И на постель (кровать) твою. Что этим означивается – итак, вплоть до его наивнутренних пределов (участков), очевидно из значения слова "постель", представляющего собой те ощущения и состояния, которые являются наивнутренними. Ибо, когда под "спальной комнатой" означиваются внутренние ощущения и состояния (в человеческом духе), то под словом "постель (кровать)" или "ложе", которые находятся в той же комнате, означиваются те из состояний и ощущений, которые есть внутренними наиболее.

7355.

И в дома слуг твоих и народа твоего. Что этим означивается – и распространится на все ощущения, понятия вещей и состояния в природной части духа, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой ум человека; а поскольку это слово говорится в отношении Египтян и слуг Фараона, то под этим, поэтому, означивается природный ум; а, что под словом "дом" означивается ум, уже было сказано ранее, в п. 7353; и из значения выражения "слуги и народ Фараона", представляющего собой всевозможные ощущения, пребывающие в природной части духа; ибо под "слугами", здесь, именуется все те ощущения, в природной части духа, которые служат для подтверждения лжей (фальшей); что под словом "народ" следует понимать истины, а, в противоположном смысле, фальши (лжи), можно усмотреть по п. 1259, 1260, 3295, 3581, 4619, 6451, 6465. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "в дома слуг и народа Фараона" означивается то, что фальши (лжи) охватят (распространятся на) все ощущения, понятия вещей и состояния в природной части духа полностью.

7356.

И в печи твои, и в квашни (чаши) твои. Что этим означивается – и во все наслаждения (удовольствия), исходящие от вожделений (похотей), очевидно из значения слова "печи", представляющего собой более внешние формы блага (добра, блаженства); ибо в них готовится (выпекается) хлеб. Внешними формами блага (добра, блаженства) являются те блага (блаженства), которые существуют в природной части духа и обычно, в общем (среди людей), именуется наслаждениями (удовольствиями), ибо, когда внутренние (духовные) формы блага (добра, блаженства), принадлежащие внутренним любовям и их устремлениям (желаниям, расположениям, склонностям) проникают в природную часть духа (в тело), то, там, они ощущаются (воспринимаются), как (телесные) наслаждения (удовольствия). Именно эти формы наслаждения (удовольствия), в положительном (хорошем) смысле, и понимаются под словом "печи". Но, в противоположном смысле, как это есть, здесь, под словом "печи" понимаются наслаждения (удовольствия), исходящие от вожделений (похотей), итак, наслаждения (удовольствия), происходящие от любовей адского рода, которые являются формами любви к себе и к миру. Очевидно это и из значения слова "квашни (чаши)", также, представляющего собой наслаждения (удовольствия), относящиеся к вожделениям



(похотям) в природной части духа, однако, к вожделениям более внешним, поскольку "квашни (чаши, бочки)" являются сосудами (емкостями, посудой), в которых готовится тесто для выпечки хлеба. Таким образом, под рассуждениями, вводящими в наслаждения (удовольствия) вожделений (похотей), означиваются те рассуждения, главным удовольствием от которых становится жизнь, согласная с исходящими от фальшей (лжей) рассуждениями, то есть, согласная с обманом (обольщением) и совращением (подставой, нападением на) других. Более того, одним из главных наслаждений (удовольствий) у злых является распространение лжей (фальшей), подтверждение (укрепление) их, высмеивание истин, а особенно (но еще более), совращение (низвержение, опускание, нивелирование) других. [2] Что под словом "печь (горнило)" означивается наслаждение (удовольствие) от устремлений (желаний, расположений), принадлежащих (и сопутствующих) милосердию и вере, а, в противоположном смысле, наслаждение (удовольствие) от вожделений (похотей, устремлений, желаний, расположений), принадлежащих (и сопутствующих) любви к себе и любви к миру, очевидно у Осии: все они прелюбодеи; они пылают, как печи, протапливаемые пекарями, которые бросают поддерживать в них огонь, как только замесят тесто свое... так и они поступают со своим умом, обращаясь с ним, как с печью, бросающей на произвол, когда пекарь у нее спит всю ночь, а утром она горит уже (загорается), как пламя огня... они горячи (распалены), как печь, и пожирают судей своих; все цари их падают (Ос. 7:4, 6, 7). Здесь, под словом "печь" означиваются наслаждения (удовольствия), исходящие от вожделений (похотей), присущих злым людям (духам); под словами "горит (загорается)", "горячи (распалены)", "пламя огня" означиваются вожделения (похоти) Собственного я. Что под словом "огонь" означиваются вожделения (похоти) зла, не раз уже было показано ранее (п. 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324). Под выражением же "и пожирают судей своих; все цари их падают" означивается то, что блага (добро, блаженства) и истины погибают. Всякий и каждый на этом примере может усмотреть и то, что без внутреннего смысла, никто толком не сможет познать (понять) того, что, здесь, означивается под выражениями: "все они прелюбодеи; они пылают, как печи, протапливаемые пекарями", "они распалены, как печь, и пожирают судей своих", "все цари их падают". [3] Слово "печь", в своем положительном смысле, употребляется у Исаии: так говорит Господь, Чей огонь горит на Сионе, а печь (горнило) – в Иерусалиме (Ис. 31:9). Здесь, под словом "Сион" означивается Небесная церковь, или блага (добро, блаженства) небесной любви, принадлежащие (свойственные) этой церкви; под словом же "Иерусалим" означивается Духовная церковь, или блага (добро, блаженства) любви духовной, которые являются благами (добром, блаженствами) милосердия и веры, исходящей оттуда. В этом отрывке под словом "печь" означиваются внутренние наслаждения (удовольствия), принадлежащие (свойственные) устремлениям (желаниям души, расположениям человеческого духа) к благу (добру, блаженству) и к истине. И это по той причине, что под хлебом, который выпекается в печи, означиваются блага (добро, блаженства) небесной и духовной любви. Что под словом "хлеб" означиваются именно эти блага (добро, блаженства), уже не раз было показано ранее (п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915). Именно по причине того, что слово "печь" имеет такое происхождение, все хлебы, выпекаемые в печи, которые приготавливались для приношений в жертву, и именовавшиеся "хлебными приношениями", приносились отдельно от хлебных приношений, приготовленных на сковороде (на листе), и от хлебных приношений, приготовленных в горшке (Лев. 2:4, 5, 7).

Ибо под этими разными вариантами выпечки (приготовления) означаются совершенно разные формы блага (добра, блаженства) любви.

7357.

И на тебя, и на народ твой, и на всех слуг (рабов) твоих поднимутся (взойдут) жабы. Что этим означается – что рассуждения (размышления), исходящие от фальшей (лжей), будут господствовать во всяком и каждом из ощущений и понятий вещей, как, в общем, так и в частностях, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 7355); ибо под "Фараоном, его народом и его слугами" означаются все вместе и каждый в отдельности из тех, кто пребывает в земле Египетской, а оттого, таким образом, и всевозможные фальши (лжи), как, в общем, так и в частностях. Что под выражением "Фараон и Египтяне" означаются фальши (лжи), уже не раз было показано ранее. Теперь же, да будет известно, что все духи, пребывающие в адах, и духи, которые были лишены истин, что были известны им в нашем мире, не могут ничего сделать (совершить) иного, кроме, как того, что согласно с превозносимыми (провозглашаемыми, высказываемыми) ими фальшами (лжами). Именно поэтому, когда в мире духов некто из таковых появляется и начинает говорить (то есть, думать), то тут же сразу с очевидностью становится известно, что он говорит (думает) ложь. Это, в той другой жизни, становится известно всем праведным духам из непосредственного опыта. Что лишившиеся истин говорят (думают) только то, что является фальшью (ложью) очевидно и из слов Господа у Иоанна: вы от отца вашего диавола; и хотите исполнять вожделения (похоти, желания) отца вашего; он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, он говорит от своего Собственного я, ибо он лжец и отец лжи (он и говорит ложь, и рождает ее) (Ин. 8:44). Ибо каждый говорит (думает, рассуждает) согласно устремлениям (желаниям, расположениям, склонностям) своей любви, и никто не может говорить (думать, рассуждать) вопреки им (супротив ей), если только это не делается им для притворства (для видимости), лицемерия, подлога (мошенничества, подлости) и обмана (хитрости), как это обычно бывает со злыми людьми, в тех случаях, когда они говорят (произносят) истины (правду). Эти истины, которые они тогда (ради своей корысти) говорят, для них, тем не менее, являются фальшами (лжами). Но, с другой стороны, те люди (духи), которые пребывают в истинах, рожденных от блага (добра, блаженства), не могут говорить (думать, поступать) иначе, кроме, как согласно истинам.

7358.

О ЖИТЕЛЯХ И ДУХАХ ПЛАНЕТЫ МАРС. Как и все другие планеты, духам и ангелам (в том мире) планета Марс видится (представляется) находящейся постоянно на своем месте. Она находится впереди слева на уровне груди (Большого Небесного Человека), на некотором удалении, итак, вне сфер, в которых могут пребывать духи нашей земли. Так как духи каждой отдельной планеты относятся к какой-либо определенной области Большого Человека (то есть, к своей части Небес), то по этой причине, духи одной планеты всегда отделены от духов другой планеты, ибо они пребывают в различных состояниях (по-своему духовно отличающихся друг от друга). Именно различие в состояниях духа и вызывает (в том мире) видимость отделенности (удаленности) одних от других, и видимость расположения их справа или слева, на большем или меньшем расстоянии.

7359.

Однажды несколько духов оттуда (с Марса) пришли ко мне и приложились к моему левому виску; они стали наитствовать (внушать) мне свои речи (на своем языке), но я ничего не понял. Их речь втекала настолько мягко, что ничего более нежного на моей памяти я никогда ранее не воспринимал (не чувствовал), она была подобна едва заметному потоку звука (легчайшему дыханию ауры, дуновению ветерка). Сначала это дыхание (звучание) я ощутил (почувствовал) возле левого виска и у верхней части левого уха; затем, оно переместилось к моему левому глазу и чуть-чуть сместилось вправо, а затем, снизошло (потекло) вниз, еще далее, итак, от левого глаза к губам; достигнув же губ, оно вошло чрез уста и чрез Ефстафиеву трубу проникло в мозг. Когда это дыхание (дуновение, звучание) достигло мозга, я стал понимать их речь, и это дало мне возможность с ними пообщаться. Я заметил, что когда они разговаривали со мной, мои губы и мой язык слегка двигались. Так это происходило по причине существования соответствия между органами внутренней речи с органами речи внешней. Внешняя речь представляет собой произносимые (артикулируемые, членораздельные) звуки, попадающие (воздействующие) на внешнюю мембрану уха (именуемую барабанной перепонкой), и передаваемые оттуда в мозг посредством (при помощи) малых органов, мембран и фибр (волокон, нервов) внутри уха.

7360.

Из всего этого мне и было дано познать (понять), что речь жителей (обитателей) Марса отличается от речи жителей нашей земли. То есть, что она не громкая, но очень тихая (почти беззвучная); и, что она сама легко проникает во внутренний слух и зрение по более короткому пути. И так как она есть более совершенной и более наполненной смыслом и идеями понимания рассудка, то поэтому она есть формой речи более близкой к речи духов и ангелов. Более того, сами устремления (желания, расположения, привязанности), движущие их речью, полностью проявлены (представлены) на их лицах, тогда как сами их мысли (помыслы понимания) ясно видны (усматриваются, читаются) по их глазам, ибо мысль и речь у них, так же, как устремленность (желания внутренних чувств) и выражение лица, действуют, как едино одно. Они считают за преступление (за нечестие), когда некто думает одно, а говорит (при этом) другое, или желает чего-то одного, а на лице выражает совсем другое. Они не знают (не понимают), что такое притворство (симуляция для видимости), лицемерие (двуличие), подлог (мошенничество, подлость) и обман (хитрость, коварство).

7361.

Что таковой, также, была речь и на нашей земле у наидревнейших ее людей, мне было дано познать (понять) из общения с некоторыми из них (п. 607, 608). Чтобы в этом вопросе стало все же больше ясности (пришло просветление), я могу снова рассказать (доложить) о том, что мне было дано познать из своего духовного опыта о речи наидревнейших людей (нашей) земли. И доложу следующее. Посредством наития, которого я и описать не могу, мне было показано, каково было качество речи тех людей, которые принадлежали к Наидревнейшей церкви. А именно: что она была не артикулируемой внешне (не произносимой громко и гласно), как голосовая (горловая) речь нашего времени, но безмолвной; что производилась не внешним, а внутренним дыханием (голосом). Вместе с тем наитием, мне, также, было даровано познать (понять,

уловить), каким, тогда, было и само их внутреннее дыхание, которое, когда они говорили, протекало от пупка к сердцу, а далее через губы, без всякого (без единого) звука; и, что речь их входила в понимание другого человека не внешним путём, то есть, не через внешнее ухо и ударение (возбуждение звуком), так называемой, его барабанной перепонки, но путём особым и более внутренним, а именно, через перепонку, что сейчас именуется «евстахиевой трубой». [2] И тогда мне было показано, что посредством такой (внутренней) речи люди намного полнее могли выражать свои внутренние ощущения (устремления чувств, любви) и идеи (понятия) рассудка, чем это можно выразить сейчас посредством производства артикуляции звуков или озвучивания (произнесения) слов, которые схоже направляются (выводятся) дыханием, но уже дыханием внешним; ибо нет ни единого слова, или даже части слова, которые бы не производились при помощи (при посредстве) приложения дыхания (придыхания). Но у наидревнейших это происходило намного совершеннее, ибо речь их производилась посредством внутреннего дыхания, которое, будучи более внутренним, а также, более совершенным, было более приспособленным (согласным) и подходящим (конформным) к идеям (понятиям), составляющим рассудок. Более того, они даже могли сообщаться (выражаться) посредством едва уловимых движений губ и соответствующих изменений выражения лица. Ибо, так как они были людьми небесными, то все, что они думали, проявлялось (просиявало) на их лицах и излучалось их глазами, которые соответствующе изменялись; итак, что касается лица – отражалось его формой и жизненностью, а, что касается глаз – их светом. Они, также, не могли выражать своими лицами чего-либо иного, кроме, как того, что они думают. Притворство (симуляция для видимости), а еще более, обман (хитрость, коварство) были для них чудовищными преступлениями. Именно потому, что речь их была более внутренней, так же, как и потому, что они удерживались во внутреннем дыхании, они и могли, тогда, пребывать в обществе с ангелами (п. 1118).

7362.

Мне, также, было сообщено о дыхании духов планеты Марс (что духи и ангелы дышат, очевидно по п. 3884-3894); и мною было воспринято (установлено), что их дыхание было внутренним, протекающим (исходящим) от области груди к пупку, а оттуда, перекатываемым (перетекающим) незаметным дыханием (выдохом) вверх через грудь к устам (горлу). Из этих и других доказательств (подтверждений), на опыте, мне и стало ясно (понятно), что происхождением своим они были из небесного рода (гениями, рожденными от небес), итак, особо не отличающимися от тех, кто принадлежал к Наидревнейшей церкви на нашей земле.

7363.

Они рассказали мне о жизни обитателей (жителей) своей планеты: что они, там, разделяются (живут) не по государствам (не по империям), а по обществам (общинам), большим или меньшим; что в те общества (в общины) люди приходят (собираются) по согласию и подобию собственного ума; что они мгновенно узнают (признают) своих друг в друге по лицу и речи, в чем они редко ошибаются; что они сразу же становятся (как если бы давними) друзьями; и, что и от других они, при этом, не отворачиваются (не испытывают антипатии), ибо ощущения отвращения (антипатии) им не знакомы (не известны), а еще менее, им незнакомы ощущения ненависти. Также, они сообщили, что их взаимоотношения восхитительны (полны наслаждений); и, что, общаясь, они обсуждают

друг с другом то, что происходит в обществах, но еще более, то, что происходит в небесах; ибо многие из них имеют прямое (открытое) сообщение с ангелами небес. В это трудно поверить, но, будучи таковыми и имея такие отношения между собой, их общества взятые вместе со всей их планеты, представляют собой своего рода одно общее ангельское общество. Ибо меньшие общества, там, хотя и различны, но Господь соединяет их все вместе посредством небесных форм так, что они составляют собой едино одно (целое); ибо едино одно (целое) образуется из самых различных частей, подходяще выстроенных (упорядоченных) в форму.

7364.

Те, в своих обществах, которые начинают думать (мыслить) дурно (нечестиво), и оттого начинают устремляться (склоняться) к злам, отделяются (изолируются) и остаются сами и одни; в связи с чем, они начинают жить среди скал или иных мест, и влачат жалкое существование вне общества, ибо остальные о них больше не заботятся. Некоторые члены общества пытаются разными способами привести таких людей к покаянию; но, когда это не получается, то и они отделяются от них. Именно таким путем, (в обществах Марса) и регулируются отношения с той целью, чтобы вождения господства и алчности (обогащения) не расползались среди них, то есть, чтобы ни у кого не возникало желание господствовать (над другими) и подчинить себе свое общество, в котором они живут, а за ним, и другие; а также, чтобы ради личного обогащения ни у кого не возникало желания лишать других их благ (добра, блаженств). Каждый и всякий, на этой планете, живет, довольствуясь (наслаждаясь) теми благами (добром, блаженствами), которые он имеет, своей честью и добрым именем, повинуюсь (прислушиваясь к) истинам и любя своих ближних. Эти формы наслаждения и покоя (мира, спокойствия) ума были бы погублены, если бы те, которые начинают думать и желать зла, не отделялись бы; и, если бы в каждом обществе не было бы такого справедливого и серьезного отношения к самым первым проявлениям любви к себе и к миру, что касается тех, в ком они начинают зарождаться. Ибо именно эти роды любви и приводят всякую из форм человеческого общества к империям (государствам) и царствам, в атмосфере духа которых остается так мало людей, не желающих господства (доминирования) над другими и обладания чужим добром (захвата имущества и собственности всех остальных); так же, как почти не остается людей, ведущих себя честно и справедливо (открыто и правильно), по причине (исходя из) равенства и справедливости; не говоря уже о тех, кто совершает (делает) блага (добро, блаженства) другим из милосердия (любви) к ближнему и воплощает истины согласно подлинной веры (в себе), а не в силу страха пред законом и наказанием, потерей жизни, утратой богатства, чести (знатности) и славы (репутации, известности).

7365.

Далее о жителях и духах планеты Марс будет продолжено в конце следующей главы.

7366.

ГЛАВА 8. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Чуть выше было сказано, что любви к себе и к миру зачинают и порождают (производят) в человеческом духе ады. Посему теперь, здесь, и будет сказано о качествах этих любовей. И это для того, чтобы каждый человек мог бы познать (понять), пребывает ли он сам в них; итак, уразуметь находятся ли в нем ады или небеса; ибо собственные ады, так же, как и наоборот, небеса, находятся в самом человеке

(внутри). Что царство Божие пребывает внутри человека, Господь учит у Луки (Лук. 17:21); отсюда, также, следует и то, что и ады находятся внутри него (в Собственном я каждого человека).

7367.

Человек пребывает в любви к себе, а другими словами, любовь к себе (к Собственному я) господствует в человеке тогда, когда во всем том, что он думает и делает, он не усматривает своего ближнего, итак, не усматривает общества (людей), а еще менее, Господа (Всевышнего), но только себя самого и всех, почитаемых им за своих; то есть, когда он делает все то, что нацелено ради себя и ради своих родных (ради собственных желаний и помыслов); а, если, что и делает ради общества (желаний и помыслов других людей) и ближнего своего, то это чисто для видимости.

7368.

Сказано "ради себя и своих родных (ради собственных желаний и помыслов)", так это потому, что он вместе с ними, как и они, вместе с ним составляют едино одно. Ибо (что касается собственных желаний и помыслов человека, то) это подобно делам мужчины, когда он делает (совершает, исполняет) все дела и поступки ради своей жены, своих детей, внуков, зятьев или невесток, то есть, как если бы делал их ради себя, ибо они есть суть его части или то же самое, что и он сам. В той же манере, можно сказать и о делах (деяниях), совершаемых ради родственников и друзей, которые благоприятствуют целям (находятся в фарватере целей) его любви, и оттого, соединяются (сочетаются, желают одного и того же) с ним; и это по той причине, что при такой форме соединения они с ним выступают (делаются), как едино одно, то есть, видят (усматривают) себя в нем, а его в себе.

7369.

В той мере и степени, в которой человек пребывает в любви к себе, в той же мере и степени он удаляется от любви к ближнему; откуда, теперь, следует и то, что в той мере и степени, в которой человек пребывает в любви к себе, в той же мере и степени он удаляется от небес; ибо небесами именуется то место (состояние духа), где (в котором) господствует (царит) любовь к ближнему. Из этого, к тому же, следует и то, что в той мере и степени, в которой человек пребывает в любви к себе, в той же мере и степени он пребывает (находится) в адах, ибо адами именуется то место (состояние духа), где (в котором) господствует (царит) любовь к себе.

7370.

В любви к себе, пребывает всяк тот человек, который презирает своего ближнего при сравнении его с самим собой; так же, как и всяк тот, кто ближнего своего считает (полагает) своим врагом, когда тот в какой-либо форме не благоприятствует (не помогает) ему и не почитает его. Еще более, в любви к себе пребывает всяк тот, кто на основании именно такого собственного мнения (личной уверенности, убежденности) начинает раздражаться, ненавидеть и преследовать своего ближнего. Но более всех, в любви к себе, пребывает всяк тот, кто, исходя из этого, начинает пылать мстостью против него и желает его гибели. У таких людей (духов) их любовь к себе, в конце концов, превращается в неистовство (ярость, лютость, раж) против своих ближних; а, если они, к тому же, еще и прелюбодеи, то переходит в неистовство, исполненное жестокости (звериной свирепости).

7371.

Наслаждения (удовольствия), которые злые люди (духи) воспринимают (испытывают) в таких ощущениях, являются наслаждениями (удовольствиями) любви к себе. Эти формы наслаждений (удовольствий) в человеке есть адскими. Ибо все, что делается (совершается, исполняется, происходит, ощущается) согласно с любовью человека (протекает в русле его любви) является наслаждением (удовольствием). Таким образом, по одним лишь формам наслаждений (удовольствий) человека вполне можно познать (понять) и качества его любви.

7372.

Из того, что только что, здесь, было описано (п. 7370), теперь, на поверку (как по тестированию), и может быть познано (установлено), кто пребывает в любви к себе, а кто – нет. И совсем уже не важно, как эти люди выглядят во внешней форме (лицом и манерами), горды (надменны) ли они или смиренны (с претензиями или неприязнательны); так как таковыми (любящими себя) они являются во внутреннем человеке. Ибо в наше время внутренняя часть духа (внутренний человек, внутренняя сущность) большинством людей скрывается, тогда, как внешняя часть духа (внешний человек) умеет (поднатюрел, привык, обучен, наставлен) демонстрировать видимость любви к обществу и ближнему, то есть, выражать чувства, противоположные своим внутренним ощущениям. Ибо и это, также, поставлено многими на службу целям любви к себе и миру.

7373.

Однако, любовь к миру господствует в человеке, то есть, человек пребывает в любви к миру тогда, когда все его помыслы и желания (деяния), не усматривают и не касаются ничего иного, кроме, как достижения мирских благ и богатств для себя (собственной выгоды, преимуществ над другими), ни капли не заботясь о том, причинит (нанесет) ли это вред его ближнему и людям (обществу) или нет.

7374.

В любви к миру, также, пребывают и те, кто желает обрести (прибрать) себе блага (добро, блаженства) других посредством искусных (хитрых, изощренных) приемов (уловок); но еще более, те из них, которые делают это посредством (мошенничества) хитрости и обмана. Люди (духи), пребывающие в этой любви, входят в зависть к другим из-за сопутствующих им благ и в жажду (в вожделения, в похоти) обрести (прибрать) те себе. И в той мере и степени, с которой они перестают бояться законов (общества, государства) и наказания, в той же мере и степени они подвизаются отнимать (забирать) их себе, вплоть, даже, до воровства, грабежа и разбоя.

7375.

Эти два рода (злой) любви усиливаются настолько, насколько (в себе самим человеком) им даются бразды правления (попускаются поводы, даются попускания), насколько человек рождается в них (от родителей) и насколько он в них вырастает (поднимается, преуспевает) сам. В конце концов (на своей вершине, в апогее) они усиливаются до такой меры и степени, что человек уже желает владеть (господствовать, властвовать, править,

царить, доминировать, управлять) не только всем тем, что имеется в своем собственном царстве (распоряжении, окружении, владении), но также и тем, что находится вне его пределов, вплоть, даже, до краев земли. И тогда, эти роды любви, когда они не обузданы (в нем), поднимаются (возвышаются), даже, вплоть до Самого Бога Вселенной, итак, до такой высоты, что всяк пребывающий в них желает, даже, взойти на престол Божий и быть почитаемым вместо Самого Бога; как это, к примеру, написано у Исаии о Люцифере, под которым и понимается всяк из тех, кто пребывает в этих родах любви, и именуемый, у пророка, словом "Вавилон". У Исаии: (о Вавилоне) ты сказал в сердце своем, я взойду (поднимусь) в небеса, выше звезд Божиих вознесу престол свой; и сяду я на горе в собрании (в сонме, в обществе) богов, в стороне северной (на крайнем севере); и взойду я выше высот облачных, и стану подобен Всевышнему; но ты низвержен в ады (Ис. 14:13-15).

7376.

Из всего этого, теперь, и можно усмотреть (установить) то, что эти два рода любви являются источником (истокком, началом) всех зол, ибо они диаметрально (совершенно) противоположны любви к ближнему и любви к Господу; итак, диаметрально противоположны небесам, где господствует (правит, царит) любовь к Господу и любовь к ближнему. Отсюда, собственно, теперь и следует, что эти два рода любви, а именно, любовь к себе и любовь к миру, есть теми началами (истоками), которые создают (сотворяют, образуют) ады в человеке (в его духе), ибо именно эти два рода любви и господствуют (правят, царят) в адах.

7377.

Но к этим родам любви не имеют никакого отношения те люди, которые устремляются к чести (к славе, к известности) не ради себя, а во благо и ради чести (славы, знатности) своей страны (ради людей, общества), так же, как и устремляющиеся к богатствам (благам) не ради стяжания богатств (благ) лично себе, а ради жизненной потребности (необходимости) для себя и для своей семьи (знакомых и ближних), так же, как и ради использования (расходования, применения, служения) тех богатств (благ) людям, из-за которого эти богатства, собственно, и выискиваются (добываются). Для таких людей честь (слава, знатность) и богатства являются лишь средствами (расходными материалами) для совершения благих дел.

ГЛАВА 8. 1. И сказал Иегова Моисею так, скажи Аарону: простри руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим на потоки, на реки и на озера, и причини выйти (пойти) жабам на землю Египетскую. 2. И Аарон простер руку свою на воды Египта; и вышли жабы и покрыли землю Египетскую. 3. Но и маги (волхвы, жрецы) Египта чарами своими сделали то же самое и вывели (навели) жаб на землю Египетскую. 4. И позвал (призвал) Фараон Моисея и Аарона, и сказал, помолитесь Иегове, чтобы Он удалил (отвел) жаб от меня и от народа моего, а я отпущу народ (и позволю) принести жертву Иегове. 5. И Моисей сказал Фараону: нет выше для меня чести; скажи, когда мне помолиться за тебя, за слуг твоих и за народ твой, чтобы отсечь (вывести) жаб от тебя и от домов твоих, чтобы остались только в реке. 6. И он сказал: завтра. И тот отвечал: будет согласно слову твоему, дабы ты познал (понял), что нет никого, подобного Иегове, Богу нашему; 7. и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от слуг твоих и от твоего народа; только в реке они останутся. 8. И



Моисей и Аарон вышли от Фараона, и Моисей воззвал к Иегове слово о жабах, которых Он навел на Фараона. 9. И сделал Иегова согласно слову Моисея: жабы вымерли в домах, во дворах и полях; 10. и собрали их в кучи куч (в груды груд), и воссмердела земля. 11. И увидел Фараон, что сделалось облегчение (стало легче дышать), и ожесточил (утяжелил) сердце свое, и (снова) не послушал их, как и говорил Иегова. 12. И сказал Иегова Моисею, скажи Аарону: прости жезл (палицу, посох) свой и ударь в пыль (прах) земли, и превратится она во вшей (сделается она вшами) по всей земле Египетской. 13. И они так и сделали; Аарон простер руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим, и ударил в пыль (прах) земли, и явились (пошли, напали) вши на людей и на зверей (животных, скот); вся пыль земная сделалась вшами по всей земле Египетской. 14. Пытались, также, и волхвы чарами своими произвести вшей, но не могли; и были вши на людях и на зверях (на скоте). 15. И сказали маги (волхвы, жрецы) Фараону: это перст (знак, символ) Божий; но сердце Фараона ожесточилось (еще пуще отвердело, как окаменело), и он не послушал их, как и говорил Иегова. 16. И сказал Иегова Моисею: завтра поднимись (встань) рано утром и явись (предстань) пред Фараоном; вот (как) он пойдет (сойдет) к водам, ты скажи ему: так говорит Иегова, отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне; 17. Ибо, если не отпустишь народа Моего, то вот, Я найшу на тебя и на слуг твоих, и на народ твой, и на дома твои песьих мух (крылатых, летучих вредителей), и наполнятся дома Египтян песьими мухами (летучими вредителями), так же, как и земли, на которых они живут. 18. И отдели в тот день землю Гесем (Гошен), в которой пребывает народ Мой, и там песьих мух не будет, дабы ты познал (понял), что Я Иегова есть в середине (внутри, в центре, в сердце) земли. 19. И сделаю (установлю) Я разделение (границы спасения, перехода) между народом Моим и между народом твоим; и завтра будет знак сей (сие знамение). 20. Так и сделал Иегова; и на дом Фараона нашли (напали) огромные песьи мухи, и на дома слуг его, и на всю землю Египетскую; и стала погибать (рушиться) земля пред лицом песьих мух (от летучих вредителей). 21. И призвал Фараон Моисея и Аарона, и сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему за землю. 22. Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо жертвоприношение наше Иегове, Богу нашему, отвратительно для Египтян; и (вот), если мы станем приносить отвратительную для Египтян жертву на глазах их, то не побьют (не закидают) ли они нас камнями? 23. Мы лучше пойдём в пустыню, на три дня пути, и принесем жертву Иегове, Богу нашему, как Он и сказал (повелел) нам. 24. И сказал Фараон: я отпущу вас (позволю пойти) принести жертву Иегове, Богу вашему, в пустыню, только не уходите (не удаляйтесь) очень далеко; и молитесь обо мне (за меня). 25. И Моисей сказал: вот, я выхожу от тебя, и буду молиться Иегове, чтобы удалил Он песьих мух (летучих вредителей) от Фараона и от слуг его, и от народа его, завтра, только пусть Фараон перестанет прибавлять обманы, не отпуская народ (не давая пойти и) принести жертву Иегове. 26. И вышел Моисей от Фараона и помолился Иегове. 27. И сделал Иегова согласно слову Моисея и удалил песьих мух от Фараона, от слуг его и от народа его; и не осталось ни одной. 28. Но Фараон и на этот раз ожесточил сердце свое и не отпустил народ (не позволил идти).

7378.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о (дальнейших, последующих) опустошениях (в душах) тех, кто, в той другой жизни, сам от себя (угождая Собственному я) устанавливается (ожесточается, костенеет) в фальшах (лжах) и наваждает праведных. Первые две степени опустошения были описаны в

предшествующей главе, а также, начато описание третьей степени, которая состоит в том, что человеческий дух исполняется рассуждений, основанных на абсолютных (чистых, полных, крайних) фальшах (лжах). Именно такие (выстроенные на совершенной лжи) рассуждения и означаются под словом "жабы"; о них, в этой главе, и продолжается речь. Затем, здесь, говорится о четвертой и пятой степенях опустошения людей (духов), в той другой жизни, пребывающих в фальшах (лжах) и наваждающих праведных. Четвертая степень устанавливается в злых людях (духах) тогда, когда они входят в зла, которые разрушают (уничтожают) всякое из духовных благ (блаженств, все доброе) в них, в том числе и те, которые они обрели от (извлекли из) природных благ (добра, блаженств); эти роды зла означаются под вшами, вышедшими (произведенными) из праха (пыли) земли. Пятая степень устанавливается в злых людях (духах) тогда, когда они входят в фальши (укрепляются во лжах), происходящих от тех родов зла, которые разрушают всякую истину; такие лжи (фальши) означаются под песьими мухами (крылатыми, летучими вредителями).

7379.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-10. И сказал Иегова Моисею так, скажи Аарону: прости руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим на потоки, на реки и на озера, и причини выйти (пойти) жабам на землю Египетскую. И Аарон простер руку свою на воды Египта; и вышли жабы и покрыли землю Египетскую. Но и маги (волхвы, жрецы) Египта чарами своими сделали то же самое и вывели (навели) жаб на землю Египетскую. И позвал (призвал) Фараон Моисея и Аарона, и сказал, помолитесь Иегове, чтобы Он удалил (отвел) жаб от меня и от народа моего, а я отпущу народ (и позволю) принести жертву Иегове. И Моисей сказал Фараону: нет выше для меня чести; скажи, когда мне помолиться за тебя, за слуг твоих и за народ твой, чтобы отсечь (вывести) жаб от тебя и от домов твоих, чтобы остались только в реке. И он сказал: завтра. И тот отвечал: будет согласно слову твоему, дабы ты познал (понял), что нет никого, подобного Иегове, Богу нашему; и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от слуг твоих и от твоего народа; только в реке они останутся. И Моисей и Аарон вышли от Фараона, и Моисей воззвал к Иегове слово о жабах, которых Он навел на Фараона. И сделал Иегова согласно слову Моисея: жабы вымерли в домах, во дворах и полях; и собрали их в кучи куч (в груды груд), и воссмердела земля. "И сказал Иегова Моисею так" означает наставление; "скажи Аарону" означает наитие внутреннего закона во внешний закон; "прости руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим" означает силу внутренней истины, исходящей чрез внешнюю истину; "на потоки, на реки и на озера" означает против фальшей (лжей); "и причини выйти (пойти, сойти) жабам на землю Египетскую" означает вхождение в рассуждения, основанные на чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшах (лжах); "и Аарон простер руку свою на воды Египта" означает эффект (результат, действие) супротив фальшей (лжей) силы внутренних истин, исходящих чрез внешние истины; "и вышли жабы" означает переход к рассуждениям, основанным на чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшах (лжах); "и покрыли землю Египетскую" означает – что, затем, и весь природный ум (человека) становится таким. "Но и маги (волхвы, жрецы) Египта чарами (заговорами, воспеваниями) своими сделали то же самое" означает употребление Божественного порядка ради зла, отчего, по внешней видимости, и происходит (получается) нечто подобное; "и вывели (навели) жаб на землю Египетскую" означает – что касается рассуждений, происходящих от

(собственных идей) природного ума. "И позвал (призвал) Фараон Моисея и Аарона" означает присутствие закона Божиего; "и сказал, помолитесь Иегове" означает смирение (уничужение), происходящее от усталости (ослабления); "чтобы Он удалил (отвел) жаб от меня и от народа моего" означает – из-за того, что они вынуждены рассуждать от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей); "а я отпущу народ (и позволю) принести жертву Иегове" означает – что они, тогда, оставят наваждать людей (духов), принадлежащих Духовной церкви, чтобы они могли поклоняться Богу в себе; "и Моисей сказал Фараону" означает ответ (с укоризной, с упреком); "нет выше для меня чести (честь имею)" означает – что нужно иметь доверие к закону Божию (идти навстречу Божественной истине); "скажи, когда мне помолиться за тебя, за слуг твоих и за народ твой" означает – лишь тогда произойдет заступничество за тех, которые пребывают в фальшах (лжах) сами и наваждают других; "чтобы отсечь (вывести) жаб от тебя и от домов твоих" означает – чтобы такие рассуждения могли бы прекратиться; "чтобы остались они только в реке" означает – и чтобы они оставались в нечистотах там (в тех состояниях духа), где (по Божественному порядку) им и место. "И он сказал: завтра" означает – (чтобы те нечистоты и мерзости остались в кучах) вовеки. "И тот отвечал: будет согласно слову твоему" означает последующее утверждение, отсюда; "дабы ты познал (понял), что нет никого, подобного Иегове, Богу нашему" означает – что (во всех) есть (пребывает) Единый Бог и нет других (иных) богов, кроме Него; "и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от слуг твоих и от твоего народа" означает – что (лишь тогда) они не будут входить в рассуждения, исходящие от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей); "только в реке они останутся" означает – что они, тогда, останутся там (в тех состояниях духа), где (по Божественному порядку) им и место. "И Моисей и Аарон вышли от Фараона" означает отделение тех, кто рассуждает от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей); "и Моисей воззвал к Иегове слово о жабах, которых Он навел на Фараона" означает вхождение в отделение (таковых). "И сделал Иегова согласно слову Моисея" означает – что так (что отделение) было сделано согласно слову Господа; "жабы вымерли в домах, во дворах и полях" означает – что рассуждения от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), тогда, прекращаются в природной части духа везде; "и собрали их кучи куч (груды груд)" означает – что эти рассуждения (цепочки) из лжей (фальшей), в природной части духа упорядочиваются (выстраиваются) по своим уровням (группам); "и восмердела земля" означает – что отсюда устанавливается (в человеке) знание (понимание) грязи и омерзения (нечистоты и отвращения).

7380.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означается наставление, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой наставление (п. 7186, 7304). Что означается под словом "сказал", в исторических частях Слова, становится очевидным из того, что следует после него, поскольку само наставление раскрывается в том, что следует далее. Здесь, это означает собой наставление постольку, поскольку то, что должно делать далее, "сказано Сущим". Более того, в лице Моисея (как известно) представлен и закон Божий, чрез который дается наставление от Иеговы.

7381.

Скажи Аарону. Что этим означается наитие внутреннего закона во внешний закон, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий (п. 6723, 6752); и из представления образа Аарона, означающего собой учение блага (добра, блаженства) и истины (п. 6998, 7089); учение блага (добра, блаженства) и истины, которое представлено в лице (в образе) Аарона, не является чем-либо иным, кроме, как внешнего закона (Божиего закона, выраженного в природных отражениях), происходящего от закона внутреннего, то есть, исходящего от Божественного Я (Вселенной) чрез внутренний закон; и из значения слова "сказать", представляющего собой наитие (п. 6152, 6291, 7291). Что под словом "сказать", здесь, означается наитие, очевидно из того, что исходящие от Божественного Я повеления Аарону должен был сказать Моисей; под Моисеем же подразумевается внутренний (духовный) закон, тогда как под Аароном – закон внешний (земной, природный), ибо высшее наитие (от Божественного Я) нисходит (проникает, впадает, вливается) чрез внутренние ощущения и вещи в ощущения и вещи внешние. Внутренним (духовным) законом являются истины Божественного Я, в той форме, в какой они существуют в Небесах, тогда как внешним законом являются истины Божественного Я, в той форме, в какой они существуют на земле. Таким образом, внутренним (духовным) законом Божиим являются истины Божественного Я, приспособленные к пониманию ангелов, тогда как внешним законом Божиим являются истины Божественного Я, приспособленные к пониманию людей. [2] Поскольку внутренним Божиим законом, который представлен в лице (в образе) Моисея, являются истины, предназначенные ангелам, а законом Божиим внешним, который представлен в лице (в образе) Аарона, являются истины, предназначенные людям, то свыше, мне было позволено сказать, здесь, и еще несколько слов о них. Истины, пребывающие в соответствии с пониманием ангелов, по большей части, для людей непостижимы, как это вполне может быть усмотрено (из Слова) по высказыванию, что все видимое и произносимое (сказанное) в Небесах таково, что ни глаз того никогда не видел, ни ухо того никогда не слышало. Причина состоит в том, что все сказанное среди ангелов представляет (выражает) собой духовные ощущения и вещи, которые абстрагированы (отвлечены) от ощущений и вещей природных, а оттого, следовательно, далеки от понятий и выражений человеческой речи. Ибо человек формирует (образует) свои идеи (понятия), исходя из ощущений и вещей, существующих в природе (воспринимаемых в природной части духа), итак, от наиболее грубых (грязных, вещественных) форм, то есть, на основании того, что он видит в мире и на земле, и с чем соприкасается посредством (возбуждения органов физических) чувств, которые есть суть материальны. Даже понятия (идеи) внутреннего рассудка (внутреннего понимания) человека, хотя они и выше материальных понятий и вещей, тем не менее, заканчиваются (завершаются, опокаиваются) в ощущениях и вещах материальных; а на чем они опокаиваются (останавливаются), тем они и видятся (представляются), в силу чего человек и осознает (постигает) то, что он о том думает (мыслит). Отсюда, и может быть усмотрено то, что происходит с истинами веры, которые проникают в рассудок человека (извне, в природной форме), и каковы суть их качества, и почему они именуется внешним законом и представлены в лице Аарона. [3] Проиллюстрируем это следующим примером. Человек не может мыслить (думать) без посредства (без помощи, вне) понятий (идей) времени и пространства, эти понятия (идеи) пронизывают практически любую мысль, посредством которой он задумывается. Если бы понятия (идеи) времени и пространства были бы вдруг отняты от человека, то он бы не знал того, что он мыслит, или вообще, едва ли мог бы

мыслить. Но в понятиях (идеях) ангелов нет ничего представляющего собой время и пространство, но вместо них есть понятия состояний духа, и это по причине того, что природный мир отличается от духовного мира тем, что в нем есть время и пространство. Причина, по которой в природном мире существуют время и пространство, тогда как вместо них, в мире духовном, существуют состояния духа, состоит в том, что в природном мире солнце видится посредством вращений (изменения фазы и повторяющихся по кругу витков), образующих (воспринимаемых как) дни и годы, и разделяющих дни на четыре периода (степени) – ночь, утро, полдень и вечер, так же, как и годы на четыре времени (степени) – зиму, весну, лето и осень, причем, все это совершается (сопровождается) и посредством постепенных изменений (перемен, вариаций, фаз) света и тени, тепла и холода. Из-за всех этих явлений и возникают понятия времени и его изменений (вариаций, степеней и мер). Понятия же пространства происходят (производны) от измерений времени, и по этой причине, где есть место одному, там есть место и другому. [4] В мире же духовном, Солнце Небес, от Которого исходит духовный свет и духовное тепло, не причиняет видимых поворотов вокруг оси и повторных витков по орбите, которые дают начало представлениям (наводят идеи) времени и пространства. Свет, исходящий от этого Солнца (от Божественного Я Господа Вселенной), является Божественной истиной, а тепло, исходящее от этого Солнца, является Божественным благом. От них у ангелов (в том мире) и возникают понятия состояний духа, то есть, состояний рассудительности и веры, происходящих от Божественной истины, и состояний мудрости и любви, происходящих от Божественного блага. Изменениям (вариациям, степеням и мерам) этих состояний духовности у ангелов соответствуют состояния света и тени в мире, а также, состояния тепла и холода, которые происходят от солнца, когда им (по отношению к нему) изменяются (фазируются и модулируются) времена и отмеряются пространства. Из этого примера, уже хоть в некоторой степени можно усмотреть то, каковыми есть качества внутренней (духовной) истины, то есть, истины, приспособленной к пониманию ангелов, и именуемой внутренним (духовным) законом Божиим, так же, как и каковыми есть качества внешней (природной) истины, то есть, истины, приспособленной к пониманию людей, и именуемой внешним (природным, земным) законом Божиим. Так же, как можно усмотреть и то, почему ощущения и вещи, о которых ангелы говорят между собой, для человека являются непостижимыми, а также, невыразимыми.

7382.

Прости руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим. Что этим означивается сила внутренней истины, исходящая чрез внешнюю истину, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой духовную силу, которая принадлежит внутренней истине; и из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой природную силу, которая принадлежит внешней истине (п. 6947, 6948). Что всевозможные силы, в духовном мире, принадлежат истине, сказано было в п. 3091, 3387, 4931, 6344, 6423, 6948. Поскольку в лице Моисея представлен образ внутреннего закона Божиего (закона духовного мира), или, то же самое, что и внутренней (духовной) истины, а в лице Аарона представлен образ внешнего (земного, природного) закона Божиего, или, что то же самое, внешней (природной) истины, и, так как внутренние истины проникают (нисходят, нисходят, нисходят, вливаются) во внешние истины и передают (придают) им силы (п. 7381), то отсюда и очевидно, что под словами Моисея Аарону: "прости руку свою с жезлом (палицей,

посохом) своим" означает проявление сил, принадлежащих внутренней (духовной) истине, чрез внешние (природные, земные) истины.

7383.

На потоки, на реки и на озера. Что этим означается – супротив фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "потоки и реки Египетские", представляющего собой учения, состоящие из фальшей (лжей) (п. 7323); и из значения слова "озера", представляющего собой природные (земные) знания (в человеческой памяти), которые им служат (п. 7324). Отсюда и очевидно, что под "потоками", "реками" и "озерами", здесь, означаются фальши (лжи).

7384.

И причины выйти (пойти, сойти) жабам на землю Египетскую. Что этим означается вхождение в рассуждения, основанные на чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшах (лжах), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7351, 7352). То, что, даже, в слове "жабы" представлено соответствие, указывающее на рассуждение, происходящее от фальшей (лжей), так это потому, что, в природном мире, всё без исключения имеет свое соответствие с тем, что пребывает (находится) в духовном мире. Причиной же тому есть то, что природные ощущения, явления и вещи началом своим исходят от духовных. Именно поэтому, вся (мирская) природа Вселенной и является театром представлений духовного мира (п. 2758, 3483, 4939).

7385.

И Аарон простер руку свою на воды Египта. Что этим означается эффект (результат, действие) супротив фальшей (лжей) силы внутренних истин, исходящих чрез внешние истины, очевидно из представления образа Аарона, означающего собой учение истины и блага (добра, блаженства), и, в такой манере, (духовное) учение (на основе природной) внешней истины (п. 6998, 7009, 7089); из значения слова "рука", представляющего собой силу (п. 878, 4931-4937), и, здесь, силу внутренней истины, проявляющейся (исходящей) чрез внешнюю истину (как говорилось выше, в п. 7382); и из значения выражения "воды Египетские", представляющего собой лжи (фальши) (п. 6693, 7307); сам эффект или действие силы означается под выражениями "простер руку" и "вышли жабы". Из всего этого и очевидно, что под выражением "и Аарон простер руку свою на воды Египетские" означается влияние силы (мощи, могущества) внутренней истины, исходящей чрез внешнюю истину, направленное супротив фальшей (лжей).

7386.

И вышли жабы. Что этим означается переход к рассуждениям, основанным на чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшах (лжах), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7384).

7387.

И покрыли землю Египетскую. Что этим означается – что, затем, и весь природный ум (человека) становится таким, очевидно из значения слова "покрыли", которое, будучи сказанным в отношении природного ума, означает собой то, что он наполняется фальшами (лжами) и рассуждениями оттуда, то есть, то, что он становится, также, таким

же; и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

7388.

Но и маги (волхвы, жрецы) Египта чарами (заговорами, воспеваниями) своими сделали то же самое. Что этим означает злоупотребление Божественным порядком ради зла, отчего, по внешней видимости, и происходит (получается) нечто подобное, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 7296, 7297, 7337), где встречаются подобные же слова.

7389.

И вывели (навели) жаб на землю Египетскую. Что этим означается – что касается рассуждений, происходящих от (собственных идей) природного ума, очевидно из значения слова "жабы", представляющего собой рассуждения, происходящие от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей) (п. 7351, 7352, 7384); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (как это уже говорилось выше в п. 7387).

7390.

И позвал (призвал) Фараон Моисея и Аарона. Что этим означается сделал присутствующим (ощущаемым) в себе закон Божий, очевидно из значения слова "позвать (призвать)", представляющего собой присутствие (появление, восприятие ощущения) (как было сказано в п. 6177). Что под словом "позвать (призвать)" означается ощущение присутствия, так это потому, что когда человек зовет (призывает) кого-либо, то это значит, что он желает говорить с ним или сообщить ему свои мысли, что, в той другой жизни, согласно закону Божественного порядка, означает собой то, что человек, с которым кто-либо желает там говорить и сообщить ему свои мысли, предстает пред его взором. Очевидно это и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто сам пребывает в лжах (фальшах) и наваждает ими других (не раз рассматриваемого ранее); а, также, из представления образа Моисея, означивающего собой внутренний (духовный) закон Божий; и из представления образа Аарона, означивающего собой закон Божий, выраженный во внешней (природной) его форме (п. 7381).

7391.

И сказал, помолитесь Иегове. Что этим означается смирение (уничужение), происходящее от усталости, очевидно из значения выражения "молиться Иегове", представляющего собой смирение (уничужение); ибо тот, кто молится, пребывает в смирении (уничужении), так же, как и тот, кто просит кого-либо другого помолиться о нем (за него). Причина, по которой под словом "молиться" означается смирение (уничужение), состоит в том, что ангелы обращают внимания не на мольбу, а на смирение (уничужение), в котором пребывает человек, когда он молит (в себе, внутренне) о чем-то; ибо мольба без смирения (уничужения) не представляет собой ничего иного, кроме, как звуковых волн, издаваемых (земным, природным) голосом, а они не вхожи в органы слуха и восприятия ангелов (не постигаются, не улавливаются ими). Что усталость является причиной, а именно, усталость, вызванная рассуждениями, происходящими от чистых

(абсолютных, полных, крайних) фальшах (лжах), может быть усмотрено из того, что, теперь, последует далее.

7392.

Чтобы Он удалил (отвел) жаб от меня и от народа моего. Что этим означается — чтобы они в своих рассуждениях не были бы ведены (управляемы) чистыми (абсолютными, полными, крайними) фальшами (лжами), очевидно из значения слова "удалить", представляющего собой нежелание быть веденными (понуждаемыми), ибо причиной мольбы была усталость (скука), происходящая от того, что они были вынуждены рассуждать, исходя из чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей); из значения слова "жабы", представляющего собой рассуждения, исходящие от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей) (п. 7351, 7352); и из представления образа Фараона, а также, Египтян, означивающего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других (о котором уже не раз говорилось ранее). [2] Что же касается усталости (скуки), которая становится причиной мольбы или смирения (уничуждения) тех людей (духов), которые наваждают других ложными рассуждениями, то, да будет известно, что происходит она (главным образом) от неприятия их (из-за отсутствия удовольствия от них), ибо рассуждениями, исходящими от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), они не могут причинить вреда (и прикрыть свои злодеяния). Так как люди праведные, а, здесь, это те, которые принадлежат Духовной церкви Господа, то есть, те, которых они наваждают, над чистыми (абсолютными, полными, крайними) фальшами (лжами), являющимися полным отрицанием (полной противоположностью) истины, лишь смеются. Настоящий же вред (настоящее зло) они могут причинить лишь посредством фальшей (лжей), исходящих от заблуждений (иллюзий) и казательностей (видимостей), силою которых они и фальсифицируют истины; фальсифицированные же истины означиваются под словом "кровь", в которую превратились воды Египетские, п. 7317, 7326). И это по той причине, что заблуждения и казательности (иллюзии и видимости) опускают вниз (сбивают с пути, уводят от правильного понимания), поскольку они затевают и вуалируют истины (бросают тень на них и покрывают их, как вуаль). А поскольку они уже не могут причинить зла (нанести вред) посредством рассуждений, исходящих от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), то есть, путем полного отвержения истин, то это и становится причиной их неудовольствия (неприятия). Именно поэтому, они и просят (молят) их удалить; ибо нет ничего более приносящего удовольствия (наслаждения, радости) какому-либо духу, пребывающему в аду, кроме, как нанесения вреда (делания, причинения зла) другим, любым из возможных для них способов. Причинение (делание, сотворение) зла (нанесение вреда) другим, становясь высшим удовольствием (наслаждением, сладострастием) их жизни, укрепляется в них (завладевает ими) настолько сильно, что начинает составлять в них первоначало (источник) их жизни. Именно поэтому, когда им не позволяется это делать снова и снова, ими овладевает усталость (скука). По этой причине и сказано, что Фараон взмолился об избавлении от жаб, но не от зла крови, о котором говорилось выше; и не от зла вшей, о котором будет еще говориться далее. Ибо под злом наказания жабами (нашествия их) означивается наваждение посредством рассуждений, происходящих от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), и посредством которых они не могут нанести никакого вреда (зла); тогда как под наказанием зла кровью означивается наваждение посредством



фальшей (лжей), происходящих от заблуждений и казательностей (от иллюзий и видимостей), а такие формы наваждений приносят (доставляют) им одно удовольствие (наслаждение), ибо они могут при их посредстве причинить зло (нанести вред) благому духом. Наказание же вшами означает собой, также, такие виды зла, которые доставляют им наслаждение (удовольствие), ибо они являются наваждениями зла. [3] В той другой жизни, удовольствие от причинения зла (нанесения вреда) ощущают все те духи, которые в нашем мире не делали (не совершали) благ (добра, блаженств) ближнему ради самого ближнего, кто не делал благ (добра, блаженств) для своей страны ради самой страны, для церкви ради самой церкви, но все делал (совершал) только ради самого себя; итак, все те, кто не делал (не сотворял) истин и благ (добра, блаженств) ради того, чтобы (в мире) самих тех благ (добра, блаженств) и истин стало больше. Что в совершении зла такие люди (в душе) ощущают наслаждение (удовольствие), в нашем мире это не усматривается явно (не видится очевидным), ибо это скрывается под его покровами или внешним человеком (под природным телом); но, в той другой жизни, когда внешнее (физическое, природное) тело отбрасывается (удаляется), а внутренний человек (человеческий дух) остается лишь со своими собственными истинами и благами (духовными началами), то, тогда, это удовольствие выходит наружу и само проявляет себя. Именно поэтому такие духи (души) и находятся в адах, ибо все, пребывающие там, любят делать зла, тогда как все, пребывающие в небесах, любят делать (совершать) блага (добро, блаженства).

7393.

А я отпущу народ (позволю пойти) принести жертву Иегове. Что этим означается – что они, тогда, оставят наваждать людей (духов), принадлежащих Духовной церкви, чтобы они могли поклоняться Богу в себе, очевидно из значения слова "отпущу (позволю пойти)", представляющего собой освобождение (п. 7312, 7349, 7350); из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой людей, принадлежащих Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); и из значения выражения "принести жертву Иегове", представляющего собой поклонение Богу в себе. Что под жертвоприношениями означаются всевозможные формы поклонения Богу (служения Ему), очевидно по п. 6905. Отсюда и очевидно, что, здесь, под выражением "принести жертву" означается поклонение (служение) Богу.

7394.

И Моисей сказал Фараону. Что этим означается ответ, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой ответ, ибо это ответ на предыдущие слова, которые были сказаны Фараоном (п. 7103).

7395.

Нет выше для меня чести (честь имею). Что этим означается – что нужно иметь доверие к закону Божию (идти навстречу Божественной истине), очевидно из значения выражения "честь имею", представляющего собой доверие (к тому, в ком нет сомнения); и из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий (п. 6723, 6752), а, следовательно, и Божественные истины (п. 6771, 7014, 7382).

7396.

Скажи, когда мне помолиться за тебя, за слуг твоих и за народ твой. Что этим означается – лишь тогда произойдет заступничество за тех, которые пребывают в фальшах (лжах) сами и наваждают других, очевидно из значения слова "помолиться" за кого-либо, представляющего собой ходатайство (посредническое прошение) о нем, ибо совершается (делается) это дело ради другого; и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, которые сами пребывают в фальшах (лжах) и наваждают ими других (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7317). А поскольку далее прибавлено "за его слуг" и "за его народ", то отсюда и очевидно, что так означается ходатайство (прошение, молитва) за всех и каждого из них, ибо под словом "слуги" означиваются все те, которые принадлежат к более низшим сословиям (рангам) и управляющим (исполняющим у Фараона), а под словом "народ" означивается уже каждый в отдельности (вплоть до самого последнего). Все империи и царства (так же, как и все общества большие и малые) представлены в Небесах Большим Человеком, а те общества, что составляют их, представлены, как части тела этого человека; царь (император) же является главой их. Эти представления (соответствия) основываются на том факте, что все Вселенские Небеса представлены одним Единым Человеком, а общества, в них, представлены частями и членами его тела, каждая (каждый) в соответствии со своими функциями. Из всего этого и можно представить, насколько прекрасными и восхитительными, благодаря соответствию с Небесами, были бы представляющие их земные империи, царства и общества, если бы они, в той же манере, между собой были бы соединены посредством милосердия и веры. Более того, Сам Господь, в той же манере, везде, где только можно, соединяет все общества вместе; ибо Его Божественная истина, которая сама исходит от Господа, учреждает (наводит) этот порядок везде, где Она принимается. Именно по той причине, что Она есть началом (исток, первопричиной) Божиего порядка, этот порядок и существует в Небесах в вечность. Он существует, также, и на земле, но общества, что принимают Божественные истины (выстроены в Божественном порядке), рассеяны по всему земному миру; именно они и состоят из тех людей, которые пребывают в любви к Божественному Я и в милосердии к ближнему. Но эти рассеянные (разбросанные) общества собраны (подобраны) Господом так, чтобы они, подобно обществам в Небесах, могли бы все вместе представлять собой одного Единого человека. Эти общества существуют не только в самой церкви, но, также, и вне её; именно они, взятые все вместе, и именуются Господней Церковью, собранной из благих (добрых, блаженных) людей, которые рассеяны по всему земному миру, и которые все вместе еще именуются коммуной (общиной, общностью, коммунистами). Эта община (коммуна, общность), или церковь, является царством Господа на земле, соединенным с царством Господа в Небесах, и, в такой манере, (земным царством) соединенным с Самим Господом.

7397.

Чтобы отсечь (вывести) жаб от тебя и от домов твоих. Что этим означается – чтобы такие рассуждения могли бы прекратиться, очевидно из значения слова "жабы", представляющего собой рассуждения, исходящие от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей) (п. 7351, 7352, 7384); из значения слова "отсесть (вывести)", представляющего собой их прекращение; итак, прекращение лживых рассуждений, ибо слово "отсесть (вывести)" относится к жабам; из представления образа Фараона, у которого должны были бы быть отсечены (выведены) жабы, и означающего собой всех тех, кто сам пребывает в фальшах (лжах) и наваждает ими других (п. 7396); и из значения слова

"дома", представляющего собой ощущения (понятия рассудка) или содержимое природного ума (у человека). А поскольку под словом "дом" означивается природный ум (как было сказано в п. 4973, 5023, 7353), то поэтому под словом "дома", во множественном числе, означиваются всевозможные в нем ощущения или его содержимое.

7398.

Чтобы остались они только в реке. Что этим означивается – и чтобы рассуждения, исходящие от фальшей (лжей), остались там (в тех состояниях духа), где (по Божественному порядку) им и место; очевидно из значения слова "река", представляющего собой фальши (лжи), ибо, здесь, это река Египетская (п. 6693, 7307); и из значения выражения "остались только", представляющего собой ограничение места пребывания. И дело, здесь, вот в чем. Всё, без исключения, что входит (проникает, наитствует) в человека (в его дух), остается с ним навсегда; но лучше всего, проникает и остается в нем то, что принимается им с желанием (любовью, встречным устремлением, расположением). Считается (господствует мнение, уверенность, убежденность), что всевозможные ощущения, явления и вещи, которые проникают (наитствуют, попадают, входят) в (рассудок) человека, если человек с ними больше не сталкивается (о них больше не вспоминает), полностью из него искореняются и удаляются. Но они не искореняются и не удаляются (не стираются и не отбрасываются), а остаются запечатленными (усваиваются, присоединяются, отпечатываются) либо во внутренней памяти, либо среди ощущений и понятий в памяти внешней, которые стали для человека привычными (повторяющимися, навыками, привычками). Ибо ощущения и понятия, которые становятся привычными, проявляются как бы естественно (природно, сами собой), исходя (вытекая) спонтанно (со скоростью желания, по собственной воле), не требуя возбуждения какого-либо сознательного (акцентированного) поиска (усилия, посылы, указания) в памяти (волевым усилием); подобно тому, как это есть с человеческой речью, слова которой вытекают из мыслей (рассудка) спонтанно (со скоростью желания, по собственной воле), или, как это есть с жестами и движениями тела, при беге или ходьбе. Так это есть и с рассудком (с понятиями и мыслями в нем), которые, входя туда постепенно с самого младенчества, становятся со временем знакомыми (привычными, близкими, своими), отчего, затем, появляются (возникают, протекают, движутся) уже спонтанно. Из этих, как и из других подобных фактов, и очевидно, что все ощущения и вещи, которые проникают в человека (в человеческий дух), остаются (отпечатываются, становятся его собственностью) в нем, а те ощущения и вещи, которые закрепляются в привычках, то есть, становятся привычными (естественными), больше не замечаются, как состоящие (присутствующие, пребывающие) в нем, хотя они и пребывают в нем (более всех других). Точно такая же природа (начало, суть) проникающих (входящих, наитствующих) в человека (в рассудок и волю, то есть, в дух) фальшей (лжей) и зол, так же, как и истин и благ (добра, блаженств). Именно они и формируют (составляют) человеческий дух, так же, как и определяют его качества. Что все ощущения, явления и вещи, которые человек видел, слышал, думал, говорил и делал, как если бы запечатлеваются (прописываются, отпечатываются) в нем, уже было сказано в п. 2474, 2489. Из всего этого, теперь, и очевидно, как следует понимать слова о том, что рассуждения, исходящие от фальшей (лжей), должны остаться (занять место) там (в тех состояниях духа), где им (по Божественному порядку) и место. Ибо после того, как фальши (лжи) прекращаются (исчезают, удаляются), они перемещаются на другое место в

памяти природной части духа, вместе с устремлениями лгать (намерениями лжи) и вожделениями (желаниями) рассуждать по лжи; и уже не появляются, как прежде, прямо и непосредственно пред взором рассудка (то есть, с осознанным вниманием и волевым усилием). Отсюда и очевидно, почему, как описано далее, жабы были собраны в кучи (груды), и почему от них восмердела земля; ибо под этим означивается то, что такие рассуждения в природной части духа были собраны и упорядочены в виде (отмеченных негативом) групп (как мусор и грязь в кучи); и, что оттуда (из того упорядочивания) приходит понимание (ощущений и понятий) нечистоты и мерзости (уродства и отвращения) (п. 7408, 7409).

7399.

И он сказал: завтра. Что этим означивается – (чтобы те нечистоты и мерзости остались в кучах) вовеки, очевидно из значения слова "завтра", представляющего собой понятие непрерывности и постоянства, итак, вечности (п. 3998).

7400.

И тот отвечал: будет согласно слову твоему. Что этим означивается последующее утверждение оттуда, очевидно и без объяснений.

7401.

Дабы ты познал (понял), что нет никого, подобного Иегове, Богу нашему. Что этим означивается – что (во всех) есть (пребывает) Единый Бог и нет никого (иных богов), кроме Него, очевидно из того факта, что, когда, в историческом смысле, говорится, что "нет никого, подобного Иегове, Богу", во внутреннем смысле, понимается то, что нет (иного) Бога, кроме Него (Иеговы, Господа), и поскольку, кроме (как от) Него никого нет и никто не существует, то Бог есть Едино Один (на всех, во всех). В Божием Слове иногда говорится, что "нет никого, подобного Иегове Богу", а также, что "нет Бога подобного Ему". В Слове, эти слова сказаны по той причине, что в те времена на землях, где была распространена церковь, так же, как и на землях, где церковь распространена не была, проживало немало людей, которые исповедовали многобожие (поклонялись многим богам), но, при этом, каждый поклонялся своему собственному богу, предпочитая пред другими богами более своего. Различали (именовали) этих богов по именам, у Бога же Израильтян и Иудеев было имя "Иегова". Также, Иудеи и Израильтяне верили в то, что существует множество (сонм) богов, но, что Иегова между другими (остальными) более велик по причине сотворяемых Им чудес; и поэтому, когда чудеса прекращались, они тут же склонялись к почитанию других богов, как это и очевидно по изложению событий в исторической части Слова. Таким образом, они лишь заявляли устами, что есть Единый Бог, и нет никого (из живущих), кроме (как от) Него, но сердцем в это не верили. Отсюда и очевидно, почему в Слове говорится, что "Иегова есть выше всех других богов" и "нет никого подобного Ему". Как это, к примеру, у Давида здесь: Кто есть Богом более великим и подобным Тебе? ... Ты – Бог, творящий чудеса (Пс. 77:13, 14). И здесь: Кто подобен Иегове (Господу), Богу нашему (Пс. 113:5). И здесь: ибо Иегова (Господь) есть Бог великий (наивысший) и Царь великий (наивысший) над всеми богами (Пс. 95:3). И здесь: ибо (более всех) велик Иегова (Господь) и славен (более всех), и грозен (страшен) Он более всех богов (Пс. 96:4). Именно по этой причине Он еще именуется Богом богов и Господином господ (Господином господствующим, Владыкой владык) (как это сказано в

Пс. 136:2, 3; Дан. 2:47). Что, во внутреннем смысле, под этими словами, тем не менее, означается то, что Иегова есть один Единый (на всех, во всех) Бог, и нет никого (существующего), кроме (как от) Него, очевидно у Исаии: вспомните истины (дела), бывшие прежде начала (всех) веков, что Я есть Бог (Божественное Я Вселенной), и иного Бога нет, как нет и подобного Мне (Ис. 46:9).

7402.

И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от слуг твоих, и от твоего народа. Что этим означается – что (лишь тогда) они не будут входить в рассуждения, исходящие от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "удалятся жабы", представляющего собой выход из состояния рассудительности, исходящей от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей) (п. 7392); из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, которые пребывают в фальшах (лжах) сами и наваждают ими других; из значения слова "дома", представляющего собой ощущения (понятия рассудка) или содержимое природного ума (человека) (п. 7397); и из значения выражения "его слуг и народа", представляющего собой всех и каждого, кто пребывает в фальшах (лжах) сам и наваждает ими других (п. 7396).

7403.

Только в реке они останутся. Что этим означается – что они, тогда, останутся там (в тех состояниях духа), где (по Божественному порядку) им и место, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7398), где встречаются точно такие же слова.

7404.

И Моисей и Аарон вышли от Фараона. Что этим означается отделение (Божиего Слова и учения) от (большинства из) тех, кто рассуждает от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), очевидно из значения слова "вышли", представляющего собой отделение; из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой закон Божий, в отношении которого под Моисеем понимается внутренний (высший, духовный) закон, а под Аароном – закон внешний (природный, земной) (п. 7381); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах) сам и наваждает ими других (п. 7396). Ибо, здесь, речь идет о тех, кто наваждает других посредством (логики и) рассуждений, исходящих от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей).

7405.

И Моисей воззвал к Иегове слово о жабах, которых Он навел на Фараона. Что этим означается заступничество (что касается некоторых из рассуждавших так, но обратившихся), очевидно из того, что уже было сказано до этого прежде, а потому, не требует объяснений.

7406.

И сделал Иегова согласно слову Моисея. Что этим означается – что так было сделано согласно слову Господа, очевидно из того факта, что, хотя и сказано, что молился Моисей и ходатайство исходило из уст Моисея, тем не менее, все происходило от Господа. Ибо

все, что человек думает, а затем, произносит (говорит), так же, как и все, что он желает, а затем, делает (совершает), наитствует (входит, проникает) в него (из духовного мира); а, что человек является приемником (ощущений, мыслей и желаний, исходящих из духовного мира), сказано было в п. 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6606, 6613-6626. Все то же самое справедливо, также, и в отношении того, что говорил и делал Моисей. Именно поэтому, здесь, под словами "и сделал Иегова по слову Моисея" и понимается то, что так было сделано согласно слову Господа. Что под именем "Иегова", в Божием Слове, означает Господь, очевидно по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6281, 6303, 6905.

7407.

И жабы вымерли в домах, во дворах и полях. Что этим означает – что рассуждения от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), тогда, прекращаются в природной части духа везде, очевидно из значения слова "вымерли", представляющего собой исчезновение (прекращение); из значения слова "жабы", о котором уже говорилось выше, и представляющего собой рассуждения, исходящие от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей); из значения слова "дома", представляющего собой содержимое (мысли и желания) природного ума (п. 7397), но, здесь, те, которые свойственны части рассудка более внутренней; из значения слова "дворы", представляющего собой содержимое более внешней (промежуточной, срединной) части природного ума (человека); что природная часть человеческого духа состоит из более внутренних и более внешних ощущений, сказано было в п. 3293, 3294, 4570, 5118, 5497, 5649; и из значения слова "поля", представляющего собой ощущения и вещи уже более общие (обобщенные), итак, наиболее внешние (более поверхностные), поскольку "поля" (в буквальном значении этого слова) находятся вне домов и дворов. Отсюда и очевидно, что под выражением "и жабы вымерли в домах, во дворах и полях" понимается то, что рассуждения от чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), тогда, прекращаются в природной части духа везде.

7408.

И собрали их вместе в кучи куч (груды груд). Что этим означает – что эти рассуждения (цепочки) из лжей (фальшей), в природной части духа упорядочиваются (выстраиваются) по своим пучкам (группам, слоям, собраниям, уровням, рангам, обществам), очевидно из значения выражения "быть собранными вместе в кучи (груды)", представляющего собой упорядочение (расположение) в группы (пучки, пачки). Что под выражением "и собрали их вместе в кучи (груды)" означаются именно такие вещи, так это потому, что все, выстраивающееся в уме (в рассудке) человека, происходит упорядочено, следуя своими сериями (пачками), которые идут (происходят, располагаются), как если бы группа за группой (пачка за пачкой, ряд за рядом) (п. 5339, 5530, 5881). Что в человеческом уме (в рассудке) порядок есть именно таким, очевидно из похожего (подобного, сходного) строения человеческого тела, во всевозможных частях и органах которого все волокна (фибры, нервы, мышцы) собраны в пучки (связки), а железы – в узлы и гроздья (группы, кластеры), и так это везде во всем теле; но еще более этот порядок совершенен в субстанциях (материях) наиболее тонких (чистых), которые не могут быть увидены невооруженным глазом. Такие группы (пучки, связки), более всего присущи строению мозга, и прежде всего его двум материям (субстанциям, веществам),

одна из которых именуется корковым (поверхностным) веществом, а другая – медуллярным (внутренним). Не отличаются в своем строении и более тонкие (внутренние, духовные) субстанции, так же, как и самые наитончайшие (наичистейшие) из них, из которых, собственно, и выстраиваются те высшие (духовные) формы, которые принимают духовные ощущения (мысли и желания), будучи самыми наивысшими формами жизни. [2] Что формы или материи являются приемниками жизни, можно усмотреть по всякой мелочи (в каждой детали) строения живых созданий; по ним, также, можно усмотреть и то, что все эти формы или материи (тело и его части), принимающие жизнь, упорядочены (структурированы, выстроены, настроены) для проникновения (наития, втекания) в них жизни наиболее подходящим образом. Если бы не было в формах, организованных в материи (в субстанции), восприятия жизни (от Бога), то не могло бы быть (существовать) ни одного живого существа, ни в мире духовном, ни в природном мире. Той материей, которая может составлять (выстраивать) эти формы, являются подобные пучкам (связкам, пачкам) серии (последовательности) тончайших волокон (нитей). Подобное происходит и с (духовными) формами, которые, проникая внутрь материй, чрез них подвергаются сильным изменениям; ибо свою форму они изменяют (модифицируют) в зависимости от тех форм материи (субстанции), в которые они входят (и пребывают), и чрез которые они, также, получают наития; именно поэтому субстанции или формы и определяют (ограничивают, придают свойства) субъектам. Причина, по которой ученые считают (уверенны, принимают, полагают), что ощущения (мысли и желания), составляющие человеческую жизнь, итак, его рассудок (мышление) и волю (деятельность), есть суть то, что лишено (не имеет в своем составе) принимающих свыше жизнь материй (субстанций) или форм, состоит в том, что они считают (полагают, уверенны), что жизнь, или душа (дух человека), не состоит из чего-либо иного, кроме, как из энергии природного пламени или эфира, и на том основании полагают, что таковая, после смерти, исчезает (рассеивается). Именно отсюда у многих из них и произрастает (происходит) безумное (безбожное) представление о том, что после смерти (у человека) нет никакой жизни. Из всего этого, теперь, и очевидно, как следует понимать сказанное о том, что рассуждения (цепочки) из лжей (фальшей), в природной части духа упорядочиваются (выстраиваются) по своим пучкам (группам, слоям, собраниям, уровням, рангам, обществам).

7409.

И воссмердела земля. Что этим означивается – что оттуда устанавливается (в человеке) знание (понимание) грязи и омерзения (нечистоты и отвращения), очевидно из значения слова "воссмердела (завоняла)", представляющего собой все то, что есть нечистым и отвратительным (п. 4516, 7161, 7319); и из значения слова "земля", которая, здесь, есть землей Египетской, и представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

7410.

Стихи 11-15. И увидел Фараон, что сделалось облегчение (стало легче дышать), и ожесточил (утяжелил) сердце свое, и (снова) не послушал их, как и говорил Иегова. И сказал Иегова Моисею, скажи Аарону: прости жезл (палицу, посох) свой и ударь в пыль (прах) земли, и превратится она во вшей (сделается она вшами) по всей земле Египетской. И они так и сделали; Аарон простер руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим, и ударил в пыль (прах) земли, и явились (пошли, напали) вши на людей и на зверей

(животных, скот); вся пыль земная сделалась вшами по всей земле Египетской. Пытались, также, и волхвы чарами своими произвести вшей, но не могли; и были вши на людях и на зверях (на скоте). И сказали маги (волхвы, жрецы) Фараону: это перст Божий; но сердце Фараона ожесточилось (еще пуще отвердело, как окаменело), и он не послушал и их, как и говорил Иегова. "И увидел Фараон, что сделалось облегчение (стало легче дышать)" означает – что усталость (слабость) прекратилась; "и ожесточил сердце свое" означает упрямство; "и не послушал их" означает непослушание (неповиновение); "как и говорил Иегова" означает – как и было предсказано. "И сказал Иегова Моисею" означает новое наставление; "скажи Аарону" означает (через) наитие внутреннего закона во внешний закон; "простри жезл (палицу, посох) свой" означает – что он должен показать (проявить) Божественную силу; "и ударь в пыль (прах) земли" означает – что он должен удалить те ощущения и вещи в природной части человеческого духа, которые стали в нем вредными и пагубными (погубляющими, адскими); "и превратится она во вшей (сделается она вшами)" означает – что от них будут происходить зла; "по всей земле Египетской" означает – везде и во всем, в природном уме; "и они так и сделали" означает действие (исполнение); "Аарон простер руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим" означает силу внутренней истины, направленную через внешнюю истину; "и ударил в пыль (прах) земли" означает – что те ощущения, которые (в природной части духа) воспринимаются, как осуждаемые (как адские, проклятые), были удалены; "и явились (пошли, напали) вши на людей и на зверей (животных, скот)" означает – и происходящие оттуда внутренние зла, и внешние похоти (вожделения); "вся пыль земная сделалась вшами по всей земле Египетской" означает – что именно от осуждения (переворачивания) истин и происходят зла. "Пытались, также, и маги (волхвы) чарами своими произвести вшей" означает стремление перевернуть (извратить) Божественный порядок и произвести нечто подобное, по видимости, и у магов; "но не могли" означает тщетность; "и были вши на людях и на зверях (на скоте)" означает внутренние зла и внешние вожделения (похоти). "И сказали маги (волхвы, жрецы) Фараону" означает внутреннее восприятие и её форма связи (соединения) у тех, кто пребывает во зле; "это перст Божий" означает – что сила исходила от Божественного Я; "но сердце Фараона ожесточилось (еще пуще отвердело, как окаменело)" означает (еще большее) упрямство; "и он не послушал и их" означает непослушание (неповиновение); "как и говорил Иегова" означает – как и было предсказано.

7411.

И увидел Фараон, что сделалось облегчение (стало легче дышать). Что этим означается – что усталость прекратилась, очевидно из значения слов "сделалось облегчение (легче дышать)", представляющего собой то, что исчезло неприятие, и, таким образом, что уже не было больше усталости. Что необходимость рассуждать, исходя из чистых (абсолютных, полных, крайних) фальшей (лжей), была несущей усталость (изнурительной, скучной) и неприятной (не приносящей наслаждения), очевидно по п. 7392. И это по той причине, что всякое ощущение, которое приносит человеку наслаждение (удовольствие, приятность), придает его дыханию свободу и легкость, тогда как то ощущение, которое приносит человеку неприятность (неудовольствие), отнимает свободу и легкость в дыхании. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "сделалось



облегчение (стало легче дышать)" означает то, что ощущения неприятия или усталости, прекратились.

7412.

И ожесточил сердце свое. Что этим означается упрямство, очевидно из значения выражения "и ожесточил сердце свое", а также, слов "ожесточение" и "отвердение (окаменение)", представляющих собой упрямство (п. 7272, 7300, 7305).

7413.

И не послушал их. Что этим означается непослушание (неповиновение), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7224, 7275, 7301, 7339), где встречаются подобные же слова.

7414.

Как и говорил Иегова. Что этим означается – как и было предсказано, очевидно по п. 7302, 7340.

7415.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означается новое наставление, очевидно по сказанному в п. 7186, 7226, 7267, 7304, 7380.

7416.

Скажи Аарону. Что этим означается наитие, исходящее из внутреннего закона во внешний закон, очевидно по сказанному в п. 7381.

7417.

Прости жезл (палицу, посох) свой. Что этим означается – что он должен показать (проявить) Божественную силу, очевидно из значения слова "прости", представляющего собой исполнение и показ; и из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (п. 4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026); и это по той причине, что сама сила исходила от Божественного Я, но проявлена была чрез Аарона и его жезл (палицу, посох), поскольку сам Аарон не имел никакой силы, и еще менее силы было в его жезле. Что Божественная сила была показана (явлена) чрез жезл (палицу, посох), так это потому, что в (еврейской) церкви, которая была до Пришествия Господа, Божественные повеления делались и выражались чрез представительные образы (представления). Именно поэтому, здесь, Божия сила и представлена посредством простирания руки и жезла; ибо и рука (плечо), и ладонь (кисть) соответствуют силе, а чрез них соответствует силе, также, и жезл. Причина, по которой в церкви, до Пришествия Господа, Его Божественные повеления делались и выражались чрез представительные образы (представления), состоит в том, что все эти образы (представления), в общем, и в частности, были отражениями образа Самого Господа, Его царства в Небесах и царства Его на земле, то есть, самой церкви. Что это так и было, может быть усмотрено и из Его Слова, ибо все в нем, в наивысшем смысле, повествует (говорит) о Господе, а, в смысле внутреннем – о Его царстве (Небесном) и церкви.

7418.

И ударь в пыль (прах) земли. Что этим означивается – что он должен удалить те ощущения и вещи в природной части человеческого духа, которые стали в нем вредными и пагубными (погубляющими, адскими), очевидно из значения слова "ударь", представляющего собой удаление (устранение); из значения слова "пыль (прах)", о котором и пойдет речь в дальнейшем, и представляющего собой все то, что является вредным и пагубным (осуждаемым и проклятым); и из значения слова "земля", которая, здесь, есть землей Египетской, и представляющего собой природный ум (о котором уже говорилось в п. 7409). Что под словом "пыль (прах)" означивает все то, что является вредным и пагубным (осуждаемым и проклятым), так это потому, что те места (в том мире), где обитают злые духи, находятся чуть ниже уровня подошв ног, и выглядят они, как земля, а точнее, как земля невозделанная (необитаемая) и иссушенная (пустынная), под которой находятся некоторые из адов. Эта земля (там) именуется "проклятой землей", а ее пыль (прах) означивает собой все то, что проклято (осужденным и приговоренным). Иногда мне было позволено видеть, как злые духи отряхивают, там, прах со своих ног, когда они желают предать кого-либо проклятию. И тогда я мог видеть их справа от себя, немного впереди, на границе с адами магов (волхвов, колдунов, чародеев), куда попадают (где пребывают) по дороге в свои ады духи, которые, во время жизни в мире, имели подлинные познания веры, но, при этом, вели жизнь, исполненную зла. Именно поэтому под словом "пыль (прах)" и означивается всякое ощущение, которое проклято (осуждено и приговорено, вредно и пагубно), а под выражением "отряхнуть пыль (прах)" – сам процесс проклятия. [2] Отсюда, теперь, и становится понятным значение Господнего повеления Своим ученикам отряхнуть пыль (прах) с ног своих, если их не примут. Ка это и сказано у Матфея: а если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отряхните пыль (прах) с ног ваших; истинно (аминь) говорю вам, легче (отраднее) будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому (Мф. 10:14, 15; Мк. 6:11; Лк. 9:5; 10:10-12). Под словом "ученики", здесь, понимаются не ученики, но всевозможные ощущения (истины и блага) церкви, и, в такой манере, всевозможные ощущения (истины и блага) веры и милосердия (п. 2089, 2129, 2130, 3354, 3858, 3913, 6397). Под выражением "не примут и не послушают" означивается отвержение истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия; а под выражением "отряхнуть пыль (прах) с ног" означивается последующее проклятие. Сказано "легче (отраднее) будет земле Содомской и Гоморрской, нежели городу тому" потому, что под "Содомом и Гоморрой" означиваются те люди, которые вели злую жизнь, но, при этом, ничего не знали о Господе и о Его Слове, итак, не имели возможности принять (истины веры и блага милосердия). Из этого, теперь, и может быть усмотрено то, что понимается под домом или городом, не принявшим учеников (то есть, под природным умом или рассудком человека), то есть, что это, по сути, все те люди, которые пребывают в церкви, но, при этом, не живут жизнью (согласно истин) веры; так же, как может быть усмотрено и то, что ни один из городов не может быть проклят (сходу и сразу) за то, что не принял учеников и не признал новое учение, которое ими (через них) стало проповедуемо. [3] Что под "пылью (прахом, пеплом)", которыми в давние времена люди посыпали головы, когда находились в горе, или когда раскаивались, также, означивается проклятие (осознание его), очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Иеремии: старцы дочери (старейшины дочери) Сиона сидят на земле и хранят молчание; они посыпают пеплом свои головы, препоясываются ретищем; девы Иерусалимские опустили головы свои до самой земли (Плач Иер. 2:10). У Иезекииля: о тебе будут горько стенать и посыпать пеплом головы свои и валяться в пыли

(прахе) (Иез. 27:30). У Михея: плачь не плачь (кричи не кричи); но в доме Афры вываляешься в пыли (прахе, пепле) (Мих. 1:10). И у Иоанна: они посыпали пеплом (пылью, прахом) головы свои, и вопили, плача и рыдая (Откр. 18:19). Именно, в такой манере, везде, в исторической части Слова, под посыпанием пеплом (пылью, прахом) головы, повержением тела и головы на землю и валянием в пыли (прахе, пепле) представлено образно человеческое смирение (уничужение Собственного я), которое, когда оно является подлинным, суть таково, что человек (в духе своем) признает и понимает (ощущает), что он сам по себе проклят (погублен), и из состояния проклятия (погубления) может быть выведен (спасен) лишь одним Господом (п. 2327, 3994, 4347, 5420, 5957). [4] Что под "пылью (прахом)", в которую был разбит и истерт золотой телец, сделанный (евреями) в пустыне, также, означает всякое ощущение, которое ведет человека к вечному проклятию, очевидно по тому, что говорится у Моисея: я взял грех ваш, тельца, которого вы сделали, и сжег его в огне, и разбил его во благо, вплоть до того, что превратил его в пыль (прах); и бросил я прах его в поток, нисходящий (текущий) с горы (Втор. 9:21). Что под словом "пыль (прах)" означает все то, что ведет к проклятию, также, очевидно и по следующим отрывкам. Из Бытия: и сказал Иегова (Господь) Бог змею... будешь ходить на животе (чреве) своем, и будешь питаться пылью (прахом) во все дни жизни своей (Быт. 3:14). И у Михея: паси (питаю) народ Свой... как во дни древние (вечности)... увидят это племена и устыдятся при всем могуществе своем... и станут они лакать пыль (прах), как змеи (Мих. 7:14, 16, 17). У Исаяи: а для змея и пыль (прах) будет хлебом (пищей) (Ис. 65:25). И еще, у него же: сойди вниз и сядь в пыль (прах), о, дева, дочь Вавилона (Ис. 47:1). И у Давида: душа наша склонилась к пыли (праху), живот наш прильнул (прилип, прирос) к земле (Пс. 44:25). И еще, у него же: душа моя прильнула (приросла) к пыли (к праху); оживи меня (Пс. 119:25). Кроме того, под "пылью (прахом)", в Слове Божиим, также, означает могила (гробница), итак, сильное состояние унижения.

7419.

И превратится она во вшей (сделается она вшами). Что этим означает – что оттуда зла и поднимаются, очевидно из значения слова "вши", представляющего собой зла; но что за зла ими представлены и откуда исходят их корни, может быть усмотрено по соответствию форм зла с такими паразитами; итак, что эти формы зла есть суть те, которые паразитируют на чувственных ощущениях (на ощущениях от телесных органов чувств), то есть, те, что всецело свойственны внешнему человеку (телу). Такое соответствие улавливается из того факта, что вши обитают на внешней (поверхности) кожи, живя там в грязи и под ее струпьями (омертвевшими кусочками). В подобном же состоянии находятся и чувственные начала (мышление, основанное на ощущениях, полностью исходящих от телесных органов чувств) у тех, кто обладает познаниями веры, но живет свою жизнь во зле. Когда эти познания у них отнимаются, что происходит с такими людьми в той другой жизни, то их ум, тогда, исполняется грубостью и безумием. Они иногда виделись мной; и, тогда, являлись мне с жестокими и омерзительными лицами. Наваждения зла, исходящие от таких людей (духов), и означаются под укусами вшей. Что таково значение слова "вши", никак не может быть подтверждено из каких-либо других отрывков из Слова, ибо упоминаются они еще только один раз, у Давида, когда речь у него заходит о Египте (Пс. 105:31).

7420.

По всей земле Египетской. Что этим означается – везде и во всем, в природном уме, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

7421.

И они так и сделали. Что этим означается эффект (действие, исполнение), очевидно и без объяснений.

7422.

Аарон простер руку свою с жезлом (палицей, посохом) своим. Что этим означается сила внутренней истины, направленная (исходящая) чрез внешнюю истину, очевидно из того, что уже было сказано ранее в п. 7382, где встречаются подобные же слова.

7423.

И ударил в пыль (прах) земли. Что этим означается – что те ощущения, которые (в природной части духа) стали вести к осуждению (адам, проклятию), были удалены, очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 7418).

7424.

И явились (пошли, напали) вши на людей и на зверей (животных, скот). Что этим означается – и удалены происходящие оттуда внутренние зла, и внешние похоти (вожделения), очевидно из значения слова "вши", представляющего собой зла (п. 7419); из значения слова "люди (человек)", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 4287, 5302), но, здесь, в смысле противоположном, то есть, зла; и из значения слова "звери (животные, скот, бестия)", представляющего собой устремления (желания, расположения) к благу (добру, блаженству), но, в противоположном смысле, устремления (желания, расположения) к злам или вожделения (похоти) (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198). Но, здесь, это тот случай, когда "человек и звери (животные, скот)" упоминаются вместе; именно поэтому (в таком сочетании) под "человеком" означается внутреннее благо (добро, блаженство), а, в смысле противоположном – внутреннее зло; тогда как под "зверями (животными, скотом)" – благо (добро, блаженство) внешнее, а, в противоположном смысле – зло внешнее. Причина, по которой под словом "человек" означается внутреннее благо (добро, блаженство) или внутреннее зло, состоит в том, что человек есть человеком в силу присутствия в нем его внутреннего человека (человеческого духа) и в силу его качеств, но не в силу качеств внешнего человека (природного тела). Ибо внешний человек (природное тело) не является человеком без своей внутренней части (без внутреннего духа). А чтобы и внешний человек (природное тело), также, мог бы быть человеком (образом и подобием Божиим), он должен быть полностью подчинен внутреннему человеку; и это подчинение должно быть настолько глубоким, что природное тело должно действовать не от себя (не само по себе), но от своего внутреннего человека (от своего духа, как искры или частицы Божией). Причина, по которой под всяким "зверем (животным, скотом)" означается внешнее благо (добро, блаженство), а, в смысле противоположном – внешнее зло, состоит в том, что животные не имеют внутри в себе внутреннего животного (внутреннего духа) того же качества, как это есть у телесного (природного) человека. Внутреннее животное (дух

животного) погружено в тело (соединяется с внешним природным телом) животного настолько сильно (тесно), что составляет с ним едино одно, и вместе с ним взирает вниз, то есть, к земле (к чувственным вещам и ощущениям), без какого-либо возвышения к вещам и ощущениям более внутренним. Сказано "зло вожделений (похотей)", так это потому, что всякое зло есть суть вожделением (похотью), ибо вожделения (похоти) принадлежат (есть составляющими, потоками) любви. Внутреннее зло отличается от зла внешнего тем, что внутреннее зло принадлежит рассудку и воле (существует в мозгу или в голове в форме мыслей и желаний), тогда как внешнее зло существует в форме слов и дел (принадлежит устам и органам действия тела). Что внутреннее зло может существовать отдельно, то есть, без проявления зла внешнего (вне сочетания с ним), очевидно из того факта, что человек внутренне (в мыслях и желаниях) может быть исполнен всякого зла, но, при всем при этом, внешне, по видимости чувств, видеться (казаться) человеком чести и справедливости (правильным и праведным), и, даже, видеться человеком верующим и совестливым. Более того, некоторые люди умеют и знают, как притворяться и прикидываться ангелами, будучи внутренне, при этом, сущими дьяволами. Отсюда теперь, и очевидно, насколько огромными есть различия между внутренними формами и качествами, присущими духу, и внешними формами и проявлениями качеств, присущими телу.

7425.

Вся пыль земная сделалась вшами по всей земле Египетской. Что этим означается – что эти зла появляются от осужденных и проклятых ощущений, очевидно из значения выражения "пыль земная", представляющего собой проклятие (осуждение, приговор), итак, всякое такое ощущение, что проклято (о котором уже говорилось в п. 7418); из значения слова "вши", представляющего собой зла (п. 7419); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (о котором также говорилось выше в п. 7420).

7426.

Пытались, также, и маги (волхвы) чарами своими произвести (вывести) вшей. Что этим означается устремление (желание, склонность) перевернуть (извратить) Божественный порядок и произвести нечто подобное по видимости, очевидно из значения слова "пытались", представляющего собой попытку произвести то же самое, поскольку далее сказано, что "они не могли (были не в силах)" этого сделать; из значения слова "маги (мудрецы, волхвы)" или "чары", представляющего собой извращения Божественного порядка и показ (представление) чего-либо подобного по внешней видимости (п. 7296, 7297, 7337); и из значения выражения "произвести (вывести) вшей", представляющего собой произведение (вывод) зол, которые означаются "вшами" (п. 7419).

7427.

Но не могли. Что этим означается тщетность, очевидно и без объяснений.

7428.

И были вши на людях и на зверях (на скоте). Что этим означаются внутренние зла и внешние вожделения (похоти), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7424), где встречаются подобные же слова.

7429.

И сказали маги (волхвы, мудрецы) Фараону. Что этим означает внутреннее восприятие и её форма связи (соединения) у тех, кто пребывает во зле, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3509, 5743), а также, внутреннюю связь и сообщение (п. 3060, 4131, 6228, 7291, 7381); из значения слова "маги (волхвы, мудрецы)", представляющего собой всех тех, которые извращают Божественный порядок и пытаются уподобиться (Божественному) лишь по внешней видимости и форме (как было показано выше в п. 7426); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, которые пребывают в фальшах (лжах) сами и наваждают ими других (п. 6651, 6679, 6683, 7107, 7110, 7126, 7142, 7317), и, здесь, означающего собой тех, кто уже окончательно остается пребывать во зле, ибо после того, как от них отнимаются (удаляются) рассуждения, исходящие от лжей (фальшей), они входят в состояния зла (духовного), как это очевидно из того, что было изложено выше.

7430.

Это перст Божий. Что этим означается – что сила (во внешней истине) исходит от Божественного Я, очевидно из значения выражения "перст Божий", представляющего собой силу, исходящую от Божественного Я; а, что под словом "перст (палец)" означается сила, так это потому, что пальцы составляют часть руки, а под "рукой" означается сила (п. 878, 4931-4937, 6344, 6424, 6948). Что под словом "перст (палец)" означается сила, очевидно из следующих отрывков. У Давида: когда я смотрю в Небеса Твои, дело (произведение) перстов (пальцев, рук) Твоих, на луну и на звезды, которые Ты поставил, то я понимаю... (Пс. 8:3). У Луки (слова Иисуса): ...если Я уже и перстом Божьим изгоняю демонов (бесов), то Царствие Божие, уже точно, дошло и до вас (Лк. 11:20). У Марка: привели к Нему глухонемого... Иисус же, отведя его в сторону от народа, наложил персты Свои (пальцы, руки) на его уши, затем, плюнул и коснулся языка его (Мк. 7:32, 33), Здесь, под словом "персты (пальцы)" представлена сила Божественного Я. [2] Что под "перстом (пальцем)" образно представлена сила, очевидно, также, и из обрядов еврейской (иудейской) церкви, в которых кровью омываются большие пальцы, или из обрядов, в которых священник должен своими перстами окропить что-либо кровью. Как это, к примеру, сказано у Моисея: убей (зарежь) овна и возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сыновей его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их (Исх. 29:20). Пусть возьмет священник крови жертвоприношения, принесенного во искупление (очищение) вины; и пусть возложит священник на край правого уха очищаемого (от проказы) и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его... а затем, пусть опустит священник правый перст (палец) свой в елей, который налит на ладони левой руки его, и пусть окропит (взбрызнет) елеем (маслом) с перста своего семь раз пред лицом Иеговы (Господа); оставшийся же на ладони его елей пусть священник возложит на край правого уха очищаемого (от проказы), на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его (Лев. 14:14, 16, 17). Возьми крови тельца (теленка) и положи перстом своим на рога (края) алтаря (жертвенника) (Исх. 29:12; Лев. 4:6; 9:9). [3] Что за всеми этими ритуалами стоят небесные тайны и ощущения наивысшей святости, очевидно из того факта, что Слово (Закон Божий) началом своим восходит к Божественному Я

(Вселенной) и вдохновлено (наитствовано, проникнуто) Им вплоть до каждой черточкой или завитка самой последней буквы (Лк. 16:17). Отсюда и очевидно, что под словами "большой палец" и "перст", во внутреннем смысле, означает сила блага (добра, блаженства), проявленная чрез (посредие) истины. Сила блага (добра, блаженства), пребывающая в истинах, под словом "перст", также, означает и у Давида: (пусть будет) благословен Иегова (Господь)... научающий руки мои борьбе (сражению), а персты мои – войне (брани, битве) (Пс. 144:1); И у Исаии:

и, тогда, не взглянет более человек на алтари (жертвенники), дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его (Ис. 17:8). Здесь, под "алтарями (жертвенниками)" означаются всевозможные формы внешнего поклонения (служения) Богу (п. 4541); под выражением "дело рук и то, что персты (пальцы) сделали" означаются все те поступки и дела, которые исходят от самого себя и делаются ради лишь самого себя (Собственного я); итак, все то, что человек совершает ради собственного превосходства и власти (над другими).

7430а.

Но сердце Фараона ожесточилось (еще пуще отвердело, как окаменело). Что этим означает (еще большее) упрямство, очевидно по п. 7272, 7300, 7305, 7412.

7431.

И он не послушал и их. Что этим означает непослушание (неповиновение), очевидно из уже сказанного ранее в п. 7224, 7275, 7301, 7339.

7432.

Как и говорил Иегова. Что этим означает – как и было предсказано, очевидно из уже сказанного ранее в п. 7302, 7340, 7414.

7433.

Стихи 16-20. И сказал Иегова Моисею: завтра поднимись (встань) рано утром и явись (предстань) пред Фараоном; вот (как) он пойдет (сойдет) к водам, ты и скажи ему: так говорит Иегова, отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне. Ибо, если не отпустишь народа Моего, то вот, Я нашлаю на тебя и на слуг твоих, и на народ твой, и на дома твои песьих мух (крылатых, летучих вредителей), и наполнятся дома Египтян песьими мухами (летучими вредителями), так же, как и земли, на которых они живут; и отделию в тот день землю Гесем (Гошен), в которой пребывает народ Мой, и там песьих мух не будет, дабы ты познал (понял), что Я, Иегова, есть в середине (внутри, в центре, в сердце) земли; и сделаю (установлю) Я разделение (границы спасения, перехода) между народом Моим и между народом твоим; и завтра будет знак сей (сие знамение). Так и сделал Иегова; и на дом Фараона нашли (напали) огромные песьи мухи, и на дома слуг его, и на всю землю Египетскую; и стала погибать (рушиться) земля пред лицом песьих мух (от летучих вредителей). "И сказал Иегова Моисею" означает дальнейшее (новое) наставление; "завтра поднимись (встань) рано утром" означает возвышение к еще большему знаменью (проявлению) силы; "и явись (предстань) пред Фараоном" означает видение (ощущение присутствия) Божественного Я (Вселенной), даже, теми, которые пребывают во зле; "вот, он пойдет (сойдет) к водам" означает – что из-за пребывания в собственных злах они продолжают мыслить в рассудке, исходя из фальшей (лжей); "ты и

скажи ему: так говорит Иегова" означает повеление; "отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить (поклоняться) Мне" означает – что они должны оставить тех, которые принадлежат к Духовной церкви, чтобы последние могли бы поклоняться Богу (в себе, внутренне) по свободе (по Собственной воле и желанию); "ибо, если не отпустишь народа Моего" означает – если они не освободят их; "то вот, Я пошлю на тебя и на слуг твоих, и на народ твой, и в дома твои песьих мух (крылатых, летучих вредителей)" означает – что фальши (лжи), рожденные от злых устремлений (желаний), станут присутствовать во всяком и каждом из ощущений (человеческого духа); "и наполнятся дома Египтян песьими мухами, так же, как и земли, на которых они живут" означает – что фальши (лжи), рожденные от злых устремлений (желаний), станут преобладать (господствовать) в природном уме над всякой и каждой мыслью; "и отделю в тот день землю Гесем (Гошен), в которой пребывает народ Мой, и там песьих мух не будет" означает – что, хотя люди, принадлежащие к Духовной церкви, и будут находиться рядом с ними, подвергаться наваждениям от фальшей (лжей), рожденных от злых устремлений (желаний), они не будут; "дабы ты познал (понял), что Я, Иегова, есть в середине (внутри, в центре, в сердце) земли" означает восприятие и понимание оттуда того, что Богом церкви (и всякого человека) является только один Господь; "и сделаю (установлю) Я разделение (границы спасения, перехода) между народом Моим и между народом твоим" означает освобождение людей, принадлежащих Духовной церкви, от влияния наитий фальшей (лжей) от тех, кто находится в ближайших к ним адах; "и завтра будет знак сей (сие знамение)" означает проявление Божественной силы от того момента и в вечность. "Так и сделал Иегова" означает – что, как было сказано, так было и сделано; "и на дом Фараона нашли (напали) огромные песьи мухи, и на дома слуг его, и на всю землю Египетскую" означает – что фальши (лжи), рожденные от злых устремлений (желаний), стали господствовать среди них везде и всюду (в рассудке); "и стала погибать (рушиться) земля пред лицом песьих мух (от летучих вредителей)" означает повреждение (разрушение и порчу) природного ума (рассудка и воли) в отношении истин.

7434.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означает дальнейшее наставление, очевидно из значения слова "сказал", когда оно относится к обращению Иеговы к Моисею, и представляющего собой, тогда, наставление (п. 7186, 7226, 7267, 7304, 7380, 7415). И, здесь, это дальнейшее (последующее, новое) наставление, ибо Моисею вновь говорится о том, что он должен делать.

7435.

Завтра поднимись (встань) рано утром. Что этим означается возвышение к еще большему проявлению силы, очевидно из значения выражения "поднимись (встань) рано утром", представляющего собой возвышение (подъем) в духовности. Что под словом "поднимись (встань)" означается возвышение в духовности, можно усмотреть по сказанному ранее, в п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103; а, что возвышение (подъем, просветление) духовности означается и под словом "утро", сказано было в п. 7306. Отсюда, собственно и следует, что под выражением "поднимись (встань) рано утром" означается вхождение человеческого духа в состояние просветления (п. 3458, 3723). Но, так как на людей злых духом, которые представлены в образе (в лице) Фараона и Египтян, не может нисходить просветление, которое происходит от Божественного Я чрез Его



приближение и наитие благ (добра, блаженств) и истин, но бывает у них возвышение (подъем, вхождение) в состояние понимания (осознания), то по этой причине под выражением "поднимись (встань) рано утром", здесь, и означает возвышение такого рода. Что род такого возвышения указывает на еще большее проявление силы, очевидно из того, что будет сказано далее (в последующих стихах), где будет говориться уже о других более новых и высших знамениях (знаках, проявлениях) силы.

7436.

И явись (предстань) пред Фараоном. Что этим означает проявление Божественного Я, что касается тех, которые пребывают во зле, очевидно из значения слова "явись (предстань)", представляющего собой присутствие, и, здесь, присутствие Божественного Я, ибо явиться должен был Моисей, под которым означает истина, происходящая от Божественного Я, чрез которую Божественное Я проявляется; и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах), и, здесь, всех тех, которые пребывают во зле (п. 7429).

7437.

Вот (как), он пойдет (сойдет, выйдет) к водам. Что этим означает – когда от (собственного своего) зла они начинают (тотально) мыслить (рассуждать) согласно лжи (фальши), очевидно из значения слова "пойти", представляющего собой порождение в рассудке (в мыслях) лжей от (со) зла; ибо, когда люди находятся во зле и продолжают продвигаться в своем рассудке (мышлении) дальше, то от зол они приходят к лжам (фальшам). Сказано "сойдет к водам", так это потому, что зло, принадлежащее воле, является внутренним (духовным) ощущением, тогда как лжи (фальши), принадлежащие пониманию, а, следовательно, и рассудку (мышлению), являются ощущениями духа внешними; так же, как и потому, что лжи (фальши) есть продуктом мышления. Именно поэтому, под словом "пойти (сойти)", в духовном смысле, также, означает и злое деяние, исходящее от злой воли, как это сказано у Марка (Марк 7:21-23). Очевидно это и из значения слова "воды", представляющего собой истины, а, в смысле противоположном, лжи (фальши) (п. 739, 790, 2702, 3058, 3424, 4676, 5668), так же, как и из значения того, что воды эти были водами реки Египетской, к которой и должен был сойти Фараон, а под ними означаются лжи (фальши) (п. 7307). [2] Что же касается процесса мышления (помыслов), идущих от зла к лжам (фальшам), то, да будет известно, что все, тотально пребывающие во зле, не могут породить (помыслить, подумать) от него чего-либо иного, кроме лжей (фальшей); ибо зло есть суть принадлежностью (содержимым) их воли, и, следовательно, составляет суть их любви, а лжи (фальши) есть принадлежностью их рассудка (мышления), и, следовательно, составляют суть их веры. Ибо то, что человек желает (волей), он любит, а то, что он любит, он утверждает (укрепляет) и защищает (рассудком); зло же не может быть утверждено (укреплено) и защищено иными средствами, кроме, как посредством лжей (фальшей). Именно поэтому, когда, в Божием Слове, зло сравнивается с городом, то лжи (фальши) сравниваются со стенами вокруг да около того города. Что люди (духи), пребывающие в состоянии зла, направляются (ведутся) в своем рассудке (помыслах, мышлении) лжами (фальшами), которые они применяют (используют) для защиты зла, так это потому, что зла становятся высшими удовольствиями их жизни до такой степени, что они начинают составлять саму их жизнь (волю). Именно поэтому, когда они узнают от других, что их дела и деяния являются

злом, то для того, чтобы они такими не виделись другими, они, тогда, и выдумывают (изобретают) лжи (фальши), посредством которых понуждают поверить, что зло не является злом. Но, когда зла невозможно усмотреть за лжами (фальшами), то оно, как бы скрывается внутри, и не проявляется, за исключением только тех случаев, когда в злом человеке исчезает страх пред законом или пред потерей репутации, соблюдаемыми ради обогащения (выгоды) или общественного положения (личных амбиций); ибо тогда эти зла спонтанно извергаются (проявляются, вырываются) либо в форме хитрости, либо в форме открытой враждебности. [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что люди (духи), пребывающие в состоянии зла, не могут от этого зла помышлять чего-либо иного, кроме лжей (фальшей). Подобное (только наоборот), происходит и с теми людьми (духами), которые пребывают в состоянии блага (добра, блаженства), ибо и они не могут от того блага (добра, блаженства) помышлять чего-либо иного, кроме истин; ибо блага (добро, блаженства) и истины едины точно, так же, как едины зла и лжи (фальши). Эти вещи соединены между собой настолько, что всяк, познавший, что некто пребывает в состоянии блага (добра, блаженства), от этого может познать, что он, тогда, пребывает и в истинах оттуда; а тот, кто находится в состоянии зла, находится и в фальшах (лжах) своего зла; а в той мере и степени, в которой человек находится в этих лжах, в той же мере и степени, усиливается его способность к рассуждению согласно той лжи и искажению (истин); так же, как в той же мере и степени он лишается страха потери репутации (лица) ради богатств (выгоды) и положения (преимуществ); так же, как в той же мере и степени он желает состоять во все большей свободе совершать (творить) свои зла. И будет удивительно, если сказать, что спустя некоторое время, после того, как люди (духи) начинают посредством лжей (фальшей) защищать свои зла, они, в конце концов, входят в себе в убеждения, что их зла являются благом (добром, блаженством), тогда как их лжи (фальши) являются истинами.

7438.

Ты скажи ему: так говорит Иегова. Что этим означивается повеление, очевидно по п. 7036, 7310.

7439.

Отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне. Что этим означивается – что они должны оставить тех, которые принадлежат Духовной церкви, чтобы они могли почитать своего Бога в свободе, очевидно из значения слова "отпусти", представляющего собой освобождение; из представления образа сыновей Израилевых, означенных, здесь, под словами "народ Мой", и представляющих собой всех тех, которые принадлежат к Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); и из значения выражения "служить Иегове", представляющего собой поклонение (служение) Богу. Что они должны поклоняться в свободе (по собственной воле), очевидно из того, что будет сказано далее (стихи 21-23), а также, из того факта, что всякое поклонение (служение) Богу, которое является поклонением (служением) истинным, должно совершаться по свободе (по собственной воле). [2] Сыновья Израилевы поименованы "народом Иеговы" не потому, что они были лучше, чем другие народы, но потому, что в их лице, по соответствию, был представлен образ народа Иеговы, то есть, образ людей, принадлежащих к духовному царству Господа. Что они не были лучше других народов, вполне очевидно по событиям (историям) из их жизни в пустыне, указывающим на то, что

они совершенно не верили в Иегову, но от всего своего сердца верили в Египетских богов; ибо это может быть усмотрено по поклонениям их золотому тельцу (быку), которого они, тогда, себе сделали и называли своим богом, который вывел их из земли Египетской (Исх. 32:8). Это, к тому же, очевидно и из их последующей жизни в земле Ханаанской, которая была описана в исторических книгах Слова; и из всего того, что о них было сказано пророками; а также, и из того, что о них было сказано Самим Господом. [3] Это, также, объясняет и то, почему лишь немногие из них пребывают в небесах; ибо они, в той другой жизни, вытягивают свой жребий (получают свое место назначение), в соответствии с той жизнью, которую они провели здесь. Поэтому, никогда не верьте тому, что эти (одни) люди состоят в большем предпочтении, чем какие-либо другие; и, что самими небесами они (одни) были (есть) избранными более других. Ибо всякий, кто так полагает (считает, верит), не может уже поверить ни в то, что жизнь (дух, душа, любовь) всякого человека остается с ним и (продолжается) после смерти (его тела); ни в то, что каждый человек ходом всей своей жизни в нашем мире приуготовляется к жизни в небесах. Ибо, хотя это и происходит по милости Господней, тем не менее, в небеса по одной лишь только Высшей Милости никто не допускается, ибо это зависит еще и от того, как человек прожил свою собственную жизнь в мире этом. Представление (мнение) об избранных к небесам и о милости Господа лишь к ним, исходит (наваждается) от учителей учения о спасении одной только лишь верой и учения о спасении посредством одной веры без нужды делать (совершать) добрые дела (деяния, поступки), то есть, посредством веры, лишенной милосердия. Ибо, поскольку придерживаясь этого учения, можно позволить себе не заботиться о праведности своей жизни, то отсюда, ими и лелеются такие помыслы, что зла могут быть смыты у избранных точно так, как смывается грязь водой, а, в такой манере, выводятся убеждения (ложной) веры, что человек в жизнь, исполненную блага (добра, блаженства), а, следовательно, и в небеса, может войти мгновенно. Такие люди не знают, что, если бы у злых духов их злая жизнь мгновенно была бы отнята, то они уже более не имели бы вообще никакой жизни; что, если бы ведущие злую жизнь были бы допущены в небеса, то они почувствовали бы себя, как если бы в адах; и, что это было бы тем более мучительно, чем в более внутренние небеса они бы были допущены. [4] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то: что израильтяне и иудеи совершенно не были избранными (к небесам), но только лишь были взяты (приняты) за представление (отражение, соответствие), согласное тем ощущениям и вещам, которые принадлежат к небесам; и, что в земли Ханаанские они были введены лишь только потому, что там, с Наидревнейших времен, пребывала Церковь Господня, а оттого, и все места, там, были представительными образами (отражениями) ощущений и вещей небесных и Божественных. Так же, как это было сделано и для того, чтобы, в представительной манере (чрез представления), могло бы быть написано и Само Слово; и, чтобы все имена в Нем означивали бы лишь только такие ощущения и вещи, которые принадлежат Господу и Его царству.

7440.

Ибо, если не отпустишь народа Моего. Что этим означивается – если они не освободят их, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой истинное освобождение (волю); и из значения выражения "народ (люди) Иеговы", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви Господа (п. 7439).

7441.

То вот, Я пошлю на тебя и на слуг твоих, и на народ твой, и в дома твои песьих мух (крылатых, летучих вредителей). Что этим означивается – что фальши (лжи), рожденные от злых устремлений (желаний), станут присутствовать во всяком и каждом из ощущений (наваждающего), очевидно из значения выражения "на тебя (Фараона), на слуг твоих и на народ твой", представляющего собой всевозможные ощущения (мысли и желания), принадлежащие природному уму (п. 7396), а поскольку, следом тут же добавлено "и в дома твои", то под этим, к тому же, означивается их распространение и на внутренние ощущения (мысли и желания) природного ума человека (п. 7407). Очевидно это и из значения выражения "песьи мухи (крылатые, летучие вредители)", представляющего собой фальши (лжи второго поколения), как рожденные следом (или исходящие) от тех зол, которые означены предыдущим знамением, итак, фальши (лжи), исходящие от устремлений (желаний, склонностей, расположений) к тем злам. Что эти новые фальши (лжи), означенные, здесь, под "песьими мухами", есть родом именно от тех же зол, очевидно по самим тем злам, от которых (вослед которым) они стали появляться. [2] Что эти зла есть злами, существующими на самом внешнем уровне природного ума (человека), и, таким образом, на уровне чувственных ощущений человеческого тела, очевидно по п. 7419. А, что фальши (лжи), происходящие от этих форм зла, есть лжами (фальшами) точно такого же рода, очевидно по следующему отрывку у Исаии, где они, также, означиваются под "мухами Египетскими": и будет (случится) в тот день так, что Иегова (Господь) даст знак мухам, которые живут в наивнешней части (в устье) реки Египетской, и пчелам, которые живут в земле Ассирийской (Ассура); и они придут (прилетят) и осядут (останутся) все, как одна, по рекам (вдоль долин рек) опустошения и по расселинам скал (Ис. 7:18, 19). Здесь, под выражением "мухи, которые живут в наивнешней части (в устье) реки Египетской" означиваются фальши (лжи), пребывающие (гнездящиеся) в наивнешней части (на крайнем, поверхностном уровне) природного ума (человека), итак, опирающиеся на чувственные ощущения одного рода с телом. Эти лжи (фальши) (человеческого ума) сравниваются с насекомыми такого рода по причине того, что ощущения, существующие на чувственном уровне (человеческого духа), и действительно подобны насекомым, летающим в воздухе, (которые, будучи во множестве) покрывают (затемняют) собой все иные вещи и ощущения, и наносят им ущерб и повреждения. И это по той причине, что они, по большей части, воображаемы (есть плодами воображения Собственного я) и являются заблуждениями (иллюзиями, видимостями), в силу чего все рассуждения, выстраиваемые на их основе, подобны воздушным замкам. Упоминание о такого рода насекомых (в Слове) встречается еще раз только у Давида (Пс. 77:45; 104:31), но и там, также, говорится о Египте. Да будет же, теперь, известно, что все птицы (летающие существа, звери, животные), упомянутые в Слове, означивают собой ощущения рассудка (понятия понимания), а оттого, следовательно, истины, а, в смысле противоположном, фальши (лжи) (п. 40, 745, 776, 778, 866, 988, 3219, 5149). Летающие же существа низшего рода, или насекомые, означивают собой истины, а, в противоположном смысле, лжи (фальши), более низкого (грязного, неприятного) и темного (непонятного, невразумительного) толка, ибо они принадлежат человеческому духу на уровне ощущений органов телесных чувств. И это по той причине, что, пока последние не станут просветленными (очищенными) ощущениями духа более внутренних уровней, они остаются, как если бы в полной тьме и мраке (в тотальном непонимании и неведении), будучи свойственными (родственными) телу (но далекими духу) и, следовательно, свойственными (близкими) земным ощущениям и вещам, в

которые ощущения и вещи небесные хотя и входят (проникают), но, при всем при этом, погружаются в полную темноту (становятся непонятными, сокрытыми).

7442.

И наполнятся дома Египтян песьими мухами, так же, как и земли, на которых они живут. Что этим означивается – что фальши (лжи), рожденные от злых устремлений (желаний зла), станут преобладать (господствовать) в природном уме над всякой и каждой мыслью, очевидно из значения слова "наполнятся", представляющего собой господство (преобладание, получение власти); из значения выражения "дома Египтян", представляющего собой более внутренние ощущения (уровни) природного ума (п. 7407); из значения выражения "песьи мухи", представляющего собой фальши (лжи), рожденные от злых устремлений (желаний зла) (п. 7441); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум, в общем (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). [2] Здесь же, теперь, нужно кратко объяснить то, как это лжи (фальши), происходящие от зла, и пребывающие в самых крайних и удаленных частях (наивнешних уголках, сторонах) природного ума, могут овладеть внутренними частями (сторонами, уголками) ума человеческого (духа). Те наивнутренние ощущения, которые проникают в человеческий дух чрез небеса от Господа, сначала, входят в его начала наивнутренние, а затем, нисходят (опускаются, распространяются) далее вплоть, даже, до наипоследних (крайних) или наиболее удаленных его пределов (в противоположном смысле, до начал телесно-природных), где они уже начинают присутствовать (осознаваться, восприниматься) в человеке в чувственной форме и ощущаться органами чувств, а чрез те, в (более внутренних) частях, составляющих суть собственное тело. Когда ощущения чувственного уровня (двигаясь обратно, на входе в рассудок) исполнены (подавлены, фильтруются) фантазиями (отпечатками, воображениями, образами), основанными на иллюзиях и казательностях чувств, но, более всего, когда они основаны на фантазиях (отражаются в понятиях, убеждениях, воображениях, представлениях) из (господствующих) лжей (фальшей), то по этой причине, так как все ощущения и вещи принимаются умом в соответствии с той формой входа (приема), которая ему присуща (п. 7343), и все проникающие свыше (в человеческий ум) истины превращаются, там, в ощущения и вещи (в отражения, образы), подобные (сходные) с собственными фантазиями. Более того, в той мере и степени, с которой (нисходящие свыше) истины обращаются (переворачиваются) во лжи (фальши), в той же мере и степени внутренние каналы (начала, истоки), чрез которые они проникают (нисходят, наитствуют, вливаются), закрываются. Они закрываются (затем, в конце концов) настолько, что остается лишь минимальная степень наития, которой может быть достаточно только для сохранения внешней способности рассуждать и подтверждать свои зла посредством лжей (фальшей). [3] И так как с человеком (с его духом) все происходит именно так, то поэтому, когда он возрождается, необходимо и достаточно, чтобы его природная часть духа возродилась полностью и всецело, вплоть, даже, до самого крайнего своего телесно-чувственного уровня. Ибо, пока этот уровень не будет возрожден (обновлен), начала восприятия в нем истин и благ (добра, блаженств) не будет. И это по той причине, что, как уже говорилось ранее, именно, там и из-за этого, наитствующие (проникающие, нисходящие, изливающиеся) свыше истины переворачиваются (извращаются), а затем, закрываются следом и внутренние каналы (приемники, начала) духа. Другими словами, весь человек (и телесно, и духовно) может быть возрожден только тогда, когда он будет (господственно)

возрожден вплоть до самых его внешних (уровней, пределов, приемников, органов) ощущений. Именно это и означает под словами Господа, сказанными Петру, когда Он омыл ему ноги: Симон Петр говорит Ему, Господи, омой не только ноги мои, но и руки мои, и голову мою... Иисус же сказал ему: омываемому Мною нет нужды, кроме, как только ноги омыть, ибо чист весь (Ин. 13:9, 10). Здесь, под словом "ноги" означает низшая природная часть духа (п. 2162, 3761, 3986, 4280, 4938-4952); под "омыванием (мытьем)" означает очищение (духа) (п. 3147, 5954 в конце); под словом "руки" означаются более внутренние уровни в природной части духа; под словом же "голова" – духовные ощущения (истины и блага). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "омытому Мною нет нужды, кроме, как только ноги омыть, ибо чист весь" понимается то, что возрожденным человек может стать лишь тогда, когда в нем будут полностью возрождены все, даже, самые наивнешние уровни его духа, которые принадлежат его природному человеку (телу и телесным чувствам). Так же, как очевидно, теперь, и то, что когда человек становится возрожденным и относительно природного уровня, то в нем (в его духе), тогда, уже всё и вся (господственно) делается подчиненным (послушным) восприятиям и ощущениям, вещам и делам более внутренним. Ибо, когда последние попадают (нисходят, проникают, проливаются) в возрожденную (обновленную) природную часть духа, то, там, они наитствуют (попадают, входят) в формы (образы, идеи, понятия) наиболее общие (родственные по соответствию), под которыми они могут быть представлены (осмыслены) человеком и в чувственной форме. Когда такое (очищение, обновление) реализуется (случается, происходит) в человеке, то (с этого момента) он уже совершенно четко (явно) ощущает (воспринимает, различает) всякое устремление (желание, расположение) к истинам, принадлежащим вере, и каждое устремление (желание, расположение) к благам (добру, блаженствам), принадлежащим милосердию (любви) к ближнему. [4] Но (самому человеку) вывести на новый уровень чувственную часть (своего) природного ума, который является наинизшим уровнем природного человека (природной части духа), исключительно трудно (едва ли может быть возможно), ибо тот (господственно) наполнен материальными идеями (понятиями), исходящими (рожденными и сформированными) из земных (вещественных), телесных (плотских) и мирских (природных) ощущений, явлений и вещей (в открытой и сокрытой, осознаваемой и неосознанной формах). Именно по этой причине, человек, который возрождается в наши дни, возрождается, главным образом, не на уровне чувственной природной части (своего) ума, но только на уровне той природной части, которая находится чуть выше над уровнем чувств, до которого (от чувственного своего уровня), когда он думает об истинах и о благах (добре, блаженствах) веры, его возносит Сам Господь. Способность подниматься над уровнем своих телесных чувств – это и есть то качество, которое обретается человеком (даруется ему), когда он становится возрожденным Господом. Что же касается природы чувственного уровня (качеств уровня телесных чувств) человека и возвышения рассудка (понимания, мышления) над ним, следует еще раз просмотреть (проанализировать) п. 5084, 5089, 5094, 5125, 5128, 5767, 6183, 6201, 6310, 6311, 6313, 6314, 6316, 6318, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6844, 6845, 6948, 6949.

7443.

И отделию в тот день землю Гесем (Гошен), в которой пребывает народ Мой, и там песьих мух не будет. Что этим означает – что, хотя люди, принадлежащие к Духовной

церкви, и будут находиться рядом с ними, наваждениям, исходящим от фальшей (лжей), и рожденным от устремлений к злу (от желаний зла), они подвергаться уже не будут, очевидно из значения слова "отделю", представляющего собой такое разделение, при котором какой-либо связи (и сообщению) уже нет места; из значения слова "день", представляющего собой состояние (человеческого духа) (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850), из-за чего под выражением "и отделю в тот день" означивается разделение, присущее данному состоянию (духа); из значения выражения "земля Гесем (Гошен)", представляющего собой средину (сердцевину) или наивнутреннюю область в природной части духа (п. 5910, 6028, 6031, 6068), а также, в церкви, ибо в Гесеме находились сыновья Израилевы (п. 6649); из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, названы "народом Моим (Иеговы)", и означивающего собой людей, принадлежащих к Духовной церкви (п. 7439); и из значения выражения "песьи мухи", представляющего собой фальши (лжи), рожденные от устремлений к злу (от желаний зла) (п. 7441). Отсюда и очевидно, что под выражением "и там песьих мух не будет" означивается то, что фальши (лжи), рожденные от устремлений к злу (от желаний зла), не смогут проникать в человеческий дух (во внутреннюю церковь), итак, следовательно, что они не будут наваждаемы этими формами лжи (фальши). Причина же того, что они уже больше не будут наваждаться этими формами лжи (фальши), состоит в том, что лжи (фальши), исходящие от зла, пребывают (находятся) в наивнешних (последних и крайних) частях (уровнях) природного ума, то есть, на уровне чувств (в чувственных ощущениях). А люди, пребывающие в благе (добре, блаженстве) и истине, могут быть подняты (возвышены) над этим уровнем, и оттого, таким образом, могут быть подняты и над фальшами (лжами), пребывающими там (как это было сказано чуть выше, в п. 7442). Когда же человек поднимается над своими телесными чувствами, то он, также, отделяется и от всех тех, кто пребывает на телесно-чувственном уровне в фальшах (лжах).

7444.

Дабы ты познал (понял), что Я, Иегова, есть в середине (внутри, в центре, в сердце) земли. Что этим означивается – восприятие и понимание оттуда того, что Богом церкви (и всякого человека) является только один Господь, очевидно из значения слова "познать (понять)", представляющего собой уяснение (усвоение); и из значения выражения "середина (нутро, сердцевина) земли", представляющего собой у тех, кто принадлежит церкви Господа, место (состояние духа), где (когда) истины и блага (добро, блаженства) соединяются и пребывают вместе (в рассудке); ибо наивнутренним и наисокровеннейшим местом (в рассудке) есть то место (то состояние духа, ума), где (когда) истины начинаются (исходят) от блага (добра, блаженства) (п. 3436, 6068, 6084, 6103). Таким образом, под "срединой (нутром, центром, сердцем) земли" означивается Господня церковь (высшая духовность), так же, как и под "землей Гесем (Гошен)", как это только что говорилось выше (в п. 7443). Под выражением же "Я, Иегова" означивается – что только Он Один Есть Вечно (Я Есть Сущий), итак, что только Он Один и есть Бог. Что под именем "Иегова", в Божиим Слове, означивается Сам Господь, очевидно по сказанному в п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303, 6905, 6945, 6956. Отсюда и очевидно, что под выражением "дабы ты познал, что Я, Иегова, есть в середине (внутри, в центре, в сердце) земли" означивается уяснение (усвоение наставления) о том, что существует только Один Господь и лишь Он является Богом церкви (источком человеческой духовности).

7445.

И сделаю (установлю, положу) Я разделение (границы искупления, спасения, перехода) между народом Моим и между народом твоим. Что этим означает освобождение (спасение) людей, принадлежащих к Духовной церкви, от влияния наитий фальшей (лжей), исходящих от тех, кто находится в ближайших к ним адах, очевидно из значения слова "разделение (искупление, спасение, освобождение)", представляющего собой извлечение из адов (п. 7205), ибо, здесь, в частности, говорится о тех людях (духах), кто будет освобожден посредством (через) опустошения (п. 2959); из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под словами "народ Мой", и означающего собой людей, принадлежащих к Духовной церкви (п. 7439); и из представления образа Египтян, которые, здесь, именуется словами "народ твой", и представляющего собой всех тех, кто пребывает (что касается духовного человека) в ближайших к нему адах и оттуда (его) наваждает (п. 7090). Отсюда и очевидно, что под выражением "и сделаю (положу) разделение (границы искупления, спасения, перехода) между народом Моим и между народом твоим" означает освобождение (спасение) людей, принадлежащих к Духовной церкви, от влияния тех, кто находится в ближайших к ним адах.

7446.

Завтра будет знак сей (сие знамение). Что этим означает проявление Божественной силы от того момента и в вечность, очевидно из значения слова "завтра", представляющего собой вечность (п. 3998); и из значения слова "знамение (знак, символ)", представляющего собой подтверждение (утверждение) истины, то есть, познание (признание, понимание) (п. 6870), и, таким образом, проявление Божественной силы. Ибо в те (в прежние) времена истина, так же, как и Божественная сила проявлялись чрез знаки (посредством знамений).

7447.

Так и сделал Иегова. Что этим означает – что, как было сказано, так было и сделано, очевидно и без объяснений.

7448.

И на дом Фараона нашли (напали) огромные песьи мухи, и на дома слуг его, и на всю землю Египетскую. Что этим означает – что фальши (лжи), рожденные от злых устремлений (желаний), стали господствовать среди них везде и всюду (в рассудке), очевидно из значения выражения "песьи мухи", представляющего собой фальши (лжи), рожденные от устремлений к злу (желаний зла) (п. 7441); и из значения выражения "на дом Фараона, и на дома его слуг, и на всю землю Египетскую", представляющего собой их распространение на все ощущения в природной части духа, от общих и до частных (единичных, элементарных) (п. 7396, 7441, 7442), итак, распространение влияния на всякое и каждое из ощущений, в отношении чего бы они не появились. Таким образом, под выражением "и на дом Фараона нашли (напали) огромные песьи мухи" (в переносном смысле) означает то, что фальши (лжи) входят и проникают туда (в те состояния духа), где гнездятся (в которых находят свое пристанище) зла, ибо они соединяются (сочетаются) со злами. А, когда они (фальши, лжи) соединяются со злом, то, тогда, посредством (через) фальши (лжи) зла и выводятся (порождаются, проявляются,



материализуются). Отсюда и очевидно, почему под выражением "и на дом Фараона нашли (напали) огромные песьи мухи, и на дома слуг его, и на всю землю Египетскую" означает то, что фальши (лжи), рожденные от устремлений к злу (от злых желаний), у злых начинают прорываться и господствовать везде и во всем (на всех уровнях).

7449.

Стала погибать (рушиться) земля пред лицом песьих мух (от летучих вредителей). Что этим означает повреждение (разрушение, порча) природного ума (рассудка и воли) в отношении понимания (восприятия) всякой из истин, очевидно из значения слова "погибать", представляющего собой повреждение (разрушение, порчу, коррупцию); из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); и из значения выражения "песьи мухи", представляющего собой фальши (лжи), рожденные от устремлений к злу (от злых желаний) (п. 7441). Сказано, повреждение (разрушение, порча) природного ума (рассудка и воли) в отношении понимания (восприятия) всякой из истин, так это потому, что всякая из истин фальшами (лжами), происходящими от зла, повреждается (разрушается, портится) полностью (всецело) и окончательно.

7450.

Стихи 21-28. И призвал Фараон Моисея и Аарона, и сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему за (в, на) землю. Но Моисей сказал: нельзя (неправильно, не по воле, не по соответствию) делать это, ибо жертвоприношение наше Иегове, Богу нашему, отвратительно для Египтян; (вот), если мы станем приносить отвратительную для Египтян жертву на глазах их, то не побьют (не закидают) ли они нас камнями? Нам по воле пойти в пустыню, на три дня пути, и принести жертву Иегове, Богу нашему, как Он и сказал (повелел) нам. И сказал Фараон: я отпущу вас (позволю пойти) принести жертву Иегове, Богу вашему, в пустыню, только не уходите (не удаляйтесь) очень далеко; и молитесь обо мне (за меня). И Моисей сказал: вот, я выхожу от тебя, и буду молиться Иегове, чтобы удалил Он песьих мух (летучих вредителей) от Фараона и от слуг его, и от народа его завтра, только пусть Фараон перестанет прибавлять обманы, не отпуская народ (не давая пойти и) принести жертву Иегове. И вышел Моисей от Фараона и помолился Иегове. И сделал Иегова согласно слову Моисея и удалил песьих мух от Фараона, от слуг его и от народа его; и не осталось ни одной. Но Фараон и на этот раз ожесточил сердце свое и не отпустил народ (не позволил идти). "И призвал Фараон Моисея и Аарона" означает присутствие (ощущение, восприятие) закона Божиего; "и сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему за (в, на) землю" означает – что, если поклонение Богу будет совершаться поблизости от них, то они (злые люди) никак не будут против их поклонения Богу своему (в себе). "Но Моисей сказал" означает ответ (отрицательный); "нельзя (неправильно, не должно) делать это, ибо жертвоприношение наше Иегове, Богу нашему, отвратительно для Египтян" означает – что (в таком случае) будут проникать те ощущения, что являются низкими и нечистыми (противными и отвратительными), то есть, адские; "(вот), если мы станем приносить отвратительную для Египтян жертву на глазах их" означает – что поклонение (служение) Богу будет наваждаться (заражаться и портиться) фальшами (лжами), если будет совершаться в их присутствии; "то не побьют (не закидают) ли они нас камнями?" означает – что, в этом случае, они уничтожат истины веры, которые составляют суть подлинного поклонения (служения Господу); "нам

по воле (мы желаем) пойти в пустыню, на три дня пути" означает – что духом от них должно полностью удалиться так, чтобы пребывать в (высшей, духовной) свободе; "и принести жертву Иегове, Богу нашему" означает – что именно так и совершается подлинное поклонение (служение) Богу; "как Он и сказал нам" означает – как это Им и повелевается; "и сказал Фараон: я отпущу вас (позволю пойти) принести жертву Иегове, Богу вашему, в пустыню" означает – что они оставят их и не будут наваждать, так что (праведные и благие) смогут совершить поклонение (служение) Богу своему (в себе) по свободе (по собственной воле); "только не уходите (не удаляйтесь) очень далеко" означает – хотя они будут оставаться рядом и поблизости; "и молитесь обо мне (за меня)" означает – что они должны будут ходатайствовать. "И Моисей сказал: вот, я выхожу (ухожу) от тебя" означает удаление видения (проявлений) Божественной истины среди них; "и буду молиться Иегове" означает ходатайство (мольба о спасении); "чтобы удалил Он песьих мух (летучих вредителей) от Фараона и от слуг его, и от народа его" означает мольбу о завершении (окончании) состояния, установившегося из-за фальшей (лжей), исходящих от устремлений к злу (от злых желаний); "завтра" означает – веки вечные (навсегда); "только пусть Фараон перестанет прибавлять обманы, не отпуская народ (не давая пойти и) принести жертву Иегове" означает – лишь бы он не входил в заблуждение фальшами (лжами), и не передумал отпустить их совершить поклонение (служение) Богу своему (в себе) по свободе. "И вышел Моисей от Фараона" означает удаление видения (проявлений) Божественной истины (истин Божественного Я) среди тех, кто пребывает в фальшах (лжах), исходящих от злых желаний (исполненных устремлений зла); "и помолился Иегове" означает ходатайство (о защите, помощи, спасении). "И сделал Иегова согласно слову Моисея" означает – что так и было сделано согласно слову Господа; "и удалил песьих мух от Фараона, от слуг его и от народа его" означает завершение (окончание) состояния, вызванного фальшами (лжами); "и не осталось ни одной" означает их полное удаление. "Но Фараон и на этот раз ожесточил сердце свое" означает новое упрямство; "и не отпустил народ (не позволил идти)" означает – что они так и не оставили людей Духовной церкви.

\* Рассмотрите толкование этого пункта, подразумевая под Фараоном и его народом (Египтянами) Собственное я и лжи (фальши) оттуда.

7451.

И призвал Фараон Моисея и Аарона. Что этим означается присутствие (ощущение, восприятие) закона Божиего, очевидно из значения слова "призвал (позвал)", представляющего собой присутствие (появление, восприятие ощущения) (п. 6177, 7390); и из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой закон (и порядок) Божий; Моисея – что касается внутренней (духовной) части закона Божиего, Аарона – что касается внешней (природной) части закона Божиего (п. 7381, 7390).

7452.

И сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему за (в, на) землю. Что этим означается – что, если поклонение Богу будет совершаться поблизости от них, то они (наваждающие) никак не будут препятствовать поклонению Богу своему (в себе), очевидно из значения выражения "и сказал: пойдите", представляющего собой отсутствие препятствий; из значения выражения "и принесите жертву", представляющего собой поклонение (служение) Богу (п. 7393); и из значения выражения "за (в, на) землю", то есть, за (в, на)

землю Египетскую, итак, вблизи них. Что под выражением "в землю" означивается вблизи от них (рядом), очевидно по ответу Моисея (Фараону): что так поступать нельзя, ибо для Египтян приношение жертв пред лицом их было бы отвратительным; и, что они пойдут (уйдут) на три дня пути в пустыню, и принесут жертву Иегове, Богу своему; так же, как и из реплики (ответа) Фараона на это: чтобы они не уходили (не удалялись) очень далеко (стихи 21-23). Отсюда, и очевидно, что, здесь, под словом "земля", во внутреннем смысле, понимается то место (то состояние духа), где (в котором) пребывают люди (духи), находящиеся в фальшах (лжах) и наваждающие оттуда (оттого) других, о чьей близости, уже было сказано в п. 7090.

7453.

Но Моисей сказал. Что этим означивается ответ, очевидно по п. 7103, 7394.

7454.

Нельзя (неправильно, не должно) делать это, ибо жертвоприношение наше Иегове, Богу нашему, отвратительно для Египтян. Что этим означивается – что (в таком случае) будут проникать те ощущения веры и жизни, что являются низкими и нечистыми (противными и отвратительными), то есть, адские, очевидно из значения выражения "нельзя делать это", представляющего собой все то, что не может быть сделано так; из значения слова "отвращение", представляющего собой все то, что является низким и нечистым, то есть, адским; и из значения выражения "жертвоприношение Иегове, Богу", представляющего собой поклонение (служение) Богу своему (в себе, внутри) (п. 7452). Отсюда и очевидно, что под выражением "ибо жертвоприношение наше Иегове, Богу, отвратительно для Египтян" означивается то, что подлинно духовные поклонения Богу ненавистны всем тем, кто пребывает в фальшах (лжах); ибо адские наития (воздействия, влияния), которые ими же и наваждаются, полностью противоположны поклонению (служению) Богу. Что и как происходит в случае такой формы поклонения, с совершенной очевидностью усматривается лишь по тому, что открывается в той другой жизни. Каждый дух, там, но еще более, каждое общество, вокруг себя имеет сферу (атмосферу) веры и жизни, исходящую из самого (центра) этого духа или из самого (центра) того общества. Эта сфера (атмосфера) является сферой (атмосферой) духовности; и именно посредством этой сферы (атмосферы) узнается (различается) качество духа, а, еще более, качество общества. Ибо теми духами, которые имеют (которым даровано) внутреннее восприятие наитий, эти сферы (атмосферы) могут восприниматься, даже, на весьма значительных расстояниях (дальностях, удалениях). Они могут ими восприниматься, даже тогда, когда духи или общества духов, не могут быть видимы для глаз (зрения), или не могут иметь (в данный момент, контакта (связи, соединения) посредством мыслей или речи. Эти духовные сферы (атмосферы, ауры) можно сравнить с материальными сферами (атмосферами), которые, в нашем мире, окружают каждое человеческое (и другое живое) тело, и которые представляют собой сферы (атмосферы), состоящие из запахов, исходящих (выделяющихся, распространяющихся) от него. Последние сферы (атмосферы) запахов ощущаются (чувствуются) земными зверями (животными) с наиболее острым обонянием. Что вокруг всякого человеческого духа существует духовная сфера (атмосфера), уже было сказано в п. 1048, 1053, 1316, 1504, 1519, 2401, 2489, 4464, 5179, 6206 (в конце). [2] Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено то, что если бы адские духи находились рядом (вблизи) с теми, кто пребывает в подлинном поклонении Божественному Я, то они

бы наваждали их своими сферами (атмосферами) духа, в силу чего все те, кто входил бы в состояния духа, исходящие от поклонения Божественному Я, воспринимал бы таковые (из-за влияния искажений и порчи), как низкие и нечистые. Также, как может быть усмотрено и то, как нужно понимать сказанное, что, если бы они поклонялись Богу вблизи от них, то наития (проникновения, влияния) были бы низкими и нечистыми, итак, все равно, что адские. Из того, что было сказано о духовных сферах (атмосферах) или о сферах веры и жизни (истин и благ), которые исходят от каждого духа, а еще более, от каждого общества духовного мира, также, может быть усмотрено и то, что нет ничего такого из того, что человек думал, говорил и делал, живя в нашем мире, чтобы то могло бы быть сокрыто или не стало бы ведомо и открыто (в мире том); ибо все это (понятия веры и дела жизни) и есть суть то, что производит сферу (атмосферу) его духа. Более того, эта сфера (атмосфера), исходящая от человеческого духа, несмотря на то, что он еще пребывает в физическом теле и в нашем мире, уже исходит (вытекает, распространяется) от него; и по ней уже, также, узнаются (определяются) его качества. Поэтому, никогда не верьте (не думайте, не считайте), что то, что человек думает и делает втайне, будет сокрыто (останется никому неведомым); ибо все то, что думалось и желалось человеком, здесь, в небесах (в том мире) с очевидностью видится, точно так же, как если бы это было бы видимо на земле в самый полдень при свете солнца. И это в полном согласии со словами Господа, у Луки: нет ничего сокрытого (невидимого, спрятанного), чтобы то не открылось, или сокровенного (тайного), чего бы нельзя было бы познать; посему, все то, что вы скажете в темноте, то будет услышано в свете; а все то, что вы выскажете на ухо (шепотом) в спальнях комнат ваших (внутри дома), то будет провозглашено и на кровлях (Лк. 12:2, 3).

7455.

(Вот), если мы станем приносить отвратительную для Египтян жертву на глазах их. Что этим означивается – что поклонение (служение) Богу будет наваждаться (заражаться и портиться) фальшами (лжами), если будет совершаться в их присутствии, очевидно и из того, что уже было сказано выше (в п. 7454).

7456.

То не побьют (не закидают) ли они нас камнями? Что этим означивается – что, в этом случае, они уничтожат истины веры, которые составляют суть подлинного поклонения (служения Господу), очевидно из значения выражения "побить камнями", представляющего собой разрушение и уничтожение фальшей (лжей); но, здесь, в противоположном смысле, когда это приписывается злым духам (людям), представляющего собой разрушение и уничтожение истин веры. Если низость и нечисть адских духов (ощущения, что являются низкими и нечистыми), о которых говорилось выше (в п. 7454), будут проникать (входить) в умы тех людей, чье поклонение (служение) Богу является святым (чистым, непорочным), то святость их внутренних ощущений будет угашена (уничтожена). И это по той причине, что, когда человек пребывает в святости (чистоте духа) от поклонения Богу (в себе), то он (этой внутренней святостью) удерживается от (низких и нечистых) ощущений и вещей; а, люди, пребывающие в благе (добре, блаженстве) веры и жизни (слова и дела), при этом, еще и возвышаются над уровнем телесных чувств, где (на котором) находятся (рождаются, пробуждаются) такие ощущения и вещи. Но, когда ощущения и вещи (низкие и нечистые) наваждаются

непрерывно, то от них возбуждаются новые нечистоты, гнездящиеся на чувственном уровне ума, от влияния которых, как сказано, если человек пребывает в святости, удерживается; а если пребывает в благах (добре, блаженствах) веры и жизни, возвышается над ними. А оттого, (если они долго не удаляются) эти нечистоты угашают (уничтожают) и святость поклонения (служения). Это, также, может быть уяснено и на практическом опыте, ибо, когда человек, пребывающий в поклонении (служении) Богу, явно видит (ощущает) нечто нечистое (в себе и вокруг), и оно, при этом, не удаляется, то в той мере и степени, с которой та нечисть не удаляется, в той же мере и степени поклонение (служение) Богу угашается и погубляется (прекращается). Именно это и понимается под словами о том, что истины веры, составляющие суть подлинного поклонения (служения Господу), будут уничтожены лжами (фальшами), исходящими от зла, если люди (духи), находящиеся в таких лжах (фальшах), будут находиться рядом. [2] Что же касается значения выражения "побивать камнями", то да будет известно, что у израильтян и иудеев существовало две формы смертной казни, которые были установлены и выстроены на представительных образах их церкви. Одной формой казни было побивание камнями, а другой – повешение на дереве. Побивание камнями применялось ко всякому, кто желал разрушить (уничтожить) истины веры, которые составляют суть подлинного поклонения (служения Господу), то есть, заповеди веры, тогда как повешение применялось ко всякому, кто желал разрушить (уничтожить) блага (добро, блаженства) жизни. Причина, по которой камнями побивались те, кто желал уничтожить истины поклонения (служения), состояла в том, что под словом "камень" означаются истины, а, в противоположном смысле, фальши (лжи) (п. 643, 1298, 3720, 6426). Причина же, по которой вешались на дереве те, кто желал уничтожить блага (добро, блаженства) жизни, состояла в том, что под словом "дерево" означает благо (добро, блаженство), а, в противоположном смысле, зло вождлений (желаний, похотей) (п. 643, 2784, 2812, 3720). [3] Что казнь чрез побивание камнями применялась тогда, когда кто-либо (из людей) пытался разрушить истины (заповеди), составляющие суть поклонения (служения), очевидно по следующим отрывкам и местам из Слова. У Иезекииля: а в конце (напоследок) созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими (Иез. 16:40); где так говорится о развращенном Иерусалиме (человеческом рассудке) и о разрушении в нем истин веры (заповедей) лжами (фальшами). Именно поэтому и говорится, что развращенного духом "побьют камнями", а также, "разрубят мечами"; ибо под словом "меч" означает истина, сражающаяся с фальшью (ложью) и уничтожающая (разящая) её, тогда как, в противоположном смысле – ложь, сражающаяся с истиной и уничтожающая (разрушающая) её (п. 2799, 4499, 6353, 7102). [4] И еще, в другом отрывке (месте), у того же пророка: созвать на них собрание...и собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими (Иез. 23:46, 47); где так сказано об Иерусалиме и Самарии, под которыми означивается церковь; под "Иерусалимом" – небесно-духовная часть церкви, а под "Самарией" – часть церкви духовная; ибо в этой главе (у Иезекииля) описано, как в еврейской церкви произошло уничтожение (разрушение) благ (добра, блаженств) и истин веры. [5] У Моисея: если бык (вол) рогами забодает мужчину или женщину так, что они умрут, то вола того побить камнями (Исх. 21:28). Здесь, под выражением "забодать рогами мужчину или женщину" означает разрушение (уничтожение) истин и благ фальшами (лжами), сражающимися с истинами и благами (доброе, блаженствами), ибо под словом "рога" означиваются сражающиеся лжи (фальши), так же, как и сила фальшей (лжей) (п. 2832); под словами же "мужчина" и

"женщина", в Божием Слове, означаются истина и благо (добро, блаженство). Из всего этого и очевидно, что и как, во внутреннем смысле, следует понимать чрез это повеление (установление закона Моисея), и почему бык (вол) должен был быть забит камнями. [6] И еще, у Моисея: всяк злословящий (хулящий) имя Иеговы (Господа), да будет предан смерти убиением, да побьет камнями его все собрание (общество) (Лев. 24:15). Здесь, под выражением "злословить имя Иеговы" означает причинение посредством фальшей (лжей), исходящих от зла, насилия истинам и благам (добру, блаженствам), которые составляют суть подлинного поклонения (служения Господу). Что под выражением "имя Иеговы (Господа)" означает все и вся, в целом (весь комплекс ощущений и вещей), что относится к поклонению (служению) Иегове (Господу), уже было сказано в п. 2724, 3006; а, что под этим выражением понимается все и каждое из ощущений, принадлежащих вере и милосердию (любви) к ближнему, сказано было в п. 6674. Отсюда и очевидно, почему сын израильской женщины, который хулил имя Иеговы, был выведен за пределы (вне) стана и побит камнями (Лев. 24:11, 14, 23). Мало того, побивать камнями повелевалось и тех, кто служил (поклонялся) иным богам (Втор. 17:3, 5); а также, тех, кто склонял (пропагандировал, призывал) других служить (поклоняться) иным богам (Втор. 13:7-11). Ибо под "служением (поклонением) иным богам" означает спрофанное (оскверненное, извращенное) поклонение (служение), посредством которого подлинная форма поклонения (служения) Богу уничтожается. [7] У Моисея: если у молодой девицы (женщины), вышедшей замуж, не было найдено доказательств девственности ее... то она побивалась камнями до смерти... ибо она совершала срамное (безумие, безрассудство) в Израиле и блудила (распутствовала) в доме отца своего (Втор. 22:20, 21). Такой закон установлен был потому, что под словом "блудодеяние" означает фальсификация (извращение, переворачивание) истины, итак, ее разрушение (уничтожение) (п. 2466, 4865). И еще: если молодая девица (женщина), будучи девственницей и обрученной с юношей (мужчиной), и некий мужчина, искусивший ее в городе, лягут вместе... то выведите их обоих к воротам того города и побейте камнями... девицу за то, что не кричала в городе, а мужчину за то, что обесчестил жену своего ближнего; итак, изведешь зло в своей среде (Втор. 22:23, 24). И это сказано по той же причине (что и выше), а именно, по причине внутреннего смысла слова "блудодеяние", ибо фальсификация (извращение, переворачивание) истины есть суть духовное блудодеяние. [8] У Луки: они же, рассуждая между собою, пришли к выводу: если сказать, что крещение Иоанна началом своим от Небес, то Он скажет: почему же вы не поверили ему? А если сказать, что крещение – от людей (от человека), то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк (Лк. 20:5, 6). И, здесь, выражение "побить камнями", также, приписывается ко всему тому, что противоречит истине. У Иоанна: когда Иисус сказал, что прежде, нежели был Абрахам, был Он... Иудеи хотели побить Иисуса камнями (Ин. 8:58, 59). И это происходило лишь потому, что, согласно веры этого племени, это считалось ложью. То же самое было и тогда, когда они желали побить Иисуса камнями за то, что Он сказал: Я и Отец – Едино Одно (Ин. 10:30-33); ибо Иудеи почитали такие слова за богохульство (злословие), как это ими и говорится, далее, в этих стихах. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означает под выражением "побить камнями", и почему оно было среди (представительных) повелений (установлений, законов) церкви, так же, как и то, что такая казнь, как побивание камнями, с древних времен имела место (существовала) и в Египте, ибо все это вытекало (происходило) из представлений (представительных) образов Древней церкви.

7457.

Нам по воле (мы желаем) пойти в пустыню, на три дня пути. Что этим означается – что духом от них должно полностью удалиться так, чтобы пребывать в (высшей, духовной) свободе, очевидно из значения выражения "пойти в пустыню на три дня пути", представляющего собой полное удаление. Этими словами означается следствие, вытекающее из того, что, во внутреннем смысле, было сказано выше. А именно: что они не смогут подлинно поклоняться (служить) Богу вблизи и в присутствии тех, кто духом своим есть суть из адов (п. 7452, 7454-7456); итак, что они должны удалиться полностью, и пребывать в свободе.

7458.

И принести жертву Иегове, Богу нашему. Что этим означается – что именно, в такой манере, и совершается подлинное поклонение (служение) Богу, очевидно из значения выражения "принести жертву Иегове", представляющего собой поклонение (служение) Богу (п. 7393, 7452); и, что подлинное поклонение (служение) Богу происходит тогда, когда человек пребывает в свободе (совершает все по собственному желанию и воле, при полном удалении фальшей) (п. 7349).

7459.

Как Он и сказал нам. Что этим означается – как это Им и повелевалось, очевидно и без объяснений.

7460.

И сказал Фараон: я отпущу вас (позволю пойти) принести жертву Иегове, Богу вашему, в пустыню. Что этим означается – что они оставят их и не будут наваждать, так что (праведные и благие) смогут совершать поклонение (служение) Богу своему (в себе) по свободе (по собственной воле), очевидно из значения слова "отпущу (позволю пойти)", представляющего собой освобождение (отпускание на волю), и, таким образом, прекращение наваждений; и из значения выражения "принести жертву Иегове, Богу", представляющего собой поклонение (служение) Богу своему (внутри, в себе) (п. 7458). Что под этим означается поклонение в свободе (по собственной воле), очевидно из всего порядка следования слов; ибо говорится, что они должны "принести жертву, в пустыню", а, следовательно, что это будет не вблизи (и не рядом с Египтянами), как прежде (говорил Фараон). Что быть или находиться вблизи, значит не пребывать в свободе, уже было сказано в п. 7454, 7456.

7461.

Только не уходите (не удаляйтесь) очень далеко. Что этим означается – хотя они и будут оставаться рядом и поблизости, очевидно из значения выражения "не уходите далеко", представляющего собой не находиться на большом удалении (расстоянии), или далеко от земли Египетской.

7462.

И молитесь обо мне (за меня). Что этим означается – что они (праведные и благие) должны ходатайствовать о заступничестве, очевидно из значения выражения "и молитесь

обо мне", когда это говорится Фараоном Моисею, и представляющего собой заступничество (ходатайство, прошение чрез молитву) (п. 7396).

7463.

И Моисей сказал: вот, я выхожу (ухожу) от тебя. Что этим означивается удаление видения (проявлений) Божественной истины среди них (среди злых и лживых), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой закон Божий (п. 6723, 6752), итак, Божественные истины (п. 7014, 7382); и из значения слова "выхожу (ухожу)", представляющего собой удаление (п. 7404). А поскольку под призыванием Фараоном Моисея и Аарона означивается присутствие (проявление, ощущение) Божественной истины (п. 7451); то поэтому, здесь, под (словами Моисея к Фараону) "я выхожу (ухожу) от тебя" означивается удаление ощущений (проявлений) Божественной истины. Что касается присутствия и удаления (ощущений, знаков, знамений) Божественной истины у злых людей (духов), то да будет известно, что истина, исходящая от Божественного Я, иногда проникает и видится (проявляется), даже, пред ними; но происходит это лишь благодаря присутствию возле них ангела. Тем не менее, истины от Божественного Я не проникают в их внутренние начала, как это есть у людей благих (добрых, блаженных), ибо их внутренняя часть духа становится для таковых закрытой; но наитствует (проникает, входит) только в начала духа их внешние. Когда это случается (происходит), они впадают в страх, и от этого входят в смирение (уничужение) духа, и это по той причине, что присутствие истин Божественного Я пробуждает в них смятение и наводит (внушает) страх, подобный страху пред смертью. Но, когда истины Божественного Я удаляются от них, то они, вновь, возвращаются в свое прежнее состояние духа и лишаются этого страха. Именно это и понимается под присутствием (проявлением, ощущением) Божественной истины и под ее удалением (исчезновением). Именно это, также, представлено под приходом Моисея к Фараону, когда последний вошел в смирение (уничужение) и обещал отпустить народ, чтобы тот мог бы принести жертву Иегове; и под уходом Моисея от него, после которого его сердце ожесточилось вновь (стих 28); ибо, как было показано ранее, в образе (в лице) Моисея представлен закон Божий, итак, истины Божественного Я. [2] Что закон Божий есть суть то же самое, что и Божественная истина, так это потому, что под "Законом Божиим" означивается Слово Божие, а оттого, собственно, и истины Божественного Я. Что под словом "Закон" понимается (означивается) Божие Слово, а оттого, и истины, исходящие от Божественного Я (Вселенной), очевидно из следующих мест и отрывков. У Иоанна: Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем, Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех, кому было дано Слово Божие, то может ли нарушиться (стать неверным из-за этого) Писание (Ин. 10:34, 35). Здесь, под тем, что "написано в законе" означивается то, что написано в Слове, ибо слова эти прописаны (были) у Давида. И еще, у него же: многие из народа отвечали Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовеки (Ин. 12:34); и это, также, написано (было) у Давида. И еще (слова Иисуса): но да сбудется Слово, написанное в Законе: и возненавидели Меня без причины (напрасно) (Ин. 15:25); и эти слова, также, есть у Давида. У Луки: (и принесли его в Иерусалим, представить пред Господом)... чтобы, как написано в законе Господнем, всякий младенец мужеского пола, разверзающий чрево (ложесна), был посвящен святости Господа... и чтобы, согласно написанному в законе Господнем, принести в жертву две горлицы или двух птенцов голубиных... и когда все совершили по закону Господнему, возвратились в Галилею... (Лк. 2:23, 24, 39); все эти предписания



(установления) содержатся у Моисея (в Законе Божиим). И еще: и вот, законник, искушая Иисуса, сказал: Учитель! что нужно делать, чтобы получить в наследие жизнь вечную? Он же сказал ему: зачем Закон написан? Как и что – в Законе (Лк. 10:25, 26). [3] И еще: Закон и Пророки (писаны) прежде Иоанна; с того времени Царствие Божие и благовествуется (проповедуется), и всякий усилием входит в него. Но легче небесам и земле прейти, нежели хотя бы одной черте из Закона исчезнуть (пропасть) (Лк. 16:16, 17). Кроме того, есть и еще места (отрывки), в которых Слово именуется "Законом и Пророками" (Мф. 5:18; 7:12; 11:13; 22:40). А это у Исаии: увяжи вместе свидетельства, запечатай Закон для тех, кого Я буду учить (Ис. 8:16); где под "Законом" означивается Слово. И еще, у того же пророка: сыновья лжи, сыновья, которые не желают слышать Закон Иеговы (науку Господа) (Ис. 30:9). И еще: не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле Он не утвердит суда, а на Закон Его не станут уповать острова (Ис. 42:4); где так необычно говорится о Господе. Под "Его Законом", здесь, означивается Слово. И еще: Господу угодно было... увеличить и умножить Закон Свой (Ис. 42:21). И у Иеремии: так говорит Иегова (Господь), ежели вы не будете слушать Меня, и ходить (следовать) согласно Закону Моему, который Я установил пред вами; если не будете внимать словам рабов (слуг) Моих, пророков... то поступлю с вами, как с Силомом (Иер. 26:4, 5). Здесь, под "Законом" означивается Слово Божие, как это есть и во многих других местах (и отрывках). Из всего этого и очевидно, что под "Законом" означивается Божие Слово; а, поскольку под ним означивает Слово, то под ним, также, означивается и Божественная истина. Как это есть у Иеремии: вот Завет тот, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Иегова (Господь): Я дам (вложу) Закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его (Иер. 31:33); где под "Законом Иеговы" означиваются истины Божественного Я. [4] Что под словом "Закон", в самом широком смысле слова, означивается все Слово (в целом), в менее широком смысле слова – историческая часть Слова, в еще менее широком смысле, часть Слова, написанная Моисеем, а в наиболее узком смысле слова, заповеди Десятисловия, очевидно по п. 6752. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему говорится, что в лице (в образе) Моисея представлены оба Закона Божии, так же, как и Божественная истина (истины Божественного Я).

7464.

И буду молиться Иегове. Что этим означивается ходатайство (мольба о спасении), очевидно из того, что уже было сказано ранее в п. 7396, 7462.

7465.

И чтобы удалил Он песьих мух (летучих вредителей) от Фараона и от слуг его, и от народа его. Что этим означивается мольба о завершении (об окончании) состояния, установившегося из-за фальшей (лжей), исходящих от устремлений к злу (от злых желаний), очевидно из значения выражения "песьи мухи", представляющего собой фальши (лжи), исходящие от устремлений к злу (от злых желаний) (п. 7441); из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, которые сами пребывают в лжах (фальшах), происходящих от зла, и наваждают ими других; и из значения выражения "его слуги (рабы) и народ его", представляющего собой всех и каждого (п. 7396, 7441). Удаление этих лжей (фальшей), происходящих от зла, от всех и каждого из наваждающих и приводит это состояние к завершению (к концу). Да будет же, теперь, известно, что каждое из чудес, совершенных в Египте, (во внутреннем смысле) означивает собой особое

состояние (человеческого духа), в которое, в той другой жизни, входят люди (духи), которые пребывают в фальшах (лжах) сами и наваждают ими других. Существует десять состояний (духа), в которые они входят одно за другим, прежде, чем они полностью лишатся всякой истины, то есть, прежде, чем они будут ввергнуты в ады. Ибо те люди (духи), которые имели познания веры, но, при этом, вели злую жизнь, после смерти не попадают в ад сразу, но приходят туда постепенно. Поначалу, они убеждаются, что они пребывают во зле, затем, у них отнимаются (исчезают) познания веры, и, в конце концов, они остаются лишь со злом своей жизни. Этот процесс совершается путем множества последовательных переходов и состояний. Именно эти (переходы и) состояния и описаны под чудесами, совершенными в Египте, а точнее, под последовательностью бед (казней Египетских), которые произошли с Египтянами прежде, чем они были потоплены в море Суф (в Черном море). Эти тайны не могут быть познаны (земными людьми) без откровения, но ангелам они хорошо известны.

7466.

Завтра. Что этим означивается – веки вечные (навсегда), очевидно по п. 3998, 7399.

7467.

Только пусть Фараон перестанет прибавлять обманы, не отпуская народ (не давая пойти и) принести жертву Иегове. Что этим означивается – лишь бы он не вводил в заблуждение фальшами (лжами), и не передумал отпустить их совершить поклонение (служение) Богу своему (в себе) по свободе, очевидно из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто сам пребывает в лжах (фальшах), происходящих от зла, и наваждает ими других; из значения выражения "прибавлять обманы", представляющего собой обман (введение в заблуждение) ложью; из значения слова "отпускать", представляющего собой оставление; из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех людей, принадлежащих Духовной церкви; и из значения выражения "принести жертву Иегове", представляющего собой поклонение (служение) Богу своему (в себе) (п. 7393, 7452, 7458), которое должно совершаться по свободе (по собственной воле) (п. 7454, 7456). Из всего этого и очевидно, что под выражением "только пусть Фараон перестанет прибавлять обманы, не отпуская народ (не давая пойти и) принести жертву Иегове" означивается – лишь бы он не обманывал и не передумал отпустить тех, кто принадлежит Духовной церкви, совершить поклонение (служение) Богу своему (в себе) по свободе (по собственной воле).

7468.

И вышел Моисей от Фараона. Что этим означивается удаление ощущений (проявлений) Божественной истины (истин Божественного Я) у тех, кто пребывает в фальшах (лжах), исходящих от злых желаний (исполненных устремлений зла), очевидно из того, что уже было сказано ранее (п. 7463).

7469.

И помолился Иегове. Что этим означивается ходатайство (о защите, помощи, спасении), очевидно по сказанному в п. 7396, 7462.

7470.

И сделал Иегова по слову Моисея. Что этим означивается – что так и было сделано согласно слову Господа, очевидно из того, что уже было объяснено ранее (в п. 7406).

7471.

И удалил песьих мух от Фараона, от слуг его и от народа его. Что этим означивается завершение состояния, вызванного фальшами (лжами), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7465), где встречаются подобные же слова.

7472.

И не осталось ни одной. Что этим означивается их полное удаление, очевидно и без объяснений.

7473.

Но Фараон и на этот раз ожесточил сердце свое. Что этим означивается новое упрямство, очевидно из значения слова "ожесточил (отяжелил)", "очерствил (окаменил)" и "огрубил (утвердил)" сердце, представляющего собой упрямство; ибо об этом уже было сказано в п. 7272, 7300, 7305.

7474.

И не отпустил народ (не позволил идти). Что этим означивается – что они (лжи, фальши Собственного я) не покидают (не оставляют так просто) людей Духовной церкви, очевидно из значения слова "отпустил", представляющего собой оставление; и из представления образа сыновей Израилевых, подразумеваемых, здесь, под словом "народ", и означивающих собой людей, принадлежащих Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223). [2] Что касается Духовной церкви, которая, здесь, представлена в образе (в лице) сыновей Израилевых, то да будет, теперь, известно, что в ней имеется две части: внутренняя и внешняя; и, что во внутренней части церкви состоят те люди, которые пребывают (своим духом) в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему, тогда как во внешней части церкви – те, которые пребывают в благе (добре, блаженстве) веры. В благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему пребывают все те люди, которые в силу своего милосердия к ближнему видят истины веры; в благе же (добре, блаженстве) веры пребывают все те люди, которые в силу своей веры обращаются к милосердию (любви) к ближнему, итак, все те, которые делают (совершают) благо (добро, блаженство) не от устремления (желания, расположения) к милосердию (любви) к ближнему, но от собственного послушания истинам веры, то есть, по причине того, что так это было заповедано (велено свыше). Именно они, здесь, и представлены под сыновьями Израилевыми, ибо они, собственно, и есть теми, которые, в той другой жизни, наваждаются духами, пребывающими в фальшах (лжах). Люди (духи), пребывающие в устремлениях (желаниях, расположениях, склонностях) к милосердию не могут быть так наваждаемыми, поскольку те, кто состоит в фальшах (лжах) и злах, (и на дух) не могут приблизиться к пребывающим, там, в благе (добре, блаженстве); ибо в их благах (добре, блаженствах) пребывает Сам Господь. Если же они и наваждаются, то это только в отношении (приобретенных ими) заблуждений и казательностей, из-за (господства) которых (над ними) они все еще остаются уверенными (верующими, считающими, полагающими), что некие ощущения, явления и вещи, которые в действительности не являются истинными,

есть истинными; так же, как и в отношении тех ошибок в положениях учения (веры) их церкви, которые были даны (представлены) им за истины, хотя в действительности они истинами не являются. В той другой жизни, такие люди охотно (свободно, по собственной воле, легко) отвергают лжи (фальши) и принимают истины; ибо благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему является сутью приемником истины, поскольку истина ими любима и желанна. [3] Поскольку (в этой главе) о наваждениях упоминалось уже много раз, то пришло время сказать и о том, чем они являются, и какова их природа (какова их суть и качество). Наваждения производятся посредством введения (распространения наваждающими) фальшей (лжей), противоположных (перевернутых, противных) истинам; в наваждаемых, эти фальши (лжи) отвергаются (отбрасываются) наитиями с небес, то есть, наитиями от Господа, нисходящими чрез небеса. Именно в таком состоянии (духа) и пребывают (удерживаются) люди, подвергающиеся опустошению в отношении лжей (фальшей), пока они постепенно не исполнятся истинами веры, вплоть до своих уровней самых наивнутренних истин; и в той мере и степени, с которой они наполняются этими истинами, в той же мере и степени они и освобождаются от наваждений (от возбуждения лжами). Наваждения не являются искушениями, ибо искушения происходят от мук совести; при этом, находящиеся в искушениях удерживаются в состоянии осуждения, которое у них и вызывает мучение и страдание. [4] Из всего этого и очевидно, каковым, в той другой жизни, есть род и качество опустошений, которым подвергаются духи, пребывающие в благах (добре, блаженствах) веры, то есть, что эти опустошения есть суть опустошениями от фальшей (лжей). Но у тех духов, которые провели всю свою жизнь (главным образом) во зле, не пребывали в благе (добре, блаженстве), исходящем от веры, и пребывали только лишь в некотором малом количестве истин веры, находящемся в природной памяти в форме простых (обычных) знаний, опустошения являются опустошениями от истин. Духи, опустошаемые в отношении лжей (фальшей), постепенно исполняются истинами и благами (добром, блаженствами) веры и милосердия; но духи, опустошаемые в отношении истин, постепенно избавляются от истин и наполняются злом, которое принадлежало (господствовало в) их жизни. Из всего этого и можно усмотреть то, что понимается, в Божием Слове, под понятиями "опустошение (очищение, vastation)" и "опустошение (разорение, desolation)".

7475.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ЖИТЕЛЯХ ПЛАНЕТЫ МАРС. Духи земли (планеты) Марс видятся себе людьми, такими же, какими они были в мире, и поэтому для других они выглядят так же; и это по той причине, что каждый, в той другой жизни, выглядит для других таким же, как он видит себя сам; ибо внутреннее восприятие, там, и есть тем, что связывает и сообщает одного (духа) с другим. Когда я удивлялся этому, они сказали, что они не могут выглядеть иначе, ибо тогда, когда они жили в мире, они знали, что они являются духами, облеченными в тело, и уже, тогда, не думали о своем теле (о себе, о своем я, как о теле), но только о жизни своего духа в теле. Поэтому, когда они входят (переходят) в ту другую жизнь, они едва ли замечают (знают, думают), что они перешли в измененное (в новое) состояние своей жизни; а поскольку они, тогда, все также, продолжают думать о жизни своего духа точно, как это они делали и в вещественном мире, то поэтому они и видятся себе сами такими же, какими они были в бытность людьми (в теле). Все духи, и на деле (и действительно), пребывают в человеческой форме,

но не всегда до конца в такой человеческой, как это есть у духов Марса, ибо идеи (представления) о себе, которые они имели в нашем мире, духи переносят с собой (и в тот мир). Более того, у тех людей, которые, когда они были в мире, знали и верили, что в той другой жизни они будут жить в человеческой форме, эти мысли усиливаются настолько, насколько ослабевают их физическое тело (природный организм). Именно поэтому, когда они совлекаются (лишаются) тела, которое служило им для использования (дел и деяний) в мире, в силу запечатленных (отпечатавшихся) идей о себе (о своем Собственном я) они и остаются (в том мире) такими же, какими они были видимы (представляемыми) себе в нашем мире.

7476.

Среди духов, происходящих из планет нашей солнечной системы, духи Марса являются лучшими из всех, ибо они, в большинстве своём, являются небесными людьми и не отличаются от тех людей (духов), которые принадлежали к Наидревнейшей церкви на нашей земле (о которых говорилось ранее, в п. 1114-1125, и в других местах). Когда они предстают такими, какими они есть, они видятся людьми с лицами, отражающими небеса, а телом – мир духов; те же из них, которые являются ангелами, видятся с лицом, отражающим Господа, а телом отражающим Небеса.

7477.

Больше, чем другие духи, они признают и поклоняются Господу нашему (в нас). Они говорят: что Он Один (Единый во всех) Бог; что Он управляет (правит) и как Небесами, так и Вселенной; и, что все блага (добро, блаженства) исходят от Него. Они говорят: что Господь это Тот, Кто их ведет (направляет); и, что Он, к тому же, часто является (видится) у них на их планете. Та истина, что Господь управляет и как Небесами, так и Вселенной, известна, также, и Христианам на нашей земле. И это из Его слов у Матфея: дана Мне всякая власть (вся сила) в Небесах и на земле (Мф. 28:18); но они не верят этому так, как верят в это люди с земли (планеты) Марс.

7478.

Однажды, когда я упомянул о Господе, я увидел, как у этих духов возникло настолько искреннее (внутреннее) и глубокое смирение (уничужение), что мне не по силам, даже, и описать его; ибо в своем смирении они думали о том, что сами по себе они находятся в аду; и, что из-за этого они совершенно не достойны взирать на Господа, Который есть Сама Святость. Эти мысли, исходившие от их веры, были так глубоки (так волновали их), что они были, как бы вне себя и все продолжали оставаться на коленях, пока Господь Сам не поднял (не вознёс) их, итак, как если бы не извлек их из ада. Когда они, таким образом, вышли из состояния смирения (уничужения), они наполнились благом (добром, блаженством) и любовью, а вслед за тем, и радостью в сердце. Когда духи Марса смиряются (уничужаются) подобным образом, то они не поворачивают своего лица к Господу, так как они стыдятся (не смеют этого делать), и лишь отворачиваются. Духи, пребывавшие вокруг меня, сказали, что никогда не видели подобной формы смирения (уничужения).

7479.

Я говорил с некоторыми духами с той земли (с планеты Марс) о вере людей, которые там живут. Они сказали, что люди там верят в то, что в них нет ничего, кроме нечистого и адского, и что всякое благо (добро, блаженство) исходит от Господа. Они, даже, сказали: что сами по себе являются дьяволами; и, что Господь извлекает (вытаскивает) их из адов и постоянно удерживает (отстраняет) их от них. Они удивились тому, что вокруг меня было так много адских духов, и, что они, к тому же, говорили со мной. Но мне дано было ответить, что это позволялось им для того, чтобы я, в такой манере, по причинам, мог бы познать их качества и то, почему они оказались в адах, а также, выяснить, что в тех причинах состоит в соответствии с их земной жизнью. Мне, также, дано было сказать: что среди них (окружавших меня духов) были некоторые из тех, кого я знал в то время, когда они жили в нашем (земном) мире; что они, тогда, занимали весьма высокие (важные, знатные, значимые) посты (и имели положение, звания, чины), но, кроме понятий мира сего ничего не имели в своем сердце; и, что, при этом, никакой злой дух, даже самый адский, не может причинить мне какого-либо вреда, так как я постоянно нахожусь под защитой Господа.

7480.

Мне было сказано (я был наставлен), что духи Марса, в Большом Небесном Человеке, относятся к тем ощущениям и частям тела, которые являются внутренними, и которые занимают промежуточное (срединное) положение между рассудочной и волевой его частью, итак, относятся к рассудку (пониманию, мышлению), происходящему от устремлений (желаний, расположений), тогда как наилучшие из них относятся к устремлениям (желаниям, расположениям) рассудка (понимания, мышления). Отсюда и очевидно, почему эти лица (духи) по своей воле действуют в единстве со своим рассудком; и почему они совершенно не способны лукавить (притворяться) пред лицом другого человека (как это и говорилось о них ранее, в п. 7360, 7361).

7481.

А поскольку они относятся к таким ощущениям и частям тела в Большом Человеке, то им соответствует срединная (промежуточная) область мозга, находящаяся между большими полушариями и мозжечком. Ибо у тех, у кого большие полушария и мозжечок соединены (сочетаются, увязаны) в отношении духовных действий, лицо всегда выражает то действие, которое есть едино одно с пониманием рассудка (в унисон с мыслью), так что всякое устремление (желание, расположение) их рассудка (мысли) просиявает на их лицах, тогда как общее (господствующее) устремление (желание, расположение) их мышления, лучится и просиявает своей значимостью и из их глаз. Именно поэтому, когда они находились вблизи и рядом со мной, я отчетливо ощущал, что передние доли (части) в моей голове притягивались к затылочным, то есть, большие полушария притягивались (тянулись) к мозжечку.

7482.

Однажды, когда духи Марса были со мной и занимали сферу (сообщались с атмосферой) моего ума, приблизились некие духи с нашей земли, желая, также, попасть в эту сферу (атмосферу) сообщения. И тут, вдруг, духи нашей земли стали как бы безумными, и это по причине того, что те с ними вошли в несогласие. Ибо духи нашей земли взирают на себя и на мир так, что их рассудок перенацеливает (оборачивает) все (помыслы) на себя; тогда

как духи Марса усматривают во всем небеса, итак, перенацеливают все ради Господа и ради своего ближнего, а потому, помыслы их рассудка всегда направлены от себя. В этом и состояла причина их несовместимости (противоречия). Но, затем, к нам приблизилось еще несколько ангельских духов с Марса, и с их приходом (появлением) связь с духами нашей земли прервалась (прекратилась), в силу чего наши духи и ретировались (удалились).

7483.

Мне был представлен (показан) и один из жителей этой планеты. Лицо его было подобно лицу жителей нашей земли, но нижняя часть лица была черной, но это не от бороды, которой они не имеют, но от черноты на ее месте. Причиной этой черноты, также, является соответствие. Чернота (его лица) доходила до ушей с обеих сторон. Верхняя же часть лица была желтоватой, подобно лицам жителей нашей земли, которые являются не совсем белыми.

7484.

Было сказано, что они питаются плодами деревьев, главным образом, некими круглыми плодами (фруктами), которые произрастают у них из земли, а также, овощами.

7485.

Они одеваются в одежды, которые они делают из волокон коры определенных деревьев, имеющих такую прочность, что их можно сплести (соткать), так же, как и склеить своего рода смолами (клеями, резинами), которые у них добываются.

7486.

Ко всему прочему, также, было сказано, что они знают, как получить огонь, благодаря которому они имеют свет вечером и ночью.

7487.

Далее, о жителях и духах планеты Марс, будет сказано в конце следующей главы.

7488.

ГЛАВА 9. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Из всего того, что уже было сказано о любви к себе и к миру, становится очевидным тот факт, что все существующие зла исходят от них, а по той причине, что все существующие зла исходят от них, то, также, очевидно и то, что от них исходят и все лжи (фальши). И наоборот, так как от любви к Господу и любви к ближнему исходят все блага (добро, блаженства), то по причине того, что все существующие блага (добро, блаженства) исходят от них, то, также, очевидно, что от них исходят и все истины.

7489.

Отсюда очевидно, теперь, и то, что в той мере и степени, в которой человек находится в любви к себе и к миру, в той же мере и степени он не пребывает в любви к ближнему, не говоря уже о любви к Господу; ибо эти роды любви совершенно противоположны.

7490.

Очевидно, также, что в той мере и степени, в которой люди ведутся любовью к себе и к миру, то в той же мере и степени они вступают в незнание (в непонимание) того, что такое милосердие; и, что, в конце концов, доходит до того, что они уже вовсе не признают, что оно есть и существует. Очевидно, также, что чем больше люди вступают в незнание (в непонимание) того, что такое вера, тем больше они, в итоге, уже не знают (не понимают) того, значит ли она что-либо для них или нет; а чем больше они утрачивают суть понятия совести, тем меньше, в итоге, они знают (понимают) на чем она основывается. Мало того, это заводит всякого человека так далеко, что он уже не знает ни о духе, ни о духовной жизни, ни о жизни в Небесах; и, наконец, не верит уже ни в рай, ни в ад; а, следовательно, не верит в то, что есть жизнь после смерти (тела). Таковы последствия любви к себе и к миру, когда они господствуют (царствуют) над человеком.

7491.

Блага любви и истины веры непрерывно текут с Небес от Господа, но они не воспринимаются там, где господствуют любви к себе и к миру. И более того, где правят (господствуют) такие любви, то есть, в чьем рассудке они постоянно гнездятся и находят свои цели, и чрез волю, воплощаются в жизнь, блага (добро, блаженства) и истины, которые проникают (наитствуют, текут, нисходят) от Господа, либо отбрасываются (отвергаются), либо угашаются (уничтожаются), либо переворачиваются (извращаются).

7492.

У тех, у кого они отбрасываются (отвергаются), блага (добро, блаженства) любви и истины веры находятся в презрении (неуважении), а также, в отвращении. У тех, у кого они угашаются (уничтожаются), блага (добро, блаженства) любви и истины веры находятся в отрицании (в опровержении), зла же и лжи (фальши), напротив, находятся в утверждении (почете). Но у тех, у кого они переворачиваются (извращаются), блага (добро, блаженства) любви и истины веры находятся в ложном (неправильном, неподлинном) толковании и применяются в пользу (в целях, в оправдание) зла и фальшей (лжей), исходящих от зла.

7493.

Любови к себе и к миру начинают править (господствовать) над человеком тогда, когда он входит в пору (в жизнь) своих собственных суждений (решений) и своих собственных деяний; ибо, тогда, человек начинает думать от себя самого и из своих собственных соображений; а оттого, начинает усваивать эти формы любви в себе; и это тем более, чем более он утверждает себя в жизни (в делах, в делании) зла. В той мере и степени, с которой человек усваивает в себе самом зло, в той же мере и степени Господь отделяет блага невинности и милосердия, которые человек воспринял (приобрел, усвоил) в младенчестве и детстве, а иногда, и после этого, и сохраняет (придерживает, запасает) их в более внутренних вместилищах (человеческого духа). И это по той причине, что блага (добро, блаженства) невинности и милосердия никоим образом не могут пребывать (быть в одной обители) со злами этих любовей; так же, как и потому, что Господь не желает, чтобы они (в ком-либо) были уничтожены (погублены).

7494.



А так как жизнь, которая исходит от Божественного Я, состоит в устремлении (желании, расположении, склонности) к благам (доброту, блаженствам) любви и истинам веры, то отсюда и очевидно, что те, у кого блага (добро, блаженства) любви и истины веры либо отбрасываются (отвергаются), либо угащаются (уничтожаются), либо переворачиваются (извращаются), не живут в любви и вере (не живут в Божественности). У людей, которые не желают блага (добра, блаженства) и не верят в истины, вся суть их желаний – зла, а верований – фальши (лжи), то есть, они живут тем, что противоречит (противно) Божией жизни. Это состояние противостояния (противоречия) Господней жизни является сутью адом, и (в Божием Слове) оно именуется словом "смерть", а такие люди именуются "мертвыми (умершими)". Что жизнь, исполненная любви и веры, именуется "жизнью", а также, "вечной жизнью"; что люди, имеющие в своем сердце любовь и веру, именуется "живыми людьми"; и, что жизнь, противная этой форме жизни, называется "смерть" и "вечная смерть", а живущие так люди "мертвыми (умершими)", вполне очевидно по многим отрывкам и местам из Слова. И это таким, как у Мф. 4:16; 8:21, 22; 18:8, 9; 19:16, 17, 29; Иоанна 3:15, 16, 36; 5:24, 25; 6:33, 35, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 63; 8:21, 24, 51; 10:10; 11:25, 26; 14:6, 19; 17:2, 3; 20:31; так же, как и по другим местам.

ГЛАВА 9. 1. И сказал Иегова (Господь) Моисею: пойдя к Фараону и скажи ему: так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев: отпусти народ Мой, чтобы они могли пойти послужить Мне. 2. Ибо, если ты не захочешь отпустить их, и если ты по-прежнему будешь удерживать их, 3. то, вот (увидишь), рука Иеговы (Господня) падет на скот твой (стада коровы), который в поле, на лошадей, на ослов, на верблюдов, на стада (табуны), и на стада (отары); мор (язва, падеж) будет весьма тяжким. 4. И Иегова (Господь) сделает разделение между скотом Израиля и скотом Египтян, и не умрет ничего из всего того, что будет принадлежать сыновьям Израилевым. 5. И Иегова (Господь) назначил установленное время, сказав, завтра Иегова (Господь) исполнит (сделает) это слово (дело) на земле. 6. И исполнил (сделал) Иегова (Господь) это слово (дело) в тот день (завтра), и весь скот (крупный рогатый) у Египтян умер; а из скота сыновей Израилевых не умер ни один. 7. И послал Фараон (в Гошен), и вот (увидели) там, что ни один из множества скота Израилевого не умер; и сердце Фараона ожесточилось (отяжелело), и он не отпустил народ. 8. И сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону: возьмите полные пригоршни ваши пепла из печи, и пусть Моисей подбросит его к небесам (развеет) пред глазами Фараона. 9. И будет (пойдет) пыль (пепел) по всей земле Египетской, и будет она (он) и на человеке, и на скоте, и язвы пузырьками покроют всех по всей земле Египетской. 10. И они взяли пепла из печи и предстали пред лице Фараона, и Моисей бросил (развезл) его к небесам; и стали язвы с пузырьками распространяться на людях и на скоте. 11. И не могли маги (волхвы, жрецы) устоять пред Моисеем из-за болезни (по причине язв); ибо болезнь (язва) напала и на волхвов, и на всех Египтянах. 12. И Иегова ожесточил сердце Фараона, и тот их не услышал, как и говорил Иегова (Господь) Моисею. 13. И сказал Иегова (Господь) Моисею, встань (поднимись) рано утром, и предстань пред Фараоном, и скажи ему: так говорит Иегова, Бог Евреев, отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне. 14. Ибо на этот раз Я уже пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты познал (понял), что на всей земле нет никого, кроме Меня. 15. Ныне Я бы простер руку Свою и поразил бы тебя и народ твой язвою, и извел бы тебя с земли. 16. Но, все же, Я сохраню тебя для того, чтобы ты мог бы увидеть Мою силу (мощь), и чтобы имя Мое могло бы быть провозглашено по всей земле. 17. Так как ты возвысил (возвеличил)

себя в народе Моем тем, что не отпускаешь их (идти ко Мне). 18. То, вот (увидишь), завтра, в это время, Я сделаю ливень и (изолью) град весьма сильный, которого еще не было в Египте со дня его основания и вплоть до времени нынешнего. 19. А теперь, пошли собрать скот твой, и все, что ты имеешь в поле; ибо на всякого человека и скота, которые останутся в поле и не соберутся в домах, снизойдет на них град, и они умрут. 20. И убоялись слова Иеговы некоторые слуги Фараона, и послали за слугами своими и собрали скот свой в дома. 21. А кто не обратил сердца своего к слову Иеговы (Господню), тот оставил рабов (слуг) своих и крупный рогатый скот (стада свои) в поле. 22. И сказал Иегова (Господь) Моисею: прости руку свою к небесам, и падет (пойдет) град на всю землю Египетскую, на людей, и на скот, и на всю траву полевую в земле Египетской. 23. И простер Моисей жезл (палицу, посох) свой к небесам, и Иегова (Господь) дал волю гласу (грому) и граду, и огонь пошел на землю, и Иегова сделал дождь (пустил ливень) из града в земле Египетской. 24. И был град, и огонь шел, в то же время, вместе с градом, весьма сильный, какого еще не было во всей земле Египетской с тех пор, как она была заселена (племенами). 25. И побил (погубил) град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека и даже до скота (зверя, животного), и извел град всю траву полевую, и поломал все деревья в поле. 26. Только в земле Гесем (Гошен), где жили сыновья Израилевы, не было града. 27. И послал Фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил; Иегова (Господь) прав (праведный), а я и народ мой злы (не праведны, нечестивы). 28. Молите же Иегову (Господа) прекратить, ибо голоса Божия (грома) и града уже было достаточно; и я отпущу вас, и вы не будете больше оставаться (удерживаемы мною). 29. И Моисей сказал ему: как только я выйду из города, то простру руки (ладони) к Иегове (Господу); и голоса умолкнут (прекратятся громы), и больше не будет града; дабы ты мог познать, что земля эта Иеговы. 30. Но Я знаю, что и ты, и слуги твои, все еще не содрогнулись от страха пред лицом Иеговы Бога. 31. И лен, и ячмень были побиты (уничтожены); ибо уши (колосья) ячменя дозревали, а лен стоял в стебле. 32. Но пшеница и полба остались не побитыми, ибо они были сокрыты. 33. И ушел Моисей от Фараона и вышел из города, и простер руки (ладони) к Иегове (к Господу); и гром и град прекратился, и дождь перестал лить на землю. 34. И Фараон увидел, что дождь и град, и голоса (гром) прекратились, и прибавил в грехах еще более, и сделались ожесточенными (тяжелы) сердцем своим он и его слуги. 35. И сердце Фараона сделалось еще тверже (жестче, упрямее), и не отпустил он сыновей Израиля; как и говорил Иегова (Господь) чрез руку Моисея.

7495.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе будет продолжена речь об опустошении (разорении) тех, кто (ожесточенно и упрямо) наваждает людей Духовной церкви, и, во внутреннем смысле, здесь, будут описаны шестой, седьмой и восьмой уровни или степени их (духовного) опустошения, которые представлены под болезнями моровой язвы (у скота, животных), язвы пузырьчатой (гнойничковой, у людей и скота) и ливня (дождя) с градом, посредством которых предстательно выражено духовное опустошение в отношении ощущений и вещей, составляющих суть церкви (духовности) среди них.

7496.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-7. И сказал Иегова (Господь) Моисею: пойди к Фараону и скажи ему: так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев; отпусти народ Мой,

чтобы они могли пойти послужить Мне. Ибо если ты не захочешь отпустить их, и если ты по-прежнему будешь удерживать их, то, вот (увидишь), рука Иеговы (Господня) падет на (стада коровьи) скот твой, который в поле, на лошадей, на ослов, на верблюдов, на стада (и табуны), и на стада (отары); мор (язвенный) будет весьма тяжким. И Иегова (Господь) сделает разделение между скотом Израиля и скотом Египтян, и не умрет ничего из всего того, что будет принадлежать сыновьям Израилевым. И Иегова (Господь) назначил установленное время, сказав, завтра Иегова (Господь) исполнит (сделает) это слово (дело) на земле. И исполнил (сделал) Иегова (Господь) это слово (дело) в тот день (завтра), и весь скот (крупный рогатый) у Египтян умер; а из скота сыновей Израилевых не умер ни один. И послал Фараон (в Гошен), и вот (увидели) там, что ни один из множества скота Израилевого не умер; и сердце Фараона ожесточилось (отяжелело), и он не отпустил народ. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает новое наставление; "пойди к Фараону и скажи ему" означает ощущение (видение) истин, исходящих от Божественного Я, теми, кто производит наваждения; "так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев" означает повеление (поручение) от Господа, Бога церкви (духовности); "отпусти народ Мой, чтобы они могли пойти послужить (поклоняться) Мне" означает – что они должны оставить тех, кто пребывает в Духовной церкви, с тем, чтобы они могли поклоняться Господу; "ибо, если ты не захочешь отпустить их, и если ты по-прежнему будешь удерживать их" означает – что, если они все также будут продолжать их наваждать; "то, вот (увидишь), рука Иеговы (Господня) падет на (стада коровьи) скот твой, который в поле" означает – что истины и блага (добро, блаженства) веры, которые они могли бы (воспринять) от церкви, в которой они пребывают, начнут у них опустошаться; "на коней (лошадей), на ослов, на верблюдов" означает – начиная с понятий рассудка и внешних знаний истины в природной памяти, составляющих их веру; "на стада (табуны), и на стада (отары)" означает – а затем, (начнут опустошаться) в ощущениях (желаниях, расположениях) воли; "мор (язвенный) будет весьма тяжким" означает – а затем, их завершение (конец), в общем (и в целом); "и Иегова (Господь) сделает разделение между скотом Израиля и скотом Египтян" означает чрез разделение (различие) между истинами и благами веры тех, кто принадлежит Духовной церкви, и истинами и благами веры, принятыми от церкви, у тех, кто наваждает фальшами (лжами) других; "и не умрет ничего из всего того, что будет принадлежать сыновьям Израилевым" означает – что у первых они не переведутся (не будут истреблены, останутся); "и Иегова (Господь) назначил установленное время" означает предопределение (то, что непременно Господом исполнится); "сказав, завтра Иегова (Господь) исполнит (сделает) это слово (дело) на земле" означает – что это будет в вечность, что касается тех, у кого будут истины и блага веры церкви; "и исполнил (сделал) Иегова (Господь) это слово (дело) в тот день (завтра)" означает исполнение (свершение) вышеуказанного предопределения; "и весь скот (крупный рогатый) у Египтян умер" означает исчезновение истин и благ (добра, блаженств) веры у тех, кто упрямо наваждает фальшами (лжами) других; "а из скота сыновей Израилевых не умер ни один" означает – что ни одна из истин веры у тех, кто принадлежит Духовной церкви, при этом, не отнимается; "и послал Фараон (в Гошен), и вот (увидели) там, что ни один из множества скота Израилевого не умер" означает – что это становится известно и тем, кто упрямо наваждает других; "и сердце Фараона ожесточилось (отяжелело)" означает упрямство; "и он не отпустил народ" означает – что они, все равно, не оставляют наваждать их.

7497.

И Иегова сказал Моисею. Что этим означивается новое наставление, уже было сказано ранее, в п. 6879, 6881, 6883, 6891, 7226, 7304, 7380.

7498.

Пойди к Фараону и скажи ему. Что этим означивается проявление (появление, присутствие, ощущение) истин, исходящих от Божественного Я, у тех, кто производит наваждения, очевидно из значения слова "пойти" или "войти" к кому-либо, и представляющего собой проявление (появление) или присутствие (о котором будет сказано ниже); и из значения слова "сказать (говорить)", представляющего собой связь (сообщение); из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто, в той другой жизни, наваждает тех, кто принадлежит Духовной церкви (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317); и из представления образа Моисея, кто, собственно, и должен был войти к Фараону и сказать ему, означивающего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 6771, 6827, 7014, 7382). Что под словом "пойти" или "войти" означивается проявление (появление) или присутствие, так это потому, что, в духовном смысле, под этими понятиями означивается все то, что принадлежит (природному) уму, а, следовательно, и рассудку (пониманию, мышлению); и когда говорится "пойти" или "войти" к кому-либо, то, в отношении рассудка, под этим понимается желание видеть (представлять) пред собой того в своем уме (в своих мыслях), ибо тот, кто думает о ком-либо, делает (представляет) его образ (присутствующим) в себе. И, что будет удивительно, если сказать, что, в той другой жизни, тот, о ком кто-либо подумает с желанием поговорить с ним, сразу, тут же, и предстает пред глазами. Из всего этого и очевидно, что как только, в той другой жизни, духи подумают о чем-либо точно так, как это они делали, будучи людьми в нашем мире, то, то, над чем они задумались, тут же и предстает пред ними к жизни. Отсюда, теперь, и можно познать (понять), почему под понятием "пойди" или "войди" к кому-либо (во внутреннем смысле) означивается проявление (появление) или присутствие.

7499.

Так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев. Что этим означивается повеление (поручение) от Господа, Бога церкви (духовности), очевидно из значения слова "сказать (говорить)", представляющего собой повеление (поручение) (п. 7036, 7107, 7310); и из значения слова "Евреи", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к церкви, итак, саму церковь (п. 5136, 5236, 6675, 6684, 6738). Что под именем "Иегова", когда оно встречается в Слове Божиим, означивается Сам Господь, очевидно по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6280, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956. В Слове, Господь именуется именем "Иегова" в силу Его Божественного блага, ибо Божественное благо (добро, блаженство) это и есть суть Само Божественное Я (Вселенной). Кроме того, Господь именуется еще и "Сыном Божиим", но это в силу Его Божественной истины; ибо Божественная истина исходит от Божественного блага, как Сын от Отца. Также сказано, что Господь есть "рожденным". Но, как это следует понимать, будет сказано далее. Когда Господь был (находился) в нашем мире, он сделал Своего Человека Божественной Истиной, и, тогда, Он называл Божественное благо (добро, блаженство), которое именуется именем Иегова, Своим "Отцом". И это потому, что, как только что было сказано, Божественная истина исходит и рождается от Божественного блага. Но, после того, как Господь полностью прославил

Себя, что произошло тогда, когда Он вынес (выдержал) последнее искушение (распятие) на кресте, Он сделал, тогда, Своего Человека, также, и Божественным благом (добром, блаженством), то есть, Иеговой; и, тем самым, от Его Божественного Человека стала исходить Божественная истина, присущая Божественному Я (Вселенной). Именно эта Божественная истина и есть то, что именуется "Святым Духом", ибо она есть той Святостью, которая исходит от Божественного Небесного Человека. Отсюда, теперь, и очевидно, что следует понимать под словами Господа у Иоанна: ибо еще не было Святого Духа, потому что Иисус еще не был прославлен (Ин. 7:39). Что именно Божественное благо понимается под словом "Отец", а под словом "Сын" – Божественная истина, можно усмотреть по п. 3704.

7500.

Отпусти народ Мой, чтобы они могли пойти послужить (поклоняться) Мне. Что этим означает – что они должны оставить (наваждать) тех, кто пребывает в Духовной церкви, с тем, чтобы они могли поклоняться Господу, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой оставление (как это не раз было показано ранее); из представления образа сыновей Израилевых, понимаемых, здесь, под выражением "Мой народ", и означающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 4286, 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); и из значения выражения "чтобы они могли пойти послужить (поклоняться) Мне", представляющего собой реализацию возможности поклонения Господу. Что под словом "служить" означает поклонение, очевидно и так; а, что под именем "Иегова", кому они должны были послужить, означает Сам Господь, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7499.

7501.

Ибо, если ты не захочешь отпустить их, и если ты по-прежнему будешь удерживать их. Что этим означает – что, если они все также будут продолжать их (упрямо) наваждать, очевидно из значения слова "не захотеть (отказаться)", представляющего собой определенность (твердость, непреклонность решения); откуда и следует, что под выражением "не захотеть (отказаться) отпустить" означает принятие решения (упорство, упрямство) не отпускать; и из значения слова "удерживать", представляющего собой решение по-прежнему заражать (наваждениями) других. Ибо те, которые наваждаются, теми, которые их наваждают, удерживаются в узах (связанными). Что касается тех, которые наваждаются (заражаются), будучи удерживаемыми (повязанными) злыми духами, то с ними дело обстоит так. Когда злые духи нападают на кого-либо, они знают (улавливают), как ввести себя (втереться, встроиться) в круг наслаждений (удовольствий), которые принадлежат его желаниям (слабостям, похотям, вожделениям), а также, в круг приятных ощущений (от органов чувств тела) и понятий ума, связанных с его принципами (убеждениями); и, таким образом, во все ощущения и понятия его любви. И, пока они заняты таким втиранием (внедрением, распространением, заражением), они удерживают того человека, на которого они напали, как если бы в узах (связанным), ибо он, если даже и борется, не может быть освобожден иным путем, кроме, как с Господней Божией помощью, ибо любовь и образованные любовью формы (ощущения, чувства и понятия) наслаждений, соединены в едино одно. Такова суть искусств (приемов, методов) и деятельности (занятий, дел) у злых духов и гениев, в той

другой жизни. Подобие таких искусств можно увидеть и в нашем мире; ибо тогда, когда некто втирается в доверие и входит к кому-либо другому в сферу его любимых наслаждений (удовольствий и радостей его любви), то он, как если бы удерживает его в узах (связанным), а также, управляет им (водит, разводит его).

7502.

То, вот (увидишь), рука Иеговы (Господня) падет на скот твой (стада коровьи), который в поле. Что этим означает – что истины и блага (добро, блаженства) веры, которые они восприняли от церкви, в которой они пребывают, начнут у них опустошаться, очевидно из значения выражения "рука Иеговы (Господа) падет на...", представляющего собой мучение (болезнь, мор, язву) или наказание; ибо под словом "рука" означает сила (власть) (п. 4931-4937, 6292, 6947, 7188, 7189), а под "рукой Иеговы" – Его Всемогущество (п. 878, 3387); а так как все те, кто состоит лишь во внешних (крайних) ощущениях церкви (духовности), по внешней видимости веруют (уверенны, считают, полагают), что всякое мучение (болезнь, мор, язва, чума) или наказание, также, происходит от Иеговы, ибо они Его Всемогуществу приписывают все, то поэтому под выражением "рука Иеговы (Господа) падет на..." и означает наказание, а, здесь, опустошение (разорение) духа, ибо степени опустошения (разорения) тех, кто наваждает (заражает) лжами других, состоит из мучений и наказаний. Очевидно это и из значения слова "(крупный рогатый) скот", представляющего собой истины и блага веры (п. 6016, 6045, 6049); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3310). Что под словом "поле" означает церковь, так это потому, что под семенами, высеянными в поле, означаются истины веры, так же, как и потому, что под плодами (произведениями) с полей, такими, как пшеница, ячмень, полба и т. п., означаются блага милосердия и истины веры, итак, все те ощущения и вещи, которые принадлежат или относятся к церкви. [2] Что же касается адских духов, которые, в той другой жизни, наваждают (заражают) фальшами (лжами) праведных людей, и их наказаний, что касается истин веры, которые принадлежат церкви, то да будет известно, что те, кто, в той другой жизни, наваждает праведных, есть суть теми, кто при своей жизни в нашем мире, принадлежали к церкви. Ибо те духи, которые к церкви не принадлежали, не могут заражать других, которые к ней принадлежат. И это потому, что средством, с помощью которого они производят наваждения (заражения), являются лжи (фальши), представляющие собой вывернутые наизнанку истины веры их церкви. Люди (духи), пребывавшие вне церкви, не могут наваждать (подвергать заражению) кого-либо другого посредством таких ощущений и вещей по одной той причине, что они их никогда не знали (и не понимали). Что, в той другой жизни, среди вооруженных фальшами (лжами) и нападающих на праведных (заражающих их наваждениями), состоят, главным образом, лишь те, кто (в этой жизни) профессионально исповедовал веру (сделал вероисповедание своей профессией), но, при этом, жил жизнью, исполненной зла, уже было сказано в п. 7097, 7127, 7317. Именно поэтому, чтобы истины веры, которые они обрели, изучая учения своей церкви, когда они жили в мире, прекратили передавать им (истинный) свет с небес; ибо они (поначалу) переносят с собою, в ту другую жизнь, все то, что они познали (поняли) в жизни тела, не потеряв ни одной капли; и, чтобы они больше не могли применять истин света (Божиих) для защиты фальшей (лжей) и зла, которые присущи адам, все и каждая из обретенных прежде ими таких идей вещей (ощущений, понятий) постепенно отнимается у них так, что, в конце концов, они остаются только в одних лишь

злах своей собственной жизни (воли) и фальшах, исходящих (выведенных) оттуда. Такие опустошения (разорения духа, и их ступени или степени) и есть то, о чем, здесь, ведется речь. [3] Причина, по которой все те люди (духи), которые пребывали в церкви, но, при этом, прожили свою жизнь во зле, прежде, чем они будут введены в ады, опустошаются (разоряются) так постепенно (медленно), состоит в том, они знают истины веры, а потому, имеют связь (соединение) с Небесами. Небесные общества, с которыми они имели сообщение (на земле), все еще общаются с ними, также, и после перехода в ту другую жизнь, и не могут отделиться от них, кроме, как последовательно и постепенно. Ибо таков по своей сути порядок от Господа в Небесах: что ничего не делается, там, насильно, но все делается по свободе (по собственной воле), итак, от себя (как само собой). Именно поэтому небесные общества не рвут с ними связи, но постепенно удаляются (отходят, отделяются), так что нечистым (злым) духам, кажется, что отделение происходит по их собственному согласию и желанию (спонтанно, само собой). Из всего этого, теперь, и очевидно, как и что происходит в случае опустошения (разорения) у тех, кто познал истины веры, которые принадлежат церкви (духовности), но, тем не менее, прожил (провел) свою жизнь во зле. [4] Что все так и есть на самом деле, никто не может познать, кроме, как из откровения, ибо человеку нет доступа к знаниям о тех ощущениях, явлениях и вещах, которые существуют в той другой жизни, если ему о том не будут даны откровения свыше (внутренние). Но так как обычно, человек не испытывает устремления (желания, расположения) к истине ради самой истины, а еще менее, ради духовной жизни, и едва ли заботится о познании и исследовании истин и благ веры, содержащихся в Слове, то поэтому такие вещи ему и не открываются. Тем не менее, что касается своего внутреннего смысла, на откровениях выстроено все Слово (Божие), и Оно суть таково, что в сериях (последовательностях) своих, что в степенях. Поэтому, так как человек церкви не желает (не любит, не стремится) познать истины из Слова, а стремится (любит, желает) только подтверждать положения (истины) учения веры своей собственной церкви (своей личной духовности), будь они истинными (правильными) или ложными (фальшивыми), рассуждая (резюмируя) лишь согласно внешним (мирским) основаниям (мотивировкам), то поэтому он ничего и не знает ни о состоянии (своего духа) после смерти, ни о Небесах, ни об адах; он даже не знает (не понимает) того, что же собственно делает (сотворяет, выстраивает, образует) небеса (рай) в человеке (в человеческом духе), а что ады (пекло). Более того, невежество профессионалов церкви доходит до того, что они верят сами и начинают учить других тому, что каждый (и всякий) может быть допущен в небеса: одни – посредством высшей силы (Божией власти), которую они сами себе присвоили; другие – по милости Господа, не взирая, даже, на то, как они прожили свою жизнь. И лишь некоторые из них знают (понимают), что Небеса даются человеку лишь во время его жизни в мире; что дается это посредством жизни (дел и поступков) милосердия и веры; и, что эта жизнь остается (с ними вовеки). Эти же вещи истины были сказаны, здесь, лишь для того, чтобы могло бы быть познано качество тех людей церкви, кто профессионально исповедует одну веру, но не заботится о согласии с истинами веры своей собственной жизни. Именно они, здесь, и в том, что будет сказано далее, и представлены в лице (в образе) Египтян.

7503.

На коней (лошадей), на ослов, на верблюдов. Что этим означивается – что опустошения сойдут, сначала, на истины в природной памяти, составляющие их веру, начиная с

понятий рассудка и заканчивая внешними знаниями, очевидно из значения слова "кони (лошади)", представляющего собой понятия рассудка (более внутреннего понимания, интеллекта) (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6125, 6534); из значения слова "ослы", представляющего собой ощущения и понятия (образы), которые служат более внутреннему пониманию (интеллекту), а по другому, знания природной памяти (п. 5492, 7024); и из значения слова "верблюды", представляющего собой (господствующие, основополагающие) природные знания памяти, в общем и целом (п. 3048, 3071, 3143, 3145). Эти три вида животных и означают собой все те вещи, ощущения и понятия, которые относятся к интеллектуальной (рассудочной) части духа; остальные животные (коровы, овцы, козы), которые относятся к стадам (табунам) и стадам (отарам), означают собой вещи, ощущения и понятия, которые относятся к волевой части духа. Что касается вещей, ощущений и понятий интеллектуальной (рассудочной) части духа, то это те, которые имеют отношение к приему (восприятию) истин веры; ибо понимание рассудка (интеллект) – это внутреннее зрение, которое просветлено светом (духовных) небес; а, поскольку оно просветлено свыше, то оно замечает (улавливает), видит и признает истины веры, когда человек читает Слово. Отсюда и следует, что (в Слове) "рассудительными (интеллигентными)" и "мудрыми", а также "просветленными", именуется лишь те люди (духи), которые состоят во внутреннем восприятии истин веры. Что интеллектуальная (рассудочная) часть духа является приемником (вместилищем, получателем, чувствилищем) истин веры, очевидно по п. 5114, 6125, 6222.

7504.

На стада (табуны), и на стада (отары). Что этим означивается – что, затем, опустошениям подвергнутся ощущения (желания, склонности, расположения) воли, очевидно из значения слова "стадо (табун, крупного рогатого скота)", представляющего собой внешние природные блага (добро, блаженства); и из значения слова "стадо (отара, мелкого рогатого скота)", представляющего собой внутренние природные блага (п. 5913); и так как под таковыми представлены именно блага, то под ними, также, означивается и волевая часть духа (человека), ибо все и каждое из благ имеет отношение к воле, тогда как всякая и каждая из истин – к пониманию (к рассудку).

7505.

Мор (язва, падеж) будет весьма тяжким. Что этим означивается – а затем, наступит конец (исчезновение) основополагающих (родовых, ведущих) истин и благ веры, в общем и целом, очевидно из значения слова "мор (моровая язва)", представляющего собой опустошение истин; и так как сказано "мор (моровая язва) будет весьма тяжким", то этим так указано на полное исчезновение (уничтожение) истин. Что под словом "мор (язва, падеж)" означивается опустошение истин, очевидно из следующих отрывков в Слове. У Иезекииля: (не спасет ни Ной, ни Даниил, ни Иов)...когда Я пошлю на Иерусалим Мои четыре осуждения (приговора) за их зла; меч, и голод, и злых зверей, и мор (моровую язву), чтобы истребить в нем и человека, и скота (Иез. 14:21). Здесь, под выражением "чтобы истребить от человека до скота" означивается опустошение, уничтожающее и внутренние, и внешние блага. И еще: вне дома – меч, а мор и голод – внутри; тот, кто будет в поле, тот умрет от меча; а тот, кто в городе – голод и мор пожрет его (Иез. 7:15); где под словом "мор (моровая язва)" означивается опустошение (исчезновение) благ (добра, блаженств). И еще: посему... за то, что ты осквернил святилище Мое



всевозможными сквернами (извращениями, мерзостями) своими... третья часть у (из) вас умрет от мора (моровой язвы) и переведется у (из) вас (Иез. 5:11-12). Здесь, под словом "мор (моровая язва)" означает уничтожение благ (добра, блаженств). У Амоса: Я посылаю на вас мор (моровую язву) на пути Египетском: ваших юношей я убивал мечем, когда пленял коней (лошадей) их (Амос 4:10). Здесь, под выражением "мор (моровая язва) на пути Египетском" означает опустошение благ (добра, блаженств) и истин посредством фальшей (лжей), которые представлены под "путем Египетским"; под выражением "ваших юношей Я убивал мечем, когда пленял коней (лошадей) их" означает опустошение истин; ибо под "юношами" означаются истины, а под "конями (лошадьми) их" – рассудочные (интеллектуальные) идеи и понятия (как это говорилось выше, в п. 7503). У Давида: не убоишься ни ужасов ночи, ни стрелы, летящей днем; ни мора, ползающего в густой тьме, ни смерти, опустошающей в полдень (Пс. 91:5-6); где под "мором (моровой язвой), ползающим в кромешной мгле" означает то зло, которое опустошает в тайне (сокрыто, вне понимания, вне осознания); под "смертью, опустошающей в полдень" означает то зло, которое опустошает открыто. И так это во множестве других мест и отрывков.

7506.

И Иегова (Господь) сделает разделение между скотом Израиля и скотом Египтян. Что этим означает разделение (различение) между истинами и благами веры тех, кто принадлежит Духовной церкви, и истинами и благами веры, (извращенно) принятыми от церкви, у тех, кто наваждает фальшами (лжами) других, очевидно из значения слова "разделение", представляющего собой различение; из значения слова "скот (крупный рогатый)", представляющего собой истины и блага веры (п. 7502); из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 7500); и из значения выражения "скот Египтян", представляющего собой блага и истины церкви, которые (извращенно) восприняты теми, кто наваждает фальшами (лжами) других. Что под словом "Египтяне" означиваются и все те, кто состоит в церкви, и оттого, пребывает в познаниях истин и благ (добра, блаженств) веры, но, при этом, жизнь свою проводит во зле, так же, как и те, кто, в той другой жизни, наваждает (заражает, атакует) лжами других, можно усмотреть по п. 7097, 7127, 7317, 7502. [2] Теперь же, вкратце будет изложено то, в чем именно состоит разница (различие) между истинами и благами (добром, блаженством) веры у тех, кто пребывает в церкви, и будет спасен, и между истинами и благами (добром, блаженством) веры у тех, кто пребывает в церкви, но будет осужден. Истины и блага (добро, блаженства) веры у тех, кто пребывает в церкви, и будет спасен, происходят от блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. А так как устремления (желания, расположения, склонности) к милосердию (любви) к ближнему (у таковых) есть суть ощущениями и вещами их внутреннего духа, то и сами истины и блага, рождающиеся оттуда, у них есть суть ощущениями и вещами чисто духовными (внутренними); ибо чрез внутренние каналы их духа, открытые к Небесам, они оживляются (проникаются, наитствуются) наитиями от Господа. Но истины и блага (добро, блаженства) веры у тех, кто пребывает в церкви, и будет осужден, не происходят от благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему, итак, не принадлежат духовному (срединному) уровню (плану); и хотя они и проникают (нисходят, наитствуют, втекают) чрез Небеса, они все же принимаются (их нутром, сердцем) в холоде и мраке; в холоде – потому что нет блага (добра, блаженства)

милосердия (любви) к ближнему там, в густой тьме (крошечной мгле) – потому что свет, там, посредством которого они воспринимают (видят) их, есть, как если бы свет среди зимы, который, по сравнению со светом небес, что густая тьма. Их внутренние части духа, открыты не к Небесам, но к миру, в ощущениях, явлениях и вещах которого, они и интерпретируют (ограничивают, преломляют, определяют) суть наитий (потоков) истин и благ с Небес. Из вещей земных и мирских они черпают идеи и понятия, отражающие блага (добро, блаженства) и истины веры; и это, даже, не из чистых и простых природных, но, из наиболее грубых и грязных (материальных), которые, в духовном мире, чрез соответствия предстают, как безобразные и ничего не имеющие общего и близкого с Божественным Человеком. Но идеи и понятия истин и благ (добра, блаженств) веры у тех, кто пребывает в церкви и будет спасен, имеют духовную природу; и, хотя, и они опокаиваются (отражаются) в материальных формах ощущений, явлений и вещей этого (нашего) мира, тем не менее, они в корне отличаются от них, ибо они (чрез соответствия) могут быть возвышены над ними. В духовном мире идеи и понятия последних предстают, как прекрасные (и живописные), и имеющие подобие с Божественным Человеком. Такова глубинная (внутренняя) суть различий (разницы) между людьми церкви, хотя, по внешней видимости, то есть, в беседах (рассуждениях) и проповедях они могут быть очень похожими и не отличаться (не улавливаться). [3] Причина таких различий (разницы) состоит в (целях, делах, деяниях) их жизни; ибо, когда в интеллектуальную (в рассудочную) часть духа, которая является вместилищем истин, входят (впадают, изливаются, проникают) блага (добро, блаженства) жизни (дел, деяний) милосердия (любви) к ближнему, то там они образуют прекрасные (удивительные) идеи в отношении благ (добра, блаженств) и истин веры; но, когда туда же входят (впадают, изливаются, проникают) зла (ненависть, злоба, гнев) жизни (дел, деяний), которые противны милосердию (любви) к ближнему, то там они образуют (сотворяют) идеи, в отношении благ (добра, блаженств) и истин веры, извращенные и уродливые, которые в Небесах не признаются (отвергаются).

7507.

И не умрет ничего из всего того, что будет принадлежать сыновьям Израилевым. Что этим означивается – что у первых они не переведутся (не будут истреблены, останутся), очевидно из значения выражения "не умрет", представляющего собой сохранность (жизненность, неуничтожимость); из значения слова "скот (крупный рогатый)", о котором, здесь, говорится, что "он не умрет", и представляющего собой истины и блага веры (о которых уже было сказано ранее, в п. 7502); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто пребывает в Духовной церкви. Что блага и истины веры, которые пребывают внутри (в духе) у тех, кто принадлежит церкви, не исчезнут (не погибнут), так это потому, что посредством милосердия (любви) к ближнему они состоят в соединении (сочетании) с Божественным Я (Вселенной), и, тем самым, составляют собой Жизнь Самого Божественного Я, Которая есть Вечной. А то, что состоит в сочетании (соединении) с Самой Жизнью Вселенной и с Божественным Я, Которое Вечно, не может умереть или быть уничтожено, но остается в Вечности, и лишь бесконечно (постоянно) совершенствуется. Те же ощущения и понятия веры, которые установились в тех, кто принадлежит церкви, но будет осужден, так как не имеют соединения (сочетания) с Божественным Я, не имеют в себе Жизни, а оттого, следовательно, они и погибнут (уничтожатся). Ибо они есть отражениями (образами,

подобиями), лишенными Божественной Жизни; и так как они стали неприемлемыми для Жизни, то они, в той другой жизни, уничтожаются, то есть, изводятся (исчезают, пропадают).

7508.

И Иегова (Господь) назначил установленное время. Что этим означается предопределение (то, что непременно Господом исполнится), очевидно и без объяснений.

7509.

Сказав, завтра Иегова (Господь) исполнит (сделает) это слово (дело) на земле. Что этим означается – что так это будет в Вечность, что касается тех, у кого будут истины и блага веры церкви, очевидно из значения слова "завтра (крестины)", представляющего собой вечность (п. 3998). Что это касается тех, кто будет пребывать в истинах и благах веры церкви, очевидно из того, что уже было сказано в отношении благ (добра, блаженств) и истин церкви, а именно, что они будут уничтожены в тех, кто, здесь, понимается под "Египтянами"; и, что они будут пребывать в вечность у тех, кто представлен в лице сыновей Израилевых.

7510.

И исполнил Иегова (Господь) это слово (дело) завтра (на следующий день, на крестины). Что этим означается исполнение (свершение) вышеуказанного предопределения, очевидно из значения выражения "исполнил это слово (дело)", представляющего собой исполнение (действие); и из значения выражения "установленное время", которое, здесь, поименовано словом "завтра (на следующий день, на крестины)", и представляющего собой предопределение (то, что непременно должно быть исполнено, о котором говорилось выше, в п. 7508). Когда предопределение, исходящее от Божественного Я, указывает на вечность, то оно, тогда, и выражается словом "завтра (крестины)".

7511.

И весь скот (крупный рогатый) у Египтян умер. Что этим означается исчезновение истин и благ (добра, блаженств) веры у тех, кто упрямо наваждает фальшами (лжами) других, очевидно из значения слова "умер", а именно, от моровой язвы, и представляющего собой уничтожение (как это было показано ранее, в п. 7505, 7507); и из значения выражения "скот Египтян", представляющего собой истины и блага церкви у тех, кто наваждает лжами других (как это уже говорилось ранее, в п. 7506).

7512.

А из скота сыновей Израилевых не умер ни один. Что этим означается – что ни одна из истин веры у тех, кто принадлежит Духовной церкви, при этом, не отнимается, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7506, 7507).

7513.

И послал Фараон (в Гошен), и вот (увидели) там, что ни один из множества скота Израилевого не умер. Что этим означается – что это становится известно и тем, кто упрямо наваждает других, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто наваждает (о ком уже говорилось в п. 7498). Что это становится

известно и им, а именно, что ничего из благ и истин веры не отнимается (не погибает) у тех, кто принадлежит духовной (внутренней) церкви, с очевидностью означивается выражением "и послал Фараон (в Гошен), и вот (увидели) там, что ни один из множества скота Израилевого не умер".

7514.

И сердце Фараона ожесточилось (отяжелело). Что этим означивается упрямство, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7272, 7300, 7305.

7515.

И он не отпустил народ. Что этим означивается – что они (и после этого), все равно, не оставляют наваждать других, очевидно по п. 7474, где встречаются точно такие же слова.

7516.

Стихи 8-12. И сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону: возьмите полные пригоршни ваши пепла из печи, и пусть Моисей подбросит его к небесам (развеет) пред глазами Фараона. И будет (пойдет) пыль (пепел) по всей земле Египетской, и будет она (он) и на человеке, и на скоте, и язвы пузырьками покроют всех по всей земле Египетской. И они взяли пепла из печи и предстали пред лицом Фараона, и Моисей бросил (развеял) его к небесам; и стали язвы с пузырьками распространяться на людях и на скоте. И не могли маги (волхвы, жрецы) устоять пред Моисеем из-за болезни (по причине язв); ибо болезнь (язва) напала и на волхвов, и на всех Египтянах. И Иегова ожесточил сердце Фараона, и тот их не услышал, как и говорил Иегова (Господь) Моисею. "И сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону" означивает новое наставление; "возьмите полные пригоршни (в кулаки) ваши" означивает даяние силы (власти) столько, сколько может быть принято; "пепла из печи" означивает возбуждение фальшей (лжей) вожделений в тех, которые наваждают, чрез присутствие; "и пусть Моисей подбросит его к небесам (развеет)" означивает показ этих фальшей (лжей) пред теми, кто пребывает в небесах; "пред глазами Фараона" означивает в их присутствии; "и будет (пойдет) пыль (пепел) по всей земле Египетской" означивает проклятие этих фальшей (лжей) в природном уме; "и будет она (он) и на человеке, и на скоте" означивает – что они от зла внутреннего и внешнего; "и язвы пузырьками покроют всех" означивает – и суть грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с последующим богохульством; "по всей земле Египетской" означивает – во всем природном уме; "и они взяли пепла из печи" означивает фальши (лжи), идущие от вожделений; "и предстали пред лице Фараона" означивает в присутствии тех, кто наваждает ими; "и Моисей бросил (развеял) его к небесам" означивает – что эти формы фальши (лжи) стали видимы в небесах; "и стали язвы с пузырьками распространяться на людях и на скоте" означивает грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с последующим богохульством, исходящие от зол внутренних и внешних; "и не могли маги (волхвы, жрецы) устоять пред Моисеем из-за болезни (по причине язв)" означивает – что те, кто злоупотребляет Божественным порядком, изображая его лишь по внешнему виду, присутствовать не могут; "ибо болезнь (язва) напала и на волхвов (магов, жрецов)" означивает – что подобные грязные (мерзкие) ощущения и лжи распространяются от них самих; "и на всех Египтян" означивает – как и от всех тех, кто наваждает ими других; "и Иегова ожесточил сердце Фараона" означивает – что они были определены (стали еще упрямее); "и тот их не услышал" означивает – что они не слушались (не находятся в

послушании); "как и говорил Иегова (Господь) Моисею" означает – согласно предсказанию.

7517.

И Иегова сказал Моисею и Аарону. Что этим означает новое наставление, очевидно из значения выражения "и Иегова сказал", представляющего собой наставление (о котором уже говорилось выше, в п. 7497). Что речь, здесь, идет о новом наставлении, так это потому, что, здесь, говорится о вступлении в новое состояние, когда состояние, предшествующее ему, завершилось. Это наставление, которое исходит от Иеговы, передается посредством истин, произведенных от Него. Истины, произведенные от Иеговы, представлены в лице Моисея и Аарона; внутренние истины – в лице Моисея, в внешние истины – в лице Аарона (п. 7382).

7518.

Возьмите полные пригоршни (наберите в ладони, кулаки) ваши. Что этим означается даяние силы (власти) столько, сколько ими может быть принято, очевидно, из значения слова "пригоршни (кулаки)", или ладони, и представляющего собой силу (власть); что под словом "пригоршни (кулаки)" или ладони, означается сила (власть), так это потому, что под словом "руки" означается сила (о которой и пойдет речь далее); столько, сколько может быть принято – означается словом "полные". Что касается значения слова "пригоршни (кулаки)" или ладони рук, то да будет известно, что руки (локти, мышцы) в Большом Человеке соответствуют силе (власти, мощи); и от этого не только сами руки (локти) символизируют силу, но и плечи, и ладони рук, включая, также, и пальцы. Что сила (власть, мощь) означается под словом "руки (локти)", сказано было в п. 878, 4932, 4934, 4935, 7205; что под словом "плечи" – сказано было в п. 1085, 4937; что под словом "руки (ладони)" – в п. 878, 3387, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189; что под словом "пальцы" – в п. 7430; а, что все это, вытекает из соответствия (между человеческим телом и Большим Небесным Человеком), в общем, уже было сказано ранее, в п. 4931-4937. Причиной же того, что все, имеющее отношение к рукам (плечам, локтям), соответствует силе (мощи, власти), является то, что тело (организм) человека исполняет (осуществляет) свою волю (силу, власть), главным образом, с их помощью. Из всего этого и может быть усмотрено то, что означается под выражением "сидеть одесную (по правую руку)". Как это, к примеру, сказано у Матфея: Иисус сказал, отныне вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную (по правую руку) силы (Мф. 26:64). Или у Луки: отныне Сын Человеческий воссел одесную (по правую руку) силы Божьей (Лк. 22:69). А именно: что так означается Всемогушество, присущее Господу. Оттого и сказано "одесную (по правую руку) силы". Как это и у Давида: рука Твоя могущественна, ладонь Твоя крепка, высока десница Твоя (Пс. 89:13). Из всего этого и очевидно, что подлинное понимание Слова передается лишь чрез внутренний смысл Его; ибо, если бы из него не было бы известно, что под "десницей (правой рукой)" означается сила (власть, мощь), то никто бы точно и не понял бы, что означено под словами, что Господь будет сидеть по правую руку от Иеговы.

7519.

Пепла из печи. Что этим означается возбуждение фальшей (лжей) вождлений чрез их проявление (появление, очевидность) в тех, которые наваждают, очевидно из значения

выражения "пепел из печи", представляющего собой фальши (лжи) вожделений (о которых и пойдет речь далее). Что этим означает возбуждение фальшей вместе с их проявлением в тех, кто наваждает других, очевидно из того, что следует далее в этом стихе, ибо сказано, что "Моисей подбросил (развевал) его к небесам на глазах у Фараона". Выражение "пред глазами (на глазах)" и означает собой проявление (появление, очевидное присутствие), тогда как под словом "Фараон" означаются все те, которые наваждают других лжами (как это не раз было показано ранее). [2] Что и как, при этом, происходит, не может быть познано без откровения, ибо эти вещи не известны в нашем мире, и имеют место (происходят) лишь в той другой жизни. Пока злые или адские духи (в том мире) еще удалены и отделены от небес, то есть, от небесных благ (добра, блаженств) любви и истин веры, они толком (явно) не знают (не понимают), что они (их мысли и желания, главным образом) состоят в злах и фальшах (лжах). Ибо они, тогда, уверены (считают, полагают), что их лжи – это истины, а их зла – это блага (добро, блаженства). Но, как только они (обращают внимание и) приближаются к ближайшим небесам, то есть, к первым небесным обществам, их фальши и зла становятся заметны и им. Ибо истины веры, которые, тогда, начинают проникать (наитствовать) в них, побуждают (мотивируют) их замечать фальши (обращать внимание на лжи), тогда как блага любви, которые начинают проникать (наитствовать) в них, побуждают (мотивируют, заставляют) их замечать зла (обращать внимание на зла). И, чем ближе они подходят к небесам, или чем более сильным становится присутствие или наитие оттуда благ любви и истин веры, тем более сильнее они мучаются (наказывают себя) своими же собственными злами и фальшами (лжами), видя, что они те блага и истины не могут вытерпеть (выдержать). [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему Моисею было дано такое повеление (поручение), чтобы он взял пепел из печи и подбросил (развевал) его к небесам, и почему он должен был сделать это на глазах у Фараона; и почему повеление (поручение) подбросить (развевать) пепел к небесам было дано именно ему, а не Аарону. Ибо под подбрасыванием (развеиванием, посыпанием) пепла в небеса означает наитие с небес; под тем, что это делается на глазах Фараона, означает присутствие (восприятие) тех, кто наваждает других; а под тем, что это делает Моисей, а не Аарон, означает то, что это действие на зло производится истинами, исходящими непосредственно от Божественного Я; ибо в лице Моисея представлена истина, исходящая непосредственно от Божественного Я, а в лице Аарона – та, которая исходит от Него опосредованно (п. 7010). Из всего этого и очевидно то, что понимается, во внутреннем смысле, под сказанным в этом и в следующем стихах; а именно: что будут возбуждены и показаны (проявлены, явлены зримо) грязные и отвратительные фальши (лжи) вожделений в сочетании с богохульствами (кощунством), которые означены под выражением "язвы с пузырьками". Именно такие ощущения и лжи (что касается злых духов) и возбуждаются (проявляются) тогда, когда истины Божественного Я наитствуют (проникают, нисходят) прямо (и непосредственно), а небеса становятся ближе (приближаются). [4] Всякий, теперь, может усмотреть то, что такие вещи никогда бы не повелевались бы Иеговой Моисею, если бы в них (внутренне) не были бы заключены небесные тайны; и, что без этого никогда не было бы так сказано, чтобы Моисей брал бы пепел из печи и подбрасывал (развеивал, посыпал) бы его в небеса. Такие средства получения результата (произведения эффекта) никогда не были бы среди порядка и заповедей Иеговы, если бы в них не содержались бы особые небесные ощущения, которым бы эти средства соответствовали. Отсюда, теперь, может быть усмотрено и

особое качество (природа) Божьего Слова, то есть, что Оно исполнено тайных ощущений, которые никак не могут быть установлены, если следовать Его смыслу только буквальному. [5] Что под выражением "пепел из печи" означаются лжи (фальши), исходящие от вожделений (похотей), так это потому, что пепел образуется от сгоревших вещей; а под "горением", а также, "огнем", в Слове, в благом смысле, означаются блага (добро, блаженства) устремлений (желаний, расположений, любви) к небесам; тогда как, в противоположном смысле, зла вожделений (устремлений, желаний, расположений, любви) к адам. Что слово "огонь" имеет именно такое значение, сказано было в п. 934, 1861, 2446, 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324; а, что слово "горение" означает собой зла вожделений (желаний, устремлений), сказано было в п. 1297, 5215. Отсюда, теперь, и следует, что под словом "пепел" означаются фальши (лжи), ибо фальши (лжи) происходят от зла чрез устремления (желания, расположения, привычки), то есть, от зла чрез вожделения. А так как зла, рожденные от вожделений, означаются словом "огонь", то они, также, означаются и под словом "печь", под которым понимается обитель или вместилище (огня), и которая часто отождествляется с тем же самым, что в ней обитает и вмещается. [6] Что слово "печь" имеет точно такое же значение, очевидно из следующих отрывков. У Малахии: вот (увидишь), придет день, пылающий, как печь; и все надменные (гордецы), и все (злоствующие), творящие беззаконие, станут, как солома; и тот день, что придет, зажжет их, как огонь, и не оставит от них ни корня, ни веток (Мал. 4:1); где под выражением "пылающий, как печь" означаются вожделения (желания, устремления) зла; а под выражением "зажжет их, как огонь" означает сгорание (духа) в вожделениях (страстях). [7] В книге Бытие: и посмотрел Абрахам в сторону (на лица) Содомы и Гоморры, и в сторону (на лица) всех земель равнины, и увидел, как дым поднимается с земли, словно дым из печи (Быт. 19:28). Здесь, под выражением "дым из печи" означаются фальши (лжи), исходящие от зла вожделений (похотей), ибо под "Содомом" означаются зла вожделений (похотей) от любви к себе, а под "Гоморрой" – лжи (фальши), вытекающие оттуда (п. 2220, 2245, 2322). В Евангелии от Иоанна: и поднялся дым из ямы бездны, как дым из печи (Откр. 9:2). Здесь, под выражением "дым из печи", в той же манере, означаются фальши (лжи), исходящие от зла вожделений (похотей); тогда как под "ямой бездны" означаются ады. [8] В Евангелии от Матфея: Сын Человеческий пошлет Своих ангелов, которые соберут из царства Его все вещи (лжи), которые вызывают преткновения (соблазны), и тех, кто творит (делает) беззакония, и отправит (ввергнет, пошлет) их в печь огненную (Мф. 13:41-42). Здесь, под выражением "печь огненная" означаются зла вожделений (похотей, желаний, устремлений зла); ибо огонь вожделений и есть то, что, в Слове, подразумевается под понятием "адский огонь (огни ада)". И это по той причине, что любовь есть суть не что иное, как огонь Жизни, отчего, вожделения являются продолжением любви в ее крайней противоположности. [9] И у Наума: начерпай воды на время осады, укрепи крепости свои; войди в грязь и натопчи (намеси) глины, восстанови печи для (обжига) кирпича; там будет огонь, пожирающий тебя, и меч, истребляющий тебя (Наум 3:14-15). Здесь, под выражением "войди в грязь" означает войти в фальши (лжи); "намесить (натоптать) глины" – войти в зла (п. 6669); под выражением "печи для кирпича" или "кирпичная печь" означаются воображаемые (надумываемые) фальши (лжи, фантазии), которые возникают (наводятся) силою зла (п. 1296, 6669, 7113); под словом "огонь" означаются вожделения зла (п. 1861, 2446, 5071, 5215, 6832, 7324); под словом "меч" означаются фальши (лжи), рождаемые со зла (п. 4499). [10] И у Иеремии:

возьми большие камни в руку свою, и спрячь (укрой) их в глину в печи для кирпича, которая стоит у двери в дом Фараонов в Тахпанхисе, на глазах мужей из Иудеев; и скажи им... вот (будет так, увидите), Я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, и установлю трон (престол) его на этих камнях, скрытых мною, так что он раскинет шатер свой над ними... он придет и поразит землю Египетскую (Иер. 43:9-11). Что означает под этими словами невозможно познать (понять) без знания внутреннего смысла; ибо под "большими камнями" означаются лжи (фальши); под "печью для кирпича" означаются вожделения фальшей, исходящие от зла; под "Навуходоносором, царем Вавилонским" означает опустошение (разорение, уничтожение) истин и благ (добра, блаженств); под "установлением трона (престола) его на этих камнях" означает царствование (господство) фальшей (лжей); под "землей Египетской, которую он поразит" означает природный ум.

7520.

И пусть Моисей подбросит его к небесам (развеет). Что этим означает показ этих фальшей (лжей) пред теми, кто пребывает в Небесах, очевидно из значения слова "пепел", представляющего собой фальши (лжи) (о которых и пойдет речь, теперь, в дальнейшем); и из значения выражения "подбросить (развеять) к небесам", представляющего собой показ их пред теми, кто пребывает в небесах. Что под словом "подбрасывать (развеивать, посыпать, окроплять)" означает показ (пред другими), очевидно, ибо они, тогда, становятся видимыми (проявленными). Здесь, под "небесами", во внутреннем смысле, понимаются ангельские Небеса. Что означает под этими словами очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 7519). А именно: что посредством истин, исходящих от Божественного Я, которые представлены в лице Моисея, фальши (лжи) вожделений у тех, кто упрямо наваждает ими других, проявляются и видятся в небесах, итак, становятся видимыми их обитателям, ибо при непосредственном присутствии Божиих истин у злых духов происходят именно такие вещи, которые, здесь, означаются "язвами с пузырьками". Что под словом "пепел" означаются фальши (лжи), может быть подтверждено и из тех отрывков, в которых вместо слова пепел используется еще одно слово "прах (пыль)", ибо по происхождению они родственны, а, следовательно, имеют подобное значение (и это, к примеру, как у Ис. 44:15, 20; 58:5; Иер. 6:26; Иез. 27:30; 28:18; Ионы 3:6; Пс. 102:9; и у Иова 2:8; 30:19).

7521.

Пред глазами Фараона. Что этим означает – в их присутствии, очевидно и без объяснений.

7522.

И будет (пойдет) пыль (пепел) по всей земле Египетской. Что этим означает осуждение этих фальшей (лжей) в природном уме, очевидно из значения слова "пыль (прах, пепел)", представляющего собой все то, что является осуждаемым и проклятым (о котором уже говорилось ранее, в п. 7418); из значения выражения "пепел из печи", который пойдет вокруг пылью, и представляющего собой лжи (фальши) вожделений (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7519, 7520); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). Что под словом "пыль" означает все то, что осуждаемо и проклято, очевидно не только из



отрывков уже приведенных ранее, в п. 7418, но, также, и из следующего отрывка у Моисея: если ты не будешь слушаться гласа Иеговы (Господа), Бога твоего (в тебе), то проклят ты (злым словом помянут) будешь в городе и проклят ты будешь в поле; Иегова пройдет по земле твоей дождем из мелкой и крупной пыли; и будет падать дождь на тебя с небес, доколе не будешь истреблен (Втор. 28:15-16, 24).

7523.

И будет она (он) и на человеке, и на скоте. Что этим означивается – что они (осуждение и проклятие) от зла внутреннего и внешнего, очевидно из значения слова "человек", представляющего собой устремления (желания, расположения) к благу (добру, блаженству), а, в противоположном смысле, вожделения (устремления, желания, расположения, привычки) зла; и из подобного значения слова "скот (животное, зверь)". Но, когда слова "человек и зверь" упоминаются вместе, то под словом "человек" означиваются более внутренние устремления (желания) или вожделения, а под словом "скот (животное, зверь)" – более внешние (как было показано в п. 7424). Внутренние блага, так же, как и внутренние зла, которые означиваются под словом "человек", представляют собой намерения или конечные цели, ибо намерения и цели есть у человека вещами наивнутренними (наисокровенными). Внешние же блага, так же, как и внешние зла, которые означиваются под словом "скот (животное, зверь)", представляют собой все те устремления (желания, расположения, привычки), которые свойственны внешнему рассудку (господствуют в нем), и которые, когда ничто им не препятствует, выходят наружу (вступают) в действие. То, что внешние устремления (желания, вожделения) именуется словом "скот (животное, зверь)", так это потому, что в отношении своего внешнего или природного человека (внешней части духа и природного тела), человек не представляет собой ничего иного, кроме, как "животного (скота, зверя)", ибо он входит в наслаждения (в удовольствия) от телесных вожделений и удовольствий точно так же, как он входит в наслаждения (в удовольствия) от аппетита и чувств тела (от органов его тела). Причиной же того, что его внутренние ощущения (намерения и цели) означиваются под словом "человек", является то, что человек становится человеком лишь, что касается своего внутреннего или духовного человека, восходя (поднимаясь), в духе, к наслаждениям (удовольствиям), присущим устремлениям (желаниям, расположениям, привычкам) к благам (добру, блаженствам) и истинам, итак, к таким вещам и ощущениям (мыслям и желаниям), которые свойственны ангелам в небесах; так же, как и потому, что чрез них он правит своим природным или животным человеком, который, по сути, и есть зверь. Что под словом "скот (животное, зверь)" означивается устремленность (желание, расположение) к благу (добру, блаженству), а, в противоположном смысле, вожделение (устремленность, желание, расположение) зла, уже не раз было показано в п. 45-46, 142-143, 246, 714-715, 719, 776, 2179-2180, 3218, 3519, 5198. [2] Что значение выражения "человек и зверь" именно таково, очевидно и по следующим отрывкам. У Иеремии: гнев Мой и ярость Моя изольются на место сие, на человека и на скота (Иер. 7:20). И еще, у него же: Я поражу обитателей этого города, от человека до скота; и они умрут от великого мора (язвы) (Иер. 21:6). И еще: сделается земля ее пустынею, так что никто не будет жить там; от человека, даже, до зверя, сами они разойдутся, сами уйдут прочь (Иер. 50:3). И у Иезекииля: когда земля согрешит против Меня, преступая запредельное, то Я истреблю (изведу) на ней и человека и скота (Иез. 14:13, 19, 21). И еще, у него же: Я простру руку Мою на Едом и истреблю из него и человека и скота, и сделаю его развалинами

(опустошенным) (Иез. 25:13). У Софонии: Я изведу (истреблю) и человека и скота, изведу птиц небесных и рыб морских, и камни преткновения (фальши зла) вместе с нечестивыми; истреблю человека с поверхности земли (Соф. 1:3). [3] Что под выражением "человек и зверь" означаются внутренние и внешние ощущения человека, очевидно по следующим отрывкам. У Иеремии: Я сотворил (сделал) землю, человека и зверя, Своею Великою силою (Иер. 27:5). И у него же: вот (смотри), наступают дни, говорит Иегова (Господь), когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота (Иер. 31:27). И еще: земля эта пустынна, и нет в ней ни человека, ни зверя (Иер. 32:43). И еще: в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, что опустошены (лежат в руинах), нет ни человека, ни жителя, ни зверя (Иер. 33:10; 51:62). И у Давида: Твоя праведность, как горы Божии; суды (суждения, приговоры) Твои, как бездна велики; о, Иегова (Господь), Ты Хранитель (Спаситель) человека и зверя (Пс. 36:6). В силу того, что под выражением "человек и скот (зверь, животное)" означены именно такие ощущения и вещи, то поэтому и было сказано: (в Исходе), что у Египтян умерли (погибли) все первенцы, от человека и до скота (Исх. 12:29); (в Числах), что все первенцы были освящены, от человека и до скота (Числ. 18:15); (у Ионы), что согласно обряду святости велено было царем Ниневи, чтобы ни один человек, и ни одно животное, не ели (чтобы вступили в пост), а также, покрылись вретисцем (Иона 3:7-8).

7524.

И язвы пузырьками покроят всех. Что этим означаются грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с последующим богохульством, очевидно из значения слова "язва (болезнь)", представляющего собой грязные (мерзкие) ощущения и лжи, которые исходят от зла; и из значения "пузырьки (гнойнички)", представляющего собой богохульства, которые вытекают (исходят) оттуда. Болячки (язвы) на теле человека соответствуют грязным (мерзким) ощущениям и лжам (в духе), которые исходят от зла, тогда как пузырьки (гнойнички) соответствуют богохульствам (в уме); и они будут на каждом злом человеке, если они, находясь в мире, (господственно) пребывали в состоянии невосприимчивости к благам (добру, блаженствам) и истинам веры. Именно чрез такие состояния (видения в том мире), Господь предупреждает о духах, извергающих зла. [2] Что под словом "язвы" означаются грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с богохульством, очевидно и у Иоанна: первый ангел вылил чашу свою на землю, и распространилось зло и ужасные язвы в людях, имеющих знак (клеймо, печать) зверя... пятый ангел вылил чашу свою на престол (трон) зверя... и они хулили Бога небес, по причине страданий (болей) своих, и по причине язв своих (Откр. 16:2, 10-11). У Моисея: Иегова поразит тебя язвами Египта, и геморроем, и коростою, и чесоткою так, что не сможешь исцелиться... так, что ты обезумеешь от видения своими глазами, и того, что ты увидишь... Иегова поразит тебя злою язвою на коленях и на бедрах, от которых ты не сможешь исцелиться... Господь отведет тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к племени, которого не знал ты... (Втор. 28:27, 34-36). Здесь, под выражением "язвы Египта" означаются грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с богохульством; и так как, здесь, означаются и богохульства, то поэтому сказано: "ты обезумеешь (сойдешь с ума) от видения своими глазами"; ибо тот, кто хулит Бога, тот безумствует. [3] Под разными видами язв (болячек), таких, как "геморрой, короста и чесотка" означаются разновидности фальшей (лжей), исходящих от зол; у "язв на коленях и бедрах", почти то же самое значение; и так как под ними означаются фальши (лжи), то поэтому, тут же

сразу, следуют слова о том, что "царь, которого они поставят над собою, будет уведен прочь"; ибо под словом "царь" означиваются истины, а, в противоположном смысле, фальши (лжи) (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4581, 4966, 5044, 6148). Язвы от проказы, и это такие, как "отеки", "воспаления", "нарывы", "прыщи", "перхоть", "парша", которые упоминаются в книге Левитов (Лев. 13), также, означивают собой подобные ощущения и лжи; ибо под "проказой", в духовном смысле, означивается профанация истин (п. 6963). [4] Что под словом "раны", также, означиваются такие же вещи, очевидно из следующих отрывков. У Исая: от подошв ног и до головы его нет живого (здорового) места; там, то раны, то синяки, то рубцы; не прочищенные, не перевязанные, не смазанные маслом (елеем) (Ис. 1:6). У Давида: беззакония мои стали выше моей головы, мои раны смердят и гноятся от безумия моего (Пс. 38:4-5).

7525.

По всей земле Египетской. Что этим означивается – в природном уме, уже было сказано чуть ранее, в п. 7522.

7526.

И они взяли пепла из печи. Что этим означиваются фальши (лжи), идущие от вожделений, очевидно из значения выражения "пепел из печи", представляющего собой фальши (лжи) вожделений (о которых уже говорилось выше, в п. 7519).

7527.

И предстали пред лицом Фараона. Что этим означивается в присутствии тех, кто наваждает лжами, очевидно из значения выражения "предстать (встать) пред" кем-либо, представляющего собой нахождение в его присутствии, и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает других лжами (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228).

7528.

И Моисей бросил (развевал) его к небесам. Что этим означивается – что эти формы фальши (лжи) стали видимы пред теми, кто находится в Небесах, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7520), где встречаются точно такие же слова.

7529.

И стали язвы с пузырьками распространяться на человека и на скота. Что этим означиваются грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с последующим богохульством, исходящие от внутренних и внешних зол, очевидно из значения выражения "язвы с пузырьками", представляющего собой грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с богохульством (о которых уже было сказано выше, в п. 7524); и из значения выражения "человек и скот (животное, зверь)", представляющего собой внутренние и внешние зла (о которых, также, уже говорилось ранее, в п. 7523).

7530.

И не могли маги (волхвы, жрецы) устоять пред Моисеем из-за болезни (по причине язв). Что этим означивается – что те, кто злоупотребляет Божественным порядком, изображая его лишь по внешнему виду, присутствовать не могут, очевидно из значения выражения

"не могут устоять пред", представляющего собой невозможность пребывать и присутствовать; из значения слова "маги (волхвы, жрецы)", представляющего собой тех, кто злоупотребляет Божественным порядком, изображая его лишь по внешнему виду (п. 7296, 7337); и из значения слова "язва (болезнь)", представляющего собой грязные (мерзкие) ощущения и лжи вместе с богохульством (о которых уже было сказано ранее, в п. 7524).

7531.

Ибо язва (болезнь) напала и на волхвов (магов, жрецов). Что этим означает – что подобные грязные (мерзкие) ощущения распространяются от них самих, очевидно из сказанного выше (п. 7530).

7532.

И на всех Египтян. Что этим означает – как и от всех тех, кто наваждает ими других, очевидно из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто наваждает лжами других (п. 7097, 7317).

7533.

И Иегова ожесточил сердце Фараона. Что этим означает – что они (наваждающие) сами так решили (установили так в себе, сами себя настроили), очевидно из значения выражения "сердце сделалось твердым", "ужесточилось" и "сделалось отягощенным", представляющего собой упрямство (в делании всего по-своему, по собственному вожделению) (п. 7272, 7300, 7305). Во внутреннем смысле, под словами "Иегова ожесточил сердце Фараона" означает не то, что это сделал Иегова, но то, что они сами от себя ожесточили свое сердце (решили так действовать в своем уме), итак, что они исполнились решимости (укрепили себя в упрямстве). Ибо лишь зло делает человека ожесточенно и решительно настроенным супротив Божественности и Бога; и это по той причине, что зло идет от человека, исходя из адов, но не с небес. Чрез небеса от Господа не проникает (не наитствует, не исходит) ничего иного, кроме, как блага (добра, блаженства); ибо зло не может изойти от блага (добра, блаженства), не говоря уже о том, чтобы изойти от Начала Благ (Добра, Блаженств) Вселенной. Всякое зло исходит началом (исток) своим от своего Собственного я, а именно, от ощущений и вещей, которые противостоят (противны) любви к Богу и любви к ближнему; и такие начала находятся (коренятся) в человеке, но никак (вовсе) не в Боге. Отсюда и очевидно, что когда, в Слове, говорится, что "Бог сотворяет (вводит в) зло", то все это говорится по (буквальному смыслу Слова, итак, согласно) внешней видимости телесных чувств (обо всем, что уже было ранее сказано об этом, можно усмотреть по п. 2447, 6991, 6997).

7534.

И тот их не услышал. Что этим означает – что они не слушались (не находятся в послушании), очевидно из значения слов "не слышать" кого-либо, представляющего собой не послушание (не подчинение) (п. 7224, 7275, 7301, 7339, 7413).

7535.

Как и говорил Иегова (Господь) Моисею. Что этим означает – согласно предсказанию, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7302, 7340, 7414, 7432.

7536.

Стихи 13-18. И сказал Иегова (Господь) Моисею, встань (поднимись) рано утром, и предстань пред Фараоном, и скажи ему: так говорит Иегова, Бог Евреев, отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне. Ибо на этот раз Я уже пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты познал (понял), что на всей земле нет никого, кроме Меня. Ныне Я бы простер руку Свою и поразил бы тебя и народ твой язвою, и извел бы тебя с земли. Но, все же, Я сохраню тебя для того, чтобы ты мог бы увидеть Мою силу (мощь), и чтобы имя Мое могло бы быть провозглашено по всей земле. Так как ты возвысил (возвеличил) себя в народе Моем тем, что не отпускаешь их (идти ко Мне). То, вот (увидишь), завтра, в это время, Я сделаю ливень и (изолью) град весьма сильный, которого еще не было в Египте со дня его основания и вплоть до времени нынешнего. "И сказал Господь Моисею" означает новое наставление о том, что делать; "встань (поднимись) рано утром, и предстань пред Фараоном" означает привлечение внимания тех, кто наваждает, явлением (присутствием) Слова Божиего; "и скажи ему: так говорит Иегова, Бог Евреев" означает повеление (поручение) Господа, Который есть Богом церкви (духовности); "отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить Мне" означает – что они должны оставить (прекратить) наваждать тех, кто принадлежит к Духовной церкви, с тем, чтобы те смогли в свободе поклоняться Господу, Богу своему (в себе); "ибо на этот раз Я уже пошлю все язвы Мои" означает – что может произойти так, что все зла вместе обрушатся на них; "в сердце твое" означает – (внутри) в душу; "и на рабов твоих, и на народ твой" означает – во все ощущения, в общем, и, в частности; "дабы ты познал (понял), что на всей земле нет никого, кроме Меня" означает – чтобы, хотя бы так, познать, что Господь является Единственно Сущим и Богом; "ныне Я бы простер руку Свою" означает – что, при этом, всякая связь и сообщение могут быть отняты; "и поразил бы тебя и народ твой язвою" означает – и, с тем, может установиться полное опустошение; "и извел бы тебя с земли" означает – и, что больше не будет сообщения и связи чрез ощущения и вещи, принадлежащие церкви; "но, все же, Я сохраню тебя для того" означает – хотя, при этом, связь все равно остается, ибо, по причине Божественного порядка, они будут последовательно нисходить чрез установленные состояния духа; "чтобы ты мог бы увидеть Мою силу (мощь)" означает – чтобы они могли бы заметить (познать, понять), как велика Божественная сила (мощь); "и чтобы имя Мое могло бы быть провозглашено по всей земле" означает – чтобы, даже, и таким образом, можно было бы признать Господа Единственно Сущим и Богом там, где есть (была) церковь (духовность); "так как ты возвысил (возвеличил) себя в народе Моем" означает – так как они так и не прекратили наваждать (заражать) фальшами (лжами) тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах); "тем, что не отпускаешь их (идти ко Мне)" означает – и все так же (настырно), не оставляют их наваждать; "то, вот (увидишь), завтра, в это время, Я сделаю ливень и (изолью) град весьма сильный" означает – сойдут фальши (лжи), разрушающие (навечно) всякое ощущение церкви (духовности) у них; "которого еще не было в Египте со дня его основания и вплоть до времени нынешнего" означает – что ни у кого другого не будет такой разрухи в природном уме (как у них).

7537.

И Иегова сказал Моисею. Что этим означивается новое наставление о том, что им должно делать, очевидно по уже сказанному ранее, в п. 7517.

7538.

Встань (поднимись) рано утром, и предстань пред Фараоном. Что этим означивается привлечение внимания тех, кто наваждает, явлением (присутствием) Слова Божиего, очевидно из значения выражения "встать рано утром" (о котором уже говорилось в п. 7435); из значения выражения "встать (предстать) пред" кем-либо, представляющего собой пребывание при нем, или присутствие (п. 7527); и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает лжами (фальшами) (и нападает на) других (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228).

7539.

И скажи ему: так говорит Иегова, Бог Евреев. Что этим означивается повеление (поручение) Господа, Который есть Богом земной церкви (духовности в уме), очевидно из значения слова "сказать", когда оно говорится в отношении к Иегове или Господу, обращающемуся к тем, кто зол и наваждает других лжами, и представляющего собой повеление (поручение) (п. 7036, 7310); и из значения слова "Евреи", представляющего собой людей церкви, так же, как и саму церковь (п. 6675, 6684, 6738). Что под именем "Иегова", везде, где Он упоминается в Слове, подразумевается Господь, вполне может быть усмотрено по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6280, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "Иегова, Бог Евреев" означивается Господь, Который есть Богом земной церкви (человеческой духовности, духовных людей).

7540.

Отпусти народ Мой, чтобы они могли послужить (поклоняться) Мне. Что этим означивается – что они должны оставить (прекратить) наваждать тех, кто принадлежит к Духовной церкви, с тем, чтобы те смогли в свободе поклоняться Господу, Богу своему (в себе), очевидно из того, что уже было сказано ранее в п. 7500, где встречаются точно такие же слова.

7541.

Ибо на этот раз Я уже пошлю все язвы Мои. Что этим означивается – что может произойти так, что все зла одновременно (вместе) обрушатся на них, очевидно из значения слова "язвы", представляющего собой зла, и, здесь, такие зла, которые сразу же мгновенно опрокинут (сбросят) их в ады, ибо выражение "все язвы" сказано не просто так; и из значения слова "пошлю (отправлю)", представляющего собой отпусkanie (сброс, падение, обрушение); ибо язвы или зла не посылаются Иеговой, или Господом, но накапливаются самим человеком (в Собственном я) от зла. И это по той причине, что, в той другой жизни, зла переносятся туда самим духом для своего же наказания, и они, как если бы прорываются туда, хотя находятся исключительно внутри самого себя (внутри человека) (п. 696, 697, 1857, 6559). Отсюда, и очевидно, что под выражением "Я пошлю все язвы Мои" означивается то, что все зла могут обрушиться на них сразу и одновременно. [2] В соответствии с Божиим порядком, злые духи чрез свои зла должны последовательно низвергаться (нисходить) в ады, другими словами, одна язва должна

следовать за другой, но (если зла будут накоплены в огромном количестве, то), как это, здесь, говорится, может произойти так, что они все сойдутся (произойдут) одновременно и вместе. Человек церкви (духовности) весьма мало знает (мало имеет понимания) о состояниях своей жизни после смерти, он уверен (считает, полагает, думает), что после жизни в теле человек либо сразу же возносится в Небеса, либо сразу же отправляется в ады; тогда как, на самом деле, эти переходы происходят последовательно и, даже, с большим разнообразием, что касается времени и места, то есть, состояний духа. У людей хороших (благих духом), то есть, у тех, которые будут подняты в Небеса, происходит последовательное сепарирование (отделение, удаление) зол и наполнение их благами (добром, блаженствами) согласно приобретенной ими, при жизни в мире, способности воспринимать (принимать, усваивать) блага (добро, блаженства). Но у людей злых (злых духом), то есть, у тех, которые будут отправлены в ады (ввержены в геенну), происходит последовательное сепарирование (отделение, удаление) благ и наполнение их злами, согласно приобретенной ими, при жизни в мире, способности воспринимать (принимать, усваивать) зла. Более того, человек, в той другой жизни, вступает в новые состояния духа и претерпевает значительные изменения (мутации). Все те, кто поднимается (возносится) в Небеса, после того, как они попадают туда, куда они могут быть подняты, вступают в состояния (ощущения) вечного совершенства (блаженства, счастья). Но, все те, кто нисходит (опускается) в ады, после того, как они попадают туда, куда они могут опуститься, вступают в состояния (ощущения) вечного (постоянного) претерпевания мучений (тягот) от зол все более тяжелых, и так до того момента, пока они уже не посмеют хоть кому-нибудь делать какие-либо зла; после этого они остаются уже в тех адах, в вечность. Оттуда они не могут выйти (быть выпущены), ибо устремления (желания, расположения) делать зла остаются в них навсегда (вовсеки), и ни одно хорошее (благое) желание сделать кому-либо благо (добро, блаженство) не может войти (быть принято) в их собственную волю, если это только не в силу страха пред каким-либо наказанием (мучениями оттуда).

7542.

В сердце твое. Что этим означивается – (внутри) в душу, очевидно из значения слова "сердце", представляющего собой волю (и все то, что там находится), итак, все то, что принадлежит его любви (п. 2930, 3313, 3888, 3889), а, следовательно, все то, что принадлежит самой его жизни. Ибо все то, что принадлежит человеческой любви, составляет (представляет) собой его волю, и сотворяет (делает, исполняет, наполняет, образует) всю его жизнь. Отсюда и следует, что под словом "сердце" означивается самое наивнутреннее нутро (самая сокровенная часть) в человеке. У людей благих наивнутренним (наисокровенным) содержанием является любовь к Господу и любовь к ближнему; но у людей злых самым сокровенным их духа является любовь к себе и любовь к миру. Именно наисокровенные ощущения и вещи, что касается последних, и есть тем, о чем, здесь, идет речь. То, что (у злых духов) располагается вокруг этой наисокровенной части духа ("сердца"), то есть, то, что является ей (ему) окружением, состоит (главным образом) из зол с фальшами (лжам), которые ей (ему) наиболее подходят (близки, родственны, по нраву). Они и располагаются (размещаются, занимают места), в отношении нее (него), в порядке приверженности (близости, родственности) ее (его) предпочтениям (склонностям, желаниям, любовям). В той другой жизни, наивнутренние ощущения и вещи и раскрываются (устанавливаются) согласно тому порядку, в котором

они были укрыты (окружены); первыми раскрываются (исчезают, удаляются) те ощущения и вещи, которые занимают наивнешние пределы (находятся в наидальшей окружности от наивнутренних ощущений); затем, те, которые занимают срединные (промежуточные) места, или находящиеся в середине; и лишь, затем, в конце концов, появляются (раскрываются) наиболее глубинные (ощущения). Отсюда, согласно тому, что было говорено выше, теперь, и следует, что злые люди (духи), в той другой жизни, проходят чрез многие духовные состояния, посредством которых, постепенно и последовательно, прежде чем они будут сброшены в ады, вскрываются их язвы (зла). Сокровенная часть духа, к которой они, в конце концов, приходят (последняя форма тела), составляет у них сами ады; ибо эта часть содержит именно то зло (вершину зла), которое (которая) составляет их собственную любовь, и, таким образом, самую высшую цель, ради которой они все совершали и делали; итак, все то, что, в нашем мире, они имели (вмещали, хранили) в наиболее сокрытых глубинах своего духа.

7543.

И на рабов твоих, и на народ твой. Что этим означивается – во все ощущения, в общем, и, в частности, очевидно из значения слов "рабы (слуги)" и "народ (люди)", представляющего собой всех и каждого, и, в такой манере, представляющего собой всякое и каждое из ощущений духа (п. 7396).

7544.

Дабы ты познал (понял), что на всей земле нет никого, кроме Меня. Что этим означивается – чтобы, хотя бы так, познать, что Господь является Богом Едино Одним (на всех, в отношении каждого и всех), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7401.

7545.

Ныне Я бы простер руку Свою. Что этим означивается – что, при этом, всякая связь и сообщение могут быть отняты, очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (п. 4931-4937, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518); и из значения выражения "рука Иеговы", представляющего собой Божие Всемогущество (п. 878, 3387, 7518). Отсюда и очевидно, что под выражением "простереть руку" означивается проявление силы и делание какого-либо дела в силу Всемогущества. Это Его Всемогущество описывается под выражением "пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на слуг твоих, и на народ твой", ибо, в такой манере, здесь, означивается то, что все зла обрушатся вместе, то есть, что сообщение (связь) с небесами исчезнет (отнимется, прекратится). Эта сила и власть и есть то, что, здесь, означивается под этими словами (в отношении злых духов, наваждающих фальшами других). Как обстоит дело (у таковых) с сообщением (связью с небесами) уже было сказано ранее. А именно: что все те, кто, в той другой жизни, наваждают (нападают на) праведных, есть из тех людей, кто, живя в нашем мире, сами пребывали в церкви, читали Слово, познали истинные положения (заповеди) веры своей церкви и проповедовали (профессионально распространяли) их, но, при этом, прожили жизнь свою во зле. Насколько долго они, в той другой жизни, сохраняются в понятиях веры, настолько же долго у них и остается сообщение (связь) с небесами, и настолько же долго они не могут быть низвергнуты (отправлены) в ады. Именно поэтому, эти вещи (истины веры), и отнимают от них прочь медленно и постепенно. После же того, как они отняты, у злых



духов уже не остается более ничего, чтобы то их поднимало и удерживало вверху; и, тогда, они становятся, как гири без опоры, или, как птицы без крыльев, и низвергаются (падают) вниз, или в бездну. Из всего этого и очевидно, что имеется в виду под тем, что всякая связь и сообщение у них могут быть отняты.

7546.

И поразил бы тебя и народ твой язвою. Что этим означается – и, с тем, может установиться полное опустошение, очевидно из значения слова "мор (моровая язва)", представляющего собой опустошение благ (добра, блаженств) и истин (п. 7505); но, здесь, так как сказано, что Фараон и его народ будут поражены мором (язвою), имеется в виду уже полное опустошение (разорение); ибо прежде (в стихе 3) говорилось о поражении (уничтожении) скота. Отсюда, и следует, что, в том стихе (в стихе 3), под словом "мор (моровая язва)" означивалось не полное опустошение (уничтожение), но опустошение в ощущениях и вещах, господствующих во вне; итак, что касается истин и благ (добра, блаженств) церкви среди тех, которые находятся вне ее.

7547.

И извел бы тебя с земли. Что этим означается – и, что больше не будет сообщения и связи чрез ощущения и истины, принадлежащие церкви, очевидно из значения слова "известить", когда оно говорится в отношении истин, которые принадлежат церкви, и представляющего собой окончательное отделение; ибо такое отделение наступает тогда, когда нет более сообщения (связи) с Небесами посредством истин церкви. Именно, тогда, человек (дух) и попадает в ады, а под словом "известить (отрезать, отделить)" понимается, тогда, его состояние духа (п. 7545). Очевидно это и из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 662, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2571, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577).

7548.

Но, все же, Я сохраню тебя для того. Что этим означается – хотя, при этом, связь все равно остается, ибо, по причине Божественного порядка, они будут последовательно нисходить чрез установленные состояния духа, очевидно из значения выражения "сохраню", когда оно говорится в отношении язв или зол, которые не обрушиваются одновременно все вместе (п. 7541), и о сообщении (связи) с Небесами, когда оно (она) не отнимается у них сразу (п. 7545), и представляющего собой то, что сообщение (связь) все еще остаются, и, следовательно, что они, по причине Божественного порядка, будут проходить чрез состояния опустошения (разорения) постепенно и последовательно (п. 7541).

7549.

Чтобы ты мог бы увидеть Мою силу (мощь). Что этим означается – чтобы они могли бы заметить (познать, понять), как велика Божественная сила (мощь), очевидно и без объяснений.

7550.

И чтобы имя Мое могло бы быть провозглашено по всей земле. Что этим означается – чтобы, даже, и таким образом, можно было бы признать Господа Единственно Сущим и

Богом там, где есть (пребывала) церковь (духовность), очевидно из значения слова "имя", представляющего собой всевозможные истины и блага в одном комплексе (в одном понятии, в одной идее), посредством которых и поклоняются Господу (п. 2724, 3006, 6674). И так как наивысшей сутью поклонения Богу является признание того, что Богом является единственно Один лишь Господь; что Его Человек, собственно, и есть Само Божественное Я (Вселенной); и, что от Него исходит вся вера и любовь, то поэтому под выражением "чтобы имя Иеговы было провозглашено" означает то, что единственно Один лишь Господь может быть признан Богом; что "имя Иеговы" есть суть качеством Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа, очевидно по п. 2628, 6887; очевидно это и из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 7547). Что Иегова, или Господь в этом и во многих других отрывках желает, чтобы Его Всемогущество и Сила (Власть) могли бы проявиться, как только лишь провозглашается (проговаривается, изрекается) имя Его, тогда как в других местах (отрывках), чтобы Ему смиренно поклонялись и Ему молились (обращались), по видимости чувств кажется, что как будто бы Он желает явить (видеть) славу Свою, и как будто бы Он любит поклонения Себе ради Себя Самого. Но, на самом деле, все совсем иначе. Желается это Им не ради Себя Самого, но ради цели спасения человеческого рода; не ради Собственной славы, но ради (передачи людям Своей) любви. Ибо Он (будучи Вечным) желает стать соединенным (Единым) со всем человеческим родом, итак, привить (передать) всем и каждому способность к жизни и к счастью в Вечности (в Нем). Это не может быть сделано, если человек не будет пребывать в смиренном (уничиженном) поклонении (что касается Собственного я). А поклонение Богу (в Собственном я) не может быть поклонением (культом почитания) со смирением (уничижением), если человек не будет признавать и почитать (верить, думать, считать), что он сам по себе не представляет собой ничего иного, кроме, как одного праха (пыли) и пепла, то есть, что от себя самого (от Собственного я) в нем не может быть (образоваться) ничего иного, кроме, как только одного зла; и, вместе с тем, что Иегова, или Господь (для него) есть образцом Величества и Святости; тогда как сам по себе человек не может, даже, и приблизиться (и подойти) к Нему (к Его качествам). Когда человек находится именно в такой форме смирения (уничижения Собственного я) в поклонении Богу, то именно, тогда, Господь и может вливать в него Божественную жизнь и Свою любовь, даруя Небеса и вечное счастье (блаженство). Это и есть причиной того, почему Иегова или Господь так сильно (акцентированно) возвышает (провозглашает) Свою силу и славу, в Своем Слове.

7551.

Так как ты возвысил (противопоставил, возвеличил) себя в народе Моем. Что этим означает – так как не прекращаются наваждения (заражения, поражения) фальшами (лжами) тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), очевидно из значения "так как ты возвысил (противопоставил) себя", представляющего собой не желание (Собственного я в таких людях) отказывать себе в наваждении лжами других, так как все наваждающие считают (полагают, уверенны), что они имеют (получают, обретают) власть над теми, кого они наваждают (заражают, поражают) фальшами; ибо, когда они видят их в страданиях (в мучениях) и в неволе (не свободными), и получают предупреждение (свыше), то вводят себя (заводятся) в еще большее побуждение (желание); и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под выражением "народ Мой", и означающего собой всех тех, кто принадлежит к

Духовной церкви, или, что то же самое, означающего собой всех тех, кто пребывает (состоит) в истинах (в правде) и благе (добре, блаженстве) (п. 4286, 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223).

7552.

Тем, что не отпускаешь их (отказываешь им идти ко Мне). Что этим означается – и все так же (настырно), не оставляют их наваждать, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой освобождение (ибо отказано уже было несколько раз).

7553.

То, вот (увидишь), завтра, в это время, Я сделаю ливень и (изолью) град весьма сильный. Что этим означается – сойдут фальши (лжи), разрушающие (навечно) всякое ощущение церкви (духовности) в них, очевидно из значения выражения "ливень (дождь) и град", представляющего собой лжи (фальши), исходящие от зла, и уничтожающие истины и блага веры, итак, саму церковь. Что выражение "дождь с градом" имеет именно такое значение, так это потому, что град, подобен камням, и уничтожает (поражает) и людей, и животных, а также, плоды (произведения) с полей, так же, как и потому, что он – произведение холода (несет холод). Под словом же "дождь", в общем, означается благословение, а, в противоположном смысле, злословие (сквернословие, проклятье) (п. 2445). Когда под "дождем" означается благословение, то под ним, тогда, понимается наитие и восприятие истин веры и блага (добра, блаженства), исходящее от милосердия (любви) к ближнему; ибо именно эти вещи и составляют собой благословение. Но, когда под ним означается злословие (сквернословие, проклятье, ругательство), то под ним, тогда, понимается наваждение (засилье, нападение) фальшей (лжей), супротивных (противоречащих) истинам веры, и зол, противодействующих (противостоящих) благу (добру, блаженству) милосердия (любви) к ближнему; ибо именно эти вещи и составляют собой проклятие (злословие, сквернословие, ругательство). Но под "дождем с градом", в общем (главным образом), означается проклятие, являющееся злословием (сквернословием, проклятьем, ругательством) из лжей (фальшей) зла, но в частности, то злословие (сквернословие, проклятье, ругательство), которое состоит из лжей (фальшей) зла супротив истин и благ (добра, блаженств) церкви. [2] С таким значением фраза "дождь с градом" употребляется в следующих отрывках. У Иезекииля: Я осужу (приговорю, накажу) Гога мором (моровой язвой) и кровью; и сотворю (пошлю) Я дождь на него и на его войска (шайки, банды), и на многие народы, которые будут с ним; затоплю дождем (залью ливнем) и каменным градом, огнем и серой (Иез. 38:22). Здесь, под именем "Гог" означается внешнее поклонение (служение) Богу, отделенное от внутренних (духовных) ощущений; и, в такой манере, все те люди, которые, отвергая милосердие (любовь) к ближнему, суть всякого поклонения (служения) Богу сводят к одним лишь внешним обрядам и общим словам; под выражением же "каменный град", здесь, означаются фальши (лжи) зла. [3] И еще, у него же: установлю руку Мою против тех пророков, которые видят пустое (суетное) и обожествляют (пророчествуют) ложь... скажи им, что стена, побеленная (украшенная) грязью, не долговечна, и она упадет... хлынет потопляющий дождь (ливень), и падет на вас каменный град; и штормовой (ураганный) ветер развалит ее (Иез. 13:9, 11). Здесь, под выражением "пророки, которые видят пустое (суетное) и обожествляют (пророчествуют) ложь" означаются все те, кто учит злу и фальшам (лжам); под выражением "те, кто стену белит (украшает) грязью" означаются

все те, кто выдумывает (воображает, пророчествует) фальши (лжи) и обращается к ним, как к истинам. Такие фантазии из фальшей (лжей) и именуются выражением "каменный град"; тогда как, в этом и в предшествующем отрывке, на языке оригинала (в варианте Слова на иврите), явление "града" выражается несколько другим словом, которое переводится, как "крупный (большой) град". [4] У Исаии: и тогда Иегова сделает слышимой Славу гласа Его, и видимой опускающуюся руку Его, в негодовании гнева (ярости) и в пламени всепожирающего огня (пожара), в буре (урагане) и наводнении, и в крупном (каменном) граде (Ис. 30:30-31). Здесь, под словом "каменный (крупный) град" означает опустошение истин посредством лжей (фальшей). И у него же: вот, Господь Всесильный и Всемогущий; Он – то, как ливень с градом, то, как буря (ураган) с разрушениями, то, как потопляющее наводнение от мощных (бурных) вод, Он их повергнет (сбросит) на землю рукою... и градом истребится убежище лжи, ливнем же зальет тайники вод (Ис. 28:2, 17). Здесь, под "наводнением" означает погружение в лжи (фальши), итак, опустошение (разорение) истин (п. 705, 739, 790, 5725, 6853); под "ливнем с градом" означает уничтожение истин посредством лжей (фальшей). [5] У Давида: Он побил (уничтожил) их виноград градом, а их сикоморы крупным градом; и Он накрыл их скот (мелкий рогатый) градом, а скот (стада) их (крупный рогатый) – огненными молниями. Он послал против них ярость Своего гнева (Пс. 78:47- 49). И еще у него же: Он послал свои дожди с градом, молнии с огнем на землю их, и побил (уничтожил) виноград (лозу) их и смоковницы (фиги, инжир) их, и сокрушил деревья, в пределах их (Пс. 105:32-33). Здесь, под выражением "град и дождь" означает опустошение истин и благ (добра, блаженств) посредством лжей (фальшей) зла; под словом "виноград (лоза)" означаются истины и блага (добро, блаженства) у людей, составляющих внутреннюю (духовную) часть церкви; под "сикоморами (дикой смоковницей)" и "смоквами (фигами, инжиром)" означаются истины и блага (добро, блаженства) у людей, составляющих внешнюю часть церкви. И еще: Он покрывает снегом, как шерстью; Он посылает инеем, как пылью, Он бросается градом, как камнями; разве сможет, кто устоять пред Его холодом (морозом)? (Пс. 147:16-17). Здесь, под словом "град" означаются фальши (лжи), исходящие от зла (в человеке). И еще: Он сделал тьму (неведение) Своим укрытием тайным (Своими занавесками), Он окружил Себя темнотой вод и облаков в Небесах, как шатром Своим; от сияния Его, разошлись пред Ним тучи с градом и углями огненными (молниями)... И Иегова возгремел в Небесах и Всевышний глас Свой послал, град и угли огненные (молнии), Он послал на них стрелы и рассеял их (Пс. 18:12-15). Здесь, под словом "град" означаются фальши (лжи) зла, которые опустошают (разоряют) истины и блага (добро, блаженства). [6] В Евангелии от Иоанна: первый ангел вострубил, и сошли град и огонь, смешанный с кровью, и они упали на землю, так что третья часть деревьев сгорела, а вся трава зеленеющая погорела (Откр. 8:7). Здесь, под словом "град" означаются фальши (лжи), рождающиеся (исходящие) от зла; под выражением "огонь, смешанный с кровью" – зла от вожделений вместе с фальсифицированными (перевернутыми, извращенными) истинами; под выражением "сгоревшие деревья" означаются природные знания о благе (о духовности), разрушенные вожделениями (устремлениями, желаниями) зла; под выражением "погоревшая трава зеленеющая" означаются природные знания об истине, разрушенные вожделениями (устремлениями, желаниями) зла. Что под словом "огонь" означаются вожделения (устремления, желания) зла, было сказано в п. 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324; что под словом "кровь" означаются сфальсифицированные

(олжетворенные, перевернутые) истины, было сказано в п. 4735, 6978, 7317, 7326; а, что под словом "деревья" означиваются природные познания, говорилось в п. 2722, 2972. [7] В книге Иисуса Навина: и случилось так, что когда они побежали пред Израилем вниз в Бет-Хорон, то до самого Азека, Господь бросал в них большие камни с небес так, что они умирали; и погибших от каменного града было больше, нежели тех, которых сыновья Израилевы умертвили мечом (Иисус Нав. 10:11). Здесь, так сказано о пяти царях, которые вышли на войну против Гаваона; в лице этих царей и их людей (народа) представлены все те, кто пребывает в фальшах (лжах), исходящих от зла, ибо умерли они от града; кусочки льда (градины) именуется "камнями" потому, что под словом "камни" означиваются, также, и лжи (фальши). Из всего этого и очевидно, что, здесь, означивается под словом "град" и выражением "дождь с градом". А именно: лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) от зла; а отсюда, следовательно, и опустошения истин и благ (добра, блаженств) в злых людях, ибо последние осуществляются посредством лжей (фальшей), исходящих от зла.

7554.

Которого еще не было в Египте со дня его основания и вплоть до времени нынешнего. Что этим означивается – что ни у кого другого не будет такой разрухи в природном уме (как у них), очевидно из значения выражения "ливень (дождь) с градом", упоминаемого в отношении злых людей (духов), и представляющего собой опустошение и уничтожение истин посредством лжей (фальшей), о чем только что говорилось чуть выше, в п. 7553; и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой (человеческий) природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301). Что под выражением "со дня его основания и вплоть до времени нынешнего" означивается то, что у других людей (духов) такой разрухи в природном уме (как у них) не будет, так это потому, что под словом "день" означивается состояние (человеческого духа), под словом "основание (фундамент)" – его качество; а под словом "Египет" (человеческий) природный ум, в общем. Что у других духов такой разрухи в уме не будет, как та разруха, которая установится у тех, кто, в той другой жизни, наваждает фальшами (лжами) праведных, так это потому, что последние, пребывая в нашем мире, состояли (состоят) в самой церкви (п. 7317, 7502). Ибо, пребывая в церкви, они наполнили (наполняют) свою память, принадлежащую природному уму, такими ощущениями и понятиями вещей, которые отражают истины веры, изложенные в Божием Слове, и в учении веры церкви, но, при всем при этом, прожили (живут) свою жизнь вопреки им. Именно поэтому, когда они (в том мире) опустошаются от них, то ощущения и истины, принадлежащие вере и обрядам, из них вырываются точно выкорчевываются; в силу чего, очень многие ощущения и истины (церкви, духовности), которые пропечатались (встроились) в их памяти, порождают, там, глубокие и страшные (каверзные) впадины и борозды (пещеры и овраги, эрозию). Более того, к ним (к ощущениям и истинам церкви, духовности) не могут не присоединяться, вожеления (устремления, желания) зла и лжи (фальши) их Собственного я. А поскольку (в том мире) истины и лжи (фальши) пребывать друг с другом вместе не могут, то отсюда и очевидно, что если они не могут быть вместе, то они (истины) будут изгнаны к окраинам (пределам, границам) духа. Отсюда и происходят те (природные) пустые пространства (впадины и борозды, пещеры и овраги), в которых стоят смрадные запахи, ибо всякий из запахов такого рода соответствует тем местам (состояниям духа), в которых зла смешиваются с благами, а лжи (фальши) смешиваются с истинами. Эти вещи не

происходят с теми, кто находится вне церкви, ибо у них нет Слова, и, следовательно, они ничего не знают о подлинных истинах веры. Из вышесказанного, теперь, и очевидно то, что означивается, здесь, под словами, что ни у кого другого не будет такой разрухи в природном уме.

7555.

Стихи 19-21. А теперь, пошли собрать скот твой, и все, что ты имеешь в поле; ибо на всякого человека и скота, которые останутся в поле и не соберутся в домах, снизойдет на них град, и они умрут. И убоялись слова Иеговы некоторые слуги Фараона, и послали за слугами своими и собрали скот свой в дома. А кто не обратил сердца своего к слову Иеговы (Господню), тот оставил рабов (слуг) своих и крупный рогатый скот (стада свои) в поле. "А теперь, пошли собрать скот (крупный рогатый) твой" означивает – что истины, исходящие от блага (добра, блаженства) должны быть собраны (подобраны до последнего колоска); "и все, что ты имеешь в поле" означивает – из тех, что принадлежат церкви (духовности); "ибо на всякого человека и скота (животного, зверя)" означивает – а также, внутренние и внешние блага (добро, блаженства) (в человеке); "которые останутся в поле" означивает – из тех, что принадлежат церкви (духовности); "и не соберутся в домах" означивает – которые не будут защищены (не собраны в закрома, в резерв); "снизойдет на них град, и они умрут" означивает – что они будут полностью уничтожены (разрушены) фальшами (лжами); "и убоялись слова Иеговы некоторые слуги Фараона" означивает те ощущения и понятия вещей в природном уме, которые были приняты (высеяны, возвращены) от Господа; "и послали за слугами своими и собрали скот свой в дома" означивает – что они укрываются (устанавливаются, переводятся) в наиболее внутреннюю часть духа и сохраняются (резервируются) там; "а кто не обратил сердца своего к слову Иеговы (Господню)" означивает те ощущения и понятия вещей, что происходят не от Господа; "тот оставил рабов (слуг) своих и крупный рогатый скот (стада свои) в поле" означивает – что они (во внутренней части духа) не сохраняются и не запасаются (не резервируются).

7556.

А теперь, пошли собрать скот (крупный рогатый) твой. Что этим означивается – что истины, исходящие от блага (добра, блаженства) должны быть собраны (подобраны до последнего колоска), очевидно из значения слова "собрать", представляющего собой сбор (собираение, жатву); и из значения слова "скот", представляющего собой блага (добра, блаженства, рожденные от) истины, так же, как и истины (рожденные от) блага (добра, блаженства), о которых уже говорилось выше, в п. 6016, 6045. Что собой представляют истины (рожденные от) блага (добра, блаженства), а, что блага (добро, блаженства, рожденные от) истины, можно усмотреть по п. 2063, 3295, 3332, 3669, 3688, 3882, 4337, 4353, 4390, 5526, 5733. В этом и в двух последующих стихах, речь идет о благах (доброе, блаженствах) и истинах, которые резервируются Господом (сохраняются в остатках, в глубинах человеческого духа), даже, у людей злых. Ибо блага (добро, блаженства) и истины, которые со злами и фальшами (лжами) не сочетаются, не исчезают, но хранятся (складируются, запасаются) Господом во внутренней части духа, а затем, при необходимости, выводятся и используются. Зарезервированные (сохраняемые) Господом в человеке блага (добро, блаженства) и истины, в Божием Слове, представлены словом

"остатки", и о них уже не раз говорилось ранее, в п. 468, 530, 560, 561, 576, 661, 798, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342, 5344, 5897-5899, 6156.

7557.

И все, что ты имеешь в поле. Что этим означается – из тех, что принадлежат церкви (духовности), очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3317, 3766, 4440, 4443, 7502).

7558.

Ибо на всякого человека и скота (животного, зверя). Что этим означается – а также, на внутренние и внешние блага (добро, блаженства) (в человеке), очевидно из значения выражения "человек и скот (животное, зверь)", представляющего собой внутренние и внешние блага, как это уже не раз было объяснено ранее, в п. 7424, 7523.

7559.

Которые останутся в поле. Что этим означается – из тех, что принадлежат церкви (духовности), очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь, ибо об этом уже говорилось выше, в п. 7557.

7560.

И не соберутся в домах. Что этим означается – которые не будут защищены (не будут собраны в закрома, в резерв, в остатках), очевидно из значения "не соберутся в домах (не будут приведены домой, в дома)", представляющего собой место резервирования (расположения остатков); ибо под словом "дом" означается наивнутренняя часть (внутренние глубины) природного ума, где блага (добро, блаженства) и истины могут сочетаться вместе, итак, где находится рациональный (рассудочный) ум, или сам человек (сам дух) (п. 3538, 4973, 5023, 7353). Отсюда и очевидно, что под выражением "собрать в дом (привести домой, в дом)" означается довести до состояния сохранности (собрания) в наиболее внутренней части духа (в глубинах души), и нахождения, там, в остатках (сохранения в себе). Блага (добро, блаженства) и истины, которые сохраняются внутри (во внутренних уголках души) Господом, резервируются даже у людей злых. И это для того, чтобы, даже, и у них могло бы оставаться хоть что-нибудь да человеческое, ибо без благ и истин человек не является человеком. Ибо до тех пор, пока такие вещи (истины и блага Божественного Я) сохраняются и резервируются в человеческом духе, человек все еще может иметь связь с небесами (получать и принимать что-либо оттуда). Более того, в той мере и степени, с которой человек хоть в чем-либо имеет связь с небесами, в той же мере и степени он все еще остается похож на человека. В реальности (в той и этой жизни), у злых людей (духов), включая, даже, и тех, кто пребывает в адах, есть некие нити сообщения (связи) с небесами, но эта связь, исходящая от сохраняемых (зарезервированных) в них истин и благ, производится уже не посредством чистых (абсолютных) благ (добра, блаженств) и истин, но посредством их антиподов и извращений; ибо как только блага (добро, блаженства) и истины нисходят (опускаются) с небес и проникают (попадают, входят) в ады, то, там, они тут же превращаются (переворачиваются) в зла и фальши (лжи); и это из-за повреждений (разрывов, поломок, неисправностей) канала связи; формы связи (с небесами), там, именно такие. И хотя у некоторых, кто сам по себе (по своей воле, по своему желанию) стал зол, существует еще

и связь чрез сохраненные (зарезервированные) в них блага и истины, тем не менее, эти истины и блага, что спрятаны в глубинных пластах их духа, допускаются не далее того, чтобы давать им способность рассуждать (резонировать), думать и говорить, опираясь на свою чувственность, итак, не далее того, чтобы подтверждать и защищать (порожденные в своем Собственном я) лжи (фальши) и зла. Выйти чему-либо более из тех остатков блага и истины, которые сохранены и зарезервированы в них внутри, не позволено, ибо, если бы что-либо и вышло (вывелось, произвелось) бы, то они (вместе с тем), тут бы, и погибли, ибо, тогда, ничего уже человеческого в них не осталось бы.

7561.

Снизойдет на них град, и они умрут. Что этим означивается – что они будут полностью уничтожены (разрушены) фальшами (лжами), очевидно из значения слова "град", представляющего собой лжи (фальши), исходящие от зла, во время опустошения благ (добра, блаженств) и истин посредством (усиления господства) фальшей (лжей) (п. 7553); и из значения слова "умереть", представляющего собой исчезновение или прекращение бытия (п. 494, 6587, 6593); ибо, здесь, говорится об опустошении благ (добра, блаженств) и истин, а, следовательно, об их уничтожении (исчезновении).

7562.

Убоялись слова Иеговы некоторые слуги Фараона. Что этим означиваются те отражения в ощущениях и понятиях вещей в природном уме, которые были приняты (восприняты) от Господа, очевидно из значения выражения "которые убоялись слова Иеговы", представляющего собой ощущение и понимание Божиих истин (Господа), ибо под словом "убояться (устрашиться)", во внутреннем смысле, понимается не личный (человеческий) страх, но высшие (абстрагированные) истины; что в Небесах мысли (идеи, понятия) человека превращаются в абстрактные (не завязанные на свойства какой-либо личности) истины, было показано в п. 5225, 5287, 5434; откуда и очевидно, что под выражением "которые убоялись слова Иеговы" означиваются блага (добро, блаженства) и истины от Господа; и из значения выражения "слуги (рабы) Фараона", представляющего собой понятия вещей и истин в природном уме (в преломлении идей о Собственном я). Что в лице "Фараона" означиваются природные ощущения (Собственного я), в общем, уже было сказано в п. 5160, 5799. Отсюда и очевидно, что под его "слугами (рабами)" означиваются всевозможные ощущения и человеческие понятия, существующие в вещественно-природной форме (выраженные и преломленные в свете Собственного я), или, что то же самое, всякое из ощущений (мыслей, идей, понятий) в природном уме (человека). Ибо все и каждое из природных ощущений и понятий, благодаря которым человек мыслит и образует (формирует) свои выводы, составляют его ум. Что в природном уме исходит от Господа, а что в нем исходит не от Господа, может быть усмотрено из всего того, что будет показано далее, в п. 7564.

7563.

Послали за слугами своими и собрали скот свой в дома. Что этим означивается – что они укрываются (устанавливаются, переводятся) в наиболее внутреннюю часть духа и сохраняются (резервируются) там, очевидно из значения слова "слуги (рабы)", представляющего собой ощущения и человеческие понятия, существующие в вещественно-природной форме, о которых уже было сказано чуть выше, в п. 7562; из



значения слова "скот (животные, звери)", представляющего собой истины и блага, о которых, также, уже было сказано в п. 7556; и из значения слова "дома", представляющего собой ощущения и понятия вещей, которые пребывают (находятся) в наиболее внутренней части духа человека, где блага (добро, блаженства) и истины, воспринятые от Господа, сохраняются и резервируются (п. 7560). Отсюда и очевидно, что под выражением "послали за слугами своими и собрали скот свой в дома" означает то, что истины и блага (добро, блаженства), которые пребывают в природном уме, но не какие-либо, а те, которые принадлежат Господу, были собраны, сохранены и зарезервированы в наиболее внутренних ощущениях и уголках человеческого духа.

7564.

А кто не обратил сердца своего к слову Иеговы (Господню). Что этим означаются те ощущения и понятия вещей (в природном уме человека), что происходят не от Господа, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7562, где под выражением "которые убоялись слова Иеговы" означаются ощущения и понятия Божиих истин (Господа). Из всего этого и следует, что ощущения и понимание (понятия), имеющие противоположный или перевернутый смысл, или те, что пребывают в каждом "кто не обратил сердца своего к слову Иеговы" представляют собой ощущения и понятия вещей, которые происходят не от Господа. Блага (добро, блаженства) и истины исходят либо от Господа, либо не от Господа. Те, которые исходят от Господа – это те, которые человек делает ради своего ближнего, ради своей родины (отечества, страны), ради церкви (духовности) и ради царства Господнего, итак, ради самих истин и благ (добра, блаженств), а другими словами, ради Самого Господа. Именно эти блага (добро, блаженства) и истины есть теми, которые исходят (распространяются, наитствуют) от Господа. Но истины и блага (добро, блаженства), которые исходят не от Господа – это те, которые человек делает ради себя и ради мира, как своей конечной цели. Эти последние, иногда, видятся (кажутся, воспринимаются, проявляются) по видимости (по внешней форме) точно же такими, как и первые, но по форме внутренней (духовной) они суть совершенно разные; ибо последние ведут (направлены) к себе (есть отнимающими у других), но первые – от себя (есть отдающими другим). Истины и блага (добро, блаженства), которые исходят не от Господа, также, по большей части есть теми, которые человек делает в состоянии горя (несчастья), болезни (нездоровья), печали (страдания), страха (боязни), ибо в состоянии несвободы (притеснения, неволи) он делает все ради себя (своего Собственного я). Все истины и блага (добро, блаженства), в реальности (в том и этом мире), наитствуют (проникают, исходят, изливаются) от Господа. Но, когда блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, человеком желаются (совершаются, усваиваются и применяются) ради себя (ради своих собственных целей), то они, тогда, захватываются Собственным я человека в собственность, становясь, в такой манере, благами (добром, блаженствами) его любви к себе и к миру. Таковыми есть суть блага (добро, блаженства), исходящие от всякого зла в себе (в Собственном я). Из всего этого, теперь, и очевидно, каковыми в себе есть те блага (добро, блаженства) и истины, которые исходят от Господа, а какими есть те, которые исходят не от Господа.

7565.

Тот оставил рабов (слуг) своих и скот (крупный рогатый, стада) в поле. Что этим означает – что такие не сохраняются Господом (не запасаются и не резервируются),

очевидно из значения выражения "оставить в поле", представляющего собой уничтожение (погубление) посредством фальшей (лжей), исходящих от зла, которое означает под словом "град", из-за поражения которым они, затем, и умрут (п. 7559-7561). Что ощущения и понятия вещей, которые не исходят от Господа, не сохраняются (не запасаются и не резервируются) в остатках человеческого духа, уже было сказано ранее, в п. 7564. Что под словом "слуги (рабы)", здесь, означаются те истины и блага (добро, блаженства), которые состоят (пребывают) в природном уме (и служат вожделениям зла, исходящим от Собственного я), очевидно по п. 7562,7563; а, что под словом "скот (животные, звери)", здесь, означаются те истины и блага (добро, блаженства), которые не могут быть сохранены (запасены и зарезервированы) во внутренней части духа и его ощущениях, так это потому, что они исходят не от Господа.

7566.

Стихи 22-26. И сказал Иегова (Господь) Моисею: простри руку свою к небесам, и падет (пойдет) град на всю землю Египетскую, на людей, и на скот, и на всю траву полевую в земле Египетской. И простер Моисей жезл (палицу, посох) свой к небесам, и Иегова (Господь) дал волю гласу (грому) Своему и граду, и огонь пошел на землю, и Иегова пустил дождь (ливень) с градом на землю Египетскую. И был град, и огонь шел (молнии), в то же время, вместе с градом, весьма сильный, какого еще не было во всей земле Египетской с тех пор, как она была заселена (племенами). И побил (погубил) град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека и даже до скота (зверя, животного), и извел град всю траву полевую, и поломал все деревья в поле. Только в земле Гесем (Гошен), где жили сыновья Израилевы, не было града. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает повеление (поручение); "простри (протяни) руку свою к небесам" означает – о направлении и приближении небес; "и падет (пойдет) град на всю землю Египетскую" означает – и разрушение лжами (фальшами) природного ума; "на людей и на скот" означает – исчезновение внутренних и внешних благ (добра, блаженств); "и на всю траву полевую в земле Египетской" означает – разрушение всевозможных истин церкви (духовности) в природном уме; "и простер Моисей жезл (палицу, посох) свой к небесам" означает – усиление связи с небесами (приближение небес и к злым); "и Иегова (Господь) подал (произвел) глас (гром) Свой" означает – приход (к злым) разделения и устранения сообщения (связи у них) с теми, кто пребывает в благе (доброе, блаженстве) и истине; "и град" означает – и уничтожение фальшами (лжами) связующих благ (добра, блаженств) и истин; "и огонь (молнии) пошел на (в) землю" означает – и наступление (господство) зол, исходящих от вожделений; "и Иегова пустил дождь (ливень) с градом на землю Египетскую" означает – чрез захват (оккупацию, взятие, овладение, пленение) природного ума фальшами (лжами) зла; "и был град, и огонь шел (молнии), в то же время, вместе с градом, весьма сильный" означает – чрез захват (взятие, овладение, оккупацию, пленение) убеждений (принципов, веры) лжами (фальшами) вместе с вожделениями зла; "какого еще не было во всей земле Египетской" означает – что никто другой в таком состоянии природного ума не был и не будет пребывать; "с тех пор, как она была заселена (племенами)" означает – от того дня, когда (от того состояния духа, в котором) человек становится способен признавать благо (добро, блаженство) и истины, исходящие (произведенные) от него; "и побил (погубил) град по всей земле Египетской" означает – что в природном уме такие фальши (лжи) разрушают все, что там есть; "все, что было в поле" означает – какой бы церкви

(духовности) то содержимое ума не принадлежало бы; "от человека и даже до скота (зверя, животного)" означает – включая его внутренние и внешние блага (добро, блаженства); "и извел град всю траву полевою" означает – что эти фальши (лжи) разрушают (уничтожают) и все истины церкви (духовности); "и поломал все деревья в поле" означает – что они, также, разрушают (уничтожают) и все познания истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности); "только в земле Гесем (Гошен), где жили сыновья Израилевы, не было града" означает – что такого разрушения нет там, где (в тех, которые) проживают согласно благ и истин духовной церкви.

7567.

И Иегова сказал Моисею. Что этим означается повеление (поручение), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой повеление (поручение), как это уже было не раз показано в п. 7036, 7107, 7310.

7568.

Прости (протяни) руку свою к небесам. Что этим означается повеление (поручение) о направлении и приближении небес, очевидно из значения выражения "прости (протяни) руку", представляющего собой направление (обращение) внимания (ума), ибо под простираем руки (показом, указанием рукой) понимается обращение внимания на то, на что указывается (направлено) рукой; и из значения слова "небеса", представляющего собой ангельские небеса. А так как, когда кого-нибудь побуждают обратить (направить, повернуть, переключить) свое внимание к небесам, и он их видит, то побуждаемый, тогда, направляет (устремляет) туда не только свой взгляд, но и мысли (понимание, рассудок); оттого, здесь, и сказано о приближении (близости) их. Ибо приближение (перемещение, передвижение), в духовном мире, осуществляется посредством выбора направления мысли (установления определенного настроения ума, рассудка, ограничения и отделения от других направлений). Как обстоит дело со злыми духами, в действительности (в реальности, в том мире), уже было сказано ранее (в п. 7519), но так как эти вещи (вещие истины) являются такими, что они ранее не были известны в нашем мире, то, здесь, о них может быть раскрыто несколько поболее. Когда происходят некие изменения (переходы, мутации) состояния духа, как это бывает у злых людей, вошедших в состояние опустошения (разорения) истин, и описываемых в этих главах, эти изменения осуществляются под воздействием сближения с небесами и непосредственного (прямого) наития (наплыва, влияния, нисхождения) оттуда благ (добра, блаженств) и истин. Ибо, чем ближе кто-либо из злых подходит к небесам (чем ближе небеса), тем больше внутренних зол (пороков) и лжей (фальшей) у них (внутри) возбуждается; и это по той причине, что блага (добро, блаженства) и истины с небес наитствуют (проникают, нисходят, изливаются) в наиболее внутреннюю часть их духа, а чем шире они туда проникают (попадают), то тем ближе они становятся (тем сильнее возбуждают собственные зла). Отсюда, теперь, и очевидно, почему злые духи не желают (не смеют) приближаться (подходить) к каким-либо небесным обществам, но стремятся уйти (отдалиться) от них, как можно подальше, как это было показано в п. 4225, 4226, 4299, 4533, 4674, 5057, 5058, 7519. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означается под обращением внимания и приближением небес, представленными под словами к Моисею "прости (протяни) руку свою к небу (небесам)". Ибо, здесь, в такой необычной манере, сказано о вхождении злого духа в новое состояние. А именно: в духовное состояние,

исполненное фальшей (лжей) зла, уничтожающих (разрушающих) все блага (добро, блаженства) и истины церкви (духовности), у тех, кто наваждает (заражает) фальшами (лжами) других. А так как глубина этого духовного состояния нарастает (увеличивается, возрастает) при непосредственном (прямом) наитии (нисхождении, влиянии, наплыве) истин, исходящих от Божественного Я, или, что то же самое, при сближении их с небесами, то поэтому, здесь, и сказано Моисею, чтобы он "простер (протянул) руку свою к небесам".

7569.

И падет (пойдет) град на всю землю Египетскую. Что этим означает – и разрушение лжами (фальшами) природного ума, очевидно из значения слова "град", представляющего собой лжи (фальши) зла, уничтожающие все блага (добро, блаженства) и истины церкви (духовности) (п. 7553); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

7570.

На людей и на скот. Что этим означает – исчезновение внутренних и внешних благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "человек и скот (животное, зверь)", представляющего собой внутренние и внешние блага (добро, блаженства), как это уже было показано ранее, в п. 7424, 7523, 7558.

7571.

И на всю траву полевою в земле Египетской. Что этим означает – разрушение всевозможных истин церкви (духовности) в природном уме, очевидно из значения слова "трава", представляющего собой природно-духовные истины (о которых, здесь, и пойдет речь в дальнейшем); из значения слова "поле", представляющего собой церковь (о котором уже говорилось ранее, в п. 7557); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (о котором, также, говорилось ранее, в п. 7569). Что под словом "трава" означаются истины, так это потому, что церковь (духовность) означает под словом "земля", так же, как и под словом "поле". Отсюда, теперь, и следует, что под всеми плодами (произведениями) "земли" и "поля" означаются всевозможные истины веры или блага милосердия (любви) к ближнему, так как они составляют суть церкви (духовности). Под "травую полевою" же, в общем, понимается всякое и каждое из ощущений и понятий, которые получены (произведены) с поля; как это с очевидностью усматривается из Господней притчи в Евангелии от Матфея. У Матфея: царство Небесное подобно человеку, посеявшему благое (доброе) семя на поле своем, но, когда трава проросла и принесла (породила) плоды, то, тогда, явились (увиделись) и сорняки (Мф. 13:24, 26); где под словом "трава" понимаются произведения (плоды) поля. Что под словом "трава", здесь, означаются истины церкви (духовности), а под словом "сорняки" – лжи (фальши), очевидно. Эти слова, на деле, являются сравнением (поучением, притчей, аналогией, иносказанием), но все сравнения (поучения, притчи, аналогии, иносказания), в Божием Слове, состоят из знаков и свидетельств (представлений) (п. 3579). И у Давида: Кто дает (причиняет) одной траве произрастать для прокорма скота (животного, зверя), а другой траве – для служения (как продукту пропитания) человеку; итак, производить (давать, получать) пищу (хлеб) с земли (Пс. 104:14); где под словом "трава", также, понимаются произведения (продукты питания) с

поля, под которыми, во внутреннем смысле, здесь, означаются истины (церкви, духовности). [2] И еще, там же: Он возжелал сделать ложе (лежбище) мое на пастбищах из травы (зелени), Он жаждет привести меня к водам покоя, Он наново сделает (обновит, воссоздаст, возродит) душу мою (Пс. 23:2-3). Здесь, под выражением "травяные (зеленые) пастбища" означает духовная пища, предназначенная для души; именно поэтому, в конце, и сказано "Он наново сделает (обновит, воссоздаст, возродит) душу мою". И у Исаии: воды Нимрима опустошатся, а оттого, усохнет трава (зелень), переведутся травы (продукты питания), и былинки не останутся, там, ни одной зеленой (Ис. 15:6). И еще, у него же: а жители... стали, как травы полевые, как зелень (овощи), сохнувшие на крыше (дозревающие на кровле), и как выжженное поле, прежде, нового посева (Ис. 37:27). И еще: Я опустошу горы и холмы, и усушу Я все свои травы (продукты, произведения), и сделаю Я реки островами, и поведу Я слепых по пути, которого они не знают (Ис. 42:15). И у Иереми: долго ли будет плакать (сетовать, причитать) земля, а трава (продукты, произведения) вянуть на всех полях, из-за нечестия (зла, порочности) обитателей ее, которые истребили (извели) в ней животных и птиц? (Иер. 12:4). И еще, у Иереми: лани (серны) в поле родили (отелились), но оставили приплод, ибо нет травы; даже, дикие ослы стоят на холмах, и хватают (глотают) ветер (воздух), как киты, ибо нет травы (Иер. 14:5-6). И у Иоля: не бойся скота (животного, зверя) с поля Моего, ибо обитание в пустыне начинается с появления травы, после которого деревья начинают приносить плоды свои, смоковницы и виноград (лоза) входят в свою силу (Иоиль 2:22). И у Амоса: когда саранча прикончит (пожрет) все травы с земли, я скажу, о, Господь Иеговы, умоляю Тебя, прости; как Иаков может устоять, когда он еще так мал? (Амос 7:2). И у Захарии: просите у Иеговы (Господа) о последнем дожде в сезон дождей; Иегова сделает облака, и даст вам обильный дождь, а человеку – траву (произведения, продукты) в поле (Зах. 10:1). И у Иоанна: пятый ангел вострубил... и вышла саранча... и было сказано ей, чтобы она не делала вреда траве земной, никакой зелени, и ни одному дереву, кроме... (Откр. 9:1, 4). [3] Всякий, здесь, может увидеть, что в этих отрывках под травой (зеленью) и травой (произведениями, продуктами) не подразумеваются растения (травы) буквально, но подразумеваются такие ощущения, понятия и вещи, которые составляют собой церковь (духовность); ибо вполне очевидно, что под "травами земли" и "травами поля" понимаются истины веры. Без откровения духовного смысла, вряд ли кто сможет сам познать, что и почему было сказано в Евангелии от Иоанна в словах "пятый ангел вострубил... и вышла саранча... и было сказано ей, чтобы она не делала вреда траве земной, никакой зелени, и ни одному дереву, кроме..."; так же, как вряд ли кто сможет сам познать, что имел в виду Иереми, говоря "лани (серны) в поле родили (отелились), но оставили приплод, ибо нет травы; даже, дикие ослы стоят на холмах, и хватают (глотают) ветер (воздух), как киты, ибо нет травы"; так же, как и то, что подразумевается во многих других местах и отрывках из Слова. Из всего этого и очевидно, как еще мало Слово Божие понимается людьми, и как еще много земных идей (понятий, иллюзий, представлений) у них имеется о содержащихся в Нем ощущениях, понятиях и вещах, пока они не познают, что они значат; итак, пока не поймут, что (в Слове) чистота (святость) содержится в каждой детали (мелочи).

7572.

И простер Моисей жезл (палицу, посох) свой к небесам. Что этим означает усиление связи с небесами (приближение небес и к злым), очевидно из значения выражения

"простер жезл (палицу, посох)", представляющего собой направление (обращение) внимания; итак, появление сообщения (связи) с небесами, согласно с тем, что уже говорилось ранее, в п. 7568. Под словом "небеса", здесь, означиваются ангельские небеса.

7573.

И Иегова (Господь) подал глас (произвел гром) Свой. Что этим означивается – приход (к злым) разделения и устранение сообщения (связи у них) с теми, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и истине, очевидно из значения слова "глас (голос, звук)", представленного в звуках грома, и отражающего собой истины Божественного Я, которые просветляют и совершенствуют тех, кто пребывает в небесах, но которые потрясают (ужасают) и сокрушают (опустошают) тех, кто пребывает в адах. А поскольку последние ими опустошаются, то поэтому под этим и означивается исчезновение (разделение и устранение) у упорствующих в наваждении лжами сообщения (связи) с теми, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и истине, ибо опустошения у злых духов происходят именно таким путем. Что и как происходит при этом, вполне очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7502, 7541, 7542, 7545, 7554. А именно: что все те люди (духи), которые пребывают в церкви, и впитывают из Слова Божиего в себя знания об истинах и благах (добре, блаженствах), но жизнь свою проживают, пребывая во зле, посредством тех истин и благ (добра, блаженств) обретают связь с небесами, а с переходом в тот мир, переносят ее и туда с собой. Что человек переносит (забирает) с собой, в ту другую жизнь, все то, что он познал в этом (нашем) мире; и мало того, еще и все то, что он видел, слышал, думал, говорил, желал и делал, можно убедиться, пересмотрев вновь все сказанное в п. 2474, 2475, 2481-2486, 7398. Именно эта связь (соединение) и есть той связью, которая у них отнимается (забирается, исчезает) тогда, когда они входят (в том мире) в состояния опустошения (разорения); ибо, когда эта связь исчезает (пропадает), то, тогда, вместе со знаниями у них, также, отнимаются (изымаются) истины и блага (добро, блаженства). Ибо все, что познается (понимается) духами, и даже, ангелами, наитствует (проникает, нисходит, втекает, приходит) чрез небеса от Господа, итак, посредством (присущего им соединения и) связи (п. 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6613-6626). Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивается под исчезновением (разделением и устранением) сообщения (связи) с теми, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и истине. Что же касается непосредственного наития истин, исходящих от Божественного Я, в небесах и в адах, когда эти истины означиваются под словом "голос (глас, звуки грома)", то с ним все происходит почти точно так же, как это на земле происходит с явлениями грома. Высоко в горах звуки грома слышатся, как мягкий и нежный (сдержанный и тихий) звук, тогда как внизу, на земле, он слышится, как страшный и ужасающий гул (оглушительные и пугающие раскаты). И точно так же есть с Божественной истиной: в Небесах она слышится мягко и нежно, но в аду – угрожающе и ужасающе. [2] Что под словом "голоса (глас, звук)", когда оно говорится в отношении звуков (раскатов) грома, означиваются истины, непосредственно исходящие от Божественного Я, которые просветляют и совершенствуют обитателей небес, но приводят в ужас и сокрушительное опустошение обитателей адов, вполне очевидно из следующих отрывков. У Исаи: и будет радость в сердце (сердечной), как у идущего с трубою (дудой, свирелью), восходя на гору Иеговы (Господню), на скалу (вершину) Израиля; и, тогда Иегова позволит услышать славу голоса Своего, и даст увидеть опускание руки Своей; в лютости (негодования) гнева и в пламени огня пожирающего (пожарного), в рассеянии

(урагане, буре), и в наводнении, и в ледяном граде. Ибо глас Господня устрашит и Ассур... (Ис. 30:29-31). Здесь, под выражением "глас (голос) Иеговы" означаются Божественные истины (истины Божественного Я), которые просветляют и совершенствуют тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), но ужасают и опустошают тех, кто пребывает в злах (в грехах, пороках). У Иоила: пред Ним потрясется земля, солнце и луна почернеют, а звезды потеряют (утратят) свой блеск; ибо Иегова (Господь) подал глас Свой (команду) пред воинством Своим (армиями Своими), пред огромным лагерем Его; ибо не счесть тех, кто совершает (исполняет) Слово Его; ибо день Иеговы (Господень) идет великий и страшный (ужасный) (Иоиль 2:10-11); где смысл этого выражения точно такой же. [3] И еще, у него же: Иегова (Господь) возгремит (прорычит) от Сиона и подаст глас Свой из Иерусалима; и небеса и земля потрясутся (содрогнутся); но Иегова (Господь) будет защитой для народа Своего и оплотом сыновьям Израилевым (Иоиль 3:16). Здесь, в той же манере, под выражением "глас (голос, рык, гром) Иеговы" означаются истины Божественного Я; сказано, что голос придет "от (из) Иерусалима", так это потому, что под "Иерусалимом" означается духовное царство Господа, которое составляют собой все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), рожденных от истин, и в истинах, рожденных от блага (добра, блаженства). [4] У Давида: Иегова возгремел в небесах, и Всевышний подал голос Свой; ледяной град и огненные угли; Он послал стрелы Свои и рассеял их, (пустил) множество молний, и разрушил их (Пс. 18:13-14). Здесь, под выражениями "подал голос Свой", "ледяной град" и "угли огненные" означаются фальши (лжи) и вожделения зла (злые желания и дела), опустошающие истины и блага (добро, блаженства), в душах злых людей. И еще, там же: облака проливали воды (изливались дождем), небеса глас (звуки грома) издавали, и летали стрелы Твои; глас Твой громыхал в мире, а молнии Твои освещали мир (Пс. 77:17-18). Здесь, под словом "голос" понимается Божественная истина, которая просветляет тех, кто пребывает в церкви. [5] И еще: голос Иеговы (Господень) над водами; Бог славы сотворяет гром, Иегова (Господь) над водами великими ... глас Иеговы (Господа) в силе... глас Иеговы со славою (с честью)... глас Иеговы (Господа) сокрушает кедры, Иегова (Господь) разбивает в щепки кедры ливанские... глас Иеговы высекает пламя огненное... голос Иеговы заставляет трепетать до дрожи пустыню... глас Иеговы разрешает от бремени ланей, и обнажает (оголяет) леса (Пс. 29:3-9). Здесь, под выражением "глас (голос) Иеговы" означается Божественная истина и ее сила (власть, мощь); а, в такой манере, и сила Божиего Слова, ибо Его Слово и есть суть Божественная истина. [6] В Откровении от Иоанна о сильном ангеле, сходящем с небес: и воскликнул (закричал он) громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул (закричал), то семь громов заговорили голосами своими. Я было записал их, но услышал голос с небес, говорящий ко мне так: запечатай (сокрой) то, что говорили семь громов, и не пиши сего (Откр. 10: 3-4). Здесь, под словом "голос (глас)" означаются истины Божественного Я; под словом "громы" – те люди (духи), которые стали проводниками (носителями) их и перенесли (передали) их с небес на землю. Всяк может усмотреть то, что под словами "громы" и "голос (глас)" означаются не просто звуки и раскаты грома, но ощущения и вещи, имеющие отношение к Божественности (Божественному Я Вселенной); а так как эти Божественные ощущения и вещи поименованы, затем, "голосами Иеговы", то отсюда и очевидно, что под ними, здесь, означаются Божественные истины. Отсюда, теперь, становится понятным и то, почему в момент, когда Иегова (Господь) сошел на гору Синай и провозгласил (обнародовал) Божественные истины (Закон Божий), в Слове сказано, что,

тогда, были (случились, сошли) голоса, молнии и громы (Исх. 19:16; 20:18); и, что Он говорил из среды огня (Втор. 4:11-12; 5:22-25).

7574.

И град. Что этим означивается – и уничтожение фальшами (лжами) связующих (промежуточных) благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения слова "град", представляющего собой рожденные от (со) зла лжи (фальши), разрушающие блага (добро, блаженства) и истины церкви (п. 7553). Под словом "град" означиваются такие рожденные от (со) зла лжи (фальши), уничтожающие блага (добро, блаженства) и истины церкви, которые рождаются следом (появляются во втором поколении) за лжами (фальшами), представленными под словом "мор (морозная язва)", которые уже были описаны в этой главе чуть ранее. Ибо рассматриваемые, здесь, лжи (фальши) появляются, как последующие поколения от (из) своих родов и видов лжи (фальши) и от (из) своих зол, от которых они зачинаются (возникают, берут начало). Лжи (фальши), представленные под словом "град", есть лжами (фальшами), разрушающими истины церкви, которые могут пребывать в головах лишь только у тех, кто родился в церкви, и при всем при этом, прожил свою земную жизнь вопреки всем тем истинам и благам (доброту, блаженствам) веры, которые изливались в них. Что все лжи (фальши), точно как и все зла, состоят из огромного множества родов и видов, вполне очевидно из тех фактов, что все ады (различны между собой и) разделяются по родам и видам зла, а также, по производным (рожденным, исходящим, произведенным) от них лжам (фальшам); и, что число самих адов неисчислимо. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что на самом деле понимается под такими чудесами и казнями Египетскими, как кровь, лягушки, вши, песьи мухи (крылатые, летучие вредители), мор (морозная язва), язвы с пузырьками, град и саранча; а именно, что под всеми ними представлены лжи (фальши) и зла (развивающиеся в своей нарастающей последовательности).

7575.

И огонь (молнии) пошел на (в) землю. Что этим означивается – и наступление (господство) зол, исходящих от вожделений, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой зла, рождающиеся от вожделений (п. 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324); и из значения выражения "пошел на (в) землю", представляющего собой поглощение (захват, оккупация, наполнение) злом, или установление господства зла над природным умом человека вплоть, даже, до наинизших (наимельчайших) его частей. Что под выражением "земля Египетская" означивается природный ум, очевидно по п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301. А, что под словом "огонь" означиваются зла, являющиеся производными (рожденными, исходящими, произведенными) от фальшей (лжей), которые представлены под словом "град", так это потом, что, здесь, в тех местах, где упоминается слово "град", за ним тут же следует слово "огонь", как это, к примеру, у Ис. 30:30, 31; в Пс. 18:12-15; 78:47-49; в Откр. 8:7; точно так же, как и, здесь, в стихе, следующем чуть далее "и был град, и огонь шел, в то же время, вместе с градом, весьма сильный".

7576.

И Иегова сделал дождь (пустил ливень) с градом на землю Египетскую. Что этим означивается – чрез захват (оккупацию, взятие, овладение, пленение) природного ума фальшами (лжами) зла, очевидно из значения выражения "сделать дождь (пустить



ливень)", представляющего собой начало наводнения (потопа), но, здесь, в смысле, начала поглощения (захвата, оккупации, взятия, овладения, пленения, господства). Что слово "дождь" приписывается к истинам и благам (добру, блаженствам), но, в смысле противоположном – к лжам (фальшам) и злам (порокам, грехам), так это потому, что под словом "дождь" (в понятиях адвайты, недвойственности) означает и благословение (благодеяние), и проклятие (злодеяние) (п. 2445). Очевидно это и из значения слова "град", представляющего собой лжи (фальши), рожденные от (со) зла (п. 7553, 7574),; и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (о котором уже говорилось выше, в п. 7575).

7577.

И был (пошел) град, и огонь шел, в то же время, вместе (в середине его) с градом, весьма сильным. Что этим означает – чрез захват (взятие, овладение, оккупацию, пленение) убеждений (принципов, веры) лжами (фальшами), соединившимися вместе с вожделениями зла, очевидно из значения слова "град", представляющего собой лжи (фальши), исходящие от зла (о которых уже было сказано ранее, в п. 7574); но, здесь, в смысле убеждений, исходящих от лжи (фальши), ибо тут же сказано следом "с градом, весьма сильным"; из значения слова "огонь", представляющего собой вожделения (устремления, желания) зла (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7575); и из значения выражения "шел, в то же время, вместе (в середине его)", представляющего собой единство и пребывание вместе, ибо, здесь, сказано о зле, пребывающем внутри убеждений (во внутренних лжах или фальшах), ибо зло для них есть суть их источник (начало). [2] В этом стихе, здесь, описывается состояние, в той другой жизни, которое устанавливается в уме у тех духов, кто, состоя в церкви (на земле), сам от себя наваждал (наваждает) праведных, и возникающее тогда, когда они, там, входят в духовное опустошение (освобождение) от ощущений и понятий церкви (духовности), то есть, в разорение (разруху) в отношении благ (добра, блаженств) и истин, которыми они, прежде, владели профессионально. А точнее, в такие формы ощущений и понимания, когда над ними (как если бы в третьем поколении) начинают царствовать (господствовать) убеждения, рожденные от лжи (фальши), соединившиеся вместе с вожделениями зла, ибо именно таким становится их внутреннее состояние ума (духа). Убеждения, рожденные от лжи (фальши), и вожделения (устремления, желания), рожденные от зла, над духом (человеком) устанавливаются в нераздельное господство потому, что всяк, кем овладевает зло, что касается дел и деяний его жизни, поглощается (окутывается) и фальшами (лжами), что касается истин и понятий учения. Самим же тем, кто реально (в той и этой жизни) состоит в злах (над кем господствует зло) его жизни, может казаться иначе. Ибо, когда они на словах (устами) изрекают (проповедуют, читают) истины из Слова или из учения (доктрины) своей церкви, то они полагают (считают, уверены, убеждены, веруют), что и сами они находятся в вере в те истины. Им, так как они их произносят, кажется (видится), что и они есть (исполнены) точно такими же (истинами). Тем не менее, все же они не таковы, если жизнь их исполнена (делами и деяниями) зла. Ибо (в последнем случае) они либо исповедуют (изрекают, проповедуют) устами то, с чем они (внутренне) не согласны в своем рассудке (в уме, в своих мыслях), либо они, если это согласно с тем, что они мыслят (думают) в уме, совершают лишь из убеждений (уверенности, веры) в выгоду таковых для себя, итак, ради личных богатств (власти, наживы) или почестей (известности, знатности, славы). Именно поэтому, когда у них нет

уже более видимости и убежденности (ступеней, поводов, амбиций) в плане извлечения почестей (известности, славы), или в плане погони (гонки) за богатствами (властью, наживой), то такая их вера пропадает (исчезает), а они легко исполняются (наполняются) лжами (фальшами), которые согласны со злами (грехами, пороками) их вожделений. Эти лжи (фальши) существуют внутри (на духовном уровне) у всех тех, кто живет злом (в нечестии, в деяниях и делах зла); и это вне зависимости от того, насколько они (в своем воображении, сами в себе, в своем земном, Собственном я) убеждены (уверенны, веруют, почитают, воображают), что это не так. [3] Что так все и есть, с очевидностью усматривается в той другой жизни, когда все внешние (телесные) формы ощущений, там, отнимаются (исчезают), и такие люди (духи) остаются лишь в своих ощущениях и понятиях (идеях) внутренних. При этом, наружу выводятся (прорываются, всходят, выходят, проступают) фальши (лжи), и как те, которые они помышляли (думали, желали и исполняли) в мире, так и те, которые они, даже, и не могли подумать и представить открыто (и думать не думали в мире). Ибо фальши (лжи), тогда, прорываются (исходят, порождаются, выходят) из (от) тех зол, которые стали составлять в них волю (душу) их жизни, а эти лжи (фальши) есть не что иное, как порождения (новые поколения) их зла (грехов, пороков) ради утверждения и защиты (доводов, поддержки, мотивации и отстаивания, оправдания) своего Собственного я. Из всего этого, теперь, и очевидно каково есть суть качество состояний (духа), устанавливающееся в той другой жизни у злых людей. А именно: что они во всем, тогда, состоят (ведутся и пребывают) в убеждениях лжи (фальши), составляющих едино одно (брачный союз, одну семью) с вожделениями зла.

7578.

Какого еще не было во всей земле Египетской. Что этим означивается – что никто другой в таком состоянии природного ума не был и не будет пребывать, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7554, где эти слова встречаются также.

7579.

С тех пор, как она была заселена (племенами). Что этим означивается – от того дня, когда (от того состояния духа, в котором) человек, а точнее его природный ум, стал (становится) способен признавать блага (добро, блаженства) и исходящие (произведенные) от них истины, очевидно из значения слова "племена (нации)", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1159, 1259, 1260, 1416, 1849, 4574, 6005). А так как эти слова сказаны в отношении земли Египетской, под которой означиваются знания и памятование истин, которые воспринимаются посредством природного ума, то поэтому под словом "племя (нация)", здесь, (вместе с благами) означиваются и истины, которые рождаются (происходят) от благ (добра, блаженств). Очевидно это и из значения выражения "с тех пор, как", представляющего собой отсчет от того дня (от того состояния духа), в который (после которого) это стало возможным.

7580.

И побил (погубил) град по всей земле Египетской. Что этим означивается – что в природном уме такие фальши (лжи) разрушают все (истины), что там есть, очевидно из значения слова "побить (поразить, погубить)", представляющего собой разрушение; из

значения слова "град", представляющего собой лжи (фальши) зла (п. 7553); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 7569).

7581.

Все, что было в поле. Что этим означивается – какой бы церкви (духовности) то содержимое ума не принадлежало бы, очевидно из значения слова "поле", представляющего собой церковь (о котором уже было сказано ранее, в п. 7557).

7582.

От человека и даже до скота (зверя, животного). Что этим означивается – включая его внутренние и внешние блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "человек и скот (животное, зверь)", представляющего собой внутренние и внешние блага (добро, блаженства) (п. 7424, 7523).

7583.

И извел град всю траву полевую. Что этим означивается – что эти фальши (лжи) разрушают (уничтожают) каждую и все истины церкви (духовности), очевидно из значения выражения "травы в поле (полевая)", представляющего собой истины церкви (о котором уже говорилось ранее, в п. 7571); из значения слова "известить (поразить, уничтожить)", представляющего собой разрушение; и из значения слова "град", представляющего собой лжи (фальши) зла (п. 7553).

7584.

И поломал все деревья в поле. Что этим означивается – что они, также, разрушают (уничтожают) и все познания истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности), очевидно из значения слова "деревья", представляющего собой восприятие благ (добра, блаженств) и истин (п. 103, 2163, 2682); а также, познания благ (добра, блаженств) и истин (как плоды того восприятия) (п. 2722, 2972).

7585.

Только в земле Гесем (Гошен), где жили сыновья Израилевы, не было града. Что этим означивается – что такого разрушения нет там, где (в тех, которые) проживают свою жизнь согласно благ и истин духовной церкви, очевидно из значения выражения "земля Гесем (Гошен)", представляющего собой наискровенную часть ощущений и понятий в природном уме (п. 5910, 6028, 6031, 6068), и представляющего собой церковь (п. 6649); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223).

7586.

Стихи 27-30. И послал Фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил; Иегова (Господь) прав (справедлив, праведный), а я и народ мой злы (не праведны, нечестивы). Молите же Иегову (Господа) прекратить, ибо голоса Божия (грому) и града уже было достаточно; и я отпущу вас, и вы не будете больше оставаться (удерживаемы мною). И Моисей сказал ему: как только я выйду из города, то простру руки (ладони) к Иегове (Господу); и голоса умолкнут (громы прекратятся), и больше не

будет града; дабы ты мог познать, что земля эта Иеговы. Но Я знаю, что и ты, и слуги твои, все еще не содрогнулись от страха пред лицом Иеговы (Господа) Бога. "И послал Фараон, и призвал Моисея и Аарона" означает присутствие (ощущение, восприятие) закона Божиего; "и сказал им" означает смирение (уничужение) силой; "на этот раз я согрешил" означает отделение от истин и благ (добра, блаженств); "Иегова (Господь) прав (справедлив, праведный), а я и народ мой злы (не правы, не праведны, нечестивы)" означает – что Божественное благо не может оставаться терпимым к злам (злобе, нечестию, насилию) тех, кто наваждает фальшами (лжами) других, но, что это применение силы есть лишь следствием (их зол, грехов, нечестия); "молите же Иегову (Господа)" означает – что они будут просить о заступничестве; "ибо голоса Божия (грома) и града уже было достаточно" означает – если они прекратят наваждать других фальшами (лжами); "и я вас отпущу, и вы не будете больше оставаться (удерживаемы мною)" означает – что они покинут их, а те не будут их удерживать; "и Моисей сказал ему" означает ответ; "как только я выйду из города" означает – как только начнется разделение; "то простру руки (ладони) к Иегове (Господу)" означает – так сразу начнется и заступничество; "и голоса (громы) умолкнут (прекратятся), и больше не будет града" означает – и наступит окончание (завершение) этого (внутреннего) состояния; "дабы и ты мог познать, что земля эта Иеговы" означает – что лишь тогда и будет познано то, что лишь один Господь есть Богом церкви (всякой духовности); "но Я знаю, что и ты, и слуги твои, все еще не содрогнулись от страха пред лицом Иеговы Бога" означает – что всяк, кто и далее продолжает наваждать других, еще не находится в страхе пред Господом.

7587.

И послал Фараон, и призвал Моисея и Аарона. Что этим означается присутствие (ощущение, восприятие) закона Божиего, очевидно по п. 7390, 7451, где встречаются точно такие же слова.

7588.

И он сказал им. Что этим означается смирение (уничужение) силой, очевидно из тех слов, которые следуют непосредственно далее. А именно: "на этот раз я согрешил, Иегова (Господь) прав (справедлив, праведный), а я и народ мой злы (не праведны, нечестивы)". Ибо именно эти слова передают суть смирения (уничужения) и содержания восприятия, означенного словами "и он сказал".

7589.

На этот раз я согрешил. Что этим означается отделение от истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "согрешение (грех)", представляющего собой разъединение (разрыв соединения, связи) и отворот от Божественного Я (Вселенной), а вместе с тем, от истин и благ (добра, блаженств) (п. 5229, 5474, 5841); отсюда, собственно, следует и отделение (разделение) от них. Ибо тот, кто отвращает (отворачивает) себя от истин и благ (добра, блаженств), отделяет себя от них сам.

7590.

Иегова (Господь) прав (справедлив, праведный), а я и народ мой злы (не праведны, нечестивы). Что этим означается – что Божественное благо не может оставаться

терпимым к злам (злобе, нечестию, насилию) тех, кто наваждает фальшами (лжами) других, но, что это применение силы есть лишь следствием (их зол, грехов, нечестия), очевидно из того факта, что под именем "Иегова" означивается Божественное благо (добро, блаженство); ибо под именем "Иегова" означивается Бытие (Источник) Божественности – Божественное Я, которое является Божественным благом (добром, блаженством), а под словом "Бог" Его формы – Божественные Проявления (духовные и природные), которые являются Божественными истинами (п. 6905). Иегова именуется "правым (справедливым, праведным)" потому, что Он не может оставаться терпимым к злам (злобе, нечестию, насилию) тех, кто наваждает фальшами (лжами) других. Ибо под выражением "Фараон и его люди" означиваются все те, кто наваждает других, тогда как под их "злами (неправедностью, нечестием, греховностью)" означивается их ненависть и злоба.

7591.

Молите (взывайте) же Иегову (Господа). Что этим означивается – что они будут просить о заступничестве, очевидно из значения слова "молить (взывать, просить)", когда прошение совершается ради другого, и представляющего, тогда, собой посредничество и заступничество (п. 7396, 7462).

7592.

Ибо голоса Божия (грома) и града уже было достаточно. Что этим означивается – как только у них прекратится наплыв фальшей (лжей), разрушающих истины, очевидно из значения выражения "уже было достаточно", представляющего собой достаточность для завершения; из значения выражения "голос (глас) Бога", представленного в звуках грома, и отражающего собой Божественные истины, которые потрясают (ужасают) и сокрушают (опустошают) злых духом, ибо при их наитии (нисхождении) и присутствии возникают (возрастают, устанавливаются) те формы лжей (фальшей), что рождены от зла, и которые означиваются под словом "град" (п. 7573). Что под словом "град" означиваются лжи (фальши), разрушающие истины, очевидно по п. 7553, 7574.

7593.

И я вас отпущу, и вы не будете больше оставаться (удерживаемы мною). Что этим означивается – что они оставят благих и не будут более удерживать, очевидно из представления образа Фараона, который говорит такие вещи (слова) о себе, и означивающего собой всех тех, кто наваждает лжами других (о которых уже не раз говорилось выше); из значения слова "отпустить (позволить пойти)", представляющего собой оставление (освобождение); и из значения выражения "не будете больше оставаться", представляющего собой прекращение удержания.

7594.

И Моисей сказал ему. Что этим означивается ответ, очевидно и без объяснений.

7595.

Как только я выйду из города. Что этим означивается – как только начнется разделение (удаление из рассудка), очевидно из значения слова "выйти", представляющего собой разделение (удаление ощущений Божественной истины) (п. 6100, 7404, 7463); и из

значения слова "город", как того места, где жил Фараон, и представляющего собой лжи (фальши), в которых состоят все те, кто наваждает ими других. Ибо под словом "город" означиваются положения учения (в рассудке), а оттого, следовательно, и истины, исходящие от него, тогда как, в противоположном смысле, лжи (фальши) (п. 402, 2268, 2451, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493).

7596.

То простру руки (ладони) свои к Иегове (Господу). Что этим означивается – начнется мольба о заступничестве, очевидно из значения выражения "простру руки (ладони) к Иегове", под которым понимается взывание (мольба, молитва), и представляющего собой прошение (просьбу) о заступничестве (в отношении которого уже было сказано в п. 7396, 7462, 7591). Ибо обращение устами или словесно (при помощи речи) по соответствию есть взыванием (мольбой, молитвой, ходатайством) во внешней форме, тогда как возведение рук (ладоней) является жестом или действием, которое соответствует мольбе (молитве) в сердце (в душе). У человека есть жесты или действия тела, которые соответствуют каждому устремлению (желанию, расположению, привязанности) его ума (духа). Например, смирению (уничижению) Собственного я соответствует падение на колени; еще более глубокому смирению (унижению) соответствует простирание на землю; но простирание рук (ладоней) к небесам соответствует взыванию (мольбе, молитве, просьбе, ходатайству); и так далее. Чрез такие жесты или действия тела, в Слове Божиим, означиваются всевозможные духовные устремления (желания, расположения, привязанности), которым они соответствуют; и это по той причине, что они их представляют (связаны с ними по соответствию, являются их отражением). Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что есть суть представлениями (представительностями, отражениями).

7597.

И голоса (громы) умолкнут (прекратятся), и больше не будет града. Что этим означивается – и наступит окончание (завершение) этого (внутреннего) состояния, очевидно из значения слова "голос (глас, звуки)", представленного в звуках грома, и отражающего собой Божественные истины, которые потрясают (ужасают) и сокрушают (опустошают) злых духом от истин (п. 7573); из значения слова "град", представляющего собой лжи (фальши), разрушающие истины (п. 7553, 7574); и из значения выражения "умолкнут (прекратятся), и больше не будет", представляющего собой их завершение и конец, итак, завершение и конец текущего состояния (духа). Ибо каждая казнь Египетская означивает собой одно из состояний опустошения (разрухи, наказания) тех, кто, в той другой жизни, продолжает наваждать праведных фальшами (лжами).

7598.

Дабы и ты мог познать, что земля эта Иеговы. Что этим означивается – что лишь тогда и будет познано то, что лишь один Господь есть Богом церкви (всякой духовности), очевидно из значения слова "познать", представляющего собой познания (знание и понимание); из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577); и из значения имени "Иегова", представляющего собой Господа (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303, 6905, 6945, 6956). Из всего этого и очевидно, что под выражением "земля Иеговы",

здесь, означает, что церковь (духовность) создана Господом; итак, что единственно лишь один Господь является Богом церкви (всякой формы духовности) (п. 7401, 7444, 7544).

7599.

Но Я знаю, что и ты, и слуги твои, все еще не содрогнулись от страха (не утрашились) пред лицом Иеговы Бога. Что этим означается – что всяк, кто и далее продолжает наваждать других, вовсе не находится в страхе (в любви) пред Господом, очевидно из представления образа Фараона и его слуг, означивающего собой всех тех, кто наваждает лжами других (и о ком уже говорилось выше); и из значения выражения "не утрашились пред лицом Иеговы", представляющего собой всех тех, в ком нет страха (почитания) Господня (любви к Господу). Что под именем "Иегова", в Слове, означается Сам Господь, может быть усмотрено из тех пунктов, что были перечислены выше (в п. 7598). Сказано "пред лицом Иеговы" потому, что под выражением "лицо (лице) Иеговы" означается Его Милость (сочувствие, сострадание, соучастие), и нисходящие оттуда, мир (покой, спокойствие духа) и всякое благо (добро, блаженство, мирское благословение) (п. 222, 223, 5585), но, в смысле противоположном, утеря милости, мира (покоя, спокойствия духа) и всякого блага (добра, блаженства, мирского благословения) (п. 5585, 5592, 5816, 5823). Что выражению "лицо (лице) Иеговы" приписывается и утеря Божией милости, мира (покоя, спокойствия духа) и всякого блага (добра, блаженства, мирского благословения), так это потому, что говорится это по видимости телесных чувств. Ибо злые (люди, духи) сами (обращая себя лишь к своему Собственному я) отворачиваются от (лица) Иеговы, или (милости) Господа, ибо (любя лишь самого себя) они напрочь отворачиваются от понимания и делания благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему и истин веры, в которых Господь, собственно, и пребывает. Именно поэтому, всякое ощущение, явление и понятие, что принадлежит Господу (Божественности), для них, тогда, устанавливается, как бы сзади (за спиной, вне поля зрения глаз, понимания), тогда как те ощущения, понятия и вещи, которые принадлежат их Собственному я, выходят на передний план (становятся главенствующими); а то, что остается позади человека (за его спиной) и вне его поля зрения (понимания), остается вне его внимания и забот (желаний и деяний). В этом источник всяких зол, а, следовательно, несчастий и адов у человека.

7600.

Стихи 31-35. И лен, и ячмень были побиты (уничтожены); ибо уши (колосья) ячменя дозревали, а лен стоял в стебле. Но пшеница и полба остались не побитыми, ибо они были сокрыты. И ушел Моисей от Фараона и вышел из города, и простер руки (ладони) к Иегове (к Господу); и гром, и град прекратился, и дождь перестал лить на землю. И Фараон увидел, что дождь и град, и голоса (гром) прекратились, и прибавил в грехах еще более, и сделались ожесточенными (тяжелы) сердцем своим он и его слуги. И сердце Фараона сделалось еще тверже (жестче, упрямее), и не отпустил он сыновей Израиля; как и говорил Иегова (Господь) чрез Моисея. "И лен" означает – и внешние природные истины; "и ячмень" означает – и блага (добро, блаженства), рождаемые (исходящие) от них; "были побиты (уничтожены, поражены)" означает – что они были разрушены (уничтожены); "ибо уши (колосья) ячменя дозревали, а лен стоял в стебле" означает – что внешние природные блага и истины вышли вперед (на первое место) и стали

смотреть вниз; "а пшеница и полба" означает – более внутренние природные блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от них; "остались не побитыми" означает – что они не были разрушены (уничтожены); "ибо они были сокрыты" означает – что они стали не видны, но сокрылись во внутренней части духа; "и ушел Моисей от Фараона и вышел из города" означает отделение от них (разрыв связи с ними) у наваждающих; "и простер руки (ладони) к Иегове (к Господу)" означает мольбу (прошение) о заступничестве; "и гром, и град прекратились" означает – что это состояние завершилось (закончилось); "и дождь перестал лить на землю" означает – что эти фальши (лжи) больше не появятся; "и увидел Фараон" означает – восприятие (проницательность); "что дождь и град, и голоса (гром) прекратились" означает – что это духовное состояние пришло к концу (завершению); "и прибавил в грехах еще более" означает – и, что пришло (сделалось) еще более худшее (падшее, отступническое) состояние; "и сделались ожесточенными (тяжелы) сердцем своим он и его слуги" означает упрямство; "и сердце Фараона сделалось еще тверже (жестче, упрямее)" означает – что в своей внутренней части духа они уже определенно стали питаться от зла (исключительно вестись злом); "и не отпустил он сыновей Израиля" означает – что поэтому, они и не прекращают наваждать благих своими лжами (фальшами); "как и говорил Иегова (Господь)" означает – согласно предсказаний (пророчеств); "через руку (через посредие) Моисея" означает – чрез закон Божий (исходящий от Божественного Я).

7601.

И лен. Что этим означиваются истины, рожденные от внешней природной части духа, очевидно из значения слова "лен", представляющего собой истины, но, здесь, истины (иллюзии, видимости), рожденные от внешней природной части духа (о которых и пойдет речь далее). Что природные ощущения (что касается человека или его духа) могут исходить (рождаться), как от внешней (телесной) части его духа, так и от части духа его внутренней, уже было сказано в п. 4570, 5118, 5497, 5649; а, что оттого, как следствие, природные истины и блага в нем, также, есть внутренними и внешними, сказано было в п. 3293, 3294. Внешние природные истины и блага (добро, блаженства) означиваются, здесь, под словосочетанием "лен и ячмень", тогда как внутренние природные истины и блага (добро, блаженства) означиваются под словосочетанием "пшеница и полба". [2] В этом и последующем стихах речь идет об истинах и благах (добре, блаженствах), которые (в злом человеческом духе) уничтожаются и опустошаются, и о благах (добре, блаженствах) и истинах, которые не уничтожаются и не опустошаются; то есть, о тех истинах и благах (добре, блаженствах), которые сохраняются и резервируются (сберегаются) для использования (и пользы), и о тех, которые не сохраняются и не резервируются (не сберегаются). Ибо, когда злые люди (духи) входят в состояние опустошения, то есть, когда они сами отделяются от истин и благ (добра, блаженств) и остаются в себе (в своем Собственном я) со своими злами и лжами (пороками, грехами и фальшами), то они, тогда, опустошаются и от тех истин и благ (добра, блаженств), которые составляли их внешнюю природную содержательную сторону (были приобретены извне); а вместо них наполняются фальшами и сливающимися воедино с ними их злами. Что внешние природные истины и блага (добро, блаженства) смотрят вниз (пропадают), а поэтому не могут быть зарезервированы (сохранены), еще будет показано ниже (в п. 7604, 7607). Внутренние же природные истины и блага (добро, блаженства) не являются опустошаемыми, ибо они переносятся внутрь, более глубже, и там консервируются



(резервируются) для использования (и будущей пользы). При этом, связь (соединение) между внутренней природной частью (стороной) духа и частью (стороной) духа внешней закрывается настолько глухо, что ни одно из ощущений и понятий внутренних благ и истин уже не может наитствовать (проникать, попадать, нисходить, изливаться) в среду (в пространство, в область, в сферу) ощущений и понятий внешних природных, за исключением лишь только наиболее общих, предоставляющих им лишь способность к рассуждению и подтверждению своих зол своими фальшами, как аргументами (доводами, основаниями). Эти блага и истины, которые резервируются (в человеческом духе), в Божием Слове, именуется "остатками" (п. 468, 530, 560, 561, 576, 661, 798, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342, 5344, 5897-5899, 6156, 7556). Именно об этих вещах, здесь, в этих двух стихах, и говорится, словами "и лен, и ячмень были побиты (уничтожены); ибо уши (колосья) ячменя дозревали, а лен стоял в стебле" и "пшеница и полба остались не побитыми, ибо они были сокрыты". [3] Что под словом "лен" означаются внешние истины в природной части духа, так это в силу представительности этого слова в Небесах. Ибо в Небесах все те люди (ангелы), которые пребывают в природных истинах, видятся одетыми в белое (появляются в белых одеждах), а все белое (из одежд) выглядит, там, как если бы одежды, сделанные из льна. Внешняя природная истина, там, к тому же, представлена тканями, как если бы сотканными из нитей чистого льна. Эти нити видятся, подобно нитям шелка – яркими (сияющими, блестящими), красиво просвечивающимися (полупрозрачными) и мягкими, и такими же видятся одежды из них; но так это, если истины, которые представляются этими нитями, есть истинами, рожденными (исходящими) от блага (добра, блаженства) духовного. И наоборот, если истины, которые представляются нитями, есть истинами, рожденными (исходящими) не от Божественного блага (добра, блаженства), то одежды из них, хотя и видятся, как если бы сделанными из льна и все еще белыми, не видятся (не являются) полупрозрачными, яркими (сияющими, блестящими) и мягкими, но грубыми (жесткими, тяжелыми) и хрупкими (не прочными, ломкими). [4] Из всего этого, теперь, уже можно уразуметь и то, что означает под словами о виденных людьми ангелах, явившихся в льняных одеждах. Как это, к примеру, говорится в Откровении от Иоанна: и вышли из храма семь ангелов, несущих семь язв (казней, наказаний), облеченных в одежды (льняные) белые и сияющие, и препоясанные вокруг своей груди золотыми поясами (Откр. 15:6). Еще об ангелах (в льняных одеждах) у Иоанна упомянуто и в иных местах (Откр. 15:3-4; 10:2-7). У Даниила: я поднял глаза мои и увидел, и, вот, один человек (муж), облеченный в льняные одежды, чьи чресла были препоясаны золотом Уфаза (Дан. 10:5). И у Иезекииля: и, вот (смотрю, вижу), шесть человек идут путем от верхних ворот, всяк со своим разящим оружием в руке своей; но один (человек) среди них, был одет в льняные одежды, и была писарская чернильница на чреслах его (Иез. 9:2). И еще, у Иезекииля (об ангеле, который измерял новый храм): и, вот (смотрю, вижу), человек... а в руке его льняная нить (вервь) и мерный жезл (палица, посох, трость для измерения) (Иез. 40:3). Кроме того, ангелы, которые были замечены у гроба Господня, также, явились туда одетыми в белое (в льняные одежды), яркие и сияющие (светлые и блестящие) (Мф. 28:3; Марк 16:5; Лк. 24:4; Ин. 20:11, 12). [5] Так как под словом "лен" означаются внешние (обретенные извне) природные истины, а внешние природные истины являются своего рода одеждами для ощущений и истин внутренних, то поэтому эти истины и представлены под льняными одеждами, в которые одеваются (облачаются) ангелы. Точно в такие же одежды из льна (белые, льняные), одевался и Аарон, когда он совершал служения (службу) в святом месте. И об этих

одеждах у Моисея говорится так: когда Аарон войдет в святилище (святое место), пусть он возложит на себя (оденет) хитон (тунику, белое покрывало) из льна... и опояшет себя поясом (белым) из льна, и возложит на себя кидар (митру белую) из льна; ибо эти и есть одеждой святости (Лев. 16:4). И у Иезекииля: священники, Левиты, сыновья Садока, когда они войдут в ворота внутреннего двора, пусть они оденутся в одежды (белые) льняные, но ничего шерстяного (из шерсти) на них не должно быть, когда они будут служить у ворот внутреннего двора и внутри; кидары (митры белые) из льна пусть будут на головах их, а на чреслах их пусть будут галифе (брюки белые) из льна (Иез. 44:17-18). Ибо так, здесь, говорится о служении в новом храме и Новом Иерусалиме, под которыми подразумевается царство Господне. По этой же причине священники носили эфоды (белые) из льна (1 Сам. 22:18); а Самуил с мальчишеских лет служил пред Иеговой (Господом), препоясавшись (белым) эфодом из льна (1 Сам. 2:18). И Давид, также, когда ковчег был перенесен в его город, препоясывался (белым) эфодом из льна (2 Сам. 6:14).

[6] Из всего этого, теперь, можно уразуметь, также, и то, почему Иегова (Господь), когда Он омывал ноги своим ученикам, препоясал Себя (белым) льняным полотенцем, а затем, тем же (белым) льняным полотенцем, которым Он был препоясан, вытер им и ноги (Иоанн 13:4, 5). Ибо под омовением (мытьем) ног означивается очищение от грехов (пороков, зла), которое производится (совершается) посредством истин веры, ибо посредством этих истин человек и наставляется (обучается), как жить (правильно, по-Божески, от Бога, духовно). [7] Истины, также, означиваются под словом "лен" или "льняное (белое из льна)" в следующих отрывках. У Иеремии: и сказал Иегова мне (Иеремии), иди и купи себе пояс из льна (белый льняной), и наложи его на чресла (бедра) свои, но не опускай его в воду... и сказал Иегова мне, во второй раз, возьми пояс, встань, и пойдешь к Евфрату (Фарре) и спрячь его в расщелине скалы... В конце же многих дней, сказал Иегова мне снова, иди и возьми оттуда пояс... когда я взял пояс из того места, где он был спрятан, увидел я, вот, пояс уже сгнил, и был он уже ни к чему не годен (Иер. 13:1-7). Здесь, под историей с "поясом из льна, налагаемым на чресла" предельно (образно) означены перемены с истинами, рождаемыми (исходящими) от внешнего блага (добра, блаженства); итак, то, какими они были в начальный период образования Еврейской церкви, когда Господь установил (возродил) ее вновь, и то какими они стали, затем, в конце дней этой церкви; ибо в конце они стали, как если бы сотлевыми и ни на что не годными (поврежденными, поруганными, извращенными и бесполезными). И у Исаии: и будут посрамлены делающие лен из шелка, и ткущие (пряжущие из него) полотна (накидки, шторы) (Ис. 19:9). Эти слова сказаны о Египте; выражение "делающие лен из шелка" означивает собой подделку под истины (фантазии, выдумки воображения).

[8] И у Моисея: не паши на быке и осле, запряженных вместе... не одевай одежду, сделанных из шерсти и льна, вместе (Втор. 22:10-11). Здесь, под словом "бык (вол)" означиваются природные блага (добро, блаженства), а под словом "осел" – истины, исходящие оттуда; то же самое, означивается под выражением "шерсть и лен". Под тем, что им не должно пахать и волон, и ослом, запряженными вместе, так же, как и не должно им носить одновременно одежды, сделанные из шерсти и льна (сравни с п. 5895), означивается то: что духом, поднявшись к мудрости, не должно смешивать бывшее прежде и новое состояние, вместе. А именно: новое видение (понимание сути) истин, благодаря пребыванию в благе (добре, блаженстве) от них, и прежнее восприятие благ (добра, блаженств), исходя лишь из внешнего (чувственного, буквального) понимания истины (от иллюзий, формальных отражений, казательностей, видимостей). Эти вещи

истины (заповеди, духовные правила) имеют тот же смысл, что и слова Господа из Евангелия от Матфея: пусть никто из тех, кто находится на кровлях дома, не сойдет вниз взять что-либо из дома своего; а из тех, кто находится в поле, пусть не обращается (не возвратится) назад взять одежды свои (Мф. 24:17-18); о которых уже было сказано ранее, в конце п. 3652. Ибо всяк, кто стал видеть (понимать внешние) истины сквозь призму (исходя из духовных) благ (добра, блаженств), духом поднимается в более внутренние небеса, тогда как, всяк, кто воспринимает (входит в) одни только истины без восприятия (ощущения) благ (добра, блаженств), сочетающихся с ними, пребывает в небесах лишь по видимости. Последние же взирают на (отражают, видят) небесные ощущения с мирской (земной) точки зрения, тогда как первые взирают на (отражают, видят) мирские ощущения с точки зрения небес. Откуда, собственно, и следует, что по отношению друг к другу они (началами своими) состоят в ощущениях и вещах противоположных (противостоящих друг другу), а потому, когда эти начала ощущений и вещей (в одном уме) сходятся вместе (смешиваются, сталкиваются), одни уничтожаются (разрушаются) другими.

7602.

И ячмень. Что этим означивается – и блага (добро, блаженства), рождаемые (исходящие) от внешней природной части духа, очевидно из значения слова "ячмень", представляющего собой блага (добро, блаженства), исходящие от (видимые в форме) внешних природных ощущений. Что слово "ячмень" понимается именно в таком значении, так это потому, что ячмень есть плодом (произведением, продуктом) с поля, и является зерном (зерновой культурой), которое служит для пропитания (пищи); и так как под словом "зерно", в общем, означиваются блага (добро, блаженства, рожденные от) истин (п. 3580, 5295, 5410, 5959), которые, здесь, в частности, представлены ячменем и пшеницей; то под словом "ячмень" означиваются природные блага (добро, блаженства), исходящие (рожденные) от внешних ощущений, а под словом "пшеница" – природные блага (добро, блаженства), исходящие (рожденные) от внутренних ощущений. Внешние природные блага означиваются под словом "ячмень" у Иоила: прекратились хлебные и винные приношения в доме Иеговы (Господнем); священники, слуги (управляющие) Иеговы, заплакали. Поля вошли в опустошение, земля зарыдала, ибо зерна не стало, новое вино высохло, масло (елей) перевелось. Пахари устыдились, виноделы возопили о пшенице и ячмене, ибо урожай в поле был погублен (погиб) (Иоиль 1:9-11). В этом пророчестве речь идет об опустошении благ (добра, блаженств) и истин, ибо это очевидно из всего того, что следует (у Иоила) далее в этой главе. Откуда, собственно, и следует, что под словами "зерно", "новое вино", "пшеница" и "ячмень", означиваются не земные понятия этих вещей, но ощущения и вещи духовные (внутренние); итак, под словом "пшеница" – внутренние блага, а под словом "ячмень" – блага внешние. То же самое понимается под словом "ячмень" у Иезекииля (Иез. 4:9), и у Моисея (Втор. 8:8). И в книге Судей: и пришел Гидеон в лагерь, а там, некий человек рассказывает сон своим собратьям, и говорит: вот (послушайте), видел я сон, как будто испеченные калачи (булки, буханки) из ячменя катятся в стан (табор, лагерь) Маданитян, и вот, докатились до самих палаток (шатров), и поразили их так, что они пали, и перевернулись вверх дном, итак, пали все палатки (шатры) (Суд. 7:13). Здесь, под "Маданитянами (Маданами)" означиваются все те, кто пребывает в простых благах (добре, блаженствах), исходящих от истины, тогда как, в смысле противоположном, все те, кто не пребывает в благой жизни (пребывает в злах жизни, исходящих из лжи) (п. 3242, 4756, 4788, 6773). Этот род благ

(добра, блаженств) есть родом благ, исходящих (рожденных) от внешних (чувственных) ощущений, и, здесь, он означает под выражением "калачи (булки, буханки) из ячменя". Но, когда место этих благ начинают занимать внешние удовольствия (собственные наслаждения), усматриваемые, как последние (и конечные) цели своей жизни, то эти удовольствия (блага) означаются уже под выражением "испеченные калачи (булки, буханки) из ячменя". Именно состояние пребывания в собственных наслаждениях и есть тем состоянием духа, которое, здесь, описано и представлено (в Слове) в лице Маданитян.

7603.

Были побиты (уничтожены, поражены). Что этим означает – что они были разрушены (уничтожены), очевидно и без объяснений.

7604.

Ибо уши (колосья) ячменя дозревали, а лен стоял в стебле. Что этим означает – что внешние природные блага и истины вышли вперед (на первое место) и стали смотреть вниз (пропадать), очевидно из значения слов "ячмень" и "лен", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины, исходящие из внешних природных ощущений и вещей (рождаемые от внешней части духа) (о которых уже было сказано ранее, в п. 7601, 7602); и из значения выражения "дозревший колос", а также, слова "стебель", представляющего собой то, что они созрели (вышли вперед, на первое место) и установились, ибо сказано, что "пшеница и полба были сокрыты", то есть, что они не вышли вперед (на первое место). Ибо зерна (зерновые культуры), которые созрели, и долго находятся в колосе и на стеблях, изгибаются вниз (и пропадают, осыпаются). А так как, в духовном смысле, под ними означаются блага (добро, блаженства) веры и милосердия, то под этим и означает то, что они (в природном уме человека) начинают смотреть вниз (пропадать). А что и как под этим, здесь, следует понимать, очевидно из уже сказанного выше (в п. 7601). Что у злых людей (духов) блага и истины, собирающиеся во внешней природной части духа, обращаются вниз (пропадают), так это потому, что они, там, пребывая в одиночестве (в чуждом окружении), смешиваются вместе со злами и фальшами (лжами), итак, присоединяются к ним (связываются ими). Все зла и фальши (лжи) смотрят вниз, то есть, вовне (наружу), к земле и к миру; а оттого, и блага (добро, блаженства), присоединенные к ним (связанные ими) тоже смотрят вниз, ибо зла (грехи, пороки) и фальши (лжи) тащут (ведут) за собой и присоединившиеся к ним (связанные ими) блага и истины посредством неправильного (кривого, ложного, несправедного) их применения (использования). Именно эти блага (добро, блаженства) и истины и есть теми, которые опустошаются (исчезают, изводятся, уничтожаются) у злых людей (духов). Ибо, если бы у злых духов они не опустошались (не исчезали) бы, то блага (добро, блаженства) и истины, которые у злых сохраняются (внутри) и резервируются Господом в их природных наивнутренних ощущениях и вместилищах для будущего использования, наитствуя (проникая, нисходя) в них вниз, соединились бы с подвергшимися порче остатками во внешних природных вместилищах, и, таким образом, вынуждены были бы действовать с ними заодно, а оттого, и они, также, склонялись бы вниз (загибались), итак, погублялись (гибли) бы. Человек тем и отличается от диких (брутальных, бессловесных) животных (зверей), что он может смотреть вверх, то есть, обращаться (умом, мыслями и желаниями) к Божественному Я; если бы этой способности в человеке не было бы, то он,

также, был бы, как зверь, ибо всякий зверь смотрит исключительно только вниз. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, почему блага (добро, блаженства) и истины у злых духов, которые смотрят вниз, (в том мире) отбираются напрочь (навек); и почему, когда последние забраны напрочь, связь (сообщение) с истоками внутренних ощущений (чувств), где блага (добро, блаженства) и истины сохраняются и резервируются Господом для будущего использования, закрываются.

7605.

А пшеница и полба. Что этим означаются более внутренние природные блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от них (блага и истины на более внутренних уровнях духа), очевидно из значения слова "пшеница", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви и милосердия (п. 3941), и так как зерна пшеницы есть более благородным зерном, чем зерна ячменя, то под ними и означаются блага (добро, блаженства) и истины на более внутренних уровнях духа; и из значения слова "полба", представляющего собой природные истины, которые есть более внутренними, и соответствующие (под стать, согласны) благу (доброе, блаженству), означаемому под словом "пшеница". Что под словом "полба" означаются именно такие истины, очевидно из того факта, что везде, где в Слове Божиим сказано о благах (доброе, блаженствах), там, тут же, вместе с тем, говорится и об истинах. Ибо причиной тому служит небесное супружество, в котором состоят блага (добро, блаженства) и истины во всякой части и в каждой детали Его Слова; тогда как, в наивысшем смысле, по причине отражения (образа и подобия) того Единства, в котором пребывает (состоит) Божественное Я и Божественный Человек (Божественная Человечность) Господа (Вселенной), и которому по соответствию отвечает супружество между благами (доброе, блаженствами) и истинами в небесах. Итак, по причине того, что и Сам Господь, что касается Единства Его Божественного Я и Его Божественного Человека (Божественной Человечности), отражается в Слове в Его ощущениях самых наивнутренних (наисокровенных), как это может быть усмотрено по п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2618, 2712, 2803, 3132, 4138, 5502, 6179, 6343. Из всего этого и очевидно, что под словом "полба" означаются истины, соответствующие благам (доброе, блаженствам), которые означаются под словом "пшеница".

7606.

Остались не побитыми. Что этим означается – что они не были разрушены (уничтожены), очевидно и без объяснений.

7607.

Ибо они были сокрыты. Что этим означается – что они стали не видны, но сокрылись во внутренней части духа, очевидно из значения выражения "они были сокрыты", представляющего собой то, что они не вышли вперед (на первое место во внешней части духа) и не установились; ибо, согласно духовному смыслу, они находятся внутри природных ощущений (и вместилищ духа), и вытекают из их внутренних глубин. Что они не могут быть уничтожены (разрушены), так это потому, что они взирают (смотрят) в небеса и на Господа (усматривают их во всем), а такое видение есть видением (созерцанием) внутренним, которое не направлено к земле и к миру, как это есть со зрением (взиранием, видением, наблюдением) внешним. Теперь же, здесь, должно быть,

хотя бы вкратце, сказано о том, что значит видеть (смотреть, взирать, созерцать) внутренне (изнутри), а что значит видеть (смотреть, взирать) внешне (извне). Человек создан был так, что он может взирать на (видеть, смотреть, созерцать) все внутреннее (вышнее в себе), вплоть до небес и, даже, вплоть до Божественного Я, а вместе с тем, также, может взирать на (видеть, смотреть, созерцать) все, находящееся ниже себя, на мир и землю. Именно этим человек и отличается от диких (грубых, brutальных) животных. Взирать на (видеть, смотреть, созерцать) все внутреннее (вышнее в себе), вплоть до небес и, даже, вплоть до Божественного Я, человек может тогда, когда он конечной целью всех своих дел (мыслей и желаний) видит своего ближнего, свою родину (отечество, страну), церковь, небеса, а особенно, Господа; но взирать на (видеть, смотреть, созерцать) все, находящееся ниже себя, на мир и землю, он может тогда, когда он конечной целью всех своих дел (мыслей и желаний) видит самого себя и мир (собственные, телесные и мирские ощущения и вещи). Иметь же нечто своей конечной целью, значит любить то нечто более всего, ибо то, что есть любимо, всегда состоит (видится, усматривается) в конечной цели и царит (правит, господствует) везде и повсеместно, то есть, пронизывает (ведет) все и каждое из мельчайших ощущений (мыслей и желаний) собственного рассудка и воли. Человек (что касается внимания, понимания рассудка) устроен так, что пока он смотрит (мыслит) в одном направлении (в одну сторону) или нацелен на одну цель, он не смотрит в сторону (не мыслит в направлении) других целей (а более всего, не смотрит в противоположную сторону); то есть, если он смотрит на мир и на самого себя (на свое Собственное я), то он уже не смотрит в небеса и на Господа, и наоборот. И это по той причине, что направленность (устремленность) самого получателя (приемника) определяет (ограничивает, не воспринимает, не настроена на, отбрасывает) обратное. [2] Из того факта, что человек может взирать на (видеть, смотреть, созерцать) все внутреннее (вышнее в себе), то есть, может думать о Божественном Я (Вселенной) и быть соединенным с Ним посредством устремленности (желаний, расположений, любви), вполне становится очевидным то, что всякое возвышение человеческого ума происходит посредством Божественного Я (состоит в направлении к Нему всего своего внимания), ибо никто не может взирать на (видеть, смотреть, созерцать) все внутреннее (вышнее в себе) иначе, кроме, как посредством возвышения к Тому, Кто (Чье Я) есть выше Всех и Вся. Откуда, также, становится очевидным и то, что все блага (добро, блаженства), обретаемые человеком (находящиеся в нем), принимаются им от Господа. Из этого очевидно, также, и то, что когда человек взирает (смотрит) на все внешнее (низшее в себе), он отделяет себя от Божественного Я (Вселенной), и замыкает (определяет, ограничивает, направляет, ожесточает, настраивает, отбрасывает) свои внутренние ощущения и чувствилища на самого себя и на мир (замыкается на самоуверенности и на самомнении); и это, в той же манере (подобно тому), как внутренние ощущения и чувствилища замыкаются (определяются, ограничиваются, направляются, настраиваются, отбрасываются) у диких (грубых, бессловесных, brutальных) животных (зверей); и, что, тогда, он погружается в них настолько, что уже отбрасывает все, что в нем есть, и что еще было (оставалось) человеческим. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается видением внутренним (изнутри) или видеть выше себя, так же, как и то, что означивается под видением (мышлением) внешним (извне) или видеть ниже себя.

И ушел Моисей от Фараона и вышел из города. Что этим означает отделение от них (разрыв связи с внутренними, внешними, небесными ощущениями и чувствительностями) у наваждающих, очевидно из всего того, что говорилось ранее, в п. 7595, где встречаются точно такие же слова.

7609.

И простер руки (ладони) к Иегове (к Господу). Что этим означает мольба (прошение) о заступничестве, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7596.

7610.

И гром, и град прекратились. Что этим означает – что это состояние завершилось (закончилось), очевидно из сказанного ранее, в п. 7597.

7611.

И дождь перестал лить на землю. Что этим означает – что эти фальши (лжи) больше не проявятся (не будут так видны, бросаться в глаза), очевидно из значения слова "дождь", но, здесь, из значения выражения "дождь с градом", представляющего собой наваждение лжей (фальшей) (п. 7553, 7574); и из значения выражения "перестал лить на землю", представляющего собой их завершение (конец), а, в такой манере, и то, что они более уже не проявятся, то есть, те лжи (фальши), которые означены под выражением "дождь с градом".

7612.

И увидел Фараон. Что этим означает восприятие (проникновенность, восприимчивость), очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой проникновение и восприятие (п. 2150, 3764, 4723, 5400).

7613.

Что дождь и град, и голоса (гром) прекратились. Что этим означает – что это состояние духа пришло к концу (завершению), очевидно по сказанному ранее, в п. 7597, 7610.

7614.

И он прибавил в грехах (стал грешить) еще более. Что этим означает – и, что оно (состояние духа) сделалось еще более худшим (падшим, отступническим), очевидно из значения выражения "еще более", представляющего собой прибавление в еще большей мере; и из значения выражения "прибавил в грехах", представляющего собой разрыв (отделение) и отход (отдаление) от благ (добра, блаженств) и истин (п. 5229, 5474, 5841, 7589).

7615.

И сделались ожесточенными (тяжелы) сердцем своим он и его слуги. Что этим означает упрямство, очевидно из значения выражения "сердцем сделались более тяжелы (упрямы)", "сердцем сделались жесткими (окаменелыми)" и "сделались твердыми (закостенелыми) в сердце", представляющего собой состояние самоуверенности

(упрямства до отупения, неуступчивости до жестокости и бесчеловечности) (п. 7272, 7300, 7305).

7616.

И сердце Фараона сделалось еще тверже (жестче, упрямее). Что этим означает – что в своей внутренней части духа они уже определенно стали питаться от зла (исключительно вестись злом), очевидно из значения выражения "и сердце сделалось еще тверже", представляющего собой состояние определенности в Собственном я (замыкания и ограничения на себе и своем мнении, отбрасывания, жестокости, неуступчивости и бесчеловечности ко всему иному), как это уже было сказано чуть выше (в п. 7615), где говорилось, что Фараон "сделался ожесточенным (тяжелым) сердцем". Различие состоит лишь в том, что "сделался ожесточенным (тяжелым) сердцем" приписывается к фальшам (лжам), тогда как выражение "и сердце сделалось еще тверже" приписывается к злу.

7617.

И не отпустил он сыновей Израилевых. Что этим означает – что поэтому, они (злые духи) и не прекращают наваждать благих своими лжами (фальшами), очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой их освобождение (оставление, о котором уже не раз говорилось выше); и из значения образа "сыновей Израилевых", означающего собой всех тех, кто пребывает в Духовной церкви, и которых они наваждают (и на которых они нападают с) лжами (фальшами) (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223).

7618.

Как и говорил Иегова (Господь). Что этим означает – согласно предсказаний (пророчеств), очевидно по п. 7302, 7340, 7414, 7432, 7535.

7619.

Чрез руку (через посредие) Моисея. Что этим означает – чрез закон Божий (исходящий от Божественного Я), очевидно из значения выражения "чрез руку", представляющего собой силу того, кто выступает посредником (и о ком, теперь, и будет говориться далее); и из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий (исходящий от Божественного Я) (п. 6771, 6827). Что под выражением "говорить чрез руку" кого-либо означает – сделать при его посредии (с его помощью), или опосредованно (чрез него), так это потому, что под словом "рука" означает сила (и власть), и, в такой манере, под "рукой" другого, означает сила, замещающая (силу собственную), которая есть той же силой, что и опосредованная, ибо то, что делается опосредованно (другим ради кого-то) осуществляется посредством силы (власти) другого (как бы само собой и без собственных усилий для поручающего). Именно поэтому, в Слове Божиим, не раз и встречаются такие обороты речи, подобные рассматриваемому здесь. Как это, к примеру, есть в книгах Царств, где говорится о "Слове, которое Иегова изрек чрез руку" того или иного (человека): "чрез руку Ахии пророка" (в 1 Царств 14:18), "чрез руку Ахия Силомлянина" (1 Царств 15:29), "чрез руку Иуя (Иегу) пророка" (1 Царств 16:7, 12), "чрез руку Иисуса Навина" (1 Царств 16:34), "чрез руку Или" (1 Царств 17:16), "чрез руку Ионы пророка" (2 Царств 14:25).



7620.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ЖИТЕЛЯХ ЗЕМЛИ МАРС. Как-то раз я увидел некое весьма (необычно) красивое пламя; оно было всевозможных цветов, от фиолетового (малинового, пурпурного) до ярко-белого красного, и все цвета того пламени, к тому же, красиво переливались (блестели). Я, также, увидел, как если бы руку (ладонь), которая не то, чтобы держала это пламя, но от которой оно исходило; сначала тыльную ее часть, потом пальцы или ладонь, а затем, и всю руку (ладонь) полностью. Это продолжалось некоторое время. А затем, рука вместе с пламенем была удалена на некоторое расстояние, и там, где она остановилась, там стало очень светло (установился свет). При этом свете рука удалилась, а затем, пламя превратилось в птицу, которая поначалу была тех же цветов, что и цвета пламени, и точно так же светилась (переливалась) цветами. Но, затем, цвета стали постепенно меняться, и со сменой цветов птица ожила (в птицу вошла энергия жизни). Она стала летать вокруг, сначала над моей головой, а затем, полетела вперед, как если бы в сторону некоей узкой комнаты (спальни, клетки); и чем ближе она туда подлетала, тем менее в ней становилось (оставалось) жизни, итак, пока, в конце концов, она не превратилась в камень, который поначалу был цвета близкого цвету жемчуга, а затем, потемнел и стал черным; но хотя камень и был лишен жизни, он, тем не менее, продолжал свой полет.

7621.

Пока птица летала около моей головы, и еще была оживляема силами жизни, я увидел некоего духа, поднимающегося снизу (с нижних земель), чрез область поясицы к груди, который желал (хотел забрать себе) птицу с этого места. Но, так как все это было так прекрасно (красиво), то другие духи, которые были вокруг меня, стали мешать ему сделать это; ибо все они установили свои глаза (свой взгляд) на нем. Тогда дух, который поднялся снизу (с нижних земель), принялся с рвением убеждать их, что с ним был Сам Господь, и, таким образом, что он делает все это от Господа. И хотя большинство духов, пребывавших вокруг меня, ему не поверили, ибо он поднялся с самого низа (с нижних земель), они перестали мешать ему забирать птицу. Но, тогда, вдруг сошло наитие с небес, от которого он не смог удержаться (в равновесии), отчего, он тут же выпустил птицу, и она выпорхнула из его рук на волю (на свободу, а он опустился туда, откуда пришел).

7622.

Когда все виденное завершилось, духи, которые были вокруг меня, и которые пристально наблюдали за птицей и ее последовательными изменениями (превращениями), завели беседу обо всем увиденном, которая продолжалась в течение довольно длительного времени. Они восприняли (уловили, ощутили и уразумели, поняли), что такое зрелище должно представлять собой нечто повествующее о небесах (небесных ощущениях). Они уже имели знание о том, что под огнем означает небесная любовь и устремления (желания, расположения, привязанности, чувства) оттуда; что под рукой, от которой исходило пламя, означает (символизируется) жизнь и ее сила; что под изменениями (переменами) цвета означает разнообразие жизни, что касается мудрости и рассудительности (интеллигентности); что под птицей означает все то же самое, но с тем различием, что под огнем означает небесная любовь и все то, что составляет и принадлежит этой высшей форме любви, тогда как под птицей понимается (символизируется) духовная любовь и все то, что составляет и принадлежит духовной

форме любви; что любовь небесная есть любовью к Господу, а духовная любовь есть любовью взаимной и любовью (милосердием) к ближнему; и, что под изменениями (переменами, преобразованиями) цвета огня, а также, окраса цвета жизни в птице до того момента, пока она не стала каменной (пока она не превратилась в камень), означаются последовательные изменения (перемены, переходы) разнообразия и разновидности духовной жизни, что касается форм человеческой рассудительности (интеллекта, рассудка). [2] Они, также, знали, что духи, которые поднимаются снизу (с нижних земель) чрез область поясницы к груди, относятся к тем духам, которые состоят в сильном убеждении (глубокой уверенности), что они пребывают в Господе, а потому самоуверенно считают (полагают, думают), что все, что они делают, даже, если это само зло и нечестие (грехи, пороки и преступления), делается ими по воле Господа. Тем не менее, они не знали (не понимали) того, кто (внутренне) был представлен, в общем, под всем этим видением (зрелищем). В конце концов (в конце беседы), они были наставлены с небес о том, что с этим видением им были представлены жители земли Марс: их небесная форма любви, в которой пребывают (состоят) многие из них, была показана в виде (в форме) пламени, исходящего от усматриваемой руки; их мудрость и рассудительность – в виде (в форме) последовательных перемен (вариаций, изменений, преобразований) цвета; под птицей, в самом начале, когда она пребывала в наивысшей красоте своего цвета и силы своей жизни, представлены формы их духовной любви; но, когда птица стала, как если бы каменной и утратила признаки жизни, а затем, обрела темные цвета, представлены те обитатели (жители) Марса, которые сами отдалили себя от благ (добра, блаженств) любви и обратились к злам (стали злы), хотя все еще продолжают верить (считать, думать), что они пребывают в Господе. Но о том, какие еще (иные и другие) вещи были раскрыты и показаны, что касается сути духовных состояний и качеств жизни обитателей (жителей) Марса, это я изложу уже в конце следующей главы.

7623.

ГЛАВА 10. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Существует (есть) две вещи (два рода вещей), которые исходят от Самого Господа, а оттого, есть суть Божественными в своем начале (первоначале, истоке, рождении, происхождении): первая – Благо (Добро, Блаженство), а вторая – Истина. Именно эти две вещи (рода вещей), следовательно, есть теми, которые царят (правят, господствуют) в Небесах, и, даже, более того, составляют (сотворяют) собой сами Небеса. В церкви же эти две вещи (эти два рода вещей) именуется милосердием и верой.

7624.

Когда Благо (Добро, Блаженство) и Истина исходят от Господа, они полностью (всецело) находятся в единстве (в соединении, в сочетании, в йоге, в сплетении), и едины они настолько, что они есть не как бы двое, но Едино Одно. Как следствие этого, они, также, являются Едино Одним и в Небесах. А так как они в Небесах составляют Едино Одно, то и сами Небеса есть суть образом (отражением, лицом) Самого Господа. То же самое есть с Церковью, когда милосердие и вера в ней составляют собой Едино Одно.

7625.

Идея (понятие, понимание) благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры может быть образована (усмотрена) из идей (понятий) о солнце и его свете. Ибо, когда свет, который

исходит от солнца, состоит в единстве (сочетании, соединении) с его теплом, как это бывает весной и летом, то, тогда все ощущения и вещи земные (на земле), прорастают (дают обильные всходы, идут в рост) и оживляются (живут). Но, когда в свете (в лучах) солнца нет тепла, как это бывает в зимнее время, то, тогда, все ощущения и вещи земные (на земле) становятся безжизненными (торпедированными, парализованными) и умирают. Более того, в Божием Слове, и Сам Господь сравнивается с "солнцем"; тогда как истины, соединенные с благом (добром, блаженством), которые от Него исходят, сравниваются со "светом (лучами солнца)", так же, как и истины веры, в Слове, именуется "светом", а блага (добро, блаженства) любви, именуется словом "огонь". Более того, любовь именуется еще огнем жизни, тогда как вера именуется светом жизни.

7626.

Из всех этих идей (понятий понимания, образов) вполне может быть сформирована идея (понятие) о человеке церкви и о градациях его качества, что касается (в плане) глубины сочетания (единства, соединения, йоги) в нем веры и милосердия. А именно: что (в полноте и единстве благ и истин) он подобен саду и раю; но, что когда он в нехватке и отсутствии единства (соединения) веры и милосердия, он есть, как пустыня и земля, покрытая снегом.

7627.

Всякий человек из своих природных человеческих идей (понятий) о свете, вполне может усмотреть (увидеть, понять), что высшая истина и благо (добро, блаженство) между собой находятся в согласии (в единстве, в силе), так же, как и то, что они (будучи не в согласии, раздельно) могут быть соединены вместе; что истины и зла не состоят друг с другом в согласии (единстве); и, что они не могут быть соединены вместе. В подобной же манере, то же самое можно сказать и о вере с милосердием. О том же свидетельствует и всякий (житейский) опыт. Ибо тот, кто пребывает (состоит) во зле, что касается своей жизни, либо в фальшах (лжах), что касается веры, реально состоит или в неверии (отсутствии веры), или выступает против веры (противостоит ей). Но, что самое удивительное, всяк тот, кто находится во зле, что касается своей жизни, хотя и состоит в фальшах (лжах) своего зла, думает (считает, полагает, верит), что он пребывает в истинах. Причина же того, что он думает об этом так уверенно, кроется в том, что он пребывает в убеждениях своей веры, о силе которых и будет поведано (сказано) в дальнейшем.

ГЛАВА 10. 1. И Иегова сказал Моисею: иди к Фараону, ибо Я ожесточил (отяжелил) сердце его и сердце слуг (рабов) его ради того, чтобы Я этим установил Мои знамения (знаки, символы) в середине его. 2. И, чтобы ты мог сообщить (передать) в уши сыновей своих и сынов сыновей (внуков) своих о том, что Я сделал в Египте, и о знаках (символах, знамениях) Моих, которые Я оставил среди них; и, чтобы вы познали, что Я Иегова (Господь). 3. И пошли Моисей и Аарон к Фараону и сказали ему: так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев, как долго еще будешь противиться и не смиряться (не унижаться) предо Мною? Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение. 4. Ибо если ты воспротивишься отпустить народ Мой, то, вот (увидишь), как завтра Я наведу саранчу на границы твои. 5. И она покроет лицо (поверхность) земли, и никто не сможет увидеть землю; и пожрет она остатки того, что уцелело из оставшегося вам после

града; и пожрет она всякое дерево, которое пускает ростки для вас в поле. 6. И наполнятся дома твои, дома всех слуг (рабов) твоих и дома всех Египтян, чего не видели ни отцы твои, ни отцы отцов твоих, с того дня, как живут на земле и, даже, до сего дня. И он отвернулся и вышел от Фараона. 7. И тогда слуги (рабы) Фараоновы сказали ему: как долго еще наказания эти будут мучить нас? Пошли людей этих подальше, и пусть они служат Иегове (Господу), Богу своему; неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? 8. И Моисея и Аарона вернули назад к Фараону; и сказал он им: идите, совершите служение Иегове (Господу), Богу вашему; кто же и сколько пойдет? 9. И сказал Моисей: мы пойдем с нашими мальчиками и с нашими стариками, с нашими сыновьями и с нашими дочерьми, с нашими стадами (овец) и нашими стадами (коров) мы пойдем; ибо мы совершаем праздник святости Иегове (Господу). 10. И он сказал им: так значит, Иегова будет с вами, когда я отпущу вас и детей ваших; вижу я, что зло на лицах ваших. 11. Не так просите (хотите) послужить Иегове, как увести молодых; именно этого вы и ищете. И выгнали их от лица Фараона. 12. И сказал Иегова (Господь) Моисею, прости руку свою на землю Египетскую ради саранчи, и пусть она придет на землю Египетскую, и поест всю траву на земле и все, что уцелело (осталось) после града. 13. И простер Моисей жезл (палицу, посох) свой на землю Египетскую, и Иегова (Господь) наслал (навел) восточный ветер на землю на весь тот день и на всю ночь; и, когда настало утро, восточный ветер принес саранчу. 14. И саранча поднялась (ополчилась, напала) на всю землю Египетскую и залегла по всем границам Египта, безмерной тяжестью (весьма во множестве); и не было прежде такой саранчи, как эта, и после нее не будет уже такой. 15. И покрыла она лице (поверхность) всей земли, и потемнела земля; и пожрала она всю траву земную (на земле) и все плоды на деревьях, уцелевшие от града; и не осталось никакой зелени на дереве, а ни травинки в поле, во всей земле Египетской. 16. И Фараон поспешил призвать Моисея и Аарона; и он сказал: я согрешил пред Иеговой (Господом), Богом вашим, и пред вами. 17. И только в этот раз, теперь, я молю, простить грех мой, воззвать к Иегове (Господу), Богу вашему, лишь бы он снял с меня эту смерть. 18. И он вышел от Фараона, и умолял (молился) Иегове (Господу). 19. И Иегова (Господь) обратил (повернул) и наслал весьма сильный ветер с моря, и поднял (взял) саранчу, и поверг ее в море Суф (Чермное море); и не осталось ни одной саранчи во всех границах Египта. 20. Но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона твердым (исполненным зла), и он не отпустил сыновей Израилевых. 21. И сказал Иегова (Господь) Моисею: прости руку твою к небесам, и наступит непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) на земле Египетской, и лишь на ощупь можно будет двигаться в той густой темноте. 22. И Моисей простер руку свою к небесам, и сошла непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) на всю землю Египетскую на три дня. 23. И не видел (не узнавал) человек брата своего, и не вставал (не поднимался) никто из-за этого (со своего места) три дня; но у всех сыновей Израиля был свет в обителях (жилищах) их. 24. И Фараон призвал Моисея и сказал: идите, и служите Иегове (Господу), только ваши стада (овец) и стада (коров) пусть останутся; дети же ваши малые, также, могут идти с вами. 25. И сказал Моисей, ты должен отдать в руки наши жертвоприношения и всежожения, чтобы мы могли преподнести их Иегове (Господу), Богу нашему. 26. И наш скот, также, пойдет с нами; не останется, даже, и копыта позади; ибо и их мы должны взять в услужение Иегове, Богу нашему; ибо мы не знаем, чем мы сможем (должны) услужить Иегове, до того времени, пока мы не придем туда. 27. Но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона еще тверже, и он не захотел отпустить их. 28. И Фараон сказал ему: уходи прочь от меня; берегись, чтобы тебе не увидеть моего лица

больше (лучше тебе скрыться и не попадаться мне на глаза); ибо в день, когда ты увидишь мое лицо, ты умрешь. 29. И Моисей сказал: правильно ты сказал; никогда более я уже не увижу лица твоего.

7628.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, будет продолжена речь об опустошении всех тех, кто наваждает фальшами (лжами) людей, принадлежащих духовной церкви. И теперь, будет сказано о девятой и десятой ступени духовного состояния или степени опустошения духа, которые описаны под Египетскими казнями, именуемыми "саранча" и "непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) или мгла", под которыми означиваются фальши (лжи), исходящие от зол, и разрушающие в них все, что еще принадлежит церкви.

7629.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-6. И Иегова сказал Моисею: иди к Фараону, ибо Я ожесточил (отяжелил) сердце его и сердце слуг (рабов) его ради того, чтобы Я этим установил Мои знамения (знаки, символы) в середине его. И, чтобы ты мог сообщить (передать) в уши сыновей своих и сынов сыновей (внуков) своих о том, что Я сделал в Египте, и о знаках (символах, знамениях) Моих, которые Я оставил среди них; и, чтобы вы узнали, что Я Иегова (Господь). И пошли Моисей и Аарон к Фараону и сказали ему: так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев, как долго еще будешь противиться и не смиряться (не унижаться) предо Мною? Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение. Ибо если ты воспротивишься отпустить народ Мой, то, вот (увидишь), как завтра Я наведу саранчу на границы твои. И она покроет лицо (поверхность) земли, и никто не сможет увидеть землю; и пожрет она остатки того, что уцелело из оставшегося вам после града; и пожрет она всякое дерево, которое пускает ростки для вас в поле. И наполнятся дома твои, дома всех слуг (рабов) твоих и дома всех Египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих, с того дня, как живут на земле и, даже, до сего дня. И он отвернулся и вышел от Фараона. "И Иегова сказал Моисею" означает повеление (поручение на посредие); "иди к Фараону" означает – на проявление (передачу) истин, исходящих от Божественного Я, тем, кто наваждает лжами (фальшами) других (ближних); "ибо Я ожесточил (отяжелил) сердце его и сердце слуг (рабов) его" означает – истин о том, что все они, в общем (в господствующих ощущениях), стали упрямы (ведомы злом); "ради того, чтобы Я этим установил Мои знамения (знаки, символы) в середине его" означает – с той целью, чтобы злые могли бы познать (понять), что они пребывают во зле, и, что благие могут уяснить (уловить, воспринять) суть их внутреннего состояния, то есть, тех в церкви, которые живут (пребывают) во зле; "и чтобы ты мог сообщить (передать) в уши сыновей своих и сынов сыновей (внуков) своих о том, что Я сделал в Египте" означает – и чтобы люди праведные и благие (добрые) могли бы познать участь тех (в том мире), кто, состоя в церкви, наваждает (наваждал) фальшами (лжами) праведных; "и о знаках (символах, знамениях) Моих, которые Я установил (поставил) среди них" означает – и, что они, к тому же, могут уяснить (уловить, воспринять) суть внутреннего состояния всякого из тех, кто пребывая в церкви, живет во зле (совершает дела зла); "и, чтобы вы узнали, что Я Иегова (Господь)" означает – и, чтобы, даже, таким путем, всяк мог бы познать (уразуметь), что единственно лишь Один Господь и является Богом; "и пошли Моисей и Аарон к Фараону" означает проявление

(присутствие и передача) Божественной истины (истин Божественного Я); "и сказали ему" означает восприятие (различение); "так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев" означает заповедь от Господа, Который и является Богом церкви (духовности); "как долго еще будешь противиться и не смиряться (не унижаться) предо Мною?" означает неповиновение (непослушание); "отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение" означает – что касается оставления наваждений в отношении тех, кто состоит в духовной церкви, чтобы они могли бы (по своей воле, свободно) поклоняться Господу; "ибо если ты воспротивишься отпустить народ Мой" означает – если они не оставят их наваждать; "то, вот (увидишь), как завтра Я наведу саранчу на границы твои" означает – что фальши (лжи), тогда, войдут и поглотят их дух вплоть до самых его границ (краев); "и она покроет лице (поверхность) земли" означает крайние ощущения (понятия, мысли и желания) природного ума, исходящие оттуда; "и никто не сможет увидеть землю" означает последующее потемнение всего природного ума (рассудка); "и пожрет она остатки того, что уцелело из оставшегося вам после града" означает – и уничтожение всех, какие только возможно, ощущений и вещей, которые только имели отношение к истинам; "и пожрет она всякое дерево, которое пускает ростки для вас в поле" означает – и вместе с тем, уничтожение всевозможных познаний (природных знаний), которые (в их рассудке) имели отношение к церкви; "и наполнятся дома твои, дома всех слуг (рабов) твоих и дома всех Египтян" означает – итак, господство фальшей (лжей), в общем, и в частности (во всех и каждом), что касается ощущений и вещей в природной части человеческого духа, начиная от самых внутренних и заканчивая самыми внешними (крайними, поверхностными); "чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих, с того дня, как живут на земле и, даже, до сего дня" означает – что таких, какие установились в данный момент, форм лжи (фальши) не было в церкви с древних времен; "и он оглянулся (отвернулся) и вышел от Фараона" означает установление у злых духов разрыва (исчезновение) восприятия (различения) и последующее отделение.

7630.

И Иегова сказал Моисею. Что этим означается повеление, то есть повеление тому, кто должен был предстать пред лицом Фараона, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой повеление Иеговы, предназначенное тем, кто наваждает лжами (фальшами) других (п. 7036, 7107, 7310).

7631.

Иди к Фараону. Что этим означается присутствие (проявление) и восприятие (передача) истин, исходящих от Божественного Я, тем, кто наваждает лжами (фальшами) других (ближних), очевидно из значения слова "иди (сходи)" или "войди" к кому-либо, и представляющего собой присутствие (проявление, восприятие) (п. 5934, 6003, 6089, 7498); из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 6771, 6827); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто, в той другой жизни, наваждает людей (духов), состоящих в духовной церкви (п. 6651, 6679, 6683, 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228).

7632.

Ибо Я ожесточил (отяжелил) сердце его и сердце слуг (рабов) его. Что этим означается – истин о том, что все они, в общем (в господствующих ощущениях, в личных

убеждениях Собственного я), стали упрямы (ведомы злом), очевидно из значения выражения "отяжелить", "ожесточить (сделать тяжелым)" и "сделать сердце еще тверже", представляющего собой степени упрямства (от ведения лжами до ведения злом) в Собственном я (форм самоуверенности, убежденности) (п. 7272, 7300, 7305); и из представления образа Фараона, чье именно сердце стало ожесточенным (еще тверже), и означающего собой всех тех, кто наваждает фальшами (лжами) других (ближних); ибо, когда сказано, что ожесточились сердцем "он и его слуги", то под этим подразумевается то, что таковым в их духе (душе) становится принципиально все (в общем, в целом, господственно); и это по той причине, что слуги вместе с ним, собственно, и составляют весь дом (вне и внутри). Под словами же о том, что это Иегова "отяжелил сердце Фараона", во внутреннем смысле, подразумевается то, что Фараон сам сделал тяжелым свое сердце (что личные убеждения возрастают в силу желаний Собственного я). В древние времена, ради простоты (простых людей), все блага, так же, как и все зла приписывались Иегове. Делалось это по той одной причине, что простые люди никак не могли познать (не могли разобраться), а большинство из них никак не могло уловить (постигнуть, понять) того, как это так может быть, что что-либо может исходить (зачинаться) от какого-либо иного начала (истока, источника), кроме, как от Иеговы; и как это следует понимать то, что Иегова допускает дьявольским полчищам (силам, толпам, обществам) совершать зла; и почему Он не останавливает их, когда Он настолько Всемогущ и Всесилен (обладает Всей Властью во Вселенной). И так как простые люди никак не могли этого воспринять (ухватить, понять, выносить в себе), а оттого, не могли уяснить (уразуметь), то поэтому, так как в это многим уверовать легче, (в Слове) буквально и было сказано, что даже зла происходят от Иеговы. Ибо в Божием Слове, чей буквальный смысл находится в прямом соответствии (согласии) с верой людей простых (простолюдинов), приписывание зла Иегове – обычное дело. Но о том, что те зла, которые в Божием Слове приписываются Господу, есть суть злами, исходящими от человека (от его мыслей и желаний ради и от Собственного я), можно усмотреть по п. 2447, 6071, 6991, 6997, 7533.

7633.

Ради того, чтобы Я этим установил Мои знамения (знаки, символы) в середине его (и среди них). Что этим подразумевается – с той целью, чтобы злые могли бы познать (понять), что они пребывают во зле, и, чтобы и благие могли уяснить (уловить, воспринять) суть их внутреннего состояния, то есть, суть состояния души тех, кто, состоя в церкви, живет (пребывает) во зле, очевидно из значения слова "знамения (знаки, символы)", представляющего собой сообщение (утверждения, образы) истины, итак, познания (признания) (п. 6870), а также, прозрения (просветления) (п. 7012). Отсюда и очевидно, что под выражением "установить знаки и посреди них" означаются такие сообщения (знамения, знаки, утверждения, образы) истины, которые, и даже, злым людям дают понимание того, что они находятся во зле. Что под этим выражением подразумевается, также и то, что и благие люди могут прозреть (просветиться), что касается сути духовного (душевного) состояния (в том мире) тех, кто, пребывая в лоне церкви, живет при этом во зле (неправедно и нечестно), очевидно из тех строк, что следуют, тут же, за рассматриваемыми здесь: "и чтобы ты мог сообщить (передать) в уши сыновей своих и сынов сыновей (внуков) своих о том, что Я сделал в Египте, и о знаках (символах, знамениях) Моих, которые Я установил (поставил) среди них". Ибо под последними подразумевается то, что и все те, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах),

могут познать (понять, осознать) те состояния духа, в которые попадают (загоняют себя) те люди, которые, состоя в церкви, наваждают лжами (фальшами) людей благих. Что, в той другой жизни, полчища духов, наваждающих лжами (фальшами) людей праведных, составляют собой все те, кто, пребывая в церкви, познали (знали и понимали) заветы (заповеди, положения) веры, но, при всем при этом, все же жили вопреки им, можно усмотреть и по сказанному ранее, в п. 7317, 7502, 7545, 7554.

7634.

И чтобы ты мог сообщить (передать) в уши сыновей своих и сынов сыновей (внуков) своих о том, что Я сделал в Египте. Что этим означивается – и чтобы люди праведные и благие (добрые) могли бы познать участь тех (в том мире), кто, состоя в церкви, наваждает фальшами (лжами) праведных, очевидно из значения выражения "сообщить (передать, говорить) в уши", представляющего собой способность познать (понять) и постичь (воспринять, заметить, обнаружить); и из значения слов "сыновья" и "сыны сыновей (внуки)", представляющего собой всех тех, кто пребывает (одновременно, воедино) в истинах (правде) и благах (добре, блаженствах). Что под словом "сын" означивается истина, можно усмотреть по п. 489-491, 1147, 2623, 3373; а, что под выражением "сыны сыновей (внуки)" означиваются ощущения и вещи, исходящие (производные, произведенные) оттуда, очевидно по сказанному в п. 6583. Что под словом "сыновья", здесь, означиваются все те, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), так это потому, что под ними означиваются все те люди, которые пребывают в церкви (в духовности). А что выражение "сыны сыновей твоих (внуки)" сказано в адрес Моисея, в лице которого представлен Закон Божий, который есть суть Божественная истина, исходящая от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, так это потому, что все, что составляет подлинную церковь (духовность), исходит от Божественной истины, которая есть суть едино одно с Божественным благом (добром, блаженством) (п. 7623, 7624). Очевидно это и из значения выражения "то, что Я сделал в Египте", представляющего собой те состояния духа (духовные наказания, казни), которые постигают всех тех (в которые впадают все те), кто, в той другой жизни, наваждает (продолжает наваждать) праведных. Что под словом "знаки (символы, знамения)", здесь, означиваются падшие (адские) состояния духа, а под выражением "Фараон и Египтяне" – все те, кто, в той другой жизни, наваждает ближних лжами (фальшами), очевидно из того, что уже было сказано ранее. Что все наваждающие (в том мире), в своей земной жизни пребывали в церкви, может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 7633 (в конце).

7635.

И о знаках (символах, знамениях) Моих, которые Я установил (поставил) среди них. Что этим означивается – и, что они, к тому же, могут уяснить (уловить, воспринять) суть внутреннего состояния всякого из тех, кто, пребывая в церкви, живет во зле (совершает дела зла), очевидно из уже сказанного выше (в п. 7633), где встречаются точно такие же слова.

7636.

И, чтобы вы познали, что Я – Иегова (Единый Суший, Господь). Что этим означивается – и, чтобы, даже, таким путем, всяк мог бы познать (уразуметь), что единственно лишь Один Господь и является Богом, очевидно из значения выражения "и чтобы вы познали",



представляющего собой познание (понимание). Что под выражением "Я (есть) Иегова" означается то, что лишь Один Господь является Сущим, Единым Богом (во Всех и Вся во Вселенной), так это потому, что имя "Иегова" означает собой Бытие и Существование (Естьность) Всего и Вся, итак, означает Того, от Кого есть и исходит (существует) все (ощущения и вещи) на свете, и Кто (поэтому) не может не быть Единственным и Единым (Одним во Всех и Всем). Что под именем "Иегова (Сущий)" означается Сам Господь, очевидно по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303, 6905, 6945, 6956; а, что под этими словами подразумевается то, что Он Бог, Единственный и Единый (Один во Всех и Всем), очевидно из сказанного в п. 7401, 7444, 7544, 7598.

7637.

И пошли Моисей и Аарон к Фараону. Что этим означается присутствие (проявление, восприятие, передача) Божественной истины (истин Божественного Я), очевидно из значения слова "пошли (пришли)" или "вошли", представляющего собой присутствие (проявление, восприятие, видение), как это уже было показано выше, в п. 7631; и из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой истины Божественного Я: в лице Моисея – внутренние (духовные) истины, а в лице Аарона – истины внешние (природные) (п. 7089, 7382).

7638.

И сказали ему. Что этим означается восприятие (различение, пронизательность), очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой постижение (восприятие, обнаружение) (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509, 5743, 5877); что под выражением "и сказали ему", здесь, подразумевается восприятие (различение, постижение, пронизательность), так это потому, что в лице Моисея и Аарона представлены истины Божественного Я, а под словом "пошли (пришли)" или "вошли", представлено присутствие (проявление, передача, восприятие, прием, видение) оттуда; ибо восприятие (различение, пронизательность) исходит от присутствия (проявления, восприятия, видения) Божественной истины.

7639.

Так говорит Иегова (Господь), Бог Евреев. Что этим означается повеление (поручение передать) от Господа, Который и является Богом церкви (духовности), очевидно из значения слова "говорить (сказать)", когда оно передается Иеговой тем, кто наваждает фальшами (лжами) других, и представляющего собой повеление (как это уже и говорилось выше, в п. 7630); и из значения слова "Евреи", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к церкви (п. 5136, 6675, 6684, 6738). Что под выражением "Иегова, Бог" означается Господь, уже было сказано выше, в п. 7636.

7640.

Как долго еще будешь противиться и не смиряться (не унижаться) предо Мною? Что этим означается неповиновение (непослушание), очевидно из значения выражения "противиться и не смиряться", представляющего собой неподчинение (непослушание, неповиновение). Сказано так потому, что речь, здесь, идет о тех, кто (умом, духом своим) пребывает во зле, а оттого, собственно, и не желает быть в унижении (смирении) пред Божественным Я (Вселенной); также, как и потому, что унижение (смирение) состоит

из двух вещей (моментов). А именно: из внутреннего признания себя (своего Собственного я) вместилищем (рассадником) зла, которое по отношению к Божественному Я (Вселенной), как ничто (нуль, пустое место); и из внутреннего (в себе) признания Божественного Я (Вселенной) вместилищем Благ (Добра, Блаженств), которые Бесконечны. Эти две вещи (два признания) невозможны у людей злых (живущих злом), ибо они состоят (пребывают, находятся) лишь в любви к самому себе (к Собственному я). Если они и смиряются (уничужаются), то они это делают либо из (от) страха (за себя и свою жизнь), либо из-за (в силу) желания прославить себя (обрести награду, заслугу) или из-за (в силу) своего желания обогащения (получения преимуществ, власти); итак, смиряют себя (уничужают себя) лишь по видимости чувств и телом, но не в своем уме (не в мыслях и не в желаниях духа), где они, иногда, могут над этим еще и насмеяться. Таковы качества уничижения (смирения), исходящего от страха, а также, движимого выгодой и почестями для себя (желаниями славы, наград, заслуги и желаниями обогащения, превосходства, власти). И именно в таком уничижении (смирении) эти люди (духи) предстают и пред лицом Божественного Я (Вселенной), хотя они и не знают об этом; ибо внутренние ощущения и вместилища у тех, кто пребывает во зле от любви к себе (к Собственному я), исключительно направлены (устремлены) на личные награды и обогащение, и отвращены от всего и всякого, что и кто не сопутствует (не благоприятствует) этому. И, так как под выражением "быть в уничижении (смирении)" означает подчинение (Божественному Я), а такое уничижение (смирение) невозможно совместить со злом (в душе), то отсюда и следует, что, во внутреннем смысле, под выражением "противиться и не смиряться" означено неподчинение (непослушание, неповиновение Богу).

7641.

Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение. Что этим означает повеление, что касается прекращения наваждений в отношении тех, кто состоит в духовной церкви, для того (с той целью), чтобы они могли (по своей воле, свободно) поклоняться Господу, очевидно из уже сказанного ранее (в п. 7500), где встречаются точно такие же слова.

7642.

Ибо, если ты воспротивишься отпустить народ Мой. Что этим означает – если они не оставят их наваждать, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой освобождение (оставление), о котором не раз уже говорилось ранее. Откуда и очевидно, что под выражением "воспротивиться (отказаться) отпустить" означает нежелание оставить (освободить).

7643.

То, вот (увидишь), как завтра Я наведу саранчу на границы твои. Что этим означает – что фальши (лжи), тогда, войдут и поглотят их дух вплоть до самых его границ (краев), очевидно из значения слова "саранча", представляющего собой фальши (лжи), дошедшие (переполняющие дух) до крайности (о которых, теперь, и пойдет речь ниже); из значения слова "границы (пределы, окраины)", представляющего собой крайности; и из значения слова "навести", когда оно приписывается к фальшам (лжам), и представляющего собой полное овладение (господство). Сказано, что саранчу "наведет Иегова", но подразумевается, что фальши (лжи) будут наведены злом (от Собственного я). И, здесь,

это точно так, как и тогда, когда фальши (лжи) приписываются Иегове, итак, Господу (Вселенной), когда Он (как сказано) ожесточил сердце Фараона, под чем следует понимать, что все эти фальши (лжи), исходят от самого человека, а точнее, от зла, гнездящегося в нем (в его Собственном я), как это и было показано выше (в п. 7632). Что зла исходят не от Господа (Бога), но от человека (его Собственного я), так это потому, что человек те блага (добро, блаженства), которые нaitствуют (проникают, нисходят, вливаются, протекают) в него от Господа, принимает исключительно за собственные и свои (переворачивает их смысл, приписывая их себе), и вместо видения (понимания) того, что все это относится к Господу (происходит от Господа), и, что Господь есть суть во Всем и Вся, он все это уверенно (с убеждением) почитает (считает) имеющим отношение исключительно лишь к одному себе. Отсюда, собственно, и развивается вожделение господства (царствования, доминирования) над всеми другими, их ощущениями и вещами, и вожделения обладания всем и вся, что принадлежит другим (ближним); отсюда берут истоки презрение к другим, неприятие тех, кто не благоволит (не благоприятствует) их Собственному я и не помогает, ненависть, месть и жестокость; отсюда, также, исходит презрение ко всем ощущениям и вещам, присущим вере и милосердию (любви) к ближнему. И это по той причине, что потоки нaitтий (проникновений), нисходящих от Господа, такие люди захватывают и присваивают себе (принимают за свои и на свой счет), итак, отвращают их (и себя) от Господа. [2] Из всего этого и очевидно, что всякое благо (добро, блаженство), которое нaitствует (нисходит, проникает, втекает) от Господа, человек в себе (в своем Собственном я) превращает (оборачивает) во зло. Так же, как очевидно и то, почему злые духи, в той другой жизни, стремятся удалиться как можно дальше от небес. Ибо, когда небеса находятся рядом (сближаются) с ними, то есть, когда блага (добро, блаженства) и истины нaitствуют (проникают, влияют, вливаются) в них более мощными потоками, они с еще большим рвением переворачивают их в противоположность, то есть, в зла и фальши (лжи); а в той мере и степени, с которой зла и лжи (фальши) в них увеличиваются, в той же мере и степени они изгоняют сами из себя остатки истины, опустошают себя и бросаются в зла (грехи, пороки) наказаний и казни (пытки); ибо, в той другой жизни, зла (казни, пытки) и их наказания (мучения, боль) соединены вместе. [3] Господь постоянно выстраивает и упорядочивает небеса (наводит в них порядок), и постоянно вводит (принимает) в небеса новых обитателей, которым Он дает (предоставляет) жилища и наследства. Ибо, когда Он так делает, то небеса приближаются (расширяются, разрастаются), то есть, нaitтия их (проникновения, влияния, излучения) обретают большую силу, понуждая адских духов бросаться (уходить) все более глубже и дальше в сферы (атмосферы) зла и фальши, а вместе с тем, и в наказания, исходящие от них; а оттого, как следствие, наполняться злами и фальшами (лжами), и, как ранее уже было сказано, опустошать себя (свое Собственное я) от благ и истин. Процесс опустошения в них не прекращается до тех пор, пока они полностью не опустошат себя (от благ и истин), и не бросятся (не опустятся, не сольются) в глубины адов. Из всего этого и очевидно, что ничего другого, кроме, как блага (добра, блаженства) от Господа не исходит; и, что зло исходит лишь от Собственного я тех, кто пребывает во зле. Отсюда очевидно и то, как следует понимать (во внутреннем смысле) те выражения, в которых об Иегове, то есть, о Господе, сказано, что "Он ожесточил сердце Фараона"; или, что "Он наведет саранчу (на землю)"; ибо под этим означивается наполнение человеческого духа лжами (фальшами), исходящими от зла, внутри и до крайности. [4] В Божиим Слове, в тех местах, где упоминается об опустошении злых людей (духов) от истин, иногда говорится

о "саранче", а иногда о "гусеницах". И под словом "саранча", во внутреннем смысле, понимаются те формы лжи (фальши), которые находятся в самых крайних природных ощущениях человека и опустошают его дух от истин до крайности. И это по той причине, что, как было показано прежде, природные ощущения и чувствилища у человека разделяются на внутренние и внешние. Лжи (фальши), которые находятся (собираются, накапливаются) в крайних природных ощущениях и чувствилищах человека, и есть тем, что означивается под "саранчой", тогда как зла, как ощущения, находящиеся (собирающиеся, накапливающиеся) в обиталищах его более внутренних, означиваются под словом "гусеницы". Так как под "саранчой" означиваются лжи (фальши), которые находятся (собираются, накапливаются) в крайних природных хранилищах духа, то поэтому, здесь, и сказано, что саранча будет наведена "на границы (пределы, окраины)" и "покроет лице (поверхность) земли", а следом (в стихе 14, 15), сказано "и саранча поднялась (ополчилась, напала) на всю землю Египетскую и залегла по всем границам Египта... и она покрыла лице (поверхность) всей земли". Под словами "границы (пределы, окраины)" и "лице (поверхность)" означиваются ощущения (чувства) и чувствилища духа максимально крайние (последние, граничные) и удаленные, в которых ощущения (чувства) более внутренние опокаиваются (останавливаются, завершаются), то есть, прекращаются (исчезают). [5] Собственно, эти же вещи (истины) понимаются под "саранчой" и "гусеницами" и у Давида: Он наслал на них рои насекомых (вшей, песьих мух), которые пожрали (покусали) их; и жаб, которые разрушили (уничтожили) их; а их произведения земли (плоды полей) Он предал гусеницам, а плоды труда их – саранче (Пс. 78:45-46). И еще, у него же: Он сказал, что придет саранча и гусеница, так что не будет числа им (Пс. 105:34). Все эти вещи (вещие истины) упомянуты в отношении Египта, но прибавлены еще слова и о "гусеницах", хотя у самого Моисея о последних нет никаких упоминаний, ибо сказано только лишь о "саранче". Причина же того, почему (у Давида) упоминаются еще и "гусеницы", состоит в том, что под этим словом означиваются зла, тогда как под "саранчой" понимаются лжи (фальши); и те, и другие, рожденные (произведенные) от крайних природных ощущений человеческого духа. Но, когда слово "саранча" упоминается одно и отдельно, то под ним означиваются и лжи (фальши) и зла, как едино одно и вместе, ибо под словом "саранча" означиваются фальши (лжи), исходящие (рожденные, произведенные) от зла. [6] И у Наума: там будет пожирать (поглощать) тебя огонь, меч будет погублять (истреблять) тебя, он будет пожирать тебя, как гусеница; ты же сам будешь умножать себя, как гусеница, и умножать себя, как саранча; ты умножишь купцов своих (торгующих с тобою) выше звезд небесных; они, как гусеница, пожрут тебя и улетят; венчанные (коронованные) тобою цари (князья), как саранча, вожди (пастыри, императоры, начальники, воеводы) твои, как саранча над саранчой (Наум. 3:15-17). Здесь, речь идет о "городе кровей", под которым означивается учение веры, основанное на лжи (фальши). А, так как лжи (фальши) и зла, главным образом, умножаются в крайних природных ощущениях и чувствилищах духа, ибо, там, гнездятся заблуждения (видимости, казательности) чувств, исходящие от объектов мира и земли, так же, как и наслаждения (удовольствия) от различных видов аппетита (телесных вожделений, жажд), то поэтому умножение зла и лжи (фальшей), также, описывается под умножением "гусеницы и саранчи"; как это, к примеру, и в книге Судей (6:5; 7:12), и в книге Иеремии (46:23). Что чувственные ощущения и органы чувств тела, которые являются суть самыми низшими из природных (ощущений и чувствилищ духа), в огромном множестве исполнены (переполнены) заблуждений (видимостей,

казательностей) и рожденных (произведенных) оттуда лжей (фальшей), можно усмотреть из того, что уже было сказано в п. 5084, 5089, 5094, 6310, 6311, 6313, 6318, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6948, 6949. [7] И у Иоила: оставленное жуками пожирает саранча; оставленное саранчой пожирает плодовый червь; оставленное червем пожирает гусеница; пробудитесь, пьяницы, и плачьте; и рыдайте все пьющие вино, ибо от сока (нового вина) вы теперь отрезаны; ибо племена, которые идут на землю мою, сильны, и несть им числа, и обратят Мою лозу (виноградники) в пустыню, а Мою смоковницу – в пену (в гниль) (Иоиль 1:4-7). И еще, у него же: гумна (закрома, токовища) полны чистым зерном, а точила (давилни) переполнены новым вином (виноградным соком) и маслом (елеем); так Я возьму у вас годы, когда все пожирали саранча, черви, гусеницы и жуки (Иоиль 2:24-25); где под словом "саранча" означиваются лжи (фальши), рожденные от крайних (телесно-чувственных) природных ощущений, и опустошающие (уничтожающие) истины и блага (добро, блаженства). И у Моисея: ты принесешь (высешь) много семян в поле, но едва ли что соберешь, ибо поест его саранча; ты насадишь виноградники, но не сможешь собрать урожай, и не будешь пить вино, ибо поест его червь (Втор. 28:38-39); где под словом "саранча" означиваются лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла. [8] И в Евангелии от Иоанна: и из дыма, из открывшейся бездны, вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют на земле скорпионы; и сказано было ей, чтобы она не делала вреда траве земной и никакому дереву, но только нападала на тех людей, на ком нет печати Божией (знака) на челах их; и дана была ей такая власть (сила), чтобы они их не убивали, но мучили их пять месяцев... облик (вид) же у саранчи был подобен облику (виду) коней, приуготовленных на войну; ибо на головах у нее была, как бы корона, сделанная из золота; а лицо у нее, как если бы лицо человеческое (мужское); волосы же у нее, как если бы волосы у женщин; а зубы у нее, как если бы зубы у льва; нагрудники (пластины, латы брони) на ней были, как бы железные, а звук (голос) крыльев ее был, как если бы звук (голос) колесниц, когда они множеством коней несутся на войну; хвосты же у нее были, как у скорпионов; а жала в хвостах их были такие, чтобы вред от них людям мог бы быть пять месяцев; и имели они над собою царя, ангела бездны, имя которому по-еврейски Аваддон, но по-гречески имя его Аполлион (Аполлон) (Откр. 9:3-11). Что, здесь, означено под всеми этими вещими словами (пророчествами) никто не может усмотреть (понять) иначе, кроме, как по внутреннему их смыслу. Усматривая (собирая) же по крупницам слова, во внутреннем смысле, становится очевиден и смысл всего пророчества. Ибо под словом "саранча" означиваются рассуждения, исходящие от заблуждений (видимостей, казательностей), и фальши (лжи), исходящие (выводимые) оттуда, так же, как и всевозможные философские утверждения (мирская софистика) по видимостям. Кроме того, под словом "саранча" означиваются, также, фальши (лжи), которые формируются из крайних (телесно-чувственных) ощущений человека, и которые более всех других форм фальшей (лжей), являются приземленными и материальными (мирскими и телесными). Ибо посредством последних человек может быть весьма легко обманут и соблазнен (веден по собственной воле). Так как все понимание (постижение, восприятие) человека осуществляется посредством (телесных) чувств (направленных в мир), и он с трудом может им противостоять. [9] Чтобы еще лучше уразуметь (понять), что же, собственно, понимается под таким словом, как "саранча", установим содержание отрывка, изложенного выше, более детально (подробно). Под "бездной, из которой вышла саранча на землю" означиваются ады; под "травой земной, которой она не должна нанести вреда" означиваются природные знания человеческой памяти; под "деревом" – познания

блага (добра, блаженства) и истины; под "людьми" означиваются устремления (желания, расположения, склонности) к благам (добру, блаженствам); под "деланием (нанесением) вреда (боли)" им, но не "травмам земли и дереву" означивается то, что, хотя истины и блага (добро, блаженства) и могут быть познаны из учения веры, все же жизнь человека может протекать совершенно не в соответствии (не в согласии) с ними; под "теми, кто имеет печать Божию на челах их" означиваются все те люди, которые входят в состояние возрождения своего духа; под мучениями в течение пяти месяцев "тех, на ком нет печати Божией (знака) на челах их" означиваются те, кто должен быть опустошен от них; под выражением "по виду своему саранча была подобна коням, приуготовленным для войны" означиваются рассуждения, выстроенные на лжах (фальшах), которые ведут сражение (борьбу, войну) супротив истин церкви; под "коронами (венками) на их головах, похожими на золотые, и лицами их, как если бы человеческими (мужскими)" означивается то, что такие рассуждения видятся (кажутся) подобными истинам, исходящим от блага (добра, блаженства); под "волосами, как если бы волосами у женщин, и зубами, как если бы зубами у льва" означиваются внешние природные ощущения и понятия вещей, то есть, ощущения, исходящие от органов телесных чувств, или заблуждения (видимости, казательности) оттуда, которые создают видимость блага (добра, блаженства); под "нагрудниками (пластинами, латами брони), как бы железными" означиваются внешние ощущения и вещи, которые создают видимость истины; под "звуком (голосом) крыльев, как если бы звуком (голосом) колесниц, когда они множеством коней несутся на войну" означиваются лжи (фальши) учения, от которых и ради которых они сражаются; под "хвостами, как у скорпионов, и жалами в тех хвостах" означиваются повреждения (вред и урон), которые такими ощущениями и вещами наносятся; под "царем бездны" означиваются фальши (лжи), господствующие в адах; под именем "Аваддон" означивается качество падших (потерявших честь, пропавших, испорченных, развращенных) истин; под именем "Аполлион (Апполон)" означивается качество рассуждений, по внешней видимости опирающихся, как если бы на истины, но реально – на лжи (фальши); как это у тех, которые почитают (верят в) мудрость, основанную на утверждениях и неверно (извращенно) применяемых философских понятиях вещей, ибо слепое восхищение философской мудростью (мирской софистикой) ведет к возникновению веры в нее. [10]

Под словом "саранча", в хорошем смысле этого слова, означиваются крайние (конечные) и наиболее общие (обобщенные) истины, так же, как и наслаждения (удовольствия), рождаемые (исходящие) от них. Отсюда и очевидно, почему у Иоанна среди пищи его были "акриды (саранча) и дикий мед" (Мф. 3:4; Марк 1:6). Эти вещи были названы его пищей по той причине, что в лице Иоанна (Крестителя) представлено Само Божие Слово, тогда как под его едой (пищей, пропитанием), а также, под его одеждами, которые были сотканы из верблюжьей шерсти и опоясаны кожаным поясом, представлено Божие Слово, в своем внешнем (буквальном) смысле, ибо под "саранчой и диким медом" означиваются внешние наслаждения (удовольствия), исходящие от того смысла (как это было сказано в п. 5620); а под "одеждами из верблюжьей шерсти" и "кожаным ремнем" означиваются внешние истины (п. 3301). Отсюда очевидно и то, почему Иоанн был представлен, как Илия, который должен был прийти и провозгласить (объявить) о пришествии Господа. Что в образе (в лице) "Илии" было представлено Само Божие Слово, можно усмотреть по предисловию к восемнадцатой главе книги Бытия, и по п. 2762, 5247, в конце. Что саранча (акриды) среди мелких животных (насекомых) почитались съедобными (пригодными в пищу), можно усмотреть и по книге Левитов (Лев. 11:22).

7644.

И она покрывает лицо (поверхность) земли. Что этим означиваются крайние ощущения (понятия, мысли и желания) природного ума, очевидно из значения слова "лицо (поверхность)", представляющего собой ощущения внешние (чувственно-природные), и, таким образом, крайние (наинизшие); и из значения слова "земля", и, здесь, это из значения земли Египетской, представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301).

7645.

И никто не сможет увидеть землю. Что этим означивается последующее потемнение всего природного ума (помрачение рассудка), очевидно из значения выражения "и не сможет увидеть", представляющего собой потемнение, а другими словами, исчезновение восприятия истин; и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (как это уже было сказано чуть выше, в п. 7644). Здесь, теперь, должно быть вкратце объяснено, как это от опустошения в крайних и наинизших ощущениях и чувствилищах природной части духа, происходит потемнение (помрачение) природного ума. Внутренние ощущения (чувствилища) духа в человеке завершаются (опокаиваются) в его наинизших (крайних) ощущениях (чувствилищах) тела, то есть, в его наиболее внешних (поверхностных) ощущениях и вместилищах, и там, следовательно, в нем они пребывают вместе. Когда там, в тех крайних, не содержится ничего, кроме лжи (фальши) и зла, то истины и блага (добро, блаженства), которые проникают (нисходят, вливаются, втекают) из внутренних чувствилищ в крайние (внешние), попадают лишь в зло и фальши (лжи), и, следовательно, превращаются, там, точно в такие же ощущения и вещи. А так как они, там, помещаются (вхожи) только лишь в лжи (фальши) и зло, которые, в общем, господствуют в природной части духа, то поэтому, здесь, это господство и понимается под потемнением (помрачением) всего природного ума, которое означивается под словами "и не сможет увидеть землю". Из этого, также, становится очевидным и то, что, когда адские духи опустошаются (от благ и истин), то они, тогда, входят в самые, что ни на есть внешние природные ощущения (и состояния духа). Их (духовный) свет, который именуется светом понимания, не отличается чем-либо от света (понимания) нашего (земного) мира, только в присутствии света небес, в той другой жизни, такой свет становится густой тьмой (непроглядной мглой, тенью). Так как наивнешние (крайние) природные ощущения (и вместилища), которые еще именуется чувственными, изобилуют заблуждениями (видимостями, иллюзиями, казательностями) и фальшами (лжами), исходящими (выводимыми) оттуда, так же, как и удовольствиями и злами (похотями и вожделениями), исходящими (вытекающими) оттуда (как это было показано в п. 6844, 6845), и, так как все ады состоят именно в этом свете (в таком понимании), то поэтому, когда человек возрождается, Господом он наделяется способностью подняться (возвыситься) над своими чувственными ощущениями (и вместилищами) к ощущениям (и вместилищам) более внутренним (п. 6183, 6313, 7442).

7646.

И пожрет она остатки того, что уцелело из оставшегося вам после града. Что этим означивается – и уничтожение всех, какие только возможно, ощущений и вещей, которые только имели отношение к истинам, очевидно из значения слова "пожрет",

представляющего собой уничтожение (пропадание, исчезновение); и из значения выражения "остатки того, что уцелело из оставшегося вам после града", представляющего собой истины, которые не были уничтожены теми фальшами (лжами), которые означены под словом "град". Что под словом "град" означаются лжи (фальши), можно усмотреть по п. 7553, 7574. Лжи (фальши), которые представлены под словом "град", означают собой те лжи (фальши), которые пребывают (накапливаются, собираются) во внешних (крайних) природных ощущениях (и вместилищах) духа; но те лжи (фальши), которые представлены под словом "саранча", означают собой те лжи (фальши), которые, там, есть наиболее экстремистскими (воинственными, крайними), итак, те лжи (фальши), которые уничтожают наиболее общие (первородные) истины и блага (добро, блаженства). Ибо наиболее общими (генеральными, родовыми) истинами и благами (добром, блаженствами) являются те истины и блага (добро, блаженства), которые есть менее внешними, то есть, соединяющими и скрепляющими, тогда как те истины и блага (добро, блаженства), которые есть наиболее внешними ощущениями духа, являются соединяемыми и скрепляемыми ими. Когда (истины и блага, так же, как и зла и лжи) наиболее общие (генеральные, родовые, главные, соединяющие и скрепляющие) уничтожаются (пропадают, исчезают), все остальные (скрепляемые и соединяемые, частные и единичные) рассеиваются (разваливаются, рассыпаются). Ибо наиболее общие (генеральные, родовые, главные) являются вмещающими (содержащими, удерживающими), тогда как частные и единичные являются вмещаемыми (содержимыми, удерживаемыми).

7647.

И пожрет она всякое дерево, которое пускает ростки для вас в поле. Что этим означивается – и вместе с тем, уничтожение всевозможных познаний (природных знаний), которые (в их рассудке) имели отношение к церкви, очевидно из значения слова "пожрет", представляющего собой уничтожение (пропадание, исчезновение) (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7646); из значения слова "дерево", представляющего собой восприятие, а также, познания истины и блага (добра, блаженства) (п. 2722, 2972); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь (п. 2971, 3317, 3766, 4440, 7502, 7571).

7648.

И наполнятся дома твои, дома всех слуг (рабов) твоих и дома всех Египтян. Что этим означивается – итак, господство фальшей (лжей), в общем, и в частности (во всех и каждом), что касается ощущений и вещей в природной части человеческого духа, начиная от самых внутренних и заканчивая самыми внешними (крайними, поверхностными), очевидно из значения слова "наполнены", представляющего собой господство (о котором, здесь, и пойдет речь в дальнейшем); и из значения выражения "дома Фараона, дома всех слуг (рабов) его и дома всех Египтян", представляющего собой все, какие только возможно, ощущения в природной части человеческого духа (Собственного я) (п. 7353, 7355), и, здесь, от самых наивнутренних до самых наивнешних (согласно тому, что уже было сказано выше, в п. 7645). Что под словом "наполнены" означивается господство, так это потому, что когда ум человека наполняется лжами (фальшами), исходящими (рождающимися) от (из) зла, то это доходит до такой степени, что он посредством мышления фальшей (лжей) и делания зла входит в разобщение с ощущениями



удовольствий (наслаждений), исходящих от истин и благ. Именно, тогда, и можно сказать, что "лжи (фальши) царствуют (господствуют) над умом человека", так же, как можно сказать это и в отношении его устремлений (желаний, расположений, привязанностей, любви). Таким образом, сказать о том, что "господствует повсеместно (царствует универсально, едино во всем)", когда то заполняет весь ум человека, есть то же самое, что сказать о том, что заполняет все его мысли и всю его волю. Ибо над человеком царствует (господствует) то, что он любит превыше всего на свете и почитает суть своей конечной целью; а это и есть тем, что пребывает (господствует) во всякой, даже, наималейшей составляющей (частице) его воли и его рассудка (всяком желании и мысли). Что есть то, что господствует (царит) повсеместно (универсально) в человеческом духе, может быть познано по силе наслаждения (удовольствия, восторга) от того, когда это получается, и от неудовольствия (боли, печали, скорби), когда это не удастся. То, что господствует (царит) повсеместно (универсально) в человеке, делает (сотворяет) образ (облик) его духа, и оно, также, полностью отражается на его лице. Если над человеком царствуют (господствуют) зла и лжи (фальши), то форма его духа есть суть дьявольская (адская); но, если царствуют (господствуют) блага (добро, блаженства) и истины, то форма его духа есть суть ангельская (небесная). И это по той причине, что человеческий дух, рассматриваемый сам по себе, не является чем-либо иным, кроме совокупной формы его внутренних устремлений (желаний, расположений), в которой господствующая (правлящая) устремленность (любовь) пребывает в каждой составляющей этой формы (как связующее), тогда как все остальные его устремления (желания, любви) присоединяются к ней (служат ей).

7649.

Чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих, с того дня, как живут (появились) на земле и, даже, до сего дня. Что этим означивается – что таких, какие установились на тот момент, форм лжи (фальши) не было в церкви с древних времен, очевидно из значения выражения "чего не видели" (т. е. саранчи), представляющего собой то, что прежде не было таких фальшей (лжей); что под словом "саранча" означиваются лжи (фальши) в своих крайних (экстремистских) формах, уже было сказано ранее, в п. 7643; из значения слов "отцы" и "отцы отцов (деды)", представляющего собой древние времена; и из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 566, 1068). Под выражением "с того дня, как они живут (появились) на земле и, даже, до сего дня" означиваются все те формы состояния человеческого духа, в которых люди церкви пребывали до этого времени с тех времен. Что под словом "день" означивается состояние человеческого духа, можно усмотреть по п. 23, 487, 488, 493, 2788, 3462, 4850; а, как это выражение, здесь, должно понимать, будет сказано в п. 7686.

7650.

И он оглянулся (повернулся) и вышел от Фараона. Что этим означивается установление у злых духов разрыва с благами (исчезновение их восприятия и различения) и последующее их отделение, очевидно из представления образа Моисея, о котором, здесь, и сказаны эти слова "и он оглянулся (повернулся) и вышел", и означивающего собой истины, исходящие от Божественного Я; из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает лжами (фальшами) других (о которых уже говорилось выше, в п. 7631); из значения выражения "оглянулся назад (повернулся)",

представляющего собой лишение различения (исчезновение восприятия), ибо, когда истины, исходящие от Божественного Я, устанавливаются за спиной (позади), то есть, когда человек отворачивается от них, то различение и восприятие Божественности исчезают (пропадают); и из значения слова "вышел", представляющего собой отделение (удаление) (п. 6100, 7404).

7651.

Стихи 7-11. И слуги (рабы) Фараоновы сказали ему: как долго этот человек (наказаниями этими) будет мучить нас? Отпусти людей этих, и пусть они служат Иегове (Господу), Богу своему; неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? И Моисея и Аарона возвратили (вернули назад) к Фараону; и сказал он им: идите, совершите служение Иегове (Господу), Богу вашему; кто же и сколько пойдет? И сказал Моисей: мы пойдем с нашими мальчиками и с нашими стариками, с нашими сыновьями и с нашими дочерьми, с нашими стадами (овец) и нашими стадами (коров) мы пойдем; ибо мы совершаем праздник святости Иегове (Господу). И он сказал им: так значит, Иегова будет с вами, когда я отпущу вас и детей ваших; вижу я, что зло на лицах ваших. Не так просите (хотите) послужить Иегове, как увести молодых; именно этого вы и ищете. И выгнали их от лица Фараона. "И рабы (слуги) Фараоновы сказали ему" означает предупреждение от тех, кто пребывает в страхе (Божием); "как долго этот человек (наказаниями этими) будет мучить нас?" означает – что они, в такой манере, стали заложниками своего собственного зла (попали в ловушку зол, исходящих от своего Собственного я); "отпусти людей этих, и пусть они служат Господу, Богу своему (в себе)" означает – что было бы правильно и разумно (по собственной воле) оставить их, чтобы они могли поклоняться Господу Богу их; "неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?" означает – что, видя то, что случилось (знамения, казни Египетские), уже можно было познать то, что всяк, кто нападает на (наваждает лжами) тех, кто прост, будет низвергнут в ады, откуда уже нет выхода (возврата не будет); "и Моисея и Аарона возвратили (вернули назад) к Фараону" означает – и, тогда, вернется присутствие (представление) Божественной истины; "и сказал он им" означает начнется склонение (поворот к Богу); "пойдите (идите), и совершите служение Иегове (Господу), Богу вашему (в вас)" означает – и к ним самим придет освобождение и поклонение Господу; "кто же и сколько пойдет?" означает – кто же так может быть освобожден; "и сказал Моисей" означает ответ; "мы пойдем с нашими мальчиками (детьми) и с нашими стариками" означает – простые и мудрые; "с нашими сыновьями и с нашими дочерьми" означает – и те, кто пребывает в устремлениях (в желаниях, в любви) к истине, и те, кто пребывает в устремлениях (в желаниях, в любви) к благу (добру, блаженству); "с нашими стадами (овец) и нашими стадами (коров) мы пойдем" означает – и те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) внутреннем, и те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) внешнем; "ибо мы совершаем праздник святости Иегове (Господу)" означает – если будут поклоняться Господу в общем и в частности (в мелочах, во всех и каждом из ощущений); "и он сказал им" означает – насмешка (злых) в ответ; "так значит, Иегова будет с вами, когда я отпущу вас и детей ваших" означает – будет ли Господь с ними, если они будут освобождены; "вижу я, что зло на лицах ваших" означает – а в устремлениях (желаниях, расположении) нет блага (добра, блаженства); "не так" означает отрицание; "просите (хотите) послужить Иегове, как увести молодых" означает – что те, кто будет в утверждениях (убеждениях) Божественной истины, также, будут освобождены для того,

чтобы они могли войти в поклонение Господу; "именно этого вы и ищете" означает – что именно так они смогут получить то, что они желают; "и выгнали их от лица Фараона" означает – что воление (изъявление желаний) наваждать других лжами (фальшами) совершенно противоположно Божественной истине (истинам Божественного Я).

7652.

И рабы (слуги) Фараоновы сказали ему. Что этим означается предостережение от тех, кто пребывает в страхе (Божем), очевидно из значения слова "сказать", когда это предостережение сообщается теми, кто видит (понимает) свое (своего Собственного я) уничтожение (духовное падение), тем (в обществе), кто ожесточается сердцем, и представляющего собой для них, в такой манере, предупреждение; и из значения выражения "слуги (рабы) Фараона", представляющего собой всех тех, кто наваждает других в наименьшей степени, и пребывающих в страхе (пред Богом); ибо то, что они пребывают в страхе (пред Богом), очевидно со следующих их слов "как долго этот человек (наказаниями этими) будет мучить нас? Отпусти людей этих, и пусть они служат Иегове (Господу), Богу своему; неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?", так же, как и из того факта, что под "рабами (слугами) Фараона" означиваются злые люди (духи), которые наваждают других фальшами (лжами), а такие никогда не посоветуют чего-либо доброго (благого, хорошего), за исключением, если только из страха (со страху) (п. 7280).

7653.

Как долго этот человек (наказаниями своими) будет мучить нас? Что этим означивается – что они, в такой манере, стали заложниками своего собственного зла (попали в ловушку зол, исходящих от своего Собственного я), очевидно из значения выражения "этот человек будет мучить нас", представляющего собой состояния духа, исходящие (навеваемые, порождаемые) от их собственных (внутренних) зол, и, вместе с тем, от наказаний, исходящих от такого рода зла.

7654.

Пусть люди идут (отпусти людей), и пусть они послужат Иегове (Господу), Богу своему. Что этим означивается – что было бы предусмотрительно оставить их, чтобы они могли поклоняться Господу, Богу своему (в себе), очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой освобождение; и из значения выражения "послужить Иегове", представляющего собой поклонение Господу, Богу своему (в себе) (п. 7500, 7540, 7641).

7655.

Неужели ты еще не видишь, что Египет погибает? Что этим означивается – что, видя то, что случилось (знамения, казни Египетские), уже можно было бы познать то, что всяк, кто нападает на (наваждает лжами) тех, кто прост, будет низвергнут в ады, откуда уже нет выхода (возврата не будет), очевидно из значения выражения "неужели, ты еще не видишь?", представляющего собой то, что все это может быть познано (понято) из всего случившегося; из значения слова "погибает", представляющего собой низвержение в ады, откуда уже нет выхода (назад дороги нет); ибо, в духовном смысле, под словом "погибель", так же, как и под словом "вымирание (мор)" или "смерть", означиваются проклятие и ады (как это и очевидно по п. 5407, 6119, 7494); и из значения слова "Египет", представляющего собой нападение (наваждение) лжи (п. 7278), так же, как и тех, кто

наваждает (заражает) ими других (ближних). Но это сказано не просто о наваждающих, но о тех, кто "нападает с упрямством (маниакально, крайне агрессивно)"; ибо такие есть из тех злых, которые (в себе, в своей голове, в Собственном я) не просто оправдывают свои зла, но совершают их с шутками (и прибаутками, легко и без зазрения совести). Не сказано, что они преследуют (нападают на) "тех, кто состоит в духовной церкви", но сказано, что нападают на "тех, кто прост"; ибо люди злые (духом) "простыми" людьми (простаками) именуют всех тех, кто пребывает в церкви, и проживает (ведет) свою жизнь согласно истинам и благам (добру, блаженствам) церкви, то есть, живут жизнью, исполненной веры и милосердия (любви) к ближнему.

7656.

И Моисея и Аарона возвратили (вернули назад) к Фараону. Что этим означает присутствие истин Божественного Я, очевидно из значения слова "возвратили (вернули назад)", представляющего собой возвращение присутствия (близости); и из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой Божественные истины (истины Божественного Я): в лице Моисея – внутренние, а в лице Аарона – внешние (п. 7089, 7382).

7657.

И сказал он им. Что этим означает – и может начаться склонение (сближение), очевидно из того, что говорится следом далее, итак, из того, что под импульсом (влиянием, давлением, наитием) страха (пред Богом) он был готов их отпустить. Эта воля или устремление (желание, расположение, склонность) и есть то, что содержится (во внутреннем смысле) под выражением "и сказал он им".

7658.

Пойдите (идите), и совершите служение Иегове (Господу), Богу вашему (в вас). Что этим означает – и освобождение и поклонение Господу, очевидно из значения выражения "служение Иегове", представляющего собой поклонение Господу (как было показано в п. 7500, 7540, 7641, 7654). Что под словами "пойдите (идите)" и "уйдите отсюда", когда они говорятся Фараоном Моисею в отношении сыновей Израилевых, означает то, что они должны быть отпущены (освобождены), очевидно и так.

7659.

Кто же и сколько пойдет? Что этим означает – кто же так может быть освобожден, очевидно и без объяснений.

7660.

И сказал Моисей. Что этим означает ответ (на заданный вопрос), очевидно и так.

7661.

Мы пойдем с нашими мальчиками (детьми) и с нашими стариками. Что этим означает простота и мудрость (простые и мудрые), очевидно из значения слова "мальчики", когда оно прописывается вместе (соединяется) со словом "старика (старцы, старейшины)", и представляющего собой качество простоты (простых людей), ибо под словом "старика (старцы)" означает мудрость (люди мудрые) (п. 3183, 6524, 6890).

7662.

С нашими сыновьями и с нашими дочерьми. Что этим означивается – и те, кто пребывает в устремлениях (в желаниях, в любви) к истине, и те, кто пребывает в устремлениях (в желаниях, в любви) к благу (добру, блаженству), очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины церкви (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373), итак, устремления (желания, расположения, привязанности, любви), ибо сами истины без устремления (желания, расположения, привязанности, любви) – что ничто; и из значения слова "дочери", представляющего собой блага (добро, блаженства) церкви (п. 489-491), а оттого, следовательно, и устремления (желания, расположения, привязанности, любви) к благу (добру, блаженству) (п. 2362, 3963).

7663.

С нашими стадами (овец) и нашими стадами (коров) мы пойдем. Что этим означивается – и те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) внутреннем, и те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) внешнем, очевидно из значения слова "стада (мелкого рогатого скота)", представляющего собой более внутренние блага (добро, блаженства), и "стада (крупного рогатого скота)", представляющего собой более внешние блага (добро, блаженства) (п. 5913, 6048). Таким образом, под словами, прописанными в этом стихе "мы пойдем с нашими мальчиками и с нашими стариками (старейшинами), с нашими сыновьями и с нашими дочерьми, с нашими стадами (овец, коз) и нашими стадами (коров), мы пойдем", во внутреннем смысле, понимается все и каждое из ощущений (понятий, мыслей и желаний, намерений и дел), что относятся к церкви; то есть, относящиеся и, как к внешней, так и к внутренней церкви. Истины и блага, относящиеся к внешним ощущениям церкви, означиваются сочетанием слов "мальчики, сыновья и стада (коров)", тогда как истины и блага, относящиеся к внутренним ощущениям церкви, означиваются сочетанием слов "старика (старцы), дочери и стада (овец, коз)". Ибо под словом "старика (старцы)" означивается мудрость; под словом "дочери" – устремления (желания, расположения, любовь) к благу (добру, блаженству); а под словом "стада (мелкого рогатого скота)" – сами те блага (добро, блаженства) любви, которые составляют собой суть внутренние ощущения церкви; тогда как под словом "мальчики" означивается простота; под словом "сыновья" – устремления (желания, расположения, любовь) к истинам; а под словом "стада (крупного рогатого скота)" – те блага (добро, блаженства) любви, которые составляют собой суть внешние ощущения церкви.

7664.

Ибо мы совершаем праздник святости Иегове (Господу). Что этим означивается – и поклоняющиеся Господу, в общем, и в частностях (в мелочах, во всех и каждом из ощущений и дел), очевидно из значения слова "праздник (пир, фиеста, фестиваль)", представляющего собой поклонение Богу с радостью (от радости) в уме (п. 7093). Что под этими словами означивается поклонение Господу, так это потому, что под именем "Иеговы", в Божием Слове, понимается Господь (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303, 6905, 6945, 6956); что под этими словами означивается поклонение Ему, в общем, и в частностях (в мелочах, во всех и каждом из ощущений и дел), очевидно из смысла тех слов, которые непосредственно предшествовали этим; ибо выше было сказано "мы пойдем с нашими мальчиками и с нашими стариками (старцами, старейшинами), с

нашими сыновьями и с нашими дочерьми, с нашими стадами (овец, коз) и нашими стадами (коров)".

7665.

И он сказал им. Что этим означивается насмешка (злых) в ответ, очевидно из слов, которые, здесь, Фараон говорит далее: "так значит, Иегова будет с вами, когда я отпущу вас и детей ваших", и которые есть словами насмешки над тем, что, когда они будут освобождены, то Господь будет с ними.

7665a.

Так значит, Иегова будет с вами, когда я отпущу вас и детей ваших...

Этот пункт есть только в черновиках; из первоначальной Латинской версии вычеркнут.

7666.

Вижу я, что зло на лицах ваших. Что этим означивается – а в устремлениях (желаниях, расположениях) нет блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "лице", представляющего собой внутренние ощущения, что касается устремлений (желаний, расположений, любовей, привязанностей) и исходящих (произведенных) отсюда помышлений (как это уже было сказано в п. 358, 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4797, 5102, 5168, 5695, 6604). И так как под словом "лица" означиваются устремления (расположения, привязанности), то под ними, также, означиваются и желания (ибо желания и есть суть устремлениями). Отсюда, и очевидно, что под выражением "зло на лицах ваших" означивается – а в устремлениях (желаниях, расположениях наваждающих) нет места благам (добру, блаженствам).

7667.

Не так. Что этим означивается отрицание (что все наоборот), очевидно и без объяснений.

7668.

Просите (хотите) послужить Иегове, как увести молодых (юношей). Что этим означивается – что те, кто будет в утверждениях (убеждениях) Божественной истины, также, будут освобождены для того, чтобы они могли войти в поклонение Господу, очевидно из значения слова "увести", представляющего собой то, что они должны быть освобождены (как это уже было сказано выше, в п. 7658); из значения выражения "молодые (юноши)", представляющего собой истины, входящие в утверждение (утверждающиеся истины, о которых и пойдет речь в дальнейшем); и из значения выражения "послужить Иегове", представляющего собой поклонение Господу (как уже было показано выше, в п. 7654, 7658, 7664). Что под выражением "молодые (юноши)" означиваются все те, кто утверждает (укрепляется) и входит в (убеждения высшей) истины, так это потому, что под словами "сыновья", "мальчики", "юноши", "мужчины" и "старика (старцы)" означиваются те истины, которые в человеческом уме устанавливаются в своем порядке по мере восхождения его к рассудительности (интеллигентности) и мудрости. Именно такие понятия и вещи и понимаются (ангелами) в небесах под словами, определяющими всех мужчин этих возрастов. Ибо все, кто пребывает в небесах (то есть, ангелы), состоят (пребывают) лишь в духовных идеях (понятиях); а в таковые, все то, что носит характер чисто природный и мирской, войти

(проникнуть) не может, но сразу же очищается и преобразуется в то, что наиболее созвучно (подходяще, согласно) мудрости небес и ангельскому разумению (пониманию, мышлению). Отсюда и очевидно, почему под "сыновьями", "мальчиками", "юношами", "мужчинами" и "стариками (старцами)", в духовном смысле, не означаются все те, кого так называют (у нас, на земле, в этом мире), но вместо них понимаются духовные ощущения и вещи, являющиеся сутью идеями (понятиями, отражениями, образами), относящимися к рассудительности (интеллигентности) и мудрости, и пребывающие с ними во внутреннем соответствии. Что это именно так и есть, вполне очевидно по внутреннему смыслу Слова Божиего, усматриваемому в тех местах и отрывках, где эти слова упоминаются. [2] Под словом "молодые (юноши, молодцы)", в Слове, подразумеваются все те, кто интеллигентен (имеет рассудительность и понимание, выстроенные на доброте), то есть, имеет понимание, основанное на ангельских идеях (проницательность, основанную на понятиях высшего рассудка). А поскольку под этим словом понимается человек, наделенный рассудком, то под ним, по этой причине, означаются и все утверждающие истины (в таких людях), ибо последние имеют прямое отношение к рассудительности (интеллигентности). Более того, слово "юноши (молодые мужчины)", на языке оригинала (на библейском иврите), происходит от понятия сила и власть (мощь, могущество), которую истины имеют от блага (добра, блаженства), а оттого, пребывающую и в утверждениях истины; в силу чего данное слово приписывается и Самому Господу. Как это, например, у Захарии: о меч, поднимись (восстань) на пастырей Моих и на юношей Моих из ближних; порази пастыря, и пусть овцы рассеются, а Я обращу руку Свою на ягнят (Зах. 13:7); что эти слова были сказаны Самим Господом, очевидно у Матфея (Мф. 26:31). И у Иеремии: доколе (как долго) будешь ты бродить вокруг (скитаться), противная (отвернувшаяся) дочь? Ибо Господь сотворил на земле совершенно новое (новые истины), и женщина окружит (обнимет, защитит, спасет) юношу (молодого человека) (Иер. 31:22). [3] Что под словом "юноша (молодой человек)", в несколько ином написании, на языке оригинала означает рассудительность (интеллигентность), и, таким образом, истины оттуда, очевидно у Амоса: Я посылал на вас мор (язву) на путях Египетских; и убивал Я мечом юношей ваших, пленяя лошадей (Амос 4:10). Здесь, под выражением "пути Египетские" означаются извращенные (перевернутые) природные знания в человеческой памяти; под выражением "юноши (молодые люди), убитые мечом" означаются уничтоженные извращениями истины; под выражением "пленяя лошадей" – соблазняя (отдаляя, отлучая от них) рассудок (понимание, интеллигентность). [4] И еще, у него же: они будут блуждать от моря до моря и от севера, даже, до востока; они будут бегать (ходить) туда и обратно (туда и сюда) в поисках слова Иеговы (Господня), и не найдут его; в тот день красивые девы (девушки) и юноши будут изнывать (ослабевать) от жажды (Амос 8:12-13). Здесь, под словом "красивые девы (девушки)" означает устремленность (расположение, желание, любовь) к истине; под словом "юноши" – рассудительность (понимание); под выражением "изнывать (ослабевать) от жажды" – состояние духа, когда человек лишен истин (при дефиците, нехватке правды). Именно поэтому, и сказано: "они будут бегать (ходить) туда и обратно в поисках слова Иеговы (Господня), и не найдут его". Что, здесь, речь идет совершенно не о красивых девах (девушках), и не о юношах (молодых мужчинах), и не об их слабости по причине жажды, это очевидно. И у Иеремии: смерть входит чрез наши окна, она вторгается в дворцы (палаты, чертоги) наши; уничтожает (изводит) детей наших на улицах и юношей (молодых мужчин) на площадях (на путях) наших (Иер. 9:21). И еще:

разве можно оставить город славы, город радости моей? А потому падут юноши ее (Иудеи) на улицах его (Иер. 49:25-26; 50:30). И еще: услышьте, я молю, все народы (все люди), увидите горе мое, ибо девы (девушки) мои и юноши мои пошли в плен (Плач Иер. 1:18). В этих отрывках под словом "юноши" означиваются истины рассудка (понимания).

7669.

Именно этого вы и ищете. Что этим означивается – что так они получают то, что они желают (хотят), очевидно и без объяснений.

7670.

И выгнали их от лица Фараона. Что этим означивается – что воля и желания (изъявление желаний, намерения) наваждать других лжами (фальшами) совершенно противоположны Божественной истине (истинам Божественного Я), очевидно из представления образа Моисея и Аарона, которые были изгнаны (от Фараона), и означивающего собой Божественные истины (о которых уже было сказано выше, в п. 7637); из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает других фальшами (о которых, также, уже говорилось выше, в п. 7631); и из значения слова "лице (лица, поверхности, стороны)", представляющего собой внутренние ощущения на уровне устремлений (желаний, расположений, любви) духа (п. 7666), итак, внутренние устремления воли (собственных желаний); ибо устремления (желания, расположения, любви) принадлежат воле, тогда как мысли (понятия, рассуждения) принадлежат рассудку (пониманию). Что эта форма воли противна (обратна) воле Божественной, означивается под словами "и выгнали их от лица Фараона", ибо все то, что изгоняется, есть тем, что противоречит воле, или противоречит устремлениям (желаниям, любовям, расположениям, привязанностям), составляющим волю.

7671.

Стихи 12-15. И сказал Иегова (Господь) Моисею, простри руку свою на землю Египетскую ради саранчи, и пусть она придет на землю Египетскую, и поест всю траву на земле и все, что уцелело (осталось) после града. И простер Моисей жезл (палицу, посох) свой на землю Египетскую, и Иегова (Господь) наслал (навел) восточный ветер на землю на весь тот день и на всю ночь; и, когда настало утро, восточный ветер принес саранчу. И саранча поднялась (ополчилась, напала) на всю землю Египетскую и залегла по всем границам Египта, безмерной тяжестью (весьма во множестве); и не было прежде такой саранчи, как эта, и после нее не будет уже такой. И покрыла она лице (поверхность) всей земли, и потемнела земля; и пожрала она всю траву земную (на земле) и все плоды на деревьях, уцелевшие от града; и не осталось никакой зелени на дереве, а ни травинки в поле, во всей земле Египетской. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означивает наставление; "простри руку свою" означивает применение силы (мощи, власти); "на землю Египетскую для (наведения) саранчи" означивает – чтобы лжи (фальши) могли бы овладеть всеми природными ощущениями тех, кто наваждает ими других; "и пусть она придет на землю Египетскую" означивает изливание на все ощущения и понятия вещей у них; "и пожрет всю траву на земле" означивает тотальное уничтожение остатков какой-либо истины; "и все, что уцелело (осталось) после града" означивает – которые прежде не были уничтожены лжами (фальшами); "и простер Моисей жезл (палицу, посох) свой на землю Египетскую" означивает направление силы (мощи) истин Божественного Я на



наваждающих, на природную часть и ощущения их духа; "и Иегова (Господь) наслал (навел) восточный ветер на землю" означает ввод (применение) средств поражения; "на весь тот день и всю ночь" означает на все формы восприятия духа, и как на внутренние (сокрытые), так и на внешние (не сокрытые), у наваждающих (лжами); "и, когда настало утро" означает установление, там, состояния, согласного небесному порядку; "восточный ветер принес саранчу" означает интенсивный наплыв (приток) непроглядных фальшей (лжей) за счет средств поражения в умы наваждающих; "и саранча поднялась (ополчилась, напала) на всю землю Египетскую" означает – и излияние (распространение) той лжи (фальши) на все природные ощущения и понятия вещей; "и залегла по всем границам Египта" означает – вплоть до самых крайних (последних) окраин; "безмерной тяжестью (весьма во множестве)" означает – что фальшью стали поражены (пронзены) все и каждое из возможных ощущений (в общем, и в частностях); "и не было прежде такой саранчи, как эта, и после нее не будет уже такой" означает – что таких фальшей (лжей) не было в церкви с времен ее зарождения и не будет уже никогда; "и покрыла она лице (поверхность) всей земли" означает – что они захватили (заняли, оккупировали), даже, самые крайние ощущения и понятия природного ума человека; "и потемнела земля" означает – что, там, где прежде главенствовали истины, господственно установились лжи (фальши); "и пожрала она всю траву земную (на земле)" означает – что они поглотили (извели, уничтожили) все природные познания высшей истины в памяти; "и все плоды на деревьях, уцелевшие от града" означает – и все познания блага (добра, блаженства); "и не осталось никакой зелени" означает – что была изведена (уничтожена) всякая форма восприятия истин в чувственной части духа; "ни на дереве, ни на травинке в поле" означает – исходящая от обучения и памятуемых природных знаний людей церкви (духовности); "во всей земле Египетской" означает – везде и всюду в природной части духа.

7672.

И Иегова сказал Моисею. Что этим означается наставление (повеление), очевидно из значения слова "сказал", когда оно относится к сказанному Иеговой Моисею, и представляющего собой истины Божественного Я, указывающие на то, что должно (нужно) делать (п. 6879, 6881, 6883, 6891, 7186, 7267, 7304, 7380).

7673.

Прости руку свою. Что этим означается применение высшей силы (проявление мощи, власти), очевидно из значения слова "прости (вытяни, протяни)", представляющего собой указание (наставление) на применение (о котором, теперь, и пойдет речь далее); и из значения слова "рука", представляющего собой силу (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518). Что под выражением "прости руку" означается применение (высшей) силы (власти), так это потому, что ладонь или рука вступает в соответствие с высшей (Божественной) силой тогда, когда она протянута (вытянута). Именно поэтому, когда об Иегове говорится, что Он "простер руку Свою" или "ладонь", то, тогда, под этим следует понимать безграничное (всепроницающее) распространение или бесконечное (во веки вечные) действие Его силы (мощи, власти). В этом кроется причина того, почему Иегова (Господь) так часто говорил Моисею, когда им должны были быть сделаны (совершены) знамения (посланы казни Египетские), что он должен "протянуть руку" или "жезл (палицу, посох)". Как это и может быть усмотрено по

следующим отрывкам из Слова: простири руку свою над водами Египта, и они превратятся в кровь (Исх. 7:19); простири руку свою над потоками (ручьями, источниками), и яви (причины) нашествие жаб (Исх. 8:5); простири жезл (палицу, посох) свой и ударь им в пыль земную, и она обернется во вшей (Исх. 8:16); простири руку свою к небесам, и падет (пойдет) град (Исх. 9:22). Так никогда не было бы сказано, если бы чрез действие (жест) простириания (вытягивания) руки, в наивысшем смысле, не означивалось бы Всемогущество Иеговы (Господа). [2] Точно так же было сказано и Иисусу Навину, только в отношении "простириания копья". И об этом было сказано так: и сказал Иегова Иисусу (Иешуа), простири копьё, которое в руке твоей супротив Гая (Ая); и когда Иисус простер копьё, которое было в руке его супротив Гая (Ая), то те, кто был в засаде, быстро поднялись со своих мест и побежали, как только он простер (поднял) руку свою; и пришел он в город и взял его; и Иисус не отводил (не опускал) руки своей, которую он простер с копьём, пока он не привел всех жителей Гая к преданности (подчинению) (Иисус Нав. 8:18-19, 26). А так как под этим жестом (действием) представительно отражено Всемогущество Божественного Я, то, как следствие, в нем представлено и обладание силой, как это есть со всяким из представлений, прописываемых в Божиих повелениях того времени. [3] Во многих местах Слова Всемогущество Господа представительно описывается под выражением "и простер (вытянул) руку Свою Иегова", а также, под выражениями "рукой Его распростертой" и "ладонью простертой Его". Выражение "и простер (вытянул) руку Свою Иегова" встречается в следующих отрывках у Исаяи: гнев Иеговы (Господень) возгорелся на народ Его, и простер Он руку Свою над ними, и поразил их, и горы содрогнулись (Ис. 5:25). И у Иезекииля: Я простру руку Мою против (на) него и истреблю его (Иез. 14:9, 13). И еще: Я простру руку Мою на тебя и отдам тебя на расхищение (на разграбление, в добычу) племенам (Иез. 25:7). И еще: Я простру руку Мою на Едом и истреблю в нем и людей, и скот... Я простру руку Мою на Филистимлян, и истреблю... (Иез. 25:13, 16). Так это и у Иезекииля (Иез. 35:3), и у Исаяи (Ис. 31:3), и у Софонии (Соф. 1:4; 2:13). Божие Всемогущество описывается выражением "ладонью простертой Его" в следующих отрывках у Исаяи: ладонь (рука) Иеговы (Господа) простерта над всеми племенами, разве кто сможет отвести ее? (Ис. 14:27-28). И еще: рука Его еще простерта (Ис. 9:11, 16; 10:4). И у Иеремии: Я буду сражаться с тобою простертой ладонью (рукою) и мышцею (плечом, рукою) крепкою, даже, во гневе и ярости (Иер. 21:5). Божие Всемогущество описывается выражением "рукою (плечом, мышцею) Его распростертой" в следующих отрывках у Иеремии: Я сотворил землю, человека и зверя, посредством Моей огромной силы (мощи, власти), и Моею распростертой рукою (плечом, мышцею) (Иер. 27:5). И еще, у него же: Ты сотворил небеса и землю Своею огромною (великою) силою и Своею распростертой мышцею (плечом, рукою), нет слова (дела) невозможного для Тебя (Иер. 32:17). Что в этих отрывках под "рукою (плечом, мышцею) Его распростертой" означивается Божие Всемогущество, очевидно. То же самое можно сказать и о многих других отрывках, в которых говорится о "крепкой руке (ладони) и о распростертом плече (руке)", как это во Втор. 4:34; 5:15; 7:19; 36; 9:29; 11:2; 26:8; во 2 книге Царств 8:42; во 2 книге Царств, гл. 17; у Иер. 32:21; у Иез. 20:33, 34. [4] Об Иегове, также, говорится, что "Он простирает небеса". И в этом выражении под словом "простирает", также, означивается Его Всемогущество; то есть, что Он расширяет границы Небес, и наполняет его обитателей жизнью и мудростью; как это можно усмотреть по следующим отрывкам у Исаяи: Иегова распростер небеса, как тонкое покрывало (накидку, ткань), развернул Он их, как шатер для проживания (для жилья) (Ис.

40:22). И еще: так говорит Иегова (Господь), простирающий небеса, распростирающий землю, дающий жизнь народу на ней и дух ходящим по ней (Ис. 42:5). И у Иеремии: Тот, Кто силою Своею сотворяет землю, Тот возделывает мир по мудрости Своей, а по Своему пониманию простирает Небеса (Иер. 51:15). И у Захарии: Иегова распростер небеса, и заложил основание (фундамент) земли, и образует (формирует) дух человека посредине их (Зах. 12:1). Так же, как и в других местах, как это у Исаяи (Ис. 44:24; 45:12) и у Давида (Пс. 104:2). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему Моисею повелевалось простирать руку и жезл (палицу, посох); и почему, затем, совершались знамения (происходили превращения); и почему под выражением "простирать (вытягивать) руку" означает применение высшей силы (мощи, власти), а, в наивысшем смысле, Божие Всемогущество.

7674.

На землю Египетскую для (наведения) саранчи. Что этим означает – чтобы лжи (фальши) могли бы овладеть всеми природными ощущениями тех, кто наваждает ими других, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301); что под словом "Египет" означает природная часть духа, очевидно по п. 6147, 6252; и из значения слова "саранча", представляющего собой лжи (фальши), господствующие в наиболее крайних ощущениях и формах духа, у тех, кто наваждает ими других (п. 7643).

7675.

И пусть она придет на землю Египетскую. Что этим означает излияние (распространение, влияние) на все ощущения и понятия вещей у них, очевидно из значения слова "придет", представляющего собой распространение (исход, излияние), ибо под словом "саранча" означаются лжи (фальши) в самых крайних своих формах проявления; сказано, что они "изольются", так это потому, что распространяются они от самых крайних на более внутренние (как поднимается потоп, от более низших мест на более высшие), ибо ощущения и чувствительности духа более внутренние для крайних (нижних, внешних) являются более высшими; а, что более внутренние ощущения и вместительности духа, как если бы захватываются (потопляются) лжами (фальшами), когда во внешних начинают господствовать самые экстремистские из них, уже было сказано в п. 7645. Очевидно это и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7674).

7676.

И пожрет всю траву на земле. Что этим означает тотальное уничтожение остатков какой-либо истины, очевидно из значения слова "пожрет", представляющего собой уничтожение (истребление); и из значения выражения "травы земли (растения на земле)", представляющего собой истины церкви (п. 7571).

7677.

И все, что уцелело (осталось) после града. Что этим означает – которые прежде не были уничтожены лжами (фальшами), очевидно из значения слова "уцелело (осталось)", представляющего собой все то, что еще не было уничтожено (истреблено); и из значения

слова "град", представляющего собой лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) от зла, в природных вместилищах духа более внешних (более низших, грубых) (п. 7553, 7574).

7678.

И простер Моисей жезл (палицу, посох) свой на землю Египетскую. Что этим означает направление силы (мощи) истин Божественного Я на наваждающих, на природную часть и природные ощущения их духа, очевидно из значения выражения "простирает жезл (палицу, посох)", представляющего собой применение (направление) силы (о котором уже было сказано ранее, в п. 7673); из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины (п. 6752, 7004, 7010, 7382); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природную часть духа всякого из наваждающих фальшами (о которой, также, говорилось ранее, в п. 7674). Божественная (Божия) сила, которая описывается под "рукою Моисея" представляет собой силу истин Божественного Я (что вся сила пребывает в истинах, можно усмотреть по п. 3091, 5623, 6344, 6423, 6948). Но важно заметить: что та сила (мощь, власть), которую имеет Божественная истина, проникает (наитствует, нисходит) в нее от ее связи и единства с Божественным благом (добром, блаженством); и, что все то, что было когда-либо создано во Вселенной, создано было лишь ими совместно (в силу их единства). В Евангелии от Иоанна Божественная истина (единая с Божественным Благом) означает понятие "Слово": в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом (и Слово было – Бог), и все было сделано Им (Иоанна 1:1, 3). Именно поэтому и было так, что знамения (чудеса) сотворял Моисей, ибо в лице Моисея, также, представлена Божественная истина. Большинство людей, уверенно почитает (полагает, думает), что Божие Слово, или Божественная истина, это только сами слова и изречения (высказывания) Иеговы, и Его повеления (заповеди) о том, что и как делать (человеку), и ничего более. Но на деле, Божие Слово это то, что есть самой Сутью (Бытием, Сущностью) и Началом, из которого и посредством которого возникли и возникают все ощущения, явления и вещи. Эта Суть (Бытие, Сущность), Которая исходит от Божественного Я (Вселенной), и Которая пронизывает (входит, проникает) во все ощущения, явления и вещи (оживляет их), и есть То, Что означает под выражением "Божественная истина". Понятие этой Сути может быть проиллюстрировано на примере небесных духов или ангелов; ибо от всякого ангела исходит сфера (атмосфера) милосердия (любви) и веры, которая воспринимается осознаваемо и чувственно, и которая, к тому же, производит эффекты чудес (приятного удивления). На этом примере, хоть в некоторой степени, и может быть сформирована идея о сути Божественной истины, исходящей (рождающейся) от Божественного блага (добра, блаженства) Божественного Я Господа.

7679.

И Иегова (Господь) наслал (навел) восточный ветер на землю. Что этим означает ввод (применение) средств поражения, очевидно из значения выражения "восточный ветер", представляющего собой средства уничтожения (разрушительные силы). Что выражение "восточный ветер" имеет именно такое значение, так это потому, что он иссушающий и бурный (ураганный); и, следовательно, уничтожающий произведения (плоды) земли; так же, как и потому, что своей силой он сокрушает деревья и корабли на море; именно по этой причине "восточный ветер" и был выбран в качестве земного образа, описывающего мощь воздействия Божественной силы. Более того, под словом "восток" (в духовном

смысле) означаются блага (добро, блаженства) любви и милосердия, ибо, в наивысшем смысле, под ним означается Сам Господь (п. 101, 1250, 3708). И это по той причине, что Божественное Я является началом (исток, колыбелью) благ (добра, блаженств) любви и милосердия (во Вселенной), а, следовательно, первоисточником его распространения и продвижения в небесах. Но, когда эти блага (добро, блаженства) любви и милосердия нисходят и опускаются вглубь адов, то они, там, оборачиваются в не милосердие и упрямство, ибо они облакаются в ощущения и чувства тех, кто там обитает. Именно поэтому наитие (проникновение, нисхождение, втекание) и присутствие атмосфер Божественного блага (добра, блаженства) вызывает не только мучения и боль, но еще и опустошает (обессиливает, разрушает) адских духов. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, почему под выражением "ветер с востока" или "восточный ветер" означаются средства уничтожения. [2] Что под "восточным ветром" означаются средства опустошения (уничтожения, разрушения), очевидно из следующих отрывков Слова Божиего, где встречается это выражение. У Иеремии: подобно ветру с востока Я развею их пред лицом врага (Иер. 18:17). И у Иезекииля: устоит (выживет) ли пересаженная (виноградная) лоза; не увянет ли она сразу, как только прикоснется к ней восточный ветер? (Иез. 17:10). И еще, у него же: но в гневе был вырван виноград (лоза), она была брошена на землю, и восточный ветер иссушил плоды ее (Иез. 19:12). У Осии: хотя Ефрем наиболее и плодovit среди братьев своих, но (и на него) придет восточный ветер, ветер Иеговы, который поднимется от пустыни; и поросли его увянут, а фонтаны (источники) его усохнут (Ос. 13:15). У Давида: с восточным ветром Ты сокрушил корабли Фарсиса (Пс. 48:7). И еще, у Иезекииля: в большие (дальние) воды завели тебя гребцы (презирающие тебя), восточный ветер сокрушит тебя в сердце морей (Иез. 27:26). Из этих отрывков и очевидно, что под выражением "восточный ветер" означаются средства уничтожения (силы разрушения), ибо ветер с востока – иссушающий и бурный (ураганный). Отсюда, также, очевидно, что под этим выражением означаются и средства опустошения. Как это, к примеру, у Осии: Ефрем пасет ветер (на ветру, питает ветром) и ходит за (ведется) восточным ветром, каждый день в нем умножается ложь и опустошение (Ос. 12:1); где под "Ефремом (Ефраимом)" означается рассудительность (понимание, интеллигентность) людей, принадлежащих церкви (п. 5354, 6222, 6238); под выражением "пасет ветер" означается умножение фальши (лжи); "ходит за восточным ветром" – умножение опустошения. Более того, у Исаяи (Ис. 27:7, 8) состояние опустошения и искушения (человеческого духа) именуется еще и "днем восточного ветра".

7680.

На весь тот день и всю ночь. Что этим означается – навели средства уничтожения на все формы восприятия истин, и как на внутренние (сокрытые), так и на внешние (не сокрытые), у наваждающих (лжами), очевидно из значения слова "день", представляющего собой осознаваемое состояние восприятия; и из значения слова "ночь", представляющего собой неосознаваемое (сокрытое) состояние восприятия; ибо такие интервалы времени (в нашем мире), как день, утро, полдень, вечер и ночь, (в том мире) по соответствию отражают состояния (этапы) просветления (или помрачения, потемнения) духа, которые имеют отношение к человеческой рассудительности и мудрости (п. 5672, 6110), а оттого, в такой манере, отражают и внутреннее восприятие (степени духовного видения). Но, здесь, под "днем и ночью" понимаются состояния духа, в общем (во

внешнем смысле), а не в частностях (не в смысле внутреннем), что касается какого-либо состояния просветления (духа), ибо злые люди (духи), которые наваждают фальшами (лжами) других (ближних), не могут пребывать в просветлении духа, но пребывают во внешнем восприятии духа (в понимании посредством природных чувств). Но в таком восприятии (понимании духа) они остаются лишь до тех пор, пока в них сохраняются остатки ранее полученных в церкви знаний истины и блага (добра, блаженства), и в которых они в силу привычки еще продолжают жить; ибо эти формы истин и благ (добра, блаженств) все еще удерживают их в связи (в сообщении) с теми, кто пребывает в небесах. Но, когда они лишаются этих знаний, что случается тогда, когда последние опустошаются и разрушаются, то они вместе с ними, тогда, утрачивают и всякое внешнее их восприятие. У злых людей (духов), вместо утраченного, устанавливается способность подтверждать свои зла, а также свои лжи (фальши), но эта способность уже не является восприятием духа от Бога. Ибо внутреннее восприятие есть прямым видением того, что истина есть истиной, а благо (добро, блаженство) есть благом (добром, блаженством), так же, как и того, что зло есть злом, а ложь (фальшь) есть ложью (фальшью). Но, когда истины видят (воспринимают, держат) за лжи (фальши), а блага (добро, блаженства) – за зла; так же, как и наоборот, зла видят (воспринимают, держат) за блага (добро, блаженства), а лжи (фальши) – за истины (правду), то такое видение не имеет ничего общего с Божественно-духовным восприятием. Все делающие (видящие) так, вместо восприятия (духа), имеют фантазию (воображение), которая производит (создает) видимость восприятия. Именно чрез нее такие люди (духи) и знают, как утверждать (подтверждать) лжи (фальши) и зла посредством таких ощущений и вещей, которые удобны (приятны) органам чувств и потворствуют похотям (вожделениям Собственного я).

7681.

И когда настало утро. Что этим означивается установление, там, состояния, согласного небесному порядку, очевидно из значения слова "утро", представляющего собой царство Господне, а, в наивысшем смысле, Самого Господа (п. 22, 2333, 2405, 2540, 2780); и представляющего собой состояние просветления (п. 3458, 3723, 5740, 5962); но, здесь, под словом "утро" означивается приведение духа человека в состояние согласное с небесным порядком. Что и как, тогда, происходит, с очевидностью можно усмотреть из всего того, что уже было сказано ранее (в п. 7643), а именно, что злые духи опустошаются от благ и истин, как только Господь начинает приводить небеса в порядок. И это по той причине, что, тогда, наитие (проникновение, изливание) благ и истин, исходящее с небес, вызывает опустошения у злых. Именно поэтому, когда Господь наводит порядок в небесах, в адах, которые расположены в обратном порядке, порядок устанавливается автоматически (сам по себе), ибо они, тогда, удаляются от небес согласно меры образующего их зла, и помещаются на те места, которые им отведены в соответствии с качествами (согласно степени) господствующего в них зла. Из всего этого, также, может быть усмотрено и то, что от Господа исходит исключительно лишь одно благо (добро, блаженство), а зло исходит от тех, кто противится благу (добру, блаженству) так, что, в конце концов, не может его, даже, вытерпеть. Отсюда и очевидно, почему под словом "утро", здесь, означивается установление (в человеческом духе) состояния, согласного небесному порядку.

7682.

Восточный ветер принес саранчу. Что этим означает интенсивный наплыв (приток) в умы наваждающих непроглядных фальшей (лжей) за счет средств поражения, очевидно из значения выражения "восточный ветер", представляющего собой средства уничтожения (о которых уже было сказано выше, в п. 7679); и из значения слова "саранча", представляющего собой лжи (фальши) в самой крайней форме своего представления (п. 7643). И, здесь, это установление непроглядной лжи (подавляющей фальши), ибо она овладевает в природной части духа, тогда, всем и вся (оккупирует ее тотально) (п. 7645).

7683.

И саранча поднялась (ополчилась, напала) на всю землю Египетскую. Что этим означает – и изливание (распространение) той лжи (фальши) на все природные ощущения и понятия вещей, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7674, 7675), где встречаются точно такие же слова.

7684.

И залегла по всем границам Египта. Что этим означает – вплоть до самых крайних (последних) окраин, очевидно из значения слова "границы (окраины, концы)", представляющего собой крайние (экстремистские) или наивнешние ощущения и вместители духа. Откуда и следует, что под выражением "и залегла (опокоилась, осталась) по всем границам" означает то, что лжи (фальши) распространяются от наикрайних (чувственных) ощущений на все и вся в ощущениях природных, а затем, восприятие истин и благ в наикрайних ощущениях (и чувствителях) прекращается, как это уже было показано ранее (в п. 7645).

7685.

Безмерной тяжестью (весьма во множестве). Что этим означает – что фальшью становятся поражены (пронзенными) все и каждое из возможных ощущений (в общем, и в частностях), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7684.

7686.

И не было прежде такой саранчи, как эта, и после нее не будет уже такой. Что этим означает – что таких фальшей (лжей) не было в церкви с времен ее зарождения и не будет уже никогда, очевидно из значения слова "саранча", представляющего собой лжи (фальши) в самой крайней форме своего проявления (п. 7643); а, что таких фальшей (лжей) не было в церкви и уже не будет, также, можно усмотреть из того, что было сказано ранее, в п. 7649. Теперь же, будет сказано о том, что и как под этим следует понимать. Во внутреннем смысле, здесь, в частности, говорится о тех (из духовных людей), кто прибыл в нижние земли до прихода Господа (на землю), и кто не мог быть поднят в небеса, прежде того часа, пока Господь не сойдет в мир и не войдет в Человека (не облечется в человеческое тело), и не сделает Его Божественным (п. 6854, 6914). Так было потому, что они были заражены злом от тех, кто вместе с ними состоял в церкви и признавал истины веры, но прожил свою жизнь, совершая зла. Все же те, кто до прихода Господа пребывал в церкви и вместе с тем состоял во зле, что касается дел и деяний своей собственной жизни, состояли в таких лжах (фальшах), каких прежде того не было и не будет после того никогда. Причиной тому стало то, что (в том мире), тогда, еще не были

заперты в адах, все те, кого именовали "Нефилимами", а также, "Анакимами" и "Рефаимами", которые были из числа последних потомков (падших поколений) Наидревнейшей церкви, и которые, там, бродили (скитались) и распространяли свои ужасные и смертоносные убеждения, где только могли, итак, следовательно, распространяли зла в церкви. Таков есть суть источник указанных выше форм фальши (лжи). О качествах же "Нефилимов" и об их ужасных убеждениях уже было сказано в п. 310, 560, 562, 563, 570, 581, 585, 607, 660, 805, 808, 1034, 1120, 1265-1272, 1673. Когда же Господь пребывал на земле, в нашем мире, и эти духи были сброшены Им в их собственные ада, которые находятся слева по фронту на некотором расстоянии (от Большого Небесного Человека). Если этого не было бы сделано, число спасенных (на земле) исчислялось бы единицами, ибо те фальши (лжи), которые они распространяли (которыми они поражали, наваждали), имели ужасающую силу убеждения, а потому были (духовно) смертельными, то есть, такими, каких прежде того не было и не будет после того никогда. Именно такими фальшами (лжами) и были наводнены (наполнены) те духи, которые до пришествия Господа наваждали (заражали) всех тех, кто пребывал, тогда, в духовной церкви. Именно они и исходящие от них фальши и понимаются, во внутреннем смысле, под вышеприведенными словами (из Писания). Но о них, здесь, говорится в частности; тогда как, в общем, здесь, говорится о всех тех людях (духах), кто (в нашей жизни) состоял в церкви, но в той иной жизни, (открывают свое лицо и) нападают с наваждениями на праведных духов, и которых, там, очень много в наши дни.

7687.

И покрыла она лице (поверхность) всей земли. Что этим означивается – что они захватили (заняли, оккупировали), даже, самые крайние ощущения и понятия природного ума (рассудка и воли) человека, очевидно из значения слова "лице (поверхность)", представляющего собой самые крайние (последние) ощущения и вместилища духа, ибо поверхность и есть самой внешней или самой крайней частью земли; и из значения слова "земля", ибо, здесь, это земля Египетская, и представляющего собой природный ум (о котором уже было сказано ранее, в п. 7674).

7688.

И потемнела земля. Что этим означивается – что, там, где прежде главенствовали истины, господственно установились лжи (фальши), очевидно из значения слова "темнота (темень, мрак, тьма)", представляющего собой фальши (лжи) (п. 1839, 1860, 4418, 4531); отсюда и очевидно, что под выражением "и потемнела земля" означивается состояние человеческого духа (и церкви), переполненное фальшами (лжами). А так как, здесь, речь идет об опустошении тех, кто состоял в церкви (духовности) и знал (понимал) подлинные истины, хотя жизнь свою вел, руководствуясь господствующими над ним злами, то поэтому под выражением "потемнела (почернела) земля" означивается еще и установление господства лжи (фальши) там (в духе, в церкви), где ранее обитала истина (правда). Во внутреннем смысле, истины означиваются под словом "свет", откуда следует то, что лжи (фальши) означиваются под словом "тьма", ибо истина (правда) и ложь (фальшь) являются друг для друга противоположностями, точно как свет и тьма. Откуда следует и то, что все те, кто пребывает в истине, на самом деле (в духе своем), имеют свет, тогда как все те, кто пребывает в фальшах (лжах), на самом деле (в духе своем), состоят во тьме. Свет (природного понимания), в котором находятся те, кто живет во лжи



(фальши), в той другой жизни, в присутствии света небес становится густой тьмой (мглою), но у тех, кто пребывал (состоял) в церкви, тьма (мгла) та наиболее непроглядна (кромешна), ибо они (живя в теле) пребывали (утопали) в лжах (фальшах) противных (противоположных) истинам веры, как это и следует из слов Господа у Матфея: итак, если свет, который в тебе, есть тьмою, то каково качество самой этой тьмы? (Мф. 6:23). И еще, у него же: сыновья же царства сброшены (низвержены) будут во тьму внешнюю (Мф. 8:12); где под "сыновьями царства" означиваются все те, кто пребывает в церкви; а под "внешней тьмою" – наиболее темные (мрачные, тяжелые, грубые, грязные) фальши (лжи); тьма именуется "внешней" потому, что лжи (фальши), которые обитают в наиболее крайних формах своего проявления (для человеческого духа) и есть наиболее темными (мрачными, тяжелыми, грубыми, грязными). [2] Что лжи (фальши) именуется "тьмою (теменью, мглою)" очевидно по многим отрывкам из Божиего Слова; как это, к примеру, из следующих. У Иоанна: свет пришел в мир; но люди возлюбили тьму более, чем свет, ибо дела их были злы (Иоанн 3:19). И еще, у него же: ходите, пока свет имеете, чтобы тьма не овладела вами; Я есть свет, сошедший в мир, чтобы всякий верующий в Меня не остался во тьме (Иоанн 12:35, 46). И у Исаяи: горе тем, кто именует зло благом (добром, блаженством), а благо (добро, блаженством) – злом; и почитающим (мнящим, выставляющим, полагающим, признающим) тьму светом, а свет тьмою (Ис. 5:20). И у Иеремии: воздайте (верните, признайте) славу Иегове (Господу), Богу вашему (в вас), прежде чем Он наведет темень, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются в горах в сумерках, иначе вы будете ожидать света, а Он обернет его в тень смерти, и положит (укроет) его в непроглядной мгле (Иер. 13:16). И у Иезекииля: когда Я угашу тебя, Я укрою небеса, и помрачу (затемню) Я звезды их, солнце Я укрою облаком, и луна прекратит сиять светом своим; все светила, дающие свет в небесах, Я сделаю темными (черными) над тобою, и наведу (установлю) тьму на землю твою (Иез. 32:7, 8). И у Иоля: день Иеговы (Господень) грядет (идет), он уже близок, день тьмы и густого мрака, день облака и мглы (Иоиль 2:1, 2; Амос 5:18-20). И у Софонии: день этот – день гнева, день утрат (потерь) и опустошения, день тьмы и густого мрака (Соф. 1:15). В этих отрывках под словом "тьма (темнота, мрак, мгла)" означиваются лжи (фальши). И еще: под "тьмою (темнотою, мраком, мглою)", в Слове Божиим, также, означивается и неведение (невежество, не знание, не понимание) высших истин, которое присуще всем тем племенам (язычникам), у которых нет Слова Божиего, и которые о Господе ничего не знают (не ведают).

7689.

И пожрала она всю траву земную (на земле). Что этим означивается – что они поглотили (извели, уничтожили) все природные познания высшей истины в памяти, очевидно из значения слова "пожрать", представляющего собой уничтожение (истребление); и из значения выражения "травы земная (растения земли)", представляющего собой познания истины в природной памяти человека, ибо под "полевою травою" означиваются истины церкви (п. 7571), в силу того, что под словом "поле" означивается церковь. Но, здесь, под выражением "травы земные" означиваются знания о высших (Божиих) истинах, сохраняющиеся в человеческой памяти, ибо под словом "земля", здесь, подразумевается природный ум (всякого человека). Отсюда, теперь, и следует, что все природные знания, содержащиеся в памяти, есть суть формами истины в природном уме (человека). Так же, как следует и то, что (своим умом) злые люди (духи) не обретают себе истин веры, но

лишь наполняют свою память знаниями об истинах веры (знаниями, сопутствующими истинам веры). Ибо они, живя во зле, внутренне окружают себя лжами (фальшами), исходящими от тех зол, хотя внешне, окруженные знаниями истины, входят в убеждение, что пребывают в истинах веры. Некоторые злые люди (духи), которые состоят в церкви, иногда становятся, даже, глубоко убежденными (в себе) в том, что они находятся (пребывают) в истинах веры, когда на самом деле все не так; и они состоят в фальшах (во лжи), и выступают против истин веры. Тот факт, что они (духом своим) состоят в фальшах (лжах), для них остается сокрытым (сохраняется неведомым) до тех пор, пока они находятся в нашем мире. Но уже, в той другой жизни, когда они полностью опустошаются от знаний тех истин веры, которыми они владели, это неведение о присущих им лжам (фальшам) вскрывается, и последние выходят наружу и становятся явными.

7690.

И все плоды на деревьях, уцелевшие от града. Что этим означивается – и все познания блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "плоды", представляющего собой дела веры и милосердия (любви), и, таким образом, блага (добро, блаженства). Откуда и очевидно, что под выражением "быть плодоносным (приносить плоды)" означивается пребывание в состоянии Божественного блага (добра, блаженства) (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847); и из значения слова "дерево", представляющего собой восприятие, а также, познание истин и благ (п. 103, 2163, 2722, 2972). Причина же того, почему под "плодами" означиваются дела (деяния) милосердия (любви), а оттого, и исходящие от них блага (добро, блаженства), состоит в том, что началом (первой целью) всякого дерева есть плод, в котором есть семя, и концом (последней целью) всякого дерева есть плод, в котором есть семя, тогда как в его целях срединных (частях промежуточных) состоят ветви или листья. Точно так же это есть и с благами (добром, блаженствами) любви и истинами веры: блага (добро, блаженства) любви пребывают в первых (главных) целях (частях духа), когда человек становится возрожденным (входит в возрождение), то есть, становится плодоносным, и вместе с тем, они же состоят, также, и в целях последних; тогда как истины веры, которые рождаются от блага (добра, блаженства) любви, как его семя (продолжение), постоянно усматривают те блага (добро, блаженства) любви, также, в качестве своей последней цели; и это точно так же, как промежуточные цели (части) дерева постоянно усматривают плод свой, в котором будет семя (продолжение). Что под словом "плоды" означиваются блага (добро, блаженства), очевидно по многим отрывкам из Божиего Слова; и это по таким, как у Матфея (Мф. 3:8, 10, 7:16-20; 12:33; 21:43); у Луки (Лк. 3:8, 9; 6:43-49; 13:6-10); у Иоанна (Ин. 15:2-8, 16; у Исаяи (Ис. 37:31); у Иеремии (Иер. 17:8; 32:19); и в Откровении (Откр. 22:2).

7691.

И не осталось никакой зелени. Что этим означивается – что была изведена (уничтожена) всякая форма восприятия истин в чувственной части духа, очевидно из значения слов "и не осталось", представляющего собой изведение (уничтожение); и из значения выражения "никакой зелени", представляющего собой знания, сохраняемые в памяти в чувственных образах (ощущениях, отражениях органов чувств), но, здесь, это относится к чувственности (чуткости, устремленности) к истине, ибо под выражением "плод от дерева" означиваются познания блага (добра, блаженства) (п. 7690), а далее, после него,

сказано "и не осталось никакой зелени ни на дереве, ни на травинке в поле". Что под словом "зелень (зеленый)" означается наинизшая человеческая чувственность (чуткость, устремленность) к тому, что есть истиной (правдой), так это потому, что под словами "трава", "растения (зелень)" и "листья с дерева" означиваются истины; отсюда и очевидно, что под словом "зелень (зеленый)" означивается чувствительность (острота восприятия, чуткость, чувственность) к истине. Под такой формой чувствительности означивается острота восприятия истины в самых последних (крайних, конечных) вместилищах восприятия (человеческого духа). Точно в такой же манере, под словом "зелень (зеленый)", чувствительность к истине означивается и у Исаии: воды же Нимрима станут пустынею, ибо усохли травы, перевелись (исчезли) растения, и нет, там, уже более никакой зелени (Ис. 15:6). И в Евангелии от Иоанна: и вострубил пятый ангел, и (вышла) пошла саранча; и сказано было ей, чтобы она не наносила вреда ни траве земной, ни какой-либо зелени (Откр. 9:4).

7692.

Ни на дереве, ни на травинке в поле. Что этим означивается исчезновение чувственности (чуткости), исходящей от обучения (способов познания) и памятования природных знаний людей церкви (духовности), очевидно из значения слова "дерево", представляющего собой познание истины (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7690), и из значения выражения "трава в поле (травы полевые)", представляющего собой содержащиеся в природной памяти человека знания истин (и о которых, также, уже упоминалось в п. 7689).

7693.

Во всей земле Египетской. Что этим означивается – везде и всюду в природной части духа, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум, или природную часть человеческого духа (п. 7674). Так как под словом "саранча", к которому, здесь, сейчас эти слова и относятся, означиваются лжи (фальши), содержащиеся в формах своего самого крайнего проявления, то есть, лжи (фальши), создаваемые телесными органами чувств человека, то, здесь, о них должно быть сказано чуть более подробно, то есть, так, чтобы можно было познать (понять), каковыми есть качества лжей (фальшей), содержащихся в формах своего самого крайнего проявления. Телесно-чувственный человек есть таким человеком, который во всем думает и действует от чувственных побуждений своего тела (согласно тому, что чувствует его тело). По сути, он есть тем, кто полагает (верует, считает, уверен): что ничего иного не существует и не может быть, кроме того, что с очевидностью проявляется (ощущается) чрез него самого и его внешние чувства (телесные органы чувств); что сам он ведется (побуждается) исключительно телесными страстями (аппетитами, жаждами, потребностями), удовольствиями (наслаждениями) и похотями (вожделениями); что нет ничего такого, чтобы то совершалось бы по высшим (Божественным) причинам (согласно высшему разуму); и, что, если таковые и есть, то они лишь способствуют ему в его ощущениях и вещах. И так как телесно-чувственный человек есть именно таким, то он без конца отбрасывает и отвергает в себе всякую возможность существования какого-либо из внутренних ощущений до такой меры и степени, что, в конце концов, он не только не желает слышать и вспоминать (узнавать и помнить) о них, но, даже, в самом своем сердце начинает отрицать все то, что (с наитием) нисходит в него с небес. В какую-либо жизнь

после смерти он совершенно не верит, ибо он полагает (уверен, убежден, считает, думает), что вся его жизнь состоит в одном лишь только теле, а оттого, считает (убежден, уверен), что и сам он вскоре умрет, подобно всякому зверю или животному. Ум его (что касается Божественности) думает, как если бы совершенно поверхностно, то есть, на уровне понятий самых удаленных и самых крайних, и состоит в совершенном неведении (в незнании) о существовании внутренней части рассудка, способной мыслить (дающей развиваться себя) согласно восприятию Божественных истин и благ (добра, блаженств). Причина же того, почему он не знает этих вещей, ни тем более о том, что есть внутренний человек, состоит в том, что взгляд глаз его внутреннего человека опокоился (запал) на ощущениях, явлениях и вещах природного мира, тела и земли до такой степени, что с ними он стал отождествлять себя, как если бы едино одно (внимать и действовать заодно); отсюда и выходит, что, если он стал смотреть совершенно в противоположном направлении, то значит, что он перестал смотреть вверх и в небеса. Смотреть духовным взглядом (внутренним человеком) вверх, или в небеса, это не значит думать о тех ощущениях, явлениях и вещах, которые относятся к небесам (будут ощущаться там), но значит иметь и держать все эти ощущения, явления и вещи за свои (первые и) конечные цели, то есть, любить их более всех других ощущений и вещей на свете. И это по той причине, что внутренний человек (человеческое нутро, душа) поворачивает свой взгляд туда, куда направлена его любовь, а, следовательно, туда, куда направлены все его мысли (помыслы). Из всего этого и можно усмотреть то, какова есть суть природно-чувственного человека, то есть, суть природной части духа в ее самой крайней форме проявления; ибо чувственным человеком именуется тот человек, который думает (размышляет), исходя лишь только из одних чувственных ощущений тела.

7694.

Стихи 16-20. И Фараон поспешил призвать Моисея и Аарона; и он сказал: я согрешил пред Иеговой (Господом), Богом вашим, и пред вами. И только в этот раз, теперь, я молю, простить грех мой, воззвать к Иегове (Господу), Богу вашему, лишь бы он снял с меня эту смерть. И он вышел от Фараона, и умолял (молился) Иегове (Господу). И Иегова (Господь) обратил (повернул) и наслал весьма сильный ветер с моря, и поднял (взял) саранчу, и поверг ее в море Суф (Чермное море); и не осталось ни одной саранчи во всех границах Египта. Но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона твердым (исполненным зла), и он не отпустил сыновей Израилевых. "И Фараон поспешил призвать Моисея и Аарона" означает страх, тогда, пред истинами Божественного Я; "и он сказал: я согрешил пред Иеговой (Господом), Богом вашим, и пред вами" означает признание того, что они не подчинились Божественному Я и истинам; "и только в этот раз, теперь, я молю, простить грех мой" означает – чтобы это не принималось за непослушание; "воззвать к Иегове (Господу), Богу вашему" означает заступничество; "лишь бы он снял с меня эту смерть" это означает – чтобы эти лжи (фальши) их могли бы не мучить; "и он вышел от Фараона" означает разделение; "и умолял (молился) Иегове (Господу)" означает заступничество; "и Иегова (Господь) обратил (повернул) и наслал весьма сильный ветер с моря" означает прекращение Божественного наития чрез небеса; "и поднял (взял) саранчу" означает завершение (конец) такого состояния духа; "и поверг ее в море Суф (Чермное море)" означает – в ады; "и не осталось ни одной саранчи во всех границах Египта" означает – что эти лжи (фальши) в наиболее крайних формах своего проявления больше не появятся; "но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона твердым

(исполненным злом)" означает – что наваждающие сами себя ожесточили; "и он не отпустил сыновей Израилевых" означает – что они не оставят наваждать тех, кто пребывает в духовной церкви.

7695.

И Фараон поспешил призвать Моисея и Аарона. Что этим означается страх (за себя), произведенный, тогда, истинами Божественного Я, очевидно из значения слова "поспешил (поторопился)", представляющего собой спешку от страха, ибо всякая спешка возникает из-за возбуждения некоторой устремленностью (любовью), и, здесь, это страх от устремления (любви) к Собственному я; ибо это очевидно из последующих слов Фараона "я согрешил пред Иеговой (Господом), Богом вашим, и пред вами, и теперь, я молю, лишь бы он снял с меня эту смерть"; из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто наваждает других, и о ком не раз уже говорилось выше; и из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я: истины внутренние – в лице Моисея, и истины внешние – в лице Аарона (п. 7089, 7382).

7696.

И он сказал: я согрешил пред Иеговой (Господом), Богом вашим, и пред вами. Что этим означается признание того, что они (ощущения Собственного я) не подчинились Божественному Я и Его истинам, очевидно из значения слова "согрешить", представляющего собой совершение деяния, противоречащего Божественному порядку Всевышнего (п. 5076), противопоставление себя (своего Собственного я) тому порядку, итак, отвращение и отделение от благ (добра, блаженств) и истин (п. 5229, 5474, 5841, 7589). Отсюда, как следствие, вытекает и не подчинение Божественному Я и Его истинам, ибо тот, кто отворачивается сам и отдаляет себя – не слушается (не подчиняется). Что Божественное Я (Вселенной) означается под выражением "Иегова (Господь), Бог ваш (в вас)", а Его истины под выражением "Моисей и Аарон", можно усмотреть по п. 7695.

7697.

И только в этот раз, теперь, я молю, простить грех мой. Что этим означается прошение не рассматривать все, как противопоставление и непослушание, очевидно из значения слова "простить (не обращать внимания, не придавать значения)", представляющего собой оставление без внимания (как если бы не увидеть), ибо простить – это значит смотреть на кого-либо (на деяния его) не с точки зрения зла, но с точки зрения блага (добра, блаженства); и из значения слова "грех", представляющего собой неповиновение (как это было показано выше, в п. 7696).

7698.

И воззвать к Иегове (Господу), Богу вашему. Что этим означается заступничество, очевидно из значения выражения "воззвать к (помолиться) Иегове", когда это делается ради другого, и представляющего собой заступничество (п. 7396, 7462).

7699.

Лишь бы он снял с меня эту смерть. Что этим означается – чтобы эти лжи (фальши) не могли бы их мучить, очевидно из значения выражения "снять (удалить) эту смерть", представляющего собой удалить мучения (терзания), ибо под словом "смерть"

означивается проклятие и ады (п. 5407, 6119), а оттого, и мучения (терзания). Что наваждающие протестуют против таких фальшей, так это потому, что они утрачивают возможности аргументации супротив истин веры, ибо они становятся опустошенными, что касается этих истин, и, следовательно, входят во тьму адскую, которая и мучает их. Что это недовольство у злых духов вызывается из-за абсолютных (прямых, откровенных) фальшей (лжей), тогда как, прежде, они получали удовольствие из-за искажения истин заблуждениями и видимостями, уже было сказано в п. 7392.

7700.

И он вышел от Фараона. Что этим означивается разделение, очевидно из значения слова "вышел", представляющего собой разделение (п. 6100, 7404).

7701.

И молился Иегове (Господу). Что этим означивается прошение о заступничестве, очевидно из уже сказанного ранее, в п. 7698.

7702.

И Иегова (Господь) обратил (повернул) и наслал весьма сильный ветер с моря. Что этим означивается прекращение Божественного наития чрез небеса, очевидно из значения слова "море" или западный "ветер", представляющего собой прекращение Божественного наития чрез небеса; ибо под выражением "ветер с востока" означиваются средства поражения истин у злых, по причине Божественного наития чрез небеса (п. 7643, 7679); а посему под выражением "ветер с моря" или "западный ветер", который является ветром противоположным восточному, здесь, и означивается прекращение наития (влияния, проникновения, нисхождения) с небес.

7703.

И поднял (взял) саранчу. Что этим означивается завершение такого состояния духа, очевидно из значения слова "саранча", представляющего собой лжи (фальши) в наиболее крайней (чувственной) форме своего проявления (п. 7643). Завершение господства над духом такой формы лжи (фальши), знаменующее конец такого состояния духа, здесь, и означено под выражением "и поднял (взял) саранчу"; и это, в той же манере, как ранее было сказано о граде (п. 7597, 7610).

7704.

И поверг ее в море Суф (Чермное море). Что этим означивается – в ады, очевидно из значения выражения "море Суф", представляющего собой ады (о котором еще будет идти речь в дальнейшем там, где, по Божественной милости Господа, сказано будет о переходе сыновей Израилевых чрез это море, и о гибели в нем, тогда, Египтян). Под повержением (сбрасыванием) в ады лжей (фальшей) означивается не то, что от наваждающих отнимаются их лжи (фальши) и они сбрасываются в какое-либо место в адах; но то, что они остаются с ними и при их посредстве наваждающие соединяются с теми местами в адах, где такие ощущения и вещи господствуют. И это по той причине, что, в той другой жизни, посредством последовательного перехода из одного состояния сочетания зла и фальши в другое, злые духи поэтапно соединяются со своей областью адов, в которой всякое из существующих там ощущений соответствуют духовному состоянию их

Собственного я. Таким образом, прежде чем они будут полностью опустошены от истин, их соединение со своей родной областью адов осуществляется путем последовательного прохождения сквозь множество иных адов. Но об этом, более детально, будет сказано в другом месте, где будут описаны примеры из моих духовных опытов (практик).

7705.

И не осталось ни одной саранчи во всех границах Египта. Что этим означает – что эти лжи (фальши) в наиболее крайних (экстремистских) формах своего проявления больше не появятся,

очевидно из значения слова "саранча", представляющего собой лжи (фальши) в наиболее крайних формах своего проявления (п. 7643). Сказано "во всех границах Египта" потому, что под словом "граница (окраина, предел)" означаются те ощущения и вещи, которые считаются крайними или предельными, а под словом "Египет" означаются природные ощущения. Что под выражением "и не осталось ни одной саранчи" означает то, что их уже не стало видно, очевидно, ибо в подобной манере сказано было и о "граде" (п. 7611).

7706.

Но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона твердым (исполненным зла). Что этим означает – что наваждающие сами себя ожесточили (сами сделали свой выбор), очевидно из значения выражения "сделал сердце твердым", представляющего собой ожесточение (упрямство, самоуверенность, убежденность Собственного я, происходящие от зла) (п. 7272, 7300, 7305). Что под словами "но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона твердым", во внутреннем смысле, означает то, что Фараон сам по себе ожесточил свое сердце, можно усмотреть по п. 7632; а, что зла, которые, в Слове Божиим, приписываются Иегове, исходят от (Собственного я) самого человека, можно усмотреть по п. 2446, 6071, 6991, 6997, 7533.

7707.

И он не отпустил сыновей Израилевых. Что этим означает – что они не оставят наваждать тех, кто пребывает в духовной церкви, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой дать свободу уйти (освобождение); и из представления сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 7474, 7515, 7617).

7708.

Стихи 21-23. И сказал Иегова (Господь) Моисею: прости руку свою к небесам, и наступит непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) на земле Египетской, и лишь на ощупь можно будет двигаться в той густой темноте. И Моисей простер руку свою к небесам, и сошла непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) на всю землю Египетскую на три дня. И не видел (не узнавал) человек брата своего, и не вставал (не поднимался) никто из-за этого (со своего места) три дня; но у всех сыновей Израиля был свет в обителях (жилищах) их. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает наставление (повеление); "прости руку свою к небесам" означает проявление (господство) силы истин Божественного Я в небесах; "и наступит непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) на земле Египетской" означает полное (окончательное, что касается злых) лишение истин и благ (добра, блаженства); "и лишь на

ощупь можно будет двигаться в той густой темноте" означает густоту (плотность, насыщенность) лжей (фальшей), исходящих от зла; "и Моисей простер руку свою к небесам" означает проявление (господство) истин Божественного Я в небесах; "и сошла непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) на всю землю Египетскую" означает полноту (исполненность) лишения истин и благ (добра, блаженств); "на три дня" означает полноту (завершенность) состояния; "и не видел (не узнавал) человек брата своего" означает – невозможность восприятия истин, рождаемых (исходящих) от какого-либо из благ (добра, блаженств); "и не вставал (не поднимался) никто из-за этого (со своего места)" означает – что, при этом, невозможно какое-либо возвышение ума (познание высших истин); "три дня" означает полноту (завершенность) состояния; "но у всех сыновей Израилевых был свет в обителях (жилищах) их" означает – но у духов, принадлежащих духовной церкви, просветление установилось на всех уровнях их сознания (ума).

7709.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается наставление (повеление), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7672.

7710.

Прости руку свою к небесам. Что этим означается применение (господство) силы (власти) истин Божественного Я в небесах, очевидно из значения выражения "прости руку свою", представляющего собой применение (господство) силы (о котором уже было сказано ранее, в п. 7673); из представления образа Моисея, который, здесь, и должен был протянуть руку, и означающего собой Божественные истины (п. 6723, 6752, 7010, 7014, 7382); и из значения слова "небеса", представляющего собой небеса ангелов. Как это господство силы Божественных истин в небесах должно произвести (установить) новое состояние духа у тех, кто наваждает других фальшами, и означаемое под выражением "густая тьма (непроглядная темень, мгла)", вполне очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7643, 7679. А именно: что Господь постоянно приводит (устанавливает наитиями) небеса в порядок, и наделяет (одаривает) в них тех, кто, там, уже есть, и тех, кто туда только приходит (вновь прибывших), небесными и духовными благами (добром, блаженствами). Итогом этого упорядочивания небес является то, что духи злые, при этом, становятся все более опустошенными от них; ибо наитие благ (добра, блаженств) на добрых духов распространяет свое присутствие (влияние) и на злых духов, которые пребывают в состояниях (в ощущениях) противоположных. И это по той причине, что наития Божественного Я распространяются, даже, и на то, что пребывает в полной Ему противоположности; в силу чего, все ады удерживаются в жесткой связке друг с другом и в узах повиновения. А так как злые духи превращают всевозможные блага (добро, блаженства) в зла, то поэтому, те блага (добро, блаженства), которые наитствуют более присутственно (влиятельно, настоятельно), они обращают в еще большие зла; а насколько сильнее они это делают, настолько же сильнее они сопротивляются (противодействуют) самим истинам и благам (доброту, блаженствам), то есть, наваждают (нападают на) других более упрямо (жестче, грязнее). Отсюда, теперь, и очевидно, что опустошение они проходят постепенно (по ступеням, степеням), так что, в конце концов, вступают (нисходят, попадают) в ту область адов, которая для них является крайней степенью (последней ступенью) опустошения. Из всего этого очевидным становится и то, что от



Господа не исходит ничего иного, кроме, как только блага (добра, блаженства); и, что это не Он опустошает злых духов, не говоря уже о том, чтобы изгонять (низвергать, сбрасывать) их в ады; но, что это они делают сами (по своей воле).

7711.

И наступит непроглядная тьма (кромешный мрак, густая темень) на земле Египетской. Что этим означивается полное (окончательное, что касается злых) лишение истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "густая тьма (мрак)", представляющего собой полное (окончательное) лишение истин и благ (добра, блаженства) у наваждающих. В различных местах, в Божием Слове, упоминается слово "тьма", а вместе с ним, также, и слово "мрак". В такой связке слово "тьма" относится к фальшам (лжам), а слово "мрак" – к злам, состоящим в союзе (вместе) с ними. Но, когда слово тьма встречается в выражении "густая тьма (мрак)", как это, здесь, в этом стихе, то под ним, тогда, означивается тьма наиболее глубокая, под которой, во внутреннем смысле, означиваются лжи (фальши), которые рождаются от зла. Такие лжи (фальши) возникают у тех людей (духов), которые пребывают в церкви, но проживают свою жизнь, совершая зла, итак, вопреки тем заповедям (заветам) веры, которые они знают (понимают). Зла, от которых рождаются (исходят, вытекают) эти лжи (фальши), выступают против церкви, против небес и против Господа, а оттого, есть суть диаметрально противоположными благам (добру, блаженствам) и истинам. Именно это состояние человеческого духа, здесь, и описывается под выражением "густая тьма". [2] Что есть в Божием Слове места, где слова "тьма" и "мрак" упоминаются вместе; и, что, тогда, слово "тьма" означивает собой лишение (духа) истин, а "густая тьма (мрак)" лишение и истин, и благ одновременно, можно усмотреть из следующих отрывков. У Исаии: ушли от нас суды праведные (далеки суждения наши от правды), и перевелась у нас справедливость; мы в ожидании света, но видится (устанавливается) тьма; мы в ожидании яркого сияния, но ходим в кромешной тьме (во мраке, во мгле); мы шупаем стену, как слепые, и наощупь идем, как те, что не имеют глаз; мы спотыкаемся в полдень, как в сумерках; и между живыми мы, как если бы мертвые (Ис. 59:9-10). Здесь, под выражениями "ушли от нас суды" и "перевелась у нас справедливость" означивается то, что нет в сердце ни истин, ни благ (добра, блаженств); ибо слово "суд (суждение)" приписывается к истинам, а слово "справедливость" – к благам (добру, блаженствам), как это очевидно по п. 2235, 3997; под выражением "в ожидании света" означивается – в надежде на истины; под выражением "в ожидании яркого сияния" означивается – в надежде на блага (добро, блаженства), исходящие от истин, ибо яркость при сиянии света соответствует благу (добру, блаженству). Что "тьма", здесь, противопоставляется "свету" и "суду (суждениям ума)", итак, истине; а "кромешная тьма (мрак)" противопоставляется "яркости сияния его" и "справедливости", итак, благу (добру, блаженству), очевидно и так. Отсюда, собственно, и следует, что под словом "тьма" означивается лишение (человеческого духа) истин, а под словом "кромешная тьма (мрак, мгла)" – лишение и истин, и благ (добра, блаженств). И у Амоса: разве не будет день Иеговы (Господень) тьмою, без света; и густою тьмою (мраком, мглою), без яркости сияния? (Амос 5:20). Здесь, значение этих слов то же самое. И у Иоля: наступит день Господень, день тьмы и непроглядного мрака, день облака и тумана (сокрытости, неведения) (Иоиль 2:1-2). И у Софонии: день Иеговы (Господень), день утрат (потерь) и опустошения, день тьмы и густой тьмы (мрака, мглы) (Соф. 1:15). Здесь, под словом "тьма" означивается утрата (и

отсутствие) истин; а под словом "густая тьма (мрак, мгла)" – лишение и истин, и благ (добра, блаженств). Если бы под выражением "густая тьма (мрак, мгла)" означивалось бы то же самое, что и "тьма", то это было бы лишь пустое повторение, которое было бы весьма далеким для Святого Слова. [3] То, что в Слове, можно найти два выражения, имеющие отношение к одной и той же вещи, одно из которых относится к истине или фальши (лжи), а другое – к благу (добру, блаженству) или к злу, стало за правило у пророков. Так это и у Исаии: Он посмотрит на землю, и везде увидит горе и тьму, прибитых горем и ведомых густой тьмою (бросающихся во мраке во все стороны) (Ис. 8:22). [4] Под словом "тьма", также, означивается неведение истины, такое, каким оно бывает у язычников; а под выражением "густая тьма (мрак, мгла)" – неведение благ (добра, блаженств). Как это у Исаии: в тот день глухие услышат слова из книги, а глаза слепых прозрят из густой тьмы (мрака, мглы) и тьмы (Ис. 29:18). И еще, у него же: когда ты насытишь обездоленную (страждущую) душу, свет взойдет в темноте твоей, а густой мрак твой превратится в полдень (Ис. 58:10). Что под словом "тьма" означиваются лжи (фальши), очевидно по п. 7688.

7712.

И лишь наощупь можно будет двигаться в той густой темноте. Что этим означивается господство (густота, плотность, насыщенность) лжей (фальшей), исходящих от зла, очевидно из значения выражения "наощупь в густой темноте", представляющего собой такое состояние духа, когда лжи (фальши), рожденные (исходящие) от зла, господствуют (плотны, густы, насыщены) настолько, что уже познать (понять) что-либо из истин и благ (добра, блаженств) практически невозможно. Но, если кто-либо (в этом состоянии) ищет их, то он, как если бы идет наощупь в крошечной тьме, спотыкается и (импульсивно) бросается во все стороны. Именно поэтому у Исаии в отношении густой темноты (мрака, мглы) сказано "ведомые густой тьмою" (Ис. 8:22). А также: мы... ходим в крошечной тьме (во мраке, во мгле); мы щупаем стену, как слепые, и наощупь идем, как те, что не имеют глаз; мы спотыкаемся в полдень, как в сумерках; и между живыми мы, как если бы мертвые (Ис. 59:9-10).

7713.

И Моисей простер руку свою к небесам. Что этим означивается проявление (наитие) истин Божественного Я в небесах, очевидно по п. 7710, где встречаются точно такие же слова.

7714.

И сошла непроглядная тьма (крошечный мрак, густая темень) на всю землю Египетскую. Что этим означивается (что касается наваждающих) полнота (исполненность) лишения истин и благ (добра, блаженств), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7711.

7715.

На три дня. Что этим означивается полнота (завершенность) такого их состояния, очевидно из значения выражения "три дня", представляющего собой полноту духовного состояния человека (п. 2788, 4495). Под полнотой духовного состояния подразумевается нахождение в каком-либо состоянии от самого его начала и до самого конца; ибо каждое духовное состояние человека имеет свое начало, рост (подъем) и свой максимум (полноту,

конец). Последний период в состоянии духа и есть то, что, здесь, понимается под полнотой (завершенностью, исполненностью) духовного состояния, и означает под выражением "три дня".

7716.

И не видел (не узнавал) человек брата своего. Что этим означает прекращение восприятия (и понимания) единства истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); из значения слова "человек", представляющего собой истины (п. 3134); и из значения слова "брат", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 2360, 3303, 3803, 3815, 4121, 5409, 5686, 5692, 6756); так же, как и потому, что под выражением "человек (мужчина) вместе с братом своим" означаются истины вместе со своими благами (итак, всех тех, кто пребывает в благе, едином со своей истиной, как это можно усмотреть по п. 3459). Из всего этого и очевидно, что под выражением "и не видел (не узнавал) человек брата своего" означает то, что исчезло восприятие истин, соединенных с благом (добром, блаженством).

7717.

И не вставал (не поднимался) никто из-за этого (со своего места). Что этим означает – что, при этом, невозможно какое-либо возвышение ума (познание высших истин), очевидно из значения слова "вставать (подниматься)", представляющего собой подъем (возвышение) к внутренним ощущениям духа, итак, возвышение (просветление) ума (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 3458, 3723, 4103, 4881, 6010). Отсюда и очевидно, что под выражением "и не вставал (не поднимался) никто" означает то, что подъема (возвышения) к внутренним ощущениям (высотам) духа не происходило.

7718.

Три дня. Что этим означает полнота (завершенность) состояния, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7715.

7719.

Но у всех сыновей Израилевых был свет в обителях (жилищах) их. Что этим означает – но у духов, принадлежащих духовной церкви, просветление установилось на всех уровнях их сознания (понимания ума), очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); из значения слова "свет", представляющего собой просветление; ибо свет, который исходит от Господа, есть светом, просветляющим понимание (рассудка), в силу чего, там и устанавливается свет (просветление) в форме рассудительности (интеллигентности) и мудрости (п. 1521, 1524, 1619-1632, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3339, 3636, 3643, 3993, 4302, 4408, 4413, 4415, 5400, 6608); и из значения слова "жилища (обители)", представляющего собой ощущения (блага и истины), принадлежащие уму (рассудку); ибо под словом "дом" означает ум (сознание, понимание) человека (п. 3538, 4973, 5023, 7353); а под "опочивальней (спальной, палатами)" – его более внутренние части ума (уровни, пределы и ощущения) (п. 7353); тогда как под словом "жилища" означает все и каждое из тех ощущений и вместилищ, что

относятся к уму. Более того, во внутреннем смысле, под словом "проживать" означает то же самое, что и жить (жизнь) (п. 1293, 3384, 3613, 4451, 6051). Отсюда и следует, что под словом "жилища (обители)" означаются те места (состояния духа), где (в которых) содержатся ощущения, которые принадлежат жизни (составляют ее), то есть, ощущения, которые составляют собой рассудительность и мудрость, и которые, как известно, и составляют сам ум (рассудок человека). Более того, в той другой жизни, свет в жилищах и обителях (в местах обитания и пристанищах) ангелов состоит (устанавливается) в соответствии с глубиной рассудительности (интеллигентности) и мудрости их рассудка (ума). Отсюда и очевидно, что в той мере и степени, в которой они имеют свет, в той же мере и степени все те, кто пребывает по отношению к ним в противоположных ощущениях, то есть, все те, кто наваждает, пребывают в густом мраке.

7720.

Стихи 24-29. И Фараон призвал Моисея и сказал: идите, и служите Иегове (Господу), только ваши стада (овец) и стада (коров) пусть останутся; дети же ваши малые, также, могут идти с вами. И сказал Моисей, ты должен отдать в руки наши жертвоприношения и всесожжения, чтобы мы могли преподнести их Иегове (Господу), Богу нашему. И наш скот, также, пойдет с нами; не останется, даже, и копыта позади; ибо и их мы должны взять в услужение Иегове, Богу нашему; ибо мы не знаем, чем мы сможем (должны) услужить Иегове, до того времени, пока мы не придем туда. Но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона еще тверже, и он не захотел отпустить их. И Фараон сказал ему: уходи прочь от меня; берегись, чтобы тебе не увидеть моего лица больше (лучше тебе скрыться и не попадаться мне на глаза); ибо в день, когда ты увидишь мое лицо, ты умрешь. И Моисей сказал: правильно ты сказал; никогда более я уже не увижу лица твоего. "И Фараон призвал Моисея" означает присутствие (влияние) закона Божиего; "и сказал: идите, и служите Иегове (Господу)" означает – что они должны быть отпущены (освобождены от влияния лжей), чтобы они могли поклоняться Господу, Богу своему (в себе); "только ваши стада (овец) и стада (коров) пусть останутся" означает – но не от восприятия блага (добра, блаженства); "дети же ваши малые, также, могут идти с вами" означает – но от понимания истин; "и сказал Моисей" означает ответ; "ты должен отдать в руки наши жертвоприношения и всесожжения" означает – что (с освобождением от наваждения фальшами) они останутся только в тех ощущениях и вещах, посредством которых совершаются поклонения; "чтобы мы могли преподнести их Иегове (Господу), Богу нашему" означает – что именно они и есть теми ощущениями, посредством которых принимается Господь; "и наш скот, также, пойдет с нами" означает – и которые исходят от благ, рожденных от истины; "не останется, даже, и копыта позади" означает – и не будет недостатка в каких-либо истинах, исходящих от блага (добра, блаженства); "ибо и их мы должны взять в услужение Иегове, Богу нашему" означает – что от таковых и станут поклоняться Господу; "ибо мы не знаем, чем мы сможем (должны) услужить Иегове" означает – что до того момента и не будет известно, как правильно совершать поклонение; "до того времени, пока мы не придем туда" означает – прежде того времени, как они удалятся от тех, кто состоит в прямых фальшах (лжах) от зла; "но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона еще тверже" означает – что они (наваждающие, злые люди, духи) сами по упрямству противопоставляют себя Божественному Я; "и он не захотел отпустить их" означает – что у них не хватает (гибкости) ума оставить их; "и Фараон сказал ему" означает

возрастание (воспламенение) гнева супротив истин Божественного Я; "уйди прочь от меня" означает – что они, тогда, не желают ничего знать о Нем; "берегись, чтобы тебе не увидеть моего лица больше (лучше тебе скрыться и не попадаться мне на глаза)" означает – что (с этого момента) Божественные истины уже не будут вхожи в их умы (желания и мысли); "ибо в день, когда ты увидишь мое лицо, ты умрешь" означает – а, если и будут входить, то будут тут же уничтожаться (погибать); "и Моисей сказал" означает ответ; "правильно (верно) ты сказал" означает – что воистину (в силу истины) это так; "никогда более я уже не увижу лица твоего" означает – что истины Божественного Я более не войдут в их умы (желания и мысли).

7721.

И Фараон призвал Моисея. Что этим означается присутствие (влияние, ощущение) закона Божиего, очевидно из значения выражения "призвать к себе", представляющего собой присутствие (ощутимость, влияние) (п. 6177, 7390, 7451); и из представления образа Моисея, означающего собой закон Божий (п. 6723, 6752, 7014, 7382). Под присутствием (влиянием, наитием, ощущением) закона Божиего внутри у тех, кто наваждает других фальшами означается то, что они уловили (восприняли, поняли) сами, откуда (из-за каких состояний их духа) на них пришла язва, и, здесь, это то, откуда на них навалились сильнейшие по густоте (плотности) лжи (фальши), составляющие едино одно со злами, которые, собственно, и означаются под выражением "густая тьма (мрак, мгла)". Когда злые духи, в той другой жизни, опустошаются, то им часто позволяется воспринимать, истоки их бед (начала тех зол, которыми они наказываются). И это для той цели, чтобы и они могли бы познать (понять), что причиной тому есть не Божественное Я (Вселенной), но они сами (их Собственное я). Но такие вещие ощущения у тех, кто находится в аду, случаются чаще всего лишь в те моменты, когда они, там, находятся в состоянии покоя (спокойствия духа). У многих из них делается это по разным причинам, но, по большому счету, это делается, главным образом, для того, чтобы они могли вспомнить те зла, которые они совершили (сделали кому-либо) в мире.

7722.

И сказал: идите, и служите Иегове (Господу). Что этим означается – что они отпущены (освобождены) и могут идти поклоняться Господу, Богу своему (в себе), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7658.

7723.

Только ваши стада (овец) и стада (коров) пусть останутся. Что этим означается – что они (пока) будут поклоняться Господу не от восприятия блага (добра, блаженства), а от понимания истин (в отсутствие благ, добра, блаженств), очевидно из значения слова "стада (овец)", представляющего собой внутренние (духовные) блага (добро, блаженства), и слова "стада (коров)", представляющего собой внешние (природные) блага (добро, блаженства) (п. 5913, 6048).

7724.

Дети же ваши малые, также, могут идти с вами. Что этим означается – что они (на этом этапе) будут поклоняться от понимания истин (исходящих от тех благ, не воспринимая самих благ), очевидно из значения слова "дети малые (малыши)", представляющего собой,

здесь, истины; ибо под словом "дети (малыши)" означаются мальчики, подростки, юноши (молодые мужчины), итак, сыновья, посредством (в лице) которых означаются все те ощущения, которые имеют отношение к рассудительности (интеллигентности), итак, к истине (п. 7668); и из значения выражения "могут идти с вами", представляющего собой их освобождение, ведущее (по собственной воле и желанию) к поклонению Господу, Богу своему (в себе, внутри). Теперь же, здесь, следует сказать о том, что значит поклоняться Господу от блага (добра, блаженства), а, что значит поклоняться от истин, лишенных блага (добра, блаженства), которое, здесь, означает под выражениями "ваши стада (овец) и стада (коров) пусть останутся" и "дети же ваши малые, также, могут идти с вами". Поклонение является подлинным (наивысшим), когда оно есть полным, то есть, исходит от блага, которое есть едино и вместе со своей истиной, ибо Господь присутствует (пребывает) в благе (дobre, блаженстве). Но поклонение, образующееся от истины, лишенной блага (добра, блаженства), не является полным (подлинным) поклонением, ибо оно есть (состоит) только в своей внешней форме, итак, лишь только в форме обряда (ритуала) или дела (деяния, поступка), требуемого законом (принятым порядком), вне связи с какими-либо внутренними (духовными) причинами (основаниями, побуждениями, устремлениями, желаниями); ибо всякая истина, совершаемая без (внутреннего устремления, желания, воли) блага (добра, блаженства), не идет далее (не поднимается выше) уровня обычных природных познаний человеческой памяти. Чтобы обычные природные (низшие) познания человеческой памяти стали познаниями веры (вошли в область духовной памяти), они должны соединиться с благами (добром, блаженствами) человеческого духа; именно, тогда, они и переходят (поднимаются выше) во внутреннее (духовное) тело человека, и становятся его верой (духовными знаниями и памятью, его небесами). Что вера без милосердия, не является полной (настоящей, правильной, подлинной) верой (что знания и память человеческого духа, если они не состоят в сочетании или союзе с устремлениями или желаниями любви, не являются духовными), уже не раз было показано ранее. Из всего этого, теперь, и может быть усмотрено то, что понимается под поклонением от блага (добра, блаженства), а, также, то, что понимается под поклонением от истины, не состоящей в союзе (в единстве) с благом (добром, блаженством). Под благами (добром, блаженствами), которые порождают (зачинают) подлинное поклонение Богу, означаются те блага (добро, блаженства) в жизни человека, которые, соединяясь вместе с его истинами, формируют духовное тело (духовные ощущения) человека; ибо духовные блага получают (обретают) свои качества от присоединившихся к ним истин, тогда как сами эти истины имеют (обретают) свою сущность от блага (добра, блаженства), которые становятся, как если бы душой истины. Отсюда, к тому же, можно усмотреть и то, что представляют собой (чем являются) истины без блага (добра, блаженства), то есть, что они есть суть, как тело без души, а другими словами, как скелет, труп или мертвое тело.

7725.

И сказал Моисей. Что этим означается ответ, очевидно и так.

7726.

Ты должен отдать в руки наши жертвоприношения и всесожжения. Что этим означает – что (с освобождением от наваждений фальшами) они останутся только в тех ощущениях и вещах, посредством которых совершаются поклонения, очевидно из значения

выражения "отдать в руки", представляющего собой оставить (освободить), ибо под словом "руки" означивается сила (мощь, власть); откуда и следует, что под выражением "отдать в руки наши" означивается передача силы (вхождение в силу, обретение духовной силы), и, таким образом, освобождение (от влияния лжей). Очевидно это и из значения выражения "жертвоприношения и всеожжения", представляющего собой поклонение (служение) Богу, в общем, и, в такой манере, все виды и формы поклонения Ему (п. 923, 6905). Причина, по которой жертвоприношения и всеожжения означивают собой всевозможные поклонения (дела и деяния, посвященные) Богу, состоит в том, что представительное поклонение (служение) Божественному Я (Вселенной) производилось, в основном, посредством жертвоприношений, как это может быть усмотрено по книгам Моисея. О том же, что о жертвоприношениях уже было сказано ранее, можно усмотреть по п. 922, 923, 1128, 1343, 1823, 2165, 2180, 2187, 2776, 2784, 2805, 2807, 2812, 2818, 2830, 3519, 6905.

7727.

Чтобы мы могли совершить (преподнести, посвятить) их Иегове (Господу), Богу нашему. Что этим означивается – что именно они и есть теми ощущениями, посредством которых принимается Господь, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7726), а именно, что касается "жертвоприношений и всеожжений", представляющих собой всевозможные поклонения; и из значения выражения "стадо (овец) и стадо (коров)", из которых и отбирались жертвы для совершения жертвоприношений, и означивающих собой совершение (делание) внутренних и внешних благ (добра, блаженств), как подлинных поклонений Господу (п. 7723, 7724). Отсюда и очевидно, что под выражением "жертвоприношения и всеожжения, совершенные (преподнесенные, посвященные) Иегове" означиваются всевозможные формы поклонения Ему, исходящие от внутреннего и внешнего блага (добра, блаженства) в человеческом духе, от которых и приходит (и происходит, и рождается) подлинное признание и полное приятие Господа. Что под словом "Иегова", в Божием Слове, означивается Сам Господь, можно усмотреть по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6280, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956.

7728.

И наш скот, также, пойдет с нами. Что этим означивается, что поклонения (дела и деяния), теперь, будут исходить от внешних и внутренних благ, рожденных от истин церкви (духовности), очевидно из значения слова "скот", представляющего собой исходящие от истин внутренние и внешние блага (добра, блаженства), очевидно по п. 6016, 6045. Что под выражением "идти (пойдет) с нами" означивается то, что лишь от этого только и может установиться подлинное поклонение Богу, а именно, от ощущений, отражаемых в образе жертвоприношений и всеожжений, очевидно и так.

7729.

Не останется, даже, и копыта позади. Что этим означивается – и, тогда, не будет недостатка в каких-либо истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "копыта", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства), о которых далее и пойдет речь; и из значения выражения "не останется, даже, позади", представляющего собой состояние духа, когда нет недостатка в каких-либо истинах для подлинного поклонения Господу. В ближайшем внутреннем

(обобщенном) смысле, под выражением "и не останется, даже, копыта позади" означает то, что ни в чем не будет недостатка (в питании и жизни духовной), ибо под словом "копыта (копытные)", в наинизшем и общем, означаются все полевые (одомашненные степные) животные (звери); тогда как, в более внутреннем смысле, под словом "копыта (копытные)" означаются истины в наиболее крайней (последней) своей форме, итак, истины, выражаемые в форме, воспринимаемой органами природно-телесных чувств человека, которая и является наинизшей для человеческого духа; так же, как, в противоположном смысле, и лжи (фальши), исходящие (возрастающие) оттуда. Что значение слова "копыта" именно таково, так это потому, что под словом "ноги" означаются природные ощущения и вещи, из-за чего, под словом "подошвы (ног)" означаются наиболее низшие (крайние, последние) из числа природных (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328). То же самое понимается и в отношении слова "копыта", так как последние есть подошвами ног у прирученных людьми степных животных (зверей полевых). А так как крайние (последние) природно-чувственные ощущения означены и словом "копыта", и словом "подошвы", то и под словом "копыта" означаются истины в своей последней степени (на уровне природно-чувственных ощущений тела). И это по той причине, что, когда говорится о природных ощущениях и чувствах тела, то это есть тоже самое, что говорить об истинах и благах (добре, блаженства), пребывающих в них (от которых они исходят), а, в противоположном смысле (то есть, в смысле двойственности всех ощущений и вещей), то это есть тоже самое, что говорить о пребывающих в них лжах (фальшах) и злах. От них природно-чувственные ощущения происходят (зачинаются, рождаются), и без них и слова невозможно сказать об их качествах. [2] Что под словом "копыта", но, главным образом, у коней (лошадей), означаются истины в своей самой последней (конечной) форме (крайней степени), то есть, истины, пребывающие (внутри) в природных ощущениях телесных органов чувств; а, в противоположном смысле, лжи (фальши), выраженные в той же форме (степени), может быть усмотрено из следующих отрывков. У Исаии: их стрелы остры, все их луки натянуты, копыта лошадей (коней) их тверды, как скалы (вершины гор), колеса их колесниц, как смерчи (вихри) (Ис. 5:28). Здесь, так говорится об опустошении человеческого духа (у лживых и злых); под словом "стрелы" означены истины учения, обратившиеся в лжи (фальши), и посредством которых ведется уничтожение остатков истин и благ; под словом "луки" означает ложное учение веры (или ложное понимание учения веры) (п. 2686, 2709); под словом "кони (лошади)" – извращенная (перевернутая) рассудительность (интеллигентность) человеческого ума (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6125, 6534). Отсюда и становится очевидным то, что понимается под выражением "копыта лошадей (коней)", а именно: лжи (фальши), выраженные в своей крайней (последней) природно-чувственной форме (степени). [3] И у Иеремии: и завопят, и зарыдают они... из-за голоса ударов (звука топота) копыт коней его сильных, из-за шума (скрипа) колесниц его, из-за грохота его колес (Иер. 47:3). Здесь, так сказано о народе, опустошившем (повергшем в руины) Филистимлян; под "ударами (топотом) копыт сильных их", а именно, копыт лошадей (коней), означаются открытые (ощущаемые, осознаваемые) сражения (битвы) лжи (фальши) супротив истин; под словом "колесницы" означает лживое понимание учения веры. Что под словом "колесницы" означаются учения веры, в смысле, выведенных оттуда истин или, напротив, лжей (фальшей), уже было сказано в п. 5321, 5945. [4] И у Иезекииля: по причине обилия (множества) коней его, покроет тебя пыль; по причине шума (грохота) от всадников, от



колес и колесниц, твои стены задрожат (зашатаются)... и копытами лошадей (коней) своих, он будет попирать (топтать) все улицы твои (Иез. 26:10-11). Здесь, так (в историческом буквальном смысле) говорится о Навуходоносоре и об опустошении (разрушении) им Тира; (во внутреннем же смысле) под словом "кони (лошади)" означает извращенная (перевернутая) рассудительность (интеллигентность) человеческого ума, как это уже было сказано выше; под словом "всадники" означаются те понятия и идеи, которые относятся к такой рассудительности (к такому пониманию) (п. 6534); под выражением "колеса колесниц" означаются лжи (фальши; извращенные, вывернутые наизнанку истины), выведенные из учения веры; под словом "колесница", как и прежде – ложно понимаемые учения веры; а под словом "улицы" означаются подлинные истины веры (п. 2336). Из всего этого, и очевидно, что под выражением "копыта лошадей (коней)" означаются лжи (фальши; перевернутые, извращенные истины). Если бы эти слова не содержали бы в себе такого сокровенного смысла, то каковой бы была значимость сказанных буквально слов: "по причине обилия (множества) коней его, покроет тебя пыль; по причине шума (грохота) от всадников, от колес и колесниц, твои стены задрожат (зашатаются)... и копытами лошадей (коней) своих, он будет попирать (топтать) все улицы твои"? Ибо, когда каждое слово и выражение, в Писании, в силу своего начала (происхождения) от Божественного Я, должно иметь особое значение и силу, то не были бы такие слова лишь пустым звуком, если бы в них не содержался бы сокровенный (внутренний) смысл? [5] И еще, у него же: Я опустошу гордость Египта так, что его многолюдный народ будет погублен (уничтожен); и при водах великих погублю (уничтожу) Я всякого зверя его; так что не замутит их более ни нога человека, ни копыто животного (степного зверя) не потревожит их более; и, тогда, пошлю Я их воды в колодцы глубокие, а потоки (ручьи) их сделаю текущими маслом (елеем) (Иез. 32:12-14). Эти слова не будут понятны до тех пор, пока не станет известно, что означает под словом "Египет", что под выражением "нога человека", что под выражением "копыто домашнего животного (зверя)", а, что под выражением "воды великие, при которых будет погублен (уничтожен) всякий зверь, и которых более не замутит ни нога человеческая, ни копыто животного (скота), и которые будут посланы в колодцы глубокие". Под "водами и реками Египта (многими водами)" означаются истины, в форме природных знаний в человеческой памяти; под "копытами животных (скота, зверя)" означаются лжи (фальши), порождаемые в крайних природных отражениях духа (в органах чувств тела), которые помрачают (замутняют, тревожат, искажают) познания, запечатлеваемые в памяти, в природной части духа. [6] И у Михея: встань и начинай молотить, о, дочь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным, а копыта твои Я сделаю медными, дабы ты могла в щепки разнести (разбить) народы многие (Мих. 4:13). Что, собственно, означает под этими слова никто не может познать, пока не познает их внутренний смысл, итак, пока ему не станет известно о том, что имеется в виду под словами "молотить", под выражением "дочь Сиона", под выражениями "рог, который будет сделан железным" и "копыта, которые будут сделаны медными, посредством которых будут разбиты многие народы". Под выражением же "дочь Сиона" означает небесная церковь (п. 2362); под словом "рог" означает сила (мощь, власть) истин, исходящих от блага (добра, блаженства) (п. 2832); под словом "железо" означаются те природные истины, что обладают силой (полезны в сражении) для уничтожения (разрушения) лжей (фальшей) (п. 425, 426); под словом "копыта" означаются истины, исходящие от блага (добра, блаженства), и проникающие в низшие (природно-

чувственные) уровни или степени восприятия человеческого духа; под словом "медь" означаются природные блага, которые помогают сражаться (дают силы выстоять) супротив зла (п. 425, 1551). [7] И у Захарии: ибо Я заведу пастыря на этой земле, который не будет посещать погибающих (приговоренных к казни), не будет искать потерявшихся (заблудших), не будет лечить увечных и больных, но будет есть (пожирать) толстые (жирные) куски мяса (мякоти), разбивая на части (разрывая надвое), даже, их копыта (Зах. 11:16). Здесь, так сказано о глупых пастухах (утративших рассудок вождях); под выражением "будет есть (пожирать) толстые (жирные) куски мяса (мякоти)" означает – будет обращать блага (добро, блаженства) в зла; под выражением "разбивая на части (разрывая надвое), даже, их копыта" означает – будет превратить истины в фальши (лжи). [8] Насколько древние люди по своей рассудительности превосходили людей нашего времени, может быть усмотрено хотя бы по тому факту, что они знали (имели понятие) о весьма многих ощущениях и вещах, существующих в небесах, и об их отражениях, имеющих место в нашем мире, согласно соответствиям, существующим между ними, и, в такой манере, следовательно, знали все то, что под последними означается (в Слове). Такие вещи были известны не только среди тех, кто принадлежал, тогда, к церкви, но, даже, и среди людей, пребывавших вне церкви. И примером тому, могут быть люди, проживавшие на территории Греции, где в древности некоторые из них описывали ощущения и вещи в себе посредством значений (символов, понятий), которые на сегодняшний день совершенно неизвестны (невероятны), а оттого, именуется мифическими (сказочными). Что древние мудрецы (Греции) пребывали в познании таких ощущений и вещей, очевидно из того, что они описывали начала (происхождение) рассудительности (интеллигентности) и мудрости в образе крылатого коня, которого они именовали "Пегасом", и который своим копытом выбил и открыл на холме фонтан (при горе источник), к которому стали приходить девять дев. И это по той причине, что они знали, что под "конем" означает рассудительность в рассудке; под "крыльями" коня означаются духовные ощущения (истины и блага); под "копытами" – истины в своей крайней (природно-чувственной) форме или степени, в которой еще может иметь место начало человеческой рассудительности; под "девами" – науки (наставления и обучение); под "холмом (горой)" – единоплеменные (братство, единогласие), а, в духовном смысле, милосердие (благородство, любовь) к ближнему. И так это со всеми остальными мифическими символами (сказочными образами и знаменами). Но, в наши дни, все понятия о таких ощущениях и вещах находятся уже среди вещей, смысл которых забыт и утрачен.

7730.

Ибо именно их мы и должны взять в услужение Иегове, Богу нашему. Что этим означается – что от таковых (духи, люди нынешние) и станут поклоняться Господу, очевидно из значения слова "услужение", представляющего собой поклонение. Что под именем "Иегова" означается Сам Господь, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 7727.

7731.

Ибо мы не знаем, чем мы сможем (должны) услужить Иегове. Что этим означается – что до этого момента не было известно, как и чем совершать поклонение, очевидно из

значения выражения "служения Иегове", представляющего собой поклонение (служение) Господу (о котором говорилось выше, в п. 7730).

7732.

До того времени, пока мы не придем туда. Что этим означает – прежде того времени, как они удаляться от тех, кто состоит в абсолютных (чистых, концентрированных) фальшах (лжах), исходящих от зла, очевидно из выражения "пока не придем туда", то есть, в пустыню, и представляющего собой то место, которое есть весьма удаленным от Египтян, а, во внутреннем смысле, в состоянии духа, удаленные от тех чувственных ощущений, которые исполнены лжами (фальшами), исходящими от зла, которые, здесь, и означены под словом "Египтяне". Что под выражением "пойти в пустыню, чтобы принести жертвоприношение (жертву)" означает войти в состояние духа, удаленное от влияния фальшей (лжей), уже было сказано в п. 6904.

7733.

Но Иегова (Господь) сделал сердце Фараона еще тверже. Что этим означает – что они (наваждающие, злые люди, духи) сами противопоставляют себя Божественному Я, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7706.

7734.

И он не захотел отпустить их. Что этим означает – что у них не хватает (гибкости) ума оставить их, очевидно из значения выражения "не захотел", представляющего собой то, что они не имеют склонности (устремления, желания, гибкости) ума; и из значения слова "отпустить (позволить идти)", представляющего собой освобождение, как это очевидно по п. 7707, где встречаются точно такие же слова.

7735.

И Фараон сказал ему. Что этим означает – возрастание (усиление) у наваждающих гнева супротив истин Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой возрастание (усиление) гнева, ибо это относится к тому, что последует далее за этими словами. А, там, сказано следующее: "уйди прочь от меня; берегись, чтобы тебе не увидеть больше лица моего, ибо в день, когда ты увидишь лице мое, ты умрешь". Эти слова (во внутреннем смысле) и есть выражением гнева супротив истин Божественного Я, которые представлены в лице Моисея.

7736.

Уйди прочь от меня. Что этим означает – что они (наваждающие фальшью, злые люди, духи), тогда, более не желают чего-либо знать о Божественном Я, то есть, более не желают знать истин, исходящих от Божественного Я, очевидно из значения выражения "уйди прочь от меня", когда это высказывание говорится злыми людьми (духами) в отношении истин Божественного Я, и представляющего собой, тогда, тот факт, что они не желают ничего знать об этом, ибо они это полностью отвергают (отрицают и отбрасывают).

7737.

Берегись, чтобы тебе не увидеть моего лица больше (лучше тебе скрыться и не попадаться мне на глаза). Что этим означивается – что (с этого момента) Божественные истины уже не будут вхожи в их умы (желания и мысли), очевидно из значения выражения "не увидеть моего лица больше", представляющего собой прекращение вхождения (проникновения, наития) в ум (в мысли и желания), ибо под словом "лицо" означиваются внутренние ощущения и вместилища человеческого духа (п. 1999, 2434, 3527, 3631, 4066, 4796-4798, 5102, 5165, 5168, 5695), но, главным образом, устремления (желания, расположения) его воли, как вместилища его любовей. Отсюда и очевидно, что под словом "лицо (лице, лица)" означивается ум (душа, дух, воля, анимус).

7738.

Ибо в день, когда ты увидишь мое лице, ты умрешь. Что этим означивается – что, если они (истины Божии) будут входить в ум (в помышления), то они будут тут же уничтожаться (погибать), очевидно из значения выражения "увидеть лице мое", представляющего собой вхождение в ум (как это уже было показано выше, в п. 7737); и из значения слова "умрешь", представляющего собой искоренение (исчезновение, уничтожение, гибель). Что "уйди прочь от меня, ибо в день, когда ты увидишь лице мое, ты умрешь" Фараон говорит Моисею именно, здесь, так это потому, что, здесь, описывается состояние духа у наваждающих фальшами, когда над ними начинают господствовать уже абсолютные (чистые, первородные, концентрированные) лжи (фальши), исходящие от зла, которые (чуть выше) означиваются под выражением "густая тьма (мрак, мгла)". Ибо чем больше адские духи входят в окружение лжей (фальшей), исходящих (рождающихся) от (со) зла, тем больше они отходят (отворачиваются) от истин, так что, в конце концов, доходят до такой степени, что уже, даже, не желают и слушать чего-либо об истинах вообще. И это по причине того, что истины противоположны лжам (фальшам). Лжи (фальши) же стали для них источником наслаждения (улады души, нрава, Собственного я), ибо зла, от которых происходят (рождаются) в них лжи (фальши), стали составлять в них удовольствия и радости их жизни (воли). Именно поэтому они и начинают полностью отвергать (отрицать и отбрасывать) истины еще на входе их в рассудок (ум, сознание), ибо таковые противоречат глубинным удовольствиям и наслаждениям их жизни (воли, души). Так что, даже, если они только просто слышат их, то они уже мучаются из-за них (п. 7519). Отсюда, и очевидно, что, когда злые люди (духи) находятся в состоянии господства над ними лжей (фальшей), исходящих (рождающихся) от внутреннего зла (в них), которое означивается под выражением "густая тьма (мрак, мгла)", то они тут же отбрасывают (отвергают) от себя истины Божественного Я, которые представлены в лице Моисея. Именно поэтому Фараон, здесь, и сказал Моисею: "уйди прочь от меня; берегись, чтобы тебе не увидеть больше лица моего, ибо в день, когда ты увидишь лице мое, ты умрешь"; после которых Моисей ответил: "правильно (верно) ты сказал, никогда более я уже не увижу лица твоего".

7739.

И Моисей сказал. Что этим означивается ответ, очевидно и так.

7740.

Правильно (верно) ты сказал. Что этим означивается – что воистину (в силу исчезновения истин) это так, очевидно из значения выражения "говорить (сказать) правильно", представляющего собой то, что это так и есть (так и будет); что это так воистину и есть, означивается, к тому же, и словом "правильно (верно)" (п. 5453, 5437). Что воистину так и есть, означивает собой то, что с этого момента злые люди (духи) входят уже в такие духовные состояния, что уже не желают что-либо знать об истинах Божественного Я, и, что, если Божии истины и входят в их ум, то они тут же изгоняются ими прочь, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 7738).

7741.

Никогда более я уже не увижу лица твоего. Что этим означивается – что истины Божественного Я более не войдут в их умы (в желания и мысли, или в духовное тело), очевидно из значения выражения "не увижу лица твоего", представляющего собой прекращение проникновения (вхождения) Божиих истин в ум, как это уже и было показано ранее, в п. 7737-7738.

7742.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ЖИТЕЛЯХ И ДУХАХ ЗЕМЛИ МАРС. В конце предыдущей главы речь шла о прекрасной птице, которая явилась мне в видении, и которая, затем (в конце), превратилась в камень. При этом было сказано, что эта птица представляет (олицетворяет) собой все виды духовного состояния жителей (обитателей) Марса, что касается присутствия в них небесных и духовных форм любви. То, что было сказано далее обо всех этих состояниях (человеческого духа) и их изменениях (мутациях, переходах, превращениях), здесь, теперь, и будет дано знать.

7743.

Что большинство жителей (обитателей) Марса (на латыни Март) пребывает в небесной любви, уже было сказано прежде. И эти их состояния в видении были представлены в образе пламени, красиво сверкающем переменами (переливами, переходами) цвета, а затем, также, и в форме подобных переливов цвета в раскраске птицы. Что многие из жителей (обитателей) Марса, в эти дни, начали отступать (удаляться) от форм, присущей им небесной любви, и входить, главным образом, в любовь к познаниям, так же, как и входить в убеждения, что в знаниях только и состоит суть всей небесной жизни, в видении было представлено под тем действием, что птица стала превращаться в камень; ибо под птицей (во внутреннем смысле) означивается духовная жизнь, а под ее превращением в камень означивается жизнь, основанная на знаниях без любви (лишенная внутренних форм любви), и которая более уже не является духовной жизнью, но жизнью холодной (и обездвиженной), как если бы жизнью в камне, в которую ничего из высших наитий с небес проникнуть (войти) уже не может. Те же из них, которые по-прежнему все еще веруют (полагают, считают), что они пребывают в Господе, как если бы они были бы из числа тех, кто пребывает в жизни, согласной с небесной любовью, означены и показаны в лице того духа, который стал подниматься снизу (с нижних земель), и хотел забрать себе (в свои руки) птицу.

7743а.

Под птицей же, ставшей каменной, также, представлены жители (обитатели) Марса, которые изменили (перевернули) жизнь своих мыслей и желаний в настолько чуждые небесным, что в них не осталось от той прежней жизни почти ничего. А, что я видел и слышал об этом (в том видении далее), здесь, теперь и будет поведано.

7744.

Явился, тогда, некий дух над моею головою, который стал беседовать (говорить) со мной; и по тону его голоса мною было замечено, что он пребывал в состоянии сна. В этом состоянии он задал несколько вопросов, и задал он их с такой непринужденностью, с которой бы он не смог бы задать их (спросить об этом), если бы он пребывал бы пробужденным (в сознании). Было дано воспринять (понять) мне, что он был тем человеком (субъектом, транслятором), чрез которого могли говорить ангелы. Именно, в состоянии сна, он мог различать (улавливать) то, что они говорили, и мог передавать (произносить, вещать) слышимое от них вслух (своим голосом); ибо он не говорил ничего иного, кроме, как только истин. Если что-либо, тогда, и проникало (втекало) в его ум из другого источника, он это отмечал и признавал в себе, но не произносил (не вещал) этого вслух. Я расспросил его о сути его такого состояния духа. И он сказал: что это состояние характеризуется ощущением мира; что в этом состоянии, он пребывает в ощущениях, свободных от тревог (забот, переживаний) о будущем; и, что в это время, он состоит в состоянии услужения (поклонения) Всевышнему, в соответствии с которым (согласно которому) он и имеет (получает, входит в) связь с небесами. Мне же еще было сказано и то, что такие духи в Большом Небесном Человеке, имеют отношение к продолговатым (продольным) пазухам, которые находятся в человеческом мозгу посередине между двумя его полушариями; в силу чего, он, тогда, и может пребывать в спокойном состоянии духа (духовном равновесии), даже, если внутри мозга с обеих сторон будут бушевать мощные волнения (волны возбуждения, тревоги, беспокойства, переживания).

7745.

Во время моего разговора с этим духом, прямо по фронту, напротив передней части головы, где он находился, снизу явились некие духи; они стали давить на него (притеснять), после чего он ушел (ретировался) в сторону и уступил им место. Чужие (пришлые, странные) духи беседовали между собой, но ни те духи, что были при мне, ни я, никак не могли понять того, о чем они говорили. И был я наставлен ангелами, что эти духи были духами с земли Марс, которые владели знанием о том, как можно разговаривать друг с другом в такой манере, чтобы присутствующие рядом духи не могли ни понять, ни воспринять (уловить) того, о чем они разговаривают. Я удивился существованию и возможности таких речей (вещей), зная (понимая) то, что в том мире все имеют один язык на всех (единообразную духовную форму речи); так как речь всякого духа вытекает (исходит, возникает) из (от) рассудка (мыслей в нем), а последний состоит из понятий (идей), которые, в духовном мире, и используются вместо слов (и слышатся словами); так же, как и потому, что все понятия (идеи) духов, которые являются словами, прежде чем они будут высказаны (изречены) духом, в той другой жизни, весьма ясно и отчетливо воспринимаются в атмосфере (в пространстве) вокруг духа. И мне, тогда, было сказано: что эти духи выработали особый способ ведения речи, когда с помощью губ и мимики лица понятия (идеи) передаются ими так, что последние для всех других остаются непонятными; что, в тот момент, когда они говорят друг с другом в такой манере, они

искусно прячут (укрывают) свои мысли (знания) от других, проявляя особую осторожность (заботу) о том, чтобы ни одно из желаний (устремлений, расположений) их внутренней любви не проявилось (не открылось) бы пред другими. Ибо, если какое-либо из устремлений (желаний, привязанностей, расположений) духа становится возможным к восприятию, то, тогда, тут же открываются и все его мысли рассудка, ибо последние вытекают из устремлений (желаний, привязанностей, расположений) духовной любви. И был я наставлен еще: что такие духи выходят из тех жителей земли Марс, которые полагают (почитают, веруют), что жизнь в небесах состоит исключительно лишь в знаниях о небесах, а никак не в жизни, согласной духовной любви; что именно они и придумали (измыслили) такие способы речи, хотя разговаривают так и не все из них; и, что такие, когда они становятся духами, в этой способности и остаются (сохраняются). Эти и есть теми жителями Марса, состояния духа которых, в духовном видении, были представлены в образе птицы, обратившейся в камень. Ибо переход на речи (маскировка ее) посредством изменения выражения (мимики) лица и складок губ, вместе с последующим сокрытием устремлений (желаний, расположений, привязанностей) и укрыванием от других своих мыслей, есть то же самое, что лишать свою речь души, и обращать ее в каменный образ (скульптуру), с постепенным последующим превращением в него и всего самого.

7746.

Но хотя они и полагают (считают, думают, уверены), что их речь есть совершенно непонятной другим, все то, что они говорят (в такой манере) между собой, во всей полноте, как, в общем, так и в частностях, было воспринято ангельскими духами (с третьих небес); ибо ни одна мысль рассудка не может ускользнуть от духов, которые являются ангелами; как это ими и было показано мне на живом духовном опыте. Как-то подумалось мне, тогда, о том, что духи с нашей земли, когда они нападают на других (наваждают их лжами), никак не страдают в себе от стыда (от совести); и эта мысль перетекла (проникла, излилась, вошла) в меня от ангельских духов. Духи же Марса, затем, признались, что именно об этом они, тогда, и говорили между собой; чем они, собственно, и были, тогда, весьма поражены. Так это было и со многими другими вещами, о которых они думали и говорили лишь между собой, и которые были раскрыты ангельскими духами, невзирая на то, как бы старательно (тщательно) они не пытались сокрыть (замаскировать) от всех свои мысли.

7747.

Затем, духи Марса, которые были видны вверху, наитствовали (проникли, снизошли) на мое лицо. Их наитие я почувствовал, как если бы струи дождя полосонули (ударили) по лицу, что является знаком того, что они не состоят в устремлениях (желаниях, любви) к истинам и благам (добру, блаженствам), ибо это их наитие сопровождалось полосой ударяющих капель. Затем, они стали говорить со мною прямо (открыто), и сказали, что в такой манере друг с другом ныне стали разговаривать все жители их земли. Тогда им, чрез меня, было сказано, что говорить в такой манере – это зло; ибо они, в такой манере, блокируют прохождение сквозь них внутренних ощущений свыше, итак, отступают от них в ощущения и области духа более внешние, отчего, также, и последние лишают своей жизни; и это тем более, чем более неискренне (сокрыто, замаскированно) для других они начинают говорить. Ибо те люди, которые есть искренними (открытыми и честными), не

желают ни говорить, ни, даже, думать чего-либо такого, чтобы то нужно было скрывать от кого-либо другого, не говоря уже о том, чтобы то нужно было бы скрывать от ближних, а тем более, скрывать от целых небес. Тогда как те люди, которые не желают того, чтобы другие знали (слышали, понимали) то, о чем они говорят (и думают), легко переходят грань осуждения других, дурных (плохих) помышлений о них и хороших (приятных) о себе (о Собственном я), входя, наконец, в такие привычки, согласно которым человек начинает думать и говорить плохо не только о ближних, но и о церкви, а затем, в конце концов, о небесах, и даже, о Самом Господе.

7748.

Было еще сказано и о том, что те люди (духи), которые пребывают в одной лишь только любви к (духовным) знаниям, но не пребывают в жизни, согласной с теми знаниями, относятся к внутренней мембране (оболочке) черепа (Большого Человека); но те из них, кто приучил себя говорить, скрывая (маскируя) желания (устремления, расположения) своей любви, обращая при этом свои помыслы рассудка на одного самого себя (свое Собственное я), уводя (не передавая) и отстраня (пряча) их от других, хотя и принадлежат одной и той же мембране (оболочке), но относятся уже к той ее части, которая является костлявой (как бы окаменелой). И это по той причине, что они от своей прежней формы хоть какой-то духовной жизни переходят к жизни, в которой духовности нет.

7749.

Те люди (духи), которые пребывают в любви к одним лишь (духовным) знаниям, и не живут жизнью, согласной с теми знаниями, в большинстве своем (в себе, в Собственном я) гордятся собой (сильно мнят о себе), ибо, им кажется, что (благодаря своим знаниям) они умнее всех других. Таким образом, они приходят к любви к себе (к своему Собственному я) и к презрению других, но, главным образом, (но особенно) к тем, кто живет и пребывает в благах (добре, блаженствах), кого они почитают за простаков и неучей. Но, в той другой жизни, их жребий (выбор) все переворачивает с ног на голову; ибо все те, кто казался себе мудрым, становятся глупыми, но те, кто им казался (виделся) глупым и простым, становятся, там, мудрыми.

7750.

Так как под птицей из камня были представлены все те, кто пребывает в одних лишь только (духовных) знаниях, но не пребывает в жизни, согласной с любовью к другим, то есть, всяк тот, кто едва ли пребывает (состоит) в какой-либо духовной жизни, то поэтому, здесь, посредством небольшого отступления, я могу показать (доказать образно), что в подлинно духовной жизни пребывают (состоят) лишь только те люди (духи), которые находятся в небесной любви, и уже от нее пребывают в (высших) духовных знаниях; и, что сама любовь уже содержит внутри себя все, какие только возможно силы, позволяющие постичь (познать) все то, что принадлежит (присуще) той любви. Для примера, возьмем животных земли, а лучше, животных небес или птиц. Все знания, присущие своей любви, они уже имеют в себе (знают внутренне). Их любви состоят в питании (прокорме) себя, в обеспечении безопасности своей жизни, умножении и возвращении потомства (отпрысков). Они уже обладают всеми необходимыми для этих целей знаниями; ибо все эти цели в них внутренние и составляют в них их любовь, а



потому они втекают (входят) в них, как если бы в свои вместилища (приемники, сосуды). Эти знания являются, иногда, настолько необычайными (экстраординарными), что человек может только лишь удивляться им. Люди говорят (считают), что эти знания врожденные, и именуют их инстинктом (инстинктивными); но это есть суть знания любви, в которой они пребывают и находятся (живут). [2] Если бы и человек пребывал (находился, жил) бы в своей подлинной собственной любви, которая есть суть любовью к Богу и к ближнему своему, посредством которой человек, собственно, и отличает от зверей, то он бы, тогда, не только бы обладал всеми необходимыми знаниями для этих целей, но, кроме того, состоял бы еще и в высшей рассудительности и мудрости; так же, как и не было бы для него нужды (необходимости) им учиться (познавать их), ибо они наитствовали (проникали, нисходили, поступали, изливались) бы с небес (свыше) вместе со своими любовями, то есть, чрез небеса от Божественного Я (Вселенной). Но, так как (ныне) человек не состоит в них, но состоит в любовях совершенно противоположных; а именно: в любви к себе и любви к миру, то поэтому он и должен (и стал), теперь, рождаться во всевозможные формы невежества (незнания, непонимания) и во всевозможные формы неумения (не способности, что-либо сделать, безрукости). Тем не менее, (с Божией помощью) посредством Божественных средств он может пойти (подняться) к первым ощущениям и состояниям высшей (духовной) рассудительности (интеллигентности) и мудрости, хотя и не может пребывать в них фактически (своими делами, природно и духовно), пока не удалит из своего нутра любовь к себе и к миру; итак, пока не откроет в себе путь для любви к Господу и любви к ближнему. [3] Что любовь к Господу и любовь к ближнему содержат в себе всевозможные формы рассудительности и мудрости, можно усмотреть по тем людям (духам), кто пребывал в этих формах любви, живя в нашем мире, ибо, когда, в той другой жизни, они входят в небеса, то они тут же входят во все формы высших знаний, которые там существуют, и становятся мудрыми, даже, в плане таких ощущений и вещей, которых они прежде совершенно не знали. Более того, они, даже, начинают думать и говорить, там, точно так же, как и все остальные ангелы, итак, сотворять такие вещи (дела), о которых и ухо никогда не слышало, и мыслить такие помыслы, которых ни один ум не познал, и которые и высказать невозможно. Причина же этого состоит в том, что те небесные формы любви, обителью для которых они стали, и составляют в них их способность к восприятию (улавливанию и приему) таких ощущений и вещей.

7751.

Далее, в конце следующей главы, будет сказано о духах и обитателях планеты Юпитер (Джови).

7752.

ГЛАВА 11. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Все ощущения и вещи во Вселенной имеют (родственное) отношение к благу (добру, блаженству) и истине. То, что не состоит в родственном отношении к благу (добру, блаженству) и истине, не состоит в Божественном порядке; а то, что не имеет отношения к обоим вместе, ничего, даже, произвести не может от себя. Благо (добро, блаженство) есть то, что производит (зачинает, причиняет) все ощущения и вещи, тогда как истина (правда) есть то, посредством (с помощью) чего все ощущения и вещи производятся (вынашиваются, рождаются).

7753.

Вышесказанное может быть проиллюстрировано на примере того, как это есть с духовными благами (добром, блаженствами) и истинами, которые именуются милосердием и верой. А именно: что все ощущения и вещи, которые принадлежат церкви, имеют отношение к ним, тогда как все те ощущения и вещи в церкви, которые не имеют к ним отношения, не имеют ничего общего и с церковью; и, что все те ощущения и вещи, которые не содержат в себе обоих, не производят никаких плодов, то есть, не порождают (не приносят) новых благ (добра, блаженств) милосердия или веры.

7754.

Для того, чтобы некое ощущение или вещь могли бы быть произведены, для этого необходимо присутствие двух сил, одна из которых именуется активной (мужской), а другая – пассивной (женской)\*; но одно без другого – ничего не производит (не приносит, не дает). Такими силами, или жизнями, в человеке церкви являются милосердие и вера.

\*Янь и Инь.

7755.

Первой силой в церкви есть благо (добро, блаженство), тогда как второй – истина (правда); то есть, на первом месте в церкви должно быть милосердие (любовь) к ближнему, тогда как на втором – вера. И это по той причине, что истины учения веры существуют (служат, используются, изучаются) ради совершения (делания, созидания) блага (добра, блаженства) в жизни. Ибо то, что составляет собой конечную цель, и ради чего существуют еще какие-либо силы (средства), то и есть первым (главным, ведущим, на первом месте).

7756.

С сочетанием же благ (добра, блаженств), составляющих милосердие, и истин, составляющих веру, в человеке, дело обстоит так. Благо милосердия (любви) входит в человека чрез душу (чрез дыхание, наитие в духовное тело), но истины веры входят чрез слух (понимание и послушание); первое – наитствует непосредственно от Господа, но последнее – опосредованно, чрез Божие Слово. Отсюда, теперь, и следует, что путь, по которому благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему входит, именуется внутренним путем; тогда как тот путь, по которому входят в человека истины веры, именуется путем внешним. То, что входит путем внутренним, телесными органами чувств не воспринимается, ибо это не является прямым объектом для ощущений (органов чувств тела); но то, что входит внешним путем, воспринимается вполне, ибо это является прямым объектом для ощущений (органов чувств тела). Именно по этой причине всякое ощущение, что принадлежит церкви, и приписывается (относится) обычно к вере. Но, для тех людей, которые вошли в состояние возрождения своего духа, порядок вещей становится иным; ибо ими отчетливо (ясно) воспринимается то, что на первом месте в церкви (духовности) человека находится благо (добро, блаженство) милосердия (любви).

7757.

Сочетание (соединение, слияние) благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры осуществляется во внутренних вместилищах духа (в небесах в рассудке, в духовном теле)

человека. Благо, которое исходит (проникает, нaitствует, изливается) от Самого Господа, принимает (встречает, обнимает, приуготовляет) там истину и присваивает ее (приобщает к) себе, отчего, благо (как высшая сила) в человеке становится благом его духа, а истина (как сила низшая) – истиной его духа; от этого милосердие и становится милосердием, а вера – верой. Без такого внутреннего сочетания и связи внешнее милосердие в человеке не станет милосердием внутренним (духовной любовью), а останется только природным благом (добром, блаженством); ни вера внешняя не станет верой внутренней, но останется только природными знаниями в памяти о таких ощущениях и вещах, которые составляют веру, а, в некоторых случаях, даже, убеждением в том, что вера есть суть инструмент для того, чтобы приобретать (извлекать, получать) богатства и почести (преимущества и славу).

7758.

Когда внешняя истина соединяется (сочетается) с внутренним благом (добром, блаженством), она уже больше не именуется истиной, но благом (добром, блаженством); и так же это и с верой, когда она соединяется с милосердием, ибо она, тогда, уже не именуется верой, но милосердием; причина же этого состоит в том, что человек, тогда, всей волей своей уже начинает желать и делать ту истину, а то, что он желает и делает, то именуется благом (добром, блаженством).

7759.

С сочетанием благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры, далее, дело обстоит так. Благо, состоящее в союзе с истиной, обретает (получает) свое качество (свои грани, стороны) от истины, тогда как истина обретает свою внутреннюю суть (нутро) от блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и следует, что качество (многогранность) благ (добра, блаженств) входит в соответствие с теми истинами, с которыми оно соединяется; поэтому благо (добро, блаженство) становится подлинным (Божественным), если истины, с которыми оно соединяется, являются подлинными (Божественными). Подлинные (Божественные) же истины веры имеются в церкви, но не вне нее, ибо в церкви есть Божие Слово.

7760.

Более того, блага (добро, блаженства) милосердия обретают (получают) свои качества и от обилия (избытка, запаса, размера множества) истин веры, а также, от соединения (сочетания, связи) одной истины с другой. Именно так и образуется (формируется, духовное благо (добро, блаженство) у человека.

7761.

Существует четкое различие между благами (добром блаженствами) духовными и благами (добром, блаженствами) природными. Как уже было сказано ранее, духовные блага (добро, блаженства) обретают (перенимают, берут, получают) свои качества от усвоенных истин веры, от их изобилия (размера множества) и от возникающей конфигурации связей между ними. Но природные блага (добро, блаженства) врождены человеку, или же, возникают (происходят) случайно, подобно тому, как случаются (происходят) несчастья, болезни и тому подобные вещи. Природные блага (добро, блаженства) в человеке не сохраняются (не спасают его), тогда как духовные блага (добро,

блаженства) в нем сохраняются все до единого (и спасают его). Причина этого состоит в том, что блага (добро, блаженства), которые образуются (встраиваются, прививаются) посредством истин веры, являются суть такими (такого уровня), что в них могут проникать (наитствовать, нисходить) небеса, а чрез небеса Сам Господь; они могут вести (двигать, направлять) человека и удерживать его от зла, а затем, и поднять его в небеса. Но не так это с природными благами (добром, блаженствами). Поэтому, те люди (духи), которые состоят (находятся, пребывают) в природных благах (добре, блаженствах), так же легко ведутся лжами (фальшами), как они ведутся и истинами, когда по видимости те лжи (фальши) видятся (кажутся, воспринимаются), как если бы истины; и так же легко ведутся (заводятся, возбуждаются) злами, как ведутся (заводятся, возбуждаются) благом (добром, блаженством), когда по видимости те зла предстают (кажутся, преподносятся), как блага (добро, блаженства); ибо они словно перья (пух) на ветру.

7762.

Человеческая уверенность в себе (самонадеянность) или убежденность, о которой говорят, как о состоянии веры и именуют верой, не является духовной формой уверенности, но природной. Духовная уверенность или убеждение имеет свою сущность и жизнь от блага (добра, блаженства) любви, но не от истин веры, отделенных от блага (добра, блаженства). Уверенность или убежденность, основанная на вере, отделенной от блага (добра, блаженства) – в духе есть мертворожденной; а оттого, подлинной духовной уверенности (веры) и не может быть у тех, кто жизнь свою провел во зле (желал и совершал в ней, главным образом, зла). Уверенность же или убежденность в своем спасении, основанная лишь на делах и заслугах Господа, вне зависимости от качеств той жизни, которую прожил сам человек, исходит совершенно не от истин подлинной веры (основана на извращенных и перевернутых истинах веры).

ГЛАВА 11. 1. И сказал Господь Моисею: еще одну казнь (наказание) Я наведу на Фараона и на Египтян; и после этого он уже отпустит вас отсюда; когда он всякому из вас позволит идти со всем (что у него есть), то отпуская, он просто выгонит вас отсюда. 2. Скажи, сейчас, в уши людям, чтобы они выпрашивали, мужчины у своих компаньонов (товарищей, ближних), а женщины у своих ближних, сосудов серебряных и сосудов золотых. 3. И Иегова (Господь) дал милость народу в глазах Египтян. Да и Моисей, как человек, был весьма велик в земле Египетской, в глазах слуг (рабов) Фараоновых и в глазах народа (его). 4. И сказал Моисей: так говорит Иегова, около полуночи Я выйду (пройду) посреди Египта. 5. И всякого первенца в земле Египетской, умерщвлю, от первенца Фараона, сидящего у престола его, до первенца рабыни (служки), стоящей на мельнице (за жерновами), и всякого первенца у скота. 6. И будет великий вопль (поднимется крик и плач) по всей земле Египетской, какого никогда еще не было, и какого никогда больше не будет. 7. Но на сыновей Израилевых не пошевелит языком своим, даже, пес (собака), от человека и даже до зверя; чтобы вы познали, что это разделение между Египтянами и между Израилем сделал Иегова (Господь). 8. И все эти слуги (рабы) твои снизойдут ко мне, и склонятся сами ко мне, и скажут: выйди ты и весь народ, который у ног твоих; и после этого я выйду. И он вышел от Фараона в яростном гневе. 9. И сказал Иегова Моисею, не послушает вас Фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле Египетской. 10. И Моисей и Аарон сделали все чудеса сии пред Фараоном; и ожесточил Иегова сердце Фараона, и он не отпустил сыновей Израилевых из земли своей.

7763.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, речь пойдет о проклятии (наказании, казни Египетской) для веры, отделенной от милосердия, которое, здесь, представлено под умерщвлением (преданием смерти) в полночь первенцев Египта; а также, о передаче тем, кто состоит в Духовной церкви, природных познаний об истинах и благах (добре, блаженствах); ибо последние означены под сосудами из серебра и золота; а именно их сыновья Израилевы и должны были выпросить у Египтян.

7764.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-3. И сказал Иегова (Господь) Моисею: еще одну казнь (наказание, язву) Я наведу на Фараона и Египтян; и после этого он уже отпустит вас отсюда; когда он всякому из вас позволит идти со всем (что у него есть), то отпуская, он просто выгонит вас отсюда. Скажи, сейчас, в уши людям, чтобы они выпрашивали, мужчины у своих компаньонов (товарищей, ближних), а женщины у своих ближних, сосудов серебряных и сосудов золотых. Ибо Иегова (Господь) дал милость народу в глазах Египтян. Да и Моисей, как человек, был весьма велик в земле Египетской, и в глазах слуг (рабов) Фараоновых, и в глазах народа (его). "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает наставление; "еще одну казнь Я наведу на Фараона и на Египет" означает последнее опустошение, которое, собственно, и есть проклятием (наказанием, казнью); "и после этого он уже отпустит вас отсюда" означает – что тогда они (духовные люди) и будут освобождены (окончательно); "когда он всякому из вас позволит идти со всем (что у него есть), то отпуская, он просто выгонит вас отсюда" означает – что они (наваждающие) оставят их окончательно, и станут испытывать к ним отвращение, и избегать их присутствия; "скажи, сейчас, в уши людям" означает введение в обучение (понимание) и послушание; "чтобы они выпрашивали, мужчины у своих компаньонов (товарищей, ближних), а женщины у своих ближних, сосудов серебряных и сосудов золотых" означает – что памятуемые природные знания об истинах и благах (добре, блаженствах) у людей (духов) злых, которые пребывали в церкви, будут отобраны и переданы (дарованы) тем пребывающим в ней, кто есть благим (добрым, блаженным); "ибо Иегова (Господь) дал милость народу в глазах Египтян" означает страх у тех, кто пребывает во зле, из-за испытываемых казней (наказаний, язв), пред теми, кто пребывает в духовной церкви; "и кроме того, Моисей, как человек, был весьма велик в земле Египетской" означает – новое отношение к Божественным истинам (к Слову Божию); "и в глазах слуг (рабов) Фараоновых, и в глазах народа (его)" означает – у тех, у кого природная часть духа вошла в подчинение (выстроилась) по Божественному порядку.

7765.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается наставление, очевидно по п. 7186, 7267, 7304, 7380.

7766.

Еще одну казнь (наказание, язву) Я наведу на Фараона и на Египет. Что этим означается последнее опустошение, которое, собственно, и есть проклятием (наказанием, казнью, язвой), очевидно из значения выражения "еще одна казнь", представляющего собой последнее (завершающее) опустошение. Что под казнями (язвами), наведенными на

Египет, означены последовательные по нарастанию состояния опустошения человеческого духа, очевидно из объяснений к тому, что уже было сказано ранее. А, что это проклятие есть последним в этом ряду, а именно, проклятие, что касается веры, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, можно будет усмотреть из того, что последует далее. Ибо под преданием смерти первенцев Египта означивается проклятие (наказание) людей (духов), состоящих в такой вере; под "смертью" означивается осуждение Собственного я человека (вовсеки); а под "первенцем" – вывернутая наизнанку вера (перевернутые, извращенные истины). Сказано, что такая вера будет проклята, так это потому, что когда дела (деяния), исполняемые (сотворяемые) согласно заповедей веры, направляются (применяются, нацеливаются) во имя (для поддержки, укрепления) собственных фальшей (лжей) и зла, то они (истины такой веры), становясь средством их подтверждения, переворачиваются и переходят на их сторону. Именно так и бывает у тех людей (духов), которые или в учении (в теории), или в жизни (на практике), отделяют веру от милосердия (любви). Ибо подлинно веры у них нет, а есть только природные знания в памяти об ощущениях и вещах, составляющих веру, которые они, собственно, и именуют своей верой. Наказание за это и означивается под проклятием веры. Более того, сами люди (духи), у которых истины веры начинают присоединяться к лжам (фальшам) и злам (грехам, порокам Собственного я), после этого (последнего) опустошения входят (вступают) в состояние отбывания осуждения (наказания). Проклятия этого рода воспринимаются (в том мире), точно так, как, здесь, ощущаются вонь и смрад, которые выдыхаются (исходят) от людей; причем, там, от них эти запахи воспринимаются (ощущаются) в намного большей степени, чем вонь и смрад от тех духов, которые не состояли в знаниях истин веры. Проклятия (наказания) у этих духов касаются не только их ощущений в частностях, но и, в общем. И, в общем, это тогда, когда какой-либо злой дух пожелает приблизиться к небесному обществу, где царит милосердие (любовь) к ближнему. Ибо, тогда, зловоние от него воспринимается с особой силой и мощью. Подобным же образом, зловоние от него воспринимается и, в частностях, то есть, в тех местах и там (в тех состояниях духа и тогда), где (когда) присутствуют во множестве такие ощущения и вещи, которые отражают небесные ощущения и вещи, то есть, такие, которые составляют подлинную веру; и это по той причине, что тот дух внутренне переполнен ощущениями и понятиями вещей, которые господствуют в адах. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "еще одну казнь (наказание, язву) Я наведу на Фараона и на Египет" означивается последнее (завершающее) опустошение духа злого человека, которое, собственно, и вводит его в наказание (в проклятие во веки вечные); ибо в лице Фараона представлены Собственное я всех тех людей, которые наваждают лжами других, и которые, здесь, входят в состояние проклятия (наказания, казни); тогда как под словом "Египет", в отношении них, означивается их природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, 6147, 6252).

7767.

И после этого он уже отпустит вас отсюда. Что этим означивается – что тогда они (духовные люди) и будут освобождены (окончательно), очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой духовное освобождение (о котором уже не раз говорилось выше).

7768.

Когда он всякому из вас позволит идти со всем (что у него есть), то отпуская, он просто выгонит вас отсюда. Что этим означается – что они (наваждающие) оставят их окончательно, станут испытывать к ним отвращение (антипатию) и избегать их присутствия, очевидно из значения выражения "позволить идти со всем (что есть)", представляющего собой полное освобождение; и из значения выражения "отпуская, он просто выгонит вас", представляющего собой отвращение (антипатию) и нежелание выносить присутствие тех, кто пребывает в духовной церкви, которых они и наваждают лжами. Ибо, всяк тот, кто испытывает отвращение (антипатию) к присутствию кого-либо, обычно, не желает его не только выносить, но, даже, готов прогнать его прочь от себя. Что наваждающие, с этого момента, входят в состояние отвращения и пренебрежения к тем, кто пребывает в духовной церкви, так это потому, что наития благ (добра, блаженств) и истин, нисходящие в присутствии последних, начинают мучить их. И это подобно тому, как болят (беспокоят, ноют) язвы (раны), которые не выносят, даже, прикосновения (омовения) теплой водой или дыхания воздуха (дуновения ветерка); или подобно тому, как болит травмированный глаз, который не может выносить, даже, наималейшего прикосновения лучей солнца. То же самое происходит и, что касается, природного ума злых духов, который с этого момента становится уязвленным (больным) вовеки. Ибо, после того, как они проходят все этапы опустошения, то есть, после того, как ими, даже, истины веры становятся полностью отвергнутыми, они начинают мучиться и страдать от наималейшего наития (проникновения, нисхождения, излияния) блага (добра, блаженства) и истины; в силу чего к ним и приходит такое отвращение.

7769.

Скажи, сейчас, в уши людям. Что этим означается введение в обучение (наставление) и послушание, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой, здесь, наставление; ибо Иегова (Господь), здесь, говорит о том, что должны сделать сыновья Израилевы, прежде того, как они уйдут из Египта (что должно сделать духовным людям прежде того, как они отделятся от природно-чувственных ощущений). Послушание же, здесь, означено под выражением "говорить (сказать) в уши", ибо уши по соответствию представляют послушание. Отсюда и происходит такое значение данного выражения (п. 2542, 3869, 4551, 4652-4660).

7770.

Чтобы они выпрашивали, мужчины у своих компаньонов (товарищей, ближних), а женщины у своих ближних, сосудов серебряных и сосудов золотых. Что этим означается – что памятуемые природные знания об истинах и благах (дobre, блаженствах) у людей (духов) злых, которые пребывали в церкви, будут отобраны и переданы (дарованы) тем пребывающим в ней, кто есть благим (добрым, блаженным), очевидно из значения выражения "сосуды серебряные и сосуды золотые", представляющего собой природные знания об истинах и благах (дobre, блаженствах) в человеческой памяти. Что под словом "серебро" означиваются истины, а под словом "золото" – блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 1551, 1552, 2954, 5658, 6112; а, что под словом "сосуды" означиваются природные знания в человеческой памяти, сказано было в п. 3068, 3079. Что природные знания в человеческой памяти именуются сосудами (приемниками, вместилищами) для истин и благ (добра, блаженств), так это потому, что

последние в них вмещаются (содержатся внутри). Люди считают (уверенны, полагают, думают), что в человеческой памяти природные знания об истинах и благах (добре, блаженствах) – это и есть истины и блага (добро, блаженства) самой веры в Бога; но это не так. Истины веры (истины духа) исходят (зарождаются) от устремлений (желаний, расположений, любовей) к истинам и благам (добру, блаженствам), когда последние выпадают (нисходят, проникают, вливаются) в природные знания памяти, как в свои сосуды (приемники, формы, вместилища). Что под "выпрашиванием" их у Египтян означивается их обретение (прием) и усвоение в себе (в знаниях, в своем Собственном я), очевидно. Ибо в предыдущей главе (глава 3, стих 22) было сказано, что они (евреи) должны "обобратить (опустошить, испортить) Египтян"; а в главе, которая следует далее (глава 12, стих 36) – что они "обобрали (опустошили, испортили) их". Сказано "мужчины – у своих компаньонов (товарищей, ближних), а женщины – у своих компаньонов (товарищей, ближних)", так это потому, что слово "человек (мужчина)" относится к истине, а слово "женщина" – к благу (добру, блаженству); а потому, они и означиваются через них. [2] Какие, по соответствию, процессы, происходящие в том мире, означиваются под этим сочетанием слов, можно усмотреть по сказанному ранее, в п. 6914-6917 (Исход, глава 3:22). А именно: что подлинные природные знания об истинах и благах (добре, блаженствах), которые достались тем людям в церкви, которые, несмотря на то, что познали тайные (сокровенные, внутренние, духовные) истины веры, прожили всю свою жизнь в нашем мире во зле, в конце концов, отнимаются от них и передаются тем, кто становится духовным от церкви (живя в мире, прирастает более внутренними, чем обладал прежде, ощущениями и деяниями Духовной церкви). Как именно эта передача происходит, можно усмотреть по п. 6914. Более того, все эти вещи означиваются и под словами из притчи Господа о том человеке, который ушел и сокрыл (спрятал, зарыл) свой талант в землю, в Евангелии от Матфея: возьмите (отнимите) у него талант и дайте его тому, кто приобрел десять талантов; ибо всякому имеющему (ищущему, стремящемуся, обретающему) будет дано (приумножится) так, что он будет иметь этого сполна (и с избытком), тогда как у не имеющего (у не ищущего, не стремящегося, не обретающего), отнимется, даже, и то, что он имел (обрел); а бесполезного слугу (раба) выбросьте во тьму внешнюю (Мф. 25:25, 28-30; Лука 19:24-26). И еще: ибо тому, кто имеет (обретает, стремится), дано будет и приумножится; но у того, кто не имеет (не обретает, не стремится), отнимется и то, что имеет (Мф. 13:12; Марк 4:24-25). [3] Внутренняя причина таких слов состоит в том, что людьми злыми природные знания о благах (добре, блаженствах) и истинах используются (переворачиваются) ради (собственных) злых целей (дел, применений), тогда как людьми благими (добрыми, блаженными) природные знания о благах (добре, блаженствах) и истинах используются ради целей (дел, применений) добрых (благих, Божественных); при этом знания могут быть одни и те же, но их качество определяется (преобразуется, изменяется, создается, формируется) теми целями, которые преследуются использующим их человеком. И дело, здесь, обстоит точно так же, как и с мирскими богатствами у людей, которые у одного человека служат ради (настроены, нацелены для) благих (хороших, добрых, блаженных, Божественных) целей, тогда как у другого служат ради (нацелены для) целей злых (не добрых, не хороших, личных, собственных); откуда, теперь, и следует, что качество богатств человека (в духовном смысле) оценивается не его размерами, а целями, ради которых они используются (то есть, целями, к которым расположены люди и ради которых они их тратят). Отсюда очевидно, также, и то, что одни и те же формы знаний, точно так же, как одни и те же



формы богатств, могут быть у злых и служить их собственным целям, а могут быть у благих (добрых, блаженных) и служить Божественным целям. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что представлено (в представительном смысле) чрез повеление сыновьям Израилевым ходить и выпрашивать у Египтян сосудов серебряных и сосудов золотых, и, в такой манере, как бы лишать их богатств (обирать, грабить, опустошать их) и вредить им; такого завуалированного обирания или опустошения (грабежа) никогда не было бы заповедано (велено) Иеговой (Господом), если бы под этими словами не были бы представлены более внутренние (глубинные, высшие) ощущения и вещи, в духовном мире (на языке ангелов). [4] В подобной манере написано и у Исаии: по прошествии семидесяти лет Иегова (Господь) позаботится о Тире... в конце концов, торговля его и вознаграждения (прибыли, сверхдоходы, заработки) от продаж будут посвящаться Иегове (Господу), их не будут откладывать и утаивать (копить и транжирить); награды (прибыли) его перейдут к тем, кто живет пред лицом Иеговы (Господа), чтобы они ели и насыщали себя досыта, и одевали себя, как в древности (Ис. 23:17-18). Здесь, так сказано о Тире, под которым означены более внутренние природные знания о благах (добре, блаженствах) и истинах (п. 1201); под словами "торговля" и "вознаграждения от продаж" означает применение этих знаний в злых целях; что эти знания, в конце концов, будут переданы людям благим (хорошим, добрым), которые будут применять их для блаженных (добрых, Божественных) целей, означает под выражением "награды (прибыли) его перейдут к тем, кто живет пред лицом Иеговы (Господа), чтобы они ели и насыщали себя досыта, и одевали себя, как в древности". [5] В той же манере сказано, также, и у Михея: встань и начинай молотить, о, дочь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным, а копыта твои Я сделаю медными, дабы могла ты разбить на куски многие народы; а Я посвящу прибыли (доходы, вознаграждения) их Иегове, а их богатства – Господу всей земли (Мих. 4:13). Здесь, под выражением "разбить (разорвать) на куски многие народы" означает опустошение; под выражением "прибыли (вознаграждения, доходы), посвященные Иегове и Господу всей земли" означаются познания истин и благ (добра, блаженств). Что (с той же целью) царь Давид посвящал Иегове (Господу) то серебро и золото, которое он отбирал (отнял, взял за добычу) у племен (народов), покоренных им, итак, у Сирийцев, у племен Моава, у сыновей Аммона, у Филистимлян, у Амалика и набегом (грабежом, разбоем) у Хайдад Эзера, можно усмотреть по отрывкам из 2 книги Самуила (2 Сам. 8:11-12); а, что (в той же манере) царь Соломон освятил вещи отца своего и положил их в сокровищницу (среди сокровищ) дома Иеговы, очевидно по отрывку из 1 книги Царств (1 Цар. 7:51).

7771.

Ибо Иегова (Господь) дал милость народу в глазах Египтян. Что этим означает страх у тех, кто пребывает во зле, из-за испытываемых казней (наказаний, язв) в себе, пред теми, кто в церкви становится более духовным, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 6914, где встречаются точно такие же слова.

7772.

Да и Моисей, как человек, был весьма велик в земле Египетской. Что этим означает – новое (уважительное) отношение к Божественным истинам (к Слову Божию), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины (о чем не раз уже говорилось ранее); из значения выражения "весьма велик", представляющего

собой отношение, исходящее от уважения со страха. Ибо злые духи, которые пребывают в адах, не имеют в себе иного уважение к Божественному Я (Вселенной), кроме, как вызываемого страхом пред Ним. Что под выражением "весьма велик (очень большой)" означает уважение, очевидно и так, ибо, далее, сказано "в глазах слуг (рабов) Фараона и в глазах народа (его)". Очевидно это и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой природный ум (п. 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, 6147, 6252). Из всего этого и очевидно, что под выражением "Моисей, как человек, был весьма велик в земле Египетской" выражено уважение к Божественной истине (к Божьему Слову) в умах людей; а именно: в умах тех, кто наваждает (нападает с) фальшами (лжами) на других.

7773.

И в глазах слуг (рабов) Фараоновых, и в глазах народа (его). Что этим означает – в умах у тех, у кого природная часть духа (в том мире) вошла в подчинение (выстроилась по) Божественному порядку, очевидно из значения слова "слуги (рабы)" и "люди (народ)", представляющего собой всех тех, кто состоит в подчинении; ибо в лице Фараона представлено Собственное я (первоначальные ощущения в нем), господствующее (доминирующие) над всеми остальными ощущениями человеческого духа (подобно тому, как злые вожди и лидеры наваждают, главенствуют или паразитируют над всеми остальными в стране и над народом, то есть, над теми, которые им подчинены). Что, здесь, в такой не двойственной манере, означено подчинение, так это потому, что среди злых (духов), так же, как и среди духов благих (добрых, блаженных), то есть, что в адах (в пекле), что в небесах (в раю), существует форма правления (власти), то есть, порядок (правила) управления, а оттого и подчинение (субординация, иерархия), без которого ни в одном из обществ (того мира) не было бы никакой согласованности (когерентности, взаимосвязи, единства разных). Но подчинение (субординация, иерархия) в небесах совершенно (до полной противоположности) отличается от подчинения (субординации, иерархии) в адах. В небесах все пребывают на равных, ибо один любит другого, как брат любит брата; но, при всем при этом, каждый ставит (почитает, полагает) другого выше себя самого; и это тем более, чем большей рассудительностью и мудростью он сам обладает. Сама в себе любовь к благу (добру, блаженству) и истине понуждает (заставляет) всех, как бы самим от себя, подчинять себя всем тем, кто есть выше (превосходит) его в мудрости в силу блага (добра, блаженства) или состоит в большей рассудительности (интеллигентности) в силу истины. Но подчинение (субординация, иерархия) в адах есть императивным (имперским, приказным, повелительным, обязательным) порядком (деспотичной, авторитарной властью), а оттого, следовательно, и выстраивается по первенству (по иерархии, ранжиру) жестокости (свирепости, безжалостности) и ненависти; ибо император (повелитель) зверствует более люто (свирепо) против тех, кто не исполняет или не выказывает благоволения какой-либо из его команд (прихотей). И это потому, что (в адах) каждый и всякий держит (почитает, полагает) в уме другого за своего врага, хотя внешне (по видимости) выдает себя за друга, ибо последнее нужно ради совместного объединения (союза) против ненависти и насилия, исходящих от других. Это объединение – точно, как союз (единство) в шайке разбойников (бандитов). Те, кто внизу и подчинен, постоянно стремятся к браздам управления (изменению порядка и правил под себя), оттого, союзы между ними часто разрываются (в их рядах вспыхивают заговоры, междоусобицы, восстания, противоборства), и, тогда, для многих, там, пребывание становится плачевным. Ибо среди них, тогда, начинается разгул

звериной жестокости (свирепости, безжалостности) и ненависти; и так это происходит время от времени (с постоянной периодичностью). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что и как происходит с подчинением (субординацией, иерархией) в той другой жизни.

7774.

Стихи 4-8. И сказал Моисей: так говорит Иегова, около полуночи Я выйду (пройду) посреди Египта. И всякого первенца в земле Египетской, умерщвлю, от первенца Фараона, сидящего у престола его, даже, до первенца рабыни (служки), стоящей на мельнице (за жерновами), и всякого первенца у скота. И будет великий вопль (поднимется крик и плач) по всей земле Египетской, какого никогда еще не было, и какого никогда больше не будет. Но на сыновей Израилевых, от человека и даже до зверя, не пошевелит языком своим, даже, пес (собака); чтобы вы познали, что это разделение между Египтянами и между Израилем сделал Иегова (Господь). И все эти слуги (рабы) твои снизойдут ко мне, и склонятся сами ко мне, и скажут: выйди ты и весь народ, который у ног твоих; и после этого я выйду. И он вышел от Фараона в яростном гневе. "И сказал Моисей: так говорит Иегова" означает наставление; "около полуночи" означает – когда опустошение (разруха) будет тотальным (полным); "Я выйду (пройду) посреди Египта" означает присутствие (влияние) Божественного Я, тогда, повсюду; "и всякого первенца в земле Египетской, умерщвлю" означает проклятие (наказание, казнь), тогда, веры, отделенной от милосердия; "от первенца Фараона, сидящего у престола его" означает – начиная от сфальсифицированных (перевернутых, извращенных) истин веры, которые стоят на первом месте (убеждений Собственного я); "даже, до первенца рабыни (служки), стоящей на мельнице (за жерновами)" означает – заканчивая сфальсифицированными (перевернутыми, извращенными) истинами веры, которые находятся на последнем месте; "и всякого первенца у скота" означает – и включая опрелюбодействованные (фальшами) блага (добро, блаженства) веры; "и будет великий вопль (поднимется крик и плач) по всей земле Египетской" означает внутреннее стенание (скорбь, плач); "какого (там) никогда еще не было, и какого никогда больше не будет" означает – что состояние духа, тогда, такое, подобного которому не могло быть когда-либо; "но на сыновей Израилевых не пошевелит языком своим, даже, пес (собака)" означает – но среди тех, кто пребывал в духовной церкви, места проклятию (наказанию, казни) и скорби нет и не будет; "от человека и даже до зверя" означает – ни что касается истин, ни что касается благ (добра, блаженств) в них; "чтобы вы познали, что сделал это разделение Иегова (Господь) между Египтянами и между Израилем" означает – чтобы можно было познать, какова природа различий между теми, кто пребывает во зле, и теми, кто пребывает в благе (добре, блаженстве); "и все эти слуги (рабы) твои снизойдут ко мне" означает всех тех, кто входит, тогда, в подчинение (Божественному порядку); "и склонятся сами ко мне" означает смену отношения на уважительное из-за страха пред силой истин Божественного Я; "и скажут: выйди ты и весь народ, который у ног твоих" означает молитвы (обращения, просьбы) о том, чтобы все, от наивысших до наименее, кто пребывает в истинах Божественного Я, могли бы отделиться от наваждающих фальшами (от злых); "и после этого я выйду" означает – процесс отделения истин Божественного Я (от злых); "и он вышел от Фараона в яростном гневе" означает разрушение присутствия (влияния, понимания) Божественных истин у тех, кто будет проклят.

7775.

И сказал Моисей: так говорит Иегова. Что этим означивается наставление, очевидно по п. 7765.

7776.

Около полуночи. Что этим означивается – когда опустошение (разрушение) будет тотальным (полным), очевидно из значения слова "полночь", представляющего собой густую тьму (мрак, мглу) наивысшей плотности (густоты, интенсивности), то есть, когда везде вокруг присутствуют одни лишь абсолютные (чистые, сущие) фальши (лжи). Ибо под словом "ночь" означивается состояние лжи (фальши) в духе (п. 2353, 6000), тогда как под серединой ее означивается вершина (апогей, максимум) того состояния. Отсюда и очевидно, что под словом "полночь" означивается полное (тотальное) опустошение.

7777.

Я выйду (пройду) посреди Египта. Что этим означивается присутствие (влияние), тогда, Божественного Я повсюду, очевидно из значения выражения "выйду (пройду) посреди", когда это говорится в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, присутствие (влияние) Божественного Я. Ибо, когда слово "середина (посреди)" приписывается к слову "земля", то под ним означивается – повсюду (в духе); отсюда и очевидно, что под выражением "выйти (пройти) посреди Египта" означивается – повсюду, в каждой части человеческого духа.

7778.

И всякого первенца в земле Египетской, умерщвлю. Что этим означивается проклятие (осуждение, наказание, казнь), тогда, веры, отделенной от милосердия, очевидно из значения слова "умирать", представляющего собой момент вступления злого духа в состояние проклятия (наказания, казни) (п. 5407, 6119); и из значения слова "первенец", представляющего собой те истины веры в церкви, посредством которых проявляется милосердие (п. 352, 2435, 6344, 7035); но, здесь, под выражением "первенцы в земле Египетской" означиваются истины веры, в которой нет милосердия (любви) к ближнему (о которых уже было сказано ранее, в п. 7766). [2] Что касается веры, лишенной милосердия (любви), то да будет известно, что вера, лишенная милосердия (любви) – это вовсе не вера, а всего лишь, только природные знания в человеческой памяти о таких ощущениях и вещах, которые составляют веру. Ибо истины веры (в памяти духа) смотрят на милосердие (любовь) к ближнему, как на свои конечные цели, а затем, и производятся (рождаются) от милосердия (любви) к ближнему, как от своих первых целей (истоков). Из всего этого и очевидно, что те небесные ощущения и вещи, которые составляют собой веру (память духа), не даются тем, кто не пребывает в милосердии (в любви); тем не менее, чтобы и таким духам, хоть что-нибудь было известно о них, даются природные знания истин веры. Именно эти природные знания, помещающиеся во внешней памяти человеческого духа, и есть то, что ими именуется верой. Но, когда памятуемые природные знания об истинах и благах (добре, блаженствах) веры начинают ими применяться (использоваться) ради (для целей) утверждения фальшей (лжей) и зол, то истины и блага (добро, блаженства) веры (помещающиеся в памяти духовного тела) более уже не могут пребывать с ними, ибо истины и блага (добро, блаженства), тогда, соединяются

(смешиваются) с фальшами (лжами) и злами, которым они начинают служить; и, тогда, (в памяти духа) на их место заступают те фальши (лжи) и зла, которые господствуют над ними и ими подтверждаются. [3] Истины (в духе), которые относятся к подлинной вере, смотрят (устремлены) вверх к небесам и к Господу; но истины, относящиеся к вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, смотрят (устремлены) вниз (в мирское); но, когда последними начинают утверждаться зла и фальши (лжи), то они начинают смотреть (устремляться) в сторону адов. Отсюда и очевидно, что истины веры, отделенной от милосердия (любви), не являются истинами подлинной веры. Из всего этого, также, можно усмотреть и то, что имеется в виду под проклятием (наказанием, казнью) веры, отделенной от милосердия (любви). А именно: что это есть суть проклятие (наказание, казнь) за сфальсифицированные истины веры и опрелюбодействованные блага (добро, блаженства) веры. Ибо, когда Божественные истины становятся сфальсифицированными (извращенными), они уже более не являются истинами, но фальшами (лжами), так же, как и Божественные блага (добро, блаженства), когда они становятся опрелюбодействованными (спрофанированными), они уже более не являются благами (добром, блаженствами), но злами; тогда как вера, составленная из них, уже более не является верой истин и благ (добра, блаженств), но верой лжей (фальшей) и зол, вне зависимости от того, как она может видеться (казаться) и слышаться (провозглашаться, звучать) во внешней форме. И, что самое тайное (важное), так это то, что каково есть качество жизни человека, то таково есть качество и веры человека. Итак, если жизнь человека была исполнена дел, которые заслуживают проклятия (наказания, казни), то точно такую же он имеет и веру; ибо, когда жизнь проживается во зле, то и вера его исполнена лжи (фальши). Что так это и есть, не дано никому видеть при своей телесной жизни в мире, но, в той другой жизни, это становится видно с отчетливой ясностью, ибо тогда, там, злые люди (духи) лишаются истин и благ (добра, блаженств), накопленных в природных знаниях их (внешней, телесной) памяти, а лжи (фальши), присущие злам, залегавшим сокрыто внутри их духа, выходят открыто наружу. [4] Некоторым злым людям (духам) присуща убежденность, что истины веры есть подлинными истинами, эта убежденность может (ими и другими) почитаться за подлинную веру, но это не так. Ибо такая убежденность есть суть впечатлением (отпечатком в памяти) от того, что какая-либо истина послужила средством для достижения некоей (собственной) цели, в качестве которой могут выступать и цели обретения богатств (прибылей), чинов (знатности) или славы (знаменитости, репутации). И до тех пор, пока эти истины служат в качестве средств достижения целей (Собственного я), которые есть суть злами, они ими из-за той цели и будут любимы (почитаемы). Но, когда истины уже не могут сослужить им такую службу, то они их отбрасывают, даже вплоть до того, что начинают почитать их за лжи (фальши). Такая убежденность есть тем, что именуется "верой по убеждениям", она же понимается и под словами Господа у Матфея: многие скажут Мне в тот день, Господи, Господи, разве мы не от имени Твоего пророчествовали, и не Твоим ли именем изгоняли демонов, и не во имя ли Твое совершали множество чудес? И, тогда, Я открою (провозглашу) им, Я не знаю вас; отойдите от Меня делатели беззакония (несправедливости) (Мф. 7:22-23). Эта же форма ложной веры у Матфея означивается и под "лампадами (лампами) без масла". Ибо последние были в руках у пяти неразумных дев, которые, также, обращались к Господу: "Господи, Господи, отвори нам; Он же сказал в ответ им: истинно говорю Я вам, Я не знаю вас" (Мф. 25:11-12). Здесь, под словом "лампады (лампы, светильники)" означиваются истины веры, а под словом "масло" – блага

(добро, блаженства) милосердия (любви). Откуда и очевидно, что под выражением "лампады (лампы, светильники) без масла" означаются истины веры, лишенные благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему.

7779.

От первенца Фараона, сидящего у престола его. Что этим означает – начиная от сфальсифицированных (перевернутых, извращенных) истин веры, которые стоят на первом месте, очевидно из значения слова "первенцы", представляющего собой веру (истины веры) (п. 352, 2435, 6344, 7035); из представления образа Фараона, означающего собой природные знания во внешней человеческой памяти, содержащие извращенные истины церкви (п. 6015, 6651, 6679, 6683, 6692); в силу чего, под "первенцем Фараона" означает извращенная вера, то есть, вера, выстроенная на сфальсифицированных истинах подлинной веры; и из значения слова "престол (трон)", представляющего собой царство (господство) истины, а, в смысле противоположном, царство (господство) лжи (фальши) (п. 5313). Что под выражением "первенец Фараона, сидящий у престола его" означаются сфальсифицированные истины веры, которые находятся на первом месте, очевидно из того факта, что, далее, сказано о "первенце рабыни (служки), стоящей за камнями мельничными (за жерновами)", а под этим выражением означаются сфальсифицированные истины веры, которые находятся на последнем месте. Очевидно это и из того, что под сыновьями царя означаются истины, пребывающие на первом месте, ибо царь – это глава народа. [2] К сфальсифицированным истинам, стоящим на первом месте, относятся такие, которые признаются за самые важные (значимые, ценные) и существенные. И они, обычно, следующие: что вера спасает человека, несмотря на то, как он прожил свою жизнь; что вера спасает человека, даже, если он поверит в Бога, в самый последний час (момент) своей жизни; что, поверив в Бога, человек становится очищенным от грехов; что грехи, тогда, стираются в одно мгновение, подобно тому, как смывается грязь с рук водой. Из-за этих извращений люди и входят в убеждения (мнения, уверенность) о том: что вера может быть и без милосердия (любви); что дела и деяния, совершаемые человеком в ходе его жизни, что касается спасения в вечности, не важны и не производят никаких эффектов; и, более того, что человек, являющийся по жизни сущим дьяволом во плоти, может сразу и в один момент стать ангелом Божиим. Такие и подобные извращения и есть суть сфальсифицированными истинами, стоящими на первом месте. Те же извращения истин веры, которые следуют (вытекают, производятся) оттуда ближайшими (во втором поколении), занимают второе место. На последнем же месте устанавливаются те извращения, которые получены чрез весьма далекие (удаленные) связи и отношения. Ибо каждая из истин дает отростки (ветви, плодоношения) свои широко и в весьма длинных последовательностях, одни из которых расходятся (идут) прямо, а другие – непрямо (косвенно, в обход). Именно те, которые становятся едва лишь причастными к ним, и есть последними. [3] Что такие и подобные извращения и есть, собственно, сфальсифицированными истинами веры, совершенно очевидно. Ибо кто не знает, если он размышляет согласно истине, что лишь жизнь, ведомая согласно истинам веры, побуждает (понуждает) человека быть духовным, но никак не вера, за исключением лишь того случая, когда ее истины имплантировались (выстроились), как цели (ориентиры) в жизни. Жизнь человека состоит в его любви; ибо то, что он любит, то он желает и устремляется к тому (удерживает в своих намерениях); а то, что он желает и имеет в своих намерениях (к чему стремится), он, обычно, и делает.

Это (любовь, желания, намерения) и составляет бытие (сущность, душу) человека, но не то, что он знает и о чем он думает (размышляет), но не желает (не будет делать). Это бытие человека не может быть изменено (преобразовано, обращено) в бытие какое-либо иное одним лишь путем размышлений о посредничестве (заступничестве) и спасении (о средствах, методах и процессе спасения); но путем возрождения (регенерации, обновления) делами, которое осуществляется в течении большей части человеческой жизни. Ибо новое бытие (любовь, желания, намерения, составляющие сущность, душу) должно быть зачато, выношено, рождено и возвращено заново; а это происходит не посредством мышления и речи (рассудка), но посредством желания и действия (воли). [4] Все эти вещи (истины) были сказаны, здесь, потому, что посредством "первенца Фараона" и "первенцев Египта" означиваются истины веры, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, которые, как было показано выше, не являются суть истинами веры, но есть лишь природными знаниями человеческой памяти о тех ощущениях и вещах, которые составляют собой подлинную веру. Что под первенцами Египта представлены именно эти истины веры, так это потому, что люди (народ) в Египте, по сравнению со всеми остальными племенами, пребывавшими в церкви, установившейся после потопа, были наиболее сведущи в знаниях обрядов (ритуалов) представительной церкви (п. 4749, 4964, 4966, 6004). А в те времена, все обряды (ритуалы), выстроенные по представлениям (представительностям), отражали собой лишь духовные ощущения и вещи, которые существуют в небесах. Египтяне же имели знаний об этих ощущениях и вещах, значительно больше, чем другие народы, но с течением времени они начали любить одни только знания, а затем, точно так же, как это делается в наши (эти) дни, всю суть (душу) церкви положили состоящей в знаниях тех ощущений и вещей, принадлежащих церкви, но никак не в жизни милосердия (любви). Таким образом, они перевернули весь порядок в церкви; а если он перевернут, то истины, именуемые истинами веры, не могут не стать сфальсифицированными (не быть извращенными); ибо истины, когда они применяются в порядке, противостоящем Божественному, как это бывает в случае, когда они применяются в злых целях, а у египтян в целях магии, больше не остаются у них истинами, но превращаются (переворачиваются) в лжи (фальши) тех зол, ради которых они и применяются. [5] Проиллюстрируем (прольем свет на) это, на примере поклонений тельцу (теленку, быку), имевшим место среди Египтян. Они хорошо знали, что было представлено (в небесах) в образе теленка (бычка); а именно: блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. Все время, пока они это знали (понимали), то также они и думали о том, когда они видели телят, или когда они готовили телят на праздники (пиры, фиесты) милосердия (любви); и это точно так, как это было у древних. И потом, когда телята стали применяться в качестве жертвоприношений, они, также, думали (мыслили) здраво (чисто, в святости); итак, в унисон с ангелами в небесах; ибо под телятами (бычками) они подразумевали блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. Но, когда они начали делать (отливать) телят из золота и устанавливать их в свои храмы, и поклоняться им, там, то помыслы их опустились (обратились) в безумие (стали грязными) и в унисон с духами адов. Именно, в такой манере, они и перевернули (извратили) истинные представления (представительства, представительные образы) Древней духовной церкви в лживые (фальшивые) представления.

Даже, до первенца рабыни (служки), стоящей на мельнице (за жерновами). Что этим означается – заканчивая сфальсифицированными (перевернутыми, извращенными) истинами веры, которые находятся на последнем месте, очевидно из значения слова "первенец", представляющего собой истины и веру (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 7779); а по причине того, что оно означает собой веру, то поэтому под ним означиваются и всевозможные истины такой веры в комплексе, ибо истины, составляющие веру, и есть то, во что верят; и из значения слова "рабыня (служанка)", представляющего собой внешние устремления (желания, расположения, привязанности) к истине, то есть, устремления (желания, расположения, привязанности, любовь) к природным знаниям внешней памяти (п. 1895, 2567, 3835, 3849). Но под выражением "рабыня (служанка), стоящая за жерновами (за мельничными камнями)" означиваются наиболее внешние устремления (желания, расположения, привязанности) к природным знаниям внешней памяти, ибо под выражением "за жерновами (за камнями)" означиваются ощущения, находящиеся на последнем месте. Сказано "за жерновами (позади, за мельничными камнями)" потому, что слово "жернова (мельничные камни)" приписывается ко всем тем ощущениям и вещам, которые образуют веру. Ибо посредством жерновов зерно перемалывают в муку, и, тем самым, приготавливают его для выпечки хлеба; под словом "мука" означиваются истины, от которых исходят (рождаются) блага (добро, блаженства), тогда как под словом "хлеб" – сами те блага (добро, блаженства), которые оттуда исходят (рождаются, вытекают). Таким образом, под фразой "стоять (сидеть) за жерновами (за камнями)" означивается обучение (познание) и наполнение такими ощущениями и вещами, какие могли бы сослужить службу вере, а чрез веру – и милосердию (любви). По этой причине древние, когда они описывали первые начала (первоосновы, истоки) учения веры, описывали их под "стоянием на жерновах (сидением на камнях)"; тогда как, когда речь заходила об ощущениях и вещах, которые составляют самые предваряющие (зачаточные) состояния и понятия веры, описывали их под "сидением (позади) за жерновами (за камнями)". Именно из-за такого значения этих выражений, и Сам Господь, в тех местах, где он учит о последних временах церкви, говорит: две женщины будут молоть на жерновах, и одна будет взята, а другая будет оставлена (Мф. 24:41). Этих слов никогда не было бы сказано, в Слове, если бы под "мельницей" не означивались бы те ощущения и вещи, которые принадлежат вере. Что, во внутреннем смысле, означивается под словами "мельница (жернова)" и "молоть (помол)", можно усмотреть и по п. 4335. Что же касается истин веры, которые (по значимости, важности, ценности) находятся на первом месте, и тех, которые находятся на месте последнем, то, да будет известно, что все те истины веры, которые исходят (рождаются, проявляются) от благ (добра, блаженств) милосердия (любви) прямо и сразу (первыми), они, собственно, и есть теми истинами веры, которые стоят на первом месте, ибо они есть самими благами (добром, блаженствами), облачившимися (проявившимися, родившимися) в форме; тогда как истины, которые находятся на последнем месте, есть суть голыми (лишенными благ) истинами. Ибо, когда истины производятся (рождаются) в новом следующем поколении, они отступают на один шаг от блага (добра, блаженства); и, в самом конце (крайнем поколении), становятся голыми истинами. Именно последние истины и означиваются под выражением "рабыня (служанка) за жерновами".



И всякого первенца у скота. Что этим означивается – и включая опрелюбодействованные (фальшами) блага (добро, блаженства) веры, очевидно из значения слова "первенец", представляющего собой веру; и из значения слова "зверь (животное, скот)", представляющего собой устремления (любви, желания, расположения) к благам (добру, блаженствам), а, в смысле противоположном, устремления (любви, желания, расположения) к злам (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 2179, 2180, 3519, 5198). Что слово "зверь (животное, скот)" имеет именно такое значение, так это потому, что оно является представлением (представительным образом, отражением) ощущений блага (добра, блаженств), существующих в той другой жизни (п. 3218). Точно такие же ощущения, поэтому, под ним означены и, что касается животных, приносимых в жертву, в ритуалах жертвоприношений (п. 2180, 2805, 2807, 2830, 3519). И, так как в слово "зверь (животное, скот)" вкладывается именно такой смысл, то под выражением "первенец зверя (животного, скота)", означивается благо (добро, блаженство), рожденное (исходящее) от истины; но, в данном случае, исходящее от опрелюбодействованной (спрофанированной) истины, ибо скот принадлежал Египтянам, которые извратили все истины и блага приложением их к достижению злых целей.

7782.

И будет великий вопль (поднимется крик и плач) по всей земле Египетской. Что этим означивается внутреннее стенание (скорбь, страдание), очевидно из значения слова "воплъ (крик, плач)", приписываемого к казни с умерщвлением первенцев, а, во внутреннем смысле, к проклятию, и представляющего собой внутреннее стенание (скорбь, страдание). Что под выражением "великий вопль (крик, плач)" означивается внутреннее стенание (скорбь, страдание), так это потому, что чем больше скорбь (страдание), тем более она (оно) внутреннее.

7783.

Какого (там) никогда еще не было, и какого никогда больше не будет. Что этим означивается – что состояние духа, тогда, было такое, подобного которому не могло быть когда-либо, очевидно из того, что уже было сказано об этом ранее, в п. 7649, 7686.

7784.

Но на сыновей Израилевых не пошевелит языком своим, даже, и пес (собака). Что этим означивается – но среди тех, кто принадлежит к духовной церкви, места проклятию (наказанию, казни) и скорби (страданию) нет, и не будет, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); и из значения выражения "и собака не пошевелит языком своим", представляющего собой отсутствие оснований к проклятию (наказанию, казни) и скорби (страданиям). Ибо это выражение есть полной противоположностью словам о "великом вопле (крике и плаче) по всей земле Египетской", означивающем собой глубокие внутренние (духовные) страдания (п. 7782), вызванные вхождением в проклятие (наказание, казнь), и означенные под смертью первенцев. [2] Под этим выражением о людях духовной церкви, то есть, о тех, кто пребывает в церкви и состоит в благах (доброе, блаженствах), не следует понимать то, что в отношении них отсутствуют и малейшие основания для осуждения, и, что они лишены всякого зла; но следует понимать то, что благами (добром, блаженствами), исходящими от

Господа, они свыше удерживаются (защищаются) от влияния зла. То, что исходит от их Собственного я, не представляет из себя ничего иного, кроме, как зла и заслуживает проклятия (осуждения, наказания, казни); но то, что проникает (проходит сквозь них), как исходящее от Божественного Я, и принимается ими, как свое, представляет собой Божие благо (добро, блаженство), и, следовательно, защищает их от всякого проклятия (осуждения, наказания, казни). Отсюда, и очевидно, что под этими словами, здесь, означает то, что всяк, кто пребывает в Господе, находится под защитой от проклятия (осуждения, наказания, казни). [3] Выражение "и собака не пошевелит языком своим", здесь, применяется из-за слова "собака". Ибо под словом "собака" означаются люди (ощущения в духе), наинизшие из всех (телесно-чувственные), или те, от пребывания которых (в которых) в церкви нет никакой пользы (никакого толку), точно так, как если бы они были бы вне церкви; так же, как и все те, кто болтает без удержу об истинах (и делах) церкви, но едва ли что понимает в них; тогда как, в смысле противоположном – все те, кто, пребывая вне веры церкви, еще и поносит (хулит) истины (людей) веры. Что под словом "псы (собаки)" означаются все те, кто пребывает вне церкви (вне духовности), очевидно у Матфея: и услышала о Нем женщина (гречанка), дочь которой была одержима злым духом... и припала к ногам Его; а женщина та была язычницей, из Сирофиникиян... и просила Его изгнать беса... но Иисус сказал ей: не во благо (не хорошо) отбирать хлеб у детей и бросать его псам; но она сказала в ответ: это так, Господи, но, даже, псы (щенки) едят крохи со стола господ (хозяев) своих; и тогда Иисус сказал ей: о, женщина, велика вера твоя; да будет же тебе по вере твоей (воле, силе желания твоего); и ее дочь исцелилась в тот же час (Мф. 15:26-28; Марк 7:27-28). Здесь, под словом "дети" подразумеваются все те, кто пребывает в церкви, тогда как под словом "собаки (псы)" – те, кто пребывает вне ее. В подобной же манере, сказано о "псах (собаках), которые зализывали раны Лазарю" у Луки (Лук. 16:21); ибо под "богатым человеком", во внутреннем смысле, в этом отрывке означает всяк тот (телесно-чувственный), кто пребывает в церкви и, следовательно, имеет в изобилии доступ к духовным богатствам, которые есть суть знания (Божественных) истин и благ. Что под словом "собаки (псы)" означаются и все те люди в церкви (ощущения в духе), которые есть наинизшими из всех (телесно-чувственными), так же, как и все те, кто болтает, без удержу, об истинах (и делах) церкви, но едва ли что понимает в них; а, в смысле противоположном – и все те, кто, пребывая вне веры церкви, еще и поносит (хулит) истины (людей) веры, очевидно по следующим отрывкам. У Исаяи: его стражи (надзиратели, охрана, часовые) все слепые, они ничего не знают; все они немые псы, не способные, даже, лаять; они лишь смотрят, лежат и желают (любят) спать (Ис. 56:10). И у Давида: они воют (заходятся, брешут), как собаки, которые бродят вокруг да около города; они изрыгают хулу языком своим; а в устах их мечи (Пс. 59:6-7, 14). И еще: чтобы ноги твои, как и псы твои языком своим, отпечатались в крови (Пс. 68:23). И у Матфея: не предавайте то, что свято, псам; не разбрасывайте жемчуга ваши пред свиньями, чтобы они не попрали их ногами, и, перевернув их, не растерзали бы вас (Мф. 7:6). Именно по этой причине наиболее гадкие (мерзкие) из всех ощущений человеческого духа, которые должно всякому отбросить, означены под выражением "мертвая собака" (1 Сам. 24:14; 2 Сам. 9:8; 16:9).

7785.

От человека и даже до зверя. Что этим означает – ни что касается истин, ни что касается благ (добра, блаженств) в них, очевидно из значения слова "человек (мужчина)",

представляющего собой истины (п. 3134); и из значения слова "зверь (животное, скот)", представляющего собой устремления (желания, расположения, волеизъявления) к благу (добру, блаженству), итак, само благо (добро, блаженство) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 7781).

7786.

Чтобы вы узнали, что сделал это разделение Иегова (Господь) между Египтянами и между Израилем. Что этим означает – чтобы можно было познать (понять), какова природа различий между теми, кто пребывает во зле, и теми, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), очевидно из значения слова "познать", представляющего собой знание (познание, понимание); из представления образа Египтян, означающего собой всех тех, кто пребывает во зле; под словом "Египтяне", прежде, означивались все те, кто пребывал в лжах (пребывает в фальшах), но, теперь (с этого стиха), после того, как они становятся полностью опустошенными, что касается познанных ими, ранее, истин церкви, они уже становятся теми, кто пребывает во зле. Ибо под смертью первенцев означает вступление наваждающих фальшами в проклятие (в исполнение наказания, приговора Суда Божия), которое и представляет собой пребывание в состоянии зла. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 7784), а другими словами, всех тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве); ибо всяк, кто принадлежит к духовной церкви, к милосердию (любви) ведется (восходит) посредством (силою) веры, то есть, чрез истины к благу (применением истин ради воплощения добра и блаженства).

7787.

И все эти слуги (рабы) твои снизойдут ко мне. Что этим означиваются все те, кто входит, тогда, в подчинение (Божественному порядку), очевидно из значения выражения "слуги (рабы) Фараона", представляющего собой всех тех, кто подчинен (и о которых уже было сказано выше, в п. 7773).

7788.

И склонятся сами ко мне. Что этим означивается смена отношения на уважительное из-за страха пред истинами (пред силою) Божественного Я, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины Божественного Я (о которых не раз говорилось ранее); из значения выражения "склонят себя сами", представляющего собой состояние унижения (Собственного я); но, здесь, так как речь идет о тех, кто пребывает в состоянии зла, представляющего собой отношение уважения, исходящее от страха. Сказано "уважение, исходящее от страха" потому, что злые люди (духи) не могут иметь какого-либо уважения к Божественным истинам, а тем более, к Божественному Я (Вселенной) по иной причине, кроме, как от страха. Ибо всякий и каждый, пребывающий в адах (всякий злой дух), любит лишь себя одного, а всяк, любящий лишь одного себя, не относится к кому-либо с уважением иначе, кроме, как со страху, ибо они все уважение к другим, даже, если это Сам Господь или Само Божественное Я (Вселенной), переворачивают к уважению их (Его) к себе (оценивают через призму расположения и уважения к себе). Но уважение пребывает (гнездиться) там (в том состоянии духа), где (в котором) пребывает (живет, обитает) любовь, а где любви места (обитания, жития) нет, там нет и места уважению, кроме, как от страха. Именно по этой причине злые люди

(духи), в той другой жизни, и подвергаются наказаниям (казням, мучениям) до тех пор, пока они, в конце концов, не устрашаются восставать супротив благих (добрых, блаженных) духов и не прекращают наваждать их лжами (фальшами). Ибо каких-либо иных средств, удерживающих злых людей (духов) от делания (сотворения) любимых своих зол (злодеяний), кроме, как силы страха пред наказаниями (казнями, мучениями), не существует.

7789.

И скажут: выйди ты и весь народ, который у ног твоих. Что этим означиваются молитвы (обращения, просьбы) о том, чтобы все, от наивысших до наинизших, кто пребывает в истинах Божественного Я, могли бы отделиться от наваждающих фальшами (от злых), очевидно из значения слова "выйти", представляющего собой отделение (удаление); из представления образа Моисея, кто, здесь, подразумевается под словом "ты", и означивающего собой Божественные истины; из значения слова "народ (люди)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах, исходящих от Божественного Я. Ибо под сыновьями Израилевыми, кто, здесь, именуется под словом "люди", представлены все те, кто состоит в духовной церкви, то есть, все те, кто пребывает в истинах от блага (добра, блаженства) и одновременно (вместе с тем), в благах (добре, блаженствах) от истины, а другими словами все те, кто пребывает в истинах, исходящих от Божественного Я (Вселенной). А так как в лице Моисея представлены истины, исходящие от Божественного Я (Вселенной), то поэтому, здесь, и было сказано "весь народ (люди), который у ног твоих". Очевидно это и из значения выражения "у ног твоих", представляющего собой всех тех, кто является более низшим, и, таким образом, всех тех, кто находится в подчинении (Божественному порядку). Что под словом "ноги" означиваются более низшие ощущения человеческого духа, принадлежащие его части природной и телу, так это потому, что мир природы (природные ощущения и вместилища духа) находятся на ступень ниже мира духовного (духовных ощущений и их вместилищ). Что под словом "ноги" означиваются природные ощущения и вещи, можно усмотреть по п. 2162, 3761, 3986, 4280, 4938-4952). Отсюда и очевидно, почему на языке оригинала (на библейском иврите) сказано "народ, который (люди, которые) у ног твоих". Сказано "от наивысших до наинизших" потому, что в лице "Моисея" представлены наивысшие Божественные истины; а в лице "народа (людей) у ног его" – все и каждый из тех, кто пребывает в истине от Божественного Я.

7790.

И после этого я выйду. Что этим означивается – процесс отделения истин Божественного Я (от злых), очевидно из значения слова "выйти", представляющего собой отделение (полное удаление); и из представления образа Моисея, означивающего собой Божественные истины (истины Божественного Я). Под этими словами означивается то, что с этого момента, когда злые духи лишь начнут наваждать благих (добрых) духов, то в наказание все истины Божественного Я, познанные ими ранее, удаляться от них. И это по той причине, что, тогда, они вступят в состояние вечного господства зла над ними; а господствующее зло (адская атмосфера) отталкивает и угашает всякую из истин, исходящую от Божественного Я. Прежде этого момента, то есть, до вступления злого духа в отбывание наказания (прежде полного погружения в ады), они, внешне, знают и как если бы признают истины веры; тем не менее, при всем при этом, в себе (внутренне) истин они

не имеют. Ибо истины, тогда, пребывают у них лишь на устах, но не в сердце. Именно поэтому, когда они входят в состояние опустошения, что касается истин, то, так как зло, пребывающее в них внутренне, остается господствующим в их сердце, лжи (фальши), принадлежащие тому злу и находящиеся, там, сокрыто, поднимаются и выходят на первое место, становясь видимыми отчетливо и открыто. И так это по той причине, что, несмотря на исповедование истин внешне (устами), тем не менее, внутренне они пребывают не в истинах, но в фальшах (лжах). Более того, само признание (обретение) истин у таковых не исходит от начал истины в Собственном я, а именно: от благ (добра, блаженств) в сердце, но от зла; ибо они делают это ради богатств (прибылей), чинов (знатности) или славы (выгоды, наград, репутации), итак, ради лишь самого себя и мира. Истины, которые нисходят (рождаются) от таких начал, едва лишь удерживаются на поверхности (духовного тела), а оттого, когда наваждающие духи вступают в состояние духовного опустошения, эти истины опадают подобно шелухе (струпьям), а, когда они опадают, на их месте появляются зловонные и гнилостные язвы, выдыхающие (отражающие) те фальши (лжи), которые вырастают (исходят) от внутренних зол. Таков удел (выбор) тех, кто познал истины веры, но, при этом, (по собственной воле) провел (прожил) свою жизнь вопреки им. И это согласно со словами Господа из Евангелие от Луки: тот же раб (слуга), который знает волю Господа своего (в себе), но никак не приуготовляет (не понукает, не заставляет) себя, и ничего не делает (не практикует, не совершает) по своей воле, бит (сечен) будет долго и много... но тот, кто не знает, хотя и сделает достойное наказания, бит (сечен) будет меньше (Лк. 12:47-48).

7791.

И он вышел от Фараона в яростном гневе. Что этим означивается разрушение присутствия (влияния, понимания) Божественных истин у тех, кто будет проклят (наказан), очевидно из значения слова "вышел", представляющего собой отделение (полное удаление), но, здесь, резкое отделение с разрушением (с разрывом на части), ибо сказано "в яростном гневе". Более того, в самом конце, когда проклятие вступает в силу, начинается болезненное саморазрушение; ибо, когда состояние отвращения к истинам Божественного Я и страха пред ними становится продолжительным, то, в конце такого состояния, появляется ощущение ужаса в их присутствии, из-за этого ужаса духи и начинают беситься и разрывать себя на части. Очевидно это и из представления образа Моисея, означивающего собой Божественные истины (о которых уже не раз говорилось выше); из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает (нападает на) тех, кто пребывает в Духовной церкви (о чем, также, не раз говорилось ранее), но в данном случае, означивающего собой всех тех, кто будет проклят (осужден, наказан); ибо проклятие (осуждение, наказание), здесь, представлено под преданием первенцев в Египте смерти (п. 7778); и из значения выражения "яростный гнев", представляющего собой (в более высшем смысле – Божественный пыл и рвение, а в более низшем) антипатию и отвращение (п. 3614, 5034, 5798), когда оно приписывается Божественному Я, так как, здесь, это относится к Божественным истинам, представленным в лице Моисея. Но, здесь, речь идет не о том, что Само Божественное Я (Вселенной) отворачивается от человека или духа, но о том, что всяк пребывающий во зле, отворачивается прочь и отрывается (ниспадает в ады сам) (п. 5798). Что слово "ярость" приписывается состоянию человека (духа), пребывающего в фальшах (лжах), а слово "гнев" – состоянию человека (духа), пребывающего в злах, можно усмотреть по п. 3614.

7792.

Стихи 9, 10. И сказал Иегова Моисею, не послушает вас Фараон; ради того, чтобы умножились чудеса Мои в земле Египетской. И Моисей и Аарон сделали все чудеса сии пред Фараоном; и ожесточил Иегова сердце Фараона, и он не отпустил сыновей Израилевых из земли своей. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает наставление; "не послушает вас Фараон" означает – о непослушании (неподчинении); "ради того, чтобы умножились чудеса Мои в земле Египетской" означает – чтобы утвердиться (убедиться) в том, что наваждающие состоят не в вере, а в злах; "и Моисей и Аарон сделали все чудеса сии пред Фараоном" означает – что эти опустошения и последующие подтверждения (доказательства) о злах, содержащихся внутри их сердца, были осуществлены посредством истин, исходящих от Божественного Я; "и ожесточил Иегова сердце Фараона" означает – и об ожесточении их от самих себя (что это их собственный выбор); "и он не отпустил сыновей Израилевых из земли своей" означает – как и собственный их выбор – не оставлять наваждать тех, кто пребывает в Духовной церкви.

7793.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается наставление, очевидно из значения слова "сказал", когда оно приписывается к предсказаниям Иеговы о том, что будет сделано, и представляющего собой наставление.

7794.

Не послушает вас Фараон. Что этим означается – в отношении непослушания (неподчинения) наваждающих, очевидно из значения слова "слушать", представляющего собой послушание (п. 2542, 3869, 4652-4660, 5017, 7216); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто продолжает наваждать праведных духов, в той другой жизни, но, здесь, уже тех, кто будет осужден (проклят, наказан, сброшен в ады).

7795.

Ради того, чтобы умножились чудеса Мои в земле Египетской. Что этим означается – чтобы все могли бы утвердиться (убедиться) в том, что наваждающие состоят не в вере, а в злах, очевидно из значения слов "чудеса" и "знамения (знаки)", которые были сделаны в Египте, и представляющего собой опустошения (что касается наваждающих духов) и последующие подтверждения (доказательства) того, что они внутренне (от себя) состоят в злах (п. 7633); ибо под "чудесами" означиваются проходящие много степеней (постепенные) опустошения, что касается тех людей, которые пребывали в церкви и в изобилии имели доступ к природным знаниям человеческой памяти о тех ощущениях и вещах, которые составляют веру, но, при всем при этом, прожили свою жизнь во зле. Именно по причине того, что они, в той другой жизни, и становятся теми, кто наваждает фальшами (лжами) благих (добрых, блаженных) духов, то, здесь, и идет речь о последнем из состояний (ступеней) их падения, в общем, упомянутых ранее, в п. 7465. Под "чудесами, что будут умножены" означены последовательный ряд степеней состояния их духа. Причина же того, что существует так много степеней (ступеней) опустошения, состоит в том, что злые духи должны полностью утвердиться (убедиться) сами, что они

внутренне (духовно) состоят во зле; так же, как и для того, чтобы и благие (добрые, блаженные) духи могли бы быть просветлены, что касается участи и состояния всех тех, кто, пребывая в церкви, прожил свою жизнь на земле во зле и злым (п. 7633). Никаких других причин для того, чтобы злые духи были осуждены (прокляты) и сброшены (отправлены) в ады чрез такое множество последовательных (постепенных) изменений состояния духа – нет. [2] В нашем мире совершенно неизвестно, что прежде, чем злые духи будут осуждены (прокляты) и сброшены (отправлены) в ады, они проходят чрез такое большое множество состояний духа. Считается (веруется), что человек сразу или осуждается, или спасается; и, что это осуществляется без каких-либо продолжительных процессов; но, на самом деле, дело обстоит иначе. В том мире царит (правит) высшая справедливость, и никто не может быть осужден до тех пор, пока он сам этого не познает, и внутренне (осознанно) не убедится в том, что он пребывает во зле; и, что для него совершенно невозможно взойти в небеса. Согласно слов Господа, даже, собственные зла человека (зла его Собственного я) становятся известными (открытыми) ему, ибо в Евангелии от Луки сказано: нет ничего сокровенного (внутреннего, духовного, оккультного), чтобы то не стало открытым, или скрытого (внешнего, тайного, секретного), чтобы то не стало бы познанным; посему, все то, что вы скажете в темноте, будет услышано в свете; а то, что вы скажете на ухо в спальне (прошепчете в постели), будет провозглашено на кровлях (Лк. 12:2-3; Мф. 10:26-27; Марк 4:22). И более того, всякий злой дух не раз, там, еще и предупреждается о том, чтобы он не делал зла (удерживался от него). А, когда он доходит уже до того состояния, когда не может не делать зол из-за их засилья и господства, то у него, там, тогда начинается процесс отбора (отъема) сил для совершения (делания) зла посредством фальсификации истин и симуляции (имитации, подделки, опрелюбодействования) благ (добра, блаженств), который происходит (осуществляется) последовательно от одной ступени к другой, и завершающийся, в конце концов, осуждением (Судом Божиим, проклятием) и исполнением приговора (наказанием, направлением, сбрасыванием) в ады. Этот последний этап с человеческим духом происходит тогда, когда он вступает полностью в зло своей земной жизни (в зло своего Собственного я). [3] Зло человеческой жизни есть злом желаний (устремлений, расположений, дел) его воли и мыслей (понятий, идей, слов) его рассудка, исходящих (произведенных) оттуда; а оттого, следовательно, является внутренним качеством человека, которое может быть, также, и его качеством внешним, при том условии, что он (ради делания зла) уже не сдерживается страхами ни пред законом, ни пред потерей богатств (прибылей), чинов (знатности), славы (выгоды, наград, репутации) и жизни. Эта форма жизни (воли) является той жизнью, которая следует за каждым человеком и после его смерти (смерти его тела), ибо во внешнем человеке (во внешней части духа) не может быть какой-либо формы жизни (воли), за исключением той, что исходит от жизни (воли) внутреннего человека (внутренней части духа), хотя во внешних ощущениях человека, все может видеться наоборот. Именно поэтому, когда человек после смерти входит в процесс опустошения, что касается своих внешних ощущений, то, в конце его, уже отчетливо становятся видны те качества духа, которые свойственны и его воле, и его рассудку (присущи желаниям и мыслям). К этому (последнему) состоянию каждый злой человек нисходит посредством ступеней (этапов) опустошения постепенно, ибо все опустошения, в той другой жизни, продвигаются (развиваются) от (ощущений и состояний) более внешних к (ощущениям и состояниям) более внутренним. Из всего этого и можно усмотреть то, какова есть суть природа справедливости, в той другой жизни, и каковы

суть процессы, происходящие со злым человеком (духом), прежде того, как он будет осужден (Последним Судом, проклят). Из всего этого и очевидно, что под выражением "чтобы умножились чудеса Мои в земле Египетской" означает то, что и злым духам, также, дается познать и утвердиться (убедиться) в том, что они состоят не в вере, но во зле. Что люди (духи), пребывающие во зле, не имеют никакой веры, можно усмотреть по уже сказанному ранее, в п. 7778.

7796.

И Моисей и Аарон сделали все чудеса сии пред Фараоном. Что этим означает – что эти опустошения и последующие подтверждения (доказательства) о злах, содержащихся в них внутренне, производятся посредством истин, исходящих от Божественного Я, очевидно из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой Божественные истины: Моисея, что касается истин, исходящих непосредственно от Божественного Я; а Аарона, что касается истин, нисходящих свыше опосредованно (через других) (п. 7010, 7089, 7382); и из значения выражения "чудеса, сделанные в Египте, пред Фараоном", представляющего собой многоступенчатый процесс опустошения, в который (в том мире) вступают все те, кто состоит в церкви, но жизнь свою, тем не менее, проживает во зле. Что выражение "чудеса Египта" имеет именно такое значение, может быть усмотрено и из духовного смысла ряда самих тех чудес; а, что они сами, также, являются одновременно и знаками (доказательствами) или подтверждениями того, что злые духи не состоят в вере, но состоят во зле, можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 7795. Почему, здесь, сказано, что "Моисей, и Аарон сделали все сии чудеса", когда последние исходят от Божественного Я (Вселенной), так это потому, что в Египте чудеса Божественным Я совершались посредством истин, исходящих от Него, а все формы этих истин и представлены в лице Моисея и Аарона; ибо все ощущения, явления и вещи, которые делаются (сотворяются) Господом Богом, совершаются посредством (силою) истин, исходящих от Его Я. Само Божественное Я есть суть Бытием (Нутром, Душою) Всех и Вся ощущений, явлений и вещей (во всех мирах), в то время, как истины, исходящие от Него, производят их проявление (образуют их форму существования). Отсюда и следует, что все ощущения, явления и вещи (во всех мирах) посредством своей же истины, производит Само Божественное (Божие) Бытие, которое, собственно, и есть Благом (Добром, Блаженством) Всего и Вся во Вселенной. Здесь, сказано, что опустошения злых духов осуществляются посредством истины, исходящей от Божественного Я, но нужно понимать, что их первопричиной Сама Божественная истина не является. Ибо Божественное Я ни одного человека никогда не опустошает, а опустошение в себе совершает сам злой человек (дух), до ожесточения (твердо и непоколебимо противопоставляющий себя и) противостоящий истинам Божественного Я, то есть, угашая (тормозя и уничтожая), отвергая или извращая их; итак, обращая (переворачивая) блага (добро, блаженства), непрерывно нaitствующиe (нисходящие, изливающиеся) в его нутро (душу, сердце) от Самого Божественного Я, в зло. Это зло в нем, тогда, и становится причиной его внутренних (духовных) опустошений. Отсюда, становится очевидным и то, что является первопричиной опустошения злых духов. А именно: что опустошение причиняет не наитие благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Божественного Я, без наития которых не может существовать никакой жизни, а извращение (переворот, превращение) наития тех благ (добра, блаженств) и истин в зла и



лжи (фальши), которое производится (делается, осуществляется) самим тем духом, который погряз в собственном зле (позволил злам господствовать над собой).

7797.

И ожесточил Иегова сердце Фараона. Что этим означивается – что ожесточение всякого духа происходит от самого себя (от Собственного я, от собственного мнения и выбора человека), очевидно из значения выражения "сделать окаменевшим сердце", представляющего собой упрямство (самоуверенность, стояние на своем, п. 7272, 7300, 7305). А, что Иегова (Господь) никогда не ожесточает (не совершит ожесточения) сердца, то есть, никогда не сделает (не сотворит) зла, хотя это Ему по буквальному смыслу и приписывается, во многих местах в Божием Слове, очевидно по сказанному в п. 7533, 7632, 7643.

7798.

И он не отпустил сыновей Израилевых из земли своей. Что этим означивается – ибо желание не оставлять наваждать тех, кто пребывает в Духовной церкви, исходит лишь от самого себя, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой оставить прежние (злые) намерения; и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223).

7799.

О ДУХАХ И ЖИТЕЛЯХ ПЛАНЕТЫ ЮПИТЕР. С духами и ангелами планеты Юпитер мне было позволено общаться на значительно большем протяжении времени, чем с какими-либо другими духами иных планет. А потому мне удалось получить более подробные сведения о них и, что касается состояний их духа, и, что касается жизни самих жителей планеты.

7800.

Планету Юпитер тем, кто живет в той другой жизни, увидеть никак невозможно; но, там, можно встретить духов, которые вышли оттуда. Их можно увидеть впереди (по фронту) и слева, на некотором расстоянии, и это местоположение их, там, неизменно (постоянно); там же видится и место этой планете, в идеях (в понимании, в представлениях) духов и ангелов. Духи каждой планеты пребывают (живут) отдельно от духов других планет, ибо духи с одной планеты образуют свой собственный мир (духа). Причина, почему духи разных планет разделены по своим отдельным (параллельным, частным) мирам, состоит в том, что они имеют разные устремления (расположения, желания, нравы, любви), а потому и располагаются (группируются) в разных (по направлению и дальности) областях (провинциях, пространствах) относительно Большого Небесного Человека; ибо (в том мире) те, кто между собой есть различного (другого, вплоть до противоположного) устремления (расположения, желания, нрава, любви), видятся на расстоянии друг от друга согласно удаленности (разнообразию, различию, противоположности) их внутренних устремлений. Все разделения и различия (направления и дальности) духов и ангелов, что касается их местоположения и удаленности, в той другой жизни, видятся (находятся) в соответствии с многообразием (сходствами, различиями и противоположностями) их устремлений (расположений, желаний, нравов, любостей), наработанных ими самими и

врожденными им от родителей, ибо всякое место по соответствию отражает состояние духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381).

7801.

Духов с планеты Юпитер, в том мире, пребывает великое множество; но те, с которыми я пребывал в компании (в сообщении) и с которыми я часто разговаривал, были только трех родов. Один род, который представлял наименее из них, виделся мною в темноте (сокрытыми, во мраке), и они показались мне почти черными. Они осуждались другими (юпитерианцами) и именовались "карателями", ибо они наказывали жителей своей земли, которые жили во зле (нечестно); они постоянно желали взойти (попасть) в небеса. Второй род духов имел лица, как если бы сияющие от свечи отраженным светом. Они, видятся (кажутся) сидящими, как идолы (образа, статуи), ибо они поддались в себе желанию быть обожаемыми другими, и сделали выбор быть предметом поклонения, главным образом, у своих слуг (рабов), которых они во множестве имели в мире; итак, обрели в себе убежденность в том, что они есть посредниками, соединяющими других с Господом; ибо другими они именуются "святыми" и "господами (лордами)". Третий род духов, который является наилучшим из них, превосходил всех остальных в рассудительности (интеллигентности, интеллекте) и мудрости. Они виделись мною в голубых одеждах или в одеяниях небесных цветов, с вкраплениями (зернинками) золота. Ангелы (самых высших небес), которые вышли с этой земли (планеты), пребывают вместе с ангелами остальных земель; ибо все те, кто есть ангелом воистину, составляют собой едино одни общие небеса.

7802.

На этой земле, в порядке вещей, есть то, что духи могут говорить с жителями планеты и наставлять их, так же, как и наказывать их, если они делают зла. Об этом я и хочу рассказать по порядку, так как многие вещи (высшие истины) были переданы мне при посредстве их (юпитерианских) ангелов. Причиной того, что духи этой планеты могут говорить с людьми (жителями), обитающими на ней, является то, что юпитерианцы много думают (размышляют) о небесах и о жизни после смерти, а о жизни в мире заботятся относительно (сравнительно) мало. Ибо они знают, что после своей (внешней, телесной) смерти они будут жить и дальше, и, что счастье, воспринимаемое в состояниях той жизни, находится в зависимости (в соответствии) от состояний, которые сформируются в этом мире, в их внутреннем человеке. И на нашей земле, в древние времена, также было в порядке вещей, чтобы земные (телесные) люди говорили с духами и ангелами, по той же причине. А именно: в силу того, что они думали больше о (внутренних) небесах, но меньше о (внешнем) мире. Но это живое общение (связь, сочетание) с небесами со временем закрылось (прекратилось), ибо человек (духом своим) из внутреннего человека превратился во внешнего; то есть, начал думать более о мире и совсем мало о небесах; но, главным образом, случилось это тогда, когда он перестал верить в то, что существуют небеса (рай) и ады (пекло), и в то, что он сам, собственно, и есть тот дух человеческий, который живет в физическом теле, и который, и далее, будет жить после смерти. И это по той причине, что в эти (в наши) дни считается (почитается, веруется), что тело живет (получает жизнь) само по себе (само от себя), а никак не чрез (от) духа, пребывающего в нем. Именно поэтому, если бы сегодняшней человек не имел бы веры в то, что он

воскреснет когда-либо вновь в своем теле, то у него исчезла бы и всякая вера в воскресение (в возрождение).

7803.

Что касается бесед (речей, разговоров) духов с жителями планеты Юпитер, то, при последних, есть духи, которые их отчитывают (наказывают, карают); есть духи, которые их наставляют (обучают); а есть духи, которые ведут (направляют) их. Духи наказания располагаются у них с левой стороны, и ближе к спине; и когда они действуют там, то они вытягивают (выуживают, извлекают) из памяти юпетирианина сведения о всех его делах (желаниях, намерениях) и мыслях (идеях, понятиях); ибо для этих духов это самое легкое (любимое) занятие. Именно поэтому, когда они приходят к человеку, они мгновенно входят во все формы его памяти (п. 6199, 6193, 6198, 6199, 6214). Если они находят (обнаруживают), что он совершает зло или замышляет злодеяние, то они выговаривают ему (ругают, хулят его), а также, наказывают его посредством появления болей в суставах ног или рук, или болей живота в эпигастриальной (надчревной, солнечного сплетения) области; и, когда это разрешено, духи могут делать это мощно, быстро и ловко. Когда такие духи приходят к человеку (на Юпитере), они возбуждают в нем ужас вместе со страхом; по этому признаку он и осознает их приход к нему. Злые духи могут возбуждать (вызывать) страх, когда они лишь приближаются к кому-либо, особенно, если они из числа тех, кто, когда они жили в мире, были разбойниками (грабителями). Дабы я мог познать, каким образом действуют эти духи, когда они приходят к человеку своей земле, мне было разрешено, чтобы один из таких духов подошел и ко мне. Когда он был рядом, ужас и страх охватили мои чувства; но это была не внутренняя форма ужаса и страха, но внешняя, ибо это мне было дано лишь для познания (понятия) того, что есть такие духи. Также, мне было дано увидеть его, и увидел я его в форме темного облака (черной тучи) с едва мерцающими (движущимися, блуждающими) в нем звездами; ибо под мерцанием (блужданием, движением) звезд означиваются фальши (лжи); тогда как под неподвижными звездами означиваются истины. Дух примкнул себя (приложился) к моей левой стороне, чуть ближе к спине; и начал выговаривать мне (порицать меня) из-за того, что я делал и думал; и это в отношении того, что он извлек (выудил, взял) из моей памяти и предал левой (неправильной) интерпретации (ложному пониманию). Но он тут же был прерван ангелами, которые, также, присутствовали возле меня. Когда он заметил (усмотрел), что он приблизился к другому человеку, нежели люди с его собственной планеты (земли), то он начал говорить со мною, и сообщил, что, когда он приходит к какому-либо юпитерианцу, то он познает все, что тот делал, и все, что тот мыслил, в общем, и, в частности; и, что он сильно порицает (отчитывает) его, так же, как и наказывает (казнит) различными болями.

7804.

Духи, которые наставляют, также, прилагают себя (примыкают) с левой стороны тех, кого они обучают, но примыкают слева и спереди, ближе к фронту. Они, также, обличают (выговаривают), но мягко и аккуратно, итак, по настоящему учат (наставляют), как следует (правильно) жить. Они, тоже, видятся подобно темным облакам (сокрытые облаками), но не настолько черным, как те, что были описаны ранее, и это по причине того, что они одеты в (духовное) вретисце. Эти духи именуется "наставниками (инструкторами)", тогда как первые именуется "наказывающими (карателями)".

7805.

Когда присутствуют (приходят) эти духи, то, также, присутствуют (приходят) ангельские духи с их земли, они занимают свое место у головы, и располагаются вокруг нее в своей особой манере. Их присутствие (появление) воспринимается, там, как кроткое дыхание (нежное дуновение), ибо своим присутствием или наитием они боятся (остерегаются) принести в восприятие человека, даже, и наималейшее беспокойство, не говоря уже о боли. Они правят (руководят, заведуют) духами наказания и наставления, следя за тем, чтобы первые не делали человеку зла большего, чем это допущено (позволено) Господом, а вторые – чтобы говорили только истины (правду). Мне, также, было дано поговорить и с этими ангельскими духами.

7806.

Есть два знака (символа), которые видятся (в том мире) тем духам, которые присутствуют (находятся) возле человека. Духи видят лицо старика, убеленного сединами; этот знак говорит о том, что нельзя говорить ничего иного, кроме истины (правды). Еще они видят лицо в окне; и это есть знак о том, что им следует удалиться от человека. Эти знаки видел, также, и я: что старика, что лицо в окне; и когда я увидел последний знак, то дух, примкнувший ко мне прежде, сразу же удалился от меня.

7807.

Когда дух наказания был со мной, ангельские духи постоянно сохраняли (удерживали) на моем лице веселье (смех) и улыбку, наитствуя в область вокруг моих губ и приоткрывая мой рот. Это с помощью наития ангелами делается совершенно легко. И они мне сказали, что, когда они присутствуют рядом с жителями своей земли, то они наводят на их лицах точно такие же выражения.

7808.

Если после наказания и наставления человек снова продолжает творить зло или замышляет (задумывает) новые злодеяния, не сдерживая себя в силу (согласно) заветам (заповедям) истины, то с возвращением духа наказания, он сурово (более строго) наказывается. Но ангельские духи модерируют (регулируют, смягчают) это наказание согласно намерений, совершенных по факту (грязи в делах, совершенных по собственной воле), и согласно волеизъявлений, рожденных в рассудке (меры низости в словах и помыслах).

7809.

С человеком, там, говорят духи, но никак не человек с духами, за исключением лишь только последних слов, когда он получает наставление и говорит "я не буду делать так больше". Юпитерианцам не позволяется говорить (рассказывать) своим друзьям (товарищам, близким) о том, что им было сказано духами; ибо, если они это делают, то они сурово за это наказываются. И эти духи Юпитера, поначалу, предполагали, что, когда они были со мной, они были с человеком со своей земли (планеты); но, когда я, в свою очередь, заговорил с ними, а, также, когда я задумал опубликовать все эти вещие истины, а им не было позволено ни наказывать меня, ни наставить, то они, тогда, и заметили, что они были с духом с другой планеты.

7810.

Как-то раз (уже в иное время) пришел ко мне юпитерский дух наказания, и сам приложился к моему левому боку чуть пониже середины тела; и, как это было позволено ему прежде (раньше), также пожелал меня наказать; но он был изгнан прочь своими же ангелами, которые, также, тогда присутствовали (появились). Затем, он мне показал все те виды наказаний, которые им разрешается навлекать на людей их земли, когда они делают (сотворяют) зла или намереваются (задумали в рассудке) сотворить зло. Помимо более в суставах, они наваждают: болезненное сдавливание (сокращение) вокруг середины живота (талии), которое ощущается, как давление (стягивание) узким поясом; затруднение (спиране) дыхания вплоть, даже, до потери сознания; отвращение к употреблению в пищу чего-либо иного, кроме хлеба; и, наконец, угрозу смерти, если человек безостановочно продолжает делать такие вещи; а оттого, также, прибавление боли и горя (страданий); а, вместе с тем, и лишение радостей, исходящих от сообщения с супругом, детьми и друзьями (товарищами).

7811.

Из всего этого и можно усмотреть то, что их ангелы, сидящие в изголовье (располагающиеся у головы), осуществляют своего рода суд над человеком, ибо ангелы производят позволения (разрешения), умерения, сдерживание и наитие (напутствие) у них. Но чрез меня им дано было сообщить: что сами они не должны уверовать (войти в убеждения), что это именно они есть судьями; ибо только Один Господь есть над всеми Высший Судья; и, что все те правки (исправления) и предписания (заповеди), которыми они регулируют наказывающих (взыскивающих) и наставляющих (обучающих) духов, нисходят в них лишь посредством наития, идущего свыше от Всевышнего; и, что эти вещи только лишь видятся (кажутся) им, как если бы они исходят от них.

7812.

Кроме тех духов, которые только что были упомянуты, являются, там, еще и духи, которые наставляют делать все вопреки (наоборот) тому, что правильно. Эти духи есть выходцами из тех, кто во время своей жизни в мире, были изгнаны (изведены) из общества другими, потому что они были злыми. Когда они приближаются, то видятся, как если бы летящее (движущееся) пламя, которое возле лица (близ человека) нисходит вниз; они занимают место сзади и внизу, и оттуда говорят о вещах, расположенных в части высшей. Говорят же они такие вещи, которые противоположны наставлениям духов, ведомых ангелами. А именно: что человек не должен жить в соответствии с наставлениями, но должен жить по своей воле ради своего собственного блага (добра) и удовольствия, и тому подобное. Они, обычно, приходят сразу после того, как удаляются (отходят) названные выше духи. Но люди на той планете (земле) знают, кто эти духи и какого они качества; а поэтому, они никакого внимания на них не обращают. Тем не менее, они, при этом, доподлинно познают, что такое зло, и, что такое благо (добро, блаженство); поскольку (более зримо) качества блага (добра, блаженства) познаются по злу, как по своей полной противоположности. Ибо всякое восприятие истин происходит в соответствии с отражением (рассмотрением, соотносением) различий, начиная от их полной противоположности (представляющей высшую меру различий), которое

производится различными способами (подходами с разных направлений) и на разных уровнях (в различных мерах, масштабах и степенях).

7813.

Далее о духах и обитателях планеты Юпитер будет продолжено в конце следующей главы.

7814.

ГЛАВА 12. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Человек был создан так, что он может смотреть (взирать) вверх, или выше (внутри) себя; а также, может смотреть (взирать) вниз, или ниже (вовне) себя. Взирать (видеть все то, что) выше себя, значит думать (мыслить) о ближнем своем, о своей стране, о церкви, о небесах, но более всего о Господе; но взирать (видеть все то, что) ниже себя, значит обращать свои помыслы к земле, к миру, но более всего, к себе (к своему телу и Собственному я).

7815.

Что взирать (думать, мыслить) о ближнем своем, о своей стране (родине), о церкви (духовности), значит обратить взор (дух) свой выше себя, так это потому, что это есть то же самое, что и взирать (обратить свои помыслы) к Господу; ибо Господь есть истоком милосердия (душою любви), а думать (мыслить) о ближнем своем, о своей стране, о церкви с милосердием (любовью), значит желать для них блага (добра, блаженства). Но, всяк, кто своими мыслями (помыслами) отворачивается от милосердия (любви) к другим, и желает блага (добра, блаженства) лишь только одному себе, тот обращает взор (дух) свой ниже себя.

7816.

Что обратить взор (дух) свой выше (внутри) себя, значит быть поднятым Господом (расти, возвышаться от Господа), так это потому, что никто не может видеть все то, что выше (внутри) себя, если он не будет возвышен (поднят, обращен внутри) Тем, Кто есть выше (внутреннее) всех. Но взирать (обращать взор духа своего) ниже (вовне) себя, значит вестись самим собой (Собственным я человека), ибо человеку подняться над собой не позволяет его Собственное я.

7817.

Все те, кто пребывает в благе (дobre, блаженстве) милосердия (любви) и веры, Господом возвышаются (поднимаются, поворачиваются внутри) потому, что они взирают выше себя. Но все те, кто не пребывает в благе (дobre, блаженстве) милосердия и веры, не возвышаются (не поднимаются, не поворачиваются внутри) Господом потому, что они взирают ниже себя. Человек взирает ниже себя (обращает дух свой вовне) тогда, когда он отворачивается от наития истин и благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, в себе. Тот же, кто отворачивается от наития благ (добра блаженств) и истин, нисходящих (текущих, вливающих) от Господа (становится к ним спиной), пред собой, прежде всего (на первом месте), видит одного лишь самого себя (свое Собственное я) и мир; Господа же, с Его благами (доброт, блаженствами) и истинами, он уже не видит, ибо они, тогда, оказываются позади (за спиной у) него, а оттого, настолько сокрытыми (вне зоны его

внимания), что он перестает о них более заботиться, а, под конец, и отрицает их (отбрасывает, отвергает).

7818.

Взирать выше себя или ниже себя, значит воспринимать (осознавать) то, что является в себе суть высшей и конечной целью, или то, что любимо превыше всего на свете. Таким образом, взирать выше себя значит осознавать свою конечную цель, или то, что любимо и превыше всего на свете, итак, все, исходящее от Господа и с небес; тогда как взирать ниже себя значит осознавать свою конечную цель, или то, что любимо и превыше всего на свете (с другой, противоположной стороны), итак, все, исходящее от Собственного я и мира. Внутренние (срединные, промежуточные) же ощущения человека поворачивают себя точно туда, куда поворачивает себя его любовь.

7819.

Человек, который пребывает в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) и веры, также, любит и себя, и мир, но любит он их не иначе, как промежуточные средства для достижения цели главной любви. Любовь к себе у тех, кто взирает вверх, взирает на любовь к Господу, ибо они любят себя, как средство для той конечной цели, чтобы смочь послужить Господу; любовь же к миру у тех, кто взирает вверх, взирает на милосердие (любовь) к ближнему, ибо они любят мир, как средство для той конечной цели, чтобы смочь послужить ближнему. Отсюда и следует, что, когда средства любят ради конечной цели, то это означает не то, что любят эти средства, но то, что любят конечную цель.

7820.

Отсюда, теперь, можно усмотреть и то, что все те, кто пребывает в мирской славе, то есть, в преимуществе (возвышении) и роскоши (богатстве) по сравнению с другими, может взирать (смотреть) выше себя или к Господу, в равной мере, как и те, кто в преимуществе и роскоши не пребывает. Ибо, когда первые взирают (смотрят) на свое мирское величие и богатство, как на средства (достижения Божественных целей), а не как на конечные цели (ради удовольствий Собственного я), то они, тогда, взирают (смотрят) выше себя.

7821.

Взирать (смотреть) выше себя есть подлинное (первородное) свойство человека, но взирать (смотреть) ниже себя есть свойством присущим зверям (животным, скотам). Отсюда, теперь, и следует, что в той степени и мере, в которой человек взирает (смотрит) ниже себя или вниз, в той же мере и степени он все еще остается зверем (животным, скотом), так же, как в той же мере и степени в его лице отражается образ адов; тогда как, с другой стороны, в той степени и мере, в которой он взирает (смотрит) выше себя или вверх, в той же мере и степени он уже есть человеком, так же, как в той же мере и степени в его лице отражается образ Господа.

ГЛАВА 12. 1. И сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону в земле Египетской, и сказал так: 2. Этот месяц для вас главный из месяцев, это первый для вас из месяцев в году. 3. Скажите же всей общине Израиля, и скажите так: в десятый день сего месяца возьмите себе каждый одного агнца для дома своих отцов, по агнцу на дом. 4. А если дом ваш слишком мал на одного агнца, то пригласите кого-либо из своих соседей, ближайших к

дому своему, для числа душ; исчислив на агнца того, все уста, что будут его есть. 5. Агнец у вас должен быть без порока, мальчиком, сыном в один год; вы должны взять (принять, отнять) его от овец и от коз. 6. Должно вам продержать их до четырнадцатого дня этого месяца; и при всем собрании общины Израиля заколоть его между двумя вечерами. 7. И нужно взять крови, и наложить (намазать) ее на два косяка и на перекладину, на тех домах, в которых они вами будут съедены. 8. И должны вы съесть мясо его в эту же ночь, зажав на огне, и пресный хлеб на горьких травах с ним съесть. 9. Не ешьте его ни сырым, ни сваренным в кипящей воде, но зажаренным всецело на огне, с головой, с ногами его и его туловищем. 10. И до утра не оставляйте его; а что останется от него до утра, то пусть сгорит с огнем. 11. И ешьте его так: пусть чресла ваши будут препоясаны, обувь пусть будет ваша на ногах ваших, а жезлы (палицы, посохи) ваши пусть будут в руках ваших; и ешьте его с поспешностью; ибо это Пасха Иеговы (Господня). 12. А Я пройду по земле Египетской в эту ночь, и поражу Я всякого первенца в земле Египетской, от человека, даже, и до скота, и над всеми богами Египетскими Я сделаю (совершу) суд: Я есть Иегова. 13. И будет кровь у вас за знамение (знак) на домах, где вы есть; и увижу Я кровь, и пройду Я мимо вас, и не ляжет на вас урон (удар) разрушения, когда буду Я поражать землю Египетскую. 14. И этот день будет вам для памятования, и вы будете сохранять (соблюдать) его, как праздник Иеговы (Господа), и в родах (в потомках) ваших; и будете держать (почитать) его законом вечным. 15. Семь дней ешьте хлеба пресные, а в первый день удалите все, что у вас стало закваской из домов ваших; ибо всяк, кто будет есть квасное, душа того будет истреблена из Израиля, с первого дня и по седьмой день. 16. И пусть будет у вас в первый день священное (святое) собрание, и в седьмой день пусть будет священное (святое) собрание; никакой работы не должно делать в эти дни, только лишь душа каждая должна есть (насыщаться), это только и можно (и должно) делать вами. 17. И сохраняйте (соблюдайте) праздник хлебов пресных, ибо в этот же день Я выведу и армии ваши из земли Египетской, и вы будете сохранять (соблюдать) этот день и в родах (в потомках) ваших законом вечным. 18. В начале, на четырнадцатый день месяца, вечером, ешьте пресные хлеба (лепешки), до вечера двадцать первого дня месяца. 19. Семь дней ничего квасного не должно находиться в домах ваших; ибо, кто будет есть что-либо квасное, душа того будет истреблена из общины Израиля, что у пришельца, что у уроженца земли. 20. Не ешьте ничего квасного, во всех жилищах ваших ешьте лишь пресные хлеба (лепешки). 21. И созвал Моисей всех старцев (старейшин) Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнца из стада по семействам вашим и заколите Пасху (жертву). 22. И возьмите пучок иссопа, и смочите его в крови, которая будет в сосуде, и прикоснитесь к перекладине и к двум косякам кровью, которая в сосуде; и пусть никто из вас не выходит из двери своего дома до утра. 23. И пойдет Иегова наносить урон (удар) по Египту, и увидит кровь на перекладине и на двух косяках, и Иегова пройдет мимо двери и не допустит разрушительно войти в дома ваши, чтобы нанести урон (удар). 24. И храните (блюдите) слово это, как закон, вы и сыновья ваши, во веки вечные. 25. И будет так, что когда придете вы в землю, которую Господь пожелал дать вам, как Он и говорил, и вы будете соблюдать это служение (жертвоприношение). 26. И будет так, что сыновья ваши скажут вам, что это за служение (жертвоприношение) у вас? 27. То вы, тогда, скажите: это жертвоприношение Пасхе Иеговы (Господа), за то, что Он прошел мимо домов сыновей Израилевых в Египте, когда он нанес урон (удар по) Египту, и освободил наши дома. И люди склонились сами и преклонились сами. 28. И сыновья Израилевы пошли и сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону, так они и



сделали. 29. И случилось в полночь так, что Иегова (Господь) поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца Фараона, сидящего на престоле своем, до первенца пленника (узника), находившегося в доме тюремном (в яме); и всякого из первородных из (домашнего) скота. 30. И встал Фараон в ту ночь, и все слуги его, и все Египтяне; и сделался вопль (крик, плач) великий в Египте, ибо не было там дома, где бы не было мертвеца. 31. И он позвал Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, выходите из среды народа моего, вы двое, и сыновья Израилевы; идите, и послужите Иегове, согласно сказанному вами. 32. Еще, стада ваши овечьи, и стада коровьи, возьмите вы, как вы говорили, и идите; и благословите за это меня. 33. И Египет переполнился людьми, спешившими выслать (выгнать) их из земли; ибо говорили они: нас всех уморят. 34. И люди уносили (народ уносил) тесто свое, прежде, нежели оно вскисло, привязывая свои макитры для замеса к одеждам чрез свое плечо. 35. И сыновья Израилевы делали согласно слову Моисея; и выпрашивали у египтян сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды. 36. И Господь дал милость народу в глазах Египтян, и они давали ему. И обобрали они Египтян. 37. И сыновья Израилевы отправились из Раамсеса в Сокхоф, почти шестьсот тысяч человек пешими, не считая детей. 38. И пошло с ними огромное число разного люда, и стада овец, и стада коров, с весьма большим приобретением (прибавлением). 39. И пекли они тесто, которое несли из Египта, как пресные лепешки, так как оно еще не вскисло, ибо они были изгнаны из Египта и не могли ждать (ожидать заквашивания), так же, как и потому, что не приготовили себе какой-либо провизии в путь (в дорогу, в путешествие). 40. И прожили сыновья Израилевы, которые обитали в Египте, четыреста тридцать лет. 41. И было в конце четыреста тридцати лет, даже, в один и тот же день, вышли все армии Иеговы из земли Египетской. 42. Ночь эта – ночь стражи (часа, ожидания) Иеговы, ночь вывода (исхода) их из земли Египетской; это та самая ночь часа Иеговы для всех сыновей Израиля в родах (в потомках) ваших. 43. И Иегова сказал Моисею и Аарону: вот установление (закон) о Пасхе (о жертвоприношении); не должно есть ее ни одному из сыновей чужих (чужеземных, чужеземных). 44. И всякому рабу (слуге) человека, купленному за серебро, не должно есть, если только ты не обрежешь его, лишь тогда может он ее есть. 45. Поселенцы (пришельцы) и нанятые (за плату) не должны есть ее. 46. Есть ее должно лишь в доме одном; не выноси плоти за границы дома, и не ломайте кости на ней. 47. И пусть вся община Израиля делает так. 48. А когда поселенец (пришелец), прибывший к тебе, захочет совершить Пасху Иегове (Господу), то все мужского пола у него, прежде того, пусть будут обрезаны, а затем, только он и может подойти и выполнить ее (пасху, жертву); и будет он, тогда, как коренной житель (уроженец родной) земли; но всякий необрезанный не должен есть ее. 49. И тогда, для всех один закон должен быть, что для уроженца земли, что для пришельца, живущего среди вас. 50. И все сыновья Израилевы сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону, и сделали так. 51. И было это в тот же самый день, когда Иегова вывел сыновей Израилевых из земли Египетской посредством армий их.

7822.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, речь пойдет об освобождении всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви, и о (духовном) осуждении (проклятии, наказании, казни) всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви). Проклятие, что касается последних, и освобождение, что касается первых, представлены в образе праздника Пасхи (жертвоприношения, дня выхода, исхода Евреев из Египта); тогда

как под самими ритуалами (обрядами, обычаями), которые соблюдаются в дни Пасхи – состояния духа, что касается милосердия и веры у тех, кто освобождается.

7823.

В наивысшем духовном смысле, под праздником Пасхи (жертвоприношения, дня выхода, исхода Евреев из Египта) представлено проклятие (наказание) неверных и освобождение верующих, совершенное Господом, когда Он вошел в состояние славы. Качество состояния духа верующих во время Пасхи, а также, качества, которые устанавливаются в них после Пасхи, как, в общем (в универсальных ощущениях), так и в частностях (в каждом конкретном), и описывается под установлениями (ритуалами) Пасхи, в наивысшем смысле.

7824.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. И сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону в земле Египетской, и сказал так: этот месяц для вас главный из месяцев, это первый для вас из месяцев в году. "И сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону" означает наставление посредством истин Божественного Я; "в земле Египетской" означает – когда человек духовной церкви все еще находится в непосредственной близости с наваждающими; "и сказал так: этот месяц для вас главный из месяцев" означает – что такое состояние для человеческого духа является исходным (первоначальным, основополагающим) для всех последующих его состояний; "это первый для вас из месяцев в году" означает начало (исток, исход), от которого произойдут все последующие состояния духа в вечности.

7825.

И сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону. Что этим означает наставление посредством истин Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать", когда Иеговой говорится о выстраивании новой церкви (духовности в человеке), и представляющего собой ее начало (исток, исход, первооснову); ибо под словом "сказать" подразумевается все то, что будет сказано далее; из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой Божественные истины; в лице Моисея – истины, исходящие в рассудок непосредственно от Божественного Я; в лице Аарона – исходящие от Него опосредованно (окольным путем, чрез других) (п. 7009, 7010, 7089, 7382).

7826.

В земле Египетской. Что этим означается – когда человек духовной церкви все еще находится в непосредственной близости с наваждающими, очевидно из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой то место, где пребывают наваждающие, ибо в лице "Фараона" и "Египтян" представлены (означены) все те, кто (в земной жизни), пребывая в церкви, состоит в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, а оттого, затем, в той другой жизни, наваждает фальшами (лжами) праведных духов (п. 6692, 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7317), в лице "земли Египетской" – сами наваждающие (п. 7278); в лице же сыновей Израилевых – все те, кто составляет собой Духовную церковь и наваждаемых (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223). Что, в той другой жизни, именно последние и пребывают в непосредственной близости от наваждающих, может быть усмотрено по п. 7240. Непосредственная близость означается под тем, что сыновья Израилевы были в середине земли Египетской, то есть,

в земле Гесем; наваждения же лжи (фальши) означены под бременем, налагаемым на них (повинностями, игом, рабским трудом). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и сказал Иегова (Господь) Моисею и Аарону в земле Египетской" означает наставление человеческого духа посредством истин Божественного Я, когда человек духовной церкви все еще находится в непосредственной близости с наваждающими.

7827.

И сказал так: этот месяц для вас главный из месяцев. Что этим означается – что это состояние (наставления) человеческого духа является исходным (первоначальным, основополагающим, как если бы внутриутробным) для всех последующих его состояний, очевидно из значения слова "месяц", представляющего собой конец первого и начало последующего состояния духа, и, таким образом, всякое его новое состояние (п. 3814); и из значения слова "главный (голова, глава)", когда оно приписывается к месяцу в году, под которым, во внутреннем смысле, означается исходное (первоначальное, основополагающее) состояние духа, образующее все последующие состояния его жизни. Отсюда и очевидно, что под выражением "этот месяц для вас главный из месяцев" означается то, что это состояние является исходным (первоначальным, основополагающим) для всех последующих его состояний. Причина, почему это состояние духа является главным (исходным, первоначальным, основополагающим) из всех, будет раскрыта всем тем, что будет сказано далее.

7828.

Это первый для вас из месяцев в году. Что этим означается начало (исток, исход, точка отсчета), от которого произойдут все последующие состояния духа в вечности, очевидно из значения слова "первый", когда оно говорится в отношении первого месяца в году, ибо, во внутреннем смысле, в такой манере, здесь, говорится о таком состоянии жизни человеческого духа, которое определяет его начало (в вечности). Очевидно это и из значения слова "месяц", представляющего собой состояние духа (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7827); и из значения слова "год", представляющего собой некий период (отрезок) человеческой жизни от начала его до конца (п. 2906). Но, в данном случае, потому что, здесь, речь идет о духах, находящихся в той другой жизни, кто (живя в нашем мире) пребывал в духовной церкви, под словом "год" понимается не период жизни от начала до конца, но от начала и в вечность. Что под словом "год" означается период жизни духа от начала и в вечность, можно усмотреть по п. 2906. Что этот месяц (у евреев) был поставлен главою всех месяцев в году и первым в их черед, так это потому, что он стал знаменем (символом) начала освобождения всех тех, кто, пребывая в духовной церкви, вплоть до этого момента (до времени воскресения Иисуса) состоял в плену у лжи (фальши), то есть, обитал (удерживался) в нижних землях. Ибо именно они, там, тогда и наваждались лжами (фальшами), исходящими от злых духов, представленных в лице Фараона и Египтян (находящихся там). Что их первое состояние, когда они становятся освобожденными, есть состоянием для них самым главным из всех будущих и последующих, а также, начальным для всех тех, которые будут последующими и продолжаться в вечность, так это потому, что все праведные духи, обитавшие (удерживавшиеся) в нижних землях, были освобождены лишь с пришествием в наш мир Господа, так же, как и потому, что без пришествия Господа в наш мир, они никак не могли бы быть спасены, ибо Господом они были освобождены непосредственно в тот

момент, когда Господь вновь воскрес (поднялся с земли). Отсюда и очевидно, что то состояние духа, когда они были освобождены (из нижних земель), было для них самым главным из всех будущих и последующих. То же самое, можно сказать и в отношении всех тех людей (духов), которые, уже после прихода Господа, должны были родиться и становиться людьми духовной церкви, и которые не могли бы быть спасены, если бы Господь Сам не пришел в наш мир, и не прославил бы Своего Человека, то есть, если бы не сделал (не наделил бы) Его Божественным Я. Что люди Духовной церкви до пришествия Господа в наш мир были удерживаемы в нижних землях, а освобождены и спасены были лишь с Его приходом (на землю в облике Иисуса), уже было сказано в п. 6854, 6914; а, что все люди духовной церкви, в общем (бывшие в нижних землях и все будущие поколения), были спасены лишь благодаря пришествию Господа на землю (в наш мир), сказано было в п. 2661, 2716, 6372, 7035, 7091 в конце. Отсюда и очевидно, что, в наивысшем смысле, под этими словами означает то, что прославление и воскресение Господа, что касается Его Человека (Иисуса), есть суть началом всякого спасения (освобождения всех тех, кто, пребывая в Духовной церкви, состоит в плену у лжи).

7829.

Стихи 3-6. Скажите же всей общине Израиля, и скажите так: в десятый день сего месяца возьмите себе каждый одного агнца для дома своих отцов, по агнцу на дом. А если дом ваш слишком мал на одного агнца, то пригласите кого-либо из своих соседей, ближайших к дому своему, для числа душ; исчислив на агнца того, все уста (рты), что будут его есть. Агнец у вас должен быть без порока, мужского рода, сыном в один год; вы должны взять (принять) его от овец и от коз. Должно вам продержат его до четырнадцатого дня этого месяца; и при всем собрании общины Израиля заколоть между двумя вечерами. "Скажите же всей общине Израиля, и скажите так" означает наитие, пророческое (развивающееся) в наставление человеческого духа у всех тех, кто принадлежит духовной церкви; "в десятый день сего месяца" означает – в состояние возбуждения (инициации, начала) зарождения новых внутренних ощущений; "возьмите себе каждый одного агнца" означает – в отношении невинности (чистоты, девственности, непорочности) их; "для дома своих отцов, по агнцу на дом" означает согласно особым (конкретным, личным, индивидуальным) благ (добра, блаженств) каждого; "а если дом ваш слишком мал на одного агнца" означает – если собственных благ (добра, блаженств) недостаточно для формирования у духа невинности; "то пригласите кого-либо из своих соседей, ближайших к дому своему" означает приобщение (присоединение, примыкание) к ним ближайшим к тем благам (добр, блаженствам) истин; "для числа душ; исчислив на агнца того, все уста (рты), что будут его есть" означает – и, в такой манере, образование (форматирование, исполнение) блага (добра, блаженства) в человеке, отвечающее (созвучное) облику его невинности, чрез посредие всего сомножества истин благ (добра, блаженств), усвоенных им прежде; "агнец у вас должен быть без порока" означает чистую (беспорочную, неоскверненную) невинность; "мужского пола (мальчиком)" означает – которая исходит от веры, единой с милосердием (любовью) к ближнему; "сыном в один год" означает полноту (глубину) такого состояния души; "вы должны взять (принять) его от овец и от коз" означает – от более внутренних и более внешних благ (добра, блаженств) невинности; "должно вам продержат их" означает – устоять так во времени и состоянии (в период) инициации (образования, возбуждения,

переформатирования); "даже, до четырнадцатого дня этого месяца" означает – до состояния святости духа (чистоты души); "и при всем собрании общины Израиля заколоть его" означает приуготовление к плодоношению (пользе, служению) для всех, в общем, что касается тех, кто принадлежит к духовной церкви; "между двумя вечерами" означает – к состоянию духа последнего и одновременно первого.

7830.

Скажите же всей общине (собранию) Израиля, и скажите так. Что этим означается наитие, продляющееся (развивающееся) в наставление человеческого духа у всех тех, кто принадлежит духовной церкви, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение свыше) (п. 2951, 5481, 5743); а также, наставление, что касается всех тех ощущений и вещей, которые будут важными (значимыми) и происходить тогда, когда они будут входить в состояние освобождения духа, ибо это очевидно из тех слов, что следуют далее; и из значения выражения "община (собрание) Израиля", представляющего собой все истины и блага (добро, блаженства) в комплексе (в единстве, в общем). Ибо под выражением "община (собрание, сборная) Израиля" подразумеваются все роды (колена, ветви) племени (иудейского), то есть, все истины и блага (добро, блаженства), или, все истины и блага веры и милосердия (любви) к ближнему (п. 3858, 3926, 4060, 6335). А поскольку значение выражения "община (собрание, сборная) Израиля" именно таково, то под ним, также, означаются и все те люди (духи), которые принадлежат духовной церкви (п. 6337), ибо церковь (духовность) сотворяют присущие их духу истины и блага. Что под сыновьями Израилевыми представлена именно духовная церковь, можно усмотреть по п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223.

7831.

В десятый день сего месяца. Что этим означается состояние пробуждения (инициации, начала) зарождения новых внутренних ощущений, очевидно из значения слова "десятый (день)", представляющего собой внутреннее (духовное) состояние человека, ибо под словом "день" означается состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 575, 893, 1738, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672), а под числом "десять" означаются остатки Божественности в нем (п. 576, 1906, 2284), то есть, крупички истин и благ (добра, блаженств), которые Господом сохраняются в человеке в его внутренних ощущениях и вместилищах духа (п. 1050, 1906, 2284, 5135, 5897, 7560, 7564). А по причине того, что Божии остатки находятся (сохраняются) в наиболее внутренних хранилищах (запасниках) человеческого духа, так же, как и потому, что для восприятия (приема, принятия, усвоения) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа, человек приуготовляется и иницируется (переформатируется, преобразуется) лишь при их посредстве (помощи), то поэтому, здесь, под выражением "десятый день" и понимается состояние пробуждения (инициации, начала, зарождения) новых внутренних вместилищ для ощущений. Что человек возрождается (восстает, обновляется, регенерируется) посредством имеющихся (сохраняющихся) в нем остатков Божественности, и от них, как следствие, и иницируется (пробуждается, переформатируется, выстраивается заново) на прием (восприятие, получение) наития благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа, уже было сказано в п. 5342, 5898, 6156. О том же, что с помощью (при посредстве) именно этих благ и истин человек сообщается (соединяется) с небесами, сказано было в п. 7560;

ибо эти блага (добро, блаженства) и истины, есть от Господа, а не от человека (п. 7564). О том же, что под словом "месяц" означает полнота состояния человеческого духа от его начала и, даже, до его конца, было сказано в п. 3814. Откуда усмотреть можно и то, что под словом "месяц" означает, также, и полнота состояния освобождения (тотальность обретения свободы человеческим духом), которая, в комплексе (в общем), здесь, и означает под понятием (праздником) Пасхи. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "в десятый день сего (этого) месяца" означает начало пробуждения (инициации, перестройки, переформатирования) внутренних (духовных) начал человека. Полнота этого состояния, а именно, пробуждения (инициации, перестройки, переформатирования) внутренних (духовных) начал, представлена периодом от десятого числа этого месяца и до четырнадцатого его дня, итак, под длительностью тех дней, когда пасхальный агнец должен был быть сохраняем (оберегаем). Под пасхальным (жертвенным) животным означает благо (добро, блаженство) невинности, которое пребывает в наиболее сокровенной части человеческого духа. А под его трехдневным отделением и оберегом до заклания, означает то, что наивнутренние (наисокровенные) вместилища ощущений духа вместе с промежуточными (посредствующими), в которых пребывает невинность, должны быть в это время уединены (изолированы) и удерживаемы (отделены) от всех тех состояний, мыслей, желаний, ощущений и вещей, которые их загрязняют (профанируют, оскверняют, пачкают). Такое состояние человеческого духа и является состоянием пробуждения (инициации, перестройки, переформатирования) его внутренних (духовных) начал, то есть, состоянием приуготовления (подготовки, настройки) духа (души) на восприятие (прием, получение) наитий благ (добра, блаженств) и истин, исходящих чрез небеса от Господа. Именно в этом и состоит вся святость (высшая, небесная чистота), содержащаяся в этих словах. Ибо, если бы в этих словах, внутренне не был бы укрыт такой сокровенный (тайный, духовный) смысл, то в повелении брать (отделять) пасхальное животное в десятый день месяца и удерживать (оберегать, охранять) его, даже, до четырнадцатого дня (праздника Пасхи) не было бы никакого здравого смысла; не говоря уже о том: что после этого его должно было убивать (отдавать на заклание) строго в срок между двумя вечерами; что есть (вкушать) его должно изжаренным целиком на огне, но не вареным в кипящей воде; что ничего нельзя оставлять от него до утра; что все то, что останется от него, должно быть сожжено на огне (гореть огнем); что при еде нельзя кости его ломать; так же, как и многие другие частности (подробности), на основании которых всякий научившийся (умению) рассуждать о вещах по их духовным причинам (по отражениям и соответствиям) может без труда познать (понять) то, что в этих словах Писания должны быть заключены такие святыни (высшие тайны), которые никому на земле доселе не были известны; и, что эти святыни есть суть ощущениями и вещами духовными, которые отражают явления (понятий и вещей) церкви и небес, ибо каждая из них имеет отношение к Божественному Я (Господа Вселенной), от Кого, собственно, каждая деталь Слова (вплоть до завитка, наклона буквы) и сошла вниз.

7832.

Возьмите себе каждый одного агнца. Что этим означает пробуждение (возрождение) человека в отношении невинности (чистоты, девственности, непорочности), очевидно из значения слов "овца (агнец, ягненок)" или "коза (козленок)", которые, здесь, и имеются в виду под словом "агнец (овен, барашек)", и представляющего собой состояние

невинности (человеческого духа): под словом "ягненок" – невинность внутреннего человека (более внутренней части духа); а под словом "козленок" – невинность внешнего человека (более внешней части человеческого духа) (п. 3519).

7833.

Для дома своих отцов, по агнцу на дом. Что этим означивается – согласно особым (конкретным, личным, индивидуальным) благ (добра, блаженств) каждого, очевидно из значения выражения "для дома отцов своих", представляющего собой различие одного рода (семьи, дома) благ (добра, блаженств) от другого. И это по той причине, что под выражением "дом отца своего" означивается любой человек (духовной церкви), что касается присущих ему (лично, индивидуально) внутренних благ (добра, блаженств) (п. 3128). И дело, здесь, вот в чем. Под двенадцатью коленами Израилевыми означиваются всевозможные формы истин и благ (добра, блаженств) веры и милосердия в одном едином комплексе (в единстве, в общем); тогда как под каждым родом-племенем (коленом) означивается один род благ (добра, блаженств) или истин (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6640); откуда, таким образом, и следует, что каждая семья в своем роде-племени означивает собой благо одного из видов того рода, а каждое благо (добро, блаженство) одной семьи (вида) того рода конкретно (в частностях, в особенностях, в деталях) отличается от благ (добра, блаженств) другого вида. Таким образом, под домом отца своего, что касается одной семьи, означивается конкретное благо (добро, блаженство) одного вида. Причина же, по которой все эти ощущения и вещи были представлены под словами (понятиями) рода-племени (родов, колен), семей (фамилий) и домов (хозяйств), согласно которым различались сыновья Израилевы, состояла в том, чтобы под ними (в их лице) могли бы быть представлены небеса. Ибо, там, в небесах все блага (добро, блаженства) различаются по родам, видам и частностям (особенностям), и согласно им (в соответствии с ними) ангелы, там, соединяются в общества. Да будет же, теперь, известно, что одно благо никак не может быть в точности подобным благу другому; но, что они разные, и разные настолько, что различаются (имеют отличия) на уровне родов (всеобщие, высшие, универсальные) и ниже (до более меньших отличий), вплоть до частных (особенных) и единичных (мелких, единственных). Что блага (добро, блаженства) любви и веры настолько различны (разнообразны), можно усмотреть по п. 684, 690, 3241, 3267, 3744-3746, 3986, 4005, 4149, 5598, 7236. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему им было дано такое повеление (закон, установление), как "взять себе каждому по агнцу, на дом своих отцов, по агнцу на дом".

7834.

А если дом ваш слишком мал на одного агнца. Что этим означивается – если собственных благ (добра, блаженств) недостаточно для формирования у духа невинности, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой благо (добро, блаженство) (как уже было показано выше, в п. 7833); из значения выражения "слишком мал", представляющего собой недостаточность (нехватку, малость); и из значения слова "агнец", представляющего собой невинность (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7832).

7835.

То пригласите (возьмите) кого-либо из своих соседей, ближайших к дому своему. Что этим означивается приобщение (присоединение, примыкание) к ним ближайших к тем

благам (добру, блаженствам) истин, очевидно из значения слова "пригласите (возьмите, примкните)", что касается приглашения поесть (вкусить) вместе со своим ближним или соседом, одного на всех агнца (ягненка), и представляющего собой присоединение; и из значения выражения "кого-либо из своих соседей, ближайших к дому своему", представляющего собой истины наиболее ближние благам (добру, блаженствам). Что под выражением "ближайший сосед" означивается то, что является наиболее ближним, очевидно и так; а, что под словом "дом" означивается благо (добро, блаженство), можно усмотреть из того, что уже было сказано выше, в п. 7833. Сказано "благо (добро, блаженство) истины", так это потому, что речь, здесь, идет о тех, кто пребывает в Духовной церкви, итак, о тех, кому эти блага истины присущи; ибо истины блага есть теми истинами, которые уже состоят в воле (в желаниях, намерениях) и в действии (желаются и исполняются). И это по той причине, что когда истины веры встречаются (соединяются) с устремлениями (желаниями, расположениями, любовями) милосердия (праведные мысли с невинными желаниями), то они имплантируются (встраиваются, осеменяются, оплодотворяются) во внутренних вместилищах ума. И, когда истина (мысль), затем, рождает (воспроизводит, репродуцирует) плод, то устремление (желание, расположение, любовь), с которым, тогда, истина была соединена (выстроена, оплодотворена), также, воспроизводится (отображается) ею; отчего, при появлении, плод ее и видится благом (добром, блаженством). Отсюда, следует и то, что блага (добро, блаженства) людей Духовной церкви есть благами истин, и, что эти истины оттого, также, именуется духовными благами (добром, блаженствами).

7836.

Для числа душ; исчислив на агнца того, все уста (рты), что будут его есть (вкушать). Что этим означивается – и, в такой манере, образование (форматирование, исполнение) блага (добра, блаженства) в человеке, отвечающее (созвучное) облику его невинности, чрез посредие всего сомножества истин благ (добра, блаженств), усвоенных им прежде, очевидно из значения слова "число душ (души)", представляющего собой все сомножество истин того блага, ибо слово "число", в Божием Слове, приписывается истинам, а слово "душа" – духовному благу (добру, блаженству); из значения выражения "все уста (рты), что будут его есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (обретение); что под словом "есть (кушать)" означивается приобретение (усвоение), уже было сказано в п. 3168, 3513, 3596, 3832; и из значения слова "агнец (овен, ягненок)", представляющего собой невинность (п. 7832). Таким образом, здесь, под выражением "пригласите (возьмите) кого-либо из своих соседей, ближайших к дому своему, исчислив на агнца того, все уста (рты), что будут его есть" означивается наполнение (исполнение, совершенствование) человеческого духа истинами, созвучными благу (добру, блаженству), образующее невинность в духе. Что под словом "дом" означивается благо (добро, блаженство), можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 7833. Сказано "истины блага (добра, блаженства)", но понимаются истины, рожденные от блага, в людях духовной церкви; ибо, когда они входят в возрождение, они вводятся в блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему посредством истин веры; но, затем, после введения (вхождения, вступления) их в состояние внутреннего блага (добра, блаженства) милосердия (любви), истины, которые рождаются оттуда, в новом поколении, именуется "истинами блага (добра, блаженства)". [2] Но как обстоит дело с образованием в человеке благ, о которых идет речь в этом стихе, не может быть познано (понято), если не будет



познано (понято) их образование в небесных обществах чрез ветвления и связи (чрез ассоциации) сыновей Израилевых по коленам (родам), семьям и домам, представляющие (отражающие) эти общества. С обществами же в небесах дело обстоит так. Все (универсальные, Вселенские) Небеса составляют собой едино одно общество (тело), которое точно, как Одним Человеком (как духом), ведется (управляется) Господом. Главных (родовых, общих, генеральных) обществ, там, столько, сколько есть членов (частей тела), внутренних органов и органов чувств в человеке. Частных обществ существует столько, сколько подмножеств (подразделений) содержится внутри каждого внутреннего органа, члена (части тела) или органа чувств; тогда как конкретных (элементарных, единичных, неделимых) обществ существует столько, сколько в тех последних есть частей еще более внутренних и меньших, образующих свою часть большую. Что это так, очевидно по соответствиям между человеком, его членами (частями тела), органами и внутренностями, и Небесами, то есть, Большим Небесным Человеком и его телом, о которых, согласно духовного опыта (духовных практик), уже было поведано в конце многих (предшествующих) глав. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как обстоит дело с различением обществ в Небесах. [3] Что касается каждого конкретного (элементарного, единичного, неделимого) общества, то устройство его таково: оно состоит из многих ангелов, которые находятся в согласии между собой в отношении некоего набора (перечня) элементарных благ (добра, блаженств); эти единичные блага (добро, блаженства) разные, и для каждого ангела – свои (особые, индивидуальные, специфические); но эти различные по созвучию единичные блага (добро, блаженства) Господом располагаются (облекаются) в такую форму, что вместе они представляют уже едино одно благо (более высшее добро, блаженство). Именно такое устройство небесных обществ и было представлено чрез сыновей Израилевых под разделением их на дома отцов. В представлении, также, состоит причина того, почему сыновья Израилевы были разделены не только на роды (колена, племена), но и на семьи (фамилии) и дома; и почему, когда некие люди из евреев были упомянуты в историях, то упоминаются в своем порядке и имена их отцов вплоть, даже, до основателя рода-племени. Как это, к примеру, сказано об отце Самуила: и был один человек... с горы Ефремовой, имя которому было Елкан, сын Иерохама, который сын Елигу (Илии), который сын Тоху, который сын Цуфа (1 Сам. 1:1). И об отце Саула: и был человек из рода Вениамина (Бенджамина), имя которому было Кис (Киш), сын Авиула (Авеля), который сын Зерора (Церона), который сын Вехорафа (Бехората), который сын Афиаха (Афия), который сын человека Джеминита (Вениаминита) (1 Сам. 9:1); и о многих других. Такое упоминание имен было сделано для того, чтобы и в небесах (ангелами) могли бы быть познаны качества (виды и роды) тех благ (добра, блаженств), которые, следуя последовательно, друг за другом, начиная с первого, представительны были означены в лице данного человека. [4] Более того, в небесах дело обстоит еще и так. Если общество является не настолько полным (не укомплектовано), как оно должно быть, то в него берутся (принимаются) представители из какого-либо соседнего (ближнего) общества, и для наполнения (образования) формы его блага (добра, блаженства) принимается их столько, сколько нужно (необходимо) на каждое состояние и его изменение (мутацию); ибо формы блага (добра, блаженства) изменяются (варьируются), как только изменяется (мутирует) состояние. Но, да будет известно, что в третьих или наисокровенных (наивнутренних) небесах, которые находятся выше небес духовных (составляющих срединные или вторые небеса), царит (господствует, правит) сама невинность, ибо

Господь (Бог), Который и есть суть Сама Невинность, нaitствует (проникает, нисходит, вливается, втекает) в те небеса прямо (непосредственно), тогда как во вторые небеса, где обитают духовные ангелы, Господь нaitствует (проникает, нисходит, вливается, втекает) Своей невинностью опосредованно (непрямо), а точнее, чрез третьи небеса. [5] Это опосредствованное нaitие (проникновение, нисхождение, вливание, течение) невинности и есть тем нaitием, посредством которого общества, составляющие вторые небеса, выстраиваются (формируются) и располагаются (образуются) в своем порядке согласно присущим им (индивидуальным) благам (добру, блаженствам); и, так как состояния блага (добра, блаженства) изменяются (мутируют) согласно (в соответствии, в зависимости от) изменения нaitия (потока) невинности, то, следовательно, и соединения (сочетания, союзы) между небесными обществами становятся различными (изменяются). Отсюда, теперь, и очевидно, как следует понимать то, что отражено в этом стихе, во внутреннем смысле. А именно: что если конкретного блага в ком-либо недостаточно для образования (формирования, выстраивания) в нем невинности, то тогда устанавливается связь с ближайшими к его благу истинами; и это для той цели, чтобы благо могло бы быть исполненным (достаточным, совершенным) для образования невинности за счет огромного множества ранее усвоенных (приобретенных) истин блага (добра, блаженства).

7837.

Агнец у вас должен быть без порока. Что этим означает чистая (беспорочная, неоскверненная, незапятнанная) невинность, очевидно из значения слова "агнец", представляющего собой невинность (о котором уже было сказано ранее, в п. 7832); и из значения слова "беспорочность (безупречность, незапятнанность)", представляющего собой отсутствие пятен, а оттого, и незапятнанность. Что агнец должен быть без порока (неповрежденным, цельным) и незапятанным, так это потому, что, в духовном мире, под всяким из пятен (помрачений) означает какая-либо ложь (фальшь) или зло.

7838.

Мужеского пола (мальчиком). Что этим означает невинность, которая исходит от веры, единой (усупруженной) с милосердием (любовью) к ближнему, очевидно из значения слова "мужской (мужчина)", представляющего собой истины веры (п. 2046, 4005), а, в такой манере, и веру, исходящую от милосердия (любви); ибо истины веры не могут быть истинами веры, если они не будут вместе (усупружены) с благами (добром, блаженствами) милосердия (благородства, любви), а, особенно, если они не будут исходить (рождать) от него (от милосердия, от любви, от благородства). Причина же того, почему пасхальное (жертвенное) животное должно быть мужеского пола, состоит в том, что под последним означает невинность, образующаяся в тех, кто состоит в Духовной церкви; а все люди, которые состоят в Духовной церкви, не могут входить в себе (соединяться внутренне) с каким-либо иным благом (добром, блаженством), кроме, как с тем, что само по себе пребывает внутри истин веры, ибо, когда истина вводится в волю и становится действием (деянием, поступком), исходящим от устремления (расположения, желания, любви) милосердия к ближнему, то она, тогда, становится благом (добром, блаженством), также, как и именуется им (п. 7835). Отсюда и следует, что животное (для Пасхи, жертвы) должно быть мужеского пола. В других случаях в жертву (для жертвоприношения), могут быть принесены (использованы) и животные женского пола из

стада, но это тогда, когда должно быть представлено поклонение, исходящее от блага (добра, блаженства).

7839.

Сыном в один год. Что этим означает полнота (исполненность) такого состояния духа (души), очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704); и из значения слова "год", представляющего собой весь период (его полноту), от начала и до конца (п. 2906); и, таким образом, полноту высшего духовного состояния человека. Теперь, должно сказать, что, здесь понимается под полнотой (исполненностью) такого состояния духа (души). Состояние духа (души) именуется "полным (высшим, исполненным)", когда благо (добро, блаженство), там (в воле его), таково, что какого-либо недостатка (препятствия) для восприятия (приема) наития невинности нет. Так бывает тогда, когда истины веры соединяются с благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему; ибо духовные блага (добро, блаженства) принимают (берут, получают, обретают) свое качество от истин веры. Именно это, здесь, и подразумевается под полнотой состояния (духа), означиваемой под выражением "сын в один год (годовалый)". Но состояние духа не является полным (исполненным, высшим, завершенным), пока истины еще не передали (не придали) своих качеств благу (добру, блаженству) в такой мере и степени, чтобы то благо могло (та воля могла) принять (получить, обрести), соответствующее ему состояние невинности. Духовное состояние впервые становится полным (высшим), когда человек на истины взирает, исходя из блага (добра, блаженства), но состояние остается все еще неполным (низшим), когда человек на блага (добро, блаженства) взирает, исходя из истины. В состоянии, означенном первым, пребывают люди, которые уже стали возрожденными (когда благо на первом месте), но в состоянии, означенном последним, духовные люди находятся, когда они только начинают возрождаться (когда истина на первом месте). Первые ведутся внутренними устремлениями (желаниями, расположениями, любовями) к истине, но последние ведутся к благу посредством внешних истин; итак, возрожденные ведутся, потому что духом состоят в устремлении (желании, расположении, любви) к деланию (сотворению) тех истин, а возрождаемые, потому что духом состоят в послушании истине; а посему одни есть суть в исповедании внутренней церкви, тогда как другие есть суть в исповедании церкви внешней. Именно потому, что под выражением "сын в один год (годовалый)" означивается полнота (исполненность) состояния духа, в Слове, так часто и много повторяется повеление о том, чтобы ягненок или козленок для жертвоприношения был "сыном в один год (годовалым)". Как это, к примеру, в Исходе (Исх. 29:38); в Левитах (Лев. 9:3; 12:6; 14:10; 23:12, 18, 19); и в Числах (Чис. 6:12; 7:15, 87, 88; 15:27; 28:9, 11). Также, как это и у Иезекииля, там, где речь идет о новом храме: пусть принц (князь, первенец, первородный) приносит (жертвует) во всеожжение овна (ягненка), сына годовалого, без порока, Иегове (Господу) каждый день, каждое утро пусть он приносит его (Иез. 46:13); где под выражением "новый храм" означивается Господне царство духовное (в возрожденном человеке); под словом "принц (князь, первенец, первородный)" – всяк тот, кто пребывает в подлинных (первородных) истинах, а оттуда, и в благах (дobre, блаженствах); под выражением "приносит (жертвует) во всеожжение овна (ягненка)" – поклонение Господу, исходящее от блага (добра, блаженства) невинности; под выражением "сын годовалый" – полнота (исполненность) высшего духовного состояния человека.

7840.

Вы должны взять (принять) его от овец и от коз. Что этим означивается – что невинность приходит и посредством более внутренних, и посредством более внешних благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "agneц (овен, ягненок)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности (п. 3994); и из значения слов "коза" или "козленок", представляющего собой благо (добро, блаженство) истины, в которой пребывает невинность (п. 3995, 4005, 4006, 4871). Что под словом "agneц (ягненок)" означивается более внутреннее благо (добро, блаженство) невинности, а под словом "козленок" или "коза" – благо (добро, блаженство) невинности в более внешней форме, можно усмотреть по п. 3519. Здесь, теперь, кратко должно быть поведано о том, что подразумевается под более внутренними и более внешними благами (добром, блаженствами) невинности. В каждом благе (дobre, блаженстве), чтобы оно могло быть в себе подлинным благом, должна пребывать невинность; ибо благо (добро, блаженство) без невинности, как если бы тело без души. Причина этого состоит в том, что всякое наитие от Господа нисходит (проникает, втекает) посредством невинности, и таким путем оживотворяет (оживляет) блага (добро, блаженства), пребывающие в тех, кто будет возрожден (или стал возрожден). Блага, которые оживляются невинностью, могут быть благами внутренними и внешними; внутренние блага содержатся в тех, кого именуют людьми внутренней церкви; но внешние блага содержатся в тех, кого именуют людьми внешней церкви. Люди внутренней церкви есть такими людьми, которые квалифицируют (усваивают, обогащают, проявляют, совершенствуют) свои блага (добро, блаженства) посредством (при помощи) внутренних истин; и это посредством таких, которые извлекаются ими из внутреннего смысла Божиего Слова; но люди внешней церкви есть такими людьми, которые квалифицируют (усваивают, обогащают, проявляют, совершенствуют) свои блага (добро, блаженства) посредством (при помощи) внешних истин; и это посредством таких, которые извлекаются ими из буквального смысла Божиего Слова. Люди внутренней церкви есть такими людьми, которые делают (совершают, создают, проявляют, передают) блага (добро, блаженства) своему ближнему в силу устремлений (желаний, расположений, любви) милосердия; но люди внешней церкви есть такими людьми, которые делают (совершают, создают, проявляют, передают) блага (добро, блаженства) своему ближнему в силу послушания. Каждый человек, когда вступает на путь возрождения, сначала, становится человеком внешней церкви, но, затем – человеком внутренней церкви. Всяк, состоящий во внутренней церкви, пребывает в рассудительности и мудрости сравнительно высшей степени по отношению к тем, кто пребывает во внешней церкви, а поэтому, следовательно, состоит в связи с ангелами более внутренних небес. Отсюда, теперь, и очевидно, в чем состоят отличия между внутренними и внешними благами невинности.

7841.

И должно вам продержать его (и это будет для вас то, что будет в вечность). Что этим означивается – и устоять так во времени и состоянии (в период) инициации (образования, пробуждения, формирования) внутренних ощущений, очевидно из значения выражения "десятый день", начиная с которого пасхальное животное нужно было сохранить "до четырнадцатого дня", и представляющего собой состояние начала пробуждения более внутренних ощущений и вместилищ духа (п. 7831).

7842.

Даже, до четырнадцатого дня этого месяца. Что этим означается – до состояния святости духа (высшей чистоты души), очевидно из значения выражения "четырнадцатый день", представляющего собой духовное состояние святости (чистоты); ибо, как это было показано в п. 7831, под словом "день" означается состояние человеческого духа. И это по той причине, что под числом "четырнадцать" понимается то же самое, что и под числом "семь". Что под числом "семь" означается все то, что составляет святость (чистоту) в человеческом духе, можно усмотреть по п. 395, 423, 716, 881, 5265, 5268); а, что числа, получаемые умножением, имеют тот же внутренний смысл, что и составляющие его множители (числа), очевидно по п. 5291, 5335, 5708. Отсюда, теперь, и очевидно, что собственно сама Пасха началом своим имеет четырнадцатый день месяца, продолжается семь дней, и завершается в день двадцать первый, который, к тому же, означается еще и днем святости (чистоты), ибо число этого дня происходит от умножения числа три на семь. Именно по этой причине, и было так, что на первый день Пасхи назначалось священное собрание, и священное собрание назначалось на двадцать первый день Пасхи (стих 16).

7843.

И при всем собрании общины Израиля заколоть его. Что этим означается приуготовление к плодоношению (пользе, служению) для всех, в общем, что касается тех, кто принадлежит к духовной церкви, очевидно из значения слова "убить (заколоть)", когда оно сказано в отношении ягненка или козленка, взятых для Пасхи (жертвы), и представляющего собой подготовку к плодоношению (пользе, служению), а именно, от блага невинности, означиваемого, здесь, под словом "агнец (овен, ягненок)" и "коза (козленок)"; и из значения выражения "при всем собрании общины Израиля", представляющего собой всевозможные (ведущие) истины и блага, пребывающие, в общей массе, в тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 7830). Что под "собранием общины" означиваются истины блага (добра, блаженства), в тех людях, которые принадлежат к Духовной церкви, так это потому, что слово "собрание" приписывается к истинам (п. 6355), а слово "община" – к благам (добру, блаженствам).

7844.

Между двумя вечерами (от вечера до вечера). Что этим означается – к состоянию духа последнего и одновременно первого, очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой состояние духа, всякого пребывающего в фальши (лжи), а также, состояние неведения (незнания) истины; ибо под вечерними тенями означиваются лжи (фальши), а также, неведение (незнание) истины. Что за всяким временем дня, как и за всяким временем (сезоном) года, в духовном смысле, означиваются перемены (фазы колебания) состояний человеческого духа относительно истин и благ (добра, блаженств), уже было показано в п. 5672, 5962, 6110. Конец же дня и его начало именуется словом "вечер". Именно, поэтому, когда говорится, как это здесь, фраза "между двумя вечерами (от вечера до вечера)", то понимается весь возможный спектр состояний человеческого духа, соответствующих понятию день. Таким образом, здесь, под выражением "между двумя вечерами (от вечера до вечера)" означается вся гамма духовных состояний человека, начиная от освобождения тех, кто пребывает в истинах блага (добра,

блаженства), и, заканчивая осуждением (наказанием, казнями) тех, кто пребывает в лжах (фальшах) зла. Именно весь этот спектр состояний, здесь, и означает под исходом сыновей Израилевых из Египта в тот день, когда, там, были убиты все первенцы. Что под словом "вечер" понимается переходное (изменяющееся) состояние духа, очевидно из следующих слов у Моисея: заколай Пасху (принесите жертву Песах) вечером, когда солнце опустится вниз, во время, установленное для твоего выхода из Египта (Втор. 16:6). [2] Из всего этого и очевидно, что под выражением "между двумя вечерами (от вечера до вечера)" означает конец состояния наваждения фальшами (лжами) и начало состояния духовного освобождения (возвышения), что касается тех людей (духов), для кого этот вечер есть началом (преддверием) духовного состояния, ведущегося (переходящего) в утро, под которым понимается жизнь в небесах. С другой стороны, под выражением "между двумя вечерами (от вечера до вечера)" означает конец состояния наваждения фальшами (лжами) и начало состояния проклятия (наказания, казни), что касается всех тех людей (духов), кто представлен, здесь, в лице Египтян; итак, начало вечной ночи, или сбрасывания вниз, в ады. Ибо сбрасывание в ады, в отношении последних, представлено под их потоплением в море Суф (поглощением в пучине в Черном море); тогда как восхождение (подъем, возвышение) первых в небеса представлено под введением их в землю Ханаанскую. [3] В Божием Слове, под словом "вечер", везде, где оно упоминается, означаются последние времена церкви, так же, как и ее времена начальные (первые). Последние они для тех людей (духов), для кого (в ком внутренне) церковь (духовность) перестает существовать; первые же они для тех людей (духов), в ком она образует свои начала. Именно по этой причине под словом "вечер", в первородном (изначальном, подлинном) смысле, означает Пришествие Господа; ибо, тогда, завершает (заканчивает) свое существование церковь прежняя и начинает свое бытие новая церковь, первое состояние которой, также, именуется словом "вечер". И это по той причине, что церковь в человеке начинается с непонятного света (сокрытого, тайного, неясного понимания), и восходит к ясному свету, который для него и является "утром". [4] Что Пришествие Господа в наш мир означает посредством выражения "вечер и утро", вполне очевидно у Даниила: и услышал я, как святой один промолвил (изрек), как долго это видение продлится, сколько длиться жертвоприношению и преступлению, святости и попранию армии (руки)? И он сказал мне, вплоть до вечера, к утру, две тысячи трехсотого; ибо тогда святость и будет оправдана (Дан. 8:13-14). Что, здесь, под словом "вечер" означаются последние времена, когда церковь стала (будет) полностью опустошена, и Господь пришел (придет) в наш мир; а под словом "утро" – свет (понимание) и возникновение (появление) новой церкви от Него, очевидно. [5] В той же манере, сказано и у Захарии: и, тогда, в один прекрасный день, который будет известен лишь Одному Господу; придет ни день, ни ночь, ибо во время вечернее явится свет (Зах. 14:7). И у Софонии: и будет (и достанется), в конце, местность (земля) остаткам из дома Иудина, и будут они пасти, там; в домах Ашкелона они получают покой вечером, когда Иегова, Бог их (в них), посетит их, и снова выведет их из плена (Соф. 2:7). Здесь, под словом "вечер" означает первое состояние (состояние подъема, начала) церкви (духовности). Так как под словом "вечер" означает последнее состояние прежней (старой) церкви и первое состояние церкви новой, то по этой причине, собственно, в еврейской церкви и было установлено повеление, чтобы пред лицом Иеговы (Господа) Аарон и его сыновья поддерживали огонь в лампадах (светильниках) с вечера и до утра (Исх. 27:20, 21). [6] Что под словом "вечер" означает последнее состояние церкви

(духовности в человеке), то есть, когда в человеке господствует беспросветная тьма из-за засилья фальшей (лжей), потому что нет в нем никакой веры, и (непроглядный, густой мрак) из-за засилья зла, потому что нет в нем и грамма милосердия (любви) к ближнему, очевидно у Иеремии: горе вам, ибо день уходит (завершается), а приходят (расползаются) вечерние тени (Иер. 6:4). И у Иезекииля: утром я это говорил народу (людям); а вечером моя жена умерла (Иез. 24:18). Здесь, под словом "жена" означает церковь. И у Давида: утром она цветет и благоухает (передается); а вечером она срезается (прекращается) и увядает (Пс. 90:6).

7845.

Стихи 7-11. И нужно взять крови, и наложить (намазать) ее на два косяка и на перекладину, на тех домах, в которых они вами будут съедены. И должны вы съесть мясо его (овна) в эту же ночь, зажав на огне, и пресный хлеб на горьких травах с ним съесть. Не ешьте его ни сырым, ни сваренным в кипящей воде, но зажаренным всецело на огне, с головой, с ногами его и его туловищем. И до утра не оставляйте его; а что останется от него до утра, то пусть сгорит с огнем. И ешьте его так: пусть чресла ваши будут препоясаны, обувь пусть будет ваша на ногах ваших, а жезлы (палицы, посохи) ваши пусть будут в руках ваших; и ешьте его с поспешностью; ибо это Пасха Иеговы (Господня). "И нужно взять крови" означает святость (чистоту) истин, исходящих от блага (добра, блаженства) невинности; "и наложить (намазать) ее на два косяка и на перекладину" означает истины и блага (добра, блаженства) в природной части духа; "на тех домах" означает те истины, которые волеизъявляются (производятся по собственной воле) человеком, принося благо (добро, блаженство) другим; "в которых они вами будут съедены" означает – и наслаждение (удовольствие) себе; "и должны вы съесть мясо его (овна)" означает – итак, наслаждение блага (добра, блаженства), в общем; "в эту же ночь" означает – распространяясь далее и на проклятия (наказания, казни), что касается людей злых; "зажав на огне" означает блага (добро, блаженства) любви; "и пресный хлеб" означает – очищенные от всевозможных лжей (фальшей); "на горьких травах" означает – при посредстве неприязни к ощущениям и вещам искушения (соблазнов); "с ним съесть" означает и их наслаждениям (удовольствиям); "не ешьте его ни сырым" означает – что наслаждения должны быть не иначе, кроме, как от милосердия (любви); "ни сваренным в кипящей воде" означает – и не иначе, кроме, как от истин его (ее); "но зажаренным всецело на огне" означает – итак, исходить лишь от милосердия (любви); "с головой, с ногами его и его туловищем (внутренностями)" означает – охватывая все от наивнутренних ощущений до наивнешних; "и до утра не оставляйте его" означает – продлив (развив, выдержав) это состояние духа до состояния просветления в небесах; "а что останется от него до утра, то пусть сгорит с огнем" означает – устояв в этом состоянии и средствах до конца, пройдя сквозь искушения; "и ешьте его так" означает наслаждение (удовольствие) от пребывания в состоянии отделенности от влияния (заражения, нападения, наваждения) зла (наваждений от злых людей), итак, от пребывания в состоянии спасения (защиты); "пусть чресла ваши будут препоясаны" означает – что касается ощущений и вместилищ духа внутренних; "обувь пусть будет ваша на ногах ваших" означает – что касается ощущений и вместилищ духа внешних; "а жезлы (палицы, посохи) ваши пусть будут в руках ваших" означает – и, что касается ощущений и вместилищ духа промежуточных (срединных, посредствующих); "и ешьте его с поспешностью" означает – чрез устремленность (желание, расположение) к

отделению; "ибо это Пасха Иеговы (Господня)" означает – чрез присутствие (близость) Господа и освобождение (свободу, волю), исходящую от Него.

7846.

И нужно взять крови. Что этим означается святость (чистота) истин, исходящих от блага (добра, блаженства) невинности, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой святость (чистоту), пребывающую в истинах, исходящих от Господа (п. 4735, 6978, 7317, 7326). Ибо, так как кровь эта – кровь агнца (овна, ягненка), а под "агнцем (овном, ягненком)" означиваются блага (добро, блаженства) невинности (п. 3994), то поэтому, здесь, под этим словом и означивается святость (чистота, незапятнанность, безупречность) истин, которые исполнены блага (добра, блаженства) невинности.

7847.

И наложить (намазать) ее на два косяка и на перекладину. Что этим означиваются истины и блага (добра, блаженства) в природной части духа, очевидно из значения выражения "косяки (боковые столбы, посты) двери", представляющего собой истины в природной части духа (в природном уме человека); и из значения слова "перекладина (перемычка, порог)", представляющего собой соединяющие их блага. Косяки и перекладины (столбы и перемычки, посты и пороги) обрели такое соответствие потому, что под словом "дом" означивается сам человек (его дух, духовное тело), или его природный ум (а под дверями и окнами –желания и мысли), а оттого, следовательно, все те ощущения и понятия, которые служат ему для введения (в Божественность и высшее блаженство) и обозначены предметами и вещами, имеющими отношение к (окнам и) дверям\*. Что эти ощущения и понятия суть истины и блага, собирающиеся (отражающиеся) в природном уме (в природной части духа) человека, очевидно. Ибо природная (телесная, плотская) часть человеческого духа должна быть наставлена (возрождена, перестроена на Божественный лад) прежде рассудочной (срединной) части его духа, а те ощущения и понятия, которые в этот период познаются человеческим духом есть суть природные вещи, чрез которые (посредством, при помощи которых) последовательно наитствуются (прививаются, внушаются, вводятся) духовные вещи (ощущения и понятия), которые есть суть вещами внутренними. Отсюда, теперь, и очевидно, как это природные ощущения и вместилища человеческого духа служат входами (дверями и окнами) в отношении истин и благ (добра, блаженств). Более того, косяки и перекладина (столбы и перемычка, посты и порог) имеют сходное значение с такими понятиями, как руки и лоб человека. Ангельские идеи (понятия, мысли) имеют в себе такую природу (такие начала), что всевозможные природные ощущения и вещи имеют отношение (отражение) и связь с всевозможными ощущениями и вещами, свойственными устройению самого человека. Причина этого состоит в том, что весь духовный мир (все духовные миры) или небеса (рай) имеет форму человека (выстроены в форме его духа и тела); а оттого, и все вещи, что принадлежат к этому миру, то есть, все духовные ощущения и понятия, которые есть суть истинами и благами (добром, блаженствами), имеют (содержат, отражают, несут в себе) отношение к этой форме, как это уже было показано не раз в конце многих предшествующих глав, в части пояснений к таким вещам, как соответствия. И так как в ангельских идеях всевозможные природные ощущения и вещи преломляются и становятся ощущениями и вещами духовными, то так же это есть и в отношении нашего земного понятия,



именуемого нами домом, ибо ангелы под ним понимают ум (дух, духовное тело) человека. Покои (спальни) и внутренние помещения (комнаты) в доме (для них) есть суть внутренними ощущениями и состояниями ума (духа); окна, двери, столбы и перемычки – преддверие и внешние входы и грани ума (человеческого духа), которые служат внешним началом (входом) и вводят во внутренние (переносят его в духовность и Божественность). По той же причине, что ангельские идеи имеют в себе Божественную природу (Божественные начала, исходят от Господа), то они, также, являются идеями живыми духовно (сотворенными, жизненными); а оттого, когда ощущения (образы, отражения) от вещей, которые в нашей природе являются и видятся "мертвыми" (неживыми, неодушевленными) вещами и объектами, переносятся (параллельно) в духовный мир (переходят в ту другую жизнь), они, там, уже становятся объектами (ощущениями и вещами) живыми; ибо всякое ощущение в духовном мире живет лишь потому, что оно исходит от Самого Господа. [2] Что (в том мире) "косяки и перекладины (столбы и перемычки, посты и пороги)" представляют собой то же самое (те же блага и истины), что означивают собой руки и лоб у человека, можно усмотреть из следующих слов у Моисея: возлюби Иегову (Господа), Бога своего (в себе), всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами (нервами и мышцами) своими... слова сии внушай детям своим, проговаривай их (держи их в уме), когда сидишь дома, и когда идешь по дороге, когда ложишься спать и когда встаешь с кровати... повяжи их, как знак (повязку) на руку свою, и пусть будут они, как повязка на лбу, пред глазами твоими; напиши их на косяках дома своего и на воротах (вратах, дверях) его (Втор. 6:5, 8-9; 11:13, 18, 20); фраза о косяках и вратах (дверях) следует в связке с фразой о руках и лбе человека только лишь потому, что их духовное значение, как уже упоминалось, аналогично. [3] Что, во внутреннем смысле, под выражением "косяки и перекладины (столбы и перемычки, посты и пороги)" означиваются природные блага и истины, посредством которых происходит приобщение (человеческого духа) к благам и истинам духовного мира, очевидно по описаниям нового храма (человека) у Иезекииля, под которым означивается новая (обновленная) духовная церковь (и ее человек). Там, о "косяках и перекладинах (столбах и перемычках, постах и порогах)" упоминается весьма часто, так же, как упоминается и об их измерениях (размерах); чего (в Слове Божиим) никогда не было бы прописано, если бы под таковыми не означивались бы наиважнейшие истины церкви и небес, то есть, истины архиважнейшие для человеческого духа. Как это, к примеру, можно усмотреть в следующих отрывках у Иезекииля: в первый день месяца пусть священник возьмет крови от жертвы, принесенной за грехи, и возложит ее на косяки (столбы) в доме, и на четыре выступающих угла алтаря (жертвенника), и на столбы ворот внутреннего двора...и так очистите храм... (Иез. 45:18-19). И еще у него же: пусть принц (князь, первоначальник, первенец, возрождающийся) вступает (входит) чрез портики (врата) внешние, и пусть он встанет у поста (косяка) ворот, а священники пусть приготовят его всеожжение (жертву его); и пусть он поклонится на пороге ворот (Иез. 46:2). Здесь, как может уразуметь всякий, под словом "храм" означивается не храм, но суть церковь Господня, ибо ничего подобного, что было описано (у этого пророка) во многих главах, никогда не происходило и никогда не будет происходить. [4] О том, что, в наивысшем смысле, под словом "храм" означивается Господь, что касается Его Божественного Небесного Человека, Он сам учит во второй главе у Иоанна (Ин. 2:19-22). А посему, в представительном смысле, под словом "храм" подразумевается и Его церковь. Что перекладины (перемычки, пороги) у того нового храма измерял ангел, можно усмотреть

по книге Иезекииля (Иез. 40:9-10, 14, 16, 24; 41:21, 25); такого рода измерения не имели бы совершенно никакого значения, если бы под перекладами (перемычками, порогами), а также, числами, определяющими их размеры, не означивались бы высшие истины церкви. И так как под "косяками и перекладами (столбами и перемычками, постами и порогами)" означиваются природные блага и истины, посредством которых происходит приобщение (человеческого духа) к благам и истинам духовного мира, то поэтому, в новом храме, в перспективе (в сечении) они и были сделаны в виде квадрата (Иез. 41:21); а в храме Соломона они были сделаны еще и из оливкового дерева (1 Царств 6:31, 33). Ибо под выражением "оливковое дерево" означиваются блага (добро, блаженства) истины, то есть, блага (добро, блаженства), которые присущи духовной церкви.

\* Январь (јануае, янус, двери, вход) – первый (вводящий в год) месяц.

7848.

На тех домах. Что этим означивается – те истины, которые волеизъявляются (производятся по собственной воле) человеком, принося благо (добро, блаженство) другим, очевидно из значения слова "дом", представляющего собой человека (п. 3128), а также, человеческий ум (волю и рассудок, дух) (п. 3538, 4973, 5023, 7353), а, следовательно, все то, что им желается и сотворяется (намеревается и делается) во имя блага (добра, блаженства). Причина того, почему под словом "дом" означивается, также, и воля состоит в том, что под ним означивается человек, а человек есть (становится) человеком, главным образом, за счет (в силу) своей воли. Более того, когда мы говорим человек, то это то же самое, что сказать – человеческий ум (воля и рассудок, дух). Ибо человек есть суть человеком не из-за некоей формы своего тела, но из-за качества своего ума (духа); и весь человек есть суть таков, каков есть суть его ум (дух). То есть, он точно таков, как его рассудок и воля (понимание и его волеизъявление), но, главным образом, такой, каковой в нем есть его воля.

7849.

В которых они вами будут съедены. Что этим означивается использование (применение, с наслаждением, удовольствием, ощущаемым в себе), очевидно из значения слова "есть (питаться)", представляющего собой усвоение (принятие в себе с пользой) (п. 3168, 3513, 4745). Но, здесь, это использование с удовольствием (наслаждением, блаженством), ибо речь идет о состоянии пробуждения (инициации, возрождения, обновления) человеческого духа. И дело, здесь, вот в чем. Когда те люди (духи), которые до пришествия Господа были удерживаемы в заточении (в плену, в неволе) в нижних землях (п. 6854, 6914, 7091, 7828), должны были войти в состояние освобождения (свободы), они должны были пребывать в состоянии готовности (с маслом в светильниках) воспринять наитие (нисхождение, наплыв, проникновение, влияние, истечение) благ (добра, блаженств) и истин от Господа, и принять его (сочетаться с ним) в окружении (посреди) адов (и адских духов). И, чем больше в их окружении зла и лжи (фальши), исходящих (с наваждением) от адских духов вокруг, тем более они должны быть подготовлены (иметь больше масла) к тому, чтобы смочь (осилить, выдержать) вхождение (совершить переход) в состояние духа, исполненное господства истин и благ (добра, блаженств). Но, по Божественной милости Господней, о совершении такого перехода (революционного изменения состояния) будет сказано в дальнейшем. Именно это состояние приуготовления (готовности к революции) или состояние пробуждения (инициации, возрождения,

обновления, смены духовного строя) для восприятия (получения) благ (добра, блаженств) и истин, и описывается под рядом тех деяний (пасхальных ритуалов, обрядов), которые должны были быть сделаны (совершены) между десятым и четырнадцатым днем месяца, и которые должны были быть соблюдены в отношении вкушения (усвоения с пользой) пасхального агнца.

7850.

И должны вы съесть мясо его (овна). Что этим означает использование (применение) и наслаждение (удовольствие, ощущаемое в себе) от блага (добра, блаженства), в общем, очевидно из значения слова "есть (вкусать)", представляющего собой использование (применение) и удовольствие (наслаждение), о котором уже говорилось чуть выше, в п. 7849; и из значения слова "мясо (плоть, тело)", представляющего собой (в наивысшем смысле, Божественное Я Господа Вселенной, а в смысле духовном) все то, что является собственным человека (Собственное я человека, его воля), и оживотворяемым Божественной Человечностью (Божественным Я Небесного Человека) Господа, итак, всевозможными небесными и духовными благами (добром, блаженствами), воспринимаемыми от Господа (и усвояемыми, применяемыми в себе) (п. 3813, 6968). Что слово "плоть" имеет именно такое значение, было хорошо известно древним людям. Но, в наши дни, это стало неизвестным (забытым) настолько, что всякий, когда ему говорится, что слово "мясо (плоть, тело, мякоть)" имеет такое значение, приходит в состояние полного удивления. И, даже, если сказать, что это так есть в силу духовного соответствия (образа и отображения человека), то и этого никто не понимает. Если же сказать, что это есть суть (архиважное) духовное свидетельство (знак, символ), то это уже понимается, но только не в том смысле, как должно понимать суть значимости этого соответствия (что касается человека), а как нечто отделенное от (не касающееся предназначения) своего собственного я и внутренней духовности (чистоты и невинности, итак, Божественности в себе); когда, все же, духовное или знаковое (символьное) соответствие соединяет человека с тем, с чем связано (на что указывает) это соответствие. Ибо это, как взгляд (видение, понимание) связывает человека с объектом, воспринимаемым (предстающим пред) его глазами; или как его слух с объектами, улавливаемыми (учуянными, услышанными, принимаемыми) его ухом; или, как действующий на уровне помыслов (мыслей), то есть, на духовном уровне, человеческий рассудок, входящий в соответствие со своими формами посредствующими (природно-телесными), а чрез те в выстраиваемые органами речи слова; или как воля, которая, также, пребывая на уровне духовных форм, по соответствию соединяется с мышечными волокнами, посредством которых и производятся (совершаются) действия. И так это есть со всяким духовным первоначалом (первообразом) и его вещественным (земным) значением (знаком, символом, отображением), что касается его природных вместилищ, с которыми у него есть соответствие. [2] Кто, в словах Господа из Евангелия от Иоанна, не может увидеть (понять), что под словом "плоть" не означает плоть (тело, мясо), и, что под словом "кровь" не означает кровь в теле человека: истинно, истинно говорю Я вам; если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни в себе; всяк ядущий плоть Мою и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и в последний день Я воскрешу его; ибо плоть Моя воистину есть мясо (пища), а кровь Моя воистину есть питием (Ин. 6:53-55). Что под словом "плоть" означает Божественное благо (добро, блаженство) Божественной любви Господа, которое исходит от Его Божественной

Человечности (Божественного Небесного Человека), а под словом "кровь" – Божественная истина, исходящая от Его Божественного блага, так же, как по соответствию, взаимная любовь и понимание человека, в наши дни знают (понимают) немногие, а все те, кто мог бы это познать (понять), вовсе не желают знать (понимать) этого. Причина того, почему они не желают знать (понимать) этого, состоит в том, что они не устремляются (не желают, не располагаются, не привязываются) к истинам ради истин (духовных, Божественных), но только ради причин (целей) мирских, так же, как и потому, что природные люди желают обладать (воспринимать, брать и владеть) всеми ощущениями и вещами натурально (природно, в вещественной форме, собственнически, лично, лишь для себя). [3] Все эти вещи, тут, были сказаны для того, чтобы можно было бы познать (понять), что означается под "ядением мяса (плоти)" в пасхальный вечер, а, следовательно, чтобы уяснить то, что понимается под Святой Вечерей (Святым Причастием), которая, с того времени, и была установлена (учреждена в церкви). Что под хлебом и вином, которые подаются на Святой Вечере (при Святом Причастии) означает все то же самое, что и под плотью (мясом, телом) и кровью, можно усмотреть по п. 2165, 2177, 2187, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915. А, что, в духовном смысле, в Божием Слове под "плотью" означает не плоть (не мясо, не тело), можно усмотреть и по многим отрывкам и из других мест, но с особой очевидностью, по отрывку из Откровения: приходите и собирайтесь вместе на вечерю великого Бога; чтобы поесть (попировать на) плоти тысяченачальников (полководцев, вождей), и плоти сильных (воинов, богатырей), и плоти коней и сидящих на них, и плоти всех свободных и плененных, от мала до велика (Откр. 19:17-18); где под словом "плоть (мясо, тело)" означены блага (добро, блаженства) всевозможного рода.

7851.

В эту же ночь. Что этим означает – распространяясь далее и на проклятия (наказания, казни), что касается людей злых, очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой состояние опустошения от истин и благ (добра, блаженств) (п. 221, 709, 2353, 7776), итак, пребывание в проклятии (в наказании, в казнях); ибо, когда истин и благ (добра, блаженств) больше нет, но есть (господство) лжи (фальши) и зла, то это и есть состояние проклятия (наказания, казни). И, здесь, это проклятие касается тех, кто наваждает лжами (фальшами) людей, принадлежащих к духовной церкви.

7852.

Зажарив на огне. Что этим означаются блага (добро, блаженства) любви, очевидно из значения выражения "жарить (печь) на огне", представляющего собой состояние блага (добра, блаженства) любви, ибо под словом "огонь" означает любовь (п. 934, 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324), а под словом "жареные (испеченные, обожженные)" означает все то, что пронизано любовью, а оттого, и благом (добром, блаженством). В Божием Слове проводится различие между тем, что должно жарить, а что должно варить (в кипящей воде): под словом "жареные" означает – (исходящие от блага) исполненные благом (добром, блаженством) потому, что делается это посредством (при помощи) огня, а под словом "варенные" означает – (исходящие от истины) исполненные истины потому, что делается это с помощью воды. Так же это и, здесь, ибо (в стихе 9) сказано "не ешьте его ни сырым, ни вареным в кипящей воде, но ешьте зажаренным (испеченным) на огне". Причина же сказанного так состоит в том, что

посредством пасхального агнца означены блага невинности, которые есть суть блага (добро, блаженства) любви к Господу. [2] Из всего этого и очевидно, что подразумевается, в духовном смысле, под выражением "жареная (печеная) рыба" в Евангелии от Луки (Лук. 24:42, 43), так же, как и под "рыбкой, лежащей на огне" в Евангелии от Иоанна, когда Господь (после воскресения) явился к ученикам: когда же ученики сошли (спустились) на землю, они увидели огонь (очаг, костер) и лежащую на нем мелкую рыбу, и хлеб... И Сам Иисус подходит, берет и дает им хлеб, а также, рыбу (Иоанн 21:9, 13). Здесь, под словом "рыба (рыбка)" означиваются природные истины (п. 991); а под словом "огонь (очаг, костер)" – благо; откуда и очевидно, что под "мелкой рыбешкой, лежащей на костре" означиваются истины, рожденные в природной части духа от духовного блага (добра, блаженства). Тот же, кто не верит (не считает), что в Слове Божиим есть внутренний смысл, скорее будет полагать (верить, считать), что в том обстоятельстве, что на очаге лежала рыба, когда Господь явился ученикам, нет ничего сокровенного (запредельного, тайного, духовного); и, что Господом она была им дана, чтобы они просто насытились (поели). [3] Так как под пищей "жаренной (испеченной) на огне" означиваются блага небесной и духовной любви, то, соответственно, в противоположном смысле, под пищей "жаренной (испеченной) на огне" означиваются вожделения зла, исходящие от любви к себе и к миру. Как это, к примеру, есть у Исаии: он сжигает часть его (дерева) в огне; на части его он ест плоть; он обжаривает жареное, чтобы насытиться (получить удовольствие); и, когда он согревается, он говорит, брат, я теплый, я видел огонь, я сжег часть его в огне; даже, хлеб я испек на углях его; жарил мясо и ел его (Ис. 44:16, 19); где в такой манере, описаны идолопоклонники, поклоняющиеся истуканам (статуям, образам, изваяниям). Под словом "истукан (статуя, идол, изваяние)" означиваются лжи (фальши) зла, которые описаны в такой необычной манере; под выражениями "жарить жареное" и "жарить мясо" означивается совершение (сотворение) зол, производимых от грязных любовей. Что под словом "огонь", в противоположном смысле, означиваются зла любви к себе и к миру, или вожделения (похоти), принадлежащие этим формам любви, можно усмотреть по п. 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324, 7575.

7853.

И пресный хлеб. Что этим означиваются блага, очищенные от всевозможных лжей (фальшей), очевидно из значения слова "пресный" или "пресное (бездрожжевое)", представляющего собой все то, что очищено от лжи (фальши) (п. 2342). Причина того, почему под словом "пресный (бездрожжевой)" означивается именно это, состоит в том, что под "закваской" означиваются лжи (фальши). Об очищении, собственно, и пойдет речь в дальнейшем.

7854.

На горьких травах. Что этим означивается очищение благ посредством прохождения сквозь неприятные ощущения, составляющие искушения (соблазны), очевидно из значения слова "горькое (горькие ощущения, истины)" или "горечь", представляющего собой, здесь, ощущения и вещи, не приносящие наслаждения (нелюбимые, неприятные), итак, те, что относятся к искушениям (соблазнам). Ибо блага невинности, которые представлены под пасхальным агнцем (овном), не могут быть усвоены кем-либо иначе, кроме, как путем испытания (чрез опыт и применение, чрез прохождение сквозь

искушения). Под выражением "пресный хлеб (опресноки, маца)", здесь, означиваются блага невинности, и так как человеком они не могут усваиваться (применяться) иначе, кроме, как чрез искушения (с прохождением чрез соблазны), то поэтому и было дано повеление есть пресный хлеб с горечью (с горькими травами, приправами). Этот вид хлеба у них, кроме того, именовался еще и "хлебом скорби (печали, страданий)", подобно манне небесной (Втор. 8:15, 16; 16:3); ибо делался он без закваски (без дрожжей, пресным), то есть, (согласно внутреннему смыслу) был лишен всякой формы лжи (фальши), исходящей от зла; и это в силу того, что ни один человек сразу не может выдержать сочетания с чистыми истинами и высшими благами. Что под выражением "горькие травы (приправы)" означиваются неприятные ощущения, очевидно у Исаии: горе тем, кто зло именуется благом (добром, блаженством), а благо (добро, блаженство) – злом, горькое почитают сладким, а сладкое – горьким! (Ис. 5:20). И еще у него же: они не пьют вина с песнями; сикера стала горьким питием (напитком) у них (Ис. 24:9). Что неприятные ощущения и вещи, составляющие соблазны (искушения), означиваются под словом "горькое (горько, горечь)", очевидно и по следующим словам из книги Исход: в конце концов, они пришли к Мерре (Маре), но не могли испить воды из-за ее горечи, потому что воды были горькими. И возропал народ на Моисея... и он воззвал к Иегове, и Иегова показал ему дерево (добро), которое он бросил в воду (в истины), и вода сделалась сладкою; там, на нем (на дереве, на основании природного блага) он выстроил закон и суд, и там, он испытал (стал применять) его (Исх. 15:23-25). Точно также, и у Иоанна: и упала с небес звезда большая, горящая как факел (лампа, светильник); и имя звезде той полынь, и третья часть вод сделалась полынью; и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими (Откр. 8:10-11). В этих отрывках под выражением "горькие воды" означиваются неприятные ощущения и помрачения (зла и лжи), исходящие от соблазнов (искушений); под "людьми, которые умерли от вод" означиваются все те, кто поддается искушениям (не выдерживает соблазнов).

7855.

С ним (с овном) съесть. Что этим означивается применение (использование) с наслаждением (удовольствием, радостью), очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 7849.

7856.

Не ешьте его ни сырым. Что этим означивается – что наслаждение (удовольствие, радость) от применения (использования) Божественных истин и благ должно исходить не иначе, кроме, как от милосердия (любви), очевидно из значения слова "есть (кушать)", представляющего собой применение с удовольствием (как это уже говорилось выше, в п. 7849); и из значения слова "сырое", представляющего собой истины, лишённые блага (добра, блаженств) любви. Что слово "сырой" имеет именно такой смысл, очевидно из значения выражения "жаренное на огне", представляющего собой блага любви (п. 7852); откуда и следует, что под словом "сырой" означивается то, что не зажарено на огне, итак, то, что обретоно (усвоено, принято) духом не по любви.

7857.

Ни сваренным в кипящей воде. Что этим означивается – и не иначе, кроме, как от истин милосердия, очевидно из значения слова "воды", представляющего собой истины, которые

составляют собой веру (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668); ибо, здесь, под выражением "сваренное в кипящей воде" означивается то, что исходит от милосердия, итак, блага (добро, блаженства), исходящие от истин веры; а эти формы блага отличаются от благ (добра, блаженств), исходящих от любви, которые означиваются под выражением "жареные на огне" (п. 7852). Все духовные блага исходят или от веры (то есть, чрез веру от милосердия), или от любви. Когда человек только вступает в возрождение, его блага берут свое начало (рождаются) от истин его веры; ибо тогда он действует в соответствии с (изученными, познанными) истинами; то есть, не от любви к истинам, но от послушания им (уважения к ним), ибо так ему было велено делать (так сказано более сведущими в заповедях). Потом, однако, когда он возрастает (продвигается) в возрождении, он начинает делать (совершать) блага (добро, блаженства) от устремленности (желания, расположения, любви) к благу, итак, от любви. Эти два состояния человеческого духа, в Божиим Слове, всегда отличаются с безукоризненной точностью, по той причине, что человек не может быть одновременно в обоих состояниях сразу. Всяк, кто находится в первом состоянии, никак не может войти в другое до тех пор, пока он не будет возрожден; а тот, кто находится во втором состоянии, не может снизойти (не должен опуститься, повернуть назад) к прежнему. Если же кто-либо себя обращает назад (поворачивает от Бога к себе), то он, тогда, теряет обретенную устремленность (желание, расположение, любовь) творить благо (добро, блаженство) из любви (ради Бога), и отбрасывается в те состояния веры, которые были ему в услужении (при вводе его) в блага (добро, блаженства), а затем, отбрасывается за пределы и того состояния. Именно об этом отбрасывании и говорится, во внутреннем смысле, под словами Господа о последнем суде в Евангелии от Матфея: и, тогда, пусть всякий, пребывающий на кровле (крыше) дома, не сходит (вниз) взять что-нибудь из дома своего; а всяк, пребывающий в поле, не обратится (не вернется) назад взять (одеть) одежды свои (Мф. 24:17-18); и точно под такими же словами у Луки, с последующим упоминанием о жене Лота: ибо именно она обратилась назад (к себе) (Лук. 17:31, 32). Отсюда, теперь, и можно уразуметь то, что означивается под повелением о том, что должно есть мясо прожаренным на огне, а не сваренным в кипящей воде; то есть, что наслаждение (удовольствие, радость) исходит от блага (добра, блаженства) любви, но никак не от истин веры. [2] Так как под жертвоприношениями (жертвами) и всесожжениями (холокостом) было означено поклонение Господу согласно вере и любви; под жертвоприношениями – от веры (чрез истины милосердия), а под всесожжениями – от любви; и так как прославление Самого Господа и радость от применения (использования, реализации, сотворения) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, были представлены под пирами (праздниками, обедами, трапезами), совершаемыми с освященной пищей (с освященными жертвами), то поэтому, им и было, лишь после того, разрешено варить мясо (жертвенных ягнят). Ибо прославление Господа и радость от применения (использования, реализации, сотворения) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, так же, как и всевозможные формы признания Его (благодарения Ему), начинаются от любви к истинам веры. Что мясо (плоть) жертвы (жертвенного животного) было позволено варить в кипящей воде, можно усмотреть и по другим отрывкам (Исх. 29:31, 32; 1 Сам. 2:13-15; 1 Царств 19:21). Таково же значение слова "варить" и в книге пророка Захарии: в тот день все котлы (горшки) в Иерусалиме и Иудее будут исполнены святынею (святости) Иеговы (Господа) Саваофа; и придут все с жертвами, и возьмут их, и будут варить в них (Зах. 14:21).

7858.

Но зажаренным всецело на огне. Что этим означивается – исходить всецело от любви (милосердия), очевидно из значения выражения "зажарить на огне", представляющего собой благо (добро, блаженство), исходящее от любви (о котором уже было сказано выше, в п. 7852).

7859.

С головой, с ногами его и его серединой (туловищем, внутренностями). Что этим означивается – охватывая все от наивнутренних ощущений до наивнешних, очевидно из значения слова "голова", когда о ней говорится, что она "с ногами и туловищем (внутренностями)", и представляющего собой наивнутренние вместилища (наисокровенные ощущения); ибо под головой понимаются ощущения и вещи наивысшие, а, в духовном смысле, под наивысшими означиваются наивнутренние (п. 2148, 3084, 4599, 5146). Что под "головой" означиваются более внутренние ощущения и вещи, а под "телом" – ощущения и вещи более внешние, очевидно по п. 6436. Очевидно это и из значения слова "ноги", представляющего собой ощущения и вещи более внешние, ибо ноги относительно головы есть суть вещами более низшими; а так как под наивысшими ощущениями и вещами означиваются ощущения и вещи более внутренние, то под ногами, поэтому, как под низшими ощущениями и вещами, означиваются ощущения и вещи более внешние. Это, также, очевидно и из значения слова "средина (внутренности)", представляющего собой вещи и ощущения еще более низшие, как имеющие отношение к животу и внутренностям. Под повелением же изжарить голову с ногами и внутренностями, представлено то, что ощущения и вещи наиболее внутренние и наиболее внешние должны быть соединены вместе, то есть, должны действовать, как едино одно (целое). И это по той причине, что внутренние ощущения и вещи (части тела) представляют (отражают) собой внутреннего человека (внутреннюю часть духа), тогда как внешние ощущения и вещи (части тела) представляют (отражают) собой внешнего человека (внешнюю часть духа); ибо под первыми означиваются вместилища и ощущения, которые составляют духовного человека, а под вторыми – которые составляют человека природного. Эти вещи (части тела) должны быть соединены вместе, то есть, должны действовать, как едино одно для того (с той целью), чтобы человек мог бы представлять собой царство Господне; ибо они становятся отделенными (антиподами), когда природный или внешний человек, делает совершенно иное, чем желает человек духовный или внутренний. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под тем повелением, чтобы пасхальный агнец был испечен (изжарен) на огне, с головой, с ногами и внутренностями (срединой). Под "срединой (внутренностями)" подразумевается ощущения, которые еще более внешние, то есть, чувственные. Всяк может увидеть (усмотреть) то, что в этих повелениях заключены Божественные тайны, ибо под пасхальным агнем представлена сама святость (чистота, невинность), присущая истинам церкви. Эта тайна о святости истин не усматривается (не видится) иначе, кроме, как чрез духовное понимание понятий вещей и слов, которыми, здесь, все это описано.

7860.

И до утра не оставляйте его. Что этим означивается – продлив (развив, выдержав) это состояние духа до состояния просветления в небесах, очевидно из значения слова "утро", представляющего собой небеса и состояние просветления (п. 2405, 3458, 3723, 5740,



5962). Что под выражением "не оставлять ничего от агнца до определенного времени" означает завершение пребывания в данном состоянии духа, очевидно, ибо прежнее состояние прекращается. Во внутреннем смысле, как это было показано ранее, речь, здесь, идет об освобождении от наваждения лжами (фальшами) всех тех, кто пребывает (пребывал) в духовной церкви. Состояние их освобождения представлено посредством Пасхи (исхода из Египта), тогда как состояние их возвышения (подъема, вхождения) в небеса чрез введение их в землю Ханаанскую (обетованную); это последнее состояние и означает под словом "утро". Эти два состояния духа, по сути, совершенно противоположны, так как первое является состоянием, предшествующим и ведущим к (являющимся средством достижения) конечной цели, а второе – состоянием конечным (финишным, самой целью). Когда конечное состояние близко, то, тогда, все то, что выражает состояние посредствующее (ведущее к конечному), должно быть совершено и сделано (исполнено). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему было велено, чтобы они "не оставляли ничего от него (от овна, агнца) до утра".

7861.

А что останется от него до утра, то пусть сгорит с огнем. Что этим означает – устояв в этом промежуточном состоянии и средствах, пройдя до конца (до цели) сквозь искушения, очевидно из значения выражения "то, что останется до утра", представляющего собой прохождение сквозь посредствующие (промежуточные) состояния духа вплоть до последнего и завершающего состояния, которое есть суть состоянием возвышения (подъема) в небеса; ибо под словом "утро" означает и возвышение в небеса, и просветление там (как это уже было сказано ранее, в п. 7860). Откуда, и очевидно, что под временем, предшествующим утру, означает срединное (промежуточное) состояние духа, в котором еще позволено использовать то, что еще осталось, то есть, вкушать (есть) то, но не после. Очевидно это и из значения выражения "сгореть с огнем", представляющего собой прохождение сквозь испытания (искушения, соблазны). Что испытания (искушения, соблазны) означаются под выражением "сгорающие с огнем", так это потому, что очищение (духа) производится огнем Божественным (Божественной любовью); так же, как и потому, что, когда человек пребывает в испытаниях (искушениях, соблазнах), он опускается в огонь низший, в вожделения (своего Собственного я), которые есть суть огонь (костры, пожары) зла.

7862.

И ешьте его так. Что этим означает использование (применение, с наслаждением, удовольствием, ощущаемым в себе) в состоянии отделенности от влияния (заражения, нападения, наваждения) зла (наваждений от злых людей), итак, в состоянии спасения (защиты, оберега), очевидно из значения слова "есть (питаться)", представляющего собой использование (о котором уже говорилось ранее, в п. 7849). Так как речь, здесь, идет о выходе (исходе) из Египта (об отделении от лжи природно-чувственных ощущений), а с тем, и об отделении (удалении) от всех тех, кто наваждает своих ближних лжами (фальшами), то поэтому состояние человеческого духа, в этот период, и означает под выражением "и ешьте его так". Что, вместе с тем, под этим выражением означает и спасение (защита), очевидно и так.

7863.

Пусть чресла ваши будут препоясаны. Что этим означается – что касается ощущений и вместилищ духа внутренних, очевидно из значения слова "чресла (лоно)", представляющего собой ощущения и вещи, принадлежащие взаимной (ответной) любви (п. 3021, 4277, 4280, 5050-5062), а, в такой манере, все ощущения и вещи, которые относятся к любви к благу (добру, блаженству) и истинам; ибо взаимная (ответная) любовь нисходит (зарождается) оттуда (п. 686, 2618, 2727-2759, 4434, 5053). По этой причине, так же, как и потому, что чресла (поясница) находятся выше ног (под которыми означиваются ощущения и вещи внешние, и о которых еще пойдет речь чуть ниже), под словом "чресла" и означиваются ощущения и вещи более внутренние. Под выражением же "чресла препоясаны" подразумевается готовность (состояние) человека к принятию (восприятию) наития благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа, так же, как и его готовность действовать в соответствии (в согласии) с ним. Всевозможные (застегивающиеся) вещи, опоясывающие человека (пояса), так же, как и всевозможные одежды (одеяния) его означивают собой состояние готовности (внимания) к принятию (восприятию) наития и действию согласно ему, ибо, тогда, все и каждое из вещей на нем (ощущений в нем) находятся (содержатся) в своем порядке. Иное (противное) порядку состояние означивается тогда, когда человек не препоясан.

7864.

Обувь пусть будет ваша на ногах ваших. Что этим означается – что касается ощущений и вместилищ духа внешних, очевидно из значения слова "обувь", представляющего собой внешние или крайние природные ощущения и вместилища духа, которые, в общем, охватывают (укутывают) более внутренние, содержащиеся в природных; и из значения слова "ноги", представляющего собой природные ощущения и вместилища духа (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952).

7865.

А жезлы (палицы, посохи) ваши пусть будут в руках ваших. Что этим означается – и, что касается ощущений и вместилищ духа промежуточных (срединных, посредствующих), очевидно из значения выражения "жезл (палица, посох) в руке", представляющего собой ощущения и вещи промежуточные (срединные, посредствующие), когда речь идет о ходоке (путнике) или путешественнике (о шествии или распространении, о движении или перемещении). Ибо это то же самое (промежуточные, посредствующие, срединные), как и тогда, когда при упоминании слова "чресла", говорится об "обуви на ногах", которые есть суть внутренними и внешними с промежуточными.

7866.

И ешьте его с поспешностью. Что этим означается – чрез устремленность (желание, расположение) к отделению (от фальшей), очевидно из значения слова "поспешность", представляющего собой устремленность (желание, расположение, любовь), ибо поспешность (торопливость, спешка) присуща устремленности (желанию, расположению, любви) (п. 7695); и, здесь, это спешка, присущая устремленности (желанию, расположению, любви) к отделению, ибо эта поспешность выражает меру устремленности (желания, расположения, любви) к отделению от тех, кто наваждает фальшами (лжами), представленными в лице "Египтян".

7867.

Ибо это Пасха Иеговы (Господня). Что этим означается – чрез присутствие (близость) Господа и освобождение (свободу, волю), исходящую от Него, очевидно из того, что уже было сказано прежде, до этого; но, главным образом, из того, что было сказано в отношении освобождения (спасения от наваждения фальшами) всех тех, кто в духовной церкви пребывал до пришествия Господа (п. 6854, 6914, 7035, 7091 в конце, 7828). Что под именем "Иегова", в Божием Слове, означается Сам Господь, очевидно по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905.

7868.

Стихи 12-16. А Я пройду по земле Египетской в эту ночь, и поражу Я всякого первенца в земле Египетской, от человека, даже, и до скота, и над всеми богами Египетскими Я сделаю (совершу) суд: Я есть Иегова. И будет кровь у вас за знамение (знак) на домах, где вы есть; и увижу Я кровь, и пройду Я мимо вас, и не ляжет на вас урон (удар, язва, чума) разрушения, когда буду Я поражать землю Египетскую. И этот день будет вам для памятования, и вы будете сохранять (соблюдать) его, как праздник Иеговы (Господа), и в родах (в потомках) ваших; и будете держать (почитать) его законом вечным. Семь дней ешьте хлеба пресные, а в первый день удалите все, что у вас стало закваской из домов ваших; ибо всяк, кто будет есть квасное, душа того будет истреблена из Израиля, с первого дня и по седьмой день. И пусть будет у вас в первый день священное (святое) собрание, и в седьмой день пусть будет священное (святое) собрание; никакой работы не должно делать в эти дни, только лишь душа каждая должна есть (насыщаться), это только и можно (и должно) делать вами. "А Я пройду по земле Египетской" означает Божие приближение (наитие) и воздействие на тех, кто наваждает (заражает) других лжами; "в эту ночь" означает – когда они (своим Собственным я) пребывают в состоянии (вожделенного) зла; "и поражу Я всякого первенца в земле Египетской" означает осуждение (вынесение приговора и наказание) тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви); "от человека, даже, и до скота (зверя)" означает – за их злые вожделения, внутренние и внешние; "и над всеми богами Египетскими Я сделаю (совершу) суд" означает – за их лжи (фальши), ибо за них они будут прокляты (осуждены, наказаны); "Я есть Иегова" означает – что Господь, единственно Один Бог; "и будет кровь" означает истины блага (добра, блаженства) невинности; "у вас за знамение (знак) на домах, где вы есть" означает – что они есть суть свидетельства (знаки, символы) благой воли (в человеке, его добрых желаний); "и увижу Я кровь" означает видение и различение этих истин, и самими теми, кто будет ввергнут в проклятие (наказан); "и Я пройду мимо вас" означает – что они побегут оттуда; "и не ляжет на вас урон (удар, язва, чума) разрушителя" означает – что посредством Божественного наития проклятие (притяжение, наказания, казни) из глубин адов будет пресечено (отвращено с пришествием Господа); "когда буду Я поражать землю Египетскую" означает – когда будет совершаться суд (осуждение, приговор, наказание) над всеми теми, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви); "и этот день будет вам для памятования" означает их духовные качества, тогда, в состоянии поклонения (служения Господу); "и вы будете сохранять (соблюдать) его, как праздник Иеговы (Господа)" означает освобождение от проклятия в силу поклонения (служения) Господу; "и в родах ваших (у потомков из рода в род)" означает – в силу господства

ощущений, принадлежащих вере и милосердию; "и будете держать (почитать) его законом вечным" означает – что таково поклонение Господу в соответствии с порядком, существующим в небесах, что касается людей, принадлежащих к духовной церкви; "семь дней" означает святость (чистоту), исходящую оттуда; "ешьте хлеба пресные" означает – и очищение от фальшей (лжей); "а в первый день удалите все, что у вас стало закваской из домов ваших" означает – что в благе не должно быть никакой фальши; "ибо всяк, кто будет есть квасное" означает – ибо всяк, кто обретает (усваивает в) себе лжи (фальши); "душа того будет истреблена из Израиля" означает – будет отделен от тех, кто принадлежит к духовной церкви, и будет проклят (наказан, ввергнут в ады); "с первого дня и по седьмой день" означает полноту состояния святости; "и пусть будет у вас в первый день священное (святое) собрание" означает – что в начале все будут вместе; "и в седьмой день пусть будет священное (святое) собрание" означает – так же, как и в конце состояния; "и никакой работы не должно делать в эти дни" означает удерживаться, тогда, от ощущений и вещей земных и мирских; "только лишь душа каждая должна есть (насыщаться)" означает – когда духовные и небесные блага усваиваются; "это только и можно (и должно) делать вам" означает – что только к этим ощущениям и вещам и должно обращать (и направлять) свое внимание (устремленность, желание, расположение).

7869.

А Я пройду по земле Египетской. Что этим означается Божие приближение (наитие) и воздействие на тех, кто наваждает (заражает) других лжами, очевидно из значения слова "пройти", когда оно говорится в отношении земли и Иеговы, и представляющего собой, тогда, приближение Его (к человеку) и воздействие (проникновение, наитие); и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто наваждает людей духовной церкви (п. 6692, 7097), и означиваемых, здесь, под выражением "земля Египетская".

7870.

В эту ночь. Что этим означается – когда они (своим Собственным я) пребывают в состоянии (вожделенного, желанного, любимого) зла, очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой состояние духа, когда нет в нем более ничего, кроме, как зла и фальши (лжи); ибо слово "ночь" противоположно слову "день", а "кромешная тьма (непроглядная темень)" – слову "свет", а под словами "день" и "свет" означиваются состояния духа, исполненные истин и благ (добра, блаженств). Именно поэтому, под словом "ночь" означиваются еще и последние времена церкви, то есть, времена, когда правят (господствуют) фальши (лжи) и зла, и нет уже в людях более ни веры, ни милосердия (любви) (п. 2353, 6000). Более того, под словом "ночь", также, означиваются и тотальное опустошение (полная разруха) (п. 7776), и проклятие (ады, наказание, осуждение) (п. 7851) в душе человека. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему состояние души всех тех, кто пребывает в адах, в Писании, именуется словом "ночь". Ибо это не по той причине, что там, везде, царит кромешная тьма (непроглядная темень) ночи, так как в адах все видят друг друга; но потому, что состояние духа, исполненное истин и благ (добра, блаженств), которое присуще живущим в небесах, именуется словом "день", тогда как состояние духа, исполненное фальшей и зла (присущее живущим в адах) именуется словом "ночь". Более того, мрак, там, становится еще гуще и непрогляднее,

когда туда с небес начинают проникать (нисходить, изливаться) потоки света; ибо, тогда, свет адов, в котором они видят себя, рассеивается и становится крошечной густой мглой (непроглядной теменью). [2] Тот свет (то понимание и ощущения), в котором они видят себя и вещи в аду, в действительности, происходит от того же света, что чрез небеса исходит от Господа; ибо, в той другой жизни, нет света от какого-либо иного источника (начала), кроме, как от Господа. Но этот свет у них, в адах, образуется (получается) лишь согласно выработанной ими способности понимать истины. Эта способность понимать истины остается и сохраняется у них точно такой же, какой она была у них в бытность земным человеком, вне зависимости от того насколько глубоко они погрязли в злах и лжах (фальшах). Но, когда небесный свет проходит от этой их способности в их волю, то есть, в волю (чрез жажду) совершать (вожделенное, желанное, любимое) зло, или чрез нежелание (нелюбовь) принимать и совершать Божественные истины, то он согласно их воле переходит (оборачивается, превращается) в зла и лжи (фальши), то есть, превращается в свет, подобный свету от тлеющих углей в костре. Именно этот свет, как уже было сказано, когда в него втекает (попадает, наитствует) Божие наитие, под действием наития света небес и превращается в плотный густой мрак. Что в адах свет есть именно таким, как свет от углей тлеющего костра, можно усмотреть по п. 1528, 3340, 4418, 4531; а, что этот свет превращается в плотный густой мрак, в присутствии (при проникновении, наитии, воздействии) небесного света, было сказано в п. 1783, 3412, 4533, 5057, 5058, 6000. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, в той другой жизни, каждый имеет в себе свет согласно своей способности понимать и быть наставленным в Божественность, итак, или чрез истины, союзные благам (добру, блаженствам), или чрез лжи (фальши), союзные злам.

7871.

И поражу Я всякого первенца в земле Египетской. Что этим означивается осуждение (вынесение приговора и наказание) в отношении тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви), очевидно из значения слова "поражение", представляющего собой проклятие (наказание, осуждение), ибо, в духовном смысле, под словом "поразить (уничтожить)" означивается убийство или предание смерти, а под словом "смерть" – проклятие (п. 6119); и из значения слова "первенец", когда оно приписывается к Египтянам, в лице которых представлены все те, кто пребывает в фальшах (лжах), исходящих от зла, и представляющего собой всех тех, кто состоит в вере, отделенной от милосердия (п. 3325, 7039, 7766, 7778, 7779). Что под словом "первенец", в подлинном (первородном) смысле, когда, в Слове, говорится о духовной церкви, означивается вера (первородные, подлинные истины) милосердия, очевидно по п. 367, 2435, 3325, 3494, 6344, 7035. Отсюда, теперь, и следует, что, в противоположном смысле, под словом "первенец" означивается вера, отделенная от милосердия (любви).

7872.

От человека, даже, и до скота (зверя). Что этим означивается – за их (собственные) злые вожделения, внутренние и внешние, очевидно из значения выражения "от человека, даже, и до скота (зверя)", представляющего собой устремленность (расположение, желание, любовь) к благам (добру, блаженствам), господствующую и во внутренней, и во внешней части духа (п. 7424, 7523). Ибо под словом "человек" означивается устремленность (желание, расположение, привязанность, любовь) к внутренним благам (добру,

блаженствам), а под словом "зверь" – устремленность (желание, расположение, привязанность, любовь) к благам (доброту, блаженствам) внешним. Откуда и очевидно, что, в противоположном смысле, как это есть здесь, где сказано о первенцах Египта, под последними означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к злам, а другими словами, вождения (похоти) во внутренней и внешней части человеческого духа. Что под словом "звери" означаются блага (добро, блаженства) любви, а, в противоположном смысле, злые устремления (желания, расположения, привязанности) любви к себе и миру или вождения (и похоти, пороки и грехи), уже было сказано в п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 2781, 3218, 3519, 5198.

7873.

И над всеми богами Египетскими Я сделаю (совершу) суд. Что этим означается – и за их (собственные) лжи (фальши), ибо пребывание в них в вечность и есть суть проклятие (осуждение, наказание, пребывание в адах), очевидно из значения слова "боги", представляющего собой фальши (о которых, здесь, и пойдет речь далее); и из значения выражения "сделать суждение (совершить суд)", представляющего собой исполнение проклятия (осуждения, наказания, низвержения в ады), ибо суд (осуждение) или вынесение (присуждение) приговора завершается либо освобождением от жизни (осуждением к смерти) или освобождением от смерти (оправданием к жизни), под жизнью означается прощение и спасение, а под смертью – осуждение и наказание. В Писании, слово "боги" упоминается весьма часто. Когда это слово слышится (произносится) ангелами, то они под ним понимают истины (п. 4295, 4402, 7268), откуда и очевидно, что, в противоположном смысле, под выражением "боги племен" означаются лжи (фальши) (п. 4402, 4544). Что под словом "боги" означаются истины, так это потому, что все истины происходят от Божественного Я (Господа Вселенной), а потому они, само собой (сами по себе), является частицами Божественного Я; именно по этой причине и все те люди (духи), которые принимают их (в свое Собственное я) и усваивают (ощущают и передают дальше другим, пользуют их, совершают их), также, именуется "богами"; но не в силу того, что они сами есть богами, но из-за того, что истины, которые они вмещают, есть Божественными (от Божественного Я, от Господа Вселенной). Отсюда, и очевидно, почему на языке оригинала (на иврите) слово Бог ("Эль") именуется еще и словом "Элохим", ("Эль") во множественном числе. Божественное Я (Божественная Самость) есть суть Божественным благом (доброту, блаженством), но то, что исходит от Него (составляет Его Божественную атмосферу, ауру) есть суть Божественная истина, тогда как те пространства (места, местности), которые она наполняет (на котором она распространена), есть суть универсальные (Вселенские) Небеса (Раи). Отсюда и очевидно, что если под словом "бог" означаются истины, то, в противоположном смысле, под этим словом будут означаться лжи (фальши).

7874.

Я есть Иегова. Что этим означается – что Господь есть едино Один на (во) всех Бог (Вселенной), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 7401, 7444, 7544, 7598, 7636).

7875.

И будет кровь. Что этим означаются истины блага (добра, блаженства) невинности, очевидно из значения выражения "кровь агнца", представляющего собой истины блага (добра, блаженства) невинности (как это уже было показано ранее, в п. 7846).

7876.

У вас за знамение (знак) на домах, где вы есть. Что этим означается – что они (истины блага невинности) есть суть свидетельства (знаки, символы) благой воли (в человеке, его добрых желаний, его Божественности), очевидно из значения выражения "и будет у вас за знамение (за знак)", представляющего собой свидетельства (знаки, символы); и из значения слова "дома", представляющего собой те Божественные истины, которые волеизъявляются человеком (производятся им по своей собственной воле), принося благо (добро, блаженство) другим (п. 7848).

7877.

И увижу Я кровь. Что этим означает видение и различение этих истин самими теми, кто будет ввергнут в проклятие (наказан, сброшен в ады), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой человеческое понимание (осознание) и восприятие (уловление, различение) (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); а, что под этим словом означается, также, и восприятие (уловление, различение) самими теми, кто будет ввергнут в проклятие (наказан, сброшен в ады), еще будет сказано ниже; и из значения слова "кровь", представляющего собой истины блага (добра, блаженства), рожденные от невинности (как это уже было сказано ранее, в п. 7846). [2] Теперь же настало время сказать, что собой представляют истины блага (добра, блаженства), рожденные от невинности. Блага (добро, блаженства) невинности есть суть блага (добро, блаженства) любви к Господу. Ибо в невинности пребывает лишь тот, кто пребывает в любви к Господу. Именно поэтому все те (ангелы), которые пребывают в наисокровенных или третьих небесах, находятся (состоят) в невинности, превосходящей невинность всех остальных; и это по той причине, что они находятся в атмосфере любви к Господу. В силу своей невинности, пред другими они видятся (появляются), как маленькие дети, но при всем при этом, они есть существами самыми мудрыми в небесах (п. 2306); ибо невинность обитает в мудрости (обителью невинности есть мудрость) (п. 2305, 3494, 4797). Истины блага (добра, блаженства) невинности, которыми они исполнены, не есть истинами веры, но есть суть самими благами (добром, блаженствами) милосердия. Ибо все, обитающие в третьих небесах, не нуждаются в познании (в памятовании) истин веры; итак, не имеют нужды в познании (и запоминании) того, какие истины им должно совершать (делать); ибо, что касается истин, присущих вере, они пребывают в мгновенном (интуитивном, автоматическом) их восприятии (изнутри), в силу которого они тут же и воспринимают (улавливают), что они есть суть таковы (Божественны). Они, даже, не пытаются размышлять о том, таковы они или не таковы, а еще менее того, затевать споры (спорить) об этом. Что они могут быть в такой форме внутреннего (интуитивного) восприятия, никак не попадает (не входит, не вмещается) в формы (сферы) понимания земной человеческой природной памяти и знаний. Но все иначе, у ангелов духовных, или у тех, кто пребывает во вторых небесах. К благам (доброту, блаженствам) милосердия (любви) они ведутся (направляются) чрез истины веры; именно поэтому они и рассуждают, может ли быть истина (правда) истиной (правдой), или нет, ибо внутреннего (автоматического, интуитивного) восприятия таковости (Божественности) ее у них нет. Откуда и следует,

что для духовных людей истины, сначала, становятся предметом познания (знаниями) в их природной памяти; а оттого и именуется истинами учения (положениями доктрины) веры. [3] Что обитатели наисокровенных или третьих небес находятся в таком состоянии духа, в котором они мгновенно (изнутри, интуитивно) воспринимают то, что является истиной веры, а потому не нуждаются в восприятии того чрез природную память и знания, собранные в ней, можно усмотреть по п. 202, 337, 2715, 2718, 3246, 4448. И так как именно все так и есть, то, здесь, когда Иегова говорит "и увижу Я", говоря это о Себе Самом, под этим выражением означивается понимание (осознание) и восприятие (уловление, различение) истин невинности и самими теми, кто будет ввергнут в проклятие (наказан, сброшен в ады), то есть, самими адскими духами. Ибо, согласно буквальному смыслу Слова, как это уже было показано ранее, а именно, в п. 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, зла (деяния, которые совершаются злыми людьми) могут приписываться Иегове (Господу), хотя от Него никакие зла никак исходить не могут, но только из адов. Что все зла, которые допускаются (и происходят), видятся, как если бы исходящими от Того, Кто им позволил произойти (не пресек их), хотя бы они были сделаны другими, так это потому, что попускающий (позволяющий) им произойти имел силу прекратить (пресечь, не допустить) их, но этого не сделал. Так это, в данном случае, и с преданием смерти первенцев (младенцев) у Египтян, которое, в буквальном смысле Слова, приписывается Иегове, ибо было сказано "а Я пройду по земле Египетской в эту ночь, и поражу Я всякого первенца в земле Египетской... и случилось в полночь так, что Иегова (Господь) поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца Фараона, сидящего на престоле своем, до первенца пленника (узника), пребывающем в доме тюремном (в яме)" (стихи 12, 29). Более того, в последующем стихе, Господь говорит еще и о "разрушителе (Собственном я)", которое совершает (делает, исполняет) это (наказание и приговор): "и увижу Я кровь, и пройду Я мимо вас, и не ляжет на вас урон (удар, язва, чума) разрушителя". [4] То же самое, можно сказать и в отношении процессов опустошения злых людей (духов), в той другой жизни, их проклятия (осуждения, вынесения приговора) и последующего сбрасывания в ады (наказания), которые, во внутреннем смысле, означиваются (понимаются) под наведением на Египет "язв (мора, казней)", умерщвлением первенцев (младенцев) их и погружением (потоплением) Египтян в (Чермном) море Суф. Иегова, или Господь, никогда никого не опустошает, а, тем более, никогда никого не проклинает и не изгоняет (не сбрасывает) в ады; ибо делает это с собой сам злой человек (сам дух); а точнее, то зло, которое пребывает (находится, накапливается) в нем (и становится ему присущим). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и увижу Я кровь" означивается видение и различение истин (в момент суда и приговора) теми, кто будет ввергнут в проклятие (наказан). [5] Что и как на самом деле происходит с допущением (позволением) Божиим, объяснить (рассказать) в нескольких словах невозможно, ибо это действие покрыто весьма многими тайнами. То, что по Господнему допущению (позволению) нечестивые (погрязшие в грехах, отвергшие Господа) входят в проклятие (осуждение) и мучение (наказание), так это не от того, что этого желает Господь, но от того, что сам человек (как проклятый) ничего иного не желает. Оказывать же помощь насильно тем, кто сопротивляется высшей цели, которой является спасение всего человеческого рода, невозможно; ибо если бы Он стал бы оказывать им такую помощь, то Ему пришлось бы делать (совершать) зла, что совершенно противно Божественному Я (Вселенной). Но более об этих вещах, по Божественной милости Господней, будет сказано в другом месте.



7878.

И Я пройду мимо вас. Что этим означается – и потом избегнут этого, а именно, проклятия (осуждения, наказания), исходящего из адов, очевидно из значения выражения "пройти мимо", когда оно сказано в отношении проклятия, и представляющего собой, тогда, последующее спасение от него. Ибо атмосфера проклятия (наказания), которая исходит из адов, проходит мимо (не касается) тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), исходящих от Господа. И это по той причине, что проклятие втекает лишь в тех, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), ибо они находятся в состоянии приема (согласия, настроя, приятия) их, тогда как теми, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), зла и лжи не воспринимаются, ибо эти вещи друг другу противоположны, и одно с другим никогда не сходитя. Все изречения, которые, до этого места, в Писании были упомянуты о ритуальных вещах (установлениях) в отношении пасхального агнца (овна), что в отношении порядка его приготовления, жарки и поедание его, что в отношении нанесения его крови на косяках и перекладине дверей (жилищ), внутренне увязаны с текущим. А именно: с изречением о том, что разрушитель (уничтожитель) пройдет по их домам (через их дома). И под этим, во внутреннем смысле, означается то, что они будут иметь иммунитет (освобождены) от всякого из проклятий. Ради этой цели, а именно, чтобы избежать проклятия (осуждения, наказания), они и должны были пройти ритуалы подготовки (приготовления, очистки духа). Процесс такой подготовки (очистки) и есть то, что, во внутреннем смысле, описывается под ритуалами (законами, установлениями), совершаемыми в отношении пасхального агнца (овна).

7879.

И не ляжет на вас урон (язва, чума, удар) разрушителя (разорителя). Что этим означается – что посредством Божественного наития проклятие (притяжение, наказания, казни) из глубин адов (исходящее от наиадских духов, гениев адов) будет пресечено (отвращено с пришествием Господа), очевидно из значения слова "урон (язва, удар, чума)", представляющего собой осуждение (наказание, проклятие, низвержение в ады), ибо под данной язвой (уроном, ударом, чумой) поражения (разрушителя, уничтожителя), здесь, подразумевается смерть всех первенцев (младенцев) в Египте; а, что под этим означается осуждение (казнь, наказание, проклятие, низвержение в ады), очевидно по п. 7778; и из значения слова "разрушитель (уничтожитель)", представляющего собой духов из глубин адов (из сердцевины адов), совершающих наказание (в адах), попадание под влияние которых, собственно, и понимается под проклятием (осуждением, наказанием, казнью). В отношении же духов (наказания) из адских глубин, совершающих проклятие (осуждение, наказание), нужно сказать следующее. Опустошение злых людей (духов), в той другой жизни, их осуждение, а также, низвержение (попадание) их в ады (в адские общества), происходит не прямо (не непосредственно) от того зла, которое залегло (поселилось) в них, но силою влияния (наваждения, притока) зла из глубин адов (силою влияния наиадских духов). Ибо всевозможные зла, которые пребывают в духе человека, возрастают и умощаются в результате влияния (наваждения, притока) из наиглубинных адов; и ни одно зло, без влияния (наваждения, притока) оттуда, существовать не может. В злых же людях (духах) зла рождаются и возрастают (умощаются) в силу тех состояний, чрез которые они проходят, когда они опустошаются и проклинаются (осуждаются, наказываются);

состояния же зла нарастают (умножаются) в соответствии со степенью и мерой лишения благ (добра, блаженств) и истин. В соответствии (согласно) с этими состояниями у них и устанавливается связь с глубинными адами (с духами наказания). А адские духи (из глубин, сердцевины адов) состоят в постоянной (наивысшей) готовности причинять (совершать) зла, ибо причинить кому-либо зло есть суть наивысшим наслаждением (радостью) их жизни. В силу такого характера (начала, такой природы) духов из глубин адов, Господом они удерживаются закрытыми (замороженными). Ибо, если бы они были открытыми (отмороженными), то весь человеческий род (во всех мирах, во Вселенной) уже давно бы был уничтожен (погублен), так как глубины адов (духи из сердцевины адов) постоянно дышат (бредят) уничтожением (погублением) всех и вся. Что, до прихода Господа, глубины адов были открытыми, и ими совершалось наваждение (уничтожение), очевидно по буквальным историческим фактам (из Слова): о гибели среди евреев семидесяти тысяч человек от мора (болезни, чумы) после (из-за) переписи народа (населения) Давидом (2 Сам. 24:15); и об умерщвлении (убиении) ста восьмидесяти пяти тысяч человек в одну ночь в лагере (шедших на Иерусалим) ассирийцев (2 Цар. 19:35). Подобное происходило бы и в наши дни, если бы глубины адов были бы открытыми. Именно поэтому, они и удерживаются Господом плотно закрытыми. Что проклятие из глубин адов не может проникать (вливаться, наваждаться, втекать) в тех, кто Господом сохраняется в благах (добре, блаженствах) и истинах; и, что именно это и означает под выражением "и не ляжет на вас урон (язва, чума, удар) разрушителя (разорителя)", очевидно, также, и из уже сказанного ранее, в п. 7878.

7880.

Когда буду Я поражать землю Египетскую. Что этим означает – когда будет совершаться суд (осуждение, приговор, наказание) всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви), очевидно из уже сказанного ранее (п. 7871).

7881.

И этот день будет вам для памятования. Что этим означаются их духовные качества, тогда, в состоянии поклонения (служения Господу), очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 6110); и из значения слова "памятование (мемориал)", представляющего собой качество в поклонении (п. 6888).

7882.

И вы будете сохранять (соблюдать) его, как праздник (пир, фиесту) Иеговы (Господа). Что этим означает освобождение от проклятия (наказания, осуждения) в силу поклонения (служения) Господу, очевидно из значения выражения "сохранять (соблюдать) праздник Иеговы (Господа)", представляющего собой поклонение Господу, а вместе с тем, и освобождение от проклятия (осуждения, наказания, низвержения в ады), ибо в связи с этим днем (днем освобождения из плена Египетского, состоянием духа) и был учрежден праздник Пасхи. Что праздник Пасхи (Песах, исход из Египта) был учрежден (установлен) в связи с освобождением Господом (от наваждения фальшами) всех тех (в том мире), кто пребывал (пребывает) в духовной церкви, можно усмотреть и по п. 7867.

7883.

И в родах ваших (у потомков из рода в род). Что этим означивается – в силу господства ощущений, принадлежащих вере и милосердию, очевидно из значения выражения "в родах (в поколениях) ваших (у потомков из рода в род)", представляющего собой истины и блага, рожденные от веры и милосердия (п. 613, 2020, 2584, 6239).

7884.

И будете держать (почитать, совершать, праздновать) его законом вечным. Что этим означивается – что таково поклонение Господу в соответствии с порядком, существующим в небесах, что касается людей, принадлежащих к духовной церкви, очевидно из значения выражения "вечный устав (закон)", представляющего собой небесный порядок (речь о котором и пойдет далее); и из значения выражения "держать (почитать, совершать) праздник (пир)", представляющего собой поклонение Господу (как это уже и говорилось выше, в п. 7882). А так как слова "совершать праздник (пир)" были сказаны сыновьям Израилевым, то отсюда и очевидно, что назначены они всем тем, кто пребывает в духовной церкви. Что под выражением "вечный устав (закон)" означивается порядок в небесах, так это потому, что все уставы (установления, законы), которые были заповеданы (переданы) сыновьям Израилевым (по соответствию) были отражениями Божиего порядка в небесах; откуда и следует, что под ними, также, были представлены и все ощущения и вещи, которые составляют собой небеса. Под поклонениями (служениями), согласно Божиему порядку в небесах, означиваются всевозможные практики (занятия и деяния) совершения блага (добра, блаженства), согласные с заповедями (повелениями) Господа. Под поклонениями (служениями) Богу, в наши дни, означиваются, в основном, устные (словесные, хоровые) поклонения (славословия, молитвы) в храмах, утром и вечером. Но небесное поклонение (служение) Богу не есть суть состоящим в одном лишь служении из слов, но есть суть состоящим в воплощении в жизнь (в дела, деяния, практики) истин, приносящих пользу (рождающих благо для как можно большего числа людей, ибо так совершаются дела милосердия). Именно эта форма поклонения (служения) Богу и есть согласной с порядком в небесах. Устные (словесные) славословия (служения, молитвы), также, относятся к поклонениям (служениям) Богу. Но они становятся совершенно бесполезными (пустыми), если совершенно ничего из того славословия (из тех молитв) не воплощается самим славословящим (молящимся) в жизнь (если внутренняя суть такого служения не становится частью и принадлежностью жизни, итак, человеческими делами и деяниями, приносящими блаженства многим); ибо подлинным поклонением от всего сердца есть поклонение (служение) с воплощением. Устные (словесные) же поклонения (служения), чтобы они могли бы стать подлинными (от всего сердца), должны исходить от жизни.

7885.

Семь дней. Что этим означивается – что оттуда святость (чистота) в них, очевидно из значения числа "семь", представляющего собой все то, в чем святость (духовная чистота) пребывает внутри; и из значения выражения "семь дней", представляющего собой всякое из состояний духа, исполненное святостью (чистотой). Что под числом "семь" означиваются святые ощущения и вещи, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268.

7886.

Ешьте хлеба пресные. Что этим означается – и очищение от фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "пресный хлеб", представляющего собой истины, очищенные от лжи (фальши) (п. 2342).

7887.

А в первый день удалите все, что у вас стало закваской из домов ваших. Что этим означается – что пребывание в благе (добре, блаженстве) не должно нарушаться соединением (смешением) с какими-либо фальшами (лжами), очевидно из значения выражения "первый день", представляющего собой начало нового духовного состояния; что под словом "день" означается состояние духа, можно усмотреть из сказанного ранее, в п. 7881. Очевидно это и из значения слова "закваска", представляющего собой всякое состояние лжи (о которых и пойдет речь далее); а также, из значения слова "дома", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 2233, 2234, 2559, 3652, 3720, 7833-7835, 7848). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "а в первый день удалите все, что у вас стало закваской из домов ваших" означается то, что в обновленном состоянии духа человека (ставшего на путь возрождения), уже с самого начала, не должно быть места лжам (проникновению фальшей). Что же касается благ (добра, блаженств), то нужно сказать следующее. Разнообразие благ (добра, блаженств) бесконечно, ибо они имеют (обретают) свои качества от истин; следовательно, блага (добро, блаженства) становятся (по форме) точно такими, какими есть истины, в которые они наитствуют (проникают, входят). Человеческие истины, в которые входят блага, редко являются подлинными (первородными), ибо они есть лишь видимостями (казательностями) истины, и даже, бывают фальшами (лжами), но все же они не являются полными противоположностями (антиподами) истине. Тем не менее, когда благо (добро, блаженство) впадает (входит, проникает) в видимости или лжи (фальши), как это бывает, когда человек живет в соответствии с благом (добром), то, даже, в той лжи (фальши), по неведению, зарождается невинность. А, когда целью человека становится сотворение блага (добра, блаженства), то, тогда, эти видимости Господом и ангелами в небесах рассматриваются не как лжи (фальши), но, как подобия (отражения) истины, и, даже, принимаются в новые истины согласно качеству того рода невинности, что содержится в них. От этих новых истин, благо и получает свое новое качество. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означается под пребыванием в состоянии блага, когда говорится, что в нем не должно быть места сочетанию с какой-либо ложью (фальшью).

7888.

Ибо всяк, кто будет есть квасное. Что этим означается – ибо всяк, кто обретает (усваивает в) себе лжи (фальши), очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой обретение (принятие, усвоение) в себе (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 4745); и из значения слова "квасное (дрожжевое)" представляющего собой лжи (фальши) (п. 7887).

7889.

Душа того будет истреблена из Израиля. Что этим означается – тот будет отделен от тех, кто принадлежит к духовной церкви, и будет проклят (наказан, ввергнут в ады, осужден), очевидно из значения выражения "быть истребленным (погубленным)", представляющего собой состояние отделения и проклятия (осуждения, наказания); и из

представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (и о которых не раз говорилось выше). Причина же того, почему человек, который, пребывая в благе (добре, блаженстве), сочетается с ложью (встав на путь возрождения, возвращается ко лжи), будет отделен и проклят (осужден, наказан), состоит в том, что лжи (фальши, означиваемые словом "квасное"), сочетаясь (соединяясь) с благом (добром, блаженством), придают ему (образуют в нем) такое качество, что он не может уже не получать (не принимать) зла из глубин адв (исходящих от наиадских духов), совершающих наказание (осуждение, проклятие). Что, когда духовные люди освобождаются от влияния тех, кто на них наваждает лжи (фальши), на последних наказание (погибель) начинает изливаться со всех сторон; и, что все, состоящие в подлинных благах (добре, блаженствах), то есть, в благах (невинности) без примеси фальшей (без возврата ко лжи), проходят, тогда, сквозь атмосферу наказаний (осуждения, проклятия) без всякого вреда, может быть усмотрено по п. 7878.

7890.

С первого дня и по седьмой день. Что этим означивается полнота состояния святости (чистоты), очевидно из значения выражения "семь дней", представляющего собой чистоту (святость) духовного состояния человека (о котором уже было сказано выше, в п. 7885), а также, полноту (глубину, исполненность) состояния (п. 6508), которая, также, означивает еще и под словом "неделя". Что под словом "неделя (седмица)" означивается весь период от начала и до конца, вне зависимости от того, большой он или маленький, можно усмотреть по п. 2044, 3845.

7891.

И пусть будет у вас в первый день священное (святое) собрание. Что этим означивается – что, в начале, все будут вместе, очевидно из значения выражения "первый день", представляющего собой начало, а именно, начало освобождения от тех, кто наваждает лжами, и, таким образом, от осуждения (наказания, гибели); и из значения выражения "священное собрание (собрание святости)", представляющего собой то, что все должны быть вместе. Собрания имели место для того, чтобы вся община Израиля могла бы быть вместе, и, таким образом, могла бы представлять собой небеса (земное отражение небес); ибо они, тогда, все были разделены на роды (колена), роды (колена) на семьи (фамилии), а семьи (фамилии) на дома. Что вся община сыновей Израилевых, когда она была собрана вместе согласно родов (колен) своих, семей (фамилий) и домов, представляла собой образ небес и устройство обществ в них, можно усмотреть по п. 7836. Именно по этой причине такие собрания и стали именоваться святыми (священными), и собираться ими на каждый праздник (Лев. 23:27, 36; Чис. 28:26; 29:1, 7, 12). По этой же причине и сами все праздники именовались ими не иначе, как "святыми (священными) собраниями", ибо повелевалось, чтобы на собрания в праздники собирались (присутствовали) все мужчины. Что все (еврейские) праздники (пиршества) именовались не иначе, как "святые (священные) собрания" очевидно у Моисея: вот праздники, установленные Иеговой (Господом), которые вы должны именовать (созывать) священными собраниями для принесения жертвы всесожжения Иегове (Господу) (Лев. 23:37). Что в это время все мужчины должны были присутствовать, там, очевидно у него же: три раза в год все твои мужчины (всяк мужеского пола) должны предстать вместе пред Иеговой (Господом), Богом твоим, на том месте, которое Он изберет: в праздник опресноков (пресных,

бездрожжевых хлебов), в праздник седмиц и в праздник кущей (шатров, скинии, храма) (Втор. 16:16).

7892.

И в седьмой день пусть будет священное (святое) собрание. Что этим означивается – так же, как и в конце состояния, очевидно из значения выражения "седьмой день", который был последним в исчислении дней этого праздника, и представляющего собой его завершение и конец. Что означивается под выражением "священное (святое) собрание", уже было сказано чуть выше, в п. 7891.

7893.

И никакой работы не должно делать в эти дни (в праздничные дни). Что этим означивается удерживаться, тогда, от ощущений и вещей земных и мирских, очевидно из значения слова "работа", представляющего собой труды и занятия (деяния и усилия), которые производятся ради своих собственных целей, итак, ради земных ощущений и вещей этого мира. Откуда и очевидно, что под выражением "никакой работы не должно делать в эти дни" означивается сдерживание себя от таких ощущений и вещей. Что евреям строго-настрого запрещалось выполнять какую-либо работу в праздники и в субботы (выходные), так это для того, чтобы они в эти дни могли бы пребывать в полноте представительных состояний своего духа, то есть, чтобы полностью пребывать в таких ощущениях и вещах, которые отражают собой (олицетворяют) небесные и духовные ощущения (истины и блага), ибо, если бы они и в эти дни делали работы (дела), которые были бы нацелены на мирские и земные конечные цели, то они непрерывно пребывали бы в состоянии беспокойства и помех (удаляясь от состояний Божественности). Ибо представления (представительности) церкви были учреждены (установлены) среди потомков Иакова с той целью, чтобы с их помощью можно было бы восстановить связь человека с небесами, ради которой церковь, собственно, и существует. Эта связь (соединение с небесами) не могла бы поддерживаться, если бы евреям под страхом смертной казни не было бы запрещено делать какую-либо работу в дни праздников и субботы. Ибо они были такой природы (такого характера), что их умы (мысли и желания) были заняты ощущениями и вещами мирскими и земными настолько, что в них они погружались всем сердцем (всею душою). Именно поэтому, если бы они были предоставлены сами себе (заняты своими мыслями и желаниями), что касается своих мирских ощущений и вещей, и в эти дни (во время праздников и выходных), то связь (соединение, сообщение) чрез посредие представительных ощущений и вещей была бы полностью прервана и уничтожена. Но, затем, эти праздники стали сохраняемы для целей небесной жизни, и, в то же время, для целей обучения (наставления), чтобы они могли, тогда, познать (понять), что собой представляет вера и милосердие (благородство).

7894.

Только лишь душа каждая должна есть (насыщаться). Что этим означивается – что, тогда только, духовные и небесные блага и усваиваются, очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (обретение, принятие) (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 4745). Что духовные и небесные ощущения человеком должны быть усвоены (признаны, приняты и совершаемы), означивается посредством тех вещей (ритуалов, обрядов), которые были установлены в отношении пасхального агнца (овна).

7895.

Это только и можно (и должно) делать вам. Что этим означивается – что только к этим ощущениям и вещам и должно обращать (и нужно направлять) свое внимание (устремленность, желание, расположение), очевидно и без объяснений.

7896.

Стихи 17-20. И наблюдайте (ожидайте, блюдите) праздник хлебов пресных, ибо в этот самый день выведу Я армии ваши из земли Египетской, и вы будете сохранять (соблюдать, блюсти) этот день и в родах ваших (в потомках, из рода в род) законом вечным. В начале, на четырнадцатый день месяца, вечером, ешьте пресные хлеба (лепешки) до двадцать первого дня месяца, до вечера. Семь дней ничего квасного не должно находиться в домах ваших; ибо, кто будет есть что-либо квасное, душа того будет истреблена из общины Израиля, что у пришельца, что у уроженца земли. Не ешьте ничего квасного, во всех жилищах ваших ешьте лишь пресные хлеба (лепешки). "И соблюдайте (наблюдайте, блюдите) хлеба пресные" означивает – что там (в том состоянии духа) не должно быть фальши; "ибо в этот самый день выведу Я армии ваши из земли Египетской" означивает – ибо, тогда, устанавливается состояние милосердия и веры, посредством которого происходит отделение от тех, кто состоит в злах и фальшах (лжах); "и вы будете сохранять (соблюдать) этот день и в родах ваших (в потомках, из рода в род) законом вечным" означивает – и поклонение (служение Богу) по вере и милосердию согласно порядку в небесах; "в начале, на четырнадцатый день месяца" означивает – в начале (первого) состояния святости (чистоты) своего духа; "вечером" означивает – с конца прежнего состояния и с начала нового; "ешьте пресные хлеба (лепешки)" означивает усваивайте (признавайте, принимайте) с благом (добром, блаженством) истины, очищенные от лжи (фальши); "до двадцать первого дня месяца" означивает – и в конце первого в себе состояния святости (чистоты) духа; "до вечера" означивает конец прежнего состояния и начало нового; "семь дней" означивает – что в весь период этого духовного состояния; "ничего квасного не должно находиться в домах ваших" означивает – ничего из лжей (фальшей), тогда, не должно (и на дух) быть близко с тем благом (добром, блаженством); "ибо, кто будет есть что-либо квасное, душа того будет истреблена из общины Израиля" означивает – ибо тот, кто усваивает (признает, принимает) с благом (добром, блаженством) лжи (фальши) будет проклят (осужден, наказан, сброшен в ады); "что у пришельца, что у уроженца земли" означивает – у всякого принадлежащего церкви (духовности), рожден ли он в церкви, или родился он вне ее; "не ешьте ничего квасного" означивает – что должно принять все меры (быть бдительным во всех отношениях, во всеоружии) для предотвращения усвоения (принятия) лжи (фальши); "во всех жилищах ваших ешьте лишь пресные хлеба (лепешки)" означивает – чтобы во внутренних вместилищах духа, где поселилось благо (добро, блаженство), усваивались (принимались) лишь одни истины.

7897.

И соблюдайте (наблюдайте, блюдите) хлеба пресные. Что этим означивается – что там (в том состоянии духа) не должно быть фальши, очевидно из значения выражения "пресные хлеба", представляющего собой те ощущения и вещи (понятия), которые очищены от всевозможных лжей (фальшей) (п. 2342).

7898.

Ибо в этот самый день выведу Я армии ваши из земли Египетской. Что этим означается – ибо, тогда, устанавливается состояние милосердия и веры, посредством которого происходит отделение (освобождение) от тех, кто состоит в злах и фальшах (лжах), очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (о котором уже было сказано ранее, в п. 7881); из значения слова "армии (руки, войска, полки)", представляющего собой ощущения и вещи, принадлежащие милосердию и вере (как это было показано в п. 3448, 7236); из значения слова "выведу", представляющего собой состояние разделения (отделения, освобождения); и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто пребывает в злах и фальшах (лжах), и о которых уже не раз говорилось выше.

7899.

И вы будете сохранять (соблюдать) этот день и в родах ваших (в потомках, из рода в род) законом вечным. Что этим означается – и придерживаться поклонению (служению Богу) по вере и милосердию согласно Божественному порядку в небесах, очевидно из значения слова "сохранять (соблюдать, придерживаться)", представляющего собой поклонение (служение) Богу, ибо день этот стал почитаем у евреев с тех пор, как они стали праздновать Пасху (помянуть выход из Египта); из значения выражения "и в родах ваших (в потомках, из поколения в поколение, из рода в род)", представляющего собой те ощущения и вещи (понятия), которые принадлежат вере и милосердию (о которых уже было сказано выше, в п. 7883); и из значения выражения "вечный закон (устав)", представляющего собой Божественный порядок (о котором, также, было сказано ранее, в п. 7884).

7900.

В начале, на четырнадцатый день месяца. Что этим означается – в начале (первого) состояния святости (возрождения чистоты) своего духа, очевидно из значения выражения "в начале (сперва)", представляющего собой начало (как это было уже показано выше, в п. 7887, 7891); и из значения выражения "четырнадцатый день", представляющего собой состояние святости (чистоты) духа. Что под числом "четырнадцать" означается все то, в чем пребывает святость (чистота), можно усмотреть по п. 7842; а, что под словом "день" означается состояние духа, очевидно по п. 7881. Что под числом "четырнадцать" означается все то, в чем пребывает святость (чистота), так это потому, что оно происходит от числа семь, а под числом "семь" везде, где оно упоминается в Слове, означается все то, в чем пребывает святость (чистота); ибо составные числа представляют собой все то же самое, что и составляющие их простые числа (п. 5291, 5335, 5708). Так как Пасха (исход из Египта) почиталась самыми святыми (чистыми) праздничными днями, то по этой причине было установлено, чтобы ее начинали праздновать (отмечать) в четырнадцатый день месяца, чтобы она продолжалась семь дней, и чтобы она заканчивалась в двадцать первый день, под которым, также, означается все то, в чем пребывает святость (чистота) духа. По той же причине было установлено (предписано), также, чтобы и те люди, которые не смогли отпраздновать Пасху (Песах, выход из Египта принесением в жертву овна и вкушением его) в первый месяц (года), праздновали его (отмечали, приносили жертву и ели) в следующем месяце,



на четырнадцатый день. О чем у Моисея сказано так: когда какой-либо человек, из вас или из вашего рода, будет нечист чрез рассуждения о душе, или чрез пребывание в пути дальнем, то, тем не менее, пусть и он совершит Пасху (переход к) Иегове; во втором месяце, на четырнадцатый день, между двумя вечерами, пусть он совершает ее (Чис. 9:10-11).

7901.

Вечером. Что этим означивается – конец прежнего состояния и начало нового, очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой конец прежнего (одного) состояния и начало следующего (другого) (п. 7844).

7902.

Ешьте пресные хлеба (лепешки). Что этим означивается – усваивайте (признавайте, принимайте) с благом (добром, блаженством) истины, очищенные от лжи (фальши), очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (принятие, обретение) (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 4745). Что под этим означивается усвоение (принятие, обретение) истин посредством (при посредии, чрез, силою) блага (добра, блаженства), так это потому, что истины усваиваются (принимаются, обретаются) с благом (добром, блаженством), а блага (добро, блаженства), как было показано ранее в разных местах, обретают (получают) свое качество от истин. Именно поэтому, для того, чтобы истины могли бы быть усвоены (приняты, обретены), они должны быть усвоены с благом (добром, блаженством), так же, как и обратно, для того, чтобы блага (добро, блаженства) могли бы быть усвоены (приняты, обретены) в духе, они должны быть усвоены чрез (посредством, с помощью) истины. Очевидно это и из значения слова "пресный", представляющего собой истины, очищенные от всевозможных фальшей (лжей) (п. 2342). Что касается истин, очищенных от всевозможных лжей (примесей фальши), то да будет известно, что чистых истин у человека никогда быть не может, и это не только потому, что лжи (фальши) постоянно исходят от зол, в которых он рождается (находится по родительской карме) и которые имеют в нем свою обитель, но и потому, что истины имеют взаимные связи, отчего, если одна из них является (извращаясь, становится) ложью, а особенно, если таковых станет большинство (есть во множестве), то, тогда, и остальные подлинные истины от связи с лжами, оскверняются (загрязняются, опоганиваются), и обретают привкус господствующей фальши (лжи). Но истины, как сказано, очищаются от лжей (фальшей) тогда, когда человек может (сподобится) быть удерживаемым Господом в благе (добре, блаженстве) невинности. Невинность (непорочность) состоит в признании (усвоении, обретении) той истины, что в самом себе (в Собственном я человека) не содержится ничего иного, кроме зла; и, что все блага (добро, блаженства) исходят от Одного Господа; так же, как и в признании истины о том, что сам от себя человек не знает и не воспринимает ничего, включая и истины веры, но только от Господа. Когда человек находится в этом состоянии, то, тогда, Господом лжи (фальши) могут быть удалены из него, а истины введены (встроены). Это состояние духа и является тем состоянием, которое означивается под "пресными хлебами (опресноками)", а также, под вкушением (ядением) пасхального агнца (овна).

7903.

До двадцать первого дня месяца. Что этим означивается – и в конце первого в себе (в своем духе) состояния святости (чистоты), очевидно из значения выражения "двадцать первый день", представляющего собой состояние святости (чистоты) духа, а также, завершение (конец, итог) данного состояния духа. Что этим числом означивается состояние святости, так это потому, что оно является произведением числа семь и числа три, их перемножением друг на друга, а под числом "семь" означивается все то, в чем содержится святость (чистота) духа, точно так же, как и под числом "три". Что под выражением "двадцать первый день" означивается завершение (конец, итог) этого состояния, очевидно, ибо этот день был установлен за последний день праздника.

7904.

До вечера. Что этим означивается конец прежнего состояния и начало нового, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7901.

7905.

Семь дней. Что этим означивается – в течение всего периода этого духовного состояния, очевидно из значения выражения "семь дней", представляющего собой состояние святости (чистоты) духа (как это было показано ранее, в п. 7885), а также, весь период от начала и до конца, или полноту состояния (п. 728, 6508); и из значения слова "неделя (седмица)", с тем же смыслом (п. 2044, 3845). В силу такого значения этих слов и было положено так, что продолжаться этот праздник должен был семь дней.

7906.

Ничего квасного не должно находиться в домах ваших. Что этим означивается – что ничего из лжей (фальшей), тогда, не должно (и на дух) быть близко с тем благом (добром, блаженством), очевидно из значения слова "квасное (закваска)", представляющего собой лжи (фальши) (о которых, теперь, и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "дома", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 3652, 3720, 4982, 7833-7835). Что под словом "квасное (закваска, дрожжи)" означиваются лжи (фальши) может быть усмотрено по тем отрывкам, где упоминаются такие слова, как "закваска" и "квасное", а также "пресное". Как это, к примеру, в Евангелии от Матфея: Иисус же сказал им, усмотрите и уберегитесь от закваски Фарисейской и Саддукейской... и подумали они, что не взяли хлеба... не о хлебе сказал Я вам... после чего ученики и уразумели (поняли), что Он сказал не о том, чтобы они остерегались закваски хлебной оттуда, но учения веры от Фарисеев и Саддукеев (Мф. 16:6, 12); где под словом "закваска" явно означивается учение лжи (фальши). Так как под словом "закваска" означиваются фальши (лжи), то в уставах было запрещено при жертвоприношении проливать (кропить, брызгать) кровь жертвы на то, что было квасным (Исх. 23:18; 34:25). И это по той причине, что под "кровью жертвы" означиваются святые (чистые) истины, то есть, истины чистые (свободные) от всевозможных лжей (фальшей) (п. 4735, 6978, 7317, 7326, 7846, 7850). Кроме того, было установлено уставами: чтобы хлебные приношения (Минха), которые должны были быть предложены на жертвеннике (принесены к алтарю), не были бы испечены из квасного (Лев. 6:17); и, чтобы булки (пироги) и лепешки, также, были бы пресными (Лев. 7:11-13). [2] Так как далее речь пойдет о том, что есть квасным, а что есть пресным, то да будет известно, что очищение истин от лжи (фальши) в человеке (в его духе) не может быть осуществлено, так сказать, без брожения, то есть, без сражения

(борьбы, боя, битвы) лжей (фальшей) с истинами и истин (правды) с лжами (фальшами). Лишь, после осуществления (завершения) боя и победы истины (правды), ложь (фальшь) опадает вниз, как осадок (грязь, примесь, отбросы), а истины выходят очищенными, как вино, которое становится просветленным после брожения и опадания осадка на дно. Эта ферментация (брожение) или борьба происходит, главным образом, тогда, когда изменяется состояние человека (его духа), то есть, когда он начинает действовать (поступать) согласно благу (доброту, блаженству), исходящему от милосердия (любви) к ближнему, но не раньше, то есть, не тогда, когда это бывает согласно истин, исходящих от веры; ибо, когда человек действует от истин веры, истины в нем (в его духе) еще не очищены от фальшей (смешаны с лжами). Лишь, когда он начинает действовать от блага (доброты, блаженства) милосердия (любви), то они, тогда, становятся очищенными (чистыми); ибо, тогда, он действует совместно от своей воли (по собственному желанию) и от своего рассудка (по пониманию); тогда как раньше, только от одного лишь рассудка (понимания). [3] Духовные битвы (сражения, бои) или искушения (испытания, соблазны) есть суть брожениями (ферментацией), в духовном смысле, ибо тогда фальши (лжи) желают соединить себя с истинами; а истины отвергнуть (отбросить) их. И, когда они, в конце концов (окончательно), отбрасывают их вниз, как если бы на дно, то, в такой манере, они и очищаются. Именно в этом смысле следует понимать слова Господа, когда Он учит о закваске в Евангелии от Матфея: царство небесное подобно закваске, которую женщина берет и кладет в три меры муки, доколе не вскиснет все (Мф. 13:33); где под словом "мука" означиваются истины, от которых рождается (происходит) благо (добро, блаженство). И у Осии, также: всяк прелюбодействующий (развращенный) горит огнем, как печь, разоженная (растопленная) пекарем; прекращающим ее топить, когда замесит тесто, и оно вскиснет (Ос. 7:4). Так как, как было сказано ранее, такие бои (сражения, битвы), означиваемые процессом брожения, возникают у человека в состояниях, предшествующих обновлению их (духовной) жизни; то именно поэтому (в еврейской церкви), также, было введено установление, чтобы, когда предлагается (приносится) хлебное приношение нового урожая на празднике первых плодов, оно должно быть в виде пышного хлеба, и выпечено из квасного теста, чтобы послужить первородными плодами, принесенными Иегове (Господу) (Лев. 23:16, 17).

7907.

Ибо, кто будет есть что-либо квасное, душа того будет истреблена из общины Израиля. Что этим означивается – ибо тот, кто усваивает (признает, принимает) с благом (добротой, блаженством) лжи (фальши), будет проклят (осужден, наказан, сброшен в ады), очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (принятие, обретение) (п. 2343, 3168, 3513, 3596, 4745), и, таким образом, соединение (сочетание) (п. 2187); ибо тот, кто присваивает (усваивает, принимает в) себе (в Собственном я) что-либо, с тем себя (свое Собственное я) и соединяет; из значения выражения "что-либо квасное", представляющего собой лжи (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 7906); из значения выражения "быть истребленным", представляющего собой состояние отделения (изоляция) и проклятия (осуждения, наказания) (п. 7889); из значения слова "душа", представляющего собой человека; и из значения выражения "община Израиля", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 7830, 7843). Из всего этого и очевидно, что под выражением "ибо, кто будет есть что-либо квасное, душа того будет истреблена из общины Израиля" означивается то, что тот, кто по своей

собственной воле соединяет (сочетает) лжи (фальши) с благами, будет отделен (изолирован) от духовной церкви и проклят (осужден, наказан, сброшен в ады).

7908.

Что у пришельца, что у уроженца земли. Что этим означивается – у всякого принадлежащего церкви (духовности), рожден ли он был в церкви, или родился он вне ее, очевидно из значения слова "пришелец (странник, чужеземец)", представляющего собой всех тех, кто наставляется в истины и блага (добро, блаженства) церкви и принимает (признает, усваивает) их (п. 1463, 4444), итак, есть суть не рожденным в церкви, но присоединившимся к ней навсегда; и из значения выражения "уроженцы земли", представляющего собой всех тех, кто был рожден в церкви.

7909.

Не ешьте ничего квасного. Что этим означивается – что должно принять все меры (быть бдительным во всех отношениях, во всеоружии) для предотвращения усвоения (принятия) лжи (фальши), очевидно из значения выражения "что-либо квасное", представляющего собой лжи (фальши) (как это уже было показано ранее, в п. 7906); и из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (обретение, принятие, признание) в себе (в Собственном я, о котором, также, говорилось выше, в п. 7907). Что, здесь, в стихах с 15-го по 19-й, так часто говорится о запрете употреблять в пищу что-либо квасное, так это потому, что для предотвращения усвоения (принятия) лжи (фальши) возрождающийся человек должен принять все меры защиты (быть бдительным во всех отношениях). Причина такой крайней бдительности (осторожности) в отношении лжей (фальшей) состоит в том, что в момент пребывания в благе (добре, блаженстве) человек должен быть защищен от лжей. Ибо лжи (фальши) никогда не согласны с благом (добром, блаженством), но разрушают его и уничтожают; так как лжи сопутствуют (союзы, служат) злам, а благам (добру, блаженствам) сопутствуют (союзы, служат) лишь истины. Когда лжи (фальши) усваиваются (признаются, принимаются и совершаются) человеком, то есть, утверждаются в его вере, то, тогда, нет в нем более места восприятию блага (добра, блаженства), исходящего от невинности, а оттого, следовательно, невозможно и освобождение от проклятия (осуждения, наказания, адов). Одно дело усваивать лжи (фальши) в себе (в Собственном я), но другое – находится в их окружении. Всяк находящийся в благе (добре блаженстве), если он окружен лжами (фальшами), когда истина того блага предстает пред ним, отвергает лжи; но всяк усваивающий (принимающий к исполнению) лжи (фальши) в себе, удерживает их в себе и выступает (сражается) против всякой истины, когда она лишь видится им. Отсюда, теперь, и очевидно, почему так часто упоминается о том, что не должно есть чего-либо квасного.

7910.

Во всех жилищах ваших ешьте лишь пресные хлеба (бездрожжевые лепешки). Что этим означивается – чтобы во внутренних вместилищах духа, где поселяется благо (добро, блаженство), усваивались (принимались) лишь одни истины, очевидно из значения слова "жилища (обители)", представляющего собой все то, что составляет содержимое ума, итак, все то, что составляет рассудительность и мудрость (п. 7719), а оттого, следовательно, и внутренние вместилища духа; ибо, там, где обитает рассудительность и мудрость, там обитает (пребывает) и благо (добро, блаженство); и из значения выражения

"есть пресные хлеба", представляющего собой усвоение (обретение) истин в себе (в Собственном я, о котором уже не раз было сказано выше). Что касается же истин и их усвоения (обретения) во внутренних вместилищах духа, то да будет известно, что у тех людей (духов), которые пребывают в Господе, то есть, у тех, кто пребывает в жизни (живет жизнью, исполненной) веры и милосердия, во внутренних вместилищах их духа, вместе с тем, обитают и блага (добро, блаженства), и чем более внутренними истинами у них исполнены эти вместилища, тем более (духовно) чистыми и более небесными живут они благами (добром, блаженствами); но чем более внешними истинами наполняются внутренние вместилища их духа, тем более внешними (природными, грязными) ощущениями он живет (в духе), а другими словами, все более и более истины в нем (становятся вдовами) лишаются блага (добра, блаженства). Причина этого состоит в том, что в отношении своих внутренних вместилищ человек находится в небесах, а его вместилища наивнутренние (наиглубинные) находятся близ Господа, но, что касается своих внешних вместилищ, он пребывает в нашем (природном) мире (и чем более во вне, тем далее от небес); а это значит, что истины, которые составляют веру (духовную память) человека, входят (приходят и принимаются) путем внешним, тогда как блага (любви, милосердия) входят (наитствуют и принимаются) внутренним путем (п. 7756, 7757), так же, как и усвоение (обретение, признание, оплодотворение) внешних истин внутренними благами (любви, милосердия) происходит там (во внутренних вместилищах), где обитает благо (добро, блаженство).

7911.

Стихи 21-24. И созвал Моисей всех старцев (старейшин) Израилевых и сказал им: выберите и возьмите (выведите) себе животное (агнца) из стада по семействам Вашим и заколите Пасху (жертву). И возьмите пучок иссопа, и смочите его в крови, которая будет в сосуде, и прикоснитесь к перекладине и к двум косякам кровью, которая в сосуде; и пусть никто из вас не выходит из двери своего дома до утра. И пойдет Иегова наносить урон (удар, язву, наказание) по Египту, и увидит кровь на перекладине и на двух косяках, и Иегова пройдет мимо двери и не допустит разрушителю войти в дома ваши, чтобы нанести урон (удар, язву, наказание). И храните (блюдите) слово это, как закон, вы и сыновья ваши, во веки вечные. "И созвал Моисей всех старцев (старейшин) Израилевых" означает просветление в понимании у людей (духов), принадлежащих духовной церкви, посредством наития и присутствия (близости их духу) Божественных истин; "и сказал им" означает внутреннее восприятие; "выберите (выведите, вытащите) себе" означает – что они должны принудить себя (преодолеть себя, применить силу воли); "и возьмите животное (агнца) из стада" означает к принятию благ невинности; "по семействам Вашим" означает согласно благ (добра, блаженств) собственных (воспринятых лично) истин каждого; "и заколите Пасху (принесите жертву)" означает приурочивание к присутствию (близости) Господа и последующему освобождению своего духа; "и возьмите пучок иссопа" означает путем внешних средств очистки духа; "и смочите (обмакните) его в крови" означает – и святых (чистых, кристальных) истин, которые союзны (близки) благам невинности; "которая будет в сосуде" означает – и пребывающие в окружении природных благ (добра, блаженств); "и прикоснитесь к перекладине и к двум косякам" означает – и на блага (добро, блаженства) и истины в природных ощущениях; "кровью, которая в сосуде" означает – и распространить господство святых (чистых, кристальных) истин, которые союзны (близки) благам

невинности, во всей природной части духа; "и пусть никто из вас не выходит из двери своего дома" означает – что, после этого, должно постоянно (безоговорочно) пребывать в благах (совершать их), не обращаясь назад к истинам; "до утра" означает – вплоть до состояния просветления (ощущения и восприятия); "и пойдет Иегова" означает – вплоть до прихода и присутствия (прикосновения и проявления близости) Божественного Я (Господа); "наносить урон (удар, язву, наказание, наводить чуму) по Египту" означает – очищающего благих и судящего (наказывающего, вводящего в проклятие) тех, которые будучи в церкви (в знаниях духовности), пребывали в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему; "и увидит кровь на перекладине и на двух косяках" означает появление восприятия святости (чистоты) истин, исходящих от благ невинности в природной части духа; "и Иегова пройдет мимо двери" означает – что, при таком восприятии, от человеческого духа проклятие (наказание, ад) удаляется; "и не допустит разрушительно войти в дома ваши (твои)" означает – что, с этого момента, лжи и зла, которые исходят (извергаются, источаются, наваждаются) от адов в волю человека уже никак не попадают (не проникают); "чтобы нанести урон (удар, язву, наказание)" означает – проклятие, которое они несут в себе (приносят с собой); "и храните (блюдите) слово это, как закон, вы и сыновья ваши, во веки вечные" означает – что впредь (с этого момента и далее), для тех, кто составляет собой духовную церковь, все будет происходить уже согласно Божественному порядку.

7912.

И созвал Моисей всех старцев (старейшин) Израилевых. Что этим означается (духовное) просветление в понимании у людей, принадлежащих духовной церкви, посредством наития и присутствия (близости их духу) Божественных истин, очевидно из значения слова "созвал", когда оно говорится в отношении Божественных истин, и представляющего собой, тогда, наитие и присутствие (пришествие и близость) (п. 6177, 6840, 7390, 7451, 7721); из представления образа Моисея, означающего собой Закон Божий, то есть, Божие Слово и истины Божественного Я (как показано в предисловии к главе 18 книги Бытия, а также, в п. 4859, 5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382); из значения слова "старика (старцы, старейшины)", представляющего собой главные (господствующие, ведущие, направляющие) истины мудрости и рассудительности, которые находятся в согласии с Божественной истиной и благом (добром, блаженством) (п. 6524, 6525, 6890), под "вызовом (созывом, собранием)" которых, или под появлением их на виду (пред глазами), означается просветление понимания (рассудка); и из представления образа Израиля, в лице которого означена вся духовная церковь (п. 4286, 6426, 6637). Из всего этого и очевидно, что под выражением "и созвал Моисей всех старцев (старейшин) Израилевых" означается просветление в понимании (в рассудке) всех тех, кто пребывает в духовной церкви, происходящее посредством наития (притока, проникновения, нисхождения, излияния) и присутствия (близости, пребывания рядом) Божественной истины (истин Божественного Я).

7913.

И сказал им. Что этим означается внутреннее восприятие, очевидно из значения слова "сказать", в исторической части Слова, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2619, 2862, 3395, 3509, 5687, 5743, 5877, 6251).

7914.

Выберите (выведите, вытащите) себе. Что этим означивается – что они должны принудить себя (побороть, преодолеть, заставить себя, применить силу воли), очевидно из значения выражения "выберите (выведите, вытащите)", когда это говорится о внутреннем выборе, что касается благ невинности, которые люди, пребывающие в духовной церкви, в состоянии получить (принять) от Господа, и представляющего собой, тогда, понуждение (преодоление) себя (Собственного я). Ибо блага (добро, блаженства) невинности, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу, не могут быть приняты (усвоены, получены) человеком духовной церкви без того, чтобы ему к тому принятию не понуждать (не заставлять) себя, ибо человеку трудно (он едва может) поверить в то: что Сущим (Господом, Живущим) есть только один Единый (во всех) Бог; и, что Его Человек есть суть Божественное Я (Вселенной). Именно, поэтому, пока он сам в это не поверит (не отложит в памяти своего духа), он никак не может состоять в любви к Нему, а, следовательно, никак не может пребывать в благе (добре, блаженстве) невинности, если к тому не будет постоянно (беспрестанно) понуждать (заставлять) себя. Что человек должен постоянно (беспрестанно) понуждать (заставлять) себя; и, что такое понуждение себя должно исходить в нем по свободе (по собственной воле и желанию), но не от понуждения со стороны (другими), можно усмотреть по п. 1937, 1947. Именно это, здесь, и означивается под выражением "выберите (выведите, вытащите) себе" пасхального животного (агнца, овна). Что под выражением "выберите (выведите, вытащите) себе" понимаются некие вещи тайные истины, смысл которых не улавливается по прочитанному буквально, очевидно.

7915.

И возьмите животное (агнца) из стада. Что этим означивается понудить себя к принятию благ невинности, очевидно из значения выражения "пасхальный агнец", который, здесь, упомянут, как "животное из стада", и представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности (п. 3519, 3994, 7840).

7916.

По семействам Вашим. Что этим означивается согласно благ (добра, блаженств) собственных (воспринятых лично) истин, очевидно из значения слова "семья (семейство)", когда это слово употребляется в отношении сыновей Израилевых, в лице которых представлена вся духовная церковь, и представляющего собой истины блага (добра, блаженства); ибо именно блага (добро, блаженства) духовной церкви и именуется "благами истины". Что слово "семья (семейство, фамилия)" имеет именно такое значение, так это потому, что, во внутреннем смысле, ни о чем ином (в Слове Божиим) и не говорится; итак, ни о чем ином, кроме, как об ощущениях и вещах духовных, то есть, ни о чем ином, кроме, как о тех, которые пребывают в небесах и церкви, а, в такой манере, о тех, которые составляют суть веры и милосердия. Именно поэтому под словом "семья (семейство, фамилия)", во внутреннем смысле, и означиваются истины, которые происходят от блага (добра, блаженства) чрез истины, и которые есть истинами блага (добра, блаженства).

7917.

И заколите Пасху. Что этим означивается приуготовление к явлению и присутствию (близости) Господа и последующему освобождению своего духа, очевидно из значения слова "заколите (принесите жертву)", представляющего собой приуготовление духа (как это было показано ранее, в п. 7843); и из значения слова "Пасха (священная жертва)", представляющего собой начало присутствия (близости, пребывания рядом) Господа (Божественной Любви), итак, освобождение всех тех, кто принадлежит духовной церкви.

7918.

И возьмите пучок иссопа. Что этим означивается путем внешних средств очистки духа, очевидно из значения слова "иссоп", представляющего собой те внешние истины, которые становятся (являются) средствами очищения человеческого духа (о которых и пойдет речь в дальнейшем). Сказано, что они должны "взять пучок иссопа", так это потому, что слово "пучок (связка, собрание)" приписывается к истинам и их расположению (их упорядочиванию) (п. 5530, 5881, 7408). Что под словом "иссоп" означиваются внешние истины, в смысле средств очищения, так это потому, что все, какие только возможно, духовные очищения (чистки в духе) производятся (осуществляются) лишь с помощью истин. Ибо земные и мирские любви (устремления, желания, склонности), от которых человек и должен быть очищен, невозможно признать за зло ничем иным, кроме, как посредством истин, и, когда последние (из внешнего мира) начинают прививаться (встраиваться, внушаться, наитствовать) Господом, то тогда, также, одновременно приходит (встраивается, внушается, втекает) и ужас, что эти любви (устремления, желания, склонности) в себе, есть ощущениями и вещами нечистыми и проклятыми (несущими проклятье), действие (эффект) от которого состоит в том, что когда что-либо подобное втекает в рассудок (видится в уме, воспринимается в форме мыслей), то появляется ощущение (чувство) ужаса (страха), и, как следствие, возникает (рождается) отвращение к таким вещам (отход от таких вещей). Именно, в такой манере, духовный человек и очищается посредством истин, как внешними средствами. Отсюда, собственно, и возникло в еврейской церкви установление об обрезании, которое должно было быть совершаемо (выполняемо) при помощи ножей и ланцетов из кремня (из камней горных пород). Что под "ланцетами (скальпелями)" или "ножами из кремня" означиваются истины веры, посредством которых осуществляется очистка, можно усмотреть по п. 2799, 7044; а, что под словом "обрезание" означивается очищение от грязных любовей (от зла), можно усмотреть по п. 2039, 2632, 3112, 3413, 4462, 7045. [2] Так как слово "иссоп" имеет именно такое значение, то поэтому иссоп стал главным предметом, применяемым в чистках (обрядках очищения духа и тела), под которыми, во внутреннем смысле, означивается всякое очищение от фальшей и зла. Как это, к примеру, при очищении (человека) от проказы, описываемом у Моисея: пусть священник возьмет для прокаженного, который хочет быть очищенным, двух живых чистых птиц, и (ветвь) кедрового дерева, и червленую (красную) нить, и иссоп... прикажет одну птицу заколоть... и омочит (обрызгает) остальное кровью заколотой птицы... и покропит (брызнет) на того, кто хочет стать очищенным, семь раз... а живую птицу выпустит в поле (Лев. 14:4-7); и, в подобной манере, при "очищении дома, если прокаженный будет в нем" (Лев. 14:49-51). При приготовлении вод разделения (очищения), посредством которых совершались обряды чистки (очищения), также, использовались (применялись) ветви кедрового дерева и иссоп (Чис. 19:6, 18); ибо под словом "кедр" означиваются внутренние духовные истины, а под словом "иссоп" – истины внешние; вследствие чего, в общем, под словом "кедр"



означиваются внутренние средства очищения человеческого духа, а под словом "иссоп" – внешние. Что под "иссопом" означиваются средства очищения вполне очевидно у Давида: ты очисти меня иссопом, и я стану чистым; омой меня (водой), и я буду белее снега (Пс. 51:7); где под выражением "очисти иссопом и я стану чистым" означивается внешнее очищение; а "омой (умой, искупай) меня и я стану белее снега" – внутреннее очищение; ибо "снег" и "белизна" приписываются к истинам (п. 3301, 3993, 4007, 5319). Что под словом "иссоп" означиваются более низшие (природные) формы истин, а под словом "кедр" – формы истин более высших (духовных), очевидно из следующих слов в Первой Книге Царей: Соломон говорил о деревьях, начиная от кедров, что растут в Ливане, и заканчивая иссопом, что выходит из стены (прорастает сквозь стены) (1-я Царств 4:33); где под словом "кедр" означиваются внутренние истины рассудка (интеллекта, понимания); а под словом "иссоп" – истины внешние.

7919.

И смочите (обмакните) его в крови. Что этим означивается – посредством святых (чистых, кристальных) истин, которые союзны (близки) благам невинности, очевидно из значения слова "кровь", ибо, здесь, это кровь агнца, представляющего собой святость (чистоту) истин, присущих благу невинности (о которой уже было сказано выше, в п. 7846, 7877). Что собой представляют истины блага (добра, блаженства) невинности, также, было сказано в п. 7877.

7920.

Которая будет в сосуде. Что этим означивается – и пребывающих в окружении природных благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "сосуд", представляющего собой природные блага (добро, блаженства). Ибо под сосудами, в общем, означиваются природные знания в человеческой памяти (п. 3068). И это по причине того, что они являются сосудами (вместилищами, приемниками) для наития (притока, проникновения, нисхождения, излияния) блага (добра, добра, блаженства) и истины. А так как под словом "сосуды (посуда, емкости)" означиваются природные знания памяти, то под ним означиваются также и все природные ощущения и вместилища духа, ибо природные знания содержатся в природных ощущениях и вместилищах, которые для них и являются общими вместилищами (приемниками). Но, в частности, под сосудами из дерева и меди (в Слове) означиваются блага (добро, блаженства) в природной своей форме, ибо под словом "дерево", так же, как и под словом "медь" означиваются блага (добро, блаженства). Отсюда и очевидно, почему под словом "сосуды (посуда)" означиваются природные блага (добро, блаженства). Да будет же известно еще и то, что одно дело, когда ощущения и вещи означиваются выражением "природное благо (добро, блаженство)", другое, когда они именуется "благами в природных ощущениях (вместилищах)". "Природные блага (добро, блаженства)" – это такие, которые человек имеет переданными ему по наследству (врожденные, от родителей); но "блага (добро, блаженства) в природных ощущениях (вместилищах)" есть теми, которые он обретает (принимает, получает, усваивает) от Господа посредством возрождения (регенерации, обновления) (что касается природных благ, то о них уже было сказано в п. 7197).

7921.

И прикоснитесь к перекладине и к двум косякам. Что этим означается распространение и на блага (добро, блаженства) и истины в природных ощущениях человеческого духа, очевидно из значения слова "перекладина (притолока двери)", представляющего собой блага в природной части духа; и из значения слова "косяки (посты двери)", представляющего собой истины от того блага (п. 7847).

7922.

Кровью, которая в сосуде. Что этим означается – и распространить господство святых (чистых, кристальных) истин, которые союзны (близки) благам невинности, во всей природной части духа, очевидно из значения слова "кровь", ибо, здесь, это кровь агнца (овна), и представляющего собой святость (чистоту, невинность) истин, исходящих от благ (добра, блаженств) невинности (п. 7919); и из значения слова "сосуд", представляющего собой природную часть человеческого духа (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 7920).

7923.

И пусть никто из вас не выходит из двери своего дома. Что этим означается – что, после этого, человеку должно постоянно (безоговорочно, непоколебимо) пребывать в благах (совершать их, вестись ими), без оглядки на истины (возврата к ведению истинами), очевидно из значения слов "не выходить", представляющего собой (непоколебимое) состояние бдительности (блюдения); и из значения слова "дом", представляющего собой (пребывание в состоянии) блага (добра, блаженства) (п. 2233, 2234, 2559, 3652, 3720, 7833-7835, 7848). Из всего этого и очевидно, что под выражением "и пусть никто из вас не выходит из двери своего дома" означается постоянное (безоговорочное, без отката назад) пребывание в благах (в совершении их). Причина того, почему под этим означается беспрестанно совершать блага (добро, блаженства) и не вестись больше истинами, так это потому, что, здесь, под выражением "пребывать (обитать, находиться) в доме" означается – пребывать в благе (дobre, блаженстве), тогда как под выражением "выйти из (через) двери" означается отойти (повернуть назад) от блага к истине; ибо блага (добро, блаженства) находятся внутри дома (во внутренней части человеческого духа), но истины – вне (в его внешней части) (п. 7910). Что значит отойти (повернуть назад) от блага к истине, можно усмотреть по п. 5895, 5897, 7857. Смотреть на (понимать, определять) блага, исходя из истин, значит смотреть на (понимать, определять) те ощущения и вещи, которые являются внутренними (духовными), исходя из ощущений и вещей, которые являются внешними (мирскими и природными). Но смотреть (понимать, определять) истины, исходя из блага, значит смотреть на (понимать, определять) те ощущения и вещи, которые являются внешними (мирскими и природными), исходя из ощущений и вещей, которые являются внутренними (духовными). Ибо, как только что было сказано, блага есть ощущениями и вещами внутренними, а истины – внешними. Усматривать (понимать, определять) истины, исходя из блага – это согласно Божественного порядка; и это по той причине, что все Божественные наития (проникновения, нисхождения, небесные потоки) проходят во внешние ощущения и вместилища духа через внутренние; тогда как усматривать (понимать, определять) блага, исходя из (от) истин – это не согласно Божественного порядка. Именно поэтому, когда человек полностью входит в возрождение (во второй этап), порядок в его духе переворачивается (инвертируется), и благо (добро, блаженство) или милосердие

(благородство) выходит на первое (главенствующее) место, тогда как истины или вера отходят на второе.

7924.

До утра. Что этим означается – вплоть до состояния просветления (ощущения и восприятия Божественности), очевидно из значения слова "утро", представляющего собой состояние просветления духа (п. 3458, 3723, 5740, 7860).

7925.

И пойдет Иегова. Что этим означается приход (явление) и присутствие (прикосновение или близость) Божественного Я (Господа), очевидно из значения слова "пойдет (пройдет)". А именно: пойти (пройти) по земле Египетской, когда эти слова сказаны в отношении Иеговы (Господа), и представляющего собой, тогда, приход (явление) и присутствие (прикосновение или близость) Божественного Я (о чем уже было сказано ранее, в п. 7869).

7926.

Наносить урон (удар, язву, наказание, наводить чуму) по Египту. Что этим означается – очищать благих и судить (наказывать, вводить в проклятие) тех, которые будучи в церкви (в знаниях духовности), пребывали в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, очевидно из значения слова "урон (удар, язва, наказание, чума)", под которым, здесь, подразумевается смерть всех первенцев, и представляющего собой осуждение (наказание) всех тех, пребывающих в церкви, кто состоит в одной лишь вере, отделенной от милосердия (п. 7766, 7778). Ибо под словом "Египет" или "Египтяне" означаются все те, кто, пребывая в природных знаниях внешней памяти о всех тех ощущениях и вещах, которые составляют церковь (духовность), отделили свою жизнь (свои желания, волеизъявления и дела) от истин учения веры, итак, от милосердия, исходящего от веры. Что Египтяне были именно такой природы (характера), так это потому, что именно в Египте жили те древние люди, у которых еще сохранились в памяти природные знания, составлявшие представления (представительности) церкви того времени. Они поддерживали и сохраняли древние представления духовных ощущений и вещей в форме природных отражений, составлявших, тогда, обряды их церкви (духовности), и в такой манере, знали отвечавшие им (небесные) соответствия; ибо это вполне может быть усмотрено по их иероглифам, которые есть суть изображениями (значками, символами) природных ощущений и вещей, выражающих собой духовные вещи. Откуда, теперь, и очевидно, почему под "Египтянами" означаются именно все те, кто пребывает во внешних знаниях природной памяти об ощущениях веры, но жизнь свою проживает во зле. Именно такие люди (духи), в той другой жизни, и опустошаются, что касается таких своих познаний веры, или в отношении всех тех истин и знаний, которые ими были обреты в лоне церкви, а, затем, подпадают под проклятие (осуждение, наказание), которое, здесь, во внутреннем смысле, означается под выражением смерть первенцев в Египте. [2] Так как, здесь, сказаны слова "и пойдет Иегова наносить урон (удар, язву, наказание, наводить чуму) по Египту", под которыми, в такой необычной манере, сказано о нисхождении и присутствии (близости) Божественного Я (Вселенной), итак, о нисхождении проклятия (осуждения, наказания, казней) на тех людей (духов) церкви, которые пребывают в вере, отделенной от милосердия (любви), то поэтому, здесь, следует

сказать следующее. Иегова, то есть, Господь, Своим Присутствием (нисхождением) никогда не вводит тех, кто опускается в ады, в проклятие (осуждение, наказание), но это проклятие (осуждение, наказание) само совершается (происходит) в Его Присутствии. Ибо ады (адские духи) постоянно горят желанием наваждать (нападать на) благих духов (добрых людей), так же, как и подняться (взойти) в небеса и нанести вред тем, кто там пребывает (обитает), в силу того, что в них пребывает дух вражды, который постоянно дышит неприязнью и насилием (к благим). Но у них хватает сил пробиться лишь к нижним пределам (границам) небес. Тем не менее, Господь постоянно провидит, чтобы и все те, кто пребывает на краю небес (на самых нижних их границах), могли бы, также, пребывать в безопасности и мире (спокойствии); именно это и осуществляется путем Его присутствия (пребывания) среди них. Отсюда и следует, что, когда адские духи сами поднимаются туда, где присутствует Господь, то есть, попадают в область Его Присутствия, то они, тем самым, вводят (обрекают, толкают) себя в череду опустошений, за которыми, затем, следует проклятие (осуждение, наказание) адами. Ибо, когда они попадают (поднимаются) в места Божиего Присутствия, то такие эффекты, тогда, с ними и случаются, как это не раз уже было показано в разных местах. Отсюда и очевидно, что проклятия (осуждения, наказания) совершаются не деяниями Самого Господа или наведением на них (на адских духов) зол наказания, но попаданием их в места Его Присутствия, и последующим (по своей воле) сбрасыванием себя в ады. Из всего этого и очевидно, что от Господа исходит только лишь одно благо (добро, блаженство); и, что всевозможные зла пребывают лишь в тех (исходят лишь от тех), кто сам по себе пребывает во зле (является обителью зла); итак, что это лишь сами злые духи (своим же злом) вводят себя в опустошения, проклятия (осуждения, наказания) и ады. Именно это и понимается под выражением "и пойдет Иегова наносить урон (удар, язву, наказание, наводить чуму) по Египту".

7927.

И увидит кровь на перекладине и на двух косяках. Что этим означивается появление (установление) восприятия святости (чистоты) истин, исходящих от благ невинности в природной части духа, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой внутреннее понимание и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); из значения слова "кровь", представляющего собой святость (чистоту) истин благ (добра, блаженств) невинности, как это уже было сказано выше (в п. 7919); и из значения выражения "перекладина и два косяка (у двери)", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины в природной части духа (как это уже было показано выше, в п. 7847).

7928.

И Иегова пройдет мимо двери. Что этим означивается – что от духовного человека, при таком восприятии, проклятие (наказание, ад) удаляется, очевидно и из уже сказанного ранее (в п. 7878), где встречаются точно такие же слова.

7929.

И не допустит разрушителю (уничтожителю) войти в дома ваши (твои). Что этим означивается – что, с этого момента, лжи и зла, которые исходят (извергаются, источаются, наваждаются) от адов в волю (духовного) человека, уже никак не попадают

(не проникают) туда, очевидно из значения выражения "не допустит", представляющего собой то, что лжи и зла не приблизятся; из значения слова "разрушитель (уничтожитель)", представляющего собой ады (адских духов) (п. 7879), и, в такой манере, лжи и зла, исходящие из адов, ибо ады есть адами от лжей и зол; и из значения слова "дом", представляющего собой все те ощущения, явления и вещи, которые составляют человеческую волю (п. 710, 7848). Что под словом "дом" означивается всякий человек, а, следовательно, и все содержимое его ума, так это потому, что человек является человеком в силу того, что он понимает истины и желает благ (добра, блаженств), которые составляют его ум (протекают сквозь его ум). И так как человек есть (становится) человеком, главным образом, в согласии с той частью его ума, которая именуется волей, то поэтому под словом "дом" означивается еще и человеческая воля (и блага в той воле); но, все это сокрыто за последовательностью описываемых событий, во внутреннем смысле.

7930.

Чтобы нанести урон (удар, язву, наказание). Что этим означивается проклятие, которое они несут в себе (приносят с собой), очевидно из значения слова "урон (удар, язва, наказание, чума)", представляющего собой, в данном случае, проклятие (осуждение, наказание) всех тех, кто, состоя в церкви, пребывает в вере, отделенной от милосердия (п. 7879, 7926). Что зло (в злых духах) наводит проклятие (осуждение, наказание) само на себя, можно усмотреть из того, что уже было сказано чуть выше (в п. 7926).

7930а.

Храните (блюдите, держите) же слово это, как закон, вы и сыновья ваши, во веки вечные. Что этим означивается – что впредь (с этого момента и далее), для тех, кто составляет собой духовную церковь, все будет происходить уже согласно Божественному порядку, очевидно из значения выражения "храните (блюдите, держите) же слово это, во веки вечные", представляющего собой, соблюдение этого впредь и далее; из значения выражения "как закон", представляющего собой – в соответствии с порядком (п. 7884); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 4286, 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223). Под словом "порядок" понимается тот порядок, который начал действовать (был установлен) в небесах с того времени, когда Господь начал располагать все ощущения и вещи в небесах и на земле согласно с формой устройства Своего Божественного Человека, и который, там, выстроился прямо (сразу, мгновенно) после воскресения (Мф. 28:18). В соответствии с этим порядком, духи, состоявшие прежде в духовной церкви, с того момента, могли уже быть подняты в небеса и приобщиться к наслаждениям (вкушению) вечного блаженства; чего не могло произойти и быть согласно порядку, существовавшему прежде. Прежний порядок состоял в расположении Господом всех ощущений и вещей чрез небеса (прямо от Себя); но, нынешний – (прямо от Себя) чрез Своего Человека, Которого Он прославил в нашем мире и наделил (одарил, пропитал) Его Божественным Я. В Его Человеке (в Его земном воплощении) пребывала такая сила (крепость, мощь) подъема (восхождения) в небеса, что в небеса, тогда, взошли (поднялись) и все те, кто подняться раньше туда (из того мира) никак не мог; тогда, как все злые духи, бродившие там повсюду, отступили и были заперты в своих адах. Именно этот порядок, здесь, и означивается.

7931.

Стихи 25-28. И будет так, что когда придете вы в землю, которую Господь пожелал дать вам, как Он и говорил, то будете соблюдать это служение (жертвоприношение). И будет так, что сыновья ваши скажут вам, что это за служение (жертвоприношение) у вас? То вы, тогда, скажите: это жертвоприношение Пасхи Иегове (переходу Господа), за то, что Он прошел мимо домов сыновей Израилевых в Египте, когда он нанес урон (удар по) Египту, и освободил наши дома. И люди склонились сами и преклонили себя. И сыновья Израилевы пошли и сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону, так они и сделали. "И будет так, что когда придете вы в землю, которую Господь пожелал дать вам" означает – в небеса, которые даются духовным людям от Господа; "как Он и говорил" означает – согласно обещанию, в Слове Божиим; "то будете соблюдать это служение (жертвоприношение)" означает поклонение чрез освобождение (обретение свободы); "и будет так, что сыновья ваши скажут вам" означает внутреннее восприятие истин, которое формируется чрез совесть (осознание); "что это за служение (жертвоприношение) у вас?" означает – когда

они пребывают в поклонении (Господу); "то вы, тогда, скажете" означает мысли (мышление); "это жертвоприношение Пасхи Иегове (переходу Господа)" означает поклонение Господу чрез освобождение (обретение духовной свободы); "за то, что Он прошел мимо домов сыновей Израилевых" означает – что проклятие (осуждение, наказание) прекращается в силу тех благ (добра, блаженств), в которых люди (духи) удерживаются Господом; "в Египте" означает – когда они пребывают в непосредственной близости от зла (в его окружении, в плену); "когда Он нанес урон (удар по) Египту" означает – когда в проклятие (осуждение, наказание) входят те, кто, пребывая в церкви, находился в вере, отделенной от милосердия; "и освободил наши дома" означает – что, тогда, ничего из проклятий (осуждения, наказания), что касается благих, в них не проникает, так как они пребывают в благах (дobre, блаженствах), исходящих от Господа (Божественного рода); "и люди склонились сами и преклонили себя" означает уничтожение и на устах, и в сердце (и в рассудке, и в воле); "и сыновья Израилевы пошли и сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону" означает – что это среди тех, которые составляют собой духовную церковь, и подчиняются Божественной истине; "так они и сделали" означает – совершая ее по собственной воле (желанию).

7932.

И будет так, что когда вы придете (ты придешь) в землю, которую Господь пожелал дать вам (тебе). Что этим означиваются – в небеса, которые даются духовным людям от Господа, очевидно из значения слова "земля", но, здесь, это земля Ханаанская, в которую они должны были прийти (войти), и представляющего собой царство Божие, а, в такой манере, небеса (п. 1607, 1866, 3038, 3481, 3705, 4116, 4240, 4447, 5757). Ибо в лице сыновей Израилевых, здесь, представлены все те, кто не мог быть спасен иначе, кроме, как силою Господа; итак, все те, кто пребывал в духовной церкви и мире до Пришествия Господа, а затем, удерживался в нижних землях, где все время подвергался наваждениям адов (адских духов), которые были вокруг да около. Именно поэтому, когда Господь сошел (пришел) в наш мир, Он, сначала, сделал Себя Человеком с Божественным Я в Себе, а затем, когда воскрес (поднялся, вернулся в тот мир), освободил и тех, кто там еще

сохранялся и удерживался; итак, завершил их искушения (испытания), и вознес (поднял) их в небеса. Именно эти вещи истины и содержатся, во внутреннем смысле, во второй книге Моисея, именуемой Исход. Под Египтянами означаются все те люди (злые духи), которые совершали наваждения лжами; под выходом из Египта означается освобождение благих духов; под жизнью (хождением) в пустыне сорок лет означается пребывание в искушениях (соблазнах); а под введением (вступлением) их в землю Ханаана означается их подъем (вход, вознесение) в небеса (как это уже было сказано ранее, в п. 6854, 6914, 7091, 7828). Из всего этого и очевидно, почему под выражением "когда вы придете (ты придешь) в землю" означается вход в небеса, которые предоставляются человеку от Господа.

7933.

Как Он и говорил. Что этим означается – согласно обещанию, провозглашенному в Божием Слове, очевидно из значения слова "говорить", там, где (во внутреннем смысле) Господом говорится о небесах, к которым должны прийти все те люди (духи), которые составляют собой Духовную церковь, как это и было провозглашено (напророчено) в Слове. Ибо, во внутреннем смысле, в Божием Слове, что в книгах Моисея, что в книгах Пророков, говорится об освобождении всех тех, кто до Пришествия Господа (на землю) был удерживаем в нижних землях и наваждался злыми духами, и об их возвышении (подъеме, восхождении) в небеса; ибо именно они, там, и именуется под выражением "сыновья Израиля". Это обещание (пророчество) и есть то, что, здесь, понимается под выражением "как Он (Иегова, Господь) и говорил (сказал)". [2] Высказывания Господа в разных местах (Слова) о том, что в Нем (Им) будут доведены до конца (совершены) и на Нем завершатся все те вещи пророчества, которые содержатся в священных Писаниях, относятся лишь к тому, что прописано в Слове, во внутреннем смысле, ибо эти пророчества имеют отношение лишь к царству Господа, а, в смысле наивысшем, лишь к Самому Господу, как это может быть усмотрено по следующим отрывкам. В Евангелии от Луки: и сказал (Иисус) ученикам, вот суть тех слов, которые Я вам говорил, еще быв с вами, что все должно быть исполнено (воплощено) то, что было написано в законе Моисеевом, и в Пророках, и в Псалмах обо Мне; и, тогда, отверзся их ум (открылось их уму), что и как разуметь (понимать) в Писании (Лук. 24:44-45). И еще: посмотрите, вот, мы восходим (входим) в Иерусалим, где все ощущения, явления и вещи совершенны (исполнены и завершены), как и было написано пророками о Сыне Человеческом (Лук. 18:31). И в Евангелии от Матфея: перестаньте думать (оставьте мысли) о том, что Я пришел нарушить (уничтожить) Закон и Пророков; Я пришел не разрушить (погубить), но исполнить (совершить); истинно говорю Я вам: доколе не прейдут (не исчезнут) небеса и земля, ни одна йота (завиток) или малейшая точка не исчезнут (не прейдут) из Закона до тех пор, пока все (по Нему) не сделается (не исполнится) (Мф. 5:17-18). [3] Эти вещи истины (Слова), и те, что Господь говорит в других местах об исполнении Закона или Писания, как было сказано, имеют отношение к внутреннему смыслу, итак, к тем внутренним ощущениям, явлениям и вещам, о которых было провозглашено в отношении Него (предсказано о Нем). В этом смысле, все вещи слова (Писания), что, в общем, что в частностях, вплоть до последней там запятой (йоты), или до последнего точки в конце, соотносятся с Господом. Именно поэтому и сказано "ни одна йота (завиток) или малейшая точка не исчезнут (не прейдут) из Закона до тех пор, пока все (по Нему) не сделается (не исполнится)". И в Евангелии от Луки: скорее небеса и земля прейдут,

нежели какая-либо одна точка исчезнет (пропадет, порушиться) из Закона (Лук. 16:17). Всяк тот, кто не знает (не понимает), что все написанное в Слове, вплоть до малейших (единичных, элементарных) деталей (мелочей), во внутреннем смысле, имеет отношение к Господу и Его царству; и, что именно в связи с этим Слово является носителем самой наивысшей святости (чистоты), никогда не сможет ни уловить, ни понять (уразуметь) того, что означивается под выражениями "ни одна точка (вверху) не исчезнет (не пропадет, не порушиться)", "ни одна йота (запятая) или малейшая точка не исчезнут (не преидет)" и "скорее небеса и земля преидут (обратятся, перевернутся)". Ибо эти вещи слова, когда они представляются во внешнем (природном) смысле, по видимости, кажутся приукрашенными (лишенными в себе глубокого смысла); тогда как, в смысле внутреннем, в написанном содержится настолько много ощущений, явлений и вещей духовных, что даже, если будет опущен (пропущен) хотя бы один слог, понимание всей серии (последовательности, порядка сообщения) будет полностью упущено.

7934.

То будете соблюдать (хранить) это служение (жертвоприношение). Что этим означивается поклонение чрез освобождение (обретение свободы), очевидно из значения слова "соблюдать (хранить, держать)", представляющего собой все то, что должно соблюдаться (как было показано ранее, в п. 7931); и из значения слова "служение" или "служба", представляющего собой поклонение Господу.

7935.

И будет так, что сыновья ваши скажут вам. Что этим означивается более внутреннее восприятие истин, которое формируется (воспринимается) чрез призму совести (сознания), очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой внутреннее восприятие (о котором, также, было сказано ранее, в п. 7913); и из значения слова "сыновья (сыны)", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373, 4257). Что под этим означивается восприятие (осознание), образующееся в более внутренней части духа, и именуемое совестью (сознанием), так это потому, что предмет, который, здесь, рассматривается – это состояние духовного человека в будущем, или состояния (будущее) всех тех, кто пребывает в духовной церкви, которые будут освобождены от осуждения Господом (на Последнем Суде), и по сути, состоящие в том, чтобы эти (внутренние) истины постоянно удерживались (оседали, главенствовали, господствовали) в их умах (благодаря осознанию, совестливости); итак, что спасение ими может быть принято (заслужено, получено) только лишь после (оправдательного решения, приговора) Господа (в силу близости к Господу). Восприятие (осознание) этой высшей истины и происходит посредством совести (сознания, собственного признания в себе). Ибо все люди (духи), которые состоят в духовной церкви, не имеют в себе глубоко внутреннего (врожденного) восприятия, как это было у тех, кто состоял в небесной церкви, и вместо последней, они имеют совесть (сознание, новую волю) сотворяемую (рождаемую заново). Совесть (сознание, новая воля) в них, зарождается, появляется и формируется из истин церкви (духовности), в которых они были рождены, итак, из тех истин, которые были восприняты (впитаны, получены) ими, начиная с самого детства, и если они были подтверждены их собственной жизнью (волей, собственными желаниями и делами), то есть, в такой манере, стали для них принципами (основами) их веры. Действовать в соответствии с этими истинами (принципами) – значит действовать (и



поступать) по совести (осознанно), тогда как действовать (и поступать) вопреки им – значит действовать (и поступать) вопреки (против) совести. Они фиксируются (встраиваются, укрепляются, оседают, устанавливаются) во внутренней памяти (в памяти духа, в вере), как если бы прописываются (отпечатываются) там. После чего, истины, подкрепляющиеся (повторяющиеся и возрастающие) с детства, впечатываются настолько глубоко, что становятся совершенно привычными и, можно так сказать, как если бы врожденными. Ибо это точно так же, как устанавливается по привычке человеческая речь, мышление, воспоминания (память), различные отражения (понятия, образы, идеи), а, во внешних ощущениях и действиях, походка, жесты, мимика (выражения) лица и другие навыки (умения), в которые человек не рождается, но вводится посредством привычек (повторения) и практики (упражнений). Когда истины веры, точно в такой же манере, становятся впечатанными (встроенными) в более внутренней части духа человека, то они, тогда, также, входят в привычку (становятся знакомыми, свойственными и родными), и затем, становясь как бы врожденными, побуждают (понукают) человека думать, желать и действовать в соответствии с ними. Такая жизнь, тогда, и именуется жизнью по совести, или жизнью подлинно духовного (сознательного) человека, которая есть таковой (Божественной) по мере и степени того, насколько истины, которые им мыслятся (которые он понимает, в которые он верит, главенствуют в его помыслах), являются подлинными истинами веры, и насколько блага (добро, блаженства), от которых он действует (побуждается), являются подлинными благами (добром, блаженствами) милосердия (любви, благородства). Отсюда и очевидно, что под вышеприведенными, здесь, словами означивается более внутреннее восприятие, которое в человеке и есть совестью (сознанием, новой волей).

7936.

Что это за служение (жертвоприношение) у вас? Что этим означивается – когда они пребывают в поклонении (Господу), а именно, что тогда появляется (рождается) внутреннее восприятие, исходящее из совести (от сознания), очевидно из значения слова "служение (жертвоприношение)", представляющего собой поклонение (как уже было сказано ранее, в п. 7934).

7937.

То вы, тогда, скажете (скажите). Что этим означивается мышление (помыслы), очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой мысли (рассуждения) (п. 3395, 7094). Что под словом "сказать", здесь, означивается мышление (помыслы, мысли), так это потому, что под словом "сказать" (как было сказано чуть выше, в п. 7935) означивается внутренне восприятие, которое исходит от совести (сознания); но так как, здесь, подразумевается ответ (результат, итог) этого внутреннего восприятия, которое исходит от совести, то поэтому, под этим словом и означивается мышление (помыслы).

7938.

Это жертвоприношение Пасхи Иеговы (поклонение приходу Господа). Что этим означивается поклонение Господу чрез освобождение (обретение духовной свободы), очевидно из значения слова "жертвоприношение (жертва)", представляющего собой поклонение (п. 922, 6905); и из значения слова "Пасха (Песах)", представляющего собой

присутствие (близость) Господа и освобождение тех, кто состоит в духовной церкви (п. 7093, 7867).

7939.

За то, что Он прошел мимо домов сыновей Израилевых. Что этим означает – что проклятие (осуждение, наказание) прекращается в силу тех благ (добра, блаженств), в которых люди (духи) удерживаются Господом, очевидно из значения выражения "Иегова прошел мимо", представляющего собой спасение от проклятия (удаление осуждения, наказания) в силу блага (п. 7878, 7928); из значения слова "дома", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 3652, 3720, 4982, 7833-7835); и из представления образа Израиля, означающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (и о которых не раз говорилось выше). Сказано, что в благах (добре, блаженствах) они удерживаются (сохраняются) Господом, так это потому, что, когда они проходят чрез места проклятия (осуждения, наказания) или чрез ады, что делается тогда, когда они освобождаются (путем искушения, испытания, соблазна), то они, там, тогда удерживаются в благе (добре, блаженстве) Господом (находятся под Его защитой). К такому завершению (концу) мучений, они и должны быть приуготовлены. Сам процесс приуготовления к этому (во внутреннем смысле) описан (в стихах 3-11, 15-20, 22, 43-48 этой главы), в форме уставов (порядка, законов, установлений, ритуалов) с кровью, с пасхальным агнцем (овном) и его поеданием (вкушением). Что, после освобождения (из рабства, из Египта), евреи (духовные люди) прошли (должны пройти) чрез места проклятия (осуждения, наказания), итак, чрез ады (но выйти невредимыми), можно будет усмотреть из того, что последует далее.

7940.

В Египте. Что этим означает – когда они пребывают в непосредственной близости от зла (в его окружении, в плену), очевидно из значения слова "Египтяне", представляющего собой злых духов и их зла, которые наваждают и поражают тех, кто пребывает в духовной церкви (о ком не раз говорилось выше); откуда, собственно, и следует, что под словом "Египет" означает состояние духа, или (в природном смысле) место, где они пребывали (обитали). Что духовные люди находятся в непосредственной близости к злым (в их окружении) очевидно, ибо евреи находились (обитали) в земле Гошен, которая была в центре Египта. Чтобы лучше уяснить (понять), что и как, здесь, должно понимать, следует еще раз прочитать то, что было сказано ранее (в п. 7932).

7941.

Когда Он нанес урон (удар по) Египту. Что этим означает – когда в проклятие (осуждение, наказание) входят те, кто, пребывая в церкви, находился в вере, отделенной от милосердия, очевидно из значения выражения "нанес урон (язву, удар по) Египту", представляющего собой проклятие (осуждение, наказание) тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (п. 7766, 7778, 7926).

7942.

И освободил наши дома. Что этим означает – что, тогда, ничего из проклятий (осуждения, наказания) в них (в людей истинно духовных) не проникает, так как они

пребывают в благах (добре, блаженствах), исходящих от Господа (в благах Божественного рода), очевидно из того, что уже было показано выше (в п. 7939).

7943.

И люди склонились сами и преклонили себя. Что этим означается уничижение и на устах, и в сердце (и в рассудке, и в воле), очевидно из значения слова "склониться (согнуться)", представляющего собой внешнюю форму уничижения (человеческого духа), итак, уничижение на устах (на словах); и из значения слова "преклониться", представляющего собой внутреннюю форму уничижения, итак, уничижение сердца (и на деле) (п. 5682, 7068).

7944.

И сыновья Израилевы пошли и сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону. Что этим означается – что после этого люди (духи), составляющие собой духовную церковь, входят в послушание Божественной истине, очевидно из значения выражения "пойти и сделать", представляющего собой подчинение (послушание); из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (о ком не раз говорилось ранее); и из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой Божественные истины; в лице Моисея – истины внутренние, а в лице Аарона – истины внешние (п. 7089, 7382).

7945.

Так они и сделали. Что этим означается – совершая все по собственной воле (по желанию), очевидно из того, что слова "они сделали" сказаны здесь повторно (во второй раз); ибо то, что говорится в первый раз означает собой совершение (исполнение) согласно с рассудком (пониманием, послушанием), а то, что говорится во второй раз – согласно с волей (по собственному желанию). Ибо повторное высказывание (повторение выражения), в Божием Слове, стало за правило. И это ради того, чтобы первое упоминание относилось к истинам рассудка (понимания), а второе – к благам (добру, блаженствам) воли (желаниям и делам). Причина же этого состоит в том, что во всякой и каждой детали Божиего Слова пребывает небесное супружество, которое соединяет между собой блага (добро, блаженства) и истины (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4138, 5138, 5502, 6343); а, в смысле наивысшем, Божественное супружество, в котором состоят Божественные блага, пребывающие внутри Господа, и Божественные истины, исходящие от Него (п. 3004, 5502, 6179). Из всего этого, также, может быть усмотрено и то, что Слово Божие обладает наивысшей святостью (чистотой).

7946.

Стихи 29-34. И случилось в полночь так, что Иегова (Господь) поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца Фараона, сидящего на престоле своем, до первенца пленника (узника), находящегося в доме тюремном (в яме); и всякого из первородных из (домашнего) скота. И встал Фараон в ту ночь, и все слуги его, и все Египтяне; и сделался вопль (крик, плач) великий в Египте, ибо не было там дома, где бы не было мертвеца. И он позвал Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, выходите из среды народа моего, вы двое, и сыновья Израилевы; идите, и послужите Иегове, согласно сказанному вам. Еще, стада ваши овечьи, и стада коровьи, возьмите вы, как вы говорили, и идите; и

благословите за это меня. Египет переполнился людьми, спешившими выслать (выгнать) их из земли; ибо говорили они: нас всех уморят. И люди уносили (народ уносил) тесто свое, прежде, нежели оно встисало, привязывая свои макитры для замеса к одеждам чрез свое плечо. "И случилось в полночь так" означает – в состоянии духа, исполненном чистой (абсолютной) лжи (фальши), исходящей от зла; "что Иегова (Господь) поразил всех первенцев в земле Египетской" означает – приходит проклятие (осуждение, наказание) веры, отделенной от милосердия (любви); "от первенца Фараона, сидящего на престоле своем" означает – когда на первом месте у человека стоят сфальсифицированные истины веры; "до первенца пленника (узника), находящегося в доме тюремном (в яме)" означает – и на втором месте стоят сфальсифицированные истины веры; "и всякого из первородных из (домашнего) скота" означает – и человеком движут опрелюбодействованные блага (добро, блаженства) веры; "и встал Фараон в ту ночь, и все слуги его, и все Египтяне" означает – что за все эти вещи вместе и в отдельности приходит проклятие (осуждение, наказание), когда опустившийся в абсолютные лжи, рожденные от зла, начинает чувствовать (ощущать) отвращение (ненависть) и страх к тем, кто пребывает в духовной церкви; "и сделался вопль (крик, плач) великий в Египте" означает ощущение внутренней скорби (страдания); "ибо не было там дома, где бы не было мертвеца (убитого)" означает – ибо нет ничего такого, чтобы то не было проклято (осуждено, наказано); "и он позвал Моисея и Аарона ночью" означает отток (прекращение наитий) истин, исходящих от Божественного Я, в этом состоянии; "и сказал: встаньте, выходите из среды народа моего" означает – что все Божии истины отделяются от них; "вы двое, и сыновья Израилевы" означает – а с истинами от Божественного Я отделяются и истины, которые приносят (рождают) блага (добро, блаженства), и истины, которые порождаются благом (добром, блаженством); "и идите, и послужите Иегове" означает – что они (духовные люди) должны войти в поклонение Господу; "согласно сказанному вам" означает – по собственной воле (и желанию); "и еще, стада ваши овечьи, и стада коровьи" означает – чрез (посредие) блага (добра, блаженства) милосердия, внутреннего и внешнего; "возьмите вы, как вы говорили (согласно сказанному вам)" означает – по собственной воле (и желанию); "и идите" означает – что (от фальшей) они должны отойти вовсе (полностью); "и благословите за это меня" означает – что они должны просить (ходатайствовать о заступничестве); "и Египет переполнился людьми, спешившими выслать (выгнать) их из земли" означает – что от роста отвращения (ненависти) и страха у злых процесс отхода (отделения) усиливается (ускоряется); "ибо говорили они: нас всех уморят" означает – что в адах должны остаться только они (злые духи); "и люди уносили (народ уносил) тесто свое, прежде, нежели оно встисало" означает первые состояния духа в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), в которых нет ничего от лжи (фальши); "привязывая свои макитры (сосуды) для замеса (теста) к одеждам" означает наслаждение от устремленности (желания, расположения, любви), когда человек придерживается истины; "чрез свое плечо" означает – со всей силы (всеми фибрами души).

7947.

И случилось в полночь так. Что этим означается – в состоянии духа, исполненном чистой (абсолютной) лжи (фальши), исходящей от зла, очевидно из значения слова "полночь", представляющего собой полное разрушение (погибель) (п. 7776), то есть, полное лишение всех благ и истин, в силу чего в духе и устанавливается состояние

господства абсолютных (чистых) лжей (фальшей), исходящих от зла. Что это суть духовное состояние злого человека, можно усмотреть по п. 2353, 6000, 7870.

7948.

Что Иегова (Господь) поразил всех первенцев в земле Египетской. Что этим означивается – что, тогда (с этим состоянием), и приходит проклятие (осуждение, наказание) веры, отделенной от милосердия (любви), очевидно из значения слова "поразить", представляющего собой проклятие (осуждение, наказание, падение в ады) (п. 7871); и из значения выражения "первенец земли Египетской", представляющего собой веру, отделенную от милосердия (п. 7039, 7766, 7778).

7949.

От первенца Фараона, сидящего на престоле своем. Что этим означивается – когда на первом месте у человека (в Собственном я) стоят сфальсифицированные истины веры, очевидно из того, что уже было сказано прежде (в п. 7779), где встречаются точно такие слова.

7950.

До первенца пленника (узника), находящегося в доме тюремном (в яме). Что этим означивается – когда и на втором (и на последнем) месте стоят сфальсифицированные истины веры, очевидно из значения выражения "первенец земли Египетской", представляющего собой веру, отделенную от милосердия (как это было сказано выше, в п. 7948), так же, как и сфальсифицированные истины веры (о которых, теперь, и пойдет речь далее); и из значения выражения "пленник (узник), находящийся в доме тюремном (в яме)", представляющего собой всех тех, кто (в обществе) находятся на последнем (не на первом) месте, ибо пленник (узник, невольник) противопоставляется "первенцу Фараона, сидящему на троне (при престоле)", под которым означиваются сфальсифицированные истины веры, стоящие на первом месте (господствующие, главенствующие в человеке) (п. 7779, 7949). В первоуродном духовном смысле, под выражением "пленник (узник), находящийся в доме тюремном (в яме)" подразумевается человеческий дух, который находится во власти телесно-чувственных ощущений, а оттого, в одной лишь густой тьме (в полном неведении, невежестве), что касается подлинных истин и благ (добра, блаженств), ибо не состоит и в малейшей способности к той форме восприятия, которой обладают люди (духи), которые состоят в чувственности духовной (внутренней). Отсюда, теперь, и очевидно на каком основании они, здесь, означены теми, кто находится на втором (последнем) месте. [2] Что под выражением "первенцы земли Египетской" означиваются сфальсифицированные истины веры, так это потому, что под "первенцем (первородным, принцем, князем) Египта" означивается вера, отделенная от милосердия (п. 7948). Все те, кто пребывает в такой вере, состоят, главным образом, чисто лишь во тьме (темени) и густом мраке (в неведении и невежестве рассудка), что касается истин веры. Ибо они не могут быть в каком-либо свете (не понимают их), а оттого, не могут как-либо воспринять, мыслят ли они от истины, или не от истины. И это по той причине, что весь духовный свет происходит (образуется) от блага (добра, блаженства), исходящего от Господа, а оттого, следовательно, и от милосердия (любви, благодетельства). Благо же (добро, блаженство) милосердия подобно огню (пламени), от которого исходит (рождается) свет; ибо исходит оно от любви, а любовь – это огонь

духовный, от которого наступает (приходит) просветление (в рассудке). Всяк, кто верует (полагает, считает, думает), что люди (духи), пребывающие во зле, также, могут входить и быть (состоять) в просветлении, что касается истин веры, весьма сильно ошибается (заблуждается). Они могут быть (находиться) в состоянии утверждения (подтверждения, убежденности) в истинах, то есть, состоять в способности подтвердить истинность положений учения веры своей церкви, иногда, даже, с выдающимся мастерством и изобретательностью (гениальностью); но они никак не могут видеть (понимать) того, истина это или нет. Что лжи (фальши), также, могут быть подтверждаемы (представляемы, украшаемы), даже, до такой степени, что они могут видеться, как истины; и, что мудрость это не способность (не талант) подтверждать что-либо, но видение (разумение, понимание) того, является ли ощущение, явление или вещь таковой (истинной, Божественной), или нет, можно усмотреть по п. 4741, 5033, 6865, 7012, 7680. [3] Именно по этой причине, всяк, кто пребывает во зле, которое он сотворяет своей жизнью (создает своими желаниями и делами), всегда пребывает и в лжах (фальшах) своего зла, а оттого, несмотря на то, насколько он хорошо знает (познал) Божии истины, он в них не верит. Иногда он предполагает (считает, думает), что он в них верует, но он ошибается. Что он не верит в них, ему дается познать (понять) в той другой жизни тогда, когда все им воспринятое и усвоенное (идеи, понятия рассудка) приводится в соответствие (в согласии) с его волей (желаниями, любовями). И тогда, он (уже окончательно) отрекается (открещивается), отворачивается (отвращается) и отвергает (отбрасывает) истины, и признает за истины все то, что им противоречит (противоположно), то есть, лжи (фальши). Отсюда, теперь, и очевидно, что все те люди, которые пребывали (пребывают) в вере, отделенной от милосердия (любви), не могут поступать (делать и действовать) иначе, кроме, как от сфальсифицированных (перевернутых, извращенных) истин веры.

7951.

И всякого из первородных (первенцев) из (домашнего) скота. Что этим означивается – и человеком движут оперелюбодействованные блага (добро, блаженства) веры, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7781.

7952.

И встал Фараон в ту ночь, и все слуги его, и все Египтяне. Что этим означивается – что за все эти вещи вместе и в отдельности, приходит проклятие (осуждение, наказание), когда опустившийся в абсолютные лжи, рожденные от зла, начинает чувствовать (ощущать) отвращение (ненависть) и страх к тем, кто пребывает в духовной церкви, очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой состояние полного господства (над человеком) абсолютных фальшей (лжей), исходящих от зла (как было показано выше, в п. 7947), а, следовательно, и проклятие (осуждение, наказание). Ибо говорите ли вы духовное состояние, исполненное абсолютных (чистых) фальшей (лжей), исходящих от зла (в себе), или говорите проклятие (осуждение, наказание), то это будет то же самое; так как все, пребывающие в таком состоянии своего духа, и есть проклятыми (осужденными, наказанными, состоящими в аду). Очевидно это и из значения слов "Фараон", "слуги Фараона" и "все Египтяне", представляющего собой все лжи и зла вместе и в отдельности (в общем, и в частностях). Что под этим, также, означивается и то, что они (наваждающие лжами) начинают, тогда, чувствовать отвращение (ненависть) и страх к тем, кто

пребывает в духовной церкви, станет очевидным из того, что последует далее. Ибо, далее, Фараон призвал (вызвал) Моисея и Аарона и сказал им, что евреи должны "уйти из среды народа его"; а Египтяне прогнали их (стих 39).

7953.

И сделался вопль (крик, плач) великий в Египте. Что этим означает ощущение внутренней скорби (страдания), очевидно из того, что уже было показано ранее, в п. 7782, где встречаются точно такие же слова.

7954.

Ибо не было там дома, где бы не было мертвеца (убитого). Что этим означает – ибо нет ничего такого (у лживого духом), чтобы то не должно было бы быть проклято (осуждено, наказано), очевидно из значения выражения "ибо не было там дома", представляющего собой полное отсутствие (исчезновение благ и истин, исходящих от блага); и из значения слова "мертвец (мертвый)", представляющего собой человека проклятого (осужденного, наказанного, павшего в ады) (п. 5407, 6119, 7494, 7871).

7955.

И он позвал Моисея и Аарона ночью. Что этим означает прекращение наития истин, исходящих от Божественного Я, в этом состоянии, очевидно из значения выражения "он позвал", представляющего собой присутствие (непосредственную близость) и оттого наитие (п. 6177, 6840, 7390, 7451, 7721). Но, здесь, это прекращение наития истин, так как речь идет о всех тех, кто впал в состояние проклятия (осуждения, наказания), то есть, о всех тех, кто опустился до абсолютного (чистого) господства над ним лжей (фальшей), исходящих от зла (в себе), и которые уже не могут принимать наитий истин и благ внутренне (всею душою), но только лишь внешне (телом), а это и есть прекращение наития (свыше). Очевидно это и из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 6771, 6827); а, что сказано "истины от Божественного Я", а не "истины Божественного Я", так это потому, что речь, здесь, идет о тех, кто проклят (осужден, наказан, пал в ады); ибо под словом "ночь" означает состояние проклятия (осуждения, наказания, низвержения в ады) (о котором уже было сказано ранее, в п. 7851, 7870).

7956.

И сказал: встаньте, выходите из среды народа моего. Что этим означает – что (тогда) блага и истины отделяются от фальшей и зол, очевидно и без объяснений.

7957.

И вы, и сыновья Израилевы. Что этим означает – а с истинами от Божественного Я отделяются и истины, которые приносят (рождают) блага (добро, блаженства), и истины, которые порождаются благом (добром, блаженством), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 7955); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто пребывает в духовной церкви (и о которых не раз говорилось ранее); итак, о тех, кто пребывает в истинах, от которых рождается новое благо (добро, блаженство), и в новых истинах, рождаемых от прежнего блага (добра,

блаженства). И это по той причине, что люди духовной церкви отличаются от людей небесной церкви тем, что в блага (добро, блаженства) милосердия они вводятся чрез истины веры; итак, тем, что существенным основанием (краеугольным камнем) для этого им служат обретенные (усвоенные) истины. Чрез истины происходит (осуществляется) инициирование (начало, вход, введение) в милосердие (любовь) к ближнему, ибо чрез истины, они наставляются (обучаются), что и как нужно (должно) делать. Когда же они делаются (воплощаются, сотворяются, совершаются человеком), то эти истины, тогда, уже именуется (становятся) благом (добром, блаженством). От этого (новорожденного) блага (добра, блаженства), когда человек уже инициирован (вошел, введен) в милосердие, он, затем, начинает видеть (понимать) и все другие истины, согласно которым он начинает действовать снова. Отсюда, теперь, и очевидно, что говорите ли вы "те, кто принадлежит духовной церкви", или говорите вы "те, кто пребывает в истинах, от которых рождается (исходит) благо, и в истинах, рожденных от блага (добра, блаженства)", то это одно и то же.

7958.

И идите, и послужите Иегове. Что этим означивается – что они (духовные люди) должны войти в поклонение Господу, очевидно из значения слова "служить", представляющего собой поклонение. Что под именем "Иегова", там, где оно упоминается в Слове, означивается Господь, очевидно по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905.

7959.

Согласно сказанному вам. Что этим означивается – по собственной воле (и желанию), очевидно из значения слова "сказать (говорить)", представляющего собой волю (волеизъявление, проявление воли) (п. 2626).

7960.

Еще, стада ваши овечьи, и стада коровьи. Что этим означивается – чрез (посредие) блага (добра, блаженства) милосердия, внутреннего и внешнего, очевидно из значения слова "стада (мелкого скота)", представляющего собой внутренние блага (добро, блаженства) милосердия; и из значения слова "стада (крупного скота)", представляющего собой внешние блага (добро, блаженства) милосердия (п. 2566, 5913, 6048).

7961.

Возьмите вы, как вы говорили (согласно сказанному вам). Что этим означивается – по собственной воле (и желанию), очевидно из сказанного чуть выше, в п. 7959.

7962.

И идите. Что этим означивается – что (от фальшей) они должны отойти вовсе (отделиться полностью), очевидно из значения слова "идти" или выражения "идти подалее (прочь)", представляющего собой отделение (исход). А так как эти слова сказаны, здесь, во второй раз (повторно), то под этим означивается, что они должны отделиться (уйти) полностью (насовсем, во всех отношениях, совершенно).

7963.



И благословите (за это) меня. Что этим означивается – что они должны просить (ходатайствовать о заступничестве), очевидно из значения слова "благословлять", представляющего собой заступничество; ибо, здесь, под "благословением" означивается то, что они должны молиться за него. Что молиться за Фараона значит заступиться за него, уже было показано в п. 7396, 7462.

7964.

И Египет переполнился людьми, спешащими выслать (выгнать) народ из земли. Что этим означивается – что от роста отвращения и страха у злых, процесс отхода (отделения, разъединения) усиливается (ускоряется), очевидно из значения выражения "переполнился людьми, спешащими выслать (выгнать) их (прочь)", представляющего собой усиление гнета, чтобы ускорить их отход (исход, отделение). Что это усиление происходит от отвращения и страха, очевидно. Ибо те духи, которые пребывают во власти абсолютных (чистых) лжей (фальшей), исходящих от зла, настолько отвращаются от тех духов, которые пребывают в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), что они не могут, даже, вытерпеть их присутствия (близости). Отсюда, собственно, и очевидно, почему все те духи, которые пребывают в злах, сами бросаются в глубины тех адов, которые отвечают характеру (природе) и степени их зла. Ибо делают они это для того, чтобы самим быть подальше от блага (добра, блаженства); и это не только от отвращения, но и от страха того, что в присутствии благих духов они будут мучиться (станут испытывать мучения).

7965.

Ибо говорили они: нас всех уморят (мы все умрем). Что этим означивается – что в адах будут только они (злые духи), очевидно из значения слова "умирать", представляющего собой падение в ады. Что под словом "смерть", в духовном смысле, означиваются ады, можно усмотреть по п. 5407, 6119.

7966.

И люди уносили (народ уносил) тесто свое, прежде, нежели оно вкисало. Что этим означивается первое состояние духа (человека), пребывающего в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), в которых нет ничего относящегося ко лжи (фальши), очевидно из значения слова "тесто", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства). Ибо под словом "мучное" и "мука" означиваются истины; под словом "тесто", которое делается из нее – блага истины; а под словом "хлеб", который делается из теста, означивается благо любви. И когда под "хлебом" означивается благо любви, то под такими вещами, а именно, как "тесто" и "мука", означены блага и истины, следующие в своем порядке. Что под словом "хлеб" означиваются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915. Очевидно это и из значения выражения "прежде, нежели оно вкисло", представляющего собой те блага, исходящие от истины, в которых нет и близко места лжи (фальши). Что под словом "закваска (дрожжи)" означиваются лжи (фальши), можно усмотреть по п. 7906. [2] Что это первое состояние, а именно, когда они достигают духовного освобождения (свободы), так это потому, что сказано "люди уносили (народ уносил) тесто свое", то есть, когда они уходили (отделялись). Но второе состояние духа описывается в следующем стихе (стих 39) под выражением "и пекли они тесто, которое

несли из Египта, как пресные лепешки, так как оно еще не вскисло (было не дрожжевым)"; ибо под этим означивается то, что от истин блага (добра, блаженства) снова (вновь) произведены блага (добро, блаженства), в которых и близко нет места лжи (фальши). Эти два состояния (человеческого духа) и есть теми состояниями, в которых люди (духи) духовной церкви состоят в благе (добре, блаженстве) и оберегаются Господом (находятся под Его защитой). Первое наступает тогда, когда от блага (добра, блаженства), которого они желают по собственной воле (исполняют), видят и думают подлинные истины. Второе тогда, когда от взаимного супружества блага (добра, блаженства) и истины, ими производятся (рождаются) новые истины, которые посредством их желания и совершения (делания по собственной воле), снова (вновь) становятся благами (добром, блаженством), итак, непрерывно (постоянно, до бесконечности вновь и вновь). Таковы есть суть произведения и порождения (плоды и листья, первообразные и производные), рождаемые от истины у тех, кто составляет собой духовную церковь. В том духовном мире это наглядно представляется в виде дерева с листьями и плодами: листья есть суть истинами, плоды есть суть благами истин, семя (семена) есть суть самые внутренние (первообразные) блага (добро, блаженства), от которых происходят все остальные (последующие).

7967.

Привязывая свои макитры (сосуды) для замеса (теста) к одеждам. Что этим означивается – чрез наслаждения от устремленности (желания, расположения, любви) придерживаться истин (следовать им), очевидно из значения выражения "макитры (сосуды, корыта) для замеса", представляющего собой наслаждения (удовольствия) любви (п. 7356); из значения слова "привязанные (удерживаемые)", представляющего собой следование; и из значения слова "одежды", представляющего собой истины (п. 1073, 2576, 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6918). Что касается наслаждений (удовольствий) от устремленности (желания, расположения, любви) придерживаться истин (следовать им), то, здесь, должно сказать следующее. Все истины, которые входят в (проходят сквозь) человека (его рассудок и память), соединяются (сочетаются, живут) вместе с каким-либо из наслаждений (удовольствий), ибо истина без наслаждения (удовольствия) не имеет никакой жизни (воли). По наслаждениям (удовольствиям), которые соединяются с истинами (сопровождают их), можно познать, как обстоят дела в отношении истин у конкретного человека. Если они соединяются с наслаждениями (удовольствиями) злых устремлений (желаний, расположений, любовей) (сопровождаются ими), то тогда над человеком господствует зло; но, если истины соединяются с наслаждениями (удовольствиями) благих (добрых, блаженных) устремлений (желаний, расположений, любовей) (сопровождаются ими), то тогда над человеком господствует благо (добро, блаженство). Ибо ангелы, которые пребывают (находятся) с человеком, постоянно наитствуют (нисходят, проникают, изливаются) благами (добрыми, блаженными) устремлениями, итак, вызывают (привлекают, возбуждают) истины, которые должны быть соединены с ними. В свою очередь, если бы истины (в человеке) не могли бы быть соединены с устремлениями (желаниями, склонностями, расположениями) к благам (доброту, блаженствам), то ангелы напрасно бы трудились, чтобы побудить человека к истинам веры и благам милосердия. Из всего этого и очевидно, что понимается под наслаждениями (удовольствиями) от устремления (желания, расположения, любви)

придерживаться истин (следовать им), которые, здесь, означаются под выражением "привязывая свои макитры (сосуды) для замеса (теста) к одеждам".

7968.

Чрез свое плечо. Что этим означается – со всей силы (всеми фибрами души), очевидно из значения слова "плечо", представляющего собой все силы (всю мощь, на какую способны) (п. 1085, 4931-4937).

7969.

Стихи 35, 36. И сыновья Израилевы делали (поступали) согласно слову Моисея; и выпрашивали у Египтян сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды. И Иегова (Господь) дал милость народу в глазах Египтян, и они давали ему. И обобрали они Египтян. "И сыновья Израилевы делали (поступали) согласно слову Моисея" означает – что они вошли в послушание (подчинение) Божественным истинам; "и выпрашивали у Египтян сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды" означает – что природные знания об истинах и благах (добре, блаженствах), принятые в память от злых духом людей, которые состояли в церкви, были дарованы (переданы) благим (добрым, блаженным) людям, которые принадлежали церкви; "и Иегова (Господь) дал милость народу в глазах Египтян" означает страх тех, кто входит в проклятие (осуждение, наказание) пред теми, кто принадлежит духовной церкви; "и они давали ему" означает – что они (знания) были переданы; "и обобрали (попортили) они Египтян" означает – что все те, кто вошел в проклятие (осуждение, наказание), стали полностью опустошенными в отношении таких ощущений и вещей.

7970.

Разъяснить эти слова более детально (еще раз) нет нужды, ибо они уже были объяснены дважды, а именно, в п. 6914-6920 (Исх. 3:21-22), и в п. 7768-7773 (Исх. 11:2-3).

7971.

Стихи 37-39. И сыновья Израилевы отправились из Раамсеса в Сокхоф, почти шестьсот тысяч человек пешими, не считая детей. И огромное число разного люда пошло с ними, и стада овец, и стада коров, с весьма большим приобретением (прибавлением, приплодом). И пекли они тесто, которое несли из Египта, как пресные лепешки, так как оно не вкисло, ибо они были изгнаны из Египта и не могли ждать (ожидать заквашивания), так же, как и потому, что не приготовили себе какой-либо провизии в путь (в дорогу, в путешествие). "И сыновья Израилевы отправились (в путь) из Раамсеса в Сокхоф" означает первое состояние отделения (от фальшей) и его качество; "почти шестьсот тысяч человек пешими" означает – когда все истины и блага (добро, блаженства) веры состоят в едином комплексе; "не считая детей (мальшей)" означает – и блага (добро, блаженства) невинности; "и огромное число разного люда" означает – и блага (добро, блаженства) и истины, которые не являются подлинными; "пошло с ними" означает – те, которые примыкают (присоединяются); "и стада овец, и стада коров, с весьма большим приобретением (прибавлением, приплодом)" означает – и блага (добро, блаженства), нажитые (произведенные) с помощью истин, внутренние и внешние, в большом изобилии; "и пекли они тесто, которое несли из Египта, как пресные лепешки" означает – что от истин блага (добра, блаженства) вновь и вновь производятся новые блага, в которых уже

нет ничего от лжи (фальши); "так как оно не вскисло" означает – ибо в истинах, рожденных от блага (добра, блаженства) уже нет ничего от лжей (фальшей); "ибо они были изгнаны из Египта и не могли ждать (ожидать заквашивания)" означает – так как они (при этом) удаляются от духов, которые пребывают в лжах (фальшах), рождаемых от (со) зла; "так же, как и потому, что не приготовили себе какой-либо провизии в путь (в дорогу, в путешествие)" означает – что у них ничего иного от истин и благ получить не могло.

7972.

И сыновья Израилевы отправились (вышли в путь) из Раамсеса в Сокхоф. Что этим означает первое состояние отделения (от фальшей) и его качество, очевидно из значения слова "выйти в путь (путешествие, дорогу)", представляющего собой жизнь, ведомую согласно (Божественного) порядка и правил (установлений, законов) (п. 1293, 3335, 4882, 5493, 5605). Откуда и следует, что под странствованиями (путешествиями, скитаниями) сыновей Израилевых, которые описаны в книге Исход, означаются состояния подлинной жизни (человеческого духа) и их изменения от первого и до последнего. Именно поэтому, здесь, под "путешествием (дорогой, путем) из Раамсеса в Сокхоф" и означает первое состояние и его качество; ибо под названиями мест, так же, как и под именами людей (исторических лиц), означаются духовные ощущения и вещи, и их качества (п. 768, 1224, 1264, 1876, 1888, 3422, 4298, 4310, 4442, 5095, 6516).

7973.

Почти шестьсот тысяч человек пешими. Что этим означается – когда все истины и блага (добро, блаженства) веры состоят в едином комплексе, очевидно из значения числа "шестьсот тысяч", представляющего собой все истины веры в едином комплексе; ибо это число происходит от чисел шесть и двенадцать, а под числом "двенадцать" означаются все истины веры и милосердия (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913). Именно по этой причине: и число сыновей Иакова было двенадцать; и число родов (колен), на которые были разделены их потомки, было двенадцать; так же, как и учеников у Господа было двенадцать; и это чтобы их числом, а именно: двенадцать, представлять все истины веры и милосердия (в общем, в комплексе). Что касается числа родов (колен) Иакова, это можно усмотреть по п. 3858, 3862, 3913, 3926, 4060, 6335, 6337, 6640, 7836, 7891; а, что касается числа учеников – по п. 3354, 3488, 3858, 6397. [2] Что, здесь, число "шестьсот тысяч" упоминается с тем же (духовным) смыслом, так это потому, что все числа, являющиеся или большими или меньшими (долевыми частями), в результате умножения или деления (становясь кратными и частными), содержат (несут) в себе тот же самый смысл, что и сами простые исходные числа, из которых они получаются (производятся, исходят) (п. 5291, 5335, 5708). Это с очевидностью усматривается по числу "двенадцать", значение которого переносится (не изменяет своего духовного смысла), будет ли оно поделено на два и, тогда, равным шести, или умножено на шесть и равным семидесяти двум, или равным сто сорока четырем, как двенадцать умноженное на двенадцать (как двенадцать в квадрате), или двенадцать тысяч (умноженное на тысячу), или сто сорок четыре тысячи (умноженное на тысячу и двенадцать). Ибо с таким же духовным смыслом употребляется число "сто сорок четыре тысячи", и о котором, в Евангелии от Иоанна, говорится так: и услышал я, что число помеченных печатью (Господа), сто сорок четыре тысячи, и помечены они в каждом колене (роде) сыновей

Израилевых, из каждого колена по двенадцать тысяч (Откр. 7:4-5). Здесь, под выражением "сыновья Израилевы" не означаются конкретно сыновья Израиля (Иакова), ни под "коленами (родами)" именно роды (колена) его потомков, ни под словом "число" их количество (подушно), но такие ощущения и вещи, которые под этими словами (понятиями) должно понимать во внутреннем смысле. А именно: все, какие только возможно истины веры и милосердия; а оттуда, под всяким конкретным родом (коленом) – истины одного какого-либо рода или класса; и это согласно тому, что было сказано в отношении их, во внутреннем смысле, в пояснениях к двадцать девятой и тридцатой главам книги Бытия. [3] В той же манере, у него сказано и в другом месте: вот, увидел, Агнец стоит на горе Сион, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у коих имя Отца Его надписано (отпечатано) на челах их; они поют новую песню пред троном (престолом), и никто не может познать (понять) этой песни (о спасении), кроме тех ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли (приобретших землю, опустошенных от всего земного); эти и есть теми, кто следует за Агнцем, куда бы Он ни пошел; эти есть искупленными и от человека (и от людского), первенцы (перворожденные, принцы, князья) Богу и Агнцу (Откр. 14:1, 3-4). Из этого описания и очевидно, что под числом "сто сорок четыре тысячи" означаются все те люди, которые (духом своим) пребывают в вере от милосердия (любви), так же, как становится очевидным и то, что под данным числом означает возвышенное состояние (человеческого духа) и его качество. [4] Что это число имеет такое же значение, как и число "двенадцать", так это потому, что оно производится от чисел "двенадцать тысяч" и "двенадцать", путем их умножения друг на друга. То же самое можно сказать и о похожем, но меньшем числе "сто сорок четыре", получаемом умножением двенадцати на двенадцать; о котором у Иоанна сказано так: и увидел я святой город Иерусалим, новый, нисходящего от Бога с небес... а, Говоривший со мной... Он измерял стену его, в сто сорок четыре локтя, которые есть мерою человеческой, то есть, ангельской (Откр. 21:2, 15, 17). Что, в духовном смысле, под выражением "стены (укрепления) святого Иерусалима" не означаются стены (города), но истины веры (учения, рассудка), защищающие истины церкви (духовности), можно усмотреть по п. 6419. Именно поэтому, здесь, и говорится, что стены эти в "сто сорок четыре локтя". Что внутренний смысл именно таков, очевидно, ибо сказано, что эта мера является "мерой человеческой, то есть, ангельской"; а под "человеком" и "ангелом" означаются все (какие только возможно) истины и блага (добро, блаженства) веры. [5] Очевидно это и по двенадцати драгоценным камням, которые были в фундаменте (в основании) стен (укреплений), и по двенадцати вратам (входам), каждая из которых были украшены перлами (жемчугами) (Откр. 21:19-21). Ибо под "драгоценными камнями" означаются истины веры, которые исходят (рождаются) от благ (добра, блаженств) милосердия (п. 643, 3720, 6426), так же, как означаются они и под "вратами", и под "жемчугами". Отсюда и очевидно, что всякое меньшее или большее число, несет в себе тот же самый внутренний смысл, что и то простое число, от которого оно было произведено. Что все числа, упомянутые в Божием Слове, означают собой реальные (духовные) ощущения и вещи, можно усмотреть по п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175. [6] Из всего этого, теперь, и можно уразуметь то, что означает под числом "шестьсот тысяч", определяющим число человек (людей), вышедших из Египта. Что под этим числом означаются именно такие ощущения и вещи, вряд ли кто может поверить. И это по той причине, что этот факт реально был в истории. А всякий исторический факт постоянно удерживает

(человеческий) ум на внешнем (чувственно-природном) смысле, и отвлекает (удаляет, уводит) от смысла внутреннего (духовного). Тем не менее, всякое число (в Слове) имеет свое (духовное) значение, ибо нет, в Слове, ни одного слога (слова), ни одной йоты, и, даже, ни одной точки, которые не были бы в себе святы (чисты), и не несли бы с собой (не содержали бы в себе) Божественную святость (чистоту). А, что в чисто исторических фактах нет ничего святого (чистого, духовного), усмотреть может каждый.

7974.

Не считая детей (малышей). Что этим означивается – и блага (добро, блаженства) невинности, очевидно из значения слова "дети (малыши, младенцы)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности (п. 430, 1616, 2126, 2305, 3183, 3494, 4797, 5608).

7975.

И огромное число разного люда. Что этим означивается – и блага (добро, блаженства) и истины, которые не являются подлинными, очевидно из значения выражения "огромное число разного (смешанного) люда", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины, которые не являются подлинными. Ибо, когда под сыновьями Израиля представлены подлинные блага (добро, блаженства) и истины, которые принадлежат духовной церкви (п. 7957), то под "числом (множеством) разного (смешанного) люда", вышедшего вместе с ними, означены истины и блага (добро, блаженства), являющиеся не подлинными (видимостями их). Ибо, что касается истин, принадлежащих тем (людям), которые состоят в духовной церкви, то дело обстоит так. В духовных людях пребывают и подлинные блага и истины, и блага и истины не подлинные (не настоящие, а видящиеся такими). И это по той причине, что человек духовной церкви не имеет никакого внутреннего (в себе) восприятия блага и истины, но принимает и признает за истины веры лишь те познания о благах (добре, блаженствах) и истинах, которым учит (наставляет) учение его церкви. Именно по этой причине он и пребывает во множестве тех истин, которые не являются подлинными (духовными), а, следовательно, пребывает и в не подлинных благах (в не духовных), ибо блага обретают (имеют) свои качества от истин. Что духовные люди, обычно, состоят во множестве таких истин, которые не являются подлинными (есть видимостями, казательностями телесных чувств), можно усмотреть по п. 2708, 2715, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3240, 3241, 3246, 3833, 4402, 4788, 5113, 6289, 6500, 6639, 6865, 6945, 7233; а, что, в такой манере, они пребывают в истинах не чистых, можно усмотреть по п. 6427. Тем не менее, они (те, кто будет возрожден к восприятию благ и истин) сохраняются (удерживаются) Господом в первородных (подлинных) благах наивысшей степени, что осуществляется путем (посредством) наития (проникновения, нисхождения) чрез внутренние ощущения и вместилища человека (п. 6499), а затем (при возрождении), истины и блага не подлинные отделяются и отбрасываются в стороны. Именно такие истины, здесь, и означены под выражением "множество разного (смешанного) люда". [2] В подобной же манере, под словом "люди (толпа, множество)" означиваются и все те люди, которые принадлежат церкви, но не состоят в ней, как это есть в случае с язычниками, которые живут между собой в послушании и взаимном милосердии, хотя и не имеют подлинных истин, ибо у них нет Божиего Слова. Эти люди, так же, как и их истины, не являющиеся подлинными (чисто духовными), означиваются под выражением "великое множество (огромное число)" в Евангелии от Иоанна: и

услышал я, что число помеченных печатью (Господа), сто сорок четыре тысячи, и помечены они в каждом колене (роде) сыновей Израилевых... и после сего я взглянул, и вот (увидел), великое множество (огромное число людей), которого никто не мог исчислить (сосчитать), из всех племен, и колен, и народов и языков; и стояли они пред троном (престолом) и пред Агнцем одетые в белые одежды и с пальмовыми ветвями (листьями) в руках своих (Откр. 7:4, 9).

7976.

Пошло с ними. Что этим означивается – те, которые примыкают (присоединяются, попутные),

очевидно из значения выражения "пошли с ними", когда это говорится в отношении благ и истин, и представляющего собой присоединение к ним. Ибо у духовного человека истины и блага, не являющиеся подлинными, со временем, отделяются (отдаляются) от подлинных благ и истин, но не отнимаются вовсе, оставаясь примыкающими по дальним окраинам (в крайностях), откуда они, затем (при возрождении) отбрасываются (п. 7975). То же самое есть и с принадлежащими Господней церкви из среды язычников, истины которых не являются подлинными (не из Божиего Слова); ибо и они, также, примыкают в небесах к тем, кто состоит в подлинных истинах и благах.

7977.

И стада овец, и стада коров, с весьма большим приобретением (прибавлением, приплодом). Что этим означивается – и блага (добро, блаженства), нажитые (произведенные, усвоенные, обретенные) с помощью истин, внутренние и внешние, в большом изобилии, очевидно из значения слова "стада (овец)", представляющего собой внутренние блага, и из значение слова "стада (коров)", представляющего собой внешние блага (п. 2566, 5913, 6048, 7960). Что все приобретенные блага (добро блаженства) означены словом "приобретение (прибавление, приплод)", так это потому, что у всякого человека, принадлежащего к духовной церкви, любые формы блага обретаются (усваиваются, принимаются) посредством истин. Ибо без (познания) истин веры никто не может знать (понимать), ни что есть суть духовная истина, ни что есть суть духовное благо (добро, блаженство). Всяк на деле (в мире) способен познать гражданские истины, истины моральные, и их блага (добро, блаженства), ибо они созвучны (согласны, конгруэнтны) с ощущениями и вещами, существующими в мире, откуда и устанавливается восприятие (привычка понимать, принимать, настраиваться на) эти истины и блага. Но духовные истины и блага (добро, блаженства) не согласуются (не конгруэнтны) с такими ощущениями и вещами, которые существуют в мире, а во многих случаях, даже, и вовсе расходятся с ними (противоположны им). Именно поэтому, людям духовной церкви и требуется принять (получить) наставления о них. Все эти вещи истины были сказаны лишь для того, чтобы показать, что для всякого человека, принадлежащего духовной церкви, всевозможные (духовные) блага (добро, блаженства) должны быть приобретены посредством истин. Что чрез выражение "весьма (очень) большие" означивается то, что их должно быть в изобилии, очевидно.

7978.

И пекли они тесто, которое несли из Египта, как пресные лепешки. Что этим означивается – что от истин блага (добра, блаженства) вновь и вновь производятся новые блага, в

которых уже нет ничего от лжи (фальши), очевидно из значения слова "пекли (выпечка)", когда оно говорится, что касается истин блага (добра, блаженства), которые представлены посредством слова "тесто", и представляющего собой их производство (порождение); из значения слова "тесто", представляющего собой истины блага (добра, блаженства) (о которых уже было сказано ранее, в п. 7966); и из значения слова "опресноки (пресные, бездрожжевые лепешки)", представляющего собой блага (добро, блаженства), в которых нет и близко ничего от лжей (фальшей). Что под выражением "пресные (бездрожжевые)" означаются ощущения и вещи, свободные от наваждения (влияния) лжей (фальшей), можно усмотреть по п. 2342, 7906. Что это есть суть второе состояние (второй этап) освобождения человеческого духа, когда в нем истины, рожденные от блага (добра, блаженства), освобождаются от наваждения (влияния) лжей (фальшей), можно усмотреть по п. 7966, 7972. Что под словом "лепешки (коржи)" означаются блага (добро, блаженства), так это потому, что они и есть суть хлебом, а под словом "хлеб", во внутреннем смысле, означаются блага (добро, блаженства) любви (п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915). Но хлеб в выпечке (в плоских лепешках, коржах) отличается от обычного (формового, калача) хлеба тем, что испеченная (хлебная) лепешка означает собой блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, итак, есть суть духовными благами, тогда как обычный (формовой, калач, круглый) хлеб означает собой блага (добро, блаженства) любви к Господу, а, в такой манере, небесные блага. Эти духовные блага (добро, блаженства) были еще означены и хлебными (жертвенными) приношениями, которые приносились и сжигались в жертву на алтаре (жертвеннике). Ибо хлебные жертвоприношения пеклись в виде лепешек (коржей) и куличей (калачей), как это может быть усмотрено по книгам Исход (Исх. 29:2, 3, 23, 24, 41); Левиты (Лев. 2:2; 6:14, 15); Числа (Чис. 6:15, 19; 15:18-21). [2] С тем же значением понимается и выражение "двенадцать хлебов приношения", которые, также, выпекались из лепешек (коржей). Ибо о них у Моисея сказано так: возьми тончайшего помола муки и испеки из нее двенадцать лепешек (коржей); возьми две десятых меры на одну лепешку (корж); и положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Иеговой (Господом); и положи очищенный ладан на каждый ряд, и это будет чрез хлеба эти, как мемориал (как напоминание), огонь жертвенный Иегове (Лев. 24:5-7). Из всего этого и очевидно, что под хлебами означает святость (чистота), иначе такие бы ритуалы (обряды) никогда бы не повелевались. А поскольку под хлебами означает сама святость (небесная чистота человеческого духа), то такие хлеба, еще, именовались "святость святости (святая святых)" (Лев. 24:9). Таким образом, под хлебами означаются блага небесной любви; но, когда их выпекают в форме лепешек (коржей), то ими означаются блага (добро, блаженства) духовной любви. Из всего этого, и из того, что было представлено в отрывках, процитированных выше, и очевидно, что подобные вещи означаются и под тем "хлебом", который подают на Святуго Вечерю.

7979.

Так как оно не вкисло. Что этим означается – ибо в истинах, рожденных от блага (добра, блаженства) уже нет ничего от лжей (фальшей), очевидно из значения слова "тесто", о котором говорится, что оно "не квасное (бездрожжевое)", и представляющего собой истины, рожденные от блага (добра, блаженства) (п. 7966); и из значения выражения "не вкисло", представляющего собой истины без примесей фальши (п. 2342, 7906).



7980.

Ибо они были изгнаны из Египта и не могли ждать (ожидать заквашивания). Что этим означается – так как они (при этом) удаляются от духов, которые пребывают в лжах (фальшах), рождаемых от (со) зла, очевидно из значения слова "изгнаны (исход)", представляющего собой удаление, ибо тот, кто изгоняется, тот удаляется (уходит) (п. 7964); из значения слова "Египет", представляющего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла (о которых не раз говорилось ранее); и из значения выражения "не могут ожидать (остаться)", представляющего собой необходимость удаления (невозможность оставления).

7981.

Так же, как и потому, что не приготовили себе какой-либо провизии в путь (в дорогу, в путешествие). Что этим означается – что у них ничего иного от истин и благ получиться не могло, а именно: ничего иного, кроме, как того, что означено выражением "так как тесто не вскисло"; то есть, ничего иного, кроме, как истин блага (добра, блаженства), в которых нет места лжам (фальшам), как было показано в п. 7966, очевидно из значения выражения "провизия в путь (в дорогу, в путешествие)", представляющего собой поддержку (жизненную силу, крепость) от истин и благ (добра блаженств) (п. 5490, 5953).

7982.

Стихи 40-42. И прожили сыновья Израилевы, которые обитали в Египте, четыреста тридцать лет. И было в конце четырехсот тридцати лет, даже, в один и тот же день, что все воинства (руки, армии) Иеговы вышли из земли Египетской. Ночь эта – ночь стражи (часа, ожидания) Иеговы, ночь вывода (исхода) их из земли Египетской; это та самая ночь часа Иеговы для всех сыновей Израиля в родах (в потомках) ваших (из рода в род). "И прожили сыновья Израилевы, которые обитали в Египте" означает продолжительность наваждения лжами (фальшами); "четыреста тридцать лет" означает качество и состояние их; "и было (случилось) в конце четырехсот тридцати лет" означает время Пришествия Господа и освобождения; "даже, в один и тот же день" означает – одновременно; "что все воинства (руки, армии) Иеговы вышли из земли Египетской" означает – что, тогда, все те, кто пребывал в истинах и благах (дobre, блаженствах) и еще были удерживаемы в лжах (фальшах), были выведены (из под их влияния); "ночь эта – ночь стражей (часовых, ожидающих) Иеговы" означает присутствие (приход) Господа к тем, кто пребывает в истинах и благах, и к тем, кто пребывает во зле и в абсолютных (чистых, без примеси блага) лжах (фальшах) оттуда; "ночь вывода (исхода) их из земли Египетской" означает освобождение от духовного плена; "это та самая ночь часа (часовых, стражей) Иеговы" означает – что с этого момента будут отведены все лжи (фальши) и зла; "для всех сыновей Израилевых в родах (в потомках) ваших (из рода в род)" означает – от всех тех, кто пребывает в духовной церкви, в ком пребывают блага, рожденные от истин, и истины, рожденные от блага (добра, блаженства).

7983.

И прожили сыновья Израилевы, которые обитали в Египте. Что этим означается продолжительность наваждения лжами (фальшами), очевидно из значения слова "проживать", представляющего собой всевозможные состояния жизни (п. 1293, 3384,

3613, 4451, 6051). Но, здесь, состояния духа, подвергнутого наваждениям лжи; ибо речь, здесь, идет о состояниях жизни, которые означиваются под выражением "четыреста тридцать лет", к которым эти слова и относятся.

7984.

Четыреста тридцать лет. Что этим означивается качество и состояние (такого духа), очевидно из значения числа "тридцать", представляющего собой состояние восполненных остатков (полноты Божественности), ибо это число есть произведением чисел три и десять, то есть, умножением их друг на друга, а под числом "три" означивается полнота состояния духа (п. 2788, 4495, 7715), тогда как под числом "десять" – остатки Божественности (п. 576, 1906, 2284); что это за состояние такой полноты, здесь, теперь и будет сказано; и из значения числа "четыреста", представляющего собой продолжительность (длительность) наваждения (опустошения) лжами (п. 2959, 2966), и последующее, затем, соединение благ (добра, блаженств) и истин (п. 4341). Что все числа, означивают собой духовные вещи и состояния (духа); и, что всякое составное число имеет такое же значение, как и простые числа, из которых оно состоит, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 7973. [2] Что касается опустошения, которое означено под выражением "четыреста лет", то оно есть двойственным. А именно: опустошением от зла и фальшей (лжей), и опустошением от благ (добра, блаженств) и истин. Что касается тех, кто будет проклят (осужден, наказан, сброшен в ады), это опустошение есть опустошением от благ (добра, блаженств) и истин; но для тех, кто будет спасен (прощен, спасен, поднят в небеса), это есть опустошением от зла и фальшей (лжей). Ибо опустошение – это лишение (освобождение). Что люди, злые духом, которые состоят в церкви, входят в опустошение, что касается всех, обретенных ими прежде, благ и истин, уже было показано; ибо последовательные степени их опустошения означены под казнями (язвами, поражениями, наказаниями, чудесами), происходившими в Египте. Однако, люди, благие (добрые, блаженные) духом, входят в опустошение, что касается всех, обретенных ими прежде, зл и лжей (фальшей); и у них они отделяются постепенно и последовательно, то есть, отводятся в стороны (к крайним границам), тогда как блага и истины собираются в середине (в центральной части, в сердце) духа. Это собрание воедино благ и истин и означивается под словом "остатки (Божественности)". И когда такие остатки у них образуют полноту (Божественного) состояния духа, то такой человек (дух), тогда, поднимается в небеса. Именно это вышеописанное состояние и есть тем, которое означивает под числом "тридцать", а предшествующее ему опустошение – числом "четыре сотни (четыреста)". Опустошение от зла и лжи, и встраивание (насаждение, возвращение) благ (добра, блаженств) и истин, у людей благих (добрых, блаженных), происходит (осуществляется) путем наваждения и путем искушения (испытания, соблазнов). Посредством первого, фальши (лжи) и зла удаляются; а посредством второго, встраиваются (насаждаются, возвращаются) блага (добро, блаженства) и истины; и это до тех пор, пока (в человеческом духе) не установится состояние их полного господства. [3] Здесь, теперь, должно, хотя бы вкратце, разъяснить, что значит полнота состояния духа. Всякий дух, будет ли он проклят (осужден, наказан, опущен в ады) или будет он спасен (прощен, поднят в небеса), имеет определенные меры (вместилища, емкости), которые должны быть в нем заполнены. Злые люди (духи), или те, что будут прокляты (осуждены, наказаны, сброшены в ады), имеют определенные меры (вместилища, емкости) зла и фальши; тогда как люди (духи) благие (добрые, блаженные), или те, что будут спасены

(прощены, подняты в небеса), имеют определенные меры (вместилища, емкости) благ (добра, блаженств) и истин. В той другой жизни, эти меры (вместилища, емкости) наполняются у каждого, но у одних размеры их большие, а у других – меньшие. Меры эти (вместилища, емкости) обретаются (образуются, формируются) в нашем мире при помощи устремлений (желаний, расположений, привязанностей), которые принадлежат их любовям. Чем более человек любил зла и производимые оттуда лжи (фальши), тем более он приобретает меру (вместилища, емкости) их в себе; но, чем более человек любит блага (добро, блаженства) и истины, исходящие (рождающиеся, происходящие) оттуда, тем более в нем его мера (емкость, вместилище) для последних. Пределы и степени расширения этой меры (емкости, вместилища) с очевидностью усматриваются в той другой жизни, и они не могут быть демонтированы (преодолены), но могут быть заполнены, что, также, совершается практикой (делами и деяниями). А именно: исполнением (совершением) благ и истин, в случае тех, кто пребывает в любви к благу (добру, блаженству) и истинам, и совершением зла и фальши, в случае тех, кто пребывает в любви к злам и фальшам. Отсюда, и очевидно, что эта мера (емкость, вместилище) есть способностью, приобретаемой (образующейся, формирующейся) в нашем мире для принятия (вмещения, получения) либо зол и лжей (фальшей), либо благ (добра, блаженств) и истин. [4] Состояние исполненности этими вещами и является тем, что подразумевается под выражением "полнота состояния (духа)" и означивается под числом "тридцать". Это состояние полноты описано Господом в Его притчах о талантах (Мф. 25:14-30), и о минах (Лук. 19:12-27), и резюмируется такими словами: всякому имеющему – дастся и приумножится, а у не имеющего – даже то, что он и имеет, отнимется от него (имеющему меру будет дано все, чтобы исполниться, но у не имеющего меры – отнимется и то, что имелось) (Мф. 25:29). И у Луки: и сказал стоящим пред ним, отнимите у него мину и дайте тому, кто имеет десять мин; и они сказали ему: Господи! у него уже есть десять мин; Я говорю вам, что всякому имеющему дастся еще; но у не имеющего и то, что имеет, отнимется от него (Лк. 19:24-26). Что все меры (емкости, вместилища) у каждого будут заполнены, Господь, также, учит и в другом месте в Евангелии от Луки: давайте, и дастся (будет дано) вам; мерою доброю, нагнетенною, утрясенною, и переполненною с верхом, дано будет вам в лоно ваше (в груди ваши); ибо какую мерою мерите, такую мерою и вам отмерится (Лк. 6:38). Из всего этого, теперь, и очевидно, что понимается под полнотой состояния (человеческого духа).

7985.

Сказано "и прожили сыновья Израилевы, которые обитали в Египте, четыреста тридцать лет", а затем, "и было (случилось) в конце четырехсот тридцати лет, даже, в один и тот же день, что все воинства (руки, армии) Иеговы вышли из земли Египетской", когда на деле, прожили сыновья Израилевы, со времени прихода Иакова в Египет и до выхода (исхода) из него его потомков, не более, чем половину заявленного времени. А именно: всего двести пятнадцать лет; так как это вполне очевидно из хронологии (событий) Священного Писания. Ибо Моисей был рожден Амрамом, Амрам – Каафом, Кааф – Левием; а Кааф, вместе со своим отцом Левием пришел в Египет (Быт. 46:11). Лет жизни Каафа было 133 года (Исх. 6:18), а лет жизни Амрама, от которого были рождены Аарон и Моисей, было 137 лет (Исх. 6:20), и Моисей был человеком 80 лет, когда он предстал пред Фараоном (Исх. 7:7). Не упоминается в каком году своего возраста Кааф родил Амрама, и в каком году своего возраста Амрам родил Моисея. Но уже и так очевидно, что никак не получить

430 лет, ибо, даже, сумма всех лет их возрастов не составит 430, но только 350, как это очевидно по прибавлению лет возраста Каафа – 133, к возрасту лет Амрама – 137, а этих – к 80 летам возраста Моисея, когда он предстал пред Фараоном; а еще меньше, если сложить вместе и вычесть годы до их рождения. Что они пребывали (в Египте) 215 лет можно усмотреть из хронологии. Но из хронологии, также, можно усмотреть и то, что от прихода Абрахама в Египет до выхода сыновей Израилевых из него, прошло 430 лет. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "четыреста тридцать лет", здесь, следует понимать весь период времени от Абрахама, но не от Иакова. Что эти годы были знаковыми, и именно они были названы "годами пребывания сыновей Израилевых в Египте", так это из-за их внутреннего смысла, ибо под этими годами означается полнота состояния (духа) и длительность опустошения тех, кто пребывал в духовной церкви, и был удерживаем в нижних землях до Пришествия Господа, после которого они уже и были освобождены (п. 6854, 6914, 7035, 7091, 7828, 7932).

7986.

И было (случилось) в конце четыреста тридцати лет. Что этим означается время Пришествия Господа и освобождения (спасения), очевидно из значения выражения "четыреста тридцать лет", представляющего собой полноту состояния (духа) и продолжительность опустошения или наваждения тех, кто состоял в духовной церкви, и были удерживаемы в нижних землях до пришествия Господа, а потом были освобождены (о чем уже говорилось ранее, в п. 7985, и в п. 6854, 6914, 7035, 7091, 7828, 7932). Отсюда и следует, что под выражением "в конце этих лет" означается время Пришествия Господа, или время, когда они были спасены.

7987.

Даже, в один и тот же день. Что этим означается – именно тогда, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 7680). Откуда и следует, что под выражением "в этот же день" означается – в том же состоянии (духа), итак, что это произошло (происходит) именно тогда, когда произошло (происходит) Пришествие Господа, и которое означено под выражением "в конце четыреста тридцати лет"; и освобождение тех, кто пребывал (пребывает) в духовной церкви, которое означено под выражением "все воинства (руки, армии) Иеговы вышли из земли Египетской".

7988.

Что все воинства (руки, армии) Иеговы вышли из земли Египетской. Что этим означается – что, тогда, все те, кто пребывал в истинах и благах (добре, блаженствах) и еще были удерживаемы в них, были выведены (выводятся из-под влияния лжи), очевидно из значения выражения "выйти из земли Египетской", представляющего собой освобождение от наваждений лжами; что под словом "выйти" означает выведение (удаление), очевидно; а, что под выражением "земля Египетская" означаются наваждения лжами, сказано было в п. 7278; и из значения выражения "воинства (армии) Иеговы", представляющего собой истины и блага духовной церкви, а другими словами, всех тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах) (п. 3448, 7236). Что истины и блага означаются под выражением "воинства (армии) Иеговы", очевидно у Даниила: из одного рога (у козла) вырос маленький; и он чрезвычайно возрос к югу, и к

востоку, и к красоте; и вырос он, даже, до армии (воинства) небес, и сбросил на землю он некоторых из армии, и из звезд, и растоптал их; и, вот, пришлось подняться даже Князю (Принцу) армии; и направить (поставить) армии Свои на грань двуличия (на постоянную жертву за прегрешения), потому что попораны истины на земле; а потом, я услышал речь одного святого человека... как долго это будет и святости, и армиям быть попираемыми... и Он сказал мне, до вечера и утра, две тысячи триста; и тогда, святость (чистота) будет оправдана (Дан. 8:9-14). Здесь, вполне очевидно, что под словом "армии (воинства, войска)" означиваются истины и блага; ибо сказано "и сбросил на землю он некоторых из армии, и из звезд", затем "потому что попораны истины на земле", а потом "и армиям быть попираемым до вечера и утра", то есть, до пришествия Господа. [2] Так как истины и блага (добро, блаженства) и есть суть "армии (воинства, руки, войска) Иеговы", то поэтому, и ангелы все именуется его "армиями (воинством, войсками)"; как это очевидно по следующим отрывкам. В 1 Книге Царств, пророк Михей сказал так: я вижу Иегову, сидящего на троне (престоле) Своем, и все армии (воинства, войска) небес стоят возле Него (1 Царств 22:19). В Псалмах: благословите Иегову, о вы, ангелы Его, могущество сил... благословите Иегову, о вы, все Его армии (воинства, воины), и вы министры (слуги, служители, управляющие) Его (Пс. 103:20-21); где ангелы именуется "армиями (воинствами, воинами)" из-за истин и благ (добра, блаженств), в которых они пребывают. "Армиями (воинством, войсками) Иеговы" именуется не только ангелы, но и светила небесные, такие как солнце, луна и звезды. И это по той причине, что под "солнцем" означиваются блага (добро, блаженства) любви, под "луной" – блага (добро, блаженства) веры, а под "звездами" – знания о благах (доброе, блаженствах) и истинах. Что эти светила именуется "армиями (воинствами)" очевидно по Книге Бытия: и были сотворены небеса и земля, и все армии (воинство) их (Быт. 2:1), Здесь, под словом армии (воинство), в природном смысле, означиваются небесные светила; но, в смысле внутреннем, означиваются истины и блага (добро, блаженства); ибо сказано о сотворении нового человека. [3] В той же манере, сказано и у Давида: хвалите (славьте, одобряйте) Иегову (Господа), все ангелы Его; хвалите Его, все армии (воинства) Его; хвалите Его, солнце и луна; хвалите Его, все звезды света (Пс. 148:2-3). Что под словом "солнце" означиваются блага (добро, блаженства) любви, а под словом "луна" – блага (добро, блаженства) веры, можно усмотреть по п. 1529, 1530, 2441, 2495, 4060, 4696, 5377, 7083; а, что под словом "звезды" означиваются знания о благах (доброе, блаженствах) и истинах – по п. 1808, 2120, 2495, 2849, 4697. [4] Что под выражением "солнце, луна и звезды" означиваются блага (добро, блаженства) и истины; и, что в небесах Сам Господь является солнцем для небесных ангелов, а луной – для ангелов духовных, можно усмотреть по п. 1521, 1529-1531, 3636, 3643, 4300, 4321, 5097, 7078, 7083, 7171, 7173. А, что поэтому, ангельские обители (жилища) сияют, как звезды, очевидно по словам пророка Даниила: рассудительные, тогда, засияют, как светила из тверди (на небосводе), а судившие праведно многих, как звезды, во веки и в вечность (Дан. 12:3). [5] Так как ангелы именуется "армиями (воинствами) Иеговы (Господа)" из-за истин и благ, так же, как и солнце, луна и звезды; и так как все истины и блага (добро, блаженства) исходят от Господа, то по этой причине, в Божием Слове, Господь именуется еще и именем "Иегова Саваоф", то есть, "Всемогущий (Всесильный, Иегова Всех Сил)" (п. 3448). Он так именуется, также, и из-за того, что Он сражается (борется, воюет) за человека супротив адов (адских духов). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, во внутреннем смысле, понимается под выражением "армии (воинства, руки, войска, полки) Иеговы

(Господа)". Что сыновья Иакова, которые выходили из Египта, не составляли собой таких армий (войск, полков), но лишь представляли (отражали) их собой образно, очевидно по самой их жизни в Египте. Очевидно это и по тому, что они не только ничего не знали об Иегове (Госпode, Боге), но и не знали, даже, имени Его, пока это имя не было сообщено (провозглашено, указано) Моисею из середины тернового (ежевичного) куста (Исх. 3:13-16); так же, как и по тому, что они, наравне с Египтянами, поклонялись тельцу (быку, коровам), как это можно усмотреть по тридцать второй главе книги Исход. Очевидно это и по их жизни в пустыне, которая была такой, что они никак не могли быть введены в землю Ханаана. Таким образом, (по своей природе) они не имели ничего общего с армиями (воинствами) Иеговы.

7989.

Ночь эта – ночь стражи (часов, стражей, часовых, ожидающих) Иеговы. Что этим означает присутствие (приход) Господа к тем, кто пребывает в истинах и благах, и к тем, кто пребывает во зле и в абсолютных (чистых, без примеси блага) лжах (фальшах) отсюда, очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой состояние проклятия (осуждения, наказания) (п. 7851); и из значения выражения "стража (часы, часовые) Иеговы", представляющего собой присутствие (близость) Господа, а отсюда, Его защиту (оберег, спасение). Ибо чрез присутствие Господа все ожидающие (часовые, не дремлющие, бодрствующие, бдящие, готовые), которые находятся в благах (добре, блаженствах) и истинах отсюда, просветляются; но все те, кто пребывает во злах и лжах (фальшах) отсюда, становятся слепыми (бесчувственными). Чрез (Божие) присутствие Господа выводятся из-под проклятия (осуждения, наказания) те, кто должен быть поднят в небеса, ибо они удерживаются от зла и сохраняются в благах, и это посредством мощи (силы), исходящей от Господа. Чрез (Божие) присутствие Господа, вводятся в проклятие (осуждение, наказание) те, кто должен быть низвергнут в ады, ибо они погружаются во зла, также, в зависимости от степени присутствия Господа (п. 7643, 7926). Отсюда, теперь, и очевидно, почему такое состояние (духа) и такое время именуются "ночью стражи (часовых, ожидающих) Иеговы". В последующих главах, присутствие (близость) Господа представлено уже в образе столпа дыма (облака) днем и столпа огня ночью, которые сопровождали (вели) евреев из Египта (Исх. 13:21). А Его присутствие (близость), что касается пребывающих в благах (добре, блаженствах) и истинах, равно, как и, что касается пребывающих во злах и лжах (фальшах), означает под тем, что этот столп дыма (облака) и огня установился между лагерем (станом) Израильян и лагерем (станом) Египтян; и под тем, что когда Иегова посмотрел отсюда на лагерь Египтян, то Египтяне (поверглись в замешательство, в разрушение и) погрузились в море Суф (были накрыты водами моря, фальшами с головой) (Исх. 14:19, 20, 24-27).

7990.

Ночь вывода (исхода) их из земли Египетской. Что этим означает освобождение из духовного плена, очевидно из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение; и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой место (состояние), где (в котором) они подвергаются наваждениям (заражению) злом, итак, где (когда) они находятся в духовном плену, согласно с тем, что было представлено в п. 6854, 6914, 7035, 7091, 7828, 7932, 7985. В духовном плену находятся все те, кто по своим внутренним ощущениям удерживается (сохраняется) Господом в благах (добре,

блаженствах) и истинах, но, что касается своих ощущений внешних, удерживается адами (адскими духами) в злах и лжах (фальшах); по причине чего происходят постоянные сражения (бои, битвы) между его внешним и внутренним человеком (частями духа). В таком состоянии находятся те люди, дух которых удерживается духами зла чрез наваждения. И, тогда, Господь посредством наития (проникновения, нисхождения, влияния) чрез внутренние ощущения и чувствилища вступает в сражение (борьбу, битву) за таковых супротив наваждения (влияния, проникновения) в них зла и фальши (лжи), исходящих из адов (от адских духов). Они, тогда, и удерживаются, как если бы в плену (пленники), ибо в силу наитий от Господа, они желают быть (состоять) в благах (добре, блаженствах) и истинах, но чрез наваждения, исходящие из адов, им кажется, что сами они не способны (не в состоянии), что-либо сделать в себе. Это сражение (битва, борьба) приходит к своему концу тогда, когда внешний человек (внешняя часть духа) приходит к подчинению (послушанию) человеку внутреннему (внутренней части духа), то есть, когда природные ощущения и вместилища духа входят в подчинение (послушание) ощущениям и вместилищам его духовным.

7991.

Это та самая ночь стражи (часовых, стражей) Иеговы. Что этим означивается – что с этого момента (духовные люди) отводятся (отделяются) от всевозможных лжей (фальшей) и зол, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 7989, о "ночи стражи (часовых, стражей, ожидающих) Иеговы".

7992.

Для всех сыновей Израилевых в родах ваших (из рода в род). Что этим означиваются все те, кто пребывает в духовной церкви, и в ком пребывают блага, рожденные от истин, и истины, рожденные от блага (добра, блаженства), очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (о которых не раз говорилось ранее); и из значения слова "рода ваши (поколения, потомки)", представляющего собой все те ощущения и вещи, которые принадлежат вере и любви (п. 2020, 2584, 6239). Отсюда и очевидно, что речь, здесь, идет о тех, в ком пребывают блага (добро, блаженства) истин и истины блага (добра, блаженства); ибо люди (духи), принадлежащие (душою, сердцем) духовной церкви, сначала вводятся в блага милосердия посредством истин веры, а затем, когда они уже введены в них, становятся ведомы к истинам уже благами. Те люди, которые духом своим ведены к истинам благами (добром, блаженствами), составляют собой внутреннюю церковь; тогда как те люди, которые ведутся к благам (добру, блаженствам) посредством истин, составляют собой внешнюю церковь.

7993.

Стихи 43-49. И Иегова сказал Моисею и Аарону: вот установление (закон) о Пасхе; не должно есть ее ни одному из сыновей чужих (чужеземных, чужестранных). И всякому рабу (слуге) человека, купленному за серебро, не должно есть, если только ты не обрежешь его, лишь тогда может он ее есть. Поселенцы (пришельцы) и нанятые (за плату) не должны есть ее. Есть ее должно лишь в одном доме; не выноси плоти за границы дома, и не ломайте костей ее. И пусть вся община Израиля делает так. А когда поселенец (пришелец), прибывший к тебе, захочет совершить Пасху Иегове (Господу), то все

мужеского пола у него, прежде того, пусть будут обрезаны, а затем, только он и может подойти и выполнить ее (пасху, жертву); и будет он, тогда, как коренной житель (уроженец родной) земли; но всякий необрезанный не должен есть ее. И тогда, для всех один закон должен быть, что для уроженца земли, что для пришельца, живущего среди вас. "И Иегова сказал Моисею и Аарону" означает внутренние начала (законы духа), зачатые от Божественной истины; "вот установление (закон) о Пасхе" означает законы Божественного порядка для тех, кто освобождается от проклятия и наваждений; "не должно есть ее ни одному из сыновей чужих (чужестранных, чужеземных)" означает – что все те, которые не пребывают в истинах и благах, от них должны быть отделены; "и всякому рабу (слуге) человека" означает человека, над которым все еще господствует природная часть его духа (и ее ощущения); "купленному за серебро" означает – кто усвоил (обрел) некие духовные истины; "не должно есть, если только ты не обрежешь его" означает – если он еще не очищен от нечистых любовей (устремлений, желаний); "лишь тогда может он ее есть" означает – то такой не может пребывать с ними; "поселенцы (пришельцы, квартиранты) и нанятые (за плату, наймиты) не должны есть ее" означает – что те, которые совершают благо (добро) только ради чисто природных устремлений (желаний, расположений, склонностей), и те, кто делает это ради своей лишь собственной (личной) выгоды, не должны быть с ними; "есть ее должно лишь в одном доме" означает собирать (в себе) блага согласные друг другу так, чтобы они могли бы все вместе сделаться, как благо (добро, блаженство) едино одно; "не выноси плоти (мяса) за границы дома" означает – что это благо (которое едино одно) не должно смешивать с благами (добром, блаженствами) другими (иного рода); "и не ломайте (не преломите) костей ее" означает – что, также, должно собирать (интегрировать) и природные знания об истинах, созвучных тому благу (добру, блаженству); "пусть вся община Израиля делает так" означает – что данный закон Божественного порядка един, что для тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), рождаемых (исходящих) от истин, что для тех, кто пребывает в истинах, рождаемых (исходящих) от блага (добра, блаженства); "а когда поселенец (пришелец), прибывшийся к тебе" означает тех, кто был наставлен в истины и блага (добро, блаженствах) церкви и принял их; "захочет совершить Пасху Иегове (Господу)" означает – если он пожелает быть вместе с ними; "то все мужеского пола у него, прежде того, пусть будут обрезаны" означает – что его собственные (личные) истины должны быть очищены от нечистых устремлений (желаний, расположений, любовей); "а затем, только он и может подойти и выполнить ее (пасху, жертву)" означает – что, тогда, только он может быть с ними; "и будет он, тогда, как коренной житель (уроженец родной) земли" означает – и, что он, тогда, должен приниматься, как всяк тот, кто пребывает в истинах и благах, будучи очищенным от нечистых устремлений (желаний, расположений, любовей); "но всякий (духом) необрезанный не должен есть ее" означает – что тот, кто пребывает в любви к себе и к миру, не может (не должен) пребывать вместе с ними; "и тогда, для всех один закон должен быть, что для уроженца земли, что для пришельца, живущего среди вас" означает – что всяк (новенький), кто принимает наставления об истинах и благах церкви (духовности), и живет согласно им, должен быть в тех же правах, как и тот, кто уже наставлен и состоит в церкви (давно), и ведет свою жизнь в согласии с заповедями (положениями, принципами) веры и милосердия.



И Иегова сказал Моисею и Аарону. Что этим означиваются внутренние начала (законы духа), зачатые от Божественной истины, очевидно из значения выражения "и сказал Иегова", когда эти слова говорятся в отношении уставов (законов, порядков) церкви, и представляющего собой, тогда, внутренние начала (законы духа) или наставления (п. 7186, 7267, 7304, 7380, 7517, 7769, 7793, 7825); и из представления образа Моисея и Аарона, означивающего собой Божественные истины; внутренние – в лице Моисея, и внешние – в лице Аарона (п. 7009, 7010, 7089, 7382).

7995.

Вот установление о Пасхе. Что этим означиваются законы Божественного порядка для тех, кто освобождается от проклятия и наваждений, очевидно из значения слова "установление (закон)", представляющего собой то (положение), что определяет порядок (о котором и пойдет речь ниже); и из значения слова "Пасха", представляющего собой присутствие (близость) Господа и освобождение от проклятия (осуждения, наказания) (п. 7093, 7867). Что касается тех вещей, от которых происходит порядок, и означенных под словом "установление (закон, устав)", то да будет известно, что все "установления (законы, уставы)", которые повелевались сыновьям Израилевым есть суть законами Божественного порядка во внешней (природной) форме, но уже те ощущения и вещи высшие, которые под ними представлены и означены, есть суть законами Божественного порядка во внутренней (духовной) форме. Законы порядка – это истины, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства); комплекс (свод, собрание) всех законов Божественного порядка есть суть Божественная истина, исходящая от Божественного блага Господа. Отсюда и очевидно, что Божественная Самость (Божественное Я) Господа в Небесах есть суть Самим Порядком, в Котором Божественное Благо есть сутью (сущностью, содержанием) Порядка, а Божественная Истина есть его формой.

7996.

Не должно есть ее ни одному из сыновей чужих (чужестранных, чужеземных). Что этим означивается – что все те, которые духом не пребывают в истинах и благах, от них должны быть отделены, очевидно из значения слова "чужой", представляющего собой всех тех, кто отпал духом от церкви, и не признает никаких истин и благ веры, как это было, в частности, с племенами (язычников) земли Ханаанской (п. 2049, 2115), а, в такой манере, всех тех людей, которые не состоят в истинах и благах (доброе, блаженствах); и из значения выражения "не есть с кем-либо (Пасхи)", представляющего собой отсутствие оснований для (духовной) связи и сочетания (разобщение, чуждость и отсутствие близости, единства, родства) с ними, итак, отделенность от них. Здесь, идет речь о внешнем церковном установлении (законе) о тех, с кем должно есть (вкушать) Пасху вместе, а с кем не должно. И так как под ужином и ужинающими (вечерей и вечеряющими) на Пасху (по соответствию) представлено собрание благ (добра, блаженств) в Небесах, то поэтому в этом положении устава (церковного закона) повелевается (провозглашается), кто может быть собран вместе, а кто не может. В подавляющем своем большинстве, праздники (пиры, фиесты, банкеты), такие как обеды и трапезы (завтраки и ужины), в древности в церкви были обыденным делом. Делались они для того, чтобы люди могли быть связанными (дружными) и едиными (согласными), подобно тому, как во взаимной любви (в одной семье); так же, как и для того, чтобы наставлять (обучать) друг друга тем ощущениям и вещам, которые принадлежат любви и

вере, и, в такой манере, ощущениям и вещам, принадлежащим небесам (п. 3596, 3832, 5161). Такими, в то время, были (по качеству) наслаждения (удовольствия) участия людей в праздниках (банкетах), и такими были конечные цели, ради которых эти пиры и трапезы собирались. У древних, таким образом, не только их тела, но также, и умы вскармливались в единстве (дружбе) и сочетании (близости, родстве), в единодушии и согласии (всеобщей радости и совместной ответственности). Именно поэтому, у них было крепкое здоровье и долгие лета (годы) жизни, и именно поэтому, им были присущи (свойственны) рассудительность (интеллигентность) и мудрость; именно поэтому, они обладали связью с небесами, а некоторые, даже, открыто (напрямую) общались с ангелами. (Отголосками тех пиров, в Еврейской церкви были Пасхальные трапезы, а в Христианской церкви, в ее начале, Святые Вечери). Но, так как со временем, все внутренние ощущения и вещи исчезают (утихают, уходят, отдаляются) и подменяются (вымываются) внешними, то так это стало и с целями пиров (банкетов, обедов) и трапез (завтраков, ужинов), которые в наши дни стали собираться не ради какой-либо духовной связи (близости и сочетания), но ради мирских сочетаний (союзов, связей). А именно: ради богатства (прибыли, наживы), ради погони за славой (известностью, почестями), ради удовольствий (телесных и мирских), от которых питается лишь одно только тело, но никак не ум.

7997.

Что пасхальный ужин представляет собой единение (сообщение, согласие) ангелов в небесах, собранных по родству благ и истин, можно усмотреть по тому, что уже было сказано ранее, в п. 7836, 7996. И именно в силу такого своего небесного образа (отражения), этим установлением (законом) и предписывается (повелевается), что не просто каждый дом сам по себе должен, тогда, быть собран вместе и вкушать трапезу (Пасху, Пасхального овна), но, чтобы еще и никто из чужих не присутствовал при этом, не считая, конечно, тех, в лице которых представлены (отражены) такие формы взаимной любви, какие они есть в небесных обществах, в силу чего, все остальные и иные должны быть отделены (и на трапезе не присутствовать). Те, которые должны быть отделены (не имеют права присутствовать на Пасхе), именуется пришельцами (чужестранцами, чужими) по той причине, что под последними означиваются все те, кто не пребывает (не состоит) в благах (добре, блаженствах) и истинах церкви (духовности); так же, как именуется они поселенцами (квартирантами, постояльцами) и наймитами (наемниками, работниками за плату), по причине того, что в их лице представлены все те, кто совершает блага и истины чисто из (от) природных устремлений (желаний, расположений, склонностей), и те, кто делает их, как торгует ими, то есть, ради собственного обогащения (выгоды). Ни последние, ни первые не могут быть в единстве (в сообществе) с ангелами в Небесах. И лишь, когда им (как духам) позволяется бродить (странствовать), как это бывает в случае, когда они впервые входят в ту другую жизнь, прежде чем они вступят в состояние опустошения от благ (добра, блаженств) и истин, то, тогда, они могут приблизиться к какому-либо из ангельских обществ и почувствовать (ощутить) себя в атмосфере святости, исходящей от истин, рожденных от блага невинности, которые (в Божиим Слове) означиваются под кровью пасхального агнца (п. 7846, 7877). Но и тогда, они не могут выдержать такого приближения, но тотчас же бросаются бежать прочь из-за страха и отвращения.

7998.

И всякому рабу (слуге) человека. Что этим означается человек, над которым более всего господствует природная часть его духа (и ее ощущения), очевидно из значения слова "раб (слуга)", представляющего собой содержимое (суть) природной части духа человека (п. 3019, 3020, 3191, 3192, 3204, 3206, 3209, 5305), и, таким образом, природного человека. Природный человек именуется словом "раб (слуга)" только потому, что он должен стать (быть) за слугу духовному человеку, а также, повиноваться ему, как раб (слуга) своему господину.

7999.

Купленному за серебро. Что этим означается – кто усвоил (обрел) некие духовные истины, очевидно из значения слова "купить (покупать)", представляющего собой приобретение (получение) и присвоение (усвоение, становление присущим и собственным) (п. 4397, 4487, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658). Но, здесь, это истины духовные; ибо под купленным рабом (службой), во внутреннем смысле, означается природный человек (природная часть его духа), а потому, под господином, который покупает последнего, означается духовный человек (внутренняя часть человеческого духа). Что это значит, не может быть уяснено до тех пор, пока не станет понятно, как это духовный человек (внутренняя часть духа) покупает себе, то есть, приобретает и присваивает себе (делает своим) природного человека (природную часть духа). Когда человек выходит (вступает) на путь возрождения, его внутренние и внешние части духа, то есть, духовные и природные ощущения и вместилища, сначала расходятся, ибо духовный человек желает духовно-небесных ощущений и вещей, а природный – телесно-мирских. Но духовный человек постоянно наитствует на природного и приводит его к согласию (консенсусу); это наитие и приведение осуществляется посредством истин. Это приведение к себе природного человека духовным и именуется выражением "искупление серебром (купить за серебро)", то есть, приобщить и обрести (сделать своим) посредством истин.

8000.

Если только ты не обрежешь его. Что этим означается – если он еще не очищен от нечистых любовей (устремлений, желаний), очевидно из значения слова "обрезание", представляющего собой очищение от любви к себе и любви к миру, а, тем самым, от нечистых любовей (п. 2039, 2056, 2632, 3412, 3413, 3462, 7045).

8001.

Лишь тогда может он ее есть. Что этим означается – лишь тогда такой может пребывать с ними, очевидно из значения слова "есть (вкушать)", то есть, пасхального агнца (овна), вместе с остальными (своими), и представляющего собой сообщение (связь) и единение (сочетание) (п. 2187, 5643). Ибо, как уже ранее было сказано (п. 7836, 7850, 7996, 7997), под пасхальным ужином представлено единение (согласие) сообществ ангелов, что касается благ (добра, блаженств) и истин. Именно поэтому, под установлениями (законами, повелениями), касающимися пришельцев (чужестранцев, чужинцев), рабов (слуг), поселенцев (квартирантов, постояльцев) и наймитов (наемников, работников за плату), во внутреннем смысле, указывается на тех, кто может (должен) быть вместе с освобожденными от лжи (возрожденными), и кто с ними быть не может (не должен).

Отсюда и очевидно, что под словом "есть (вкушать, ядать)" означивается быть (в духовной связи, близости, сочетании) с ними, или, быть едино одно; а под выражением "не есть (не вкушать, не ядать)" – не быть с ними (в духовной связи, близости, сочетании), или быть отделенными.

8002.

Поселенцы (квартиранты) и наймиты (наемники, работники за плату) не должны есть ее. Что этим означивается – что те, которые совершают благо (добро) только ради чисто природных устремлений (желаний, расположений, склонностей), и те, кто делает это ради своей лишь собственной (личной) выгоды, не должны быть с ними, очевидно из значения слова "поселенец (постоялец, снимающий жилье за деньги, квартирант)", представляющего собой всех тех, кто совершает (делает) благо (добро), исходя из чисто природных устремлений (желаний, склонностей, расположений) (о которых еще будет сказано чуть ниже); из значения слова "наемник (работающий за плату, наймит)", представляющего собой всех тех, кто совершает (делает) благо (добро), исходя из (ради) своей выгоды (о которых, также, пойдет речь ниже); и из значения выражения "не есть (не вкушать) с ним", представляющего собой отсутствие (духовной связи, близости, сочетания) с ними (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 8001). Что под словом "поселенец (квартирант)" означивается человек, действующий чисто в силу своих природных устремлений (желаний, склонностей, любостей), так это потому, что поселенцы (квартиранты, постояльцы), в то время, были выходцами из других народов (приезжими), которые поселялись (становились на постой, снимали жилье) и обитали вместе с израильтянами и евреями в одном доме; а под выражением "жить вместе (проживать совместно)" означивается пребывание вместе в одном, общем благе (добре, блаженстве). Но поскольку, как уже говорилось прежде, они были из народов, пребывавших вне церкви (вне духовности), то означенное выше благо не было благом церкви, но было благом не церковным (не духовным). Этот вид блага (добра, блаженства) именуется "природным благом (добром, блаженством)", и именуется так потому, что оно есть благом (добром, блаженством), полученным в наследство, от рождения (от родителей). Более того, некоторые имеют (получают, обретают) такую форму блага (добра, блаженства) вследствие плохого состояния здоровья (болезни) или беспомощности (немощи). Именно это благо (добро, блаженство) и понимается под тем благом (добром), которое совершают (делают) люди, именуемые словом "поселенцы (квартиранты)". [2] Эта форма блага (добра, блаженства) совершенно иная, чем форма благ (добра, блаженств) церкви, ибо посредством блага (добра, блаженства) церкви (духовности) в человеке образуется (формируется) совесть (сознание), которая представляет собой новый уровень (или плоскость), на котором срабатывают наития (влияния) ангелов, и чрез который с ними устанавливается (происходит) сообщение, тогда как посредством природного блага (добра, блаженства) уровень (или плоскость) сообщения с ангелами сформирован быть не может. Те люди, которые состоят в природной (врожденной) форме блага, совершают (делают) его, исключительно, во тьме (в неведении, в непонимании), исходящей от слепого (природного) инстинкта; итак, не в свете (без понимания, вне влияния, нисхождения) истин, исходящих с наитием с небес. Именно поэтому, в той другой жизни, они влекутся (устремляются, несутся), как сено (солома, мякина, плевелы) на ветру, ко всякому, что к злему человеку (духу), что к благому (доброму), но легче к тому злему, который знает (умеет), как встроить в свои рассуждения природные устремления и

убеждения, которые, тогда, не могут быть отведены ангелами, ибо ангелы действуют чрез истины и блага веры, которые наитствуют (вливают) лишь на уровне (в плоскости) совести (сознания), образуемом истинами и благами веры. Из всего этого, теперь, и очевидно, что люди, которые делают (совершают) благо (добро, блаженство), исходя из чисто природных устремлений (желаний, расположений, склонностей), не могут быть сочетаемы (как едино одно) с ангелами (о них и об их участи, в той другой жизни, уже было сказано в п. 3470, 3471, 3518, 4988, 4992, 5032, 6208, 7197). [3] Что под словом "поселенцы (квартиранты)" имеются в виду те люди, которые не живут на своей собственной земле и в своем собственном доме, но обитают на земле чужой, очевидно из следующих отрывков и мест из Слова. У Моисея: и сказал Иегова Моисею... землю не должно продавать навсегда; ибо это Моя земля; а вы пришельцы и поселенцы (квартиранты) у Меня (Лев. 25:23). И у Давида: услышь молитву мою, о, Господи, не молчи (отзовись) на мои слезы; ибо я пришелец Твой, поселенец (квартирант), как и все отцы мои (Пс. 39:12). В книге Бытия: и сказал Абрахам сыновьям Хетта, я пришелец и поселенец (квартирант) у вас; дайте же мне во владение (в собственность) место для захоронения (гробницы) (Быт. 23:3-4). Под "пришельцем (чужеземцем)", в равной степени, как и под "поселенцем (квартирантом, арендующим)" (буквально) означает выходец и житель из другой страны (стороны), но (во внутреннем смысле) под "пришельцем (чужеземцем)" понимаются все те, кто был наставлен в истины церкви, и кто их принял (усвоил); тогда как под "поселенцем (квартирантом, арендующим)" понимаются все те, кто не смог быть наставлен в истины церкви по той причине, что они не готовы (не желают) их принимать. [4] Что же касается "наемников (наймитов)", работающих за плату (трудящихся по найму, продающих свой труд), и становящихся слугами (рабами), но не являющимися слугами (рабами) купленными; которые так и именуются "наемниками (наймитами)" в книге Левитов (Лев. 19:13; 25:4-6) и книге Второзаконие (Втор. 24:14, 15); то, так как они работают (трудятся) за плату, под ними, во внутреннем смысле, подразумеваются все те люди, которые делают благо (добро, блаженство) ради своей собственной выгоды (прибыли, наживы, обогащения) в этом мире; тогда как в более внутреннем смысле, под ними понимаются те, кто совершает (делает) благо (добро, блаженство) ради награды в той другой жизни; и, в такой манере, все те, кто желает (жаждет) наград (заслуг, преимуществ) за свои дела. [5] Те люди, которые совершают (делают) блага (добро, блаженства) лишь ради собственных выгод в этом мире, никоим образом не могут быть сочетаемыми (как едино одно) с ангелами. И это по той причине, что цель, за которую они ратуют, совершенно мирская (земная), то есть, богатство и знатность (деньги и слава); но никак не небесная, то есть, блаженство и счастье души (всякой и каждой, всех и каждого). Ибо конечная цель, собственно, и есть тем, что определяет всякое действие, и придает ему свое особое качество. О тех же, кто совершает (делает) блага (добро, блаженства) лишь ради собственных выгод (преимуществ), Господь, в Евангелии от Иоанна, говорит так: Я есть благий (добрый, блаженный) Пастырь (Пастух); добрый Пастырь отдает жизнь (душу) Свою за овец; но тот, кто пасет за плату (наймит, наемник), тот не пастырь, ибо ему овцы не свои (не собственные); видя, как идет волк и бросается на овец, он бежит, а волк хватает (рвет) их и рассеивает (разгоняет) овец (стадо); ибо наемник бежит, потому что он наемник (целью его есть плата, и нет у него цели радеть об овцах) (Ин. 10:11-13). И у Иеремии: Египет, как прекрасная телица; падение же придет с севера; ее наймиты (пастухи), как телята в прикормленном стойле, оттого они и повернут назад, и побегут вместе (дружно), они не устоят (не выдержат), ибо день падения (погибели) их придет и

на них (Иер. 46:20-21). [6] Что "поселенцы (квартиранты)" и "наемники (наймиты)" не могут быть сочетаемыми (как едино одно) в отношении святости (чистоты) ощущений с теми, кто пребывает в церкви, очевидно из следующего установления (закона) у Моисея: ни один из поселенцев (чужестранцев, чужих) не должен есть святыни (святых жертвоприношений); ни поселенец (квартирант) священника, ни наемник (наймит) не должны есть (вкушать) святыни (Лев. 22:10). А, что из сыновей поселенцев (квартирантов) можно было выкупать слуг (рабов), которые должны, тогда, были служить им вечно, очевидно по одному из установлений (законов) у него же: из племен (язычников), что рассеяны вокруг да около вас, для себя вы можете купить раба или рабыню (слугу или служанку); а также, из сыновей поселенцев (квартирантов), что стали жить (проживать) с вами; из них вы можете покупать, и из их семей, что проживают с вами; если родились они в земле вашей, то они могут быть вашей собственностью; и вы можете передавать их в наследство сыновьям вашим после вас, в наследство и во владение; и вы будете править (господствовать) над ними вечно (Лев. 25:44-46). Под "сыновьями поселенцев (квартирантов)" означаются природные знания внешней памяти (человека), которые образовались от чисто природного света (понимания рассудка). Что духовные истины должны править (господствовать) над ними, означено словами "и вы будете править (господствовать) над ними вечно". [7] Но те люди, которые совершают (делают) блага (добро, блаженства) ради награды в той другой жизни, и которые, еще, означаются под словом "наемники (наймиты)", отличаются от тех, которые только что были представлены выше, тем, что для них конечной целью всех деяний есть лишь своя собственная жизнь и счастье в небесах. Но, так как такая (их собственническая конечная) цель определяет и переворачивает их поклонение (служение) Божественному Я от Господа к себе, то они, следовательно, желают блага (добра, блаженства) лишь только себе одному, а другим, лишь настолько, насколько те желают блага (добра, блаженства) им. (Отсюда и следует, что) любовь к себе в них превалирует во всех и каждой из мелочей и деталей духа; и, так как они не состоят в любви к ближнему, то поэтому они не совершают и подлинного милосердия. Такие люди (духи) не могут сочетаться (как едино одно) с ангелами, ибо для ангелов совершенно противно не только произнести, но даже подумать о награде (поощрении) или воздаянии (компенсации). Что благое (доброе, блаженное) дело (деяние) совершается (делается) не ради наград, Господь учит в Евангелии от Луки: любите врагов ваших, совершайте благо, давайте безвозмездно взаймы, не ожидайте воздаяния (творите добро, без воздаяния, ничего не ожидая); и тогда будет вам награда великая, и будете вы сыновьями Всевышнего (Лк. 6:32-35; 14:12-14). О благах (доброе, блаженствах), совершаемых за плату (награду) и их качествах, уже было сказано в п. 1110, 1111, 1774, 1835, 1877, 2027, 2273, 2340, 2373, 2400, 3816, 4007, 4174, 4943, 6388-6390, 6392, 6393, 6478. [8] Что Господом так часто говорится, что все, делающие благо (добро, блаженство) будут "иметь свою награду в Небесах" (Мф. 5:11, 12; 6:1, 2, 16; 10:41, 42; 20:1-16; Марк 9:41; Луки 6:23, 35; 14:14; Иоанна 4:36), так это потому, что прежде, чем стать возроденным, человек не может не думать о награде (воздаянии). Но дело обстоит иначе (принимает иной оборот), когда он уже стал возроденным. Ибо, тогда, он (подлинно возроденный) возмущается, если кто-либо думает, что благодеяние (благородство) в отношении своего ближнего он совершает ради воздаяния, ибо он ощущает (чувствует) в себе уже наслаждение (радость) и внутреннее блаженство в сотворении (распространении) благодеяний, но не в награде (в воздаянии) за них. Что, во внутреннем смысле, под словом "награда" означает наслаждение

(радость) от устремления (желания, расположения, склонности, любви) милосердия, можно усмотреть по п. 3816, 3956, 6388, 6478.

8003.

Есть ее (Пасху, агнца) должно лишь в одном доме. Что этим означивается собирать (усваивать в себе) блага, согласные друг другу так, чтобы они могли бы все вместе сделаться, как едино одно благо (добро, блаженство), очевидно из того соответствия, что Пасхальный ужин представляет собой единение (согласие) сообществ ангелов в Небесах; и из того, что в образе каждого дома сыновей Израилевых представлено некое общество Небес, в частности (п. 7836, 7891, 7996, 7997). Что ангельские общества во всем отличаются между собой, что касается благ (добра, блаженств), в общем, в частности и в деталях, можно усмотреть по п. 3241, 4625. Тем не менее, они сливаются в едино одно объединение, так как пребывают в подобных друг другу благах (добре, блаженствах). Что все они делаются едино одним благом (добром, блаженством), так это потому, что все единое и целое возникает и существует не от одного составляющего, но от многих. Ибо, благодаря множеству ощущений блага, которые сами по себе суть разные, но созвучные (единые, подходящие, соответствующие), производится (рождается) такая форма, которая в силу их общей гармонии делается едино одной; в небесах эта форма образуется в силу духовной гармонии, которая есть формой блага (добра, блаженства) любви (п. 3241, 3267, 3744-3746, 3986, 4005, 4149, 5598, 7236, 7833, 7836). Из всего этого, и очевидно, что под выражением "есть ее (Пасху, агнца) должно лишь в одном доме" означивается единение (сочетание) самых разнообразных согласных (созвучных) благ (добра, блаженств), которые могут вместе сделаться едино одной формой всеобщего блага (добра, блаженства). Что "есть (вкушать)", а именно, Пасху (Песах, овна, агнца), означивает собой быть в единении (во всеобщем согласии), а другими словами, быть вместе (со своими, как едино одно), уже было сказано ранее, в п. 8001.

8004.

Не выноси плоти (мяса) за границы дома. Что этим означивается – что всякое благо (составляющее одно сообщество) не должно смешивать с благами (добром, блаженствами) из других сообществ (иного рода), очевидно из значения выражения "вынести мясо за границы дома", представляющего собой дать другому поесть (вкусить), и, таким образом, произвести смешение с другим благом, чем то, которое принадлежит данному сообществу; и из значения слова "плоть (мясо)", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 6968, 7850). Ибо общества в Небесах различаются подобно назначению (функциям) всевозможных членов, внутренних органов и органов чувств тела, как это было показано в конечных частях многих глав Тайн. И именно назначение (функции) каждого члена, внутреннего органа и органа чувств тела, согласно соответствию, и представляет собой те формы блага, которые нельзя смешивать друг с другом. Из всего этого и очевидно, что хотя блага и расширяются (возрастают), тем не менее, для того, чтобы они, как сообщества, могли бы возрасти, и чтобы, вместе взятыми, они могли бы представлять собой форму небес в своем наивысшем совершенстве, они не должны быть смешиваемы друг с другом; ибо если они будут смешаны, то между ними будет утеряно всякое различие. Собственно, это и означивается под повелением (церковным установлением) о том, чтобы они не выносили мяса (плоти) за пределы дома.

8005.

И не ломайте (не преломите) костей ее. Что этим означивается – что, также, должно собирать (интегрировать) и природные знания об истинах, созвучных тому благу (доброту, блаженству), очевидно из значения слова "кость", представляющего собой конечный (крайний) рубеж (уровень), на котором завершаются (опускаются, прекращаются) внутренние ощущения, итак, как если бы их последнее (нижнее) основание (базис, опору), в котором они могут быть поддержаны и не развалиться на части (на куски). Таким крайним (внешним, последним) уровнем для духовных ощущений и вещей являются природные знания человеческой (телесной) памяти, ибо все духовные истины и блага (добро, блаженства), нисходя (нисходя, проникая, изливаясь) вниз, в ощущения и вещи наинизшие, в самом низу, на своем окончательном уровне, завершаются в знаниях памяти, где они зримо (видимо) предстают перед человеком. Что под выражением "и не ломайте (не преломите)" означивается то, что они должны быть цельными (не поруганными), очевидно и так. Сказано, что природные знания человеческой памяти должны быть созвучны благу, когда, здесь, речь идет лишь об истинах, которые должны быть согласны со своими благами (добротой, блаженством), так это потому, что природные знания внешней человеческой памяти есть суть общими (внешними) вместилищами (приемниками) истин. Более того, природные знания внешней человеческой памяти (по соответствию), что кости в теле человека. И если последние не созвучны, или не состоят в порядке своем, как это может быть тогда, когда происходит вывих или перелом, то тогда, изменению подвергается и сама форма тела, и все действия (деяния), совершаемые телом в согласии (в созвучии) с ними. Более того, на истинах, выраженных в природных знаниях внешней человеческой памяти, выстраиваются (положения) учения веры.

8006.

Пусть вся община Израиля делает так. Что этим означивается – что данный закон Божественного порядка един, что для тех, кто пребывает в благах (доброту, блаженствах), рождаемых (исходящих) от истин, что для тех, кто пребывает в истинах, рождаемых (исходящих) от блага (доброты, блаженства), очевидно из значения выражения "община Израиля", представляющего собой всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в едином комплексе (п. 7830); а, в такой манере, всех тех, кто пребывает в истинах, от которых рождается благо (добро, блаженство), так же, как и всех тех, кто пребывает в благах (доброту, блаженствах), от которых рождается истина (п. 7957), а, следовательно, всех тех, кто пребывает в духовной церкви. Что под празднованием Пасхи всей общиной означивается освобождение тех людей (духов) духовной церкви, которые были удерживаемы в нижних землях до пришествия Господа на землю, можно усмотреть по п. 6854, 6914, 7091, 7849, 7932; а, что под их ядением (вкушением) Пасхи вместе в одном доме представлено их присоединение к ангельским сообществам в Небесах, можно усмотреть по п. 7836, 7996, 7997; откуда и очевидно, что, здесь, под всей общиной Израиля, совершающей Пасху, представлены все Небеса (в общем, всецело, едино одно). Все так потому, что в те времена нигде не было подлинной церкви, и существовала только церковь представительная (образная), в которой за образы (отражения) Божией церкви были взяты потомки Абрахама, рожденные от Иакова. Связь (сообщение) человека с небесами, а чрез небеса с Господом, были даны (выражены, отражены) посредством представительностей (представлений) их церкви. Именно по этой причине этому племени



и было строго-настрого заповедано (вменено) соблюдать все уставы (установления, положения) и все законы церкви, но особенно, уставы (статьи, установления, положения) о Пасхе. И это настолько строго, что, даже, всяк тот, кто чист духом, но не совершает Пасхи, то таков должен быть изгнан из народа (Чис. 9:13).

8007.

А когда поселенец (пришелец), прибившийся к тебе. Что этим означиваются те, кто был наставлен в истины и блага (добро, блаженства) церкви и принял их, очевидно из значения слова "пришелец (поселенец, чужестранец)", представляющего собой всех тех, кто был наставлен в уставы и законы (установления и порядки) церкви (духовности) и принял их (п. 2025, 4444, 7908). Сказано "когда поселенец (пришелец), прибившийся к тебе (ставший на постой)", так это потому, что под "поселенцами (пришельцами, постояльцами, временно проживающими, прописанными)" означиваются люди, получившие духовные наставления и ставшие жить по ним (согласно им) (п. 1463, 3672). Отсюда и очевидно, что под "поселенцем (пришельцем), прибившимся к тебе (ставшим на постой, проживать вместе)" означиваются не только те люди, которые были наставлены в истины и блага (добро, блаженства) церкви (духовности) и приняли их, но, также, и те, кто живет свою жизнь в соответствии с ними.

8008.

Захочет совершить Пасху Иегове (Господу). Что этим означивается – если он пожелает быть вместе с ними (с людьми духовными, с Богом), очевидно из значения выражения "совершить Пасху Иегове (Господу)", то есть, съесть (вкусить) ее, и представляющего собой состояние пребывания вместе с ними (с Ним) (п. 8001).

8009.

То все мужского пола у него, прежде того, пусть будут обрезаны. Что этим означивается – что его собственные (личные, присущие Собственному я) истины должны быть очищены от нечистых устремлений (телесно-мирских желаний, расположений, любовей), очевидно из значения слова "обрезание", представляющего собой наведение чистоты (устранение грязи) или очищение от нечистых любовей (п. 2039, 2056, 2632, 3412, 3413, 4462, 7045); и из значения слова "мужской (мужчина)", представляющего собой истины веры (п. 749, 2046, 4005, 7838).

8010.

А затем, только он и может подойти и выполнить ее (Пасху, вкусить жертву, агнца). Что этим означивается – что, тогда, только он и может быть с ними, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 8008.

8011.

И будет он, тогда, как коренной житель (уроженец родной) земли. Что этим означивается – что он, тогда, будучи очищенным от нечистых устремлений (желаний, расположений, любовей), должен приниматься (наравне), как всяк тот, кто пребывает в духовных истинах и благах, очевидно из значения выражения "родная земля", представляющего собой человека, рожденного в церкви (в духовности) и пребывающего в ее истинах и благах; откуда и очевидно, что точно так же должен приниматься и всяк тот, кто

очистился от нечистых (грязных, плотских) любовей. Сказано "родная земля (родина, отчизна, страна)", так это потому, что под словом "земля", в Божием Слове, означает церковь, как это может быть усмотрено по п. 566, 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2571, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577. Что под словом "земля" понимается церковь, так это еще и потому, что под "землей", в Божием Слове, понимается земля Ханаанская; а, что под "землей Ханаанской" означает царство Господа и Его церковь, очевидно по п. 1413, 1437, 1585, 1607, 1866, 3038, 3481, 3686, 3705, 4116, 4240, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 5757, 6516. Под всякой землей (страной), поименованной (упомянутой) в Божием Слове, ангелы не подразумевают ту землю (страну), но подразумевают племя, которое там пребывает, ибо под именем племени (нации), живущего в той земле (стране), ангелами в небесах понимаются качества, свойственные тому племени (нации), что касается духовности, то есть, что касается церкви. Что идея (понятие) качества племени (нации, рода, колена) возникает именно тогда, когда называется (именуется, упоминается) земля (страна, место), где оно проживает, хорошо известно, ибо это свойственно, даже, земным людям, не говоря уже об ангелах, которые, когда воспринимают в себе какие-либо из природных ощущений, явлений или вещей, мыслят (думают) исключительно на уровне (в категориях) ощущений, явлений и вещей духовных.

8012.

Но всякий (духом) необрезанный не должен есть ее. Что этим означает – что тот, кто пребывает в любви к себе и к миру, не может пребывать вместе с ними (с ангелами), очевидно из значения слова "необрезанный", представляющего собой всех тех, кто пребывает в любви к себе и к миру (п. 2056, 3412, 3413, 7045); и из значения выражения "есть ее", то есть, Пасху, и представляющего собой состояние пребывания вместе с ними (с ангелами, о чем уже было сказано ранее, в п. 8001).

8013.

И, тогда, для всех один закон должен быть, что для уроженца земли, что для пришельца, живущего среди вас. Что этим означает – что всяк (новенький), кто принимает наставления об истинах и благах церкви (духовности), и живет согласно им, должен быть в тех же правах, как и тот, кто уже наставлен и состоит в церкви (давно), и ведет свою жизнь в согласии с заповедями (положениями, принципами) веры и милосердия, очевидно из значения выражения "один закон да будет для всех", представляющего собой одинаковые (равные) права, а, в такой манере, то, что один будет, тогда, точно таким же, как и остальные; из значения слова "родной (уроженец)", представляющего собой всех тех, кто родился в церкви, итак, в ее истинах и благах, исходящих от истин учения, и жизни, ведомой согласно им (как это было сказано выше, в п. 8011); и из значения выражения "пришелец, живущий среди вас", представляющего собой всех тех, кто наставляется в истины и блага церкви, принимает их и живет в соответствии с ними (о чем, также, уже было сказано выше, в п. 8007). [2] Сказано "в согласии с заповедями веры и милосердия" для того, чтобы указать на различие; ибо жизнь (духовного человека), прежде возрождения (на первом его этапе), согласуется с заветами веры, тогда как после входа в возрождение (на втором его этапе), согласуется с заветами милосердия. Прежде возрождения (на первом этапе), никто не может знать (понимать), что милосердие к ближнему исходит от устремления (желания, расположения, любви), ибо полагает (считает, думает), что милосердие исходит только лишь от истин учения веры (доктрины);

именно, тогда, человек и живет согласно заветам учения, которые именуется заповедями (положениями) веры. Но, после входа в возрождение (на втором его этапе), человек нутром своим входит в восприятие (познание, понимание) того, что такое суть милосердия к ближнему; ибо он, тогда, действует согласно устремлений (желаний, расположений, любви) милосердия и любит своего ближнего, желая ему блага (добра, блаженства), от всего сердца. И так как он, тогда, уже действует согласно устремлениям к милосердию (по зову сердца), то тогда, он и живет уже по закону Божию, который прописывается (отпечатывается, устанавливается) в его сердце (душе). А последнее состояние духа совершенно отличается от состояния первого (что на первом этапе). Всяк, находящийся в первом состоянии духа, пребывает в состоянии неизвестности (неведения, непонимания, помрачения), что касается истин и благ подлинной веры; но всяк, кто находится в последнем состоянии, имеет в отношении истин и благ веры определенность и понимание (просветленность). Последние, благодаря просветлению, видят подлинные истины и могут подтверждать их на опыте (на практике, из жизни, из дел) по внутренним ощущениям; тогда как первые, из-за неизвестности (неведения, непонимания, помрачения), не видят истин и подтвердить их могут не иначе, как по убеждениям (заученным знаниям), что таким истинам учит учение церкви. А так как они видят их не от просветления, то они наряду (наравне) с истинами могут подтверждать и лжи (фальши); а после того, как лжи (фальши) ими единожды были подтверждены (как истины), то уже и далее они эти лжи (фальши) принимаются ими за подлинные истины. Из всего этого и очевидно, что значит жить по заповедям веры, и что значит жить по заповедям милосердия. [3] Что же касается "пришельцев (поселенцев, чужестранцев)", то уже несколько раз, в Божием Слове, упоминалось, что между уроженцами родной земли (страны) и поселенцами (пришлыми), проживающими с ними, не следует проводить никаких различий. И это по той причине, что выходцы из язычников, под которыми понимаются поселенцы (пришельцы), принимаются в небеса наравне с теми, кто уже давно состоит в церкви; но происходит это тогда, когда после наставления в истины учения веры, они принимают истины и блага церкви. Что участь язычников, в той другой жизни, именно такова, можно усмотреть по п. 932, 1032, 1059, 2049, 2284, 2589-2604, 2861, 2863, 3263, 4190, 4197. Отсюда, и очевидно, почему многие повеления для еврейской общины (в еврейской церкви) сопровождалось выражением "что для уроженца (туземца, аборигена) земли, что для пришельца (поселенца, чужестранца), живущего среди вас". Как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Моисея: а если поселенец, проживающий с вами, будет совершать огненное жертвоприношение, посвящая запах покоя (Божественных остатков) Иегове (Господу); то все, что вы делаете, пусть делает и он так; что касается общины (общей жизни), то едино один есть устав, что для вас, что для пришельца, проживающего с вами; устав этот в вечность и из рода в роды ваши; что вы, что пришелец будете пред лицом Иеговы; один (един) для всех закон и один (един) суд (приговор) должен быть у вас, что для вас, что для пришельца, проживающего с вами (Числ. 15:14-16). И еще, у него же: как рожденный среди вас (уроженец родной земли вашей), должен быть вам пришелец, проживающий с вами (Лев. 19:34). И еще: один (един) суд должен быть у вас, что для пришельца, что для уроженца родной земли (страны) (Лев. 24:22). И еще: когда поселенец, проживающий с вами, станет совершать (посвящать) Пасху Иегове (Господу), то ее он должен делать по уставу (установлению, закону) о Пасхе и по Пасхальному уставу (ритуалу, обряду); один (един)

устав должен быть у вас, что для пришельца (пришлого), что для уроженца родной земли (страны) (Числ. 9:14).

8014.

Стихи 50, 51. И все сыновья Израилевы сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону, и сделали они так. И было это в тот же самый день, когда Иегова вывел сыновей Израилевых из земли Египетской посредством армий их. "И все сыновья Израилевы сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону" означает проявление послушания истинам Божественного Я; "и сделали они так" означает совершение этого по собственной воле (желанию); "и было это в тот же самый день" означает – в состоянии присутствия (близости) Господа (в день посещения или Последнего Суда); "когда Иегова вывел сыновей Израилевых из земли Египетской" означает – что Господь освободил от проклятия (осуждения, наказания) всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от истины, и в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства); "посредством армий их" означает их разделение согласно качеств их благ (добра, блаженств), исходящих от истины.

8015.

И все сыновья Израилевы сделали так, как Иегова повелел Моисею и Аарону. Что этим означается проявление (установление) послушания согласно Божественным истинам (истинам Божественного Я), очевидно из уже сказанного ранее, в п. 7944, где встречаются подобные же слова.

8016.

И сделали они так. Что этим означается совершение этого по собственной воле (желанию), очевидно из значения слова "сделать", когда это слово повторяется дважды (во второй раз), и представляющего собой произведение (порождение, совершение, делание) по собственной воле (как уже было сказано ранее, в п. 7945).

8017.

И было это в тот же самый день. Что этим означается – в состоянии присутствия (близости) Господа (в день посещения или Последнего Суда), очевидно из значения слова "день", представляющего собой временной период и состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 7680). Что это состояние есть состоянием присутствия (близости) Господа, так это потому, что этот день был днем Пасхи, а под "Пасхой" и означается присутствие (близость) Господа, так же, как и освобождение от духовного плена и проклятия (осуждения, наказания) всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (п. 7867). Что именно после этого и происходит освобождение (человеческого духа), очевидно по продолжению, следующему далее в этом стихе, а именно "в тот же самый день, когда Иегова вывел сыновей Израилевых из земли Египетской". Что это произошло на завтрашний (на следующий, на второй) день Пасхи, очевидно, у Моисея: и они отправились из Египта в пятнадцатый день первого месяца, на следующий (на второй) день Пасхи, на глазах у всех Египтян, тогда как Египтяне хоронили своих первенцев, которые были убиты (Числ. 33:1-4). О том, что присутствие (приход, близость, пришествие) Господа освобождает от проклятия (осуждения, наказания) всех тех, кто

пребывает в благе (добре, блаженстве), и вводит в проклятие (осуждение, наказание) всех тех, кто пребывает (своим духом) во зле, можно усмотреть по п. 7926, 7989.

8018.

Когда Иегова вывел сыновей Израилевых из земли Египетской. Что этим означает – что Господь освободил от проклятия (осуждения, наказания) всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от истины, и в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "вывести (ведя за собой)", представляющего собой освобождение; и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви, или, что то же самое, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) истины и в истинах блага (добра, блаженства) (о которых уже говорилось выше, в п. 7957, 8006); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой проклятие (осуждение, наказание). Что под выражением "земля Египетская" означает проклятие (осуждение, наказание), так это потому, что, здесь, под данным состоянием духа у Египтян (у наваждающих) означает проклятие (осуждение, наказание) (п. 7766, 7778). Что Господь освобождает от проклятия (осуждения, наказания) всех тех, кто пребывает (состоит) в духовной церкви, то есть, всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) истины и в истинах блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 6854, 6914, 7091, 7828, 7932. [2] Что Господом последние были освобождены тогда, когда Он воскрес, означает посредством нисхождения (сошествия) Господа в нижние земли, и с очевидностью представлено под пробуждением и выходом мертвых из могил (гробниц), там. Ибо в Евангелии от Матфея сказано: и гробницы (могилы) открылись (отверзлись); и многие тела святых, которые спали там, были подняты (возвышены, воскрешены); и вышедшие из гробов, по воскресении Его, вошли в святой город и явились пред многими (Мф. 27:52-53). Здесь, под их выходом из гробниц (могил), входом в святой город, и появлением их пред многими, означает свидетельство того факта, что все те духи, которые прежде были удерживаемы в духовном плену (в нижних землях, в яме), были освобождены Господом и введены в небеса. Во внутреннем смысле, под "святым городом" означаются небеса (а не еврейский Иерусалим нашего мира, как полагают евреи); и именно, во внутреннем смысле, они именуются "святым городом". Тогда как (в нашем мире) этот город не символ святости, но символ скверны (профанации, извращения, лицемерия), что усматривается по тому, с какой жестокостью его люди обошлись с Самим Господом, Который был представлен во всех обрядах (ритуалах) их церкви и в каждой строчке Его Слова, которое было у них; и, таким образом, Который признавался ими Богом их церкви. [3] С подобным значением встречаются похожие слова и у Даниила: в то время твой народ будет спасен (освобожден), каждый из тех, которые будут найдены прописанными в книге; и, тогда, многие из спящих в прахе земли, наконец, пробудятся, одни – к вечной жизни, но остальные – к стыду (позору) и вечному бесчестью (Дан. 12:1-2). Так же, как и у Иезекииля: пророчествуй и скажи; так говорит Господь (Сын) Иеговы, вот, увидите, Я открою ваши гробницы (могилы), и выведу вас из гробниц (могил) ваших, о, народ Мой; и введу Я вас в землю Израиля, дабы вы знали (понимали), что Я есть Иегова (Господь), когда Я открою ваши гробницы, и позову вас к выходу из ваших гробниц, о, народ Мой; ибо Я вложу Дух Мой в вас, дабы вы могли бы быть живы (живыми), и размещу Я вас на земле вашей, чтобы вы познали (постигли, поняли), что Я Иегова (Господь), и, что сказал, то и сделал, говорит Господь (Иез. 37:12-14); где под выражением "земля Израиля", то

есть, Ханаан, означиваются Небеса (п. 8011). Ибо под такими словами, у пророка, описывается новое сотворение или создание (возрождение духа) нового человека, так же, как и оживление (одухотворение) Господом всех тех, кто состоит в духовной церкви.

8019.

Посредством армий (сил, деяний) их. Что этим означивается их разделение согласно качеств их благ (добра, блаженств), исходящих от истины, очевидно из значения слова "армии (силы, воинства)", представляющего собой блага и истины (о которых уже говорилось ранее, в п. 7988); откуда, теперь, и следует, что под выражением "посредством армий (сил) их" означивается то, что люди (духи), представленные в лице сыновей Израилевых, разделены (различаются) согласно качеств благ (добра, блаженств) истины. Что все люди (духи), в той другой жизни, разделяются (различаются) и (или) соединяются в соответствии с благами (добром, блаженствами), можно усмотреть по п. 7833, 7836, 8003. Сказано "согласно качеств благ (добра, блаженств), рожденных от истины", так это потому, что все блага (добро, блаженства) имеют (обретают) новое свое качество от истины, а оттого, становятся все более разнообразными (п. 3804, 4149, 5345, 5355, 6916).

8020.

Из уставов (статей, установлений) и законов (порядков, правил) о ядении (вкушении) пасхального агнца, которым посвящена эта глава, очевидно, что в каждой мельчайшей детали в них скрытно содержатся небесные тайны; и, что без познания внутреннего смысла ничего уловить (извлечь) из них невозможно, кроме, как обрядовых (ритуальных) установлений и правил во внешней форме, итак, ничего из ощущений и вещей небесных, не говоря уже об ощущениях и вещах Божественных. Например, непонятно: почему пасхальное животное должно быть обязательно ягненком или козленком; почему это животное должно быть именно мужского пола, а также, сыном в один год; почему жертва должна быть убита на четырнадцатый день месяца; почему его кровью должны быть окроплены (помазаны) косяки и притолоки дверей; почему жертва должна быть съедена, будучи испеченной на огне, с пресными хлебами, приправленными горькими травами, а не сырой (с кровью) или сваренной в воде; почему она должна быть изжарена с головой своей и со своими ногами и внутренностями; почему едокам нельзя ничего оставлять от нее до утра, и почему то, что остается, должно быть сожжено огнем; почему едоки должны есть пресный хлеб семь дней, и почему это, всякий, кто будет есть квасной хлеб, будет отрезан (изгнан из народа); почему пришельцы (чужаки, иностранцы), поселенцы (квартиранты, снимающие жилье) и наемники (наймиты, работающие за плату) не должны есть ее, но, зато, ее может есть (вкушать) раб (слуга-мужчина), купленный за серебро, и пришелец, если он будет обрезан; почему жертва должна быть съедена в одном доме, и никто не должен выносить другим плоти (мяса) за двери (за пределы дома); и почему кости жертвы не должны быть сломанными (преломленными). Что стоит за этими и многими другими частностями установлений и законов, и почему именно они вошли в Божии повеления (Закон Божий Моисея), будет совершенно непонятным, если не знать (не понимать) законов Божественного порядка, установленных в том духовном мире, которым вышеназванные положения мирских законов соответствуют; и, если не будет дано познать (понять) из внутреннего смысла (во внутренних ощущениях), что в том мире, то есть, в Небесах, означивает собой каждая частность или деталь (Закона); но, особенно, если не иметь веры

в то, что во всем этом содержится духовный смысл. Но, если бы там (в Слове) не было бы чего-либо духовного, в общем, и в каждой частности (детали), то ангелы, которые находятся (пребывают) с человеком, когда он читает Слово, едва ли смогли бы из Него, что-либо воспринимать (согласно своим идеям), итак, совершенно не понимали бы Слова; ибо ангелы все ощущения и вещи, которые описаны в Божием Слове, в природной форме, постигают духовно (в форме духовной).

8021.

О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ПЛАНЕТЫ ЮПИТЕР, ПРОДОЛЖЕНИЕ. Один из тех духов Юпитера, которые наводят страх при своем появлении, как уже говорилось, приложился (присоседился) к моему левому боку пониже локтя, и стал говорить оттуда; но речь его была похожа на непрерывный треск (визг), а слова были совершенно не членораздельны, так что мне пришлось долго ждать (соображать, разбираться), прежде чем я смог что-либо собрать (соединить) в единый смысл; и пока он так говорил, он, также, привносил и некое ощущение страха. Он рассказал, что так это происходит (делается) на их земле, и что они посылаются к человеку в первую очередь, то есть, прежде, чем его ангелы приходят к нему, и они, в такой манере, приуготовляют его. Он посоветовал и мне, когда они придут, также, принять их хорошо (с благом). Но мне было дано ему ответить, что это не от меня зависит; и, что мною всяк принимается таким, каким он сам есть.

8022.

Затем явились ангелы той земли (планеты), и было дано мне воспринять из их речи (беседы) со мной, что они весьма отличаются от ангелов нашей земли. Ибо речь их не была (не состояла) из слов, но выражалась посредством идей, которые диффундировали (проникали, вливались) чрез мои внутренние ощущения и вместилища со всех сторон, и оттого, так наитствовали (проливались) на лицо, что каждая частица лица выражала с ними свое согласие, начиная с губ, и распространяясь по окружности (вокруг них) во все стороны. Идеи, которые звучали вместо слов, были более разборчивы (чем у духов), но это лишь в небольшой степени. Они сказали, что именно в такой манере они разговаривают с людьми из своих народов, на их земле; и, что и там (у тех) речь производится всем лицом, начиная от губ.

8023.

Потом, они заговорили со мной посредством идей, еще менее раздельных, так что едва удавалось улавливать какой-либо интервал (препинания) между ними; и в моем восприятии смысл этих речей стал приниматься точно так, как воспринимается смысл слов речи теми, кто вместо слов внимает только лишь одному их абстрактному смыслу. Эта речь была для меня более понятной, чем прежняя, так же, как была и более исполненной (емкой, насыщенной, глубокой). Она наитствовала (втекала, проникала) на лицо таким же образом, как и предыдущая, но само наитие, в соответствии с характером речи, было более продолжительным. Это наитие, однако, уже не начиналось (не распространялось) от губ, как это было прежде, но от глаз. Они сказали, что и в такой манере они разговаривают с людьми из своих народов на своей земле (планете), но это с теми, кто радуется и любит внутренний смысл и проницательность больше, чем остальные.

8024.

Затем, они заговорили в манере, еще более пространной (емкой, связанной) и полной (глубокой); и тогда, мое лицо уже не могло отражать мое понимание (отвечать) своими соответствующими движениями; и их наитие (проникновение, нисхождение) стало ощущаться лишь в моем мозгу, и, тогда, лишь он отвечал на наитие в подобной же манере.

8025.

Наконец, они заговорили в такой манере, что их речи попадали только лишь в идеи внутреннего понимания (рассудка); и наитие этих идей было подобно тончайшей ауре. Я стал ощущать их наитие, в общем, и лишь только по отдельным, не отчетливым деталям (участкам, обрывкам). Они сказали, что на их земле, также, есть такие люди, с которыми они могут разговаривать в такой форме, и что эти суть таковы, что они после смерти мгновенно (и сразу) возносятся в Небеса.

8026.

Все описанные выше манеры (формы) речи растекаются (проникают, изливаются) словно жидкости (флюиды, потоки); первая – подобна свободно текущей (льющейся) воде; вторая – подобна воде, проникающей в другие среды (растворяющейся в веществах, материалах); третья – подобна воде в атмосфере (парообразной форме); но четвертая – подобна тончайшей ауре.

8027.

Дух, который пребывал все это время с левой моей стороны, иногда прерывал беседу, напоминая мне, главным образом, о том, чтобы я поскромнее вел себя с его ангелами; но это было по той причине, что со мной, там, пребывали и духи с нашей земли, которые, собственно, и вызывали у (юпитерианского) духа такого рода волнения (неудовольствия). Он, также, сказал мне, что он ничего не понимал из того, что говорили мне ангелы; но кое-что из того стало ему доходить, когда он переместился поближе к моему левому уху. Именно, тогда, и речь его стала менее трескучей (визжащей), как это было ранее, и более сходной с речью всяких других духов.

8028.

Из всего этого, также, можно усмотреть, что и как делается в Небесах согласно Божественному порядку, а оттого, и в нашем, этом мире. А именно: что, когда к человеку должны прийти ангелы, то к нему пред ними посылается особый дух, приготавливающий им путь; что таковой возбуждает страх и дает наставления (предупреждения), чтобы принимать ангелов учтиво; что он сам препинается; ибо, сначала он и сам не понимает то, о чем говорят ангелы, но позже, когда он входит в более совершенное состояние, начинает понимать. Одним словом, что он постоянно пребывает под рукой (готов к помощи), итак, приготавливает низшие уровни ума (человека), и пытается предотвратить всевозможные недостойные ощущения и вещи. В связи с этим, тогда, ко мне пришла и мысль (понимание) об Иоанне Крестителе: что он был послан согласно порядку в Небесах, чтобы предварить и объявить о Пришествии (Приходе) Господа, и что он должен был приготовить путь, чтобы Господь мог бы быть достойно принят, как это, собственно, и сказано у Мф. 3:3; Луки 1:17; 3:4; и у Иоанна 1:23.



8029.

Из тех описаний, что уже были открыты, что касается жизни и состояния человека после смерти, вполне очевидно, что мало кто из людей (духов) сразу попадает в Небеса, когда они восходят (вступают) в ту другую жизнь; но, что они остаются в течение некоторого времени ниже небес. И это для того, чтобы нечистые ощущения и идеи вещей, принадлежащих земной и телесной любви, которые они переносят туда с собой из нашего мира, могли бы быть удалены (отброшены); и, чтобы они, в такой манере, могли бы быть приурочены (приспособлены) к жизни в обществе ангелов. Аналогичная ситуация наблюдается и с людьми (духами) всех других земель (планет), а именно, что после своей смерти они сначала остаются под небесами (ниже небес) среди своих духов; а, потом, когда они становятся готовыми, они становятся ангелами. Мне дано было видеть, как духи этой земли (Юпитера) становятся ангелами; и тогда, я увидел, как явились светящиеся, как огонь, кони (лошади), которыми они были подняты вверх, подобно тому, как был поднят Илия. Светящиеся, как огонь, кони (лошади) означают собой просветленный рассудок (понимание). Что под словом "кони (лошади)", в Слове, означает содержимое рассудка (понимание), можно усмотреть по п. 2760-2762, 3217, 5321, 6125, 6534; а, что под "огненными конями и огненной колесницей", которыми был унесен (поднят) Илия, означает понимание Божиего Слова, что касается его внутреннего смысла, можно усмотреть по п. 2762.

8030.

Те ангельские небеса, к которым они (юпитерианцы) поднимаются, являются суть первыми небесами, то есть, последними из трех. Эти небеса видятся справа от их земли, и они совершенно отделены от первых или низших небес тех ангелов, которые восходят в небеса с нашей земли. Те ангелы, которые живут (обитают) в этих небесах, появляются в лазурных (голубых) одеждах, усеянных золотыми звездами, ибо они веруют (думают, считают), что именно этот цвет есть суть наичистейшим цветом небес. Когда они находятся в своем мире, и созерцают звездное небо, они именуют его обителью ангелов; именно по этой причине лазурный (голубой) цвет и есть наиболее любим ими.

8031.

Духи этой земли (Юпитера) совершенно не желают быть в сообщении с духами нашей земли, ибо пребывают в иных мыслях и желаниях (понятиях и нравах, помыслах и расположениях). Они говорят, что духи нашей земли быстры и остроумны (находчивы и талантливый), что касается замышляемых (подготавливаемых) зол; что они мало знают (понимают) и редко задумываются о том, что такое благо (добро, блаженство); и, что они не признают, как они сами, Едино Одного Господа. Более того, духи этой земли (планеты Юпитер) намного мудрее духов нашей земли (планеты Земля); и о наших они говорят, что наши очень говорливы (болтливы, языкаты) и мало думают (размышляют), а оттого, не могут внутренне сосредотачиваться и воспринимать многие духовные ощущения и вещи, вплоть до того, что не различают, даже, что есть благом (добром, блаженством), а что им не является. Из этого они и заключают (делают выводы), что люди нашей земли являются людьми внешними.

8032.

О духах и обитателях планеты Юпитер будет продолжено в конце следующей главы.

8033.

ГЛАВА 13. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Теперь, пришло время (должно) сказать, что такое милосердие, и что такое вера, у человека. Милосердие – это внутренняя устремленность (желание, расположение, привязанность, любовь), которая состоит в искреннем (сердечном, от всего сердца) желании сделать ближнему благо (добро, блаженство) и находить в этом наслаждение и радость жизни; и это без всякой награды (вознаграждения, воздаяния, компенсации).

8034.

Вера же – это внутренняя устремленность (желание, расположение, привязанность, любовь), которая состоит в искреннем (сердечном, от всего сердца) желании познать, что есть суть истина, а что есть суть благо (добро, блаженство); и это не ради их изучения, как последней цели, но ради жизни (воплощения их в делах, на практике). Эта устремленность (желание, расположение, привязанность, любовь) соединяет себя с устремленностью (желанием, расположением, привязанностью, любовью) милосердия чрез устремленность (желание, расположение, привязанность, любовь) всегда поступать согласно истине, и, в такой манере, совершать (делать, воплощать) саму истину.

8035.

Все те люди, которые находятся в подлинной устремленности (любви) милосердия и веры, веруют, что от самого себя они не могут пожелать чего-либо хорошего (благого, доброго, блаженного); и, что сами от себя не могут понимать чего-либо подлинного (истинного); но что желание блага (добра, блаженства) и понимание (разумение) истин исходят лишь от Господа.

8036.

Лишь, тогда, милосердие есть подлинным милосердием, а вера есть подлинной верой. Все, кто пребывает именно в таком милосердии и вере, уже находится в царстве Господа и небесах, и в них пребывает сама церковь. Именно они и становятся возрожденными Господом, и принимают (получают) от Него новую волю и новый рассудок (устремленность и понимание).

8037.

Все те, кто усматривает любовь к себе или любовь к миру в качестве своей конечной (последней) цели, не могут пребывать в подлинном милосердии (устремлении, любви) к ближнему и подлинной вере. Пребывающие (живущие) в этих любовях, не знают (не понимают), что такое милосердие и что такое вера. Они, вовсе, не способны понять (уразуметь), как это желание сделать благо (добро, блаженство) ближнему без какого-либо вознаграждения (воздаяния) есть суть самими небесами в человеке; и, что в этой любви кроется ключ к счастью настолько огромному и неопишуемому, каким оно есть лишь у ангелов. Причина же этого состоит в том, что они уверены (верят, считают, думают), что если они лишатся удовольствий (радостей), возникающих от славы (почестей) и преимуществ (богатств), то никакой радости им не может быть дано; когда, все же, небесное блаженство и радость, которые бесконечно (запредельно) превосходят

любые другие формы блаженств и радости, тогда, только лишь начинаются в своих первых началах.

ГЛАВА 13. 1. И сказал Иегова Моисею, и сказал так, 2. освяти (посвяти) Мне каждого первенца, который отворяет всякие ложесна (утробы, чрева) среди сыновей Израилевых, что у человека, что у скота (животного); ибо он Мой. 3. И Моисей сказал народу (людям): запомните этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабов (рабства); ибо силою руки Иегова вывел вас отсюда; и не ешьте квасного. 4. День этот вашего выхода, в месяце Авиве. 5. И, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев, и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев, которую отцам твоим Он поклялся, что отдаст тебе, землю, текущую молоком и медом, то совершай такое служение в этом месяце. 6. Семь дней ешь пресные хлеба, а на седьмой день праздник соверши (посвяти) Иегове (Господу). 7. Пресные хлеба должно есть семь дней; но те, которые квасные не должно быть и видно у тебя, так же, как и закваски не должно быть видно у тебя во всех границах твоих. 8. И скажи сыновьям своим в тот день, и скажи так, именно из-за этого, Иегова и сделал для меня, мой выход из Египта. 9. И пусть это будет знаком для тебя на руке твоей и памяткой пред (между) глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих; ибо рукою сильною (крепкою) Иегова вывел тебя из Египта. 10. И ты будешь (должен) соблюдать это установление в установленное время из года в год. 11. И должен будешь, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе; 12. привести к Иегове (Господу) всех, разверзающих ложесна (утробу); и всех, разверзших из потомства животных, которые появятся (будут в тебе) мужского пола, должен ты привести к Иегове. 13. И всех, разверзающих из ослов, искупляй (выкупай) одним (овном) из стада, ибо, если ты не пожелаешь выкупить его, то тогда тебе придется перерезать ему шею (обезглавить его); и каждого первенца человеческого среди сыновей своих должно выкупить тебе. 14. И будет, когда сын твой спросит тебя завтра (на следующий день), и скажет, почему это так? То ты скажи ему, потому что силою руки Иегова вывел нас из Египта, из дома рабов. 15. Ибо, когда Фараон ожесточил себя против отпускания (освобождения) нашего, Иегова (Господь) умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого и даже до первенца скота; посему я и стал приносить в жертву Иегове (Господу) всех, разверзающих ложесна, мужского пола, а всякого первенца среди сыновей моих выкупать. 16. И да будет это за знак на руке твоей и за повязку на лбу (между глазами твоими); ибо силою руки Иегова вывел нас из Египта. 17. И случилось так, что когда Фараон отпускал народ, то Бог не повел его дорогой по земле Филистимлийской, хотя она была самой близкой (короткой); ибо Бог сказал, вдруг люди раскаются (отрекутся), когда увидят войну, и они возвратятся в Египет. 18. И повел Бог народ обходною дорогою, по пустыне, к морю Суф; и сыновья Израилевы поднялись вооруженные из земли Египетской. 19. И взял Моисей с собою кости Иосифа; ибо с клятвою тот повелел сыновьям Израилевым, и с клятвою сказал, посещая (землю) Бог посетит вас, потому вы и должны вынести с собой и кости мои отсюда. 20. И они отправились (пошли) из Сокхофа и расположились станом (табором) в Ефаме, на краю пустыни. 21. И шел Иегова (Господь) пред ними днем в столпе облачном, ведя их по дороге (показывая им путь), а ночью в столпе огненном, давая им свет, дабы шли они и днем, и ночью. 22. И не отходил столп облачный днем, а столп огненный ночью от народа (людей).

8038.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет о (подлинной) вере в Господа, и о вечном памятовании, что лишь от Него придет освобождение от проклятия (осуждения, наказания, низвержения в ады). Вера в Господа означаетсся чрез посвящение (принесение в жертву) первенцев Ему, а вечное памятование об освобождении, исходящем от Господа, означаетсся под празднованием (праздником) Пасхи.

8039.

В этой главе и далее, последовательно излагается о дальнейших приуготовлениях всех тех, кто пребывает в духовной церкви, и тех, кто до Пришествия Господа был удерживаем в нижних землях, прежде чем им позволяется (было позволено) быть введенными в небеса (в рай). Ибо ради этой конечной цели они, вначале, направляются (посылаются, вводятся) в среду проклятых (в состояние проклятия), а затем, под защитой, ибо Господь постоянно присутствует с ними, проводятся сквозь искушения (испытания, соблазны). Проход чрез среду проклятия означаетсся переходом чрез море Суф (по дну его); последующие искушения (испытания, соблазны) означиваются под жизнью в пустыне, по которой они были ведены (40 лет); присутствие же Господа означивается под столпом облачным днем и столпом огненным ночью.

8040.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1, 2. И сказал Иегова Моисею, и сказал так, освяти (посвяти) Мне каждого первенца, который отворяет всякие ложесна (утробы, чрева) среди сыновей Израилевых, что у человека, что у скота (животного); ибо они Мои. "И сказал Иегова Моисею, и сказал так" означивает информирование (предсказание), совершаемое Божественным Я; "освяти (посвяти) Мне каждого первенца" означивает веры, исходящей от Господа; "который отворяет всякие ложесна (утробы, чрева)" означивает – которая исходит от милосердия (любви) к ближнему; "среди сыновей Израилевых" означивает – в духовной церкви; "что у человека, что у скота (животного)" означивает блага (добро, блаженства) веры внутренние и внешние; "ибо они Мои" означивает – что они суть Господни (от Него).

8041.

И сказал (молвил) Иегова Моисею, и сказал так. Что этим означивается информирование (предсказание), совершаемое Божественным Я, очевидно из значения слов "сказать (молвить)" и "сказал так", когда Иегова говорит о ритуалах (обрядях) церкви (духовности), которые должно соблюдать, и представляющего собой, тогда, их информирование (предсказание) (п. 7769, 7793, 7825), а так как говорится это Иеговой, то под этим и означивается их информирование (предсказание) Божественным Я; и из представления образа Моисея, означивающего собой истины Божественного Я (п. 6771, 7014, 7382). Отсюда и очевидно, что под выражением "и сказал (молвил) Иегова Моисею, и сказал так" означивается информирование (предсказание), совершаемое Божественным Я чрез Божественную истину.

8042.

Освятить (посвятить) Мне каждого первенца. Что этим означивается (духовная) вера, и, что она сходит от Господа, очевидно из значения выражения "освятить (посвятить) Иегове", или Господу, и представляющего собой приписывание истин и благ Ему (принадлежности их), итак, (принципиальное) признание этого и поклонение Ему за это; и из значения слова "первенец (первородный, принц)", представляющего собой веру (п. 352, 2435, 6344, 7035). Когда говорят слово "вера", подразумеваются все (какие только возможно) истины духовной церкви; а, так как под верой означиваются все истины церкви, то под этим словом подразумевается, также, и сама церковь, ибо сутью (движущей силой) духовной церкви являются ее истины. В действительности же, сутью духовной церкви являются блага, ибо они есть суть истоком первородства (первообразной принципиальности, подлинности, верности) истин (п. 2435, 3325, 4925, 4926, 4928, 4930). Блага (добро, блаженства), в людях духовной церкви, сами по себе пребывают в форме истин (в рассудке). И лишь, когда люди совершают действия, согласные с истинами, которые в себе есть суть истинами учения (веры), то последние, тогда, и превращаются (оборачиваются) в блага (добро, блаженства). И это по той причине, что они, тогда, проходят (проникают) из рассудка (понимания) человека в его волю, а из воли – в действие (деяние, в жизнь); а все то, что делается (совершается, сотворяется) человеком по собственной воле, то уже именуется благом (добром, блаженством). Что сами по себе и по своей сути эти блага (в духовном человеке), тем не менее, остаются истинами, так это потому, что блага учения церкви (в духе человеческого) выражаются суть истинами, а учения церкви (как и их истины) все разные (разнятся, отличаются друг от друга, не сходны), а оттого, следовательно, разнятся (отличаются друг от друга, не сходны), в общем, и истины (рассудка). И все же, хотя они все такие разные (не похожие, пестрые), посредством их желания (волеизъявления) и делания (совершения, сотворения) они становятся благами (добром, блаженствами), как это, здесь, только что и было сказано. [2] Когда человек входит в возрождение (духа), то он ведется от истин веры, пребывающих в рассудке, то есть, от (книжных, словесных) истин учения, к истинам веры, состоящим (прописанным) в воле, то есть, к (практическим, живым, действительным) истинам жизни, итак, от истин веры – к благам (добру, блаженствам) милосердия. А, когда человек входит и находится в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) постоянно (беспрерывно), то он, тогда, и становится полностью возрожденным духом, то есть, становится способным производить (рождать) от блага (добра, блаженства) новые истины милосердия, которые и именуются истинами блага (добра, блаженства). Последние и есть теми истинами, которые именуются подлинными (наивысшими) истинам веры, и которые означиваются под словом "первенец (первородный, принц, князь)". Ибо именно они есть производителями и производящими (зачинающими и рождающими; плодами, порождениями или родами, поколениями, коленами) истин от блага (добра, блаженства) точно так, как это есть у всяких родителей с рождением сыновей и дочерей, затем, внуков и внучек, а потом, правнуков и правнучек; и так далее. Первые или непосредственно зачинающие или производящие последующих, которые есть, что стволы и ветви (сыновья и дочери), и есть тем, что означивается под словом "первенец (первородный, князь, принц)". Но под таковыми не понимаются вторые и третьи в поколениях (коленах, родах) зачинающих и порождающих, если только они не понимаются под таковыми в отношении уже своих собственных родителей. Причина же того, почему только первенцы освящаются (посвящаются) Иегове или Господу, состоит в том, что все восходящие (развивающиеся) или нисходящие (пропадающие) истины и блага (добро, блаженства)

черпают (берут, извлекают) свою сущность от первых (первородных, примитивных, начальных, первообразующих). Именно в этом и заключается духовный смысл (наследственного) права первенца (первородного, принца, князя), о котором сказано (упомянуто) в Божием Слове.

8043.

Который отворяет всякие ложесна (утробы, чрева). Что этим означиваются всевозможные истины веры, которые исходят (рождаются) от милосердия (любви) к ближнему, очевидно из значения выражения "который отворяет всякие ложесна (утробы, чрева)", представляющего собой все то, что у возрожденного человека рождается прямо (непосредственно, впервые, по наитию), итак, все то, что происходит в силу милосердия (благородства, любви) к ближнему (согласно тому, что было сказано чуть ранее, в п. 8042). Ибо всяк тот, кто (духом своим) зачинается заново (к новой жизни), входит как, если бы вновь в утробу матери; тогда как тот, кто заново рождается, тот, как если бы вновь (заново) из лона (утробы) выходит. Но то, что входит, как зачатие в утробу матери и то, что рождается (выходит) из утробы, это не сам человек, как если бы природное тело, но это его вера милосердия; ибо лишь она делает (сотворяет) всякого человека духовным, итак, как если бы делает его человеком, рожденным заново (вновь), ибо, после возрождения, вся жизнь человека, исходит (вытекает) исключительно из веры милосердия. Из всего этого, теперь, и очевидно, что, в духовном смысле, подразумевается под выражением "который отворяет всякие ложесна (утробы, чрева)". Ангелы, которые пребывают лишь только в духовных идеях (понятиях), ничего иного и другого под этим и не понимают. Что означивается под словом "ложесна (лоно, утроба, чрево, матка)", так же, как и под выражениями "быть в утробе матери" и "выйти из утробы матери", можно усмотреть по п. 3293, 3294, 3967, 4904, 4918, 4931, 5052, 5054, 6433. [2] Так как под словом "утроба" означиваются именно такие внутренние ощущения и вещи, то на этом основании, в Божием Слове, Господь именуется "Создатель от утробы (чрева, лона)", то есть, Возродитель (Возрождающий). Как это, к примеру, сказано у Исаии: так говорит Иегова, твой Создатель (Делатель), и Возродитель (Возрождающий) твой от утробы (чрева), Крепость твоя... не бойся, Иаков, слуга (раб) Мой, и Иешурун (Израиль), которого Я избрал, ибо Я изолью воды на всякого жаждущего и ручьи на всякого иссушенного; Я изолью дух Мой на семя твое и благословение Мое на сыновей (детей) твоих (Ис. 44:2, 3). Здесь, Господь именуется "Создатель (Делатель, Творец) и Возродитель (Возрождающий) твой от утробы (чрева)" потому, что именно Он возрождает человека, и из природного делает его духовным. А так как возрождение совершается (осуществляется) посредством истин и благ (добра, блаженств), то поэтому и сказано "Я изолью воды на всякого жаждущего...и дух Мой на семя твое", ибо под словом "воды" означиваются истины веры (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 7307), а под словом "дух" – блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. С тем же смыслом следует понимать и выражение "от воды и духа", в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал Никодиму, истинно, истинно Я говорю тебе, если человек не будет зачат и рожден заново (вновь), то не сможет увидеть Царствия Божия; Никодим же сказал Ему: как же человек может быть зачат вновь, если он уже стар? Как же он сможет войти во второй раз в утробу своей матери? Иисус отвечал: истинно, истинно Я говорю тебе, если человек не будет зачат и рожден от воды и духа, то он не сможет войти в царство Божие; плоть (тело) есть то, что рождается от плоти (тела); но то, что будет зачато и рождено от Духа есть дух;

не ты ли сам – учитель (раввин) Израилев, и не знаешь этого? (Иоанна 3:3-6, 10). [3] Господь именуется "Создатель (Творец, Сотворивший) от чрева" и в других местах и отрывках. Как это у Исаяи: так говорит Иегова, твой Искупитель (Выкупающий) и твой Создатель (Творец, Сотворяющий) от утробы матери; Я есть Иегова (Господь), Который создает все ощущения, явления и вещи, Который Сам распростер (распахнул) небеса, и Сам распростер (расстелил) землю (Ис. 44:24). Здесь, под выражением "небеса и земля", в общем смысле, подразумевается внутренняя и внешняя церковь (духовность) (п. 82, 1411, 1733, 1850, 3355, 4535), тогда как в смысле частном, внутренние и внешние ощущения церкви (духовности) в самом человеке, когда он становится возрожденным; под словами "распахнул" и "расстелил" означивается то, что все это делается или создается (сотворяется) посредством Божественной силы (п. 7673). По этой же причине, Господь, как Возродитель (Возрождающий), и именуется "Создателем" и "Творцом", а всякий возрожденный (всякое возрождение духа) – "новое творение (создание)". [4] И еще у Исаяи, в той же манере: внимайте Мне, о дом Иакова, и все остатки дома Израилева, которые были выношены в чреве (животе), и которые были из чрева рождены (Ис. 46:31). И у Давида: на Тебя, о, Господь Иеговы, я полагался от утробы; на Ведущего меня из недр (внутренностей, нутра) матери моей; Тебе хвала моя не престанет (Пс. 71:6). Из всего этого, теперь, и очевидно, что, во внутреннем смысле, означивается под выражением "который отворяет утробы (ложесна, чрева)", а, следовательно, и то, что понимается под словом "первенец (первородный, принц, князь)".

8044.

Среди сыновей Израилевых. Что этим означивается – в духовной церкви, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой духовную церковь (п. 4286, 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223).

8045.

Что у человека, что у скота (животного). Что этим означиваются блага (добро, блаженства) веры внутренние и внешние, можно усмотреть по тому, что уже было сказано ранее, в п. 7424, 7523.

8046.

Ибо они Мои. Что этим означивается – что они суть Господни (от Него), очевидно из того, что, в Божием Слове, под именем "Иегова" означивается Господь (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956). Именно поэтому под выражением "они Мои" и означивается то, что таковые принадлежат Господу. Что все блага (добро, блаженства) и все истины, а потому, все милосердие и вся вера, исходят от Господа, но никак не от человека, можно усмотреть по п. 904, 2411, 3142, 3147, 4151, 5482, 5649, 6193, 6325, 6466-6495, 6613-6626, 6982, 6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7270, 7343.

8047.

Стихи 3-10. И Моисей сказал народу (людям): запомните этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабов (рабства); ибо силою руки Иегова вывел вас отсюда; и не ешьте квасного. День этот вашего выхода, в месяце Авиве. И, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев, и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев, которую отцам твоим Он поклялся, что отдаст тебе, землю, текущую молоком и медом, то совершай такое

служение (именно) в этом месяце. Семь дней ешь пресные хлеба, а на седьмой день праздник соверши (посвяти) Иегове (Господу). Пресные хлеба должно есть семь дней; но те хлеба, которые квасные, не должно быть и видно у тебя, так же, как и закваски не должно быть видно у тебя во всех границах твоих. И скажи сыновьям своим в тот день, и скажи так, именно из-за этого, Иегова и сделал для меня, мой выход из Египта. И пусть это будет знаком для тебя на руке твоей и памяткой пред (между) глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих; ибо рукою сильною (крепкою) Иегова вывел тебя из Египта. И ты будешь (должен) соблюдать это установление в установленное время из года в год. "И Моисей сказал народу (людям)" означает наставление (выстраивание) посредством истин Божественного Я; "запомните этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабов (рабства)" означает – что особенно важно помнить то состояние своего духа, когда человек Господом освобождается от (из) духовного плена; "ибо силою руки Иегова вывел вас отсюда" означает – ибо освобождение, тогда, производится Божественной силой Господа; "и не ешьте квасного" означает – что, тогда, ничего не должно усваивать (принимать, обретать) из лжи (фальши); "день этот вашего выхода" означает освобождение в вечность; "в месяце Авиве" означает начало нового состояния; "и, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев, и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев" означает – вход в области небес оккупированные (занятые) теми, кто пребывает в злах и лжи; "которую отцам твоим Он поклялся, что отдаст тебе" означает – которые были обещаны от Божественного Я тем, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах; "землю, текущую молоком и медом" означает – где господствуют радость и веселье (удовольствие и наслаждение); "то совершай такое служение (именно) в этом месяце" означает непрерывное поклонение (вращивание, служение) Господу ради (в силу) освобождения; "семь дней ешь пресные хлеба" означает – итак очищение от фальшей (лжей); "а на седьмой день праздник соверши (посвяти) Иегове (Господу)" означает святость (ощути чистоту) поклонения Господу; "пресные хлеба должно есть семь дней" означает – что они должны, тогда, полностью (всецело) очиститься от лжей (фальшей); "но те хлеба, которые квасные, не должно быть и видно у тебя" означает – что фальсификаций истин не должно быть допущено вовсе; "так же, как и закваски не должно быть видно у тебя" означает – что, вместе с тем, не должно быть допущено и никаких фальшей (лжей); "во всех границах твоих" означает – настолько широко, насколько распространяются истины, рожденные от блага (добра, блаженства); "и скажи сыновьям своим в тот день, и скажи так" означает внутреннее восприятие истин, именуемое совестью (осознанием); "именно из-за этого, Иегова и сделал для меня, мой выход из Египта" означает – что они были освобождены Господом (так приходит освобождение) от духовного плена и от проклятия (осуждения, наказания); "и пусть это будет знаком для тебя на руке твоей" означает – что осознанные по совести истины должны постоянно (тогда будут вечно) пребывать в собственной воле; "и памяткой пред (между) глазами твоими" означает – так же, как и постоянно пребывать в рассудке (и вечно в понимании); "дабы закон Господень был в устах твоих" означает – чтобы Божественная истина могла бы быть во всем, что исходит оттуда (из воли и рассудка); "ибо рукою сильною (крепкою) Иегова вывел тебя из Египта" означает – и, чтобы они могли бы быть освобождены Божественной силой; "и ты будешь (должен) соблюдать это установление в установленное время из года в год" означает – что в этом состоянии духа данный закон Божественного порядка должен пребывать постоянно.



8048.

И Моисей сказал народу (людям). Что этим означает наставление (выстраивание духа) посредством истин Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать", когда посредством истин Божественного Я указывается на ощущения и вещи (обряды, ритуалы), которые должны соблюдаться в церкви, и представляющего собой наставления (п. 7186, 7267, 7304, 7380, 7517); и из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины (о которых уже было сказано выше, в п. 8041).

8049.

Запомните этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабов (рабства). Что этим означает – что особенно важно помнить то состояние своего духа, когда человек Господом освобождается от духовного плена, очевидно из значения слова "запомнить", представляющего собой нечто для памятования (что должно запомнить); из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 7680); из значения слова "выйти", представляющего собой состояние освобождения (духовной свободы), ибо под "выходом сыновей Израилевых" означает освобождение всех тех людей (духов), которые принадлежат Духовной церкви Господа (об освобождении которых уже говорилось ранее, в п. 6854, 6914, 7091, 7828, 7932, 8018); и из значения слова "Египет" и "дом слуг (рабов, рабства)", представляющего собой состояние духовного плена; ибо под выражением "Фараон и Египтяне" означены все те люди (духи), которые, в той другой жизни, наваждают (заражают, разят) духовных людей посредством фальшей (лжей), как это уже было показано в п. 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317. Отсюда и следует, что под выражением "земля Египетская" означаются состояния наваждения (поражения, заражения) фальшами (лжами) (п. 7278); под которыми, кроме, как состояния духовного плена, ничего иного (во внутреннем смысле) и не понимается. Ибо, когда люди духовные вводятся (входят) в состояние наваждения (своего духа), они, тогда, как бы удерживаются в плену у лжей (фальшей), от которых они постоянно стремятся получить освобождение. Отсюда, теперь, и очевидно, почему, в Божием Слове, они (духовные люди) именуется "связанными в волчьей яме (пленными в западне, тюремной яме)" (п. 6854). Эта форма духовного плена означает, также, и под выражением "дом слуг (рабов, рабства)". Что явление рабства соответствует состоянию нападения на дух (поражения, заражения, ослабления духа), итак, духовному наваждению, можно усмотреть по п. 7120, 7129.

8050.

Ибо силою руки Иегова вывел вас отсюда. Что этим означает – ибо освобождение, тогда, производится Божественной силой Господа, очевидно из значения выражения "сила руки", представляющего собой силу (мощь); но, когда это выражение сказано в отношении Иеговы, то, тогда, под этим означает Его (Божественное) Всемогушество. Что под словом "сила" означает мощь (и власть) очевидно, а, что под словом "рука" означает сила (власть, могущество), можно усмотреть по п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6947, 7188, 7189, 7518, 7673. Очевидно это и из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение. Что под именем "Иегова (Сущий)" означает Господь, уже было сказано ранее, в п. 8046.

8051.

И не ешьте квасного. Что этим означивается – что, тогда, ничего не должно усваивать (принимать, обретать) из того, что олжетворено (сфальсифицировано), очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (приобретение в себе) (п. 3168, 3513, 3596, 4745); и из значения слова "закваска", представляющего собой начало (источник) олжетворения (фальсификации) (п. 2342, 7906). Отсюда и следует, что под словом "квасное (вскисшее, дрожжевое)" означивается все то, что обрело признаки фальши (лжи). Что касается усвоения (обретения, присвоения) лжи и всего сфальсифицированного (связывания ложью и перевернутыми, извращенными истинами), то, да будет известно, что лжи (фальши) и то, что становится олжетворенным (сфальсифицированным), не могут связать (опутать) того, кто пребывает (состоит) в благе (добре, блаженстве), и от того блага желает пребывать в истинах, но усваиваются (обретаются, присваиваются, налагаются на себя) лишь теми, кто пребывает (состоит) во зле, и от того зла не желает пребывать в истинах. Что к тому, кто пребывает (состоит) в благе (добре, блаженстве), и от того блага желает пребывать в истинах, лжи (фальши) не пристают внутренне (не усваиваются, не принимаются, не обретаются), так это потому, что он (от блага, пребывающего в нем внутри) думает с благом (добром, блаженством) и о Боге, и о Царстве Божиим, и о духовной жизни. А потому, даже, лжи (фальши) извне он соотносит (принимает) в себе только такие, которые бы по минимуму бы входили в противоречие с возвышенными ощущениями и вещами в нем, итак, чтобы они хоть в какой-то мере и степени состояли бы в согласии с ними. Таким образом, он смягчает (склоняет, умиряет, унимает, опокаивает) их, а самые жестокие и дурные из них, он, даже, и близко не допускает ко входу в свое понимание (в свои идеи и мысли) рассудка. Если бы это было бы не так, то из земных людей вряд ли бы кто-либо мог бы спастись (от адов), ибо (на земле) лжи (фальши) распространены (господствуют) более, чем истины. Но, да будет известно, что все те люди (духи), которые пребывают (состоят) внутренне в благах (добре, блаженствах), а вместе с тем, пребывают и в любви к истинам, в той другой жизни, когда они наставляются, там, ангелами, именно по этой причине, и отвергают лжи (фальши) и принимают истины, но происходит это в той мере и степени, в которой они состоят в любви к истинам, которую они (в своем духе) имели в нашем (этом) мире.

8052.

День этот вашего выхода. Что этим означивается освобождение в вечность, очевидно из значения выражения "этот день", представляющего собой вечность (п. 2838, 3998, 4304, 6165, 6984); и из значения слова "выйти", представляющего собой освобождение (п. 8049).

8053.

В месяце Авиве. Что этим означивается начало нового состояния, очевидно из значения слова "месяц", представляющего собой конец прежнего состояния и начало состояния последующего, и, в такой манере, начало нового состояния духа (п. 3814). Что под выражением "месяц Авив" означивается некое начальное состояние, от которого следуют все дальнейшие состояния духа, очевидно из того, что уже было сказано об этом месяце в предыдущей главе, в стихе 2: "этот месяц для вас должен быть главою (главным из) всех месяцев; ибо для вас это первый из месяцев в году" (п. 7827, 7828).

8054.

И, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев, и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев. Что этим означивается вход в те области (регионы) небес, которые оккупированы (заняты, захвачены) теми, кто пребывает в злах и лжах, очевидно из значения выражения "земли Хананеев, и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев", представляющего собой небеса; но, здесь, это те области (регионы) небес, которые временно оккупированы (заняты, захвачены) теми, кто пребывает в злах и лжах. Что под выражением "земля Ханаанская" означивается Господне Царство в небесах и на земле, или церковь (духовность), можно усмотреть по п. 1413, 1437, 1585, 1607, 1866, 3038, 3481, 3686, 3705, 4116, 4240, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 5757, 6516. А, что под поименованными, здесь, племенами (нациями, народами) представлены зла и фальши (в людях), можно усмотреть из того, что зла, исходящие от лжей (фальшей), рожденных злом, означиваются племенем "Ханаанитов (Ханаанеев)" (п. 4818); лжи (фальши), от которых происходят (рождаются) зла, означиваются племенем "Хеттитов (Хеттеев)" (п. 2913); зла и произведенные оттуда лжи (фальши) – племенем "Аморритов (Аммореев)" (п. 1857, 6306); идолопоклонничество, в котором осталось нечто от блага (добра, блаженства) – племенем "Хивеев (Евеев, Хивитов)" (п. 6860); а идолопоклонничество, в котором осталось нечто от истин – племенем "Иевуситов (Иевусеев)" (п. 6860). Что до Пришествия Господа (на землю), области (регионы) небес, в которые должны были прийти люди духовной церкви, были временно оккупированы (заняты, захвачены) духами зла и лжи (фальши), очевидно по п. 6858. [2] Чтобы все вещи, которые будут сказаны далее, стали бы более понятными, то, да будет известно, что прежде Пришествия Господа (на землю) с небес, небеса не были разделены на сферы трех небес. А именно: на самые сокровенные (от нас), то есть, третьи небеса, срединные, то есть, вторые, и внешние (крайние, последние), то есть, от нас первые, как это стало после Пришествия Господа; но были все Небеса Едино Одни. Духовные небеса, прежде Прихода, еще не были сформированы (образованы, установлены). Области (регионы, сферы) небес, где должны были находиться духовные небеса, были оккупированы (заняты, захвачены) теми духами, которые (внутренне, духом) пребывали в фальшах (лжах) и злах, но за счет внешних (природных) ощущений и понятий вещей, тем не менее, могли еще пребывать в ощущениях некоторых пограничных истин и благ, главным образом, в силу идей (понятий) общественной обязанности и личного достоинства (чина и имени). И это точно так, как это бывает в нашем мире, когда те люди (духи), которые пребывают в злах и лжах (фальшах), в силу своей должности и звания (чина и имени), тем не менее, обязаны (побуждаемы) хоть как-то думать и говорить истины (правду), а оттого (будучи связанными, повязанными ими), желать и делать (совершать) блага (добро, блаженства), хотя и посредством внешних средств (в силу мирских побудительных мотивов), таких как слава и богатства (почести и выгода). Причина же того, почему эта область небес была, тогда, оккупирована такими духами, состояла в том, что благих (добрых, блаженных) духов (для такого образования) было мало (не хватало), а те люди (духи), которые принадлежали духовной церкви, еще не были к этому приуготовлены, тогда как каждое место, в том мире, должно быть заполнено духами. Последнее нужно для того, чтобы, там, могла бы быть преемственность (поддерживалась бы связь, нисхождение, наитие) от Господа к человеку, ибо без преемственности (без связи, без наития, без нисхождения) человек (род человеческий) бы погиб. В наши (в эти) дни в (низших) небесах, также, есть некоторые области (регионы), которые, в такой же манере, оккупированы (заняты, захвачены); но те духи, которые пребывают там, с помощью мощной силы удерживаются

от того, чтобы там сотворять (делать) свои зла. Там, к примеру, прямо (непосредственно) над головой, находятся все те, кто посредством (под видом) невинности занимался обманом и совращением (уловками); но над ними стоят (за ними смотрят) небесные духи из Наидревнейшей церкви, которые удерживают их в таких узах (узде) с такой силой, что они едва ли могут сделать кому-либо зло. В наши (в эти) дни, такие места (области, регионы) небес, которые оккупированы (заняты, захвачены) духами зла, есть еще в области (районе) затылка (Большого Небесного Человека), и еще, в областях, расположенных спереди (по фронту) с левой стороны. [3] В небесах, где должны пребывать благие духи, также, есть такие места (области, регионы), куда злые духи постоянно стремятся вторгнуться, и они реально вторгаются в них, как только они опустошаются (покидаются, не пополняются) духами блага, и такие вторжения (набеги) мне не раз было позволено видеть (наблюдать). Эти места (области, регионы), если можно так сказать, оккупируются (занимаются, захватываются) в те времена, когда в нашем мире возрастают зла, а блага (добро, блаженства) убавляются. Ибо, тогда, злые духи приближаются к земному человечеству (человеку), а духи благие (добрые, блаженные), напротив, отступают от него. И насколько последние отступают, настолько же первые оккупируют (занимают, захватывают) области (регионы) небес, ближайšie к человеку. Когда в нашем мире состояние зла становится всеобщим (охватывает подавляющую массу людей, наступает всеобщий психоз), состав обитателей этих областей (регионов) небес полностью изменяется. Это (чаще всего) бывает тогда, когда церковь (духовность) в людях доходит до своей крайней (конечной) точки (находится вблизи ее конца); ибо, тогда, (в людях, на земле) господствуют (доминируют, преобладают) зла и лжи (фальши). Но, в конце церкви (духовности), зла (духи зла) низвергаются, и, тогда, области (регионы, места) в небесах, которые были ими временно оккупированы (захвачены, заняты), вновь отдаются благим (добрым, блаженным) духам, из числа тех, кто за это время был приурочен (и созрел) для небес. Именно эти вещи (вещи истины) и подразумеваются под пророческими словами в Евангелии от Иоанна: и произошла в небесах война; Михаил и ангелы его воевали (выступили) против дракона; и дракон и ангелы его воевали (сражались) против них, но они не устояли, и уже не нашлось для них места в небесах (Откр. 12:7, 8). В той же манере, такие области небес представлены и под землей Ханаанской, когда она была наполнена племенами, прежде оккупировавшими (занимавшими) ее; люди духовные представлены в образе сыновей Израилевых, в силу того, что они с нее изгнали эти племена. И это по той причине, что под выражением "земля Ханаанская" означает Царство Господа, а, в такой манере, Небеса и церковь, как это и очевидно из процитированных выше отрывков.

8055.

Которую отцам твоим Он поклялся, что отдаст тебе. Что этим означает – которые были обещаны от Божественного Я тем, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах, очевидно из значения слова "клятва", когда оно применяется в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, неотвратимое по воплощению утверждение Божественного Я (п. 2842, 3375), откуда и очевидно, что под выражением "дать клятву" означает нерушимость, что касается обещания (исполнения клятвы). Очевидно это и из значения слова "отцы", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах, ибо под "отцами", когда речь идет о церкви,

означиваются древние люди, то есть, люди из Древней церкви, которые пребывали в благах (добре, блаженствах) и истинах (п. 6050, 6075, 6589, 6876, 6884, 7649).

8056.

Землю, текущую молоком и медом. Что этим означается – где господствуют радость и счастье, очевидно из значения выражения "земля, где течет молоко и мед", представляющего собой все то, что вызывает наслаждение (рассудка) и удовольствие (воли) (п. 5620, 6857), а, в такой манере, радость и счастье. Сказано "радость и счастье" потому, что, в Божием Слове, "радость" приписывается к истине, а "счастье" – к благу (добру, блаженству). В подобной же манере, можно сказать и о "наслаждении" и "удовольствии". Ибо слово "молоко" приписывается к истинам (исходящим от) блага (добра, блаженства), а слово "мед" – к благам (добру, блаженствам) (исходящим от) истины.

8057.

То совершай такое служение (именно) в этом месяце. Что этим означается непрестанное поклонение (взрачивание, служение) Господу ради (в силу) освобождения, очевидно из значения слова "служение", представляющего собой поклонение (п. 7934); из значения слова "месяц", представляющего собой конец прежнего состояния и начало состояния нового; и из значения выражения "месяц Авив", представляющего собой начало, из которого вытекают все последующие состояния духа (п. 8053). Откуда следует и то, что под словом "месяц" означается, также, непрестанность (безостановочность, непрерывность, неиссякаемость, неизменность).

8058.

Семь дней ешь пресные хлеба. Что этим означается очищение от фальшей (лжей), очевидно из значения выражения "семь дней", представляющего собой святость (чистоту) (п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268), так же, как и полноту такого состояния (п. 6508); и из значения выражения "есть пресные хлеба", представляющего собой присвоение (принятие, обретение, усвоение) истин и очищение от лжей (фальшей). Ибо под выражением "пресные хлеба" означиваются блага (добро, блаженства), очищенные от лжи (фальши), тогда как под словом "есть (вкушать)" означается присвоение (принятие, усвоение, обретение) (п. 3168, 3513, 3596, 3832, 4745). Что под словом "пресные хлеба" означается благо (добро, блаженство), очищенное от лжи (фальши), так это потому, что под словом "хлеб" означается благо (добро, блаженство), а под словом "закваска (квасное, дрожжи)" – лжи (фальши).

8059.

А на седьмой день праздник соверши (посвяти) Иегове (Господу). Что этим означается святость (ощущение чистоты) поклонения Господу, очевидно из значения выражения "седьмой день", представляющего собой святость (чистоту) состояния человеческого духа. Что под словом "день" означается состояние духа, можно усмотреть по п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962; а, что под числом "семь" означается святость (чистота, невинность), можно усмотреть по п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268). Очевидно это и из значения выражения "праздник Иегове (Господу)", представляющего собой поклонение Господу. Что под словом "праздник (фиеста, пир, фестиваль)"

означивается поклонение, исходящее от радости ума (воли и рассудка), можно усмотреть по п. 7093; а, что имя "Иегова" означает собой Господа – по п. 8046.

8060.

Пресные хлеба должно есть семь дней. Что этим означивается – что они должны быть полностью (всецело) очиститься от лжей (фальшей), очевидно из значения выражения "есть пресные хлеба", представляющего собой усвоение (принятие, обретение) благ (добра, блаженств), очищенных от лжи (фальши) (как это было сказано чуть выше, в п. 8058). А поскольку это выражение, здесь, повторяется, то под этим означивается то, что очищение должно быть совершено полностью (всецело; в общем, в частностях, и вплоть до единичного). Очевидно это и из значения выражения "семь дней", представляющего собой святость (чистоту, невинность), так же, как и полноту состояния человеческого духа (п. 8058).

8061.

Но ничего квасного (те хлеба, которые квасные), не должно быть и видно у тебя. Что этим означивается – что фальсификаций истин не должно быть допущено вовсе (всецело; в общем, в частностях, вплоть до единичного), то есть, более их никогда не усваивать (не принимать, не обретать), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8051. Что это не должно быть сделано более никогда, выражено посредством повторения этих слов.

8062.

Так же, как и закваски не должно быть видно у тебя. Что этим означивается – что, вместе с тем, не должно быть допущено и никаких фальшей (лжей), очевидно из значения слова "закваска (дрожжи)", представляющего собой лжи (фальши) (п. 7906).

Сфальсифицированные истины, которые, здесь, означиваются под словом "квасное", и сами лжи (фальши), которые означиваются под словом "закваска (дрожжи)", отличаются между собой тем, что сфальсифицированные истины есть истинами, использованными (примененными, приложенными) для утверждения (укрепления) зла, тогда как сами лжи (фальши) – это все, что противоречит (противно, противоположно) истинам (и благам).

8063.

Во всех границах твоих. Что этим означивается – настолько широко, насколько распространяются истины, рожденные от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "границы", представляющего собой расширение (распространенность) истин, исходящих от блага (добра, блаженства); ибо всякая истина имеет свое распространение, которое иногда видится в форме сферы (атмосферы); а, в такой манере, и имеет расширение (распространенность), то есть, свои границы. Сферы (атмосферы) продления (распространения) истин находятся в зависимости от качества и количества (объема) блага (добра, блаженства); ибо блага (добро, блаженства) подобны источнику пламени (огня), а истины – свету от него. В духовном мире сферы (атмосферы) расширения (влияния) истин распространяются на духовные общества, находящиеся вокруг да около; и насколько далеко сфера (атмосфера) истин простирается среди них, настолько далеко простирается (действует) и общая связь (единство в обществах) (п. 6598-6613). У всякого духа в небесах его рассудительность и мудрость, так же, как радость и счастье, распространяются, также, в форме сферы (атмосферы) вокруг них, и в

такой манере, находятся в зависимости от количества (объема) и качества блага (добра, блаженства). Из всего этого, теперь, и очевидно, что, в духовном смысле, означает под выражением "во всех границах твоих": что в атмосфере истин, исходящих от блага, не должно быть места каким-либо лжам (фальшам). Ибо место фальши (лжи) за пределами атмосферы истин блага, так как они начинаются там, где атмосфера истин исчезает (прекращается, заканчивается). Если же фальши (лжи) попадают в сферу (атмосферу) истин, то они принимаются (усваиваются) духом, как если бы истины. Что они не должны быть вхожи в атмосферу истин, означает под выражением "но те хлеба, которые квасные, не должно быть и видно у тебя, так же, как и закваски не должно быть видно у тебя, во всех границах твоих".

8064.

И скажи сыновьям своим в тот день, и скажи так. Что этим означает внутреннее восприятие истин, являющееся и именуемое совестью (осознанием), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7935, где встречаются точно такие же слова.

8065.

Именно поэтому, Иегова и позволил мне выйти из Египта. Что этим означает – что они были освобождены Господом (так приходит освобождение) от духовного плена и от проклятия (осуждения, наказания), очевидно из значения слова "выйти", представляющего собой освобождение; и из значения слова "Египет", представляющего собой духовный плен и проклятие (осуждение, наказание) (п. 8049).

8066.

И пусть это будет знаком для тебя на руке твоей. Что этим означает – что осознанные по совести истины должны постоянно (тогда будут непрерывно, вечно) пребывать (удерживаться, исполняться) в собственной воле, очевидно из значения слова "знак", представляющего собой постоянное памятование (вспоминание); ибо то, что должно быть за знак и должно быть запомнено, назначено для постоянного памятования (делания). Что знак должен быть на руке, так это для того, чтобы каждый раз, как только двинешь рукой (волей), или что-либо ею сделаешь, то тут же вспоминать о тех истинах; а, что знак этот должен быть между глаз, так это для того, чтобы каждый раз, как только на что-либо посмотришь (о чем-либо подумаешь), то тут же вспоминать и о тех истинах. Очевидно это и из значения слова "рука", представляющего собой силу (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673). Но, здесь, это волю человека, как силу духа, ибо все воздействия и силы в делах и деяниях, которые осуществляются посредством руки, исходят от воли (происходят по собственному желанию).

8067.

И памяткой пред (между) глазами твоими. Что этим означает – так же, как и постоянно пребывать в рассудке (в понимании), очевидно из значения слова "памятка (напоминание)", представляющего собой постоянное памятование (вспоминание). Что сказано "памятка (мемориал)", так это потому, что, в Божием Слове, это понятие приписывается к пониманию (рассудку), тогда как слово "знак (печать, знамя)" приписывается к намерениям (желаниям, устремлениям) воли. Очевидно это и из

значения слова "глаз", представляющего собой понимание (рассудок) (п. 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534). Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "и памяткой пред (между) глазами" означивается то, что осознанные по совести истины должны постоянно (беспрерывно, вечно) пребывать (удерживаться) в понимании, то есть, в мыслях (помыслах) рассудка. Теперь же, здесь, должно быть кратко объяснено, как следует понимать то, что осознанные по совести истины должны постоянно (беспрерывно, вечно) пребывать (удерживаться) в понимании рассудка и намерениях воли. Те ощущения и понятия вещей, которые впечатываются (подаются, вводятся) в человека (в дух) с верой и милосердием (любовью) вместе, то есть, все то, во что человек абсолютно (безоговорочно) верит, и все то, во что он от всего сердца влюблен, есть суть ощущениями и понятиями вещей, которые (беспрерывно, вечно) пребывают (состоят, обитают) в его рассудке и воле. Ибо он думает их (мыслит о них) и желает их делать (устремляется к ним), даже тогда, когда он думает о совсем других вещах и занят совсем другими делами; итак, как если бы на автомате (самопроизвольно, инстинктивно), не усматривая и не замечая их присутствия в своем уме; ибо они пребывают среди ощущений и понятий вещей, которые составляют конституцию (содержимое, остов, костяк) качеств его ума. Что все именно так и есть (в том мире) вполне очевидно по духовным сферам (аурам, атмосферам), которые окружают (охватывают) всякого духа или ангела. Ибо, когда некто из них приближается, то по этой сфере (ауре, атмосфере), тут же мгновенно познается, что у него за вера, и каково его милосердие, так же, как мгновенно познается огромное множество всевозможных ощущений и понятий, гнездящихся в его сердце, хотя, в этот момент, он, даже, и думать о них не думает. И это по той причине, что именно такие ощущения и вещи составляют умственную жизнь каждого, а место нахождения их всегда там. Эти вещи истины могут быть проиллюстрированы на примере весьма многих ощущений, явлений и вещей, происходящих в жизни всякого человека. И это таких, как различные отражения (образы, понятия, идеи), устремления (желания, расположения) и действия (привычки, умения, навыки), сформировавшиеся (отпечатавшиеся) с самого младенчества, и т. п., которые постоянно присутствуют (в воле и рассудке), и ведут человека, даже, если он об этом ничего сознательно и не помышляет (не думает). Все то же самое, можно сказать и о любви к ближнему, любви к Богу, любви к благам (добру, блаженствам) и истинам, и о вере. Ибо все те, кто в них постоянно пребывает, те их постоянно и желают, и о них постоянно думают. И это по той причине, что таковые пребывают (обитают) в них внутренне. А, когда некие ощущения и вещи находятся внутри и пронизывают, там, все, то о них, тогда, говорят, что они "царствуют универсально (господствуют во всем и вся)" (п. 6159, 6571, 7648).

8068.

Дабы закон Иеговы (Господа) был в (на) устах твоих. Что этим означивается – чтобы Божественная истина могла бы быть (царствовать, господствовать) во всем, что исходит оттуда (от ума, из воли и рассудка), очевидно из значения выражения "закон Иеговы", представляющего собой Божественные истины (п. 7463); и из значения выражения "быть на устах", представляющего собой все то, что исходит оттуда, то есть, из воли и рассудка. И это по той причине, что под выражением "то, что на устах" означивается разговор (речь); а в разговоре (в речи, в словах) пребывает все и каждая из составляющих человеческого ума, то есть, его рассудок (понимание) и его воля (намерения); понимание (рассудок), в смысле слов и понятий вещей; намерения (желания, устремления) воли, в



смысле намерений (желаний, устремлений) любви, которые придают всякому разговору (речи) жизнь (живость, направленность, жизненность).

8069.

Ибо рукою сильною (крепкою) Иегова вывел тебя из Египта. Что этим означает – и, чтобы они могли бы быть освобождены Божественной силой, очевидно из значения выражения "рука сильная (крепкая)" Иеговы, представляющего собой Божественную силу Господа; и из значения слова "вывел", представляющего собой освобождение (п. 8050).

8070.

И ты будешь (должен) соблюдать это установление в установленное время из года в год. Что этим означает – что в этом состоянии духа этот закон Божественного порядка должен пребывать постоянно (вечно), очевидно из значения слова "установление", представляющего собой закон порядка (п. 7884, 7995); и из значения слова "время", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3404, 3827, 3938, 4814, 4882, 4901, 4916, 6110, 7381). Откуда, и следует, что под выражением "в установленное время" означает – в данном состоянии духа. А так как под словом "год" означает весь период (вся длительность состояния), от начала и до конца (п. 2906); то под выражением "из года в год", в такой манере, означает постоянство (вечность).

8071.

Стихи 11-16. И, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, то должен ты будешь привести к Иегове (Господу) всех, разверзающих ложесна (утробу); и всех, разверзших из потомства животных, которые появятся (будут в тебе) мужского пола, должен ты привести к Иегове. Всех же, разверзающих из ослов, искупай (выкупей) одним (овном) из стада, ибо, если ты не пожелаешь выкупить его, то тогда тебе придется перерезать ему шею (обезглавить его); и каждого первенца человеческого среди сыновей своих должно выкупить тебе. И будет, когда сын твой спросит тебя завтра (на следующий день), и скажет, почему это так? То ты скажи ему, потому что силою руки Иегова вывел нас из Египта, из дома рабов. Ибо, когда Фараон ожесточил себя против отпускания (освобождения) нашего, Иегова (Господь) умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого и даже до первенца скота; посему я и стал приносить в жертву Иегове (Господу) всех, разверзающих ложесна, мужского пола, а всякого первенца среди сыновей моих выкупать. И да будет это за знак на руке твоей и за повязку (на лбу) между глазами твоими; ибо силою руки Иегова вывел нас из Египта. "И, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев" означает область небес, которая было занята, тогда, теми, кто пребывал в злах и лжах (фальшах); "как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе" означает – и которая была обещана Божественным Я всем тем, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах; "то должен ты будешь привести к Иегове (Господу) всех, разверзающих ложесна (утробу)" означает веру милосердия (любви) к ближнему, к которой должны прийти все возрожденные Господом; "и всех, разверзших из потомства животных" означает – и все формы милосердия, которые установятся в новых поколениях (возрожденных); "которые появятся (будут в тебе) мужского пола" означает – которые есть суть истинами веры; "должен ты привести к (посвятить) Иегове" означает – исходящими от Господа; "всех

же, разверзающих из ослов, искупай (выкупай) одним (овном) из стада" означает – что природные истины веры не должно относить к истинам Господа, но к таковым должно относить истины невинности, которые пребывают в вышеназванных внутри (внутренне); "ибо, если ты не пожелаешь выкупить его, то тогда тебе придется перерезать (свернуть) ему шею (обезглавить его)" означает – что, если внутренне, в истинах веры, нет истины невинности, то такие должны быть отделены и отброшены; "и каждого первенца человеческого среди сыновей своих должно выкупить тебе" означает – что истины веры, также, не могут быть отнесены к Господу, но только лишь блага (добро, блаженства), пребывающие с ними (внутри них); "и будет, когда сын твой спросит тебя" означает восприятие от истин, принадлежащих совести; "завтра (на следующий день)" означает – что всегда, когда это происходит; "и скажет, почему это так?" означает – возникает вопрос, почему это так; "то ты скажи ему" означает ответ; "потому что силою руки Иегова вывел нас из Египта, из дома рабов" означает – что они были освобождены из духовного плена посредством Божественной силы (мощи) Господа; "ибо, когда Фараон ожесточил себя против отпущения (освобождения) нашего" означает – ибо, когда люди повязают в фальшах (лжах) и упрямствуют (утверждаются) в них, то они не могут быть освобождены; "Иегова (Господь) умертвил всех первенцев в земле Египетской" означает – что все те, которые пребывают в вере, отделенной от милосердия, входят в проклятие (осуждение, наказание); "от первенца человеческого и даже до первенца скота" означает – из-за засилия внутренних и внешних лжей (фальшей) веры; "поэтому я и стал приносить в жертву Иегове (Господу) всех, разверзающих ложесна, мужского пола" означает – что поэтому истины веры милосердия, которые и есть суть новое зачатие и рождение человека, и следует приписывать к Господу; "а всякого первенца среди сыновей моих выкупать" означает – тогда как истины веры не следует относить к Господу, но блага (добро, блаженства), исходящие от веры; "и да будет это за знак на руке твоей" означает – что эти блага (добро, блаженства) должны пребывать в воле человека постоянно (в вечность); "и за повязку (на лбу) между глазами твоими" означает – что они, также, должны пребывать постоянно (в вечность) и в рассудке (в понимании); "ибо силою руки Иегова вывел нас из Египта" означает – ибо чрез них приходит освобождение духа посредством Божественной силы Господа.

8072.

И, когда Иегова введет тебя в землю Ханаанеев. Что этим означается область небес, которая было занята, тогда, теми, кто пребывал в злах и лжах (фальшах), очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 8054).

8073.

Как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе. Что этим означается – и которая была обещана Божественным Я всем тем, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 8055), где встречаются точно такие же слова.

8074.

То должен ты будешь привести к Иегове (посвятить Господу) всех, разверзающих ложесна (утробу). Что этим означаются истины веры милосердия (любви) к ближнему, к которым должны прийти все возрожденные Господом, очевидно из значения выражения

"должен привести (посвятить)", представляющего собой приписывание (примыкание, присоединение, прописку), и имеющее тот же самый смысл, что и слово "посвятить" (п. 8042), и выражение "принести жертву (совершить жертвоприношение)" (как это будет показано далее, в п. 8088); и из значения выражения "разверзающие ложесна", представляющего собой всевозможные истины веры, исходящие (рожденные) от милосердия (любви) к ближнему, которые становятся господствующими в возрожденном человеке (как это было показано выше, в п. 8042, 8043). Что под именем "Иегова" означается Господь, очевидно по п. 8046.

8075.

И всех, разверзающих из потомства животных (отпрысков скота). Что этим означается – и все формы милосердия, которые установятся в новых поколениях (возрожденных), очевидно из значения выражения "разверзающие ложесна", представляющего собой истины веры, исходящие от милосердия (любви) к ближнему, которые принадлежат к новым формам зачатия и возрождения (как было показано выше, в п. 8043); и из значения выражения "потомство животных (отпрыски скота)", представляющего собой устремления (желания, расположения) к благам (добру, блаженствам) (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198), и, в такой манере, блага (добро, блаженства) любви.

8076.

Которые появятся (будут в тебе) мужского пола. Что этим означается – которые есть суть истинами веры, очевидно из значения слова "мужской (мужчина, мужчины)", представляющего собой истины веры (п. 2046, 4005, 7838).

8077.

Должен ты привести к Иегове (посвятить Господу). Что этим означаются Господние истины и блага (исходящие от Господа), очевидно из того факта, что, в Божием Слове, под именем "Иеговы" не понимается никто другой, кроме Самого Господа (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956). Смысл этих двух стихов (строк), здесь, не изъясняется более подробно, так как почти такие же слова уже были рассмотрены (истолкованы) в стихе 2 этой главы (п. 8042-8045).

8078.

Всех же, разверзающих из ослов, искупай (выкупай) одним (овном) из стада. Что этим означается – что (духовному человеку) не должно относить чисто природные истины веры к истинам Господа, но к таковым должно относить лишь истины невинности, которые пребывают в (рождаются от) вышеназванных внутри (внутренне), очевидно из значения выражения "все разверзающие (отворяющие, раскрывающие)", представляющего собой всякую истину, что рождается в возрожденном человеке (духе) сходу и первой, итак, из числа перворожденных (первенцев) от него, а, другими словами, из числа истин веры; ибо не раз ранее было показано, что под словом "первенцы" понимаются истины веры; и из значения слова "ослы", представляющего собой ощущения и вещи природного происхождения, ибо под словом "ослы" означаются внешние знания (познания в) природной памяти человека (п. 5492, 5741), а также, такого же качества формы его служения (поклонения) Богу (п. 5958, 6389). А так как знания в природной памяти

человека являются познаниями природного происхождения, то относительно ощущений и вещей духовных в человеке, они являются ощущениями и вещами служебными (вспомогательными, подчиненными). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "все, разверзающие из ослов" означаются истины веры, рожденные из чисто природных (мирских) форм понимания (о которых, теперь, здесь и пойдет речь); и из значения слова "искупление (выкуп)", представляющего собой – отдать (предоставить) взамен что-либо другое (вместо них). Что слово "искупление (выкуп)" понимается именно в таком значении, становится очевидным лишь из полного осмысления и понимания совокупности сказанных, здесь, слов: "разверзающих из ослов, искупай (выкупай) одним (овном) из стада". А именно: что к Иегове ведут (присоединяют) не "отверзающие из ослов", но "искупающие из стада (из овнов)". [2] Что под выражением "ведущие (присоединяющие, приводящие) к Иегове" означается приписывающие (приобщающие) к Господу, так же, как и под выражениями "посвященные (освященные)" и "принесенные в жертву", уже было показано выше, в п. 8074. Отсюда и очевидно, что под выражением "не приносить в жертву, но заменять" означается не прямое приписывание (приобщение к Богу) чрез таковые, но даяние неких других ощущений вместо тех, что имеются (и приобщение от тех). Очевидно это и из значения выражения "один (овен) из стада", представляющего собой истины невинности. Что под выражением "один (овен) из стада" означаются истины невинности, так это потому, что под "одним из стада" означается молодой овен (ягненок), или козел (козленок), под которыми и означается невинность (п. 3519, 3994, 7840). И так как речь идет об истинах невинности, то, здесь, потому и не сказано "ягненок" или "козленок", но сказано "один из стада". Из всего этого и очевидно, что под выражением "всех же, разверзающих из ослов, искупай (выкупай) одним (овном или козлом) из стада" означается то, что к Господу человека приписывает (приобщает) не сама чисто природная вера, но истины невинности, рождающиеся от нее во внутреннем человеке (в его внутренних ощущениях). [3] Вера, исходящая только чисто из природных ощущений и понятий (образов и идей), есть такой верой, которая проникает в дух человеческий путем внешним, но не внутренним путем. И она есть точно такой же, как вера телесно-чувственная (исходящая из ощущений органов чувств тела), которая состоит в уверенности в бытии (в вере в существование) вещей только лишь потому, что последние могут быть увидены глазом, и могут быть ощупаны прикосновением руки. Это та форма веры, о которой Господь сказал Фоме (Томасу): "ты поверил (в Меня), Фома, потому, что ты увидел (Меня); (насколько же) блаженны будут те, которые уверуют, не видя (Меня)" (Иоанна 20:29). Эта вера, также, подобна вере в чудеса (в чудо, в случай, в удачу), которая состоит в одной только (уверенности) в том, что ощущения и вещи (истины и блага) проявляются просто так (случайно, беспричинно, сами собой), как чудеса, и о которой уже говорилось ранее, в п. 7290. Она, также, похожа на веру в личность (авторитет), которая состоит в одной только (уверенности) в том, что нечто есть таковым (истинным) только потому, что так заявил другой (человек), имеющий веру (кому все доверяют). [4] Но духовная вера – это такая форма веры, которая наитствует (нисходит, проникает, вливается) изнутри (входит внутренними путями), и вместе с тем, в то же время, проникает и извне (идет внешними путями). Та половина, что наитствует (проникает, нисходит, вливается) внутренними путями, причиняет (создает, приносит) саму суть (сердцевину) уверенности (внутренней веры), тогда как та половина, что проникает (идет) путями внешними, вызывает (сотворяет) подтверждение (утверждение, укрепление) внутренней сути веры. Духовная составляющая (внутренняя часть) веры есть

суть устремлениями (желаниями, расположениями) милосердия (любви) к ближнему, а от таких устремлений она и устремляется к истинам ради совершения (применения, служения) блага (добра, блаженства) и ради жизни; именно эти последние и делают всю веру духовной (внутренней). Наития (проникновения, нисхождения, влияния) веры, идущие внутренним путем, осуществляются (развиваются) чрез чтение Божиего Слова, и возникающие, тогда, просветления от Господа, которые даруются каждому согласно (в соответствии) с качеством его устремлений (желаний, расположений) любви, то есть, согласно тех целей, которые он усматривает в познании истин. [5] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что собой представляет вера, являющаяся верой чисто (исключительно) природной; и, что эта вера, так как она не есть верой духовной (внутренней), не может быть приписана к Господу (присоединяющей, ведущей к Нему), то есть, не может быть признана и почитаться за подлинную веру от Господа. Ибо Господь проникает (наитствует, нисходит) чрез устремления (желания, расположения) любви к истинам и благам (доброту, блаженствам). Что (духовная) вера есть суть устремления (желания, расположения) внутренние (внутреннего человека, внутренней части духа), можно усмотреть по п. 8034. Истины невинности, которые могут пребывать внутри понятий природной веры и которые могут быть приняты Господом, есть такими, что от них по невинности можно почитать, что все так и есть. Из всего этого, теперь, и очевидно, как это надо понимать то, что веру чисто (исключительно) природного происхождения, не следует приписывать к Господу, но должно приписывать истины невинности, которые пребывают (состоят) в ней внутренне.

8079.

Ибо, если ты не пожелаешь выкупить его, то тогда тебе придется сломать (перерезать, свернуть) ему шею (обезглавить его). Что этим означивается – что, если в каких-либо истинах веры, внутри нет истин невинности, то такие должны быть отделены и отброшены (оторваны и выброшены), очевидно из значения выражения "если не выкупишь", представляющего собой невозможность приписать к Господу, но сделать что-либо иное вместо этого (как уже было показано выше, в п. 8078); и из значения выражения "сломать (перерезать, свернуть) ему шею (обезглавить его)", представляющего собой отделение и отбрасывание (различение и отвержение в рассудке). Что под выражением "перерезать (свернуть, сломать) ему шею (обезглавить его)" понимается именно это, так это потому, что под словом "шея" означивается сочетание (соединение, слияние) внутренних ощущений и вещей с ощущениями и вещами внешними (п. 3542, 3603, 3695, 3725, 5320, 5328, 5926, 6033). Отсюда и очевидно, что под "перерезанием (свертыванием, сламыванием) шеи" означивается отделение и отбрасывание чисто природной веры, когда в ее истинах внутри (внутренне) отсутствуют истины невинности.

8080.

И каждого первенца человеческого среди сыновей своих должно выкупить тебе. Что этим означивается – что истины веры, также, не могут быть приписаны к Господу, но только лишь блага (добро, блаженства), пребывающие с ними (внутри них), очевидно из значения слова "первенцы", представляющего собой веру (п. 352, 2435, 6344, 7035, 8042); из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373); и из значения слова "искупление (выкуп)", представляющего собой замену одного на нечто другое (как это было показано выше, в п. 8074, 8078). Что этим означивается,

что они не могут быть приписаны к Господу, становится очевидным из полного осмысления и понимания совокупности сказанных, здесь, слов. А именно: "и каждого первенца человеческого среди сыновей своих должно выкупить тебе (то есть, не приносить в жертву)". Что под выражением "не приносить в жертву" означает – не приписывать к Господу, можно усмотреть по п. 8074, 8078. Из всего этого и очевидно, что под выражением "и каждого первенца человеческого из сыновей своих искупляй" означает то, что истины веры не могут быть приписаны (не могут приводить) к Господу; и, что нечто другое должно быть на их месте. Что заменой им должны служить (вместо них будут) блага веры, очевидно из того факта, что под словом "первенцы", в общем, означаются и блага (добро, блаженства) веры (как уже было показано ранее, в п. 8042, 8043), и из того, что под выражением "первенцы человеческие среди сыновей своих" означаются истины веры; ибо вера состоит из истин веры и из благ веры. [2] Что блага (добро, блаженства) веры, или милосердие, и есть то нечто другое, которое может быть приписано (с чем можно присоединиться) к Господу вместо истин веры, также, можно усмотреть и из того факта, что ни один из первенцев (принцев, князей) среди сыновей Израилевых не был принят (приписан) к Господу; но вместо них (по Закону) были приписаны Левиты. И это по той причине, что в лице Левия были представлены блага (добро, блаженства) веры, или блага милосердия (п. 3875, 4497, 4502, 4503). Что колено (род) Левия было приписано (было приближено) к Господу вместо всех перворожденных, можно усмотреть по книге Чисел (Чис. 3:12, 13, 40 до конца; 8:16-18). Что блага (добро, блаженства) веры это и есть то нечто вместо истин, посредством которого и можно быть приписанным (приближенным, присоединенным) к Господу, также, можно усмотреть из того факта, что никакая вера не является подлинной, если она лишена милосердия (п. 654, 724, 1162, 1176, 2231, 2343, 2349, 2429, 2839, 2982, 3146, 3325, 3849, 3865, 4368, 5351, 7039, 7082-7084, 7342, 7950); так же, как и из того факта, что блага (добро, блаженства) веры, на самом деле, в человеке (в духе) находятся на первом месте (главенствуют), тогда как истины веры, на первом месте, только лишь по видимости (казательности) чувств (п. 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977, 5351, 6256, 6269, 6272, 6273); так же, как и из того факта, что первенцем есть суть милосердие (п. 3325, 3494, 4925, 4926, 4928, 4930). [3] Что истины веры, рассматриваемые сами по себе, без своих благ (добра, блаженств), никак не могут быть приписаны (приблизить, присоединить кого-либо) к Господу, то есть, не могут быть приняты Им и признаны Им (за свои), так это по той причине, что в истинах веры нет (и не может быть) никакой жизни, пока они не превратятся в блага (добро, блаженства) веры; а истины веры становятся благами веры лишь посредством их желания (проникновения в волю) и делания (совершения) их (п. 7835). А когда истины веры становятся благами веры, то они, тогда, и признаются Господом за Свои (за исходящие от Него), ибо Господь дает истины веры опосредованно чрез блага (добро, блаженства) их. Скажу и сверх того, у человека духовной церкви все истины веры становятся благами (добром, блаженствами) веры, когда он полностью становится возрожденным, и, тогда, он и сам, впервые, становится Господним. [4] Закон об искуплении первенцев человеческих был установлен (у евреев) для той цели, чтобы они не стали убивать, принося в жертву, своих сыновей, как это стало входить в обиход (в обычай) среди племен (язычников), где еще сохранялись (остатки) уставов (установлений, законов) Древней представительной церкви, но которые, с течением времени, были полностью сфальсифицированы (извращены). Что первенцев должно посвящать Богу, было одним из установлений (законов) Древней Церкви; но под

"освящением (посвящением)" язычники стали понимать принесение их Ему в жертву, в буквальном смысле. Потомки Иакова, также, стали склоняться к такому пониманию и деланию. Именно поэтому, для них и был установлен новый закон (о выкупе). А чтобы окончательно прекратить такое извращение вместо всякого первенца в законе были прописаны Левиты, как это и было сказано выше. В духовном же мире, этот закон был развернут (представлен) согласно своему смыслу по соответствию. Ибо он состоит в том, что истины веры сами по себе не святы, а поэтому не освящают и не приписывают (не присоединяют) человека к Господу; но освящают и приписывают (присоединяют) блага веры. Более того, освящения (посвящения) первенцев впоследствии, также, стали пониматься в такой же манере (в манере выкупа), то есть, что они должны отдать или привести (представить) первенца Господу, принеся за него Ему жертву (искупления, выкуп). Как это и очевидно по отрывку из Евангелии от Луки: когда исполнились дни очищения их согласно закону Моисея, они принесли Иисуса в Иерусалим, чтобы представить его пред Господом, как это и написано в законе Господнем, что за каждого мужеского пола, который отворяет ложесна (утробу), должно воззвать к святости Господа, и принести за него жертву (искупления) (Луки 2:22-24).

8081.

И будет, когда сын твой спросит тебя. Что этим означает более внутреннее восприятие, которое формируется чрез призму истин совести (сознания), очевидно из значения слова "спросить", представляющего собой знание (познание), исходящее от восприятия (п. 5597, 5800, 6250); и из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 3373). То, что под этим означает восприятие, исходящее (рождающееся) от истин совести (сознания, новой воли), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7935, где встречаются точно такие же слова. Сказано "чрез призму истин, принадлежащих совести (сознанию)", так это потому, что совесть (сознание, новая воля) тех людей, кто принадлежит Духовной церкви, есть совестью (сознанием), основанной на истинах. Ибо формируется она из положений доктрины (истин учения) церкви, которые, как все полагают (считают, веруют), и есть чистой истиной, будь они истинны или нет на самом деле. Но последние становятся истинами совести (сознания) лишь тогда, когда они становятся принципами жизни (человека).

8082.

Завтра (на следующий день). Что этим означает – всегда, когда это происходит (будет происходить), очевидно из значения слова "завтра" или "следующий день", представляющего собой все то, что пребывает в вечности (п. 3998), а, в такой манере, и все то, что является постоянным (неизменным), то есть, неизменным вовеки. Но, здесь, это всегда неизменно, когда это будет происходить.

8083.

И скажет (спросит), почему это так? Что этим означает – поиск и выяснение, почему это так; а под словами "то ты скажи ему" означает ответ на этот вопрос (результат поиска), очевидно и без объяснений.

8084.

Потому что силою руки Иегова вывел нас из Египта, из дома рабов. Что этим означается – что они были освобождены (мы освобождаемся) из духовного плена посредством Божественной силы (мощи) Господа, очевидно из уже сказанного ранее, в п. 8049, 8050.

8085.

Ибо, когда Фараон ожесточил себя против отпущения (освобождения) нашего. Что этим означается – ибо, когда люди (духи) повязают в фальшах (привыкают, привязываются к лжам) и упрямствуют (утверждаются, ожесточаются) в них, то они не могут быть освобождены, очевидно из значения выражения "ожесточить себя", представляющего собой упрямство (непреклонность) (п. 7272, 7300, 7305); из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто наваждает (атакует) других фальшами (лжами) (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317); и из значения слова "отпустить", представляющего собой (духовное) освобождение.

8086.

Иегова (Господь) умертвил всех первенцев в земле Египетской. Что этим означается – что все те, которые пребывают в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, входят в проклятие (осуждение, наказание), очевидно из значения выражения "первенцы Египта", представляющего собой истины веры, отделенной от милосердия (п. 7039, 7779). Что под их смертью (умерщвлением) означено проклятие (осуждение, наказание, сбрасывание в ады) всех тех, кто пребывает в такой форме веры, и живет жизнью, исполненной зла, можно усмотреть по п. 7766, 7778.

8087.

От первенца человеческого и даже до первенца скота. Что этим означается – из-за засилья внутренних и внешних лжей (фальшей), исходящих от веры, отделенной от милосердия, очевидно из значения выражения "первенцы Египта", представляющего собой истины веры, отделенной от милосердия (как это уже было показано чуть выше, в п. 8086), а по сути, сфальсифицированные истины или ложную веру. Ибо всяк, кто отделяет веру от милосердия, что в учении веры (в теории), что в жизни (на практике), неминуемо должны прийти к фальшам (лжам), так как зла, господствующие в жизни, постоянно воздействуют и убеждают (пропагандируют) склонять все в себе к лжам (фальшам), которые им близки и похожи на них. И, если вдруг проявляется некая истина, то она тут же, посредством злого (дурного) применения, приводится к форме, согласной со злом; именно, в такой манере, она и фальсифицируется. Очевидно это и из значения выражения "человек и животное (скот, зверь)", представляющего собой ощущения и вещи (блага и истины) внутренние и внешние (п. 4724, 7523).

8088.

Посему я и стал приносить в жертву Иегове (Господу) всех, разверзающих ложесна, мужского пола. Что этим означается – что поэтому истины веры милосердия, которые и есть суть истоком (началом) зачатия и рождения нового человека (обновления духа), и следует приписывать к Господу, очевидно из значения выражения "приносить жертву Иегове", и представляющего собой суть приписывания (прописки, присоединения) к Господу. Здесь, под выражением "приносить жертву (жертвоприношение)" означается



то же самое, что и под выражением "освящать (посвящать)" в стихе 2 этой главы, так же, как и под выражением "привести к (пред лице)" в стихе 12. Что под "принесением в жертву Иегове" означает приписывание (присоединение) к Господу, можно усмотреть по п. 8042; а, что точно такое же значение и у выражения "привести к (пред лице) Господу", можно усмотреть по п. 8074. Под "приписыванием (присоединением) к Господу" не подразумевается заявлять о себе Господу (требовать что-либо себе от Него), но поклонение и признание того, что все исходит от Господа. Очевидно это и из значения выражения "разверзающие утробу (чрево)", представляющего собой истины веры, исходящей от милосердия (любви) к ближнему (п. 8043); ибо именно они и составляют саму суть нового зачатия и возрождения (человеческого духа) (п. 8042); и из значения слова "мужской (мужчины)", представляющего собой истины веры (п. 2046, 4005, 7838).

8089.

А всякого первенца среди сыновей моих выкупать. Что этим означает – что к Господу следует относить (к Господу приводят) не сами истины веры, но блага (добро, блаженства), исходящие от истин веры, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 8080), где встречаются точно такие же слова.

8090.

И да будет это за знак на руке твоей, и за повязку (на лбу) между глазами твоими, ибо силою руки Иегова вывел нас из Египта. Что этим означает – что эти блага (добро, блаженства) должны пребывать в воле человека постоянно (в вечность), что они, вместе с тем, должны пребывать постоянно (в вечность) и в рассудке (в понимании), ибо чрез них приходит освобождение духа посредством Божественной силы Господа, очевидно из того, что уже было истолковано в девятом стихе этой главы, где встречаются точно такие же слова (п. 8066, 8067, 8069).

8091.

Стихи 17, 18. И случилось так, что когда Фараон отпускал народ, то Бог не повел его дорогой по земле Филистимлийской, хотя она была самой близкой (короткой); ибо Бог сказал, вдруг люди раскаются (отрекутся), когда увидят войну, и они возвратятся в Египет. И повел Бог народ обходною дорогою, по пустыне, к морю Суф; и сыновья Израилевы поднялись вооруженные из земли Египетской. "И случилось так, что когда Фараон отпускал народ" означает – когда наваждающие лжами (фальшами) оставляют (прекращают наваждать) тех, кто пребывает (состоит) в Духовной церкви; "то Бог не повел его (их) дорогою по земле Филистимлийской" означает – то по Провидению Божественного Я, духовные люди не ведутся к тем истинам и формам веры, которые не имеют в себе блага (добра, блаженства); "хотя она была самой близкой (короткой)" означает – хотя это первое к чему можно прийти; "ибо Бог сказал" означает Божественное предвидение; "вдруг люди раскаются (отрекутся), когда увидят войну" означает – ибо они могут отвернуться от истин по причине нападений (насилия); "и они возвратятся в Египет" означает – что из-за этого, на том пути, будет падение в лжи (фальши), которые полностью противоречат истинам и благам веры; "и повел Бог народ (людей) обходною дорогою, по пустыне" означает – что под покровительством (присмотром) Божественного Я они вводятся и ведутся чрез утверждения истин и благ веры путем испытаний (искушений, соблазнов); "к морю Суф" означает – проходя

вначале (на первом этапе) чрез места проклятия (осуждения, наказания); "и сыновья Израилевы поднялись вооруженными из земли Египетской" означает – что они выводятся из состояния наваждения лжами (фальшами), и, таким образом, приуготовляются к прохождению чрез искушения.

8092.

И случилось так, что когда Фараон отпускал народ. Что этим означается – когда наваждающие лжами (фальшами) оставляют (прекращают наваждать) тех, кто пребывает (состоит) в Духовной церкви, очевидно из значения слова "отпустить", представляющего собой исход (покидание, оставление); из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает (наводняет, поражает, заражает) других фальшами (нападает на них) (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317); и из значения слова "народ", в лице которого, здесь, понимаются сыновья Израилевы, и представляющего собой всех тех, кто пребывает в Духовной церкви (о которых уже говорилось выше, в п. 8044).

8093.

То Бог не повел его дорогою (их путем) по земле Филистимлийской. Что этим означается – что по Провидению Божественного Я, духовные люди не ведутся к тем истинам и формам веры, которые не имеют в себе (которые не исходят от) блага (добра, блаженства), очевидно из значения "Бог не повел его дорогою (их путем)", представляющего собой Провидение Божественного Я о том, чтобы они не пошли (по такому пути); ибо под словом "вести", когда оно приписывается к Богу, означивается Его Провидение, а под словом "дорога (путь, сторона)" означиваются истины (п. 627, 2333), но, здесь, это путь, по которому можно пройти к истине; и из представления образа земли Филистимлийской, означивающего собой всех тех, кто пребывает в природных знаниях и памятовании истин веры, но не состоит, при этом, в жизни (в желаниях и делах) милосердия (п. 1197, 1198, 3412, 3413), и, в такой манере, всех тех, кто пребывает в истинах веры, которые не исходят от (не содержат внутри) блага (добра, блаженства). Что именно таково значение выражения "Филистимляне и их земля", может быть усмотрено из тех отрывков, в Божием Слове, где упоминается племя Филистимлян. Особенно, у Иеремии (Иер. 47), у кого о них прописана целая глава; а также у Иоилия (Иоиль 3:5, 6). Кроме того, о них пишется и в исторической части Слова, когда упоминается о войнах между сыновьями Израилевыми и Филистимлянами, сначала о подчинении (порабощении, завоевании) первых Филистимлянами, а затем, о подчинении (порабощении, завоевании) Филистимлян сыновьями Израилевыми. Под Филистимлянами, там, представлены все те люди, которые пребывают в вере, отделенной от милосердия, то есть, все те люди, которые обладают природными знаниями и помнят о том, что истины веры – это самое главное в жизни, но сами в согласии (в соответствии) с ними свою жизнь не проживают; итак, все те, которые учат (наставляют) и верят (считают), что спасает человека лишь только одна его вера. [2] Мнение (идея, положение) о (своем собственном) спасении лишь только одной своей верой, то есть, верой, отделенной от дел милосердия (любви) к ближнему, само по себе не ново, и не свойственно только лишь нынешним временам. Оно существовало и в Древней церкви, и оно вновь и вновь всякий раз входит в обиход (в обычай) вместе со злом в жизни человеческой. Об этом мнении не раз, красной нитью, прописано и в Божием Слове, но

представляется оно, каждый раз, в форме разных имен. Сначала (в первый раз) оно представлено под именем "Каин", в истории о том, как тот убил своего брата Авеля (п. 337, 340, 1179); где под "Каином", во внутреннем смысле, означивается лишенная милосердия вера, а под "Авелем" означивается само милосердие. Затем, оно описывается историей о "Хаме", который был проклят своим отцом (п. 1062, 1063); потом, историей о проклятии "Рувима", который взошел на ложе (на постель) отца своего (п. 3870, 4601); и историей о "Симеоне" и "Левии", которые убили Еммора и всех мужчин в Сихеме, а оттого, были прокляты своим отцом (п. 3870, 6352). Вера, лишенная милосердия, также, описывается под именем "Египтяне", в истории об убиении (умерщвлении) их первенцев (п. 7766, 7778), и в истории об утоплении Египтян в море Суф (Черном, Красном). Эта вера, также, описана под именем "Филистимляне" (п. 3412, 3413), а также, под выражением "Тир и Сидон", в книгах Пророков, где под "Филистимлянами" означиваются природные знания и памятование о методах познания веры, а под "Тиром и Сидоном" сами методы такого познания, внутренние и внешние. Наконец, эта вера, также, описывается под именем "Петр", в истории, когда он трижды отрекся от Господа (п. 6000, 6073). К тому же, можно пересмотреть и все то, что уже было сказано (в Тайнах) в отношении этой веры (п. 36, 379, 389, 916, 1017, 1076, 1077, 1162, 1176, 1798, 1799, 1834, 1844, 2049, 2116, 2228, 2231, 2261, 2343, 2349, 2364, 2383, 2385, 2401, 2435, 2982, 3146, 3242, 3325, 3412, 3413, 3416, 3427, 3773, 4663, 4672, 4673, 4683, 4721, 4730, 4766, 4783, 4925, 5351, 5820, 5826, 6269, 6272, 6273, 6348, 6353, 7039, 7097, 7127, 7317, 7502, 7545, 7623-7627, 7724, 7779, 7790, 7950).

8094.

Хотя она была самой близкой (короткой). Что этим означивается – хотя это первое к чему можно прийти, очевидно из значения слова "близко (коротко, рядом)", когда оно говорится в отношении отделенной от милосердия веры, и представляющего собой то, что она – это первое к чему можно прийти в убеждениях (во мнении, в идеях). Как это следует понимать, что убеждения (идеи) веры, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, это то первое к чему можно прийти (окруженному злом и ложью), должно быть вкратце изъяснено. Зла жизни всегда сопровождаются своими собственными лжами (фальшами). В человеке, который пребывает в злах по жизни, лжи (фальши) разлиты в его духе сокрыто, так что, иногда, он и не осознает, что он находится в них. Но, как только он начинает задумываться об истинах церкви (духовности), а, особенно, когда он начинает думать о спасении, то, тогда, эти фальши (лжи) выходят (наружу) и проявляются с очевидностью так, что, если он не находит повода отрицать (отвергать) сами эти истины в силу их значимости, всеобщего уважения и признания, то он, тогда, просто обращает (применяет) их в пользу (в защиту) своего собственного зла, и, тем самым, искажает (извращает, фальсифицирует) их. Отсюда и следует, что когда (окруженный ложью и злом) человек думает о вере и милосердии (любви) к ближнему, которые являются основой (началами, истоком, корнями, сущностью) церкви и спасения, первым к чему он приходит, становится вера, но вера, лишенная милосердия (любви) к ближнему, ибо милосердие (любовь) есть суть чистая противоположность злам, наполняющим его жизнь. Именно поэтому, человек, пребывающий в зле, первым делом удаляет (отводит) милосердие в сторону, и выбирает одну лишь только веру. Из всего этого, и очевидно, что (у таких) вера воистину близко и рядом, но только это вера, лишенная блага (добра, блаженства); и в такой манере, что это первое к чему можно прийти в своем мнении

(убеждении) злomu человеку. [2] Из убеждения, что верующему не требуется милосердие (любовь), вытекает великое множество ложных и ошибочных мнений и представлений. И это такие, как: что благие (добрые, блаженные) дела и деяния не имеют ничего общего со спасением человеческого духа; что качества жизни человека после смерти тела не переносятся в ту жизнь; что человек, там, спасается посредством одной милости чрез веру, вне зависимости от того, как он жил свою жизнь в этом (нашем) мире (был добрым или злым); что и нечестивые (злые и лживые) спасаются посредством веры в самый последний час своей жизни; что зла уничтожаются (очищаются) напрочь (чудом) в одно мгновение. Именно эти и подобные им мысли и понятия вещей плодятся (и формируются) в рассудке из одного лишь вышеописанного мнения (убеждения, идеи), а затем, выстраиваются в длинные последовательности и цепочки с многими звеньями. Но, если в началах убеждений человека первое место начинают занимать блага милосердия и жизнь, согласная с ним, то те же мысли уже воспринимаются (постигаются) им совершенно по-другому.

8095.

Ибо Бог сказал. Что этим означаетсЯ Божественное предвидение, очевидно из значения выражения "Бог сказал", когда говорится о событиях и вещах в будущем, и представляющего собой, тогда, Божественное предвидение (п. 5361, 6946).

8096.

Вдруг люди раскаются (отрекутся), когда увидят войну. Что этим означаетсЯ – что они могут отвернуться от истин по причине нападений (насилия), очевидно из значения слова "раскаться", представляющего собой поворот назад на пути к истине (о котором и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "война", представляющего собой духовное сражение (битву, борение) (п. 1664, 1788, 2686), а поэтому, и нападение (насилие). Что под словом "раскаться", здесь, означаетсЯ отворот от истин (возврат к лжи), так это потому, что под отделением (исходом) сыновей Израилевых из Египта, под их пребыванием в пустыне, и под их вхождением в землю Ханаанскую, означаетсЯ то, что они непрерывно (постоянно) были ведены к благам (добру, блаженствам), итак, к небесам. Отсюда и очевидно, что под выражением "раскаться и возвратиться в Египет" означаетсЯ отделение (отход) от благ (добра, блаженств), и, таким образом, поворот назад и уход (увод) с пути к высшей истине. Ибо под словом "Египет" или "Египтяне" означены все те люди (духи), которые состоят в вере, отделенной от милосердия, и выступают супротив истин церкви (п. 6692, 7039, 7097, 7317, 7766, 7926). [2] Что же касается нападений (насилия) со стороны тех, кто пребывает в истинах веры, которые не исходят от блага (добра, блаженства), и которые, здесь, означиваются под именем "Филистимляне", то да будет известно, что, в той другой жизни, такие духи наваждают лжами (фальшами) тех, кто склоняется к благу; ибо они постоянно нападают на присущие им блага (добро, блаженства) веры, то есть, на блага милосердия (любви) к ближнему. И это по той причине, что те убеждения (принципы, идеи), которые злые люди (духи) обретают (усваивают) в себе, пребывая в нашем мире (в церкви), они переносят (забирают) с собой в ту следующую жизнь, и удерживают (сохраняют) их до тех пор, пока те у них не будут опустошены, то есть, пока они не лишатся всех обретенных природных знаний веры во внешней памяти; итак, пока они не опустятся в ады. В эти (в наши) дни большое число таких духов (в том мире) обитает прямо по фронту справа, в плоскости (на

уровне), чуть ниже подошв стопы (Большого Небесного Человека). Их обитель – это своего рода город. Мне не раз было дано говорить с ними, там, и слышать их рассуждения (резюмирования) в пользу (в защиту) отделенной от блага веры, которые были весьма остры (злобны); и слышать безостановочные (упрямые) их нападения на милосердие (любовь) к ближнему. Отсюда и становится очевидным то, что, во внутреннем смысле, означивается под выражениями: их не поведут по дороге в земле Филистимлийской; и, в друг люди раскаются, когда увидят войну.

8097.

И они возвратятся (повернут) в Египет. Что этим означивается – что из-за этого, на том пути, будет новое падение в лжи (фальши), которые полностью противоречат (совершенно противны, перевернуты к) истинам и благам веры, очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой все то, что противоречит (зеркально перевернуто к) истинам и благам (добру, блаженствам) веры (п. 6692, 7039, 7097, 7317, 7766, 7926); что вернуться туда (повернуть назад, обратно в Египет), означивает собой снова (вновь) впасть в лжи (фальши), очевидно и так.

8098.

И повел Бог народ (людей) обходною дорогою, по пустыне. Что этим означивается – что под покровительством (присмотр) Божественного Я они вводятся и ведутся чрез утверждения истин и благ веры путем испытаний (искушений, соблазнов), очевидно из значения выражения "и повел Бог", представляющего собой Божественное Провидение (п. 8093), или, что то же самое, Божественное покровительство (присмотр); и из значения выражения "путь (дорога) по (в) пустыне", представляющего собой прохождение сквозь искушения (соблазны, испытания), а, в такой манере, вхождение в истины и утверждение в вере, ибо истины, тогда, утверждаются искушениями (соблазнами, испытаниями). Под словом "пустыня" (буквально) означиваются необитаемые и не возделываемые места (п. 2708), тогда как, в духовном смысле, состояния духа, в которых нет места благам (добру, блаженствам) и истинам, так же, как и те состояния, в которых истины не соединяются (не сочетаются) с благом (добром, блаженством). Таким образом, здесь, под словом "пустыня" означивается духовное состояние у всех тех, у кого сочетание истин и благ будет осуществлено в будущем. А так как такое сочетание (соединение) осуществляется не иначе, как только чрез искушения, то под этим словом означиваются и искушения. Но это только тогда, когда к слову пустыня приписывается число "сорок", то есть, то ли вместе с выражением "сорок лет", то ли с выражением "сорок месяцев", то ли с выражением "сорок дней". Ибо под числом "сорок" означиваются искушения и их длительность, пока они не будут исчерпаны (завершены) (п. 730, 862, 2272, 2273). Именно эти вещи истины и означиваются под путешествием (скитанием, странствованиями) сыновей Израилевых в пустыне в течение сорока лет; так же, как под этим означиваются и сами искушения, которым они подвергались. Что под их вводом в (походом чрез) пустыню означивается вхождение в духовные искушения (испытания, соблазны), может быть усмотрено из следующих слов у Моисея: ты запомни весь путь, по которому Иегова (Господь), Бог твой, вел тебя все эти сорок лет в пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы искушить (испытать, соблазнить) тебя, и чтобы познать, что лежит на сердце твоём... Он питал тебя в пустыне манною, которой отцы твои не знали, чтобы смирить тебя, чтобы соблазнить тебя, чтобы сделать тебя благим в будущем твоём (Втор. 8:2, 16). Так как под

числом "сорок" означаются соблазны (испытания, искушения) и их протяженность (длительность), а под словом "пустыня" духовное состояние всех тех, кто подвергается им (проходит их), то, также, и Сам Господь, когда Он был искушаем, уходил в пустыню и пребывал там сорок дней (Мф. 4:1, 2 и далее; Луки 4:1, 2, и далее; Марка 1:12, 13).

8099.

К морю Суф (Чермному, Красному). Что этим означается – проходя вначале (на первом этапе) чрез проклятие (осуждение, наказание, ады), очевидно из значения выражения "море Суф", представляющего собой те ады, в которых пребывают все те, кто состоял в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, и в жизни, исполненной делами и деяниями зла. И так как под выражением "море Суф" означаются ады, то под ним еще означается и проклятие (осуждение, наказание). Что же касается того, что они, поначалу (пред входом в небеса), проходят сквозь проклятие (осуждение, наказание) или ады, то нужно сказать следующее. До Пришествия Господа те духи, которые пребывали в Духовной церкви, оставались (удерживались) в нижних землях, и подвергались, там, наваждениям (нападениям, атакам) со стороны всех тех, кто пребывал в вере, отделенной от милосердия (о которых и шла речь в предыдущих главах). Но и с освобождением (от наваждений), они не могли быть сразу вознесенными в небеса, ибо, сначала, они должны пройти чрез очищение духа, которое состоит в прохождении сквозь состояния искушений (испытаний, соблазнов). Ибо истины и блага веры (их союзы) без прохождения сквозь искушения (испытания, соблазны) не могут быть ни утверждены, ни сочетаемы. И пока испытания не подтвердят и не соединят последние, духи не могут быть подняты в Небеса. Эти вещи истины (в Слове Божиим) и представлены под тем фактом, что сыновья Израилевы в землю Ханаанскую были введены не сразу, но, сначала, были введены в пустыню, где удерживались (бродили и находились) еще сорок лет; а так же, под тем фактом, что они подвергались различным искушениям (испытаниям, соблазнам), которые описаны в книгах Моисея. [2] Что касается того факта, что евреи, вначале, продвигались (шли по дороге) чрез море Суф, под которым означаются ады, в которых обитают злые и лживые духи, погрязшие в вере, отделенной от милосердия, и в жизни (желаниях и делах) зла, а другими словами, что духовные люди, вначале, проходят сквозь проклятие (осуждение, наказание), то да будет известно, что эти ады находятся впереди и глубоко внизу под адами прелюбодеев, и простираются широко влево, будучи отделенными от адов прелюбодеев водами, похожими на море. Справа же, и чуть повыше, пребывают (собранны) все те, кто пребывает в истинах веры, но не состоят, при этом, в благах (добре, блаженствах) веры. Эти, здесь, и означаются под именем "Филистимляне" (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 8096). Те же духи, которые производят сами наваждения (нападения, атаки), в нижних землях находятся под подошвами ног (Большого Человека), и внизу, немного спереди. Всяк, кто получает освобождение от наваждений лжей (фальшей), не может быть веден по дороге, идущей вправо, ибо там находятся те, которые означены именем "Филистимляне". А поэтому, такие духи выводятся по дороге, идущей влево, итак, чрез вышеописанные ады (дно Чермного моря), и выныривают (появляются) слева, как бы в пустыне. Что именно этим путем выводятся (ведутся, спасаются) все те духи, которые освобождаются от наваждений фальшей (лжей), мне было позволено видеть дважды. И, когда они, там, проходят, они находятся под такой защитой Господа, что коснуться их не может и малейшее из зол, не говоря уже о наказаниях проклятия, ибо они окружены колоннами ангелов, с которыми присутствует

Сам Господь. Именно эта вещая истина и представлена чрез факт перехода (прохода) сыновей Израилевых (по дороге, по дну) чрез море Суф (Чермное, Красное). [3] Эта же вещая истина означивается, также, и чрез слова пророка Исаии: пробудись, пробудись (поднимись, восстань), облекись в силу, о рука (мышца, армия) Иеговы... не Тобою ли сотворено иссушение морю, водам великой бездны, не Тобою ли превращены (обратились) глубины моря в дорогу, чтобы искупленным пройти по ней? (Ис. 51:9, 10). Здесь, под выражением "рука Иегова" означивается Господь, что касается Его Божественной Человечности (Божественного Человека); под выражениями "воды великой бездны" и "глубины моря" означиваются те ады, в которых обитают все те, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, и, вместе с тем, в жизни (желаниях и делах) зла; под водами в глубинах моря означиваются лжи (фальши), ибо, в той другой жизни, лжи (фальши) видятся в форме плотных (густых) и темных туч, а также, потоков и разливов вод (п. 739, 4423, 7307); под "искупленными, которые должны пройти по дороге по дну" означиваются все те люди (духи), которые Господом будут освобождены. [4] И еще, у него же: Иегова (Господь) вспомнит дни древние, Моисея и народ Его, и скажет, где есть Тот, Кто вывел их из моря, как пастырь овец Своих? Где Тот, Который вложил в них Дух святости Своей? (Ис. 63:11). В этом пророчестве под Моисеем понимается Господь, Который, к тому же, понимается и под "пастырем стада"; под "народом (людьми), которых Он вывел из моря", означиваются все те духи, которые освобождаются от проклятия (осуждения, наказания, адов). [5] И у Иеремии: и задрожит земля от голоса (грохота, шума) падения их; и будет стоять крик (плач), и голос их будет слышен, даже, у моря Суф (Иер. 49:21). Под выражением "море Суф (Чермное, Красное)" означиваются ады, ибо, здесь, так говорится о Едоме и его проклятии (осуждении, наказании). И так как сказано "голос их будет слышен у моря Суф", хотя там Едомлян не было, и потопленными в этом море были Египтяне, то отсюда и очевидно, что под "морем Суф" означиваются ады и проклятие (осуждение, наказание). Что под именем "Едом", здесь, означены те люди (духи), которые в силу злых деяний из-за любви к самому себе стали отвергать подлинные истины учения веры и принимать (за истины) лжи (фальши), можно усмотреть по п. 3322. Из всего этого, теперь, и очевидно, что, во внутреннем представительном смысле, означено под выражением "море Суф"; что означено под переходом (хождением дорогой, по дну) чрез это море сыновей Израилевых; а, что под потоплением в нем Египтян, которое еще будет описано в следующей главе.

8100.

И сыновья Израилевы поднялись вооруженными из земли Египетской. Что этим означивается – что, когда они выводятся из состояния наваждения, то, таким образом, приуготовляются (становятся готовыми) к прохождению чрез искушения (испытания, соблазны), очевидно из значения выражения "выйти вооруженными", представляющего собой вхождение их в состояние готовности; но, здесь, что касается готовности пройти искушения (испытания, соблазны), ибо они прошли в пустыню чрез море Суф (по самому его дну). Что под словом "пустыня" означивается прохождение сквозь состояние духовного искушения, можно усмотреть по п. 8098. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (и о которых не раз говорилось выше); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой состояние духовного наваждения лжами (фальшами) (п. 7278). Таким образом, под выражением "выйти из земли Египетской"

означивается выход из духовных наваждений, или духовное освобождение. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и сыновья Израилевы поднялись вооруженными из земли Египетской" означает то, что, когда духовные люди выходят из состояния наваждения лжами (фальшами), то они, тогда, в такой манере становятся приуготовленными (способными, готовыми) пройти сквозь искушения (испытания, соблазны). Что же касается разницы (различия) между пребыванием в искушениях (соблазнах, испытаниях) и наваждениях, то об этом уже было сказано в п. 7474.

8101.

Стих 19. И взял Моисей с собою кости Иосифа; ибо с клятвою тот повелел сыновьям Израилевым, и с клятвою сказал, посещая (землю) Бог посетит вас, потому вы и должны вынести с собой и кости мои отсюда. "И взял Моисей с собою кости Иосифа" означает внешние представления (представительности) церкви (духовности), которые были (оставались) у них (п. 6592); "ибо с клятвою тот повелел сыновьям Израилевым, и с клятвою сказал" означает связывание чрез обязательства (повинность, привязанность) по чувству долга (п. 6590); "посещая (землю) Бог посетит вас" означает – когда наступит последнее состояние прежней церкви и первое состояние новой; "потому вы и должны вынести с собой и кости мои отсюда" означает, как уже было выше сказано, внешние представления (представительности) церкви (духовности), но не те ощущения и истины, которые являются внутренними.

8102.

Смысл этих слов, так как они уже были объяснены в книге Бытия (Быт. 50:24, 25), где встречаются точно такие же слова, можно усмотреть в п. 6590, 6952.

8102а.

Стихи 20-22. И они отправились (пошли) из Сокхофа и расположились станом (табором) в Ефаме, на краю пустыни. И шел Иегова (Господь) пред ними днем в столпе облачном, ведя их по дороге (показывая им путь), а ночью в столпе огненном, давая им свет, дабы шли они и днем, и ночью. И не отходил столп облачный днем, а столп огненный ночью от народа (людей). "И они отправились (пошли) из Сокхофа и расположились станом (табором) в Ефаме" означает вход в последующее состояние духа после освобождения от лжи (фальши); "на краю пустыни" означает первое состояние искушения; "и шел Иегова (Господь) пред ними" означает постоянное присутствие (и близость) Господа; "днем в столпе облачном" означает – с подъемом в состояния просветления, когда Божественные истины укрыты за неведением (непониманием, помрачениями); "ведя их по дороге (показывая им путь)" означает – что они идут под покровительством (присмотром) Божественного Я; "а ночью в столпе огненном, давая им свет" означает – с опусканием в состояния густого неведения (непонимания, помрачения), когда они смягчаются просветлением, исходящим от блага (добра, блаженства); "дабы шли они и днем, и ночью" означает – итак, протекание жизни посредством обоих форм состояния духа; "и не отходил столп облачный днем, а столп огненный ночью от народа (людей)" означает – что присутствие Господа, в такой манере, становится вечным.

8103.



И они отправились (пошли) из Сокхофа и расположились станом (табором) в Ефаме. Что этим означаетсся вход в состояние духа, которое следует после духовного освобождения от лжи (фальши), очевидно из того факта, что под странствиями (хождениями, переходами) и стоянками (расположением лагерем) сыновей Израилевых после того, как они вышли из Египта, означиваются духовные состояния, устанавливающиеся у всех тех, кто был (будет) освобожден Господом (и о ком уже говорилось выше). Изменения форм их духовного состояния означиваются под путешествиями (переходами) с одного места на другое и под их проживанием там лагерем (табором, станом). Переход в новое последующее состояние означивается, здесь, под дорогою (переходом) из Сокхофа в Ефам, ибо переход (вход) в первое состояние духа был представлен под путешествием (переходом, дорогою, путем) из Раамсеса в Сокхоф (п. 7972). Более того, под словом "странствование (путешествие, переход, путь)", во внутреннем смысле Божиего Слова, означиваются не только переходы и состояния духовной жизни, но и выстраивание духа в соответствии с ее порядком (п. 1293, 3335, 5605), ибо под словом "лагерь (табор, стан)" означивается приведение (выстраивание) в порядок истин и благ (добра, блаженств), которые составляют саму жизнь (п. 4236).

8104.

На краю пустыни. Что этим означивается первое состояние искушения (испытания, соблазна), очевидно из значения слова "пустыня (пустошь, глушь)", представляющего собой состояние духа при прохождении духовных испытаний (искушений, соблазнов) (и о которых уже было сказано ранее, в п. 8098). А так как это состояние духа представлено местом на краю пустыни, то поэтому под выражением "на краю пустыни" и означивается первое, тогда (в искушении), состояние человеческого духа.

8105.

И шел Иегова (Господь) пред ними. Что этим означивается постоянное присутствие (и близость) Господа, очевидно и без объяснений. Что под именем "Иегова (Сущий)" означивается Сам Господь, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 8046.

8106.

Днем в столпе облачном. Что этим означивается – с подъемом в состояния просветления, когда Божественные истины укрыты умеренно за неведением (непониманием, помрачениями), очевидно из значения слова "днем" или выражения "в день", представляющего собой пребывание в состоянии просветления; ибо разным временам суток, таким, как утро, полдень, вечер и ночь, соответствуют разные степени просветления рассудительности (интеллигентности) и мудрости, имеющие место в той другой жизни (п. 5672, 5962, 6110). Откуда и очевидно, что под словом "день" означиваются состояния просветления или ясного восприятия (понимания), тогда как под словом "ночь" – состояния отсутствия просветления (помрачения, неведения) или состояния непонятных (неясных) восприятий (п. 7680). Очевидно это и из значения слова "облако", представляющего собой сокрытость (незнание, непонимание, неведение) истины, ибо всякое облако отнимает у солнца яркость (силу) лучей его света, так же, как и умеряет (задерживает) их. [2] В Слове часто говорится, что Иегова видится (предстает) "в облаке"; что он "опоясан облаком", или, что "ноги Его укрыты внизу тучами". Во всех

этих отрывках, под "облаками (тучами)" имеются в виду помрачения (неведение, непонимание) истины, которые относятся к видению всего по буквальному смыслу Слова, ибо относительно внутреннего смысла смысл буквальный, что невежество (темень, мрак) в отношении понимания Божественной истины (как это было показано в Предисловии к главе 18 книги Бытие, а также, в п. 4391, 5922, 6343, 6752). Невежество (темень, мрак) в отношении понимания Божественной истины было выражено под словом "облако (туча)": когда Господь предстал пред Петром, Иаковом и Иоанном во славе Своей (Лк. 9:34); когда Он виделся с горы Синай народу; и когда Моисей взшел к Нему на гору (Исх. 19:9; 20:18; 24:15-18; 34:5). Невежество (темень, мрак) в отношении понимания Божественной истины, также, представлено и в часто произносимых Господом словами о том, что Он "грядет (придет) на облаках небесных" (Мф. 24:30; 26:63, 64; Марк 13:26; 14:61, 62; Луки 21:27). [3] Слово "облако", в буквальном смысле Божиего Слова, применяется потому, что представленное под ним, во внутреннем смысле, слово "слава", не может быть понято мирским человеком, пока он не станет возрожденным, или, пока он не станет просветленным. Внутренний смысл Божиего Слова, то есть, истин Божественного Я во всей своей славе (свете, красоте), предстают (видятся) пред не возрожденным человеком, как если бы в густой тьме (мраке, темени), итак, как если бы он из-за них и вовсе ничего не видит, ибо в лучах света Божественных истин он, как бы в ослеплении, то есть, ни в одну из них поверить не может. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означает под выражением "облако днем", когда оно упоминается в Слове, в буквальном смысле. А именно: неведение (непонимание, сокрытость, помрачение) истины. [4] Сказано "в столпе облачном и столпе огненном", так это потому, что (в земном смысле) под словом "столп" означает опора, которая что-либо поддерживает (Иер. 1:18; Пс. 75:3; Откр. 3:12; Иов 9:6). И это по той причине, что приписывается это слово к природным ощущениям (и понятиям вещей), ибо природные ощущения и вещи подобны опоре или основанию для ощущений и вещей духовных, так как последние завершаются (укрываются) в ощущениях и вещах природных, и там опокаиваются (прекращаются). Отсюда, собственно, берет свое начало и выражение о том, что ноги ангела, сходящего с небес, видятся, "как столпы огненные" (Откр. 10:1); ибо под "ногами" означаются природные ощущения (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328).

8107.

Ведя их по дороге (показывая им путь). Что этим означает – что они идут под покровительством (присмотром) Божественного Я, очевидно из значения выражения "ведет по дороге (показывает путь)", когда эти слова сказаны в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, Его Провидение и Его Божественное покровительство (п. 8093, 8098).

8108.

А ночью в столпе огненном, давая им свет. Что этим означает – с опусканием в состояния неведения (непонимания, помрачения), когда они смягчаются просветлением, исходящим от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой состояние неведения (непонимания, невежества, помрачения) (п. 1712, 6000); из значения слова "огонь", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 934, 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7852); и из значения выражения

"давать свет", представляющего собой просветление. Что Иегова, или Господь, виделся или шел впереди в столпе облачном днем и в столпе огненном ночью, так это потому, что именно в таких необычных формах представлены состояния Небес. Ибо в Небесах беспрестанно происходят вариации и изменения (количественные и качественные колебания, переходы, превращения, мутации) их состояний. И это по той причине, что ангелы находятся в постоянном совершенствовании, что никак не может быть сделано без непрестанной смены их (внутренних) состояний. В общем, эти вариации и изменения (количественные и качественные колебания, переходы, превращения, мутации) похожи на изменения (смену) времени в нашем мире. А именно: на изменения времен года, таких, как весна, лето, осень, зима, а затем, снова весна; и на изменения времени дня, таких, как утро, полдень, вечер, ночь, а затем, снова утро. Когда в небесах утро и полдень, то, тогда, там господствует просветление рассудительности (ясность понимания), исходящее от Господа, и это просветление, тогда, дозируется (нормируется, уравнивается) чрез сокрытие истины, как если бы мощь лучей солнца сдерживается облаком. Но, когда в небесах вечер и ночь, то, тогда понимание, в них устанавливается в неясное восприятие, но эта форма восприятия умеряется (нормируется, уравнивается) Господом посредством блага (добра, блаженства) любви, как если бы огнем, который дает свет. Именно эти явления и вещи и представлены под столпом облачным днем и столпом огненным ночью, шедшими с сыновьями Израилевыми в пустыне.

8109.

Дабы шли они и днем, и ночью. Что этим означивается – протекание жизни с сочетанием обеих форм состояния духа, очевидно из значения слов "идти (продвигаться)" и "путешествовать (странствовать)", представляющего собой – жить и быть живым (п. 3335, 3690, 4882, 5493, 5605); из значения слова "день", представляющего собой состояние просветления духа; и из значения слова "ночь", представляющего собой состояние сокрытия (неведения, непонимания, помрачения) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8106, 8108); итак, о протекании жизни в обоих состояниях.

8110.

И не отходил столп облачный днем, а столп огненный ночью от народа (людей). Что этим означивается – что присутствие Господа, в такой манере, становится вечным, очевидно из всего того, что, здесь, сейчас только что было открыто, ибо в такой необычной форме видятся ангелы, среди которых присутствует Сам Господь, когда они видятся (предстают) пред людьми.

8111.

О ДУХАХ И ЖИТЕЛЯХ (ОБИТАТЕЛЯХ) ПЛАНЕТЫ ЮПИТЕР, ПРОДОЛЖЕНИЕ. В силу долгого (продолжительного) взаимодействия с духами земли (планеты) Юпитер, мне стало очевидно, что они обладают более чистыми (лучшими) устремлениями (желаниями, расположениями), чем духи каких-либо других земель. Их кроткое (незаметное) приближение, когда они приходят, их пребывание и наитие в такие моменты, воспринимаются несказанно легко (мягко) и приятно (сладостно). И так как в той другой жизни, благоденствия, исходящие от духов, проявляются в форме ощущений мягкости и сладости, то эти качества юпитерианцев (по своему совершенству) на порядок отличаются от мягкости и сладости, исходящих от благих (добрых, блаженных) духов нашей земли.

8112.

Когда между ними возникает какое-либо даже незначительное разногласие, то кажется (видится), как между ними возникает подобие тонкого луча белого света, который обычно бывает у молний; или подобие небольшой области, в которой вспыхивают (мерцают или бродят) звездочки. Это признаки (свидетельства, знаки) их разногласия; но разногласия между ними быстро устраняются. Когда звездочки сверкают и в то же время бродят, это знак не добрых (не хороших) духов, но когда вспыхивающие звезды неподвижны (фиксированы), то это знак духов добрых (благих блаженных).

8113.

Я приспособился распознавать присутствие духов Юпитера, не только по мягкости и сладости, возникающих при их приближении и наитии от них, но и по той особенности, что наитствуют они, главным образом, на область лица, и что они располагают (навевают) на лице состояние (приятное ощущение) улыбки и радости, и это постоянно (всякий раз), пока они присутствуют рядом. Было сказано, что они так располагают и лица жителей (обитателей) своей земли (планеты), ибо они желают вселить (внушить) в них состояния покоя (мира) и радости (наслаждения, улады) сердца. Эти формы внушения спокойствия и радости, с которыми они старались вдохновить и меня, принимались во мне чрез ощущения полноты чувств в груди и сердце. В это время все текущие вожеления и страхи о будущем, которые наводили (вызывали) у меня беспокойства и неприятные ощущения, заводя и возбуждая (зачиная и порождая) в уме всевозможные возмущения (перепады, импульсы) чувств, были удалены. Из этих фактов, с очевидностью, мне и стало ясно, каковы есть суть качества жизни жителей (обитателей) планеты Юпитер. Духи же сообщили мне, что юпитерианцы не боятся смерти, если только не считать страха потери прямого общения со своими супругами и детьми, ибо они с определенностью (с уверенностью) знают, что смерть тела – это новое продолжение жизни; и, что после смерти они становятся еще более счастливыми.

8114.

Я заметил, что в состояниях счастья они пребывают на более внутренних уровнях (чем другие духи); и, что они предпринимают попытки по достижению состояний счастья на уровнях еще более высших (внутренних). Это указывает на то, что их внутренние ощущения и вместилища духа не закрыты, но открыты к Господу. Ибо чем более внутренние ощущения и вместилища духа открыты кверху, тем более люди (духи) становятся восприимчивы к Божественным благам (добру, блаженствам) и Божественному счастью (радости). Совсем иначе обстоит дело у тех, кто не живет в согласии с порядком ощущений и вещей, выстроенным в Небесах. У таких людей (духов) внутренние их вместилища ощущений закрыты (в сторону Бога), тогда как внешние вместилища их открыты к адам. Оттого, в них и проникают (поднимаются, зачинаются, возбуждаются и рождаются): и презрение к другим, и ненависть, и месть, и жестокость. Последние же становятся для них источником радости и удовольствия, когда они затевают что-либо супротив тех, кто, по их мнению, не почитает их, или не благоприятствует их вожелениям (злым желанием).

8115.

Духи земли (планеты) Юпитер не могут пребывать вместе с духами нашей земли. И это потому, что наши совершенно отличаются своей природой (началами) духа и не любят так радоваться спокойствию (миру), как это делают они. Им было весьма удивительно слышать, что люди с нашей земли, могут становиться ангелами, получая (обретая) абсолютно другое (обновленное) сердце (душу, дух), в котором почти ничего не остается от того прежнего духа, составлявшего их прежние духовные состояния (когда они были людьми и духами). Чтобы показать им, что такое может иметь место, к ним с Небес, тогда, стали один за другим прибывать многочисленные хоры ангелов с нашей земли. Что хоры собираются тогда, когда есть много думающих, говорящих и действующих вместе, в непрерывной безостановочной последовательности, как едино одно; что празднование (поклонение, восхваление) Господа в Небесах, по большей части, производится посредством хоров; так же, как и более о хорах, можно усмотреть в п. 1648, 1649, 2595, 2596, 3350, 5182. Видение этих хоров принесло духам Юпитера, которые были со мной, столько восторга (улады, наслаждения), что они, казалось, сами, тогда, были, как бы вознесенными в Небеса. Эти прославления Господа посредством хоров продолжались, тогда, около часа. Чувства же наслаждения, возбуждаемые (порождаемые) от тех прославлений, у пребывавших и сообщавшихся со мной юпитерианских духов, передались и мне; и я смог (сподобился) почувствовать их. Они сказали, что они обязательно расскажут об этом случае всем тем, кто им близок (и кого они знают).

8116.

Они сообщили: что в той части (регионе) их земли (планеты), где они пребывали (жили), проживает великое множество людей, ибо планета такова, что может их прокормить; что планета их плодородна и изобилует всевозможными вещами (материалами); что ее обитатели стремятся иметь их не более, чем это требуется (хватает) для жизни в самой первой необходимости; и, что именно поэтому у них такое огромное множество людей.

8117.

Затем, они сообщили: что там (на Юпитере) они различаются по племенам (нациям, народам), семьям и домам; что все они живут отдельно в своих имениях (со своим имуществом); что их взаимное общение и деятельность осуществляется, в основном, среди родственников (согласно родственным связям); что никто и никогда не желает (не домогается) блага (добра, блаженства), имеющегося у ближнего (другого); и, что никому и никогда не приходит в голову потребовать себе чего-либо (заявить, как о своем, о чем-либо) из того, что принадлежит другим, а, тем более, ради этого напасть и разрушить (разграбить) все у ближнего (другого). Ибо эти деяния они усматривают, как высшие преступления, противоречащие всякой человеческой природе, и ужасными, даже, в мыслях. Когда же я, вдруг, пожелал им рассказать, что на нашей земле имеют место войны, грабежи и убийства, то они отвернулись от меня, и не желали далее что-либо слушать.

8118.

Мне было сказано ангелами, что и наидревнейшие люди на этой земле (на нашей планете) жили подобным же образом (укладом), то есть, разделялись на племена (нации, народы), семьи и дома; что все они были довольны стяжанием (содержанием) своих собственных благ (добра, блаженств); и, что прирост богатств за счет благ (добра, блаженств), отнятых

у других (у ближних), и за счет господства (власти) над другими, тогда (на Земле), были совершенно неизвестны. Именно поэтому, древние (земные) времена, а особенно времена наидревнейшие, были более приемлемы Господу (как Божественные), чем все времена последующие. Ибо именно в те времена (на Земле) люди пребывали в состоянии невинности; а оттого, чрез невинность царствовала и мудрость. Каждый, тогда, делал (совершал) благие (добрые, блаженные, благородные) дела от блага (добра, блаженства) внутри, и все делал честно и праведно из внутреннего чувства чести и справедливости. Они не знали (не понимали), как это можно делать (совершать) благие (добрые, блаженные) и праведные (правильные) дела и деяния лишь ради собственной чести (положения, почета, награды, славы) и лишь ради собственной выгоды (преимущества, прибыли, наживы, обогащения). Они тогда не говорили (друг другу) ничего, кроме истины (правды); и это не столько от желания самой истины, сколько от желания внутреннего блага (Божественного добра, блаженства); итак, не от рассудка (понятий, понимания), отделенного от воли (желаний, намерений, волеизъявлений), но от мыслей, единых со своими высшими желаниями. Таковы были древние времена (на Земле), а потому ангелы могли, тогда, иметь прямое сообщение с земными людьми, и отсекают (отключают на время) их духовные тела от ощущений и вещей телесных и мирских (от физических тел) и возводить их дух к себе домой в Небеса, и показывать им, там, все их великолепие и красоту, так же, как и передавать те ощущения счастья и радости (наслаждения), что происходят от приобщения к ним. Более того, о качестве тех времен было известно еще и некоторым писателям (летописцам) древности (из древних). И времена эти ими именовались Золотым веком, или веком Сатурна. [2] Причина же, по которой те времена были такого рода, состояла в том, что, как уже говорилось прежде, (земные) люди жили, разделяясь лишь на племена (народы, нации), а племена (народы, нации) на семьи, а семьи на дома, и в каждом доме жили сами по себе (самодостаточно, в досталь, имели все самое необходимое). Именно поэтому, тогда, никому и не приходило в голову (на ум), чтобы напасть на наследие другого (хозяйство, имущество ближнего), и, тем самым, прибавить (обрести, получить) для себя богатство и преимущество (владение, собственность, власть). Тогда, люди были далеки от любви к себе и любви к миру, и все, тогда, радовались в душе (всем сердцем), что по причине своего собственного блага (добра, блаженства), что по причине блага (добра, блаженства) другого (ближнего). [3] Но, в последующие времена, когда жажда собственности (господства, власти) и обладания благами (доброт, блаженством) других (ближнего) вторглась в умы (земных) людей, эта сцена (такое отражение Небес) была изменена и превращена в ее противоположность (в отражение адов). И тогда, ради самообороны (для целей защиты), человеческий род стал собираться (объединяться) в царства (королевства) и империи (как если бы в стада). И так как законы милосердия и совести, которые были прописаны в сердцах (в душах людей, как отдельных личностей вне государства), (в стаде, в государстве) функционировать (действовать) перестают, то, тогда, также, стало необходимым ввести и принять (в царствах, в империях) законы, чтобы сдерживать стадные акты насилия (жестокости, дикости). Откуда и произошли законы о почестях (привилегиях, положении, знатности) и богатствах (выгодах, прибавлениях, преимуществах), предоставляемых (царем, императором, государством) в награду и премию, и о лишении таковых, как в наказание и штраф. Когда от таких установлений (порядков) стало изменяться духовное состояние людей, то от человека стали отходить (удаляться) и Небеса. И это удаление становится все больше и больше, так что нынешнее поколение людей, не просто не знает (не понимает),

что существуют Небеса, а, следовательно, и ады, но, даже, полностью отрицает (отвергает) их. Сии же (эти) вещи были сказаны лишь для того (в порядке того), чтобы на параллелях (аналогиях) можно было показать качество состояния (духа) людей, живущих на земле (планете) Юпитер; и чтобы показать, откуда у них родом их добрый нрав (благие, блаженные расположения, желания, устремления, любви), а также, откуда родом их мудрость, о которой более подробно будет сказано в дальнейшем.

8119.

Продолжение о духах и обитателях земли Юпитер можно будет найти в конце следующей главы.

8120.

ГЛАВА 14. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Считается, что милосердие к ближнему состоит в том, чтобы подавать бедным, помогать нуждающимся и делать благо (добро, блаженство) всем без исключения. Но, подлинное (первородное) милосердие, на деле, состоит в делании (совершении) благоразумных (обдуманых, сознательных) дел и действий, целью которых является получение блага (обретение добра, блаженства) для (ради) всех. Тот же, кто помогает бедному или нуждающемуся злодею (бандиту, жулику), делает этим зло своим ближним. Ибо та помощь, которую он ему подает, утверждает (укрепляет) того в зле, и снабжает (обеспечивает) его средствами к совершению (деланию) зла другим. Иначе все с тем человеком, который оказывает (предоставляет, подает) помощь людям благим (хорошим, добрым).

8121.

Но подлинное милосердие (любовь) к ближнему простирается гораздо шире, чем оказание помощи бедным и нуждающимся. Милосердие (любовь) к ближнему (если говорить шире) состоит в правильном делании (четком исполнении) каждым своей работы, и своего долга во всякой службе. Если судья делает (совершает) праведный суд ради подлинной справедливости, если он наказывает виновных и оправдывает невинных, то он проявляет милосердие (подлинную любовь) к ближнему, ибо он, таким образом, служит состояниям блага (добропорядочности, добродетели) своих сограждан, своей страны, а также, царства Господнего. Посредством делания (совершения) справедливости (правосудия) ради подлинной справедливости он служит добродетели царства Господнего; посредством оправдания невинных он служит добропорядочности своих сограждан; а посредством наказания виновных, служит во благо своей стране (родине, отчизне). Священник, который учит истине и ведет к благу (добру, блаженству) ради торжества истины и блага (добра, блаженства), совершает (производит) милосердие (любовь). Но, всяк тот, кто делает (совершает) такие вещи только ради себя и мира, не совершает (не производит) подлинного милосердия (любви), ибо он не любит своего ближнего, а любит лишь самого себя.

8122.

Так это есть и во всех остальных случаях жизни человека, при исполнении каких-либо служб (обязанностей) или не при исполнении. Как это может быть во взаимоотношениях: детей со своими родителями, или родителей со своими детьми; слуг со своими господами, или господ со своими слугами; подданных со своим царем, или царем со своими

подданными. В этих случаях, всяк, кто выполняет свои обязанности (свой долг) из чувства долга, и всяк, поступающий справедливо из чувства справедливости (праведно из праведности, согласно истине), есть суть совершающим милосердие (любовь).

8123.

Что такие ощущения и вещи, также, относятся к милосердию (любви) к ближнему, так это потому: что каждый человек является ближним (всякому другому), но в разной мере и степени (п. 6818); что ближним (по Божественному порядку) в большей степени является не отдельный человек (в частности), но всякое множество (общность, общество) людей, меньшее или большее (п. 6819, 6820); что родная страна (родина, отчизна) является ближним в еще большей степени (п. 6819, 6821); церковь – в еще большей (п. 6819, 6822); а царство Господне – в еще большей (п. 6819, 6823); тогда как Господь есть Ближним в самой наивысшей степени (ибо выше всех) (п. 6819, 6824). В универсальном (Вселенском, всеобщем) смысле, исходящее от Господа благо (добро, блаженство), также, является суть ближним (п. 6706, 6711), а оттого, следовательно, ближними, также, являются честность и справедливость (прямота и простота, истинность и праведность, закон и порядок).

Именно поэтому всяк, делающий какому-либо ближнему благо (добро, блаженство) ради самого блага (добра, блаженства), или что-либо правильное (законное) ради правильности (порядка), (в универсальном, Вселенском, всеобщем смысле) любит того ближнего и совершает по отношению к нему суть деяние милосердия. Ибо он действует согласно любви к благу (добру, блаженству) и согласно любви к истине, итак, от любви ко всем тем, в ком они пребывают. Но всяк, делающий (творящий) несправедливость (нечестие) ради каких-либо собственных интересов, преимуществ, выгод и наживы, (в универсальном, Вселенском, всеобщем смысле) ненавидит своего ближнего.

8124.

Всяк, пребывающий (состоящий) в милосердии (любви) к ближнему в силу своего внутреннего устремления (желания, расположения, привязанности) духа, имеет милосердие во всем (общем, частном и единичном), что он думает и говорит, так же, как и во всем, что он желает и делает. Можно сказать, что, когда относительно своих внутренних ощущений и вместилищ человек или ангел исполняется милосердия, то, тогда, благо (добро, блаженство) становится ему его ближним. Именно так далеко ширится (простирается) влияние дел и деяний милосердия (любви) к ближнему.

ГЛАВА 14. 1. И сказал Иегова Моисею, и сказал так: 2. скажи сыновьям Израилевым, чтобы они вернулись назад и расположились станом пред Пи-Хирофом, между Мигдолом и морем, близ Ваал-Цефона: и станьте лагерем супротив него, у моря. 3. И Фараон скажет о сыновьях Израилевых: они запутались (заблудились) в земле, пустыня закрыла их. 4. И Я ожесточу сердце Фараона, и он погонится за вами, и Я прославлюсь у Фараона и у всей его армии (войска); и Египтяне познают, что Я Иегова (Господь). И они так и сделали. 5. И было сообщено (возвещено) царю Египта, что народ бежал; и обратилось сердце Фараона и рабов его против народа, и они сказали, что же это мы сделали, зачем мы позволили Израилю уйти и перестать служить (быть рабами) нам? 6. И он запряг свою колесницу и взял своих людей с собою. 7. И взял он шестьсот лучших (избранных) колесниц, и все колесницы Египта, и управляющих троек (ведущих колесницу) на каждую из них. 8. И ожесточил Иегова (Господь) сердце Фараона, царя Египта, и тот погнался за



сыновьями Израилевыми; и сыновья Израилевы вышли по вознесению (взмаху, подъему) руки. 9. И погнались Египтяне за ними, и нагнали (застали) их стоящими табором (станом) у моря, все кони с колесницами Фараона, и всадники его, и вся армия (все войско) его, близ Пи-Хирофа, пред Ваал-Цефоном. 10. И приблизился Фараон, и сыновья Израилевы подняли глаза свои, и увидели, вот, Египтяне идут (маршем, строем) за ними: и весьма устрашились; и возопили сыновья Израилевы к Иегове (Господу). 11. И сказали они Моисею, неужто не было гробов (кладбищ, гробниц) в Египте, что ты взял нас умирать в пустыню? Зачем ты сделал это с нами, зачем вывел нас из Египта? 12. Не говорили ли мы это слово тебе в Египте, не сказали ли мы, оставь (отстань от) нас, позволь нам служить (быть рабами) у Египтян? ибо для нас большее благо (добро) служить (быть в рабстве) у Египтян, нежели умереть нам в пустыне. 13. И сказал Моисей народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он будет делать для вас сегодня; ибо Египтян, которых вы видите ныне, вы более не увидите вовеки вечные. 14. Иегова (Господь) будет вести войну (борьбу, сражение) за вас, а вы храните молчание. 15. И сказал Иегова (Господь) Моисею: почему ты вопиешь ко Мне? Скажи лучше сыновьям Израилевым, чтобы они шли вперед. 16. А ты подними жезл (палицу, посох) свой и прости руку свою над морем (выше моря), и расколи (раздели) его надвое; и сыновья Израилевы пусть проходят посредине моря, как по суше. 17. А Я, вот (увидишь), Я ожесточу сердце Египтян, и они пойдут за вами, и Я снова прославолюсь у Фараона и у всей армии (всего войска) его, и в колесницах его, и у всадников его. 18. И познают Египтяне, что Я Иегова (Господь), когда Я прославолюсь в Фараоне, в колесницах его, и всадниках его. 19. И выступил ангел Божий, шедший маршем пред станом Израиля, и стал он идти позади их; и выступил столп облачный, шедший пред ними, и стал идти позади них. 20. И стал он между станом Египтян и станом Израиля; и был он одним облаком и теменью (мраком), а другим освещением ночью; и одни с другими за всю ночь так и не сблизились. 21. И простер Моисей руку свою над морем, и всю ночь гнал Иегова (Господь) море сильным восточным ветром, и сделал море сушею (дно ущельем), а воды развел стенами по сторонам. 22. И пошли сыновья Израилевы по дну моря, как посуху; воды же были стенами им по правую руку и по руку левую. 23. И погнались Египтяне, и вошли за ними все кони Фараона, все колесницы его и всадники его в средину моря. 24. И случилось в утренний час так, что посмотрел Иегова на стан Египтян из столпа огненного и облачного, и разрушился стан (сломался строй) Египтян. 25. И отнял Он колеса у колесниц его, и обратил их в обузу и тяжесть; и сказал Египтянин, побегу пред Израилем; ибо Иегова пошел войной (в сражение) за них, против Египта. 26. И сказал Иегова (Господь) Моисею: прости руку свою над морем, и пусть вода обратится на Египтян, на колесницы их и на всадников их. 27. И простер Моисей руку свою над морем, и море вернулось утром обратно силою своего потока; а Египтяне бежали к нему навстречу; и Иегова сбросил Египтян в средину (на дно) моря. 28. И воды возвратились, и покрыли колесницы, и всадников, и все армии (все войска) Фараоновы, вошедших за ними в море; и не осталось из них ни одного. 29. А сыновья Израилевы прошли посуху посредине (по дну) моря; и воды были им стеною по правую руку и по руку левую. 30. И Иегова (Господь) спас Израиля в этот день от рук Египтян, и увидел Израиль Египтян мертвыми на берегу моря. 31. И увидел Израиль руку могучую (великую), которую Иегова (Господь) навел на Египтян, и убоялся народ Иеговы (Господа), и поверили они в Иегову, и в слугу (раба) Его, Моисея.

8125.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о первых искушениях (испытаниях, соблазнах) среди всех тех, кто имеет отношение к духовной церкви, об их переходе (прохождении) сквозь ады, и о защите их Господом; а также, о повержении (сбрасывании) всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, в ады, где господствуют фальши (лжи), рожденные (исходящие) от зла. Пребывающие в духовной церкви представлены в образе сыновей Израилевых; пребывающие в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, представлены в образе Египтян. Первые искушения (испытания, соблазны) описываются чрез ропот (нарекания, ворчание) сыновей Израилевых, когда они увидели армию (войско) Фараона. Ады означаются чрез "море Суф", ибо сыновья Израилевы сквозь него (по дну его) были проведены под защитой (безопасно, без потерь), тогда как Египтяне были поглощены (потоплены, погублены) водами его. Под водами, покрывшими последних, означены фальши (лжи), рожденные (исходящие) от зла.

8126.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-4. И сказал Иегова Моисею, и сказал так: скажи сыновьям Израилевым, чтобы они вернулись назад и расположились станом пред Пи-Хирофом, между Мигдолом и морем, близ Ваал-Цефона: и станьте лагерем супротив него, у моря. И Фараон скажет о сыновьях Израилевых: они запутались (заблудились) в земле, пустыня закрыла их. И Я ожесточу сердце Фараона, и он погонится за вами, и Я прославолюсь у Фараона и у всей его армии (войска); и Египтяне познают, что Я Иегова (Господь). И они так и сделали. "И сказал Иегова Моисею, и сказал так" означает наставление от Божественного Я посредством Божественной истины; "скажи сыновьям Израилевым" означает наитие (проникновение, нисхождение, излияние) Божественной истины на всех тех, кто пребывает в Духовной церкви; "чтобы они вернулись назад" означает – что они еще не готовы; "и расположились станом пред Пи-Хирофом, между Мигдолом и морем, близ Ваал-Цефона" означает начало духовного состояния прохождения сквозь искушения (испытания, соблазны); "и станьте лагерем супротив него, у моря" означает – что наваждение (проникновение) соблазнов (искушений) происходит (начинается) оттуда; "и Фараон скажет о сыновьях Израилевых" означает мысли у тех, кто входит в проклятие (осуждение, наказание) о состоянии тех, кто принадлежит к духовной церкви; "они запутались (заблудились) в земле" означает – что они находятся в смятении (ропоте, панике) в отношении истин и благ церкви; "пустыня закрыла их" означает – что неведение (помрачение, невежество) стало довлеть над ними (овладевать ими); "и Я ожесточу сердце Фараона" означает – тогда как все те, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, входят в еще большее ожесточение (утверждаются в злобе еще более); "и он погонится за вами" означает – что они входят во все большее устремление господствовать над людьми духовной церкви ради своих собственных целей; "и Я прославолюсь" означает – что духовные люди должны увидеть Божественные воздействия, исходящие от Божественного Человека Господа, в отношении рассеяния (удаления, разрушения) лжи (фальши); "у Фараона и у всей его армии (войска)" означает чрез погружение в ады всех тех, кто пребывал в лжах (фальшах), исходящих (рождаемых) от зла, и потопления последних, там, во лжах (в окружении фальшей), подобно как в водах; "и Египтяне познают, что Я Иегова (Господь)" означает – чтобы и чрез наказания (и таким путем) становилось известно (понятно) то, что Господь является

Едином Одним для всех и вся Богом (Господом Вселенной); "и они так и сделали" означает послушание.

8127.

И сказал Иегова Моисею, и сказал так. Что этим означается наставление посредством Божественной истины, исходящей от Божественного Я, очевидно из значения выражения "и сказал Иегова, и сказал так", когда говорится о том, что должно быть сделано или о том, что должно произойти, и представляющего собой наставление от Божественного Я (п. 7186, 7241, 7267, 7304, 7380, 7517); и из представления образа Моисея, означивающего собой Господа, что касается Божественных истин (п. 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382). Сказано посредством Божественной истины потому, что под Моисеем, который должен был все это передать народу, представлена Божественная истина. Само Божественное Я (Самость Вселенной) не наставляет и не говорит ни с людьми, ни с ангелами прямо (непосредственно), но чрез посредство Божественной истины (опосредованно, чрез посредников) (п. 7009). Именно это и понимается под словами Господа у Иоанна: никто никогда не видел Бога; Единородный (Единственно рожденный) Сын, Сущий в недре Отчем, он показал (явил) Его (Иоанна 1:18; 5:37). Под "Единородным (Единственно рожденным) Сыном" понимается Господь, что касается Божественной истины; и на этом основании Господь, также, именуется себя "Сыном Человеческим" (п. 2628, 2803, 2813, 3704). Господь, когда пребывал в мире, сначала, был Самой Божественной истиной; но, затем, когда был прославлен, Он, что касается Человека, стал, также, и Божественным благом (добром, блаженством); и только потом, после этого произошла (явилась) та Божественная истина, которая именуется "Духом истины" или "Святым Духом (Духом Святости)".

8128.

Скажи сыновьям Израилевым. Что этим означается наитие (проникновение, нисхождение, излияние) Божественной истины на всех тех, кто пребывает в Духовной церкви, очевидно из значения слова "сказать (молвить, говорить)", представляющего собой Божественное наитие (п. 2951, 5481, 5797, 7270), и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223). Что под словом "сказать" означается Божественное наитие (проникновение, нисхождение, излияние), так это потому, что, во внутреннем представительном смысле, в лице Моисея означена Божественная истина, а Божественная истина входит (проникает) в восприятие (воли) и мысли (рассудка) чрез наитие (нисхождение, излияние) свыше (изнутри). Мысли и понятия (рассудка), возникающие от восприятия и наития свыше, есть суть внутренней (духовной) речи; им, по соответствию, отвечает внешняя речь человека. Отсюда и очевидно, что, во внутреннем смысле, подразумевается под последней.

8129.

Чтобы они вернулись назад. Что этим означается – что они еще не готовы, очевидно из значения выражения "повернуть (вернуться) назад", а именно, свернуть с дороги чрез землю Филистимлийскую, чтобы повернуть на путь чрез пустыню у моря Суф, и означивающего, в такой манере, тот факт, что они еще не готовы, то есть, не готовы к введению (ко входу) в Небеса, ибо последнее означается под входом их в землю

Ханаанскую. Что и как, здесь, происходит, так же, как и то, почему под выражением "вернуться назад" означает то, что они не были готовы (ко входу в Небеса), можно усмотреть из всего того, что уже было раскрыто и показано в 18-м стихе предыдущей главы (п. 8098, 8099). А именно: что они не могут быть введены в Небеса, пока они не пройдут сквозь искушения (испытания, соблазны); итак, пока Господь, в такой манере, не утверждает их в истинах и благах (добре, блаженствах), и пока Он в них не соединит (не сочетает) их вместе. Именно это, здесь, и означает под выражением "быть готовыми".

8130.

И расположились станом пред Пи-Хирофом, между Мигдолом и морем, близ Ваал-Цефона. Что этим означает начало духовного состояния прохождения сквозь искушения (испытания, соблазны), очевидно из значения слова "стан, стоянка, табор, лагерь", представляющего собой состояние установления (расположения, приведения) в порядок истин и благ (добра, блаженств) (п. 4236, 8103), и, здесь, это в ходе прохождения сквозь испытания (соблазны, искушения). Такие состояния духа и есть тем, что означено под каким-либо местом, в котором они разбивали лагерь (табор, стан). Что именно так означает состояние человеческого духа, очевидно из того, что еще будет сказано далее. Ибо и Фараон со своей армией, затем, разбил свой лагерь, там же; отчего, при их виде, сыновья Израилевы вошли в мучительно тревожное смятение (ропот, панику), под которым и понимается первое состояние при входе в искушения (о чем еще будет сказано далее, в стихах с 9 по 12).

8131.

Станьте лагерем супротив него, у моря. Что этим означает – что наваждение (проникновение) соблазнов (искушений) происходит (начинается) оттуда, очевидно из значения слова "супротив", представляющего собой состояние пребывания рядом (вблизи) так, чтобы быть всегда на виду (перед глазами), а, во внутреннем смысле, так, чтобы происходило бы наваждение (наитие) оттуда; и из значения слова "лагерь (стан, стоянка, табор)", представляющего собой состояние приведения в порядок истин и благ (добра, блаженств) в ходе прохождения сквозь искушения (испытания, соблазны) (как это уже говорилось чуть выше, в п. 8130). Очевидно это и из значения выражения "море Суф (Чермное, Красное)" представляющего собой ады, где господствуют (превалируют, доминируют) фальши, исходящие от зол (п. 8099). Как следует понимать то, что именно оттуда и происходят соблазны (искушения, испытания), здесь, теперь и должно быть вкратце изъяснено. Соблазны (искушения) в человеке есть суть отражениями духовных борений (сражений, битв, баталий, войн) между злыми и добрыми духами, которые происходят вокруг него из-за тех ощущений и вещей (благ и истин), которые человек делает и думает, и которые находятся (удерживаются) в его памяти. Злые духи обвиняют и нападают на его блага и истины; но благие (добрые, блаженные) духи оправдывают и защищают их. Эти войны (бои, сражения, баталии) выглядят так, как если бы они происходили в человеке, ибо те наития, что проникают из духовного мира в человека, не предстают, как ощущения и вещи, исходящие из того мира, но как ощущения и вещи, происходящие внутри (ощущаемые нутром), в самом себе (п. 741, 751, 761, 1820, 3927, 4249, 4307, 4572, 5036, 6657, 6666). То же самое происходит и с духами, когда они подвергаются искушениям (испытаниям, соблазнам). Поэтому, когда люди проходят искушения (испытания, соблазны), их внутренние ощущения, то есть, истины и блага

(добро, блаженства), ранжируются (выстраиваются) Господом так, чтобы, при непосредственном (прямом) наитии от Него и при опосредствованном (косвенном) наитии чрез Небеса, они могли бы оказывать сопротивление лжам (фальшам) и злам, исходящим из адов, итак, быть защитой всем тем, кто вошел в состояние искушений (соблазнов). Когда человек подвергается искушениям (испытаниям, соблазнам), он, тогда, находится вблизи адов, но это, главным образом, вблизи тех адов, которые означиваются под выражением "море Суф (Чермное, Красное)". Ибо именно в этих адах пребывают все те люди (духи), которые, состоя во внешней своей памяти в природных знаниях истины, прожили свою земную жизнь во зле, а оттого, и в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от того зла. От адов, чрез духов эти лжи (фальши) и наитствуют (проникают, нисходят) в человека, вошедшего в искушения (соблазны), принося с собой тревоги (смятения, ропот, беспокойства). Из всего этого, теперь, и очевидно, что имеется в виду под наваждением (найтием) искушений (соблазнов) из адов, которое, здесь, означивается под выражением "лагерь (стоянка, табор, стан) супротив Ваал-Цефона, у моря Суф".

8132.

И Фараон скажет о сыновьях Израилевых. Что этим означиваются мысли (помыслы) у тех, кто вошел в проклятие (осуждение, наказание), о состоянии тех, кто принадлежит Духовной церкви, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой помыслы (мысли, рассудок) (п. 7094, 7107, 7244, 7937); из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто наваждает других посредством лжей (фальшей) (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317), но, здесь, это всех тех, кто состоит в проклятии (осуждении, наказании), то есть, тех, кто пребывает в абсолютных лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла. Ибо именно эти люди (духи) и есть теми, кто состоит в таких проклятиях (осуждении, наказаниях, адах). Что в лице Фараона и Египтян такая форма состояния духа стала означиваться после того события, когда были убиты все первенцы в Египте, так это потому, что под убийством (умерщвлением) первенцев (младенцев) означивается проклятие (осуждение, наказание, низвержение в ады), ибо это может быть усмотреть по п. 7766, 7778. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто состоит в Духовной церкви (как уже было упомянуто чуть выше, в п. 8128).

8133.

Они заблудились в земле. Что этим означивается – что они входят в смятение (ропот, панику) в отношении истин церкви, очевидно из значения слова "заблудиться (запутаться)", представляющего собой смятение (ропот, панику), и, в такой манере, представляющего собой замешательство (п. 2831); и из значения слова "земля", представляющего собой те ощущения и вещи (истины и блага), которые составляют собой церковь. Что под словом "земля" означивается церковь, можно усмотреть по п. 8011.

8134.

Пустыня закрыла (заключила) их. Что этим означивается – что неведение (помрачение, невежество) стало довлеть над ними (овладевать ими), очевидно из значения выражения "закрыла (заключила) их", когда это говорится в отношении неведения (помрачения, невежества), которое означивается под словом "пустыня", и представляющего собой,

тогда, полное овладение (доминирование); и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние неведения (невежества, помрачения) веры (п. 7313).

8135.

И Я ожесточу сердце Фараона. Что этим означает – тогда как все те, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, входят в еще большее ожесточение (утверждаются в злобе еще более), очевидно из значения выражения "ожесточить сердце", представляющего собой упрямство (жестокость, неуступчивость, бесчеловечность) (п. 7300, 7272, 7305); и из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, или, что то же самое, всех тех, кто пребывает в проклятии (осуждении, наказании, в адах) (п. 8132). Сказано "сердце Фараона", так это потому, что под словом "сердце", в подлинном (первородном) смысле, означает благо (добро, блаженство) небесной любви (п. 3313, 3635, 3883-3896, 7542); отчего, в противоположном смысле, под ним и означает зло. И, здесь, это зло, исходящее от тех, кто (в нашем мире) пребывает в памятовании природных знаний веры, но, при этом, жизнь свою проживает во зле (в злодеяниях).

8136.

И он погонится (последует) за вами. Что этим означает – что они входят во все большее устремление господствовать над людьми духовной церкви ради своих собственных целей, очевидно из значения выражения "погонится (последует) за вами", представляющего собой устремления (желания, расположения) к подчинению других (к господству над другими). И это по той причине, что целью преследования евреев являлось намерение вернуть их обратно в состояние служения (рабства); ибо под "служением (рабством)", когда оно приписано к Египтянам, означает намерение подчинить (поработить) (п. 6666, 6670, 6671).

8137.

И Я прославолюсь. Что этим означает – что духовные люди увидят Божественные воздействия, исходящие от Божественного Человека Господа, в отношении рассеяния (удаления, разрушения) лжей (фальшей), очевидно из значения слова "прославиться", когда оно говорится в отношении Иеговы, или Господа, и представляющего собой Его Божественное воздействие, и, здесь, от Его Божественного Человека, потому что, придя в мир, войдя в Человека и сделав его Божественным, Господь сбросил (опустил) в ады (в пекло) все зла и фальши (всех злых и лживых), а с тем, привел Небеса в порядок, а также, освободил от проклятия (осуждения, наказания, адов) и всех тех, кто пребывал в Духовной церкви (п. 6854, 6914, 7091, 7828, 7932, 8018). Именно эти вещи, в общем, и означаются под словом "прославиться", но, здесь, в частности, под этим означает то, что все, наваждающие расположенных к благу духов были ввержены в геенну (сброшены в ады), и там, вошли в окружение (в атмосферу) фальшей (лжей), как если бы в окружение водами моря. И именно это преобразование в том мире, и стало тем Божественным воздействием (итогом, эффектом) в силу присутствия (такой формы приближения) Господа. [2] Чтобы лучше понять, что и как, тогда, происходило, будет дано несколько развернутое (подробное) объяснение. Так как (в том мире) существует очень много адов, как родовых (общих, главенствующих), так и видовых (частных, специфических), то каждый ад сделан отделенным от адов других, как если бы дождевой

завесой (моросью, туманом), облаками (тучами) или водами. В той другой жизни, зла и лжи (пороки и превратности) появляются пред глазами духов, как морось (туман), тучи, или, как воды. Фальши (лжи, превратности), исходящие от зла, у тех, кто пребывал в Духовной церкви, но жил, при этом, во зле (злобе и ненависти к другим), проявляются (видятся), как если бы водами. Но фальши (лжи, превратности), исходящие от зла, у тех, кто пребывал в Небесной церкви, проявляются (видятся), как если бы морось (туман). Таким образом, все, пребывающие в адах, предстают (видятся), как если бы охваченными (окруженными) атмосферой густого мрака и тьмы, различаясь в разных местах лишь в отношении их количества и вида, то есть, плотности и густоты (разреженности), ибо это согласно родам и видам лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла. Те ады, где пребывают люди (духи), состоявшие в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, и вместе с тем, проведшие свою жизнь во зле, окружены атмосферами, наподобие водам моря. Для них самих (кто пребывает там), окружающие их лжи (фальши, перевертыши истин), исходящие (рожденные) от зла, вовсе такими не видятся, но такими они видятся всеми теми, кто видит их извне (свыше). Чуть выше атмосфер (вод) этого моря, находятся земли адов, в которых пребывают прелюбодеи. Эти ады находятся выше потому, что, во внутреннем смысле, под прелюбодеяниями означивается начало сотворения (зачатие и порождение) фальсификаций (опрелюбодействование) благ (добра, блаженств) с последующим переворачиванием (передергиванием, извращением) истин, а оттого, суть те зла, от которых происходят (рождаются) фальши (лжи), противные (перевернутые) истинам и благам (доброту, блаженствам) веры (п. 2466, 2729, 3399). Именно эти последние (последующие поколения фальши) и присущи всем тем, кто пребывает в наинизших адах, и кто жил противно истинам церкви. И это по той причине, что они не совершали (не делали) от себя никому какого-либо блага (добра, блаженства); отчего, следовательно, обо всем том, что сказано в Божием Слове о благе (доброту, блаженстве), или о любви к ближнему и о любви к Богу, обрели (возымели) сфальсифицированные и перевернутые (извращенные) представления (понятия, идеи). [3] Что касается "прославления (Господа) в Фараоне и его армиях (войске)", то, здесь, под этим означивается их погружение в ады нового (более низшего) рода и охватывание (окружение новыми атмосферами), как если бы водами моря; и это от присутствия (с приходом, с пришествием) Господа, как и было сказано выше. Что зло бежит (злые духи бегут) от лица Господня, то есть, в присутствии (с приходом, пришествием) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Него, так это от того, что от сближения с Господом злых людей охватывают ощущения ужаса и страданий (мучений); так же, как и по той причине, что от Божиего присутствия они окружаются атмосферой их собственного зла и лжи (фальши), ибо последние начинают вырываться (исходить, излучаться, извергаться) из (от) них. И это исхождение (излучение, извержение) зол и лжей (пороков и превратностей), охватывающее и окружающее их, производится лишь по той причине, чтобы предотвратить проникновение в них Божественных наитий и вхождение их духа в состояние мучений. Именно это Божественное воздействие (эффект) и есть то, что, здесь, означено под выражением "и Я прославиюсь в Фараоне и его армиях (войске)". Что этот эффект произошел (это воздействие произошло) именно от Божественного Человека Господа, так это потому, что, как уже говорилось прежде, именно с Пришествием Господа в наш мир, Бог вошел в Человека, сделал Его Божественным, и одновременно, сбросил (опустил) в ады (в пекло) все зла и фальши (всех злых и лживых), а с тем, привел Небеса в

порядок, а также, освободил от проклятия (осуждения, наказания, адов) и всех тех, кто пребывал в Духовной церкви.

8138.

У Фараона и у всей его армии (войска). Что этим означает – чрез погружение в ады всех тех, кто пребывал в лжах (фальшах), исходящих (рождаемых) от зла, и окружения их лжами, подобно как водами (и окружения их атмосферами из фальшей), очевидно из всего того, что только что тут было сказано (п. 8137). А именно: что под словом "Фараон", а также, под выражением "все его армии (войска)" означаются все те люди (духи), которые были (будут) сброшены в ады. Под самим "Фараоном", все те, кто пребывает в лжах (фальшах), рожденных (исходящих) от зла, а под выражением "все его армии (войска)" – их лжи (фальши, превратности, перевертыши истин). Что под словом "войска (армии, силы)" означаются истины, исходящие (рождающиеся) от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 3448, 7236, 7988, а, что под ними, в смысле противоположном, означаются лжи (фальши, извращения истин), исходящие (рождающиеся) из (от) зла, можно усмотреть по п. 3448. Сказано "и окружения их лжами, подобно как водами", так это потому, что лжи (фальши, перевертыши истин), исходящие от зла, или такие, какими они есть у людей, пребывающих в церкви, и имеющих (обретших) веру, отделенную от милосердия (любви) к ближнему, и проживающих свою жизнь во зле (в злодеяниях по отношению к другим), там (в том мире), проявляются (видятся), как если бы воды у нас (п. 8137). Именно по этой причине, и повелось так, что под наводнениями (потопом, разливами) вод (в Слове Божием) означает опустошение от истин (исчезновение их), тогда как под самими водами, при том наводнении (потопе), означаются лжи (фальши) (п. 705, 739, 756, 6346, 6853, 7307).

8139.

И Египтяне познают, что Я есть Иегова (Господь). Что этим означает – чтобы и чрез наказания (и таким путем) становилось известно (понятно) то, что Господь является Едино Одним для всех и вся Богом (Господом Вселенной), очевидно из того, что уже было показано ранее (в п. 7401, 7444, 7544, 7598, 7636), где встречаются точно такие же слова.

8140.

И они так и сделали. Что этим означает послушание, очевидно и без объяснений.

8141.

Стихи 5-9. И было сообщено (возвещено) царю Египта, что народ бежал; и обратилось сердце Фараона и рабов его против народа, и они сказали, что же это мы сделали, зачем мы позволили Израилю уйти и перестать служить (быть рабами) нам? И он запряг свою колесницу и взял своих людей с собою. И взял он шестьсот лучших (избранных) колесниц, и все колесницы Египта, и управляющих троек (ведущих колесницу) на каждую из них. И ожесточил Иегова (Господь) сердце Фараона, царя Египта, и тот погнался за сыновьями Израилевыми; и сыновья Израилевы вышли по вознесению (взмаху, подъему) руки. И погнались Египтяне за ними, и нагнали (застали) их стоящими табором (станом) у моря, все кони с колесницами Фараона, и всадники его, и вся армия (все войско) его, близ Пи-Хирофа, пред Ваал-Цефоном. "И было сообщено (возвещено) царю Египта, что народ бежал" означает мысли тех, кто пребывает в абсолютных лжах, исходящих от зла, о



том, что они стали полностью отделены от всех других; "и обратилось сердце Фараона и рабов его против народа" означает духовную мутацию (изменение, переход, превращение) в состояние вечного зла, у тех, кто прежде находился в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла; "и они сказали: что же это мы сделали?" означает брань (упреки, обвинения) в отношении себя; "зачем мы позволили Израилю уйти и перестать служить (быть рабами) нам?" означает – что они оставили других и не подчинили себе; "и он запряг свою колесницу" означает учение, опирающееся на лжи (фальши), в общем, от которого и зарождается вера, отделенная от милосердия (любви); "и взял своих людей с собою" означает – со всеми лжами (фальшами), как, в общем, так и в частностях; "и взял он шестьсот лучших (избранных) колесниц" означает – все и каждую из обращенных во лжи (извращенных, перевернутых, антиподов) истин учения, которые могут составлять веру, отделенную от милосердия, в своем порядке; "и все колесницы Египта" означает – вместе с теми положениями лжи (фальши), которые состоят им в услужении; "и управляющих троек (ведущих колесницу) на каждую из них" означает – в порядке, исходящем от главенствующих (главных, общих) фальшей; "и ожесточил Иегова (Господь) сердце Фараона, царя Египта" означает упрямство (жестокость, злоба, закостенелость), развивающееся от лжей (фальшей), которые исходят (рождаются) от зла; "и тот погнался за сыновьями Израилевыми" означает попытку подчинить себе всех тех, кто пребывает в вере, соединенной (сочетаемой) с милосердием (любовью) к ближнему; "и сыновья Израилевы вышли по вознесению (взмаху, подъему) руки" означает – и это при том, что те от всякого намерения (силой, насилием) покорить их, были освобождены Божественной силой; "и погнались Египтяне за ними" означает воздействие (эффект, результат) усилия (намерения, желания) подчинить себе других, у тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рождаемых) от зла; "и нагнали (застали) их стоящими табором (станом) у моря" означает соединение чрез области адов, где господствуют фальши (лжи), исходящие (рожденные) от зла; "и все кони с колесницами Фараона, и всадники его, и вся армия (все войско) его" означает – а также, всевозможные ощущения и вещи, которые образуются от лжи (фальши) при извращенном понимании рассудком (истин учения веры); "близ Пи-Хирофа, пред Ваал-Цефоном" означает – чрез которые, там (тогда), и устанавливается связь (соединение), а оттого, и начало вхождения (вступления) в состояния искушений (соблазнов) и прохождения сквозь них.

8142.

И было сообщено (возвещено) царю Египта, что народ бежал. Что этим означаются мысли тех, кто пребывает в абсолютных лжах, исходящих от зла, о том, что они стали полностью отделены от всех других, очевидно из значения выражения "и было сообщено (возвещено)", как если бы кто-то сказал, и представляющего собой мысли (помыслы) и размышления (п. 2862, 5508); из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает во лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла (п. 8132, 8135), под кем, когда его именуют "царем Египта", означаются все те, кто стал полностью пребывать в абсолютных лжах (фальшах, извращениях истин) (п. 7220, 7228); ибо под словом "царь" означаются истины (п. 1672, 2015, 2069, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148), а оттого, в смысле противоположном, и лжи (фальши); и из значения слова "бежать", представляющего собой вхождение в состояние разделения (отделенности).

8143.

И обратилось сердце Фараона и рабов его против народа. Что этим означается духовная мутация (изменение, переход, превращение) в состояние (вечного) зла, у тех, кто прежде находился в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, очевидно из значения выражения "и обратилось сердце", представляющего собой изменение состояния духа с переходом во зло; что под словом "обратиться (повернуться)" означается смена состояния духа, и, здесь, это в отношении человеческого ума, а чрез тот, таким образом, и в отношении состояния духа, очевидно из того, что под словом "сердце" означает зло, как это было показано выше, в п. 8135; из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла (п. 8132); из значения слова "рабы (слуги)", представляющего собой всех тех, кто состоит в более низших сословиях в обществе (в наинизших состояниях духа), итак, всякого и каждого из тех, кто находится в лжах (фальшах, извращениях истин), исходящих (рожденных) от зла (п. 7396); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто составляет собой духовную церковь. Отсюда, и очевидно, что под выражением "и обратилось сердце Фараона и рабов его против народа" означается духовная мутация (изменение, переход, превращение) в состояние (непрерывного) зла, в душах тех, кто прежде находился во лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, итак, установление в них зла супротив всех тех, кто пребывает в Духовной церкви.

8144.

И они сказали: что же это мы сделали? Что этим означается брань (упреки, обвинения) в отношении себя, очевидно и без объяснений.

8145.

Зачем мы позволили Израилю уйти и перестать служить (быть рабами) нам? Что этим означается – что они оставили духовных людей и не подчинили себе, очевидно из значения слова "отпустить (позволить уйти)", представляющего собой оставление их; и из значения выражения "служить (быть рабами) нам", когда это говорится Египтянами в отношении сыновей Израилевых, и представляющего собой наваждения и нападения посредством лжей (фальшей) на своих ближних (п. 7120, 7129), и, в такой манере, их подчинение и угнетение (п. 6666, 6670, 6671).

8146.

И он запряг свою колесницу. Что этим, в общем, означается лживое (фальшивое) учение, от которого и зарождается вера, отделенная от милосердия (любви), очевидно из значения слова "колесница", представляющего собой учение веры (п. 2760, 5321, 5945), но, здесь, ложное учение веры, отделенной от милосердия, ибо эта колесница – колесница Фараона, а под Фараоном представлены фальши (лжи, извращенные истины), которые составляют веру, отделенную от милосердия. Ибо все те, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви), и, в то же время, состоят в жизни, исполненной зла, не могут не находиться в лжах (фальшах, извращениях, в перевернутых истинах) (п. 8094). [2] В тех стихах, что рассматриваются здесь, речь идет о тех людях, которые пребывают в фальшах веры, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, и, в то же время, состоят в жизни, исполненной зла, и о собирании (накоплении) ими (в такой манере) всевозможных лжей (фальшей, извращений истин). В тех же стихах, что предшествовали этим, был

описан процесс их опустошения от истин подлинной веры, и их окончательный переход (мутация, обращение) в состояние господства абсолютных (чистых) фальшей (лжей), исходящих (рожденных) от зла, а оттого, и в состояние проклятия (осуждения, наказания). В этой главе, здесь, описывается то, как они низвергаются в ады, ибо такое низвержение есть итогом (следствием) состояния проклятия (осуждения, наказания). Что же касается состояния духа, низвергаемого в ады, то нужно сказать следующее. Когда духи входят окончательно (безвозвратно) в это состояние, то все лжи (фальши, извращения истин), которые когда-либо наваждались (проникали) в них, собираются в едино одну ложь (как их центр), которая становится точкой (порталом) открытия всех адов, с которыми они имели когда-либо сообщение, и те оттуда вливаются в них. Из-за этого, вокруг них происходит сгущение (конденсация) фальшей (лжей), исходящих (рожденных) от зла, которые тем, кто смотрит на них извне, видятся, как если бы формами состояния вод (п. 8137, 8138), ибо фальши (лжи) есть суть выдохновениями (дыханием) их жизни. И, когда последние полностью охватывают (окружают) их вокруг да около, то они, тогда, и низвергаются (опускаются, попадают) в ады. Что фальши (лжи), исходящие (рождающиеся) от зла, собираются в едино одно и вместе, и изливаются в них, так это по той причине, чтобы они могли бы пребывать (в том мире) в окружении тех ощущений и вещей, которыми они были исполнены (которыми они пропитались) в своей (земной) жизни, и, чтобы, затем, они могли бы в них сохраниться (и остаться). Именно в такой манере их новый род зла и производные (исходящие) от него лжи (фальши) могут отличать их и их ады от других адов (и других злых духов). [3] Так как, здесь, речь идет о соединении (собрании) вместе всех лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, и ощущений относящихся к ним, то поэтому в этой главе так часто встречаются упоминания о колесницах Фараона, лошадях, всадниках, армиях (войске) и народе (людях) его. Ибо именно чрез эти образы представлены всевозможные ощущения и вещи, исполненные лжи (фальши, извращенных истин), имеющие отношение к новым адам. И это, как в этом стихе: "и он запряг свою колесницу и взял своих людей с собою"; как в седьмом стихе: "и взял он шестьсот лучших (избранных) колесниц, и все колесницы Египта"; как в девятом стихе: "и погнались за ними Египтяне... все кони с колесницами Фараона, и всадники его, и вся армия (все войско) его"; как в семнадцатом стихе: "и Я снова прославлюсь у Фараона и у всей армии (всего войска) его, и в колесницах его, и у всадников его"; и тут же, в той же манере, в стихе восемнадцатом; затем, в двадцать третьем стихе: "и погнались Египтяне, и вошли за ними все кони Фараона, все колесницы его и всадники его"; в стихе двадцать пятом: "и отнял Он (Иегова) колеса у колесниц его"; в стихе двадцать шестом: "и пусть воды обратятся на Египтян, на колесницы их и на всадников их"; и в стихе двадцать восьмом: "и воды возвратилась, и покрыли колесницы, и всадников, и все армии (все войска) Фараоновы". Эти слова повторяются так много раз по той причине, что речь, здесь, идет о тех лжах (фальшах, извращенных истинах), исходящих (рожденных) от зла (в человеке), которые собираются (вместе и воедино) и проливаются в (на) него. Ибо чрез все эти вещие слова (образы, символы), которые упомянуты выше, означиваются всевозможные ощущения и состояния лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) в человеке от зла. В лице "Фараона и Египтян" представлены сами все те люди, которые пребывают во лжах (фальшах, извращенных истинах), исходящих (рождающихся) от присущего им зла; под "колесницами" означены сфальсифицированные (перевернутые, извращенные) ими истины (положения) учения веры; под "лошадьми (конями)" – природные знания человеческой памяти, обращенные в

ложь (фальшь) в силу их извращенного понимания (рассудком); под "всадниками" – вытекающие (произведенные) оттуда рассуждения; под "армиями (войском, полками)" и "народом (людьми)" – сами лжи (фальши, перевертыши, извращения истин).

8147.

И взял своих людей с собою. Что этим означивается – со всеми лжами (фальшами), как, в общем, так и в частностях, очевидно из значения слова "люди (народ)", представляющего собой истины, а, в смысле противоположном, лжи (фальши, извращения) (п. 1259, 1260, 3295, 3581). И, здесь, это лжи (фальши, извращения истины), произведенные (рожденные, исходящие) от зла, которые представлены в лице Фараона и Египтян. Ибо, когда (в Слове) говорится "Фараон и его слуги (рабы)" или "Фараон и его люди (народ)", то под этими словами, тогда, понимаются всевозможные лжи (фальши, извращения истины), как, в общем, так и в частностях; так же, как и все те люди, которые состоят в этих лжах (фальшах, извращениях истин), как, в общем, так и в частностях (п. 7396).

8148.

И взял он шестьсот лучших (избранных) колесниц. Что этим означиваются все и каждая из истин учения, обращенных во лжи (извращенных, перевернутых), которые могут составлять веру, отделенную от милосердия, в своем порядке, очевидно из значения числа "шестьсот", представляющего собой всевозможные ощущения и вещи, вмещающие в себя истины и блага веры в едином комплексе, а оттого, в противоположном смысле, всевозможные ощущения и вещи, вмещающие в себя лжи (фальши) и зла веры, отделенной от милосердия (любви) к ближнему. Что именно эти ощущения и вещи означиваются под числом "шестьсот", можно усмотреть из того, что уже было показано в отношении числа "шестьсот тысяч", в п. 7973. Очевидно это и из значения слова "колесницы", представляющего собой истины и положения веры, но, здесь, веры, отделенной от милосердия (любви) к ближнему (как это было показано чуть выше, в п. 8146). Под выражением "лучшие (избранные, отборные) колесницы" означиваются главные (ведущие, господствующие) истины и положения лишенной милосердия веры, от которых зависят все остальные. Те положения, которые от них зависят, или служат (помогают) им, означены под выражением "колесницы Египта" (о них, здесь, и пойдет речь далее). [2] Да будет известно, что те лжи (фальши, извращения истин), которые, здесь, представлены под выражениями "Фараон, армии (войско) его, и его люди (народ)" и "колесницы его, кони его и всадники его", представляют собой, главным образом, лжи (фальши, извращения истин), образующиеся у всех тех, кто убежден в правильности (чистоте) своей веры, то есть, у всех тех, кто убежден (уверен) в себе, что все истины и положения церкви, в которых они пребывают (которые они знают), истинны (подлинны), однако, сами, при этом, состоят в жизни зла (проживают свою жизнь во зле). Спасительная (спасающая) вера (вера милосердия, любви) не может сосуществовать со злом (злодеяниями) человеческой жизни, но вера, выстроенная лишь на убеждениях, может. Ибо последняя состоит в убеждениях (в уверенности), что все ощущения и вещи, которые принадлежат учению церкви, истинны, но эта убежденность (уверенность) взращивается не ради самих истин, и не ради воплощения их в своей жизни, и даже, не ради спасения, ибо в это они едва ли верят. Но эта убежденность (уверенность, мнение) взращивается ради собственных преимуществ (наживы, выгод) пред другими, итак, ради приобретения (присвоения, прихватывания) себе знатности (чинов, положения) и богатств

(имущества, прибылей), а также, ради славы (известности, репутации), как конечных целей Собственного я. Жажда преимуществ (наживы, выгод, прибылей), такие люди бросаются изучать истины и положения учения веры; но это не для того, чтобы они сами могли бы послужить церкви и спасению человеческих душ, но для того, чтобы положения эти послужили им самим (их собственным желаниям), и тем, кого они почитают за своих. По этой причине, им совершенно все равно верны ли эти положения учения веры, или ложны (фальшивы, извращены); это их не волнует (не заботит), не говоря уже о том, чтобы это исследовать в точности (в этом разобраться воистину); ибо нет у них (в душе) устремленности (желания, расположения, привязанности, любви) к истине ради самой истины. И какими бы ни были те истины и положения учения веры, которые они изучают (правильные или не правильные), они им тут же находят подтверждения; а, когда они находят им подтверждения, то они в себе и становятся уверенными, тогда, что вещи, подтвержденные ими в себе истинны (верны), не усматривая того (не думая, не размышляя о том), что фальши (лжи, извращения истины) могут быть подтверждаемы наравне с истинами (п. 4741, 5033, 6865, 7012, 7680, 7950). [3] Отсюда вытекают начала (основы) веры, выстроенной на собственных убеждениях (на собственной самоуверенности, на самомнении). Ибо, когда познание истин происходит не ради самой (Божественной) истины, и не ради ближнего и его блага (добра, блаженства), то оно (сам дух) начинает внимать не к Господу, но к самому себе (к своему Собственному я) и к миру, итак, склоняется к славе (почестям) и собственным преимуществам пред другими, и оттого, соединяется со злом (злыми делами) своей жизни, но никак не с благом (добром, блаженством) жизни (Божественной, исходящей от Господа). Тогда как спасительная вера – это вера, которая соединяет человека (его я) с благом (добром, блаженством) жизни. Последняя вера дается Господом (исходит от Господа), а та первая – исходит от самого человека (от его самоуверенности, от его вожелений, от его Собственного я). С одной, он остается в вечность (и в том мире); другая же, в той другой жизни, рассеивается; но иногда она рассеивается еще и в этом мире, когда ничего из ожидаемых выгод (и преимуществ пред другими) человек не получает (не обретает). Но до тех пор, пока от веры, выстроенной на собственных убеждениях (на собственной самоуверенности, самомнении), люди «процветают (находятся в мирском благополучии)», то есть, получают (обретают) себе ожидаемые выгоды (и преимущества пред другими), они отстаивают ее и дерутся за нее, как если бы они стояли и дрались за сами Небеса, хотя на самом деле они стоят и дерутся не за саму веру, но лишь за самого себя (за свои выгоды и преимущества, за чины и богатства). Ибо истины и положения всякой веры и учения, являются только лишь средствами для достижения главенствующей цели; а, в их случае, этой целью является положение (чины, знатность) и богатство (имущество, выгода, нажива). Всякого, пребывающего в вере, выстроенной на собственных убеждениях (на собственной самоуверенности, на самомнении), в нашем мире, едва ли можно отличить от тех людей, которые пребывают в спасительной веры. Ибо они говорят и проповедуют с жаром, исходящим от их рвения к учению веры; но только жар (пыл) и рвение эти исходят от огня любви к себе и к миру. [4] Именно эти люди, главным образом, и означены под выражением "Фараон и Египтяне", и именно они, в той другой жизни, опустошаются от такой своей веры. Когда же они опустошаются (от последних истин), то они, тогда, наполняются лжами (фальшами, извращениями истин), исходящими (рожденными) от зла. Ибо лжи (фальши, извращения истин), тогда, начинают извергаться (исходить, рождаться, изливаться) от их внутреннего зла. Все это по той причине, что всякому злу присущи свои

лжи (фальши), ибо они есть едино одно (супруги друг другу, соединены вместе); и как только человек (дух) остается один на один со своим внутренним злом, то тут же в нем появляются и супружеские ему лжи (фальши, извращения истин). Ибо зло подобно огню, а фальши (лжи, извращения истин) подобны свету от него. Этот род зла и исходящие (вытекающие) от него фальши (лжи) весьма отличаются от всех других родов зла и исходящих (вытекающих) от них лжей (фальшей). Ибо они есть более отвратительными (гадкими, неприятными), чем все остальные; но это по той причине, что они являются больше извращениями и противоположностью (антиподами) благам (добру, блаженствам) и истинам веры, а потому, они есть суть спрофанированными (испорченными, оскверненными) этим злом уже, как бы изнутри. Что профанация, скверна и порча (что спрофанировать, испортить, осквернить), по сути, есть признанием (почитанием, пониманием) истин и благ (добра, блаженств), живя, при этом, жизнью, совершенно противоречащей им, можно усмотреть по п. 593, 1008, 1010, 1059, 2051, 3398, 3898, 4289, 4601, 6959, 6963, 6971.

8149.

И все колесницы Египта. Что этим означает – вместе с теми положениями лжи (фальши), которые состоят им в услужении, очевидно из значения выражения "колесницы Фараона", представляющего собой главенствующие положения лживого учения веры, от которых зависят (которым подчиняются, от которых ветвятся) другие; откуда и очевидно, что под выражением "колесницы Египта" означаются те положения ложного учения веры, которые служат главенствующим (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8148); ибо под "царем и его колесницами" означаются господствующие (первичные, принципиальные) положения, тогда как под людьми, то есть, под "Египтянами" и их "колесницами" означаются положения и вещи вторичные (подчиненные). Хотя положения учения церкви, в отношении всех тех, кто проживает свою жизнь во зле (в злодеяниях), и именуется положениями ложного учения веры, они по большей части, для одних в большей, а для других в меньшей мере, могут быть совершенно истинными (правильными). Причина же такого их наименования состоит в том, что истины у тех, кто по своей жизни пребывает во зле (в злодеяниях), поскольку зло проникает в них внутрь, уже не могут быть истинами. Ибо, когда зло соединяется с истинами, оно начинает составлять суть их жизни и, влагая в нее природу лжи (фальши), выхолащивает (отнимает) у истины саму ее (всю ее первородную) суть. И это из-за отражения (близости) того зла, с которым они соединились. Истины же не могут быть соединены со злом без того, чтобы не быть сфальсифицированными, последнее же осуществляется посредством неверной интерпретации (применения), то есть, посредством извращения (искажения, переворачивания смысла). Отсюда и очевидно, почему в отношении таких людей истины и положения учения церкви именуется истинами лживого учения, даже, если они и являются подлинными истинами. Ибо это канон (закон), что у тех, кто пребывает во зле жизни, истины фальсифицируются (портятся, извращаются, выхолащиваются, оскверняются), тогда как у тех, кто пребывает в благе (дobre, блаженстве) жизни, даже, лжи (фальши, превратности) становятся (делаются, оборачиваются) истинами. Причина же того, почему у последних лжи (фальши, превратности) делаются истинами (исправляются), состоит в том, что люди, пребывающие в благе, применяют фальши (лжи) так, чтобы они были в согласии с тем благом (добром, блаженством), что в них

господствует; а в этом случае, мрачность (грязь) и грубость лжи (фальши) стирается (нивелируется, очищается) (п. 8051).

8150.

И по управляющему на тройку коней (ведущему колесницу) на каждую из них. Что этим означивается – в порядке, исходящем от главенствующих (главных, общих) фальшей, очевидно из значения выражения "управляющий (водитель, ведущий) тройки", представляющего собой ощущения и вещи главенствующие (общие), влияющие на частные. Что под выражением "управляющий тройкой (ведущий колесницу)" означивается именно это, так это потому, что под числом "три", от которого происходит слово "троица", означивается полнота и совершенство (п. 2788, 4495, 7715), тогда как под "управляющим (возницей, ведущим, водителем)" означиваются главные (господствующие, доминирующие) ощущения и вещи (имеющие отношение к благу или злу). Отсюда и очевидно, что под этими словами вместе означивается полнота и совершенство (завершенность), исходящие от более общих (господствующих) ощущений и вещей. Ибо все и каждое из ощущений, явлений и вещей, которые состоят (следуют) в своей последовательности, устанавливаются (входят) в порядок чрез управление (с подчинением) от ощущений и вещей более общих (доминирующих). Приведение (установление, вхождение) в порядок чрез управление (с подчинением) от ощущений и вещей более общих побуждает разнородные ощущения и вещи действовать, как едино одно, и удерживаться (состоять, пребывать) в (совместной) форме, и вместе составлять едино одно качество. Что же касается общих (доминирующих, генеральных, господствующих) ощущений и вещей, которым подчиняются ощущения и вещи частные, когда последним подчиняются ощущения и вещи единичные (сингулярные), то об этом уже было сказано в п. 920, 2384, 3739, 4325, 4329, 4345, 4383, 5208, 5339, 6115, 6146.

8151.

И ожесточил Иегова (Господь) сердце Фараона, царя Египта. Что этим означивается упрямство (злоба, жестокость, закостенелость), развивающееся от лжей (фальшей), которые исходят (рождаются) от зла, очевидно из значения выражения "затвердение (ожесточение) сердца", представляющего собой непреклонность (упрямство, жестокость) (п. 7272, 7300, 7305, 7616). Говорится, что "ожесточил (утвердил) сердце Фараона" Иегова, но, во внутреннем смысле, под этим выражением понимается то, что всяк, пребывающий во зле и фальши (лжи), ожесточает (утверждает) себя сам, то есть, что его собственные зла и фальши (лжи) начинают соделывать (сотворять, образовывать) сам его дух (п. 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7643, 7877, 7926).

8152.

И тот погнался за сыновьями Израилевыми. Что этим означивается желание (намерение, устремление) подчинить себе всех тех, кто пребывает в вере, соединенной (сочетаемой) с милосердием (любовью) к ближнему, очевидно из значения слова "погнаться (следовать) за", представляющего собой желание (намерение, устремление) подчинить себе (п. 8136); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к духовной церкви (о которых уже не раз говорилось ранее), а, в такой манере, о всех тех, кто пребывает в вере, соединенной (единой, союзной) с милосердием (любовью). Ибо всяк, кто состоит в Духовной церкви, пребывает в такой вере и, что

касается учения веры, и, что касается жизни (собственных желаний и дел, деяний). Благо веры, или милосердие, является самой сутью (сердцевиной) веры, а поэтому оно занимает первое (главное) место (в сердце, душе), у всех тех, кто состоит в подлинной (первородной) Духовной церкви; тогда как у всех тех, у кого вера отделена от своего блага (добра, блаженства), и, что касается учения веры, и, что касается жизни, первое (главное) место (в сердце, душе) занимают истины веры, или вера сама по себе, отделенная. Но последние не принадлежат к Духовной церкви, ибо церковь делает (сотворяет, образует) жизнь (дела и деяния) человека, но не само учение, если только оно не становится едино одно с его жизнью (воплощенным им в жизни). Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что церковь Господня не может – в одном месте царства (земли, государства) быть, а в другом – не быть; и, что она есть и в тех царствах (королевствах, землях, государствах), где церковь есть, и где ее нет; ибо она есть везде (и всюду) там, где люди живут по заповедям (заветам) милосердия (любви). Откуда следует и то, что Господня церковь разбросана (распространена, простирается) по всем (Вселенским) мирам; и, что она, тем не менее, едино одна. Ибо едино одной церковь есть тогда, когда она делается (сотворяется, образуется) жизнью, а не учением, отделенным от жизни; но, когда церковь делается (сотворяется, образуется) лишь одним учением, то церковей (ветвей церкви), тогда, становится много (и они разделены).

8153.

И сыновья Израилевы вышли по вознесению вверх (взмаху, подъему) руки. Что этим означивается – и это, при том, что те от всякого намерения (усилия, устремления) подчинить их, были освобождены Божественной силой, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви, то есть, состоит в вере, соединенной с милосердием (любовью) к ближнему (как уже было сказано выше, в п. 8152); из значения слова "выйти", представляющего собой переход в состояние духовного освобождения (свободы духа), то есть, представляющего собой освобождение из-под влияния намеревающихся (силящихся) подчинить (поработить) их, и чьи устремления (намерения) означены под словом "погнался" (п. 8152); и из значения выражения "вознесение вверх (взмах, подъем) руки", представляющего собой Божественную силу (мощь, власть), ибо под словом "рука" означивается сила (мощь, власть) (п. 878, 3387, 4931-4837, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8069); а под словом "вознесение вверх (взмах, подъем)" означивается Божественное Я. Что под словом "вознесение вверх (взмах, подъем)" означивается Божественное Я, так это потому, что под местом вознесения означиваются Небеса, где пребывает Божественное Я. Именно поэтому, в Божием Слове, и сказано об Иегове, или Господе, что Он "обитает в высоте (наверху)", а Его самого именуют "Всевышним", как это и упомянуто в следующих отрывках. У Исаяи: Иегова (Господь) Вышний, ибо Он пребывает наверху (обитает в высоте) (Ис. 33:5); так говорит Вышний и Вознесенный, Обитающий в вечности, чье имя Святость (Священный, Святой): Я живу в святом и вышнем месте (Ис. 57:15). И у Давида: Иегова простер руку с высоты, и спас меня (Пс. 18:16). Именно поэтому Иегова и именуется "Всевышним" и во Втор. 32:8; и у Дан. 4:17, 32, 34; 7:18, 22, 25; и в Пс. 7:17; 9:2; 18:13; 46:4; 50:14; 57:2; 82:6. Именно по причине того, что под словом "высота (высокий, вышний)" означиваются Небеса и обитель Божественного Я, пребывающего в них, всякое поклонение (служение) Богу среди тех людей, которые стали соблюдать первые обряды (ритуалы) представительной



церкви, в начале, проводилось (устраивалось) в горах и на высоких местах. И по этой же причине, затем, поклонения (совершение, делание благих дел) стали совершаться (проводиться) на вознесенных (возвышенных) местах (в возвышенных состояниях духа), которые (с падением церкви) они стали устраивать под себя (ради Собственного я и личной выгоды). Ибо об этом, часто, упоминается в исторической и пророческой частях Слова. Как это, к примеру, у Иезекииля: ты выстроила (возвела) в себе высокие (вознесенные) места (состояния духовного блуда, прелюбодеяния), и соделала в себе высшие места (состояния духовного разврата, извращения) на всякой площади и каждой улице (с каждым благом и с каждой истиной); ты построила возвышенные места себе во главе (в начале) каждого пути (Иез. 16:24, 25, 31). Что Божественное Я означено под словом "вышний (вознесенный)" и каждым таким местом, так это потому, что, первоначально (в представительной церкви), под звездами в небесах означивались небесные ангелы, так же, как и почиталось, что они там живут. Тем не менее, наимудрейшие (в представительной церкви) знали (понимали), что небеса (райские места) находятся не на высоте (не где-то вверху, не в горах), но там, где пребывают (обитают) блага (добро, блаженства) любви; и, что их местонахождение – внутри (в состоянии духа) всякого человека, где бы он, при этом, не находился. Что высшие (вышние, возвышенные, вознесенные, небесные) ощущения и вещи есть суть ощущениями и вещами внутренними, или о том, что обитель (место пребывания) блага (добра, блаженства) находится лишь там, можно усмотреть по п. 450, 1735, 2148, 4210, 4599.

8154.

И погнались Египтяне за ними. Что этим означивается итог (эффект, результат) усилий (намерений, желаний) подчинить себе других, у тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рождаемых) от зла, очевидно из значения слова "погнаться", представляющего собой устремление (желание, намерение, усилие) подчинить себе (п. 8152). И, здесь, это тот итог (эффект, результат), который получается от намерений (устремлений) в делах и деяниях, ибо слова эти были сказаны дважды (сначала о Фараоне, а затем, о Египтянах). Очевидно это и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто пребывает во лжах (фальшах, извращениях, превратностях), исходящих (рожденных) от зла (о которых не раз уже говорилось выше).

8155.

И нагнали (настигли, застали, догнали) их стоящими табором (станом) у моря. Что этим означивается соединение чрез области духовных миров, близкие адам, в которых господствуют фальши (лжи), исходящие (рожденные) от зла, очевидно из значения слова "нагнали (настигли, застали, догнали)", представляющего собой сближение (связь, сообщение); ибо, в духовном смысле, под выражением "догнать" или вступить в связь (сообщение, контакт) с кем-либо означивается всякая форма наития, посредством которой происходит сообщение. И, здесь, это связь (сообщение) чрез лжи (фальши, превратности), исходящие (рожденные) от зла, что касается (со стороны) людей (духов) лживых и злых, означенных под словом "Египтяне"; но чрез искушения (испытания, соблазны) теми же лжами (фальшами, извращениями, превратностями), что касается (со стороны) людей (духов) благих и праведных, означенных под словом "Израиль", так как последние, сначала, должны быть проведены сквозь (чрез) те же самые ады (духовные состояния), ибо все искушения возникают из-за наитий (наваждений, влияний идей и понятий; на

рассудочном, ментальном, мысленном уровне), исходящих из адов, и, в такой манере, посредством сообщения (связи) с адами (п. 8131); о чем, собственно, далее и пойдет речь. Очевидно это и из значения слова "стан (стоянка, табор, лагерь)", представляющего собой состояние человека (духа) при прохождении им искушений (испытаний), когда в нем истины и блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, приводятся в порядок (п. 8103, 8130, 8131); так же, как и из значения слова "море", под которым, здесь, понимается море Суф (Чермное, Красное), и представляющего собой ады, где обитают (гнездятся) лжи (фальши, извращения, превратности), исходящие (рожденные) от внутреннего зла, и возникающие (появляющиеся) у всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, и проживает свою жизнь во зле (в ненависти и злобе к другим) (п. 8099, 8137, 8148).

8156.

И все кони с колесницами Фараона, и всадники его, и все армии его (все войско). Что этим означивается – а также, всевозможные ощущения и вещи, которые образуются от лжи (фальши) при извращенном понимании рассудком (истин учения веры), очевидно из значения слова "лошади (кони)", представляющего собой рассудок и состояние понимания рассудком (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 7024, 8029), но, здесь, понимание извращенное (перевернутое, вывернутое наизнанку), то есть, такое, каким оно бывает у всех тех, кто пребывает во зле и в произведенных (рожденных) оттуда лжах (фальшах). Очевидно это и из значения слова "колесницы", представляющего собой истины учения церкви (положения веры) (п. 2761, 5321, 5945, 8146); и из значения слова "всадники (конники)", представляющего собой ощущения и вещи, которые производятся (рождаются) в понимании (в рассудке) (п. 6534); но, здесь (согласно противоположному смыслу), это лживые (фальшивые) рассуждения, которые вытекают (исходят, производятся) от извращенного понимания (рассудком); и из значения слова "армии (войско, полки)", представляющего собой лжи (фальши, извращения, превратности) (п. 8138). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и все кони с колесницами Фараона, и всадники его, и все армии его (все войско)" означиваются чувственно-природные знания в человеческой памяти, рассуждения оттуда, а также, лжи (фальши), исходящие от извращенного их понимания (рассудком), итак, всевозможного рода ощущения и вещи, которые образуют (и питают) собой лжи (фальши).

8157.

Близ Пи-Хирофа, пред Ваал-Цефоном. Что этим означивается – чрез которые, там (тогда), и устанавливается связь (соединение), а оттого, и начало вхождения (вступления) в состояние искушений (соблазнов) и прохождения сквозь них, очевидно и из того, что уже было сказано выше (в п. 8130).

8158.

Стихи 10-14. И приблизился Фараон, и сыновья Израилевы подняли глаза свои, и увидели, вот, Египтяне идут (маршем, строем) за ними; и весьма устрашились; и возопили сыновья Израилевы к Иегове (Господу). И сказали они Моисею, разве не было гробов (кладбищ, гробниц) в Египте, что ты взял нас умирать в пустыню? Зачем ты сделал это с нами, зачем вывел нас из Египта? Не говорили ли мы это слово тебе в Египте, не сказали ли мы, оставь (отстань от) нас, позволь нам служить (быть рабами) у Египтян? Ибо для нас большее

благо (добро) служить (быть в рабстве) у Египтян, нежели умереть нам в пустыне. И сказал Моисей народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он будет делать для вас сегодня; ибо Египтян, которых вы видите ныне, вы более не увидите вовеки вечные. Иегова (Господь) будет вести войну (борьбу, сражение) за вас, а вы храните молчание. "И приблизился Фараон" означает наитие (приток, наваждение) тяжелых лжей (фальшей, помрачений, дум), исходящих от зла; "и сыновья Израилевы подняли глаза свои" означает понимание рассудка и правильные помыслы (в отношении первых); "и увидели, вот, Египтяне идут (маршем, строем) за ними" означает понимание того, что ожесточение (тяжесть, злобность) лжей (фальшей) постоянно нарастает; "и весьма устрашились" означает страх, доходящий до ужаса; "и возопили сыновья Израилевы к Иегове (Господу)" означает мольбы о помощи; "и сказали они Моисею" означает вершину соблазнов (глубину искушений), когда наступает отчаяние; "разве не было гробов (кладбищ, гробниц) в Египте, что ты взял нас умирать в пустыню?" означает – что, если входишь в проклятие, то не все ли равно, входишь ли ты во лжи (фальши, извращения) наваждений, или входишь в состояние искушений (соблазнов), чрез которые должен пройти (выдержать); "зачем ты сделал это с нами, зачем вывел нас из Египта?" означает – и не напрасно ли было освобождение от наваждения лжей (фальшей, извращений); "не говорили ли мы это слово тебе в Египте, не сказали ли мы" означает – что нечто подобное думалось (те же думы были) и тогда, когда происходили наваждения лжами (фальшами); "оставь (отстань от) нас, позволь нам служить (быть рабами) у Египтян?" означает – что они не выдержат и сдадутся (уступят) сами; "ибо для нас большее благо (добро) служить (быть в рабстве) у Египтян, нежели умереть нам в пустыне" означает – что проклятие (осуждение, наказание) в состоянии наваждений под гнетом (насилием) лжей (фальшей) выдержать легче, чем проклятие (осуждение, наказание), которое происходит путем пребывания (испытаний) в состоянии искушения (соблазнов); "и сказал Моисей народу" означает возвышение из состояния отчаяния посредством истин Божественного Я; "не бойтесь" означает – что нет повода для отчаяния; "стойте и увидите спасение Господне" означает – ибо спасение от Одного Господа, но вовсе никак не от самих по себе (не от их Собственного я); "которое Он будет делать для вас сегодня" означает – то спасение, которое в вечность; "ибо Египтян, которых вы видите ныне, вы более не увидите вовеки вечные" означает – что лжи (фальши, извращения, превратности), которые были единожды удалены, будут удалены в вечность (вовсе); "Иегова (Господь) будет вести войну (борьбу, сражение) за вас" означает – что только Один Господь и выдерживает (и помогает) в борении (борьбе, сражениях) с соблазнами (искушениями); "а вы храните молчание" означает – что от своих собственных сил (от усилий, желаний Собственного я), нет никакого эффекта вовсе.

8159.

И приблизился Фараон. Что этим означается наитие (приток, наваждение) тяжелых (зловещих, гнетущих) лжей (фальшей, помрачений, дум), исходящих от зла, очевидно из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях), исходящих (рождаемых) от зла (п. 8132, 8135, 8146, 8148); и из значения слова "приблизиться (подойти ближе)", представляющего собой наитие (приток, влияние, наваждение). Во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о первом (начальном) этапе искушений (соблазнов) у тех, кто освобождается от наваждений фальшами. Все первые искушения (соблазны) осуществляются (происходят) путем наития (наваждения,

влияния) из адов; ибо духи, которые там находятся, начинают будоражить и пробуждать (наводить) в человеке всевозможные ощущения и вещи, которые образуют (формируют) злодеяния (в его воле) и злые помыслы (в его рассудке), а чрез то, начинают обвинять его и осуждать (казнить). В связи с этим совесть (сознание, внутреннее восприятие) портится (повреждается), а ум входит (вступает) в состояние тревоги и беспокойства (помрачается). Все это делается путем наития (притока, наваждения) из адов; и, главным образом, из тех адов, которые представлены под морем Суф (Чермное, Красное). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что понимается под словом "приблизиться (подойти ближе)", в духовном смысле, что касается соблазнов (искушений); ибо под этим означивается наитие (приток, влияние их из адов). [2] Так как в рассматриваемых, здесь, стихах речь идет о первых искушениях (соблазнах) в том мире, появляющихся у тех, кто состоял в Духовной церкви, то да будет известно, что никто из таковых не мог пройти искушения (соблазны), до тех пор и прежде того, пока Господь не прославился в Своем Человеке (Иисусе Христе), то есть, пока Он не сделал его Божественным (не наделил Его Божественным Я), и пока Он, чрез то, не стал (не получил возможность) присутствовать и в них (во всех остальных Собственных я людей). Если бы они были бы введены в искушения (соблазны), прежде прославления, то они бы пали (не выдержали бы), ибо люди (духи), принадлежащие Духовной церкви, стали спасаемы лишь только чрез Божественного Человека Господа (с проявлением Божественного Я в Человеке Господа). Приход соблазнов (искушений) в тех, кто принадлежал Духовной церкви, и которые они уже могли пройти после того, как Господь пришел в наш мир, и после того, как от (чрез Божественное Я) Божественного Человека Он смог воевать (сражаться, бороться) за них супротив адов, подразумевается под следующими словами у пророка Малахии: Господь, которого вы ищете, придет в храм (шатер) Свой внезапно, и ангел завета (союза, сочетания), которого вы так желаете; видите, вот он идет, говорит Иегова Саваоф... Кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий (очищающий) и, как щелок (мыло) очищающий; и Он воссядет, как плавильщик и очиститель серебра, и очистит Он сыновей Левия и переплавит их, как золото и, как серебро так, что и они принесут Иегове (Господу) хлебные приношения в праведности; и станут, тогда, хлебные приношения (жертвы) Иуды и Иерусалима сладки Иегове, как и во дни вечности, и как в годы прежние (лета древние) (Мал. 3:1-4). Вполне очевидно, что, здесь, так говорится о пришествии Господа. Под "сыновьями Левия" означиваются все те, кто пребывал (пребывает) в Духовной церкви, ибо под именем "Левия" означивается милосердие или духовное благо (добро, блаженство) (п. 3875, 4497, 4502, 4503); под "расплавляющим (очищающим) огнем" означиваются искушения, посредством которых производится очищение, подразумеваемое под выражением "Он их очистит и переплавит, как золото и серебро"; под выражением "хлебные приношения, которые они принесут Иегове (Господу)" означиваются плоды веры и милосердия; под выражением "во дни вечности" и "годы прежние (лета древние)" означиваются Древние церкви и состояния человеческого духа при поклонениях Господу в те времена. [3] Что касается искушений (соблазнов), о которых было сказано выше (в п. 8131), то да будет известно, что ады (в искушениях) сражаются против человека, тогда как Господь – за человека; и на каждый укол (удар, наваждение, впрыск) лжи (фальшей) из адов, приходит ответ от Божественного Я. Лжи (фальши) из адов входят (наваждаются, вводятся) и проникают (попадают) во внешнего или природного человека (в природную часть духа); но ответ от Божественного Я наитствует (проникает, нисходит, вливается) во внутреннего

или духовного человека. Наитие, проникающее от Божественного Я, не проникает (не входит) в восприятие человека так, как это делают лжи (фальши), попадая в единичные (рядовые) мысли (его рассудка), но входит в его идеи (понятия) генеральные (господствующие, многосоставные); и, в такой манере, проникает так, что едва ли входит в восприятие иначе, кроме, как ощущений надежды (упования, чаяния) и последующих отрады и утешений, в которых, тем не менее, содержатся такие бесчисленные ощущения и вещи, которые человеку совершенно неведомы. Ибо последние относятся к таким ощущениям и вещам, которые состоят в согласии с его внутренними (духовными) любовями, и, главным образом, с его устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) или любовями к истинам и благам, на которых образуется (выстраивается) его совесть (его сознание). [4] Все эти вещи были сказаны для того, чтобы, теперь, можно было уразуметь, что под жизнью сыновей Израилевых в пустыне описываются в своей последовательности все те искушения, которые проходили (проходят) те люди (духи), которые принадлежали (принадлежат) Господней Духовной церкви и были (станут) освобождены. Они прошли (проходят) искушения для того, чтобы быть им подготовленными ко входу в небеса; ибо посредством искушений, которые для этого есть суть одним единственным средством, блага (добро, блаженства) и истины утверждаются (укрепляются) и соединяются вместе, так что милосердие становится милосердием веры, а вера становится верой милосердия. Что люди (духи), принадлежащие церкви, должны пройти искушения, означает следующими словами, сказанными Господом. У Матфея и Марка: всяк, не берущий креста своего, и следующий за Мной, не достоин Меня (Мф. 10:38, 39; Марка 8:31, и до конца). У Матфея и Луки: Иисус сказал ученикам своим, если кто желает идти за Мною, отвергнись себя (отрекись сам от себя, от Собственного я), и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16:24, 25; от Луки 9:23, 24). И у Луки: всяк, не несущий креста своего, но идущий за Мною, не может быть учеником Моим (Луки 14:27). У Марка: Иисус сказал богатому человеку... приходи, и следуй за Мною, взяв крест (Марк 10:21). У Матфея: не думайте, что Я пришел принести мир на землю; Я не пришел принести мир, но меч (Мф. 10:34). [5] Но, да будет известно, что в искушениях борется (сражается) не человек, но за человека борется Один Господь, хотя видится это, как если бы совершается (делается) все человеком; ибо, когда Господь сражается (борется) за человека, то человек побеждает (возвышается) во всем. В наши дни мало кто из людей допускается к искушениям (при жизни). И это по той причине, что нынешние люди не пребывают в жизни, согласной с подлинной верой, а оттого, не могут пребывать в совести (в осознании), идущей (исходящем) от подлинных истин. А всяк тот, кто не пребывает в совести (в осознании), исходящей (исходящем) от истины, союзной благам жизни, всегда уступает (приходит к падению); и тогда, его последующее состояние духа становится хуже прежнего.

8160.

И сыновья Израилевы подняли глаза свои. Что этим означает понимание рассудка и правильные помыслы (в отношении утяжеления лжей, фальшей) очевидно из значения слова "глаза", представляющего собой интеллектуальную часть человеческого ума (человеческий рассудок) (п. 2701, 3820, 4403-4421, 4523-4534). Откуда и очевидно, что под выражением "поднять глаза" означает представление в уме, умственное восприятие, или помыслы рассудка (п. 2789, 2829, 3198, 3202, 4083, 4086, 4339).

8161.

И увидели, вот, Египтяне идут (маршем, строем) за ними. Что этим означает понимание того, что ожесточение (тяжесть, гнет, злобность) лжей (фальшей) постоянно нарастает, очевидно из значения слова "Египет", представляющего собой всех тех, кто состоит (господственно) в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, а, следовательно, и сами лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла (п. 8132, 8135, 8146, 8148); и из значения выражения "идут (маршем, строем) за ними", представляющего собой нарастание (приближение) наития (наваждения) и грядущее сообщение (соприкосновение). А так как под выражением "Фараон приблизился" уже означает наитие (наваждение) фальшей (лжей), исходящих (рожденных) от зла (п. 8159), то под выражением "идущие вслед за ним" означает еще большее нарастание (приближение) наития (наваждения), итак, становление его более тяжким (ожесточенным, гнетущим). Отсюда, и очевидно, что под этим означает постоянное нарастание ожесточения (тяжести, гнета, злобности) лжей (фальшей). В текущем стихе, рассматривается искушение; и так как его рост проявляется чрез наитие (наваждение) из адов лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, то поэтому, здесь, это и описано чрез приближение, как увеличение (нарастание) их ожесточения (тяжести, гнета).

8162.

И весьма устрашились. Что этим означает страх, доходящий до ужаса, очевидно из значения слова "устрашиться (убояться)", когда оно приписывается к искушению (соблазнам), и представляющего собой ужас, или страх, доходящий до ужаса. Что под словом "ужас" означает вершина страха, так это потому, что, когда нападает искушение, совесть (сознание), и, таким образом, внутренний человек, ибо совесть (сознание) принадлежит внутреннему человеку, падает наземь (входит в расстройство, поражается) под воздействием фальшей (лжей, извращений) и зол (испорченности, пороков). Откуда (в дух), и приходит тот ужас, который есть суть отвращение к состоянию сочетания с духовной смертью. У тех, кто имеет совесть (сознание), ужас (страх) возникает лишь только от одного – от наития (наваждения, проникновения) лжи (фальши) и зла, ибо совесть (сознание), исходит (рождается) от истин и благ (добра, блаженств) веры, итак, от тех ощущений и вещей, которые сотворяют (соделывают, образуют) духовную жизнь. Фальши (лжи, извращения) и зла (порчи, пороки) разрушают духовную жизнь, ибо образуют устремления, причиняющие духовную смерть, то есть, сотворяющие (соделывающие) проклятие; именно от этого, и происходит (возникает) духовный ужас (страх).

8163.

И возопили сыновья Израилевы к Иегове (Господу). Что этим означаются мольбы (прошения) о помощи, очевидно и без объяснений.

8164.

И сказали они Моисею. Что этим означает вершина соблазнов (глубина искушений), когда наступает отчаяние, очевидно из смысла тех слов, которые следуют, здесь, далее; ибо они есть суть выражением слов "и сказали они"; что смысл этих слов – об искушениях, когда они достигают своей высоты (глубины) и доводят до отчаяния, очевидно. Сказано "отчаяние", так это потому, что, по большей части, отчаяние указывает

на конец (завершение) или приближение к концу, духовных искушений (п. 1787, 2694, 5279, 5280, 7147, 7155, 7166). Поскольку в наши дни едва ли кто вступает в духовные искушения, а потому, следовательно, совершенно и неизвестно, что и как происходит с человеком в ходе его искушения, то мне было позволено сказать пару слов, здесь, и по этому вопросу. В общем, есть соблазны (искушения) духовные, а есть соблазны (искушения) природные (мирские). Духовные соблазны (искушения) относятся к внутреннему человеку (внутренней части его духа), но природные (мирские) – к внешнему человеку (внешней части его духа). Духовные соблазны (искушения) время от времени возникают без природного (мирского) искушения, но бывают они и вместе с ними. Природные соблазны (искушения) имеют место тогда, когда человек страдает, что касается тела, славы (знатности, известности), богатств (прибылей, выгод), итак, относительно того, что составляет собой его природную (мирскую) жизнь, и, что обычно бывает в случае болезней, бед (несчастий), гонений (преследований), наказаний не по справедливости и тому подобных вещах. Тревоги (страхи, боязни), которые возникают, тогда, у человека, и есть то, что подразумевается под "природными (мирскими) соблазнами (искушениями)". Но эти искушения не имеют никакого отношения к духовной жизни человека. Их, даже, нельзя назвать соблазнами, но лишь страданиями (болями, болезнями). Ибо они возникают из-за повреждений (ущербов, потерь) и нападений (поражений) в природной (мирской) жизни, которая состоит в любви к себе и к миру. Злодеи и преступники (злые и нечестивые), также, время от времени входят в эти скорби (страдания), и они скорбят (угнетаются) и мучаются (страдают) тем сильнее, чем более мера и степень их собственной любви к себе и к миру; ибо жизнь их питается (исходит) от этого источника (начала). [2] Но духовные искушения относятся к внутреннему человеку (внутренней части духа), и к повреждениям (ущербам, потерям) и нападениям (поражениям) в духовной жизни. В этом случае, тревоги (страхи, боязни) возникают не из-за каких-либо повреждений (ущербов, потерь) и нападений (поражений) в природной (мирской) жизни, но из-за повреждений и поражений в вере и милосердии (любви), и, следовательно, в спасении. Эти искушения весьма часто наводятся (индуцируются, наваждаются) и при помощи природных соблазнов. Ибо, когда человек входит в последние, и это такие, как болезни, страдания, потери богатств и славы (прибылей и чинов, имущества и чести), и тому подобные, то он, тогда, начинает думать о Господней (Божьей) помощи, Его Провидении (управлении), о мере и степени зла в тех людях, которые наслаждаются (славой) и радуются (богатствам), когда благие (праведные) люди рядом страдают и подвергаются различным несчастьям (немощам) и потерям (нехваткам), а его духовные искушения, тогда, соединяются с его искушениями природными (мирскими). Именно такими были последние искушения Господа, когда Он был в Гефсиманском саду, и, когда Он страдал на кресте, которое было самым страшным из всех. Из всего этого, теперь, и очевидно, что такое природные соблазны, а что такое соблазны (искушения) духовные. Существует еще и третий род искушений, а именно, тревоги (страхи, боязни) меланхолии (уныния), причина которых, по большей части, кроется в слабостях (в немощных состояниях) тела или низшего (природного) ума (психики). Духовные искушения с такими тревогами (беспокойствами, страхами, боязнями) могут сочетаться, а могут и не сочетаться.

Разве не было гробов (кладбищ, гробниц) в Египте, что ты взял нас умирать в пустыню? Что этим означается – что, если приходишь в проклятие, то не все ли равно, приходишь ли ты во лжи (фальши, извращения) наваждений, или приходишь в состояние искушений (соблазнов), чрез которые должен пройти (выдержать), очевидно из значения слова "гробы (кладбища, гробницы, могилы)", представляющего собой проклятие (осуждение, наказание) (п. 2916, 4564); из значения слова "Египет", представляющего собой наваждения лжи (фальши) (п. 7278), ибо под Египтянами и Фараоном представлены все те люди (духи), которые, в той другой жизни, наваждают (атакуют, нападают) посредством лжей (фальшей) (п. 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7317); из значения слова "умирать", представляющего собой, также, проклятие (п. 5407, 6119, 7494); и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние духа при прохождении сквозь искушения (п. 8098). Откуда и очевидно, что под выражением "умереть в пустыне" означает подчинение (сдача) в ходе искушения (соблазнов), и, следовательно, вхождение в состояние (вечного) проклятия. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под выражением "разве не было гробов (кладбищ, гробниц) в Египте, что ты взял нас умирать в пустыню?" означает то, что если приходит проклятие (осуждение, наказание), то не все ли равно, в какой манере, оно приходит, то ли чрез лжи (фальши) наваждений (то есть, чрез состояние, в котором они были раньше), то ли чрез искушения, в которые они попадают (то есть, чрез состояние, в которое они входят позже). [2] Что эти слова являются словами отчаяния, очевидно. Более того, все те люди (духи), которые дошли до отчаяния, как до последней черты в искушениях (соблазнах), даже, и думают так (о таких вещах), а поэтому, они ощущают себя, как бы согбенными (согнутыми, сгорбленными), или, как бы уже опущенными (погруженными) в ады. Но, тем не менее, подобные мысли не причиняют им духовного вреда, а ангелы на эти частности не обращают никакого внимания. Ибо предел сил человеческих всегда ограничен, и при достижении в искушении края (пределов) своих сил, человек более не выдерживает, и опускается (оседает, падает). Но тогда, когда он склоняется (сгибается, падает) наземь, он, тогда, воскрешается уже Господом; и, в такой манере, освобождается от отчаяния. И, затем, по большей части, переводится в состояние ясной надежды и последующего утешения, а также, отрады (благоприятствования). Сказано "приходишь в проклятие (осуждение, наказание) чрез состояние искушения, которое должен пройти (выдержать)", так это потому, что те духи, которые не проходят искушения (сдаются), переходят в состояние (вечного) проклятия. Ибо искушения приходят к своему концу тогда, когда истины и блага могут быть утверждены, а затем, соединены вместе, с той целью, чтобы (в духе) могли обитать вера и милосердие. Но такое завершение происходит только тогда, когда человек побеждает в искушениях. Тогда же, когда он сдается искушениям (подчиняется их влиянию), истины и блага от него отбрасываются (уходят), а лжи и зла утверждаются, и, тогда, такие люди (духи) входят в состояние (вечного) проклятия (в ады).

8166.

Зачем ты сделал это с нами, зачем вывел нас из Египта? Что этим означается – и не напрасно ли было освобождение от наваждения лжей (фальшей, извращений), очевидно из значения вопроса "зачем ты сделал это с нами?", представляющего собой то, что это было все напрасно; из значения выражения "вывести", представляющего собой освобождение; и



из значения слова "Египет", представляющего собой состояние наваждения (заражения) фальшами (лжами) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8165).

8167.

Не говорили ли мы это слово тебе в Египте, не сказали ли мы. Что этим означается – что нечто подобное думалось (те же думы были) и тогда, когда происходили наваждения лжами (фальшами), очевидно из значения выражения "не говорили ли мы это слово тебе?", представляющего собой мысли (понятия) о точно таких же вещах; ибо под "словом" означаются понятия вещей (каждое слово указывает на свою конкретную вещь), или нечто в своем роде; и из значения слова "сказать (говорить)", представляющего собой помышления. Что под словом "сказать (говорить)" означается наитие (нисхождение, проникновение) и последующее восприятие (понимание), можно усмотреть по п. 5797, 7270, 8128, а, что под ним, также, означается и помышления (мысли, рассуждения), можно усмотреть по п. 2271, 2287, 2619. Очевидно это и из значения слова "Египет", представляющего собой наваждение лжами (фальшами) (п. 8165).

8168.

Оставь (отстань от) нас, позволь нам служить (быть рабами) у Египтян? Что этим означается – что сами они не выдержат и сдадутся (уступят), очевидно из значения выражения "оставь (отстань от) нас", когда так говорится в отношении наваждений, и представляющего собой – не препятствовать (при наваждениях) и не защищать (от нападений, в искушениях); и из значения выражения "служение (рабство) у Египтян", представляющего собой сдачу (подчинение) тем, кто наваждает лжами (фальшами). Что выражение "отстань от нас", когда оно говорится в отношении состояний при наваждении, а также, состояний при искушениях, относиться к наитию Божественных истин, представленных в лице Моисея, препятствующих первым и защищающих при вторых, так это потому, что в этих состояниях духа действуют две силы или власти (влияния), одна со стороны лжей (фальшей), проникающая во внешнего человека (внешнюю часть духа) из адов, а вторая – со стороны истин (правды), проникающая во внутреннего человека (внутреннюю часть духа) и исходящая от Господа (п. 8164). Эти две силы действуют взаимно и противоположно. Лжи (фальши), исходящие (поднимающиеся) из адов, имеют свою силу и власть от любви к себе и к миру, которые пребывают (гнездятся) в человеке; но истины, наитствуемые Господом, силу и власть свою имеют от любви (милосердия) к ближнему и любви к Господу. Когда человек побеждает, всегда доминирует внутренняя сила, ибо эта сила Божественная (Божественного Я); и она не позволяет силам или власти фальши (лжи) войти в состояние доминирования (господства) большее, чем его можно было бы отразить (отбить, выдержать, вынести). Поэтому, когда эти две силы действуют, внутренняя сила, которая исходит от Господа, постоянно как бы защищает человека и препятствует тому, чтобы лжи (фальши) не утащили его вниз, и, в такой манере, не понудили бы его уступить (сдаться). Ибо это общее правило (общий закон), что, если две силы действуют противоположно друг другу, то одна ведет (тащит, тянет), а другая – препятствует (оттаскивает, возвращает). В духовном мире, такими силами являются устремления (желания, расположения, привязанности), которые есть суть силами любви; тогда как теми средствами, посредством которых они действуют, являются истины, а, в противоположном смысле, лжи (фальши).

8169.

Ибо для нас большее благо (добро) служить (быть в рабстве) у Египтян, нежели умереть нам в пустыне. Что этим означает – что проклятие (осуждение, наказание) насилем (воздействием) лжами (фальшами) в состоянии наваждения более легче, чем проклятие (осуждение, наказание) за уступку (сдачу) лжам (фальшам) в состоянии искушения (соблазнов), очевидно из значения выражения "это – большее благо (лучше), нежели то", представляющего собой меру предпочтения; из значения выражения "служение (рабство) у Египтян", представляющего собой сдачу (подчинение) наваждаемых под напором лжей (фальшей); ибо под словом "служить (быть в рабстве)" означает подчинение (п. 6666, 6670, 6671), и, таким образом, сдача и подчинение наваждающим; из значения слова "умереть", представляющего собой проклятие (осуждение, наказание) (п. 8165); и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние прохождения сквозь искушения (п. 8098). Из всего этого, и очевидно, что под выражением "для нас большее благо (лучше) служить (быть в рабстве) у Египтян, нежели умереть в пустыне" означает то, что подчиниться (сдаться) лжам (фальшам), при наваждении ими, (для духа) более предпочтительнее, чем подчиниться (сдаться) лжам (фальшам) при духовном искушении (соблазне). Что для духа, воистину, предпочтительнее сдаться (лучше подчиниться) в первом состоянии, чем уступить (сдаться) при искушении, так это потому, что сдача в искушениях состоит в утверждении духа в фальшах и злах, выступающих прямо и супротив истин и благ веры; тогда как сдача в состоянии наваждения фальшами (лжами) состоит в утверждении духа фальшами и злами, которые прямо и супротив истин и благ веры еще не выступают. Отсюда, теперь, и очевидно, что поддаться (сдаться, подчиниться) соблазнам (искушениям) есть внутреннее хуление (поношение, злословие) в отношении истин и благ (добра, блаженств), вплоть до их профанации (осквернения, извращения, выворачивания наизнанку). Проклятие (осуждение, наказание, ады) же, которое исходит (производится) от профанации, (для духа) есть наибольшим из всех и самым ужасным.

8170.

И сказал Моисей народу. Что этим означает возвышение из состояния отчаяния посредством истин Божественного Я, очевидно из того, что следует далее, ибо под выражением "и сказал Моисей" означает подъем (выход) из состояния отчаяния и возвышение. Сказано "посредством истин Божественного Я" потому, что всякое возвышение из состояния искушения осуществляется посредством Божественной истины. Что, во внутреннем представительном смысле, Божественные истины (истины Божественного Я) означены под именем "Моисей", можно усмотреть по п. 6752, 7010, 7014, 7089.

8171.

Не бойтесь. Что этим означает – что нет повода для отчаяния, очевидно из значения слова "бояться", представляющего собой ощущение ужаса (страха) (п. 8162), и, здесь, страха, доходящего вплоть до отчаяния. И это по той причине, что духовный страх в искушениях, сначала доходит до ужаса, а, затем, в конце концов, и до отчаяния. Ибо духовный страх – это страх пред проклятием (осуждением, наказанием, адами).

8172.

Стойте и увидите спасение Иеговы (Господне). Что этим означивается – ибо спасение от Одного Господа, но вовсе никак не от самих по себе (не от своего Собственного я), очевидно из значения выражения "стоять и видеть", представляющего собой обретение подлинной веры; ибо под словом "видеть" означивается понимание, признание и обретение веры, как это можно усмотреть по п. 897, 2150, 2325, 2807, 3863, 3869, 4403-4421, 5400; и из значения выражения "спасение Иеговы (Господне)", представляющего собой спасение, исходящее от Господа. В этом стихе, где речь идет об освобождении человека при прохождении духовных искушений (соблазнов), понимается спасение, исходящее от одного лишь Господа, и не понимается спасение, исходящее от самого себя. Что под именем "Иегова (Сущий)", в Слове, означивается Господь, очевидно по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905, 6945, 6957. Таким образом, здесь, сказано, что всякий дух должен обрести веру в то, что спасение исходит от одного Господа; и, что оно никак не зависит от него самого; ибо это есть первейший (первоначальный, главенствующий) принцип веры, обретаемой с прохождением искушений (соблазнов). Всяк, кто в ходе искушений полагает (считает, верит, уверен), что он может сопротивляться (и выдержать) и сам от себя (благодаря своей собственной силе), сдается (приходит к падению). Причина этого состоит в том, что такое убеждение – фальшь (ложь), в силу которой он приписывает себе (своему Собственному я) за это заслугу и требует за то себе спасение, из-за чего не впускает (изгоняет) наитие (проникновение, влияние), исходящее от Божественного Я. Но всяк тот, кто полагает (считает, верит, уверен), что лишь один Господь сопротивляется (выдерживает) в искушениях (соблазнах), побеждает (возвышается), ибо такое убеждение есть истиной (правдой), в силу которой он приписывает заслуги Господу, тот обретает понимание, что его спасение исходит лишь только от Самого (Божественного Я) Господа. Таким образом, всяк, кто состоит в вере милосердия (любви) к ближнему, приходит в себе к истине, что все спасение исходит лишь от одного Господа, но от самого себя (от Собственного я) – не исходит.

8173.

Которое Он будет делать для вас сегодня. Что этим означивается – то спасение, которое в вечность, очевидно из значения слова "сегодня", представляющего собой вечность (п. 2838, 3998, 4304, 6165, 6984).

8174.

Ибо Египтян, которых вы видите ныне, вы более не увидите вовеки вечные. Что этим означивается – что лжи (фальши, извращения, превратности), которые были единожды удалены, будут удалены в вечность (вовeki), очевидно из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто пребывает в фальшах (лжах), исходящих от зла (п. 8132, 8135, 8146, 8148), а, в такой манере, и сами фальши (лжи), исходящие (рождаемые) от зла; и из значения выражения "более не увидите", когда оно говорится в отношении лжей (фальшей), и представляющего собой их отдаление. Ибо лжи (фальши) в человеке не изгоняются (не исчезают, не отбрасываются), но отдаляются (отводятся от него). Что человек отстраняется от зол и фальшей (лжей), исходящих от них, и удерживается в благах (добре, блаженствах) Самим Господом, можно усмотреть по п. 1581, 2256, 2269, 2406, 4564. Очевидно это и по значению выражения "вовeki вечные", представляющего собой вечность.

8175.

Иегова (Господь) будет вести войну (борьбу, сражение) за вас. Что этим означает – что только Один Господь и выдерживает (сражается и помогает) в борении (борьбе, сражениях) с соблазнами (искушениями), очевидно из значения выражения "вести войну за вас", когда так говорится об Иегове в отношении искушений, и представляющего собой стояние (и помощь) в борении с соблазнами лишь от Него одного. Что под именем "Иегова (Сущий)" означает Господь, уже было сказано выше, в п. 8172. Что один лишь Господь Бог борется с соблазнами (искушениями) и побеждает, так это потому, что только лишь одно Божественное Я и может покорить любые ады. Если бы Божественное Я не действовало и не выступало бы против них, они обрушивались бы, как огромный (бездонный) океан, следуя (как волна за волной) одни ады за другими, супротив которых всякое сопротивление одного человека, что пустое место. Более того, это еще и потому, что в отношении своей соби (своего Собственного я), человек не представляет собой ничего иного, кроме самого зла, итак, ничего иного, кроме самих адов, от которых Господь, сначала, оттаскивает (отдаляет) его, а впоследствии, удерживает (п. 1581, 1661, 1692, 6574).

8176.

А вы храните молчание. Что этим означает – что от самих своих собственных сил (власти, одних желаний Собственного я) вовсе нет никакого проку (эффекта), очевидно из значения слова "молчание", представляющего собой согласие (покой, мир); но, так как, здесь, речь идет об искушениях (соблазнах), то представляющего собой отход (удаление, отказ) от помыслов и убеждений о том (от размышлений и веры в то), что какой-либо результат появляется лишь только благодаря одной своей собственной силе (о чем уже было сказано и показано выше, в п. 8172, 8175). Что, тем не менее, никто себе не должен давать послаблений (не опускать свои руки), и не ждать, пока придет непосредственное наитие (влияние, нисхождение) сил сверху; и, что всяк должен бороться (сражаться), как если бы сам от себя, хотя, при этом, все же признавать и почитать (верить, считать, думать), что все это исходит от Самого Господа, можно усмотреть по п. 1712, 1937, 1947, 2882, 2883, 2891.

8177.

Стихи 15-18. И сказал Иегова (Господь) Моисею: почему ты вопиешь ко Мне? Скажи лучше сыновьям Израилевым, чтобы они шли вперед. А ты подними жезл (палицу, посох) свой и прости руку свою над морем (выше моря), и расколи (раздели) его надвое; и сыновья Израилевы пусть проходят посредине моря, как по суше. А Я, вот (увидишь), Я ожесточу сердце Египтян, и они пойдут за вами, и Я снова прославлюсь у Фараона и у всей армии (всего войска) его, и в колесницах его, и у всадников его. И познают Египтяне, что Я Иегова (Господь), когда Я прославлюсь в Фараоне, в колесницах его, и всадниках его. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает ободрение (внушение надежды); "что ты вопиешь ко Мне?" означает – что необходимости в заступничестве нет; "скажи лучше сыновьям Израилевым" означает внутреннее наитие и восприятие; "чтобы они шли вперед" означает – которое далее следует непрерывно, как только они становятся готовыми; "а ты подними жезл (палицу, посох) свой" означает, тогда, силу Божественной истины (истин Божественного Я); "и прости руку свою над морем (выше

моря)" означает господство (власть, сила) Божественной истины там, где находятся ады лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла; "и расколи (раздели) его надвое" означает последующее рассеивание лжей (фальшей); "и сыновья Израилевы пусть проходят посредине моря, как по суше" означает – что люди, принадлежащие духом своим Духовной церкви, могут безопасно (спокойно) пройти сквозь эти ады, как если бы наваждения (наития) лжей (фальшей) оттуда и не исходили бы; "а Я, вот (увидишь), Я ожесточу сердце Египтян" означает упрямство у наваждающих лжами (фальшами), исходящими от зла; "и они пойдут за вами" означает устремления (намерения) продолжать (нести) насилие посредством наития (наваждения) лжами (фальшами), исходящими от зла; "и Я снова прославлюсь у Фараона и у всей армии (всего войска) его, и в колесницах его, и у всадников его" означает – что они увидят эффект (результат) рассеяния лжей (фальшей) и рассуждений, исходящих оттуда, в силу Божественного блага, исходящего от Божественного Человека Господа; "и познают Египтяне, что Я есть Иегова (Господь)" означает – что отсюда и становится известно то, что есть только Один и Единственный Господь Бог, и кроме Него нет других богов; "когда Я прославлюсь в Фараоне, в колесницах его, и всадниках его", как уже было сказано выше, означает – что они увидят эффект (результат) рассеяния лжей (фальшей), исходящих от толкований учения под себя и рассуждений оттуда; но увидят это при посредстве одного лишь Господа.

8178.

И Иегова сказал Моисею. Что этим означается ободрение (надежда, отрада), очевидно из значения выражения "И Иегова сказал", когда речь идет о возвышении духа (подъеме его в небеса) и освобождении его от духовных искушений (соблазнов), и представляющего собой, тогда, ободрение (отраду, надежду) (п. 7033, 7090).

8179.

Что ты вопиешь ко Мне? Что этим означается – что нужды (необходимости) в заступничестве нет, очевидно из значения выражения "вопить (плакать) пред Господом", представляющего собой взывание к заступничеству (мольбу о помощи), а именно, прошение об освобождении от соблазнов (искушений). Отсюда, и очевидно, что под выражением "что ты вопиешь ко Мне?" означается: зачем просить о заступничестве, когда нужды (необходимости) в заступничестве нет? Ибо, следом говорятся слова "скажи лучше сыновьям Израилевым, чтобы они шли вперед", под которыми означается то, что они помощь получают, но соблазны (искушения) будут продолжаться непрерывно, пока они не станут полностью готовы (к небесам). [2] Что касается слов об отсутствии нужды (необходимости) в заступничестве, то дело, здесь, вот в чем. Люди (духи), которые входят в искушения (соблазны), вводятся туда не для того, чтобы опускать свои руки и обращать себя исключительно к молитвам, в которых они могли бы горячо изливать просьбы о помощи. Пусть же будет известно, что, тогда, использовать молитвы не самое лучшее средство; ибо они, тогда, должны сражаться (бороться, воевать, драться) супротив фальшей (лжей) и зол, которые поднимаются (наваждаются, впрыскиваются) из адов. Это сражение (борьба, война, бой) осуществляется, там, посредством (желаний и помышлений) истин веры, которые, тогда, и помогают (и есть средствами помощи). Ибо последние утверждают (укрепляют, цементируют) блага (добро, блаженства) и истины, защищая их от (нападения, ударов, навалы) фальшей (лжей) и зол. Более того, в

сражениях (войнах, боях, битвах) с искушениями (соблазнами), человек должен сражаться, как если бы от себя самого, но, при всем при этом, все же признавать и верить (почитать, считать, думать), что это происходит все же от Господа (как это уже говорилось выше, в п. 8176). Если человек не борется (не сражается, не дерется), как если бы от самого себя, то те блага (добро, блаженства) и истины, которые нисходят (проникают, текут, проливаются) сквозь (через) небеса от Господа, в нем самом не усваиваются (не принимаются, не удерживаются); и лишь, когда он дерется (борется, воюет, сражается), как если бы дерется (борется, воюет, сражается) сам, и, при всем при этом, все же признает и верит (почитает, считает, думает), что это происходит все от Господа, то они (блага и истины Божии) усваиваются (принимаются, возвращаются) им и становятся, также, и его собственными. Именно от этого у него, тогда, и появляется частица его собственного Божественного Я [prorgium], которая становится его новым (сердцем, Собственным я), которое еще именуется небесным Я, и которое становится его новой собственной волей. [3] Более того, все те люди (духи), которые, состоя в искушениях (соблазнах, испытаниях), не пребывают в какой-либо иной активной форме жизни (дел и деяний), кроме, как в молитвах (прошениях, мольбах), пусть, теперь, знают, что если соблазны (искушения) завершатся прежде, чем они будут полностью готовы к переходу в небеса, то они, не совершая деяний, реально не войдут в состояние готовности к ним, и, следовательно, не смогут быть спасены. По этой же причине, кроме того, молитвы всех тех людей (духов), которые состоят в искушениях (соблазнах), Господом едва ли будут услышаны. Ибо Господь желает всего лишь одной цели – спасения человека, и как это сделать, знает только Он, но не сам человек. Оттого, Господь и не внимает тем молитвам, которые противоречат главной Его цели, спасению. Тот, кто побеждает в искушениях, как уже было сказано ранее, также, утверждается и в истинах веры (спасения, защиты); но тот, кто не побеждает (сдается, не преодолевает их), будучи не услышанным, входит в сомнения относительно помощи и силы Божественного Я; и в той мере и степени, в которой он сомневается, а точнее, в той мере и степени, в которой опущены его руки (ослаблены его личные силы), он и сдается (пропадает, опускается в ады). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означает под отсутствием нужды (необходимости) в заступничестве, а именно: что не следует полагаться на одни молитвы (на одни лишь слова). И это по той причине, что в молитвах (прошениях, мольбах) к Божественному Я, всегда должны почитаться (присутствовать, главенствовать) мысль и убеждение (уверенность, вера), что лишь Один Господь знает то, что целесообразно (должно) делать, а что нет. Именно поэтому, правильно молящийся, передающий свои мольбы слуху Господа, тут же, после них, молится еще и о том, чтобы было все сделано лишь по воле Господа, а не по воле своей собственной. Ибо это согласно со словами (молитвы Самого) Господа в Гефсиманском саду, при прохождении Им самых тяжелых Своих искушений (Мф. 26:39, 42, 44).

8180.

Скажи лучше сыновьям Израилевым. Что этим означает внутреннее наитие и восприятие, очевидно из значения слова "сказать (молвить)", когда это говорится в отношении истин Божественного Я, которые представлены в лице Моисея, сказанными в адрес всех тех, кто составляет собой Духовную церковь, и представленными в лице "сыновей Израилевых", и представляющего собой, тогда, внутреннее наитие и последующее внутреннее восприятие (п. 2951, 5481, 5797, 7270, 8128).

8181.

Чтобы они шли вперед. Что этим означается внутреннее наитие, которое далее следует непрерывно, как только они становятся готовыми, очевидно из значения выражения "идти вперед", представляющего собой последовательность и постоянство (преемственность и непрерывность) (п. 4375, 4554, 4585, 5996). Ибо в такой манере, здесь, означается то, что они уже не вопиют к Господу, то есть, не молятся, но пошли (продолжили) свое путешествие (путь) сквозь море Суф (Чермное, Красное), итак, сквозь то море, в пустыню; то есть, пошли чрез ады, которые они должны пройти безопасно (спокойно, под защитой), какие бы соблазны (искушения) последовательно и постоянно из них бы не исходили, даже, вплоть до того момента, когда они войдут в состояние готовности (ко входу в небеса). Что под "морем Суф (Чермное, Красное)" означиваются ады, можно усмотреть по п. 8099, 8137, 8148; а, что под "пустыней" означиваются духовные состояния людей, претерпевающих (проходящих сквозь) искушения, очевидно по п. 8098.

8182.

А ты подними жезл (палицу, посох) свой. Что этим означается, тогда, сила Божественной истины (истин Божественного Я), очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (п. 4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026); и из представления образа Моисея, которому были адресованы вышесказанные слова, и означивающего собой Божественные истины (о которых уже не раз говорилось выше), ибо это он должен был "поднять свой жезл (палицу, посох)".

8183.

И прости руку свою над морем (выше моря). Что этим означается господство власти (силы) Божественной истины даже там, где находятся ады лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, очевидно из значения выражения "прости (протяни) руку", представляющего собой господство власти (силы) (п. 7673); и из значения слова "море", под которым, здесь, понимается море Суф (Чермное, Красное), и представляющего собой ады, которые образуются фальшами (лжами) и злами всех тех людей, которые пребывали (пребывают) в церкви (п. 8099, 8137, 8148). В отношении этих адов, по Божественной милости Господней, еще будет сказано дополнительно в конце последних глав книги Исход, где о них будет сказано согласно (духовного) опыта, испытанного там на практике\*.

\*Это обещание не было исполнено (в Тайнах Небесных), но возможно, оно исполнено позже, в работе «О небесах и аде».

8184.

И расколи (раздели, разверзни) его надвое. Что этим означается последующее рассеивание лжей (фальшей), очевидно из значения выражения "расколи (рассеки, раздели, разверзни) море надвое", представляющего собой рассеяние лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, которые собираются (накапливаются, господствуют) в этих адах; ибо лжи (фальши) появляются (видятся) там, как если бы воды, как это уже было показано ранее, в п. 8099, 8137, 8148. Ибо, когда ангельский столп, в котором присутствует Сам Господь, проходил чрез (сквозь) это море, то лжи (фальши) отступали (расступались), то есть, его воды, которые есть суть лжами (фальшами) – расходились в

стороны. Отсюда и очевидно, что под выражением "и расколи (раздели, разверзни) его (море) надвое" означает рассеяние (отступление) лжей (фальшей), которые принадлежат к адам, которые представлены, как "море Суф (Чермное, Красное)".

8185.

И сыновья Израилевы пусть проходят посредине моря, как по суше. Что этим означает – что люди, принадлежащие духом своим Духовной церкви, могут безопасно (спокойно) пройти сквозь эти ады, как если бы наваждения (наития) лжей (фальшей) оттуда и не исходили бы, очевидно из значения слова "пройти" или войти "в средину", представляющего собой переход (проход сквозь лжи); из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто состоит в Духовной церкви (о которых не раз говорилось ранее); и из значения выражения "как по суше (аки посуху)", представляющего собой безопасность (защиту) и отсутствие (влияния) наваждений лжи (фальши). И так как под водами этого моря означаются лжи (фальши), исходящие (рождаемые) от зла (п. 8137, 8138), то отсюда и следует, что под словом "сушь (сухой)" означает отсутствие лжей (фальшей). То же самое, означено под словом "сушь (сухой)" и "засуха (засушенный)" и у Давида: Ты сокрушил (разбил) головы (начала) Левиафана на куски (в дребезги); Ты разверз (рассек) фонтан и реку; Ты сделал сухими (высушил, засушил) реки силы (Пс. 74:14, 15); где под выражением "сделал сухими реки силы" означает рассеяние наиболее сильных (господствующих) лжей (фальшей). [2] У Захарии: Я соберу их (вместе), чтобы искупить (спасти) их; Я выведу их из земли Египетской, и из Ассирии заберу (соберу) их, и приведу их в земли Галаада и Ливана; Я поведу (их) чрез море притеснений (страданий); но разверзнутся (расступятся) волны в море, и сделаются высохшими все глубины реки; и будет низвержена гордость Ассирии, и жезл (скипетр, палица, посох) Египта отступит; и восстановлю Я в них могущество Иеговы (Зах. 10:8-12). В этом отрывке говорится о тех людях, которые движутся в духовность, надеясь единственно лишь на мудрость своей соби (своего Собственного я), а также, о рассеянии у них лжей (фальшей) посредством искушений. Ибо, здесь: под "землей Египетской" означаются природные знания в человеческой памяти; под "Ассирией" – рассуждения, исходящие оттуда; под "переходом чрез море притеснений (страданий)" означает прохождение сквозь искушения (соблазны); под выражением "разверзнутся (расступятся) волны в море, и сделаются высохшими все глубины реки" означает рассеяние (исчезновение) лжей (фальшей), исходящих оттуда (из собственного самомнения); под выражением "и будет низвержена гордость Ассирии, и жезл (палица, посох) Египта отступит" означает то, что они перестанут быть такими самоуверенными (полагаться на мудрость Собственного я), и станут состоять в мудрости, исходящей от Господа (от Его Божественного Я); ибо последнее означает под выражением "и восстановлю Я в них могущество Иеговы". [3] В подобной же манере сказано и у Исаии: Тот, Кто говорит Иерусалиму – будешь обитаем; и городам Иудиным – будете отстроены, опустевшие же места ваши подниму (восстановлю)... Тот, Кто говорит (повелевает) бездне (морской) – стань сушью (сухой), а рекам твоим – высохните (Ис. 44:26, 27), где под выражениями "говорит (повелевает) бездне (морской) – стань сушью (сухой)" и "говорит (повелевает) рекам твоим – высохните" означает рассеяние зол и лжей (фальшей). Но, уже в тех местах Писания, где под словом "воды" означаются истины (а не лжи), там, под словом "сушь (сухой, сухое место)" означает духовное состояние опустошения от истин, или те люди, дух которых был лишен истин. Как это, к



примеру, у Исайи: Я изолью воды на всякого жаждущего и реки (потоки) на всякого иссохшего (Ис. 44:3); где под словом "воды" и "реки (потоки)" означиваются истины, а под словом "сушь (сухой, сухое место)" означивается состояние духа, в котором истинам все еще нет места. [4] И у Иеремии: так говорит Иегова, вот, меч против Халдеев, и против жителей Вавилона... меч против лошадей (коней) их, и против колесниц их... и засуха на воды их, чтобы они высохли (Иер. 50:35-38). Здесь, под именем "Халдеи" означиваются все те люди, которые оскверняют (профанируют, извращают) истины; тогда как под "жителями Вавилона" означиваются все те, кто оскверняет (профанирует, извращает) блага (добро, блаженства) (п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326); ибо под словом "меч", здесь, означиваются (воинственные) истины, сражающиеся супротив лжей (фальшей), так же, как и (воинственные) лжи (фальши), выступающие (борющиеся) супротив истин, и, в такой манере, следовательно, искушения (соблазны) (п. 2799, 4499, 6353, 7102); под словом "лошади (кони)" означивается способность к рассудительности (интеллект, понимание) (п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6125, 6534); под словом "колесницы" – истины церкви (положения учения веры) (п. 5321, 8148); под выражением "и засуха на воды их, чтобы они высохли" означивается то, что жизни (Божественной, согласной с верой) нет по причине фальсификации (извращения, профанации, осквернения) истин. Но в тех местах, в Слове, где слова "сухой" и "высохший (высушенный)" говорятя в отношении таких вещей, как деревья, травы, урожай (жнивье), кости, эти слова уже понимаются в смысле полностью противоположном (обратном) вышеуказанному. Когда же сама земля, в Слове, именуется "сушью" и упоминается вместе со словом "море", то тогда "суша" представляет собой блага (добро, блаженства), а "море" – истины.

8186.

А Я, вот (увидишь), Я ожесточу сердце Египтян. Что этим означивается упрямство (жестокость) у тех, кто наваждает лжами (фальшами), исходящими от зла, очевидно из значения выражения "ожесточу сердце", представляющего собой упрямство (п. 7300, 7272, 7305, 7616); и из представления образа Египтян, означивающего собой всех тех, которые состоят в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла (п. 8132, 8135, 8148). Когда в Слове Божиим говорится, что "Иегова (Господь) ожесточает сердце" или "приводит к злу (вводит в зло)", то тогда, во внутреннем смысле, истина предстает в своей наготе (открыто, прямо, неприкрыто); ибо под этим понимается то, что люди, состоящие в лжах (фальшах) и злах, сами ожесточают свое собственное сердце и вводят (опускают) себя в зла (п. 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7877, 7926).

8187.

И они пойдут за вами. Что этим означиваются усилия (намерения, устремления в действии) в отношении других продолжать (нести) насилие посредством наития (наваждения) лжами (фальшами), исходящими от зла, очевидно из значения выражения "пойдут за вами", представляющего собой наитие (наваждение) лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, а также, усилие подчинить (устремление, желание в действии), и, в такой манере, причинять (нести) другим насилие (через злобу, жестокость). Ибо под словом "приближается (становиться ближе)" означивается наитие (наваждение, влияние) (п. 8159); под выражением "идти вслед (пойти, маршировать) за кем-то" – сближение чрез наитие (влияние, наваждение) и усиление связи (привязанности) (п. 8161);

под выражением "следовать за ними (преследовать их)" – усилие (устремление в действии, намерение) подчинить (п. 8136, 8152, 8154). Откуда и очевидно, что под выражением "и они пойдут за вами" означает усилие (устремление, желание, намерение) причинять другим насилие (проявлять злобу, жестокость) посредством наваждения лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла.

8188.

И Я снова прославилюсь у Фараона и у всей армии (всего войска) его, и в колесницах его, и у всадников его. Что этим означает – что они увидят эффект (результат, проявление) рассеяния лжей (фальшей) и рассуждений, исходящих оттуда, в силу Божественного блага, исходящего от Божественного Человека Господа, очевидно из значения выражения "быть прославленным у Фараона и у всей его армии (войска)", представляющего собой процесс погружения (сбрасывания) в ады всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, и объятие (окружение) их там фальшами (лжами), как если бы водами, по причине одного лишь самого присутствия (появления, приближения, пришествия) Божественного Человека Господа (п. 8137); из представления образа Фараона, означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла; из значения слова "армии (войско, полки)", представляющего собой (в связи с Фараоном) лжи (фальши); из значения слова "колесницы", представляющего собой лжи (фальши), выведенные из учения веры (церкви); и из значения слова "всадники", представляющего собой лживые (фальшивые) рассуждения (о которых уже было сказано ранее, в п. 8146, 8156).

8189.

И познают Египтяне, что Я есть Иегова (Господь). Что этим означает – что отсюда, тогда, ими и познается, что есть только Один и Единственный Господь Бог, и кроме Него нет никого (других богов), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 7401, 7444, 7544, 7598, 7636), где встречаются точно такие же слова.

8190.

Когда Я прославилюсь в Фараоне, в колесницах его, и всадниках его. Что этим означает, как уже было сказано ранее, что они увидят эффект (результат, проявление) рассеяния лжей (фальшей), исходящих (рожденных) из толкований учения церкви (веры) под себя и рассуждений, произведенных оттуда; но увидят это лишь при приближении Господа, можно усмотреть и из уже сказанного ранее, в п. 8188.

8191.

Стихи 19-22. И выступил ангел Божий, шедший (маршем, впереди) пред станом Израиля, и стал он идти позади их; и выступил столп облачный, шедший пред ними, и стал идти позади них. И стал он между станом Египтян и станом Израиля; и был он облаком и теменью (мраком с одной стороны), и освещением (просветлением с другой); и одни с другими за всю ночь так и не сблизились. И простер Моисей руку свою над морем, и стал гнать Иегова (Господь) море всю ночь сильным восточным ветром, и сделал море сушею (его дно ущельем), а воды развел стенами по сторонам. И пошли сыновья Израилевы по дну моря, аки посуху; воды же были стенами им по правую руку и по руку левую. "И выступил ангел Божий" означает приведение (установление) всех ощущений и вещей в

правильный порядок силою Божественной истины; "шедший (маршем, впереди) пред станом Израиля" означает – в окружении (сопровождении) истин и благ (добра, блаженств) церкви; "и стал он идти позади их" означает такую форму духовной защиты, когда лжи (фальши), исходящие от зла, не могут наваждать (проникать в, входить в) волю человека; "и выступил столп облачный, шедший пред ними, и стал идти позади них" означает присутствие (явление, пришествие, Провидение) Господа, защищающее ощущения воли человека так, как это, прежде, было в отношении ощущений его рассудка (понимания); "и стал он между станом Египтян и станом Израиля" означает – между лжами (фальшами), рожденными от зла, с одной стороны, и истинами, рожденными от блага (добра, блаженства), с другой стороны; "и был он облаком и теменью (мраком с одной стороны)" означает конденсацию (собираение, сгущение) лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, с одной стороны (на одном полюсе); "и освещением (просветлением с другой стороны)" означает просветление (конденсацию) истин, исходящих (рожденных) от благ (добра, блаженств), с другой стороны (на другом полюсе); "и одни с другими так и не сблизились" означает их разделение; и, следовательно, исчезновение связи (зависимости, отношений между ними); "за всю ночь" означает состояние сокрытости одного от другого (неведения, не восприятия); "и простер Моисей руку свою над морем" означает господство силы (власть) истин Божественного Я над адами; "и стал гнать Иегова (Господь) море сильным восточным ветром" означает – посредством (путем) рассеяния лжей (фальшей); "всю ночь" означает в состоянии сокрытости (неведения, не восприятия) для человека (его духа); "и сделал море сушею (его дно ущельем)" означает рассеяние (исчезновение) в нем лжей (фальшей); "а воды развел стенами по сторонам" означает отделение их (лжей, фальшей) от истин, и удаление; "и пошли сыновья Израилевы по дну моря, как по суше (аки посуху)" означает вход и переход (прохождение) всех тех, кто пребывает в Духовной церкви, чрез (сквозь) ады в безопасности (под защитой) и без какого-либо наваждения (нападения, проникновения) лжей (фальшей); "воды же были стенами им по правую руку и по руку левую" означает – что, там и тогда, от лжей (фальшей) они защищены со всех сторон.

8192.

И выступил ангел Божий. Что этим означается приведение (установление) всех ощущений и вещей в правильный порядок силою Божественной истины, очевидно из значения слова "выступил", представляющего собой приведение (установление) всего в порядок. Что под словом "выступил" означается установление во всем правильного порядка, так это потому, что под выражением "столп облачный", под которым представлен ангельский хор (колонна, группа, команда, полк), следовавший ранее с сыновьями Израилевыми впереди их (сопровождаящий, охранявший их), теперь, переместился (сосредоточился) между станом Египтян и станом Израилей, и, таким образом, навел тьму (темень, мрак неведения) на Египтян, а на сыновей Израилевых – просветление (понимание). И это по той причине, что все это было приведено в порядок Самим Господом, посредством выступления ангела Божия, или, другими словами, посредством смены столпом (облачным) своей позиции (расположения). Оттого, под словом "выступить", здесь, и означается приведение (установление) всего в правильный порядок. Очевидно это и из значения выражения "ангел Божий", представляющего собой Божественные истины, а, в такой манере, и Самого "Бога". Ибо, в Слове Божиим, там, где

речь идет об истинах применяется слово (понятие) "Бог", но там, где речь заходит о благах (добре, блаженствах) – слово (имя) "Иегова" (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 7010, 7268, 7873). [2] Что касается ангелов, то да будет известно, что под словом "ангелы", в Божием Слове, понимается Господь (п. 1925, 3039, 4085); поэтому, и Сам Господь, также, именуется словом "ангел" (п. 6280, 6831). Именно по этой причине, под словом "ангелы", означивается еще и Его Божественные истины. А так как Божественные истины, исходящие от Господа (как первоматерия), образуют (сотворяют, делают) Небеса, а, следовательно, и всякого из ангелов, которые собой составляют Небеса; то по этой причине, в той мере и степени, с которой ангелы принимают (усваивают) Божественные истины, исходящие от Господа, в той же мере и степени они и являются ангелами. Все это может быть усмотрено еще и из того факта, что ангелы совершенно не желают, и даже, возмущаются (протестуют), чтобы лично им приписывались какие-либо ощущения истин и благ (добра, блаженств), ибо последние находятся в них лишь по той причине, что Сам Господь пребывает с ними. Именно поэтому, также, стало принято говорить, что Господь есть Всем и Вся (везде и во всем) в Небесах; и, что все, пребывающие (обитающие, живущие) в Небесах состоят в Господе. Более того, в силу Божественных истин, которые они принимают (получают, обретают) от Господа, все ангелы, в Божием Слове, означиваются еще и под словом "боги" (п. 4295, 7268). Отчего, также, и Сам "Бог", на языке оригинала (на библейском иврите), в Слове, именуется во множественном числе (Элохим). [3] Да будет же известно еще и то, что, когда, в Писании, слово "ангел" говорится в единственном числе, то, тем не менее, под ним может пониматься и число множественное; как это есть, к примеру, и в настоящем случае. Ибо, здесь, сказано "ангел Божий" на столп облачный, который шествует (шествовал) пред сыновьями Израилевыми, а тот представляет собой сомножество ангелов. Более того, в Божием Слове, ангелы упоминаются под именами; и это такими, как "Михаил", "Рафаил" и другие. Люди, не понимающие внутреннего смысла Слова, полагают (почитают, веруют, уверены), что "Михаил" и "Рафаил" есть суть теми ангелами, которые являются наивысшими (главными) в Небесах среди своих обществ; но (на деле) под этими именами, в Слове, означивается не имя ангела, но направление служения (дел и деяний) ангелов, а, в такой манере, также, и Само Божественное Я Господа, в той мере и степени, с которой то служение (направление) с Ним соотносится.

8193.

Шедший (маршем, впереди) пред станом Израиля. Что этим означивается – в окружении (в сопровождении) истин и благ (добра, блаженств) церкви, очевидно из значения слова "стан (табор, лагерь)", представляющего собой приведенные в Божественный порядок истины и блага (добро, блаженства). Ибо под словом "стан (табор, лагерь)" означивается собранный вместе весь Израиль (вся община Израиля), тогда как под выражением "община (собрание) Израиля" означиваются всевозможные блага (добро блаженства) и истины, собранные воедино (вместе, в комплексе, в общем) (п. 7830, 7843). Отсюда, и следует, что под словом "стан (табор, лагерь)" означивается приведение (установление) всех ощущений и вещей у человека в правильный порядок, то есть, в соответствии с истинами и благами (п. 8103, 8130, 8131, 8155). Что под именем "Израиль" означивается сама Духовная церковь, уже неоднократно (не единожды) было показано ранее.

8194.

И стал он идти позади их. Что этим означивается такая степень духовной защиты, когда лжи (фальши), исходящие от зла, не могут наваждать (проникать в, входить в) волю человека, очевидно из значения выражения "идти позади" сыновей Израилевых, представляющего собой их защиту от нападения преследующих их Египтян (со стороны спины); под чем, во внутреннем смысле, означивается защита (человеческой воли) от наваждения (проникновения, нападения) лжей (фальшей), исходящих (рождающихся) от зла, которые поименованы словом "Египтяне" (п. 8132, 8135, 8148). Что наваждения (проникновения, нападения) лжей (фальшей), исходящих (рождающихся) от зла, не должны попадать (проникать, входить) в волю, так это потому, что в Большом Небесном Человеке, то есть, в том духовном мире, ощущения и духи, составляющие собой Его волю, сосредоточены в области Его спины (хребта, позвоночника), или тыла (задней части туловища), тогда как рассудок и понимание – в части Его тела передней и глазах. Что касается наитий (наваждений, проникновений, влияний, вливаний) в волю (интуицию) и рассудок (понимание) человека, то да будет известно, что Господь принимает самые крайние меры, чтобы различные потоки адских наитий (наваждений) не проникали в человеческую волю. Ибо, если они будут входить (проникать, протекать) чрез его волю после того, как он стал возрожденным, то есть, сделался церковью (духовным), то с ним все будет покончено; так как его собственная воля ничего, кроме зла, собой не представляет. Отсюда, теперь, и можно усмотреть причину того, почему человек Духовной церкви возрождается Господом, что касается рассудочной (интеллектуальной), а не волевой части духа; ибо его новая воля формируется Господом в рассудочной части духа (в рассудке), итак, совершенно (полностью) отделенной от его прежней воли, которую человек получает (обретает) по наследству от родителей (по родительской карме) (п. 863, 875, 927, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему под выражением "и стал он идти позади их" означивается такая степень духовной защиты, когда лжи (фальши), исходящие от зла, не могут наваждать (проникать в, входить в) волю человека.

8195.

И выступил столп облачный, шедший пред ними, и стал идти позади них. Что этим означивается присутствие (явление, пришествие, Провидение) Господа, защищающее ощущения и вместилища новой воли человека так, как это, прежде, было в отношении ощущений его рассудка (понимания), очевидно из значения выражения "столп облачный", представляющего собой присутствие (близость) Господа (п. 8110); то есть, присутствие ангельского хора (колонны, группы, команды, полка), в котором пребывает Сам Господь; из значения выражения "пред ними (впереди их)", представляющего собой рассудок (понимание); и из значения выражения "за ними (позади их)", представляющего собой волю (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 8194). Что, в такой манере, означивается защита, очевидно.

8196.

И стал он между станом Египтян и станом Израиля. Что этим означивается – между лжами (фальшами), рожденными от зла, с одной стороны, и истинами, рожденными от блага (добра, блаженства), с другой стороны, очевидно из значения слова "стан (табор, лагерь)", представляющего собой состояние человеческого духа, когда блага (добро, блаженства) и истины пребывают в нем в едином комплексе (о чем уже говорилось ранее,

в п. 8193). Но, здесь, так как говорится о состоянии человеческого духа, в противоположном (перевернутом) смысле, понимается такое его состояние, когда зла и лжи (пороки и превратности) собираются в нем, также, вместе и в единый комплекс. Откуда, собственно, и следует, что под выражением "стан (табор, лагерь) Египтян" означает духовное состояние, исполненное лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла; ибо под "Египтянами" означаются лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла (п. 8132, 8135, 8148); тогда как под выражением "стан (табор, лагерь) Израильтян" означает духовное состояние, исполненное истинами, исходящими (рожденными) от блага (добра, блаженства); ибо под "Израильтянами" означаются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 7957). Что под выражением "стать между ними" означает защита от влияния (наития, проникновения) наваждений, исходящих от лжей (фальшей), рожденных от зла, очевидно и так.

8197.

И был он облаком и теменью (мраком неведения с одной стороны) и освещением (просветлением с другой стороны) в ночи. Что этим означает конденсация (собрание, сгущение) лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, с одной стороны (на одном полюсе), и просветление (очищение, кристаллизация) истин, исходящих (рожденных) от благ (добра, блаженств), с другой стороны (на другом полюсе), очевидно из значения выражения "облако и темень (тьма, мрак неведения)", представляющего собой конденсацию (собрание, сгущение) лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла; ибо под словом "облако" означаются лжи (фальши), как было показано в п. 1043, 1047, 8137, 8138; также, как они означаются и под словом "тьма (темень, мрак)" (п. 1839, 1860, 4418, 4531, 7688, 7711); и из значения выражения "освещение (свет) в ночи", представляющего собой просветление, исходящее от истин блага (добра, блаженства). Что под выражением "столп огненный в ночи" означает состояние неведения человеческого духа, умеренное (умягченное) просветлением посредством блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 8108. [2] В связи с тем фактом, что огненный столп в ночи приносил (создавал) тьму для Египтян, но давал свет для сыновей Израиля, то нужно сказать следующее. Здесь, под выражением "столп огненный в ночи" означает источник небесного света; и, в такой манере, означает присутствие (близость) Самого Господа, подобного Солнцу, от Которого Небеса и имеют свой свет; а этот свет в тысячу раз сильнее (и ярче), чем свет полуденного солнца в нашем мире. Но тот же мощный свет становится густой (непроглядной) тьмой для людей (духов) злых, даже, если сами по себе они находятся на самом ярком его свету; ибо последний становится все более и более глубоким мраком для них, по мере и степени углубления (усиления) плотности их лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от их собственного зла. Причина этого состоит в том, что истины Божественного Я, исходящие от Господа, пред глазами ангелов проявляются (видятся) в форме света, тогда как пред глазами всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях), исходящих (рожденных) от зла, они не могут проявляться (видеться), как свет, но проявляются (видятся в негативе, навыворот), как мрак (густая темень), ибо лжи (фальши) Собственного я являются противоположностями (антиподами) подлинным (Божиим) истинам и угашают их. Именно поэтому, тот столп, чрез который было представлено присутствие (близость) Господа, и приносил облака (тучи) и тьму Египтянам, так как в лице "Египтян" представлены люди (духи), пребывающие в лжах

(фальшах), исходящих (рожденных) от зла, но приносил освещение (свет) в ночи сыновьям Израиля, так как под "сыновьями Израилевыми" означены те люди (духи), которые пребывают в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства). Что Господь приходит к каждому (и видится ему) согласно (адекватно, соответственно) его личным (собственным) качествам (Божественным или не божественным), можно усмотреть по п. 1861, 6832.

8198.

И одни к другим так и не приблизились. Что этим означается их разделение и исчезновение связи (зависимости, отношений между ними), очевидно из значения слова "прийти (подойти ближе, приблизиться)", представляющего собой приток наития (наплыв наваждения) и установление, тогда, связи (коммуникации, отношений, зависимости, взаимного влияния) (п. 8159).

8199.

За всю ночь. Что этим означается состояние сокрытости (неведения, не восприятия), очевидно из значения слова "ночь", представляющего собой состояние сокрытости (неведения, не восприятия) в отношении истин и благ (добра, блаженств) веры (п. 1712, 6000). Ибо, здесь, под словом "ночь" означается неведение, которое следует сразу же после завершения искушений (соблазнов). Ибо все люди (духи), которые освобождаются от искушений (соблазнов), поначалу, прежде чем они приходят к ясности (просветлению, пониманию), находятся в неведении (в непонимании) того. Ибо лжи (фальши) и зла, которые наваждаются (вводятся, проникают) из адов, удерживаются в них некоторое время, так как они не могут быть рассеяны мгновенно, но лишь умеренно (по мере возможности) и постепенно.

8200.

И простер Моисей руку свою над морем. Что этим означается господство силы (власть) истин Божественного Я над адами, очевидно из значения выражения "простер (протянул) руку", представляющего собой господство (верховенство, власть) силы (п. 7673, 8183); из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины (истины Божественного Я) (о которых не раз уже говорилось ранее); и из значения слова "море", под которым, здесь, понимается море Суф (Чермное, Красное), и представляющего собой ады (п. 8099, 8137, 8138). Сказано "господство (верховенство, власть) силы Божественной истины" потому, что всякая Божественная сила, которая исходит от Господа (от Его Божественного Я), (в ады и в наш мир) проводится (проникает) посредством Его истин. Что все существующие ощущения, явления и вещи созданы посредством Его истин, может быть усмотрено по тем стихам, что сказаны вначале Евангелии от Иоанна: Все было сотворено (создано, сделано) посредством Слова, и без Него ничего не было сотворено из того, что было сотворено (Иоанн 1:3). Здесь, под "Словом" означается Сам Господь, что касается Его Божественной истины (из-за истин Его Божественного Я); ибо посредством Его истин все ощущения, явления и вещи, существующие в Небесах и адах, и приводятся в порядок. От Него же, был произведен и установлен весь порядок, существующий на нашей земле; так же, как и все чудеса, произведенные на ней. Одним словом, Божественная истина имеет в себе всю силу и мощь до такой степени, что она, собственно, и есть суть нутром всякой силы и мощи. В той другой жизни, есть такие духи,

которые состоят в наивысших (Божественных) истинах, превосходящих все другие; и они состоят в такой силе (мощи, могуществе), что могут проходить сквозь любые ада без какой-либо оглядки на опасности. Духи, находящиеся в тех адах, даже оттуда, разбегаются во все стороны при их появлении и в их присутствии. Есть и такие духи, которые посредством истин, исходящих от Божественного Я, совершают магические действия (практикуют силу магии). По Божественной милости Господней, о вышеупомянутых духах еще будет сказано в конце последующих глав, когда речь пойдет об их адах. Те люди (духи), которые смотрят на причины ощущений, явлений и вещей, исходя лишь из внешних и земных понятий, наитие истин, исходящих (изнутри) в себе от Божественного Я, не могут воспринимать иначе, кроме, как итогом действия одного лишь своего рассудка (своего собственного мышления), не видя (не уловляя) реального (запредельного, Вселенского) их Истока. Тогда как, тем не менее, причины принадлежат Самой Наивысшей Сущности (Причине Всех Вещей), от Которой исходит суть всевозможных ощущений, явлений и вещей, возникающих и находящихся в обоих мирах, в духовном и природном.

8201.

И стал Иегова (Господь) гнать (понуждать уйти) море сильным восточным ветром. Что этим означивается – посредством (путем) рассеяния лжей (фальшей), очевидно из значения выражения "гнать (понуждать, заставляя уйти)", представляющего собой рассеяние (удаление); из значения слова "море", представляющего собой лжи (фальши); ибо под словом "море", здесь, означиваются его воды, под которыми подразумеваются всевозможные лжи (фальши) (п. 8137, 8138); и из значения выражения "восточный ветер", представляющего собой средства уничтожения (разрушения) (п. 7679). И, здесь, это средства уничтожения лжей (фальшей); а, в такой манере, их рассеяние (удаление).

8202.

Всю ночь. Что этим означивается – в состоянии сокрытости (неведения, не восприятия) для человека (для его духа), можно усмотреть из того, что уже было сказано выше, в п. 8199.

8203.

И сделал море сушею (его дно ущельем). Что этим означивается рассеяние (удаление, исчезновение) в человеке лжей (фальшей), очевидно из значения слова "море", представляющего собой лжи (фальши) (как это было показано чуть выше, в п. 8201); и из значения выражения "сделать сухим (море сушею)", представляющего собой их рассеяние (удаление). Что под "переходом чрез море, как по суше (аки посуху)" или по высохшему (дну), когда это говорится в отношении вод этого моря, когда они разверзаются (отводятся по сторонам), означивается проход сквозь ада в безопасности, вне всякого влияния (воздействия) наваждений лжей (фальшей), можно усмотреть и из уже сказанного ранее, в п. 8185.

8204.

А воды развел стенами по сторонам. Что этим означивается отделение их (лжей, фальшей) от истин, и удаление, очевидно из значения выражения "воды развел по сторонам (разверз)", представляющего собой рассеяние и разделение лжей (фальшей) (о чем уже



было сказано ранее, в п. 8184); и именно, в такой манере, означивающего собой отделение и удаление лжей (фальшей) от истин.

8205.

И пошли сыновья Израилевы по дну моря, как по суше (аки посуху). Что этим означивается вход и переход (прохождение) всех тех, кто пребывает в Духовной церкви, чрез (сквозь) ады в безопасности (под защитой), без какого-либо влияния наваждений (нападения, проникновения) лжей (фальшей), очевидно из того, что уже было показано ранее (в п. 8185), где встречаются точно такие же слова.

8206.

Воды же были стенами им по правую руку и по руку левую. Что этим означивается – что, там и тогда, от лжей (фальшей) они были защищены со всех сторон, очевидно из значения слова "воды", под которым, в отношении того моря означиваются лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла (п. 8137, 8138); из значения выражения "были стенами им", представляющего собой состояние духа, когда лжи удаляются и удерживаются подальше от них (о котором, теперь, и пойдет речь далее); и из значения выражения "по правую и по левую сторону", представляющего собой – со всех сторон. Что "быть стенами для них", когда говорится о водах, под которыми понимаются лжи (фальши), означивается состояние духа, когда лжи удаляются и удерживаются подальше от них, так это потому, что речь, здесь, идет о человеке. Когда человек сохраняется Господом в благах (добре, блаженствах) и истинах, то, тогда, лжи (фальши) и зла (пороки) удаляются. И, будучи удаленными, они устанавливаются и стоят вокруг него (его духа) точно, как стены; ибо они не могут войти (проникнуть) в атмосферу, где господствуют блага (добро, блаженства) и истины (правда). Причина этого состоит в том, что в благах (добре, блаженствах) и истинах (правде) пребывает (присутствует) Сам Господь, а присутствие (близость) Господа отгоняет (отводит, отталкивает) зла и фальши во все стороны. И это по той причине, что блага (добро, блаженства) и истины (правда) являются абсолютной противоположностью злам и лжам (фальшам). Именно поэтому, они и не могут пребывать (находиться) вместе (рядом), ибо одно уничтожает (аннигилирует, разрушает) другое. На деле, блага с истинами уничтожают, точнее, удаляют зла с лжами потому, что первые исходят от Божественного Я, и, следовательно, от Него имеют всю силу (мощь, могущество), тогда как последние исходят из адов (от адских духов), и, следовательно, не имеют никакой (реальной, духовной) силы. Первые действуют, исходя из внутренних (духовных) ощущений и вместилищ духа, тогда как последние – из ощущений и вместилищ духа внешних (природных). Когда зла с лжами (фальшами) удаляются от человека (от его духа), они, как уже было сказано ранее, устанавливаются вокруг него, как если бы стены, и пребывают в извечном устремлении (желании, намерении) обрушиться на него; но сделать они этого никак не могут, ибо причиной тому есть присутствие (близость) Господа, Который пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах, обуздывая (удерживая) их. Именно это и означивается под выражением "воды же были стенами им по правую руку и по руку левую". Что, Господом, всякий человек удерживается от зол (пороков) и лжей (фальшей), благодаря пребыванию последнего в благах (добре, блаженствах) и истинах (правде), вполне можно усмотреть по п. 1581, 2406, 4564. Но никто (в том мире) не может быть удержан от зла и оберегаться (сохраняться) в благах (добре, блаженствах), если он, еще при жизни в нашем мире, не обретет (не

усвоит, не примет) способность пребывания в состояниях милосердия (любви) к ближнему посредством практики (привычки). Усвоение же этой способности осуществляется посредством проживания своей (собственной) жизни в благах (добре, блаженствах), то есть, посредством проживания своей жизни в соответствии с истинами веры; откуда, тогда, и черпается устремление (желание, расположение, привязанность), а другими словами, любовь к благу (добру, блаженству). Тот, кто своей жизнью обрел (усвоил) любовь и устремленность (желание, расположение, привязанность) к благу (добру, блаженству), может пребывать в атмосфере блага (добра, блаженства) и истин (правды); но не так это с тем, кто в основание своей жизни положил природу зла (прожил ее, порождая лишь лжи и зла).

8207.

Стихи 23-25. И погнались Египтяне, и вошли за ними все кони Фараона, все колесницы его и всадники его в средину моря. И случилось в утренний час так, что посмотрел Иегова на стан Египтян из столпа огненного и облачного, и разрушился стан (сломался строй) Египтян. И отнял Он колеса у колесниц его, и обратил их в обузу и тяжесть; и сказал Египтянин, побегу пред Израилем; ибо Иегова пошел войной (в сражение) за них, против Египта. "И погнались Египтяне" означает усилие (намерение) лжей (фальшей), исходящих от зла, к причинению насилия; "и вошли за ними" означает направленность (нацеленность) наития; "все лошади (кони) Фараона, все колесницы его и всадники его в средину моря" означает природные познания, исходящие от извращенного понимания, сфальсифицированных положений (истин) учения веры и рассуждений оттуда, которыми наполнены их ады; "и случилось в утренний час так" означает состояние непроглядного мрака (густой темени) в отношении истин и их уничтожение в духе у тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла, и, наоборот, состояние просветления в отношении истин и спасения духа у тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах); "что посмотрел Иегова на стан Египтян" означает распространение, в связи с этим, наития (влияния) Божественного Я на тех, кто пытается причинить насилие посредством лжей (фальшей, извращений); "из столпа огненного и облачного" означает, в такой манере, присутствие (близость) Божественного блага (добра, блаженства) и истины; "и разрушился стан (сломался строй) Египтян" означает – что последующее продолжение распространения лжей (фальшей) и зол оборачивается (против) и возвращается на них; "и отнял Он колеса у колесниц его" означает поражающую силу вернувшихся назад лжей (фальшей); "и обратил их в обузу и тяжесть" означает их противодействие и импотенцию (сопротивление и бессилие); "и сказал Египтянин" означает помыслы тогда (в этих условиях); "побегу пред Израилем" означает их отделение (удаление) от всех тех, кто пребывает в благах истины (исходящих от истины) и в истинах блага (исходящих от добра, блаженства); "ибо Иегова пошел войной (в сражение) за них, против Египта" означает – что только один Господь выстаивает (побеждает) в борьбе против лжей (фальшей) и зол (пороков).

8208.

И погнались Египтяне. Что этим означается направленность (нацеленность) лжей (фальшей), исходящих от зла, на причинение насилия, очевидно из значения слова "погнались", когда это говорится в отношении Египтян, и представляющего собой направленность устремлений (намерений, желаний) подчинить себе других (п. 8136, 8152,

8154), и, таким образом, совершить насилие; и из представления образа Египтян, означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах) зла (п. 8132, 8135, 8136, 8146, 8148), и, в такой манере, сами лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла.

8209.

И вошли за ними. Что этим означается направленность (нацеленность, устремленность) наития (наваждения), очевидно из значения выражения "за ними", когда говорится о тех, кто пребывает в лжах (фальшах), рожденных от зла, и представляющего собой, тогда, направленность (нацеленность) на причинение насилия посредством наваждения лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла (п. 8187). Что направленность (нацеленность) означается именно под такими словами, так это потому, что адские гении и духи, хотя, и не могут причинить зло духам благим (добрым, блаженным), но, тем не менее, они к этому постоянно стремятся. В том мире, существует атмосфера, выдыхаемая из адов, которая может быть названа атмосферой целей (намерений, устремлений), и которая еще именуется атмосферой сотворения зла (злодеяний). Несколько раз мне было позволено воспринимать эту атмосферу. Устремленность (направленность на причинение насилия) в этой атмосфере присутствует постоянно, и как только предоставляется какая-либо возможность, то тут же она и реализуется (проявляется в действии, прорывается, приводится, превращается в действие). Но эта атмосфера всегда сдерживается (уравновешивается) атмосферой намерений (целей) небесных, которая исходит от Господа. И эта атмосфера есть уже атмосферой благодеяний (благодетели, сотворения добра), которой, в силу того, что она Божественна (от Божественного Я), принадлежит вся сила (мощь и могущество). Тем не менее, между этими диаметрально противоположными направленностями (нацеленностями, началами) намерений поддерживается равновесие, которое существует с той целью, чтобы всякий человек (духом своим) мог бы пребывать в свободе (собственного волеизъявления), итак, в свободе выбора; то есть, для того, чтобы он мог бы быть возрожден (преобразован). Ибо всякое возрождение (преобразование, реформирование) происходит по свободе (по собственной воле), тогда как вне (без) свободы (без собственной воли, без собственного желания) никакого возрождения (реформации, преображения) духа не происходит. Духовная нацеленность (целеустремленность) есть то же самое, что и воля. Во время возрождения (реформации, преображения) духа человек находится в равновесии, то есть, в свободе (собственного волеизъявления) между волеием (желанием, устремлением) блага (добра, блаженства) и волеием (желанием, устремлением) зла. И насколько он, тогда, присоединяется (становится ближе) к волеию (желанию, устремлению) совершить (сделать) благо (добро, блаженство), настолько же он, тогда, присоединяется (становится ближе) к Небесам и удаляется от адов; так же, как настолько же и его новая воля, которую он, тогда, принимает (получает, обретает) от Господа, становится доминирующей (преобладающей, господствующей) над его волей собственной, которую он, сначала, получает по наследству от своих родителей (карма родительская), а затем, формирует делами и деяниями своей жизни (карма собственных деяний). Таким образом, когда человек становится возрожденным (преобразованным) настолько, что он желает лишь только блага (добра, блаженства) и действует лишь, исходя исключительно из него, то, тогда, благо (добро, блаженство) удаляет всякое зло в нем. И это по той причине, что в благе (добре, блаженстве) пребывает Сам Господь; ибо благо (добро, блаженство) и есть то, что исходит от Господа. А то, что исходит от Господа, есть Его и суть Он Сам. Из всего этого,

теперь, и можно усмотреть то, что понимается под направленностью (нацеленностью, устремленностью) наития (наваждения) у человека.

8210.

Все лошади (кони) Фараона, все колесницы его и всадники его в средину моря. Что этим означиваются природные познания, исходящие от извращенного понимания в человеческом рассудке, сфальсифицированные положения (извращенные истины) учения веры и рассуждения оттуда, которыми переполнены их ады, очевидно из значения выражения "кони Фараона", представляющего собой природные познания, находящиеся в человеческой памяти, исходящие (рожденные) от извращенного понимания рассудка; из значения выражения "колесницы Фараона", представляющего собой лживые положения (извращенные истины) учения веры; из значения выражения "всадники Фараона", представляющего собой исходящие оттуда рассуждения (в отношении которых уже говорилось в п. 8146, 8148); и из значения выражения "в средину моря", представляющего собой глубину тех адов. [2] Что эта триада сил войска Фараона, а именно, лошади, колесницы и всадники, были упомянуты снова, так это потому, что, здесь, речь идет о последнем состоянии опустошения (о крайней разрухе духовности в головах) у тех, кто состоял (состоит) в церкви, пребывая в вере, отделенной от милосердия, и, вместе с тем, в жизни, исполненной зла; итак, в состоянии низвержения (падения) в ады; ибо быть ввергнутым (падшим, сброшенным) в ады значит быть переполненным лжами (фальшами, извращениями), рожденными (исходящими) от зла. И это по той причине, что, когда злые люди (духи) становятся опустошенными, что касается всевозможных истин и благ (добра, блаженств), то они, тогда, опускаются в зла своей жизни и вытекающие (исходящие) оттуда лжи (фальши); вследствие чего, тогда, открываются ады, с которыми они общались, главным образом, чрез зла своей собственной жизни, а все зла (пороки), которые они сами в себе усвоили (приняли), обрушиваются на них (бросаются, сваливаются в них); ибо лжи (фальши), которые изливаются (исходят, наваждаются) от зла, тогда, становятся вокруг них их собственной атмосферой; а сама атмосфера проявляется (видится), как если бы плотным облаком, или собранием вод. Когда все это свершается, они, тогда, и оказываются в адах; ибо они, тогда, отсоединяются от любых связей с небесами, так же, как обособляются (отделяются) от всех других адов. Этот процесс и именуется "сбрасыванием (падением, низвержением) в ады". [3] Именно поэтому, здесь, когда они вошли в средину моря, и упомянуты "лошади (кони), колесницы и всадники". И так как под выражением "море Суф (Чермное, Красное)", как уже было сказано, означиваются "ады", то поэтому чрез "коней, колесниц и всадников" означиваются всевозможные лжи (фальши, извращения) и всевозможные ощущения лжи (фальши), исходящие от зла, которые, с этого момента, становятся в них господствующими (главенствующими), чтобы, в такой манере, отделять (обособлять) их от других адов и быть за знамение (за знак качества) лжей (фальшей), исходящих от зла. Именно эти вещи, главным образом, и составляют внутреннее содержание тех стихов, которые, здесь, будут рассмотрены далее (стихи 24-28).

8211.

И случилось в утренний час (при утренних часовых) так. Что этим означивается состояние непроглядного мрака (густой темени) в отношении истин и разрушения духовности у тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла, и, наоборот, состояние просветления в

отношении истин и спасения духа у тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), очевидно из значения выражения "утренние часы (утренняя стража)", представляющего собой состояние просветления и спасения, а, в смысле противоположном, состояние мрака и разрушения духовности. Что в выражении "утренние часы (утренняя стража)" содержится именно такой смысл, так это потому, что, в той другой жизни, состояния веры и любви подобны временам дня (суток) в нашем мире; а именно: утру, полудню, вечеру и ночи. Именно по этой причине между ними и существует соответствие (п. 2788, 5672, 5962, 6110). Более того, состояния (всякого человеческого духа), во многом, и изменяются в схожей манере (сравни с древнекитайской Книгой Перемен и гексаграммами и-цзин в ней). Конец и начало изменения (перемен) в духовном состоянии соотносится со словом "утро", а точнее, со словом "рассвет (восход, заря)", ибо, в это время дня (суток) ночь заканчивается и начинается день. В состоянии человеческого духа, которому соответствует слово "утро", благие (добрые, блаженные) люди (духи) входят в состояние просветления, что касается ощущений, явлений и вещей, которые составляют собой истинную веру (в Бога), и согреваются (идут в рост, возрастают), что касается дел и деяний милосердия (любви) к ближнему; и наоборот, злые (порочные) люди (духи), в этом состоянии, начинают входить во все более и более омраченные (темные, невежественные) состояния духа, погружаясь в лжи (фальши, извращения, превратности) и охлаждаясь (замораживаясь, идя в рост, возрастая) злами. Отсюда, и следует, что для последних утро означает собой состояние мрака (темни, тьмы, невежества) и разрушения духовности, а для первых – состояние просветления (рассеяния духовной тьмы) и спасения (возрождения) духа. [2] Именно по соответствию с этими состояниями в Небесах и возникают (рождаются, происходят) состояния (ощущения и явления) света и тепла на нашей земле, так же, как и состояния (ощущения и явления) тени (темноты, мрака, тьмы) и холода (мороза), которые сменяют друг друга в течение всякого года и каждого дня. Ибо все и вся, что существует в нашем природном (земном) мире, имеет свое начало и причину (истоки) в тех ощущениях, явлениях и вещах, которые существуют в том духовном мире. И это по той причине, что всеобщая (универсальная, Вселенская) природа есть ничто иное, как театр представлений (искусство, способ, техника отражений) Небесного царства Господнего (п. 3483, 4939, 5173, 5962); оттуда и изливаются (исходят, проявляются) соответствия (ответы сердцу). На нашей земле, вариации (отклонения, градации) света и тени (тьмы), так же, как тепла и холода, при всем при этом, исходят из положения солнца, то есть, они, в разных местах (областях) земли, устанавливаются в зависимости от разности в его высоте (стоянии), там, как в течение года, так и в течение дня. Но эти причины (непосредственные, исполняющие, служебные, крайние, вторичные), которые в природном мире (по видимости) кажутся ближайшими, создаются (сотворяются) согласно (по соответствию, чрез отражения) с ощущениями, явлениями и вещами, присущими духовному миру, которые по отношению к ним есть предшествующими (первичными, первоначальными, первородными) им и сотворяющими их причинами. То есть, природные причины, которые определяют существование в мире природном, есть причинами последующими (вторичными). И так это потому, что в нашем мире нет (не существует) ничего такого, чтобы оно не исходило (не вытекало) в своих причинах (не имело бы в своих корнях) и происхождении (начале) того, что находится в духовном мире, то есть, не исходило бы к нам чрез духовный мир от Божественного Я. [3] А так как, относительно людей (духов) благих, под словом "утро" означает начало их

просветления и духовного спасения, а относительно злых – начало густой тьмы адского невежества в них и разрушения духовности, то поэтому, здесь, и сказано "и случилось в утренний час (в утреннюю стражу) так, что посмотрел Иегова на стан Египтян, и разрушился стан (сломался, смялся строй) Египтян, и отнял Он колеса у колесниц его... и сбросил Иегова Египтян в средину (на дно) моря", тогда как, с другой стороны (тут же), сказано "а сыновья Израилевы прошли посуху посредине (по дну) моря... и Иегова (Господь) спас Израиля в этот день". Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, в духовном смысле, означает под следующими отрывками, в Божием Слове, у Исаяи: за день вырастут (будут возвращены, обретут форму) саженцы твои, а утром расцветет семя твое (Ис. 17:11). И еще, у него же: во время вечернее, вот (увидишь), явится (придет) страх (охватит ужас); но уже прежде утра он исчезнет (не станет его) (Ис. 17:14). И еще: о, Иегова (Господи), помилуй нас; на тебя мы уповаем... рукою Твоею пусть будет каждое утро для них (для нападающих, угнетающих), но нашим спасением во времена нашего притеснения (угнетения, наваждения) (Ис. 33:2). И у Иезекииля: так говорит Господь Иеговы, к злему идет только одно зло; посмотри, вот оно идет (приходит); приходит конец, конец приходит... утром зло придет на тебя, о, обитатель (приживалец) земли; день смятения (падения, свержения, разрушения) уже близок (Иез. 7:5-7). И у Осии: так же будет и с Вефилью (Бет-Эль) в тебе по причине нечестия (зла), исходящего от нечестия (зла) твоего; поутру (утром) истреблен будет царь Израиля великим истреблением (Ос. 10:15). И у Давида: сделай меня под утро слышащим Милости Твои, ибо я на тебя уповаю... избавь (освободи) меня от врагов (зол и фальшей) моих, о Иегова (о, Господи) (Пс. 143:8, 9). Также, становится очевидным и то, почему Господь спас Лота только на рассвете (утром), и, в то же время (также, только утром), произвел дождь из серы и огня на Содом и Гоморру (Быт. 19:15, 24). [4] Так как под словом "утро" означает состояние просветления и спасения, что касается благого (доброе, блаженного, хорошего) человека, и состояние густой темноты (тьмы, невежества) в рассудке и уничтожения духовности, что касается человека злого (духом), то по этой причине, под словом "утро", также, означает и время Последнего (Страшного) Суда, когда люди, которые находятся духом своим в благе (доброе, блаженстве) приводятся к спасению, но люди, которые находятся духом своим во зле (в пороках), приводятся (приходят) к гибели (проклятию, наказанию, ад); а оттого, следовательно, означает еще и состояние конца (исчезновения) прежней церкви и начала (зарождения) Новой церкви; ибо именно это, в Слове Божием, и означает под Последним (Страшным) Судом (п. 900, 931, 1733, 1850, 2117-2133, 3353, 4027, 4535). В данном значении слово "утро" употребляется в следующих отрывках. У Даниила: Он сказал мне, и так вплоть до вечера и утра две тысячи трехсотого; ибо тогда придет оправдание (наступит чистота) святости ощущений и дел (деяний) (Дан. 8:14). И у Софонии: утром, утром, Иегова предаст суждение (праведность, справедливость) свету, и его не будет в нехватке (в недостатке)... Я истреблю племена (нации, роды язычества), а их углы (вместилища, крепости) будут опустошены (Соф. 3:5, 6). И у Исаяи: взывают (плачут, кричат) ко Мне с Сеира: сторож, сколько часов (еще длится) ночи? Сторож, сколько часов (еще будет) ночь? А сторож сказал, приближается утро, хотя еще ночь; если вы ищите, то ищите, обратитесь (обращайтесь, возродитесь) и приходите (Ис. 21:11, 12). В этих отрывках под "утром" означает Пришествие (приход и близость) Господа, и, в такой манере, состояние просветления и спасения человечества, а также, время возрождения Новой церкви; под словом же "ночь" означаются состояния духа у человека церкви и духовности в самой

церкви, в то время; итак, что они, в те времена, находятся в абсолютных лжах (фальшах), исходящих от зла. [5] Что сказано "утренние часы (утренняя стража, часовые)", так это потому, что ночь стражи (охраны) разделялась на часы между часовыми, последнего из которых в ночь и первого из которых в день, именовали утренней стражей (утренними часовыми). Эти стражи (охранники, сторожа, часовые) выставлялись на стенах для бдения (внимательного высматривания) приближающихся врагов, и, при их появлении (обнаружении), обязаны были криками объявлять о них. Во внутреннем же представительном смысле, под стражами (часовыми) понимается Сам Господь, а под их (часовых) бдением (наблюдением, стражей) – Его постоянное присутствие (близость, бдение, внимание) и защита (п. 7989). Как это, к примеру, у Давида: не дремлет (не спит) сторож Твой; вот (видишь), страж Израиля не может ни вздремнуть, ни поспать, ибо часовой (страж, сторож) твой – Иегова (Господь); Иегова (Господь) – тень (сень) твоя по правую руку твою; ни солнце не поразит тебя днем, ни луна ночью; Иегова (Господь) сбережет тебя от всякого зла; Он сохранит (защитит, сбережет) душу твою (Пс. 121:3-7). Более того, под словом "стража (часовые, сторожа, хранители)" понимаются, также, пророки и священники, а, в такой манере, и Само Слово Божие. Как это очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Исайи: Я поставил стражу (часовых, сторожей, хранителей) на стенах твоих, о, Иерусалим; во всякий день и всякую ночь они молчать не будут, ибо они из тех, кто помнит (памятует) об Иегове (Ис. 62:6). У Иеремии: настанет день, и стража (часовые, сторожа, хранители) прокричат (провозглашат) на горе Ефремовой, вставайте, и взойдем на Сион к Иегове (Господу), Богу нашему (в нас) (Иер. 31:6).

8212.

Что посмотрел Иегова на стан Египтян. Что этим означивается, в такой манере, распространение наития (влияния, воздействия) Божественного Я на тех, кто пытается причинить насилие посредством лжей (фальшей, извращений), очевидно из значения слова "посмотреть", когда оно употребляется в отношении к Иегове, и представляющего собой, тогда, распространение Господнего наития. Ибо вполне очевидно, что если на кого-либо "Иегова (Господь) посмотрел", то под этим означивается не что иное, как Его наитие (на того); ибо собственно, тогда, Господь и присутствует (пребывает) вблизи (выходит на первый план) и дарует (передает, пробуждает) новые каналы восприятия блага (добра, блаженства) и истины всем тем, кто пребывает в истинах, рожденных от Его Божественного блага (добра, блаженства), которое нисходит (проникает, изливается) посредством внутреннего наития. По этой же причине, и ангелы, когда смотрят на кого-либо, также, изливают (наводят, передают) на него (ему) свою любовь, которая присуща их жизни. Очевидно это и из значения выражения "стан (табор, лагерь) Египтян", представляющего собой лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла (п. 8193, 8196); а, в такой манере, и всех тех, кто пребывает (состоит) в лжах (фальшах, извращениях истины), исходящих (рожденных) от зла, и преследовавших, тогда, сыновей Израилевых, так же, как и присущее им устремление (желание, намерение), нацеленное на причинение насилия посредством лжей (фальшей) (п. 8208).

8213.

Из столпа огненного и облачного. Что этим означивается, в такой манере, присутствие (близость) Божественных благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения

выражения "столп огненный и облачный", представляющего собой присутствие (близость) Господа (п. 8110), а, следовательно, и Божественных благ (добра, блаженств) и истин. Ибо там, где пребывает (находится) Господь, там всегда пребывают истины и блага (добро, блаженства). Что же касается выражения "столп огненный и облачный" и конкретно того, что под ним означивается, то это можно усмотреть по п. 8106-8108.

8214.

И разрушился стан (сломался строй) Египтян. Что этим означивается – что последующее продолжение распространения лжей (фальшей) и зол оборачивается против них самих, очевидно из значения выражения "и разрушился стан Египтян", представляющего собой поворот против них их же лжей (фальшей), исходящих от зла, которые они силились направлять (нацеливать, навязывать) всем тем, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах). Что именно эти вещи и означиваются под данными словами, так это потому, что присутствие (близость) Господа рядом со злым человеком приводит только к такому эффекту (результату, итогу); ибо злые люди (духи), которые посредством наваждений (нападений, укулов) лжами (фальшами) и злом, нацеливаются (устраиваются, желают) совершать дела и деяния насилия супротив людей благих (добрых, блаженных, хороших), сами тут же бросаются в наказание и расплату (наказания таких же злых и самоистязания), суть которых и состоит в том, что те лжи (фальши) и зла (пороки), посредством которых они нацеливались (желали, стремились, пытались, силились) нанести вред другим, обращаются (поворачивают, падают) обратно, на них же самих. Это наказание, которое именуется еще и как наказание возмездия, исходит (вытекает, следует) из следующего закона Божественного порядка в Небесах: "все, чего вы желаете, чтобы то делали вам люди, делайте и вы им; в этом закон и пророки" (Мф. 7:12). Именно поэтому все те, кто делает другим благо (добро, блаженство), исходя от блага (добра, блаженства), то есть, от чистого (добротного) сердца, также, получают (принимают) точно такое же благо (добро, блаженство) и от других. И наоборот, все те, кто делает другим зло, исходя от зла, то есть, от лукавого (злого) сердца, получают (принимают) точно такое же зло и от других. Отсюда, теперь, и очевидно, что со всяким (каждым новым) благом (добротом) человек получает (приобретает) свое воздаяние (свободу, блаженство), а со всяким (каждым новым) злом (пороком) – свое возмездие (наказание, мучение) (п. 696, 967, 1857, 6559). Из всего этого, теперь, и можно уразуметь, что под выражением "Иегова разрушил стан Египтян" означивается то, что при дальнейшем расширении лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, наступает предел, когда они уже возвращаются назад (к делающему их) и причиняют возмездие. Что у злых людей (духов) этот эффект (результат, итог) связан с присутствием (близостью) Господа, можно усмотреть по п. 7989.

8215.

И отнял Он колеса у колесниц его. Что этим означивается поражающая сила (возмездие) вернувшихся назад лжей (фальшей), очевидно из значения слова "отнять", представляющего собой исчезновение (отъем силы); из значения слова "колесо", представляющего собой движущую силу духа (о которой речь пойдет ниже); и из значения выражения "колесницы Фараона", представляющего собой лживые положения (извращенные истины) учения веры (п. 8146, 8148), и, в такой манере, лжи (фальши, извращения). Что именно это, в подлинном (первородном) смысле, и означивается под словом "колесо", может быть усмотрено из значения слова "колесница". Колесницы (в те



времена) были двух родов: колесницы для перевозки (транспортировки) товаров и колесницы для войны (перевозки воинов и вооружения). Под колесницами для перевозки (транспортировки) товаров означаются положения (истины) учения веры (церкви), а, в смысле противоположном, лживые (олжетворенные, извращенные) положения (истины) учения веры (церкви). Под колесницами же для войны, также, означаются положения (истины) учения веры (церкви), в обоих смыслах, но лишь только те, которые приспособлены (готовы) к сражению (борьбе, войне), и, таким образом, те воинственные истины и лжи, которые будут вступать в сражение. Из всего этого и очевидно, что имеется в виду под выражением "колеса у колесниц". А именно: движущие (ведущие сражение) силы; но, здесь (что касается Фараона), это силы для порождения лжей (фальшей) и сражения (борьбы) супротив истин. И так как эта сила (мощь, могущество) принадлежит части человеческого духа рассудочной, то под словом "колесо", также, означается и понимание в рассудочной (интеллектуальной) части духа в отношении положений (истин), которые составляют учение веры (церкви). [2] В той другой жизни, часто можно увидеть появление колесниц (повозок, телег, а ныне, автомобилей и машин), груженых товарами самого различного рода и видов. Колесницы, там, различаются по форме и размеру; и, когда они там появляются (видятся), то под ними, тогда, означаются истины в своем собрании (в комплексе); а другими словами, положения (истины) учения веры (церкви), которые являются как бы сосудами (приемниками, вместилищами, покрывалом) высшей истины; тогда как под товарами означаются сопутствующие (вспомогательные, полезные) знания самого различного назначения (служения). Именно такие вещи и видятся (появляются) там, тогда, когда ангелы, обитающие в Небесах, начинают вести разговоры об учениях веры. Ибо, в силу того, что их разговор не может быть понят никем из тех, кто пребывает (обитает духом) ниже их, то смысл его передается им представительно (образно, чрез представительности). И это по той причине, что, как уже было сказано ранее, некоторые духи, видя колесницы, в представительной форме познают все и каждую из подробностей разговора, как если бы видя все пред своими глазами, благодаря чему и само содержание разговора ангелов может быть понято и уяснено ими в один момент. Одни духи познают это по форме колесниц; некоторые – по их конструкции; некоторые – по их цвету; некоторые – по их колесам; некоторые – по коням (лошадям), которые впряжены в них (тянут, везут их); некоторые – по товарам, которые перевозятся на колесницах. Именно из-за этих представлений (представительностей), под словом "колесницы", в Божиим Слове, и означаются положения (истины, заповеди) учения веры (церкви). [3] Из сказанного, в некоторой мере, может быть усмотрено и то, почему под выражением "колесо колесницы" означается сила (мощь) понимания рассудка. Ибо, так как колесница движется и идет (продвигается) вперед при помощи колес, то поэтому, также, и истины, которые составляют собой положения (заповеди) учения веры, продвигаются вперед (развиваются, приводятся к реализации) посредством понимания (рассудка). В этом же смысле, слово "колеса" понимается и у пророков. У Исаии: их стрелы остры (заточены), а луки все натянуты; копыта коней их, как из камня (из скалистых гор); колеса же их, как вихри (Ис. 5:28). Здесь, говорится о тех (злых духах), которые служат (в том мире) опустошению от истин: под их "стрелами" означаются фальши (лжи, извращения); под их "луками" – учения лживые (фальшивые, извращенные) (п. 2686, 2709); под "копытами коней (лошадей)" их означаются природно-чувственные знания в памяти, рожденные от извращенного (перевернутого) понимания (в рассудке) (п. 7729); под "колесами" – силы, извращающие и

разрушающие истины, как вихрь. [4] У Иезекииля: когда я посмотрел на животных (живых созданий), то увидел по одному колесу на земле, при каждом животном (живом создании), что имело четыре лица; колеса и материал их по виду были, как из топаза (хризолита), и все четыре были сделаны по подобию, как одно; кроме того, по виду и строению своему, казалось, что каждое колесо находилось внутри еще одного колеса; где они шли, шли они на все четыре стороны; и тогда, когда они шли, они не оборачивались (не вращались)... Их ободья были и высотой их, и страхом их; более того, их ободья были полны глаз вокруг да около тех четырех... когда животные (живые создания) шли, то и колеса подле них шли; ибо дух животных (живых созданий) был в колесах (Иез. 1:15-20; также 10:9-17). Здесь, означено Провидение Господне, которое представлено под "четырьмя животными (живыми созданиями)", или под херувимами (п. 308); под "колесами" означено Божественное понимание, или предвидение; в силу чего и сказано: что "колеса шли вместе с живыми существами"; что "их круги (ободья) были полны очей"; и, что "дух животных (живых созданий) был в колесах", то есть, что такое понимание полно истин мудрости. [5] У Даниила: и увидел я, наконец, как были низвергнуты престолы, и воссел Ветхий (Древний) днями: одежды его были белы, как снег; волосы главы Его были, как чистая шерсть; престол Его горел, как пламя огня; а колеса Его были, как огонь пылающий (Дан. 7:9). Здесь, под "Ветхим (Древним) днями" означивается Сам Господь, что касается Его Божественного блага (добра, блаженства); под "низвергнутыми престолами" означиваются лжи (фальши); под "Его одеждами" означиваются Божественные истины, выраженные во внешней (природно-мирской, земной) форме; под "волосами главы Его" означиваются Божественные блага (добро, блаженства), выраженные во внешней (природно-мирской, земной) форме; под "Его трон" означиваются Небеса и церковь; под "колесами Его" означиваются истины мудрости и рассудительности (в рассудке и понимании), и, таким образом, истины, исходящие от Божественного Я; под "огнем пылающим" означиваются истины (ощущения) любви и милосердия. А еще, медные колеса были и под десятью бассейнами (емкостями для воды), расположенными вокруг храма (шатра) Соломона: сделаны были колеса по подобию колес, сделанных для колесниц; их руки (ступицы), их спины (оси), их шины (ободья) и их спицы, все были литыми (1 Царств 7:30-33). Здесь, под "бассейнами (умывальниками)" или "основами (емкостями)" означены сосуды (приемники, вместилища) истин, посредством которых человек в своем духе очищается и возрождается; под "колесами" означены силы (способность) к рассудительности (интеллигентности, пониманию), в соответствии с которыми он этого достигает.

8216.

И обратил их в обузу (тяжесть). Что этим означивается – в противодействие (сопротивление) и бессилие (что касается Собственного я), очевидно из значения слова "колесо", представляющего собой силу наваждающих фальшей (лжей) (п. 8215). Откуда и следует, что под выражением "обратить их в обузу (тяжесть)" означивается препятствование посредством сопротивления, и последующее ослабление (бессилие).

8217.

И сказал Египтянин. Что этим означиваются помыслы тогда (в этих условиях), а именно, тех, кто пребывает в лжах (фальшах) зла, очевидно из значения слова "сказать", когда злые люди (духи) нападают (на ближнего), и представляющего, тогда, собой их злые

помыслы (п. 7094, 7107, 7244, 7937); и из значения слова "Египет", представляющего собою всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла (п. 8132, 8135, 8146, 8148).

8218.

Побегу пред Израилем (от него). Что этим означивается их отделение (удаление) от всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от истин, и в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "бежать", представляющего собой разделение (п. 4113, 4114, 4120); и из представления образа Израиля, означивающего собой всех тех, кто принадлежит Духовной церкви, или, другими словами, всех, тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) истины и в истинах блага (добра, блаженства) (п. 7957).

8219.

Ибо Иегова пошел войной (в сражение) за них, против Египта. Что этим означивается – что только один Господь выстаивает (побеждает) в борьбе против лжей (фальшей) и зол (пороков), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8175, где встречаются точно такие же слова.

8220.

Стихи 26-28. И сказал Иегова (Господь) Моисею: простри руку свою над морем, и пусть вода обратится на Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою над морем, и море вернулось обратно в час утренний силою своего потока; а Египтяне бежали к нему навстречу; и Иегова сбросил Египтян в средину (на дно) моря. И воды возвратились, и покрыли колесницы, и всадников, и все армии (все войска) Фараоновы, вошедшие за ними в море; и не осталось из них ни одного. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означивает Божественное наитие; "простри руку свою над морем" означивает силу и господство истин Божественного Я над адами; "и пусть вода обратится на Египтян" означивает – что лжи (фальши, извращения) потекут обратно (возвратятся) ко всем тем, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла, и окружают их (станут атмосферой их духа); "на колесницы их и на всадников их" означивает олжетворенные истины (положения) учения веры и ложные рассуждения от извращенного понимания; "и простер Моисей руку свою над морем" означивает, как уже было сказано выше, силу и господство истин Божественного Я над адами; "и море вернулось обратно в час утренний силою своего потока" означивает возвращение лжей (фальшей, извращений) потоком, идущим обратно, по причине присутствия (близости) Господа; "а Египтяне бежали к нему навстречу" означивает – что они сами погрузились в лжи (фальши, извращения), исходящие от зла; "и Иегова сбросил Египтян в средину (на дно) моря" означивает – что, таким образом, они сами бросаются в те ады, где господствуют лжи (фальши, извращения), исходящие от зла; "и воды возвратились" означивает возвращение их же лжей (фальшей, извращений) в них (к ним); "и покрыли колесницы, и всадников, и все армии (все войска) Фараоновы" означивает – что их захлестнули (накрыли с головой) их же собственные лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла; "вошедшие за ними в море" означивает – что господствовали над ними (в нашей жизни); "и не осталось из них ни одного" означивает всех и каждого.

8221.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означает Божественное наитие, очевидно из значения выражения "и сказал Иегова", когда говорится о силе и господстве истин Божественного Я (Божественной истины), которая представлена в лице Моисея, и представляющего собой, тогда, Божественное наитие (п. 7291, 7381).

8222.

Прости руку свою над морем. Что этим означает сила и господство (власть) истин Божественного Я над адами, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8200, где встречаются точно такие же слова.

8223.

И пусть вода обратится на Египтян. Что этим означает – что лжи (фальши, извращения) потекут обратно (возвратятся) ко всем тем, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла, и окружают их (захлестнут их, станут атмосферой их духа), очевидно из значения слова "воды", представляющего собой лжи (фальши) (п. 6346, 7307, 8137, 8138); откуда и следует, что под выражением "вода обратится" означает возвращение лжей (фальшей, извращений), в смысле становления последних их окружением (атмосферой, аурой их духа). И это по той причине, что в отношении людей, которые, пребывая в церкви, состояли в вере, отделившейся от милосердия, и в жизни, исполненной зла, посредством моря Суф (Черного, Красного) означаются лжи (фальши), исходящие от их собственного зла. Очевидно это и из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла (о которых уже не раз говорилось ранее). Что и как происходит, здесь, когда лжи (фальши) поворачивают обратно или возвращаются к тем, кто намеревается излить (направлять, наводить) их на тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), представленных в лице сыновей Израилевых, можно усмотреть по тому, что уже было сказано ранее, в п. 8214. А именно: что зло, которое кем-либо было (подумано про и) направлено (послано) на других, возвращается обратно, то есть, направляется (действует) супротив самого направляющего (против самого себя); и, что это (как следствие) вытекает из закона Божественного порядка: "не делай другому ничего из того, чего ты сам не желаешь, чтобы тебе делали другие" (Мф. 7:12). В представленном законе, который, в том духовном мире, постоянен и вечен, берут свое происхождение (начало, рождение, корни) законы воздаяния (возмездия), введенные в Еврейской представительной церкви. И это, в частности, следующие законы Моисея: если (двое будут ссориться, драться и) какой-либо убыток (урон) случится, то взята, тогда, будет душа за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, ожог за ожог, рана за рану, удар за удар (ушиб за ушиб) (Исх. 21:23-25); если человек причинил (нанес) повреждение (вред) ближнему своему, то, как он поступил, так же будет сделано и ему; перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; какое бы он не сделал повреждение другому человеку, такое же будет причинено (нанесено) и ему (Лев. 24:19, 20); если свидетель лжесвидетельствует (клеветает) на брата своего, ему сделайте (будет сделано) то же самое, что он замыслил (задумывал) сделать брату своему (Втор. 19:18, 19). Эти отрывки, с очевидностью указывают на то, что законы Моисея исходят (вытекают) из того единого (универсального, Вселенского) закона, который, в духовном мире, является сутью постоянным и вечным. А именно: не делай другому ничего из того, чего ты сам не желаешь, чтобы тебе делали другие (не рой яму другому, а то сам в

нее попадешь). Отсюда, теперь, и очевидно, как следует понимать слова о том, что лжи (фальши), исходящие от зла, которые кто-либо намеревается причинить (нанести) кому-либо другому, поворачивают обратно к тому же человеку или обращаются им на самого же себя. [2] Что же касается действия этого закона в той другой жизни, то нужно сказать следующее. Когда, в том мире, приходит время наказать зло за зло, то есть, наступает момент возмездия, то оно совершается (производится) злыми духами, но не духами благими (добрыми, блаженными); и, в такой манере, оно исходит (вытекает) из адов, но не с небес. И это по той причине, что все ады, или всякий из злых духов, которые там обитают, находятся в постоянной устремленности (жажде, вожделении, желании) сделать (принести) зло кому-либо другому, ибо в этом состоит наслаждение и радость их адской жизни. Именно поэтому, как только им попускается и позволяется это, то они, тут же, и сотворяют (совершают) зло, невзирая на то кому, они его будут делать – злему человеку (духу) или доброму, другу (сообщнику, товарищу) или врагу. И как только вступает в действие означенный выше закон порядка, согласно которому зло должно возвратиться назад к тем, кто возжелал (вознамерился) нанести зло другому, то они тут же, когда это усматривается по закону, бросаются его воплощать в жизнь. Таким образом, закон возмездия воплощается посредством злых духов, которые обитают в адах, но не посредством духов благих, которые обитают в Небесах; и это по той причине, что последние находятся в постоянном устремлении (желании, жажде) делать (совершать) благо (добро, блаженство) кому-либо другому; ибо в этом состоит наслаждение и радость их небесной жизни. Именно поэтому, как только появляется возможность, они тут же делают (совершают) благо (добро, блаженство), невзирая на то, враждебно или дружески настроен ближний его; мало того, они не противятся злу (не отвечают злом на зло), ибо благо (добро, блаженство) и истины всегда под защитой и оберегаются законами порядка. Отсюда и можно уразуметь то, почему Господь сказал: "вы слышали, что было сказано – око за око, и зуб за зуб; а Я говорю вам, что злу (теперь) нет надобности противиться (нет нужды отвечать злом на зло); кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую... вы слышали, что было сказано – люби ближнего своего и ненавидь врага своего; а Я говорю вам – любите и врагов ваших, благословляйте проклинающих (осуждающих, наказывающих) вас, творите благодеяния ненавидящим вас... ибо так желают (жаждут) и сыновья Отца вашего в Небесах" (Мф. 5:38, 39, 43-45). [3] В той другой жизни, часто случается так, что, когда злые духи задумывают (наводят, наваждают, желают причинить) зло духам благим (добрым, блаженным), то на них обрушиваются жесточайшие наказания; так же, как и то, что зло, которое они хотели сделать другим, обращается на них самих (падает на их голову). В эти моменты, по видимости чувств, кажется, что, тогда, месть исходит именно от благих (добрых, блаженных) духов; но это не месть, идущая от благих (добрых, блаженных) духов, но наказание, которое исходит от духов злых; ибо последние пользуются любой возможностью сотворить зло, которая им, тогда, и дается, как силе, исполняющей акты возмездия, согласно закону порядка. Благие же (добрые, блаженные) духи, так как они не могут возжелать зла для других, не могут, тогда, отвести (отвести) и исполняющих приговор (наказание) злых духов, ибо сами они, тогда, подвижны (удерживаемы, увязаны союзом с, едины с) намерениями блага (добра, блаженства). И это точно так, как судья, когда он видит наказание, производимое злоумышленнику; или так, как отец, когда он видит своего сына, наказываемого наставником (учителем) его (ибо наказуемым эти наказания во благо и исправление). Таким образом, злые люди (духи), когда совершают

(исполняют) наказание, движимы (ведомы) злом, тогда как благие (добрые, блаженные) люди (духи), когда по видимости делают (совершают, исполняют) зло, движимы (ведомы) целями добродетели (блага, добра). Из всего этого, и очевидно, что подразумевается под словами Господа о любви к врагу своему, в Евангелии от Матфея, которые были представлены выше; и о законе возмездия, который Господом не был отменен, но был заново истолкован (прояснен). А именно: что люди (духи), пребывающие в небесной любви, не должны (не будут) пребывать в наслаждении от отмщения (расплаты) или возмездия за зло, но должны (будут) пребывать в даянии (передаче) помощи (добродетели, благородства, благодеяний); и, что по закону порядка (возмездия) ради защиты благих (добрых, блаженных), наказания будут совершаться не ими, но чрез злых.

8224.

На колесницы их и на всадников их. Что этим означиваются олжетворенные истины (положения) учения веры и лживые рассуждения, исходящие от извращенного понимания (рассудка), очевидно из значения выражения "колесницы Фараона", представляющего собой извращенные (олжетворенные) истины (положения) учения веры (п. 8146, 8148, 8215); и из значения слова "всадники (конники, наездники)", представляющего собой лживые рассуждения, исходящие от извращенного понимания (рассудка) (п. 8146, 8148).

8225.

И простер Моисей руку свою над морем. Что этим означивается сила господства (власть) истин Божественного Я над адами, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 8200, 8222.

8226.

И море вернулось обратно в час утренний силою своего потока. Что этим означивается возвращение лжей (фальшей, извращений) потоком, идущим обратно, по причине присутствия (близости) Господа, очевидно из значения слова "вернуться (возвратиться)", когда оно применяется в отношении лжей (фальшей), исходящих от зла, которые означиваются под выражением "воды моря Суф (Чермного, Красного)", и представляющего собой, тогда, обратное течение вод назад или возврат лжей (фальшей) и захлестывание ими (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 8223); из значения слова "море", а, здесь, "воды моря", и представляющего собой лжи (фальши), исходящие от зла, которые составляют собой те ады (п. 6346, 7307, 8137); из значения выражения "в час утренний", представляющего собой присутствие (близость) Господа (о котором речь, теперь, и пойдет далее); и из значения выражения "силою своего потока", представляющего собой – согласно с общим (господствующим) состоянием и порядком, существующим в адах. Причина этого состоит в том, что и в адах есть порядок, равно, как и в Небесах. Ибо все ады существуют, как сообщества (объединения) духов, скрепляемые посредством зла, тогда как в Небесах общества соединяются посредством блага (добра, блаженства); именно поэтому сообществам (объединениям), существующим в адах, (на земле) соответствуют сообщества (объединения), существующие в среде бандитов (разбойников). Что под выражением "в час утренний" означивается присутствие (близость) Господа, может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее в отношении выражения "утренний час (стража)" в п. 8211. А именно: что под "утром" (с одной стороны) означивается состояние густого мрака (глубокого невежества) и

разрушения духовности у злых людей (духов), и, вместе с тем (с другой стороны), состояние просветления и спасения у людей (духов) благих (добрых, блаженных); и, что эти состояния (согласно п. 7989, 8137, 8138, 8188) возникают лишь от одного присутствия (близости) Господа, то есть, от присутствия (близости) Его Божественного Человека (п. 8159). [2] Нечто подобное тому, что, здесь, было сказано о "Египтянах", говорится у пророка Иеремии и о "Вавилоне": не такова участь Иакова, ибо Бог Создатель (Первопричина, Формирователь) всех ощущений, явлений и вещей, и прежде всего, жезла (палицы, посоха) наследия Своего, Иегова Саваоф имя Его... Ты будешь у Меня за молот, за средство войны (за орудие воина); и тобою развею (рассею) Я племена (нации); и тобою разорю Я царства; и тобою развею (рассею) Я и коня, и всадника его; и тобою развею (рассею) Я и колесницы, и всякого, кто будет везен (рожден, найден) в них; и воздам Я (совершу возмездие) Вавилону (Бабелю) и всем жителям (обитателям) Халдеи за все их зло, которое они делали (творили) на Сионе пред глазами вашими (Иер. 51:19-21, 24). Здесь, под словом "Вавилон" означиваются все те люди, которые пребывают в церкви, и, при этом, профанируют (оскверняют, извращают) Божественные блага (добро, блаженства); тогда как под словом "Халдея" означиваются все те люди, которые (пребывая в лоне церкви, при этом) оскверняют Божественные истины. Их извращенные (перевернутые) понятия рассудка (интеллекта), произведенные оттуда выводы из положений (заповедей) учения веры, и рассуждения, исходящие оттуда, здесь, означиваются чрез такие мирские образы (отражения), как "кони (лошади) и всадники (наездники) их", "колесницы и всякий, кто будет везен (рожден, найден) в них", тогда как их опустошение от благ и Божиих истин означивается под их "развеиванием (рассеиванием)". Господь же, что касается Его Божественного Человека, в силу присутствия (близости) Которого и производится их рассеивание (удаление), понимается под словами: "Бог Создатель (Первопричина, Формирователь) всех ощущений, явлений и вещей, и прежде всего, жезла (палицы, посоха) наследия Своего, Иегова Саваоф имя Его... Ты будешь у Меня за молот, за средство войны (за орудие воина); и тобою развею (рассею) Я племена (нации); и тобою разорю Я царства"; ибо под словом "племена (нации)" означиваются зла, а под словом "царства" – лжи (фальши, извращения, превратности). Из всего этого, и становится очевидным то, что зла, которые они делают другим, текут назад обратным потоком или обращаются (возвращаются, обрушиваются) на них самих (падают на их головы). Ибо сказано (у Иеремии): "и воздам Я (совершу возмездие) за все их зло"; а в самых различных местах, в Слове: "в день Посещения (Последнего Суда) придет наказание (отмщение, кара Божия) и возмездие".

8227.

А Египтяне бежали к нему (к потоку вод) навстречу. Что этим означивается – что они сами (по своей воле и собственному желанию) погрузились в лжи (фальши, извращения), исходящие от зла, очевидно из значения выражения "бежать навстречу (к) морю", представляющего собой погружение в лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла, которые, здесь, и означены под водами этого моря (п. 8226). И дело, здесь, вот в чем. Всяк тот, кто не знает (не понимает) внутренних (духовных) причин (сил, пружин, начал) вещей, не может подумать о чем либо-другом (поверить во что-либо иное), кроме, как о том (в то), что всевозможные зла (бедствия), постигающие (преследующие) злых людей, то есть, наказания, лишения (опустошения), проклятия и, даже, падения (низвержения) их в ады, исходят от Божественного Я; ибо им это кажется

абсолютно очевидным в силу того, что у них такого рода ощущения возникают в моменты присутствия (близости) Божественного Я (п. 8137, 8138, 8188). Но ничего подобного от Божественного Я в них проникать (нисходить, наитствовать) не может; ибо причины (наваждения) такого рода ощущений (вещей) коренятся (рождаются) в их Собственном я. Божественное Я (Вселенной) и Его присутствие (близость, вездесущность) имеет Своей целью защиту и спасение единственно лишь ощущений Божественного блага (добра, блаженства), а оттого, и людей (духом), вмещающих их в себе. Именно поэтому, когда Божественное Я присутствует с теми, кого Оно защищает от зла, то те, кто вмещает в себе сами зла, еще более распаляются супротив благих (добрых, блаженных) духом, и, в такой манере, еще более устанавливаются супротив Божественного Я, поднимаясь по ступеням своей собственной ненависти до ее максимума. Но, чем в большей мере и степени они устанавливаются в ненависти супротив благих (добрых, блаженных), тем в большей мере и степени они поднимаются в ненависти и к Божественному Я; а чем в большей мере и степени они кидаются (бросаются, нападают) на таковых, тем в большей мере и степени они, в силу закона порядка (возмездия), попадают (бросаются, ввергают себя) в наказания, опустошения (лишения), проклятия, попадая, в конце концов, и в ады. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то: что Божественное Я (Вселенной), то есть, Господь, не делает (не совершает) ничего иного, кроме, как блага (добра, блаженства), и никогда не делает (не совершает) зла; и, что никто, если сам не состоит в злах (то есть, если не имеет на то своей воли и своего собственного желания), не попадает (не устремляется, не бросается, не опускает себя) в такие ощущения и вещи. Именно это, здесь (в прямом и обратном смысле), и означивается под выражением "а Египтяне бежали навстречу (к) морю", то есть, что злые люди погружают себя в лжи (фальши, извращения, превратности), исходящие от зла (по своей воле и своему собственному желанию). [2] Что касается последнего момента, то нужно сказать еще и следующее. Люди считают (полагают, верят, думают), что, если Божественное Я допускает существование зла и не удаляет (не прекращает) его, то, следовательно, всякое из зол, также, происходит (рождается, начинается) от Господа. Ибо очевидно, что всяк тот, кто разрешает (позволяет) и не прекращает (не останавливает) зла, когда он на то способен, видится (кажется) желающим его, и, в такой манере, являющимся его причиной (исток, началом). Но, так как волю Божественного Я составляют исключительно только блага (добро, блаженства), позволения (попущения) Божественного Я не могут стать на пути зла и прекратить его, так как для этого потребуется применение насилия. Отсюда и очевидно, что, если бы Его воля была бы полна сил для пресечения (предотвращения) и остановки (удаления) зол, то есть, пребывала бы в тех людях (духах), которые готовы производить наказания, опустошения (лишения), гонения, искушения, и тому подобные вещи, то Его воля сама была бы исполнена зол. И, тогда, такого рода люди не могли бы быть изменены к лучшему, а зло могло бы возрасти в них до такой степени, что получило (возымело) бы господство (власть) над благом (добром, блаженством) в них. Это было бы подобно тому, как если бы сам царь (король) брал бы и оправдывал (отпускал) преступников (в своей стране). Ибо он, тогда, сам и был бы причиной (началом, истоком) всякого зла в своем королевстве, совершаемого (продельваемого) им же отпущенными; так же, как являлся бы причиной и последующих разрешений (позволений), что касается других (новых) преступников; не говоря уже о том, что злые люди (в стране) еще более могли бы утвердиться (укрепиться, усилиться) во зле. Именно, поэтому, истинный и благий (справедливый и добрый) царь, хотя и способен отменить наказания за зло (за



преступления), тем не менее, сделать этого не может, ибо так он сам станет началом (точкой отсчета) совершения зла и прекращения блага (добра). Да будет же, теперь, известно еще и то, что все наказания, как и все искушения, в той другой жизни, также, имеют своей конечной целью благо (добро, блаженство).

8228.

И Иегова сбросил Египтян в середину (на дно) моря. Что этим означает – что, таким образом, они сами бросаются в те ады, где господствуют лжи (фальши, извращения), исходящие от зла, очевидно из значения выражения "сбросить в середину (на дно) моря", представляющего собой ниспадение во лжи (фальши, извращения), исходящие от зла; ибо именно эти лжи (фальши) и означены под водами этого моря (п. 6346, 7307, 8137, 8138). Что зла, которые, в буквальном смысле Божиего Слова, люди относят к Иегове, то есть, к Господу, исходят от (Собственного я) самих тех, кто пребывает в своем зле, но никак не наитствуют в них свыше и от Господа; и, что Божие Слово, в своем смысле внутреннем, и написано так, чтобы все это стало понятным, можно усмотреть по п. 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8227.

8229.

И воды возвратились. Что этим означает – возвращение их же лжей (фальшей, извращений) в них (к ним), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8223, 8226.

8230.

И покрыли колесницы, и всадников, и все армии (все войска) Фараоновы. Что этим означает – что их захлестнули (накрыли с головой) их же собственные лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла, очевидно из значения слова "покрыли", представляющего собой полное потопление, и, таким образом, сокрытие (покрытие с головой); и из значения выражения "колесницы и всадники Фараона", представляющего собой извращенные (олжетворенные) истины (положения) учения веры и исходящие отсюда лживые рассуждения, сражающиеся супротив истин и благ (добра, блаженств), и, в общем, абсолютные лжи (фальши), исходящие от зла. Что под словом "колесницы" означаются извращенные (олжетворенные) истины (положения) учения веры, а под словом "всадники (конники, наездники)" – лживые рассуждения, исходящие от извращенного понимания (рассудка), можно усмотреть по п. 8146, 8148; а, что под ними означаются самые воинственные из них, и сражающиеся супротив истин и благ (добра, блаженств), показано было в п. 8215.

8231.

Вошедшие за ними в море. Что этим означает – которые взяли власть (стали господствовать) над ними, очевидно из значения выражения "вошедшие за ними", когда это говорится о водах того моря, под которыми означаются лжи (фальши, извращения истин), исходящие от зла, и представляющего, тогда, их господство (власть).

8232.

И не осталось из них ни одного. Что этим означает – всех и каждого, очевидно и без объяснений. В этом стихе речь идет о погружении (потоплении) или низвержении (падении) в ады всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях истины),

исходящих (рожденных) от зла. Но в чем состоит суть погружения (потопления) или низвержения (падения) в ады, знают лишь немногие. Ибо, обычно, люди предполагают (считают, думают), что это есть суть нисхождение (переход) в некое место, где пребывает сам дьявол со своими слугами (командой), которые, тогда, и начинают мучить всех тех, кто туда попадает и там находится. Но на деле все это совершенно не так. Сбрасывание (низвержение, падение) духов в ады есть не что иное, как попадание (приход) их в окружение одних только абсолютных (чистых) лжей (фальшей, извращений), которые происходят от зла, то есть, которые (были зачаты и рождены) от тех зол, в которые они погрузились и пребывали во время своего нахождения в нашем мире. Когда духи, там, становятся окруженными (переполненными) этими лжами (фальшами, извращениями), они, тогда, и находятся в аду, ибо зла и лжи (фальши, извращения), которые потопляют (захлестывают) их, мучают их. Но мучения эти исходят (вытекают) не от их безотрадной (безутешной) скорби, вызываемой теми злами, которые они причинили другим, но от того, что они, теперь, не могут сотворить (осуществить) деяний зла, ибо лишь они приносят им удовольствие (наслаждение, радость) в той их адской жизни. Но, когда они делают в адах зло другим, то все те, кому они сотворяют (против кого направляют) свое зло, им, собственно, и приносят наказания и мучения. Они, главным образом, делают (причиняют, совершают) зло друг другу из-за вожделения (жажды, устремления, желания) повелевать (командовать) и подчинять себе других. И, если те другие не поддаются и не подчиняются, то, тогда, наказания и мучения и применяются (совершаются) тысячами самых различных методов. Но господство (власть, главенство), там, к которому они непрерывно стремятся, постоянно переворачивается (меняется, переходить из рук в руки). И все те, кто прежде наказывал и мучил других, впоследствии сами становятся наказываемыми и мучаемыми (терзаемыми) другими. Происходит же это до тех пор, пока, в конце концов, весь такого рода их пыл (жажда, любовь) затихает (умеряется) силою страха пред наказанием (мучением). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, откуда происходят (берут свое начало) ады, и что такое ад. Адский же огонь (огонь в аду), не представляет собой ничего иного, кроме, как суть вожделений (желаний, устремлений совершать зла) того самого рода, которые происходят (рождаются) от любви к самому себе, и которые, разгораясь, приносят мучения (терзания и боль) (п. 6314, 7324, 7575).

8233.

Стихи 29-31. А сыновья Израилевы прошли посуху посредине (по дну) моря; и воды были им стеною по правую руку и по руку левую. И Иегова (Господь) спас Израиля в этот день от рук Египтян, и увидел Израиль Египтян мертвыми на берегу моря. И увидел Израиль руку могучую (великую), которую Иегова (Господь) навел на Египтян, и убоился народ Иеговы (Господа), и поверили они в Иегову, и в слугу (раба) Его, Моисея. "А сыновья Израилевы прошли посуху посредине (по дну) моря" означает – что все те люди (духи), которые пребывают в благах (добре, блаженствах) истин (исходящих от истин), и в истинах блага (добра, блаженства) (исходящих от блага), спокойно без поражения (безопасно, без вреда) проходят сквозь (через) эти ады; "и воды были им стеною по правую руку и по руку левую" означает – что они были оберегаемы от лжей (фальшей, извращений истин) со всех сторон; "и Иегова (Господь) спас Израиля в этот день от рук Египтян" означает – что в этом состоянии всех тех, кто пребывает в Духовной церкви, оберегает (защищает) от насилия, возбуждаемого (причиняемого) лжами (фальшами), исходящими от зла, Сам Господь; "и увидел Израиль Египтян мертвыми на берегу моря"

означивает видение проклятых (осужденных, наказанных) духов, разбросанных тут и там; "и увидел Израиль руку могучую (великую), которую Иегова (Господь) навел на Египтян" означает признание Всемогущества Господа; "и убоился народ Иеговы (Господа)" означает поклонение; "и поверили они" означает веру и доверие (надежду, упование); "в Иегову, и в слугу (раба) Его, Моисея" означает – в Господа, что касается Его Божественного блага (добра, блаженства) и Его Божественной истины, исходящей от Него и служащей Ему.

8234.

А сыновья Израилевы прошли посуху посредине (по дну) моря. Что этим означается – что все те люди (духи), которые пребывают в благах (доброе, блаженствах) истин и в истинах блага (добра, блаженства), спокойно без поражения (безопасно, без вреда) проходят сквозь (через) эти ады, очевидно из того, что уже было показано ранее, в п. 8185, где встречаются точно такие же слова. Сказано "в благах (доброе, блаженствах), исходящих (рожденных) от истин и в истинах, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства)", так это потому, что, здесь, речь идет о Духовной церкви. Ибо все те люди, которые состоят в этой церкви, сначала входят (вступают) в блага истины, и лишь затем, восходят в истины блага. И это по той причине, что поначалу они делают (совершают) всякое благо лишь потому, что это им диктует (предписывает) делать истина (что именно это есть правильно и должно делать), и, следовательно, от послушания истине; и лишь потом, они начинают делать (совершать) блага (добро, блаженства) от устремления (желания, расположения, привязанности) к благу. Именно, тогда, они и начинают видеть (понимать) истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) и делать (совершать, практиковать, воплощать) их. Из этого, теперь, и очевидно, что прежде (поначалу) человек Духовной церкви наделяется новой волей, исходящей от Господа, то есть, прежде, чем он станет возрожденным, он совершает (делает, сотворяет) истины, исходя из повиновения (послушания, подчинения) им. Но, затем, после того, как он становится возрожденным (входит в состояние возрождения), он начинает совершать (делать, сотворять) истины, исходя из устремленности (желания, любви) к ним. Именно, тогда, истины в нем и становятся его внутренним благом (добром, блаженством), ибо они начинают составлять собой его новую волю. И это по той причине, что действовать (совершать, делать, сотворять), исходя из послушания, значит действовать (совершать, делать, сотворять), исходя из рассудка (интеллекта, рассудочной части духа); но действовать (совершать, делать, сотворять), исходя из устремления (желания, расположения, любви), значит действовать (совершать, делать, сотворять), исходя из воли (волевой части духа). Из всего этого, также, очевидно и то, что люди, совершающие истины, исходя из послушания, есть суть людьми внешней церкви; тогда как люди, совершающие истины, исходя из любви (по собственной воле и желанию), есть людьми церкви внутренней. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему, когда говорится "пребывающие в благах (доброе, блаженствах) истин и в истинах блага (добра, блаженства)", подразумеваются люди, принадлежащие к Духовной церкви.

8235.

И воды были им стеною по правую руку и по руку левую. Что этим означается – что они защищены и оберегаемы от лжей (фальшей, извращений истин) со всех сторон,

очевидно из всего того, что уже было показано ранее, в п. 8206, где встречаются точно такие же слова.

8236.

И Иегова (Господь) спас Израиля в этот день от рук Египтян. Что этим означаетсся – что в этом состоянии всех тех, кто пребывает в Духовной церкви, от насилия, возбуждаемого (причиняемого) лжами (фальшами), исходящими от зла, оберегает (защищает) Сам Господь, очевидно из значения слова "спасти", представляющего собой охрану (защиту); из значения выражения "в этот день", представляющего собой состояние человеческого духа (что под словом "день" означаетсся состояние духа, можно усмотреть по п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850); из представления образа Израиля, означающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (и о ком уже не раз говорилось ранее); и из представления образа Египтян, означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях, превратностях), исходящих (рожденных) от зла (о которых, также, не раз упоминалось ранее). Отсюда, следовательно, и очевидно, что под выражением "спасти от рук Египтян" означаетсся пребывание под защитой от насилия со стороны тех, кто состоит в лжах (фальшах, извращениях, превратностях), исходящих (рожденных) от зла.

8237.

И увидел Израиль Египтян мертвыми на берегу моря. Что этим означаетсся видение (наблюдение, оценка состояний духа) проклятых (осужденных, наказанных) духов, разбросанных (в аду) тут и там, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой видение или наблюдение; из представления образа "Египтян", означающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях), исходящих от зла; из значения слова "мертвые", представляющего собой проклятых (осужденных, наказанных) (п. 5407, 6119, 7494); и из значения выражения "на берегу моря", представляющего собой область (состояний духа), расположенную вокруг да около пределов (границ) этих адов. Что под словом "берега" означиваются границы (пределы), очевидно и так; а, что под словом "море" означиваются ады, уже не раз было сказано ранее. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "видеть их мертвыми на берегу моря" означивается способность видеть (наблюдать) проклятых (осужденных, наказанных) духов, разбросанных (рассеянных) по адам тут и там. Так как, здесь, упоминается о видении (наблюдении, оценке) состояний проклятых (осужденных, наказанных) духов, то в отношении видения (в том мире) нужно дать более ясные представления. Духи, которые пребывают (находятся, обитают, заключены) в одних адах, не видят тех (не знают о состояниях тех), кто пребывает в адах других. И так это есть, даже, с теми, кто пребывает в последующих или ближайших (друг к другу) адах; ибо они совершенно отделены друг от друга. Но адские духи, если того пожелает Господь, могут быть видны всем тем, кто пребывает в Небесах. Ибо Господь правит (управляет) адами, также, и чрез посредие ангелов, которым, тогда, и предоставляется возможность видеть (наблюдать) все те явления и вещи, которые там происходят, но с того места, где (из того состояния духа, в котором) они находятся. Это делается для той цели, чтобы порядок в адах мог бы поддерживаться (по оценке) оттуда; а также, чтобы никто не мог бы совершать насилие над другими (в адах) более того, чем дано рамками дозволенного. Такой вид службы дается некоторым ангелам, и чрез них осуществляется власть над адами. Видеть ады и

присматривать за тем, что там делается (происходит), также, предоставляется и некоторым благим духам; и это, также, по той же причине, чтобы низшие формы явлений и вещей могли бы быть видимы (оценены) с точки зрения форм явлений и вещей высших, но никак не наоборот. Таким образом, ады и их обитатели могут быть видны (наблюдаемы) теми, кто пребывает в Небесах, но наоборот быть не может. Отсюда, теперь, и следует, что всякое зло может быть усмотрено (замечено, распознано), исходя из (в состоянии) блага (добра, блаженства), но усмотреть (заметить, распознать) блага (добро, блаженства), исходя из (в состоянии) зла невозможно; ибо блага (добро, блаженства) есть высшими (чистыми) формами состояния духа, тогда как зла – это формы его состояний низшие (грязные).

8238.

И увидел Израиль руку могучую (великую), которую Иегова (Господь) навел на Египтян. Что этим означает признание Всемогущества Господа, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание, признание и обретение веры (п. 897, 2150, 2325, 2807, 3796, 3863, 3869, 4403-4421, 5400, 6805); из значения выражений "рука могучая (великая)", "рука сильная", "рука крепкая", "рука высокая", когда они говорятся в отношении Иеговы, или Господа, и представляющего собой, тогда, Его Всемогущество (п. 878, 7188, 7189, 7518, 8050, 8069, 8153); и из представления образа Египтян, означающего собой всех тех, кто пребывает в проклятии (осуждении, наказании); и, здесь, означающего пребывающих (находящихся) в адах.

8239.

И убоялся народ Иеговы (Господа). Что этим означает преклонение (поклонение), очевидно из значения выражения "убояться Иеговы (Господа)", представляющего собой поклонение Ему или от любви, или от веры, или от страха (п. 2826); и, таким образом, поклонение.

8240.

И поверили они. Что этим означает вера и доверие (надежда, упование), очевидно из значения слова "верить", представляющего собой обладание верой, а также, доверием (надеждой); ибо тот, кто имеет (вмещает в себе) веру, имеет, также, и доверие (надежду). Доверие (надежда) есть проявлением (устремлением, расположением, желанием) любви, истекающим чрез веру. Откуда и следует, что доверие к Иегове, то есть, надежда на Господа, не дается кому-либо другому, кроме, как тем, кто пребывает в любви; а именно: в любви к Господу и к ближнему своему, ибо у других – веры нет.

8241.

В Иегову, и в слугу (раба) Его, Моисея. Что этим означает – в Господа, что касается Его Божественного блага (добра, блаженства) и, что касается Его Божественной истины, исходящей от Него и служащей Ему, очевидно из того, что под именем "Иегова", в Божиим Слове, понимается Господь (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6281, 6303, 6945, 6956); а точнее, Господь, что касается Его Божественного блага (добра, блаженства) (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 4402, 6905); и из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины, исходящие от Господа (п. 6752, 7010, 7014, 7089, 7382). Сказано "Господь, что касается Его Божественного блага (добра, блаженства) и Его

Божественной истины", так это потому, что Божественные блага (добро, блаженства) находятся в Господе, тогда как Божественные истины – от Господа исходят. Божественное благо соотносится с Божественной истиной точно так, как огонь (тепло) солнца соотносится со светом, исходящем от него; свет же не находится в солнце, но он от солнца исходит. Очевидно это и из значения слова "слуга", представляющего собой того, кто служит (администрирует, исполняет обязанности). Что всяк, именуемый "рабом (служкой)", является слугой (обслужкой, исполнителем), и, таким образом, министром (служащим, главным администратором, исполняющим обязанности), уже было показано в п. 7143; а, что и Сам Господь, что касается Своего Божественного Человека, когда Он пребывал в нашем мире, в Божием Слове, именуется, также, "рабом (служкой)", было показано в п. 3441. И это по той причине, что Он, тогда, на земле служил (исполнял обязанности) Сам, о чем Он и сказал в Евангелии от Матфея: "всяк, желающий между вами быть великим (наибольшим), пусть будет вам слугою; а всяк, желающий быть первым (главным), должен побыть у вас рабом; также, и Сын Человеческий пришел, не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы Самому послужить (многим)" (Мф. 20:26-28). Такие же слова есть и у Луки 22:26, 27; и у Марка 10:43-45.

8242.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ЗЕМЛИ ЮПИТЕР. Мне, также, были показаны формы лица жителей земли (обитателей планеты) Юпитер. Не то, чтобы я видел самих ее жителей, но то, что мною были видимы духи, с лицами похожими на те, с которыми они проживали и на самой своей земле. Но, прежде, чем это было мне показано, предо мной появился один из их (юпетирианских) ангелов, вставший за белым (светлым) облаком, который и дал позволение (согласие на то действие), и, лишь затем, появились (показались) два лица. Они были похожи на лица людей с нашей земли; их лица были белые, но более красивые; от них исходила (просиявала) искренность и скромность (чистота, прямота, честность и умеренность, сдержанность, спокойствие).

8243.

Когда духи Юпитера пребывали со мной, лица жителей нашей земли (планеты) виделись мне меньшими, чем обычно; причиной этого было то, что от тех духов проникали (наитствовали, нисходили) идеи (мысли) об их собственных лицах, что они были более большими (крупнее). За все то время, пока они живут (телесно), как люди на своей земле (планете), они веруют (полагают, считают), что после их смерти их лица будут более крупными и круглой формы. И поскольку эта идея, как бы впечатывается в них (довлеет над ними), то, впоследствии, она в них и остается (главенствует). А, когда они становятся духами, они и видят себя (появляются пред другими) с большими лицами. Причина того, почему они считают, что их лица (в мире духов) будут большими (более крупными), состоит в том, что у них есть пророчества (сказания), что лицо не относится к (физическому) телу, ибо при его помощи (посредстве) они говорят и выражают (излагают) мысли (помыслы) своего рассудка; так же, как и потому, что ум (рассудок), при этом, чрез лице видится, как если бы чрез свою прозрачную форму. Откуда, и следует, что они (юпетирианцы) имеют представление (понятие) о человеческом лице, как об особой форме (внешнем теле) ума (рассудка). А, так как они знают (понимают), что они, после завершения своей жизни в мире (в теле), станут мудрее, то на том основании и считают,

что форма (тело) их ума (рассудка, сознания), а, в такой манере, и их лицо, станет больше (крупнее).

8244.

Когда они находятся в мире, они, также, веруют (полагают, считают), что после своей смерти они будут воспринимать огонь, который будет согревать их лица. Они входят в такую веру потому, что наимудрейшие из них знают (говорят), что огонь, в духовном мире, есть суть любовь; что именно этот огонь и есть суть огнем (теплом) самой жизни; и, что от этого огня (тепла) согреваются сами ангелы. Более того, те из обитателей Юпитера, которые живут в небесной любви и достигают ее вершин, в своем восприятии приходят к ощущениям, когда их лица наполняются теплотой (согреваются), как если бы от огня; вслед за чем, эти ощущения переходят и во внутренние вместилища их ума (рассудка), воспламеняясь там уже не огнем, но любовьюю.

8245.

По этой же самой причине они, также, очень часто умывают и очищают свои лица, а также, весьма тщательно оберегают их от жаркого солнца (солнечного зноя). Они имеют одеяния, сделанные из листьев или древесной коры; их они налагают и на свои головы, и, в такой манере, защищают свои лица. Но более того, о теле своем, они не заботятся.

8246.

Они сказали мне, что лица людей нашей земли не красивы; и им было весьма удивительно, что лица некоторых из них покрыты бородавками и прыщами, или изуродованы (искажены, обезображены) в каком-либо другом отношении. При этом, они сказали, что у них такого никогда не бывает. Тем не менее, некоторые лица землян их весьма порадовали. А именно: те лица, которые были веселы (радостны) и излучали улыбки; а также, те, улыбки которых скромно (слегка) проступали вокруг губ.

8247.

Причина же получения ими удовлетворения от веселых и улыбающихся лиц землян состоит в том, что на их планете лица юпитериацев почти все и всегда такие. И так это потому, что они не погружены ни в заботы о будущем, ни в заботы о текущих мирских ощущениях и вещах. Ибо все вышеназванные есть такими вещами, которые привносят в низшие области ума (в природную часть рассудка) печаль и беспокойства (страдания и тревоги), а оттуда, исходят (отражаются) на лице. А, если у тех, кто не благ (не добр), на лице и выводится выражение веселья или улыбка, то это выражение занимает лишь внешние (поверхностные) слои кожи лица, но не затрагивает каких-либо волокон (фибр, мышц) лица (головы) изнутри. Но такого не бывает у жителей Юпитера. Причина же их удовлетворения от лиц, у которых улыбка скромно (слегка) проступает вокруг губ, состоит в том, что большая часть их разговоров и речи осуществляется при помощи (посредством) выражений лица; но, главным образом, она происходит посредством области, расположенной вокруг да около губ; так же, как и потому, что они никогда не лукавят (не изворачиваются, не обманывают), то есть, говорят лишь только то, что они думают. По этой причине они никогда не контролируют (не зажимают, не насилуют) волокна (фибры, мышцы) своего лица, и попускают им пребывать в свободном выражении (состоянии). Совершенно иначе развивается лицо у тех людей, кто с раннего

детства стал учиться лицемерию (симуляции). Они последовательно приучают себя закрепощать (зажимать) свое лицо, противодействуя импульсам внутренних ощущений, добиваясь того, чтобы ни одна из мыслей (высшей части) рассудка не могла бы просиять (изобразиться, высветиться, выразиться) на лице. От внешней (нижней) же части духа, напротив, на лице свободные выражения не проходят, оно удерживается ею лишь в готовности к передаче, или выводу того выражения, что ему продиктуют убеждения хитрости. Что это именно так и есть, может быть усмотрено из изучения (исследования) волокон (фибр, мышц) вокруг губ; ибо там есть множественные серии (пучки) волокон (фибр, мышц), собранных (сложенных) вместе и связанных (соединенных, переплетенных) вместе, которые были созданы не только для пережевывания пищи и произнесения слов (речи), но, также, и для выражения (изложения) идей рассудка.

8248.

Мне было, также, показано, как мысли (рассудка) могут быть изложены (выражены, переданы) с помощью лица (посредством волокон, фибр, мышц). Устремления любви (желания, расположения воли) проявляются чрез черты (особенности) лица и их изменения (мимику), но мысли (рассудка) – чрез (посредство) изменений (отклонений) более внутренних форм лица, которые не могут быть описаны более в своих деталях. Жители земли (планеты) Юпитер, также, могут произносить слова и речи; но они не так звучны (развиты), как у нас. Словесный способ речи (у них) является лишь вспомогательным способом (изложения мыслей) лицевому, ибо словесная речь оживляется жизнью лишь при сочетании ее с речью (выражениями) лица.

8249.

Мне было передано ангелами, что изначально первая форма речи (слов) на каждой земле (планете) была речью, совершаемой посредством лица; и исходила она от двух ее начал на лице: от губ и от глаз. Причина того, почему такая форма речи была изначально первой, состоит в том, что лицо было сформировано чисто, как форма (прообраз, облик) того, о чем человек думает и того, чего он желает (волеизъявляет, делает, совершает); именно поэтому, лицо еще именуют образом (отражением) и показателем (признаком) рассудка (ума); так же, как и потому, что в наидревнейшие или первоначальные времена на лице пребывала сама искренность (чистота, неподдельность, невинность) (п. 8118); и человек ничего иного не думал, и ничего иного не желал думать, кроме того, что у него просиявало на его лице (исходило от него, излучалось); так что устремления (желания, расположения, привязанности) его нижней части ума и идеи (мысли) рассудка всегда могли быть представлены исключительно ясно (живо) и полностью. Таким образом, люди видели своими глазами (желания и мысли другого), как в отдельности по форме, так и вместе (в совокупности). Поэтому такая форма речи (видение мимики и черт лица) превосходила речь словесную настолько, насколько видение зрением (глазом) превосходит слышание слухом (ухом), итак, подобно тому, насколько видение какой-либо местности превосходит ее описание, воспринятое на слух (лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать). А еще ангелы добавили, что такая форма речи была в согласии с речью ангелов, с которыми люди в те времена еще имели сообщение (связь). Более того, когда лицо говорит (глаза и губы), то есть, когда рассудок (ум) излучается (просиявает) чрез лицо, это для человека есть суть ангельская речь в ее крайней (последней) природной форме. Ибо, тогда, на лице пребывает (устанавливается) внутренний взгляд или желания и



мысли рассудка; и последний присутствует (пробывает) в первом; но тогда, когда человек говорит посредством речи словесной, этого не происходит. Что наидревнейшие люди на земле говорили именно в такой манере, можно усмотреть по п. 607, 608, 1118, 1120, 7361. Также, всякий может уразуметь, что сообщения, производимого с помощью словесной формы речи, изначально у наидревнейших людей быть не могло, ибо слова языка (общие понятия и идеи) не могут быть привиты сразу (появиться одномоментно), так как для их изобретения и применения к собственным ощущениям, и к окружающим явлениям и вещам требуется значительное время.

8250.

Пока искренность и честность (праведность, прямота) пребывала с человеком (на его лице), то с ним, также, пребывала (у него удерживалась, сохранялась) и такая форма его речи. Но, как только человек своим умом стал думать одно, а говорить, при этом, другое; что имеет место (происходит, устанавливается) тогда, когда человек более всего любит себя, и не любит ближнего своего; то, тогда, человеческая словесная речь (внешняя), и получила толчок к своему процветанию и росту, а облик человеческих лиц обрел форму либо выражения молчания (каменную, непонимающую), либо поддельного (симулируемого, лицемерного, подражающего) выражения. По этой причине изменялись (мутировали) и внутренние формы лица: они сжимались (сокращались), сушили (обездвиживались, огрубевали, окаменевали), и стали почти лишенными жизни; в то время как внешние формы лица, побуждаемые (воспламеняемые) огнем любви к себе, по видимости (казательности чувств), обретали живость (наполнялись жизнью). Отступление (отход) от духовных форм жизни, составляющих внутренний план (уровень) существования человека, пред глазами (в понимании) людей происходил совершенно незаметно, но он был вполне очевиден пред глазами ангелов; ибо последние видят (знают, понимают) все ощущения, явления и вещи внутренне (изнутри, духовно). Такими (то есть, бездуховными), вскоре, становятся лица у всех тех, кто думает одно, а говорит другое; ибо притворство (подражание, симуляция, создание видимости), лицемерие, хитрость (уловки, лукавство) и обман, которые в наши дни почитаются за прозорливость (рассудительность, предвидение, благоразумие), и приводят к такого рода вещам. Но, в той другой жизни, где никому не позволено говорить одно, и, при этом, думать другое, дело обстоит совсем иначе. Различие (диссидентство, противоречие, расхождение, несоответствие) между словом и помыслами (намерениями, делом), там, с очевидной ясностью ощущается в каждом слове, и в каждом звуке (нотке, тоне) голоса; а, когда это различие воспринимается всеми, то тот дух, в ком оно пребывает, из духовного сообщества изгоняется и наказывается. Затем, он, там, различными путями (способами) призывается (понуждается, ведется) к тому, чтобы снова заговорить искренне то, что он думает, а думать то, что он желает (любит). И этот призыв (агитация) происходит до тех пор, пока его рассудок (помыслы) не становится едино одно с его волей (желаниями, любовью); итак, пока дух не перестанет быть разделенным (пока не станет единым и неделимым). То есть: если он благ (добр, блажен), то пока не начнет всегда желать блага (добра, блаженства), помышляя и говоря, при этом, лишь истину (правду), исходящую (рожденную) от того блага (добра, блаженства); но, если он зол, то пока не начнет во всем желать зла, думая и говоря, при этом, лишь те лжи (фальши), которые исходят (рождаются) от присущего ему зла (порока). Прежде этого, ни один из благих (добрых, блаженных) духов, в небеса не поднимается, и ни один из духов лукавых (злых) в ады (в

геенну огненную) не отвергается. И все это для того (с той целью), чтобы в адах не было бы ничего иного, кроме зла, и тех лжей (фальшей), которые исходят (рождаются) от зла; а в Небесах – не было бы ничего иного, кроме блага (добра, блаженства), и тех истин, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства).

8251.

О духах и обитателях (жителях) земли (планеты) Юпитер будет продолжено в конце следующей главы.

8252.

ГЛАВА 15. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. У всякого человека подлинной церкви жизнь должна быть исполнена набожного поклонения (благоговения, преклонения к Всевышнему) и, вместе с тем, прожита в милосердии (любви) к ближнему; ибо эти вещи в нем и должны быть соединены вместе (стать едино одно). Жизнь, проведенная в одних поклонениях (Богу), без (вне) жизни милосердия (любви) к ближнему не приводит к духовному росту (не продвигает к Богу ни на йоту); тогда как, если они соединяются вместе, духовный рост происходит (проникает и развивается) во всех и каждом из ощущений и вместилищ духа.

8253.

Жизнь набожного поклонения (благоговения, преклонения к Всевышнему) состоит: в поклонении в помыслах и в поклонении в высказываниях (речах); в проведении времени во многих молитвах (в прошениях об искуплении); в пребывании, в такое время, в скромности (в унижении); в частом посещении храмов (церкви), где, всегда с глубоким вниманием должно вслушиваться в проповеди (поучения, наставления); в многократном и ежегодном приобщении к таинствам (Господней) Вечери; и в приобщении, в той же манере, ко всем остальным формам поклонения (обрядам, ритуалам), согласным с установлениями (законами, порядками) церкви. Жизнь же милосердия (любви) к ближнему состоит: в желании (устремлении, расположении, привязанности, любви) к благу (добру, блаженству) и в делании (совершении) того блага (добра, блаженства) своему ближнему; в действиях (в поступках) во всяком деле и в каждой работе, идущих (исходящих, рожденных) от искренности и скромности (чистоты, прямоты, честности и умеренности, сдержанности, спокойствия), и от блага и истины, а, в такой манере, во всем, что мы делаем (совершает, сотворяем); одним словом, жизнь милосердия (любви) состоит в служении и принесении пользы другим.

8254.

Истинное поклонение (истинные обряды и служение) Господу состоит в жизни милосердия (в деяниях любви), но никак не в одной жизни набожного поклонения (благоговения, преклонения Ему) без (вне) вышеназванной. Жизнь набожного поклонения без (вне) жизни милосердия (деяний любви) к другим вытекает из желания (хотения, устремления, расположения) позаботиться только о себе (спасти только себя), не взирая на ближнего своего (исключая его). Тогда как жизнь набожного поклонения, соединенная воедино с жизнью милосердия (деяниями любви) к ближнему, вытекает из желания (устремления, расположения) позаботиться о себе ради ближнего своего (спасти и себя, и

ближнего своего). Первая форма жизни происходит от любви к себе, но вторая – от любви к ближнему.

8255.

Что делать (совершать, сотворять) благо (добро, блаженство) и есть суть поклонение Господу, вполне очевидно из слов Господа у Матфея: "всякого, слушающего слова Мои и совершающего (делающего, сотворяющего, воплощающего) их, Я сравню (уравню) с человеком прозорливым (рассудительным, предвидящим, благоразумным); но всякого, слышащего слова Мои и не исполняющего их, сравню (уравню) с человеком глупым (безрассудным)" (7:24, 26).

8256.

Более того, человек (дух его) есть таков, каковой есть его жизнь милосердия (деяния любви) к ближнему; но никак не таков, каковой есть жизнь его набожного поклонения без (вне) жизни милосердия (деяний любви). Откуда и следует, что жизнь милосердия (деяния любви) остаются с человеком (с духом его) в вечности; но никак не жизнь его набожного поклонения, за исключением той ее части, которая состоит в согласии с первой. Что жизнь милосердия (любви) к ближнему остается с человеком в вечность, с очевидностью усматривается из слов Господа в следующих отрывках. У Матфея: Сын Человеческий придет во славе Отца Своего с ангелами Своими; и тогда каждому Он воздаст по делам его (Мф. 16:27). У Иоанна: и выйдут (и пойдут) они; те, кто делал (совершал, творил) благо (добро, блаженство), в воскресение – к жизни; но те, кто делал (совершал, творил) зло, в воскресение – к осуждению (проклятию, наказанию) (Ин 5:29). И еще у Матфея, здесь (Мф. 25:31-46).

8257.

Под подлинной жизнью (делами и деяниями), чрез которую поклоняются Господу, главным образом, означивается та жизнь, которая согласуется с Его наставлениями из Божиего Слова, ибо лишь посредством этих заповедей человек и приходит к пониманию (ведению) того, что собой представляет вера, а что – милосердие (любовь) к ближнему. Именно эта жизнь, которая еще именуется подлинной Христианской жизнью, и называется духовной жизнью. Но жизнь, которая ведется согласно с законами справедливости и чести, без (вне) жизни поклонения Господу (вне милосердия или любви к ближнему), является жизнью лишь гражданской и нравственной. Последняя жизнь делает человека гражданином земного мира; и лишь первая делает его гражданином Небес.

ГЛАВА 15. 1. Тогда воспел Моисей и сыновья Израилевы эту песню Иегове (Господу); и они сказали, и сказали так, я пою Иегове, потому что возвышение Его высоко (выше всех); коня и всадника его Он низверг (сбросил) в море. 2. Моя сила и песня моя – Ях (Яхве, Иегова), ибо Он стал моим спасением; Он – мой Бог, и я приготовлю ему жилище; Бог моего отца, и я возвеличу Его. 3. Иегова – человек войны (Воин, Победитель), Иегова – имя Его. 4. Колесницы Фараона и войско его Он сбросил в море; а избранных (отборных) водителей троек его потопил в море Суф (Чермном, Красном). 5. Бездны покрыли их; они пошли на глубину, как камни. 6. Десница (правая рука) твоя, о, Иегова (Господи), многократно умножена в силе (мощи, могуществе); своей десницей, о, Иегова

(Господи), Ты разбил (сокрушил) врагов. 7. Величием же превосходства Своего (славы Своей), Ты уничтожил восставших против Тебя, Ты послал гнев Свой, и он пожрал их, как стерню (солому). 8. Ветром же (дыханием) из ноздрей Твоих Ты скучил (вздыбил) воды, которые встали, как стена; и застыли в сердце моря. 9. Враг сказал: брошусь в погоню, настигну, разделю добычу; и душа моя наполнится (насытится) ими; вытащу (подниму) меч мой, и рука моя изгонит (изведет) их. 10. Ты дунул ветром (дохнул духом, дыханием) Своим, и море покрыло их; и, словно свинец, устремились они вглубь, в пучины вод. 11. Кто между богами подобен Тебе, о, Иегова? Кто подобен Тебе так в силе (мощи, могуществе) святости, в почитании восхвалениями, и делании (совершении) чудес? 12. Ты простер правую руку Свою, и земля поглотила их. 13. Милостью Своею Ты вывел народ, который Ты искупил (избавил, освободил); Ты повел (обратил) его силою Своею к обители (жилищу) святости Своей. 14. И народы услышали, и задрожали они; и охватила боль (тревога) обитателей Филистимлии (жителей Палестины). 15. Тогда ужаснулись и князья (главы, вожди, шейхи) Едома, и самые сильные (могущественные) из Моава, страх стал овладевать ими; растворились (растаяли) все жители Ханаана. 16. Страх и ужас напал на них; от величия (могущества) плеча Твоего (мышцы Твоей) они рассыпятся (разрушатся), как камень, пока народ Твой идет по переходу, о, Иегова (Господи), итак, покуда не придет Твой народ, которому Ты передал их владения. 17. Ты приведешь их туда, и насадишь их на горе наследия Своего, на месте, которое Ты соделал (сотворил) для Своего проживания, о, Иегова (Господи), в святилище, которое приутожили руки Твои, о, Господи (Боже). 18. Иегова же будет царствовать вовеки и в вечность. 19. Оттого, когда кони Фараона вошли со своими колесницами и всадниками своими в море, Иегова и обрушил (навел, обратил) воды моря на них; а сыновей Израилевых вывел (провел) посуху, посреди (по дну) моря. 20. А затем, и пророчица Мариам, сестра Ааронова, взяла тимпан (бубен) в руки, и все женщины вышли за ней с тимпанами и танцами. 21. И отвечала (вторила) им Мариам, пойте Иегове (Господу), потому что возвышение Его высоко (выше всех); коня и всадника его Он ввергнул в море. 22. А затем, повел Моисей Израиля дальше, от моря Суф (Чермного, Красного), и вошли они в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды. 23. И пришли они к Мерре; но не могли пить вод, там, из-за горечи, ибо были они горькими, оттого, он и назвал имя тому месту – Мара (Мерра, горечь). 24. И возроптал народ на Моисея, и сказал так: что нам пить? 25. И возопил (воззвал) он к Иегове, и Иегова указал ему на дерево, и он обронил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там он установил на нем закон и право (суд), и там он испытал (искусил) его. 26. И Он сказал, если слухом своим ты будешь слушаться гласа Иеговы (Господа), Бога твоего, и будешь делать то, что правильно (праведно) в очах (глазах) Его, и будешь прислушиваться (внимать) к повелениям (заповедям) Его, и будешь соблюдать все уставы (законы) Его, то все болезни, которые Я навел (наложил) на Египтян, не наведутся (не падут) на тебя, ибо Я есть Иегова, врач (целитель) твой. 27. И пришли они в Элим, где было двенадцать источников вод и семьдесят финиковых пальм; и они расположились там станом (лагерем, табором) при водах.

8258.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, чествуется Сам Господь, после того, как Он прославил Своего Человека, сбросив в ады все те зла (всех тех злых духов), которые, в той другой жизни, продолжали наваждать благих (добрых, блаженных) духов; и подняв в Небеса тех благих (добрых, блаженных), которые были окончательно

освобождены от наваждения. Эти вещи, собственно, и составляют содержание этой пророческой песни, в ее внутреннем смысле.

8259.

Затем, во внутреннем смысле, говорится о втором искушении, которое должны претерпеть (выдержать) люди (духи), принадлежащие Духовной церкви, которое описывается под ропотом народа (людей) в Мерре, где воды для питья были горьки. А после этого, говорится о духовном их утешении, которое представлено под приходом евреев в Елим, где было двенадцать источников вод и произрастало семьдесят финиковых пальм, и разбиением ими там лагеря (табора, стана).

8260.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. Тогда воспел Моисей и сыновья Израилевы эту песню Иегове (Господу); и они сказали, и сказали так, я пою Иегове, потому что возвышение Его высоко (выше всех); коня и всадника его Он низверг (сбросил) в море. Моя сила и песня моя – Ях (Яхве, Иегова), ибо Он стал моим спасением; Он – мой Бог, и я приготовлю ему жилище; Бог моего отца, и я возвеличу Его. "Тогда воспел Моисей и сыновья Израилевы эту песню Иегове (Господу)" означает прославление (чествование) Господа теми, кто состоит в Духовной церкви, в связи с их освобождением; "и они сказали, и сказали так" означает – что их освобождение происходит от Божественного наития (нисхождения, проникновения, влияния); "я пою Иегове" означает – что славу за это должно воздать одному Иегове (Господу); "потому что возвышение Его высоко (выше всех)" означает – что Он, тогда, проявляет (наводит, фокусирует) свое Божественное Я в телесном человеке; "коня и всадника его Он низверг (сбросил) в море" означает – что от одного (восприятия, ощущения) присутствия (близости) Его Божественного Я (человеком в себе) все фальши (лжи), исходящие (рожденные) от зла (прежде пленявшие доброго человека), проклинаются (осуждаются, наказываются) и низвергаются (сбрасываются, опадают) в ады; "моя сила" означает – что все ощущения духовной силы (мощи, могущества), в дальнейшем, уже исходят от Него (Его Божественного блага); "и песня моя – Ях (Яхве, Иегова)" означает – что все дальнейшие ощущения (истины) веры и последующие проявления славы Божией, исходят (в духе человеческого) уже от Божественных истин, которые принадлежат Божественному Я; "ибо Он стал моим спасением" означает – что спасение (духа человеческого) исходит, также, оттуда; "Он – мой Бог, и я приготовлю ему жилище (обитель)" означает – что пребывая в благах (добре, блаженствах), которые исходят от Него (от Божественного Я Вселенной), человек уже будет пребывать и в Его Небесах; "Бог моего отца" означает – что в Древних Церквях никому, кроме этого Божественного Я, и не поклонялись; "и я возвеличу Его" означает – что и, теперь, всякое Божественное поклонение лишь Ему.

8261.

Тогда воспел Моисей и сыновья Израилевы эту песню Иегове (Господу). Что этим означает прославление (чествование) Господа теми, кто состоит в Духовной церкви, в связи с их освобождением, очевидно из значения выражения "воспеть (исполнить, пропеть песню)", представляющего собой прославление (о котором ниже и пойдет, теперь, речь); что, здесь, означает прославление Господа, так это потому, что под "Иеговой", в Божием Слове, понимается Сам Господь (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663,

6280, 6281, 6905, 6945, 6956). Очевидно это и из представления образа Моисея и сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви; ибо под Моисеем, взятым вместе с народом, означивается Духовная церковь; Моисей, как глава ее, ибо в его лице представлена Божественная истина, а люди или сыновья Израилевы, как тело церкви. Что под выражением "сыновья Израилевы" означиваются все те, кто состоит в Духовной церкви, можно усмотреть по п. 6426, 6637, 6862, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223. Что, здесь, речь идет именно о прославлении Господа в связи с освобождением (спасением), очевидно из того, что уже было показано в предыдущей главе. А именно: что духи, бывшие людьми Духовной церкви, были спасены исключительно с пришествием Самого Господа в наш мир; что прежде Его прихода они были удерживаемы в нижних землях, которые, вместе с ними, были заселены, также, и духами, которые были исполнены лжами (фальшами), исходящими от зла; и, что они были освобождены Господом лишь после того, как Он сделал Своего Человека в Себе Божественным. Что люди (духи), состоявшие в Духовной церкви, были спасены исключительно с пришествием Господа в наш мир, можно усмотреть по п. 2661, 2716, 2833, 2834, 6372; а, что они, будучи удерживаемыми в нижних землях, были освобождены Самим Господом лишь тогда, когда Он сотворил (сделал, совершил) Своего Человека в самом себе Божественным, можно усмотреть по п. 6854, 6914, 7035, 7091, 7828, 7932, 8018, 8054. [2] Что "воспеть (исполнять, петь песню)" значит прославлять (чествовать); и, что под словом "песня", в такой манере, означивается прославление (чествование), так это потому, что в Древней церкви, а потом, и в церкви Иудейской, песни были исключительно пророческими и имели отношение лишь к Господу, воспевая, главным образом: Его приход в мир; низвержение Им дьявольских сборищ (команд, сил, полков), в то время, ибо они, тогда, бушевали больше, чем когда-либо; и спасение (освобождение) от их нападков людей (духов) подлинно верующих (в Бога). Именно по той причине, что, во внутреннем смысле, слова пророческих песен содержат в себе высшие истины (идеи и понятия духовного мира), то поэтому под словом "песня" и означивается прославление Господа, то есть, Его чествование, исходящее от радости в сердце. Что песня удивительно выражает радость сердца, так это потому, что в песне она исходит (вырывается) изнутри и расходуется (передается) точно, как звук. Отсюда, и очевидно, почему Иегова, то есть, Господь, именуется в песнях то "Героем", то "Человеком войны (Воином)", то "Богом воинств (армий, сил)", то "Победителем", то "Силой (Мощью, Могушественным)", то "Крепостью (Бастионом, Оплотом)", то "Щитом", то "Спасением"; тогда как дьявольские сборища (команды, силы, полки), которые Им повергаются – "врагом", который "поражен (сметен, уничтожен)", "поглощен (пожран)", "потоплен" и "низвержен (сброшен, скинут) в ады (в геенну)". [3] Люди, ничего не знающие о внутреннем смысле, сокрытом в Божиим Слове, веруют (думают, полагают, считают), что все те вещи, которые в буквальном смысле описаны в Слове, имеют отношение лишь к тому, что происходило в нашем мире в те древние времена. И это, что касается и историй, о которых поется в песнях, во внешнем смысле: о мирских врагах, сражениях, победах, поражениях, потопах (потоплениях, наводнениях). Но люди, знающие (понимающие), что во всяком пророческом изречении говорится о небесных и Божественных ощущениях, явлениях и вещах, показанных там представительно (образно, чрез представительности, отражения), знают (понимают) и то: что в них речь идет о проклятии (осуждении, наказании) неверных и о спасении (освобождении) подлинно верующих Самим Господом, когда Он пребывал в (нашем) мире. И тогда, все те, кто знает (понимает) это, размышляет об этом, а оттого, и

действует, обретают внутреннюю (духовную) радость; тогда как первые – обретают радость лишь внешнюю. Ангелы же, которые пребывают в это время с (поющими) людьми, также, входят в состояния прославления Господа; ибо, и тот, кто поет, и тот, кто слышит такие песни, наполняются небесной радостью от святости и блаженства, исходящих, тогда, с нантием (нисхождением, влиянием), изливающимся с Небес, от которого все и ощущают себя вознесенными (находящимися) в Небесах. Такие эффекты (блаженства) производили церковные песни среди древних. Такие же эффекты они производят и в наши дни; ибо духовные ангелы есть суть теми ангелами, которые впечатляются (вдохновляются), главным образом, от песен о Господе, о Его царстве и Его церкви. Что церковные (духовные) песни имеют такой эффект, так это не только потому, что они вводят сердца в состояние радости, преображают человека, продвигаясь изнутри, даже, вплоть до самых предельных фибр (кончиков нервов, волокон, мышц) тела, приводя их в движение (в такт) радости, и в то же время, в состояние святого трепета (доводя до дрожи и слез); но, также, и потому, что прославление Господа в Небесах производится посредством хоров, то есть, чрез гармоничное созвучие (содружество, единство, сочетание) многих. Из-за этого, собственно, и всякая ангельская речь является гармоничной (словно песня), итак, согласной (подходящей, располагающей) для слуха (понимания) многих. Что касается хоров, то о них было сказано в п. 2595, 2596, 3350, 5182, 8115; а по поводу гармоничности ангельской речи, что она подходяще попадает в такт (сливается с ритмом) многих, сказано было в п. 1648, 1649, 7191. Из всего этого, теперь, очевидно и то, почему хвалебные гимны (воспевания, песни) Господу среди людей, составлявших в древности церковь, совершались посредством песен, псалмов и музыкальных инструментов различного рода. И это по той причине, что древние люди церкви (духовности), от одного упоминания о предстоящем пришествии Господа и спасении человеческого рода чрез Него, состояли в такой форме радости (наслаждения), которая превосходила все другие ее формы. [4] Что, во внутреннем смысле, пророческие песни содержали в себе суть хвалы (прославления) Господу, вполне очевидно из тех песен, которые прописаны в Слове. Как это, к примеру, у Исаии: Я, Иегова, призову (направлю) Тебя в праведность, Я ухвачу Тебя за руку, и буду Я поддерживать Тебя, и буду охранять (оберегать) Тебя, и сделаю Тебя страхом (заветным) для народа (людей), светом для племен (язычников), чтобы открылись глаза (умы) у слепых, чтобы вывести плененных (удерживаемых, связанных) из тюрем, а всякого сидящего в темени (во мраке) – из домов заключения (темниц заточения)... Воспойте же Господу новую песнь, хвалу Ему, до самых, до окраин земли... поднимите (возвысьте свой) голос и пустыня, и города в ней... пойте обитатели (жители) гор (вершин)... слагайте (воздавайте) славу Иегове... Иегова придет (явится), как Герой, как Человек войны (Воин), Он поднимет новый клич (возбудит, вызовет новое рвение) ... Он станет Победителем над Своими врагами (Ис. 42:6, 7, 10-13). Здесь, вполне очевидно, что речь идет о Господе; о том, что с Его приходом (Пришествием) придет освобождение (спасение) к тем, кто оказался в духовном плену. Посему и сказано: "воспойте Иегове (Господу) новую песнь" и "пойте обитатели (жители) гор (вершин)". В подобной же (песенной) манере, встречаются у него слова и в другом месте: Я отдам Тебя заветом (страхом) для народа, чтобы восстановить (обновить) землю, чтобы разделить опустошенные наследия (уделы); чтобы сказать связанным (плененным) – выйдите; а тем, кто томится в подземельях (в ямах, запаerti, под замком) – откройтесь (просветитесь); выходите на пути и питайтесь, ибо на всех склонах (холмах) будет для вас пастбище... Пойте же песню, о, Небеса; и ликуй (веселись, наслаждайся),

земля; и отдавайте эхом (вторьте ей), о вы, горы; ибо утешил Иегова (Господь) народ Свой и распростер милость над страждущими Своими (стоящими на краю гибели) (Ис. 49:8, 9, 13). И, здесь, также, речь идет о Пришествии Господа и об освобождении Им плененных (увязших в грехах, пороках). [5] И у Давида: воспойте Иегове (Господу) новую песнь... благословляйте имя Его... передавайте (возвещайте) Его славу среди племен... все боги людские – призраки (истуканы), Один лишь Иегова создал (сотворил) Небеса (Создатель Небес); лишь пред Его лицом – слава и честь (величие), сила (могущество) и красота (великолепие) – в святилище (святости) Его... воздайте Иегове (Господу) славу и силу, воздайте Иегове (Господу) славу имени Его... говорите среди племен (язычников), Иегова царствует (Царь), и мир (Вселенную) установил Он (Создатель мира сего), не поколеблются (не прейдут) они... идет (грядет) Иегова, Он идет судить землю... (Пс. 96). И еще: Иегова (Господь) усовершил меня подняться из ямы опустошения, вытащил из болота из глины; и установил (поставил) ноги мои на скалу (на камень)... и вложил Он в уста мои (горло мое) новую песню и хвалу Богу нашему; многие увидят (теперь), и будут уповать (обретут надежду) (Пс. 40:2, 3). И из этих отрывков, также, очевидно, что под словом "песня" означает прославление (чествование, восхваление) Господа в связи с духовным освобождением (спасением). И это по той причине, что во всякой песне заключена радость сердца, а подлинная радость в сердце (в душе) есть суть возвеличивание (ликование, веселье, наслаждение) в Господе, и, здесь, это в связи с приходом (Пришествием) Господа и спасением, исходящим от Него; а также, в связи с победой над духовными врагами (злом и ложью). Таким образом, под песнями означаются восхваления Господу и духовная радость (ликование, веселье, наслаждение) в сердце (душе) отсюда. [6] Что под словом "песни" означает духовная радость (ликование, веселье, наслаждение) в сердце (душе), с очевидностью усматривается по следующим отрывкам из Слова. У Давида: исповедуйте (признавайтесь, возносите хвалу) Иегове (Господу) на арфе (кифаре, гитаре), на десятиструнных гусях (псалтири); заиграйте Ему на струнах, воспойте Ему новую песню; воздайте славу Ему громко и звучно... ибо это Он собирает воды моря в кучи (груды), и Он полагает (опускает) в глубины богатства (сокровища) (Пс. 33:2, 3, 7). И у Исая: пропала радость от тимпанов (бубнов), шумное звучание (буйство) от них, несущее веселье, прекратилось, радость от арф (кифар) исчезла... не пьют более вина с песнями (Ис. 24:8, 9). И у Амоса: Я обращаю праздники ваши в скорбь (траур, стенание), а все песни ваши в плач (воплъ, крик) (Амос 8:10). Что возвеличивание (прославление) Иеговы, то есть, Господа, совершалось посредством песен, очевидно у Давида: псалом (песня, сопровождаемая игрой на псалтири) Давида, слуги (раба) Иеговы, которую он изрек (вознес) Господу, когда Иегова избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула; Иегова – сила моя, Иегова – гора (скала, вершина) моя, и крепость (твердыня) моя, и мой Спаситель; мой Бог, моя гора (скала, твердыня), на которую я уповаю (Надежда моя); щит (Защитник) мой, рог спасения моего, прибежище мое; призову (вознесу) восхваления Иегове; и буду я, тогда, спасен от моих врагов (Пс. 18:1-3). И еще: Иегова – сила моя и щит мой; оттого пою я признание (славу) Ему... Иегова – сила народа Его, и сила спасения помазанника Его (Пс. 28:7, 8). И еще: спасение твое, Боже, поведет (вознесет) меня вверх (высь); и имя Божие я буду славить в песне, буду величать (превозносить, чествовать) Его в исповедании (в признании, восхвалении) (Пс. 69:29, 30). [7] Что все песни говорят о Господе, также, очевидно и у Иоанна: а когда Он взял книгу... то двадцать четыре старца воспели новую песню, и сказали так: Ты Тот, Кого удостоили взять книгу и снять (сорвать) с нее печати;



ибо Ты был заклан и искупил нас пред Богом Своей кровью (Откр. 5:8, 9). И еще: и увидел я семь ангелов... и пели они песню Моисея, раба Божия, и песню Агнца, приговаривая так: велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Всемогущий (Вседержитель); праведны и истинны пути Твои, о, Царь святости; кто не убоится (не устрашится) Тебя, о, Господи, и кто не прославит имени Твоего? (Откр. 15:1, 2, 4). Здесь, под "песней Моисея и песней Агнца" подразумевается именно эта песня из данной главы. Она именуется "песнью Агнца" потому, что в ней превозносится (прославляется, восхваляется) Господь.

8262.

И они сказали, и сказали так. Что этим подразумевается – что их освобождение происходит от Божественного наития (нисхождения, проникновения, влияния), очевидно из значения слова "сказать", когда оно применяется в отношении прославления Господа; и из значения слова "песня", представляющего собой наитие радости (нисходящее свыше). Что под словом "сказать", также, подразумевается и наитие, можно усмотреть по п. 5743, 6152, 6291, 7291, 7381, 8221.

8263.

Я пою Иегове. Что этим подразумевается – что славу должно воздавать лишь одному Иегове (Господу), очевидно из значения выражения "воспеть Иегове", представляющего собой прославление (восхваление) Господа (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8261); под которым, в такой манере, понимается то, что слава принадлежит лишь Ему Одному. Что слава принадлежит лишь Ему Одному, так это потому, что Господь, в Божием Слове, именуется "Иеговой" (п. 8261); откуда и очевидно, что Он единственно Один и является Богом. В Слове, во многих местах говорится, что слава и честь (величие) принадлежат Одному лишь Богу. Люди, не знающие (не понимающие), что в Слове есть еще и внутренний смысл, полагают (думают, веруют, считают), что, в такой манере, Господь желает и любит славу точно так, как ее любит и желает всякий мирской человек; а оттого, также, полагают (думают, веруют, считают), что именно по этой причине (соревнуясь друг с другом) Ему, прежде всего, и должны возносить хвалы все живущие и существующие во Вселенной. Но Господь не желает Себе славы ради Себя Самого, но желает ее ради всякого того, кто Его прославляет. Ибо человек, который прославляет Господа, если совершает это от святости (чистоты) благоговения (поклонения) пред Ним, в силу того, что Он является Всевышним, вступает в состояние собственного унижения (умаления, смирения своего Собственного я), ощущая себя, тогда, относительно Всевышнего, полным ничтожеством. Именно по этой причине, в момент прославления (восхваления) Господа, от благоговения (преклонения) Ему и унижения себя, в человеке и может установиться святость (чистота, невинность), и, тогда, человек вступает в такие состояния духа, когда может воспринимать (получать) наития (проникновения, нисхождения, влияния) блага (добра, блаженства), исходящие от Господа, так же, как и воспринимать (получать, обретать) потоки Его любви. Про то, что Господь именно поэтому и желает, чтобы человек прославлял Его, сказано было в п. 4347, 4593, 5957; а про то, что наитие от Господа проникает (нисходит, изливается) лишь в смиренное (уничиженное) сердце, сказано было в п. 3994, 7478.

8264.

Потому что чрез возвышение Его возвышаешься и сам. Что этим означивается – что Он, тогда, проявляет (наводит, фокусирует) свое Божественное Я в каждом человеческом я, очевидно из значения выражения "возвышение Его", когда оно говорится в адрес Господа, и представляющего собой проявление (присутствие) Божественного Я во всяком человеческом я (в человечестве, в Его Человеке). Причина того, почему под выражением "превознося Его, возвышаешь и себя" означивается именно это, состоит в том, что Божественное Я (Вселенной) является Наивысочайшим или Всевышним Я; Господь же, когда Он пребывал в нашем мире, сделал Небесного Человека в Себе Божественным (наделил Божественным Я), и, следовательно, "возвышая Его, возвысился и Сам". Что под словом "высокий (вышний, возвышенный, высота)", в Слове, означивается Божественное Я, можно усмотреть по п. 8153. Здесь же, под словами "чрез возвышение Его возвышаешься и сам", означивается проявление (присутствие) Божественного Я в каждом человеческом я (в Небесном Человеке) потому, что в этой песне речь идет о Господе; и о том, что, как только Он сделал Своего Человека Божественным, Он тут же изгнал зло (злых духов) в ады, а добро (благих духов) поднял в Небеса (п. 8258); и это посредством лишь одного Своего (вблизи них) Присутствия (п. 7989). Ибо низвержение злых в ады и подъем благих в Небеса одним лишь Своим Присутствием (Пришествием), есть суть Деяние Божественного Я.

8265.

Коня и всадника его Он низверг (сбросил) в море. Что этим означивается – что от одного присутствия (близости) Божественного Я все фальши (лжи), исходящие (рожденные) от зла (прежде пленявшие духовного человека), проклинаются (осуждаются, наказываются) и низвергаются (сбрасываются, ниспадают) в ады, очевидно из значения слова "конь (лошадь)", представляющего собой лжи (фальши), исходящие от извращенного понимания (рассудка); ибо под словом "конь (лошадь)" означивается понимание (рассудка) (как было показано в п. 2761, 2762, 3217, 5321); но, здесь, в противоположном смысле, понимание извращенное (перевернутое), или отсутствие понимания; ибо, в последнем смысле, под словом "кони (лошади)" означиваются лжи (фальши, извращения, перевертыши истины), а под выражением "конь (лошадь) Фараона" – ложные природные знания в человеческой памяти (п. 6125, 8146, 8148). Очевидно это и из значения слова "всадник (конник)" или "наездник", представляющего собой исходящие отсюда рассуждения (п. 8146, 8148); и из значения выражения "низвергнуть (сбросить) в море", представляющего собой низвержение и сбрасывание в ады. Что под словом "море", под которым, здесь, понимается море Суф (Черное, Красное), означиваются ады, где господствуют лжи (фальши, перевертыши истин), исходящие (рожденные) от зла, присущие всем тем, кто, пребывая в церкви, состоял в отделенной от милосердия вере, а также, в жизни, исполненной зла (в злых желаниях и деяниях), можно усмотреть по п. 8099, 8137, 8148; отсюда же, также, очевидно и то, почему они именуется лжами (фальшами, извращениями) "исходящими от зла". Что эти лжи (фальши, извращения, перевертыши истин) проклинаются (осуждаются, наказываются) и низвергаются (сбрасываются, ниспадают) в ады при одном лишь присутствии Господа, уже было показано в предшествующей главе. Ибо злые духи не могут претерпевать и выдерживать присутствие Божественного Я, так как в Его присутствии (при Его близости) они ощущают себя истязаемыми мучениями и пытками (удушенными и распятыми, сдавливаемыми и раздираемыми), и как бы лишенными жизни (мертвыми, убитыми), и

пребывают в себе, как в предсмертной агонии. Причина этого состоит в том, что вблизи (в атмосфере влияния) Божественного Я Всемогущего (Господа) всевозможные лжи (фальши) и зла, как все то, что Ему как-либо противостоит, разрушаются и уничтожаются. А оттого, следовательно, в Его присутствии разрушается (подавляется, угнетается) и жизнь (желания и дела) всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах) и злах, то есть, они ощущают глубину своих адов в себе в зависимости от степени Божиего присутствия. Но, чтобы те, кто пребывает в лжах (фальшах) и злах, не были бы истреблены под такими пытками, они укрываются за своими лжами (фальшами) и злами (пороками), как за густым туманом, который имеет такую природу, что уменьшает Божественное наитие, или отражает, или удушает (погашает) его в такой манере, как земные туманы или облака не пропускают сквозь себя лучи солнца. [2] Именно эти вещи и означаются под словами в Евангелии от Иоанна: они будут говорить горам и камням (вершинам); падите на нас и укройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его; кто сможет устоять против Него? (Иоанна 6:16, 17). Здесь, под "горами и камнями (вершинами)", которым они "будут говорить, падите на нас и укройте нас" означаются зла и фальши (лжи); тогда как под "гневом Агнца" означаются мучения, ибо, по казательности чувств, мучения исходят от Божественного гнева, хотя, в действительности, они исходят от тех зол и лжей (фальшей), что зачаты и рождены в самом себе (в своем Собственном я). В подобной манере, говорится и у Исаии (Ис. 2:10); и у Осии (Ос. 10:8); и в Евангелии от Луки (Лук. 23:30). Что проклятие (осуждение, наказание Божие) исполняется лишь от Одного Его (Господа) присутствия, также, указывают и следующие слова этой песни: Ты послал гнев Свой, и он пожрал их, как стерню (солому)... ветром же (дыханием) из ноздрей Твоих Ты скучил (вздыбил) воды, которые встали как стена; и застыли в сердце моря... Ты дунул ветром (дохнул духом, дыханием) Своим, и море покрыло их, и, словно свинец, устремились они вглубь, в пучины вод... Ты простер правую руку Свою, и земля поглотила их (стихи 7, 8, 10, 12). В подобной же манере, говорится и во многих других отрывках и местах из Слова.

8266.

Моя сила. Что этим означается – что все ощущения духовной силы (мощи, могущества) исходят (в дальнейшем) от Него, очевидно из значения слова "сила", представляющего собой силу (мощь) и власть (могущество); и так как слова "моя сила" сказаны в отношении Иеговы, или Господа, то под этим и означается то, что все силы (мощь, могущество) и власть – от Него.

8267.

И песня моя – Ях (Яхве, Иегова). Что этим означается – что все дальнейшие ощущения (истины) веры и последующие проявления славы Божией, исходят (в духе человеческом) уже от Божественных истин, которые принадлежат Божественному Я, очевидно из значения слова "песня", когда оно приписывается к Иегове, и представляющего собой, тогда, прославление Господа (п. 8261); но, когда слово "песня" приписывается к человеку, как это здесь, то оно представляет собой славу (ауру) Божию, исходящую от веры самого того человека, итак, саму его веру, от которой исходит слава Божия (Божественная аура); ибо вся слава (аура, духовная атмосфера), которая принадлежит человеку, исходит от его веры в Божественное Я (в Господа). И это по той причине, что вера есть подлинной верой от (присутствия в ней) Господа; а так как Господь пребывает в вере, то, следовательно,

там же пребывает и слава (аура) Его. Что слава (духовная аура) человека, также, исходит от его веры, так это потому, что Божественные истины (истины Божественного Я), от которых и чрез которые образуется (человеческая) вера, проявляется (видится) пред глазами ангелов в форме света, то есть, в яркости и сиянии (силе и чистоте) света. Это сияние (чистота) света, вместе с величием (красотой, великолепием) Небес, происходящим от того света, и именуется "славой", которая, по соответствию, и не является чем-либо иным, кроме, как Самой Божественной истины, то есть, веры. [2] Что под словом "Ях (Яхве, Иегова)" означает Божественная истина, исходящая от Божественного Человека Господа, так это потому, что имя "Ях (Яхве, Иегова)" производится от (сокращения) имени "Иегова"; а производная (сокращение) от Него именуется "Ях (Яхве, Иегова)" потому, что она есть не самим Бытием, но Существованием (Исходящим) от Него; ибо исходным (началом жизни) есть Божественное благо (добро, блаженство), тогда как Божественная истина есть ее исходящим (производным, продолжением) (п. 6880). Отсюда и очевидно, почему сказано "Ях – моя песня". Ибо под словом "песня", здесь, означает вера, которая исходит (рождается) от Божественной истины (истин Божественного Я). Божественная истина (истины Божественного Я) означаются под словом "Ях (Яхве, Иегова)", в такой манере, и у Давида: пойте Богу, восхваляйте имя Его, превозносите Того, Кто восседает на облаках, чрез имя Его, Ях, и радуйтесь пред Ним (Пс. 68:4); где под выражением "хвалите и превозносите Бога чрез имя Его Ях" означает – превозносите посредством Божественной истины. И еще у него же: в разрушении (в подавленности, в угнетении) я призывал Ях; и Ях (Яхве, Иегова) ответил во мне широко... и Иегова поддержал меня (помог мне); Ях – сила моя и песня... я не умру, но буду жить, и буду возвещать о делах Ях (Яхве, Иеговы)... я войду чрез врата праведности и прослаблю Ях (Пс. 118:5, 13, 14, 17, 19). Здесь, под именем "Ях (Яхве, Иегова)" означает Господь, что касается Его Божественной истины. В подобной же манере, звучит имя "Ях (Яхве, Иегова)" и в "Аллилуйя Ях (Яхве, Иегова)" (Пс. 105:45; 106:1, 48; 111:1; 112:1; 113:1, 9; 115:17, 18; 116:29).

8268.

Ибо Он стал моим спасением. Что этим означает – что спасение (духа человеческого) исходит, также, оттуда, очевидно и без объяснений.

8269.

Он – мой Бог, и я приготовлю ему жилище (выстрою обитель). Что этим означает – что, пребывая в благах (добре, блаженствах), которые исходят от Него (от Божественного Я Вселенной), человек уже будет пребывать и в Его Небесах, очевидно из значения слова "жилище (обитель)", когда это слово приписывается к имени Иеговы, или Господа, и представляющего собой, тогда, Его блага (добро, блаженства). Что под "жилищем (обителью) Господа" означаются блага (добро, блаженства), так это потому, что все блага (добро, блаженства), исходят от Господа, и, таким образом, являются Его (Господними), так что можно сказать, что и Сам Господь есть тем благом (добром, блаженством). И, когда говорится, что Господь проживает (обитает) в благе, то вполне очевидно, что Он пребывает в Своем Божественном благе (добре, блаженстве), ибо нигде в ином месте Он жить (обитать) не может; что согласуется с Его Собственными словами из Евангелия от Иоанна: Иисус сказал, если кто любит Меня, тот соблюдает (исполняет)

Слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и придем Мы к нему и обитель (прибежище) у него сотворим (выстроим) (Ин. 14:23). Здесь, блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, представлены под выражением "любящие Господа и соблюдающие (исполняющие) Его Слово", ибо блага (добро, блаженства) есть суть составляющими (кирпичиками) жилища или обители любви. Под выражением "придем Мы к нему и обитель (прибежище) у него сотворим (выстроим)" означает то, что Они (Отец и Сын, Божественное Благо и Истина) у него (у человека) будут пребывать (обитать) в его благах (добре, блаженствах). Что, тогда, "человек уже будет пребывать и в Его Небесах", как было сказано выше, так это потому, что Небеса и есть суть то место (комплекс духовных состояний), что именуется "жилищем (обителью) Бога". И это по той причине, что блага (добро, блаженства), которые исходят от Господа, составляют собой суть все то, что именуется Небесами (Раем). Более того, так как «малые» небеса в каждом человеке состоят из усвоенных и присущих ему благ (добра, блаженств), то чрез (посредство) таких благ (добра, блаженств) человек соединяется (пребывает) с ангелами в «больших» Небесах; откуда, следует и то, что, когда он пребывает в Божественных благах (добре, блаженствах), то уже и Сам Господь пребывает (обитает) в нем, как в Своих Небесах. Из всего этого, теперь и очевидно, что под выражением "и я приготовлю ему жилище (выстрою обитель)" означает то, что в благах (добре, блаженствах), которые исходят от Него, Он будет, как в Своих Небесах.

8270.

Бог моего отца. Что этим означает – что в Древних церквях никому, кроме Божественного Я (Господа), и не поклонялись, очевидно из значения слова "отец", представляющего собой Древнюю церковь (п. 6050, 6075, 7649, 8055). Отсюда, и следует, что под выражением "Бог отца" означает Божественное Я (Всевышнего), почитаемое в Древней церкви. Что Божественное Я, в этих церквях, приписывалось Господу, можно усмотреть по п. 6846, 6876, 6884; а, что Господа они не именовали никак иначе, кроме, как "Иегова", можно усмотреть по п. 1343, 5663.

8271.

И я возвеличу Его. Что этим означает – что и, теперь, всякое человеческое поклонение Божественному Я посвящается лишь Ему (Всевышнему), очевидно из значения слова "возвеличивать", когда это слово приписывается к человеку, то есть, что он "будет возвеличивать (превозносить) Иегову", и представляющего собой, тогда, поклонение Ему; ибо поклонение Божественному Я (Господа) состоит в превознесении Господа выше самого себя, которое производится в согласии со степенью и мерой собственного самоуничужения (умаления, смирения) пред Ним. Уничужение (умаление, смирение) себя (Собственного я) есть суть всякого поклонения (почитания, служения) Господу (Богу). Когда человек состоит (находится) в подлинном уничижении (пред Богом), он, тогда, входит в такое состояние духа, в котором может воспринимать (получать, обретать, усваивать) от Божественного Я (Господа) Его истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, и, в такой манере, может пребывать в состоянии поклонения (почитания, служения) Ему. Но, если человек возвышает себя пред Господом (пред другими людьми), то он, как следствие, закрывает (замыкает на себя) внутренние каналы своего ума для восприятия (приема, усвоения, обретения) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа. Что же означает под выражением

"возвеличивать Себя (Его)", когда эти слова приписываются к Господу, то есть, что значит, когда Он (Господь) "возвышает Себя", можно усмотреть по тому, что было сказано выше, в п. 8264.

8272.

Стихи 3-5. Иегова – человек войны (Воин), Иегова – имя Его. Колесницы Фараона и войско его Он сбросил в море; а избранных (отборных) водителей троек его потопил в море Суф (Чермном, Красном). Бездны покрыли их; они пошли на глубину, как камни. "Иегова – человек войны (Воин)" означает – что Господь защищает от всех зол и лжей (бед и превратностей), которые исходят из адов; "Иегова – имя Его" означает – что все сущее (ощущения, явления и вещи) происходит лишь от Него Одного; "колесницы Фараона и войско его Он сбросил (ввергнул) в море" означает – что лжи (фальши, извращения, превратности), исходящие (рожденные) от зла, что в частности, что, в общем, теми, кто пребывал в церкви, но провел свою жизнь во зле, от одного Его присутствия повергаются (сбрасываются) в ады; "а избранных (отборных) водителей троек его" означает всех и каждого (все и в каждом); "потопил в море Суф (Чермном, Красном)" означает – что они сверху закрылись (от Божественного наития) лжами (фальшами, извращениями), исходящими (рожденными) от зла; "бездны покрыли их" означает – что лжи (фальши), рожденные от вожделений (устремлений, желаний, расположений зла), охватили их (стали их аурой, атмосферой); "они пошли на глубину, как камни" означает – что они пали в наинизшие формы ощущений и вещей, как если бы по причине тяжести (веса, притяжения).

8273.

Иегова – человек войны (Воин). Что этим означается – что Господь защищает от всех зол и лжей (бед и превратностей), которые исходят из адов, очевидно из значения выражения "человек войны (Воин, Защитник)", представляющего собой всякого того, кто борется (воюет) супротив лжей (фальшей) и зол, итак, того, кто сражается супротив адов и побеждает их; но, здесь, это Того, Кто от них защищает человеческие души. Ибо, как было показано ранее, лишь Один Господь борется (сражается) за человека и защищает его, когда тот подвергается нападению со стороны адов (адских духов); и это постоянно, но особенно в ходе искушений (соблазнов), которые и есть суть духовными сражениями (битвами). Господь именуется "человеком войны (Воином, Защитником)", в первую очередь, из-за того, что когда Он пребывал в нашем мире, то Он Сам, в одиночку, то есть, Сам от Себя, сражался (боролся) супротив адов, которые, тогда, по большей части, были открыты; а адские духи нападали, оттуда, и пытались подчинить себе всех тех, кто прибывал (входил) в ту другую жизнь (из нашего мира). Причина того, почему дьявольские сборища (команды, силы, полки, сонмища), или ады, в то время были так безудержны, состояла в том, что в Небесах, которые до пришествия Господа еще не были выстроены в форме Божественного Человека, проникновения Божественного Я стали обладать не достаточной силой, чтобы противостоять злам и лжам (фальшам), которые, к тому времени, безмерно возросли. Поэтому Господу (Богу) и было угодно облечься Самому в (форму тела) Человека и сделать Его Божественным (наделить Божественным Я), и, при этом, чрез сражения (бои, искушения) в Себе сбросить (низвергнуть) Самому те дьявольские сборища (команды, силы, полки, сонмища) в ады, закрыть их там, подчинить их Небесам и, вместе с тем, привести, одновременно, и сами Небеса в

подлинно Божественный порядок. Именно из-за этих сражений (битв, боев, войн) Господь, поначалу, и был назван "Человеком войны (Воином)", а позже, когда Он, в такой манере, победил ады и восстановил праведность, назван был Защитником; ибо Он, с того момента, стал защищать людей Своей Божественной силой, и это постоянно и непрерывно, но особенно (главным образом) – в боях (сражениях, битвах) в искушениях (в соблазнах). [2] Что Господь Один и Сам от Себя воевал (сражался) супротив всех адов и одолел (победил) их, можно усмотреть у пророка Исаии: отброшен напрочь суд (справедливость), и праведность (честность) стала совсем далекой, ибо истина преткнулась (пала) на улице, а праведность (честность) не может пройти; всякая истина (правда) отнялась (исчезла); а всяк, удаляющийся от зла, именуется безумным.... И увидел это Иегова, и было злом в Его глазах то, что нет более никакого суда (справедливости); и увидел Он, что нет человека; и удивился Он тому, что нет среди людей защитника (заступника); поэтому спасением Его стала рука Его; а праведность Его – опорой Его; оттого Он и возложил на Себя праведность (честность), как латы нагрудные (броню, панцирь), а спасение, как шлем, на главу Свою (Ис. 59:14-17). Здесь, в такой необычной манере, описано состояние людей и духов, имевшее место в то время в обоих мирах, и указано, что Господь Сам от Себя восстановил (возродил) пропавшие (исчезнувшие) истины и блага. В подобной же манере, говорится у Исаии и в другом месте: Кто это так идет от Едома, в червленых ризах (окрашенных в красное одеждах) от Восора? Кто это в Своей одежде так празднично марширует (вышагивает) в величии Своей силы? Это Я – Говорящий за праведность (честность), Стоящий за спасение... Я Один топтал точило (давил вино под прессом); а из людей (из народа) не было и человека со Мною, оттого брызги победы (крови) за них – на ризах Моих; ибо день мщенья в сердце Моём, и наступил год искупленных Мною; Я оглянулся вокруг, но нет там ни одного помогающего; и был Я поражен (удивлен) тем, что нет там ни одного помощника; оттого, лишь рука Моя была спасением Моим (Ис. 63:1, 3-5). Из этих слов и очевидно, что в нашем мире Господь сражался против адов Сам и Один, и одолел (победил) их Сам. [3] Что же касается сражений (боев, битв) и побед над адами, то дело, здесь, вот в чем. Всяк тот, кто их преодолевает (побеждает) во времени (в нашем мире), преодолевает их вовеки (в вечность, навсегда); ибо чрез (опыт) победы он обретает (усваивает) в себе силу (мощь, могущество, власть) над ними. И в той мере и степени, с которой он, тогда, укрепляется в истинах веры и усваивает в себе блага (добро, блаженства) любви, в той же мере и степени все противное им или принадлежащее адам, после этого, никогда уже не может входить в его желания (волю). Когда Господь пребывал в нашем мире, Он позволил (попустил) битвам (сражениям, войнам) с искушениями (соблазнами), исходящими от всех адов, происходить в Себе, и чрез Свои победы над ними Он сделал Человека в Себе Самом Божественным (обретшим Божественное Я), и вместе с тем, сделав это во времени, Он ввел ады вовеки (навсегда) в послушание (чрез страх) (п. 1663, 1668, 1690, 1692, 1737, 1813, 2803, 2776, 2786, 2795, 2803, 2814, 2816, 4287). Из всего этого и очевидно, что лишь Один Господь над адами имеет силу (мощь, могущество, власть) побеждать в вечности; и, что сила (мощь, могущество, власть) побеждать в любых сражениях с адами у человека берет свое начало от силы (мощи, могущества, власти) Божественного Я. Из этого, теперь, и очевидно, почему Господь именуется "человеком войны (Воином, Защитником)", а также, "Героем". Как это, к примеру, в следующих отрывках. У Исаии: Иегова идет (ступает, двигается) вперед, как Герой, Он, как пропитанный рвением человек войны (Воин, Защитник), Он идет, как Победитель (Господин) над Своими врагами (Ис.

42:13). У Давида: Кто есть сей Царь славы? Иегова – Царь Сильных и Крепких (Сил и Героев), Иегова – Герой войны (Воин-Герой). Кто есть сей Царь славы? Иегова Саваоф (Сил, Армий) (Пс. 24:8, 10). [4] В Божием Слове, везде, где говорится о "войне", во внутреннем смысле, подразумеваются духовные войны, битвы (борьба, сражения) которые происходят супротив лжей (фальшей) и зол (пороков); или, что тоже самое, супротив дьявола (дьявольских полчищ), то есть, супротив адов (п. 1664, 2686). Войны или сражения (битвы) Господа супротив адов, во внутреннем смысле, описываются и в исторической и в пророческой частях Божиего Слова; ибо эти войны и бои есть суть сражениями Господа за человека. У людей Древних, среди которых существовала Господня церковь, Слово Божие пребывало, также, и как в своей исторической части, так и в пророческой, но к нашим дням они не сохранились. Историческая часть Слова Древних именовалась книгой "Войны Иеговы", тогда как пророческая часть Слова – книгой "Enunciations (Сказания, Изречения, Притчи)". Эти книги, из Слова Древних, упоминаются у Моисея (Чис. 21:14, 27). Что под словом "сказание (изречение, притча)", прописанным в 27-м стихе, означиваются пророческие высказывания, очевидно из значения этого слова в Книге Чисел (Чис. 23:7, 18; 24:3, 15), где они прописаны, как "притчи". Под "войнами Иеговы" означиваются сражения и победы Господа (в Самом Себе) супротив адов, когда Он пребывал в нашем мире, а также, его последующие непрерывные (нескончаемые) сражения и победы в вечности за человека, за церковь (духовность) и за Его (Господнее) царство. Так как адские духи постоянно жаждут (желают) подняться, ибо ничем иным, кроме господства (доминирования) над другими, дух их и не дышит, то лишь Одним только Господом это дыхание их и угнетается (подавляется, эти желания пресекаются). Их постоянные попытки (намерения, усилия) выйти (выбраться, пробиться) наверх, сродни порывам подлости и нападения на человека со спины. Но чем чаще и сильнее они пытаются это сделать, тем чаще многие из них падают еще глубже и ниже.

8274.

Иегова – имя Его. Что этим означивается – что все ощущения, явления и вещи происходят (зачались, развились и поддерживаются) лишь от Него Одного, очевидно из значения имени "Иегова", представляющего собой всевозможные истины и блага веры и любви, то есть, всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в едином комплексе, посредством (исполнением) которых и поклоняются (служат) Господу (п. 2724, 3006, 6674); в лице которых, в наивысшем смысле, представлен и Божественный Человек Господа (п. 2628, 6887), от Которого все эти ощущения, явления и вещи распространяются дальше, возобновляются и поддерживаются. По этой причине, так же, как и от того факта (той истины), что Иегова, собственно, и есть суть Само Бытие, итак, Бытие Всего и Вся живого и существующего, теперь, и очевидно, что под выражением "Иегова – имя Его" означивается то, что лишь Один Господь и есть Тот, от Кого произошли и существуют Все и Вся ощущения, явления и вещи во Вселенной.

8275.

Колесницы Фараона и войско (силы, армии) его Он сбросил (ввергнул) в море. Что этим означивается – что лжи (фальши, извращения, превратности), исходящие (рожденные) от зла, что в частностях, что, в общем, и распространяемые теми, кто пребывал (пребывает) в церкви, но провел (проводит) свою жизнь во зле, от одного Его присутствия



повергаются (сбрасываются) в ады, очевидно из значения слова "колесницы", представляющего собой обращенные во лжи (извращенные, перевернутые) истины учения веры (п. 8146, 8148, 8215); и, здесь, это лжи (фальши, извращения) в частности (в отдельном человеке), ибо, тут же, следом упоминается слово "войско (силы, армии)", под которым означиваются лжи (фальши) уже, в общем, так как под "войском (силами, армиями)" означиваются лжи (фальши, извращения), исходящие от природных знаний (п. 3448, 8138, 8146, 8148); из представления образов Фараона и Египтян, представляющего собой людей, пребывающих в церкви, и состоящих, при этом, в отделенной от милосердия (любви) вере и в жизни, исполненной зла, а, следовательно, и в лжах (фальшах, извращениях истин), исходящих (рожденных) от зла (п. 7926, 8132, 8135, 8138, 8148); и из значения слова "море", под которым, здесь, понимается море Суф (Красное, Черное), и представляющего собой ады, где находятся (обитают) все те, кто пребывает в лжах (фальшах) такого рода (п. 8099, 8137, 8148). Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "Он сбросил (ввергнул) в море", во внутреннем смысле, означивается то, что они Им сбрасываются в ады, а точнее, что они сами бросаются туда, при одном лишь присутствии Господа (п. 8265). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под фразой "колесницы Фараона и войско (силы, армии) его Он сбросил (ввергнул) в море" означивается то, что лжи (фальши, извращения истин), исходящие (рожденные) от зла, что в частности, что, в общем, или те, кто пребывает в церкви, но проводит свою жизнь во зле, от одного присутствия Господа повергаются сами (сбрасываются) в ады.

8276.

А избранных водителей (старших) троек его. Что этим означивается – все у каждого (все как один), очевидно из значения выражения "вожди (водители, начальники, старшие) троек", представляющего собой генеральные (ведущие, господствующие) ощущения и вещи, под влиянием (под доминированием) которых находятся ощущения в частности, в своей последовательности (п. 8150); а, в такой манере, все до единой лжи (фальши) в человеке. Ибо, когда упоминаются ощущения и вещи генеральные (ведущие, главные, господствующие), то чрез них означиваются (понимаются), также, ощущения и вещи второстепенные (подчиненные, частные, служащие им), которые находятся под ними и в них; так же, как и ощущения и вещи сингулярные (единичные, мельчайшие, последние, служащие им), которые находятся под ними и в них. И так как вещи главные (ведущие, начальствующие, составные) без (вне) связи с частными и сингулярными (подчиненными им) есть, по сути, что ничто, то поэтому, представляя собой вершину всего комплекса из многих, итак, из-за того, что у них есть зависимые (подчиненные) и ведомые ими, они и именуются "главными". Отсюда и очевидно, почему под выражением "водители (вожди, старшие) троек его" означены все до единой (сверху донизу) лжи в человеке. Сказано "избранные (отборные)" потому, что под таковыми означиваются главные (основные, фундаментальные) лжи (фальши), от которых выстраиваются (формируются, начинаются, исходят) и все остальные.

8277.

Потопил в море Суф (Черном, Красном). Что этим означивается – что они сверху укрылись (от Божественного наития) лжами (фальшами, извращениями), исходящими (рожденными) от зла, очевидно из значения выражения "быть потопленными (утопленниками)", и, здесь, это в водах моря Суф (Красного, Черного), и

представляющего собой, тогда, укрытие своего ума лжами (фальшами, извращениями), исходящими (рожденными) от зла. Ибо под водами этого моря означаются именно лжи (фальши) такого рода (п. 8137, 8138), а под словом "потопить" означает состояние укрытия (сокрытия) под ними. И это по той причине, что все пребывающие в адах покрываются и окружаются (окутываются) лжами (фальшами) точно, как все те, кто утопает в водах. Что адские духи погружаются или тонут (утопают) в них сами (по собственному желанию), можно усмотреть по п. 7926, 8227, 8228.

8278.

Бездны покрыли их. Что этим означает – что лжи (фальши), рожденные от вожделений (устремлений, желаний, расположений зла), захватили их (окутали, стали их аурой, атмосферой), очевидно из значения слова "бездны", представляющего собой лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от вожделений (похотей). Под "бездной (пропастью)", в Слове, означаются воды или обилие (скопление, толщи) вод в глубинах (земли или моря); под "водами" же, в благом смысле слова, означаются истины, а, в смысле противоположном, лжи (фальши) (п. 739, 790, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668), именно поэтому под "глубинами (пучинами) моря (Суф)" и означаются ады. А оттого, что так означаются ады, отсюда очевидно и то, что под "бездной (пропастью) моря (Суф)", здесь, означаются лжи (фальши), исходящие от вожделений (похотей). Что под словом "бездна (пропасть)", в Божием Слове, означаются воды и их изобилие (скопление, толщи) в глубинах, очевидно из следующих стихов. У Иезекииля: воды соделали (дали) рост кедром (твоим, Ливан); бездна (пропасть) их дала им высоту; так что от рек (потоков) твоих пошли вокруг сажены (плантации, насаждения) твои; и каналы (водоводы) твои разошлись ко всякому дереву в поле (Иез. 31:4). У Давида: Он рассек камень (вершину, скалу) в пустыне и напоил их из великой (глубокой) бездны; Он вывел потоки (источники) из скал, и сделал воды идущими (стекающими) вниз, как ручьи (Пс. 78:15, 16). У Моисея: Он ведет тебя в землю блага, в землю, исполненную рек (потоков) воды, источников и бездн ее, исходящих из долин и из гор (Втор. 8:7). В этих отрывках под словом "бездна (пропасть)" буквально означаются имеющиеся в изобилии скопления (запасы) вод; отчего, (в первоначальном смысле этого слова) под "бездной (пропастью)" вод, означает изобилие истин веры. "Он рассек камень (вершину, скалу) и напоил их из великой (глубокой) бездны" означает собой то, что Он ввел их в восприятие чистых истин веры, без примеси зла (пороков). Ибо под "камнем (вершиной, скалой)" означает вера, исходящая от Господа, а точнее, Господь, пребывающий в вере; под "безднами (вод), исходящими из долин и из гор" означаются истины веры, исходящие от любви. Оттого, и среди благословений Иосифа были "благословения бездн (вод), лежащих внизу" (Быт. 49:25; Втор. 33:13). [2] Что под словом "бездна (пропасть)" означаются и лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от вожделений (похотей), а, в такой манере, следовательно, и ады, вполне очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Исайи: пробудись (восстань рука Господня), как в дни древние, как в поколениях вечности... разве Ты не осушишь море, воды великой бездны, разве не сделаешь глубины (дно) моря путем (дорогой) для того, чтобы искупленные смогли пройти по нему? (Ис. 51:9, 10). И еще у него: и тогда народ Его вспомнит... что Иегова разверз пред ними воды и провел их чрез бездны, подобно коня по пустыне (аки посуху), и они не преткнулись (Ис. 63:12, 13). И у Иезекииля: так говорит Господь Иеговы (Иегович), когда Я сделаю тебя городом

опустевшим, подобно городам без жителей; когда Я наведу бездну (пропасть) на тебя, и многие воды покроют тебя (Иез. 26:19). И у Иоанна: и вострубил пятый ангел, и увидел я звезду, упавшую с небес на землю, с которой был дан ключ от ямы бездны, и он отворил (открыл) яму бездны (Откр. 9:1, 2, 11). И еще у него же: зверь, который выйдет (поднимется) из бездны начнет войну с ними (Откр. 11:7). И еще: зверь, которого ты видел, побудет и исчезнет, он поднялся (пришел) из бездны и уйдет в погибель (Откр. 17:8). В этих отрывках под словом "бездна (пропасть)" означиваются ады, а точнее, лжи (фальши), исходящие от вожделений (похотей), ибо они, так как делают (образуют, сотворяют) ады, и составляют их. [3] Так как под словом "бездна (пропасть)" означиваются именно такие ощущения и вещи, то под этим словом означиваются, также, и искушения (соблазны), ибо искушения (соблазны) производятся чрез (посредство) лжи (фальши) и зла, которые наваждаются (поднимаются, выводятся) из адов. В таком смысле, слово "бездна (пропасть)" используется в следующих отрывках. У Ионы: воды объяли меня вплоть до души; бездна стала вокруг меня (Иона 2:5). У Давида: бездна взывает к бездне голосом по водоводам (каналам вод) Твоим; все валы (перепады, переломы) Твои и волны Твои прошли надо мною (Пс. 42:7). И еще у него: Ты Тот, Кто явил мне многие притеснения и зла, но и Тот, Кто возвратил меня и оживил, вернул (вывел) меня и поднял из бездны (пропасти) земной (Пс. 71:20).

8279.

Они пошли вниз на глубину, как камни. Что этим означивается – что они пали в наинизшие формы ощущений и вещей, как если бы по причине тяжести (груза, веса, притяжения к ним), очевидно из значения выражения "идти (пошли) вниз", когда движется нечто вниз по причине тяжести (веса, притяжения), и представляющего собой его падение; из значения слова "глубины", представляющего собой более низшие места (ощущения, состояния), в которых состоят ады (о которых и пойдет речь ниже); и из значения выражения "как камень", представляющего собой как если бы по причине тяжести (груза, веса, притяжения к ним). Сказано "как камень" потому, что под словом "камень", в первородном (подлинном) смысле, означиваются истины (п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426), тогда как в смысле противоположном, лжи (фальши). Ибо, лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла, имеют (носят) такой характер, что они опускают (тянут за собой) вниз к более низшим (грубым) ощущениям и вещам точно так, как и всякое тяжелое тело падает вниз в нашем мире. Но, истины блага (добра, блаженства), наоборот, имеют такой характер, что поднимают (ведут, возвышают) к ощущениям и вещам более высшим (внутренним, духовным) точно так, как (дает легкость) что-либо легкое (светлое) в мире. Отсюда и очевидно: что пока злые люди (духи) не будут опустошены в отношении истин, они все еще будут находиться в том мире в областях, расположенных выше адов; но, как только они будут опустошены от них, то есть, лишены истин, то они станут, как если бы с обрезанными крыльями; и, тогда, они опустятся (падут) вниз, как всякий тяжелый груз; и это тем глубже, чем более хуже и грязнее есть присущие им лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла. Отсюда и очевидно, что под словом "глубины", в равной степени, как и под словом "бездна (пропасть)" (в отрицательном смысле) означиваются ады. Отличие есть лишь в том, что под "глубинами" означиваются ады, относящиеся чисто к злам, тогда как под "бездной (пропастью)" – ады, относящиеся к лжам (фальшам), исходящим (рожденным) от зол. И это, к примеру, как в следующих отрывках. У Иеремии: обратитесь, и бегите, вы,

позволившие себе пасть (сойти вниз) и обитать в глубинах (Иер. 49:8, 30). У Давида: воды дошли вплоть до души моей, я потонул (погряз) в глубинах грязи (болота), не могу устоять; вошел я в глубины (пучины) вод, и этот поток (вал) захлестнул меня... спаси (вытащи) меня из грязи (болота), чтобы не потонуть мне, вырви меня у ненавидящих меня, и выведи из глубин вод, чтобы вал вод не захлестнул меня, а глубины не проглотили бы (не пожрали) меня, пусть яма (бездна) не закроет рта (не сомкнет пасти, не затворит зева) своего надо мною (Пс. 69:1, 2, 14, 15). У Михея: Он сверг в глубины моря все их грехи (Мих. 7:19). Причина того, почему под словом "глубины (низ)" означаются ады, относящиеся чисто к злам, состоит в том, что это слово противоположно слову "высоты (высь)", под которым означаются Небеса, и которое соотносится с благом (добром, блаженством) в них (п. 8153). Кроме того, всякое зло соотносится (находится в соответствии) со всем тем, что обладает на земле тяжестью (большой массой) и погружается (падает) вниз под своим собственным весом. Оттого и под словом "камень", так как он обладает тяжестью (и под собственным весом падает вниз), означаются лжи (фальши).

8280.

Стихи 6-10. Десница (правая рука) твоя, о, Иегова (Господи), многократно умножается в силе (мощи, могуществе); своей десницей, о, Иегова (Господи), Ты разбил (сокрушил) врагов. Величием же превосходства Своего (славы Своей), Ты уничтожил восставших против Тебя, Ты послал гнев Свой, и он пожрал их, как стерню (солому). Ветром же (дыханием) из ноздрей Твоих Ты скучил (вздыбил) воды, которые встали как стена; и бездны застыли в сердце моря. Враг сказал: брошусь в погоню, настигну, разделю добычу; и душа моя наполнится (насытится) ими; вытащу (подниму) меч мой, а рука моя изгонит (изведет) их. Ты дунул ветром (дохнул духом, дыханием) Своим, и море покрыло их; и, словно свинец, устремились они вглубь, в пучины вод. "Твоя Десница (правая рука) твоя, о, Иегова (Господи), многократно умножается в силе (мощи, могуществе)" означает видение Господнего Всемогущества; "своей десницей, о, Иегова (Господи), Ты разбил (сокрушил) врагов" означает действие Его Всемогущества на зла и исходящие (произведенные) оттуда лжи (фальши), сила (могущество) которых превращается в ничто; "величием же превосходства Своего (славы Своей), Ты уничтожил восставших против Тебя" означает – что посредством силы Божественного Я, все ощущения и вещи, противные Ему, отбрасываются, как ничто; "Ты послал гнев Свой" означает ярость вожделений (похотей) и устремлений (намерений) причинить насилие, у злых; "и он пожрал их, как стерню (солому)" означает последующее опустошение и проклятие (наказание), исходящее от Собственного я; "ветром же (дыханием) из ноздрей Твоих Ты скучил (вздыбил) воды" означает – что лжи (фальши) собираются воедино, все как один, в силу присутствия Небес; "которые встали, как стена" означает – что те, кто прежде постоянно пытался совершить зло, становятся не способными и на малейшее наваждение (нападение); "и бездны застыли в сердце моря" означает – что чистые (абсолютные) лжи (фальши) злых вожделений любви к себе не могут, даже, проявиться; "враг сказал" означает мысли рассудка у тех, кто пребывал (преживает) в злах и исходящих (произведенных) оттуда лжей (фальшей) пред пришествием Господа; "брошусь в погоню" означает устремление к наваждению (других); "настигну" означает устремление к подчинению (других); "разделю добычу" означает устремление к порабощению (других); "и душа моя наполнится (насытится) ими"

означивает наслаждение оттуда; "вытащу (подниму) меч мой" означает постоянную воинственность духов, пребывающих в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла; "а рука моя изгонит (изведет) их" означает – что это в силу жажды власти (господства над другими) и уничтожения небес; "Ты дунул ветром (дохнул духом, дыханием) Своим" означает присутствие (пришествие) Господа с ангелами; "и море покрыло их" означает – что (от Его присутствия) всех злых духов окутали (охватили) лжи (фальши); "и, словно свинец, устремились они вглубь" означает – что злых духов они тащат (опускают) вниз к самым низшим ощущениям и вещам, как если бы тяжесть (сила тяжести) в нашем мире; "в пучины (в безмерность) вод" означает в среду (в атмосферу), безгранично изобилующую лжами (фальшами).

8281.

Твоя десница (правая рука) твоя, о, Иегова (Господи), многократно умножается в силе (мощи, могуществе). Что этим означает видение Господнего Всемогущества, очевидно из значения выражения "Твоя десница (правая рука), о, Иегова", представляющего собой Его Всемогущество (о котором, теперь, и пойдет речь далее); и из значения выражения "многократно умножается в силе", представляющего собой открытое видение (показ ее). Ибо Божественная сила (мощь, могущество) видится (показывается) чрез силы, которые ею умножаются (увеличиваются). Что под "десницей (правой рукой) Иеговы" означается Его Всемогущество, так это потому, что под "рукою", в Божием Слове, означается сила (мощь, могущество, власть), откуда, таким образом, видеть "правую руку" значит видеть проявление силы (мощи, власти, могущества). И, в такой манере, следовательно, когда слово "рука" или "десница (правая рука)" приписывается Иегове, то под нею, тогда, означается Его Божественная сила (мощь, могущество, власть) или Его Всемогущество. Что под словом "рука" и "десница (правая рука)" означается сила, можно усмотреть по п. 878, 4931-4937, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518; а, что под выражением "рука Иеговы" означается Его Всемогущество, можно усмотреть по п. 3387, 7518, 7673, 8050, 8069, 8153. [2] Что под выражением "десница (правая рука) Иеговы" означается Его Божественная сила и Его Всемогущество, вполне очевидно из следующих отрывков и мест в Слове. У Матфея и Марка: и Иисус сказал, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную (по правую руку) силы и грядущего на (сходящего в) облаках небесных (Мф. 26:64; Мк. 14:62). У Луки: отныне Сын Человеческий будет сидеть по правую руку (одесную) силы Божией (Лк. 22:69). У Матфея: и сказал Иегова (Господь, Отец) Господу моему (Сыну), садись (сядь) одесную (по правую руку) от Меня, пока Я не сделаю (не положу) врагов Твоих подножием у ног Твоих (Мф. 22:44). И в Псалмах: и сказал Иегова (Господь, Отец) Господу моему (Сыну), садись (сядь) одесную (по правую руку) от Меня, пока Я не сделаю (не положу) врагов Твоих подножием у ног Твоих... будешь Ты священником вовеки по подобию и образу Мелхиседека... Господь же при твоей деснице (правой руке) поразит царей в день гнева Твоего (Пс. 110:1, 4, 5). Всяк, кто не знает (не понимает), что под "правой рукой", когда речь идет об Иегове, означается Его Всемогущество, не может воспринять какой-либо иной идеи (понятия) из этих слов Господа, кроме той, что Господь будет сидеть по правую руку от Своего Отца, итак, что Он будет иметь точно такое же могущество и власть, как всяк тот, кто на нашей земле сидит по правую руку от царя. Но внутренний смысл Слова указывает на то, что в этих отрывках под "усаживанием одесную (по правую руку)" подразумевается нечто иное. А именно: обретение Человеком Господа Всемогущества

Божественного Я Господа. Именно поэтому и сказано "садись (сядь) по правую руку от силы (мощи, могущества, власти) Иеговы" и "одесную силы Божией". [3] Что именно Господь (Сын) является Тем, Кому передается Всемогущество Иеговы (Отца), очевидно. Ибо слова эти сказаны Господу, а "Господом" у Давида именуется Господь, что касается Его Божественной истины, тогда как у евангелистов Он именуется "Сыном Человеческим". И это по той причине, что Божественной истине Всемогущество передается от Божественного блага. Что Божественная истина обладает Всемогуществом, можно усмотреть по п. 6948, 8200; что сила (мощь, могущество, власть) присуща истинам от блага (добра, блаженства), как от своего корня (начала, нутра) – по п. 3091, 3563, 4231, 6344, 6493; что оттого и слово "рука" приписывается истинам, можно усмотреть по п. 3091, 4931; а, что под выражением "Сын Человеческий" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа – по п. 2159, 2803, 2813, 3704. [4] Божественная сила (мощь) или Всемогущество означивается под выражением "правая рука" в следующих отрывках. У Давида: ныне я познал, что Иегова спасает Помазанника Своего; Он отвечает Ему с Небес спасительной силой (могуществом) десницы Своей (правой руки) (Пс. 20:6). И еще, у него же: о, Иегова, посмотри (взгляни) с Небес, и узри (увидь), и посети лозу (виноградную) сию; и ветвь (росток), который Ты Своей десницей (правой рукой) насадил, укрепи... да будет рука Твоя... над Сыном, Которого Ты сделал сильным в Себе (Пс. 80:14, 15, 17). И еще: Твои руки (плечи) сильны; руки Твои крепки, высока десница (правая рука) Твоя (Пс. 89:13). И еще: сила моя и песня моя – Ях (Яхве, Иегова), Он стал моим спасением; глас радости и спасения в шатрах праведников, одесная (правая рука) Иеговы крепка, одесная (правая рука) Иеговы высока, одесная (правая рука) Иеговы крепка (Пс. 118: 14-16).[5] В этих отрывках под выражением "одесная (правая рука) Иеговы" означивается Его Всемогущество; тогда как, в наивысшем смысле, так означивается Господь, что касается Его Божественной истины. Еще с большей очевидностью это усматривается у Давида в следующих отрывках: да будет рука Твоя, Иегова, над мужем (человеком) десницы (правой руки) Твоей, над Сыном, Которого Ты сделал сильным в Себе (Пс. 80:17); где под выражениями "муж (человек) десницы (по правую руку) Иеговы" и "Сын Человеческий" означивается Господь, что касается Его Божественной истины. И еще: Ты поразил и изгнал племена Своею рукою, ибо не своим мечом они овладели землей, и не их рука спасала их, но Твоя десница (правая рука) и Твое плечо (Твоя мышца) и свет лица Твоего (Пс. 44:2, 3); где под выражением "свет лица Иеговы" означивается Божественная истина, исходящая от Божественного блага (добра, блаженства); то же самое понимается и под выражением "одесная (правая рука)" и "рука (плечо, локоть)". И у Исаии: Бог поклялся десницею (правой рукою) Своею, и рукою (плечом) силы Своей (Ис. 62:8). И, здесь, также под выражением "одесная (правая рука) Бога" и "рука (плечо) силы Его" означивают Господа, что касается Божественной истины; ибо Иегова, или Господь не может поклясться пред кем-либо другим, кроме, как пред Самим Собой (п. 2842), итак, не иначе, как пред Божественной истиной, ибо Его истина это и есть Он Сам, потому что она от Него. [6] Отсюда, теперь, и очевидно, почему, в Слове, Господь иногда именуется не только "одесной (правой рукою)" и "рукою Иеговы", но, также, "силою, которою Иегова сокрушает в клочья (разбивает на куски) врагов" и "молотом (булавой)", как это сказано у Иеремии (Иер. 51:20, 21). Более того, Господь пришел в наш мир, и стал, здесь, Божественной истиной, а после этого, и Божественным благом (добром, блаженством), от которого исходит одна лишь Божественная истина, для того, чтобы Своим могуществом (там) закрыть (заключить, запереть) всех злых и лживых

духов (все зла и фальши) в адах, а всех благих (добрых, блаженных) и истинных (праведных) собрать и поднять в Небеса, и, там, расположить их в Божественном порядке. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под выражением "одесная (правая рука) Иеговы", в Божием Слове, означает Всемогущество, которое Божественное Я (Вселенной) имеет посредством Божественной истины. Что под выражением "одесная (правая рука)" означает и Всемогущество Небесных высших сил, так это потому, что все те ангелы и духи, которые в Большом Небесном Человеке или Небесах имеют отношение к области Его плеч, рук (локтей) и рук (ладоней), являются теми духами, которые обрели силу (мощь, могущество) от истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); итак, от веры, которая рождена от любви (п. 4931-4937, 7518).

8282.

Своей десницей, о, Иегова (Господи), Ты разбил на куски (сокрушил, разгромил) врагов. Что этим означает результат воздействия Всемогущества Господа на зла и исходящие (произведенные) оттуда лжи (фальши), когда сила (могущество) их превращается в ничто, очевидно из значения выражения "десница (правая рука) Иеговы", представляющего собой Всемогущество Господа (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8281); из значения выражения "разбить на куски (сокрушить)", представляющего собой уничтожение; и из значения слова "враги", представляющего собой зла (пороки) и лжи (фальши, извращения). Ибо в Божием Слове, там, где встречаются слова "враги", "недрузи" и ненавистники", в духовном смысле, ничего иного и не понимается. Люди (в Слове) именуется "врагами", "недрузями" и "ненавистниками" не потому, что Господь почитает их врагами, или имеет ненависть к ним, но потому, что они сами от себя ненавидят и выступают супротив всего Божественного. Когда же они уничтожают в себе, проникающие в них истины и блага, а затем, нисходят (падают) в проклятие (осуждение, наказание) или в ады, им, тогда, и кажется, что все это, как если бы исходит от Бога. Эта видимость (казательность) или заблуждение чувств, подобна видимости у людей, которые, видя каждый день обращение солнца вокруг нашей земли, считают (полагают, веруют), что движется именно солнце, когда, все же, на самом деле, вокруг солнца движется сама земля. Она подобна и видимости тех, кто, совершая преступления (согрешая) против закона (попирая его), когда предстает пред судом царя (короля) или судьи и подвергается наказанию, считают (полагают, веруют), что их наказание (мучение) исходит от царя (короля) или судьи; когда, все же, на самом деле, приговор (осуждение, наказание) исходит лишь от них самих, так как они сами по своей воле (желанию) действовали (поступали) вопреки закона. Подобна она и видимости тех, кто (с голыми руками), бросаясь в воду, или в огонь, или на выставленный (обнаженный) меч, или супротив группы (отряда) врагов, считают (полагают, веруют, думают), что от них исходит их погибель, когда, все же, на самом деле, причиной тому они сами (их собственная воля). Точно так же обстоит дело и с теми, кто пребывает во зле и поднимается супротив Божественного Я (Вселенной), когда они сами бросаются на (в) самое средоточие Его сил.

8283.

И величием же превосходства Своего (славы Своей), Ты уничтожил восставших против Тебя. Что этим означает – что в присутствии (вблизи) Божественного Я, все ощущения и вещи, противные Ему, отбрасываются, как ничто, очевидно из значения

выражения "величие превосходства", представляющего собой Божественное Я (Вселенной), что касается силы (мощи, могущества, власти) над теми ощущениями и вещами, которые противопоставляют Ему себя; из значения слова "уничтожить (погубить)", представляющего собой отбросить, как ничто; и из значения выражения "восставшие (поднявшиеся) против", представляющего собой всех тех, кто выступает супротив Божественности, а, в такой манере, все их ощущения и понятия (которые суть противны Богу и противоположны).

8284.

Ты послал гнев Свой. Что этим означаются ярость вожделий (похотей) и устремления (намерения) причинить насилие, у злых людей (духов), очевидно из значения слова "гнев", когда оно соотносится с именем Иегова или с Господом, и представляющего собой, тогда, разрушение и наказание всех собственных целей (начинаний, намерений, усилий) у всех тех, кто сам противопоставляет себя Божественному Я (Вселенной) и желает совершить (учинить) насилие над теми, кого Божественное Я (Господь) защищает. Что (по казательности чувств) это видится, как если бы гневом и яростью, исходящими от Божественного Я (Господа), направленными на тех, кто себя противопоставил Ему, можно усмотреть по п. 5798, 6071, 6997; а, что ни гнев, ни ярость, ни, даже, все зла (беды, несчастья), которые случаются (происходят) с такими людьми (духами), которые они относят на счет Самости Господа, не исходят от Господа, и, что, на самом деле, это они сами по себе совершают зла (притягивают несчастья), можно усмотреть по п. 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8223, 8227, 8228. Что сфера (атмосфера) целей (устремлений, начинаний, намерений, усилий) сделать (совершить, исполнить) зло – это та сфера выдохновений, которые в вечность поднимаются с адов, тогда как сфера (атмосфера) целей (устремлений, начинаний, намерений, усилий) сделать (совершить, исполнить) благо (добро, блаженство) – это сфера выдохновений, которые в вечность нисходят с Небес, уже было показано в п. 8209.

8285.

Он пожрал (попалил) их, как стерню (солому). Что этим означает последующее опустошение и проклятие (наказание) злого духа, исходящее от него самого (от его Собственного я), очевидно из значения слова "пожрать (попалить)", представляющего собой уничтожение, тогда как, в смысле духовном, опустошение и наказание (духа). Ибо под уничтожением всех тех, кто пребывает в злах, понимается их опустошение (от истин) и проклятие (осуждение, наказание) их в адах, так как они, тогда, остаются без (вне) каких-либо истин и пребывают в чистых (абсолютных) лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, а оттого, следовательно, уже не имеют какой-либо настоящей духовной жизни. Сказано "как стерню (солому)", потому что опустошение это полное (совершенное), то есть, уничтожение (разруха) дотла.

8286.

Ветром же (дыханием) из ноздрей Твоих Ты сучил (вздыбил) воды. Что этим означает – что лжи (фальши) собираются воедино, все как одна, в силу присутствия Небес, очевидно из значения выражения "ветер Твоих ноздрей", представляющего собой Небеса (о котором, теперь, и пойдет речь в дальнейшем); из значения выражения "всучить (вздыбить)", представляющего собой собрать вместе и объединить в едино



одно; и из значения слова "воды", представляющего собой лжи (фальши) (п. 7307, 8137, 8138). Что проклятие (осуждение, наказание) или сбрасывание в ады, по сути, и есть само такое собирание и объединение вместе всех лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, и образование из них собственной атмосферы духа, можно усмотреть по п. 8146, 8210, 8232; а, что все это осуществляется (производится) от одного лишь присутствия Господа, было показано в п. 8265. Что под выражением "ветер из ноздрей Иеговы", или Господа, означаются Небеса, так это потому, что (в такой манере) под этим означается дыхание (наитие) жизни, то есть, жизни Божественного Я (Вселенной). А так как именно оно делает (сотворяет, оживляет) жизнь Небес, то под "ветром ноздрей Иеговы" означаются, также, и Небеса. Все это, также, следует и из того, что на языке оригинала (на Библейском иврите), что "ветер (дуновение)", что "дух (дыхание)" означаются одним и тем же словом. [2] Что под выражением "ветер Иеговы" или "дыхание (дух) Иеговы", означается жизнь (любви, желаний, устремления воли), которая присуща Небесам, или присуща человеку, пребывающему в Небесах, то есть, всякому тому, кто становится возрожденным, очевидно по следующим стихам. У Давида: Словом Иеговы (Господа) сотворены Небеса, а все войска (армии, силы, полки) их ветром (дыханием) уст Его (Пс. 33:6). И еще у него же: Ты заберешь у них ветер (дыхание), они умирают, и в прах (пыль, пепел) свой падают; Ты пошлешь им Свой ветер (дуновение, Дух), они созидаются (возрождаются) (Пс. 104:29, 30). И у Иеремии: Иегова сказал мне, оживут ли эти кости?... Затем, Он сказал, пророчествуй о внутреннем ветре (о дыхании, о Духе), изреки пророчество о Сыне Человеческом, и скажи о внутреннем ветре (дуновении, Духе) так: так сказал Господь Иеговы (Иегович), приди от всех четырех ветров (сторон), о, дыхание (о, Дух Божий), и вдохнись (войди) в этих убитых, и пусть они оживут; и дыхание вошло (Дух вошел) в них, и они ожили (стали живыми, возродились) (Иез. 37:3, 9, 10). У Иоанна: и я увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, удерживающих четыре ветра (стороны) земли, чтобы ветер (Дух) не дул ни на землю, ни на море, и ни на какое дерево (Откр. 7:1). Здесь, под словом "ветер" означается жизнь, присущая Небесам, то есть, жизнь Божественного Я (Господа Вселенной). И, в той же манере, у Иова: Дух Божий создал (сотворил) меня, а ветер (дыхание) Шаддая оживило (возродило) меня (Иов. 33:4). [3] Так как под словом "ветер (дыхание)" означается жизнь, то поэтому, когда Господь наставлял (учил) о возрождении человека, Он изрек, такие слова: Дух (ветер) дует (дышит) в твоих желаниях (устремлениях), и слышен он в голосе твоём, но ты не знаешь (не понимаешь), откуда (и когда) он приходит, и куда (и когда) он уходит; и так будет со всяким, рожденным от Духа (от Иоанна 3:8). А так как под выражением "ветер Иеговы" или "Его дыхание" означается жизнь, исходящая от Божественного Я (Господа Вселенной), то поэтому, когда было упомянуто о новой жизни Адама, у Моисея было сказано следующее: Иегова вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и стал человек оживлен душою (и стала душа у человека живою) (Быт. 2:7). Сказано "чрез (в) ноздри", потому что чрез них осуществляется (происходит, производится) дыхание, а под дыханием понимается (Божественная) жизнь. В той же манере, сказано и в следующих отрывках. У Исаяи: отрекитесь от человека, чье дыхание в ноздрях свое (от себя) (Ис. 2:22). У Иеремии: помазанник Иеговы, Дух ноздрей наших, пойман в ямы их; Тот, о ком мы говорили, в тени Его мы будем жить среди племен (Плач Иер. 4:20). Здесь, под выражением "помазанник Иеговы" означает Господь, а под "дыханием ноздрей наших" – жизнь, исходящая от Него. У Иова: покуда мое дыхание (душа) во мне и ветер Божий в носу моем (в ноздрях), не скажу неправды (Иов. 27:3). [4] Отсюда, теперь, и

следует, что, так как под "ветром ноздрей Иеговы" означивается жизнь, исходящая от Господа, и, в такой манере, в универсальном смысле, жизнь, исходящая с Небес; и, так как в присутствии (вблизи) Господа, или вблизи (в присутствии) Небес, где обитает Господь, зла (пороки) и лжи (фальши, извращения) повергаются в ады (п. 8265), то по этой причине и весь этот процесс (такого нисхождения в ады), также, означивается "ветром ноздрей Иеговы". Ибо это очевидно по следующим отрывкам. У Самуила и Давида: и появились каналы в морях, и вскрылись основания мира, от упреков Иеговы, от взрыва (вздоха) дыхания ноздрей Его (2 Цар. 22:16, Пс. 18:8, 15). У Исаяи: взрыв (вдох) дыхания Иеговы зажжет ее, словно струю серы (Ис. 30:33). И еще, у него: едва только их посадили, едва только их посеяли, едва только они корни пустили в землю, как Он вздохнул (взорвался) над ними и они засохли, а вихрь (вздоха Его) унес их, как солому (Ис. 40:24). У Давида: Он пошлет Слово Свое и все растает; Он сделает (пошлет) ветер Свой и потекут воды (Пс. 147:18). Что под словом "ноздри", когда оно приписывается к имени Иеговы или к Господу, также, означивается ярость (горячность) Его гнева, а, в такой манере, сила наказания, опустошения и проклятия (осуждения) тех, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), в Слове можно усмотреть по огромному множеству отрывков. И это по таким, как в Чис. 25:4; Втор. 7:4; Судей 2:14; Ис. 9:21; Иер. 4:8; Ос. 14:4; Пс. 6:1; 86:15; 103:8; 145:8; и во многих других. А, что под выражением "надуть (вздыбить) ноздри" или "дыхание (вдох, взрыв) ноздрей" означивается состояние гнева, можно увидеть по отрывкам из Втор. 4:21; Ис. 12:1; Пс. 2:12; 6:1; 60:3; 79:5; 85:5.

8287.

Которые встали, как стена (потоки вод встали, как груда). Что этим означивается – что те, кто прежде постоянно пытался совершить зло, становятся неспособными и на малейшее наваждение (нападение), очевидно из значения выражения "встать, как стена (груда)", когда оно говорится в отношении лжей (фальшей), исходящих от зла, и представляющего собой образ устремлений (желаний, намерений) к постоянному (бесконечному) совершению зла. Ибо, когда потоки вод встают, как стена (что бывает при наводнениях), они нависают угрозой затопления, но, если они удерживаются посредством силы еще большей, чем в них аккумулирована, то угроза от них нулевая. Очевидно это и из значения слова "потоки вод (наводнения)", представляющего собой лжи (фальши), исходящие от зла, и, в такой манере, сами те "воды" (п. 7307, 8137, 8138). Но, здесь, воды именуются ""потоками вод (наводнения)" из-за их угрозы (устремления, намерения) затопить, то есть, из-за намерения наваждать лжами (фальшами).

8288.

Бездны застыли в сердце моря. Что этим означивается – что чистые (абсолютные) лжи (фальши) злых вожделений любви к себе, в отношении добрых (благих) духов, вводимых Господом в искушение, не могут, даже, проявиться, очевидно из значения слова "застыть", когда оно говорится в адрес тех, кто пребывает в адах, и уже не в состоянии оттуда выйти; из значения слова "бездны", представляющего собой лжи (фальши), исходящие (рожденные) от вожделений (похотей), итак, ады и адских духов (п. 8278, 8279); и из значения выражения "в сердце моря", представляющего собой – зла, исходящие от любви к себе, и произведенные оттуда лжи (фальши). Ибо, в подлинном (первородном) смысле, под словом "сердце" означиваются небесные блага (добро, блаженства), исходящие от любви к Господу (п. 3635, 3883-3895, 7542), а, в противоположном смысле – зла,

исходящие от любви к себе. И это по той причине, что вышеназванные зла есть суть противоположностями благам (добру, блаженствам) любви к Господу, тогда как зла, исходящие от любви к миру есть суть противоположностями благам (добру, блаженствам) духовной любви, то есть, милосердию к ближнему. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под выражением "бездны (пропасти) застыли в сердце моря" означает то, что чистые (абсолютные) лжи (фальши), рождаемые от злых вожделений любви к себе, тогда, не могут, даже, проявиться. Сказано, что они не в состоянии выйти (не могут, даже, проявиться у духов благих и добрых), потому что под словом "бездны (пропасти)", а также, под выражением "сердце моря" означаются ады, где пребывают (куда сбрасываются) лжи (фальши, извращения), исходящие от вожделений (похотей, злых желаний, устремлений), то есть, где господствуют лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла. Таким образом, так как они, там, попадают в родное для себе окружение из своих же лжей (фальшей, извращений), исходящих от зла, то по этой причине, они оттуда и не могут больше подняться (подобное притягивает подобное); так же, как и потому, что эти лжи (фальши, извращения) Божественное Я Господа именно, там, их и удерживает.

8289.

Враг сказал. Что этим означаются мысли рассудка (помыслы) у тех, кто пребывает в злах и исходящих (произведенных) оттуда лжей (фальшей) пред пришествием Господа, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой мышление (п. 3395, 7244, 7937); и из значения слова "враги", представляющего собой всех тех, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), исходящих (произведенных) оттуда, которые, в духовном смысле, и есть суть "врагами" (п. 8282). Что, здесь, так означаются помыслы злых людей (духов) прежде прихода Господа, так это потому, что дьявольские сборища (команды, силы, полки, сонмища), в то время, почти совершенно свободно, где хотели, там и бродили (шествовали), и заражали (атаковали, нападали) и стремились всех (из приходящих в тот мир) подчинить себе. Их помышления в то время и описаны в этом стихе: "брошусь в погоню (догоню), настигну, разделю добычу, и душа моя наполнится (насытится) ими, вытащу (подниму) меч мой, а рука моя изгонит (изведет) их". Но, когда Господь пришел в мир, эти слова собственного восхваления (прославления, самоуверенности) их обратились в плач (и стенания) их. Последнее, и описывается в данном стихе под словами, следующими далее: "Ты дунул ветром (дохнул Духом, дыханием) Своим, и море покрыло их; и, словно свинец, устремились они вглубь, в пучины вод". О сути переворота (изменения, перемены) духовного состояния у всякого злого духа после пришествия Господа, можно усмотреть по п. 6854, 6914, 7091, 7828, 7932, 8018, 8054.

8290.

Брошусь в погоню. Что этим означает устремление к наваждению ближних своих лжами (фальшами), очевидно из значения выражения "броситься в погоню (догонять)", когда это говорится от имени тех, кто пребывает во зле, по отношению к тем, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), и представляющего собой, тогда, желание наваждать (нападать) и намерение подчинить (поработить) других.

8291.

Настигну. Что этим означается устремление к подчинению (порабощению) ближнего своего, очевидно из значения слова "настигнуть (догнать)", когда оно говорится от имени тех, кто пребывает во зле, по отношению к тем, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), и представляющего собой, тогда, намерение подчинить (поработить) их себе.

8292.

Разделю добычу. Что этим означается полное порабощение (других, ближнего своего), очевидно из значения слова "добыча", представляющего собой всех тех, кто станет ими поработен. Отсюда и следует, что под выражением "разделить добычу" означается распределение между собой тех, кого они взяли в рабство, итак, порабощение.

8293.

И душа моя наполнится (насытится) ими. Что этим означается наслаждение (удовольствие, исходящее от желания наваждать и подчинять ближних своих), очевидно и без объяснений. Сказано "и душа моя наполнится (насытится)", так это потому, что причинение зла другим (нападение и нанесение вреда), для тех, кто пребывает в аду, становится вершиной их духовного наслаждения (удовольствия Собственного я); и это не с какой-либо иной конечной целью, кроме, как с целью получения собственного удовольствия, или с целью получения удовольствия (от насилия) при обращении кого-либо в рабство и последующего жестокого обращения, тогда, с ним (издевательств над ним). Что все те люди (духи), которые, в нашей жизни, пребывают (живут) в делах и деяниях зла, в той другой жизни, не могут иметь в себе уже никакой другой формы радости, кроме вышеописанной, в это едва ли могут поверить, даже, сами люди (злые, недобрые), когда это начинают примерять по отношению к самому себе. Но так это из-за того, что до тех пор, пока злые находятся в мире, они удерживаются узами страха (опасений) наказаний, установленных законами, а также, страха потери почестей (званий, наград), богатств (выгод, преимуществ), репутации (имени, славы) и, наконец, самой своей жизни. Именно эти страхи и понуждают их, при жизни в миру, во внешних ощущениях и вместилищах духа, воздерживаться от своих зол (присущих им пороков их Собственного я); и именно на этом основании они полагают, что дух их не носит злобный характер (не имеет природу зла). Но, когда помышления о потере жизни, богатств, почестей и репутации у них отбираются (у них исчезают, ими отбрасываются), как это происходит (бывает) при переходе в ту другую жизнь, то они, тогда, и погружаются в зла своей любви, и обращаются к удовольствиям делания (совершения) своего зла, которые прежде таились (возлежали) в глубинах их собственной воли. Ибо, когда узы внешних (вещественно-мирских) страхов отнимаются (удаляются, исчезают), то последние уже безудержно поднимаются вверх (выходят, выступают на первое место). Тогда же, радость (наслаждение, блаженство) от деяний зла и начинает соделывать (сотворять) их жизнь, которая, по сути, и есть адской жизнью.

8294.

Вытащу (подниму) меч мой. Что этим означается постоянная воинственность духов, пребывающих в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, очевидно из значения слова "меч", представляющего собой воинственные истины, выступающие супротив лжей (фальшей) и зла, а, в противоположном смысле, воинствующие лжи (фальши), выступающие супротив истин и благ (добра, блаженств) (п. 2799, 4499); и из значения

слова "вытащить (поднять)" или "оголить меч", представляющего собой постоянную воинственность (готовность) разить врага, пока он не будет положен (повержен, обезглавлен, у ног). Что постоянная готовность к борьбе (воинственность) представлена под выражениями "оголить (наголо)" или "вытащить меч" очевидно по следующим отрывкам. У Моисея: Я рассею (развею, разбросаю) вас среди племен (между народами), а после того, обнажу за вас (за вами) меч (Лев. 26:33). У Иезекииля: Я развею все его войска (отряды, полки, силы) по всем ветрам (направлениям) и обнажу меч за них (вслед за ними) (Иез. 12:14). И еще: так сказал Иегова, посмотри, вот Я встаю против тебя, Я извлеку (вытащу) меч Мой из ножен его, и истреблю у тебя и праведного и нечестивого, меч Мой будет вытащен из ножен и пойдет супротив всякой плоти от юга и до севера (против всякого зла, что у понимающего, что у непонимающего); чтобы вся плоть познала, что это Я, Иегова (Господь), извлек (вытащил) меч Мой из ножен его, и никакого возврата (назад) более не будет (Иез. 21:3-5). Здесь, под выражениями "обнажить" или "вытащить меч (из ножен)" означивается неотступность в борьбе (в сражениях) до тех пор, пока враг не будет повержен (разбит); и, в такой манере, готовность к сражениям (воинственность). Неотступность в борьбе против зла и фальшей (лжей), также, означивается и в лице "князя (принца, первенца, начальника) армии Иеговы, с обнаженным мечом в руках", увиденного Иисусом Навиным при входе его в землю Ханаана в видении (Иисус Нав. 5:13, 14). Под последним было означено то, что они (евреи) должны будут непрестанно бороться (воевать, сражаться) супротив племен (обитавших в Ханаане) и уничтожить их. Под племенами же (народами), которые, в те времена, владели землями Ханаана, в представительном смысле, означены были все те злые духи, которые, прежде (до) пришествия Господа в наш мир, занимали (оккупировали) ту часть Небес, которая впоследствии (с пришествием Господа) была отдана тем, кто стал составлять собой духовное царство Господа (п. 6914, 8054).

8295.

А рука моя изгонит (изведет) их. Что этим означивается их устремленность (жажда) к власти (к господству над другими) и уничтожения Небес, очевидно из значения слова "изгнать (известить)", представляющего собой отбрасывание вниз (низвержение), и, в такой манере, уничтожение; и из значения слова "рука", представляющего собой силу (мощь, могущество) (п. 878, 4931-4937, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518). Что выражение "а рука моя изгонит (изведет) их" относится к власти над другими (над ближними своими), а, в такой манере, и над Небесами, так это потому, что, когда узы сдерживания отброшены (вожжи отпущены), злые духи так распираются от своей дерзости (смелости) и наглости (самоуверенности, самонадеянности), что полагают себя способными разрушить (уничтожить) и сами Небеса. И это по той причине, что всяк, пребывающий в адах, находится в оппозиции (в противостоянии) супротив Небес, а потому, и супротив благ (добра, блаженств) и истин (правды), а оттого, пребывает в постоянной жажде (вожделении, желании, устремлении) их уничтожить; и, если это разрешается (допускается в возможности), то непременно пытаются сделать (и совершить) это (п. 8273). [2] Устремление (вожделение, желание) разрушить Небеса, или волеизъявление сбросить (опустить, низвергнуть) тех, кто там пребывает (обитает), не осуществляется путем враждебного вторжения (нашествия, нападения, набега), как это делается на земле, ибо, в той другой жизни, такие вторжения или войны невозможны. Но, там, это происходит путем разрушения истин, которые составляют собой веру, и благ (добра,

блаженств), которые составляют собой любовь, ибо истины веры и блага любви образуют Небеса (и есть суть самими Небесами). О том же, в чем состоят битвы (сражения) и войны в той другой жизни, и насколько они ужасны и страшны (тяжелы и жестоки), по Божественной милости Господней, еще будет сказано в конце тех глав, где мне будет позволено сообщить об адах. Не иное, к тому же, подразумевается и под той войной, что описана у Иоанна: "и была (и произошла) война в Небесах, и Михаил и ангелы его выступили (стали воевать) супротив дракона, и воевали дракон и ангелы его, но не устояли; и не нашлось им более места в Небесах" (Откр. 12:7, 8).

8296.

Ты дунул ветром (дохнул Духом, дыханием) Своим. Что этим означает присутствие (пришествие) Господа с ангелами, очевидно из того, что уже было показано ранее, в п. 8286.

8297.

И море покрыло их. Что этим означает – что (от Его присутствия) всех злых духов окутывают (охватывают) лжи (фальши), очевидно из значения слова "покрывать", представляющего собой укутывание (охватывание); и из значения слова "море", под которым, здесь, понимается море Суф (Красное, Черное), и представляющего собой лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла, так как под этим морем означаются ады (п. 8099, 8137, 8138, 8148). Что именно в этих адах они охватываются лжами (фальшами), исходящими от зла, можно усмотреть по п. 8210, 8232.

8298.

И, словно свинец, устремились они вглубь. Что этим означает – что злых духов они тащат (опускают) вниз к самым низшим ощущениям и вещам, как если бы тяжесть (сила притяжения) в нашем мире, очевидно из значения слова "вглубь (глубины)", представляющего собой низшие (грязные) ощущения и вещи, и ады, где они господствуют (п. 8279). Откуда и следует, что под выражением "устремляться в глубины (вглубь)" означает состояние погружения вниз (притяжения) к наиболее низким (грязным) ощущениям и вещам при посредстве ощущений зла. Что злые духи опускаться под тяжестью зол (своего Собственного я) в ады, подобно как, если бы под тяжестью (силы притяжения) в нашем мире, можно усмотреть по п. 8279. Сказано "словно свинец" потому, что под словом "свинец" означаются зла; тогда, как чуть выше, было сказано "они пошли на глубину (опустились в глубины моря), как камни" (стих 5), потому что под словом "камень" означаются лжи (фальши). Что лжи (фальши), что зла, есть тяжестью (грязью), поэтому они и тянут (как груз) вниз. Но, при всем при этом, лишь одно зло есть тем, что делает (сотворяет) тяжесть (притяжение), в духовном смысле этого слова, и, следовательно, опускает (тянет, ведет) вниз, как если бы под весом (грузом, тяжестью, притяжением). Ложь же (фальшь), сама по себе, тянет вниз лишь тогда, когда в ней есть зло, пребывающее в ней внутренне. Ибо от себя лжи (фальши) веса (значимости) не имеют; но обретают (получают) свою способность потоплять – от зла. [2] Да будет же, теперь, известно, что под всевозможными металлами означаются или блага (добро, блаженства), или истины, тогда, как, в противоположном смысле, или зла (пороки) или лжи (фальши). "Свинец", будучи наинизшим из всех остальных благородных металлов, символизирует (представляет) собой те формы зла, которые являются из них менее

низшими. И это такие, к примеру, как зла внешние природные. Но, в благом (хорошем) смысле, под свинцом означивается благо, точно в такой же, наименьшей степени. И это, как в следующих отрывках из Слова. У Иеремии: все они самые упрямые (тугоплавкие) из упрямых (из тугоплавких), из клеветников (хулителей), что медь, что железо; все ими погубляются (разрушаются); мех обгорает от жара, свинец истлевает от огня; в напрасном сгорании (прении) он перегорает, ибо самые злые не отделились (тугоплавкие не расплавились); они именуется отбросами (шлаками) серебра, ибо Иегова (Господь) отверг их (Иер. 6:28-30). И у Иезекииля: Сын Человеческий, дом Израилев сделался отбросом (шлаком) во Мне; все они – и медь, и олово, и железо, и свинец, появились в горниле (в печи), ибо вышли, как шлаки (отбросы) от серебра (Иез. 22:18).

8299.

В пучины (в безмерность) вод. Что этим означивается – в среду (в атмосферу), безгранично изобилующую лжами (фальшами), очевидно из значения слова "воды", представляющего собой лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зла (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 8297). Отсюда, и следует что под выражением "в пучины (в безмерность) вод" означивается – в пространство, безгранично изобилующее лжами (фальшами). Что из них (из таких же), там, и все их окружение или их атмосфера, можно усмотреть по п. 8210, 8232.

8300.

Стихи 11-13. Кто между богами подобен Тебе, о, Иегова? Кто подобен Тебе так в силе (мощи, могуществе) святости, в почитании с восхвалениями, и делании (совершении) чудес? Ты простер правую руку Свою, и земля поглотила их. Милостью Своею Ты вывел народ, который Ты искупил (избавил, освободил); Ты повел (обратил) его силою Своею к обители (жилищу) святости Своей. "Кто между богами подобен Тебе, о, Иегова" означивает – что все истины блага (добра, блаженства) исходят от Божественного Человека; "кто подобен Тебе так в силе (мощи, могуществе) святости" означивает – что от Него исходит все, что чисто и свято (блага невинности); "в почитании с восхвалениями" означивает – что лишь Ему Одному принадлежит слава и благодарение; "и делании (совершении) чудес" означивает – что от Него исходят все средства, составляющие силу (мощь, могущество); "Ты простер правую руку Свою" означивает – что оттуда и порядок верховенства силы (мощи, могущества, власти) над всеми ощущениями и вещами; "и земля поглотила их" означивает – что в силу одного Его присутствия злые духи входят в проклятие (осуждение, наказание) и ады; "милостью Своею Ты вывел народ сей" означивает – а Божественное наитие проникает (нисходит) в тех, кто воздерживается от зла, и, в такой манере, обретает (принимает) блага (добро, блаженства); "который Ты искупил (избавил, освободил)" означивает – из числа тех, кто Им освобожден от адом; "Ты повел (обратил) его силою Своею к обители (жилищу) святости Своей" означивает – что в Небеса, где пребывает обитель Божественного Я, их поднимает Божественная сила (Всемогущество) Господа.

8301.

Кто между богами подобен Тебе, о, Иегова. Что этим означивается – что все истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), исходят от Божественного Человека Господа, очевидно из значения слова "боги", представляющего собой истины (п. 4402,

7268, 7873); а так как сказано "кто между богами подобен Тебе, о, Иегова?", то речь, здесь, идет об истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), ибо слова сравнения приписываются к Иегове. Что под именем "Иегова (Сущий)", в Божием Слове, означает Сам Господь, очевидно по п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6280, 6281, 6303, 6905, 6945, 6956. Что под "Иеговой", здесь, подразумевается Божественный Человек Господа, так это потому, что в этой песне речь идет о спасении всех тех, кто пребывает в Духовной церкви; итак, о спасении посредством пришествия Господа в наш мир, то есть, посредством Его Божественного Человека (п. 2661, 2716, 2833, 2834, 6372, 6854, 6914, 7035, 7091, 7828, 7932, 8018, 8054). Что под этими словами означает, что все истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), исходят от Божественного Человека Господа, так это потому, что истины могут исходить от любого и каждого; но истины блага (добра, блаженства) – только от Одного Господа, а, следовательно, и от всех тех, кто пребывает в благах (доброе, блаженстве), исходящем от Господа. Истины, отделенные от блага (добра, блаженства), также, могут пребывать в помыслах (мыслях) и словах (разговорах) всех тех, кто пребывает в убеждениях веры, но, тем не менее, остается (и состоит) в жизни (в желаниях, делах и деяниях) зла; так же, как и у многих других, имеющих внешнее отношение к церкви (духовности). Но эти истины, так как они у такого человека не исходят от Господа, но от себя (от Собственного я), не имеют внутри себя блага (добра, блаженства). [2] Что истины, рожденные от блага (добра, блаженства), исходят от Господа, может быть усмотрено по тому факту, что Господь есть суть Само Благо (Добро, Блаженство), ибо Он есть суть Сама Любовь. Подобно свету, исходящему от пламени солнца, от этого Блага Любви исходят истины. Эти истины подобны свету, идущему (изливающемуся, просяивающему) во время (в период) весны и лета, в котором, тогда, есть тепло в недрах (в груди) его, по причине которого все ощущения, явления и вещи, существующие на земле, и становятся способными воспринимать жизнь (вмещать ее, обладать ею). Тогда как истины, которые не рождены от блага (не имеют внутри себя добра, блаженства), подобны тому свету, который бывает во время зимы, когда все на земле умирает. Что под словом "боги" означаются истины блага (добра, блаженства), так это потому, что под "богами", в благом (хорошем) смысле слова, понимаются ангелы, которых "богами" именуют по той причине, что они представляют собой духовные субстанции (существа) или формы (тела), вмещающие (принимающие) в себя истины, внутри которых пребывает благо (добро, блаженство), исходящее от Господа. [3] Ангелы, и, следовательно, истины блага (добра, блаженства), исходящие от Господа, также, означаются под словом "боги" в следующих отрывках из Слова. У Давида: Бог стал в собрании (в сонме, в окружении) богов, Он будет судить в окружении богов... Я сказал, Вы боги и все вы сыны Всевышнего (Пс. 82:1, 6). Что, здесь, под словом "боги" подразумеваются истины, которые исходят от Господа, очевидно из того факта, что сначала сказано "собрание богов" в единственном числе, а потом, "в окружении богов". Что везде, в Слове Божием, где упоминается слово "Бог", речь идет об истине, можно усмотреть по п. 2769, 2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010; а, что под словом "Бог", в наивысшем смысле, означаются Божественные истины, исходящие от Господа, сказано было в п. 7268. И, вот, еще у Давида: Я признаю (славлю) Тебя всем сердцем своим, пред богами пою псалмы Тебе (Пс. 138:1). И еще: нет подобного Тебе среди богов, о, Господи (Пс. 86:8). И еще: ибо Иегова есть Бог великий и Царь великий над всеми богами (Пс. 95:3). И еще: ибо Ты, Иегова, наивысший над всею землею; стал еще выше над всеми богами (Пс. 97:9). И еще: Я знаю, что Иегова велик, и что Господь наш выше



всех богов (Пс. 135:5). Именно поэтому, Иегова еще именуется "Господом господствующих и Богом богов" (Втор. 10:17; Иисус Нав. 22:22; Пс. 136:2, 3). [4] Что так часто говорится, что "Иегова превыше всех богов" и, что Он – "Бог богов", так это еще и потому: что, в те времена, люди поклонялись многим богам, а племена (язычники, народы) различались между собой еще и по богам, которым они поклонялись; при этом, каждое племя почитало (каждый народ верил), что у них их собственный Бог есть наивысшим над всеми. Именно от этой идеи понятие о множестве богов и засело в головах у всех (в уме); а оттого, стали возникать споры, какой из них есть наибольшим. Как это может быть с очевидностью усмотрено по многим отрывкам и местам из исторической части Слова; ибо это мнение, что Бог евреев выше других, засело и в их головах. Именно поэтому, так часто и говорится в Слове, что "Иегова наивысший (велик паче всех) над всеми богами"; и, что "Он – Царь" и "Бог богов". Что идея о множестве богов засела в головах у Евреев более, чем у других племен (язычников, народов), может быть с очевидностью усмотрено по их частому отступничеству к поклонению богам иным, о чем не единожды, также, упомянуто в книгах и отрывках из исторической части Слова (Суд. 2:10-13, 17, 19; 3:5-7, 8:27, 33; 10:6, 10, 13; 18:14, 17, 18, 20, 24, 31; 1 Сам. 7:3, 4; 8:8; 1 Царей 14:23, 24; 16:31-33; 18:20; 21:26; 22:53; 2 Царей 16:1, 10; 17:7, 15-17; 21:3-7, 21; 23:4, 5, 7, 8, 10-13; и в других местах). [5] Что это племя (нация, народ) было настолько безумно, что на словах признавая Иегову, они, при этом, в глубине души легко признавали других богов, с очевидностью может быть усмотрено из того факта, что после того, как они увидели так много чудес в Египте, и не менее того, после: когда море расступилось пред ними, а армия Фараона была поглощена им; когда столпы облачный и огненный, постоянно следовали за ними (сопровождали их); когда манна сыпалась с Небес ежедневно; когда Сам Иегова с таким величием (в Своей святости) и с благоговейным ужасом (среди них) присутствовал на горе Синай; так же, как и после того, как они открыто заявили (признали), что Один Иегова и есть Единый Бог (Вселенной); тем не менее, они уже спустя несколько недель, и лишь только потому, что Моисей задержался на горе Сион (и не был с ними), стали требовать для поклонения себе литых богов (Исход, гл. 32), а сам Аарон сделал этих богов (отлил из золота тельца), и выделил (учредил) им богослужение (культ, ритуал поклонения) и праздник (банкет, пир) путем всесожжения, принесения жертв и танцев (веселья, хороводов). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, насколько поклонения иным богам прилепились к их сердцам. Что это племя (нация, народ) имело такую природу более всякого другого племени (нации, народа) на всей земле, очевидно, также, и у Иеремии: было ли подобное сему... меняло ли какое племя своих богов (изменяли ли племена своим богам, даже, если они и не боги)... А народ Мой изменил славу свою на то, что никчемно (бесполезно); поражайтесь (удивляйтесь) этому, о, Небеса, и содрогайтесь (трепещите), и бойтесь этого более всего... ибо согласно числу городов твоих, число богов твоих, о, Иуда (Иер. 2:11, 12, 28). Более того, природные (врожденные) качества этого племени (нации, народа) таковы, что они более всех других племен (наций, народов) обожают (любят) внешние (поверхностные) природные ощущения и вещи, то есть, идолов (истуканов), и ничего не желают знать (понимать) из того, что относится к внутренним (духовным) ощущениям и вещам. Ибо они самые скупые (жадные) из всех племен (наций, народов); а жадность это такое качество, когда превыше всего любят золото и серебро ради обладания золотом и серебром, но не ради какой-либо пользы (благой цели) от них, ибо оно есть суть устремлением (желанием, расположением, привязанностью) в высшей степени земным,

которое тащит (опускает) ум всецело в (природно-чувственные) ощущения тела и погружает (потопляет) его в нем, до такой степени, что полностью закрывает внутренние каналы (вместилища) ума, так что уже совершенно невозможно каким-либо из ощущений (желаний и мыслей) веры и любви войти (проникнуть, снизойти) свыше, с Небес. Из всего этого, теперь, и очевидно, насколько сильно ошибаются (заблуждаются) все те, кто считает (полагает, верует), что это племя (нация, народ) будет избрано снова, или, что церковь Господня снова будет учреждена (возродится) среди них (перейдет к ним). Но, скорее (легче) камни преобразятся (обратятся) к вере в Господа, чем преобразятся (обратятся) они. Многие люди считают (веруют, думают, полагают), что церковь снова будет учреждена (возрождена) среди них лишь только потому, что в пророческой части Божиего Слова, во многих местах, сказано, что церковь к ним вернется (возродится у них). Но, для многих совершенно неизвестно то, что, в Слове, под "Иудеями", под "Иаковом" и под "Израилем" означает не конкретно это племя (нация, народ), но все те, в ком и с кем пребывает церковь (духовность).

8302.

Кто подобен Тебе так в силе (мощи, могуществе) святости. Что этим означает – что от Него исходит все то, что чисто и свято (истины и блага невинности), очевидно из значения выражения "кто подобен Тебе в святости", представляющего собой то, что никто не может быть настолько свят; ибо, во внутреннем смысле, под этим означает то, что от Него и исходит лишь то, что составляет собой святость (чистоту), так как Он и есть суть Сама Святость. Под словом "святость" означает Божественная истина, исходящая от Господа; именно она и именуется "святостью (святой, святилищем)", а также, "Святым Духом", который по этой же причине, именуется еще и "Утешителем, Духом истины" (Ин. 14:16, 17; 15:26, 27; 16:13). Ибо о Духе Господом сказано "Которого пошлю Я от Отца... Который от Отца исходит" (Ин. 15:26, 27); так же, как и сказано "от Господа Его получу, и буду возвещать вам" (Ин. 16:15). Так как "святость" приписывается к Божественной истине, исходящей от Господа, то по этой причине и ангелы, также, именуется "святостью (святыми)", ибо они Ее получают (принимают, вмещают и передают) (Мф. 25:31; Мк. 8:38; Лк. 9:26); так же, как и пророки, и Само Божие Слово, Которые и есть суть Сама Божественная истина. Более того, от Божественной истины, Которая и есть суть Самость (Божественное Я) Господа, Сам Господь именуется и "Святым Единым Израиля", так же, как и "Святым Единым Иакова", и "Святостью Божией (Святой Боже)".

8303.

В почитании с восхвалениями. Что этим означает – что лишь Ему Одному принадлежит слава и благодарение, очевидно из значения выражения "в почитании с восхвалениями", когда оно говорится в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, то, что лишь Ему Одному должно устраивать праздники (пиры, чествования) и поклоняться (выражать признание), итак, что лишь Ему Одному принадлежит слава и благодарение.

8304.

И в делании (совершении) чудес. Что этим означает – что от Него исходят все средства (способности), составляющие силу (мощь, могущество), очевидно из значения

выражения "диво (удивительности, знамения)" и "чудо (чудеса, чудесности)", представляющего собой средства Божественной силы (п. 6910). Что под словом "диво (знамения)" означаются средства Божественной силы, так это потому, что при их посредстве люди приходят к вере в то, что Иегова есть суть наивысший из всех богов, а затем, и к вере в то, что нет иного Бога, кроме Него, и, следовательно, что лишь Ему Одному и следует поклоняться. Ибо все те, кто пребывает в этой (высшей) истине, затем, последовательно вводятся в истины поклонения (служения делами) Ему; а именно эти истины и означаются средствами, дающими (развивающими) способности, составляющие духовную силу (мощь, могущество); и это потому, что, в духовном смысле, вся сила (мощь, могущество, власть, господство) состоит в истинах, исходящих от Божественного Я (Вселенной) (п. 3091, 6344, 6423, 6948, 8200). Сила (мощь, могущество, власть, господство) человеческого духа, в духовном смысле, состоит в отвороте от себя и изгнании из (от) себя дьявольских сборищ (команд, сил, полков, сонмищ), а эти деяния осуществляются исключительно посредством (Божиих) истин. Отсюда-то, и следует, что под выражением "делать (совершать) чудеса" означает то, что лишь от Господа исходят все средства (развивающие способности), составляющие силу (мощь, могущество) человеческого духа. В той же манере, средства Божественной силы означаются под словом "чудеса" и у Давида: пойте Иегове (Господу), играйте на псалтыри Ему, медитируйте на все Его чудеса (обдумывайте их, размышляйте о них), хвалите (прославляйте делами) имя Святости Его, ищите Иегову (Господа) и силы Его, ищите Его лица постоянно, вспоминайте (памятуйте) о чудесах Его, о (делах) Его дивных, и о суждениях уст Его (Пс. 105:2-5). Что вся сила (мощь, могущество, власть, господство) состоит в истинах веры, исходящих от Господа, вполне очевидно из слов Господа Петру: Я говорю тебе, ты есть Петр (Истина), и на сем камне (на сей скале) Я создам (отстрою) церковь Мою, и врата (привратники) ада более не одолеют ее; и тебе от царства Небес Я отдам ключи (Мф. 16:18, 19). Здесь, под Петром представлена вера (истины веры), ибо под "камнем (скалой)", в Божием Слове, означает вера (истины ее), а под "ключом" сила (мощь, могущество, власть, господство), как это было показано в предисловии к гл. 22 книги Бытия, а также, в конце п. 4738, 6344.

8305.

Ты простер правую руку Свою. Что этим означает – что оттуда и владение силой (мощью, могуществом, властью) над всеми ощущениями и вещами, очевидно из значения слова "простер (распространил)", представляющего собой воздействие силой (проявление могущества), под которым, когда оно говорится в отношении Иеговы, понимается Его Всемогущество (п. 7673); и из значения выражения "одесная (правая рука)", представляющего собой Божественную силу (о которой уже говорилось ранее, в п. 8281). Что этим означает – что оттуда, тогда, и видится проявление силы (мощи могущества, власти) над всеми ощущениями и вещами, очевидно из тех слов, которые, здесь, далее следуют в стихе "и земля поглотила их", под которыми означает то, что от одного лишь присутствия Господа они входят в проклятие (осуждение, наказание), то есть, низвергаются (ниспадают) в ады.

8306.

И земля поглотила (пожрала) их. Что этим означает – что в силу одного Его присутствия злые духи входят в проклятие (осуждение, наказание) и ады, очевидно из

значения выражения "быть поглощенным землей", представляющего собой проклятие (осуждение, наказание) и низвержение в ады. Под словом "поглотить (пожрать)" означает падение или сбрасывание вниз, в ады. Ибо ады находятся глубоко внизу, в силу того, что они находятся далеко от солнца Небес, которым является Господь, и Который в Небесах есть Наивысшим. Поглощение (пожирание, падение) в ады, таким образом, происходит согласно качеству и количеству собственного зла (пороков) и произведенных оттуда лжей (фальшей, извращений, превратностей). Отсюда, также, происходит и то, что Небеса видятся всегда вверху, тогда как ады – внизу. Более того, места, где находятся (обитают) все те, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях), исходящих от зла, а, следовательно, места (состояния духа) проклятия (осуждения, наказания), выглядят (предстают в понимании) подобием пустынь (пустырей, пустошей), а оттого, и именуются "проклятыми землями (землями проклятия)", в границах которых и низвергаются все те, кто опускается (сбрасывается) в ады (п. 7418). Что это происходит чисто (просто, исключительно) в силу присутствия Господа, можно усмотреть по п. 8265. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и земля поглотила (пожрала) их" означает проклятие (осуждение, наказание) и сбрасывание (низвержение) в ады. Как это и может быть усмотрено у Моисея: Моисей сказал к собранию (в окружении) Корея, Дафана и Авирона (Авирама), когда Иегова создаст из вас новые создания (тела, творения), а земля откроет свои уста и поглотит вас, и все то, что принадлежит вам, и вы живыми сойдете в преисподнюю (в ады), то, тогда, и познаете, что вы именно из тех людей (духов), которые презрели Господа... И (тут же) земля, что была под ними, разверзлась, и открыла земля уста свои, и поглотила (пожрала) их; и они, и все, что принадлежало им, сошли (низверглись) живыми в преисподнюю (в ады) (Чис. 16:30-33).

8307.

Милостью Своею Ты вывел народ сей. Что этим означает – тогда как Божественное наитие проникает (нисходит) в тех, кто воздерживается от зла, и, в такой манере, обретает (принимает) блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "вести Милостью Своею", представляющего собой восприятие (получение, вмещение, усвоение) Божественного наития в человеческом духе. Именно по причине того, что всяк тот, кто воздерживается от (совершения, делания) зла, становится приемником (получателем, вместилищем) Божественного наития, Божественное наитие (проникновение, нисхождение) свыше в нем и именуется Милостью Господней (Божией). Что касается Милости, исходящей от Господа, то дело, здесь, обстоит так. Милость Господня с каждым человеком пребывает в вечность, ибо Господь желает спасти всех людей (до единого, до последнего), кем бы они ни были. Но Его Милость не может проникнуть (пройти, втечь, излиться) до тех пор, пока не будут из человеческого духа удалены его собственные зла (пороки), ибо зла и произведенные (исходящие, рожденные) оттуда лжи (фальши, извращения) стоят на пути и сопротивляются (мешают, противодействуют) этому. Но, как только зла удаляются, то тут же устанавливаются потоки Его Божественной Любви, то есть, блага (добро, блаженства), составляющие Милость (Божественное наитие, влияние) Господа; итак, блага (добро, блаженства) милосердия и веры. Из всего этого, теперь, и очевидно: что Милость Господня универсальна (Всеобъемлюща, Всеохватна), то есть, простирается на всех (действует на всех и вся во всех мирах); и, что действует Она, главным образом (исключительно), лишь на тех, кто воздерживается от зла. От самого себя (от своего Собственного я) человек не может принимать (получать, производить)

блага (добро, блаженства), но человек от самого себя (от своего Собственного я) может воздерживаться от зла. То явление, что человек может воздерживаться от зла сам от себя (от своего Собственного я), имеет место потому, что Господь постоянно наитствует (проникает, нисходит, вливается) в волю человека в форме такого устремления (желания, расположения, намерения), и тем самым, влагает в него (устанавливает в нем) свободу (волю, собственное желание) отказаться от своих зол (пороков), а, в такой манере, дарует возможность привить в себе устремления (желания, расположения) к благам (добру, блаженствам). Господь, при этом, дарует ему еще и способность понимания (восприятия, различения) высшей истины. Тогда как то явление, что человек не понимает (не понимает) (Божественной) истины, имеет место потому, что он не хочет (не желает, не расположен) ее понимать; а это из-за влияния тех зол, которые им были совершены в своей жизни (наполнили его дух); так как лжи (фальши, извращения истин) защищают зла (прикрывают их, стоят за них), тогда как истины их осуждают (выступают против). Отсюда, теперь, и очевидно, почему человек не может находиться в состояниях восприятия духовных благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, то есть, не может быть веден посредством Милости Божией до тех пор, пока он не станет воздерживаться (не отстранится) от зол.

8308.

Который Ты искупил (избавил, освободил). Что этим означается – из числа тех, кто Им освобожден от адов, очевидно из значения слова "искупить", представляющего собой освобождение (избавление, спасение) от адов (п. 7205, 7445).

8309.

Ты повел (обратил) его силою Своею к обители (жилищу) святости Своей. Что этим означается – что в Небеса, где пребывает обитель Божественного Я, их поднимает Божественная сила (Всемогущество) Господа, очевидно из значения выражения "вести (обратить) силою", когда оно сказано в отношении возвышения человека в Небеса Господом, и представляющего собой возвышение (подъем вверх) посредством Божественной силы; что под словом "сила" означается сила (мощь, могущество), очевидно и так; и из значения выражения "обитель (жилище) святости", представляющего собой Небеса, как место пребывания (обитель) Божественного Я (Вселенной); ибо "святость (чистота)" приписывается к Божественным истинам, которые исходят от Господа (п. 8302); а Божественными истинами сотворяются (образуются) Небеса. [2] Что под выражением "обитель (жилище) Иеговы" или Господа, означаются Небеса, а также, блага (добро, блаженства), ибо Небеса и пребывают (и состоят) в благах (добре, блаженствах), вполне очевидно из следующих отрывков. У Моисея: взгляни (узри) с Небес, из обители (жилища) Святости Твоей, и благослови народ Свой, Израиля (Втор. 26:15). У Исайи: взгляни (узри) с Небес, и усмотри (увидь) из обители (жилища) Святости Своей и великолепия Своего (Ис. 63:15). У Давида: не дам сомкнуться глазам своим, пока не найду места Иеговы (состояния Божественности), обители (жилища) Сильного Единого Иакова. Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, находили Его на полях Иарима (на полянах лесных), войдем же в обители Его (Пс. 132:4-7). [3] Что обитель (жилище) Иеговы, то есть, Господа, находится в благих, хороших местах (есть духовными состояниями блага, добра, блаженства), вполне очевидно из следующих стихов. У Захарии: кричи (ликуй) и радуйся (веселись), о, дочь Сиона; вот, Я пришел, чтобы поселиться и обитать среди тебя;

многие племена (нации, народы) прилепятся к Иегове (Господу) в этот день, и будут они Мне за народ; ибо Я буду проживать (обитать) в тебе (Зах. 2:10, 11). И у Иезекииля: Я поставлю святилище Мое (святость Мою) среди них (в сердцах их) в вечность, так Моя обитель и установится у них (Иез. 37:20, 27). Здесь, под словом "святилище (святость)" означает место (состояние духа), где (в котором) есть (пребывает) Божественная истина, нутро которой исполнено Божественного блага (добра, блаженства).

8310.

Стихи 14-16. И народы слышали, и задрожали они; и охватила боль (тревога) обитателей Филистимлии (жителей Палестины). Тогда ужаснулись и князья (главы, вожди, шейхи) Едома, и самые сильные (могущественные) из Моава, страх стал овладевать ими; растворились (растаяли, обмякли) все жители Ханаана. Страх и ужас напал на них; что от величия (могущества) плеча Твоего (мышцы Твоей) они рассыпятся (разрушатся), как камень, пока народ Твой идет по переходу, о, Иегова (Господи), итак, пока не придет Твой народ, которому Ты передал их владения. "И народы слышали" означает всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, во всех ипостасях своего духа; "и задрожали они" означает страх (ужас); "и охватила боль (страдание, тревога) обитателей Филистимлии (жителей Палестины)" означает отчаяние (испуг) тех, кто пребывает в вере, отделенной от блага (добра, блаженства), из-за прекращения их влияния и господства; "тогда ужаснулись и князья (главы, вожди, шейхи) Едома" означает – и отчаяние (испуг) тех, кто пребывает в жизни зла от любви к себе; "и самые сильные (могущественные) из Моава" означает – и отчаяние (испуг) тех, кто пребывает в жизни фальшей (лжей), исходящих от этой любви; "страх стал овладевать ими" означает потерю сил (способности), что-либо сделать (вплоть до того, что ни на что не отваживаются); "растворились (растаяли) все жители Ханаана" означает – и отчаяние (испуг) тех, кто, пребывая в церкви, не только олжетворяет (фальсифицирует) блага (добро, блаженства), но, вместе с тем, опрелюбодействует и истины; "страх и ужас напал на них" означает – вплоть до исчезновения всякой надежды на господство (власть); "от величия (могущества) плеча Твоего (мышцы Твоей)" означает – от (из-за) Всемогущества (Господа); "они рассыпятся (разрушатся), как камень" означает падение вниз, как под влиянием силы тяжести; "пока народ Твой идет по переходу" означает – пока все те, кто будет спасен, то есть, те, кто способен воспринять (усвоить) истины блага (добра, блаженства) и блага (добро, блаженства) истины, не пройдут безопасно (в целостности и сохранности), несмотря на наваждения лжами (фальшами); "о, Иегова (Господи), пока не придет Твой народ" означает – что именно, в такой манере, и будут спасены все те люди в церкви, которые находятся (состоят) в истинах и благах (доброе, блаженствах); "которому Ты отдал их владения" означает – и которые, в такой манере, становятся Господними.

8311.

И народы слышали. Что этим означаются все те, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла, во всех ипостасях своего духа, очевидно из значения слова "народы", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), а, в противоположном смысле, всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях), исходящих (рожденных) от зла (п. 1259, 1260, 3295, 3581, 4619). Сказано "в лжах (фальшах, извращениях), исходящих (рожденных) от

зла", чтобы отличить их от тех, кто пребывает в лжах (фальшах, извращениях), но, при этом, все же, пребывает и в благе (добре, блаженстве). В лжах (фальшах, извращениях), но, при этом, все же, и в благе (добре, блаженстве), в церкви пребывают все те, кто состоит в церковной ереси (в духовной фальши), но, при этом, проживает свою жизнь в благих (добрых, блаженных) делах и деяниях; так же, как и все те, кто пребывает вне церкви, но все же, при этом, пребывает в благе (добре, блаженстве). У людей такого рода лжи (фальши, извращения истины) не ведут их к проклятию (осуждению, наказанию, к аду), пока их лжи (фальши) не поднимаются супротив благ (добра, блаженств) и не разрушают саму их жизнь, исполненную блага. Ибо лжи (фальши, извращения истины), которые не поднимаются супротив благ (добра, блаженств), хотя и есть суть лжами (фальшами), в силу своего отношения (склонения) к благам (добру, блаженствам) жизни, то есть, в силу примыкания и не противостояния им, на деле, теряют (отбрасывают) свои негативные качества (злые корни), так как служат и применяются в благих целях. И это по той причине, что такого рода лжи (фальши), как ереси, могут примыкать и к благам (добру, блаженствам), и к злам (служить и тем, и другим). Когда они (служат и) примыкают к благам (добру, блаженствам), они становятся более мягкими (умягчаются); но, когда они (служат и) примыкают к злам, они ожесточаются (грубеют, отвердевают). Так как лжи (фальши) могут быть применены (использованы, на службе) и ради блага (добра, блаженства), то точно так же, и истины могут быть применены (использованы, на службе) ради зла; ибо каждый раз, как только истина была применена (использована, послужила) ради зла, то она тут же и фальсифицируется. Возьмем, к примеру, ересь о том, что человека спасает только одна лишь вера. Сама по себе эта ересь есть чистой ложью (фальшью), которая используется, главным образом, теми злыми людьми, которые, чтобы отгородиться и удалиться от благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему, говорят о делах и деяниях милосердия отрицательно и, как о вещах ничего не значащих для спасения. Но, эта же ложь (фальшь) принимает уже умягченные формы у всех тех, кто состоит по жизни в делах блага (в добродетели). Ибо, когда ересь эту они применяют (используют) во имя блага (добра, блаженства), говоря, что только одна вера и спасает, они понимают под этим веру вместе с ее плодами, а, следовательно (по умолчанию), вместе с присущими ей благами (добротой, блаженствами). Так это и со всеми остальными ересями. [2] В стихах, которые последует далее, будет говориться о тех людях (духах), которые пребывают в лжах (фальшах), исходящих от зла, и в злах (пороках), исходящих от лжей (фальшей), и которые, с приходом Господа в наш мир, стали сбрасываться в ады. Так как родов и видов зла существует великое множество, то, следовательно, в еще большем множестве существует родов и видов лжи (фальши), ибо всяческое зло всегда имеет свои лжи (фальши), примыкающие к нему. Фальши (лжи) производятся (происходят) от зла, ибо они являются его формами; и это точно так, как понимание (рассудок) человека является формой (частью) его воли (выражает волю в своих формах). Ибо в свете воля проявляется чрез то, что составляет понимание (рассудка), итак, видится (проявляется), формируется и представляется посредством образов, которые, в свою очередь, образуются идеями, а те, в свою очередь – словами. Эти вещи были сказаны лишь для того, чтобы можно было познать (понять), что видов зла и исходящих оттуда лжей (фальшей) существует великое множество. Вначале, всевозможные роды зла и лжи (фальши) были описаны и поименованы (в общем) "Египтянами", теперь же, в этих стихах, они (в частности) именуется уже "жителями Филистимлии (обитателями Палестины)", "князьями (вождями) Едома", "сильными (могущественными, воинами)

Моава" и "жителями Ханаана". И о них говорится, что их охватил страх и ужас, ибо они услышали, что все те, кто пребывал в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему, и вместе с тем, по жизни своей состоял в делах зла, и представленные в лице "Египтян", были низвержены (сброшены) в ады. Ибо и они, по подобию, в той же манере должны будут быть низверженными в ады. И это для той цели, чтобы люди (духи), состоящие в истинах и благах (добре, блаженствах), могли бы пройти целыми и невредимыми и сквозь их земли (ады), и быть введены (подняты) в Небеса. Последнее действие (процесс) и выражено словами из последующих стихов (16, 17): "страх и ужас напал на них; от величия (могущества) плеча Твоего (мышцы Твоей) они рассыпятся (разрушатся), как камень, пока народ Твой идет по переходу, о, Иегова (Господи), итак, пока не придет Твой народ, которому Ты передал их владения... Ты приведешь их туда, и насадишь их на горе наследия Твоего, на месте, которое Ты соделал (сотворил) для Своего проживания".

8312.

И задрожали они. Что этим означивается страх (ужас), очевидно и без объяснений.

8313.

И охватила боль (мука) обитателей Филистимлии (жителей Палестины). Что этим означивается отчаяние (испуг) тех, кто пребывает в вере, отделенной от блага (добра, блаженства), из-за прекращения их влияния и господства (с приходом Господа), очевидно из значения слова "боль (мука)", представляющего собой отчаяние (страдание, испуг) из-за потери способности увеличивать свое господство (о чем, далее, собственно, и пойдет речь); и из значения выражения "обитатели Филистимлии (жители Палестины)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от блага (добра, блаженства) милосердия (п. 1197, 1198, 3412, 3413, 8093, 8096, 8099). Такие люди (духи) отличаются от Египтян тем, что дух их становится закрытым (не проводящим, не проходным) для благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему, ибо они, полагают (считают, думают, веруют), что человек спасается чрез веру и без всяких благ (добра, блаженств). От главенства над ними такого принципа (убеждения), в них (в их умах) из учения веры, первым делом, рождается огромное множество заблуждений (фальшей, лжей). И это такие: что спасение это милость, даруемая человеку Господом вне зависимости от того, как он прожил свою жизнь (добрым или злым человеком); что, если только веруешь, то все грехи (преступления) и зла (злодеяния), как если бы смываются (прощаются); что именно, таким образом (если только веришь), человек приходит к оправданию (прощению); и более того: что спасение может прийти (произойти) в одно мгновение, и даже, в самый последний час, перед смертью, посредством ощущения наималейшего убеждения веры (в Божию Милость); и, что, следовательно, внутренние небеса в человеке делаются помимо его собственных устремлений (желаний, расположений) небесной любви. Таковы есть суть те, кого именуют словом "Филистимляне". Более того, их еще именуют и "необрезанными"; ибо причиной тому, зла их любви к себе и к миру, на которых покоится (из которых и состоит) вся их собственная жизнь. [2] Что под словом "боль (мука)", здесь, означивается отчаяние (страдание, испуг), так это потому, что так означиваются наиболее тяжелые боли, и это такие, какие испытывает женщина на сносях (при родах). Более того, на оригинальном языке (на библейском иврите) под этим словом и означиваются именно такие боли (родовые муки).



Что отчаяние или невыносимая (духовная) боль, в Слове Божиим, описывается словами "боли женщины в родах (мучения, родовые муки)", можно усмотреть по следующим отрывкам. У Давида: все цари собрались вместе... и ужас (испуг) охватил их, как при болях (мучениях) женщины в родах (Пс. 48:4, 6). У Иеремии: о, обитатель (житель) Ливана, имеющий насест (гнездо) в кедрах его, найдешь ли благодать, когда боли придут к тебе такие, как боли женщины в родах (родовые муки)? (Иер. 22:23). И еще: царь Вавилонский услышал о них вести (славу), и руки его стали слабнуть, и трепет охватил его, как при болях (муках) женщины в родах (Иер. 50:43). И у Исаяи: день Иеговы близок, как опустошение от Шаддая, оттого, у всех и руки ослабли, а сердце всякого человека (мужчины) размякло (растаяло), и все испугались; схватки и боли (муки) охватили их, все они стали, как женщины на сносях (при родах) (Ис. 13:6-8). [3] И у Иеремии: посмотри, вот, народ выходит из земли северной, и племя великое поднялось от краев земли, они держат в руках лук и копье, каждый жесток и не имеет сострадания, их голоса гремят словно море, и восседают (несутся) они на конях; каждый приуготовлен, как человек войны (умелый воин) супротив тебя, о, дочь Сиона... мы услышали славу (вести) о них, наши руки ослабли, трепет охватил нас, как при болях (муках) женщины в родах (Иер. 6:22-24). Здесь, так говорится о людях, духом пребывающих в злах, что касается их опустошения от истин; под "народом из земли северной" означиваются те, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла; под "племенем великим, поднявшимся от краев земли" означиваются те, кто пребывает в злах (пороках), абсолютно противных (противоположных) благам (добру, блаженствам); под выражением "все они держат в руках лук и копье" означивается то, что они воинственны в силу фальшей (лжей, извращений), выведенных из учения веры; под выражением "их голоса гремят словно море" означивается – что и рассуждения их оттуда; под выражением "и восседают (несутся) они на конях" означивается – что и доказательства (аргументы, доводы) их, как если бы по рассудку; под выражением "каждый приуготовлен, как человек войны (умелый воин)" означивается их жажда (вожделение) нападать на истины; под выражением "супротив тебя, о, дочь Сиона" означивается их направленность против церкви (духовности), в которой пребывает благо (добро, блаженство); под выражением "трепет охватил нас" означивает боль (страдание, испуг) человека (духовной церкви) из-за того, что истины будут заражены (извращены); под выражением "как при болях (муках) женщины в родах" означивает отчаяние (страдание, испуг) из-за того, что блага (добро, блаженства) будут повреждены. Из всего этого, и очевидно, что под словом "боль (мука)", здесь, означивается отчаяние (страдание, испуг) из-за того, что благам (добру, блаженствам) будет нанесен урон. [4] Что под выражением "и охватила боль (мука) обитателей Филистимлии (жителей Палестины)" означивается злоба и отчаяние, когда у злых уже нет надежды на расширение собственного влияния и господства над другими, так это потому, что Филистимляне, то есть, те, которые устанавливаются в уверенности (в убеждениях) в том, что спасение происходит лишь посредством одной веры и без совершения дел милосердия, в той другой жизни, постоянно (беспрерывно) стремятся установить свое господство (власть, доминирование) над другими, сражаясь (воюя, борясь) против всякого несогласного; и это до тех пор, пока они не станут полностью опустошены, что касается их памяти и своих природных знаний о вере. Ибо, в той другой жизни, каждый, вначале, удерживается (сохраняется) в принципах (в убеждениях) своей веры, которые он принял (усвоил, приобрел) в жизни тела, и обновляют их на другие и новые истины лишь те духи, которые господственно пребывают в благах (добре,

блаженствах) жизни; ибо духи благие (добрые, блаженные) жаждут (устремляются, желают) новых истин и принимают их свободно (с охотой, с радостью), так как они с ними одного рода (одной крови). Те же духи, которые в своей жизни господственно пребывали во зле, не меняют своих принципов (убеждений). Принципы в них, как твердыня (как камень, тяжелые, трудные, закоренелые, непробиваемые). От них истины, как бы отскакивают (отвергаются, не вхожи в них), отчего, по отношению к ним, они и становятся несведущими (непонимающими), так же, как и неспособными их ни видеть, ни замечать. Видят же они только такие вещи, которые подтверждают их собственные принципы (убеждения), и совершенно не видят того, что им противоположно. Такие духи, к тому же, считают (полагают, веруют, убеждены), что сами они по сравнению с другими суть самые рассудительные (умные, интеллигентные, мудрые) из всех. Но они ничего не признают (не принимают, не улавливают) более того, что им позволяют принять их собственные принципы (убеждения). Именно из-за искаженных принципов веры (закоренелых убеждений, типа: я самый-самый) они так воинственны и враждебны к людям (духам), обладающим милосердием, а оттого, следовательно, и стремятся к господству (власти, доминированию) над ними. Более того, всяк, состоящий в милосердии (в любви) к ближнему, там, всегда пребывает в смирении (уничижении, скромности), и, по отношению к другим, желает лишь послужить им, полагая себя самым низшим из всех. Тогда как всяк, состоящий духом своим в вере, лишенной милосердия (любви), убежден в себе, что он наивысший из всех (избранный над всеми), а от того убеждения желает, чтобы ему все прислуживали, полагая себя самым высшим из всех (для этого наидостойнейшим). Именно поэтому, они и полагают (видят, считают) Небеса, состоящими в славе (в прославлении и чествовании) господствующих, то есть, тех, кто, как и на земле, имеет силу (могущество, власть, господство), а оттого, и почитают себя рассудительнее (умнее, сильнее, главнее) всех остальных, представляя себя архангелами, и, что за их силу (и ум), таким образом, многие другие будут служить им. Ибо это (по буквальному смыслу) согласуется со словами у Даниила: "и рассудительные (умные) воссияют, как сияние тверди (как светила на небосводе), а оправдавшие (обратившие к праведности, к истинам) многих – как звезды; навеки и в вечность (вовсеки вечные)" (Дан. 12:3). Лишь только светила у этих будут наоборот (станут теменью, мраком).

8314.

Тогда ужаснулись и князья (главы, вожди, начальники) Едома. Что этим означает – и отчаяние (испуг) тех, кто пребывает в жизни зла от любви к себе, очевидно из значения слова "князья (главы, вожди)", представляющего собой первых и главных начальников (правителей), а, в такой манере, всех и каждого подчиненного им (о которых ниже и пойдет речь); и из представления образа Едома, означающего собой всех тех, кто в силу зла, исходящего от любви к себе, готов легко признавать лжи (фальши) и отвергать истины (правду), а, в смысле абстрагированном (отвлеченном) от человека, означающего собой зла любви к себе, которые присоединяют (притягивают) лжи (фальши), а истины отвергают (отталкивают), так же, как и сами те люди, которые состоят в жизни (делах и деяниях) зла от этой любви, а именно, от любви к себе. Что касается этих "князей (глав, вождей)", представляющих собой первых и главных начальников (правителей), то, в смысле абстрагированном (отвлеченном) от человека, под ними означаются господствующие (главенствующие, ведущие) в людях идеи, явления и вещи добра и зла, которым подчиняются все остальные (общие и частные). Ибо, когда (в

Писании) упомянуто слово "князь (глава, вождь, начальник)", то, тогда, там означиваются и все те, кто ему подчинен. Как это есть и со словом царь, когда, при его упоминании, понимаются и все в его царстве; ибо наименования составные образуются согласно главенствующему. Так это и в случае с выражением "управляющие (водители, начальники, старшие) троек (колесниц)" (п. 8150, 8276); ибо они приписываются (в прямом смысле) к благу (добру, блаженству), а, в противоположном смысле, к злу. В то время как под словом "правители (принцы, главные, первенцы)" означиваются уже господствующие (главенствующие, ведущие, руководящие) идеи истины и фальши, согласно которым выстраиваются все возможные остальные (п. 1482, 2089, 5044), ибо слово это приписывается к вере (и к праведным, и к лживым). [2] Да будет же, теперь, известно, что в Божием Слове есть слова, которые соотносятся со сферой духовных ощущений и вещей, и слова, которые соотносятся со сферой ощущений и вещей небесных; то есть, такие, которые выражают (отражают) ощущения и вещи, принадлежащие атмосфере истин или вере, и такие, которые выражают (отражают) ощущения и вещи, принадлежащие атмосфере блага (добра, блаженства) или любви. А, также, есть и такие слова, которые принадлежат обоим атмосферам. Всяк, знающий (понимающий) о таких вещах, уже с первого взгляда или прочтения Слова, может усмотреть эту особенность, особенно, при прочтении Слова на языке Его оригинала (на библейском иврите), и увидеть, где, во внутреннем смысле, там говорится о вещах (понятиях), что относятся к истинам, а где о вещах (понятиях), что относятся к благам (добру, блаженствам). Именно так обстоит дело и со смыслом (значением) слов "правители (принцы, старшие, первенцы)" и "князя (вожди, главы, начальники)". Слово "правители (принцы, старшие, первенцы)" означивает собой господствующие (главенствующие, ведущие) вещи, имеющие отношение к истинам веры; тогда как слово "князя (вожди, главы, начальники)" означивает собой господствующие (главенствующие, ведущие) вещи, имеющие отношение к благам (добру, блаженствам) любви. В противоположном же смысле, слово "правители (принцы, старшие, первенцы)" приписывается к лжам (фальшам) веры, тогда как слово "князя (вожди, главы, начальники)" – к злам любви. [3] Именно на последнем основании, все те люди, которые царствовали в Едоме, и были названы "князьями (вождями, главами)" (Быт. 36:15-21, 29, 30, 40-43). Ибо под "Едомом" (в прямом первородном смысле слова) означиваются блага (добро, блаженства) небесной любви, тогда как, в противоположном смысле, зла любви к себе. Но у сыновей Измаила, те, что стояли во главе (доминировали, господствовали, главенствовали) у них над всеми остальными, были поименованы не словом "князя (вожди, правители, главы, начальники)", но словом "принцы (первенцы, старшие)" (Быт. 25:16), ибо под "Измаилом" означены все те, кто пребывает в истинах (п. 3263, 3268, 4747). По этой причине, также, "принцами (первенцами, старшими)" именовались и все те, кто господствовал (руководил, главенствовал, правил) в Израиле (Чис. 7:2, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54), ибо под Израилем представлены все те, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах) веры. Однако все те, кто господствовал (руководил, главенствовал, правил) в Иудее, именовались "князьями (вождями, правителями, главами, начальниками)", ибо под Иудой (Иудеей) представлены все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви. Как это и очевидно у Захарии: и будет он, как "князя (вожди, правители, главы, начальники)" в Иудее (Зах. 9:7). И еще: и князя (вожди, правители, главы, начальники) Иудеи в сердце своем скажут, утвержусь я жителями Иерусалима, пребывающими в Иегове Саваофе, Боге в них; в тот день Я и сделаю князей

(вождей, правителей, глав, начальников) Иудеи подобными огню в печи на дровах (Зах. 12:5, 6).

8315.

И самые сильные (могущественные, властители) из Моава. Что этим означает – и отчаяние (испуг) тех, кто пребывает в жизни, выстроенной на фальшах (лжах), исходящих от любви к себе, очевидно из значения слова "сильные (могущественные, властные)", представляющего собой лживые ощущения и вещи, господствующие (царящие) и преобладающие (доминирующие) над другими; и из представления образа Моава, означающего собой всех тех, кто состоит в природных благах (добре, блаженствах) и легко входит (вводится) в заблуждение лжами (фальшами) (п. 2468); то есть, всех тех, кто, следовательно, состоит в жизни, выстроенной на фальшах (лжах), исходящих от любви к себе. Ибо всяк, находящийся в природных благах (добре, блаженствах), и не состоящий в благах (добре, блаженствах), исходящих от истин веры, то есть, не состоящий в духовных благах (добре, блаженствах), под влиянием природных благ вводится в веру лжей (фальшей, видимостей), исходящих оттуда, и, в такой манере, приходят к жизни, соответствующей тем лжам (делам и деяниям, согласным с ними). Они следуют (уходят, уводятся) от истин к лжам (фальшам), главным образом, чрез посредие тех ощущений и вещей, которые способствуют (благоволят, потакают, потворствуют) их любви к себе (их природным желаниям). Именно такие люди (духи) и понимаются под словом "Моав". Что люди, состоящие в природно-телесных благах (добре, блаженствах), из-за того, что не вхожи в духовные блага (добро, блаженства), не могут быть введены в восприятие наития (влияния, проникновения, нисхождения, излияния) потоков блага (добра, блаженства), исходящих с Небес, может быть усмотрено по п. 3470, 3471, 3518, 4988, 4992, 5032, 6208, 7197, 8002. Слово, посредством которого на языке оригинала означаются "сильные (властные, могущественные)", (в первородном смысле) приписывается к тем, кто пребывает в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), тогда как, в противоположном смысле, к тем, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла. В своем последнем смысле, это слово можно усмотреть, к примеру, у Иезекииля (Иез. 31:11) и во 2-ой книге Царств (2 Царств 24:15).

8316.

И страх стал овладевать ими. Что этим означает – вплоть до того, что ни на что не отваживаются (потеря сил и способности, что-либо сделать), очевидно из значения выражения "стал овладевать страх", представляющего собой неспособность решиться на что-либо. Ибо у всех тех, кем овладевает ужас (страх, паника, холодеет душа), даже, кровь холодеет и опадают (сжимаются) вены (стынет в жилах, падает давление в кровотоках), а ее циркуляция прекращается; в результате этого, мышцы становятся вялыми (дряблыми), и пропадает их сила, а, в такой манере, теряется и способность что-либо сделать.

8317.

Растворились (растаяли) все жители Ханаана. Что этим означает – и отчаяние (испуг) тех, кто, пребывая в церкви, не только олжетворяет (фальсифицирует) блага (добро, блаженства), но, вместе с тем, опрелубодействует и истины, очевидно из значения выражения "жители (коренные народы, аборигены) Ханаана", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к церкви, в лице тех из них, кто опрелубодействует блага

(добро, блаженства) и фальсифицирует истины. Что в лице "жителей (коренных племен, народов, аборигенов) Ханаана" означиваются все те, кто состоит (состоял) в церкви, так это потому, что в земле Ханаанской церковь Господня существовала еще с Наидревнейших времен (п. 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6516). А, что под этими племенами означиваются именно те из них, которые совершают прелюбодеяния с благами (добром, блаженствами) и фальсификацию с истинами, так это потому, что в лице тех племен (народов), которых сыновья Израилевы должны были изгнать из Ханаана, представлены зла (пороки) в людях церкви, так же, как и лжи (фальши, извращения) в их вере (п. 8054); а кроме того, и потому, что все эти племена, во времена древности, сами состояли в церкви.

8318.

Страх и ужас напал на них. Что этим означивается – вплоть до исчезновения всякой надежды на достижение господства (власти) над другими, очевидно из значения выражения "страх и ужас", когда оно говорится в отношении тех, кто пребывает в любви к себе и в исходящих (рожденных) оттуда лжах (фальшах) и злах (пороках), которые, здесь, и означиваются под выражением "князя (вожди) Едома и сильные (могущественные) Моава", и представляющего собой состояние духа у злых такого рода, когда они теряют всякую надежду на расширение собственного влияния и достижение господства над другими; ибо те, кто пребывает в злах любви к себе, постоянно со злобой и ненавистью жаждут (состоят в злых желаниях, вожделениях) доминировать (господствовать) над другими; но, когда на них обрушивается страх (ужас, паника) из-за побед (несокрушимости) противника, то у них, тогда, пропадает и всякая надежда на господство.

[2] Да будет же, теперь, известно, что зло (в общем) исходит (имеет происхождение) от двух корней (начал); а именно, от любви к себе, и от любви к миру. Всяк, кто состоит в злах любви к себе, любит только одного себя и презирает всех остальных (пренебрегает другими), исключая только лишь тех, кто делается с ним, как едино одно (становится заодно), но и в такой форме любви он любит не их, но самого себя (свое Собственное я), ибо любит в них видеть самого себя (как если бы наблюдать свое отражение в зеркале). Зла, исходящие от этого начала (истока, корня) являются наихудшими из всех; ибо всяк, кто состоит в них, по сравнению с собой не только (не просто, не единственно лишь) презирает всех остальных, но и сопровождает свое презрение грубыми (резкими) выпадами (нападками, хулениями и нанесением вреда), доходя, даже по самым незначительным причинам, до таких проявлений ненависти к другим, что, затем, как если бы дышит (бредит, горит) их уничтожением. Именно, в такой манере, месть и жестокость и становятся радостью (наслаждением) жизни (дел и деяний) злого самолюбивого человека. Те люди (духи), которые находятся (состоят) в злах этой любви, опускаются в глубины адов настолько, насколько последние отвечают количеству и качеству этой их любви. [3] Всяк же, кто пребывает в злах любви к миру, также, ни во что не ставит своих ближних (пренебрегает ими), исключая только лишь тех, кто владеет какими-либо богатствами (состоянием, имуществом, владениями); ценя и почитая, в такой манере, лишь только размер и качество (мощь и силу) их богатств, но никак не их самих. Люди этого рода жаждут (желают, стремятся) обладать всем и вся, что принадлежит их ближнему; и, когда они с головой погружаются в эту алчность (жажду этих вожделений), они, тогда, и лишаются последних остатков своего благородства (милости) и милосердия; ибо радостью (наслаждением, удовольствием) своей жизни для них, тогда, становится

лишение своих ближних их благ (добра, имущества). Таковы, главным образом, все те, кто до одури скуп (корыстолюбив, жаден), то есть, все те, кто любит золото и серебро (богатства, деньги) ради самих золота и серебра (богатств, денег), но никак не ради какого-либо служения и пользы другим от них. Люди (духи), в ком господствуют (доминируют, владычествуют) зла любви данного рода, также, низвергаются (опускаются) в ады, но эти ады не настолько глубоки, как те, в которые низвергаются все те, в ком господствуют (доминируют, владычествуют) зла любви к себе. Более того, кроме этих двух начал (корней, истоков) зла, существует еще и третье начало зла, которое состоит в делании (в сотворении) зла под влиянием (воздействием) убеждений (принципов), выстроенных на лжах (фальшах) религии (на плодах извращенной или опрелюбодействованной любви к Богу). Но эта форма зла присуща лишь тем, кто состоит в любви к себе (к своему телу и ощущениям в нем) и к миру (к деньгам и вещам); но никак не к тем, кто состоит в любви к ближнему и к Богу, пребывающему в них, ибо конечной целью в последних является благо (добро, блаженство), а конечная цель определяет и все остальное (п. 8311).

8319.

От величия (могущества) плеча Твоего (мышцы Твоей). Что этим означивается – от (в силу, из-за) Всемогущества (Господа), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (мощь, могущество) (п. 878, 4931-4937). Ибо, когда оно говорится в адрес Божественного Я (Вселенной), то понимается, как Его Всемогущество.

8320.

Они рассыпались (разрушились), как камень. Что этим означивается падение вниз, как если бы под влиянием силы тяжести, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 8279, 8298.

8321.

Пока народ Твой идет по переходу. Что этим означивается – пока все те, кто будет спасен, то есть, те, кто способен воспринять (усвоить) истины блага (добра, блаженства) и блага (добро, блаженства) истины, не пройдут безопасно (в целостности и сохранности), несмотря на наваждения лжами (фальшами), очевидно из значения слова "переход", представляющего собой место (состояние духа), по которому проходишь (в котором состоишь в целостности и сохранности) без какой-либо опасности быть пораженным (погубленным ложью и злом). Ибо, когда люди (духи), состоящие в лжах (фальшах, извращениях), исходящих от зла, и наваждающие (атакующие, поражающие в мире духов) других, сбрасываются в ады, итак, удаляются, то всем, тем, кто должен быть принят (войти) в блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, уже никто посредством наваждений (нападений) средствами из лжей (фальшей) и зла помешать не может (не в силах). Именно это, здесь, и означивается под словом "переход". До тех пор, пока злые духи (из того мира) не были выброшены в ады, лишь единицы оттуда могли пройти по "переходу", то есть, могли в безопасности войти в Небеса (могли оттуда подняться, чтобы не быть пораженными, погубленными). Ибо злые духи, там, непрерывно возбуждали (наваждали) зла и лжи (фальши), атакуя ими всех тех, кто прибывает (переходит) в ту другую жизнь, и таким образом, удерживали (отстраняли, отвлекали) их от благ (добра, блаженств) и истин. Именно поэтому, для того, чтобы всяк, кто (в тот мир из нашего) приходит в благах

(добре, блаженствах) и истинах, мог бы быть освобожден от таких форм духовного наваждения (нападения), Сам Господь и пришел в наш мир. Именно, когда Он пребывал в нашем мире, посредством постоянных искушений, допущенных Им в Самом Себе, и путем постоянных побед над ними, Он подчинил Себе всех таких духов, а затем, одним лишь Своим Присутствием понудил их ввергнуться в ады (в геенну), в которых все, пребывающие в плену собственных зол и лжей (фальшей), могли бы быть пленены и окружены своими же злами и лжами в вечность. [2] Под словом "народ (люди)", здесь, подразумеваются все те, кто способен принимать (понимать и усваивать) истины, рожденные от блага (добра, блаженства), и блага (добро, блаженства), рожденные от истин, ибо под словом "народ (люди)", в общем, означиваются все те, кто состоит в истинах и благах (добре, блаженствах) веры (п. 1259, 1260, 3295, 3581, 4619). Это же значение имеет и слово Израиль, ибо под ним понимаются все те, кто пребывает в Духовной церкви, или, что то же самое, все те, кто пребывает в истинах блага (добра, блаженства) и благах (добре, блаженствах) истины (п. 7957, 8234). Сказано "способен принимать (понимать и усваивать) истины блага (добра, блаженства) и блага (добро, блаженства) истины", так это потому, что никто иной не может быть в таком качестве, кроме лишь тех, кто проживает жизнь свою в милосердии (любви) к ближнему. Именно эта жизнь и дает (рождает, образует, сотворяет, производит) эту способность. Насколько же глубоко ошибаются все те, кто считает (полагает, верует, думает), что вера, без дел (вне деяний) милосердия (лишенная любви), способна одаривать (наделять) человека таким качеством. Ибо та вера, что исключает милосердие (любовь), есть тверда и жестка (груба и бесчувственна), а оттого, и отвергает (отбрасывает) всякое наитие (проникновение, нисхождение, излияние), исходящее от Господа; тогда как вера, в сочетании с милосердием (любовью), мягка и уступчива (нежна), а оттого, и принимает (получает, впитывает, усваивает) наитие свыше. Из всего этого, теперь, и очевидно, что эту способность, по сути, дает (порождает) милосердие (любовь) к ближнему, но никак не вера, если только она не в союзе с этим милосердием (любовью). А так как милосердие (любовь), собственно, и дает (сотворяет, образует) эту способность, то отсюда, также, следует и то, что именно она и спасает (делает веру спасительной). Ибо спасаемый спасается не чрез (посредство) проявления милосердия (собственной любви), исходящей от себя (от Собственного я), но чрез (посредство) милосердия (любви), исходящего чрез него от Господа (от Божественного Я), а поэтому, согласно меры и степени обретения в себе способности принимать (получать, вмещать) его (ее).

8322.

Пока не придет Твой народ. Что этим означивается – что именно, в такой манере, и будут спасены все те люди в церкви, которые находятся (состоят) в истинах и благах (добре, блаженствах), очевидно из того, что уже было показано чуть выше.

8323.

Которому Ты отдал их (Свои) владения. Что этим означивается – и которые, в такой манере, становятся Господними, очевидно из значения выражения "вступать во владение (в наследство)", представляющего собой наследников Его (Его Божественной любви, милосердия). Здесь, поскольку речь идет о тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), ради спасения которых Господь пришел в наш мир, то именно поэтому они и означены, как Его или Господними. В других же местах, в Слове, они именуется еще

"искупленными (освобожденными, избавленными)". Как это, к примеру, у Исаии: не Ты ли осушил (не Твоя ли рука осушила) море, воды великой бездны, и превратил глубины моря в путь (в дорогу), чтобы прошли (совершили переход) искупленные... так искупленные Иеговы и обратятся (вернутся к Богу) (Ис. 51:10, 11).

8324.

Стихи 17-19. Ты приведешь их туда, и насадишь их на горе наследия Твоего, на месте проживания Твоего, которое соделал (сотворил) Ты, о, Иегова (Господи), в святилище, которое приутожили руки Твои, о, Господи (Боже). Иегова же будет царствовать во веки вечные (и в вечность). Оттого, когда кони Фараона вошли со своими колесницами и всадниками своими в море, Иегова и обрушил (навел, обратил) воды моря на них; а сыновей Израилевых вывел (провел) посуху посреди (по дну) моря. "Ты приведешь их туда" означает возвышение; "и насадишь их" означает форму возрождения, которая станет постоянной (вечной); "на горе наследия (владения) Твоего" означает Небеса, где господствуют блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему; "на месте проживания Твоего" означает – где обитает (пребывает) Господь; "которое соделал (сотворил) Ты, о, Иегова (Господи)" означает – что это от Господа Одного; "в святилище, которое приутожили руки Твои, о, Господи (Боже)" означает – те Небеса, где обитают души, пребывающих в истинах веры, исходящих от Господа; "Иегова же будет царствовать во веки вечные" означает – что Один лишь Господь является Господом и Небес и земли; "оттого, когда кони Фараона вошли со своими колесницами и всадниками своими" означает – все лжи (фальши), исходящие от извращенного понимания (рассудка), у тех, которые духом своим пребывают в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла; "в море" означает – в проклятие (осуждение, наказание, ады); "Иегова и обрушил (навел, обратил) воды моря на них" означает – что лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зол, которые они направляли на благих (добрых, блаженных) духом, по причине присутствия Господа в последних, пошли обратно на (обратились назад супротив) них самих; "а сыновей Израилевых вывел (провел) посуху посреди (по дну) моря" означает – что те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) истины и в истинах блага (добра, блаженства) в целостности и сохранности (в безопасности) прошли (будут проходить) через земли (области, места, духовные состояния) этих адов.

8325.

Ты приведешь их туда. Что этим означается возвышение (духа), очевидно из значения слова "привести (ввести) кого-либо", когда речь идет о Небесах, и представляющего собой, тогда, его духовное возвышение. Что сказано "возвышение", так это потому, что пред внешним взором духов Небеса видятся, как если бы в высоте (вверху), тогда как пред внутренним взором, каким обладают ангелы, Небеса видятся внутри. Ибо все ощущения, явления и вещи внутренние, в той другой жизни, предстают согласно представлений (представительностей), как если бы вверху (и выше), тогда как все ощущения, явления и вещи внешние – внизу (и ниже), отчего, Небеса и кажутся вверху, а ады – внизу (п. 2148, 3084, 4599, 5146). Именно по причине соответствий и представлений все истины и блага (добро, блаженства), а, в противоположном смысле, лжи (фальши) и зла, и предстают, в той другой жизни, посредством уровней высоты и глубины, то есть, чрез посредство расстояний и места (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381). [2] Из одного



только этого опыта, уже можно сделать вывод о том, насколько трудно природному человеку воспринять (уловить, уразуметь) ощущения и вещи мира духовного, не говоря уже об ощущениях и вещах небесных. Разве может природный человек уразуметь (понять, принять, вместить в уме то), что в Небесах нет пространства и времени; но вместо них, там, имеют место всевозможные состояния духа; что состояния блага (добра, блаженства) или состояния бытия, там, вместо пространства, а состояния истины или существования, там, вместо времени? Разве может поверить чисто (абсолютно) природный человек в то, что, там, где нет времени и пространства (в нирване), существует что-либо отличное от абсолютной пустоты и небытия? Отсюда, теперь, и становится очевидным, что если природный человек пришел в себе к заключению (выводу), что нельзя верить тому, что он не может воспринять и ощутить органами чувств своего тела, то в насколько глубокие ошибки (неточности, заблуждения) он себя, тогда, вводит (загоняет)? Если так это в случае с пространством и временем, то насколько это более со многими другими ощущениями, явлениями и вещами (того мира). В какие же фантазии о Господе (о Божественном Я Вселенной), к примеру, должен впадать природный человек, когда он начинает думать (представлять, размышлять) о том, что Господь делал до сотворения (прежде создания) мира, исходя из явления времени, то есть, что Он делал в вечности до (прежде) того времени; ибо человек будет пребывать в путанице (в неразберихе, в глупостях, не распутает этот узел) до тех пор, пока он не отстранится (не избавится, не абстрагируется) от идеи времени и пространства. Ибо и ангелы, когда думают (размышляют) о вечности, никогда не думают о ней, исходя из (понятия) времени, но от (понятия) состояния духа. [3] В той другой жизни, впереди по фронту и слева мне как-то явились две статуи (изваяния храбрецов), частично из плоти, а частично из камня, в том месте, что на границе с сотворенной Вселенной. И о них мне было сказано, что они пожирают (воплощают) собой всех тех, кто думает (размышляет) о том, что Господь (Божественное Я Вселенной) делал в вечности до того времени, пока Он не сотворил мир. Под пожиранием (поглощением, воплощением) их камнем образно представлено то, что, пока человек не прекратит думать (мыслить, размышлять), исходя иначе, кроме, как от пространства и времени, он никогда не сможет (без посторонней помощи) выпутаться (из камня, из лжи) сам. Но он может сделать это от Божественного Я, действующего или посредством рассеяния этой мысли, или путем удаления идеи (представления, понятия) о времени.

8326.

И насадишь их. Что этим означивается форма возрождения, которая станет постоянной (введет в вечность), очевидно из значения слова "насадить (посадить, насаждения)", представляющего собой возрождение духа; ибо такое возрождение есть суть, как насаждение (посадка и возвращение). Ибо, когда дерево посажено, на нем вырастают (оно пускает, развивается в) ветки, листья и плоды, а из семян плодов снова вырастают (образуются) новые деревья, и так далее. В подобной же манере, дело обстоит и с возрождением человека (человеческого духа). Именно по этой причине, в Божием Слове, человек и сравнивается с деревом, а всякий возрожденный человек – с садом или раем. Истины веры в человеческом духе сравниваются с листьями, а блага (добро, блаженства) милосердия (любви) – с плодами, от семян которых поднимаются новые деревья; итак, новые истины, от которых исходят новые блага (добро, блаженства), или, что тоже самое, вера, исходящая от милосердия. Сказано "возрождение, которое станет постоянным

(введет в вечность)", так это потому, что возрождение, которое начинается в человеке, никогда в нем не прекращается и переходит в постоянное совершенствование. Ибо оно продолжается не только тогда, когда он живет в нашем мире, но и в той другой жизни, в вечности. Тем не менее, человек никогда не может достичь (дойти до) такой степени совершенства, когда бы его можно было бы сравнить с Божественным Я (Господом Вселенной).

8327.

На горе наследия (владения) Твоего. Что этим означиваются Небеса, где господствуют блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, очевидно из значения выражения "гора наследия (владения, достояния) Твоего", представляющего собой Небеса, ибо под словом "гора" означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 795, 796, 2722, 4210, 6435), а под словом "наследие" – последующая (новая) жизнь, и, здесь, это жизнь в Господе, итак, жизнь, исполненная благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа. Ибо все люди, которые пребывают в такой жизни, и именуются "наследниками Царства" и "сыновьями" Божиими (п. 2658, 2851, 3672, 7212). А так как под выражением "гора наследия" понимаются именно такие ощущения и вещи, то под ним, также, означиваются и Небеса. Ибо Небеса являются Небесами от благ (добра, блаженств) любви; а последние, собственно, и есть наследием (уделом) тех, кто пребывает в Господе.

8328.

На месте проживания Твоего. Что этим означивается – где обитает (пребывает) Господь, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние человеческого духа (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8325); и, здесь, это блаженное состояние духа, возбужденное Божественными благами (добром, блаженствами), ибо речь, здесь, идет о Небесах; и из значения выражения "жилище (обитель) Иеговы" или "место Его проживания", представляющего собой место (состояние духа), где (в котором) пребывает Господь. Что слово "проживать (жить, поживать)" приписывается к благам (добру, блаженствам и таким состояниям духа), можно усмотреть по п. 2712, 3613; что под выражением "жилище (обитель) Иеговы" означиваются всевозможные блага (добро, блаженства), а, следовательно, и сами Небеса – в п. 8269, 8309; а, что под именем "Иегова", в Божием Слове, понимается Сам Господь – в п. 8261. (В Новом Завете) Господь часто говорит "Отец, Живущий (Который, Сущий) в Небесах (иже си на небеси)", подразумевая Божественное Я, обитающее в Небесах, а, в такой манере, и всевозможные блага (добро, блаженства), в которых состоят Небеса. Божественное Я, рассматриваемое Само по Себе, находится над Небесами (выше их), тогда как Божественное Я, Которое находится в Небесах есть суть то Божественное Благо (Добро, Блаженство), Которое состоит в Божественной Истине (в единстве с Истиной), исходящей от Божественного Я (Господа Вселенной). Именно такое значение имеет выражение "Отец, Который (Живущий, Сущий) в Небесах" в Евангелии от Матфея: чтобы быть вам сыновьями (детьми) Отца вашего, Который (Сущий) в Небесах... чтобы и вам быть совершенными, как совершенен Отец ваш, Живущий в Небесах (Матф. 5:45, 48). И еще: Отче наш, Сущий (Живущий) на Небесах (иже си на небеси), да святится имя Твое (Матф. 6:9). И еще: не всякий говорящий Мне «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца, Который в Небесах (Матф. 7:21). С тем же смыслом это

выражение встречается у него и в других местах (Матф. 6:1; 10:32, 33; 16:17; 18:10, 14, 19). Божественное Я (Господа Вселенной), Которое обитает в Небесах, есть суть Божественное Благо, Которое пребывает в Божественной Истине, исходящей от Господа; но то Божественное Я, Которое обитает над Небесами (выше Небес) есть суть Само (абсолютное, чистое) Божественное Благо (Добро, Блаженство). Таким образом, под выражением "место проживания (пребывания) Твоего" означиваются Небеса, состоящие в Божественной Истине, Которая исходит от Самого Господа, Которую, собственно, и сделаны (совершены, исполнены) Небеса, и от Которой исходит то благо (добро, блаженство), которое сотворяет (образует) жизнь всех тех, кто пребывает в Небесах. Что происходит с Божественной Истиной, Которая исходит от Господа, становясь в Небесах благом (добром, блаженством), может быть проиллюстрировано сравнением с нашим солнцем, а точнее, со светом, который исходит от солнца. Солнце есть суть огонь, но от солнца исходит свет (но не огонь). Свет же имеет (несет, переносит) внутри себя тепло (огня), от которого распускаются (произрастают, разрастаются) сады, превращаясь в рощи (райские уголки). Сам огонь солнца на землю не приходит (не поступает, не опускается), ибо от него все погорит и погибнет (будет пожрано), но на землю поступает (изливается, нисходит) свет, с которым передается тепло того огня, которым обладает солнце. В духовном же смысле, под светом подразумеваются Божественные Истины, под теплом, идущим в том свете (с тем светом), подразумеваются блага (добро, блаженства), которые содержатся в тех Истинах, что исходят от Божественного Блага; под распускающимися же садами (рощами, райскими уголками) – Небеса.

8329.

Которое соделал (сотворил) Ты, о, Иегова (Господи). Что этим означивается – что все это лишь от Одного Господа, очевидно из значения слова "соделал (сотворил, создал, сработал)", когда оно говорится в отношении возрождения и обновления всякого человеческого духа и Небес, и представляющего собой, тогда, Наития (Божественных Благ и Истин), что исходят от Господа. Ибо всякое ощущение и явление при возрождении духа, так же, как и все то, что происходит в Небесах – от Господа.

8330.

В святилище, которое приуготовили руки Твои, о, Господи (Боже). Что этим означиваются те Небеса, где обитают люди (духи), пребывающие в истинах веры, исходящих от Господа, очевидно из значения слова "святилище", представляющего собой Небеса, исполненные истин веры (о которых, далее и пойдет речь); и из значения выражения "приуготовили руки Твои", представляющего собой то, что создано (сотворено) от Господа. Сказано "святилище, которое приуготовили руки Твои", так это потому, что слово "руки" приписывается к истинам и означивает (символизирует) силу (мощь, могущество). Что слово "руки" приписывается к истинам, можно усмотреть по п. 3091, 8281; что под ним, также, значивается и сила (мощь, могущество), можно усмотреть п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8069, 8153, 8281; а, что слово "святилище" приписывается к истинам – по п. 8302. Но слова, которые предшествовали этим, такие как "на месте проживания Твоего" и "Которое соделал (сотворил) Ты, о, Иегова (Господи)", приписываются к благам (добру, блаженствам), ибо они относятся к выражению "на горе наследия (владения) Твоего", под которым означиваются Небеса, обитатели которых состоят в благах (добре, блаженствах)

милосердия (любви) к ближнему (п. 8327). Что, в Слове, есть слова, которые приписываются (имеют отношение) к благам (добру, блаженствам), и слова, которые приписываются (имеют отношение) к истинам, можно усмотреть по п. 8314. [2] Теперь же, здесь, должно быть вкратце объяснено то, что понимается под Небесами, в которых состоят духи, пребывающие в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), и означиваемые выражением "гора наследия (владения) Господа", а что понимается под Небесами, в которых состоят духи, пребывающие в истинах веры, и означиваемые под выражением "убежище". Небеса, которые исполнены благ (добра, блаженств) милосердия (любви) есть суть та часть Небес, в которой пребывают более внутренние духи, которые принадлежат к духовному царству Господа; тогда как Небеса, которые исполнены истин веры, есть суть та часть Небес, в которой пребывают более внешние духи, которые принадлежат к этому же царству. Первые состоят в самом милосердии (любви) к ближнему и в происходящих (рожденных) оттуда истинах веры; но последние – в самих истинах, и лишь едва в милосердии (любви). Последние совершают (делают) блага (добро, блаженства) из (от) послушания истинам, но первые – из (от) устремлений (желаний, расположений) любви к истинам. Из всего этого, теперь, и очевидно, что понимается под теми Небесами, в которых живут по благу (добру, блаженству) милосердия (любви), и под теми Небесами, в которых живут по истинам веры. [3] Что касается слова "святилище", то, в наивысшем смысле этого слова, под ним означиваются истины веры, которые исходят от Господа, отчего, в представительном смысле, под ним означивается духовное Господнее царство, так же, как и Его Духовная церковь, а оттого, и всякий возрожденный человек, который пребывает в лоне церкви, тогда как, в смысле абстрактном (отвлеченном, общем), под ним означиваются истины веры, а также, вера сама по себе. Что означивается под словом "святость (святой)", можно усмотреть в п. 8302. [4] Отсюда и очевидно, что из-за господствующих там истин веры, которые исходят от Господа, Небеса и означиваются словом "святилищем". Как это, к примеру, у Давида: Иегова (Господь) ответит тебе в день притеснений (гонений)... и пошлет Он тебе помощь из святилища, и поддержит (укрепит) тебя от Сиона (Пс. 20:1, 2). Здесь, под "святилищем" означивается та часть Небес, что исполнена истин веры; под словом же "Сион" означивается та часть Небес, где господствуют блага (добро, блаженства) любви. И еще: увидел я шествие Твое, о, Боже, шествие Бога моего (во мне), Царя моего (во мне), во святилище... страшен Ты Боже, во святилище Своем Божиим, Израилевом (Пс. 68:24, 35). Здесь, под словом "святилище" означиваются Небеса, исполненные истин веры, ибо упомянуто слово "Бог", а не слово "Иегова", так как слово "Бог" употребляется там, где говорится об истинах, тогда как слово "Иегова" – там, где говорится о благах (добре, блаженствах) (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 7010, 7268), так же, как и потому, что сказано слово "Царь", а слово "Царь" приписывается к истинам (п. 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148). [5] И еще, у него же: люди будут славить Ях (Яхве), ибо Он взглянул с высоты святилища Своего; с Небес Иегова посмотрел на землю, чтобы услышать стенания плененных (стоны связанных), чтобы отворить (спасти) сыновей (от) смерти (Пс. 102:18-20). И, здесь, под "святилищем", также, означиваются Небеса, которые исполнены истин веры. И еще: хвалите Бога в Святилище Его; хвалите Его в Твердыне (Цитадели) силы Его (Пс. 150:1). Здесь, под выражением "хвалите в Святилище Его" означивается совершение (делание) деяний и дел согласно истинам веры, которые исходят от Господа; тогда как "хвалить Его в Твердыне (Цитадели) силы Его" означивается делание посредством

устремлений (усилий, желаний, намерений) к благам (добру, блаженствам) милосердия (любви), которые исходят от Господа.

8331.

Иегова же будет царствовать во веки и в вечность. Что этим означает – что Один лишь Господь является Господом и Небес и земли, очевидно из выражения "и будет царствовать во веки и в вечность", которое сказано и в адрес Иеговы, то есть, Господа, и в адрес ангелов, ибо и они будут царствовать (править), но от Господа; итак, Один Господь лишь и будет царствовать Сам и чрез них. У Древних, которые состояли в церкви, было принято за обычай говорить с торжеством: "Бог царствует" и "Бог будет царствовать вечно". И под этими словами, тогда, означивалось то, что в церкви все хорошо (благополучно), и, что блага (добро, блаженства) и истины Божественного Я состоят в ней вместе (в единстве). В общем же, под этими выражениями (в Небесной Церкви) означивалось то, что Иегова есть Едино Один Бог; а между теми, кто был наставлен о пришествии Господа, означивалось то, что лишь Один Господь является Господом и Небес и земли. Так как в Древней церкви было принято говорить "Бог царствует", то именно поэтому в некоторых псалмах у Давида слова "Иегова будет царствовать" были прописаны в самом их начале (Пс. 93:1; 97:1; 99:1). Так же, как они прописаны и в других местах и отрывках Слова. У Давида: Иегова будет царствовать вечно, Бог твой, о, Сион, из рода в род; Аллилуйя! (Пс. 146:10). У Исайи: какое наслаждение стоять ногами в горах Тому, Кто несет благую весть (евангелие); и говорить (пророчествовать) Сиону, твой Бог царствует! (Ис. 52:7); где так говорится о Господе. В Евангелии от Иоанна: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков (Откр. 11:15). И еще: Я услышал голос, говорящий, Аллилуйя! Ибо Господь Бог царствует (Откр. 19:6). Из этих отрывков становится очевидным и то, что эти слова есть суть словами радости, оттого, здесь, и восклицание "Аллилуйя!", оттого, и слова "какое наслаждение стоять ногами в горах Тому, Кто несет благую весть; и говорить (пророчествовать) Сиону, твой Бог царствует!" Что Господь является Господом Небес и земли, очевидно и у Матфея: Иисус сказал ученикам, дана Мне вся Сила (Мощь, Могущество, Власть) и в Небесах и на земле (Матф. 28:18).

8332.

Оттого, когда кони Фараона вошли со своими колесницами и всадниками своими. Что этим означает – все лжи (фальши), исходящие от извращенного понимания (рассудка), присущие тем, которые духом своим пребывают в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла, очевидно из значения выражения "когда вошли кони Фараона", а также, из значения слов "колесницы" и "всадники", представляющего собой все собранные вместе лжи (фальши), исходящие от извращенного понимания (рассудка) (п. 8146, 8148); и из представления образа Фараона и Египтян, означающего собой всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла (п. 7926, 8148).

8333.

В море. Что этим означает – в проклятие (осуждение), очевидно из значения выражения "море Суф (Чермное, Красное)", представляющего собой ады (п. 8099, 8137, 8138); но, здесь, исключительно проклятие (осуждение). Ибо сказано "вошли в море", после чего только идут слова "Иегова и обрушил (навел, обратил) воды моря на них", под

которыми и означивается уже то, что они были опущены (низвергнуты) в ады. Ибо прежде, чем войти в ады, они, сначала, входят в проклятие (осуждение).

8334.

Иегова и обрушил (навел, обратил) воды моря на них. Что этим означивается – что лжи (фальши, извращения), исходящие (рожденные) от зол, которые они направляли на благих (добрых, блаженных) духом, по причине присутствия Господа в последних, пошли обратно на (обратились назад супротив) них самих, очевидно из значения выражения "Иегова обрушил (навел, обратил) воды моря на них", представляющего собой то, что лжи (фальши, извращения), исходящие от зол, которые они направляли на благих (добрых, блаженных) духом, обернулись против них самих же. Что лжи (фальши, извращения), исходящие от зол, собираются вместе, как едино одно, и изливаются обратно на тех, кто пребывает в злах, и, в такой манере, окружают их (становясь их атмосферой), можно усмотреть по п. 8146; что лжи (фальши, извращения), исходящие от зол, обретшие форму злых намерений в отношении других людей, возвращаются к ним обратно (на их же голову), можно усмотреть по п. 8214, 8223, 8226; что средой (атмосферой) обитания духов, сброшенных в ады, становятся суть лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла, сказано было в п. 8210, 8232; а, что это осуществляется посредством одного лишь присутствия Господа у благих духов, и, что Он, тогда, защищает их и дарует им Небеса и небесную радость, можно усмотреть в п. 8137, 8265.

8335.

А сыновей Израилевых вывел (провел) посуху посреди (по дну) моря. Что этим означивается – что те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) истины и в истинах блага (добра, блаженства) прошли (будут проходить) чрез земли (области, места, духовные состояния) этих адов в целости и сохранности (в безопасности), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8099, 8185.

8336.

Стихи 20, 21. А затем, и пророчица Мариам, сестра Ааронова, взяла тимпан (бубен) в руки, и все женщины вышли за ней с тимпанами и танцами. И отвечала (вторила) им Мариам, пойте Иегове (Господу), потому что возвышение Его высоко (выше всех); коня и всадника его Он ввергнул в море. "А затем, и пророчица Мариам, сестра Ааронова, взяла тимпан (бубен) в руки" означивает прославление Господа чрез блага (добро, блаженства) веры; "и все женщины вышли за ней" означивает все блага (добро, блаженства) веры; "с тимпанами и танцами" означивает празднование (чествование, прославление) с радостью и весельем; "и отвечала (вторила) им Мариам" означивает по взаимной (ответной) любви; "пойте Иегове (Господу)" означивает – что слава принадлежит Одному Господу; "потому что возвышение Его высоко (выше всех)" означивает проявление Им Своего Божественного Я в Человеке; "коня и всадника его Он ввергнул в море" означивает чрез тот факт, что лжи веры (фальши убеждений) и зла жизни (собственных дел и деяний), по причине одного только Его присутствия, ввергаются в ады.

8337.

А затем, и пророчица Мариам, сестра Ааронова, взяла тимпан (бубен) в руки. Что этим означивается прославление Господа чрез блага (добра, блаженства) веры, очевидно из

представления образа Мариам, означающего собой блага (добро, блаженства), исходящие от веры. И это потому, что в образе (в лице) Моисея представлены истины веры, которые непосредственно (внутренним путем) исходят от Господа, то есть, истины внутренние (духовные); в то время, как в образе (в лице) Аарона представлены истины веры, которые исходят от Господа (в человеческий дух) опосредованно (окольным путем), и, в такой манере, истины внешние (п. 7009, 7089, 7382). Откуда, теперь, и следует, что в лице "Мариам" означаются блага (добро, блаженства), исходящие от истин веры, которые (в человеческий дух) исходят от Господа опосредованно (окольным путем, извне); ибо, когда под словом "мужчины" представляются истины, то под словом "женщины (при них)", тогда, представляются блага (добро, блаженства) от тех истин (п. 6014). Именно потому, что под Мариам с женщинами представлены внешние блага (добро, блаженства), то поэтому, здесь, и добавлены слова "сестра Аарона", но не сказано "сестра Моисея". Более того, блага и истины соотносятся между собой, как сестры и братья (п. 3160). Но, да будет известно, что (в Слове) женщины представляют собой блага (добро, блаженства), а мужчины истины (правду) лишь тогда, когда речь идет о Духовной церкви, когда же речь идет о церкви Небесной, то под словом "женщины" представляются уже истины, присущие той церкви (духовности), а под словом "мужчины" – блага (добро, блаженства) от них (п. 4823). Что речь, здесь, идет о прославлении Господа, очевидно и из значения слова "пророчица", представляющего собой всех тех, кто учит (наставляет) (п. 2534, 7269), но, здесь, это всякого того, кто восхваляет Господа, или, что то же самое, всякого того, кто прославляет Его чрез делание (восприятие, ощущение) блага (добра, блаженства), исходящего от веры, ибо и она, как и Моисей и мужи (мужчины) Израиля, вышла петь Иегове (о Господе); что под словом "петь" означает прославление, можно усмотреть по п. 8261, 8263, 8267). Очевидно это и из значения выражения "взять тимпан (бубен) в руки", представляющего собой прославление, исходящее от блага (добра, блаженства) веры, ибо слово "тимпан (бубен)" приписывается к духовным благам (доброту, блаженствам), или, что то же самое, к благам (доброту, блаженствам) веры (п. 4138). [2] В прежние времена при поклонениях (служениях) Богу использовались многие виды музыкальных инструментов, но каждый вид – со своим особым предназначением. Если же говорить в общем, то чрез звучание духовных инструментов выражались желания (устремления, ощущения, чувства) блага (добра, блаженства) и любви; тогда как чрез игру на струнных инструментах выражались желания (устремления, ощущения, чувства) к истинам, и это согласно соответствию их звучания каждому виду устремлений (расположений, желаний, любви) к истинам и благам. Хорошо известно: что, играя на определенных видах музыкальных инструментов, вполне можно выразить некоторые свои природные устремления (желания, расположения, любви, настроения, чувства), одни чрез одни инструменты, другие чрез другие; и что, когда устремления (желания, расположения, любви, настроения, чувства) входят в гармонию (соразмерность) и соединяются в согласии, то музыка возбуждает эти устремления (желания, расположения, любви, настроения) и у других. Всяк, кто умел (искусен, сведущ) в музыке, знает (осознает) все эти вещи и старается по максимуму использовать их созвучие (согласие и гармонию музыки и настроения). Причина этого явления кроется в самой природе звука и в его согласии с человеческими устремлениями (желаниями, расположениями, любовями, настроениями, чувствами). Люди познают эти вещи, поначалу (с детства), без обучения каким-либо наукам и искусствам (помимо знаний и умений), но чрез слух и утонченность его чувств (восприятия). Откуда, теперь, и очевидно, что восприятие слуха исходит не от

каких-либо начал (истоков) в природном мире, но от начал в мире духовном, а затем, уже через соответствие между ощущениями и вещами духовного мира с ощущениями и вещами мира природного, вытекает из последних согласно Божественному порядку. Гармоничный звук и его вариации (разновидности) соответствуют состояниям радости и веселья в духовном мире (в человеческом духе); а состояния радости и веселья (наслаждения), там, возникают от устремлений (желаний, расположений, любовей, настроений), которые в этом мире и есть суть устремлениями (желаниями, расположениями, любовями, настроениями), исходящими от блага (добра, блаженства) и истин. Отсюда и может быть усмотрено то, что музыкальные инструменты состоят в соответствии с наслаждениями и блаженствами, исходящими от духовной и небесной любовей; и, что одни инструменты соответствуют устремлениям (желаниям, расположениям, любовям, настроениям) небесным, а другие – духовным. О том, что означивается под некоторыми этими инструментами и соответствующими им устремлениями (желаниями, расположениями) духа, можно усмотреть и по тому, что уже было сказано ранее в отношении этих вещей, в п. 418-420, 4138. [3] Что же касается, в частности, "тимпана (бубна, тамбурина)", то этот инструмент соответствует духовным благам (добру, блаженствам), то есть, благам истины (веры). Причина того, что тимпан (бубен, барабан, ударный инструмент), не являющийся ни струнным инструментом, ни инструментом духовым, приписывается, как если бы к ряду струнных (щипковых) инструментов, состоит в том, что он натянут из кожи, итак, как если бы сделан в виде одной широкой струны; в силу чего, он обладает более мощным и глубоким (низким и проникающим) звуком, чем звуки струнных инструментов. Также, это может быть усмотрено и из Слова, где упоминается слово "тимпан (бубен)"; как это, к примеру, у пророка Исая: пропала радость от тимпанов (бубнов), шумное звучание (буйство) от них, несущее веселье, прекратилось, радость от арф (кифар) исчезла (Ис. 24:8); где под "радостью от тимпанов" означиваются наслаждения от устремлений (желаний, расположений, любовей) к благу (добру, блаженству) веры; под "радостью от арфы (псалтири)" – наслаждения от устремлений (желаний, расположений, любовей) к истинам веры. И у Иереми: вновь воссоздам (обновлю, отстрою) Я тебя, какой ты была выстроена прежде, о, Дева Израилева, и будешь вновь ты в украшениях со своими тимпанами, и вновь пойдешь (веселиться) в танце (хороводе) с теми, кто забавляется (Иер. 31:4). Здесь, под выражением "быть в украшениях с тимпанами" означивается прославление Бога в состояниях духовного блага (добра, блаженства); ибо речь идет о Духовной церкви, которая, здесь, поименована "Девой Израилевой". [4] В той же манере, говорится и у Иезекииля: ты был (пребывал) в Эдеме, в саду Божиим... сработанные (сделанные) тобой тимпаны твои и трубы твои были при (в) тебе; они были приготовлены еще в тот день, когда ты был создан (Иез. 28:13). Здесь, так говорится о Тире, под которым означиваются природные (внешние) знания о благах (доброе, блаженствах) и истинах; под "тимпанами и трубами" – устремления (желания, расположения) к ним и радость (наслаждение) оттуда. И у Давида: и увидел я шествие Твое, о, Боже, шествие Бога моего (во мне), Царя моего (во мне), во святилище... Поющие шли впереди, замыкающими шли музыканты (играющие на инструментах), в середине же шли девы, играющие на тимпанах (Пс. 68:24, 25). И еще: восклицайте (взывайте) к Богу Иакова, поднимите (заведите) песню, возьмите тимпаны (бубны) и сладкозвучные гусли с псалтирью (Пс. 81:1, 2). И еще: воспойте Иегове (Господу) новую песнь... пусть прославится (вознесется) имя Его в танце, с тимпанами (бубнами) и арфой пойте псалмы Ему (Пс. 149:1, 3). Здесь, под выражением "прославлять (хвалить) с



тимпанами" означивается прославление чрез радость устремлений (желаний, расположений, любовей) к благу (добру, блаженству) веры; тогда как под выражением прославлять (хвалить) с арфой" означивается прославление чрез наслаждение устремлений (желаний, расположений, любовей) к истинам веры. [5] И еще, у него же: хвалите (славьте) Бога с тимпанами (бубнами) и танцами; славьте Его на струнных и духовых инструментах; хвалите Его на кимвалах (цимбалах, тарелках) звонких, хвалите его на кимвалах (цимбалах, тарелках) шумных (Пс. 150:4, 5). Здесь, под выражением "хвалите (славьте) Бога с тимпанами (бубнами) и танцами" означивается чрез блага (добро, блаженства) и истины веры оттуда; под выражением "на струнных и духовых инструментах" означивается чрез истины и блага веры оттуда. Так как каждому виду инструментов по соответствию отвечают свои наслаждения и удовольствия, исходящие от духовных и небесных устремлений (желаний, расположений, любовей), то многие из псалмов Давида (в начале) сопровождаются строками, в которых сообщается, под какие инструменты они должны исполняться (петься). И это такие, как: "на струнных орудиях (Neginoth)", "на духовых орудиях (Nechiloth)", "на восьмиструнных (Octave)", "на (Shigajon)", "на орудии Гефском (Гиттит, Gitthith)", "на (Muth-labben)", "на орудии (Sheminith)", "на орудии Шошаним (Shoshannim)", "на орудии Махалаф (Machalath)".

8338.

И все женщины вышли за ней. Что этим означиваются все и каждое из возможных благ (блаженств), союзных истинам, очевидно из значения слова "женщины", представляющего собой духовные блага (добро, блаженства) в устремлениях (желаниях, расположениях, намерениях), тогда как под словом "мужчины" означиваются духовные истины в устремлениях (желаниях, расположениях, намерениях), о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8337.

8339.

С тимпанами и танцами. Что этим означивается празднование (чествование, прославление) с радостью и весельем (с наслаждением и удовольствием), очевидно из значения слова "тимпан (бубен, бить в бубен)", представляющего собой указание на духовные блага в устремлениях (желаниях, расположениях, намерениях), или блага истины, итак, символ (знак, показатель) наслаждения или радости оттуда (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8337); и из значения слова "танцы (танцевать)", представляющего собой указание на духовные истины в устремлениях (желаниях, расположениях, намерениях), итак, символ (знак, показатель) удовольствия или блаженства оттуда (о которых, теперь, и пойдет речь далее). В древние времена символом (знаком, показателем, свидетельством) радости на сердце были не только музыкальные инструменты и песни, но и танцы. Ибо радость в сердце (в душе) или внутренняя (духовная) радость, прорывалась в тело (и проявлялась) чрез различные действия, а особенно, чрез песни и танцы. И так как, в древние времена, духовная радость была такой, что превосходила все остальные формы радости, ибо исходила (начиналась, коренилась) в устремлениях (желаниях, намерениях, ощущениях и чувствах) духовной любви, то есть, в устремлениях к благу (добру, блаженству) и истинам, то поэтому людям и было, тогда, позволено веселиться в танцах с песнями и гармоничной музыкой, и в такой манере, также, свидетельствовать о радости (в душе). Что под словом "танцы" и танцующими, когда оно упоминается в Божием Слове, означивается радость, идущая от устремления (желания,

намерения, ощущения и чувства) истины или истин веры, сочетаемых с благом (добром, блаженством) или милосердием, очевидно по следующим отрывках. У Иеремии: и будешь вновь ты в украшениях со своими тимпанами, и вновь пойдешь (веселиться) в танце (хороводе) с теми, кто забавляется... душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут более горевать (и тогда не пристанет к ним печаль)... и будут тогда веселиться в хороводе и девицы, и юноши, и старцы вместе (Иер. 31:4, 12, 13). И еще: исчезла радость в наших сердцах, а танцы наши превратились в траур (Плач Иер. 5:15). У Давида: Ты обратил траур (сетование) во мне в танцы (Пс. 30:11). И еще: пусть славят (хвалят) имя Его в танцах, пусть поют псалмы (песни) Ему с тимпанами (бубнами) и танцами (Пс. 149:3; 150:4). Что и язычники, в поклонениях (и служениях) своим богам, устраивали игры (веселье), а также, танцы, очевидно из книги Исход (Исх. 32:6, 19). [2] Сказано "радость" и "веселье", так это потому, что, в Божием Слове, "радость" приписывается к благам (добру, блаженствам), а "веселье" – к истинам. Именно поэтому, выражение "радость и веселие" так очень часто и встречается в Слове. Как это, к примеру, в следующих отрывках. У Исайи: Иегова Саваоф, призвал вас к трауру и плачу... но, вот, вижу веселье и радость у вас: вы убиваете (режете) волов и овец... и выкрикиваете: будем есть и пить, ибо завтра умрем... (Ис. 22:12, 13). И еще у него: и найдут они радость и веселие, а печали и вздыхания уйдут (Ис. 35:10). И еще: и будут пребывать в Сионе радость и веселье, признание (славословие, восхваление) и громкие песни (Ис. 51:3, 11). И у Иеремии: голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты (Иер. 33:11). У Захарии: пост же десятого месяца пусть будет для дома Иудина исполнен радостью и весельем (Зах. 8:19). И у Давида: дай же мне, Господи, услышать радость и веселие (Пс. 51:8). Здесь, упоминаются оба слова вместе потому, что в этих отрывках слово "радость" приписывается к благу (добру, блаженству), а слово "веселие" – к истинам; в иных же случаях, было бы достаточно и одного слова. Прописано же так для того, чтобы во всякой и каждой детали Божиего Слова усматривалось небесное супружество, которое соединяет между собой блага (добро, блаженства) и истины (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4138, 5138, 5502, 7945).

8340.

И отвечала (вторила) им Мариам. Что этим означает – по взаимной (ответной) любви, очевидно из значения слова "отвечать (вторить)", когда речь идет о прославлении Господа посредством песен, и представляющего собой, тогда, ответ по взаимности. В поклонениях святости, у древних, также было принято петь посредством хоров (совместного пения), чтобы вторили (отвечали) не один, а многие. Под такими хорами (песнопениями) представлена взаимность приема и ответа (принятого и переданного), между церковью и Небесами, и между Небесами и Господом. Именно с таким смыслом, употребляются эти слова и в нижеприведенных отрывках. У Осии: я отвечаю (вторю), и пою Ему (Ос. 14:9). И у Моисея: затем, и Израиль воспел песнь эту; поднимись (наполнись), о, колодец (источник), отвечайте (вторьте) Ему (Чис. 21:17).

8341.

Пойте Иегове (Господу). Что этим означает – что слава принадлежит Одному Господу, очевидно и из того, что уже было показано ранее, в п. 8263, где встречаются точно такие же слова.

8342.

Потому что возвышение Его высоко (выше всех). Что этим означает проявление Им Своего Божественного Я в Человеке, очевидно из того, что уже было показано ранее, в п. 8264, где встречаются точно такие же слова.

8343.

Коня и всадника его Он ввергнул в море. Что этим означает – чрез то, что, по причине одного только Его присутствия, лжи веры (фальши убеждений) и зла жизни (собственных дел и деяний), ввергаются в ады, очевидно из значения слов "конь (лошадь)" и "всадник (наездник)", представляющего собой лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла (п. 8146, 8148); и из значения выражения "ввергнуть в море", представляющего собой низвержение в ады (п. 8099, 8137, 8138); что это происходит в силу одного лишь присутствия Господа, уже было сказано в п. 8137, 8265. Сказано, что лжи (фальши) и зла (пороки) "сбрасываются (низвергаются)" в ады по той причине, что лживые и злые духи сами бросаются в ады, а оттого, туда низвергаются и лжи (фальши) и зла (пороки), вместе с их владельцами (не способными отказаться от них). Ибо чрез зла своей жизни (своих желаний и деяний), люди (духи) становятся формами (телами), выстроенными из лжей (фальшей) зла, а по той причине, когда их собственные зла с их лжами (фальшами) низвергаются в ады, то вместе с тем, и они сами, как те формы, в которых лжи и зла удерживаются, затаскиваются (опускаются) вниз вместе с ними; ибо лжи (фальши) и зла есть суть испарениями (выдохновениями) из адов, проникающими в тех, кто чрез зла своей жизни (своих желаний и любовей) делает (сотворяет, образывает, выстраивает) из них формы (приемники, вместилища) своего внутреннего (духовного) восприятия. Что все и каждая из мыслей рассудка и всякое из желаний воли есть суть наитиями блага с Небес или, напротив, выдохновениями зла из адов, можно усмотреть по п. 2886-2888, 4151, 4249, 5846, 6189, 6191, 6193, 6203, 6206, 6213, 6324, 6325, 7147, 7343. Откуда, теперь, и очевидно, почему, здесь, сказано, что лжи (фальши) веры (убеждений рассудка) и зла жизни (дел и деяний воли) ввергаются (бросаются) в ады; и отчего, когда ангелы думают и говорят об адах, они думают и говорят о лжах (фальшах) и злах абстрактно, то есть, отвлеченно от тех, кто там пребывает. Что ангелы всегда удаляют (отбрасывают) идеи (понятия) низшие, исходящие от личности (Собственного я) человека, и придерживаются идей (понятий) высших, то есть, истин, исходящих от Божественного Я, можно усмотреть по п. 5225, 5287, 5434.

8344.

Стихи 22-26. А затем, повел Моисей Израиля дальше, от моря Суф (Чермного, Красного), и вошли они в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды. И пришли они к Мерре; но не могли пить вод, там, из-за горечи, ибо были они горькими, оттого, он и назвал имя тому месту – Мара (Мерра, горечь). И возроптал народ на Моисея, и сказал так: что нам пить? И возопил (воззвал) он к Иегове, и Иегова указал ему на дерево, и он обронил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Он установил на нем закон и право (суд), и там Он испытал (искусил) его. И Он сказал, если слухом своим ты будешь слушаться гласа Иеговы (Господа), Бога твоего, и будешь делать то, что правильно (праведно) в очах (глазах) Его, и будешь прислушиваться (внимать) к повелениям (заповедям) Его, и будешь соблюдать все уставы (законы) Его, то все болезни, которые Я навел (наложил) на Египтян, не наведутся (не падут) на тебя, ибо Я есть

Иегова, врач (целитель) твой. "А затем, повел Моисей Израиля дальше, от моря Суф (Чермного, Красного)" означает последующий шаг, согласно порядка истин Божественного Я, наступающий после прохождения ими области адов; "и вошли они в пустыню Сур" означает вхождение в состояние искушений (соблазнов), которое они, затем, должны пройти; "и шли они три дня по пустыне и не находили воды" означает – что истины, тогда, удаляются настолько, как если бы исчезают полностью; "и пришли они к Мерре" означает следующее состояние искушения; "но не могли пить вод, там, из-за горечи, ибо были они горькими" означает – что, даже, истины, тогда, им кажутся безрадостными, ибо они все еще лишены (ибо таковы ощущения в отсутствие) устремлений (желаний, расположений) блага (добра, блаженства); "оттого, он и назвал имя тому месту – Мара (Мерра, горечь)" означает состояние и качество такого рода искушений; "и возроптал народ на Моисея" означает страдание в силу горечи искушений; "и сказал так: что нам пить?" означает – что они все еще не выносят истин и наслаждений от них по причине отсутствия (лишения) устремлений (желаний, расположений) к ним; "и возопил (воззвал) он к Иегове" означает обращение (в мольбах, в молитвах) к Господу из-за страданий; "и Иегова указал ему на дерево (палицу, ветку)" означает – что Господь вдохновил (стал наитствовать) благами (добром, блаженствами); "и он обронил (опустил) его в воду" означает – и соединил с ними истины; "и вода сделалась сладкою" означает – что от такого сочетания истины стали восприниматься с наслаждением; "там Он установил на нем закон и право (суд)" означает – что от такого сочетания истины выстраиваются в Божественном порядке; "и там Он испытал (искусил) его" означает – итак, в общем, как от искушений; "и Он сказал" означает наставление; "если слухом своим ты будешь слушаться гласа Иеговы (Господа), Бога твоего" означает веру в повеления (заповеди) Господа; "и будешь делать то, что правильно (праведно) в очах (глазах) Его" означает – и жизнь в соответствии (согласно) с ними; "и будешь прислушиваться (внимать) к повелениям (заповедям) Его" означает послушание и жизнь, проживаемую согласно с благами (добром, блаженствами) истин веры, которые, собственно, и есть суть внутренними ощущениями церкви; "и будешь соблюдать все уставы (законы) Его" означает жизнь, проживаемую согласно с истинами веры, которые есть суть внешними ощущениями церкви; "то все болезни, которые Я навел (наложил) на Египтян, не наведутся (не падут) на тебя" означает – что, тогда, они и будут удерживаться свыше от зол (пороков), которые овладевают (господствуют над) теми, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла; "ибо Я есть Иегова, Врач (Целитель, Спаситель) твой" означает – что Один лишь Господь и оберегает всякого человека от зол (пороков и бед).

8345.

А затем, повел Моисей Израиля дальше, от моря Суф (Чермного, Красного). Что этим означает последующий шаг (этап), согласно порядка истин Божественного Я, наступающий после прохождения ими области адов, очевидно из значения слова "повести (дальше)", представляющего собой последовательность и непрерывность жизни и ее порядков (этапов) (п. 4375, 4554, 4585, 5996, 8181); и из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины (п. 7010, 7014, 7382). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "а затем, повел Моисей дальше" означает то, что далее все пошло последовательно в соответствии с порядком истин Божественного Я (своим чередом). Очевидно это и из представления образа Израиля, означающего собой всех

тех, из Духовной церкви (Господа), кто, будучи вначале удерживаем в нижних землях, до пришествия Господа, с Его приходом были освобождены (п. 6854, 6914, 7728, 7932, 8018, 8321); и из значения выражения "море Суф (Чермное, Красное)", представляющего собой ады, где пребывают те люди церкви, которые состояли в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла (п. 8099, 8137, 8138). Что люди духовной церкви, когда освобождаются (Господом), проходят чрез (сквозь) ады, которые означиваются выражением "море Суф (Чермное, Красное)", можно усмотреть по п. 8099.

8346.

И вошли они в пустыню Сур. Что этим означивается вхождение в состояние искушений (соблазнов), которое они, затем, должны пройти, очевидно из значения слова "вошли", представляющего собой вхождение и проход чрез что-либо; и из значения выражения "пустыня Сур (Шур)", представляющего собой состояние искушения. Что под словом "пустыня" означивается состояние искушения (соблазна), можно усмотреть по п. 6828, 8098; а, что под словом "Сур (Шур)" означиваются природные знания церкви (духовности) в человеческой памяти, которые еще не были применены (приложены) к жизни (п. 1928), так это потому, что, здесь, имеются ввиду те ощущения и вещи, которые должны быть применены к жизни (воплотиться в делах и деяниях) в ходе искушений (соблазнов). Ибо духовная жизнь образуется (усваивается, приобретается) чрез искушения (соблазны), которые есть суть духовными борениями (сражениями, войнами, битвами), итак, борьбой супротив зла и лжей (фальшей), так же, как и чрез победы в этих борениях. Что люди (духи), состоявшие в Духовной церкви, подверглись (стали подвергаться) искушениям (соблазнам) после того, как Господь пришел в наш мир; и, что прежде Его прихода, они не могли делать этого (проходить сквозь них), можно усмотреть по п. 8159.

8347.

И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Что этим означивается – что истины, тогда, удаляются настолько, как если бы исчезают полностью, очевидно из значения выражения "три дня", представляющего собой исполненность и полноту (п. 2788, 4495, 7715); из значения слова "пустыня", представляющего собой такое состояние духа, когда он переживает (испытывает, проходит) искушения (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8346); и из значения слова "воды", представляющего собой истины веры (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668). Отсюда и очевидно, что под выражением "не находить воды" означивается полное удаление (исчезновение) истин; ибо их полное удаление означивается под выражением "и шли они три дня". Сказано "по пустыне", так это потому, что, как следует из дальнейшего, они, там, были искушаемы.

8348.

И пришли они к Мерре. Что этим означивается – в следующее состояние (новый этап) искушения, очевидно из того, что они, там, были искушаемы, как это и сказано ниже, в последующих словах "там он установил на нем закон и право (суд), и там он испытал (искусил) его" (стих 25).

8349.

Но не могли пить вод, там, из-за горечи, ибо были они горькими. Что этим означивается – что, даже, истины, тогда, им кажутся безрадостными, ибо они все еще лишены (ибо

таковы ощущения в отсутствие) устремлений (желаний, расположений) блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "пить воду", представляющего собой получение (прием, восприятие, обнаружение) истин и применение (сочетание, соединение) их с благами (добром, блаженствами) (п. 3069, 5709); из значения слова "воды", представляющего собой истины (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8347); и из значения слова "горький (горечь)", представляющего собой все то, что не приносит наслаждения (что неприятно) (п. 7854). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "но не могли пить вод, там, из-за горечи, ибо они были горькими" означается то, что истины, тогда, им кажутся безрадостными (неприятными, чужими); а безрадостны они потому, что лишены устремлений (желаний, расположений, любви) к благам (доброту, блаженствам), так как все наслаждения от истин исходят от присущего им блага (доброты, блаженства). Что устремления (желания, расположения, любви) к истинам исходят от присущего им блага (доброты, блаженства), так это потому, что благо (добро, блаженство) любит истину, а истина любит благо (добро, блаженство); а вместе эти двое сочетаются (соединяются), как одно, как если бы состояли в супружестве. Известно, что каждый желает быть наставлен в те ощущения и вещи, которые он любит и усматривает, как свои конечные цели. Всяк, кто любит благо (добро, блаженство), то есть, всяк, кто желает от всей души (от всего сердца) поклоняться Богу и совершать благодеяния своему ближнему, любит быть наставлен в те ощущения и вещи, которые ведут к тому, а, следовательно – в истины. Откуда, теперь, и можно усмотреть то, что все устремления (желания, расположения, любви) к истинам имеют свое начало (истоки, корни) в благе (доброте, блаженстве). [2] Однако, есть такие люди, которые живут по жизни во зле, но и, вместе с тем, желают быть наставленными в истинах. У этих людей нет устремления (желания, расположения, любви) к истинам, но есть устремления (желания, расположения, любви) подтвердить истины учения церкви (веры) ради (в целях) собственной славы (возвышения себя над другими), то есть, ради репутации (знатности), наград (почитания) или выгод (преимуществ, богатств). Подлинные же устремления (желания, расположения, любви) к истине есть суть желанием познать, что есть истиной, ради (в целях, в смысле) жизни в нашем мире, а также, ради (в целях, в смысле) вечной жизни. Благие люди (духи) входят в искушения, когда истины в них начинают исчезать (быть в нехватке, на грани исчезновения), но еще более тогда, когда истины, которые они, прежде, хорошо знали, становятся горькими (безрадостными, неприятными, чужими). Этот этап их искушений (соблазнов) берет свое начало с того момента, когда у них прерывается связь (прекращается сообщение) с благами (добротой, блаженствами). А связь эта (это сообщение) прекращается тогда, когда человек погружается в свое собственное я, то есть, когда он опускается в (попадает во власть, под господство) зла любви к себе или любви к миру. Когда он выходит из этого состояния (спасается), то истины, тогда, и становятся сладкими (радостными, приятными, родными). Именно это состояние духа, здесь, и означает под следующими далее словами о том, что горечь вод была превращена в сладость путем опускания в них дерева (ветки, палицы), ибо под "деревом" означаются блага (доброты, блаженства).

8350.

Оттого, он и назвал имя тому месту – Мара (Мерра, горечь). Что этим означает состояние и качество такого рода искушений, очевидно из того факта, что всевозможные имена, которые даются ощущениям, явлениям и вещам, в Божием Слове, всегда

соотносятся с понятиями об их качестве и состоянии, что и указывается в значении их нарицательного имени (п. 2643, 3422, 4298, 4442). Именно поэтому, здесь, под словом "Мара (Мерра)" означивается качество и состояние искушений (соблазнов), которые рассматриваются в этих стихах. Более того, словом "Мара (Мерра)" означивается и понятие "горький (горечь)".

8351.

И возроптал (зашумел) народ на Моисея. Что этим означивается страдание в силу горечи искушений, очевидно из значения слова "роптать", представляющего собой состояние жалобы (стенания) из-за искушений, итак, страдание в силу горечи искушений (из-за отсутствия восприятия блага). Искушения, которые (по приходу Господа в наш мир) прошли люди (духи), пребывавшие в Духовной церкви Господа, после того, как они были освобождены от наваждений лжи (фальши), а также, искушения, которые будут проходить все те, кто состоит и будет состоять в Духовной церкви, описываются чрез ропот (гул, шум, сетования) сыновей Израилевых в пустыне. И так как духовные искушения (соблазны), как правило, превращаются (переходят) в отчаяние (п. 1787, 2694, 5279, 5280, 7147, 7166, 8165), то поэтому под "ропотом" и означиваются жалобы (сетования) на страдания в силу горечи искушений (Исх. 16:2, 3; 27:3; Чис. 14:27, 29, 36; 16:11). Сказано "против Моисея" потому, что сетования эти были супротив Божественного Я (Господа), ибо в лице Моисея представлены Божественные истины (п. 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382). [2] Что же касается искушений (соблазнов), которые проходили те, кто пребывал в Духовной церкви, так же, как и тех, которые будут проходить в будущем, все те, кто есть и будет пребывать в такой церкви, то, да будет известно, что у тех, кто пребывает в Духовной церкви, вера не может быть выстроена (имплантирована, привита, насажена) иным путем (средствами), кроме, как чрез прохождение сквозь искушения, итак, чрез лишение (нехватку, опустошение) милосердия (в них); ибо, будучи в искушениях человек, вступает в борьбу (сражение, битву) супротив лжи (фальши) и зла (в месте соприкосновения с ними, именуемом Собственным я) за ощущения милосердия. При искушениях, лжи (фальши) и зла поднимаются (втекают, восходят) во внешнего человека (во внешнюю часть его духа) с выдохновениями (с потоками) из адов, тогда как наития (нисхождения, влияния, проникновения, лучи) истин и блага (добра, блаженства) входят чрез внутреннего человека (во внутреннюю часть его духа) от Господа. И именно, в такой манере, посредством этих входящих сил (средств) происходит борьба (война, борение, сражение) внутреннего человека со своим человеком внешним, которая и именуется словом "искушение (соблазн)". И насколько, в итоге, внешний человек исправляется и входит в послушание к человеку внутреннему, настолько же вера и милосердие имплантируются в нем; ибо внешний, то есть, природный человек (природная часть духа) является вместилищем (приемником) истин и благ (добра, блаженств) от внутреннего человека. Если внешнее вместилище не приуготовлено (не приспособлено), то оно и не получает (не принимает, не вмещает, не воспринимает) чего-либо из того, что наитствует (проникает, нисходит, вливается, втекает) изнутри; и идущее свыше наитие либо отвергается (отбрасывается), либо затухает (угасает), либо удушается (подавляется) им; а оттого, никакого возрождения духа и не происходит. Откуда, теперь, и следует, что искушения нужны для того, чтобы человек мог бы войти в возрождение, которое осуществляется чрез насаждение (встраивание, привитие) в нем веры и милосердия, то есть, чрез формирование (сотворение, образование) в нем новой воли и нового рассудка

(интеллекта). Что, по этой же причине, церковь Господня, именуется церковью "воинственной", можно усмотреть по тому, что уже было сказано на счет этого ранее, в п. 3928, 4249, 4341, 4572, 5356, 6574, 6611, 6657, 7090, 7122, 8159, 8168, 8179, 8273.

8352.

И сказал так: что нам пить? Что этим означивается – что они все еще не выносят истин и наслаждений от них по причине отсутствия (лишения) устремлений (желаний, расположений) к ним, очевидно из значения слова "пить", представляющего собой получение наставлений в истинах, итак, их восприятие (получение, прием), так же, как и вхождение в состояние устремлений (желаний, расположений, любовей) к ним, а, следовательно, в усвоение (обретение) их в себе (п. 3069, 3168, 3772, 4017, 4018). Но, здесь, это вхождение в состояние духа, когда истины, или наслаждения от них, еще не воспринимаются (не усваиваются) по причине отсутствия (лишения, нехватки) устремлений (желаний, расположений) к благу, содержащемуся в них внутренне; ибо их отсутствие и означивается выражением "воды горьки", как это было показано выше, в п. 8349. Этот род искушений (соблазнов) состоит в том, что люди, хотя и пребывают уже в истинах, жалуются (сетуют) и испытывают неприятные ощущения, ибо истины, которые ранее приносили им наслаждения, и которые, в такой манере, составляли суть их духовной или небесной жизни, стали казаться (видеться) безрадостными (неприятными, чуждыми) им, и такими, что как бы едва ли можно их перенести (выдержать). [2] Абсолютно (чисто) природный человек полагает (верует, думает, считает), что такие ощущения и вещи не могут вызывать в ком-либо страданий, ибо он думает: "и какое мне дело до того, восхитительны ли (приносят ли наслаждение) истины или нет? Если уж они неприятны, то пусть они будут отвергнуты (отброшены)". Но духовный человек имеет (испытывает) совершенно иные ощущения (чувства). Так как наставления в истины и просвещение (просветление) в таких ощущениях и вещах, которые относятся к его духовной жизни, и есть суть наслаждениями (радостями) его жизни, то по этой причине, когда наслаждение от истин приходит в упадок (исчезает, в дефиците), то его духовная жизнь, тогда, входит в затруднения и испытания, отчего, (в его дом) и проникают страдания (боль) и тревоги. Причина этого состоит в том, что устремления (желания, расположения, любви) к благу (добру, блаженству) постоянно нисходят (нисходят, втекают) чрез внутреннего человека от Господа, и вызывают созвучные им ощущения (истины) во внешнем человеке, которые прежде вызывали наслаждения устремлений (желаний, расположений, любовей) к истине. А, когда эти ощущения (истины) становятся поражаемыми злами любви к себе и любви к миру, от которых человек, также, прежде воспринимал наслаждения, возникает конфликт наслаждений и устремлений (желаний, расположений, любовей, привязанностей), по причине чего, и появляются тревоги, а от тех, страдания и стенания (жалобы). [3] Теперь же, здесь, кратко должно быть сказано о том, как обстоит дело с искушениями, которые возникают в результате упадка (исчезновения, пропадания, дефицита) истин. В духовной жизни пищей человека являются блага (добро, блаженства) и истины; и это точно так, как в природной жизни пищей являются еда (продукты) и вода (питье, напитки). Когда блага (добро, блаженства) отсутствуют (в дефиците, в упадке, в нехватке, в недостатке), то это подобно отсутствию (дефициту, нехватке, пропаже) еды (продуктов); когда же отсутствуют (в дефиците, в упадке, в нехватке, в пропаже) истины, то это подобно отсутствию (дефициту, нехватке, пропаже) воды (питья, напитков). Причиняемые таким отсутствием (дефицитом)



страдания, по соответствию, и уподоблены страданиям от голода и жажды. Соответствие (между миром духов и телесно-природным миром) и является причиной такого уподобления, ибо еда (продукты), здесь, соответствует, там, благам (доброту, блаженствам), а вода (питье, напитки) – истинам. И, так как такое соответствие (отражение) существует, то, поэтому, еда (продукты) и вода (питье, напитки), также, более лучше (эффективнее) и более подходяще питают тело (организм) тогда, когда человек не просто ест за ужином или завтраком, но, вместе с тем, питается и духовно, то есть, воспринимает (получает) наслаждение от разговоров с близкими своими о тех ощущениях и вещах, которые им любимы, а не тогда, когда он сидит за столом один, не общаясь. Ибо, когда человек находится в последнем состоянии, то те вместилища (приемники, сосуды), которые принимают (получают) пищу, в нем сжимаются (подавляются, закрываются); тогда как в состоянии, упомянутом первым, вместилища (приемники, сосуды) пищи в нем открываются (отворяются). Причиной же тому служат соответствия между духовной и природной пищей. Сказано "воспринимает (получает) наслаждение от разговоров с близкими своими о тех ощущениях и вещах, которые им любимы", так это потому, что все ощущения и вещи, которые любимы человеком, имеют отношение к благам (доброту, блаженствам) и истинам. Ибо нет ничего такого в нашем мире, чтобы то не имело отношения к этим двум. Все то, что человек любит, имеет отношение к благам (доброту, блаженствам), присущим ему; то же, что наставляет и ведет его к благам (доброту, блаженствам), то есть, соединяет (сочетает) его с ними, имеет отношение к истинам.

8353.

И возопил (воззвал) он к Иегове. Что этим означает обращение (в мольбах, в молитвах) к Господу из-за (духовных) страданий, очевидно из значения слова "вопить (воззвать, плакать, кричать)", представляющего собой молитвы (мольбу, просьбы о помощи) (п. 6801), а также, внутренние (духовные) страдания (скорби, печали) (п. 7782); а оттого, следовательно, и моления по причине (духовных) страданий. Что под именем "Иегова (Сущий)", в Божием Слове, означает Сам Господь, очевидно по п. 8261.

8354.

И Иегова указал ему на дерево (палицу, ветку). Что этим означает – что Господь вдохновил (стал наитствовать) благами (добротой, блаженствами), очевидно из значения слова "указывать", когда оно приписывается к Иегове, то есть, к Господу, и представляющего собой, тогда, передачу (даяние) внутреннего (духовного) восприятия. Ибо в силу того, что последнее всегда происходит чрез наития (проникновения, нисхождение, влияния), то оно поэтому, и означает словом вдохновение. Очевидно это и из значения слова "дерево", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 643, 2784, 2812, 3720).

8355.

И он обронил (опустил) его в воду. Что этим означает – и соединил с ними истины, очевидно из значения слова "обронил (опустил) дерево (ветку, палицу) в воду", когда под словом "дерево" означаются блага (добро, блаженства), а под словом "воды" – истины, и представляющего собой, тогда, наитие (влияние, нисхождение, проникновение) блага (доброты, блаженства) в истины. Что под словом "дерево (ветка, палица)" означает благо (добро, блаженство), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 8354; а,

что под словом "воды" означиваются истины, очевидно по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8349.

8356.

И вода сделалась (стала) сладкою. Что этим означивается – что от такого сочетания истины стали восприниматься с наслаждением, очевидно из значения слова "сладкий", представляющего собой все то, что приносит подлинное наслаждение (восхищение), ибо, в духовном смысле, под словом "сладкий (сладости)" означиваются удовольствия, исходящие от жизни (дел и деяний согласно истин), и которые есть заодно (едино одно, в сочетании) с наслаждениями (от истин); и из значения слова "воды", представляющего собой истины (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 8355). И дело, здесь, вот в чем. То, из-за чего добрый человек возбуждается истинами (побуждается что-либо сделать, совершить во истину), исходит от блага (добра, блаженства) тех истин; ибо блага (добро, блаженства) и истины соединены (состоят в сочетании), как если бы двое в супружестве, то есть, любят друг друга, как супруг любит своего супруга. Именно из-за этого, союз (сочетание, соединение) блага (добра, блаженства) и истины, в Божием Слове, и сравнивается с "супружеством", а новые истины и блага (добро, блаженства), которые рождаются (зачинаются и исходят) от него, именуется "сыновьями и дочерьми". Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что наслаждения от устремлений (желаний, расположений, любовей, привязанностей) к истине не имеют в своей причине никакого иного начала (истока, корня), кроме, как блага (добра, блаженства). Это, к тому же, вполне очевидно и из обыденного опыта (практики), ибо все те люди, которые состоят в благах (добре, блаженствах) жизни, то есть, все те, кто любит Бога и ближнего своего, они, также, любят и истины веры (церкви, духовности). Отсюда, и очевидно, что до тех пор, пока блага (добро, блаженства) будут нисходить (проникать, наитствовать) и восприниматься (в духе), то до тех пор и истины будут видеться (казаться) дарующими наслаждения. Но, как только прекращается наитие и с благами (добром, блаженствами) начинается дефицит (нехватка, пропажа, отсутствие), то есть, как только начинают господствовать (преобладать, доминировать) зла, а наитие (нисхождение, проникновение, влияние) благ (добра, блаженств) сжимается (подавляется, скудеет, закрывается), то, тогда, тут же (сразу) начинает ощущаться (чувствоваться) исчезновение наслаждений, присущих истинам, а также, и наваждение от них неприятных ощущений. И это по той причине, что истины и зла взаимно не сочетаемы друг с другом и противны (противоположны). Из этого всего, теперь, и можно усмотреть то, почему среди заповедей (повелений) Божиих было велено, чтобы дерево (ветка, палица) было опущено (брошена) в горькие воды; так же, как и почему те воды сделались (стали) сладкими из-за опускания (бросания) в них дерева. Эти вещи никогда не были бы повелеваемыми Божественным Я (среди заповедей Господа Вселенной), если бы за ними не стояли такие ощущения и вещи (духовного мира). Ибо Божественным Я (Господом Вселенной) эти воды могли бы быть соделаны сладкими и без всякого дерева (ветки, палицы), как средства для этого.

8357.

Там Он и установил на нем закон (устав) и право (суд). Что этим означивается – что от такого сочетания (с благом) истины, тогда, и выстраиваются (открываются) Господом в Божественном порядке, очевидно из значения слова "устав (закон)", представляющего собой внешние истины церкви; и из значения слова "право (суд)", представляющего собой

внутренние истины церкви. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "и Он установил на нем закон (уставы) и право (суд)" означивается приведение духа в Божественный порядок в соответствии с духовными истинами, а, следовательно, и раскрытие (уяснение) их. Что под словом "закон (устав)" означиваются внешние истины, так это оттого, что все внешние ощущения (природные истины и блага) в церкви именуется словом "устав (закон)", тогда как все внутренние ощущения (духовные истины и блага) именуется словом "право (суд)".

8358.

И там Он испытал (искусил) его. Что этим означивается – итак, как если бы от искушений, в общем, очевидно из значения того, что уже было сказано ранее, и того, что будет сказано далее. Из того, что ранее – что первый этап искушений в пустыне был завершен; из того, что далее – получение наставлений в истинах, как должно жить с той целью, чтобы не уступить в искушениях (победить в соблазнах).

8359.

И Он сказал. Что этим означивается наставление, очевидно из значения слова "сказать (промолвить, изречь)", когда это слово приписывается к Иегове, что касается восприятия (откровения, уяснения) истин Божественного порядка в ходе искушений, и представляющего собой, тогда, наставление (п. 6879, 6881, 6883, 6891, 7186, 7267, 7304, 7380, 7517, 8127).

8360.

Если слухом своим ты будешь слушаться гласа Иеговы (Господа), Бога твоего. Что этим означивается вера в повеления Господа (Божии заповеди), очевидно из значения слова "слушать", представляющего собой внимание (восприятие, пронизательность) и веру (п. 3921, 5017, 7216); и из значения выражения "голос Иеговы", представляющего собой все то, что прописано в Его Слове, а потому, и заповеди Господа (п. 6971).

8361.

И будешь делать то, что правильно (праведно) в очах (глазах) Его. Что этим означивается – и вести жизнь в соответствии (согласно) с ними, очевидно из значения выражения "делать (совершать) то, что правильно (праведно)", представляющего собой жизнь под диктовку (по критерию, согласно) истины; и из значения выражения "в очах (в глазах) Иеговы", представляющего собой пребывание пред лицом Господа, итак, согласно (в соответствии) с Его заповедями (повелениями). Ибо Господь, когда человек живет в соответствии с заповедями (повелениями) Его, пребывает в них. Сказано "в очах (в глазах) Господа", так это потому, что, здесь, понимается всяк тот, кто пребывает в вере в Него. Что касается выражения "слышать голос (слушаться гласа) Его", то под ним, собственно, означивается послушание (как было показано в п. 2542, 3869, 5017); но когда, как это, здесь, говорится далее слово "делать (поступать, совершать)", то под словом "слушаться", тогда, означивается вера, а под словом "делать (поступать, совершать)" означивается жизнь (дела и деяния по собственной воле и желанию). Как это вполне очевидно из Господних слов в следующих отрывках. У Матфея: всякого, слушающегося слова Мои и исполняющего их, уподоблю человеку рассудительному (уравняю с человеком осознающим); но всякого, слушающегося слова Мои, и не исполняющего их, уподоблю

человеку безрассудному (уравняю с человеком глупым, дурным) (Мф. 7:24, 26). У Луки: всяк, приходящий ко Мне, и слушающий изречения Мои, и исполняющий их, Я покажу (поясню) вам, кому он подобен (Лук. 6:47). У Луки: вот что значит притча сия, семя есть Слово Божие... семя же упавшее в землю добрую, то суть те, кто прост в сердце, и, слыша в Слове благо (добро, блаженство), хранит его (в себе) и приносит плод (от него) в терпении (Лк. 8:11, 15). И еще, у него же: Иисус же сказал им в ответ, мать Моя и братья Мои, это те, кто слышит слово Божие и делает (совершает, исполняет) его (Лк. 8:21). В этих отрывках под словом "слушать" означивается восприятие (познание), понимание (разумение) и усвоение истин веры; под словом же "делать (исполнять, совершать)" означивается жизнь, исполненная дел и деяний в соответствии с ними. Но там, где в Слове, сказано "слушать", а слово "делать" отсутствует, то там, тогда, под этим "слушанием" означивается вера, проникшая в волю, или суть само деяние (действие), итак, непосредственное послушание (исполнение). Причина этого состоит в том, что все услышанное проходит во внутреннее зрение (попадает в понимание), которое принадлежит рассудку, а оттуда, извлекается тогда, когда на это согласна собственная воля, и лишь чрез нее, окольно (опосредствовано), проходит в действие (приводится в исполнение или не приводится). Отсюда и следует, что под словом "слушать", во внутреннем смысле, означивается природное послушание, как это мы, обычно, кому-либо и говорим, сказав "слышишь" или "послушай" (п. 4652-4660).

8362.

И будешь прислушиваться к повелениям (внимать заповедям) Его. Что этим означивается послушание и жизнь, проживаемая согласно с благами (добром, блаженствами) истин веры, которые, собственно, и есть суть внутренними ощущениями церкви, очевидно из значения слова "внимать (прислушиваться)", представляющего собой послушание и жизнь; и из значения слова "заповеди (повеления)", представляющего собой внутренние истины (внутренний, сакральный смысл) Божьего Слова (п. 3382); а, в такой манере, те истины веры, которые есть суть внутренними (духовными) истинами церкви. Они, также, именуются "благами (добром, блаженствами) веры", ибо они приписываются к воле (желаниям и намерениям).

8363.

И будешь соблюдать все уставы (законы) Его. Что этим означивается жизнь, проживаемая согласно с истинами веры, которые есть суть внешними ощущениями церкви, очевидно из значения слова "соблюдать (придерживаться)", представляющего собой жизнь; и из значения слова "уставы (порядок, законы)", представляющего собой внешние истины (внешний, буквальный смысл) Божьего Слова (о которых уже было сказано ранее, в п. 3382, 8357); а, в такой манере, истины веры, которые, собственно, и есть суть внешними ощущениями церкви. В Божием Слове, слова "уставы (законы)" и "заповеди (повеления)" упоминаются во многих местах; но, когда они упоминаются вместе друг с другом, то, тогда под словом "уставы (законы)" означиваются внешние ощущения церкви, а под словом "заповеди (повеления)" – ощущения церкви внутренние.

8364.

То все болезни, которые Я навел (наложил) на Египтян, не наведутся (не падут) на тебя. Что этим означивается – что, тогда, они и будут удерживаться от зол (пороков), которые

овладевают (и господствуют над) теми, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла, очевидно из значения слова "болезни", представляющего собой зла (о которых и пойдет речь далее); из представления образа Египтян, означающего собой всех тех, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла (п. 7097, 7317, 7926, 8148); и из значения выражения "не наведутся на тебя", когда говорится о болезнях, под которыми означаются зла, и представляющего собой, тогда, удерживание от зла; ибо Иегова, то есть, Господь, зла напрочь не отводит, но лишь удерживает человека от них, и это тем, что сохраняет его в благах (добре, блаженствах) (п. 929, 1581, 2256, 2406, 4564, 8206). Отсюда, и очевидно, что под выражением "не наведутся (не падут) на тебя" означает то, что они будут пребывать в состояниях духа, в которых будут удерживаться от зла. [2] Что под словом "болезнь (недуг)" означает зло, так это потому, что, во внутреннем смысле, под этим словом означаются такие ощущения и вещи, которые угашают (негативно влияют на) духовную жизнь. Болезнями же (заболеваниями, недугами), которые угашают (подавляют, угнетают) духовную жизнь, есть суть те зла, которые именуются вожделениями и похотями; тогда как ощущения (истины и блага) веры и милосердия сотворяют (образуют, возвращают) духовную жизнь. Духовная жизнь входит в болезнь (угашается злом) тогда, когда лжи (фальши) начинают занимать место истин, исходящих от веры, а зла занимать место благ (добра, блаженств), исходящих от милосердия (любви). Зла и лжи, и приводят человеческую жизнь к той смерти, которая именуется духовной смертью, или проклятием (осуждением, наказанием); и это точно так, как природные болезни приводят природную (телесную) жизнь человека к природной (телесной) смерти. Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "болезнь (недуг, заболевание)", во внутреннем смысле, означаются зла; тогда как под выражением "болезни Египтян" – те зла, в которые опускаются (входят, бросаются) все те, кто пребывает в вере, отделенной от милосердия, и в жизни зла, и посредством которых они наваждают (заражают, поражают, атакуют) людей праведных и честных; ибо это те же самые зла (пороки), которые были описаны ранее под теми казнями (язвами), что случились в Египте. [3] Зла, также, понимаются под словом "болезни" и в других местах и отрывках из Слова. И это, к примеру, как у Моисея: если ты будешь соблюдать заповеди (повеления) и уставы (законы), и суды, которые Я заповедаю тебе сегодня (в этот день), то Иегова (Господь) удалит от тебя всякую болезнь (немошь), и не наведет на тебя те злые напасти (казни, язвы) Египетские, о которых ты знаешь; но наложит их на ненавидящих тебя (Втор. 7:11, 15). И еще, у него же: если ты не будешь слушаться гласа Иеговы (Господа), Бога твоего, путем соблюдения и исполнения всех заповедей Его и уставов (законов) Его... то Иегова пошлет (наведет) на тебя проклятие (осуждение, наказание), смятение (помешательство, разорение), и укоризну (разруху), во все, что ты будешь делать руками своими, доколе не будешь ты истреблен по причине злых дел своих, из-за которых оставил Меня... Иегова прилепит к тебе язву (казнь) губительную, пока она не пожрет (не истребит) тебя с поверхности земли... Иегова поразит тебя чахоткой (истощением, угасанием) и лихорадкой горячей, и лихорадкой огненной, и лихорадкой пылающей, и жаждой (сухотой, засухой), и ожогами (воспалениями, пожарами), и желтухой (желчностью, завистью), которые будут преследовать тебя, доколе ты не погибнешь (не умрешь)... и поразит тебя Иегова язвами Египта, и геморроем, и коростой (струпьями), и чесоткою (зудом), от которых не сможешь исцелиться... Иегова поразит тебя яростью (бешенством), и слепотой, и ступором (оцепенением) сердца... ты станешь безумным от взгляда очей своих... Иегова поразит тебя болезненными язвами, на коленях,

и на бедрах, от которых ты не сможешь исцелиться, от подошв ног твоих и до темени головы твоей... Он найдет (вернет, обратит) на тебя все слабости (недуги) Египта, а также, все болезни и все язвы, которые не прописаны в книге закона... Иегова даст тебе трепещущее (трусливое, дрожащее) сердце, чахотку (истощение, угасание) в глазах и страдание (скорби) души (Втор. 28:15, 20-22, 27, 28, 34, 35, 60, 61, 65). Под всеми болезнями, перечисленными здесь, означаются болезни человеческого духа, которые есть суть злами, разрушающими жизнь (устремления, желания, расположения) воли (человека) к благам (добру, блаженствам), и лжами (фальшами), разрушающими жизнь (устремления, желания, расположения) рассудка (человека) к истинам; то есть, разрушающие духовную жизнь, ведомую согласно истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия. Более того, все природные болезни состоят в соответствии со злами и фальшами, ибо всякая болезнь в человеческом роде имеет свое начало (корни, истоки) в духовном мире, поскольку все они существуют, как отражение прегрешений (греха, отступничества от истин и благ) (п. 5712, 5726). Мало того, каждая болезнь еще и соответствует своему виду зла. Причина этого состоит в том, что всякое ощущение и проявление человеческой жизни исходит из духовного мира; а оттого, когда духовная жизнь человека (внутренней части его духа) испорчена (повреждена) злом, то это зло распространяется оттуда и на жизнь природной части его духа, итак, проявляется в ней, как болезнь. О том, что уже было ранее сказано о соответствиях между болезнями и злами, на примере духовных опытов, можно усмотреть по п. 5711-5727. [4] С подобным же смыслом, слово "болезни" употребляется и в других отрывках из Слова. И это в таких, как у Моисея: поклоняйся Иегове (Господу), Богу твоему (в тебе), и Он благословит хлеб твой, и воды твои; а Я выведу (отведу) болезни из середины твоей (из сердца твоего) (Исх. 23:25). И еще: если вы будете отвергать мои уставы (законы, установления), а душа ваша станет ненавидеть суды (суждения) Мои так, что Вы перестанете вовсе исполнять заповеди Мои, и сделаете завет, который вы заключили со Мною, напрасным, то Я наведу ужас (террор, страх) на вас, с чахоткой (истощением, угасанием) и с лихорадкой горящей, от которых чахнут (угасают, пропадают) глаза (очи) и терзается душа (Лев. 26:15, 16). Здесь, так сказано об исчезновении (угасании, гибели) истин и увеличении (воцарении) лжи (фальши); под "лихорадкой горящей" означаются вожделения зла. Так это и в следующих отрывках. У Исаяи: зачем снова возвращаетесь назад (упорствуете в отступничестве)? Вся голова уже изболелась, и все сердце исчахло (истомилось, в обмороке); от подошв ног и до головы нет уже здорового места; лишь раны, и шрамы (струпья), и синяки (новые ушибы); не обработанные, и не перебинтованные, и не умягченные елеем (не помазанные маслом) (Ис. 1:5, 6). Что, здесь, под "болезнями", "ранами", "шрамами (струпьями)" и "синяками (ушибами)" означаются человеческие грехи (прегрешения, пороки), очевидно каждому. И у Иезекииля: горе пастухам Израиля, слабых овец вы не укрепляли, и больных не исцеляли, и увечных (сокрушенных) не перевязывали (Иез. 34:2, 4). И у Давида: беззакония мои поднялись выше головы моей... от безумия моего раны мои загноились и истощили (ослабили) меня... ибо чресла мои преисполнены огня, и нет целого (здорового) места в плоти моей (Пс. 38:4, 5, 7). [5] Так как под словом "болезни" означаются лжи (фальши, извращения) и зла (то есть, изьяны, порча и пороки) духовной жизни, то под различными видами болезней (недугов, заболеваний) означаются, также, и различные виды лжей (фальшей, извращений) и зол той жизни. Что под словом "язва (мор)" означает опустошение (исчезновение) благ (добра, блаженств) и истин, можно усмотреть по п. 7102, 7505; а, что под словом

"проказа" означивается профанация (порча, извращение) истин, очевидно по п. 6963. Что, в общем, под словом "болезни" означиваются грехи (прегрешения, отступление от истин и благ), можно усмотреть у пророка Исаии: Он был презрен и отвергнут... Муж скорбей (Человек страданий), знающий все о болезнях... Он был презираем, как Тот, от Кого все прячут свои лица, ибо это мы не ставили Его ни во что; но Он взял на Себя наши болезни, и понес наши страдания, а чрез раны Его и нам здоровье дано было (Ис. 53:3-5); где, в такой необычной манере, сказано о Господе (Иисусе). [6] Так как под болезнями (недугами, заболеваниями) представлены пагубные ощущения лжи (фальши, извращений) и зла, наполняющие духовную жизнь, то поэтому под исцелениями от разных болезней, которые были совершены Господом (Иисусом), означивается, также, и освобождение от разного рода зол и лжей (фальшей), которые наводнили церковь и род человеческий, и которые неминуемо бы привели человечество к духовной смерти. Ибо все Божественные чудеса (Иисуса) отличаются от чудес, производимых другими, тем, что они касаются внутренних (духовных) ощущений и имеют отношение к состояниям человеческого духа, связанным с церковью и царством Небесным. Именно поэтому чудеса, сотворенные Господом (Иисусом), главным образом, и состояли в исцелении от болезней. Это же подразумевается и под словами Господа (Иисуса), обращенными к ученикам, посланным Иоанном: расскажите (сообщите) Иоанну о том, что вы слышите и видите; слепые видят (прозревают), а хромые ходят; прокаженные очищаются, а глухие слышат; мертвые воскресают (умершие оживают вновь), а нищие (бедные) слышат благую весть (евангелие) (Мф. 11:4, 5). Отсюда и очевидно, почему, в Слове, так часто говорится, что Господь "исцелил всех больных и ослабленных (расслабленных, немощных)" (Мф. 4:23; 9:35; 14:14, 35, 36; Луки 4:40; 5:15; 6:17; 7:21; Марка 1:32-34; 3:10).

8365.

Ибо Я есть Иегова, Врач (Целитель, Спаситель) твой. Что этим означивается – что Один лишь Господь и оберегает всякого человека от зол (пороков и бед), очевидно из значения слова "врач (целитель, лекарь, спаситель, медик)", представляющего собой исцеление (заботу, уход, выздоровление, спасение), а, также, защиту от зла. Ибо, когда под словом "болезни" означиваются зла, то под словом "исцелять" означивается защита (спасение) и сохранение от них. Как это не раз, в такой манере, и было говорено, в Слове. У Моисея: Я умерщвляю, и Я же оживляю; Я поражаю, и Я же исцеляю (Втор. 32:39). У Иеремии: исцели меня, о, Иегова (Господи), чтобы я мог бы быть исцеленным; спаси меня, чтобы я мог бы быть спасенным (Иер. 17:14). И еще, у Иеремии: Я сделаю так, чтобы исцеление вошло в тебя, этим тебя Я и исцелю от язв твоих (Иер. 30:17). У Давида: Ты вернешь его всего, даже, с ложа недуга (болезни) его... я сказал, о, Иегова (Господи), помилуй меня; исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобою (Пс. 41:3, 4). С тем же смыслом, и во многих других местах, как это у Исаии (Ис. 6:10; 53:5; 57:18, 19); у Иеремии (Иер. 3:22; 17:14); у Осии (Ос. 6:1; 7:1; 11:3; 14:4) у Захарии (Зах. 11:16); у Давида (Пс. 30:2); и во многих других отрывках и местах. И так как слово "исцеление (медицина)" имеет именно такое значение, то и Сам Господь, также, не раз именуется и Себя "Врачом (Лекарем, Целителем, Медиком)". Как это у евангелистов: нужду во враче (лекаре, целителе) имеет не тот, кто здоров (силен, крепок, в благе), но тот, кто болен (во зле), ибо Я пришел призвать к покаянию (исправлению) не праведных (исправных), но грешных (отступивших, ослабших) (Мф. 9:12, 13; Марка 2:17; Луки 5:31, 32).

8366.

Стих 27. И пришли они в Элим, где было двенадцать источников вод и семьдесят финиковых пальм; и они расположились там станом (лагерем, табором) при водах. "И пришли они в Элим" означает состояние просветления и любви, и, в такой манере, состояние утешения, следующее после искушения; "где было двенадцать источников вод" означает – когда нисходят (обретаются) в изобилии истины; "и семьдесят финиковых пальм" означает – и когда нисходят (обретаются) в изобилии блага тех истин; "и они расположились там станом (лагерем, табором) при водах" означает – что после искушений при посредстве благ (добра, блаженств) любви, истины веры приводятся (устанавливаются) в порядок.

8367.

И пришли они в Элим. Что этим означается состояние просветления и любви, а, в такой манере, состояние утешения, следующее после искушения, очевидно из значения слова "Элим", представляющего собой состояние и качество вещей (истин, состояний), о которых, здесь, идет речь; и это точно так, как и в отношении всех тех (других) мест, чрез которые проходили сыновья Израилевы (п. 2643, 3422, 4298, 4442); но, здесь, в частности, речь идет о состоянии после искушений, то есть, о состоянии просветления и любви, а, в такой манере, о состоянии утешения (умиротворения, покоя). Ибо после всякого из духовных искушений наступает (приходит) просветление и любовь, итак, наслаждение и удовольствие (блаженство); наслаждение от просветления чрез истины, а блаженство (счастье) – от любви чрез блага (добро, блаженства). [2] Что после искушений (соблазнов) следует утешение, можно усмотреть по п. 4572, 5246, 5628, 6829. Причина этого состоит в том, что в человеке при посредстве (в ходе) искушений истины и блага (добро, блаженства) имплантируются (насаждаются, встраиваются) и соединяются (сочетаются), а оттого, следовательно, и сам человек, что касается своего духа (своей души), внутренне вводится в Небеса, итак, входит (вступает, поднимается) в те небесные общества, с которыми он, ранее, быть вместе не мог. Когда искушения (соблазны) заканчиваются, то та связь с Небесами, которая ранее была почти закрыта, полностью открывается; а оттого, и наступает состояние просветления и любви, а от него, как следствие, приходят наслаждения и блаженства (вхождение в Небеса). Ибо от ангелов, с которыми у духа, тогда, устанавливается (создается) связь, истины и блага (добро, блаженства) начинают наитствовать (проникать, нисходить, втекать, изливаться) нескончаемым потоком. Просветление, устанавливающееся, тогда, посредством истин и последующих оттуда наслаждений, означается под выражением "двенадцать источников вод"; и это по той причине, что под словом "источники" означиваются (духовные) истины. Любовь к истинам, исходящая от блага (добра, блаженства), и сами последующие оттуда блаженства, означиваются под выражением "семьдесят пальм" (речь о которых еще пойдет ниже).

8368.

Где было двенадцать источников вод. Что этим означается – когда нисходят (обретаются) в изобилии истины, очевидно из значения слова "двенадцать", представляющего собой всевозможные истины, в общем, и в комплексе (п. 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913, 7973), а, в такой манере, все их изобилие; и из значения слова



"источники", представляющего собой истины веры (о которых уже говорилось в п. 2702, 3096, 3424, 4861). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "двенадцать источников вод" означает состояние духа, в котором истины нисходят (являются) в своем изобилии; и, как следствие из этого – под этими словами означает, также, просветление и последующие отсюда наслаждения. Ибо всяк, кто состоит в изобилии всевозможных истин, состоит, также, и в просветлении, тогда как всяк, кто состоит в просветлении, при условии, что стремится (желает, жаждет) он истин по любви к ним, состоит в блаженстве (счастье).

8369.

И семьдесят финиковых пальм. Что этим означает – и когда, в той же манере, нисходят (обретаются) блага тех истин, то есть, в достатке (в изобилии), очевидно из значения слова "семьдесят", представляющего собой все истины и их блага, в общем, и в комплексе, точно, так же, как и в случае со словом "двенадцать" (п. 7973); и из значения выражения "пальмовые листья", представляющего собой блага (добро, блаженства) духовной церкви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) истин (веры, церкви, духовности). А так как под словом "пальмы (ладони, кисти рук)" означаются блага (добро, блаженства), то под ним, также, означаются и устремления (желания, расположения, привязанности) к благам (добру, блаженствам), так же, как и связанные с ними наслаждения; ибо все блаженства (наслаждения и удовольствия) исходят от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к благам (добру, блаженствам). Так как смысл слова "пальмы" именно таков, то поэтому пальмовые листья использовались в дни праздников святости (чистоты). Как это, к примеру, на праздники кущей, согласно со следующими словами Моисея: и в первый день должно вам взять плодов дерева чести (славы), листьев пальмы, и ветвей плотного дерева (с густой листвой), и ивовых побегов (прутиков); и должно радоваться вам пред Иеговой (Господом), Богом вашим, семь дней (Лев. 23:40). Здесь, под выражением "плод дерева чести (славы, почета)" означаются небесные блага (добро, блаженства); под "листьями пальмы" – духовные блага (добро, блаженства), или блага истины; под выражением "ветки плотного (с густой листвой) дерева" – истины, выраженные в природных знаниях человеческой памяти; под "ивовыми побегами (прутиками вербы)" – наинизшие из природных истин; а, в общем, под этими четырьмя – все, какие только возможно блага (добро, блаженства) и истины, следующие в своем порядке. [2] Что под "пальмовыми листьями" означает святость (чистота), исходящая от праздников (фестивалей, пиршеств), исполненных духовного блага (добра, блаженства), очевидно, также, из следующих отрывков. У Иоанна: а множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли ветви (листья) пальм, и вышли Ему навстречу, и стали восклицать (кричать): Осанна! Пусть будет благословен Тот, Кто грядет (идет) во имя Господне, Царь Израилев (Ин. 12:12, 13). И еще: затем, я взглянул, и увидел, вот, великое множество народа... стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих (Откр. 7:9). И у Иоэля: лоза (виноградная) усохла, и смоковница увяла (инжир поник), больны (побиты злом) гранаты, а также, пальмовые листья (ветви)... всякая радость иссохла (иссыкла) у сыновей человеческих (Иоиль 1:12). И у Давида: праведник цветет, как пальма, разрастается же, как кедр в Ливане (Пс. 92:12). Здесь, под "пальмой (деревом)" означаются блага (добро, блаженства), тогда как под "кедром" – истины. [3] Так как под словом "пальма" означаются блага (добро,

блаженства), то под ним, также, означивается и мудрость, ибо мудрость рождается (исходит) от блага (добра, блаженства). В таком значении слово "пальма" понимается тогда, когда оно упоминается вместе со словами о херувимах и цветах, которые были вырезаны на стенах храма, ибо слово "храм", в наивысшем смысле, означивает собой Самого Господа, тогда как в смысле представительном, Его Небеса (п. 2777, 3720). Посредством же "херувимов", "пальм" и "цветов", которые были "выбиты на стенах" означивается Провидение, Мудрость и Рассудительность (интеллигентность), которые исходят (берут свое начало) от Господа, а оттого, в такой манере, и всевозможные ощущения, явления и вещи, которые имеют место в Небесах. Что именно эти барельефы и были вырезаны на стенах храма, очевидно, по первой книге Царств. 1-я книга Царств: Соломон покрыл все стены дома (храма) вокруг да около резными (барельефными) изображениями херувимов и пальм, и изображениями цветов... а на двух дверях из оливкового дерева нанес резные (барельефные) изображения херувимов и пальм, и изображения цветов, и обложил их золотом, так же, как золотом он обложил и херувимов, и пальмы (1 книга Царств 6:29, 32). Под этими резными (барельефными) изображениями представлены небесные состояния (человеческого духа); под "херувимами" – Провидение Господне, как символ того, что все ощущения, явления и вещи исходят лишь от Одного Него (что под "херувимами" означивается Господнее Провидение, можно усмотреть по п. 308); под "пальмами" – Мудрость, исходящая от Господа чрез благих (добрых, блаженных) людей (духов); под "цветами" – рассудительность (интеллигентность), также, исходящая от Него, но чрез людей (духов) праведных (справедливых); под "золотом", которым были обложены херувимы и пальмы, означиваются блага (добро, блаженства) любви, которая универсально царит (повсеместно господствует) в Небесах. А, что под словом "золото" означиваются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 113, 1551, 1552, 5658. Оттого, также, и о новом храме, который описывается у пророка Иезекииля, и под которым означиваются новые Господние Небеса, было сказано "и везде были на стенах херувимы и пальмы" (Иез. 41:17, 18, 20, 25, 26).

8370.

И они расположились там станом (лагерем, табором) при водах. Что этим означивается – что именно после искушений, при посредстве благ (добра, блаженств) любви, истины веры и приводятся (и устанавливаются) в порядок, очевидно из значения слова "стан (стоянка, табор, лагерь)", представляющего собой приведение (установление) в порядок истин и благ (добра, блаженств) (п. 8103, 8130, 8131, 8155); и из значения слова "воды", представляющего собой истины веры (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668). Что под выражением "и расположились при водах" означивается то, что истины веры приводятся (устанавливаются) в порядок посредством (при помощи) благ (добра, блаженств) любви, так это потому, что под словом "стан (табор, лагерь)" означиваются истины и блага (добро, блаженства) (п. 8193, 8196); так же, как и потому, что под словом "расположиться (разбить лагерь, стан)" означивается установление их в порядок; а под выражением "при водах" – согласно (в соответствии) с истинами, которые исходят от Божественного Я. Сказано "посредством (при помощи) благ (добра, блаженств) любви", так это потому, что все установления (перестройки, перемены, изменения) при приведении истин в порядок осуществляются при помощи благ (добра, блаженств) любви. Ибо блага (добро, блаженства) подчиняют (выстраивают, налаживают, устанавливают) и согласуют все так, что истины сами прилагают себя, делаясь (становясь) с благами, как если бы едино одним

телом (единым организмом) по образу того человека, в котором они пребывают. Сказано "по образу того человека, в котором они пребывают", так это потому, что образом человека есть его дух (внутренний человек), который, собственно, и есть самим человеком, ибо дух (внутренний человек) выстраивается в точном соответствии с установленными в нем, в своем порядке, истинами блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и очевидно, почему в присутствии ангелов, атмосфера блага (добра, блаженства) любви, как бы изливается от них и распространяется на всех тех, кто присутствует (поблизости), а истины веры просяивают на их лицах. В духовном мире, такие проявления и восприятия обыденны и усматриваются с очевидностью. Сказано, что эта установка (перестройка, приведение) в Божественный порядок осуществляется (наступает) после завершения искушений потому, что блага (добро, блаженства) и истины в человеке, хотя и насаждаются (встраиваются, устанавливаются) посредством (в ходе) искушения, тем не менее, в порядок они приводятся только после искушения. Ибо состояния искушений (соблазнов) – бурны (неспокойны, турбулентны), но состояния после искушения – спокойны (ровны, умиротворены). А приведение в порядок происходит (осуществляется) в спокойствии. Также, в покое, после искушения приходят (следуют) наслаждения, по причине просветления от истин, и блаженства, по причине устремления (желания, расположения, любви) к благам (добру, блаженствам) (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 8367).

8371.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ЗЕМЛИ (ПЛАНЕТЫ) ЮПИТЕР. Далее, чрез духов, выходцев той земли (с планеты Юпитер), я был наставлен и о многих разнообразных и частных вещах, которые касаются жителей (обитателей) Юпитера; и это о таких, как: их способе передвижения, их питании (продуктах, еде), их домах (жилищах), и тому подобное. Что касается их передвижения, то они не есть суть существами прямоходящими, как жители нашей и многих других земель (планет), но они и не перемещаются на манер животных. Ибо, когда они идут, они помогают себе ладонями (кистями) своих рук, и поочередно на каждый второй шаг поднимают себя на ноги, а также, на каждый третий шаг, поворачивают лицо в сторону и смотрят позади себя, одновременно склоняясь немного в теле, что они делают весьма быстро. И это по той причине, что у них негоже (не пристало) смотреть, в присутствии других, иначе, кроме, как прямо в лицо.

8372.

Когда они идут (ходят) в такой манере, лицом они смотрят всегда вперед; и, таким образом, смотрят пред собою; но никак не вниз, или в землю. Посмотреть вниз, у них считается за проклятье. Тот, кто так делает, самые наинизшие среди них; но такие изгоняются из общества (общины), если они не приучают себя (не привыкают) смотреть вперед.

8373.

Но, когда они сидят, держа прямо свою верхнюю часть тела, они кажутся по виду точно, как люди нашей земли; только сидят они со скрещенными ногами. Они с чрезвычайной щепетильностью (заботой) бдят за тем, и это не только, когда они ходят, но и когда сидят, чтобы никто не стоял за спиной, но только пред лицом. Более того, они сами с большой

охотой стремятся к тому, чтобы и их лица были всегда на виду, ибо на лице их всегда усматриваются их мысли; и это по той причине, что для них невозможно, чтобы на лице отражалось что-либо противоположное тому, что они думают. Отсюда, теперь, и очевидно, что у них среди пребывающих вместе, все четко знают, что у кого есть на уме (на душе) по отношению к ним, ибо этого у них никто не скрывает; и, главное, насколько их дружба искренна и не поддельна.

8374.

Все эти вещи мне были представлены духами Юпитера, а затем, были подтверждены и ангелами их. Откуда, теперь, следует, что их духи, также, не являются прямоходящими, как все другие; но почти всегда видятся, как если бы люди, плывущие (купающиеся) в воде, и помогающие себе продвигаться вперед своими руками, оглядываясь по очереди по сторонам.

8375.

Те из них, которые живут в теплых областях Юпитера, ходят нагими (голыми), и имеют покрытие лишь вокруг лона (поясницы). Они не стыдятся своей наготы, ибо их умы чисты (непорочны, целомудренны). Они никого не любят, кроме своих супругов, и ненавидят прелюбодеяния (измены). Они были весьма удивлены тем, что, когда духи нашей земли видели их ходящими в такой манере, да еще и голыми, посмеивались над ними, а также, наполнялись похотливыми помыслами, никак не обращая внимания на то, насколько их жизнь соответствует небесной жизни, и внимая только одной природной ее стороне и таким вещам. Они сказали, что внимание к таким вещам есть суть признак того, что земные духи более озабочены телесными и земными (плотскими и мирскими) ощущениями и вещами, чем ощущениями и вещами (духовными и) небесными; и, что над их умами господствует суета и непотребство. Они еще добавили, что у тех, кто живет в непорочности (целомудрии, чистоте ума) и невинности, нагота не может вызывать стыда и скандала (позора и возмущения); но, что так это есть у тех, кто живет в непотребстве и бесстыдстве (разврате и распутстве).

8376.

Когда жители земли (планеты) Юпитер лежат (спят) в постели, они поворачивают свое лицо вперед (вверх) или в комнату; но не назад (вниз) или к стене. Их духи сообщили мне об этом, указав и на причину того: что они полагают (веруют, считают, убеждены), что, таким образом, они обращают свое лицо к Господу, тогда как, обращая его назад (вниз), они, как если бы отворачиваются от Него. Подобные мысли, иногда, приходили и ко мне в голову, когда я находился в постели, но ранее, я не понимал (не улавливал) их причин (и начала, истока).

8377.

Юпитерианцы любят наслаждаться продолжительными приемами пищи (посиделками за столом), но это не столько из-за удовольствия, приносимого едой, но более из-за разговоров (бесед, общения) в такое время. Когда они сидят за столом, они не сидят на стульях или скамейках, не сидят они и на ложах из травы или дерна; но сидят на листьях некоего дерева. Они не желали мне говорить, с какого дерева эти листья были. Но, когда я

упомянул наугад несколько видов деревьев, и, в конце, упомянул о листьях фигового дерева (смоковницы, инжира), то они согласились.

8378.

Сверх того, они сообщили, что они не готовят свою пищу, исходя лишь из своего собственного вкуса (нрава, предпочтения, одному), но, главным образом, исходя из общей пользы (необходимости, всем); добавив, что еда, которая полезна всем, вкусна и им. Среди духов, тогда, на эту тему состоялась беседа. И было сказано: что последняя для человека максимально подходящая, ибо, тогда при его сердце (воле, душе) устанавливается и здоровый ум в здоровом теле; тогда как, во втором случае, то есть, когда человек ведом собственным вкусом (нравом, усмотрением), все иначе; ибо, тогда, тело входит в болезнь, и становится внутренне вялым (поникшим, ослабленным), а, следовательно, в те же состояния входит и ум (рассудок, дух). Ибо ум, пребывающий в человеке, ведет (выражает) себя в соответствии с состоянием (качеством) своих вместилищ (вмещающих его органов или частей), которые принадлежат телу, подобно тому, как зрение находится в зависимости от состояния глаз. Отсюда, исходит то безумие, в которое входят полагающие (верующие, считающие, думающие, уверенные, убежденные), что вся радость человеческой жизни состоит лишь в (мирских) богатствах (роскоши) и удовольствиях; и говорящие, что в этом суть величайшее благо (счастье) человека; а, также, их бессилие (прострация, угнетение, упадок) в отношении мышления и суждений (духовности и понимания, мудрости и рассудительности); но изобретательность (успешность, искусность) в вопросах телесных и мирских. Из последнего же, исходит их видение сходства человека с брутальными (дикими и грубыми) животными, с которыми такие лица, так неуместно (по своей недалекости), и сравнивают себя.

8379.

Также, мне были показаны и их жилища. Они низкие, и из дерева; но внутри они покрыты светло-голубой корой, представляющей как бы небеса, на которых вокруг и вверху, рассыпаны маленькие звезды, так же, как и в небесах; ибо они желают по видимости придать интерьеру своего дома подобие небесам с его звездами. Причина этого состоит в том, что они веруют (считают, думают, уверенны), что ангелы обитают именно там. Кроме этого, у них есть палатки (шатры), закругленные вверху и вытянутые в длину, и как бы усыпанные изнутри маленькими звездами на лазурном фоне. В эти шатры они заходят в полуденное время, чтобы защитить свои лица от знойного солнца (от повреждения в жару), ибо они очень озабочены уходом за своими лицами, так как не считают их частью физического тела. Они придают огромную значимость заботе о порядке и чистоте в этих палатках (шатрах); и они, также, принимают в них пищу.

8380.

Они мало заботятся о мирских ощущениях и вещах, ибо живут они между собой семьями и вместе; они не ищут чего-либо более того, что необходимо для пищи и крова (пропитания и жизни). Все то, что более этого, и не является необходимым для жизни, они относят к вещам бесполезным (и не нужным). Самой главной заботой у них является воспитание своих детей, которых они любят очень нежно.

8381.

Когда духи Юпитера увидели коней (лошадей) с нашей земли, то эти лошади, тогда, показались мне меньше, чем они есть, хотя они и были крепкими и высокими. Так это было из-за особой идеи духов Юпитера о конях (лошадях) со своей планеты. Они сказали: что у них, также, есть животные, подобные коням (лошадям), но они намного больше; что они дикие, и живут в лесах; и, что, когда они видят коней, они боятся их, хотя они и безвредны. Они добавили, что эта боязнь коней (лошадей) у них врождена, или природна. Это привело меня к размышлению о (духовных) причинах этого их страха. В духовном мире, конь (лошадь) представляет собой понятия понимания (рассудка), сформированные на основании природных знаний человеческой памяти (п. 2760-2762, 6534). А так как они боятся культивировать (формировать, развивать) свои понятия (понимание, свой рассудок) от природных знаний (природных наук), то это и является внутренней причиной страха, вызываемого от видения ими коней. Что их не заботят природные знания (школы и науки), которые есть суть осведомленностью (эрудированностью, ученостью, образованностью, результатом обучения) человека, можно будет усмотреть из дальнейшего.

8382.

Несколько раз духи Юпитера, ради (с целью) общения со мною, направляли ко мне своих эмиссаров или посланников (разведчиков, послов), и это достаточно долгое время. В связи с этим мне было дано познать их врожденные (природные) качества; ибо они полностью отличаются от духов нашей земли. Когда они были со мной, они часто были наваждаемы духами с нашей земли, но внимания на это они совершенно не обращали (это их мало заботило). Они просто сообщали об этом тому сообществу своих духов, от которого они были посланы; и лишь, когда они говорили об этом, то, тогда, немного отходили от меня.

8383.

Как-то раз, злым духам с нашей земли было позволено повоздействовать посредством своих искусств (умений) зла и понаваждать на тех духов Юпитера, которые пребывали со мной. Последние выносили их в течение достаточно долгого времени, но, в конце концов, признали: что они уже не могут выдержать; и, что, теперь, они уверенны (считают, думают), что более худших духов, чем наши быть уже не может; ибо те своими извращенными фантазиями (воображения), а также, своими помыслами, воздействовали так, что духам Юпитера, даже, показалось, что они и сами стали скованными (связанными), и не способными освободиться от (выпутаться из) них иным путем, кроме, как лишь только с Божьей помощью. Когда я читал отрывок из Слова о страдании (искушении) нашего Спасителя, то некоторые духи, выходцев из Европы, устроили страшный скандал с намерением ввести в заблуждение духов Юпитера (вызвать у них осуждение и возмущение). И тогда возник вопрос, кем были эти духи, прежде, и что они делали в нашем мире. И оказалось, что некоторые из них были из миссионеров-проповедников, из числа тех, кто именовал себя Обществом Господним, или Иезуитами, и которые, проповедуя о Господних страданиях, могли довести простых людей до состояния слез. И было сказано о них, что при жизни (в нашем мире) они думали одно, а говорили другое; то есть, что в сердцах своих они вмещали одни идеи, а на словах выражали совсем другие; но, что, теперь (в том мире), им не позволено говорить подобным мошенническим способом, ибо, когда люди становятся духами, они вынуждены говорить лишь только то, что они думают (их мысли, там, и есть суть их

словами). Духи Юпитера были крайне поражены тем, что у человека Земли может быть такое разительное (страшное) расхождение между его внутренними и внешними ощущениями, а точнее, тем, что он может говорить одно, а думать совсем другое, ибо у них это невозможно.

8384.

Духи Юпитера вблизи имеют едва заметный сладкий запах (несут атмосферу благоухания), и оставляют ощущения рассудительного собеседника. Они хорошо взвешивают то, о чем они говорят. Они выводят свои помыслы из своей жизни в мире; ибо, если они делают или говорят что-либо противно такому порядку, то они тут же всеми другими (призываются и) приводятся различными путями в чувство (к памяти, к исправлению); те же, кто упрямятся (сопротивляются), приводятся к исправлению путем наказания.

8385.

В моих мыслях (в моем рассудке) они обнаружили желание опубликовать (передать публичности, общему обозрению) эти вещи на нашей земле. Этого они никак не желали, ибо им запрещено предавать огласке то, что им было сказано их духами. Их весьма удивило то, что такие ощущения и вещи можно передать публичности (гласности) путем лишь одного писания (письма). И, тогда, они были наставлены (проинформированы) о печати (о книгах), а также, о Божием Слове и об учениях церкви на нашей земле. И было им сказано, что Слово и учения предаются публичности в таком виде для того, чтобы они могли бы быть познаны и в такой манере.

8386.

Продолжение о духах и обитателях земли (планеты) Юпитер можно будет найти в конце следующей главы. [КОНЕЦ ШЕСТОГО ТОМА РАБОТЫ В ОРИГИНАЛЕ НА ЛАТЫНИ].

8387.

ГЛАВА 16. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Всяк, кто желает быть спасенным, должен исповедовать свои грехи и покаяться.

8388.

Исповедовать грехи – это полностью осознать (уяснить) свои зла, увидеть их в себе, признать их, признать себя в них виновным и осудить себя за них. Когда это делается пред Богом, это, тогда, и есть исповеданием грехов.

8389.

Покаяться – это после того, как от смиренного сердца (от уничтожения духа) человек признал в себе свои грехи и вознес мольбы (молитвы) об их прощении, вступает на путь воздержания от них и начинает новую жизнь, согласную с повелениями (заповедями) веры.

8390.

Всяк, кто лишь просто признает, что он грешник, как и все остальные, итак, почитающий себя виновным во всех (абстрактных) злах (грехах, пороках), но не рассматривающий их в себе (в своем Собственном я) конкретно, то есть, не видящий свои грехи в себе, действительно делает (совершает) признание в грехах, но это его признание не соединено с покаянием (не едино с ним); ибо он, затем, продолжает жить в грехах точно так же, как он это делал и прежде.

8391.

Всяк, кто ведет жизнь (подлинной) веры, покаяние совершает ежедневно; ибо он размышляет о злах (пороках), которые содержатся в нем, признает их, удерживает (предохраняет) себя от них и просит (молит) Господа о помощи в этом. Ибо сам от себя (по себе) человек постоянно падает, но постоянно возвышается (поднимается) он – от Господа. Он падает от себя тогда, когда он думает в русле злых своих желаний (вожделений); и он возвышается (поднимается) от Господа тогда, когда он сопротивляется своему злу, а оттого, и не делает его. Таковым есть состояние (духовного равновесия) у всех тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве). Но все те, кто пребывает (своим духом) во зле, состоят в постоянном духовном падении. И, хотя, при этом, они постоянно и поднимаются Господом, но это лишь только для того, чтобы они не попали в наиболее страшные (ужасные) ады, в которые они склоняются (сами по себе) изо всех сил; итак, чтобы, в такой манере, поднять их из более ужасных в более мягкие ады.

8392.

Покаяние становится действенным (помогающим) тогда, когда оно совершается в состоянии свободы, но то покаяние, которое совершается в состоянии принуждения, бесполезно (недействительно). Состояния принуждения составляют собой состояния болезни, состояния подавленности духа (рассудка, ума) от несчастий, состояния неминуемой смерти; одним словом, все и каждое из состояний страха, которые отнимают возможность использовать свой рассудок в полном здравии (по свободе). Злого человека состояния



принуждения ведут к обещаниям покаяться, а также, к обещаниям делать блага (добра, блаженства), но, когда он вновь входит в состояние свободы, он возвращается к своей прежней жизни, исходящей от зла. Но для благого (доброего, блаженного) человека, такими состояниями становятся состояния искушений, в которых он побеждает (свои зла).

8393.

Покаяние устами (на словах), но не жизнью (делами и деяниями), не есть подлинным покаянием. Через покаяние устами (на словах) никакие грехи не прощаются, но они прощаются через покаяние жизнью (делами и деяниями). Господом человеческие грехи прощаются постоянно, ибо Он есть суть сама Вселенская Милость. Но, как бы человек не полагал (не верил, не считал, не думал), что грехи (зла) были прощены ему, грехи в нем все равно удерживаются. Ибо они удаляются от него не иначе, как через жизнь, ведомую согласно повелениям (заповедям) веры. До тех пор, пока человек живет согласно этим повелениям (заповедям), грехи от него и удаляются; а пока они удаляются, до тех пор они и прощаются. Ибо человек удерживается от зла и сохраняется (укрепляется) в благе (добре, блаженстве) лишь Господом; в той же другой жизни, он может быть удержан от зла настолько, насколько он в этой жизни (в жизни тела) сопротивлялся злу; в благе же (добре, блаженстве) он способен сохраняться настолько, насколько в жизни тела он совершал (делал) блага (добро, блаженства) в силу устремлений (желаний, расположений, привязанностей, любви) к ним. Отсюда, теперь, и очевидно, что есть прощением грехов (зол, пороков), и откуда оно родом. Всяк, кто верит (почитает, думает), что грехи прощаются каким-либо иным путем, весьма ошибается.

8394.

После того, как человек конкретно рассмотрел в себе (исследовал в своем Собственном я) свои грехи (зла, пороки), признал их и покаялся, он должен уже оставаться постоянно в благе (добре, блаженстве) до конца (своей телесной) жизни. Если, однако, он впоследствии возвращается к своей прежней жизни, исходящей от зла, и обнимается (захватывается, входит в наслаждение) ею, то он, тогда, совершает профанацію (извращение, прелюбодеяние), ибо, тогда, он соединяет (смешивает) зло с благом (добром, блаженством); и оттого, следовательно, его последующее состояние становится еще хуже, чем оно было у него прежде; согласно со словами Господа у Матфея: когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по сухим местам, ища покоя, но не находит его; тогда он говорит, вернись я в свой дом, откуда я вышел; и, когда он приходит, то находит его пустым, и выметенным, и украшенным для себя; и, тогда, он идет и присоединяет к себе еще семь других духов, еще хуже, чем он сам, и, войдя туда, они поселяются (живут) там; и последнее для человека того становится хуже первого (Мф.12: 43-45).

ИСХОД 16. 1. И отправились (двинулись) они из Элима, и все собрание сыновей Израилевых вошло в пустыню Син, которая находится между Элимом и Синаем, на пятнадцатый день второго месяца после их выхода из земли Египетской. 2. И возропало все собрание сыновей Израилевых супротив Моисея и Аарона в пустыне. 3. И сказали им сыновья Израилевы, неужели мы не умерли бы от руки Господа в земле Египетской, когда мы сидели при горшках мяса, и когда мы ели хлеба досыта; а вы привели нас в эту пустыню, чтобы убить всю нашу общину голодом. 4. И сказал Иегова (Господь) Моисею: вот, сделаю Я вам дождь хлебный, изливающийся на вас с небес, и народ пусть выходит, и

пусть они собирают слово изо дня в день, для того, чтобы Я мог бы испытать (проверить) их, будут ли они ходить (поступать) по закону Моему или нет. 5. А на шестой день пусть они принесут свои приготовления (приношения), и будет им дано вдвое больше того, что они будут собирать изо дня в день. 6. И сказал Моисей и Аарон всем сыновьям Израилевым: вечером вы и познаете, зачем Иегова вывел вас из земли Египетской. 7. А поутру увидите славу Иеговы (Господню); и, что Он услышал ропот ваш против Иеговы (Господа); и, кто есть мы, что вы ропщете (бормочете) супротив нас? 8. И еще сказал Моисей: и познаете, что Иегова (Господь) даст вам вечером поесть мяса, а утром поесть хлеба досыта; и, что Иегова слышит ваш ропот, с которым вы ропщете на Него; ибо, что есть мы? Вы же ропщете не против нас, а супротив Иеговы. 9. И сказал Моисей Аарону, скажи же всему собранию сыновей Израилевых: приблизьтесь к Господу, ибо Он услышал ваш ропот. 10. И было так, что как только Аарон сказал всему собранию сыновей Израилевых, то они оглянулись в пустыню; и вот, увидели славу Иеговы (Господню) в облаке. 11. И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал так: 12. Я услышал ропот сыновей Израилевых; скажи им, и скажи так; вечерами вы будете есть мясо (плоть), а утром будете насыщены хлебом; и вы познаете, что Я есть Иегова (Господь), Бог ваш. 13. И случилось вечером так, что налетели перепела и покрыли лагерь; а утром вокруг да около лагеря выпала роса. 14. А когда выпавшая роса сошла, то, вот, на лицах (поверхности) пустыни, стали видны маленькие и круглые (шарики), маленькие, словно изморозь (иней) на земле. 15. И увидели сыновья Израилевы, и сказал человек брату своему: что это (что видишь)? ибо они не знали, что это такое. И сказал им Моисей: это есть тот хлеб, который Иегова (Господь) дал вам есть (в пищу). 16. Это есть то слово, которое заповедал Иегова (Господь); пусть собирает его всякий согласно устам его в свою пищу, по омеру (по гомору) на голову (на человека), согласно числу душ ваших, берите себе и всем тем, кто в шатрах (палатках) ваших. 17. Так и сделали сыновья Израилевы, и собрали они, собирая помногу и помалу. 18. И они измерили это омером, и не было никаких излишков у собравших много; и не было недостатка у собравших мало; и собрали они каждый своей пищи согласно устам своим. 19. И сказал им Моисей: пусть никто не оставляет остатков от этого до утра. 20. Но не услышали они Моисея; и люди делали (оставляли) остатки до утра, и развели червей, и воссмердела пища, и Моисей был в гнев на них. 21. И они собирали его рано каждое утро, каждый согласно пищи по ртам (устам) своим; но, когда солнце начинало припекать, эта пища таяла. 22. И было так, что на шестой день они собрали хлеба вдвое больше, по два омера на каждого; и пришли все князья (принцы, первенцы) собрания и сообщили Моисею. 23. А он сказал им; вот, что сказал Иегова: остатки (покой, мир, отдых) на завтра, ибо суббота святости Иеговы (Господа), завтра; что будете печь – печите; а что будете варить – варите; а все излишки (остатки) оставьте себе до утра. 24. И они положили его до утра, как и повелел Моисей, и он не воссмердел, и червь не завелся в нем. 25. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня, суббота Иеговы (Господа), сегодня вы не найдете его в поле. 26. Шесть дней собирайте его, а на седьмой день будет суббота, и не будет его в тот день. 27. И вышли некоторые из людей на седьмой день, чтобы собрать его, но они не нашли ничего. 28. И сказал Иегова (Господь) Моисею: доколе будете вы отторгать (отвергать) соблюдение повелений (заповедей) Моих и законов Моих? 29. Увидьте (поймите), зачем Иегова (Господь) дал вам субботу, и из-за чего Он дает вам в шестой день хлеба на два дня; оставайтесь каждый на своем месте, и пусть никто не сходит со своего места в седьмой

день. 30. И народ отдыхал (и почивали, умиротворялись люди) в седьмой день. 31. И нарек дом Израилев имя (хлебу) этому – манна (человек, человечность); и был он похож на семена кориандра, только белые; и вкус его был похож на вкус лепешек на меду. 32. И сказал Моисей: это и есть то слово, которое заповедал (повелевал) Иегова (Господь), наполни им омер для сохранения (оберега, защиты) поколений ваших (из рода в род), чтобы и они увидели тот хлеб, которым Я питал (кормил) вас в пустыне, когда выводил Я вас из земли Египетской. 33. И сказал Моисей Аарону: возьмите урну (сосуд для хранения) и положите в нее в полноте своей омер (гомор) манны и поставьте (возложите) ее пред Иеговой (Господом), чтобы хранить (беречь) его в вас из рода в род (для ваших поколений, наследников). 34. Как Иегова повелел Моисею, так Аарон и сделал (и возложил его) пред Свидетельством (Заветом) на сохранение (сбережение). 35. И сыновья Израилевы питались манной сорок лет, доколе не пришли в землю пребывания (проживания), ибо ели они манну, пока не пришли к границам земли Ханаанской. 36. А омер (гомор) составляет десятую часть эфы.

8395.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В предыдущей главе говорилось о втором этапе искушения у тех, кто составляет собой духовную церковь, который состоит в безрадостном восприятии истин (в отсутствии наслаждений, исходящих от истин). В этой главе, во внутреннем смысле, речь пойдет о третьем этапе искушений, который вызывается нехваткой (недостатком, исчезновением) благ (добра, блаженств). Ибо под нехваткой (недостатком, исчезновением) хлеба и мяса, из-за которого так роптали сыновья Израиля, означает именно отсутствие (нехватка, недостаток) благ (добра, блаженств). Утешение после этого (этапа) искушения означает и описывается под манной (человечностью), которую они получили, и под перепелами. Манна (человек, человечность) означает собой духовное благо. То, что духовное благо давалось им Господом постоянно, без всякой заботы и помощи с их стороны, означает под тем фактом, что они получали манну (человечность) свыше ежедневно, и под размножением в ней червей тогда, когда они собирали ее больше положенного.

8396.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. И отправились (двинулись) они из Элима, и все собрание сыновей Израилевых вошло в пустыню Син, которая находится между Элимом и Синаем, на пятнадцатый день второго месяца после их выхода из земли Египетской. "И они отправились из Элима" означает последовательность состояний; "и все собрание сыновей Израилевых вошло в пустыню Син" означает следующий этап (следующее состояние) искушений; "которая находится между Элимом и Синаем" означает непрерывность цепи состояний и ее качество; "на пятнадцатый день второго месяца" означает состояние относительно; "после их выхода из земли Египетской" означает – относительно их состояния, когда они впервые были освобождены от наваждений.

8397.

И отправились (двинулись) они из Элима. Что этим означает то, что состояние это является последовательным, очевидно из значения слова "отправиться (двинуться в путь)", представляющего собой последовательность и непрерывность (п. 4375, 4554, 4585, 5996, 8181, 8345); и из значения слова "Элим", представляющего собой состояние

утешения, следующее после искушения (п. 8367); откуда и следует, что под выражением "они отправились из Элима" означивается последовательность жизненных состояний (состояний воли), что касается состояний искушений. Ибо, когда человек, состоящий в Духовной церкви, подвергается искушениям, он, тогда, переходит из одного состояния искушения в другое. Эта последовательность состояний, здесь, и означивается под словом "отправились (двинулись в путь, в путешествие)". Что под словом "отправились (двинулись в путь, в путешествие)" означиваются переходы в последовательности состояний жизни (воли), так это потому, что, в той другой жизни, нет ни пространств, ни времени; но вместо них, там, есть состояния духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381). Отсюда и следует то, что всякое движение, там, не означивает собой (земного) движения, а отправление в путь – путешествия; но означивает собой духовные изменения (переходы, смену) и последовательность (преемственность) состояний души при этом.

8398.

И все собрание сыновей Израилевых вошло в пустыню Син. Что этим означивается последующее состояние искушения, очевидно из значения слова "войти (прийти)", представляющего собой следующий пункт (точку), назначенную для слова "отправились (двинулись в путь, в путешествие)" (п. 8397); из значения выражения "собрание сыновей Израилевых", представляющего собой людей, принадлежащих Духовной церкви (п. 7843); из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние искушения (п. 8098); и из значения слова "Син", представляющего собой качество этого состояния; ибо имя заключает в себе полное качество состояния рассматриваемой вещи (предмета), как это не раз уже было показано выше. По искушению, которое означено чрез ропот (бормотание) из-за недостатка хлеба и мяса, и по утешению, которое наступает впоследствии, и означенному под нисхождением манны (человечности) небесной и перепелов, становится очевидным то, что означивается под словом "Син". А именно: что под ним означивается благо (добро, блаженство), которое рождается (исходит) от истины. Откуда следует и то, что под словом "Син", служившим именем одному из городов Египта, и от которого свое название получила и пустыня Син, в противоположном смысле, означивается зло, которое рождается (исходит) от лжей (фальшей). Ибо о нем у Иезекииля сказано так: Я изолью Мою ярость (гнев Мой) на Син, силу Египта; и истреблю (отсеку) Я множество (народу, людей) из Но; и установлю Я огонь в Египте (предам огню Египет), и будет в скорби скорбеть (в страданиях страдать) Син, а Но будет прорван (взят силой, захвачен штурмом), и Ноф (Мемфис) будет под врагами изо дня в день (осаждаем многодневно); юноши Авена и Пи-Бесефа (Она и Бубаста) падут от меча, и они пойдут (будут угнаны) в плен; и в Техафнехе померкнет день, когда Я разорву там ярма Египта (Иез. 30: 15-18). [2] Здесь, в такой манере, говорится о всех тех, кто пребывает во внешних познаниях природной памяти, от которых у них (в душе) рождаются лжи (фальши), в силу которых образуется зло (они исполняются злом); под словом "Египет", здесь, означиваются познания природной памяти; под словом "Син" – зло, которое рождается (исходит) от лжей (фальшей); под словом "Но (Нет)" означиваются лжи (фальши), от которых зарождается (в душе) зло. Что, здесь, в этих словах сокрыт более глубокий смысл, чем тот, что видится в буквальном их смысле, может быть усмотрено всяким хотя бы только из того положения, что данное Слово есть Слово Божиим (от Божественного Я); и, что, если бы в Нем внешнего смысла не было бы, то едва ли бы кто-нибудь уразумел

(воспринял) бы Его, а еще менее, уловил бы в Нем смысл святости (Вселенской Его чистоты). Отсюда, теперь, и очевидно, что имена (слова), в Слове, означивают собой те ощущения, явления и вещи, посредством которых (во всех мирах) образуется тот общий (наинизший) смысл, наиболее достойный (к лицу, подходящий) для Слова, которое исходит от Иеговы. Всяк, кто признает Слово Божиим (исходящим от Божественного Я), если только он желает размышлять об ощущениях и вещах по их причинам (думать рассудительно), или заключать (делать) выводы из понимания, исходящего от некоторого просветления, отрицать этого не может.

8399.

Которая находится между Элимом и Синаем. Что этим означивается все то, что является непрерывным и его качество, очевидно из значения слов "Элим" и "Синай", в силу чего и становится очевидно, что этим означивается то, что находится "между" ними. А так как под "Элимом", из-за фонтанов и пальм, которые имелись там, означиваются истины и блага (добро, блаженства), которые свойственны состоянию утешения после искушений (как описано в последнем стихе предыдущей главы); а под "Синаем", из-за закона, который, там, был провозглашен, означиваются блага (добро, блаженства) и произведенные оттуда истины; то отсюда и следует, что под непрерывностью и качеством, которые означиваются под именем "Син" означивается благо (добро, блаженство), которое рождается (вытекает, исходит) от истины. Благо (добро, блаженство), которое рождается (вытекает, исходит) от истины, является таким благом (добро, блаженством), которое пребывает внутри в духовном человеке прежде (пред началом) его возрождения, ибо он, тогда, делает (совершает) благо (добро, блаженство), исходя от истины, то есть, по причине того, что это (так делать) ему было заповедано (велено свыше), а, следовательно, от повиновения (послушания) истине. Тогда как благо (добро, блаженство), от которого рождаются (производятся) истины, есть суть тем благом (добром, блаженством), которое в духовном человеке содержится уже после возрождения (его духа), ибо он, тогда, делает (совершает) благо (добро, блаженство), исходя из устремленности (желания, расположения, привязанности, любви) к истине. Первый род блага (добра, блаженства) означивается именем "Син", тогда как последний – именем "Синай".

8400.

На пятнадцатый день второго месяца. Что этим означивается состояние относительно (другого состояния), очевидно из значения слов "пятнадцать", "день" и "месяц". Так как под словом "месяц" понимается конец прежнего (предыдущего) состояния и начало состояния последующего, итак, начало нового состояния (п. 3814); под словом "день" – всякое состояние вообще (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 7680); то под числом "пятнадцать" означивается состояние духа совершенно новое, ибо под выражением "четырнадцать дней" или "две недели (седмицы)" означивается целый (завершенный) период или состояние от его начала и до конца (п. 728, 2044, 3845). Откуда и следует, что под словом "пятнадцать" означивается совершенная новизна духовного состояния, а, здесь, обновление в жизни, которое означивается под словом "манна", которую они стали получать с небес. Ибо под "манной (человеком, человечностью)" означивает благо (добро, блаженство), рожденное (исходящее, вытекающее) от истины, которое и есть суть жизнью духовного человека. Что смысл слова "пятнадцать" тождественен смыслу слова "восемь", так это потому, что восьмой день есть суть первым

днем следующей недели. Что под числом "восемь" означает начало всякого (любого) состояния, итак, любое состояние духа, которое является (для него) новым, или отличным от того, что было прежде, можно усмотреть по п. 2044, 2866; а, что все числа, в Божием Слове, означают собой некие ощущения, явления и вещи (универсальные во всех мирах), можно усмотреть по п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175.

8401.

После их выхода из земли Египетской. Что этим означается – относительно их состояния, когда они впервые были освобождены от наваждений, очевидно из значения слов "выход" и "выведение", представляющего собой освобождение (о котором не раз говорилось ранее); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой наваждение со стороны тех, кто пребывает в злах и произведенных (рожденных) оттуда лжей (фальшей) (п. 7278).

8402.

Стихи 2, 3. И возропало все собрание сыновей Израилевых супротив Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыновья Израилевы, неужели мы не умерли бы от руки Господа в земле Египетской, когда мы сидели при горшках мяса, и когда мы ели хлеба досыта; а вы привели нас в эту пустыню, чтобы убить всю нашу общину голодом. "И возропало все собрание сыновей Израилевых" означает страдание и последующую жалобу из-за тяжести искушения; "супротив Моисея и Аарона" означает – супротив истин Божественного Я; "в пустыне" означает – в состоянии искушения; "и сказали им сыновья Израилевы" означает помыслы, исходящие от беспокойства (тревог); "неужели мы не умерли бы от руки Господа в земле Египетской" означает – что лучше быть оставленным Господом, когда пребываешь в состоянии наваждения лжами (фальшами); "когда мы сидели при горшках мяса" означает – когда жизнь идет себе по нраву и согласно желаниям (вожделениям); "и когда мы ели хлеба досыта" означает – и когда, таким образом, они наслаждались благами удовольствий столько, сколько им пожелается; "а вы привели нас" означает после состояния освобождения; "в эту пустыню" означает новое состояние искушения; "чтобы убить всю нашу общину голодом" означает – с крайним недостатком наслаждений и блага (добра, блаженства).

8403.

И возропало все собрание сыновей Израилевых. Что этим означается страдание и последующие жалобы (нарекания) из-за тяжести искушения, очевидно из значения слова "ропот", представляющего собой страдания от горечи искушения и жалобы оттуда (п. 8351); под "собранием сыновей Израилевых" означаются все те, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 8398). Здесь, так говорится о третьем этапе искушений (соблазнов, испытаний), состоящем в глубокой нехватке (отсутствии) наслаждений и благ (добра, блаженств). Это искушение следует в своей последовательности, ибо предыдущее искушение состояло в глубокой нехватке (отсутствии) истин. [2] Всяк, кто не был наставлен в отношении процесса возрождения человека, может предположить, что человек может быть возрожден и без искушений; некоторые же могут предположить, что он будет возрожден, когда он пройдет одно из искушений. Но, да будет известно, что без

искушений никто не возрождается, и, что многие искушения (соблазны) должны проследовать одно за другим (своим чередом). Причина этого состоит в том, что возрождение происходит для той цели, чтобы жизнь старого (прежнего, земного) человека (духа) могла бы прийти к смерти, а жизнь новая, человека (духа) небесного, могла бы быть зачата и выстроена заново. Отсюда и очевидно, что все это будет происходить в борьбе (в сражении), ибо жизнь (воля) старого человека сопротивляется, и не желает угасать, тогда, как жизнь (воля) нового человека не может войти иначе, кроме, как чрез угашение (исчезновение) жизни (воли) старого. Очевидно, также, и то, что сражение это ведется с обеих сторон, и эта борьба огненная (пламенная и страстная), ибо она идет за жизнь (насмерть). [3] Всяк, кто думает (мыслит) от просветленной рассудительности, может видеть и воспринимать, что никто не может быть возрожден без сражения (борьбы, боя), то есть, без духовного искушения; так же, как и то, что никто не возрождается посредством лишь одного искушения (одной победы), но многими. И это по той причине, что весьма многие виды зла сотворяли и вызывали свои наслаждения в человеке в его прежней (старой) жизни (воле), то есть, делали и составляли его старую жизнь (волю); а потому, и невозможно, чтобы все эти зла (грехи, пороки) были сразу (мгновенно) и одновременно преодолены (побеждены), ибо одни из них держатся в человеке весьма крепко, будучи укорененными с незапамятных времен в родителях, а, следовательно, будучи чисто врожденными в нем; а другие укрепляются в нем с младенчества посредством деяния (совершения, актуализации, усиления) своих собственных зол. Все эти роды зла (пороков) диаметрально противоположны небесным благам (добру, блаженствам), которые должны быть зачаты и выстроены так, чтобы, затем, стать (сделаться) его новой жизнью (волей).

8404.

Супротив Моисея и Аарона. Что этим означивается – супротив истин Божественного Я, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой истины Божественного Я, исходящие непосредственно от Господа, и, в такой манере, внутренние истины; и из представления образа Аарона, означивающего собой истины, исходящие от Господа косвенно (непрямо, чрез посредников), и, в такой манере, внешние истины (п. 7009, 7089, 7382).

8405.

В пустыне. Что этим означивается – в состоянии искушения, очевидно из значения слова "пустыня", представляющего собой духовное состояние всякого проходящего сквозь искушения (п. 6828, 8098).

8406.

И сказали им сыновья Израилевы. Что этим означиваются помыслы, исходящие от беспокойства (тревог), очевидно из значения слова "сказали", когда оно относится к таким вещам, которые затрагивают ум (рассудок и волю), и представляющего собой помыслы (мысли) рассудка (п. 3395, 7097, 7244, 7937). Что эти помыслы (мысли) исходят от беспокойства (тревог) очевидно, ибо сказано это в отношении искушений.

8407.

Неужели мы не умерли бы от руки Иеговы (Господа) в земле Египетской. Что этим означается – что лучше быть оставленным Господом, когда пребываешь в состоянии наваждения лжами (фальшами) (чем в состоянии искушения), очевидно из значения слова "неужели", представляющего собой то, что это было бы лучше или более предпочтительнее; из значения выражения "умерли бы от руки Иеговы", представляющего собой оставление их Господом. Ибо, в духовном смысле, быть "умершим (мертвым)" – значит пребывать (состоять) во зле и в произведенных от него лжах (фальшах), а, следовательно, быть в проклятии (осуждении, наказании, адах) (п. 5407, 6119, 7494). Причем, когда говорится, что некто "умер от руки Иеговы", то под этим означается не то, что он оставлен Господом, но то, что он отвернулся (отрекся) от Него сам, итак, сам по себе бросился в зла и производимые от них лжи (фальши), и, таким образом, (по собственной воле) вошел в проклятие (осуждение, наказание, ады). А, что под именем "Иегова", в Божиим Слове, означается Господь уже не раз было говорено ранее. Очевидно это и из значения выражения земля Египетская, представляющего собой состояние наваждения (п. 8401). Что все те люди (духи), которые принадлежали Духовной церкви, и которые (в Слове) представлены в лице сыновей Израиля, прежде того, как они были освобождены Господом, пребывали (в том мире) в состояниях наваждения, совершаемого теми, кто пребывал в лжах (фальшах), рожденных (исходящих) от зла, и которые представлены в лице Фараона и Египтян, можно усмотреть по п. 6854, 6914, 7474, 7828, 7932, 8018, 8099, 8159, 8321.

8408.

Когда мы сидели при горшках мяса. Что этим означается – когда жизнь идет (воля течет) по собственному нраву и согласно с собственными желаниями (вождедениями), очевидно из значения слова "горшок (котел)", представляющего собой вместилище блага (добра, блаженства), а, в противоположном смысле, вместилище зла (о котором, теперь, и пойдет речь далее); и из значения слова "мясо (плоть)", представляющего собой небесное Собственное я (собь), а, в такой манере, само благо (добро, блаженство), а, в противоположном смысле, природную собь (Собственное я) человека, а, в такой манере, само зло (о котором, также, будет говориться ниже). А так как под словом "мясо (плоть)" означается природная собь (Собственное я человека), то поэтому под выражением "сидеть при горшках (котлах) мяса" означается жизнь человека тогда, когда он живет согласно тому, что ему нравится (по собственному нраву), и согласно тому, что ему пожелается; ибо эта жизнь и есть жизнью ради своей соби (Собственного я) человека. Что под словом "горшок (котел, казан)" означается вместилище (обиталище, сосуд, приемник) блага (добра, блаженства), а, в противоположном смысле – вместилище (обиталище, сосуд, приемник) зла, так это потому, что под мясом (плотью), которое сварено в нем, означается благо (добро, блаженство), а, в противоположном смысле – зло. Так как слово "горшок (котел, казан)" имеет именно такое значение, то под ним, поэтому, означаются, также, и телесные или природные ощущения и вместилища человека (духа), ибо эти в нем и есть суть вместилищами (обиталищами, сосудами, приемниками) блага (добра, блаженства) или зла (порока, греха). По этой же причине, в более универсальном смысле, под словом "горшок (котел, казан)" означается и сам человек (тело его, природная часть духа), а, в еще более универсальном смысле, народ (люди) или город, тогда как под "мясом (плотью)" их означаются блага (добра, блаженства) или зла (пороки) в них. Как это, к примеру, у Иезекииля: эти люди



замышляют беззакония (изобретают нечестия) и выдумывают советы ко злу в этом городе, говоря так: еще не близко (не скоро), сам он – горшок (котел), а мы – мясо (плоть)... а поэтому, и сказал Господь Иегович (Иеговы), ваши убитые, которых вы поместили посреди него, это мясо (плоть), но сам по себе он – горшок (котел) (Иез. 11:2, 3, 7). Здесь, под словом "горшок (котел, казан)" означивается город или люди (народ) в нем; под словом "мясо (плоть)" означивается зло; под словом "убитые", которые именуются "мясом (плотью)", означиваются все те, у кого блага (добро, блаженства) и истины угашены (уничтожены, изведены) (п. 4503). [2] И еще, у него же: изреки притчу супротив дома мятежного и скажи им, так сказал Господь Иеговы (Иегович): поставь горшок (котел), поставь его, а затем, наложи в него куски (мяса), все самые лучшие (добрые, благие) куски, с бедра и плеча (лопатки); залей его и наполни отборными костями; и еще сказал Господь Иегович (Иеговы): горе городу кровей (кровопролития), горшку (котлу), который ржавый (с накипью) внутри, и чья ржавчина (накипь) не удаляется из него (Иез. 24:3, 4, 6). Здесь, под словом "горшок (котел, казан)" означивается город или люди в нем (рассудок и господствующие в нем мысли), от которых устанавливается зло из-за профанации в нем (ими) блага (добра, блаженства); блага (добро, блаженства), которые именуются "мясом (плотью)" в нем, относятся к "бедрам и плечу (лопатке)", зла означены "ржавчиной (накипью)" на казане (котле, горшке); спрофанированные блага (добро, блаженства) – это остающаяся "ржавчина (накипь)", оттого, город (рассудок) такой, также, именуется "городом кровей". [3] И у Иереми: и сказал Иегова Иереми, что ты видишь? Я сказал: я вижу горшок (котел, казан) кипящий, чье лицо обратилось (повернулось) к северу; и тогда (на то) Иегова сказал, с севера открыто пойдет зло на всех обитателей (жителей) земли (Иер. 1:13-14). Здесь, под выражением "кипящий горшок (котел, казан)" означиваются те люди, кем (чьим рассудком) господственно овладевают фальши (лжи); под словом "север" означиваются чувственные и телесные вместилища (уровни, части духа) человека, от которых зла, собственно, и исходят, как от своего источника. Здесь, описан конец (завершение) церкви (человека), когда она (он) исполнена внешними ощущениями (чувствами), а, следовательно, становится полностью чувственной и телесной (чувственным и телесным), то есть, когда в ней (в нем) господствуют (правят) лжи (фальши) и зла; ибо, тогда, Господня церковь идет (прогрессирует) последовательно от внутренних ощущений (вместилищ) к внешним, а затем (в последних), прекращается (исчезает). [4] У Захарии: и будет в тот день так, что и на колокольчиках у лошадей будет прописана святость Иеговы; и будут горшки (котлы, казаны) в доме Иеговы (Господнем) подобны чашам пред жертвенником (алтарем); и будут все горшки (котлы, казаны) в Иерусалиме и Иудее полны святости Иеговы Саваофа, и все приносящие жертвы придут, возьмут их и будут варить в них (Зах. 14:20, 21). Здесь, так сказано о спасительной вере (о спасении истинно верующих); истинно верующие – это "горшки (котлы, казаны)", а поименованы они так в силу их восприятия (вмещения) блага (добра, блаженства), исходящего от Господа, а оттого, горшки эти именуются "полными святости Иеговы"; "колокольчики у лошадей, на которых прописана святость Иеговы" означивают собой истины, соответствующие благам (добру, блаженствам). Поскольку под "горшками (котлами, казанами)" означиваются приемники и вместилища блага (добра, блаженства), то поэтому, они, так же, как и остальные сосуды для жертвенника (алтаря), делались из меди (Исход 38:3). Ибо под словом "медь" означиваются природные блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551). [5] Более того, под словом "горшок (котел, казан)" означивается учение веры (церкви), ибо оно содержит в себе блага (добро, блаженства) и

истины церкви. Учение веры (церкви) означивается под словом "горшок (котел, казан)", в отрывке о том, как по повелению Елисея была отварена (в горшке) похлебка для сыновей пророков. О чем во второй книге Царей сказано следующее: Елисей вернулся в Гилгал, когда там, на земле, установился голод; и когда сыновья пророков сели пред ним, то он сказал своему слуге (мальчику), поставь большой горшок (котел, казан) и свари похлебку для сыновей пророков; и тот вышел в поле, чтобы собрать зелени (овощей); и нашел он в поле вьющуюся лозу, и собрал с нее диких тыкв полевых, и измельчил их в горшок с похлебкой... когда же они стали есть похлебку, то они закричали, смерть в горшке, о человек Божий! ... но он сказал, чтобы они принесли муки; и он ее бросил в горшок; и сказал: наливайте для народа (людей) и дайте им есть; и после того в горшке уже не было зла (2 Царств 4: 38-41). Теперь же, да будет известно, что все Божественные чудеса (описанные в Слове) увязаны с такими ощущениями и вещами, которые имеют отношение к царству и церкви Господа (п. 7337, 8364); и, что в лице Елисея представлено Слово Господне (п. 2762), а в лице пророков – учения, исходящие от Него (п. 2534, 7269). Откуда и очевидно, что под этим чудом было представлено преобразование церкви. А именно: что те блага (добро, блаженства) церкви, которые прежде были сфальсифицированы (олжетворены), снова стали подлинными благами (добром, блаженствами) посредством истин Божиего Слова. Под словом "голод", здесь, означивается отсутствие знаний об истинах и благах (добре, блаженствах); под словом "горшок (котел, казан)" – подлинное учение веры (церкви); под словом "похлебка" – блага (добро, блаженства) внешних ритуалов еврейской церкви; под словом "дикие тыквы полевые от вьющейся лозы" – фальсификация (олжетворение); под словом "мука" – истины из Слова (п. 2177), при посредстве которых все то, что было сфальсифицировано (олжетворено) и поименовано "смертью в горшке", становится вновь подлинным благом (добром, блаженством). Что под словом "горшки (котлы, казаны)" означиваются вместилища (обиталища) подлинных благ (добра, блаженств), так это потому, что они используются (служат), как емкости (посуда, сосуды) для приготовления пищи, а под пищей (едой) и всевозможными ее видами означиваются такие ощущения и вещи, которые питают душу, а другими словами, устремления (желания, расположения, любви) к подлинным (Божиим) благам (добру, блаженствам) и истинам (п. 681, 1480, 3114, 4792, 5147, 5293, 5340) .

8409.

Поскольку под словом "мясо (плоть)" означивается человеческая собь (Собственное я) в обоих смыслах, то есть, в наивысшем смысле, Господнее Божественное Я, являющееся Собственным я Его Божественного Человека, и, в такой манере, являющееся Благом Его любви ко всему универсальному (живущему во всех мирах) человеческому роду; то поэтому, под словом "мясо (плоть)", в том смысле, который имеет отношение к рядовому человеку, означивается человеческое Собственное я, оживляемое посредством Божественного Я Господа, то есть, частица Собственного Я Самого Господа, которая может быть присуща тому человеку, а другими словами, благо (добро, блаженство), исходящее от любви к Нему; ибо о значении слова "мясо (плоть)", в таком смысле, уже было сказано в п. 3813, 7850. Но, в смысле противоположном, под словом "мясо (плоть)" означивается собь (Собственное я) человека, а другими словами, зла, идущие от любви к себе, а оттого, и вожделения или похоти этой любви (п. 999, 3813). Что собь (Собственное я) человека не представляет из себя чего-либо иного, кроме, как зла, уже было сказано в п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1023, 1044, 1047, 3812, 5660, 5786. Что под словом "мясо

(плоть)" означает собь (Собственное я) человека, вполне очевидно из следующего отрывка у Исаии: я буду кормить твоих угнетателей своей плотью; а они будут упиваться своей кровью, как новым вином (Ис. 49:26); где под выражением "кормить плотью (мясом)" означает потакание злам своего Собственного я. [2] У Иеремии: проклят тот человек, который надеется на человека (веден своим Собственным я), и полагает мясо (делает плоть) рукою (мышцею, силою) своею, ибо сердце его удаляется (отделяется) от Иеговы (Господа) (Иер. 17:5). Здесь, под выражением "полагать мясо (делать плоть) рукою (силою) своею" означает вера в силу, исходящую лишь от своего Собственного я; отчего, у Исаии (Ис. 9:20) под выражением "есть плоть руки своей" означает человеческая самоуверенность. И еще у Исаии: Египет – это человек, а не Бог; и их кони – мясо (плоть), а не дух (Ис. 31:3). Здесь, под выражением "кони (лошади) Египта" означаются природные знания в человеческой памяти, рожденные от извращенного понимания (учения церкви) (п. 6125); под словом "мясо (плоть)" означает то, что они мертвы; под выражением "не дух", что они (духовно) не оживлены; именно поэтому сыновья Египта и названы "велики (сильны) мясом (телом, плотью)" (Иез. 16:26). Сказано, что они "мертвы", так это из-за зла, ибо от зла наступает духовная смерть; а, что они не оживлены, так это потому, что оживление происходит от блага (добра, блаженства), ибо духовная жизнь оживляется от блага (добра, блаженства). [3] Отсюда, следует и то, что слова "мясо (тело, плоть)" и "дух", в Божием Слове, противоположны друг другу, как это очевидно по следующим отрывкам. У Иоанна: все, что рождено от мяса (тела, плоти), есть мясом (телом, плотью), но все, что рождено от духа, есть духом (Иоанна 3:6). И еще, у него же: дух несет оживление (жизнь), мясо (тело, плоть) ничего не несет; слова, которые Я говорю вам, есть (несут) дух и жизнь (Иоанна 6:63). У Моисея: Иегова сказал, Дух Мой не будет в вечность обличать (осуждать) человека за то, что он имеет мясо (тело, плоть) (Быт. 6:3). Здесь, под словом "мясо (тело, плоть)" означает собь (Собственное я) человека. В подобной манере, сказано и в других отрывках. У Матфея: Иисус сказал, благословен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который в небесах (Мф. 16: 17). И у Иоанна: многим же принявшим Его, дал Он силу (власть, мощь) быть сыновьями Божьими, из тех, которые уверовали в имя Его; из тех, которые рождены не от крови, не от воли плоти и не от воли человека, но от Бога (Ин. 1:12, 13). Здесь, под выражением "воля плоти" означает воля соби (Собственного я) человека; под выражением "воля человека" – человеческое собственное понимание (собственный рассудок); под выражением "сыновья Божии" означаются возрожденные, а все возрожденные оживляются уже от Собственного Я Самого Господа, Которое есть суть "плоть и тело Господне", итак, Само Божественное благо. [4] Так как под словом "мясо (тело, плоть)", в противоположном смысле, означает собь (Собственное я) человека, а, тем самым, зло, то под ним, также, означает и похотливость. Ибо жизнь мяса (тела, плоти), которая, собственно, и есть жизнью тела, состоит не в чем ином, как в удовольствиях чувств (исходящих от телесных органов), в наслаждении appetitов (устремлений, расположений) и похотей (желаний страстей). Что под словом "мясо (тело, плоть)" означает похоть, очевидно из следующих слов у Моисея: пришлые (чужие, бродяги), которые были в середине народа, жаждали (разжигали) похоти, отчего сыновья Израилевы снова и запричитали (зарыдали), и сказали: кто накормит нас мясом (плотью)? ...Ныне душа наша иссохла, нашим глазам не на что смотреть, кроме манны... И сказал Иегова (Господь) Моисею... скажи народу (людям): освятите (очистите) себя завтра (в крещении), чтобы вы могли есть мясо (плоть), ибо плакали вы в уши Иегове, и говорили:

Кто накормит нас мясом (плотью)? Как нам в Египте было хорошо; Иегова даст вам мяса (плоти)... но есть его вы будете в течение дней целого месяца, итак, до тех пор, пока оно не ползет вам из ноздрей вашего носа, и пока не станет оно отвратительным вам... И, когда мясо (плоть) было еще между зубами, итак, до того, как оно было ими проглочено, гнев Иеговы уже полыхал супротив народа; и Иегова поразил людей язвой (чумой) весьма великой. И назвали то место "Киброт Гаттаава (могила похотей)", ибо там они похоронили людей, которые пылали похотью (вожделениями) (Чис.11:4, 6, 16, 18, 20, 33, 34). Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивается под выражением "сидеть при горшках с мясом (плотью) в земле Египетской". А именно: жить по собственному нраву (угождая своим похотям) и согласно с собственными желаниями (вожделениями), итак, ради своей соби (усматривая лишь свое Собственное я).

8410.

Когда мы ели хлеба досыта. Что этим означивается – что таким образом они наслаждались благами удовольствий настолько, насколько они желали, очевидно из значения слова "есть (питаться)", представляющего собой обретение (усвоение) (п. 3168, 3513, 3596, 4745), а также, удовлетворение от исполнения (наслаждение) (п. 7849); и из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) небесной жизни, а, в смысле противоположном, блага (добро, блаженства) природной жизни, отделенной от жизни небесной, и, таким образом, блага (добро, блаженства) от исполнения (от наслаждений). И это потому, что под словом "хлеб", в духовном смысле, означивается все то первичное (та первоматерия), что питает душу и сохраняет ее духовную жизнь. Что это есть благо (добро, блаженство) любви, очевидно по жизни в небесах, которая состоит исключительно лишь из благ (добра, блаженств) небес. Но уже, в противоположном смысле, под словом "хлеб" означивается все то первичное (та первоматерия), что питает тех, кто обитает в адах, и поддерживает их жизнь. Что это есть зло любви к себе и к миру, очевидно по жизни в адах, которая состоит исключительно лишь из зол. Зло в адах является благом (доброе, блаженством), ибо нет ничего для адских духов более приятного и сладостного, чем зло. Именно это, здесь, и означивается, в общем, под выражением "блага удовольствий". Очевидно это и из значения выражения "досыта", представляющего собой глубину удовлетворения (насыщения) желания (или воли), ибо у благих (добрых, блаженных) воля удовлетворяется (насыщается) благами (доброе, блаженствами), а у злых (нечестивых, порочных), воля удовлетворяется (насыщается) злами.

8411.

А вы привели нас. Что этим означивается – после состояния освобождения, очевидно из значения слова "привести (вывести)", в данном случае, из земли Египетской, и представляющего собой освобождение; а именно: освобождение из состояния наваждения.

8412.

В эту пустыню. Что этим означивается новое состояние искушения, очевидно из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние прохождения искушения (п. 8098).

8413.

Чтобы убить всю нашу общину голодом. Что этим означивается – с крайним недостатком (отсутствием) наслаждений и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова убить, представляющего собой лишение жизни; но, здесь, в смысле лишения наслаждений и благ (добра, блаженств), ибо именно в них и состоит жизнь всякого человека (п. 3607, 6767); из значения слова "община", представляющего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 7843); и из значения слова "голод", представляющего собой недостаток (отсутствие, нехватку) благ (добра, блаженств) (п. 5893); и, здесь, это блага удовольствий, которые означиваются под словом "хлеб" (п. 8410). Ибо, когда то, что питает духовную жизнь, или насыщает жизнь (волю) духа, отбирается у него, то, тогда, наступает (духовный) голод. Как и что при этом происходит, должно быть вкратце объяснено. [2] Когда благо (добро, блаженство) милосердия, которое делает (сотворяет, производит, образует) духовную жизнь, должно быть внедрено (встроено, имплантировано) в дух, наслаждения удовольствий (человека), которые делали (производили) его природную жизнь, удаляются. Когда эта форма наслаждений удаляется, человек входит в состояние искушения, ибо он считает (верует, полагает, думает), что, если он лишается наслаждения (чувственно-природных) удовольствий, то он лишается и всей своей жизни, так как его природная жизнь заключается лишь в этой форме наслаждений или благ (добра, блаженств), как он их и именует. Но он не знает (не понимает), что, когда эта форма наслаждений жизни удаляется, то на ее место приходят духовные наслаждения или блага (добро, блаженства), наитствуемые Господом. Эти блага (добро, блаженства) и есть то, что означивается под словом "манна"; тогда как бывшие прежде природные блага (добро, блаженства) соби (Собственного я) или (чувственно-природные) наслаждения, означиваются под выражением "мясо (плоть) и хлеб в земле Египетской", а лишение их означивается под словом "голод". [3] Но, здесь, важно заметить, что человек, который возрождается, никак не лишается наслаждения удовольствий тела и низшей (природной) части ума, ибо он вполне может наслаждаться удовольствиями и после возрождения, и, даже, более полно, чем ранее (прежде), но только в обратном смысле (в перевернутом направлении). Прежде возрождения, наслаждения (телесных) удовольствий составляют (наполняют) все стороны и цели (ощущений) его жизни; но после возрождения, всеми сторонами и целями (ощущений) его жизни становятся блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему; тогда как наслаждения (телесных) удовольствий входят ему в услужение и становятся средствами на самом крайнем уровне (плане) его существования, на котором духовные блага (добро, блаженства) с их радостями и счастьем находят свое завершение. Поэтому, когда порядок жизни человеческого духа становится перевернутым (что касается своего истока, первоначала), то все прежние наслаждения (от телесных) удовольствий заканчиваются и прекращают свое существование, тогда как новые формы наслаждений, исходящие от духовных начал, внедряются (встраиваются, имплантируются) и устанавливаются на их место.

8414.

Стихи 4, 5. И сказал Иегова (Господь) Моисею: вот, сделаю Я вам дождь хлебный, изливающийся на вас с небес, и народ пусть выходит, и пусть они собирают слово изо дня в день, для того, чтобы Я мог бы испытать (проверить) их, будут ли они ходить (поступать) по закону Моему или нет. А на шестой день пусть они принесут свои приготовления (приношения), и будет им дано вдвое больше того, что они будут собирать изо дня в день. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означивает утешение, исходящее от

Господа; "вот, сделаю Я вам дождь хлебный, изливающийся на вас с небес" означает – что блага (добро, блаженства) будут, тогда, нисходить (проникать, изливаться) с небес; "и народ пусть выходит" означает жизнь, исходящую оттуда; "и пусть они собирают слово изо дня в день" означает непрерывно (нескончаемо), но в меру необходимости; "для того, чтобы Я мог бы испытать (проверить) их" означает – что именно в такой манере они и будут проверены (испытаны); "будут ли они ходить (поступать) по закону Моему или нет" означает – смогут ли они жить жизнью (делами и деяниями согласно) истин и благ (добра, блаженств); "а на шестой день" означает – а в конце каждого состояния; "пусть они принесут свои приготовления (приношения)" означает использование усвоенных благ (добра, блаженств); "и будет им дано вдвое больше того, что они будут собирать изо дня в день" означает – что блага (добро, блаженства) будут, тогда, соединяться вместе (воедино).

8415.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается утешение, исходящее от Господа, очевидно из того, что следует далее, то есть, из того, что сказал Иегова. Ибо это суть слова (дела) утешения, совершаемые после искушения. Что после искушений наступает период утешения, можно усмотреть по п. 8367, 8370.

8416.

Вот, сделаю Я вам дождь хлебный, изливающийся на вас с небес. Что этим означается – что блага (добро, блаженства) будут, тогда, нисходить (проникать, изливаться) с небес, очевидно из значения слова "дождь", представляющего собой благословение (благодать) (п. 2445). А, что под словом "дождь" означается благословение (благодать, благополучие), так это потому, что дождь нисходит (изливается) с небес и вызывает плодородие (плодоношение) на земле. И это точно так, как Божественное благо (добро, блаженство) и истина нисходят (изливаются) с небес на человека и вызывают в нем благословение (благодать). Откуда, теперь, и очевидно, что, в ближайшем (родственном) смысле, под словом "дождь" означается наитие (проникновение, нисхождение, истечение), ибо всевозможные блага (добро, блаженства) от Божественного Я (Вселенной) наитствуют (проникают, нисходят, истекают) свыше. Очевидно это и из значения слова "хлеб", представляющего собой небесные блага (добро, блаженства), о которых, собственно, и пойдет речь далее.

8417.

И народ пусть выходит. Что этим означается жизнь, исходящая оттуда, очевидно из значения слова "идти (выйти)", представляющего собой жизнь (п. 1293, 3335, 4882, 5493, 5605); но, здесь, слово "выходить" понимается в смысле, собирать манну. О том же, что уже было сказано о слове "идти", как о представлении (представительном образе) жизни, можно усмотреть в п. 8420.

8418.

И пусть они собирают слово изо дня в день. Что этим означается непрерывно (нескончаемо), но в меру необходимости, очевидно из значения слова собирать, представляющего собой восприятие, ибо, когда под словом "дождь" означается наитие (приток, нисхождение, излияние) благ (добра, блаженств), исходящих от Божественного

Я, то, тогда, под словом "собирать" означается восприятие (прием, усвоение их), ибо они соответствуют друг другу; из значения выражения "слово", представляющего собой всякую вещь (или понятие того), о чем говорится; и, здесь, это хлеб или манна с небес; и из значения выражения "изо дня в день", представляющего собой непрерывность (постоянство, нескончаемость), но в соответствии (в меру) с потребностями. Что под этим словом означается непрерывность (постоянство, нескончаемость), так это потому, что манну они получали (собирали) ежедневно. Что под словом "ежедневно" означается постоянство, можно усмотреть по п. 2838. А, что под ним же означается и то, что они получают (собирают, обретают) в соответствии с потребностями (по мере необходимости), так это потому, что собирали они ровно столько, сколько требовалось на один день, и не более, а именно, на каждого по гомеру (омеру).

8419.

Для того, чтобы Я мог бы испытать (проверить) их. Что этим означается – что, именно в такой манере, они и будут проверены (испытаны), очевидно из значения слова "испытать (проверить, исследовать)", представляющего собой, здесь, проверку или исследование, ибо далее следует: "будут ли они ходить (поступать) по закону Моему или нет".

8420.

Будут ли они ходить (поступать) по закону Моему или нет. Что этим означается – могут ли они жить жизнью (делами и деяниями согласно) истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "ходить (двигаться)", представляющего собой жизнь (волю, дела и деяния) (п. 519, 1794); и из значения слова "закон", представляющего собой Божие Слово (п. 2606, 3382, 6752); а так как под ним означается Божие Слово, то под ним означиваются и Божественные истины (п. 7463), а оттого, также, и учения о благе (дobre, блаженстве) и истине. Отсюда и очевидно, что под выражением "ходить (поступать) по закону Господню" означается жизнь, ведомая (по собственной воле) согласно истин и благ (добра, блаженств) учения веры (церкви). Что под выражением "ходить (поступать) по закону" означается жизнь, ведомая (проживаемая) согласно закону, известно всем, ибо эта фраза используется в обиходе и в общей речи. Откуда становится очевидным и то, что слово "ходить (поступать)" имеет то же самое значение, что и слово жить (жизнь); так же, как и то, что слово "ходить (поступать)", здесь, означается в духовном смысле; и, что с таким значением оно употребляется во многих других местах. Это значение исходит не из какого-либо иного источника (начала), кроме, как из наитий (нисхождений, проникновений), исходящих из духовного мира, в идеи (помыслы) рассудка; а оттуда, следовательно, и в привычные слова. Ибо без наитий (нисхождений) свыше, разве кто когда-либо скажет "ходить (поступать)", чтобы выразить понятие жизни? И разве кто скажет о жизни, как о хождении (пути, дороге) "по закону", "по уставам", "по заповедям", "в страхе Божиим (с Богом)". По внутреннему смыслу, это слово весьма схоже со словом "идти (выходить, идущий)", в значении жить (живущий) (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8417), а также, со словами "продвижение (достижение)", "прогресс (выступление)", "путешествие (странствование)". Что под этими слова означается жизнь, так это потому, что в духовном мире нет пространств, но вместо них, там, существуют состояния жизни (духа) (п. 2625, 2684, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381).

8421.

А на шестой день. Что этим означается – а в конце каждого состояния, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние духа (п. 23, 487, 488, 493, 2788, 3462, 3785, 4850, 7680); и из значения числа "шесть", представляющего собой завершение (конец) духовного состояния. Причина, по которой под выражением "шестой день" означивают завершение (конец) духовного состояния, состоит в том, что под выражением "семь дней", то есть, под словом "неделя (седмица)" означивается целый (завершенный) период или полное состояние (п. 2044, 3845, 6508). Откуда и очевидно, что под днем, предшествующим седьмому, то есть, под шестым днем, означивается завершение (конец) текущего состояния (духа); тогда как под днем последующим, то есть, под восьмым днем, означивается начало нового состояния (п. 2044, 8400).

8422.

Пусть они принесут свои приготовления (приношения). Что этим означивается использование (расположение, применение) усвоенных благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "приготовление (приношение)", когда оно говорится в отношении благ (добра, блаженств), которые были усвоены, и представляющего собой их использование (расположение к ним); и из значения выражения "свои приготовления (приношения)", когда под ними подразумевается манна, и означивающего собой, тогда, блага (добро, блаженства), которые были усвоены. Собираение манны изо дня в день (каждый день) означивает собой восприятие (прием) благ (добра, блаженств), нисходящих свыше, тогда как под поеданием его (употреблением в пищу) означивается усвоение (обретение) его; а оттого, следовательно, под выражением "принести свои приготовления (приношения)" означивается использование (расположение, применение) благ (добра, блаженств), которые были усвоены. Это использование (расположение, применение) осуществляется Господом в конце каждого состояния, которое, тогда, означивается под выражением "шестой день". Соединение (сочетание), которое, затем, следует после этого использования (расположения, применения), именуется выражением "седьмой день".

8423.

И будет им дано вдвое больше того, что они будут собирать изо дня в день. Что этим означивается – что блага (добро, блаженства) будут, тогда, соединяться вместе (воедино), очевидно из значения выражения "и будет им дано вдвое больше", представляющего собой состояние сочетания или соединения; что под словом "вдвое (двое)" означивается соединение (сочетание), так это потому, что под числом "два" означивается соединение (сочетание) (п. 1686, 3519, 5194); из значения слова "собирать", представляющего собой восприятие (прием, получение) (п. 8418); и из значения выражения "изо дня в день (день за днем)", то есть, каждый день, и представляющего собой непрерывность (постоянство) (как уже было показано в п. 8418). Что под словом "два" означивается соединение (сочетание), так это потому, что все ощущения, явления и вещи во Вселенной всегда имеют отношение к двум особым (главным) вещам. А именно: к благу (добр, блаженству) и истине, или, что, то же самое, к любви и вере; ибо блага (добро, блаженства) принадлежат любви, а истины – вере. Отсюда, собственно, следует и то, что и в человеке, также, есть две вещи, которые сотворяют (делают, образуют, формируют) его жизнь; а именно: воля и рассудок (расположение и понимание, мысли и желания). Воля у человека формируется с получением (восприятием, приемом, усвоением) благ (добра,



блаженств) или любви; рассудок же с получением (восприятием, приемом, усвоением) истин или веры. Соединение (сочетание, союз) же этих двух именуется "супружеством", ибо эти двое, когда они соединяются (сочетаются, единятся) вместе, увязываются друг с другом так, как супружеская пара: они любят друг друга (взаимно), зачинают (задумывают, замысливают) и приносят (рождают, производят, возвращают) последующее потомство, которое из-за этого именуется их "плодом (фруктом)". Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под словом "два" или "двое" означает соединение (сочетание); ибо без соединения (сочетания) этих двух никогда ничего не рождается и не производится. А еще, в добавок, из всего этого можно усмотреть и то, что без любви или милосердия к ближнему, одна лишь только вера не может принести (произвести) плод; ибо этот плод должен быть от соединения (сочетания) двоих.

8424.

Стихи 6-8. И сказал Моисей и Аарон всем сыновьям Израилевым: вечером вы и познаете (осознаете), зачем Иегова вывел вас из земли Египетской. А поутру увидите и славу Иеговы (Господню); и, что Он услышал ропот ваш супротив Иеговы (Господа); а, кто есть мы, что вы ропщете (бормочете) супротив нас? И еще сказал Моисей: и познаете, что Иегова (Господь) дает вам вечером поесть мяса, а утром – поесть хлеба досыта; и, что Иегова слышит ваш ропот, с которым вы ропщете на Него; ибо, что есть мы? Вы же ропщете не против нас, а супротив Иеговы. "И сказал Моисей и Аарон всем сыновьям Израилевым" означает информацию (выстраивание понимания рассудка) от истин Божественного Я; "вечером вы и познаете (осознаете), зачем Иегова вывел вас из земли Египетской" означает – что в завершение (в конце) прежде бывшего духовного состояния снизойдет откровение о том, что они освобождены (от наваждения лжей); "а поутру увидите и славу Иеговы (Господню)" означает – что в начале нового состояния духа произойдет (и происходит) пришествие Господа; "и, что Он услышал ропот ваш" означает – что жалобы прекратятся; "супротив Иеговы (Господа); а, кто есть мы, что вы ропщете (бормочете) супротив нас?" означает – что жалобы были направлены супротив Божественного Я, а не супротив тех, чрез кого Он был представлен; "и еще сказал Моисей" означают информацию еще (еще выстраивание понимания рассудка); "и познаете (поймете), что Иегова (Господь) дает вам вечером поесть мяса" означает – что в конце этого духовного состояния благо (добро, блаженство) будет усвоено (воспринято) посредством наслаждения; "а утром поесть хлеба досыта" означает – что в начале нового состояния духа они получают (примут, усвоят) блага (добра, блаженства) ровно столько, сколько они смогут вместить (принять, получить); "и, что Иегова слышит ваш ропот" означает – что, именно таким образом, жалобы (нарекания) и прекратятся; "с которым вы ропщете на Него" означает – что они были направлены супротив Божественного Я; "ибо, что есть мы? Вы же ропщете не против нас" означает – что жалобы (нарекания) были направлены не супротив тех, кто является представительным образом Божественного Я; "а супротив Иеговы" означает – что, в дальнейшем, в искушениях, они должны остерегаться таких жалоб.

8425.

И сказал Моисей и Аарон всем сыновьям Израилевым. Что этим означает информация (выстраивание и формирование понимания рассудка) от истин Божественного Я, очевидно из значения слова "сказали", когда это слово относится к тем

ощущениям и вещам, которые велел (заповедал) Иегова тем, кто пребывает в Духовной церкви, и представляющего собой информацию (правильное понимание) (п. 7769, 7793, 7825, 8041); из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой истины Божественного Я: Моисей – истины внутренние (духовные), а Аарон – истины внешние (природные) (п. 7009, 7089, 7382); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто составляет собой Духовную церковь (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223) .

8426.

Вечером вы и познаете (осознаете), зачем Иегова вывел вас из земли Египетской. Что этим означает – что в завершение (в конце) прежде бывшего духовного состояния снизойдет откровение о том, что они освобождены (от наваждений лжи), очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой завершение (конец) прежнего состояния духа (о котором еще будет сказано ниже); из значения слова "познание (познать, осознать)", представляющего собой откровение (раскрытие, уяснение), ибо то, что дается Иеговой (Господом), именуется "откровением"; и из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение (как это не раз было показано выше); и, здесь, это освобождение от наваждений лжами (фальшами), которые означаются под "землей Египетской" (п. 7278). [2] Что под словом "вечер" означает завершение (конец, прекращение) бывшего прежде состояния духа, так это потому, что изменения духовных состояний, в той другой жизни, подобны изменениям, присущим временам (фазам) дня, имеющим место в нашем мире; а именно: утру, полудню, вечеру и ночи, и снова рассвету (утренним сумеркам) или утру (просветлению). Да будет же, теперь, известно, что, в том духовном мире, изменения (мутации) состояний духа происходят вечно (непрестанно); и, что все сущности, которые там обитают, (в обязательном порядке) проходят чрез них. Причина такого порядка вещей состоит в том, что, в такой манере, они могут постоянно совершенствоваться, ибо без изменения состояний или без постоянных, следующих в своем порядке вариаций (перемен), одно за другим, все пребывающие в том мире не имели бы возможности совершенствоваться. Изменения состояний (духа), которые следуют друг за другом (сменяют друг друга), как времена дня и времена года, никогда не повторяются (никогда не проходят совершенно одинаково), но всегда протекают по-разному. В том мире, начало каждого нового состояния духа соответствует утру (нового дня) на земле, и точно, в той же манере, "утром", оно иногда именуется и в Божием Слове; но завершение (конец) каждого состояния соответствует вечеру, и точно, в той же манере, "вечером", оно именуется и в Слове. Когда наступает утро, они (духовные сущности) находятся в любви; когда наступает полдень, они находятся в свете той любви или в истинах ее; но, когда наступает вечер, они находятся в неясности (сокрытости, неведении) относительно истин и как бы в холоде относительно благ; ибо, тогда, они состоят (находятся) в наслаждениях природной любви. Это наслаждение и есть тем мясом, что означает (подразумевается) под "перепелами", которые были даны им (получены ими) вечером, ибо благо (добро, блаженство) есть тем хлебом, который означает под "манной", собираемой (получаемой) ими каждое утро. [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что, здесь, означает под словом "вечер". А именно: завершение (конец) состояния видения (понимания подлинных) истин, а оттого, следовательно, завершение (конец) текущего состояния церкви (духовности). Тем не менее, можно еще раз пересмотреть и все то, что уже было ранее сказано о значении слова "вечер": что, в той

другой жизни, существует чередование (смена) состояний духа в той же манере, как в нашем мире происходит чередование времен (п. 5672, 5962, 6110); что под словом "вечер" означает завершение (конец) прежней церкви, а под словом "утро" – начало новой церкви (п. 2323, 7844); что под выражением "вечер и утро" означает пришествие Господа (п. 7844); и, что в небесах есть вечер и сумерки (рассвет) перед утром; но не ночь, которая имеет место в адах (п. 6110).

8427.

А поутру увидите и славу Иеговы (Господню). Что этим означает – что в начале нового состояния духа и происходит пришествие Господа, очевидно из значения слова "утро", представляющего собой начало нового состояния (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8426); и из значения выражения "слава Иеговы (Божия)", представляющего собой Его присутствие и пришествие. Что под словом "слава" означает присутствие и пришествие Господа, так это потому, что, в наивысшем смысле, под словом "слава" означаются истины Божественного Я, которые исходят от Господа, так же, как и потому, что Божественные истины пред глазами ангелов предстают в форме света и сияния, исходящего как бы от Солнца того мира, которым, там, есть Сам Господь. Что под словом "слава" означает Божественная истина, исходящая от Господа, можно усмотреть по п. 5922, 8267; что под ним означаются рассудительность и мудрость, которые происходят от Божественной истины, можно усмотреть по п. 4809; а, что под словом "слава" означает внутренний смысл Слова, ибо этот смысл и есть суть Божественная истина в славе Своей, сказано было в п. 5922. [2] Сказано "поутру увидите славу Иеговы (Господню)", так это потому, что восход солнца и нарастание света от него (рассвет), которые в небесах просветляют видение ангелов, как во внешних, так и во внутренних их формах зрения, и которые есть суть пришествием и присутствием Господа, являющегося Солнцем в небесах, соответствуют такой земной форме времени, как утро, а оттого (пришествие Господа), здесь, и именуется словом "утро". Именно поэтому, свет от Солнца, который является светом Божественной истины, исходящей от Господа, а, в такой манере, и присутствие Самого Господним, представлено словом "слава (сияние)". Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словом "слава" означает присутствие и пришествие Господа. Что эти последние и есть суть "славой Божией", очевидно, также, и по многим другим местам из Слова. Как это, к примеру, у Моисея: гору же покрыло облако, и слава Иеговы (Господня) пребывала на горе Синай, и облако покрывало ее шесть дней... видение же славы Иеговы пред глазами сыновей Израилевых было похоже на пожирающий огонь на вершине горы (Исх. 24:15-17). Здесь, с полной очевидностью и можно усмотреть то, что присутствие Иеговы, то есть, Господа, видится подобием облака и огня на горе, а именуется "славой Иеговы". И еще, у него же: облако покрыло шатер собрания, и слава Иеговы наполнила скинию. И Моисей не смог войти в скинию собрания, ибо облако пребывало на ней, а слава Господня наполнила скинию (Исх 40:34-35). И, здесь, присутствие Господа, видящееся в виде облака, именуется "славой". [3] И еще: Моисей и Аарон вошли в шатер собрания, а, когда вышли из него, то благословили народ; и, тогда, слава Иеговы явилась уже пред всем народом (Лев. 9:23). И еще: тогда слава Иеговы явилась над шатром собрания пред всеми сыновьями Израилевыми (Числа 14:10; 16:19, 42). В 1-ой книге Царств: облако наполнило дом Иеговы так, что священники не могли стоять и отправлять службу из-за облака; ибо слава Иеговы (Господня) наполнила дом Иеговы (Господень) (1 Царств 8:10, 11). И у Иоанна:

храм был наполнен дымом от славы Иеговы (Божьей) и Его силы (власти); чтобы никто не мог войти в храм (Откр. 15: 8). И еще, у него же: Он показал мне великий город, священный Иерусалим, сходящий с небес от Бога, имеющий славу Божию; город, не нуждающийся ни в солнце, ни в луне, чтобы сиять (светить) на него; ибо слава Иеговы (Божия) просветляет его, а Агнец – светильник его (Откр. 21:10, 11, 23). Здесь, под выражением "слава Божия" с очевидностью означает свет от Господа, который является Божественной истиной, исходящей от Него, итак, присутствие Господа; ибо Господь присутствует в истине, которая исходит от Него. [4] Что под выражением "слава Иеговы (Господня)" означает Его присутствие, еще более очевидно у Моисея: Моисей сказал Иегове (Господу), покажи мне, я молю, славу Твою... и Он ему сказал... Я сделаю так, что все Мое благо (добро, блаженство) пройдет пред тобою... и когда Моя слава пойдет так, то Я поставлю тебя в расщелину скалы и накрою тебя Своею рукою, пока Я не пройду; но, когда Я уберу руку Свою, то ты увидишь Меня сзади (со спины), но лица Моего не увидишь (Исход 33:18, до конца). И здесь, под выражением "слава Иеговы" с очевидностью означает Его присутствие. И у Матфея: ученики сказали Иисусу, скажи нам, что будет знаменем (за знак) пришествия Твоего? И Иисус сказал... и, тогда, явится за знамение Сын Человеческий, и все увидят Сына Человеческого, сходящего на облаках небесных с силою и славою (Матф. 24:3, 30). Здесь, в такой манере, говорится о последних временах прежней (бывшей) церкви и первых временах новой церкви; под выражением "Сын Человеческий" означаются Божественные истины, исходящие от Господа; под выражением "на облаках небес" означает Божие Слово, в буквальном смысле слова; под выражением "с силою и славою" означает Божие Слово, раскрываемое, тогда, во внутреннем смысле, итак, суть Сама Божественная истина; под выражением "пришествие Господа" означает признание истин Божественного Я всеми теми, кто принадлежит к новой церкви, и отрицание (отвержение) ее всеми теми, кто принадлежит к старой церкви (п. 4060). [5] Что Божественные истины Господа согласно соответствию именуется словом "слава", очевидно и у Исаии: глас человека, вопиющего в пустыне, приуготовьте путь Иегове (Господу)... и откроется слава Иеговы, и вместе всякая плоть (всякое мясо) увидит ее (Ис. 40:3, 5). Здесь, так говорится о Господе, Который, в силу истин Божественного Я, есть суть Его "славой". И у Иоанна: и Слово стало плотью, и обитало в нас; и мы видели славу Его, как славу Единорожденного от Отца, полного благодати и истин (Иоанна 1:14). И еще у него же: сие сказал Исайя (Ис. 6:1 и далее), когда увидел он славу Его и говорил о Нем (Иоанна 12:41). И, здесь, под словом "слава" означает пришествие Господа. В той же манере, и у Моисея: Я – Оживляющий (Жизнь), и вся земля будет исполнена славы Иеговы (Господа) (Чис. 14:21). Здесь, под выражением "слава Иеговы" означает пришествие Господа и просветление посредством Божественной истины, которая исходит от Него. [6] Под словом "слава" Божественное Я Господа означает в следующих отрывках. У Исаии: Я есть Иегова (Господь), это имя Мое, и славы Своей Я не отдам другому (Исаия 42:8). И у Марка: когда Сын Человеческий придет во славе Отца Своего со святыми ангелами (Марка 8:38). И у Луки: разве не чрез страдания надлежало пройти Христу и вступить во славу Свою (Лук. 24:26). Так как под выражением "слава Иеговы" означает Господь, что касается Его Божественных истин, то под словом "слава", также, означает и Божественная мудрость и рассудительность, которые исходят от Божественных истин Господа. Мудрость и рассудительность, исходящие от Божественного Я, означаются под словом

"слава" у Иезекииля (Иез. 1:28; 8:4; 9:3; 10:4, 18, 19; 11:22, 23); представлены же они у него под радугой, которая видится в облаке.

8428.

И, что Он услышал ропот ваш. Что этим означается – что жалобы прекратятся, очевидно из значения слова "слух", когда оно говорится в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, проявление Его милости и помощи, и, в такой манере, прекращение жалоб (нареканий); и из значения слова "ропот", представляющего собой страдания от горечи искушений и жалобы оттуда (п. 8351) .

8429.

Супротив Иеговы (Господа); а, кто есть мы, что вы ропщете (бормочете) супротив нас? Что этим означается – что жалобы (нарекания) были направлены супротив Божественного Я, а не супротив тех, в лице кого Оно было представлено, очевидно из того факта, что под именем "Иегова" означается Божественное Я; и здесь, это, что касается представительных образов, отвечающих Его Божественным истинам, означенным в лице Моисея и Аарона; и из значения слова "ропот (бормотание)", представляющего собой жалобы (как это уже было показано выше, в п. 8428). А так как сказано, что "они роптали (бормотали) супротив Иеговы, а не супротив Моисея и Аарона", то под этим, в такой манере, и означается то, что жалобы (нарекания) их были направлены супротив Божественной истины, которая представлена в лице Моисея и Аарона (п. 8425), а не супротив них самих, кто ее представляет. Именно поэтому в последующем стихе и говорится: "ибо, что есть мы? Вы же ропщете не супротив нас"; ибо человек, в лице которого представлено Божественное Я, относительно Самого Божественного Я (Вселенной), что ничто. Более того, всяк, кто жалуется (бормочет, ропщет) супротив того человека, в лице которого представлено Божественное Я, когда последний говорит от имени Его, не ропщет супротив самого того человека, но супротив Самого Божественного Я.

8430.

И еще сказал Моисей. Что этим означается – информация еще (еще выстраивание понимания рассудка), можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 8425.

8431.

И познаете (поймете), что Иегова (почему Господь) дает вам вечером поесть мяса. Что этим означается – что в конце этого духовного состояния благо (добро, блаженство) будет усвоено (воспринято) посредством наслаждения, очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой конец (завершение) текущего духовного состояния (п. 8426); и из значения слова "мясо (плоть)", представляющего собой оживленную собь (спасенное Собственное я) человека, или небесное я, которое человек обретает (получает) от Господа, итак, вместилище (обитель) его благ (добра, блаженств) любви (п. 148, 149, 780, 3813, 7850, 8409); но, здесь, вместилище благ (добра, блаженств) веры, ибо это мясо было мясом (плотью) птицы или крылатого (летающего) создания, именуемого перепелом. И это потому, что под всякой летающей (крылатой) вещь означиваются ощущения и вещи духовные или принадлежащие вере. Отсюда, теперь, и следует, что под птичьим "мясом (плотью)" означается качество блага (добра, блаженства); и, здесь, это

качество благ (добра, блаженств), присущих природному человеку, и, в такой манере, присущее ему наслаждение. Да будет же, теперь, известно, что под словом "манна" означивается благо (добро, блаженство), присущее внутреннему или духовному человеку, тогда как под словом "перепел" – благо (добро, блаженство) внешнего или природного человека, которое именуется наслаждением. Что у этих слов именно такое значение, очевидно из того факта, что манна была даваема им в часы (во времена) утренние, но перепела – в часы (во времена) вечерние. А под тем, что подается (принимается, вкушается) в утренние часы (времена), означивается духовное благо, тогда как под тем, что подается в часы (времена) вечерние, означивается благо природное или наслаждение. И это по той причине, что, в той другой жизни, времени (состоянию) утра соответствует состояние человеческого духа, когда духовное благо (добро, блаженство), или благо, исходящее от внутреннего человека, состоит в полной ясности (воспринимается вполне осознанно), а природное благо, или благо внешнего человека, находится для него в безвестности (в неведении). Времени (состоянию) же вечера соответствует состояние духа, когда природное благо (добро, блаженство) или благо внешнего человека состоит в полной ясности (воспринимается вполне осознанно), а духовное благо или благо внутреннего человека, находится для него в совершенной безвестности (в неведении, сокрытости). Именно эти перемены (чередования) состояний духа (в том мире) и следуют одно за другим, с той целью, чтобы человек, там, мог бы совершенствоваться; и касается это, главным образом, усвоения благ (добра, блаженств), в вечернее время, то есть, чтобы и, там (в том мире), они могли бы совершаться посредством наслаждений (природных благ).

8432.

А утром поесть хлеба досыта. Что этим означивается – что в начале нового состояния духа они получают (примут, усвоят) блага (добра, блаженства) ровно столько, сколько они смогут вместить (принять, получить), очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915, 8410); но, здесь, это блага (добро, блаженства) истин, которые являются благами (добром, блаженствами) Духовной церкви, ибо под словом "хлеб" подразумевается "манна" (о которой в дальнейшем еще пойдет речь); из значения слова "утро", представляющего собой начало нового состояния духа (п. 8427); и из значения слова "досыта", представляющего собой столько, сколько они пожелают (п. 8410); но, здесь, это столько, сколько они смогут принять (усвоить, получить). Ибо благ (добра, блаженств), которые нaitствуются (нисходят, проникают, изливаются) от Господа, не дается столько, сколько человеку пожелается, но столько, сколько он сможет в себе их вместить (принять, получить); тогда как в отношении зла, ему попускается принять его столько, сколько он того пожелает.

8433.

И, что Иегова слышит ваш ропот. Что этим означивается – что, именно в такой манере, жалобы (нарекания) и прекратятся, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 8428), где встречаются точно такие же слова.

8434.

С которыми вы ропщете на (супротив) Него; ибо, что есть мы? Вы же ропщете не против нас. Что этим означает – что жалобы (нарекания) были направлены супротив Божественного Я, но не супротив тех, кто, в Слове, является в отношении Божественного Я Его представительным образом, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 8429), где встречаются точно такие же слова.

8435.

А супротив Иеговы. Что этим означает – что, в дальнейшем, они должны остерегаться (быть бдительными в отношении нареканий), очевидно из того факта, что фраза о направленности их ропота супротив Иеговы, то есть, супротив Божественного Я, повторяется дважды. Отсюда, теперь, и следует, что под этими словами означает то, что, в дальнейшем (в ходе искушений), они должны остерегаться таких жалоб (нареканий).

8436.

Стихи 9-12. И сказал Моисей Аарону, скажи же всему собранию сыновей Израилевых: приблизьтесь к Господу, ибо Он услышал ваш ропот (бормотание). И было так, что как только Аарон сказал всему собранию сыновей Израилевых, то они оглянулись в пустыню; и вот, увидели славу Иеговы (Господню) в облаке. И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал так: Я услышал ропот сыновей Израилевых; скажи им, и скажи так; вечерами вы будете есть мясо (плоть), а утром будете насыщены хлебом; и вы познаете (осознаете), что Я есть Иегова (Господь), Бог ваш. "И сказал Моисей Аарону" означает наитие истин Божественного Я, исходящих непосредственно от Господа (пребывающих внутри), чрез Божественные истины, которые проникают опосредствовано (извне); "скажи же всему собранию сыновей Израилевых" означает наставление; "приблизьтесь к Господу" означает состояние восприятия (приема, усвоения) и применения оттуда; "ибо Он услышал ваш ропот (бормотание)" означает – что помощь Он подает при преодолении страданий в искушениях; "и было так, что как только Аарон сказал всему собранию сыновей Израилевых" означает наставление от Божественного Я посредством наития свыше; "то они оглянулись назад в пустыню" означает чрез напоминание о состояниях искушений, в которых они уже были; "и вот, увидели славу Иеговы (Господню) в облаке" означает – и присутствие Господа в истинах, приспособленных к восприятию; "и сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал так" означает истины, происходящие от Божественного Я Господа, в которых и присутствует Господь; "Я услышал ропот сыновей Израилевых" означает – что жалобы (нарекания), связанные с искушением, прекратятся; "скажи им, и скажи так" означает – чрез информацию (выстраивание понимания), нисходящую посредством наития; "вечерами вы будете есть мясо (плоть)" означает – что в завершении (конце) всякого текущего состояния духа благо (добро, блаженство) будет усваиваемо посредством наслаждений; "а утром будете насыщены хлебом" означает – что в начале всякого нового состояния они будут получать духовных благ (добра, блаженств) столько, сколько они смогут принять (вместить, получить, усвоить); "и вы познаете (осознаете), что Я есть Иегова (Господь), Бог ваш" означает – что, тогда, они и смогут познать, что Господь и есть Едино Один Бог.

8437.

И сказал Моисей Аарону. Что этим означается наитие истин Божественного Я, исходящее непосредственно от Господа, чрез Божественные истины, которые проникают опосредствовано (в дух извне), очевидно из значения слова сказать, представляющего собой Божественное наитие тогда, когда происходит наитие истин Божественного Я, представленных в лице Моисея, или нисходящих непосредственно (напрямую) от Господа, чрез истины Божественного Я, нисходящие опосредствовано, и представленные в лице Аарона. Что под словом "сказать", также, означается и наитие, уже было сказано в п. 5743, 6152, 6291, 7291, 7381, 8221, 8262; а, что в лице "Моисея" означиваются истины, исходящие непосредственно (прямо, внутренним путем) от Господа, а в лице "Аарона" – истины, идущие (распространяющиеся) окольно или чрез посредников (путями внешними), сказано было в п. 7009, 7010, 7089, 7382. Что означается под "истинами, исходящими непосредственно (прямо, внутренним путем) от Господа", а, что под "истинами, распространяющимися окольно или чрез посредников (путями внешними)", сказано было в п. 7055, 7056, 7058.

8438.

Скажи же всему собранию сыновей Израилевых. Что этим означается наставление, очевидно из значения слова "сказать", когда Божественные истины, в тех, кто принадлежит церкви, доходят вплоть до дел (деяний), согласным с повелениями Божественного Я, и представляющего собой, тогда, наставление (п. 7186, 7267, 7304, 7380, 7517, 8127); и из значения выражения "собрание сыновей Израилевых", представляющего собой всех тех, кто принадлежит Духовной церкви (п. 7843).

8439.

Приблизьтесь к Господу (предстаньте пред Господом). Что этим означается состояние восприятия (приема, вмещения) и применения (деяний) оттуда, очевидно из значения выражения "приблизиться (стать ближе) к Иегове", представляющего собой наитие (п. 8159), а, следовательно, и восприятие; ибо восприятие (прием, вмещение) есть ответом (реакцией) на наитие (по взаимности, по желанию), в той мере, с которой они соответствуют друг другу. Насколько человек принимает (получает, вмещает) Божественное наитие, настолько он, так сказать, "приближается (становится ближе) к Иегове". В духовном смысле, под "приближением к Иегове" ничего иного, кроме восприятия наитий от Господа, и не понимается, ибо приближение к Нему осуществляется чрез веру и любовь; а, так как вера и любовь исходят лишь от Иеговы (то есть, от Господа), то под "приближением к Иегове" и означается личное (по собственному желанию) восприятие (прием, вмещение) благ (добра, блаженств) и истин, которые наитствуют (нисходят, проникают, вытекают, изливаются) от Него. Что под этим выражением, также, означается и применение (делание, исполнение) истин и благ, так это потому, что восприятие (прием, вмещение) не будет в себе восприятием (приемом, вмещением), если то, что было воспринято, не будет использовано (применено, осуществлено, воплощено, материализовано) на деле (для какой-либо цели). Ибо наитие от Божественного Я проходит (проникает, изливается), сначала, в восприятие, которое облекается в понимание рассудка человека. Оттуда, оно переходит в желание (волеизъявление) воли, а затем, в ее действие, итак, в благие (добрые, блаженные) дела (деяния), которые, будучи исполненными (совершенными), прекращаются. Когда наитие благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа, совершает (делает, производит)



такой транзит (переход), то, тогда, эти блага (добро, блаженства) и истины и усваиваются в человеке (обретаются им, становятся присущими ему). Ибо, тогда, Божественное наитие нисходит (проникает, спускается) сверху вплоть до самых своих конечных порядков, то есть, в самые крайние и последние ощущения и вещи, принадлежащие природе (телесно-вещественному миру), к которым все Божественные наития и стремятся дойти. Человек, в котором наития Божественного Я продвигаются (шествуют) именно таким образом, может уже именоваться "дорогою небес (путем, образом небесным)". Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под выражением "приблизьтесь к Иегове". А именно: состояние человеческого духа, когда он (рассудком) принимает (вмещает) и (волей) исполняет (воплощает) блага и истины. Здесь же, это состояние восприятия (приема, вмещения) благ (добра, блаженств) означивается под словом "манна", а состояние наслаждения (радости) оттуда (или исполнения, воплощения), означивается под словом "перепела".

8440.

Ибо Он услышал ваш ропот (бормотание). Что этим означивается – что помощь Он подает при преодолении страданий в искушениях, очевидно из значения слова "услышать", когда оно сказано в адрес Иеговы, и представляющего собой, тогда, милость (сострадание) Его и даяние помощи, а, следовательно, прекращение страданий (п. 8428); и из значения слова "ропот", представляющего собой страдание в искушении и жалобы (нарекания) оттуда (п. 8351, 8428, 8433).

8441.

И было так, что как только Аарон сказал всему собранию сыновей Израилевых. Что этим означивается наставление, нисходящее от Божественного Я посредством наития свыше, очевидно из значения слова "сказать", когда Божественное наитие нисходит чрез Божественные истины, проникающие опосредствовано (в дух извне), которые представлены в лице Аарона, и представляющего собой, также, наставление посредством наития. Ибо Божественное наитие в человеке воплощается (образуется, материализуется) в виде истин, в которые он был наставлен. Что под словом "сказать" означивается наитие, можно усмотреть по п. 2951, 5481, 5797, 7270, 8128; а, что под ним, также, означивается и наставление, очевидно по п. 7226, 7241. Очевидно это и из представления образа Аарона, означивающего собой истины, которые исходят от Господа опосредствовано (окольными, непрямыми, внешними путями) (п. 7009, 7382) .

8442.

То они оглянулись назад в пустыню. Что этим означивается – чрез вспоминание (обращение к памяти) о тех состояниях искушений, в которых они уже были, очевидно из значения слова "оглянуться" на что-либо, и представляющего собой помыслы и размышления рассудка (п. 7341), а потому, также, и вспоминание. Ибо всяк, кто думает и размышляет, вспоминает (обращается к памяти). Очевидно это и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние прохождения сквозь искушения (п. 6828, 8098) .

8443.

И вот, увидели славу Иеговы (Господню) в облаке. Что этим означивается присутствие Господа в истинах, приспособленных к восприятию, очевидно из значения выражения "слава Иеговы", представляющего собой пришествие и присутствие Господа (п. 8427); и из значения слова "облако", представляющего собой буквальный смысл Слова (как это было показано в предисловии к главе 18 Книги Бытия и в п. 4391, 5922, 6343, 6752, 8106), и, в такой манере, истины, приспособленные к (природно-мирскому) восприятию (пониманию), ибо Слово Божие, в буквальном смысле, и есть суть такие истины. Но, здесь, под выражением "слава Иеговы (Господня) в облаке" означиваются не просто истины, но истины Божественного Я, которые не настолько приспособлены к (природно-мирскому) восприятию, ибо они, по уровню восприятия, выше мирских заблуждений и природных явлений, исходящих от органов чувств тела, так же, как и потому, что чрез них, также, передается внутренний смысл Слова (как это было показано в предисловии к главе 18 Книги Бытия и в п. 5922, 8427). Что под словом "слава" означивается внутренний смысл Божиего Слова, так это потому, что все, о чем говорится в этом смысле, говорится о церкви и царстве Господнем, а, в наивысшем смысле, о Самом Господе, ибо истины Божественного Я – именно о них. Истины Божественного Я (Вселенной) не состоят в одной степени, но во многих. Истины Божественного Я, состоящие в первой степени, а также, во второй степени, это те истины, которые от Господа исходят непосредственно (прямо); и они выше ангельского понимания. Но истины Божественного Я, состоящие в третьей степени, таковы, что обитают (находятся) в наивнутренних или третьих небесах; и они не могут быть восприняты ни одним человеком. Истины Божественного Я, состоящие в четвертой степени, таковы, что обитают (находятся) в средних или вторых небесах; и они не вхожи ни в одно из понятий земного человека. Но истины Божественного Я, состоящие в пятой степени, таковы, что обитают (находятся) в крайних (последних) или первых (от нас) небесах; и эти истины, хотя и в самой небольшой своей мере (части), уже могут быть восприняты человеком, при условии, что он состоит в просветлении. Тем не менее, они есть суть таковыми, что по большей своей части, не могут быть выражены человеческими словами; и лишь, когда они попадают в идеи (образные, представительные), они, тогда, и могут производить способность к восприятию, так же, как и саму уверенность (веру) в то, что все (и на самом деле) именно так и есть. Но истины Божественного Я, состоящие в шестой степени, таковы, что могут пребывать в уме человека, то есть, могут быть приспособленными к его (природно-мирскому) восприятию; и, таким образом, представлять ему Божие Слово в буквальном смысле. Этот смысл или эти истины и представлены (в Слове) под "облаком", тогда как внутренние истины представлены под "славой (радугой) в облаке". Именно по этой причине, Иегова (то есть, Господь) так часто являлся (виделся) Моисею и сыновьям Израилевым в облаке (Исх. 24:15, 16, 40:34, 35; 1 Царств 8:10, 11; Матф. 24:30 и в других отрывках). Появление (видение, явление) Господа происходит посредством Божественной истины, так же, как и есть суть Самой Божественной истиной. Что под словом "облако" означиваются истины, приспособленные к (человеческому) восприятию, вполне очевидно по тем представлениям (видениям, соответствиям), в той другой жизни, когда речь ангелов наивысших небес видится (воспринимается) теми, кто пребывает в более низших мирах, как если бы свет, а также, сияние (свечение, лучи) света; тогда как речь ангелов небес более низких, видится (проявляется, воспринимается), как если бы светлое облако, с различиями по форме и своей плотности или прозрачности, согласно качеству их истин. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под выражением "видеть славу Иеговы

(Господа) в облаке" означает присутствие Господа в истинах, приспособленных к (природно-мирскому) восприятию (человека).

8444.

И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал так. Что этим означаются истины, исходящие от Божественного Я Господа, в которых и присутствует Господь, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой наитие и наставление (п. 8441); и из представления образа Моисея, означающего собой истины, которые исходят от Божественного Я Господа непосредственно (п. 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382). Присутствие Господа в истинах Божественного Я означается чрез тот факт, что Иегова говорил с Моисеем из облака, в котором была видна слава Иеговы (Господня). Ибо под выражением "слава Иеговы (Господня)" означается присутствие Господа в истинах, которые исходят от Него (п. 8427).

8445.

Я услышал ропот сыновей Израилевых. Что этим означается – что жалобы (нарекания), связанные с искушением, прекратятся, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8428, 8433, где встречаются точно такие же слова.

8446.

Скажи (молви) им, и скажи так. Что этим означается – чрез информирование (выстраивание понимания), нисходящее посредством наития, очевидно из значения слова "сказать (молвить)", в исторической части Слова, и представляющего собой информирование (выстраивание понимания) (п. 8041); и из значения слова "сказать", представляющего собой наитие (п. 6291, 7291, 7381, 8221, 8262).

8447.

Вечерами вы будете есть мясо (плоть). Что этим означается – что в завершении (в конце) всякого текущего состояния духа благо (добро, блаженство) будет усваиваемо (обретаемо) посредством наслаждений, очевидно из уже сказанного ранее, в п. 8431, где встречаются точно такие же слова.

8448.

А утром вы будете насыщены хлебом. Что этим означается – что в начале всякого нового состояния они будут получать благ (добра, блаженств) столько, сколько они смогут принять (вместить, получить, усвоить), очевидно из сказанного ранее, в п. 8432 .

8449.

И вы познаете (осознаете), что Я есть Иегова (Господь), Бог ваш. Что этим означается – что, тогда, они и смогут познать, что Господь и есть Едино Один Бог, очевидно из того, что уже было сказано и показано ранее (в п. 7401, 7444, 7544, 7598, 7636) .

8450.

Стихи 13-15. И случилось вечером так, что налетели перепела и покрыли лагерь; а утром вокруг да около лагеря выпала роса. А когда выпавшая роса сошла, то, вот, на лицах (поверхности) пустыни, стали видны маленькие и круглые (шарики), маленькие, словно

изморозь (иней) на земле. И увидели сыновья Израилевы, и сказал человек брату своему: что это? Ибо они не знали, что это такое. И сказал им Моисей: это есть тот хлеб, который Иегова (Господь) дал вам есть (в пищу). "И случилось вечером так" означает завершение (конец) текущего состояния духа; "что налетели перепела" означает природное наслаждение, чрез которое приходит благо (добро, блаженство); "и покрыли лагерь" означает – когда оно переполняет природную часть духа человека; "а утром" означает начало нового состояния; "вокруг да около лагерь выпала роса" означает истины покоя (мира), присоединяемые свыше к человеку; "а когда выпавшая роса сошла" означает наитие (проникновение) истин (извне); "то, вот, на лицах (поверхности) пустыни" означает – что, тогда, в новой воле; "стали видны маленькие и круглые (шарики)" означает – впервые рождаются (образуются) блага (добро, блаженства), исходящие от истин; "маленькие, словно изморозь (иней) на земле" означает истины, устанавливающиеся (переходящие) в форму блага, и производящие наитие (наитствующие); "и увидели сыновья Израилевы" означает восприятие; "и сказал человек брату своему" означает изумление (удивление); "что это? Ибо они не знали, что это такое" означает непознанное (то, что не было известно прежде); "и сказал им Моисей" означает информирование (выстраивание понимания) чрез истины от Божественного Я; "это есть тот хлеб, который Иегова (Господь) дал вам есть (в пищу)" означает – что это то благо (добро, блаженство), которое должно быть усвоено и сделать (исполнить) их жизнь (волю), а, в наивысшем смысле, что это есть Господь (частица, искра Божия) в них.

8451.

И случилось вечером так. Что этим означается завершение (конец) текущего состояния духа, очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой завершение (конец) духовного состояния (как уже было сказано выше, в п. 8426).

8452.

Что налетели перепела. Что этим означается природное наслаждение, чрез которое приходит благо (добро, блаженство), очевидно из значения слова "перепела", представляющего собой природные наслаждения. Что под словом "перепел" означается природное наслаждение, так это потому, что эти птицы налетели со стороны моря, а под птицей с моря означается все то, что является природным, тогда как под мясом (плотью) ее, которая насыщает желания, означается наслаждение (как было показано выше, в п. 8431). Что так означается наслаждение чрез которое приходит благо (добро, блаженство), так это потому, что перепела были даны (налетели) вечером. Ибо, когда в той другой жизни устанавливается состояние, соответствующее вечеру, то, тогда, благие (добрые) духи, а также, ангелы, вспоминают (возвращаются в, входят в) состояния своих природных устремлений (желаний, привязанностей, любовей), в которых они пребывали, когда находились в нашем мире, и, в такой манере, следовательно, входят в наслаждения своего природного человека. Причина этого состоит в том, что, входя в те наслаждения, они продолжают обретать блага (добро, блаженства), и, что они, в такой манере, продолжают совершенствоваться (п. 8426). Все (что ангелы, что духи, что человек) совершенствуются путем имплантации (встраивания, насаждения) веры и милосердия во внешнего или природного человека. Ибо, если такой имплантации (встраивания, насаждения) не будет, то блага (добро, блаженства) и истины не смогут наитствовать

(проникать, вливаться, нисходить, втекать) от внутреннего или духовного человека, то есть, чрез этого человека от Господа, по причине отсутствия какого-либо средства приема (вместилища восприятия). А, если нет никакого средства приема, то наитие (нисхождение, проникновение) прекращается и погибает, а, внутренний человек (внутренний канал Божественности) закрывается. Отсюда, теперь, и очевидно, что природная часть духа должна периодически приводиться в состояние аккомодации (приспособления, согласия) для того, чтобы она могла бы оставаться сосудом (приемником, вместилищем Божественности). Это приспособление происходит за счет (накопленных в памяти) наслаждений; ибо блага (добро, блаженства), которые принадлежат (относятся к) природному человеку, именуется наслаждениями, и это по той причине, что они ощущаются (чувственно). [2] Что под словом "перепел" означивается природное наслаждение, так это потому, что, как уже говорилось, эти птицы налетели со стороны моря; ибо сказано, что они были принесены с моря: и вышел (поднялся) ветер от Иеговы, и нанес перепелов от моря, и опустил их на лагерь (табор, стан) (Чис. 11:31); а под "птицей с моря" и ее "мясом (плотью)" подразумевается природное наслаждение, тогда как, в смысле противоположном, наслаждение страстей (вожделений, самовлюбленности). В таком же значении слово "перепел" применяется у Моисея и в следующем отрывке: сброд (пришлые, чужие, бродяги), которые были в середине народа, жаждали (разжигали) похоти, отчего и сыновья Израилевы снова запричитали (зарыдали) и сказали: кто накормит нас мясом (плотью)?... ныне наши души иссохли, а глаза наши не видели ничего, кроме манны... и вышел (поднялся) ветер от Иеговы, и нанес перепелов от моря, и опустил их (набросал вокруг да около) на лагерь (табор, стан)... и встал народ, и весь тот день и всю ту ночь, и весь завтрашний день, собирали они перепелов; и те, кто собрал мало, собрали по десять гомеров (омеров, хомеров), которые они разложили для себя повсюду вокруг лагеря (табора, стана). И, когда мясо (плоть) было еще между зубами, итак, до того, как оно было ими проглочено, гнев Иеговы уже полыхал супротив народа; и Иегова поразил людей язвою (чумой) весьма великой. И назвали то место "Киброт Гаттаава (могила похотей)", ибо там они похоронили людей, которые пылали похотью (вожделениями) (Чис. 11:4, 6, 31-34). Здесь (в книге "Числа"), под словом "перепел" означивается наслаждение вожделений (страстей, жажд, похотей, самовлюбленности, желаний любви к себе, к Собственному я). Наслаждение в человеке именуется наслаждением вожделений (страстей, жажд, похотей, самовлюбленности, желаний любви к себе, к Собственному я) тогда, когда наслаждения какой-либо формы любви телесной или мирской (материальной) обретают господство и власть над всем человеком настолько, что, даже, угашают в нем все, присущие ему блага (добро, блаженства) и истины веры. Именно за эти наслаждения "Иегова и поразил людей язвою (чумой) весьма великой". Но уже те природные наслаждения, о которых говорится в этой главе, и представляемые под словом "перепела", которые были даны людям вечером, наслаждениями вожделений (страстей, жажд, похотей, самовлюбленности, желаний любви к себе, к Собственному я) не являются, но являются такими наслаждениями природного или внешнего человека, которые соответствуют (отвечают) благу (доброту, блаженству) в его духовном или внутреннем человеке. Эта форма человеческих наслаждений внутренне содержит в себе духовное благо (добро, блаженство), тогда как человеческие наслаждения вожделений (страстей, жажд, похотей, самовлюбленности, желаний любви к себе, к Собственному я), и которые представлены в 11-ой главе книги "Числа", внутренне содержат в себе зла, присущие адам. Обе формы наслаждений именуется наслаждениями по той причине, что

каждая из них, в восприятии телесных чувств, ощущается и воспринимается одинаково, то есть, как телесное наслаждение. Но между этими формами телесных наслаждений есть огромное различие: одни в себе вмещают небеса, а другие – ады; а оттого, как только внешняя (природно-телесная) часть человеческого духа отделяется (отходит, как только умирает тело), одни приводят человека в небеса (становятся его небесным началом), а другие приводят его в ады (становятся его началом адским). [3] И дело, здесь, обстоит точно так, как бывает с двумя женщинами, которые подобны своими лицами по красоте и которые по жизни, во внешней форме, видятся восхитительными (одинаково прекрасными и приятными), но которые, в своем внутреннем облике (в рассудке), могут быть совершенно противоположными, ибо одна может быть целомудренной (невинной) и здоровой (рассудительной, мудрой), а другая – развратной (распутной) и гнилой (безрассудной, безумной); итак, одна, в духе своем, может быть ангелом, а другая – дьяволом (бесом). Но то, каковыми они есть реально (духовно), на самом деле, никак не проявляется; и это до тех пор, пока внешние ощущения (покровы) не совлекаются, а внутренние – не раскрываются. Но эти слова, здесь, были сказаны только лишь для того, чтобы можно было бы познать (понять, уяснить), что есть суть природное наслаждение, в котором внутренне пребывает благо (добро, блаженство), и означенное, в этой главе, под словом (знаком, символом) "перепел"; и, что есть суть природное наслаждение, в котором внутренне пребывает зло, и означенное под словом (знаком, символом) "перепел", в одиннадцатой главе книги "Числа".

8453.

И покрыли лагерь. Что этим означивается – когда наслаждения переполняют природную часть духа человека, очевидно из значения слова "покрыть", представляющего собой заполнение (исполненность, полноту); и из значения слова "стан (табор, лагерь)", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины (в своем порядке) (п. 8193, 8196); и, здесь, это их присутствие в природной части духа (в ощущениях и вместилищах) человека, ибо она, по сути, и есть крайним (последним) вместилищем его наслаждений. Что природная часть духа есть суть вместилищем благ (добра, блаженств) и истин, так это потому, что без последних, в природных своих вместилищах, человек не будет иметь жизненности (живости, жизни), а другими словами, без благ (добра, блаженств) и истин во внешнем или природном человеке ничего ощущаться (и делаться) не будет. Отсюда и очевидно, что поскольку под словом "лагерь (стан, табор)" означиваются истины и блага (добро, блаженства), то под ним, также, означиваются и природные вместилища духа, в которых они находятся.

8454.

А утром. Что этим означивается начало нового состояния, очевидно из значения слова "утро", представляющего собой начало нового состояния духа (п. 8427).

8455.

Вокруг да около лагеря выпала (легла) роса. Что этим означиваются истины покоя (мира), присоединяемые свыше к человеку, очевидно из значения слова "роса", представляющего собой истины покоя (мира, невинности) (п. 3579). Что под словом "роса" означиваются истины покоя (мира, невинности), так это потому, что утром она нисходит (опускается) с небес и появляется на траве (зелени), как капельки легкого (мелкого) дождя, и придает ей

такую сладость или наслаждение, которые более существенны, чем от дождя, отчего травы и посеvy поля, как если бы радуются (ликуют); так же, как и потому, что под словом "утро" означивается состояние покоя (мира, невинности) (п. 2780). Что же собой представляет покой (мир, невинность), можно усмотреть по п. 2780, 3696, 4681, 5662. А именно: что он подобен рассвету на земле, когда все и вся оживляется радостью (всеобъемлющего) наслаждения; тогда как истины мира (покоя, невинности) подобны предрассветному свету. Эти истины, которые именуется "истинами покоя (мира, невинности)", есть суть истинами Самого Божественного Я, исходящими чрез небеса от Господа, которые универсально (всеобъемлюще) проникают (нисходят, нaitствуют, влияют) на все и вся, что есть в небесах, и делают (сотворяют) небеса небесами. Ибо покой (мир, невинность) в себе есть суть уверенностью (убежденностью) в Господе и в том, что Он руководит (правит, ведает) всем, провидит (дает, предоставляет) все (какие нужно) ощущения и вещи и ведет к благу (добру, блаженству), как к высшей цели. Когда человек пребывает в такой вере, то он, тогда, и состоит в покое (мире, невинности); ибо он, тогда, ничего не боится, и никакие беспокойства (заботы) о грядущем (будущем) в него не вхожи. В это состояние человек входит настолько, насколько он входит в любовь к Господу. [2] Состояние покоя (мира, невинности) уносит (отгоняет) всякое зло, но, в первую очередь, отводит зло, исходящее от самоуверенности (самовлюбленности в свое Собственное я). Люди считают (полагают, верят, думают), что и злой человек, когда он пребывает в наслаждении (довольстве) и спокойствии, оттого, что у него все получается, находится в состоянии покоя (мира, невинности). Но это не тот покой (мир, невинность), но состояние, исходящее от наслаждения и спокойствия (затишья) вожделений (похотей, страстей), итак, подделка (имитация) состояния покоя (невинности, мира) Божественного. А эти наслаждения, так как они противоположны наслаждениям покоя (мира, невинности), обращаются, в той другой жизни, в недовольства (неприязни); так как именно последние и есть тем, что скрывается внутренне в спокойствии злых. В той другой жизни, внешние ощущения и вместилища злого человека последовательно разворачиваются (развиваются, захватывают все) вплоть до самых наивнутренних вместилищ; тогда как у человека благого (доброго, блаженного) покой (мир, невинность) из наивнутренних вместилищ расходится во все его наслаждения вплоть до самых внешних. А в той мере и степени, с которой внешние ощущения и вместилища освобождаются (очищаются), то в той же мере и степени раскрывается (выходит наружу) состояние внутреннего покоя (мира, невинности), а вместе с тем, испытываются (ощущаются) наслаждения, благословение и счастье, происхождение которых начинается в Самом Господе. [3] Что же касается состояний покоя (мира, невинности), которые царят в небесах, то можно сказать, что по своей сути они таковы, что не могут быть описаны никакими словами. А оттого, пока человек находится в нашем мире и пользуется какими-либо идеями, исходящими (получаемыми) из этого мира, он и не может войти, в отношении этих состояний, ни в помышления (рассудка), ни в восприятие (воли); ибо это находится за гранью всякого из возможных ощущений (органов чувств тела). Спокойствие природного ума, его напряжение (усилие) и (последующая) радость от успеха, относительно (внутреннего покоя, мира, невинности), что ничто; ибо они влияют только на внешние вместилища духа человека. Тогда как внутренний покой (мир, невинность) влияет на все самое внутреннее: на первообразующие субстанции (духовные первоматерии) и на начала (первопричины) производных вторичных субстанций в человеке, чрез которые он исходит (вытекает), изливается в материи (ощущения и вещи)

подчиненные и производные, и насыщает их ощущениями наслаждения (улады); итак, чрез внутренние наслаждения (удовольствия) и радости (счастье) соединяет их с началами (истоками) идей человека, а, следовательно, и с высшими целями его жизни; а, в такой манере, преобразует человеческий ум (рассудок) в небесный.

8456.

А когда выпавшая роса взошла. Что этим означивается (извне внутрь) наитие (проникновение) Божиих истин, очевидно из значения слова "взошла (высохла, поднялась, испарилась)", представляющего собой, здесь, их испарение (подъем), и, таким образом, становление их невидимыми для природного зрения; и из значения слова "роса", представляющего собой истины покоя (мира, невинности) (о которых уже было говорено чуть выше). Под выпадением росы вместе с манной означивается наитие (проникновение) Божиих истин (окольным путем, извне внутрь); ибо истины покоя (мира, невинности) – это истины Божественного Я, которые, будучи исходящими от Господа в небеса, как истины наисокровенные, проникают в наинизшие (природно-чувственные) истины, и оживляют (оживотворяют) их точно так, как роса оживляет травы или посева в поле, на которые она нисходит утром. Когда наинизшие (природно-чувственные) истины оживляются Божественными, то, тогда, истины покоя (мира, невинности) уже поднимаются (всходят, испаряются) снова вверх, то есть, их видение (ощущение их) исчезает (прекращается), а те истины, которые исполнились жизнью (получили ее) от них, становятся видимыми (ощущаемыми). Именно так рождаются истины веры. Ибо ни одна из истин учения веры, или Слова, не становится истиной в уме (для) человека до тех пор, пока она не получит (не воспримет, не обретет) в нем жизнь от Божественного Я, итак, пока не получит жизнь чрез наитие (проникновение, влияние) истин, исходящих от Господа, которые именуется "истинами покоя (мира, невинности)". Эти истины не есть истинами веры, но они есть жизнью или душою истин веры; именно они и располагают (выстраивают) в небесной форме все те истины, что есть в человеке, и которые именуется "истинами веры", а затем, также, соединяют (располагают, сочетают) те истины вместе друг с другом. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как обстоит дело с наитием (проникновением) истин у человека посредством истин покоя (мира, невинности). Да будет же, теперь, известно и то, что более низшие или более внешние ощущения и вещи в человеке, который должен быть возрожден, получают (принимают, обретают) жизнь в своем последовательном порядке от ощущений и вещей в нем более высших или более внутренних. Так это есть и в отношении истин веры, принимающих жизнь от истин покоя (мира, невинности), и в отношении истин покоя (мира, невинности), принимающих жизнь от самого Господа. Наитие (нисхождение, проникновение) жизни от Господа у тех, кто входит в состояние возрождения, осуществляется в последовательном порядке, начинающемся от Самого Господа, затем, чрез те ощущения и вместилища, которые находятся в нем внутри, а затем, чрез ощущения и вместилища срединные (посредствующие, промежуточные) вплоть до самых (ощущений и вместилищ) его наивнешних. Отсюда, теперь, следует и то, что у всякого возрожденного человека его путь внутренний открывается вплоть, даже, до Самого Господа, тогда как у всякого человека не возрожденного, внутренний путь его замкнут (закрит).

8457.



То, вот, на лицах (поверхности) пустыни. Что этим означивается новая воля, очевидно из значения слова "пустыня", представляющего собой, здесь, зачатие новой воли чрез опосредствованное наитие (извне) истин. Ибо у человека Духовной церкви новая воля формируется посредством благ (добра, блаженств), рождаемых чрез истины, и она в нем возникает (образуется, появляется) в форме совести. Что человеческая совесть есть совестью в силу образующих ее истин, очевидно из всего того, что уже было сказано ранее о возрождении духовного человека. Под словом "пустыня", в природном смысле, означивается то место, которое не обрабатываемо (не окультурено) и необитаемо (то состояние духа, в котором нет поклонения Богу и жизни, исходящей от Него); в духовном же смысле, под ним означивается место (состояние духа), где (в котором) отсутствуют блага (добро, блаженства) и истины, а, в такой манере, место (люди), где (в которых) нет жизни (п. 1927, 2708, 3900). Именно поэтому, когда, здесь, было сказано, что роса появилась на лицах пустыни, и, что ею была покрыта и манна, то под "пустыней", в такой манере, и было означено зарождение новой воли.

8458.

Стали видны маленькие и круглые (шарики). Что этим означивается – что (в новой воле) впервые рождаются (образуются) блага (добро, блаженства), исходящие от истин, в своей первозданной форме, очевидно из значения слова "маленькие", представляющего собой принадлежность к истинам; и из значения слова "круглые", представляющего собой принадлежность к благу (доброе, блаженству). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "маленькие и круглые" означивается принадлежность к благу (доброе, блаженству) истины. Сказано "блага (добро, блаженства) истин", так это потому, что эти есть суть благами (доброе, блаженствами) человека Духовной церкви; и эти слова касаются не только его начал и происхождения, но и его сущности (натура). Эти блага видятся, как если бы истинами, но ощущаются они (чувствуются, совершаются), как блага (добро, блаженства). Отсюда и следует, что они, с одной стороны, присущи рассудку (есть формами интеллектуальной части ума), и являются истинами, но, с другой стороны, присущи и новой воле (есть формами волевой части ума, совести), и есть благами (доброе, блаженствами). И это по той причине, что в человеке рассудочная часть ума отличается от его части ума волевой тем, что в рассудке все ощущения и вещи предстают (воспринимаются) в своей овеществленной форме, и могут быть увидены в свете (понимаемы, представлены в понятиях), тогда как в воле все ощущения и вещи проявляются (воспринимаются) так, что они, после перехода туда из рассудка, чувствуются (ощущаются), как наслаждения (удовольствия), то есть, воспринимаются, как блага (добро, блаженства), и это в соответствии с качеством видимой формы (в согласии с пониманием). Что под словом "маленькие (малые, малое)" означивается принадлежность к истинам, а под словом "кругленькие (круглые, круглое)" – принадлежность к благам (истинам, блаженствам), так это из-за проявления истин и благ (добра, блаженств) в таких формах, в той другой жизни. Когда истины и блага (добро, блаженства), в той другой жизни, становятся видимыми, то есть, когда они открыто предстают пред глазами духов и ангелов, то они, тогда, воспринимаются в дискретном количестве (в дискретной, счетной форме); итак, следовательно, как множества или же как малости (большие и малые величины), в соответствии с качеством истин. Кроме того, истины предстают, там, в (трех- и многоугольных) фигурах различной формы, а также, предстают, как нечто белое. Но блага (добро, блаженства), там, предстают, как непрерывные величины, которых не

бывает много или мало; так же, как они предстают в круглых и непрерывных (бесконечных) формах; и в цветах (красках), таких как синий, желтый и красный. Что истины и блага (добро, блаженства), когда они, там, предстают пред глазами, видятся (являются), в такой манере, так это потому, что различия свои они имеют из-за присущих им качеств, которые, когда они становятся видимыми, выражают и представляют себя так в своих представительных природных формах. Отсюда, теперь, и очевидно, почему в нашем мире все то, что близко к подобным формам, означает собой либо истины, либо блага; ибо во Вселенной нет ни одной вещи, чтобы она в себе не имела бы, что касается своего качества, отношения либо к благу (добру, блаженства), либо к истине.

8459.

Маленькие, словно изморозь на земле. Что этим означиваюся истины, устанавливающиеся (переходящие) в форму блага, и производящие наитие (наитствующие), очевидно из значения слова "маленькие (малые)", представляющего собой принадлежность к истинам (о котором уже говорилось чуть выше); и из значения выражения "словно изморозь (иней, снежный покров)", представляющего собой форму блага (добра, блаженства). Блага (добро, блаженства) истин, которые есть суть благами (добром, блаженствами) человека Духовной церкви (п. 8458), здесь, сравниваются с изморозью (инеем, снежным покровом) из-за относительной схожести со снегом (из-за белоснежности). Снег, будучи, состоящим из маленьких и белых снежинок (раздельных частичек), представляет собой принадлежность к истинам; но изморозь (иней, снежный покров), в силу своей непрерывности, представляет собой принадлежность к истинам, совершенным (сделанным) во имя блага (добра, блаженства), и которые, по сути, есть, одновременно, и благами (добром, блаженствами) истины. Что под словом "снег" означиваюся истины, очевидно из следующих отрывков из Слова. У Марка: когда Иисус преобразился, Его ризы (одежды) сделались блистающими (сияющими), и белыми совершенно, как снег (Марк 9:23). У Матфея: ангелы у могилы (гробницы) были видом своим, как молнии, и в одеждах белых, как снег (Мф. 28:3). У Иоанна: и увидел я, среди семи светильников, человека, подобного Сыну человеческому... глава Его и волосы Его были белы, как белая шерсть и, как снег (Откр. 1:13, 14). У Иеремии: назореи ее были белее снега, и, даже, чище молока (Плач Иер. 4:7). У Давида: Ты окропи (почисть) меня иссопом, и я очищусь (не буду грязным); омой меня, и стану я белее снега (Пс. 51:7). У Даниила: и увидел я, как были внесены престолы (трон), и как воссел Древний Днями; одежды Его были подобны белому снегу, а волосы Его головы подобны чистой шерсти (Дан. 7:9). В этих отрывках под словом "снег", в силу его белизны, подразумевается принадлежность к истинам, одежды же сравниваются с его белизной потому, что, в духовном смысле, под словом "одежды" означиваюся истины (п. 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6917, 6918). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под словом "изморозь (иней, снежный покров)". А именно: истины по форме, а по сути блага (добро, блаженства). Сказано "истины, устанавливающиеся (переходящие) в форму блага, и производящие наитие (наитствующие)", так это потому, что истины эти преобразились и стали формами блага (добра, блаженства); а блага (добра, блаженства) есть суть жизнью всякой формы, и есть как бы их душою.

8460.

И увидели сыновья Израилевы. Что этим означается восприятие (усвоение), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 4403-4421, 4567).

8461.

И сказал человек брату своему. Что этим означается изумление (удивление), очевидно из высказывания, следующего далее и относящегося к слову "сказал", и выражающего собой то, к чему, собственно, относится удивление; итак, к тому, что они увидели манну. Ибо далее сказано "...что это? Ибо они не знали, что это такое". Очевидно это и из значения выражения "человек брату своему", представляющего собой взаимность (обоюдность) (п. 4725).

8462.

Что это? Ибо они не знали, что это такое. Что этим означается удивление от незнания (непонимания), очевидно из того факта, что под словом "манна", на языке оригинала (на библейском иврите), означается вопрос "что это?"; и, в такой манере, все то, что еще неизвестно (не познано, не понято). Что от этого вопроса и сам хлеб с небес, который был дан сыновьям Израилевым в пустыне, стал именоваться словом "манна", так это потому, что хлеб этот означает (символизирует) блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, которые рождаются (появляются, как плоды) от истин веры. Прежде входа в состояние возрождения это благо (добро, блаженство) совершенно неизвестно (неведомо) человеку, ибо ему, даже, неизвестно, что оно существует. И это по той причине, что прежде возрождения (своего духа), человек считает (уверен, полагает, думает), что, кроме наслаждений любви к себе и к миру, которые он называет благами (добром, блаженствами), какие-либо иные блага, не исходящие от этого источника (начала), или такой природы и характера, существовать не могут. Если, тогда, человеку некто скажет: что существует еще и внутреннее благо (добро, блаженство), которое не может войти в его восприятие (осознание), а, следовательно, и в его знания (понимание), до тех пор, пока над ним властвует любовь к себе и к миру; и, что это благо (добро, блаженство) является тем самым благом (добром, блаженством), в котором состоят благие (добрые, блаженные) духи и ангелы; то он, тогда, будет поражен (изумлен, удивлен) этому точно так, как тому, чего он прежде совершенно не знал (не понимал); или, как тому, что совершенно невозможно; тогда как, все же, это благо (добро, блаженство) безмерно (запредельно) превосходит наслаждения любви к себе и к миру. Что все те люди (духи), которые пребывают в любви к себе и к миру, не знают (не понимают): что такое милосердие и вера; и, что значит делать (совершать) блага (добро, блаженства) без всякого вознаграждения (личной выгоды, компенсации); что эти блага (добро, блаженства) составляют собой в человеке его небеса; так же, как и то, что их вера не выходит за рамки убеждения, что ничто из радостей жизни не остается тогда, когда они умирают телесно, то есть, когда лишаются наслаждений любви к себе и миру, хотя, тогда, радость наивысшая, или небесная, лишь только (для человека и) начинается, уже было показано в п. 8037. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему увиденная манна была означена посредством слов "что это?".

8463.

И сказал им Моисей. Что этим означивается информирование (выстраивание понимания) чрез истины от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать (молвить, изречь)", представляющего собой информирование (предсказание) (п. 7769, 7793, 7825, 8041); и из представления образа Моисея, означивающего собой истины, которые принадлежат закону, исходящему от Божественного Я (п. 6771, 6827).

8464.

Это есть тот хлеб, который Иегова (Господь) дал вам есть (в пищу). Что этим означивается – что это то благо (добро, блаженство), которое должно быть усвоено и сделать (исполнить) их жизнь, а, в наивысшем смысле, что это есть Господь в них (частица, искра Божия), очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) небесные и духовные, а, в наивысшем смысле, Самого Господа (п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915); но, здесь, это духовные блага (добро, блаженства), то есть, блага (добро, блаженства) человека Духовной церкви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) истин (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8458). Так как под этим хлебом понимается манна, то отсюда и следует, что под словом "манна" означивается именно это благо (добро, блаженство). Ибо это, также, усматривается и из описания самой манны, в тридцать первом стихе данной главы: по виду она была белой, подобно кориандровому семени, а по вкусу – подобна лепешкам на меду (по виду белые, подобно кориандровому семени – истины чистоты и невинности; по вкусу, подобные лепешкам на меду – блага, рожденные от переполнения природными наслаждениями, от воплощенных в дела истин невинности) (Исх. 16:31). Похожее описание есть и в книге "Числа": манна была подобна семени кориандра, и вид ее был подобен капелькам бдоллах (ароматической смолы винной пальмы)... они мололи ее в жерновах (мельницах) или толкли в ступах, и варили ее в горшках (котлах, казанах), и делали из нее лепешки, которые по вкусу были подобны лепешкам, мешенным на свежем масле (Чис. 11:7, 8). Из этих частных (подробностей), и очевидно, что, в духовном смысле, под словом "манна" означиваются блага (добро, блаженства) истин, то есть, блага (добро, блаженства) Духовной церкви. Именно поэтому, манна именуется еще и под выражением "зерна небесные". Как это у Давида: Он повелел небесам свыше, и открыл двери в небеса, и дождем соделал (послал) на них манну, и дал им зерна небесные (Пс. 78:23, 24). Что под словом "зерна" означиваются блага (добро, блаженства) истин, можно усмотреть по п. 5295, 5410. Что под словом "манна" означиваются, также, блага (добро, блаженства) истин, которые принимаются (усваиваются) всеми теми людьми (духами), которые проходят сквозь искушения и побеждают, можно усмотреть у Иоанна: побеждающему же Я дам вкушать (в пищу) сокровенную манну, и дам ему белый камень (Откр. 2:17). Что, в наивысшем смысле, под словом "манна" означивается и Сам Господь, пребывающий в нас (Божья искра в каждом из нас), очевидно из слов Самого Господа в Евангелии от Иоанна: отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет; Я есть хлеб, сошедший с небес, живой (оживляющий, дающий жизнь); всяк, ядущий хлеб этот, будет жить в вечность (Ин. 6:49-51, 58). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под словом "манна", в наивысшем смысле, означивается Сам Господь. Причина этого состоит в том, что под словом "манна" означиваются подлинны блага (добро, блаженства) истин; а так как все блага (добро, блаженства) исходят от Господа, и, так как Господь, Сам по Себе, есть суть Само Божественное Благо, то посему, Он пребывает и во всяком благе

(добре, блаженстве), произведенном (идушем от Него дальше) в ком-либо. Что именно это благо (добро, блаженство) назначено для передачи людям, усвоения ими и исполнения ими их жизни, означивается под словом "есть (в пищу)" (п. 3168, 3513, 3596, 4745); ибо блага (добро, блаженства), которые исходят от Господа, сначала образуют (делают, составляют) в человеке его небесную жизнь, а затем, ее питают и поддерживают.

8465.

Стихи 16-18. Это есть то слово, которое заповедал Иегова (Господь); пусть собирает его всякий согласно устам его в свою пищу, по гомеру (гомору, омеру) на голову (на человека), согласно числу душ ваших, берите себе и всем тем, кто в шатрах (палатках) ваших. Так и сделали сыновья Израилевы, и собрали они, собирая помногу и помалу. И они измерили это гомером, и не было никаких излишков у собравших много; и не было недостатка у собравших мало; и собрали они каждый своей пищи согласно устам своим. "Это есть то слово, которое заповедал Иегова (Господь)" означивает повеления (заповеди), исходящие от Божественного Я, воплощаемые кем-либо; "пусть собирает его всякий согласно устам его в свою пищу" означивает восприятие и усвоение (прием и исполнение) во всяком человеке согласно (в соответствии) с его способностями (вмещением их); "по гомеру (гомору, омеру, омару) на голову (на человека)" означивает – и в меру его способностей (вмещения их); "согласно числу душ ваших" означивает – в меру нужды в том всех в обществе; "берите себе и всем тем, кто в шатрах (палатках) ваших" означивает – взаимоотноуязанно со всеми, во имя всеобщего блага; "так и сделали сыновья Израилевы" означивает исполнение (действие); "и собрали они, собирая помногу и помалу" означивает восприятие (прием) согласно силе (влиянию) в каждом обществе; "и они измерили это гомером (гомором, омером)" означивает силу (степень) восприятия (приема, получения) блага (добра, блаженства); "и не было никаких излишков у собравших много; и не было недостатка у собравших мало" означивает – что все, там, пребывает во всяком в согласии (в достатке), что в частности, что, в общем; "и собрали они каждый своей пищи согласно устам своим" означивает восприятие (прием) согласно (в соответствии) с силой (мощью, способностью) каждого из них.

8466.

Это есть то слово (дело), которое заповедал Иегова (Господь). Что этим означиваются повеления (заповеди), исходящие от Божественного Я, кем-либо воплощаемые в жизнь, очевидно из значения понятия "слово", представляющего собой ощущение, явление или вещь, о которых идет речь (думается, говорится и делается); и из значения слова "заповедал", когда оно приписывается к Иегове (Господу), и представляющего собой, тогда, Его повеления (заповеди).

8467.

Пусть собирает его всякий согласно устам его в свою пищу (и ест). Что этим означивается восприятие и усвоение (прием и исполнение заповедей) во всяком человеке согласно (в соответствии) с его способностями (вмещением их), очевидно из значения слова "собирать", когда оно говорится в отношении благ истин, которые означиваются под словом "манна", и представляющего собой восприятие (прием, получение); и из значения выражения "всякий согласно устам его в свою пищу (пусть ест)", представляющего собой усвоение (обретение) согласно способности (вмещения их) каждого. Ибо под выражением

"согласно устам его в свою пищу (пусть ест)", когда так говорится о пище (еде, питании), означает – согласно с потребностью, необходимой для питания. Но, когда так говорится о благах (добре, блаженствах) истины, то под этим означает – согласно (в соответствии) со способностью (с возможностями по обретению) при приеме (восприятии, получении) и усвоении, ибо под словом "есть (вкусать, питаться)", в духовном смысле, означает усвоение (обретение) (п. 3168, 3513, 3596, 4745).

8468.

По омеру (гомору) на голову (на человека). Что этим означает – и в меру его способностей (вмещения их), очевидно из значения слова "омер (гомор)", представляющего собой достаточное количество (о котором, здесь, и пойдет речь); и из значения выражения "на голову", представляющего собой – для каждого (индивидуально). Что под словом "омер (гомор)" означает достаточное количество (норма), так это потому, что этот омер составляет собой десятую часть ефы, как это явствует из последнего стиха этой главы; и из того, что под числом "десять" означает полнота (исполненность) (п. 3107). Отсюда, и следует, что под "десятой частью" означает достаточность, и, здесь, это достаточность для каждого, то есть, на одну голову (на человека). Слово "омер (гомор)" (в смысле достаточности, ибо это около 2,2 литра) упоминается только в этой главе; но в других местах, встречается слово "хомер", выражающее меру, содержащую десять эф (ибо это около 220 литров), и, следовательно, под ним уже означает полнота (исполненность). Как это есть у Осии: и я купил женщину, прелюбодейку (распутницу), за пятнадцать сиклей серебра (серебрянников), и за хомер ячменя, и еще за половину хомера ячменя (Ос. 3:1, 2); где под "женщиной, прелюбодейкой (распутницей)" означает дом Израилев, а, в духовном смысле, церковь в нем, полная цена которой, при покупке, означена в размере "пятнадцати серебрянников и хомера ячменя". Под "пятнадцатью серебрянниками" означаются истины, а под "хомером ячменя" – блага (добро, блаженства). [2] И у Иезекииля: имейте весы правильные (справедливые, точные), и эфу правильную (справедливую, точную), и бат правильный (справедливый, точный); эфа (емкость для сыпучих продуктов) и бат (емкость для жидких продуктов) должны быть одинаковой меры (объема), чтобы поднимать (вмещать) десятую часть хомера в бате, и десятую часть хомера в эфе; их (собственная) мера должна быть согласна хомеру... вот приношения небесам, которые вы должны приносить; шесть эф от хомера пшеницы и от хомера ячменя... и для масла установить бат мерой масла, десятая бата с кора, и десять батов с хомера, ибо хомер это десять батов (Иез. 45:10, 11, 13, 14). Здесь, так говорится о приношениях в новой земле и в новом храме, под которыми означает духовное царство Господне. Всяк, может усмотреть, что, там (в них, в том мире, в том царстве) не будет никаких ни хомеров, ни эф, ни батов, ни коров, ни пшеницы, ни ячменя, ни масла. А оттого, и очевидно, что под этими вещами, в такой манере, означаются ощущения, явления и вещи, которые составляют собой то новое (Божие) царство, и которые не могут не быть ощущениями, явлениями и вещами суть духовными, итак, ощущениями и вещами, имеющими отношение либо к благам (добру, блаженствам) милосердия, либо к истинам веры. Слово "хомер", так же, как и слово "эфа", приписывается к благам (добру, блаженствам) по той причине, что под ними означаются меры для измерения объема пшеницы и ячменя. Тогда как слово "бат" приписывается к истинам, по той причине, что "бат" есть мерой объема вина. Но так как, здесь, "бат" прописан и как мера для измерения объема масла,

под которым означиваются блага (добро, блаженства) любви, то поэтому, и было сказано, что "бат" должен быть в равной мере частью хомера, как и эфа. Под чем, в духовном смысле, означивается то, что все ощущения и вещи, в духовном царстве (Господа), будут иметь (имеют) отношение к благам (доброе, блаженствам), так, что, даже, и истины, там, внутренне, будут состоять из благ (добра, блаженств); и, что так это будет в совершенной полноте, ибо под словом "хомер" означивается полнота (исполненность, совершенство). [3] И у Исаии: и многие дома войдут в опустошение (в запустение), даже, великие и прекрасные, ибо не будет там обитателя (ни одного жителя); и десять акров виноградника дадут только один лишь бат, а хомер посеянного зерна принесет лишь одну эфу (Ис. 5:9, 10). Здесь, под "десятью акрами (более 4 гектаров)", так же, как и под словом "хомер (более 220 литров)" означивается полнота (исполненность, совершенство) и множество (избыток), тогда как под словом "бат" и "эфа" означивается малость (недостаток, нехватка). Ибо, когда под числом "десять" означивается множество (увеличение, умножение), под идущим рядом выражением "десятая часть (десятина)" означивается малость (уменьшение, падение). И у Моисея: если человек освятит для Иеговы (Господа) поле в своих владениях, то оценка (цена) твоя должна быть согласно его посевам; за посев хомера ячменя – пятьдесят сиклей (шекелей) серебра (пятьдесят серебрянников) (Лев. 27:16); где под выражениями "посев хомера", так же, как и под выражением "пятьдесят сиклей (шекелей)" означивается полнота оценки (цены, стоимости). Так как под словом "хомер" означивается полнота (исполненность, совершенство), то под выражением "десять хомеров" означивается мера с верхом (сверх того) или с избытком (с излишком) (Чис. 11:32).

8469.

Согласно числу душ ваших. Что этим означивается – в меру нужды в том всех в обществе, а именно, в меру нужды в благах (доброе, блаженствах), исходящих от истин, которые означены под словом "манна", очевидно из значения выражения "по количеству душ", представляющего собой достаточность для всех в обществе. Ибо, когда под выражением "омер (гомор) на голову" означивается достаточность для каждого (индивидуально), то под выражением "по количеству душ" означивается достаточность для всех в обществе. Здесь, речь идет о "манне", то есть, о благах (доброе, блаженствах) всех тех, кто составляет собой духовное царство Господа; и о том, что их (там) будет дано достаточно для каждого (индивидуально) и достаточно для всех в каждом из обществ; ибо в лице всякого из домов сыновей Израилевых представлены все возможные общества ангелов, существующие в небесах (п. 7836, 7891, 7996, 7997). Что касается небесных обществ, то дело с ними обстоит так. Небеса состоят из бесчисленных обществ, которые отличаются друг от друга (по родам, фамилиям и отдельным семьям). Каждое общество имеет генеральное (общее, господствующее) благо (добро, блаженство), отличное от блага (добра, блаженства) других обществ; тогда как каждый и всякий в обществе имеет свое особое (частное) благо (добро, блаженство), отличное от благ (добра, блаженств) всех остальных в обществе. Из отдельных благ (добра, блаженств) тех, кто состоит в обществе, и которые, хотя и различны, но, вместе с тем, суть согласны, собственно, и создается та форма блага (добра, блаженства), которая именуется "небесной формой". Именно из таких форм (обществ) и состоят все Небеса Вселенной. Их соединения, что касается блага (добра, блаженства), именуется "формами", но, что касается отдельных лиц (ангелов), они именуется

"обществами". Именно эти вещи и представлены под различиями (разделением) сыновей Израилевых, в отношении племен, семей и домов.

8470.

Берите себе и всем тем, кто в шатрах (палатках) ваших. Что этим означивается – взаимоотноуязанно со всеми (ради всех), во имя всеобщего блага, очевидно из значения слова "шатер (палатка)", представляющего собой общество (небес), что касается блага (добра, блаженства); здесь, значение слова "шатер (палатка)" точно такое же, как и слова "дом", ибо, когда евреи путешествовали (шли в землю обетованную), они проживали в шатрах (палатках). Что каждый человек "манны" должен был набрать (принять, обрести) и для себя, и для каждого из тех, кто был с ним в шатре, означивает собой взаимоотноуязанность (связь, единство, соединение, согласие) со всеми, а, в такой манере, и направленность на всеобщее благо (добро, блаженство). Так как эти слова указывают на то, что происходит в небесных обществах (как уже говорилось выше, в п. 8469), то, далее, будет продолжено о том, что и как, там, обстоит с этими обществами. И это для того, чтобы, таким образом, стало бы известно, что подразумевается под взаимоотноуязанностью (связью, единством, соединением, согласием) со всеми теми, кто пребывает в тех обществах, так же, как и о том, всеобщем благе, возникающем (возрастающем, восходящем) отсюда, и означиваемом под выражением "брать себе и всем тем, кто в шатрах (палатках) ваших". Всякий (ангел) в небесном обществе взаимоотноуязывает (сообщает, принимает и передает в общее пользование) свое благо (добро, блаженство) всем и каждому из числа тех, кто пребывает в его обществе, ибо все в обществе соединены (связаны) друг с другом, а отсюда, собственно, образуется (возрастает, восходит, устанавливается) и благо единое на всех, то есть, всеобщее благо (добро, блаженство). Это благо (добро, блаженство) взаимоотноуязывается (соединяется, сочетается, согласуется) с подобными благами (добром, блаженствами) всех других обществ, а отсюда, возникает (возрастает, восходит, устанавливается) благо еще более общее, и, в конце концов, образуется то благо, что есть самым наиболее общим (коммунизм). Таковой есть суть взаимоотноуязанность (единство, соединение, согласие, связь) в небесах. Именно она есть тем, что организует (цементирует, обеспечивает) всеобщее единство. И это точно так, как организуются (выстраиваются, обеспечиваются) органы, члены и внутренности у человека (в теле), которые, хотя и являются совершенно разными и непохожими, тем не менее, в силу взаимоотноуязанности (связи, единства, соединения, согласия) образуют едино одно (тело, строение). Такая взаимоотноуязанность (связь, соединение, согласие) благ составлять собой всеобщее единство, передается (сотворяется, исполняется) единственно только любовью, которая, по сути, является духовным соединителем (связью, расположением, соединением). Наивысшей же (универсальной) формой ощущений и вещей, которая формирует и упорядочивает (образует и приводит в порядок) все сущее, в общем (в целом) и в частностях (в деталях), является Божественное благо, исходящее от Господа с Его Божественной любовью.

8471.

Так и сделали сыновья Израилевы. Что этим означивается исполнение (действие), очевидно и без объяснений.

8472.



И собрали они, собирая помногу и помалу. Что этим означается восприятие (прием) согласно силе (влиянию, мощи) каждого общества, очевидно из значения слова "собрали", представляющего собой восприятие (прием, получение) (п. 8467); и из значения выражения "собирать помногу и помалу", представляющего собой – согласно силе каждого общества. Как эти вещи следует понимать, вполне понятно тем, кто обитает (живет) в небесах в тех обществах; ибо под словом "манна" означается пища небесная, а небесной пищей есть блага (добро, блаженства) и истины, а благами (добром, блаженствами) и истинами в небесах есть Сам Господь, ибо все, там, Его и от Него. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что все эти вещи (установления), которые были предписаны в отношении манны, суть таковы, что имеют отношение, в первую очередь, к вышеупомянутым обществам. Здесь же можно сказать следующее: что Божественное благо, исходящее от Господа, взаимоувязывается (соединяется, согласуется, связывается, сообщается) со всем и вся в небесах, в общем (универсально, сверху) и в частностях (индивидуально, снизу), но всегда и везде в соответствии (в согласии) с силой (мощью) восприятия (приема, получения, усвоения); ибо, там, пребывают и те, кто воспринимает (принимает, получает, усваивает) мало, и те, кто воспринимает (принимает, получает, усваивает) много. Все те, кто воспринимает (принимает, получает, усваивает) мало, находятся на границе (на краю) небес, но те, кто воспринимает (принимает, получает, усваивает) много, находятся в сердцевине небес (в центре, в наивнутренних пределах). Ибо всяк и каждый, там, обладает силой восприятия (приема, получения, усвоения) согласно (в соответствии) с качеством и количеством благ (добра, блаженств), приобретенных в нашем мире. Различие в силе (мощи, могуществе) восприятия, здесь, представлено (означено) под словами "помногу" и "помалу".

8473.

И они измерили это омером (гомором). Что этим означается сила восприятия (приема, получения) блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "омер", представляющего собой достаточность (п. 8468), а, в такой манере, также, силу (мощь, способность) восприятия (приема, получения, усвоения).

8474.

И не было никаких излишков у собравших много; и не было недостатка у собравших мало. Что этим означается – что все, там, во всяком ангеле пребывает в согласии, что в частностях, что, в общем (в целом), очевидно из значения выражения "не было никаких излишков", а также, из выражения "не было недостатка (нехватки)", представляющего собой употребление (применение) всего в меру (в полной достаточности); и из значения слов "много" и "мало", представляющего собой разницу в силе восприятия (о которой уже было сказано выше, в п. 8472). И, здесь, согласно с силой (мощью, способностью) каждого в частности, и всех, в общем (в целом).

8475.

И собрали они каждый своей пищи согласно устам своим. Что этим означается восприятие (прием) благ согласно (в соответствии) со способностями (вмещением их) в каждом (индивидуально), очевидно из уже сказанного выше (в п. 8467), где встречаются точно такие же слова.

8476.

Стихи 19, 20. И сказал им Моисей: пусть никто не оставляет остатков от этого до утра. Но не услышали они Моисея; и люди делали (оставляли) остатки до утра, и развели червей, и воссмердела пища, и Моисей был в гневе на них. "И сказал им Моисей" означает увещевание (наставление злым); "пусть никто не оставляет остатков от этого до утра" означает – что они не должны заботиться о приобретении этого (благ и истин) для себя (ради Собственного я); "но не услышали они Моисея" означает неверие (отсутствие веры), а оттуда, и непослушание; "и люди делали (оставляли) остатки до утра" означает злоупотребление благами (добром, блаженствами), исходящими от Божественного Я, в плане того, что они желали (хотели) обрести их ради себя (ради Собственного я и личной корысти); "и развели червей" означает – что оттого, следовательно, они (блага) и становятся у них грязными (оскверненными); "и воссмердела пища" означает – а затем, и падшими (адскими); "и Моисей был в гневе на них" означает – что они, затем, отворачиваются от (устанавливаются супротив) истин Божественного Я (сами по себе).

8477.

И сказал им Моисей. Что этим означается увещевание (наставление тем, над кем довлеет зло), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой восприятие (усвоение) того, что будет сказано далее; и, здесь, это усвоение увещевания о не оставлении остатков "манны" себе до утра. Что под словом "сказал" означается, также, и увещевание (наставление злым), может быть усмотрено по п. 7090, 8178.

8478.

Пусть никто не оставляет остатков от этого до утра. Что этим означается – что человеку не должно заботиться о приобретении благ и истин только для себя (только ради Собственного я), очевидно из того факта, что манна всякому давалась каждое утро, а в той манне, что оставлялась кем-либо до утра, разводились черви, под чем и означается то, что Господь ежедневно провидит все необходимое (для человеческого духа), а потому, человеку и не должно заботиться о приобретении благ и истин для себя (только ради Собственного я). То же самое, означается (понимается) и под "ежедневным хлебом (хлебом насущным)" в молитве Господней, так же, как и под словами Господа у Матфея: не заботьтесь (не тряситесь) с жадностью о душе вашей, что вам есть, и, что вам пить; ни о тело вашем, во что одеться... зачем вам заботы об одежде? Посмотрите на лилии полевые, как они растут; они не трудятся и не прядут; так и вы, не жаждайте забот (беспокойств), и не говорите: что нам есть? и что нам пить? или во что одеться? Ибо этого и все племена (язычники) вопрошают (ищут); и, разве Отец Небесный ваш (в вас) не знает, что вы имеете нужду во всем этом? Ищите (спрашивайте) же, прежде всего (первым делом), Царства Небесного и праведности Его; тогда и все сии вещи приложатся (присоединятся) вам; итак, не жаждайте забот о завтрашнем дне, ибо завтрашний день позаботится об этом сам (Матф. 6:25, 28, 31-34). В той же манере, сказано и в Евангелии от Луки (Лук. 12:11, 12, 22-31). [2] Так как в этом и в последующих стихах, во внутреннем смысле, говорится о беспокойствах (заботах) о завтрашнем дне, и так как такие беспокойства (заботы) не только запрещены, но и осуждаемы (что запрещено, означено под тем, что не должно оставлять остатки манны до утра; а, что за это ожидает осуждение – под тем, что в остатках разведутся черви и они воссмердят), то всяк тот, кто не видит в этих вещих словах смысла более глубокого, чем сказанного по буквальному смыслу, легко

может уверовать (подумать, посчитать), что все заботы о завтрашнем дне им должны быть отброшены в сторону, а другими словами, что все необходимое для жизни на каждый день должно ниспадать с небес (свыше). Но, всяк тот, кто видит в этих словах смысл более глубокий, чем смысл буквальный, как это, к примеру, всяк, кто видит в этих словах внутренний смысл, тот способен познать (уловить, понять) все то, что означается (подразумевается) под выражением "забота (беспокойство) о завтрашнем дне". Ибо под этим не означается забота (беспокойство) о добыче (обретении) для себя пищи и одежды, а также, запасов (ресурсов) на (будущее) время; ибо Божественному порядку не противоречит, чтобы кто-либо заботился (обеспечивал) себя и своих впрок. Но под этим означаются заботы о завтрашнем дне у всех тех, кто не доволен своим уделом (жребием, участью); кто не верит в Божественное Я, но только в одного себя (в свое Собственное я); итак, у всех тех, кто заботится исключительно лишь об ощущениях и вещах мирских и земных, но никак не об ощущениях и вещах небесных. У таких людей господственно царствуют заботы (беспокойства) о будущем (о грядущем, о природно-вещественных прибылях), или жажда (вожделение, желание) обладать всем и доминировать над всеми, которая воспламеняется и разрастается вместе (согласно) с каждым новым прибавлением (прибылью, обретением), и которая, в конце концов, делается беспредельной (вне всякой меры). Они впадают в скорбь (печаль, недомагание), когда не получают объектов своего вожделения (жажды, желания), и испытывают страдания (боль, муки), когда их теряют. Они не имеют (не принимают, не получают) утешения из-за собственного гнева, который они испытывают супротив Божественного Я, Которое они отвергают вместе со всякой истиной веры, и именно, в такой манере, проклинают себя. Таков внутренний смысл слов о тех, кто заботится о завтрашнем дне. [3] Совсем иначе обстоит дело с теми, кто верит в Божественное Я. Эти люди, даже, если они, по внешней видимости, и заботятся о завтрашнем дне, тем не менее, скорби из-за этого не испытывают, ибо они о завтрашнем дне не думают с беспокойством, а, еще менее, с тревогой. Их дух нерушим (невозмутим) вне зависимости от того, получают ли они предмет своих желаний (жажды, страстей, вождлений) или нет; и от потери их они не скорбят (не страдают, не мучаются), довольствуясь своей участью (уделом, жребием). Если они становятся богатыми, то сердца своего они не отдают (не склоняют к) богатствам; если они поднимаются в чести и славе, они не почитают себя более достойными, чем другие; если они становятся бедными, то они не огорчаются (не страдают); если их подавляют (гнетут) обстоятельства, то они не отвращаются (не падают) духом (не чувствуют себя обделенными). Ибо они знают (понимают), что всяк, доверившийся (вверивший себя) Божественному Я, продвигается (восходит, направляется) к состоянию счастья в вечности всевозможными (неисповедимыми) путями (при любых обстоятельствах); и, что все то, что случается (выпадает) и постигает их во времени, всегда ведет (направляет) их к тому состоянию. [4] Да будет же, теперь, известно и то, что Божественное Провидение универсально (имеет всеохватный, всеобъемлющий характер). То есть: что оно пребывает (здесь и сейчас) во всяком единичном (элементе, мгновении, мельчайшей вещи, детали); что всяк, кто пребывает (находится) в потоке Провидения, все время ведется (направляется) Им к счастью, вне зависимости от того, какими бы (приятными или неприятными) средствами, по внешней видимости, это не виделось (не совершалось); что все те, кто пребывает (находится) в потоке Провидения, то есть, которые доверяют (вверяют себя) Божественному Я, все случающееся и происходящее приписывают Одному Ему; что все те, кто не пребывает (не находится) в потоке Провидения, то есть, которые

доверяют лишь себе одному (своему Собственному я), все случающееся и происходящее приписывают лишь себе (своему уму и предусмотрительности); и, что это потому, что они находятся в отрицании (противостоянии, идут в обратную сторону), итак, отнимают Провидение у Божественного Я и присваивают Его себе (своему Собственному я). Да будет известно, также, и то, что, насколько кто-либо пребывает (состоит, находится) в потоке Провидения (Божественного наития), настолько же он пребывает (состоит, находится) и в состоянии покоя (мира, невинности); так же, как справедливо и обратное, насколько кто-либо пребывает (состоит, находится) в состоянии покоя (невинности, мира), исходящего от блага (добра, блаженства) веры, настолько же он находится и в Божественном Провидении (Божием наитии). Именно эти (последние) и знают (понимают), так же, как и уверенны в том (обладают верой в то), что Божественное Провидение Господа пребывает (находится) во всем и вся, как, в общем, так и, в частностях, вплоть, даже, до всякого единичного (элемента, мгновения, мельчайшей вещи, детали) (как это может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее, в п. 1919, 4329, 5122, 5894, 6058, 6481-6486, 6490, 7004, 7007); и, что Божественное Провидение смотрит (ведет) исключительно лишь в вечность (п. 6491). [5] Но те люди (духи), которые установились в противном (упрямо стоят на своем), даже, не желают слышать упоминаний о (высшем, Божественного Я) Провидении, ибо им более по нраву приписывать все и вся себе (своему Собственному я) и своей мудрости; а то, что они не могут приписать себе (своему Собственному я), они приписывают удаче (фортуне) или шансу (случаю), а некоторые – судьбе, которую они выводят началом не от Божественного Я (Вселенной), но от (материальной) природы. Последние именуется просто теми, кто приписывает все ощущения, явления и вещи себе или природе. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковым, по сути, есть качество всех тех, кто заботится (беспокоится) о завтрашнем дне, и каковым есть качество всех тех, кто о завтрашнем дне не заботится (не беспокоится).

8479.

Но не слышали они Моисея. Что этим означается – что оттуда исходит неверие (отсутствие веры), а также, непослушание, очевидно из значения слова "слышать", представляющего собой восприятие, так же, как и обретение веры и послушания (п. 5017, 7216, 8361).

8480.

И люди делали (оставляли) остатки ее до утра. Что этим означается злоупотребление благами (добром, блаженствами), исходящими от Божественного Я, в плане того, что они желали (хотели) обрести их ради себя (ради Собственного я и личной корысти), очевидно из значения выражения "сделать остаток ее до утра", представляющего собой заботу (беспокойство, жажду) обретения благ (добра, блаженств) ради себя (своего Собственного я) (о чем уже было говорено ранее, в п. 8478), а оттого, следовательно, и злоупотребление Божественными благами (добром, блаженствами). Жажда обретения благ ради Собственного я именуется "злоупотреблением" тогда, когда она возникает (вырастает) из самых крайних ощущений и вместилищ духа, то есть, исходя из противоположных Божественности начал (истоков). Благо (добро, блаженство) возникает (вырастает) из перевернутых (противоположных Господу) начал (истоков) тогда, когда оно исходит от (Собственного я) человека, а не от (Божественного Я) Господа; ибо Господь есть Само

благо (добро, блаженство), а отсюда, следовательно, Он Сам и есть Началом (Истоком, Источником) всевозможных благ (добра, блаженств). Благо (добро, блаженство), которое исходит от Господа, вмещает в себе частицу Божественного Я; откуда и следует, что благо (добро, блаженство) исходит от (из) наисокровенной и первообразующей части Божией Его Сущности. Тогда как благо (добро, блаженство), исходящее от (Собственного я) человека, не является подлинным благом (добром, блаженством), ибо от самого человека (от его Собственного я) не может исходить ничего, кроме зла; откуда и следует, что благо (добро, блаженство), исходящее от человека, есть по своей сути первоначалом (истоком) зла, хотя, по внешней форме, оно может видаться (казаться), как если бы благо (добро, блаженство). И дело, здесь, обстоит точно так, как с цветами, нарисованными на планшете (на листе), если их сравнивать с цветами, которые растут в саду. Живые цветы имеют свою красоту от своих внутренних начал; и чем более их внутренние вместилища открыты, тем более они прекрасны. Тогда как цветы, изображенные на планшете (на бумаге), красивы только по внешней видимости, а во внутренних их вместилищах ничего нет, кроме отражения грязи или смеси земных частиц, лежащих в беспорядке. Также, это сравнимо и с Господним наставлением у Матфея, в котором Он говорит о полевых лилиях: и сам Соломон, во всей славе своей, не одевался так, как всякая из них (Мф. 6:29).

[2] Отсюда, и очевидно, как соотносятся блага (добро, блаженства), исходящие от (Собственного я) человека, и блага (добро, блаженства), исходящие от (Божественного Я) Господа. Человек не может знать (понимать), что эти вещи настолько отличаются друг от друга, ибо он судит обо всем согласно внешним (крайним) формам ощущений и вещей (по видимости чувств тела); тогда как ангелы легко воспринимают то, откуда приходит благо (добро, блаженство) в человека, и, следовательно, легко определяют его качество (природу, начало, истоки). Ангелы, пребывающие с человеком, состоят (находятся) в благе (добре, блаженстве), исходящем от Господа, итак, как если бы обитают в нем; но они не могут пребывать в благе (добре, блаженстве), принадлежащем (Собственному я) человека; от него они удаляются настолько, насколько только могут, ибо последнее внутри есть суть зло. Благо (добро, блаженство), исходящее от Господа, составляет собой небеса, ибо это благо (добро, блаженство) образует саму форму небес; в их же наисокровенной части пребывает (сокрыт) Сам Господь. И так как во всяком благе (добре, блаженстве), что исходит от Господа, пребывает подобие Его Самого, то, следовательно, во всяком благе Его пребывает и подобие небес. В благе же, исходящем от (Собственного я) человека, пребывает подобие (Собственного я) человека; и так как от себя (от Собственного я) человек ничего не производит, кроме зла, то, следовательно, блага в нем есть подобием его адов. Отсюда и очевидно, насколько велика разница между благом (добром, блаженством), исходящим от Господа, и благом (добром, блаженством), исходящим от человека. [3] Благо (добро, блаженство), исходящее от Господа, содержится в тех, кто любит Господа превыше всего, а ближнего своего, как самого себя. Благо же (добро, блаженство), исходящее от (Собственного я) человека, содержится в тех, кто превыше всего любит себя (свое Собственное я), а ближнего, по сравнению с собой (со своим Собственным я), презирает. Последние, собственно, и есть те, которые заботятся (беспокоятся) о завтрашнем дне, ибо они верят (доверяют) лишь одному себе (самоуверенны, самовлюбленны); но первые есть суть те, которые не заботятся (не беспокоятся) о завтрашнем дне, ибо они уповают на Господа (вверили себя Господу, уверенны в Нем, влюблены в Него) (п. 8478). Всяк, кто верит (доверяет, вверил себя) Господу, непрерывно принимает (обретает, получает) от Него Его блага (добро,

блаженства); ибо все, что с ним происходит, будь то (по видимости чувств) это будет процветанием (благополучием) или наоборот (испытанием), все равно, будет ему во благо (добро, блаженство); ибо все, что дается свыше, предусмотрено ему в качестве средства, ведущего его к счастью в вечности. Но всяк, кто верит (доверяет, вверил себя) себе (своему Собственному я), непрерывно принимает (обретает, получает, наводит) зло в себе; ибо все, что с ним происходит, будь то (по видимости чувств) это будет процветанием (благополучием) или, даже, счастьем, тем не менее, это будет злом; и, следовательно, будет ему служить за средство, ведущее его к несчастью в вечности. Именно эти вещи истины и есть суть то, что означивается под повелением (заповедью) о том, чтобы они не оставляли остатков манны до утра; и о том, что в тех остатках заведутся черви, а сами они воссмердят (завоняются).

8481.

И развели червей. Что этим означивается – что оттого, следовательно, они (истины и блага) и стали у них нечистыми (грязными, перевернутыми, оскверненными, отвратительными), очевидно из значения выражения "развести червей", представляющего собой произведение (порождение) чего-либо грязного и нечистого; ибо черви разводятся в том, что грязно и зловонно. Лжи (фальши), рожденные от (со) зла, которые пребывают в благе (добре, блаженстве), исходящем от человеческой соби (Собственного я), сравниваются с "червями" потому, что между ними существует подобие; ибо лжи (фальши), внутренне, подобны гнили, и, в такой манере, приводят к болезням (мучениям). Существует всего лишь две вещи, которые сотворяют (составляют собой) ады; так же, как есть всего лишь две вещи, которые сотворяют (составляют собой) небеса. Те две вещи, которые сотворяют (составляют собой) небеса, есть благами (добром, блаженствами) и истинами; но те две вещи, которые сотворяют (составляют собой) ады, есть злами и фальшами (лжами). Отсюда, теперь, и следует, что там, в небесах, именно эти первые двое и сотворяют счастье; и, что последние двое, там, в адах, сотворяют мучения. Мучения в адах, исходящие от лжей (фальшей), сравниваются с "червями", но мучения, исходящие от зол, сравниваются с "огнем". Что это так, можно усмотреть у Исаии: как только новые небеса и новая земля, которые Я установлю, будут стоять пред лицом Моим, так и семья ваша, и имя ваше, установится также; и будет, в конце, так, что из месяца в месяц, и от субботы до субботы в них, все будут предстать предо Мною; а затем, когда будут выходить, они увидят и трупы людей, отступивших от (отпавших от, выступивших супротив) Меня; ибо червь их не умрет, а огонь их не угаснет; и они будут за омерзение (отвращением) для всякой плоти (Ис. 66:22-24). В подобной же манере, сказано и у Господа в Евангелии от Марка: где червь их не умирает и огонь их не угасает (Марк 9:44, 46, 48); ибо так говорится о Геенне, или об адах. Нечистоты, исходящие от лжей (фальшей), сравниваются с "червями", также, и у Моисея: ты будешь насаждать виноградники и возделывать их, но ни вина ты пить не будешь, ни винограда в них не соберешь, ибо пожрет все червь (Втор. 28:39); где под словом "вино" означиваются истины, исходящие от блага (добра, блаженства), но, в смысле противоположном, лжи (фальши), исходящие от зла (п. 6377).

8482.

И установилась вонь (воссмердела пища). Что этим означивается – что, затем, они становятся падшими (адскими), очевидно из значения слова "вонь", представляющего

собой адскую грязь (нечистоты). Слово "восмердеть (завонять)", здесь, приписывается к злам; тогда как слово "червь" (как говорилось чуть выше) приписывается к лжам (фальшам). Ибо, когда благо (добро, блаженство) становится злом, то, по подобию, с ним происходит то же самое, что с мясом (плотью) или с хлебом, когда они портятся; тогда как фальши (лжи), исходящие от такой формы зла (как испорченное благо), уподобляются червям, которые разводятся в испорченных (сгнивших) продуктах (оттого, в адах, согласно их качеству, и стоит вонь, как от трупов, то есть, как от падшей плоти, или от иных нечистот).

8483.

И Моисей был в гневе на них. Что этим означивается – что они, затем, (сами по себе) отворачиваются от (устанавливаются супротив) истин Божественного Я, очевидно из значения слова "быть в гневе (гневаться, злиться)", когда это сказано в отношении Моисея, в лице которого представлены истины Божественного Я, и представляющего собой, тогда, отвращение (отворот) от них (п. 5034, 5798). Что это отвращение видится, как если бы оно было бы со стороны Господа, хотя, на самом деле, оно со стороны человека, можно усмотреть по п. 5798. В Божием Слове, Иегове часто приписываются гнев и ярость, и даже, лютость, направленные против людей, тогда как, на самом деле, по отношению к человеку Иегова испытывает (проявляет) наичистейшую любовь и милость (сострадание), и не имеет и наималейшего гнева (зла). Так это потому, что все сказанное в Слове буквально, сказано по видимости (казательности чувств); ибо, когда сами люди устанавливаются супротив Бога (Божественного Я), и, следовательно, отключают от себя (каналы) наития любви и милосердия (исходящие от Него), то они, тогда, сами от себя и устремляются (бросаются) в зла наказаний, попадая в ады. Это последнее и видится, тогда, как немилосердие, или, как наказание (отмщение) от Божественного Я за все их зла, которые они совершили. Тогда как, на самом деле, ничего подобного от Божественного Я не исходит, но все наказание коренится (пребывает) в самом зле (в злой самости, в Собственном я). О том же, что уже было сказано по этой теме, можно вспомнить, вновь просмотрев п. 1857, 2447, 6071, 6832, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8197, 8214, 8223, 8226-8228, 8282. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и Моисей был в гневе на них" означивается то, что они сами по себе (по собственному желанию) отвернулись от истин Божественного Я.

8484.

Стихи 21-24. И они собирали его рано каждое утро, каждый согласно пищи по ртам (устам) своим; но, когда солнце начинало припекать, эта пища таяла. И было так, что на шестой день они собрали хлеба вдвое больше, по два гомера на каждого; и пришли все князья (принцы, первенцы) собрания и сообщили Моисею. А он сказал им; вот, что сказал Иегова: остатки (покой) на завтра, ибо суббота святости Иеговы (Господа), завтра; что будете печь – пеките; а что будете варить – варите; а все излишки (остатки) оставьте себе до утра. И они положили его до утра, как и повелел Моисей, и он не восмердел, и червь не завелся в нем. "И они собирали его рано каждое утро" означивает восприятие (прием, обретение, получение) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, постоянно (непрерывно); "каждый согласно пищи по ртам (устам) своим" означивает – каждым согласно своей силы (мощи, могущества, способности) к восприятию; "но, когда солнце начинало припекать, эта пища таяла" означивает – что эта сила (мощь, способность)

исчезает по мере и степени увеличения (усиления) вожделений (похотей, злых желаний); "и было так, что на шестой день" означает – в конце каждого состояния; "они собрали хлеба вдвое больше" означает сочетание (соединение), благодаря восприятию (обретению, получению) благ (добра, блаженств); "по два омера на каждого" означает силу (мощь, способность), тогда; "и пришли все князья (принцы, первенцы) собрания и сообщили это Моисею" означает отражения (помышления), исходящие от первородных (подлинных) истин; "а он сказал им" означает наставление; "вот, что сказал Иегова" означает наитие (нисхождение) от Божественного Я; "остатки (покой) на завтра" означает состояние покоя (мира, невинности), когда прекращаются искушения (соблазны); "ибо суббота святости Иеговы (Господа), завтра" означает сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин в вечность; "что будете печь – пеките" означает приуготовление к соединению (с целью сочетания) с благами (добром, блаженствами); "а что будете варить – варите" означает приуготовление к соединению (с целью сочетания) с истинами; "а все излишки (остатки) оставьте себе до утра" означает приношение (совершение) всевозможных Божественных благ (добра, блаженств) и истин, как если бы от своей соби (своего Собственного я); "и они положили его до утра" означает наслаждение (удовольствие), которое оттуда, тогда, исходит; "как и повелел Моисей" означает – в соответствии с наставлением, исходящим от истин Божественного Я; "и он не воссмердел, и червь не завелся в нем" означает – что никакой грязи (нечистоты, порчи), тогда, в них не заводится, потому что, при таком приношении (совершении) благ (добра, блаженств) и истин, человеческая собь (Собственное я) становится (делается) вместилищем Господа (Его Божественности).

8485.

И они собирали его рано каждое утро. Что этим означается восприятие (прием, обретение, получение) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, постоянно (непрерывно), очевидно из значения выражения "собирать манну", представляющего собой восприятие (прием, обретение, получение) благ (добра, блаженств) (п. 8467, 8472); и из значения выражения "рано каждое утро" или "утро за утром", представляющего собой постоянство (непрерывность, безостановочность); ибо под выражением "утро за утром" означается всякое завтра, а под словом "завтра" означается вечность (п. 3998), а, в такой манере, также, вечность и постоянство (непрерывность).

8486.

Каждый согласно пищи по ртам (устам) своим. Что этим означается – каждым согласно своей силы (мощи, могущества, способности) к восприятию, очевидно из уже сказанного ранее, в п. 8467, где встречаются точно такие же слова.

8487.

Но, когда солнце начинало припекать, эта пища таяла. Что этим означается – что эта сила (мощь, способность) исчезает по мере и со степенью увеличения (усиления) вожделений (похотей, злых желаний) соби (Собственного я), очевидно из значения выражения "солнце припекает", представляющего собой рост (усиление) вожделений (и о котором, теперь, далее и пойдет речь); и из значения слова "таять", представляющего собой исчезновение. Что под выражением "солнце начинает припекать" означается возрастание вожделений (похотей, злых желаний, любви к себе), так это потому, что под



словом "солнце", в благом (первородном) смысле, означает небесная любовь, ибо Солнцем, в той другой жизни, является Господь. Тогда как под теплом, которое от Него исходит, понимаются блага (добро, блаженства) любви, а под светом – истины веры. А, что Господь есть суть Солнце того мира, так же, как и то, что небесная любовь исходит именно оттуда, можно усмотреть по п. 1053, 1521, 1529-1531, 2120, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321, 4696, 5084, 5097, 5377, 7078, 7083, 7171, 7173, 7270. Отсюда, теперь, следует и то, что, в противоположном смысле, под словом "солнце" означает любовь к себе и к миру, а под словом "тепло" или выражением "когда солнце начало припекать", в том же (противоположном) смысле, означает вожделение и его рост. [2] Что же следует понимать под тем, что блага (добро, блаженства) истин, которые означены под словом "манна", исчезают (слабеют, пропадают) по мере и со степенью увеличения (усиления) вожделений (похотей, злых желаний) соби (Собственного я), когда это означает под словом "таять", следующим за выражением "когда солнце начинало припекать", здесь, хотя бы вкратце, должно быть объяснено. Человеку Духовной церкви, когда он возрождается, благо (добро, блаженство), исходящее (рождаемое) от истин, то есть, благо (добро, блаженство) духовное, и в действительности, дается свыше (от Господа). Но, так как все наслаждения любви к себе и к миру, которые раньше составляли жизнь человека, эти блага (добро, блаженства) угашают (ибо они являются им полностью противоположными), то, поэтому, чистые блага, исходящие от истин, не вводятся в человека на постоянной основе, но умеряются Господом (перемежаются) наслаждениями любви, которые принадлежали его прежней жизни. Ибо, если бы эти блага (добро, блаженства) не были умеренными (сменяемыми), то они бы стали (обратились) бы недовольствами в нем, а, тем самым, вскоре бы опротивели. Таковыми, поначалу, есть суть небесные блага (добро, блаженства) у тех, кто вступил в состояние возрождения. Отсюда, и очевидно, почему, по мере и со степенью того, как возрастают (поднимаются) наслаждения любви к себе и к миру, в той же мере и степени исчезают (слабеют, пропадают) блага (добро, блаженства) небесной любви, ибо, как уже было сказано ранее, они противоположны друг другу; итак, они следуют (сменяются) одни за другими. [3] Отсюда, теперь, следует и то, что в небесах существуют перемены (смены, переходы) состояний (духа), которым соответствуют перемены (смены, переходы) времен в нашем мире (п. 8426); и, что, таким образом, посредством чередований (смен, перемен) они переходят (обращаются) в наслаждения природных благ (добра, блаженств). Ибо без изменений в состояниях духа, блага (добро, блаженства) небесной любви становились бы, как если бы иссохшими (истощившимися, приевшимися), и едва ли заметными (значимыми). Но последнего не происходит, в противном случае, когда они сменяются (умеряются, перемежаются) посредством природных наслаждений, приходящих (заступающих вместо них) на некоторое время, или следующих чередой в своей последовательности. Из этого, также, становится очевидным, почему сначала, когда манна давалась сыновьям Израилевым каждое утро, им, также, вечером давались (как мясо) перепела. Ибо под словом "перепела" означаются природные наслаждения, а также, наслаждения вожделений (похотей, злых желаний) соби (Собственного я) (п. 8452). [4] Но, да будет известно, что под вожделениями (похотями, желаниями) соби (Собственного я), в которые входят духи в небесах, в вечернее для них время, понимаются не те вожделения, что противоположны небесным благам (добротам, блаженствам), но те вожделения (похоти, желания) соби (Собственного я), которые, хоть в какой-то мере, могут быть согласны с небесными благами (добротами, блаженствами). Ибо наслаждения, даруемые благодеяниями

(добродетелью), производятся самыми различными путями, а оттого, могут пребывать и в неких формах славы, когда те исходят от благожелательности и наставлений (поучений, наук) быть полезными (другим). Они, также, могут быть наслаждениями, образующимися от великолепия устройства (красоты архитектуры) домов и красоты украшения одежд, и многими другими, подобными наслаждениями. Такие наслаждения, которые не разрушают блага (добро, блаженства) небесной любви (хотя, тем не менее, их и сокрывают), в конце концов, согласно меры и степени возрождения человека, становятся для него крайними (низшими) степенями (гранями, полюсами) его перемен небесного блага (добра, блаженства), и, тогда, они уже больше не именуется "вожделениями (похотями, желаниями)", но "наслаждениями (удовольствиями)". Что без умерения (смены, чередования) с такими ощущениями и вещами (со своими низшими отражениями), блага (добро, блаженства) небесной любви становились бы, как если бы иссохшими (истощившимися, приевшимися), а затем, сменялись бы недовольством и неприятием, как если бы они были ощущениями и вещами, утратившими свою значимость (нужность, ценность), означивается под тем, что сыновья Израилевы, стали именовать манну сухой и мерзкой пищей (едой). Ибо, когда, в пустыне, вечернее даяние перепелов евреям прекратилось, то у Моисея было сказано: сброд (пришлые, чужие, бродяги), которые были в середине народа, жаждали (разжигали) похоти, отчего и сыновья Израилевы снова запричитали (зарыдали) и сказали: кто накормит нас мясом (плотью)?... ныне наши души иссохли, а глаза наши не видели ничего, кроме манны (Числ. 11:4, 6). И, когда, в пустыне, народ стал роптать супротив Бога и супротив Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умертвить в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды; а этот никчемный хлеб, ныне, душа наша не принимает (возненавидела) (Чис. 21:5). И еще, здесь: Иегова (Господь) навел на тебя угнетение (рабство), и навел на тебя голод, и накормил тебя манной, которую ни ты не знал, ни отцы твои не знали; чтобы научить тебя тому, что не хлебом единым (едимым, одним) жив (оживляется) человек, но жив (оживляется) человек всяким (каждым) изречением уст Иеговы (Втор. 8:3). [5] Кроме того, под словом "манна", в подобной же манере, как и под выражением "пресный (бездрожжевой) хлеб", означиваются еще и блага (добро, блаженства), не имеющие в себе примесей фальши (очищенные от лжи) (п. 8058), отчего, такой хлеб, по той же причине, именуется еще и "хлебом бедствия (страданий)" (Втор. 16:3). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под исчезновением (пропаданием, умалением) благ (добра, блаженств) истин по мере и со степенью увеличения (усиления) вождлений (похотей, злых желаний) соби (Собственного я), когда оно означивается под выражением "но, когда солнце начинало припекать, эта пища таяла".

8488.

И было так, что на шестой день. Что этим означивается – в конце каждого состояния, очевидно из значения выражения "шестой день", представляющего собой конец всякого и каждого духовного состояния (п. 8421).

8489.

Они собрали хлеба вдвое больше. Что этим означивается сочетание (соединение), следующее за восприятием (обретением, получением) благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "собрать манну (хлеб)", представляющего собой восприятие (прием, усвоение, обретение) благ (добра, блаженств). Что под словом "собрать"

означивается восприятие (прием, усвоение, обретение), может быть усмотрено по п. 8467, 8472; а, что под словом "манна" означиваются блага (добро, блаженства) истин, показано было в п. 8464. Очевидно это и из значения слова "вдвое", представляющего собой соединение (сочетание) (п. 8423).

8490.

По два омера на каждого. Что этим означивается возникающая, тогда, сила (мощь, способность), очевидно из значения слова "омер", представляющего собой достаточность, и, таким образом, силу (мощь, способность) человеческого духа (п. 8468, 8473). И, здесь, это достаточность сил для соединения (сочетания), ибо под выражением "седьмой день", то есть, под словом "суббота" означивается соединение благ (добра, блаженств) и истин.

8491.

И пришли все князья (принцы, первенцы) собрания и сообщили это Моисею. Что этим означиваются отражения (помышления), исходящие от первородных (подлинных) истин, очевидно из значения выражения "князья (принцы, первенцы) собрания", представляющего собой первородные истины (п. 1482, 2089, 5044); и из значения слова "сообщить (сказать)", представляющего собой отражение (помыслы, размышления) (п. 2862, 5508).

8492.

И он сказал им. Что этим означивается наставление, очевидно из значения слова "сказать", предшествующее тому, что последует далее; и, здесь, это наставление. А именно: наставление о том, что и как должно делать при сборе (собираии) манны за день до субботы (в предшествующий ей, шестой день). Что под словом "сказать" означивается наставление, можно усмотреть по п. 6879, 6881, 6883, 6891, 7186, 7267, 7304, 7380.

8493.

Вот, что сказал Иегова. Что этим означивается наитие (нисхождение) от Божественного Я, очевидно из того факта, что наставления Иеговы или Господа нисходят (проникают) чрез наития (влияния); и, что эти влияния, в исторической части Слова, выражаются посредством слов "сказал (сообщил)" и "молвил (изрек, проговорил)". Что иногда, в других местах, наитие означивается еще и словом "молвил (изрек, проговорил)", можно усмотреть по п. 2951, 5451, 5797, 7270, 8128.

8494.

Остатки (покой) на завтра. Что этим означивается состояние покоя (мира, невинности) в человеческом духе, когда в нем нет искушений (соблазнов), очевидно из значения слова "покой (мир, невинность)", представляющего собой отдых (покой, мир), как это бывает в день субботний, и представляющего собой (во внутреннем смысле) состояние покоя (мира, невинности) в душе, в ходе которого происходит (осуществляется) сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин. Но под шестью предшествующими днями представлены сражения и труды (борьба и напряжение), а, следовательно, искушения (испытания, соблазны), предшествующие состоянию покоя (мира). Ибо после искушений наступает состояние покоя (мира, невинности), а затем, происходит сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин. Что под шестью днями, предшествующими

седьмому или субботному дню, означаются сражения (битвы, борьба) и труды (работа, напряжение), можно усмотреть по п. 720, 737, 900; а, что после искушений (испытаний, соблазнов) устанавливается (приходит) спокойствие и мир, можно усмотреть по п. 3696, 4572, 5246, 6829, 8367, 8370. Что под словом "суббота" означает сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин, можно будет усмотреть из того, что последует, теперь, далее.

8495.

Ибо суббота святости Иеговы (Господа), завтра. Что этим означает сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин в вечность, очевидно из значения слова "суббота", представляющего собой сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин (о которых, теперь, и пойдет речь ниже); и из значения слова "завтра", представляющего собой вечность (п. 3998). Всяк, кто не знает (не понимает), что (по соответствию) представляет собой "суббота", и, таким образом, не знает, что под нею означает (во внутреннем смысле), не может знать (понимать) и то, почему она была почитаемой (по обычаю) за самое святое (за наивысшую святость, чистоту). Такое же почитание (в обычаях) за наивысшую святость было по той причине, что, в наивысшем смысле, под субботой представлено сочетание (союз, соединение и единство) Божественного Я и Божественного Человека в Господе; тогда как, в относительном (представительном) смысле, под субботой представлено сочетание (союз, соединение) Божественного Человека Господа со всем человеческим родом. Отсюда, и очевидно, отчего суббота стала (природно-мирским) отражением (образом) наивысшей Святости (Чистоты). Именно потому, что под словом "суббота" представлены настолько высокие ощущения и вещи, то под ним, также, стали быть представлены и небеса, что касается сочетания (союза, соединения, единства) благ (добра, блаженств) и истин, там, которое именуется еще "небесным супружеством". А так как сочетание (союз, соединение, единство) благ (добра, блаженств) и истин осуществляется Одним лишь Господом, но не человеком; и, так как оно осуществляется в состоянии покоя (мира, невинности) в нем, то по этой причине, и были (в еврейской церкви) установлены особо строгие запрещения, что касается делания (исполнения, произведения) каких-либо видов работ (в этот день) вплоть, даже, до изгнания из общины души (предания смерти) того, кто это сделает. Как это, к примеру, написано у Моисея: и храните (берегите, соблюдайте) субботу, ибо она свята для вас; всяк, кто будет профанировать (осквернять) ее, будет предан смерти (умирая, умрет); но всяк, кто будет делать дела (работу) в субботу, душа того будет истреблена (изведена) из среды народа его (Исх. 31:14). Именно поэтому, некий человек и был побит камнями (предан смерти), только за то, что он в этот день собирал дрова (Чис. 15:32-36). Кроме того, заповедь о субботе является третьей заповедью в Десятисловии, идущей сразу (непосредственно) после двух самых первых, касающихся святости (чистоты) поклонения Иегове (Исход. 20:8; Втор. 5:12). Оттого, суббота именуется еще и "заветом вечным (вечности)" (Исх. 31:16), ибо под словом "завет" означает сочетание (союз, соединение, единство) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804). [2] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, во внутреннем смысле, понимается под словами, сказанными о субботе, в следующих отрывках. У Исаии: блажен муж (добрым есть тот человек), который хранит (читит) субботу, ибо он не профанирует (не оскверняет) ее... так сказал Иегова (Господь), евреям (слугам обрезанным), которые хранят (соблюдают) Мои субботы и избирают то, в чем и Я нахожу радость (наслаждение), и

которые взяли держаться уклад завета Моего (сочетания со Мной), Я дам им в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее (по благу), нежели сыновьям и дочерям; Я дам им имена в вечность, которые не исчезнут (никогда не истребятся)... всякого, соблюдающего субботу, и не оскверняющего ее, и придерживающегося завета Моего, приведу на гору святости Моей, и порадую Я его в доме молитвы Моей (Ис. 56:2-7). Из всего этого, и очевидно, что под "теми, кто хранит (соблюдает) субботу святую (святости)" означиваются те люди, которые (своим духом) пребывают вместе с Господом (соединены, едины с Ним). Что они взойдут и будут пребывать в небесах, означивается под выражением "Я дам им в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; Я дам им имена в вечность, которые не исчезнут (никогда не истребятся)" и под выражением "Я приведу их на гору святости Моей". [3] И еще, у него же: если ты удержишь (отвадишь) ногу свою ради субботы (святости, чистоты), и ничего не будешь делать по воле своей, в день святости Моей; но назовешь субботу наслаждением почитания святости Иеговы (днем славы Его); и будешь чтить (славить) ее так, что не станешь ходить по путям своим, ни выискивать то, что хочется (желается) себе, ни говорить, то, что вздумается себе; то, тогда, ты и войдешь в наслаждения Иеговы; а Я установлю тебя на высотах земли и буду питать тебя от наследия Иакова (Ис. 58:13, 14). Здесь, уже с очевидностью можно усмотреть то, что представлено под выражением "не делать (не совершать) никакой работы в субботний день". А именно: то, что человек не должен что-либо делать от (ради) своей соби (своего Собственного я), но от (ради Божественного Я) Господа. И это по той причине, что в небесах состоянием всякого ангела является такое его состояние духа, когда он не просто не желает и не делает сам от себя (от Собственного я), или от своей соби (собственной воли) чего-либо, но, даже, не думает и не говорит от себя сам; ибо, он, тогда, с Господом пребывает, как едино одно, и Сам Господь пребывает в нем. Вместе с тем, их собь (Собственное я), от которой они не должны, тогда, действовать, означивается под словами "не станешь ходить по путям своим, ни выискивать то, что хочется (желается) себе, ни говорить, то, что вздумается себе". Пребывая в такого рода состоянии духа, всякий ангел, собственно, и состоит в наивысшем небесном состоянии; ибо, когда они состоят в нем, они приобщаются (присоединяются) к покою (миру, невинности) Господа, и обретают покой (мир, невинность) в себе. И это в силу того, что, когда они состоят в соединении (единстве) с Ним, сами они ничего не совершают, ибо в них, тогда, действует Господь. Сие (последнее) и означивается под словами "но (как) назовешь (вызовешь) субботу наслаждением почитания святости Иеговы (днем славы Его)... то, тогда, ты и войдешь в наслаждения Иеговы". Отдых (покой, мир, невинность) Господа означивается еще и под Его отдыхом (покоем, миром) на седьмой день после шестого дня от сотворения (от создания) (Быт. 2:2). [4] В той же манере, следует понимать и слова у Иереми: если слухом услышите Меня, и не будете вносить тяжести (бремена свои) чрез ворота сего города в день субботний; и будете чтить (праздновать, соблюдать, святить) день субботний так, что никакой работы в сей день не будете делать, то, тогда, чрез ворота этого города будут входить лишь цари и князья, сидящие на троне (престоле) Давидовом, и восседающие (ездящие) на колесницах и на конях, они и князья их, мужи Иудеи и жители Иерусалима; и город этот будет населен (обитать, стоять) в вечность (Иер. 17:24, 25). Здесь, под выражением "работа (труд) в субботу" означивается всякое духовное состояние, которое исходит от нашей соби (от человеческого Собственного я); тогда как духовное состояние всякого из тех, кто ведется (руководствуется) от Господа, а не от своей соби (не от своего

Собственного я), означивается под выражением "то, тогда, чрез ворота этого города будут входить лишь цари и князья, сидящие на троне (престоле) Давидовом, и восседающие (ездящие) на колесницах и на конях"; ибо под словом "цари" означиваются истины веры; под словом "князья (принцы)" – первородные (подлинные) знания и ощущения истин и благ оттуда; под выражением "сидящие на троне (престоле) Давидовом" – что они исходят от Господа; под выражением "колесницы и кони" – истины учения, понятия и рассуждения в рассудке, исходящие от подлинной веры. Да будет же, теперь, известно, что все ощущения, явления и вещи, которые исходят от человеческой соби (от Собственного я), по сути своей, есть само зло; тогда как все ощущения, явления и вещи, которые исходят от Господа, есть суть само благо (добро, блаженство). Что у тех, кто руководим (веден) Господом, ощущения, явления и вещи наитствуют (нисходят, проникают, втекают, вливаются) вплоть до самых наимельчайших деталей жизни, и как в рассудок (в интеллект), так и в волю, а, в такой манере, вплоть, даже, до всякого (общего) и всякого (единичного) из ощущений и понятий его веры и милосердия (любви), можно усмотреть из того, что уже было во множестве показано на примере моих духовных опытов (практик) (п. 2886-2888, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 6982, 6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270.) [5] Что под словом "суббота" представлено сочетание (соединение, союз, единство) Господа со всем человеческим родом, вполне очевидно у Иезекииля: Я дал им субботы Мои, чтобы они могли бы быть за знак (символ, знамение) между Мною и ими; и, чтобы они могли бы признать, что это Я, Иегова, сотворю святость (освящаю чистоту) в них (Иез. 20:12; Исх. 31:13). Также, поэтому, им было дано повеление, запрещающее разжигать огонь в субботний день (Исх. 35:3). И это по причине того, что под словом "огонь" означивается все то, что составляет жизнь (все, какие только возможно ощущения жизни); отчего, под выражением "разжигать огонь (в субботу)" означивается жизнь, исходящая от человеческой соби (от Собственного я человека). Из всего сказанного, теперь, и становится очевидным то, почему Господь именуется "Господом субботы", согласно с Его словами у Матфея (Матф. 12:1-9); и то, почему многие исцеления Господом были совершены в субботние дни (Матф. 12:10-14; Марка 3:1-6; Луки 6:6-12; 13:10-17; 14:1-6; Иоанна 5:9-18; 7:22, 23; 9:14, 16); ибо болезни, которые были Господом излечены, имеют отношение к заболеваниям духовным, которые исходят (рождаются) от зла (п. 7337, 8364).

8496.

Что будете печь – пеките, а, что будете варить – варите. Что этим означивается приуготовление к соединению (с целью сочетания) с благами (добром, блаженствами), а затем, приуготовление к соединению (с целью сочетания) с истинами, очевидно из значения слова "печь (выпечка)", представляющего собой приуготовление к соединению (к сочетанию) с благами (добром, блаженствами), ибо выпечка делается (выпекается) посредством огня; и из значения слова "варить (при посредстве кипения)", представляющего собой приуготовление к соединению (к сочетанию) с истинами, ибо вареной пища делается посредством воды; так же, как и потому, что под "водой" означиваются истины веры (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668), а под "огнем" – блага (добро, блаженства) любви (п. 934, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7852). Что под этими вещами означивается приуготовление к соединению (сочетанию), очевидно; ибо то, о чем, здесь, говорится, что оно должно быть испечено и сварено, приуготовлялось к следующему субботнему дню, под которым означивается сочетание или соединение (как

это уже было показано чуть выше), так же, как и потому, что им было запрещено разжигать огонь в день субботний (Исх. 35:3), а оттого, испечь или отварить (все наготовить) им нужно было в этот день (шестой, предшествующий). Что слово "печь (печеное, выпечка)" говорится в отношении хлеба и хлебного приношения (минха); и, что делается оно посредством огня, можно усмотреть в следующих отрывках: у Ис. 44:15, 19; в 1 Сам. 28:24; у Иез. 46:20; у Лев. 6:17; а, что слово "варить (при посредстве кипения)" говорится в отношении мяса (плоти); и, что делается это посредством воды, можно усмотреть по отрывкам: Исх. 29:31; Лев. 6:28; 1 Цар. 2:13, 15.

8497.

А все излишки (остатки) оставьте себе до утра. Что этим означивается приношение (произведение, совершение) всевозможных Божественных благ (добра, блаженств) и истин, как если бы от своей соби (своего Собственного я), очевидно из значения выражения "излишки (остатки) оставьте себе до утра", представляющего собой наслаждения в субботний день; что под этим означиваются наслаждения от сочетания благ (добра, блаженств) и истин, так это потому, что это были остатки (излишки) того, что уже было испечено и сварено, и которые могли бы быть оставлены, назавтра, чтобы затем, быть съеденными; ибо под словом "печь (печеное, выпечка)" означивается приуготовление к соединению с благами (добром, блаженствами), под словом "варить (при посредстве кипения)" – приуготовление к соединению с истинами (как это уже было показано выше, в п. 8496); а под словом "есть (вкушать, еда)" означиваются соединение (сочетание) и наслаждение (усвоение) отсюда (п. 3168, 3513, 3596, 3832, 4745, 7849). Очевидно это и из значения выражения "оставьте (сохраните) себе", представляющего собой наслаждение, произведенное (исполненное), как если бы от себя (от своей соби, от своего Собственного я). Что под этими словами означиваются именно эти ощущения и вещи, так это потому, что блага (добро, блаженства) и истины, которые нисходят (нисходят, проникают, изливаются) от Господа, (в исполнителе, в делателе их) соединяются, и как если бы (им) усваиваются (обретаются). Таковым, по своей сути, есть соединение небес (в тех, кто пребывает в небесах) с Господом. Сказано "как если бы от себя (от своего Собственного я)", так это потому, что блага (добро, блаженства), которые рождаются (происходят) от веры и милосердия (любви), не могут быть в личной собственности ни у человека, ни у ангела (так, чтобы принадлежать их соби, Собственному я). Ибо, что люди, что ангелы, есть всего лишь формами (вместилищами, приемниками, получателями), пригодными (приспособленными) для восприятия (приема, получения) жизни, а, в такой манере, получения (вмещения) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа. Ибо сама жизнь ничего иного собой и не представляет (не из другого источника, начала). А так как Вся жизнь исходит от Господа (от Его Божественного Я), то эта жизнь и не может быть воспринята (усвоена) иначе, кроме, как по видимости (казательности) представленной, как собственной жизнью человеческой соби (своего Собственного я). Но те люди (духи), которые пребывают в Господе (в Его благах и истинах), вполне отчетливо воспринимают то, что жизнь в них нисходит (проникает, вливается, втекает), а, следовательно, нисходят и блага (добро, блаженства) и истины, ибо последние принадлежат (есть составляющими) Жизни (Божией, Божественной). Причина, по которой всякому духовному существу жизнь его кажется его собственной (принадлежащей его соби, своему Собственному я), заключается в том, что Сам Господь, по Своей Божественной любви, желает передать (отдать) и присоединить к

человеку (привить) Все Свое Божественное Я, и насколько это только возможно (индивидуально), сделать это и осуществляет. Та "собь (Собственное я)", которая (которое) дается (присоединяется) Господом, и именуется небесным Собственным я (небесной собью) (п. 731, 1937, 1947, 2882, 2883, 2891, 3812, 5660).

8498.

И они положили его до утра. Что этим означает наслаждение (удовольствие), которое оттуда, тогда, исходит, очевидно из того, что уже было показано чуть выше (в п. 8497).

8499.

Как и повелел Моисей. Что этим означает – в соответствии с наставлением, исходящим от истин Божественного Я, очевидно из значения слова "повеление (заповедь)", представляющего собой наставление (к действию); и из представления образа Моисея, означающего собой истины Божественного Я (как это было не раз показано выше).

8500.

И оно не воссмердело, и червей не было в нем. Что этим означает – что никакой грязи (нечистоты, порчи), тогда, в них не заводится, потому что, при таком приношении (совершении) благ (добра, блаженств) и истин, человеческая собь (Собственное я) становится (делается) вместилищем Господа (Его Божественности), очевидно из значения слова "воссмердело (завоняло)", представляющего собой грязь (нечистоты, порчу, скверну) в адах, которая приписывается злам (и о которой уже было сказано выше, в п. 8482); и из значения слова "червь", представляющего собой грязь (нечистоты, порчу, скверну) в адах, которая приписывается лжам (фальшам) (п. 8481). Что именно такие (по духовному качеству) нечистоты (порча, скверна) содержатся во всем том, что делается человеком от (ради) своей соби (своего Собственного я), тогда как в том, что делается человеком от Господа, содержатся качества небесные и Божественные, можно усмотреть по п. 8478.

8501.

Стихи 25-27. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Иеговы (Господа), сегодня вы не найдете его в поле. Шесть дней собирайте его, а на седьмой день будет суббота, и не будет его в тот день. И вышли некоторые из людей на седьмой день, чтобы собрать его, но они не нашли ничего. "И сказал Моисей" означает информацию об этом еще; "ешьте его (хлеб, или ее, манну) сегодня" означает обретение (усвоение) в вечность; "ибо сегодня суббота Иеговы (Господа)" означает – ибо соединение благ (добра, блаженств) с истинами производится самим Господом; "сегодня вы не найдете его (ее) в поле" означает – что, тогда, блага (добро, блаженства) больше не будут обретаться (усваиваться) посредством истин; "шесть дней собирайте его (ее)" означает восприятие истин, прежде того, как они соединяются с благами (добром, блаженствами); "а на седьмой день будет суббота" означает – что соединение устанавливается после этого; "и не будет его (ее) в тот день" означает – что не будет более благ (добра, блаженств) исходить от истин; "и на седьмой день" означает состояние сочетания (соединения, единства) благ (добра, блаженств) и истин; "вышли некоторые из людей,



чтобы собрать его (ее), но они не нашли ничего" означает – что они желали обрести (усваивать), но это было невозможно.

8502.

И сказал Моисей. Что этим означается новая информация (о благах истины), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой внимание к тем словам, что последуют далее; и, здесь, это о манне, ибо они не найдут ее в день субботний.

8503.

Ешьте его (ее) сегодня. Что этим означается обретение (усвоение) в вечность, очевидно из значения слова "есть (вкусать)", представляющего собой обретение (усвоение) (п. 3168, 3513, 3596, 4745); и из значения слова "сегодня", представляющего собой вечность (п. 2838, 3998, 4304, 6165, 6984).

8504.

Ибо сегодня суббота Иеговы (Господа). Что этим означается – ибо благо (добро, блаженство) будет соединено с истиной самим Господом, очевидно из значения слова "суббота", представляющего собой сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин (о котором уже было сказано ранее, в п. 8495); и из значения слова "сегодня", представляющего собой вечность (о котором, также, говорилось выше, в п. 8503). Что под "Иеговой", в Слове, означается Сам Господь, не раз уже говорилось ранее.

8505.

Сегодня вы не найдете его (ее) в поле. Что этим означается – что, тогда, блага (добро, блаженства) больше не будут обретаться (усваиваться) посредством истин, очевидно из значения выражения "не найдете", когда оно приписывается к благу (доброе, блаженству), которое обретается посредством истин, и представляющего собой прекращение восприятия (обретения, усвоения) их; и из значения слова "поле", представляющего собой человека; но, здесь, это ум (рассудок) человека, в котором блага (добро, блаженства) имплантируются (встраиваются, насаждаются) посредством истин. Ибо человек именуется "полем" из-за того, что он принимает (усваивает, обретает) истины веры, которые есть суть семенами, плоды которых являются благами (доброе, блаженствами). [2] Как и что под этим понимать, здесь, теперь должно быть кратко объяснено. В начале возрождения человек действует от истин, и чрез них (при их посредстве) им обретаются блага (добро, блаженства). Ибо, тогда, когда истины (усваиваются) в нем, они проходят и устанавливаются в его волю, или, другими словами, когда они становятся воплощениями его жизни, то они в нем преобразуются (обращаются) в блага (добро, блаженства). Но, после, уже в ходе (в конце) возрождения, он начинает действовать от блага (добра, блаженства), и уже чрез те блага принимать (усваивать, обретать) истины. Для лучшей ясности, скажем еще и так. В начале возрождения, человек действует в силу послушания (истинам); но, после, став возрожденным – в силу устремления (желания, расположения, привязанности, любви). Эти два духовных состояния инверсны (обратны) друг другу; ибо в первом состоянии духа в человеке правят (господствуют, ведут) истины, тогда как в последнем, правят (господствуют, ведут) блага (добро, блаженства); а другими словами, в первом состоянии человеческий дух смотрит, как если бы вниз или назад, но в последнем – вверх или вперед. [3] Когда человек переходит в последнее из этих двух состояний, то

есть, когда он, войдя в него, уже действует от устремления (желания, расположения, привязанности, любви), ему больше уже не разрешается оглядываться назад и возвращаться к деланию (совершению) благ (добра, блаженств) по господству истин (в силу послушания им). Ибо, во втором состоянии, в его блага (добро, блаженства) входит (наитствует, проникает, нисходит) Сам Господь, Который, с того момента, уже пребывает с ним и ведет его посредством благ (добра, блаженств). Если, тогда, он оглядывается назад, то есть, снова начинает совершать (делать) блага (добро, блаженства) от истин, он, тогда, начинает действовать от своей соби (от своего Собственного я). Ибо всяк, кто действует от истины, ведет себя ради себя (от своей соби, от своего Собственного я), тогда как всяк, кто действует от блага (добра, блаженства), ведется Господом (вверяет себя Господу). Именно это и подразумевается под словами Господа у Матфея: итак, когда увидите мерзость запустения... то пусть тот, кто на крыше (на кровле), да не сходит вниз взять что-либо из дома своего; а тот, кто в поле, пусть не возвращается назад взять одежды свои (Мф. 24:15, 17, 18). И у Луки: в тот день, кто будет на кровле (на доме), а вещи (сосуды) его в доме, тот пусть не сходит взять их; и, кто будет на поле, тот, также, пусть не возвращается назад к тому, что у него осталось за его спиной. Помните же о жене Лотовой (Лк. 17:31, 32). Нечто, об этих ощущениях и вещах, уже было показано ранее, в п. 3652, 5895, 5897, 7923; так же, как будет показано еще и ниже, в п. 8506, 8510. Именно эти ощущения и вещи и есть теми, которые, во внутреннем смысле, означиваются под словами "и манны (и человека) не найдете в поле на седьмой день" и "и вышли некоторые из людей на седьмой день, чтобы собрать его (ее), но они не нашли ничего".

8506.

Шесть дней собирайте его (ее). Что этим означивается восприятие истин, прежде того, как они соединяются с благами (добром, блаженствами), очевидно из значения выражения "шесть дней", представляющего собой состояние сражений и трудов (п. 8494); и, здесь, это состояние восприятия (обретения, получения) истин, то есть, такое состояние духа, когда блага (добро, блаженства) принимаются (усваиваются, обретаются) чрез посредие истин (п. 8505); ибо такое состояние требует духовного труда и борьбы. В этом состоянии человек входит (допускается) в искушения (соблазны), которые есть суть сражениями (борьбой, войнами) со злами и лжами (фальшами), пребывающими в нем. Именно, тогда, уже и Сам Господь вступает в сражение (борьбу) за человека, так же, как и сражается за него с ними. Но уже после этого состояния, наступает (приходит) состояние сочетания (соединения) благ (добра, блаженств) и истин, а, за ним, состояние покоя (мира, невинности) Господа. Последнее состояние, здесь, и представлено под отдыхом (покоем, миром, невинностью) в седьмой день, или в день субботний. Что Сам Господь, тогда, отдыхает, так это потому, что, когда блага (добро, блаженства) соединяются (сочетаются) с истинами в человеке, то, тогда, и Господь, также, пребывает в человеке, отчего, дух человеческий, уже ведется Господом без труда и борьбы. Это состояние духа, собственно, и есть тем, что означивается под вторым состоянием при возрождении, упомянутым чуть выше, в п. 8505.

8507.

А на седьмой день будет суббота. Что этим означивается – что после этого и устанавливается соединение (сочетание благ и истин), очевидно из значения выражения

"седьмой день" или "суббота", представляющего собой сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин (п. 8496).

8508.

И не будет его (ее) в тот день. Что этим означивается – что не будет более благ (добра, блаженств) исходить (производиться) от истин, очевидно из того, что было показано ранее, в п. 8505.

8509.

И было на седьмой день. Что этим означивается состояние сочетания (соединения, единства) благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения выражения "седьмой день" или "суббота", представляющего собой сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин (как это уже было показано ранее, в п. 8507).

8510.

Вышли некоторые из людей, чтобы собрать его (ее), но они не нашли ничего. Что этим означивается – что они желали обрести (усваивать), но это было невозможно, очевидно из того, что уже было показано чуть ранее, в п. 8505. Из того, что там было сказано, становится понятным, что значит действовать (поступать, совершать деяния) от истин, которые составляют веру, а что значит действовать (поступать, совершать деяния) от благ (добра, блаженств), которые составляют милосердие (любовь) к ближнему. А именно: что всяк, действующий (ведомый) от истин, которые составляют собой веру, все еще не находится (не состоит) в подлинном порядке небес; тогда как всяк, действующий (ведомый) от благ (добра, блаженств), которые составляют собой милосердие (любовь) к ближнему, состоят (находятся) в таком порядке. Ибо порядок, в котором человек ведется Господом, начинается в воле (чрез желания и любовь) человека, а оттого, следовательно, начинается с благ (добра, блаженств); так как именно они и составляют собой суть его волю; тогда как его рассудок (понимание) лишь служит воле, а оттого, следовательно, служат и истины; ибо именно они и составляют собой рассудок (понимание его). Когда это (второе) состояние (при возрождении духа) достигнуто, то, тогда, и приходит "день субботний". Ибо именно, тогда, Господь и обретает покой (мир, невинность); так как это состояние наступает (приходит) тогда, когда блага (добро, блаженства) сочетаются (соединяются) с истинами. Что это состояние есть суть для Господа "отдыхом", может быть усмотрено и из того факта, что Иегова, или Господь, после шести дней созидания и трудов (творения и забот), на седьмой день почил от всех дел Своих (Быт. 2:2). А так как состояние покоя (мира, невинности) является для всякого человека небесным, то поэтому, под словом "суббота" именуются (понимаются) и сами небеса, точно так же, как о всяком небесном состоянии духа говорят "вечная суббота". Что под словом "творение (создание, созидание)" в первой главе книги "Бытие" понимается новое творение (воссоздание) или возрождение (человеческого духа); и, что под шестью днями, в этой главе, означиваются искушения (соблазны) и борьба (войны, сражения) (тогда, за человеческий дух), можно усмотреть и из того, что уже было показано (объяснено) в главах 1 и 2 (книги "Бытие").

8511.

Стихи 28-31. И сказал Иегова (Господь) Моисею: доколе будете вы отторгать (отвергать) соблюдение повелений (заповедей) Моих и законов Моих? Увидьте (поймите), зачем

Иегова (Господь) дал вам субботу, и из-за чего Он дает вам в шестой день хлеба на два дня; оставайтесь каждый на своем месте, и пусть никто не сходит со своего места в седьмой день. И народ отдыхал (и почивали, умиротворялись люди) в седьмой день. И назвал дом Израилев имя (хлебу) этому – манна (человек, человечность); и был он похож на семена кориандра, только белые; и вкус его был похож на вкус лепешек на меду. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает сокрытость появления Божественного Я (для человека); "доколе будете вы отторгать (отвергать) соблюдение повелений (заповедей) Моих и законов Моих?" означает откровение о том, что Божественный порядок не действует из-за человеческой соби (из-за человеческого Собственного я); "увидьте (поймите)" означает – что люди должны обратить на это внимание и задуматься; "зачем Иегова (Господь) дал вам субботу" означает – задуматься о сочетании (соединении) благ (добра, блаженств) и истин, происходящем от Господа; "и из-за чего Он дает вам в шестой день хлеба на два дня" означает – и о том, ради чего Он, еще в конце первого состояния (возрождения), чрез посредие истин наделяет (одаривает) такими благами (добром, блаженствами), которые, затем, совершат (произведут) такое соединение (сочетание, союз); "оставайтесь каждый на своем месте" означает (вход в) состояние покоя (мира, невинности); "и пусть никто не сходит со своего места в седьмой день" означает – что люди (духи) должны удержаться (оставаться), далее, в этом состоянии; "и народ отдыхал (и почивали, умиротворялись люди) в седьмой день" означает представительный образ (земное отражение) сочетания (соединения, единства) благ (добра, блаженств) и истин в состоянии покоя (мира, невинности); "и назвал (нарек) дом Израилев имя (хлебу) этому – манна (человек, человечность)" означает их качество в духовных людях; "и был он похож на семена кориандра, только белые" означает чрез истины, которые в людях будут чистыми (святыми, невинными); "и вкус его был похож на вкус лепешек на меду" означает – чрез блага (добро, блаженства), пребывающие в наслаждениях, ибо истины преобразуются в блага (добро, блаженства) посредством (чрез) наслаждения.

8512.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается сокрытость (неведение) проявления (ощущений) Божественного Я (в человеке), очевидно из значения выражения "сказал Иегова", представляющего собой обращение внимания на усвоение сказанного далее; и, здесь, это о несоблюдении ими Его повелений и законов (Господних заповедей и порядков), а, в такой манере, и на сокрытость проявлений Божественного Я в них (в людях). Ибо эта сокрытость (неведение, невежество) существует тогда, когда кто-либо живет не по Божественным заповедям. Когда же человек живет по заповедям, то он, тогда, живет и согласно Божественному порядку, поскольку Божественные заповеди (повеления), это есть суть истины и блага (добро, блаженства), согласные с Его порядком. А когда кто-либо живет в Его порядке, то он, тогда, живет и в Господе, ибо Господь и есть Сам (Его) порядок. Отсюда, и следует, что всяк, кто не живет по заповедям и законам Божественного порядка, не живет в Господе, а, следовательно, для него сокрыто и Само Божественное Я. Здесь же, под жизнью согласной Божественному порядку, понимается жизнь, в которой человек ведом Господом посредством благ (добра, блаженств); тогда как под жизнью не согласной с Его порядком, понимается жизнь, ведомая самим человеком только посредством одних истин. А, когда человек ведет себя посредством одних истин, то Господь, тогда, сокрыт (неведом) ему. Оттого, тогда, человек, как если бы ходит

(бродит) в темноте (в невежестве, во мраке), в которой он не видит никакого блага (добра, блаженства), пребывающего внутри истин. Совсем иначе, когда человек ведом посредством благ (добра, блаженств); ибо он, тогда, пребывает в свете, в котором он видит истины. О таком же видении, уже было сказано ранее, в п. 8505, 8506, 8510.

8513.

Доколе будете вы отторгать (отвергать) соблюдение повелений (заповедей) Моих и законов Моих? Что этим означивается откровение о том, что Божественный порядок не действует из-за человеческой соби (из-за человеческого Собственного я), очевидно из того, что только что было показано выше (п. 8512). Чтобы стало более понятно, что значит действовать согласно Божественному порядку, а что значит действовать не согласно ему, скажу нечто более. Все, что совершается (делается) согласно Божественному порядку, внутренне открыто вплоть, даже, до Господа, и, в такой манере, вмещает в себя небеса. Но все то, что делается не по Божественному порядку, внутренне закрыто, и, в такой манере, небес в себе не вмещает. [2] Таким образом, Божественный порядок состоит в том, что наития (проникновения, нисхождения) Господа проходят сквозь внутренние ощущения и вместилища человека в его ощущения и вместилища внешние, итак, чрез волю человека в его дела (деяния и действия). Этот порядок имеет место тогда, когда человек пребывает (состоит) в благе (добре, блаженстве); то есть, когда он пребывает в устремлениях (желаниях, расположениях, любви) совершать (делать) блага (добро, блаженства) ради блага, а не ради самого себя (своей соби, Собственного я). Когда человек совершает (делает) блага (добро, блаженства) ради себя самого, а не ради самого блага, его внутренние вместилища закрываются, и он не может быть веден Господом посредством небес, ибо он ведется, тогда, самим собой. Кем человек веден (чем он руководствуется), определяется господствующей в нем любовью; ибо каждый ведется лишь устремлениями (желаниями) своей любви. Всяк, кто любит себя более, чем ближнего своего, ведет себя сам (руководим своим Собственным я); но всяк, кто любит высшее (Божие) благо (добро, блаженство), веден (руководствуется) тем благом (добром, блаженством), усвоенным в себе, а оттого, следовательно, ведется и Господом, от Которого исходят все, какие только возможно блага (добро, блаженства). [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, в чем состоит различие между жизнью согласно Божию порядку и между жизнью не в согласии с ним. Тому, как человек должен жить в соответствии (в согласии) с Божественным порядком, учит Божие Слово и учения веры, исходящие из Слова. Всяк, кто не усматривает (не улавливает) в них более того, что в них говорится во внешнем (в буквальном) смысле, не может воспринять (понять, уяснить) сути их различия. Ибо он не знает (не понимает) ни того, что там может быть нечто внутренним (более глубоким, высшим), ни того, что собою то внутреннее может представлять, а еще менее, что такое внутреннее может быть открыто, и в нем могут пребывать небеса (Божественные истины и блага). Мирская рассудительность (природно-материальный ум), главным образом, и состоит в такой форме неведения (невежества, помрачения). Если кто-либо из таких и признает существование внутреннего мира, то о нем он имеет понятие (идею) или, как о совершенной пустоте, или как о фатуме (судьбе, роке, предначертании). Отсюда, и очевидно, что веры у них почти нет, а знания ими применяются лишь для того, чтобы подтвердить, что все ощущения и вещи имеют материальную природу.

8514.

Увидьте (поймите). Что этим означивается – что люди должны обратить на это внимание и задуматься, очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание (в рассудке) (п. 2325, 3863, 4403-4421, 5114); а, следовательно, и восприятие (прием, вмещение, усвоение) (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); а также, отражение (помыслы, размышления) (п. 6836, 6839).

8515.

Зачем Иегова (Господь) дал вам субботу. Что этим означивается – задуматься о происходящем от Господа сочетании (соединении) благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения слова "суббота", представляющего собой сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин (п. 8495). Что это сочетание (соединение) производится Господом, означивается под выражением "Иегова дал", ибо под именем "Иегова", в Слове Божиим, означивается Господь.

8516.

И из-за чего Он дает вам в шестой день хлеба на два дня. Что этим означивается – и о том, ради чего Он, еще в конце первого состояния (возрождения), чрез посредие истин наделяет (одаривает) такими благами (добром, блаженствами), которые, затем, совершают (производят) такое соединение (сочетание, союз), очевидно из значения выражения "шестой день", представляющего собой конец (завершение) прежнего состояния (п. 8421); из значения слова "манна", которая, здесь, является "хлебом", и представляющего собой блага (добро, блаженства) истин (п. 8462, 8464); и из значения слова "суббота", ради которой манна давалась заранее, в шестой день, то есть, из значения того, ради чего хлеба давалось на два дня, и представляющего собой сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин (п. 8495). Ранее уже было показано, что под словом "суббота" означивается сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин; а потому под выражением "и не найдете ее (манны) на седьмой день" означивается то, что, когда человек состоит (находится) в таком соединении (сочетании), он действует (ведется в поступках и деяниях) от блага (добра, блаженства) и более уже от истин не ведется; а также, что он больше никогда не должен действовать от истин (обращаться назад) после (п. 8510). [2] Но, так как (по внешней видимости) это кажется (представляется) парадоксальным, то об этом нужно сказать еще несколько слов. Всяк, кто должен быть приведен к Христианскому благу (добрю, блаженству), которое именуется "милосердием", приводится к нему чрез истины веры (то есть, к благу милосердия к ближнему и любви к Господу, ибо об этом наставляет великое множество Божиих заповедей). Чрез истины веры он научается не только тому, что есть милосердием, но и тому, каковыми есть суть его качества; ибо, если он не познает (не поймет) это, сначала, из учения своей церкви (так как этого он от себя познать не может), то он не сможет, тогда, приуготовиться, то есть, приспособиться к восприятию (обретению, получению) этого блага. Например: он должен познать (понять) из учения веры то, что делать (совершать) благо (добро, блаженство) ради себя, или ради награды (воздаяния), не может быть милосердием, итак, что чрез такие дела не прийти к спасению; он должен, также, познать (понять), что все блага (добро, блаженства) милосердия исходят от Господа, а от себя (от Собственного я) никаких благ совершенно не исходит; не считая еще того множества других вещей, которые научат его тому, что такое милосердие, и каковыми должны быть его качества. Из этих соображений, теперь, и можно усмотреть то, что человек не может быть веден к

Христианскому благу (добру, блаженству) иначе, кроме, как чрез истины веры. Более того, человек должен познать (понять) еще и то, что истины сами по себе не могут прийти и соединиться с благом (добром, блаженством), а, что само благо (добро, блаженство) должно взять (принять, приуготовить, адаптировать) истины и присоединить их к себе. И это по той причине, что пред внутренним зрением человека истины веры возлежат (залегает) в его памяти, как если бы в поле, простирающемся (расположенном) внизу (на подлежащем уровне). Когда благо (добро, блаженство), исходящее от Господа, наитствует (проникает, нисходит) сквозь это внутреннее зрение (сквозь понимание), то оно совершает выбор (на подлежащем уровне) и направляется (впадает) в одну из них, которая наиболее подходит ему (согласуется с ним), соединяя ее с собой. Истины же, лежащие внизу, не могут подниматься (впадать) в блага (добро, блаженства), лежащие (расположенные, находящиеся) выше их, так как низшее в высшее впадать не может, ибо это противоречит (Божественному) порядку (п. 5259). [3] Из всего этого, теперь, и можно познать (уяснить), как зачинается и рождается Христианское благо (добро, блаженство) в человеке, когда он становится возрожденным; а оттого, следовательно, познать (уяснить) каковыми будут качества человека, ставшего возрожденным. А именно: что он действует (ведется, руководим) от блага (добра, блаженства), а не от истины; то есть, что он ведется Господом посредством блага (добра, блаженства) и более не ведом (не руководим) посредством истин (понуждением к послушанию от себя); ибо он, тогда, пребывает в милосердии, то есть, ведом устремлениями (желаниями, расположениями, любовью) творить блага (добро, блаженства) тех истин. Все духи (ангелы), которые пребывают в небесах, ведены (действуют) именно так, ибо это согласно Божественному порядку; а оттого, в такой манере, и все то, что они думают и делают (замышляют и сотворяют), протекает (происходит) свободно (по их собственной воле, по их желанию) и спонтанно (непринужденно, не по принуждению). Было бы совсем иначе, если бы они думали от истин (согласно определений и понятий) и действовали бы от них. Ибо, тогда, они бы думали, так ли и то ли, ими должно быть сделано (по определению), или нет. А оттого, они погрязали бы в мелочах (в не главном), итак, заходили бы в тупик (ступор, преткновение) в каждой малейшей детали, и, тем самым, заслоняли бы свет (теряли бы высшее понимание), и, в конце концов, действовали бы уже согласно тем ощущениям и вещам (понятиям), которые составляют любовь их самости (Собственного я); а другими словами, согласно (подчиняясь) влиянию тех ощущений и вещей, которые благоволят (близки, отвечают, приятны) их собственным любовям, которыми они ведутся от себя (от Собственного я), а не от Господа. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что значит действовать (вестись, быть руководимым, обретать, усваивать) от блага (добра, блаженства) и более уже не вестись (не руководствоваться, не обретать, не усваивать) от истин, а другими словами, в чем смысл прописанного, здесь, повеления "шесть дней собирайте манну, а на седьмой день будет суббота, и не будет ее в тот день" (п. 8505, 8506, 8510).

8517.

Оставайтесь (отдыхайте) каждый на своем месте. Что этим означивается (вход в) состояние покоя (мира, невинности), очевидно из значения слова "покой (мир, невинность, остатки)", представляющего собой состояние покоя (мира, невинности) (п. 8494). Под тем, что они должны в субботний день успокаиваться (почивать, отдыхать) и не делать никакой работы, вплоть, даже, до того, что не разжигать огонь и не готовить

что-либо поесть для себя, (во внутреннем представительном смысле) отражено состояние духовного покоя (мира, невинности) человека, в котором Господом осуществляется соединение благ (добра, блаженств) и истин в нем; ибо всякое сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин осуществляется лишь в таком состоянии духа. Более того, когда человек находится в состоянии покоя (мира, невинности), он, тогда, посредством благ (добра, блаженств) еще и спонтанно (непринужденно) ведется (направляется) Господом. Но, если человек, в таком состоянии, начинает вести себя (руководить собой) от своего Собственного я, хотя бы, даже, и посредством истин, то он, тогда, рассеивает (теряет, утрачивает) состояние покоя (мира, невинности), а оттого, утрачивает и всякое сочетание (соединение) тех истин с высшим (Божественным) благом (п. 8516).

8518.

И пусть никто не сходит со своего места в седьмой день. Что этим означает – что люди (духи) должны удержаться (оставаться), далее, в этом состоянии, очевидно из того, что уже говорилось ранее, в п. 8494, 8517.

8519.

И народ отдыхал (и почивали, умиротворялись люди) в седьмой день. Что этим означает представительный образ (земное отражение) сочетания (соединения, единства) благ (добра, блаженств) и истин, происходящего в состоянии покоя (мира, невинности), очевидно и из уже сказанного ранее, в п. 8494, 8517.

8520.

И назвал (нарек) дом Израилев имя (хлебу) этому – манна (человек, человечность). Что этим означает качество благ истин в духовных людях (то есть, неведение о них), очевидно из значения слова "имя" и выражения "называть (называть) по имени", представляющего собой качество ощущения, явления или вещи (п. 144, 145, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421, 6674). Что хлеб с небес был назван словом "манна (что это?)" от неведения (от непонимания, незнания, не видения его ранее); и, что под ним означаются блага (добро, блаженства), рожденные от истин, которых прежде не было, и которые должны установиться (господствовать) в тех, кто принадлежит Духовной церкви, можно усмотреть и из уже сказанного ранее, в п. 8462, 8464.

8521.

И был он похож на семена кориандра, только белые. Что этим означает – чрез истины, которые в людях будут чистыми (святыми, невинными), очевидно из значения слова "семя", представляющего собой истины веры (п. 255, 1940, 2048, 3038, 3310, 3373). Сказано "похож на кориандровое семя", так это потому, что они белые; ибо слово "белый (белое)" приписывается к истинам, так же, как под словом "белый (белое)" означает представительный образ (земное отражение) истин (п. 3301, 3993, 4007, 5319). Описанные выше блага (добро, блаженства), рожденные от истин, которые означены под словом "манна", представлены, здесь, и, что касается качества (сходства) их с истинами, и, что касается качества (сходства) их с благами (добром, блаженствами). Качество (сходство) их с истинами описывается под их сравнением по виду с "семенами кориандра, белыми", тогда как качество (сходство) их с благами (добром, блаженствами) – под их сравнением по вкусу со "вкусом лепешек (кекса, торта) на меду". [2] Блага (добро, блаженства) истин,



которые устанавливаются во всех тех, кто принадлежит к Духовному царству Господа, отличаются от благ (добра, блаженств), которые устанавливаются в тех, кто принадлежит Его царству Небесному. В первых, блага (добро, блаженства) имплантируются (встраиваются, насаждаются, взращиваются) в интеллектуальной (в рассудочной) части духа (человека), ибо именно в этой части духа Господом формируется новая воля, функция которой состоит в том, что чрез нее человек (сам от себя, по собственной воле) желает совершать (делать, исполнять) все дела и деяния согласно тем истинам, которые он извлек (обрел, почерпнул) из учения своей церкви. А, когда он не только желает, но и делает (воплощает) эти истины, то они в нем, тогда, и становятся благом (добром, блаженством), после чего, они уже именуется "духовными благами", или "благами истин". Что эти блага есть суть истинами, а точнее надеждами, так это потому, что человек их в свою веру принимает (получает) из учения чрез утверждение в своем рассудке. Ибо у духовного человека нет первородного восприятия того, насколько что-либо есть истинным (подлинным), но есть видимость (по казательности чувств), что он воспринял это, исходя из того факта, что он подтвердил это (утвердился в этом) в себе сам, частично от (из) буквального смысла Слова, а отчасти, от (из) заблуждений, исходящих от понятий (идей), которые благоприятствуют принятому им прежде мнению. И это, не учитывая того момента, что для человека нет ничего такого, чтобы то им не могло бы быть подтверждено, включая, даже, и самые откровенные фальши (лжи), если они ему будут видаться, как если бы истины (п. 4741, 5033, 6865, 7012, 7680, 7950). Отсюда, теперь, и становится очевидным то (отчего существует так много верований, учений, теорий, доктрин и) почему, все, без исключения, начиная от Социан, и заканчивая самими Евреями, почитают свою веру за самую истинную; ибо за веру многие почитают свои собственные догматы (убеждения). [3] Из всего этого, также, становится очевидным и то, насколько разноплановым может быть качество истин, которые превращаются в блага (добро, блаженства), исходя из того множества людей, которые состоят в Господней церкви. Тем не менее, никто из них (из людей духовных) не может познать (понять), насколько истинно учение их церкви, за исключением лишь тех, кто вошел (вступил) в устремления (желания, расположения, любви, привязанности) к истинам ради их воплощения (совершения) в жизни (в добрые дела, во благо другим). Люди, постоянно имеющие в виду эту цель, просветляются Господом не только во время своей жизни в нашем мире, но и (в том мире) после смерти. Они одни только и способны воспринимать (различать) подлинные истины; ибо Господь ведет их посредством благ (добра, блаженств), а оттого, дает им, с высоты блага увидеть (узреть) истины, и, в такой манере, быть уверенными в них (состоять в подлинной вере). Из всего этого, теперь, и очевидно, что является началом (исток, источником) благ (добра, блаженств) и каковым есть качество их в тех, кто принадлежит к Духовному царству Господа. Но блага (добро, блаженства) в тех, кто принадлежит к Небесному царству Господа, не имплантируются (не встраиваются, не насаждаются, не вживляются) в интеллектуальную (рассудочную) часть человеческого духа, но вводятся в часть его духа волевою. Всяк, кто состоит (пребывает) в небесных благах (доброе, блаженствах), из внутреннего восприятия, которое дается от Господа, спонтанно познает (воспринимает, различает) насколько то или иное ощущение, явление и вещь истинно, или нет. Но об этих двух формах (родах) блага (добра, блаженства) и разнице (отличиях) между ними уже не раз говорилось ранее (п. 2046, 2088, 2227, 2669, 2715, 2718, 3235, 3240, 3241, 3246, 4138, 4493, 5113, 6500, 6865, 7233, 7977, 7992).

8522.

И вкус его был похож на вкус лепешек (кекса, торта) на меду. Что этим означивается – чрез блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие) от наслаждений, ибо истины преобразуются в блага (добро, блаженства) посредством (чрез) наслаждения, очевидно из значения слова "вкус", представляющего собой принадлежность к наслаждениям, которые приводят к благу (добру, блаженству), ибо наслаждение вкусом соответствует (есть отражением) наслаждению от возрастания мудрости (п. 3502, 4793); из значения слова "лепешки (кекс, торт)", представляющего собой духовные блага (п. 7978); и из значения слова "мед", представляющего собой природные наслаждения (радости) (п. 5620, 6857). Из всего этого, теперь, и следует, что под выражением "и вкус его был похож на вкус лепешек (кекса, торта) на меду" означивается то духовное благо (добро, блаженство), которое рождается от переполнения природными наслаждениями, ибо образуется оно из истин посредством наслаждения. Здесь, в такой необычной манере, описывается источник (начало) и способ (метод, порядок) возвращивания (возникновения, установления) духовного блага, а, следовательно, и его качество (природа). А именно: что в своей первоначальной форме это благо (добро, блаженство) есть, вначале, истиной; и, что из этой своей первоначальной формы оно переделывается (преобразуется) в благо под влиянием перехода (приведения) ее в действие силою человеческой воли, а другими словами, силою устремления (расположения, желания, привязанности, любви) духа. Ибо все, что человек желает в силу устремления (желания, расположения, привязанности, любви) воспринимается им, как благо (добро, блаженство), и точно так же и именуется. Но это благо (добро, блаженство) не может возникать (рождаться, появляться, быть возвращенным, устанавливаться) иначе, кроме, как чрез посредие тех наслаждений, которые присущи (свойственны) природному человеку. Посредством этих наслаждений всякий духовный человек и вводится в блага (добро, блаженства); а когда он в них вводится, он, тогда, только и начинает последовательно ощущать в себе эти блага (улавливать смысл этих благ). Именно эта высшая (запредельная) истина, здесь, и означена под выражением "и вкус его (хлеба, ее – манны) был похож на вкус лепешек (кекса, торта) на меду".

8523.

Стихи 32-34. И сказал Моисей: это и есть то слово, которое заповедал (повелевал) Иегова (Господь), наполни им омер для сохранения (оберега, защиты) поколений ваших (из рода в род), чтобы и они увидели тот хлеб, которым Я питал (кормил) вас в пустыне, когда выводил Я вас из земли Египетской. И сказал Моисей Аарону: возьмите урну (сосуд для хранения) и положите в нее в полноте своей омер (гомор) манны и поставьте (возложите) ее пред Иеговой (Господом), чтобы хранить (беречь) его в вас из рода в род (для ваших поколений, наследников). Как Иегова повелел Моисею, так Аарон и сделал (и положил его) пред Свидетельством (Заветом) на сохранение (сбережение). "И сказал Моисей: это и есть то слово, которое заповедал (повелевал) Иегова (Господь)" означивает повеление (заповедь); "наполни им омер (гомор)" означивает высшую степень силы (мощи, энергии); "для сохранения (оберега, защиты) поколений ваших (из рода в род)" означивает – что эта заповедь для тех, кто пребывает в Духовной церкви; "чтобы и они увидели тот хлеб, которым Я питал (кормил) вас в пустыне" означивает блага (добро, блаженства) истин, которые принимаются в состоянии искушения (соблазна); "когда выводил Я вас из земли Египетской" означивает – после того, как духовный человек освобождается от

наваждений лжей (фальшей); "и сказал Моисей Аарону" означает наитие (проникновение, нисхождение Божественных истин) свыше; "возьмите урну (сосуд)" означает – истины; "и положите в нее в полноте своей омер (гомор) манны" означает – обретение чрез них благ (добра, блаженств) в таком объеме, который только может быть удержан (вмещен в духе, в душе); "и поставьте (возложите) ее пред Иеговой (Господом)" означает – что это может быть лишь в присутствии Божественного Я; "чтобы хранить (беречь) его в вас из рода в род (для ваших поколений, наследников)" означает – чтобы это могло бы быть за меру (образец, норму) для тех, кто принадлежит Духовной церкви; "как Иегова повелел Моисею" означает – согласно повелению (заповеди); "так Аарон и сделал (и положил его) пред Свидетельством (Заветом) на сохранение (сбережение)" означает – в присутствии Божественного Я.

8524.

И сказал Моисей: это и есть то слово, которое заповедал (повелевал) Иегова (Господь). Что этим означается повеление (заповедь), очевидно из значения выражения "это и есть то слово, которое заповедал (повелел) Иегова", представляющего собой Божественные повеления (заповеди) (п. 8466).

8525.

Наполни им омер (гомор). Что этим означается высшая степень силы (мощи, энергии) духа, очевидно из значения слова "омер (гомор)", представляющего собой меру достаточности (по количеству), а также, силу (мощь, способность) (п. 8468, 8473). И так как под словом "омер (гомор)" означается достаточность количества силы (духа в человеке), то под ним, также, означается и высшая степень его духовных сил (мощи).

8526.

Для сохранения (оберега, защиты) поколений ваших (из рода в род). Что этим означается – что эта заповедь для тех, кто пребывает в Духовной церкви, очевидно из значения слова "поколения", представляющего собой всевозможные ощущения (блага и истины), которые составляют собой веру и милосердие (п. 613, 2020, 2584, 6239). А оттого, в своем крайнем (природном, представительном) смысле, под ним означиваются и все те, кто состоит в Духовной церкви. Ибо это они представлены под сыновьями Израилевыми, чьи "поколения", здесь, упомянуты; итак, есть суть теми, кто должен пребывать в вере и милосердии. Под выражением же "для сохранения" означается – для памятования.

8527.

Чтобы и они увидели тот хлеб, которым Я питал (кормил) вас в пустыне. Что этим означиваются блага (добро, блаженства) истин, которые принимаются в состоянии искушения (соблазна), очевидно из значения слова "манна", которая, здесь, понимается под "хлебом", и представляющего собой блага (добро, блаженства) истин (п. 8462, 8464); и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние духа того человека, который испытывает искушения (соблазны) (п. 8098).

8528.

Когда выводил Я вас из земли Египетской. Что этим означается – после того, как духовный человек освобождается от наваждений лжей (фальшей), очевидно из значения слова "выводить (возрождать)", представляющего собой духовное освобождение (спасение); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой наваждение лжей (фальшей) (п. 7278). Что под выражением "земля Египетская" означается наваждение, так это потому, что под выражением "Египтяне и Фараон" означаются все те, кто наваждал (нападал на) праведных духов, в той другой жизни, тогда; так же, как и те, кто таковых наваждает и в наши (эти) дни (п. 7097, 7220, 7228, 7317, 8148).

8529.

И сказал Моисей Аарону. Что этим означается – наитие (проникновение, нисхождение Божественных истин) свыше, очевидно из значения слова "сказал", когда более внутренние Божественные истины, которые представлены в лице (в образе) Моисея, передаются (переходят) к более внешним Божественным истинам, которые представлены в лице (в образе) Аарона, и представляющего собой, тогда, наитие (проникновение, нисхождение) свыше. Ибо (свыше) Божественное наитие передается посредством истин, которые исходят от Господа непосредственно (сразу, прямо), переходя (облекаясь), затем, в истины, которые идут далее (продолжают исходить) опосредственно (через посредников). Что в лице Моисея и Аарона, в представительном смысле, означаются Божественные истины, можно усмотреть из того, что уже было сказано об этом ранее, в п. 7009, 7010, 7382.

8530.

Возьмите урну (сосуд, ваза для хранения). Что этим означаются истины, очевидно из значения слова "урна", представляющего собой, здесь, истины. Что под словом "урна" означаются истины, так это потому, что это был сосуд, предназначенный для хранения манны, под которой (во внутреннем смысле) означаются блага (добро, блаженства); ибо всевозможные истины есть точно, как сосуды (вместилища, емкости) для благ (добра, блаженств). От такого подобия (соответствия, представительности), собственно, и пошло то, что под всевозможными "сосудами (емкостями, приемниками, вместилищами, посудой)", в общем, стали означаться истины (п. 3068, 3079, 3316, 3318), так же, как и под "сосудами (емкостями, вместилищами, приемниками, посудой)", в частности; как есть это и, здесь, под словом "урна". Что всевозможные истины есть суть сосудами (вместилищами, емкостями, приемниками) для благ (добра, блаженств), может быть проиллюстрировано самыми различными примерами, встречающимися в природе. И это, например, таким, как свет, который является сосудом (вместилищем, емкостью, приемником, носителем) тепла, исходящего от солнца. А так как под светом (во внутреннем смысле) означаются истины, а под теплом, содержащемся в свете, означаются блага (добро, блаженства), то по подобию, все это свойственно и истинам с благами. В подобном отношении между собой увязаны: одежда и тело, а также, тело и душа; кровеносные сосуды и кровь в них; а также, нервные (мышечные) волокна и животный дух, заключенный в них; легкие и сердце, в отношении своих выдохновений и пульсаций. Одним словом, это подобие есть в каждой из органических форм тела по отношению к формам жизни, которые проявляются в них. Из всех этих сравнений, теперь, и можно усмотреть то, каковым, по своей сути, есть качество истин без вмещаемых в них

благ (добра, блаженств), или, каковым есть качество веры без присущего ей милосердия. А именно: что это есть, по сути, как органические формы тела без признаков жизни. Как это бывает: когда есть дыхание легких, но нет пульсаций сердца; или, когда в легких есть дыхание, но нет биений сердца; или, когда кровеносные сосуды остались без крови, а нервные (мышечные) волокна – без животного духа; итак, как если бы тело осталось без души. И, в такой манере, следовательно, как если бы безжизненное (мертвое) тело. Но, тогда, когда вместо блага (добра, блаженства) в истинах пребывало бы зло, то истины были бы подобны разложившемуся труп.

8531.

И положите в нее в полноте своей омер (гомор) манны. Что этим означивается – обретение чрез них благ (добра, блаженств) в таком объеме, который только может быть удержан (вмещен в духе, в душе), очевидно из значения выражения "в полноте своей", представляющего собой столько, сколько может быть удержано (вмещено); и из значения слова "манна", представляющего собой духовные блага (добро, блаженства) или блага истин (п. 8462, 8464).

8532.

И поставьте (возложите) ее пред Иеговой (Господом). Что этим означивается – что это может быть лишь в присутствии Божественного Я, очевидно и без объяснений.

8533.

Чтобы хранить (беречь) его в вас из рода в род (для ваших поколений, наследников). Что этим означивается – чтобы это могло бы быть за меру (образец, норму) для тех, кто состоит в Духовной церкви, очевидно из значения выражения "омер манны (мера человеческая)", который должен был быть положен в урну для хранения (пред Свидетельством, Заветом), и представляющего собой меру достаточности (благ для входа в небеса) (п. 8468), и, в такой манере, представляющего и меру тех благ (добра, блаженств), которые можно обрести в церкви. Что под выражением "ваши поколения" означиваются все те, кто состоит в Духовной церкви, можно усмотреть из того, что уже было сказано об этом, в п. 8526. Что же касается меры или степени блага (человечности), которая принадлежит церкви, то да будет известно, что, в той другой жизни, блага (добро, блаженства) различаются по качеству и количеству; и, что, конкретно у каждого, они определяются (устанавливаются) согласно с качеством его собственной жизни, прожитой в нашем мире. Точнее, они определяются в соответствии с качеством и количеством веры и милосердия (истин и благ), рожденных (произведенных, воплощенных, усвоенных) человеком в своей мирской жизни. Когда Господь позволяет, то, в той другой жизни, Он дает возможность всякому духу видеть качество и количество его собственных благ (добра, блаженств), когда они проявляются, там, пред ангелами. Ибо это может быть представлено пред внутренним зрением (пониманием) только лишь в свете небес, но не в свете нашего мира. Точно так же обстоит дело и в отношении благ церкви. В Слове же, количество и качество благ (добра, блаженств), принадлежащих в отдельности, каждому человеку, и, в общем, церкви, представлены под словами, выражающими весы (измерения) и меры. В данном же случае (в данном стихе), количество благ (добра, блаженств), принадлежащих Духовной церкви, которая представлена в лице (в образе) сыновей Израилевых, означено под выражением "омер манны", который был заложен

пред Иеговой (помещен пред Свидетельством, Заветом) для сохранения (для памятования).

8534.

Как Иегова повелел Моисею. Что этим означает – согласно повелению (заповеди), очевидно из значения слова "повеление", когда оно приписывается к Иегове, и представляющего собой, тогда, Его повеления (заповеди) (п. 8466, 8524).

8535.

Так Аарон и сделал (и поместил его) пред Свидетельством (Заветом) на сохранение (сбережение). Что этим означает – в присутствии Божественного Я, очевидно из значения выражения "поместить (возложить) на сохранение", представляющего собой – установить для памятования (п. 8526, 8533); и из значения выражения "пред Свидетельством (Заветом)", представляющего собой пребывание в присутствии Божественного Я. Что под словом "Свидетельство (Завет)" означает Божественное Я, очевидно из того, что уже было сказано ранее о словах Моисея Аарону "и поставьте (возложите) ее пред Иеговой (Господом)" (п. 8532), то есть, поставить пред Божественным Я (Вселенной). Что под словом "Свидетельство (Завет)" означает Божественное Я, так это потому, что, в универсальном (более обобщенном) смысле, под ним означает Божие Слово, в общем, а так как Божие Слово и есть истинами Божественного Я, то, оттого, также, под этим словом означает и Сам Господь. Что Господь есть само "Слово", очевидно и у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом... и Слово стало плотью (воплотилось в тело), и обитало в нас (Иоанн 1:1, 14). Что под словом "Свидетельство (Завет)" означает Господь, что касается Его Божественных истин, очевидно по ковчегу, в который был помещен Закон, данный на горе Синай, и который, также, был назван "Свидетельством (Заветом)". Что всю свою святость (чистоту) Скиния Собрания имела от ковчега, а сам ковчег Свидетельства (Завета) был пропитан Святостью Божественного Я, очевидно по тому факту, что чуть выше, над ним, помещалась крышка (крыша, место) искупления с херувимами, а, затем, за внешними завесами, стояли столы из золота с хлебами и светильниками (лампами); что самое святое (наичистейшее) поклонение, там, совершалось (справлялось) лишь Аароном; и, что Иегова, после, говорил с Моисеем, там, чуть выше, с места искупления, между двумя херувимами, итак, от "Свидетельства (Завета)", это можно усмотреть по книге Исход (Ис. 25:16, 21, 22; 40:20).

8536.

Стихи 35, 36. И сыновья Израилевы питались манной сорок лет, доколе не пришли в землю пребывания (проживания), ибо ели они манну, пока не пришли к границам земли Ханаанской. А омер (гомор) составляет десятую часть эфы. "И сыновья Израилевы питались манной сорок лет" означает усвоение благ (добра, блаженств) истин в состоянии всевозможных искушений (соблазнов); "доколе не пришли в землю пребывания (проживания)" означает – прежде, чем они взошли в небеса, где блага (добро, блаженства) пребывают везде и всюду; "ибо ели они манну, пока не пришли к границам земли Ханаанской" означает – что усвоение благ (добра, блаженств) истин происходило до тех пор, пока они не пришли в область небес (происходит, пока дух человека не войдет

в пространство мира духовного); "а омер (гомор) составляет десятую часть эфы" означает количество благ (добра, блаженств), проявляющихся потом.

8537.

И сыновья Израилевы питались манной сорок лет. Что этим означается усвоение (обретение) благ (добра, блаженств) истин в состоянии всевозможных искушений (соблазнов), очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198); из значения слова "есть (питаться)", представляющего собой усвоение (обретение) (п. 3168, 3513, 3596, 4745); из значения слова "манна", представляющего собой духовные блага истин (п. 8464); и из значения выражения "сорок лет", представляющего собой состояния духа, проходящего искушения (соблазны). Что под словом "годы (лета)" означаются духовные состояния, уже было показано ранее, в п. 482, 487, 488, 493, 893; а, что под числом "сорок" означаются искушения (соблазны), было показано в п. 730, 862, 2272, 2273, 8098.

8538.

Доколе не пришли в землю пребывания (проживания). Что этим означается – прежде того момента, когда они взойдут в небеса, где блага (добро, блаженства) пребывают везде и всюду, очевидно из значения слова "земля", и, здесь, это земля Ханаанская, под которой представлено Господнее царство или небеса (п. 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4240, 4447, 5136). Небеса именуются "землей пребывания (проживания)" от вездесущности, там, благ (добра, блаженств); ибо под словом "пребывание (проживание)" означается оживление (восприятие) жизни, исходящее от блага (добра, блаженства) (п. 2268, 2451, 2712, 3613, 8269, 8309).

8539.

Ибо ели они манну, пока не пришли к границам земли Ханаанской. Что этим означается – что усвоение благ (добра, блаженств) истин происходит до тех пор, пока люди не входят в область небес (происходит, пока дух человека не войдет в формы состояния, присущие мирам духовным), очевидно из значения слова "манна (человек)", представляющего собой духовные блага истин; из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (обретение) (п. 8537); и из значения выражения "земля Ханаанская", представляющего собой небеса (п. 8538); отчего, под "границами земли Ханаанской", в такой манере, и означается вход в небеса (в рай), или первые (наиближайшие) области (состояния духа), где (в которых) начинаются небеса. Из всего этого, и очевидно, что под выражением "ибо ели они манну, пока не пришли к границам земли Ханаанской" означается то, что блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие) от истин, были усваиваемы ими вплоть до входа в небеса. [2] Как следует это понимать, может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее в отношении обретения (усвоения) благ (добра, блаженств) посредством истин. А именно: что до (прежде, в начале) возрождения все блага (добро, блаженства) обретаются (принимаются и усваиваются) посредством истин, тогда как после (на втором этапе, в конце) возрождения человек ведется посредством духовных благ (добра, блаженств) Самим Господом; и, что первое состояние (начальный, первый этап) означается под "шестью днями", предшествующими седьмому, а последнее состояние (заключительный, второй этап) означается "седьмым

днем" или "субботой". Отсюда, теперь, и очевидно, почему первое состояние было представлено еще и под хождениями (походом, путешествием) сыновей Израилевых в пустыне сорок лет, а последнее – под их вступлением (приходом) в землю Ханаанскую. Такие отражения указывают на то, что человек не может вступить в небеса до тех пор, пока он будет продолжать действовать (совершать дела и деяния), исходя от истин, а не от блага (руководствуясь истинами, но не благами, добром, блаженствами). В небеса же он входит (вступает) тогда, когда он действует (поступает, ведется, руководствуется) от блага (добра, блаженства); ибо он, тогда, приводится в действие (активируется, побуждается, оживляется) Господом, согласно Божественному порядку небес. В этот порядок, а, следовательно, и в небеса, где Божественный порядок существует во всем и вся, он не входит до тех пор, пока он не будет к нему приуготовлен, а такое приуготовление осуществляется посредством благ (добра, блаженств), обретаемых чрез истины. О том же, что уже было сказано об этих двух состояниях духа ранее, можно вспомнить, еще раз пересмотрев п. 7923, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516.

8540.

А омер (гомор) составляет десятую часть эфы. Что этим означивается количество (мера) благ (добра, блаженств), проявляющихся потом, тогда, очевидно из значения выражения "а омер есть десятая часть эфы", представляющего собой множество, выражающее меру достаточности благ, ибо под числом "десять" означивается полнота (завершенность) (п. 3107), отчего под выражением "десятая часть (десятина)" означивается величина, определяющая ровно столько, сколько будет достаточно (п. 8468); и из значения слова "эфа", представляющего собой блага (добро, блаженства). Что под словом "эфа" означиваются блага (добро, блаженства), так это потому, что ею и омером измерялись сухие (сыпучие) продукты, которые служили для приготовления пищи (еды); и это такие, как пшеница, ячмень, мука тонкого помола. А под продуктами, которые используются для приготовления пищи, означиваются блага (добро, блаженства). Тогда как под словом "бат" и "гин" означиваются меры измерения жидкостей, служащих для питья; откуда и следует, что под этими мерами (во внутреннем смысле) были означены истины. Отсюда и очевидно, что приемник (вместилище, сосуд, емкость) получает свое обозначение (название, назначение) от принимаемого (вмещаемого, содержимого). [2] Что под словом "эфа" означивается мера измерения (объема), очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Моисея: пусть у вас будут эфа правильная и гин правильный (Лев. 19:36). У Иезекииля: иметь вы должны весы правильные (измерения точные, праведные), эфу правильную и бат правильный (Иез. 45:10). И еще, у него же: эфа и бат должны быть одинаковой меры, ибо эфа – десятая часть хомера (Иез. 45:11). В сходной манере, об измерениях и мерах, сказано и у Амоса (Амос 8:5). [3] Что под словом "эфа" означиваются блага (добро, блаженства) очевидно по тем отрывкам и местам, где говорится о "хлебном приношении (минха)", для приготовления которого количество муки грубого или тонкого помола измеряется в эфах (Лев. 5:11; Чис. 5:15; 28:5; Иез. 45:24; 46:7, 11); и, здесь, под "хлебными приношениями (минха)" означиваются блага (добро, блаженства). Очевидно это и по отрывку из книги пророка Захарии: ангел, говорящий во мне, сказал мне: подними, я молю, глаза свои, и скажи, что это происходит? И я сказал: что это? Он сказал: это приближается эфа; а сверх того сказал: это их глаз по всей земле. И вот, там, был вознесен талант (кусок) чистого свинца, и, в то же время, как если бы женщина, сидящая в середине эфы. Тогда он сказал: она есть суть зло; и он толкнул (сбросил) ее в середину эфы, и набросил камень (крышку



из) свинца на рот (отверстие) ее. И поднял я глаза мои, и увидел: что, вот, две женщины вышли, и ветер был в их крыльях; и у них было по два крыла, подобных крыльям у аистов; и подняли они эфу и понесли ее между землею и небесами; и я сказал ангелу, который говорил во мне, куда это они несут эфу? А он сказал мне: чтобы построить ей дом в земле Сеннар, а когда он будет готов, то она будет обитать (пребывать), там (в нем), на месте своем (Зах. 5:5-11). [4] Что может означаться под этими словами, никому понять (уразуметь) невозможно, если только не знать (не понимать) заключенного в них внутреннего смысла. Итак, если не знать (не понимать), что подразумевается под словом "эфа", что под выражением "женщина, сидящая в середине эфы", что под выражением "камень (крышка из) свинца на отверстии эфы", также, как и под словом "Сеннар". Когда же каждая деталь становится раскрытой (понимаемой), то тогда, и становится ясно, что (в такой манере) были представлены профанации (извращения истин), которые, в те времена, в той церкви открыто высказывались. Ибо под словом "эфа" означаются блага (добро, блаженства); под словом "женщина" – зло, которое, тогда, открыто существовало (в церкви); под выражением "камень (крышка из) свинца" – лжи (фальши), при завершении существования такого зла, в силу того, что под словом "камень" означаются внешние истины, а оттого, следовательно, в противоположном смысле, лжи (фальши) (п. 643, 1298, 3720, 6426), тогда как под словом "свинец" (в противоположном смысле) означается зло (п. 8298). Отсюда, теперь, и следует, что под "женщиной в середине эфы, отверстие (устье) которой было ангелом закрыто камнем (крышкой из) свинца" означает отделение фальшей зла от благ (церкви), которыми, по своей сути, стали спрофанированные (извращенные злом) истины, ибо профанация (извращение) есть формой соединения (смещения, спутывания) зла с благом (добром, блаженством) (п. 6348). Под выражением же "две женщины вышли... и подняли они эфу, и понесли ее между землею и небесами" означаются (внутренняя и внешняя части) церкви (п. 252, 253), которыми спрофанированные истины были отвергнуты; а под словом "Сеннар" или местом, куда была унесена женщина в эфе, означает внешнее поклонение (идолопоклонничество), нутро которого совершенно испорчено (п. 1183, 1292).

8541.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ЗЕМЛИ ЮПИТЕР. Что касается их поклонения Божественному Я, то (принципиально) главное место в нем занимает их признание Господа нашего, Который правит небесами и землей, Всевышним; так же, как и именуют они Его Едино Одним Господом. А поскольку они признают Его и поклоняются Ему во время телесной жизни, они соответственно ищут Его (стремятся к Нему) и после смерти, к Нему они и приходят, ибо Он есть Один и Тот же, Господь, что и у нас. Я их спросил, знают ли они, что Едино Один Господь есть Человек? Они ответили, что все они хорошо знают, что Он есть Человек, ибо и на их земле многие Его видели, как Человека; так же как знают и то, что это Он наставляет их в истине, хранит (оберегает) их, а всем тем, кто верует в Него, дает жизнь в вечность. Далее они сказали, что это именно Он дал им откровения о том, как должно жить, и как должно верить; что все, что было открыто в Его откровениях, у них передается от родителей к детям; и, что, в такой манере, Божие учение распространяется у них во всех семьях, итак, на все племя (нацию, народ), которое исходит от одного отца. Они добавили, что им кажется (видится), что учение это, как если бы прописано (начертано) внутри в их умах (головах). Ибо этот вывод они заключают из

того факта, что они спонтанно (без усилия, мгновенно) воспринимают и признают, как если бы сами по себе, есть то истиной (правдой) или нет, что другие говорят о небесах.

8542.

Более всего у них (среди их духов) заботятся (уделяют внимание) тому, чтобы никто (из юпитерианцев) не впадал в неправильное (порочное, ложное) мнение о Едино Одном Господе; и, если они замечают, что кто-то о Нем начинает неправильно думать, то сначала увещевают его (делают замечание), затем, сдерживают его угрозами, и, в конце концов, подвергают наказаниям. Они сказали, что если у них видят (замечают), что такие порочные мысли проникают в какую-либо семью, в целом (господственно), то эта семья забирается из их среды, но это не путем их смертной казни, совершаемой их товарищами, но прекращением дыхания, а, следовательно, и жизни, их личными духами, но это после того, как их поначалу предупреждают об угрозе смерти. Ибо на Юпитере духи говорят с людьми и наказывают их, когда последние делают (совершают) зло, а также, когда они это зло намереваются сделать (совершить) (п. 7801-7812). Отсюда, с очевидностью и следует, что, если они думают о Едино Одном Господе со злом, и не одумываются (не раскаиваются), то их (свыше) тут же предупреждают о скорой смерти. Именно, в такой манере, там, и сохраняется поклонение Господу, Который у них почитается Всевышним Божественным Я.

8543.

Они, оказалось, не знают, что их Едино Один Господь рождался человеком на нашей земле. Об этом же знании они сказали, что для них оно не существенно, но, что для них, более всего значимо (важно знать) то, что Он – Человек; и, что Он правит (руководит) Вселенной (Универсумом). Когда я сказал, что на нашей земле Он был поименован (назван) Иисусом Христом, и, что "Христос" означает собой Помазанника или Царя, а "Иисус" – Спасителя, то они сказали, что они не поклоняются Ему, как царю, ибо слово царство имеет привкус мирских наслаждений, но что они поклоняются Ему, как Спасителю. А поскольку духами нашей земли на них были наведены сомнения (наваждения) в отношении того, является ли их Едино Один Господь все тем же Господом, что и наш, они, тем не менее, вскоре отвергли (отбросили) их, вспомнив, что видели его облик в Солнце; а, затем, уже и признали, что это именно Он Тот, Которого они видели на своей земле. О том, что уже было рассказано об этом случае (духовном опыте), можно усмотреть по п. 7173; а, что наш Господь является Солнцем небес (в небесах), уже было сказано в п. 1053, 3636, 3643, 4060, 4321, 5097, 7078, 7083, 7171, 7173.

8544.

Когда духи с планеты Юпитер провели со мной несколько недель, у них внезапно снова возникло сомнение, что их Едино Один Господь не есть Тем же Самым Господом, что и наш. Но это сомнение, которое установилось на мгновение, тут же, чрез мгновение и рассеялось. Это сомнение передалось им от некоторых духов с нашей земли. И затем, что меня сильно удивило, духи Юпитера очень сильно покраснели от стыда за свое сиюминутное сомнение, и попросили меня, чтобы я об этом случае на своей (на нашей) земле ничего не публиковал, ибо, когда они знают все это лучше других, уж им то не престало быть исполненными какого-либо вида неверия на этот счет.

8545.

Как то раз, духи с планеты Юпитер появились возле меня тогда, когда я читал семнадцатую главу Евангелия от Иоанна о любви к Господу и о Его прославлении. И, когда они услышали, что там написано, ими овладела святость (чистота) тех слов, и они признались, что все истины в них есть суть от Божественного Я. Но духи с нашей земли, которые были неверующими, постоянно, тогда, выдвигали возражения (наваждали отступничество, искушали), говоря о том: что Он родился младенцем; что жил человеком (в теле); что виделся подобно, как и другие люди; что был распят; и тому подобное. Но духи с планеты (с земли) Юпитер не обращали внимания на эти слова. Они сказали, что и у них есть точно такие же дьяволы (бесы), нутро которых исполнено ненавистью. И добавили, что они не находят чего-либо из небесных ощущений и вещей, вмещающимися в умах этих духов с нашей земли, но только лишь те, которые есть суть земными (мирскими), и которые у них именуются отбросами (отходами, шлаками, мусором). А, что это так и есть, они с окончательной уверенностью установили по тому факту, что, когда возражавшие духи с земли услышали, что на Юпитере жители планеты ходят голыми, то в их мыслях (в рассудке) сразу стали господствовать непристойные вожделения, тогда как на качества небесной жизни юпитерианцев, о которых также, сообщалось, в это же время, они не обратили и малейшего внимания (п. 8375).

8546.

Однажды я заговорил с духами планеты (земли) Юпитер о Господе, сказав, что никто не может творить от себя какого-либо блага (добра, блаженства) иначе, кроме, как от Господа, Который Сам по Себе и есть Само Благо (Добро, Блаженство), а, следовательно, есть суть Начало (Исток, Источник) блага (добра, блаженства) во всех и каждом. Они же, тогда, со скромностью ответили, что они предполагают, что могут делать благо (добро, блаженство) сами, ибо не знают, как это может быть иначе (не делать блага). Но, когда, при этом, им было сказано и свыше, что все блага (добро, блаженства) исходят только от Господа, то они сказали: что прежние слова ими были сказаны, чисто в человеческой манере, но слова последние были сказаны им в небесной манере; и, что так (в последней манере) думают ангелы, пребывающие с ними, а также, они сами, по мере становления их ангелами. Они добавили, что так им проще говорить в просторечии. И, тогда, было добавлено свыше, что тем, кто живет в простоте и невинности, говорить в такой манере позволяет Господь, но это, при условии, что они знают (помнят, понимают), что все блага (добро, блаженства) исходят только от Господа, и нет ничего у них исходящего от себя (от Собственного я).

8547.

Духи земли (планеты) Юпитер были сильно обрадованы и поражены, когда они услышали, как им было сказано, затем, что только Один Господь и есть единственно Один Человек; и, что все, только лишь от Него и могут называться людьми; и, что каждый есть человеком настолько, насколько он становится Его образом (подобием), то есть, настолько, насколько он любит Его и своего ближнего, итак, настолько, насколько он сам состоит в благе (добре, блаженстве). Ибо образом Господа (образом, подобием Божиим) есть благо (добро, блаженство) любви и веры.

8548.

ГЛАВА 17. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Всяк, кто не начнет воспринимать (обретать, получать) духовную жизнь, то есть, всяк, кто не становится возрожденным (рожденным заново, но) от Господа, никогда не сможет взойти (подняться) в небеса. Этому Господь учит у Иоанна: истинно, истинно говорю Я вам, если человек не будет рожден заново (возрожден), увидеть Царствие Божие он не сможет (Иоанн 3:3).

8549.

Человек от своих родителей не рождается в духовную жизнь, но в жизнь природную. Жить духовно – значит любить Бога превыше всего на свете и любить ближнего своего, как самого себя; и это согласно заповедям веры, которым Господь учит (наставляет) в Слове. Но жить природно – значит любить себя и мир более всего и более всякого ближнего, не говоря уже о Боге.

8550.

Всякий (каждый) человек рождается от своих родителей в (духовных) злах (пороках) любви к себе и к миру. Каждое (духовное) зло, которое образуется посредством привычки (господства в духе), влечет (притягивает) к себе и природные зла (пороки) своего рода. И это зло (накапливается) в потомках, последовательно перетекая от родителей, от дедушек и бабушек, и от прабабушек и прадедушек, в длинной серии (черере, из рода в род). Отсюда, и следует то, что порождаемые (накапливаемые), так, зла, в конце концов, становятся (разрастаются) настолько большими (огромными), что уже и вся собственная жизнь человека (потомка) не представляет собой ничего иного, кроме зла. Эти непрерывные произведения природы (формы зла) не прерываются и не изменяются иным путем, кроме, как посредством обретения жизни веры и милосердия от Господа.

8551.

Человек постоянно склоняется и впадает в то, что он получает (что в него втекает, становится врожденным) по наследству (от родителей). По этой причине (по родительской карме), он сам (по своей воле) утверждает (укрепляет) это зло в себе, а сверх того, добавляет себе (и передает своим потомкам) еще и новые зла, обретаемые (собственными деяниями, по собственной карме) от себя (от своего Собственного я).

8552.

Эти (накопления) зла совершенно противоречат духовной жизни. Они разрушают (уничтожают) ее. Поэтому, если только в отношении своей духовной жизни человек от Господа не будет зачат заново, заново не родится, и заново не преобразится, то есть, если заново не возродится (не сотворится, не переформатируется, не станет духовно новым творением), то он будет проклят (осужден, наказан, сброшен в ады). Ибо он, тогда, уже не сможет ни думать, ни желать чего-либо иного, кроме, как адского, по своей сути.

8553.

Когда человек становится переполненным злом, (Божественный) порядок жизни в нем переворачивается. То, что в нем должно служить духу, начинает в нем править (господствовать), а то, что должно в нем править (господствовать), лишь только служит ему. Чтобы человек мог бы быть спасен, этот порядок в нем должен быть полностью

перевернут (восстановлен обратно). Именно это и совершается Господом посредством возрождения человеческого духа.

ИСХОД 17. 1. И пошла вся община сыновей Израилевых чрез пустыню Син, по своему пути согласно уст (слов) Иеговы (Господа), и они расположились станом (разбили лагерь, табор) в Рефидиме; но не было, там, воды, чтобы пить народу (людям). 2. И стали люди (народ) ссориться с Моисеем, и сказали так: дай нам воды, ибо мы хотим пить. И сказал им Моисей: зачем вы ссоритесь со мною? зачем искушаете Иегову (Господа)? 3. Но народ жаждал, там, воды, и роптал народ на Моисея, и говорил: зачем же ты вывел нас из Египта, чтобы умертвить меня, и сыновей моих, и скот мой, жаждой? 4. И возопил Моисей к Иегове, и сказал: что мне делать с этим народом? Еще немного и они побьют меня камнями. 5. И сказал Иегова (Господь) Моисею, выйди пред народом (встань впереди народа), возьми с собою старцев (старейшин) Израиля, и жезл (палицу, посох) твой, которым ты ударял по водам, возьми в руку свою, и иди. 6. И, вот, увидишь, когда Я стану пред тобою, там, на скале в Хориве; то ты ударь в скалу, и выйдут (потекут) воды из нее, и люди смогут пить. И сделал так Моисей пред глазами старцев (старейшин) Израиля. 7. И нарек он имя месту тому Масса и Мерива, по причине ссоры сыновей Израилевых и по причине того, что они искушали Иегову (Господа), говоря: есть ли Иегова (Господь) среди нас, или нет? 8. И пришел Амалик и воевал (пришли Амаликитяне и воевали) с Израилем в Рефидиме. 9. И Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей (отбери мужчин), и иди, сразись против Амалика: завтра я встану на вершине холма, и жезл (палица, посох) Божий будет в руке моей. 10. И сделал Иисус, как и сказал ему Моисей, и вступил в сражение с Амаликом; а Моисей, и Аарон, и Хур поднялись на вершину холма. 11. И было так, что когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль; а когда он опускал руки свои, одолевал Амалик. 12. И отяжелели руки Моисеевы, и тогда они взяли камень и положили возле него, а он сел на нем; Аарон же и Хур стали поддерживать руки его, один с одной стороны, а другой с другой; и было так, что руки его были крепки (высоки), пока не село (не зашло) солнце. 13. И обессилил Иисус (Джошуа, Иешуа) Амалика и народ его острием (лезвием) меча. 14. И сказал Иегова (Господь) Моисею: напиши об этом для памятования в книгу, и положи это в уши Иисуса, что, очищая пятна, Я изглажу память об Амалике из-под небес. 15. И построил Моисей алтарь (жертвенник) и назвал его именем Иегова-Нисси (знамя, возвышение). 16. И сказал он: потому что была, здесь, рука против престола (трона) Ях (Яхве), Иегова будет воевать против Амалика из поколения в поколение.

8554.

СОДЕРЖАНИЕ. В предыдущей главе, во внутреннем смысле, речь шла о третьем этапе искушений, когда исчезают (и отсутствуют) блага (добро, блаженства). В этой главе, во внутреннем смысле, речь пойдет о четвертом этапе искушений, который вызывается отсутствием истин; и которые должны были им быть даны. Начало этого этапа искушений означает под "ропотом сыновей Израилевых" из-за того, что у них "не было воды". А так как, затем, истины веры им были даны Господом, то это даяние и было означено под выражением "воды из скалы в Хориве".

8555.

Затем, речь идет о выступлении и борьбе лжей (фальшей), рожденных (исходящих) от зла, супротив истин и благ (добра, блаженств) веры; ибо эта борьба (сражение, битва) представлена посредством сражения Амалика супротив Израиля. Что всяк, кто пребывает в истинах и благах (дobre, блаженствах) веры, побеждает тогда, когда смотрит (взирает) вверх к Господу; и, что он уступает тогда, когда он смотрит вниз, представлено под тем действием, что сыновья Израилевы одолевали (побеждали) тогда, когда Моисей держал свои руки, поднятыми вверх; и, что они уступали тогда, когда он позволял им опускаться.

8556.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-3. И пошла вся община сыновей Израилевых чрез пустыню Син, по своему пути согласно уст (слов) Иеговы, и они расположились станом (разбили лагерь, табор) в Рефидиме; но не было, там, воды, чтобы пить народу (людям). И стали люди (народ) ссориться с Моисеем, и сказали так: дай нам воды, ибо мы хотим пить. И сказал им Моисей: зачем вы ссоритесь со мною? зачем искушаете Иегову (Господа)? Но народ жаждал, там, воды, и роптал народ на Моисея, и говорил: зачем же ты вывел нас из Египта, чтобы умертвить меня, и сыновей моих, и скот мой, жаждой? "И пошла вся община сыновей Израилевых" означает – что господство истин является залогом продвижения (прогресса, возвращивания) духовной жизни; "чрез пустыню Син" означает – продвигаясь от состояний искушения духа к состояниям блага (добра, блаженства); "по своему пути" означает – согласно порядку жизни, ведущему к восприятию (принятию, обретению, получению) небесной жизни; "согласно устам (словам) Иеговы" означает посредством Господнего Провидения; "и они расположились станом (разбили лагерь, табор) в Рефидиме" означает установление (приведение) в порядок внутренних ощущений и вместилищ духа для прохождения (преодоления) искушений (соблазнов), что касается истин, природа которых означена под именем "Рефидим"; "но не было, там, воды, чтобы пить народу (людям)" означает отсутствие истин пред последующим их восстановлением; "и стали люди (народ) ссориться с Моисеем" означает жалобы на горести, итак, супротив истин Божественного Я; "и сказали так: дай нам воды, ибо мы хотим пить" означает рвение в устремлениях (желаниях, расположениях, любви) к истине; "и сказал им Моисей" означает ответ свыше посредством наития (проникновения, нисхождения) в рассудок (в помыслы, чрез мысли); "зачем вы ссоритесь со мною?" означает – что им (нам, людям) должно быть более умеренными (воздержанными) в своих жалобах; "зачем искушаете Иегову?" означает – что жалобы от ожидания помощи и отчаяния, направлены супротив Божественного Я; "но народ жаждал, там, воды" означает возрастание жажды (устремленности, желаний, любви) к истине; "и роптал народ на Моисея" означает – но и большую степень страданий; "и говорил: зачем же ты вывел нас из Египта" означает – зачем же, тогда, нужно было освобождение от наваждений (фальшами, лжами); "чтобы умертвить меня, и сыновей моих, и скот мой, жаждой?" означает – что с отсутствием истин всякое ощущение духовной жизни изводится (истекает, прекращается).

8557.

И пошла вся община сыновей Израилевых. Что этим означает начало продвижения (прогресса, возвращивания) духовной жизни, очевидно из значения слова "путь (дорога, путешествие, прохождение)", представляющего собой последовательность и непрерывность жизни (п. 4375, 4554, 4585, 5996, 8181, 8345, 8397); и, здесь, это в

отношении прогрессивного (поступательного) движения духовной жизни, то есть, ее последовательного роста (постепенного подъема), который происходит непрерывно (безостановочно) в ходе продвижения сквозь искушения (соблазны). Что духовная жизнь возвращается (дух возрастает, взрослеет) с прохождением сквозь искушения (соблазны, испытания), так это потому, что посредством последних утверждаются те истины веры, которые сочетаются (соединяются, союзны) с благами (добром, блаженствами), присущими милосердию (любви) к ближнему. Что под выражением "община сыновей Израилевых" означаются все люди (духи), которые принадлежат к Духовной церкви, можно усмотреть по п. 7830, 7843.

8558.

Чрез пустыню Син. Что этим означается – продвигаясь от состояний искушения духа к состояниям блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние прохождения сквозь искушения (соблазны) (п. 6828, 8098); и из значения слова "Син", представляющего собой качество и состояния искушений, что касается блага (добра, блаженства) (п. 8398).

8559.

По своему пути. Что этим означается – согласно порядку жизни, ведущему к восприятию (принятию, обретению, получению) небесной жизни, очевидно из значения слова "путь (дорога, движение, путешествие)", представляющего собой прогресс (продвижение) духовной жизни (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 8557), итак, согласно порядку духовной жизни (п. 1293). Что под этим выражением означается продвижение в восприятии (обретении, получении) небесной жизни, так это потому, что эта жизнь является Божиим даром (даянием) Господа человеку, передаваемым с прохождением им искушений (соблазнов), описанных под хождениями сыновей Израилевых в пустыне. Небесная жизнь есть продвижением к благу (доброту, блаженству) под управлением (ведением) Господа. Для того, чтобы земной человек мог бы прийти к такой жизни, благо (добро, блаженство) должно быть имплантировано (насажено, высеяно, встроено) в него чрез посредие истин, а другими словами, он посредством веры должен прийти к милосердию (любви) к ближнему. Пока это не совершится (не сделается), человек все еще будет находиться на пути к небесам, итак, все еще не в небесах. А для того, чтобы в это время истины, которые составляют собой веру, могли бы быть утверждены (приготовлены), итак, могли бы быть, затем, соединены с благом (добром, блаженством), человек и вводится (допускается) в искушения. Ибо последние и есть суть средствами соединения благ (добра, блаженств) и истин. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означается под выражением "небесная жизнь"; и отчего, когда человек пребывает в благе (доброту, блаженстве), итак, в устремлении (желании, расположении, любви) совершать (делать, творить) благо (добро, блаженство) ради одного блага (добра, блаженства), а другими словами, ради ближнего своего, то он, тогда, возносится в небеса и посредством благ ведется туда Самим Господом.

8560.

Согласно устам (словам) Иеговы. Что этим означается – посредством Господнего Провидения, очевидно из значения выражения "уста (слова) Иеговы", представляющего собой истины Божественного Я, согласно которым они (духовные люди) вводятся (в

небеса). Ибо под выражением "уста (слова) Иеговы", здесь, понимаются Божии изречения (заповеди), при посредстве которых люди возводятся (ведутся) в небеса, которые и есть суть Его Провидением. Божественное Провидение отличается от всех остальных заповедей и руководств (наставлений) тем, что Провидение постоянно (непрерывно, безостановочно) ведет к вечному (к вечности) и постоянно (непрерывно, безостановочно) ведет к спасению. Ибо возводит (ведет) оно чрез состояния самые различные, иногда чрез радости, иногда чрез печали, единства смысла которых человек постичь не может. Тем не менее, все Его состояния неизменно ведут (направляют) человека к вечной жизни. Именно эти вещи истины и означены под выражением "по своему пути согласно устам (словам) Иеговы". Что под именем "Иегова (Суций)", в Божием Слове, означает Господь, уже не раз было сказано в п. 1343, 1736, 2004, 2005, 2018, 2025, 2156, 2329, 2447, 2921, 3023, 3035, 5041, 5663, 6281, 6303, 6905.

8561.

И они расположились станом (разбили лагерь, табор) в Рефидиме. Что этим означает установление (приведение) в порядок внутренних ощущений и вместилищ духа для прохождения (преодоления) искушений (соблазнов), что касается истин, природа которых означена под именем "Рефидим", очевидно из значения слова "стоянка (стан, табор, лагерь)", представляющего собой установление (приведение) в порядок истин и благ (добра, блаженств) для прохождения (преодоления) искушений (соблазнов) (п. 8130, 8131, 8155); и, здесь, это для прохождения (преодоления) искушений (соблазнов) в состояниях отсутствия истин, которые означены под выражением "но, не было, там, воды" (о котором и пойдет речь в дальнейшем). Сказано "установление (приведение) в порядок внутренних ощущений и вместилищ", так это потому, что истины и блага (добро, блаженства) составляют собой содержимое внутренних ощущений и вместилищ человека церкви. Что под именем "Рефидим" означает природа (начала, истоки, корни) такой формы искушений (соблазнов), так это потому, что всевозможные названия мест означают собой качественные состояния духа; и, здесь, это качественное состояние духа при такой форме искушений, когда исчезают, даже, истины; ибо именно о такой форме искушений, здесь, и идет речь.

8562.

Но не было, там, воды, чтобы пить народу (людям). Что этим означает отсутствие истин пред последующим их восстановлением, очевидно из значения слова "воды", представляющего собой истины веры (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668); и из значения слова "пить", представляющего собой получение (обретение, усвоение) наставлений об истинах веры и восприятие (прием, усвоение) их (п. 3069, 3772, 4017, 4018); и, здесь, это пред последующим их восстановлением. Но, так как под водами и питьем их (в буквальном смысле) означает обновление (освежение, восстановление) природной жизни, то под получением (обретением, усвоением, пониманием) истин и освежением (обновлением) знаний об истинах (в духовном смысле) означает обновление духовной жизни. Ибо всяк, пребывающий в духовной жизни, жаждет (устремляется, желает) ее поддержания от того, что именуется пищей и питьем небесными, которые, по сути своей, и есть благами и истинами веры. И это точно в такой же манере, как всяк, пребывающий в природной жизни, жаждет (устремляется, желает) ее поддержания от того, что именуется пищей и питьем природными. [2] Что, здесь, так говорится об



искушениях (соблазнах), что касается истин, так это потому, что об искушениях, что касается благ (добра, блаженств), речь уже шла непосредственно прежде (в предыдущей главе), когда говорилось об искушениях с получением (обретением) в пищу манны, под которой (во внутреннем смысле) и означает благо (добро, блаженство). Ибо, когда человек одаривается благом от Господа, то он, тут же, входит в жажду (устремления, желания, расположения, привязанности) к истине. Эта жажда (устремление, желание, расположение, привязанность) воспламеняется согласно (по мере и степени) отсутствия истин; и это по той причине, что благо (добро, блаженство) постоянно (непрестанно) устремляется к истине. Откуда, следует и то, что всякое первородное устремление (желание, любовь, привязанность, расположение) к истинам исходит от блага (добра, блаженства). И дело, здесь, обстоит точно так, как это есть с пищей (продуктами, едой), которая, в отсутствие питья, не может полноценно питать (поддерживать) природную жизнь; ибо и пища, также, состоит, по соответствию, в подобной же жажде (устремленности, желании, расположении, любви) к питью, с которым она может быть соединена, чтобы вместе послужить общей пользе (цели). Именно по этой причине, искушения (соблазны), что касается истин, и следуют непосредственно (сразу же) после искушений (соблазнов), что касается благ (добра, блаженств). Что искушения (соблазны) есть суть атаки (нападения) на то, что человек любит и жаждет, можно усмотреть по п. 4274, 4299.

8563.

И стали люди (народ) ссориться с Моисеем. Что этим означаются серьезные жалобы (обвинения) против Моисея, итак, супротив истин Божественного Я, очевидно из значения слова "ссориться", представляющего собой тяжкие жалобы (обвинения); ибо тот, кто ссорится в искушениях (соблазнах), серьезно жалуется (обвиняет во всех тяжких, горестях); и из представления образа Моисея, означивающего собой Божественные истины (п. 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382).

8564.

И сказали так: дай нам воды, ибо мы хотим пить. Что этим означивается рвение в устремлениях (желаниях, расположениях, любви) к истине, очевидно из того, что уже было сказано чуть выше, в п. 8562; и из значения слов "вода (воды)" и "пить".

8565.

И сказал им Моисей. Что этим означивается ответ свыше посредством наития (проникновения, нисхождения) в рассудок (в помыслы, чрез мысли), очевидно из значения слова "сказать", когда оно применяется в отношении истин Божественного Я, которые представлены в лице Моисея, и представляющего собой, тогда, ответ свыше. А так как всякий из ответов, исходящих от Божественного Я, происходит (осуществляется) чрез наитие (проникновение, нисхождение) свыше, которое, воздействуя (в крайних своих пределах), попадает в рассудок (в мысли, помыслы), то поэтому, здесь, и сказаны те слова, что следуют далее.

8566.

Зачем вы ссоритесь со мною? Что этим означивается – что им (нам, людям) должно быть более умеренными (воздержанными) в своих жалобах (обвинениях других), очевидно из

значения слова "ссоры", представляющего собой серьезные жалобы (тяжкие обвинения) (п. 8563). А, что им (нам, людям) должно быть более умеренными (воздержанными), также, составляет смысл этих слов, так это потому, что далее сказано "зачем искушаете Иегову?".

8567.

Зачем искушаете Иегову (Господа)? Что этим означаетсся – что серьезные жалобы (заявления о своих правах, претензии, недовольства) направлены супротив Божественного Я, от Чьей помощи они впадают в отчаяние, очевидно из значения выражения "искушать Иегову", представляющего собой жалобы (заявления о своих правах, претензии, недовольства) в отношении Самого Божественного Я. Что под этим означаетсся отчаяние вплоть, даже, до потери уверенности в Его помощи, так это потому, что жалобы (заявление о своих правах, претензии, недовольства), возникающие в ходе искушений (соблазнов), включают в себя именно такие формы отчаяния. Ибо искушения, по своей сути, есть непрерывной чередой ощущений отчаяния (тщетности) в отношении спасения, которые, поначалу, кажутся незначительными, но, со временем, становятся все более серьезными (тяжкими), пока, в конце концов, не возникает полная безнадежность и почти отрицание присутствия Божественного Я и Его помощи. По большей части, войдя в искушения (соблазны) духовной жизни, дух (человек) доводится до самой крайней степени отчаяния. Ибо, только в такой манере, в человеке, охваченном отчаянием, природная жизнь и может угаснуть (исчезнуть), тогда, как все внутренние ощущения и вместилища, могут быть удержаны (сохранены) Господом в сражениях (в борьбе) супротив лжей (фальшей); так же, как, только в такой манере, крайняя степень отчаяния быстро (легко) рассеиваетсся посредством тех утешений, которые наитствуютсся (внедряютсся, привносятсся, передаютсся) Господом в последующем состоянии духа. Ибо после каждого духовного искушения приходит (устанавливаетсся) утешение (отрада), и как бы обновление (возрождение, прилив) жизни. Что искушения (соблазны) приводят дух вплоть, даже, до состояния отчаяния, можно усмотреть по п. 1787, 2694, 5279, 5280, 7147, 7155, 7166, 8165; а, что после состояния искушения (соблазна) наступает (приходит) состояние утешения, можно усмотреть по п. 3696, 4572, 5246, 6829, 8367, 8370.

8568.

Но народ жаждал, там, воды. Что этим означаетсся возрастание жажды (устремленности, желаний, любви) к истине, очевидно из значения слова "жажда (устремленность, желания, любовь)", представляющего собой жажду и желания, которые приписываютсся к истинам точно так же, как слово "голод" приписываетсся к благам (добру, блаженствам); и из значения слова "воды", представляющего собой истины веры (п. 8562). Что под словом "жажда" означаютсся устремления (жажда) и направленность желаний к истинам, означенным, здесь, под словом "воды (вода)", вполне очевидно по многим отрывкам из Слова. Как это, например, у Амоса: вот (увидишь), наступят дни, когда Я пошлю голод на землю; но это не тот голод, когда нет хлеба, и не та жажда, когда нет воды, но голод слышания слов Иеговы. И они будут блуждать (скитатсся) от моря к морю, и от севера к востоку; они будут бегать (метатсся) туда и сюда в поисках слова Иеговы (Господнего), но не найдут его; в тот день жажда охватит обмороком и прекрасных дев и молодых людей (юношей) (Амос 8:11-13). Жажда познаний истины – это и есть то, что, здесь, описано под словом "жажда"; устремления же (желания) к истине

означиваются под выражением "Я пошлю не ту жажду, когда нет воды, но голод слышания слов Иеговы". Исчезновение (отсутствие) истин (правды) и последующее лишение духовной жизни описано под словами "в тот день жажда охватит обмороком и прекрасных дев и молодых людей (юношей)"; где под "прекрасными девами" означиваются все те, кто пребывает в устремлениях (желаниях, расположениях, любви) к благам (добру, блаженствам), а под "юношами (молодыми людьми)" – все те, кто пребывает в устремлениях (желаниях, расположениях, любви) к истинам. [2] И у Исаии: эй, все, кто жаждет, приходите к водам, и (даже) у кого нет серебра; идите, покупайте, ешьте; и приходите, покупайте вино и молоко без серебра и без платы (Ис. 55:1). Под выражением "все, кто жаждет, приходите к водам" явно означивается тот человек, кто жаждет (стремится) к истинам веры; под выражением же "покупать вино и молоко без платы" означивается произведение (порождение, исполнение) истин и благ (добра, блаженств) веры, исходящих от Господа, отчего, и сказано без платы (даром, безвозмездно). Что под словом "воды" означиваются истины веры, можно усмотреть по п. 8562; что под словом "вино" означиваются блага (добро, блаженства) веры, можно усмотреть по п. 6377; а, что последние означиваются, также, и под словом "молоко" очевидно по п. 2184. Всяк здравомыслящий, отсюда, и может усмотреть, что под призывом "приходить к воде и покупать вино и молоко", здесь, означиваются не вино и молоко, но те ощущения и понятия, которые составляют собой небеса и церковь (духовность). [3] В подобной же манере, говорится и у Иоанна: Я есть Альфа и Омега, Начало и Конец; тому, кто жаждет, дам Я без платы испить из фонтана (источника) вод жизни (Откр. 21:6); где под выражением "источник вод жизни" означиваются истины и блага (добро, блаженства) веры. Под выражением "тот, кто жаждет (всякий жаждущий)" означивается человек, обладающий внутренним устремлением (желанием, расположением, любовью); ибо это согласно и со следующими словами Господа у Иоанна. У Иоанна: Иисус сказал женщине из Самарии, всяк, кто пьет эту воду, будет жаждать вновь и вновь; но всяк тот, кто будет пить ту воду, которую Я ему дам, не будет жаждать вовек; ибо вода, которую Я ему дам, станет (сделается) в нем фонтаном (началом, истоком, источником) вод, текущим в жизнь вечную (Иоанн 4:13, 14). Здесь, под словом "вода" с полной очевидностью означиваются истины веры, исходящие из Божиего Слова, итак, от Самого Господа; под выражением же "не будет жаждать вовек", здесь, означивается то, что Божиих истин для него в недостатке (в дефиците) более не будет. [4] В подобной же манере, сказано у Иоанна и в другом месте: и Иисус сказал, Я есть хлеб жизни; всяк, приходящий (пришедший) ко Мне, не будет голоден (алкать), а всяк, верующий (уверовавший) в Меня, никогда не будет в жажде (Иоанн 6:35). И еще: и Иисус провозгласил (воскликнул), и сказал так: кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, как сказано в Писании, у того из живота (из чрева) потекут (изольются) потоки вод живых (Иоанн 7:37, 38). В этих отрывках, под словом "жажда" означивается жажда (устремленность) к истинам (к правде); под словом "пить" означивается восприятие (принятие, усвоение) наставления свыше; под выражением "потоки вод живых" означиваются Божественные истины, которые исходят от Одного Господа. [5] И у Исаии: принесите воды, чтобы встретить всякого жаждущего; о обитатели (жители) земли Темы (Фемы), выйдите пред путником (встречайте странника) с хлебом своим (Ис. 21:14); где под выражением "принесите воды, чтобы встретить всякого жаждущего" означивается передача наставлений, что касается высших истин, всякому тому, кто их жаждет реально, и, в такой манере, начало обновления (зачатие возрождения, восстановления) новой жизни

его души. И еще, у него же: глупец (дурак) будет говорить глупость (дурусть), но сердце его будет делать (совершать, творить) беззаконие (нечестие, несправедливость), исполняться лицемерия (обмана, зла) и произносить наговоры супротив Иеговы, опустошая душу голодного и лишая питья жаждущего (Ис. 32:6). Здесь, под словом "голодный" означивается всяк тот, кто жаждет блага (добра, блаженства); а под "тем, кто жаждет пить" – всяк тот, кто жаждет истины. [6] И еще у него же: бедные и нищие (убогие и нуждающиеся) ищут воды, но ее нет, и их языки изнемогают от жажды... Я открою реки на облысевших горах (голых холмах) и проведу (проложу) Я фонтаны посреди долин, в пустыне устрою озера (пруды) из воды и орошу сушь (сухую землю) источниками вод (Ис. 41:17, 18). Здесь, с очевидностью, всякий может усмотреть то: что под выражением "искать воду" означивается поиск (жажда) высших истин; что под выражением "изнемогать от жажды" означиваются лишения в духовной жизни в силу отсутствия (нехватки, недостачи) понимания высших истин; и, что под словами "реки", "фонтаны (источники)", "озера (пруды, бассейны)" и "источники (ручьи, колодцы) вод" означиваются истины веры, в которые они (духовные люди) должны быть наставлены. [7] И еще: говорите, Иегова (Господь) искупил (обрел) раба Своего, Иакова; и перестали они жаждать, водимые Им в пустыне; и воды для них Он понудил вытекать из скалы, и разбил (раскол) Он скалу, чтобы воды могли вытекать (Ис. 48:20, 21). Здесь, под выражением "и перестали они жаждать" означивается то, что недостачи (нехватки) в истинах не будет; под словом "воды", с очевидностью, означиваются истины веры. И еще: не будут они ни голодать, ни жаждать; ни жара (зной), ни солнце не поразят их; ибо Милующий их, вести их будет так, что выведет их прямо на источники вод (Ис. 49:10). Здесь, под выражением "не будут они голодать" означивается то, что недостачи (нехватки) в благах (дobre, блаженствах) не будет; под выражением "не будут они жаждать" означивается то, что недостачи (нехватки) в истинах не будет; под выражением "источники воды" означиваются познания высших истин, исходящие из Слова (Божиего). [8] В подобной же манере, сказано и у Моисея: Иегова, Который ведет тебя чрез великую и ужасающую пустыню с ужами, змеями и скорпионами, и с жаждою, ибо нет там воды; Который выведет для тебя воды из каменной (кремневой) скалы (Втор. 8:15). И снова, у Исаии: вот (увидите), придет Бог ваш; тогда в пустыне разразятся (разольются) воды, и будут реки на равнинах пустыни; и сухие места обратятся в озера (пруды, бассейны), а жаждущие места – в источники вод (Ис. 35:4, 6, 7). Здесь, под выражениями "в пустыне разразятся (разольются) воды", "реки", "озера (пруды, бассейны)", "источники вод", с очевидностью, означиваются истины веры и природные знания о них, которые будут даны Самим Господом, с Его пришествием (приходом) в наш мир. [9] И у Давида: о Боже, ты Мой Бог, поутру ищу Тебя; душа моя извелась жаждою за Тобой, и плоть моя извелась жаждою за Тобой, в земле иссохшей и уставшей без воды (Пс. 63:2). Здесь, слово "жажда" приписывается к истине; под выражением "уставшая без воды" означивается церковь (духовность), в которой почти уже нет никаких истин. Под словом "жажда", отсутствие высших истин с последующим лишением духовной жизни означивается у Исаии: оттого народ Мой и пойдет (отправится) в изгнание, что не признает Меня; и прославят его люди голодные, и те многие из них, что истомятся жаждой (Ис. 5:13). И еще: Я превращаю реки в пустыню; рыба в них сгнивает от нехватки воды и умирает от жажды (Ис. 50:2). [10] Из всех этих отрывков, теперь, и можно усмотреть то, что означивается, в этой главе, под выражением "но не было, там, воды, чтобы пить народу (людям)" (стих 1); под жалобами (претензиями): "дай нам воды, ибо мы хотим пить" (стих 2); под выражением "но народ

жаждал, там, воды" (стих 3); и под выражением "и выйдут воды из скалы" (стих 6). Откуда, теперь, и следует, что под их ропотом из-за отсутствия воды означаются искушения (соблазны), возникающие из-за нехватки (и отсутствия) истин. Ибо, когда человек входит (вступает) в искушения (соблазны) из-за нехватки (отсутствия) истин, он удерживается (сохраняется), тогда, в неистовой жажде (тоске) по ним, и, в то же время, вводится еще и в отчаяние из-за этого, ради спасения в вечности. И именно эти ощущения, тогда, и вызывают страдания и жалобы.

8569.

И роптал народ на Моисея. Что этим означается вхождение в еще большую степень страданий, очевидно из значения слова "ропот", представляющего собой страдание из-за горечи искушений (соблазнов) (п. 8351). Что под этим означается большая степень страданий, очевидно и по словам Моисея, когда он возопил (воскликнул) пред Иеговой: "еще немного, и они побьют меня камнями" (стих 4).

8570.

И говорил: зачем же ты вывел нас из Египта. Что этим означается – зачем же, тогда, нужно было освобождение от наваждений (фальшами, лжами), очевидно из значения выражения "зачем же ты вывел нас" или "поднял", представляющего собой освобождение; и из значения слова "Египет", представляющего собой наваждения лжами (фальшами) (п. 7278). Ибо под "Египтянами" означаются все те духи, которые, в той другой жизни, наводят наваждения на души тех, кто принадлежит Духовной церкви (п. 6854, 6914, 7474, 7828, 7932, 8018, 8099, 8159, 8321).

8571.

Чтобы умертвить меня, и сыновей моих, и скот мой, жаждой? Что этим означается – что с отсутствием истин всякое ощущение духовной жизни изводится (истекает, прекращается), очевидно из значения слова "умертвить", представляющего собой прекращение (окончание), которое, здесь, имеет отношение к духовной жизни (человека); из значения выражения "меня, моих сыновей, и скот мой", представляющего собой все, какие только возможно ощущения духовной жизни. Ибо под словом "я (меня)", представляющего собой, здесь, человека Духовной церкви, означаются блага (добро, блаженства) милосердия и веры; под словом "сыновья" – более внутренние истины веры; а под словом "скот (домашние животные)" – более внешние истины, от которых рождаются (исходят) блага (добро, блаженства); и, таким образом, под всеми вместе – всевозможные ощущения и вещи, которые составляют собой духовную жизнь (жизнь человеческого духа). Ибо духовная жизнь состоит из благ (добра, блаженств) милосердия (любви) и веры, так же, как и из истин веры, которые могут быть более внутренними и более внешними. Что под словом "человек (мужчина)" означается благо (добро, блаженство), можно усмотреть по п. 4287; что под словом "сыновья" означаются истины веры, сказано было в п. 489, 491, 533, 2623, 2803, 2813, 3372, 3704; а, что под словом "скот (домашние животные)" означаются истины, чрез которые исходят (проявляются, рождаются) блага (добро, блаженства), сказано было в п. 6016, 6045, 6049. Очевидно это и из значения слова "жажда", представляющего собой отсутствие (нехватку) истин, о чем уже шла речь чуть выше (в п. 8568).

8572.

Стихи 4-6. И возопил Моисей к Иегове, и сказал: что мне делать с этим народом? Еще немного и они побьют меня камнями. И сказал Иегова (Господь) Моисею, выйди пред народом (встань впереди народа), возьми с собою старцев (старейшин) Израиля, и жезл (палицу, посох) твой, которым ты ударял по водам, возьми в руку свою, и иди. И, вот, увидишь, когда Я стану пред тобою, там, на скале в Хориве; то ты ударь в скалу, и выйдут (потекут) воды из нее, и люди смогут пить. И сделал так Моисей пред глазами старцев (старейшин) Израиля. "И возопил Моисей к Иегове, и сказал" означает внутреннюю скорбь (страдание) и ходатайство (прошение о заступничестве); "что мне делать с этим народом?" означает – из-за того, что жалующиеся (предъявляющие претензии) не воспринимают (не усваивают, не получают) истины; "еще немного, и они побьют меня камнями" означает – что они уже не далеки от насилия в отношении истин, исходящих от Божественного Я; "и сказал Иегова (Господь) Моисею" означает помощь; "выйди пред народом (встань впереди народа)" означает – что он должен вести их и учить (руководить ими и наставлять); "возьми с собою старцев (старейшин) Израиля" означает – исходя из первородных истин (наипервейших заповедей); "и жезл (палицу, посох) твой, которым ты ударял по водам" означает Божественную силу (мощь, власть), посредством которой лжи (фальши) рассеиваются; "возьми в руку свою, и иди" означает – что, при этом (получая силу), он должен направлять ее на делание (исполнение) повелений (заповедей); "и, вот, увидишь, когда Я стану пред тобою, там, на скале в Хориве" означает (представляет) Господа, что касается истин веры; "то ты ударь в скалу" означает – что они должны непрестанно умолять (упрашивать) Его; "и выйдут (потекут) воды из нее" означает – что истины веры, тогда, изольются от Него; "и люди смогут пить" означает – которые будут обновлять их дух и наделять духовной жизнью; "и сделал так Моисей пред глазами старцев (старейшин) Израиля" означает действие (результат) при посредстве первородных истин.

8573.

И возопил Моисей к Иегове. Что этим означается внутренняя скорбь (рыдание, плач, страдание) и ходатайство (прошение о заступничестве), очевидно из значения слова "возопить", когда речь заходит об обращении за Божией помощью, испрашиваемой людьми по причине своих тяжких страданий, и представляющего собой, тогда, внутреннюю скорбь (п. 7782), а также, ходатайство (прошение о заступничестве) (п. 8179). А поскольку под выражением "и возопил Моисей к Иегове" означается ходатайство (прошение о заступничестве) чрез Божественную истину, представленную в лице Моисея, то, здесь, должно быть кратко, теперь, разъяснено, что это за ходатайство (прошение) и как оно производится. Всяк, кто не знает (не понимает), чем, по своей сути, есть ходатайство о заступничестве, не может сформировать (образовать) о нем никакого другого представления (понятия), кроме, как о неких постоянных молитвах Господа, обращенных к Отцу, с ходатайствами (прошениями о заступничестве) за грешников, которые преданно умоляют и обещают покаяться. Более того, простому человеку кажется (думается), что Господь сидит рядом с Отцом и умоляет Его о грешнике, и побуждает (упрашивает) Его передать того Ему (Себе), чтобы он мог бы пребывать в царстве Его и наслаждаться счастьем в вечность. Такие идеи о заступничестве весьма распространены потому, что об этом так говорится в Слове, в тех местах, где сказано (буквально), что Господь будет просить Своего Отца за них. Но, кто (будучи в здравом уме) не видит, что

все эти вещи (слова) были сказаны так лишь по созвучию (по соответствию, для образного совпадения, согласно схожести) с понятиями (идеями) человеческого рассудка (мышления)? Ибо все и каждый, в то время, так же, как и очень многие в наши дни, не могут думать (размышлять) о небесном царстве иначе, кроме, как по аналогии (по подобию) с нашими земными царствами. И это потому, что о первом они получают свое представление, исходя из последних. Ибо это, с очевидностью, усматривается по самим апостолам Господа, Иакову и Иоанну, которые просили посадить их, одного по правую Его руку, а другого – по левую руку от Господа, в Его царстве (Марк 10:35-37). Так же, как и по остальным апостолам, среди которых происходил спор о том, кому из них быть большим в царстве Господнем, когда Господь сказал им, что будут они есть и пить за Его столом в царстве Его, и будут сидеть на престолах, там, чтобы судить двенадцать колен Израилевых (Лк. 22:24, 30); итак (в мирском смысле), что они будут господствовать (править) вместе с Ним. Очевидно, что все эти вещи (слова) были сказаны в соответствии (согласно) с привычными им идеями (понятиями), а, следовательно, в соответствии с их восприятием (пониманием рассудка); и, что, во внутреннем смысле, слова эти имеют совсем иное (другое) значение, которое, в те времена, не могло быть настолько известно (привычно и понятно). Что же означается под выражением "двенадцать престолов", на которых должны были сидеть апостолы, можно усмотреть по п. 2129, 6397. [2] Что же касается ходатайства (прошения о заступничестве), то дело, с ним, обстоит так. Всякой любви присуще заступничество (ходатайство, прошение), а оттого, следовательно, присуще оно и всякой милости; ибо милость (сострадание) есть составляющей любви. Всяк, кто любит, или всяк, кто ощущает (чувствует) сострадание, постоянно заступается (непрерывно просит, ходатайствует), как это можно усмотреть на многих примерах. Муж, любящий жену, желает (просит), чтобы она была милостиво принимаема другими, и чтобы все к ней относились с благосклонностью. Он не говорит об этом в словесных выражениях, но постоянно думает об этом. То есть, он, хотя и молчит, но постоянно умоляет (просит) и ходатайствует (заступается) за нее. В подобной же манере, действуют и родители, благоволя своим детям, которых они любят. Также, поступают и все те, кто состоит в милосердии к ближнему своему; и те, кто состоит в дружбе, заступаясь за своих друзей. Из всего этого, и можно усмотреть то, что постоянное (непрерывное) заступничество (прошение) присуще всякой любви. То же самое имеет место и при ходатайстве Господа о человеческом роде; но, особенно, за тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах веры. Ибо по отношению к ним Господь испытывает Божественную любовь, то есть, любовь, которая есть Бесконечна (Безгранична); так же, как и Божественную, то есть, Бесконечную (Безграничную) милость. Он не молит (не просит) Отца за них, но заступается (сочувствует) любыми (всевозможными) путями, ибо молить (просить) это было бы действием чисто в человеческой манере. Тем не менее, Он постоянно извиняет, и постоянно прощает (оправдывает), ибо Он постоянно сочувствует (сострадает). И все это делается со стороны Самого Господа, ибо Господь и Отец есть Едино Одно (Иоанн 14:8-12). [3] Здесь, будет, также, раскрыта еще одна тайна, которая все еще укрывается за словом "ходатайство (заступничество)". Божественная истина, исходящая от Господа, с тем же постоянством ходатайствует (заступается) в подобной (в описанной) манере, ибо она исходит от (из) Божественной любви. Когда Господь пребывал в нашем мире, Он был Самой Божественной Истиной; но с того самого момента, как Он прославился, что произошло тогда, когда Он воскрес снова (вновь), Он стал Самим Божественным Благом (Добром, Блаженством) (п. 7499). Это Божественное Благо (Добро,

Блаженство) и есть то, что, в Божием Слове, во внутреннем смысле, именуется под словом "Отец", тогда как Божественная истина есть то, что именуется, во внутреннем смысле, под словом "Сын" (п. 2803, 3704, 7499). И так как в Божественной Истине, исходящей от Божественного Блага (Добра, Блаженства), пребывает постоянное (непрерывное, бесконечное, безграничное) ходатайство (заступничество), то именно поэтому, в Слове, и сказано было, что Сын умоляет (побуждает, упрашивает) Отца и ходатайствует (заступается) пред Ним за человека. Эта последняя идея уже легко может быть воспринята человеком, но первая – воспринимается с огромным трудом.

8574.

Что мне делать с этим народом? Что этим означивается – из-за того, что жалующиеся (предъявляющие претензии) не воспринимают (не усваивают, не получают) истин, очевидно из значения выражения "что мне делать с этим народом?", представляющего собой отражение именно таких ощущений и вещей. Ибо под ссорой народа с Моисеем означиваются серьезные жалобы (тяжкие обвинения) (п. 8563, 8566); а под их претензиями, что у них "нет воды, чтобы пить" означивается отсутствие истин (п. 8562, 8568).

8575.

Еще немного и они побьют меня камнями. Что этим означивается – что они уже вовсе не далеки от насилия (подавления, уничтожения) истин, исходящих от Божественного Я, очевидно из значения выражения "еще немного и", представляющего собой то, что это недалеко; и из значения выражения "побивать камнями", представляющего собой наказание (казнь) за насилие (разрушение, уничтожение) истин подлинного поклонения Богу (п. 7456). Но, здесь это, в противоположном смысле, итак, проявление насилия к истинам Самого Божественного Я, ибо эти истины и представлены в лице Моисея. Что в образе (под именем) "Моисея" означиваются истины Божественного Я, не раз уже было показано ранее.

8576.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означивается помощь, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой содержимое тех слов, которые последуют далее; и, здесь, это о том, что им вскоре будут даны истины, из-за отсутствия которых они так тяжело жаловались. Эти истины, здесь, означиваются под выражением "воды от Хорива". Именно по этой причине, здесь, под словом "сказал" и подразумевается (Божия) помощь.

8577.

Выйди пред народом (встань впереди народа). Что этим означивается – что он должен вести их и учить (руководить ими и наставлять их), очевидно из значения выражения "выйти вперед", представляющего собой лидерство (руководство), так же, как и наставничество (поучение); ибо тот, кто учит (наставляет), выводит на духовный путь; и из представления образа сыновей Израилевых, кто, здесь, подразумевается под словом "народ", и означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (о котором уже не раз говорилось выше).

8578.



И возьми с собою старцев (старейшин) Израиля. Что этим означивается – исходя из первородных истин (наипервейших заповедей), очевидно из значения выражения "старцы (старейшины) Израиля", представляющего собой первородные (первообразующие) истины, принадлежащие мудрости и рассудительности, которые согласуются с благами (добром, блаженствами) и истинами (п. 6524, 6525, 6890, 7912), итак, первородные истины; ибо именно они и принадлежат (составляют суть) рассудительности и высшей мудрости.

8579.

И жезл (палицу, посох) твой, которым ты ударял по водам (реке, потокам). Что этим означивается Божественная сила (мощь, власть), посредством которой рассеиваются лжи (фальши), очевидно из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой силу (мощь, могущество) (п. 4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026); и, здесь, это Божественную мощь (Божию силу); ибо в лице Моисея, в руке которого должен был оказаться жезл (палица, посох), представлен Сам Господь, что касается Его Божественной Истины. Очевидно это и из значения слова "река (потоки)", и, здесь, это реки Египетской, представляющей собой лжи (фальши) (п. 6693). Сказано "которым ты ударял по водам (реке, потокам)", так это потому, чтобы обозначить так рассеяние (удаление) лжей (фальшей), ибо посредством Божественной силы (мощи), которая передается при даянии Божиих истин, лжи (фальши) рассеиваются, также. Сами же Божии истины, которые, тогда, передаются человеку, означиваются посредством выражения "воды из скалы в Хориве".

8580.

Возьми в руку свою, и иди. Что этим означивается – что, при этом (получая силу), он должен направлять ее на делание (исполнение) повелений (Божиих заповедей), очевидно из значения выражения "взять в руку", а именно "жезл (палицу, посох)", и представляющего собой, тогда, облачение этой силой (обретение, получение силы). Что под словом "иди" означивается выполнение повелений, очевидно и без объяснений.

8581.

И, вот (когда увидишь, что) Я стою пред тобою, там, на скале в Хориве. Что, здесь, в такой манере, означивается Господь, пребывающий в истинах веры (что касается Его присутствия в них), очевидно из значения слова "скала (гора, камень)", представляющего собой веру; и, здесь, это веру, исходящую от Господа, итак, Самого Господа в основании (как исток, начало) веры. Ибо Иегова, то есть, Господь, говорит: "и, вот (когда увидишь, что) Я стою на скале". Очевидно это и из значения слова "Хорив", представляющего собой Закон Божественного Я. Откуда, теперь, и следует, что под этими словами означено то, что за (над) истинами веры, которые составляют Закон Божий, или Слово, стоит Господь. Что под словом "скала (петра)" означивается Сам Господь, что касается веры, так же, как и всякий человек, что касается его веры, когда она исходит от Господа, очевидно по многим отрывкам из Слова. И это по таким, как у Моисея: отдайте (воздайте, провозглашайте) славу (величие) нашему Богу, Скале, Чьи дела совершенны... Он посадил его (еврейский народ) на высоты земли, и кормил произведениями (продуктами) с поля, он дал им присосаться к меду с каменных вершин (утесов) и к елею (маслу) с кремневых гор (скал)... Но, когда Иешурун стал толстым (разжирел), он взбрыкнул

(оттолкнул) и оставил Бога, Который создал его, и счел пустым почитание Скалы своего спасения... ты позабыл Скалу, родившую тебя, предал забвению; ты позабыл Бога, Создавшего тебя... разве может один прогнать тысячу... если бы скала их не оставила бы их, а Иегова не закрыл бы им верх, ибо их скала (стала) не такова, как Скала наша... И Он скажет: где же их боги, и та скала, за которой они укрывались (Втор. 32:3, 4, 13, 15, 18, 30, 31, 37). Из всех этих слов, и очевидно, что под словом "Скала" понимается Иегова, то есть, Господь; а, что Иегова, или Господь, здесь, так описан в отношении веры, очевидно по тем деталям (частностям), которые, здесь, описаны во внутреннем смысле. [2] И у Даниила: видение твое было до тех пор, пока не откололся камень, который, без помощи рук, ударил статую (истукана) по ногам его, которые были из железа и (обожженной) глины, и разбил их на куски (вдребезги). И, тогда, посыпались (смешались) и железо, и глина, и медь, и серебро и золото, и стали, как прах (плевела, солома) на летних гумнах; так что ветер понес (развеял) их прочь, так что и места им не нашлось (от них не осталось и следа). И только камень, который ударил (разбил) статую (истукана), сделался великой горой (скалой), и наполнил всю землю... И Бог небес сделал (поднял), тогда, царство, которое не будет истреблено вовеки (в вечность), и не будет в царство Его допуска другому народу; оно сокрушит и истребит все иные царства, а само будет стоять в веках (в вечность). Ибо ты видел, что откололся камень от горы (скалы); и, что без помощи рук, он разбил статую (истукана) на куски железа, меди, глины, серебра и золота (Дан. 2:34, 35, 44, 45). Здесь, так говорится о Господе и об обновлении Его царства, ибо под "каменем" подразумевается вера, а под "Скалой (горой)" – Господь, что касается веры. Что под этими словами "камень" и "Скала" означаются именно эти понятия, очевидно всякому человеку, кто уловляет свойства отражения (соответствий). Кроме того, в Писании, под словом "камень", означаются еще и истины, которые составляют собой веру (п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426); и именно поэтому, Господь, что касается Божественной Истины, именуется еще и как "Камень Израилев" (п. 6426). Что в отношении истин веры Господь означает под словом "Скала", так это потому, что под "Скалой", также, означает оплот (укрепление, вал, бастион, редут) супротив лжей (фальшей). И это по той причине, что истины веры, сами по себе, что укрепления (бастионы); ибо чрез истины веры борьба ведется и как супротив лжей (фальшей), так и супротив зол (пороков). [3] Из всего этого, также, можно усмотреть и то, что под словом "скала" подразумевается не только Сам Господь, что касается веры, но, также, и вера в человеке, которая исходит от Господа. Ибо это очевидно по словам Господа, сказанным Им Петру, у Матфея: Я говорю тебе: Ты есть Петр (скала, камень), и на этой скале (камне, Петре) Я выстрою церковь Мою; и врата (привратники) ада не одолеют ее; и дам Я тебе ключи от царства небесного; и все, что ты свяжешь на земле, то будет связано и в небесах; а все, что ты разрешишь (освободишь) на земле, то будет разрешено (свободным) и в небесах (Мф. 16:18, 19). Что под словом "Скала (Камень)", здесь, означает Господь, что касается веры, и вера в человеке, которая исходит от Господа, и, что в образе (в лице) самого Петра представлена именно эта вера, можно усмотреть по всему тому, что уже было сказано в предисловии к главе 22 книги "Бытие", а также, в п. 3750, 4738, 6000, 6073, 6344. Всяк, думающий здраво (мудро, размышляющий по причинам вещей), также, может усмотреть и то, что сила (власть, мощь) отверзать (открывать) небеса и закрывать (затворять) ады пред благими (добрыми, блаженными), и отверзать ады и затворять небеса пред злыми (порочными), принадлежит Одному лишь Господу; и, что эта сила принадлежит и вере, когда вера та от Господа; ибо когда в вере пребывает Сам Господь,

то и сила, исходящая от нее, есть суть от Него Самого. А, что вся сила (власть, мощь), в той другой жизни, приходит (обретается) чрез истины веры, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 4931, 6344, 6423, 8200, 8304. Более того, всяк, мыслящий рассудительно (по причинам), может заключить, также, и то, что Господня церковь никак не может быть выстроена на какой-либо личности человека, итак, не может быть выстроена на Петре, но исключительно лишь на Самом Господе, и, следовательно, на вере в Него. [4] Отсюда, также, можно усмотреть и то, в насколько глубокие и огромные заблуждения (ошибки, фальши) впадают те люди, которые весь смысл Слова Божиего сводят лишь к Его буквальному смыслу; и с каким рвением лидеры (руководители) церкви поддерживают (выуживают) мысли о том, что такая сила (власть, мощь) Петру была таки дана, и, следовательно, что она может быть передаваема тем, кто именует себя его преемниками; ибо это положение сопутствует (благоприятствует) их любви (к себе). И насколько они страдают в себе тогда, когда должно переубедить себя в том, что, здесь, имеется в виду (означивается) нечто иное; ибо каждый из таких желает поднять себя (взойти) на наивысшую высоту власти (силы). Из вышесказанного и очевидно, насколько важно (необходимо) знать (ясно понимать), что, во внутреннем смысле, означивается под словом "Скала", что под словом "ключи", что под выражением "врата (привратники) ада" и многими другими. [5] Что под словом "Скала" понимается Иегова, то есть, Сам Господь, что касается веры, очевидно и по многим другим отрывкам из Слова. И, здесь, можно привести следующие из них, для которых нет нужды приводить последующие объяснения. У Исайи: пошлите агнца правителю земли со Скалы чрез пустыню на гору Сион (Ис. 16:1). И еще, у него же: забыл ты Бога спасения своего, и Скалу убежища своего не вспомнил ты (Ис. 17:10). И еще: Асур падет от меча, но не от человеческого, а скала его прейдет со страхом его (Ис. 31:8, 9). И еще: воспойте обитатели (жители) скалы, закричите с вершины гор (Ис. 42:11). И еще: послушайте меня, вы, стремящиеся к праведности (следующие истинам), ищущие Иегову (Господа), взгляните назад (обратитесь, внимайте), к Скале, из которой вы были высечены (Ис. 51:1). И у Иеремии: оставьте города и обитайте (живите) на скале, жители Моава (Иер. 48:28). И еще, у него же: вот, Я против тебя, о, гора погибели, истребляющая всю землю; Я простру руку Мою на тебя, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горой выжженной; и не возьмут от тебя ни камня для углов, ни камня для основания (Иер. 51:25, 26); где так сказано о Вавилоне. И у Давида: Он поднял (пробудил) меня выйти из ямы опустошения, из глиняного (клеякого) болота, и поставил Он ноги мои на камень (на скалу) (Пс. 40:2). И еще, у него: издалека, от края земли я взываю (вопию) к Тебе, когда сердце мое угасает (в нехватке), и Ты ведешь меня к скале, которая выше меня (Пс. 61:2). И еще: Я кормил (питал) их жиром пшеницы; и медом из скалы Я насыщал их (Пс. 81:16). [6] Так как под словом "Скала" означивается Господь, что касается веры, так же, как и вера, исходящая от Господа, то по этой причине, именно на скале, было сделано (произведено) так много различных чудес. И о части из них, в книге Судей, было написано так: ангел Иеговы сказал Гедеону, чтобы он взял мяса и опресноков (пресных лепешек), и положил их на скалу, и вылил похлебку (отвар, бульон)... и поднялся огонь со скалы (из камня), и пожрал мясо и пресные лепешки (Суд. 6:20, 21). И еще, оттуда: Маной, отец Самсона взял козленка и принес его в жертву на скале (на камне); и, тогда, ангел... совершил чудо... ангел Иеговы поднялся (вознесся) в пламени в небеса (Суд. 13:19, 20). Что под этим означивается, можно усмотреть только из внутреннего смысла, когда вполне известно то, что, в Слове, представлено в образе Гидеона, а, что в образе (в лице) Маноя, отца

Самсона; так же, как и то, что означено под словами "мясо и пресные лепешки", "похлебка (отвар, бульон)", "козленок", "огонь"; ибо за всеми и каждым из них стоят ощущения и вещи (понятия) представительные и значащие. [7] Из значения слова "скала", представляющего собой веру, также, можно узнать (понять), что подразумевается под укрытием Моисея в расщелине скалы, когда он должен был увидеть Иегову (Исх. 33:20-23); ибо под "укрытием (расщелиной) скалы" означивается сокрытость (неведение), пребывающих в вере. Что под скалой в Хориве, из которой вышли воды, означивается Сам Господь, хорошо известно в церквях; теперь же, здесь, было показано и то, что (в Слове) представляет Господа, что касается веры, а также, то, что представляет (означивает) веру в человеке, исходящую от Господа. С подобным же значением, выражение "скала в Хориве", применяется и у Исаии: и говорите (провозгласите), Иегова (Господь) искупил (обрел) раба Своего, Иакова; и не были они в жажде водимые Им в пустыне; и воды для них Он понудил вытекать из скалы, и разбил (расколочил) Он скалу, чтобы воды могли вытекать (Ис. 48:20, 21). Что воды (истины) были даны людям (народу) не из какой-либо другой скалы, кроме, как той, что была в Хориве, так это потому, что под словом "Хорив" означивается (представлен) Закон Божественного Я (Закон Божий); а, что Божественный Закон означивается (представлен) под словом "Хорив", так это потому, что этот Закон был, там, провозглашен (обнародован). Что вера, которая исходит от Господа, извлекается из Закона Божественного Я (Закона Божия), то есть, из Слова, так это потому, что чрез Слово (чрез Закон) Господь учит тому, что есть Его верой (что значит быть верным Ему), так же, как и обучает ей (этому).

8582.

То ты ударь в скалу. Что этим означивается – что они должны беспрестанно умолять (упрашивать) Его (Господа), очевидно из значения слова "ударь (порази)", представляющего собой непрерывность в просьбах (мольбах), но от смиренного сердца (от уничиженного Собственного я). Что под выражением "ударять в скалу" означивается беспрестанное прошение со смиренным сердцем (от уничиженного Собственного я), может быть усмотрено из того факта, что поскольку Моисей ударил в скалу от ожесточенного сердца, итак, с вожделением, то поэтому, ему и было, затем, возвещено, что он не должен вводить такой народ в землю Ханаанскую. Как он сам об этом вспоминает (рассказывает) в книге "Числа": и собрал Моисей и Аарон собрание пред скалой; и сказал им, услышьте, я молю вас, строптивные (мятежники), разве из этой скалы мы можем вывести воду вам? И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом (палицей, посохом) своим два раза; тем не менее, воды вышли, и во множестве; и, тогда, сказал Иегова Моисею и Аарону, поскольку, вы и сами не поверили в Меня, и святотатствовали о Мне пред глазами сыновей Израилевых, то поэтому не введете эту общину (народ) в землю, которую Я даю им (Чис. 20:10-12).

8583.

И выйдут (потекут) воды из нее. Что этим означивается – что истины веры, тогда, изольются от Него, очевидно из значения выражения "скала, из которой выйдут (потекут) воды", представляющего собой Господа, что касается веры (и о котором уже говорилось чуть выше, в п. 5581); и из значения слова "воды", представляющего собой истины веры (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8568).

8584.

И люди смогут пить. Что этим означается – которые будут обновлять их (дух) и наделять духовной жизнью, очевидно из значения слова "пить", представляющего собой восприятие (получение, усвоение) наставлений, что касается истин веры, и, тем самым, восприятие даяния и обновления духовной жизни (п. 8562).

8585.

И сделал так Моисей пред глазами старцев (старейшин) Израиля. Что этим означается действие, происходящее чрез посредство первородных истин, очевидно из значения выражения "и сделал Моисей это", представляющего собой эффект (результат, действие, следствие); и из значения выражения "старцы (старейшины) Израиля", представляющего собой первородные истины (п. 8578). Выше было сказано, что Моисей должен "взять с собой старцев (старейшин) Израиля", а, здесь, сказано, что он сделал это "пред глазами старцев (старейшин) Израиля", так это потому, что вера дается чрез посредство (посредие) истин, а точнее, чрез посредство истин первородных (чистых, первичных, первозданных, абсолютных); ибо только от таких истин и устанавливается (образуется) просветление, чрез которое и все остальные истины, вытекающие из них, и которые именуются "вторичными", могут быть четко (ясно, отчетливо) восприняты.

8586.

Стих 7. И нарек он имя месту тому, Масса и Мерива, по причине ссоры сыновей Израилевых и по причине того, что они искушали Иегову (Господа), говоря: есть ли Иегова (Господь) среди нас, или нет? "И нарек он имя месту тому, Масса" означает качество состояния духа в искушениях; "и Мерива" означает качество жалоб (обвинений); "по причине ссоры сыновей Израилевых" означает жалобы (обвинения, нарекания) на тяжесть искушений (соблазнов), доходящих, даже, до крайности, и чуть ли не до сдачи им (поражения ими); "и по причине того, что они искушали Иегову (Господа)" означает – и чуть ли не до выступления супротив Божественного Я, на Чью помощь они уже отчаялись; "говоря: есть ли Иегова (Господь) среди нас, или нет?" означает – что они почти уверились в том, что Господь не предоставит им помощи.

8587.

И нарек он имя месту тому, Масса. Что этим означается качество состояния духа в искушениях, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать по имени", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2628, 2724, 3006, 3421, 6674, 6887); и из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5606, 7381). Что речь, здесь, идет о качестве состояния духа в искушениях, так это потому, что предметом рассмотрения в этом стихе является искушение; и качество состояния духа в нем означается словом "Масса". Более того, на языке оригинала (библейском иврите) под словом "Масса" понимается "искушение". Само же его качество будет описано, здесь, далее.

8588.

И Мерива. Что этим означается качество жалоб (обвинений), очевидно из того факта, что на языке оригинала (на библейском иврите) под словом "Мерива" означается "притязание (скандал)" или "ссора (спор)"; а под словом "ссора (спор)" означиваются

обвинения (жалобы) (п. 8563, 8566). А так как под именами означивается качество ощущений и вещей (п. 8587), то поэтому, под словом "Мерива", здесь, означивается качество жалоб (обвинений). Что касается самого искушения и его качества, то да будет известно, что в этом отрывке описываются те люди (духи), которые в искушениях почти уступают (доходят до крайней черты, почти сдаются). А именно: все те, кто жалуется и выдвигает претензии (обвинения) супротив Небес, а также, супротив Самого Божественного Я (Вселенной), так что, в конце концов, уже почти не верят в Божественное Провидение. И именно эти вещи, во внутреннем смысле, и означиваются под теми словами, что предшествовали рассматриваемым, а также, под теми, что последуют далее, в этом стихе. Итак, что касается качества состояний духа в искушениях, которые означены словом "Масса", и качества жалоб (обвинений, претензий) в ходе этих искушений, означенных под словом "Мерива". Что под словом "Мерива" означивается качество жалоб (обвинений), очевидно по следующим словам у Давида: ты звал Меня в горе (в беде), и Я спас (избавил) тебя, Я ответил тебе в тайном месте (из среды грома), Я испытал (и принял) тебя при водах Меривы (Пс. 81:7). [2] При этом, во внутреннем историческом смысле, в котором повествуется о состоянии религии (любви к Богу) у племен Израиля, говорится о качестве их отношения к Иегове (Господу), а точнее, о том, что они не желали в мольбах просить Его помощи, но желали пенять Ему (спорить, обвинять, предъявлять претензии). Причина этого состоит в том, что они признавали Иегову (Господа) за Всевышнего Бога только устами (на словах), когда видели Его чудеса, но не в сердцах (не в глубине души). Что в сердцах они Его не признавали, вполне очевидно по золотым тельцам Египетским, которых они стали делать (ваять) для себя и поклоняться им, говоря, что именно эти и были их богами; так же, как и по фактам их частого отступничества (о которых уже было сказано в п. 8301). Именно это последнее, здесь, и описано во внутреннем историческом смысле. Но, во внутреннем духовном смысле, здесь, описывается качество искушений (соблазнов) у тех людей (духов), кто, прежде, чем стать освобожденными (в том мире), доводятся в искушениях до самой крайней их степени. [3] Что под спорами народа с Моисеем (под претензиями к нему) при Масса и Мерива описываются качества племен Израиля и их религиозности, вполне очевидно по следующим отрывкам. У Давида: не ожесточите сердца вашего, как у Меривы; как в тот день в Массе, в пустыне, где отцы ваши искушали Меня; ибо они, хотя и видели дела (деяния) Мои, искушали Меня; сорок лет Я испытывал отвращение к поколению тому, и сказал: этот народ блудлив сердцем своим, они не познали путей Моих; оттого, Я и поклялся в гневе Моем, что не войдут они до покоя Моего (Пс. 95:8-11). У Моисея: не искушайте Господа Бога вашего, как искушали вы Его в Массе (Втор. 6:16). И еще, у него же: кроме того, что в Тавере, вы и в Массе, и в Киброт-Гаттааве восставали... с того дня, как я вас знаю, вы все время восстаете против Иеговы (Втор. 9:22, 24). И еще: а о Левии сказал: Туммим твой и Урим твой принадлежат Святому Человеку (Святости Человека), которого ты искушал (испытывал) в Массе, и с которым ты препирался при водах Меривы (Втор. 33:8). Здесь, под выражением "Святой Человек" означивается Господь, Которого они искушали, и в Святости Которого усомнились, даже, Моисей и Аарон. [4] Во внутреннем историческом смысле, в котором речь идет о религиозности Израильтян, Моисей и Аарон уже не представляют собой истин Божественного Я, но религиозность своего народа (рода, племени), вождями (предводителями) и главами (начальниками) которого они были (п. 7041). По причине того, что, как сказано выше, эта религиозность имела именно такое качество, то, в Слове,

и было провозглашено пророчество о том, что они не введут народ сей в землю Ханаанскую. Ибо так это было написано в книге "Числа": и, тогда, сказал Иегова Моисею и Аарону, поскольку, вы и сами не поверили в Меня, и святотатствовали о Мне пред глазами сыновей Израилевых, то поэтому не введете эту общину (народ сей) в землю, которую Я даю им... это воды Меривы, ибо, там, сыновья Израилевы попрекали Иегове (Чис. 20:12, 13; 27:14). И в этой же книге еще: и Аарон приложится (присоединится) к народу своему, и не войдет в землю, которую Я даю сыновьям Израилевым, за то, что вы восстали против слова Моего при водах Меривы (Чис. 20:24). Об этом же говорится и у Моисея (Втор. 32:50, 51). [5] Что представительное поклонение Божественному Я, все же таки было выстроено у этого племени (нации, народа), так это потому, что представительное поклонение могло быть учреждено у любой нации (племени, народности), которая (с рвением) соблюдает (сохраняет, чтит) святость (чистоту) во внешних поклонениях, и это вплоть, даже, до поклоняющихся в идолопоклонничестве. Ибо все то, что является представительным (отражениями по соответствию), к земным людям отношения не имеет, но соотносится с истинами (того мира), для которых они стали отражениями (образами, символами) (п. 1361). В этом же роду этого племени (в колене Иакова Израильского народа), лучше любых родов других племен (народов) поклонялись внешним ощущениям и вещам чисто, как святым и Божественным, вне всякой связи с внутренними ощущениями. Ибо они поклонялись точно так, как поклонялись своим божествам их отцы, Абрахам, Исаак и Иаков, а после, Моисей и Давид, которые, кроме этого, почитали за святые и Божественные, как и преклонялись пред ними, каждый камень и каждый кусок дерева, которые служили им в их поклонениях Богу; и это такие, как ковчег, скрижали в нем, светильники, жертвенник (алтарь), одежды Аарона, Урим и Туммим, а затем, и храм (святилище). Именно чрез посредие таких вещей (и ощущений) по Господнему Провидению, тогда, и было дано сообщение (удержание связи) между ангелами Небес и земным человеком. Ибо для того, чтобы где-либо сообщение Небес с человеческим родом могло бы иметь место, там должна иметь место церковь, или хотя бы представительное ее отражение. А поскольку эта нация (племя, народность), лучше любых других наций, могла, во внешних ощущениях и крайних формах вещей, поддерживать (сохранять) поклонение Божественному Я, и, таким образом, выступать в роли представительной церкви, то поэтому, эта нация и была взята (избрана) для этого. [6] В те времена сообщение (связь, соединение) с ангелами в небесах осуществлялось с помощью представительных ощущений и вещей следующим образом. Их внешнее поклонение сообщалось (соединялось) с ангельскими духами, которые были из самых простых, и которые едва ли размышляли (имели отражения) о внутренних (возвышенных) ощущениях и вещах, но все же обладали в себе остатками внутренних благ (добра, блаженств). Таковыми есть суть те духи, которые в Большом Человеке соответствуют в Его теле коже. Они не обращают внимания на что-либо присущее внутренним ощущениям человека, но только на его ощущения внешние. Если последние им кажутся святыми (чистыми), то они думают со святостью и об их ощущениях внутренних, также. Ангелы более внутренних небес могут пребывать с этими духами и видеть то, что является суть представлениями (отражениями), а, следовательно, отражать и те небесные и Божественные ощущения, что им отвечают по соответствию; ибо они могут присутствовать лишь с духами, простыми сердцем, и видеть (улавливать) их ощущения; но с людьми они могут пребывать не иначе, как при посредстве таких духов. Ибо ангелы с человеком могут пребывать лишь только в атмосфере его ощущений и

понятий вещей наиболее внутренних. Но там, где (но с тем человеком, в котором) нет таких ощущений, они пребывают (сообщаются) лишь чрез атмосферы ощущений внутренне близких ему простых духов. Ибо ангелы не могут входить в какие-либо помыслы, кроме, как о духовных и небесных ощущениях и понятиях вещей (об истинах и благах), которые еще могут являться внутренним содержимым ощущений и вещей, выраженных в представительных их образах (в земных отражениях). Из этих немногих слов, теперь, и можно усмотреть то, в какой манере, в те времена, могло все еще существовать сообщение (связь, соединение) с небесами при посредстве такого народа. О том же, что уже было сказано ранее на эту тему; а именно: что святость (чистота) поклонений Иудеев Богу чудесным образом поднималась (восходила) в небеса абсолютно независимо от них (от их собственного отношения к ним), можно усмотреть по п. 4307; а, что каким бы ни было качество духа потомков Иакова, когда они строго соблюдали повелеваемые (заповеданные) им ритуалы, они (как артисты в театре) могли собой представлять идеалы (выражать представления, земные отражения) святости (чистоты, невинности), можно усмотреть по п. 3147, 3479, 3480, 3881, 4208, 4281, 4288, 4289, 4293, 4307, 4444, 4500, 4680, 4825, 4844, 4847, 4899, 4912, 6304, 6306, 7048, 7051, 8301.

8589.

По причине ссоры сыновей Израилевых. Что этим означиваются жалобы (обвинения, нарекания) из-за тяжести искушений (соблазнов), доходящих, даже, до крайности, и чуть ли не до сдачи (поражения ими), очевидно из значения слова "ссора (ссориться)", представляющего собой пребывание в состоянии мучений из-за жалоб (п. 8563). Что под этим означивается то, что они дошли чуть ли не до поражения (сдачи), очевидно по характеру их ссоры, а именно, что они чуть было не побии камнями Моисея; а, что они (при этом) искушали Господа, очевидно по их словам: есть ли Иегова (Господь) среди нас, или нет?

8590.

И по причине того, что они искушали Иегову (Господа). Что этим означивается – и чуть ли не до выступления супротив Божественного Я, на Чью помощь они уже отчаялись, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 8567), где встречаются точно такие же слова.

8591.

Говоря: есть ли Иегова (Господь) среди нас, или нет? Что этим означивается – что они почти уверились в том, что Господь не предоставит им помощи, очевидно и без объяснений.

8592.

Стихи 8, 9. И пришел Амалик и воевал (пришли Амаликитяне и воевали) с Израилем в Рефидиме. И Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей (отбери мужчин), и иди, сразись против Амалика: завтра я встану на вершине холма, и жезл (палица, посох) Божий будет в руке моей. "И пришел Амалик (пришли Амаликитяне)" означивает лжи (фальши), исходящие от внутренних форм зла; "и воевал (и воевали) с Израилем в Рефидиме" означивает – что они нападают, тогда, когда дух претерпевает тяжкие искушения (соблазны); "и Моисей сказал Иисусу" означивает наитие Божественного Я в



воинствующие (сражающиеся) истины (веры); "выбери нам мужей (отбери мужчин)" означает – что истины для борьбы (сражения) могут быть выстроены (подготовлены); "и иди, сразись против Амалика" означает – против лжей (фальшей), исходящих от внутренних форм зла; "завтра я встану на вершине холма" означает соединение (сочетание) истин Божественного Я с благами милосердия (любви) к ближнему, и вытекающее оттуда наитие; "и жезл (палица, посох) Божий будет в руке моей" означает – что от этого наития и исходит (Божественная) сила.

8593.

И пришел Амалик (пришли Амаликитяне). Что этим означаются лжи (фальши), исходящие от внутренних форм зла, очевидно из значения слова "Амалик", представляющего собой лжи (фальши), исходящие (рождаемые) от внутреннего зла (о которых и пойдет, теперь, речь ниже). И первым делом, здесь, нужно сказать, кто есть теми, кто состоит в лжах (фальшах), исходящих от внутреннего зла, и каковы их качества. Внутренним (духовным) злом является то зло, что наиболее глубоко сокрыто в человеке, то есть, которое сокрыто в его воле (желаниях, устремлениях, расположениях, привычках, любовях), и оттуда, исходит в его рассудок (мысли), и которого не видно и следа в его внешних ощущениях и проявлениях, таких, как его действия, речь и выражения лица. Все люди, которые пребывают в такой форме зла, стремятся всевозможными методами и умениями искусно прятать (скрывать) его, и прикрываться всевозможными подобиями (масками) чести и справедливости, и подобиями (масками) любви к ближнему. Причем, они не думают ни о чем ином, кроме, как о том, чтобы совершать зла, но (при этом) стараются поступать так, чтобы причинить кому-либо зло лишь посредством других, заботясь, главным образом, о том, чтобы то зло не казалось исходящим от них. Кроме того, они стремятся еще и украсить (замаскировать) свое зло так, чтобы оно не могло бы показаться злом. Высшим наслаждением (удовольствием) их жизни становятся медитации на (размышления о) таких вещах и усилия сокрыть свои намерения. Именно это и именуется внутренним злом. Все, кто пребывает в этом зле, именуется "злыми гениями (дьяволами)", и, в той другой жизни, они полностью отделяются от тех, кто пребывает во зле внешнем, и которые именуется "(злыми) духами". Ады злых гениев (дьяволов) находятся (внизу) позади (Большого) Человека, то есть, за его спиной, где они, там, проживают (обитают) в различных пещерах; тогда как обычные злые духи имеют свои ады (внизу) в передней области пред (Большим) Человеком, а также, по бокам. Эти гении, что касается Большого Человека, составляют противоположность ангелам области (провинции) мозга, а также, той части спинного мозга, которая посылает в фибры (мышцы) и волокна (нервы) импульсы на произвольные (неподконтрольные сознанию, подсознательные) действия. [2] Что касается лжей (фальшей), исходящих от этого зла, то они не похожи на лжи (фальши), которые исходят от зла обычных злых духов, ибо они сами по себе есть суть зла (а не фальши). Все те, кто пребывает в таких фальшах-злах, не нападают на истины веры, но набрасываются на блага (добро, блаженства) веры. Ибо они действуют под управлением устремлений (желаний, расположений, привязанностей, привычек) зла, посредством которых они извращают (выворачивают наизнанку) мысли о благе (добре, блаженстве) настолько, что это и уму непостижимо. И по той причине, что они имеют такую природу зла, их ады полностью отделены от адов простых злых духов, так что они едва ли, даже, имеют какое-либо сообщение с ними. А сделано это для того, чтобы они не могли бы пребывать рядом с людьми Духовной церкви. Ибо, если бы они на

последних могли бы наитствовать (наваждать) зла из своих адов, то с людьми этой церкви все было бы давно покончено. И это потому, что на их совесть они действовали бы в наиболее сокрытой форме (вне осознания) и извращали бы ее путем выдохновения (дыхания, наваждения, атмосферы) устремлений (желаний, расположений, привязанностей, любовей) зла. Эти адские гении никогда не нападают на человека открыто, то есть, тогда, когда он способен на энергичное сопротивление; но нападают тогда, когда они видят, что человек падает, так, что может вот-вот сдаться. Тогда они, внезапно, и появляются под рукой (рядом), и толкают человека так, чтобы он полностью (точно) упал. Это действие, здесь, и представлено под тем (историческим фактом), что Амалик, тогда, напал на Израиля; так же, как и под тем фактом, что потом, когда сыновья Израилевы пошли супротив повелений Иеговы (Господа) и убоялись воевать с племенами в земле Ханаанской (устрашились войти в нее): тогда Амалик сошел с горы с Ханаанитянами и поразил сыновей Израилевых, преследуя до самой Хормы (Чис. 14:45).

[3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковым есть качество всех тех, кто представлен в лице Амалика, и почему появилось установление (изречение) на Амалика от Иеговы, что войне супротив них быть вечно, и что память об Амалике должна быть изглажена из-под небес. Ибо это и есть то, что говорится, во внутреннем смысле, в последнем стихе этой главы: поскольку рука (силы) зла их – супротив престола (трона) Ях (Яхве), война Иеговы супротив Амалика будет из рода в род (из поколения в поколение) (Исх. 17:16). И в книге "Второзаконие": помни то, что сделал с тобою Амалик, когда ты вышел из Египта; что он встретил тебя на пути, и побил у тебя всех шедших сзади (ослабевших), когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога; когда Иегова (Господь), Бог твой, даст тебе покой (отдохнуть), то не забудь, и изгладь память Амалика из-под небес (Втор. 25:17-19). И в первой книге Самуила, где Иеговой чрез Самуила Саулу было сказано следующее: Я приказываю посетить Амалика за то, что он сделал Израилю, устроив засаду на пути его, когда тот выходил из Египта; а потому иди и порази Амалика, и предай проклятию (наказанию) всех тех, кто у него есть, и не жалея (не щади) их; но убей, от мужчины и до женщины, от подростка и до младенца (сосунка), от быка (вола) и до мелкого скота (овцы, козы), от верблюда и до осла... Но Саул избавил (пощадил) царя Агага, и лучших из стада и отары, быков (волон, коров) и овец (овнов, баранов), и все то, что было наилучшим... оттуда, и пророчество на Саула: так как ты отверг слова Иеговы, то и Он отвергает тебя, чтобы ты уже больше не был царем над Израилем (1 Сам. 15:1-3, 9, 23, 26). Здесь, под выражениями "память об Амалике должна быть изглажена (очищена)" и "всех тех, кто у него есть, должно предать проклятию" означивается то, что злые гении должны быть лишены всякого сообщения (связи) с теми, кто принадлежит Духовной церкви. Благодаря чему последние и будут сообщаться лишь с теми, кто пребывает в простых фальшах, но никак не с теми, кто благоволит (потворствует) лжам (жонглирует фальшами), исходя от устремлений (желаний, расположений, привязанностей, привычек) творить зла. [4] Кто не может усмотреть того, что, без причины, которая лежит глубоко сокрытой: Иегова никогда бы не сказал: что "войне супротив Амалика должно быть вечно"; что "память о них должна быть изглажена из-под небес"; что "всех тех, кто у него есть, должно предать проклятию"; и, что ничего из этого так и не было сделано. Сама же та, глубоко сокрытая, причина, по которой было сказано и совершено это, представлена чрез слова Самуила Агагу, царю Амаликитян, которого Саул помиловал: Агаг, царь Амаликитянин, вошел к Самуилу лъстиво (вкрадчиво)... но Самуил сказал: как меч твой разрешал женщин, беременных детьми, так и мать твоя пусть

будет лишена (осиротеет) более всех женщин; и Самуил разрубил его на части (на куски) пред Иеговой (Господом), в Галгале (1 Сам. 15:32, 33). Под выражением "войти льстиво (вкрадиво)" означивается внешнее (показное, отработанное) радушие таких людей (духов) в присутствии других; под выражением "меч твой разрешал женщин, беременных детьми" означивается то, что лжи (фальши) этих духов нацелены на совершение насилия в отношении устремлений (желаний, расположений, любовей) блага (добра, блаженства); под выражением "мать твоя будет лишена (осиротеет) более всех женщин" означивается то, что над ними будут господствовать устремления (желания, расположения) зла, исходящие от их воли, а не от рассудка; под выражением "и Самуил разрубил его на части (на куски) пред Иеговой (Господом)" означивается то, что они, тогда, и были отделены от тех духов, которые состоят в лжах (фальшах), исходящих от зла, но вытекающих из рассудка; то есть, что ады гениев зла были отделены от адов остальных злых духов, как это и говорилось выше. Что под словом "женщины" означиваются устремления (желания, расположения, привычки, любви), можно усмотреть из того, что уже было сказано в п. 568, 6014, 8337; а, что под словом "меч" означиваются лжи (фальши), нападающие (сражающиеся, воинственные) и опустошающие (погубляющие), сказано было в п. 2799, 4499, 7102.

8594.

И воевал (и воевали) с Израилем в Рефидиме. Что этим означивается – что они нападают, тогда, когда дух претерпевает тяжкие искушения (соблазны), очевидно из значения слова "воевать", представляющего собой атаку (нападение, наваждение) лжей (фальшей), исходящих от внутреннего зла; и из значения слова "Рефидим", представляющего собой качество искушений, что касается истин (п. 8561). Что подразумевается под этими словами, очевидно из сказанного уже ранее, в п. 8593. А именно: что, в той другой жизни, все те, кто представлен в лице Амалика, нападают на тех, кто находится в искушении тогда, когда последние доходят до точки падения, так, что вот-вот уже могут сдаться.

8595.

И Моисей сказал Иисусу. Что этим означивается наитие Божественного Я в воинствующие (сражающиеся) истины (веры), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой, здесь, наитие, нисходящее (передающее силу) в воинственные (сражающиеся) истины, которые представлены в лице Иисуса (Навина). Что это есть суть наития Божественного Я, так это потому, что в лице Моисея представлены истины Божественного Я, то есть, истины, исходящие от Господа непосредственно. Последние, будучи чисто (абсолютно) Божественными истинами, попадая (внутри) в истины веры, вне зависимости от их рода и вида, понуждают их быть (подлинными) истинами. Очевидно это и из представления образа Иисуса Навина, означивающего собой сражающиеся (воинственные) истины. Что в лице Иисуса Навина означиваются сражающиеся (воинственные) истины, очевидно по тому факту, что именно ему и было велено (приказано) сражаться (вступить в бой, сражение) супротив Амалика, то есть, супротив лжей (фальшей), исходящих от внутреннего зла. Ибо это сражение может (должно) вестись лишь истинами, которые становятся вдохновленными (приготовленными, вооруженными) на сражение чрез наитие Божественных истин. Сами истины Божественного Я, которые исходят непосредственно от Господа, не есть сражающимися (воинственными), но есть суть тихими (спокойными, миролюбивыми). Ибо, поскольку

они исходят от Божественного блага Божественной любви Господа, то они есть суть сам покой (мир, невинность). Но, когда такие истины впадают (проникают, нисходят) в ангелов, состоящих в жажде рвения за истины и блага (добро, блаженства), то от этого рвения (запала), они и становятся сражающимися (воинственными) истинами. От рвения и происходят (рождаются) воинственные (сражающиеся) истины, которые представлены в лице Иисуса (Иешуа) Навина. [2] Так как в лице Иисуса Навина была представлена истина, то, именно, поэтому, он и был поставлен (сделан, избран) вождем (лидером) над сыновьями Израилевыми, после Моисея, и именно он ввел их в землю Ханаанскую, и вел войны (сражения), там, с местными племенами. Также, по этой причине, когда он вошел в землю Ханаанскую, ему явился Ангел Иеговы с оголенным мечом, в руке Своей, который назвал себя "князем (принцем, первенцем) армии (силы) Иеговы" (Иис. Нав. 5:13-15). Под "оголенным (обнаженным) мечом в руке Его" означиваются сражающиеся (воинственные) истины, вдохновленные Божественным Я, в своей силе (могуществе, мощи). Что под словом "меч" означиваются сражающиеся (воинственные) истины, можно усмотреть по п. 2799, 4499; что под словами "оголенный меч" означиваются истины, непрерывно сражающиеся (воюющие) супротив лжей (фальшей) и зол, можно усмотреть по п. 8294; что под словом "рука" означивается сила (мощь, могущество), показано было в п. 878, 4931-4937, 7518, 8050, 8153; а, что под выражением "(местные) племена (народности, нации) в земле Ханаанской" означиваются лжи (фальши) и зла, против которых (духовному человеку) следует бороться (сражаться), показано было в п. 8504.

8596.

Выбери нам мужей (отбери мужчин). Что этим означиваются истины, которые могут быть приведены (присоединены, призваны) для борьбы (сражения), очевидно из значения слова "мужи (мужчины, люди)", представляющего собой истины (п. 265, 749, 1007, 3134). Что подготовка для борьбы (сражения) означена выражением "Иисус выбери нам их", так это потому, что, если в лице Иисуса Навина были представлены сражающиеся (воинственные) истины Божественного Я, то под "мужами (мужчинами, людьми), которых он избрал" означиваются те истины, которые могут быть присоединены к ним (подготовлены, выведены из них), для ведения войны (борьбы, сражений).

8597.

И иди, сразись против Амалика. Что этим означивается – против лжей (фальшей), исходящих от внутренних форм зла, очевидно из представления образа Амалика, означивающего собой лжи (фальши), исходящие (рождаемые) от внутреннего зла в человеке (п. 8593).

8598.

Завтра я встану на вершине холма. Что этим означивается соединение (сочетание) истин Божественного Я с благами милосердия (любви) к ближнему, или, получение наития, очевидно из представления образа Моисея, который, здесь, и должен был встать на вершине холма, и означивающего собой истины Божественного Я (о которых не раз уже говорилось ранее); из значения слова "стоять (встать)", представляющего собой состояние соединения, ибо, здесь, под словом "стоять" означивается состояние соединения; так как стоять он должен был на вершине холма, а под словом "холм" означиваются блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. Что под этим, также, означивается и наитие

свыше, так это потому, что он там расположился и оттуда (с холма) видел и управлял ходом сражения (битвы), так же, как и потому, что, когда он поднимал свои руки, Израиль преобладал (одолевал), но, когда опускал их, преобладал (одолевал) Амалик. Очевидно это и из значения слова "холм", представляющего собой блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему (п. 6435). [2] Теперь же, здесь, должно быть кратко поведано о том, как обстоит дело с сочетанием и наитием благ (добра, блаженств) милосердия в сражающиеся (воинственные) истины (в людей, сражающихся за истины). Как уже было сказано, Божественные истины становятся истинами сражающимися (воинственными) чрез сочетание (соединение) с теми, кто пребывает в усердии (рвении за истины). Всяк, кто пребывает в рвении (усердии, любви), воюет (сражается) не из враждебности и неприязни, а только из милосердия. Ибо усердие (рвение за истины) отличается от гнева (злобы, рвения за лжи) тем, что рвение (усердие, любовь) внутренне содержит в себе благо (добро, блаженство) милосердия. А потому, когда воин милосердия (добра) пребывает в рвении (усердии, любви), то он лишь удаляет злобное дыхание (устраняет, отбивает охоту у) тех, кто пребывает в лжах (фальшах) и злах, предотвращая так причинение ими вреда тем, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и истинах. Но гнев (злоба, рвение за лжи) не просто удаляет (устраняет) им противостоящих, но и преследует их с ненавистью и мезтью. Ибо милосердный человек, от блага, в котором он пребывает, во рвении (усердии) желает блага (добра, блаженства) даже тем, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), так же, как и делает благо (добро, блаженство) им до тех пор, пока они не причиняют вреда людям благим (добрым, блаженным). Тогда как человек гневный (злобный), от ненависти и мести, которые в нем пребывают внутренне, желает причинения вреда (зла) всем, с кем он сражается (воюет, борется), будь то с человеком благим (добрым, блаженным) или злым. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевается под наитием благ (добра, блаженств) милосердия в сражающиеся (воинственные) истины. Что рвение (усердие) есть суть благо (добро, блаженство), а гнев (злоба) – зло, уже было сказано в п. 4164, 4444.

8599.

И жезл (палица, посох) Божий будет в руке моей. Что этим означивается – что от этого наития и исходит (Божественная) сила, очевидно из значения выражения "жезл (палица, посох) Божий", представляющего собой Божественную силу (мощь) (п. 4013, 4015, 4876, 4936, 7026); и из значения слова "рука", представляющего собой силу (п. 8595). Сказано "жезл (палица, посох) Божий будет в руке", так это потому, что под "жезлом (палицей, посохом)" понимается внешняя сила, тогда как под словом "рука" понимается внутренняя сила; а другими словами, под "жезлом (палицей, посохом)" понимается сила природная (телесная), а под "рукой" – сила духа (духовная) (п. 7011). Сказано "от этого наития и исходит (Божественная) сила" потому, что сражающиеся (воинствующие) за истины, силу свою в себе имеют от блага (добра, блаженства); ибо вся сила, содержащаяся в истинах, исходит от блага (добра, блаженства), пребывающего в них. Причина этого состоит в том, что во всяком благе (добре, блаженстве) внутренне пребывает Божественное Я, а уже чрез благо (добро, блаженство) – и в истине, но в истинах, лишенных блага (добра, блаженства), Божественного Я (Господа) нет. Что вся сила (могущество) истин исходит от блага (добра, блаженства), уже было сказано в п. 3563, 4931; а, что вся сила блага (добра, блаженства) исходит от Божественного Я, очевидно и так.

8600.

Стихи 10-13. И сделал Иисус, как и сказал ему Моисей, и вступил в сражение с Амаликом; а Моисей, Аарон, и Хур поднялись на вершину холма. И было так, что когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль; а когда он опускал руки свои, одолевал Амалик. И отяжелели руки Моисеевы, и тогда они взяли камень и положили возле него, а он сел на нем; Аарон же и Хур стали поддерживать руки его, один с одной стороны, а другой с другой; и было так, что руки его были крепки (высоки), пока не село (не зашло) солнце. И лишил сил Иисус Амалика и народ его острием (лезвием) меча. "И сделал Иисус, как и сказал ему Моисей" означает эффект (результат, плод), следующий после наставления сражающихся за истины, в истины Божественного Я; "и вступил в сражение с Амаликом" означает сражение их супротив лжей (фальшей), исходящих от внутреннего зла; "а Моисей, Аарон, и Хур" означает – когда Божественные истины, следующие в своем последовательном порядке; "поднялись на вершину холма" означает – входят в блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему; "и было так, что когда Моисей поднимал руки свои" означает – и когда вера, у тех, кто принадлежит духовной церкви, взирает (обращена) в сторону Господа; "одолевал Израиль" означает – что, тогда, сражающиеся за истины (правду) побеждают; "а когда он опускал руки свои" означает – а, когда вера у них взирает (обращена) вниз и от Господа, к себе или к миру; "то одолевал Амалик" означает – что они, тогда, побеждаются лжами (фальшами); "и отяжелели руки Моисеевы" означает – что сила смотреть вверх, к Господу, у людей стала в сильном дефиците (нехватке); "и тогда они взяли камень" означает проявление истин Божественного Я в самых крайних своих порядках; "и положили возле него, а он сел на нем" означает – чрез соответствия с истинами в первых (первородных) своих порядках; "Аарон же и Хур" означает истины в своих (низших) порядках; "стали поддерживать руки его" означает поддержание (сохранение) сил в сражающихся (борющихся) за истины (за правду); "один с одной стороны, а другой с другой" означает – со всех сторон; "и было так, что руки его были крепки (высоки)" означает – укрепление (умножение) сил, тогда; "пока не село (не зашло) солнце" означает – пока такое состояние духа не прекращается; "и ослабил (лишил сил) Иисус (Джошуа, Иешуа) Амалика и народ его" означает уменьшение сил у тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от внутреннего зла; "острием (лезвием) меча" означает – благодаря сражающимся истинам (за истины, за правду).

8601.

И сделал Иисус, как и сказал ему Моисей. Что этим означается эффект (результат), следующий после наставления в истины Божественного Я сражающихся за истины (обладающих рвением), очевидно из значения слова "сделать", представляющего собой эффект (результат, плод); из представления образа Иисуса Навина, означающего собой сражающиеся истины (сражающихся за истины) (п. 8595); и из значения выражения "как и сказал ему Моисей", представляющего собой то, что предписано (заповедано) Божественными истинами. Ибо в лице Моисея представлены истины Божественного Я, а под выражением "как он и сказал" означается быть наставленным в заповеди Божественных истин.

8602.

И вступил в сражение с Амаликом. Что этим означает сражение супротив лжей (фальшей), исходящих от внутреннего зла, очевидно из представления образа Амалика, означающего собой лжи (фальши), исходящие (рожденные) от внутреннего зла (п. 8593).

8603.

А Моисей, Аарон, и Хур. Что этим означаются Божественные истины, следующие в своем последовательном порядке, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины, исходящие от Господа непосредственно (прямо в дух) (п. 7010); из представления образа Аарона, означающего собой Божественные истины, исходящие от Господа опосредованно (через других) (п. 7009); и из представления образа Хура, означающего собой еще один (промежуточный) этап опосредствования (передачи) Божественных истин, исходящих от Господа; итак, истины в своем последовательном порядке. [2] Теперь же, здесь, нужно кратко объяснить, что подразумевается под истинами, нисходящими в своем последовательном порядке. Все и каждое из ощущений, явлений и вещей в универсальной (Вселенской) природе, происходят в своем порядке от ощущений, явлений и вещей более внутренних, будучи их продолжениями и степенями (непрерывными протяженностями или ветвями, и дискретными последовательностями или отдельными плодами, рядами). Но с более внешними ощущениями и вещами ощущения и вещи более внутренние не связаны (не соединяются) непрерывностью (отличаются порядком, степенью) и есть суть различны (не одинаковы), они лишь соединяются с помощью переходных соединений, подобных волокнам, чрез которые и происходит коммуникация (связь, сообщение). В общем, природа (начало, связь) этих продолженностей и степеней (выводов и следствий, ветвей и плодов), может быть уловлена (представлена) из идеи каких-либо плодов. И это по таким, как цитрусовые, фруктовые и тому подобные. Наиболее внешней частью в плодах является кожура, которая охватывает их; более внутренней частью является тело (мякоть), которое охвачено кожурой (покрывается ею); еще более внутренней частью являются семена, которые от внешней части охватываются, как бы кожухами (оболочками), то есть, мембранами; под ними же находится внутренняя мякоть семени, содержащая в себе первоначальную (исходную, первородную) форму точно, как душа; из которой снова появятся новые деревья и новые плоды. [3] Все эти части находятся в своем последовательном порядке, и хотя они между собой и отличаются, они, тем не менее, соединены (увязаны) друг с другом вместе. Связь же наиболее внутренних вещей с вещами наиболее внешними совершенно удивительным (чудесным) образом осуществляется при посредстве переходов (переходных соединений), которые, как это было сказано выше, подобны волокнам (фибрам, нитям). В начале, когда происходит формирование (образование, рождение), они почти когерентны (соединены, связаны), но с течением времени они разделяются. Ибо первоначальная (исходная, первородная) форма, которая является наискровенной в семени, чтобы она могла продолжиться (протянуться, развиваться) в формы, подобные своим родителям, должна последовательно развернуться (пройти свой путь). И, когда она разворачивается, и начинает расти, она, тогда, начинает адаптировать себя к тому телу (плоти, мякоти), в котором она заключена (которым окружена), и которое, поначалу, служит ей в качестве почвы (грунта), а затем, в качестве плодородного сока (околоплодной жидкости). В конце же, после завершения этого периода, который является периодом жизни в утробе (матке, матрице), она (форма)

рождается, итак, попадает (проникает) в почву земли, в которой она была посеяна в виде семян. [4] Из всего этого и может быть сформирована идея о том, как обстоит дело с продолжениями (протяженностями, выводами, ветвями, новыми поколениями) в своем последовательном порядке. Ибо все, что происходит в царстве растений, происходит и в животном царстве, только в еще более совершенной форме. В животном царстве, одновременно, в последовательном порядке, существуют части (вещи) внешние, внутренние (срединные, посредствующие) и наивнутренние, которые между собой весьма различны, и все же, тем не менее, соединены. Отличаются же они (от растительных) тем, что формы, сотворенные в животном царстве, созданы так, что могут воспринимать (получать, усваивать) жизнь. Отсюда, и следует, что, так как формы воспринимающие (получающие, усваивающие) жизнь, находятся в своем последовательном порядке, то в таком же порядке следуют (находятся) и их жизни, которые вытекают из (следуют, наследуются от) них. Ибо формы или материи (вещества), воспринимающие (получающие, усваивающие) жизнь, являются подчиненными (низшими субъектами, посредниками); а те ощущения, явления и вещи, которые, затем, выводятся (получаются, происходят) от их изменений и модификаций, становятся силами, которые именуется "жизнью", ибо они являются силами жизни. [5] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевается под "Божественными истинами в своем последовательном порядке". Ибо все ощущения, явления и вещи, которые принадлежат жизни, имеют отношение либо к истинам и их устремлению (желанию, расположению, переходу, подъему, росту) к благам (доброту, блаженствам), либо, в смысле противоположном – к лжам (фальшам) и их устремлению (желанию, расположению, падению, переходу, деградации) к злу. Все переходы (перемены, изменения, шаги) от одного к другому, в своем последовательном порядке, и именуется "степенями (ступенями)".

8603а.

Поднялись на вершину холма. Что этим означивается – входят в блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, очевидно из значения слова "холм", представляющего собой милосердие (п. 6435), в силу чего, блага милосердия и означиваются под выражением "вершина холма".

8604.

И было так, что когда Моисей поднимал руки свои. Что этим означивается – и когда вера, у тех, кто принадлежит духовной церкви, взирает (обращена) в сторону Господа, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой истины Божественного Я (о которых не раз уже говорилось ранее); и из значения выражения "поднять руки", представляющего собой направленность духовных сил вверх, итак, к Господу. Что под словом "рука" означивается духовная сила (сила духа), можно усмотреть по п. 6947, 7011; а так как духовная сила принадлежит вере, то поэтому, вся сила (мощь, власть), в духовном мире, то есть, супротив лжей, исходящих от зла, принадлежит истинам, рожденным от блага (доброты, блаженства), или, другими словами, вере, рожденной от милосердия (п. 3563, 4932). [2] Что значит взирать (смотреть) на Господа, а что значит взирать (смотреть) на мир и на себя; а другими словами, что значит смотреть выше себя, а, что значит ниже, уже было показано в п. 7814-7821. А именно: что взирать (смотреть) вверх и выше себя – это думать о ближнем своем, о своей стране (родине), о церкви, о



небесах, а, таким образом, о Господе, сказано было в п. 7814, 7815, 7817; что взирать (смотреть) вниз и ниже себя – это думать о мирском и о Собственном я, сказано было в п. 7817; что взирать (смотреть) выше себя и ниже себя – это то же самое, что иметь это за свои конечные цели и любить выше всех вещей на свете, сказано было в п. 7818; что человек отличается от зверей (животного) тем, что он может взирать (смотреть) выше себя и ниже себя; и, что, когда он смотрит выше себя, он есть суть человек, но когда ниже себя – есть суть зверь, сказано было в п. 7821; а, что взирать (смотреть) выше себя (подняться над собой), значит быть возвышаемым Господом, сказано было в п. 7816. А, что Господь наитствует (проникает, входит) в каждого человека лишь чрез посредие истин, которые исходят от Него; и, вместе с тем, передает человеку (вдыхает в него духовную) жизнь, так это потому, что тот свет, который (то понимание, которое) исходит от Господа, и есть суть Божественными истинами, передающими и несущими Его жизнь (Иоанна 1:4). [3] Что Божественная истина, которая исходит от Господа и впадает (наитствует, нисходит, проникает, изливается) в блага (добро, блаженства) человека, собственно, и притягивает (обращает, приводит) человека к Господу, так это потому, что Жизнь, исходящая от Господа, имеет притягивающую силу, ибо она вся пронизана любовью, а всякая любовь в себе имеет силу притяжения, ибо состоит из желаний соединиться и быть вместе вплоть до пребывания, как едино одно. Именно поэтому, когда человек пребывает в благе (добре, блаженстве), а от блага (добра, блаженства) в истине, то тогда он и притягивается Господом и соединяется с Ним. Это и есть то, что подразумевается под выражением взирать (смотреть) вверх на Господа. Но, когда человек не пребывает в благе (добре, блаженстве), а оттого, не пребывает и в истине, исходящей от блага (добра, блаженства), то, хотя он, тогда, и притягивается Господом, он все же не может быть вознесенным и соединенным, ибо зла и произведенные оттуда лжи (фальши) совершают отворот (отталкивают его, отворачивают, обращают его прочь). Это и есть то, что подразумевается под выражением взирать (смотреть) вниз или к себе и к миру. [4] Что Господь притягивает (влечет, тянет, поднимает, склоняет) человека к Себе, тому Сам Господь учит у Иоанна: и когда Я буду вознесен от земли, всех привлеку (притяну, подниму) к Себе (Ин. 12:32). Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, как следует понимать слова, что, когда вера (духовная память, память духа) взирает (обращена) вверх или к Господу, сражающиеся истины (борющиеся за истины) побеждают (одолевают); так же, как и то, что, когда вера взирает (обращена) вниз к себе и к миру, или от Господа, то побеждают лжи (фальши); ибо именно это представлено (засвидетельствовано) преобладанием Израиля, когда Моисей поднимал руки, и преобладанием Амалика, когда тот руки опускал.

8605.

Одoleвал Израиль. Что этим означивается – что, тогда, сражающиеся за истины (за правду) побеждают, очевидно из значения слова "одолевать (преобладать, господствовать)", представляющего собой состояние победителя; и из представления образа Израиля, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви. И, здесь, это всех тех, кто сражается (борется) за истины (за правду) супротив лжей (фальшей), исходящих от внутреннего зла.

8606.

А когда он опускал руки свои. Что этим означивается – а когда вера у них взирает (обращена) вниз и (отходит) от Господа к себе или к миру, очевидно из всего того, что

было изложено чуть выше (п. 8604). Причина же того, почему вера, которая (верующий, который) взирает (смотрит) на Господа, побеждает, состоит в том, что в этом случае борется (сражается, ведет его) уже Сам Господь, ибо, в силу того, что подлинная вера исходит от Господа, то в этой вере пребывает и Он Сам. Но та вера, которая (тот верующий, который) взирает вниз к себе и к миру, то есть, отвращается от Господа, уступает, ибо человек, тогда, сражается (борется, ведется) от самого себя (от Собственного я).

8607.

То одолевал Амалик. Что этим означивается – что они (духовные люди), тогда, побеждаются лжами (фальшами), очевидно из значения слова "одолевать (преобладать, господствовать)", представляющего собой состояние победителя; и из представления образа Амалика, означивающего собой лжи (фальши), исходящие от внутреннего зла (от Собственного я) (п. 8593). Сказано, что одолевал то Израиль, то Амалик, так это потому, чтобы под этим был представлен тот факт, что люди, принадлежащие к Духовной церкви, не могут постоянно пребывать в вере, которая беспрестанно бы взирала (смотрела) на Господа; но, что они, как бы волнами (попеременно, по очереди) состоят то в одной форме веры, то в противофазной, то есть, в вере, которая взирает (смотрит) на себя и на мир. И это по той причине, что всяк, принадлежащий к такой церкви, состоит в неведении (в не восприятии), а, следовательно, в хилости (слабости) и нехватке (не твердости) веры. Что именно таковым, по сути своей, есть качество духовных людей, можно усмотреть по п. 2708, 2715, 2718, 2831, 2935, 2937, 3833, 6289, 6500, 6639, 6865, 6945, 7233. А, что это так и есть, подтверждается тем фактом истории, что Амалик, не был истреблен ни Иисусом Навином, ни, потом, судьями и царями, правившими в земле Ханаанской, несмотря на повеление (заповедь) о том, что и память о нем должна быть стерта (п. 8593).

8608.

И отяжелели руки Моисеевы. Что этим означивается – что сила взирать (смотреть) вверх, к Господу, у людей стала в сильном дефиците (нехватке), очевидно из значения слова "руки", представляющего собой силы, которые присущи (свойственны) подлинной вере (п. 8604); и из значения слова "отяжелели", то есть, что силы поднимать вверх (и держать) руки уменьшились, представляющего собой (во внутреннем смысле) недостаток силы (способности) взирать (смотреть) вверх, к Господу. Ибо под выражением "поднять руки" представлена (отражена) вера, взирающего (обращенного) к Господу (п. 8604), тогда как под выражением "опустить руки" – вера, взирающего вниз, от Господа (к себе и миру) (п. 8606).

8609.

И тогда они взяли камень. Что этим означивается проявление истин Божественного Я в самых крайних своих порядках, очевидно из значения слова "камень", представляющего собой истины (п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3789, 6426); и, здесь, это истины в самом последнем (крайнем) своем порядке, ибо камень был поставлен (предназначен, положен) для него (Моисея), и он воссел на нем. Более того, под обычным камнем означиваются наинизшие истины, тогда как под драгоценными камнями – истины высшие или внутренние (духовные). Каковыми есть те истины, что пребывают в крайнем своем порядке, можно усмотреть из того, что уже было сказано выше (в п. 8603), относительно

истин в своем последовательном порядке. А именно: что есть истины внутренние (духовные) и истины внешние (природные). Именно те истины, которые являются последними или крайними (предельными), и подразумеваются под "истинами в крайнем своем порядке".

8610.

И положили возле (под) него, а он сел на нем. Что этим означивается – чрез соответствия с истинами в первых своих порядках, очевидно из того факта, что этот камень поддерживал Моисея (был ему опорой), а в лице Моисея представлены истины Божественного Я, которые исходят непосредственно от Господа, то есть, истины в своем первом (первородном, наивысшем) порядке. Когда истины, в своем последнем (конечном) порядке, соответствуют истинам, в своем первом (первородном, высшем) порядке, то они поддерживают друг друга, ибо действуют они, тогда, как едино одно. Ибо ощущения и вещи наивнутренние соединяются с ощущениями и вещами в отношении них наивнешними, а точнее, с наипоследними или наикрайними, чрез посредство соответствий. И тогда, первые (первородные, высшие) истины усиливаются (укрепляются) наипоследними (крайними), ибо они в них и действуют чрез них. Но, когда соответствия между ними нет, то происходит разъединение (несочетаемость); а, следовательно, высшие истины, которые есть суть первоначальными (первородными), в последних или конечных своих порядках не усиливаются (не имеют силы). Что собой представляют соответствия, можно усмотреть из того, что в изобилии уже было показано, в конце многих глав, о существовании соответствий между Большим (Небесным) Человеком и всем тем, что относится к обычному человеку (и его телу).

8611.

Аарон же и Хур. Что этим означиваются истины, следующие в своем порядке, очевидно из представления образа Аарона и Хура, означивающего собой наинизшие истины, следующие последовательно в своем порядке, относительно тех истин, которые находятся в порядке своем первом (первородном), и представленных в лице Моисея (п. 8603).

8612.

Стали поддерживать руки его. Что этим означивается поддержание (сохранение) сил в сражающихся (борющихся) истинах (за истины), очевидно из значения слова "руки", представляющего собой силы (п. 878, 4931-4937, 7518, 8050, 8153); и, здесь, это силы в сражающихся истинах (в людях, борющихся за истины), которые представлены в лице Иисуса Навина (п. 8595). Что под выражением "Аарон и Хур стали поддерживать руки Моисея" означивается поддержка и укрепление истин в борьбе (в сражениях), очевидно из того факта, что Иисус Навин одолевал тогда, когда Моисей поднимал руки.

8613.

Один с одной стороны, а другой с другой. Что этим означивается – со всех сторон, очевидно из того факта, что под фразой "один с одной стороны, а другой с другой" обычно понимается и с правой стороны, и с левой; тогда как, в духовном смысле, под выражением "и с правой стороны, и с левой" означивается все то, что есть со всех сторон. Ибо слова справа и слева (взятые вместе) не определяют какую-либо одну полусферу, в зависимости от фиксированного направления при повороте относительно человека, но все

сразу (куда бы не повернул). Тем более, что это касается духовного мира, где определение пространств совсем не таково, как это есть в нашем природном мире. Ибо, в том мире (духовном), то, что видится справа, остается всегда справа при любом повороте или вращении; так же это и со всем тем, что находится слева (п. 4321, 4882).

8614.

И было так, что руки его были крепки (высоки). Что этим означивается – укрепление (умножение) сил тогда, очевидно из значения слова "руки", представляющего собой силы (п. 8612). Отсюда и очевидно, что под выражением "руки его были крепки" означивается укрепление (умножение) сил, благодаря сохранению поддержки.

8615.

Пока не село (не зашло) солнце. Что этим означивается – пока такое состояние духа не прекращается, а именно, состояние сражения (борьбы) с лжами (фальшами), исходящими от внутреннего зла, очевидно из того факта, что времена дня, от восхода солнца и до его захода, а затем, снова до его восхода, означивают собой изменения (перемены, переходы) состояний (духа), которые претерпевает всяк тот, кто находится в той другой жизни. Завершение всякого состояния (духа), там, соответствует времени захода солнца. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "пока не село (не зашло) солнце" означивается – пока не прекратилось текущее состояние (духа). О том, что времена дня, от восхода солнца и до его захода, означивают собой состояния (человеческого духа) и их изменения (переходы, перемены), может быть усмотрено по сказанному ранее, в п. 5672, 5962, 6110, 8426. [2] Всяк человек, рассуждающий здраво, вполне может усмотреть то, что все провозглашаемое в этих стихах, содержит в себе такие тайны, которые не усматриваются чисто по буквальному смыслу. Ибо, что касается восхождения Моисея на холм и его стояния, там, с жезлом (палицей, посохом) в руке своей; превосходства Иисуса в битве, когда Моисей поднимал руки свои вверх, и превосходства Амалика, когда Моисей опускал руки вниз; возложения камня подле Моисея, и усаживания его на нем; поддержки Аароном и Хуром рук его, и это пока не село (не зашло) солнце; все эти вещи и действия не могли бы внести и малейшего вклада в ход битвы с Амаликитянами, если бы в себе, в общем, и во всякой частности, они не содержали бы соответствий со всеми теми ощущениями и вещами, которые пребывают в небесах. [3] Все существующие соответствия имеют в себе силу в той мере и степени, с которой все то, что делается (отражается) на земле, согласуется со своими первообразами (первородными истинами), имеющимися в небесах, и это потому, что всякое соответствие исходит от Божественного Я. Всяк, кто сполна пребывает в благе (добре, блаженстве) любви и веры, также, состоит в соответствии; а оттого, в нем Божественное Я (Вселенной) пребывает во всем; ибо все блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) веры – все от Него. Все чудеса, описанные в Слове, совершены (сделаны) чрез посредство соответствий. Слово Само написано было так, что каждая частность (деталь, мелочь) в Нем, даже самая наималейшая, состоит в соответствии со своей первопричиной в небесах. Именно поэтому, Слово и обладает Божественной силой; и именно поэтому, Оно и соединяет небеса с землей. Ибо, когда на земле (каким-либо человеком) Слово читается, ангелы в небесах приводятся (входят) в святость (чистоту, невинность), которая заключена в Его внутреннем смысле. Ибо и это действие, также, происходит чрез посредство соответствий, существующих со всяким и каждым из выражений (отражений) Слова.

8616.

И ослабил (лишил сил) Иисус (Джошуа, Иешуа) Амалика и народ его. Что этим означает уменьшение сил у тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от внутреннего зла, очевидно из значения слова "ослабить (лишить сил)", представляющего собой уменьшение сил; и из представления образа Амалика и его народа, представляющего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от внутреннего зла (п. 8593).

8617.

Острием (лезвием) меча. Что этим означает – благодаря сражающимся истинам, очевидно из значения слова "меч", представляющего собой сражающиеся истины (и людей, борющихся за истины) (п. 2799, 8294).

8618.

Стихи 14-16. И сказал Иегова (Господь) Моисею: напиши об этом для памятования в книге, и положи это в уши Иисуса, что, очищая пятна, Я изглажу память об Амалике из-под небес. И построил Моисей алтарь (жертвенник) и назвал его именем Иегова-Нисси (знамя, возвышение). И сказал он: потому что была, здесь, рука против престола (трона) Ях (Яхве), Иегова будет воевать против Амалика из поколения в поколение. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает наставление; "напиши об этом (сие) для памятования в книге" означает – о памятовании в вечность; "и положи это в уши Иисуса" означает – о входе в послушание истинам, сражающимся со лжами (фальшами); "что, очищая пятна, Я изглажу память об Амалике из-под небес" означает – ради полного удаления лжей (фальшей), так чтобы они не могли более нападать; "и построил Моисей алтарь (жертвенник)" означает – на то, что свято в поклонении и памятовании; "и назвал его именем Иегова-Нисси (знамя, возвышение)" означает памятование о непрерывных сражениях (войнах) Господа и о Его защите от тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от внутренних зол; "и сказал он: потому что была, здесь, рука против престола (трона) Ях (Яхве)" означает – ибо те, в духовном Господнем царстве, жаждут совершать лишь насилия; "Иегова будет воевать против Амалика из поколения в поколение" означает – и о Божественной силе Господа, которой они поставлены под ярмо (хомут) и сброшены в ады, из которых они никогда не смогут уже подняться.

8619.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означает наставление, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой наставление, о сути которого будет сказано далее. И по той причине, что, здесь, речь идет о том, как и что должно быть сделано Моисеем, то под этим и означает наставление.

8620.

Напиши об этом для памятования в книге. Что этим означает наставление о памятовании в вечность, очевидно из значения слова "памятование", представляющего собой то, что это должно быть запомнено, то есть, то, что постоянно должно пребывать в памяти (п. 8066, 8067); и из значения выражения "напиши в книге", представляющего

собой памятование в вечность. С тем же самым значением, выражение "напиши в книге" употребляется и у Исаии: теперь, иди, и напиши на скрижалях (табличках) им, и опиши (отобрази) это в книге, чтобы это было и во дни следующие (во время грядущее), и вовеки вечные (Ис. 30:8). Так как под выражением "напиши (запиши) в книге" означено памятование, то поэтому (в обиходе) под выражением "написано (прописано) в книге жизни" означивалось понятие верности (точности, правильности, истинности). Более того, под выражением "Божественная память (память Божия, о Божественном Я)" означивалось спасение, тогда как под выражениями "нет памяти" или "забыл" означивалось проклятие (наказание, зло). О книге же жизни можно прочесть в следующих отрывках из Слова. У Даниила: Ветхий (Древний) днями воссел для суда... и начался Суд, и раскрылись книги (Дан. 7:9, 10). И еще, у него же: и поднимется в то время Михаил... и в то время, народ твой будет спасен, всяк из тех, кто будет найден прописанным в книге (Дан. 12:1). И у Давида: предай беззаконию беззакония их; и пусть не придут (не войдут) они в праведность (в верность) Твою; пусть они будут изглажены (вычеркнуты, вычищены) из книги жизни, и не будут прописаны рядом с праведными (Пс. 69:27, 28). И у Иоанна: всяк, побеждающий облечется в белые одежды; и Я не изглажу имени его из книги жизни (Откр. 3:5). И еще, у него: и не вступит, там, никто в Новый Иерусалим, кроме тех, которые прописаны у Агнца в книге жизни (Откр. 21:27). И еще: и увидел я, что книги были открыты; и открылась другая книга, которая есть книга жизни; и умершие были судимы согласно тому, что было написано в книгах, по делам их... И судим был каждый по делам своим... И кто не был найден прописанным в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное (Откр. 20:12, 13, 15; и 13:8; 17:8). Всяк, кто не знает (не понимает), во внутреннем смысле, что такое книга жизни, а также, те книги, по которым судятся мертвые (умершие), не может иметь иного представления (иной идеи), кроме, как того, что в небесах есть такие книги; и, что в них прописываются дела и деяния всех и вся; отчего о них, таким образом, и сохраняется память. Когда, все же, на самом деле под "книгами", в вышеперечисленных отрывках, подразумеваются не книги, а памятование (собственная память человеческого духа) обо всем том, что было совершено и сделано им. Ибо всякий дух уносит с собой, в ту другую жизнь, и свою память обо всех своих деяниях и поступках; итак, как если бы свою "книгу жизни" (п. 2474). Тем не менее, никто не может судить кого-либо по его поступкам и деяниям, кроме Одного Господа, ибо все поступки и деяния исходят от самых последних (крайних) целей (наипервейших причин), которые лежат глубоко сокрытыми внутри. Согласно этим причинам (внутренним целям) человек и может быть судим. Но причин этих не знает никто, кроме Господа. А потому, Высший Суд и принадлежит только Ему Одному. Именно это и подразумевается под следующими словами у Иоанна: и увидел я в деснице (в правой руке) Сидящего на престоле книгу, написанную изнутри, а извне, запечатанную семью печатями. Затем, видел я ангела сильного, воскликнувшего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? ...И один из старцев (старейшин) сказал мне: не плачь, вот, Лев из рода (колена) Иудина, корня Давидова, победил, чтобы открыть книгу и освободить ее от печатей... И когда Он взял книгу, то четыре животных и двадцать четыре старца... воспели новую песню: вот, Тот Достойный, Кто возьмет книгу и откроет (снимет) печати ее (Откр. 5:1, 2, 5, 8, 9). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под выражением "книга написанная" понимается присутствие (сохранность) дел и поступков при каждом (в памяти). С тем же смыслом слово "книга" применяется и у Давида: и в

книге Твоей уже были прописаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было (Пс. 139:16).

8621.

И положи это в уши Иисуса. Что этим означивается – о входе в послушание истинам, сражающимся со лжами (фальшами), очевидно из значения выражения "положить в уши", представляющего собой вхождение в послушание; что под словом "ухо (уши)" означивается послушание, можно усмотреть по п. 2542, 3869, 4652- 4660; и из представления образа Иисуса Навина, означивающего собой истины, сражающиеся (борющиеся) супротив лжей (фальшей), исходящих от внутреннего зла (п. 8595).

8622.

Что, очищая пятна, Я изглажу память об Амалике из-под небес. Что этим означивается – ради полного удаления лжей (фальшей), так чтобы они не могли более нападать, очевидно из значения выражения "очистить пятна, изгладить из памяти", представляющего собой удаление лжей (фальшей) (о котором пойдет речь ниже); и из представления образа Амалика, означивающего собой всех тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от внутреннего зла (п. 8593). [2] Что под выражением "изглажу память об Амалике" означивается удаление лжей (фальшей), исходящих от внутреннего зла, так это потому, что они могут быть лишь удалены, а не изглажены (стерты из памяти), ибо эти лжи (фальши) присущи адским духам (п. 8593), а духи все живут в вечности. Но эти гении зла (с тех времен постоянно) удаляются Господом, чтобы они не нападали на тех, кто пребывает в Духовной церкви. Причина этого состоит в том, что они впадают (проникают, наваждают) не в мысли (помыслы) человека, которые принадлежат его рассудку (пониманию), то есть, не в те ощущения и вместилища, что вмещают (принимают, усваивают) веру, как это делается обычными адскими духами, но внедряются в устремления (желания, расположения, привязанности, привычки, любви), которые принадлежат воле, а оттого, следовательно, в ощущения и вместилища милосердия. И делают это так тайно (сокрыто, неощутимо), что никогда не оставляют (видимого, ощутимого) следа, что это произошло от них. Отсюда и очевидно, что, если бы они наваждали (и не были бы удалены), то ни один человек Духовной церкви не мог бы быть спасен. Ибо они извращают (переворачивают) и портят (искажают, растлевают) устремления (желания, расположения) к истинам и благам (добру, блаженствам). Именно поэтому адские гении этого рода и удаляются так, чтобы они не могли сообщаться с теми, кто принадлежит к Духовному царству Господа. [3] Да будет же теперь известно, что, если бы эти гении зла не были бы удалены (не удалялись бы с тех пор) и им бы позволялось впадать (входить) в связь (на уровне внутреннего человека), то вся та новая воля, которая свыше (от Господа) встраивается в интеллектуальную (рассудочную) часть любого рожденного человека (духа), была бы полностью низложена (уничтожена) (п. 895, 927, 1023, 1043, 1044, 2256, 4328, 4493, 5113). Более того, они бы, даже, входили (проникали) бы в зла (пороки) старой наследуемой (от родителей) воли, и вновь открывали (подключали) бы их, несмотря на то, что они уже стали закрыты (подчинены, отключены). Что последние пребывают в подчинении и как, если бы закрыты, можно усмотреть по п. 986, 1667, 2308. Что такого рода адские гении удаляются так, чтобы они не совершали свои наития (наваждения) в волю человека, так это потому, что формы их лжи (фальши), которые исходят от их внутреннего зла, по сути своей, есть совершенные

зла, то есть, такие зла, которые наитствуют (проникают, входят, попадают, втекают) не в интеллектуальную (рассудочную) часть духа, но в часть его духа волевою. А так как новая воля у человека Духовной церкви должна быть вживлена (имплантирована, встроена, насажена, возвращена) в интеллектуальной (рассудочной) части духа, как было сказано выше, то они, следовательно, и должны были быть удалены, для исключения возможности наития (проникновения, влияния, наваждения, вхождения) их в нее. Более того, для этой цели Господь предусмотрел и то, чтобы такие гении были совершенно опустошены и, что касается, всякого в них ощущения и понятия интеллекта (рассудка). [4] Такого рода гениями, после смерти (тела), становятся те люди, которые постоянно (непрестанно) медитируют (размышляют, надумывают) зла супротив своих ближних, и внутренне (мысленно) радуются (испытывают наслаждения), думая о таких вещах; а еще, более того, те, кто внутренне (мысленно) радуется (наслаждается), если им удалось затеять и причинить зла тайно (сокрыто, неощутимо) или посредством других, заботясь, главным образом, о том, чтобы никто не узнал, что это изошло от них. Пред другими, внешне, они кажутся (видятся) скромными и вежливыми, ведут себя, как друзья, а речами своими, так же, как и манерами своей жизни, напоминают Христиан. Тем не менее, внешность их лицемерна, а внутри они, что коварные (злые) тигры.

8623.

И построил Моисей алтарь (жертвенник). Что этим означивается то, что свято в поклонении и памятовании, очевидно из значения слова "жертвенник (алтарь)", представляющего собой главное представление (представительное отражение) Господа (п. 2777, 2811, 4489), и, таким образом, то, что свято в поклонении (п. 4541). Что под этим означивается, также, и то, что свято в памятовании, так это потому, что в древние времена для свидетельства (знака, символа) и памятования о всем том, что должно было постоянно помнить, возводились курганы (возвышенности, холмы), ибо они возводились из камней, которые могли долго и твердо стоять; а после того, на них стали устанавливать, также, и алтари (жертвенники) (п. 4192). В данном случае, алтарь был установлен в память о том, что на том месте, супротив престола (трона) Ях (Яхве) была поднята рука Амалика, а оттого, Иегова стал воевать (сражаться) супротив него из поколения в поколение (из рода в род). Что алтари (жертвенники) возводились (строились) для свидетельства (знака, символа) и памятования, очевидно, также, и по алтарю, сооруженному у Иордана родом Рувима, родом Гада и половиной рода (колена) Манассиина. Ибо, когда остальные сыновья Израиля, узнав об этом, хотели было уже пойти войной супротив выстроивших алтарь (как против отступников), то выстроившие его сообщили, что они построили его во свидетельство того, что они будут поклоняться Иегове не путем всеожжения и жертвоприношений на этом алтаре, но жертвоприношениями на алтаре (жертвеннике), что пред скиниею; и, что, поэтому, они и назвали этот алтарь (жертвенник) "свидетелем между нами и между вами, что Иегова есть Бог" (Иисус Нав. 22:10-34).

8624.

И назвал его именем Иегова-Нисси (знамя, флаг, возвышение). Что этим означивается памятование о непрерывных сражениях (войнах) Господа и о Его защите от тех, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от внутренних зол, очевидно из того факта, что имена, которые давались древними людьми, состоявшими в церкви, означивали собой качества и состояния ощущений и вещей, в которых они, тогда, состояли, и смысл



которых они вкладывали в сами имена (п. 340, 1946, 3422, 4298). Качество и состояние тех вещей, речь о которых идет, здесь, состоит в том, что Иегова (с этого момента) начал воевать с Амаликитянами из поколения в поколение; под чем, во внутреннем смысле, означает то, что против тех, кто пребывает во лжах (фальшах), исходящих от внутреннего зла, война будет происходить в вечность. Именно это и означает под выражением "Иегова-Нисси". На языке оригинала (на библейском иврите) под выражением "Иегова-Нисси" означает "Иегова – знамя мое" или "знак (сигнал, стяг)". А под словами "знак (сигнал, стяг)" или "знамя (флаг)", в Слове, означает призыв к войне. А так как, выше было сказано "Иегова начал воевать", то под этим означает, также, и защита Его. [2] Что под словом "знамя (флаг)" или "знак (сигнал, стяг)" означает призыв (сбор, мобилизация) к войне, очевидно по тому факту, что, когда евреи созывались вместе, либо в путь (дорогу, странствие), либо на праздник (фестиваль), либо на войну, у них, тогда, звучали горны (трубы), а затем, устанавливались (поднимались) знаки (сигналы, стяги) или знамена (флаги) на горах (поднимаемые вверх). Что они использовали звучание сигнальных горнов (труб), очевидно по отрывку из книги "Числа" (Чис. 10:1-11); а, что они поднимали знамена (флаги) или стяги, можно усмотреть по следующим отрывкам. У Иеремии: объявите в Иудее, и донесите до уха в Иерусалиме; и скажите, и вострубите горном (трубою) в земле, провозгласите, и скажите всем, собирайтесь вместе, и входите в укрепленные (защищенные) города, установите знамена (флаги) вплоть до самого Сиона, собирайтесь, не мешкайте (Иер. 4:5, 6). И у Исаяи: все обитатели мира и жители земли, когда поднимается знамя (стяг), всматривайтесь; а, когда звучат горны (трубы), вслушивайтесь (Ис. 18:3). И еще, у него же: Он установил (поднял) знамена у племен издалека, и они зашипели от самых краев земли; и, вот (смотри), они уже идут быстро и скоро (Ис. 5:26). И еще: поднимите знамя (флаг) на высокую (возвышенную) гору, поднимите голос свой к ним, помашите рукой, чтобы они подошли к воротам первенцев (принцев, князей) (Ис. 13:2). И еще: так говорит Господь Иеговы, вот, Я подниму руку Мою на племена, и установлю (возвышу) знамя Мое народу (людям); и они понесут сыновей твоих на груди (за пазухой), а дочерей твоих повезут на плечах (Ис. 49:22). Из этих отрывков и очевидно, что под словом "знамя (флаг)" означает призыв собраться вместе. [3] Что под словом "знамя (флаг)" или "знак (сигнал, стяг)", когда оно приписывается Господу, означает, также, и спасение (защита) может быть усмотрено из следующих отрывков. У Исаяи: и будут бояться имени Иеговы на западе (с заходом, с закатом солнца), а славы Его на востоке (с восходом солнца); ибо придет Он, как бушующий поток (река), дух (ветер) Иеговы поднимет знамена супротив них; и, тогда, придет к Сиону Искупитель (Ис. 59:19). И еще, у него же: и будет в тот день так, что корень Иессеев станет за знамя (флаг) народу, и за устремление племенам; и покой (мир, невинность) Его станет славой Его (Ис. 11:10). [4] Так как слово "знак (сигнал, стяг)" на языке оригинала (библейском иврите) выражается одним и тем же словом, что и "знамя (флаг)", и означает собой призыв на собрание (сбор), а, когда оно приписывается к Господу, еще означает и защиту Его, то именно по этой причине, евреям и было дано повеление (установление), чтобы медный змей у них в пустыне был бы установлен за знак (сигнал, символ, знамя). И у Моисея это звучит так: и сказал Иегова (Господь) Моисею: сделай змея и установи его за знак (символ, знамя); и будет так, что всяк, кто будет покусан змеями, но будет смотреть на него, останется жить; и сделал Моисей медного змея и установил его за знак (символ, знамя); оттого, и было так, что если змей кусал (жалил) человека, то он, взглянув на медного змея, снова оживал (Чис. 21:8, 9). Что в

образе медного змея был представлен Сам Господь, можно усмотреть по Евангелии от Иоанна (Иоанн 3:14, 15); а, что в такой манере, также, представлено и Божия защита, очевидно. Ибо под оживлением (исцелением), осуществляющимся путем взгляда на змея, который был за знак (символ, знамя) в пустыне, означает исцеление от зол (пороков), исходящих от лжей (фальшей), при обращении взгляда (рассудка) к вере в Господа. Ибо Господь сказал так, у Иоанна: как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесу и Сыну Человеческому; дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но возымел бы жизнь вечную (Иоанн 3:14, 15).

8625.

И сказал он: потому что была, здесь, рука против престола (трона) Ях (Яхве). Что этим означает – ибо те, в духовном Господнем царстве, жаждут совершать лишь насилия, очевидно из значения выражения "рука против кого-либо", представляющего собой совершение (делание) насилия; и из значения выражения "престол (трон) Ях (Яхве)", представляющего собой Господне Духовное царство. Что под выражением "престол (трон) Ях (Яхве)" означает Духовное царство Господа, так это потому, что слово "престол (трон)" приписывается к царственности Господа; а Его царственность соответствует Духовному царству Господа. Есть две вещи, которые приписываются к Господу, а именно, священство и царственность. Небесное царство соответствует Его священству, а Духовное царство – Его царственности. Ибо "священником" Господь именуется от Его Божественного блага (добра, блаженства), а "царем" – от Его Божественной истины. Последняя, а именно, Божественная истина, представлена еще и в имени "Христос", тогда, как Божественное благо (добро, блаженство) в Нем представлено в имени "Иисус" (п. 1728, 2015, 3004, 3009, 6148). Слово "престол (трон)" приписывается к царственности Господа, а, следовательно, к Его Духовному царству, и, в такой манере, к имени "Ях (Яхве)". Что собой представляет "престол (трон)", можно усмотреть по п. 5213; а, что сокрыто за именем "Ях (Яхве)" сказано было в п. 8267. [2] Что касается самих субъектов (владельцев руки); а именно, всех тех, кто представлен в лице Амалика, и которые есть суть гениями адов, состоящими в лжах (фальшах), исходящих от внутреннего зла; и того, что в Духовном царстве Господа они желают совершать лишь насилия, то об этом уже было показано выше (в п. 8622). Духи, пребывающие в лжах (фальшах), исходящих именно от такого рода зла, не могли быть отведены (убраны) от тех людей, кто пребывает в Духовной церкви до тех пор, пока Господь Сам не сошел в наш мир и не сотворил человека в Себе Божественным. После чего, они и были заключены Им в ады, откуда они никогда уже более не смогут подняться; так же, как были лишены всякой возможности сообщения (связи, влияния), чрез которую они могли бы осуществлять свое наитие (наваждение, воздействие). Сделано это по той причине, что человек Духовной церкви пребывает (состоит, находится) в неведении относительно истин веры и признает их за истины лишь только потому, что так сказано (установлено) в церкви (по авторитету), а не потому, что он воспринимает (ощущает) их, как истины. Лишь, когда у этих людей истины веры (чрез воплощение в деяния и дела) обращаются в блага (добро, блаженства), у них, тогда, и появляется (образуется) совесть (зародыш новой воли в рассудке). Если бы адские гении зла проникали (впадали, наитствовали) бы своими наваждениями в их неведение, то они разрушали (уничтожали) бы их совесть (новую волю) тысячами путей (способов). Ибо они воздействуют (проникают, впадают, наитствуют, наваждают) не в истины веры в людях, но в их устремления (желания,

расположения, привычки, привязанности). И, там, все, что они усматривают, как принадлежащее к устремлениям (желаниям, расположениям) к благу (добру, блаженству), в один момент, извращают (выворачивают наизнанку) настолько тайно, что эту перемену невозможно, даже, постичь (заметить, осознать). Ибо они атакуют и нападают на самые конечные (наивнутренние, высшие) цели. Одним словом, их злобность (зловредность, злокачественность) невозможно, даже, описать. Ее можно лишь сравнить с невидимым смертельным ядом, который проникает в сердцевину самого мозга. В отношении же этих гениев, по Божественной милости Господней, чуть более, на основании духовных опытов, еще будет сказано в конце последующих глав.

8626.

Иегова будет воевать против Амалика из поколения в поколение. Что этим означивается Божественная сила Господа, которой они будут поставлены под ярмо (хомут) и сброшены в ады, из которых они никогда уже не смогут подняться, очевидно из значения выражения "Иегова будет воевать (вести войну)", представляющего собой сбрасывание (низвержение) в ады; и из значения выражения "из поколения в поколение (из рода в род)", представляющего собой совершение этого в вечность, то есть, так, что они никогда уже не смогут оттуда подняться. Что это было совершено посредством Божественной силы (мощи, могущества) Господа, можно усмотреть из того, что уже было сказано чуть выше, в п. 8625. Что под выражением "Иегова будет воевать (вести войну)" означивается низвержение в ады, так это потому, что под выражением "Иегова будет воевать" означиваются победы Его в вечности. Адские гении не могут вести войну и сражаться супротив Иеговы, то есть, супротив Господа; однако им кажется, что это им по силам; и даже, более того, когда они подчиняют себе (наказывают) тех, кто, также, пребывает во зле, им иногда кажется, что это побеждают лично они. Тем не менее, супротив силы Божественного Я (Вселенной), они, что не имеющие никакой силы. Наималейшее проявление Божественной силы, такое, как простой кивок головы, мгновенно подчиняет (повергает в бегство) всякое дьявольское полчище (сборище), даже если в нем их мириады мириад. И, тем не менее, и им, также, временами дается возможность действовать (пребывать) в силе в той мере и степени, в какой эти их действия могут принести пользу (другим), то есть, в той мере и степени, с которой зла их могут быть обращены Господом (перевернуты) во благо (добро, блаженства). Но на эту тему, по Божественной милости Господней, еще будет сказано в другом месте\*. Из всего этого, теперь, хоть в некоторой мере, и можно усмотреть то, что под выражением "Иегова будет воевать против Амалика из поколения в поколение" понимается подчинение и низвержение гениев зла в те ады, из которых, по причине силы Божественного Я Господа, они уже никогда не смогут подняться.

\* В Тайнах Небесных это сделано не было, возможно речь идет о работе «О Небесах и Адах».

8627.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ЗЕМЛИ ЮПИТЕР. Жители земли (планеты) Юпитер полагают (уверенны), что мудрость состоит в том, чтобы думать и рассматривать все события в жизни, происходящими во благо (добро, блаженство) и праведность (справедливость). Они принимают (обретают, получают) такое отношение к мудрости от своих родителей, с самого своего младенчества; и оно, затем, передается ими

по наследству своему потомству; а оттого, в такой манере, оно в них возрастает (увеличивается, умножается). О таких науках (областях знаний), которые культивируются на нашей земле, они вообще ничего не знают, и более того, даже, и знать не желают. Они именуют их "теньями" и сравнивают их с облаками, перехватывающими (закрывающими) свет солнца. Такую идею (образное представление) о науках (мирских знаниях) они обрели (усвоили, получили) по некоторым духам, вышедшим с нашей земли, которые в их присутствии хвастались, что от своей учености и наук они очень мудры.

8628.

Духи с нашей земли, которые так хвастались пред ними, были из числа тех, кто полагает высшую мудрость, состоящей в таких ощущениях и вещах, которые принадлежат чисто (природной) памяти. И это в таких, как: мирские языки; вопросы истории и литературы мира; голые (идеализированные) эксперименты; высказывания, построенные, главным образом, на таких терминах (определениях), как философские; и другие вещи (знания) такого рода. То есть, по своему собственному разумению, они положили мудрость, состоящей не в самой мудрости Божией, а в тех ощущениях и вещах, которые только лишь служат или ведут к ней. Но, поскольку такие знания (науки) не культивируют (не развивают, не возвращают) высшие (духовные) способности рассудка, то они едва ли что значат, в той другой жизни, для ее восприятия. Ибо, там, духи такого рода видят только в терминах или, исходя из своих терминов, а последние в том мире, что пыль (туман), или, что густые облака, устанавливающиеся пред зрением рассудка (пред глазами духа). Но все те, кто еще и надменно горд, по причине таких своих знаний (эрудированности), в том мире, способности к духовному восприятию имеют еще меньшие. Те же люди (духи), которые используют знания природных наук в качестве средств для уничтожения истин веры, понимание своего рассудка разрушают (зрение своего духа повреждают) уже настолько, что, в том мире, могут видеть все только инверсно, как совы в густой темноте, то есть, когда лжи (фальши) видятся, как истины, а зла видятся, как блага (добро, блаженства). [2] Из бесед именно с такими нашими духами, духи Юпитера и пришли к тому выводу, что земные науки (знания) лишь наводят тени (тьмень, мрак) и вызывают слепоту. Но им, тогда, свыше было сказано, что на нашей земле науки (знания) служат средством для раскрытия духовного зрения (интеллектуального понимания, видения), то есть, видения, которое состоит в небесном свете (понимании) и наставляет (вводит) в такие ощущения и вещи, которые принадлежат духовной жизни. Но, когда к наукам прикасаются те, в ком царят (господствуют) любви к себе и к миру, и в ком, оттого, правят ощущения и вещи, принадлежащие жизни лишь природно-чувственной части их духа, то науки (знания) у таких становятся уже такими средствами, которые ведут их к безумию (к невменяемости); то есть, к утверждению себя против Божественного Я и в пользу природы, и против Небес и в пользу мира. [3] Кроме того, им было сказано и то: что природные знания (науки) есть суть богатствами духа; что всяк, обладающий знаниями, подобен обладающему природными (земными) богатствами; что они, по подобию (смотря по своему служению, применению, цели), являются и как средствами принесения пользы себе, ближнему, своей стране (родине, отечеству), так и средствами к безумию и совершению (деланию) злодеяний; и, что они весьма похожи на одежды, которые, с одной стороны, служат для пользы (для дела) и для украшения (красоты), а с другой стороны, для гордости (надменности) и хвастовства (чванства), как это есть у тех,

кто желает носить их исключительно лишь ради собственной славы (известности, знаменитости). Духи земли (планеты) Юпитер весьма хорошо улавливали (понимали) все эти вещи. Но они были сильно удивлены тому, как это, будучи человеком, можно настолько предпочитать средства, (служащие и) ведущие к мудрости, пред самой мудростью; и, почему люди нашей земли не могут видеть, что, погружаясь умом (рассудком) в такие ощущения и вещи, они не только не возвышаются (не выходят за их пределы), но еще и опускаются в тень (мрак, темень) и ослепляются (входят в духовную слепоту).

8629.

Как-то раз пришел ко мне некий дух, поднявшись из нижних земель, и сказал, что он услышал мой разговор с другими духами, но, что он ничего не понял из того, что было сказано о духовной (небесной) жизни и духовном свете. Я спросил его, не желает ли он познать эти вещи. Он сказал мне, что он пришел не с таким намерением; из чего можно было сделать вывод, что он этого и знать не желает; и, что был он из числа духов очень глупых (помраченных, впавших в ступор). Ангелы же мне сказали, что этот человек, во времена своей жизни в нашем мире, был одним из тех, кто был весьма прославлен (известен) своей эрудированностью (ученостью, знаниями). Но, теперь, он был холоден духом (бесчувственным, как замороженный), ибо это ясно чувствовалось по его откровению, указывающему на то, что знания его состояли лишь в свете природном, без малейшего проблеска духовного света (понимания); итак, что при посредстве знаний (науки) он не открыл, но закрыл для себя путь к свету небес.

8630.

Так как жители земли (планеты) Юпитер воспринимают (принимают, обретают, усваивают) рассудительность совсем другим способом, чем жители нашей земли, так же, как и оттого, что природа их жизни весьма отличается своими устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями, привычками, любовями) духа, то их духи не могут пребывать рядом (вместе) с нашими. А, если, вдруг, и приближаются, то они либо избегают (уходят от) общения, либо отталкивают последних. Причиной тому есть сферы, которые именуются духовными атмосферами, ибо они постоянно (непрерывно) исходят (эмануруют), и даже, изливаются из каждого общества. Эти сферы (атмосферы) духа есть суть сферами (атмосферами) действия (влияния) устремлений (желаний, расположений, привязанностей, привычек, любовей) и произведенных оттуда мыслей, а оттого, есть суть самой жизнью. Об этих сферах (атмосферах) уже не раз говорилось в п. 1048, 1053, 1316, 1504, 1505, 1507, 1508, 1510-1519, 2401, 4464, 5179, 6206, 6598-6613, 7454, 8063. [2] Все объединения (в сообщества), в той другой жизни, осуществляются в соответствии (в согласии) с этими сферами (атмосферами). Те духи, которые согласны (единодушно подходят) к совместному пребыванию, гармонично соединяются в соответствии с их единодушием (сходством, согласием); те же, которые не согласны (не сходны), отталкиваются (отстраняются) в соответствии с их несогласием (диссонансом, несходством). Все и каждая из областей (частей) Большого (Небесного) Человека (которым соответствуют какие-либо члены или органы человеческого тела) имеют свою сферу (атмосферу), отличающуюся от сферы (атмосферы) любой другой Его области (части). От этих сфер и исходит взаимное соединение (притяжение) тех, кто принадлежит к одной и той же области; так же, как и разъединение (отталкивание) тех,

кто принадлежат к неким разным (несхожим) областям. Духи и ангелы из земли (планеты) Юпитер, в Большом (Небесном) Человеке имеют отношение к ОБРАЗНОМУ (ТВОРЧЕСКОМУ, АБСТРАКТНОМУ) МЫШЛЕНИЮ (воображению рассудка человека), и, таким образом, к активности (деятельности) его внутренней части духа. Но духи нашей земли имеют отношение к различным функциям внешних частей человеческого тела, в которые, когда они господствуют в воле, ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ (воображение рассудка) нaitствовать (проникать, нисходить) не может. Оттуда, и исходит тот диссонанс, что существует между этими духовными сферами (атмосферами).

8631.

В каком ясном (чистом) восприятии, что касается духовных ощущений и вещей, пребывают духи Юпитера, мне стало очевидно по их представлениям о том, как Господь, Которого они именуют своим Едино Одним Господом, обращает (преобразует) извращенные (перевернутые, подвергшиеся порче) устремления (желания, расположения, привязанности, привычки), назад в благие (добрые, блаженные). Они представили человеческий рассудок, как некую красивую форму, и, с тем, ввели его в вид деятельности, наиболее подходящий (согласный) с устремлениями (желаниями, расположениями) любви. Затем, они показали, как Господь склоняет то, что в нем было испорчено в благо (добро, блаженство); и сие они сделали в такой манере, что описать какими-либо словами это было невозможно. Ибо все было сделано настолько виртуозно, что они, даже, получили похвалу от ангелов. При этом, тогда, были присутствующими ученые мужи (духи) с нашей земли, которые приучили погружать свой рассудок (ум) в термины знаний природной памяти; они были из тех, кто много спорил о форме и содержании, о материальных и нематериальных аспектах, и о тому подобных вещах, но без применения таких вещей с какой-либо пользой (целью); но они этого представления, даже, не смогли и уловить (постичь).

8632.

Когда я заговорил с некоторыми из духов той земли о Господе: что Он не делает никому зла, а еще менее, кого-либо наказывает; то те духи, так как они были из числа наиболее простых, поначалу, не желали этого признавать, считая (полагая, веруя), что наказания исходят от Господа. Но, когда им было сказано, что ни один из ангелов, которые пребывают со всяким человеком их земли (планеты), не только не наказывает, но, даже, и не говорит колко (резко); что делать это позволяется только духам, исполняющим наказания, которые, также, присутствуют с ними; что если, даже, ангелы не наказывают, то насколько более не будет делать этого Господь, Который есть Само благо (добро, блаженство) и Сам ведет их (Своею рукою); то, услышав все это, они уже и сами признали и стали утверждать с ясностью в голосе, что Господь никого не наказывает, и не делает никому зла, и, даже, не говорит кому-либо колко (резко). О том же, что уже было сказано об ангелах и духах наказания, пребывающих с обитателями Юпитера, можно усмотреть по п. 7802-7805, 7810.

8633.

Что касается других сведений о жизни жителей той земли, то я о них был наставлен их духами. И это о том: что, поскольку, их мало интересуют природные знания, то у них нет забот о каких-либо ремеслах и вещах (нет ни объектов строительства, ни производства);

что, у них нет праздничных дней, но вместо них, они каждое утро, на рассвете, и каждый вечер, на закате, свято поклоняются в своих шатрах (шалашах) Единому Господу; и, что они, тогда, поют Ему.

8634.

Продолжение о духах и обитателях земли Юпитер можно будет найти в конце следующей главы.

8635.

ГЛАВА 18. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Никто не может быть возрожден до тех пор, пока он не познает тех вещей, из которых будет состоять его новая жизнь, то есть, жизнь его духа; ибо в эту жизнь человек вводится посредством возрождения. Ощущения и вещи, составляющие новую (вечную) жизнь, или жизнь человеческого духа, состоят из истин, в которые должно верить, и из благ (добра, блаженств), которые должно совершать (делать); первые составляют веру, а последние – милосердие.

8636.

Никто не может познать духовных ощущений и вещей от самого себя, ибо человек воспринимает только те ощущения, которые доступны (очевидны) его чувствам (органам чувств тела). От телесных чувств он обретает для себя свет, который (то понимание, которое) называется природным светом, в силу которого он уже не видит (не понимает) ничего другого, кроме того, что принадлежит миру и самому себе (Собственному я); а оттого, не видит, что принадлежит небесам и Богу. Последнему, он и должен научиться от (из) откровений.

8637.

И это тому: что Господь, Который есть Богом от вечности, пришел в мир, чтобы спасти род человеческий; что Он имеет всю силу (могущество, власть) в небесах и на земле; что все ощущения веры и милосердия, а, таким образом, все истины и блага (добро, блаженства) исходят лишь от Него; что есть небеса и есть ады; и, что, в вечности, человек будет жить в небесах, если он совершал (сотворял, делал) блага (добро, блаженства), но в адах, если он совершал (сотворял, делал) зла.

8638.

Эти и многие другие вещи составляют собой ту веру (духовную память), которая должна быть познана человеком, вступающим в возрождение. Ибо лишь познавая и зная их, человек может думать о них, затем, желать их, а, в конце концов, и совершать (сотворять, делать) их; итак, (обрести и) входить в новую жизнь.

8639.

Ибо, если человек не знает (не понимает), что Спасителем человеческого рода есть лишь Господь, то он никак не сможет поверить в Него, поклоняться Ему, любить Его, а оттого, и совершать (сотворять, делать) блага (добро, блаженства) ради Него (во имя Его). Всяк, кто не знает (не понимает), что все благо (добро, блаженство) исходит лишь от Него, едва ли сможет задуматься о том, что его собственная праведность и его собственное спасение исходят от Него; еще менее того, он возжелает сделать что-либо, чтобы так это было, то

есть, возжелает (устремитя) жить от (для) Него. Всяк, кто не знает (не понимает), что есть ады и небеса, и, что есть жизнь вечная, о жизни небесной не захочет, даже, и подумать, а еще менее, приложить свои усилия к ее восприятию (приему, обретению, получению). Так это, и со всеми остальными вещами.

8640.

Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковым есть качество жизни возрождающегося человека (духа), то есть, что это есть суть жизнь его веры; и, что она не может быть дана человеку до тех пор, пока он не окажется в состоянии или способности признавать истины веры. Ибо, в той мере и степени, с которой он признает их, в той же мере и степени он и желает (по своей воле, по собственному желанию) исполнять (делать) их.

ИСХОД 18. 1. И Иофор, священник Мадиамский, отец в законе (тесть) Моисея, услышал все, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего; и, что Иегова (Господь) вывел Израиля из Египта. 2. И Иофор, тесть Моисеев, взял Сепфору, жену Моисея, отосланную им прежде; 3. И двух ее сыновей, из которых имя одному было Гирсам, потому что Моисей сказал, стал я пришельцем в чужой земле; 4. А другому было имя Елиезер, потому что (Моисей сказал) Бог отца моего мне помог и освободил меня от меча Фараонова. 5. И пришел Иофор, тесть Моисеев, и сыновья его, и жена его, к Моисею, в пустыню, где он разбил лагерь (стан, табор) при горе Божьей. 6. И сказал он Моисею: я, тесть твой Иофор, пришел к тебе, и жена твоя, и с нею двое сыновей ее. 7. И Моисей вышел навстречу своему тестю, и поклонился, и поцеловал его; и спросил муж (человек) товарища (ближнего) своего о мире; и вошли в шатер. 8. И Моисей рассказал своему тестю все, что сделал Иегова (Господь) с Фараоном и с Египтянами ради Израиля, и о всех трудностях, с которыми они встретились на пути, и как Иегова (Господь) спас их. 9. И возрадовался Иофор всем тем благам, которые сделал Иегова (Господь) для Израиля, и Его спасению их от рук Египтян. 10. И сказал Иофор: да благословен будет Иегова (Господь), Который избавил вас от руки Египтян и от руки Фараона, Который спас народ Свой из-под руки (гнета, власти) Египтян. 11. Теперь, и я знаю (понимаю), что Иегова (Господь) есть выше всех богов; ибо они (египтяне) возгордились (вознеслись) в себе над ними (евреями). 12. И Иофор, тесть Моисеев, принес всесожжения и жертвоприношения Богу; и пришел Аарон, и все старцы (старейшины) Израилевы, и ели хлеб с тестем Моисея пред Богом. 13. А на завтра (на следующий день), сел Моисей судить народ, и стоял народ к Моисею с утра до вечера. 14. И увидел тесть Моисея все, что он делал народу, и сказал: что это за слово (дело), которое ты делаешь народу? Почему ты один сидишь, а весь народ стоит к тебе с утра до вечера? 15. И сказал Моисей тестю своему, потому что приходит народ ко мне, чтобы спросить у Бога: 16. Когда у них возникает слово (дело, спор), они идут ко мне, и я сужу между человеком и товарищем (ближним) его, итак, даю им понять суды Божии и законы Его. 17. И сказал ему тесть Моисея: слово (дело), которое ты делаешь, не во благо (добро, блаженство). 18. Только изведешься сам и народ, который с тобою; ибо слово (дело) это слишком тяжело для тебя, и один ты не в состоянии все исполнить (сделать). 19. Теперь послушайся голоса моего, что посоветую тебе, и будет Бог с тобою: пред Богом за народ стой, и передавай слова (дела) Богу: 20. А ты научай их уставам и законам, и возвещай им знания пути, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. 21. И высмотри из всего народа, мужей (мужчин, людей)



наиболее ревностных (усердных) и боящихся Бога, мужей истины (праведных) и ненавидящих корыстолюбие; и поставь их князьями (принцами, первенцами) над тысячами, князьями над сотнями, князьями над пятью десятками, и князьями над десятками. 22. И пусть они судят народ во всякое время; и пусть будет так, что каждое великое слово (сложное дело) приносят тебе, а каждое малое слово (дело простое) пусть судят сами; и так облегчат ношу тебе, и понесут (разделят) ее с тобою. 23. Если сделаешь это слово (дело), и Бог повелит тебе, то и ты справишься (не изведешься), и народ этот весь, также, на своем месте придет к миру (покою). 24. И Моисей послушался голоса отца своего в законе (тестя), и сделал все, что он сказал. 25. И избрал Моисей мужей ревностных из всего Израиля и поставил их главами (начальниками) над народом: князьями над тысячами, князьями над сотнями, князьями над пятью десятками и князьями над десятками. 26. И стали они судить народ во все времена; трудные слова (дела) они приносили Моисею, а всякое малое слово (легкое дело) они судили сами. 27. И Моисей отпустил (провел) своего отца в законе (тестя), и пошел он к себе в свою землю.

8641.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, говорится об истинах, следующих в своем последовательном порядке, от первой до последней; и о том, что в Божественный порядок они приводятся Божественным благом (добром, блаженством). Истины, состоящие в первой степени, представлены в лице Моисея; последующие истины, вытекающие из первых, в последовательном порядке, представлены в лице князей, установленных над тысячами, сотнями, пятью десятками и десятками. Само же Божественное благо (добро, блаженство), посредством которого осуществляется установление (приведение) истин в порядок, представлено в лице Иофора, отца в законе (тестя) Моисея.

8642.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-5. И Иофор, священник Мадиямский, отец в законе (тесть) Моисея, услышал все, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего; и, что Иегова (Господь) вывел Израиля из Египта. И Иофор, тесть Моисеев, взял Сепфору, жену Моисея, отосланную им прежде; и двух ее сыновей, из которых имя одному было Гирсам, потому что Моисей сказал, стал я пришельцем в чужой земле; а другому было имя Елиезер, потому что (Моисей сказал) Бог отца моего мне помог и освободил меня от меча Фараонова. И пришел Иофор, тесть Моисеев, и сыновья его, и жена его, к Моисею, в пустыню, где он разбил лагерь (стан, табор) при горе Божьей. "И Иофор (Джефри), священник Мадиямский" означает Божественное благо (добро, блаженство); "отец в законе (тесть) Моисея" означает – в силу которого блага (добро, блаженства) духовные соединяются с истинами Божественного Я; "услышал все, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего" означает восприятие тех вещей (дел), которые должны делать (совершать) те люди, которые принадлежат к Духовному царству Господа; "и что Иегова (Господь) вывел Израиля из Египта" означает – что они были освобождены Господом от наваждений лжами (фальшами); "и Иофор, тесть Моисеев, взял Сепфору, жену Моисея" означает восстановление соединения блага (добро, блаженства), исходящего от Божественного Я, с истинами Божественного Я; "отосланную им прежде" означает – бывшие доселе

разделенными, что касается состояний духа тех, кто пребывает в Духовной церкви; "и двух ее сыновей" означает блага (добро, блаженства) истин (рожденные от них); "из которых имя одному было Гирсам, потому что Моисей сказал, стал я пришельцем в чужой земле" означает качество благ (добра, блаженств) истин у тех, кто состоит вне церкви; "а другому было имя Елиезер" означает качество благ (добра, блаженств) истин у тех, кто состоит внутри церкви; "потому что (Моисей сказал) Бог отца моего мне помог" означает милость и присутствие Господа в церкви; "и освободил меня от меча Фараонова" означает освобождение от лжей (фальшей) тех, кто был ими поражен (заражен); "и пришел Иофор, тесть Моисеев" означает Божественное благо (добро, блаженство); "и сыновья его" означает блага (добро, блаженства) истин; "и жена его" означает духовные блага (добро, блаженства) вновь воссоединившиеся с Божественными истинами; "к Моисею, в пустыню" означает соединение в состоянии, предшествующем возрождению, когда еще действуют искушения; "где он разбил лагерь (стан, табор) при горе Божьей" означает – близ (в присутствии) благ истин.

8643.

И Иофор (Джефри), священник Мадиамский. Что этим означается Божественное благо (добро, блаженство), очевидно из представления образа Иофора, священника Маданитян, означающего собой блага (добро, блаженства) церкви, которая состоит в истинах, исходящих от наипростейших благ (добра, блаженств) (п. 7015); но, здесь, в его лице означается Божественное благо по той причине, что в лице Моисея, тестем которого был Иофор, представлена Божественная истина. Ибо, когда зять (сын в законе) представляет собой истины, то тесть (отец в законе), тогда, представляет собой блага более высшей степени (старшего уровня); ибо он отец его жены (супруги). Что Божественное благо (добро, блаженство), здесь, представлено в лице Иофора, так это потому, что в этой главе речь идет о приведении в порядок (об упорядочивании) истин у человека Духовной церкви, которое осуществляется Божественным благом чрез посредство Божественной истины. Ибо весь порядок выстраивается благом чрез истины. В человеке же Духовной церкви Божественный порядок устанавливается (выстраивается) тогда, когда человек начинает действовать уже не от истин, а от господствующего в нем блага (добра, блаженства). Именно это состояние (духа) и является той второй переменной (тем вторым состоянием), которая возникает с завершением текущего искушения. Когда же он еще действует от истин, то он все еще состоит в искушении (соблазне), и это для той цели, чтобы те истины в нем могли бы укрепиться (утвердиться). Но, когда они уже в нем укреплены (подтверждены), то, тогда, они в нем и приводятся Господом в порядок. Именно с этого момента, когда истины в нем приведены в Божественный порядок, он и вводится, тогда, во второе состояние, состоящее в жажде (в желании) истин и делании (совершении, воплощении) их; в силу чего они становятся его жизнью и уже именуется благами (добром, блаженствами). Это установление (выстраивание) истин в порядок и описывается ниже.

8644.

Отец в законе (тесть) Моисея. Что этим означается – в силу которого духовные блага (добро, блаженства) соединяются с истинами Божественного Я, очевидно из значения слова "тесть (отец в законе)", представляющего собой те блага (добро, блаженства), от которых духовные блага (добро, блаженства) соединяются с Божественными истинами (п.

6827); и из представления образа Моисея, означающего собой Божественные истины (п. 6752, 6771, 7010, 7014, 7382). Причина, по которой "отец в законе (тесть)" означает собой блага (добро, блаженства), от которых блага сочетаются (соединяются) с истинами, состоит в том, что под словом "жена" означается благо (добро, блаженство), тогда как под словом "муж (мужчина)" означается истина (п. 2517, 4510, 4823). Так как чуть далее будет говориться о сочетании (соединении) Божественного блага с Божественной истиной, и, что от того сочетания и возможно установление порядка в человеке церкви, то да будет известно, что между Божественным благом и Божественной истиной существует особое различие, состоящее в том, что Божественное благо пребывает в Господе, тогда как Божественная истина исходит от Господа. И это точно в такой же манере, как различие между огнем внутри солнца и светом, исходящим от него; огонь пребывает в солнце, но свет исходит от солнца; в свете огня уже нет, но в нем есть тепло. [2] Более того, в той другой жизни, Господь и есть Солнцем, а также, Светом Его. Там, в Солнце, Которое и есть Самим Господом, пребывает Божественный огонь, который есть Божественным Благом Божественной Любви. От того же Солнца исходит Божественный свет, который есть Божественной Истиной Божественного Блага (Добра, Блаженства). В этой Божественной Истине, также, есть (пребывает) Божественное Благо (Добро, Блаженство), но Оно не такого качества, каким Оно есть в Солнце, ибо оно приспособлено (аккомодировано, умерено) для приема (восприятия) в небесах. Ибо, если бы оно не было бы приспособлено (умерено) к приему в небесах, то небеса не могли бы войти в существование, потому что ни один ангел не смог бы вынести пламени Божественной Любви. Он был бы им уничтожен в одно мгновение точно так, как и человек, если бы пламя солнца этого мира попало бы непосредственно (прямо, без умерения) на него. [3] Но то, как Божественное благо Божественной любви Господа приспособляется (умеряется) к восприятию (приему), не может быть известно никому, даже, самим ангелам в небесах, ибо это приспособление (умерение) есть переходом от Бесконечного к конечному. А Бесконечное есть таково, что за пределами всякому пониманию в конечном, так что, когда понимание конечного желает с вниманием усмотреть что-либо в этом направлении по собственным посылам, то оно, как если бы попадает в глубины моря и погибает. Что Господь является Солнцем в небесах; что Солнце, там, есть Божественным Благом Его Божественной Любви; и, что Свет оттуда есть суть Божественная Истина, от которой исходит высшее понимание (в рассудке у человека), можно усмотреть по п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3094, 3138, 3190, 3195, 3222, 3223, 3225, 3339, 3341, 3636, 3643, 3993, 4180, 4302, 4408, 4409, 4415, 4523, 4533, 4696, 7083, 7171, 7174, 7270, 8197.

8645.

Услышал все, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа Своего. Что этим означается восприятие тех вещей (дел), которые должно делать (совершать) тем, кто принадлежит к Господнему Духовному царству, очевидно из значения слова "услышать", а именно, услышать все, что сделал (сотворил) Бог, и представляющего собой внутреннее восприятие (п. 5017, 8361); из значения выражения "все, что сделал (сотворил) Бог", представляющего собой то, что было сделано Божественным Я; и из представления образа Израиля, который, здесь, есть суть Моисей и народ, для которых это все было сделано, и означающего собой всех тех, кто принадлежит к Господнему Духовному царству (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223). Ибо, в силу того, что Моисей вместе с народом представляют собой это царство, Моисей, как глава, а народ, как те, кто

подчиняется главе; то, в такой же манере, и Моисей представляет собой Господа, что касается Божественной Истины, ибо от Нее образовалось (началось) Духовное царство.

8646.

И, что Иегова (Господь) вывел Израиля из Египта. Что этим означает – что они были освобождены Господом от наваждений лжами (фальшами), очевидно из значения слова "вывел", представляющего собой освобождение; из представления образа Израиля, означающего собой всех тех, кто составляет собой Духовное царство (п. 8645); и из значения слова "Египет", представляющего собой наваждения лжами (фальшами) (п. 7278). Что под словом "Египет" означаются наваждения лжи (фальши), так это потому, что под "Египтянами" и "Фараоном" означаются все те люди (духи), которые, в той другой жизни, посредством фальшей (лжей) наваждают всех тех, кто принадлежит Духовной церкви (п. 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317, 8148).

8647.

И Иофор, тесть Моисеев, взял Сепфору, жену Моисея. Что этим означает – воссоединение всякого рода благ (добра, блаженств), исходящих от Божественного Я, с истинами Божественного Я, очевидно из представления образа Иофора, тестя Моисея, и означающего собой Божественное благо, от которого другие блага соединяются с истинами, а, в данном случае, с истинами Божественного Я, которые представлены в лице Моисея (и о которых уже было сказано выше, в п. 8643, 8644); и из представления образа Сепфоры, жены Моисея, означающего собой Божественное благо. Ибо супружества представляют собой соединения (сочетания) благ (добра, блаженств) и истин; в небесной церкви под мужем представлены блага (добро, блаженства), а под женой – исходящие от них истины; но в духовной церкви под мужем (мужчиной) представлены истины, а под женой – блага (добро, блаженства). Отчего, и здесь, под женой Моисея представлены блага (добро, блаженства), ибо речь идет о Духовном царстве (п. 2517, 4510, 4823, 7022).

8648.

Отосланную им прежде. Что этим означает – бывшие доселе (вначале) разделенными, что касается состояний духа тех, кто пребывает в Духовной церкви, очевидно из значения выражения "отослать (отправить)", представляющего собой разделение. Что это относится к состоянию тех, кто принадлежит к Духовной церкви, так это потому, что в первом состоянии духа, у них, блага (добро, блаженства) не воспринимаются (не ощущаются), но только – истины. Что это так, можно усмотреть из того, что уже было сказано в отношении двух состояний (человеческого духа) у тех, кто принадлежит к Духовной церкви. А именно: что в первом состоянии (при возрождении) они действуют, исходя лишь из (от) одних истин, и не исходят от (но не осознают) блага (добра, блаженства), и только во втором состоянии они уже действуют от (с осознанием) присутствия блага (добра, блаженства). В первом состоянии, когда они (духовные люди) действуют от истин в отсутствие блага (добра, блаженства), кажется, что блага (добро, блаженства), как бы отсутствуют; и это подобно жене (женщине), которая отослана (отправлена) и одна, вдали от мужа. Но во втором состоянии, когда они действуют уже от блага (добра, блаженства), блага (добро, блаженства), тогда, уже присутствуют; и это подобно жене, которая соединена со своим мужчиной (мужем). Именно это, здесь, и понимается, во внутреннем смысле, под выражением "отосланную им прежде". [2] Да будет же, теперь, известно, в

каком смысле это относится к тем, кто пребывает в Духовной церкви. Дело в том, что истины, исходящие от Господа, всегда соединены со своими благами (добром, блаженствами). Но, в первом состоянии, которое устанавливается прежде, или в начале (на первом этапе), возрождения, блага (добро, блаженства) не воспринимаются (не ощущаются духом или человеком), а воспринимаются только истины, хотя они вместе (парой) проникают (нисходят, текут, изливаются) чрез Небеса от Господа. Однако во втором состоянии, которое устанавливается после (на втором этапе) возрождения, блага (добро, блаженства) воспринимаются (ощущаются духом или человеком) уже вместе или едино одно с истинами. Что все, что происходит с человеком (или делается им), прописывается, как если бы то производится (делается) Господом, так это по той причине, что это так видится (по казательности чувств). И, здесь, это прописывается точно так, как это есть во многих других местах Слова. Как это, например, там, где говорится, что Господь делает (творит, совершает) зло человеку, наказывает его, сбрасывает его в ады. Эти ощущения и вещи приписываются Господу только потому, что так это видится (ощущается по казательности чувств) человеку, когда, тем не менее, все зло, которое постигает (падает на) человека, совершается им лишь самим. Прописанных в таком плане мест и вещей, в Божием Слове, встречается очень много. Однако, всякому, кто внимает Писанию в силу своей устремленности (желания, расположения, привязанности, любви) к истинам и ради превращения их в блага (добро, блаженства) жизни, эти вещи открываются и становятся вполне понятными; ибо такие просветляются Господом.

8649.

И двух ее сыновей. Что этим означаются блага (добро, блаженства, исходящие от) истин, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2159, 2623, 3704, 4257); но, в нашем же случае, это блага, рожденные от истин, ибо они, здесь, именуется "сыновьями жены", как это с очевидностью можно усмотреть по первоисточнику на языке оригинала (на библейском иврите), так же, как и в следующем ниже, шестом стихе. Откуда, теперь, и следует, что так как под словом "жена" означается благо (добро, блаженство), соединенное (единое, идущее вместе) с истиной (п. 8647), то под "сыновьями ее", здесь, подразумеваются блага, рожденные и от той истины. Блага, рожденные от истины, есть суть истинами, вошедшими в волю, и, следовательно, ставшими жизнью (воплощенными). Они, собственно, и составляют собой ту новую волю, которая образуется у человека Духовной церкви.

8650.

Из которых имя одному было Гирсам, потому что Моисей сказал, стал я пришельцем в чужой земле. Что этим означает качество благ (добра, блаженств), рожденных от истин, у тех, кто состоит вне церкви, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать по имени", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006, 3421, 6674). Это качество описывается словами, сказанными Моисеем, при рождении сына; а именно: "стал я пришельцем в чужой земле". Что под этими словами означаются блага (добро, блаженства), рожденные от истин, у тех (духовных людей), которые рождены вне церкви, так это потому, что под словом "поселенец (пришелец, странник, иностранец)" означаются и те, кто был рожден вне церкви, но, тем не менее, был, затем, наставлен в истины и блага церкви; ибо под выражением "чужая земля (чужбина)" означаются те места (те состояния духа), где (в которых) нет церкви (нет духовности). Что под словом

"поселенец (пришелец, странник, иностранец)" означаются все те, кто был рожден вне церкви, но, затем, наставлен (был обучен) ощущениям и вещам, составляющим церковь (принадлежащим церкви), можно усмотреть по п. 1463, 4444, 7908, 8007, 8013. Что под выражением "чужая земля (чужбина)" означается то место (те состояния духа), где (в которых) нет подлинной церкви (духовности), так это потому, что под словом "земля" подразумевается церковь (п. 662, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577), тогда как под словом "чужая (чужой)" означается нечто (состояние духа) не родное (не подлинное, не близкое). Ибо, в общем, Господня церковь разбросана по всему миру, а оттого, существует (пребывает) и среди язычников (п. 2049, 2284, 2589-2604). Более того, что Моисей был вне своей церкви, когда родился Гирсам (Гершом); что он был, тогда, среди тех (язычников), которые пребывали в благах (добре, блаженствах), рожденных (исходящих) от простейших истин; и, что они, также, подразумеваются под теми, которые означены словом "Маданитяне", можно усмотреть по п. 6793-6796.

8651.

А другому было имя Елиезер. Что этим означается качество благ (добра, блаженств) истин у тех, кто состоит в церкви, очевидно из значения слов "имя" и "нарекать по имени", представляющего собой качество (п. 8650). Что под этим словом означается качество благ (добра, блаженств), исходящих от истин, так это потому, что под "двумя сыновьями" означаются блага истин (п. 8649). Что качество этих благ (добра, блаженств) истин есть суть качеством тех, кто пребывает в церкви, очевидно по тем словам, которые Моисей сказал об этом своем сыне, когда он родился; а именно: "потому что Бог отца моего мне помог и освободил (избавил) меня от меча Фараона". Очевидно это и из того факта, что качество благ истин, означенных под выражением "имя одному (первому) сыну было Гирсам" приписывается к тем, кто пребывает вне церкви (п. 8650).

8652.

Потому что (Моисей сказал) Бог отца моего мне помог. Что этим означается милость и присутствие Господа в церкви, очевидно из значения слова "отец", представляющего собой церковь, что касается блага (добра, блаженства) (п. 5581), а также, Древнюю Церковь (п. 6050, 6075, 6846); из значения выражения "Бог отца моего", представляющего собой, также, Господа, Который и в Древней церкви был все тем же Божественным Я (п. 6846, 6876, 6884); и из значения слова "помог (помощь)", когда оно приписывается к Господу, и представляющего собой, тогда, Его милость. Ибо помощь от Него и есть суть милостью Его, так же, как и Его присутствием. Ибо восприятие (прием, обретение) милости имеет место там, где есть Его присутствие. Но, существует оно, главным образом, в церкви; ибо, там, пребывает Слово, а чрез Слово и Господь.

8653.

И освободил меня от меча Фараонова. Что этим означается освобождение от лжей (фальшей) тех, кто был ими наваждаем (поражен, заражен), очевидно из значения слова "меч", представляющего собой воинственные (сражающиеся) истины, а, в противоположном смысле, лжи (фальши), когда они разят (нападают) и опустошают (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294); и из представления образа Фараона, означивающего собой всех тех, кто, в той другой жизни, наваждает (нападает с) лжами (фальшами) (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317).

8654.

И пришел Иофор, тесть Моисеев. Что этим означается Божественное благо (добро, блаженство), очевидно из представления образа Иофора и Моисея, означающих собой Божественные блага (добро, блаженства) и Божественные истины; и из значения слова "тесть (отец в законе)" (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8643, 8644).

8655.

И сыновья его. Что этим означаются блага (добро, блаженства) истин, можно усмотреть из того, что уже было сказано выше, в п. 8649.

8656.

И жена его. Что этим означаются духовные блага (добро, блаженства) вновь воссоединившиеся с Божественными истинами, очевидно из представления образа жены Моисея, означающего собой блага (добро, блаженства) Божественного Я, соединенные с истинами Божественного Я (о которых уже было сказано выше, в п. 8647).

8657.

К Моисею, в пустыню. Что этим означается соединение в состоянии, предшествующем возрождению (соответствующему первому его этапу), когда еще действуют искушения, очевидно из значения выражения "прийти к Моисею", представляющего собой соединение вместе (сочетание воедино) вновь; а именно, Божественных благ, представленных в лице Иофора с Божественными истинами, представленными в лице Моисея; и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние пребывания в искушениях (соблазнах) (п. 6828, 8098); итак, состояние, предшествующее возрождению (первый этап его). Что есть суть два состояния духа, сквозь которые проходят все те, кто возрождается и становится духовной церковью; и, что пока они пребывают в первом состоянии, они все еще пребывают в искушениях (соблазнах), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 8643. Первое из этих двух состояний (духа) описывается под пребыванием (под хождением) сыновей Израилевых в пустыне; второе же состояние (духа) – под входом и пребыванием в земле Ханаанской под водительством Иисуса Навина.

8658.

Где он разбил лагерь (стан, табор) при горе Божьей. Что этим означается – близ (в присутствии) благ истин, очевидно из значения выражения "разбить лагерь (табор, стан)", представляющего собой состояние приведения (установления) в порядок истин и благ (добра, блаженств), которые составляют собой церковь в духовном человеке (п. 8103, 8130, 8131, 8155); и из значения выражения "гора Божия", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 795, 796, 2722, 4210, 6435, 8327). Но, здесь, это блага, рожденные от (из) истин, ибо речь идет о благах (дobre, блаженствах) во всех тех, кто принадлежит Духовной церкви, которые (во внутреннем смысле) и понимаются под сыновьями Израилевыми. Именно у них, все блага, которые они имеют, есть суть благами (рожденными из) истин; ибо рождаются они в них от блага милосердия (любви) их к ближнему. Потому и сказано "при горе Божьей"; ибо слово "Бог" говорится тогда, когда речь идет об истинах, тогда как слово "Иегова (Господь)" – когда речь идет о благах

(добре, блаженствах) (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4295, 4402, 7268, 7873). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "он разбил лагерь (стан, табор) при горе Божьей" означивается состояние приведения (установления) в порядок истин и благ (добра, блаженств) церкви (в духовном человеке) в присутствии благ, рожденных от Божественных истин. Теперь же, должно быть кратко сказано, что под этим подразумевается. Когда человек пребывает в первом состоянии, а именно, когда он действует, исходя, главным образом, от истин, но никак еще не от господства в нем благ (добра, блаженств), то есть, когда он действует, главным образом, от веры, а не от милосердия, то он, тогда, все еще находится в состоянии искушения (соблазна). Вместе с тем, он постепенно (шаг за шагом) продвигается (переходит) во второе состояние, то есть, в состояние совершения деяний и поступков, исходя от блага (добра, блаженства), то есть, от милосердия или устремления (желания, расположения, привязанности, любви) к ближнему. Именно по причине того, что он, тогда, приближается (переходит) ко второму состоянию (духа), здесь, (по буквальному смыслу) и сказано "где он разбил лагерь (стан, табор) при горе Божьей", то есть, уже вблизи (в присутствии) благ истин, исходя из которых он вскоре (затем) будет действовать. Сказано же это потому, что в этих стихах речь идет о новом порядке (о перестройке чрез расположения, желания) или о приведении (установлении) в порядок истин, совершаемом с целью входа в новое состояние (духа), в которое всякий человек церкви (духовности) вступает (вводится) после того, как он претерпел (выдержал испытания) в искушениях, но прежде того, как закон Божий (Божественного Я) будет прописан в его сердце. В стихах же предшествующих, речь шла об искушениях (испытаниях духа), тогда как в тех стихах, что последуют, теперь далее, речь пойдет о провозглашении (обнародовании) закона Божиего с горы Синай. Ибо под выражением "гора Синай" означиваются блага (добро, блаженства), в которых (внутренне) пребывают истины.

8659.

Стихи 6, 7. И сказал он Моисею: я, тесть твой Иофор, пришел к тебе, и жена твоя, и с нею двое сыновей ее. И Моисей вышел навстречу своему тестю, и поклонился, и поцеловал его; и спросил муж (человек) товарища (ближнего) своего о мире; и вошли в шатер. "И сказал он Моисею" означивает наитие (проникновение, нисхождение, влияние) и исходящее оттуда внутреннее восприятие; "я, тесть твой Иофор, пришел к тебе, и жена твоя, и с нею двое сыновей ее" означивает Божественные блага (блага Божественного Я) в своем порядке; "и Моисей вышел навстречу своему тестю (отцу в законе)" означивает устремление (расположение) истин Божественного Я к Божественным благам; "и поклонился (донизу)" означивает склонение; "и поцеловал его" означивает соединение (сочетание, союз); "и спросил муж (человек) товарища (ближнего) своего о мире" означивает нисхождение небесных ощущений от Божественного Я чрез взаимность в природные ощущения; "и вошли в шатер" означивает святость (чистоту) соединения (сочетания, союза) их.

8660.

И сказал он Моисею. Что этим означивается наитие (проникновение, нисхождение, влияние) и исходящее оттуда внутреннее восприятие, очевидно из значения слова "сказал", когда оно приписывается к Божественному благу (доброту, блаженству) Божественной истины при приведении (установлении) в порядке истин, и



представляющего собой наитие. А поскольку под этим означивается наитие (проникновение, нисхождение, влияние), то под ним, также, означивается и исходящее оттуда внутреннее восприятие; ибо внутреннее восприятие исходит (возникает) от наития. Что в отношении говорящего (передающего), под словом "сказать" означивается наитие, а относительно слушающего (принимающего) – восприятие, можно усмотреть из того, что уже было сказано в. п. 5743.

8661.

Я тесть твой Иофор, пришел к тебе, и жена твоя, и с нею двое сыновей ее. Что этим означиваются Божественные блага (блага Божественного Я), следующие в своем порядке, очевидно из представления образа Иофора, тестя Моисея, означивающего собой Божественные блага (добро, блаженства) (п. 8643, 8644); из представления образа Сепфоры (Циппоры), жены Моисея, означивающего собой духовные блага (добро, блаженства), происходящие от Божественного блага, и соединяющиеся с Божественными истинами (п. 8647); и из представления образа двух сыновей ее (от нее), означивающего собой блага (рожденные от) истин (п. 8649-8651), а, в такой манере, все уровни блага, следующие в своем Божественном порядке. Блага, следующие в своем Божественном порядке, есть благами от наивнутренних до наивнешних, идущие (вниз) в своем порядке, последовательно по степеням (п. 3691, 4154, 5114, 5145, 5146, 8603).

8662.

И Моисей вышел навстречу своему тестю (отцу в законе). Что этим означивается устремление (расположение) истин Божественного Я к Божественным благам, очевидно из значения выражения "выйти навстречу", представляющего собой устремление (расположение). Что под выражением "выйти навстречу" означивается устремление (расположение), так это потому, что далее следуют слова о том, что "он поцеловал его", под которым означивается соединение (сочетание, союз) их, а устремление (расположение) предшествует соединению (сочетанию, союзу). Очевидно это и из представления образа Моисея, означивающего собой истины Божественного Я (о котором уже говорилось выше, в п. 8644); и из представления образа Иофора, который является его тестем (отцом в законе), и представляющего собой Божественные блага (о которых, также, уже говорилось ранее, в п. 8643, 8644).

8663.

И поклонился (донизу). Что этим означивается склонение (возрастание), очевидно из значения слова "кланяться", представляющего собой уничижение и подчинение (п. 2153, 5682, 7068); но, в данном случае, склонение (возрастание); ибо это приписывается Божественным истинам в отношении Божественных благ (добра, блаженств).

8664.

И поцеловал его. Что этим означивается соединение (сочетание, союз), очевидно из значения слова "поцеловать (поцелуй)", представляющего собой соединение (сочетание, союз), исходящий от устремления (желания, расположения, привязанности, любви) (п. 3573, 3574, 4215, 4353, 5929, 6260).

8665.

И спросил муж (человек) товарища (ближнего) своего о мире. Что этим означает нисхождение небесных ощущений от Божественного Я чрез взаимность в природные ощущения, очевидно из значения выражения "спросить о мире", представляющего собой сообщение (связь, соединение), ведущее к небесному состоянию Божественного Я (о котором еще будет сказано ниже); и из значения выражения "муж (человек) товарища (ближнего) своего", представляющего собой взаимность. Что под выражением "спросить о мире" означает сообщение (связь, соединение), ведущее к небесному состоянию, подобному Божественному Я, так это потому, что, во внутреннем смысле, "спросить о мире" значит спросить о жизни, о процветании и счастье. Но, в наивысшем смысле, когда речь идет о соединении Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, под выражением "спросить о мире" означает их сообщение (связь, соединение), ведущее к небесному состоянию Божественного Я. Ибо, в наивысшем смысле, под словом "мир" означает Господь, а оттого, и состояние наивнутренних небес, в котором состоят (пребывают, находятся) все те, кто пребывает в любви к Господу, а, в такой манере, и состояние невинности (чистоты, святости), тогда, всякого человеческого духа. Более того, пребывающие в мире (в невинности) находятся духом своим выше всех остальных в мире, ибо они, тогда, состоят в Господе; и именно поэтому их состояние именуется "Божественно небесным". Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "мир (покой, невинность)", здесь, означает Божественное природно-небесное состояние (духа, человека). Что под словом "мир (покой, невинность)" означает в смысле наивысшем, а, что в смысле менее внутреннем, можно усмотреть по п. 3780, 4681, 5662, 8455.

8666.

И вошли они в шатер. Что этим означает святость (чистота) соединения (сочетания, союза), очевидно из значения слова "шатер", представляющего собой святость (чистоту, невинность) любви (п. 414, 1102, 2145, 2152, 4128), а, в такой манере, и святость соединения (сочетания, союза) по любви, ибо любовь собой и составляет соединение (сочетание, союз). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "войти в шатер" означает состояние соединения (сочетания, союза), исходящее от святой (чистой, невинной) любви. В этом стихе речь идет о соединении (сочетании, союзе) Божественного Блага (Добра, Блаженства) с Божественной Истиной. А так как всякое единение (единство, сочетание, союз), сначала, осуществляется посредством наития (проникновения) одного в другое, с последующим восприятием, а затем, по устремлению (расположению) к тому, а затем, по склонности, а затем, по взаимности, то поэтому, сначала, сказано о наитии и о последующем восприятии (п. 8660), затем, об устремлении (расположении) (п. 8662), затем, о склонности (п. 8663), и лишь, затем, о взаимности (п. 8664), за которым чрез любовь приходит единство.

8667.

Стихи 8-11. И Моисей рассказал своему тестю все, что сделал Иегова (Господь) с Фараоном и с Египтянами ради Израиля, и о всех трудностях, с которыми они встретились на пути, и как Иегова (Господь) спас их. И возрадовался Иофор всем тем благам, которые сделал Иегова (Господь) для Израиля, и Его спасению их от рук Египтян. И сказал Иофор: да благословен будет Иегова (Господь), Который избавил вас от руки Египтян и от руки Фараона, Который спас народ Свой из-под руки (гнета, власти) Египтян. Теперь, и они

познают, что Иегова (Господь) есть выше всех богов; ибо они (Египтяне) возгордились (вознеслись) в себе над ними (над Евреями). "И Моисей рассказал своему тестю все, что сделал Иегова (Господь) с Фараоном и с Египтянами" означает исходящее, тогда, от истин Божественного Я восприятие Господней силы, имеющейся у Божественного Человека, супротив всех тех, кто состоит в лжах (фальшах) и наваждает (заражает) ими других; "ради Израиля" означает – ради тех, кто принадлежит Духовной церкви; "и о всех трудностях (бедах), с которыми они встретились на пути" означает испытания в искушениях; "и как Иегова (Господь) спас их" означает освобождение в силу (благодаря) Божественной помощи Господа; "и возрадовался Иофор всем тем благам, которые сделал Иегова (Господь) для Израиля" означает духовное состояние Божественного блага (добра, блаженства), когда все идет хорошо (получается); "и Его спасению их от рук Египтян" означает – и освобождение от нападений и гнета наваждений; "и сказал Иофор: да благословен будет Иегова (Господь)" означает Божественное благо (добро, блаженство); "Который избавил вас от руки Египтян и от руки Фараона" означает освобождение от погибели и гнета наваждений; "Который спас народ Свой из-под руки (гнета, власти) Египтян" означает милость к тем, кто пребывает в благах истин и в истинах блага (добра, блаженства); "теперь, и они познают, что Иегова (Господь) есть выше всех богов" означает Господа, и, что нет иного Бога, кроме Него; "ибо они (Египтяне) возгордились (вознеслись) в себе над ними (Евреями)" означает – по причине устремления (желания, расположения, любви) лживых людей господствовать (доминировать) над теми, кто принадлежит церкви (духовности).

8668.

И рассказал своему тестю все, что сделал Иегова (Господь) с Фараоном и с Египтянами. Что этим означается исходящее, тогда, от истин Божественного Я восприятие Господней силы, имеющейся у Божественного Человека, супротив всех тех, кто состоит в лжах (фальшах) и наваждает (заражает) ими других, очевидно из значения выражения "и рассказал Моисей", представляющего собой восприятие, исходящее от истин Божественного Я; что под словом "сказать" означается внутреннее восприятие, можно усмотреть по п. 3209; а, что в лице "Моисея" означиваются Божественные истины, сказано было в п. 6752, 6771, 7010, 7014, 7382. Очевидно это и из представления образа тестя Моисея, означивающего собой Божественное благо (добро, блаженство), при посредстве которого духовные блага соединяются с Божественными истинами (п. 8643, 8644); и из значения выражения "все, что сделал Иегова (Господь)", представляющего собой все те события и вещи, которые были совершены (сделаны) ради сыновей Израилевых в Египте, а затем, и в пустыне. А поскольку под всеми этими вещами, во внутреннем смысле, понимается все то, что было сделано для людей, составляющих собой Духовную церковь Господа, а по большей части в отношении тех, кто содержался в низших землях (в том мире) до тех пор, пока Господь не прославил Человека в Себе, то поэтому, под этими словами и означивается восприятие силы, имеющейся у Божественного Человека Господа. О том, что люди (духи), принадлежавшие Духовной церкви Господа, были удерживаемы в низших землях и были, затем, спасены силой Божественного Человека Господа, уже было сказано в п. 6854, 7035, 7091, 7828, 8018, 8054, 8099, 8321. А, что все те, кто пребывает (пребывал) во лжах (фальшах) и заражает

(заражал) ими других, представлены в лице Фараона и Египтян, можно усмотреть по п. 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7317.

8669.

Ради Израиля. Что этим означивается – ради тех, кто принадлежит Духовной церкви, очевидно из представления образа Израиля, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223).

8670.

И о всех трудностях (бедах), с которыми они встретились на пути. Что этим означиваются испытания в искушениях, очевидно из значения слова "трудности (беда)", представляющего собой испытания (проверку искушениями). Что под словом "трудности (беда)" означиваются испытания (искушения), так это потому, что это слово приписано к искушениям. Ибо всяк, кто искушается, проходит испытания (проверку, тестирование) лжами (фальшами) и злами; так же, как испытываются (проверяются), тогда, и ангелы, которые пребывают с ними, удерживая их в вере, итак, как бы проверяясь в силе побеждать. Очевидно это и из значения выражения "с которыми они встретились на пути", представляющего собой испытания в ходе искушений, ибо под выражением "на пути" означивается их хождение по пустыне, в которой они и подверглись искушениям (о которых уже говорилось выше).

8671.

И как Иегова (Господь) спас их. Что этим означивается освобождение в силу (благодаря) Божественной помощи Господа, очевидно из значения слова "спасти (спасение)", представляющего собой освобождение. Что под именем "Иегова", в Слове, означивается Господь, можно усмотреть по п. 1343, 1736, 1815, 2447, 2921, 3035, 5041, 5663, 6280, 6303, 6905.

8672.

И возрадовался Иофор всем тем благам, которые сделал Иегова (Господь) для Израиля. Что этим означивается состояние Божественного блага (добра, блаженства) в душе (в душе), когда все идет хорошо (происходит согласно Божественному порядку), очевидно из представления образа Иофора, означивающего собой Божественные блага (п. 8643); из значения выражения "возрадоваться всем тем благам", когда оно приписывается к Божественным благам, представленным в лице Иофора, и означивающего собой само то состояние Божественного блага. Ибо состояние Божественного Я, когда в небесах и среди ангелов, там, совершаются блага (добро, блаженства), так же, как и в церкви и во всяком человеке ее, в Божием Слове, выражается чрез слово "радость". Но само качество этой радости выходит за пределы человеческого понимания, ибо она Бесконечна (принадлежит Бесконечному Господу). Что радость эта Бесконечна, может быть воспринято по тем благам (добротам, блаженствам), испытываемых всеми теми, кто пребывает в небесах и в церкви, так же, как может быть усмотрено и по Божественной любви Господа к человеческому роду, которая Бесконечна (п. 8644), ибо всевозможные формы радости исходят от любви. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и возрадовался Иофор всем тем благам, которые сделал Иегова (Господь) для Израиля"

означивается состояние Божественного блага (добра, блаженства) в духе (на душе), когда все идет хорошо (все получается). Ибо под "Израилем" подразумеваются все те, кто принадлежит Господнему Духовному царству и Его Духовной церкви (п. 8669), у которых все установилось в Божественном порядке, ибо они стали свободны от наваждений, а теперь, еще победили и в искушениях, как это и было описано выше.

8673.

И Его спасению их от рук Египтян. Что этим означает – и освобождения от погибели и гнета наваждений, очевидно из значения слова "спасать (спасение, спас)", представляющего собой освобождение (п. 8671); и из представления образа Египтян, означающего собой всех тех, кто наваждает других лжами (фальшами) (п. 8668).

8674.

И сказал Иофор: да благословен будет Иегова (Господь). Что этим означает Божественное благо (добро, блаженство), очевидно из значения выражения "благословен будет Иегова", представляющего собой то, что все блага (добро, блаженства) исходят от Господа (п. 1096, 1422, 3140). Что под именем "Иегова" означает Господь, можно усмотреть из того, что уже было сказано выше, в п. 8671. Что под выражением "благословен будет Иегова" означает то, что от Господа исходят все блага (добро, блаженства), так это потому, что в отношении человека, под словом "благословение" понимаются все, какие только возможно блага вечной жизни, итак, блага (добро, блаженства) любви к Господу и к ближнему (п. 3406, 4981). Ибо именно эти блага (добро, блаженства) у человека и делают его жизнь вечной.

8675.

Который избавил вас от руки Египтян и от руки Фараона. Что этим означает освобождение от нападений и гнета наваждений, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8671, 8673.

8676.

Который спас народ Свой из-под руки (гнета, власти) Египтян. Что этим означает милость к тем, кто пребывает в благах истин и в истинах блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "спасти (спас, спасение)", представляющего собой освобождение (о котором только что говорилось чуть выше, в п. 8675); из значения слова "Египтяне", представляющего собой всех тех, кто наваждает лжами (фальшами) (п. 8668); и из представления образа Израиля, кто, здесь, понимается под "народом Иеговы", и означающего собой всех тех, кто состоит в Духовной церкви (п. 8645), итак, всех тех, кто пребывает в благах истин и в истинах блага (добра, блаженства) (п. 7957, 8234). Что спасение происходит по милости Господа, так это потому, что сказано "благословен будет Иегова (Господь), Который спас", ибо под выражением "благословен будет Иегова (Господь)" означает то, что все блага (добро, блаженства), что исходят от Него, идут от Его Божественной любви (п. 8674). Что Божественная любовь (Господа) является Его милостью, в силу (благодаря) которой блага (добро, блаженства) нисходят и в человека, пребывающего в страданиях, так это потому, что сам по себе (по своей собственной воле, от своего Собственного я) человек уже всецело погружен в зла и ады.

8677.

Теперь, и они познают, что Иегова (Господь) есть выше всех богов. Что этим означивается Господь, и то, что нет иного Бога, кроме Него, вполне очевидно и из того, что уже было сказано и показано ранее (в п. 7401, 7444, 7544, 7598, 7636, 8274).

8678.

Ибо они (Египтяне) возгордились (вознеслись) в себе над ними (Евреями). Что этим означивается – по причине их устремления (желания, намерения) господствовать (доминировать, править) над теми, кто принадлежит церкви, очевидно из значения выражения "возгордились (вознеслись) в себе", представляющего собой устремление (жажду, похоть, намерение) господствовать и править силой над другими (о чем и пойдет речь далее); и из представления образа сыновей Израилевых, которые и есть теми, над кем Египтяне возгордились (вознеслись) в себе, и означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 8645). Что под выражением "возгордились (вознеслись) в себе" означивается устремление (жажда, похоть, намерение) подчинить себе других и править ими силой, так это потому, что это устремление (намерение) и последующее насилие исходят от всякого рода гордости за себя. Ибо гордость (высокомерие, надменность) есть суть любовь к себе, когда она более, чем к кому-либо из других, а точнее, когда человек ставит себя выше ближнего своего, и оттого, желает повелевать (править) другими. Более того, все те, кто желает такого, вскоре приходят к презрению других по сравнению с собой, а также, к ненависти и мести, и к гонениям тех, кто дал им поставить себя выше них, а еще более, к тем, кто не преклоняется пред ними. Любовь к себе, порождающая гордость (высокомерие, надменность), имеет такое качество, что в той мере и степени, с которыми гордецу даются бразды правления (попускаются вожжи сдерживания его), в той же мере и степени он сломя голову мчится (бросается, падает), продвигаясь (набирая скорость), шаг за шагом, к максимуму дарованных (данных) ему возможностей, вплоть, даже, до того, что, в конце концов, он начинает жаждать и самого престола Божия, чтобы воссесть на то место (быть самим богом). Таковы есть суть все те, кто пребывает в адах. Что они (адские духи) есть суть таковы, воспринимается по их усилиям, исходящим оттуда (по выдохновениям из адов), а также, по их страшной (маниакальной) ненависти и ужасных (жестоких) формах мести друг против друга ради господства, там. Именно эти усилия (устремления, намерения, жажды) и есть тем, что сдерживается (в адах) от Самого Господа; так же, как и тем, что означивается под "драконом (змея), чью голову семя женщины будет топтать" (п. 250-258). У Исаии же, эти усилия (устремления, намерения, жажды) представлены в образе "Люцифера": как ты пал с небес, о Люцифер, сын Авроры (рассвета, заката), так ты и стал быть вне (отрезанным от) земли, опустившись ниже (слабейших) племен; ибо ты говорил в сердце своем: взойду в небеса, вознесу престол мой выше звезд Божиих; и воссяду на горе в сонме богов, в краях северных; взойду я на высоты облачные; стану я подобен Всевышнему; но воистину (на деле), вот, ты сброшен (вниз) в ады... в глубины той ямы, в которую ты был низвергнут из своего гроба, как презренная (позорная) ветвь, как одежды убитого, пронзенного мечом, которые бросаются в каменные рвы (ямы) подобно трупам, которые были растерзаны (растоптаны) (Ис. 14:12-15, 19). [2] Что гордость (высокомерие, надменность) сердца (души), которая и есть суть любовью к себе, отталкивает от себя Божественное Я (и Его Божественность) и отдаляет небеса от себя, с полной очевидностью можно усмотреть по смыслу состояния восприятия (обретения, получения,

усвоения) частицы Божественного Я и Небес, которое есть суть состоянием любви к ближнему и состоянием уничтожения (смирения) пред Богом. Насколько человек может смирить (уничтожить) себя пред Господом и насколько он сможет возлюбить ближнего своего, как самого себя, настолько же он сможет приподняться над собой (победить себя), взойти в небеса и обрести (принять) частицу Божественного Я, итак, пребывать в небесах в вечность. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, в каком состоянии находятся те люди (духи), которые любят себя более, чем ближнего своего; и кто означивается под выражением "возгордившиеся в себе над другими"; то есть, пребывающие в любви к себе. А именно: что они пребывают в состояниях (духа), противоположных небесным и Божественным; итак, в состояниях, в которых пребывают в адах (адские духи). О том же, что уже было сказано и показано о любви к себе, можно усмотреть по п. 2041, 2045, 2051, 2057, 2219, 2363, 2364, 2444, 3413, 3610, 4225, 4750, 4776, 4947, 5721, 6667, 7178, 7255, 7364, 7366-7377, 7488-7492, 7494, 7643, 7819, 7820, 8318, 8487.

8679.

Стих 12. И Иофор, тесть Моисеев, принес всесожжения и жертвоприношения Богу; и пришел Аарон, и все старцы (старейшины) Израилевы, и ели хлеб с тестем Моисея пред Богом. "И Иофор, тесть (отец в законе) Моисеев, принес всесожжения и жертвоприношения Богу" означает поклонение, исходящее и от блага (добра, блаженства) любви, и от истин веры; "и пришел Аарон, и все старцы (старейшины) Израилевы" означает все те истины церкви, которые являются первичными (первородными, первостепенными, изначальными); "и ели хлеб с тестем Моисея пред Богом" означает усвоение (обретение) этих истин в силу (чрез посредство) Божественного блага.

8680.

И Иофор, тесть Моисеев, принес всесожжения и жертвоприношения Богу. Что этим означивается поклонение, исходящее и от блага (добра, блаженства) любви, и от истин веры, очевидно из значения слов "всесожжение" и "жертвоприношение (жертва)", означивающего собой представления (представительности, отражения) тех небесных и духовных ощущений и вещей, которые составляют собой суть внутреннее поклонение. Ибо под всесожжениями представлены ощущения и вещи небесные, то есть, блага (добро, блаженства) любви; тогда как под жертвоприношениями (жертвами) – ощущения и вещи духовные, то есть, истины веры (п. 922, 923, 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905). Что под всесожжениями (холокостом) представлены все те ощущения и вещи, которые составляют собой блага (добро, блаженства) любви, а под жертвоприношениями – ощущения и вещи, составляющие истины веры, очевидно по установлениям (законам) о них. А именно: что при всесожжениях, все должно сгорать, как мясо (плоть), так и кровь; тогда как при жертвоприношениях, мясо (плоть) должно было быть съедено. Это очевидно по тому, что было сказано в книгах "Левиты" (главы 1-5); "Числа" (глава 28) и "Второзаконие" (глава 12). А, в последней, сказаны такие слова: и принесешь свои всесожжения, мясо (плоть) и кровь, на алтарь (жертвенник) Господа, Бога своего; а кровь жертвы (жертвоприношения) прольешь на алтарь (жертвенник) Господа, Бога своего, а мясо съешь (Втор. 12:27). Причина того, почему эти две формы ощущений и вещей (блага и истины) представлены, как всесожжения и жертвоприношения (жертвы), состоит в том, что под всесожжениями и жертвоприношениями представлены все, какие только

возможно, формы поклонения Богу, в общем (п. 923, 6905). А поклонение Богу, в общем, покоится на любви и вере (формируется, образуется от них). Ибо без последних, нет никакого поклонения, но одни только ритуалы (обряды), которые лишены духовной жизни, когда они в человеке выстраиваются на внешних ощущениях, лишенных единства с ощущениями внутренними.

8681.

И пришел Аарон, и все старцы (старейшины) Израилевы. Что этим означаются все те истины церкви, которые являются первичными (первородными, главными, первостепенными, изначальными), очевидно из представления образа Аарона, означающего собой истины учения (п. 6998, 7009, 7089, 7382); и из представления образа старцев (старейшин) Израилевых, означающего собой первичные (главные, первородные, первостепенные, изначальные) истины церкви, которые состоят в согласии с благами (добром, блаженствами) (п. 6524, 8578, 8585); ибо под словом "Израиль" означает церковь (п. 8645).

8682.

И ели хлеб с тестем Моисея пред Богом. Что этим означает усвоение (обретение) духовных благ в силу (через посредство) Божественного блага, очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (обретение) (п. 3168, 3513, 3596, 3832, 4745); и из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 2165, 2177, 3464, 3735, 4211, 4217, 4735, 5915). Что под этим означает в силу (при посредстве) благ (добра, блаженств) Божественного Я, так это потому, что они "ели хлеб пред Богом". Под словом же "хлеб", здесь, имеются в виду всевозможные мясные яства (пища, еда), которые использовались в то время для жертвоприношений; ибо, когда приносились жертвы, мясо (плоть) их должно было быть съедено у алтаря (у жертвенника). Что под словом "хлеб" означаются все, какие только возможно, поклонения, в общем, можно усмотреть по п. 2165. [2] Причина же, по которой мясо (плоть) жертвоприношений должно было быть съеденным вблизи у алтаря, состояла в том, чтобы, в такой манере, могло бы быть представлено усвоение (обретение) небесных благ (добра, блаженств), а также, соединение (сочетание), тогда, чрез посредие любви; ибо под мясом (плотью) жертвы (жертвоприношения), которое они, тогда, съедали, означаются блага (добро, блаженства) любви; а оттого, для них такое поедание мяса было, тогда, за праздник святой вечери. Что под словом "мясо (плоть)" означает благо (добро, блаженство) взаимной любви, можно усмотреть и по п. 7850. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевалось Господом, когда Он сказал, что они должны "есть мясо (плоть) Его" (Иоанна 6:53-56); а также, когда Он учредил Святую Вечерю (Святое Причастие), что хлеб был "телом Его" (Мф. 26:26). Никто не может познать (уразуметь, понять) смысла этих вещей (вещих слов), пока он не познает (не поймет): каковым есть суть их внутренний смысл; что, в этом смысле, вместо ощущений и вещей природных понимаются ощущения и вещи небесные и духовные; и, что те природные ощущения и вещи им лишь соответствуют, то есть, имеют свое значение (отражение) лишь согласно соответствию. Вместе с тем, без знания внутреннего смысла, никто не может познать: и того, по какой причине был установлен обряд (ритуал) Святой Вечери; и того, почему такая святость пребывает в хлебе; и того, почему хлеб соотносится



(по значению) с телом и мясом (плотью); так же, как и бесчисленное множество других отношений (связей) между нашими ощущениями и Божественными вещами.

8683.

Стихи 13-16. А наавтра (на следующий день), сел Моисей судить народ, и стоял народ к Моисею с утра до вечера. И увидел тесть Моисея все, что он делал народу, и сказал: что это за слово (дело), которое ты делаешь народу? Почему ты один сидишь, а весь народ стоит к тебе с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему, потому что приходит народ ко мне, чтобы спросить у Бога: когда у них возникает слово (дело, спор), они идут ко мне, и я сужу между человеком и товарищем (ближним) его, итак, даю им понять суды Божии и законы Его. "А наавтра" означает – в вечность; "сел Моисей судить народ (людей)" означает расположение (установление) истин Божественного Я в тех, кто пребывает в Духовной церкви, в первом состоянии, предваряющем установление его волеизъявлений в устремления к благам (добру, блаженствам); "и стоял народ к Моисею" означает послушание, тогда, в соответствии с истинами Божественного Я; "с утра до вечера" означает – в каждом состоянии (духа), что внутреннем, что внешнем; "и увидел тесть Моисея все, что он делал народу" означает всеведение Божественного блага (добра, блаженства); "и сказал: почему ты один сидишь?" означает – что для наития благ (добра, блаженств), тогда, нет каких-либо иных начал (истоков); "а весь народ стоит к тебе с утра до вечера" означает – что, с этого момента (времени), это наитие становится источником всякого из ощущений у тех, кто пребывает в Духовной церкви, в каждом состоянии; "и сказал Моисей тестю своему" означает ответ по взаимности; "потому что приходит народ ко мне, чтобы спросить у Бога" означает – что, тогда, возрождающиеся начинают желать и действовать не от иного начала (истока), чем от сказанного в Божиим Слове; "когда у них возникает слово (дело, спор)" означает – во всяком деле и каждом из ощущений, что, затем, ими постигаются (исполняются, с ними происходят); "они идут ко мне, и я сужу между человеком и товарищем (ближним) его" означает – и, что все в них, тогда, располагается (выстраивается) согласно (в соответствии) с открывшимися им (Божиими, высшими) истинами; "итак, даю им понять суды Божии и законы Его" означает – оттуда они и познают, что есть истиной, а, что есть благом (добром, блаженством).

8684.

А наавтра. Что этим означается – в вечность, очевидно из значения слова "завтра", или выражения "завтрашний день", представляющего собой вечность (п. 3998).

8685.

Сел (стал) Моисей судить (людей). Что этим означается расположение (установление) истин Божественного Я в тех, кто пребывает в Духовной церкви, в первом состоянии, предваряющем установление их волеизъявлений в устремления к благам (добру, блаженствам), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины Божественного Я, которые исходят непосредственно от Самого Господа (п. 7010, 7382); из значения слова "судить", представляющего собой расположение (выстраивание по порядку). Что под словом "судить", здесь, означается расположение, так это потому, что истины Божественного Я никого не осуждают, но втекают (нисходят, изливаются, наитствуют) и располагают все для того, чтобы человек мог бы стать приемником

(вместилищем) духовности, и лишь в соответствии с его встречным восприятием (приемом, принятием), тогда, и происходит суждение (о правильности) в соответствии с законами порядка, что, собственно, и подразумевается под Судом Господа (Мф. 25:31-46; Иоанн 5:22, 26, 27, 30; 9:39), и как очевидно из слов Самого Господа, когда Он говорит, что Он "не судит никого" (Иоанн 3:17-21; 8:15; 12:47, 48). Очевидно это и из представления образа Израиля, который, здесь, понимается под словом "народ", и означающего собой всех тех, кто пребывает в Духовной церкви (п. 8645). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "сел (стал) Моисей судить (людей)" означает расположение (установление) Божественных истин, исходящих непосредственно от Господа, в тех, кто (духом своим) пребывает в Духовной церкви. [2] Что под этими словами означает состояние (человеческого духа), имеющее место прежде того, чем он станет изъяслять свою волю, исходя из благ (добра, блаженств), очевидно из того, что будет сказано далее. Ибо человеку, который возрождается и становится церковью (духовным), присущи два состояния (духа). Первое состояние, в котором он действует, исходя из истин (согласно истинам), и второе состояние, в котором он действует уже исходя из блага (добра, блаженства) (о которых уже говорилось в п. 8516, 8539, 8643, 8648, 8658). В обоих состояниях человек руководим (ведется) Господом. Но, в первом состоянии, он ведется чрез непосредственное (прямое, неосознаваемое) наитие (проникновение, нисхождение), тогда как, во втором состоянии, чрез наития и как непосредственное (прямое, неосознаваемое), так и опосредствованное (косвенное, чрез посредников, осознаваемое). Что наития благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа, бывают непосредственными (прямыми, неосознаваемыми), так и опосредствованными (косвенными, чрез посредников, осознаваемыми), можно усмотреть по п. 6472-6478, 6982, 6985, 6996, 7054-7058, 7270. Непосредственные наития (проникновения, нисхождения) свыше представлены под тем действием, что, вначале, Моисей сам стал судить народ (людей), в одиночку. Тогда как наития (проникновения, нисхождения) свыше, выстраивающиеся и как непосредственно, так и опосредствовано, представлены под судами в простых (легких) делах чрез избранных Моисеем князей, установленных над тысячами, сотнями, пятью десятками и десятками людей, и под судами в сложных делах, передаваемых ими Моисею (о которых, здесь, теперь и пойдет речь). Но эти вещи составляют собой такие тайны, которые едва ли кто сможет понять (уразуметь) до тех пор, пока он не будет просветлен от Господа, а чрез просветление – вхож в восприятие. Эти два рода наития (проникновения, нисхождения) свыше, так же, как и следствия (плоды, результаты), вытекающие из этого (исходящие оттуда), на деле, вполне могут быть описаны в мирских понятиях. Но они, при этом, не смогут быть правильно восприняты в рассудке человеком, у которого еще не открылось небесное восприятие (понимание). Небесное же восприятие (понимание) не может даваться никому другому, кроме тех, кто пребывает в любви к истинам, исходящим от блага (добра, блаженства); и даже, более того, никому тому, кроме тех, кто пребывает в любви к истинам, исходящим от подлинного (первородного, изначального, высшего) блага (добра, блаженства).

8686.

И стоял народ к Моисею. Что этим означает послушание, тогда, в соответствии с истинами Божественного Я, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины Божественного Я (как это было показано только что, чуть выше, в п. 8685).

Откуда, теперь, и следует, что под выражением "стоять к Моисею" означивается – советоваться с истинами (обращаться к истинам, спрашивать у) Божественного Я, ждать ответа от Него, и делать все согласно ему, то есть, подчиняясь Ему. Под этими словами, во внутреннем смысле, описывается первое состояние (духа), в котором человек, который возрождается, ведется чрез истины, исходящие от Господа. Ибо истины, чрез которые он, тогда, ведется, есть суть Слово Божие, или истины Божественного Я.

8687.

С утра до вечера. Что этим означивается – в каждом состоянии (духа), что внутреннем, что внешнем, очевидно из значения слов "утро" и "вечер", представляющего собой духовные состояния, которые последовательной чередой сменяют друг друга, подобно временам (состояниям, периодам времени) в нашем мире; а именно: подобно утру, полудню, вечеру, ночи, и снова утру. Что эти времена (чрез соответствия) связаны с изменениями состояний (человеческого духа) в той другой жизни, можно усмотреть по п. 5672, 5962, 6110, 8426. Что природные времена соответствуют состояниям духа внутренним и внешним, так это потому, что, в той другой жизни, ангелы внутренне пребывают в благах (добре, блаженствах) и истинах тогда, когда, в том мире, у них наступает период (состояние) духовного утра, которое, в нашем мире, соответствует ощущениям (природному времени) утра. Но, внешне, они пребывают в благах (добре, блаженствах) и истинах тогда, когда, в том мире, у них наступает период (состояние) духовного вечера. И это по той причине, что, когда они находятся в состоянии вечера (в духовном мире), они испытывают наслаждения, имевшие место в их прежних природных ощущениях; тогда как, когда они находятся в состоянии духовного утра, они испытывают наслаждения от ощущений духовных (п. 8431, 8452).

8688.

И увидел тесть Моисея все, что он делал народу. Что этим означивается всеведение Божественного блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "видеть все, что он делает", когда это говорится о Божественных благах (добре, блаженствах), которые представлены в лице Иофора, тестя Моисеева, и представляющего собой всеведение Господне. И это потому, что, во внутреннем смысле, под словом "видеть" означивается понимание и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 4403-4421, 5400); тогда как, в смысле наивысшем, в котором говорится о Господе, под этим означивается предвидение и Провидение (п. 2837, 2839, 3686, 3854, 3863). Откуда, собственно, и следует, что под выражением "видеть все, что он делает" означивается всеведение (совершенное знание).

8689.

И сказал: почему ты один сидишь? Что этим означивается – что для наития благ (добра, блаженств), тогда, нет каких-либо иных начал (истоков), очевидно из значения выражения "сидеть одному (в одиночестве)", когда это выражение приписывается к истинам Божественного Я, исходящим непосредственно (прямо) от Господа, представленным в лице Моисея, и означивающего собой наитие (проникновение, нисхождение) только (единственно) лишь от Него Одного, итак, начиная с того момента, не из какого-либо иного начала (истока). Ибо это вполне очевидно и из того, что уже было сказано ранее (в п. 8685).

8690.

А весь народ стоит к тебе с утра до вечера. Что этим означается – что, с этого момента (времени), у тех, кто пребывает в Духовной церкви, это наитие становится источником (началом) всякого их волеизъявления, в каждом из состояний духа, очевидно из представления образа Израиля, который, здесь, и подразумевается под словом "народ", и представляющего собой всех тех, кто пребывает в Духовной церкви (п. 8645); из значения выражения "стоять к Моисею", представляющего собой послушание в соответствии с истинами Божественного Я (как уже было сказано выше, в п. 8686); и потому, что под этим выражением означается послушание, то под ним, также, означается и воля (собственное желание), ибо послушание присуще воле; только, здесь, это та воля, которая делает (сотворяет, совершает) истины по причине повелений (заповедей) об истине, а не по причине устремлений (желаний, расположения, привязанности, любви) к ней; ибо это воля послушания; и из значения выражения "с утра до вечера", представляющего собой пребывание в каждом состоянии, внутреннем и внешнем (п. 8687). Здесь, в такой необычной манере, говорится о первом состоянии духа, в которое пред возрождением входит человек; и о том, что он, тогда, делает (совершает, сотворяет) истины, превращая их в блага (добро, блаженства), от послушания им, а не от устремления (желания, расположения, любви) к ним. Ибо делание (совершение, сотворение) благ (добра, блаженств), которые он извлекает из истин, им делается только потому, что ему так было велено (заповедано), итак, пока лишь только по принуждению, но не по свободе. Всяк человек делает (совершает, сотворяет) блага (добро, блаженства) по свободе тогда, когда он делает это от устремления (желания, расположения, любви); ибо все, что вытекает (нисходит) от (по) любви, распространяется (движется, производится, проявляется) по свободе (само собой, спонтанно). Когда человек входит в первое состояние возрождения духа, Господь в него, тогда, наитствует (проникает, нисходит) и ведет (направляет) его непосредственно (прямо, вне осознания им, неощутимо); но эта форма (непосредственного, прямого) наития Господа не входит в восприятие, ибо оно входит в самые наивнутренние вместилища духа человека. Тогда как форма второго рода наития Господа, которое состоит из непосредственного (прямого) и, вместе с тем, и опосредствованного (косвенного, чрез посредников, чрез осознание), входит в восприятие (в ощущение, в осознание) и порождает (пробуждает, возвращает) устремление (желание, расположение, любовь). Ибо эта форма наития проникает (нисходит, изливается, втекает) не только в наивнутренние вместилища человеческого духа, но и во вместилища его срединные (посреднические, промежуточные), вплоть до самых последних (крайних, природно-чувственных). Именно это последнее состояние, далее, и будет рассмотрено, в этой главе. Первое же (предшествующее) состояние духа возрождающегося было описано, здесь, в этих стихах, под словами о том, что Моисей сам, в одиночку, стал судить народ (людей) (смотри п. 8685).

8691.

И сказал Моисей тестю своему. Что этим означается ответ по взаимности, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой ответ; ибо, здесь, Моисей отвечает своему тестю. Взаимность, здесь, подразумевается потому, что в лице Моисея представлены Божественные истины, соединенные и состоящие в союзе (супружестве) с Божественными благами (добром, блаженствами) (п. 8664, 8666). А, когда они состоят в соединении (привязанности) и союзе (единстве), то, тогда, между ними и есть взаимность.

Ибо блага (добро, блаженства) воздействуют (активное начало), а истины реагируют (отвечают, пассивное начало). Эта их реакция и есть суть ответ по взаимности. Точно также, в общем, все происходит и с благами (добром, блаженствами) и истинами в человеке, в котором они соединены воедино и по взаимности.

8692.

Потому что приходит народ ко мне, чтобы спросить у Бога. Что этим означивается – что, тогда, возрождающиеся начинают желать и действовать не от иного начала (истока), чем от сказанного (изреченного) в Божием Слове, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Божественные истины, а оттого, и Его Слово (п. 5922, 6723, 6752); и из значения выражения "приходит народ ко мне, чтобы спросить у Бога", представляющего собой внутреннее обращение (склонение, совещание, внимание, вслушивание, присоединение) к повелениям (к воле) Божественного Я, как к тому, что должно (важно) желать и делать, как человеку (быть желаниями и деяниями человеческими).

8693.

Когда у них возникает слово (вопрос, дело, спор). Что этим означивается – во всяком деле и в каждом из ощущений, что ими постигаются (исполняются, с ними происходят), очевидно из значения понятия "слово", представляющего собой все те ощущения, явления или вещи, которые постигаются (желаются, думаются, происходят, совершаются). Сказано "во всяком деле и каждом из ощущений (во всем)", так это потому, что люди шли к нему к одному; откуда, теперь, и следует, что к истинам Божественного Я должно обращаться (внимать, прислушиваться, склоняться, вопрошать) всегда и во всем.

8694.

Они идут ко мне, и я сужу между человеком и товарищем (ближним) его. Что этим означивается – и, что все в них, тогда, располагается (выстраивается) согласно (в соответствии) с открывшимися им (Божими, высшими) истинами, очевидно из значения выражения "идут ко мне", когда это сказано в отношении истин Божественного Я, которые представлены в лице Моисея, и представляющего собой, тогда, обращение (внимание, вопрошание, склонение) к тому во всем, что желается и делается (совершается) (п. 8692); и из значения выражения "судить между человеком и товарищем (ближним) его", представляющего собой расположение (установление порядка) между истинами. Что под словом "судить" означивается расположение (упорядочивание истин), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее (в п. 8685). Что упорядочивание происходит в соответствии (в согласии) с открывшимися истинами (с откровением истин), следует из предыдущего и последующего стихов. Ибо чуть выше было сказано "приходит народ ко мне, чтобы спросить у Бога", а чуть ниже "итак, даю им понять суды Божии и законы Его". [2] Под словом "откровение (открытие)", здесь, подразумевается просветление, возникающее тогда, когда Слово Божие читается человеком, а также, появляющееся оттуда внутреннее восприятие. Ибо всяк, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и жаждет истин, из Слова Божия наставляются (научаются) только лишь таким образом. Но всяк, кто в благе (добре, блаженстве) не пребывает, не может быть наставлен (научен) из Слова. Они могут войти лишь в еще большее утверждение (убеждение) в том, в чем они были наставлены с младенчества, вне зависимости от того,

истинно то или ложно. Причина того, почему всяк, пребывающий в благе (добре, блаженстве), получает (принимает, обретает) откровение (из Слова), а всяк, пребывающий во зле, такового не получает (не принимает, не обретает), состоит в том, что, во внутреннем смысле, каждое и всякое изречение в Писании, относится к Господу и Его царству. А так как ангелы, которые пребывают с человеком, воспринимают Слово согласно Его внутреннему смыслу, то этот смысл передается и человеку, читающему Слово, при условии, что он, тогда, пребывает в благе (добре, блаженстве) и в устремлении (желании, расположении, привязанности, жажде, любви) к истинам. Именно так человек и обретает высшее просветление и восприятие. И это потому, что у тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), а оттого, и в устремлении (желании, расположении, привязанности, жажде, любви) к истинам, часть ума (рассудка), отвечающая за понимание, открыта к небесам, а их душа (жизнь, воля), то есть, их внутренний человек, находится в сообщении (в обществе) с ангелами. Но все обстоит иначе у тех, кто в благе (добре, блаженстве) не пребывает, итак, у тех, кто жаждет истин не от устремления (желания, расположения, любви, привязанности) к благу (доброту, блаженству); у этих путь (духовный, внутренний канал) к небесам закрыт. [3] Но каково суть качество (природа, характер) откровения у тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и в устремлении (желании, расположении, привязанности, жажде, любви) к истинам, описать едва ли возможно. Ибо оно и не проявлено, и не сокрыто; но есть своего рода господствующим (четким, безоговорочным, ясным) согласием (внутренним ощущением) и склонением изнутри (внутренним предпочтением, споспешествованием) в отношении того, что данная вещь (подлинна) истинна (данное понятие, ощущение, деяние правильное), и неприемлемостью вещи (не правильностью данного понятия, ощущения, деяния) тогда, когда она (не подлинна) не истинна. Когда есть склонение изнутри (внутреннее предпочтение), природный ум находится в покое (мире, невинности) и безмятежен; и именно, тогда, в таком состоянии ума и происходит признание подлинности истин веры. Причина таковости (бытия) внутреннего откровения состоит в наитии (проникновении, нисхождении), тогда, с небес (через небеса) от Господа Его истин. Ибо чрез небеса, в понимание рассудка, которое является глазом (органом, вместилищем) внутреннего зрения, от Господа исходит свет, который его окружает, наполняет и просветляет. Те вещи (ощущения), которые, тогда, становятся видны в том свете (понимании), являются истинами (подлинными, Божественными ощущениями и вещами). Ибо именно этот свет и есть суть Божественные истины, исходящие от Господа. Что Божественная Истина есть суть свет в небесах, было не раз показано ранее.

8695.

Итак, даю им познать (понять) суды Божии и законы Его. Что этим означивается – оттуда они и познают, что есть истиной, а, что есть благом (добром, блаженством), очевидно из значения выражения "даю познать (понять, сделать известным)", представляющего собой наставление (обучение); из значения слова "суды (суждения)", представляющего собой истины (п. 2235, 6397); и из значения слова "законы", представляющего собой истины блага (добра, блаженства). Что под словом "законы" означиваются истины блага (добра, блаженства), так это потому, что, в широком смысле этого слова, под понятием "закон" означивается все Божие Слово, в менее широком смысле, Слово историческое, в менее узком смысле, Слово, которое было написано Моисеем, а, в наиболее узком смысле, десять заповедей Десятисловия (п. 6752). Отсюда, теперь, и следует, что поскольку Слово

есть Божественной истиной, исходящей от Божественного блага Господа, то под словом "законы" означаются истины блага. Истины блага (добра, блаженства) есть суть истинами, которые рождены от блага (добра, блаженства) потому, что они, внутренне в себе, содержат те блага, которые они получили (получают) от блага (добра, блаженства), как от своего начала (истока).

8696.

Стихи 17-23. И сказал ему тесть Моисея: слово (дело), которое ты делаешь, не во благо (добро, блаженство). Только изведешься сам и народ, который с тобою; ибо слово (дело) это слишком тяжело для тебя, и один ты не в состоянии все исполнить (сделать). Теперь послушайся голоса моего, что посоветую тебе, и будет Бог с тобою: пред Богом за народ стой, и передавай слова (дела) Богу. А ты научай их уставам и законам, и возвещай им знания пути, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. И высмотри из всего народа, мужей (мужчин, людей) наиболее ревностных (усердных) и боящихся Бога, мужей истины (праведных) и ненавидящих корыстолюбие; и поставь их князьями (принцами, первенцами) над тысячами, князьями над сотнями, князьями над пятью десятками, и князьями над десятками. И пусть они судят народ во всякое время; и пусть будет так, что каждое великое слово (сложное дело) приносят тебе, а каждое малое слово (дело простое) пусть судят сами; и так облегчат ношу тебе, и понесут (разделят) ее с тобою. Если сделаешь это слово (дело), и Бог повелит тебе, то и ты справишься (не изведешься), и народ этот весь, также, на своем месте придет к миру (покою). "И сказал ему тесть Моисея" означает предвидение; "слово (дело), которое ты делаешь, не во благо (добро, блаженство)" означает – что должны быть произведены (введены, сделаны) изменения (перемены); "только изведешься сам и народ, который с тобою" означает – ибо, при таком подходе, истины, которые будут имплантированы (встроены, введены, высеяны) погибнут; "ибо слово (дело) это слишком тяжело для тебя" означает – что прежний подход, невозможная вещь из-за несоответствия с порядком Божиим; "и один ты не в состоянии все исполнить (сделать)" означает – ибо нет, тогда, наития (проникновения, нисхождения) истин Божественного Я от второго начала (истока); "теперь же послушайся голоса моего" означает – введение согласия (по взаимности), исходящего от единства (супружества, союза); "что посоветую тебе, и будет Бог с тобою" означает – что согласие это, также, исходит от Божественного Я; "пред Богом за народ стой (будь посредником)" означает истины, исходящие непосредственно от Господа (первое начало); "и передавай слова (вверяй дела) Богу" означает истины чрез посредничество и заступничество (второе начало); "а ты научай их уставам и законам" означает – что (первое начало) это истины, непосредственно исходящие от Господа, составляющие собой внешние и внутренние истины церкви; "и возвещай им о познании пути, по которому они должны идти" означает – а от истин тех, свет понимания (в рассудке) и понимание жизни (в воле); "и дела, которые они должны делать" означает – и дела веры; "и высмотри из всего народа" означает избрание (отбор, выделение, уяснение) истин (второго начала), освящающих деяния (служения другим); "мужей (мужчин, людей) наиболее ревностных (усердных) и боящихся Бога" означает – с которыми могли бы быть соединены Божественные блага; "мужей праведных и ненавидящих корыстолюбие" означает – которые чисты воистину, без примеси (без жажды) каких-либо мирских целей; "и поставь их князьями (принцами, первенцами) над тысячами" означает – то есть, те первородные (изначальные) истины (принципы),

которые состоят в первой степени, следующей непосредственно за истинами, исходящими от Божественного Я; "князьями над сотнями" означает – те первородные (изначальные) истины (принципы), которые состоят во второй степени; "князьями над пятью десятками" означает – первородные (изначальные) истины (принципы) промежуточные (посреднические, связующие); "и князьями над десятками" означает – те первородные (изначальные) истины (принципы), находящиеся на третьем месте; "и пусть они судят народ во всякое время" означает – и, в такой манере, их расположение (выстраивание, установление в порядок) в вечность; "и пусть будет так, что каждое великое слово (сложное дело) приносят тебе" означает – что все и каждая из них, в своем порядке, исходят от истин Божественного Я; "а каждое малое слово (дело простое) пусть судят сами" означает – допуская (внешнее) видение единичных (конкретных) и частных ощущений и вещей, и из иных начал (истоков); "и так облегчат ношу тебе, и понесут (разделят) ее с тобою" означает – итак, действовать и служить ради других (всех); "если сделаешь это слово (дело), и Бог повелит тебе" означает – и когда это будет так, то это и будет от Божественного Я; "то и ты справишься (устоишь, не изведешься)" означает – то, таким образом, обитель Божия (человечность) и образуется в них; "и народ этот весь, также, на своем месте придет к миру (покою)" означает – что лишь, таким образом, всяк, состоящий в Духовной церкви, и станет пребывать в благе (добре, блаженстве), так же, как и вестись (руководствоваться) благом (добром, блаженством).

8697.

И сказал ему тесть Моисея. Что этим означается предвидение, очевидно из значения слова "сказать", когда оно приписывается к Божественному благу (добру, блаженству), представленному в лице тестя Моисеева, Иофора, и означающего собой, тогда, предвидение (п. 5361, 6496).

8698.

Слово (дело), которое ты делаешь, не во благо (добро, блаженство). Что этим означается – что должны быть произведены (введены, сделаны) изменения (перемены), очевидно из того, что последует далее.

8699.

Только изведешься сам и народ, который с тобою. Что этим означается – что, при прежнем подходе (порядке наития), истины, которые будут имплантированы (встроены, введены, высеяны) погибнут, очевидно из значения слова "известись", представляющего собой постепенное уничтожение (искоренение), итак, гибель. Что речь идет об истинах, которые были имплантированы (встроены, посеяны) свыше (на первом этапе возрождения духа), так это потому, что под "Моисеем" подразумеваются истины Божественного Я, тогда как под "народом" – все те, кто их принимает (получает, обретает). Что же, на самом деле, стоит за этими вещами, еще будет объяснено в дальнейшем.

8700.

Ибо слово (дело) это слишком тяжело для тебя. Что этим означается – что прежний подход (передачи наития), невозможная вещь из-за несоответствия его с новым порядком Божиим, очевидно из значения выражения "тяжелое слово (сложное дело)", представляющего собой невозможность. Что под выражением "тяжелое слово", здесь,



означивается невозможность (невозможная вещь), очевидно из смысла тех слов, что предшествовали этим. А именно: из выражения "только изведешься сам и народ, который с тобою", под которым означивается, что имплантированные (насаженные, засеянные чрез первое начало) истины будут погублены; а также, из выражений, следующих далее: "и один ты не в состоянии все исполнить (сделать)", а после того: "если сделаешь это слово (дело), то и ты справишься (устоишь, не изведешься)" (стих 23). Отчего, под всем этим вместе и означивается невозможность прежнего хода наитий (из одного начала), если не произойдут изменения (перемены). [2] Что под этим означивается невозможность (существования прежней формы наития), так это потому, что нет (для нее), тогда, соответствия с Божественным порядком. Ибо, в той другой жизни, существовать может лишь то, что соответствует Божию порядку, а то, что Его порядку не соответствует, существовать не может. Божественная истина, исходящая от Господа, есть суть то, что сотворяет (делает) Его порядок, так же, как и то, что Его порядок составляет. Отсюда, теперь, и следует, что все то, что пребывает в соответствии с Божественной Истиной, состоит, вместе с тем, и в соответствии с Божественным порядком, а оттого, и может быть возможным. Тогда как все то, что противоречит Божественной истине, а оттого, и Божественному порядку, не может быть возможным. Что так это все и есть, с очевидностью может быть усмотрено по множеству различных примеров. Согласно порядку есть то, что люди (духи), прожившие свою жизнь в благе (добре, блаженстве), будут спасены, а те люди (духи), которые прожили свою жизнь во зле, будут осуждены. Откуда, с очевидностью, следует невозможность той вещи, чтобы люди, прожившие свою жизнь в благе (добре, блаженстве), были бы отправлены (посланы) в ады, а люди, прожившие свою жизнь во зле, были бы вознесены (подняты) в небеса. Следующее, что относится к невозможному, так это то, чтобы кто-либо из пребывающих в адах, по одной лишь милости Господней, мог бы быть возведен (поднят) в небеса и спасен; ибо восприятие (способность принятия, обретения, усвоения) милости Господней, чрез которую каждый становится спасаем, образуется тогда, когда люди (духи) живут в нашем мире. Всяк, кто обретает (получает) его (ее), при этой жизни, в той другой жизни, уже находятся в милости Господней, ибо они свою способность принимать ее переносят с собой и туда. Передать ее другим (наделить ею другого), и, вообще, наделить ею всякого, кому это заблагорассудится (пожелается), если они не имеют веры, а тем более, если они не очищены от грехов (от зла и лжи), относится к вещам невозможным, ибо это противоречит порядку, то есть, противоречит Божественности, которая и есть Самим порядком. [3] Согласно Божественному порядку есть то, чтобы вера и милосердие были бы имплантированы (встроены, привиты, насажены, засеяны) по свободе, а не по принуждению; так же, как и то, что вера и милосердие, имплантированные (встроенные, насаженные, засеянные) по свободе, перманентны (прочны, нерушимы); и, что это не так (вещь невозможная), если они были имплантированы по принуждению. Причина этого состоит в том, что все, что делается по свободе (по собственной воле, по собственному желанию), наитствуется (проникает) и вселяется (вживляется, встраивается) в устремления (желания, расположения, привязанности, любви), и, в такой манере, в волю (в душу) человека, а, следовательно, усваивается (обретается) им; но со всем тем, что делается по принуждению, этого не происходит. Откуда, с очевидностью, следует и то, что к невозможным вещам относится спасение того человека, который, будучи рожденным во зле, продолжает по свободе своей совершать (творить) зла, и никак от них не воздерживается. И лишь, когда человек по свободе (по собственной воле)

воздерживается в себе от зла, то в него от Господа, тогда, проникают (нисходят, наитствуют) устремления (желания, расположения) любви к истинам и благам (добру, блаженствам); отчего, он чрез свободу, тогда, и принимает (получает, обретает) все те ощущения и вещи, которые составляют собой веру и милосердие, ибо свобода (воля) составляется (образуется) устремлениями (желаниями, расположениями) любви. Из всего этого, теперь, и очевидно, что принудить человека к спасению совершенно невозможно. Ибо, если бы это было бы возможно сделать, то, тогда бы, все люди в мире были бы спасены. [4] Согласно Божественному порядку есть то, чтобы всякий человек (дух), в той другой жизни, мог бы быть присоединен к тем обществам, которые соответствуют его жизни, усвоенной (обретенной) им внутренне в себе в нашем мире; злые – к злым, а благие (добрые, блаженные) – к благим (добрым, блаженным). Откуда, с очевидностью, следует и то, что к невозможным вещам относится сочетание вместе (соединение, супружество) зла и блага (добра, блаженства); так же, как и то, чтобы тот, кто пребывает в благе (дobre, блаженстве), пребывал вместе с тем, кто пребывает во зле; ибо блага (добро, блаженства) и зла есть суть полюсами противоположности, которые друг друга разрушают (уничтожают). Вполне очевидно, также, что именно по этой причине, к невозможным вещам относится спасение тех, кто пребывает в адах; так же, как и спасение человека по одной только Божией милости, вне зависимости от того, как он прожил свою земную жизнь. Те люди (духи), которые пребывают и мучаются в адах, вменяют испытываемые, там, ими мучения Божественному Я (Господу), говоря, что Божественное Я (Господь) может забрать (устранить) их мучения, если пожелает, ибо Он всемогущ; но, в силу того, что Он этого делать не желает, Он и является причиной их мучений; ибо, как сказано, тот, кто может нечто предотвратить, но не желает, становится в ряду причин того. Но отнять (устранить) такие мучения невозможно, ибо это противоречит Божественному порядку. Так как, если бы они были бы отняты, то все духи зла восстали бы супротив духов блага (добра, блаженств), подчинили бы всех ангелов себе и уничтожили бы Небеса. Божественное же Я (Господь) не желает ничего иного, кроме благ (добра, блаженств) другим, а именно, (нескончаемого) счастья из благ (добра, блаженств); и, именно ради этого, Он сдерживает (обуздывает наказаниями) и, в то же время, исправляет (ставит на место) нечестивых (итак, в такой манере, правит нечестивыми). Согласно этой конечной цели, то есть, высшей цели Божественной любви и Господней милости, с очевидностью, следует и то, что отъем (устранение) мучений (наказаний, пыток) у тех, кто пребывает в адах, относится к невозможным (для существования) вещам. Отсюда, по этим примерам, теперь, и можно усмотреть то, что все, что состоит в противоречии с Божественным порядком, относится к вещам, невозможным в существовании. И это несмотря на то, как бы это не виделось возможным (как бы этого не хотелось) бы тем, кто не знает (не понимает) тайн небесных.

8701.

И один ты не в состоянии все исполнить (сделать). Что этим означивается – ибо нет, тогда, наития (проникновения, нисхождения) истин Божественного Я из второго начала (истока), очевидно из значения выражения "сделать это одному (в одиночку)", когда это сказано в отношении истин Божественного Я, представленных в лице Моисея, и означивающего собой, тогда, наитие (проникновение, нисхождение) истин от Него одного, итак, вне какого-либо иного начала (первоистока). Как обстоит дело с одним непосредственным (прямым) наитием истин Божественного Я и с наитием ее

двойственным, то есть, непосредственным (прямым) в сочетании с опосредствованным (косвенным, через других), с очевидностью может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 8685. А именно: что непосредственным (прямым), наитие истин Божественного Я устанавливается в первом состоянии (на первом этапе) возрождения человеческого духа; но во втором состоянии (на втором этапе), а другими словами, когда он уже становится возрожденным, наитие устанавливается двойственным, то есть, непосредственным (прямым, от Него) и, в то же время, опосредствованным (косвенным, через других). Когда (на первом этапе возрождения) наитие является непосредственным (прямым), Господь реально (по факту) наитствует (проникает, нисходит, изливается, втекает) с благом (добром, блаженством) и истиной, но блага (добро, блаженства), тогда, не воспринимаются, а воспринимаются лишь истины. Именно поэтому, человек, тогда, ведется, главным образом, посредством истин, и едва ли через блага (добро, блаженства). Но, когда наитие (проникновение, нисхождение) истин становится двойственным, то есть, непосредственным (прямым) в сочетании с опосредствованным (косвенным, через других), то, тогда, начинают восприниматься и блага (добро, блаженства), ибо наитие опосредствованное (косвенное, через других) устанавливается во внешнем чувственном человеке (через внешние органы чувств). Отсюда и очевидно, что значит то, что человек, тогда, ведется Господом через посредие блага (добра, блаженства). [2] Да будет же, теперь, известно и то, что, в общем, возрожденным (готовым к жизни в небесах) человек не становится до тех пор, пока он не начнет действовать (поступать), исходя от любви к благу (добру, блаженству); ибо лишь в последнем случае он начинает желать блага (добра, блаженства) и обретать (усваивать, получать) наслаждения и блаженства в себе чрез делание (совершение) их. Когда он входит в такое состояние духа, его жизнь, тогда, становится жизнью, исполненной благами (добром, блаженствами), а он – пребывающим в небесах. Ибо во всем, в небесах, царствуют (господствуют) блага (добро, блаженства). Истины же, составляющие веру, ведут человека к благам (добру, блаженствам), а, в такой манере, и к небесам, но в небеса человек не вхож до тех пор, пока он не установится в истинах (блага). Причина этого состоит в том, что, в той другой жизни, все соединяются вместе (входят в свои сообщества) согласно жизни своей воли, но никак не согласно жизни своего понимания (рассудка). Оттого (что касается человека), где (в каком состоянии) пребывает его воля, там (в том состоянии) находится и его понимание (рассудок), но никак не наоборот; и это так, что в небесах, что в адах. Злые духи не отправляются в свои ады до тех пор, пока они не войдут полностью в зла своей жизни; ибо, когда они входят в них, они, также, окружаются и лжами (фальшами) своего зла. В той же манере, происходит и с благими (добрыми, блаженными) духами: они не входят в свои небеса до тех пор, пока полностью не войдут в свои блага и истины своего блага. И это по той причине, что, в той другой жизни, все люди (духи) приводятся в состояние единства ума (рассудка и воли). А именно: чтобы то, что они желают, то, тоже самое, они бы и думали; итак, чтобы они не могли думать ничего иного, кроме того, что они желают. Но, в нашем мире, вполне может быть иначе (позволено быть иному). Ибо человек, в нашем мире, может думать не просто иначе, но, даже, может и понимать (подразумевать, представлять) все по-другому, что касается того, что он желает. Но так это по причине того, чтобы он мог бы быть возрожден, то есть, чтобы человек мог бы понимать (подразумевать, представлять) блага (добро, блаженства), хотя бы волею своею, он желал бы зла. А оттого, в такой манере, мог бы быть приведен чрез рассудок (через понимание, представления) к воле (к свободе) желания блага (добра, блаженства). Но, в той другой

жизни, каждый уже ведется согласно одной своей воле, которая им была обретена прежде, в нашем мире.

8702.

Теперь же услышь мой голос (послушайся голоса моего). Что этим означается – введение согласия, исходящего от единства (супружества, союза), очевидно из значения выражения "услышать голос", представляющего собой послушание, но, здесь, это согласие (по взаимности), ибо слова эти сказаны были Иофором, в лице которого представлено Божественное Благо единое (усупруженное, союзное) с Божественной Истиной, представленной в лице Моисея (а, что они едины, было сказано в п. 8666). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "услышь мой голос" означается согласие от союза (по взаимности). Да будет же, теперь, известно, что когда блага (добро, блаженства) и истины соединяются вместе, то согласие (взаимность), тогда, пребывает во всех и каждом (в общем, и в частностях всякого) из ощущений, итак, во всяком благе (добре, блаженстве), исходящем от истины, и в каждой истине, исходящей от блага (добра, блаженства). Причина этого состоит в том, что блага (добро, блаженства), исходящие от истин, и истины, исходящие от благ (добра, блаженств), составляют собой едино одно; ибо то, что благо (добро, блаженство) желает, то истина его и подтверждает; а то, что истина воспринимает (принимает, усваивает), как истину, то благо (добро, блаженство) его желает, и оба (одновременно) вместе то делают. Согласие (взаимность) благ и истин подобно согласию (взаимности) между волей и рассудком. Ибо, что воля желает и любит, то рассудок думает и подтверждает, и наоборот. Что эти двое (эти пары) так похожи между собою, так это потому, что блага (добро, блаженства) составляют собой волю, тогда как истины составляют собой рассудок. Что именно в таком состоянии ума (единстве рассудка и воли) состоят все те, кто веден (руководим) Господом чрез посредие (под водительством) блага (добра, блаженства), можно усмотреть из того, что уже было сказано чуть выше (п. 8701).

8703.

Что я посоветую тебе, и будет Бог с тобою. Что этим означается – что согласие это, также, исходит от Божественного Я, очевидно из значения выражения "что я посоветую", когда оно относится к Божественному благу (доброе, блаженству), которое представлено в лице Иофора, и означающего собой, тогда, определение (решение, действие) от Божественного Я, как от своего начала (истока); и из значения выражения "Бог будет с тобою", представляющего собой, также, происхождение от Божественного Я. Но происхождение от Божественного Я, означенное под словом "посоветую", относится к Божественному Благу (Добру, Блаженству), представленному в лице Иофора; тогда как происхождение от Божественного Я, означенное под выражением "Бог с тобою", относится к Божественной Истине, представленной в лице Моисея.

8704.

Пред Богом за народ стой (будь посредником). Что этим означиваются истины, исходящие непосредственно от Господа (первое начало), очевидно из значения выражения "стой за народ пред Богом", когда это сказано о Божественной Истине, представленной в лице Моисея, и означающего собой близость к Господу, ибо она есть исходящей

непосредственно (прямо) от Него. Что именно в этом и состоит смысл этих слов, станет вполне очевидно из того, что, теперь, здесь последует далее.

8705.

И передавай слова (вверяй дела) Богу. Что этим означаетсся наитие (нисхождение, обретение) истин чрез посредничество и заступничество (второе начало), очевидно из значения выражения "передавать слова (вверяй дела) Богу", когда это сказано в адрес Божественной Истины, и представляющего собой, тогда, посредничество и заступничество (поручительство и ходатайство) пред Божественным Я, ибо тот, кто посредничает и заступает (поручается и ходатайствует), передает (предоставляет) вопрос (дело) Тому, Кто оказывает (предоставляет) помощь. Посредничество и заступничество свойственно Божественной Истине потому, что Она есть наиболее близкой (по своему духу) к Божественному Благу, которое, по сути, и есть Самим Господом. Что Божественная Истина есть суть ближайшей к Божественному Благу, которое есть суть Сам Господь, так это потому, что Она исходит непосредственно от Него. Так как, здесь, подвернулся случай, то, теперь, тут будет сказано о том, что и как должно понимать под посредничеством и ходатайством Господа. Те люди, которые полагают (считают, веруют), что есть неких три лица, которые являются Божественными, и которые, вместе, именуется Едино Одним Богом, по буквальному смыслу Слова, не могут иметь (получить, обрести) о посредничестве и заступничестве иного представления, кроме, как того, что Господь сидит одесную (по правую руку) от Отца Своего, говорит с Ним, как человек с человеком (как мужчина с женщиной), передает (доводит) Отцу моления людей и просит, чтобы Тот, ради Него, ибо Он за человеческий род пострадал на кресте, защитил (спас) и помиловал их. Ибо таковой видится идея заступничества и посредничества, которую каждый простой человек может вывести из буквального смысла Божиего Слова. [2] Но, да будет известно, что буквальный смысл Слова писан в соответствии с пониманием (постижением) простых людей по той причине, чтобы они (хотя бы по своему) могли бы быть введены во внутренние истины. Ибо люди простые не могут получить (обрести) какого-либо иного представления о небесном царстве, кроме, как по подобию с земным царством; а об Отце, никакого иного представления, кроме, как о Царе на земле; а о Господе, никакого иного представления, кроме, как о сыне Царя, который является наследником Его царства. Что люди простые обретают именно такие идеи, вполне очевидно по представлениям самих апостолов Господа о Его царстве. Ибо, сначала, они почитали (думали, верили), как и все остальные евреи (иудеи), что Господь, как Мессия, будет величайшим царем на земле, и поднимет их на вершину славы над всеми племенами (нациями) и народами по всему земному шару. Но когда они услышали от Самого Господа, что Царство Его не на земле, а в небесах; то и тогда, они не могли подумать чего-либо иного, кроме того, что царство Его в небесах будет, также, подобным царству на земле. Кроме того, Иаков и Иоанн, просили Его, чтобы, в Его царстве, один мог воссесть справа от Него, а другой – слева от Него; так же, как и остальные апостолы, которые хотели стать наивеличайшими в том царстве, негодовали (возмутились) и спорили между собой, кто из них должен быть, там, более великим. А так как такие идеи прилипчивы и не могут быть искоренены, то Господь, затем, им сказал: "и сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых" (от Марка 10:37, 41; от Луки 22:24, 30; Мф. 19:28). Но и тогда они не поняли, что Господь имел в виду под "двенадцатью престолами" и под "двенадцатью коленами (родами, племенами)" и под

словом "суд (судить)". [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть качество идеи (представлений), и начало (исток) ее (их), что касается посредничества и заступничества Господа пред Отцом. Но всяк, кто знает (понимает) внутренний смысл Слова, имеет (получает, обретает) совершенно иное понятие (идею, представление) о Господнем посредничестве и Его заступничестве. А именно: что Он заступает не как сын царствующего отца на земле, но как Господь (Властелин) Вселенной пред Самим Собой, итак, как Бог Сам (в Себе); ибо Отец и Он (Сын) – это не двое, но Едино Один Бог (не два лица, но Едино Одно), как Сам Он тому и учит у Иоанна (Ин. 14:8-11). Что Он именуется "Посредником" и "Заступником (Ходатаем, Покровителем)", так это потому, что под словом "Сын" означиваются Божественные Истины, тогда как под словом "Отец" – Божественные Блага (п. 2803, 2813, 3704). А, что посредничество осуществляется чрез Божественные Истины, так это потому, что посредством Божественных Истин дается доступ к Божественному Благу. Ибо к Божественному Благу приблизиться никак нельзя, так как Оно подобно огню земного солнца. И лишь Божественная Истина, так как Она подобна исходящему от солнца свету, дающему видение (понимание) человеку, обретшему веру, предоставляет переход (приспособление, умерение, переход от Бесконечного к конечному) и доступ (п. 8644). Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что понимается под посредничеством и заступничеством. Далее же, будет сказано о том, почему (из-за чего) Господь, являющийся Самим Божественным Благом и Самим Солнцем Небес, именуется еще и "Посредником и Заступником пред Отцом". [4] Когда Господь пребывал в нашем мире, то, прежде, чем Он был полностью прославлен (прежде, чем Он стал Божественным Благом), Он был Самой Божественной Истиной. Именно поэтому, в то время, когда Он был на земле, Он и был поименован Посредником и Ходатаем (Просителем) пред Отцом, то есть, (отражением соединения и умерения восприятия человека) пред Самим Божественным Благом (Ин. 14:16, 17; 17:9, 15, 17). Но уже, после того, как Он прославился, что касается Своего Божественного Человека, Он продолжал именовался "Посредником и Покровителем (Заступником, Защитником)" по той причине, что никто из людей в своих мыслях не может иначе представить Божественное Я (Вселенной), кроме, как чрез представление в себе (в рассудке) идеи Божественного Человека (исполненного Благом), не говоря уже о том, чтобы кто-либо смог бы представить то, как это он сам может быть соединен любовью с Самим Божественным Я (Вселенной) без посредства какой-либо идеи о Нем (как о Человеке). Если кто-либо будет думать (представлять) о Божественном Я (Вселенной) без (представительной) идеи (мысли, образа) о Божественном Человеке, то он будет думать, тогда, о Нем совершенно неопределенно, а неопределенная идея (мысль) идеей (мыслью) не является (пуста, что ни о чем, что идея пустоты). Также, если кто-либо будет мыслить (выводить, воспринимать) идею о Божественном Я (Вселенной), как о видимой Вселенной без конца и края, или с концом (краем) сокрытым (неведомо где), итак, мыслить идеей, которая совпадает (соединяется, сочетается) с идеей поклонников (культы) природы, или, которая совпадает с их идеей (понятием) о самой природе, то, таким образом, он, также, будет думать чрез идеи неопределенности (пустоты, отсутствия Блага). Из этого, теперь, и очевидно, что при таких идеях (понятиях, представлениях) никогда не будет какого-либо соединения (сочетания, связи) с Божественным Я ни чрез веру, ни чрез любовь. (Для человеческого понимания, восприятия) всякое сочетание (связь, соединение) требует определенности (определения, конкретики) объекта сочетания (связи), качество же соединения устанавливается в соответствии (согласно) с качеством того объекта. Именно

по этой причине, Божественный Человек (Иисус Христос), в отношении Божественного Я (Господа Вселенной), здесь, и именуется "Посредником" и "Заступником (Покровителем)", хотя на деле, Он посредничает и ходатайствует Сам пред Собою (Сам в Себе). Что Божественное Я (Вселенной) не может быть воспринято (понято, постигнуто, представлено, определено, осмыслено) в форме какой-либо из человеческих идей (представлений, представительностей), вполне очевидно из слов Самого Господа, прописанных у Иоанна: никто никогда не видел Бога; и только родившийся в лоне (в груди, за пазухой, в сердце) Отца, Единородный (единственно рожденный) Сын, Он явил Его (вне, нам) (Иоанна 1:18). И еще, у него: вы же и гласа Отца не слышали, и вида Его не видели (Иоанна 5:37). [5] Тем не менее, что примечательно, всяк, кто думает о Боге от себя или от плоти (судит по себе или по природе), думают о Нем все равно неопределенно, то есть, без какой-либо подлинно определяющей идеи (представления); тогда как всяк, кто думает о Боге не от себя, и не от плоти, но от духа (духовно), тот думает (мыслит) о Нем определенно (конкретно), то есть, видит (представляет) Его в себе, как Господа в человеческом виде (лице, облике, в образе Божественного Человека). В сходной манере, об Иегове или Божественном Я (Вселенной) думают (мыслят) и ангелы в небесах. В сходной манере, Его видели и мудрецы древности, которым, когда к ним являлось (нисходило) Божественное Я, Оно виделось им в облике Божественного Человека; ибо Божественное Я (Вселенной), проходя чрез небеса (совершая умерение, запредельный переход от Бесконечного к конечному), облекается в форму Божественного Человека. Причина этого состоит в том, что и сами небеса представляют собой (образованы в форме) Большого Человека, как это было показано в конце многих предыдущих глав. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковы есть суть качества понимания (понятий, идей, представлений) рассудка мирского (человека), а каковы есть суть качества понимания (понятий, идей, представлений) рассудка (человека) небесного. А именно: что всяк, рассуждающий по понятиям (идеям, представлениям) рассудка, рожденным от мира, удаляет от себя идею (отбрасывает всякую мысль) о человечности (гуманности) людей (о Божественном происхождении человека); а, следовательно, отвергает связь и посредничество между умами людей и Божественным Я (Вселенским Разумом, Господом); отчего люди такого рода и ввергают свой рассудок в густую тьму (темень, полный мрак). Тогда как, всяк, рассуждающий по понятиям (идеям, представлениям) рассудка, рожденным от (сошедшим с) небес, обретают идею пребывания Божественного Я внутренне во всяком и каждом человеке (о Божественном происхождении человека); и, в такой манере, принимают Господа (Иисуса Христа), как Посредника (между людьми и Богом), Вводящего их сознание в высший свет (их рассудок в высшее понимание).

8706.

А ты научай их уставам и законам. Что этим означивается – что (из первого начала) от истин, непосредственно (прямо) исходящих от Господа, образуются внешние и внутренние блага и истины церкви (второе начало), очевидно из представления образа Моисея, о котором, здесь, сказано, что это он должен научать (наставлять) людей, и означивающего собой истины непосредственно (прямо) исходящие от Господа (п. 7010, 7382); из значения слова "уставы", представляющего собой блага и истины церкви внешние (п. 3382, 8362); и из значения слова "законы", представляющего собой блага и истины церкви внутренние (п. 8695).

8707.

И возвещай им о познании пути, по которому они должны идти. Что этим означивается – что от истин церкви (духовности) образуется свет понимания (в рассудке), а оттуда и духовная жизнь, очевидно из значения слова "путь", представляющего собой вхождение в понимание истин (в подлинную рассудочность) (п. 627, 2333), и, здесь, это в понимание самой внутренней степени (высшей рассудочности), ибо сказано о понимании (рассудочности) человека Духовной церкви, происходящей от истин, наитствующих (нисходящих) непосредственно от Господа, которое не состоит в восприятии каких-либо истин (мыслей), но в ощущении внутреннего света, который дает (образует) способность к пониманию (рассудительности). С этим светом дело обстоит точно так, как и со светом для глаз (телесных). Ибо для того, чтобы глаза (очи) могли бы нормально видеть объекты (вещи, предметы), вокруг должен существовать свет, от которого устанавливается (происходит) общая видимость (фоновое, общее освещение). В этом свете глаз видит и различает объекты (вещи, предметы), поражается их красотой и наслаждается (восторгается) согласием (соответствием) их с высшим (Божественным) порядком. Подобное же происходит и с видением внутреннего (третьего) глаза, которое есть (именуется) пониманием рассудка (рассудительностью человека). Ибо для того, чтобы рассудком можно было видеть (понимать, представлять), в него, также, должен входить духовный свет, от которого исходило бы общее (фоновое) освещение, благодаря которому в рассудке устанавливалась (происходила) бы видимость (различимость) объектов (вещей, предметов), составляющих собой рассудительность и мудрость. Именно этот общий свет и сотворяется Божественными Истинами, исходящими непосредственно (прямо) от Господа (п. 8644). Объекты (вещи, предметы), пребывающие (представленные) в этом свете, поражают своей красотой и приносят наслаждения (восторг) тогда, когда они согласны (состоят в соответствии, в гармонии) с собственными ощущениями (эталоном) блага (добра, блаженства), присущими воспринимающему их человеку. Очевидно это и из значения выражения "путь, по которому они должны идти", представляющего собой свет (понимание), при котором (с которым) они должны следовать по жизни. Что, во внутреннем смысле, под словом "идти (ходить, двигаться)" означивается жизнь, можно усмотреть по п. 3335, 4882, 5493, 5605, 8417, 8420.

8708.

И дела, которые они должны делать. Что этим означивается – и дела веры (вера в действии), очевидно из значения выражения "дела, которые они должны делать", представляющего собой действия (дела и деяния); и, здесь, это дела и деяния, совершаемые от света понимания (в рассудке), а, в такой манере, совершаемые согласно истинам веры. Ибо свет понимания (в рассудке) и есть суть верой от Господа (как было сказано выше, в п. 8707). Насколько человек начинает совершать (воспринимать, получать, обретать, усваивать) блага согласно с истинами веры, настолько же он становится вхож в духовный свет (духовное понимание, видение), и настолько же он поднимается в Небеса. Но прием (получение, усвоение, обретение) истин веры одним только лишь признанием их (утверждением словами) не происходит (не осуществляется), ибо признание (утверждение, укрепление) это должно быть соединено (стать едино одно) с жизнью (быть утверждено вместе с тем и жизнью); итак, стать признанием их в действии



(быть от двух начал, истоков). Именно эта форма восприятия (усвоения, обретения) истин веры и понимается под выражением "и дела, которые они должны делать".

8709.

И высмотри из всего народа. Что этим означивается избрание (отбор, выделение, уяснение) истин, освящающих деяния (для служения другим), очевидно из значения слова "увидеть (высмотреть)", представляющего собой, здесь, выбор (выделение, различение); и из значения слова "народ", представляющего собой истины (п. 1259, 1260, 3581, 4619). И, здесь, это истины, избираемые в помощь (услужение, содействие) истинам, исходящим непосредственно (прямо) от Божественного Я, которые представлены в лице Моисея (п. 7010). Ибо князья (принцы, первенцы), которых он должен был выбрать из народа, должны были быть введены в услужение ему (стать слугами, помощниками в управлении, министрами). Что под словом "князья (принцы, первенцы)" означиваются истины, можно будет усмотреть ниже (далее).

8710.

Мужей (мужчин, людей) наиболее ревностных (усердных) и боящихся Бога. Что этим означивается – с которыми могли бы быть соединены Божественные блага, очевидно из значения выражения "мужи (мужчины, люди) ревностные (усердные)", представляющего собой всех тех, кто обрел (имеет) силу от того блага (добра, блаженства), что пребывает в истинах; ибо под словом "муж (мужчина, человек)" означиваются истины (п. 3134, 5502), тогда как под словом "ревность (усердие)" – исходящие (вытекающие) оттуда силы. Более того, на языке оригинала (на библейском иврите) слово "сила" означивается посредством того же слова, что и, здесь, слово "ревность (усердие)". Что под этим выражением означивается сила, исходящая от истин, в которых пребывает благо (добро, блаженство), так это потому, что о людях тех, также, добавлено "и боящиеся Бога". А под выражением "Бога боящиеся" означиваются все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) от Божественного Я. Ибо под выражением "страх Божий" означивается поклонение, исходящее от благ (добра, блаженств) веры и от благ (добра, блаженств) милосердия (любви) (п. 2826, 5459).

8711.

Мужей истины (праведных) и ненавидящих корысть (наживу, навар, неправедные богатства). Что этим означиваются истины, которые чисты и без примесей (без жадности) каких-либо мирских целей, очевидно из значения выражения "мужи истины (праведные)", представляющего собой чистые (абсолютные) истины. Что под выражением "мужи истины (праведные)" означиваются чистые (абсолютные) истины, так это потому, что под словом "мужи (мужчины, люди)" означиваются истины (п. 3134, 5502), а под словом "истины" – вера (п. 3121). Откуда и следует, что под выражением "мужи истины" означиваются истины веры, но самые, наичистейшие (святые) из них. Очевидно это и из значения выражения "ненавидеть корысть (наживу, навар, неправедные богатства)", представляющего собой отвращение к убеждениям (толкованиям, мнениям), рожденным от лжи (фальши) и зла. Ибо под словом "ненавидеть" означивается отвращение, а под словом "корысть (нажива, навар, неправедные богатства) – лжи (фальши) и зла, которые убеждают (проникают в уверенность, становятся убеждениями) и уводят прочь от подлинных истин и благ. Под словом "корысть (нажива, навар, неправедные богатства)", в

общем, означаются все лжи (фальши), рожденные от зла, которые переворачивают (извращают) суждения ума. А так как последние пребывают в тех людях, которые состоят в мирских целях, то поэтому, под "теми, кто ненавидит корысть (наживу, навар, неправедные богатства)" означаются уже те, кто пребывает вне мирских целей (пребывают в Божественных устремлениях). Что под словом "корысть (нажива, навар, неправедные богатства)" означаются всевозможные лжи (фальши), рожденные от зла, которые извращают суждения ума и уводят человека от истин и благ (добра, блаженств), может быть усмотрено всяким, кто отражает вещи (думает) из рассудительности. Именно, в этом смысле, слово "корысть (нажива, навар, неправедные богатства)" и подразумевается в Слове во многих местах. И это таких, как: у Исаяи (Ис. 33:15; 56:11; 57:17); у Иеремии (Иер. 6:13; 8:10; 22:17); у Иезекииля (Иез. 22:27; 33:31) и у Давида (Пс. 119:36).

8712.

И поставь их князьями (принцами, первенцами) над тысячами. Что этим означаются те первородные (изначальные) истины (принципы), которые состоят в первой степени (небесные), следующей непосредственно за истинами, исходящими от Божественного Я, очевидно из значения слова "князья (принцы, первенцы)", представляющего собой первородные (изначальные, первичные, подлинные) истины (понятия вещей) (п. 1482, 2089, 5044). И, здесь, это истины (первенцы), рожденные от блага (добра, блаженства), ибо князья (принцы) эти были при Моисее, под которым представлены истины Божественного Я, исходящие от Божественного Блага (Добра, Блаженства), то есть, от Господа. Очевидно это и из значения слова "тысячи", представляющего собой всех тех, кто находится на первой ступени (состоит в первой степени) рассудительности. Ибо под словом "тысячи" подразумевается некое большое множество людей, а, в абстрактном смысле, множество ощущений и вещей (истин) в изобилии, так же, как и место, где имеется (состояние духа, в котором накоплено) это множество ощущений и вещей (истин), итак, все те, кто за счет этого множества (изобилия), состоит в большей степени достоинства, чем те, у кого этих ощущений и вещей (истин) немного. Что под этим словом представлены те ощущения и вещи (истины), а также, люди (духи), которые пребывают в первой (высшей) степени от них, так это потому, что пребывающие на более низшей ступени (в более меньшей степени), представлены в лице принцев (князей, глав, начальников) сотен, пяти десятков и десятков. Что, во внутреннем смысле, под словом "тысяча" означается не число тысяча, но множество людей или ощущений и вещей (истин, исходящих от блага) в изобилии, можно усмотреть по п. 2575.

8713.

Князьями над сотнями. Что этим означаются первородные (изначальные) истины (принципы), которые состоят во второй степени (духовные), очевидно из значения слова "князья (принцы, первенцы, главы)", представляющего собой первородные (изначальные) истины (принципы) (п. 8712); и из значения слова "сотни", представляющего собой многих людей или множество ощущений и вещей (истин, исходящих от благ); но это во второй степени, ибо под словом "тысяча" означаются все те, кто пребывает в первой степени (небесной). Что под словом "сотня" означается большое множество, можно усмотреть по п. 4400.

8714.

Князьями над пятью десятками. Что этим означаются первородные (изначальные) истины (принципы) промежуточные (посреднические, связующие), очевидно из значения слова "князья (принцы, первенцы, вожди)", представляющего собой первородные (изначальные) истины (принципы) (как уже было сказано выше, в п. 8712, 8713); и из значения слова "пятьдесят (пять десятков)", представляющего собой промежуточные (посреднические, связующие) истины (ощущения и вещи). А именно: истины, занимающие промежуточное (связующее) место между истинами, исходящими от блага (добра, блаженства), находящимися на второй ступени (во второй степени), и теми истинами, которые находятся на третьей ступени (в третьей степени), и которые означаются под выражениями "князья над сотнями" и "князья над десятками". Что под словом (числом) "пятьдесят (пять десятков)" означаются истины (ощущения и вещи) промежуточные (посреднические, связующие), так это потому, что под словом "пятьдесят (пять десятков)" означает не так много, но и не так мало (для Божественных остатков, для полноты и достаточности их), подобно тому, как это понимается и под числом "пять". Что под этим числом означается много, можно усмотреть по п. 5708, 5956; а, что под ним означается мало – по п. 4638, 5291. Откуда, теперь, и следует, что когда слово "пятьдесят (пять десятков)" именуется в ряду с числами "сто" и "десять", то под этим числом означаются истины (ощущения и вещи) промежуточные (срединные, посреднические, связующие). Промежуточные (посреднические, связующие) истины (ощущения и вещи) – это есть суть такие, которые исходят (начинаются) от одних и подходят к другим (заканчиваются у других); итак, находятся между ступенями (степенями) предшествующей и последующей, причиняя их сочетание (служба их соединению).

8715.

И князьями над десятками. Что этим означаются первородные (изначальные) истины (принципы), находящиеся на третьем месте (природно-чувственные), очевидно из значения слова "князья (принцы, первенцы, вожди)", представляющего собой первородные (изначальные) истины (принципы) (как уже было показано выше); и из значения слова "десятки", представляющего собой многих людей или множество ощущений и вещей (истин, исходящих от благ), но в меньшей степени, чем это понимается под словом "сотни". Что под словом "десятки" или "десять", также, означаются определенные уровни множеств (степени, ступени), можно усмотреть по п. 3107, 4638. Установление князей (принцев, первенцев, вождей) по порядку над тысячами, сотнями и десятками, будучи абстрагированным (отвлеченным) от значения конкретного числа, представляет собой разделение сомножеств разнородных человеческих ощущений и вещей на ощущения и вещи, находящиеся в первой степени, во второй и в третьей (в отношении нисхождения от Божественных ощущений). И это подобно тому, как разделяются они и в других отрывках из Слова. Как это, к примеру, в притче, где сказано о слуге, который был "должен десять тысяч талантов" господину (Господу) своему, тогда как товарищ его (также слуга) был "должен ему сто динаров (пенсов)" (Мф. 18:24, 28). И там, где сказано о "царе, готовящемся вести войну с другим царем": не сядет ли он прежде держать совет, сможет ли он с десятью тысячами встретиться с тем, кто идет с двадцатью тысячами" (Луки 14:31). Так же, как и у Иоанна: и увидел я Ангела, сошедшего с небес... Он ухватил (урезонил) дракона... и связал (сковал) его на тысячу лет, и бросил его в

пропасть (низверг в бездну)... чтобы он больше не изводил племена (нации), пока не истечет тысяча лет... Остальные из умерших не оживут (не воскреснут), пока не завершится тысяча лет... Это – первое воскресение (Откр. 20:1-3, 5, 7). Здесь, под словом "тысяча" не означает тысяча, как число, но множество истин высшей (небесной) степени. В подобной манере, сказано и у Моисея: к тем, которые любят Его, Иегова милостив и в тысячном поколении (Исх. 20:5, 6; Втор. 5:9, 10; 7:9); и у Иеремии (Иер. 32:18). И у Давида: слово, которое Он заповедал (повелел) в тысячу родов (поколений) (Пс. 105:8). И еще, у него же: тысяча падет подле тебя по одну сторону, и мириад (десять тысяч) одесную (по правую руку) от тебя; но к тебе и не приблизится (а тебя зло, даже, не коснется) (Пс. 91:7) И еще: колесниц Божиих (боевых) два мириада (двадцать тысяч), и тысячи (колесниц) мирных (Пс. 68:17). И еще: да будут стада (быки) наши тысячами, а отары (овны) десятками тысяч на улицах наших (Пс. 144:13). И еще: тысяча лет в глазах (в очах) Твоих, как день тот вчерашний (Пс. 90:4). Подобные разделения подразумеваются и тогда, когда упоминаются числа "десять (десяток)" и "сто (сотня)", ибо меньшие числа, по подобию, означают то же самое, что и большие, полученные путем умножения на само себя (п. 5291, 5335, 5708, 7973). Что под словами "сотня (сто)", а также, "десяток (десять)" означаются множества истин (их степени), можно усмотреть по п. 3107, 4400, 4638.

8716.

И пусть они судят народ во всякое время. Что этим означает – и, в такой манере, их расположение (выстраивание, установление в порядок) установится в вечность, очевидно из значения слова "судить", представляющего собой расположение (приведение, установление в порядок) истин (о котором уже говорилось ранее, в п. 8685); и из значения выражения "во всякое время", представляющего собой бытие в вечность.

8717.

И пусть будет так, что каждое великое слово (сложное дело) приносят тебе. Что этим означает – что все и каждое из подлинных ощущений, явлений и вещей, в своем порядке, исходят от истин Божественного Я, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины, непосредственно исходящие от Божественного Я (п. 7010, 7382). Что они исходят (берут свое начало) именно от Божественных истин, означает под выражением "пусть будет так, что каждое великое слово (сложное дело) приносят (доводят, доносят) тебе". По буквальному смыслу этих слов, кажется, что все и каждое из ощущений, явлений и вещей должны быть приведены к Божественной истине. Но, так как все они исходят от Господа чрез истины, исходящие от Него, ибо все и вся живут (являются живыми) лишь от Него, то поэтому, во внутреннем смысле, под этим выражением означает не приведение к истинам, но исхождение от них. И дело, здесь, обстоит точно так, как это обстоит с наитиями (проникновениями, нисхождениями, излияниями) свыше (п. 3721, 5119, 5259, 5779, 6322). А именно: что Божественные наития (проникновения, нисхождения, излияния) исходят не от внешних ощущений и вещей в ощущения и вещи внутренние, но от внутренних во внешние. Причина же этого состоит в том, что все внешние ощущения и вещи являются лишь формой, образуемой (формируемой) для услужения ощущениям и вещам внутренним, итак, как причина инструментальная (исполняющая, служащая, вспомогательная) в отношении причин первородных (первичных, изначальных, главных, принципиальных); а причины, означенные первыми, без последних, что мертвые (не имеющие жизни). Отсюда, теперь, и

очевидно, что, во внутреннем смысле, ощущения и вещи есть таковыми, каковыми они есть в себе (есть по внутренней сути), а не такими, какими они кажутся (видятся) в буквальном смысле. [2] Ощущения и вещи, каковыми они есть в себе (их Таковость, Божественность), это и есть то, что чрез истины, исходящие от Божественного Я, Господом направляется царствовать во всем и вся (Господь чрез истины, исходящие от Него, управляет и ведает всеми, какие только есть, ощущениями, явлениями и вещами вплоть до самых крайних единичных вещей, мелочей и деталей в них). Но управление это не такое, как управление какого-либо царя в нашем мире, но таково, каким есть управление (ведение, направление) Бога (Всевышнего) в Небесах и во Вселенной. Царь, царствуя в нашем мире, заботится обо всем в его царстве только в общем, а о частностях, в царстве, заботятся его князья и офицеры (управляющие и слуги). Но все происходит иначе, у Господа (Бога), ибо Бог видит и знает все от вечности, а потому, провидит и обеспечивает все в вечность, и от Себя (по Себе) содержит все в Своем порядке. Из этого, теперь, и очевидно, что Господь заботится не только, в общем (и целом), но и в частностях и мелочах (в конкретном и индивидуальном), во всем и везде, а не так, как цари в нашем мире. Расположение (установление, приведение) всего в Его (Божественный) порядок происходит чрез истины, исходящие от Него непосредственно (прямо), а также, чрез истины, идущие опосредствовано (окольными, непрямыми путями), итак, нисходящими чрез посредников (чрез других, чрез помощников), состоящих в Небесах (в небесных состояниях духа). При этом, расположения (установления, приведения) в порядок, исходящие опосредствовано (умеряющими, приспособляющими, непрямыми путями) чрез Небеса, также, производятся от истин, непосредственно исходящих от Него; ибо все, что приходит (наитствует, проникает, изливается) с Небес, проходит чрез Небеса, исходя от Него. Что именно так все и есть, ангелы, живущие в Небесах, не только знают об этом, но, также, и ощущают (воспринимают) в себе (внутренне). Что Божественное расположение (установление, приведение) в порядок, а другими словами, Провидение Господне, действует во всяком и каждом из ощущений, явлений и вещей, начиная от наиболее общих и заканчивая наималейшими из них (и в них), вне зависимости от того, насколько бы иначе или по-другому все это виделось (представлялось, казалось) бы человеку, можно усмотреть из всего того, что уже было сказано в п. 4329, 5122, 5904, 6058, 6481-6487, 6490, 6491. [3] Но эти вещи с трудом впадают в идеи (понятия) какого-либо (земного, природного) человека, а еще менее, в какие-либо идеи (понятия, представления) тех людей (духов), которые веруют лишь в себя и ведутся от себя (уверенны в Собственном я, в своем величии и превосходстве над другими). Ибо они, тогда, все то, что у них происходит благополучно (успешно), приписывают себе (своему Собственному я); тогда как все остальное – удаче или шансу (фортуне или случаю); и едва ли что соотносят с Божественным Провидением (действующим в них). Именно таким образом, они и приписывают ощущения и вещи, что происходят с ними, причинам мертвым, но не живым. Бывает, иногда, когда дела оборачиваются счастливо, они (на словах, буквально) говорят, что это от Бога, и даже, то, что нет ничего, чтобы то не исходило бы от Него. Но, при этом, они мало, или едва ли хоть как-нибудь, верят в это в своем сердце (в душе). В подобном же отношении (к Божию Провидению) состоят и все те, кто полагает (считает, верует), что все человеческое процветание (благополучие) состоит в телесных и мирских ощущениях и вещах; то есть, в славе (известности, знатности, почестях) и богатстве (имуществе и деньгах); а оттого, верует и в то, что только они лишь и являются Божественными

благословениями. Именно, поэтому, когда такие видят, как много злых людей состоит в славе и богатстве, тогда как благих (добрых, блаженных) в славе и богатстве – единицы, то они тут же выбрасывают из своего сердца понятие всепроникновенности Божественного Провидения и отрицают (отвергают) его наитие (нисхождение, проникновение) в ощущения и вещи одной отдельной (единичной) личности. Но они не учитывают одного, что Божественное благословение (процветание, благополучие) направлено, главным образом, на состояние счастья (и пребывание человеческого духа) в вечности; то есть, что Господь, что касается тех ощущений и вещей, которые есть непродолжительными (временными, во времени), к каким, собственно, и относятся все ощущения и вещи земного нашего мира, относится не иначе, как к средствам лишь вспомогательным для достижения тех ощущений и вещей, что будут господствовать в вечности. Именно, поэтому, во времени (при нашей жизни в этом мире), Господь и провидит то, что обеспечит обретение благ (добра, блаженств) для тех людей, которые воспринимают (обретают, получают, усваивают) Его Милость; итак, посылает все те ощущения и вещи, которые создадут должный задел для счастья в их будущей (вечной) жизни. Отсюда и очевидно, что богатства и слава (деньги и звания, чины) даются лишь тем, кому они (в вечность) не причинят вреда; тогда как тем, кому они могут нанести непоправимый вред (ущерб), они не даются. Тем не менее, этим последним, во времени (при жизни в нашем мире), вместо почестей и богатств (вместо званий и денег) Он дает (предоставляет) состояния наслаждения (радости, удовольствия) в простых и малых вещах. И это в таких, от которых они могут пребывать в счастье более высшем и совершенном по содержанию, чем оно может достаться владеющим богатствами и почестями (с деньгами и чинами).

8718.

А каждое малое слово (дело простое) пусть судят сами. Что этим означивается – допуская (внешнее) видение единичных (конкретных) и частных ощущений и вещей, и из иных начал (истоков), очевидно из тех вещей (вещих истин), что уже были объяснены чуть выше (п. 8717). А именно: что под приведением (принесением, доведением, донесением, передачей) каждого великого слова Моисею, означивается то, что все и вся подлинные ощущения и вещи, вплоть, даже, до самых последних и единичных, (в своем порядке) исходят от Господа. Из этого, теперь, и следует то, что под выражением "малое слово (простое дело)" повторно сказано то же самое, но в отношении ощущений и вещей частных и единичных (особенных и сингулярных), итак, что и они все исходят от Него. Что (в отношении ощущений и вещей частных и единичных) создается видимость (казательность, впечатление) того, что они исходят из другого начала (истока), можно будет усмотреть из последующих строк.

8719.

И так облегчат ношу тебе, и понесут (разделят) ее с тобою. Что этим означивается – итак, действовать и служить ради (всех) других, очевидно из значения выражения "облегчить ношу тебе", представляющего собой – передать и другим, также; и из значения выражения "понесут с тобою", представляющего собой оказание помощи. Что под этими словами, в такой манере, означиваются содействие и служение (деятельность и обязанности) ради других, так это потому, что Господь сотворяет (создает, делает) чрез Небеса все и каждое из ощущений и вещей непосредственно и опосредствовано (и прямо, и косвенно). Чрез

небеса (через других) Он действует опосредствовано не потому, что Он нуждается в (чьей-то) помощи, но для того, чтобы и ангелы, там, могли бы состоять в содействии и служении (деятельности и обязанности) ради других, а оттого, в жизни и счастье согласно (в соответствии) с исполняемыми ими служениями и целями (пользами). Оттого, также, внешне им и дается видение (впечатление), что они действуют сами от себя, но внутренне дается восприятие (понимание) того, что, тем не менее, все это от Господа. Именно эти вещи, здесь, и означаются под словами "и так облегчат ношу тебе, и понесут (разделят) ее с тобою", сказанными Моисею о князьях, которые должны были "понести на себе" ношу его судейства в малых делах. Что Господь наитствует (проникает, нисходит, изливается, втекает) не только непосредственно (прямо), но и опосредствовано (косвенно, через других), и это не только в первородные (главные, изначальные) истины (принципы), но и в истины (принципы) опосредствованные (промежуточные, через других), а также, в истины (принципы), состоящие в последней (крайней) степени Божиего порядка, можно рассмотреть по п. 6982, 6985, 6996, 7004, 7007.

8720.

Если сделаешь это слово (дело), и Бог повелит тебе. Что этим означает – и когда это будет так (с Божьей помощью), то это будет и от Божественного Я, очевидно из значения выражения "если Бог повелит тебе, и ты сделаешь это слово", представляющего собой – когда это так, то это и от Божественного Я.

8721.

То и ты справишься (устоишь, не изведешься). Что этим означает – то, таким образом, обитель Божия и образуется в них, очевидно из значения выражения "то и ты справишься (устоишь, не изведешься)", представляющего собой обретение обители (вместилища) в тех, кто составляет собой Духовную церковь. Что под этим означает именно это, так это потому, что, если бы Божии истины наитствовали (нисходили, проникали, втекали) только лишь непосредственно (прямо) от Божественного Я, но не наитствовали (не нисходили, не проникали, не втекали) бы опосредствовано (косвенно) через Небеса, то человек Духовной церкви был бы ведом только лишь при посредстве истин, но не был бы ведом через посредство благ (добра, блаженств), как это очевидно из того, что уже было показано выше (п. 8685, 8701). Но, когда человек не будет веден посредством благ (добра, блаженств), то он, тогда, не сможет состоять в Небесах, а, в такой манере, и Сам Господь не сможет иметь обители Своей в нем. Ибо в человеке обитель Божия (Господня) пребывает в благах (добре, блаженствах), присущих человеку, но не в его истинах, лишенных благ (добра, блаженств).

8722.

И народ этот весь, также, на своем месте придет к миру (покою). Что этим означает – что лишь, таким образом, всяк, состоящий в Духовной церкви, и станет пребывать в благе (добре, блаженстве), так же, как и вестись (руководствоваться) благом (добром, блаженством), очевидно из значения слова "народ", представляющего собой всех тех, кто состоит в Духовной церкви; ибо под словом "народ", здесь, означаются сыновья Израилевы, в лице которых представлена Духовная церковь; из значения выражения "прийти на своем месте", представляющего собой духовное состояние, в которое они должны быть введены, и которое есть суть состоянием духовного блага (добра,

блаженства); ибо люди, которые собой составляют Духовную церковь, ведутся посредством (путем) истины к благам (добру, блаженству). И лишь тогда, когда они входят в благо (добро, блаженство), то, тогда, они и приходят на свое место. Что под словом "место" означивается состояние человеческого духа, сказано было в п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381. Очевидно это и из значения слова "мир", представляющего собой благо (добро, блаженство), исходящее от Божественного Я. И это по той причине, что, в наивысшем смысле, под словом "мир (покой, невинность)" означивается Сам Господь. Ибо, составляя само бытие (нутро) счастья (блаженства) у всех тех, кто пребывает в благе, именно блага (добро, блаженства), исходящие от Божественного Я (Господа), и наполняют сердце (дух, душу) всякого человека благом на своем уровне. Пока человек находится в истине, но все еще не в благе (добре, блаженстве), он находится в состоянии тревоги (беспокойства). Но, когда он входит и пребывает в состоянии духовного блага, то он, тогда, входит и находится в состоянии духовного покоя, а, таким образом, в состоянии мира (невинности). Причина этого состоит в том, что злые духи не могут нападать на благого духа (на благо, добро, блаженство), но при первом же его восприятии (соприкосновении) убегают (бросаются) прочь, тогда как на истины они напасть могут. Отсюда, теперь, и следует, что, когда люди пребывают (находятся духом) в состоянии блага (добра, блаженства), они, тогда, собственно и находятся в состоянии мира (покоя, невинности). Именно эти вещи, здесь, и означиваются под выражением "и народ этот весь, также, на своем месте придет к миру (покою)". Что значит быть ведомым Господом при посредстве истин, а, что значит быть ведомым Господом при посредстве благ (добра, блаженств), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 8516, 8539, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701.

8723.

Стихи 24-27. И Моисей послушался голоса отца своего в законе (тестя), и сделал все, что он сказал. И избрал Моисей мужей ревностных из всего Израиля и поставил их главами (начальниками) над народом: князьями над тысячами, князьями над сотнями, князьями над пятью десятками и князьями над десятками. И стали они судить народ во все времена; трудные слова (дела) они приносили Моисею, а всякое малое слово (легкое дело) они судили сами. И Моисей отпустил (провел) своего отца в законе (тестя), и пошел он к себе в свою землю. "И Моисей послушался голоса отца своего в законе (тестя), и сделал все, что он сказал" означивает вступление в действие нового порядка, установленного от Божественного блага (добра, блаженства); "и избрал Моисей мужей ревностных из всего Израиля" означивает – чрез выбор истин, с которыми могло бы быть соединено благо (добро, блаженство), в тех, кто составляет собой Духовную церковь; "и поставил их главами (начальниками) над народом" означивает наитие свыше (проникновение, нисхождение) благ в эти истины; "князьями над тысячами, князьями над сотнями, князьями над пятью десятками и князьями над десятками" означивает – чрез первородные (изначальные, подлинные) истины, которые, в своем последовательном порядке, находятся в подчинении у истин, непосредственно (прямо) исходящих от Божественного Я; "и стали они судить народ во всякое время (во все времена)" означивает – с того момента и в вечность; "трудные слова (дела) они приносили Моисею" означивает посредничество и заступничество (установление второго начала); "а всякое малое слово (легкое дело) они судили сами" означивает – и установление видимости, что в частных и единичных (особенных и конкретных) ощущениях и вещах, возможно наитие из иных



начал (истоков); "и Моисей отпустил (провел) своего отца в законе (тестя)" означает установление состояний духа, приспособленных к восприятию истин Божественного Я; "и пошел он к себе в свою землю" означает – к самому Божественному Я.

8724.

И Моисей послушался голоса отца своего в законе (тестя), и сделал все, что он сказал. Что этим означается вступление в действие нового порядка, установленного от Божественного блага (добра, блаженства), очевидно и без объяснений. Ибо в лице Иофора, тестя Моисеева, представлено Божественное Благо (п. 8643), а в лице Моисея – Божественная Истина, исходящая от Божественного Блага (Добра, Блаженства) (п. 8644). Божественная истина, исходящая от Господа, не совершает (не делает, не сотворяет) ничего от самой себя, но (все совершает) от Божественного блага, которое и есть суть Само Божественное Я. Ибо Божественное благо есть Бытие (Суть, Исток, Причина), тогда как Божественная истина – исходящее оттуда Существование (Форма, Явление, Следствие). Отсюда и очевидно, что, чтобы второе могло бы быть чем-либо, а, следовательно, и совершить (сделать) что-либо, в Существовании (Форме, Явлении, Следствии) должно пребывать Бытие (Суть, Исток, Причина). Когда Господь пребывал в нашем мире, Он был, вначале, Самой Божественной Истиной, Божественным же благом, тогда, в Нем был "Отец". Но, когда Он прославился, то, тогда, Он, что касается Своего Божественного Человека, стал Самим Божественным благом. Именно поэтому, те Божественные истины, которые, после этого, продолжили от Него исходить, стали, тогда, именоваться "Утешителем", или "Духом истины". Всяк, кто познает (уяснит, поймет) эти две тайны, если он будет читать Слово и пребывать в озарении (просветлении) от Господа, может войти в понимание многих вещей (вещих слов), которые Сам Господь говорит об Отце и о Себе, а также, об Утешителе, Духе истины, которые, в ином случае, были бы сокрыты и необъяснимы. И это, к примеру, как в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал: не может Сын ничего сотворить Сам от Себя, если Он не увидит Отца Своего Творящим (как это делает Отец); ибо что Он (Отец) творит (делает), то и Сын сотворит в подобной манере, также... Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так Он и Сыну дает иметь жизнь в Самом Себе (Иоанна 5:19, 26). И еще, у него же: ибо еще не было Духа Святого (Святости), потому что Иисус еще не был прославлен (Ин. 7:39). И еще: ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; но, если Я пойду, то Я Его к вам пошлю... когда же придет Он, Дух Истины, то ...будет говорить не от Себя; но говорить будет только то, что услышит... Он прославит Меня, ибо придет (будет послан, сойдет) от Меня (Иоанна 16:7, 13, 14). Так это и с другими подобными отрывками.

8725.

И избрал Моисей мужей ревностных из всего Израиля. Что этим означается – выбор истин, с которыми могло бы быть соединено благо (добро, блаженство), в тех, кто составляет собой Духовную церковь, очевидно из значения выражения "мужи (люди, мужчины) ревностные", представляющего собой истины, с которыми могут быть соединены блага (добро, блаженства) (п. 8710); и из представления образа Израиля, означающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (о которых уже было сказано ранее в п. 8645). Сказано "выбор истин, с которыми могло бы быть соединено благо (добро, блаженство)", так это потому, что есть такие истины, с которыми соединить блага (добро, блаженства) еще нельзя, а есть такие, с которыми блага (добро, блаженства)

уже соединить можно. Истины, с которыми могут быть соединены блага (добро, блаженства), есть такими истинами, которые подтверждены (поддерживаются) многими другими истинами, так же, как и увязаны (соединяются) со многими другими, включая, даже, и те, которые приносят наслаждения внутреннему зрению (рассудку, пониманию). Таким образом, это такие истины, которые легко входят (проникают, вступают) в устремления (желания, расположения, привязанности), а с тем, понуждают (побуждают) человека (желать и) делать их. Когда это происходит (имеет место), тогда блага (добро, блаженства) и присоединяются к ним. Ибо устремление (желание, расположение) к истинам, а затем, последующее оттуда волеизъявление (делание, совершение) их, преобразует (совершает запредельный переход, обращает) последние в блага (добро, блаженства). Да будет же, теперь, известно еще и то, что блага (добро, блаженства) не соединяются с истинами до тех пор, пока эти истины не будут очищены от лжей (фальшей), которые исходят (рождаются) от зла; так же, как и до тех пор, пока они не будут увязаны со всеми теми подлинными истинами, которые, в возрожденном человеке, были встроены и стали составлять собой его истины веры. Ангелы в небесах, от Господа, ясно видят и четко воспринимают процессы соединения (связи) и очищения истин; из числа людей же, однако, мало кто может прочувствовать (ощутить) или воспринять в себе внутренне что-либо подобное.

8726.

И поставил их главами (начальниками) над народом. Что этим означается наитие (проникновение, нисхождение) благ чрез эти истины в другие (более низшие), очевидно из значения выражения "мужи (люди, мужчины) ревностные", которые, здесь, и подразумеваются под теми, кого он поставил главами (начальниками) над народом, и представляющего собой те истины, с которыми могут быть соединены блага (добро, блаженства) (о которых сказано было чуть выше, в п. 8725); из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие непосредственно (прямо) от Божественного Я (о которых не раз говорилось ранее); и из значения выражения "и поставил их главами (начальниками)", представляющего собой наитие в них, а, тем самым, даяние и введение их в то качество, что необходимо для посредничества между истинами, исходящими непосредственно (прямо) от Божественного Я (Господа), и истинами низших степеней, то есть, для того, чтобы привести чрез них человека церкви к благу (добру, блаженству). Как это должно понимать, можно усмотреть из того, что уже было изложено ранее. А именно: что человек, который будет возрожден духом, поначалу (на первом этапе), ведется при посредстве истин веры; но, затем (на втором этапе), когда он становится возрожденным (совершает переход), он ведется уже при посредстве благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему (п. 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701); что в первом состоянии, а именно, когда он ведется при посредстве истин, Господь наитствует (проникает, нисходит, втекает) в него чрез истины Божественного Я, которые от Него исходят непосредственно (прямо), тогда как во втором состоянии, а именно, когда он ведется при посредстве благ (добра, блаженств), Господь наитствует (проникает, нисходит, втекает) в него и чрез истины, исходящие от Него непосредственно (прямо), и чрез истины, исходящие от Него опосредствовано (чрез других) (п. 8685, 8701); и, что наитие (проникновение, нисхождение, втечение) в него, идущее чрез посредников (помощников), также, исходит от Самого Господа (имеет свое начало в Нем), как и наития непосредственные (прямые) (п. 8717). Именно это, во внутреннем смысле, и понимается

под словами, прописанными в данном стихе. Что посредническое наитие исходит (что второе начало наития, также) от истин Божественного Я, означено под словами "и Моисей поставил их главами (начальниками) над народом".

8727.

Князьями над тысячами, князьями над сотнями, князьями над пятью десятками и князьями над десятками. Что этим означивается – чрез первородные (изначальные, подлинные) истины, которые, в своем последовательном порядке, находятся в подчинении у истин, непосредственно (прямо) исходящих от Божественного Я, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 8712-8715, 8717, 8718, 8722).

8728.

И стали они судить народ во всякое время (во все времена). Что этим означивается – установление такой зависимости с того момента и в вечность, очевидно из значения слова "судить", представляющего собой установление (расположение, приведение) всего в порядок согласно Божественным истинам (п. 8685); а, здесь, это в подчинение и порядок, которые выстраиваются по зависимости. Ибо князья (принцы, главы), которые должны были судить народ, должны были замещать Моисея в малых делах (в мелочах). Под чем, во внутреннем смысле, означивается то, что истины, в своем последовательном порядке, начиная от самых внутренних, и заканчивая самыми внешними, должны всегда подчиняться (соответствовать) истинам, исходящим непосредственно (прямо) от Божественного Я, отчего, и те истины, которыми Господь ведет (управляет) опосредствованно, также, действуют. Но в смысле, касающемся конкретного земного человека, под этими словами означиваются ангелы и ангельские сообщества, также, находящиеся в таком подчинении и зависимости (у Божественных истин). Именно чрез них Господь и действует опосредствованно; итак, ведет (направляет) человека (людей); ибо не ангелы ведут и направляют его на деле истинами, но Господь чрез них (п. 8718, 8719). Что касается этого субъекта (момента, объект чувств и ума), то, да будет известно, что некоторые истины исходят, также, и от (соби) самих ангелов, которые пребывают с человеком. Но, вот, все блага (добро, блаженства) и истины, которые устанавливают (составляют, выстраивают) собой истины веры и милосердия, то есть, образуют новую жизнь в человеке, исходят только лишь от Одного Господа, так же, как они исходят от Него и чрез ангелов. То же самое, можно сказать и о расположении (приведении в порядок) истин, которое действует постоянно (непрерывно), и служит для этой цели. Истины, которые исходят от (соби) самих ангелов, есть более приспособленными к устремлениям (желаниям, расположениям, любовям) человека, но сами по себе благами не являются. Но, тем не менее, и они служат человеку для введения его в блага и истины, которые исходят от Господа. Что под выражением "во всякое время (во все времена)" означивается вечность, очевидно и без объяснений.

8729.

Трудные слова (дела) они приносили Моисею. Что этим означивается посредничество и заступничество (установление таковых и во втором начале), очевидно из всего того, что уже было изложено ранее (в п. 8705). Здесь, сказано, что они "должны приносить (передавать) трудные слова (дела) Моисею", тогда как, там – что "Моисей должен

передавать слова (вверять дела) Богу"; но под обоими выражениями понимается одно и то же.

8730.

А всякое малое слово (легкое дело) они судили сами. Что этим означает установление видимости (казательности) того, что в частных и единичных (особенных и конкретных) ощущениях и вещах, наитие возможно из иных начал (истоков), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 8718), где встречаются точно такие же слова.

8731.

И Моисей отпустил (провел) своего отца в законе (тестя). Что этим означает завершение состояния приспособления человека (духа) к восприятию истин Божественного Я, очевидно из того факта, что это состояние приходит к завершению тогда, когда все ощущения и вещи в человеке приведены в Божественный порядок, то есть, приспособлены; а именно: когда опосредствованные истины в нем входят в подчинение к истинам, исходящим непосредственно от Божественного Я. Это завершение и описывается под тем событием, что Моисей отпустил (провел) своего тестя. Ибо начало этого состояния описано под приходом Иофора к Моисею, и под его пребыванием и разговором с ним, после этого, для этой цели. Причина, по которой такого повеления, чтобы князья были поставлены в своих порядках и судили народ, не было дано Иеговой прежде этого события (прихода Иофора); и, что это было сделано по совету и настоянию Иофора, состояла в том, чтобы вещи истины, изложенные в этой главе, могли бы быть полностью представлены (раскрыты) в своем порядке. Ибо в предыдущей главе, речь шла о первом состоянии духа, в которое входят люди Духовной церкви в ходе возрождения; а именно: когда они ведутся Господом чрез посредство истин. Из первого состояния они переходят в состояние второе, которое состоит в том, что они в нем ведутся Господом уже при посредстве блага (добра, блаженства). Этот поворот (превращение) или мутация (переход, изменение) из одного состояния духа в другое, собственно, и есть тем, что описано в этой главе под прибытием (и пребыванием) Иофора.

8732.

И пошел он к себе в свою землю. Что этим означает – к Божественному Я, очевидно из значения выражения "идти в свою землю", представляющего собой переход к бывшему прежде состоянию, итак, к Божественному Я. Более того, под словом "земля", во внутреннем смысле, означает церковь, а также, Небеса; а оттого, в смысле наивысшем, означает и Само Божественное Я. Что под словом "земля", во внутреннем смысле, означает церковь, а оттого, в такой манере, и Господне Царство в Небесах, можно усмотреть по п. 566, 662, 1066, 1067, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011. Что под словом "земля", в наивысшем смысле, означает Божественное Я (Господа), так это потому, что в лице Иофора представлено Само Божественное Благо, а, таким образом, и Само Божественное Я (Вселенной), возвращение Которого (в Небеса) не может быть, в историческом буквальном смысле, выражено как-либо иначе, кроме чрез выражение "шествие (переход, возвращение) в свою землю". Ибо всякое слово и его значение (знак, символ, событие, знамение), в Божием Слове, приспособляется к представительным истинам так, чтобы вместить в себя и внутреннюю вещь, и, вместе с тем, сохранить верным и собственное (внешнее) значение. Как это, к примеру, есть со

значением слова "земля", которое (в первоначальном, духовном смысле) означает собой церковь по той причине, что те духи и ангелы, которые пребывают в Небесах (и с человеком), не думают о земле (не воспринимают понятие земли), когда человек читает о ней в Слове, но понимают под этим словом (господствующее) духовное состояние людей того рода-племени (нации), что живет в той земле, итак, воспринимают суть той религии (любви к Богу), что распространена там. Именно, поэтому, когда, в Слове, читается слово "земля", то у них, тут же, устанавливается идея (понятие, представление) о церкви той земли; а когда возникает представление о церкви, то, тогда, возникает представление о Господнем царстве, а, следовательно, и о Небесах. А, когда устанавливается идея о Небесах, то у них, также, устанавливается и идея о Божественном Я (о Господе Вселенной). Но, когда (в Слове) речь идет о какой-либо представительной вещи (истине), относящейся к святости (чистоте, невинности) в церкви или в Небесах, то и эта вещь (истина), тогда, может быть представлена, как сотворенной в той "земле (церкви)", итак, быть воспринятой, как частное выражение любви, милосердия, блага (добра, блаженства), веры. Отсюда, теперь, и очевидно, что означается под фразой "и вместе с тем, сохранить верным и собственное (внешнее) значение"; ибо, когда блага (добро, блаженства), принадлежащие либо любви, либо милосердию, представлены (означены, выражены) некими символами, то, тем не менее, в общем, их принадлежность к церкви (духовности) сохраняется. И это по той причине, что эти ощущения и вещи и есть суть сама церковь (духовность), ибо они церковь образуют (делают, сотворяют).

8733.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ЗЕМЛИ ЮПИТЕР. Так как духи земли (планеты) Юпитер, в Большом (Небесном) Человеке, имеют отношение к Воображению (Образному Мышлению) Его Рассудка, то они, поэтому, весьма мало говорят, но очень много думают. И, даже, когда они говорят, то их речь подобна течению (отражению) их мыслей. Ибо она отличается от речи духов с других планет тем, что она выражается больше не в звуке, а, в своего рода, мягком шуме (бормотании, шепоте), который быстро (с желанием) изливается изнутри. Таким образом, как если бы сами мысли у них изливаются (разворачиваются) в речь. Причина этого состоит в том, что они являются родом духов, составляющих собой промежуточное звено между духами духовными и небесными. Ибо духи духовные говорят звучно (звонко), и все свои мысли выводят (облекают) в отдельные слова (понятия) речи. Именно поэтому, для того, чтобы их мысли могли бы быть познаны (поняты), они должны быть собраны из (отдельных, дискретных) слов (понятий, наименований). Но не так это у духов небесных. Ибо то, что составляет их устремления (желания, расположения, любви) изливается (катится) само собой чрез посредие помыслов рассудка, которые, будучи вместе (едино одно), напоминают нечто схожее с волнами, изливающимися (желающимися, отражающимися) и движущимися согласно с состоянием субъекта (момента, объекта чувств и ума).

8734.

Речь духов, в общем, формируется (образуется) из идей (понятий) мысли (рассудка, мышления), которые впадают (проникают, нисходят) в слова в соответствии с полнотой понимания их и глубиной устремления (желания, расположения, любви) к ним. А поскольку, все идеи (и понятия) вещей представляются и передаются, именно таким образом, то духи (в том мире) могут в течение одной минуты выразить больше идей

(понятий), чем человек, в нашем мире, может выразить в течение целого часа. Ибо, там, все идеи вещей (понятий объектов чувств и ума), таковы, каковыми они уже есть в рассудке (в мыслях), а оттого, полностью и открыто (мгновенно) передаются в рассудок (в мысли) другого. За сим, мне и стало ясно, что соединение (сочетание, союз) по уму или по духовной связи (соединение по духу), которое выстраивается чрез милосердие или по взаимной любви, устанавливается тогда, когда один ум (дух, человек) предстает (раскрывается) пред другим умом (духом, человеком) со всеми своими собственными мыслями и желаниями блага ему, сотворяя (вызывая), в такой манере, ответное притяжение к нему. Тогда как, с другой стороны, духовное разъединение (отторжение), которое выстраивается чрез вражду или по ненависти, устанавливается тогда, когда один ум (дух, человек) предстает (раскрывается) пред другим умом (духом, человеком) со всеми своими собственными мыслями и желаниями уничтожения его (причинения зла ему), сотворяя (вызывая), в такой манере, ответное отторжение.

8735.

Кроме того, духи с земли (планеты) Юпитер, пребывавшие (общавшиеся) со мною в течение длительного времени, уведомили меня еще и о том, что на их земле есть люди, которые именуют себя "святыми", и которые под страхом наказания повелевают своим слугам, которых у них весьма много, называть их "господами (владыками)". Они, к тому же, запрещают им поклоняться Господу Вселенной, говоря, что, так как именно они есть посредниками между теми и Господом, то они и донесут (передадут) их мольбы (прошения) Господу Вселенной. Господа же Вселенной, Который является и нашим Господом, они не именуют "Едино Одним Господом", как это делают, там, все остальные, но "Верховным Господом". И это по той причине, что себя они, также, называют господами.

8736.

Эти "святые", которые от слуг своих требуют величать (приветствовать) их не иначе, как господами (владыками), именуют природное солнце лицом Верховного Господа; они почитают (веруют, уверены), что Его (Господня) обитель находится там (на солнце), а потому, они, также, обожествляют солнце (являются солнцепоклонниками). Остальные жители Юпитера испытывают к ним отвращение и не желают иметь какого-либо с ними сообщения и дел. И это по той причине, что они поклоняются солнцу; так же, как и потому, что они именуют себя господами, а слуг своих понуждают поклоняться себе, как богам-посредникам.

8737.

Духи наставления и наказания (о которых говорилось ранее, в п. 7802-7812), к ним, как к другим обитателям (жителям) этой земли, не приходят. И это по той причине, что "святые" не желают того, чтобы им было дано наставление (отвергают его), и от дисциплины (обучения) никак не изменяются (не исправляются). Они негибки (упрямы, неисправимы) потому, что действуют (поступают) согласно своей любви к себе. Духи (наставления и наказания) говорят, что их они узнают (различают) по исходящему от них холоду; и, что они, когда ощущают холод, отходят (удаляются) от них.

8738.

Как-то раз, духами (с Юпитера) мне был показан головной убор, одеваемый теми обитателями их земли, которые именуют себя "святыми": и это была шляпа мрачного (темного) цвета, в виде башни.

8739.

В той другой жизни, такие духи видятся (появляются) справа, сзади, на некоторой высоте, и восседают, там, как идолы; а также, поначалу, окружаются поклоняющимися им слугами, которые, прежде, были при них; но, затем, удерживаемым ими за насмешками. И, что меня более всего удивило, так это то, что их лица, там, сияют точно, как если бы огнем, который видится из-за их уверенности и веры, что они есть святыми, и подобными Господу, Который обитает на солнце. Но, несмотря на этот огненный облик их лиц, сами они холодны и имеют сильное желание согреться. Откуда, теперь, и очевидно, что тот огонь, которым они так сияют, есть как огонь обмана.

8740.

Для того, чтобы согреть себя, они представляют в себе, что они рубят деревья (дрова), но, в то время, когда они их рубят, под этими деревьями (между дровами) ими видятся некие люди, которых они, тогда, как бы пытаются ударить. Это происходит из-за того, что они приписывали себе заслуги; и, так как они приписывали себе и святость, то они, также, вменяли себе и праведность. Всяк же, постоянно делающий это (приписывающий себе заслуги) в нашем мире, в той другой жизни, видит себя рубящим деревья (дрова). И так, как этот случай похож на происходящее с некоторыми людьми (духами) с нашей земли, в отношении которых, исходя из духовного опыта, испытанного на практике, уже говорилось ранее, то ради иллюстрации (прояснения) этого вопроса, и здесь, также, можно привести те слова (из п. 4943). В самой же нижней земле, под (Его) ногами (ступнями), пребывают, также, и все те, кто положил лишь себе (своему Собственному я) заслугу за исполненные добрые дела и деяния. Многие из них, видят себя, там, рубящими лес (деревья), или дрова (лесорубами, дровосеками). Место, там, довольно холодное, и им кажется, что они сами обретают для себя тепло своим трудом (вырабатывают своей работой). С этими духами, я также беседовал, и было дано мне, свыше, спросить их, не желают ли они просто выйти из того (холодного) места (в другое). Они же ответили, что они еще не заслужили этого своим трудом. Но, когда это состояние у них проходит, то они оттуда выводятся. Они (несмотря на все, что они думают), также, являются людьми природными (внешними), ибо желание заслужить себе спасение не является у них духовным, и исходит не от Господа, но от их соби (от Собственного я); более того, многие из них считают себя (духовно) выше других, а некоторые из них, по сравнению с собой, даже презирают других. Если такие лица (духи) видят, что они не получают больше радости, чем другие, в той другой жизни, то они возмущаются (негодуют) против Господа. Именно поэтому, когда они рубят дрова (деревья), там, иногда, кажется (видится) под деревом образ Господа, ибо такова сила их негодования. Но, если они вели (в общем) благочестивую жизнь, а, что касается заслуг, пребывали в таком состоянии от невежества, в котором, как известно, пребывает и некое ощущение невинности, то к ним, тогда, приставляются (посылаются) ангелы, кто и помогает им утешиться (утишить гонор Собственного я). Иногда ангелы, даже, появляются (видятся) пред ними, сходя, как бы сверху и слева, в виде овец, отчего, при их виде, первые и получают утешение

(освобождение от заблуждений) (п. 4943). Также, к месту, здесь будет пересмотреть и то, что было сказано в п. 1110.

8741.

Продолжение о духах и жителях земли (планеты) Юпитер можно будет увидеть в конце следующей главы.

8742.

ГЛАВА 19. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. В каждом из нас пребывает внутренний человек и человек внешний. Внутренний человек (внутренняя часть духа) именуется духовным человеком, а внешний человек (внешняя часть духа) – человеком природным. Но, чтобы человек (как дух) мог бы стать возрожденным, в нем должны возродиться оба его человека.

8743.

У человека, который не вошел в возрождение (духа), правит (повелевает, господствует) внешний или природный человек, тогда как внутренний или духовный человек служит ему. Но у человека, который стал возрожденным, правит (повелевает, господствует) внутренний или духовный человек, тогда как его внешний или природный – служит ему. Эта инверсия (этот переворот) не может осуществиться иным путем, кроме, как чрез возрождение от Господа.

8744.

Когда внешний человек не возрожден, он полагает (считает, верует, уверен), что все благо (добро, блаженство) состоит в (телесных) удовольствиях, в мирских богатствах (имуществе, вещах и деньгах), в славе (известности, знатности); и загорается ненавистью и местью супротив всех тех, кто ему в этом противостоит (препятствует). И, тогда, внутренний человек не только соглашается, но, также, выискивает и предоставляет (находит и обосновывает) причины, которые подтверждают и продвигают внешнего в этом (укрепляют и способствуют этому). И именно, таким образом, внутренний человек служит, а внешний – правит (повелевает, господствует).

8745.

Но, когда внешний человек становится возрожденным, то внутренний человек полагает (считает, верует, уверен), что все благо (добро, блаженство) состоит в помышлении и желании блага (добра, блаженства) своему ближнему, тогда как внешний человек – совершать (делать, сотворять) всевозможные блага, состоящие в том, чтобы говорить о людях (ближних) хорошо (добрые слова) и действовать им во благо; и, тогда, уже оба они имеют своей конечной целью пребывание в любви к ближнему своему и в любви к Богу, а не так, как это было прежде (до возрождения) – в любви к себе и в любви к миру. И именно, в этом случае, внешний или природный человек служит, а внутренний или духовный – правит (повелевает, господствует).

8746.

Вначале (первым), Господом возрождается внутренний человек, а затем, Им возрождается человек внешний, ибо последний всегда возрождается при посредстве первого.



Внутренний человек возрождается посредством размышлений (раздумий, осмысления, медитаций) в отношении тех истин (ощущений и вещей), которые составляют собой веру, и путем возжелания их. Но внешний человек возрождается посредством проживания жизни, согласной с истинами веры. Жизнь веры (проживание, воплощение ее истин) – это и есть суть милосердие (любовь) к ближнему.

8747.

Человек, который стал возрожденным, что касается своего внутреннего человека, уже пребывает в Небесах. Он, там, уже есть ангелом наравне с другими ангелами, в среду которых он и приходит после смерти (тела). Там, он может жить жизнью Небес, любить Господа, любить ближнего своего, воспринимать (понимать) истины, вкушать блага (добро, блаженства) и воспринимать (ощущать) наслаждения и радости от них. И именно эти ощущения и вещи и составляют собой счастье (блаженство) вечной жизни.

ИСХОД 19. 1. В третий месяц выхода (исхода) сыновей Израилевых из земли Египетской, в этот день вошли они в пустыню Синайскую. 2. И вышли (отправились) они из Рефидима, и вошли в пустыню Синайскую, и расположились лагерем (табором, станом) в пустыне; и расположился, там, Израиль вблизи (недалеко) от горы. 3. И Моисей взошел (поднялся) к Богу, и воззвал к нему Иегова (Господь) с горы, и сказал: так скажи дому Иакову и объяви (прореки) сыновьям Израилевым: 4. Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я понес вас на крыльях орлиных, и привел вас ко Мне. 5. А ныне, услышьте голос Мой, и, если слышите вы, и будете соблюдать завет Мой, то вы, тогда, будете Моими собственными (Моим достоянием) более всех народов; ибо вся земля Моя: 6. И будете вы у Меня царством священников и святым народом (племенем святости). Эти слова, ты и должен сказать сыновьям Израилевым. 7. И пришел Моисей и созвал старцев (старейшин) из народа, и поставил (изложил) им все эти слова, которые Иегова повелел (заповедал) ему. 8. И все люди ответили вместе, и сказали: все, что сказал Господь, мы сделаем. И пересказал (передал) Моисей слова народа Иегове (Господу). 9. И сказал Иегова Моисею: вот (смотри), Я приду к тебе в густом облаке так, чтобы и народ мог слышать, что Я буду говорить с тобою, и мог бы, также, верить в тебя в вечность; и Моисей изрек (передал) слова от народа Иегове. 10. И сказал Иегова (Господь) Моисею: пойдя к народу и освяти (очисти) их сегодня и завтра, и пусть они вымоют (выстирают) одежды свои. 11. И пусть будут готовы к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. 12. И установи (поставь) границы людям вокруг да около, и скажи: поберегитесь, чтобы вам не подниматься на гору и не прикасаться границ ее; всяк, прикоснувшийся к горе, со смертью умрет: 13. И рукою никто пусть не коснется ее, ибо он будет побит камнями, или выстрелом (стрелою) стрелка он будет пронзен; ни зверь, ни человек, не выживет; лишь, когда протяжно рог (труба) прозвучит, они (пусть) поднимутся на гору. 14. И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли (отстирали) одежды свои. 15. И он сказал народу: готовьтесь к третьему дню, и к женщинам не приближайтесь. 16. И было на третий день так, что при наступлении утра, послышались голоса (гром) и молнии, и явилось густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и все люди, которые были в лагере (таборе, стане), задрожали. 17. И Моисей вывел народ из стана (табора, лагеря) навстречу Богу; и встали они (люди) в нижней части (у подножия) горы. 18. А гора Синай задымилась вся полностью, ибо Иегова (Господь) сошел на нее в огне; и дым от нее исходил (поднимался), как дым из

печи, а вся гора сильно дрожала. 19. И когда голос трубный стал еще громче и зазвучал особо могущественно, Моисей заговорил, а Бог отвечал ему в унисон (голосом). 20. И сошел Иегова (Господь) на гору Синай, на вершину (главу) горы; и призвал Иегова (Господь) Моисея к вершине (к главе) горы, и взошел Моисей. 21. И сказал Иегова Моисею: сойди (вниз), предупреди народ, чтобы они не пытались прорваться чрез барьеры (границы) к Иегове, чтобы увидеть Его, иначе многие из них падут (погибнут). 22. И священники, которые приближаются к Иегове (Господу), пусть, также, освятят себя, чтобы случайно Иегова не сделал брешь в них (не рассердился на них). 23. И Моисей сказал Иегове (Господу), народ не может взойти на гору Синай; ибо Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг (установи границы у) горы и освяти ее. 24. И сказал ему Иегова (Господь): пойди, сойди вниз, и поднимись ты, и Аарон с тобою (вместе); но пусть не попытаются прорваться чрез барьеры (границы) священники и народ, чтобы взойти к Иегове, чтобы случайно Он не сделал брешь в них (не рассердился на них). 25. И сошел Моисей к народу и сказал им.

8748.

СОДЕРЖАНИЕ. Во внутреннем смысле, в том, что теперь, последует далее, речь пойдет об откровении истин Божественного Я, исходящих от Господа чрез Небеса; но, в этой главе, о подготовке (о приуготовлении) к ее получению.

8749.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1, 2. В третий месяц выхода (исхода) сыновей Израилевых из земли Египетской, в этот день вошли они в пустыню Синайскую. И вышли (отправились) они из Рефидима, и вошли в пустыню Синайскую, и расположились лагерем (табором, станом) в пустыне; и расположился, там, Израиль вблизи (недалеко) от горы. "В третий месяц" означает полноту состояния (духа); "выхода (исхода) сыновей Израилевых из земли Египетской" означает – после того, как люди (духи), принадлежавшие к Духовной церкви, были освобождены от наваждений лжами (фальшами); "в этот день" означает – что это было тогда; "они вошли в пустыню Синайскую" означает духовное состояние блага (добра, блаженства), в котором истины веры могут быть имплантированы (встроены, насажены, высеяны); "и вышли (отправились) они из Рефидима" означает неразрывность (непрерывность) жизни и связь с прежним состоянием (духа); "и вошли в пустыню Синайскую" означает состояние блага (добра, блаженства), в котором истины веры могут быть имплантированы (встроены, насажены, высеяны); "и расположились лагерем (табором, станом) в пустыне" означает расположение (выстраивание, приведение в Божественный порядок) в этом состоянии (духа); "и расположился, там, Израиль вблизи (недалеко) от горы" означает расположение (выстраивание, приведение в Божественный порядок) при посредстве Божественного небесного блага (добра, блаженства) у тех, кто принадлежит Духовной церкви.

8750.

В третий месяц. Что этим означается полнота состояния (духа), очевидно из значения слова "месяц", представляющего собой состояние (духа); ибо всевозможные периоды времени, такие, как "дни", "недели", "месяцы" и "годы" означивают собой состояния (человеческого духа) (п. 2788); и из значения слов "три" и "третий", представляющего

собой полноту состояния (исполненность) (п. 1825, 2788, 4495, 5159). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "в третий месяц" означивается вся полнота (завершенность, исполненность) состояния (духа). [2] Теперь же, здесь, должно быть кратко сказано о том, что собой представляет полнота (завершенность, исполненность) состояния (духа). Каждое состояние (человеческого духа) имеет свое начало, свое развитие и свое окончание. Когда состояние достигает своего конца, оно становится полным (завершенным), и такое его качество именуется "полнотой". В той другой жизни, все ощущения и вещи измеряются развитием (продвижением, ходом, прогрессией, течением) состояний и их последовательными изменениями (мутациями, переходами) от начала и до конца, подобно (в противовес) тому, как в нашем мире все измеряется ходом (течением) времени. Что есть такая мера (там), так это потому, что в Небесах нет времени (и нет пространства), но вместо них – состояния (духа). Причина этого состоит в том, что, в той другой жизни, Солнце того мира, Которым является Господь, остается перманентно (постоянно, неизменно) на своем месте, и (по видимости чувств) не видится, как солнце в нашем мире, ни в течении (в ходе, в прогрессии) времени ежедневном, разделяющем (сотворяющим) утро, полдень, вечер и ночь, ни в течении (в ходе, в прогрессии) времени годовом, разделяющем (сотворяющим) весну, лето, осень и зиму. Из всего этого, теперь, и следует, что в Небесах нет состояний времени, но вместо них есть состояния духа. Но, так как в наивнутренней сфере (атмосфере) Небес происходит определенное развитие (ход, течение) согласно (в соответствии) с формой (обликом) Божественного Я Небес, которое не может войти в чье-либо восприятие (и понимание), то отсюда и следует, что согласно (в соответствии) с этим развитием (ходом, течением) и состояния (духа) всех обитателей Небес подвергаются изменениям. И именно от этого, ангелы, там, поочередно, состоят то в благах любви, то в истинах веры, то в неведении, что касается то одного, то другого. И именно по этой причине существует соответствие состояний, там, с состояниями (периодами) времени в нашем мире; а именно: состояний блага (добра, блаженства) любви – с утром, состояний ясности истин веры – с полуднем, и состояний неведения о них – с вечером и ночью. Более того, само тепло, которое исходит от духовного Солнца, есть суть благами (добром, блаженствами) любви, тогда как свет, который исходит от Него, есть суть истинами веры. Откуда, также, следует и то, что существует соответствие между теплом в нашем мире и духовной любовью, которая, по этой причине, именуется "духовной теплотой", так же, как и между светом в нашем мире и верой (истинами веры), которая, по этой причине, именуется "духовным светом (лучами света)". [3] Если говорить, в общем, то в жизни существует два рода состояний духа. А именно: состояния мышления (понимания), которые есть суть состояниями рассудка, и состояния устремлений (желаний, волеизъявлений, расположений, привязанностей), которые есть суть состояниями воли. Состояния мышления (понимания), которые принадлежат рассудку (интеллекту), имеют отношение к истинам, составляющим собой веру. Этого рода состояния просветляются светом, исходящим от Солнца Небес, Которым есть суть Господь (Бог). А, в такой манере, от этого света просветляется и видение (ясность понимания) рассудка у человека. Состояния же устремлений (желаний, волеизъявлений, расположений, привязанностей), которые принадлежат воле, имеют отношение к благам (добру, блаженствам), составляющим собой милосердие (любовь). Принимая (получая) тепло, исходящее от Солнца Небес, Которым есть суть Господь (Бог), этого рода состояния прогреваются им, а от этого тепла прогревается и воля в человеке, которая есть вместилищем его любовей. Из всего этого, теперь, и очевидно, как обстоят дела с

состояниями (человеческого духа) и их изменениями (переходами, переменами), в той другой жизни, и что подразумевается под полнотой состояний (духа), которая означивается под выражением "третий месяц". Под состояниями (духа), о полноте которых, здесь, говорится, подразумевается первый род состояний духа, чрез которые проходят те люди, которые составляют собой Духовную церковь. Что последние проходят чрез два рода (этапа) состояний (духа): первый, когда они ведутся Господом посредством истин, а второй, когда они ведутся Им посредством благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701. Здесь же, имеется в виду полнота (завершенность) первого рода состояний духа, которые были описаны в тех стихах, что излагались чуть выше; теперь же, будет описан (пришел черед описать) второй род состояний (человеческого духа).

8751.

Выхода (исхода) сыновей Израилевых из земли Египетской. Что этим означивается – после того, как люди (духи), принадлежащие к Духовной церкви, были (будут) освобождены от наваждений лжами (фальшами), очевидно из значения выражения "выйти (выход, исход)", представляющего собой освобождение; из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 6426, 6637, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223); и из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой наваждения фальшами (лжами) (п. 7278). Что представляют собой наваждения фальшами (лжами), можно усмотреть по п. 7474; о том же, что все люди (духи), принадлежащие Духовной церкви, были удерживаемы в низших землях до пришествия Самого Господа в наш мир, а с воскресением Его, были Им освобождены, можно усмотреть по п. 6854, 6914, 7035, 7091, 7474, 7878, 7932, 8018, 8054, 8099.

8752.

В этот день. Что этим означивается – что это, тогда, и происходит, очевидно из значения выражения "в этот день", представляющего собой – тогда (то состояние); ибо под словом "день" означивается духовное состояние (п. 23, 487, 488, 493, 2788, 7680). Отсюда, и очевидно, что под выражением "в этот день" означивается – когда состояние (человеческого духа) исполняется (завершается) в своей полноте.

8753.

Они вошли в пустыню Синайскую. Что этим означивается духовное состояние блага (добра, блаженства), в котором могут быть имплантированы (встроены, насажены, высеяны) истины (подлинной) веры, очевидно из значения выражения "пустыня Синайская (Синай)", представляющего собой состояние блага (добра, блаженства), в котором могут быть имплантированы (встроены, насажены, высеяны) истины (подлинной) веры. Под словом "пустыня", здесь, означиваются блага (добро, блаженства), в которые истины еще не были имплантированы (встроены, высеяны, посажены); тогда как под словом "Синай" означиваются сами истины. И это по той причине, что у слова "пустыня" имеется несколько разных значений (п. 3900). В более земном (внешнем) смысле, под ним означивается необитаемое и невозделанное место (бескультурное, едва человеческое, неразвитое состояние духа). Отчего, следовательно, в духовном смысле, под ним означиваются блага (добро, блаженства), в которые еще не были имплантированы

(встроены, насажены, высеяны) истины (подлинной) веры. Ибо блага (добро, блаженства) вне сочетания с истинами есть, как неразвитая (необитаемая) духовность (духовное заустение). Отсюда, и очевидно, что под словом "пустыня" означивается новая (новорожденная) воля (в человеке), которая еще не сформировалась (не укрепились) посредством истин веры (п. 8457). [2] Что касается выражения "гора Синай", то под ним, в наивысшем смысле, означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства); "горы" – суть Божественные блага; тогда как "Синай" – Божественные истины. Во внутреннем же смысле, под этим выражением означиваются истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства); и, здесь, это истины веры, которые должны быть имплантированы (встроены, насажены, высеяны) в блага (добро, блаженства), ибо Закон Божий еще не был обнародован от (с) нее. Что выражение "гора Синай" имеет именно такое значение, так это потому, что Закон был обнародован Господом оттуда, а под словом "Закон" означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного блага, а также, истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства) (п. 6752, 7463, 8695). Именно по этой причине сыновья Израилевы и расположились (табором, лагерем, станом) в пустыне близ той горы; ибо от (с) нее были обнародованы (провозглашены, даны) не только Десять Заповедей, которые именуются "Законом", в наиболее узком смысле этого слова, но, также, и все уставы (установления) церкви, которые содержались в Нем внутренне (духовные законы). Ибо, предствительно, чрез последние были изложены духовные и небесные истины и блага Господнего Царства. Что Закон (Божий) был обнародован именно оттуда, очевидно из главы 20, следующей далее, а, что оттуда же, были провозглашены и уставы церкви, очевидно из главы 21, а также, из книги "Левиты" (Лев. 7:37, 38; 27:34). С тем же смыслом встречается слово "Синай" и у Давида: о, Боже, когда Ты шествовал пред народом Твоим, когда Ты совершал марш в пустыне, земля сотрясалась (дрожала), а с Небес изливался дождь пред Богом, и этот Синай – пред Богом, Богом Израиля. Ты, о Боже, делал (изливал) обильный дождь от Благости (Милости) Своей (Пс. 68:7-9). Здесь, под словом "Синай" означиваются истины, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства), ибо под выражениями "с Небес изливался дождь пред Богом" и "Бог делал (изливал) обильный дождь от Благости (Милости) Своей" означиваются именно такие истины. [3] И в книге "Судьи": Иегова, когда Ты вышел из Сеира, когда Ты шествовал чрез поля Едома, земля сотрясалась (дрожала), а с Небес изливался дождь, и всякое из облаков исходило водами, и горы склонялись (истекали, изливались) пред Иеговой (Господом), и сам Синай (источал воды) пред Иеговой (Господом), Богом Израилевым. Во дни Шамгара, сына Анафова, во дни Иаила пути (дороги) прекратились (исчезли), и шедшие прямо, пошли по кривым (ложным) путям, дороги исчезли в Израиле; они прекратились, пока Я не взрастил Дебору, пока Я не поднял (не вознес) мать в Израиле (Суд. 5:4-7). Здесь, под словом "Синай" означивается Закон (Божий) или Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства), в силу которых и истины веры могут быть имплантированы (встроены, насажены) в свои блага (добро, блаженства); ибо последнее означивается под выражениями "с Небес изливался дождь (Небеса закали)" и "всякое из облаков исходило водами". Состояние в душах людей, когда истины веры отсутствуют (исчезают) и становятся извращенными (перевернутыми), означено под выражением "пути (дороги) прекратились (исчезли), и шедшие прямо, пошли по кривым (ложным) путям". И это по той причине, что под словами "пути", "стеся (тракт, шоссе)" и "дороги" означиваются истины, как было показано в п. 627, 2333, 3123, 3477. Ибо в этой пророческой песне,

которая является песней Деборы и Барака, (во внутреннем смысле) говорится о перевертывании (извращении) истин церкви и их восстановлении (ее возрождении). [4] И у Моисея: Иегова (Господь) пришел от Синая, к ним Он поднялся от Сеира, воссиял от горы Фаран, и пришел Он с мириадами святости (святых ощущений), а в правой руке Его – огонь Закона для них (Втор. 33:2). В этой главе, речь идет о том, как Моисей, пред своей смертью, благословляет сыновей Иакова. Свое благословение он начинает с пророческих изречений "Иегова пришел от Синая", ибо под словом "Синай", здесь, означиваются все, какие только возможно, истины веры (в своей полноте, в завершенности). Что он начинает благословение именно таким образом, так это потому, что под выражением "сыновья Иакова" означиваются в полноте своей (всевозможные, все) истины и блага веры (п. 3858, 3862, 3926, 3939, 6335); так же, как и под выражением "сыновья Израилевы" (п. 5414, 5951, 5879).

8754.

Теперь же, здесь, будет сказано несколько слов о тех благах (добре, блаженствах), в которые должны быть имплантированы (встроены, высеяны, насажены) истины; итак, о тех благах (добре, блаженствах), которые, здесь, означиваются под выражением "пустыня Синай". Что человек, который вступает в возрождение, вначале ведется Господом посредством истин, а затем, начинает вестись чрез посредие благ (добра, блаженств), уже было сказано в п. 7923, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701. Всяк, кто вступает в возрождение, ведется свыше чрез истины к намерениям (волеизъявлениям) блага (добра, блаженства), то есть, к его познанию, затем, к устремлению (желанию, расположению) его делать (совершать), а затем, в конце концов, и к волеизъявлению (намерению) его делать (исполнять, воплощать). Но, когда человек веден к благу (добру, блаженству) посредством истин, он сначала приходит к благу (добру, блаженству), в котором истины веры еще не встроены (не имплантированы, не высеяны, не посажены). И это по той причине, что истины не могут быть имплантированы (встроены, высеяны, насажены) до тех пор, пока человек не станет (духом своим господственно) пребывать в благе (добре, блаженстве). Но, прежде этого, хотя человеку и известны подлинны истины, потому что они находятся в его памяти, тем не менее, они не могут быть встроены в его блага, ибо они в нем вне его вместилища благ (вне его воли). Но, после того, как человек получает новую жизнь (новую волю), которую он обретает тогда, когда он (господственно в своем духе) устанавливается в состоянии блага (добра, блаженства), истины веры имплантируются (встраиваются, высеваются, насаждаются), а затем, как бы вступают в супружество с благом (добротом, блаженством) во внутреннем человеке. Это состояние блага, в которое еще не имплантированы (не встроены, не высеяны, не насажены) истины веры, но которое стало настолько предрасположенным (приготовленным) к тому, чтобы те можно было принять (вместить, насадить), здесь, и подразумевается под выражением "пустыня Синай (Синайская)". Кроме этого блага, никакое иное благо не подразумевается и под благом Христианским (п. 8635-8638).

8755.

И вышли (отправились) они из Рефидима. Что этим означивается неразрывность (непрерывность) жизни и связь с прежним состоянием (духа), очевидно из значения слова "выйти (отправиться)", представляющего собой непрерывность жизни (п. 4375, 4554, 4585, 5996, 8181, 8345, 8397, 8557); и из значения слова "Рефидим", представляющего

собой качество состояний искушения в отношении истин (п. 8561); итак, качество первого рода (этапа) состояний духа (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8754). Ибо в состояниях первого рода (на первом этапе) человек Духовной церкви испытывает искушения (соблазны), а оттого, от этого рода состояний духа и имеет непрерывность (преемственность) жизни, которая означается под выражением "вышли (отправились) из Рефидима".

8756.

И вошли в пустыню Синайскую. Что этим означается состояние блага (добра, блаженства), в котором истины веры могут быть имплантированы (встроены, насажены, высеяны), очевидно из уже сказанного ранее, в п. 8753, где встречаются точно такие же слова. О качестве же этого блага (добра, блаженства), уже было сказано в п. 8754.

8757.

И расположились лагерем (табором, станом) в пустыне. Что этим означается расположение (выстраивание, приведение истин и благ в Божественный порядок) в этом состоянии (духа), очевидно из значения слова "расположились", представляющего собой установление (приведение) в порядок истин и благ (добра, блаженств), которые составляют собой жизнь (п. 8103), а, в такой манере, и их расположение (притяжение между ними); и из значения слова "пустыня", представляющего собой состояние блага (добра, блаженства), в котором все еще не имплантированы (не встроены, не насажены) истины веры (о чем уже было сказано выше, в п. 8753).

8758.

И расположился, там, Израиль вблизи (недалеко) от горы. Что этим означается расположение (выстраивание, приведение в Божественный порядок) при посредстве Божественного небесного блага (добра, блаженства) у тех, кто принадлежит к Духовной церкви, очевидно из значения слова "расположились", представляющего собой установление (приведение) в порядок (в согласие) (п. 8757); из представления образа Израиля, означающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (п. 8751); и из значения слова "гора", представляющего собой блага (добро, блаженства) небесной любви (п. 4210, 4635, 8327). Под Божественным же небесным благом подразумеваются формы Божественного блага (добра, блаженства), существующие в Небесах, ибо блага (добро, блаженства) Божественного Я (Вселенной), сами по себе, пребывают еще далее над Небесами (значительно выше).

8759.

Стихи 3-8. И Моисей взошел (поднялся) к Богу, и воззвал к нему Иегова (Господь) с горы, и сказал: так скажи дому Иакову и объяви (прореки) сыновьям Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я понес вас на крыльях орлиных, и привел вас ко Мне. А ныне, услышите голос Мой, и, если слышите вы, и будете соблюдать завет Мой, то вы, тогда, будете Моими собственными (Моим достоянием) более всех народов; ибо вся земля Моя: и будете вы у Меня царством священников и святым народом (племенем святости). Эти слова, ты и должен сказать сыновьям Израилевым. И пришел Моисей и созвал старцев (старейшин) из народа, и поставил (изложил) им все эти слова, которые Иегова повелел (заповедал) ему. И все люди ответили вместе, и сказали: все, что сказал Иегова

(Господь), мы сделаем. И пересказал (передал) Моисей слова народа Иегове (Господу). "И Моисей взошел (поднялся) к Богу" означает воссоединение истин Божественного Я, которые сошли ниже Небес, с истинами Божественного Я, состоящими в Небесах; "и воззвал к нему Иегова (Господь) с горы, и сказал" означает союз (единение, супружество) Божественного блага (добра, блаженства) в Небесах с Божественной истиной, там; "так скажи дому Иакову и объяви (прореки) сыновьям Израилевым" означает (так происходит) спасение тех, кто принадлежит к внешней и внутренней Духовной церкви; "вы видели, что Я сделал Египтянам" означает напоминание (памятование) о всех тех вещах, которые постигают (нисходят на) злых людей (духов), наваждающих других лжами (фальшами); "и как Я понес вас на крыльях орлиных" означает – что посредством истин люди церкви (духовности) поднимаются к небесному свету (пониманию); "и привел вас ко Мне" означает – а, в такой манере, и к благам любви, присущим Небесам; "а ныне, услышьте голос Мой, и, если слышите вы" означает (последующее) восприятие (обретение, получение) истин; "и будете соблюдать завет Мой" означает – а, в такой манере, и жизнь блага (добра, блаженства) с последующим сочетанием (соединением с истинами); "то вы, тогда, будете Моими собственными (Моим достоянием) более всех народов" означает – что Божественных истин у них, тогда, будет более, чем у других; "ибо вся земля Моя" означает – что (тогда, в человеке) и пребывает Божественная (Господняя) сила (власть, могущество) и в небесах (его), и на земле; "и будете вы у Меня царством священников" означает – что, тогда, блага (добро, блаженства), пребывающие внутри Божественных истин, будут пребывать, также, и в них; "и святым народом (племенем святости)" означает – что таково царство духовное Божие (именно таким образом, и образуется духовное царство в человеке); "эти слова, ты и должен сказать сыновьям Израилевым" означает наитие, приводящее к восприятию (получению, обретению) и встраиванию (имплантации, насаждению) истин в блага (добро, блаженства); "и пришел Моисей и созвал старцев (старейшин) из народа" означает выбор (избрание, отбор) тех, кто будет первоначально (прежде всех других) введен в понимание (высших) истин; "и поставил (изложил) им все эти слова" означает – и передачу их вместе с наитием; "которые Иегова повелел (заповедал) ему" означает – от Божественного Я; "и весь народ ответил (все люди ответили) вместе" означает восприятие (прием, усвоение); "и сказали: все, что сказал Иегова (Господь), мы сделаем" означает – согласно наитию, исходящему от Божественного Я; "и пересказал (передал) Моисей слова народа Иегове (Господу)" означает соответствие (согласие) и супружество (сочетание, единство, взаимосвязь).

8760.

И Моисей взошел к Богу. Что этим означается воссоединение истин Божественного Я, которые сошли ниже Небес, с истинами Божественного Я, состоящими в Небесах, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 6771, 6827, 7014); но, здесь, это истины, сквозь Небеса нисходящие от Божественного Я в области ниже Небес, ибо под Моисеем, как главою их, тут, представлены сыновья Израилевы, а, в такой манере, и все те, кто пребывает в Духовной церкви, но в тот момент, когда они еще, пока, не состоят в небесах (своего духа), так как еще не пребывают господственно в благах (добре, блаженствах), рожденных (образованных) посредством истин (п. 8753, 8754). Очевидно это и из значения слова "взойти (подняться)", представляющего собой соединение по собственному желанию



(воле), ибо тот, кто идет (восходит) к Божественному Я, соединяет себя с Ним (по собственной воле). И если говорится "подняться в небеса", то этим означаетсся соединение с Господом; тогда как, когда говорится "спуститься с небес", означаетсся процесс обратный. Так как, в Писании, Господь именуется "Богом" в силу Его Божественных истин, а "Иеговой" – в силу Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 7010, 7268, 7873, 8301), то Божественная истина, пребывающая в Небесах, и с которой устанавливается соединение (сочетание, единство), означаетсся под словом "Бог". А так как, здесь, речь идет о соединении (сочетании, супружестве) Божественной истины с Божественным благом, то, поэтому, в этом стихе сначала упомянуто слово "Бог", а затем – слово "Иегова". И все это в отношении этих слов: "и Моисей взшел к Богу, и воззвал к нему Иегова (Господь) с горы". [2] Сказано Божественная истина в Небесах, а затем Божественное благо (добро, блаженство) в Небесах, так это потому, что Само Божественное Я (Вселенной) находится весьма далеко (высоко) над Небесами. И это не только Само Его Божественное благо (добро, блаженство), но и Сама Божественная истина, которая исходит непосредственно (прямо) от Божественного блага. Что они находятся далеко (высоко) над Небесами, так это потому, что, само по себе, Божественное Я (Вселенной) Бесконечно, а Бесконечное не может быть соединено с конечными вещами и ощущениями; итак, не может иметь связи (соединения), даже, с ангелами в Небесах иначе, чем чрез (наведение и) облачение (прием) Бесконечного в конечном по образу и подобию, итак, путем приспособления (расположения) последнего для восприятия (принятия, приема, обретения). Божественное благо (добро, блаженство), само по себе, есть суть Бесконечное (нескончаемое) пламя (поле, пространство) жара (пыла, задора, жажды) желаний, то есть, Безграничной любви, и это пламя не может вынести ни один ангел в Небесах. Всякий ангел был бы уничтожен Им точно так, как был бы уничтожен всякий человек, если бы пламя природного солнца реально соприкоснулось с ним, без всякого промежуточного умерения (ослабления, приспособления чрез посредников). Более того, если бы просто, даже, чистый свет, исходящий от пламени Божественной любви, который и есть суть Божественная истина, проникал (нисходил, наитствовал, изливался) бы без какого-либо ослабления (умерения) своего собственного огненного сияния, то, даже, и он, тут же, просто ослеплял бы всех тех, кто пребывает в Небесах. Из всего этого, теперь, и можно хоть как-то усмотреть то, в чем собственно состоит различие между Божественным благом (добром, блаженством) и Божественной истиной, пребывающими далеко (высоко) над Небесами, и между Божественным благом (добром, блаженством) и Божественной истиной, пребывающими в Небесах, о которых, здесь, и ведется речь.

8761.

И воззвал к нему Иегова (Господь) с горы, и сказал. Что этим означаетсся союз (единение, супружество) Божественного блага (добра, блаженства) в Небесах с Божественной истиной, там, очевидно из значения выражения "воззвать к (кому-либо)", или "вызвать (позвать) кого-нибудь к себе", когда это говорится в отношении Божественного Я, и представляющего собой, тогда, пребывание вместе, а, здесь, союз (соединение и супружество), ибо сказано это о Божественном благом и о Божественной истине, которые делаются при соединении суть Едино Одно. Что "призвать кого-либо к себе" означает собой сочетание (соединение), а также, близость присутствия (присутствие поблизости), можно усмотреть по п. 6047, 6177, 7390, 7451, 7721. Что

соединение это происходит с Божественным благом (добром, блаженством), очевидно по тому факту, что, здесь, прописано имя "Иегова" (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8760). Очевидно это и из значения слова "гора", представляющего собой блага (добро, блаженства) Божественного Я в Небесах (о которых, также, говорилось чуть выше, в п. 8758), но, здесь, представляющего собой сами Небеса. Ибо, говорите ли вы "блага (добро, блаженства) Божественного Я в Небесах", или говорите вы слово "Небеса", то это будет сказано об одном и том же, так как Небеса стоят и существуют (возобновляются и поддерживаются) от этого блага (добра, блаженства). На деле, это подобно тому случаю, когда понятия (слова, наименования), абстрагированные (отвлеченные) от определяемых ими объектов, предметов и вещей, будучи произносимыми (проговариваемыми), ведут к восприятию (пониманию) сути тех объектов, предметов и вещей, с которыми они увязаны (от которых они абстрагированы). И это точно так, как тогда, когда, говоря об истинах веры или благах (добре, блаженствах) милосердия, вместе с тем, подразумевается и человек церкви, который есть суть их вместилищем (в ком они пребывают). Еще более, это относится к Небесам; ибо, там, Божественное благо (добро, блаженство) соединяется (сочетается) с Божественной истиной везде и всюду (во всех и в каждом), и, в такой манере, составляет, там, жизнь или душу Небес (Небесного Человека).

8762.

Так скажи дому Иакову и объяви (прореки) сыновьям Израилевым. Что этим означает спасение тех, кто принадлежит к внешней и внутренней Духовной церкви, очевидно из значения слов "сказать" и "объявить (проречь)", представляющего собой, здесь, спасение. Ибо то, что, тут, сказано и объявлено (проречено, провозглашено) Иеговой чрез Моисея, предполагает (заключает в себе) Спасение. Очевидно это и из значения выражений "дом Иакова" и "сыновья Израилевы", представляющих собой соответственно людей (ощущения, истины и блага) внешней и внутренней церкви (духовности) (п. 3305, 4286). Что подразумевается под внешней и внутренней церковью (духовностью, ощущениями, истинами и благами), уже было сказано ранее в нескольких местах. А именно: что внешними, в Древней церкви, были те ощущения, которые вовне представляли (являлись представлениями, отражениями, представительствами) внутренних ощущений и вещей, тогда как внутренними, были те ощущения, которые были вовне сокрыты за своими внешними представлениями (внешними ощущениями и вещами). К примеру, все те, кто полагал и совершал поклонение Богу (служение Божественному Я Вселенной), состоящим в жертвоприношениях, в обрядах и уставах, являющихся представлениями (отражениями) духовных и небесных ощущений и вещей Царства Господнего, находились во внешних ощущениях (понимании и понятиях вещей); но все те, кто полагал и совершал поклонение Господу (служение Божественному Я Вселенной), состоящим, вместе с тем (заодно), и в небесных и духовных ощущениях и вещах, которые были отражены в представлениях (представительностях), находились во внутренних ощущениях (понимании и понятиях вещей). В сходной манере, можно сказать и о наших (об этих) днях. Все те, кто полагает и совершает Божественное поклонение (служение, отправление культа), состоящим в частом посещении храмов, слушании проповедей, пунктуальном посещении (причащении) Святой Вечери, совершении всех церковных установлений и законов с благоговением и преданностью, не задумываясь о них более и глубже, чем о тех вещах, которые они должны совершать (делать), потому что так это было установлено и велено, такие люди составляют внешнюю церковь. Тогда как все те, кто, при этом, полагает

(верует, считает), что должно не только пребывать в таких ощущениях и вещах, но вместе с тем, что еще более существенно, должно поклоняться и проживать свою жизнь в согласии с теми истинами веры, то есть, пребывать в любви к ближнему своему и в любви к Господу, составляют внутреннюю церковь. Отсюда, следует, также, и то, что к внешней церкви относятся те люди, которые делают (совершают, сотворяют) благо (добро, блаженство) ближнему и поклоняются Господу единственно только от (из) послушания вере; тогда как к внутренней церкви относятся те, которые делают (совершают, сотворяют) благо (добро, блаженство) ближнему и поклоняются Господу от любви. То же самое можно показать и на других примерах. [2] Мало того, у всякого того, кто принадлежит к церкви, внешние и внутренние ощущения (вместилища) его духа должны быть едины. Если их единства нет, то нет у него и духовной жизни, ибо внутренние ощущения – что душа в человеке, тогда как его ощущения внешние – что тело для той души. Но, всяк, кто принадлежит к внешней церкви, ясно (с очевидностью) ощущает (воспринимает) в себе свои внешние ощущения, а ощущения свои внутренние он воспринимает (ощущает) неясно (туманно, отстраненно). Тогда как всяк, кто принадлежит внутренней церкви, ясно (с очевидностью) ощущает (воспринимает) в себе свои внутренние ощущения, а ощущения свои внешние воспринимает (ощущает) неясно (туманно, отстраненно). Когда же человек находится лишь только в ощущениях и вещах внешних, не пребывая, в то же время (вместе с тем), в ощущениях внутренних, он не принадлежит церкви. В обеих формах церкви состоит тот человек, который пребывает в благах (добре, блаженствах) жизни, ведомой согласно с истинами учения своей церкви; но человек, состоящий в поклонении, и при этом, не состоящий (одновременно) и в благах (добре, блаженствах) жизни, согласной с истинами учения церкви, пребывает в одних лишь только внешних ощущениях, без (вне) единства с ощущениями внутренними. Что об этом мало кто знает, так это потому, что, ныне, многие полагают (веруют, считают), что все поклонение (служение) Богу, а, следовательно, и все спасение, состоит в одной лишь только вере, без (вне зависимости от) дел милосердия (проявления любви) к ближнему. В этом незнании, также, берут свое начало помыслы и тех, кто, думая о спасении в вечности, полагает, что спасение состоит в подаче или прощении милости, но вовсе не в воплощении в жизнь дел и деяний милосердия (любви) (о котором уже было говорено ранее, в п. 8252-8257).

8763.

Вы видели, что я сделал Египтянам. Что этим означаетсся напоминание (памятование) о всех тех вещах, которые постигают (нисходят на) злых людей (духов), наваждающих других лжами (фальшами), очевидно из значения выражения "вы видели", представляющего собой воспоминание (напоминание, памятование); и из представления образа Египтян, означающего собой злых людей (духов), наваждающих (заражающих, поражающих) лжами (фальшами) других (п. 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7317). Из этого, теперь, и очевидно, что под выражением "вы видели, что Я сделал Египтянам" означаетсся памятование обо всем том, что постигает тех, кто других (ближних своих) наваждает лжами (фальшами).

8764.

И как Я понес вас на крыльях орлиных. Что этим означаетсся – что посредством истин люди церкви (духовности) поднимаются (восходят) к небесному свету (пониманию),

очевидно из значения выражения "понести кого-либо на орлиных крыльях", представляющего собой восхождение (подъем) вверх, вплоть, даже, в небесный свет. Ибо под словом "понести" означивается возвышенное состояние (духа), под словом "крылья" означиваются духовные истины, а под словом "орел" – рациональность (основательность, рассудительность по причинам), основанная на истинах. Что под словом "орел" понимается именно это, можно усмотреть по сказанному ранее, в п. 3901; ибо орлы летают очень высоко (на больших высотах); а древние (люди) под высотой в небесах подразумевали Небеса ангельские. Более того, и многие простые (люди) полагали (верили, почитали), что, там (высоко в небесах), пребывает обитель (жилище) ангелов, так же, как и то, что, там, в высоте, потому что оттуда ближе к солнцу и звездам, пребывает обитель самого небесного света. Отсюда и очевидно, почему под выражением "понести на крыльях орлиных" означивается вознесение (подъем, восхождение) вверх (на высоту) в Небесный свет. Что вознесение (подъем, восхождение), туда, осуществляется посредством истин веры, так это потому, что истины веры – это и есть то средство, которое поднимает человека вплоть, даже, до Небес, где гнездится (в которых пребывает) присущее ему, его внутреннее благо. Что рациональность (мышление, рассудительность по причинам), основанная на подлинных истинах, именуется словом "орел", так это потому, что такая рациональность (рассудительность) человека пребывает (обитает, гнездится) в его внутренних небесах, тогда как рациональность (мышление, рассудительность по причинам), основанная на природных видимостях, относительно первой, что внизу земля. Ибо рациональность (мышление, рассудительность по причинам), основанная на истинах, представляет (отражает) собой внутреннего человека (внутреннюю часть духа), тогда как рациональность (мышление, рассудительность по причинам), основанная на природных видимостях, представляет (отражает) собой внешнего человека (внешнюю часть духа). [2] Что под словом "крылья" означиваются духовные истины, так это потому, что под словом "птицы", в общем, означиваются интеллектуальные (рассудочные) ощущения и вещи, или мысли (мышление, помыслы) рассудка (п. 40, 745, 776, 3219, 5149, 7441). А, что под словом "крылья" означиваются именно духовные истины, так это потому, что вся подлинная интеллектуальность (рассудочность, рассудительность) человека, исходит исключительно из (от) них. Интеллектуальность (рассудочность, рассудительность) человека, исходящая (произведенная) от лжей (фальшей), насколько бы пронизательной и острой она не показалась бы, не является подлинной интеллектуальностью (рассудочностью, рассудительностью). Ибо подлинный интеллект (рассудок) видит все от (Божественного) света Небес, а свет Небес и есть суть духовные истины, то есть, истины веры. А по той причине, что, там, где (в том рассудке, в котором) нет истин веры, там, нет никакого света, но темень (мрак), то такой интеллект (рассудок) не может представлять собой интеллект (рассудок с Божественной рассудительностью), ибо он исходит от (из) темени (мрака, густой тьмы). Под словом "крылья", также, означивается сила (могущество, мощь), принадлежащая духовным истинам, и обретаемая ими от присущего им внутренне блага (добра, блаженства). И это по той причине, что крылья, у птиц, весьма похожи на руки и локти у человека. А под словами "руки" и "локти" означивается сила (могущество, мощь) (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281, 8305). Что сила (могущество, мощь) в духовных истинах, исходит от сокрытых внутри них благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 3563, 4931, 5623, 6344, 6423. [3] Что под словом "крылья" означиваются духовные истины, или истины веры, обладающие силой от (внутренне) единого с ними блага (добра, блаженства), можно

усмотреть по многим местам и отрывкам из Слова. Именно поэтому, когда слово "крылья" приписывается к Божественному Я (к Господу), то под ними, тогда, означает Всемогущество, присущее Его Божественным истинам. С тем же смыслом, слово "крылья" понимается и в тех местах (отрывках), в которых оно приписывается к херувимам, посредством которых, тогда, означает сила Божественного (Господнего) Провидения. Как это, например, сказано у Иезекииля: у каждого херувима было по четыре лица и по четыре крыла... крылья их были подняты и простерты одно к другому, и у каждого, крылья их, прикрывали их тела. Когда они шли, я слышал звук (голос) крыльев их, как звук (голос) больших вод, как голос Шаддая; как голос (звук) многолюдного собрания, как голос стана (табора, лагеря); но когда они останавливались, они опускали свои крылья... и услышал я голос (звук) крыльев их, целовавших (прикасавшихся) друг к другу, и голос (шум) колес рядом с ними... Голос (звук) от крыльев херувимов был слышен, даже, на внешнем дворе, и был он подобен голосу Бога Шаддая... А под крыльями их было подобие рук человеческих (Иез. 1:6, 23, 24; 3:13; 10:5, 21). [4] Что, здесь, под словом "крылья" означаются истины, исходящие от Божественного Я, вполне усматривается по каждой конкретной детали описания. Ибо это очевидно и по тому, что крылья были подняты и простерты (присоединены) одно к другому; и по тому, что они защищали (прикрывали) все их тело; и по тому, что голос (звук) их был слышен, как звук больших (многих) вод, как голос (шум) колес, и как голос Шаддая; так же, как и по тому, что под крыльями их было некое подобие рук человеческих. Под тем моментом, что крылья были "подняты и простерты (присоединены) одно к другому" представлен союз (единение, супружество) всех и вся чрез Божественное Я; что херувимы "закрывали (защищали) крыльями свои тела" означает то, что Божественная истина прикрывает (окутывает) Божественное благо (добро, блаженство), от которого она рождается (исходит). Ибо Божественное благо (добро, блаженство) есть суть пламя, а Божественная истина есть суть свет от него, который охватывает и, в такой манере, как бы укрывает (умеряет) пламя. Само пламя, которое и есть суть Божественной любовью, в Небесах не появляется (не видится), но видится только свет, в котором то пламя пребывает внутренне. В силу чего Сам этот Свет и воспринимается, как тепло, Которое по сути своей есть Небесной любовью. Что "голос (звук)" был слышен "как голос (звук) больших (многих) вод", так это потому, что, в такой манере, здесь, описывается качество Божественных истин, пребывающих в Небесах. В подобной же манере, качество Божественных истин, присущих Небесам, представлено и под выражениями "голос (звук) крыльев их, как голос (шум) колес, и как голос Шаддая"; ибо слова "звук (шум)" и "голос" приписываются к Божественной истине. Сказано "голос больших (многих) вод", так это потому, что под словом "воды" означаются истины (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8137, 8138, 8568). Что их сопровождает "голос (шум) колес", так это потому, что под словом "колеса" означаются истины учения веры, ибо колеса, как часть "колесницы", также, означают собой учения об истине (п. 5321, 5945, 8146, 8148, 8215). Что звук крыльев подобен "голосу Бога Шаддая", так это потому, что под выражением "Бог Шаддай" означает проходение чрез искушения (соблазны) в крайней форме жалобы (укоризны, упреков, негодования) в отношении истин с последующим, после того, утешением (п. 1992, 4572, 5628). Под выражением же "подобие рук человеческих под крыльями" означает Всемогущество, принадлежащее Божественной истине, ибо под словом "руки" означаются силы, а, в наивысшем смысле, когда они приписываются к Господу, Его Всемогущество. [5] Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, что

было означено (представлено) под крыльями тех херувимов, которые возвышались над крышкой (местом милости, прощения), установленной на ковчеге Завета, подъемом и расширением тех крыльев вверх и прикрытием ими крышки (Исх. 25:20); и, что представлено под херувимами на занавесках скинии (шатра) и на завесе в храме Соломона; так же, как и то, что представлено под ними на стенах в новом доме (храме), описанном у Иезекииля (Иез. 41:18-20); и то, что означает под "четырьмя животными вокруг да около престола (трона)", каждый из которых "имел по шесть крыльев вокруг да около себя" (Откр. 4:6, 8); и, что под "серафимами, стоящими около престола (трона)", каждый из которых, также, имел "по шесть крыльев" (Ис. 6:1, 2). [6] Что, во внутреннем смысле, под словом "крылья" означаются духовные истины, или истины веры, вполне очевидно у Иезекииля: так говорит Господь Иеговы, большой орел, с огромными крыльями и длинными перьями, весь усыпанный перьями, как на вышивке, сошел на Ливан, и взял маленькую веточку (отросток) с верхушки кедра, и перенес ее в землю посещения (торговли, обетованную); затем, он взял семя от этой земли, и положил его для посева в поле; он взял (принес) его к великим (многим) водам, и оно проросло и стало пышной виноградной лозой. И был еще другой орел, великий крыльями и полный (густой) перьями, увидев которого, та виноградная лоза повернула (приложила) свои корни и выслала свои побеги к нему, будучи в благом поле со многими водами; и была она посажена, чтобы дать (сделать) новую ветвь и принести новый плод так, чтобы она могла бы стать пышной (великолепной) виноградной лозой (Иез. 17:3-8). Это пророческое изречение описывает создание Господом обновленной (отреставрированной) Древней Духовной церкви. "Орел", упоминаемый здесь, означает собой (обновленную) веру; "с огромными (большими) крыльями и длинными перьями" означает – с (обновленными) истинами веры; "вышивка" означает собой (обновленные) знания в природной памяти; подъем и рост от них, описывается "маленькой веточкой (отростком) на верхушке кедра Ливанского"; "земля посещения (торговли, обетованная)", "семя от этой земли, взятое для посева в поле; близ великих (многих) вод" означает то, именно оттуда (оттого) та церковь и проросла, как "виноградная лоза". Что под "виноградной лозой" означает Духовная церковь, можно усмотреть по п. 1069, 5113; а, что под нею означает церковь внешняя, можно усмотреть по п. 6375. Но уже под "пышной (великолепной) виноградной лозой", которая потянулась к другому орлу, означает внутренняя церковь (п. 6376). Ибо внешняя церковь описывается под одним (первым) орлом, тогда как внутренняя – под другим (вторым). Затем, в той же главе, пророком было описано и то, как та церковь, которая была создана (выстроена) древними, у иудеев была извращена. [7] В той же манере, под "крыльями" истины веры означаются и у Давида: если вы возляжете среди уделов своих (в порядке своем), то крылья голубя покроются серебром, а перья его – желтым золотом (Пс. 68:13). Под выражением "крылья голубя" означаются истины веры, ибо под "голубем" означает вера (п. 870); сказано, что крылья "покроются серебром" потому, что под "серебром" означаются истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства) (п. 1551, 2954, 5658, 6914, 7999). [8] Что под словом "крылья" означаются истины Божественного Я, очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Исайи: ожидающие же Иегову, обновятся в силах, и поднимутся на крыльях, подобно орлам (Ис. 40:31). И у Давида: Бог воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра (Пс. 18:10; 104:3); где так говорится о Божественной истине и силе (могуществе, мощи) ее. И еще, у него же: Иегова (Господь) укроет тебя своим крылом, и под крыльями Его будешь в безопасности (под защитой); ибо

истины Его – это щит и латы (Пс. 91:4). "Укрыться под крылом Иеговы" и "быть в безопасности (под защитой) под крыльями Его" означает защиту и уверенность (убежденность), присущие подлинной вере (в Бога). То же самое подразумевается и под словами "под сенью (в тени) Божьих крыльев" (Пс. 17:8); "в покое (в безопасности, в укрытии) в тени крыльев Твоих" (Пс. 36:7; 57:1; 61:4); и "воспевающие в тени крыльев Его" (Пс. 63:7). [9] Так как (в Слове) большинство выражений применяется и в противоположном смысле, то так же это есть и в отношении слова "крылья". И в этом смысле, под словом "крылья" означаются уже лжи (фальши). Как это, к примеру, у Иоанна: из ямы дымящей бездны, вышла саранча, и голос (звук, шум) крыльев ее был, что голос (звук, шум) множества колесниц с лошадьми, несущимися на войну (мчащимися в бой) (Откр. 9:2, 3, 9); где под словом "крылья" означаются лжи (фальши), сражающиеся (ведущие борьбу) супротив истин, ибо под словом "саранча" означаются лжи (фальши), в своих самых крайних (абсолютных) формах (п. 7643).

8765.

И привел вас ко Мне. Что этим означается – а, в такой манере, и к благам любви, присущим Небесам, очевидно из того факта, что под Иеговой, Который, здесь, говорит, что это Он их "привел к Себе", означается Божественное благо, исходящее от Божественной любви (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 7010, 7268, 7873, 8301, 8760); но, здесь, это то Божественное благо Божественной любви, которое пребывает в Небесах (п. 8761). Что эти вещи (вещие слова) связаны со словами, непосредственно им предшествующими, очевидно. Ибо, прежде, было сказано "Я понес вас на крыльях орлиных", под чем, означается, что они были подняты (возвышены) в небесный свет посредством истин. Тогда как под этими словами "и привел (Я) вас ко Мне" означается – к Божественным благам, составляющим любовь в Небесах. В силу же того, что к подлинному благу (добру, блаженству) человек приходит (приводится) чрез истины веры, а, в такой манере, восходит в Небеса и к Господу, обитающему там, то, пока человек еще не вошел (господственно) в блага (добро, блаженства), то есть, пока он все еще не в состоянии любить из (от) милосердия (любви) к ближнему, то он все еще и не пребывает в Небесах, итак, все еще не с Господом. [2] Те люди, которые полагают (считают, веруют), что спасение состоит только лишь в одной вере, (в достаточности лишь ее одной) без необходимости, вместе с тем, жить и самим жизнью, согласной с той верой, то есть, без нужды проживать свою жизнь, совершая дела милосердия (любви), они в себе веруют и в то, что в Небеса и к Господу прийти может любой человек, как бы он свою жизнь ни прожил. Но это по той причине, что они не знают (не понимают), что такое жизнь человека (человеческого духа). И потому, что они не знают (не понимают) этого, то они и предполагают, что жизнь человека (человеческого духа) сама по себе ничего не значит. Именно поэтому, когда их спрашивают, может ли злой человек пребывать в состоянии блага (пребывать среди благих, самому стать благим), то они отвечают, что по Милости Божией пребывать в таком состоянии он может, ибо все, что ни делается, происходит по Божию Всемогуществу. Или, когда их спрашивают, может ли злой дух (дьявол) стать ангелом небесным, они отвечают, также, утвердительно, оговаривая лишь одно условие, чтобы он был готов (пожелал) принять веру (в Бога), ибо в способности его принять (обрести) веру они никак не сомневаются. Но, когда им говорят, что зло (злого) нельзя превратить в благо (в благого), то есть, что внутри (в человеке) нельзя его ады обратить в небеса; ибо это невозможно потому, что это противоречит Божественному порядку и

противно истинам Божественного Я, итак, противно Самому Господу (Богу), Который и есть суть Сам Порядок (Его Родоначальник, Его Начало); они отвечают на это, что такие вещи являются лишь словами в рассуждениях о спасении, а слова их не заботят (а им на слова наплевать). Из этих и из многих других бесчисленных соображений, теперь, и очевидно в какую слепоту, что касается спасения и вечной жизни человека, заводит учение лишь об одной вере (о вере, отделенной от милосердия).

8766.

А ныне, услышьте голос Мой, и, если слышите вы. Что этим означается восприятие (обретение, получение) истин, очевидно из значения слова "услышать", представляющего собой повиновение (п. 2542, 3869, 4652-4660). А так как под словом "слушание" означается и послушание, то под ним, также, означается и восприятие (прием, усвоение) (п. 5471, 5475, 7216). Очевидно это и из значения выражения "голос Иеговы", представляющего собой Божие Слово, а, в такой манере, и Божественные истины (истины Божественного Я) (п. 219, 220, 6971, 7573).

8767.

И будете соблюдать завет Мой. Что этим означается – и жить жизнью блага (добра, блаженства) с последующим сочетанием (соединением с истинами), очевидно из значения выражения "соблюдать завет", представляющего собой жизнь, ведомую согласно заповедям, а, в такой манере, в благе (дobre, блаженстве) и в сочетании (в соединении, в единстве, в унисон) с Господом. Что под выражением "соблюдать завет (сохранять его, придерживаться его)" означается человеческая жизнь, ведомая согласно с Божиими заповедями, а оттого, проживаемая в благе (дobre, блаженстве), и, в такой манере, проживаемая в сочетании (в соединении, в единстве) с Господом, так это потому, что Сам Завет и есть суть заповеди (повеления), которые, в общем, именовались "свидетельствами", "суждениями (судами)", "законами" и "уставами", а в частности, десятью Заповедями. Все заповеди, также, именуется "Заветом", ибо заключены (введены) они были посредством завета (соглашения о союзе, по согласию). Что под словом "соблюдать (сохранять, придерживаться)" означается жизнь, проживаемая согласно с (Божими) заповедями, очевидно из значения понятия "соблюдать (сохранять, придерживаться)", упоминаемого в Слове. Ибо, в Нем, слово "соблюдать (сохранять, придерживаться)" весьма часто упоминается вслед за выражением "услышьте заповеди", где под словом "услышать" означается восприятие (прием, усвоение, обретение) заповедей веры, а под словом "соблюдать (сохранять, придерживаться)" их – внедрение (воплощение) их в жизнь, то есть, путем проживания своей жизни согласно с ними. Что под выражением "соблюдать завет" означается состояние соединения (единства, связи, взаимности, согласия), так это потому, что, в универсальном (в обобщенном) смысле, под словом "завет" подразумевается соединение (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804). Именно, поэтому, всяк, живущий по заповедям Божиим, и соединяется с Господом. Ибо сии заповеди не только учат жизни, но и сообщают (дают, поддерживают) жизнь, итак, открывают путь к Небесам, а взор (видение, зрение, понимание) – к Господу.

8768.

То вы, тогда, будете Моими собственными (Моим достоянием) более всех народов. Что этим означается – что Божественных истин у них, тогда, будет более, чем у других,



очевидно из значения выражения "быть собственными (родными) Иеговы", или Господа, и представляющего собой – быть Его или Господними. Ибо под "Его собственным" означивается Все Его, итак, все принадлежащее Ему (близкое Ему). Что под этим выражением означиваются все те люди, у кого есть Божие Слово, так это потому, что все те, у кого имеется Слово Его, то есть, все те, кто собой составляет Его церковь (духовность), именуются "собственными (родными) Господу более всех других". Что именно они именуются "собственными Господа (своими, родными, Господними)", очевидно из слов Самого Господа в Евангелии от Иоанна (Иоанн 1:11; 10:2-4). А, что все те люди, которые принадлежат церкви, а, в такой манере, все те, у кого имеется Его Слово, именуется еще и под выражением "Его собственные (Его достояние, Его владение)", очевидно у Давида: Ях (Яхве) избрал для Себя Иакова, а Израиля взял во владение (царство) Свое (Пс. 135:4). Что под "Иаковом" и "Израилем", здесь, означиваются все те, кто принадлежит церкви, и с кем пребывает Слово (кем Оно соблюдается), очевидно. В той же манере, сказано и у Моисея: ты – святой народ Иеговы (Господа), Бога твоего; Иегова (Господь), Бог твой, для Себя избрал тебя в Свое владение (достояние), народом Своим из всех народов, находящихся на лицах земли (Втор. 7:6; 14:2). [2] Что те, у кого есть (с кем пребывает) Его Слово, являются Его собственными и обладают Его владениями более всех других, так это потому, что они могут познавать (понимать) истины и блага веры, а по той причине, могут жить жизнью Небес, итак, имеют больше возможностей быть соединенными с Господом. Ибо блага (добро, блаженства), которые сотворяют (внутренние) небеса в человеке, имеют (получают, обретают) свои качества от истин веры. А потому, и блага (добро, блаженства) у тех, у кого истины есть более первородными (подлинными), каковыми и есть суть истины из Божьего Слова, могут становиться все более и более небесными и Божественными. Но происходит это становление только тогда, когда Божии истины соблюдаются; то есть, тогда, когда (по собственной воле) человек жизнь свою проводит в согласии с ними. Что именно все так и есть, вполне очевидно и по словам у Моисея: ты, в этот день, засвидетельствовал (покаялся, гарантировал) Иегове, что Он может быть тебе Богом твоим, что ходить ты будешь Его путями, что будешь хранить (соблюдать) уставы Его и заповеди Его, и суждения (суды) Его, и будешь слушаться голоса Его. А Иегова (Господь), в этот день, засвидетельствовал (покаялся, гарантировал) тебе, что ты можешь быть Ему за народ Его в Его собственных владениях (уделах), как Он и говорил (обещал) тебе, и, что ты должен хранить (исполнять) все заповеди Его (Втор. 26:17, 18).

8769.

Ибо вся земля Моя. Что этим означивается – что Господь имеет всю власть (могущество, мощь) в Небесах и на земле, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой, во внутреннем смысле, Царство Божие на земле и царство Господа в Небесах (п. 1413, 1607, 4447). Что Господь именно и есть Тот, Кто есть Обладателем (Властелином) всякой из сил, так это потому, что, в Божием Слове, под именем "Иегова" подразумевается Господь (Всевышний, Хозяин Вселенной) (п. 1343, 1736, 2921, 3035, 5663, 6281, 6303). Что Господь имеет всю власть в Небесах и на земле, Он сам учит этому в Евангелии от Матфея (Матф. 28:16, 18; п. 8331).

8770.

И будете вы у Меня царством священников. Что этим означивается – что, тогда, блага (добро, блаженства), пребывающие внутри Божественных истин, будут пребывать, также, и в них, очевидно из значения выражения "царство священников", представляющего собой, здесь, духовные блага (добро, блаженства), которые есть благами (добром, блаженствами) истины, то есть, благами (добром, блаженствами), в которые человек Духовной церкви вводится посредством истин. Что такие блага означиваются под выражением "царство священников", так это потому, что это сказано в адрес дома Иакова и сыновей Израилевых, в лице которых представлена внешняя и внутренняя Духовная церковь; под домом Иакова – внешняя церковь, а под сыновьями Израилевыми – внутренняя (п. 8762). Более того, под словом "царство (царь)" понимается истина (п. 1672, 2547, 4691), а под словом "священничество (священник)" – благо (добро, блаженство). Ибо священническое служение Господу (священность, святость, чистота служений Ему), которое было представлено в лице священников, означивает собой Божественные блага (добро, блаженства). Тогда как царское служение Господу, которое было представлено в лице царей, означивает собой Божественные истины (п. 1728, 2015, 3670, 6148). [2] В представительной церкви, установившейся среди потомков Иакова, сначала, было учреждено царство (правление) судей, затем, царство священников, а, после того, царство царей. Под царством судей, у них была представлена Божественная истина, исходящая от Божественного блага; под царством священников, которые (вместе с тем), также, были и судьями, было представлено Божественное благо (добро, блаженство), от которого происходит (рождается) Божественная истина; под царством же царей была представлена Божественная истина, лишенная Божественного блага. Но чрез то правление, когда священническое служение было соединено вместе со служением царским, цари стали снова представлять Божественную истину, в которой благ (добра, блаженств) было более или менее в той мере и степени, в которой священническое служение более или менее было соединенным со служением царским. [3] Все эти порядки в Еврейской церкви (и обществе) были учреждаемы лишь для того, чтобы чрез них могли бы быть представлены возможные состояния (человеческого духа) в Небесах. Ибо в Небесах есть два царства, одно из которых именуется царством Небесным, а другое – царством духовным. Небесно царство – это то царство, которое представлено так называемым священническим служением Господу, тогда как духовное царство – это то царство, которое представлено так называемым служением Ему царственным. В последнем, царят (господствуют) Божественные истины, но в первом – Божественные блага (добро, блаженства). И именно по причине того, что представительства (представления) Небесного царства пришли к своей гибели, когда они (евреи) запросили (возжелали) себе в правители царя, то поэтому для того, чтобы представительства (представления) Небесного царства Господнего все еще могли бы иметь место и продолжиться, род (племя, колена) Иуды и было отделено от остальных родов Израиля; итак, чтобы чрез царство Иудейское могло бы быть представлено Небесное царство Господа, а чрез Царство Израильское – Духовное Его царство (в Небесах). [4] Всяк, кто познал сии истины, уже может познать (понять) и причины того, почему у потомков Иакова формы царств (правлений) их изменялись именно в такой последовательности; и почему, когда они запросили (возжелали правления над ними) царя; Иеговой, чрез Самуила, им было сказано, что, требуя царя, они, тем самым, отвергают Иегову, не желая Его видеть царем над ними (1 Сам. 8:7); и почему, тогда, им были сообщены права царя (там же, стих 11 и далее); ибо под царем представлена Божественная истина без (вне) Божественного блага (добра,

блаженства). Всяк, знающий и понимающий вышеозначенные вещи, также, может познать (понять) и то, почему царю Давиду было даровано (присоединено) еще и священничество; так же, как и то, почему после, со времен царя Соломона, еврейское царство было разделено на два; а именно: на царство Иуды и царство Израиля. Более же, о тех двух царствах, что существуют в Небесах, можно усмотреть в п. 3635, 3883-3896, 4112, 4113, 4138.

8771.

И святым племенем (родом святости). Что этим означаетсся – что таково царство духовное Божие (именно таким образом, и образуется духовное царство в человеке), очевидно из значения слова "племя (нация, род)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) (п. 1259, 1260, 1416, 1849, 6005); и из значения слова "святой", представляющего собой истины, соединенные (союзные, усупруженные) с благами (добром, блаженствами) (п. 6788, 7499, 8127, 8302, 8330). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "святое племя (род)" означиваются блага, от которых приходят к истине (рождаются истины). Сначала, сказано "царство священников", а затем, "святое племя", так это потому, что за каждым из этих выражений означивается свое особое, но разное качество состояний в духовном царстве (периодов духовного состояния). Выражение "царство священников" означивает собой состояние тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), исходя (рожденном) от истин, тогда как выражение "святое племя (род)" означивает состояние тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), а оттого, и в истине. Все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), исходящем (рожденном) от истин, чрез посредство истин поднимают глаза (рассудок) вверх к Господу; но все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), а оттого, и в истине, уже находятся в Господе (состоят в любви), и от Него (чрез посредство любви, от любви) взирают на истины. Эти два состояния духа следуют друг за другом (сменяют друг друга) у тех, кто вошел в состояние возрождения, и в ком установилось духовное царство, то есть, в ком была возвращена небесная жизнь, имплантированная (насажденная) Господом. Ибо чрез истины они вводятся (поднимаются) в блага (добро, блаженства), то есть, в небеса (своего духа), так как блага и есть суть небеса; а, когда они уже в небесах, то там и оттуда они уже и взирают на истины.

8772.

Эти слова, ты и должен сказать сыновьям Израилевым. Что этим означивается наитие, приводящее к восприятию (получению, обретению) и встраиванию (имплантации, насаждению) истин в блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "сказать", когда сказанное исходит от Божественного Я, и представляющего собой, тогда, Божественное наитие (п. 2951, 5481, 5743, 5797, 6152, 6291, 8128, 8660). Что этим означивается наитие, ведущее к восприятию (получению, усвоению) истин, так это потому, что сказано это в отношении сыновей Израилевых, в лице которых означивается Духовная церковь, а Духовная церковь состоит из тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от истин. Теперь же, здесь, должно быть кратко сказано и о том, как именно обстоит дело с благами, исходящими от истин. Всяк, кто познает (поймет) процесс образования благ (добра, блаженств) от истин, познает (поймет) и наивеличайшую тайну небес, ибо он познает (поймет) тайну преобразования (возрождения) человека заново, то есть, тайну установления в нем его небес (внутренних)

или Царства Господнего. Все Христианское благо (добро, блаженство) или благо (добро, блаженство) духовное (человеческого духа), содержится внутренне в истинах веры, ибо свое качество это благо (добро, блаженство) извлекает (берет) из (от) истин веры. Благо (добро, блаженство), берущее (обретающее, извлекающее) свое качество не из (от) истин веры, не является Христианским благом (добром, блаженством), но благом (добром, блаженством) природным, которое не ведет к жизни в вечность. Причина этого состоит в том, что природное благо (добро, блаженство) вмещает в себе только природную жизнь, которая, сама по себе, ничем не отличается от жизни диких животных, ибо они, также, находятся (состоят) в благах (добре, блаженствах), когда они нежны (кротки, мягки, спокойны); но животные не могут быть приемниками (вместилищами) духовной жизни. Из этого, теперь, и очевидно, что духовная жизнь обретается исключительно лишь посредством истин веры. [2] Эта жизнь, а именно, жизнь духовная, сначала, обретается (принимается, усваивается) путем познания истин веры, затем, путем признания (усвоения) их, а затем, в конце концов, путем уверенности (убежденности) в них (мышления согласно им). Когда они только познаны (в знаниях, в природной памяти), они, как если бы только стоят у ворот (у входа в дух); когда они признаются (усваиваются), они, как если бы находятся в прихожей (в коридоре). Но, когда они становятся верой (уверенностью, убежденностью) человека (частью памяти духа), то они, тогда, как если бы находятся во внутренних покоях (комнатах, спальнях). И именно, таким образом, они последовательно (шаг за шагом) продвигаются от вместилищ духа внешних во вместилища духа внутренние. Там, во внутренних вместилищах человеческого духа, пребывают блага (добро, блаженства) человека, которые, туда, постоянно (непрерывно) нaitствуют (проникают, нисходят, втекают) свыше от Господа. И там же, эти блага соединяются с истинами, и делают (сотворяют) их верой (верными, подлинными истинами духа), а затем, и истинами милосердия (любви). Эти блага (добро, блаженства) притягивают истины к себе; ибо они их желают (любят); и это для того, чтобы чрез них они могли бы обрести себе новое качество, то есть, проявиться (продолжить свое существование, свой род). [3] В конечном итоге, когда эти истины соединяются с благом (добром, блаженством), человек, тогда, и становится возрожденным (духовно). Ибо, тогда, на то, во что нужно верить, и на то, что должно делать, он уже не смотрит (не взирает), исходя от (из) одних истин, но уже взирает (смотрит), исходя от (из) блага (добра, блаженства); ибо он становится, как если бы пропитан истинами (как губка водой), и в достатке имеет их в себе. Иные истины (из других начал), кроме тех, которые он сам может увидеть (усмотреть) от (из) своего собственного блага (добра, блаженства), его более уже не беспокоят. Ибо он постоянно видит их больше и больше, так как они у него (в нем) производятся (плодятся), как дети (потомки, наследники, отпрыски) от родителей. Таковы есть суть плоды (потомки, наследники, отпрыски), рождающиеся от единства благ (добра, блаженств) и истин, которое именуется "небесным супружеством". Истины, которые, тогда, производятся, имеют в себе (внутренне) блага (добро, блаженства), ибо они рождаются от блага. В эти истины блага (добро, блаженства) входят последовательно и постепенно, они увеличивают их и совершенствуют их, и так это происходит в вечность. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как обстоит дело с двумя родами состояний человека, который проходит чрез этапы духовного возрождения, и относительно которых уже не раз говорилось выше (п. 7992, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701), а также, в п. 8516, 8539, 8722.

8773.

И пришел Моисей и созвал старцев (старейшин) из народа. Что этим означает выбор (избрание, отбор) тех, кто будет первоначально (прежде всех других) введен в понимание (высших) истин, очевидно из значения выражения "зовет к себе", представляющего собой выбор (избрание, отбор); и из значения выражения "старцы (старейшины) народа", представляющего собой всех тех, кто в первую очередь будет введен в понимание (Божественных) истин, а, в смысле, отвлеченном (абстрагированном) от человека, представляющего собой суть сами те наипервейшие (первородные, подлинные, абсолютные) истины (п. 6524, 6525, 6890, 8578, 8585). И дело, здесь, вот в чем. Всяк, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), еще не есть суть сформированным (образованным, укрепленным) посредством истин, что касается того блага (добра, блаженства), о котором говорится в этой главе. И, сначала, Господом они формируются (образуются, выстраиваются) посредством первородных (первичных, изначальных, подлинных) истин, то есть, усиливаются (укрепляются) посредством общих (всеохватных) истин, в которых и от которых рождаются все остальные. Первородные (первичные, изначальные, подлинные) истины это есть истины о том: что есть Один Единый Бог; что Господь Бог родился (облекся) человеком для того, чтобы Он смог спасти род человеческий; что есть Небеса и есть ады; что в Небеса восходят (переходят) все те люди, которые жили хорошо (сотворяли благо, добро), а те, которые жили плохо (сотворяли зло), нисходят (переходят) в ады; что любовь к Богу и любовь к ближнему своему есть суть те (Божии, высшие) заповеди, на которых держатся все остальные; и, что войти в эти любви невозможно иначе, кроме, как чрез истины веры. Эти и подобные им и есть первородными (первичными, изначальными, подлинными, первообразующими) истинами, и они первыми наитствуются (проникают, нисходят, втекают) и встраиваются (насаждаются) от Господа в блага (добро, блаженства), присущие человеку, который возрождается. Когда эти истины наитствованы и встроены, они становятся, там, истинами блага (добра, блаженства), к которым уже добавляются (проникают, нисходят, втекают) и пристраиваются (насаждаются) остальные (последующие), собираясь вокруг да около своих первородных (первичных, изначальных, подлинных, первообразующих) и общих (главных, господствующих) истин, и которые, вслед за теми, выстраиваются (устанавливаются) согласно с небесными формами, и, в такой манере, постепенно ведут (поднимают) человека к той самой форме небесной жизни, которая ему может быть свойственна и присуща. То есть, ведут к тому, чтобы он смог бы стать образом (отражением) небес, или небесами в их наименьшей из возможных форм. А другими словами, к тому, чтобы все его внутренние ощущения и вещи, которые составляют понимание его рассудка и изъявления его воли, стали бы едино одно с благами (добром, блаженствами) и истинами, присущими ангелам, и, таким образом, поднять его к ангелам.

8774.

И поставил (изложил, передал) им все эти слова. Что этим означает – и передачу (встраивание) их вместе с наитием, очевидно из значения выражения "поставить (положить, изложить) слова им", представляющего собой расположение (размещение, установление). Что под этими словами означает такая передача вместе с наитием, так это потому, что под словом "сказать (изложить, проговорить)", когда оно приписывается к Божественному Я, означает наитие (проникновение, нисхождение) (п. 8772).

8775.

Которые Иегова повелел (заповедал) ему. Что этим означаются заповеди, исходящие от Божественного Я (Всевышнего Вселенной), очевидно и без объяснений.

8776.

И весь народ ответил (все люди ответили) вместе. Что этим означается восприятие (прием, усвоение), очевидно из значения слова "ответить", представляющего собой восприятие (прием, усвоение), когда под выражением "поставил (изложил, передал, изрек, проговорил) слова" означается Божественное наитие (п. 8772). Что под словом "ответить (ответ)" означается внутреннее восприятие (прием, усвоение), можно усмотреть и по другим местам (из Тайн Небесных) (п. 2941, 2957), ибо ответ, здесь, есть согласием (взаимностью) в отношении наития (проникновения, нисхождения) (п. 2919, 4096, 8340).

8777.

И сказали: все, что сказал Господь, мы сделаем. Что этим означается – согласно наитию, исходящему от Божественного Я, очевидно из значения выражения "сделать то, что сказал (проговорил, изрек) Иегова", представляющего собой согласие (соответствие) с наитием (проникновением, нисхождением), исходящим от Божественного Я. Ибо под словом "сказать (проговорить)" означается наитие (п. 8772), а под именем "Иеговы" подразумевается Божественное Я (Господь Вселенной).

8778.

И пересказал (передал) Моисей слова народа Господу. Что этим означается соответствие (согласие) и сочетание (соединение), очевидно из значения выражения "пересказал (передал) слова Господу", представляющего собой соответствие (согласие) и последующее сочетание (соединение). Ибо речь, здесь, идет о завете (союзе, договоре), который должен был быть установлен (возрожден) между Богом и людьми. А так как завет (союз, договор) совершается по согласию с обеих сторон, то поэтому нечто подобное (договору между союзниками) должно было быть сделано (совершено) и здесь. А именно: предложение от Иеговы и ответ от людей. Ибо передача производилась чрез Моисея, в лице которого представлены истины, исходящих от Божественного Я вниз, воссоединяющиеся, затем, с истинами Божественного Я в Небесах (п. 8760), и которые являются звеном промежуточным (посредническим). Но завет с человеком не может быть установлен иным путем, кроме, как чрез восприятие (прием, усвоение, получение) наития истин, исходящих от Божественного Я, и последующий прием (усвоение) чрез соответствия. Ибо, когда свыше ощущения и вещи наитствуют (нисходят, впадают) в ощущения и вещи низшие, то они не могут быть восприняты каким-либо иным образом. [2] Что собой представляет соответствие и восприятие (прием, усвоение), возникающее оттуда, очевидно из того, что уже было сказано, в конце многих предшествующих глав, в отношении соответствий, существующих между всевозможными ощущениями и вещами, имеющими место в человеке, с ощущениями и вещами, имеющими место в Небесах; так же, как и в отношении всякого сочетания (соединения) ощущений и вещей природных с ощущениями и вещами духовными; ибо, в общем (при возрождении), соединение ощущений и вещей более низших с ощущениями и вещами более высшими происходит (совершается) лишь при посредстве соответствий. Соответствия же не даются (не влияют,

не воздействуют) до тех пор, пока ощущения и вещи низшие чрез подчиненность (упорядочивание) не становятся субъектом (подчиненными у) ощущений и вещей высших. И лишь, когда они становятся (делаются) субъектом (предметом) подчинения (упорядочивания; а иначе, действуют, как едино одно), высшие ощущения и вещи, тогда, и начинают выступать (действовать), как если бы в своих низших порядках, в качестве их начала или причины. Из всего этого, теперь, и очевидно, как обстоит дело с согласием и взаимностью человека, когда в человеческое нутро проникает (нисходит, изливается, втекает) наитие, исходящее от Божественного Я; а также, с соединением (сочетанием) в ответ, которое, здесь, в буквальном смысле, описывается в манере, сходной с заключением завета (договора между союзниками). А именно: что Иегова обращается и говорит с народом (людьми), как если бы чрез посредника; и чрез посредника Ему сообщается (доводится) его (их) ответ Иегове. Ибо, только лишь таким способом (в такой манере), земным человеком, сочетание (соединение) с Божественным Я и может быть воспринято (уловлено, понято).

8779.

Стих 9. И сказал Иегова Моисею: вот (смотри), Я приду к тебе в густом облаке так, чтобы и народ мог слышать, что Я буду говорить с тобою (чрез тебя), и мог бы и в тебя, также, верить в вечность; и Моисей изрек (передал) слова от народа Иегове. "И сказал Иегова Моисею" означает наитие (проникновение, нисхождение) откровений Божественного Я чрез истины, исходящие от Божественного Я; "вот (смотри), Я приду к тебе в густом облаке" означает – что это будет сделано в виде (в форме) наиболее природном (естественном) для всех; "так, чтобы и народ мог слышать, что Я буду говорить с тобою" означает – чтобы все те, кто принадлежит Духовной церкви, также, могли бы воспринимать (улавлять, понимать) Божественные истины; "и мог бы, также, верить в тебя в вечность" означает – и чтобы истины веры пребывали бы неизменными (нерушимыми); "и Моисей изрек (передал) слова от народа Иегове" означает соответствие и соединение.

8780.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означается наитие (проникновение, нисхождение) откровений Божественного Я чрез истины, исходящие от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать", когда речь идет об откровениях Божественного Я, и представляющего собой, тогда, Его наитие. Что и в других местах и отрывках из Слова под словом "сказать", также, означается наитие, можно усмотреть по п. 5743, 7291, 7381, 8221, 8262, 8660; что под именем "Моисей" означиваются истины, исходящие от Божественного Я, чрез которые даются (даруются) откровения, сказано было в п. 6771, 6827, 7014; а, что под именем "Иегова" означивается Божественное Я (Господь Вселенной), от Которого те высшие откровения и исходят, очевидно и так. Что человеку откровения нисходят (даруются, передаются) чрез Божественные наития свыше, очевидно из тех строк, что следуют далее. А именно, что Иегова придет к ним в густом облаке так, чтобы и народ мог слышать, когда Он будет говорить с Моисеем (чрез Моисея), и мог бы, также, и в Моисея верить в вечность; и означивающими собой откровение и его качество. [2] Здесь, во внутреннем смысле, под откровением подразумевается не то откровение, которое было дано Израильтянам с горы Синай, а точнее, не то, что Господь изрек (провозгласил) громким голосом, а люди, стоящие вокруг, слышали; но то

откровение, которое передается (слышится) всяким человеком внутренне (в душе). Это откровение делается (совершается) чрез просветление внутреннего взора (видения, зрения), которое есть суть пониманием (рассудка), и возникающее тогда, когда человек, пребывающий в устремлении (желании, расположении, привязанности, любви) к истинам блага (добра, блаженства), читает Божие Слово. Это просветление (ясность, незамутненность понимания) приходит (даруется) от света Небес, который исходит от Господа, как если бы от Солнца духовного мира. Этим светом просветляется и то понимание, которое образуется от внешнего зрения (телесных) глаз посредством света, исходящим от солнца природного мира. Когда понимание (рассудок) человека просветляется Божественным светом, то, тогда, человек и воспринимает, что истина есть истиной (подлинной), признает это внутренне (само собой) и как бы видит это. Таковым есть суть откровение тех, кто пребывает в любви к истинам, исходящим (рожденным) от блага (добра, блаженства), когда они читают Слово. [3] Но те люди, которые пребывают в устремлении (желании, расположении, привязанности, любви) к истинам, исходя от зла, то есть, желающие познавать истины только лишь ради славы (положения, почестей, знатности), богатств (имущества, прибыли, наживы), репутации (известности) и тому подобному, не видят (не воспринимают) подлинных истин, но видят (воспринимают) только лишь то, что подтверждает положения учения их церкви, вне зависимости от того, истинны ли они или ложны. Свет, который, тогда, просветляет их, не является Божественным светом, идущим (наитствующим, нисходящим, изливающимся) с Небес, но представляет собой свет от чувственной части духа, который присущ адским атмосферам, и который обращается в полный мрак (в густую тьму) в присутствии света, идущего с Небес. Ибо, когда злые люди читают Слово, они совершенно слепы к истинам, которые не выступают в унисон с исповедуемым ими учением (веры). Например: когда люди, полагающие, что спасение состоит в одной только лишь вере (вне дел и деяний милосердия), читают Слово, они совершенно не внимают тому, что, там, говорится о любви и милосердии. Они, как будто не видят их. И это по той причине, что эти вещи (слова, понятия) попадают в тень их видения (выпадают из поля зрения), точно так, как выпадают из поля зрения те вещи, которые находятся в стороне (не пред глазами) или позади (за спиной). Так это и с иудейским (еврейским) племенем (родом, народом), ставившим себя выше всех других племен (народов) во всем мире (и считавшим, что все пророчества лишь о них), но никак не видевшим того, что все, сказанное у пророков, имеет отношение только лишь к Господу, даже, несмотря на то, что об этом говорится с полной очевидностью. [4] Причина этого состоит в том, что видят (обращают внимание) они только на то, что подтверждает их собственное учение (мнение) о Мессии: что придет Он, как могущественный герой; что сотворит (сделает) еще большие чудеса, чем Моисей; что Он введет их в землю Ханаана; и, что они все, туда, войдут с величайшим ликованием (помпой, шоу), слушая мольбы язычников (аборигенов), сопровождающих их и хватающих их за полы (края) их одежд. А поскольку все это составляет суть (центральное место) их учения (доктрины), то поэтому, ничего иного в отношении Господа они и не видят; ибо все, что сказано о Господе в ином русле, для них, что густая тьма. Так обстоит дело и со всеми остальными ошибками. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как обстоит дело с откровением истин, исходящих из Божиего Слова.



Вот (смотри), Я приду к тебе в густом облаке. Что этим означивается – что это будет сделано в виде (в форме) наиболее природной (естественной) для всех, очевидно из значения выражения "приду к тебе", когда оно сказано Господом в адрес Моисея, в лице которого представлены истины, исходящие от Божественного Я, которые стали составлять суть Духовной церкви (п. 8760), и представляющего собой откровение; и из значения выражения "густое (плотное) облако", представляющего собой пребывание в форме, наиболее природной (естественной) для всех, и, здесь, в форме Писания или в форме Слова Ветхого Завета. Что, в буквальном смысле, под словом "облако" означивается Божие Слово, можно усмотреть из уже сказанного ранее, в предисловии к главе 18, книги "Бытие", а также, в п. 4060, 4391, 5922 6343, 6752, 8106, 8443. Под словом "густой (плотный)" означивается неведение (сокрытость, неясность, невежество), каким оно бывает в рассудке (в помыслах) человека из-за влияния чисто чувственного света (чувственного понимания), то есть, в наиболее природном (естественном) свете для всех. Как это, к примеру, у потомков Иакова в то время, или, как у евреев (иудеев) в эти (в наши) дни, в отношении Божественного Я. Ибо присутствие Божественное Я (Господа Вселенной) не может быть обнаружено (усмотрено) иным путем, кроме, как по соответствиям с состояниями своей жизни (духа, души) и чрез восприятие, исходящее отсюда. Таким образом, для тех, кто пребывает в любви к себе и к миру, которых среди этого племени было больше, чем среди других племен (народов), небесный свет предстает (видится) подобием "густого (плотного) облака". Слово Божие (Писание), а особенно, Слово пророческое (Пророки), что касается своего буквального смысла в отношении его смысла внутреннего, ничем иным, как подобием "густого (плотного) облака" и не является. Ибо, во внутреннем смысле, в Слове, пребывает такой свет, каким бывает свет солнца (в высоте) над облаками, и этот свет, в Слове, именуется "славой". Именно по этой причине, в Слове, так часто и говорится, что Иегова "идет (шествует) в (на) облаках", "сидит (восседает) на них", "летит на них", "имеет свою обитель в них"; или, что Господь "придет (грядет, сойдет) в (на) облаках небесных"; так же, как и много других подобных выражений, которые никогда бы не были сказаны в отношении Иеговы, то есть, Господа (Вселенной), если бы чрез них не означивался бы свет (понимание в рассудке) тех истин, в которых Он пребывает в Небесах: а под словом "облако" – то неведение (сокрытость, невежество, непонимание) истин, в котором находятся все те, кто пребывает на уровне более низшем (в природно-чувственных ощущениях).

8782.

Так, чтобы и народ мог услышать, что Я буду говорить с тобою. Что этим означивается – чтобы все те, кто принадлежит к Духовной церкви, также, могли бы воспринимать (уловлять, понимать) Божественные истины, очевидно из значения слова "услышать", представляющего собой восприятие (п. 5017), а, в такой манере, и понимание (в рассудке); из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под словом "народ", и означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (о которых уже не раз говорилось ранее); и из значения выражения "что Я говорю", представляющего собой Божественные истины; ибо под "голосом (гласом) Иеговы" означиваются Божественные истины (п. 219, 220, 3563, 6971); так же, как они означиваются и под Его "речами".

8783.

И мог бы, также, верить в тебя в вечность. Что этим означается – и чтобы истины веры пребывали бы неизменными (нерушимыми), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 6771, 6827, 7014); из значения слова "верить", представляющего собой веру; и из значения слова "вечность", представляющего собой то, что будет неизменно (незыблемо). И дело, здесь, вот в чем. Истины Божественного Я не принимаются каким-либо человеком до тех пор, пока они не будут приспособлены (не увидятся) в его природном восприятии; итак, до тех пор, пока они не предстанут (не усмотрятся им) в природной (естественной) для него форме и виде (образе). Ибо, поначалу, человеческий ум (рассудок) не может воспринимать (не принимает, не усваивает) чего-либо иного, кроме ощущений и вещей земных и мирских, итак, оставляя ощущения и вещи духовные и небесные вне восприятия. Поэтому, пока ощущения и вещи духовные и небесные не будут изложены (представлены) откровенно, они будут человеком отвергаемы, как если бы они были бы для него ничего не значащими (пустыми). Что согласуется и со словами Господа, в Евангелии от Иоанна: если Я сказал вам о земном (по земному), и Вы не верите, то, как же вы поверите, если Я сказал бы вам о небесном (по небесному)? (Иоанна 3:12). Еще менее, духовные истины могли воспринимать (понимать) те люди, которые жили пред пришествием Господа. Они вошли в настолько крайнюю степень слепоты, что уже не знали (не понимали) ничего (духовного). Ибо они не желали что-либо знать (понимать) о жизни после смерти, о внутреннем человеке, о милосердии и вере, и о каких-либо небесных ощущениях и вещах; они отбросили их в силу того, что отвернулись от них. И это по той причине, что всяк, полагающий (почитающий) земные и мирские ощущения и вещи своей конечной целью (наилучшими, вершиной всего), то есть, всяк, кто любит последние более всего на свете, к духовным ощущениям и вещам состоит в таком отвращении, что чуть ли не гнушается самого их имени (названия). То же самое можно сказать и о наших днях. Люди (ученые), обученные (эрудированные) по мирским меркам, считают (полагают, уверены), что они восприняли бы Божие Слово более охотно, если бы небесные ощущения и вещи были бы изложены абсолютно откровенно (открыто) и если бы они не были бы описаны так по-простецки. Но они весьма сильно ошибаются в этом; так как, тогда, они бы отвергали Его еще более, чем написанное по-простому. Они бы, тогда, видели бы в Нем не свет, а абсолютно густую тьму; ибо в головах тех, кто верит лишь в одну свою собственную рассудительность, а потому, превозносит себя над другими (считает свое Собственное я выше других), человеческими знаниями (ученостью) наводится тьма (индуцируется невежество). Что высшие (вещие) истины сокрыты от мудрых («ученых») и открыты младенцам, то есть, открыты более к тем, кто прост, Господь учит в Евангелии от Матфея (Матф. 11:25, 26) и в Евангелии от Луки (Лук.10:21). Очевидно это и из того факта, что большинство атеистов (безбожников) и натуралистов (материалистов, природопоклонников), как они себя сами называют, и является теми, кто почитает себя более всех остальных учеными (умными, эрудированными, грамотными). Такие знают от мира, и такие знают от себя (именно эти более всего и ведены миром, и более всего ведены собой; судят по-мирски, и судят по себе).

8784.

И Моисей изрек (передал) слова от народа Йегове. Что этим означается соответствие (взаимость) и соединение, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8778, где встречаются точно такие же слова.

8785.

Стихи 10-13. И сказал Иегова (Господь) Моисею: пойдя к народу и освяти (очисти) их сегодня и завтра, и пусть они вымоют одежды свои. И пусть будут готовы к третьему дню, ибо в третий день сойдет Иегова (Господь) пред глазами всего народа на гору Синай. И установи (поставь) границы людям вокруг да около, и скажи: поберегитесь, чтобы вам не подниматься на гору и не прикасаться границ ее; всяк, прикоснувшийся к горе, со смертью умрет: и рукою никто пусть не коснется ее, ибо он будет побит камнями, или выстрелом (стрелою) стрелка он будет пронзен; ни зверь, ни человек, не выживет; лишь, когда протяжно рог (труба) прозвучит, они (пусть) поднимутся на гору. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает откровение о приуготовлении (о готовности); "пойди к народу" означает соединение; "и освяти (очисти) их сегодня и завтра" означает установление завесы (укрытия) над внутренними ощущениями и вещами, чтобы они могли видаться (ощущаться) в святости веры, с этого момента и далее; "и пусть они вымоют (выстирают) одежды свои" означает очищение истин их; "и пусть будут готовы к третьему дню" означает полноту приуготовления; "ибо в третий день" означает – ибо, в конце, когда они будут готовы к приему (восприятию, усвоению); "сойдет Иегова пред глазами всего народа" означает пришествие Господа и последующее просветление оттуда; "на гору Синай" означает – в блага (добро, блаженства), в которые будут имплантированы (встроены, насажены) истины; "и установи (поставь) границы людям вокруг да около" означает расширение (развертывание границ, рост) небес в пределах сферы распространения духовного блага (добра, блаженства); "и скажи: поберегитесь, чтобы вам не подниматься на гору" означает – что это отдельно от небесных обществ, которые находятся в любви к благам (доброту, блаженствам); "и не прикасаться границ ее" означает – и, даже, отдельно от посредствующих (соединяющих) с ними ощущений и вещей; "всяк, прикоснувшийся к горе, со смертью умрет" означает – что всяк, состоящий в Духовной церкви, но (упрямо) присоединяющий (причисляющий) себя к небесным обществам, погибнет; "и рукою никто пусть не коснется ее" означает – что упрямящиеся в этом, причисляют себя из-за собственной самоуверенности; "ибо он будет побит камнями" означает – что, в такой манере, те истины веры, в которых они состояли, погибают; "или выстрелом (стрелою) стрелка он будет пронзен" означает – что, тогда, вместе с истинами погибают и духовные блага (добро, блаженства); "ни зверь, ни человек, не выживет" означает – что блага (добро, блаженства) и истины, в такой манере, уходят (исчезают) из духовной жизни; "лишь, когда протяжно рог (труба) прозвучит" означает – что лишь тогда, когда в них проявится первородное восприятие небесных благ (добра, блаженств); "они (пусть) поднимутся на гору" означает – то только тогда, они и смогут подняться (возвыситься, продвинуться) в назначенные им небесные общества.

8786.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается откровение о приуготовлении (о готовности), очевидно из значения слова "сказать", когда оно приписывается к Иегове, и представляющего собой, тогда, откровение, исходящее от Божественного Я. Что под этим означается откровение о приуготовлении (о готовности), очевидно из того, что последует далее. Ибо далее речь идет о способе (порядке) приуготовления человеческого духа к приему (получению, насаждению) истин, исходящих от Божественного Я.

8787.

Пойди к народу. Что этим означивается соединение, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой, здесь, истины, исходящие от Божественного Я, которые продолжены ниже Небес, а затем, восходящие к соединению с истинами Божественного Я в Небесах (п. 8760); и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, понимаются под словом "народ", к которому он должен был пойти, и означивающего собой всех тех, кто пребывает в Духовной церкви (о которых не раз говорилось ранее). Что под выражением "идти (пойти, выйти) к народу", когда это выражение сказано Самим Иеговой, означивается соединение (сочетание), так это потому, что истины, исходящие от Божественного Я, и представленные в лице Моисея, для тех, кто принадлежит церкви, являются теми истинами Божественного Я, которые становятся у них истинами-посредниками (промежуточными, соединяющими). Ибо для того, чтобы это соединение (сочетание), которое, здесь, представлено под заветом (союзом, договором) между Иеговой и народом, могло бы быть совершено (произойти, состояться, действовать), должно еще иметь место (быть) и посредничество. Именно поэтому, в лице Моисея, здесь, и представлены те истины, которые, исходя от Божественного Я, продолжаютсЯ ниже Небес, а затем, восходят к соединению с истинами Божественного Я в Небесах (п. 8760); ибо они имеют место (существуют) ради (для цели) посредничества (промежуточного соединения).

8788.

И освяти (очисти) их сегодня и завтра. Что этим означивается установление завесы (укрытия) над внутренними ощущениями и вещами, чтобы они (духовные люди, евреи) могли видеться (ощущаться) в святости веры, с этого момента и далее, очевидно из значения слова "освятить (очистить)", представляющего собой расположение к тому, чтобы видеть (ощущать) святость (чистоту) в ощущениях и вещах внешних (в которых пребывают внутренние ощущения и вещи). И, так как это действие осуществляется посредством установления завесы над внутренними ощущениями и вещами, то поэтому, оно, здесь, также описывается и под словом "освяти (освящение)". А, что под выражением "сегодня и завтра" означивается – с этого момента и далее (навсегда), очевидно и так. Что и как, здесь, должно понимать более конкретно, должно быть кратко изъяснено. Церковь, учрежденная у евреев, не была церковью, подлинно отражающей их собственную духовность, но была только лишь церковью, основанной на их природных представлениях (представительной церковью). Ибо для того, чтобы церковь была подлинной церковью, в людях, принадлежащих церкви, должна пребывать вера в Господа, а также, любовь к Нему и любовь к ближнему своему. Эти ощущения и вещи и делают церковь церковью подлинной. Но последних, у народа, который именовался "Иаковом", не было. Ибо они не признавали Господа; и оттого, не желали слышать ни о вере в Него, ни о любви к Нему, ни о любви к ближнему своему. И это по той причине, что они состояли в любви к себе и в любви к миру, которые совершенно противоположны любви к Господу и любви к ближнему. Это расположение (желание, устремление) в них было обретоно (заложено, укоренено) от первого поколения их родителей. Именно по этой причине, у такого рода людей и не могла быть установлена (учреждена, создана) никакая иная церковь, кроме той, которая была бы выстроена только на представлениях о тех ощущениях и вещах (на представительностях), которые составляют собой церковь. [2] Церковь является

представительной тогда, когда человек полагает (совершает) поклонения Богу чрез такие внешние ощущения и вещи, которые в себе соответствуют ощущениям и вещам небесным (являются их отражениями). Именно тогда, внутренние ощущения и вещи представляют (отражают) собой соответствующие им ощущения и вещи внешние, открывают их к небесам и связывают (сочетают) собой внешние с небесными. Поэтому, для того, чтобы и сам народ Израиля, несмотря на то, что их внутренние ощущения были лишены веры и любви к небесам, и, даже наоборот, были полны любви к себе и к миру, мог бы быть образом своей представительной церкви (представительностью, представлением), над их внутренними ощущениями и вещами и была установлена (распростерта) занавес (вуаль). Ибо именно, таким образом (в такой способ), внешние (природные) ощущения и понятия вещей человека могут быть переданы (сообщаться) духам того мира, а чрез них – ангелам, вне связи (безотносительно) с собственными его внутренними ощущениями и понятиями вещей. Тогда как, если бы их внутренние ощущения и понятия вещей не были бы закрыты завесой (вуалью) и лежали (виделись) бы открыто, то, тогда, и всякое представление их погибло бы (всякая представительность их погибла бы). Ибо их нечистые понятия вещей (помыслы) врывались бы (проникали) в тот мир и вызывали бы в восприятии, там, грязь (порчу, скверну). Таким образом, этот народ, будучи укрытым завесой (вуалью), что касается их помыслов, (для представительной церкви) подходил более всех других народов. Ибо они во внешних ощущениях и вещах поклонялись более всех других, и полагали в них наивысшую святость (чистоту), исходящую в них от Бога. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевается под словом "освяти их (освящение их)". А именно: установление завесы над внутренними ощущениями и понятиями вещей таких людей, чтобы те могли бы видеться (духами) в святости веры; итак, чтобы такими они виделись и пред глазами ангелов, пребывающих с ними, даже, если сами таковыми люди эти не являлись бы. О том же, что уже было сказано ранее, в отношении этого народа и церкви, учрежденной (выстроенной) у них, можно усмотреть по п. 4208, 4281, 4288, 4289, 4293, 4307, 4314, 4316, 4317, 4429, 4433, 4444, 4459, 4500, 4844, 4847, 4865, 4899, 4911, 4912, 7048, 7051, 8588. Что святость (освящение, чистота) у них не была совершаема (представляема, понимаема) иначе, кроме, как во внешних формах и вещах (по видимости, казательности чувств), тогда как внутренне никакой святости в них (в их Собственном я) не наблюдалось, может быть усмотрено по тем формам их обрядов (ритуалов), посредством которых они освящались (очищались). А именно: по обрядам жертвоприношения (животных, еды, хлеба, вина), омовения (водой), опрыскивания кровью и помазания (маслом). А таковые, ни в малейшей степени не затрагивают внутренние ощущения человеческого духа.

8789.

И пусть они вымоют (омоют, выстирают) одежды свои. Что этим означивается очищение истин их, очевидно из значения слова "вымыть (омыть, умыться, выстирать)", представляющего собой очищение от духовной нечистоты (п. 3147, 5954); и из значения слова "одежды", представляющего собой истины (п. 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6918).

8790.

И пусть будут готовы к третьему дню. Что этим означивается полнота приуготовления, очевидно из значения выражения "быть готовым", представляющего собой

приготовление посредством освящения (как это было показано только что, чуть выше); и из значения выражения "третий день", представляющего собой полноту (исполненность, завершенность) духовного состояния (п. 7715), и, таким образом, полноту приготовления (готовности).

8791.

Ибо в третий день. Что этим означает – в конце, когда они будут готовы к приему (восприятию, усвоению), очевидно из того, что только что было сказано выше.

8792.

Сойдет Иегова пред глазами всего народа. Что этим означает пришествие Господа и последующее просветление оттуда, очевидно из значения слова "сойти", когда это сказано об Иегове, то есть, о Господе, и представляющего собой Его присутствие чрез Его наитие (проникновение, нисхождение), и, в такой манере, Его пришествие. Именно такое пришествие Господа и понимается под выражением "сойдет Иегова пред глазами всего народа". Сказано, что явление (приход, нисхождение) Иеговы пред глазами всего народа будет во внешней форме, так это потому, что люди того времени не могли бы себе иначе воспринять понятия о Его (Божественном) присутствии (в человеке). Ибо их внутренние ощущения и вместилища духа были лишены благ (добра, блаженств) и истин, в которых Господь может пребывать и присутствовать (п. 8787). Просветление же (духа), которое, тогда, происходит с человеком, означает под выражением "пред глазами всего народа". Ибо, во внутреннем смысле, под словом "глаз" означает интеллект (рассудок), тогда как под его "зрением (видением)" означает восприятие (понимание рассудком) истин веры, которое проявляется под воздействием света (высшего понимания), исходящего с Небес. Откуда, и следует, что под выражением "пред глазами" означает просветление. Что под словом "глаз" означает рассудок, а под его "зрением (видением)" – то восприятие (то понимание), которое коренится в истинах веры, можно усмотреть по п. 4403-4421, 4523-4534.

8793.

На гору Синай. Что этим означает – в блага (добро, блаженства), в которые будут имплантированы (встроены, насажены) истины, очевидно из значения выражения "гора Синай", представляющего собой блага (добро, блаженства), в которые должны быть имплантированы (встроены, насажены, насажены) истины веры (п. 8753). О самих же тех истинах, которые должны быть имплантированы (встроены, насажены, насажены) в блага (добро, блаженства), еще будет сказано в следующей главе. Ибо под (Десятисловием) Десятью Заповедями, обнародованными (провозглашенными) в то время с горы Синай, понимаются внутренние истины (церкви, духовности), тогда как под законами и уставами, которые, затем, были заповеданы (и повелеваемы) в следующих главах, понимаются внешние истины (церкви, духовности). Под обеими же формами духовных истин, взятыми вместе, понимаются все те истины, которые в человеческом духе должны быть вживлены (имплантированы, встроены, насажены, насажены) в присущие ему блага (добро, блаженства).

8794.

И установи (поставь) границы людям вокруг да около. Что этим означает расширение (развертывание границ, рост) Небес в пределах сферы распространения духовного блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "установить (поставить) границы вокруг да около", представляющего собой расширение сфер в Небесах (небесных сфер, атмосфер) к новым пределам (границам), которые будут определяться частными формами блага (добра, блаженства) в духе человека; и из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, собственно и понимаются под словом "народ", и означающего собой всех тех, кто пребывает в духовных благах, в которые должны быть вживлены (имплантированы, встроены, насеяны, насажены) Божественные истины. Ибо речь, здесь, идет о состояниях блага (добра, блаженства) в духе у тех, кто составляет собой духовную церковь, и описываемых в этой и последующих главах (п. 8753). Отсюда и очевидно, что под выражением "и установи границы людям вокруг да около" означает продолжение (расширение, развертывание границ, рост) Небес в пределах сферы распространения духовного блага (добра, блаженства). [2] Что подразумевается под выражением "расширение (развертывание границ, рост) Небес в пределах сферы распространения духовного блага (добра, блаженства)", не может быть кем-либо познано иначе, кроме, как чрез откровение (свыше). И дело, здесь, вот в чем. Все блага (добро, блаженства), которые даются (даруются) человеку чрез возрождение от Господа, имеют своей целью распространение (расширение, развертывание, рост) небесных обществ (приведение человека в небесные общества). Этот рост (сфера расширения, место приведения), что касается каждого (отдельного, конкретного) человека, отличается количеством и качеством его собственных благ; если в отношении количества, то это приведение в более ближние или более дальние пределы; если в отношении качества, то это приведение в более внутренние или более внешние Небеса (места, состояния духа). Сами блага (добро, блаженства) в человека нисходят (нисходят, проникают, втекают) от Господа чрез те небесные общества, которые находятся (расположены) вокруг (да около) его благ. Ибо, кроме, как чрез нисхождения (нисхождения, проникновения) чрез общества Небес, блага (добро, блаженства) не даются. Небесные общества, которые находятся там вокруг да около, пребывают (состоят) в непрерывной (неразделимой) связи и никакого разделения (прерывания) между ними нигде не видно. Такая неразделимость (когерентность) имеет место со всяким и каждым (каким-либо более общим или частным) из ощущений и вещей, присущих благу (доброту, блаженству) человека и составляющих его качество. Отсюда и очевидно, что во время возрождения человеческого духа, обогащение (рост, расширение, возвращение) благ (добра, блаженств), по сути, есть не что иное, как вхождение (проникновение) того человека в ангельские общества и, таким образом, соединение с ними (п. 4067, 4073, 4077, 6598-6613). [3] Эти вещи не раз, также, были явлены мне и на живом (духовном) опыте. Ибо, когда у меня отнималась связь с некими отдельными обществами, то у меня, тогда, оставалось все, также, много жизни (сил) и жизни (сил) такого качества, каковым было количество и качество жизни (сил), распространенных в остальных (окружающих) обществах. Но, когда у меня отнимались связи с большинством тех обществ, то жизнь моя, тогда, становилась трудной и как если бы истощающейся (угасающей). У каждого ангела, духа и человека есть (имеется) его (собственная) духовная сфера (атмосфера, аура). А эта сфера (атмосфера) состоит в соответствии с его распространением (расширением, развертыванием, вращением, положением) в небесных и духовных обществах. Только (в отношении человека) распространение (расширение, развертывание, рост, положение) не относится к самим

тем обществам, но к сферам (атмосферам) распространения их благ (добра, блаженств). Последнее есть тайной, которая неизвестна человеку нашего мира, но, в той другой жизни, это хорошо известно многим. Причина же того, почему эти вещи неизвестны у нас, состоит в том, что, в наши дни, всяк считает (верует, полагает, убежден), что жизнь свою он имеет (обретает) от самого себя (живет в себе и сам по себе); и, что, следовательно, живет он вне всякого соединения (сочетания, связи, соприкосновения) с духами и ангелами; итак, что живет без (вне) какой-либо связи с Небесами. Но в этом, нынешний человек, очень сильно ошибается. Ибо вся жизнь человеческая приходит (наитствует, втекает, проникает) к нему от Господа чрез (небесные и духовные) общества. [4] Да будет же, теперь, известно, что распространение (расширение, развертывание, рост, продолжение) жизни тех, кто принадлежит к Духовной церкви, относится к ангельским сферам (атмосферам), принадлежащим вторым Небесам, именуемым Небесами духовными; и никак не относится к третьим Небесам, где пребывают (живут, находятся) люди небесные. Причина этого состоит в том, что люди, принадлежащие к Духовной церкви, не могут воспринимать (получать, принимать, усваивать) Божественность в той же мере и степени, как Таковую принимают люди небесные, которые обитают в наивнутренних или третьих Небесах. Ибо они принимают Ее настолько обобщенно (и абстрактно), то есть, поверхностно и в общем, что Она и вовсе не может войти в их восприятие (понимание). И это по той причине, что люди духовные, даже, и близко не могут приблизиться к первому порогу благ (добра, блаженств), в которых состоят люди небесные (п. 2718, 3833, 6500, 8521). Из всего этого, теперь, и очевидно, что имеется в виду под выражением "расширение (развертывание границ, рост) Небес в пределах сферы распространения духовного блага (добра, блаженства)", и которое, здесь, означено под словами "и установи (поставь) границы людям вокруг да около"; так же, как и то, что, здесь, означивается под словами, следующими далее. [5] Да будет же известно и то, что, так как всяк, пребывающий в благе (добре, блаженстве), имеет (обретает) расширение (распространение, развертывание границ, рост) в ангельских обществах согласно качеству и количеству своих собственных благ (добра, блаженств), то, также, и всяк, пребывающий во зле, имеет (обретает) расширение (распространение, развертывание границ, рост) в дьявольских (адских) обществах согласно качеству и количеству своих собственных зол. И, даже, более того, что всяк и каждый, в той другой жизни, приходит в среду тех духов, с кем он, прежде, общался (был близок по духу) и в жизни тела. У каждого человека это определяется его господствующей (правлящей, доминирующей над ним) любовью, ибо именно главенствующая (господствующая) любовь и является той самой сферой (атмосферой, аурой), определяющей (направляющей, распространяющей) жизнь согласно своему качеству и своему количеству.

8795.

И скажи: поберегитесь, чтобы вам не подниматься на гору. Что этим означивается – что это отдельно от небесных обществ, которые находятся в любви к благам (доброту, блаженствам), очевидно из значения выражения "идти (подниматься) вверх", представляющего собой восхождение к Божественному Я, Которое находится в наивысших Небесах; и из значения слова "гора", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 4210, 6435, 8327, 8758). Как это, в данном случае, должно понимать, вполне очевидно и из всего того, что уже было показано (и разъяснено) чуть выше (п. 8794).



8796.

И не прикасаться границ ее. Что этим означивается – и, даже, отдельно от посредствующих (соединяющих, промежуточных) с теми ощущений и вещей, очевидно из значения слова "границы (оконечность, пределы)", представляющего собой (указывающего собой на) промежуточные ощущения и вещи. И это по той причине, что Господнее небесное царство, которое является наисокровенными или третьими Небесами, отделено от царства Его духовного, являющегося Небесами вторыми или срединными, ощущениями и вещами посредствующими (соединяющими, промежуточными), чрез которые наития (проникновения, изливания, нисхождение), идущие из (от) небесного царства, втекают (попадают) в духовное царство, тогда как в обратную сторону никакого проникновения нет. Ибо всякое наитие, которое осуществляется (производится) чрез посредствующие (соединяющие, промежуточные) ощущения и вещи есть однонаправленным, от более внутренних к более внешним; но никак не от внешних к внутренним (п. 5259, 5779). Отсюда, собственно, и очевидно, почему посредствующие (соединяющие, промежуточные) ощущения и вещи означены чрез слово "границы (оконечность, пределы)"; и, почему сказано, что люди, принадлежащие к духовному царству, не могут, даже, приблизиться (прикоснуться) к первым границам (к порогу) тех благ (добра, блаженств), что составляют собой небесное царство (п. 2718, 3833, 6500, 8521). Отсюда, очевидно и то, что под выражением "поберегитесь, и не прикасайтесь к границам горы" означивается то, что для духовных людей не будет расширения (развертывания границ, роста) в небесные общества, которые состоят в любви к благу (добру, блаженству), ни, даже, роста в промежуточные ощущения и вещи.

8797.

Всяк, прикоснувшийся к горе, со смертью умрет. Что этим означивается – что всяк, состоящий в Духовной церкви, но (упрямо) присоединяющий (причисляющий) себя к небесным обществам, погибнет, очевидно из значения слова "гора", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 8795); ибо, здесь, понимаются те Божественные блага Божественной любви, которые составляют собой наивнутренние Небеса, тогда как люди, о которых речь пойдет ниже, представляют собой Духовное царство Господа, которое составляет собой срединные (вторые) Небеса; из значения слова "прикосновение", представляющего собой проникновение туда; но, в данном случае, вожделение их и причисление себя к ним (о котором и пойдет речь далее); и из значения выражения "со смертью (умирая) умрет", представляющего собой гибель (смерть). [2] И дело, здесь, вот в чем. Всяк, кто принадлежит к Духовному царству Господа, не может проникнуть (подняться) в царство Небесное потому, что последнее – более высшее или более внутреннее, тогда как первое – более низшее или более внешнее; а то, что есть более внешним или более низшим не может проходить (проникать, втекать, изливаться) в то, что относительно него есть более выше или более внутренне (п. 5259, 5779). Но бывает, иногда, так, что те, кто принадлежит низшим небесам, стремятся (жаждут) подняться в высшие небеса; и это от (из-за) порочного желания (вожделения), возникающего (коренящегося) в собственной гордыне, в любви к власти (господству над другими) или в зависти. Всякому, кто делает попытку от порочного желания (вожделения), в высшие небеса войти позволяется. Но, там, они, сразу же, входят в тяжкие страдания, охватываются сильной тревогой, а затем, и болью (мучениями), а также,

поражаются слепотой, так что, в конце концов, они, там, теряют и свой рассудок, и свое счастье. Именно, поэтому, они оттуда и бросаются вниз, как если бы вот-вот они умрут; ибо они не получают оживления (восстановления сил, жизни) до тех пор, пока не будут сброшены с тех Небес. [3] Такова есть участь (таков жребий) у всех тех, кто, будучи ведом вожделениями гордости, власти (господства) над другими или зависти, устремляется с более низших небес в небеса для него более высшие. Причина же этого состоит в том, что для последних, блага (добро, блаженства) любви более высших Небес, подобны пожирающему (уничтожающему) огню, тогда как истины веры, там, подобны огненному (пламенеющему) свету, который ослепляет зрение тем, кто самоуверенно приближается к нему. Это, собственно, и есть то, что, во внутреннем смысле, понимается под заповедью (повелением), чтобы Израильтяне не прикасались к горе Синай, где пребывал (обитал) Иегова. То же самое, можно сказать и в отношении тех, кто, пребывая (находясь) в Небесном царстве, возжелает (попытается) подняться ввысь выше, к Божественному Я; так же, как и в отношении тех, кто, пребывая (находясь) ниже Небес, захочет подняться в Небеса. Что вышеназванные, также, входят в тяжкие страдания (мучения), можно усмотреть по п. 4225, 4226, 4299, 5057, 5058.

8798.

И рукою никто пусть не коснется ее. Что этим означивается – что упрямствующие (настаивающие) в этом, причисляют себя к более высшим небесам из-за своей собственной самоуверенности, очевидно из значения слова "прикосновение (коснуться)", а именно, горы, и представляющего собой самоуверенность в отношении собственного вхождения в Божественные небесные блага (как это было показано чуть выше, в п. 8797); и из значения слова "рука", представляющего собой силу (п. 4931-4937, 5327, 5328, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281); а, следовательно, и самоуверенность (п. 878, 5544).

8799.

Ибо он будет побит камнями. Что этим означивается – что, в такой манере, те истины веры, в которых они состояли, погибают, очевидно из значения выражения "быть побитым камнями", представляющего собой наказание за лжи (фальши) и извращение (разрушение) истин (п. 5156, 7456, 8575). Что в этом и состоит наказание всех тех, кто из-за своей самоуверенности поднимается (восходит) в Божественность, которая, по отношению к нему, есть более высшими небесами, так это потому, что, тогда, весь интеллект (рассудок), который такие духи имели прежде, погибает (пропадает). Что такие, тогда, охватываются (поражаются) слепотой, можно усмотреть из того, что уже было сказано чуть выше, в п. 8797.

8800.

Или выстрелом (стрелою) стрелка он будет пронзен. Что этим означивается – что, тогда, вместе с истинами погибают и духовные блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "быть пронзенным выстрелом (стрелою)", представляющего собой гибель (смерть) в отношении духовного блага (добра, блаженства); ибо под "лучником (стрелком)" означивается духовный человек (п. 2686, 2709, 6422).

8801.

Ни зверь, ни человек, не выживет. Что этим означается – что блага (добро, блаженства) и истины, в такой манере, уходят (исчезают) из духовной жизни, очевидно из значения слова "зверь", представляющего собой устремления (желания, расположения, любви) к благу (добру, блаженству) (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198, 7523); из значения слова "человек", представляющего собой истины (п. 3134, 3459, 7716); и из значения слова "жить (живой)", представляющего собой духовную жизнь (п. 5890). Откуда и следует, что под выражением "не выживет" означается уход (исчезновение, потеря) духовной жизни (составляющих ее). Блага (добро, блаженства) и истины уходят (исчезают) из жизни тогда, когда людьми перестают восприниматься наития, исходящие в них от Господа, ибо от наитий они и имеют (обретают) свою собственную жизнь. Сами блага (добро, блаженства) и истины, тогда, по внешней видимости (по внешней форме) все также подобны благам (добру, блаженствам) и истинам; но существуют они не иначе, чем что-либо, нарисованное на картинке, в которой, в самой по себе, нет никакой жизни.

8802.

Лишь, когда протяжно рог (труба) прозвучит. Что этим означается – что это касается тех, у кого образуется первородное общее (господствующее) восприятие небесных благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "когда протяжно рог (труба) прозвучит"; или, что то же самое, когда будет слышен звук трубы, и представляющего собой первородное общее (господствующее) восприятие небесных благ (добра, блаженств). Ибо под выражением "быть услышанным" означается восприятие (п. 5017, 8361), а под словом "рог (труба)" или выражением "звук рога (трубы)" означиваются небесные блага (добро, блаженства). Причина же того, почему небесные блага (добро, блаженства) означиваются именно под "звуком трубы" или "рога", заключается в том, что звуки разных музыкальных инструментов состоят в соответствии с устремлениями (желаниями, расположениями, любовями) к истинам и благам (добру, блаженствам); ибо звуки струнных инструментов находятся в соответствии с любовью к истине, а духовые – с любовью к благу (добру, блаженству) (п. 418-420, 4138, 8337). Труба, будучи духовым инструментом, обладающим высоким и мощным звуком, соответствует устремлениям (желаниям, расположениям, любви) к благам (добру, блаженствам) небесным. В той же манере, и за "рогом" закрепилось такое соответствие, ибо под его звуками представлены супружеские блага (добро, блаженства) и истины, существующие в наискровенных (наивнутренних) Небесах. Отсюда и очевидно, что, здесь, под выражением "лишь, когда протяжно рог (труба) прозвучит" означиваются все те, у кого образуется первородное общее (господствующее) восприятие небесных благ (добра, блаженств). Под теми, у кого образуется первородное общее (господствующее) восприятие небесных благ (добра, блаженств), понимаются те люди (духи), которые достигли промежуточных (срединных) благ и истин, соответствующих состояниям духа между небесным царством Господа и Его царством духовным, чрез которые осуществляется наитие (проникновение, нисхождение), сообщение (связь) и соединение (сочетание) (п. 8787, 8796). Такие люди (духи) имеют свое распространение (расширение, развертывание границ, рост, подъем) в сами небесные общества, что, здесь, означивается под словами "они (пусть) поднимутся (взойдут) на гору". Такого рода люди (духи), или посредники, представлены в лице Моисея (п. 8787), а также, в лице Аарона, ибо только им и было дано (даровано) подняться вверх, на гору (стих 24). О том, что есть суть распространением (расширением, развертыванием границ,

ростом, подъемом) в сферы ангельских обществ; и, что у каждого человека его рост (подъем) туда таков, каковы есть суть качества его собственных благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 8794. Первородное же общее (господствующее) восприятие небесных благ (добра, блаженств) образуется у тех, кто состоит в духовных благах (дobre, блаженствах) и может воспринимать (обретать, усваивать) общее наитие благ (добра, блаженств), нисходящее с более высших небес; в данном же случае, с небес наивнутренних (наисокровенных). Именно эти люди (духи) и подразумеваются под теми, которые "поднимутся на гору, лишь когда протяжно рог (труба) прозвучит".

8803.

Они (пусть) поднимутся на гору. Что этим означивается – возможен подъем (продолжение, продвижение) вплоть до своего небесного общества, очевидно из того, что уже было сказано и показано ранее (в п. 8794, 8795), а также, чуть выше (в п. 8802).

8804.

Стихи 14, 15. И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли (отстирали) одежды свои. И он сказал народу: готовьтесь к третьему дню, и к женщинам не приближайтесь. "И сошел Моисей с горы к народу" означивает применение и приуготовление чрез истины, исходящие от Божественного Я, к приему (насаждению) истин в блага (добро, блаженства); "и освятил народ" означивает установление завесы над внутренними ощущениями и вещами, чтобы они могли бы видеться лишь в состоянии святости (чистоты) веры; "и они вымыли (отстирали) свои одежды" означивает очищение истин веры; "и он сказал народу: готовьтесь к третьему дню" означивает полноту приуготовления; "и к женщинам не приближайтесь" означивает очищение благ (добра, блаженств) веры.

8805.

И сошел Моисей с горы к народу. Что этим означивается применение и приуготовление чрез истины, исходящие от Божественного Я, к приему (насаждению) истин в блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "сошел вниз", когда это говорится о Моисее, под которым представлены истины, исходящие от Божественного Я, и представляющего собой, тогда, применение (приложение, использование, старание, рвение, прилежание), а также, приуготовление (подготовку, настройку) чрез них; из представления образа Моисея, означивающего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 8760, 8787), а также, посредничество истин промежуточных (срединных) (п. 8787), а, в такой манере, те понятия и вещи, которые обеспечивают приуготовление и применение; из значения слова "гора", представляющего собой Божественное Я в Небесах, так же, как и сами Небеса; и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто составляет собой Духовную церковь, а, в такой манере, и всех тех, кто пребывает в истинах, чрез которые рождаются (производятся) блага (добро, блаженства), и в благах (дobre, блаженствах), от которых рождаются (обретаются) истины; но, здесь, в благах (дobre, блаженствах), пребывая в которых, устанавливается восприятие (прием, усвоение) высших истин. Важно познать (понять) то, что конкретно означивается под выражением "гора Синай", так же, как и то, что конкретно представлено в лице народа Израиля и в лице Моисея в этой главе и в последующих главах книги "Исход". [2] Под выражением "гора Синай" конкретно

означиваются Небеса, из которых нисходят (вытекают, изливаются) истины, исходящие от Господа. Отсюда и очевидно, что под "пришествием (схождением) Господним на ту гору" означивается Его (Божие) присутствие в Небесах. А так как Небеса, в которых присутствует (находится) Иегова, то есть, Господь, означиваются чрез выражение "гора Синай", то под этим выражением, также, означивается и супружество (союз, единство) Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, там, ибо от него Небеса и есть Небесами. [3] Но, под "народом Израиля", обитающим рядом с этой горой, представлены люди духовной церкви, пребывающие в состояниях духа, близких к благам (доброту, блаженствам), в которых должны (могут) быть имплантированы истины веры. Ибо, как уже было показано ранее, все те, кто состоит в Духовной церкви, пребывают лишь в двух формах состояния (своего духа): в первой – когда они проходят (ведутся) чрез истины к благам (доброту, блаженствам); и во второй (последней, завершающей) – когда они находятся в благах (доброту, блаженствах), а от тех благ (добра, блаженств) в истинах. В данном же случае, речь идет о состояниях духа, когда духовные люди состоят (находятся) в благах (доброту, блаженствах), в которые уже могут быть имплантированы (встроены, насажены) истины; а такой род состояний есть суть промежуточным (срединным) между первым и вторым (последним). Именно эти истины, которые имплантируются (встраиваются, насаждаются, высеваются, вливаются) в блага (добро, блаженства), и были обнародованы (провозглашены, изречены) Господом с горы Синай и переданы Моисеем народу. [4] В лице "Моисея", в этой главе и в последующих главах, представлены истины, исходящие (продолжающиеся) от Божественного Я вниз, ниже Небес, но соединенные с Истинами Божественного Я в Небесах, и, следовательно, осуществляющие посредничество между Божественным Я в Небесах и благами (доброту, блаженствами) ниже их, в которые вживаются (имплантируются, встраиваются, насаждаются) истины, составляющие собой духовную церковь, и, в такой манере, осуществляющие посредничество между Господом и народом (людьми). Эти вещи (понятия) важно знать ради того, чтобы связанно понимать все то, что, во внутреннем смысле, изложено в книге "Исход". Из всего этого, с очевидностью, также усматривается и то, что под выражением "и сошел Моисей с горы к народу" означивается применение и приуготовление (духа человеческого) чрез истины, исходящие от Божественного Я, к приему (насаждению, получению) истин в блага (добро, блаженства).

8806.

И освятил народ (людей). Что этим означивается установление завесы над внутренними ощущениями и вещами, чтобы они (евреи, духовные люди) могли бы видеться (духами) лишь в состоянии святости (чистоты) веры, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 8788). Но, там, было упомянуто об освящении народа Израиля; а именно: об установлении завесы (укрытия) над внутренними ощущениями и вещами, чтобы они (евреи, духовные люди), входя в поклонение по представительным вещам и ощущениям, могли бы видеться (ощущаться) в святости веры. Ибо, если бы их внутренние ощущения, в такие моменты, не были бы укрыты (завуалированы), то они бы своими нечистыми (грязными) мыслями (понятиями) и злыми устремлениями (желаниями, расположениями) не только осквернили бы святость поклонения, но, даже, полностью бы разрушили ее, так что ни одно из небесных и духовных ощущений и вещей, имеющих свое представительное отражение во внешних вещах, не было бы воспринято в Небесах. [2] Но, поскольку под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются те люди, которые

принадлежат Духовной церкви, то, здесь, теперь должно быть кратко сказано и о том, что подразумевается под "освящением" таких людей. Люди, принадлежащие к Духовной церкви, живут жизнью истин, а от тех уже, оживляются жизнью благ (добра, блаженств), если они, при этом, удерживаются от зла и придерживаются благ (добра, блаженств), исходящих от Господа. Блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, у них составляют собой святость (чистоту) их. Отсюда следует, что в той мере и степени, в которой они принимают блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, в той же мере и степени они есть святы (чисты). А в той мере и степени, с которой они принимают блага (добро, блаженства) от Господа, то есть, в той мере и степени, с которой они святы, в той же мере и степени они живут и жизнью блага (добра, блаженства) согласно с первородными (подлинными) истинами веры, так же, как в той же мере и степени они веруют (почитают), что все блага (добро, блаженства), о которых они, тогда, думают, и которые они, тогда, делают, исходят от Господа. Тогда, также, и зла в них отделяются так, что, даже, не видятся (не проявляются) вообще, но особенно (но главным образом) те, которые были обретены ими по наследству от родителей (были получены по родительской карме), и которые стали особенно грязны, ибо они последовательно накапливались родителями в прошлом на протяжении многих веков, и, в такой манере, собрались (сгущились в массу своей, концентратом) в своих потомках (отпрысках). Эти внутренние ощущения и вещи и есть теми, которые в людях, принадлежащих Духовной церкви, становятся укрытыми (сокрытыми) и как бы завуалированными сверху (п. 966, 1667, 2307, 2308, 3701, 4317, 8550). Вследствие этого происходит разрушение (уничтожение) всей их прежней (наследуемой) собственной воли, которую они получили от родителей. Ибо именно, в такой манере, чрез истины веры, исходящие от Господа, в них, тогда, в интеллектуальной (рассудочной) части духа, и формируется новая воля. Это и есть причиной того, почему, когда они начинают возрождаться (на первом этапе возрождения), они ведутся к благам (добру, блаженствам) посредством истин; а впоследствии, когда они уже становятся возрожденными (на втором этапе возрождения), ведутся от благ (добра, блаженств) к истинам блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и очевидно, как в таких людях Господом сотворяется (создается) новая воля. Что эта воля (новое творение, создание) образуется (формируется) в интеллектуальной (рассудительной) части духа у тех, кто принадлежит Духовной церкви, можно усмотреть по п. 863, 875, 895, 927, 1023, 1043, 1044, 1555, 2256, 4328, 4493, 5113, 6125.

8807.

И они вымыли (отстирала) одежды свои. Что этим означивается очищение истин веры, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 8789), где встречаются точно такие же слова.

8808.

И он сказал народу: готовьтесь к третьему дню. Что этим означивается полнота приуготовления, также, очевидно из сказанного ранее (в п. 8790), где встречаются точно такие же слова.

8809.

И к женщинам не приближайтесь. Что этим означивается очищение благ (добра, блаженств) веры, очевидно из того факта, что супружества среди племени Израилевого

были нечистыми (грязными); и это по той причине, что точно такими же были их внутренние ощущения и вместилища (духа). Ибо супружеская любовь исходит от (вытекает из) супружества блага (добра, блаженства) и истины; а оттого, все те люди, которые, что касается своих внутренних ощущений, не пребывают в благе (добре, блаженстве) и истине, в чисто духовном супружестве пребывать не могут. Отсюда и очевидно, что люди, пребывающие, что касается своих внутренних ощущений, в зле и лжи (фальши), как это и было у этого рода-племени (нации), состоят исключительно в нечистых супружествах. Откуда, и следует, что под выражением "не приближаться (не подходить и близко) к женщине" означает воздержание от всего того, что является духовно нечистым. Что супружеская (взаимная) любовь исходит (вытекает, наитствуется) от супружеств небесных, которые есть суть супружествами между благами (добром, блаженствами) и истинами, можно усмотреть по п. 2727-2759, 2803, 3132, 4434, 4835; а, что у людей, родившихся от (вышедших из рода) Иакова, не было каких-либо подлинных супружеских (взаимных) ощущений (в семьях), можно усмотреть из того факта, что им (мужчинам) было разрешено иметь (держат) жен, более чем одну (п. 3246). Но, что касается людей, принадлежащих Духовной церкви, и представленных, здесь, в лице сыновей Израилевых, то должно сказать следующее: что они, внутренне (духом своим), не состоят в супружестве блага и истины до тех пор, пока высшие (духовные) истины в них не будут вживлены (имплантированы, встроены, насажены) в присущие им блага (добро, блаженства). И пока они не будут имплантированы (встроены, насажены, возвращены), супружество благ и истин, в духе, будет оставаться нечистым, ибо чистоты внутри нет до тех пор, пока не установится (не узаконится, не станет порядком) супружество блага и истины. Отсюда и следует, что под выражением "не приближаться к женщине", во внутреннем смысле, означает очищение благ (добра, блаженств) веры. Ибо в этой главе речь идет о благах (добре, блаженствах), в которые еще не были вживлены (имплантированы, встроены, насажены, высеяны) истины, тогда как в следующих главах, речь пойдет об их имплантации (встраивании, насаждении, посева).

8810.

Стихи 16-19. И было на третий день так, что при наступлении утра, слышались голоса (гром) и молнии, и явилось густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и все люди, которые были в лагере (таборе, стане), задрожали. И Моисей вывел (повел) народ из стана (табора, лагеря) навстречу Богу; и встали они (люди) в нижней части (у подножия) горы. А гора Синай задымилась вся полностью, ибо Иегова (Господь) сошел на нее в огне; и дым от нее исходил (поднимался), как дым из печи, а вся гора сильно дрожала. И когда голос трубный стал еще громче и зазвучал особо могущественно, Моисей заговорил, а Бог гласом (голосом) отвечал ему. "И было на третий день так" означает – в конце чистки (в завершение очищения благ); "что при наступлении утра" означает состояние, когда человек входит в благо (добро, блаженство); "слышались голоса (гром) и молнии" означает Божественное состояние духа, когда приходит (происходит) откровение свыше; "и явилось густое облако над горою" означает Божественное состояние, что касается тех, кто стал готов (внутренне приурочен) воспринять (усвоить, получить, обрести); "и трубный звук весьма сильный" означает небесное состояние, которое ощущается вокруг да около (во всем); "и все люди, которые были в лагере (таборе, стане), задрожали" означает – вплоть до святой дрожи в теле у тех, кто сподобился это воспринять (усвоить, получить, обрести, войти в восприятие); "и

Моисей вывел (повел) народ из стана (табора, лагеря) навстречу Богу" означает силу (власть, господство) истин, исходящих от Божественного Я, в приуготовлении их к восприятию (обретению, получению) частицы Божественного Я, присутствующей в ощущаемых ими благах (добре, блаженствах); "и встали они (люди) в нижней части (у подножия) горы" означает – что эти блага еще далеко не блага небесной любви; "а гора Синай задымилась вся полностью" означает видение (восприятие) небесных благ (добра, блаженств) еще в величайшем мраке (под прикрытием плотной вуали, завесы); "ибо Иегова (Господь) сошел на нее в огне" означает – потому, что Божественное Я, там, сошло (пребывает) в небесной любви; "и дым от нее исходил (поднимался), как дым из печи" означает сокрытие (мрак, завеса), подобное завесе (неведению, невежеству, тени), образуемой вожделениями; "а вся гора сильно дрожала" означает потрясение в Небесах; "когда голос трубный стал еще громче и зазвучал особо могущественно" означает – первородное наиболее общее откровение чрез ангелов Небес; "Моисей заговорил, а Бог отвечал ему гласом (голосом)" означает – посредством наития (проникновения, нисхождения, излияния) истин Божественного Я, в которых говорится о сути (о частице) Божественного Я.

8811.

И было на третий день так. Что этим означается – в конце чистки (в завершение очищения благ), очевидно из значения выражения "третий день", представляющего собой завершение (конец) состояния приуготовления человеческого духа к восприятию (приему, обретению, усвоению, получению) духом частицы Божественного Я (п. 8791); и, таким образом, окончание очищения.

8812.

Что при наступлении утра. Что этим означается состояние, когда человек входит в благо (добро, блаженство), очевидно из значения слова "утро", представляющего собой состояние блага (добра, блаженства) любви (п. 8426). Из того факта, что Иегова, то есть, Господь, как, здесь, сказано, сошел на гору Синай в третий день, а также, из того факта, что произошло это утром того дня, вполне очевидно, что под этими словами представлены такие Божественные ощущения и вещи в Небесах, которые не могут быть открыты (стать известными) кому-либо иным путем, кроме, как чрез соответствие (отражение) тех ощущений и вещей, которые происходят в природном мире, с ощущениями и вещами, которые имеют место в духовном мире; и только оттуда, уже вывести их значение (смысл); как это есть и в настоящем случае, если познать значение слова "утро" и значение выражения "третий день". Что под выражением "третий день" означается завершение (полнота, конец) прежнего состояния (духа), так это потому, что под числом "три" означается полнота и завершенность чего-либо от начала и до конца (п. 8790). А, что под словом "утро" означается состояние блага (добра, блаженства) любви, так это потому, что под солнцем, которое, в той другой жизни, дает свет (и тепло) для ангелов во Вселенских (универсальных, охватывающих все миры) Небесах, понимается Сам Господь. Ибо огонь того солнца есть суть Его Божественная любовь, приносящая (дарующая, дающая) жизненное тепло каждому живому созданию (существу), а свет того солнца есть суть Его Божественные истины, которые просветляют всех и каждого, кто их воспринимает (принимает, обретает, получает, усваивает). И это совершенно иначе, чем ощущения, исходящие от солнца нашего (этого, природного) мира. Ибо исходящий от



него огонь есть только лишь огнем, но не любовью, а исходящий свет есть только лишь светом, но не истинами. [2] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковыми есть суть качества эффектов (результатов) огня, а также, качества эффектов (результатов) света, исходящих от солнца нашего мира, и каковы есть качества эффектов (результатов) огня и света, исходящих от солнца Небес. А именно: что исходящие от первого (солнца) тепло и свет – безжизненны (лишены жизни, омертвляющие), тогда как исходящие от последнего (второго) тепло и свет – оживляющие (несут жизнь). Эти последние, то есть, те, которые исходят от солнца Небес, так как в себе имеют жизнь (несут, дают, даруют оживление), по этой причине именуются "духовными"; но первые, то есть, те, которые исходят от солнца природного мира, так как в себе не имеют жизни (не несут, не дают, не даруют оживление), по этой причине именуются "природными". Жизнь, которая в живых созданиях (существах) видится приходящей с теплом и исходящей от тепла нашего солнца, не есть суть жизнью от тепла солнца нашего мира, но есть суть жизнью от тепла солнца Небес. Когда тепло Небесного солнца впадает (нисходит, проникает, втекает, наитствует) в тепло солнца нашего мира, оно и производит данный эффект (результат), и с тем, ощущается в нашем теле (и в других телах), как элементарная теплота. Но вся жизненная теплота, которая содержится в тепле нашего солнца, берет свое начало от любви, которая есть суть теплом, исходящим от солнца Небес. Что жизненная теплота исходит не из иного источника, и, что начало свое она берет в любви и находится в соответствии с мерой и качеством той любви, всякий может познать (уразуметь, уяснить), если только пожелает рассуждать (отражать все) правильно и прямо, исключая правда тех, кто не признает существование чего-либо внутреннего (духовного) в человеке, и тех, кто приписывает все существующие ощущения и вещи одной только природе. [3] Таким образом, так как тепло, исходящее от солнца Небес, которым есть Сам Господь, есть благами (добром, блаженствами) любви, а свет, исходящий от Него, есть суть Божественными истинами веры, то отсюда можно усмотреть и то, что означается под словом "утро", и то, что означается под словом "полдень", "вечер" и "ночь", в той другой жизни. А именно: что под ними означаются состояния блага (добра, блаженства) и истины, или любви и веры (в человеческом духе); под словом "утро" – состояние блага (добра, блаженства), исходящего от любви; под словом "полдень" – состояние истины блага, исходящей от веры; под словами "вечер" и "ночь" – состояние лишения их, которые есть суть состояниями невежества и слепоты в отношении ощущений и вещей, которые составляют собой веру, и состояниями оцепенения и холода в отношении ощущений и вещей, которые составляют собой небесную любовь. [4] Более того, состояние солнца Небес подобно состоянию солнца нашего мира. А именно: оно фиксировано (неизменно) и не имеет своего круговращения, итак, не вызывает у ближних к нему объектов (планет) каких-либо изменений в их состояниях. Но, изменения в состояниях окружающих солнце тел вызваны их собственным вращением вокруг солнца, а также, вращением их вокруг своей собственной оси, как это есть у Земли. Отчего и возникает видимость того, что изменения в состояниях Земли возникают от солнца, когда все же они происходят не от солнца, а от самой Земли, вращающейся относительно солнца. Точно, также, дело обстоит и с состояниями людей (духов) в Небесах. Там, изменения состояний духовных субъектов, которые соответствуют утру, полудню, вечеру и ночи возникают не от солнца Небес, ибо солнце всегда посылает (испускает) свое тепло и свет, или блага (добро, блаженства) любви и истины веры. Но эти изменения возникают у тех (субъектов), которые воспринимают (принимают, получают, обретают, усваивают) их. А именно: у ангелов и

духов, которые изменяют свои состояния в зависимости от состояния своей собственной духовной жизни; итак, входят то в утро, то есть, в состояние блага (добра, блаженства) любви; то в полдень, то есть, в состояние истины блага (добра, блаженства) веры; то в вечернее и ночное время, то есть, в состояние тени (завесы, укрытия, неведения) и оцепенения, что касается веры и любви. [5] Причина того, почему в нашем (природном) мире наблюдаются состояния по аналогии сходные с состояниями в Небесах, с той лишь разницей, что в нашем мире они относятся к состояниям времени, сменяющим друг друга, а в Небесах – к состояниям жизни духов, заключается в том, что все ощущения, явления и вещи, в нашем мире, были созданы по образу (и подобию) ощущений, явлений и вещей того мира, то есть, Небес. И это для того, чтобы все природные ощущения, явления и вещи исходили бы от ощущений, явлений и вещей духовных, как эффекты (результаты, следствия) от своих причин. Именно отсюда и берет свои корни то соответствие, которое существует между всем, имеющим место в нашем мире, и всем, имеющим место в Небесах; и именно, в такой манере, универсальная (вселенская) природа является театром (сценой) для представления (отражения) Царства Господнего (п. 3483, 4939, 8211).

8813.

Что слышались голоса (громы) и молнии. Что этим означает Божественное состояние духа, когда приходит (происходит) откровение свыше, очевидно из значения слова "голоса", звучащие подобно грому, и представляющего собой Истины Божественного Я (Божественные Истины); и из значения слова "молнии", представляющего собой пылкость и яркость свечения (сияния) этих Истин. Ибо Истины Божественного Я являются таковыми из-за яркого и светящегося пламени того света, который исходит от солнца Небес. Отсюда и следует, что под выражением "голоса и молнии" означает Божественное состояние человеческого духа, в котором случается откровение. Божественное состояние возникает от нисхождения ощущений с Небес; тогда как откровение, означенное под голосами (громом) и молниями, вызывается истинами Божественного Я. Что под "голосами", которые гремят с Небес, означаются Истины Божественного Я, можно усмотреть по сказанному в п. 7573; а, что под словом "молнии" означает яркость (сила) озарения (просветления) от них, которая, как если бы ударяет по внутреннему зрению человека, просветляя (просвещая) тех, кто находится в истинах, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства), и озадачивая (сбивая, лишая надежды) тех, кто находится в фальшах (лжах), рожденных (исходящих) от зла, очевидно по тем отрывкам (местам), в Божием Слове, где встречается слово "молнии". Как это, к примеру, у Давида: облака закапали водами, небеса издали голос, и стрелы Твои разошлись во все стороны (края, границы); гром голоса Твоего нисходит в мир, молнии Твои мир просветляют, вводя землю в дрожь и трепет (Пс. 77:17, 18). Здесь, под выражением "гром голоса" означаются истины Божественного Я (п. 7573); под "молниями" – яркость (сила) их озарения (вспышки); а под словом "мир" – церковь; откуда и следует, что под выражением "молнии просветляют мир" означает просветление церкви (духовных людей) истинами Божественного Я. [2] И еще у него, в подобной манере: молнии Его просветляют мир, земля увидит и убоится, горы подобно воску растают пред Иеговой (Пс. 97:4, 5). И еще: что Иегова желает, то Он и делает (творит) в Небесах и на земле, в морях и во всяких безднах, Он понуждает влагу (тепло, пар, тучи) подниматься от самого края земли, Он сотворяет молнии при дожде (Пс. 135:6-7; Иер. 10:13; 51:16); где под выражением "молнии при дожде" означает сияние

(вспышки света) истин, нисходящих с Небес. В Евангелии от Иоанна: и были там молнии, голоса и громы (Откр. 11:19; 16:18); где под "голосами, молниями и громами" означиваются Божественные истины, которые просветляют благих (добрых, блаженных) и ужасают злых. [3] И у Иезекииля: по виду животные (существа, создания, здесь, херувимы) были подобны горящим углям в огне (костре); и нечто подобное по виду светильникам (факелам) двигалось между животными (живыми существами), так что вспыхивал яркий огонь, из огня выходили молнии, а сами живые существа двигались и возвращались в соответствии (в такт) с появлением молний (Иез. 1:13-14); где под словом "огонь" означиваются блага (добро, блаженства) любви, а под выражением "из огня выходили молнии" – истины Божественного Я оттуда. Здесь, под словом "херувимы" означивается Божественное Провидение Господа, Которое есть суть истинами Божественного Я, исходящими от Божественного блага Господа. [4] И у Даниила: вот поднял я глаза и увидел человека, одетого в льняные одежды, а по чреслам опоясанного золотом из Уфаза; тело же его было подобно фарсису (топазу), лице же его подобно молнии, а глаза его, как факелы (светильники) огненные (Дан. 10:5-6). Здесь, под выражением "лице же его подобно молнии" означивается любовь к истине. Ибо истины, которые рождаются (исходят) от любви, (внутренне) несут в себе пламя, идущее от огня, означиваемое под словом "молния". [5] И у Захарии: Иегова (Господь) явится (снизойдет) на них, и стрелы Его пойдут, как молнии; и Господь Иеговы вострубит трубою (в рог), и шествовать будет в бурях полуденных (Зах. 9:14). Здесь, под выражением "стрелы Его пойдут, как молнии" означиваются истины Божественного Я, которые пронзают и проникновенны. Что под словом "стрелы" означиваются истины учения веры, можно усмотреть по п. 2686, 2709; откуда и очевидно, что под выражением "стрелы Иеговы" означиваются истины Божественного Я. [6] И у Наума: пламя меча, молния копья и множество убитых (Наум 3:3). У Моисея: Я наострю молнию меча Моего (Втор. 32:41); где так означивается проникновенность истин Божественного Я в отношении злых людей; ибо под словом "меч" означиваются сражающиеся (воинственные) истины (п. 2799, 8294); а под словом "молнии" – сила их ясности, пронзающая (поражающая) рассудок злого человека и лишаящая его способности видеть истины. И, в той же манере, у Иезекииля (Иез. 21:20-32). Из всего этого, также, очевидно и то, что под словом "молнии" подразумеваются истины Божественного Я; как это есть у Матфея (Матф. 28:3) и у Луки (Лук. 17:24).

8814.

И явилось густое облако над горою. Что этим означивается Божественное состояние, что касается тех, кто стал готов (внутренне приуготовлен) воспринять (усвоить, получить, обрести) его, очевидно из значения слова "облако", представляющего собой истины, приспособленные к тем, кто собирается (готов) принять (обрести, получить, усвоить) их; и, в такой манере, Божие Слово в буквальном смысле (п. 8443, 8781); но, здесь, это истины Божественного Я, приспособленные к людям (народу), родившимся от Иакова. А, так как этот народ пребывал в огромной тени (тьме), что касается истин Божественного Я, то поэтому, истины эти и именуется, здесь, "густым (тяжелым) облаком", тогда как выше (в стихе 9) – "плотным (темным) облаком", а ниже (в стихе 18) – "дымом от огня, как дым из печи". Что они пребывали в огромной духовной темноте (тени, невежестве), очевидно из того, что уже было сказано об этом роде-племени ранее (в п. 8788), а также, из того факта, что все ощущения у них, которые имеют отношение к внутреннему человеку, были

сокрыты, а открыты были только те, которые имеют отношение к внешнему человеку (к внешней части духа). Ибо внутренних ощущений и вещей они не только не понимали, но, даже, и не желали знать о них, ибо таковые противоречили их личным собственным устремлениям (желаниям, любовям), которые заключались в том, чтобы быть им наивысшими (господствующими) над всеми народами мира, а также, самыми богатыми из всех; и, чтобы все другие народы им подчинялись и были бы, как ничто, по сравнению с ними. Там (в тех состояниях духа), где (в которых) правят (господствуют) эти формы любви, там (в них) формы небесной любви не могут быть приняты (усвоены, обретены), ибо последние угасают и задыхаются при давлении (доминировании) мирских любовей. Именно поэтому, Иегова, то есть, Господь, и явился им в плотном и тяжелом облаке. Так как это подобно тому, как Он видится, в той другой жизни, всем тем, кто пребывает в фальшах (лжах), рожденных от зла, а оттого, как бы заключенным в облако, плотность и чернота которого находится в согласии с качеством и количеством их собственной фальши (лжи). В том мире, фальши (лжи) так видятся пред глазами всех духов, хотя духовное солнце, там, светит непрестанно (постоянно). Все это, также, можно усмотреть и по сказанному ранее, в п. 6832, 8137, 8138. Ибо, если говорить, в общем (обобщенно), то Божественное Я (Божественность), в той другой жизни, каждому видится согласно качеству его собственной веры и любви.

8815.

И трубный звук весьма сильный. Что этим означивается небесное состояние, которое ощущается вокруг да около (во всем), очевидно из значения слова "голос" или звук "трубы (рога)", представляющего собой истины небесного блага (добра, блаженства); ибо под словом "голос" означиваются истины, а под словом "труба" – небесные блага (п. 8802). Что под этими словами, здесь, означивается небесное состояние, которое устанавливается вокруг да около, так это потому, что Божественное Я, в Небесах, составляет сердцевину (центр) или нутро их, то есть, занимает наивысшее, там, место (состояние). Небеса же, относительно ангелов, есть все те места (состояния), что имеются вокруг или снаружи сердцевины, то есть, ниже наивысшего; ибо то, что вокруг, по сути, есть снаружи, а то, что снаружи, есть, также, и тем, что пребывает ниже. Чистые (абсолютные, Собственные) истины Божественного Я, пребывающие в Небесах, означиваются под выражением "голоса (гром) и молнии", тогда как истины небесные или ангельские, примыкающие к истинам Божественного Я, и пребывающие ниже или вокруг, означиваются под выражением "голос (звук) трубный". И это точно так, как в книге пророка Захарии: Иегова (Господь) явится (снизойдет) на них, и стрелы Его пойдут, как молнии; и Господь Иеговы вострубит трубою (в рог), и шествовать будет в бурях (вихрях) полуденных (Зах. 9:14). И у Давида: и поднялся (взошел) Бог с восклицаниями (с песнями), а Иегова с голосом (со звуком) трубным (Пс. 47:5); где под словом "восклицания (песни)" означиваются истины духовного блага (добра, блаженства); а под "голосом (звуком) трубным" – истины блага (добра, блаженства) небесного. [2] Божественные истины, проходящие чрез (нисходящие сквозь) Небеса, также, означиваются под трубами, в которые трубят ангелы (Откр. 8:2, 6-8, 12, 13; 9:14). Кроме того, Божественные истины, нисходящие с Небес, представлены и под семью трубами, с которыми пред ковчегом или пред Иеговой, шествовали семь священников и трубили в них, когда пали стены города Иерихона (Иисус Навин, гл. 6); так же, как они представлены и под трубами, с которыми триста человек, во главе с Гидеоном,

шествовали и трубили вокруг стана Мадиян, царя Амалика и сыновей востока (Суд., гл. 7). Причина, по которой трубам приписывается такое действие, состоит в том, что под ними представлены Божественные истины, проходящие чрез Небеса, а они есть суть таковыми, что ими совершаются блага (добро, блаженства) и уничтожаются зла (совершенствуются духи благие и умиряются духи злые). Что совершаются блага (совершенствуются, улучшаются духи благие), так это потому, что Божественные блага (добро, блаженства), которые пребывают в Божественных истинах, присоединяются к ним (усваиваются ими). А, что уничтожаются зла (умиряются, лишаются сил духи злые), так это потому, что Божественные блага (добро, блаженства), которые нисходят с Божественными истинами, последними не принимаются. Под выражением "стены Иерихона" означаются те лжи (фальши), которые защищают (сражаются, воюют за) зло; под выражением "стан Мадиян, Амалика и сыновей востока", вокруг да около которых ходили и трубили в трубы триста человек, во главе с Гидеоном, означаются все те люди, которые пребывают в злах и исходящих (рожденных, произведенных) оттуда лжах (фальшах).

8816.

И все люди, которые были в лагере (таборе, стане), задрожали. Что этим означается – вплоть до святой дрожи в теле у тех, кто сподобился это воспринять (усвоить, получить, обрести, войти в их восприятие), очевидно из значения слова "дрожать", представляющего собой святой трепет (дрожь, страх); и из значения выражения "людей, которые были в лагере", представляющего собой всех тех, кто собрался (сподобился, приутоился, стал готов) воспринимать (усваивать, получать, обретать) Божественные истины. В разных и многих местах (отрывках) Божиего Слова, говорится, что, когда Иегова (Господь) сходит вниз, то "содрогается земля, и тают горы" (как это в Пс. 77:17, 18; 97:4, 5; 104:32, и в других местах); и это по той причине, что, в такой манере, в Слове, выражается всеобщее смятение (потрясение) в связи с приходом и присутствием Божественного Я. Ибо близость (присутствие) Божественного Я есть такова, что никто не может выдержать Его близости, если, при этом, не будет пребывать в своего рода облаке (тени, укрытии), итак, если не будет приспособлен к восприятию Его присутствия. Ибо Божественное Я подобно огню, который пребывает в солнце, и который, если, вдруг бы, попал на голое (неприкрытое) человеческое тело, испепелил (уничтожил) бы его за одно мгновение. Приспособление (готовность) же к восприятию (приему, усвоению) близости Божественного Я находится в согласии с принятыми (усвоенными, обретенными), конкретно каждым (отдельным) человеком, Божественными благами (добром, блаженствами). Всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), действительно исполняется дрожью (трепетом), входя в восприятие (ощущение) присутствия Божественного Я, но эта дрожь (трепет) есть суть святой дрожью, предшествующей восприятию (приему, усвоению) ощущений высшей Божественности. Тогда как всяк, кто пребывает в злах, исполняется ужасом при присутствии рядом Божественного Я, а оттого, тут же убегает прочь, а затем, поскорее укутывается (укрывается, заключается) в свои лжи (фальши), как в сумрачное облако, итак, прячется (скрывается). Эти вещи (понятия) означаются, также, и под выражением "пещеры в скалах", в которых они, тогда, прячутся. Из всего этого, теперь и можно усмотреть то, что означается под выражением "и все люди, которые были в лагере (таборе, стане), задрожали".

8817.

И Моисей вывел (повел) народ из стана (табора, лагеря) навстречу Богу. Что этим означается сила (власть, господство) истин, исходящих от Божественного Я, в приуготовлении людей к восприятию (обретению) близости Божественного Я, пребывающего в ощущаемых ими благах (добре, блаженствах), очевидно из значения выражения "вывести (повести) народ навстречу Богу", представляющего собой власть (способность) подготовить их к приему (усвоению, получению) восприятия Божественного Я. Ибо, далее (в последующих стихах), речь пойдет уже о Законе, исходящем от Божественного Я, и провозглашенном (обнародованном, изреченном) на горе Синай, под которым означается восприятие Божественного Я, которое они должны были получить. Ибо под словом "Закон" означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства). Отсюда и следует, что под выражением "идти (выйти, пойти) навстречу" означается сила (власть, способность), ведущая (приуготовляющая) людей к восприятию (усвоению) близости Божественного Я, посредством истин, исходящих от Него, и представленных, здесь, в лице Моисея (п. 8760, 8787, 8805).

8818.

И встали они (люди) в нижней части (у подножия) горы. Что этим означается – что их формы блага еще далеко от благ небесной любви, очевидно из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, и, таким образом, блага (добро, блаженства) Божественного Я, являющиеся едино одно с Божественными истинами, там (п. 8805); и из значения выражения "и встали в нижней части (у подножия) горы", представляющего собой место (состояние духа) весьма еще далекое или отдаленное от небесного. Здесь, во внутреннем историческом смысле, подразумевается то, что люди из рода-племени Израилевого были лишены благ (добра, блаженств) небесной любви (п. 8788, 8806) и, следовательно, были весьма далеки от восприятия наивысших небесных ощущений. Именно поэтому, ниже и было сказано Иеговой, чтобы Моисей предостерег народ, а также, священников, не нарушать границ (не переходить черту) и не прикасаться к горе, дабы от того не умереть (стихи 21, 22, 24, 25). Во внутреннем же смысле, когда под последними означаются люди, принадлежащие к Духовной церкви, под указанием им места стояния лишь "в нижней части горы" означается то, что духовным людям нельзя подниматься в более высшие сферы небес до полного удаления собственной самоуверенности (уничужения Собственного я); и, что, если, прежде того, они поднимутся, то они умрут (о чем, также, можно усмотреть и в п. 8794, 8797, представленных ранее).

8819.

А гора Синай задымилась вся полностью. Что этим означается видение (восприятие) небесных благ (добра, блаженств) еще в величайшем мраке (под прикрытием плотной вуали, завесы, неясности), очевидно из значения выражения "гора Синай", представляющего собой небесные блага (как было показано чуть выше, в п. 8818); и из значения слова "курение (курить, дымить)", представляющего собой пребывание в неведении. Под неясностью восприятия, здесь, понимается неясность веры, которая имеет место у всех тех, кто состоит в Духовной церкви, если их сравнивать относительно веры с теми, кто состоял в Небесной церкви (п. 2708, 2715, 2718, 2831, 2935, 2937, 3241, 3833, 6289). Под величайшим мраком (неясностью, сокрытостью), который означен

выражением "а гора Синай задымилась вся полностью", а также, под словами, сказанными чуть ниже "и дым от нее исходил (поднимался), как дым из печи", означивается весь тот мрак (неведения, невежества), в котором пребывали люди из рода-племени Израилевого, пред которыми происходило явление Господа. Ибо Иегова, или Господь, приходит (является) к каждому (к отдельно взятому человеку) в соответствии с его внутренними (духовными) качествами (п. 8788, 8814). Итак, согласно его любви (господствующим устремлений, желаний) и света (понимания) истины, к тем, кто пребывает в благах (добре, блаженствах); но согласно (господствующей) враждебности (противности) и мстительности (злобности), к тем, кто пребывает в злах. Что именно таким Господь и увиделся (явился) пред народом Израилевым, вполне очевидно и по другим отрывкам у Моисея. В Исходе: видение славы Иеговы (Господней), пред глазами сыновей Израилевых, было подобно пожирающему (уничтожающему) огню на вершине горы (Исх. 24:17). Во Второзаконии: и приблизились вы и стали под горою; а гора запылала (загорелась) огнем вплоть до сердца небес; и стояла тьма, и облака, и непроглядный мрак (туман). И Иегова говорил с Вами из середины огня (Втор. 4:11, 12; 5:22). И еще, там же: и случилось так, что, когда вы слышали голос из середины мрака (тумана), а гора горела огнем, то вожди ваши и старцы подошли ко Мне и сказали... почему мы должны умереть? ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы и дальше будем слушать голос Иеговы (Господа), Бога нашего, то умрем (Втор. 5:23-25). [2] Причина этого состоит в том, что никто не может видеть Бога иначе, кроме, как в зеркале тех ощущений и вещей, которые пребывают в нем внутри (в себе). Отсюда и следует, что всяк тот, кто пребывает (господственно) в ненависти (внутри, в себе), не видит Его иначе, кроме, как в (через призму) ненависти, а всяк тот, кто пребывает (господственно) в немилосердии (в себе), не видит Его иначе, как в немилосердии. Тогда как, с другой стороны, всяк тот, кто пребывает (господственно) в благородстве и милосердии, не видит Его иначе, как чрез них, итак, в благородстве и милосердии (через призму, в атмосфере их). И дело, здесь, обстоит точно так, как это есть с лучами света, которые при падении на (попадании на, проникновении в) уродливые формы изменяются (превращаются) в уродливые цвета, тогда как при попадании на (в) красивые формы изменяются (превращаются) в красивые цвета (сравните, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива). Что под словом "дым" означивается сокрытость (неясность, неведение) истины, тогда как под выражением "густая тьма (крошечный мрак)" означивается господство лжи (фальши), вполне очевидно по отрывкам у Исайи (Ис. 9:18, 19; 34:9, 10); у Иоила (Иоиль 2:30, 31); у Осии (Ос. 13:3); и в Откровении (Откр. 9:17, 18; 18:18; 19:3).

8820.

Ибо Иегова (Господь) сошел на нее в огне. Что этим означивается – потому, что Божественное Я, там, сошло (и пребывает) в небесной любви, очевидно из значения слова "огонь", в котором сошел Иегова, и представляющего собой Божественную любовь в Небесах. Что под словом "огонь" означивается любовь, можно усмотреть по п. 934, 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849. Но, здесь, это та любовь, которая Божественно-небесная, то есть, любовь, исходящая от Божественного Я, но такая, каковой она есть в Небесах, где пребывают небесные ангелы.

8821.

И дым от нее исходил (поднимался), как дым из печи. Что этим означается сокрытие (мрак, завеса), подобное завесе (неведению, невежеству, тени), образуемой вожделениями, очевидно из значения слова "дым", представляющего собой сокрытие (завесу неведения) (п. 8819); и из значения слова "печь", представляющего собой вожделения (п. 7519). А почему Господь, пребывающий в небесной любви, являлся пред сыновьями Израилевыми именно в таком виде, можно усмотреть по п. 8819, а также, по п. 1861, 6832.

8822.

А вся гора сильно дрожала. Что этим означается потрясение в Небесах, очевидно из значения слова "дрожать", представляющего собой смятение (потрясение); и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса (п. 8805). Что это смятение (потрясение) вызывает собой проход и присутствие (близость) Божественного Я, можно усмотреть по п. 8816.

8823.

Когда голос трубный (трубы) стал еще громче и зазвучал особо могущественно. Что этим означается – первородное (наиболее общее, обобщенное для всех) откровение чрез ангелов Небес, очевидно из значения выражения "голос трубный", представляющего собой небесные или ангельские истины, соединенные с истинами Божественного Я (п. 8815), итак, первородное (наиболее общее для всех) откровение. Ибо Божественные истины – это и есть Откровения, тогда как те истины, которые видны (проходят, проявляются) далее, чрез средину Небес, есть первородными истинами относительно самих Божественных истин в Небесах, ибо они есть их продолжением вне их или вокруг Него (п. 8815). А то, что пребывает вокруг и вне, есть суть наиболее общим для всех, относительно тех, кто составляет средину (посредие), и есть суть первородным для тех, кто находится еще далее. Очевидно это и из значения выражения "стал еще громче и зазвучал особо могущественно (вторя и усиливая себя)", представляющего собой увеличение (усиление, рост) их. Ибо с истинами дело обстоит точно так же, как и в случае со звуком, который производится в высоте, где атмосфера есть чище (разреженнее), а звук, оттого, получается неслышимым (молчаливым). Но, когда последний опускается в области более низшие, где атмосфера становится более плотной, то он начинает нарастать, становиться громче и звучнее (мощнее). Точно так это и с Божественными истинами и Божественными благами (добром, блаженствами), которые в высотах наивысших – мирны и спокойны (миролюбивы и не вызывают никаких возмущений, потрясений, смятений). Но, когда они нисходят (наитствуют, проникают, опускаются, попадают) в атмосферу ощущений и вещей более низших, они постепенно (согласно меры и степени опускания, попадания) становятся неумными и, в конце концов, бурными (шумными и мятежными). Именно это и было описано Господом чрез слова, обращенные к Илии (в первой книге Царств), когда тот пребывал на горе Хорив: выйди и стань на горе пред Иеговой; и увидишь, как приходит (приближается, нисходит) Иегова; снизойдет Он так, что будет большой и сильный ветер, раздирающий горы и разбивающий на куски скалы пред Иеговой; но не в ветре том будет Иегова (Господь); затем, после ветра задрожит земля (придет землетрясение), но не в землетрясении том будет Иегова (Господь); затем, за землетрясением, придет огонь; но не в огне том будет Иегова (Господь); и лишь, в конце концов, после огня услышишь едва уловимый (тонкий, нежный, легкий) голос тишины (покоя) (то и Есть Господь) (1 Царств 19:11, 12).



8824.

Моисей заговорил, а Бог отвечал ему гласом (голосом). Что этим означается – посредством наития (проникновения, нисхождения, излияния) истин Божественного Я, в которых пребывает Божественное Я Самого Господа, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 8760, 8787, 8805); из значения слова "говорить", представляющего собой (внутреннее) наитие (п. 5797, 7270, 8128); и из значения выражения "отвечать гласом (голосом)", представляющего собой те Божественные истины, которые есть суть изначальными (первообразующими, то есть, точно такими, какими они вышли из своего истока, начала). Причина того, почему эти истины означаются именно так, состоит в том, что ответами Божественного Я есть суть те истины, в которых пребывает Божественное Я (Вселенной).

8825.

Стихи 20-25. И сошел Иегова (Господь) на гору Синай, на вершину (главу) горы; и призвал Иегова (Господь) Моисея к вершине (к главе) горы, и взошел Моисей. И сказал Иегова Моисею: сойди (вниз), предупреди народ, чтобы они не пытались прорваться чрез барьеры (границы) к Иегове, чтобы увидеть Его, иначе многие из них падут (погибнут). И священники, которые приближаются к Иегове (Господу), пусть, также, освятят себя, чтобы случайно Иегова не сделал брешь в них (не прервал связь). И Моисей сказал Иегове (Господу), народ не может взойти на гору Синай; ибо Ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг (установи границы у) горы и освяти ее. И сказал ему Иегова (Господь): пойди, сойди вниз, и поднимись ты, и Аарон с тобою (вместе); но пусть не попытаются прорваться чрез барьеры (границы) священники и народ, чтобы взойти к Иегове, чтобы случайно Он не сделал брешь в них (не прервал связь в них). И сошел Моисей к народу и сказал им. "И сошел Иегова (Господь) на гору Синай" означает присутствие Господа в Небесах; "на вершину (главу) горы" означает – в наивнутренних Небесах; "и призвал Иегова (Господь) Моисея к вершине (к главе) горы, и взошел Моисей" означает – что соединение (сочетание) с истинами, исходящими от Божественного Я, начинается там; "и сказал Иегова Моисею" означает наставление (призыв, ободрение), исходящее от Божественного Я; "сойди (вниз), предупреди народ, чтобы они не пытались прорваться чрез барьеры (границы) к Иегове, дабы увидеть Его" означает – чтобы люди, принадлежащие к Духовной церкви, не возжелали подняться в ту часть Небес, где пребывает Божественное Я всех Небес; "иначе многие из них падут (погибнут)" означает – что они, тогда, погибнут; "и священники, которые приближаются к Иегове (Господу), пусть, также, освятят себя" означает – что, даже, те, которые будут пребывать в духовных благах (добре, блаженствах), в которых обитает Божественное Я, должны, также, быть покрыты завесой (укрытием, тенью); "чтобы случайно Иегова не сделал брешь в них (не прервал связь в них)" означает – и, следовательно, не отделились бы от блага (добра, блаженства); "и Моисей сказал Иегове (Господу)" означает помышления (мысли) согласно истин Божественного Я; "народ не может взойти на гору Синай" означает – что сами по себе они не могут подняться в царство Небесное; "ибо Ты предостерег (обязал, потребовал с) нас" означает – ибо они получили предупреждение от Божественного Я; "сказав: проведи черту вокруг (установи границы у) горы" означает тот факт, что духовные сферы (атмосферы) блага (добра, блаженства) внизу опокаиваются (на более низших уровнях затухают и исчезают); "и

освятить ее (людей)" означает – что, в такой манере, они могут далеко отойти от Божественного Я; "и сказал ему Иегова (Господь)" означает дальнейшее наставление (вплоть до предупреждения); "пойди, сойди вниз" означает наитие; "и поднимись ты, и Аарон с тобою (вместе)" означает соединение (сочетание) с истинами Божественного Я и во внутренних, и во внешних ощущениях и вместилищах духа; "но пусть не пытаются прорваться чрез барьеры (границы) священники и народ, чтобы взойти к Иегове" означает – чтобы все, состоящие в духовных благах (добре, блаженствах) и истинах, не возжелали бы вознестись (подняться) в Небеса Небес; "чтобы случайно Он не сделал брешь в них (не прервал связь в них)" означает – чтобы им не отделиться от истин и благ (добра, блаженств); "и сошел Моисей к народу" означает наитие (проникновение, приток, нисхождение, излияние) Божественных истин, исходящих от Божественного Я; "и сказал им" означает наставление (предостережение).

8826.

И сошел Иегова (Господь) на гору Синай. Что этим означается присутствие Господа в Небесах, очевидно из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса (п. 8805). Откуда и следует, что под выражением "сойти (спуститься) на гору Синай" означается присутствие, там. И так, присутствие, там (в Небесах), Господа; ибо под именем "Иегова", в Божием Слове, означается Сам Господь.

8827.

На вершину (главу) горы. Что этим означается – в наивнутренних Небесах, очевидно из значения слова "гора", представляющего собой Небеса (п. 8826). Что под выражением "вершина (глава) горы" означаются наискровенные (третьи, наивнутренние) Небеса, так это потому, что вершина (глава) горы является самой высшей ее точкой; а под "наивысшим (самым высоким)" означается наискровенное (наивнутреннее) (п. 1735, 2148, 4210, 4599, 8153). В Божественной Вселенной есть три рода Небес. А именно: наинизшие, которые именуются первыми; срединные, которые именуются вторыми; и самые внутренние, которые именуются третьими. В этих третьих Небесах Божественное Я (Божественности) пребывает больше, чем в двух других, более низших Небесах. Ибо третьи Небеса находятся под непосредственным взором (вниманием, прямым, ближайшим наитием) Господа; а оттого, и все те, кто пребывает там, состоят в любви к Господу, а, следовательно, в мире и невинности, по степени более высшей, чем у всех остальных. Ангелы, которые там пребывают (живут), именуются "небесными ангелами", тогда как ангелы, пребывающие (живущие) во вторых Небесах, именуются "духовными ангелами". Откуда и следует, что Божественность в Небесах, упомянутых первыми, именуются "Божественными небесными (ощущениями, явлениями и вещами)", тогда как Божественность в Небесах, упомянутых вторыми – "Божественными духовными (ощущениями, явлениями и вещами)". Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означается под выражением "Иегова сошел на вершину (главу) горы".

8828.

И призвал Иегова (Господь) Моисея к вершине (главе) горы, и взошел Моисей. Что этим означается – что соединение (сочетание) с истинами, исходящими от Божественного Я, начинается там, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8760, 8761, где встречаются точно такие же слова. И, здесь, под этим означается соединение

(сочетание) с Божественными небесными истинами (ощущениями, явлениями и вещами); то есть, с Божественными истинами самых внутренних (наискровенных) Небес.

8829.

И сказал Иегова Моисею. Что этим означивается наставление (призыв, ободрение), исходящее от Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой свод (концентрат, обобщение) всех тех ощущений и вещей, которые последуют далее, и которые касаются увещевания (наставления, предупреждения) о том, что они не должны прорываться чрез границы (пределы), которыми была окружена (очерчена) гора.

8830.

Сойди (вниз), предупреди народ, чтобы они не пытались прорваться чрез барьеры (границы) к Иегове, дабы увидеть Его. Что этим означивается – чтобы люди, принадлежащие к Духовной церкви (Небесам Божественным духовным), не возжелали бы подняться в Небеса Божественные небесные, очевидно из значения слова "предупредить (зарядить)", представляющего собой наставление-предупреждение; из представления образа сыновей Израилевых, которые, здесь, подразумеваются под словом "народ", и означивающего собой всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви (о которых не раз говорилось ранее); из значения слова "прорваться чрез", а именно, чрез границы (пределы), и представляющего собой устремление (жажду, желание от себя) вознестись в наивысшие Небеса (третьи); и из значения выражения "дабы увидеть Иегову", представляющего собой непосредственное (прямое) восприятие Божественного Я. Ибо под "Иеговой, на вершине горы" подразумевается Божественное Я (Господа) в наискровенных (наивнутренних, третьих) Небесах, которое именуется "Небесами Небес (Небесными Небесами)" (п. 8827); а под словом "увидеть" подразумевается восприятие (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400).

8831.

Иначе многие из них падут (погибнут). Что этим означивается – что они, тогда, погибнут, очевидно и без объяснений.

8832.

И священники, которые приближаются к Иегове (Господу), пусть, также, освятят себя. Что этим означивается – что, даже, те, которые будут пребывать в духовных благах (добре, блаженствах), в которых обитает Божественное Я, должны, также, быть покрыты завесой (укрытием, тенью), очевидно из значения слова "священники", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1728, 2015, 6145). Но, здесь, речь идет о духовных благах (добре, блаженствах), ибо под сыновьями Израилевыми, о чьих священниках, здесь, идет речь, представлены все те люди (духи), которые принадлежат Духовной церкви, итак, все те, которые состоят в благах (добре, блаженствах), рожденных от истин, и в истинах, рожденных от блага (добра, блаженства) (п. 7957, 8234). Очевидно это и из значения выражения "приближаться к Иегове", когда оно говорится в отношении священников, под которыми означиваются духовные блага (добро, блаженства), и представляющего собой, тогда, блага (добро, блаженства), в которых пребывает Божественное Я; и из значения слова "освятить себя", представляющего собой укрытие (завесой) внутренних ощущений и вместилищ духа (п. 8788, 8806).

8833.

Чтобы случайно Иегова не сделал брешь в них (не прервал связь в них). Что этим означается – и, следовательно, не отделились бы от блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "сделал брешь в них (прервал связь в них)", представляющего собой отделение от истин, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства) (п. 4926). Но, здесь, это отделение от благ (добра, блаженств), ибо речь идет о священниках, в лице которых означиваются блага (добро, блаженства) (п. 8832).

8834.

И Моисей сказал Иегове (Господу). Что этим означиваются помышления (мысли) в рассудке, зачатые (исходящие) от истин Божественного Я, очевидно из значения слова "сказать", когда это говорится в отношении истин, исходящих от Божественного Я, которые представлены в лице Моисея, и представляющего собой, тогда, их пребывание в помыслах (мыслях) рассудка человека (п. 3395, 7107, 7244, 7937). Сказано "помыслы (мысли) рассудка, состоящие из истин, исходящих от Божественного Я", но имеются в виду помыслы (мысли) рассудка у всех тех, кто представляет (образно, по соответствиям отражает) истины, исходящие от Божественного Я. Причина того, отчего сказано именно так, состоит, также, и в том, что истины есть суть тем средством, которым человек думает, ибо, когда человек думает (понимает) в рассудке, то думает (мыслит) он чрез посредство истин. А так как Господь, в истины, впадает (наитствует, нисходит, проникает) чрез блага (добро, блаженства), и, с тем, дает (приносит, сообщает) человеку жизнь, то человеком эта жизнь видится (кажется, ощущается), как если бы его собственная, но она есть от Господа, ибо входит в истины от благ (добра, блаженств), которые есть суть от Него (Им Самим). И, так как, именно все так и есть, то и ангелы между собой, также, говорят (сообщаются) в такой же манере (на языке мыслей, состоящих из истин), ибо они приписывают мысли (помышления) рассудка к истинам, рожденным (исходящим) от блага (добра, блаженства), абстрагируясь от (вне зависимости от) качеств (думающего те мысли) человека, а оттого, мгновенно воспринимают тот источник, откуда приходят те истины ему в мысли (в его рассудок). Из всего этого, также, можно усмотреть и то, что собою представляют ангельские речи (язык); так же, как и то, что это есть суть речи (язык) мудрости.

8835.

Народ не может взойти на гору Синай. Что этим означивается – что сами по себе они не могут подняться в царство Небесное, очевидно из значения слова "народ (люди)" или "сыновья Израилевы", представляющего собой всех тех, кто состоит в Духовном царстве; из значения слова "взойти", представляющего собой подъем (рост, восхождение, пробуждение); и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небесное царство (п. 8827). Как эти вещи следует понимать (духовно), можно усмотреть по п. 8794, 8797.

8836.

Ибо Ты предостерег (обязал, потребовал с) нас. Что этим означивается – что они были предупреждены Божественным Я, очевидно и без объяснений.

8837.

Сказав: проведи черту вокруг (установи границы у) горы. Что этим означается тот факт, что духовные сферы (атмосферы) блага (добра, блаженства) внизу опокаиваются (на более низших уровнях затухают, завершаются и исчезают), очевидно из значения выражения "провести черту вокруг (установить границы) у горы", представляющего собой продолжение (распространение, расширение) в Небесах, но не далее границ распространения сфер (атмосфер) духовных благ (добра, блаженств) (п. 8794-8797).

8838.

И освяти ее (людей, там). Что этим означается – что, в такой манере, они могут быть приведены к умеренному воздействию Божественного Я, очевидно из значения слова "освящение (освятить)", представляющего собой установление завесы над внутренними ощущениями с той целью, чтобы внешние ощущения и вместилища духа могли бы видеться (ощущаться) состоящими в святости (в чистоте) (п. 8788, 8806), итак, чтобы все то, что отошло и отклонилось (в них, внутри) далеко от Божественного, не было повреждено и разрушено. Ибо, если отклонившиеся от Божественности ощущения и вместилища духа не будут завуалированы (укутаны завесой), то проникновение Божественных истин уничтожит их; так как, в отношении тех, кто не завуалирован (не сокрыт завесой), присутствие Божественного Я подобно пожирающему (уничтожающему, испепеляющему) огню. Отсюда, становится понятным, почему, даже, ангелы видятся укрытыми облаком (п. 6849). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означается под укутыванием (прикрытием сверху) вуалью (завесой). Что это укутывание означается и под словом "освящение (освященный)", так это потому, что, когда человеческий дух завуалирован (прикрыт) сверху, то человек, тогда, видится (состоящим внешне) в святости (чистоте). Ибо, тогда, Божественное Я может проникать (наитствовать, нисходить, втекать, изливаться) и устанавливать, там, состояния блага (добра, блаженства) и формировать (зачинать, образовывать) истины, чего не могло бы быть, или произойти, тогда, когда не было бы укутывания (прикрытия сверху) вуалью (завесой).

8839.

И сказал ему Иегова (Господь). Что этим означается дальнейшее наставление (предостережение), очевидно из значения слова "сказать", когда Иеговой Моисею говорится о том, чтобы он предупредил народ не прорываться чрез границы, чтобы увидеть Его, и представляющего собой наставление (предостережение, увещевание). Что это есть дальнейшее наставление (предостережение), так это потому, что и Моисеем было сказано народу, что об этом было дано предостережение, чтобы не делать этого.

8840.

Пойди, сойди вниз. Что этим означается наитие, очевидно из значения выражения "пойти и сойти вниз (спустится) к людям (к народу)" и увещевать (уговаривать, предостерегать) их, когда это делается от Божественного Я чрез истины, исходящие от Божественного Я, которые представлены в лице Моисея, и представляющего собой наитие. А именно: наитие Божественного Я (Божественных благ) чрез Божественные истины.

8841.

И взойди (поднимись) ты, и Аарон с тобою (вместе). Что этим означается соединение (сочетание) с истинами Божественного Я и во внутренних, и во внешних ощущениях и вместилищах духа, очевидно из значения слова "взойти (подняться)", то есть, подняться к Иегове, и представляющего собой соединение (сочетание, единство) (п. 8760); и из представления образа Моисея и Аарона, означающего собой истины, исходящие от Божественного Я, во внутреннем человеке и во внешнем (во внутренней части духа и во внешней). Ибо в лице Моисея представлены истины внутренние (духовные), а в лице Аарона – внешние (природные) (п. 7089, 7382).

8842.

Но пусть не пытаются прорваться чрез барьеры (границы) священники и народ, чтобы взойти к Иегове. Что этим означается – чтобы все, состоящие в духовных благах (добре, блаженствах) и истинах не возжелали бы (от своего Собственного я) вознестись (подняться, взойти) в Небеса Небес, очевидно и из уже сказанного ранее (в п. 8830, 8832), где встречаются точно такие же слова.

8843.

Чтобы случайно Он не сделал брешь в них (не прервал связь в них). Что этим означается – чтобы им не отделиться от истин и благ (добра, блаженств), очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 8833; но, здесь, сказано в отношении уже истин, ибо речь, здесь, идет о народе, в общем.

8844.

И сошел Моисей к народу. Что этим означается наитие (проникновение, приток, нисхождение, излияние) Божественных истин, исходящих от Божественного Я, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее (в п. 8840).

8845.

И сказал им. Что этим означается наставление (предостережение, увещание), можно усмотреть и из сказанного ранее (в п. 8839).

8846.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ЗЕМЛИ ЮПИТЕР. Среди юпитерианских духов есть такие духи, которых они именуют "трубочистами (чистильщиками сажи)", ибо они так выглядят не только по своим одеждам, но, также, и лицом. Они составляют собой тех духов, которые упрекают людей своей земли (планеты), а затем, наставляют их (п. 7801-7812). К какой части Большого (Небесного) Человека они относятся, и каковы суть их (духовные) качества, можно усмотреть по их описанию, уже представленному ранее, в п. 5056, и которое, здесь, отчасти, будет представлено снова.

8847.

Некий дух, с другой земли, как-то раз пребывал со мною (он был с земли Юпитер), который искренне умолял меня ходатайствовать (заступиться) за него, чтобы он мог бы войти в Небеса. Он сказал, что никогда не знал (не ведал), что значит делать зло, за исключением единственно лишь того, что он упрекал (обличал) жителей (обитателей) своей земли; добавив, что после своих упреков (ворчаний и распеканий), он, затем,

наставлял их. Он прильнул к моей левой стороне под локтем, и заговорил настолько надломленным голосом, что уже не мог к себе вызывать ничего иного, кроме, как сострадания и жалости. Но я смог ответить ему только то, что в этом я не могу ему помочь, ибо это зависит только от Одного Господа; и, что я не могу заступиться (быть ходатаем), потому что я не знал, приносил ли он пользу (благо другим) или нет; но, что, если он был человеком достойным, то он может надеяться на это. Затем, он был отправлен обратно, в среду праведных (благих) духов с его родной земли (собственной планеты). Но они сказали, что он не может пребывать в их компании (обществе), ибо он не был таким же, как и они. Но, в силу того, что с неубывающим интенсивным желанием он продолжал настаивать на том, чтобы он был допущен в Небеса, то он, затем, был послан (направлен) в общество праведных (благих) духов с нашей земли; но и они ему сказали, что он не может оставаться вместе с ними. И было это из-за того, что в свете Небес он виделся черного цвета, хотя сам он сказал, что был он цвета не черного, но коричневого. [2] Мне, тогда, было сказано, что такие, как этот дух, пребывают в самых первоначалах (соответствуют зачаткам) человеческого тела, и, впоследствии, они принимаются в среду тех ангелов, которые составляют (у Большого Небесного Человека) область семенных сосудов (пузырьков). Ибо в этих пузырьках мужское семя собрано и одето сверху (окружено) подходящим материалом (сывороткой), приспособленным для сохранения его от рассеяния (порчи), отчего семя, и может быть встроено (принято, отложено) в шейку утробы (матки) так, чтобы, там, внутри, пребывать в сохранности и послужить до зачатия, то есть, до проникновения семени в яйцеклетку. Такие духи являются, как если бы носителями той сыворотки (субстанции, жидкости), и действуют по собственному желанию, а, выполнив благое (доброе) дело, оставляют семя. Нечто подобное и было мне показано, на примере данного духа. Затем, он подошел ко мне снова, но, теперь, он предстал одетым уже в более скромные (тонкие) одежды (самоуничижения); и он сказал, что весь его дух так и горит желанием войти в Небеса; и, что он теперь и внутренне воспринял, что вполне готов для этого. Мне же было дано сказать ему лишь то, что, вполне возможно, что это и есть для него тот самый высший знак, что вскоре он будет принят в Небеса. И тогда, в то же мгновение, ему было сказано ангелами, чтобы он сбросил свои последние одежды; отчего, в силу внутреннего устремления (желания), он сбросил их так быстро, что едва ли кто мог бы совершить это быстрее него. Именно в такой форме мне и была представлена природа страстных желаний любви у всех тех, кто (по соответствию) принадлежит внутренней области человеческого тела, в которой размещены семенные сосуды (пузырьки).

8848.

Сказано, что когда они приуготовлены к Небесам, они лишаются (освобождаются от) одежд, ибо они одеваются, там, в новые сияющие одежды и становятся ангелами. Эти ангелы уподобляются гусеницам, которые, пройдя чрез свои низшие (мерзкие) состояния, превращаются в куколок, а, затем, в бабочек, которым, тогда, даются другие одежды, а также, крылья синего, желтого, серебряного или золотого цветов, и, в то же время, свобода (воля) летать в атмосферах, в своих Небесах, вступать в супружества и откладывает яйца, и, в такой манере, заботиться о распространении своего рода; и, с того момента, им, также, даруется сладкая и приятная (полезная) пища в виде соков и запахов (пыльцы) различных цветов.

8849.

Один из духов той земли (планеты Юпитер) пришел ко мне, говоря, что он ищет Единого Господа, и жаждет войти в Небеса; но что не может этого сделать, так как, состоя в жизни тела, он совершил зло. Его спросили, что это за зло. Он сказал, что взял у своего товарища, в его отсутствие, некую вещь, которая не составляла собой особой ценности, ибо предполагал, что его товарищ собирается эту вещь отдать ему; и, что это тяжким грузом лежит на его совести. Из этого, теперь, и можно усмотреть то, какого рода жизнью они живут на своей земле; и как они мучаются, если они делают кому-либо, даже, незначительное зло. Ибо этот юпитерианский дух, в тот мир, принес эту мысль с собою со своей земли.

8850.

Как-то раз (юпитерианские духи) мне показали лысую голову, но только ее верхнюю часть, составляющую одну кость (череп). И мне было сказано, что такое видение видят те, кто в течение текущего года умрет; и это для того, чтобы они приутожили к этому себя. На той земле люди не страшатся собственной смерти, но боятся лишь за оставленного своего супруга, своих детей или своих родителей. Ибо они знают: что сами они будут жить и после смерти; и, что они уходят не из жизни, но уходят в Небеса. А посему они не говорят о смерти, а говорят о переходе в небесное бытие. Те юпитерианцы, которые прожили на своей земле счастливо и в супружеской любви, заботились о своих детях, как это и должно родителям, не умирают от болезни, но умирают спокойно, как если бы засыпают (во сне), и, таким образом, как бы переходят (мигрируют) из природного мира в Небеса.

8851.

Возраст, до которого живут жители (Юпитера), по большей части, составляет тридцать лет, согласно годам нашей земли. Те люди, которые живут более этого возраста, как говорят духи, становятся неспособными к обучению, и по этой причине, наказывающие и наставляющие духи к ним не приходят. Причина, по которой они умирают в столь раннем возрасте, состоит в Провидении Господа о том, чтобы их число, там, не выросло более того, какое их планета способна выдержать (прокормить). Они, также, приходят к зрелости (становятся взрослыми), там, раньше, чем на нашей земле. Лишь появляются первые признаки юности, они уже сочетаются (вступают) в супружества, а оттого, любят своих супругов очень нежно и с рвением заботятся о своих детях. Иные виды наслаждений (улады души) они, также, именуют наслаждениями, но почитают их за весьма внешние.

8852.

В конце следующей главы будет поведено о духах и обитателях земли (жителях планеты) Сатурн.

8853.

ГЛАВА 20. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. У каждого человека есть что-то свое, что он любит превыше всего. Это называется тем, что правит им, или, если хотите, тем, что царит (господствует) в нем повсеместно (универсально). Ибо это то, что постоянно



(непрестанно) присутствует в его рассудке (в мыслях), а также, в его воле (в желаниях, устремлениях), итак, сотворяет (делает, составляет) саму его жизнь.

8854.

Например, всяк, кто любит богатства превыше всего, будь то деньги или имущество, постоянно (непрерывно) прокручивает в своем уме, где и как бы ему их заполучить (обрести); он искренне (внутренне) радуется, когда он приобретает их; и он глубоко скорбит, когда он их теряет; ибо они пребывают в самом его сердце. Всяк же, кто превыше всего любит себя, во всем помнит и видит лишь себя одного, думает о себе, говорит о себе, действует ради себя; ибо его жизнь – это жизнь единственно ради себя любимого.

8855.

Своей конечной целью человек имеет то, что он превыше всего любит; в каждом и всяком (в общем, и в частном) ощущении, явлении и вещи, он находит (выискивает) отношение к этому. В человеческой воле любовь действует, как скрытое течение реки, которое тянет и уносит его, даже, тогда, когда он делает что-либо другое, ибо это есть суть то, что его воодушевляет (оживляет). Это есть тем, что один человек выискивает в другом, а также, видит в другом, и согласно с этим либо ведет (управляет, возглавляет) его, либо действует с ним (ведется им, действует от него).

8856.

Когда человек возрождается, в нем посредством веры имплантируется (встраивается, насаждается) милосердие, вплоть до установления в нем его полного господства. И, когда милосердие начинает доминировать (править) в человеке, то, тогда, в нем и образуется (возникает) новая жизнь. Ибо милосердие, тогда, постоянно (непрестанно) пребывает в его рассудке (в мыслях), и постоянно (непрестанно) пребывает в его воле (желаниях). И это так, что оно проникает в каждое его ощущение и понятие, доминируя над ним, даже, тогда, когда он размышляет о совсем иных вещах и занимается совсем другими делами.

8857.

Точно также, дело обстоит и с любовью к Господу. Когда эта любовь становится тем, что правит человеком (ведет его), она входит и пребывает во всяком единичном ощущении и во всех проявлениях и вещах жизни человека. К примеру, если некто любит своего царя или своего отца (родителей), то его любовь к ним в их присутствии просияет (лучится) в каждой черточке его лица, она слышится в каждом выражении (слове, звуке) его речи и видна в каждом его жесте. Схожее излучение (в отношении к Господу) и понимается под непрерывным (постоянным) пребыванием (присутствием) Бога пред глазами и любовью к Нему превыше всех вещей на свете, всею душою или всем сердцем.

8858.

Человек (индивидуум) совершенно (всецело) таков, каковой есть излучающая атмосфера его жизни (устремления, желания, любви, правящие в нем). Этим его жизнь отличается от жизни других людей; согласно этому (в нем) формируются (образуются) его небеса, если он благ (добр, блажен), и образуются его ады, если он зол. Ибо устремления (потoki, любви), которые составляют его подлинную волю, и, таким образом, само бытие (саму

суть) его жизни, после смерти изменить уже невозможно. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковы есть качества (излучения) жизни тех, кто становится возрожденным, и каковы есть качества (излучения) жизни тех, кто не возрождается.

ИСХОД 20. 1. И изрек Бог все слова сии, и сказал: 2. Я есть Иегова (Господь), Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабов. 3. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 4. Не сотвори по лицу своему идола (из себя кумира), ни всякого иного подобия, из тех, кто в небесах вверху, или из тех, кто на земле внизу, или в водах под землею. 5. Не склоняй себя к ним и не служи им; ибо Я, Иегова, Бог твой, Бог ревностный, навещу за беззакония (за нечестивость) отцов сыновей до третьего и четвертого колена, ненавидящих Меня; 6. Но сотворю (сделаю) милость тысячам любящих Меня и соблюдающих заповеди Моих. 7. Не взывай к имени Иеговы (Господа), Бога твоего, напрасно (по пустому); ибо Иегова не прибавит невинности тому, кто произносит (взывает) имя Его напрасно. 8. Помни день субботний, храни святость (чистоту) его. 9. Шесть дней работай (трудись) и делай все дела свои: 10. а седьмой день – Субботу (посвяти) Иегове (Господу), Богу твоему; не делай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни пришелец (поселенец) твой, который живет в сених (воротах) твоих. 11. Ибо за шесть дней Иегова создал небеса и землю, море и все, что обитает в них, и почил в день седьмой; а потому и благословил Иегова (Господь) день субботний и освятил его. 12. Почитай (славь) отца своего и мать свою, чтобы дни твои были продлены на земле, которую Иегова (Господь), Бог твой, дает (дарует) тебе. 13. Не убивай.\* Не прелюбодействуй. Не кради. Не лжесвидетельствуй против ближнего своего (не наговаривай лжи на других). 14. Не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, ни его слуги, ни его служанки, ни его вола, ни его осла, ни всего того, что принадлежит ближнему твоему. 15. И весь народ увидел голоса и факелы (громы и молнии), и глас трубный, и гору дымящуюся; и люди увидели, и они затрепетали (задрожали), и отошли подальше. 16. И сказали они Моисею: говори ты с нами, а мы будем слушать; а Бог пусть с нами не говорит, чтобы нам не умереть. 17. И сказал Моисей народу: не бойтесь; ибо Бог пришел для того, чтобы испытать вас, и, чтобы страх Его вставал пред лицом вашим, и вы не грешили. 18. И стоял народ вдали, а Моисей вошел в густую тьму, где пребывал Бог. 19. И сказал Иегова (Господь) Моисею, так скажи сыновьям Израилевым: вот, и вы увидели, что Я говорю с вами с небес. 20. Не делайте из Меня богов серебряных и богов золотых, не делайте их себе. 21. Алтарь (жертвенник) на земле сделайте Мне, и приносите жертвоприношения на нем из своих всесожжений и благодарений своих, из онов своих и волов своих; во всех местах, где Я положу память об имени Моем, Я приду к вам и благословлю вас. 22. Но, если будете Мне делать алтарь (жертвенник) из камней, то не стройте его из тесаных камней; ибо, когда вы будете долбить кайлом (касаться, тесать резцом) своим по нему, то оскверните его. 23. И не поднимайтесь (не восходите) по ступенькам к алтарю Моему (не делайте ступеней, там), чтобы не раскрылась на нем нагота ваша.

\* Нумерация у Сведенборга идет согласно Еврейской Библии и Латинской Библии (от Шмидиуса).

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет об истинах Божественного Я, которые должны быть имплантированы (встроены, насажены, высеяны) в блага (добро, блаженства) у всех тех, кто принадлежит к Духовной церкви Господа. Десять заповедей Десятисловия и есть суть эти истины. Чрез заповеди же, касающиеся жертвоприношений и алтаря (жертвенника), которые следуют в этой главе следом, означиваются внешние (природные) истины, имеющие отношение к ритуалам поклонения (обрядам культа).

8860.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стих 1. И изрек Бог все слова сии, и сказал. "И изрек Бог все слова сии, и сказал" означает истины Божественного Я в тех, кто пребывает в Небесах, и в тех, кто пребывает на земле.

8861.

И изрек Бог все слова сии, и сказал. Что этим означиваются Божественные истины в тех, кто пребывает в Небесах, и в тех, кто пребывает на земле, очевидно из значения выражения "все слова, которые изрек Бог", представляющего собой истины Божественного Я; ибо то, что говорит Бог, есть не что иное, как Божественные истины. По этой причине, истины Божественного Я именуется "Словом", а "Слово" – Господом, как это есть у Иоанна (Иоанн 1:1). Именно по этой же причине, и Сам Господь, когда Он пребывал в нашем мире, был (именовался) самой Божественной истиной, а, впоследствии, когда Он был прославлен и стал Божественным благом, то, с того момента, от Него уже исходили одни лишь Божественные истины. Божественные истины есть суть светом для ангелов, так же, как Они есть суть светом, просветляющим наше внутреннее зрение, которое есть пониманием (видением рассудка, внутренним или третьим глазом). [2] Поскольку это видение (зрение, глаз) видит явления и вещи не природные, но духовные, то объекты его именуется истинами. Духовные истины (касающиеся вечности) пребывают в рассудке (в понимании) на духовном уровне, они именуется истинами веры. Но на природном уровне рассудка (понимания), объектами являются истины гражданского (общественного) порядка, имеющие отношение к отражениям праведности (справедливости), затем, истины нравственного (морального, личностного) порядка, имеющие отношение к отражениям чести (уважения), и, наконец, наикрайние истины природного порядка, имеющие отношение к отражениям (являющиеся выводами, образами) объектов внешних (природных) чувств и вещей, исходящих, главным образом (в большинстве своем), от органов телесного зрения. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, в каком порядке следуют (состоят) все истины; и, что все и каждая из них исходят своими корнями (имеют свое происхождение) от Божественных истин, которые есть суть наивнутренними началами всех ощущений, явлений и вещей (принципами всего сущего). Более того, даже, формы, в которых они пребывают, также, имеют свое происхождение (начало) из одного и того же источника, ибо они созданы были для их восприятия (приема, получения, усвоения) и вмещения (удержания). Отсюда, очевидно, теперь, и то, что подразумевается, у Иоанна, под выражением о том, что все было создано (сотворено) чрез Слово (Иоанн 1:1-3). Ибо истины Божественного Я это и есть суть самая изначальная и единая первоматерия (наивысшая верховная и неотъемлемая основа бытия, небесная твердь), посредством которой появилось все сущее (всякое из ощущений, явлений и вещей во Вселенной).

8862.

Что под выражением "слова, которые изрек Бог" означиваются Божественной истины в тех, кто пребывает в Небесах и на земле, так это потому, что десять заповедей, именуемые Десятисловием и последующие законы (уставы, установления), провозглашенные и повелеваемые (обнародованные и заповеданные) с горы Синай, есть суть такими истинами, которые назначены не только тем, кто живет на земле, но и тем, кто пребывает в Небесах. Ибо все слова, то есть, все истины, изреченные Господом, касаются не только людей земных, но, также, и ангелов, так как истины Его проходят чрез Небеса, итак, передаются (нисходят) на землю. Но в Небесах они звучат не так, как на земле, ибо в Небесах они облечены в духовную форму, тогда как на земле – в форму природную. Качество тех вещей (истин), которые состоят в духовной форме, по отношению к качеству тех вещей (истин), которые состоят в форме природной, можно усмотреть по всем тем частностям, в Слове, выраженным во внутреннем и во внешнем смысле. Истины, выраженные во внутреннем смысле, есть истинами духовными, тогда как истины, представленные во внешнем смысле, и выражающие смысл буквальный, есть истинами природными. Последние и есть суть истинами, приспособленными к людям, живущим на земле, но первые – к ангелам, живущим в Небесах. [2] Что именно все так и есть, можно усмотреть из того факта, что Слово было ниспослано свыше, и, таким образом, от самого Божественного Я прошло чрез Небеса и сошло на землю; и, что, когда Оно дошло до земли, то истины в Нем облачились в формы, приспособленные к восприятию рода человеческого, состояния которого установились в зависимость от земных и телесных ощущений и вещей; тогда как в Небесах смысл Слова приспособлен к ангелам, которые состоят в ощущениях и вещах духовных и небесных. В силу такого качества Божиего Слова, то есть, в силу того, что Оно содержит в себе ощущения небесные и Божественные, Оно, поэтому, и свято (чисто) в Себе. Это, с полной очевидностью, усматривается и из десяти заповедей Десятисловия. Каждый может увидеть (понять), что все эти заповеди являются такими вещами, которые повсюду на земле были давно всем известны: и, что касается почитания родителей; и, что касается заповедей – не убей, не прелюбодействуй, не укради и не лжесвидетельствуй. Отсюда следует, что и Израилево племя могло все эти законы (заповеди) знать из одного только природного света (понимания); ибо есть ли такая нация (народность) на земле, которая бы их не знала? И, тем не менее, эти заповеди были провозглашены (изречены, переданы) им Самим Иеговой, сошедшим и обнародовавшим их из огня, который горел (поднимался) вплоть, даже, до сердца (центра, середины) Небес. Отсюда (из последнего факта) и можно усмотреть то, что эти заповеди, на деле, содержат в своей груди (внутри) больше вещей (истин), чем это видится (кажется) по буквальному смыслу. А именно: что истины, в этих словах (заповедях), таковы, что они, вместе с тем, даны и для тех, кто составляет и наполняет собой Небеса. Что все истины Божьего Слова есть таковы, так это потому, что исходят они от Божественного Я (Вселенной). Отсюда, также, очевидно, почему Слово свято; и, что подразумевается под тем выражением, что Слово вдохновлено вплоть до каждой йоты (запятой) и черточки в Нем, и вплоть до наималейшего завитка (Мф. 5:18; Лук. 16:17). Природа (качество) заповедей Десятисловия, представленных в духовном смысле, то есть, их качества в Небесах, будут раскрыты в том, что последует далее.

8863.

Стихи 2-7. Я есть Иегова (Господь), Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабов. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не сотвори по лицу своему идола (из себя кумира), ни всякого иного подобия, из тех, кто в небесах вверху, или из тех, кто на земле внизу, или в водах под землею; не склоняй себя к ним и не служи им; ибо Я, Иегова, Бог твой, Бог ревностный, навещу за беззакония (за нечестивость) отцов, сыновей до третьего и четвертого колена, ненавидящих Меня; но сотворю (сделаю) милость тысячам любящих Меня и соблюдающих (исполняющих) заповеди Мои. Не взывай к имени Иеговы (Господа), Бога твоего, напрасно (по пустому, всуе); ибо Иегова не прибавит невинности тому, кто произносит (взывает) имя Его напрасно. "Я есть Иегова (Господь), Бог твой" означает Господа, что касается Его Божественного (Небесного) Человека, господствующего во всяком и каждом из ощущений блага (добра, блаженства) и истины; "Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабов" означает освобождение Им из адов; "да не будет у тебя других богов пред лицом Моим" означает – что в человеческом рассудке не должны пребывать (господствовать) истины, исходящие из каких-либо иных источников (начал), кроме, как от Господа; "не сотвори по лицу своему идола (из себя кумира)" означает – ни согласно своего собственного разумения (не по собственному «мудрствованию» от себя); "ни всякого иного подобия" означает – ни согласно тем вещам, которые есть лишь образами (подобиями, отражениями) Божественного Я; "из тех, кто в небесах вверху, или из тех, кто на земле внизу" означает – отражающих Божественность в духовном свете (понимании), или в свете (в понятиях, в образах) природном; "или в водах под землею" означает – или отражающих Божественность в ощущениях (в чувствах, в чувственности) тела; "не склоняй себя к ним и не служи им" означает – не поклоняйся им, но Божественному Я; "ибо Я, Иегова, Бог твой" означает – ибо Божественное Я Господа пребывает во всем и вся (во Вселенной); "Бог ревностный" означает – ибо оттуда (от поклонения им) исходят лжи (фальши) и зла; "навещу за беззакония (за нечестивость) отцов сыновей" означает – и последующие порождения (поколения) лжи, образующиеся от зла; "до третьего и четвертого колена" означает – в длинной серии (последовательности) и связи (увязанности) с ними; "ненавидящих меня" означает – в душе всех, тех, кто абсолютно отвергает Божественность Господа; "но сотворю (сделаю) милость тысячам" означает блага (добро, блаженства) и истины в вечность в тех; "любящих Меня" означает – в тех, кто принимает (обретает, получает, усваивает) блага (добро, блаженства) любви; "и соблюдающих (исполняющих) заповеди Мои" означает – и в тех, кто принимает (обретает, получает, усваивает) истины веры; "не взывай к имени Иеговы (Господа), Бога твоего, напрасно (всуе, по пустому)" означает профанирующих и богохульствующих в отношении истин и благ (добра, блаженств) веры; "ибо Иегова не прибавит невинности тому, кто произносит (взывает) имя Его напрасно" означает – что такие не смогут быть прощены (в таких, их зла и лжи не могут быть рассеяны).

8864.

Я есть Иегова (Господь), Бог твой. Что этим означается Господь, что касается Его Божественного (Небесного) Человека, повсеместно (универсально) господствующего во всяком и каждом из ощущений блага (добра, блаженства) и истины, очевидно из того факта, что, в Божием Слове, под "Иеговой" подразумевается не кто иной, как Господь (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 3448, 5663, 6280, 6281, 6303, 8274), так же, как никто иной понимается и под "Иеговой Саваофа", и под "Господом Иеговы" и под "Иеговой Богом"

(п. 2921, 3023, 3448, 6303). Ибо Господь именуется именем "Иегова" из-за Его Божественного блага, которое составляет Его Божественное Бытие (Божественную Сущность), тогда как "Богом" Он именуется из-за Его Божественной истины, которая составляет Его Божественное Существование (Божественное проявление) (п. 6905, а также п. 709, 732, 1096, 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402). Что под Божественным Человеком подразумевается Господь, который, здесь, означает под выражением "Иегова Бог", так это потому, что Господь, что касается Своего Божественного Человека, в Слове, означает и как "Иегова", и как "Бог". Ибо, в отношении Божественного блага, пребывающего в Нем, Он именуется "Иеговой", тогда как в отношении Божественных истин, исходящих от Него, Он именуется "Богом". [2] Что Божественный Человек (Божественная Человечность) Господа означает под выражением "Иегова Бог", так это потому, что само Божественное Я (Вселенной), Которое пребывает в Господе, в Небесах ни увидеть, ни, даже, воспринять (ощутить) невозможно, не говоря уже о том, чтобы, таким образом, принять Его с верой и любовью (в веру и полюбить). Но уже Божественного Человека (вещающего в Себе Божественное Я Вселенной) можно. Что Божественное Я (Вселенной) не соединяется (не сообщается, не связывается) с ангелами в Небесах, а, тем более, с людьми на земле, иным путем, кроме, как чрез Божественного Человека, хорошо известно во всех ветвях церкви со слов Господа у Евангелистов. Ибо Он, там, говорит: что Он есть "дверь"; что Он есть "посредник"; что "никто не может прийти к Отцу, кроме, как чрез Него"; что "никто не знает Отца, кроме Него"; и, что "никто не видел Отца", даже, в каком-либо "виде (лике, форме)" Его, кроме Него. Из этого, и можно уяснить то, что, здесь, под выражением "Иегова Бог" означает Господь. Точно, так же, во всех ветвях церкви, хорошо известно и то, что это именно Он есть Тот, Кто искупил человеческий род и освободил (спас) его от адов. Здесь же, это означает под следующими далее словами: "Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабов". Из всего этого, теперь, и очевидно, что под Иеговой Богом, Который заговорил с горы Синай, означает Сам Господь, в облике Божественного Человека (Божественной Человечности). [3] Что это первое, что проговорил (изрек, провозгласил) Господь с горы Синай, так это потому, что эти первородные истины должны царствовать повсеместно (господствовать универсально) во всем и вся, сказанном Им далее (в общем и в частности, в каждой и всякой вещи). Ибо слова, сказанные первыми (прежде всех других), память должна хранить (вмещать, содержать, удерживать) ради всех последующих слов (вещей, истин) и должна относительно всех остальных воспринимать их, как всеохватные (универсальные, вселенские), на которых основываются все остальные и последующие. Что подразумевается под их "всеобщим правлением (повсеместным царствованием, универсальным господством)", можно будет усмотреть из того, что будет сказано далее (ниже). Ибо все истины, сказанные (изреченные) Господом, есть суть именно такой природы (началом всего и вся). То есть, предшествующие слова, сказанные Им, должны царствовать (править, господствовать) во всех тех, что последуют за ними, и должны пребывать в них внутренне, как бы облакаясь последующими, исходящими в своей серии (очереди, своем порядке). Вещие же истины, которые следуют (провозглашаются) далее в этой главе, являются заповедями Десятисловия, которые есть суть внутренними истинами, после которых, следуют истины, что касается уставов (обрядов), которые являются внешними истинами. Таким образом, в последующих внутренних, а затем, и во внешних истинах, править должен Господь, что касается Его Божественного Человека (Божественной Человечности). Ибо они есть Его и от Него (Они

есть суть Он Сам), ибо все истины, которые есть первородными истинами (духовными), исходят от Него, а то, что исходит от Него, есть суть Его (Он Сам). Что Господь, что касается Своего Божественного Человека, должен царствовать повсеместно (господствовать универсально) во всем и вся из истин веры, также, хорошо известно во всех ветвях церкви; ибо о том, что без (вне) Господа нет спасения, и, что все истины и блага (добро, блаженства) веры есть от Него, учат все ветви церкви. Отсюда, теперь, и следует, что поскольку Он есть суть самым источником (началом) веры, то Он, тогда, есть и самой основой (точкой отсчета) веры в человеке; а, если Он есть началом (основой, точкой отсчета) веры, то Он, также, есть суть истоком всякой истины, содержащейся в учении веры, которое исходит из Его Слова. Отсюда, теперь также, очевидно и то, почему Господь именуется "Словом". [4] Что предшествующие вещи (истины, события) должны царствовать во всех последующих за ними вещах (истинах, событиях); итак, составлять собой, как бы их продолжение (серию, последовательность), как это было сказано выше, очевидно из всего того, что говорил Господь; а, особенно, из Его молитвы, которая именуется "молитва Господня". В этой молитве, все вещи истины следуют в такой последовательности (серии), что они представляют собой как бы колонну (столп, башню, опору), которая растет (разрастается) сверху вниз, и в которой более внутренние истины находятся вначале и предшествуют всем последующим, что разворачиваются в серии (далее, ниже). Те истины, что идут первыми в ней (прежде всех), есть суть наисокровенными, а те, что следуют далее по порядку, эти прибавляются к наисокровенным и, таким образом, наращивают их. Что наисокровенные царствуют повсеместно (господствуют универсально) во всем и вся, в тех вещах, которые нарастают вокруг да около них, итак, являются ведущими во всякой и каждой вещи, так это потому, что они составляют собой квинтэссенцию (начало, основу, предпосылку) для существования всех остальных.

8865.

Что подразумевается под выражением "царствовать повсеместно (господствовать универсально)", можно усмотреть из того, что уже было сказано и показано ранее (в п. 8853-8858). А именно, из того: что в человеке господствует универсально то, что состоит (пребывает) в нем во всяком и каждом проблеске его рассудка (мысли, понимания) и во всяком и каждом движении его воли (устремлений и намерений, желаний и дел); итак, то, что составляет начала (основу, атмосферу) его ума, или начала (основу, атмосферу) его жизни. Таковым должно быть и господство (доминирование) Господа в человеке, ибо таким есть господство (доминирование) Господа в ангелах в Небесах, о которых, поэтому, и говорят, что они пребывают "в Господе". Господь (в духе человеческом) начинает царствовать тогда, когда человек не только верует (почитает, полагает), что все блага (добро, блаженства) и истины, исходят от Него, но когда, человек еще и любит, чтобы это было так. Ибо и ангелы Небес, также, не только состоят в вере, что это именно так и есть, но, также, пребывают и в реальном восприятии этого. Именно поэтому их жизнь и есть жизнью в благах и истинах Господа: жизнь их воли есть жизнью (атмосферой) любви, исходящей от Господа, а жизнь их рассудка есть жизнью (атмосферой) истин веры, исходящих от Господа. Из всего этого, теперь, и очевидно, как следует понимать то, что Господь правит (господствует, доминирует) во всем и вся в Небесах, и как это Он Сам есть Самими Небесами. Когда Господь начинает всецело царствовать (доминировать, господствовать) в человеке церкви, точно как у ангела небес, то влияние Господа, в

отношении всех его истин и благ веры, становится подобным влиянию сердца на все кровеносные сосуды. Ибо они, тогда, обретают (получают) от него свое начало (исток) и кровь, которая составляет их жизнь. [2] Да будет же, теперь, известно и то, что духи и ангелы, пребывающие с человеком, есть суть такого же качества, каким есть качество атмосферы его внутренних ощущений, которая господствует (царствует) в нем повсеместно (универсально). Причина этого состоит в том, что то, что царит (господствует) повсеместно, составляет суть бытие (начало, исток, основание) жизни человека (п. 8853-8858). Всякое блаженство и наслаждение (вся радость и счастье) в человеке, даже, если он думает о совсем других вещах, принимается (обретается) им оттуда; ибо там (в атмосфере его внутренних ощущениях) обитают и пребывающие с ним ангелы и духи, которые, вместе с ним, имеют, там, свою обитель, отчего, и их радости, также, впадают (нисходят, втекают, проникают) в человека и вызывают у него наслаждения и блаженства. Что таков есть его источник жизни, никак в восприятие (в понимание) человека не входит, ибо он не знает (не понимает): ни того, что жизнь в него наитствует (втекает, нисходит, проникает) изнутри (свыше); ни того, что его жизнь образует (сотворяет) атмосфера его ощущений и вместилищ внутренних, которая господствует (царствует) в нем повсеместно (универсально); ни того, что, если что-либо попадает в приемник (вместилище) его внутренних ощущений, то это, как если бы попадает в зрачок его телесного глаза, вызывая либо наслаждение (радость) при соприкосновении с ощущениями и вещами красивыми, либо неприятность (печаль, скорбь, болезненность) при соприкосновении с вещами уродливыми. Что внутренняя (духовная) атмосфера именуется универсальной (всеохватной), так это потому, что она распространяется на все и вся, то есть, на всякое наимельчайшее (сингулярное) ощущение в общем (в комплексе), и, в такой манере, следовательно, царствует в человеке над всякой и каждой в нем вещью (п. 1919, 5949, 6159, 6338, 6482, 6483, 6571, 7648, 8067).

8866.

Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабов. Что этим означает освобождение Господом из адов, очевидно из значения слова "вывести", представляющего собой освобождение; из значения выражения "земля Египетская", представляющего собой наваждения фальшами (злами) (п. 7240, 7278); и из значения выражения "дом рабов", представляющего собой духовный плен (п. 8049). Что под выражением "дом рабов" означает духовный плен, а также, ады, так это потому, что рабство выражает собой пребывание в духовном плену (в угнетении, в гонении), так же, как и пребывание под водительством (господством, управлением) тех, кто составляет собой ады, тогда как свобода выражает пребывание под водительством (господством, управлением) Господа (п. 892, 905, 2870-2875, 2882, 2884, 2892, 2893, 6205, 8209). Что все те, кто принадлежит к Духовной церкви и представлен в лице сыновей Израилевых, освобождение от адов обрели (получили) от Господа, посредством Его прихода в наш мир и с обретением (с сотворением) в Его Человеке Его Божественного Я, можно усмотреть по п. 6854, 6914, 7035, 7828, 7932, 8018, 8321.

8867.

Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Что этим означает – что в человеческом рассудке не должны пребывать (господствовать) истины, исходящие из каких-либо иных источников (начал, атмосфер), кроме, как от Господа, очевидно из



значения слова "боги", представляющего собой истины, а, в противоположном смысле, лжи (фальши) (п. 4402, 4544, 7268, 7873, 8301); и из значения слова "лице", когда оно имеет отношение к Богу, и представляющего собой, тогда, атмосферу любви, милосердия, мира, блага (добра, блаженства) (п. 222, 223, 2434, 5585), и, таким образом, Самого Господа, ибо Господь и есть Тот, от Кого все это исходит в Своем начале (истоке). Что под выражением "да не будет у тебя других богов пред лицом Моим" означает то, что в человеческом рассудке не должны пребывать (господствовать) истины, исходящие из каких-либо иных источников (начал, атмосфер), кроме, как от Господа, есть еще и потому, что Божественный Человек (Божественная Человечность) Господа, который означает под выражением "Я есть Иегова (Господь), Бог твой", упоминается в Его речи в самом начале, а оттого, занимает первое место в своем порядке, и, следовательно, должен царствовать (пребывать, господствовать) повсеместно в каждой из тех истин, которые будут произнесены (последуют) далее (п. 8864, 8865). А поэтому, здесь же (в силу двойственности вещей), следующими передаются слова (истины) о тех вещах, которых должно избегать (в первую очередь), ибо они разрушают и угашают атмосферу повсеместного (универсального, всеохватного) господства Господа во всех последующих истинах, содержащихся в заповедях и уставах, которые провозглашены (продиктованы) и заповеданы с горы Синай. Первыми вещами, что производят духовные разрушения, есть размышления о том, что высшие истины исходят из (от) некоего иного источника (начала, истока), кроме Господа; отчего, здесь, и дается повеление не иметь других богов пред лицом Господа. Последующие вещи, что разрушают Его атмосферу повсеместного (универсального, всеохватного) господства, состоят в тех вещах, которые следуют в этом порядке далее. А именно: "не сотвори по лицу своему (из себя) идола (кумира), ни (по лицу) всякого иного подобия, из тех, кто в небесах вверху, или из тех, кто на земле внизу, или в водах; а также, не склоняй себя к ним и не служи им". После чего, снова следует фраза "ибо Я есть Иегова (Господь), Бог твой", под которой вновь означает то, что Господь должен пребывать во всем и вся.

8868.

Здесь, также, следует кратко пояснить то, что означает под истинами, исходящими из (от) некоего иного источника, кроме Господа. В общем, это есть те истины, в которых нет Господа. Господь не пребывает в истинах человека тогда, когда человек отрицает Господа и Его Божественное Я; а также, когда он, хотя и признает Его, но, все же, верит (полагает), что блага (добро, блаженства) и истины в нем самом исходят (берут начало) не от Него, но от себя (от своего Собственного я), итак, когда вся праведность (справедливость), творимая человеком, приписывается лишь только себе самому. Господь не пребывает в истинах человека и тогда, когда человек берет истины из Его Слова, главным образом, из Его смысла буквального, и использует их ради усиления своего собственного господства (власти) над другими или умножения собственного богатства (имущества). Такие истины есть подлинными истинами, ибо они взяты из Слова Божиего; но они (служат иной цели) становятся истинами не подлинными (лжами, фальшами), ибо смысл их изменяется их приложением и переворачивается (извращается). О людях их извращающих Господь, в Евангелии от Матфея, говорит так: если некто скажет: вот, здесь Христос (Истина), или там; не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения (знаки) и чудеса, чтобы ввести в заблуждение, если возможно, даже, и избранных (Мф. 24:23-26; п. 3900). И в Евангелии от Луки: смотрите (поберегитесь), чтобы не сбили (не увели

прочь) вас с пути; ибо многие придут в имени Моем (под именем Моим), и скажут: "Я есть (это Я)" и "время пришло"; посему не ходите за ними (Лк. 21:8). [2] Во внутреннем смысле, истины, исходящие от Господа, неизменно (в вечность) есть суть истинами, исходящими от Господа. Истины же, не исходящие от Господа, Господними могут видаться только по внешнему смыслу, но не так это, во внутреннем смысле. Ибо, внутренне (в духе), они либо пусты, либо ложны (фальшивы), либо исполнены зла. Для того, чтобы истина была истиной (подлинной и внутренне), в ней должна пребывать жизнь; ибо истина без жизни не есть истиной веры в человеке. Жизнь же не исходит из иного источника (начала, истока), кроме, как от блага (добра, блаженства), то есть, не исходит из иного начала, кроме, как от Господа чрез исходящие от Него Его Божественные блага (добро, блаженства). Отсюда, и следует, что если в истине не пребывает Господь (Его Божественное благо), то истина эта совершенно безжизненна, и истиной подлинной вовсе не является. Но, если человек исполнен лжи (фальши) или зла в себе, то уже и сама истина в человеке становится образом его лжей (фальшей) или зол; ибо то, что находится в человеке внутри, (в нашем мире) сотворяет (образует) начало его истин, а, в той другой жизни, излучается (просиявает) наружу. Из этого, теперь, и можно усмотреть то, как следует понимать выражение о том, что в человеческом рассудке не должны пребывать (господствовать) истины, исходящие из каких-либо иных источников (начал, атмосфер), кроме, как от Господа. [3] Так как мало кто знает (понимает), как обстоит дело с истинами, которые являются истинами, во внутреннем смысле, итак, живущими (исполненными благ) от Господа, то, здесь, об этом, будет сказано несколько слов, исходя из моих духовных опытов (практик). В той другой жизни, все то, что, там, кем-либо говорится, воспринимается всеми с совершенной открытостью (явно, отчетливо, очевидно); и это вне зависимости от того, насколько это сокрыто внутри, или насколько это открыто; так же, как с очевидностью всеми, воспринимается род внутренней устремленности (любви) говорящего. Ибо, если устремления (любви) его к благу (добру, блаженству), то речи (звуки) его внутренние (духовные) мягкие; если же устремления (любви) его к злу, то речи (звуки) его внутренние (духовные) жесткие; и так далее. У ангелов небес все выражения (истины) их речи открыты вверх, вплоть, даже, до Господа, и это с очевидностью воспринимается и слышится по мягкости и качеству (чистоте) их речи (произношения). И из этого, также, познается (становится известно), что скрывается в истинах внутренне, от Господа они или нет. Истины, в которых пребывает Господь, есть суть истинами, которые все оживляют, тогда как истины, в которых Господа нет, это истины, которые не оживляют (а омертвляют). Оживляющие истины – это истины веры, исходящие от любви к Господу и от милосердия к ближнему. Не оживляющие (омертвляющие) истины – не являются истинами, ибо внутри них пребывает любовь к себе и любовь к миру. В той другой жизни, духи и ангелы различаются по присущим им истинам. Ибо истины, у каждого, состоят в соответствии с его жизнью, то есть, в соответствии с тем, что господствует (царствует, доминирует, правит) в нем универсально (повсеместно, во всем и вся).

8869.

Не сотвори по лицу своему идола (из себя кумира). Что этим означивается – не сотвори согласно своего собственного разумения (от себя), очевидно из значения слова "идол (кумир, истукан, резной или литой образ)", представляющего собой все то, что не исходит от Господа, но исходит от соби (от Собственного я) человека. То, что исходит от

разумения (рассуждения, понимания), рожденного от самого себя (от соби, от Собственного я), означивается под словом "резной (из дерева) идол (кумир, изваяние, истукан)", а то, что исходит от собственной воли, итак, из устремлений (желаний), рожденных от самого себя (от соби, от Собственного я) – под словом "литой (из металла) идол (кумир, изваяние, истукан)". Иметь или одного, или другого за Бога, или поклоняться им – это и значит любить более всего на свете все то, что исходит от самого себя (любить самого себя). Всяк, кто так делает, совершенно не верит в то, что что-либо рассудительное (разумное) и мудрое может исходить (вытекать) от Божественного Я (Вселенной), ибо все это они приписывают только лишь одному себе (своему уму, своей предусмотрительности). Все остальное, что случается и происходит с ними, они приписывают либо удаче (фортуне, везению), либо случайности (жребию, шансу). Божественное же Провидение, в таких вещах, они полностью отрицают. Они полагают (считают, веруют), что если и есть какое-либо Божество (высшая сила), то оно (она) присутствует в порядках (в лице) Природы, которой они и приписывают все (необъяснимые) ощущения и вещи. Они, бывает, говорят на словах, что некий Бог Творец наделил природу такими качествами; но, при этом, в самом своем сердце они отрицают присутствие какого-либо Бога, стоящего выше природы. Они из тех, кто все, что у них исходит от сердца, приписывают исключительно себе, своему собственному рассудку (пониманию) и предусмотрительности, и ничего Божественному Я (Я всего и вся во Вселенной). Они из тех, кто любит обожествлять лишь самого себя, а оттого, также, любит, чтобы им поклонялись, подобно богам, другие; и, если церковь этого не запрещает, то, к тому же, желают это делать и открыто. Они и есть "делателями (мастерами, ваятелями, резчиками и плавильщиками) идолов (истуканов, резных и литых образов)", тогда как сами идолы (истуканы) есть суть все то, что они выводят (выстраивают) из своего Собственного я, и чему они желают поклоняться, как ощущениям и вещам Божественным. [2] Что именно эти вещи, в Слове, и означиваются под словом "идол (истукан, образ, скульптура, изваяние)", вполне очевидно из тех отрывков (мест) из Слова, в которых оно упоминается. Как это, к примеру, у Иеремии: (как только зазвучит Его голос) всякий человек усмотрит безумие своих знаний (понятий Собственного я); каждый мастер (делатель) будет посрамлен своим истуканом; ибо литой его истукан это ложь (фальшь), и нет в нем духа (дыхания, жизни) (Иер. 10:14; 51:17). Здесь, под словом "истукан" означивается то, что (в человеке), исходит (рождается) не от Бога, но от соби (от Собственного я). Посему, и сказано "всякий человек усмотрит безумие своих знаний" и "каждый мастер (делатель) будет посрамлен своим истуканом". И это по той причине, что всяк, делающий (поступающий) по своей собственной рассудительности (по разумению от своего Собственного я), никакой жизни, в духе своем, не имеет, ибо духовная жизнь исходит лишь от Одного Господа; оттого, в конце, и сказано "и нет в нем духа". [3] И у Аввакума: что за польза от идола (истукана), которого мастер (делатель) его изваял согласно себе, от литого образа, научающего лжи; разве мастер (делатель) полагается на изваяние свое, когда он делает немых богов? Горе тому, кто дереву говорит, пробудись; а молчаливому камню, сдвинься! Ибо нет дыхания (духа) внутри него (Аввак. 2:18, 19). Здесь, под словом "идол (истукан, изваяние)" означиваются те ощущения и вещи, которые рождаются от человеческой самовлюбленности и самоуверенности, в которых нет никакой жизни, исходящей от Господа. [4] И у Иеремии: засуха ляжет на ее воды, и они иссякнут; ибо это, земля истуканов, и они горды ими до ужаса (до безумия); посему зиим и иим (гиены и шакалы), там, будут проживать вместе; и дочери сов будут

жить в ней (Иер. 50:38, 39); где так говорится о земле Халдеи и Вавилоне. Под выражением "засуха ляжет на ее воды, и они иссякнут" означает установление истин, в которых не будет никакой жизни; под выражением "зиим и иим, там, будут проживать вместе; и дочери сов будут жить в ней" означаются зла и фальши (лжи), итак, те ощущения и вещи, которые приносят (духовную) смерть. Из этого и можно усмотреть то, что, здесь, именуется под выражением "земля истуканов". [5] И у Исаии: все делатели истуканов (резных и литых образов) – ничтожны; а все желаемое ими – бесполезно; ибо они свидетельствуют лишь о себе, ничего не видят и не знают (Ис. 44:9-11). Здесь, под выражением "делатели истуканов (резных и литых образов)" означаются те люди, которые порождают учения, основанные не на истинах из Слова Божиего, а на понятиях рассудительности (предусмотрительности), исходящей от Собственного я, и о которых сказано: что "все желаемое ими – бесполезно"; и, что "они ничего не видят и не знают". Далее (у Исаии, в стихах 12-16 главы 44), речь пойдет о мастерах выдумывать и вынашивать идеи и понятия посредством рассуждений, исходя лишь из своего собственного разума (от Собственного я); и такие, которые можно было бы признавать за Божественные. И о них, в завершение, сказано так: а из остатков того, он сотворяет (делает) бога, своего идола (истукана), он почитает его, он поклоняется ему донизу... и, все же, они не знают (не признают) и не понимают; а глаза их не видят, ибо сердце не понимает (Ис.44:17, 18). Что под выражением "они не знают, и не понимают, а глаза их не видят" означает – что внутри (в душе) у них нет ни истин, ни благ (добра, блаженств), так это потому, что все свои идеи и понятия они выводят, исходя из своего собственного рассудка (занятого исключительно своим Собственным я), и в котором нет места внутренним (духовным) истинам и благам потому, что от Собственного я человека исходят одни только лишь зла и фальши (лжи). А, что именно в Собственном я и содержится весь корень зла, можно усмотреть по п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1023, 1044, 1047, 1581, 3812, 4328, 5660, 5786, 8480. [6] И еще, у Исаии: кому уподобите вы Бога; и какого идола (истукана) сравните с Ним? Мастер литья (делатель, ремесленник) отливают литой образ, а декоратор (ювелир) покрывает его золотом и серебряными цепями; а кто победнее, тот находит дерево, которое не гниет, и выискивает себе мастера по резьбе, чтобы тот сделал ему резной образ, который не рухнет (не будет поколеблен) (Ис. 40: 18-20). Здесь, под выражением "литой образ, отливаемый мастером литья (делателем, ремесленником)" означает учение лжи (фальши), исходящее от соби (Собственного я) человека; под выражением "декоратор (ювелир) покрывает его золотом и серебряными цепями" означает то, что чрез посредство рассуждений человек делает так, что лжи учения (по видимости чувств) кажутся истинами. [7] И еще: Я, Иегова (Господь), призвал Тебя в праведность (в справедливость, в Истину)... чтобы открылись глаза слепых, чтобы вывести из карцера (тюрьмы) связанных (пленных) и сидящих во тьме, из дома заточения. Я есть Иегова, это имя Мое, и не отдам иному славы Своей, а хвалы Своей – истуканам (Ис. 42:6-8). Здесь, так сказано о Господе: что Он и есть Иегова; и, что вся мудрость в человеке – от Него, но никак не от (Собственного я) человека. Что призван, здесь, Господь (Божественный Человек, Иисус), очевидно и так. Что призван Он "Иеговой" (Божественным Я Вселенной), здесь, также, очевидно, ибо сказано "Я, Иегова, призвал Тебя в праведность", а затем, "Я есть Иегова, это имя Мое, и не отдам иному славы Своей". Что от Него вся мудрость, которая составляет жизнь, означает под выражением "чтобы открылись глаза слепых, чтобы вывести из карцера (тюрьмы) связанных (пленных) и сидящих во тьме, из дома заточения". А, что мудрость, в

человеке, исходит вовсе не от его соби (не от Собственного я), означивается под выражением "не отдам хвалы Своей – истуканам (идолам, болванам)". [8] Что под словом "идол (кумир, истукан, резной или литой образ)", кроме того, означиваются ощущения и понятия, господствующие в собственном рассудке (ощущения самовлюбленности и самоуверенности), очевидно из следующих отрывков (мест) из Слова. У Исайи: и вот, пришла еще одна колесница с человеком и парой всадников; и он ответил и сказал: Вавилон пал, и все истуканы (идолы) разбились о землю (Ис. 21:9). И еще, у него: тогда вы осудите нечистоту серебряных покрытий ваших идолов и одежды их, выплавленные из золота; и выбросите их как менструальные прокладки (нечистоты); и назовете их навозом (пометом) (Ис. 30:22). И у Иереми: зачем они Меня провоцировали к гневу своими идолами, своими пустышками чужеродными? (Иер. 8:19). И у Осии: они взывали к себе (слушали лишь себя), потому и шли сами по себе (ради себя); приносили жертву Ваалам и кадили (воскурения) истуканам (Осия 11:2). И у Моисея: тот человек будет проклят, который сделает резное изваяние или литого истукана; ибо дело искусных рук мастера (ваятеля) – мерзость пред Иеговой (Втор. 27:15).

8870.

Ни всякого иного подобия. Что этим означивается – что в человеческом рассудке не должны пребывать (господствовать) вещи, которые есть лишь образами (подобиями, отражениями) Божественного Я, очевидно из значения слова "подобие", представляющего собой подделку (фальсификат). Что под этим выражением означивается подделка (фальсификат) тех ощущений и вещей, которые исходят от Божественного Я, очевидно из того, что было сказано ранее, и из того, что будет сказано далее. Из того, что ранее: что люди не должны "иметь других богов пред лицом Иеговы, Бога"; и, что они не должны "делать себе истуканов (идолов, изваяний, резных и литых образов)", ибо под этими словами означиваются истины, исходящие из иных источников (начал), чем от Божественного Я, и которые, тем не менее, преподаются, как Божественные. Из того, что сказано далее, следом: "из тех, кто в небесах вверху, или из тех, кто на земле внизу", под чем означиваются те вещи, которые повсюду (внешне) подобны истинам, исходящим от Божественного Я. [2] Здесь же, теперь, должно сказать о том, что именно подразумевается под подобием (подделкой, фальсификатом) тех ощущений и вещей, которые исходят от Божественного Я; ибо эти последние и есть те, что рассматривается в этом стихе и в начале последующего стиха. Подобиями (подделкой, фальсификатом, извращением) тех ощущений и вещей, которые исходят от Божественного Я, есть вещи, сотворяемые (делаемые) людьми, когда они говорят (произносят) Божественные истины (слова) своими устами, а также, когда они делают (совершают) те вещи (дела, деяния), которые были повелеваемы Божественным Я, и, в такой манере, (наводят ощущение, видимость и) вызывают убеждение того, что они состоят в благе (добре, блаженстве) и истинах, когда, (тем не менее) на самом деле, в глубине души (в сердце своем) они думают совсем иначе, и не желают ничего иного, кроме зла. Таковыми есть суть самозванцы (фальсификаторы, симулянты), лицемеры (ханжи, притворщики, мошенники) и люди лукавые (коварные обманщики, хитрые оборотни); именно такие и делают (сотворяют) подобия (подделки, фальсификат, извращение) тех вещей (истин и благ), которые исходят от Божественного Я. В той другой жизни, подобия (подделки, фальсификацию, извращения) тех вещей, которые исходят от Божественного Я, делают (сотворяют) злые духи, но эти подобия обладают лишь внешней схожестью (по виду), тогда как внутри в них, от Бога, ничего

нет. Симулянты, лицемеры и люди лукавые (коварные), то есть, всяк, кто, в общем, от частого употребления, заразился привычкой (привык) говорить иное (обратное), чем он думает на самом деле, и делать иное (обратное), чем он желает на деле, продолжают это делать и в той другой жизни. Некоторые из них, путем таких своих практик, хотят обрести репутацию (получить известность, имя), чтобы им видеться (казаться) благими (добрыми, хорошими), а затем, обмануть; иные же, делают так ради обретения, там, власти (господства). [3] Кроме того, есть, там, такие люди (духи), которые привыкли злоупотреблять соответствиями (прикрываться ими). Но у таких, все их внешние истины (и привычки), посредством которых они высказывают и выставляют напоказ свои идеи и понятия, (внешне) выражающие (имитирующие) в них милосердие и веру, со временем последовательно отнимаются от них. И, тогда, в них вскрываются их внутренние вместилища, которые нечестивы и ужасающи, из-за чего, они, после этого, уже действуют от своего (присущего им) характера, который был обретен ими самими в (нашем) мире, и более уже не действуют от каких-либо желаний притворства или лицемерия. Духи, имеющие такой характер, и воспринимающие, что их внешние истины будут отобраны у них, говорят, что если бы их внешние ощущения (истины) остались бы в них, то они смогли бы (приспособиться) и жить (сообщаться) со своими ближними и в той другой жизни, и делать то, что есть благом (добром), во внешнем виде, так же, как они это делали прежде, в нашем мире. Но этого не может быть; ибо посредством соответствий своих внешних ощущений (идей и понятий), которые, по видимости чувств, кажутся благами (добром, блаженством), они общались бы с небесами, то есть, с теми, кто пребывает на окраинах небес и является духовно наиболее простыми духами, а другими словами, с теми, кто соответствует кутикулам (кожным покровам) Большого Небесного Человека; тогда как посредством своих внутренностей (вместилищ внутренних ощущений) они бы связывались с адами (были бы нарывами, там). А так как зла, которые господствуют (правят) в духе внутренне, составляют собой его волю, то, с их господством, и блага (добро, блаженства), которые сотворяются (делаются) во внешних вместилищах духа посредством симуляции (притворства), начинают служить злам средствами обретения (получения) себе безраздельного влияния (доминирования); и так как это противоречит Божественному порядку, исходящему от Самого Божественного Я (Вселенной), то поэтому они и лишаются Им их свободы действовать с притворством и лицемерием, как это они делали прежде, живя в нашем мире. Отсюда, теперь, и очевидно, почему у них отнимаются такие вещи, и почему они вводятся в управление теми злами, которые присущи их собственной воле (их желаниям и любви).

8871.

Из тех, кто в небесах вверху, или из тех, кто на земле внизу. Что этим означается – отражающих Божественность в духовном свете (в понимании), или в свете природном (в понятиях, в образах природных), очевидно из значения выражения "подобия тех вещей, которые находятся в небесах вверху", представляющего собой все те вещи, которые ощущаются и видятся в духовном свете, и которые имеют отношение к благам (доброту, блаженствам) и истинам, составляющим собой веру, милосердие к ближнему и любовь к Господу, но, в смысле обратном, ибо речь идет об их подделке (фальсификации) и их показной видимости (симуляции), ибо сказано "сделать подобие того, что в небесах вверху". Очевидно это и из значения выражения "подобие того, что на земле внизу", представляющего собой все те вещи, которые ощущаются и видятся в природном свете, и

которые имеют отношение к гражданским и моральным (общественным и личным) благам (добру, блаженствам) и истинам, но, в смысле обратном, ибо речь идет об их подделке (фальсификации) и их показной видимости (симуляции), ибо сказано "сделать подобие того, что на земле внизу". В смысле буквальном, под такими вещами подразумеваются те вещи (объекты), которые находятся в небесах; и это такие, как солнце, луна, звезды; и такие вещи (субъекты, создания), которые находятся на земле; и это такие, как животные различного рода: летающие, ходящие и ползающие. Но, во внутреннем смысле, здесь, подразумеваются такие вещи (идеи и понятия), означиваемые под ними, которые имеют отношение к благам (добру, блаженствам) и истинам, как это было сказано выше. [2] Все то же самое, но более подробно, описано у Моисея следующими словами: следите, чтобы вам не развратиться, и не сделать себе идолов (изваяний, истуканов) в виде какого-либо подобия; в форме мужчины или женщины, в форме какого-либо скота, живущего на земле, в форме какой-либо птицы крылатой, летающей под небесами, в форме какого-либо гада, ползающего по земле, или рыбы, обитающей в водах ниже земли; и чтобы, подняв глаза свои в небеса и увидев солнце, и луну и звезды, всю армию небес, вы не прельстились бы и не стали бы поклоняться им и служить им... Бдите (остерегайтесь, бойтесь), чтобы не забыть вам Завета Иеговы (Господа), Бога вашего, который Он установил (заключил) с вами, и чтобы не сделать себе идолов (кумиров) в какой-либо форме... Ибо Иегова (Господь), Бог ваш, что огонь пожирающий (пожарный), Бог ревностный. И, если вы породите сыновей, а сыновья – сыновей, и состаритесь в земле, и развратитесь, и сделаете идолов (изваяния, истуканов), в каком-либо виде их... то я, уже сегодня, призову небеса и землю в свидетели против вас, что вы вскоре очень быстро исчезнете с земли... И разбросает (рассеет) вас Иегова между народами... и будете вы служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня (Втор. 4:16-19; 23-28). [3] Причина, по которой евреям было так строго запрещено делать подобия чего-либо из того, что пребывает в небесах и на земле, состояла, главным образом, в том, что народ, вышедший из рода Иакова, был очень склонным к поклонению внешним ощущениям и вещам. Причиной же их такой склонности было то, что они совершенно не желали знать (понимать) что-либо о вещах и ощущениях церкви внутренних, которые, собственно, и составляют собой веру, любовь к Господу и милосердие (любовь) к ближнему своему. Посему, если бы им, не было бы запрещено (было бы разрешено) создавать подобия таких вещей, то они бы, тогда, стали бы обожествлять их и поклоняться им, как богам. Ибо это вполне очевидно по тому золотому тельцу, которого они сделали для себя, и приняли в сердце, как чудотворного, а также, по их частому отступничеству от обрядов (ритуалов) поклонения Божественному Я в пользу обрядов (ритуалов) идолопоклонничества. Тем не менее, во внутреннем смысле, под такими вещами, здесь, означиваются совершенно иные ощущения, явления и вещи, и это такие, о которых уже было сказано чуть выше.

8872.

Или в водах под землею. Что этим означиваются ощущения, отражающие Божественность, и выраженные в чувствах (в чувственности) тела, очевидно из значения выражения "подобия тех вещей, которые находятся в водах под землею (ниже земли)", представляющего собой ощущения и истины, находящиеся ниже ощущений и истин, состоящих в природном свете. Что эти (ощущения в чувственном свете) есть ощущениями вещей, выраженными в чувствах тела, можно усмотреть по последовательности следования степеней света, которые принадлежат рассудку (проникают в рассудок)

человека. В первой (высшей) степени, в человеке (в рассудке), состоят (находятся, принимаются) те ощущения и вещи, которые видятся им в духовном свете (в понимании рассудка), и они означены под выражением "те, которые в небесах вверху". Во второй (срединной) степени, в человеке (в рассудке), состоят (находятся, принимаются) те ощущения и вещи, которые видятся им в природном свете (в зрительном восприятии), и они означены под выражением "те, которые на земле внизу". И в третьей (низшей) степени, в человеке (в рассудке), состоят (находятся, принимаются) те ощущения и вещи, которые видятся им в телесно-чувственном свете, и они означены под выражением "те, которые в водах под землю (ниже земли)". Что собой представляют чувственные ощущения человеческого тела, и каковы есть суть их качества, можно усмотреть по п. 5084, 5089, 5094, 5125, 5128, 5580, 5767, 6183, 6201, 6310-6316, 6318, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6844, 6845, 6948, 6949, 7442, 7693. К чувственным телесным ощущениям человека относятся те знания, в природной части его памяти, которые возникают прямо (непосредственно) из опыта внешних (телесных органов) чувств, а также, исходящие от (из) наслаждений (удовольствий) их. И первые, и вторые, у людей благих (добрых, блаженных) представляют собой блага (добро, блаженства), ибо они у них примыкают к благам и применяются во благо. Но, у людей злых, они представляют собой зла, ибо они у них примыкают к злам и применяются во зло. Обманывать при их посредстве и помощи, как это принято делать симулянтами, лицемерами и людьми лукавыми (коварными), это и есть то, что означивается под выражением "делать подобие того, что в водах под землю (ниже земли)".

8873.

Не склоняй себя к ним и не служи им. Что этим означивается – не склоняйся к ним (к таким), но к Божественному Я, очевидно из значения выражения "склонить себя (поклониться)", представляющего собой уничижение (п. 2153, 5682, 6266, 7068); и из значения слова "служить", представляющего собой подчинение (повиновение) (п. 5164). Что под этими словами означивается поклонение Божественному Я, так это потому, что уничижение и подчинение являются основами (сутью) поклонения. Ибо без них, поклонение поклонением не является, но вырождается в подражание (копирование, имитацию) жестов и поз тех, кто состоит в подлинном поклонении. В подражательных же жестах (позах) нет ничего живого (нет никакой жизни). Ибо жизнь от Господа наитствует (нисходит, проникает, втекает, изливается) исключительно лишь в смиренное и покорное (уничиженное и повинующееся) сердце, потому что лишь только такое сердце (по соответствию) и приспособлено к приему (восприятию, усвоению, обретению) близости (присутствия) Божественного Я. Так это есть потому, что, когда сердце по-настоящему смиренно (уничижено, скромно), ни одно из устремлений (порывов, желаний) любви к себе и любви к миру, не могут установиться. Сказано "не склоняйся и не служи" потому, что под "склонением" означивается поклонение, исходящее от благ любви; тогда как под "служением" означивается поклонение, исходящее от истин веры.

8874.

Ибо Я, Иегова, Бог твой. Что этим означивается – ибо Божественное Я Господа пребывает во всем и вся (во Вселенной), очевидно из того, что уже было показано ранее, в п. 8864, 8865.



8875.

Бог ревностный. Что этим означивается – ибо оттуда (от поклонения им) исходят лжи (фальши) и зла, очевидно из того факта, что в первородном (подлинном) смысле под выражением "ревностный Бог" означиваются Божественные истины (исходящие от) Божественного блага (добра, блаженства). Ибо слово "Бог" приписывается к истинам (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010, 7268, 8301), тогда как слово "ревность" – к благам (добру, блаженствам) (как это и будет показано ниже). Но относительно тех, кто не воспринимает (не обретает, не получает, не внимает) Божественной истине (исходящей от) Божественного блага (добра, блаженства) Господа, выражение "ревностный Бог" означивает собой ложь и зло. Ибо люди (духи), которые состоят (находятся) в ощущениях противоположных (к ощущениям Божественным), воспринимают Божественную истину за ложь, а Божественное благо (добро, блаженство) за зло; и это по той причине, что всяк видит истины и блага (вокруг себя) согласно качеству (господствующей любви) своего Собственного я. Отсюда, и очевидно, что ревность (ярость, пыл, рвение) Господа (за Своих), которая есть суть сама любовь и сострадание, (с точки зрения зла всякого Собственного я) видится подобием гнева. Ибо, когда Господь по любви и милости Своей, защищает Свое (и Своих) в Небесах, то все, состоящие духом во зле, негодуют (возмущаются) и гневаятся (злятся) на благих (добрых, блаженных), врываются в места (атмосферы, области), где все пребывают в Божественных истинах и Божественном благе (добре, блаженстве), с устремлением (желанием, намерением) уничтожить всех тех, кто там пребывает. И именно, тогда, Божественные истины (исходящие от) Божественного блага (добра, блаженства), влияя на них (вливаясь и сотворяя в них добрые дела), вынуждают их чувствовать наивысшие для адов мучения. Отсюда, и очевидно, почему они приписывают ревность (ярость, пыл, лютость) и гнев (негодование) Божественному Я, так же, как и всевозможные зла; тогда как, на самом деле, в Божественном Я совершенно нет ничего от гнева и зла, но пребывает лишь абсолютная (наивысшая, чистая) милость и сострадание (сочувствие). [2] Из всего этого, и очевидно, почему, здесь, под словом "ревностный (ревнивый, пылкий)" означиваются лжи (фальши) и зла, а под словом "ревность (рвение, ярость)" означивается гнев (негодование). Чтобы пересмотреть все то, что уже было сказано ранее по данному вопросу; а именно: что ревность и гнев (ярость и негодование) приписываются Господу, когда, на самом деле, они свойственны всем тем, кто пребывает во зле, а, другими словами, всем тем, которые состоят в гневе супротив Божественности (против Божественного Я), нужно будет вернуться к п. 5798, 6997, 8284, 8483. Что, в сходной манере, Господу приписываются, также, и зла с наказаниями и опустошениями, когда, на самом деле, ничего, кроме любви и милости в Господе не пребывает, можно усмотреть по п. 2447, 6071, 6559, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8214, 8223, 8226-8228, 8282, 8632. Что сами злые люди (духи) опустошают себя (от благ и истин) и бросаются (ввергают себя) в проклятие и ады в силу своей устремленности (жажды) к уничтожению всего того, что составляет собой блага (добро, блаженства) и истины, можно усмотреть по п. 7643, 7679, 7710, 7926, 7989. А, что Господь приходит к каждому (видится и ощущается им) согласно качеству своего Собственного (личного) я, может быть усмотрено по п. 1861, 6832, 8197. Что "ревность (ярость) Господня" означивает собой любовь и милость (сострадание); и, что, когда Господь защищает Своих (благих, добрых, блаженных) от злых (от зла), Его любовь и милость злыми видятся (ощущаются) в форме враждебности, так же, как и в форме гнева (негодования, злости), вполне очевидно по следующим отрывкам (и местам) из Божиего

Слова. [3] О "ревности Господней", как о Его любви и милости, у Исаии сказано так: взгляни с Небес и узри (усмотри) из жилища (обители) святости Твоей и величия Твоего (славы Твоей); где ревность Твоя и сила Твоя (рвение и мощь)? Движение недр Твоих и сострадание Твое ко мне приостановилось (Ис. 63:15). Здесь, под словом "ревность" означает милость, которая, являясь суть "движением недр", приписывается к благам (добру, блаженствам); ибо сказано "ревность Твоя и сила Твоя", где "ревность" относится к благу, а "сила (могущество)" – к истине. В подобной же манере, на блага указывает выражение "движение недр", а слово "сострадание" – на истины; тогда как под выражением "обитель святости (чистоты)" означаются Небеса, где пребывают все те, кто составляет собой Небесное царство, а под выражением "обитель величия (славы)" – Небеса, где пребывают все те, кто составляет собой Духовное царство. Из всего этого, с очевидностью, также, можно усмотреть и то, что везде, в Божием Слове, где упоминается о благе (добре, блаженстве), там, вместе с тем, также, упоминается и об истине. И это по той причине, чтобы небесное супружество, которое собой соединяет блага (добро, блаженства) и истины в пары, усматривалось бы в каждой мелочи (единичной детали) Слова. Как это, к примеру, усматривается и в сочетании двух имен Господа, "Иисус" и "Христос", означающего собой супружество Божественных благ и истин в Господе (п. 683, 793, 801, 2516, 4138, 5138, 5502, 6343, 7945, 8339). [4] Опять же, у Исаии: ибо младенец родился нам, Сын нам дан; и на плечи (рамена) Его будет возложено первенство (начало) власти (силы), и будет Он наречен именами: Самый Чудный, Советник, Бог, Герой, Отец вечности, Князь мира; умножению первенства (начала) власти (силы) Его и мира Его не будет конца... ревность Иеговы исполнит это (Ис. 9:6, 7). Эти слова сказаны о Господе и о его пришествии; под выражением "ревность Иеговы исполнит это" означает то, что сделает Он это в силу пылкой (ревностной) любви к спасению человеческого рода. И еще, у Исаии: из Иерусалима будут выведены остатки, а спасение – от горы Сион; ревность Иеговы исполнит это (Ис. 37:32). Здесь, под выражением "ревность Иеговы исполнит это" означает то, что сделает Он это в силу любви и милости. [5] У Иезекииля: так говорит Господь Иеговы, вот, Я выведу (возвращу) из плена Иакова, и помилую весь дом Израилев, и буду Я ревностным за (во) имя святости Моей (Иез. 39:25); где под словом "ревность" означает сострадание. И у Давида: ревность о доме Твоем снедает меня (Пс. 69:9); где так говорится о Господе. Под "ревностью о доме Иеговы" означает Его любовь к тем, кто принимает (обретает, получает, усваивает) блага (добро, блаженства) и истины, ибо эти и есть суть "дом Иеговы". [6] Что рвение или милость Господа, когда Он защищает Свое добро (в людях благих, блаженных), злыми людьми усматривается (видится) в форме враждебности, очевидно у Исаии: Иегова выступит (ринется), как Герой; Он выйдет ревностно, как человек, идущий на войну (как ревностный воин), с возгласами и призывами (воинственным кличем), и восторжествует над своими врагами (Ис. 42:13). И у Иоила: Иегова будет ревностен за Свою землю и убережет (спасет) народ Свой (Иоиль 2:18). [7] Что ревность Господня именуется такими словами, как "ревность (ярость, злость)" и "гнев (негодование)", так это потому, что таковой Божия милость видится (предстает пред) людьми злыми. И это очевидно по следующим отрывкам. У Моисея: не ходите вослед иным богам, богам тех народов, которые вокруг вас; ибо Иегова (Господь), Бог ваш, Кто внутри вас, Бог ревностный; гнев Иеговы (Господа), Бога вашего, сойдет на вас и истребит вас с лица земли (Втор. 6:14, 15). И еще: они провоцировали Его своим рвением к чужим (чуждым, чужестранным) богам, своими мерзостями они разжигали Его гнев; они приносили жертвы демонам... они

подняли ревность (ярость, злость) Мою тем, что не имеет отношения к Богу; они спровоцировали Меня на гнев (негодование) суею со своими идолами (Втор. 32:16, 17, 21). И у Иезекииля: когда гнев Мой будет завершен, и Я пошлю (изолью) ревность (ярость, злость) Свою уже на остатки их, придет ко Мне удовлетворение; и, когда Я завершу Свой гнев против них, познают они, что Я есть Иегова и говорил с ними в ревности (ярости) Своей (Иез. 5:13). У Захарии: ангел Иеговы (Господень) во мне, сказал мне, восплачь и скажи (вскричи и провозгласи): так сказал Иегова Саваоф, Я был ревностным за Иерусалим и за Сион большим рвением; ибо с великим негодованием Я возгневался на нерадивые (праздные) племена (Зах. 1:14, 15; 8:2). И у Софонии: Я изолью на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо вся земля будет пожрана огнем ревности Моей (Соф. 3:8). И у Моисея: и Иегова не захочет простить его, и, тогда, возгорится гнев Иеговы и рвение (ярость) Его против того человека, и все проклятие опокоится на нем (Втор. 29:20). И у Давида: как долго будет, о, Иегова, Твой гнев непрестанным? Как долго будет Твоя ревность пылать подобно огню? Излей же гнев Свой на племена, которые не познали Тебя (Пс. 79:5, 6). В той же манере, о рвении (ревности, ярости) Иеговы, как о Его "гневе", сказано и в Пс. 38:1; и у Иез. 16:42; 23:25; 38:19. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что понимается под "ревностью Иеговы" или под выражением "Бог ревностный". А именно: что в первородном (прямом, подлинном) смысле, под этими выражениями означивается Его любовь и милость; тогда как в смысле обратном (извращенном, перевернутом), гнев и ярость Его; ибо именно в такие формы Божия любовь облачается (представляется, видится, ощущается) в умах тех, кто пребывает в злах и фальшах (лжах). [8] Да будет же, теперь, известно и то, что Иегова, то есть, Господь, именуется "ревностным" или "мстительным" (Ревнитель и Мститель) тогда, когда (в Слове) речь заходит о порче того, что должно царствовать (господствовать) в человеке церкви повсеместно; а именно: Человеческой Божественности, которая должна беспрестанно пребывать в формах воли (в устремлениях, желаниях, в любви, в деяниях и делах), или в формах рассудка (в мыслях и намерениях), или в формах чувства страха (в страхе ее потери, в страхе совершения зла), превыше всего. Когда же эти формы портятся или разрушаются, то вместо небесного света в духе устанавливается (всю власть узурпирует) абсолютная густая темень (негатив); ибо нет уже более никакого наития (проникновения, нисхождения, изливания, притока) высшего света, исходящего от Божественного Я (хотя свет от Него и идет). И это потому, что нет уже более никакого личного (внутреннего) его приема (восприятия, уловления, усвоения). По этой причине, здесь, и говорится: "Я есть Иегова, Бог твой, Бог ревностный, навещающий за беззакония (нечестивость) отцов сыновей, вплоть до третьего и четвертого колена тех, кто ненавидит Меня". Ибо так это говорится тогда, когда упоминается о людях, поклоняющихся другим богам или идолам (резным, литым истуканам) или подобиям, сделанным (сотворенным) по себе (в образе Собственного я); так как именно эти вещи (ощущения) и повреждают (портят) проникновение Божественности (восприятие наитий Божественного Я), которое (в духе человеческом) должно царствовать (господствовать) повсеместно. [9] В подобной же манере, у Моисея, провозглашается и в других местах (отрывках): уберегитесь (остерегайтесь) же делать (сотворять) для себя (по себе, из своего Собственного я) идолов (истуканов) в любой из возможных форм (фигур), ибо Иегова, Бог в вас, есть огонь поядующий (пожирающий), Бог ревностный (Втор. 4:23, 24). И еще: не поклоняйся богу другому (иному); ибо Иегова зовется ревностным (рьяным, ревнивым), Ревнитель Он (Исх. 34:14). Что племени-роду Израилеву, в то время, были даны такие строгие

запрещения, так это потому, что поклонение другим богам, идолам (истуканам, статуэткам) и образам (картинкам, иконам), несло разрушение (уничтожение) любому из представлений (представительностей) церкви в (у) них. Тогда как в Небесах, повсеместно (универсально, везде и всюду) царствует (господствует) Иегова, то есть, Господь, а Его Божественное Я наполняет Божественностью (обожеествляет), там, все и каждое из ощущений, итак, во Всем и Вся сотворяет (делает) жизнь, там, Божественной. Но, если же кто-либо вместо Божественного Я поклоняется чему-либо или кому-либо иному, то всякое представление (представительность, отражение) Божественности в нем погибает, а оттого, у него исчезает (погубляется) и всякое сообщение с Небесами.

8876.

Навещу (накажу) за беззакония (за нечестивость) отцов сыновей. Что этим означает – за последующие порождения (поколения) лжи, образующиеся (рожденные) от зла, очевидно из значения выражения "навещать (посетить, наказать) за беззакония отцов", представляющего собой – за процветание (разрастание) зол. Что слово "навещать (посетить, наказать)" приписывается к порождениям (сыновьям, детям, новым поколениям), так это потому, что, здесь, речь идет о духовном состоянии тех, кто полностью (совершенно) отверг от себя Божественность (Божественное Я), а оттого, более уже никак не воспринимает (не уловляет) высших или Божественных благ (добра, блаженств), но непрестанно взращивает в себе зла; а так как у таких людей (внутри, в духе) зла постоянно возрастают (накапливаются, разрастаются), то поэтому, здесь, это явление и именуется порождениями (сыновьями, детьми, новыми поколениями). Что под словом "отец" означаются блага (добро, блаженства), а, в противоположном смысле, зла, можно усмотреть по п. 3703, 5902, 6050, 7833, 7834. Очевидно это и из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 1147, 2623, 3373), а, в противоположном смысле, лжи (фальши). В буквальном же смысле, под выражением "навещу (накажу) за беззакония (за нечестивость) отцов сыновей" означает не то, что сыновья понесут наказания за грехи (злые деяния) своих отцов, ибо это было бы полным противоречием Божественной милости (Втор. 24: 16); но то, что, если формы зла увеличивались в отцах, то, в такой манере, они по наследию (по родительской карме) переносятся (переходят) на детей (передаются детям); и, что, именно, в такой манере, (на земле, в людях) происходит последовательное накопление зла (п. 2910, 3701, 4317, 8550, 8551). В духовном же смысле, под словом "отцы", здесь, подразумеваются не отцы, но зла; а под "сыновьями" – не сыновья, но лжи (фальши). Отсюда и очевидно, что под вышеприведенными словами означаются наказания за постоянное порождение лжей (фальшей), исходящее (вытекающее) от зла.

8877.

До третьего и четвертого колена. Что этим означает – в длинной серии (последовательности) и связи (увязанности, комбинации) с ними, очевидно из значения числа "три", представляющего собой полноту от начала и до конца (п. 2788, 4495, 7715), итак, в длинной серии (последовательности). А так как, чуть выше, было сказано, что под словом "сыновья" означаются лжи (фальши) (п. 8876), то поэтому, здесь, под "третьим коленом (сыновей)" означаются лжи (фальши) в долгой череде (в своей длинной последовательности). Очевидно это и из значения числа "четыре", представляющего собой пребывание вместе (соединение, сочетание), подобное тому, что подразумевается под

числом "два" (п. 1686, 5194, 8423); отчего, под выражением "четвертое колено (сыновей)" означаются лжи (фальши), соединенные в своей длинной непрерываемой последовательности (выстроившиеся в ряд, череду). Что под выражением "до третьего и четвертого колена (сыновей)" понимаются именно такие вещи, не может не показаться парадоксальным, то есть, странным для Божиего Слова. Но, да будет известно, что, во внутреннем (духовном) смысле, под числами не означаются числа, но качества ощущений и вещей (п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175).

8878.

Ненавидящих меня. Что этим означаются все те, кто абсолютно отвергает Божественность (Божественное Я) Господа, очевидно из значения выражения "ненавидящие Бога", представляющего собой всех тех, кто пребывает в злах, а оттуда (оттого), в лжах (фальшах); ибо эти и есть теми, кто отвергает Божественность (Божественное Я) Господа. А чем в большей мере и степени они пребывают во зле, а оттуда, во лжи, то тем в большей мере и степени они не только отвергают Божественность (Божественное Я) Господа, но входят и удерживаются в ненависти к Нему. Что отвергаемые ими ощущения и вещи есть суть Божественностью (Божественным Я) Господа, так это потому, что всяк, кто пребывает во зле, не состоит в небесном свете, но погружается в свет природный, а затем, в конце концов, и в свет чувственных ощущений, который исходит от их материального тела. В лучах же этого света они не могут увидеть Человека Господа иначе, кроме, как в телесной форме (мирского) человека. А то, что они не могут воспринять (понять, уяснить), что такое Божественный Человек (Божественная Человечность) Господа, так это потому, что о Божественном Я у них образовалось совершенно глупое (суетное, пустое) и безумное (извращенное) представление (понятие). Когда им говорят: что Божественное Я есть Божественная любовь; что Божественная любовь – это Бытие всей и всякой жизни; что с самого момента зачатия Господь уже был самой этой любовью, которая была, таким образом, наивнутренним (глубинным) Бытием Его жизни, итак, Самим Иеговой; и, что Он (Иегова) по подобию Своему прославил и Своего Человека, то есть, сделал (наделил) Его Божественным Я; итак, то, что, и в действительности, может быть хоть в некоторой мере воспринято всяким, кто поднимается в некоторый свет (проникновение) своего рассудка; то они, тем не менее, и этому поверить не могут. Ибо, когда они нисходят (опускаются) из того света рассудка, в котором они еще могут находиться, в природный и чувственный свет, господствующий в их соби (в Собственном я), они тут же (вновь) впадают (возвращаются) в абсолютно непроглядную (густую) темень, что касается этих истин, а оттого, и в их отрицание (отвержение).

8879.

Но сотворю (сделаю) милость тысячам. Что этим означаются блага (добро, блаженства) и истины в вечность (в любящих Господа), очевидно из значения слова "милость", представляющего собой наитие (наплыв, проникновение, нисхождение, истечение) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа, а оттуда, духовную жизнь, которая дается (даруется) чрез посредство возрождения духа (п. 6180, 6307). Ибо по милости Своей Господь дарует такие ощущения и вещи, которые составляют собой жизнь и счастье в вечности. Очевидно это и из значения слова "тысячи", представляющего собой

великое множество (с избытком); но, когда это слово говорится в отношении к Божественной милости, то под этим подразумевается – в вечность (п. 2575, 8715).

8880.

Любящих Меня. Что этим означиваются все те, кто принимает (обретает, получает, усваивает) блага (добро, блаженства) любви, очевидно из значения выражения "любящие Иегову", то есть, Господа, и представляющего собой, тогда, всех тех, кто принимает (обретает, усваивает) блага (добро, блаженства) любви (всех тех, кто есть приемником, вместилищем их). Ибо всяк, кто любит Господа, любит и других; и это не от себя самого, но от Господа. Так это по той причине, что все блага (добро, блаженства) нaitствуют (нисходят, истекают, изливаются) от Него. Быть же любящим по-Божески, или любить Божественно, могут лишь те, кто в себе воздерживается от зла; ибо зло есть тем, что стоит у любви стеной на пути и отвергает (отбрасывает) нaitие (проникновение, нисхождение, изливание) благ (добра, блаженств), непрерывно идущих от Господа. Именно поэтому, когда зла удаляются, то блага (добро, блаженства), которые от Господа идут непрерывно и постоянно желают войти, тут же принимаются и усваиваются.

8881.

И соблюдающих (исполняющих) заповеди Мои. Что этим означиваются все те, кто принимает (обретает, получает, усваивает) истины веры, очевидно из значения слова "заповеди", представляющего собой истины веры (п. 3382, 8362). Что "хранить (соблюдать, исполнять)" значит принимать (получать, обретать, усваивать), так это потому, что для того, чтобы истины, которые именуются истинами веры, могли бы (в человеке) стать его верой, и стали бы жить в человеке (стали самой его жизнью), они, также, должны исходить (изливаться) от Господа. На деле, всяким человеком истины познаются и удерживаются (сохраняются) в его природной памяти (как знания). Но до тех пор, пока человек не возжелает и не сделает их частью своей жизни, а, иными словами, до тех пор, пока он их не станет делать (совершать, творить), они никогда не станут в нем живыми (его жизнью). Но, когда они вытаскиваются (извлекаются) из памяти и чрез рассудок (интеллект) нaitствуются (проникают, вводятся, передаются) в волю, то есть, чрез рассудок входят в человеческие устремления (желания, расположения, любви), а оттуда, в намерения и действия (тела), то, тогда, они и становятся живыми (возрожденными, или жизнью), итак, истинами веры. Это становление и есть тем преобразованием (возрождением), что делается (совершается, осуществляется) Господом тогда, когда человек удерживается (отходит, отдаляется) от зол (как это было сказано чуть выше, в п. 8880).

8882.

Не зывай к (не призывай, не произноси) имени Иеговы (Господа), Бога твоего, напрасно (попусту, всуе). Что этим означиваются профанации и богохульства в отношении истин и благ (добра, блаженств) веры, очевидно из значения выражения "имя Бога", представляющего собой все те ощущения и вещи в комплексе, посредством которых поклоняются Господу, а другими словами, все, какие только возможно, истины и блага веры (п. 2724, 3006, 6674); и из значения слова "напрасно (попусту, всуе)", представляющего собой профанацию (осквернение) и хуление (ругательство). Под выражением "зывать (призывать) имя Бога всуе", в первородном смысле, означивается

процесс обращения (поворота, сближения) истин со злами, то есть, продвижение чрез духовные состояния, когда знаешь (понимаешь) подлинные истины веры, и, тем не менее, живешь во зле; а также, процесс обращения (поворота, сближения) благ (добра, блаженств) с лжами (фальшами), то есть, продвижение чрез духовные состояния, когда живешь в святости (духовной чистоте), и, тем не менее, не веришь в Бога. Оба эти процесса являются формами профанации (п. 4601), ибо вера образуется от понимания (рассудка), а жизнь (дела и деяния) – от волеизъявления (воли). Именно поэтому, у всех тех, кто верит в одно, а живет по-другому, рассудок и воля (мысли и желания) разделяются (расходятся). Но, так как воля постоянно наитствует (проникает, втекает) в рассудок, ибо рассудок есть суть форма воли; то есть, воля проявляется, там, в свете (в понимании); то поэтому, когда человек долго верит в одной манере, а живет в манере другой (противоположной), то его волей истины и зла, или блага (добро, блаженства) и лжи (фальши), соединяются. А оттого, те ощущения и вещи, которые принадлежат небесам в человеке, входят в соприкосновение (соединение) с теми, которые принадлежат его адам. Но такая связь (комбинация) не может быть разрешена (такое сочетание не может быть позволено), и от нее (от него) человек не может исцелиться иным каким-либо путем, кроме, как рассечением их связи между собой, которое уносит с собой всякое из ощущений духовной жизни. Именно поэтому такие люди (духи) и отправляются в те ады, которые есть самыми скорбными (тяжкими) из всех, и, где они жестоко мучаются. [2] Именно эти формы профанации понимаются под словами Господа у Матфея: всякий грех и хула (кощунство) простятся человекам (людям); но хула на Духа не простится человекам; даже, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; но тот, кто будет говорить супротив Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем (ни на этом свете, ни на том) (Мф. 12:31, 32). И под такими словами у Луки: когда нечистый дух выйдет из человека, он идет по безводным (сухим) местам, ища покоя; и, не находя его, говорит: возвращусь я в дом мой, откуда я вышел; и, если, придя в него, находит его выметенным и убраным (чистым и украшенным), он идет прочь и берет семь других духов, злее, чем он сам, и они входят и живут там; и, тогда, последнее для того человека становится хуже, чем первое (Луки 11:24-26). [3] Под этими словами описывается профанация (осквернение) истин, исходящих от Господа; под "нечистым духом, когда он выходит" подразумевается признание и обретение истин веры; под "домом, выметенным" подразумевается жизнь, противоречащая истинам веры; под "его возвращением с семью другими духами" понимается состояние профанации (осквернения). Именно эти вещи и означаются под выражением "взывать (призывать) к имени Иеговы (Господа) напрасно (попусту, всуе)". Что такое состояние человеческого духа не может быть исцелено, то есть, что такое не может быть прощено, означается, к тому же, и под теми словами, которые за этими непосредственно следуют далее. А именно: "ибо Иегова не прибавит невинности тому, кто произносит (взывает) имя Его напрасно", под которыми означается то, что это не может быть прощено. Кроме того, о сути профанации (духовной скверны), и о тех, кто поворачивает к ней, более подробно можно усмотреть по п. 593, 1003, 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426, 3398, 3399, 3402, 3489, 6348, 6595, 6959, 6963, 6971, 8394. [4] Под выражением "взывать (призывать) к имени Иеговы (Господа) напрасно (попусту, всуе)", также означаются и те формы богохульства, которые имеют место тогда, когда некие ощущения и вещи, которые берутся из Божиего Слова или из учения веры, итак, ощущения святости (духовной чистоты), подвергаются насмешке (почитаются за игрушки) и низводятся

(приравниваются) к ощущениям и вещам нечистым и земным, и, в такой манере, оскверняются (п. 4050, 5390). Но уже в отношении к роду-племени Израилевому, который не признавал какие-либо блага (добро, блаженства) и истины веры (которые, в Слове, означаются под выражением "имя Бога") под выражением "взывать (призывать) к имени Иеговы (Господа) напрасно (попусту, всуе)" подразумевается использование (приложение) имени Иеговы, а также, заповедей и законов (уставов), которые им повелевалось исполнять, в своих поклонениях идолам (истуканам). Как это они делали в пустыне, поклоняясь золотому тельцу, которому они не только приносили приношения всесожжения и священные жертвы, но, также, принимали освященные при нем приношения в пищу и именовали день празднования, посвященного идолу, "праздником Иеговы (Господа)". Ибо об этом, у Моисея, можно прочесть следующее: Аарон сделал литого тельца из золота, и люди сказали: вот (мы) стали богами твоими, Израиль, ибо вывели тебя из земли Египетской... а когда Аарон увидел это, то и он пристроил алтарь (поставил жертвенник) пред тельцом и вскричал (провозгласил), и сказал так: завтра праздник Иеговы (Господа); а затем, на следующий день, они встали (поднялись) утром и принесли всесожжения (холокост), и принесли мирные жертвы (жертвы евхаристии, причастия, вечери) (Исх. 32:4-6). [5] Что всяк, кто, обращаясь к идолам, напрасно (всуе, попусту) призывает имя Иеговы Бога, не может быть прощен; и, что это означает под выражением "ибо Иегова не прибавит невинности", очевидно и из тех слов, что, тогда, были сказаны Иеговой Моисею, в отношении совершавших это. А именно: того, кто согрешил против Меня, Я сотру (вычеркну, изглажу) из Моей книги... А теперь, иди и веди народ этот в то место, куда Я тебе сказал; но в день посещения (наказания, отмщения) Моего Я посетую их за грехи (за зла) их (Исх. 32:33, 34).

8883.

Ибо Иегова не прибавит невинности тому, кто произносит (взывает) имя Его напрасно. Что этим означает – что такие не смогут быть прощены (в таких, их собственные зла и лжи не могут быть рассеяны), очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 8882.

8884.

Стихи 8-11. Помни день субботний, храни святость (чистоту) его. Шесть дней работай (трудись) и делай все дела свои: а седьмой день – субботу, (посвяти) Иегове (Господу), Богу твоему; не делай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни пришелец (поселенец) твой, который живет в сенях (воротах) твоих. Ибо за шесть дней Иегова создал небеса и землю, море и все, что обитает в них, и почил в день седьмой; а потому и благословил Иегова (Господь) день субботний и освятил его. "Помни" означает все то, что устанавливается навечно в рассудке; "день субботний", в наивысшем (небесном) смысле, означает единение (сочетание, союз) Божественного Я и Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа; во внутреннем (духовном) смысле, соединение (сочетание) Божественного Человека с Небесами, итак, сами Небеса и сочетание (супружество) благ (добра, блаженств) и истин, там; "храни святость (чистоту) его" означает – не допускай нарушений в какой-либо форме; "шесть дней работай (трудись) и делай все дела свои" означает борьбу, которая предшествует и приготавливает к этому единению (сочетанию, союзу, супружеству); "а седьмой день – субботу, (посвяти) Иегове (Господу) твоему" означает имплантацию (встраивание, насаждение) благ (добра, блаженств) и, таким образом, соединение



(сочетание, союз, супружество); "не делай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни пришелец (поселенец) твой, который живет в сених (воротах) твоих" означает – что, тогда, небеса и счастье (блаженство) устанавливается во всех и каждом из ощущений во внутренней и внешней части духа человеческого; "ибо за шесть дней Иегова создал небеса и землю, море" означает возрождение и оживление вместилищ ощущений, которые находятся во внутренней и внешней части человеческого духа; "и все, что обитает в них" означает – и всего, что там пребывает; "и почил в день седьмой" означает – что, тогда, наступает мир и устанавливаются блага (добро, блаженства) любви; "а потому и благословил Иегова (Господь) день субботний" означает – что, тогда, и устанавливается небесное супружество, исходящее от Господа; "и освятил его" означает – что последнее не может быть порушено уже никем.

8885.

Помни. Что этим означается все то, что устанавливается навечно в рассудке, очевидно из значения слова "помнить", когда говорится о том, что не должно быть забыто ни одним человеком, и представляющего собой все то, что в рассудке должно установиться в вечности (извечные ценности). Вечным для рассудка (для духа) есть суть то, что в нем царствует (господствует) повсеместно; ибо то, что царствует повсеместно в человеке, постоянно (подспудно) присутствует в каждом из помыслов его рассудка, даже тогда, когда он размышляет о совсем других вещах, или занимается некими делами. Рассудок (мышление) человека представляет собой (заключает в себе) великое множество ощущений и вещей, взятых вместе, ибо это есть форма множества понятий (образов и отражений) ощущений и вещей, которые вошли последовательно (в его восприятие и понимание). Те ощущения и вещи, которые входят в восприятие (понимание) явно (очевидно), устанавливаются в нем в центре, середине, итак, в свете (в поле зрения) внутреннего взгляда, тогда как все остальное, тогда, устанавливается, как если бы по бокам (по сторонам) и вокруг. Те мысли и понятия (отражения ощущений и вещей), которые находятся, тогда, вокруг, становятся временно сокрытыми (для восприятия, видения рассудка) и они никак не проявляются (не видятся), за исключением того случая, когда в восприятие входят отражения таких объектов, с которыми последние как-то связаны. Но те мысли и понятия (отражения ощущений и вещей), которые весьма далеки от воспринимаемых или находятся совсем на другом уровне (плане), или склоняют его вниз, такие есть суть теми, которые человек (в текущий момент) отбрасывает и не принимает (удерживает в отвращении). К последним и относятся зла и лжи (фальши) у людей (духов) благих и блага (добро, блаженства) и истины у людей (духов) злых. [2] В собственном рассудке человека (во вместилище его мыслей, понятий и идей) есть такие вещи, которые поселились (прописались) и живут, там, постоянно, то есть, те, которые царствуют (господствуют) в нем повсеместно, и которые являются его самыми сокровенными (интимными, подспудными, наивнутренними) ощущениями и вещами. Исходя именно от (из) них, человек (дает оценку) и смотрит на те ощущения и вещи, которые в его рассудке пребывают не постоянно (временно), то есть, на те ощущения и вещи, которые не правят (не господствуют) в нем универсально (повсеместно), и которые не могут быть его собственными (свойственными и близкими ему), а также те, которые ниже его (его достоинства, его Собственного я), итак, не сродни ему. Дав оценку, он может, затем, выбрать и примкнуть (присоединить) к себе те ощущения и вещи, которые

согласуются с его наисокровенными ощущениями и вещами (с его вечными ценностями), от присоединения и окончательного объединения с которыми, его ощущения и вещи наисокровенные, то есть, те, которые правят (господствуют) в нем универсально (повсеместно), укрепляются (усиливаются). Это делается (совершается, достигается) при помощи (посредстве) новых истин у людей (духов) благих (добрых, блаженных) и при помощи (посредстве) новых фальшей (лжей) или неправильного (кривого, извращенного) применения истин у людей (духов) злых. [3] Да будет же, теперь, известно и то, что все царствующее (господствующее) повсеместно (в духе, в человеке) есть суть тем, что наитствует (проникает, нисходит, влияет, воздействует) и на саму его волю. И это по той причине, что, сама по себе, воля есть суть сокровенным нутром человека и образуется из частиц, элементов и потоков (устремлений, желаний, расположений, наклонностей) его любви. Ибо все то, что человек любит, то, собственно, он и желает (то составляет его волю); тогда как то, что он любит превыше всего, то он превыше всего и желает (то составляет собой нутро, центр или наисокровенную, господствующую часть его воли). Но рассудок (интеллект, мышление) человека служит ему для того, чтобы все то, что он желает, то есть, все то, что он любит, ясно и отчетливо проявить (представить, выразить) пред другими; а также, для того, чтобы склонить (подключить) и волю других путем приобщения (согласия) разных по форме идей к единой (обобщенной) идее на высшем уровне. Когда последнее случается, то, тогда, уже и из воли в рассудок (в его идеи, мысли), также (как если бы навстречу), исходят (проникают, изливаются, втекают) потоки любви или устремлений (желаний, расположений); отчего и устанавливается своего рода вдохновение, которое их оживляет и движет ими. [4] У людей (духов) благих (добрых, блаженных) господствующие в них идеи рассудка делаются едино одно с устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями), которые исходят от их воли. Но у людей (духов) злых это происходит иначе. Ибо у последних, между рассудком и волей, хотя согласие и существует, ибо зло, которое желает их воля, продумывается их рассудком, так же, как и ложь (фальшь) изъясняет согласие со своим злом; но это согласие ими скрывается и не проявляется пред людьми в мире, потому что с самого младенчества они научаются говорить обратное, чем то, что они думают, и делать обратное, чем то, что они желают. Иными словами, они научаются отделять своего внутреннего человека от своего человека внешнего. И, в этой последней (крайней) части своего духа (во внешнем человеке), формируют (образуют) еще один уровень воли и рассудка, кроме тех, которые имеются во внутреннем человеке; итак, за наносным (притворным) внешним слоем блага (добра, блаженства), который совершенно противен их внутреннему человеку, укрывают тот уровень, на котором они, в то же самое мгновение, желают зла и сокрыто (завуалировано, подспудно) думают о нем. Но, в той другой жизни, качество наивнутреннего уровня воли и рассудка видится (проявляется), как в ясном свете, ибо в той жизни внешние ощущения и вместилища духа удаляются, тогда как ощущения и вместилища духа внутренние обнажаются (оголяются).

8886.

День субботний. Что этим, в наивысшем (небесном) смысле, означивается единение (сочетание, союз) Божественного Я и Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа, а, во внутреннем (духовном) смысле, соединение (сочетание) Божественного Человека с Небесами, итак, сами Небеса и сочетание (супружество) благ (добра, блаженств) и истин там, очевидно из того, что уже было показано ранее (в п.

8495). А поскольку представленные выше вещи означаются под словом "суббота (шаббат, савва)", то поэтому, в представительной (еврейской) церкви, день этот был (почитался) самым святым (чистым), и был тем (объектом), который должно было постоянно (непрерывно) держать в помыслах своего рассудка (медитировать над ним), то есть, как о том, что должно царствовать (господствовать в человеческом духе) повсеместно (универсально). Что все господствующее повсеместно сотворяет (делает, творит, формирует) жизнь человека, можно усмотреть по п. 8853-8858, 8885. Израилево же племя, на самом деле, совершенно не думало (не медитировало) о единении (сочетании, союзе) Божественного Я и Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа, ни о Его союзе (соединении, сочетании) с Небесами, ни о сочетании (супружестве) благ (добра, блаженств) и истин в Небесах, которые, собственно, и подразумеваются под выражением "день субботный", ибо они пребывали духом своим полностью во внешних ощущениях, вне связи с ощущениями внутренними (во внешнем человеке, лишенном связи со своим человеком внутренним). Именно поэтому, им и было предписано (заповедано) держаться дня субботного, как самого святого (чистого) праздника для них, чтобы по соответствию все представленные выше Божественные и небесные ощущения и вещи того мира могли бы составлять (попадать в) их представления (представительности) о Небесах. Как, на самом деле, обстояло дело у них с этим, с полной очевидностью можно усмотреть из всего того, что уже было показано ранее в отношении этого рода-племени и их представительной церкви (п. 3147, 3479, 3480, 3881, 4208, 4281, 4288, 4289, 4293, 4307, 4444, 4580, 4680, 4825, 4844, 4847, 4899, 4912, 6304, 6306, 7048, 7051, 8301).

8887.

Храни святость (чистоту) его. Что этим означает – не допускай нарушений в какой-либо форме, очевидно из того, что уже было сказано о заповеди о субботе (п. 8495); и из тех слов, что, здесь, следуют далее о святости (чистоте) субботы; а именно "шесть дней работай (трудись) и делай все дела свои; а седьмой день – субботу, (посвяти) Иегове (Господу) твоему; не делай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни пришелец (поселенец) твой, который живет в сених (воротах) твоих; ибо за шесть дней Иегова создал небеса и землю, море и все, что обитает в них, и почил в день седьмой; а потому и благословил Иегова (Господь) день субботный и освятил (сделал праздником) его". Из этих слов и очевидно, что под выражением "хранить святость (чистоту) субботы" означает недопустимость нарушений его святости (чистоты) в какой-либо манере. Но, во внутреннем (в духовном) смысле, под этим означает то, что ощущения и вещи, которые понимаются под словом "суббота", не должны быть нарушены никоим образом. А именно: что касается соединения (единения, сочетания, союза) Божественного Я и Божественного Человека (Божественной Человечности) Господа, Его союза (соединения, сочетания) с Небесами и сочетания (супружества) благ (добра, блаженств) и истин в Небесах (п. 8886). Ибо, когда такие ощущения и вещи нарушаются человеком, то вместе с этим погибает и его духовная жизнь, так как она от этого становится в нем жизнью чисто природной, а затем, превращается в чувственную. И, тогда, лжи (фальши) легко устанавливаются на место истин, а зла занимают место благ (добра, блаженств), потому что лжи (фальши) и зла, тогда, устанавливают свое господство (царство) в человеке повсеместно.

8888.

Шесть дней работай (трудись) и делай все дела свои. Что этим означается борьба (война, битва), которая предшествует и приуготовляет к этому единению (сочетанию, союзу, супружеству), очевидно из значения выражения "шесть дней", представляющего собой состояние сражения (боя, войны, борьбы); что под числом "шесть" означается бой (сражение, борьба, война), можно усмотреть по п. 720, 737, 900; а, что под словом "дни" означиваются духовные состояния, можно усмотреть по п. 23, 487, 488, 493, 2788, 4850, 5672, 5962, 6110, 8426. Очевидно это и из значения выражения "работай (трудись) и делай все дела свои (работу свою)", представляющего собой делание тех вещей (дел), которые необходимы для жизни (существования), но, здесь, те, которые необходимы для жизни духовной, то есть, для жизни в Небесах. [2] Кроме того, под борьбой (сражением, битвой, войной), которая предшествует и приуготовляет к небесному единению (сочетанию, союзу, супружеству), подразумеваются сражения (битвы, войны) духовные или искушения (соблазны). Ибо, прежде, чем человек (дух) вступит в небесное супружество (сочетание), то есть, прежде чем он возродится, он, сначала, должен сразиться (вступить в борьбу, войну, битву) со злом и ложью в самом себе (в Собственном я), ибо последние должны быть удалены прежде того, как начнется прием (восприятие, усвоение, обретение) истин и благ (добра, блаженств), исходящих от Господа. Эти (то есть, собственные) зла и лжи (фальши) удаляются (устраиваются) при помощи (при посредстве) истин веры; ибо при помощи истин веры человек не только познает, что есть суть благами (добром, блаженствами), но, также, и ведется ими к тем благам (добру, блаженствам). Это состояние (когда первенствуют и господствуют истины) является первым состоянием человеческого духа, когда он вступает в возрождение, и оно именуется состоянием, которое предшествует и приуготовляет к небесному супружеству (сочетанию, единству). Но, когда человек вступает в блага (добро, блаженства) и ведется чрез посредие благ (добра, блаженств) Господом, то он, тогда, вступает в небесное супружество (сочетание, единство), и, таким образом, входит в Небеса, ибо небесное супружество (в духе человеческого) и есть суть сами Небеса для него. Первое состояние духа есть тем, что означивается под выражением "шесть дней", которые предшествуют дню седьмому, тогда как состояние духа второе (последнее) есть суть самим "седьмым днем". О том, что уже было сказано об этих двух состояниях духа человеческого, можно усмотреть по п. 7923, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8539, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701, 8722. [3] Так как под словом "суббота" означивается небесное супружество (так же, как и сочетание, единство духа человеческого), то есть, сами Небеса (малые и большие), то поэтому и само царство Господне в Небесах именуется еще вечной Субботой, или вечным покоем и миром, где нет более трудов (работ), означиваемых под выражением шесть дней.

8889.

А седьмой день – субботу, (посвяти) Иегове (Господу) твоему. Что этим означивается имплантация (встраивание, насаждение) благ (добра, блаженств) и, таким образом, соединение (сочетание, союз, супружество), очевидно из значения слова "суббота", представляющего собой небесное супружество (п. 8886), а, в такой манере, блага (добро, блаженства), имплантируемые (насаждаемые, встраиваемые) посредством истин, и последующее формирование (выстраивание) ими (человеческого духа). Ибо блага в человеке не есть благами (добром, блаженствами) духа (духовными) до тех пор, пока они

не будут образовываться (порождаться) духовными истинами. Лишь, когда они начинают быть образованными (сформированными) от духовных истин, то тогда они и могут быть вхожими в небесное супружество; а последнее есть суть сочетанием (единением, супружеством) благ (добра, блаженств) и истин, или малыми небесами в человеке. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под выражением "седьмой день" означает состояние святости. Что под словом "день" означает состояние духа, можно усмотреть по п. 8888; а, что под числом "семь" означает все то, что свято, очевидно по п. 395, 433, 716, 881, 5265.

8890.

Не делай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни служанка твоя, ни скот твой, ни пришелец (поселенец) твой, который живет в сенях (воротах) твоих. Что этим означается – что, тогда, небеса и счастье (блаженство) устанавливается во всех и каждом из ощущений во внутренней и внешней части духа человеческого, очевидно из значения выражения "не делать никакой работы", представляющего собой покой и мир, а, в такой манере, Небеса. Ибо, когда человек пребывает (находится) в Небесах, он, тогда, пребывает в свободе от всяких забот, волнений и беспокойств, а, когда он свободен от них, он благословен. Очевидно это и из значения выражения "ты, сын твой, дочь твоя, слуга твой, служанка твоя, скот твой, пришелец (поселенец) твой, который живет в сенях (воротах) твоих", представляющего собой все и каждое из ощущений и вместилищ духа во внутреннем и во внешнем человеке. Под словом "ты" понимается сам человек, под "сыном" – его рассудок (интеллект), под словом "дочь" – его воля, которые вместе составляют собой внутреннего человека; под словом "слуга (раб)" означается природная часть рассудка (как вместилище природных истин), под словом "служанка (рабыня)" – природная часть воли (как вместилище природных благ, добра, блаженств), которые вместе составляют собой внешнего человека. Тогда как под "скотом (зверем домашним)" означаются устремления (желания, расположения, любви) человека, в общем, а под "пришельцем (поселенцем), живущим в сенях (воротах) его" – природные знания и память человеческая, в общем; которые, в такой манере, означают собой все и каждое из ощущений и вещей, присущих человеку вовне. Что под словом "сын" означается рассудок (интеллект), так это потому, что под словом "сын" означаются истины, ибо истины есть суть составляющими рассудка; а, что под словом "дочь" означается воля, так это потому, что под словом "дочь" означаются блага (добро, блаженства), ибо блага составляют собой волю. Что под словом "сын" означаются истины, а оттого, и рассудок, можно усмотреть по п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4227; что под словом "дочь" означаются блага (добро, блаженства), а оттого, и воля, можно усмотреть по п. 489-491, 2362, 3024; что под словом "слуга (раб)" означаются природные ощущения и их вместилища, что касается истин, очевидно по п. 3019, 3020, 3409, 5305, 7998; что под словом "служанка (рабыня)" означаются природные ощущения и их вместилища, что касается благ (добра, блаженств), очевидно по п. 2567, 3835, 3849; что под словом "скот (домашние звери)" означаются устремления (желания, расположения, любви) человека, в общем, было показано в п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 2179, 2180, 3218, 5198, 7523, 7872; а, что под "пришельцем (поселенцем)" означается всяк тот, кто был наставлен в истины церкви, можно усмотреть по п. 1463, 4444, 8007, 8013. Из последнего, и следует, что под "пришельцем (поселенцем), живущим в сенях (в воротах) его" означаются природные

знания и память человеческая, в общем; ибо природные знания в человеческой памяти, в общем, что привратники у ворот, то есть, у входа в истины, которые принадлежат церкви.

8891.

Ибо за шесть дней Иегова создал небеса и землю, и море. Что этим означает возрождение и оживление вместилищ ощущений, которые находятся во внутренней и внешней части человеческого духа, очевидно из значения выражения "шесть дней", представляющего собой состояния духовной борьбы (сражения, битвы, войны) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8888); ибо, когда слова эти приписаны к Иегове, то есть, к Господу, то под ними означаются Его труды (заботы) в отношении человека, когда тот возрождается (п. 8510); и из значения выражения "небеса и земля", представляющего собой церковь или царство Божие в человеке, "небеса" – во внутреннем человеке, а "земля" – во внешнем (п. 82, 1411, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535); и, в такой манере, в общем, возрождаемого человека, то есть, всякого того, кто обретает новую жизнь (волю), а оттого, становится духовно оживленным. Очевидно это и из значения слова "море", представляющего собой чувственного человека, увязывающего все исключительно лишь с ощущениями своего собственного тела (п. 8872). [2] В этом стихе, речь идет о святости (чистоте, освящении) седьмого дня или об установлении (учреждении) субботы. И описывается это следующими словами: "за шесть дней Иегова создал небеса и землю, и море; и все, что обитает в них; и почил в седьмой день; а потому и благословил Иегова (Господь) день субботний и освятил его". Всяк, кто в своих мыслях не продвигается далее буквального смысла Слова, не может поверить ни во что иное, кроме того: что описание создания (сотворения) мира, которое дано в первой и во второй главах книги "Бытие", исключительно описывает создание мира (Вселенной); и, что шесть дней – это срок, за который были созданы небеса, земля, море и все, что обитает в них, а, в конце, по подобию Божию, и человек. Но всяк, внимательно рассмотревший данное описание до мелочей, разве не может увидеть того, что под этим описанием не может означаться создание Вселенной (сотворение мира)? Ибо те вещи, которые описаны там, если судить, в общем, не могут быть (противоречат друг другу). И это, что касается того: что дни уже были (существовали) прежде, чем появились солнце и луна, хотя без них не существовали бы свет и тьма; и, что прежде них росли трава и деревья, хотя, затем, было сказано, что свет установился посредством (с появлением) этих светил, и, что от них возникло различие между светом и тьмой, и, таким образом, были сделаны (сотворены) дни. [3] И далее, в этой истории, также, говорится о таких вещах, которые любым думающим человеком вряд ли могут быть признаны за возможные. И это о том: что женщина была создана (сотворена) из ребра мужчины; что в раю росло два дерева, от одного из которых было запрещено есть плоды его; что змей, который был мудрейшим из смертных созданий, заговорил с женой человека о запретном плоде, и словами своими, вышедшими из змеиных уст, обманул (соблазнил) их обоих; и, что весь род человеческий, составляющий собой тысячи тысяч (миллионы), был за это проклят (обречен) к аду. При таком (буквальном) понимании этих и иных подобных вещей, тем, кто испытывает какие-либо сомнения относительно святости (чистоты) Божиего Слова, эти истории не могут не показаться, поначалу, парадоксальными (противоречивыми), а затем, не могут не привести и к прямому отрицанию Божественного Его происхождения. И, тем не менее, пусть и им будет известно, что все и каждое из слов в этой истории, вплоть до самой наималейшей йоты в нем, Божественны (от Бога) и содержат, внутренне, такие тайны,

которые пред ангелами Небес видятся с полной очевидностью, как в ясный день. Причина этого состоит в том, что ангелы смысл Божия Слова видят не согласно букве, но согласно Его смыслу внутреннему, который есть суть смыслом духовным и небесным, итак, смыслом, выстроенным по Божественным истинам. Когда кем-либо из людей читается первая глава книги "Бытие", ангелы (состоящие при человеке), тогда, не воспринимают (не подразумевают) никакого иного сотворения (создания), кроме, как нового сотворения человека, которое именуется возрождением (духа). Именно это (духовное) возрождение и описано в этой (библейской) истории; ибо под раем (райским садом) означает мудрость человека, которая в нем образуется (создается) наново; под двумя деревьями посреди рая – две способности обновленного (возрожденного) человека; а именно: воля (устремленность) к благу (добру, блаженству), именуемая деревом жизни, и рассудок (понимание) согласно истин, именуемый деревом познания (знания). А, что вкушать от этого последнего дерева было запрещено, так это потому, что человек, который становится возрожденным или воссозданным заново, уже не должен быть более ведомым путем понимания истин, но путем воли (устремленностей, желаний, расположений, любовей) к благам (добру, блаженствам). Ибо, если он вновь (от господства над ним благ) вернется к господству над ним истин, то новая жизнь в нем погибнет (п. 202, 337, 2454, 2715, 3246, 3652, 4448, 5895, 5897, 7877, 7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8539, 8643, 8648, 8658, 8690, 8701, 8722). Отсюда, теперь, и следует, что под Адамом, или человеком (мужчиной) и его женой (женщиной), Евой, в этой истории, означает Новая (духовная) церковь, тогда как под поеданием ими плода от дерева познания означает нисхождение той церкви от господства в ней благ к господству в ней истин; а, следовательно, уход от любви к Господу и любви к ближнему, к вере, лишенной любви, итак, к вере, исходящей от собственного рассудка (интеллекта, рассудительности от Собственного я), которая есть суть рассудительностью змея (чувственности) (п. 195-197, 6398, 6399, 6949, 7293). [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, что повествование о сотворении мира и (создании) первого человека, а также, о рае (о саде Эдемском), является историей, в которую, как в обертку, укутаны ощущения и вещи, которые, внутренне, содержат в себе небесные и Божественные истины. Только описано это согласно обычаям и методам восприятия Божественности, существовавшим прежде, в Древних церквях. По писаниям же древних времен, становится вполне очевидным тот факт, что этот стиль письма (описания) распространился, затем, и на многих других сочинителей, пребывавших вне влияния Древней церкви, и которые, в подобной же манере, стали придумать истории и облекать (укутывать) в них тайны (духа). А так как в Древних церквях хорошо знали (понимали) все те ощущения и вещи, которые в нашем мире, есть суть отражениями Небес, то для людей тех церквей (древней духовности) описываемые в книгах истории (события) не имели того буквального смысла, в каком они были написаны, но воспринимались в смысле внутреннем (духовно-небесном). Внутренние же ощущения и вещи, тогда, господствовали (царили) в их умах по той простой причине, что они пребывали (размышляли, думали) на более чистых (внутренних) уровнях своего рассудка, чем люди наших дней, а потому, имели (вмещали в себе) и сообщение (связь, союз, единство) с ангелами, итак, обладали теми формами радости, которые, еще на земле, соединяли их с последними воедино и вместе. А так как к тем ощущениям и вещам, которые должны быть священными (составлять святость и чистоту) в церквях, они были ведомы Самим Господом, то отсюда и следует, что те сакральные тексты (вещие истины) были составлены так, что состояли в полном соответствии (с

Божественными истинами). [5] Отсюда, теперь, можно усмотреть и то, что подразумевается под "небесами и землей" в первом стихе первой главы книги "Бытие"; а именно: внутренняя и внешняя формы (части) церкви. Что именно они означены под выражением "небеса и земля", вполне очевидно и по отрывкам у пророков, в которых упоминается такое выражение, как "новые небеса и новая земля", под которым подразумевается новая церковь (п. 82, 1411, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "ибо за шесть дней Иегова создал небеса и землю, и море" означивается возрождение и оживление тех ощущений и вещей (содержимого и вместилищ), которые находятся во внутреннем и во внешнем человеке.

8892.

И все, что обитает в них. Что этим означивается оживление всего того, что там пребывает, очевидно и без объяснений.

8893.

И почил в день седьмой. Что этим означивается – что, тогда, наступает мир и устанавливаются блага (добро, блаженства) любви, очевидно из значения слова "почить (отдыхать)", представляющего собой мир (спокойствие, покой, невозмутимость); и из значения выражения "седьмой день", представляющего собой состояние небесной любви (п. 8487), и исходящую оттуда святость (чистоту духа) (п. 395, 433, 716, 5265, 5268). Что под выражением "и почил в седьмой день" означивается мир (покой, спокойствие, невозмутимость) и благо (добро, блаженство) любви, так это потому, что прежде того, как человек будет возрожден, или воссоздан заново, он пребывает в возмущенном (неуравновешенном) и беспокойном состоянии (в смятении духа), ибо жизнь его природной части духа сражается (воюет, борется) с жизнью части его духовной и желает править ею (царствовать, господствовать над ней). Оттого, следовательно, и Сам Господь, тогда, состоит в работе (в заботах и трудах), ибо, в это время, Ему приходится бороться (сражаться, воевать) за человека супротив адов, которые на того нападают. Но, как только блага (добро, блаженства) любви внедряются (имплантируются, выстраиваются, насаждаются, высеваются), то эта борьба (сражение, война, битва) прекращается и приходит мир (наступает покой). Ибо человек, тогда, вводится в Небеса и уже ведется Господом в соответствии с законами порядка небесного, итак, со спокойствием и миром. Именно эти вещи истины и означиваются под выражением "покой (остатки, запасы) Иеговы на седьмой день".

8894.

А потому и благословил Иегова (Господь) день субботний. Что этим означивается – что, тогда, и устанавливается небесное супружество, исходящее от Господа, очевидно из значения слова "благословил", представляющего собой расположение (установление устремлений, желаний) в небесный порядок, итак, переход в состояния духа, в которых уже беспрестанно даруются блага (добро, блаженства) любви (п. 3017, 3406, 4981, 8674). Очевидно это и из значения выражения "день субботний", представляющего собой состояние небесной любви (п. 84-87), итак, состояние небесного супружества (союза, единства). Ибо небесное супружество и есть суть сочетание (соединение в единство) благ (добра, блаженств) и истин (правды); и именно оно составляет собой малые небеса в



человеке. Что под словом "суббота" означает именно такое супружество, можно усмотреть по п. 8495, 8510.

8895.

И освятил его. Что этим означается – что такое супружество не может быть порушено уже никем, очевидно из значения выражения "быть освященным (стать святым)", когда это говорится в отношении небесного супруества в возрожденном человеке (человеческом духе), и представляющего собой, тогда, состояние нерушимости (несгибаемости, несломленности) (п. 8887). И это по той причине, что святость (чистота), исходящая в человека от Господа, тогда, уже не может быть нарушена (осквернена), а оттого, следовательно, и сам человек, когда принимает (обретает, усваивает, получает) ту святость (чистоту) от Господа, то есть, когда (духом своим) устанавливается в блага (добро, блаженства) любви, восходит в Небеса.

8896.

Стих 12. Почитай (славь) отца своего и мать свою, чтобы дни твои были продлены на земле, которую Иегова (Господь), Бог твой, дает (дарует) тебе. "Почитай (славь) отца своего и мать свою" означает любовь к благу (добру, блаженству) и истине, а, в наивысшем смысле, к Господу и Его царству; "чтобы дни твои могли быть продлены на земле" означает последующие состояния жизни в Небесах; "которую Иегова (Господь), Бог твой, дает (дарует) тебе" означает состояния духа, чрез которые исходит Божественность и непрестанное наитие.

8897.

Почитай (славь) отца своего и мать свою. Что этим означается любовь к благу (добру, блаженству) и истине, а, в наивысшем смысле, к Господу и Его царству, очевидно из значения слова "почитать (славить, чествовать)", представляющего собой пребывание в любви. Ибо, в духовном смысле, под словом "почитать (славить, чествовать)" означается любовь. И это по той причине, что в Небесах все друг друга любят; а, если человек кого-либо любит, то он его и чтит (почитает, славит, чествует), ибо, внутренне, в подлинном почитании (в прославлении, в чествовании) пребывает любовь. Чествование (почитание, прославление) вне любви, в Небесах не принимается, и даже, отвергается, ибо без блага (добра, блаженства) оно лишено жизни. Очевидно это и из значения слова "отец", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 3703, 5581, 5902, 6050, 7833, 7834), а, в наивысшем своем смысле, Господа, что касается Его Божественных благ (п. 15, 1729, 2005, 2803, 3704, 7499, 8328). Что Господь, в наивысшем смысле, есть "Отец", так это потому, что Он дает (дарует) всякому человеку новую жизнь, после чего, человек, тогда, и становится сыном Его и наследником Его царства. Очевидно это и из значения слова "мать", представляющего собой истины (п. 3703, 5581), а, в наивысшем своем смысле, Господа, что касается Его Божественных истин, а оттого, и, что касается Его царства. Ибо Божественные истины, исходящие от Господа, сотворяют (делают, создают) духовные Небеса. Что Божественные истины Господа сотворяют (делают, создают) духовные Небеса, так это потому, что Господь, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств), в той другой жизни, представляется (видится) Солнцем; тогда как, что касается Его Божественных истин, представляется (видится) Светом. Этот Божественный Свет, который идет (распространяется) от Господа, как от Солнца, есть суть тем Светом,

который освещает (просветляет) ангельские умы и наполняет их понимание рассудочностью и мудростью, и делает так, что и сами ангелы становятся проводниками того света (просяивают, светятся, лучатся тем светом). Ибо Божественные блага (добро, блаженства), пребывающие внутри Божественных истин, есть суть, как тепло, исходящее от солнца, как это бывает весной и летом в нашем мире, и пребывающее в лучах его света.

8898.

Чтобы дни твои могли быть продлены на земле. Что этим означаются последующие состояния жизни в Небесах, очевидно из значения выражения "могли быть продлены (продолжены)", представляющего собой отношение (родство, принадлежность) к благу (добру, блаженству) и его рост (увеличение) (о котором, теперь, и будет сказано ниже); из значения выражения "дни твои", представляющего собой духовные состояния жизни (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 6110, 7680, 8426); и из значения слова "земля", означивающего собой, здесь, земли Ханаана; ибо слова "которую Иегова (Господь), Бог твой, дает (дарует) тебе" были сказаны сыновьям Израиля; и представляющего собой царство Господне (п. 1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3686, 3705, 4240, 4447). Причина, по которой под выражением "будут продолжены (продлены)" означивается отношение (родство, принадлежность) к благу (добру, блаженству) и его рост (увеличение), состоит в том, что продолжение (продление) дней выражает собой продолжительность жизни во времени; но в Небесах нет ни времени, ни пространства, а вместо последних имеют место формы состояния (человеческого духа). Отсюда и очевидно, что, поскольку под "продолжением (продлением)" означивается отношение (приверженность) к благу, то под этим, также, означивается и его рост (увеличение). Что слово "длина" приписывается к благам (добру, блаженствам), а слово "широта" – к истинам, можно усмотреть по п. 1613, 4482; а, что в Небесах не существует ни пространств, ни времени, но вместо таковых имеют место состояния духа, было показано в п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3404, 3938, 4321, 4814, 4882, 4901, 4916, 5605, 6110, 7218, 7381.

8899.

Которую Иегова (Господь), Бог твой, дает (дарует) тебе. Что этим означиваются состояния духа, чрез которые исходит Божественность и непрестанное наитие, очевидно из того факта, что эти слова сказаны о Небесах, которые, здесь, означены под словом "земля" (смотри п. 8898). Откуда, собственно, и следует, что под выражением "Иегова, Бог" означивается Божественное Я в Небесах, а под словом "дает (дарует)" означивается наитие, там; ибо Небеса у всех, в общем, и у каждого, в частности, представляет собой вместилище (приемник, сосуд) для наитий, исходящих от Божественного Я (Вселенной). Что такие вещи (истины) преподносятся прежде заповедей о почитании родителей, может показаться странным. Но так это видится по внешнему (буквальному) смыслу Слова. Посему, теперь, да будет известно, что заповеди Десятисловия есть суть правилами жизни, которые были даны не только тем, кто пребывает в нашем мире, но и тем, кто пребывает в Небесах. Ибо смысл внешний (буквальный) предназначен для тех, кто пребывает в мире земном, тогда как смысл духовный или внутренний предназначен для тех, кто пребывает в Небесах. А оттого, следовательно, оба эти вида смысла, как внешний, так и внутренний, вместе прописаны для тех, кто пребывает в обоих мирах одновременно,

итак, есть правилами жизни для тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) жизни согласно с (воплощенными в жизнь) истинами учения веры. Что заповеди Десятисловия, также, предназначены и для тех, кто пребывает в Небесах, очевидно по внутреннему смыслу всякой из вещей истин Слова; так же, как и из того факта, что все те истины, которые были изречены (говорены) Самим Иеговой, Богом (то есть, Господом), должны были быть сказаны не только для людей или в понятиях нашего мира, но и для ангелов, или в тех понятиях, что доступны рассудку любого из обитающих в Небесах. А это возможно тогда, когда Божественные истины, которые исходят от Господа, наитствуют (нисходят, проникают, изливаются, протекают) чрез (сквозь) Небеса, итак, проходят чрез них вниз, в человека. Собственно так, и обстоит дело с теми Десятью Заповедями, которые Господь Сам изрек (провозгласил) с горы Синай. [2] А поскольку эти заповеди были сказаны не только для тех, кто пребывает в нашем мире, но и для тех, кто пребывает в Небесах, то поэтому они не могут быть восприняты одними и другими в одном и том же смысле. Как это, к примеру, в отношении заповеди о почитании отца и матери с той целью, чтобы их дни могли бы быть продлены на земле, которую Иегова (Господь), Бог, даст им. Ибо в Небесах родители и дети не находятся (не состоят, не соединены) вместе так, как это есть (было) на земле; а оттого, у всех за "отца", там, есть Господь, тогда как за "мать" – Его царство. О тех же, кто пребывает в Небесах, также, невозможно сказать и в том плане, что дни их будут продлены, ибо живут они, там, в вечность. И "земля" у них, под которой в этой заповеди подразумевается земля Ханаанская, не может быть понимаема в том же смысле, ибо, там, этому месту соответствует Ханаан небесный или Небеса. Но, так как под "отцом и матерью" подразумевается Сам Господь и Его царство, то поэтому заповедь эта в своем Божественном порядке следует четвертой и по святости превосходит все те, которые за ней следуют далее. Заповеди (повеления), касающиеся поклонения Иегове, то есть, Господу, следуют в этом порядке на первом и на втором месте, ибо они есть суть самыми святыми (наичистейшими). Далее (третьей), идет заповедь о субботе, ибо под нею, в наивысшем смысле, означаетсся сочетание (союз, единство, супружество) Божественного Я и Божественного Человека (Божественной Человечности) в Господе. И лишь после этой заповеди следует заповедь о почитании родителей, ибо под нею означаетсся любовь (человека) к Господу, и последующая (рождающаяся, исходящая) оттуда, любовь к благу (добру, блаженству) и истине, исходящим от Господа. Поскольку именно эти ощущения и вещи и означаются под данной заповедью, то поэтому презрение к родителям перечисляется среди преступлений (против Бога), которые, у Иезекииля, означаются под выражением "пролитие крови" (Иез. 22:6, 7). И именно по этой причине (у евреев) непослушных и буйных (непокорных и мятежных) сыновей побивали камнями (Втор. 21:18-21).

8900.

Что под словом "отец" подразумевается Господь, а под словом "мать" – Его царство, уже было показано чуть выше (в п. 8897). Но, чтобы уж совсем не сомневаться в том, что под словом "мать", во внутреннем смысле, подразумевается царство Господне, то есть, все Небеса, к тому, что было сказано выше, я могу добавить следующее. В Божием Слове, под словом "мать" понимается церковь (п. 289, 4257, 5581), которая, также, в подобной манере, местами именуется то "невестой", то "женой" Господа. А поскольку царство Господне есть суть то же самое, что и церковь, с той лишь разницей, что "церковью" именуется та часть Его царства, которая существует на земле, то по этой причине и земная

церковь, также, означивается под словом "мать". Отсюда, сыновья (дети), рожденные от этой матери, называются истинами и именуются "сыновьями (сынами, детьми) царства" (Мф. 13:38; п. 3373). Более того, для всякого, пребывающего в царстве Господнем, это царство есть его отчизной (родиной, страной), а отчизна (родина, страна) является "матерью", в природном (историческом) смысле этого слова, ибо церковь является "матерью" всякому, в духовном его смысле.

8901.

Стих 13. Не убивай. "Не убивай (не убий)" означивает – не отнимать ни у кого его духовной жизни, не угашать в ком-либо веру и милосердие, и не держать ненависти (зла) на ближнего своего.

8902.

Не убивай (не убий). Что этим означивается – не отнимать у кого-либо его духовной жизни, не угашать в ком-либо веры и милосердия и не держать ненависти (зла) на ближнего своего, очевидно из значения слова "убить (убийство)", представляющего собой лишение духовной жизни. Что под словом "убить", во внутреннем смысле, означивается именно это, так это потому, что, здесь, в этом месте, речь идет о духовной жизни или о жизни внутренних небес в человеке. Духовная же жизнь, или жизнь небес в человеке, является жизнью его веры и милосердия. Откуда и следует, что под выражением "не убивать (не убий)" означивается – не угашать (не погублять) в ком-либо веры и милосердия. Причина, по которой под выражением "не убий", во внутреннем смысле, также, означивается – не держать (в себе) ненависти (зла) на ближнего своего, состоит в том, что тот, кто держит в себе ненависть (зло) на других, постоянно (беспрестанно) желает убивать их, вплоть до того, что и на самом деле убивал бы их, если бы не было бы в нем страхов пред наказанием, потерей жизни, репутации и тому подобными вещами. Ибо ненависть, как противоположность милосердия, рождается (происходит, вытекает) из зла; а тот, кто ненавидит, не дышит ничем иным, кроме только убийства того, кого он ненавидит: в нашем мире – вплоть до телесного его убийства; а, в той другой жизни – вплоть до убийства его души. Именно это и понимается под словами Господа, у Матфея: вы слышали, что сказано древними: не убий; кто же убьет, подлежит суду; Я же говорю вам, что всяк, гневающийся на брата своего напрасно (всуе, попусту), подлежит суду; кто же скажет брату своему "рака", подлежит синедрону (суду собрания общины); а кто скажет ему "безумный", подлежит Геенне огненной (Мф. 5:21, 22). Здесь, под выражением "гневаться (злиться) на брата своего напрасно (всуе, попусту, безрассудно)" означивается ненависть к ближнему своему, тогда как степень нарастания ее описывается под выражениями "сказать брату своему рака" и "сказать ему безумный (дурак)". Что гнев напрочь (вспять) отворачивает человека от милосердия и рождается (происходит, вытекает) от зла; и, что он, возрастая, обращается в ненависть, можно усмотреть по п. 357, 4164, 5034, 5798, 5887, 5888. [2] Что, во внутреннем смысле, под словом "убить" означивается лишение кого-либо духовной жизни, а, в такой манере, и угашение (погубление) в нем веры и милосердия, очевидно по всякому из тех отрывков, в Божием Слове, в которых упоминаются слова "убийство" или "убить". Как это, к примеру, у Исаии: вот, день Иеговы грядет (идет), жестокий и негодующий, день ярости и гнева; чтобы сделать землю опустошенной и извести из нее грешников ее; и, тогда, звезды небесные и светила его не будут светить светом своим, солнце померкнет при восходе

своим, а луна не станет отражать свет его; Я навещу (накажу) мир за зло его, а нечестивых – за беззакония их; человека Я сделаю более редким (раритетным), чем чистое золото, а Сына Человеческого (раритетным), чем золото Офира... всяк найденный будет пронзен стрелой (убит), а всяк собравшийся (оставшийся, взятый) падет под мечом; младенцы их будут разбиты пред глазами их; дома же их будут разграблены, а жены их обесчещены; луками их будут убиты все юноши, глаза их не пощадят ни одного из сыновей (Ис. 13:9-12, 15, 16, 18). В этом отрывке, речь идет о последних временах церкви (духовности), когда (в людях) более нет ни веры, ни милосердия, то есть, о тех временах, которые именуются, как "день Иеговы, жестокий и негодующий, день ярости и гнева". Каждый вполне может усмотреть то, что, здесь, понимается нечто иное, чем декларируемое голыми словами (в буквальном смысле). Но, что именно, здесь, подразумевается, не может быть познано иначе, кроме, как чрез познание значения этих слов в их духовном смысле. Что под словом "земля", в духовном смысле, означает церковь, вполне очевидно по п. 566, 662, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "чтобы сделать землю опустошенной, и извести из нее грешников ее" означает опустошение в людях церкви до такой степени, что нет в них уже более ни веры, ни любви. [3] Что под "звездами" и "светилами" небес означаются познания об истинах и благах (добре, блаженствах), вполне очевидно по п. 2120, 2495, 2849, 4697. Отсюда, теперь, и очевидно, что под словами "не будут светить светом своим" сказано о временах, когда люди более не будут просветляться в духе своим светом небес, который наитствует (проникает, нисходит, втекает) от милосердия чрез истины веры. Что под словом "солнце" означает любовь к Господу, а под словом "луна" – вера в Него, очевидно по п. 2120, 2441, 2494, 3636, 3643, 4060, 4321, 4696, 5097, 5377, 7078, 7083, 7171, 7173, 8644, 8812. Отсюда, также очевидно, что под словами "солнце померкнет при восходе своем" означает то, что в человеке, тогда, любовь к Господу не может возникнуть; а под выражением "луна не станет отражать света его" означает то, что в человеке, тогда, не может возникнуть ни милосердия, ни веры; итак, то, что, тогда, ни один человек более не может быть возрожден. [4] Что под выражением "сделать человека более редким (раритетным), чем чистое золото, а Сына Человеческого (раритетнее), чем золото Офира" означает, что в последние времена церкви не видно в людях более ни блага (добра, блаженства), ни истин, так это потому, что под словом "человек" означаются блага (добро, блаженства) церкви (п. 4287, 8547), тогда как под выражением "сын человеческий" – истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства), а, в смысле наивысшем, истины Божественного Я, исходящие от Господа (п. 1729, 1733, 2813, 3704). Что под выражением "всяк найденный будет пронзен стрелой (убит)" означает, что, тогда, все люди церкви погибнут по причине зол, рождающихся в них от лжей (фальшей), так это потому, что под выражением "пронзенный стрелой (убит выстрелом)" означает (духовная) гибель, исходящая от зла, рожденного лжами (фальшами) (п. 4503). А, что под выражением "всяк собравшийся (оставшийся, взятый) падет под мечом" означает, что, тогда, люди погибнут по причине засилия (господства над ними) лжей (фальшей), так это потому, что под выражением "пасть под мечом" означает (духовная) гибель, исходящая от засилия (господства) лжей (фальшей) (п. 2799, 4499, 7102, 8294). [5] Что под выражением "младенцы (новорожденные) их будут разбиты пред глазами их" означает, что невинность в них будет полностью угашена (погублена), так это потому, что под словом "младенцы (новорожденные)" означает невинность (п.

430, 2126, 3183, 3494, 5608). Что под выражением "жены их будут обесчещены" означается, что блага (добро, блаженства), исходящие от истин, будут извращены злами, рожденными от лжей (фальшей), так это потому, что под словом "жены" означиваются блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие) от истин (п. 2517, 4510, 4823, 7022), а под выражением "быть обесчещенными" означивается – быть извращенными (вывернутыми наизнанку) (п. 2466, 4865). Что под выражением "луками их будут убиты (пронзены, разбиты на куски) все юноши" означивается, что истины блага (добра, блаженства) будут погублены чрез засилие лживых (фальшивых) учений, рожденных (исходящих) от зла, так это потому, что под словом "лук" означивается учение, основанное на истинах, а, в противоположном смысле, учение, основанное на лжах (фальшах) (п. 2686, 6422, 8800); а под словом "юноши" означиваются истины, подтверждающие учение (п. 7668). Что под выражением "глаза их не пощадят (более не увидят) ни одного из сыновей" означивается, что всяк, кто уже стал понимать истины, тем не менее, будет лишен их, так это потому, что под словом "сыновья" означиваются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2803, 2813, 3373, 4257, 5542), а под словом "глаза" означивается понимание истин (п. 2701, 4403-4421, 4523-4534). Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под вышеприведенными пророческими словами. А именно: что, когда церковь приходит к своему завершению (концу, упадку), все истины и все блага (добро, блаженства) в ней (в людях ее) пропадают (погубляются, переводятся). Из того, что, здесь, было сказано, также, очевидно и то, что под выражениями "быть пронзенным (проткнутым, пораженным)", "быть павшим под мечом (разбитым вдребезги, на куски)", в смысле "быть убитыми (перебитыми, погубленными)", означивается исчезновение веры и милосердия (истин и благ). [6] И у Иеремии: о, Господи, выгаци их, как овец на заклание, и запри (удержи) их до дня убиения... Долго ли будет сетовать земля и травы на всех полях сохнуть? Почему, за нечестие людей, обитающих в ней, будут уничтожены и звери, и птицы? (Иер. 12:3, 4). Здесь, под выражением "день убиения" означивается время опустошенности (упадка) церкви (духовности), которое и является ее последними временами, когда более нет (в людях ее) веры, ибо нет в них более милосердия; под выражением "земля будет сетовать (скорбеть)" означивается (опустошенность) церкви; под выражением "травы на всех полях сохнуть" означивается то, что опустошенность коснется всякой и каждой из истин церкви (духовности); под выражением "звери и птицы будут уничтожены" означивается то, что (в людях) будут изведены истины и блага (добро, блаженства). Что под словом "земля" означивается церковь, уже было сказано чуть выше; что под "полевою травою" означиваются истины церкви (духовности), говорилось в п. 7571; что под словом "поле" означивается сама церковь, очевидно по п. 2971, 3310, 3766; что под словом "звери" означиваются блага (добро, блаженства) и устремления (желания, расположения, привязанности) к ним (в людях), говорилось не единожды в п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 1823, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198; а, что под словом "птицы" означиваются истины и устремления (желания, расположения, любви) к ней, говорилось в п. 5149, 7441. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что, во внутреннем смысле, означивается под этими словами, а также, то, что, здесь, о духовности церкви и святости (чистоте) Небес говорится вплоть до наимельчайших подробностей (деталей). Очевидно, также, и то, что внутренний смысл этих слов, не будет понят до тех пор, пока не будет уяснено то, что подразумевается под выражениями "день убиения", "земля будет сетовать (скорбеть)", "травы на всех полях сохнуть", "звери и птицы будут уничтожены". [7] И у Захарии: так

сказал Иегова (Господь), Бог мой (во мне), корми (паси, веди) овец на убиение (под заклание), ибо, хотя сами они и невинны, владельцы их убьют их (Зах. 11:4, 5); где под выражением "овцы на убиение (под заклание)" означиваются Божии истины и блага (добро, блаженства) в тех, кто состоит в наипростейших благах (добре, блаженствах), ибо истины веры в них угаснут (пропадут) не по вине своей собственной, но по вине тех, кто их будет обучать (наставлять) вере. [8] И у Исаии: с вновь пришедшими укоренится Иаков; Израиль распустится и зацветет так, что лице (поверхность) мира наполнится плодами. Разве Он ударял (поражал) его так, как ударял (поражал) тех, кто ударял (поражал) его? Разве Он убивал его так, как убивали (поражали) его, убивающие его? (Ис. 27:6, 7). Еще, у него же: (посмотри) вот, Иегова сходит со своего места (и идет), чтобы посетить (наказать) за беззакония (нечестия) землю; тогда-то, земля и раскроет свои кровопролития и уже не скроет своих убитых (Ис. 26:21). И здесь, также, во внутреннем смысле, речь идет о последних временах церкви (духовности), когда новая церковь (духовность) еще только должна быть возрождена (реанимирована), тогда как старая уже погублена. Здесь, под именем "Иаков" означиваются все те, кто пребывает во внешней церкви (духовности); под именем "Израиль" – все те, кто пребывает в церкви внутренней; под выражением "лице (поверхность) мира" означивается вся церковь, в общем; под словом "земля" означивается старая (погубленная) церковь; под словом "убитые" означиваются все те (люди), в которых нет уже более веры, потому что нет в них уже более милосердия. [9] И еще, у Исаии: ты же будешь выброшен вне, из гробницы (могилы, усыпальницы) своей, как мерзкая (презренная) ветвь, как облачения (одежды) убитых, пронзенные мечом; ты не будешь с ними вместе (соединен) в могиле, ибо ты разорил (разрушил) землю свою и убил народ свой (Ис. 14:19, 20). Под словом "убитые" означиваются все те (люди), которые (духом своим) вошли в состояния лишения духовной жизни; под выражением "ты убил свой народ" означивается разрушение в них (обретенных ранее) истин и благ (добра, блаженств) веры. Здесь, так говорится о Вавилоне, под которым означиваются профанации (осквернения, извращения) благ (добра, блаженств) (п. 1182, 1283, 1295, 1306-1308, 1321, 1322, 1326), а также, о его опустошении (о ее прекращении) (п. 1327). [10] И у Иереми: вот и Я услышал голос дщери Сиона, как она вздыхает и простирает руки свои, и говорит: горе мне ныне, ибо душа моя измучилась от убийц... Пробегитесь по улицам (площадям) Иерусалима, и посмотрите, молю Я вас, и познайте, и попробуйте найти, там, ныне человека, совершающего суд правильно (выносящего суждения верные) и стремящегося к истине (Иер. 4:31; 5:1). Здесь, под выражением "дочь Сиона" означивается небесная церковь (духовность); под словом "убийцы" – люди, разрушающие ее блага (добро, блаженства) и истины; под "человеком, совершающим суд правильно (выносящим суждения верные)" означиваются все те люди, которые пребывают в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства). [11] И у Иезекииля: вы осквернили (спрофанировали) Меня среди народа Моего за пригоршни ячменя и за кусочки (корочки, крохи) хлеба, убивая души тех, которые не должны умереть, и оживляя души тех, которые не должны жить (Иез. 13:19). Здесь, вполне очевидно, что под выражением "убивать души" означивается – отнимать духовную жизнь. А так как и само слово "убийство (убивать)" понимается именно в этом смысле, то и в ряду проклятий у евреев (пред Богом и народом), объявленных на горе Гевал, было провозглашено "проклят тот, кто тайно (скрытно) убьет ближнего своего; проклят тот, кто даст (возьмет) взятку (плату, мзду) ради убиения души крови невинной" (Втор. 27:24, 25). [12] И у Матфея: тогда (в свершение веков, времен) будут предавать вас

на мучения и убивать вас; и будете вы ненавидимы всеми племенами за имя Мое (Мф. 24:9). И у Иоанна: (Иисус сказал своим ученикам) наступает время (час), когда всякий, убивающий вас, будет думать, что, тем самым, он совершает святое (чистое) поклонение Богу; но делать все это будут потому, что не знают (не понимают) ни Отца, ни Меня (Иоанн 16:2, 3). В этих отрывках, под словом "убийство (убивать)" означает лишение кого-либо духовной жизни, то есть, веры и любви; ибо под словом "ученики (апостолы)" означаются в своей полноте (двенадцать) всевозможные истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (п. 3488, 3858, 6397). Что, здесь, ученики, к которым обращался Господь, не имеются ввиду буквально, очевидно из того факта, что Господь с ними повел далее речь о свершении (скончании) веков, то есть, о тех временах, когда Господь сойдет с небес на облаках, и о сути которых они Его сами и попросили рассказать. А, что под этими временами подразумеваются последние времена церкви, когда эти ученики (апостолы) уже сами не будут жить (на земле), можно усмотреть по п. 3488. [13] В той же манере, говорится и у Марка: брат предаст смерти брата, а отец – детей своих; дети восстанут против родителей и убьют их (Марк 13:12). Здесь, так описаны последние времена (церкви); под "убийством (преданием смерти)", здесь, также, подразумевается лишение истин и благ (добра, блаженств), составляющих собой веру и милосердие (в человеке), а, таким образом, и духовную жизнь. [14] И в Евангелии от Луки: Я пошлю к ним пророков и апостолов (учеников); и из них, одних они убьют, а других изгонят... но от крови Авеля и до крови Захарии пророка... взыщется от рода сего (Лк. 11:49, 51). Здесь, под "пророками и апостолами (учениками)", в духовном смысле, означаются истины и блага (добро, блаженства) церкви; под выражением "убивать их" означает их угашение (уничтожение, вымирание); под выражением пролить "кровь Авеля" означает уничтожение милосердия. Что под словом "пророки" означаются истины учения, исходящего из Божиего Слова, было сказано в п. 2534, 7269; а, что под выражением пролить "кровь Авеля" означает исчезновение милосердия, можно усмотреть по п. 374. [15] В той же манере, говорится и у Иоанна: и была найдена кровь святых и пророков, убитых в нем (в Вавилоне) (Откр. 18:24). Здесь, также, под выражением "кровь святых и пророков" означает исчезновение благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры, тогда как под "убитыми" означаются все те, кто для подлинно духовной жизни погиб (умер). Что под словом "кровь" означает насилие (злодеяние, надругательство), совершаемое в отношении милосердия (людей благородных и милосердных), так же, как и всевозможные формы зла, в общем (в целом), можно усмотреть по п. 374, 1005; а, что, в частности (конкретно), под этим подразумевается профанация (извращение, осквернение, порча) истин, можно усмотреть по п. 4735, 6978, 7317, 7326.) [16] Так как под словом "убит" или "пронзен (застрелен)" означает вымирание (уничтожение) благ (добра, блаженств) и истин, и так как всевозможные ощущения и вещи, которые были возрождены (выстроены заново) в Иудейской церкви, по соответствию были представительностями (представляли собой отражения) духовных и небесных ощущений и вещей, которые имеют место в царстве Господнем, а, в наивысшем смысле, Божественные истины (истины Божественного Я), присущие Господу, то поэтому, когда находили какого-либо человека лежащим убитым, (по закону) повелевалось провести очищающие обряды искупления за народ. А именно: произвести замеры в сторону близлежащих городов от человека, лежащего в поле пронзенным (убитым)... старейшины же (старцы) того города, что окажется ближайшим, должны взять телицу (молодую корову) из стада, на которой не работали и которая не



ходила еще под ярмом, привести ее вниз, к быстрому потоку (речке, проточной воде), где они ее должны заколоть (обезглавить), там, пред священниками, сыновьями Левия, а затем, старейшины (старцы) того города должны омыть руки свои у телицы и сказать (покаяться), что их руки не проливали эту кровь, а их глаза не видели этого... и что, тогда (после этого), эта кровь и искупается (Втор. 21:1-8). Разве кто-либо смог бы познать (понять), зачем и почему был введен такой обряд в отношении убитого человека, лежащего (найденного) пронзенным в поле, если бы только не стало известно (открыто), во внутреннем смысле, что означает под выражениями "пронзенный (убитый) в поле человек", "ближайший город", "телица", "быстрый поток (речка, проточная вода)", "омовение рук", так же, как и под другими вещами, о которых, здесь, упоминалось? Что под выражением "человек, пронзенный (убитый) в поле" означает вымирание (уничтожение) истин и благ, можно усмотреть по п. 4503; что под словом "поле" означает церковь, очевидно по п. 2971, 3310, 3766; что под словом "город" означает (подлинное) учение истины, можно усмотреть по п. 402, 2449, 2943, 3216, 4492, 4493; что под "старейшинами (старцами) города" означаются истины, согласные с благами (добром, блаженствами), можно усмотреть по п. 6524, 6525, 8578, 8585; что под выражением "телица, на которой еще не было ярма" означаются истины, которые все еще не получили своего подтверждения (не укрепились), так же, как и под словом "теленки", можно усмотреть по п. 1824, 1825. Что под выражением "омыть руки над телицей (теленком) у быстрого потока (речки)" означает очищение от этого зла, так это потому, что делается это от (в силу) непомерного усердия (рвения) человека, доподлинно не ведающего о том, что есть истиной. [17] Из вышеприведенных отрывков, так же, как и из многих других, теперь, и можно усмотреть то, насколько велики (духовно глубоки) те тайны, которые содержатся во всевозможных подробностях Слова, хотя Оно и не видится тайным и в малейшей степени, если полагать (считать, быть уверенным) в том, что всецело смысл Слова содержится исключительно в Его смысле буквальном; то есть, если не верить в то, что в Нем, внутренне, сокрыто лежит нечто более святое (чистое) и Небесное. И это по той причине, что, в смысле буквальном, Слово написано для человека, живущего в нашем мире, то есть, для человека природного (внешнего); но, в смысле внутреннем, написано для человека, живущего в Небесах (для части человеческого духа, в вечность обитающей в Небесах), то есть, для человека духовного (внутреннего). Откуда, с очевидностью, теперь, усматривается и смысл Божией заповеди "не убивай (не убий)"; а именно: что человека не позволено убивать не только, что касается его тела, но, также, и, что касается его души (духа); то есть, что не только в природном мире человека не позволено лишать жизни, но еще более того не позволено лишать жизни его в Небесах. Если бы эта заповедь не включала бы в себя одновременно и это значение, то она не могла бы быть провозглашена Самим Иеговой, то есть, Господом, живым голосом на горе Синай с такими великими чудесами. Ибо все народы и племена и без непосредственного (прямого) Откровения свыше знают (понимают), а сверх того, еще и устанавливают (прописывают) в своих законах о том, что человека не должно (не позволено) убивать, так же, как и о том, что нельзя совершать ни прелюбодеяния, ни кражи, ни давать на суде лжесвидетельства. Более того, невозможно поверить в то, что люди из роду-племени Израильян были бы настолько глупы, чтобы оставаться одним единственным народом, который бы не знал (не понимал) того, что знают (понимают) люди из всех других племен (родов, наций, народов) мира. Но, будучи исходящим от Самого Божественного Я (Вселенной), Слово Божие все более и более раскрывает сокрытые в Своей груди

сокровища, содержащие высшие и наиболее универсальные (всеохватные) духовные истины (ощущения и вещи). А именно: такие ощущения и вещи, какими они есть в Небесах, то есть, такие, которые касаются не только жизни тела, но и жизни души, или жизни вечной. Этим Слово Божие и отличается от всех прочих (иных) писаний, стоит от них отдельно (обособленно), так же, как и превосходит их.

8903.

Стих 13. Не прелюбодействуй. "Не прелюбодействуй" означает – что те ощущения и вещи, которые относятся к истинному учению веры и милосердия, не должны быть извращены (перевернуты); а, в такой манере – чтобы Слово Божие не использовалось (не применялось) для утверждения (усиления) зла и лжи (фальши); итак, чтобы законы Божественного порядка не были бы нарушены.

8904.

Не прелюбодействуй. Что этим означается – что те ощущения и вещи, которые относятся к истинному учению веры и милосердия, не должны быть извращены (перевернуты); то есть, что Слово Божие не должно использоваться (применяться) для утверждения (усиления) зла и лжи (фальши); итак, чтобы законы Божественного порядка не были бы нарушены, очевидно из значения слов "прелюбодеяние", "разврат (растление, совращение)" и "блуд", представляющих собой, в духовном или внутреннем смысле, извращение (переворачивание) благ и фальсификацию (переворачивание) истин, которые составляют собой учение веры и милосердия. А поскольку под "прелюбодеянием" означаются именно эти вещи, то под ним, также, означается и применение (использование) Слова с целью подтверждения (укрепления) зла и лжи (фальши). И это по той причине, что, по сути, Слово и есть само учение веры и милосердия, а извращение (переворачивание) истин и благ (добра, блаженств), взятых из Слова, есть суть Его применением (использованием) в целях лжи (фальши) и зла. Что под словами "прелюбодеяние" и "разврат (растление, совращение)", в духовном смысле, означаются именно эти вещи, едва ли кому может быть известно в наши дни. И это по причине того, что в нынешней церкви мало кто знает (понимает), что такое духовные ощущения и вещи и в чем их отличие от ощущений и вещей природных. Так же, как мало ныне кто знает (понимает) существующие между этими двумя родами вещей соответствия, да еще так, чтобы конкретно знать (понимать), чему и что соответствует, то есть, что представляет собой духовное ощущение и вещь в его (в своем) природном отражении (образе). Итак, чтобы знать (понимать): что духовные ощущения и вещи есть суть, как душа, а природные, как их тело (вместилище); что духовные действуют чрез наитие (проникновение, нисхождение) и от того, с природными соединяются вместе, как едино одно; и, что это точно так, как в возрожденном человеке соединяется его внутренний человек, который еще именуется духовным, и его внешний человек, который еще именуется природным. [2] Так как такие вещи в эти (в наши) дни пребывают в неведении (являются неизвестными), то по этой причине никто и не может знать (понимать) того, что означается под словом "прелюбодеяние", кроме как того, что это противозаконное (неправомерное, недопустимое) соединение телами. Так как эти вещи, как уже было сказано, в наши дни являются неизвестными, то позвольте мне объяснить, почему под словом "прелюбодеяние", в духовном смысле, означается извращение (переворачивание, искажение) тех ощущений и вещей, которые составляют собой учение

веры и милосердия, то есть, опрелюбодеяние благ (добра, блаженств) и фальсификация истин. Причина, которая в наши дни укрыта тайной, состоит в том, что супружеская любовь (между мужчиной и женщиной) исходит (своими духовными корнями) из супружества блага (добра, блаженства) и истины, которое еще именуется "небесным супружеством". Любовь, которая исходит и растекается (наитствует, проникает, изливается) от Господа, и которая существует между благом (добром, блаженством) и истиной в Небесах, проходя чрез грань миров, на земле превращается в супружескую любовь, ибо происходит это согласно соответствию. Отсюда, собственно, и следует: что, при таком переходе по соответствию, переворачивание (фальсификация, извращение) истин есть суть "блудом (женщины)", а переворачивание (извращение) благ (добра, блаженств) есть суть "прелюбодеянием (мужчины)", во внутреннем смысле. Отсюда, следует и то: что все те люди, которые не пребывают в благах (добре, блаженствах) и истинах веры, не могут пребывать в подлинной супружеской любви; и, что все те люди, которые принимают (обретают, усваивают) наслаждения жизни в прелюбодеяниях (извращениях), окончательно теряют способность получать (воспринимать) что-либо от веры. Как-то раз слышал я разговор между ангелами о том, что как только некто совершает прелюбодеяние на земле и от него принимает (получает, обретает) наслаждение, то Небеса в нем, тогда, закрываются, то есть, он, как бы сам отказывается получать чего-либо большего с Небес, итак, принимать в себя, тогда, то, что исходит от веры и милосердия. Что в наши дни в тех царствах (странах), где существует церковь, прелюбодеяния становятся светом для очень многих людей, так это потому, что церковь ныне находится при своем конце (завершении), то есть, при тех временах, когда нет более (в людях) никакой веры, ибо нет в них более никакого милосердия; ибо одно соответствует другому. Там, где нет веры, место истины занимает ложь (фальшь), тогда как зло занимает место блага (добра, блаженства). Отсюда и следует, что ныне прелюбодеяние более не считается преступным; ибо, когда внутренние (малые) небеса у человека закрыты, то в него втекают уже те ощущения и вещи, которые исходят из (от) адов. О том же, что (в Тайнах) уже было сказано и показано по этому вопросу, можно усмотреть по п. 2727-2759, 4434, 4835, 4837. [3] Что под словом "разврат (растление, совращение)" и "прелюбодеяние", во внутреннем или духовном смысле, означает фальсификация истин и извращение благ (добра, блаженств) веры и милосердия, и, как следствие, подтверждение (укрепление) лжи (фальши) и зла путем неправильного (искаженного, извращенного) использования (применения) Слова, может быть усмотрено по самым разным отрывкам (местам) из Слова, где упоминается о "прелюбодеянии", "разврате (растлении, совращении)" и "блуде". Ибо это с очевидностью усматривается из следующих отрывков. У Иезекииля: о, Сын Человеческий, уведомя Иерусалим (дочь его) о ее мерзостях, и скажи... стала ты совершать блуд свой из-за имени своего (славы твоей) и расточать блудодействия свои на всякого прохожего... Ты брала (снимала) одежды свои и делала для себя высокие места (ложа) разноцветные, и совершала на них блуд, какого не было и не будет... Ты брала сосуды из своих украшений из золота Моего и из серебра Моего, которые Я дал тебе, и делала (отливали) для себя идолов (истуканов, образы) мужского пола и совершала блуд с ними... Ты брала сыновей своих и дочерей своих, которых ты принесла (родила) Мне, и им ты жертвовала их; не мало ли сказал о блуде твоём? ...Ты совершала блудодействия с сыновьями Египта, ближними своими, великими плотью, и умножала блудодеяния свои, чтобы прогневать Меня... Ты совершала блудодействие с сыновьями Ассура, и не могла насытиться; и блудила с ними, и все же так

и не насытилась. Ты преумножила свое блудодеяние, даже, в земле купеческой (торговой), в Халдее; и все же, так и не насытилась... Ты как женщина, прелюбодейка, при своем муже, принимающая чужих мужчин (незнакомцев). Всем продажным блудницам (проституткам) дают плату; ты же сама давала плату всем любовникам своим и подкупала их, чтобы они приходили к тебе со всех сторон за блудом твоим... А потому, о блудница, послушай слово Иеговы... Я буду судить тебя судами за прелюбодеяния и пролитие крови (Иез. 16:2, 15, и последующие стихи). [4] Кто не может, здесь, усмотреть того, что под словом "блуд (блудодеяние)" означиваются фальсификация (извращение) истин и опрелюбодействование (извращение) благ (добра, блаженств)? Но кто сможет понять смысл этого отрывка, если он не будет знать (понимать), что означивается под словом "блуд"; а также, не будет знать (понимать) того, что означивается под выражениями "сыновья Египта", "сыновья Асура" и "Халдеи", с которыми дочь Иерусалима, как сказано, "блудодействовала"? Что последняя не могла делать этого с целыми народами, вполне очевидно. А посему, нужно сказать, теперь, что под этими вещами понимается во внутреннем смысле. Под "Иерусалимом (дочерью его)" подразумевается извращенная (вывернутая наизнанку) церковь; под ее "одеждами", здесь, означиваются сфальсифицированные (извращенные) истины; отчего, те лжи (фальши), которые признаются за Божии истины, именуются "высокие места (ложя) разноцветные"; под "сыновьями Египта" означиваются внешние знания в природной части памяти человека; под "сыновьями Асура (Ашура)" – рассуждения, основанные на тех знаниях; под "Халдеями" – спрофанированные (извращенные, перевернутые) истины. Что под словом "одежды" означиваются истины, можно усмотреть по п. 1073, 2576, 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6918; а, что под "высокими местами" означиваются поклонения (служения) Богу, а под "высокими местами разноцветными" – такие поклонения (служения), которые выстроены на фальшах (лжах), можно усмотреть по п. 796. Под выражением "сосуды из своих украшений из золота и серебра" означиваются познания (понятия, идеи) блага (добра, блаженства) и истины, ибо под "сосудами" означиваются познания (понятия, идеи) (п. 3068, 3079), под словом "золото" – благо (добро, блаженство) (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917), под словом "серебро" – истины блага (добра, блаженства) (п. 1551, 2048, 2954, 5658). Что под выражением "идолы (истуканы, образы) мужеского пола" означиваются видимости и подобия истины, можно усмотреть по п. 2046. Что под выражением "сыновья и дочери, которых они породили" означиваются истины и блага, которые ими были извращены, так это потому, что под словом "сыновья" означиваются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373), а под словом "дочери" – блага (добро, блаженства) (п. 489, 2362, 3024). Что под выражением "сыновья Египта" означиваются внешние знания (в природной части человеческой памяти), чрез которые происходят извращения, можно усмотреть по п. 1164, 1165, 1186, 1462, 2588, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004, 6015, 6125, 6651, 6679, 6683, 6692, 6750, 7296, 7779, 7926; а, что под словом "Асур (Ашур)" означиваются рассуждения (суждения), посредством которых с помощью природных знаний памяти извращаются истины веры, а блага их опрелюбодействуются, можно усмотреть по п. 119, 1186. Что под выражением "преумножила свое блудодеяние, даже, в земле купеческой (торговой), в Халдее" означивается извращение вплоть, даже, до профанации Божиих истин, так это потому, что под словом "Халдея" означивается именно профанация (высших) истин (п. 1368). Отсюда, теперь, и очевидно, почему, здесь, ее (еврейскую церковь) именуют "женщиной-прелюбодейкой", а также "продажной блудницей (проституткой)". [5] В той же манере, в

Откровении (в Апокалипсисе), сказано и о Вавилоне: и пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш (пиал), и говорил со мною, и сказал мне: я пришел, чтобы показать тебе Суд над величайшей блудницей, которая сидит (насыщается) на водах многих, с которой блудили цари земли, а жители земли упивались (пьянели) вином ее блуда... Это великий Вавилон, мать блудниц и мерзостей земных (Откр. 17:1, 2, 5; 14:8; 18:3). Что под словом "Вавилон" означиваются все те, кто извращает истины и блага церкви ради целей собственного господства над другими (насилия, власти) и собственного обогащения, вплоть, даже, до полного их осквернения (извращения навыворот), очевидно из значения слова "Вавилон", показанного в п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1306-1308, 1321, 1322, 1326, 1327. Оттого, здесь, и сказано, что Вавилон – "блудница (проститутка)" и "мать всех блудниц". Люди, которые ничего не знают о присутствии Слова внутреннем смысле, легко верят тому, что под царями земли, которые блудили с ней, означиваются цари, жившие на земле, или люди в их царствах (государствах), в общем. Но под ними не означиваются цари или их царства (государства), но истины веры церкви, под "совершением блуда" с которыми означивается их извращение (искажение, переворачивание). Что под словом "цари" означиваются истины веры, можно усмотреть по п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148; а, что под словом "земля" означивается церковь – по п. 566, 662, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732. Что под выражением "обитатели (жители) земли упивались (пьянели) вином ее блуда" означивается то, что пребывавшие в церкви люди, за Божии истины принимали заблуждения и бред из-за лжей (фальшей) зла их Собственного я, так это потому, что под выражениями "сделаться пьяным (упиваться, пьянеть)" означивается – впасть в ошибки из-за ложных рассуждений (теорий, доводов, утверждений) и неправильной (перевернутой, порочной) интерпретации (трактовки) Божиего Слова (п. 1072). Так как под словом "вино" означиваются лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла (п. 6377), то отсюда следует, что под выражением "вино блуда" означиваются лжи (фальши), исходящие (рожденные) от извращения истин. Что под словом "земля" означивается церковь, уже было показано чуть выше; а, что она "сидит (насыщается) на водах многих", так это потому, что она стала питаться от многих лжей (фальшей), ибо, в подлинном (первородном) своем смысле, под словом "воды" означиваются истины, а, в смысле противоположном – лжи (фальши) (п. 729, 790, 8137, 8138, 8568). [6] Что под выражением "прелюбодеяние и блуд" означиваются извращения благ (добра, блаженств) и истин церкви, вполне очевидно и из других отрывков у Иезекииля: было две женщины, дочери одной матери, и совершали они блудодеяние в Египте; там они совершали блудодеяние от молодости своей, Охола есть Самария, а Оголива есть Иерусалим; Охола свое блудодеяние совершала, будучи при Мне; но любила она своих любовников, близких ей Ассирийцев (Асир, Асур, Ашур), своих соседей, одевающихся (рядящихся) в синие (голубые) одежды, правителей их и вождей (лидеров), всякого из стройных и молодых (красивых и желанных юношей), всякого из всадников, восседающих верхом на лошадях... С ними она предавалась своему блуду, прежде всего, предпочитая сыновей Асура (Ашура)... Но она не оставляла своего блуда и с Египтянами, ибо они лежали (возлегли) с нею от юности ее... Оголива же была еще более испорченной в своей любви, чем Охола, и в своем блуде превзошла блуд своей сестры... она более пристрастилась к сыновьям Ашура... она прибавила (возросла) в своем блуде, когда увидела мужчин, изображенных на стене, изваяния (образы, истуканы) Халдеев, разукрашенные киноварью... и возлюбила (возжелала) она их с первого взгляда очей (глаз) своих... и пришли к ней сыновья

Вавилонские, также, и залегли с нею в ложе любовное; и осквернение (нечистоты) ее это из-за блуда ее собственного... И умножила свой блуд она еще более, вспоминая дни юности своей, когда совершала блудодеяние в земле Египетской... и пристрастилась (прикипела) она к Халдеям более, чем к (прежним) любовникам своим (Иез. 23:2 и следующие стихи). Разве может кто-либо (не понимая внутреннего смысла) в этом отрывке увидеть то, что под словом "блуд", здесь, означаются блудодеяния духовные, то есть, опрелюбодеяние (извращение) блага (добра, блаженства) и фальсификация (искажение, переворачивание, перекручивание) истин, которые образуют церковь (духовность)? Кроме того, то, что содержится здесь, во внутреннем смысле, невозможно уяснить до тех пор, пока не будет человеку понятно то, что означает под выражениями "сыновья Египта", "Ассирийцы" или "сыновья Асура (Ашура)", "Халдея" и "Вавилон". Вполне очевидно, что эти племена (народы) не могут иметься в виду тогда, когда речь идет о блуде души, но должны пониматься некие ощущения и вещи, которые соотносятся с фальшами (лжами); ибо жительницы Самарии и Иерусалима не могли совершать с ними духовного блуда. О том же, что означает под словами "Египет", "Ашур (Ассур)", "Халдея" и "Вавилон", можно усмотреть из того, что уже было показано чуть выше. [7] Что под словом "блуд" и "прелюбодеяние", во внутреннем смысле, означаются фальсификация благ (добра, блаженств) и извращение истин, итак, их опрелюбодействование, очевидно у Осии: судитесь с матерью своей, судитесь потому, что она – не Моя жена, и Я – не ее муж; чтобы она удалила блуд свой с лица своего, а прелюбодеяние – с груди своих... и сыновей (детей) ее Я не помилую, ибо они – сыновья (дети) блуда... ибо мать их блудодействовала, говоря, я пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб мой и воду мою, шерсть мою и лен мой, елей мой и напитки мои; но Я опустошу ее лозу (виноград) и ее смоковницу (инжир), о которых она говорит: это плата (награда) моя за блуд (за проституцию), которую мне дали любовники мои (Ос. 2:2, 4, 5, 12). Здесь, под словом "мать", во внутреннем смысле, понимается церковь (п. 289, 2691, 2717, 4257, 5581, 8897); так же, как и под словом "жена" (п. 252, 253, 409, 749, 770). А то, что сказано, что она "не жена", так это потому, что истины в ней стали извращенными (вывернутыми наизнанку), то есть, стали лжами (фальшами). Под "сыновьями" подразумеваются истины церкви, но, здесь, это фальши (лжи) в церкви; а оттого, они и названы "сыновьями (детьми) блуда ее" (п. 489, 491, 533, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257). Что подразумевается под словами "хлеб" и "вода", "шерсть" и "лен", "масло" и "напитки", а также, под словами "лоза (виноград)" и "смоковница (инжир, фи́га)" уже было показано (в Тайнах) в свое время и на своем месте. А именно: что под ними подразумеваются блага (добро, блаженства) любви и милосердия, так же, как и блага (добро, блаженства) и истины веры, как внутренние, так и внешние; но, здесь, в смысле противоположном, зла и фальши (лжи), ибо блага становятся злами (обращаются в зла), а истины становятся лжами (обращаются в фальши), когда они извращаются (переворачиваются, искажаются, портятся). Что означает под словом "хлеб", можно усмотреть по п. 276, 680, 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4217, 4735, 4976, 5915, 6118, 6409; что под словом "вода" – по п. 739, 790, 8137, 8138, 8568; что под словом "лен" – по п. 7601; что под словом "масло" – по п. 886, 3728, 4582; что под словом "напитки" – по п. 3069, 3168, 3772, 8562; что под словом "лоза (виноград)" – по п. 1069, 5113, 6376; а, что под словом "смоковница (инжир, фи́га)" – по п. 4231, 5113. Под выражением "плата (награда) за блуд (за проституцию)" означает лживое (ложное, фальшивое) учение веры, которое выдается за истинное (преподносится за подлинное). [8] И еще, у него же:

народ мой спрашивает (вопрошает) у дерева, и посох (палица) их отвечает им, ибо дух блуда соблазнил их (ввел в заблуждение, сбил с пути), и они стали блудить помимо Бога своего... вы стали жертвовать (приносить жертвы) на вершинах гор и сжигать благовония на холмах... оттого, ваши дочери и стали совершать блуд, а ваши невестки вступать в прелюбодеяния... Разве я не навешу (не накажу) ваших дочерей за то, что они совершают блуд, а невесток ваших за то, что они вступают в прелюбодеяния? Разве приношения с блудом приносятся, а жертвования – с проституцией?... если ты совершаешь блуд (грех), о, Израиль, разве Иуда не будет, также, виновна? (Ос. 4:12-16). Под выражением "стали блудить помимо Бога своего" означает – исходя из извращенных в себе истин, ибо под словом "Бог", во внутреннем смысле, означаются истины, тогда как, в смысле противоположном, лжи (фальши) (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 4295, 4402, 4544, 7010, 7268, 7873, 8301, 8867); под выражением "горы и холмы (возвышенности)" означаются любви, и, здесь, это любовь к себе и любовь к миру (п. 795, 796, 1691, 2722, 6435); под выражением "спрашивать (вопрошать) у дерева" означает – испытывать наинизшие формы блага, как удовольствия (наслаждения) от каких-либо вожделений (п. 643); под выражением "и посох (палица) их отвечает им" означает мнимая (воображаемая человеком) сила рассудка, исходящая от собственного понимания (от Собственного я) (п. 4013, 4015, 4876, 4936, 7011, 7026). Так как под словом "боги", в его подлинном (первородном) смысле, означаются истины, а, в смысле противоположном – фальши (лжи), то по этой причине всякая фальсификация истин и опрелюбодействование благ (добра, блаженств), в Слове, означает под блудом вослед чужим богам; как это говорится – вослед Ваалу, вослед Молоху, вослед идолам (истуканам, изваяниям, божкам) (Иез. 6:9; Лев. 20:5; и в других местах). [9] Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, что подразумевается под "прелюбодеяниями" и "блудом" в следующих отрывках. У Исайи: идите сюда, о, сыновья колдуньи, семя прелюбодея и блудницы (проститутки); против кого вышли вы тягаться? против кого раскрываете рты и поворачиваете язык? Разве это не вы рождены от прегрешения (преступления), от семени лгунов, которые ненавидели богов под каждым ветвистым (зеленым) деревом? (Ис. 57:3-5). И еще, у него: и будет так, что по истечении семидесяти лет, Иегова посетит Тир; и тот снова вернется к плате блуднице своей, и будет она блудодействовать со всеми царствами земли на лицах мира (Ис. 23:17). И у Иереми: если отпустит муж (человек) жену свою (разведется), и уйдет она от него, и будет с другим человеком (чужим женщиной) – не станет ли она блудить со многими? Ты же спрофанировала (осквернила) землю блудом своим и злобой своей... Видел ли ты, что вытворяла (делала) отступница (дочь) Израилева? Она ходила на каждую высокую гору и под каждое ветвистое (зеленое) дерево, и блудодействовала, там... А затем, ушла, также, и ее сестра, предательская Иуда, и она совершила блудодеяние, да еще и так, что осквернила землю она голосом от своего блудодеяния; ибо разврат совершала она с камнем и деревом (Иер. 3:1, 2, 6, 8, 9). И еще: это твой выбор, ибо ты забыла Меня и доверилась лжи (утвердилась в фальши)... прелюбодеяния твои и похоти (вожделения) твои, и нечестия блуда твоего, на холмах в поле видел Я мерзости твои; горе тебе, о, Иерусалим (Иер. 13:25, 27). И еще: о пророках... земля стала полна прелюбодеев, от такого проклятия и вошла земля в скорбь, высохли (извелись) пастбища пустыни, ибо и пророк, и священник стали совершенными лицемерами.... А в пророках Иерусалимских увидел Я ужасное преткновение, вошли они в прелюбодеяние и ходят во лжи, усилились (укрепились) ими руки злодеев... ибо стали они излагать видения (сны, грезы) сердца своего, а не то, что исходит из уст Иеговы (Господа) (Иер. 23:9-11, 14, 16).

И еще: ибо они совершали безумие в Израиле и чинили разврат с женами ближних своих, и призывали слово лживое во имя Мое, чего Я не повелевал им (Иер. 29:23). [10] Из этих отрывков, теперь, и очевидно, что под словами "прелюбодеяние" и "разврат (растление)" означает всякое собственное толкование (понимание) и извращение (переворачивание) истин Божьего Слова согласно тому, что лежит на сердце, то есть, согласно желаниям соби (желаниям Собственного я), итак, согласно тому, к чему человека призывает (ведет) врожденная ему любовь к себе и к миру; а оттого, следовательно, как это, здесь, открыто и сказано, излагать (провозглашать) свои видения (сны, грезы), то есть, все фальшивое (воображаемое, лживое, не подлинное). И еще о том же, у Осии: не радуйся, о, Израиль, ибо ты совершала блуд свой помимо Бога твоего, ты возлюбила получать плату блудницы продажной (проститутки) на всех гумнах (Ос. 9:1). И сказал Иегова (Господь) Осии: иди, и возьми себе женщину-блудницу (жену-проститутку) и детей ее блуда (измен, продаж); ибо развращенная земля эта погрязла в блудодействиях, отвернувшись от Иеговы (Ос. 1:2). И у Наума: горе городу кровей... из-за множества блудодейств развратницы (проститутки), благопристойной совратительницы, искусной в чарах, продающей племена чрез блудодеяния свои, а семьи – чрез колдовства свои (Наум 3:1, 4). И у Моисея: сыновья ваши будут водимы (пасться, блудить) в пустыне сорок лет, и они будут нести (изнашивать, изводить) блуд (разврат) ваш сорок лет... сорок лет согласно (супротив) числу дней, за которые вы разведаете ту землю, ибо каждый день будет отвечать одному году из сорока, за которые вы вынашивали свои беззакония (Чис. 14:33, 34). [11] А поскольку фальсификация истин и прелюбодеяние благ (добра, блаженств) состоят в соответствии с развратом (растлением, совращением) на земле, то поэтому (у евреев) за прелюбодеяния и была введена смертная казнь в наказание за это. Как это и сказано у Моисея: если мужчина (муж) ляжет с женой другого, то изменника и изменницу нужно предать смерти (Лев. 20:10). И еще, у него же: если дочь священника осквернит себя, совершая блуд, то она должна быть сожжена огнем (Лев. 21:9). И еще: не обесчесть дочери своей, оберегай ее от блудодеяния, чтобы не наполнилась развратом земля эта (Лев. 19:29). И еще, в подобной манере: ни один байстрюк (ублюдок, незаконнорожденный) не должен войти в собрание Иеговы (под шатер храма), вплоть, даже, до своего десятого поколения (Втор. 23:2). И еще: а дары, что с платы блудницы, не привноси в дом Иеговы (Господень), ибо это мерзость (Втор. 23:18). [12] Из этих отрывков, теперь, в полной мере и можно усмотреть то, что означает под словом "прелюбодействовать". А именно: что, во внешнем смысле, под этим означает прелюбодействовать телом; тогда как, во внутреннем смысле (представительном), под этим означает поклонение идолам (истуканам, изваяниям) и другим богам посредством тех ощущений и вещей (ритуалов и обрядов), которые принадлежат церкви (духовности), то есть, идолопоклонничество внешнее и внутреннее; но, в смысле еще более внутреннем (духовном), под этим означаются прелюбодеяния (извращения) блага (добра, блаженства) и фальсификации (искажения, извращения) истины. Из всего этого, также, становится очевидным и то, почему всякого рода прелюбодеяния (измены, блуд, разврат) сами по себе почитаются актами нечестивости (злодеяния) и именуется отвратительными "мерзостями". А именно: что это исходит от того, что всевозможные прелюбодеяния соответствуют сочетаниям (женского и мужского), свойственным адам, которые устанавливаются, там, между лжами (фальшами) и злами. Также как, с другой стороны, становится очевидным и то, почему подлинное супружество (двух, мужчины и женщины) почитается святым (чистым, незапятнанным). А именно: что эта святость



(чистота) исходит от того, что всевозможные соития (соединения) таких супругов соответствуют сочетанию (союзу, единству, супружеству) блага (добра, блаженства) и истины, которое есть суть супружеством небесным. И это по той первопричине, что подлинная (первородная, во истину) вышняя супружеская любовь исходит (вытекает, берет свое начало) из супружества блага (добра, блаженства) и истины (красоты), итак, наитствует (проникает, нисходит, изливается) с Небес, а точнее, чрез Небеса от Самого Господа. Тогда как любовь к прелюбодеянию (блуду, разврату, извращению) исходит (вытекает, берет свое начало) от сочетания (союза, единения) лжи (фальши) и зла, итак, от адов, а точнее, от дьявола.

8905.

Стих 13. Не укради. "Не укради" означает – что никто не вправе отнимать у человека его духовные блага (добро, блаженства), и никто не вправе приписывать себе все то, что принадлежит Господу.

8906.

Не укради. Что этим означается – что никто не вправе отнимать у человека его духовные блага (добро, блаженства), и никто не вправе приписывать себе все то, что принадлежит Господу, очевидно из значения слова "красть (кража, воровство)", представляющего собой отъем (воровство) у кого-либо духовных благ (добра, блаженств). Что под словом "красть (кража, воровство)" означается именно это, так это потому, что под богатством и властью, в духовном смысле, означаются познания (усвоенные понятия) блага (добра, блаженства) и истины, а, в общем, все те ощущения и вещи, которые принадлежат подлинной вере и милосердию, то есть, суть такие, которые в человеке составляют его духовную жизнь. Именно поэтому, если у кого-либо эти ощущения и вещи отнимаются (забираются), то, в духовном смысле, под этим и означается их "кража (воровство)". А так как все духовные блага, то есть, все ощущения веры и милосердия (истины и блага), исходят лишь от одного Господа, а от человека не исходит абсолютно ни одного, то поэтому под "кражей (воровством)" означается, также, и приписывание лично себе (самому себе) того, что принадлежит Господу. Те люди, которые это делают, у Иоанна, еще именуется "ворами и разбойниками": истинно говорю Я вам, тот, кто входит во двор (стойло, загон) овечий не чрез дверь, а проникает как-либо иначе, тот вор (злодей) и разбойник; но входящий чрез дверь есть суть пастырь овцам... Я есть дверь... Я есть дверь; если же некто войдет чрез Меня, то он будет спасен, он войдет и выйдет, и найдет пажить (пастбище)... Вор приходит только лишь для того, чтобы украсть, убить и уничтожить; Я пришел для того, чтобы вы обрели жизнь и обрели богатств в изобилии (Иоанн 10:1, 2, 9, 10). Под выражением "войти чрез дверь в загон овечий (в овчарню)" означает – войти (в блага) чрез Господа, ибо Господь есть "дверь" туда, как Он и Сам об этом говорит; под словом же "овцы" понимаются все те люди, которые состоят в милосердии, а оттуда, в вере. Они входят (в блага, добро, блаженства) чрез Господа тогда, когда они признают (начинают понимать), что вся вера и милосердие от Него, ибо они исходят (берут свое начало) от Него. Но приписывать их (всевозможные истины и блага или веру и милосердие) другим, а, особенно, самому себе, значит отнимать их (у Господа), и, тем самым, "убивать и уничтожать" их. Те люди, которые приписывают себе то, что принадлежит Господу, ко всему прочему, приписывают себе еще и заслуги в исполнении (делании) и совершении справедливости (праведности) (п. 1110, 1877, 2027,

2273, 2340, 2373, 2400, 3816, 4007, 4174, 4943, 6388-6390, 6392, 6393, 6478). Именно это, в духовном смысле, и означивается, ныне, под словом "красть (кража, воровство)". Точно такая же идея возникает и у ангелов в Небесах, когда человек читает, в Слове, о "краже (воровстве)", ибо ангелы понимают Слово только духовно. [2] То же самое под словом "кража (воровство)" означивается и у Осии: когда Я исцелял Израиля, тогда были открыты и беззакония Ефрема (Ефраима) и зла Самарии; ибо они сотворяли согласно неправедного (лжи, фальши); оттого, и пришли воры и распространились банды грабителей, нападающих на улице... теперь, дела их окружают их и пред лицом Моим (и в Моем присутствии); они злом (нечестием) своим радуют царя, а князей (принцев) – ложью своей (Ос. 7:1-3). И у Иоилия: грядет (близок, идет) день Иеговы... пред ним идет огонь пожирающий, а за ним пламя все сжигающее; пред ним земля, как сад Эдемский; но после него, как пустыня опустошенная (безжизненная)... Он по виду будет, как если бы кони; и несутся они, как если бы всадники были на них; они скачут (бегут) так, как если бы звук колесниц гремит в вершинах гор... они влетают в город, они бегут по стенам (бастионам, укреплениям), они пробираются в дома, они входят (влезают) через окна, как воры (злодеи); дрожит (затихла) пред ними земля, затрепетали небеса, почернели (поблекли) солнце и луна, а звезды потеряли сияние свое (Иоиль 2:1-10). Здесь, так говорится об опустошении церкви, когда воинствующие (господствующие) лжи (фальши) ломают (крушат) и уничтожают истины. Именно эти лжи (фальши) и понимаются под выражением "воры (злодеи), которые пробираются в дома и входят (влезают) через окна". Кто может уловить то, почему сказано, что "день Иеговы будет по виду, как кони" и почему, тогда, "и несутся они, как если бы всадники были на них... они влетают в город, они бегут по стенам (бастионам, укреплениям), они пробираются в дома, они входят (влезают) через окна, как воры (злодеи); дрожит (затихла) пред ними земля, затрепетали небеса, почернели (поблекли) солнце и луна, а звезды потеряли сияние свое"? Всяк тот, кто ничего не знает (не понимает) во внутреннем смысле, и всяк тот, кто в сердце своем святость Божиего Слова ставит под сомнение, может сказать, что это всего лишь слова, лишённые каких-либо Божественных ощущений, содержащихся внутри них, и, даже, с лёгкостью назовет их бесполезными изречениями. Но тот, кто верит (уверен), что Божие Слово есть суть сама святость (чистота), ибо оно Божественно (от Божественного Я), а, более того, тот, кто знает (понимает), что в Слове есть ещё и внутренний смысл, который касается церкви (духовности), Небес и Самого Господа, тут же признает (обнаружит, поймет), что каждое слово, здесь, имеет свой особый смысл. А потому, я вкратце, здесь, и раскрою то, что в этом отрывке означивается под разными словами и высказываниями. [3] Под выражением "день Иеговы (Господень)" означивается последнее состояние, или последние времена церкви, когда нет в ней более никаких истин, но вместо истин – одни лжи (фальши); "пред ним идет огонь пожирающий" означивает собой вожделения (устремления, желания, расположения, любви) к злам; "за ним пламя все сжигающее" означивает последующие (вытекающие оттуда) вожделения (устремления, желания, расположения, любви) к лжам (фальшам); под выражением "он по виду будет, как если бы кони" означивает рассуждения в рассудке, исходящие от лжей (фальшей), как если бы последние были бы истинами; "и несутся они, как если бы всадники были на них (управляли бы ими)" означивает видимость рассудительности (логики мышления); под словом "колесницы" означиваются учения (доктрины) веры, основанные на лжи (фальши); под словом "город" означивается учение (понимание), исходящее от устремлений Собственного я; под выражением "они бегут по стенам (бастионам, укреплениям)"

означивает укрепление (укоренение) лжей (фальшей); "они пробираются в дома" означает проникновение их в волю человека; "они входят (влезают) через окна" означает – чрез рассудительность (чрез перевернутое понимание вещей); "воры (злодеи)" означает вкрадчивые лжи (фальши), которые отнимают истины (лишают их); "дрожит (затихла) пред ними земля" означает церковь (духовность), в том состоянии; под выражением "затрепетали небеса" и словом "солнце" означает любовь к Господу, в том состоянии; под словом "луна" – вера в Него, в том состоянии; под тем, что они, как сказано "почернели (поблекли)" означает само то состояние духа, когда любовь и вера более не ощущаются (не воспринимаются); под "звездами" означаются познания (усвоенные понятия) блага (добра, блаженства) и истин, которые более не будут давать (отражать) свет (понимание), исходящий от веры и любви, то есть, исходящий с Небес, ибо это и подразумевается под выражением "потеряли сияние свое". Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что подразумевается под этими словами, в общем, а также в каком смысле в "тот день", или в последние времена церкви, некие "воры, пробираются в дома, и входят (влезают) в окна". Ибо это есть суть лжи (фальши), которые овладевают человеком, тогда, во всем, что касается его воли, и, что касается его рассудка (понимания); а, тем самым, отнимают (отбирают, угашают, зачерняют, уничтожают) в нем все его истины и блага. То же самое, под словом "воры" означает и у Авдия: так сказал Господь Иеговы о Едоме... (вот, ты совсем без ничего!) разве это воры или разрушители к тебе приходили ночью, разве они не украли бы лишь то, что им нравится? (Авдий 1:5). То же самое понимается под словом "вор" или "тот, кто ворует" и у Захарии (Зах. 5: 1-4), и в Псалмах (Пс. 50:18-20), и у Матфея (Мф. 6:19, 20). [4] А поскольку все уставы (установления), исходящие от заповедей Господних сыновьям Израилевым, были основаны на законах Божественного порядка, согласно которым выстроены и сами Небеса, то есть, поскольку их существование и сущность (форма и содержание) исходят (вытекают) из духовного мира, то поэтому, среди евреев были введены и уставы (установления), касающиеся воровства (кражи), также. И это, что касается установлений о том, что: если кто-то украдет быка (вола) и продаст его, то он должен вернуть (хозяину) пять, если овец – то четыре (Исх. 22:1); если вор ночью будет застигнут при взломе, будет побит и умрет, то на побившем его не будет крови; но если это случится после восхода солнца, то кровь будет на нем; вор же должен будет отдать выкуп или быть проданным (в рабство); если украденное будет обнаружено в руке его, то возместить он должен все вдвое (Исх. 22:2-4); тот же, кто украдет человека и продаст его, или же украденный будет найден в руке его, то, умирая, он умрет (должен быть предан смерти) (Исх. 21:16); если будет найден человек, который украл хотя одну душу братьев своих, сыновей Израилевых, и обрел (делал) на нем богатство свое (использовал, как раба), или же продал его, тот вор (похититель) должен быть убит; дабы искоренилось зло из среды твоей (Втор. 24:7). Во внутреннем смысле, под выражением "человек из сыновей Израилевых" означаются все те люди, которые состоят в истинах и благах (доброе, блаженства) веры, отчего, в абстрактном (обобщенном) смысле, под ним означаются сами истины и блага веры (п. 5414, 5879, 5951). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "украсть человека из сыновей Израилевых" означает лишение духовного человека (благ и истин веры); тогда как под их "продажей", так же, как и под понуждением их служить себе рабами, означает отчуждение и отбрасывание их. И это по той причине, что истины и блага (добро, блаженства) веры, будучи рожденными (исходящими) от Господа, всегда есть свободными (пребывают в состоянии духовной

свободы) и служат исключительно лишь только Одному Господу. Но, когда они каким-либо человеком отчуждаются (лишаются свободы), а затем, еще и вводятся в рабство, то они, тогда, начинают служить всякого рода злу, исходящему от любви к себе или любви к миру, итак, всевозможным вожделениям (устремлениям, желаниям, расположениям зла), исходящим от тела. Вот откуда, у вышеупомянутого установления Закона исток и соответствие. А так как, тогда, истины и блага (добро, блаженства) церкви из свободных обращаются в подневольные, а другими словами, из жизненных обращаются в мертвые, то поэтому, наказание (адами), которое является исходящим оттуда следствием, именуется "смертью".

8907.

Стих 13. Не лжесвидетельствуй против ближнего своего. "Не лжесвидетельствуй против ближнего своего (не наговаривай лжи на других)" означает – что благо (добро, блаженство) не должно именоваться злом, а истины – не должны именоваться ложью; и наоборот, зло не должно именоваться благом (добром, блаженством), а истины – ложью.

8908.

Не лжесвидетельствуй против ближнего своего (не наговаривай лжи на других). Что этим означает – что благо (добро, блаженство) не должно именоваться злом, а истины – не должны именоваться ложью; и наоборот, зло не должно именоваться благом (добром, блаженством), а истины – ложью, очевидно из значения выражения "лжесвидетельство (свидетельство лжи)", представляющего собой подтверждение (укрепление) лжи (фальши). Что под словом "свидетель" означает подтверждение (утверждение, укрепление), можно усмотреть по п. 4197. А, что "ложь" означает собой фальшивую (извращенную) истину веры, еще будет показано в дальнейшем. Под выражением "лжесвидетельствовать против ближнего своего" означает наговор (зла и лжи) на всякого другого (на кого угодно); ибо под "ближним", в общем, подразумевается любой (всякий) человек, тогда как, в частности, под ближним означает всякий и каждый, кто состоит в благах (добре, блаженствах), а в абстрактном (обобщенном, отвлеченном) смысле, само благо (добро, блаженство) (п. 3419, 5025, 6704, 6706-6711, 6818, 8123).

Отсюда, теперь, и следует, что, во внутреннем смысле, под выражением "не лжесвидетельствуй против ближнего своего" означает – не говорить другим (ближним) фальши (лжи), то есть, не называть благое (доброе, блаженное) злым, а истинное (подлинное) – лживым (фальшивым), и наоборот. [2] Как все это следует понимать правильно, здесь, должно быть, теперь, кратко разъяснено. Все, в ком царит (господствует) любовь к себе или любовь к миру, то есть, все те, кто своей целью имеет личное превосходство, славу (почести), богатства (деньги, имущество) или выгоды (прибыли), не стесняются называть справедливое несправедливым (праведное неправедным, правильное неправильным), а несправедливое справедливым (неправедное праведным, неправильное правильным) и убеждать в том других, и, таким образом, (не бояться) выступать в роли свидетелей лжи (лжесвидетелей). Причина, по которой они есть такими, коренится в том, что их воля полностью подчиняется (служит) их любовям и их вожделениям (похотям), у них она ими полностью занята (захвачена, оккупирована) и одержима ими. А когда это так, то, тогда, и рассудок, который является второй частью (половиной) ума, и в состоянии видеть то, что является праведным и неправедным, прекращает желать видеть это, ибо воля преобладает (господствует) над рассудком

(весомее, сильнее его) и с помощью наития (наваждения) уговаривает (убеждает) его (ведет за собой), и, даже, его ослепляет. Такого рода люди (духи) зовутся еще людьми (духами), у которых нет совести (сознания). Они не знают (не понимают), что именно совесть (сознание) определяет (диктует) то, что есть праведным и неправедным; и, что это происходит не по иной причине, кроме той, что истина (правда, справедливость) просто есть (перед глазами), итак, по причине любви (устремленности, расположения) к ней и того, что она просто есть. Люди (духи, души), которые в нашем мире обрели (возымели) такой характер (стали такими), такими же остаются и в той другой жизни, но с той лишь разницей, что они уже не называют праведное неправедным, но благо (добро, блаженство), рожденное (исходящее) от веры, они называют злом, а истины веры (исходящие от нее) они называют фальшами (лжами). Ибо все то, что имеет место в нашем мире природном и гражданском (в земном мире и обществе между людьми), находится в соответствии с тем, что составляет блага и истины в том духовном мире. Делают же такие люди (духи) все без совести и стыда потому, что они пропитались (приучились, усвоили) и привыкли к таким формам поведения в ходе своей жизни в теле.

[3] Слово "ложь (фальшь)", которое так часто упоминается в Божием Слове, во внутреннем смысле, везде и всюду приписывается к лжам (фальшам) и злам, рожденным (исходящим) от веры. Отсюда и следует, что под выражением "свидетельство лжи (лжесвидетельство)", так же, как и в иных местах, под выражением "свидетельство насилия (злосвидетельство, оговор)", означивается утверждение (подтверждение, укрепление) лжи (фальши), будь-то сказано это пред судьей, пред кем-либо другим (ближним) или пред самим собой в своем рассудке (в размышлениях, в мыслях, в убеждении или разубеждении себя); как это есть в Исходе (Исх. 23:1, и далее); в Левитах (Лев. 19:11, 12); во Второзаконии (Втор. 19:16-20). Что, в духовном смысле, под словом "ложь" означиваются зла и лжи (извращенные блага и истины) веры, очевидно из следующих отрывков. В Евангелии от Иоанна: вы есть (вышли) от отца вашего (зла Собственного я), дьявола, и делать вы желаете (любите) лишь желания отца вашего (зла Собственного я); он был человекоубийцей от начала и (от начала, от рождения) не стоял он (не было оно) в истинах, ибо в нем (в зле Собственного я) истин нет; когда человек (дух) говорит ложь, он говорит от своей соби (от зла своего Собственного я); ибо, тогда, он и лжец, и отец (исток, начало) лжи (от Иоанна 8:44). Под словом "ложь (фальшь)" означиваются лжи (фальши, извращения) веры; ибо (у Иоанна) слова эти были высказаны евреям (иудеям), которые не желали признавать Господа. В духовном смысле, под словом "дьявол", здесь, означивается ложь (фальшь), тогда как под выражением "отец ваш" – зло; ибо ложь (фальшь) исходит (рождается) от зла, как сын от своего отца. Ложь, исходящая (рожденная) от дьявола – это ложь (извращенные истины) веры, тогда как зло (и сам дьявол) – это зло любви к себе и любви к миру. [4] У Исаии: Моав сильно высоко вознесся, но гордость (надменность) его и собственное величие, ярость (своеволие, наглость) его и ложь его – что пустая похвальба (Ис. 16:6). Под словом "ложь", здесь, означиваются лжи (фальши), рожденные от извращенной веры, ибо под именем "Моав" означиваются все те, кто пребывает в злах любви к себе, а оттого, и в сфальсифицированных (извращенных) истинах веры (п. 2468, 8315). И еще, у него же: мы заключили завет (союз, супружество) со смертью, и доверились видению адскому... ложь (фальшь), мы сделали нашим доверием (ложем) и лжами (фальшами) укрылись (Ис. 28:15). И еще: народ этот – мятежный (люди буйные), сыновья лжи, сыновья, которые не желают слышать закон Иеговы (Ис. 30:9). И у Иеремии: они обманывают друг друга,

ближний ближнего своего, и не говорят истины; они приучили язык свой говорить ложь (Иер. 9:5). И еще: вот, Я иду супротив провозглашающих (укрепляющих) сны (фантазии) лжи (фальши), и скажу им, чтобы они не соблазняли людей Моих своими лжами (обманами) (Иер. 23:32). И еще: меч против лжецов (лжепророков) и они оглушают (обезумеют, одуреют) (Иер. 50:36). И у Иезекииля: они видят пустые (суетные) видения и гадают (ворожат) на лжи (фальши, обманах), и говорят – "Иегова сказал", хотя Иегова их не посылал (не уполномочивал)... посему, так сказал Господь Иеговы, из-за того, что вы говорите пустое (суетное, тщетное, бред) и видите ложь (и мыслите лживо), то, вот, Я и иду против вас (Иезек. 13:6-9). И у Наума: горе городу кровей! Он весь полон лжи (обмана) и грабежа (насилия) (Наум 3:1). У Софонии: и остатки Израиля уже не совершат извращений, и не будут они более говорить лжи (фальши), и не будет найден язык мошенничества в устах их; они будут пастись (питаться) и пребывать в покое (Соф. 3:13). И в Откровениях, у Иоанна: а вне окажутся псы (лающие) и колдуны (чародеи, заклинатели, воспевающие) и прелюбодеи (развратники), и человекоубийцы, и идолопоклонники (идолослужители), и всяк любящий и делающий лживое (по обману) (Откр. 22:15). В этих, так же, как и во многих других отрывках, под словом "ложь (фальшь, обман)" означиваются лжи (фальши) и зла, рожденные от извращенной веры.

8909.

Стих 14. Не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, ни его слуги, ни его служанки, ни его вола, ни его осла, ни всего того, что принадлежит ближнему твоему. "Не возжелай (не имей в вожделении) дома ближнего твоего (своего), не возжелай жены ближнего твоего, ни его слуги, ни его служанки, ни его вола, ни его осла, ни всего того, что принадлежит ближнему твоему" означивает – что (человеку) нужно бдить (пресекать) и остерегаться (беречься, бояться) проявлений любви к себе и к миру; то есть, остерегаться того, чтобы зла, объявленные в предыдущих заповедях, не вошли в волю и не разрастались все более и более (не стали господствовать там и не завладели всеми желаниями).

8910.

Не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, ни его слуги, ни его служанки, ни его вола, ни его осла, ни всего того, что принадлежит ближнему твоему. Что этим означивается – что (человеку) нужно бдить (пресекать) и остерегаться (беречься, бояться) проявлений любви к себе и к миру; то есть, остерегаться того, чтобы зла, объявленные в предыдущих заповедях, не вошли в волю и не разрастались все более и более (не стали господствовать бы, там, и не завладели всеми желаниями), очевидно из значения слов "возжелать чужого (обрести вожделения, стать завистливым, позариться на чужое)", представляющего собой обретение воли, исполненной злой любви (исходящей от нее). Что под словом "зависть (желание чужого)" понимается именно это, так это потому, что всякое из вожделений (как и всякое из желаний) начинается (исходит) от некоей любви (здесь, к тому, что есть у другого); ибо без любви нет желания. А так как вожделение (похоть) чужого или "зависть" есть суть продолжением любви, а, в данном случае, любви к себе или к миру, то, поэтому, оно и составляет с телом своей любви, как если бы дыхание (выдохновение, вдохновение, вдох и выдох) его жизни. Именно поэтому, все то, чем дышит любовь к злу, именуется "вожделением", тогда как все то, чем дышит любовь к благу, именуется "желанием". Любовь, сама по себе, принадлежит той части

человеческого ума, которая именуется волей; ибо все то, что человек любит, то он и желает (делает, изъявляет волей). Но вожделение (жажда, похоть, намерение) принадлежит как воле, так и рассудку (пониманию), ибо оно и в рассудке принадлежит воле (есть волеизъявлением, проявившимся в рассудке, увиденным в понимании). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему под словами "не возжелай ничего из того, что принадлежит ближнему твоему" означает, что зла не должны войти в волю (не должны стать, там, господствующими); ибо все то, что становится принадлежащим (свойственным) воле, становится свойственным и человеку (становится своим, родным, собственным), так как воля и есть суть сам человек. [2] В нашем (в земном) мире очень многие веруют (считают, полагают, думают), что человек есть суть один рассудок (мысли и понимание). Но это не совсем так, ибо жизнь человека составляют две вещи, рассудок (понимание, мысли) и воля (желания, любовь). К рассудку (пониманию) относятся мысли (понятия и идеи), к воле же – устремления (желания, расположения, привязанности), составляющие собой любовь. Ни одна мысль (понятие, идея) в отдельности от устремления (желания, привязанности, расположения), исходящего от любви, не делает (не совершает, не создает) в человеке чего-либо присущего его жизни; ибо жизнь создают только лишь те помыслы, которые состоят в сочетании (союзе, супружестве) с устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями), исходящими (рожденными) от любви, то есть, жизнь создается согласно рассудку (пониманию), но (при желании) воли. То, что эти две вещи отличаются друг от друга, всякому, кто способен к мышлению (к отражению), очевидно из того факта, что человек вполне может понять и осознать (мысленно увидеть и воспринять), что он пребывает во зле, когда он желает неких одних вещей и ощущений; и, что он пребывает в благе (добре, блаженстве), когда он желает вещей и ощущений других, либо, когда он отказывается от желания неких вещей и ощущений. Откуда, собственно, и становится очевидным то, что воля (устремления, желания) и есть суть сам человек, но не рассудок его (не его мысли, понятия и идеи), если, конечно, не считать того случая, когда в рассудке его содержится все то же самое, что содержится и в его воле. Отсюда, следует и то, что все (имеется в виду злое), что входит в человека в рассудок (в понимание, помыслы, идеи), но чрез рассудок не проходит в волю (не доходит до действия), не оскверняет его; но то, что входит чрез рассудок (помыслы) и нисходит в волю (и деяние, то оскверняет его). Такие ощущения и вещи оскверняют дух (человека) потому, что они, тогда, усваиваются им и становятся его собственными; ибо воля, как уже было сказано, есть суть сам человек. Сказано еще, что все те ощущения и вещи, которые входят в волю, входят в сердце человека и выходят из (исходят от) него; тогда как все те ощущения и вещи, которые входят в рассудок (помыслы, идеи), входят в уста (в рот, в глотку), но выходят (исходят) чрез чрево (живот) вне (в уборную, в отбросы, на выход). Ибо это согласно словам Господа, у Матфея: не то, что входит в уста, оскверняет (делает нечистым) человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека... Все, входящее в уста, проходит в чрево (в живот) и извергается (оттуда) вон (вне); но ощущения и вещи, которые выходят из уст, идут, выходя из сердца; сии и оскверняют человека (делают нечистым); ибо из сердца исходят помыслы зла, человекоубийства, прелюбодеяния, разврата, кражи, лжесвидетельства, хуления Божия (Мф. 15:11, 17-19). [3] Из этих Его слов, так же, как и из множества других, теперь, вполне можно усмотреть то, каковым есть суть качество речей Господа. А именно: что за словами Его стоят ощущения и вещи внутренние и духовные; что выражаются (отражаются) они внешними или природными понятиями (идеями)

вещей, и, что все это согласно с существующими (между ними) соответствиями. Ибо уста (рот) соответствуют рассудку (вместилищу помыслов человека), так же, как и все те составляющие части, которые принадлежат устам (рту), такие, как губы, язык, горло (глотка); тогда как сердце соответствует устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям), исходящим от любви, и, таким образом, соответствует воле. Что у воли есть соответствие с сердцем, можно усмотреть по п. 2930, 3313, 3883-3896, 7542. Отсюда, и очевидно, что под выражением "войти в уста (в рот)" означивается вход (проникновение) в рассудок (и мысли); под выражением "выйти из (идти от) сердца" означивается – выйти (изойти) из воли; под выражением "пройти в чрево (в живот) и извергнуться (оттуда) вон (вне)" означивается быть вверженным в ады (в геенну), ибо проход чрез живот (чрез жизнь Собственного я) соответствует пути (дороге) в ад, а извержения или отбросы вон (вне, в уборную) – соответствуют адам; ибо ады, в Слове, также, именуется уборными (туалетами). Из всего этого и очевидно, что означивается под выражением "все, входящее в уста, проходит в чрево (в живот) и извергается (оттуда) вон (вне, в уборную, в осадок)". А именно: что зла и лжи (фальши) вводятся в рассудок (в мысли, помыслы) человека из адов и туда же отправляются (сбрасываются) снова. Ощущения и вещи, проходящие в такой манере, не могут осквернить (сделать нечистым) человека потому, что они снова возвращаются назад; ибо человек не может отделиться от мыслей (избежать помыслов), исходящих от зла (от адов), но он может отделиться от делания (совершения, воплощения) их. Но, как только человек принимает (получает, передает, переводит) отражение зла из рассудка в свою волю (из помыслов в устремления), то, тогда, оно уже не выходит из него, но входит в него; именно это и понимается под выражением "входит в сердце". Что ощущения и вещи, которые уже выходят оттуда (из воли), оскверняют человека, так это потому, что все, желаемое человеком, нисходит (нисходит, втекает, проникает, изливается) в его речи (слова) и деяния (дела, поступки), и от исполнения желаемого (зла) удерживается он лишь в той мере, в которой он, благодаря узам внешних своих страхов, боится (опасается) наказаний, установленных в законах (государства), потери репутации (известности), чести (славы), богатств (выгоды) и жизни. Из всего этого, теперь, и очевидно то, почему под выражением "не возжелай" означивается, что человеку должно остерегаться того, чтобы зла не проникали и не устанавливались бы в его воле, итак, чтобы они не выходили (не исходили) оттуда. [4] Что вожделение или "возжелание (похоть)" присуще воле, то есть, сердцу, вполне очевидно из следующих слов Господа, в Евангелии от Матфея: вы слышали, что было сказано древними, не прелюбодействуй; но Я говорю вам, что еже ли кто-либо смотрит на чужую женщину так, что он, затем, вожделеет ее, то в сердце своем он уже совершил прелюбодеяние с нею (Мф. 5:27, 28). Здесь, под выражением "затем, вожделеет ее (съедает зависть по ней)" подразумевается последующее желание воли, когда кроме страхов (которые являются для человека узами внешними), ничего уже не сдерживает его это сделать. Оттого, и сказано "еже ли кто-либо смотрит на чужую женщину так, что он, затем, вожделеет ее, то в сердце своем он уже совершил прелюбодеяние с нею". [5] В Евангелии от Матфея, в речах Господа, вожделения (похоти) зла означиваются еще и под выражением "правый глаз соблазняет", тогда как вожделения лжи (фальши) – под выражением "правая рука соблазняет": еже ли правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и отбрось от себя, ибо для тебя будет лучше, если погибнет один из членов твоих, а не все тело твое будет ввергнуто (сброшено) в геенну; и, еже ли рука правая твоя соблазняет тебя, отсеки ее и отбрось от себя; ибо для тебя будет лучше,



если погибнет один из членов твоих, а не все тело твое будет ввергнуто (сброшено) в геенну (Мф. 5: 29, 30). Из этих слов, опять же очевидно, в какой манере говорит Господь. А именно: от Божественного Я, как это и везде, в Божием Слове; и, что, говоря так, Он выражает внутренние и небесные ощущения и вещи посредством внешних или природных ощущений и понятий вещей согласно с соответствиями. И здесь, устремления (желания, расположения, любви), рожденные (исходящие) от зла, или вожделения зла Он означает под "соблазняющим правым глазом", тогда как устремления, рожденные (исходящие) от лжи (фальши), или вожделения лжи Он означает под "соблазняющей правой рукою". Ибо по соответствию под "глазом" подразумевается вера, под левым глазом – истины веры, а под правым глазом – блага (добро, блаженства) веры, а, в смысле противоположном (под правым глазом) – зла, рожденные от извращенной веры; отчего, под выражением "правый глаз соблазняет" и подразумеваются вожделения, рожденные от такого рода зла (п. 4403-4421, 4523-4534). Но под "рукою" по соответствию подразумевается сила (мощь, власть), исходящая от подлинных истин, под правую рукою – сила (мощь) истин, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства), а, в смысле противоположном – сила лжи (фальши), рожденной (исходящей) от зла, отчего, под выражением "правая рука соблазняет" подразумеваются вожделения, рожденные от такого рода лжи (фальши) (п. 3091, 3563, 4931-4937, 8281). Под словом же "геенна" означаются ады таких вожделений. Таким образом, всяк может увидеть, что в этом отрывке под выражением "правый глаз" не означает правый глаз человека, и не то, что глаз этот должен быть вырван (и выброшен); так же, как под выражением "правая рука" не означает правая рука человека, и не то, что ее следует отсечь; но, что под этими словами подразумеваются некие другие вещи. Но, что именно под ними означено, познать невозможно, если не станет точно известно значение слова "глаз", а конкретнее, выражения "глаз правый"; если не станет точно известно значение слова "рука", а конкретнее, выражения "рука правая"; так же, как не станет известно и того, что понимается под словом "соблазняет"; а это не может быть познано никак иначе, кроме, как из внутреннего смысла. [6] Так как вожделения (похоти, зависть к чужому благу) есть суть ощущениями и вещами, которые исходят от желания (волеизъявления) зла, итак, от сердца, переполненного злами; и, так как именно из такого сердца или воли исходят человекоубийства, прелюбодеяния, разврат, кражи, лжесвидетельства и богохульства, согласно слов Господа, в Евангелии от Матфея (Матф. 15:19), то есть, все те зла, о запрете которых говорится в предшествующих заповедях Десятисловия, то поэтому, и было сказано, что под выражением "не возжелай ничего из того, что принадлежит ближнему твоему" означает то, что человеку должно остерегаться того, чтобы зла, о которых говорится в предыдущих заповедях, не проникали и не устанавливались бы в его воле; итак, чтобы они не выходили (не исходили) оттуда. Что под выражением "не возжелай ничего из того, что принадлежит ближнему твоему" означает, что человеку должно остерегаться проявлений любви к себе и миру, так это потому, что все зла, исходящие от вожделений, рождаются (исходят, произрастают и питаются) от этих любовей, как от своих источников (начал, истоков, причин) (п. 2045, 7178, 7255, 7366-7377, 7488, 8318, 8678).

8911.

Из всего того, что, здесь, было сказано выше, теперь, уже и можно усмотреть то, как обстоят дела с человеком и его жизнью; а именно: что человек есть таковым, каковой есть

его воля; и, что, после смерти, он остается таким уже навсегда, ибо смерть это не конец жизни, но ее продолжение (в вечность). Так как человек есть суть таковым, каковой есть его воля, ибо, как было сказано ранее, воля есть суть сам человек, то поэтому под выражением "судимы будете по делам своим" означает то, что всяк человек будет судим по его воле. Ибо воля и дела человека не расходятся (одно и то же); дела выражают состояние (проявление) воли, а воля выражается в делах (деяниях и поступках); и лишь внешние узы, такие, как страх пред законами (государства), потери репутации (известности), чести (славы), богатств (прибылей, выгоды) и жизни, мешают их полному совпадению. Более того, действие (внутренне) есть ничто иное, как сама воля (ибо кроме воли делом ничто не движет). Эти две вещи подобны силе (усилию, намерению) и движению (перемещению, действию). Движение (действие, дело) – это ничто иное, как результат (итог, следствие) непрерывного приложения (воздействия) силы (устремления, желания). Ибо, когда сила (устремление, желание) прекращается, движение (действие, дело) прекращается. Посему, для движения (действия, дела, деяния) нет ничего важнее (существеннее), кроме, как приложения силы (усилия, устремления, желания). Об этом хорошо знают ученые, ибо есть общепризнанная и подтвержденная многими аргументами теорема (аксиома). Силой, действующей в человеке, есть его воля, а движением – его действия (деяния, поступки, дела). А так как сила в человеке и его движения (дела, деяния) есть силой и движением живого существа, то поэтому они и именуется своими особыми словами. Быть судимым согласно воле есть суть то же самое, что и быть судимым согласно своей любви, а также, то же самое, что и быть судимым согласно конечным целям своей жизни, так же, как и быть судимым согласно своей жизни; ибо воля человека есть суть его любовь, его конечная жизненная цель и сама его жизнь (что человек любит, того он и желает, к тому он и стремится, того и жаждет, на то нацелен, тем и живет). Отсюда и очевидно, что во всяком деле и действии пребывает цель или намерение. Что все так и есть, вполне очевидно и из приведенных выше слов Господа: "еже ли кто-либо смотрит на чужую женщину так, что он, затем, вожделеет ее, то в сердце своем он уже совершил прелюбодеяние с нею" (Мф. 5:27, 28). Ибо "вожделеть чужого (завидовать)" есть суть проявление воли, итак, нутро (исток, начало, цель) самого действия или желание сделать, как сказано выше. Очевидно это и из того, что совершение "убийства" человека – это не просто действие (движение) тела, но, вместе с тем (в первую очередь), приложение (усилие, желание, устремление, расположение) воли, которое, в словах Господа у Матфея, означает под гневом к нему и произнесением оскорблений: "гневаться на брата своего напрасно", "брату своему сказать «рака»... сказать «безумный»" (Мф. 5:21). Более того, (и судьи, на суде) о всяком человеке судят по его делам (деяниям и поступкам), но это не более той меры и степени, с которой деяния его исходят (произведены) от его воли (желаний).

8912.

Здесь, также, кратко следует пояснить и то, что, во внутреннем смысле, подразумевается под упомянутыми выше словами (вещами). А именно: "дом", "жена", "слуга", "служанка", "бык" и "осел", ибо именно в отношении их нельзя вожделеть (нельзя завидовать). Под ними, здесь, понимаются всевозможные блага (добро, блаженства) и истины веры в едином комплексе (во всей полноте своей), которые не должны быть отняты у кого-либо и которым не должно быть нанесено никакого вреда. Эти ощущения и вещи есть все теми же ощущениями и вещами, которые, во внутреннем смысле, означиваются под

выражениями "помни день субботний, храни святость (чистоту) его", "почитай (славь) отца своего и мать свою", "не убий (не убивай)", "не прелюбодействуй", "не кради", "не лжесвидетельствуй", и которые все вместе, как было показано выше, во внутреннем смысле, составляют собой любовь и веру. Под словом "дом" понимаются все и вся первородные (подлинные) блага (добро, блаженства), в общем; под словом "жена" – все и вся первородные (подлинные) истины, в общем; под словом "слуга" – устремления (желания, расположения) любви к духовным истинам; под словом "служанка" – устремления (желания, расположения) любви к духовному благу (добру, блаженству); под словом "бык" – устремления (желания, расположения) любви к природным благам (добру, блаженствам); под словом "осел" – устремления (желания, расположения) любви к природным истинам. Эти ощущения и вещи и есть суть теми, которые "не должно возжелать", то есть, которые не должны быть отняты у кого-либо, или которым не должно наносить вреда (не должно рушить). Что именно эти вещи и подразумеваются, во внутреннем смысле, так это потому, что Божие Слово, в духовном смысле, писано (назначено) для тех, кто пребывает в Небесах. Ибо те, кто уже там, не воспринимают Слово в Его природном смысле, но воспринимают Его в смысле духовном; итак, не воспринимают понятий: дом, жена, слуга, служанка, бык, осел, но воспринимают те духовные ощущения и вещи, которые, по соответствию, отвечают им в Небесах, и которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви и истинами веры. Одним словом, внешний или буквальный смысл Слова, писан (назначен) для тех, кто пребывает в нашем мире, но смысл Слова внутренний писан (назначен) для тех, кто уже пребывает в Небесах, так же, как и для тех, кто еще пребывает в нашем мире, но, вместе с тем, уже отчасти состоит и в Небесах, итак, в той мере и степени, в которой они (своим духом, своей волей) состоят в милосердии и вере.

8913.

Стихи 15-17. И весь народ увидел голоса и факелы (громы и молнии), и глас трубный, и гору дымящуюся; и люди увидели, и они затрепетали (задрожали), и отошли (стали) подальше. И сказали они Моисею: говори ты с нами, а мы будем слушать; а Бог пусть с нами не говорит, чтобы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь; ибо Бог пришел для того, чтобы испытать (искусить) вас; и, чтобы страх Его вставал пред лицом вашим, и вы не грешили. "И весь народ увидел голоса и факелы (громы и молнии)" означает восприятие истин Божественного Я в состоянии блага (добра, блаженства); "и глас трубный" означает – истины Божественного Я, нисходящие чрез Небеса; "и гору дымящуюся" означает – и блага (добро, блаженства) тех самых истин, не воспринимаемые иначе, кроме, как во внешней форме; "и люди увидели, и они затрепетали (задрожали)" означает дрожь (трепет), которая возникает при их получении (восприятии); "и отошли (стали) подальше" означает отдаленность от внутренних ощущений; "и сказали они Моисею" означает жалобу; "говори ты с нами, а мы будем слушать" означает восприятие (прием, усвоение) истин в форме, приспособленной более к послушанию (подчинению); "а Бог пусть с нами не говорит" означает истины в форме, не приспособленной к восприятию; "чтобы нам не умереть" означает – чтобы жизнь Небес в них не стала погубленной; "и сказал Моисей народу" означает информацию (обучение, разъяснение, понятие); "не бойтесь; ибо Бог пришел для того, чтобы испытать (искусить) вас" означает – что жизнь Небес не будет погублена, если людьми будет познано (понято) то, что она существует и каковыми должны быть ее

качества; "и, чтобы страх Его вставал пред лицом вашим, и вы не грешили" означает священный (благоговейный) страх пред Божественным Я, а оттого, и последующее сохранение духовной жизни.

8914.

И весь народ (все люди) увидел голоса и факелы. Что этим означается восприятие истин Божественного Я в состоянии блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание и восприятие (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 3869, 4403-4421, 4567, 4723, 5400); из значения слова "голос (глас)" или гром, представляющего собой Божественные истины (п. 7573, 8813); и из значения слова "факел" или молния, представляющего собой силу света (яркость вспышки), с которой истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства) любви, пронзают человеческий дух и проникают в него (п. 8813). [2] Под истинами Божественного Я, воспринимаемыми в состоянии блага (добра, блаженства), здесь, понимаются все заповеди Десятисловия, которые были провозглашены с горы Синай среди (в среде, в сопровождении) громов и молний. Последние, тогда, там и имели место лишь только потому: что под громами означаются истины Божественного Я, которые, по той же причине, именуется еще "голосами (гласами)"; а под молниями означаются яркие (мощные) проблески света (понимания), которые сопровождают истины, исходящие от блага (добра, блаженства), и которые, по той же причине, именуется еще "факелами" или пламенем. Что под словом "пламя" означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага Самого Господа, можно усмотреть по п. 6832.

8915.

И глас трубный. Что этим означаются истины Божественного Я, нисходящие чрез Небеса, а именно, Божественные истины, воспринимаемые в человеческом духе в состоянии блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "голос (глас) трубный", представляющего собой состояние человеческого духа, пребывающего в ангельских Небесах (в аурах, в атмосферах), распростертых вокруг Божественного Я, итак, пребывание в атмосферах Божественных истин, исходящих от Него (п. 8815, 8823). Отсюда, теперь, становится уже очевидным и то, что означается под словами Господа, в отношении Его предсказаний о свершении веков, то есть, о последних временах церкви, у Матфея: и, тогда, Господь пошлет ангелов Своих с громогласным голосом трубным, которые соберут избранных Его от четырех ветров (Мф. 24:31). Всяк, не знающий (не понимающий) того, что все и каждое из слов Господа, внутренне, исполнены небесных и Божественных ощущений и вещей, то есть, вмещают в себе еще и (тайный) смысл духовный, полагают (думают, уверены), что (согласно букве этих слов) в момент свершения Последнего Суда явятся ангелы и всем возвестят (объявят) об этом трубным голосом, а также, соберут вместе всех избранных. Но, что под выражением "голос (глас) трубный" подразумевается не голос (не звук, не сигнал) трубы, а Божественные истины, наитствующие (проникающие, нисходящие, изливающиеся) чрез Небеса во внутренней форме (во внутренние вместилища и ощущения человека) и их евангелизация и передача (возвещение и восприятие), можно усмотреть по п. 4060, 8815, 8823.

8916.

И гору дымящуюся. Что этим означаются блага (добро, блаженства) тех самых истин, не воспринимаемые иначе, кроме, как в самой их внешней (природной, представительной) форме, очевидно из значения слова "гора", и, здесь, это гора Синай, представляющего собой Божественные блага (добро, блаженства), соединенные воедино с Божественными истинами в Небесах (п. 8805); и из значения слова "дымить (курить)", представляющего собой пребывание (отражение) во внешней (природной) форме. Что именно таково значение слова "дымить (курить, воскурение, курение)", так это потому, что Божественные истины, то есть, Божие Слово во внутренней форме (во внутренних вместилищах и ощущениях человека), подобны свету и пламени, тогда как, в своей внешней (природной, представительной) форме, они подобны облакам и дыму. Причина же этого состоит в том, что Божественные истины, то есть, Божие Слово, в своей внутренней форме (в своем внутреннем смысле), выражается чрез понятия и ощущения тех вещей, какие имеют место в Небесах, итак, есть суть таковыми, какими они видятся там, в небесном свете. Но, во внешней форме (во внешнем смысле), Божественные истины есть суть таковыми, какими они видятся (отражаются, представляются) в нашем мире, итак, есть суть таковыми, какими они видятся в свете нашего мира. А относительно света Небес (духовного света, исходящего от Господа), свет нашего мира (природного света нашего мира) подобен облаку (тени облака), или, подобен дыму, идущему от пламени, относительно самого пламени. Истины Божественного Я, то есть, Божие Слово, в своей внутренней форме (во внутренних ощущениях), есть суть внутренним смыслом Слова, но, в своей форме внешней (во внешних ощущениях) Божие Слово представлено Своим внешним или буквальным смыслом. Что под словом "облако" подразумевается буквальный смысл Слова, вполне может быть усмотрено по предисловию к главе 18 книги "Бытие" и по п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781. А, что под словом "дым (дымить, курить)" подразумевается смысл Слова буквальный, так это потому, что под словом "дым (дымить, курить)" означивается сокрытие истин (п. 8819). Что пред сыновьями Израилевыми гора Синай была виденной дымящей (куращей), так это не потому, что Божественное Я есть суть именно такого качества Само по Себе, но потому, что Божественное Я предстает пред человеком лишь в том качестве, в каком последний все привык видеть (понимать). Качество же тех (людей), которые, тогда, видели (воспринимали) Божественное Я, состояло в том: что они делали (совершали) все поклонения Господу во внешней форме (в ритуалах, в обрядах) и ничего не делали в форме внутренней (не совершали в делах любви и милосердия); итак, поклонялись (природно) телом, но не духом; и, что они, следовательно, понимали Божие Слово лишь в Его смысле буквальном (природно-историческом). Отсюда и очевидно, что в отношении истин, которые были провозглашены пред евреями, Божественное Я никак не могло предстать пред ними в какой-либо иной форме, кроме, как в форме дымящей горы (в форме курящего Сиона), то есть, сокрытым неведением (их невежеством). Отсюда, теперь, становится очевидным и то, почему, здесь, говорится, что они "отошли (стали) подальше". Ибо под этим означивается то, что они были весьма далеки от внутренних ощущений и вещей. Но об этом, более (подробнее) будет сказано далее.

8917.

И люди увидели, и они затрепетали (задрожали). Что этим означивается дрожь (трепет), которая возникает при получении (приеме, восприятии) Божественных истин, очевидно из значения слова "затрепетали (задрожали)", представляющего собой трепет (дрожь). Ибо,

здесь, это тот трепет, который возникает при первом установлении (возникновении, появлении) восприятия (понимания) Божественных истин (о котором уже было сказано в п. 5459, 8816).

8918.

И отошли подальше (стали вдали, вдалеке). Что этим означивается их отдаленность (далекость) от внутренних ощущений и вещей, очевидно из значения выражения "отошли подальше (стали вдалеке)", представляющего собой, здесь, удаленность (далекость) от внутренних ощущений и вещей, ибо отошли (встали) они подальше от горы Синай, под которой означиваются Небеса и Божественное Я, пребывающее там (п. 8805). Сказать же "отдаленность от Божественного Я" или "Небес" и сказать "отдаленность от внутренних ощущений и вещей", это сказать одно и то же, ибо Небеса человеческого духа находятся в нем внутри. И это по той причине, что внутренний человек (внутренняя часть духа человеческого) пребывает в свете небесном, тогда как человек его внешний (внешняя часть духа человеческого) обитает в свете мирском (природном); или, другими словами, что есть то же самое, душа или дух человека обитает в Небесах, но тело его проживает в мире (земном). К Божественному Я Небеса расположены ближе, чем мир природный (земной), ибо Божественное Я Господа (Вселенной) в Небесах царствует (господствует) или пребывает (присутствует) Везде и во Всем. Что же касается самого слова "подальше (далеко)", то да будет известно, что, в духовном смысле, слово "подальше (далеко)" не имеет никакого отношения к пространству (расстоянию), но относится к близости к Божественному Я (к образу и подобию Ему), а, тем самым, к благам (добру, блаженствам) и истинам. Расстояние (удаленность, отстраненность) от всякого рода благ (добра, блаженств), которые исходят от Божественного Я, в Небесах, и вызывает то явление, которое подобно расстоянию (удаленности, дистанции) на земле. Ангельские общества, в Небесах, видятся (кажутся, усматриваются) отдельными и даже, весьма удаленными (по месту) друг от друга. Но, как уже было сказано, идея пространства, там, возникает (исходит) от удаленности от благ (добра, блаженств) и истин, которые исходят от Божественного Я Господа. Для многих же людей, живущих в нашем мире, такой поворот дел может выглядеть парадоксом, и даже, полным абсурдом. Но причиной такого рода парадоксальности служит лишь тот момент, что все мысли и идеи рассудка мирской (природный) человек привык обосновывать на понятиях пространства и времени, отчего, он уже и думать без них ни о чем не может. Отсюда, теперь, и следует, что, если абстрактные (обобщенные) идеи (понятия) времени и пространства изъять из рассудка (мыслей, понимания) человека, то он без них почти ничего не сможет воспринимать (улавливать, понимать). Тем не менее, ангелы, в Небесах, понимают все (мыслят, думают) абсолютно без помощи каких-либо идей (понятий) времени и пространства; и делают это с такой полнотой (всеохватной ясностью), что они, в своем понимании и мыслях, рассудительностью и мудростью превосходят понимание и мысли земных людей в тысячи, и даже, в мириады раз. Но, самым удивительным будет то, если сказать, что, если в их формы представления вещей, вдруг происходит наваждение (проникновение, нисхождение) идей (понятий) времени и пространства, то в их уме (понимании) сразу же устанавливаются тени (темень) и мрак (происходит ступор); и это по той причине, что они, тогда, выпадают из сфер небесного света и попадают в сферы света природного (мирского), пребывание в которой для них, что пребывание в густой тьме (непроглядной мгле, в тумане). [2] Что, в той другой жизни, нет пространств и времени, но есть

состояния духа; то есть, что видение (наблюдение) изменений пространств и времени, там, возникает (происходит) из-за вариаций (изменений) духовного состояния человека (духа), что касается его ощущений (мыслей и желаний) в отношении благ (добра, блаженств) и истин, можно усмотреть по п. 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321, 4882, 5605, 7381. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что понимается под выражением "отошли подальше (стали вдалеке)", в духовном смысле; а именно: удаленность от наивнутренней части (центра, сердцевины) Небес, где обитает Божественное Я Господа; но, здесь, это удаленность от наиболее внутренних ощущений и вещей (в человеке), ибо, как сказано выше, люди (евреи), которые, тогда, стали в отдалении от горы Синай, были весьма далеки от внутренних (духовных) ощущений и вещей. Ибо, пребывая полностью во внешних ощущениях вещей, они сделали (положили) в них все и вся и в поклонении (служении) Богу. Более того, то, что сообщение с Господом было позволено (разрешено) такому роду-племени людей, произошло потому, что только в такой манере, чрез крайние (последние, мирские) их представления и можно было вернуть небесные и Божественные ощущения вещей людям; ибо для того, чтобы представительные ощущения и вещи заново восстановить в земных отражениях, требуется лишь, чтобы сами эти представления сохранились во внешних своих формах, что возможно и без участия (без передачи, без понимания смысла) форм внутренних (п. 3147, 3670, 4208, 4281, 4288, 4307, 8588). [3] Что под выражением "отойти (стать) подальше" означает отдаленность от благ (добра, блаженств) и истин, которые исходят от Божественного Я (Вселенной), итак, далекость (отдаленность) от внутренних ощущений вещей, вполне очевидно и из следующих отрывков из Слова. В Евангелии от Луки: в аду богач, подняв глаза, увидел вдали Аврахама и Лазаря на груди его, и возопил... но Аврахам сказал ему... между нами и Вами утверждена (установлена) великая пропасть; так что, если бы кто и захотел отсюда перейти к вам – не смог бы; и никто оттуда – не может перейти к нам (Луки 16:23, 26). Здесь, под именем "Аврахам" подразумевается не Аврахам, ибо он не известен (никем не знаем) в Небесах; но, в наивысшем смысле, подразумевается Господь, тогда как, в смысле относительном, подразумеваются все те люди (духи), которые пребывают в Небесах, ибо состоят в благах (добре, блаженствах) любви и истинах веры, исходящих от Господа (п. 1834, 1876, 1965, 1989, 2011, 3245, 3305, 6098, 6185, 6276, 6894). Что о тех, кто пребывает в адах, говорится, что они "видят тех, кто пребывает в Небесах вдали", так это потому, что они пребывают (находятся) в состояниях духа, весьма отдаленных от благ (добра, блаженств) и истины. Эта отдаленность между ними и благами (добром, блаженствами) и означает под выражением "великая (гигантская) пропасть", ибо она, собственно, и создает видимость установления глубочайшего разрыва. [4] Всяк, думающий (мыслящий), исходя из идеи (понятия) пространства, как это делается любым человеком в нашем (земном) мире, не может эти слова воспринимать иначе, кроме, как в том ключе, что все ады и Небеса, по отношению к человеку, расположены весьма далеко; но это – совсем не так. И ады, и Небеса это то, что всегда рядом с человеком (вблизи него, рядом с ним); и даже, более того, внутри в нем. Ады уже пребывают в злом человеке, тогда как Небеса уже пребывают в благом (добром, блаженном) человеке. Более того, после физической (телесной) смерти, каждый человек входит в те же ады или в те же Небеса, в которых он уже пребывал (находился) духом своим в нашем (земном) мире. Ибо после смерти состояние человеческого духа изменяется настолько, что все ады (адские ощущения), которые никак не были восприимчивы в мире, устанавливаются в восприимчивых формах, так же, как и все Небеса (небесные ощущения), которые никак

не были воспринимаемы в мире, становятся доступными в форме ощущений; причем, Небеса есть суть ощущениями, исполненными всевозможного счастья (блаженства), тогда как ады есть суть ощущениями, исполненными всевозможных несчастий (страданий, мучений). О том, что Небеса находятся внутри нас, Господь учит в Евангелии от Луки: Царствие Божие внутри вас есть (Луки 17:21). А, что оно "далеко (вдали)" упоминается у Исайи и у Иеремии: они придут с земли далекой (издалека), с самой оконечности (с самого края) Небес (Ис. 13:5); и подобное у Иеремии (Иер. 5:15). И еще, у Исайи: услышьте, далекие, что Я сделаю, и вы, ближние, познайте силу Мою (могущество Мое) (Ис. 33:13). И еще: скажу на север: отдайте; а на юг: не удерживайте; приведите сыновей моих издалека, а дочерей Моих – от краев земли... выведите слепых, у которых есть глаза, и глухих, у которых есть уши (Ис. 43:6, 8; 49:12). И еще, у Исайи и Иеремии: внимайте Мне, о, острова; услышьте Меня, о, вы, народы издалека (Ис. 49:1; Иер. 31:10). И еще, у Иеремии: вот, слышу вопль (голос, плач) дочери народа Моего с земли далекой (из дальней страны): разве нет Господа на горе Сион? Разве нет царя Его на Ней? (Иер. 8:19). И еще: Иегова, Ты насадил их, и они укоренились (пустили корни); но близок Ты им – лишь на устах их, почкам же их – Ты далек (Иер. 12:2). И еще: разве Я есть Богом только вблизи (в близких), но не есть Богом вдалеке (в далеких, в дальних)? (Иер. 23:23). Во всех этих отрывках под словом "далеко (вдали)" означает отдаленность (далекость) от благ (добра, блаженств).

8919.

И сказали они Моисею. Что этим означает жалоба, очевидно из всего того, что следует далее, в этом стихе; ибо то, что они говорят далее – одни жалобы (недовольства, претензии).

8920.

Говори ты с нами, а мы будем слушать. Что этим означает восприятие (прием, усвоение) истин в форме, приспособленной более к послушанию (подчинению), очевидно из значения слова "говорить", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение, влияние) и связь (сочетание, соединение) (п. 2951, 3060, 4131, 5481, 5797, 6228, 7270, 8128), а оттого, также, и восприятие (прием, усвоение), ибо то, что наитствуется (проникает, нисходит, втекает) и связывается (передается), то и становится воспринятым (усвоенным, полученным, обретенным); и из представления образа Моисея, который, здесь, и должен был с ними говорить, означивающего собой истины, исходящие от Божественного Я ниже Небес (в Поднебесную), и соединенные (увязанные) с истинами Божественного Я, находящимися в Небесах, итак, истины-посредники между Господом и людьми (п. 8760, 8787, 8805). Отсюда, собственно, и очевидно почему в лице "Моисея", здесь, означиваются истины в приспособленной (в соответствующей, понятной) форме. [2] Что касается истин в приспособленной (понятной, представительной) форме, то да будет известно, что, когда истины Божественного Я наитствуют (нисходят, изливаются, опускаются) чрез Небеса к людям, как это снизошло Божие Слово, на пути своего нисхождения, они (по очереди) приспособляются ко Всем и Вся, то есть, и к тем, кто пребывает в Небесах, и к тем, кто пребывает на земле. Но истины Божественного Я, усматриваемые (видимые, воспринимаемые) в Небесах, имеют совершенно иную форму, чем в нашем мире. В Небесах истины состоят точно в такой же форме, в какой они есть во



внутреннем смысле (в форме внутренних ощущений от) Слова; в мире же они есть суть таковыми, каковыми они прописаны в Слове, в буквальном смысле. Но, даже, и в самих Небесах Божественные истины пребывают в нескольких различных формах: в наивысших или третьих Небесах у них одна форма, в срединных или вторых Небесах – другая, и совершенно в иной форме они пребывают в первых или крайних (низших) Небесах. Форма истин Божественного Я, то есть, их восприятия (отражения, отпечатки, образы), помышления (понятия) и высказывания (слова), в наивнутренних или третьих Небесах, настолько запредельны сами по себе, что в срединных или вторых Небесах, ни одним из обитающих в них они не могут быть уловлены (восприняты), ибо, будучи в себе Божественными и возвышенными в наивысшей степени, они содержат (вмещают) в себе настолько бесчисленные ощущения и вещи, что последние не могут быть выражены и произнесены в понятиях и словах, используемых во вторых Небесах; и это потому, что они состоят из абсолютно чистых перемен (изменений, граней) состояния духа в отношении устремлений (желаний, расположений) любви. Но форма истин Божественного Я в срединных или вторых Небесах, в подобной же манере, превосходит те формы истин, которые имеют место в первых или крайних (низших) Небесах, а еще более, формы истин Божественного Я, отражающие их в нашем (природном) мире. Отсюда, собственно, и очевидно, почему сказано, что высказанное (произнесенное) в Небесах, есть суть таковым, что ни один человек такого своим умом никогда не воспринимал, и ни один человек такого ухом своим не слыхивал; и, что все это познается на опыте, когда человек оказывается поднятым в Небеса. [3] Всяк этого не знающий (не познавший), считает (полагает, думает, верует), что в Небесах никто не думает в иной манере и не говорит иначе, чем на земле. Но считают (полагают, думают, веруют) они так потому, что они не знают (не понимают), что все внутренние (духовные) ощущения и вмещалища человека находятся на уровнях существования более возвышенных, чем ощущения и вмещалища его духа внешние (природно-мирские); что рассуждения (мысли, идеи) и речь (понятия, слова) у тех, кто пребывает в Небесах, есть суть небесными и духовными (возвышенными), тогда как у тех, кто пребывает на земле, они есть суть природными и мирскими (наинизшими); и, что различие между ними столь велико, что его нельзя описать никакими словами. Тем не менее, о всевозможных видах этой речи нечто уже было сказано в п. 1634-1650, 1757-1759, 1876, 2157, 2472, 2476, 3342-3345, 4104, 4609, 5225, 5287, 6040, 6982, 7002, 7089, 7131, 7191, 7381, 8343, 8733, 8734. [4] Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, что, если бы истины Божественного Я (Вселенной), то есть, Слово Божие, не были бы представлены в приспособленной (подходящей, соответствующей, понятной) для восприятия форме, то они бы, не могли бы быть людьми восприняты. Ибо, если бы Божие Слово оставалось (передавалось) бы в более возвышенной форме, чем существующий человеческий уровень восприятия, то Оно не попадало бы (не вмещалось, не проникало бы) в понимание (рассудок), итак, не устанавливалось бы в веру. Отсюда, также, следует и то, что Божественные истины были даны человеку точно такими, какими они есть, в Слове, по буквальному смыслу. Ибо, если бы они были бы даны (явлены) такими, какими они есть суть в Небесах, никто бы их, тогда, не смог бы воспринять (уловить, признать, усвоить), и при первом же взгляде (усмотрении) и восприятии, они тут же были бы отвергаемы. И это по той причине, что они не попадали бы в рамки тех ощущений и вещей, которые, в общем, более привычны (присущи) природному свету (природному пониманию). И, даже, более того, будучи противоположными видимостям (казательностям) и заблуждениям (иллюзиям), которые

выводятся (рождаются, исходят) из мира через внешние органы чувств, они бы так и оставались бы исполненными тайны (непонятными), что никогда не смогли бы облечься в какие-либо человеческие идеи. Я уж не говорю о тех глубочайших тайнах, которые сокрыты в особых связках и порядках следования (последовательностях и сериях) этих тайн, которые не могут быть выражены иначе, кроме, как чрез посредство вариаций (градаций, яркости) и изменений (мутаций, палитры) состояний небесного света и небесного пламени (огня), при посредстве которых воспринимается (отражается) ангельская речь и мышление.

8921.

А Бог пусть с нами не говорит. Что этим означаются истины в форме, не приспособленной для человеческого восприятия, очевидно из всего того, что предшествует этим строкам. Ибо под именем "Моисей" означаются истины, исходящие от Божественного Я ниже Небес (в Поднебесную), которые соединены (увязаны) с истинами Божественного Я, находящимися в Небесах, итак, истины-посредники между Господом и людьми, а оттого, следовательно, в форме приспособленной для восприятия земным человеком, как это уже было показано выше, в п. 8920. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "а Бог пусть с нами не говорит" означаются истины Божественного Я (Вселенной), находящиеся в форме, не приспособленной для восприятия (земным человеком). И это по той причине, что под словом "Бог", здесь, подразумевается Господь, что касается истин Божественного Я, пребывающих в Небесах (п. 8805), итак, что касается истин Самого Господа (Его Божественного Я). Именно поэтому, здесь, и сказано слово "Бог", а не слово "Иегова". Ибо, в Божием Слове, везде, где встречается слово "Бог", подразумевается Господь, что касается Его Божественных истин; тогда как везде, там, где встречается слово (имя) "Иегова" подразумевается Господь, что касается Его Божественных благ (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4295, 4402, 7091, 7268, 7873, 8301, 8867).

8922.

Чтобы нам не умереть. Что этим означается – чтобы жизнь Небес в них не стала погубленной (могла бы быть обретенной), очевидно из значения слова "умереть", представляющего собой смерть духовную (п. 6119), то есть, погибель в отношении жизни в Небесах. Что Божественные истины, пребывающие в не приспособленной (непонятной) для человеческого восприятия форме, имеют такой эффект (не производят своего действия), очевидно из того, что было показано чуть выше (п. 8920). Ибо истины, пребывающие в форме, не приспособленной для восприятия (для разумения), то есть, такими, какими они есть в Небесах, за пределами всякому человеческому пониманию. А то, что превосходит всякое человеческое понимание, не воспринимается (не принимается, не усваивается, не обретается). А то, что не воспринято (не принято, не усвоено, не обретенно, не получено), не наитствует (не проникает, не входит) в веру, а оттого, не входит в жизнь, рождаемую от веры, которая есть суть жизнью Небес (в людях). И это по той причине, что человек возрождается, то есть, принимает (обретает, усваивает) небесную жизнь лишь при посредстве истин Божественного Я, если они составляют его веру (п. 2046, 2063, 2189, 2979, 3155, 3876, 3877, 5893, 5912, 6247, 8635-8640, 8772).

8923.

И сказал Моисей народу. Что этим означивается информация (обучение, разъяснение, понятие), очевидно из значения слова "сказать", имеющего отношение, здесь, к словам Моисея народу, и представляющего собой информацию (обучение, разъяснение, понятие); ибо то, что он сказал, это информация (разъяснение) по вопросам, касательно их жалоб (претензий, нареканий). В подобной же манере, и в других местах, когда дается информация (пояснение, ответ) по предмету вопроса, под словом "сказать (говорить)" подразумевается информация (обучение, разъяснение, понятие) (п. 7769, 7793, 7825, 8041).

8924.

Не бойтесь; ибо Бог пришел для того, чтобы испытать (искусить, проверить) вас. Что этим означивается – что жизнь Небес не будет погублена, если будет известно (познано), что она существует и имеет свои качества, очевидно из значения слов "не бойтесь"; а именно: не бойтесь (не умрете), то есть, не погибните для жизни в Небесах (п. 8922); и из значения выражения "испытать (искусить, проверить) вас", представляющего собой обучение (наставление) тому, что есть жизнью в Небесах и в чем заключаются ее качества. Что именно такие ощущения и вещи и означиваются под словом "испытать (искусить, проверить)", так это потому, что всякое из духовных искушений есть суть обучением и утверждением (укреплением) духовно-небесных ощущений в человеке. Ибо искушения (испытания) служат для того, чтобы истины веры были бы имплантированы (встроены, насажены) и укоренены в устремления (желания, расположения, любви) к истине, а затем, и в устремления (желания, расположения, любви) к благу (добру, блаженству), итак, чтобы человек мог бы в себе обрести (принять, получить) новую жизнь, которая и есть суть жизнью Небес. [2] И это по той причине, что искушения (соблазны, испытания) есть суть сражением (войной, борьбой, битвой) со злом и лжами (фальшами). Когда же человек побеждает последние, то он и утверждается (укореняется, укрепляется) в первых, ибо сражается (борется) он от истин и за истины, итак, супротив лжи (фальши) и зла. Что он борется от истин и за истины, человек в это время не ощущает, ибо истины пребывают у него во внутренних ощущениях и вместилищах духа. А поэтому, они и не проходят явно (с очевидностью) в ощущения органов чувств, которые принадлежат ощущениям и вместилищам духа внешним. Тем не менее, что сражение (борьба) в человеке происходит от них и за них, очевидно из того факта, что всякая борьба (война, битва) и последующая победа в ней, никак невозможны, если не будут присутствовать (проходить) столкновения (коллизии) ощущений и вещей, совершенно противоположных друг другу; как противоположны (друг другу) зло и благо (добро), а также, ложь (фальшь) и истина. [3] Но, да будет известно, что (в духовных искушениях) сражается не человек, но Господь за человека; и, что Он сражается супротив адов, которые, тогда, пытаются (стремятся, жаждут) атаковать и подчинить человека (п. 840, 1661, 1692, 8159, 8168, 8172, 8175, 8176). Из всего этого, теперь, и становится очевидным, что под выражением "не бойтесь; ибо Бог пришел для того, чтобы испытать (искусить, соблазнить) вас" означивается то, что они не должны бояться, что они от (и для) жизни небесной погибнут; ибо она сбудется и состоится, как только они обучатся и познают, что есть суть жизнью в Небесах, а также, каково ее качество. Но, что касается искушений (испытаний, соблазнов), то о них стоит вновь пересмотреть все то, что уже о них было сказано и показано в п. 2272, 2768, 3318, 3927, 3928, 4249, 4299, 4341, 4572, 5036, 5246, 5356, 6144, 6574, 6611, 6657, 6663, 6666, 6829, 8131, 8273, 8351, 8367, 8370, 8403, 8567.

8925.

И, чтобы страх Его вставал пред лицом вашим, и вы не грешили. Что этим означивается священный (благоговейный) страх пред Божественным Я, а оттого, и последующее сохранение духовной жизни, очевидно из значения выражения "страх Божий", представляющего собой священный страх пред Божественным Я (о котором, теперь, и будет сказано ниже); из значения слова "лица", представляющего собой внутренние ощущения и вместилища (п. 1999, 2434, 3527, 4066, 4796, 4797, 5102, 5585, 5592); отчего, следовательно, под выражением "страх Божий пред лицами вашими" означивается священный (благоговейный) страх пред Божественным Я в своих внутренних ощущениях; и из значения выражения "чтобы вы не грешили", представляющего собой сохранение духовной жизни, ибо духовная жизнь сохраняется путем не совершения греха (вожделения, похоти). Согрешать (совершать грех) это значит делать и думать зло и ложь (фальшь) намеренно и по собственной воле (устремлению, желанию, расположению). Ибо то, что совершается намеренно и по собственной воле, есть суть таково, что выходит из самого (от всего) сердца и оскверняет (делает нечистым) человека (Мф. 15:11, 17-19), а, следовательно, разрушает (погубляет) духовную жизнь в нем (п. 8910). Что же касается священного (благоговейного, святого) страха, означиваемого, в Слове, под выражением "страх Божий", то, да будет известно, что этот страх есть суть любовь. Но это такая любовь, которая имеет место у маленьких детей к своим родителям или у родителей к своим малым детям, согласных между собою и боящихся сделать что-либо такое, что могло бы вызвать недовольство (неприятность), итак, боящихся сделать то, что тем или иным образом могло бы повредить (нанести вред) их любви. Точно такой же страх наитствует (проникает, нисходит, внедряется) в любовь с вступлением человека в духовное возрождение. А так как страх этот состоит в согласии с любовью, и может пребывать внутри (на духовном уровне); ибо он, и на самом деле, пребывает или внутри, или в соединении (в союзе) с любовью, то, по этой причине, он и именуется священным (благоговейным, святым) страхом. Ибо он есть суть страхом пред прегрешением (пред совершением греха) или пред деланием (пред совершением) деяний и дел вразрез с заповедями, итак, пред деяниями вопреки Господу (супротив Божественности). Что этот страх, в отношении каждого и отдельного человека, отличивается согласно качеству и количеству, конкретно присущих ему устремлений (желаний, расположений, любовей), вполне можно усмотреть и из того, что уже было показано об этом в п. 2826, 3718, 3719, 5459, 7280, 7788.

8926.

Стихи 18-20. И стоял народ вдали, а Моисей вошел в густую тьму, где пребывал Бог. И сказал Иегова (Господь) Моисею, так скажи сыновьям Израилевым: вот, и вы увидели, что Я говорю с вами с небес. Не делайте из Меня богов серебряных и богов золотых, не делайте их (в) себе. "И стоял народ вдали (вдалеке)" означивает удаленность (далекость) от внутренних (духовных) истин; "а Моисей вошел в густую тьму, где пребывал Бог" означивает соединение (сочетание) истин духовного блага (добра, блаженства) с истинами Божественного Я; "и сказал Иегова (Господь) Моисею" означивает дальнейшее наставление (новые понятия); "так скажи сыновьям Израилевым" означивает всех тех, кто пребывает в Духовной церкви; "вот, и вы увидели, что Я говорю с вами с Небес" означивает – что все Слово, сошедшее от Божественного Я, наитствовалось (проникало,

нисходило) чрез Небеса; "не делайте из Меня богов серебряных и богов золотых" означает – что люди должны полностью воздерживаться (отказаться) от таких ощущений и вещей, которые видятся во внешней форме (по внешней видимости, только на словах), как если бы истинами и благами (добром, блаженствами), тогда как во внутренней форме (по сути, на духовном уровне) являются лжами (фальшами) и злами; "не делайте их себе" означает – что должно быть бдительным (остерегаться последнего).

8927.

И стоял народ вдали (и встали люди вдалеке). Что этим означается удаленность (далекость) от внутренних (духовных) истин, очевидно из значения выражения "стоять вдали (вдалеке)", представляющего собой отдаленность от внутренних (духовных) ощущений и вещей (о которых уже было сказано ранее, в п. 8918).

8928.

А Моисей вошел в густую тьму, где пребывал Бог. Что этим означается соединение (сочетание) истин духовного блага (добра, блаженства) с истинами Божественного Я, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой истины Божественного Я, распространяющиеся далее и ниже Небес (в Поднебесной, под Небесами), как промежуточное (соединяющее) звено с истинами Божественного Я в Небесах, а, следовательно, звено посредническое (срединное, сочетающее) (п. 8760, 8787, 8805), и которые, в силу посредия, и являются истинами духовного блага (добра, блаженства); ибо истины Божественного Я (Божественные истины), пребывающие ниже Небес (под Небесами, в Поднебесной) есть суть началом (сердцевинной) истин подлинной Духовной церкви (внизу), которая, в Слове, представлена в лице сыновей Израилевых, согласно со статусом Моисея, как главы Еврейской церкви (п. 7041). Очевидно это и из значения слова "вошел", представляющего собой сочетание (соединение), ибо войти в Божественность (в Божественные ощущения, в восприятие их) это есть суть то же самое, что и соединиться с нею (с ними); и из значения выражения "густая тьма (темень, мрак)", представляющего собой истины Божественного Я по сравнению с понятиями (познаниями) тех людей, которые принадлежат Духовной церкви, так же, как и по сравнению с понятиями (познаниями) тех людей, которым Моисей был поводырем (которых Моисей вел, как лидер, вождь). Что истины Божественного Я были (еще есть), что густая тьма (темень) для людей Духовной церкви и народа (племени, нации людей) при ней, так это потому, что они не состояли (еще не состоят) в каком-либо свете (понимания), что касается Божественных истин. [2] Что касается людей, принадлежащих Духовной церкви, то они поначалу (господственно) веруют (считают, думают), что если они уже состоят в церкви, то они, вместе с тем, находятся и в свете (в понимании, в восприятии Божественности). Но, что они, тем не менее, состоят (находятся) в неведении (вне понимания), и, даже, более того, во мгле (во тьме, в темени) в отношении знаний (понимания) истин Божественного Я, свидетельствует хотя бы тот факт, что о подлинности истин, о которых говорится в церкви, они познают не из какого-либо внутреннего восприятия в себе, но исключительно на том основании, что слова эти сказаны в церкви. На этом основании (из-за того, что это сказано в церкви), они готовы утверждать все, будь то ложь или будь то истина. Ибо всяк, кто не состоит в каком-либо внутреннем восприятии истин Божественного Я, тот в отношении истин состоит в густой

тьме (мраке, темени), или, что то же самое, Божественные истины для него, что мгла. Например: многие люди, принадлежащие Духовной церкви, не знают (не понимают) и не хотят знать (понимать), что есть (существует) внутренний смысл Слова Божиего; но, если бы они вдруг и поверили бы в это, то это знание вошло бы в их веру не от (не по причине) внутреннего восприятия, что это так и есть, но по причине влияния (убеждения) извне (не из внутренних начал). [3] И еще пример: многие люди, принадлежащие Духовной церкви, говорят, что вера это единственное средство спасения, даже, если эта вера лишена милосердия и его благ (добра, блаженств). В это они верят потому, что о вере так говорится в церкви. Но самим им никак не приходит в голову (не проходит свет в восприятие, в понимание) о том: что, там, где нет милосердия, там нет и веры; и, что одно принадлежит другому, как супруг супругу; а, следовательно, что милосердие (благородство, любовь) к ближнему является неотъемлемой частью церкви (духовности), ибо оно есть суть источником (началом) блага (добра, блаженства). Из этих примеров становится очевидным, также, и то, в каком непонимании (неведении, невежестве) или в какой густой тьме (мраке, темени, мгле) находятся люди Духовной церкви. А поскольку многие люди находятся в такой густой тьме, то оттого, они и делят единую Духовную церковь на множество ветвей церкви, которых существует столько, сколько существует разнообразных учений (доктрин) относительно истин веры; чего бы совершенно не было бы, если бы люди этой церкви были бы в свете (в понимании Божественных истин). Ибо всяк, пребывающий в свете (в Божественном понимании, восприятии), не сомневается и не состоит в отрицании, что касается того, что сущностью (основой, началом, истоком) церкви есть любовь к Господу и милосердие к ближнему; и, что именно на них основываются (покоятся, стоят) все истины Божиего Слова, а, следовательно, и все истины веры. И так это со всеми другими истинами, которые держатся (основываются, покоятся, стоят) на тех, что именуется истинами веры. Но все эти вещи, со всей очевидностью, уже были показаны ранее, в п. 2708, 2715, 2831, 2849, 2935, 2937, 3241, 3246, 6289, 6427, 6865, 6945, 7233. Что многие люди, принадлежащие Духовной церкви, не достигают (не поднимаются выше) и первого порога мудрости, то есть, и первого луча света (и первого уровня понимания), на (в) котором пребывают все те, кто принадлежит к Небесной церкви, можно усмотреть по п. 2718, 3833, 6500. [4] Вторая же причина, по которой было сказано, что Моисей вошел в густую тьму (темень, мглу), когда он шагнул (пошел) к Богу, состоит в том, что Моисей, здесь, представлен, и как лидер (вождь, поводырь) Еврейского народа или Израильтян, которые относительно внутренних (духовных) истин пребывали в такой густой тьме (мгле), что были совершенными невеждами в них. Ибо они положили всякое из возможных поклонений (служений) и всякое из ощущений близости к Господу состоящими исключительно в одних лишь внешних (телесно-природных) ощущениях и вещах. Именно поэтому, относительно них, Божественность (Божественное Я) и было представлено, как если бы укутанным густой тьмой. Ибо всем хорошо известно, что Божественность (Божественное Я) не пребывает никогда во тьме, но пребывает в свете, так как Божественность (Божественное Я) и есть суть Сам свет. А так как Божественность (Божественное Я), здесь, представлена относительно тех, кто пребывает во тьме (не находится в свете), то Она (Оно), здесь, и представлена под выражением "густая тьма", ибо для пребывающих во тьме Божественные истины, сотворяющие свет Небес, как-либо иначе и не видятся (не воспринимаются). Более того, истины ими, даже, отвергаются, ибо они в них не верят. И это по той причине, что пред каждым Божественность (Божественное Я) видится

(предстает) в соответствии с качествами его (своей) собственной жизни и веры. Откуда и следует, что для тех, кто пребывает в свете, истины видятся, как свет, тогда как для тех, кто пребывает во тьме, истины видятся, как тьма (мгла, темень). Что Еврейский народ или Израильтяне были именно такого качества, можно усмотреть по п. 3479, 3769, 4281, 4293, 4307, 4314, 4316, 4433, 4680, 4825, 4832, 4844, 4847, 4865, 4903, 6304; а, что Господь явился (виделся) им на горе Синай в дыму, в облаках и в густой темени (мгле, тьме), и, что это в соответствии (в согласии) с их внутренними (духовными) качествами, можно усмотреть по п. 1891, 6832, 8814, 8819.

8929.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означает дальнейшее наставление (новые понятия), очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой наставление. Ибо слово "сказал" включает в себе и все то, что последует за этим словом далее, итак, последующее наставление (так же, как это было и прежде, в п. 6879, 6881, 6883, 6891, 7186, 7267, 7304, 7380, 8127).

8930.

Так скажи сыновьям Израилевым. Что этим означаются все те, кто пребывает в Духовной церкви, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означающих собой всех тех, кто состоит в Духовной церкви (п. 6426, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805).

8931.

Вот, и вы увидели, что Я говорю с вами с Небес. Что этим означает – что все Слово, сошедшее от Божественного Я, нaitствовало (проникало, нисходило) чрез Небеса, очевидно из значения выражения "говорить с Небес", когда речь идет о нaitии, исходящем от Иеговы, в тех, кто принадлежит церкви, которые, здесь, представлены в лице сыновей Израилевых (п. 8930), и представляющего собой Божественные истины или Слово, исходящее сквозь Небеса от Божественного Я. Ибо то, что говорил (сказал) Иегова и есть суть Божественные истины, или Слово, которое есть (хранится) в церкви, и которое, когда Он Его говорил, прошло чрез (сквозь) Небеса. [2] Да будет же, теперь, известно и то, что Небеса не находятся в каком-либо определенном и конкретном месте, то есть, вверху (на высоте, в возвышенном состоянии духа), как это представляется согласно установившемуся общему (приземленному) мнению, но находятся лишь там, где пребывает Божественность (Божественное Я), итак, в каждом и во всех (со всеми и со всяким), кто пребывает в милосердии и вере. И это по той причине, что милосердие и вера и есть суть сами Небеса. Так как они исходят (вытекают) от Божественного Я, то они, также, есть и местом обитания (обителью) ангелов. Что там, где пребывает Божественность (Божественное Я), то есть, Господь, там, же находятся и Небеса, очевидно и из того факта, что гора Синай, с которой говорил Господь, здесь (в этом отрывке), именуется и словом "Небеса". И именно в этом кроется причина того, почему "гора Синай" означает еще и словом "Небеса", ибо чрез Небеса, тогда, сходили Божественные истины (п. 8805). [3] Что, здесь, означены (подразумеваются) все истины Божиего Слова, так это потому, что Иегова или Господь, с того времени, начал открывать Слово, которое должно служить роду человеческому для учения и жизни; сначала – чрез Моисея, а затем, чрез пророков. Поэтому, для того, чтобы люди могли познать (понять),

что от Божественного Я Слово Божие сходит чрез Небеса, Сам Господь и пожелал сойти вниз, и живую, голосом, провозгласить Десять заповедей, и, таким образом (представительно), показать то, что все, что происходит по Закону, то есть, по Слову (что следует из Закона Божиего), происходит по подобию, то есть, посредством наития (проникновения, нисхождения) от Божественного Я чрез Небеса.

8932.

Не делайте из Меня богов серебряных и богов золотых. Что этим означивается – что люди должны полностью воздерживаться (отказаться) от таких ощущений и вещей, которые видятся во внешней форме (по внешней видимости), как если бы истинами и благами (добром, блаженствами), тогда как во внутренней форме (по сути, на духовном уровне) являются лжами (фальшами) и злами, очевидно из значения выражения "делать богов", представляющего собой поклонение, ибо тот, кто делает (в) себе богов, делает это вследствие (чрез) поклонения; из значения слова "серебро", представляющего собой истины, а, следовательно, в противоположном смысле, фальши (лжи); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства), а, следовательно, в противоположном смысле, зла (п. 113, 1551, 1552, 2954, 5658, 6914, 6917, 7999). Что, здесь, означиваются те ощущения и вещи, которые видятся во внешней форме (по внешней видимости), как если бы истинами и благами (добром, блаженствами), тогда как во внутренней форме (по сути, на духовном уровне) являются лжами (фальшами) и злами, так это потому, что сказано "сделать их из Меня", то есть, из Иеговы, Бога. Ибо сами по себе Божественные истины и блага (добро, блаженства) есть (пребывают) не только во внутренних ощущениях и вместилищах, но, также, и во внешних. Только во внешних ощущениях и вместилищах Божественные истины и блага содержатся в представительных формах (отражениях); ибо внешние ощущения и вещи чрез соотношения (соответствия) отражают и представляют собой ощущения и вещи внутренние. Внешние ощущения и вещи, когда пред ними поклоняются, становятся ложью и злом всякий раз, когда они почитаются святыми вне связи со своими (со связанными с ними) внутренними ощущениями и вещами. Тем не менее, в силу того, что они продолжают представлять собой последние, они, как и прежде, продолжают казаться (видеться, восприниматься), как истины и блага (добро, блаженства). Именно эти явления, ощущения и вещи и означиваются под выражением "не делать из Иеговы, Бога, богов серебряных и богов золотых". [2] То, что эта заповедь следует сразу же после Десяти заповедей, так это потому, что Еврейский народ или Израильтяне были таковыми, что они свято поклонялись своим внешним ощущениям и вещам, лишенным связи с внутренними ощущениями и вещами, а оттого, почитали их Божественными (п. 3479, 3769, 4281, 4293, 4307, 4314, 4316, 4433, 4680, 4825, 4832, 4844, 4847, 4865, 4903, 6304, 6832, 8814, 8819). Для лучшего понимания качества тех ощущений и вещей, которые, во внешней форме, кажутся истинами и благами (добром, блаженствами), тогда как, в форме своей внутренней, есть суть лжами (фальшами) и злами, возьмем, к примеру, всевозможные ритуалы (обряды) Еврейской церкви; такие, как приношения жертв, воскурения (всесождения) приношений хлебных, умывания и многие другие. Во внешней форме, все они есть отражениями истин и благ (добра, блаженств), но это не потому, что они таковы есть суть сами по себе, а потому, что, по соответствию, они есть отражениями или представлениями внутренних (духовных) истин и благ (добра, блаженств), которые составляют собой суть любви к Господу и веры в Него. Когда же ощущения и вещи,



являющиеся отражениями духовности во внешней форме, почитаются святыми, а, еще более тогда, когда им начинают поклоняться в себе более, чем внутренним (духовным), как это стали делать Евреи или Израильтяне, когда среди них установилось идолопоклонничество, то есть, когда они свои ритуалы поклонения перенесли (обратили) на чуждых (чужих) богов, то, тогда, в таких людях, уже и не остается ничего из тех истин и благ (добра, блаженств), которые они имели (обретали) ранее по отражению или представлению (представительству), ибо, во внутренней форме, души их начинают исполняться лжами (фальшами) и злом. [3] Именно так все и происходило, что касается земных ощущений и вещей, которые еще оставались за отражения или представления (представительности) небесных и Божественных ощущений и вещей (человеческого духа) у людей этого народа. Ибо, как только внешние ощущения и вещи, которые представляют собой ощущения и вещи внутренние (духовные), начинают применяться для поклонения другим богам, то они, тут же, обращаются в поклонения идолам (истуканам, статуям, болванам), то есть, богам из серебра и золота, которых они сделали (изваяли, скопировали) из Иеговы, Бога. Ибо, тогда, во внешней форме (по внешней видимости), они видятся (кажутся) ощущениями истины и блага (добра, блаженства), тогда как внутренне (духовно) исполнены лжи (фальши) и зла. [4] Во внешнем, наиболее общем смысле, под выражением "боги из серебра и золота" означиваются всевозможные лжи (фальши) и сопровождающие их зла, которые рождены от кривых (неправильных) поклонений Господу, и которые вызываються неправильным применением и толкованием Божию Слова, так же, как и всевозможными кривыми рассуждениями о Боге по собственному разумению, и которые (по внешней видимости) подобны истинам и благам (добру, блаженствам). В Слове, такие ощущения и вещи означиваются под выражением "боги из серебра и золота" в следующих отрывках. У Исайи: в тот день, кротам и летучим мышам выбросит (оставит) человек серебряных идолов своих и своих идолов золотых, которых он сделал для себя, чтобы преклоняться (пред собой, пред Собственным я)... чтобы войти в ущелья и пещеры из скал (хотя бы на обрыве в пропасть) (Ис. 2:20, 21). Здесь, под выражением "кроты и летучие мыши" означиваются все те, кто пребывает в непроглядной тьме (мгле), то есть, во лжах (фальшах) и последующих (произведенных) оттуда злах. [5] И еще, у Исайи: в тот день, отбросит (изгонит) человек идолов серебряных своих (из себя) и идолов своих золотых, которых сделали вы руками своими грешными (Ис. 31:7). Под выражением "которых сделали вы руками своими" означиваются те ощущения и вещи (устремления и понятия) в уме человека, которые рождены согласно собственному пониманию (исходят от личного самомнения, от Собственного я). И еще: мастер (ремесленник, мастеровой) отликает идола (статую, болвана, истукана), ювелир покрывает его золотом и украшает его серебряными цепями (Ис. 40:19). Под словом "идол (статуя, болван, истукан)" означиваются те ощущения и вещи (понятия), которые принадлежат соби (Собственному я) человека (п. 8869); под выражением "покрывать золотом" означивается – сделать их видимыми внешне (по видимости чувств) благом (добротом, блаженством); "украшает его серебряными цепями" означивает – сделать их видимыми внешне (по видимости чувств), как если бы связанными с истинами. Что под словом "золото" означиваются блага (добро, блаженства), а под словом "серебро" – истины, из вышеприведенных отрывков, можно усмотреть и так. [6] В той же манере, говорится и у Иеремии: ибо уставы (законы) народу стали что пустое (место); они рубят дерево в лесу, ремесленники его обрабатывают руками; а они украшают его золотом и серебром; и крепят гвоздями его и молотками, чтобы оно не раскачивалось туда и сюда

(Иер. 10:3, 4). И у Осии: Ефраим (Ефрем) еще более прибавил в грехе, и стал делать себе литых идолов (болванов, истуканов) из серебра в рассудке своем, все работы (рук) мастера (Ос. 13:2). Под словом "Ефраим (Ефрем)" означает рассудительность в церкви (п. 5354, 6222, 6234, 6238, 6267); под выражением "литые идолы (болваны, истуканы) из серебра" означаются лжи (фальши), видимые (кажущиеся) истинами, ибо, затем, сказано "в рассудке своем"; под выражением же "все работы (рук) мастера" означает то, что все это из-за рассуждений, выстраиваемых на личных выгодах и интересах (ради Собственного я). [7] У Аввакума: горе тому, кто говорит дереву – оживи (встань, сделай); а немому (безмолвному) камню – пробудись (научи)... Ибо, хотя они и покрыты (украшены) золотом и серебром, но нет дыхания в середине (в сердцевине) их (Аввак. 2:19). Здесь, под словом "дерево" означаются зла; под словом "камень" – лжи (фальши); под выражением "покрыты (украшены) золотом и серебром" означает их применение, кажущееся по видимости благами (добром, блаженствами) и истинами. У Даниила: когда Валтасаром всецело овладело вино, он, тогда, и сказал, чтобы принесли сосуды золотые и серебряные, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма, что был в Иерусалиме, чтобы царь и его вельможи (князья, начальники), жены его и наложницы его, могли бы испить оттуда... и пили они вино, и славили (восхваляли) богов из золота и серебра, меди, железа, дерева и камня (Дан. 5:2-4, 23). Под выражением "сосуды из золота и серебра, которые были вынесены из храма в Иерусалиме" представлены блага (добро, блаженства) и истины церкви и царства Господнего; под выражением "пить вино из них" означает профанирование (осквернение) их путем обращения их в зла и фальши, которые представлены под "богами из золота и серебра". [8] И у Давида: идолы их – из серебра и золота, дело рук человеческих... есть у них уста, но они немые (не говорят); есть у них глаза, но они слепы (не видят) (Пс. 135:15-16). Под "серебром и золотом", из которого сделаны идолы, означаются лжи (фальши) и зла; под выражением "дело рук человеческих" означает то, что они сотворены по собственному пониманию (из желаний Собственного я). И у Моисея: идолов (истуканов) богов племени сожги огнем; не возжелай (не возжажди) серебра и золота, которое на них, чтобы взять себе (принять в себя), ибо пред Иеговой (Господом), Богом твоим, это мерзость; посему, не заноси мерзость в дом свой, чтобы не стать тебе проклятым, как они; совершенно отвратись и гнушайся этого (Втор. 7:25-26). Здесь, под выражением "серебро и золото на истуканах (идолах, болванах)" означаются лжи (фальши) и зла, которым поклоняются, как если бы истинам и благам, по причине того, что внешне (по видимости) они выглядят (кажутся) последними.

8933.

Не делайте их (в) себе. Что этим означает – что должно быть особо бдительным и остерегаться этого, очевидно из того факта, что снова (во второй раз) сказано, чтобы этого не делать. Итерация же или повторение указывает на то, что этого делать не должно вообще, то есть, что этого должно остерегаться особо.

8934.

Стихи 21-23. Алтарь (жертвенник) из земли сделайте Мне, и приносите жертвоприношения на нем из своих всесожжений и благодарений своих, из овнов своих и волов своих; во всех местах, где Я положу память об имени Моем, Я приду к вам и благословлю вас. Но, если будете Мне делать алтарь (жертвенник) из камней, то не

стройте его из камней тесаных; ибо, когда вы будете долбить кайлом (касаться, тесать резцом) своим по нему, то оскверните его. И не поднимайтесь (не восходите) по ступенькам к алтарю Моему (не делайте ступеней, там), чтобы не раскрылась на нем нагота ваша. "Алтарь (жертвенник) из земли сделайте Мне" означает представление (представительство, образ) поклонения, исходящего, в общем, от блага (добра, блаженства); "и приносите жертвоприношения на нем из своих всесождений и благодарений своих" означает поклонение (служение Богу) каждого в отдельности согласно его текущему состоянию духовной жизни; "из овов своих и волов своих" означает – согласно благ (добра, блаженств) внутренних и внешних; "во всех местах, где Я положу память об имени Моем" означает – у каждого согласно с состоянием веры его в Господа; "Я приду к вам и благословлю вас" означает нисхождение (пришествие) и присутствие Божественного Я, тогда, и наитие; "но, если будете Мне делать алтарь (жертвенник) из камней" означает представление (представительство, образ) поклонения, исходящего, в общем, от истины; "то не стройте его из камней тесаных" означает – не выстраивайте его по собственному пониманию (из желаний Собственного я); "ибо, когда вы будете долбить кайлом (касаться, тесать резцом) своим по нему" означает – если будете строить ради соби (ради Собственного я); "то оскверните его" означает – что, тогда, Богу никакого поклонения не будет; "и не поднимайтесь (не восходите) по ступенькам к алтарю Моему" означает – не будет возвышения к ощущениям и вещам наивнутренним или небесным; "чтобы не раскрылась на нем нагота ваша" означает мысли (понятия, идеи) рассудка о наивнутренних ощущениях и вещах, полные лжей (фальшей), которые, там, становятся открытыми.

8935.

Алтарь (жертвенник) из земли сделайте Мне. Что этим означается представление (представительство, образ) поклонения, исходящего, в общем, от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой первородное представление (представительство) о Господе, и, следовательно, поклонение (служение) Ему (п. 921, 2777, 2811, 4489, 4541); и из значения слова "земля", представляющего собой благо (добро, блаженство). Что под словом "земля (почва)" означается благо (добро, блаженство), так это потому, что под словом "земля" означается церковь, пребывающая в благе (добре, блаженстве) (п. 566). Именно отсюда, и об Адаме было сказано, что он был сделан "из (праха) земли" (Быт. 2:7; 3:19). Ибо в лице Адама был означен человек Небесной церкви, то есть, церкви, которая пребывает в благе (добре, блаженстве) (п. 478, 479). Существует две вещи, исходя из которых совершаются поклонения (служения) Господу: благо (добро, блаженство) и истина. Поклонение, исходящее от блага (добра, блаженства), представлено под алтарем (жертвенником) из земли, но поклонение, исходящее от истины, представлено под алтарем (жертвенником) из камней. О двух родах этих алтарей, здесь, и пойдет далее речь. Также, существуют две вещи, исходя из которых, в общем, совершаются поклонения (служения Богу человеком), и именуются они верой и милосердием. Поклонение от истин имеет отношение к вере, но поклонение от блага (добра, блаженства) – к милосердию. Что касается поклонения, исходящего от веры, и поклонения, исходящего от милосердия, то есть, исходящего от истин и исходящего от блага (добра, блаженства), то дело, здесь, обстоит так. Прежде чем человек станет подлинно возрожденным, он входит в поклонение, исходящее от истины. Но, когда он уже стал подлинно возрожденным, он

входит в поклонение, исходящее от блага (добра, блаженства). Ибо прежде, чем стать возрожденным, человек к благу (добру, блаженству) ведется истинами, то есть, при посредстве веры ведется к милосердию (через веру в любовь). Но, когда он уже становится возрожденным, то он уже беспрестанно находится (пребывает) в благе (дobre, блаженстве), а оттого, и в истинах; то есть, он уже постоянно находится в милосердии (любви), а оттого, и в вере (п. 8516, 8539, 8643, 8648, 8658). Эти два рода поклонения и представлены под алтарями (жертвенниками) из земли и камней. Что алтарь (жертвенник) является первородным (первообразующим) представлением (представительством) поклонения Господу, так это потому, что на нем совершались всесожжения и приносились жертвы. Всесожжения и жертвоприношения, собственно, и были теми ощущениями и вещами, чрез которые совершались поклонения (служения) Господу у еврейского племени. А, что именно в них, главным образом, и состояли поклонения у Израильян или у Еврейского народа, можно усмотреть по п. 923, 1343, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905.

8936.

И приносите жертвоприношения на нем из своих всесожжений (холокост) и благодарений (жертва мирная) своих. Что этим означивается поклонение (служение Богу) каждого в отдельности согласно (приспособленное к) его текущему состоянию духовной жизни, очевидно из значения выражения "всесожжения и благодарения", представляющего собой всевозможные внутренние поклонения (служения) Богу, в общем, с учетом разнообразия и различия по видам небесных и духовных ощущений и вещей, то есть, с учетом разнообразия благ (добра, блаженств), принадлежащих любви к Господу, и истин, принадлежащих вере в Господа (п. 922, 923, 2165, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905); итак, согласно всевозможных состояний духовной жизни в каждом, в общем, и в частности. Отсюда, теперь, и очевидно, почему, у евреев, было так много учреждено жертвоприношений, и почему они были настолько различными; ибо, помимо ежедневных жертвоприношений, приношений в субботу, в праздники, в новолуния, при инаугурациях и освящениях, также, были предусмотрены приношения за всевозможные проступки (нарушения правил), грехи (преступления Закона), очищения, исцеления и рождения. Отсюда, очевидно также, и то, почему в жертвоприношениях использовались разные виды животных; и это такие, как волы (коровы), телята, ягнята, бараны (овцы), козы (козлы) и козлята; ибо они (представительно) соответствуют разным состояниям духа, и под ними означены блага (добро, блаженства) духовной жизни, в частности (п. 1823, 2180, 3519).

8937.

Из овов (стада, отары) своих и волов (стад) своих. Что этим означивается – согласно благ (добра, блаженств) внутренних и внешних, очевидно из значения слова "стада (отары)", представляющего собой внутренние блага (добро, блаженства), и из значения слова "стада (крупного рогатого скота)" представляющего собой внешние блага (добро, блаженства) (п. 2566, 5913). Что под словом "стада (отары)" подразумеваются внутренние блага, так это потому, что к стадам (отарам, к мелкому рогатому скоту) относятся бараны, овцы, ягнята, козы, козлы и козлята, под которыми означиваются такие ощущения и вещи во внутреннем человеке (во внутренней части духа), как невинность, небесная и духовная любовь. А, что под "стадами (крупного рогатого скота)" подразумеваются внешние блага, так это потому, что к таким стадам относятся волы (быки), коровы и телята, под которыми означиваются такие ощущения и вещи во внешнем человеке, как природные блага (добро,

блаженства) и истины. Что означивается под словом "волы (быки)", можно усмотреть по п. 2180, 2566, 2781; что под словом "тельцы (быки)" и "телята" – по п. 1824, 2830; что под словом "ягнята" – по п. 3519, 3994, 7840; что под словом "овцы" – по п. 4169; что под словом "козлята" и "козы" – по п. 3519, 4005, 4006, 4871; что под словом "бараны (овны)" – по п. 2830, 4170; а, что под словом "козлы" – по п. 4169, 4769.

8938.

Во всех местах, где Я положу память об имени Моем. Что этим означивается – у каждого согласно с состоянием веры его в Господа, очевидно из значения слова "места", представляющего собой состояния духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321, 4882, 5605, 7381); отчего, под выражением "во всех местах" и означиваются всевозможные духовные состояния в каждом отдельном человеке, то есть, у каждого. Что, здесь, имеются в виду состояния духа, образуемые от веры (в Господа), так это потому, что под выражением "имя Иеговы" означиваются все, какие только возможно, формы поклонения Господу, в едином комплексе, и, таким образом, все, какие только возможно ощущения веры и милосердия (п. 2724, 3006, 6674). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "положить память об имени Иеговы, Бога" означиваются состояния духа в тех, в чьи сердца милосердие и вера вошли от Господа. Согласно смыслу буквальному, сказано, что они должны принести жертвоприношения, как всесожжения и благодарения (холокост и евхаристию), то есть, принести в жертву свои отары и свои стада в Иерусалиме, который был избран Господом за место, в котором Ему должно поклоняться, а, другими словами, в котором Он положил память об имени Своем. Но, согласно внутреннему смыслу, здесь, означивается состояние души в каждом человеке, в котором обитает вера и милосердие. Ибо, во внутреннем смысле, под словом "место" не означивается место на земле, но духовное состояние в человеке; а под словом "имя" не означивается имя, но вера его и поклонения его; и, таким образом, имеется в виду человек, который вошел в состояние восприятия (понимания, получения, обретения) веры от Господа. Более того, под Иерусалимом, который был избран тем местом, где Господу должно было поклоняться чрез всесожжения и благодарственные приношения, представлены еще и всевозможные истины и блага (добро, блаженства), принадлежащие церкви. Следовательно, под "Иерусалимом", в Слове, и под "Новым Иерусалимом", в Откровении, означивается Господняя церковь. Господняя же церковь есть во всяком и каждом, кто входит в состояния восприятия (приема, обретения) милосердия и веры, исходящих от Господа. Ибо сам человек и есть церковью (храмом), в отдельности, тогда как сомножество (сообщество) людей, в которых пребывает церковь (духовность), составляют собой церковь (духовность), в общем. Таким образом, и отсюда, также, следует, что под выражением "во всех местах, где Я положу память об имени Моем" означивается состояние веры (в Бога) в каждом, в отдельности.

8939.

Я приду к вам и благословлю вас. Что этим означивается нисхождение (пришествие) и присутствие Божественного Я, тогда, и наитие от Него, очевидно из значения слова "приду", когда оно говорится из уст Иеговы, и представляющего собой Его пришествие и присутствие (п. 5934, 6063, 6089); и из значения выражения "быть благословенным", когда говорится о благословении от Него, и представляющего собой, тогда, передачу (даяние, дар) веры и милосердия (п. 2846, 3406, 4981, 6091, 6099, 8674), итак, наитие Божие. Ибо

вера и милосердие (любовь) к ближнему, принятые от Господа, в человека нисходятся (нисходят, изливаются) свыше. Эти вещи и есть суть "благодатью", во внутреннем смысле, ибо они делают человека блаженным и счастливым в вечность. То, что людьми именуется благодатью во время жизни человека в нашем мире, есть суть теми вещами, которые делают его блаженным и счастливым временно (во времени), и под таковыми, чаще всего, понимаются богатства и слава (власть). Но те вещи (вещи истины), которые подразумеваются во внутреннем смысле Божиего Слова, не имеют отношения к временным (мирским) вещам и ощущениям, но имеют отношение к вещам и ощущениям вечным, по сравнению с которыми мирские вещи, что ничто (не имеют значения). Ибо между ощущениями и вещами временными и вечными, даже если время будет продлено до нескольких тысяч или миллионов лет, никакого отношения (никакой связи) так и не появится. И это по той причине, что ощущения и вещи временные – конечны, тогда как ощущения и вещи вечные, конца не имеют (бесконечны), ибо они вечны. А то, что есть вечно, так как не имеет конца, составляет то, что Есть (Естьность, Бытие), ибо Бытие (Эссе, Естьность) имеет (получает) бесконечность от Божественного Я, а Бесконечность (Бесконечное), что касается времени, и есть Вечность (Вечное). То же, что является временным (во времени), не относится к тому, что Есть (к Естьности, Бытию), ибо, когда оно заканчивается (завершается), его уже больше нет (не существует). Отсюда, теперь, и становится очевидным, что под словом "благодать", в духовном смысле, означает все то, в чем помещается (пребывает, что в себе имеет) Бытие (Естьность, Эссе), исходящее от Божественного Я, а, таким образом, ощущения и вещи, составляющие собой жизнь в вечность, а другими словами, все те ощущения и вещи, которые составляют собой милосердие и веру. [2] Что мирские благодати, как если бы ничто, по сравнению с благодатями Небесными, которые есть суть вечными, Сам Господь учит у Матфея: в чем польза человеку, если он обретет (получит) богатства всего мира, но душу свою потеряет (погубит)? (Матф. 16:26). Но человек, пребывающий (погрязший) в мирских и земных ощущениях и вещах, не воспринимает этого высказывания (наставления), ибо мирские и земные ощущения и вещи удушают его духовность и понуждают его верить в то, что вечная жизнь (жизни в вечности) не существует. И, тем не менее, я со всей ответственностью могу заявить о том: что, как только человек умирает, он, тут же, входит в новую (другую, вечную) жизнь, и живет в ней уже, как дух среди духов; что, там, он видится самому себе и другим точно таким же, каким он виделся себе и другим в нашем мире (в этой жизни), итак, наделенным во всех отношениях всевозможными ощущениями и вещами внутренними и внешними (п. 1881); и, что, следовательно, смерть тела – это всего лишь только отбрасывание тех ощущений и вещей, которые духу (душе) служили для целей и деятельности (польз и служения) в природно-вещественном мире. И скажу, сверх того: сама смерть является продолжением жизни, но в том другом мире, который никак невидим пред глазами земного тела, хотя все, что там находится, пребывает в свете, в тысячи раз превышающем силу полуденного света мира нашего. [3] Заявляю (утверждаю) я это лишь только потому, что в течение уже многих лет, я познаю это на живом опыте (на практике), и опыт этот все еще продолжается и продолжается. Еще скажу о том, что я говорил, там, почти со всеми, кого я знал в нашем мире, то есть, со всеми теми, кто недавно умер, а с некоторыми говорил, даже, по прошествии двух или трех дней после их ухода (земной смерти). Очень многие из них были крайне возмущены тем, что они вовсе не верили в какую-либо жизнь, имеющую продолжение после смерти. Я разговаривал с ними не просто в течение дня, но

сообщался с ними в течение от нескольких месяцев до нескольких лет. И было мне, также, даровано видеть всю последовательность состояний их жизни, там, то есть, их постепенное продвижение (поступь, следование) в ады или в Небеса. А посему, если есть кто-либо желающий быть счастливым в вечность, то пусть он, теперь, знает и верит, что жить он будет и после смерти. И пусть он всегда об этом думает и помнит, ибо это чистая (абсолютная) истина. Пусть же он, также, знает и верит в то, что только лишь Божие Слово есть суть единственным учением, которое учит тому, как человек должен жить в мире, чтобы ему быть счастливым в вечность.

8940.

Но, если будете Мне делать алтарь (жертвенник) из камней. Что этим означивается представление (представительство, образ) поклонения, исходящего, в общем, от истин, очевидно из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой, в общем, понятие поклонения (служения) Богу (п. 921, 2777, 2811, 4489); и из значения слова "камни", представляющего собой истины (п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8609). Существует два рода поклонения Господу: от блага (добра, блаженства) и от истины. Поклонение Господу, исходящее от блага (добра, блаженства), в Слове, представлено алтарем (жертвенником) из земли, тогда как поклонение, исходящее от истины – алтарем (жертвенником) из камней (как уже было показано выше, в п. 8935). А так как под выражением "алтарь (жертвенник) из камней" означивается поклонение Богу, исходящее от истин, то посему евреям и было дано такое повеление (наставление), чтобы алтарь (жертвенник) из камней должен был быть воздвигнут, как только они перейдут чрез Иордан и войдут в землю Ханаанскую, и на нем должны быть прописаны заповеди Закона, то есть, истины Божественного Я, провозглашенные с Небес. Ибо под "Десятью заповедями" означиваются все, какие только есть, истины Божественного Я, в сумме (в общем). Об этом алтаре (жертвеннике) у Моисея написано так: когда перейдете за Иордан, поставьте себе большие камни и обмажьте их гипсом (и побелите их побелкой, известью, оштукатурьте их); а, затем, пропишете на них все слова из Закона сего... После того, как ты построишь, там, алтарь (жертвенник) для Иеговы, Бога твоего, алтарь (жертвенник) из камней, которых ты не коснешься железом (не ударишь кайлом, резцом)... построй же алтарь (жертвенник) Иегове, Богу твоему, из цельных камней (нетесаных, к которым не касался резец), и принеси на нем жертвы всесожжения и благодарения... И напиши на камнях алтаря (жертвенника) слова Закона разборчиво и ясно (Втор. 27:1-8; Иис. Нав. 8:30-32). [2] То, что слова Закона должны были быть прописаны на камнях алтаря (жертвенника), так это потому, что под словом "камни" означиваются истины, а под выражением "алтарь (жертвенник из камней)" – поклонение, исходящее от истин. Кроме того, причиной тому, также, было и то, что Десять заповедей, под которыми, в общем, означиваются всевозможные Божественные истины, в комплексе (в единстве), были написаны на каменных скрижалях (табличках). Что это должно было быть сделано первым делом, как только они перейдут чрез Иордан, так это потому, что Иордан представлял собой границу раздела (начало и конец) земли Ханаанской и (начало и конец) пустыни, и, в такой манере, означивал собой вхождение (введение) в церковь (в духовность) или в Небеса, которое осуществляется (происходит) при посредстве познания истин и благ (добра, блаженств), итак, с помощью истин, составляющих Божие Слово (п. 4255). Ибо под всеми реками (потоками), которые располагались по границам этой земли, означиваются первые (встречающиеся) и последние (крайние, исчезающие) ощущения и

вещи, составляющие царство Господнее (п. 4116, 4240). Кроме того, у Исайи, под выражением "алтарь (жертвенник) из камней" означаются, также, и истины веры: и снимется с него грех, когда станут все камни алтаря (жертвенника), как груды известняка, разбросанного вокруг (и не будут они уже стоять в честь Астарты) (Ис. 27:9); где так говорится о временах опустошения еврейской церкви (духовности). Под выражением "камни алтаря (жертвенника), как груды известняка, разбросанного вокруг" означает то, что поклонение становится таким, каковыми есть истины веры. Что же касается алтарей (жертвенников) вообще, то они возводились из земли, камней, меди, дерева, а также, из золота. Из меди, дерева и золота они строились потому, что под последними означаются блага (добро, блаженства). Что алтари (жертвенники) строились из меди и дерева, можно усмотреть у Иезекииля (Иез. 9:2, 41:22); что алтари строились из золота, и, что они, обычно, были жертвенниками воскурений (были кадельницами), можно усмотреть по 1 книге Царств (1 Царств 6:22; 7:48) и Откровению (Откр. 8:3). Что под словом "медь" означает благо (добро, блаженство), можно усмотреть по п. 425, 1551; а, что, то же самое, означает под словом "дерево", очевидно по п. 643, 2784, 2812, 3720, 8354; а под словом "золото" – по п. 113, 1551, 1552, 5658.

8941.

То не стройте его из камней тесаных. Что этим означает – не выстраивайте его (поклонение) по пониманию (предусмотрительности, расчету) от себя (из вожделий Собственного я), очевидно из значения выражения "тесаные камни", представляющего собой такие ощущения и вещи, которые составляют собой мысли понимания (предусмотрительности, расчета), исходящие от себя (от Собственного я); ибо под словом "камни" означаются истины (п. 8940), а под "стесыванием (касанием резцом)" их, или их обработкой (подгонкой), означает их порождение (вынашивание) или продумывание (приспособление) ради себя, итак, порождение от соби (от Собственного я), или по собственному пониманию (предусмотрительности, расчету). Ибо понятия вещей, которые рождены (выношены) или продуманы (слеплены) от Собственного я, или по собственному пониманию (предусмотрительности, расчету), жизнь свою получают от соби человека, жизнь у которой, самой по себе, мертва, ибо человеческая собь (его Собственное я) не представляет собой ничего иного, кроме зла (п. 210, 215, 694, 874-876, 874-876, 987, 1047, 5660, 5786, 8480); тогда как то, что в человеке есть не от соби (не от Собственного я), но от Божественного Я (Вселенной), имеет в себе жизнь (качество вечности), ибо вся жизнь исходит от Божественного Я. А так как речь, здесь, идет о поклонении, означиваемом под выражением "алтарь (жертвенник) из камней", то, здесь, эти слова сказаны в связи с поклонениями Господу, исходящими от истины (п. 8940). [2] Истины, от которых человек должен поклоняться Господу, должны быть взяты исключительно из Слова (а не от себя, не от соби), ибо жизнь, исходящая от Божественного Я, в Слове пребывает в каждой из Его наимельчайшей детали. Когда истины рождаются (берутся) от своей соби (от своего Собственного я), они усматривают и имеют своей последней целью лишь собственную значимость (положение) в мире и возвышение (преимущество, первенство) над всеми другими, так же, как господство и первенство во владении земными вещами и богатствами более, чем все остальные. Именно поэтому, в себе, они содержат внутренне любовь к себе и к миру, а, таким образом, и все, какие только возможно начала зла, в комплексе (в единстве) (п. 7488, 8318). Но истины, которые берутся из Слова, усматривают и имеют своей последней



целью (последующую) жизнь в вечности, ибо внутренне, в себе, они содержат любовь к Господу и любовь к ближнему, а, таким образом, и все, какие только возможно начала блага (добра, блаженства), в комплексе (в единстве). Когда истины рождаются (выводятся) от соби (от Собственного я), или по собственному разумению (предусмотрительности, расчету), то они правят (господствуют, доминируют) над истинами, которые исходят от Божественного Я, ибо собь (Собственное я) применяет их для подтверждения своих собственных выдумок и понятий. Когда, на самом же деле, все должно быть наоборот. А именно: истины, исходящие от Божественного Я, должны править (господствовать, доминировать), а те, которые рождаются (выводятся) от соби (от Собственного я) или по собственному разумению (предусмотрительности, расчету), должны служить. Те мысли (понятия, идеи), которые исходят от соби (от Собственного я) или рождены по собственному разумению (предусмотрительности, расчету), также, именуется истинами, но истинами (вечными ценностями) они не являются. Они только лишь видятся (похожи с) истинами, во внешней форме, ибо они принимаются за истины по подобию в силу приложения (переотражения) чрез них истин из буквального смысла Слова и по подобию их с рассуждениями из Слова, тогда как, во внутренней форме, они являются абсолютной ложью (что они собою представляют и какого они качества, уже было показано выше, в п. 8932). [3] В нашем мире существует две формы религии (личной религиозности, набожности, извращенной любви к Богу), которые исходят от соби (от Собственного я) или от собственного разумения (предусмотрительности, расчета). Первая – та, в которой любовь к себе и к миру празднует (господствует) во всем и вся в человеке; и эта религия (личная религиозность, набожность, извращенная любовь), в Слове, именуется именем "Вавилон". Такая извращенная любовь к Богу (религиозность) внутренне осквернена (спрофанирована) любовью к себе и к миру, но, внешне, видится святой и чистой из-за приложения выражений, извлекаемых из Слова, ради внешнего самоутверждения. Вторая религия (личная религиозность, набожность, извращенная любовь) – та, в которой свет природы (природное понимание) празднует (господствует) во всем и вся в человеке. Она поселяется (гнездится) в тех, кто не признает ничего за истину, если ее он не воспринял (не понял, не принял) в собственных понятиях (идеях своего я). Некоторые из исповедующих эту религиозность, признают Божие Слово, но они применяют Его для самоутверждения (утверждения собственного мнения и идей своего я), итак, в целях служения одному себе (соби, Собственному я). Некоторые из последних, не признают Божественности Слова, но наделяют Божественными свойствами природу, ибо их свет (понятия, идеи понимания), будучи природного характера, совпадает с природными ощущениями и вещами, а оттого, и не может быть просветлен светом с Небес, так как они Божие Слово, от Которого приходит просветление, совершенно отвергают. Люди, исповедующие эти две формы религии (личной религиозности, набожности, извращенной любви), уже состоят в адах, ибо они не имеют в себе (не вмещают, лишили себя) небесной жизни, которую они никак уже принять (обрести) не могут, потому что отвергли Слово. А те из них, которые применяли Слово для внешнего самоутверждения (видимой святости), в своих сердцах сделали (признали) Слово бесполезным; и только лишь из-за Его великой власти (и господства) над массами и авторитета у простых людей, использовали Его для служения своей соби (своему Собственному я), чтобы придать вес своим измышлениям (рассудка), а оттого, и самоутвердился (быть уверенным в себе). Из всего этого, теперь, и очевидно, что, в духовном смысле, означает под выражением "то не стройте алтарь (жертвенник) из

каменной тесаных". [4] Все то, что принадлежит человеческому пониманию (предусмотрительности, расчету), исходящему из вожделий Собственного я, понимается под выражением "тесаные камни", также, и в следующих отрывках из Слова. У Исаи: чтобы познали люди Ефраима и жители Самарии, говорящие в высокомерии (надменности) и гордости сердца: кирпичи упали, а потому будем строить из тесаного камня (Ис. 9:9, 10). У Иереми: хоть плачь, хоть кричи, Он не слышит молитвы мои, наставил вокруг путей моих камней тесаных, искривил стежки-дорожки мои (Плач Иер. 3:8, 9). И у Амоса: поскольку вы попирали нуждающихся и судом своим отнимали у них мешками зерно (хлеб), вы домов из тесаных камней себе настроите, но жить в них не будете (Амос 5:11). В этих отрывках, под выражением "тесаные камни" означаются ощущения и вещи, которые, что касается подлинной веры, исходят от понимания (предусмотрительности, расчета), рожденного из вожделий Собственного я. [5] Так как значение выражения "тесаные камни" именно таково, то поэтому сыновьям Израилевым, после того, как они перешли Иордан, первым делом и было велено построить алтарь в земле Ханаанской из камней нетесаных. Ибо под "переходом через Иордан" представлено вхождение (введение) человека в Господнее царство, которое осуществляется посредством истин веры. В книге же Иисуса Навина об этом алтаре написано так: и построил Иисус (Иешуа) алтарь Иегове, Богу Израилеву на горе Гевал, как и повелевал (заповедал) Моисей, слуга Иеговы (раб Господень), сыновьям Израилевым; алтарь (жертвенник) из камней цельных, к которым не прикасалось железо (из нетесаных) (Ис. Нав. 8:30, 31; Втор. 27:1-8). [6] В подобной же манере, из цельных камней, был построен храм в Иерусалиме (Соломоном). И в 1-ой книге Царей (Царств) о нем написано так: что касается самого дома, то, когда он строился, он был выстроен из цельных камней таких, какими они были принесены; ибо не было слышно ни молотка, ни секиры (топора, резца), ни какого-либо иного железного орудия, пока дом строился (1 Царств 6:7). Ибо, здесь, под храмом Господним был представлен Сам Господь, что касается Божественных истин. Что Господь представлен под словом "храм", Он Сам тому учит в Евангелии от Иоанна 2:19, 21, 22; а, что Он этим представлен в отношении Божественных истин, так это потому, что, там, этим истинам обучают. Еще одной причиной того, почему храм был построен из камней, состоит в том, что под словом "камни" означаются Божественные истины (п. 8940); отсюда, также, и сам Господь, в Слове, не раз именуется "камнем Израилевым" (п. 6426). [7] Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что означается под алтарем из камней; что означается под храмом каменным; а, что – под камнями цельными и не тесаными. А именно: что подлинная религия (религиозность, набожность, любовь к Богу) образуется истинами, исходящим от Господа, или истинами из Его Слова, но никак не от понимания (предусмотрительности, расчета, воображения), исходящего от Собственного я. Понятия и мысли (ощущения и вещи), исходящие от собственной предусмотрительности и понимания (от Собственного я), у пророка Исаии, описываются еще и в такой манере: мастер (ремесленник, мастеровой) выливает идола (истукана, изваяние, болвана), ювелир покрывает его золотом, и налагает серебряные цепочки... убогий же ищет рассудительного (умелого) мастера, чтобы сделать себе резного идола (Ис. 40:19, 20). Под выражением "литой идол (истукан, болван)" означается религиозность, исходящая от своей соби (от Собственного я), которая видится (воспринимается), как поклонение Божественному Я (п. 8869); под "мастером (ремесленником, мастеровым)" означаются все те, кто порождает и выдумывает понятия вечности (извечные ценности), исходя из своего Собственного я. Что последние

могут видаться (казаться) истинами, описано под выражениями "покрывает золотом", "налагает серебряные цепочки" и "ищет рассудительного (умелого) мастера". [8] И еще, у него же: все, делающие идола (истукана, болвана), ничтожны (пусты) чрез него... всем ближним их срам и самим им срам... одни создают (фабрикуют) его железными клещами (языками) и обрабатывают углем, и формируют его острыми молотками; итак, они делают его силою своей руки... другие сотворяют его из куска дерева, они вытягивают нить и размечают его правилом (рейкой); они делают его с уголками и округляют циркулем (резцом), чтобы сделать его в виде человека, согласно образу (пониманию) красоты человека, чтобы поставить его в доме (Ис. 44:9, 11-13). Здесь, также, описывается религиозность, исходящая от своей соби (от Собственного я). В подобной манере, сказано и у Иеремии: ибо уставы (законы) народу стали что пустое (место); они рубят дерево в лесу, ремесленники его обрабатывают руками (топором, резцом); а они украшают его золотом и серебром; и крепят гвоздями его и молотками, чтобы оно не раскачивалось туда и сюда (Иер. 10:3, 4). А также, у Осии: но, ныне, Ефраим (Ефрем) еще более прибавил в грехе, и стал делать себе литых идолов (болванов, истуканов) из серебра по рассудку своему (по своему пониманию), все работы (рук) мастера (Ос. 13:2). Здесь, религиозность, исходящая не от Божиего Слова, но от своей соби (от Собственного я), во внутреннем смысле, означивается под выражениями "идолы" и "чужие боги", а также, под "литыми истуканами" и "резными изваяниями". И это по той причине, что такие ощущения и вещи, когда они исходят от Собственного я, ничем иным и не могут быть представлены, ибо, будучи, самими по себе, мертвыми (в вечности), самовлюбленными людьми они, тем не менее, почитаются (обожествляются), как если бы были живыми (Божественными).

8942.

Ибо, когда вы кайлом своим будете долбить (проходить, касаться, тесать резцом) по нему. Что этим означивается – если будете строить ради соби (ради Собственного я), очевидно из значения слова "кайло (резец)", представляющего собой измышления истины, а, таким образом, понятия, рожденные от Собственного я; ибо под кайлом (резцом) понимается железный инструмент, с помощью которого разрезают камни и придают им форму. Именно поэтому, здесь, под ним подразумевается и собь (Собственное я) человека, ибо оно модифицирует под себя ощущения и вещи, которые составляют любовь к Богу, для того, чтобы последние могли бы внешне видаться в форме истин. Иногда, вместо слова "кайло (резец)" в Писании встречается слово "железо (инструмент)", а иногда используется слово "секира (топор)" (Втор. 27:5; Ис. Нав. 8:30, 31; 1 Царств 6:7; Ис. 44:11, 12; Иер. 10:3). И под этими понятиями, также, означиваются те ощущения и вещи, которые выдумываются (рождаются) по пониманию (разумению, расчету, предусмотрительности) от Собственного я.

8943.

То оскверните (спрофанируете) его. Что этим означивается – что, тогда, Богу никакого поклонения не будет, очевидно из значения слова "осквернение", представляющего собой совершение того, в чем нет никакого поклонения. Ибо то, что исходит от соби (от Собственного я), в себе, не просто лишено жизни, но и вмещает духовную смерть, так как собь (Собственное я) человека не представляет собой ничего иного, кроме начал зла. А поэтому, если поклонение (служение) Богу совершается от Собственного я, то это поклонение есть не что иное, как поклонение идолам, резным или литым, в которых нет

никакого духа, а иначе, никакой жизни (вечной). Но ощущения и вещи, которые основаны на истинах из Божьего Слова, лишь одни пригодны для поклонения Божественному Я, ибо они уже, сами по себе, живы (вечны). И это по той причине, что везде, в каждой частности и детали Слова, сокрыто пребывает духовный (внутренний) смысл, который говорит о царстве Господнем. Более того, внутри духовного смысла, сокрыто пребывает еще и Божественный смысл. Ибо Слово Божие, в наисокровенном смысле, относится лишь только к Одному Господу. Отсюда, а не от какого-либо иного истока (начала), и вытекает та святость (чистота) и жизненность (вечность), присущие Слову. Божие Слово подобно Божественному Человеку Господа: его буквальный смысл подобен Его телу, а смысл Его внутренний подобен Его душе. Отсюда, становится очевидным и то, что и буквальный смысл имеет (обретает, принимает, получает) свою жизнь чрез смысл внутренний. Кажется (по видимости чувств), что буквальный смысл, как если бы исчезает или умирает с откровением смысла внутреннего. Но это не так, и, даже, наоборот, он не исчезает, и более того, не умирает; но, благодаря смыслу внутреннему, он непрестанно оживляется (и живет). Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что истинное поклонение Божественному Я коренится лишь в тех ощущениях и вещах, которые берутся (извлекаются, выводятся) из Божьего Слова, но никак не в тех ощущениях и вещах, которые выводятся (выдумываются, вынашиваются) в своем Собственном я. Отсюда же следует и то, что под выражением "когда вы кайлом своим будете долбить (проходить, касаться, тесать резцом) по нему, то оскверните (спрофанируете) его" означает то, что, если не из Слова, а из Собственного я будут порождаться (выводиться) ощущения и вещи, которые составляют собой поклонения (служения) Божественному Я (Вселенной), то никакого поклонения Богу, тогда, не будет.

8944.

В нашем мире многие полагают (считают, думают), что человек способен познавать, исходя из природного света (понимания); и, таким образом, способен без откровения свыше узнавать о многих ощущениях и вещах, принадлежащих религии (любви к Богу). И это о том: что есть Бог; что Ему должно поклоняться, а также, любить Его; что человек будет жить и после смерти; так же, как и многие другие вещи, которые находятся в прямой зависимости от этих. Однако, все эти вещи (предположения, расчеты, мысли) являются теми ощущениями и понятиями, которые выводятся (вынашиваются) в своем Собственном я. Но на большом числе духовных опытов я был наставлен о том (мне было показано), что от себя и без откровения свыше человек совершенно не способен познавать что-либо о Божественном Я и о тех ощущениях и вещах, которые собой составляют небесную и духовную жизнь. И это потому, что человек рождается в зла любви к себе и к миру, которые дают такие ощущения и образы, от которых перекрывается (блокируется) наитие (проникновение, нисхождение, приток) ощущений с Небес и открывается наваждение (влияние, выдохновение) с адов; отчего, человек ослепляется и вводится (входит) в отрицание Божественного Бытия, существования Небес и адов, а также, в отрицание продолжения жизни после смерти (тела). Что это так, с очевидностью можно усмотреть на примере мирских ученых, которые свой природный свет (свое понимание) назвали науками (знаниями) и вознесли его выше света (понимания) всех других. Ибо хорошо известно, что они, более всех других, отрицают Начало Всего и Вся в Боге или признают за Бога природу; а, когда говорят от сердца, а не от учения, то отрицают, также, и существование жизни после смерти, итак, существование Небес и адов, а,

следовательно, и всех тех ощущений и вещей, которые составляют веру, называя их узами для простых людей (для управления и сдерживания масс). Из этого примера, и можно усмотреть то, каковым есть качество света (понимания) чисто природного, когда нет откровения свыше. Мне же было показано, что многие, написавшие Теологию Природы (Theologiam Naturalem, природное богословие), которые от своего природного света (понимания) умело подтвердили все вещи (положения), что принадлежали учению их церкви, в той другой жизни, эти же самые вещи (положения) стали отрицать в сердце своем более, чем кто-либо другой; а еще более, они стали отрицать само Слово, которое они попытались, даже, уничтожить; ибо, в той другой жизни, все говорят (действуют) от сердца. Мне, также, было показано, что все эти люди не получали наития с Небес, но принимали наваждения из адов. Отсюда, со всей ясностью, и становится очевидным то, каковым является качество света (понимания) природного в отсутствие откровения свыше; а, следовательно, качество тех мыслей (идей, понятий, выдумок), которые в человеке рождаются (выводятся, исходят) от его Собственного я. [2] Но есть два факта, которые вводят ум, что касается этих вещей, в сомнения (замешательство). Во-первых, это то, что древние, которые были язычниками (жили племенами), без всяких наук знали: что есть Бог, что Ему должно поклоняться (служить), и что человек, что касается его души, бессмертен. Во-вторых, что вышеописанные вещи в эти (наши) дни известны, также, и многим племенам (народам), среди которых не были даны откровения свыше. Но, что касается древних, то они могли познать это не из своего природного света (понимания), но чрез откровения, которые от церкви распространились и дошли, даже, до них; ибо Господняя церковь на земле Ханаанской существовала с наидревнейших времен (п. 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6516). Именно по этой причине, те ощущения и вещи, которые имели отношение к поклонению (служению) Богу, и распространились на племена (и народы) вокруг, так же, как и на соседние с ними: как это на греков, а от тех, на итальянцев или римлян. Отсюда, последние, и обрели познания о Наивысшем Божестве и бессмертии души, о которых писали их ученые люди. [3] Что же касается племен (народов) этих (наших) дней, которые, также, знают, что есть Бог, и, что есть жизнь после смерти, то и у них эти познания не были получены из природного света (понимания) их Собственного я, но чрез религиозность (набожность), принятую (полученную, обретенную) ими (удерживающуюся в них) с древних времен. Последняя же была основана на таких ощущениях и вещах, которые распространялись разными путями от церкви, как центра откровения. Ибо было это по Божественному Провидению Господа. Более того, люди из тех племен (народов, язычников), которые, благодаря своей религиозности (набожности, любви к Богу) признавали Божественное Я главенствующим над Всем и Вся и от своей религиозности стали поклоняться (служить) Богу, совершая деяния любви (милосердия) к ближнему, когда, в той другой жизни, наставляются, то принимают (обретают, усваивают) истины веры и спасаются (п. 2589-2604).

8945.

И не поднимайтесь (не восходите) по ступенькам к алтарю Моему. Что этим означивается – не будет возвышения к ощущениям и вещам наивнутренним или небесным, очевидно из значения выражения "подниматься вверх (взойти) по ступеням", представляющего собой подъем (возвышение) в высшие или внутренние ощущения и вещи; ибо говорим ли мы "высшие ощущения" или "внутренние ощущения", то это будет одно и то же, ибо ощущения и вещи внутренние проявляются, как наивысшие (п. 2148, 3084, 4210, 4599); и

из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой первородное представление Господа (п. 921, 2777, 2811). Откуда и следует, что под выражением "подняться (взойти) по ступенькам к алтарю Моему" означивается – поднять себя к Господу, итак, к ощущениям и вещам наивнутренним, которые и есть суть небесными; ибо Господь более ошутимо (здесь и сейчас) присутствует в наивнутренних ощущениях и вещах. Ощущения и вещи, которые находятся в наискровенных третьих Небесах (в самых глубинах Небес), именуются небесными, духовными же именуются те ощущения и вещи, которые состоят в срединных Небесах (на промежуточной глубине). Ибо Небеса разделяются на два царства; а именно: Небесное царство и царство Духовное. Те духи (ангелы), которые состоят в Небесном царстве, состоят (находятся) в наискровенных или третьих Небесах, и, таким образом, находятся ближе всего к Господу. Ибо, там, пребывают все те, кто состоит в любви к Господу и в невинности, а оттого, следовательно, и в мудрости превышающей мудрость всех других. Но духи (ангелы), которые состоят в Духовном царстве, состоят (находятся) в срединных или вторых Небесах, и, таким образом, находятся на большем удалении от Господа. Ибо, там, пребывают все те, кто состоит в любви (в милосердии) к ближнему, и чрез милосердие близки с Господом. В отношении же этих двух царств и существующих между ними различий, уже было сказано в п. 2048, 2088, 2227, 2507, 2669, 2708, 2715, 2718, 3235, 3246, 3374, 3887, 4448, 4585, 4938, 4939, 5113, 5922, 6367, 6435, 7877. [2] Теперь же, здесь, в нескольких словах должно быть сказано о том, как обстоит дело с возвышением человека к наивнутренним вещам, то есть, к ощущениям и вещам небесным, которое означивается под выражением "подниматься вверх по ступеням (взойти по степеням)". В той другой жизни, никому не дано возвыситься (подняться) в Небесах выше той степени (уровня), чем степень (уровень) блага (добра, блаженства), в котором он сам пребывает. Ибо, если он поднимется выше, то, тогда, проявятся его скверны, то есть, зла его любви к себе и лжи (фальши), рожденные оттуда. Ибо, чем Небеса будут более внутренне, тем они будут более чисты и святы. Всяк, кто находится в более загрязненном (нечистом) состоянии духа, пребывает (содержится) в более низших атмосферах Небес, где их нечистоты (пятна, примеси) не воспринимаются так явно и не проявляются, ибо нижние атмосферы выстроены из более грубых благ и более неясных (сокрытых) истин. [3] Иногда, бывает (случается) так, что некто, входящий в Небеса, страстно желает войти (подняться) в Небеса более внутренние, полагая (считая, будучи уверенным), что он, там, будет наслаждаться с большей радостью. Для того, чтобы это желание (вожделение), которое прицепилось к нему, могло бы быть удалено, ему попускается взойти в более внутренние для него Небеса. Но, когда он входит туда, он начинает ощущать горечь (ужас, боль) от зол (пороков) своей любви, так же, как и осознавать (осмыслять) все те извращения (перегибы, уродства) своих лжей (фальшей), что увязаны с собственными злами, и которые, на том уровне, начинают проникать в его восприятие (понимание). С восприятием таких ощущений и вещей, они, с более внутренних Небес, бросаются вниз, и уже не возвращаются в спокойное и мирное состояние до тех пор, пока не сойдут (не попадут) на свое прежнее (собственное) место. Именно это и означивается под выражением "и не поднимайтесь (не восходите) по ступенькам к алтарю Моему (не делайте ступеней, там), чтобы не раскрылась на нем нагота ваша". [4] Нечто подобное происходит и с теми, кто пребывает (находится) в атмосферах ниже Небес (в духовном чистилище). Если они не желают готовиться занять свое место, но хотят (вожделеют) сразу взойти в Небеса, то им это позволивается. Но, когда они туда поднимаются, они, там,

начинают чувствовать почти адские мучения и видеть себя, как если бы мертвецами (трусами). Даже, сама жизнь у них затруднена, и подобна жизни тех, кто пребывает (находится) в агонии смерти. Посему они, оттуда, бросаются вниз головой, и, после этого, уже больше не желают подняться выше того состояния жизни (духа), в котором они пребывают. [5] Да будет же, теперь, известно, что, в той другой жизни, Господь никому не отказывает во входе в Небеса; и, что в них позволяется входить всем, у кого на то есть желание. Небеса состоят из обществ ангелов, которые пребывают в благах (добре, блаженствах) любви к ближнему и любви к Господу; и когда кто-либо попадает в Небеса, их допускают именно в такие общества. Но, если атмосфера (аура) жизни входящих, то есть, если жизнь (начала) их любви, не находится в согласии с теми обществами, то возникает конфликт, от которого они мучаются (страдают) и нисходят вниз. И именно, таким образом, чрез сравнение, они и наставляются о жизни в Небесах и о состояниях собственной жизни; о том, что никто не вхож в Небеса путем простого принятия (вхождения) или чьего-либо допуска (позволения), как это считается по всеобщему мнению, сложившемуся в нашем мире; и о том, что лишь посредством жизни в нашем мире человек может стать таким, чтобы смочь пребывать с теми, кто пребывает в Небесах. О том же, что по этому вопросу, исходя из моего духовного опыта, уже было сказано в Тайнах, можно посмотреть в п. 3938, 4225, 4226, 4299, 4674, 5057, 5058, 7186, 7519, 8794, 8797. Именно это и означивается под повелением "не поднимайтесь (не восходите) по ступенькам к алтарю Моему (не делайте ступеней, там), чтобы не раскрылась на нем нагота ваша", так же, как и под подобными этому повелениями (о наготе), прописанными в книге "Исход" (Исх. 28:42, 43). [6] Сказано "поднимайтесь (восходите) по ступенькам", так это потому, что восхождение к внутренним ощущениям и вещам, в мире духов, где небесные и духовные ощущения и вещи представлены в формах, сходных с теми, которые есть в нашем мире, видится подобием восхождения по ступеням. Это представление (представительство) там, не раз было дано видеть и мне. По этой же причине, и Иакову, во сне его, было дано видеть ангелов, восходящими к Господу, по ступеням лестницы (Быт. 28:12). Что под понятием "ступеньки", в Слове, означивается восхождение человека к высшим ощущениям, то есть, к ощущениям внутренним, также, очевидно и у Иезекииля (Иез. 40:6, 22, 26, 31, 34); и у Амоса: Господь Иеговы Саваофа выстроил ступени Свои в Небеса (Амос 9:6).

8946.

Чтобы не раскрылась на нем нагота ваша. Что этим означиваются мысли (понятия, идеи) рассудка о наивнутренних ощущениях и вещах, исполненные лжи (фальши), которые, там и тогда, становятся открытыми (невозможно утаить), очевидно из значения слова "нагота", представляющего собой нечто, лишнее истин (п. 5433); но, здесь, это касается понятий (идей) рассудка, исполненных лжи (фальши); и из значения слова "раскрыта", представляющего собой их раскрытие (проявление, снятие покровов). Что и как, здесь, должно понимать, уже было объяснено выше (в п. 8945). А именно: что человек, дух, или ангел, когда они поднимаются выше или в более внутренние Небеса, раскрываются, что касается своих качеств, и видятся такими, какими они есть на двух уровнях своей жизни: что касается жизни своего рассудка согласно истин; и, что касается жизни своей воли согласно благ (добра, блаженств). Ибо, чем более внутреннее место в Небесах, тем более искренне, там, благо (добро, блаженство), и тем более чище, там, истины. Поэтому для того, чтобы ложь, которая исходит (лучится) от рассудка, и зло, которое является

(распространяется) от воли, не были бы так заметны (не проявлялись бы), а были сокрыты, они содержатся на более нижних уровнях, где они находятся в сравнительно неясном свете. Из всего этого, теперь, также можно усмотреть еще и то, что означает под выражением "никто не может увидеть Иегову и остаться живым", ибо Иегова есть суть Сама абсолютная наичистейшая Любовь и Самый абсолютный наичистейший (наимощнейший) Свет, увидеть который, все равно, что погибнуть. Именно поэтому, даже, самые высшие ангелы в Небесах прикрыты легкими белыми облаками (п. 6849); тогда как все духи, пребывающие в Адах, укатаны завесами (пеленами) густых (темных) облаков (п. 3340, 8137, 8138, 8814, 8819); ибо под завесами (пеленами) густых (темных) облаков (в негативном смысле) означаются лжи (фальши).

8947.

О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ ПЛАНЕТЫ САТУРН. Духи с этой земли, так же, как и сама эта земля, видятся впереди на значительном расстоянии, в плоскости (на уровне) нижней части колен. Ибо, когда глаз открывается (взор глаз смотрит) туда, то несметное множество духов с этой земли входят (попадают) в поле зрения. Они видны на этой стороне той земли и справа.

8948.

Мне, также, была дана возможность говорить с ними, а оттого, познать их качества по сравнению с другими. Они есть суть духами возвышенными (честными, праведными, духовными) и очень скромными (сдержанными, порядочными). А поскольку, по сравнению с другими, они себя воспринимают маленькими (мало значимыми), то и, в той другой жизни, они видятся маленькими. И это по той причине, что каждый, в той другой жизни, видится согласно его пониманию (духу, самоощущению, мнению о себе) и согласно его жизни.

8949.

В поклонении (в служении) Богу они очень смиренны (уничижены), ибо в этом они считают себя совершенно не успевающими. Они поклоняются нашему Господу и признают Его Едино Одним (на всех) Богом. Ибо Господь, пред теми, кто обитает на той земле (планете), иногда предстает в ангельском облике (в виде ангела), то есть, в человеческой форме; и тогда Божественный Разум лучится (исходит, светится, просиявает) от Его лица и воздействует на их умы (понимание, состояние духа, самоощущение, мнение о себе). Более того, когда жители Сатурна устанавливаются в летах (становятся старыми), они вступают в сообщение (начинают разговаривать) с духами, от которых они и наставляются о Господе и о том, как должно Ему поклоняться, и как должно им жить (по-человечески).

8950.

Когда, там, некто со стороны пытается (хочет) духов этой земли увести и отдалить от веры в Господа, или от смирения (уничужения) по отношению к Нему и от праведной (честной, порядочной) жизни, то они говорят, тогда, что им лучше будет умереть. В их руках, тогда, появляются (видятся) маленькие ножи, с помощью которых они, кажется, как если бы хотят проколоть свою грудь (пронзить сердце). Когда их спрашивают, почему они это делают, они говорят (отвечают), что они предпочитают скорее умереть, чем



удалиться (отвернуться) от Господа. Иногда, духи с нашей земли смеются над этим и наваждают их (поддевают) вопросами, почему они это делают (устраивают театр). Но те отвечают: что они прекрасно знают (понимают), что они не собираются убивать себя; и, что это только кажется (видится) так. Ибо видение это исходит от их воли и рассудка и указывает на то, что они скорее умрут, чем дадут себя увести (отдалить) от поклонения (служения) Господу.

8951.

На той земле есть (проживают), также, и такие люди (духи), которые Господа именуют своим светом в ночи, который велик есть. Но, такие духи, отделены от всех остальных, ибо не переносятся ими. Этот ночной свет проливается от великого пояса, охватывающего эту землю (планету) на большом расстоянии и состоящего из многих лун, которые именуются спутниками Сатурна.

8952.

Духи Сатурна были спрошены мною о том великом поясе, который, с нашей земли, виделся бы, как если бы возвышенным над горизонтом планеты и непрерывно меняющим свое место положение. И они сказали, что этот пояс не видится (не кажется) им поясом, но видится в их небе полосами снежного света (полосами белизны), находящимися под разными направлениями.

8953.

Жители и духи этой земли имеют отношение к Большому Небесному Человеку (и телу человека), соответствуя в Нем среде (области, части духа), промежуточной между ощущениями и вместилищами Его духовными и ощущениями и вместилищами Его природными; но это к таким, которые более удалены от ощущений природных, но более близки к ощущениям духовным. Именно по этой причине, (в том мире) часто кажется, что эти духи сами по себе возносятся (восходят) или поднимаются в Небеса, а затем, опускаются (нисходят) обратно, и, таким образом, чередуют эти вещи (восхождения и нисхождения) поочередно. Ибо всяк, кто имеет (вмещает) в себе ощущения и вещи духовные, состоит в Небесах, тогда как всяк, кто имеет (вмещает) в себе ощущения и вещи природные, состоит (находится) ниже Небес.

8954.

На Сатурне нет ни городов, ни царств, а люди живут, разделяясь на семьи. Каждая семья живет отдельно (независимо) от других, то есть, муж и жена вместе со своими детьми. Когда дети вступают в супружество (женятся), они отделяются от дома своих родителей и более уже не имеют к нему никакого отношения. Именно по этой причине, духи с этой планеты (земли) видятся всегда вдвоем (парами) и по двое.

8955.

На этой земле, но не так как на нашей, все люди знают (понимают), что они будут жить и после телесной смерти. А по этой причине, они вовсе не заботятся о своем (физическом) теле более того, чем это требуется для той формы жизни, посредством которой, как они говорят, можно было бы оставаться в Господе и служить Ему. И именно по этой же

причине, они не хоронят тела мертвых (умерших), но бросают их (оставляют так), лишь покрывая (укрывая) ветвями лесных деревьев.

8956.

Они, также, мало заботятся о еде и одежде. Питаются они различными видами фруктов и овощей, которые производит их земля. Из одежд у них почти ничего нет, ибо они полностью покрыты весьма толстой кожей, или кожными покровами, которые их защищают от холода.

8957.

Продолжение о духах и обитателях планеты (земли) Сатурн можно будет найти в конце следующей главы.

8958.

ГЛАВА 21. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Всяк, кто будет возрожден, претерпевает (проходит сквозь) искушения.

8959.

Искушения – это духовные сражения (битвы, войны, борьба) в человеке. Ибо человек (дух) есть полем сражения (борьбы) между злом, которое установилось в нем от адов, и благом (добром, блаженством), которое в нем установилось от Господа.

8960.

Искушения возбуждаются (наваждаются) злыми духами, проживающими (пребывающими) вместе с человеком, в атмосферах его зла и лжи (фальши). Эти духи в человеке возбуждают зла и обвиняют его в них. Но ангелы от Господа, живущие (пребывающие) с человеком, чрез атмосферы его благ (добра, блаженств) и истин вызывают (пробуждают, наводят, наитствуют) в нем истины веры, которые ему близки и присущи, и защищают его.

8961.

Все, что происходит в состоянии искушения, (с одной стороны) имеет отношение к борьбе зла, которое в человеке образуется от (выдохновения, наваждения) адов, за свое владычество (царство, господство), и (с другой стороны) к борьбе блага (добра, блаженства), которое в нем образуется от Господа, за владычество (царство, господство) свое. Зло, которое господствует (властвует) над желаниями человека, устанавливается (пребывает, имеет обитель) в природном или внешнем человеке (в природной части духа человеческого), тогда как блага (добро, блаженства) устанавливаются (пребывают, имеют обитель) в духовном или внутреннем человеке (в духе, в душе). Отсюда, собственно, и следует то, что в искушениях разрешается вопрос о господстве (царстве, владычестве) одного над другим. Ибо, если зло побеждает, природный человек (низшая природная часть духа человеческого) обретает и имеет власть над человеком духовным. Но, если побеждает благо (добро, блаженство), то уже духовный человек (небесная часть духа человеческого) обретает господство (власть) над человеком природным.

8962.

Эта борьба (бои, сражения, война) ведется при посредстве истин веры, исходящих (извлекаемых) из Слова Божиего. Опираясь на эти истины, человек и должен бороться со злом и ложью (фальшью) в себе. Но, если он будет бороться (сражаться, воевать), исходя из каких-либо иных (других) истин или истин перевернутых, то победить он не сможет, ибо Господь ни в чем ином, кроме подлинных истин Слова Божиего, не пребывает.

8963.

Поскольку борьба (бои, сражения, война) ведется при посредстве истин веры, исходящих (извлекаемых) из Слова Божиего, то человеку не позволяется вступать в борьбу до тех пор, пока он доминирующе не войдет в подлинные познания (в понимание) истин и благ (добра, блаженств), и оттого, не обретет неких начал (истоков, корней) своей последующей духовной жизни. Именно поэтому, эти сражения (битвы, войны) в человеке и не начинаются до тех пор, пока он не вступит в возраст своей духовной зрелости.

8964.

Всяк, кто не имеет в себе истин веры, исходящих из Слова, посредством которых он уже может сражаться, то есть, всяк, кто не имеет в себе какой-либо формы духовной жизни, выстроенной на Божиих истинах, не допускается свыше ни в какие сражения духа, ибо он сразу же и уступит (сдастся). А, если человек уступает (сдается), то состояние его духа после искушения становится еще хуже, чем оно было прежде искушения. Ибо, тогда, зло в человеке захватывает власть (и устанавливает диктат, господство) над благом (добротой, блаженством), а лжи (фальши) – над истинами.

8965.

Так как в эти (в наши) дни подлинная вера в Бога есть весьма редким явлением, ибо ныне церковь находится при своем завершении (при своем упадке, конце), то поэтому, ныне, едва ли кто достигает таких состояний духа, чтобы быть подвергнутым (войти) в какие-либо испытания, вызываемые духовными искушениями. Отсюда, собственно, и очевидно, почему, на сегодня, едва ли кто знает, что это такое и к чему это ведет.

8966.

Искушения ведут к утверждению (укреплению) истин веры в рассудке, а также, к наитию (проникновению) и встраиванию (насаждению, привитию) их в воле, чтобы, там, они могли бы превратиться в блага (добро, блаженства) милосердия (любви). Ибо, как уже говорилось выше, когда человек при посредстве истин веры сражается (борется, воюет) супротив зла и лжи (фальши), то, если ум его, при этом, исполнен истин, то он, тогда, побеждает. Ибо он утверждает и имплантирует (взрачивает) в себе истины, открыто именуя своими врагами зла и лжи (фальши), которые напали на него и овладели им, и отвергает последние от себя. Более того, благодаря искушениям (соблазнам) вожеления (желания зла), которые составляли в нем любовь к себе и к миру, подавляются (укрощаются), а Собственное я человека входит в унижение (в смирение). И именно, в такой манере, он обретает способность (склонность) принимать жизнь Небес, исходящую от Господа, итак, получает (усваивает) жизнь, обладающую новыми качествами (гранями), свойственными возрожденному человеку.

8967.

Так как утверждение (укрепление) истин веры и имплантация (насаждение, встраивание) благ (добра, блаженств) милосердия (любви), так же, как и преодоление вожелений (укрощение желаний) зла, осуществляется только посредством искушений (соблазнов), то отсюда, теперь, следует и то, что именно чрез искушения (соблазны) духовный или внутренний человек и обретает (получает) власть (царство, господство) над природным или внешним человеком, а, в такой манере, следовательно, и благо (добро, блаженство), присущее милосердию (любви) и вере, побеждает зло в человеке, порождаемое любовью к себе и любовью к миру. Когда это происходит (случается), то человек, тогда, входит в просветление и в восприятие (осознание, понимание) того, что есть суть истиной и благом (добром, блаженством), так же, как и того, что есть суть злом и ложью (фальшью); итак, обретает зерна запредельной (высшей) рассудительности и (Божественной) мудрости, которые, впоследствии, возрастают изо дня в день.

8968.

Когда человек чрез истины веры вводится в блага (добро, блаженства) милосердия (любви), он, тогда, вступает в испытания искушениями (соблазнами). Но, когда он, затем, приходит к благам (доброту, блаженствам) милосердия и уже пребывает в них господственно, то, тогда, искушения (соблазны) прекращаются (завершаются). Ибо он, тогда, (духом своим, что в общем, что в частностях) уже состоит в Небесах.

8969.

В искушениях (в соблазнах) человек должен бороться со злом и ложью (фальшью), как если бы от самого себя, но, тем не менее, все время верить в то, что сражение это он ведет от Господа. Если же человек никак не может поверить в это во время самого искушения, ибо он, тогда, состоит в неведении (безвестности), то он, тогда, начинает верить в это уже после (с завершением) искушения. Но, если после искушения человек все еще не уверовал в то, что Один лишь Господь в нем и сражался за него и победил за него, то он, тогда, претерпел всего лишь только внешнее (природное) искушение. Ибо внешнее искушение не проникает глубоко (внутрь, в душу человеческую) и не дает тех начал (не придает тех сил), чрез которые истины веры и блага милосердия могли бы в человеке укорениться вовеки.

ИСХОД 21. 1. И вот законы (суды, суждения), которые ты объявишь им (установишь среди них, вложишь в них). 2. Если ты купишь раба Еврея, пусть он работает шесть лет; а на седьмой год пусть он выйдет на волю безо всякой платы (освободи его). 3. Если в теле своем он войдет, в теле своем пусть он и выйдет; если он имеет жену (хозяин женщины), то пусть и женщина его идет с ним. 4. Если хозяин (мастер, учитель) даст ему женщину, и она родит ему сыновей или дочерей, то женщина и дети его пусть достанутся хозяину (мастеру, учителю) его, а он выйдет лишь в теле своем. 5. Но, если слуга (раб) скажет: "возлюбил я господина (мастера, учителя) моего, женщину мою и детей моих, не пойду на свободу (на волю); 6. То, тогда, пусть уже хозяин (мастер, учитель) его ведет его к Богу; и пусть подведет его к двери или к дверному столбу (косяку) и проколет ухо его своим шилом; и он будет служить ему вовеки (стих 2 и 3 – о человеке внешней церкви; стих 4 – о человеке внутренней церкви; стих 5 и 6 – о человеке, соблюдающем моральные законы). 7. Если же человек продаст дочь свою в служанки (рабыни), то она не может выйти из рабства (уйти со службы) так, как выходят мужчины. 8. Если в глазах господина своего

она будет плоха (за зло), так что он не обручится (не сочтается) с нею и она не будет выкуплена; то продавать ее чужим людям он уже не имеет права, так как он ее взял и вероломно оставил. 9. Если же он обручит ее с сыном своим, то пусть он поступит с нею согласно суду (закону) о дочерях. 10. Если же он возьмет себе другую; то пусть он ее кормит, одевает ее и свои обязанности (даяния) супружеские не уменьшает. 11. Но, если он не делает с ней этих трех вещей, то пусть она выйдет на свободу без серебра (на волю без всякой платы). 12. Всяк, ударивший человека и умертвивший его, умирая, умрет сам. 13. Тому же, кто не лежал в засаде (не желал этого), но Богу довелось сделать это его рукою; тому будет положено (Я дам) место, куда он сможет бежать (где укрыться). 14. Но, если человек будет целенаправленно (с намерением) действовать супротив ближнего своего, чтобы обманом (с коварством) убить его; то будь он даже у алтаря (жертвенника) Моего, он все равно будет предан смерти. 15. И всяк, ударивший отца своего и мать свою, умирая, умрет. 16. И всяк, укравший (похитивший) человека и продавший его, или, если тот будет найден в руке его, умирая, умрет. 17. И всяк, злословящий (проклинающий) отца своего и мать свою, умирая, умрет. 18. Если же люди (мужи) будут спорить, и некий человек поразит ближнего своего камнем или кулаком своим, и тот не умрет, а сляжет в постель; 19. то, если последний, затем, встанет, и будет ходить по улице с палицей своей (с посохом), то первый будет прощен (не виновен); лишь только пусть он даст на восстановление и проявит о нем заботу вплоть до исцеления. 20. И, если человек поразит (побьет) жезлом (палицей, посохом) слугу (раба) своего или служанку (рабыню) свою, и те умрут от руки его; в отмщение отомстится ему. 21. Но, если те проживут еще день или два, то отмщен (наказан) он не будет, ибо те – (куплены за) серебро его. 22. И, если мужи будут драться и ударят (поразят) женщину на сносях, и у нее пойдут роды, а другого вреда не будет, штрафом пусть тот будет оштрафован таким, какой наложит на него хозяин (муж) женщины; но отдаст согласно суду судей. 23. И, если кому будет причинен вред (ущерб, повреждение), то отдай душу за душу (жизнь за жизнь), 24. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 25. Ожог за ожог, рану за рану, удар за удар (синяк за синяк). 26. И, если человек повредит (поразит) глаз слуги (раба) своего, или глаз служанки (рабыни) своей, и уничтожит (разрушит) его, то пусть он отпустит (освободит) их за глаз их без всякой платы. 27. И, если он выбьет слуге (рабу) своему зуб или зуб служанке (рабыне) своей, то пусть отпустит их на волю за зуб их. 28. И, если бык (корова, вол) ударит рогом мужчину или женщину, и те умрут, то того быка (корову, вола) побить камнями и мяса (тела, плоти) его не есть; а хозяин быка (коровы, вола) будет не виновен. 29. Но, если бык (корова, вол) своими рогами бил людей не только вчера, но и позавчера, и это было засвидетельствовано его хозяину (господину, мастеру), а тот все, также, не следил (не смотрел) за ним, и бык, затем, убил мужчину или женщину, то бык пусть будет побит камнями, а хозяин его пусть будет предан смерти. 30. Если на кого-то будет наложено искупление (выкуп), то, во искупление души своей, пусть он все отдаст согласно тому, что было наложено на него. 31. И, если ударит он рогом сына или ударит он рогом дочь, согласно лишь с сим законом поступать с ним. 32. Если бык (корова, вол) ударит рогом слугу или служанку (раба или рабыню); он должен отдать хозяину (господину, мастеру) их тридцать сиклей серебра, а быка (корову, вола) побить камнями. 33. И, если человек найдет яму, или, если он выкопает яму и не покроет ее, а вол или осел упадет в нее: 34. Хозяин (владелец) ямы должен возместить выкупом, заплатив серебром хозяину его, а мертвого взять себе. 35. И, если бык (корова, вол) ударит рогом быка (корову, вола) ближнего своего, и тот умрет; то пусть они, тогда, продадут быка живого и

разделят поровну серебро, взятое за него; и мертвого быка поровну они, также, пусть разделят. 36. А, если станет известно, что бык (корова, вол) ударял рогом не только вчера, но и позавчера, а хозяин его не следил (не смотрел) за ним, при возмещении он должен возместить быка (корову, вола) за быка (корову, вола), а мертвого он должен забрать себе. 37. Если же человек украдет быка (корову, вола) или овцу (барана, козу, козла), и убьет (заколет) или продаст их, то он должен возместить пятью быками (коровами, волами) за одного быка (корову, вола) и четырьмя за одного из скота мелкого рогатого.

8970.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет о тех людях, которые причиняют вред (поражение, повреждение) какому-либо духовному человеку, то есть, разрушают в себе или в других истины веры или блага милосердия; итак, об их наказаниях и путях их восстановления (духовного обновления). Именно о таких вещах говорится, в Слове (во внутреннем смысле), тогда, когда (в смысле внешнем) речь ведется о судах (справедливости, праведности) или о законах, касающихся слуг (рабов), смерти или повреждений (увечий), причиненных своим ближним или слугам (рабам), а, также, имеющим отношение к быкам (коровам, волам), которые бьются (убивают) рогами или попадают в ямы.

8971.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Что Слово Божие свято, а на деле, есть суть вершиной высшей святости (чистоты), известно каждому в церкви. Это не только признается, но и воспринимается внутренне всеми теми, кто пребывает в истинах веры и живет жизнью, согласной с ними, ибо они постоянно (непрерывно) входят в идею святости (чистоты) Слова всякий раз, когда читают Его. Но те люди, которые (духом своим) не состоят ни в истинах веры, ни в жизни, согласной с ними, не просто не воспринимают святости (чистоты) Слова, но, даже, и не признают ее. Ибо, когда эти люди читают Слово, они в Нем не видят ничего более того, что когда-либо было написано человеком. Те же из них, кто в сердцах своих отрицает святость (чистоту) Слова, когда читают Его, кроме того, говорят в себе (в мыслях своих), что человеческие писания писаны более утонченно, ибо утонченность они усматривают согласно буквальному смыслу. Это, на живом опыте, было показано мне, в той другой жизни, на примере тех, кто в своих сердцах отрицает (отвергает) тот факт, что Божие Слово вдохновлено Божественным Я Самого Господа. Когда им было сказано, что Слово свято (чисто) и Божественно вплоть до наималейшей йоты и всякой точки в Нем, они остолбенели и удивились, как это так может быть. А, когда им это было сказано повторно, с последующим показом на примерах из их жизни, что все то, что содержится в Слове, содержит в себе еще и духовный смысл, который не очевиден по смыслу буквальному, и, что именно в этом смысле Слово и воспринимается ангелами в Небесах, когда Божие Слово читается человеком (на земле), то они, тогда, это признали, ибо все им было показано воочию. При этом, они сказали, что знать этого не знали в мире; и, что в силу своего незнания они свободны от вины за это. Но, когда жизнь этих людей (духов) была исследована (рассмотрена) досконально, то было замечено, что они жили так, как хотелось им (по нраву Собственному я), без всякого зазрения совести (ограничений, обуздания, сдерживания себя), а оттого, в сердце своем (в душе своей), они и стали отрицать присутствие Божественного Я, существование Небес и адов, жизни после смерти и всевозможные иные истины веры; и, что именно в этом, собственно, и

состояла причина непризнания ими святости (чистоты) Божьего Слова. Затем, мне было показано, что все те люди (духи), которые (живя в теле) пребывали в истинах веры и жили жизнью, согласной с ними, Слово Божие, всегда полагали за Слово святое (чистое), так же, как и, читая его, воспринимали в себе, что все так и есть. Из всего этого я и пришел к выводу (к убеждению), что причина состоит суть не в Слове, а в самих людях (в их соби, в их Собственном я). Ибо у тех людей, которые пребывают (духом состоят) в жизни, исполненной блага (добра, блаженства), внутренняя часть (атмосфера) духа становится открытой в направлении к Небесам, откуда чрез ангелов наитствуется (проникает, изливается) и святость Слова; тогда как у тех людей, кто пребывает (духом состоит) в жизни, исполненной зла, внутренняя часть (атмосфера) духа к Небесам закрывается, но открывается в направлении адов, откуда текут (проникают, исходят) наития, вывернутые наизнанку. [2] Возьмем, к примеру, прописанные в этой главе суды (установления, суждения) или законы о слугах (рабах), служанках (рабынях) и быках (коровах, волах). Те люди (духи), которые отрицают святость Божьего Слова, так как жизнь свою прожили в непрерывных состояниях зла, скажут, что в этих судах (установлениях, суждениях) или законах они не могут усмотреть ничего Божественного; ибо в них говорится о том: что слуга (раб), который не стремится уйти на волю (получить свободу), должен быть приведен к двери или к косяку ее, а хозяин (господин) его должен проколоть ухо его своим шилом, и с тем, обратить (обречь) его на вечное служение (рабство); о том, что, если слуги (рабы), избитые (пораженные) хозяином (господином), проживут один день или два, то хозяин (господин) их, который поразил (побил) их, не будет наказан, ибо те — (куплены за) серебро его; так же, как и о том, что слуг (рабов) должно освобождать за потерю глаза или зуба; или о том, что бодливый бык (корова, вол), убивший кого-либо рогами, должен быть забит камнями, и о многом другом, что там упоминалось. Те люди (духи), которые в сердце (в Собственном я) своем отрицают святость (чистоту) Слова, полагают (считают, усматривают) все эти вещи недостойными Божьего Слова, и еще менее достойными быть провозглашенными (продиктованными) Самим Иеговой с горы Синай. В той же манере, ими воспринимаются и многие остальные вещи истины из Слова, изложенные в исторической и в пророческой Его частях. Но причина, по которой они видят (полагают, считают) их такими, состоит в том, что из-за своей собственной злой жизни путь в Небеса для них закрылся, а оттого, следовательно, в них и установилось (выстроилось) совершенно противоположное (Божественному) восприятие. Но совершенно иначе, дело обстоит с теми людьми, которые прожили свою жизнь в благе (дobre, блаженстве). [3] Откуда приходит (исходит) святость Божьего Слова, которая наитствует (втекает) с Небес, очевидно из всего того, что уже было сказано и показано ранее о внутреннем смысле Слова. А именно: что только лишь Одно Божие Слово имеет в себе внутренний смысл; что смысл этот соотносится с такими ощущениями и вещами (понятиями), которые принадлежат Небесам и составляют собой жизнь человека в вечности; что в самых сокровенных своих глубинах этот смысл имеет отношение лишь к Одному Господу, итак, к вещим истинам святости (чистоты), то есть, к святости Его Божественного Я; и, что смысл этот предназначен ангелам, пребывающим с человеком, и внимающим ему в то время, когда Слово читается человеком. Откуда, теперь, и следует, что наитие (проникновение, нисхождение) святости, так же, как и восприятие его, у тех, кто состоит в жизни, рожденной от веры и милосердия, исходит именно от этого начала (истока). Что же касается судов (установлений, суждений) или законов о слугах (рабах), служанках (рабынях) и быках (коровах, волах), прописанных в этой главе, то, во

внутреннем смысле, в них сказано о таких ощущениях и вещах, на которых выстроен Божественный порядок, что касается всех тех, кто пребывает в истинах веры, так же, как и в отношении всех тех, кто портит (наносит повреждения) или уничтожает (разрушает) те ощущения и вещи, которые составляют собой веру и любовь, то есть, которые имеют отношение к любви к Господу; а другими словами, те ощущения и вещи, которые, в самом наисокровенном смысле, имеют отношение к Божественному Я Самого Господа. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, насколько святыми (чистыми) есть эти суды (законы, установления, суждения) сами по себе, и насколько мало они такими видятся, в буквальном смысле слова.

8972.

Стих 1. И вот законы (суды, суждения), которые ты объявишь им – означает внешние (природные) истины, которые выражают собой качества (образец) состояния человека, как гражданина государства (представителя общества), в котором имеет место представительная церковь, и которые вытекают из внутренних (духовных) истин, на которых выстроен высший порядок в Небесах. Что именно эти вещи и означаются под выражением "законы (суды, суждения), которые ты объявишь пред сыновьями Израилевыми", очевидно из значения слова "суды (суждения, установления)", представляющего собой истины (п. 2235, 6397, 7206, 8685, 8695). Причина, по которой под словом "суды (суждения, установления)" означаются истины, заключается в том, что все суды (суждения, установления) совершаются с помощью истин. Отсюда и следует, что под "совершением суда (суждения, установления)", в Божием Слове, означает совершение (исполнение, делание) истины, то есть, установление порядка вещей согласно истине. Но под словом "суды (суждения, установления)", во множественном числе, означаются гражданские (общественные) законы, и, в такой манере, всевозможные внешние (природные) истины, определяющие гражданские состояния человека (формирующие межличностные и общественные отношения). Сказано "в котором имеет место представительная церковь", так это потому, что внутренним их содержанием являются те истины, которые составляют собой порядок в Небесах, как это и можно усмотреть из их внутреннего смысла. [2] Законы (установления, порядки), которые были приняты и заповеданы сыновьям Израилевым от Господа, были разделены на "заповеди (повеления)", "установления (суды, суждения)" и "устава (порядки обрядов, ритуалов поклонения Богу)". Те законы, которые именуются "заповедями (повелениями)", принадлежали к (давались к) жизни (личной, к состояниям Собственного я); законы, именуемые "судами (суждениями, установлениями)", принадлежали к гражданским состояниям (межличностным и общественным отношениям); законы же, именуемые "уставами (порядками обрядов, ритуалов)", принадлежали к состояниям поклонения (служения) Богу (отношениям с Богом). Что касается "судов (суждений, установлений)", то они и есть теми вещами, о которых говорится в этой главе, так же, как и в нескольких последующих главах. Они служили законами для людей, пребывающих в церкви, внутренние ощущения в которой являются небесными, и представляли (отражали) собой церковь (духовность) во внешних ощущениях и вещах. Но они перестали служить законами для людей, пребывающих в церкви, внутренние ощущения в которой перестали быть представленными ощущениями внешними, как это есть в Христианской церкви. Причина этого состоит в том, что человеку Христианской церкви внутренние ощущения и вещи были раскрыты (указаны открыто), а оттого, и сообщение (связь) для них с



Небесами стало производиться (устанавливаться) посредством раскрытых внутренних ощущений и вещей, а не посредством внешних ощущений и вещей, как это было прежде. Именно поэтому человек Христианской церкви не обязан (не связывается обязанностью) соблюдать те вещи, которые именуется "судами (суждениями, установлениями)" и "уставами (порядками обрядов, ритуалов)" в их внешней форме, но обязан (связывается обязанностью) соблюдать таковые в их форме внутренней. Тем не менее, при всем при этом, святость (чистота), содержащаяся в "судах (суждениях, установлениях)" и "уставах (порядках обрядов, ритуалов)", в них все также продолжает пребывать и далее, ибо внутренние истины святости, содержащиеся в последних, остаются на своем месте, точно так же, как и во всякой из тех истин, что были прописаны в заповедях Божиего Слова в отношении жертвоприношений (в отношении личного приношения в жертву своего Собственного я). Хотя эти внешние вещи (суды и уставы) и были отменены (для исполнения), тем не менее, святость (священность, чистота) ощущений и вещей истин Слова все равно в них остается. Причиной же тому - Божественные истины, которые в них заключены внутренне и ими представлены вовне. Ибо, когда они (суды и уставы) читаются человеком из числа Христиан, то те Божественные ощущения и вещи, которые ими представлены и составляют их внутреннее содержание, мгновенно воспринимаются в Небесах и наполняют обитающих, там, ангелов ощущениями святости (чистоты), отчего, и сам человек, читающий их, также, наитствуется ангелами и наполняется святостью (чистотой); что в наибольшей степени происходит тогда, когда и сам читающий, в тот момент, думает о Божественных истинах и благах, которые содержатся внутри них. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, что Слово является (остается) наисвятейшим (наичистейшим), также, и в части Ветхого (Старого) Завета. [3] Что законы, введенные Господом и переданные в заповедях сыновьям Израилевым, разделялись на "заповеди", имеющие отношение к состояниям личной жизни (к состояниям Собственного я), на "суды (суждения, установления, законы)", имеющие отношение к гражданским состояниям (межличностным и общественным отношениям), и на "устава (порядки обрядов, ритуалов)", имеющие отношение к состояниям поклонения (служения) Богу, очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Моисея: и сказал Иегова Моисею: иди, и скажи им, возвращайтесь в шатры свои... а ты останься, здесь, со Мною, и Я скажу (поведаю) тебе все заповеди, уставы (установления) и суды (суждения, законы), которым ты должен научить их, чтобы они могли бы их делать (исполнять) (Втор. 5:28, 30, 31). И еще, у него же: вот заповеди, уставы (установления) и законы (суды, суждения), которым Иегова (Господь), Бог ваш, повелел научить вас (Втор. 6:1). И еще: посему, возьми себе за обычай (за правило) блюсти (соблюдать) заповеди, уставы и законы, которые Я поведаю (повелеваю) тебе сегодня, и исполнять (делать) их (Втор. 7:11). И у Давида: если сыновья его оставят (забудут) закон Мой и не будут ходить по судам (законам, установлениям, суждениям) Моим; если они спрофанируют уставы Мои и не будут соблюдать заповеди Мои (держаться повелений Моих), то Я с жезлом (палицей, посохом) посещу их за прегрешения (преступления) их (Пс. 89:30-32). [4] Более того, все законы (суды, суждения), постольку, поскольку они принадлежали представительной церкви, в общем (как правило), также, именовались "судами (суждениями, законами)" и "уставами". Как это, к примеру, у Моисея: посему, теперь, о Израиль, слушай уставы и суды (суждения, законы, установления), которые Я научу вас делать (исполнять) (научу, что делать)... Кто же еще из великих племен (наций, родов) имеет уставы и законы настолько праведные, как сей весь закон, который Я даю вам в этот день (сегодня)? (Втор. 4:1, 8; 5:1). И у

Иезекииля: Иерусалим изменил (обратил) Мои суды (суждения, законы, установления) в нечестия (в зла и пороки) более, чем племена (язычников), а уставы Мои – более, чем земли (страны), окружающие их; ибо они отвергли суды (суждения, законы, установления) Мои и не ходили по уставам Моим (Иез. 5:6, 7). И еще, у него же: праведные... ходят по уставам Моим и соблюдают суды (суждения, законы, установления) Мои, чтобы совершить (исполнить) истину (Иез. 18:9). И так это во многих других местах из Слова (как это в Лев. 18:5; 19:37; 20:22; 25:18; 26:15; во Втор. 26:17; и у Иез. 11:12, 20; 20:11, 13, 25; 37:24).

8973.

Стихи 2-6. Если ты купишь раба Еврея, пусть он работает шесть лет; а на седьмой год пусть он выйдет на волю безо всякой платы (освободи его). Если в теле своем он войдет, в теле своем пусть он и выйдет; если он хозяин (господин) женщины (имеет жену), то пусть и женщина его идет с ним. Если хозяин (мастер, учитель) даст ему женщину, и она родит ему сыновей или дочерей, то женщина и дети его пусть достанутся хозяину (мастеру, учителю) его, а он выйдет лишь в теле своем. Но, если слуга (раб) скажет: "возлюбил я господина (мастера, учителя) моего, женщину мою и детей моих, не пойду на свободу (на волю); то, тогда, пусть уже хозяин (мастер, учитель) его ведет его к Богу; и пусть подведет его к двери или к дверному столбу (косяку) и проколет ухо его своим шилом; и он будет служить ему вовеки. "Когда ты купишь слугу (раба) Еврея" означает всех тех в церкви, которые состоят в истинах учения веры, но не состоят, при этом, в благах (добре, блаженствах), согласных с ними (присущих им); "пусть он работает (служит) шесть лет" означает состояние труда (тягот, забот) и своего рода сражений (борьбы, искушений), а отсюда утверждения (укрепления) в истинах; "а на седьмой год пусть он выйдет на волю безо всякой платы (освободи его)" означает состояние утверждения (наведения порядка) в истинах, но без их воплощения в деяниях и делах со своей стороны; "если в теле своем он войдет" означает исходное состояние пребывания в истинах, лишенных присущих им наслаждений (радостей); "в теле своем пусть он и выйдет" означает то же самое духовное состояние (истин без наслаждений, радости, благ, блаженств) и после завершения сражений (искушений); "если он имеет жену (хозяин, господин женщины)" означает исходное состояние пребывания в истинах, с примкнувшими к ним наслаждениями тех истин; "то пусть и женщина его идет с ним" означает то же самое духовное состояние (истин со своими наслаждениями) и после завершения сражений (искушений); "если хозяин (мастер, учитель) даст ему женщину" означает примыкание к истинам наслаждений, исходящих от духовного человека, после сражений (искушений); "и она родит ему сыновей или дочерей" означает – а оттого, примыкание новых истин и благ; "то женщина и дети его пусть достанутся хозяину (мастеру, учителю) его" означает – что примыкание духовных благ (добра, блаженств) к усвоенным прежде истинам не должно присваивать истинам (не должно приписывать заслуги себе, своему уму); "а он выйдет лишь в теле своем" означает состояние после сражений (искушений), когда утверждаются и насаждаются исключительно одни лишь истины; "но, если слуга (раб) скажет" означает установление, тогда, понимания (мышления) в рассудке, имплантированного (выстроенного) на истинах; "возлюбил я господина (мастера, учителя) моего, женщину мою и детей моих" означает наслаждения (радость) от памятования (знания, понимания) духовных благ (добра, блаженств); "не пойду на свободу (на волю)" означает наслаждение (радость) от послушания им; "то, тогда, пусть уже хозяин

(мастер, учитель) его ведет его к Богу" означает состояние, в которое, тогда (затем), человек входит согласно Божественному порядку; "и пусть подведет его к двери или к дверному столбу (косяку)" означает духовное состояние соединения (сочетания) утвержденных и имплантированных (встроенных, насаженных) истин с духовными благами (добром, блаженствами); "и проколет ухо его своим шилом" означает представительное послушание (через представления, природные образы); "и он будет служить ему вовеки" означает – в вечность.

8974.

Когда ты купишь слугу (раба) Еврея. Что этим означаются все те люди в церкви, которые состоят в истинах учения веры, но не состоят, при этом, в благах (добре, блаженствах), согласных с ними (присущих им), очевидно из значения слова "купить", представляющего собой приобщение и усвоение (обретение) (п. 4397, 5374, 5397, 5406, 5410, 5426, 7999); из значения выражения "слуга (раб) Еврей", представляющего собой всех тех в церкви, кто пребывает в истинах учения веры, но по делам жизни своей не пребывает в благах (добре, блаженствах), согласных с ними (присущих им). Ибо слово "слуга (раб)" приписывается к тем, кто, состоя в истинах, не состоит в соответствующих им благах (добре, блаженствах), и лишь, в общем, указывает на отношение истин к благам (доброту, блаженствам) (п. 3409); тогда как слово "Еврей" приписывается к тем людям (к тем ощущениям и вещам), которые принадлежат церкви, или к тем, которые совершают (представляют собой) некое поклонение (служение) Богу. Что слово это приписывается к тем истинам и благам, которые принадлежат церкви (к ощущениям и понятиям вещей в людях церкви), можно усмотреть по п. 5136, 5236, 6675, 6684; а, что оно же приписывается и к тем, которые совершают (представляют собой) некое поклонение (служение), очевидно по п. 1703, 1741, 5013. Так как, далее, речь пойдет о слугах и служанках (рабах и рабынях) сыновей Израилевых, то, здесь, теперь должно сказать (сообщить) о том, что же, во внутреннем смысле, понимается под законами (установлениями) о слугах и служанках (рабах и рабынях). Всякий и каждый легко может усмотреть то, что эти уставы (законы) содержат в себе Небесные тайны (тайны о жизни в Небесах), ибо они были изречены из уст Иеговы Моисею на горе Синай среди указаний и повелений (наказов и заповедей), так же, как и потому, что следуют они сразу же после Десяти Заповедей (Десятисловия). Без внутреннего тайного смысла, эти законы (уставы) были бы просто (чисто) гражданскими и публичными (общественными) законами, какими они бывают и у других народов на земле, в которых о тайнах Небес не говорится ни слова. Но смысл тайных ощущений и вещей, содержащихся в этих законах внутренне, предназначен (дан) исключительно лишь для ангелов в Небесах, а оттого, следовательно, не может быть понят людьми иначе, кроме, как чрез наставление внутреннему смыслу. Ибо смысл этот учит тому, как Божие Слово воспринимают ангелы; и, в такой манере, учит всем тем тайным ощущениям и вещам, которые содержатся в Слове. Что это за тайны, и каковы их качества, станет вполне очевидно из тех объяснений, что последуют далее в подробностях. [2] Чтобы сформировать, в общем, идею (понимание), теперь, здесь кратко должно быть сказано о том, что конкретно подразумевается под выражением "слуга (раб) Еврей", во внутреннем смысле. В Духовной церкви, которая была представлена в образе (в лице) сыновей Израилевых, было (есть) два рода людей: одни – которые состоят (находятся) в истинах веры, но по жизни своей не пребывают в соответствующих им благах (добре, блаженствах), другие – которые состоят (находятся) в

благах милосердия и в соответствующих им истинах веры. Те люди, которые состоят (находятся) в благах милосердия и в соответствующих им истинах веры, есть людьми, составляющими собой само нутро церкви, то есть, есть людьми внутренней церкви. Именно эти, во внутреннем смысле Слова, и именуются "сыновьями Израилевыми". Они состоят (находятся) в благах (добре, блаженствах) и в себе свободны от соби (от Собственного я), ибо чрез посредство Божественных благ (добра, блаженств) они Самим Господом были введены в наивысшую степень свободы (п. 892, 905, 2870-2893). Те же люди, которые состоят (находятся) в истинах веры, но по жизни своей не пребывают в соответствующих им благах (добре, блаженствах), являются людьми внешней Духовной церкви. Эти последние есть теми людьми, которые, в менее внутреннем (промежуточном, относительном) смысле Слова, подразумеваются под "слугами (рабами) Евреями". Они представляются в лице (в образе) слуг (рабов) потому, что человек, принадлежащий внешней церкви, в поклонении (служении) Богу состоит лишь относительно (по соответствию). И это точно так, как истины веры по соответствию относятся к благам (добру, блаженствам) милосердия. И это по той причине, что истины веры служат для введения (вхождения) человека церкви в блага (добро, блаженства) милосердия. [3] Более того, да будет известно еще и то, что всяк, полагающий всю церковь (духовность), состоящей в спасении чрез истины веры помимо (вне, без) дел (деяний), исполненных благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему, и делающий (совершающий) благо (добро, блаженство) исключительно лишь из послушания, а не из (от) устремлений любви совершать (делать) блага (добро, блаженства), не может быть возрожден в той же манере, как возрождаются все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви); то есть, как все те, которые совершают (делают) блага (добро, блаженства), исходя из (от) внутренних (духовных, сердечных) устремлений (желаний, расположений) любви. На деле, такие могут быть лишь реформированы (преобразованы, приуготовлены), но не могут быть возрождены. И именно о реформировании (преобразовании, приуготовлении) последних, здесь, во внутреннем смысле, и говорится в законах (уставах) о слугах (рабах) и служанках (рабынях). Что в эти (в наши) дни тайны реформирования (преобразования, приуготовления) человека никому неизвестны, так это потому, что, ныне, в церкви господствует (доминирует) полное невежество, что касается того, что делают истины веры для спасения (души), а что делают блага (добро, блаженства). И даже, более того, ныне, совершенно неизвестно и то, что есть суть милосердием, не говоря уже о том, что в человеке милосердие и вера должны соединиться (сочетаться); и это для того, чтобы в нем могла бы существовать церковь (духовность). Ибо супружество (единение) благ (добра, блаженств) и истин, которое составляет собой внутренние небеса в человеке, и составляет собой церковь (духовность) (п. 2173, 2618, 2728, 2729, 2803, 3132, 3155, 4434, 4823, 5194, 5502, 6179).

8975.

Пусть он работает (служит) шесть лет. Что этим означает состояние труда (забот, тягот) и своего рода сражений (борьбы, искушений), а оттуда и утверждение (укрепление, приуготовление) в истинах, очевидно из значения выражения "шесть лет", представляющего собой состояния труда и сражений (работы, трудностей и борьбы). Что под числом "шесть" означаются труды (заботы, трудности) и сражения (борьба, противостояния, войны), можно усмотреть по п. 737, 900, 8888; а, что под словом "годы" означаются состояния человеческого духа, сказано было в п. 487, 488, 493, 893, 7839.

Что под этим словом означаются и утверждения (приуготовления) истины, так это потому, что духовные истины, которые именуются истинами веры, утверждаются (подтверждаются) в трудах и борьбе. Сказано "своего рода сражения (борьба, искушения)", так это потому, что люди, состоящие (находящиеся) в истинах веры, но по жизни своей не пребывающие в соответствующих им благах (добре, блаженствах), ни в одно из серьезных (духовных) сражений не допускаются, то есть, не допускаются в искушения духа, ибо они в них тут же и уступают (сдаются). И это по той причине, что Господь не может, тогда, проникнуть (сойти, наитствовать) в них в их блага (добро, блаженства), итак, сойти и защитить их от зла и лжи (фальши), которые нападают (атакуют) в искушениях. Такого рода люди есть исключительно внешними людьми, а все, что наитствует (проникает, нисходит, втекает) от Господа во внешнего человека (во внешнюю часть духа), не может проникать (нисходить, втекать) в него иным путем, кроме, как чрез внутреннего человека (чрез внутреннюю часть духа). Когда же внешним духом своим человек не состоит (не пребывает) в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), то его внутренний человек оказывается закрыт (заперт внешним человеком) снизу, ибо то, что открывает внутреннего человека (внутреннюю часть духа человеческого), как жилец и обитатель его, есть благо (добро, блаженство).

8976.

А на седьмой год пусть он выйдет на волю безо всякой платы (освободи его). Что этим означает состояние утверждения (укрепления, перестройки, приуготовления) в истинах, без их воплощения в деяниях и делах по собственной воле, очевидно из значения выражения "седьмой год", представляющего собой состояние сочетания блага (добра, блаженства) и истины. Ибо под выражением "седьмой год" означает все то же самое, что и под выражением "седьмой день" или "суббота (шаббат)". Что под данным выражением означает сочетание (соединение) блага (добра, блаженства) и истины, или небесное супружество, а, таким образом, состояние мира (покоя), которые следуют с завершением служения (рабства), можно усмотреть по п. 8494, 8495, 8510, 8888, 8890, 8893. Но, здесь, так как выражение это относится к людям, состоящим (пребывающим) в истинах, но по жизни своей не пребывают в соответствующих им благах (добре, блаженствах), под выражением "седьмой год" означаются состояния утверждения (укрепления, перестройки, приуготовления) в истинах. Причина этого состоит в том, что те люди, у которых не существует (не образовалась, не установилась) прямая связь (соединение, сочетание, супружество) истин и благ (добра, блаженств), как это бывает (образуется) у тех, в ком господствуют блага (добро, блаженства) милосердия, под сыновьями Израилевыми могут пониматься лишь в представительном смысле; и именно поэтому, здесь, речь идет лишь об утверждении (укреплении, перестройке, приуготовлении) в них истин. Очевидно это и из значения слова "даром (безо всякой платы, свободно)", представляющего собой отсутствие всяких усилий и деяний с их стороны (по собственной воле, желанию). Ибо истины веры в них, когда они состоят в трудах (тяготах) и сражениях (войнах), утверждаются (укрепляются) Господом безо всяких усилий (деяний) с их стороны (их собственной воли). Подобные вещи означаются под словом "даром (безо всякой платы)" и у Иоанна: всякому жаждущему дам Я насытиться от источника (фонтана) вод жизни даром (безо всякой платы, свободно) (Откр. 21:6). И еще, у него же: всяк услышавший, пусть скажет, Он Пришел (Идет); и кто жаждет, сам придет; а тот, кто возжелает, возьмет из вод жизни свободно (Откр. 22:17). И

у Исайи: все жаждущие идите к водам, и всяк, у кого нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, Я вам говорю, покупайте вино и молоко без серебра и безо всякой платы (Ис. 55:1). Здесь, под словом "воды" означаются истины, извлекаемые из Божьего Слова; под словом "вино" – истины блага (добра, блаженства), исходящие (утвержденные, укрепленные) оттуда; а под словом "молоко" – блага (добро, блаженства), рожденные от тех истин.

8977.

Если в теле своем он войдет. Что этим означается духовное состояние человека, пребывающего в истинах, лишенных своих наслаждений (присущих им благ, блаженств), очевидно из значения слова "тело", представляющего собой одни лишь голые истины, а, таким образом, истины без своих наслаждений; ибо под словом "тело" подразумевается слуга без своей женщины (жены), и, в такой манере, истина без присущего ей наслаждения. Ибо под словом "женщина (жена)" слуги (раба) означается наслаждение, соединенное со своей истиной, как это станет очевидным из того, что последует далее. С этой же тайной дело обстоит так. Люди, составляющие собой внешнюю церковь и представленные в лице слуг (рабов) Евреев, есть суть теми людьми, которые познают (изучают) истины, исходя не от внутренней радости (не от наслаждения в сердце), но лишь по той причине, что уверены, что чрез истины церкви они могут быть спасены. Эта необходимость и обязывает их учиться и познавать истины. Именно такие люди, во внутреннем смысле, и означаются под выражением "слуги (рабы), которые приходят в теле своем и выходят в теле своем". И они имеются в виду под теми, в ком истины лишь утверждаются (укрепляются, перестраиваются, приготавливаются). В той другой жизни, такие люди (духи) пребывают (находятся, обитают) в преддверии Небес, но в сами Небеса они не вхожи. Их именуют "кутикулами (кожными покровами)", ибо, что касается тела Большого Небесного Человека, они соответствуют Его коже (п. 5553-5559). [2] Но уже под слугами (рабами), которые входят (приходят служить) с женщиной (женой), во внутреннем смысле, подразумеваются те люди (духи), которые пребывают (состоят, находятся) в истинах, к которым примыкают (присоединяются) их наслаждения (удовольствия). Ибо тогда, когда под словом "мужчина" означается истина, под словом "женщина" означается благо (добро, блаженство). Но, здесь (в этих строках), под словом "женщина" означается наслаждение (удовольствие), ибо речь (в этих стихах) идет о благе (добре, блаженстве) в людях, принадлежащих внешней церкви. Блага же (добро, блаженства), в таких людях, не исходят от начал их духовных, но исходят от начал их природных, ибо радости свои они черпают от наслаждения проживания и познания истин с целью обогащения или с целью славы, а, следовательно, ради самого себя. Последнее, и является причиной того, почему такой род благ именуется "наслаждением (удовольствием)", а не "благом (добром, блаженством)". Во внешней форме, такой род удовольствий действительно выглядит подобием блага (добра, блаженства), но поскольку он представляет собой благо (добро, блаженство) природное, то есть, поскольку он имеет свое начало (происхождение) от мира природного (вещественного), а не от Небес (не от мира духовного), то поэтому его и именуют наслаждением (удовольствием). [3] Род же благ (добра, блаженств), исходящих от начал (корней) духовных, в Слове, во внутреннем смысле, подразумевается под женщиной (женой), которую своему слуге (рабу) дает хозяин (господин, учитель, мастер); ибо он не должен брать ее с собой (приписывать Собственному я). Именно поэтому, в законе, и было предписано, что, когда слуга (раб)

выходит (уходит), женщина (жена) его остается с господином (хозяином, мастером) его, так же, как и ее сыновья и дочери. Ибо духовные блага (добро, блаженства) являются благами не ради обогащения (выгоды) или славы (титула, знатности), но ради церкви (духовности) и ради спасения ближнего. Такие блага (добро, блаженства) не могут быть приписаны к тем, кто составляет собой внешнюю церковь, ибо они относятся к благам (добру, блаженствам) милосердия и исходят (проистекают) от устремлений (желаний, расположений) любви к ближнему. Люди же, пребывающие (состоящие) во внешних ощущениях церкви, не могут быть веденными истинами веры иначе, кроме, как на принципах, выстроенных в первую очередь ради себя, а ради церкви – во вторую. Отсюда и очевидно, почему те люди, которые имеют такой характер, также, могут действовать в соответствии с истинами, а оттого, и совершать блага (добро, блаженства), но это не от (из) любви к ближнему, но от (из) послушания (ради своего спасения). Именно эти люди (духи), во внутреннем смысле, и означаются под слугами (рабами), которые желают служить вовеки. [4] Такова в себе та тайна, которая, во внутреннем смысле, содержится в законах (уставах), касающихся слуг (рабов). Она никак не может быть уловлена (воспринята) теми людьми, которые пребывают в истинах веры, лишенных своего блага (добра, блаженства), но вполне воспринимается теми, кто находится (состоит) в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему. Причина же этого состоит в том, что всяк, пребывающий в благе (добре, блаженстве) милосердия, состоит от него в свете Небес, и из этого света легко усматривает (видит) все то, что пребывает в свете нашего мира природного; тогда как всяк, пребывающий в истинах веры, но не состоящий в благе (добре, блаженстве) милосердия, состоит (находится) в свете нашего мира природного, из которого увидеть что-либо из того, что пребывает в Небесах, невозможно. Ибо свет Небес есть светом, идущим свыше, то есть, внутренним (духовным); тогда как свет мирской есть светом, идущим снизу, то есть, внешним (природным). Низшие же или внешние ощущения и вещи легко могут быть усмотрены из ощущений и вещей высших и внутренних, но не наоборот; ибо Небеса могут наитствовать (проникать, нисходить, втекать) в мир, но мир в Небеса – не может (п. 3721, 5119, 5259, 5779, 6322).

8978.

В теле своем пусть он и выйдет. Что этим означается то же самое духовное состояние (истин без наслаждений, без благ, без блаженств) и после завершения сражений (искушений), очевидно из значения слова "тело", представляющего собой истины, лишенные наслаждения (благ, добра, блаженств) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 8977); и из значения слова "выйти", представляющего собой состояние после того, как он отслужит шесть лет, и, в такой манере, состояние человека (духа его) после завершения сражений (искушений). Ибо под служением (рабством) в шесть лет означаются состояния труда (тягот) и сражений (борьбы, войн), возникающие в искушениях (в испытаниях) (п. 8975); что и как, тогда, происходит, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 8977.

8979.

Если он имеет жену (хозяин, господин женщины). Что этим означается исходное состояние пребывания в истинах, с примкнувшими к ним наслаждениями тех истин, очевидно из значения слова "хозяин (мастер, учитель)", представляющего собой истины (о которых речь пойдет ниже); и из значения слова "женщина", представляющего собой

благо (добро, блаженство), но, здесь, наслаждение (о котором, также, будет сказано ниже). Что под словом "хозяин (мастер, учитель)", здесь, означиваются истины, так это потому, что под словом "хозяин (мастер, учитель)", здесь, понимается слуга (раб), представляющий собой женатого мужчину (человека), а, во внутреннем смысле, под словом "слуга", также, как и под "женатым мужчиной", означивается истина. Что под словом "слуга (раб)" означиваются истины, можно усмотреть по п. 8974; а что истины означиваются и под словом "мужчина (человек)", очевидно по п. 3134, 3309, 3459, 7716. Что под словом "женщина" означивается наслаждение (удовольствие, восторг), так это потому, что замужняя женщина (при мужчине, при муже), во внутреннем смысле, означивает собой благо (добро, блаженство) (п. 915, 2517, 4823, 6014, 8337). Но, так как под рабами (слугами) из людей Израилевых представлен человек внешней церкви, на деле, получивший (изучивший, овладевший) подлинным учением (знаниями) истины, но не овладевший (не познавший), на практике (в делах своих), соответствующие им блага (добро, блаженства) (п. 8974), как это бывает у тех, кто еще не вошел в делание (совершение, исполнение) истин ради истины, а благ (добра, блаженств) ради блага (добра, блаженства), но вошел в такое делание (совершение, исполнение) ради того, чтобы ему за то было дано спасение (награда, вознаграждение), то поэтому, в совершаемых им деяниях (делах, деланиях) истины и блага (добра, блаженства), центральное (ключевое) место занимает идея Собственного я (понятие собственной личности, значимости). А этой идее (этому понятию) не свойственно духовное благо (добро, блаженство), но природное наслаждение (телесное удовольствие). И это по той причине, что, согласно смыслу духовному, нет ничего иного, чтобы то было названо "духовным благом (добром, блаженством)", кроме того, что принадлежит к любви к Господу и к любви к ближнему. Представленный, здесь, род блага (добра, блаженства), в действительности, есть родом блага (добра, блаженства) по видимости (казательности) телесных чувств, так как составляет собой наслаждение (удовольствие) в (ради) природной части духа человека; тогда как род блага (добра, блаженства) духовного есть родом блага (добра, блаженства) внутреннего (идущего, исходящего изнутри) и совершающего (делающего) блага (добро, блаженства) ради самого блага (добра, блаженства). [2] Чтобы все это было более понятным, представьте умозрительно (удержите в уме), что человек внутренней церкви действует от милосердия, то есть, от устремлений (желаний, расположений, привязанностей), которые принадлежат любви к ближнему; тогда как человек внешней церкви действует не от блага (добра, блаженства) милосердия, но от (силы, убедительности) истин веры; и, таким образом, не от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви к ближнему, но из (в силу) послушания, ибо так (по истине, воистину) делать было заповедано. Из последнего, и вытекает (и следует), что человек внутренней церкви свободен (действует по свободе, по собственной воле), но человек внешней церкви действует подобно слуге (рабу, как если бы вынужденно, в силу обстоятельств). Ибо всяк, кто действует от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви, действует по свободе (по собственной воле, по собственному желанию) (п. 2870-2893); но всяк, действующий от (из) послушания, действует (поступает) не по свободе (не по собственной воле, подавляет Собственное я), ибо повиновение – не есть суть свободой (не есть собственной волей, не союзно собственным желаниям). В этом, собственно, и кроется причина того, почему всяк, действующий (поступающий), исходя от блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, является подлинным (истинным) человеком духовной церкви, и, в такой манере, в Божием



Слове, представлен в лице (в образе) Израиля (хозяев из Евреев), тогда как всяк, действующий (поступающий), исходя от истин веры, но, не исходя от благ (добра, блаженств) милосердия, не является подлинным (истинным) человеком духовной церкви, и относительно последнего подобен его слуге (рабу); отчего, и в Слове, он представлен в лице слуги (раба), который поименован "рабом (служгой) из Евреев", ибо таковой, когда служит у сыновей Израилевых (служит духовным истинам и благам), искупается (освобождается духовно).

8980.

То пусть и женщина его идет с ним. Что этим означаетсся то же самое духовное состояние (истин со своими наслаждениями) и после завершения сражений (искушений), очевидно из значения слова "выйдет (пойдет)"; а именно: выйдет из рабства (услужения) на свободу, представляющего собой духовное состояние, устанавливающееся после сражения (битвы, боя, войны) (п. 8975); и из значения слова "женщина", представляющего собой наслаждения (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 8979). Из всего этого, теперь, и очевидно, что всяк, кто, здесь, представлен в лице (в образе) слуг (рабов), а именно, все те, кто пребывает в истинных вероучениях своей церкви, но, при этом, не состоит в соответствующих им духовных благах (дobre, блаженствах), вместо последних, состоят в телесных наслаждениях (удовольствиях), которые по видимости кажутся благами (добром, блаженствами), соответствующими истинам. Под их служением у своего господина (мастера, учителя) означаетсся такое состояние их духа, которое предшествует тому моменту, когда они могут быть допущены в Небеса, тогда как под их выходом из служения (рабства) означаетсся такое состояние их духа, которое в них устанавливается тогда, когда они принимаются (входят, допускаются) в Небеса. Но, поскольку они состоят исключительно только в вероучениях своей церкви, и, при этом, не состоят в соответствующих им духовных благах (дobre, блаженствах), итак, не состоят в благах (дobre, блаженствах), исходящих (рожденных) от духовных истин, то есть, не состоят в вере милосердия (любви) к ближнему, то поэтому, они и не могут быть в Небеса допущены (введены, вхожи) далее, чем к их входу (краю, началу). Ибо все, пребывающие (находящиеся) на входе (на краю, в начале, в предвходе) Небес, с теми, кто пребывает в глубинах Самих Небесах, сообщаются чрез посредство истин веры, а чрез наслаждения (удовольствия), сочетающиеся (соединяющиеся) с теми истинами, соединяются и с всеми теми, кто пребывает вне Небес. И это наподобие того, как кутикулы (кожа) или покровы, которые охватывают (человеческое) тело, чрез посредство тактильного чувства (соприкосновения) сообщаются (связываются) с природным (вещественным) миром, а чрез посредство фибр (нервных окончаний, волокон) сообщаются (связываются) с жизнью души (с душою, живущею) в теле. Отсюда, и очевидно, почему все те люди (духи), которые состоят (пребывают, находятся) на входе (на краю, в начале, в предвходе) Небес и представленные в лице (в образе) слуг Евреев, именуются "кутикулами (кожными покровами)" Большого Небесного Человека (Господа Небес) (п. 5552-5559). Но таковых, по родам своим и видам, имеется (существует) столько же, сколько имеется (существует) родов и видов кутикул (кожи) или покровов (слизистых) в человеческом теле. Ибо есть люди (духи) по служению своему, похожие на покровы, охватывающие все тело, в общем (извне, снаружи); есть люди (духи), которые соответствуют покровам, охватывающим, в общем, части тела срединные (внутренние); и это таким, как брюшина, плевра, перикард. А есть те люди (духи), которые охватывают (окружают) в теле каждый отдельный

(сингулярный, единичный, конкретный) внутренний орган. И все они, относительно ощущений и вещей (органов и чувствилищ) внутренних, что слуги (рабы, подчиненные).

8981.

Если хозяин (мастер, учитель) его даст ему женщину. Что этим означивается примыкание к истинам наслаждений, исходящих от духовного человека (из внутренней части духа), после (в ходе) сражений (тягостей, искушений), очевидно из значения слова "хозяин (мастер, учитель)", представляющего собой, здесь, духовного человека (внутреннюю часть духа). Ибо под словом "хозяин (мастер, учитель)", здесь, подразумевается всяк из сыновей Израилевых, а под выражением "сыновья Израилевы" означиваются все те люди (духи), которые доподлинно (во истину) есть людьми Духовной (внутренней) церкви; то есть, есть теми, кто совершает (делает, сотворяет) блага (добро, блаженства), исходя от любви (от всего сердца, по собственному желанию), или, что то же самое, от милосердия. Что под выражением "сыновья Израилевы (сыны Израиля)" означиваются люди, составляющие собой Духовную церковь, легко можно усмотреть по п. 6426, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805; а, что под ними, в абстрактном (в обобщенном) смысле, также, означиваются и духовные истины и блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5833, 5879. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словом "хозяин (мастер, учитель)", здесь, означивается духовный человек (внутренняя часть духа). Очевидно это и из значения выражения "дать ему женщину (жену)", представляющего собой примыкание (присоединение) блага (добра, блаженства) к истине. Ибо, когда говорится о даянии женщины (жены), под словом "дать" означивается присоединение (сочетание, прибавление) блага (добра, блаженства), под словом "слуга (раб)" означивается всяк тот, кто пребывает в (духовных) истинах подлинного учения, но не пребывает, при этом, в соответствующим им духовным благам (добре, блаженствах) (п. 8974), а под словом "женщина (жена)" означивается наслаждение (удовольствие) (п. 8980). Но, здесь, это то благо (добро, блаженство), которое дается, то есть, встраивается (примыкает), от духовного человека (из внутренней части духа). И так это потому, что все то, что исходит от духовного человека (порождается от внутренней части духа), именуется "благом (доброе, блаженством)", ибо сам по себе внутренний человек (внутренняя часть духа человеческого) есть суть благо (добро, блаженство) любви (милосердия). Что под словом "женщина (жена)" означивается благо (добро, блаженство), можно усмотреть по п. 915, 2517, 4823, 6014, 8337. Что женщина (жена) дается на сражение (бой, битву, войну), так это потому, что говорится "если хозяин (мастер, учитель) его даст ему женщину (жену)", а после выхода его из служения, женщина должна остаться у хозяина (мастера, учителя). Из всего этого и очевидно, что женщина (жена) пребывает со слугой (с рабом) лишь тогда, когда он состоит на службе (пребывает в служении), но никак не потом; итак, когда он пребывает в сражении (в бою, на войне), а не после того. Ибо под "услужением (рабством) в шесть лет" означиваются труды (тяготы, лишения) и сражения (бои, войны) (п. 8975). [2] Кто не видит, что в этом уставе (установлении, законе) содержатся тайны, которые могут быть познаны лишь только теми, кому они будут открыты (свыше)? Ибо, во внешней форме (в природном земном смысле), тот порядок (закон), что женщина (жена), данная слуге (рабу), когда слуга уходит со службы, должна остаться у его хозяина (мастера, учителя), зная, что женщина (жена) должна оставаться (не расставаться) со своим мужчиной (мужем) в вечность, видится противоречащим Божией (Высшей)

справедливости. И в такой же манере (противоречащими), видятся, также, и многие другие Божии истины (понятия вещей), которые были заповеданы (повелеваемы) Иеговой сыновьям Израилевым. Как это, к примеру, о том, что они должны были выпрашивать у Египтян сосуды, из золота и серебра, и одежды себе, и, таким образом, должны были обирать их (лишать имущества, благ); не считая, многих других повелений подобного рода, о которых не раз говорилось на своем месте. И хотя, как уже было сказано, во внешней форме (в природном земном смысле), эти Божии истины (понятия вещей) кажутся противоречащими Божественной справедливости, они, тем не менее (внутренне), таковыми не являются. Ибо они вытекают (следуют) из законов Божественного порядка, существующего в Небесах, а законы Небес, сами по себе, есть суть законами наивысшей справедливости. Но эти законы не становятся очевидными (понимаемыми) до тех пор, пока они чрез посредство смысла внутреннего не будут раскрыты (развернуты, переведены) из смысла буквального. Закон Небес, из которого вытекает этот устав (Еврейской церкви), говорит о том, что к тем, кто пребывает (состоит) во внешней церкви с самого младенчества, духовное благо (добро, блаженство) не может быть присоединено в иных состояниях, кроме как тогда, когда они входят в сражения (битвы, войны, испытания, соблазны); и, что с выходом из таких сражений (битв, войн, испытаний, соблазнов), оно вновь от них отступает. [3] Чтобы по этому вопросу обрести больше ясности, ибо эти вещи покрыты тайной, здесь, нужно кратко сказать следующее. Все те люди, которые с самого младенчества мало думали (едва ли помышляли) о вечной жизни (о жизни в вечность), а оттого, таким образом, и о спасении своей души, но думали лишь только о жизни мирской (в нашем мире) и о своем процветании в ней, но, тем не менее, прожили свою нравственную (моральную, личную) жизнь в благе (добре, блаженстве), а также, верили в истины учения своей церкви, когда они приходят к более зрелому возрасту, не могут быть реформированы иначе, кроме, как путем примыкания (присоединения) к духовным благам (доброту, блаженствам), то есть, на время вступления в сражения (битвы, войны, испытания). При этом, они не остаются пребывать навечно в этих духовных благах (добре, блаженствах), а лишь утверждаются (укрепляются, усиливаются) с помощью этих благ в подлинных истинах своего учения. Причина такого их качества состоит в том, что в своей прошлой жизни они с избытком (с излишеством) предавались (отдавались) мирским любовям, которые, когда укореняются (пускают корни), не позволяют (не дают) истинам соединиться с духовными благами (добротой, блаженствами), ибо с последними эти формы любви совершенно несовместимы (противны им). Тем не менее, духовные блага (добро, блаженства) могут овладевать помыслами (их рассудка), когда эти любви становятся неактивными (ослабевают, затихают); как это бывает в том случае, когда такие люди пребывают (состоят, находятся) в тревогах (в беспокойствах, в тяготах), в бедах (в горе, в несчастьях), в болезнях и в тому подобных ощущениях. Именно тогда, устремления (желания, расположения, любви) милосердия сделать (совершить) благо (добро, блаженство) и проникают (нисходят, вливаются, втекают) в них. Но эти устремления (желания, расположения, привязанности) служат им, тогда, лишь только для более глубокого утверждения (усиления) и укоренения (укрепления) истин учения; но соединиться с истинами в них они не могут. Причина же невозможности соединения состоит в том, что устремления (желания, расположения, привязанности) к милосердию (любви) к ближнему наполняют одну только рассудочную часть их ума, но не входят (не вхожи) в часть их ума волевою. А то, что не входит в волевою часть ума не усваивается (не принимается), а оттого, и не соединяется, ибо в

человеке сочетание (соединение) благ (добра, блаженств) и истин происходит лишь тогда, когда истины входят (вхожи) в его волю; то есть, когда человек стремится (желает, расположен) к истине и охотно (по собственной воле) делает (совершает, сотворяет) ее. Именно тогда, впервые, истина и становится благом (добром, блаженством), или, что то же самое, вера становится милосердием (благородством, благодеянием). [4] Это сочетание (соединение, преображение) не может быть осуществлено в тех, кто с самого своего младенчества предается (отдается, потакает) в себе любовям мира, и, вместе с тем, пребывает (находится) в истинах учения своей церкви. И это потому, что воля их заполняется (овладевается) теми формами любви, которые полностью противны (противоположны) духовным благам (добру, блаженствам) и отвергают их. Они впускают духовные блага (добро, блаженства) в рассудочную часть ума, то есть, в помыслы (мышление, понимание) рассудка лишь тогда, когда формы земной их любви бездействуют, что происходит, как сказано выше, в состояниях болезни, горя или тревоги, итак, в трудах (тягостях) и своего рода сражениях (битвах, войнах). Именно эта тайна и лежит сокрыто в этом уставе (установлении, законе). И так как этот устав (закон), в такой манере, есть представлением закона Божественного порядка в Небесах, что касается всех тех, кто пребывает в подлинных истинах учения, но не пребывает, при этом, в соответствующих им благах (добре, блаженствах), то поэтому, в представительной (Еврейской) церкви, этот закон находился в согласии с Божественной справедливостью (Божием правосудием), даже, в своей внешней форме.

8982.

И она родит ему сыновей или дочерей. Что этим означивается – а оттого, порождение (произведение) новых истин и благ, очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 535, 1147, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257); и из значения слова "дочери", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 489-491, 2362, 3024). Что, здесь, означены производные истины и блага, очевидно, ибо под "женщиной (женой), которая является матерью рожденным", означиваются духовные блага (добро, блаженства) (п. 8981); так как, во внутреннем смысле, под словом "роды (порождения, наследники, поколения)" означиваются произведения (исходящие ветви, ответвления) (п. 1330, 3263, 3279).

8983.

То женщина и дети его пусть достанутся хозяину (мастеру, учителю) его. Что этим означивается – что примыкание духовных благ (добра, блаженств) к истинам, после которого возникают новые истины и блага, не должно присваивать истинам (не должно приписывать заслуги себе, своему рассудку), очевидно из значения слова "женщина", представляющего собой духовное благо, примыкающее (присоединяющееся) к истине тогда, когда дух человеческий пребывает в сражении (в бою, на войне, в битве) (о котором уже было сказано выше, в п. 8981); из значения слова "наследники (порождения, дети)", представляющего собой порождаемые (получаемые, обретаемые), тогда, истины и блага (о которых уже, также, было сказано чуть выше, в п. 8982); и из значения выражения "пусть достанутся хозяину (мастеру, учителю) его", представляющего собой тот момент, что они должны принадлежать духовному человеку (внутренней части духа), от которого они рождены (изошли), а не истине. Ибо под словом "хозяин (мастер, учитель, ведущий)" означивается духовный человек (внутренняя часть духа) (п. 8981), а под словом "слуга

(раб, ведомый)" – истины, без соответствующих им благ (добра, блаженств) (п. 8974); откуда и следует, что они не должны быть присвоены одним истинам. Ибо, во внутреннем смысле, под выражением "мужчина и женщина (муж и жена)" означает соединение (сочетание, единство, союз, супружество) истины и блага (добра, блаженства). И это по той причине, что супружество на земле (по соответствию) представляет собой супружество небесное, которое есть суть супружеством блага (добра, блаженства) и истины; к тому же, взаимная любовь, также, соответствует супруеству (сочетанию, союзу) (п. 2727-2759, 2803). [2] Но между слугой (рабом) мужчиной и женщиной (женой), дарованной ему его хозяином (мастером, учителем), не устанавливается супружество (сочетание, союз) взаимности, но устанавливается сочетание (соединение), подобное связи мужчины с наложницей, связь с которой не соответствует супруеству в Небесах. Именно поэтому, такое сочетание прекращается, когда слуга (раб) уходит, ибо женщина, тогда, вместе с детьми остается у хозяина (мастера, учителя). Причина, по которой такая связь имела место, состоит в том, что истина, которая была представлена в лице (в образе) слуги (раба), вместилище свое имеет во внешнем человеке (во внешней части духа), тогда как благо (добро, блаженство), которое представлено в лице (в образе) женщины, имеет свое вместилище в человеке внутреннем (во внутренней части духа). Благо (добро, блаженство) же внутреннего человека не может быть соединено с истинами человека внешнего до тех пор, пока сочетание (супружество) по взаимности сначала не будет установлено во внутреннем человеке. Что это соединение не может состояться, очевидно из того факта, что под слугой (рабом), здесь, означает исключительно внешний человек (внешняя часть духа), который имеет в себе истину, но не имеет соответствующего ей блага (добра, блаженства), и которому это благо не может быть присвоено. Что благо (добро, блаженство) внутреннего человека (внутренней части духа) не может быть соединено с истинами внешнего человека (внешней части духа) до тех пор, пока такое сочетание (супружество) заранее (вначале) не будет установлено во внутреннем человеке, можно усмотреть из того, что уже было сказано о возрождении человека (п. 3321, 3469, 3493, 3573, 3616, 3882, 4353). Ибо возрождение духа – это и есть сочетание (соединение, супружество) блага (добра, блаженства) и истины.

8984.

А он выйдет лишь в теле своем. Что этим означает состояние после сражений (искушений), когда утверждаются и насаждаются исключительно одни лишь истины, очевидно из значения слова "выход (выйти)"; а именно: выйти из рабства (служения), представляющего собой духовное состояние человека, завершившего сражение (битву, бой, войну) (п. 8980); и из значения выражения "в теле своем", представляющего собой пребывание в истинах, лишенных своих (соответствующих им) благ (п. 8977, 8978). Причина, по которой так означает духовное состояние, когда истины в человеческом духе утверждены (укреплены) и имплантированы (встроены), состоит в том, что такое состояние и означает под выражением "выйти на седьмой год" (п. 8976). Ибо духовное благо (добро, блаженство), которое представлено в лице (в образе) женщины, служит для утверждения (укрепления, усиления) такой истины, а также, для имплантации (встраивания, возвращивания) новых истин (п. 8981).

8985.

Но, если слуга (раб) скажет. Что этим означивается установление, тогда, понимания (мышления) в рассудке, имплантированного (выстроенного) на истинах, очевидно из значения слова "сказать", представляющего собой помышления (понимание) рассудка (п. 7094, 7107, 7244); и из значения слова "слуга (раб, ведомый)", представляющего собой истины без соответствующих им благ (добра, блаженств) (п. 8974); но, здесь, это те истины, которые утверждены и насажены (встроены, высеяны), ибо слова эти сказаны о завершении срока служения, когда слуга (раб) может уйти (может выйти на свободу) (п. 8984). Говорится, что под словом "слуга" означиваются истины, но понимать следует человека, в котором истины уже пребывают, но соответствующие им блага (добро, блаженства) все еще не обретенны (не усвоены). Причина, по которой под словом "слуга (раб, ведомый)" означиваются истины, а не сам человек, который пребывает в тех истинах, состоит в том, что слова эти сказаны абстрактно (обобщенно), то есть, отвлеченно от личности (Собственного я) человека, ибо такова суть речь ангельская. И это по причине того, что ангелы в Небесах думают (мыслят) об истинах (об ощущениях и вещах) безотносительно личности (индивидуальности, Собственного я) какого-либо человека; когда же мыслит (думает) человек, то, там, в духовном мире, вместе с ним возбуждают свои помыслы и все те духовные сообщества (общества), которые пронизаны идеями (близки идеям) его помыслов, а оттого, его мысли (думы) определяются (ограничиваются, захватываются) ими и фиксируются (удерживаются) на них. [2] Ибо в Небесах, о чем подумал (куда мыслями или помыслами направился), там и оказался присутствующим (и остановился); присутствие (остановка) же притягивает к себе мысли (помыслы, думы) тех, кто состоит в сообществах духовного мира, и, таким образом, нарушает наитие (проникновение, влияние), нисходящее туда от Божественного Я. Все происходит иначе, когда о каких-либо ощущениях и вещах человек думает абстрактно (обобщенно, без привязки к месту и к своему я). В этом случае, мысли (помыслы, думы) направляются (рассеиваются, расходятся) во всех направлениях, то есть, в полном согласии (соответствии) с небесной формой их движения, которая производится наитием, исходящим от Божественного Я; а такое движение мысли происходит без какого-либо возмущения сообществ духовного мира. Ибо, в этом случае, оно протекает (движется) чрез наиболее общие атмосферы того мира, не затрагивая и не возбуждая (своим ходом) кого-либо из духов; таким образом, не отвлекая никого от свободы думать (мыслить, размышлять) в соответствии с наитием, исходящим от Божественного Я. Одним словом, абстрагированная мысль (абстрактное, отвлеченное мышление) может пронизывать Вселенские Небеса, нигде не останавливаясь, тогда как мысль, привязанная к личности человека или к каком-либо месту (его состоянию), фиксируется (связывается) и останавливается (стоит).

8986.

Возлюбил я господина (мастера, учителя) моего, женщину мою и детей моих. Что этим означиваются наслаждения (радость) от памятования (знания, понимания) духовных благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "возлюбить", представляющего собой, здесь, наслаждения (радость) воспоминания (о которых, далее, и пойдет речь); из значения слова "хозяин (господин, мастер)", представляющего собой духовные блага, которые являются началом (исток, источником) духовного блаженства (п. 8981); из значения слова "женщина", представляющего собой блага (добро, блаженства), примыкающие (исходящие) от духовного человека (от внутренней части духа) (п. 8981); и из значения

слова "дети", представляющего собой блага и те истины, которые оттуда вытекают (исходят) оттуда (п. 8982). Откуда, теперь, и следует, что под словами "господин (хозяин, мастер, учитель), женщина и дети", взятыми вместе, означаются всевозможные духовные блага. Что наслаждения (радость) от памятования (вспоминания) о таких благах (добре, блаженствах) означается под словом "возлюбил", так это потому, что все те люди, которые, в Слове, представлены под слугами (рабами) Евреями, есть суть теми людьми, которые, пребывая в церкви, состояли (состоят) в подлинных истинах учения, но, при этом, не состояли (не состоят) в благах (добре, блаженствах), согласных (соответствующих) этим истинам (п. 8974, 8976). Такого же рода люди не могут быть затронуты (возбуждены) истинами ради делания (получения, усвоения) блага (добра, блаженства), но ради делания (получения, усвоения) наслаждения. Именно поэтому, здесь, и применено слово "возлюбил", под которым, что касается таких людей, означается наслаждение (радость) от памятования (вспоминания).

8987.

Не пойду на свободу (не выйду на волю). Что этим означается наслаждение (радость) от послушания им, очевидно из значения выражения "выйти на свободу (на волю, без всякой платы)", представляющего собой состояние после сражения (битвы, войны, боя), которое выражает собой состояние утверждения (приуготовления) и насаждения (привития) истин в отсутствие благ (о котором уже было сказано ранее, в п. 8976, 8980, 8984). Ибо под рабством (службой, служением), в шесть лет, после которого служат еще и седьмой год (Быт. 29:27, 28), означаются труды (тягости, лишения) или своего рода сражения (испытания, борьба, войны), в которые входят люди, пребывающие в духовных истинах, но не пребывающие в соответствующих им благах (добре, блаженствах); итак, все те, кто, в духовном смысле, означается под выражением "слуги (рабы) Евреи". Люди такого рода есть суть таковы, что они не могут быть возрождены, но только реформированы (преобразованы, перестроены). Ибо о духовном возрождении говорится в отношении только тех людей, которые к благам (добра, блаженства) духовной жизни позволяют себе быть ведомыми Господом посредством истин, именуемых истинами веры. Тогда как о духовном реформировании (преобразовании, перестройке, исправлении) говорится в отношении тех людей, которые в блага (добро, блаженства) духовной жизни не могут быть введены чрез посредство истин, составляющих веру, но могут быть введены в них чрез наслаждения природной жизни. [2] Всяк, кто входит в возрождение, в испытаниях (искушениях, соблазнах) действует от устремлений (желаний, привязанностей, расположений), согласных с заповедями (заветами) веры. Но всяк, кто не может выдержать возрождения, но может выдержать реформирование (преобразование, перестройку, исправление), действует не от устремлений (желаний, любви, расположений, привязанностей) к истинам, но от (наслаждения) послушания им. Различие же между ними состоит в том, что: первые действуют от внутреннего устремления (желания, расположения, любви), итак, действуют от сердца или по свободе (по своей воле), или, что то же самое, делают (сотворяют) истину ради истины, а благо (добро, блаженство) ради блага (добра, блаженства); то есть, вершат милосердие (действуют по любви) ради ближнего; тогда как вторые, которые действуют от послушания, действуют не вполне от сердца, и, следовательно, не вполне от свободы (не вполне по своей воле). Если же им (в себе) и кажется, что они действуют от сердца и от свободы (по собственной воле), то причиной тому служит собственная слава, которая понуждает их к такому восприятию;

ибо истину они делают не ради истины, а благо (добро, блаженство) не ради блага (добра, блаженства), но ради наслаждений (удовольствий), возникающих от собственной славы. То есть, милосердие к ближнему они совершают не ради самого ближнего, но ради того, чтобы быть на виду (быть увиденными, заслуженными) и получать воздаяние (награды). Из всего этого, теперь, и очевидно, кто представлен в лице (в образе) сыновей Израилевых и каковы суть их духовные качества, а кто представлен в лице (в образе) слуг Евреев и каковы суть их качества. [3] Но ныне (в наши дни), в церкви, знания этого различия утрачены. Причина же состоит в том, что в нынешней церкви провозглашается и говорится все от веры, а не от милосердия; а, что такое подлинная вера едва ли кто знает. Большинство людей полагает (верует, считает), что подлинная вера состоит в том, чтобы знать (помнить) то, чему учит учение церкви, и быть убежденным (уверенным) в том, что учение это истинно; но никак не в том, что вера состоит в проживании собственной жизни согласно с истинами учения. Жизнь, ведомую согласно с истинами веры, они именуют "моральной (нравственной) жизнью" и отделяют ее от учения церкви, а Божие Слово — от человеческой морали (нравственности). Ученые же (книжники) считают (полагают, думают, веруют), что вера - это уверенность или надежда на то, что они (что люди) будут спасены лишь посредством того, что за них пострадал Сам Господь и тем искупил их от адов. Они и говорят, что спасен будет всяк, у кого есть уверенность (убежденность) в этом; а оттого, таким образом, что спасение исходит исключительно только от веры. Но такие люди и даже подумать не могут, что такой уверенности в вере не может быть ни в ком другом, кроме, как в тех, кто живет жизнью милосердия (любви) к ближнему. [4] Собственно в этом кроются причины и того, почему были утеряны познания о различии между теми, кто пребывает в истинах веры, но не пребывает в соответствующих им благах (добре, блаженствах) жизни, и теми, кто состоит в истинах и соответствующих им благах (добре, блаженствах) жизни; и почему, в силу утери этих познаний, все сказанное о людях, состоящих в истинах, но не состоящих в соответствующих им благах (добре, блаженствах), и означиваемых, здесь, под выражением "слуги (рабы) Евреи", не может не показаться странным (чужим, непонятным).

8988.

То, тогда, пусть уже хозяин (мастер, учитель) его ведет его к Богу. Что этим означает состояние, в которое, тогда (затем), человек входит согласно Божественному порядку, очевидно из значения выражения "привести к Богу", когда речь заходит о тех людях, которые состоят в истинах, но не состоят в соответствующих им благах (добре, блаженствах), и представляющего собой, тогда, их введение в Божественное состояние согласно Божественному порядку. Ибо под словом "привести" означает вход (доступ к вхождению); а под словом "Бог" означает Божественный порядок (о котором, далее, и пойдет речь). Что именно это, здесь, и означивается, очевидно из того, что в этом стихе следует далее, ибо в этих строках описывается духовное состояние всех тех, кто состоит в подлинных истинах, но не состоит, при этом, в соответствующих им благах (добре, блаженствах). А именно: что это состояние послушания в вечность. Ибо всяк, находящийся (состоящий) в таком состоянии, пребывает, как если бы в рабстве (в услужении) по сравнению с теми, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), соответствующих своим истинам. И это потому, что люди, действующие, исходя от блага (добра блаженства), всегда действуют от устремлений (желаний, расположений, любви); а всяк, действующий от устремлений (желаний, расположений, любви), действует от (по)



своей воле (по собственному желанию), и, таким образом, от себя. Ибо все, что в человеке совершается по его собственной воле, то совершается от его соби (от его Собственного я), поскольку все человеческое бытие есть суть жизнь его воли (вся жизнь исходит от его воли). Но те люди, которые действуют, исходя только лишь из послушания, действуют не по своей воле, но по воле своего господина (мастера, учителя), итак, не от самих себя, но от других. Именно поэтому они и находятся (состоят) по сравнению с первыми, как если бы в рабстве (на службе, в послушании). Действовать же, исходя из истин, не исходя, при этом, из благ (добра, блаженств) – значит действовать исключительно из рассудочной части духа. Ибо истины имеют отношение к рассудку человека, тогда как блага (добро, блаженства) – к его воле (волевой части духа). Действовать же (поступать), исходя из рассудка (рассудочной части ума), не исходя, при этом, из воли (волевой части ума), это то же самое, что действовать (поступать) из того, что стоит вовне (в послушании) и служит. Ибо понимание (рассудка) человеку дано для того, чтобы воспринимать (получать, принимать, обретать) истины и вводить их в волю, чтобы, там, они могли бы стать благами (добром, блаженствами). Истины же, которые выходят (поднимаются) из воли (волевой части ума), именуется благами (добром, блаженствами). [2] Но служение Господу, представляющее собой исполнение Его заповедей (повелений), и, в такой манере, повиновение Ему, не есть суть природным служением (рабством), но есть суть свободой (волей), ибо истинная свобода (воля) человека состоит в том, чтобы быть ему ведомым Самим Господом (п. 892, 905, 2870, 2872). И это по той причине, что Господь вводит (наитствует, вдыхает) в (собственную) волю человека благо (добро, блаженство), от которого он действует. И, хотя благо входит в человека от Господа, тем не менее, человеком это воспринимается, как если бы действует он сам от себя (сам по себе), итак, по своей собственной воле (по свободе). Этой свободой обладают все (эта свобода присуща всякому), кто пребывает в Господе, и она же их соединяет с невыразимым (непередаваемым) блаженством (счастьем). [3] Что под словом "Бог", здесь, означает Божественный порядок, так это потому, что, в Божием Слове, везде, там, где говорится об истинах, прописывается слово "Бог", тогда как в тех местах, где говорится о благах (добре, блаженствах), прописывается слово "Иегова" (п. 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 7010, 7268, 8867). И это по причине того, что, в наивысшем смысле, под словом "Бог" подразумеваются Божественные истины, исходящие от Божественного блага Господа, тогда как под словом "Иегова" – Божественные блага Господа, от которых исходят Его Божественные истины. Высшая причина этого состоит в том, что Божественные блага (добро, блаженства) есть суть самим Бытием (Нутром Вселенной), тогда как Божественные истины есть суть ощущениями и вещами Существующими (Самой Вселенной), то есть, производными (произведенными) и исходящими оттуда; ибо то, что происходит (рождается, производится) от кого-либо, от него и существует. В той же манере с благом (добром, блаженством) увязываются и все истины в Небесах, то есть, у ангелов, так же, как в той же манере они увязываются и в церкви (на земле), то есть, у людей. Везде и всюду, благо (добро, блаженство) составляет собой Бытие (нутро, исток, первообразующую, начало, корни), а истины – порождения (произведения, производные, плоды), исходящие оттуда; или, что то же самое: любовь к Господу и любовь к ближнему составляют собой саму суть Небес и церкви, тогда как вера – все существующее, произведенное и исходящее оттуда (вытекающее из тех любовей). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под словом "Бог" означает Божественный порядок. Ибо Божественные истины, исходящие (произведенные) от Господа, делают (сотворяют,

создают) порядок в Небесах, или, что то же самое, Божественные истины и есть суть самим Божиим порядком. Что Божественные истины есть суть самим Божиим порядком, можно усмотреть по п. 1728, 1919, 7995, 8700. Именно по этой причине, когда человек или ангел, пребывая в благе (добре, блаженстве), принимает (обретает, получает, усваивает) Божественные истины, исходящие от Господа, то в нем (в его духе), тогда, устанавливается тот же порядок, каким он есть в Небесах; отчего, он, следовательно, и становится образом Божиим (Господним), небесами или Царством Его, в частности (в малой форме). А в той мере и степени, в которой он состоит (пребывает) в благах (добре, блаженствах), исходящих от истин, в той же мере и степени, он, затем, входит и в истины, исходящие от благ (добра, блаженств). И, что интересное, сами ангелы видятся (появляются) в Небесах в абсолютно человеческом облике, согласно с теми истинами, которые у них соотносятся с их благами (добром, блаженствами), итак, в красоте и блеске, согласно с качествами блага (добра, блаженства), исходящего от тех истин. В той же манере, видятся (появляются) в Небесах и люди церкви, что касается их душ. Все это производят (сотворяют) Божественные истины, исходящие от Господа, как это с очевидностью может быть усмотрено из всего того, что было сказано в конце многих глав о Небесах, представленных в образе Большого Небесного Человека, и о Его соответствии со всем и вся (в общем, в частностях и в деталях) с телом земного человека. [4] Эти же тайные вещи (истины) подразумеваются и в Откровении, у Иоанна, под следующими словами: Он измерил стены святого Иерусалима в сто сорок четыре локтя, мерою человека, то есть, ангела (Откр. 21:17). Разве кто-либо сможет понять эти слова, если он не будет знать (понимать), что, здесь, означивается под выражением "святой Иерусалим", что под словом "стены" его, что под словом "мера", что под числом "сто сорок четыре" и под выражением "человек, то есть, ангел"? Зная же, что под выражением "Новый" и "Святой Иерусалим" означивается Новая Церковь Господа, которая в наши дни (сегодня) является следующей, то есть, Христианская церковь (п. 2117); что под словом "стены" означиваются истины веры, которые будут защищать эту церковь (п. 6419), а под "измерением" и "мерой их" означиваются ее состояния, что касается таких истин (п. 3104); что под числом "сто сорок четыре" означивается то же самое, что и под числом "двенадцать", ибо сто сорок четыре – это число, составленное умножением двенадцати на двенадцать; что под этими числами означиваются всевозможные истины, собранные в общем или в комплексе, было сказано в п. 7973; вполне можно уже понять и то, что означивается под выражением "мера человека, то есть, ангела". А именно: что это есть сама истина, исходящая от Господа в своей собственной (первозданной) форме, которая, как уже было сказано ранее, является формой, сотворяющей (образующей духовное тело) человека и ангела в Небесах. Откуда уже можно усмотреть (раскрыть) и саму тайну, заключенную в данных словах; а именно: что, здесь, в такой манере, означены истины той церкви, которая должна стать преемником Христианской церкви, существующей в наши дни. [5] Что это есть суть истины, исходящие от блага (добра, блаженства), указано в следующем стихе, прописанном за этими словами: стены его были выстроены из ясписа (яшмы), город же был из чистого золота, подобного чистому (прозрачному) стеклу (Откр. 21:18). Под словом "яспис (яшма)" означены истины, какими они будут (должны быть) в той (будущей) церкви, ибо под камнями, в общем, означиваются истины (п. 1298, 3720, 6426), тогда как под "драгоценными камнями" – те истины, которые исходят от Господа (п. 643); под "золотом" же подразумевается благо (добро, блаженство) любви и мудрости (п. 113, 1551, 1552, 5658). Кто бы сам смог бы усмотреть то, что в представленных выше

словах заключен именно такой смысл? И кто, теперь, из всего сказанного не сможет усмотреть того, насколько бесчисленными есть все те тайны, которые сокрыты в Слове Божиим, и которые никем не могут быть усмотрены вразумительно иначе, кроме, как чрез Его внутренний смысл? И, что посредством этого смысла, как посредством ключа, открываются Божественные истины, точно такими, какими они есть суть в Небесах, а, в такой манере, следовательно, открывая истины о Небесах и о Самом Господе (Божественном Я Вселенной), Который есть Всем и Вся в Его Слове, в самом наисокровенном смысле.

8989.

И пусть подведет его к двери или к дверному столбу (косяку). Что этим означивается духовное состояние соединения (сочетания) утвержденных и имплантированных (встроенных, насаженных) истин с духовными благами (добром, блаженствами), очевидно из значения слова "дверь", представляющего собой введение истин в блага (добро, блаженства) (п. 2356, 2385); но, здесь, истин утвержденных и насаженных (усиленных и встроенных), и означиваемых под "служгой (рабом) Евреем", завершившим свое служение в течение шести лет (п. 8976, 8984). А так как под словом "дверь" означивается введение (вход, доступ), то под ним, также, означивается и связь (соединение, сочетание), ибо комнаты, одна с другой, соединяются (связываются, общаются) посредством дверей. Очевидно это и из значения выражения "столб (пост, дверной косяк)", представляющего собой соединение таких истин с благами (добром, блаженствами), ибо и столбы (посты, дверные косяки) стоят между двумя смежными комнатами и соединяют их вместе; что под словом "столб (пост, дверной косяк)" понимаются природные истины, можно усмотреть по п. 7847. Кто же, теперь, не сможет увидеть, что этот ритуал (порядок, закон), для слуг (рабов) из Евреев, оставаться и далее в рабстве (на службе) у хозяина (господина) Еврея, содержит в себе духовные тайны, и даже, тайны Божественные? Ибо все это было велено (продиктовано) и заповедано Иеговой с горы Синай. Всяк, кто полагает (считает, верует), что, кроме того, что прописано в Слове Божиим в буквальном смысле, в Нем уже нет ничего более святого и Божественного, впадают в удивление от того, что представленные, здесь, уставы, так же, как и многие другие законы (установления), провозглашенные в последующих главах книги "Исход", были Иеговой (Господом) продиктованы живым голосом. Ибо, по видимости и буквальному смыслу, они кажутся точно такими же, как и все законы других государств (народов), как это есть в отношении закона о слугах (рабах), когда те не желают уходить со службы (выйти из рабства на волю); и, что, тогда, последние должны быть приведены к двери или к ее столбу (к дверному косяку), а хозяин его должен проколоть ему ухо своим шилом. Согласно буквальному смыслу, в этих словах не может содержаться какой-либо Божественной мудрости; тем не менее, слова эти содержат тончайшие Божественные истины, усмотреть которые невозможно иначе, кроме, как чрез внутренний смысл. Внутренний же смысл этих слов состоит в том, что все те люди, которые (господственно) пребывают в простых истинах, и, при этом, не состоят в соответствующих им благах (добре, блаженствах), тем не менее, входя в наслаждения (радости) памятования (вспоминания) о духовных благах (добре, блаженствах) (п. 8986, 8987), могут приобщаться и принимать (обретать, усваивать) особое сообщение или связь (соединение) с духовными благами (добром, блаженствами) Господа. [2] Именно это и представлено под прокалыванием уха слуги (раба) у двери или у дверного столба (поста,

косяка) его господином (хозяином). Ибо под словом "дверь" означивается связь (доступ ко входу в сообщение), под выражением "дверной косяк (столб, пост)" – само соединение (сочетание); под словом "ухо" – послушание; а под прокалыванием его шилом – представительный образ того духовного состояния, в котором он, далее, остается. Именно в таком ключе и воспринимают все это ангелы, которые пребывают с человеком, читающим эти слова. Ибо ангелы (видя эти земные образы) не думают (не помышляют) ни о дверях, ни о дверных косяках (столбах, постах), ни об ухе, ни о его прокалывании, ни даже о слуге (рабе). Но вместо этого (согласно внутреннему смыслу земных образов), они помышляют о духовном сообщении и соединении (думают об их соответствиях в том мире, итак, о духовной связи и сочетании чрез послушание). Ангелы обладают таким пониманием потому, что они состоят (пребывают) в свете (Небес); отчего, и все ощущения и вещи, представленные в природной и мирской форме, то есть, в той форме, в которой они выражаются в буквальном смысле Слова, ими видятся в формах (образах, соответствиях) духовных и небесных. И это по той причине, что смысл Слова буквальный является смыслом природным и земным, тогда как Его смысл внутренний является смыслом духовным и Небесным. Первый – является смыслом для людей, второй – смыслом для ангелов. Откуда, теперь, следует и то, что Божие Слово есть суть средством связи (сообщения) и соединения (сочетания) человека с Небесами. [3] Для того, чтобы тайны, содержащиеся в уставе (законе) о порядке продления службы слуги (раба) Еврея у своего хозяина (господина) Еврея, была открыта еще более, здесь, еще должно сказать несколько слов о том, почему под словами "дверь" и "дверной косяк (столб, пост)" означивается связь (сообщение) и соединение (сочетание). Ангелы и духи (в том мире) живут в жилищах, которые выглядят точно так же, как и жилища, в которых живут в мире нашем (п. 1116, 1626-1628, 1631, 4622). Но, тайна состоит в том, что всякая и каждая вещь, которую можно усмотреть в их жилищах, представляет собой знак (символ, продолжение) их духовных качеств; ибо они выражают духовные вещи и ощущения, имеющие место в Небесах, и непрерывно наполняющие их умы (волю и рассудок). Сообщение (связь) истин с благами (добром, блаженствами), что касается их жилищ, представлено в образе (посредством) дверей, тогда как их соединение (сочетание) – посредством дверных столбов (постов, косяков); сами же истины и блага (добро, блаженства) представлены комнатами, дворами (прихожими, залами), окнами и различными украшениями в них. Что это так и есть, в наши дни едва ли кто поверит, не говоря уже о тех, кто является человеком чисто природным, ибо такие вещи не могут быть воспринимаемы посредством органов чувств физического тела. Тем не менее, Божие Слово, с полной очевидностью указывает на то, что такие вещи были видены пророками, когда пред их внутренним взором открывались Небеса. Такие вещи, также, были видены (воспринимаемы) и мною тысячи раз. Более того, я сам не раз слышал, как многие ангелы и духи говорили, что у них "двери их комнат были открыты", когда они помыслили соединились (входили в сообщение и связь) со мною, и, что двери закрывались, когда сообщение и связь прекращались. [4] Отсюда, теперь, и следует, что там, где, в Слове Божиим, имеет место упоминание о "дверях", то там (во внутреннем смысле), говорится о духовном сообщении и связи. Как это, к примеру, у Исая: пойдя же, народ Мой, и войди в покои (спальни) свои, и закрой за собою дверь свою; укройся на мгновение, пока гнев не убудет (не сойдет на нет) (Ис. 26:20). Под выражением "закрывать дверь за собою, пока гнев не убудет (не закончится)" означивается прекращение сообщения (связи) со злом, которое, здесь, понимается под словом "гнев" (п. 3614, 5034, 5798, 6358, 6359, 6997, 8284, 8483). И

у Малахии: примет ли Он (такую жертву) от лиц ваших? – сказал Иегова Саваоф... Сподобился бы кто, между вами (в вас), закрыть двери, чтобы и света на алтаре (жертвеннике) Моем вы не зажигали бы напрасно (Мал. 1:9, 10). Здесь, под выражением "закрыть двери" означает прекращение сообщения (связи) со святыми и Божественными ощущениями (со святостью и Божественностью). И у Захарии: открой же, Ливан, двери свои, чтобы огонь мог пожрать кедры твои (Зах. 11:1). Под выражением "открыть двери" означает – позволить себе войти в связь или сообщение. [5] И у Давида: он повелел облакам свыше; Он открыл (отворил) двери небесные (Пс. 78:23). Здесь, под выражением "открыть двери небесные" означает даяние сообщения (связи) с истинами и благами, которые исходят от Господа и составляют собой Небеса. И еще, у него же: лучше стоять у двери у дома Бога моего, нежели жить в шатрах нечестия (Пс. 84:10). Здесь, под выражением "стоять у двери" означает сообщение (связь) с благом (добром, блаженством), именуемым, здесь, "домом Божиим" (п. 3720). И еще: поднимите врата, головы ваши; да возвысьте двери мира; дабы смог войти Царь славы (Пс. 24:7, 9). Здесь, под выражением "да возвысьте двери мира" означает открытие и возвышение сердец к Господу, Который, собственно, и есть "Царем славы", а другими словами, даяние (обретение) сообщения (связи) с Небесами, то есть, обретение открытости для наития благ (добра, блаженства) милосердия и истин веры. Господь, здесь, именуется "Царем славы" так как истины веры исходят от Его блага (добра, блаженства). [6] И у Исаии: так сказал Иегова своему Помазаннику Киру, Я возьму (буду держать) тебя за правую руку, дабы покорились тебе племена (народы, язычники), и сниму Я пояса с чресл царей, чтобы открылись пред тобой двери, а ворота не были бы заперты; Я пойду пред тобою и места кривые уравнию, двери медные поломаю, засовы железные поразбиваю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые в тайниках богатства, дабы ты познал, что Я есть Иегова (Господь), Который назвал тебя именем твоим, Бог Израилев (Ис. 45:1-3). Здесь, так говорится о Господе, что явится в лице Человека, и Который, по соответствию (в историческом смысле), представлен в образе "Кира". Под выражением "открыть двери пред ним" означает даяние (обретение) сообщения (связи) с Божественным Я. Отсюда, теперь, очевидно и то, почему Господь, что касается Своего Человека (Иисуса Христа), также, именуется "Богом", и, здесь, "Богом Израилевым". [7] И у Иоанна: смотри, вот, Я отворил пред тобою дверь, которую никто не может закрыть; ибо сил у тебя немного, но ты сохранил слово Мое и не отрекся от имени Моего (Откр. 3:8). Здесь, под выражением "открыть (отворить) дверь" означает сообщение (связь) с Небесами. И еще, у него же: после сего я увидел, как открылась дверь в Небеса... и услышал, зайдя (поднимись) сюда и тебе будет показано то, что должно произойти после этого (Откр. 4:1). Здесь, под словом "дверь" вполне очевидно означает сообщение (связь), ибо сказано это об Откровении, полученном с Небес. Из этих слов, также, очевидно, что духовное сообщение (связь), в Слове, представлено в образе (в форме) двери, как это и было сказано выше. И еще, у него же: посмотри, вот, Я стою у двери и стучу; и, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду Я к нему, и буду вечерять с ним, а он со Мною (Откр. 3:20). Здесь, также, под словом "дверь" с очевидностью означает вход (доступ) и сообщение (связь) с Небесами, где пребывает Господь, итак, сообщение (связь) с Господом. [8] В той же манере, сказано и у Матфея: когда же пришел жених, то приуготовленные девы вошли на свадьбу (свадебный пир), и дверь была закрыта (и двери затворились); затем, пришли и остальные девы, и сказали: Господи, Господи, открой нам; но Он в ответ сказал: истинно (аминь) говорю вам, Я не знаю вас (Мф. 25:10-12). Что означает под этими словами,

во внутреннем смысле, уже было показано в п. 4635-4638. А именно: что под словом "девы" означаются все те, кто пребывает в церкви; под выражением "иметь масло в светильниках" означается пребывание (человека) в истинах веры и в благах (добре, блаженствах) милосердия; под выражением "не иметь масла в светильниках" означается пребывание (человека) в истинах веры вне сочетания с благами (добром, блаженствами) тех истин. Сказано, что двери "были закрыты (затворились)", так это потому, что у последних нет связи (сообщения) с Небесами, то есть, нет связи (сообщения) чрез Небеса с Господом. Сообщение же (связь) с Небесами и чрез Небеса осуществляется посредством благ (добра, блаженств) милосердия и любви, но никак не посредством истин, внутри которых нет блага (добро, блаженства), и именуемых верой. Именно поэтому последние и именуются "неразумными (глупыми) девами", но первые – "девами благоразумными". [9] Так это и у Луки: многие будут желать войти, но не смогут; ибо, когда хозяин дома встанет и закроет двери, то будете стоять вне дома и стучаться в дверь, и говорить: Господи, Господи, открой нам; но Он в ответ скажет вам: Я не знаю вас, откуда вы; а вы будете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и Ты учил на улицах наших; но Он скажет: Я не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели зла (беззакония, нечестия) (Лк. 13:24-27). И здесь, также, под словом "дверь" с очевидностью означается вход (доступ) и сообщение, точно так же, как и выше. Что все, кому дверь закрыта, стучащие в нее, но не впускаемые в нее, есть суть теми, кто пребывает в истинах веры, исходящих (извлекаемых) из Божиего Слова, но не пребывающие, при этом, в благах (добре, блаженствах) милосердия оттуда, очевидно из значения выражения "есть и пить в присутствии Господа и слушать на улицах учение Господа (чему Господь учит)", но, при этом, не жить жизнью веры. Ибо под "делателями зла (беззакония, нечестия)" понимаются все те люди, которые не живут жизнью согласно с Божиими истинами. [10] И у Иоанна: истинно, истинно говорю Я вам, всяк, кто не чрез дверь входит во двор овчий, но пролазит инде (в других местах), тот вор и разбойник; но всяк, входящий дверью, есть пастырь овцам... Я есмь дверь: чрез Меня, если кто войдет, тот спасен будет (Ин. 10:1, 2, 9). Здесь, под выражением "войти чрез дверь" означается вход (доступ) в Небеса чрез истины веры, вмещающие блага (добро, блаженства) милосердия и любви, итак, ведущие к Господу, ибо Господь и есть само благо (добро, блаженство); также, как и Он есть суть сама истина, которая вводит (дает доступ и вход), а оттого, таким образом, и "дверь", ибо и вера вся, исходит от Него. [11] Что слово "дверь" означает собой связь (сообщение, доступ), по казательности чувств можно сравнить с обычаем говорить метафорами или сравнениями. Но, в Божием Слове, метафорических выражений или сравнений нет, но есть реальные соответствия (связь чрез духовные первообразы, Божественные прообразы). Оттого, и сравнения, в Слове, сделаны (исполнены) такими ощущениями и вещами, которые отражают собой соответствия. Ибо это можно усмотреть из того, что уже было сказано о дверях. А именно: что двери, и на самом деле, видимы (предстают) в Небесах пред ангелами и духами; и, что их открытие и закрытие соответствует качеству связи (входа, доступа, сообщения) с ними (с Небесами). То же самое можно сказать и об остальных соответствиях.

8990.

И проколет ухо его своим шилом. Что этим означается послушание (чрез представления, природные образы), очевидно из значения слова "ухо", представляющего собой повиновение (п. 2542, 3869, 4551, 4652-4660); и из значения выражения "проколоть

(пригвоздить) шилом", а именно, у двери или у дверного косяка (поста, столба), представляющих собой связь или соединение; ибо, здесь, так как говорится о присоединении чрез послушание, понимается присоединение в вечность. Ибо следом сказано, что "он останется слугой (рабом) ему в вечность", то есть, будет послушным (духовному благу). Отсюда, теперь, и очевидно, что прокалывание шилом при двери или при дверном косяке (столбе, poste) слуге (рабу) уха его господином, представляет собой природный образ духовного послушания. [2] Как все это следует понимать, на деле (в духовном смысле), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее. А именно: что все те люди, которые пребывают в одних лишь только истинах, но не пребывают в соответствующих им благах (добре, блаженствах), то есть, все те, кто пребывает в вере, но не пребывает в милосердии (любви) к ближнему, не есть свободными, но есть рабами (не вхожи в Небеса по свободе или собственной воле, но вхожи посредством послушания). Ибо свободными (в подлинной свободе духа) есть те люди, которые стали действовать, исходя от блага (добра, блаженства) или милосердия (любви), ибо они стали действовать так сами от себя (по собственному желанию и воле). И это по той причине, что действовать от блага (добра, блаженства) или милосердия (любви), значит действовать от самого сердца, то есть, по своей собственной воле, итак, от Собственного я. Ибо то, что принадлежит собственной воле (что по собственному желанию) человека, то уже доподлинно принадлежит и ему (то и есть он сам, его дух), а то, что сделано по собственной воле (и желанию) человека, то, как говорят, выходит (исходит) от (из) самого его сердца. Но, что касается тех людей, которые пребывают лишь только в истинах веры, но не пребывают в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), то относительно людей свободных они есть, что рабы (слуги) относительно хозяев (господ), ибо они не действуют сами от себя, так как не имеют блага (добра, блаженства) в себе, от которого могли бы исходить и действовать. Благо (добро, блаженство) находится, как бы вне них, и они действуют от блага лишь тогда, когда вспоминают о нем. Люди, имеющие такой характер (такую природу духа), такими остаются вплоть, даже, до конца своей (телесной) жизни, а оттого, и после своей (физической) смерти. Они сами никак не могут перейти границ своего состояния, чтобы сподобиться действовать от устремлений (желаний, расположений, любви) к милосердию, итак, начать действовать от блага (добра, блаженства), а не от одного послушания. В Великом Человеке (Господе), Который суть и есть самими Небесами, эти люди составляют собой те Его части тела (клетки), которые служат более внутренним частям (клеткам), и составляют его мембраны (оболочки, плевры, перепонки) и кожные покровы (п. 8977, 8980). [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что происходит с теми людьми, которые, на самом деле, исповедуют лишь только одну веру, то есть, с теми, кто, изучив учение, поставил истины веры на первое место, а блага (добро, блаженства) милосердия (любви) – на второе, итак, на последнее. Люди, которые делами своими, то есть, самой своей жизнью, утверждают такое отношение к вере, в Слове, в представительном смысле, именуется слугами (рабами) Евреями. Но люди, которые на первое место поставили милосердие (любовь) к ближнему, то есть, делами своими или самой своей жизнью доказывают такое отношение к милосердию, в Слове, в представительном смысле, именуется вольными (свободными, хозяевами) Евреями или сыновьями Израилевыми. Из всего этого, также, можно усмотреть и то, что происходит с теми людьми, которые все спасение свое полагают состоящим в знаниях истин веры вне какой-либо связи с деланием (совершением) блага (добра, блаженства) милосердия ближним. А именно: что из-за своих дел или из-за самой

своей жизни, они не могут войти в Небеса; ибо в Небесах царствуют (господствуют) блага (добро, блаженства), а истины – лишь постольку, поскольку они состоят в связи (в соединении, в сочетании) с благами (добром, блаженствами). Таким образом, истины не есть истинами, а вера не есть верой, если они не исходят от (из) сердца, пребывающего в благе (добре, блаженстве). [4] Что прокалывание уха слуги (раба) шилом его господином (хозяином) является представлением (представительством) духовного послушания, очевидно, также, и из того факта, что приложиться рабу ухом к двери – значит вслушиваться в те повеления, которые даются хозяином (господином), находящимся еще в своей комнате; и, в такой манере, пребывать в постоянном послушании, а, следовательно, и в повиновении. Но, здесь, согласно духовному смыслу, под этим означивается – войти в послушание желаниям блага (добра, блаженства), исходящим (выводимым) из заповедей (Слова), ибо под хозяином (господином) слуги представлено духовное благо (добро, блаженство) (п. 8981, 8986). Поскольку под слушанием "ухом" (во внутреннем смысле) означивается послушание, то поэтому, в силу начал (происхождения) этого слова, исходящих из духовного (того) мира, в человеческую речь вошло фразеологическое выражение "ущипнуть за ухо (сравните: потянуть за ухо в день рождения)", означивающее собой понуждение человека быть внимательным и помнить; так же как и призывать словами "послушай (услышь)" и "внимай (вслушайся)" ко всякому, имея в виду его повиновение (подчинение). И это по той причине, что очень многие выражения пришли в наш обиход путем наитий из духовного мира согласно соответствиям. В той же манере, мы говорим о "духовном свете" и "видении (взгляде)", в значении истин и веры; так же, как и о "духовном огне" и "духовной жизни", в значении благ (добра, блаженств) и любви. [5] Причина же того, что прокалывание уха делалось шилом, состоит в том, что под словом "шило" означивается подобие "шпильки (штыря, колышка)" или "гвоздя (кнопки)". А именно: приспособление для фиксации или присоединения к чему-либо; а, в смысле внутреннем, присоединение к духовным истинам (к истинам блага). А так как шило есть инструментом служения (поклонения), то поэтому, здесь, оно служит и для обозначения вечного послушания слуги (раба). О том, что "шпильки (штыри, колышки)" или "гвозди (кнопки)" означивают собой фиксацию (крепление, прикрепление) или прилегание (присоединение) к чему-либо, вполне очевидно из тех отрывков, в Слове, в которых эти слова упоминаются. И это, как у Исая (Ис. 22:23; 33:20; 41:7; 54:2), у Иереми (Иер. 10:4), в Исходе (Исх. 27:19; 38:31) и в Числах (Чис. 3:37; 4:32).

8991.

И он будет служить ему вовеки. Что этим означивается – в вечность, очевидно из значения слова "служить", представляющего собой послушание, ибо слуга (раб) – это тот, кто повинуется (слушается, есть ведомым), а хозяин (господин) – это тот, кто повелевает (командует, есть ведущим). Что люди, представленные в лице (в образе) слуг (рабов), означивают собой всех тех, кто совершает (делает, исполняет) благо (добро, блаженство) в силу послушания истинам, но не в силу устремления (желания, расположения, любви) к милосердию, очевидно из того, что уже было сказано ранее. Очевидно это и из значения слова "вовсеки", представляющего собой вечность. В смысле буквальном (природном), под словом "вовсеки (навсегда)", здесь, означивается служение своему хозяину вплоть, даже, до конца своей жизни; но, во внутреннем или духовном смысле, под этим означивается то состояние духа, в которое человек входит с вхождением в вечность, то есть, то духовное



состояние, в которое дух человеческий устанавливается после смерти. Сказано "в вечность" потому, что всяк, из тех, кто делает (совершает, сотворяет) благо (добро, блаженство) в силу послушания истинам веры, но не в силу устремления (желания, расположения, любви) к милосердию, итак, все, представленные (в Слове) в лице (в образе) слуг (рабов), в той другой жизни, не могут быть введены в состояния духовного блага (добра, блаженства), то есть, не могут от себя начать действовать (поступать) исключительно согласно благу (добру, блаженству). И это по той причине, что жизнь (воля) каждого остается (в тех же духовных атмосферах) и после смерти. Каким человек есть на момент (физической) смерти, таким он и остается (вовсеки, в том мире). И это согласно с общепринятой поговоркой: "куда (как) дерево падает, там (так) оно и лежит". Смысл же ее не в том, что он будет таким, каким он был в последние часы пред своей смертью, но таким, каким есть господствующее направление всей его жизни (воли, желаний, устремлений, любви) на момент его смерти. Таким образом, все те люди, которые, во время своей жизни в нашем мире, привыкли делать дела и деяния блага (добра, блаженства), исходя исключительно лишь из (от) послушания истинам, а не исходя из (от) милосердия (любви) к ближнему, остаются такими же и в вечность. Они, в действительности (на деле, в духе своем), становятся совершенными в отношении послушания; но достичь (своей волей) хотя бы границ милосердия (любви) они не в силах.

8992.

Стихи 7-11. Если же человек продаст дочь свою в служанки (рабыни), то она не может выйти из рабства (уйти со службы) так, как выходят слуги (мужчины-рабы). Если в глазах господина своего она будет плоха (за зло), так что он не обручится (не сочетается) с нею и она не будет выкуплена; то продавать ее чужим людям он уже не имеет права, так как тем совершит вероломство. Если же он обручит ее с сыном своим, то пусть он поступит с нею согласно суду (закону) о дочерях. Если же он возьмет себе (за жену) другую; то пусть он ее кормит, одевает ее и свои обязанности (даяния) супружеские не уменьшает. Но, если он не сделает с ней этих трех вещей, то пусть она выйдет на свободу без серебра (на волю без всякой платы). "Если же человек продаст дочь свою в служанки (рабыни)" означает устремление (желание, расположение, любовь) к истине, исходящее от (из) природного наслаждения (удовольствия); "то она не может выйти из рабства (уйти со службы) так, как выходят мужчины (слуги, рабы)" означает совсем иное духовное состояние, чем состояние духа, когда истины в человеке пребывают без присущих им устремлений (желаний, расположений, любостей); "если в глазах господина своего она будет плоха (за зло)" означает – если устремления (желания, расположения, любви) к истине, исходящие от (из) природного наслаждения (удовольствия) не будут состоять в согласии с духовными истинами; "так что он не обручится (не сочетается) с нею" означает – так что они (в духе человеческом) не смогут быть соединены; "и она не будет выкуплена" означает отчуждение (того человека) от духовных истин; "то продавать ее чужим людям он уже не имеет права" означает – не передавать тем, кто не живет в истинах церкви; "так как тем совершит вероломство" означает – ибо это противоречит законам Божественного порядка; "если же он обручит ее с сыном своим" означает – если же человек будет согласен с иными, исходящими (производными) от духовного блага истинами, чрез которые может произойти соединение (сочетание); "то пусть он поступит с нею согласно суду (закону) о дочерях" означает – что эта и будет для него его

первородным (подлинным) устремлением (желанием, расположением) к истине; "если же он возьмет (присоединит) себе (ему) другую" означает соединение (сочетание) с устремлением (желанием, расположением) к истине из других начал (истоков, корней); "то пусть он ее кормит, одевает ее и свои обязанности (даяния) супружеские не уменьшает" означает – не лишает эту устремленность (желание, расположение) внутренней жизни, ибо это означается под словом "кормит (питает)", не лишает ее внешней жизни, ибо это означается под словом "одевает", итак, не отворачивается от сочетания (связи, соединения), ибо это означается под выражением "обязанности (даяния) супружеские не уменьшает"; "но, если он не сделает с ней этих трех вещей" означает лишение этих; "то пусть она выйдет на свободу без серебра (на волю без всякой платы)" означает исходящее оттуда отчуждение, без соединения (сочетания) той истины (того человека) с духовным благом (добром, блаженством).

8993.

Если же человек продаст дочь свою в служанки (рабыни). Что этим означается устремление (желание, любовь, расположение) к истине, исходящее от (из) природного наслаждения (удовольствия), очевидно из значения слова "дочь", представляющего собой устремление (желание, расположение, любовь) к истине, ибо под словом "дочь" означается устремление (желание, расположение, любовь) (п. 2362, 3963), а под словом "человек" – истины (п. 3134), так же, как и под словом "Израильтянин", кто, здесь, и имеется в виду под словом "человек" (п. 5414, 5879, 5951, 7957, 8234). Очевидно это и из значения слова "служанка (рабыня)", представляющего собой устремления (желания, расположения, любви) внешние или природные (п. 2567, 3835, 3849). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "дочь человеческая, проданная в служанки (рабыни)" означиваются устремления (желания, расположения, любви) к истине, исходящие (рождаемые) от природного наслаждения (удовольствия). [2] Под природным наслаждением (удовольствием) подразумевается то наслаждение (удовольствие), которое исходит (рождается, вытекает) от (из) любви к себе или любви к миру. Люди, состоящие (пребывающие) в устремлениях (желаниях, расположениях, любовях) к истине ради природных удовольствий (наслаждений), есть суть теми людьми, которые истины учения церкви, именуемые истинами веры, изучают либо ради личной (собственной) выгоды (приобретения богатств, имущества), либо ради личных почестей (собственной славы), но не ради проживания своей жизни (не ради желания совершать деяния) согласно тех истин. Именно такие устремления (желания, расположения, любви) к истине, которые исходят (рождаются, вытекают) не от духовного блага (добра, блаженства), но от природных наслаждений (удовольствий), здесь, и представлены в лице (в образе) дочери человека, Израильтянина, продающего ее в служанки или рабыни. Ибо все то, что берет свое начало от любви к себе или от любви к миру, в Слове, именуется несвободой (неволей, пленом) или рабством (наймом, службой, невольничеством). О том же, что, в Слове Божиим, подразумевается под понятиями быть "свободным (вольным, господином, хозяином)" и понятием быть "подневольным (служивым, рабом, наемным, слугой)", можно усмотреть по п. 892, 905, 1947, 2870-2893, 6205. Но о том, что и как происходит с человеком, устремления (желания, расположения, привязанности) к истине у которого исходят от вышеупомянутых любовей, во внутреннем смысле и описывается в тех стихах, что, здесь, последуют далее. [3] Удержите в своем уме (запомните, имейте в виду), что подлинное (первородное) устремление (желание, любовь, расположение) к истине состоит в воле

(волеизъявлении) и желании познавать подлинные (принципиальные, первородные) истины веры ради пользы (воплощения, исполнения) в благих (добрых, блаженных) конечных целях и ради жизни (согласно им); но устремление (желание, любовь, расположение) к истине, не являющееся подлинным (принципиальным, первородным), состоит в воле (волеизъявлении) и желании познавать истины ради себя (ради Собственного я), итак, ради выискивания почестей (завоевания славы, наград) и ради получения (обретения) богатств (имущества). Люди, пребывающие в устремлении (желании, любви, расположении) к истинам от такого рода начал (истока, причин), не заботятся о том, доподлинно ли истинны (верны) те истины, которые они познают, или нет, лишь бы только они могли бы быть принятыми (в общем) за истины. Посему, они придерживаются лишь одного (простого) утверждения (подкрепления) истин своей церкви, в которой они родились, вне зависимости от того, истинны ли они на самом деле или нет. Более того, что касается сути (истоков) самих истин, то в отношении них они состоят, как если бы во тьме (в темени), ибо мирские устремления (желания, расположения), нацеливающие их на блага вещественные и мирские (богатства, вещи, имущество), и телесные устремления (желания, расположения), нацеливающие их на славу (гордость, награды, почести), ослепляют (вводят в духовную слепоту) их полностью. [4] Но те люди, которые состоят (пребывают) в подлинных (первородных, первообразующих) устремлениях (желаниях, расположениях) к истинам, то есть, всяк, кто жаждет (желает, устремлен) познавать истины ради использования во всеобщее благо (добро, блаженство) и ради их воплощения (исполнения, их торжества) в жизни, они, также, рассудком своим пребывают (состоят) в истинах учения церкви. Но это до тех пор, пока они не вступают в такой период своей жизни, когда, согласно Божиим истинам, они уже начинают думать (мыслить, размышлять) сами от себя (проводить Божественные истины сквозь себя). И тогда, они начинают (детально) исследовать священные Писания и молить (просить) Господа о просветлении (о ясности понимания), и, получая просветление, радоваться тому от всего сердца. Ибо они знают (осознают), что если они рождаются там, где имеет место некое учение церкви, то там же имеет место и величайшая ересь, в которой, если (детально) не исследовать священные Писания, исходя от подлинного (первородного) устремления (желания, расположения) любви к истинам, все в них и остаются. Как это, к примеру, если бы они были бы рождены среди Иудеев (Евреев), или, если бы они были бы рождены среди Социниан. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть качества всех тех, кто состоит (пребывает) в подлинных (первородных, первообразующих) устремлениях (желаниях, расположениях) любви к истине, и качества всех тех, кто состоит (пребывает) в устремлениях (желаниях, расположениях) любви к истине не подлинных (не первородных, не первообразующих, не Божественных). Первые (в Слове), в представительном смысле, означены в лице (в образе) дочери (дщери), какого-либо человека из Израильян; но вторые (в Слове), в представительном смысле, означены в лице (в образе) служанок (рабынь) из дочерей Израилевых. О последних, здесь, и говорится.

8994.

То она не может выйти из рабства (уйти со службы) так, как выходят мужчины (слуги, рабы). Что этим означивается совсем иное состояние человеческого духа, чем состояние, когда истины в человеке пребывают без присущих им устремлений (желаний, расположений, любовей), очевидно из значения слова "выйти"; а именно: выйти из

рабства (уйти со службы), представляющего собой состояние, возникающее после завершения сражений (войны, боя) или трудов (череды трудностей) (п. 8980, 8984); и из значения слова "слуги (рабы)", представляющего собой всех тех, кто пребывает (состоит) в истинах, но не состоит, при этом, в соответствующих им благах (добре, блаженствах) (п. 8974); итак, означивающего собой всех тех, кто состоит в истинах, но, при этом, не состоит в благах (добре, блаженствах) устремлений любви. Отсюда, и очевидно, почему под выражением "то она не может выйти из рабства (уйти из слуг) так, как выходят мужчины (слуги, рабы)" означивается духовное состояние, не подобное состоянию пребывания в истинах, лишенных присущих им благ (добра, блаженств). [2] Как это должно понимать, теперь, здесь, и будет кратко изложено. Есть люди, которые состоят в духовных истинах, но не состоят, при этом, в соответствующих им природных устремлениях (желаниях, расположениях). А есть люди, которые в истинах не состоят, но состоят в природных устремлениях (желаниях, расположениях) к духовным истинам. Первые из них, представлены в лице рабов (слуг) из числа сыновей Израилевых, вторые же – в лице (в образе) служанок (рабынь), рожденных от сыновей Израилевых. Под служанками (рабынями), однако, представлены не те люди, которые пребывают в подлинной (первородной) духовной устремленности (желании, расположении, любви), но те люди, которые состоят в устремлениях (желаниях, расположениях) любви к истине не подлинных (не первородных, не первообразующих), то есть, природных (как это можно усмотреть из того, что уже было сказано выше, в п. 8993). [3] Разница между первыми, представленными в лице слуг (рабов), и вторыми, представленными в лице служанок (рабынь) из числа Израилитян, такая же, какой она есть между знанием (памятованием) истин и желанием (стремлением, намерением, усилием) их сделать (совершить). Знать (понимать, видеть) истины есть суть качеством, присущим (свойственным) исключительно лишь одному только рассудку, но желать истину (намереваться, стремиться, делать усилие, чтобы совершить) есть суть качеством воли. Таким образом, разница между ними такова, как между знанием (памятованием) и устремлением (желанием, любовью, расположением) исполнить. Всяк, кто пребывает (состоит) в знаниях (в памятовании) об истинах и благах (добре, блаженствах), то есть, все означенные, в представительном смысле, в лице "слуг (рабов)" или "мужчин", не побуждаются (не заводятся, не ведутся) истинами и благами (добром, блаженствами), но побуждаются лишь одними знаниями (памятованием) о них. Откуда и следует, что они есть суть наслаждающимися истинами ради знания (памятования) их. Но всяк, пребывающий в устремлении (желании, расположении, любви) к истине и благу (доброту, блаженству), то есть, все означенные, в представительном смысле, в лице "служанок (рабынь)" или "женщин", знаниями истин (памятованием их) не побуждаются (не заводятся, не ведутся), но побуждаются самими истинами и благами, когда они слышат или воспринимают их от (в) других. Такого рода устремленность (желание, расположение, любовь, привязанность) к восприятию блага, в общем, характерна для женщин; но устремленность (желание, расположение, любовь, привязанность) к знаниям (познанию, памятованию) истин, в общем, характерна для мужчин. [4] Отсюда есть то, что всяк, пребывающий в духовном восприятии, любит женщин, которые побуждаются истинами, но не любит женщин, которые побуждаются знаниями (памятованием). Ибо это согласно Божественному порядку, что мужчины должны пребывать в знаниях, а женщины – в устремлениях (желаниях, расположениях, любовях, привязанностях) к ним. Итак, чтобы женщины не любили себя за знания, но любили бы за знания мужчин; вследствие чего, и

исходила бы взаимность (супружество). Отсюда, также, становится понятным и то, почему древние говорили (поучали), что женщины должны молчать (не должны проповедовать) в церкви. И это по той причине, что в лице мужчин представлены знания (познания о духовности), тогда как в лице женщин – устремления (желания, расположения, любви, привязанности к ним). Но, здесь, речь идет об устремлениях (желаниях, расположениях, любовях, привязанностях) к истине, которые проистекают (исходят) от наслаждений (удовольствий) природной любви, и означенных в лице служанок (рабынь), которые, поскольку имеют совершенно иную природу, чем устремления (желания, расположения, любви, привязанности), что исходят от знаний (духовных), составляют собой совершенно иные состояния, и имеют различия, наподобие как между слугами (рабами) и служанками (рабынями). Именно это и означает под законом (порядком) о том, что служанки (рабыни) не могут выйти из рабства (уйти со службы) так, как выходят мужчины (слуги, рабы). Но, да будет известно еще и то, что дело с отличиями между теми людьми, кто (духом своим) принадлежит к Духовному царству Господа, и теми, кто принадлежит к Его царству Небесному, обстоит совершенно противоположно. В царстве Небесном, в устремлениях (желаниях, расположениях) любви состоят (пребывают) мужья, тогда как жены – в знаниях блага (добра, блаженства) и истин. И именно от этого, между ними, там, и происходит взаимность (супружество).

8995.

Если в глазах господина своего она будет плоха (за зло). Что этим означает – если устремления (желания, расположения, любви) к истине, исходящие от (из) природного наслаждения (удовольствия), не будут состоять в согласии с духовными истинами, очевидно из значения слова "служанка (рабыня)", когда о ней сказано, что она будет "плоха (зла)", и представляющего собой, тогда, устремление (желание, расположение), исходящее (рожденное) от природных наслаждений (удовольствий) (п. 8993, 8994); из значения слова "плоха (зла)", когда прежде было сказано, что это устремление (желание, расположение) к духовной истине, и, в такой манере, представляющего собой устремление (желание, расположение), не согласное с ним (о котором еще будет сказано ниже); из значения слова "в глазах", представляющего собой – в восприятии (п. 2829, 3529, 4083, 4339); и из значения слова "господин (хозяин, учитель, мастер)", представляющего собой духовные истины (п. 8981). [2] Проясню, как это, здесь, должно понимать. Что под словом "служанка (рабыня)" означает любовь к истине, исходящая от наслаждений (удовольствий) любви к себе или любви к миру, ранее уже было сказано (п. 8993, 8994); а, что и эта устремленность (желание, расположение, привязанность) может входить в соединение (сочетание) с духовной истиной, может быть усмотрено из того факта, что устремленность (желание, расположение, привязанность) к духовной истине – это устремленность (желание, расположение, привязанность) внутренняя, то есть, присущая внутреннему человеку (его внутренним ощущениям), тогда как устремленность (желание, расположение, привязанность) к истине, исходящая от природных наслаждений (удовольствий), присуща внешнему человеку (его внешним ощущениям). Внутренняя устремленность (желание, расположение, привязанность), принадлежащая духовному человеку (его внутренней части духа) имеет постоянное соединение (связь, сочетание) с устремленностью (желанием, расположением, привязанностью) внешней, принадлежащей природному человеку (его внешней части духа). Эта связь построена так, чтобы внутренняя устремленность (желание,

расположение, привязанность) к истинам была господствующей (ведущей, правящей) и побуждала устремленность (желание, расположение, привязанность) внешнюю к служению (исполнению); ибо это согласно Божественному порядку, чтобы духовный человек господствовал над природным (внутренняя часть духа вела и свою часть внешнюю) (п. 8961, 8967). Когда правит духовный человек (внутренняя часть духа), то и весь человек смотрит вверх; что, в представительном смысле, означает под удержанием головы в Небесах (высоко поднятой). Но, когда правит природный человек (внешняя часть духа), то и весь человек смотрит вниз; что, в представительном смысле, означает под удержанием головы в адах. [3] Чтобы пролить на это больше света, должно сказать еще и следующее. Большинство людей, познавая (передавая) истины другим и делая блага (добро, блаженства) другим, в действительности, часто думают и о принесении богатств (прибыли) или славы (чести) своей родине (стране). Но, если ими последние вещи рассматриваются в качестве конечных целей, то в них, тогда, природный их человек правит, а духовный служит. И наоборот, если ими последние вещи не рассматриваются в качестве конечных целей, но только как средство для более высших (Божественных) целей, то в них, тогда, правит духовный человек, а природный человек служит ему; как это и было уже сказано, в п. 7819, 7820. Ибо когда богатства (прибыли) или слава (честь) рассматриваются, как средство к достижению конечной цели, а не как сама конечная цель, то на богатства (прибыли) или славу (честь), тогда, не полагаются (не верят в них), но полагаются на (верят в) цель более высшую, сутью которой является служение всеобщей пользе (всеобщему счастью). Как это, к примеру, бывает с теми, кто желает и обретает (добывает) себе богатства ради применения (служения) его для всеобщей пользы (во имя всеобщего счастья), любя последнее более всего, итак, восхищаясь богатством не из-за самого богатства, а из-за последующего использования (служения) или будущей пользы (от него). Более того, само применение (служение другим) содействует (сотворяет) духовную жизнь человека, тогда как богатство служит исключительно лишь средством (п. 6933-6938). Отсюда, теперь, и можно усмотреть то качество природного человека (природной части его духа), посредством которого он может быть соединен (она может быть соединена) с человеком духовным (с внутренней частью духа, с душой). А именно: что он должен рассматривать богатства и славу (смотреть на выгоды и награды, силу и власть, свои преимущества и достоинства) так, как на средства, а не как на конечные свои цели. Ибо то, на что человек смотрит, как на свою конечную цель, становится (делается) самой его жизнью (волей, духом), а все то, что он любит превыше всего, становится его целью. [4] Всяк, кто не знает (не понимает), что конечная цель, или, что то же самое, любовь, сотворяет (содействует) духовную жизнь человека, а, следовательно, всяк, кто не знает, что человек пребывает всегда там, где обитает его любовь (в Небесах, если его любовь небесная, и в адах, если любовь его адская), не может понять (уловить) того, что это может касаться и его самого. Он может догадываться, что наслаждения природной любви, которая есть любовью к себе и любовью к миру, не могут состоять в согласии с духовными истинами и благами (добром, блаженствами). Но он не знает (не понимает), что человек, в ходе возрождения, должен быть полностью перевернут; и, что, с этим переворотом, голова его устанавливается в Небесах, тогда как прежде этого переворота, голова его пребывает в адах. Человек с головой пребывает в адах тогда, когда он усматривает (принимает) наслаждения (удовольствия) любви к себе или любви к миру за свои последние (конечные, высшие) цели. Но, когда эти же наслаждения (удовольствия) становятся в нем средством к целям

Божественным, то он, тогда, с головой обращается (поднимается) в Небеса. Ибо жизнь в человеке составляют (ибо живут в нем) исключительно его цели, образующие начало (корни) его любовью; все же средства (вспомогательные), используемые целью, сами по себе не имеют жизни, и лишь принимают (получают, обретают) жизнь, исходящую от цели. Отсюда, теперь, очевидно и то, отчего средства, ведущие к конечной цели, именуется целями посредническими (срединными, промежуточными); ибо, поскольку (пока) они усматривают (смотрят, направляют на) конечную цель, являющейся целью главной (принципиальной, ведущей), постольку они и остаются живы (до тех пор они и существуют). Из этого следует, также, и то, что, когда человек возрождается (вступает в возрождение духа), то есть, когда он обретает своей целью любовь к ближнему и любовь к Господу, он для этого и может, тогда, использовать в качестве средства любовь к себе и любовь к миру. Когда человек обретает такой характер, то он, тогда, когда смотрит (взирает) на Господа (думает о Нем), себя почитает за ничто, так же, как и (природный) мир. И лишь, когда он начинает почитать себя (свое Собственное я) за ничто, то лишь, тогда, (всем сердцем своим) он и может войти в состояние служения Господу. До этого же момента, все происходит с точностью наоборот; ибо, когда человек смотрит (взирает) на себя (видит на первом месте свое Собственное я), он и Господа почитает за ничто, или, как если бы он сам и был бы за Господа, а оттого, и действует так, как если бы все богатства и слава принадлежат ему одному. [5] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, в чем состоит тайна, сокрытая в данных законах (уставах), касающихся служанок (рабынь) из числа дочерей Израилевых. А именно: что, хотя они и были слугами (рабынями), тем не менее, если они были хороши (во благо) в глазах хозяина, которым они были куплены, они могли быть обручены с господином (хозяином, мастером) их или с его сыном. Но, если они были плохи (злы) в его глазах, они не обручались (не брались замуж), но либо выкупались (искупались), либо перепродавались им; так это согласно тому, что содержится в этих стихах. Кроме того, обручение (брак) со служанками (рабынями) или с наложницами, в представительной церкви, а особенно в Еврейской и Израильской, позволялось еще и по той причине, что в лице (в образе) жены (в Слове) представлены устремления (желания, расположения, привязанности) к духовной истине, тогда как в лице (в образе) служанки (рабыни) – устремления (желания, расположения, привязанности) к истине природной; отчего, первая представляла (олицетворяла) собой внутреннюю церковь у человека, тогда как последняя – церковь внешнюю. Внешняя церковь была представлена и в лице (и в образе) рабыни Агари, ибо она была обручена (в браке) с Авраамом; а также, в лице двух служанок (рабынь, наложниц), которые были обручены (в браке) с Иаковом. Из всего этого, также, очевидно и то, что, во внутреннем представительном смысле, означивается под служанкой (рабыней), которая не может быть обручена (в браке) с хозяином, если она в его глазах была плоха (зла). А именно: что, если устремления (желания, расположения, привязанности), исходящие от природных наслаждений, подразумеваемые под словом "служанка (рабыня)", не входят в согласие с устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) духовными, что, в общем, понимается под тем, чего хочет (желает) хозяин (господин, мастер, учитель) ее; то это значит, что данный человек имеет такой нрав (ум) и сердце, что они в нем не могут быть склонены и приведены к любви к Господу. Более того, мера согласия или несогласия природных наслаждений (удовольствий) с духовными устремлениями (желаниями, расположениями) человеческого духа находится в зависимости и от личных (природных) качеств каждого, которых, даже, если их просто перечислять, будет весьма сильно много.

Что под словом "служанка (рабыня)", также, означиваются и утверждения, которые служат средством для соединения (сочетания) человека внешнего с внутренним, очевидно по п. 3913, 3917, 3931.

8996.

Так что он не обручится (не сочетается) с нею. Что этим означивается – так что они (в человеческом духе) не смогут быть соединены, очевидно из значения выражения "быть обрученной", представляющего собой состояние скорого сочетания (соединения); ибо те, которые становятся обрученными, затем, соединяются (сочетаются). Во внутреннем же смысле, под словом "обручиться", собственно, и означивается согласие, то есть, согласие в воле (желаниях, намерениях) или умах, которое предшествует последующему соединению в супружестве. И, так как, в духовном мире, согласие соединяет, а несогласие разъединяет, то поэтому, здесь, под выражением "быть обрученным" означивается скорое соединение (сочетание).

8997.

И она не будет выкуплена (он не позволит ей быть выкупленной). Что этим означивается отчуждение (того человека) от духовных истин, очевидно из значения слова "выкуплена", когда оно относится к тому, кто вначале продал ее, или к кому-либо другому, итак, быть проданной хозяином (господином, мастером, учителем), и представляющего собой отчуждение от духовных истин. Что под словом "продавать" означивается отчуждение (отсоединение), можно усмотреть по п. 4098, 4752, 4758, 5886; а, что под словом "хозяин (господин, учитель, мастер)" означивается духовная истина, очевидно по п. 8981, 8995.

8998.

То продавать ее чужим людям он уже не имеет права. Что этим означивается – не передавать тем, кто не живет в истинах церкви (в духовности), очевидно из значения выражения "чужой (странный, сторонний) человек (чужестранец)", представляющего собой всех тех, кто духом своим находится вне церкви (кто духом своим не пребывает в истинах и благах), итак, всех тех, кто действует не от истин веры церкви (не согласно духовных истин) (п. 2049, 2115, 7996); и из значения слова "продавать", представляющего собой отстранение (отчуждение) от себя (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 8997). Что касается данного момента, то дело, здесь, обстоит так. Все те люди, которые рождаются в церкви и с самого младенчества проникаются перворожденными (принципиальными, первозданными) истинами церкви (духовности), не должны заключать супружества (вступать в брачные союзы) с теми, кто пребывает вне церкви (живет вне духовных истин); и это для того, чтобы им не проникаться теми ощущениями и вещами, которые не принадлежат церкви (духовности). Причина же кроется в том, что между супругами из числа первых и вторых, в том духовном мире, уже не будет никакой связи; ибо всяк, входящий в тот мир, входит в сообщество (в духовные общества) согласно с принятыми (обретенными) им благами (добром, блаженствами) и родственными им истинами. И так как никакой связи между таковыми, в духовном мире, более не будет, то поэтому, нет надобности в какой-либо связи между ними и на земле. Ибо, что касается супружеств, в силу того, что жизнь человеческого духа исходит от истин и благ веры и милосердия (любви), они есть суть сочетанием сердец и умов. Именно поэтому, в Небесах, все супружества (браки) на земле между теми, кто исповедует разные роды



религии, почитаются за совершение насилия над душами (за совершенную мерзость), но, еще более, между теми, кто принадлежит церкви, и теми, кто пребывает вне церкви. И в этом, также, была сокрыта причина того, почему (Законом Божиим) Еврейскому и Израильскому роду-племени было строго-настроено запрещено заключать браки с язычниками (с выходцами из других народов и племен) (Втор. 7:3, 4), а совершение с ними блудодеяния стало почитаться за отвратительнейшее из преступлений (злодеяний) (Чис. 25:1-9). [2] Причина запрета становится совершенно очевидной, если усмотреть, что началами (истоками, корнями) супружеской любви является супружество (сочетание, единство) блага (добра, блаженства) и истины (п. 2727-2759). Ибо, когда супружеская любовь нисходит из этого истока (начала), то она в человеке, тогда, становится самими небесами. Но, если супруги различаются (две половинки не сходятся) сердцами из-за расхождений в непохожей вере, то эти небеса разрушаются. Отсюда, и очевидно, почему служанки (рабыни) из дочерей Израилевых, то есть, устремления, рожденные в тех, кто состоит в церкви, не должны быть проданы чужим людям (чужестранцам), то есть, тем, кто (духом своим) пребывает вне церкви. Ибо, если они, тогда, станут обручены с ними, то есть, сочетаются (соединяются) с ними, то, в такой манере, спрофанируют (осквернят) те ощущения, что принадлежат церкви. Именно поэтому, следом и сказано "так как тем совершит вероломство".

8999.

Так как тем совершит вероломство. Что этим означает – что это противоречит законам Божественного порядка, очевидно из значения выражения "действовать вероломно (предательски)", представляющего собой деяния, противоречащие истинам Божественного Я, или, что то же самое, противоречащие законам Божественного порядка. Что именно это, здесь, и означает под выражением "действовать вероломно (совершить предательство, измену)", очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 8998). Что истины в Небесах есть суть законами Божественного порядка, очевидно из того факта, что Божественный порядок рождается (образуется) от Божественных истин, исходящих от Господа (п. 8700, 8988). Что под выражением "действовать вероломно (совершить предательство, измену)", ставшим в обиходе обычным оборотом речи, и не раз встречающимся в Слове, во внутреннем смысле, означаются дела и деяния (поступки), идущие в разрез (супротив, вопреки) Небесным истинам и благам (добру, блаженствам), или, что то же самое, выступающие супротив Божественного порядка, очевидно по многим местам из Слова; и это таким, как у Исаяи (Ис. 21:2; 33:1; 48:8, и в других местах), у Иереми (Иер. 3:20; 5:11; 12:1, 6), у Осии (Ос. 5: 7; 6:7), у Малахии (Мал. 2:10, 11, 14, 15), у Давида (Пс. 78:57; 119:158).

9000.

Если же он обручит ее с сыном своим. Что этим означает – если же человек будет согласен (войдет в согласие) с иными, исходящими (производными) от духовного блага истинами, чрез которые (в нем) может произойти соединение (сочетание с духовным благом), очевидно из значения слова "сын", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257). Что истины эти – истины, исходящие (производные) от духовного блага, так это потому, что под хозяином (господином, учителем, мастером), являющимся, здесь, также, и отцом, означаются принципиальные (первородные, подлинные) истины, от (из) которых начало свое берут и все остальные

другие (иные, производные) (п. 8981). Очевидно это и из значения выражения "обручит ее", представляющего собой состояние соединения (сочетания) (о котором уже было сказано выше, в п. 8996).

9001.

То пусть он поступит с нею согласно суду (закону) о дочерях. Что этим означается – что эта (это) и будет для него его первородным (подлинным) устремлением (желанием, расположением) к истине, очевидно из значения выражения "согласно суду (по закону)", представляющего собой то же самое, что и личное право (правило, закон), ибо под словом "суд (суждение)" означиваются внешние истины или законы (правила, порядки), какими они должны быть у людей, пребывающих в церкви, и составляющих собой гражданское общество (п. 8972); и из значения слова "дочь", представляющего собой устремление (желание, расположение, любовь) к истине (п. 2362, 3024, 3963). И, здесь, это устремление (желание, любовь, расположение) к истине первородное (первообразующее, подлинное, Божественное). Ибо под словом "служанка (рабыня)" означивается устремление (желание, любовь, расположение) к истине, исходящее от природного наслаждения (п. 8993), то есть, устремление (желание, любовь, расположение) к истине, не являющееся подлинным до тех пор, пока она не будет обручена со своим хозяином (мастером, господином) или его сыном. Но, когда она становится обрученной (невестой), то есть, когда это устремление (желание, любовь, расположение) присоединяется к духовным истинам (к истинам блага), которые означиваются, здесь, под словами "хозяин (господин, мастер)" и "его сын", то, тогда, оно становится подлинной копией первородного (первообразующего, Божественного). Ибо, когда природные ощущения и вещи (когда люди, пребывая в своих природных устремлениях, нутром своим) подчиняются духовной истине (истинам блага, добра, блаженства), они, тогда (как бы невзначай, поневоле) действуют уже не по своему собственному праву (правилам, законам, желаниям, устремлениям Собственного я), но по праву (правилам, законам, желаниям, устремлениям) той духовной (благой, Божественной) истины, к которой они, тогда, примыкают и подчиняются. Ибо всякое ощущение природное становится подобным ощущению духовному (благовому, Божественному) лишь в том случае, когда оно начинает действовать с ним заодно (как едино одно). Такое единство и ведет к тому, что жизнь, исходящая от духовной истины, передается (переносится) в жизнь, присущую природной истине, итак, оживляет (питает) ее. Но (единство чрез) обручение или соединение со служанкой (рабыней), отличается от (единства чрез) соединение (сочетание) с дочерью (свободной) тем, что соединение (сочетание) последнее осуществляется во внутреннем человеке (во внутренней части духа), тогда как первое – во внешнем человеке (во внешней части его духа).

9002.

Если же он возьмет (присоединит к) себе другую. Что этим означивается соединение (сочетание) с устремлением (желанием, расположением) к истине из других начал (истоков, корней), очевидно из значения слова "возьмет" другую или "обручится" с другой, представляющего собой состояние сочетания (соединения, единства) (п. 8996); ибо, в духовном смысле, под будущим супружеством (единством), которое, здесь, подразумевается под словом "обручение", означивается соединение жизни (увязывание желаний, устремлений) одного человека с жизнью (желаниями, устремлениями) другого. Но, согласно Божественному порядку, (духовная) жизнь, исходящая от истин веры,

возможна (имеет место) лишь в связи с соединением (сочетанием, единством) с жизнью (желаниями, устремлениями) блага милосердия (любви), от которого, как от своего начала (истока, корня), вытекает и всякое сочетание (соединение) природное (в природной части духа). Здесь же, под выражением "взять (принять, присоединить) другую" означает сочетание (согласие, связь) с устремлением (желанием, расположением) к истине из других начал (истоков, корней). Ибо под словом "служанка (рабыня)", о котором выше уже давались пояснения, означает устремление (желание, расположение) к истине, исходящее из природного наслаждения (п. 8993). Откуда, теперь, и следует, что под словом "другая", здесь, означает устремление (желание, расположение) к истине, исходящее из других начал (истоков, корней). [2] Что же касается устремлений (желаний, расположений) к истине, исходящих от (из) других начал (истоков, корней), то да будет известно, что всякое устремление (желание, расположение), исходящее от любви, имеет настолько широкую нацеленность (разностороннюю направленность, разветвленность), что каким-либо человеческим рассудком (пониманием) характер ее не может быть, даже, уловлен. Человеческий рассудок (понимание) с трудом доходит до того, чтобы познать роды вариаций (разновидностей, общих ветвей) человеческих устремлений (желаний, расположений, привязанностей), еще менее, отдельных видов этих родов, не говоря уже о частных и единичных (крайних) составляющих тех частных. Ибо все то, что есть в человеке, а точнее, все то, что составляет его, исходя из его устремлений (желаний, расположений, привязанностей) или любви, пребывает в нем в бесконечном разнообразии (переплетении связей). А что это так, это можно усмотреть из того факта, что устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (доброту, блаженству) и истине, исходящие от любви к Господу и милосердия (любви) к ближнему, образуют собой Вселенские Небеса, но, при этом, все те, кто пребывает в Небесах, несмотря на мириады бесчисленного их множества, отличаются, там, друг от друга по качеству своего блага (доброты, блаженства); и, что они будут отличаться все также, даже, если их число будет умножено на бесчисленное количество мириадов мириад. И это по той причине, что, во всей Вселенной, нет, и не может быть ни одного ощущения, явления и вещи, точно такого же, как другое, и не имеющего с ним какого-либо различия. Различие (вариация) и должно быть для того, чтобы отличаться в своем лице от всех остальных, и по сути представлять самое себя (п. 684, 690, 3241, 3744, 3745, 3986, 4005, 4149, 5598, 7236, 7833, 7836, 8003). Из всего этого, теперь, хоть в какой-то мере уже и можно понять, что подразумевается под "устремлением (желанием, расположением) к истине, исходящим от (из) других начал (истоков, корней)". А именно: устремление (желание, расположение) к истине, отличающееся от других, но которое, тем не менее, может быть сочетаемо (увязано) с одной и той же (высшей) духовной истиной. Именно эти устремления (желания, расположения), что представлены в лице (в образе) служанок (рабынь), обреченных с человеком (с их хозяином, господином), и есть суть устремлениями (желаниями, расположениями), относящимися к одному (единому для них) роду; хотя между ними и существует разница в отношении их вида (породы), которая именуется "специфической (конкретной, видовой)" разницей. Эти вещи (вещи истины) могут быть проиллюстрированы, также, и на многих других примерах; но, здесь, для восприятия общей идеи о них будет уже достаточно и того, что было сказано. [3] Для того, чтобы чрез такие формы устремлений (желаний, расположений, привязанностей) было представлено духовное сочетание и подчинение под эгидой одной объединяющей (высшей) духовной истины, племени-роду Израильтян и Иудеев (Евреев) и было позволено иметь (содержать)

нескольких наложниц (рабынь), как это было в случае с Авраамом (Быт. 25:6), а также, Давидом, Соломоном и другими. Ибо все, что было позволено свыше этому роду-племени, было позволено с целью усвоения ими небесных представлений (их земных отражений); итак, ради того, чтобы они чрез ощущения и вещи внешние могли бы усвоить присущие церкви ощущения и вещи внутренние (п. 3246). Но, когда внутренние ощущения и вещи церкви (человеческой духовности) были (развернуто) открыты Господом, то (с их открытостью) представление внутренних ощущений и вещей посредством ощущений и вещей внешних прекратилось, ибо теми внутренними ощущениями и вещами, которыми человек церкви должен быть исполнен (насыщен) и посредством которых он должен поклоняться Господу, есть суть ощущениями веры и любви. Именно поэтому (в Христианской церкви) и не было уже более позволено иметь жен более, чем одну, как и не позволено иметь жен из наложниц (служанок, рабынь) (п. 865, 2727-2759, 3246, 4837).

9003.

То пусть он ее кормит, одевает ее и свои обязанности (даяния) супружеские не уменьшает. Что этим означивается – пусть не лишает эту устремленность (желание, расположение) внутренней жизни, ибо это означивается под словом "кормит (питает)", не лишает ее внешней жизни, ибо это означивается под словом "одевает", итак, не отворачивается от сочетания (связи, соединения), ибо это означивается под выражением "обязанности (даяния) супружеские не уменьшает", очевидно из значения слова "кормить (давать пищу, еду)", представляющего собой поддержание внутренней жизни; ибо, в духовном смысле, под словом "кормить" или давать в пищу еду и питье означивается даяние познаний блага (добра, блаженства) и истины, так как под "пищей (едой)" означиваются познания благ (добра, блаженств) (п. 5147), а под словом "питье" – познания истин (п. 3168, 3772); откуда и очевидно, что под словом "питать (кормить)" означивается все то вместе, что питает жизнь человеческого духа (п. 5293, 5576, 5579, 5915, 8562). Очевидно это и из значения слова "укрывать" или "одевать (в одежды)", представляющего собой поддержание внешней жизни; ибо, в духовном смысле, под словом "укрывать (покрывалом)" или "одевать (в одежды)" означиваются познания на более низших уровнях (в природной памяти), итак те познания, которые поддерживают жизнь внешнего человека (внешней части духа) (п. 5248, 6918). Очевидно это и из значения выражения "супружеские обязанности (даяния)", представляющего собой пребывание вместе; и из значения слов "не уменьшает", представляющего собой достаточность (исполненность, полноту). [2] И дело, здесь, вот в чем. Природное устремление (желание, привязанность, расположение), которое означивается под выражением "служанка (рабыня), обрученная с сыном", соединяясь с духовной истиной, требует постоянной поддержки своей жизни от духовной истины, с которой она была соединена. Ибо такое устремление (желание, привязанность, расположение), если не будет иметь поддержки (пропитания, прокорма) от нее, погибает. С устремлениями (желаниями, привязанностями, расположениями, любовью) природного человека происходит все то же самое, что и с самим природным человеком (с физическим телом): если человек (дух) не будет поддерживать свое тело пищей, то оно умирает. Более того, что касается своего внутреннего человека (внутренней части духа), человек не представляет собой ничего иного, кроме, как самих устремлений (желаний, привязанностей, расположений) своей любви. Человек благий (добрый, блаженный, хороший) внутренне (духом) состоит из устремлений (желаний,

привязанностей, расположений) любви к благу (добру, блаженству) и к истинам, исходящим оттуда; тогда как человек злой (недобрый, плохой) внутренне (духом) состоит из устремлений (желаний, привязанностей, расположений) любви к злам и лжам (фальшам), исходящим оттуда. Но совершенно очевидным это становится тогда, когда человек становится духом, ибо сфера (атмосфера) его жизни (воли, желаний, любви), которая, тогда, начинает истекать (исходить, струиться) из (от) него, проявляется в форме сферы (атмосферы, ауры) либо любви к благу (добру, блаженству), либо любви к злу. Само же питание или пища, тогда, у человека (у духа) представляет уже не природные формы пищи и питья, но формы пищи и питья духовные, которыми, в том мире, для злых духов являются лжи (фальши) зла, а для духов благих (добрых, блаженных) – истины блага (добра, блаженства). Питание же (насыщение, поддержка) человеческого ума, когда человек живет в своем теле в мире этом, также, не происходит от какой-либо иной пищи. Отсюда, собственно, и пошло то, что, в Божием Слове, все понятия, имеющие отношение к продуктам питания (пище, еде), такие, как хлеб, мясо, вино, вода и многие другие, в духовном смысле, означивают собой все, те же самые понятия вещей, которые относятся к пище духовной. [3] Отсюда, теперь, уже легко понять то, что подразумевается под словами Господа у Матфея: не хлебом единым (одним) будет жить человек, но каждым (всяким) словом, исходящим из уст Божьих (Мф. 4:4). И у Луки: будете есть и пить за столом Моим в царстве Моем (Лук. 22:30). И еще, у Матфея: сказываю вам, что отныне не буду Я пить питья от этой лозы виноградной до того дня, пока не буду пить его с Вами в царстве Отца Моего (Мф. 26:29). Господом (Иисусом) эти слова были сказаны после установления Им обряда Святой Вечери (Святого Причастия), в котором под "хлебом и вином" означиваются истины и блага любви и веры, которые Им, там же, были названы Его "телом (плотью) и кровью". Отсюда, уже вполне очевидно и то, что подразумевается под "плотью и кровью" Господа у Иоанна (Ин. 6:49-58); и почему, затем, сказано: "ибо плоть Моя (тело Мое) воистину есть пища, а кровь Моя есть воистину питье" (Иоанн 6:55). Что под словом "тело (плоть, мясо)", в Божием Слове, означиваются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 3813, 7850; а, что под словом "кровь" означиваются истины веры, очевидно по п. 4735, 6978, 7317, 7326, 7846, 7850, 7877. Что, в подобной же манере, они именуется и под "хлебом и вином", очевидно по п. 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915, 6118, 6377.

9004.

Но, если он не сделает с ней этих трех вещей. Что этим означивается лишение (не исполнение) этих вещей, очевидно и без объяснений.

9005.

То пусть она выйдет на свободу без серебра (на волю без всякой платы). Что этим означивается исходящее оттуда отчуждение (отделение), без соединения (сочетания) той истины (того человека) с духовным благом (добром, блаженством), очевидно из значения слова "выйти (уйти)", ибо, здесь, это не только выход из службы (рабства), но и из сочетания (брака, союза), итак, представляющего собой отказ от нее хозяина (мужчины, господина) ее, или, другими словами, отчуждение ее (становление ее чужой ему); и из значения выражения "на свободу без серебра (на волю без всякой платы)", представляющего собой – без всякого соединения чрез истины с благом (добром, блаженством). Что под словом "серебро" означиваются истины, можно усмотреть по п.

1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 8932. Как и что, здесь, должно понимать, очевидно из того, что уже было показано чуть выше, в п. 9003. А именно: что природное устремление (желание, привязанность, расположение), означиваемое под "служанкой (рабыней), обрученной с сыном", при соединении с духовной истиной, не может существовать без поддержки (питания) от духовной истины. А поэтому, если она не поддерживается, то такое единство (сочетание, союз) растворяется (исчезает, прекращается), а затем, происходит и отчуждение (отторжение). Причина, по которой отчуждение происходит без соединения (сочетания) того устремления (желания, расположения) с данной духовной истиной, состоит в том, что то устремление (желание, расположение), затем, увязывается с другой духовной истиной, чего не может быть, если до этого то устремление своей жизнью уже было увязано с данной (итак, из другого начала, истока). Таков смысл этих слов, ибо таковы суть связи и сочетания в духовном мире.

9006.

Стихи 12-15. Всяк, ударивший человека и умертвивший его, умирая, умрет сам. Тому же, кто не лежал в засаде (не желал, не замышлял этого), но Богу довелось сделать это его рукою; тому будет положено (Я дам) место, куда он сможет бежать (где укрыться). Но, если человек с обманом (с коварством) будет действовать супротив ближнего своего с целенаправленным намерением убить его; то будь он даже у алтаря (жертвенника) Моего, он все равно будет предан смерти. И всяк, ударивший отца своего и мать свою, умирая, умрет (со смертью телесной умрет духовно). "Всяк, ударивший человека и умертвивший его" означивает порчу (повреждение, поражение) истин веры (угашение звезд небесных) с последующей, затем, утратой (потерей) духовной жизни; "умирая, умрет сам" означивает проклятие (наказание); "тому же, кто не лежал в засаде (не желал этого)" означивает – когда это было совершено не по собственной воле (не умышленно); "но Богу довелось сделать это его рукою" означивает – но как проявление случайности; "тому будет положено (Я дам) место, куда он сможет бежать (где укрыться)" означивает оправдание (искупление), а затем, освобождение от наказания; "но, если человек будет целенаправленно (с намерением) действовать супротив ближнего своего" означивает преднамеренность (продуманные действия) от (в силу) развращенной (извращенной, порочной) воли; "чтобы с обманом (с коварством) убить его" означивает последующую злобу и рвение в лишении ближнего своего вечной жизни; "то будь он даже у алтаря (жертвенника) Моего, он все равно будет предан смерти" означивает проклятие (наказание), даже если он прибегнет к поклонению Господу, мольбам о прощении и обещаниям покаяния; "и всяк, ударивший отца своего и мать свою" означивает богохульство (хулу) супротив Господа и Его царства; "умирая, умрет (со смертью телесной умрет духовно)" означивает проклятие (наказание).

9007.

Всяк, ударивший человека (vir) и умертвивший его. Что этим означивается порча (повреждение, уничтожение, исчезновение) истин веры и последующая потеря (утрата) духовной жизни, очевидно из значения слова "ударить (поразить)", представляющего собой повреждение посредством лжи (фальши) (п. 7136, 7146); из значения слова "человек (мужчина, vir)", представляющего собой истины веры (о которых еще будет сказано ниже); и из значения слова "умертвить", представляющего собой потерю духовной жизни (п. 5407, 6119, 7494). Ибо ни о какой иной жизни, во внутреннем смысле,

не может быть и речи, когда (в Слове), в смысле внешнем, означивается природная (телесная) жизнь. Причина, по которой под порчей (повреждением, уничтожением, извращением) истин веры понимается и погибель (утрата) духовной жизни, состоит в том, что эту жизнь делает (сотворяет) благо (добро, блаженство), состоящее в единстве с истинами. Именно поэтому, когда истины отнимаются (похищаются, пропадают), пропадает и благо (добро, блаженство), а, следовательно, и духовная жизнь. [2] Что под словом "человек (мужчина, vir)", во внутреннем смысле, означиваются истины веры, так это потому, что в Небесах ни на персону (на лицо, личность, имя) человека, ни на вещи и имущество личности, не обращается никакого внимания; но обращается внимание на понятия (идеи), абстрагированные от персоны (личности, имени) и вещей, обретенных человеком (п. 4380, 8343, 8985). Откуда и следует, что когда в Писании упоминается некий "человек", то, хотя человек и имеет всегда свое лицо (имя, видится, как персона, личность), ангелы и духи не воспринимают образ самого того человека, но вместо него они воспринимают способность (свойство) его духа, в силу которой он есть человеком; а именно: способность его рассудительности (интеллекта, понимания рассудка). То есть, они воспринимают качество истин его веры, ибо принадлежащие ему истины веры не только просветляют его, но и формируют его. И точно так же, как под словом "человек (мужчина, vir)", в Небесах воспринимается рассудительность (рассудок, интеллект) человека, в той же манере под словом "человек (homo)", в Небесах воспринимается волеизъявления (воля, желания) его. И это по той причине, что человек (homo) есть человеком (homo, гуманным, благим) от (из-за) его воли (волеизъявлений); но человеком (vir, человеческим, истинным) – от рассудка (от понимания рассудка). А так как воля человека и есть сам человек (homo), то поэтому человек (homo) есть суть благо (добро, блаженство) его любви, ибо оно принадлежит его воле, и его он совершает и делает (воплощает). Что под словом "человек (vir)" означивается интеллект (рассудок, понимание) человека, а потому и истины веры, можно усмотреть по п. 158, 265, 749, 1007, 2517, 3134, 3309, 3459, 4823, 7716; а, что под словом "человек (homo)" означивается благо (добро, блаженство) любви, можно усмотреть по п. 768, 4287, 7523, 8547, 8988.

9008.

Умирая, умрет сам. Что этим означивается проклятие (наказание), очевидно из значения выражения "умирая, умрет", представляющего собой проклятие (п. 5407, 6119, 7494). Что под словом "смерть (умереть)" означивается проклятие (наказание в вечности), так это потому, что у тех, кто становится проклятым, истины веры и блага любви угашаются (исчезают, отнимаются); ибо последние, в силу того, что они втекают (нисходят) в него от Господа, Который и есть суть Сам Исток (Начало, Источник) Жизни, составляют собственную жизнь человека (homo). Когда же они угашаются (исчезают, отнимаются, уничтожаются), то вместо них приходят (заступают) лжи (фальши) и зла, которые, будучи прямой противоположностью истинам и благам, несущим жизнь, приносят с собой смерть. Но смерть эта - смерть духовная, которая есть суть вечной жизнью в проклятии и адах, итак, вечным состоянием несчастья. Что люди (духи), прожившие свою жизнь на земле в злах и лжах (фальшах), то есть, все те, кто пребывает в адах, также продолжают жить, так это потому, что они были рождены людьми (homo), а потому, состояли в способности (в состоянии) принимать (получать) жизнь от Господа. И, также, пребывали в такой способности, что могли получать жизнь, исходящую от Господа, мыслить, рассуждать и говорить, в силу чего могли остановить (отсеять) в себе то зло, которое

виделось (казалось) благом (добром, блаженством), и лжи (фальши), которые виделись (казались) истинами; итак, пребывали в способности жить жизнью, подобной жизни Божественной.

9009.

Тому же, кто не лежал в засаде (не желал этого). Что этим означает – когда это было совершено не по собственной воле (без умысла), очевидно из значения слов "лежать в засаде (заранее замышлять, предусматривать)", представляющего собой осознанное (загодя продуманное) действие, то есть, по предусмотренному плану, ибо то зло, которое совершается тем, кто лежит в засаде, делается им согласно замыслам, усмотренным заранее в своем уме. А так как зло свое он делает, видя его загодя (предвидя его), то поэтому он его делает намеренно или по собственной воле (по собственному желанию), то есть, оно исходит от него. Есть зла (пороки), которые исходят из (от) воли человека, но не исходят из (от) его помыслов (происходят неосознанно, не по умыслу, не по пред усмотрению); и есть зла (пороки), которые исходят и от его воли, и от его пред усмотрения (по умыслу). Те, которые исходят и от воли, и от предусмотрительности (по умыслу, от ума), намного хуже, чем те, которые исходят не от пред усмотрения (не по умыслу). И это потому, что, когда человек видит (понимает), что он совершает (делает) зло, а, следовательно, может, тогда, отказаться от его исполнения, но не отказывается (продолжает желать его дальше), то он, тем самым, то зло утверждает в себе (укрепляет, возвращает, укореняет в своей воле), и утвержденным и исполненным злом наполняет (плениет) свою природную часть духа в такой степени, что после этого оно вряд ли уже может быть оттуда искоренено, ибо он, в такой манере (в такой способ), вызывает к себе духов из адов, которых изгнать (выпроводить), затем, не так уж и легко. [2] Зла (пороки), которые исходят лишь от одной (отдельной) части ума человека, но не исходят одновременно от его части ума другой (усупруженной), например, такие, которые исходят от рассудочной (интеллектуальной) части ума, но не исходят, в то же время, от части его ума волевой, не укореняются в человеке и не присваиваются (не усваиваются, не принимаются) им. Но те ощущения и вещи, которые переходят из части ума рассудительной (интеллектуальной) в часть ума волевою (то есть, из рассудка в волю), те в нем укореняются и им присваиваются (усваиваются, принимаются). Или, что то же самое, в человеке укореняются те помыслы (мысли, идеи), принадлежащие рассудку (интеллекту, мышлению), которые переходят (превращаются) в устремления (желания, расположения, привязанности), принадлежащие его воле, то есть, те, что переходят (воплощаются) в дела и действия. Ибо, как сказано, все то, что входит в человеческую волю, то входит и в его сердце (в его душу). [3] Зла (пороки), которые исходят исключительно лишь от (из) одной воли, то есть, не восходящие в рассудок до уровня намерений (осознанности, предусмотрительности, умысла), есть суть таковыми, к которым человек склоняется по врожденной наследственности (по злой родительской карме) или же от наития (влияния, наваждения) какого-либо ранее совершенного им (по собственной воле) деяния зла. Они не вменяются человеку (не ставятся в вину, не засчитываются) тогда, когда он не утвердил (не осознал, не замышлял) их в своей рассудочной (интеллектуальной) части ума (п. 966, 2308, 8806). Но, когда в рассудочной (понятийной) части ума они становятся утвержденными (укрепленными, возвращенными), то они, тогда, становятся, как если бы прописанными (пропечатанными) в уме человека, а оттого, становятся его собственными и вменяются ему. Но эти зла (пороки) не могут быть



утверждены в рассудочной (интеллектуальной) части ума человека иначе, кроме, как в его зрелом возрасте, то есть, когда он начинает думать (жить своим умом) и понимать (определять) понятия вещей от себя. Ибо, прежде этого, у него нет еще веры, исходящей от самого себя, но только – от своих учителей и родителей. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что означается под выражением "тот же, кто не лежал в засаде". А именно: что это тогда, когда дела и деяния совершаются не от воли и не от предумышления (не по рассудку и не по воле вместе).

9010.

Но Богу довелось (случилось) сделать это его рукою. Что этим означается проявление случайности, очевидно из понятия случайности у людей древности, которое состояло в том, что случайность это то, что случилось (произошло) от Бога. Именно поэтому, они и выразили идею случая фразой "но Богу довелось (случилось) сделать это его рукою". Ибо все те, кто пребывал в Древних церквях, знали: что Провидение Господне есть во всех и каждом из человеческих ощущений и вещей; и, что все то, что случается (происходит), то есть, все то, что видится (проявляется), как если бы по воле случая, также, есть суть Провидением. Посему, люди простые, которые не могли различать между тем, что было допущено (позволено) свыше, и тем, что давалось с молитвами о благе (добре, блаженстве), стали приписывать Господу и благо (добро, блаженство), и зло. Благо (добро, блаженство) – потому, что они знали, что все блага (добро, блаженства) исходят от Него; зло же – по причине видимости (казательности) чувств. Ибо, когда человек делает (творит) зло, и, тем самым, отворачивает себя от Господа, то, тогда, ему кажется, будто от него отворачивается (отходит) Сам Господь; но это потому, что, тогда, Господь видится ему позади (за спиной), а не впереди (перед лицом). Отсюда, теперь, также, очевидно и то, почему, если кто-либо ударит (поразит) другого случайно, итак, без умысла (без предумышления), переходящего в волю, в Писании, выражено и под словами "Богу довелось (случилось) сделать это его рукою". Что Господне Провидение пребывает во всяком и каждом из человеческих ощущений и вещей, уже было показано в п. 1919, 4329, 5122, 5155, 5195, 5894, 6058, 6481-6487, 6489, 6491, 7004, 7007, 8478, 8717; что вещи (события), которые происходят (случаются) или кажутся случайными есть, также, проявлениями Провидения, сказано было в п. 5508, 6493, 6494; о том же, что и зло приписывается Господу, когда, все же оно исходит от человека, сказано было в п. 6071, 5798, , 2447 6832, 6991, 6997, 7533, 7877, 7926, 8197, 8227, 8228, 8282, 8284, 8483, 8632.

9011.

Тому будет положено (Я дам) место, куда он сможет бежать (где укрыться). Что этим означается снятие вины (оправдание, искупление), а затем, освобождение от наказания, очевидно из значения слова "место", представляющего собой состояние духа (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321, 4882, 5605, 7381); и из значения слова "убежище", или места, куда должен бежать тот, кто невзначай (нечаянно, не предумышленно) или случайно убил другого человека, и представляющего собой состояние (ощущение собственной) вины, за которым следует освобождение от наказания. Ибо тот, кто поразил (ударил) кого-либо случайно, то есть, ненароком (не преднамеренно) или не предумышленно (без умысла), но от импульса (устремления, желания, расположения) врожденного зла, исходящего из (от) воли, не виноват в том сам. Отчего, когда они приходят к месту убежища (в состояние ощущения собственной вины), они, тогда, свыше и освобождаются от наказания. В образе

людей, случайно убивших другого, представлены все те, кто в собственных целях не имел и помысла поразить (разрушить) в ком-либо истины и блага (добро, блаженства) веры, а, следовательно, не желал угашать в них и духовной жизни. Именно такие и входят в состояние ощущения собственной вины с последующим освобождением от наказания. Как это, к примеру, бывает с теми, кто с глубочайшим доверием относится к своей религии, когда она, однако, исполнена многих фальшей (лжей), и кто, применяя в рассуждениях то, чему она учит, и не подозревают, что они выступают супротив истин и благ (добра, блаженств) веры; ибо движимые совестью, итак, действующие с ревностью, совершают это с величайшей убежденностью, а оттого, ведут себя подобно еретикам (подобно фанатикам). [2] Что именно такие люди и были представлены в лице тех, кто должен был бежать в убежища (спасаться чрез состояние ощущения собственной вины), с очевидностью показано у Моисея: когда вы перейдете Иордан, то выберите себе подходящие города, которые будут городами убежища вашего; чтобы убивший человека не по умыслу (случайно, невзначай), мог бы бежать туда, когда поразит (погубит) душу по ошибке... и, если кто нечаянно (случайно) поразит (убьет) кого-либо не из-за вражды, толкнув его или бросив в него каким-либо инструментом без намерения и цели (убить), или кинув в него каким-либо камнем, от которого можно умереть, не видя его, так что тот упал и он умер, когда, при всем при этом, он не был ему врагом и не искал ему зла (Чис. 35:11, 22, 23). И еще, у него же: и вот слово об убившем человека и бежавшем туда, чтобы он смог остаться жить: если он поразил (убил) своего ближнего нечаянно (не по умыслу, ненароком), при этом, не быв ему врагом ни вчера, ни позавчера; или, если он пошел в лес с товарищем своим нарубить дров (деревьев), и от его руки при ударе топором, когда он рубил дерево, от дерева отскочило железо (топорище), и оно попало в ближнего (товарища) его так, что тот умер, то такой пусть и убежит в один из этих городов, чтобы он смог бы остаться живым (Втор. 19:4-5). [3] Здесь, описывается духовное состояние того человека, который (в том мире), после обвинения, оправдывается (искупается), а затем, освобождается от наказания, итак, всяк, кто имеет ложную (смешанную с фальшами) веру, и которую он доверительно (без сомнений) почитал за подлинную, или повредил ее посредством природных знаний, полученных от заблуждений (по видимости) чувств, а оттого, нанес вред (поражение) внутренней или духовной жизни себе и другим. Для того, чтобы передать этот смысл, в Слове, человеческая ошибка или случайность прописывается в форме какого-либо инструмента или камня, который был брошен случайно в ближнего своего так, что тот умер, а также, под топором или железом (топорищем), отскочившим от дерева, в то время, когда они оба рубили деревья в лесу. Причина же того, почему это описано под такими вещами (словами), состоит в том, что под всяким "инструментом" означаются знания природной памяти, под словом "камень" означаются истины веры, а, в смысле противоположном, лжи (фальши). Откуда, и очевидно, что под выражениями "железо топора" и "рубка дров (деревьев)" означаются диспуты (споры), что касается блага (добра, блаженства), исходящие от своей личной религиозности (от своего собственного понимания). [4] Всяк, теперь, может легко увидеть, что убийство человека, совершенное по ошибке (случайно, не умышленно), не без тайной причины было описано в образе железа (топорища) топора, слетающего с дерева (с ручки топора) в лесу, ибо такая роковая ошибка может случаться крайне редко, и такой случай едва ли случается повторно в течение многих лет. Но о такой роковой ошибке, в Слове, написано лишь из-за внутреннего Его смысла, согласно которому так описывается привнесение повреждения (вреда) в душу другого человека посредством

ложной (фальшивой) веры, которую из-за своей религиозности некоторые люди безоговорочно почитают за истинную и подлинную (за истину в последней инстанции). Ибо тот, кто причиняет вред (повреждения) другим посредством лжи (фальши), которую он почитает за подлинную истину, совершает (делает) это не из-за нацеленности на вред и не ради лучшего осознания истин другими, но из-за убежденности в своей (собственной) вере и исходящего оттуда усердия (ревности, рвения). Именно это, во внутреннем смысле, здесь и описывается, как уже было сказано, под всеми теми, кто случайно (ненароком, без умысла, по ошибке) убивает своего ближнего или камнем, или при рубке деревьев в лесу от железного топорика, слетающего, тогда, с дерева (с ручки) топора и попадающего в ближнего. Ибо под словом "камень" означаются истины веры в природном человеке (в природной части его духа), тогда как, в смысле противоположном, лжи (фальши) (п. 643, 1298, 3720, 6426, 8609, 8941). В подобной же манере, под словом "железо" (п. 425, 426) и под "железом (топориком) топора, спадающим с дерева (ручки топора)" означаются истины, отделенные от блага (добра, блаженства), ибо под словом "дерево" означает благо (добро, блаженство) (п. 643, 2812, 3720, 8354), а под выражением "рубить дрова (дерево)" – полагать (усматривать) в своих добрых делах собственную заслугу (награду) (п. 1110, 4943, 8740); тогда как под "рубкой (вырубкой)" или "деревьями в лесу" означаются дискуссии (споры) по этим и подобным вещам (вопросам), а также, приведение (доведение) их под сомнение; ибо под словом "лес" означает личная (собственная, от Собственного я) религиозность. [5] Точно такие же вещи означаются под выражением "рубить дрова (деревья) в лесу топорами" и у Иереми: наемники из Египта войдут в силу, и пойдут на (выступят против) него с топорами, словно рубщики дерева (дровосеки), и вырубят они лес его, говорит Иегова (Господь) (Иер. 66:22, 23). Здесь, под "вырубкой деревьев в лесу" означаются деяния, берущие свое начало в ложной религиозности, и уничтожающие те ощущения и вещи, которые собой составляют подлинную церковь. Ибо церковь (в Слове) именуется и "лесом", и "садом", и "раем": "лесом" – от знания, "садом" – от рассудительности, а "раем" – от мудрости (п. 3220). И это потому, что под "деревьями" означаются восприятия (ощущения, отражения) блага (добра, блаженства) и истины, а также, их познания (п. 103, 2163, 2722, 2972, 4552, 7690, 7692). А так как под словом "лес", церковь означает, что касается природных познаний, то есть, что касается ощущений и вещей наиболее внешних, то под ним, также, означает личная религиозность. [6] Церковь, что касается природных знаний или внешних ощущений вещей, означает под словом "лес" у Давида: пусть поле радуется, и все, что в нем; тогда и в лесу все деревья запоют (Пс. 96:12). И еще, у него же: вот мы слышали о Нем в Ефрафе, а нашли Его на полях (полянах) в лесу (Пс. 132:6); где так говорится о Господе. И у Исаии: будет свет Израилев – в огне, и Святой его – в пламени... воспламенит (сожжет) Он славу леса его и Кармила (сада) его; пожрет Он их от души и, даже, до тела (плоти); так что оставшихся деревьев в лесу его будет столько числом, что и ребенок сможет их сосчитать.... Он вырубит (посечет) чащу леса железом (топором), и падет великолепие Ливана (Ис. 10:17-19, 34). Здесь, под словом "лес" означает церковь, что касается познаний истины; под словом "Кармил (сад)" – церковь, что касается познаний блага (добра, блаженства), подобно "Ливану" и "Хермону"; под выражением "деревья в лесу" означаются природные знания (познания), как указано выше; быть "числом, которое может сосчитать и ребенок" означает малый остаток; под "чащей (зарослями) в лесу" означаются познания памяти (п. 2831). [7] И еще у него же: Ты сказал: за множеством колесниц Моих Я поднимусь высоко в горы, в сторону Ливана,

и там порублю высокие кедры их, отборные ели их; а затем, взойду на высоты границ его, в леса Кармила его (Ис. 37:24). И у Иеремии: Я посету вас согласно с плодами дел ваших и зажгу огонь в лесах его (Иер. 21:14). И у Иезекииля: пророчествуй о полях (полянах) в лесу южном; и скажи лесу южному: вот, Я зажигаю огонь в тебе, и он пожрет все деревья (Иез. 20:46, 47). И у Михея: паси народ Твой жезлом Твоим, стадо (овец) наследия Твоего, оставшихся обитать лишь в лесах посреди Кармила (Мих. 7:14). Неужели никто не может увидеть, что в этих отрывках под словом "лес" подразумевается не лес; и, что под "Ливаном" и "Кармилом", которые были укрыты "лесами", подразумеваются не Ливан и не Кармил, а некие остатки ощущений Древней церкви (духовности)? Но то, что до сих пор было сокрыто, что под этими словами подразумевается церковь, так это потому, что был сокрыт внутренний смысл Слова Божиего. И что самое удивительное, так это то, что в такой наиболее ученой (эрудированной) части мира, как Европа, где почти у каждого есть Слово, исполненное внутреннего смысла, сами познания этого смысла нулевые. Хотя такие познания существовали еще среди древних людей в Халдее, в Ассирии, в Египте, в Аравии, а оттуда распространились и на Грецию, и в чьих книгах, символах (символике) и иероглифах такие познания еще можно встретить. Но причина, по которой такие познания стали утерянными (погубленными, недоступными), кроется лишь в том, что среди людей не стало веры в то, что человек есть существо духовное.

9012.

Но, если человек будет целенаправленно действовать супротив ближнего своего. Что этим означается преднамеренность (продуманные действия) от (в силу) развращенной (извращенной, порочной) воли (от Собственного я), очевидно из значения выражения "действовать целенаправленно", представляющего собой то, чтобы действовать с преднамеренностью. Ибо тот, кто предполагает (затекает) свое зло (ради себя), делает это с преднамеренностью (специально, продумав его). И так как зло это он задумывает и сотворяет (делает) сам, то такое зло и становится присущим ему, и исходящим от его (собственной) воли (от Собственного я); ибо месторождением (началом, истоком) сотворения (делания) зла является воля (собственные желания, намерения). Но месторождением (началом, истоком) лжей (фальшей), посредством которых утверждается (укрепляется), защищается и, в такой манере, продвигается (разрастается, активизируется, поощряется) зло, является рассудок; итак, мысли, понятия и идеи человека, исходящие от развращенного (извращенного, порочного) или перевернутого (вывернутого наизнанку) его понимания (рассудка, интеллекта). Что человек становится виновным (пред Богом) за свои зла от сочетания (по согласию) этих двух, а именно: рассудка (понимания) и воли (намерения), можно усмотреть и из уже сказанного ранее, в п. 9009.

9013.

Чтобы обманом (с коварством) убить его. Что этим означается последующая злоба (и рвение) в лишении ближнего своего вечной жизни, очевидно из значения слова "убить (умертвить)", представляющего собой изъятие (погубление) в ближнем веры и милосердия, а, в такой манере, и лишение его духа жизни, которая и есть суть жизнью человека в вечности (п. 6767, 8902). Очевидно это и из значения слова "обман (лукавство, хитрость)", представляющего собой злобу (злой умысел, рвение, намерение зла), исходящую и от воли и от мыслей рассудка, заранее предусмотренных и продуманных, или преднамеренных, итак, в согласии с личной (собственной) целью. Все зла человеком

совершаются либо по причине враждебности, либо по причине ненависти, либо по причине мести, а также, либо с обманом (с лукавством, с коварством, с прикрытием благими намерениями), либо без него. При этом зло, совершенное (содеянное, прикрываемое) с помощью обмана (лукавства), хуже всякого другого. И это потому, что обман подобен яду, заражающему (наполняющему) и разрушающему адской отравой все и вся, ибо он проходит (проникает, распространяется) сквозь весь ум, вплоть, даже, до самых его внутренних граней (границ). Причина этого состоит в том, что всяк, входящий в обман, медитирует (смакует, продумывает, практикует) свое зло и питает им свое понимание (свой рассудок), наслаждается им, и, в такой манере, уничтожает в себе все то, что там еще могло бы оставаться человеческим (homo), то есть, все то, что принадлежит жизни, исходящей (рожденной) от благой (доброй, блаженной) воли и милосердия. [2] Все те, кто, пребывая в нашем мире, опутывал ближнего своего обманом (лукавством, хитростью), что касается мирских и земных ощущений, понятий и вещей, в той другой жизни, начинают опутывать ближнего своего обманом (лукавством, хитростью), что касается уже ощущений, понятий и вещей духовных и небесных. А поскольку они делать это стремятся в тайне (сокрыто), то посему они и изгоняются в те ады, что расположены за спиной (позади Большого Человека), и тем глубже (и дальше), чем вредоноснее у них их злоба и обман (лукавство, хитрости). И именно, таким образом, они отделяются, там, от тех духов, которые пребывают впереди (под ногами Большого Человека). Последние, собственно, и именуется "духами (лжи)", но первые – "гениями (ангелами зла)" (п. 5035, 5977, 8593, 8622, 8625). Гении (зла) не допускаются быть приставленными к людям, как их духи, ибо они проникают (наваждают, нисходят) в устремления, желания, расположения) человеческой воли, действуя супротив благ (добра, блаженств) любви и милосердия настолько тайно (сокрыто, неощутимо), что это невозможно ни ощутить, ни понять. Именно, в такой манере, они, там, и разрушают истины веры. В своих собственных адах пред другими духами (при появлении других духов) они становятся (делаются) невидимыми; ибо всяк, кто в нашем мире, действовал тайно (сокрыто), в той другой жизни, может легко сделать себя невидимым. Но, когда они появляются (становятся видимыми), между собою они видятся, как если бы люди. Но, когда они видятся ангелами, то видятся они ими подобно змеям, ибо природа их духа есть суть змеиной, а все то, что от них исходит, есть суть отравы (яд), ибо по действию является духовным ядом. [3] Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "яд (отрава)", в Слове, означает обман (лукавство, коварство, хитрость), а под ядовитыми змеями, такими как "аспид", "василиск" и "гадюка" означаются формы обмана (лукавства, коварства, хитрости). Как это, к примеру, у Давида: в сердцах своих творите вы извращения... их яд подобен яду змеи; как яд у глухого аспида (Пс. 58:2, 4). Они зло замышляют в сердце своем, точат язык свой, как змеи; яд аспида под устами их (Пс. 140:2, 3). И у Исаяи: они откладывают яйца аспида и плетут паутину; всяк, кто ест их яйца, умирает (Ис. 59:5). И у Иова: и будет он сосать яд аспида; а убьет его язык змеиный (Иов 20:16). И у Моисея: вино их, что яд драконов и гибельная (жестокая) желчь аспидов (Втор. 32:33). И у Матфея: горе вам, книжники и фарисеи, вы лицемеры! Как же вы, о змеи, порождение гадючье (отродье), избежите осуждения в Геенну? (Мф. 22:29, 33). [4] Обман (лукавство, коварство, хитрость) именуется "лицемерием" тогда, когда устами (на словах) декларируется благочестие, а само сердце нечестиво (враждебно); или, когда устами (на словах) декларируется милосердие, а сердце состоит в ненависти; или, когда на лице и в жестах видится невинность, а в душе и груди таится жестокость (месть); то есть, тогда,

когда люди идут на обман (лукавство, коварство, хитрость), разыгрывая (показывая внешне) невинность, милосердие и благочестие. Люди, прячущие за истинами (вынашиваемое) в себе зло, собственно, и есть суть "змеями" и "гадюками", во внутреннем смысле, ибо, как уже было сказано ранее, когда в свете небесном на них смотрят ангелы, они предстают (видятся) им, как змеи и гадюки. А другими словами, это суть те, кто посредством обмана (коварства) склоняет (обращает, понуждает) истины к творению (исполнению) зла; ибо такие, как если бы скрывают яд под зубами, и таким образом, убивают. [5] Но всем тем, кто пребывает в истинах веры и в благах (добре, блаженствах) жизни от Господа, вред от яда таких людей не может быть причинен, ибо они состоят в свете, идущем от Господа, в котором люди обмана видятся, как если бы змеи, а обман (коварство) их, как если бы ядом (отравой). Что пребывающие в истинах веры и в благах (добре, блаженствах) жизни имеют защиту от Господа, вполне можно понять из слов Господа к Своим ученикам у Луки: вот, даю Я вам власть наступать на змей и скорпионов... однако ж, не радуйтесь тому, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши прописаны в небесах (Лк. 10:19). И у Марка: уверовавших же будут сопровождать такие знамения... они будут руками брать змей; а, если что смертоносное и выпьют, то не повредит им (Марк 16:17, 18). И у Исаяи: и сосунок (младенец) будет (безопасно) играть над входом норы гадюки (Ис. 11:8). [6] Всяк, кто стал до глубины души заражен "духовным обманом, то есть, лицемерием", в Слове означиваются еще и теми, кто говорит супротив Святого Духа, и кому нет прощения. Как это есть у Матфея: посему говорю Я вам, всякий грех и хула будут прощены человекам; но хула духовная не будет прощена человекам; и, если кто скажет слово супротив Сына Человеческого, простится ему; но, если кто скажет супротив Духа Святого, не простится ему ни в этом веке (мире, времени), ни в будущем. Либо делайте дерево благим (добрым, блаженным), и плод его благим; либо делайте дерево худым и плод его плохим. О гадючье отродье, как вы, будучи самим злом, можете говорить что-либо благое (доброе, блаженное) (Мф. 12:31-34). "Сказать супротив Святого Духа" значит на словах говорить о благе (добре, блаженстве), а в мыслях помышлять о зле, или делать благо (добро, блаженство), а желать зла, что касается ощущений и вещей, принадлежащих Господу, Его царству и Его церкви, также, как и Его Слову. Ибо именно, в такой манере, за истинами, которые провозглашаются, внутренне скрывается ложь (фальшь), а за благами (добром, блаженствами), которые делаются, скрывается зло; что, собственно, и есть сокрытым ядом, отчего, и сказано "гадючье отродье". [7] В той другой жизни, злему человеку (духу) позволено творить зло, а также, говорить лжи (фальши), но не позволено творить благо (добро, блаженство) и говорить истины. Ибо все, там, вынуждены говорить от сердца, а не от разделенного ума. Всяк же, кто поступает иначе, отделяется от всех остальных и помещается в адах, из которых они никак не могут выйти. Что это и есть суть те, которые имеются в виду под выражением "говорящие слово против Духа Святого", вполне очевидно из вышеприведенных слов Господа "либо делайте дерево благим (добрым, блаженным), и плод его благим; либо делайте дерево худым и плод его плохим. О гадючье отродье, как вы, будучи самим злом, можете говорить что-либо благое (доброе, блаженное)". Под Святым Духом означивается Божественная истина, исходящая от Господа, а, в такой манере, и Святость Его Божественного Я, которая, тогда, подвергается внутреннему (духовному) осквернению (профанации) и хуле (богохульству). [8] Сказано, что таким людям это не будет прощено, так это потому, что всякое лицемерие или обман (лукавство, коварство, хитрость) в отношении Святости Божественного Я Господа

инфицирует (поражает) внутренние вместилища духа человека и рушит (разрушает, уничтожает) в нем всякое ощущение духовной жизни, как было сказано выше, настолько, что, в конце концов, в нем не остается ни одной части не порушенной (здоровой, цельной). Ибо прощение грехов свыше есть суть отделением зла от блага (добра, блаженства) и отбрасывание (отвержение) зла в стороны (к краям) (п. 8393). Чего не может произойти и совершиться в том, в ком все благое (доброе, блаженное) было разрушено (убито, уничтожено). Поэтому у Матфея и сказано "не простится ему ни в этом веке (мире, времени), ни в будущем". Что людьми такого же рода есть суть, также, и те, которые подразумеваются под "человеком, пришедшим на царский пир не в свадебных (не в праздничных) одеждах", и был за то "связан по рукам и ногам, и выброшен во тьму внешнюю" (Мф. 22:11-13), очевидно по п. 2132. [9] Что под словом "обман (лукавство, хитрость)", в Божием Слове, означивается лицемерие (притворство), очевидно из следующих отрывков. У Иереми: стал всякий человек остерегаться ближнего (товарища) своего, и не доверять ни одному из братьев своих; ибо всякий из братьев стал притеснять, как притеснитель. Всяк человек стал обманывать ближнего (товарища) своего, и правды (истины) говорить не хочет; они приучили язык свой говорить лживо (фальшами); обманывают (лукавят, хитрят) без устали. Жилище твое стало сердцевиной обмана (лукавства, коварства); из-за обмана (лукавства, коварства) они и не хотят познать Меня, говорит Иегова (Господь) (Иер. 9:4-6). У Давида: Ты уничтожишь (погубишь) говорящих лжи (фальши); люди крови и обмана (лукавства, коварства, хитрости) Иегове ненавистны (отвратительны) (Пс. 5:6). И еще, у него же: блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе не будет обмана (лукавства, коварства, хитрости) (Пс. 32:2). И еще: Господи, избави душу мою от губ лживых, от языка обманывающего (лукавого) (Пс. 120:2). И в той же манере в других псалмах (Пс. 52:4; 109:2).

9014.

То будь он даже у алтаря (жертвенника) Моего, он все равно будет предан смерти. Что этим означивается наказание и проклятие, даже если он прибегнет к поклонению Господу, мольбам о прощении и обещаниям покаяться, очевидно из значения выражения "алтарь (жертвенник) Иеговы", представляющего собой главный представительный образ поклонения Господу (п. 921, 2777, 2811, 4541, 8935, 8940); и так как под этим выражением представительно означивается поклонение, то поэтому под выражением "бежать к алтарю" означивается – прибегать к Господу и молить Его о прощении, а также, обещать Ему покаяться, ибо одно следует из другого. Очевидно это и из значения слова "умирать", представляющего собой проклятие (п. 5407, 6119, 9008). [2] Как и что под этим должно понимать, можно усмотреть по тому, что уже было сказано выше, в п. 9013. А именно: что обман (лукавство, коварство, хитрости) в отношении ощущений и вещей духовных, то есть, (притворное) лицемерие, не может быть прощено. И это по той причине, что обман подобен яду, проникающему и убивающему все, что касается веры и милосердия, вплоть до самых наивнутренних ощущений и вместилищ, и уничтожающему остатки Божественности, которые есть суть истинами и благами веры и милосердия, хранимыми (оберегаемыми) Господом в наивнутренней части духа человека, после разрушения (уничтожения) которых ничего составляющего, там, духовную жизнь более не остается. Об остатках же, уже не раз говорилось в п. 468, 530, 560-563, 660, 661, 798, 1050, 1738, 1906, 2284, 5135, 5342, 5344, 5897, 5898, 6156, 7560, 7564. А потому, когда такие люди молят Господа о прощении и обещают покаяться, что, здесь, означивается под

выражением "прибегать к алтарю", их молитвы и обещания вовсе не исходят, тогда, от (из) их сердца, но от одних только их уст. По этой причине Он и не слышит их, ибо Господь взирает (внимает) к сердцу, а не к абстрактным (отделенным) и отчужденным (оторванным) от сердца словам. Отсюда, теперь, и очевидно, почему для таких людей нет прощения, ибо покаяние для них вещь невозможная. [3] В церкви многие веруют: что прощение грехов подобно вытиранию (чистке) и смыванию их, как если бы грязи водою; и, что после прощения все выходят очищенными и чистыми. Такое мнение господствует особенно среди тех, кто все спасение приписывает одной только вере. Но, да будет известно, что с прощением грехов дело обстоит совсем иначе. Господь прощает все грехи, ибо Он есть Милосердный (суть Сама Милость). Тем не менее, грехи не будут прощены до тех пор, пока человек сам не совершит серьезного покаяния и не станет сторониться зла, а затем, не станет жить жизнью веры и милосердия вплоть, даже, до конца своей жизни. Когда все это происходит (свершается), то тогда человек и получает от Господа духовную жизнь, которая именуется новой жизнью. Когда из этой новой жизни человек смотрит на зла своей прежней жизни, ужасается и отворачивается от них, то именно, тогда, впервые его зла и прощаются ему. Ибо человек, тогда, уже Самим Господом привязывается (присоединяется) к истинам и благам, и удерживается от зла. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что означает собой прощение грехов, и, что оно не может быть даровано (дано) ни в течение (последнего) часа, ни (даже) в течение года. Что все обстоит именно так, в церкви хорошо известно, ибо тем, кто приходит на причастие в Святую Вечерю, всегда говорится, что их грехи будут прощены, если они начнут новую жизнь, воздерживаясь от зол и ужасаясь им. [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, как обстоят дела с (притворными) лицемерами, которые, во внутренних вместилищах своего духа, исполняются злами по причине обмана (лукавства, хитрости); а именно: что они не могут совершить подлинного покаяния. Ибо все остатки блага (добра, блаженства) и истины в них истреблены и уничтожены, а оттого, истреблено и всякое из ощущений духовной жизни. А поскольку они не могут совершить подлинного покаяния, то нет им оттого и прощения. Именно это и означает под словами о том, что всяк, убивший ближнего своего с обманом (коварством), будет взят, даже, у алтаря и предан смерти. [5] Осуждение и проклятие такого рода людей описывается и в пророческих словах Давида в адрес Иоава, когда тот убил с обманом Авенира: пусть кровь Авенира падет на голову Иоава и на весь дом отца его; пусть в доме Иоавовом не прекращаются пораженные гноящимися язвами или прокаженные, или опирающиеся на посох, или падающие от меча, или нуждающиеся в хлебе (2 Самуила 3:27, 29). Под "гноящимися язвами" означает осквернение (профанация, извращение) благ (добра, блаженств) любви; под "проказой" означает осквернение (профанация, извращение) истин веры (п. 6963); под "опирающимися на посох", то есть, под хромыми, означаются те, у кого изведены или уничтожены все блага (добро, блаженства) (п. 4302, 4314); под "падающими от меча" означаются те, кто постоянно умирает из-за лжи (фальши) (п. 4499, 6353, 7102, 8294); под "нуждающимися в хлебе (не имеющие пищи)" означаются все те, кто лишен всякой духовной жизни, ибо под словом "хлеб" означает поддержка духовной жизни посредством наития благ (добра, блаженств) (п. 6118, 8410). А так как в лице "Иоава" и были означены такие люди, то именно поэтому, по повелению Соломона, Иоав и был убит у алтаря, куда он бежал (1 Царств 2:28-32).



И всяк, ударивший отца своего и мать свою. Что этим означивается богохульство (хула, злословие) супротив Господа и Его царства, очевидно из значения слова "поразить (ударить)", представляющего собой нанесение вреда (повреждения, травмы духу человека) посредством лжей (фальшей) (п. 7136, 7146, 9007), но, когда эти слова касаются Господа и Его царства, то представляющего собой хулу (поношения, злословие против Него); и из значения слов "отец" и "мать", представляющих собой Господа и Его царство. Это можно усмотреть и по п. 8897, где была развернуто представлена четвертая заповедь Десятисловия, и уже было показано, что, во внутреннем смысле, подразумевается под "почитанием отца и матери". А именно: что под этим означивается любовь к Господу и Его царству; а оттого, в относительном смысле, любовь к благу (добру, блаженству) и истине. Тогда как под выражением "поразить (ударить) отца и мать", в относительном смысле, означивается порочить и хулить блага (добро, блаженства) и истины церкви (духовности).

9016.

Умирая, умрет (со смертью телесной умрет духовно). Что этим означивается проклятие (наказание), очевидно из значения слова "умереть (быть мертвым)", представляющего собой состояние проклятия в вечности (п. 9008).

9017.

Стихи 16, 17. И всяк, укравший (похитивший) человека и продавший его, или, если тот будет найден в руке его, умирая, умрет. И всяк, злословящий (проклинаящий) отца своего и мать свою, умирая, умрет. "И всяк, укравший (похитивший) человека и продавший его" означивает применение истин веры во зло и последующее, затем, отчуждение (от них); "или, если тот будет найден в руке его" означивает – даже, признавая истины; "умирая, умрет" означивает осуждение (проклятие в вечность); "и всяк, злословящий (проклинаящий) отца своего и мать свою" означивает отрицание всеми возможными способами Господа и Его царства теми, кто состоит в церкви, и, таким образом, профанирование (осквернение) благ (добра, блаженств) и истин церкви; "умирая, умрет" означивает осуждение (наказание, проклятие в вечность).

9018.

И всяк, укравший (похитивший) человека и продавший его. Что этим означивается применение истин веры во зло и последующее, затем, отчуждение (от них), очевидно из значения слов "украсть (похитить) человека", представляющего собой применение (использование) истин веры во зло. Что под словом "человек", здесь, означиваются сыновья Израилевы, в лице которых понимаются истины веры, можно усмотреть по п. 5414, 5879, 5951, 7957, 9007; а, что под словом "украсть (похитить)" означивается их применение (использование) ради (в целях) зла, можно усмотреть по п. 5135. Очевидно это и из значения слова "продать", представляющего собой отчуждение (отвержение) (п. 4098, 4752, 4758, 5886).

9019.

Или, если тот будет найден в руке его. Что этим означивается – даже, признавая истины, а именно, истины веры, очевидно из значения выражения "быть найденным в руке", когда речь идет об истинах веры, и представляющего собой, тогда, признание их; ибо, когда

истины признаются неким человеком за веру, они, тогда, уже и находятся с этим человеком; "в руке его" означает – с ним (у него).

9020.

Умирая, он умрет. Что этим означается проклятие (осуждение в вечность), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 9008. Что проклятыми людьми есть те люди, которые во зло применяют истины веры и, тем самым, отчуждают (отвергают, отбрасывают) их от самих себя, так это потому, что, поначалу, они эти истины признавали. Ибо когда истины веры, которые вначале были признаны, впоследствии применяются во зло, они, тогда, смешиваются с лжами (фальшами) того зла, и, следовательно, становятся оскверненными (опороченными, спрофанированными). А что это и есть суть профанация, может быть усмотрено из приведенных ниже отрывков (п. 9021). Для лучшего же понимания, пусть все это будет проиллюстрировано примером. Когда некто, по своему собственному желанию (по своей извращенной воле), удаляется от того, что дается Господом, а, в первую очередь, от того, что дается человеку для его последующей небесной жизни, ради того, чтобы доминировать (властвовать) над другими и иметь больше других мирских (природных) богатств (владений), а для этого еще и черпает подтверждения из Слова Господнего, то он, тогда, в духовном смысле, есть суть "вором", ибо он крадет (ворует) истины (блага, добра, блаженства) и применяет их во зло. Что истины эти применяются во зло, так это потому, что служат они единоличному господству и обогащению (собственному доминированию и личной власти в природном мире), а не спасению души (в вечность). Если человек, прежде (поначалу, однажды) признал истины Божьего Слова вне какой-либо связи (вне цели, увязанной) с личным господством и собственным богатством (владениями, имуществом), а затем, стал применять их во зло (для этого), то им, тогда, истины эти оскверняются, ибо они, в такой манере, смешиваются с фальшами (лжами) того зла (становятся им родственными). Человек (дух) такого рода никак не может избежать проклятия, ибо, смешивая истины с фальшами, он, вместе с тем, удаляет себя и из атмосфер духовной жизни. Что такие люди лишают себя духовной жизни, с очевидностью можно усмотреть, хотя бы по тому факту, что когда они остаются наедине (сами с собой) и сами от себя мыслят (рассуждают), или говорят между подобными себе, то от них, тогда, не исходит ни одной из истин веры: ни о Господе, ни о Небесах, ни об адах. Тем не менее, из их уст (пред лицом всякого ближнего), истины веры не изрекаются (не сходят, не цитируются) более, чем у кого-либо; ибо рвение (жажда, пыл, ревность) править другими (господствовать) и получать (стяжать) себе богатства побуждает и манит их к ним, как к средствам для достижения своих собственных целей. Такого рода правление (доминирование, господство) характерно для стран Христианского язычества (варварства), где народу выставляются образы (идолы, иконы, мощи) святых, пред которыми они должны преклонять свои колени и падать (простираться) ниц. Даже, и сами правители делают это, но это для того, чтобы посредством обмана (лицемерия, хитрости) ввести в заблуждение ближних и самим выглядеть более убедительно.

9021.

И всяк, злословящий (проклинаящий) отца своего и мать свою. Что этим означается всякого рода (всевозможное) отрицание Господа и Его царства теми, кто состоит в церкви, и, таким образом, профанирование (осквернение) благ (добра, блаженств) и истин церкви,

очевидно из значения слова "проклятие", представляющего собой отвращение и разъединение (п. 245, 379, 1423, 3530, 3584, 5071), а, следовательно, и всевозможное отрицание (всестороннее отвержение). Ибо тот, кто сам отворачивается от Господа и разъединяет себя с Ним, в глубине своей души (в сердце) отрицает (отвергает) Его. Очевидно это и из значения выражения "отец и мать", представляющего собой Господа и Его царство, а, в относительном смысле, благо (добро, блаженство) и истины, которые исходят от Господа (п. 8897, 9015). Причина же того, почему под этим выражением, также, означаются и все "те, кто пребывает в церкви" состоит в том, что все заповеди, постановления (суды, суждения) и уставы (законы), которые были провозглашены Господом с горы Синай, предназначались конкретно (специально) для сыновей Израилевых, среди которых, тогда, и была введена (образована) представительная церковь, и в чьем лице, тогда, эта церковь и была представлена (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805). Именно поэтому, под произнесением "злословий (хулы, проклятий) на отца и мать" означается, также, и профанация (духовных истин и благ). Ибо, если человек, сначала, состоит в церкви, а затем, входит в полное отрицание Господа и всего того, что принадлежит Его царству и церкви, то, тогда, он их и оскверняет. Что осквернять (профанировать) святость (духовных истин и благ) могут лишь те люди, которые состоят в самой церкви, но не те, которые пребывают вне ее, можно усмотреть по п. 1008, 1010, 1059, 2051, 3398, 3399, 3898, 4289, 4601, 6348, 6959, 6963, 6971, 8882. Отсюда, теперь, следует и то, что отрицание Господа теми, кто находится вне церкви (вне понимания духовного), кем, к примеру, являются язычники, Магометане или Иудеи, осквернением (профанацией духовных истин и благ) не является.

9022.

Умирая, умрет. Что этим означается осуждение (наказание, проклятие в вечность), очевидно из всего того, что уже было сказано ранее (в п. 9008, 9016, 9020). Что и как, здесь, во внутреннем смысле в частности, следует друг за другом, вполне очевидно из того, что уже было сказано и показано. Ибо в этих стихах, во внутреннем смысле, речь идет о (взаимоувязанной, сцепленной) серии (последовательности) отрицания, хулы (злословия) и осквернения (профанации) исходящих от Господа истин и благ (добра, блаженств). Во внешнем же (природном) смысле, такой серии (последовательности), здесь, не усматривается, ибо, в природном смысле, речь идет о совершенно различных (не увязанных) между собою вещах: о наказании тех, кто поражает (избивает) другого человека так, что тот умирает; о наказании тех, кто убивает ближнего своего, применяя обман (лукавство, хитрость); о наказании тех, кто поражает (избивает) отца своего и мать; о наказании тех, кто человека похищает, а затем, продает его; о наказании тех, кто проклиная (хулит, злословит) отца своего и мать свою. Таковым есть Слово Божие в Своих частностях. А именно: во внутреннем смысле, вещи (духовные, вещи истины) следуют в своем порядке и так, как если бы сцеплены (связаны) одной цепью; во внешнем же смысле, то есть, в смысле буквальном, они рассеяны (разбросаны), а, во многих местах, и разъединены (не увязаны смыслом).

9023.

Стихи 18-21. Если же люди (мужчины) будут спорить, и некий человек поразит ближнего своего камнем или кулаком своим, и тот не умрет, а сляжет в постель; то, если последний, затем, встанет, и будет ходить по улице с палицей своей (с посохом), то первый будет

прощен (не виновен); лишь только пусть он даст на восстановление и проявит о нем заботу вплоть до исцеления. И, если человек поразит (побьет) жезлом (палицей, посохом) слугу (раба) своего или служанку (рабыню) свою, и те умрут от руки его; в отмщение отомстится ему. Но, если те проживут еще день или два, то отмщен (наказан) он не будет, ибо те – серебро его. "Если же люди (мужчины) будут спорить" означает – разногласия (раздоры, споры) об истинах между людьми (или в себе); "и некий человек поразит ближнего своего камнем или кулаком своим" означает поражение (ослабление позиций) одной из них по причине какого-либо памятуемого (ранее усвоенного лично, природного) знания или общепризнанной (в обществе, внешней) истины; "и тот не умрет" означает – и, если она, при этом, не пропадет; "а сляжет в постель" означает – и отделиться от ощущений в природной части духа; "то, если последний, затем, встанет, и будет ходить по улице с палицей своей (с посохом)" означает – и в ней сохраниться присутствие жизненной (Божественной) силы; "то первый будет прощен (не виновен)" означает – не будет виновен тот (человек) во зле; "лишь только пусть он даст на восстановление" означает возмещение убытков (последующую перестройку); "и проявит о нем заботу вплоть до исцеления" означает – вплоть до восстановления; "и, если человек поразит (побьет) жезлом (палицей, посохом) слугу (раба) своего или служанку (рабыню) свою" означает – если кто-либо, состоящий в церкви, будет обретать природные знания Божиих истин и устремления к ним ради Собственного я и зла, гнездящегося в его собственной воле; "и те умрут от руки его" означает – так, что они угаснут под его собственными взглядами (понятиями, мнением о себе); "в отмщение отомстится ему" означает наказание смертью; "но, если те проживут (устоят) еще день или два" означает – останутся в состоянии полноты и жизни; "то отмщен (наказан) он не будет" означает наказания смертью (человеку, духу тому) не будет; "ибо те – серебро его" означает – что они будут искуплены от (из) своего Собственного я.

9024.

Если же люди (мужчины) будут спорить. Что этим означаются разногласия (раздоры, споры) об истинах между людьми (или в себе), очевидно из значения слова "спорить (судиться)", представляющего собой разногласия (раздоры, споры, о которых ниже и пойдет речь), и из значения слова "люди (мужчины, viri)", представляющего собой всех тех, кто рассудителен и состоит в истинах (но может отойти от них, отвергнуть их); ибо, в абстрактном (обобщенном) смысле, под этим словом означаются ощущения рассудка и истины (п. 3134, 9007). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "спорящие люди (мужчины)" означаются разногласия (раздоры, споры) об истинах в умах (между людьми или в самом себе), что касается тех, кто пребывает в церкви, а, в абстрактном смысле, разногласия (раздоры, споры) о вере. Ибо, в духовном смысле, под словом "спорить (судиться)" означаются разногласия (раздоры, споры) о вещих истинах, которые принадлежат церкви (духовности), а, следовательно, и об истинах, составляющих подлинную веру. Ничего иного под словом "спорить (судиться)", в Божием Слове, и не означается. Ибо Слово – Писание духовное и описывает ощущения и вещи духовные, то есть, те истины и блага (добро, блаженства), которые принадлежат Господу, Его царству в Небесах и Его царству на земле, то есть, церкви. Что в Божием Слове под словом "спорить (судиться)" означаются разногласия (раздоры, споры), что касается истин и веры, а, в первородном смысле, противостояние истин лжам (фальшам), а также, защита и освобождение с их помощью от лжей (фальшей), вполне очевидно по следующим

отрывкам. [2] У Иереми: шум (возмущение, ропот) дойдет, даже, к самым окраинам земли; и Иегова пойдет судиться с племенами (народами, нациями)... и войдет Он в суд со всякой плотью (всяким телом); нечестивых же (незаконнослушных) Он предаст мечу... и пойдет зло (беда, горе) от племени к племени (от народа к народу), и поднимется большой шторм (вихрь, страшная буря) от краев земли (Иер. 25:31, 32), где у пророка, в такой манере, описано вхождение церкви (духовности) в состояние ее перевернутости (извращенности). Под словом "шум (возмущение, ропот)" означает рост (сдвиг) разногласий (раздоров, споров, дел) супротив истин в пользу лжи и супротив благ (добра, блаженств) в пользу зла; под словом "земля" означает церковь; под выражением "суд (спор) Иеговы с племенами (народами)" означает наитие Господа супротив фальшей в пользу истин и супротив зла в пользу благ (добра, блаженств), итак, Его защита (от осаждающих фальшей); под словом "племена (народы)" означаются лжи (фальши) и зла; под словом "меч" означаются сражающиеся и воинствующие лжи (фальши); под выражением "большой шторм (вихрь, страшная буря)" означаются господствующие лжи (фальши, доминирующие, правящие в человеке); под выражением "до краев (до самых окраин) земли" означаются такие состояния человеческого духа, в которых лжи (фальши), исходящие от зла, порождают в нем новые зла и фальши. [3] И еще, у Иереми: Иегова оспорит (рассудит, осудит) их споры (раздоры, дела), чтобы дать покой (мир, отдых) земле (Иер. 50:34). Здесь, под выражением "оспорит споры (осудит раздоры, дела)" означает защита и освобождение истин (людей) от лжей (фальшей); под словом "земля" означает церковь (человек), под "покоем (миром, отдыхом)" которой (которого) означает пребывание ее (его) в благе (дobre, блаженстве), а оттого, и в истинах. И еще: о Господи, Ты оспорил (осудил) споры (раздоры, дела) души моей; Ты освободил (искупил) жизнь мою (Плач Иер. 3:58). Здесь, под выражением "оспорил (осудил) споры (раздоры, дела) души" означает защита (суд) и освобождение от фальшей (лжей, заблуждений). И у Давида: оспорь (Боже) споры (раздоры, дела) мои и искупи меня; оживи меня согласно Слову Твоему (Пс. 119:154). И здесь, также, под выражением "оспорить спор (осудить раздоры, дела)" означает избавление (духа человеческого) от лжей (фальшей). И у Михея: встань, и вступи в спор с горами, и пусть холмы услышат голос твой (Мих. 6:1). Здесь, под выражением "спорить с горами" означает борьба с самим собой (супротив гордыни, с Собственным я) и защита от завышенного самомнения, а также, от зла любви к себе (чрезмерной самовлюбленности); под "холмами, которые должны услышать его голос" означает смирение (уничужение) во всех тех, кто пребывает в милосердии (любви) к ближнему. И у Исаии: не буду Я вечно спорить (судить, осуждать), и не вовек Я гневаться буду (Ис. 57:16). Здесь, под словом "спорить (судить, осуждать)" означает борьба (суд) супротив лжей (фальшей). И у Осии: ибо у Иеговы (у Господа) есть спор (суд, распря, раздор) с Иудой (Ос. 12:2); где это слово понимается с тем же смыслом. Кроме того, данное слово встречается и в иных отрывках (и местах).

9025.

И некий человек поразит ближнего своего камнем или кулаком своим. Что этим означает поражение (ослабление позиций) одной из них (истин церкви) по причине какого-либо памятуемого (ранее усвоенного лично, природного) знания или общепризнанной (в обществе, внешней) истины, очевидно из значения слова "поразить (ударить)", представляющего собой нанесение вреда (травму, слабость, недееспособность)

(п. 7136, 7146, 9007), и, здесь, недееспособность, ибо сказано об истинах, выведенных из познаний природной памяти; из значения слова "камень", представляющего собой истины (п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8940), а точнее, истины в своем крайнем (конечном, последнем) порядке, то есть, в природной части духа, которые оттого и именуется природными познаниями (п. 8609). Очевидно это и из значения слова "кулак", представляющего собой общие (общееиспользуемые) истины; ибо под словом "рука" означает сила, принадлежащая истине (п. 3091, 4931, 7188, 7189). Отсюда и очевидно, что под словом "кулак" означает полнота силы, исходящая от общих (используемых, признанных всеми) истин. Под общими (используемыми, признанными всеми) истинами понимаются те понятия (и действия), которые приняты всеми, одинаково всеми понимаются и повсеместно используются (действуют, господствуют в обиходе). Отсюда, и следует, что под выражением "ударить кулаком (удар кулака)" означает воздействие (словом и делом) со всей полнотой силы и мощи; то есть, что, в первоначальном духовном смысле, означает воздействие посредством истин, исходящих от блага (добра, блаженства), а в извращенном (противоположном ему) смысле, удар посредством лжи (фальшей), исходящих от зла. В последнем своем смысле, это слово используется у Исайи: вот, вы поститесь для споров и раздоров (ссор и распрей), и для того, чтобы поразить кулаком нечестиво (нагло, подло) (Ис. 58:4). Под выражением "поразить кулаком нечестиво" означает нанесения духовного вреда посредством лжи (фальшей), исходящих от зла (от Собственного я), со всей полнотой силы и мощи. [2] Теперь же, здесь, должно быть объяснено то, что подразумевается под приведением в недееспособность (инвалидность) какой-либо истины церкви посредством истин природной памяти (природных познаний) или посредством общих истин (действующих, господствующих в обиходе, используемых, признанных одинаково всеми). Под истинами природной памяти (природными познаниями) понимаются истины (понятия), которые исходят из Слова (и воспринимаются) в буквальном (общепринятом) смысле. Следовательно, общие (общепринятые) истины есть суть теми истинами, которые были восприняты и усвоены в свое время многими людьми в целом (массово, поголовно), а оттого, следовательно, и стали находиться в обращении в общем обиходе (привычном и принятом всеми общении и разговорах). Именно такие истины (понятия) и есть суть господствующими (из-за их многочисленного применения), и именно они обладают самой большой силой (валентностью, дееспособностью, действенностью). Но буквальный смысл Слова написан для людей простых, то есть, для тех, кто, будучи введен (посвящен) во внутренние истины веры, не может ухватить (воспринять, понять, уразуметь) таящиеся в них внутренние ощущения; ибо человек природно-чувственный то, что видит (что по видимости телесных чувств кажется ему), то он и воспринимает (то и становится его понятием, устанавливается в его понимании, рассудке). Отсюда и происходит так, что, в буквальном смысле Слова, многие ощущения и вещи часто кажутся непохожими и, даже, противоречащими друг другу. И это, к примеру, там: где говорится, что Господь приводит к искушению, тогда как в других местах говорится, что Он не вводит в искушения; где говорится, что Господь жалеет (о сделанном Им), тогда как в других местах говорится, что Он не сожалеет (о том); что Господь действует (исходя) от гнева и ярости, тогда как в других местах говорится, что Он действует (исходя) от чистой Милости (снисхождения, сочувствия) и милосердия; что души предстают пред судом сразу же после смерти, тогда как в других местах говорится, что пред судом они предстанут лишь во время Последнего Суда; и так далее. Но так это лишь потому, что истины Слова воспринимаются в

буквальном своем смысле, то есть, согласно с истинами (познаниями) природной памяти человека, которые весьма отличаются от истин веры, составляющих учение церкви (духовности). Ибо последние возникают (воскресают, выводятся, рождаются) из первых путем экспликации (разворачивания, удаления покровов, раскрытия, откровения, операции, обратной свертке); ибо, когда они становятся развернутыми (раскрытыми), то человек церкви, тогда, наставляется в то, что вещи истины, в Божием Слове, были сказаны согласно казательности телесных чувств (по внешней видимости) для лучшего их понимания. Отсюда, также, очевидным становится и то, почему, в своем большинстве, учения церкви весьма далеки от буквального смысла Слова. Но да будет, теперь, известно, что истинное учение церкви есть суть то, что, здесь, именуется "внутренним смыслом (Слова)". Ибо Слово, во внутреннем смысле, исполнено теми истинами, которые состоят в обиходе у ангелов, в Небесах. [3] Среди священников и людей церкви есть те, которые учат и изучают истины церкви, исходя из буквального смысла Слова; и есть те, которые учат и учатся (наставляют и наставляются) согласно учениям, взятым из Слова, и именуемым учениями веры церкви. И одни от других сильно отличаются в восприятии (в понимании) Божиего Слова. Но люди простые их не могут отличить друг от друга, ибо и те, и другие, исходя из Слова, говорят почти (чуть ли не) одно и то же. Но все обучающие (наставляющие) и обучаемые (наставляемые) согласно лишь буквальному смыслу Слова, не ведая подлинного учения церкви, воспринимают (понимают) лишь только те понятия и вещи, которые принадлежат природному или внешнему человеку (внешней части духа). Тогда как все обучающие (наставляющие) и обучаемые (наставляемые) согласно истинного учения веры, исходящего из Слова, вместе с внешним смыслом понимают, также, и те понятия вещей, которые принадлежат духовному или внутреннему человеку (внутренней части духа, душе). Причина этого же состоит в том, что Божие Слово, во внешнем или буквальном смысле, есть суть природным, тогда как, во внутреннем смысле, Оно есть суть духовным. В Слове, первый смысл понимается под словом "облако (туча)", но последний понимается под словом "слава в облаке" (п. 5922, 6343, 6752, 8106, 8781). [4] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевается под выражением "споры (раздоры, распри) между собой (в себе) об истинах" и под "поражением (недееспособностью, инвалидностью) истин церкви по причине какого-либо памятуемого (ранее усвоенного лично, природного) знания или общепризнанной (в обществе, внешней) истины". Ибо, как уже было сказано ранее, памятуемые природные истины (природные познания памяти) или общие (общепринятые, действующие, господствующие в обиходе) истины есть суть истинами, исходящими из буквального смысла Слова. А поскольку они весьма различны, и по видимости телесных чувств есть суть противоречащими самим себе (и друг другу), то, господствуя (в человеке), они и приводят к поражению (недееспособности, инвалидности, деградации, отдалению) духовных истин, которые составляют собой подлинное учение церкви (духовности). Ибо, когда в помыслы рассудка входят сомнения о конфликте (о противоречивости) отрывков Божиего Слова друг с другом, духовные истины, тогда, и становятся недееспособными. Именно об этом состоянии человеческого духа, когда в нем возникают противоречия (споры, раздоры, сомнения), что касается подлинности истин веры, здесь, собственно и говорится, во внутреннем смысле.

И тот не умрет. Что этим означивается – и, если она, при этом, не пропадет (не уничтожится), очевидно из значения слова "умереть", представляющего собой прекращение быть такой, какою она была прежде (ранее) (п. 494, 6587, 6593), а, следовательно, быть уничтоженной (пропавшей); но, здесь, не быть пропавшей (уничтоженной, погасшей). Так как, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о согласии (духовных) истин веры с истинами природными, принадлежащими буквальному смыслу Слова, и так как истины (понятия) буквального смысла Слова не должны угашать внутренний смысл Слова, ибо они являются отражениями духовных истин в их конечном (последнем, крайнем) порядке, то поэтому, здесь, говорится не о таком поражении (избиении, нанесении удара) человека, от которого он умирает, но о таком, от которого он не умирает. И это по той причине, что истины (в человеке), составляющие буквальный смысл Божиего Слова, могут быть бездействующими (недееспособными, пораженными, слабыми, травмированными), но, при этом, оставаться не угасшими (не уничтоженными, не пропавшими). Ибо после установления их в состояние инвалидности (поражения, недееспособности), они могут быть отделены (отстранены, отложены), а затем, после экспликации (разворачивания, перестройки) могут быть снова восстановлены. Именно эти вещи (вещие истины), здесь, и означиваются под установлениями (законами) о человеке, пораженном (травмированном) ближним своим, но снова поднявшимся (восставшим) и ходящим, опираясь на свой жезл (палицу, посох). [2] Всяк, старающийся исследовать Божие Слово, что касается внутренних (духовных) ощущений и вещей, легко может усмотреть то, что не иначе, как по причине удержания в тайне, которая не входит в понимание человека до тех пор, пока он не будет просветлен светом Небес, Господь установил в Законе, чтобы всякому человеку, принесшему вред (травму, инвалидность) другому, была бы прощена его вина, если пораженный им человек снова поднимется с кровати, а затем, пойдет, опираясь на свой жезл (палицу, посох). Еще более, это касается Господнего повеления (Закона) евреям о поражении (избиении, нанесении вреда) своему слуге (рабу); ибо сказано: если его слуга (раб) не умрет ни в течение первого дня, ни в течение двух дней, то он не будет наказан (отмщен), так как тот был им куплен за его серебро. Когда все же (если тот умрет после двух дней), речь идет о лишении человека жизни, ибо, хотя он и слуга (раб), он, тем не менее, человек. Но тайную причину того, почему Господь распорядился в Своем Законе именно так, невозможно усмотреть иначе, кроме, как только по внутреннему смыслу, согласно которому, здесь, говорится о духовных истинах церкви, исходящих из Его Слова. И это, в той же манере, как и в отношении Закона о "спорящих евреях (мужчинах), когда один ударяет другого (поражает своего ближнего)", а также, в отношении Закона о "человеке (еврее), ударившем слугу (раба) своего или служанку (рабыню)". Ибо и в этом случае, имеются в виду (понимаются) лишь только те ощущения и вещи, которые соответствуют тем ощущениям и вещам, о которых, здесь, говорится в духовном смысле, и которые сейчас были эксплицированы (развернуты, изложены, объяснены). Среди роду-племени Израильтян была учреждена (установлена) представительная церковь, то есть, такой род церкви, в которой внутренние (духовные) ощущения и вещи (понятия, идеи), являющиеся ощущениями и вещами небесными, были представлены в форме внешних ощущений и вещей (заменены их природными отражениями). Именно поэтому такие вещи, которые у евреев были введены в форме установлений (правил, порядков), а также, в форме заповедей, перестали иметь какую-либо ценность, как человеческие законы, после того, как всевозможные внутренние ощущения и вещи, составляющие церковь (понятия духовности), были открыты и



развернуто показаны Господом. Ибо с откровением таких ощущений и вещей всякий человек получил возможность жить внутренней жизнью в себе, которая есть суть жизнью веры и милосердия; тогда как внешняя жизнь есть таковой, каковой ее делают внутренние ощущения и вещи.

9027.

А сляжет в постель. Что этим означается – и отделится от ощущений в природной части духа, очевидно из значения слова "слечь", представляющего собой состояние отделения; и из значения слова "постель", представляющего собой природные ощущения и вещи (понятия) (п. 6188, 6226, 6463). Как это, здесь, следует понимать, можно будет усмотреть из того, что последует далее.

9028.

То, если последний, затем, встанет, и будет ходить по улице с палицей своей (с посохом). Что этим означается – и в ней сохранится присутствие жизненной (Божественной) силы, очевидно из значения слова "встанет", выражающего собой некое возвышение (рост, подъем), и, здесь, это вхождение духовной истины в согласие с истинами (отражениями) природной памяти; из значения слова "ходить (гулять)", представляющего собой жизнь (п. 519, 1794, 8417, 8420); и из значения слова "посох (палица, жезл, опора, стержень)", представляющего собой силу (прочность), ибо под словом "жезл (опора)" означается потенция (мощь, способность), принадлежащая истине, итак, ее сила (прочность) (п. 4876, 4936, 6947, 7011, 7026). В подобной же манере понимается и слово "посох (палица, поддержка)", но применительно к тем, кто вошел в состояние неспособности самостоятельно совершать блага (добро, блаженства). В этом смысле, данное слово используется и у Давида: они восстали на (против) меня в день бедствия (горя) моего; но Иегова был в посохе моем (опорою мне), Он и вывел меня на широкое место (Пс. 18:18, 19). Здесь, под выражением "день бедствия" означается состояние слабости (недееспособности), что касается (дел и деяний, воплощения) истин веры; под выражением "Иегова был в посохе моем (опорою мне)" означается мощь (сила), тогда; под выражением "вывел на широкое место" означается – к подлинным истинам веры. Что именно это и подразумевается под выражением "вывел на широкое место", вполне очевидно по п. 4482. С тем же смыслом, это слово применяется и у Исаии: Господь Иегова Саваоф отнимет (заберет) у Иерусалима и у Иуды жезл и посох, всякий жезл от хлеба (опору от блага) и всякий посох от воды (поддержку от истин) (Ис. 3:1). Здесь, под выражением "отнимет жезл и посох" означается лишение жизненных сил, получаемых от истин и благ (добра, блаженств); под выражением "жезл от хлеба" означаются силы, идущие от блага (добра, блаженства); под выражением "жезл от воды" – силы, исходящие от истины. На языке оригинала (на иврите) под словом "посох" означается опора и поддержка, которые, в духовном мире, производятся посредством истин и благ (добра, блаженств).

9029.

То первый будет прощен (не виновен). Что этим означается – не будет виновен тот (человек) во зле, очевидно из значения "быть невиновным", представляющего собой – не быть виновным во зле; ибо речь, здесь, идет о тех, кто чрез посредство (с точки зрения) какой-либо духовной истины, являющейся истиной учения веры и церкви, исходящей из

Слова, взирает на ее представления (отражения, познания) в природной памяти, которые есть суть истинами (знаниями) согласно буквальному смыслу Слова; отчего, они и видятся (кажутся) им несогласными с духовными истинами и как бы недееспособными, а оттого, и отставленными на некоторое время в сторону, но никак не отвергнутыми или уничтоженными. Именно о таких людях (в Слове) и говорится, что они "не виновны во зле". Очевидно это и из значения слова "пораженный (побитый, травмированный)", представляющего собой недееспособного (инвалида) (п. 9025).

9030.

Лишь только пусть он даст (подаст) на восстановление (прекращение повреждения). Что этим означается возмещение убытков (последующую перестройку), очевидно из значения слова "восстановление", представляющего собой возмещение (компенсацию на перестройку), и, здесь, это перестройку (восстановление) духовной истины, которая стала недееспособной из-за истин в природной памяти (была выведена из строя из-за искажений природными знаниями). Под "духовной истиной" понимается та истина, которая совместно с благом (добром, блаженством) делает (созидает, выстраивает) жизнь внутреннего человека (внутренней его части духа), тогда как под истиной природной памяти (под природными познаниями) понимается та истина, которая делает (сотворяет, выстраивает) жизнь внешнего человека (внешней его части духа). Последняя истина исходит из буквального смысла Слова (составляет его), но первая – исходит из смысла Слова внутреннего. Откуда и следует, что духовная истина исходит из подлинного учения веры и церкви, ибо это учение есть суть учением, исходящим из внутреннего смысла.

9031.

И проявит о нем заботу вплоть до исцеления (и с лечением, исцелит его). Что этим означается – вплоть до восстановления (обновления), а именно, посредством интерпретации (смены смысла, обновления объяснения), очевидно и так. Ибо, если в ощущениях и вещах, представленных в буквальном смысле Божиего Слова, человеком будут усмотрены ощущения и вещи внутренние (духовные, вечные), то они, тогда, и сойдутся в согласии (увяжутся внутренне, все вещи станут на свои места). И это подобно тому, как, в Слове, говорится о солнце: что оно восходит и заходит (поднимается и садится), когда, на самом деле, оно не поднимается и не садится. Ибо такое явление пред жителями земли видится (предстает) каждый день лишь потому, что планета Земля (безостановочно) вращается (вертится) вокруг своей оси. Данная природная истина, которая есть суть более внешней (что солнце всходит и заходит), укутывает (сокрывает) собой другую (что солнце не поднимается и не садится). Если бы, в Слове Божиим, о солнце было бы сказано наоборот, то есть, супротив тому, что видится внешне, то большинство людей (в массе своей) не восприняло бы этого, ибо упрощенные до крайности (природные, вульгарные) люди не могут поверить в то, чего они воспринять (органами чувств, увидеть воочию) не могут. Точно так же обстоит дело и с Солнцем Небес, которым является Господь. И о Нем, также, говорится: что Солнце "поднимается (встает, восходит)" в сердце (в груди), когда человек возрождается; так же, как и тогда, когда он пребывает в благах (добре, блаженствах) любви и веры; и, что Солнце "садится (нисходит, закатывается, западает)" тогда, когда человек пребывает в злах и в вытекающих оттуда лжах (фальшах). Когда, все же (на самом деле), Господь всегда (постоянно) пребывает на Восходе (востоке, подъеме, восхождении духа), отчего Он,

также, именуется словом "Восход (Восток)", и никогда не пребывает (не виден) на западе (на духовном закате); ибо и Он никогда не отворачивается от человека, но сам человек отворачивается от Него. Именно по последней причине (у людей) и возникает видимость (казательность чувств), что Господь отворачивает Свое лицо (от них), а также, приносит (причиняет, сотворяет им) зла; о чем буквально (согласно видимости) и говорится в Его Слове. Буквальная истина (Слова), также, является истиной, но она есть истиной по видимости (земным отражением высших истин), поэтому она априори (с точки зрения духовной истины) не находится в конфликте (в противоречии) с нею. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, во внутреннем смысле, подразумевается под выражением "и проявит о нем заботу вплоть до исцеления". А именно: восстановление (реставрация, обновление, раскрытие) духовной истины, происходящее посредством правильной интерпретации (обновления понимания) природных истин или буквального смысла Слова Божиего. [2] Через интерпретацию (обновленное понимание) должны пройти все истины, составляющие буквальный смысл Слова, ибо, в природном свете, в котором пребывает (через который преломляет свое понимание) всякий чувственный человек, все ощущения и вещи, описанные в Слове, выглядят именно так, как они и описаны (какими они и видятся в природном свете); и все это потому, что буквальный смысл предназначен для природно-чувственного человека и есть суть смыслом природным. Но, когда слова (образы, значения) природного смысла (света) предстают (воспринимаются) в свете Небес, то они, тогда, видятся (воспринимаются) уже согласно смыслу внутреннему. Внутренний же смысл слов (понимание, свет) предназначен для небесного человека (ангела) и есть суть смыслом духовным; ибо все ощущения и вещи, которые имеют смысл в природном свете (видении, понимании), в свете небесном – исчезают (тени исчезают в полдень). Для человеческого духа природный свет подобен тени или облаку, тогда как небесный свет подобен славе или яркости (просветлению или просияванию, прозрачности или яркости в полдень), когда нет ни облаков, ни тени. Именно по этой причине, буквальный смысл Слова (в Писании), и именуется словом "облако", тогда как смысл внутренний – словом "слава" (как это было показано в Предисловии, предшествующем главе 18 книги Бытие, и в п. 4391, 5922, 6343, 8106, 8443, 8781). [3] Что под выражением "и проявит о нем заботу вплоть до исцеления" означает восстановление (обновление, перестройка, исцеление) духа, так это потому, что, в духовном смысле, под болезнью и недугом (обездвиживанием и слабостью) означает немощь (инвалидность, недееспособность) внутреннего человека, которая имеет место тогда, когда человек немощен, что касается своей внутренней жизни, которая является жизнью его духа; то есть, когда он отворачивается (поворачивает) от истин к лжам (фальшам) и от благ (добра, блаженств) к злам. Когда так случается, то в духовную жизнь (в душу) приходит недуг (болезнь). А, когда человек от истин и благ (добра, блаженств) отворачивается полностью (когда Божья искра в его душе или Божественность умирает), то, тогда, к нему приходит смерть. Эта смерть именуется "духовной смертью", ибо вся дальнейшая жизнь человека становится для него проклятием (в вечность). Отсюда, теперь, и очевидно, почему, когда речь, в Божием Слове, заходит о таких вещах, как болезни и смерть в природном мире, во внутреннем смысле, речь, тогда, ведется о духовных болезнях (души) и смерти внутреннего человека. И в той же манере следует понимать фразу "и проявит о нем заботу вплоть до исцеления", ибо речь в ней идет об излечении и исцелении души. Как это, к примеру, у Исаяи: и поразит Иегова Египет (Египтян), Он будет поражать их и исцелять; тем, кто обратится (обернется) к Иегове (к Господу), Он даст упросить Себя и исцелит их

(Ис. 19:22). И еще, у него же: воистину, Он был пронзен за грехи (за нечестия) наши, был мучим за беззакония (преступления) наши; наказание (кара) мира нашего пало на Него, но чрез раны Его пришло к нам исцеление (Ис. 53:5); где так сказано о Господе. [4] У Иеремии: обратитесь (возвратитесь, повернитесь) вы, сыны отвернувшиеся (отвратившиеся), и Я исцелю вас от отвращения (Иер. 3:22). И еще, у него: вот, Я направлю к ним заботу (лекарства) и исцеление, и излечу Я их; и открою Я им изобилие мира (покоя, блаженства) и истины (Иер. 33:6). И еще: пойдя в Галаад и возьми бальзама, о, дева, дочь Египетская; ибо напрасно ты собираешь множества снадобий (лекарств), не в них тебе исцеление (Иер. 46:11). И у Иезекииля: на берегах потока (реки) его, на том и на этом, поднимется (вырастет) дерево для еды (пищи), листья с которого не опадают, а плоды которого не исчезают (не пропадают); и будет оно плодоносить из месяца в месяц (вновь и вновь в свой срок), ибо воды его выходят из святилища; оттого и плоды его пригодны в пищу (для еды), а листья – для лечения (лекарства) (Иез. 47:12). Под "плодами, пригодными для пищи (еды, питания)" означаются блага (добро, блаженства) любви и милосердия, которые есть суть средствами (продуктами питания) для духовной жизни (для души); под "листьями, пригодными для лечения (лекарства, медицины)" означаются истины веры, которые составляют собой средства для обновления (души) и восстановления духовной жизни. Что под словом "плоды" означаются блага (добро, блаженства) любви и милосердия, можно усмотреть по п. 3146, 7690; а, что под словом "листья" означаются истины веры – по п. 885. [5] Так как, в Божием Слове, когда говорится о болезнях и недугах (слабости и инвалидности) человека (людей), так же, как и о выздоровлении (восстановлении) и излечении (исцелении), подразумевается не жизнь его природного тела, но жизнь его духа, которая совершенно отлична от человеческой природно-телесной жизни; то отсюда, всякому, кто уделяет (придает) хоть некоторое внимание (значение) данному вопросу, теперь, с очевидностью и можно усмотреть то, что иного начала жизни, кроме того, которым является жизнь его духа, человек не имеет. Всяк, кто рассудком своим мыслит (рассуждает, думает) грязно и грубо (вульгарно, упрощенно до крайности) в отношении к человеческой жизни, почитает (верует, считает, уверен), что никакой другой жизни, кроме той, что присуща его земному телу, то есть, кроме жизни внешнего или природного человека, у него нет и быть не может. Они весьма озадачиваются (удивляются), когда им говорят, что у человека есть внутренняя жизнь, а еще более тому, что в каждом человеке есть (живет, пребывает) его внутренний человек. Если же им говорят, что внутренняя (духовная) жизнь есть суть жизнью человека согласно веры и милосердия; что внутренний человек есть суть его дух; что этот дух живет (продолжает жить и) после смерти; и, что, по сути, этот дух и является самим человеком, то они удивляются еще больше. Те же из них, которые живут исключительно лишь только ради (для) тела (телесных удовольствий), но никак не ради (не для) души, то есть, являющиеся чисто (абсолютно) природными (вульгарными) людьми, из того, что им говорится в отношении жизни согласно веры и милосердия, или о внутреннем человеке, совершенно ничего не улавливают (не понимают), ибо помыслы (понятия) их рассудка образованы (исходят) от одного лишь только природного света, и чего-либо от света духовного в них нет (не образовано) вовсе. А посему, они, даже, и после смерти в помыслах (понятиях, мыслях) своего рассудка остаются все такими же грязными и грубыми (вульгарными духами) и живут в области смерти (тени смертной), то есть, во лжах (фальшах), исходящих (рожденных) от зла; итак, в совершенной и всепоглощающей тьме (в густой тьме), а оттого, и в слепоте к свету Небес.

9032.

В последних двух стихах речь идет о духовных истинах, которые есть суть истинами учения веры, исходящими (выведенными) из Божиего Слова, и которые входят в состояние слабости (недееспособности, инвалидности), то есть, выводятся из строя из-за искажений природными знаниями, являющимися истинами Слова (назначенными для природно-чувственных людей) и выражающими Его смысл буквальным. Но поскольку, в общем, принято считать (полагать, верить), что истины учения веры и церкви есть суть одно и то же, что и истины буквального смысла Слова, то будет лучше, если все вышесказанное, здесь, будет проиллюстрировано примерами (из Слова). Одна из первородных (первообразующих) истин учения церкви состоит в том, что церковь (духовность) в человеке делают (сотворяют, рожают) лишь милосердие (любовь) к ближнему и любовь к Господу; и, что (в человеческий дух) эти формы любви наитствуются (передаются, направляются) Господом чрез веру, то есть, посредством истин веры, которые исходят из Слова, а, следовательно, что делается (сотворяется, рождается) это не одной лишь только верой (как не рождается ребенок одной лишь только женщиной). Всяк, кто пребывает (состоит) в этой истине и по жизни советуется со Словом (ведом Словом), подтверждение этому найдет повсюду. Но, когда человек встречается со словами о вере (с природными отражениями истин), при которых, в то же время, нет упоминания (напоминания) о любви, то он входит в преткновение (колебание, стеснение, ступор) и начинает поворачивать к сомнениям относительно подлинности истин учения своей веры. Вследствие этого, такие истины в человеке ослабевают и становятся недееспособными настолько, что отделяются от истин, составляющих его веру, но не подвергшихся каким-либо сомнениям. [2] Для иллюстрации же этого пусть послужат слова Господа о вере, прописанные у Марка: всяк уверовавший и окрещенный, спасен будет; но не уверовавший – будет осужден (Марк 16:16). Поскольку в этих словах говорится только о вере, но, в то же время, при этом не говорится о любви, то природный ум (Собственное я) легко может войти в сомнения о подлинности истин учения, что касается истины о наитии (нисхождении) небесной любви и соделании (сотворении) ею церкви (духовности) в человеке чрез посредство истин веры. Но, когда эта природная истина (отражение природной памяти), то есть, Божественная истина, выраженная в буквальном смысле, человеком будет рассмотрена внутренне (в духовном смысле), то, тогда, ему и станет очевидным то, что и природные отражения истин, также, согласны с истинами учения. И это потому, что, во внутреннем смысле, под словом "крещение водой (погружение в воду, переход чрез Иордан)" означает возрождение (перерождение) духа (п. 4255, 5120). Возрождение же есть суть вхождением в блага (добро, блаженства) любви и милосердия посредством истин веры (п. 8548-8553, 8635-8640, 8742-8747). Отсюда, теперь, и очевидно, что данная истина, являющаяся истиной по буквальному смыслу Слова, находится в согласии (согласуется) с истинами учения, если только (правильно) понимать то, что означает под выражением "быть крещенным (крещение водой)". И, что именно по этой причине, сказано "но не уверовавший – будет осужден". Ибо, если человек не уверовал, то он не может быть и "крещен (водой)", то есть, не может быть введен в возрождение духа (истинами веры), итак, не может быть введен в церковь (в духовность), а уж тем более стать церковью (духовным человеком). Ибо крещение есть суть символом (духовного) возрождения, и, таким образом, введения в церковь (в духовность), которое осуществляется благом при посредстве истин из Слова. [3] Из всего

этого, теперь, и становится очевидным то, как следует понимать, во внутреннем смысле, установление закона о том человеке, который ударил ближнего (товарища) своего камнем или кулаком, а последний не умер, но слег в кровать, а затем, смог встать и ходить с палицей (с посохом) своим, что касается того, что виновный (поразивший, побивший) должен быть оправдан, но, при этом, он должен проявить заботу (подавать на лечение) вплоть до исцеления недееспособного. Ибо, во внутреннем смысле, здесь, сказано о том, что если некие истины учения веры и церкви стали недееспособными (бездействующими) из-за поражения их природными истинами, составляющими буквальный смысл Слова, то они, если они не угасли, могут быть компенсированы и восстановлены (преобразованы) благом (добром, блаженством), что осуществляется путем правильной интерпретации (обновленного подлинного понимания, толкования).

9033.

В двух предыдущих стихах речь шла о недееспособности (инвалидности) духовных истин, то есть, истин учения веры и церкви; в двух же последующих стихах, речь пойдет уже о недееспособности природных знаний (понятий, отражений истины в природной памяти), которые есть суть истинами буквального смысла Слова, и происходящей от (ложного, извращенного понимания) духовных истин, составляющих собой учение веры и церкви. Эта форма инвалидности (недееспособности), по видимости, выглядит подобной описанной первой, но, тем не менее, по сути своей они есть совершенно разными. А поэтому (для их различения), здесь, будет приведен пример. Одна из духовных истин, или подлинных (первородных, первообразующих) истин учения веры и церкви, состоит в том, что Господь никого не наказывает, ибо Он есть суть Сама (Наивысшая) Милость; а потому, все, что Он когда-либо делает, Он делает, исходя из Милости, но никак не из (от) гнева и мести. И, тем не менее, у Матфея, Господь говорит буквально следующее: не бойтесь тех, кто может убить тело, но не может (не способен) убить душу; но бойтесь Того, Кто способен уничтожить и тело, и душу в геенне (Мф. 10:28). Так, здесь (на языке людей упрощенные до крайности, природно-чувственных, вульгарных), сказано о Боге, чтобы Его "боялись", ибо только Он "способен уничтожить и тело, и душу в геенне", когда, все же, Он никогда никого не истребляет (не уничтожает). И, тем не менее, это истина (буквальная). Она имеет место потому, что Господь никого не отвергает, то есть, никому не отказывает (в Божественности, в Небесах). Ибо, если бы Он отказал кому-либо (отверг кого-либо) от Себя, то вера, распространяющаяся чрез Слово, погибла бы; а, если погибла (умерла, исчезла) бы вера, то ни один человек уже не смог бы жить духовно (в духе), ибо духовную форму жизни человек обретает чрез веру из Слова. [2] И дело, здесь, вот в чем. Закон Божественного порядка гласит, что благо (добро, блаженство) имеет (обретает) свое вознаграждение, то есть, Небеса, внутри, в самом себе; из него следует и закон обратный: что зло имеет (обретает) свое наказание, то есть, ады, также, внутри, в самом себе. Но первый закон - от Господа, ибо Господь желает всем лишь блага (добра, блаженства); тогда как второй закон - не от Него, ибо Господь зла не желает никому. Тем не менее, последний закон стал, также, действующим, но уже не от Господа (не по Божьей воле), но от людей (по воле людей), которые вошли (погрузились) в состояния зла, итак, по причине их зла собственного (внутреннего, духовного). Тем не менее, все эти (человеческие) зла, в буквальном смысле Слова, также, приписываются Господу, ибо вовне (по видимости телесных чувств, людям грубым и грязным) все именно так и видится. И именно по той причине, что эта истина есть истиной казательной (последней,

крайней, грубой, вульгарной), то поэтому в ней кому-либо и не должно быть отказано, то есть, она и не должна быть отвергнута (запрещена). Ибо, если будет отвергнута последнее, то и вера в (чрез) буквальное Слово будет угашена (погублена), то есть, та вера, что предназначена для самых природно-чувственных или вульгарных. А, что это именно так и есть, можно усмотреть по п. 2447, 6071, 6991, 6997, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7877, 7926, 8197, 8227, 8228, 8282, 8483, 8631, 8632, 9010.

9034.

И, если человек поразит (побьет) жезлом (палицей, посохом) слугу (раба) своего или служанку (рабыню) свою. Что этим означивается – если кто-либо, состоящий в церкви, будет применять природные знания Божиих истин и устремления к ним ради усиления Собственного я и зла, гнездящегося в его собственной воле (исходя из извращенного понимания духовных истин), очевидно из значения слова "поразит (побьет, ударит)", представляющего собой жестокое обращение с другим (с ближним), ибо под словом "ударить" понимается нанесение каких-либо повреждений (ущерба, вреда) кому бы то ни было; из значения слова "человек (мужчина, vir)", а, здесь, это человек (мужчина) из сыновей Израилевых, в лице которого представлен всяк, состоящий в церкви (в духовности), а оттого, следовательно, и в духовных истинах, которые есть суть истинами учения веры и церкви, исходящими из (от) Божиего Слова (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 8234, 8805); из значения слова "слуга", представляющего собой природные познания истины, которые есть суть истинами Слова, что касается Его буквального смысла (о которых еще будет сказано чуть ниже); из значения слова "служанка", представляющего собой природные устремления (человеческого духа), итак, устремления (желания, расположения) любви к природным знаниям (к понятиям природной памяти), которые, собственно, и составляют природную часть человеческого духа (п. 1895, 2567, 3835, 3849, 8993, 8994); и из значения слова "жезл (палица, посох)", представляющего собой природную силу человека (п. 4876, 4936, 6947, 7011, 7026); но, здесь, силу физического тела (природной части духа), ибо сказано, что раб был куплен. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что под словами "и, если человек поразит слугу (раба) своего или служанку (рабыню) свою" (во внутреннем смысле) означивается – если кто-либо, состоящий в церкви, во зло будет применять природные знания Божиих истин и свои устремления к ним. [2] Что под словом "раб (слуга, ведомый)" означиваются истины Божиего Слова, понимаемые в буквальном смысле, так это потому, что под словом "раб (слуга, ведомый)", в общем, означиваются более низшие или более внешние (природные) ощущения и вещи (понятия); ибо они служат ощущениям и вещам более высшим и внутренним (духовным) (п. 2541, 5161, 5164, 5936, 7143). Откуда, собственно, и следует, что под словом "раб (слуга, ведомый)" означиваются природные ощущения и вещи по причине того, что они служат ощущениям и вещам духовным (п. 3019, 3020, 5305, 7998), то есть, истины природной памяти (знания), которые составляют собой буквальный смысл Слова, ибо именно они служат духовным истинам, которые составляют собой внутренний смысл Слова. Истины же внутреннего смысла Слова есть суть первородными (первообразующими, подлинными) истинами учения веры и церкви. [3] Что же касается служения духовным истинам истин буквального смысла Слова, то, здесь, вкратце, должно сказать следующее. Поначалу (впервые), человек церкви (духовности) познает истины из буквального смысла Слова, которые есть суть истинами наиболее общими (внешними, поверхностными, грязными, грубыми, вульгарными,

упрощенными до крайности), но наиболее приспособленными к восприятию (уловлению, усвоению) внешнего (чувственного) человека, состоящего в природном свете (понимания). Эти истины принимаются (приходят, обретаются) посредством внешнего пути (через телесное чувство), то есть, через слух, и хранятся (удерживаются, запасаются) в памяти внешнего человека, где они пребывают (содержатся) вместе с различными природными познаниями, втекающими туда из внешнего мира (п. 2469-2494). Затем, ощущения и понятия (впечатления и отражения) вещей, хранящиеся (отложившиеся) в этой памяти, подвергаются (предстают) видению (зрению, вниманию) или взгляду (интуиции) внутреннего человека, который рассматривает все эти вещи, исходя уже из света Небес (а не из света мира). Именно, тогда, внутренний человек выбирает и вызывает извне истины, которые согласны (созвучны) благам (добру, блаженствам), исходящим от Господа и проникающим чрез его душу (его дух), то есть, благам, воспринимаемым им (приятным ему внутренне). И именно, там и тогда, Господь их и соединяет (сочетает). Истины, которые, в такой манере, соединяются (сочетаются) во внутреннем человеке, именуется "духовными истинами", тогда как блага (добро, блаженства), с которыми они соединяются, именуется "духовными благами (добром, блаженствами)". Именно эти блага (добро, блаженства) посредством истин (вместе с истинами) и образуют формации (формы, тела), сотворяющие (вещающие) духовную жизнь человека. Сами истины, в этих образованиях (в этих формах), именуется "истинами веры", тогда как блага (добро, блаженства) - "благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему". Блага (добро, блаженства), которые в такой способ внедряются (встраиваются, имплантируются) в человека чрез истины, собственно и составляют собой церковь (духовность) в человеке. [4] Из всего этого, теперь, и очевидно в какой именно форме (манере) истины, выражающие буквальный смысл Слова, служат для формирования (образования) духовных истин, а, в общем (говоря проще), для формирования веры и милосердия, которые сотворяют (делают, создают) духовную жизнь. То есть, жизнь, состоящую в делании (в воплощении, в сотворении) истин ради блага (добра, блаженства), в делании (воплощении) благ (добра, блаженств), исходящих от (ради) истин, а затем, в делании (в воплощении) истин, исходящих от (ради) блага (добра, блаженства).

9035.

И те умрут от руки его. Что этим означивается – так, что они будут уничтожены (угаснут, пропадут пред) его собственными взглядами (понятиями, мнениями, убеждениями), очевидно из значения слова "умирать", представляющего собой угашение (уничтожение, пропадание, исчезновение) (п. 9026); и из значения выражения "от руки его", представляющего собой – от (собственных) его взглядов (мыслей, понятий, мнений, убеждений). Ибо под словом "рука" означивается сила (мощь, потенция, власть), которая принадлежит духовной истине (п. 5327, 5328, 7011), а также, взглядам (мыслям, понятиям, мнениям, убеждениям), рожденным от нее; так как последние, становясь ее отражениями (в природной форме), становятся символами (метками) направления ее восприятия. Истины же буквального смысла Слова, хранящиеся в природной памяти человека, образуют там, как если бы формацию (поле, место, область, пространство) для зрения (взгляда, внимания) внутреннего человека, чрез которую свет с Небес и нисходит (нисходит, втекает, вливается). Из этого поля, как это уже было сказано ранее, внутренний человек и выбирает (высматривает, берет) себе те ощущения и понятия вещей, которые согласны с благом (добром, блаженством) того света (понимания). И это точно так, как



человек глазом своим выбирает себе с поля и сада те ощущения и вещи (продукты питания), которые будут полезны ему для его жизни.

9036.

В отмщение отомстится ему. Что этим означивается наказание смертью, очевидно из значения слова "отомстить" или "быть отмщенным", представляющего собой наказание смертью, но, здесь, наказание смертью духовной, которая и есть суть проклятием (наказанием после Последнего Суда или в вечности); ибо, если угаснут (исчезнут, пропадут) истины, выражающие буквальный смысл Слова, то вместе с ними угаснет (исчезнет, пропадет) и вера, исходящая из Слова. Как это, здесь, следует понимать, можно усмотреть по тому, что уже было сказано ранее, в п. 9033; так же, как и из того, что еще будет сказано далее, в п. 9039.

9037.

Но, если те проживут (устоят) еще день или два. Что этим означивается – останутся в состоянии полноты (исполненности Божественной) жизнью, очевидно из значения слова "день", представляющего собой состояние жизни (Божественности) (п. 893, 2788, 3785, 4850); и из значения выражения "два дня (второй день)", представляющего собой последующее состояние (п. 1335), и, таким образом, полноту (исполненность, непрерывность) состояния; а именно: состояния полного рассмотрения внутренним человеком (совершенного понимания, видения внутренним взглядом, интуицией, вниманием). Ибо, когда, в Слове, упоминается выражение "один день" или "одна неделя" или "один месяц" или "один год", то тогда понимается непрерывность периода того времени, то есть, непрерывность (ненарушаемость) пребывания в некоем духовном состоянии (п. 2906); тогда как, если, затем, следует выражение "два дня", то под этим означивается непрерывность того периода (состояния духа), во всей своей полноте.

9038.

То отмщен (наказан) он не будет. Что этим означивается – наказания смертью (человеку, духу тому) не будет, очевидно из значения слова "отмщение", представляющего собой наказание смертью (п. 9036).

9039.

Ибо те – серебро его. Что этим означивается – что они были обретены чрез себя (пройдя сквозь искажение ощущением индивидуальности или Собственного я), очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой (духовные) истины (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917), но, здесь, так как это слово увязано с купленным (приобретенным) слугой (рабом), духовные истины, обретенные (усвоенные, произошедшие, рожденные) от себя (от своего Собственного я, от природной части духа человека). Сказано, что истины, обретенные (рожденные) от себя (от Собственного я), так это потому, что человеком (духом) понятия вещей начинают почитаться за духовные истины на основании главенства влечения (первоначальной жажды, внимания, притяжения) к ним Собственного я, хотя, при всем при этом, они не являются таковыми. В таких истинах состоят все те, кто, не будучи просветленным (изнутри) светом Небес, пытается познавать Божие Слово (или объяснять Его другим); то есть, все те, кто Божие Слово читает, не будучи веден

устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) любви к истине ради делания (воплощения, совершения) блага (добра, блаженства) в жизни; ибо, именно такие и есть суть людьми не просветленными. Если после полного рассмотрения (многократного прояснения, и внешнего, и внутреннего пересмотра) эти (рожденные, обретенные от себя) истины угасают, то наказания духовной смертью, то есть, проклятия (в вечность) не будет, ибо истины эти не были истинами Божественными духовными. Но, если они угасают прежде полного рассмотрения (до пристального прояснения, и внешнего, и внутреннего пересмотра), то за этим, тогда, следует наказание (приходит проклятие), ибо такое угасание есть суть неприятием (отвержением) Собственным я (по собственной своей воле) истин веры (в последней своей форме). Ибо то, что единожды уже было введено в чью-либо веру (стало ее содержимым), даже, если это и не истина вовсе (ложь, фальшь), то не должно быть отвергнуто иначе, кроме, как путем полного рассмотрения (многократного прояснения, и внешнего, и внутреннего пересмотра). Ибо, если оно отвергается раньше, то первоначала духовной жизни человека вырываются (истребляются) с корнями. Даже Сам Господь, поэтому, никогда не подвергает ломке (разрушению) такие формы истины в человеке, но, насколько это только возможно, изгибает (исправляет, смягчает, изменяет) их. Для иллюстрации же этого, возьмем такой пример. [2] Допустим, есть человек, верующий в то, что слава, а, следовательно, и радость небесная состоят в правлении (в доминировании, во власти, в господстве) над многими, который в силу увлечения этим выхваченным собой (своим Собственным я) принципом, приводит за аргумент слова Господа, что касается слуг, получивших десять и пять мин (фунтов), а затем, возымевших, соответственно, власть над десятью и пятью городами (Лк. 19:11), а также, слова Господа, обращенные к Своим ученикам, о том, что они будут сидеть на престолах и судить двенадцать колен Израилевых (Лк. 22:30); то, если, прежде прихода полного рассмотрения (многократного прояснения, и внешнего, и внутреннего перепросмотра), он угасит (уничтожит, погубит, забудет) свою веру, которая является верой в Божии истины согласно буквальному смыслу Слова, то он, тем самым, нанесет ущерб (повреждение) своей духовной жизни (выберет путь утраты и гибели ее). Но, если после полного рассмотрения (многократного прояснения, и внешнего, и внутреннего перепросмотра), он станет истолковывать эти слова Господа, исходя из предшествующих Его слов: "всяк, желающий быть величайшим (большим, высшим), будь наименьшим (кротким, смиренным), всяк же желающий быть первым (главнейшим, знатнейшим, начальствующим), будь для всех (для народа) слугою (рабом)" (Мф. 20:26-28; от Марка 10:42-45; Луки 22:24-27), то, если он, затем, угасит (уничтожит, забудет) свои понятия веры, что касается исхода (начала, рождения) небесной славы и радости от господства над многими (от власти над людьми, над народами), он не нанесет ущерба своей духовной жизни. И это по той причине, что под "городами", над которыми возымеют власть те, кто, будучи слугами (рабами), получают в дар 10 или 5 мин, означиваются духовные истины веры (п. 2268, 2449, 2712, 2943, 3216), итак, вытекающие (исходящие, произведенные) оттуда рассудительность и мудрость; то же самое понимается и под "престолами", на которых воссядут ученики (п. 2129, 6937). [3] Люди (духи), которые более всех других в Небесах пребывают в рассудительности и мудрости, исходящей от подлинных истин веры, состоят в такой форме уничижения (кротости, смирения), что всякое проявление силы и мощи в себе приписывают Господу, а себе – ничего. А посему, они и не видят никакой славы и радости в господстве (власти) над другими, но лишь в служении им. Именно тогда, когда они находятся в состоянии такого уничижения, они, там, и состоят в

величайшем господстве (власти) над другими, а также, в славе и радости, превыше всех других. Но это, как уже было сказано ранее, не от самого того господства (власти) над другими, но в силу устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви и милосердия, из которых состоит всякое служение другим. Ибо Господь нaitствует (проникает, нисходит, сила Божия втекает) в уничиженных (смиранных, кротких своим я); но не в тех, кто (надменно, гордо) возвышается своим я над другими. Причина же этого состоит в том, что первые – принимают Божие нaitие, тогда как последние – своим я отвергают его (п. 7489, 7491, 7492).

9040.

Стихи 22-27. И, если мужи будут драться и ударят (поразят) женщину на сносях, и у нее пойдут роды, а другого вреда не будет, штрафом пусть тот будет оштрафован таким, какой наложит на него хозяин (муж) женщины; но отдаст согласно суду судей. И, если кому будет причинен вред (ущерб, повреждение), то отдай душу за душу (жизнь за жизнь), глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, удар за удар (синяк за синяк). И, если человек повредит (поразит) глаз слуги (раба) своего, или глаз служанки (рабыни) своей, и уничтожит (разрушит) его, то пусть он отпустит (освободит) их за глаз их без всякой платы. И, если он выбьет слуге (рабу) своему зуб или зуб служанке (рабыне) своей, то пусть отпустит их на волю за зуб их. "И, если мужи (мужчины) будут драться (ссориться до насилия)" означает серьезные (тяжкие) раздоры (споры, соперничество, борьбу) между истинами; "и ударят (поразят) женщину на сносях" означает повреждение (рана, поражение), нанесенное благу (добро, блаженству), исходящему от истины; "и у нее пойдут роды" означает – и, тем не менее, оно утвердится (проявится) в природной части духа; "а другого вреда не будет" означает – и никаких повреждений (травм, поражений) не будет; "штрафом пусть тот будет оштрафован" означает поправку (исправление); "таким, какой наложит на него хозяин (господин) женщины" означает – настолько, насколько это согласуется с истинами блага (добра, блаженства); "но отдаст согласно суду судей" означает – и согласно справедливости; "и, если кому будет причинен вред (травма, ущерб)" означает поражение (повреждение); "то отдай (искупи) душу за душу (жизнь ради жизни)" означает (высший) закон порядка (духовности), состоящий в том, чтобы делать ближнему то, что ты желаешь, чтобы ближний делал тебе, ибо то, что ты сделаешь другому, то будет сделано и тебе (отнимешь жизнь у другого, отнимется жизнь и у тебя); "душа", здесь, означает духовную жизнь; "глаз за глаз (око за око)" означает – повредишь что-либо во внутренней части понимания (видения, рассудка) (повредишь это и у себя); "зуб за зуб" означает – повредишь что-либо во внешней части понимания (видения, рассудка) (повредишь это и у себя); "руку за руку" означает – повредишь что-либо из сил духовной истины (повредишь это и у себя); "ногу за ногу" означает – повредишь что-либо из сил природной истины (повредишь это и у себя); "ожог за ожог" означает – повредишь какое-либо из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви, пребывающих во внутренней чьей-либо воле (повредишь это и у себя); "рану за рану" означает – повредишь какое-либо из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви, пребывающей во внешней чьей-либо воле (повредишь это и у себя); "удар за удар (ушиб за ушиб)" означает – повредишь какое-либо из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви к пониманию (рассудительности), то есть, уничтожишь или повредишь недееспособностью (повредишь

это и у себя); "и, если человек повредит (поразит) глаз слуги (раба) своего" означает – если внутренний человек порушит (повредит) истины веры во внешнем или природном (своем) человеке; "или глаз служанки (рабыни) своей" означает – или устремления (желания, расположения, привязанности) любви к истине в нем; "и уничтожит (разрушит) его" означает – и угасит (разрушит, погубит) их; "то пусть он отпустит (освободит) их за глаз их без всякой платы (на волю)" означает – что те, после этого, более не смогут служить внутреннему человеку; "и, если он выбьет слуге (рабу) своему зуб или зуб служанке (рабыне) своей" означает – и, если он разрушит (уничтожит, угасит, погубит) истины или устремления (желания, расположения, привязанности) любви в своей чувственной части духа; "то пусть отпустит их на волю за зуб их" означает – что они, после этого, более не смогут служить внутреннему человеку.

9041.

И, если мужи (мужчины) будут драться (ссориться до насилия). Что этим означаются серьезные (тяжкие, возрастающие) раздоры (противостояния, споры, противоречия) между истинами, очевидно из значения слова "драться (ссориться)", представляющего собой тяжкие раздоры (споры, ссоры); и из значения слова "мужи (мужчины)", под которыми, здесь, подразумеваются мужи (мужчины, люди) из сыновей Израилевых, представляющие собой всех тех, кто пребывает в церкви и состоит в ее истинах; тогда как, в абстрактном (отвлеченном от личностей) смысле, истины церкви (п. 9034).

9042.

И ударят (поразят) женщину на сносях. Что этим означается причинение вреда (повреждения, поражения), нанесенное благу (доброту, блаженству) от истины, очевидно из значения выражения "ударит", представляющего собой причинение вреда (повреждения); и из значения выражения "женщина на сносях (беременная)", представляющего собой формирование (образование формы, преображение) блага (добра, блаженства) чрез истину. Что под выражением "беременная женщина" именно это и означается, так это потому, что, во внутреннем смысле Божиего Слова, под зарождением (произведением, зачатием) природной жизни человека, которое происходит от его родителей, означается возрождение человеческого духа, которое, собственно, и есть суть зачатием (зарождением) в нем его жизни духовной. Ибо, когда человек (духом) рождается заново, то сначала он (дух) должен быть зачат, затем, выношен, как если бы в утробе, и лишь только, затем, родиться. А так как возрождение духа или рождение в духовную жизнь, есть суть соединением (сочетанием) истины и блага (добра, блаженства), то есть, истин веры и благ (добра, блаженства) милосердия (любви), то, следовательно, под "вынашиванием в утробе (беременностью)" означается инициация (посвящение, вхождение) истины в благо (добро, блаженство). Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что означается под выражением "беременная (на сносях, отяжелевшая) женщина", а именно: состояние формирования (преображения, образования, рождения) блага (добра, блаженства) от истины. Что под словом "утроба (живот, чрево, матка)" означается место (состояние духа), где (когда) истина и благо (добро, блаженство) возлежат (покоятся, почивают, спят) вместе при зачатии (в своих зачатках, в своем начале), можно усмотреть по п. 4918, 6433; что под "пребыванием в утробе" и "выходом из утробы" означается возрождение духа (само духовное рождение), очевидно по п. 4904, 8043; а, что под новыми "родами" или "поколениями" означаются новые поколения (истин и благ),

исходящие от веры и милосердия (любви), очевидно по п. 613, 1145, 1255, 2020, 2584, 6239. [2] О состоянии образования (формирования) блага (добра, блаженства), исходящего через истины, которое означивается под выражением "женщина на сносях (беременная)", говорится и у Иеремии: смотри, вот, Я приведу их из земли северной, и соберу их со всех сторон (краев) земли; и возьму Я их из среды слепых и хромых, беременных и рождающих (рожениц) (Иер. 31:8). Во внутреннем смысле, здесь, говорится о возрожденной от Господа, новой церкви, ибо под выражением "приведу Я их с земли северной" означивается покрытое мраком (теменью, мороком неведения) состояние веры в людях (п. 3708). Под выражением "и соберу их со всех сторон (краев) земли" означивается место (состояние духа), где (когда) истины и блага (добро, блаженства) церкви состоят в своих зачатках (началах); ибо под словом "земля" означивается церковь (п. 566, 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732), а под ее "сторонами (краями)" означиваются места (состояния духа), где (когда) первые и последние ее соединены (соединяются) вместе. Под "слепыми", здесь, понимаются все те, кто пребывая в неведении в отношении подлинных истин, тем не менее, начинает принимать их тогда, когда они в них наставляются (инициируются, посвящаются) (п. 2383, 6990); под "хромыми" понимаются все те, кто, пребывая в благе (добре, блаженстве), тем не менее, не воспринимает подлинных благ (добра, блаженств), из-за неведения (непонимания) истины (п. 4302); тогда как под "беременными" означиваются все те, в ком блага (добро, блаженства) формируются (рождаются, образуются) посредством (через) истины; а под "роженицами" – все те, кто через посредство веры уже вступил (вошел) в подлинно духовную жизнь (п. 3905, 3915, 3919). Что в такой манере, именно эти вещие истины, здесь, и означиваются, можно усмотреть, также, и из того факта, что, в противном случае, было бы совершенно излишне и бесполезно (бессмысленно и попусту) упоминать о собирании "слепых и хромых", "беременных и рожениц" вместе.

9043.

И у нее пойдут роды. Что этим означивается – даже, если оно будет подтверждаться в природной части духа, очевидно из значения выражения "пойдут роды", когда говорится о формировании (образовании, рождении) блага (добра, блаженства) от истины, и представляющего собой, тогда, исход его из внутреннего или духовного человека в человека внешнего или природного (о чем, теперь, и пойдет речь далее); и из значения слова "роды (поколения, потомки)", представляющего собой блага (добро, блаженства), рожденные от отражений истины во внешней (природной) памяти, которые были восприняты, и внешне, и внутренне, и таким образом, были подтверждены (в своей полноте); ибо, в духовном смысле, под словом "принести плод (родить)" означивается получение признания и согласно веры, и согласно дел (деяний) (п. 3905, 3915, 3919, 6585). И дело, здесь, вот в чем. Человек (дух), зачинаемый заново, вынашиваемый, как если бы в утробе матери, и возрождающийся (в духовную жизнь), то есть, рождающийся заново (в вечность), вначале (на первом этапе), из учения церкви или Слова впитывает в себя те истины, которые составляют собой веру и милосердие (любовь), и которые он, затем, помещает (хранит, запасаает) среди познаний своей природной памяти, принадлежащей его внешнему или природному человеку. Из последней (последнего) они вызываются во внутреннего человека и уже помещаются (откладываются) в его памяти (что у человека имеется два рода собственной памяти, можно усмотреть по п. 2469-2494). В этих истинах

есть суть начало духовной жизни человека, и, тем не менее, дух его все еще остается не возрожденным. Ибо для начала возрождения, внешний или природный человек должен прийти к соответствию (к послушанию, к единству), то есть, войти в согласие со своим внутренним человеком. Что человек не становится возрожденным до тех пор, пока его внешний (внешняя часть духа) или природный человек, также, не станет возрожденным, можно усмотреть по п. 8742-8747; что внешний человек возрождается чрез внутреннего человека (чрез внутреннюю часть духа) Самим Господом, было сказано в п. 3286, 3321, 3493, 4588, 5651, 6299, 8746; а, что с возрождением своего природного человека (природной части духа) и весь человек (человеческий дух) становится возрожденным, можно усмотреть по п. 7442, 7443. [2] Теперь же, видя (понимая) новый смысл тех слов, чрез которые, в Слове Божиим, выражаются ощущения и вещи, описывающие зачатие (воспроизводство, генерацию) или рождение (приход) в мир человека (людей) от своих (земных) родителей, и, что чрез них, как сказано выше, описывается процесс возрождения человеческого духа, вполне можно уразуметь и те истины, которые, в духовном смысле, означиваются под "зачатием (концепцией)", "вынашиванием в утробе (беременностью)", "выходом из утробы (матки, чрева, живота)" и "рождением (родами)". А именно: что под выражением "выйти из утробы (матки, чрева, живота)" означивается выход (исход) из (чрез) внутреннего человека во внешнего или природного, тогда как под "рождением (родами)" означивается духовное благо (добро, блаженство), то есть, благо (добро, блаженство) милосердия, рожденное (сформированное, образованное) от подлинных истин веры, и исходящее от внутреннего человека в человека внешнего или природного. Когда благо (добро, блаженство) входит и непрестанно пребывает в природном человеке, то человек (человеческий дух), тогда, и становится обновленным (возрожденным); ибо вся его жизнь (и внешняя, и внутренняя), тогда, формируется (рождается, образуется) из (от) благ (добра, блаженств) и истин, рожденных от блага (добра, блаженства). Именно, тогда, человек и становится подобием ангелу, ибо жизнь (воля) ангелов исходит от блага (добра, блаженства), а жизненные формы (рассудок) – от истин, которые есть суть формами человеческими (гуманными, сердечными). Но для природного человека все это выглядит парадоксальным (противоречащим установившемуся и общепринятому мнению).

9044.

А другого вреда не будет. Что этим означивается – и никаких повреждений (травм, поражений) не будет, там, а именно, в природной части духа, очевидно и без объяснений.

9045.

Штрафом пусть тот будет оштрафован. Что этим означивается поправка (выздоровление, улучшение, исправление), очевидно из значения выражения "быть оштрафованным", представляющего собой поправку (улучшение, выздоровление, исправление), ибо штраф назначается ради исправления (улучшения).

9046.

Таким, какой наложит на него хозяин (господин) женщины. Что этим означивается – настолько, насколько это согласуется с истинами блага (добра, блаженства), очевидно из значения слов "таким, каким наложит на него", когда эти слова говорят о штрафе, и представляющего собой поправку (улучшение, выздоровление, исправление) вплоть до полного выздоровления, итак, до полного их сочетания (блаженства) в согласии (о

котором, теперь, и будет говориться далее); из значения слова "хозяин (господин, учитель)" или "мужчина" этой женщины, то есть, как истины этого блага; и из значения слова "женщина", представляющего собой само то благо (добро, блаженство). А так как под словом "хозяин (господин, учитель)" или "мужчина женщины" означаются истины блага (добра, блаженства), а под словом "женщина" – благо (добро, блаженство) той истины, то под соединением (сочетанием, соитием) мужчины и женщины представлено соединение (сочетание, соитие) истины и блага (добра, блаженства) (п. 915, 2517, 4510, 4823). Под "поправкой до достижения между ними полного согласия" подразумевается восстановление здоровья после вреда (травмы, поражения), причиненного преждевременными родами. В духовном смысле, под преждевременным рождением или выталкиванием плода, понимается нисхождение в неправильном порядке блага (добра, блаженства), согласного с истинами, из внутреннего человека в человека внешнего или природного. Восстановление же порядка (выздоровление) устанавливается тогда, когда последние, впоследствии, входят в согласие. А происходит это тогда, когда внешний или природный человек начинает действовать (поступать) не от себя (не от Собственного я), но от внутреннего или духовного человека (как от частицы Божественного Я Господа в нем). Ибо внутренний человек (внутренняя часть духа) действует в природной части духа, как душа в своем теле. Когда Божественный порядок устанавливается, то внешняя или природная жизнь получает свое начало (оживление, питание) из жизни внутренней (духовной). Жизнь от этих начал и есть новой жизнью, или жизнью возрожденного (переродившегося) человека.

9047.

Но отдаст согласно суду судей (пред судьями в суде). Что этим означает – согласно справедливости (закону), очевидно из значения слова "судьи", представляющего собой всех тех, кто принимает и выносит решения, исходя из того, что является законным и справедливым. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "отдать согласно суду судей" или пред судьями в суде, означает – согласно тому, что является справедливым, то есть, не больше, и не меньше; ибо они выравнивают, если больше, а также, если меньше.

9048.

И, если кому будет причинен вред (травма, ущерб). Что этим означает поражение (повреждение), очевидно и без объяснений.

9049.

То отдай душу за душу. Что этим означает (высший) закон порядка (духовности), состоящий в том, чтобы делать ближнему то, что ты желаешь, чтобы ближний делал тебе, ибо то, что ты сделаешь другому, то будет сделано и тебе (отнимешь жизнь у другого, отнимется жизнь и у тебя), очевидно из того факта, что под выражением "отдать душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб" и так далее, означает: что, все, что ты сделал с другим, то будет сделано и с тобою (что сделал другому, то придет и к тебе). Причина же того, почему этот закон был дан сыновьям Израилевым (в такой форме), состоит в том, что точно в такой же форме этот закон существует и в духовном мире (в мире духов). Всяк, кто, там, благо (добро, блаженство) другому делает (передает, совершает, сотворяет) от всего своего сердца (от всей души), по аналогии (по закону кармы) принимает (получает)

точно такое же благо (добро, блаженство) и сам. Так же, как всяк, делающий (совершающий, творящий) зло другому от всего сердца, по аналогии (по закону кармы) принимает (получает) точно такое же зло и сам. Ибо люди благие (добрые, блаженные) чрез сердце соединяются (сочетаются) со своим воздаянием (своей наградой и целью), тогда как люди злые чрез сердце соединяются (сочетаются) со своим наказанием (своим воздаянием и целью). Откуда вытекает и то, что Небеса – для благих (добрых, блаженных), ибо они есть суть совокупностью состояний блага (добра, блаженства), а ады – для злых. Что так все и есть, было дано мне познать на огромном количестве примеров и духовном опыте. И дело, здесь, вот в чем. Всяк, делающий (совершающий, творящий) благо (добро, блаженство) от всего сердца, с каждым совершаемым благом (добром, блаженством), получает всестороннее наитие (проникновение, нисхождение) благ (добра, блаженств) с Небес в сердце и душу. Это наитие (как внутреннее дыхание) вдохновляет (окрыляет) его, и, вместе с тем (по аналогии, по закону кармы), увеличивает (взрачивает) его устремления (желания, расположения, привязанности) любви к ближнему, которому он делает благо (добро, блаженство). Именно с этим устремлением (желанием, расположением) любви к ближнему и приходит то невыразимое наслаждение, которое есть суть наслаждением небесным. Что так все и есть, так это потому, что в Небесах блага (добро, блаженства) любви, исходящие от Господа, господствуют (царствуют) повсеместно (универсально, во всем и вся) и текут (нисходят, изливаются) непрерывно и постоянно, на своем месте, лишь в зависимости от меры и степени, с которой они совершаются (перенаправляются, передаются) другим. В той же манере, по аналогии (по закону кармы), все происходит и в отношении зла. Всяк, делающий (совершающий, творящий) ближнему зло (нечестие, неправедность, грех) от всего сердца, с каждым совершаемым злом (нечестием, грехом), получает всестороннее наитие (проникновение, вливание, наваждение) зла из адов в сердце и душу. Это наитие (наваждение, дыхание адов) заводит (будоражит) его, и, вместе с тем (по аналогии, по закону кармы), увеличивает (взрачивает) его вожделения (устремления, желания, расположения) любви к себе (к Собственному я), и вызывает похоть (чувственное удовольствие), которое есть суть наслаждением ненависти и мести по отношению к тем, кто ему не уступает (не подчиняется). Что так все и есть, так это потому, что в адах, зла любви к себе (к Собственному я) господствуют (царствуют) повсеместно (универсально, во всем и вся) и текут (нисходят, изливаются) непрерывно и постоянно, на своем месте, лишь в зависимости от меры и степени, с которой они совершаются (делаются, сотворяются) ради себя. Как только, там, происходит зло, то тут же появляются и каратели (наказывающие, вершители кармы), которые совершающих зло лечат (награждают) их же злом; и, в такой манере, удерживают их от роста новых похотей (злых удовольствий) их Собственного я.

[2] В том мире (в той другой жизни), все эти явления и вещи происходят лишь по той причине, что законы (Божественного) порядка не извлекаются (не изучаются, не познаются), там, из книг и не вводятся (не сохраняются) из них в память, как это есть у людей в нашем мире, но уже прописаны в сердцах (и душах): законы зла в сердцах (и душах) злых, а законы блага (добра, блаженства) в сердцах (и душах) благих (добрых, блаженных). Ибо, в ту другую жизнь, каждый человек переносит с собой лишь то, что он сумел вместить (установить, отразить) в сердце своем всей своей жизнью в нашем мире; а именно: зло – у злых сердцем, а благо (добро, блаженство) – у благих (добрых, блаженных) сердцем. [3] Закону Божественного порядка, из которого вытекают (исходят) все эти вещи, Господь учит у Матфея: все то, что вы так хотите, чтобы люди делали вам,



то делайте для них и вы; в этом Закон и Пророки (Мф. 7:12; Лк. 6:31). Порядок же есть суть Божественной истиной, исходящей от Господа. Законы (Божественного) порядка в Небесах есть суть истинами блага (добра, блаженства), но законы порядка в адах есть суть голыми (брошенными, одинокими) истинами, отделенными от блага (добра, блаженства). Сказано, что истины отделены от блага (добра, блаженства), так это не потому, что они отделены Господом, но оттого, что они стали быть отделенными (отбрасываемыми) самим человеком. Ибо блага (добро, блаженства), оказываются отделенными от истин, из-за их невосприятости (неприятости, отвержения, отрицания). [4] Закон порядка (кармы), который (у злых) именуется "законом возмездия (воздаяния)", в книге Левитов описывается еще и так: всяк, кто поразит душу (жизнь) животного (скота), пусть восстановит ее, жизнь за жизнь (душа за душу); если человек нанесет травму (повреждение, вред, ущерб) ближнему своему, то, как он сделал, так пусть будет сделано и ему; повреждение за повреждение (перелом за перелом), око за око, зуб за зуб; какой вред он сделает человеку, пусть такой же будет обращен и на него; всяк, поразивший зверя, пусть восстановит его; но всяк, поразивший (убивший) человека, пусть будет убит (Лев. 24:18-21). Так как зло несет (содержит) в себе и свое наказание, то Господь, в Евангелии от Матфея, именно поэтому и говорит: "не противься злему"; но, при этом, Он добавляет следующие слова, излагая смысл этого закона, что касается того, как должно относиться, в духовном мире, к тем, кто пребывает во зле, тем, кто пребывает в благе (добре, блаженстве): вы слышали, что было сказано: око за око, и зуб за зуб; а Я говорю вам: не противься злему; но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и, если кто потащит тебя в суд (привлечет к закону) и захочет отнять у тебя плащ (тунику) твою, то отдай ему, также, и рубашку (хитон) свой; и, если кто будет принуждать тебя идти с ним одну милю, иди с ним две; и просящему все у тебя, отдай, и от хотящего в заем взять у тебя, не отвращайся (Мф. 5:38-42). [5] Кто, здесь, не может усмотреть того, что выражения эти не следует понимать в их буквальном смысле слова? Ибо кто обратит левую щеку к тому, кто нанесет удар по правой щеке? И кто отдаст плащ свой тому, кто захочет отобрать (отнять) у него, даже, рубашку? И кто отдаст все имущество свое всякому, кто только попросит его? И кто не будет сопротивляться злу? Но, никто не сможет понять этих слов до тех пор, пока он не познает, что означивается под выражениями "правая щека" и "левая щека", что под словами "рубашка" и "плащ", так же, как и то, что означивается под словами "миля", "взять в заем" и всеми остальными. Здесь, так говорится не о природной или мирской жизни, но о жизни духовной, то есть, о жизни веры в духе. В этой главе, так же, как и в последующей, Господь говорит о наиболее внутренних ощущениях и вещах, которые принадлежат Небесам, но говорит Он о них при посредстве (при помощи) тех понятий вещей, которые имеют свое отражение в нашем мире. Причина же того, почему Господь о духовных вещах (истинах) говорит мирскими словами (отражениями), состоит в том, чтобы те вещи, что назначены для понимания людей небесных, для людей мирского склада ума были бы не понимаемы (понимаемы по-другому). Причина же того, почему мирские люди должны пребывать в неспособности понять эти слова, состоит в том, чтобы они не впали в профанирование (осквернение, извращение) внутреннего смысла Божиего Слова, ибо с таким осквернением они бы сами ввергли бы себя в самые наипошлейшие (наипотвратительнейшие) из всех адов, которые есть адами тех, кто профанирует (оскверняет) Слово. Поэтому, Господом и было сказано у Луки: вам дано познать тайны Царствия Божьего, а остальным (прочим) – лишь в притчах, чтобы, видя, они не видели, а, слыша, не слышали (Лк. 8:10). И у Иоанна: ибо, как сказал еще Исайя: Он ослепил их

глаза и ожесточил их сердца, чтобы они не видели глазами своими и не понимали сердцем своим, и не обращались бы, чтобы Я исцелил их (Иоанн 12:39, 40). Сказано "и не обращались бы, чтобы Я исцелил их" потому, что всяк, исцеляющийся, а, затем, снова возвращающийся к фальшам (лжам) и злам, совершает осквернение (профанацию, извращение) истин и благ. О людях такого же рода, также, говорится и в Евангелии от Матфея, в главе 12 (Матф. 12:43-45). [6] Но, да будет теперь известно и то, что, во внутреннем смысле, подразумевается под словами Господа, приведенными выше (о непротивлению злу). Во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о состояниях добрых духов тогда, когда они подвергаются нападению со стороны духов злых, итак, об их отношении ко всем тем, кто желает посредством лжи (фальши) уничтожить (разрушить) истины веры, а, тем самым, и саму духовную жизнь того человека, который входит в искушения (испытания) и гонения (преследования). Здесь, под словом "щека" означаются устремления (желания, привязанности) к внутренним (духовным) истинам, под "правой щекой" – устремления (желания, привязанности) к истинам блага (добра, блаженства); под выражением "но, кто ударит" означается деяние по нанесению вреда этим устремлениям (желаниям, привязанностям); под словами "рубашка" и "плащ" означаются истины во внешней (природной) форме (п. 4677, 4741, 4742); под выражением "потащит тебя в суд (привлечет к закону)" означается стремление (намерение, попытка) уничтожить; под словом "миля" означается все то, что ведет к истинам, ибо под "милей" означается то же самое, что и под словом "путь (дорога, тракт)" (что под словом "путь" означается все то, что ведет к истине, можно усмотреть по п. 627, 2333, 3477); под выражением "в заем взять (кредит)" подразумевается наставление. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что означается под выражением "и просящему все у тебя, отдай"; а именно: признание истин, составляющих веру в Господа, выше всех других в себе. Причина же того, почему сказано "не противься злему", состоит в том, что зло не может причинить вреда тем, кто пребывает в истинах и благах (дobre, блаженствах), ибо они защищены Господом. [7] Именно эти вещи истины (духовного мира) и были сокрыты под вышеуказанными словами Господа. И так как речь идет об истинах, то Господь говорит лишь: "вы слышали, что было сказано, око за око и зуб за зуб", но более того уже не говорит; ибо под словом "глаз (око)" означаются внутренние (духовные) истины веры; тогда как под словом "зуб" – внешние (природные) истины веры, как это и можно будет усмотреть из того, что последует далее. Из всего этого, также, можно усмотреть и то, в какой манере, говорил Господь, когда Он пребывал в нашем мире. А именно: что Он говорил, как это и везде в Слове Ветхого Завета, одновременно и для ангелов в Небесах и для людей в нашем (природном) мире. Ибо речь Его, будучи в себе (сама по себе) Божественной и Небесной, исходила от Божественного Я (Вселенной) и направлялась (проливалась, проникала) сквозь (чрез) Небеса. Но все, что Он говорил, было представлено при посредстве (при помощи) таких понятий вещей, которые имеют свои соответствия (отражения) в нашем (земном, природном) мире. Именно эти соответствия и учат внутреннему смыслу Слова. [8] Что под выражениями "нанести удар" или "поразить (ударить) в щеку" означается уничтожение (разрушение) истин, с полной очевидностью можно усмотреть из тех мест (отрывков), в Слове, где (в которых) говорится об "ударе по щеке". Так как под данными словами, в своем первоначальном (первообразующем) смысле, означается разрушение истин, то поэтому, в смысле противоположном, под этими словами означается истребление (уничтожение) лжей (фальшей). В последнем смысле, такие слова встречаются у Давида: ибо Ты поражаешь

(ударяешь) всех врагов моих в щеку (ланиту), сокрушаешь зубы нечестивым (Пс. 3:7). И у Михея: тростиной (прутом) поражают (ударяют) по щеке судей Израилевых (Мих. 5:1). И у Исаяи: и будет в щеках народов уздечка, тянущая (ведущая) их к блуду (Ис. 30:28). Так как под словом "лицо" означиваются устремления (желания, расположения) любви (п. 4796, 4797, 4799, 5102, 5695, 6604), то, следовательно, и под всевозможными частями и органами лица означиваются все те ощущения и вещи, которые составляют собой устремления (желания, расположения, привязанности) или соответствуют их функциям (назначению) и пользам (служениям): под "глазом (оком)" означивается понимание истин, под "носом (ноздрями)" – восприятие (познание) истин, под теми же частями лица, которые соотносятся со ртом, такие, как "щеки", "губы" и "язык", означиваются те понятия и вещи, которые отражают собой высказывание (провозглашение, распространение) истин (п. 4796-4805).

9050.

Что под словом "душа" означивается духовная жизнь (дыхание души, наитие в душу), очевидно из значения слова "душа", представляющего собой жизнь человека, но, здесь, жизнь его веры (его истин), которая является духовной жизнью (духовным дыханием, наитием). В Божием Слове, на всем Его протяжении, упоминаются такие слова, как "сердце" и "душа"; но чрез "сердце" означивается жизнь (дыхание, наитие) любви, а чрез "душу" жизнь (дыхание, наитие) веры. Человек обладает двумя способностями (путями, силами, талантами) воспринимать (принимать) жизнь (дыхание, наитие), исходящую от Господа, и одна именуется волей, а другая – пониманием (рассудком, разумением). Та способность, что именуется "волей", принадлежит любви, ибо ее жизнь созидают (сотворяют, делают, формируют) блага любви. Та способность, что именуется пониманием (рассудком, интеллектом, разумением), принадлежит вере, ибо жизнь веры созидают (сотворяют, делают, формируют) истины веры. Но у человека эти две жизни (два дыхания), тем не менее, должны составлять суть едино одно. И, когда они составляют (и действуют), как едино одно, то, тогда, истины, которые принадлежат (присущи) вере его, становятся принадлежащими (присущими) и его любви, так как они становятся любимыми; и наоборот, вещи (устремления, желания, расположения), которые принадлежат (присущи) любви, в свою очередь, становятся присущими вере, ибо в них полностью уверены (веруют, убеждены). Таковой есть суть жизнь всякого и каждого в Небесах. [2] Что, в Божием Слове, жизнь любви, или, что то же самое, жизнь воли, именуется словом "сердце", а жизнь веры, или, что то же самое, жизнь рассудка именуется словом "душа", так это потому, что все, кто состоит в любви к Господу, именуется человеками (людьми) небесными; ибо именно такие, в Большом Человеке или в Небесах, составляют провинцию (область) Его сердца; тогда как все те, кто пребывает в вере в Господа, а оттого, и в любви к ближнему, образуют (составляют) провинцию (область) Его легких (п. 3635, 3883-3896). Именно поэтому, под "сердцем", в Божием Слове, и означивается любовь, которая составляет суть жизнь воли человека, а под "душою" – вера, которая составляет жизнь его рассудка (понимания, разумения) (п. 2930, 7542, 8910); так же, как и само дыхание, которое исходит от легких, на языке оригинала (на иврите), именуется словом "душа". [3] Что вера человека относится к его способности рассудка (силе понимания, разумения), так это потому, что эта способность, когда человек принимает (обретает) веру (в Бога, уверенность в Боге), Господом просветляется (очищается). От этого просветления он, когда читает Слово, и обретает больше света или

восприятия (понимания) истин в отношении тех ощущений и понятий вещей, которые составляют собой подлинную веру (в Бога). А что любовь человека относится к его воле, так это потому, что эта способность, когда человек принимает (обретает) любовь (к Господу), пробуждается (воспламеняется) Господом. От этого пробуждения у него и появляется огонь жизни и чувствительность к восприятию блага (добра, блаженства). [4] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, в Слове Божиим, (во внутреннем смысле) подразумевается под "сердцем", а что под "душою", как это, к примеру, говорится в следующих отрывках. У Моисея: возлюби Господа, Бога твоего (в себе), от всего сердца твоего (своего) и от всей души твоей (своей); итак, всеми силами (путями, каналами, способностями) твоими (своими) (Втор. 6:5, 6). И еще у него же: возлюби Иегову, Бога твоего, и служи Ему от всего сердца твоего и от всей души твоей (Втор. 10:12; 11:13). И еще: прими (блюда, храни) уставы и постановления (стой настороже установлений и законов в себе) и исполняй их со всем сердцем твоим и всею душою твоею (Втор. 26:16). И у Евангелистов: Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, со всеми силами твоими, и всем разумением (рассудком, пониманием) твоим (Мф. 22:37; Марк 12:30, 32; Лк. 10:27). Здесь, под словом "сердце" означивается жизнь (дыхание, наития) любви; под словом "душа" – жизнь (дыхание, наития) веры; под словом "силы" – те ощущения и вещи, которые рождаются (проистекают, исходят) от жизни любви (согласно собственному желанию, по человеческой воле), то есть, те, которые рождаются (исходят, совершаются, делаются) от сердца или воли; под словом "разумение (рассудок, понимание)" – те ощущения и понятия вещей, которые исходят от жизни (дыхания, наития) веры, то есть, от души или от просветленного рассудка (разумения, понимания). [5] В той же манере, говорится и у Исайи: сердце обманщика ведет его к погибели (вводит его в извращение), и не спасет он души своей, ибо не скажет: разве то, что в правой руке моей, не лжи (разве то, что желаю, не фальши)? (Ис. 44:20). И у Иеремии: Я буду радоваться в них, делая им благо (добро, блаженство), и насажу ими землю истины всем сердцем Моим и всею душою Моею (Иер. 32:41). Здесь, так говорится об Иегове, то есть, о Господе; под "сердцем" понимается Божественное благо (добро, блаженство), от которого образуется любовь или милосердие в человеке; под "душою" понимаются Божественные истины, от которых образуется вера в человеке. [6] В церкви наших дней едва ли кому известно то, что понимается, в Божием Слове, под выражением "сердце и душа". И это по той причине, что никто не знает (не усматривает, не улавливает) того, что в человеке существуют две способности (две силы, два духовных тела), отличные друг от друга, а именно воля и рассудок (понимание, разумение), и что эти две способности (две силы, два духовных тела) для того, чтобы человек воистину мог бы быть человеком (homo), должны составлять собой едино один ум (союз, супружество). Более того, никто не знает (не усматривает, не улавливает) и того, что все во Вселенной, как в Небесах, так и в (нашем) природном мире, имеет свое отношение к благу (добру, блаженству) и истине; и, что они (эти силы), чтобы быть (двигать, пребывать в) чем-либо и производить нечто, должны быть соединены друг с другом (составлять едино одно). От незнания (неведения, не понимания) этих вещей и случилось так, что люди ныне отделили веру от любви. Ибо всяк, кто знаком с этими универсальными (Божиими) законами (Вселенной), не может не знать: что вера имеет отношение к истине, а любовь – к благу (добру, блаженству); и, что, если они не будут соединены вместе, то составлять собой что-либо они не будут (то по отдельности они будут ничтожны). Ибо вера без любви – это не вера, а любовь без веры – это не любовь. И это оттого, что любовь обретает (получает) от

веры свои качества, а вера обретает (получает) от любви – свою жизнь. Откуда, теперь, и становится очевидным то, почему без любви вера есть суть мертва, тогда как вера, пребывающая вместе с любовью, есть суть жива. Что все это так и есть, можно усмотреть по каждому слову (мелочи, детали) в Писании. Ибо везде, в Слове, где говорится о вере, там, в то же время, говорится и о любви. А пишется это для того, чтобы, в такой манере, супружество (единство, сочетание) благ (добра, блаженств) и истин (правды), а другими словами, сами Небеса, а, в наивысшем смысле, и Сам Господь, могли бы пребывать, в Божием Слове, во всем и вся. Что такого рода супружество (единство, сочетание) существует (имеет место), можно усмотреть по п. 683, 793, 801, 2516, 2712, 4138, 5138, 5502, 6343, 7945, 8339. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему многие люди церкви до сих пор не знают (не понимают), что, в Божием Слове, подразумевается под "сердцем", а что под "душою". [7] Что под словом "душа", в Слове Господнем, означает жизнь (дыхание, наитие) веры, с очевидностью можно усмотреть по тем отрывкам (местам), где в Нем говорится о "душе"; как это, к примеру, в следующих отрывках. У Моисея: пусть никто не берет (не дает) в залог ни мельницу (ни нижний жернов), ни верхний жернов (камень), ибо он возьмет (отдаст) в залог и душу (Втор. 24:6). Сказано, что "берущий (отдающий) в залог мельницу, берет (отдает) в залог и душу", так это потому, что, во внутреннем смысле, под словом "мельница (камни, жернова)" понимаются те ощущения и вещи, которые составляют собой в человеке его веру (п. 7780). И в книге пророка Исаии: и будет так, как тогда, когда голодный видит сон, как если бы он ест, а, когда проснется, то душа его пуста (голодна); или, как жаждущий спит и видит, как если бы он пьет, а, когда проснется, то вновь он измучен, а душа его в жажде (Ис. 29:8). Здесь, под "пустой (изголодавшейся) душой" и под "душой, измученной жаждой" означаются устремления (желания, расположения) человека быть наставленным в блага (добро, блаженства) и истины веры. И еще, у него же: если выйдешь со всею душою своею к изголодавшемуся (к голодному) и насытишь душу исстрадавшегося (измученного жаждой) (Ис. 58:10). Здесь, под выражением "выйти со всею душою своею к изголодавшемуся" означает – прийти к устремлению (желанию, расположению) наставлять других в истины веры; под выражением "насытить душу исстрадавшемуся" означает начать наставлять других благам (добру, блаженствам) веры. [8] И у Иереми: хоть одевайся в дважды окрашенные одежды, хоть укрась себя золотым орнаментом, хоть раскрась (подведи) глаза свои красками, сама себя не сделаешь ты красивой; возлюбленные твои возненавидят тебя и будут искать души твоей (Иер. 4:30). Здесь, под словом "душа" означает жизнь (наитие, дыхание) веры, а, следовательно, и сама вера в человеке, ибо духовной человеческую жизнь делает его вера. Что под словом "душа" подразумевается жизнь (согласно) веры, можно усмотреть из каждого выражения и слова в следующем стихе Иереми: они придут и воспоют на вершинах (на высотах) Сиона, и соберутся (приобщатся) к благам (добру, блаженствам) Господа, к пшенице, и к новому вину, и к маслу, и к детям (сыновьям) отары и стада (к ягнятам и телятам); и станет душа их, как упоенный водою сад... ибо Я напою душу измученного (утомленного) и каждого, кто состоит в скорби (Иер. 31:12, 25). Здесь, под словом "душа" означает жизнь (наитие, дыхание) веры в человеке церкви, который, как сказано, становится "как упоенный водою сад", ибо под словом "сад" означает рассудительность (понимание, разумение, интеллигентность), исходящая от истин веры (п. 100, 108, 2702). Что душа "упоется (насыщается)" сказано по той причине, что под словом "напиться (быть напоенным, политым) водой" означает приход в состояние наставленности (понимания) истин. [9]

И еще, у него же: мы приносим хлеб наш с риском для душ наших, из-за меча пустыни (Плач Иер. 5:9). Под выражением "с риском для душ наших" означает риск потери веры, а, следовательно, и духовной жизни; ибо под выражением "меч пустыни" означаются лжи (фальши), сражающиеся (идущие) супротив истин веры (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294). И у Иезекииля: Яван (Иаван), Тувал (Фувал) и Мешех были торговцами (купцами) твоими, душами человеческими и сосудами медными вели они торговлю с тобою (Иез. 27:13). Здесь, под выражением "души человеческие" означаются внутренние (духовные) истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства). Под выражением же "сосуды из меди" – внешние истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства), ибо под "сосудами" означаются внешние (природные) истины или знания истин, хранимые в природной памяти (п. 3068, 3079), а под "медью" – природные блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551). Но, если бы не было известно того, что под выражением "души человеческие" означаются истины веры, то понять то, что означается под выражением "душами человеческими и сосудами медными вели они торговлю с тобою" понять было бы не возможно. [10] И еще, у него же: каждая живая душа, которая ползает там, где проходят эти потоки (эти реки), останется жить (будет жить); от них будет много рыбы; ибо исходящие оттуда воды все исцеляют (Иез. 47:9). Речь, здесь, идет о новом храме, то есть, о новой духовной церкви Господа; под выражением "живая душа, которая ползает" означаются памятуемые знания в природной памяти, выражающие истины веры; "много рыбы от них" – множество таких знаний (п. 40, 991); под словом "потоки (реки)" означаются те природные знания, которые составляют собой рассудительность (интеллигентность), исходящую от истин веры (п. 2702, 3051). В этом отрывке, если бы не было бы известно из внутреннего смысла то, что подразумевается под "большим количеством рыбы", увязать эти слова с исходящими от храма реками было бы невозможно. И у Давида: спаси меня, Боже, ибо воды дошли вплоть до самой души моей (Пс. 69:1). И у Ионы: воды объяли меня вплоть до самой души моей (Иона 2:5). В этих отрывках, под словом "воды" означаются лжи (фальши), так же, как и искушения (соблазны), в которые человеческий дух вступает (вводится) чрез наваждения (нападения) лжей (фальшей) (п. 705, 739, 756, 790, 8137, 8138, 8368). [11] И у Иеремии: Иегова (Господь) сказал, не отмстит (не воздаст) ли душа Моя по заслугам такому народу, как этот? (Иер. 5:9, 29). И еще, у него же: прими же наказание свое, о, Иерусалим, чтобы душа Моя не отвернулась прочь от тебя, и чтобы не сделал Я из тебя пустыни (Иер. 6:8). Здесь, когда слово "душа" приписывается к Господу, под ним означаются Божественные истины. И у Иоанна: и, вот, второй ангел вылил чашу (сосуд, пиалу) свою в море, и наполнилось оно кровью мертвого человека, и умерла от этого каждая живая душа в море (Откр. 16:3). Здесь, под словом "море" означаются знания природной памяти человека в комплексе (в общем) (п. 28); под словом "кровь" – истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства), но, здесь (как кровь мертвого) – в своем противоположном смысле, то есть, истины веры сфальсифицированные и оскверненные (п. 4735, 6978, 7317, 7326); откуда, теперь, и следует, что под выражением "живая душа" означает духовная жизнь, получаемая от подлинной веры (в Бога). [12] И у Матфея: не тревожьтесь (не волнуйтесь) о насыщении души вашей, что вам есть или что вам пить (Мф. 6:25). Здесь, под словом "душа" означаются истины веры; под словом "еда" и "питье" означаются наставления в блага (добро, блаженства) и истины веры; ибо именно такими словами, во внутреннем смысле, и говорится о жизни человеческого духа и его пропитании. И еще, у него: всяк, желающий найти (сохранить) душу свою, потеряет

ее, но всяк, потерявший (погубивший) душу свою ради Меня, найдет ее (Мф. 10:39). Под словом "душа" означивается жизнь веры, какой она бывает у подлинно верующих (в Бога), но, здесь, в смысле противоположном, речь идет о жизни без веры, какой она есть у тех, кто не верит (в Бога). И в Евангелии от Луки: терпением вашим обретете (спасете, унаследуете) души ваши (Лк. 21:19). Под выражением "обретете (спасете, унаследуете) души" означивается усвоение тех истин, которые составляют собой подлинную веру, а, следовательно, и духовную жизнь. С подобным значением (это слово встречается) и во многих других местах (отрывках).

9051.

Око за око. Что этим означивается – повредишь что-либо во внутренней части понимания (видения, рассудка) (повредишь это и у себя), очевидно из значения слова "глаз (око)", представляющего собой понимание (рассудок, разумение), и, здесь, это внутреннее понимание, жизнь которого и есть суть жизнью веры. Человек имеет внешнее и внутреннее понимание (разумение, рассудок). Внешнее понимание – это тот уровень (слой) мышления, где рассудок (понимание) входит в восприятие (в осознание, в соприкосновение с чувствами); но внутреннее понимание – это тот уровень (слой) мышления, где рассудок (понимание) не входит в восприятие (в осознание, в соприкосновение с чувствами), однако, входит в восприятие (в соприкосновение с чувствами) ангелов. Последнее понимание (рассудок, разумение, слой мышления) и есть суть тем пониманием (рассудком, разумением), которое просветляется Господом, когда человек принимает (обретает) подлинную веру (в Бога). Ибо именно это понимание пребывает в свете Небес, и в нем протекает духовная жизнь человеческого духа, которая, увы, не так очевидна в природном мире, но во всю проявляется в той другой жизни, когда человек становится ангелом среди ангелов в Небесах. Тем не менее, жизнь внутреннего понимания лежит сокрыто (укрыто) в мышлении (в помышлениях) внешнего понимания (рассудка) и производит в нем святое и трепетное (благоговейное) отношение к Господу, к любви и вере в Него, к Его Слову и к всевозможным другим истинам церкви (духовности). Что под словом "глаз (око)" означивается понимание (рассудок, разумение), так это потому, что глаз и понимание между собой состоят в соответствии. Ибо внутреннее понимание (рассудок, разумение) видит благодаря свету (в силу света) Небес, тогда как глаз видит благодаря свету (в силу света) нашего мира. Те вещи, которые видит внутренний глаз или понимание (рассудок, разумение) духа, являются ощущениями, явлениями и вещами духовными, но полем (областью) зрения (видения, разумения, постижения) его является область (пространство) знаний, содержащихся в памяти человека. Но те вещи, которые видит внешний (телесный, природный) глаз человека – есть суть земное пространство, тогда как полем (областью) зрения (видения, разумения, постижения) его является область (пространство) всех ощущений, явлений и вещей, которые видятся (чувствуются) в нашем (земном) мире. Что, в духовном смысле, под словом "глаз (око)" означивается понимание (рассудок, разумение, интеллект) духа, а также, его вера (духовная память), так это потому, что именно вера (духовная память) и сотворяет (делает, формирует, производит) жизнь понимания внутреннего человека (п. 2701, 4403-4421, 4523-4534). [2] Всяк, кто не знает, что под словом "глаз", в Писании, подразумевается понимание (рассудок, разумение, интеллект), никак не может осознать того, что означивается под словами Господа, сказанными Им о глазе у Евангелистов, и выраженного такими словами: если правый глаз твой причиняет тебе преткновение

(соблазняет тебя), вырви его; ибо лучше будет тебе войти в царствие Божие с одним глазом, чем, имея два глаза, быть брошенным в Геенну огненную (Марка 9:47; Мф. 5:29). Всяк знает (понимает), что никто еще не вырывал себе глаз, даже, если чрез него он и входит в преткновенение (в соблазн); так же, как и то, что для входа в царствие Божие не нужно быть одноглазым; но, зная, что под "правым глазом" означает ложь (фальшь), проникшая в веру в Господа, всяк легко может уразуметь то, что именно лжи (фальши) и должны быть вырваны (выкорчеваны) из веры (из памяти человеческого духа). И еще: светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто (простым, единым, бесхитростным), то и все тело твое будет полно света; но если око твое будет злым, то и все тело твое будет полным тьмы (тьмы)... итак, если свет, который в тебе, есть тьма, то насколько же велика тьма (Мф. 6:22, 23; Луки 11:34). Здесь, под словом "глаз" понимается не глаз телесный, но понимание (разумение) истин веры (памяти человеческого духа). Оттого, глаз и именуется "светильником тела", а в конце, говорится "если свет, который в тебе, есть тьма, то насколько же велика тьма". Ибо, в духовном смысле, под словом "темень (тьма)" означает вера, выстроенная на фальшах (лжах) (п. 1839, 1860, 4418, 4531, 7688, 7711). [3] И еще: почему ты видишь (замечаешь) и соринку (и сучок) в глазу брата твоего, но в глазу своем не видишь (не замечаешь) и бревна? (Матф. 7:3-5). "Видеть (замечать) соринку (сучок) в глазу у брата" значит замечать некие ошибки в понимании истин у других; тогда как "не видеть и бревна (дерева) в собственном глазу" означает – не видеть огромного зла, исходящего от лжей (фальшей) (Собственного я); ибо, во внутреннем смысле, под словом "дерево" означает благо (добро, блаженство), но, в противоположном смысле, как это здесь, означает зло (п. 643, 2784, 2812, 3720, 8354). Более того, в той другой жизни, благо (добро, блаженство) предстает (видится) в форме бревен. Оттого, многие из тех, кто притворяется и симулирует благо (добро, блаженство) в себе, в том мире, видятся несущими бревна, ибо, они, таким образом, видят себя в безопасности (под Божией защитой). Если же не знать такого значения слов "глаз" и "бревно", то, что можно было бы понять под выражением "не видишь и бревна в глазу"? Если же не знать того, что, в Слове Божием, под словом "глаз (око)" означает понимание (разумение) истины, которое принадлежит вере (памяти человеческого духа), то невозможно было бы понять смысл того, что сделал Господь, когда исцелил слепого: Он плюнул на землю и сделал брение из плюновения (сделал замес глины со слюной) и помазал глаза слепому, и сказал ему: пойдя, умойся в купальне (в пруду) Силоама" (Иоанн 9:6, 7). Так как все чудеса Господи, как и все Божественные чудеса, отражают в себе все те ощущения, явления и вещи, которые составляют собой царство и церковь Господа (п. 7337, 8364), то так же это и здесь.

9052.

Зуб за зуб. Что этим означает – повредишь что-либо во внешней части понимания (видения, рассудка) (повредишь это и у себя), очевидно из значения слова "зуб", представляющего собой внешнее (природное) понимание (видение, разумение), а, следовательно, и природные истины, ибо эти истины (отражения истин) и делают (сотворяют) жизнь этого понимания. Что слово "зубы" обрело именно такое духовное значение, так это потому, что пищу, которая питает тело, они размельчают подобно мельнице (жерновам), итак, приготавливают ее, чтобы напитать ею тело; но, здесь, в смысле пищи, питающей душу. Пища же, которою питают душу, есть суть рассудительность и мудрость. Эта пища, сначала, принимается, измельчается и



приготавливается посредством знаний (отражений) истины и блага (добра, блаженства) в природной части духа. Что рассудительность (интеллигентность) и мудрость именуется "духовной и небесной пищей", можно усмотреть по п. 56-58, 680, 1480, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579, 5915, 8562, 9003. Из всего этого, теперь, и очевидно, откуда пошло то, что под словом "зубы" стало означиваться внешнее (природное) понимание. Что собой представляет внешнее (природное) понимание, с очевидностью можно усмотреть и из того, что было показано чуть выше (в п. 9051), что касается внутреннего понимания (разумения, рассудка). [2] Что под словом "зубы" означиваются природные истины, которые принадлежат внешнему пониманию (разумению, рассудку), а, в противоположном смысле, лжи (фальши), которые разрушают эти истины, очевидно из следующих отрывков из Слова. У Моисея: глаза его станут красными от вина, а зубы его – белыми от молока (Быт. 49:12). Здесь, слова "глаза" и "зубы" упоминаются вместе, ибо речь идет об Иуде, в лице которого представлен Сам Господь, что касается Его Небесной Божественности (п. 6363); под Его "глазами" означивается Божественное Понимание (Рассудок, Разумение) Господа (п. 6379); под Его "зубами" означивается Его Божественное Природное Понимание (п. 6380), а оттого, и Его Божественные истины, выраженные в природной их форме. [3] И у Амоса: Я дал вам пустоту (голод) зубам во всех городах ваших и нехватку хлеба во всех местах (областях) ваших (Амос 4:6). Под "пустотой (голодом) зубам" означивается нехватка истин; а под "отсутствием хлеба" – нехватка благ (добра, блаженств). Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что подразумевается под "скрежетом зубов (зубовным)" среди тех, кто находится в аду (Мф. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 25:30; Луки 13:28), а именно: что это есть суть столкновение фальшей (лжей) с истинами веры (п. 4424). Ибо, как уже было сказано ранее, под словом "зубы", в противоположном смысле, означиваются лжи (фальши), которые разрушают истины. Как это, к примеру, у Давида: явись, о, Иегова (Господи); спаси меня, Боже мой; ибо Ты разишь всех врагов моих в щеку; Ты ломаешь зубы нечестивым (Пс. 3:7). Здесь, под выражением "сломать зубы нечестивым" означивается сломать лжи (фальши), которые разрушают истины. И еще, у него же: душа моя лежит среди львов, их зубы – копья и стрелы, а язык их – острый меч (Пс. 57:4). Под "зубами львов" означиваются фальши (лжи), разрушающие истины; под "львами" – фальши (лжи), исходящие от зла, на вершине своей власти (п. 6367, 6369). [4] И еще, у него же: сокруши, о Боже, зубы у них во рту; разрушь клыки (жернова, челюсти) у молодых львов (Пс. 58:6). И у Иоила: пришел народ на землю мою, сильный и несть ему числа; зубы их – зубы льва, клыки (жернова, челюсти) их – что у огромной львицы; он разорил (опустошил) мою виноградную лозу, а смоковницу мою взбил в пену (Иоиль 1:6, 7). Здесь, под "зубами" и "клыками (жерновами, челюстями)" означиваются фальши (лжи), разрушающие истины церкви; под "виноградной лозой" означивается духовная церковь (п. 1069, 5113, 6376); а под "смоковницей (инжиром)" – ее природные блага (добро, блаженства) (п. 217, 4231, 5113). Что слово "зубы" имеет именно такое значение, можно, также, усмотреть и из того факта, что они приписываются к тому народу, который принес разорение (опустошение). И у Иоанна: формами же саранча была подобна коням (лошадям), приутовленным к войне... и волосы у нее были, как у женщин, а зубы у нее были как у львов (Иоанна 9:7, 8). Здесь, под "саранчой" означиваются все те, кто пребывает во внешних фальшах (лжах) (п. 7643); и по описанию которых, также, можно усмотреть, что под словом "зубы" означиваются лжи (фальши), разрушающие истины.

9053.

Рука за руку. Что этим означает – повредишь что-либо из сил духовной истины (повредишь это и у себя), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (способность), которая исходит от истины (п. 3091, 3387, 4931-4937, 6292, 6947, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281). Что представляет собой сила, которая исходит от духовных истин, можно усмотреть по п. 5327, 5328, 7011.

9054.

Нога за ногу. Что этим означает – повредишь что-либо из сил природной истины (повредишь это и у себя), очевидно из значения слова "нога", представляющего собой природные (отражения) истин (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952). Что означает под силой природных истин, можно усмотреть по п. 5327, 5328.

9055.

Ожог за ожог. Что этим означает – повредишь какое-либо из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви, пребывающей во внутренней части (чьей-либо) воли (повредишь это и у себя), очевидно из значения слова "ожог", представляющего собой повреждение или исчезновение блага (добра, блаженства) любви. Сказано "во внутренней части воли", так это потому, что благо (добро, блаженство), которое исходит от любви, исходит от воли (через волю), тогда как истины, которые исходят от веры (из памяти духа), исходят от понимания (через понимание, разумение, рассудок) (п. 9050, 9051). Что под этим словом означает внутреннее устремление (желание, расположение, привязанность), так это потому, что под словом "рана" (о котором речь пойдет чуть ниже) означает повреждение или уничтожение устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви, пребывающей в более внешней части воли. Ибо, здесь, так же, как и в предшествующем стихе, говорится о всякого рода повреждениях веры, которые происходят и как во внутреннем, так и во внешнем человеке (и как во внутренней, так и во внешней части духа); ибо, как уже было показано, повреждение внутреннего понимания означает повреждением "глаз", повреждение внешнего понимания – под повреждением "зубов"; повреждение силы (влияния) истин у внутреннего человека – под повреждением "рук", а повреждение силы (влияния) истин во внешнем человеке – под повреждением "ног". Таким образом, здесь, под "ожогом" понимается нанесение вреда во внутренней части воли человека, тогда как повреждение в его части воли внешней означает под словом "рана". [2] У всякого человека есть внутренняя воля и воля внешняя; и это точно так, как у него есть внутреннее и внешнее понимание (рассудок, разумение) (п. 9050, 9051). Внутренняя воля – это та воля, что соединяется с внутренним пониманием, тогда как внешняя воля – это та воля, что соединяется с внешним пониманием (рассудком, разумением); ибо они должны быть соединены в супружестве (быть вместе). Там, где пребывает истина, там должно пребывать и ее благо (добро, блаженство); тогда как, там, где пребывает благо (добро, блаженство), там должна пребывать и его истина. Истина без блага (добра, блаженства) не есть суть истиной, тогда как благо (добро, блаженство) без истины – не есть суть благом (добром, блаженством), ибо благо (добро, блаженство) есть бытием (нутром, началом, истоком, причиной) истины, тогда как истина есть существованием (оберткой, концом, завершением, результатом) блага (добра, блаженства). То же самое можно сказать и о понимании и воле человека. Ибо понимание (рассудок, разумение) есть суть приемником

(вместилищем, сосудом) истин, тогда как воля – приемником (вместилищем, сосудом) блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и следует: что когда человек возрождается, то от Господа ему посредством истин веры дается новое понимание (рассудок, разумение), а посредством благ (добра, блаженств) милосердия – новая воля; и, что для полного подлинного возрождения и то, и другое должны быть соединены вместе (соединиться в супружестве). [3] Что под словом "ожог" означает повреждение благ (добра, блаженств) любви (к ближнему), так это потому, что под словом "огонь" означает любовь (п. 934, 2446, 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7575, 7852); откуда и следует, что повреждения благу (добру, блаженству) любви (к ближнему) наносят вожделения, исходящие от любви к себе. Что повреждения, возникающие от злых желаний (вожделений), именуется словом "ожог", можно усмотреть по п. 1297, 5215. Что чрез слово "ожог" означает вожделение (желание зла), очевидно у Исаяи: вместо благоухания (аромата) будет тление (гниение); вместо пояса (талии) – удавка (попруги); вместо локонов – залысины; вместо платья – вретиче; вместо красоты – ожоги (Ис. 3:24). Здесь, так говорится о порче дочери Сиона, под которой означает Небесная церковь, итак, о повреждении церкви (духовности) у тех, кто пребывал в любви к Господу; под "ожогами" духовности, здесь, означаются повреждения от вожделений (устремлений, желаний, расположений) к злу, исходящие от любви к себе. [4] Всяк, кто не знает, что в Божиим Слове имеет место еще и внутренний смысл, считает (полагает, верует), что роскошные украшения дочерей Сиона, упомянутые у Исаяи в этой главе (стихи 16-24), ничего иного, кроме, самих украшений и не означают; и, что именно из-за дочерей Сиона и этих украшений, евреи и израильтяне были наказаны и преданы мечу, как сказано далее в стихах 25, 26. Но, на самом деле, все обстоит совсем иначе. Под этими украшениями означаются духовные и небесные ощущения и понятия вещей, что были присущи этой церкви. Что под "дочерью Сиона", в Слове, не подразумевается ни одна из дочерей Сиона, может усмотреть каждый, кто пытливо читает Слово и взвешенно рассматривает отрывки из Пророков, где упоминаются слова "Сион" и "дочь Сиона". Из них и можно легко усмотреть то, что под выражением "дочь (дщерь) Сиона" означает церковь.

9056.

Рану за рану. Что этим означает – повредишь (ближнему) какое-либо из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви, пребывающей во внешней воле (повредишь это и у себя), очевидно из значения слова "рана", представляющего собой повреждение устремлений (желаний, расположений, привязанностей), исходящих (рожденных) от любви; ибо в силу того, что повреждения наносятся любви, то соответственно они наносятся и человеку (его воле), ибо любовь составляет саму волю. Причина, по которой здесь, в последовательном порядке, означает повреждение внешней части воли человека, состоит в том, что (чуть выше, в п. 9055) под словом "ожог" означалось повреждение устремлений (желаний, расположений, привязанностей), рождающихся в воле внутреннего человека. Кроме того, в Божиим Слове, везде проводится различие между "раной" и "ударом (ушибом, синяком)". И это по той причине, что под "раной" означает причинение вреда (нанесение повреждения) благу (добру, блаженству), тогда как под "ударом" – причинение вреда (нанесение повреждения) истине. У Исаяи же это звучит так: от подошвы стоп и до самой головы нет на нем здорового (живого) места; то рана, то рубец (шрам), то свежий удар (ушиб, синяк); не

промытые (не обработанные), не перевязанные и не умягченные (не помазанные) маслом (Ис. 1:6). Здесь, слово "рана" приписывается к разрушению благ (добра, блаженств), а слово "удар (ушиб, синяк)" – к разрушению истин.

9057.

Удар за удар (ушиб за ушиб, синяк за синяк). Что этим означает – повредишь или угасишь (уничтожишь, изведешь в ближнем) какое-либо из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) в понимании (в рассудке), (то повредишь это и у себя), очевидно из значения слова "удар (ушиб, синяк)", представляющего собой угашение (уничтожение) или повреждение устремлений (желаний, расположений, привязанностей) в рассудке (в понимании), то есть, повреждение устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к истине. На языке оригинала (на иврите), под словом "удар (ушиб, синяк)" означает понятие, определяющее черное или синее пятно на теле, образующееся из-за скопления крови, то есть, кровоподтек. Но, во внутреннем смысле, под словом "кровь" означаются истины подлинной веры (памяти духа), исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) любви, тогда как, в противоположном смысле, спрофанированные и сфальсифицированные (извращенные и перевернутые) истины (п. 4735, 6978, 7317, 7326). Откуда, собственно, и следует, что под фразой "удар за удар (ушиб за ушиб, синяк за синяк)" означает закон кармы о наказании за повреждение или уничтожение истин (в ближних). С этим смыслом слово "удар (ушиб, синяк)" употребляется в Откровении (Иоанн 9:20; 11:6; 13:12, 15:1, 6, 8; 16:21; 18:8); у Иеремии (Иер. 30:12, 14, 17); у Иезекииля (Иез. 7:2); у Захарии (Зах. 14:12-15) и у Давида (Пс. 38:5). Также это, и у Луки (Лук. 10:30-35), в притче о человеке, попавшемся разбойникам (грабителям), побитом (раненном) ими и оставленном наполовину мертвым; и это в том месте, где сказано, что лишь один Самаритянин (не прошел мимо израненного и) "перевязал удары (раны, ушибы, синяки), возлил масло и вино, посадил его на своего осла и отправил в гостиницу (постоялый двор, убежище)". [2] Всяк, кто познал внутренний смысл Божьего Слова, легко может понять (уразуметь) то, почему Господь (Иисус) сказал, что лишь один Самаритянин "перевязал удары (раны, ушибы, синяки), возлил масло и вино, и посадил его на своего осла". Ибо под "Самаритянином", во внутреннем смысле, подразумевается всяк, кто состоит (пребывает) в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) к истине, под "перевязыванием ран (ударов, ушибов)" подразумевается помощь другим в исцелении этих устремлений (желаний, расположений, привязанностей) после их поражения (недееспособности, ранения); под "возлиянием масла и вина" понимается лечение благами (добром, блаженствами) любви и благами (добром, блаженствами) веры, тогда как под "усаживанием его на осла" – возвышение его собственного понимания (рассудка, разумения, интеллекта). Таким образом, посредством этих слов описывается суть проявления милосердия (любви) к ближнему: природное (естественное) – для человека в нашем мире, и духовное – для ангелов в Небесах; первое – в буквальном (природном) смысле, второе – в смысле духовном или внутреннем. Что под словом "Самаритянин" означает всяк тот из людей, кто пребывает (состоит) в устремлениях (любви) к истине, так это потому, что в Божием Слове под словом "Самария" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к истине. Что под словом "масло" означаются блага (добро, блаженства) любви, очевидно по п. 886, 3728, 4582; что под словом "вино" означаются блага (добро, блаженства) веры, очевидно по п. 1798, 6377; а, что под словом "осел (по тексту, вьючное животное)"

означивается рассудок (понимание, интеллект), говорилось в п. 2761, 2762, 2781, 3217, 5321, 5741, 6125, 6401, 6534, 7024, 8146, 8148. Что Господь (Иисус) говорит все Свои слова в двойственном смысле (небесном и земном), и, что из-за этого их мало кто понимает, так это потому, что многие веруют (считают, думают, полагают), что все высказывания были сказаны только в контексте притчи, увязанной с историей повествования Слова. Но, если бы это было так, то эти слова не были бы от Божественного Я (Вселенной, Господа Вселенной). Что Все слова Божественного Я вмещают в себе все то, что принадлежит Господу, Небесам и церкви; и, что все это содержится (имеет место, вмещается) в каждом слове, запятой и каждой йоте (черточке) Писания, можно усмотреть по п. 9049.

9058.

И, если человек повредит (поразит) глаз слуги (раба) своего. Что этим означивается – если внутренний человек порушит (поразит) отражения истин веры во внешнем или природном человеке, очевидно из значения слова "повредит (поразит)", представляющего собой повреждение (поражение, уничтожение) (о котором уже говорилось выше); из значения слова "человек (мужчина, *vir*)", под которым, здесь, понимается человек из числа сыновей Израилевых, и означивающего собой всяк, состоящего в церкви и в духовных истинах, которые есть суть истинами веры (п. 9034), а оттого, означивающего и внутреннего человека. И это по той причине, что именно истины веры, что пребывают во внутренних ощущениях и вместилищах человека, делают жизнь его духовной. Сказано "внутренний человек", так это потому, чтобы выделить связь (отношение) внутреннего человека с его человеком внешним, который представлен под словом "раб (слуга)". Очевидно это и из значения слова "глаз", представляющего собой внутреннее понимание (рассудок, интеллект, разумение), а вместе с тем, и истины веры (п. 9051); и из значения слова "раб (слуга)", представляющего собой истины в форме природных знаний, во внешнем человеке (п. 1895, 2567, 3835, 3849, 8993, 8994), а вместе с тем, и самого внешнего или природного человека (п. 5305, 7998, 8974). В буквальном смысле, речь, здесь, идет о "человеке (еврее)" и его "рабе (слуге)", и таким образом, имеются в виду, как бы два человека; но, во внутреннем смысле, в котором под словом "человек" означивается человек внутренний (внутренняя часть духа), а под словом "раб (слуга)" – человек внешний (внешняя часть духа), они соединены в одном лице (пребывают в одном индивидууме). Причина же этого состоит в том, что личности человека (Собственному я его), во внутреннем смысле, никакого внимания не уделяется, но только истинам, пребывающим в нем (п. 5225, 5287, 5434, 8343, 8985, 9007).

9059.

Или глаз служанки (рабыни) своей. Что этим означивается – или устремления (желания, расположения, привязанности) к истине в нем, очевидно из значения слова "глаз", представляющего собой понимание (рассудок, интеллект, разумение), а оттого, и истины веры (п. 9058); и из значения слова "рабыня (служанка)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к природной истине (п. 2567, 3835, 3849, 8993).

9060.

И уничтожит (разрушит) их. Что этим означается – и угасит их (разрушит, погубит, итак, отбросит служивших ему прежде), очевидно из значения слова "уничтожит (повредит, разрушит)", когда речь идет о разрушении истин веры, которая означается под словом "глаз", и представляющего собой, тогда, их угашение (отбрасывание, уничтожение).

9061.

То пусть он отпустит (освободит) их за глаз их на волю (без всякой платы). Что этим означается – что те (после уничтожения, отбрасывания) более не будут (не смогут) служить внутреннему человеку (внутренней части духа), очевидно из значения выражения "отпустить (без всякой платы за то) на волю", представляющего собой уход (увольнение, освобождение) со службы; и из значения выражения "за глаз", который он уничтожил (разрушил) рабу (слуге, служанке), то есть, из-за разрушения истин веры во внешнем или природном человеке. И это по той причине, что под словом "глаз" означается понимание (рассудок, разумение, интеллект), а оттого, и истины веры (п. 9051, 9058); под словом "уничтожил (разрушил)" означается угашение (исчезновение) (п. 9060); а под словом "раб" означается внешний или природный человек (п. 9058). Как все происходит (с отбрасыванием природных отражений истин, прежде служивших человеку, ложных или подлинных), не может быть кем-либо познано до тех пор, пока ему не станет известно (понятно) то, как же, на самом деле, обстоят дела с отношениями (с взаимосвязью) между внутренним и внешним человеком (внутренней и внешней частью духа). Внутренний человек не может зажечь полноценной духовной жизнью до тех пор, пока внешний его человек не войдет с ним в этом в согласие; и именно по этой причине ни один человек не может быть возрожден до тех пор, пока не возродится его природный человек. Отсюда, теперь, и следует, что если истины веры, в природном или внешнем человеке (в природной части его духа), будут угашены (утрачены, исчезнут), то они, тогда, более уже и не будут служить внутреннему человеку. [2] То же самое можно сказать и в отношении (о взаимосвязи) внешнего и внутреннего зрения. Если внешнее зрение (природное понимание) будет повреждено (разрушено), то оно уже более не сможет служить зрению внутреннему (пониманию духовному); если внешнее зрение (природное понимание) искажает (выворачивает наизнанку, извращает) объективные вещи (понятия, отражения истин), то и внутреннее зрение (понимание духа) ничего чрез него не сможет увидеть (понять, отразить) другого, кроме, как искажений (перевертышей, извращений, обломков) действительности. Более того, все то же самое можно сказать и о всех других (остальных) членах (частях) тела, подчиняющихся воле, и это таких как: плечи, руки, пальцы и ноги. Если они повреждены (поломаны, искажены, кривые), то и воля уже не может действовать чрез них иначе, кроме, как чрез эти повреждения (с искажениями, с трудом, криво, извращенно). То же самое можно сказать и в отношении (о взаимосвязи) природного или внешнего человека (тела) и человека внутреннего (духа): если природные истины (истины в форме природных знаний) в памяти внешнего или природного человека извращены или угашены (погублены, уничтожены), то и его внутренний человек (его дух) уже не сможет увидеть (понять) высших (духовных) истин, итак, не сможет думать и воспринимать (рассуждать и понимать) иначе, кроме, как чрез искажения (перевертыши, извращения), то есть, в форме лжей (фальшей). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему для духовного возрождения человека (его духа) в нем в своем порядке должен быть возрожден (перестроен, преобразован) и его природный человек (его тело, его внешняя

часть духа). О том же, что уже было сказано по этому вопросу ранее, можно усмотреть, обратившись к п. 3286, 3321, 3469, 3493, 3573, 3620, 3623, 3679, 4588, 4618, 4667, 5165, 5168, 5427, 5428, 5477, 6299, 6564, 8742-8747, 9043.

9062.

И, если он выбьет слуге (рабу) своему зуб или зуб служанке (рабыне) своей. Что этим означивается – и, если он разрушит (уничтожит, угасит, погубит) истины или устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, проникающие в его чувственную часть духа, очевидно из значения слова "зуб", представляющего собой внешнее понимание (рассудок, интеллект, разумение), а, следовательно, и истины в природном человеке (о которых уже было сказано ранее, в п. 9052), и, здесь, это истины в своей крайней (последней) природной форме, то есть, в форме чувственных ощущений, ибо, как сказано, это зубы раба (слуги) и рабыни (служанки). Очевидно это и из значения слова "рабыня (служанка)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к природной истине (о которых, также, было говорено выше, в п. 9059); и из значения слова "выбить", представляющего собой уничтожение (разрушение). О том же, что собой представляет чувственный человек (ощущения, явления и вещи, имеющие место в физическом теле) и каковы его качества, можно усмотреть по п. 4009, 5077, 5079, 5084, 5089, 5091, 5125, 5128, 5580, 5767, 6183, 6201, 6310, 6311, 6313, 6315, 6316, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6948, 6949, 7693.

9063.

То пусть отпустит их на волю за зуб их. Что этим означивается – что они, после этого, более не смогут служить внутреннему человеку, очевидно из значения выражения "отпустить на волю (на свободу)", представляющего собой уход (освобождение, увольнение) со службы, итак, прекращение службы (как уже было сказано чуть выше, в п. 9061); и из значения слова "зубы", представляющего собой чувственные ощущения и вместилища человека (о которых, также, говорилось чуть выше, в п. 9062). Как и что должно понимать под повреждением зубов, здесь, можно усмотреть из того, что уже было показано чуть выше (в п. 9061) в отношении состояний внутреннего человека (его духа), когда повреждается (искажается) его внешний человек (внешняя часть духа). То же самое, можно сказать и о повреждениях (ранениях) чувственного человека (чувственной части духа, органов физического тела), когда он травмируется (они становятся недееспособными), ибо эти и есть суть крайними (оконечными, последними) вместилищами (приемниками, проводниками) ощущений в природном человеке. Что и этот род (пласт) вместилищ, для того, чтобы весь человек полностью мог бы быть возрожден, также, должен быть возрожден (перестроен, преображен, переформирован), можно усмотреть по п. 6844, 6845, 7645. Что все уставы (законы, установления), которые были приняты евреями относительно глаз и зубов рабов (слуг) и рабынь (служанок), содержат в себе настолько глубокие тайны, которые никто не может усмотреть иначе, кроме, как лишь при посредстве внутреннего смысла, может убедиться каждый. Ибо зачем было, без какой-либо тайной причины, принимать (устанавливать) уставы (законы, установления), чтобы отпускать (на волю, без платы за то) рабов (слуг) из-за поврежденного глаза или зуба, но не отпускать их, если были повреждены (разрушены, уничтожены) какие-либо другие члены (части, органы) тела? Но тайная причина с очевидностью усматривается тогда, когда человеку становится известным то, что, в

духовном смысле, означивается под словами "глаз (око)" и "зуб". Ибо когда об этом становится известно, то на причину этого установления (закона) проливается (нисходит) свет.

9064.

Стихи 28-36. И, если бык (вол) ударит рогом мужчину или женщину, и те умрут, то того быка (вола) побить камнями и мяса (тела, плоти) его не есть; а хозяин быка (вола) будет не виновен. Но, если бык (вол) своими рогами бил людей не только вчера, но и позавчера, и это было засвидетельствовано его хозяину (господину, мастеру), а тот все, также, не следил (не смотрел) за ним, и бык, затем, убил мужчину или женщину, то бык пусть будет побит камнями, а хозяин его пусть будет предан смерти. Если на кого-то будет наложено искупление (выкуп), то, во искупление души своей, пусть он все отдаст согласно тому, что было наложено на него. И, если ударит он рогом сына или ударит он рогом дочь, согласно лишь с сим законом поступать с ним. Если бык (вол) ударит рогом слугу или служанку (раба или рабыню); он должен отдать хозяину (господину, мастеру) их тридцать сиклей серебра, а быка (вола) побить камнями. И, если человек откроет (найдет) яму, или, если он выкопает яму и не покроет ее, а вол или осел упадет в нее: хозяин (владелец) ямы должен возместить выкупом, заплатив серебром хозяину его, а мертвого взять себе. И, если бык (вол) человека ударит рогом быка (вола) ближнего своего, и тот умрет; то пусть они, тогда, продадут быка живого и разделят поровну серебро, взятое за него; и мертвого быка поровну они, также, пусть разделят. А, если станет известно, что бык (вол) ударял рогом не только вчера, но и позавчера, а хозяин его не следил (не смотрел) за ним, при возмещении он должен возместить быка (вола) за быка (вола), а мертвого он должен забрать себе. "И если бык (вол) ударит рогом мужчину или женщину" означивает – если устремления (желания, расположения, привязанности) любви к злу повредят истины или блага (добро, блаженства) веры в природном человеке (во внешней части духа); "и те умрут" означивает – так, что они будут уничтожены (разрушены); "то того быка (вола) побить камнями" означивает наказание за разрушение истин и благ (добра, блаженств) веры; "и мяса (тела, плоти) его не есть" означивает – что это зло не будет иметь той достаточности, чтобы его усвоить и будет изгнано вон; "а хозяин быка (вола) будет не виновен" означивает – что зло это не от внутреннего человека, ибо оно от воли и не имеет согласия с пониманием (рассудком, разумением); "но, если бык (вол) своими рогами бил людей не только вчера, но и позавчера" означивает – если устремления (желания, расположения, привязанности) любви к злу порождаются (процветают) уже в течение длительного времени; "и это было засвидетельствовано его хозяину (господину, мастеру)" означивает – и перешли в рассудок (стали понятны, осознаны); "а тот все, также, не следил (не смотрел) за ним" означивает – и, там, прекратилось сдерживание (обуздание, ограничение) их; "и бык, затем, убил мужчину или женщину" означивает – и, если, затем, продолжается уничтожение (разрушение) истин и благ (добра, блаженств) веры; "то бык пусть будет побит камнями" означивает наказание за разрушение истин; "а хозяин его пусть будет предан смерти" означивает – и проклятие внутреннего человека (духа данного человека); "если на него не будет наложено искупление (выкуп)" означивает – и тем не менее, он еще может быть освобожден от проклятия; "и, во искупление души своей, пусть он отдаст" означивает – пусть глубоко в себе покается (раскается); "все согласно тому, что было наложено на него" означивает – согласно качеств устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу, ставших господствовать над мыслями его рассудка



(понимания, разумения); "и, если ударит он рогом сына или ударит он рогом дочь" означает – но если от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу порушатся истины и блага (добро, блаженства) веры, исходящие (рождающиеся) от более внутренних вещей (срединных ощущений и их вместилищ); "согласно лишь с сим законом поступать с ним" означает – то наказание должно быть (будет) подобным; "если бык (вол) ударит рогом слугу или служанку (раба или рабыню)" означает – если от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу будут порушены (уничтожены) истины и блага (добро, блаженства) в природном человеке (в природной части духа); "он должен отдать хозяину (господину, мастеру) их тридцать сиклей серебра" означает – то внутренний человек должен обеспечить их восстановление в полном объеме; "а быка (вола) побить камнями" означает наказание разрушивших истины и блага (добро, блаженства) в природной части духа; "и, если человек откроет (найдет) яму" означает – если кто-либо принимает (обретает, берет, перенимает) лжи (фальши) от другого; "или, если он выкопает яму и не покроет ее" означает – или, если он сам формирует (придумывает, изобретает) лжи (фальши); "а вол или осел упадет в нее" означает – итак, извращает (переворачивает) блага (добро, блаженства) или истины в своем природном человеке (в природных ощущениях); "хозяин (владелец) ямы должен возместить выкупом" означает – что тот, в ком плодятся лжи (фальши), будет призван к исправлению перевернутого (призван к возмещению); "заплатив серебром хозяину его" означает – что касается истин в тех, чьи блага (добро, блаженства) или истины в природной их части духа, были извращены (стали неправильными, перевернутыми); "а мертвого взять себе" означает – что зла или лжи (фальши) останутся с ним (вернутся к нему); "и, если бык (вол) человека ударит рогом быка (вола) ближнего своего" означает – и, если столкнутся две формы истины, исходящие от разных устремлений (желаний, расположений, привязанностей), и одна повредит (поранит, поразит) другую; "и тот умрет" означает – и одно из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к благу (доброту, блаженству) погибнет (исчезнет); "то пусть они, тогда, продадут быка живого (оставшегося живым)" означает – что устремления (желания, расположения, привязанности) того, кто нанес повреждение (поражение) другому, будут отчуждены (переданы) потерпевшему; "и разделят поровну серебро, взятое за него" означает – а его разрушающая истина будет рассеяна; "и мертвого быка поровну они, также, пусть разделят" означает – а также, будет рассеяно и связанное с ним устремление (желание, расположение, привязанность), ранящее других; "а, если станет известно, что бык (вол) ударял рогом не только вчера, но и позавчера" означает – если же человеку и ранее было известно (ведомо), что его устремления (желания, расположения, привязанности) разрушительны (вредоносны) для других; "а хозяин его не следил (не смотрел) за ним" означает – и если он не держал их (в себе) на цепи (в узде, в узах); "при возмещении он должен возместить быка (вола) за быка (вола)" означает восстановление (возврат) в полном объеме; "а мертвого он должен забрать себе" означает взамен поврежденного (погубленного) устремления (желания, привязанности, расположения).

9065.

И если бык (вол) ударит рогом мужчину или женщину. Что этим означается – если устремления (желания, расположения, привязанности) любви к злу в природном человеке (во внешней части духа) повредят истины или блага (добро, блаженства) веры, очевидно из значения выражения "удар рогами", представляющего собой повреждение (травму),

ибо под словом "рога" означает сила лжи (фальши), исходящая от зла (п. 2832), а под словом "удар" означает нанесение травмы (вреда, раны, поражения); из значения слова "бык (вол)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (добру, блаженству) в природной части духа (п. 2180, 2566, 2781, 2830, 5913, 8937), а оттого, в противоположном смысле, и устремления (желания, расположения, привязанности) к злам в природном человеке; из значения слова "человек (мужчина, vir)", представляющего собой истины веры (п. 9034); и из значения слова "женщина", представляющего собой блага (добро, блаженства) веры (п. 4823, 6014, 8337).

9066.

И те умрут. Что этим означается – так, что они будут уничтожены (разрушены), очевидно и без объяснений.

9067.

То того быка (вола) побить камнями. Что этим означается наказание за разрушение истин и благ (добра, блаженств) веры, очевидно из значения выражения "быть побитым камнями" (п. 5156, 7456, 8575, 8799).

9068.

И мяса (тела, плоти) его не есть. Что этим означается – что это зло не будет иметь той достаточности, чтобы его усвоить и будет изгнано вон (низвержено), очевидно из значения выражения "быть съеденным", представляющего собой усвоение и присоединение (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 3832, 4745, 5643, 8001); откуда, теперь, и следует, что "не быть съеденным" значит не быть усвоенным (принятым), то есть, быть отброшенным прочь; не принято и отброшено по причине понимания того, что это зло, разрушающее истины и блага веры церкви; и из значения слова "мясо (тело, плоть)", представляющего собой блага (добро, блаженства) небесной любви, а, в смысле противоположном, зла любви к себе (п. 3813, 7850, 8409, 8431).

9069.

А хозяин быка (вола) будет не виновен. Что этим означается – что зло это не от внутреннего человека, ибо оно от воли и не имеет согласия с пониманием (рассудком, разумением), очевидно из значения выражения "хозяин быка (вола)", представляющего собой внутреннего или духовного человека, ибо под словом "бык (вол)" означается устремление (желание, расположение, привязанность) к злу в природном или внешнем человеке (п. 9065). Отсюда, и следует, что под "хозяином (повелителем) быка (вола)" означается внутренний человек (внутренняя часть духа), ибо он для внешнего или природного человека является "хозяином", так как способен доминировать (править, господствовать) над устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) к злу в человеке природном, а также, вести природного, когда он подчинен, как это и происходит в возрожденном человеке. Очевидно это и из значения слова "невиновен", то есть, без вины (вне ответственности). Что сказано именно так, так это потому, что поначалу зло исходит (рождается) от (из) одной только воли, помимо понимания (рассудка, разумения); а зло, исходящее от воли, и в то же время не исходящее от (из) понимания (рассудка, разумения), не осуждается (не вменяется в вину). И это по той причине, что для человека такое зло невидимо (незаметно), а так как человек его не видит,

то вместе с тем, и не осознает, итак, не оценивает (не рассматривает) его как зло. Таковым есть зло, которое является злом по наследственности (родительской кармой); а оно имеет место в человеке и как до того, как он будет наставлен в то, что это зло (что является злом), так же, как и после того, как он будет наставлен, но находится (пребывает) оно лишь только во внешней жизни (воле) или жизни тела (воле природной); но оно не присуще, вместе с тем, внутренней жизни (воле), которая формируется в понимании (не присуща рассудку, разумению, интеллекту). Ибо лишь видение и понимание того (видеть и понимать), что нечто (некая вещь, понятие, деяние, поступок) есть суть злом (что это делать нельзя, это не по-Божески, не Божественно), и все равно (беспрестанно) продолжать это делать, делает человека виновным (вменяет ему вину), как тому и учит Господь у Иоанна: некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали: разве и мы, также, слепы? Иисус же сказал им: если бы вы были бы слепы, то не имели бы греха; но, так как вы, теперь, говорите, что видите, то и грех остается на вас (Иоанн 9:40, 41). [2] Что ни один человек не наказывается из-за наследственного зла (родительской кармы), но наказывается из-за своих зол собственных (совершенных ради себя, от Собственного я, по своей воле и желанию), можно усмотреть по п. 966, 1667, 2307, 2308, 8806. И именно проявление такого рода зла есть тем злом, что представлено в образе быка (вола), поражающего (бьющего, травмирующего) рогами мужчину или женщину, прежде чем хозяин быка (вола) узнал, что тот нанес кому-либо повреждения (ранил кого-либо) рогами. В стихе же, который последует далее, будут рассматриваться те формы зла, которые человек уже осознает (в себе), как зла, и представленные в образе быка (вола), поражающего (бьющего, травмирующего) рогами, когда хозяин его знает, что он таков, и не держит его в узде (не бдит за ним, не держит под присмотром). Поэтому и наказание за это состоит в том, что бык будет побит камнями, а человек предан смерти (умрет), если только на него не будет позволено наложить взыскание (наказание, штраф) искупления (если только он глубоко в себе не покается).

9070.

Но, если бык (вол) своими рогами бил людей не только вчера, но и позавчера. Что этим означает – если устремления (желания, расположения, привязанности) любви к злу порождаются (процветают) уже в течение длительного времени, очевидно из значения выражения "если бык (вол) своими рогами бил (бодался)", представляющего собой любовь к злу (п. 9065); и из значения выражения "не только вчера, но и позавчера", представляющего собой предшествующее состояние и время (п. 6983, 7114), итак, состояние бывшее прежде и длящееся уже долго.

9071.

И это было засвидетельствовано его хозяину (господину, владельцу). Что этим означает – и, если устремления (желания, расположения, привязанности) любви к злу перешли (вошли, поднялись) в рассудок (стали видимыми, понятными для понимания), очевидно из значения выражения "быть засвидетельствованным (заверенным)", представляющего собой познание имеющихся фактов (осознание происходящего), ибо сказано – перешли в рассудок (в понимание), так как зла, которые сделались известными (стали понятны, раскрыты, ведомы) входят в понимание (рассудок, интеллект). А рассудок (понимание, интеллект) человека уже присущ его внутреннему видению (зрению, осознанию), без которого воля его все еще остается слепой. И именно тогда,

когда зло, принадлежащее воле, проходит в рассудок (понимание, разумение), то оно, тогда, и переходит из мглы неведения (непонимания) в свет (в восприятие, в осознание).

9072.

А тот все, также, не следил (не смотрел) за ним. Что этим означивается – и, там, прекратилось сдерживание (обуздание, ограничение) их, очевидно из значения слова "следить (смотреть, быть наготове, на стороже)", когда это говорится о злах воли, которые перешли (вошли) в свет (в восприятие, в осознание) понимания (рассудка, разумения), и представляющего собой, тогда, их обуздание (предотвращение) или сдерживание (ограничение). Ибо понимание (рассудок) было дано человеку для того, чтобы он смог бы увидеть (в себе) зло, а затем, смог бы его и подавить (обуздать).

9073.

И бык, затем, убил мужчину или женщину. Что этим означивается – и, если, затем, продолжается уничтожение (разрушение) истин и благ (добра, блаженств) веры, очевидно из значения слова "убить", представляющего собой разрушение (уничтожение); и из значения слова "человек (мужчина, vir)", представляющего собой истины веры, и слова "женщина", представляющего собой блага (добро, блаженства) веры (п. 9065).

9074.

То бык (вол) пусть будет побит камнями. Что этим означивается наказание за разрушение истин, очевидно (ибо об этом уже говорилось выше, в п. 9067).

9075.

А хозяин его пусть будет предан смерти. Что этим означивается – и проклятие внутреннего человека (духа данного человека), очевидно из значения выражения "хозяин (владелец, собственник) быка (вола)", представляющего собой внутреннего человека (п. 9069); и из значения слов "предать смерти", представляющего собой предание проклятию (о котором уже говорилось ранее, в п. 9008). Что бык (вол) должен быть побит камнями, а его хозяина (владельца, собственника) должно предать смерти, если он, зная, что бык был бодлив, не следил за ним (не смотрел, не стоял на стороже), так это потому, что, в духовном смысле, в этом суждении или законе сказано о том, что человек, знающий, что он сотворяет (делает, совершает) зло, но, при этом, не подавляет (не предотвращает) его, сам виновен в том зле. Ибо, он, в такой манере, утверждает (принимает, одобряет) зло и угашает свет (осознание, понимание) истины; итак, погубляет истину веры в самом ее зародыше (в зачатии). А когда истина веры угашается (погубляется) в самом зародыше, то благо (добро, блаженство), исходящее от Господа, не может быть принято (передано, пройти вниз), и, следовательно, внутренний человек остается закрытым (не может быть открыт, стать проводником), а оттого, ему и не может быть дана (дарована) духовная жизнь, которая является жизнью истин и благ (добра, блаженств) веры. Когда человек остается в таком состоянии духа (в закрытом, не проводящем), то он (в общем) живет лишь одной природной жизнью, которая принадлежит внешнему человеку (природной части духа, телу). Но без духовной формы жизни эта жизнь мертва; а оттого, следовательно, и есть проклятием (наказанием, адом) (п. 7494).

9076.

Если же на него будет наложено искупление (заглаживание вины, очищение жертвой). Что этим означается – что он все еще может быть освобожден от проклятия (наказания, адов), очевидно из значения "искупления (заглаживания вины, очищения жертвой)", представляющего собой то, что он еще может быть свободен от проклятия. Ибо искупление (очищение жертвой) налагается на тех, кто совершал (делал) зло или козни (лукавство, обман) не по умыслу (не предумышленно). Сами же жертвы (заглаживание, пожертвования) были разнообразными, и в связи с этим, именовались "искуплениями души", ибо ими искупалась жизнь. Но под этими внешними понятиями вещей означиваются ощущения и понятия вещей внутренних. А именно: под словом "искупление" означивается освобождение от проклятия (от наказания адами), то есть, исправление (перемена, изменение в) духовной жизни чрез действительное (фактическое, подлинное) раскаяние (покаяние чрез деяние). Так как под словом "искупление" означивается освобождение от проклятия (от наказания адами), то, в такой манере, под искуплением, также, означивается прощение грехов и последующее очищение.

9077.

То, во искупление души своей, пусть он отдаст (заплатит). Что этим означивается глубина или тяжесть покаяния (болезненность раскаяния), очевидно из значения слова "искупление (выкуп)", представляющего собой получение чего-то в обмен за другое, то есть, получение чего-то в обмен за последующее освобождение (от наказания). Что собой представляет "искупление (выкуп)", в самых различных его формах, уже было показано в п. 2954, 2959, 2966, 6281, 7205, 7445, 8078-8080. Что под выражением "искупление души" означивается мучительность (тяжесть) ощущений, испытываемых в ходе покаяния, так это потому, что, здесь, говорится об освобождении от проклятия. Человек не может быть освобожден от проклятия иначе, кроме, как чрез отход от зла (отбрасывание, удаление, отвержение его), а отход от зла не осуществляется иначе, кроме, как чрез глубочайшее (болезненное) покаяние (покаяние чрез страдание), меняющее весь ход прежней жизни (являющееся переломным в волеизъявлениях человека). Ибо последнее происходит посредством прохождения сквозь духовные искушения (испытания, соблазны), которые и выражаются в форме мучений (тягот, болезненности) покаяния. Что освобождение от проклятия (от наказания адами), или, что то же самое, освобождение от грехов (от зла и пороков), есть суть отходом от зла (отбрасыванием, отвержением его); и, что таковое осуществляется путем (ценой) болезненного покаяния и переломом всей жизни, можно усмотреть по п. 8389-8394, 8958-8969; а, что, тогда, человек проходит сквозь искушения, очевидно по п. 8958-8969.

9078.

Все согласно тому, что было наложено на него. Что этим означивается – согласно качеству устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу, исходящих из рассудка (господствующих над мыслями его рассудка понимания, разумения), очевидно из того, что только что было сказано об искуплении (очищении жертвой) и искуплении (прохождении чрез мучения искушений). Ибо зло, исходящее от воли, усматриваемое (распознаваемое) в понимании рассудка, но не подавляемое (не обуздываемое, не укрощаемое) им, собственно, и есть тем, что должно быть изгнано (искуплено, очищено) или искуплено (скомпенсировано) ценой чего-либо равного и отвечающего (эквивалентного) ему, то есть, состоящим в соответствии с качеством устремлений

(желаний, расположений, привязанностей) любви к злу, исходящих от его прежнего понимания (рассудка, разума).

9079.

И, если ударит он рогом сына или ударит он рогом дочь. Что этим означает – если от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу повредятся (поругаются) истины и блага (добро, блаженства) веры, исходящие (рождающиеся) от более внутренних вещей (ощущений и их вместилищ), очевидно из значения выражения "удар рогами", представляющего собой нанесение повреждения (травмы, вреда) (п. 9065), то есть, серьезное нарушение; и из значения слов "сын" и "дочь", представляющих собой истины и блага (добро, блаженства) веры (п. 489-491, 533, 1147, 2362, 2623). Что (в Слове) истины и блага (добро, блаженства), исходящие (вытекающие, рождающиеся) от более внутренних ощущений и вещей в человеке, именуются еще и в такой манере, так это потому, что внутренние ощущения и вместилища в человеке есть суть, как родители (семейная пара), от которых блага (добро, блаженства) и истины рождаются в той же манере, как сыновья и дочери. Ибо у возрожденного человека его блага (добро, блаженства) и истины подобны поколениям (произведениям, порождениям) рода человеческого: часть из них, представляет поколение родителей, часть поколение детей, часть поколение сыновей и дочерей в законе (зятьев и невесток), часть поколение внуков и внучек, и так далее. Откуда, собственно, и следует, что между ними существует родство по единокровию и по супружеству, итак, семья (семейственность, колено, род) в своих самых многообразных рядах и сериях (последовательностях). [2] Точно в такой же манере устроены общества (ангелов) в Небесах, и точно в такой же манере выстраиваются сомножества истин и благ (добра, блаженств) в возрождающемся человеке, так что он, тогда, становится, как если бы небесами в своей наименьшей форме. И скажу более того (раскрою еще одну тайну), блага (добро, блаженства) и истины в человеке есть взаимно любящими друг друга, в соответствии с этой любовью они признают (и по этой любви они узнают) друг друга, и согласно этой любви соглашаются, соединяются и делают все вместе (составляют едино один род). Последнее качество берет свое начало (происхождение) от ангельских обществ, ибо в них все любят друг друга, признают (узнают) друг друга, соглашаются и соединяются вместе согласно подобию и близости благ (добра, блаженств) в них. И, что самое удивительное, если скажу, что те люди, которые пребывают в благе (доброе, блаженстве), чем-то подобном друг другу, при встрече, если раньше даже никогда и не виделись, чувствуют себя так, как если бы они видели (знали) друг друга с самого детства. Именно благодаря началу (истоку) своего происхождения, блага (добро, блаженства) и истины в человеке и соединяются согласно формам Небес, создавая в нем их (небесный) образ. Ибо все это идет (исходит, наитствует) от Господа, как в Небеса, так и в ангела человеческого, то есть, в человека, который (умирая) перерождается (возрождается) и становится ангелом.

9080.

Согласно лишь с сим законом поступать с ним. Что этим означает – что наказание должно быть (будет) подобным (аналогичным), очевидно и без объяснений.

9081.

Если бык (вол) ударит рогом слугу или служанку (раба или рабыню). Что этим означается – если от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу будут порушены (уничтожены) истины и блага (добро, блаженства) в природном человеке (в природной части духа), очевидно из значения слова "раб (слуга)", представляющего собой истины в природной их форме (в природной части духа) (п. 3019, 3020, 5305, 7998); из значения слова "рабыня (служанка)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к истине в природной их форме (в природной части духа) (п. 1895, 2567, 3835, 3849, 8993, 8994); и из значению выражения "удар рога", представляющего собой разрушение (уничтожение). Под выражением "ударить рогом", в Слове, понимается уничтожение (разрушение) лжей (фальшей) в силу господства (влияния, мощи, власти) истины; но, в противоположном смысле – разрушение истины в силу власти (господства, влиятельности, преобладания) лжей (фальшей). И это по той причине, что под словом "рог (рога)" означается сила (мощь, власть, влияние, господство) истин, исходящих от блага (добра, блаженства), и сила (мощь, власть, влияние, господство) лжи, исходящей от зла (п. 2832). Как это, к примеру, у Иезекииля: за то, что вы напираете (толкаете) и боком, и плечом, и рогами своими поражаете (бьете) всех слабых (Иез. 34:21). Здесь, так говорится о тех, кто в силу господства (власти, влияния) над ними обмана (казательности, видимости) телесных чувств путем рассуждений, выстроенных на них, уничтожает истины и блага (добро, блаженства) церкви; ибо "напирать (толкать) боком и плечом" значит напирать со всей силой и мощью (п. 1085, 4931-4937). Отсюда становится очевидным и то, почему у Моисея о "поражении (ударе) рогом" говорится в следующем отрывке: величие (слава) его в первенце быка (вола) его; ибо рога его – рога единорога; ими он будет поражать (побивать, побеждать) все народы, даже до конца (края, окраин) земли (Втор. 33:17). Эти слова – слова пророчества Моисея об Иосифе, но под именем "Иосифа", во внутреннем смысле, подразумевается Господь, что касается Его Божественной Духовности, тогда как, в смысле представительном, Его духовное царство. Под "рогами единорога" означается сила (власть, мощь), исходящая (рождающаяся) от блага (добра, блаженства) и истин веры; под "поражением (побиванием) народов" означается уничтожение (разрушение) лжей (фальшей) силою (господством) истин; под выражением "до конца (края, окраин) земли" означает – повсюду, где есть церковь (духовность). И у Давида: Ты Один (именно Ты) Царь мой, Боже, чрез Тебя враги наши рогом поражены (побиты) (Пс. 44:4, 5). Под выражением "враги наши рогом поражены (побиты)", также, означается уничтожение (разрушение) лжей (фальшей) посредством силы (власти, господства) истин и благ (добра, блаженств) веры. Кто, здесь, не может усмотреть того, что в этих отрывках об "ударе (поражении) рогом" о рогах говорится не в буквальном (природном) смысле, как это обычно видится (природно-чувственным) людям, но в смысле (духовной) силы (мощи, власти, влияния) истин?

9082.

Он должен отдать хозяину (господину, мастеру) их тридцать сиклей серебра. Что этим означается – что внутренний человек должен обеспечить их восстановление в полном объеме, очевидно из значения выражения "тридцать сиклей (шекелей) серебра", представляющего собой восстановление понесенного ущерба в полном объеме посредством истин. Ибо под словом "серебро" означиваются истины, (исходящие, рожденные от) блага (добра, блаженства) (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999,

8932); под числом "тридцать" означивается их полнота (п. 5335, 7984); а под выражением "хозяин (господин, мастер), который восстановит (сделает реставрацию)" – внутренний человек (внутренняя часть духа) (п. 9069). Отсюда, и очевидно, что речь, здесь, идет об истинах веры, обретаемых из Слова, ибо они, собственно, и делают (формируют, сотворяют) жизнь (волю) внутреннего человека.

9083.

А быка (вола) побить камнями. Что этим означивается наказание за разрушение истин и благ (добра, блаженств) в природной части духа, очевидно из значения выражения "побить камнями", представляющего собой наказание за разрушенные истины и блага (добро, блаженства) веры (п. 5156, 7456, 8575, 8799). Что речь идет о природной части духа, так это потому, что под выражением "а быка (вола) побить камнями", означиваются устремления (желания, расположения) к злу, которые в природной части духа должны быть сломаны (разрушены, уничтожены).

9084.

И, если человек откроет (найдет) яму. Что этим означивается – если кто-либо принимает (обретает, берет, перенимает) лжи (фальши) от другого, очевидно из значения слова "яма", представляющего собой лжи (фальши) (п. 4728, 4744, 5038); и из значения слова "открыть (найти)", когда говорится о лжах (фальшах), представляющего собой их обретение (прием, получение, усвоение), но, здесь, их обретение от другого человека. Ибо, далее, следуют слова "или, если человек выкопает яму", которые выражают прием (обретение, получение) или придумывание (сочинение, измышление) от самого себя.

9085.

Или, если он выкопает (отроет) яму и не покроет ее. Что этим означивается – или, если он сам формирует (придумывает, изобретает, мастерит, создает, воображает) лжи (фальши), очевидно из значения слова "яма", представляющего собой лжи (фальши); и из значения слова "рыть (копать)", представляющего собой прием (обретение, получение) от себя или придумывание (сочинение, измышление) ради самого себя (как уже было говорено чуть выше, в п. 9084).

9086.

А бык (вол) или осел упадет в нее. Что этим означивается – и так, извращает (переворачивает) блага (добро, блаженства) или истины в своем природном человеке (в своих природных ощущениях), очевидно из значения слова "упасть (падение)", представляющего собой перевертывание (извращение) истин (о котором, теперь, и пойдет речь ниже); из значения слова "бык (вол)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к злу в природной части духа, а, в такой манере, и сами зла, там (о которых уже было сказано выше, в п. 9065); и из значения слова "осел", представляющего собой истины (отражения истин) в природной части духа (п. 2781, 5492, 5741, 7024, 8078). Что под выражением "упасть в яму", когда речь идет о благах (доброе, блаженствах) и истинах в природном человеке, представленных словами "бык и осел", означивается извращение (переворачивание) их, очевидно из всего того, что говорится далее, в последующем стихе. Ибо, там, речь идет об исправлении (оздоровлении) духа посредством истин и благ (добра, блаженств), которые, хотя и перевернуты (испорчены,



поражены, извращены), но все еще не погублены (не уничтожены, не умерщвлены). Ибо, когда блага (добро, блаженства) или истины перевернуты (извращены), они, тем не менее, все еще остаются, хотя и в перевернутом (вывернутом наизнанку, извращенном) состоянии (порядке и форме). Под словом "упасть", также, означает и падение (вход в ложные убеждения), устанавливающееся под влиянием заблуждений (обмана чувств, сомнений). [2] Так как именно это и означает под выражением "упасть в яму", то поэтому Господом и было сказано у Луки: кто из вас, имеющий осла или быка, если он упадет в колодезь (в яму), не вытащит его тут же, даже, и в день субботний? (Лк. 14:5). Эти слова были сказаны Господом, когда Он исцелил в день субботний человека, у которого была водянка. Сам же субботний день, в той (еврейской) церкви, почитался самым святым днем потому, что означивал (олицетворял) собой небесное супружество, которое есть суть соединением (сочетанием) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа (п. 8495, 8510). Именно поэтому, исцеления Господом и совершались в день субботний, ибо Его "исцеление" состояло в исцелении духовной жизни (воли в духе исцеляемого). А так как под болезнью водянки понимается извращение истин и благ (добра, блаженств), то под ее "исцелением" означает оздоровление извращенных (перевернутых) истин путем исправления и восстановления (их подлинности). Ибо чрез все чудеса Господа представлены и означены состояния церкви (п. 8364), как впрочем (в целом, в общем) и чрез все чудеса Божественного Я (Вселенной) (п. 7337). Посему Господом, тогда, и было сказано "кто из вас, имеющий осла или быка, если он упадет в колодезь (яму), не вытащит его тут же, даже, и в день субботний?", под чем, в духовном смысле, и было означено то, что только что было сказано. Ибо все, что говорил Господь (Иисус), Он говорил от Божественного Я, а когда слова исходят от Божественного Я, то в них внутренний (высший, Божественный) смысл пребывает в каждом слове, даже, по отдельности (п. 9049, 9063). Под словом "колодезь", в этом отрывке, означает то же самое, что и под словом "яма", а именно, лжи (фальши) (п. 1688). И так как под словом "яма" означаются лжи (фальши), то поэтому, когда Господь говорил о лжи (фальши) в церкви, Он сказал так: когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму (Мф. 15:14). Под словом "слепой" означает всяк, кто пребывает в ошибочных идеях (понятиях, в заблуждениях, обманах, сомнениях); под выражением "упасть в яму" означает усвоение (принятие) извращенных истин. Эти слова были сказаны в форме сравнения; но, в Слове, все сравнения подобраны из особо значащих (на разных уровнях смысла) слов (п. 3579, 8989). [3] Всяк, кто верует (считает, полагает, думает), что святость, идущая от Божественного Я, пребывающая в Слове, лежит в Нем сокрыто не далее (не глубже), чем в Его буквальном смысле, в этих и других отрывках из Слова, не увидит святости в них более, чем лишь в той вере, что все вещие слова (истины), там, вдохновлены Божественным Я, и, что в них есть тайны настолько необъяснимые, что они известны (ведомы) только лишь Одному Богу. Но всяк, кто в такой вере не пребывает, находится в пренебрежении (в презрении) к Слову; и это лишь потому, что стиль Его написания, по внешней видимости, кажется (видится) не выдающимся (простым, неброским) по сравнению со стилями изложения, адаптированными (причесанными, приспособленными) некоторыми земными гениями к мирскому пониманию, и которые можно найти у многих писателей древности и современности. Но пусть они знают, что святость Божественного Я лежит сокрыто (внутренне) во всех и каждом из слов Писания и состоит в том, что все и вся истины в Нем говорят о Господе, о Его царстве и о Его церкви. Вещие истины (внутренние, духовные понятия, сокрытые в них) и есть суть наибольшим святынями Слова, ибо они

Божественны от Господа и в них пребывает (гнездится, покоится) жизнь вечная (в вечности), как это и согласуется со словами Господа в Евангелии от Иоанна: слова же, которые Я говорю вам, есть суть дух и жизнь (Ин. 6:63). Но в Небесах, пред ангелами, все эти высшие святости Божественного Я видятся совершенно открыто, ибо они не воспринимают Слово природно или согласно буквальному смыслу; но духовно или согласно смыслу внутреннему. Также, согласно этому смыслу воспринимали бы Слово и люди, если бы они жили ангельской жизнью, то есть, жизнью веры и любви. Все же вещи (истины и блага), что содержатся во внутреннем смысле Божиего Слова, есть не что иное, как все то, чему учит подлинное (первородное) учение церкви. Подлинное же учение церкви учит о Господе, о вере в Него (в Его Божественное Я), о любви к Нему и о любви к благам (добру, блаженствам), которые (принадлежат Ему и) исходят (рождаются) от Него. Эта любовь и есть суть милосердие (любовь) к ближнему (п. 6709, 6710, 8123). Что все, кто живет жизнью этой любви, просветлены от Господа, а оттого, видят высшую святость (чистоту) Его Слова, но никто другой (иной), можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги «Бытие».

9087.

То хозяин (владелец) ямы должен возместить выкупом. Что этим означивается – что тот, в ком господствуют лжи (фальши), будет призван к исправлению перевернутого (к возмещению испорченного им) в других, очевидно из значения выражения "хозяин (владелец) ямы", представляющего собой того, с кем соотносятся (передаваемые другим людям) лжи (фальши), ибо под словом "яма" означиваются лжи (фальши) (п. 9084, 9086); и из значения слова "возместить (выплатить выкуп)", представляющего собой исправление вреда (восстановление поврежденного). Что под словом "возместить" означивается делание исправления, так это потому, что под словом "возмещение (штраф)" означивается поправка (выздоровление, улучшение, исправление) (п. 9045), а под словом "серебро", которое он должен был заплатить (возместить выкупом), означиваются истины, посредством которых производится поправка (о которых еще будет сказано ниже).

9088.

Заплатив серебром хозяину (господину) его. Что этим означивается – вернув истины тем, чьи блага (добро, блаженства) или истины в природной их части духа, были им извращены (перевернуты), очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2048, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999); из значения выражения "давать серебром", представляющего собой искупление чрез истины (п. 2954); и из значения слова "хозяин (владелец, собственник)", то есть, тот, чей собственный бык или осел упал в яму, и представляющего собой всякого того, чьи блага (добро, блаженства) или истины, имеющиеся в природной части духа, были извращены (перевернуты). Ибо под словом "бык (вол)" означиваются блага (добро, блаженства) в природной части духа; под словом "осел" означиваются истины, там (п. 9065, 9086); а под выражением "упасть в яму" означивается извращение их (выворачивание на изнанку) (п. 9086). [2] И дело, здесь, вот в чем. Когда блага (добро, блаженства) или истины извращаются через (из-за) лжи (фальши), то такие их перевертыши (извращения) исправляются (переворачиваются назад) при посредстве истин; в людях церкви они исправляются через истины из Слова или чрез истины учений, исходящих от Слова. Причина этого состоит в том, что истины учат (наставляют) тому, что есть суть злом, а что есть суть ложью (фальшью), и лишь в такой

манере, человек начинает видеть и признавать это (рассудком, внутренне); а когда он видит и признает это, то, тогда, он и может быть исправлен (изменен к лучшему, оздоровлен). Ибо Господь нисходит (наитствует, проникает, вливается) в те ощущения и вещи в человеке, которые человек знает (понимает, ведает), но не в те, которых он не знает (не понимает, не ведает). Именно потому Он и не исправляет (не поправляет) зла или лжи (фальши) до тех пор, пока человеку не будет дано наставление о том, что доподлинно есть злом и ложью (фальшью). Отсюда, теперь, и следует то, что те, кто преобразуется чрез покаяние (идут к Божественности чрез исправление своих извращений), должны видеть и признавать свои зла (пороки, извращения), и, исходя из противного, начать жить жизнью истины (п. 8388-8392). То же самое, имеет место и с очисткой (покаянием с исправлением) от зла любви к себе и любви к миру. Очищение от этих форм любви не может быть осуществлено иным путем, кроме, как только чрез посредство истин веры, ибо только эти и учат тому, что все, какие только есть вожделения и похоти, исходят (рождаются, начинаются) от этих любовей. Именно по этой причине среди племен (родов, колен) Израиля и Иуды (Иудеи) и было введено (за обряд церкви) обрезание с помощью каменного ножа. Ибо под "обрезанием" означивается очищение от грязи (нечистот, нечестия) этих любовей; под "каменным ножом", с помощью которого оно совершалось (делалось, выполнялось) – истины веры (п. 2799, 7044). Более того, и возрождение человека происходит с помощью (при посредстве) истин веры (п. 8635-8640, 8772). Это духовное действо означивается (скрывается) под словом "омовение (мытье, стирка, купание)"; в древности под ним и понималась такая форма очистки духа (с возрождением). То же самое, в наши дни, означивается под водами крещения, ибо под "водами" означиваются истины веры, посредством (с помощью) которых удаляются зла (п. 739, 2702, 3058, 3424, 4976, 7307, 8568), а под словом "крещение (баптизм)" означивается возрождение (человеческого духа) (п. 4255, 5120). [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, в какие ошибки (иллюзии, видимости, фальши, лжи) впадают рассудком (мыслями) все те, кто верует (полагает, считает, думает): что пороки или грехи (родительские или свои зла) в человеке стираются (очищаются), как если бы грязь с тела, смываемая водой; что те люди, которые некогда (когда-либо) были омыты водой согласно уставам (законам, установлениям) церкви (будучи крещенными по обряду), становятся очищенными, что касается своего внутреннего человека (своих внутренних ощущений и вместилищ духа); и, что в настоящее время (сегодня), если люди были крещены (прошли обряд крещения), то уже спасены. Когда, на самом деле, в древности (разовый) обряд омовения выражал собой исключительно лишь представительный образ (мирское отражение) очищения внутренних ощущений и вместилищ духа; а обряд крещения – лишь представительный образ возрождения (духа, души). Ибо под "водами", используемыми в обряде крещения, означиваются истины веры, посредством которых человек очищается и возрождается (духовно), так как чрез них (с их помощью) удаляются зла (грехи и пороки). Крещение же (возрождение) провидено для тех, кто пребывает в церкви, ибо у них есть Слово, в котором есть истины веры, чрез которые человек возрождается.

9089.

А мертвого взять себе. Что этим означивается – что зла или лжи (фальши) останутся с ним (а блага и истины перейдут к тому, кому он их повредил), очевидно из значения слова "мертвый", когда это слово говорится в отношении благ (добра, блаженств) или истин в природном человеке, которые означиваются под словом "бык (вол)" или "осел", и

представляющего собой зла или лжи (фальши). Ибо, когда благо (добро, блаженство) умирает, то зло занимает его место; а когда умирает истина, ее место занимает ложь (фальшь). А так как, в первоначальном смысле, под словом "мертвый" означивается зло и ложь (фальшь), то поэтому, под словом "мертвый" означиваются и все те, кто желает зла другим и верует (уверен, убежден) во лжи (в фальши) (п. 7494). Очевидно это и из значения выражения "быть его (взять себе)", представляющего собой – остаться с ним. И дело, здесь, обстоит так. Когда посредством лжи (фальши) некто разрушает блага (добро, блаженства) или истины в себе или в других, то если он делает это со зла, то есть, по своей воле (по собственному желанию), он это делает и чрез понимание (рассудок, разумение). Ибо все зло исходит от воли, а вся ложь (фальшь) — от понимания (рассудка, разумения). А все то, что делается (совершается) ими вместе (обоими), остается в душе (становится своим собственным), ибо наполняет (пропитывает) всю жизнь человека. И лишь, если зло исходит от воли, но в то же время от понимания (рассудка, разумения) не исходит, то оно не остается в человеке (п. 9009). Отсюда, теперь, и очевидно, почему в данном законе был установлен такой порядок, что мертвого быка или осла из ямы должно было забрать тому, кто выкопал яму.

9090.

И, если бык (вол) человека ударит рогом быка (вола) ближнего своего. Что этим означивается – и, если столкнутся две истины, исходящие от разных устремлений (желаний, расположений, привязанностей), и одна повредит (поранит, поразит) другую, очевидно из значения слова "ударит (нанесет ранение)", представляющего собой повреждение (порчу, поражение) истины (о котором уже было сказано ранее, в п. 9057); из значения слова "бык (вол)", представляющего собой устремление (желание, расположение, привязанность) к благам (добру, блаженствам), а, в противоположном смысле, устремление (желание, расположение, привязанность) к злам в природном человеке (о котором, также, было сказано ранее, в п. 9065); и из значения слова "человек (мужчина, vir)", представляющего собой истины (п. 9034); отчего, под выражением "человек и его ближний (партнер, товарищ)" и означиваются две истины. Что, здесь, устремления (желания, расположения, привязанности) есть суть различными, так это потому, что быки (волы), в образе которых они и означены, бьют (ударяют, травмируют) друг друга; ибо те ощущения и вещи, которые, пребывая рядом, ведут в разные стороны (противоположны), ранят друг друга, но совсем не так, когда они ведут в сторону одну. [2] Всяк, кто не знает о существовании представлений и соответствий, может весьма удивиться тому факту, что под быком (волом) означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (добру, блаженству) или к злу в человеке, ибо бык (вол) – просто животное (зверь, скотина). Но, теперь, пусть каждый знает, что все животные (звери) означивают собой такие ощущения и вещи, которые принадлежат какому-либо устремлению (желанию, расположению, привязанности) человека или его предрасположенности (склонности). В духовном мире, это всем хорошо известно, ибо, там, весьма часто встречаются (видимы) животные (звери) самых различных видов (пород). И это такие, как: быки (волы), телята, коровы, кони (лошади), мулы, ослы, овцы, козы, козлята, ягнята. Такие злые (дикие) звери, как: тигры, пантеры, медведи, собаки, свиньи, змеи; а также: такие звери, которых никто и никогда не видел на земле. И это, не считая птиц, самых различных пород (видов). [3] Что такие все вещи, там, можно увидеть, превосходит веру (запредельно пониманию) всех тех, кто полагает (считает, думает,

уверен), что в мире не может существовать чего-либо более того, чего они не видели когда-либо своими телесными глазами. И уж тем более, они не верят тому, что где-то есть какие-то духи или ангелы; что они видятся людьми; что они видят друг друга, говорят между собой, а, также, прикасаются друг к другу (общаются). Причина этого состоит в том, что вышеозначенные люди настолько чувственны и телесны, что верят (полагают, считают, думают, уверены), что их жизнь существует только лишь в телесной форме. Отсюда, и очевидно почему, как уже было сказано выше, такие вещи (ощущения) превосходят их веру (понятия понимания). И, тем не менее, они (духи и ангелы) не только были видены мною тысячи раз, но и сам я неоднократно был наставляем ими о виденных мною животных: откуда они явились (пришли); и, что под ними означивается. Именно, в такой манере, когда они предстают пред взором в форме животных, я и был наставлен об устремлениях (желаниях, расположениях) в природной части духа: об устремлениях (желаниях, расположениях) к благу (добру, блаженству), когда видятся быки (волы) спокойные (тихие, кроткие); и об устремлениях (желаниях, расположениях) к злу, когда быки (волы) видятся свирепыми (разъяренными); и о том, что все остальные (другие) устремления (желания, расположения, привязанности) духа проявляются в форме (в виде) других животных. Отсюда, собственно, и следует то, что под животными (зверями) разных видов означиваются те ощущения и вещи в человеке (в духе его), которые с ними увязываются чрез соответствия. Увидеть же более по этому вопросу, можно обратившись к тому, что уже было показано ранее, в п. 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 2781, 2805, 2807, 2830, 3218, 3519, 5198, 7523.

9091.

И тот умрет. Что этим означивается – так что устремление (желание, расположение, привязанность) к благу (добру, блаженству) погибнет (исчезнет), очевидно из значения слова "умереть", представляющего собой гибель (разрушение); и из значения слова "бык (вол)", который умер от раны или удара другого быка, представляющего собой устремление (желание, расположение, привязанность) к благу (добру, блаженству) (о котором уже было сказано чуть выше, в п. 9090).

9092.

То пусть они, тогда, продадут быка живого (оставшегося живым). Что этим означивается – что (остатки) устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (добру, блаженству) того, кто нанес повреждение (поражение) другому, будут отчуждены (переданы) потерпевшему, очевидно из значения слова "продать", представляющего собой отчуждение (утерю собственности) (п. 4098, 4752, 4758, 5886); и из значения выражения "живой бык (вол)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к истине, которые ранили (повредили) устремления (желания, расположения, привязанности) к истине другого (о которых, также, говорилось выше, в п. 9090).

9093.

И разделят серебро его. Что этим означивается – а его разрушающая истина (примкнувшая ложь) будет рассеяна, очевидно из значения слова "разделять", представляющего собой изгнание (удаление) и рассеяние (п. 6360, 6361); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2048, 5658, 6112, 6914, 6917,

7999). Что под словом "разделить" означивается рассеяние, так это потому, что, если некие ощущения и вещи, прежде связанные между собой вместе, становятся разделенными, то они, также, и рассеиваются (рассыпаются, разделяются), как это происходит со всяким, кто разделяет свой ум (волю и рассудок, *animus seu mentem*, душу, начало духовных сил, дух), итак, разрушает его. Ибо ум (*mens, mind*, дух, душа) человека есть суть соединением (объединением, сочетанием, единством, союзом) двух частей, одна часть называется пониманием (рассудком, мышлением, интеллектом), другая – волей. Всяк, кто разделяет (разъединяет) эти две части, рассеивая (отделяя, рассыпая, распыляя, уничтожая) ощущения и вещи, принадлежащие одной из этих частей, в силу того, что одна часть живет за счет другой, погубляет (уничтожает), также, и другую. То же самое, можно сказать и о тех, кто отделяет истины от блага (добра, блаженства), или, веру от милосердия (от любви к ближнему). Всяк, кто так делает, уничтожает тем обоих. Одним словом, все то, что должно быть едино одним (соединено воедино), если будет разделено, погибает. [2] Именно это разделение и понимается под словами Господа в Евангелии от Луки: никто не может служить двум господам (хозяевам, учителям, мастерам); ибо либо он возненавидит одного и полюбит другого, либо предпочтет одного, а другого предаст презрению; невозможно служить Богу и мамоне (Лк. 16:13). То есть, нельзя по вере своей (рассудком, мыслями) служить Господу, а по любви своей (волею, желаниями) – миру; или, нельзя признавать истину, но делать (совершать, творить) зло. Всяк, кто так делает, разделяет (распыляет, рассеивает, теряет) свой ум (свою душу, свой дух), итак, разрушает (уничтожает) его. Из всего этого и очевидно, почему под словом "разделить" означивается рассеивание (отделение, разъединение, распыление, уничтожение). Как это можно усмотреть и у Матфея: раба (слуги) того господин (хозяин, учитель, Господь) придет к нему в день, когда он и ждать не будет, и в час, который он и знать не будет, и разделит его, и части его собственной присудит (назначит) быть с лицемерами (Мф. 24:50, 51); где под словом "разделит" означивается отделение (изгнание) и удаление от благ и истин (от Божественности) (п. 4424), и, в такой манере, рассеяние (отделение, распыление, уничтожение ума, духа, души). [3] И у Моисея, в пророчестве Израиля (прежде именованного Иаковом) о Симеоне и Леви: проклят будет гнев их, ибо был он произведен (рожден, движим) насилием (наглостью); и ярость (лютость) их, ибо была она весьма крепкой (нескончаемой, тяжелой, жестокой); Я разделю их в Иакове и рассею их в Израиле (Быт. 49:7). Здесь, под Иаковом и Израилем представлены церковь (духовность) внешняя и внутренняя, а также, внешний и внутренний человек (внешняя и внутренняя часть духа) (п. 4286, 4598, 5973, 6360, 6361); под Симеоном и Левием – все те люди, которые состоят в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему (п. 6352); "Разделить их в Иакове" означивает их изгнание (отделение, удаление) из внешней церкви; а "рассеять их в Израиле" означивает их истребление (удаление) из внутренней церкви; итак, отстранение (освобождение) их от благ и истин церкви. [4] Что слово "разделение" имеет именно такое значение, очевидно и из слов, появившихся (в надписи) на стене тогда, когда Валтасар, царь Вавилона, вместе с вельможами (магнатами) своими, своими женами и наложницами стал пить вино из золотых и серебряных сосудов (кубков), изъятых из храма в Иерусалиме. И вот, что было написано там: мене, мене, текел упарсин (исчислен, исчислен, взвешен и разделен) (Дан. 5:2-4, 25-28); где под словом "разделен" означивается отделен от царства (отстранен от царствования). По этому отрывку, с полной очевидностью, также, можно усмотреть и то, насколько в те времена понятия людей были пронизаны представлениями (исполнены представительностями). Ибо речь, здесь, идет о

профанации (извращении, переворачивании) благ (добра, блаженств) и истин, представленной под словом "Вавилон". Что под словом "Вавилон (Бабель)" означает профанация, очевидно по п. 1182, 1283, 1295, 1304-1308, 1321, 1322, 1326); а, что под выражением "сосуды из золота и серебра" означаются блага (добро, блаженства) любви и истины веры, исходящие от Господа, показано было в п. 1551, 1552, 5658, 6914, 6917. Но, что под питьем из золотых и серебряных сосудов, о котором мы читаем в четвертом стихе этой главы (у Даниила), с последующим восхвалением богов (из) золота, серебра, латуни, железа, дерева и камня, чрез которые означаются зла и лжи (фальши), понимается непрерывный в своей последовательности их поток (следование, течение, порождение), было сказано в п. 4402, 4544, 7873, 8941. Под "храмом в Иерусалиме", из которого были изъяты (взяты, привезены) сосуды, в наивысшем смысле, означает Господь, тогда как, в представительном смысле, Его царство и церковь (п. 3720). Под выражением "царство Валтасара будет разделено" означает рассеяние (исчезновение, удаление) благ (добра, блаженств) и истин (у профанирующих их). А, что под тем, что сам он, тут же, был "и убит в ту ночь" означает потерю (утрата в вечность у таких) жизни, исходящей от Божественных истин и благ (добра, блаженств), или проклятие (наказание адами), так это потому, что под выражением "быть разделенным" означает рассеяние (утрата, потеря, исчезновение). Ибо под словом "царь" означаются истины блага (добра, блаженства) (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148); так же, как и под словом "царство" (п. 1672, 2547, 4691); под словом "убит" означает лишение жизни, исходящей от истин и благ (добра, блаженств) (п. 3607, 6767, 8902); под словом "ночь", в которую он был убит, означает состояние зла и лжи (фальши) (п. 2353, 7776, 7851, 7870, 7947). Отсюда, теперь, и очевидно, что все вещи истины, в этом отрывке, состоят из одних представлений (представительностей). [5] То же самое, читаем и у Давида: они разделили одежды (верхние, ризы) Мои между собою, и на одежды (нижние) Мои бросили жребий (Пс. 22:18). И у Матфея: они разделили одежды (Господа), бросая жребий; дабы исполнилось то, что было сказано чрез пророка (Мф. 27:35). И у Иоанна: воины же взяли одежды Его и разделили на четыре части; и тунику; а туника была без швов, целиком сотканной от верху; оттого, они и сказали друг другу: не будем разделять ее, но бросим жребий о ней, кому она будет (кому достанется); дабы исполнилось Писание (Ин. 19:23, 24). Всяк, читающий эти слова и ничего не знающий о внутреннем смысле Божиего Слова, не осознает (не понимает) того, что за этими словами сокрыты свои особые тайны, тогда как каждая частность и деталь Писания пронизаны (пропитаны) тайнами Божественного Я. Тайна же (данного отрывка) состоит в том, что Божественные истины были проведены чрез иудеев и рассеяны (взяты, отделены) от них. Ибо "Божественная истина" это и есть Сам Господь, отчего, Он и именуется Словом (Ин. 1:1), а Его Слово – "Божественной истиной". Под "Его одеждами" представлены Божественные истины во внешней форме; под "Его туникой" – истины во внутренней форме; под разделением (раздиранием) Его одежд представлено рассеяние (распространение, отделение и отход) истин веры от иудеев. Что под словом "одежды (верхние, плащ)" означаются истины во внешней форме (отражения истин в природной форме), можно усмотреть по п. 2576, 5248, 5954, 6918; а, что под словом "туника (рубашка, нижнее белье)" означаются истины во внутренней форме (отражения истин в духовной форме), можно усмотреть по п. 4677. Истины во внешней форме (отражения истин в природной форме) есть такими, какими они есть в буквальном смысле Слова; но истины во внутренней форме (отражения истин в духовной форме) есть таковыми, каковыми они

есть в Слове в духовном смысле. Под "разделением (раздиранием) одежд на четыре части" означает полнота их рассеяния (распространения); и это в той же манере, как это понимается у Захарии в главе 14 (Зах. 14:4) и в других местах; так же как и под "разрыванием (разделением) на две части" завесы в Храме, о котором можно прочесть у Евангелистов (Мф. 27:51; Мк. 15:38). Под разделением же (расщеплением, раскалыванием) скалы в это время (Мф. 27:51) представлено рассеяние (разделение) всевозможных форм веры (вероисповедания). Ибо под словом "скала" означает Сам Господь, что касается веры, а, следовательно, и сама вера, что исходит от Господа (п.8581).

9094.

И мертвого быка они, также, пусть разделят. Что этим означается – а также, будет рассеяно и связанное с ним устремление (желание, привязанность, расположение), ранящее других, очевидно из значения слова "мертвый", представляющего собой зла и лжи (о которых уже было сказано выше, в п. 9008); откуда и следует, что под выражением "мертвый бык" означается устремление (желание, привязанность, расположение) к злу и лжи (фальши) в природном человеке (в природной части духа), и, таким образом, устремление (желание, привязанность, расположение), ранящее других, ибо зла ранят (повреждают, портят, поражают) чрез посредство (при помощи) лжей (фальшей). Очевидно это и из значения слова "разделить", представляющего собой рассеяние (отделение, разъединение, распыление, уничтожение) (п. 9093). Что и как следует понимать в отношении вещей (высших) истин, о которых, здесь, в этом стихе, говорится во внутреннем смысле, с трудом может быть открыто для понимания (с трудом уловлено в понятиях земного человека). Ибо они предназначены для понимания (постижения) ангелов, и лишь в некоторой мере – для людей. И это по той причине, что ангелы видят тайны Божиего Слова в свете, исходящем от Господа, в котором проявляются (видятся, осознаются) понятия ощущений и вещей настолько неисчислимы (неизъяснимы), которые есть суть невыразимы не только в словах речи, но, даже, и в идеях рассудка (в понятиях мышления) людей до тех пор, пока они живут в теле. Еще одна причина состоит в том, что у людей свет небесный нисходит (наитствует, проникает, втекает, вливается) в свет мирской (понятия небесные отражаются чрез призму понятий мирских), и, таким образом, входит (осознаются, воспринимаются), там, в таких ощущениях и вещах, которые либо его угашают, либо отвергают, либо ослабляют (затемняют), и таким образом, рассеивают (заглушают, притупляют, помрачают) его. Мало того, мирские и телесные заботы есть суть теми особыми ощущениями и вещами, которые вытекают из любви к себе и любви к миру. Отсюда, теперь, и очевидно, почему те ощущения и вещи, которые составляют собой ангельскую мудрость, по большей части, являются невыразимыми (неизъяснимыми, непередаваемыми), а также, не постижимыми (не осознаваемыми). [2] Тем не менее, человек вхож (приходит) в такую мудрость после того, как он отстраняется от своего тела (отбрасывает свою телесную оболочку), то есть, после смерти. Но так это бывает только с тем человеком, который, еще живя в нашем мире (в физическом теле), принял духом (усвоил) жизнь веры и милосердия (любви), исходящую от Господа. Ибо способность принимать (обретать, получать) ангельскую мудрость помещается в благах (добре, блаженствах) веры и милосердия (любви). Что все то, что ангелы видят и понимают в свете Небес, есть суть ощущениями и вещами невыразимыми (неизъяснимыми, непередаваемыми) человеческими словами, мне было, также, дано



познать, и на множестве духовных опытов. Ибо, когда я поднимался в тот свет, я имел в себе ощущение того, что, там, я понимал все те вещи (истины), которые ангелы говорят там. Но, когда я опускался оттуда в свет (в понимание) внешнего или природного человека, и в этом свете желал вспомнить все то, что я там слышал, то этого я уже не мог выразить словами, и, даже, не мог воспроизвести в идеях своего рассудка (понимания, мышления) за исключением лишь немногих и нескольких, да и то в манере смутной (сокрытой тьмою неведения) и едва уловимой. Отсюда, и очевидно, почему о том, что кто-либо видел и слышал в Небесах, говорят, что того и глазом никто не видывал, и ухом никто не слыхивал. [3] Такова есть суть тех ощущений и вещей, которые лежат глубоко сокрытыми во внутреннем смысле Божиего Слова. То же самое можно сказать и о тех вещих истинах, что содержатся, во внутреннем смысле, в каждой детали в этом и в последующих стихах. Содержащиеся в нем вещи, в более-менее доступной для нашего (мирского) понимания форме, состоят в следующем. Все истины в человеке имеют свою жизнь от устремлений (желаний, расположений, привязанностей), принадлежащих к какой-либо форме любви. Истина без жизни (без любви) подобна звуку, исходящему из уст без какой-либо идеи понимания (рассудка), то есть, подобна звуку автомата. Отсюда, теперь, и следует то, что жизнь человеческого понимания (рассудка, разума) исходит из жизни его воли, так же, как и то, что жизнь его истин исходит от жизни его блага (добра, блаженства); ибо истины составляют понимание (его рассудка, разума, мышления), тогда как блага (добро, блаженства) – его волю. Именно поэтому, если у человека есть (имеются) две истины, которые живут (питаются) не от одного и того же общего устремления (желания, расположения, привязанности) любви, но от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) различных (противоположных) любовей, то они не могут прийти к чему-либо иному, кроме, как к рассеянию (отделению, разъединению, распылению, уничтожению), ибо они сражаются (воюют, противостоят, конфликтуют) между собою (друг с другом). А, когда рассеиваются (исчезают) истины, рассеиваются (исчезают), также, и их устремления (желания, расположения, привязанности) любви. Ибо у каждого человека есть свое (господствующее, правящее) наиболее общее устремление (желание, привязанность, расположение) любви, при посредстве (под водительством) которого все истины в человеке увязываются вместе. Это общее устремление (желание, привязанность, расположение) любви есть устремлением (желанием, привязанностью, расположением) к благу (добру, блаженству). Собственно это и есть тем, что еще можно высказать словами о том, что, во внутреннем смысле, означивается под "быками (волами) двух людей (хозяев), один из которых поражает другого так, что тот умирает (погибает)"; и, что тогда, "живого быка продают, а серебро его разделяют, так же, как (разделяют) и быка мертвого". [4] Кто из людей, состоящих в церкви, не знает (не понимает) того, что во всех и каждой из истин Слова (в общем, в частном и единичном), пребывает Божественность? Но, кто может усмотреть Божественные ощущения и вещи истины в церковных законах о быках (волах) и ослах, попадающих в яму, и о быках (волах), поражающих (пораженных) рогами, если рассматривать и давать им толкование (объяснение) только лишь согласно их буквальному смыслу? Тем не менее, даже по буквальному смыслу, они есть суть Божественными, если их рассматривать и излагать одновременно в согласии с их внутренним смыслом. Ибо, в этом смысле, каждое слово, тогда, соотносится с Господом, с Его царством и Его церковью, и, в такой манере, соотносится с Божественным Я (всего и вся во Вселенной). Ибо для того, чтобы некое слово (понятие) было бы Божественным и

святым, оно должно говорить о Божественном Я и Его святости (быть приемником Божественности и чистоты). Именно это и делают те слова (понятия вещей), которые, здесь, рассматриваются. Мирские и гражданские (публичные, общественные) дела (занятия) и виды деятельности, такие как постановления (суды, суждения), уставы (порядки, правила) и законы, провозглашенные (обнародованные) Господом с горы Синай, которые содержатся в этой и в последующих главах книги «Исход», Божественны и святы чрез вдохновение (влияние) Божие. Но, Божие вдохновение (Божественное влияние) – это не диктат (не текст, не предписание, не памятка), а наитие (проникновение, нисхождение), исходящее от Божественного Я (Вселенной). А то, что исходит от Божественного Я, проходит чрез Небеса, и, там, образует собой небесное и духовное Бытие (жизнь ангелов и духов); но, когда оно приходит в (наш) мир, оно становится тем мирским, в котором небесное и духовное Бытие пребывает внутренне. Из этого, теперь, и очевидно, откуда приходит и в чем пребывает Божественность, которой исполнено Слово; и, что такое вдохновение.

9095.

А, если станет известно, что бык (вол) ударял рогом не только вчера, но и позавчера. Что этим означивается – если же человеку и ранее было известно (ведомо), что его устремления (желания, расположения, привязанности) разрушительны (вредоносны) для других, очевидно из значения выражения "стать известным (знаемым)" или "быть засвидетельствованным (аттестованным, проверенным, подтвержденным)", представляющего собой прохождение (переход) в понимание (рассудок, интеллект, разумение) (п. 9071), ибо то, что прошло (перешло), туда, из воли, то становится известным (знаемым, засвидетельствованным, осознанным); и из значения выражения "что бык (вол) ударял рогом (был бодлив) не только вчера, но и позавчера", представляющего собой то, что такие устремления (желания, расположения, привязанности) любви имели проявление и прежде (о чем, также, было сказано ранее, в п. 9070).

9096.

А хозяин его не следил (не смотрел) за ним. Что этим означивается – и если он не держал их (в себе) на цепи (в узде, в узах), очевидно из значения слова "следить (быть настороже, охранять)", представляющего собой охранять (удерживать) в узах (на привязи), а именно, (свои вредоносные) устремления (желания, расположения, привязанности) зла в природной части духа (в природном человеке), которые, в противном случае, повреждали (разрушали) бы истины веры. Что под словом "следить (сторожить, охранять)" означивается удерживать в узах (на привязи), так это потому, что под выражением "стать известным (знаемым, осознаваемым)" означивается переход неосознаваемых ощущений в рассудок (разумение) (п. 9095) и понимание того, что видимое (отражаемое) им есть суть зло. А то, что становится видимым (понятным, понимаемым, осознанным), то может быть ограничено и удержано в узах (оставлено на привязи); но это не от рассудительности (интеллекта, рассудка) Собственного я, но от рассудительности (интеллекта, рассудка) от Господа. Ибо Господь наитствует (проникает, нисходит, втекает) в те ощущения и понятия вещей в человеке, которые ему известны, но не в те, которые ему неведомы (не осознаны им, непонятны ему). Под "удержанием в узах (сохранением на привязи)" подразумевается предохранение и сдерживание (препятствование и принуждение,

обуздывание и укрощение). В духовном смысле, под словом "узы (привязь, цепи)" понимается не что иное, как устремления (желания, расположения, привязанности) любви, ибо они и есть тем, что ведет человека, и тем, что его сдерживает. Если человека ведут (им движут) устремления (желания, расположения, привязанности) зла, то его устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (добру, блаженству) должны сдерживать (обуздывать) его. Устремления (желания, расположения, привязанности) человека к истинам и благам (добру, блаженствам) есть суть его внутренними (духовными) узам; их, также, именуют еще и "узми совести (внутреннего знания, сознания)". Но устремления (желания, расположения, привязанности) любви к себе и любви к миру есть суть внешними узам человека, ибо эти ведут человека во внешние ощущения его духа и понятий вещей. Если устремления (желания, расположения, привязанности) любви внешние (согласны, увязаны, коренятся, исходят) подчиняются внутренним узам, которые есть суть устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) к истинам и благам (добру, блаженствам), то и они, также, будут служить благу (добру, блаженству). Ибо, тогда, человек любит себя и мир не ради себя и мира, но ради служения благам (добру, блаженствам, Господу Богу) чрез себя и чрез мир (п. 7819, 7820, 8995). Но, если устремления (желания, расположения, привязанности) любви внешние (не согласны, не увязаны, не коренятся, не исходят) не подчиняются внутренним узам, то эти устремления (желания, расположения, привязанности) есть суть устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) зла и именуются "вожделениями (похотями, злыми желаниями)", ибо, тогда, человек любит себя ради самого себя, а мир ради мира. [2] Из всего этого, теперь, и можно познать (понять) то, что подразумевается под внутренними и внешними узам (привязью, веревками, цепями, связями, скрепами), о которых часто и не раз упоминалось прежде. Но так называемые узы не являются узам в каком-либо ином смысле (ином отношении), кроме, как в смысле (в отношении) противоположностей. Ибо тот, кто делает (творит, совершает, исполняет) что-либо из (от) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к благу (добру, блаженству), действует (делает, творит, совершает, исполняет это) от свободы (по собственному желанию, по собственной воле); тогда как тот, кто действует из (от) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу, лишь видит (ему кажется), что он действует от свободы (по собственному желанию, по собственной воле), но, на деле, действует он не от свободы (не по собственной воле), ибо действует от (из, согласно) вожделений (похотей), которые исходят из адов. Свободен есть (действовать по собственной воле и желанию может) только тот, кто исходит из (пребывает в) любви к благу (добру, блаженству); ибо он, тогда, становится веден Господом. Именно этому учит Сам Господь у Иоанна: если вы пребудете (останетесь обитать, пребывать, жить) в Слове Моем, то и вы воистину станете учениками Моими; и вы познаете истины, и истины сделают вас свободными... всяк, делающий грех, есть раб греха (служит греху)... если Сын сделает вас свободными, то и вы воистину станете свободными (Ин. 8:31, 32, 34, 36). Что под словом "свобода (воля)" означивается – быть веденным Господом (иметь царя в голове), а под словом "рабство" – быть веденным вожделениями (похотями, злыми желаниями, устремлениями), которые исходят (поднимаются) из адов, очевидно по п. 892, 905, 2870-2893, 6205, 6477, 8209. А так как Господь имплантирует (встраивает, высевает, насаждает) в человеке устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (добру, блаженству) и отвращает устремления (желания, расположения, привязанности) его к злу, то отсюда, и очевидно,

что свободу (волю) в человеке делает (сотворяет, производит, совершает, образует) благо (добро, блаженство), тогда как зло делает (сотворяет, производит, совершает, образует) в нем абсолютное рабство. Тот же, кто верует (полагает, считает, думает), что христианская свобода (воля Христианина) распространяется как-то еще более (еще дальше), очень сильно заблуждается.

9097.

При возмещении он должен возместить быка (вола) за быка (вола). Что этим означается восстановление (возврат) в полном объеме, очевидно из значения слова "возмещение", представляющего собой восстановление; что оно должно быть в полном объеме означается чрез выражение "при возмещении он должен возместить"; и из значения слова "бык (вол)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) в природной части духа (п. 9065).

9097a\*. А мертвого он должен забрать себе. Что этим означается – взамен поврежденного (погубленного) устремления (желания, привязанности, расположения), очевидно из значения выражения "мертвый бык (вол)", представляющего собой устремления (желания, привязанности, расположения) к злу, ибо под словом "мертвый" означиваются зла и лжи (фальши), согласно тому, что было сказано выше (в п. 9089). Что же касается тех вещей истин, которые содержатся в этом стихе, во внутреннем смысле, то их легко можно вывести из всего того, что было сказано и раскрыто выше (в п. 9094).

\*Данный пункт не был пронумерован.

9098.

Стих 37. Если же человек украдет быка (корову, вола) или овцу (барана, козу, козла), и убьет (заколет) или продаст их, то он должен возместить пятью быками (коровами, волами) за одного быка (корову, вола) и четыремя за одного из скота мелкого рогатого. "Если же человек украдет быка (корову, вола), или одного скота из стада" означает – если некто отнимает у кого-либо (у другого, у ближнего) его благо (добро, блаженство) внешнее или внутреннее; "и убьет (заколет) его" означает – и угасит (уничтожит, погубит) его; "или продаст их" означает – или если он оттолкнет его от них (сделает их чужими ему); "он должен возместить пятью быками (коровами, волами) за одного быка (корову, вола)" означает – по соответствию намного большее наказание (возмещение); "и четыремя за одного из скота мелкого рогатого" означает соответствующее (за то) наказание в полной мере.

9099.

Если же человек украдет быка (корову, вола), или одного скота из стада. Что этим означается – если некто отнимает у кого-либо (у другого, у ближнего) его блага (добро, блаженства) внешние или внутренние, очевидно из значения слова "красть (воровать)", представляющего собой отъем у кого-либо его духовных благ (добра, блаженств) (п. 5135, 8906); из значения слова "бык (вол)", представляющего собой устремления (желания, привязанности, расположения) к благу (доброту, блаженству) в природной части духа, итак, внешние блага (добро, блаженства) (п. 2180, 2566, 2781, 2830, 5913, 8937); и из значения выражения "один из стада (отары) мелкого скота", представляющего собой внутренние блага (добро, блаженства); ибо под животными (скотом) из отары означиваются те

ощущения и вещи, которые составляют собой блага (добро, блаженства) внутренние; тогда как под животными из стада крупного рогатого скота означаются ощущения и вещи, которые составляют собой блага (добро, блаженства) внешние (п. 2566, 5913, 6048, 8937).

9100.

И убьет (заколет) его. Что этим означается – угасит (уничтожит, погубит) его, очевидно и без объяснений.

9101.

Или продаст их. Что этим означается – или, если он оттолкнет его от них (сделает их чужими ему), очевидно из значения слова "продать", представляющего собой отчуждение (п. 4098, 4752, 4758, 5886, 6143).

9102.

Он должен возместить пятью быками (коровами, волами) за одного быка (корову, вола). Что этим означается – по соответствию намного большее наказание (возмещение), очевидно из значения числа "пять", означивающего собой кратность в несколько раз (увеличение в разы) (п. 4638, 5291), а также, много (увеличение во много раз) (п. 5708, 5956); и из значения слова "возместить (выплатить)", представляющего собой – до полной поправки (до полного исправления) (п. 9087) и восстановления (п. 9097). Что чрез такое возмещение, также, означается и наказание, так это потому, что, когда отчужденное благо (добро, блаженство) еще не исправлено или не восстановлено, то человек тяжело страдает. Ибо он: либо все еще остается под господством своего зла, и, таким образом, еще подвергается наказанию своим злом; ибо каждое зло сопровождается своим наказанием (п. 8214); или же он входит (вводится) в искушения, посредством которых зла его связываются и удаляются (подчиняются, подавляются и устраняются). Искушения же, собственно, и есть суть тем наказанием, которое, здесь, означается под словом "возмещение (выплата, выкуп, искупление)". Что под возмещением (выплатой, штрафом), по соответствию, имеется в виду наказание, так это потому, что зло наказания и зло вины (нерадения, ошибки) находятся в соответствии (п. 1857, 6559, 8214).

9103.

И четыремя за одного из стада (из скота мелкого рогатого). Что этим означается соответствующее (за то) наказание в полной мере, очевидно из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (сочетание, союз); ибо под числом "четыре" означается то же самое, что и под числом "два", так как первое число рождается (выводится, возникает) от (из) другого, будучи полученным его удвоением; что под числом "два" означается соединение (сочетание, союз), очевидно по п. 5194, 8423; а, что оттого, под числом "четыре" оно означается, также, очевидно по п. 1686, 8877. Отсюда, также, следует и то, что под этими числами, означается и пребывание в полноте (в полной мере), ибо соединение и есть суть полнотой (совершенством). Очевидно это и из значения выражения "один из стада", представляющего собой внутреннее благо (добро, блаженство) (п. 9099). Соответствующее же сполна (за воровство) наказание представлено под словом "возмещение (выплата, выкуп)", а именно, возмещение "четыремя за одного из стада" (п. 9102). Внутренними благами (добром, блаженствами) именуется все то, что

составляет собой милосердие во внутреннем человеке (во внутренней части его духа); тогда как благами (добром, блаженствами) внешними именуется все то, что составляет собой милосердие во внешнем человеке (во внешней части духа). Внешняя форма блага (добра, блаженства) имеет свою жизнь от внутренней формы блага (добра, блаженства), ибо блага милосердия (любви), обитающие во внутреннем человеке есть суть благами (добром, блаженствами) духовной жизни; тогда как блага (добро, блаженства) милосердия (любви) во внешнем человеке есть благами (добром, блаженствами), произведенными (рожденными от внутренней части) в жизни природного (внешнего) человека. Внешняя форма блага (добра, блаженства) входит в ощущения человека, как наслаждения (удовольствия), исходящие от телесных органов чувств; но внутренняя форма блага (добра, блаженства) исходит не от телесных органов чувств и их ощущений, но от рассудочного восприятия (понимания) того, что именно так все и должно быть, и делающего дух (душу, ум) умиротворенным (исполненным, довольным, блаженным). И только, в той другой жизни, духовные блага (добро, блаженства), также, входят чрез чувственные ощущения. [2] Почему, возмещая, за одного быка (вола) должно отдавать пять быков (волов), а за одного из стада – четыре животных, никем не может быть познано до тех пор, пока ему не станет известно, что, в духовном смысле, подразумевается под словами "воровство (кража)", "бык (вол, корова)" и "мелкий рогатый скот (один из отары, стада)". Зная же, что означивается под этими словами, все можно уразуметь, а именно: что речь идет об отъеме (изъятии) и отчуждении внешнего и внутреннего блага (добра, блаженства) у человека. Отъем (изъятие) осуществляется злом, а отчуждение – ложью (фальшью). Откуда и следует мера наказания (возмещения, выкупа) за то и мера восстановления их, которые означиваются под числами "пять" и "четыре". Что все числа, в Божием Слове, означивают собой духовные вещи (состояния), можно усмотреть по п. 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175; и, здесь, это вещи (состояния), которые составляют собой возмещение и восстановление. А именно: под числом "пять" – восстановление благ (добра, блаженств) внешних до их господства; а под числом "четыре" – восстановление благ (добра, блаженств) внутренних в полной (достаточной) мере. Что внутренние блага (добро, блаженства) должны быть восстановлены в полной (достаточной) мере, так это потому, что они есть суть те блага (добро, блаженства), которые делают (образуют, сотворяют) духовную жизнь человека. А, если духовная жизнь не будет восстановлена в полной (достаточной) мере, то и внешние блага (добро, блаженства), которые делают (образуют, сотворяют) природную его жизнь, не смогут быть восстановлены, также. Ибо последняя, как это может быть усмотрено по процессу возрождения человека, восстанавливается чрез посредство первой. Что внешний человек возрождается чрез посредство внутреннего, может быть усмотрено по п. 9043, 9046, 9061. А что (когда блага во внутреннем человеке нет в полной и достаточной мере) во внешнем или природном человеке блага (добро, блаженства) не могут быть восстановлены до их полного господства, так это потому, что там, внутри, остается (рана, поражение) ушиб, подобный шраму (рубцу), который делает нутро нечувствительным (черствым). Именно эти вещи и понимаются под этими цифрами. [3] Но пусть еще несколько слов будет сказано о восстановлении внешнего блага (добра, блаженства), которое делает (сотворяет, образует) природную жизнь человека, от внутреннего блага (добра, блаженства), которое делает (сотворяет, образует) его жизнь духовную. Природный человек (внешняя часть духа) видит (понимает) вещи в свете (в понятиях) нашего мира, свет которого именуется светом природным. Человек

обретает для себя (производит в себе) этот свет (это понимание) при посредстве (от) объектов, которые проникают (входят) чрез зрение и слух, и, таким образом, с помощью объектов (предметов), которые составляют собой (внешний, природный) мир. Таким образом, человек видит (понимает) эти вещи внутри себя, почти точно так, как (такими, какими) видит их его (природный) глаз. Объекты, которые входят чрез эти органы чувств, поначалу, видятся (кажутся) ему несущими лишь удовольствия и наслаждения. Затем, "маленький человек (дитя, дух)" начинает проводить различие между разными наслаждениями, которые он научается различать шаг за шагом и по степеням, делая все это более совершенно. Когда свет с Небес вливается в эти ощущения и вещи, то человек начинает видеть их духовно и впервые начинает различать (определять) их, как полезные и бесполезные (негодные). От этого, он начинает устанавливать (постигать, понимать) истина это или не истина; ибо то, что полезно, то и есть истиной, а то, что бесполезно – не истина. Это видение (постижение, понимание) нарастает согласно с наитием света с Небес до тех пор, пока он, в конце концов, не начинает различать не только разницу между истинами, но и разницу между истинами в рядах (порядках, степенях) истин. И он начинает делать это со все большей ясностью по мере того, как все более и более открывается связь между внутренним и внешним человеком. Ибо во внешнего человека свет Небес, идущий от Господа, наитствует (проникает, нисходит, вливается) чрез внутреннего человека. От этого, тогда, человек и имеет свое восприятие; но, тем не менее, это все еще не восприятие духовное. [4] Духовное восприятие возникает не от природных истин, но от истин духовных. Духовные истины – это суть те истины, которые именуются истинами веры (церкви, духовности). Что духовное восприятие возникает (и возвращается) от этих истин, так это потому, что Божественные истины, исходящие от Господа, это и есть суть свет Небес. Они же есть суть свет, который просиявает пред глазами ангелов, а также, просиявает в их понимании (просветляет их рассудок, разумение), передавая (даруя) рассудительность и мудрость; но с вариациями (с разнообразием) согласно с восприятием (приемом) его в состояниях блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и следует: что для того, чтобы в человеке установилось (появилось) духовное восприятие, его познания (понятия, представления, знания) духовных ощущений, явлений и вещей должны начать пребывать с ним еще в его природном человеке; и, что познания духовных ощущений и вещей в нем должны исходить от (из) откровений (свыше). Когда в эти познания (понятия, представления, знания) впадает свет Небес (Божественные истины), он проникает (нисходит, впадает) и в Собственное я человека, ибо, как уже говорилось прежде, свет этот (понимание это) и есть суть Божественная истина, исходящая (Божественное понимание, исходящее) от Господа (п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3138, 3167, 3195, 3222, 3223, 3341, 3636, 3643, 4180, 4302, 4408, 4415, 4527, 5400, 6032, 6313, 6608). Отсюда, человек и обретает (получает, формирует, усваивает) рассудительность и мудрость в тех ощущениях, явлениях и вещах, которые составляют собой вечную жизнь (жизнь в вечности): тогда как возрастают (взрачиваются) они согласно взращиванию (обретению, усвоению, получению) того света, то есть, по мере и степени усвоения (входа в) блага (добра, блаженства) истин веры. Эти же блага (добро, блаженства) есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (благодеяния, благородства). [5] Из того, что только что было сказано, теперь, уже легко усмотреть и то, что природный или внешний человек (внешняя часть духа) должен быть возрожден, исправлен и восстановлен чрез внутреннего человека (чрез внутреннюю часть духа). Так как все ощущения и вещи, что находятся во внешнем или природном человеке,

живут (получают, обретают, принимают жизнь) от света Небес, и так как этот свет исходит от Господа, Который и есть Сама Жизнь Вселенной, то этот свет и есть суть (источником, началом) дающим жизнь и оживляющим дух (светом Жизни). Природный же свет, так как он сам по себе есть мертв, не есть суть дающим жизнь ощущениям и вещам в человеке и оживляющим их. Отсюда, и следует, что для того, чтобы те ощущения и вещи, которые имеют место (находятся, состоят, пребывают) в природном свете, могли бы жить (имели бы в себе жизнь) и далее, в них, от Господа (от Божественного Я Вселенной), чрез внутреннего человека должен войти поток (наитие, проникновение, нисхождение, течение) живого света (света Жизни Вселенной). Этот поток (наитие, проникновение, нисхождение, течение) есть потоком (наитием, проникновением, нисхождением, течением), который приспособляется (устанавливается, выстраивается) согласно познаниям (понятиям, представлениям, знаниям), по аналогии и соответствию отражающим Божественные истины в природном свете (в природном понимании человека), а также, в соответствии с соблюдением (подчинением, послушанием, следованием, деланием, совершением) их человеком по собственной воле (по собственному желанию). Отсюда, теперь, и очевидно, что внешний или природный человек должен быть возрожден чрез его человека внутреннего. В той же манере должно происходить исправление и восстановление благ (добра, блаженств) в природном человеке, которые были им ранее утрачены и потеряны (кем-либо были у него отобраны и отчуждены).

9104.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ДУХАХ И ОБИТАТЕЛЯХ (ЖИТЕЛЯХ) ПЛАНЕТЫ САТУРН. Как-то раз некие из духов нашей земли совершили переход (поход) к духам земли (планеты) Сатурн, которые, как уже было сказано, находятся (пребывают) на большом расстоянии (от нас), ибо они видятся в конце (на окраине) нашего солнечного мира. Такой переход происходит за мгновение, ибо расстояние, в той другой жизни, видится тем большим, чем большим есть различие в состояниях жизни (духа) (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 3404, 4321, 4882, 5605, 7381); а соединение (сближение) происходит за счет пребывания в состоянии, исходящем от устремления (желания, расположения) говорить с другим. Отсюда, собственно, и следует, то, что, в той другой жизни, вместе встречаются лишь те из нашего мира, кто пребывал, здесь, в каком-либо сочетании и связи, будь-то чрез любовь или дружбу, или почитание (преклонение, уважение), но, после перехода в тот мир, были разделены из-за несхожести (разницы) состояний их (духовной) жизни.

9105.

После того, как духи земли (планеты) Сатурн поговорили с духами нашей земли, они заговорили со мною, оттуда, чрез промежуточных (посреднических) духов. И они сказали, что их весьма удивило то, что духи с нашей земли часто приходят к ним и спрашивают их, какому Богу они поклоняются. Всякий раз, видя (слыша), что духи нашей земли задают такие вопросы, они отвечают, что они безумны (больны душой). Ибо, видя, что есть только один (Единый) Бог во Вселенной, не может быть большего безумия, чем спросить, какому Богу кто-либо поклоняется (так делают, когда имеет место многобожие). Но еще более безумными есть те, кто так и не сподобился познать (понять, уловить) того, что Единый (Едино Один) Бог есть Господь, Который правит Вселенскими (универсальными)



Небесами, а оттуда, следовательно, и вселенским миром; ибо тот, кто правит Небесами, также, правит и миром, потому что мир управляется чрез Небеса.

9106.

А еще, они сказали (сообщили): что к ним часто приходят духи и другого рода, которые ходят толпами (группами, взводами), желая узнать, что у них имеется и как это происходит; и, что они самыми различными методами выведывают у них все то, что они (на Сатурне) знают. Относительно них они сказали, что эти духи не так безумны, если только не обращать внимание на их безудержное желание знать о чем-либо лишь ради того, чтобы то только знать. Затем, духи Сатурна были наставлены о том, что таковыми есть суть духи с планеты Меркурий; и, что это есть духи знаний (памяти), главные наслаждения которых составляют наслаждения их рассудка (понимания, разумения). А что от самих знаний не настолько много пользы, как от их применения и использования, ибо для последнего все знания и предназначены, можно усмотреть по п. 6811, 6815, 6921-6932, 7069-7079, 7170-7177.

9107.

Стороны (качество) различия духа между духами нашей земли и духами земли Сатурн, мне было дано открыто познать на опыте (на практике); и вместе с тем мне было дано познать (понять), как (в каждом из нас) сражаются и сталкиваются друг с другом духовный или внутренний человек и природный или внешний человек, когда последний не пребывает в вере и милосердии (любви). Ибо духи земли (планеты) Сатурн, в теле Большого (Небесного) Человека, занимают пространство, которое есть суть промежуточным (посредствующим) между духовным и природным его уровнями, ощущения и вместилища которого отступают (отходят) от природных и присоединяются к духовным (п. 8953); в то время как духи нашей земли занимают пространство, составляющее суть его ощущения и вещи (вместилища) природные и телесные. Откуда, теперь, и следует, что наши духи имеют отношение к внешнему человеку (Господа), но духи Сатурна – к человеку внутреннему (Небесного Человека Господа). Насколько же велико противостояние (несовместимость) и столкновение (коллизии, борьба) между ними, когда внешний или природный человек не принимает (отталкивает, отвергает) духовную жизнь чрез веру и любовь к Господу, мне было показано на следующем опыте.

9108.

Когда духи земли (планеты) Сатурн издали вошли в поле зрения, то они попали в окружение многих духов с нашей земли, которые, увидев прибывших с Сатурна, стали как бы безумны, и начали заражать их, изливая на них ощущения негодования и гнуса в отношении веры, а также, Господа. В моменты порыва, они, также, бросались в их гущу (среду) и по причине своего безумия, в котором они пребывали, пытались совершить зла (стремились наносить им удары, ранения). Но духи Сатурна совершенно ничего не боялись (никак их не утрашили), ибо пребывали под (Божией) защитой, а также, в спокойствии (в умиротворении); тогда как духи нашей земли, оказавшись посреди них, стали с трудом дышать и задыхаться; и один так, а другой этак стали извергаться (вылетать) оттуда, а затем, все и вовсе рассеялись (исчезли).

9109.

Оставшиеся же, из этого опыта восприняли качество внешнего или природного человека, отделенного от человека внутреннего, когда он входит в духовную сферу, составляющую собой сферу жизни внутреннего человека; а именно, что он становится, там, как безумный, ибо эта сфера охватывает каждого теми устремлениями (желаниями, расположениями), которые вытекают из жизни его собственной (внутренней) любви (п. 1048, 1053, 1316, 1504-1512, 4464, 5179, 6206, 7454). Причина же этого состоит в том, что когда природный человек отделен от своего человека духовного, то мудростью он обладает, исходя только лишь из (от) восприятий этого мира, и ничего не имеет (в духе) исходящим от Небес. А тот, кто мудр только от мира, не верит ничему (не думает ни о чем ином), кроме того, что воспринимается органами его телесных чувств, а если он чему-то и верит, то верит только лишь, исходя из (от) заблуждений чувств, а, следовательно, исходя из (от) лжи (фальши). Отсюда, теперь, и следует то, что духовные вещи (истины, понятия, идеи) для него совершенно ничего не значат, даже, до такой степени, что он едва ли их переносит, когда слышит упоминания о них. Отсюда, также, вытекает и то, что природный (внешний) человек (внешняя часть духа) не понимает (не уловляет, не постигает) того, что есть внутренний человек (внутренняя часть духа), а оттого, ему и не дается поверить в то (убедиться в том), что (в нем, внутри) есть внутренний человек (дух, душа). Именно поэтому они и становятся безумными, когда входят (вступают) в духовные сферы (атмосферы). Иначе, когда они живут в мире. Ибо, здесь, они либо думают о духовных вещах чрез призму их природной формы, либо отворачивают свой слух (уши) от них, то есть, слышат, но не внимают (не понимают). Что такие люди (духи), когда они поднимаются в духовные сферы (атмосферы), входят в ощущения боли (скорби, злобы) и слепоты (непонимания), можно усмотреть по п. 8797.

9110.

Из вышеприведенного опыта, также, становится очевидным и то, что природный человек (природная часть духа) не может ввести себя сам в духовность, то есть, подняться. Но, когда человек входит в веру, а от той – в духовную жизнь (в жизнь своего внутреннего человека), и мысленно придерживается ее, то тогда духовный человек (дух, душа) снисходит (приходит вниз), то есть, снисходит до помышлений в природных формах (образах). Ибо духу человеческому даруется наитие (проникновение, нисхождение), то есть, дается способность протекать из духовного мира в мир природной своей части, но не наоборот. Что наитие физическое (исходящее от природного человека во внутреннего) совершенно противно Божественному порядку, так же, как противно и самой природе, а оттого, невозможно, очевидно по п. 3721, 5119, 5259, 5779, 6322, 8237. Именно поэтому, когда природный человек, будучи отделенным от внутреннего, входит в сферу (атмосферу) духовной жизни, то его, сначала, охватывает слепота (неведение, непонимание), затем, безумие (злоба), и, наконец, болезненные мучения. И именно по этой причине, все те, кто пребывает в адах, не имеют в себе никакого желания (не могут себе позволить) смотреть в Небеса (п. 4225, 4226, 8137, 8265, 8945, 8946).

9111.

В конце следующей главы будет рассказано о духах Луны, а затем, о том, почему Господь пожелал родиться на нашей земле, а не на какой-либо другой (последнее показано в конце главы 23).

(КОНЕЦ 10 ТОМА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ).

9112.

ГЛАВА 22. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ. Теперь же будет сказано, что такое совесть. Совесть в человеке формируется (образуется) от его религиозности (понятий о любви к Богу), согласно восприятию (усвоению) ее внутри в себе.

9113.

У человека церкви совесть формируется (образуется, выстраивается) посредством истин веры, исходящих из Слова, или из учений, взятых (выведенных) из Слова (Божиего), согласно восприятию (усвоению, обретению, начертанию, отражению) их в своем сердце. Ибо, когда человек познает истины веры и ставит их во главу своего пути (постигает их в себе, принимает их за свою цель), а потом, желает их и делает их, то в нем, тогда, формируется (образуется, выстраивается) совесть. Принимать Божественные истины (воспринимать их) всем сердцем значит принимать (обретать, усваивать) их в своей воле (поселять их в свои желания, намерения и деяния), ибо воля человека и есть суть то, что именуется его "сердцем".

9114.

Отсюда, теперь, и очевидно, что все те, кто имеет совесть, говорят от сердца то, что они говорят, и делают от сердца то, что они делают. У них, также, и ум (дух) их есть единым (не разделенным, не раздвоенным), ибо они действуют согласно тем истинам и благам (добру, блаженствам), в которые они верят, и в согласии с которыми они, также, думают (мыслят, рассуждают). Отсюда, теперь, и следует, что более совершенная совесть имеет место у тех, кто в отношении истин веры просветлен более, чем другие; и, что они пребывают, также, и в более ясном (чистом) восприятии истин, по сравнению с теми, кто менее просветлен, и кто состоит в восприятии более затемненном (туманном, не ясном).

9115.

Совесть имеют те, кто от Господа принимает (обретает, получает) новую волю. Сама эта воля и есть суть их совестью. Откуда, и следует, что действовать вопреки совести – значит действовать супротив этой воли. А так как новую волю делают (образуют, совершают, создают, сотворяют) блага (добро, блаженства) милосердия (любви), то они, собственно, и делают (образуют, совершают, создают, сотворяют, составляют) совесть.

9116.

Так как, как уже было сказано ранее (в п. 9113), совесть формируется (образуется, выстраивается) посредством истин веры, и, что это - то же самое, что и новая воля или милосердие, то отсюда, также, следует и то, что действовать вопреки истинам веры – это то же самое, что действовать и вопреки совести.

9117.

Так как вера и милосердие (любовь), исходящие от Господа, делают (образуют, сотворяют) саму духовную жизнь человека, то отсюда, следует, также, и то, что действовать вопреки (супротив) совести – значит действовать вопреки духовной жизни (супротив воли своего внутреннего человека).

9118.

Так как действовать вопреки (поступать, идти супротив) совести, значит поступать (действовать) супротив (вопреки) новой воле, супротив милосердия и супротив истин веры, а оттого, и супротив жизни, которую человек получает (обретает) от Господа, то отсюда, и очевидно: что человек состоит (находится) в мире (в мирском спокойствии) и во внутреннем (духовном) блаженстве лишь тогда, когда он действует согласно совести; и, что он состоит (находится) в беспокойстве (мирской суете), а также, в духовной боли тогда, когда он действует вопреки совести. Эта форма духовной боли и именуется "угрызениями совести".

9119.

Есть люди совестливые от блага (добра, блаженства) (поступают хорошо, чтобы было хорошо), а есть люди совестливые от истин (поступают справедливо ради справедливости). Совесть, исходящая от блага (добра, блаженства) – это совесть внутреннего человека; совесть же, исходящая от истин – это совесть внешнего человека. Совесть, исходящая от блага (добра, блаженства), состоит в том, чтобы действовать в соответствии с заветами (заповедями) веры, исходя из (от) внутренних устремлений (желаний, расположений, привязанностей). Тогда как совесть, исходящая от истин, состоит в том, чтобы действовать в соответствии с гражданскими (общественными) законами и законами морали (нравственности), исходя из (от) внешних устремлений (желаний, расположений, привязанностей). Те, у кого есть совесть, исходящая от блага (добра, блаженства), имеют, также, и совесть, исходящую от истин. Но те, у кого есть только совесть, исходящая от истин, пребывают в способности принять (обрести, получить в будущем) совесть, исходящую от блага (добра, блаженства), ибо они ее получают (обретают) лишь тогда, когда входят в наставления о ней.

9120.

О том, что такое совесть, можно проиллюстрировать и на примерах. Если некий человек, нашел собственность (вещь), принадлежащую другому человеку, но не имеет знания (понятия) о ее хозяине, и, таким образом, может оставить (держат, использовать) ее для себя, не опасаясь наказания по закону или потери чести и репутации, и, тем не менее, возвращает (находит хозяина и отдает) ее ему, потому что она не его собственность (не принадлежит ему), то у него есть совесть. Ибо он делает это по совести от блага (добра, блаженства) (поступает хорошо, чтобы было хорошо), и по совести от истин (поступает справедливо ради справедливости). И еще: если человек, способный по достоинству занимать высокий пост, видит, что другой человек, также, являющийся кандидатом на этот пост, будет более полезным своей стране, и оттого, уступает этот пост тому другому человеку ради блага своей страны, то у него есть совесть. И так это во всех остальных случаях.

9121.

Из этих примеров можно сделать вывод и о качествах тех, у кого нет совести. Они познаются от противоположного. Те из них, кто ради собственной выгоды (преимуществ, прибылей) готов сделать все, чтобы несправедливое выглядело праведным (несправедливость казалась справедливостью), или, чтобы зло виделось благом (добром, блаженством), и наоборот, не имеют совести. Те же из них, которые знают (понимают), что то, что они

делают (творят), есть суть несправедливостью и злом, и, тем не менее, продолжают делать это, то такие не знают (не понимают), что такое совесть, и, даже, если наставляются о совести, то о ней они и знать ничего не желают. Такие есть суть теми, кто делает (совершает) все ради себя и мира.

9122.

Те, кто не принял (не обрел, не получил) совести в нашем мире, не могут получить совести в той другой жизни. Таким образом, они не могут быть спасены (от адов), потому что нет в них ни одного духовного уровня (места, состояния духа), чрез которые в них могли бы наитствоваться (проникать, нисходить, изливаться) и действовать Небеса, то есть, нет в них того, за что Господь, чрез Небеса, мог бы притянуть (обратить) их к Себе; ибо совесть есть уровень (место, плоскость) и вместилище наития Небес. Именно поэтому, в той другой жизни, люди бессовестные соединяются с теми, кто любит себя и мир превыше всего; то есть, с теми, кто пребывает в адах.

ИСХОД 22\*. 1. Если вор будет пойман во время рытья (подкопа), и будет побит, и он умрет, то не вменяется вина за пролитие крови его. 2. Если же солнце взошло над ним, то будет вина за пролитие крови его, при возмещении он должен возместить; но, если у него ничего не будет найдено, то он должен быть продан за свое воровство. 3. Если при обнаружении, краденое будет найдено в руке его, начиная с быка (вола), вплоть до осла, и вплоть до особей мелкого скота, и живое; он должен возместить вдвое. 4. Когда человек опустошит (разорит) поле или виноградник, или выпустит зверя своего, и тот опустошит поле другого; то из лучших своих полей и из лучших своих виноградников должен он возместить. 5. Когда огонь выйдет и охватит тернии (бурьян), и уничтожит скирды (копны), или стоящий в колосе (несобранный) урожай, или поле; то зажегший огонь должен возместить. 6. Когда человек отдаст ближнему своему серебро или сосуды на сохранение, и то будет украдено из дома человека; если вор будет пойман (найден), то он должен возместить (заплатить) вдвое. 7. Если вор не будет пойман (найден), то пусть и господин (хозяин) дома будет приведен к Богу (к судьям), дабы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу ближнего своего. 8. В каждом слове (деле) о согрешении (о вине, о преступлении), о быке (воле), об осле, о каком-либо мелком скоте, об одежде, о всякой утерянной вещи, когда кто скажет: это мое; пусть к Богу (к судьям) придет слово (дело) их обоих; тот, кого Боги (судьи) осудят, должен возместить вдвое ближнему своему. 9. Когда человек отдаст ближнему своему осла или быка (вола), или какого-либо из мелкого скота, или иного животного (зверя) на сохранение (присмотр); и тот умрет, или будет покалечен (изранен), или будет уведен в плен (угнан), и никто не будет видеть этого; 10. то пусть клятва Иеговы (пред судьями) будет между ними, чтобы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу (собственности) ближнего своего, или хозяин его взял его; и тот не будет должен возмещать. 11. Но, если то было (по недосмотру) украдено у него, то он должен возместить господину его. 12. Если животное будет разодрано, и он принесет его за свидетельство; то он не должен будет возмещать за то, что разодрано. 13. И, когда человек возьмет в долг у ближнего своего, и то будет покалечено или умрет, и господин его не будет с ним, пусть возмещением возместит (заплатит) ему. 14. Если господин его будет с ним, то он не должен возмещать ему; если же он нанят им на работу, то это войдет в оплату (за наем) ему. 15. И, когда человек (мужчина) подговорит (убедит) девушку, которая не была еще обручена, и ляжет с нею, пусть он выкуп даст за нее и возьмет себе в

женщины (жены). 16. Если же отец откажет отказом и не отдаст ее ему, то пусть он заплатит серебром согласно с выкупом (приданым) за девственниц. 17. Колдуньи (ведьмы) не оставляй в живых. 18. Всяк, ложащийся со зверем (с животным), умирая, умрет. 19. Всяк, приносящий жертвы богам помимо одного (Единого) Иеговы (Господа), будет проклят. 20. И пришельца (поселенца) не притесняй и не угнетай; ибо и вы были пришельцами (поселенцами) в земле Египетской. 21. Ни одной вдовы и сироты не притесняй. 22. Если притеснением притеснять их будешь, то если они начнут звать ко Мне, Я услышу их призывы (крик). 23. И возгорится гнев Мой, и убью Я тебя мечом; и женщины (жены) твои станут вдовами, а сыновья (дети) твои – сиротами. 24. Если ты серебро одолжишь (взаймы дашь) народу Моему, бедствующему с тобою, не будь ему за ростовщика; не налагай на него проценты. 25. Если, принимая залог, возьмешь (примешь) одежды (рубашку) ближнего своего, то до захода солнца верни (отдай, восстанови) их ему. 26. В них его последнее укрытие (единственное покрывало), это одежды его для кожи его, в ней он может спать; а если случится, что он будет звать ко Мне, то Я услышу; ибо Я милостив. 27. Не поноси (не злословь на) Бога, и первенцев (начальников, князей) в народе твоём не проклинаяй. 28. С первыми плодами (зернами, плодоношениями) твоими и первыми (плодами) винами твоими не откладывай (не мешкай). Перворожденных (первенцев) из сыновей (детей) твоих отдавай Мне. 29. И так делай (поступай) с быками (волами) твоими и со стадами (отарами, овцами) твоими; семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдай их Мне. 30. И вы будете мужами (мужчинами) святости Моей; и плоти (мяса, тела), растерзанного в поле, вы не будете есть; собаке бросите (оставите) ее.

\*Нумерация стихов, как в Еврейской Библии (в Писании на иврите).

9123.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Во внутреннем смысле, в этой главе речь идет о повреждениях (ущербах, травмах) различного рода, причиняемых истинам веры и благам (добру, блаженствам) милосердия (любви), а также, об исправлении (корректировке, правке) и восстановлении их; так же, как и о той помощи, которую должно оказывать, если они будут угашены (утеряны и погублены). Затем, речь пойдет о наставлении в истины веры, и, наконец, о состоянии жизни человека, когда он входит в блага (добро, блаженства) милосердия (любви).

9124.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-3. Если вор будет пойман во время рытья (подкопа), и будет побит, и он умрет, то не вменяется вина за пролитие крови его. Если же солнце взошло над ним, то будет вина за пролитие крови его; при возмещении он должен возместить; но, если у него ничего не будет найдено, то он должен быть продан за свое воровство. Если при обнаружении, краденое будет найдено в руке его, начиная с быка (вола), вплоть до осла, и вплоть до особей мелкого скота, и живое; он должен возместить вдвое. "Если вор будет пойман во время рытья (подкопа)" означает – если не очевидно, благо (добро, блаженство), тогда, или истина отнимается; "и будет побит, и он умрет" означает – и если повреждение не настолько сильно, чтобы произошло полное уничтожение; "то не вменяется вина за пролитие крови его" означает – что он не виновен в том насилии, что делается; "если же солнце взошло над ним" означает – если он видит все явно изнутри (в себе, в своем уме); "то будет вина за пролитие крови его"

означивает – то он виновен; "при возмещении он должен возместить" означает поправку и восстановление истин и благ (добра, блаженств), которые были отняты; "но, если у него ничего не будет найдено" означает – если ничего не остается; "то он должен быть продан за свое воровство" означает отчуждение; "если при обнаружении, краденое будет найдено в руке его" означает – если остались некие истины и блага (добро, блаженства), с помощью которых может быть сделано восстановление (отдача); "начиная с быка (вола), вплоть до осла" означает – от блага (добра, блаженства) внешнего или истины; "и вплоть до особей мелкого скота" означает – или от истины и блага (добра, блаженства) внутреннего; "и живое" означает – в которых пребывает духовная жизнь; "он должен возместить вдвое" означает – восстановление происходит в полной мере.

9125.

Если вор будет пойман во время рытья (подкопа). Что этим означается – если не ясно, благо (добро, блаженство), тогда, или истина отнимается, очевидно из значения слова "копать", представляющего собой подготовку к совершению зла в тайне, ибо, когда слова эти говорятся в отношении вора, то, тогда, никак не очевидно то ли это отъем благ (добра, блаженств) посредством фальшей (лжей), исходящих от зла или отъем истин (о которых, теперь, и пойдет речь в дальнейшем); и из значения слова "вор", представляющего собой всех тех, кто отнимает блага (добро, блаженства) и истины (п. 5135, 8906, 9018, 9020), а, в абстрактном смысле, отъем истин или благ (добра, блаженств), в общем. Сказано "в абстрактном смысле", так это потому, что, во внутреннем смысле Слова, ангелы мыслят абстрактно (отвлеченно) от личности (от понятия Собственного я) (п. 5225, 5287, 5434, 8343, 8985, 9007). Более того, в Слове Божиим, во внутреннем смысле, речь всегда идет о реальных (духовных) ощущениях и вещах, как объектах безотносительно их проявления в конкретных людях и местах. [2] Что под словом "рыть (копать, подкоп)" означается подготовка к сокрытию совершения зла (к причинению зла в тайне), а, когда речь идет о воре – то продумывание отъема благ (добра, блаженств) или истин, совершаемое при помощи фальшей (лжей), исходящих от зла, да еще так, что это и не вполне очевидно блага то, или истины будут отняты, можно усмотреть по тому факту, что, здесь, указывается на различие между воровством, совершаемым с помощью подкопа (ночью), и обычным воровством, которое совершается, когда встало солнце, и о котором говорится в следующем стихе. Что слово "подкоп (копать, рыть)" имеет именно такое значение, вполне очевидно и по другим отрывкам из Слова, где оно упоминается. Как это, к примеру, у Иеремии: и даже, на полах одежд (на юбках) твоих была найдена кровь невинных бедных душ; Я же не нашел их в подкопе, ибо все они на одежде (Иер. 2:34); где так говорится о формах нечистой любви и злах, исходящих от них (от евреев); "Я не нашел их в подкопе (копании, рытье)" означает отсутствие тайного умысла; именно поэтому и сказано "все они на одежде", то есть, что проявляются они вовне. И у Иезекииля: Он привел меня к двери во двор (ко входу в суд), и увидел я, что вот, дыра в стене; и Он сказал мне: иди, подкопай стену; поэтому я и прорыл (подкопал) стену, хотя и увидел дверь (Иез. 8:7-8). Здесь, речь идет о мерзостях дома Израилева (в судах Израиля), которые они совершали втайне; "подкопать (подрыть) стену" означает войти тайно и посмотреть, что они, там, делают. И у Амоса: и, даже, если они окопаются (зароятся) в адах, то и оттуда рука Моя достанет их; и если они, даже, поднимутся (проберутся) в Небеса, но и оттуда их низвергну Я (Амос 9:2). Здесь, под выражением "окопаться в адах" означается – спрятаться там, то есть, укрыться за лжами (фальшами), исходящими

(рожденными) от зла; ибо под словом "ады" означаются лжи (фальши) зла, так как они царствуют именно там. Лжи (фальши) адов именуются еще и словом "тьма (мрак, темень)", ибо в них (за ними) они прячутся от света Небес; от света Небес же они бегут потому, что свет и есть суть Божественные истины, исходящие от Господа. И у Иова: око прелюбодея ожидает сумерек, говоря: никто не увидит меня своими глазами; и укрывает лицо свое покрывалом; в темноте он ведет подкоп в дома, намеченные для себя днем; они не признают света; утро для них, что тень смерти; ибо они признают ужасы тени смерти (Иов 24:15-17). Здесь, под выражением "подкоп в дома" с очевидностью означается подготовка к разорению (разграблению) благ (добра, блаженств) ближнего втайне; ибо сказано "в темноте он ведет подкоп в дома", "укрывает лицо свое", "они не признают света" и "утро для них, что тень смерти". [3] Что под выражением "рыть (копать) в дома (вести подкоп под дом)" означается тайное разорение (разграбление) благ (добра, блаженств) ближнего, так это потому, что вытекает оно от (из) представительностей (представлений) этого в той другой жизни. Ибо, когда ангелы в Небесах беседуют о лжах (фальшах), разрушающих блага (добро, блаженства) втайне, то пред духами в низших землях ангельские разговоры предстают пред их зрением в видении подкопа под стенами; тогда как в случае обратном, когда ангелы беседуют об истинах, приводящих (ведущих) к росту (взрачиванию) благ (добра, блаженств) и соединению с ними, это предстает пред их зрением в видении открытых дверей, чрез которые можно войти. Отсюда, теперь, и очевидно, почему Господь (Иисус), в силу того, что Он говорил от Божественного Я (Вселенной), говорил все согласно представительностей (представлений) и согласно соответствий, которые имеют место в Небесах. Ибо у Иоанна Он сказал так: истинно, истинно говорю Я вам, кто не дверью входит во двор овчий (в загон), но перелезает инде (проникает иначе), тот вор и разбойник; но входящий дверью есть суть пастырь овцам (Иоанн 10:1-2). И у Луки: знайте же, что если бы хозяин (владелец) дома знал бы, в какой час придет вор, то он непременно не спал бы (стоял бы на страже) и дома своего подкопать не дал бы (Луки 12:39). Здесь, также, под словом "вор" означается всяк тот, кто при посредстве лжей (фальшей) уничтожает (разрушает) блага (добро, блаженства) веры; под выражением "подкоп под дом" означается совершение такого разрушения втайне (сокрыто), ибо подкоп делается тогда, когда хозяин дома не настороже. Отсюда, также, следует и то, что "войти, как вор" значит войти втайне (сокрыто), ибо – не чрез дверь, а как-либо иначе. Как это и у Иоанна: и если ты не будешь настороже, то Я приду на тебя, как вор, ты же и знать не будешь, в какой час Я приду на тебя (Откр.3:3). И еще, у него же: се (вот) иду Я, как тать (невидимый вор); блажен же бодрствующий (не спящий, стоящий настороже) (Откр. 16:15). "Прийти (иду), как вор" означает – прийти тайно и внезапно (нежданно). Причина, по которой Господом было сказано именно так, состоит в том, что (согласно представительностей и соответствий) в такой манере указывается на то, что из-за лжи (фальши) зла дверь в Небеса для человека закрыта.

9126.

И будет побит, и он умрет. Что этим означается – и если повреждение (вред) настолько будет сильным, что произойдет полное уничтожение их, очевидно из значения выражения "быть побитым", когда это говорится в отношении истин и благ (добра, блаженств), и представляющего собой, тогда, их повреждение (травмирование) или нанесение вреда (п. 9034, 9058); и из значения слова "умереть", представляющего собой погибель. Что, здесь, подразумеваются истины и блага (добро, блаженства), так это потому, что под



словами "вор" или "кража" означает все то, что было отнято, а оттого (в такой манере), блага (добро, блаженства) и истины, ибо о них далее, в последующих строках, здесь и ведется речь: если при обнаружении, краденое будет найдено в руке его, начиная с быка (вола), вплоть до осла, и вплоть до мелкого скота, и живое (стих 3). Под словами же "бык", "осел" и "мелкий скот (один из отары)" означаются внешние и внутренние блага (добро, блаженства) и истины. Вместе с тем, они именуются и словом "кража", так как найдены они были в руке у вора. В той же манере говорится о "серебре" и "сосудах" (стих 6), под которыми означаются истины внутренние и внешние. Что, в смысле отвлеченном (абстрагированном) от человека, под словами "вор" и "кража" означает одно и то же, так это потому, что слово "кража" происходит от слова "вор", и здесь, это истины и блага (добро, блаженства), которые отнимаются (п. 9125).

9127.

То не вменяется вина за пролитие крови его. Что этим означает – что он не виновен в том насилии, что делается, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой, в наивысшем смысле, Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, а во внутреннем смысле (вытекающем из наивысшего) – истины блага (добра, блаженства) (п. 4735, 6378, 6978, 7317, 7326, 7846, 7850, 7877). Именно поэтому под выражением "пролитие крови (кровопролитие)" означает насилие над истинами Божественного Я, так же, как и над истинами блага (добра, блаженства) и самими благами (добром, блаженствами). Ибо всяк, совершающий насилие над истиной, совершает насилие также и над благом (добром, блаженством). И это по той причине, что истина соединена со своим благом (добром, блаженством) настолько, что с ним она есть суть едино одно (заодно). Именно поэтому, если насилие совершается над одним (одному), то оно совершается и над другим (и другому). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "то не вменяется вина за пролитие крови его" означает то, что он не виновен в насилии, совершаемом по отношению к истинам и благам (добр, блаженствам). [2] Всяк, ничего не знающий о внутреннем смысле Божиего Слова, не знает (не может представить ничего) иного, кроме того, что под словом "кровь", в Писании, означает человеческая кровь; и того, что под выражением "пролитие крови (кровопролитие)" – совершение убийства человека. Но, в Божием Слове, Его внутренний смысл относится не к телесной жизни человека, а к жизни его души, то есть, к его духовной жизни, которая продолжается в вечность. Эта жизнь, в Слове, в смысле Его буквальном, и описывается под теми понятиями и вещами, которые относятся к жизни тела, а именно, под "плотью и кровью". А так как духовная жизнь человека существует и поддерживается за счет благ (добра, блаженств) милосердия и истин веры, то отсюда и следует, что во внутреннем смысле Слова под словом "плоть (мясо, тело)" означаются блага (добро, блаженства) милосердия (любви), а под словом "кровь" – истины веры. В более же внутреннем смысле под "плотью" подразумеваются блага (добро, блаженства), которые составляют любовь к Господу, а под "кровью" – блага (добро, блаженства), которые составляют любовь к ближнему. В смысле же наивысшем, в котором говорится о Господе, под словом "плоть" подразумеваются Божественные блага (добро, блаженства) Господа, то есть, Сам Господь, что касается Божественного Его блага (добра, блаженства), а под словом "кровь" – Божественные истины, происходящие от Господа; итак, Сам Господь, что касается Его Божественных истин. Именно эти вещи и понимаются в Небесах под "плотью и кровью", когда человек читает Слово. С тем же смыслом, они

понимаются и тогда, когда человек причащается Святой Вечери; но, при Вечере (Причастии), плоть (тело Господа) именуется Хлебом, а кровь (Господа) – Вино. Ибо под словом "хлеб" означивается то же самое, что и под словом "плоть", а под словом "вино" означивается то же самое, что и под словом "кровь". [3] Но это никак не воспринимается (не улавливается) всеми теми, кто господственно пребывает в телесной чувственности, как это есть у большинства людей в нашем мире в эти дни. Именно поэтому, свыше, им и позволяется оставаться в (при) своей собственной вере, но при условии, что они будут верить в то, что в Святом Причастии и в Слове есть совершенная святость, ибо они от Божественного Я. Но, несмотря на такое незнание, всяк, кто стремится достичь уловления хоть какого-то восприятия (то есть, кто пытается мыслить и думать, возвышаясь над чувственным смыслом вещей), пусть попробует уловить, имеется ли в виду под словом "кровь" – кровь из человеческого тела, а под словом "плоть" - человеческое тело, в следующих отрывках у Иезекииля: Сын Человеческий! так говорит Господь Иеговы (Jehovih), скажи, всем птицам небесным и всем зверям полевым, собирайтесь и приходите; собирайтесь отовсюду на жертву Мою, которую Я принесу за вас, на великое жертвоприношение на горах Израилевых, чтобы вы могли поесть плоти (тела, мяса) и попить крови; поесть плоти князей сильных и попить крови принцев (первенцев) земли... чтобы испить крови вплоть до упоения (опьянения) от жертвы Моей, которую Я принесу для вас; вы насытитесь за столом Моим конями и колесницами, и князьями (начальниками) сильными, и всяким из человек войны (воинов); так Я и установлю славу Свою среди племен (народов) (Иез. 39:17-21). То же самое и в Апокалипсисе, у Иоанна: и увидел я ангела, стоящего на солнце; и воскликнул он голосом громким (могучим), говоря всем птицам, летающим посреди небес: собирайтесь на вечерю великую Божию, чтобы пожрать плоти царей и плоти (мяса) тысячников (военачальников), и плоти воинов (сильных), и плоти коней и всадников (восседающих) на них, и плоти всех вольных (свободных, хозяев) и рабов, малых и великих (Откр. 19:17-18). Совершенно очевидно, что в этих отрывках под "плотью" подразумевается не человеческая плоть, а под "кровью" – не телесная кровь. [4] В той же манере, говорится о "плоти и крови" Господа в Евангелии от Иоанна и в следующем отрывке: Хлеб, который Я дам – плоть Моя (тело Мое)... истинно, истинно говорю Я вам: если не будете есть плоти (тела, мяса) Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни в себе; всяк, ядущий плоть Мою и пьющий кровь Мою имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день; ибо плоть Моя (мясо, тело Мое) есть суть пища (духа), а кровь Моя есть суть питье (его); кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, тот пребывает во Мне, а Я в нем... Этот и есть тот Хлеб, что сходит с небес (Иоанн 6:51-58). Что "плоть (мясо, тело)" Господа означивает собой Божественное благо (добро, блаженство) Его Божественной любви, а "кровь" Его означивает собой Божественные истины, исходящие от Его Божественного блага (добра, блаженства), можно усмотреть из того факта, что именно они и именуется той пищей, что питает духовную жизнь человека. Поэтому и было сказано "плоть Моя (мясо, тело Мое) есть суть пища (духа), а кровь Моя есть суть питье (его)", а также "этот и есть тот Хлеб, что сходит с небес". А так как человек с Господом соединяется чрез любовь и веру, то тут же и сказано "кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, тот пребывает во Мне, а Я в нем (кто пребывает в Божественной любви и Божественной истине, тот и пребывает в Господе, а вместе с тем и Господь пребывает в нем)". Однако, как уже было сказано выше, эти вещи в Слове уловляют только лишь те, кто своими мыслями (рассудком) может возвыситься выше уровня восприятия своих

телесных органов чувств. А особенно все те, кто пребывает в вере и в любви к Господу; ибо именно они и поднимаются Господом из жизни чувственных ощущений и земных вещей тела к жизни их духа; итак, поднимаются из света нашего мира в свет Небес, в котором свет материальных ощущений и вещей, которые входят в рассудок (в мышление, помыслы) чрез тело, исчезают. [5] Кто же знает (уловляет, понимает), что под словом "кровь" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа, уже легко может познать, что под выражением "пролитие крови (кровопротитие)", в Слове Божиим, не означивает убийство или лишение человека телесной жизни, но означивается убийство или лишение жизни его души, то есть, разрушение его духовной жизни, то есть, жизни, исходящей от веры в Господа и от любви к Нему. Что под "кровью (кровопротитием)", когда говорится, что она проливается незаконно, означивается уничтожение Божественных истин, совершаемое посредством лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, вполне очевидно по следующим отрывкам. У Исаяи: когда Господь смоег нечистоты (скверну, экскременты) с дочерей Сиона и обновит (очистит) кровь Иерусалима в сердцеvine его духом суда (праведности) и духом очищения (Ис. 4:4). И у него же: руки ваши осквернены (замараны) кровью, а персты ваши – нечестием (беззаконием)... ноги ваши бегут (быстры) ко злу, и спешат они к пролитию крови невинных; мысли ваши – помыслы нечестия (Ис. 59:3, 7). И у Иеремии: и даже, на полах одежд (на юбках) твоих была найдена кровь невинных бедных душ (Иер. 2:34). И еще, у него: все это из-за грехов пророков, беззакония (нечестия) священников, проливавших кровь праведную посреди Иерусалима... теперь, вы, как слепые, бродите по улицам, оскверненные (замаранные) кровью так, что и люди боятся прикоснуться к вам, чтобы не осквернить (не замарать) свои одежды (Плач Иер. 4:13-14). И у Иезекииля: Я проходил мимо тебя и увидел тебя валяющейся (лежащей) оскверненной в крови своей, и Я сказал: живи в своей крови... и Я омыл тебя водами, и смыл кровь твою с тебя, и помазал тебя елеем (Иез. 16:6, 9). И еще, у Иезекииля: а ты, Сын Человеческий, будешь ли ты судить (судиться) с городом кровей? Расскажи же ей обо всех ее мерзостях, и скажи... станешь ты виновной чрез кровь твою, которую ты проливали, и будешь ты оскверненной чрез идолов твоих, которых ты сделала (сотворила)... вот и принцы (князья) Израилевы, каждый согласно плеча своего (руки, силы своей), есть в тебе, и проливают кровь; и люди клеветующие есть в тебе, и проливают кровь; и при этом, они едят в горах (Иез. 22:2, 4, 6, 9). И у Иоия: и дам Я чудеса (знаки) в небесах и на земле: кровь и огонь, и дым столбом; солнце укроегся (превратится) в густую тьму, а луна – в кровь, пред приходом дня великого и страшного (ужасного) (Иоиль 2:30-31). И у Иоанна: и солнце стало черным (мрачным), как власяница, а луна вся сделалась, как кровь (Откр. 6:12). И еще, у него же: и вострубил второй ангел, и большая гора, как бы пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью (Откр. 8:8). И еще: и второй ангел вылил свою чашу в море, и оно стало кровью, как у мертвеца, и каждая живая душа в море умерла... Третий же ангел вылил чашу свою в реки и в источники вод, и сделались они кровью (Откр. 16:3-4). [6] В этих отрывках под "кровью" подразумевается не пролитие крови людей в телесной жизни, но пролитие (утрата, потеря) крови их жизни духовной, которая есть суть Божественными истинами, ибо чрез лжи (фальши) зла в людях совершается насилие к истинам Божиим. То же самое, под "кровью" подразумевается и у Матфея: и придет (падет) на вас праведная кровь, пролитая на земле, от крови праведного Авеля и до крови Захарии, которого вы убили между храмом и алтарем (жертвенником) (Мф. 23:35). Последние же слова говорят о том, что со стороны евреев истины Божиего Слова

подвергались насилию с самых ранних времен (существования их церкви) и до настоящего времени, ибо они, как ничего не признавали, так ничего и не признают из внутренних и небесных истин. Именно поэтому, они, также, не признавали (не признали) и Господа (Иисуса Христа). Что под "пролитием крови" Господа (евреями) означает полное отвержение Божественных истин, так это потому, что Сам Господь (Иисус Христос) и был Божественной истиной, которая стала "Словом, облекшимся плотью" (Иоанн 1:1, 14). Что отвержение Божественных истин, которые исходят от Господа, и которые в лице Господа (Иисуса Христа) сошли свыше, было полным, очевидно по следующим словам у Матфея: Пилат же, видя, что ничего сделать не может, взял воды и омыл руки свои пред народом, и сказал: невинен я в крови этого праведного человека; вы сами видите... И все люди отвечали: кровь Его будет на нас и на наших детях (Мф. 27:24-25). В Евангелии же от Иоанна это описано немного иначе: один из воинов копьем пронзил бок Его, и тотчас же оттуда пошла (вышла) кровь и вода; а видевший это, засвидетельствовал то, и свидетельство его истинно; и он знает, что говорит он подлинные (истинные) вещи, чтобы и вы уверовали (Иоанн 19:34-35). Сказано, что вода, также, вышла, так это потому, что под словом "вода" означаются Божественные истины внешние, посредством которых выражается буквальный смысл Слова; что под словом "вода" означаются истины, очевидно по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8568. [7] Из всего этого, также, становится очевидным и то, что означает под очищением "кровью Господней", а именно, что это очищение духа, которое происходит чрез приятие (получение, обретение) истин веры, исходящих от Него (п. 7918, 9088). Кроме того, становится очевидным и то, что означает под следующими словами в Апокалипсисе у Иоанна: они победили дракона кровью Агнца и словом свидетельства Его (Откр. 12:11). Здесь, под "кровию Агнца" означаются Божественные истины, которые исходят от Господа, которые, также, являются и "словом свидетельства Его". Что под выражением "кровь Агнца" означает кровь невинных (истины невинности), так это потому, что под словом "агнец" означает невинность (п. 3519, 3994, 7840). Что истины Божественного Я, исходящие в Небеса от Господа, содержат в себе невинность внутренне; и, что Божия невинность никого другого не затрагивает, кроме тех, кто пребывает в невинности, можно усмотреть по п. 2526, 2780, 3111, 3183, 3494, 3994, 4797, 6013, 6107, 6765, 7836, 7840, 7877, 7902.

9128.

Если же солнце вошло над ним. Что этим означает – если он видит все явно изнутри (в себе, в своем уме), а именно, видит то, что совершается кража, очевидно из значения выражения "восход солнца", представляющего собой видение в свете (ясное понимание), а, в такой манере, и ясность (в отношении происходящего); и, здесь, это ясность в отношении того, что отнимаются блага (добро, блаженства) и истины, отъем которых, собственно, и подразумевается под словом "кража" (п. 9125). Что под выражением "если же вошло солнце" понимается именно это, так это потому, что под фразой "вор, пойманный во время подкопа" (упомянутой в предыдущем стихе), означает изъятие благ (добра, блаженств) и истин, совершаемое втайне, то есть, так, что этого никак не видно (п. 9125). Сказано "видит изнутри", так это потому, что так именуется видение внутреннего человека. [2] Так как тема видения внутреннего человека – вопрос весьма важный, то о взгляде (видении, зрении) изнутри должно быть сказано хотя бы еще пару строк. То, что человек видит в себе (изнутри, в своем уме), представляет собой то, что он

думает вместе с тем, что он желает, а оттого, следовательно, также и то, что он говорит вместе с тем, что он делает, вне зависимости от того, является ли то благом (добром, блаженством) или злом, а оттого, следовательно, и вне зависимости от того, является ли то истиной или ложью. В этом отношении, ясность (понимание) совершенно невозможна, если человек этого не видит изнутри. Зрение (взгляд, видение) изнутри (третий глаз) - это зрение (взгляд, видение) внутреннего человека во внешнем. С этим зрением (видением, взглядом, глазом) все происходит точно так же, как и со зрением (видением, взглядом, глазом) телесным: глаз не может видеть то, что находится внутри него, но видит лишь только то, что находится вне его. Отсюда, теперь, и следует то, что свои блага (добро, блаженства) и зла человек может увидеть в себе лишь изнутри (в своем уме, в своих мыслях и желаниях). Тем не менее, один человек видит это лучше другого, а некоторые вообще таких вещей (в себе) не видят. Все те люди, которые видят это, есть суть все те, кто от Господа принял (получил, обрел) жизнь веры и милосердия, ибо именно эта жизнь и есть суть внутренней (духовной) жизнью, или жизнью внутреннего человека (духа человеческого). Такие люди, благодаря вере в истины и деланию (совершению) благ (добра, блаженств), исходя из милосердия (любви) к ближнему, могут увидеть (усмотреть) в себе проявления зла и лжи; ибо зла можно увидеть (усмотреть) исходя из блага (добра, блаженства), а лжи (фальши) – исходя из истин; но никак не наоборот. Причина этого состоит в том, что блага (добро, блаженства) и истины составляют собой Небеса, и именно поэтому, обитающие в них состоят (пребывают) в небесном свете (понимании); тогда как зла и лжи (фальши) составляют собой ады, отчего обитающие в них состоят (пребывают) в темноте (мраке, тении) адской. Отсюда, теперь, становится понятным и тот факт, почему всяк, находящийся во зле, а оттуда – во лжи (фальши), никак не может увидеть (усмотреть) ни блага (добра, блаженства), ни истины (в ком-либо), ни даже собственного зла и лжи (фальши), в которых они пребывают сами по себе (по собственной воле, в угоду своему Собственному я), то есть, почему такие люди ничего не могут увидеть изнутри (слепы духовно). [3] Но, да будет теперь известно, что (в первородном смысле) увидеть изнутри (усмотреть глазами внутреннего человека), значит увидеть от Господа (усмотреть Его глазами, с точки зрения Божественного Я Вселенной). Ибо это тоже самое, что и с видением (пониманием) всякого существа, когда у него нет ничего из тех понятий, которые в нем существовали бы от самого себя, но имеются от того, кто был прежде него или выше него самого, итак, исходя в конце концов (в начале начал) от Самого Первого и Наивысшего. А Самым Первым и Наивысшим есть Господь. Всяк видящий (постигающий, понимающий) это, может увидеть (постичь, понять), также, и то: что и всякое событие в жизни человека существует (начинается, исходит) от Господа; и, что, поскольку любовь (милосердие) и вера составляют саму жизнь человека, то и всякое проявление любви (милосердия) и веры, также, производится (начинается, исходит) от Господа. Всяк же, кому более чем другим дан дар мыслить (разуметь, видеть, понимать) и воспринимать (уловлять), из всего этого, также, может уразуметь (постичь, понять) еще и то, что Господь видит (предусматривает) в человеке все, начиная от самого главного и вплоть до самого наименее значительного (наимельчайшего). Но зла и лжи (фальши) не могут быть в Начале и исходить от Того Я, Которое есть выше всякой самости (соби, Собственного я); но от того я, что ниже Я Господа. А отсюда и следует, что они исходят (идут, зачинаются) не от Господа, но от (из) миров и я низших; ибо Господь – вверху (Высшее Я – во внутренних мирах), а мир и собь (Собственное я) – внизу (вовне). Именно поэтому у всех тех, кто пребывает во зле, а оттуда – во лжи, внутренний человек (дух)

закрыт кверху (внутри) и открыт к низу (наружу). Из этого, также, следует и то, что они (злые люди, духи) видят все ощущения и вещи перевернутыми с ног на голову; то есть, вещественный мир (природа), как если бы он (она) есть все, а Небеса, как если бы они есть ничто. И именно по этой причине пред ангелами они видятся (предстают) перевернутыми: ногами – вверх, а головой – вниз. Именно так и видятся все те, кто обитает в адах.

9129.

То будет вина за пролитие крови его. Что этим означивается – то он виновен, очевидно из значения слова "кровь (кровопролитие)", представляющего собой насилие, совершаемое в отношении блага (добра, блаженства) и истин, и таким образом, личная вина за такое насилие (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9127).

9130.

При возмещении он должен возместить. Что этим означивается поправка и восстановление истин и благ (добра, блаженств), которые были отняты, очевидно из значения слова "возмещение", представляющего собой поправку (исправление) и восстановление (возврат) (п. 9087, 9097).

9131.

Но, если у него ничего не будет найдено. Что этим означивается – если (у него) ничего не останется, а именно, не останется каких-либо благ (добра, блаженств) и истин, после того, как таковые у него будут отняты в возмещение (за порушенные у других), очевидно из значения выражения "если у него (то есть, у вора) ничего не будет найдено", и представляющего собой отсутствие остатков от истин и благ (добра, блаженств) на компенсацию отнятого у других. Что под словом "кража" означиваются блага (добро, блаженства) и истины, отнимаемые у других (уничтожаемые в ближних своих), можно усмотреть по п. 9125; а, что под словом "вор" означивается тоже самое, что и под словом "кража", очевидно по п. 9125, 9126.

9132.

То он должен быть продан за свое воровство. Что этим означивается отчуждение, очевидно из значения выражения "быть проданным", представляющего собой отчуждение (п. 4752, 4758, 5886), и, здесь, это в отношении отнятых благ (добра, блаженств) и истин, от которых у него, тогда, ничего уже не остается (п. 9131); и из значения выражения "за свое воровство", представляющего собой плату за поправку (исправление) и восстановление (возврат) всего того, что было им порушено (погублено) из благ и истин у других, что, собственно, и означивается под словом "погашение (репарация, компенсация)" (п. 9130); ибо вора продают для того, чтобы кража (украденное, порушенное им) могла бы быть скомпенсирована. И дело, здесь, вот в чем. Всяк, кто видит (понимает), что блага (добро, блаженства) или истины у других (у ближних) им отнимаются (рушатся) из-за собственных его лжей (фальшей), вытекающих от (из) его злых желаний, виновен в насилии над другими (над ближними), ибо это насилие совершается с его ведома (при знании и понимании этого). Ибо все то, что человеком совершается с пониманием (делается осознанно, со знанием дела), исходит одновременно и из (от) его собственной воли и из (от) его собственного понимания (рассудка), итак – всецело от всего человека. И это потому, что человек есть человеком в силу союза этих

двух (воли и рассудка). И если зло делается человеком от этих двух, то оно им делается от лжи (фальши) и от (со) зла: от лжи – потому что от понимания (рассудка); а от (со) зла – потому что от воли. Именно так человек и становится виновен (во зле). О том, что все исходящее (рождающееся) у человека от (из) рассудка и вместе с тем (одновременно) и от (из) его воли, становится (делается) его собственным (личным, вменяется ему, усваивается им), можно усмотреть по п. 9009, 9069, 9071; а, что человек становится виновным (во зле) тогда, когда он видит зло, исходящее от его собственной (личной) воли, но при этом не подавляет его при посредстве (при помощи, силою) своего рассудка (понимания), можно усмотреть по п. 9075.

9133.

Если при обнаружении (поиске), краденое будет найдено в руке его. Что этим означивается – если (в злом человеке) будут найдены остатки неких истин и благ (добра, блаженств), при посредстве которых в нем еще может произойти восстановление (возврат к благам и истинам), очевидно из значения выражения "при обнаружении будет найдено", когда эти слова говорятя в отношении благ и истин, которые были отняты, и которые, здесь, означиваются под словом "кража (украденное)", в том смысле, что оно осталось (ибо найдено); из значения выражения "в руке его", представляющего собой – в его власти (то есть, в его желании и воле); ибо под словом "рука" означивается сила (власть, способность), как уже было сказано в п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281; а, что под выражением "в руке его" означивается и все то, что в человеке относится к его воле и желаниям, будет показано чуть ниже. Очевидно это и из значения слова "кража (украденное)", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины, которые были отняты (п. 9125). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под выражением "если при обнаружении (поиске), краденое будет найдено в руке его" означивается: если (в злом человеке) будут найдены остатки неких истин и благ (добра, блаженств). Что под этими словами означивается, также, и то, что, касаемо этого человека, может быть произведено его восстановление (некий подъем в истинах и благах), так это потому, что в этом стихе говорится о восстановлении благ (добра, блаженств) и истин, которые были отняты. И понимать это нужно так. До тех пор, пока в человеке (в его духе), в общем (господственно), еще остаются хотя бы некие устремления (желания, расположения, наклонности) к благу (доброе, блаженству), то в нем все еще остается некая нить (связь), с помощью которой его частные блага (добро, блаженства), что были у него отняты, могут быть восстановлены. Ибо частные блага (добро, блаженства) и истины подчинены общим (господствующим) благам (доброе, блаженствам) (п. 920, 1040, 1316, 4269, 4325, 4329, 4345, 4383, 5208, 6115, 7131). Что под словами "в руке его" означивается все то, что у него есть (относится к человеку, к его воле и желаниям, присуще ему), так это потому, что под словом "рука" означивается сила (власть, мощь, способность), а все то, что находится в чьей-либо силе (власти, способности), то и есть у него (и вменяется ему), тогда как все то, что не находится в чьей-либо силе (власти, способности), то не есть принадлежащим ему (не вменяется ему). Отсюда, теперь, и следует, что под "рукою", а особенно (главным образом), под "рукою правою", означивается и сам человек (его собь, его Собственное я). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под выражением "сидеть одесную (по правую руку) от Отца", когда это говорится о Господе; то есть, быть во всем с Отцом, итак, быть Самим Отцом. А что это выражение значит то же самое, что и выражения: «Я есть в Отце,

а Отец во Мне», и «все, что Я имею принадлежит Тебе (Отец), и все Твое принадлежит Мне» - этому Господь учит в Евангелии от Иоанна 14:8-11; 17:10-11.

9134.

Начиная с быка (вола), вплоть до осла. Что этим означивается – от внешнего блага (добра, блаженства) или истины, очевидно из значения слова "бык (вол)", представляющего собой природные (внешние) блага (п. 2180, 2566, 2781, 2830, 5913, 8937); и из значения слова "осел", представляющего собой природные истины (п. 2781, 5492, 5741). Природные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) внешними (находящимися вне), природные истины есть внешними истинами.

9135.

И (даже) вплоть до особой мелкого скота. Что этим означивается – или от истин и благ (добра, блаженств) внутренних, очевидно из значения выражения "одного из мелкого рогатого скота", представляющего собой духовные истины и блага (добро, блаженства), и, таким образом, внутренние истины и блага (добро, блаженства) (п. 6016, 6045, 6049). В Божием Слове иногда упоминается слово "стадо", а иногда слово "отара"; и это по той причине, что, во внутреннем смысле, под словом "стада" означиваются более внутренние блага (добро, блаженства) вместе с истинами, исходящими (произведенными, рожденными) оттуда, а под словом "отары" – более внутренние истины вместе с благами (добром, блаженствами), исходящими (произведенными, рожденными) оттуда. Но разница между таковыми не может быть познана человеком до тех пор, пока ему не станет известно о том, как обстоят дела с двумя, первым и последним (исходным и последующим), состояниями человеческого духа во время возрождения. Первое состояние – это то, когда он вводится чрез истины веры в блага (добро, блаженства) милосердия. Второе состояние – это то, когда он состоит в благах (добре, блаженствах) милосердия, а от них - в истинах веры. Посредством первого состояния человек вводится в церковь (в духовность) с той целью, чтобы он мог стать церковью (духовным человеком). А когда он становится церковью (духовным человеком), то, тогда, он вступает в последнее (в последующее) состояние. Блага и истины в нем, в последнем состоянии, означиваются словом "стада"; тогда как истины и блага в нем в первом состоянии означиваются словом "отары". Отсюда и выходит, что в первом состоянии на первом месте стоят истины, а на втором – блага (добро, блаженства). О том же, что в отношении этих двух состояний духа человеческого, то есть, состояний человека, который вступает на путь возрождения, или, что то же самое, который становится церковью (духовным человеком), уже было сказано ранее, можно усмотреть по п. 7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701, 8772, 8995, 9088, 9089. [2] Блага и истины, которые именуются "внешними", находятся во внешнем или природном человеке; но те, которые именуются "внутренними", находятся во внутреннем или духовном человеке. Что последние являются внутренними, а первые внешними, так это потому, что внутренний человек получает (обретает) мудрость с Небес, тогда как внешний человек обретает ее из (от) мира. И это потому, что Небеса пребывают внутри человека (духа человеческого), а мир - вне его. Сказано "начиная с быка (вола), вплоть до осла, и, даже, вплоть до мелкого рогатого скота", так это для того, чтобы, здесь, могли бы быть означены не только всевозможные внешние блага (добро, блаженства) и истины, но и всевозможные блага (добро, блаженства) и истины внутренние; а, в такой манере, продвижение от истин к



благам (добру, блаженствам) во внешнем человеке, и продвижение от благ (добра, блаженств) к истинам во внутреннем человеке, согласно с Божественным порядком в Небесах.

9136.

И живое. Что этим означивается – в которых пребывает духовная жизнь, очевидно из значения слова "жизнь", представляющего собой духовную жизнь, которая есть суть жизнью веры и милосердия (п. 5407, 5890). Откуда и следует, что под словом "живые" означиваются все те, в ком есть (пребывает) духовная жизнь.

9137.

Он должен возместить вдвое. Что этим означивается – что восстановление (возврат) происходит в полной мере (в полном объеме), очевидно из значения слова "вдвое (вдвойне)", представляющего собой полноту и исполненность (п. 9103); и из значения слова "возмещение", представляющего собой восстановление (возврат) (п. 9087).

9138.

Стихи 4, 5. Когда человек опустошит (разорит) поле или виноградник, и выпустит зверя своего, и тот опустошит поле другого; то из лучших своих полей и из лучших своих виноградников должен он возместить. Когда огонь выйдет и охватит тернии, и уничтожит скирды (копны), или стоящий в колосе (несобранный) урожай, или поле; то зажегший огонь должен возместить. "Когда человек опустошит (разорит) поле или виноградник" означивает лишение кого-либо благ (добра, блаженств) и истин церкви, возбуждая в нем вожделения (злые желания, похоти); "и выпустит зверя своего" означивает - если он совершит (сделает) это не совсем осознанно (едва ли с какой-либо мыслью в рассудке); "и тот опустошит поле другого" означивает – и погубит соединенные в том человеке (присущие ему) блага (добро, блаженства); "то из лучших своих полей и из лучших своих виноградников должен он возместить" означивает восстановление от (из) благ (добра, блаженств) и истин, еще целых (не затронутых разрушением); "когда огонь выйдет" означивает злость (гнев, злобу), рождающуюся (исходящую) от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу; "и охватит тернии (бурьян, сорняки)" означивает – которая вводит себя (Собственное я) человека в фальши (лжи); "и уничтожит скирды (копны)" означивает – и ведет к утрате (повреждению) благ (добра, блаженств) и истин веры, которые были восприняты (усвоены); "или стоящий в колосе (несобранный) урожай, или поле" означивает – и к утрате (повреждению) благ (добра, блаженств) и истин веры в их зачатии; "то зажегший огонь, возмещая, должен возместить" означивает восстановление того, что было отнято злом (злостью, гневом), рождающимся (исходящим) от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу.

9139.

Когда человек опустошит (разорит) поле или виноградник. Что этим означивается лишение кого-либо благ (добра, блаженств) и истин церкви из-за вожделений (злых желаний, похотей), очевидно из значения слова "разорить (опустошить)", представляющего собой лишение при посредстве вожделений (злых желаний, похотей) (п. 9141); из значения слова "поле", представляющего собой церковь, что касается благ (добра, блаженств) в ней (п. 2791, 3766, 4982, 7502), а, в такой манере, благ (добра,

блаженств) церкви; и из значения слова "виноградник", представляющего собой церковь, что касается истин, а, в такой манере, и истин церкви. Что под словом "поле" означивается церковь, что касается благ (добра, блаженств) в ней, так это потому, что под всевозможными вещами (плодами, произведениями) с поля, такими (к примеру), как пшеница и ячмень, означиваются внутренние и внешние блага (добро, блаженства) церкви (п. 3941, 7602, 7605); а что под словом "виноградник" означивается церковь, что касается истин, так это потому, что под словом "вино", как продуктом с виноградника, означиваются истины блага (добра, блаженства) (п. 1071, 6377). [2] Что слова "поле" и "виноградник" имеют именно такое значение, так это потому, что свое происхождение (такой смысл) они обрели (имеют) от своего представления в том духовном мире (из своей представительности). Ибо пред духами (того мира), когда ангелы более высших Небес ведут между собой беседы о сочетании (соединении, единстве) тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), видятся (предстают) поля, полные пшеницы и ячменя; а когда ангелы ведут беседы (говорят) о сочетании (соединении, единстве, собирании) тех, кто пребывает в истинах блага (добра, блаженства), видятся (предстают) виноградники, полные винограда, с давальными для вина (винными прессами) среди них. Но эти представления (представительности) там есть не от того, что такие вещи есть на земле; но в силу соответствий, состоящих в том, что пшеница и ячмень, или хлеб, сделанный из них, насыщают (питают) человеческое тело точно так, как блага (добро, блаженства) питают его душу; а вино утоляет жажду его тела точно так, как истины и блага веры напояют ее. Отсюда, собственно, и пошло то, что в Божиим Слове блага (добро, блаженства) любви и истины веры именуется "едой и питьем (продуктами и напитками)"; ибо, во внутреннем смысле, именно они и являются небесными яствами и напитками (п. 56-58, 680, 681, 1973, 1974, 4459, 4792, 5147, 5293, 5576, 5579, 5915, 8562). [3] Что под словом "виноградник" означивается церковь, что касается благ (добра, блаженств) и истин веры, в силу которых церковь и именуется Духовной церковью, очевидно из тех отрывков и мест в Слове, где упоминается слово "виноградник"; как это, к примеру, у Иереми: многие пастухи погубили (разорили) виноградник Мой, они затоптали поле Мое, они превратили поле желаний (Моих) в безлюдную пустыню; а его (виноградник) обратили в заброшенную пустошь (Иер. 12:10-11); где под словами "виноградник" и "поле" явно подразумевается церковь. А поскольку церковь есть подлинной церковью от (в силу) истин и благ (добра, блаженств) веры и милосердия, то отсюда, и очевидно, что под словом "виноградник", здесь, означивается церковь, что касается истин, а под словом "поле" – церковь, что касается благ (добра, блаженств). И у Исаии: Иегова придет на суд со старейшинами народа Своего и князьями его; это вы погубили (сожгли) виноградник Мой (Ис. 3:14). Здесь, также, под словом "виноградник" с очевидностью означивается церковь, что касается благ (добра, блаженств) и истин веры; ибо под "старейшинами, с которыми Иегова идет на суд", означиваются блага (добро, блаженства) церкви (п. 6524, 6525), а под "князьями" - ее истины (п. 5044). [4] И еще у него же: я спою возлюбленному (любимому) моему песню друга моего о винограднике его; был у моего возлюбленного виноградник на роге сына масляном (на вершине плодородной горы); и окопал (огородил) он его и засадил его благородной виноградной лозой (Ис. 5:1-2). Здесь, так говорится о Господе, Который и есть суть "возлюбленным (любимым)" и "другом"; под "виноградником" означивается Его Духовная церковь; под "благородной лозой" означиваются блага (добро, блаженства) истин веры этой церкви; под "рогом сына масляным (вершиной плодородной, утучненной горы)" – блага (добро, блаженства) истин веры этой церкви, исходящие от

любви (к Господу). Всяк, кто ничего не знает о внутреннем смысле Слова Божиего, не может познать (понять) того, что означивается под выражением "виноградник на роге сына масляном (на вершине плодородной горы)". Тем не менее, в этих словах сокрыта такая тайна, которую невозможно выразить словами. Под этими словами описывается полнота сочетания (соединения, связи) духовного царства Господа с Его царством Небесным; то есть, соединение вторых Небес с третьими; итак, соединение благ (добра, блаженств) истин веры в Господа, составляющих собой Духовное царство (его атмосферу), с благами (добром, блаженствами) любви к Господу, составляющими собой царство Небесное (атмосферу Небес). "Виноградник", здесь, означивает Духовное царство; "рог (вершина)" означивает власть (силу, могущество, способность), итак, господство в этом царстве; под "сыном масляным (плодородной, утучненной горой)" означиваются внешние блага (добро, блаженства) любви царства Небесного. В Слове, Царство Небесное, которое есть наисокровенными (наивнутренними) Небесами Господа, именуется "оливковыми деревьями" или "оливковой рощей (садом)" потому, что под "маслом" означивается благо (добро, блаженство) небесной любви (п. 886, 4582, 4638). На земле же, как известно, царством Господним является церковь. Что есть два царства, Небесное и Духовное; что Духовное царство есть суть вторыми Небесами, тогда как царство Небесное есть суть Небесами третьими, можно усмотреть по п. 3887, 4138, 4279, 4286; а каково между ними есть соединение (посредничество, сочетание), было показано в п. 6435. [5] И еще, у Исая: в день тот ответьте (воспойте) о нем, о винограднике с чистым вином; Я Иегова (Господь) сторожу (охраняю) его; Я поливаю (напитываю, орошаю) его в каждое мгновение (Ис. 27:2-3); где под "виноградником с чистым вином" означивается Духовная церковь. И у Амоса: во всех виноградниках будут вопли; ибо Я пройду чрез вас; и горе будет желающим (из вас) дня Иеговы (Господня)! Чем для вас будет день Иеговы (Господень)? Днем мрака (тьмы), а не света (Амос 5:17-18). Здесь, так сказано о последних временах церкви (духовности), когда нет уже более каких-либо благ (добра, блаженств) и истин веры, отчего, и время это именуется "день Иеговы, день тьмы, а не света"; отчего и сказано "во всех виноградниках будут вопли (плач, крики)". И у Иоанна, в Откровении: и простер ангел серп свой на землю, и собрал виноград на земле, и бросил его в великое Точило (винный пресс) гнева Божия (Откр. 14:19). Здесь, под выражением "и собрал виноград на земле" означивается погубление (исчезновение, пропадание) истин и благ (добра, блаженств) в церкви; под словом "земля" означивается церковь. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему Господь так часто уподоблял Царство Небесное "винограднику", как это, к примеру, у Матфея (Мф. 20:1; 21:28, 29, 33-41) и у Марка (Марк 12:1-12); и почему Господь именовал Себя "виноградной лозой" у Иоанна: как ветвь не может приносить плодов сама по себе, если она не пребывает на лозе, так и вы не можете пребывать, если не будете пребывать на (во) Мне; Я - виноградная Лоза, вы – ветви (ее); без Меня вы и сделать ничего не можете (Иоанн 15:4-6). Здесь, под выражением "виноградная лоза" означивается вера в Господа, а, следовательно, и Господь, что касается истин веры. А так как вера вся - от Него, то Господь и есть суть сама вера; ибо нет никакой веры, если та вера не от Него. Отсюда, также, становится очевидным и то, почему под "виноградной лозой" означивается вера в Господа.

И выпустит зверя (животного) своего. Что этим означаетс­я - если он совершит (сделает) это едва ли осознанно (едва ли с какой-либо мыслью, пониманием в рассудке), очевидно из значения выражения "зверь (скот, животное)", представляющего собой физическое удовольствие (наслаждение) или телесный аппетит (похоть, жажду, вожделение). Что этим означаетс­я наинизшая степень осознания (понимания), так это потому что, когда человек находится в телесных удовольствиях (личных предпочтениях), то он едва внимает рассудку (едва ли прислушивается к совести), и, таким образом, едва ли осознает происходящее (то, что он делает). Что все звери, любого рода и вида, означивают собой устремления (желания, расположения) различного рода любовей: нежные (кроткие, мирные) и полезные звери - устремления (желания, расположения) благие (добрые, блаженные); а необузданные (свирепые) и вредные (опасные, ядовитые) звери - устремления (желания, расположения) злые; можно усмотреть по п. 45, 46, 142, 143, 714-719, 1823, 2180, 2781, 3218, 3519, 5198, 7523, 7872, 9090. Но, когда животное именуют "скотом", то под ним означиваются наипростейшие телесные (физические, материальные) устремления (желания, расположения, привязанности), которые едва ли имеют в себе что-либо от рассудительности. Ибо, чем больше человек действует от (желаний) тела, тем меньше он действует от (желаний) рассудка (тем меньше по духовным причинам), ибо тело пребывает (обитает) в мире, и тем самым, удалено от Небес, где пребывает первородный (изначальный) Разум. Более того, на языке оригинала (на иврите), когда говорят о "скоте", часто подразумевают упрямство и тупость (звероподобность и недомыслие), а, в такой манере, и наинизшую степень осознанности (знания, понимания); как это, к примеру, у Исаяи (Ис. 19:11), у Давида (Пс. 49:10; 73:22), у Иеремии (Иер. 51:17) и в других местах.

9141.

И тот опустошит поле другого. Что этим означаетс­я – и погубит в том человеке (присущие ему) блага (добро, блаженства), выстраивавшие в нем его внутренние связи (с Небесами), очевидно из значения слова "опустошить", представляющего собой лишение благ (добра, блаженства) чрез возбуждение в нем вожделений (похотей), и, в такой манере, их истребление (о котором, далее, и пойдет речь ниже); и из значения выражения "поле другого", представляющего собой блага (добро, блаженства), связывающие (соединяющие) его с Небесами; ибо под "полем" означивается церковь (человеческая духовность), а под тем, что растет в том поле, означиваются блага (добро, блаженства) (п. 9139). Откуда и очевидно, что под произведениями (плодами), которые произрастают "в поле другого", означиваются тесно соединяющие (промежуточные, посреднические) блага (добро, блаженства). Ибо блага (добро, блаженства) у человека, что семьи (роды, поколения) человеческие на земле, развиваются по степеням и мерам близости и взаимной (внутренней) связи (п. 9079). Именно те члены семьи (рода), которые не находятся уже в одном доме, то есть, вместе в одной семье, но тем не менее (все же) связаны между собой (духом, мыслями), это и есть то, что подразумевается под благом "в поле другого". [2] Что под словом "опустошить" (в отношении человеческого духа) означивается лишение благ чрез усиление в нем вожделений, а оттого, и уничтожение благ, так это потому, что на языке оригинала (иврите) это слово применяется для обозначения того, что было подожжено (предано огню) и сгорело, итак, того, что было пожрано (огнем) и истреблено. Именно из-за (такого происхождения) этого слова, в Слове Божиим, под словом "опустошить (пустошь, пустыня)", и означиваются блага (добро, блаженства), которые

были пожраны и истреблены вожделениями; ибо вожделения в человеке есть суть огонь пожирающий. И дело, здесь, вот в чем. В человеке (в человеческом духе, в уме его) есть (пребывает) огонь жизни и свет его жизни. Огонь жизни в нем - это любовь его, а свет жизни в нем - это вера его. В добром (благом, блаженном) человеке и в ангелах Небес огнем жизни становится любовь к благу (добру, блаженству), то есть, любовь к Господу и любовь к ближнему, ибо она питает (наполняет) и делает (окружает) их благом (добром, блаженством), а светом их собственной жизни (основанием всех помыслов) становится их любовь к истине и вера в истины. В злом же человеке и у адских духов огнем жизни становится любовь ко злу, то есть, любовь к себе и любовь к миру, ибо она питает (наполняет) и делает (окружает) их злом, тогда как светом их собственной жизни (основанием всех помыслов) становится их любовь к лжам (фальшам) и вера в фальши. На этом основании любовь ко злу, в Слове, именуется "огнем пожирающим (истребляющим, сжигающим)", ибо она пожирает и истребляет то, что принадлежит любви к благу (добру, блаженству) и истине. Что выражение "огонь пожирающий" имеет именно такое значение, можно усмотреть и по п. 1297, 1861, 5215, 9055. [3] Что на языке оригинала (иврите) под этими словами означивается уничтожение (истребление) духовности чрез вожделения (похоти), очевидно из следующих отрывков. У Исайи: Иегова придет на суд со старейшинами (старцами) народа Своего и его князьями (первенцами, принцами); ибо вы погубили (пожрали, сожгли, истребили) виноградник (Ис. 3:14). И еще, у него: дыхание Иеговы, подобно реке (потoku) серы, поглотит (пожрет, сожжет, истребит) его (Ис. 30:33); где под выражением "река (поток) серы" означиваются лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) от зла любви к себе и любви к миру (п. 2446). [4] И у Иезекииля: и выйдут жители городов Израилевых, и разведут огонь и уложат на него оружие, и сожгут щиты и латы, луки и стрелы, палицы (булавы) и копья, и будут они жечь их на костре семь лет, ибо никто не принесет ни дерева с поля, ни дров из лесу (Иез. 39:9-10); где, в такой необычной манере, описано истребление и опустошение благ (добра, блаженств) и истин в людях чрез вхождение их в вожделения (похоти). Но, кто сможет увидеть (осмыслить) это, если он не знает (не понимает), что означивается под словами "жители городов Израилевых", под словами "оружие", "щит", "латы", "лук и стрелы", "посохи и колья (булавы и копья)", "семь лет" и "дерево, срубленное в поле и в лесу". Что под словом "жители (обитатели)" означиваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 2268, 2451, 2463, 2712; что под "городами" означиваются истины, а, следовательно, и истины учения, исходящего из Слова Божиего, можно усмотреть по п. 2268, 2449, 2943, 3216, 4492; а, что под именем "Израиль" означивается церковь, очевидно по п. 4286, 6426, 6637. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "жители (обитатели) городов Израилевых" означиваются блага (добро, блаженства), исходящие от истин учения церкви (духовности); а, в противоположном смысле, эти же блага (добро, блаженства), но обращенные (перевернутые) во зло и ложь. Что под словами "щит", "латы" и "стрелы лука" означиваются истины учения, исходящего из Слова, посредством которых производится защита от лжей (фальшей) зла, можно усмотреть по п. 2686, 2709, 6421. Что "ручная булава (посох, палица)" означивает собой силу (мощь, способность, власть) истин, исходящих от блага (добра, блаженства), очевидно по п. 4876, 7026; с подобным значением применяется и слово "копье", но в смысле силы (мощи, способности, власти) промежуточной (срединной, связующей) с наиболее внутренней. Что под выражением "семь лет" означивается полнота духовного состояния, а тем самым, его исполненность (завершенность), очевидно по п. 6508, 8976. Откуда, теперь, и следует, что

под выражением "и будут они жечь их на костре семь лет" означается полнота (глубина) истребления благ (добра, блаженств) чрез засилие (господство) вожделий (похотей). Что под "деревом в поле" означаются промежуточные (срединные, связующие) блага (добро, блаженства) церкви, очевидно по п. 3720, 8354; что под словом "поле" означается церковь - по п. 2971, 3766, 7502, 7571; а, что под "дровами из лесу" означаются блага (добро, блаженства) церкви более внешние, можно усмотреть по п. 3220, 9011. Когда же все эти вещи становятся известными, то тогда и можно уже понять, что в данном пророчестве описано уничтожение (истребление) чрез засилие (господство) вожделий (похотей) всего того, что составляет церковь (духовность), достигающее такой глубины, когда уже из благ и истин, составляющих внутреннюю и внешнюю церковь, ничего не остается, суть которого и означается под словами "и будут они жечь их на костре семь лет, ибо никто не принесет ни дерева с поля, ни дров из лесу". [5] Точно в таких же выражениях описывается истребление благ (добра, блаженств) и истин в церкви (духовности в людях) и у Малахии: вот наступает день, горящий, как печь, в который все, гордящиеся грехами, и всяк, совершающий нечестия, станут, как солома (стерня); и пожрет (сожжет, истребит) их день идущий (грядущий), говорит Иегова (Господь) Саваоф, и не оставит от них ни корня, ни ветви (Мал. 4:1). Здесь, под выражением "идет день (день грядущий, наступающий, новый)" означаются последние времена церкви, когда любовь к себе и к миру начинает занимать господствующее положение и поглощать (пожирать, уничтожать) все истины и блага церкви (духовности) настолько, что уже ничего живого и целого во внутренней и внешней части духа человеческого не остается. Последнее и означается под выражением "не оставит от них ни корня, ни ветви". Ибо под словом "корень" означаются блага (добро, блаженства) и истины, пребывающие во внутреннем человеке (во внутренней части его духа), тогда как под словом "ветвь" – пребывающие в человеке внешнем. Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "опустошить" означается истребление (уничтожение) духовности чрез вожделия (похоти). С таким же смыслом оно понимается и во всех других местах Слова.

9142.

То из лучших своих полей и из лучших своих виноградников должен он возместить. Что этим означается восстановление от (из) благ (добра, блаженств) и истин, еще целых (не затронутых разрушением), очевидно из значения слова "поле", представляющего собой блага (добро, блаженства) церкви; из значения слова "виноградник", представляющего собой истины церкви (о которых уже было сказано выше, в п. 9139); что они именуются "лучшими", так это потому, что после истребления многих других, они еще остаются не затронутыми уничтожением; и из значения слова "возместить", представляющего собой восстановление (п. 9087).

9143.

Когда огонь выйдет. Что этим означается ярость (гнев, злоба), рождающаяся (исходящая) от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) ко злу, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой любовь, но, здесь, любовь ко злу и ее устремления (желания, расположения, привязанности, чувства) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 9141). Сказано "устремления (желания, расположения, привязанности, чувства)" к злам, так это потому, что устремления (желания,

расположения, привязанности, чувства) означивают собой то, что непрерывно исходит от любви. Что под словом "огонь" означивается ярость (гнев, злоба), рождающаяся (исходящая) от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) ко злу, так это потому, что ярость (гнев, злоба) исходят именно из этого начала (истока). Ибо, когда атакуют (нападают на) то, что человек любит, в нем вспыхивает ярость (гнев, злоба) и как бы огонь (пыл, жар). Отсюда и очевидно почему, в Слове, вспышка ярости (гнева, злобы) описывается словом "огонь" или словом "пожар", как это, к примеру, в следующих отрывках. У Давида: и пошел дым из ноздрей Его и огонь пожирающий изо рта (из уст) Его; и угли горящие посыпались от Него (Пс. 18:8). И еще, у него: поцелуйте же Сына, чтобы Он не рассердился, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре (Пс. 2:12). И у Исайи: Кто из нас устоит на огне пожирающем? Кто из нас сможет пребывать у огня (на пожаре) в вечность? (Ис. 33:14). И еще, у него: Он излил на него ярость (огонь, пыл, жар) гнева Своего; Он зажег (пролил) его повсюду, и все же он не познал Его; горел он и в нем, но он не принял (не обрел) Его в сердце (Ис. 42:25). И еще: вот, Иегова придет в огне, и как вихрь (ураган) будут колесницы Его; и придет к ним воздаяние в ярости гнева Его, и сойдет обличение Его в пламени огненном (Ис. 66:15). И у Моисея: и я оглянулся назад, и сошел с горы, а гора запылала огнем... и пал я пред лицом Иеговы... ибо побоялся я ярости и гнева, которыми Иегова разгневался на нас (Втор. 9:16, 19). В этих и многих других отрывках гнев описывается посредством слова "огонь". Гнев, в Слове, приписывается Иегове, то есть, Господу, но начало (исток) его пребывает в человеке (п. 5798, 6997, 8282, 8483). Что на горе Синай пред народом Израилевым Господь явился согласно господствующим в них человеческим качествам, а оттого, в огне, дыме и густой тьме (мрака, темени), очевидно по п. 6832. Но, да будет известно, что гнев есть суть огнем (запалом, пылом, жаром), который вспыхивает (исходит) от (из) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви к злу; тогда как рвение есть суть огнем (запалом, пылом, жаром), который вспыхивает (исходит) от любви к благу (добру, блаженству) (п. 4164, 4444, 8598). Именно по этой причине и рвение, в Слове, также описывается словом "огонь"; как это, к примеру, в следующих отрывках. У Моисея: Иегова, Бог твой, есть огонь пожирающий, Бог ревностный (Втор. 4:24). У Софонии: Я изолью на них всю ярость гнева Моего; ибо вся земля будет охвачена (пожрана, погублена, поглощена) огнем рвения (ревности, пыла, жара) Моего (Соф. 3:8). Что рвение (ревность, пыл, жар) Иеговы, которое есть суть любовью и милостью (к людям), именуется словом "гнев"; и, что это в силу того, что таким оно кажется (видится) нечестивым (злым людям), когда они подвергаются наказанию за свои зла, можно посмотреть по п. 8875.

9144.

И он охватит тернии (бурьян, сорняки). Что этим означивается та ярость (злоба), которая вводит себя (Собственное я) человека в фальши (лжи), очевидно из значения слова "охватит", когда это говорится в отношении гнева (злобы, ярости, рвения), возникающего от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу, и представляющим тогда делание чего-либо ради себя, а оттого, и ярость (запал себе); и из значения слова "тернии (бурьян, сорняки, шипы)", представляющего собой лжи (фальши) (о которых и будет сказано далее). Но вначале, чтобы показать, как это должно понимать, нужно сказать следующее. Любовь в человеке есть суть огонь его жизни (п. 9055). Злые любви, к себе и к миру, есть огнем пожирающим, ибо они пожирают блага и истины, составляющие саму

жизнь. Эти огни рвения (ревности, пыла, жара) делают (производят, выстраивают) жизнь воли человека, а свет от этих огней делает (производит, выстраивает) жизнь его рассудка (понимания). До тех пор, пока огни (пожары) зла остаются в воле запертыми (под замком), рассудок (понимание) человека все еще остается в вышнем свете, а оттого, следовательно, человек и остается способным воспринимать блага (добро, блаженства) и истины. Но, когда эти огни (пожары) свет свой проливают в рассудок (понимание), то прежний свет в рассудке они рассеивают и вводят человека в помрачение (тьмень, мглу), что касается восприятия благ (добра, блаженств) и истин. И чем в большей мере и степени человек любит себя и мир, тем более эти огни (пожары) получают прирост (и господство). И это до тех пор, пока, в конце концов, эти любви не удушают и не угашают в человеке все его истины вместе со всеми его благами (добром, блаженством). [2] Когда эти любви атакуют (нападают), тогда огонь (пожар) из воли прорывается в рассудок (в понимание) и зажигает там пламя. Это пламя и есть то, что именуется словом "гнев". Отсюда, собственно, и пошло то, что, когда человек сердится, то говорят, что он становится "горячим (разгоряченным)", "занимается (загорается) огнем" или "воспламеняется". Огонь этот (пламя) атакует (нападает на) истины и блага (добро, блаженства), пребывающие в рассудке (в понимании), и не только сокрывает (затемняет, помрачает) их, но и пожирает (истребляет, уничтожает) их. И, что самое тайное, когда этот огонь (пожар) зла прорывается из воли в рассудок (в понимание), то последний, тогда, закрывается сверху и открывается к низу, то есть, закрывается, что касается видения в Небесах, и открывается, что касается видения в адах. Отсюда и выходит, что, когда злой человек воспламеняется в гневе, то тогда в него вливаются зла и лжи, которые поддерживают пламя (огонь) зла. Рассудок, здесь, подобен волокну (фибре, нерву) в теле, которое, если к нему прикасаются кончиком (острием) иглы, мгновенно сжимается (противодействует, реагирует) и закрывается, и тем самым, предотвращает дальнейшее повреждение и атаку (нападение) на жизнь в ее самых первых началах. Более того, когда лжи (фальши) предстают пред зрением, они, тогда, кажутся (видятся), как острые иглы (колючки, шипы). [3] Состояние злого человека (духа), когда он разгневан, вместе с тем, подобно явлению дыма, который сопровождает огонь, создающий пламя; ибо лжи (фальши) зла в рассудке подобны дыму, а гнев подобен пламени, производящему дым. Причиной же тому есть соответствие между ними. Именно поэтому, в Слове, под словом "дым" означиваются лжи (фальши); а под "пламенем его" – гнев. Как это у Давида: и пошел дым из ноздрей Его и огонь пожирающий изо рта (из уст) Его; и угли горящие посыпались от Него (Пс. 18:8). И у Исая: нечестие (злоба, гнев) горит, как огонь, оно пожирает бурьяны и тернии (сорняки и колючки), и поджигает заросли леса, так что они вздымаются, как столбы дыма... во гневе Иеговы Саваофа (Ис. 9:18-19); где под словом "дым" означиваются лжи (фальши), от которых производится гнев. Что под словом "дым" означиваются лжи (фальши), очевидно по п. 1861. [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, что, во внутреннем смысле, понимается под выражением "когда огонь выйдет (загорится), и он охватит тернии (сорняки, бурьяны, колючки), и уничтожит скирды (копны) или стоящий в колосе (стоящий на корню, несобранный) урожай". А именно: что если устремления (желания, расположения, привязанности, чувства) зла проявятся (разразятся, извергнутся) гневом, и превратятся из вожелений в фальши (лжи), то они, тогда, пожрут (истребят, уничтожат) истины и блага (добро, блаженства) веры. Каждый думающий (здравомыслящий) человек может усмотреть, что для оглашения этого закона есть какая-то особая причина, которая лежит в нем сокрыто внутренне и явно не очевидна. Ибо закон об огне, охватывающем тернии



(сорняки, бурьяны, колючки), а затем, уничтожающий скирды (копны) или стоящий в колосе (несобранный) урожай, ранее нигде (ни у одного народа) не был принят; ибо такие пожары случаются очень редко. Но уже такое событие, когда огонь нечестия (злости) и гнева захватывает (рассудок) и раздувает (производит) лжи (фальши), рождаемые от вожделений (похотей), а тем самым, пожирает (уничтожает, истребляет) истины и блага церкви (духовности), может происходить каждый день. [5] Что под словом "тернии (сорняки, бурьяны)" означаются лжи (фальши), рождаемые (исходящие) от вожделений, очевидно из следующих отрывков. У Исаяи: на земле народа Моего взошли тернии и шипы (Ис. 32:13). Здесь, под словом "земля" означается церковь (духовность); а под "терниями и шипами" – лжи (фальши) и последующие (порождаемые ими) зла. И еще, у него же: огонь дыхания вашего (дух ваш) пожрет (истребит) вас, и будут народы сожжены в извести, как срубленные тернии, сжигаемые огнем (Ис. 33:11-12). Здесь, под выражением "тернии, сжигаемые огнем" означаются лжи (фальши), которые охвачены пламенем и пожирают (истребляют) истины и блага. [6] И у Иезекииля: не будет более в доме Израилевом шипов колючих, ни терниев, причиняющих боль (страдание, скорбь) (Иез. 28:24). Здесь, под "колючими шипами" означаются лжи (фальши) вожделений, рожденных от (из) любви к себе; под "терниями" – лжи (фальши) вожделений, рожденные от (из) любви к миру. И у Осии: блудницей (развратницей) была мать ваша... посему Я преграждаю пути ее терниями, чтобы она не нашла и тропинок своих (Ос. 2:5-6). Здесь, под словами "пути" и "тропинки (дорожки)" означаются истины (высшие и промежуточные); под словом же "тернии" – лжи (фальши), занявшие место истин. [7] И еще у него: и будут уничтожены высоты Авена, грех Израиля; шипы и тернии (чертополох и терновник) поднимутся на их жертвенниках (алтарях) (Ос. 10:8). Здесь, под "шипами и терниями (чертополохом и терновником)" означаются зла и лжи (фальши), которые опустошают (уничтожают, пожирают) блага и истины, исходящие от поклонения Господу. И у Давида: они окружили меня вокруг да около, как пчелы; но, как огонь терний, угасли они (ибо именем Господним я их уничтожил) (Пс. 118:12). Здесь, под выражением "огонь терний" означаются вожделения зла. И у Матфея: по плодам их узнаете их; разве собирают виноград с терниев, а смоквы - с шипов (с чертополоха, репейника)? (Матф. 7:16). Здесь, под выражением "собирать виноград с терниев" означает обретение (получение, усвоение) благ (добра, блаженств) веры и милосердия, исходя (размышляя, отталкиваясь) от (из) лжей (фальшей) вожделений. Что под словом "виноград" означаются блага (добро, блаженства) веры и милосердия, очевидно по п. 1071, 5117, 6378. [8] И у Марка: а иное семя упало среди терний, но поднялись тернии и удушили его, и оно не принесло плода... Семенем, посеянным среди терний, есть те, кто слышит слово, но заботы мира сего, обольщение богатством и вожделение иных желаний, входя в них, заглушают слово, так что оно остается без плода (Марк 4:7, 18-19). Здесь, объясняется, что означает под "посеянным между терниями", а вместе с тем, и что означает под самими "терниями". То же самое означает под "посеянным вместе с терниями" и "скошенными (пожатыми) вместе с терниями" у Иеремии: и сказал Иегова мужам Иуды и Иерусалиму: распашите землю себе под паром (на целине) и не сейте среди терний (Иер. 4:3). И еще, у него же: пшеницу посеяли, а пожали тернии (Иер. 12:13). [9] Лжи (фальши) вожделений, которые понимаются под словом "тернии", есть лжами (фальшами), подтверждающими первенство (господство) тех ощущений и желаний вещей, которые составляют мир и его удовольствия (наслаждения). Ибо они, более чем все другие, охватывают огнем и пламенем. И это потому, что они из тех вожделений, которые

ощущаются органами чувств тела (сопровождаются природными ощущениями). Именно по этой же причине они, также, заглушают (затмевают, закрывают) чувства внутреннего человека, что касается мудрости о спасении души и вечной жизни. [10] Что пред распятием Господа (воины Пилата) на голову Ему надели корону (венец), сплетенный из терниев, а затем, величали Его: радуйся, Царь Иудеи... а Пилат им сказал: вот, Человек (Ин. 19:2, 3, 5), так это потому, что в такой манере было представлено состояние Слова Божиего в иудейской церкви в то время. А именно: что Оно было удушено лжами (фальшами) вожделений. Под "Царем Иудейским", как Его тогда величали, означены истины Божественного Я. Ибо под "царем", в Слове, означиваются истины, исходящие от Божественного Я (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148). А что то же самое означивается и под словом "Помазанник", которое по-еврейски звучит, как "Мессия", а по-гречески - "Христос", очевидно по п. 3004, 3008, 3009, 3732. Что под "Иудой", в наивысшем смысле, понимается Господь, что касается Его Божественного блага, а, в смысле внутреннем (промежуточном, соединяющем), что касается Его Слова, итак, что касается учений, исходящих от (из) Его Слова, очевидно по п. 3881. А что, когда корона была на Его голове, о Господе было сказано "вот Человек", так это потому, что в такой манере было выражено Бытие Божественных истин, каким оно есть сейчас при нынешней церкви. Ибо ныне Божественная истина, исходящая от Господа в Небеса, упорядочена (организована) в форме Человека; а оттого, как было показано в конце многих глав (п. 1871, 1276, 2996, 2998, 3624-3649, 3741-3750, 7396, 8547, 8988), чрез наития и существование соответствий и сами Небеса представляют собой Большого Человека. Отсюда, также, и Небесная церковь Господа была названа "Человеком" (п. 478, 479). Именно эта церковь и была (в Старом Завете) представлена в образе Иудеи (п. 6363, 6364, 8770). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под "терновой короной (терновым венцом)" и величанием Его "Царем Иудеи" и выражением "Вот Человек", а также, под надписью на кресте "Иисус из Назарета, Царь Иудейский" (Ин. 19:19, 20). А именно: каким было отношение к Божественным истинам, или к Слову Божиюму, у Иудеев (евреев), среди которых была церковь. Что все, что было сделано Иудеями Господу при Его распятии, означивало состояние Иудейской церкви, что касается отхода их от истин Божественного Я или Слова Божиего, можно усмотреть по п. 9093. А, что Господь был Словом, очевидно у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом... И Слово стало плотью и обитало в нас, и мы видели славу Его (Ин. 1:1, 14); где под "Словом" означиваются Божественные истины.

9145.

И уничтожит скирды (копны). Что этим означивается – и ведет к утрате (потере) благ (добра, блаженств) и истин веры, которые были восприняты (усвоены) ранее, очевидно из значения слова "скирды (копны)", представляющего собой истины и блага (добро, блаженства) веры, которые были приняты (обретены, получены, усвоены). Что под словом "скирды (копны)" подразумевается именно это значение, так это потому, что скирды есть суть только что собранным урожаем, а под "стоящим в колосе (несобранным) урожаем", о котором упоминается тут же следом, означиваются истины и блага (добро, блаженства) усвоенные еще лишь на уровне понимания (уловленные в зачатии, в концепции, в идее).

9146.

Или стоящий в колосе (несобранный) урожай, или поле. Что этим означается – и к утрате (повреждению) благ (добра, блаженств) и истин веры в их зачатии, очевидно из значения выражения "стоящий в колосе (несобранный) урожай", представляющего собой истины веры (о которых, теперь, и пойдет речь ниже); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь, что касается благ (добра, блаженств) церкви (п. 9139). Что под выражением "стоящий в колосе урожай" означаются истины веры, так это потому, что под различными видами урожая (зерновых), таких как, пшеница или ячмень, так же, как и под хлебом из них, означаются блага церкви (п. 3941, 7602). Блага (добро, блаженства) церкви - это блага любви (милосердия) к ближнему и блага любви к Господу. Эти блага есть суть бытие и душа веры; ибо лишь чрез них вера и есть суть (подлинной) верой и имеет жизнь. Что под "стоящим в колосе урожаем" означаются истины веры в их зачатии (в концепции, в идеях), так это потому, что так именуют те зерновые, которые еще не собраны в скирды (копны, снопы) и не заложены в амбары (житницы, закрома). И поэтому, пока они все еще стоят (в колосе), или еще растут, они и означают собой истины веры в их зачатии (в концепции, в идеях). [2] Под "стоящим в колосе урожаем" истины веры в своем зачатии означаются и у Осии: в Израиле ставят царя, но не от Меня; ставят князей, но Я их не знаю; свое серебро и золото они обратили в идолов (болванов, божков)... кто сеет ветер, тот пожнет бурю; не встанет у них урожай в колос; стебель (колос) не даст муки; а если и даст, то чужие (чужестранцы, странники) поглотят ее (Ос. 8:4, 7). Здесь, в такой манере, говорится об истинах и благах веры (церкви, духовности), которые рассеиваются (исчезают) из-за ощущений и вещей пустых (суетных, незначащих) и ложных. Что речь идет о рассеивании (исчезновении) истин и благ в церкви (в человеке), очевидно из серии (порядка следования слов). Но то, что именно чрез них говорится, очевидно лишь из внутреннего смысла. Ибо, во внутреннем смысле, под "царем" подразумеваются всевозможные истины веры церкви (человека) в комплексе (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148); под "князьями (принцами, начальниками)" – первородные (изначальные) истины (п. 1482, 2089, 5044). Отсюда и становится очевидным то, что понимается под выражением "в Израиле ставят царя, но не от Меня; ставят князей, но Я их не знаю". Ибо под "Израилем" означается церковь (п. 4286, 6426, 6637); под "серебром" - истины блага (добра, блаженства), но здесь, в противоположном смысле, лжи (фальши) зла (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 8932); под "золотом" - блага (добра, блаженства), но здесь, в противоположном смысле, зла (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932); под "идолами (болванами, божками, изваяниями)" подразумевается поклонение, основанное на лжах (фальшах) и злах (п. 8941). Из чего, собственно, и становится очевидным то, что означается под выражением "свое серебро и золото они обратили в идолов (болванов, божков)". Под "ветром, который сеют" означаются пустые (никчемные, суетные) ощущения и вещи; под "бурей, которая будет пожата" означается смятение (смута, беспорядок) в церкви; под "урожаем, не вставшим в колос" - истины веры в своем зачатии; под "стеблем (колосом), который не даст муки" - их бесплодность; под "чужинцами (чужестранцами, странниками), которые поглотят муку" – лжи (фальши), которые пожрут (погубят) познания истин веры.

9147.

То зажегший огонь при возмещении должен возместить (кто разжигает огонь, тот с расплатой расплатится). Что этим означается восстановление того, что было отнято (порушено) гневом, исходящим от устремлений (желаний, расположений,

привязанностей) любви к злам, очевидно из значения слова "расплата (возмещение, штраф, компенсация)", представляющего собой возобновление (восстановление) (п. 9087); из значения выражения "огонь, который выйдет (зажжен)", представляющего собой ярость (гнев, злобу), рождающуюся (исходящую) от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) ко злу (п. 9143). Откуда, собственно, и следует, что под словом "разжигать" означивается отъем или уничтожение дотла истин веры (через гнев); а то, что подождено и сгорает означивает собой то, что навсегда отнято или погублено (уничтожено).

9148.

Стихи 6-14. Когда человек отдаст ближнему своему серебро или сосуды на сохранение, и то будет украдено из дома того человека; если вор будет пойман (схвачен), то он должен возместить (заплатить) вдвое. Если вор не будет пойман (схвачен), то пусть и господин (хозяин) дома будет приведен к Богу (к судьям), дабы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу (добру, имуществу) ближнего своего. В каждом слове (деле) о согрешении (о вине, о преступлении), о быке (воле), об осле, о каком-либо мелком скоте, об одежде, о всякой утерянной вещи, когда кто скажет: это мое; пусть к Богу (к судьям) придет слово (дело) их обоих; тот, кого Боги (судьи) осудят, должен возместить вдвое ближнему своему. Когда человек отдаст ближнему своему осла или быка (вола), или какого-либо из мелкого скота, или иного животного (зверя) на сохранение (присмотр); и тот умрет, или будет покалечен (изранен), или будет уведен в плен (угнан), когда никто не будет видеть этого; то пусть клятва Иеговы (пред судьями) будет между ними, чтобы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу (добру, имуществу) ближнего своего, или хозяин (собственник) его взял его; и тот не будет должен возмещать. Но, если то было (по недосмотру) украдено у него, то он должен возместить господину его. Если животное будет разодрано, и он принесет его за (во) свидетельство; то он не должен будет возмещать за то, что разодрано. И, когда человек возьмет (скот) в долг у ближнего своего, и тот будет покалечен или умрет, и господин (собственник) его не будет с ним, пусть возмещением возместит (заплатит) ему. Если господин (собственник) его будет с ним, то он не должен возмещать ему; если же он нанят им на работу, то это войдет в оплату (за наем) ему. "Когда человек отдаст ближнему своему серебро (деньги) или сосуды (вещи) на сохранение" означивает истины, исходящие от блага (добра, блаженства), или их знания (соответствия) в природной памяти; "и то будет украдено из дома человека" означивает потерю их оттуда; "если вор будет пойман (схвачен)" означивает – но, если человек вспомнит их; "то он должен возместить (заплатить) вдвое" означивает – то произойдет их восстановление в полной мере; "если вор не будет пойман (схвачен)" означивает - если в памяти не восстановится то, что было утеряно; "то пусть и господин (хозяин, собственник) дома будет приведен к Богу (к судьям)" означивает поиск (расследование, выискивание) блага (добра, блаженства); "дабы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу ближнего своего" означивает – увидеть, вошли или не вошли они в него; "в каждом слове (деле) о согрешении (о вине, о преступлении)" означивает – и не нанесено ли какого-либо вреда и ущерба; "о быке (воле), об осле, о каком-либо мелком скоте" означивает – каким-либо благам (добру, блаженствам) и истинам внешним и промежуточным; "об одежде" означивает – или истинам чувственным (крайним); "о всякой утерянной вещи, когда кто скажет: это мое" означивает – а во всем, в чем есть сомнение; "пусть к Богу (к судьям) придет слово (дело) их обоих, и тот, кого Боги (судьи)

осудят" означает – проводить поиск (расследование, выискивание) и судить посредством истин; "должен возместить вдвое ближнему своему" означает возмещение (исправление) в полном объеме; "когда человек отдаст ближнему своему осла или быка (вола), или какого-либо из мелкого скота, или иного животного (зверя) на сохранение (присмотр)" означает истины и блага (добро, блаженства) внешние и внутренние (промежуточные, соединяющие), и всякое ощущение, что приводит (принадлежит) к устремлению (желанию, расположению, симпатии) к ним в памяти; "и тот умрет, или будет покалечен (изранен)" означает – и произойдет их убыток (утрата) или ущерб (повреждение); "или будет уведен в плен (угнан)" означает – или произойдет удаление от них; "когда никто не будет видеть этого" означает – когда это происходит без понимания (помимо рассудка, неосознанно); "то пусть клятва Иеговы (пред судьями) будет между ними" означает поиск (расследование, выискивание), что касается всех этих ощущений и вещей, совершаемый при посредстве (с помощью) истин из Слова Божиего; "чтобы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу (добру, имуществу) ближнего своего, или не взял (не забрал) ли его хозяин (собственник) его" означает – в отношении их сочетания (единства, близости) с благом (добром, блаженством); "тот не будет должен возмещать" означает – что нет, тогда, вреда; "но, если то было (по недосмотру) украдено у него" означает - в случае же выявления их потери; "то он должен возместить господину его" означает восстановление подобного вместо того (утраченного); "если животное будет разодрано" означает – но, если нет вины в утере (вреде); "и он принесет его за (во) свидетельство" означает – и это будет подтверждено; "то он не должен будет возмещать за то, что разодрано" означает – наказания (штрафа, санкций) не будет; "и, когда человек возьмет (скот) в долг у ближнего своего" означает истины и блага (добро, блаженства) от (из) вторичных источников (иных оснований, иного рода); "и тот будет покалечен или умрет" означает – нанесение им вреда (повреждения) или уничтожение их; "и господин (собственник) его не будет с ним" означает - если блага (добро, блаженства) этих истин не соединены (не вместе) с ними; "пусть возмещением возместит (заплатит) ему" означает - что будет востребовано восстановление (наказание штрафом); "если господин (собственник) его будет с ним, то он не должен возмещать ему" означает – но, если блага (добро, блаженства) этих истин будут соединены (вместе) с ними - наказания штрафом (на восстановление) не будет; "если же он нанят им на работу" означает - если же делалось это ради блага Собственного я (ради своих интересов и прибылей); "то это войдет в оплату (за наем) ему" означает – повиновение и служение.

9149.

Когда человек отдаст ближнему своему серебро (деньги) или сосуды (вещи) на сохранение. Что этим означаются истины, исходящие от блага (добра, блаженства) и их знания (соответствия) в природной памяти (человека), очевидно из значения слова "серебро (деньги)", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства) (п. 1551, 2954, 5658, 6914, 6917, 7999, 8932); из значения слова "сосуды", представляющего собой природные знания в человеческой памяти (п. 3068). Что, здесь, подразумеваются природные знания в памяти, выражающие небесно-духовные соответствия, так это потому, что все небесно-духовные истины хранятся в памяти человека (в его знаниях) точно так, как (вода) в сосудах (п. 3079); и наоборот, все памятуемые природные знания соответствуют (отвечают) истинам (отражают собой

истины), которые содержатся в них. Очевидно это и из значения слова "взять на сохранение (позаботиться)", представляющего собой сохранение в памяти; ибо в духовном смысле, в котором, здесь, рассматриваются истины и природные знания памяти человека, под словом "позаботиться (взять на сохранение)" означается вмещение (удержание) в памяти, ибо именно в памяти такие вещи и сохраняются (удерживаются). "Человек отдает своему ближнему на сохранение" означает собой удержание (сохранение) истин в своей собственной памяти. Ибо все то, что, в буквальном смысле, говорится о передаче от одного человека к другому, как это здесь, от человека - ближнему (спутнику, товарищу) своему, во внутреннем смысле, понимается в отношении одного человека, итак, передача от внутренней его части духа к внешней; ибо такие две формы истин, как сами (внутренние, духовные) истины и природные знания в памяти (соответствия, отражения их), в человеке соотносятся, как человек и ближний его.

9150.

И то будет украдено из дома человека. Что этим означает потеря (утрата, исчезновение) их оттуда (из памяти), очевидно из значения слова "кража (воровство)", представляющего собой отъем (лишение, незаметное исчезновение) тех ощущений и вещей, которые делают жизнь человека духовной, итак, отъем (лишение) истин и природных знаний памяти, которые означаются под выражением "серебро и сосуды" (п. 9149). Очевидно это и из значения слова "дом", представляющего собой место, где некие вещи (имущество), то есть, блага (добро, блаженства), накапливаются (удерживаются). Отсюда, и очевидно, почему под словом "дом" означаются весьма различные вещи. И это такие: как церковь, что касается благ (добра, блаженств) и истин в ней, а также, человек, что касается двух его форм ума, природного и рассудочного; но здесь, что касается двух его форм памяти (духовной и природной), ибо внутренние истины и отражающие их природные знания пребывают в человеке точно так, как в своем доме. Что под словом "дом" означаются весьма различные вещи, можно усмотреть по п. 3128, 3142, 3538, 3652, 3720, 3900, 4973, 4982, 5023, 5640, 6690, 7353, 7848, 7929.

9151.

Если вор будет пойман (схвачен). Что этим означается – но, если человек вспомнит их, очевидно из значения слова "поймал", когда оно сказано в отношении внутренних истин и природных знаний памяти, которые были отняты (потеряны, утрачены), и представляющего собой, тогда, воспоминание; и из значения слова "вор", представляющего собой то, что было отнято (утрачено, потеряно); ибо под словом "вор" означается то же самое, что и "украденное (сворованное, утраченное)" (п. 9125, 9126).

9152.

То он должен возместить (заплатить) вдвое. Что этим означается – то произойдет их восстановление в полной мере, очевидно из значения слова "возмещение (штраф, оплата)", представляющего собой восстановление (п. 9087); и из значения слова "вдвойне (двойной)", представляющего собой полноту (п. 9103). В этом стихе, как и в последующих, вплоть до стиха 14, во внутреннем смысле, речь идет об отъеме (утрате, потере) и восстановлении (возмещении) истин веры у человека, то есть, об утрате им духовной жизни и о ее восстановлении (возврате к ней). Ибо лишь посредством истин веры человек вводится в блага (в добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему и

становится духовным. Но те вещи (вещие истины), о которых сейчас идет речь во внутреннем смысле, по большей части человеку земному неизвестны. Причина этого состоит в том, что едва ли кто знает, что у человека есть еще и духовная жизнь; и, что эта жизнь является внутренней (невидимой) жизнью, отличной от жизни природной, которая является внешней (видимой). Более того, неизвестно еще и то, что духовная жизнь дается человеку Господом чрез восприятие (получение, прием, обретение) истин веры в блага (добро, блаженства) милосердия (любви). Именно поэтому, все то, что говорится о потере внутренней (духовной) жизни и ее восстановлении (реституции), для человека природного попадает в густую тьму неведения (упирается в сплошное непонимание), ибо попадает (облекается) в те ощущения и вещи, которые ему совсем неизвестны (неведомы, им не познаны). Тем не менее, такие вещи составляют собой суть саму ангельскую мудрость, ибо они адекватны свету (пониманию), в котором пребывают (обитают, живут) ангелы. Именно по этой причине, тогда, когда человек церкви, пребывающий в благах (добре, блаженствах) веры, читает Слово, к нему присоединяются ангелы, ибо при том человеке они входят в наивысшие формы наслаждения из-за наитствующей, тогда, чрез человека к ним мудрости, исходящей из Слова Господа. В этом, собственно, и кроется союз (сочетание) Небес с человеком, которого не могло бы быть, если бы не было Слова. Ибо на Своем оригинальном языке (на иврите) Божие Слово в себе есть суть таково, что нет в Нем ни одной даже точки или йоты, которые бы не влияли на ангелов и не соединяли бы их с человеком. Что все, собственно, так и есть, я могу утверждать в вечность, ибо это было показано мне с Небес.

9153.

Если вор не будет пойман (схвачен). Что этим означает - если в памяти не восстановится то, что было утеряно (утрачено, отнято), очевидно из значения выражения "если вор будет пойман", представляющего собой вспоминание того, что было отнято (украдено) (п. 9151). Но, здесь, в смысле обратном - не вспомнить, ибо было сказано "если вор не будет пойман (схвачен)".

9154.

То пусть и господин (хозяин, собственник) дома будет приведен к Богу (к судьям). Что этим означает поиск (расследование, выискивание) истин должен быть зачат от блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "быть приведенным к Богу", представляющего собой итоги поиска (п. 9160); и из значения выражения "господин (хозяин, собственник) дома", представляющего собой те блага (добро, блаженства), исходя из которых это должно было быть сделано. Причина, по которой под выражением "господин (хозяин, собственник, владелец) дома" означиваются блага (добро, блаженства) состоит в том, что речь, здесь, идет о внутренних (духовных) истинах и о знаниях природной памяти, которые были утеряны (отняты, похищены), ибо они отражаются в выражении "серебро и сосуды, отданные на сохранение своему ближнему, если они будут украдены" (п. 9149, 9150). А поскольку они принадлежат к благам (доброту, блаженствам) и состоят в благах (добре, блаженствах), то под "господином дома" означиваются те блага (добро, блаженства), к роду которых они принадлежат, и среди которых они пребывают. Блага, здесь, именуется "господином (хозяином)" потому, что истины и природные знания принадлежат благу (доброту, блаженству) точно, как своему господину. "Домом" же они именуется потому, что истины и природные знания пребывают в своем благе (добре,

блаженстве), как если бы в своем доме. Что под словом "дом" означаются блага, в которых истины и природные знания пребывают, как если бы в доме своем, можно усмотреть по п. 3652, где речь идет о словах Господа, сказанных в Евангелии от Матфея: пусть тот, кто на крыше (кровле) дома, не сходит вниз взять что-либо из дома своего (Мф. 24:17). [2] Что же касается поиска истин и знаний, утерянных (утраченных) в памяти, которые должны быть восстановлены, исходя из блага (добра, блаженства), то, здесь, дело обстоит так. В человеке благом (добром, блаженном) есть то, что вмещается и принимается и всякой из истин, ибо благо (добро, блаженство) качества свои обретает от истин. До тех пор, пока истины (люди), вмещают в себе блага (добро, блаженства) и окружают ими себя вокруг, до тех пор они есть суть живыми (оживленными). И это точно так, как с волокнами (фибрами, мышцами) или кровеносными сосудами у живых организмов (созданий, животных). До тех пор, пока волокна (фибры, мышцы) вмещают в себе дух, а сосуды - кровь, до тех пор они (их хозяева) и живут (оживляются). Равно как и до тех пор, пока кровеносные сосуды имеют вокруг себя волокна (мышцы), в которых есть дух. Волокна и сосуды подобны внешним и внутренним истинам, вмещающим свои блага (добро, блаженства). Истины без благ (добра, блаженств) точно, как волокна (фибры) без духа, или как вены и артерии без крови. Из этого сходства, теперь, каждый может постичь качество истин без благ (добра, блаженств). А именно: что они лишены жизни, а значит, бесполезны для какого-либо использования в живом организме (создании, животном). Все то же самое можно сказать и в отношении веры, лишенной милосердия (любви) к ближнему. Ибо, как уже было сказано ранее, блага (добро, блаженства) имеют свои качества от истин, а истины имеют свою форму от блага (добра, блаженства). Ибо там, где есть форма, там есть и качество, а там, где формы нет, там нет и качества. Такое же подобие есть и что касается духа и крови в живом организме (создании, животном). Дух свои определения (свое завершение и пределы) обретает чрез волокна (фибры) и, в такой манере, получает чрез них свою форму; в сходной манере, и кровь обретает свою форму чрез свои сосуды. Отсюда, и становится очевидным, что истины без блага (добра, блаженства) не имеют в себе жизни; тогда как блага (добра, блаженства) без истин не имеют в себе качества. А, следовательно: что вера, лишенная милосердия (любви), не является верой живой. Под верой, здесь, подразумевается вера в истины (уверенность в истинах), а под милосердием – жизнь, исполненная дел и деяний блага (добра, блаженства). [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как следует понимать выражение: поиск (расследование, выискивание) истин и знаний природной памяти, которые были отняты (утеряны, утрачены), должен быть зачат (сделан) от блага (добра, блаженства). А именно: делать это тогда, когда человек (духом своим) пребывает в состоянии блага (добра, блаженства), то есть, в устремлении (желании, расположении, чувстве) любви творить (совершать) блага (добро, блаженства). Ибо тогда он и входит в воспоминание всех тех истин, которые до этого вошли (преобразились, обратились) в нем в благо (добро, блаженство); и наоборот, когда он отворачивается от благ (добра, блаженств), то истины исчезают (пропадают), ибо лжи (фальши) зла, точно как воры, крадут (отнимают, лишают) их. Но исчезнувшие (сворованные) истины вновь вспоминаются (находятся) тогда, когда человек посредством своей жизни (своих дел) возвращается в устремления блага (добра, блаженства) или истины. Что все именно так и есть, всяк, кто склонен к отражению (рассудительности), может познать на опыте (на практике) по себе и другим. Отсюда, и очевидно, что подразумевается под поиском истин



и природных знаний, которые были отняты (сворованы) из памяти, то есть, удалены из ума человека.

9155.

Дабы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу ближнего своего. Что этим означивается – чтобы увидеть (убедиться), вошел ли человек в блага (добро, блаженства) или нет, очевидно из значения выражения "дабы увидеть, не приложил (не простер) ли он руку свою", представляющего собой – были ли блага (добро, блаженства) его причинами его собственной праведности и силы (рассудка и воли); и из значения выражения "к делу ближнего (товарища) своего", представляющего собой истины и природные знания, которые были отняты (украдены, похищены, утеряны). Ибо под серебром и сосудами, которые были переданы на сохранение (в пользование, в дело), а затем были украдены, и подразумевается то, что поименовано "делами ближнего своего". Что под выражением "серебро и сосуды" означиваются истины и знания в природной памяти человека, уже было сказано ранее, в п. 9149. Отсюда и очевидно, что под выражением "дабы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу ближнего своего" означивается - насколько истины и знания природной памяти, которые были отняты (похищены ворами), были основаны на благах (добре, блаженствах) его собственной праведности и силы (рассудка и воли); и таким образом, не вошел ли он, как и прежде, в состояния блага (как было показано чуть выше, в п. 9154). Что под словом "рука" означивается сила (могущество, способность), можно усмотреть по п. 878, 3387, 4931-4937, 5296, 6292, 7188, 7189, 7518, 7673, 8153; а, что под словами "в руке" означивается все то, что в человеке относится к его собственной воле и желаниям, очевидно по п. 9133.

9156.

В каждом слове (деле) о согрешении (об отклонении, о преступлении). Что этим означивается – не нанесено ли какого-либо вреда и ущерба (травм и потерь) вере, очевидно из значения слова "согрешение (преступление)", представляющего собой все то, что противоречит истинам веры, то есть, повреждает или угашает (уничтожает) истины, а, следовательно, и все то, что повреждает и убивает веру. В Божиим Слове, человеческие зла (пороки) иногда именуется "грехами", иногда "беззакониями (нечестиями)", а иногда "согрешениями (преступлениями)". Но то, что конкретно (в частности) подразумевается под этими несколькими понятиями, невозможно уяснить никак иначе, кроме как из внутреннего смысла (Слова). Зла (пороки) в людях именуется "согрешениями", если они совершаются вопреки истинам веры (направлены супротив них); "беззакониями" – если они совершаются вопреки (направлены супротивно) благам веры; "грехами" – если они совершаются вопреки (супротивно) благам (добру, блаженствам) милосердия и любви. Первые два рода зла исходят от (из) извращенного (перевернутого) понимания (рассудка), а последний – от (из) развращенной (порочной, перевернутой) воли. Как это, к примеру, у Давида: омой меня (Господи) от беззакония моего, и от греха моего очисти меня... ибо согрешения мои я признаю (знаю), а грех мой всегда предо мною (Пс. 51:2, 3). Здесь, под словом "беззакония" означиваются зла, совершаемые вопреки благам (добру, блаженствам) веры; под словом "грехи" – зла, совершаемые вопреки благам (добру, блаженствам) милосердия и любви; под словом "согрешения" - зла, совершаемые вопреки истинам веры. А так как последний род зла, совершается исходя от (из) извращенного понимания (рассудка), а оттого, есть суть признаваем (известен) от (из) истин веры, то

поэтому, здесь, и сказано "согрешения мои я признаю (понимаю)". [2] И еще, у него же: вспомни, о Иегова, Милости Свои и ласки (щедроты) Свои... не вспоминай грехов молодости моей и согрешений моих (Пс. 25:6-7). Здесь под словом "грехи" означиваются зла (пороки), совершаемые от извращенной (испорченной) воли; под словом "согрешения" - зла (пороки), совершаемые от извращенного понимания (рассудка). И у Исаяи: вот, за беззакония вы и были проданы, а за согрешения и мать ваша была изгнана прочь (Ис. 50:1). Здесь, под словом "беззакония" означиваются зла, выступающие супротив благ (добра, блаженств); под словом "согрешения" - зла, выступающие супротив истин веры церкви; под словом "мать" - церковь, которая, как сказано "была изгнана", когда она отклонилась (отпала) от веры. И у Михея: все это из-за согрешений Иакова, и из-за грехов дома Израилева; что есть согрешением Иакова? Разве - не Самария? ... Ты была началом (исток) грехов дочерей Сиона; ибо согрешения Израиля были найдены в тебе (Михей 1:5, 13). И здесь, в подобной манере, под "грехами" означивается все то, что противоречит благам (добр, блаженствам) милосердия и любви; а под "согрешением" – все то, что противоречит истинам веры. Ибо в этом отрывке, что под именем "Самария", что под именем "Израиль", означивается церковь, когда вера в ней становится извращенной (перевернутой). [3] Поскольку "согрешения" означивают собой зла, совершаемые супротив истин веры, то они, также, являются и "согрешениями (преступлениями)" и "отступничествами (заговорами, бунтами)", которые, на языке оригинала (на иврите), также, означиваются одним и тем же словом. Как это у Давида: из-за множества согрешений их изгони их, ибо они взбунтовались (восстали) супротив Тебя (Пс. 5:10). Здесь, под словом "бунтовать" означивается отпадение (отступничество) и бунт. И у Исаяи: не вы ли порождения (дети) согрешений (преступлений, отступничества), семя лжи (фальши, вымысла); кто воспаляется богами под каждым зеленым деревом, кто (в жертву) убивает детей над потоками (над рекою)? (Ис. 57:4-5). Из этого отрывка можно усмотреть то, что под "согрешением" означиваются зла, совершаемые супротив истин веры. Здесь, под выражением "порождения (дети) согрешений" означивают лжи (фальши), которые разрушают истины веры. Они именуются "семенем лжи (фальши)", так как под словом "ложь" означиваются перевернутые (фальшивые, извращенные) истины веры (п. 8908). Именно поэтому, далее, и говорится, что они "воспаляются богами под каждым зеленым деревом". Ибо, во внутреннем смысле, под этим выражением понимается поклонение Богу, исходящее от лжей (фальшей, вывернутых наизнанку истин); под "богами" – сами эти лжи (фальши, извращенные истины) (п. 4402, 4544, 7873, 8867); под "зеленым деревом" – восприятие, выстроенное на лжах (фальшах), исходящих (рождаемых) от извращенного понимания (рассудка) (п. 2722, 4552). Именно поэтому, также, говорится "не вы ли (в жертву) убиваете детей над потоками (над рекою)", под чем означивается исчезновение (уничтожение) истин веры при посредстве лжей (фальшей). Ибо: "убить" - значит уничтожить (известить); "порождения (дети)" или "сыновья" - значит истины веры (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2813, 3373); тогда как под "потоками (рекою)" означиваются лжи (фальши) (п. 6693).

9157.

О быке (воле), об осле, о каком-либо мелком скоте. Что этим означивается – каким-либо благам (добр, блаженствам) и истинам внешним и промежуточным, то есть, не нанесено ли им повреждений или утраты (погибели), очевидно из значения слов "бык (вол)" и "осел", представляющего собой внешние блага (добро, блаженства) и истины; и из

значения выражения "мелкий рогатый скот", представляющего собой внутренние (промежуточные, посреднические) истины и блага (добро, блаженства) (п. 9135).

9158.

Об одежде. Что этим означивается – или истинам чувственным (крайним), очевидно из значения слова "одежды", представляющего собой истины (п. 4545, 4763, 5319, 5954, 6914, 6918). В общем, под "одеждами" означиваются внешние или низшие истины, которые укрывают собой истины внутренние или высшие (п. 297, 2576, 5248, 6918); но, здесь, подразумеваются чувственные истины, ибо они есть суть истинами самими внешними или наинизшими (п. 5081, 5125, 5767, 6564, 6614). Что под словом "одежды (одеяния)" означиваются истины, так это потому, что истоками своими слово это коренится в представительностях (представлениях), существующих в той другой жизни. Ибо, что духи, что ангелы (в том мире), все предстают, там, облаченными в одежды в соответствии (в согласии) с теми истинами веры, в которых они состоят (п. 165, 5248, 5954).

9159.

О всякой утерянной (брошенной) вещи, когда кто скажет: это мое. Что этим означивается – а во всем, в чем есть сомнение, очевидно из значения "то, что утеряно", представляющего собой все то, чему был причинен ущерб (порча, вред, рана) или убыток (потеря, урон); и из значения выражения "когда о чем-либо утерянном, кто-либо скажет: это мое", представляющего собой сомнительную вещь. Ибо под выражением "то, о чем кто-либо говорит: это мое" означивается сомнение в том, так это или не так, отчего высказывание это и попадает под следствие и суд (расследование и разбирательство).

9160.

Пусть к Богу (к судьям) придет слово (дело) их обоих, и тот, кого Боги (судьи) осудят. Что этим означивается – проводить следствие (поиск, расследование) и суд (разбирательство) с помощью (при посредстве) истин, очевидно из значения выражения "пусть к Богу придет слово", представляющего собой расследование с помощью истин (о котором еще будет сказано ниже); и из значения слова "осудит", представляющего собой разбирательство (суд) и присуждение наказания (вынесение приговора) тому, кто совершил согрешение (преступление). Что под выражением "пусть к Богу придет слово" означивается проводить следствие (расследование) с помощью (при посредстве) истин, так это потому, что под выражением "прийти к Богу" означивается приход к судьям, которые от (согласно) истины, должны провести расследование по данному вопросу (делу). Именно поэтому, далее и сказано "и тот, кого Боги осудят" со словами во множественном числе. Более того, на языке оригинала (на иврите), Бог, в единственном числе, именуется именем Эль, но чаще, Его именуют во множественном числе, именем Элохим. Причина же этого кроется в том, что Божественные истины, исходящие от Господа в Небеса, разнообразно разделяются (многочисленно распределяются) между многими ангелами. Ибо сколько есть ангелов, столько же есть и приемников (вместилищ, получателей) истин Божественного Я, причем каждый в своей манере и порядке (мере и степени) (п. 3241, 3744-3746, 3986, 4149, 5598, 7236, 7833, 7836). Отсюда, собственно, и пошло то, что под словом "боги" означиваются ангелы (п. 4295, 4402, 7268, 7873, 8301); так же, как и под словом "судьи", ибо последние должны судить не от себя самого, но от

Господа. Более того, они должны были судить по закону Моисееву, и, таким образом, судить согласно Слову, которое сошло от Господа. Даже в наши дни, суд, когда он совершается по совести и в соответствии с истинами, осуществляется от Господа. [2] В Слове, в силу Божественных истин, которые исходят от Него, Господь именуется "Богом"; но уже в силу исходящего от Него Божественного блага Он именуется "Иеговой (Господом)" (п. 4402, 6303, 6905, 7268, 8988). Отсюда, теперь, и следует, что там, где Господь в Слове именуется "Иеговой", речь там идет о благе (добре, блаженстве), но там, где Он именуется "Богом" - об истине (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 7268, 8988); таким образом, под словом "Бог" означивается истина (п. 4287, 7010, 7268). Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, что означивается под выражением "если вор не будет пойман (схвачен), то пусть и господин (хозяин) дома будет приведен к Богу (к судьям)" (в стихе 7); (тут) под выражением "пусть к Богу (к судьям) придет слово (дело) их обоих, и тот, кого Боги (судьи) осудят, должен возместить (заплатить)"; и, что означивается под словом "Бог" в отрывках из Слова, приведенных ниже. У Моисея: Аарон будет говорить от тебя с народом; и будет так, что он будет тебе за уста, а ты будешь ему за Бога (Исх. 4:16). Здесь, под "Моисеем" означиваются Божественные истины, то есть, Закон Божий; а под выражением "уста" означивается учение, исходящее оттуда, которое было представлено в лице Аарона (смотри п. 7010). И еще, у него же: и сказал Иегова Моисею: смотри, Я поставил тебя за Бога Фараону; а Аарон, брат твой, будет пророком твоим (Исх. 7:1; п. 7265). И в первой книге Самуила: прежде (в старину) в Израиле, когда некий человек выходил вопрошать Бога, то он говорил так: приди и направь нас к Провидцу; ибо тот, кого сейчас именуют пророком, прежде (встарь) именовался провидцем (1 Сам. 9:9); где под "провидцем (видящим, ведающим)" и "пророком" означиваются Божественные истины и вытекающие оттуда учения об истинах и благах (добре, блаженствах) (п. 2534, 7269).

9161.

Должен возместить вдвое ближнему своему. Что этим означивается возмещение (исправление) в полном объеме, очевидно из значения слова "возместить (погасить)", представляющего собой возмещение (исправление) (п. 9097); и из значения слова "вдвое (двойной)", представляющего собой – всю полноту (п. 9103).

9162.

Когда человек отдаст ближнему своему осла или быка (вола), или какого-либо из мелкого скота, или иного животного (зверя) на сохранение (присмотр). Что этим означиваются истины и блага (добро, блаженства) внешние и внутренние (промежуточные, посредствующие, соединяющие), и всякое ощущение, что приводит к устремлению (желанию, расположению, привязанности) к ним в памяти, очевидно из значения выражения "осел или бык (вол), или какое-либо животное из мелкого скота", представляющего собой истины внешние и внутренние (п. 9135); из значения слова "зверь (животное)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности, чувства) любви к благам (доброту, блаженствам) и истинам (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714-716, 719, 1823, 2179, 2180, 2781, 3218, 3519, 5198, 7424, 7523, 9090); и из значения выражения "отдать на сохранение (присмотр, содержание)", представляющего собой помещение и удержание (сохранение) в памяти (о чем уже говорилось выше, в п.

9149). Что "человек" и "его ближний (товарищ, спутник)" - это не одно и другое, а два в одном, уже было сказано в п. 9149.

9163.

И тот умрет, или будет покалечен (изранен). Что этим означивается – и произойдет их убыток (утрата) или ущерб (повреждение), очевидно из значения слова "умирать", представляющего собой исчезновение и потерю; и из значения выражения "быть покалеченным (израненным, сломанным)", представляющего собой повреждение (и утрату). В Слове, под словами "покалечен (изранен, сломан)" и "порушен (нарушен, испорчен)" означивается рассеяние (убыль, пропадание), а также, утрата (исчезновение). Эти слова происходят (берут начало свое) из духовного мира, где все и вся (в общем, и в единичном) соединяется в соответствии с приемом (вмещением, получением, наведением, восприятием) Божественных истин от Господа, итак, в согласии с восприятием (установлением) того порядка, по которому в каждой и всякой вещи (в общем и в частности) происходит наитие (возбуждение) Божественных истин, исходящих от Господа (п. 8700, 8988). Отсюда, теперь, и следует, что истины в человеке увязываются (соединяются, сочетаются) друг с другом в соответствии с тем состоянием блага (добра, блаженства), в котором произошло их восприятие (получение). Истины, которые тогда связываются благом, составляют собой едино одно целое с ним (множество). И именно поэтому, когда истины, в общем (господственно), повреждаются, они теряют (у них пропадает) связь (соединение) со своим благом (добром, блаженством); когда же они порушены (испорчены), в частности, то, тогда, рассеиваются (убывают, исчезают) и они сами. Ибо, пока они находятся (связаны) в соединении (в сочетании, в единстве), они поддерживают друг друга; но, когда они повреждены (порушены), то они отступают (отделяются) друг от друга. Именно поэтому, в Слове, там где встречается слово "сломан (покалечен, изранен)", так же, как и слово "разделен", означивается рассеяние (исчезновение) (п. 9093), а также, ущерб (утрата, повреждение). [2] Рассеяние (исчезновение, пропадание) означивает собой разрушение целого (единого), но повреждение (ущерб, травма) означивает собой разрушение некоей части того целого, как это можно усмотреть из следующих отрывков из Слова. У Исаии: многие из них станут спотыкаться, падать и разбиваться (разрушаться) (Ис. 8:15; 28:13). Здесь, под словом "спотыкаться (оступаться, преткновение)" означивается вхождение в состояние соблазна (побуждения, устремления, желания, расположения) совершить зло, и, таким образом, в состояние отделения (отпадения) от истин и присоединения к лжам (фальшам); под "упасть и разбиться", в общем, означивается рассеяние (разрушение, исчезновение, пропадание в отношении Божественности). И у Иезекииля: вот, Я (иду) против Фараона, царя Египетского; Я сломаю руки ему, сильную его, и ту, что уже надломлена (Иез. 30:22). Здесь, под выражением "Фараон, царь Египта" означиваются природные знания человеческой памяти, которые извратили и уничтожили (в людях) истины и блага (добро, блаженства) веры (п. 6651, 6679, 6683, 6692); под выражением "сломаю руки ему" означивается – рассеять (разрушить) их силу (влияние), а, в такой манере, и сами эти знания (п. 4932); под выражением "сильная, и та, что уже надломлена" означиваются те из них, которые сопротивляются и не повреждены, и те, которые повреждены и уже не сопротивляются. [3] И в Евангелии от Луки: что значит написанное, камень, который отвергли строители, станет во главе угла (краеугольным); всяк, кто упадет на этот камень, разобьется, а всяк на кого он упадет, того раздавит (Лк. 20:17-18). Здесь, под словом

"камень" означается Господь, что касается Божественных истин (п. 6426); под словом "разобьется", сказанным в отношении истин, исходящих от Него, означается рассеяние (разрушение), и, следовательно, уничтожение; ибо вместе с уничтожением истин, разрушатся и те ощущения (вещи), которые составляют собой духовную жизнь; как это и происходит с теми, кто отрицает Господа и отвергает истины, исходящие от Него; они и есть теми строителями, которые "отвергают камень". И у Иеремии: наведи на них день зла и сокруши (разбей) их сокрушением вдвойне (Иер. 17:18). Здесь, под выражением "сокруши (разбей) их сокрушением вдвойне" означается полное разрушение. [4] И у Исаяи: выстрой меня хотя бы до утра; как лев, Он ломает все кости мои; с дня до ночи жду, что Ты покончишь со мной (Ис. 38:13). И у Иеремии: состарил Он плоть мою и кожу мою, и переломал мне кости (Плач Иер. 3:4). И у Моисея: не выноси из дома ничего из плоти агнца пасхального, и не преломи в нем ни одной кости (Исх. 12:46). Здесь, под выражением "ломать кости" означается разрушение тех истин, исходящих от Божественного Я, которые являются крайними (последними) в Его Божественном порядке, и на которых опираются и держатся все истины и блага внутренние. Ибо, если они будут разрушены, то те ощущения и вещи, которые на (от, чрез) них (при возрождении духа) выстраиваются, падут (разрушатся) также. Божественными истинами, в своих последних порядках, являются истины, составляющие буквальный смысл Слова. На них (на крайних) выстраиваются духовные истины внутреннего смысла; ибо последние покоятся (опираются, устанавливаются) на них, как на колонны (на краеугольные камни) в своих основаниях. Что под словом "кости" означаются истины, очевидно по п. 3812, 6592, 8005. Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, что чрез представительности (представления) было означено в Писании о Господе у Иоанна: они пришли к Иисусу; и когда увидели, что Он мертв, не переломали Ему ног... И было так для того, чтобы исполнилось Писание, кости же Его не сломаете (Иоанн 19: 33, 36). Причина же этого состоит в том, что Господь есть суть самой Божественной истиной, как в первом, так и в последнем ее порядках. [5] И у Исаяи: Иегова (Господь) перевяжет переломы (покалеченных) народа Своего и исцелит раны их (израненных) от ударов (ушибов, синяков) Его (Ис. 30:26). У Иеремии: от пророка и до священника все стали лгать, и переломы (калек) народа Моего лечат вещами, ничего не значащими (не исцеляющими) (Иер. 6:13-14). И еще, у него: из-за переломов (искалеченности) дочери народа Моего и Я надломлен, и Я в черном (в скорби) (Иер. 8:21). И у Давида: землю Ты обратил в содрогание; сокрушил (разбил) Ты ее; исцели же переломы (искалеченность, обломки) ее (Пс. 60:2). И у Захарии: Я установлю пастуха в той земле... и сокрушенного (искалеченного) не исцеляющего, и не поддерживающего стоящего на ногах (Зах. 11:16). И у Наума: переломы твои неизлечимы (не закрыты); раны твои смертельны (Наум 3:19). В этих отрывках под словом "переломы (искалеченность, обломки)" означаются повреждения (урон, раны), причиненные истинам и благам веры, а, следовательно, и церкви; под "исцелением" означается исправление их и восстановление. Подобное означается у Моисея и под такими словами: человек, со сломанной ногой или сломанной рукой, пусть не приблизится к алтарю, чтобы совершать приношение хлеба Богу Своему (Лев. 21:17, 19); все то, что разбито, не должно быть принесено (в приношении) на алтарь Иегове (Лев. 22:22). Ибо под "тем, что сломано (разбито)" означаются лжи (фальши), занявшие место разрушенных (уничтоженных) истин. Повреждение (урон, утрата) истин под словом "перелом (искалеченность)", также, означается, и в следующих отрывках из Слова. У Исаяи: и увидели переломы

(повреждения, трещины) дома Давидова; и, что стало их много (Ис. 22:9). У Амоса: в день тот Я подниму (восстановлю) скинию Давида, что упала, и заделаю переломы (повреждения, трещины) в ней; Я вновь подниму (воздвигну) ее из руин, и выстрою им, как во дни вечности (Амос 9:11). Здесь, под выражениями "дом Давидов" и "скиния (шатер) Давида" означивается церковь Господа, ибо под "Давидом", в пророческой части Слова, означивается Сам Господь (п. 1888).

9164.

Или будет уведен в плен (угнан). Что этим означивается – или произойдет удаление от них, очевидно из значения выражения "быть уведенным в плен", когда оно приписывается к благам (добру, блаженствам) и истинам в человеке, и представляющего собой, тогда, их удаление (в нем). И понимать это следует так. Когда человек пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), те истины, в которые он более всего верит, находятся как бы в самой середине (сердцевине) его (природных знаний); затем, располагаются (следуют) те истины, в которые он имеет чуть меньшую веру; и на самом краю (конце) расположены те истины, в которые он верит с большими сомнениями. На границах же, вокруг да около, располагаются лжи (фальши), которые, однако, не находятся в последовательности (в порядке) следования с истинами, и не выстроены правильно по отношению к Небесам, как выстроены истины блага (добро, блаженства); они наклонены (устремлены) вниз и смотрят (настроены) на те ады, из которых исходят их зла. Но тогда, когда лжи (фальши) устанавливаются вместо истин, порядок переворачивается, и истины расходятся по сторонам и образуют окружность (окраины), тогда как середину начинают занимать (захватывают) лжи (фальши) зла. Отсюда, теперь, и очевидно, что, здесь, подразумевается под выражением "произойдет удаление" (п. 3436, 6084, 6103). Что под выражением "быть уведенным в плен" означивается именно это удаление, так это потому, что, когда лжи (фальши) захватывают истины в плен (начинают господствовать), они уводят их прочь (изгоняют, отнимают) именно в такой манере. Под выражением "быть взятым в плен" или "быть уведенным в плен" эти вещи означиваются и у Иеремии: ветер накормит всех твоих пастухов, и твои возлюбленные будут уведены в плен (Иер. 22:22). И еще, у него же: горе тебе, Моав! Погублен народ Хамоса (Кемоша); ибо сыновья твои уведены в плен, а дочери твои – взяты в неволю (стали пленницами)... Из плена же возвращу Я Моава лишь в конце дней (Иер. 48:46-47). Здесь, под уведенными в плен "сыновьями" означиваются истины; а под "дочерьми" – блага (добро, блаженства). И в Евангелии от Луки: они падут от острия меча, и будут уведены в плен между всевозможных племен (язычников); а под конец, станет попираем племенами (язычниками) и сам Иерусалим (Луки 21:24). Здесь, так говорится о свершении всех веков, которое есть суть последними временами церкви. "Пасть от острия меча" означивает собой погибель из-за лжей (фальшей), ибо под словом "меч" означиваются лжи (фальши), сражающиеся супротив истин (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294); под теми "племенами (язычниками), которыми они будут уведены в плен", и которыми будет "попираема" церковь, означиваются зла, от которых рождаются (исходят) воинствующие лжи (фальши) (п. 1259, 1260, 1849, 1868, 6306); что под "Иерусалимом", который, тогда, будет попираем, означивается церковь, очевидно по п. 2117, 3654.

9165.

Когда никто не будет видеть этого. Что этим означивается – когда это происходит без понимания (помимо рассудка, неосознанно), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой понимание (рассудок), а от понимания, и веру (п. 2325, 2807, 3863, 3869, 4403-4421, 5114, 5400). А так как понимание (рассудок) есть суть видением (зрением, глазом) ума, то под словом "видеть" означивается все то, что в уме воспринимается осознанно (с пониманием). Но, здесь, речь идет об обратном, итак, о том, что человеком не осознается в уме, ибо сказано "когда никто не видит этого".

9166.

То пусть клятва Иеговы (присяга пред судьями) будет между ними (обоими, между тем и другим). Что этим означивается исследование всякой и каждой вещи (ощущения в себе), совершаемое при посредстве истин Слова Божиего, очевидно из значения слова "клятва (присяга, заверение)", представляющего собой подтверждение (утверждение) посредством истин (п. 2842, 3037, 3375); откуда и следует, что под "клятвой Иеговы" означивается утверждение посредством истин, исходящих (исключительно) из Слова, ибо Слово Божие и есть суть истинами Иеговы, или истинами Божественного Я. Очевидно это и из значения выражения "между ними (обоими)", представляющего собой отношение между вещами или ощущениями, в общем, и в частностях (в каждой мелочи). Ибо, во внутреннем смысле, под выражением "между ними (обоими, тем и другим)" не означивается сравнение, как между двумя людьми, но как между ощущениями или вещами, в общем, и в частностях (в общем, и в мельчайших деталях), так как под словом "два" означивается сочетание (соединение) воедино, двух в одном (п. 1686, 3519, 5194, 8423), итак, всего и вся, или, всякого и каждого (частного и единичного) - в одном (в общем). Что именно эти вещи воспринимаются в Небесах под словом "два (двое)", так это потому, что, когда ангелы, там, беседуют о двух истинах, которые не сходны (не согласуются) друг с другом, то ниже них, тогда, являются (сходятся) для обсуждения (спора) и два духа, которые есть субъектами (подчиненными) сходного с ними ряда обществ. С одним духом появляются все ощущения и вещи, принадлежащие одной истине, а с другим духом – все ощущения и вещи, принадлежащие другой истине; и именно, в такой способ (манере), там, и воспринимается то, как (в чем) эти истины могут быть соединены (сойтись) между собой. Что все происходит именно так, мне было дано познать на практике (из духовных опытов). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под выражением "между ними (обоими, между тем и другим)", когда речь заходит об истинах, подразумеваются все и каждое из ощущений и вещей к ним причастных, также, как и то, почему под словом "два (двое)" означивается полнота соединения (сочетания) (п. 9103).

[2] Что Израильскому и Еврейскому племени (роду) позволялось клясться именем Иеговы, так это потому, что они не были людьми внутренними (духовными), но были внешними (природно-чувственными); пребывая же в поклонении Божественному Я внешне, они пребывали в нем без поклонения Ему внутренне. Что они были именно такого рода, можно усмотреть по п. 4281, 4293, 4429, 4433, 4680, 4844, 4847, 4865, 4903, 6304, 8588, 8788, 8806. Когда подтверждение (укрепление, утверждение, доказательство) истины приходит во внешнего человека извне, отделенно от внутреннего человека (помимо осознания, не пройдя этап понимания), оно может быть принято (усвоено) лишь при посредстве клятвы (верности ему). Но все происходит иначе, когда оно нисходит во внешнюю часть духа человека чрез часть духа его внутреннюю. Ибо во внутреннем человеке истины первым делом проявляются (видятся) от собственного их света, тогда как



во внешнем человеке, отделенном от внутреннего, истины видятся (являются) - во тьме (в тумане, без понимания). Отсюда, теперь, и очевидно, почему ангелы, которые пребывают в наивнутренних или третьих Небесах, находясь в наивысшем свете (понимания), даже и не пытаются подтверждать истины посредством рассуждений (указывая на их причинные связи), а еще менее, спорить о них или доказывать (дебатировать или аргументировать) их, но лишь говорят просто: да или нет. И это потому, что они воспринимают и видят истины таковыми, каковыми они исходят от Господа. [3] Именно поэтому, Господь и сказал о клятвах (присягах): вы слышали, что было сказано древними: не клянись попусту (сам по себе); но просто исполняй (посвящай) клятвы свои Господу... Я же говорю вам: не клянись вовсе, ни Небесами, ибо это престол (трон) Божий, ни землей, ибо это подножие Его; ни Иерусалимом, ибо это город великого Царя; не клянись головой своей, ибо не можешь сделать ни одного волоска на ней ни белым, ни черным; но пусть речь твоя будет: да, да; нет, нет; а, что более того, то - от зла (от лукавого) (Мф. 5:33-37). Эти слова подразумевают собой то, что истины Божественного Я подтверждены (укреплены, утверждены, доказаны) Господом, и нужды утверждать их самому человеку нет. Но происходит это тогда, когда человек ведется внутренним своим духом, а не внешним. Ибо внешний человек подтверждает Божии истины клятвами (словами), тогда как внутренний человек - посредством разума (понимания) их. Всяк, кто уже есть внутренним человеком (кто ощущает, вмещает истину внутренней частью духа, всем нутром своим, душой), не подтверждает их; но только говорит, что это так, или что это не так. Внешними людьми есть все те, кого именуют людьми природными; внутренними людьми есть все те, кого именуют людьми духовными; но людей еще более внутренних именуют людьми небесными. Что последние от Самого Господа воспринимают то, является ли их ощущение (мысль, желание) истинно или нет, можно усмотреть по п. 2708, 2715, 2718, 3246, 4448, 7877. Отсюда, и становится очевидным то, что понимается под словами Господа: "не клянись вовсе"; "да будет речь ваша, да, да; нет, нет". Теперь же, здесь, будет объяснено то, почему Он, также, говорит (сказал), что не должно клясться ни Небесами, ни землей, ни Иерусалимом, ни головой своею; и, почему любая речь более того, чем да, да, и нет, нет - от зла (от лукавого). [4] Под выражением "клянусь Небесами" означает - клянусь Божественными истинами, и, следовательно, Господом в Небесах; ибо Небеса есть Небесами не из-за ангелов, рассматриваемых самих по себе, но из-за Божественных истин, исходящих от Господа, итак, из-за Самого Господа, пребывающего в них. Ибо то, что побуждает их быть и именоваться ангелами Небес, есть суть Божественное Я, пребывающее в них. Отсюда, теперь, и становится очевидным: почему о тех, кто пребывает в Небесах, говорят, что они пребывают "в Господе"; что Господь есть всем во всех и в каждом (во всяком ощущении и вещи, в общем, и в частностях) в Небесах; и почему, самих ангелов именуют Божественными истинами; ибо все ангелы есть суть приемниками (вместилищами, получателями) истин Божественного Я, исходящих от Господа. Что Небеса есть Небесами, и именуются так от присутствия Божественного Я Господа в них, можно усмотреть по п. 552, 3038, 3700; что ангелы есть суть истинами Божественного Я, сказано было в п. 4295, 4402, 7268, 7873, 8301; а, что всякая Божественная истина, в Слове, исходящая от Господа, еще именуется и под словом "ангел", сказано было в п. 1925, 2821, 3039, 4085, 4295, 6280. Поскольку Небеса и есть суть Сам Господь, ибо образованы они от (из) Его Божественных истин, то поэтому, здесь, и сказано "не клянись Небесами, ибо это престол (трон) Божий". Что Божественные истины, исходящие от Господа, означаются под выражением "престол Божий", можно

усмотреть по п. 5313, 6397, 9039. [5] Под выражением "клянусь землей" означает - клянусь церковью, а, следовательно, Божественными истинами, которые господствуют в ней. Ибо точно так, как сами Небеса есть суть Господом в силу господства в них Божественных истин, исходящих от Господа, то так же и церковь есть Им, так как церковь есть Небесами или царством Господа на земле. Что под словом "земля", в Божием Слове, означает церковь, можно усмотреть по п. 662, 1066, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4535, 4447, 5577, 8011, 8732. И поскольку под словом "земля" означает церковь (духовность), в которой Божественное Я Господа обитает под Небесами (ниже Небес, в Поднебесной), то поэтому и сказано "не клянись землей, ибо это подножие Божие"; где под "подножием" (сравни с мифологическими Титанами, поддерживающими небеса) означаются истины Божественного Я, имеющие хождение (распространение) под небесами (пониже Небес, в Поднебесной). И это такие, какими они есть в Слове Божием в буквальном смысле. Ибо на этот смысл опираются (опираются), или как бы на нем стоят (держатся), истины Божественного Я в Небесах, которые есть суть Словом Божиим, в Своем более внутреннем (сокровенном) смысле. Эти истины (внешние отражения Божественных истин на земле) означаются словом "подножие" и у Давида (Пс. 99:5; 132:7), и у Исайи (60:13), и в Плаче Иеремии (2:1). [6] Под выражением "клянусь Иерусалимом" означает - клянусь учением истины, исходящим из Слова, ибо под "Иерусалимом", в наиболее широком смысле, означает церковь (п. 2117, 3654). Но, когда сначала упоминается слово "земля", под которым означает церковь, а затем, идет слово "Иерусалим", то под "Иерусалимом", тогда, подразумевается учение церкви, и, следовательно, учение об истинах Божественного Я, исходящих из Слова. Отсюда, теперь, и очевидно, почему тут же его именуют "городом великого Царя". Ибо под "городом", в Слове, во внутреннем смысле подразумевается учение об истине (п. 402, 2449, 2943, 3216, 4478, 4492, 4493). [7] Под выражением "клянусь собственной головой" значит - клянусь теми Божиими истинами, которые за истины человек принимает (почитает, полагает, верует) в себе, и которыми он сотворяет (образует) свою личную веру (в Бога), ибо это они устанавливаются во главу (становятся высшими ценностями) у человека, так же, как и означаются под словом "голова (глава)" у Исайи (Ис. 15:2; 29:10), у Иезекииля (Иез. 7:18; 13:18; 16:12; 29:18), у Матфея (Матф. 6:17) и в других местах. А потому, далее, и сказано "ибо не можешь сделать ни одного волоска на ней ни белым, ни черным". И это по той причине, что под словом "волосы" означаются истины человека во внешней или природной части его духа (п. 3301), то есть, такие, какими они есть в тех, кто состоит в истинах веры не потому, что они сами (от себя, от соби, от Собственного я) воспринимают их, как истины, а потому, что так учит учение церкви. И потому, что люди не могут познать учение ни из какого-либо иного источника (начала), то поэтому и сказано "не должно клясться ими, ибо не можешь сделать ни одного волоска ни белым, ни черным". "Сделать волосы белыми" означает – утверждать от самого себя (от Собственного я, от соби), что некая истина есть истиной; тогда как "сделать волосы черными" означает - утверждать от самого себя (от Собственного я, от соби), что некая ложь (фальшь) есть ложью (фальшью); ибо слово "белые" приписывается к истинам (п. 3301, 3993, 4007, 5319), а слово "черные", по соответствию, приписывается к лжам (фальшам). [8] Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что имеется в виду под выражением "не клянись вовсе, ни Небесами, ни землей, ни Иерусалимом, ни собственной головой". А именно: что Божественные истины подтверждаются (утверждаются, доказываются) не от самого человека (не от Собственного я, не от соби),

но от Господа - в человеке. Посему, в конце, и сказано "да будет речь твоя: да, да; и нет, нет; а, что более того, то - от зла (от лукавого)". Ибо всяк, кто постигает (воспринимает) и видит истины от Господа, не подтверждает их в иной манере, кроме той, как это делают ангелы в наисокровенных или третьих Небесах, которые именуются ангелами Небес, и о которых уже говорилось чуть выше. Что "сказать более того, значит сказать - от зла (от лукавого)", так это потому, что это уже не от Господа, но от человека (от себя, от соби, от Собственного я), и, таким образом, от зла, ибо от соби (от Собственного я) человека ничего иного, кроме зла не исходит (п. 210, 215, 874-876, 987, 1023, 1044, 1047, 3812, 4328, 5660, 8941, 8944). Из всего этого, теперь, также более понятным становится и то, в какой манере, говорил Господь. А именно: чтобы во всяком и каждом Его слове (в общем, и в частности) передавался бы еще и внутренний смысл. Говоря так от Божественного Я, Он, одновременно, сообщал истины не только людям, но и ангелам, ибо ангелы Божие Слово воспринимают согласно Его внутреннему смыслу.

9167.

Чтобы увидеть, не приложил ли он руку свою к делу (добру, имуществу) ближнего своего, или не взял (не забрал) ли его господин (хозяин, собственник) его. Что этим означает – в отношении их сочетания (единства, близости) под влиянием блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "не приложил ли он руку свою к делу (добру, имуществу) ближнего своего", когда это говорится об истинах и знаниях в отношении благ (добра, блаженств) внешних и внутренних, и представляющего собой, тогда, видение (понимание) того, вошли (введены) ли они в блага (добро, блаженства) или нет (п. 9155), итак, сочетались ли они под водительством блага (добра, блаженства) или нет; что сочетание происходит под влиянием (при посредстве) блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 9154; и из значения слова "господин", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 9154). Таким образом, под выражением "увидеть, не взял (не забрал) ли его господин (хозяин) его" означает – увидеть (понять), сделались ли духовные истины и природные знания соединенными (усвоенными) собью (Собственным я) под влиянием блага (добра, блаженства). Что под словом "господин" означает благо (добро, блаженство), так это потому, что у духовного человека благо (добро, блаженство) стоит на первом месте, тогда как истины стоят на месте втором; а то, что стоит на первом месте (или главенствует), то и есть господином (хозяином). [2] Скажу более того, все истины у человека выстроены в соответствии с качеством его благ (добра, блаженств) точно так, как выстраивается дом его господином (хозяином). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словом "господин (хозяин, Господь, Владыка)", в Божием Слове, подразумевается Господь, что касается Его Божественного блага, тогда как под словами "бог (Бог)", "царь (Царь)" и "учитель (мастер, магистр, наставник, руководитель)" означает Господь, что касается Его Божественной истины. Как это и есть в следующих отрывках. У Моисея: Иегова Бог твой, Он есть Бог (всех) богов и Господь (всех) господ (господствующих) (Втор. 10:17). У Иоанна: агнец победит их; ибо Он есть Господь всех господ (господствующих) и Царь всех царей (царствующих) (Откр. 17:14). И еще, у него: на одежде Его и на бедре Его написано было имя: Царь (всех) царей и Господь (всех) господ (господствующих) (Откр. 19:16). Что в отношении Божественных истин Господь именуется "Богом", было сказано в п. 2586, 2769, 2807, 2822, 4402, 7268, 8988; а, что в отношении Божественных истин, Его, также, именуют и "Царем", можно усмотреть по п. 2015, 3009, 3670, 4581, 4966, 5068, 6148. Отсюда, собственно, и

становится очевидным, что, в Слове, Господь именуется "Господом (Господином, Владыкой)" в отношении (в силу Его) Божественного блага (добра, блаженства). Ибо там, где говорится об истинах, вместе с тем, говорится и о благах (добре, блаженствах) (п. 683, 793, 801, 2516, 2618, 2712, 2803, 3004, 4138, 5138, 5502, 6343, 8339). У Иоанна: вы называете Меня Учителем (Мастером) и Господом (Господином); и правильно говорите, ибо Я и есть То (ибо так это и в действительности)... Я, Господь и Учитель (Господин и Мастер), и Я омыл ноги ваши (Иоанн 13: 13-14). Здесь, также, Господь именуется "Господом (Господином)" от Божественного блага и "Учителем (Мастером)" от Божественной истины. И у Малахии: внезапно придет в храм Свой (скинию, шатер) Господь (Господин), которого вы так ищете, и Ангел завета, которого вы так желаете (жаждете) (Мал. 3:1); где так говорится о пришествии Господа. Здесь, Господь именуется "Господом (Господином)" в силу Его Божественного блага, и "Ангелом" – в силу Его Божественной истины (п. 1925, 2821, 3039, 4085, 4295, 6280). [3] Отсюда, также, можно усмотреть и то, почему, в Ветхом Завете (в Старом Свидетельстве), Он так часто именуется "Господь Иеговы (Иегович)", и это, когда кто-либо молится (просит о чем-либо); ибо, под этим подразумевается Благо Иеговы (п. 1793, 2921); и отчего, в Новом Завете (Обновленном Свидетельстве, в Евангелиях), Он вместо "Иеговы" именуется "Господом" (п. 2921). Из всего этого, также, можно познать (понять), что в Евангелии от Матфея подразумевается под следующими словами: никто не может служить двум господам; ибо: или одного возненавидит, а другого возлюбит, или одного будет держать, а другого бросит (Мф. 6:24). Здесь, под "двумя господами" означиваются благо (добро, блаженство) и зло. Ибо человек (духом) может пребывать либо во зле (под управлением зла), либо в благе (добре, блаженстве); но пребывать в двух (обоих) состояниях сразу (вместе) – не может. Он, также, может пребывать во многих истинах, но это при условии, если они были приведены в порядок под единством (управлением, влиянием, господством) блага (добра, блаженства). Ибо блага (добро, блаженства) делают (сотворяют, образуют) Небеса в человеке, но зла делают (сотворяют, образуют) ады. Человек же может пребывать либо в Небесах, либо в адах, и не может быть, ни в обоих сразу (вместе), ни между ними (ни там, ни там). Отсюда, теперь, и очевидно, что, в Божием Слове, означивается под словом "господин (хозяин)".

9168.

И тот не будет должен возмещать. Что этим означивается – что нет, тогда, никакого вреда, очевидно из значения слова "возмещать", представляющего собой поправку (исправление, улучшение), а также восстановление (возврат, реставрацию) (п. 9087, 9097). Отсюда, под выражением "не должен возмещать" и означивается ненужность восстановления и исправлений, ибо нет никакого вреда (ран, повреждений).

9169.

Но, если то было (по недосмотру) украдено у него. Что этим означивается - в случае же выявления их потери (утраты), очевидно из значения слова "украдено", представляющего собой отъем (исчезновение) благ (добра, блаженств) и истин (п. 9125), и, таким образом, их убыль (потерю).

9170.

То он должен возместить господину (хозяину, собственнику) его. Что этим означается восстановление чего-то подобного вместо того, что утеряно, очевидно из значения "возместить", представляющего собой восстановление (п. 9087); и из значения слова "господин (хозяин)", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 9167). Откуда, таким образом, под словами "то он должен возместить господину его" означается восстановление (присоединение) новых истин к благу (добру, блаженству) вместо тех, что были утеряны (отняты, украдены).

9171.

Если животное будет разодрано. Что этим означается – но, если в утере (вреде, убыли) нет личной вины, очевидно из значения слова "разодрано (разорвано)", представляющего собой повреждение, нанесенное ложью (фальшью) от зла без личной вины (человека) (п. 4171, 5828).

9172.

И он принесет его за (во) свидетельство. Что этим означается – и это будет подтверждено, очевидно из значения слова "свидетельство", представляющего собой подтверждение (п. 4197).

9173.

То он не должен будет возмещать за то, что разодрано. Что этим означается – наказания (штрафа, санкций) не будет, то есть, за повреждение (утрату), когда нет личной вины (человека), очевидно из значения слова "разодрано", представляющего собой повреждение, нанесенное ложью (фальшью) от зла без личной вины (без умысла) (п. 9171); и из значения слова "возместить", представляющего собой наказание в виде выплат (штрафа) (п. 9102). Но, здесь, без выплат (без наказания), ибо сказано "он не должен будет возмещать".

9174.

И, когда человек возьмет (скот) в долг (взаймы) у ближнего своего. Что этим означиваются истины и блага (добро, блаженства), заимствованные от (из) иных источников (иных оснований, иного рода), очевидно из значения выражения "взять в долг (в займы)", представляющего собой обретение (получение, усвоение) истин из какого-либо другого источника, а не от себя (наставляясь рассудительности от других), и, таким образом, принятие истин из другого источника (другой ветви). Что выражение "одолжить" или "взять займы (в долг)" имеет именно такое значение, так это потому, что в том, духовном мире, нет других благ (добра, блаженств), которые передаются иначе, кроме, как от (через) других, и принимаются не иначе, кроме, как по рассудительности и мудрости. В том мире, есть очень много разных вещей, которые предстают пред глазами (рассудком), причем число их бесчисленно, но являются эти вещи согласно рассудительности и мудрости. Отсюда, и очевидно, что "взять в долг (в займы)" значит получить наставление от другого (человека), итак, принять истины, или знания об истинах и благах (доброе, блаженствах) из какого-либо иного источника, а не дойти до них самому (разобраться в них самому). Но, что значит от другого, здесь, теперь и будет объяснено детальнее. Говорят, что человек принимает (получает, обретает) истины от самого себя, когда он выводит их из тех истин, которые он вмещает (усматривает, понимает) в себе. В

этом случае, он присоединяет их к тем истинам, которые им уже были усвоены ранее. Но, делая это, он допускает в себя (признает, принимает) лишь только те истины, которые согласуются (сочетаются) с эгидой (влиянием, управлением, фильтром) господствующего в нем блага (добра, блаженства). Ибо лишь благо (добро, блаженство) есть суть тем, что располагает (устанавливает, приводит) истины в порядок и соединяет (связывает) их вместе. Благо (добро, блаженство) подобно душе в человеке, а истины подобны тем одеждам и вещам, в которые душа укутывается (окружается) и чрез посредство которых она действует. Хорошо известно, что все и каждое из ощущений и вещей в человеке (в общем, и в частности) живет (оживляется) от его души. Точно так же и истины веры живут (в нем) от блага (добра, блаженства) любви к Господу и милосердия (любви) к ближнему. Если такого рода блага (добро, блаженства) не господствуют (не имеют места) в душе человека, но господствуют (имеют место) блага любви к себе или любви к миру, то человек, тогда, не является человеком, но есть суть диким зверем, и, в той другой жизни, в свете Небес он, также, видится, как дикий зверь; хотя, пребывая в свете своей соби (в мыслях от себя, о своем Собственном я), который при приближении света Небес становится, как густая тьма (мрак, темень), он кажется себе человеком. Понять же нужно лишь то, что Господь располагает (приводит, выстраивает) истины в порядок в соответствии с благом (добром, блаженством) собственной жизни человека. [2] Человек, как сказано, принимает (получает, обретает) истины из другого источника тогда, когда он наставляется другим человеком. И, если эти истины не согласуются с тем благом (добром, блаженством), в рамках которого он пребывает, то они лишь хранятся среди природных знаний его памяти, и не действуют в нем (не становятся его), то есть, не образуют его веры (духовной памяти), ибо они суть другого начала (источника, рода). Именно об этих истинах и идет речь в этом и последующем стихе. [3] Когда, в Слове, упоминаются слова "взять займы" и "займы дать", то под этим означивается быть наставленным и наставлять от устремления (желания, расположения, привязанности) милосердия (любви) к ближнему. Как это, к примеру, у Матфея: давай (займы) всякому (каждому), просящему у тебя, и от каждого, одалживающего (берущего займы) у тебя, не отворачивайся (Мф. 5:42). Вполне очевидно, что, здесь, под словом "просить (просящий)" не означивается просьба одолжить (в мирском понимании), ибо сказано: "давай всякому (каждому), просящему у тебя"; и, что под словом "одалживать (брать займы)" не означивается давать займы (в мирском понимании). Ибо, если бы человек давал бы всем просящим у него, а также, одалживал бы всем (и каждому), кто попросит займы (одолжить), то он бы быстро лишился бы всего своего добра (имущества). Но, так как Господь говорит от Божественного Я (Вселенной), то под "просящими" и "желающими взять займы", и под даянием и получением займы, понимается присоединение (установление связи на передачу и прием) небесных благ (добра, блаженств), которое осуществляется с обретением (усвоением) знаний о благах (доброе, блаженствах) и истинах. Ибо с установлением связи на прием и передачу, соединение (единение, близость) становится таким, что чем больше ангел дает (передает, отдает) другому в силу устремления (желания, расположения, привязанности) к милосердию, тем больше в него нисходит (наитствует, проникает, вливается), в общем, благ (добра, блаженств) с Небес, от Господа (п. 6478). Таким образом, под выражением "давать всякому просящему" ангелы понимают не лишение благ (добра, блаженств), но обогащение ими. То же самое, относится и к человеку, когда он делает (совершает, сотворяет) блага (добро, блаженства) другим в силу своего устремления (желания, расположения, привязанности) к

милосердию (любви) к ближнему. При всем при этом, подлинное милосердие не состоит в том, чтобы давать всем просящим, но давать лишь благим (добрым, блаженным), ибо давать злым, когда они просят и желают, есть не милосердие (а его уничтожение) (п. 8120). И это согласно со следующими словами у Давида: нечестивый (злой) просит (берет) займы и не возвращает (не отдает, не восстанавливает); но праведный (добрый) проявляет милость (дает в долг) и отдает (долги) (Пс. 37:21). И в Евангелии от Луки: если вы даете займы тем, от кого надеетесь получить обратно, то какая вам за то благодарность (заслуга)? ... возлюбите лучше врагов ваших, и делайте им благо, и займы давайте, и не надейтесь (не уповайте) что-либо вернуть; тогда и награда ваша будет великою, и будете вы сыновьями Всевышнего (Лк. 6:34-35). [4] Здесь, под выражением "давать займы", также, подразумевается совершение деяний (даяний) блага (добра, блаженства), исходящих от (из) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) милосердия (любви) к ближнему, итак, даруя (передавая) блага (добро, блаженства) Небес, но уже совместно (одновременно) с даянием благ (добра, блаженств) мира (вещественно-природных); и это в том случае, когда последние усматриваются ради даяния (приема-передачи) первых, как своей конечной (высшей) цели. Что устремления (желания, расположения, привязанности) милосердия (любви) к ближнему, если они состоят в сообщении (передаче, даянии) благ (добра, блаженств) без ожидания какой-либо награды (выгоды, компенсации) за них, есть подлинными; а устремления (желания, расположения, привязанности) милосердия (любви) к ближнему, если они делаются (совершаются) ради воздаяния (награды, выгоды), как своей последней цели, есть не подлинными, можно усмотреть по п. 2373, 2400, 3816, 3956, 4943, 6388-6390, 6392, 6393, 6478, 8002. Что же касается устремления (желания, расположения, привязанности) милосердия (любви), представленного в форме любви к врагам своим, и в форме делания блага (добра, блаженства) и злым, то "любить врагов" и "делать злым благо (добро)" - значит наставлять (отваживать от зла) злых (неправедных, нечестивых), а также, исправлять их подходящими средствами (п. 8121). [5] Исполнение (совершение деяний) милосердия, также, означивается под выражением "давать займы" и у Моисея: если будешь повиноваться гласу (голосу) Иеговы, а в делах хранить (блюсти) заповеди Его, то ты будешь давать займы многим народам (людям), но сам займы брать не будешь (Втор. 28:1, 12). Здесь, под выражением "давать займы многим народам (людям)" означивается изобилие благ (добра, блаженств) в силу рассудительности и мудрости, и, от того изобилия, передача их другим; под выражением "но сам займы брать не будешь" означивается – не быть в нужде брать (заимствовать) блага (добро, блаженства) у других; ибо все истины и блаженства (рассудительному и мудрому) даются прямо от Господа. Так это и у Давида: благ (добр, блажен) тот человек, который проявляет милость, дает займы и тверд словом своим (в поддержку) на суде (держит слово в своих решениях); такой и вовеки непоколебим (Пс. 112:5-6). Здесь, под выражением "проявляет милость и дает займы" описывается состояние духа у тех, кто пребывает в подлинном милосердии (любви) к ближнему. В той же манере, говорится и в Псалме 37 (Пс. 37:21), так же, как и в других отрывках.

9175.

И тот будет покалечен или умрет. Что этим означивается – нанесение им вреда (повреждения) или уничтожение (исчезновение) их, очевидно из значения выражения

"быть сломанным (покалеченным)", представляющего собой повреждение (п. 9163); и из значения слова "умирать", представляющего собой исчезновение.

9176.

И господин (хозяин, собственник) его не будет с ним. Что этим означается - если блага (добро, блаженства) этих истин еще не соединены вместе (не составляют одно целое) с ними в их общей внешней форме, очевидно из значения слова "господин", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 9167); и из значения выражения "не быть с ним", представляющего собой не быть соединенными вместе (в одно целое) в их общей внешней форме. Как это, здесь, должно понимать, очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 9154) об истинах, вошедших в блага (добро, блаженства). А именно: что все истины в общей внешней форме должны пребывать в сочетании с их благами (располагаться под эгидой, господством, влиянием, управлением их благ). Но, здесь, речь идет об истинах "взятых взаймы (заимствованных)", то есть, о принятых (полученных) от других (п. 9174), ибо такого рода истины либо имеют свое благо (добро, блаженство) в себе, либо не имеют. Истины, которые имеют свое благо (добро, блаженство) в себе - это те истины, которые, будучи услышанными, воздействуют на человека (побуждают его действовать); но те, которые не имеют - это те истины, которые не влияют на него. Истины, имеющие свое благо (добро, блаженство) в себе, подразумеваются под взятыми взаймы вещами или животными, которые повреждаются или умирают, когда их господин с ними. Но, истины, не имеющие в себе своего блага (добра, блаженства), подразумеваются под взятыми взаймы вещами или животными, которые повреждаются или умирают, когда господина их нет с ними. [2] Описанные, здесь, вещие истины не могут быть поняты земным человеком, если он от Господа не находится в свете Небес. Всяк, кто видит эти истины только в свете нашего мира, то есть, в свете природном (в природном понимании), не может постичь их, ибо по отношению к небесным ощущениям и вещам находится в густой тьме (мраке, темени). А, если ему и кажется, что он постигает (понимает) их, то это, тем не менее, от иллюзий (заблуждений, видимостей) и отражений вещей материальных, которые скорее вызывают неясность (непонимание) и покрывают смысл тенью, чем передают свет (просветляют). Но, здесь, достаточно лишь знать, что речь идет об истинах веры, соединившихся со своим благом (добром, блаженством), и о не соединившихся с ним. Истины, не соединившиеся - это истины, принятые (полученные из наставлений) от других, которые не входят (не проникают) в человека далее его природной памяти, и обитающие (хранящиеся, пребывающие), там, как природные знания человека. Они не принимаются (не встраиваются) среди тех истин (человека), которые уже приведены в целостный порядок (в одно единое целое) под эгидой (управлением) господствующего в нем блага. Из всего этого, теперь, хоть в некоторой мере, уже можно познать то, насколько глубока ангельская мудрость. Ибо ангелы не только постигают (понимают) то, что значит собой какая-либо вещь, но вместе с тем понимают и все бесчисленное множество вещей, связанных с нею; и таким образом, осознают вещи, о которых человек даже не знает, что они существуют, а еще менее, какими они есть. Все это потому, что ангелы состоят в свете Небес, а свет Небес вмещает в себе до бесконечности бесчисленные ощущения и вещи, ибо свет Небес есть Сама Божественная истина, исходящая от Господа.

9177.



Пусть возмещением возместит (эквивалентом заплатит) ему. Что этим означается - будет востребовано восстановление (наказание штрафом), очевидно из значения слова "возмещение", представляющего собой восстановление (п. 9087).

9178.

Если господин (собственник) его будет с ним, то он не должен возмещать ему. Что этим означается – но, если блага (добро, блаженства) этих истин будут едины (вместе) с ними - наказания штрафом (на восстановление) не будет, очевидно из значения выражения "если господин (собственник) его будет с ним", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины, состоящие вместе (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 9176); и из значения слова "возмещение", представляющего собой восстановление (п. 9177). Отсюда, и очевидно, что под выражение "не должен возмещать" означается то, что наказания штрафом (на восстановление, замещение) не будет.

9179.

Если же он нанят им на работу (если же он этим торгует). Что этим означается - если же делалось это ради блага Собственного я (ради своих интересов и прибылей, собственной выгоды), очевидно из значения слова "наемник (работник за плату)", представляющего собой того человека, который делает блага (добро, блаженства) ради собственной выгоды, или ради награды (п. 8002). Таким образом, в абстрактном смысле, под этим означается благо (добро, блаженство), совершенное ради собственной выгоды или награды.

9180.

То это войдет в оплату (за наем, за работу) ему. Что этим означается – повиновение (подчинение) и служение, очевидно из значения выражения "войдет в оплату ему (за наем)", представляющего собой подчинение соби (укрошение Собственного я) и служение (Богу). А понимать это следует так. Всяк, кто учится (наставляется) и извлекает истины из Божиего Слова, или из учения церкви, или от (чрез) наставника (учителя, мастера), или даже посредством умозаключений от самих себя, ради собственной выгоды, то есть, для того, чтобы обрести для себя почести или богатства, или чтобы заслужить вход в Небеса; такой, собственно, и есть тем, кто, во внутреннем смысле, подразумевается под "наемником, кому это войдет в их оплату (за наем, работу)", то есть, под тем, кто готов подчиняться и служить (придет к подчинению и служению благу и Господу). У человека же церкви (у духовного человека) прибыли и собственная выгода (почести и богатства) должны стоять на последнем месте, а не на первом. Когда эти вещи у него устанавливаются на последнем месте, то тогда они служат ему; а, пока они стоят на первом месте, то они - его хозяева (над ним господа). Тот, кто ставит свои (ради себя, своего Собственного я) выгоды и преимущества на первое место (в первую очередь думает о них), является перевернутым человеком (духом, отвернувшимся от Бога), и, в той другой жизни, он таким, даже и видится - с головой, обращенной вниз, к адам (ходящим вверх ногами). Но тот, кто на первое место (выше всего) ставит милосердие и веру, а значит, Господа и ближнего своего, является человеком правильным (справедливым, прямым, праведным), и, в той другой жизни, видится прямоходящим - с головой вверху, направленной в Небеса. Отсюда, теперь, и очевидно, что означается под выражением "если же он нанят им на работу, то это войдет в оплату (за наем, за

работу) ему". А именно: что это есть совершение (делание) благ (добра, блаженств) ради собственной выгоды (преимущества, прибыли); и, что благо (добро, блаженство) такого рода должно подчиниться (быть укрощенным) и начать служить благу Божественному.

9181.

Стихи 15, 16. И, когда человек (мужчина) подговорит (убедит) девушку, которая не была еще обручена, и ляжет с нею, пусть он выкуп даст за нее и возьмет себе в женщины (в жены). Если же отец откажет отказом и не отдаст ее ему, то пусть он заплатит серебром согласно с выкупом (калымом) за девственниц. "И, когда человек (мужчина) подговорит (убедит) девушку, которая не была еще обручена" означает благо (добро, блаженство), еще не соединившееся с истиной; "и ляжет с нею" означает незаконную (непорядочную) связь (соединение, несогласное с порядком); "пусть он выкуп даст за нее и возьмет себе в женщины (жены)" означает знак (дачу) согласия со своей стороны на законную связь (на установление сочетания по порядку); "если же отец откажет отказом и не отдаст ее ему" означает - если внутреннее благо не допускает такого соединения; "то пусть он заплатит серебром согласно с выкупом (калымом) за девственниц (девушек)" означает ниспослание другой истины, согласной (способной) занять ее место.

9182.

И, когда человек (мужчина) подговорит (убедит) девушку, которая не была еще обручена. Что этим означается благо (добро, блаженство), еще не соединившееся с истиной, очевидно из значения слова "уговорить (убедить)", когда так говорится о человеке (мужчине) и девушке, и представляющего собой, тогда, побуждение (соблазнение, прельщение) к сочетанию (соитию); из значения слова "человек (мужчина)", представляющего собой истину (п. 3134, 7716, 9007); из значения слова "девушка (девственница)", представляющего собой церковь (духовность), что касается благ (добра, блаженств) (п. 3081, 4638), и, в такой манере, блага (добро, блаженства), которые составляют собой церковь (духовность); и из значения выражения "быть обрученной", представляющего собой - быть соединенной и вместе. Здесь, будут кратко изложены причины и начала (происхождение) закона Божиего, касающегося соединения (сочетания) незаконного (не согласного с порядком Божиим), прописанного в этих стихах. Все законы, переданные сыновьям Израилевым, имеют свои причины в Небесах, а начала (происхождение) - в законах Божественного порядка. Все законы порядка в Небесах происходят от Божественных истин и благ (добра, блаженств), нисходящих (наитствующих) от Господа, а, следовательно, они есть законами (единства) благ (добра, блаженств) любви и истин веры. Соединение (сочетание, единство) благ (добра, блаженств) и истин в Небесах именуется небесным супружеством. Оно, также, представлено и супружествами на земле (между мужчинами и женщинами), и, в Слове Божием, оно, также, означается под словом "супружество". Из сказанного, теперь, и можно уразуметь то, что означается под незаконными сочетаниями (соитиями, союзами), а также, под блудом и прелюбодеяниями. В этих же двух стихах речь идет о незаконных сочетаниях (соединениях, непорядочных связях), которые впоследствии либо переходят в законные (супружества), либо расторгаются. Незаконные связи (сочетания, соития), которые впоследствии переходят в супружества законные (нормальные), описаны в этом стихе. Но незаконные связи (сочетания, соития), которые впоследствии расторгаются, описаны в стихе последующем. [2] Незаконные (не упорядоченные) связи

(сочетания, соития) - это те, которые происходят не по взаимной устремленности (желанию, расположению, любви), но по устремлениям (желаниям, расположениям) какого-либо другого рода. И это таким, как устремления (желания, расположения) к владению чем-либо красивым (прекрасным), богатствами (выгодой, прибылями) или общественным (родовитым) положением; или совершаемые по несдержанности (игривости, распушенности, вожделению, похоти). Вначале, эти сочетания (союзы, соединения) - незаконны, ибо причина, которая определяет такое единение (такую связь, сочетание), является чисто внешней, и не является вместе с тем внутренней. Тем не менее, впоследствии, такое соединение может перерасти в законное, что имеет место тогда, когда двое (взаимно) соединяются умами (духом). Но, с другой стороны, такое соединение обращается и в нулевое, что имеет место тогда, когда двое совершенно умами (духом) разъединены (разобщены, расходятся, не взаимны). То, что так бывает, в мире общеизвестно. [3] Законное соединение (сочетание), то есть, соединение (взаимное супружество) умами (духом), происходит тогда, когда оба супруга пребывают в подобном (сходном) благе (добре, блаженстве) и истинах. Ибо блага (добро, блаженства) и истины сотворяют (делают, формируют) жизнь человека. Моральные и гражданские (нравственные и общественные) блага (добро, блаженства) и истины сотворяют (делают, формируют) жизнь внешнего человека (природной части духа); тогда как духовные блага (добро, блаженства) и истины сотворяют (делают, формируют) жизнь внутреннего человека. Да будет же, теперь, известно, что жизнь человека не имеет иного начала (истока), кроме, как от блага (добра, блаженства) и истин. Ибо все то, что человек любит, именуется благом (добром, блаженством), а все то, во что он верит, именуется истинами; или, другими словами, все то, что человек желает (жаждет, к чему стремится), именуется его благом (добром, блаженством), а все то, что он понимает (о чем думает, помышляет), именуется его истиной. Отсюда, теперь, и очевидно, что законное (взаимное, согласное Божественному порядку) соединение происходит тогда, когда один (муж) состоит (пребывает) в истинах, а второй (жена) - в соответствующих им благах (добре, блаженствах). Ибо они, в такой манере, представляют собой, тогда, отражение небесного супружества, то есть, супружества блага (добра, блаженства) и истин, пребывающих в паре (в единстве, в полноте своей, инь и янь). Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что супружеская (взаимная) любовь (мужчины и женщины) нисходит от супружества небесного, ибо это можно усмотреть и по п. 2727-2759, 2803, 3132, 4434, 4835. [4] Исходя из этих положений, можно уже познать и то, как обстоят дела с союзами (сочетаниями), рассматриваемыми в этом и последующем стихе. Обычай помолвки (обручения) до начала супружества служил с древних времен для знакомства (первой встречи, первого восприятия). Он представляет (отражает) собой первое сочетание (соединение с Богом), которое есть соединением внутреннего человека, без участия внешнего. Последующее же супружество (свадьба) представляет собой второе сочетание (полное), которое есть соединением внутреннего человека, совместно с внешним. Ибо во время возрождения человека при посредстве благ (добра, блаженств) и истин веры, сначала возрождается человек внутренний (внутренняя часть духа), а затем, человек внешний (внешняя часть духа). И это по той причине, что внешние ощущения человека возрождаются при посредстве ощущений внутренних (п. 3286, 3321, 3493, 3882, 8746). [5] Отсюда, становится очевидным и то, что в Божием Слове, означивается под "обручением (помолвкой, сватовством)" и "быть обрученной (помолвленной, сосватанной)"; а также, что значит "жених (нареченный, суженый)" и "невеста (нареченная, суженая)". А именно:

что под "обручением (помолвкой)" означивается (первое) соединение истин и благ (добра, блаженств) во внутреннем человеке; под "женихом" (когда речь идет о Господе и церкви) означивается благо (добро, блаженство); под "невестой" – истины. Как это и усматривается в следующих отрывках. У Иеремии: вспомнил Я о милости к юности твоей, о любви твоей, когда была ты обрученной, и ходила за Мной по пустыне, в земле не засеянной (Иер. 2:2). Здесь, так говорится о Древней церкви и ее возрождении (реставрации, возобновлении) Господом; под "любовью, когда была ты обрученной" означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к духовной жизни, которые исходят от истин веры и благ (добра, блаженств) любви; что устремления (желания, расположения, привязанности) сопровождалась неведением при нехватке подлинных истин, означивается под выражением "ходила ты за Мной по пустыне, в земле незасеянной". [6] И у Осии: в тот день Я заключу завет для них (свяжу их заветом) с диким животным (зверем) полевым, и с птицей небесною, и с гадом ползучим земли; и сломаю Я на земле и лук, и меч, и войну; и обручу Я тебя с Собою в праведности и справедливости, в милости и любви (в милосердии и сострадании) (Ос. 2:18-19). Здесь, так говорится о создании (выстраивании, реставрации) новой церкви; под выражением "заключу завет для них (свяжу их заветом) с диким животным (зверем) полевым, и с птицей небесною, и с гадом ползучим земли" означивается соединение с Господом при посредстве внутренних и внешних благ (добра, блаженств) и истин в человеке. Что под словом "завет" означивается соединение (сочетание, союз), можно усмотреть по п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778; что под "диким животным (зверем) полевым" означивается жизнь, исходящая от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. п. 841, 908; что под "птицей" означивается жизнь, исходящая от истин - по п. 40, 745, 776, 991, 3219, 5149, 7441; что под "гадом ползучим земли" означиваются блага (добро, блаженства) и истины внешнего и чувственного человека – по п. 746, 909. Что под выражением "и сломаю Я на земле и лук, и меч, и войну" означивается уничтожение учений лжи (фальши) и их силы (влияния), так это потому, что под словом "лук" означиваются учения лжи (фальши) (п. 2686, 2709); под словом "меч" – лжи (фальши), сражающиеся против истин (п. 2799, 4499, 6353, 7102); под словом "война" – сражения со злами, или духовные битвы (п. 1664, 2686, 8273), а под словом "сломаю" - уничтожение их. [7] Под выражением "и обручу Я тебя с Собою в праведности и справедливости" означивается соединение (сочетание) с Господом в благе (добре, блаженстве) и истине; ибо "обручение" и есть суть соединение (сочетание) с Господом; "праведность" приписывается к благу (добру, блаженству), а "справедливость" - к истинам (п. 2235); под выражением "обручу в милости и любви (в милосердии и сострадании)" означивается – в силу любви к тем, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), и в силу любви к тем, кто пребывает в истинах; ибо "милость (милосердие)" Господа приписывается к тем, кто пребывает в недостатке (нехватке) благ (добра, блаженств), и, тем не менее, продолжает к ним устремляться (желать, жаждать их); тогда как Его "любовь (сострадание)" приписывается к тем, кто находится в неведении истин, и, тем не менее, продолжает к ним устремляться (желать, жаждать их). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "обручением" означивается соединение (сочетание) благ (добра, блаженств) и истин в человеке от Господа. Что именно эти вещи, здесь, и означиваются вполне может усмотреть каждый; ибо это ясно (понятно), даже, при восприятии из (от) чисто природного света (понимания). Ибо Иегова не может заключать завет (договор, союз) ни с диким животным (зверем) полевым, ни с птицей, ни с каким-либо пресмыкающимся

(гадом) земли; но лишь с теми, кто пребывает (духом своим) в благах (добре, блаженствах) и истинах веры; итак, с благами (добром, блаженствами) и истинами, разлитыми в людях. А отсюда, каждый может усмотреть то, какие тайны сокрыты в этом пророчестве. [8] И у Малахии: Иуда поступил вероломно (коварно, предательски), ибо он осквернил (спрофанировал) святость Иеговы, ибо он возлюбил и стал женихом дочери (обручился с дочерью) бога чужого (Мал. 2:11). Здесь, под выражением "обручиться с дочерью бога чужого" означивается соединение со злами лжи (фальши); ибо под "богом чужим" означиваются лжи (фальши) (п. 4402, 4544, 7873). [9] Что там, где речь идет о Господе и церкви, под словом "жених (нареченный, суженный)" означивается благо (добро, блаженство), а под словом "невеста (суженная, нареченная)" - истины, можно усмотреть из следующих отрывков. У Исая: Иегова одел меня в одежды спасения, Он укрыл меня одеянием (ризами) праведности; Он, как жениха покрыл меня кидаром (венцом), и как невесту украсил меня сосудами (убранствами) (Ис. 61:10). И у Иоанна: и увидел Я святой город, Новый Иерусалим, сходящий вниз от Бога с Небес, приуготовленный как невеста, украшенная (в убранства) для жениха (мужа) своего (Откр. 21:2). И еще, у него: и сказал ангел... пойдем, я покажу тебе невесту, жену Агнца (Откр. 21:9); где под словом "невеста" подразумевается церковь. [10] И в Евангелии от Матфея: и сказал Иисус ученикам Иоанна, могут ли сыновья (дети) печалиться на свадьбе, пока жених с ними? Но настанут дни, когда будет отнят жених у них, тогда и будут они поститься (воздерживаться от пищи) (Мф. 9:15 и Луки 5:34-35). Здесь, все те, кто пребывает в истинах церкви (духовности) и принимает (обретает, усваивает) Божественные блага, именуется "сыновьями (детьми) на свадьбе", ибо под "женихом" подразумеваются блага (добро, блаженства), исходящие от Господа. Что под выражением "могут ли сыновья (дети) печалиться (не веселиться) на свадьбе, пока жених с ними" означивается пребывание человека в состоянии блаженства и счастья, так это потому, что именно в таком состоянии, то есть, когда он находится в истинах, соединившихся (составляющими едино одно) со своим благом (добром, блаженством), человек и пребывает с Господом. Под выражением же "когда будет отнят жених у них, тогда и будут они поститься" означивается состояние человека, пребывающего в несчастье, то есть, когда блага (добро, блаженства) не состоят в сочетании со своими истинами. Последнее есть, также, суть состоянием и скончания веков старой церкви (умирающей духовности), тогда как первое – новым (первым) состоянием церкви новой (возрожденной духовности). [11] То же самое, в Евангелии от Матфея, понимается и в отношении жениха, к которому десять дев вышли навстречу (Мат. 25:1-12). Ибо под девами (девушками), у которых в светильниках было масло, означиваются все те, чьи истины состоят в сочетании с внутренним благом (добром, блаженством), тогда как под девами, у которых не было масла в светильниках, означиваются все те, у кого нет духовного блага (добра, блаженства) в своих истинах (п. 4638). Что под словом "масло" означиваются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 886, 3728, 4582. [12] И у Иоанна: Иоанн сказал: я не Христос, но я посланный пред Ним (прежде Него)... Тот, Кто имеет невесту, Тот жених; а друг (посланник) жениха есть стоящий и слушающий Его, и радующийся радостью от голоса жениха (Ин. 3:28-29). Здесь, под словом "невеста" означиваются истины веры церкви, под словом "жених" – блага (добро, блаженства) любви церкви, когда и те, и другие - от Господа; и, в такой манере, всякий человек церкви, в котором произошло соединение (сочетание) блага (добра, блаженства) с истинами. Под "другом жениха, стоящим и слушающим Его" означиваются истины веры; под "другом,

радующимся радостью от голоса жениха" – устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам веры. Из всего этого, теперь, также становится очевидным и то, что, во внутреннем смысле, подразумевается под "радостью" и "голосом жениха и невесты" у Исаии (Ис. 62:5), у Иеремии (Иер. 7:34; 16:9; 25:10; 33:11) и у Иоанна (Откр. 18:23). А именно: Небеса и счастье, вытекающие из (от) сочетания (единения) благ (добра, блаженств) и истин в человеке и ангеле.

9183.

И ляжет с нею. Что этим означает незаконная (беспорядочная) связь (соединение, несогласное с Божественным порядком), очевидно из значения выражения "лечь с девушкой, которая не была еще обручена", представляющего собой незаконное сочетание (соединение, связь). Ибо под выражением "быть обрученной" означает приход в сочетание внутреннего человека; но под выражением "лечь (переспать) с необрученной" означает сочетание внешнее, без внутреннего (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9182).

9184.

Пусть он выкуп даст за нее и возьмет себе ее в женщины (в жены). Что этим означает знак (дача) согласия со своей стороны на законную связь (на установление сочетания по порядку), очевидно из значения слов "выкуп дать" и "взять себе", представляющего собой знак (дachu) согласия (п. 4456); и из значения выражения "в женщины (в жены)", представляющего собой законное сочетание (соединение). Ибо (во внутреннем смысле) под взятием кого-либо в женщины (в жены) означает установление законного сочетания (соединения). В духовном смысле, под незаконным сочетанием (связью, соединением) означает сочетание (связь, соединение) истин с устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) к наслаждениям (удовольствиям) от собственной выгоды (прибыли) или собственной значимости (от богатства и славы). В таких устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях, любви) состоят все те, кто познает истины церкви ради наслаждений (удовольствий) такого рода. Но это соединение не вредит тем, кто впоследствии возрождается Господом, ибо, хотя эти устремления (желания, расположения, привязанности) и остаются с ними, они в них подчиняются устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям, любви) к истинам ради жизни в служении и пользе другим (ближним). Другими словами, когда человек становится на путь служения (другим и Богу), то те устремления, которые, сначала, казалось бы, были в нем на первом месте, устанавливаются на место последнее. Ибо, когда человек возрождается, порядок его жизни изменяется на противоположный (переворачивается). Именно, в такой манере, незаконное сочетание (соединение) становится законным (хотя и образовалось, как незаконное). [2] Что такое перестроение возможно, так это потому, что истины веры входят чрез слух, то есть, чрез послушание внешнего человека. Ибо внешний человек наслаждается (входит в удовольствие) лишь только чрез те вещи и ощущения, которые принадлежат миру и соби (Собственному я), и которые есть суть наслаждениями, рождающимися (возникающими, исходящими) от (из) собственной выгоды (прибыли) или собственной значимости (от богатства и славы). Но, когда в ходе (первого этапа) возрождения открывается внутренний человек, то чрез него, тогда, (во внешнего) начинает проникать (нисходить, нaitствовать) благо (добро, блаженство), текущее от Господа, которое принимает (адаптирует) истины веры,

вошедшие чрез внешнего человека, и соединяет с собой. В соответствии с этим соединением порядок и переворачивается, то есть, все то, что, прежде, было на первом месте, устанавливается на место последнее. Тогда-то Господь и притягивает к Себе все то, что составляет в человеке жизнь, чтобы он мог уже смотреть вверх (видеть духовно). С этого момента, человек первым делом (господственно) внимает всему тому, что принадлежит Господу и Небесам, видя в том и свою цель (свое Начало); то есть, понимает, что Сам Господь есть суть конечной целью (Началом) всех ощущений и вещей; и, что все те ощущения и вещи, которые стояли на первом месте и служили в нем удовольствиям, исходящим от собственной выгоды (личной прибыли) или собственной значимости (от богатства и славы), могут быть лишь средствами, способствующими (помогающими) достижению высшей цели. Известно, что средства получают (черпают, берут) свою жизнь исключительно от конечной цели, а без цели они - ничто. Отсюда, и выходит, что когда наслаждения (удовольствия) от личной выгоды (прибыли) или собственной значимости (от богатства и славы) становятся средствами промежуточными (посредствующими) ради вещей более высших, то тогда они начинают принимать (получать, обретать) свою жизнь от жизни, которая исходит (свыше) с Небес, то есть, чрез Небеса от Господа; итак, ради той цели, ради которой они существуют, и которой есть Господь. Когда человек входит и состоит именно в таком порядке жизни (движений духа), тогда выгоды (прибыли) и собственная значимость (богатства и слава) становятся ему за благословения (в помощь). Но, если все в нем устанавливается в обратном порядке, то выгоды (прибыли) и собственная значимость (богатства и слава) становятся ему за проклятия (в ущерб, во вред). Что все, когда человек пребывает в Небесном (Божественном) порядке, становится, тогда, ему за благословения (в помощь), Господь учит у Матфея: ищите, прежде всего, царства Небесного и Его (Божественной) праведности, и во всем вам будет прибавление (прибыль) (Мф. 6:33).

9185.

Если же отец откажет отказом и не отдаст ее ему. Что этим означает - если внутреннее благо не допускает такого соединения, очевидно из значения слова "отказ", представляющего собой не позволение (не допущение); из значения выражения "отдавать ее ему", то есть, "за женщину (в жены)", представляющего собой законное сочетание (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9184); и из значения слова "отец", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 3703, 3704, 5581, 5902, 6050, 7499, 8328, 8897); но, здесь, представляющего собой внутреннее (духовное) благо (добро, блаженство); ибо внешние истины и блага (добро, блаженства) зачинаются и рождаются от внутреннего (духовного) блага, как от отца, а от внутренней (духовной) истины, как от матери. Именно поэтому, в Слове, внешние истины и блага (добро, блаженства), зачатые и рожденные (во вне) от более внутренних, и именуется "сыновьями и дочерями".

9186.

То пусть он отвесит (заплатит) серебром согласно с выкупом (калымом) за девственниц (девушек). Что этим означает ниспослание другой истины, согласной занять ее место (более подходящей на это место), очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917); из значения слова "отвесить (заплатить)", представляющего собой даяние в замен (в замещение) чего-то прежнего (одного за другое), ибо тот, кто не принимает (не берет) девушку в жены, а

платит выкуп (калым), дает (компенсирует, предлагает) ей нечто взамен (вместо себя); и из значения выражения "выкуп (калым) за девственницу (девушку)", представляющего собой знак (дачу) согласия на соединение (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9184), но, здесь, (в духовном смысле) согласие на соединение с другой истиной, согласной с внутренним (духовным) благом (добром, блаженством). Ибо (по закону) отцу девушки полагалось отдавать выкуп (калым) в пятьдесят серебряников (сиклей, шекелей) (Втор. 22:29). А так как под "серебром" означиваются истины, как было показано чуть выше, а под числом "пятьдесят" означивается их полнота (исполненность) (п. 2252), то, в такой манере, здесь, означивается вход (установление) в истины, иницирующие (совершающие) полное соединение (сочетание); но, здесь, вход в другие (новые) истины, которые согласны с благом (добром, блаженством), (на замену) вместо прежних. [2] Как происходит смена этих истин, очевидно из того, что уже было сказано ранее. Но к этому должно добавить следующее. Чтобы незаконное соединение (связь, сочетание) стало законным, благо, которое проникает (наитствует, нисходит) от Господа чрез внутреннего человека, должно соединиться с истинами, которые входят (в дух) чрез внешнего человека, то есть, чрез его слух (чрез послушание). Если одна (внешняя) истина не согласна с Божественным благом, то вместо нее должна сойти (переустановиться на замену) какая-либо другая истина, которая будет согласна (единодушна, созвучна); то есть, которая будет соответствовать такому соединению (сочетанию). [3] Это можно было бы проиллюстрировать многими примерами. Но, поскольку соединение (сочетание) блага (добра, блаженства) и истин окутано густой темнотой (непроглядной тьмой) из-за того, что блага (добро, блаженства) любви у людей стали быть сильно удаленными от истин веры, а затем, и отвергаемыми ими за пределы истины, как если бы они находились бы не перед глазами, а позади (за спиной), то уже и целые множества примеров не сделают эти вещи более понятными. В общем (в первородном смысле), никто не сможет постичь внутреннего смысла Слова, а значит, и ощущений и вещей ангельской мудрости до тех пор, пока он не познает и не поймет (не уразумеет) того, что все сущее в Небесах имеет отношение к благу (доброту, блаженству) и истине; и, что, в общем, и в частности, там (в Небесах), нет ничего такого, чтобы то не было (не исходило) бы от сочетания (соединения, единства) первого и второго. Отсюда, теперь, и очевидно, в какой темноте (мраке, тьме, темени) находятся все те, кто отделяет (в себе, в своем Собственном я, в своем уме) одно от другого, то есть, истины веры от благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему. Как это делают все те, кто говорит (мыслит, верует, считает), что человек спасается лишь только одной верой (а милосердие излишне), то есть, одной только уверенностью (самоуверенностью) в том, что он верит (в Бога). Поскольку эти люди приписывают все Божии ощущения и вещи одной вере, и ничего не приписывают милосердию (любви), то по этой причине, они не могут постичь и чего-либо из тех небесных ощущений и вещей, которые содержатся во внутреннем смысле Божиего Слова. А поскольку они состоят (пребывают) во тьме (в неведении) относительно благ (добра, блаженств), то значит, они пребывают и во тьме (в неведении) относительно соединения (сочетания, единства) благ (добра, блаженств) и истин; а, следовательно, пребывают во тьме (в неведении) и относительно самих истин, ибо неведение о сочетании (об их единстве) вводит (заводит, укутывает, укрывает) и истины в ту же самую тьму. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, почему возникает так много галлюцинаций (бредней, душевных скитаний, иллюзий, заблуждений, брожений, философствований) и ересей (вздора), и почему они так сильны (влиятельны). И лишь те немногие, кто пребывает в



учении, и в то же время живет теми истинами (воплощает их в жизнь), есть суть теми, кто просветлен и в отношении подлинных истин. [4] Пусть же, теперь, все те, кто пребывает в одной лишь только вере, знают, что все идеи (понятия) в помыслах (мыслях, рассудке, понимании) ангелов, которые именуются духовными и пребывают во вторых Небесах, рождаются от истин, которые посредством проживания их (воплощения их в жизнь) становятся благами (добром, блаженствами); а все идеи (понятия) в помыслах мыслях, рассудке, понимании) ангелов, которые именуются небесными и пребывают в третьих Небесах, рождаются от самих тех благ (добра, блаженств); и, что именно поэтому, ангелы, названные последними, и состоят (пребывают) в наивысшей мудрости, удивительные вещи о которой, по Божественной милости Господней, еще будут поведаны в другом месте.

9187.

Стихи 17-19. Колдунья (ведьма) не оставляй в живых. Всяк, ложащийся со зверем (с животным), умирая, умрет. Всяк, приносящий жертвы богам помимо одного (Единого) Иеговы (Господа), будет проклят. "Колдунья (ведьма)" означает собой каждого и всякого, в ком блага и истины церкви (духовности) вошли в сочетание (соединение) с лжами (фальшами) зла любви к себе; "не оставляй в живых" означает лишение их духовной жизни; "всяк, ложащийся со зверем (с животным)" означает сочетание с вожделениями (устремлениями, желаниями, расположениями) зла любви к себе; "умирая, умрет" означает проклятие (наказание, последующую жизнь в адах); "всяк, приносящий жертвы богам" означает поклонение лжам (фальшам), исходящим от зла; "будет проклят" означает изгнание (выкидыш, низвержение с Небес); "помимо одного (Единого) Иеговы (Господа)" означает - ибо есть лишь Один Господь, Который Едино Один Бог (на всех), Ему и должно поклоняться.

9188.

Колдунья (ведьма). Что этим означиваются все те, в ком блага церкви (духовности) соединились (сочетались) с лжами (фальшами) зла любви к себе, очевидно из значения слова "колдовство", представляющего собой лжи (фальши) зла любви к себе, пребывающие в соединении (сочетании) с теми ощущениями и вещами, которые принадлежат церкви (духовности). Есть две вещи, которые делают (сотворяют) Небеса и, таким образом, духовную жизнь человека – это истины веры в Господа и блага (добро, блаженства) любви к Нему. И есть две вещи, которые делают (сотворяют) ады и, таким образом, духовную смерть человека – это лжи (фальши) веры и зла любви к себе. Двое последних, соединяясь в тех, кто пребывает в адах, составляют собою (заклучают в себе) адское супружество; но двое первых, соединяясь в тех, кто пребывает в Небесах, составляют собою (заклучают в себе) супружество небесное. Насколько это возможно, Господь удерживает человека от соединения (сочетания) его истин и благ (добра, блаженства) с его лжами (фальшами) и злом, ибо такое соединение (сочетание) является осквернением (профанацией) Божественности. Тем не менее (в силу своей соби, Собственного я), многие из тех, кто пребывает в церкви, от профанации (извращения) удержаны быть не могут. И это по той причине, что они узнают об истинах и благах церкви из Слова или из учений, исходящих из Слова, с самого раннего детства; итак, проникаются такими вещами без труда и с легкостью делают их частью своей веры. Когда же эти люди достигают зрелого возраста и начинают думать от себя (берутся мыслить от

Собственного я), а не так, как прежде, от других (уходят из-под влияния родителей, учителей), они, тогда, с той же легкостью, все то, что вошло в них и уже стало принадлежностью их веры, (исходя из интересов Собственного я) делают ничтожным, и вместо истин переходят к фальшам (лжам) (заменяют первые на вторые) и проникаются (наполняются) ими. Эти люди и есть суть теми, кто соединяет (смешивает) в себе истины с фальшами (лжами). А, так как те истины, которые когда-то стали истинами веры (зернами), остаются и не могут быть искоренены; то лжи (фальши, плевелы, сорняки), которые впоследствии делаются частью веры человека, соединяются (смешиваются, спутываются) с ними (забивают, погубляют их). Именно это соединение (сочетание) и означает, во внутреннем смысле, под словом "колдовство (фокус, чародейство, обман)". [2] Причина, по которой эти фальши (лжи, заблуждения) являются лжами (фальшами) зла любви к себе, состоит в том, что все зла проистекают (произрастают, бьют ключом), главным образом, от любви к себе (к Собственному я), а вместе со злом оттуда, бьет ключом и всякая ложь (фальшь), ибо они взаимоувязаны (когерентны, связаны вместе единством, любовники). Отсюда, теперь, и очевидно, почему в таких людях никакой духовной жизни не остается, ибо она в них, затем, разрушается (повреждается, соединяется со) лжами (фальшами) зла. И чем в большей мере и степени они становятся соединенными (смешиваемыми) с лжами (фальшами) соби (Собственного я), тем в большей мере и степени Божии истины будут угашены (уничтожены) в соби человека (в Собственном я), а духовная жизнь его будет более погубленной. А поскольку, в такой манере, они вместо того, чтобы жить, становятся (еще при жизни в теле) мертвыми, то поэтому и сказано "колдуньи (ведьмы) не оставляй в живых". [3] Что, в Слове Божиим, под словом "колдовство (чародейство)" означает именно такое соединение (сочетание, смешение), можно усмотреть и у Исая: ты сказала: я не буду сидеть вдовой и не познаю потери детей (бездетности); но эти две вещи настигнут тебя внезапно в один день, и потеря детей (бездетность) и вдовство, из-за огромного множества колдовства твоего, и чрезмерной силы деяний (чар) твоих магических; ибо уверенной стала ты в нечестии (зле) своем; ибо сказала ты: никто не увидит меня; мудрость твоя и знания твои подвели (соблазнили) тебя, когда ты сказала в сердце своем: я, и нет никого, кроме меня. Посему придет на тебя зло, которого ты не будешь знать, как отвратить (отклонить, как защититься); и обрушится на тебя бедствие (погибель, несчастье), от которого ты не сможешь успокоиться (откупиться); и придет на тебя внезапно такое опустошение, которого ты и знать не будешь... Ибо погрязла (укоренилась) ты в деяниях (чарах) своих магических и во множестве колдовства своего, трудясь (упражняясь) в них от самой юности своей... Утомилась ты от множества советчиков твоих... Пусть же, теперь, искатели небес (маги), звездочеты (астрологи) и возвещатели новолуний, встанут и спасут тебя от того, что придет на тебя... вот стали они, как стерня (солома); огонь поглотит (сожжет) их; и не спасут они души своей от руки пламени (Ис. 47:8-14). [4] Что под словом "колдуны (чародеи)" означаются все те люди, которые в себе (в своем уме) соединяют лжи (фальши) зла любви к себе с истинами веры, и, в такой манере, погибают от них (что касается Небес), очевидно из каждой частности (мелочи, конкретной детали), рассматриваемой во внутреннем смысле, и прописанной в этом отрывке. Утрата (потеря) ими духовной жизни описывается под выражением "вдовство и потеря детей (бездетность)". Под "вдовством" означает лишение истин, и исходящих (произведенных) оттуда благ (добра, блаженств); под "потерей детей (бездетностью)" - лишение истин и благ (добра, блаженств). Происхождение (рождение) лжей (фальшей) от

зла любви к себе, описывается такими словами: "мудрость твоя и знания твои подвели (соблазнили) тебя, когда ты сказала в сердце своем: я, и нет никого кроме меня"; само же зло, исходящее (рождающееся) от любви к себе, означивается словами: "вот, стали они, как стерня (солома); огонь поопалит (сожжет) их; и не спасут они души своей от руки пламени"; где под словами "огонь" и "пламя" означивается любовь к себе (к соби, к Собственному я). Что всякое ощущение духовной жизни у таких людей, тогда, угасает (погибает), описано под следующими словами: "посему придет на тебя зло, которого ты не будешь знать, как отвратить; и обрушится на тебя бедствие, от которого ты не сможешь откупиться". Что таких людей именуют "искателями небес (магами), звездочетами (астрологами) и возвещателями новолуний", так это потому, что они пребывают во внешних (природно-чувственных) ощущениях и вещах без всякого пребывания в каких-либо ощущениях и вещах внутренних. Внешние же (природно-чувственные) люди видят лишь глазами внешнего человека, а глазами внутреннего человека вовсе не видят; то есть, воспринимают все в свете (понимания) природном и ничего не воспринимают в свете (понимания) духовном. Под "небесами", "звездами" и "новолуниями", здесь, во внутреннем смысле, означиваются внешние познания и науки; то есть, такие, какими они есть, исходя из видения (понимания) мира природного (материального), но не небес (вне понимания и понятий мира духовного). [5] Что под словом "колдовство (чары, магия)" означиваются лжи (фальши) именно такого рода, очевидно и у Михея: Я истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления (крепости) твои; Я изведу (уничтожу, исторгну) колдовство (чародейство, магию) из (от) руки твоей; и не будет у тебя более предсказателей (вещунов, гадалок) (Мих. 5:11-12). Здесь, под выражением "города земли" означиваются олжетворенные (извращенные) истины (фальши), выведенные из искаженных учений еврейской церкви, которые и именуются "колдовством (магией)", ибо от них разрушаются истины подлинной веры. И у Наума: все это из-за великого множества блуда благовидной блудницы (шлюхи, проститутки), мастерицы колдовства (магии), посылающей в (распространяющей на) племена блуд свой, а в (на) семье – колдовства (магию, чары) свои (Наум 3:4). Здесь, под словом "блуд (блудодеяния)" означиваются извращения (Божественных) истин; под словом "колдовство (чары, магия)" – порожденные (исходящие) оттуда лжи (фальши). С подобным смыслом, сказано и во второй книге Царств: увидев Иию (Иеху), Иорам сказал: с миром ли ты, Ииуй? А тот ответил: какой мир, от блудодеяния матери твоей Иезавели (Изабаллы) и ее многочисленного колдовства? (2 Царств 9:22). [6] Что под словом "колдуны (чародеи, маги)" означиваются те люди, которые стали учеными (знающими Слово) ради себя (ради Собственного я, своей соби), а более того, все те, которые, исходя из (от) любви к себе, утвердились (уверились) в своей исключительности (избранности своего Собственного я), вплоть даже до жажды поклонения им (их личности), как самому божеству, очевидно из тех отрывков, в которых прямо (и откровенно) говорится о пришествии Господа, как Того, Кто евреев будет заново наставлять (учить) и изгонять (изводить, исторгать) колдунов (чародеев) из их среды. Ибо тот, кто должен наставлять (обучать, вводить) в истины и блага (добро, блаженства) веры, должен быть наставлен (веден) Самим Господом, а никак не от самого себя (не своей собью, не своим Собственным я). И у Малахии, об этом написано так: вот, Я посылаю ангела Моего, который приуготовит путь предо Мною; и Господь, которого вы так ищете, внезапно придет (сойдет) в храм (скинию, шатер) Свой, и ангел Завета, которого вы так желаете (жаждете)... И прибуду, тогда, Я к вам на суд, и буду Я скорым обличителем колдунам (чародеям, магам), и прелюбодеям, и тем, кто

клянется ложно (свидетельствует и присягает на лжи, фальши) (Мал. 3:1, 5). Здесь, под словом "колдуны (маги, чародеи)" означиваются все те, кто наставляет (учит) истинам Божиим (искажая их фальшами) от себя и ради себя, и кто, таким образом, уничтожает (разрушает) те истины, что исходят от Господа; под "прелюбодеями" означиваются все те, кто разрушает (уничтожает) блага (добро, блаженства); а под "теми, кто клянется ложно (свидетельствует и присягает, клянется фальшью)" - все те, кто утверждает (укрепляет) фальши (лжи). Что именно Господь и есть Тем, Кто изгоняет лжи (фальши), очевидно, ибо сказано: "и Господь внезапно сойдет в храм (шатер) Свой, и ангел Завета". [7] В той же манере написано и у Моисея: когда ты придешь в землю, которую Иегова (Господь) Бог даст тебе... пусть не будет найдено среди вас ни тех, кто проводит чрез огонь (приносит в жертву огненную) сына своего или дочь, ни тех, кто гадает гадания (предсказывает будущее), ни тех, кто вопрошает у могил (у адов), ни авгуров (предсказателей по приметам), ни колдунов (чародеев, магов, ведьм), ни заклинателей (вызывающих призраков), ни советующихся у семейных духов (у духов предков), ни прорицателей (оракулов), ни вопрошающих (спрашивающих) у мертвых; ибо всяк, делающий такие вещи есть ненормальным для Иеговы (отвратившимся от Него); по причине мерзостей этих, Иегова (Господь), Бог твой, и изгоняет их пред тобою... Иегова (Господь), Бог твой, воздвигнет (поднимет) в тебе пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобных мне (Моисею); ему и повинуйтесь... Ибо Иегова (Господь) сказал на Хориве, Я возведу тебе пророка из среды братьев твоих, подобных тебе... и вложу Я слова Мои в уста его так, чтобы он мог говорить вам все, что Я повелеваю ему. Оттого, и будет так, что человек, который не будет повиноваться словам Моим, которые он (пророк) скажет во имя Мое, Я взыщу с него (Втор. 18:9-19). [8] Под "гадателями гаданий (предсказателями будущего)", "авгурами (предсказателями по приметам)", "колдунами (магами, чародеями, ведьмами)" и всеми остальными, кто здесь поименован, во внутреннем смысле, означиваются все те люди, которые разрушают истины и блага (добро, блаженства) церкви (духовности) из-за неправильного (извращенного) применения познанных (полученных) ими природных знаний. А именно: все те, кто делает так от (по) своей собственной рассудительности (от себя, ради себя), итак, по причине лжей (фальшей) зла любви к себе и любви к миру, а, следовательно, все те, кто наставляет (учит) и наставляется (учится) в силу собственного (личного) вожделения (желания, расположения) к обогащению и славе (к наживе и почестям), а не в силу любви к истинам веры и благам жизни (доброту, блаженствам Божиим). А поскольку все лжи (фальши), исходящие из лжеучений, и все зла, исходящие из неправильной (извращенной) жизни, истоком (началом) своим исходят от одного и того же источника (из вожделений Собственного я), то поэтому, здесь, и сказано о "Пророке, который придет и научит (подлинно)". Что Сам Господь (Иисус Христос) и есть этим "Пророком", в церкви хорошо известно. Это, также, было хорошо известно иудеям и язычникам того времени. Ибо это можно усмотреть и по словам в Евангелии от Матфея (Матф. 21:11), и по словам в Евангелиях от Луки (Лк. 1:76; 7:16; 13:33) и от Марка (Мк. 6:4). Господом же наставляется лишь тот, кто читает Слово Его не ради себя и мира, но ради самого блага (добра, блаженства) и самой истины; именно, при таком условии, человек и становится просветленным (Богом). Но, когда люди читают Слово Его ради себя и ради мира, они, тогда, ослепляются (собой, Собственным я). Что под словом "пророк", в абстрактном (абстрагированном, отвлеченном от человеческой личности) смысле, означивается наставление в учение Божие, итак, Сам Господь, что касается Слова Его, или Его Божественной истины, можно усмотреть по п. 2534, 7269.

9189.

Не оставляй в живых (не оживляй). Что этим означается лишение их духовной жизни, очевидно из значения выражения "оставлять в живых (оживлять)", представляющего собой оживление (даяние) духовной жизни (п. 5890); но, здесь, "не оставлять в живых", то есть, лишение духовной жизни. Что все те, кто соединяет (сочетает) в себе лжи (фальши) зла любви к себе с истинами веры, или все те, кого именуют представительно "колдунами (магами, чародеями, ведьмами)", сами себя лишают духовной жизни, уже было сказано чуть выше, в п. 9188.

9190.

Всяк, ложащийся со зверем (с животным). Что этим означается сочетание со злами вожделений (устремлений, желаний, расположений) любви к себе, очевидно из значения слова "ложиться (лечь)", представляющего собой состояние сочетания (соединения, единства) и пребывания вместе; и из значения слова "зверь (животное)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) любви к благу (добру, блаженству) у людей благих (добрых, блаженных) и устремления (желания, расположения, привязанности) любви к злу у людей злых (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 2781, 3518, 3519, 5198, 7424, 7523, 7872, 9090), а отсюда, и всякое устремление (желание), перешедшее в фазу страсти (томления, жажды, господства); но, здесь, касаемо вожделений (чувств, страстей, жажд), исходящих (рожденных) от (из) любви к себе. Ибо устремления (желания, расположения, привязанности, чувства), исходящие от зла, и именуются "вожделениями".

9191.

Умирая, умрет. Что этим означается проклятие (наказание, последующую жизнь в адах), очевидно из значения слова "умереть", представляющего собой проклятие (обитание в аду) (п. 5407, 6119, 9008).

9192.

Всяк, приносящий жертвы богам. Что этим означается поклонение лжам (фальшам), исходящим (рожденным) от (со) зла, очевидно из значения выражения "приносить жертвы", представляющего собой поклонение; что под словом "жертвовать (приносить жертву)" означается поклонение, так это потому, что жертвоприношение было главным (первообразующим) ритуалом (обрядом) поклонения Богу у народа Израиля и Иудеи (п. 923, 6905, 8680, 8936); и из значения слова "боги", представляющего собой лжи (фальши) (п. 4402, 4544, 7873, 8941). Здесь, говорится о поклонениях лжам (фальшам), исходящим (рожденным) от зла, ради того, чтобы противопоставить эту форму поклонения истинной форме поклонения (Богу), исходящей (рождающейся) от блага (добра, блаженства). Для всякой формы поклонения Богу всегда имеется учение и его положения, представляющие собой свод правил (норм поведения). Они являются истинами (истинны, подлинны) настолько, насколько они близки к благу (добру, блаженству) (исходят от него). Они же являются лжами (фальшами, ложны же они) настолько, насколько они близки к злу (исходят от зла). И это по той причине, что бытие свое (сущность свою) и жизнь, истины обретают (принимают, получают) от блага (добра, блаженства), тогда как от зла они, напротив, обретают (принимают, получают) смерть и свое небытие. [2] Но, здесь, нужно

указать на следующие случаи. Есть люди, которые пребывают в первородных (подлинных) истинах; есть люди, которые пребывают в истинах не первородных (не подлинных); и есть люди, которые пребывают в лжах (фальшах, извращениях). При всем при этом, многие из тех, кто пребывал в первородных (подлинных) истинах, часто становятся проклятыми (осужденными, сброшенными в ады), тогда, как пребывавшие в истинах не подлинных, а также, в лжах (фальшах), часто становятся спасенными (поднятыми в Небеса). Большинству людей это может показаться парадоксальной вещью, и, тем не менее, это истина. Я утвердился в этом на своем духовном опыте (в том мире). Ибо мною, там, в аду были замечены (увидены) и те, кого (по сравнению с другими) я знал, как людей наиболее ученых (знающих) в отношении истин Слова и истин учения своей церкви, и которые (в нашем мире) были в числе сановников церкви (глав, первосвященников), надзирающими (начальствующими) над остальными. Тогда как, с другой стороны, в Небесах, мною были замечены (увидены) многие из тех, кто был лишен истин, и даже, многие из тех, кто пребывал во лжах (фальшах), включая не только христиан, но и язычников. [3] Причина, по которой первые попадают в ады, состоит в том, что они, зная о подлинных истинах, исходящих из учения (церкви, духовности), в жизни своей пребывали во зле (не воплощали их в своей жизни). Причина же, по которой вторые попадают в Небеса, состоит в том, что они, не зная (не ведая) о подлинных истинах, исходящих из учения (церкви, духовности), тем не менее, в жизни своей пребывали в благах (воплощали Божии истины в своей жизни). Некоторые из вновь прибывших духов (из недавно умерших), с которыми мне было позволено говорить, весьма удивлялись тому, что они, будучи (по сравнению с другими) наиболее учеными (знающими) в отношении истин Слова и истин учения своей церкви, попали в среду проклятых (осужденных в ады), ибо они были из тех, кто считал (полагал, думал), что вскоре (в будущей жизни) они станут сияющим светом (звездами, светилами) в Небесах; или теми, о ком у Даниила было сказано: рассудительные будут сиять, как светила над твердью (небосводом), а обратившие многих к праведности - как звезды, вовеки вечные (Дан. 12:3). Но им было сказано, что под "рассудительными" понимаются все те, которые состоят в истинах и учат (наставляют) истинам, тогда как под "теми, которые обращают многих к праведности" - все те, которые состоят (пребывают) в благах (добре, блаженствах) и наставляют (ведут) других к благам (добру, блаженствам); и, что поэтому Господом и было сказано: и праведные (праведники), тогда, воссияют, как солнце, в царстве Отца их (Мф. 13:43). Что праведность (справедливость) приписывается к благам (добру, блаженствам), а сами "праведники (справедливые)" и есть суть теми, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), можно усмотреть по п. 2235. [4] Далее же им было сказано, что все те, кто познал (изучил) Божие учение, но остался злым (во зле) согласно своей жизни, есть, также, суть теми, о ком Господь говорит в следующих отрывках. У Матфея: многие скажут Мне в тот день, Господи, Господи, разве это не мы пророчествовали именем Твоим, и не Твоим ли именем изгоняли демонов, и не во имя ли Твое совершили мы множество чудес (дел доблестных)? И, тогда, Я сообщу (признаюсь) им, Я не знаю вас; отойдите от Меня прочь, делатели беззакония (злодеи) (Мф. 7:22, 23). У Луки: и тогда вы станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и Ты учил на улицах наших; но Он скажет (ответит) вам: говорю вам Я, Я не знаю вас и откуда вы есть; отойдите от Меня, все делатели беззакония (нечестия) (Лк. 13:26-27). А еще, им было сказано, что то же самое имеется в виду и под "неразумными девами, у которых не было масла в светильниках своих", о которых у Матфея написано так: наконец (напоследок) пришли и другие девы (девушки), говоря: Господи, Господи,

открой нам; но Он в ответ сказал: истинно говорю Я вам, не знаю Я вас (Мф. 25:11-12). Здесь, под выражением "иметь масло в светильниках (лампадах)" означивается вмещение благ (добра, блаженств) в истинах, которые составляют веру церкви (п. 4638); а, что под словом "масло" означиваются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 886, 4582. [5] Более того, было сказано им, что те люди, которые не состоят в истинах, и даже те, которые состоят в лжах (фальшах) от неведения (незнания) их, но при этом, тем не менее, состоят в благах (добре, блаженствах), а оттуда, и в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) любви познавать истины, Господом имеются в виду тогда, когда Он говорит у Матфея: говорю вам Я, что многие придут с востока и, даже, с запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном; тогда как сыновья царства сброшены (извергнуты) будут во тьму внешнюю (Мф. 8:11-12). И у Луки: и придут они с востока и с запада, и с севера, и с юга, и возлягут в царствии Божиим; и будет так, что эти последние будут первыми, а бывшие первыми, будут последними (Луки, 13:29-30). Что те язычники, которые пребывают в благах (добре, блаженствах), даже, если они в силу своего неведения (незнания, невежества) и не состоят в истинах, принимаются в Небеса, можно усмотреть по п. 2589-2604, 2861, 2863, 3263, 4190, 4197. [6] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под выражением "те, кто жертвует богам" означиваются люди, состоящие в поклонениях лжам (фальшам), исходящим от зла; и, что именно они и есть теми, которые будут "прокляты (осуждены)", то есть, теми, кто будет изгнан (исторгнут, извержен, сброшен с Небес). И это по той причине, что ложь, исходящая (рожденная) от зла, есть суть зло, облачившееся в свою форму; ибо, когда зло проявляется в свете (в понятиях понимания, в рассудке) и принимает, там, свою форму, оно, тогда, именуется ложью. Отсюда, теперь, и следует то, что всяк, состоящий (пребывающий) во зле, что касается своей собственной жизни, даже, если и пребывает в истинах, что касается учения Божиего, тем не менее, пребывает (состоит, находится) во лжах (фальшах), присущих ему зол (его Собственного я). Что это так, вполне очевидно по той другой жизни; ибо, когда такого рода люди (духи) остаются предоставленными самим себе, то они, тогда, начинают думать супротив истин, которые они прежде знали и исповедовали, отталкиваясь (исходя) из (от) своего духовного зла; итак, обращаются ко лжи (фальши). В той же манере, они погружаются в лжи (фальши) и в этом (нашем) мире, когда остаются одни (сами по себе, наедине) со своими мыслями (думами, в своем рассудке). И, тогда, они либо извращают (переворачивают) истины, либо отрицают (отвергают, отбрасывают) их, чтобы защищать (патронировать, поддержать, обосновывать) зла своей жизни. Но, всяк тот, кто состоит (пребывает) в благах (добре, блаженствах), хотя при этом, может и не состоять (не пребывать) в истинах, как это бывает со многими людьми в церкви, или всяк тот, кто может пребывать, даже, в лжах (фальшах) из-за неведения (незнания) истин, как это бывает со многими людьми вне церкви, которых из-за этого еще именуют язычниками, реально могут почитать (принимать, полагать) свои понятия (лжи, фальши) за настоящие истины. Но, так как их лжи (фальши) ведутся (управляются, связываются) благами (добром, блаженствами), и есть суть склонностями их к этим благам (доброту, блаженствам), то по этой причине, ничего нечестивого (злобного) этими лжами (фальшами) не может быть принесено (произведено, рождено), в противоположность тому, как это бывает у людей, веденых злом (управляемых от лукавого). А поскольку такие лжи (фальши) являются кроткими (мягкими) и податливыми (гибкими), то люди (с такими формами лжи) всегда остаются в способности принимать истины, и с легкостью их принимают тогда, когда они

наставляются ангелами. Такого рода лжи (фальши) можно сравнить с (пищевыми) продуктами, которые выглядят нечистыми (кажутся неприглядными, грязными), но при всем при этом, являются аппетитными (полезными, питательными); тогда как лжи (фальши), исходящие (рожденные) от (со) зла, можно сравнить с нечистыми (грязными) по внешнему виду пищевыми продуктами, которые, вдобавок, еще и гнилые (пропавшие, испорченные) изнутри. Истины же, исходящие (рожденные) от зла (от лукавого), можно сравнить с пищей, которая внешне выглядит чистой, но внутри есть исключительно злокачественной (испорченной, зловредной), а, если они еще сопровождаются и лицемерием (хитростью, обманом), то – еще и ядовитой (с отравой внутри, погубляющей). И это в полном соответствии с тем, чему учит Господь у Матфея: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Ибо вы делаете себя подобными окрашенным гробам (побеленным могилам), которые внешне видятся (кажутся) красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяких нечистот (Мф. 23:27).

9193.

Будет проклят. Что этим означает изгнание (низвержение с Небес), очевидно из значения выражения "будет проклят", когда оно говорится в отношении тех, кто поклоняется лжам (фальшам), исходящим (рожденным) от зла, и представляющего собой изгнание; но, здесь, это изгнание из церкви. Что под выражением "будет проклят" означает изгнание из церкви (из духовности) людей зла и лжи (фальши), и, таким образом, искоренение такого рода лжей (фальшей), очевидно у Моисея: если выйдут люди Белиала (негодяи) из среды твоей и призовут жителей твоего города, говоря: "пойдем и будем служить другим богам, которых ты не знал"... расследуй это... и, если это правда, и ты это подтвердил (точно определил), что такая мерзость совершается в среде твоей, то поражением порази (выбей) жителей города того острием меча, предай проклятию его, и всякого, кто (все, что) в нем есть, а также, всякого зверя его, острием меча... все захваченное (испорченное, добытое) в нем собери вместе посреди улицы (площади) и сожги огнем (принеси в жертву) город, и все захваченное (испорченное, добытое) в нем, Иегове Богу твоему; чтобы все это стало руинами (кучей пепла) в вечности; и никогда не было бы более отстроено... так, чтобы ничего из проклятого того более не прилепилось к руке твоей (Втор. 13:13-17). [2] Что, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет о лжах (фальшах), рожденных (исходящих) из (от, со) зла, означиваемых под словом "проклятое", из приведенного выше отрывка очевидно по каждой детали (мелочи). Ибо под "городами, которые должны быть прокляты" означиваются учения, и, здесь, это лжеучения (учения, выстроенные на фальшах) (п. 2712, 2943, 3216); под "острием меча", которым должны быть поражены люди и звери, там, означиваются истины, сражающиеся с лжами (фальшами), исходящими от зла, и разрушающие их (п. 2799, 4499, 7102, 8294); под "улицей (площадью)", в центре которой должно быть собрано все захваченное (испорченное, добытое), означиваются принципиальные истины (положения) учения, которые, здесь, в противоположном смысле, означивают собой принципиальные лжи (фальши) учения (п. 2336); под "огнем", которым все захваченное (добытое) должно быть сожжено вместе с городом, означиваются зла любви к себе (п. 1297, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324). Отсюда, теперь, и очевидно, что под "проклятием" означивается изгнание из церкви, и искоренение (в ней зла). Именно по этой причине, евреям и давались повеления "предавать проклятию (уничтожению)" племена в земле Ханаанской (когда они в нее входили) (Втор. 7:2, 24-26). Племена, ранее населявшие Ханаан, состояли



в Древней церкви, и, следовательно, они, также, имели свои алтари, и совершали жертвоприношения (п. 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6306, 6516, 8054). Но, когда они обратили представительные поклонения, которые составляли собой сущность Древней церкви, в поклонения идолопоклоннические, и, таким образом, сфальсифицировали истины и опрелюбодействовали блага (добро, блаженства) церкви (п. 8317), то, тогда, и было дано евреям повеление "предать проклятию (уничтожению)" не только людей (тех племен), но и их городах, и все, что в них было (собрано). [3] Причина такого повеления состояла в том, что все у этих племен, в представительной форме, стало выражать лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла: сами города – их лжеучения (учения, выстроенные на лжи); звери – их злые устремления (желания, расположения, привязанности); золото и серебро - зла и лжи (фальши) в них; и в той же манере - все остальное. Главной особенностью поклонения Древней церкви было поклонение Богу в человеческом облике, то есть, Господу. Но, когда люди от блага (добра, блаженства) повернули (склонились) к злу, то они начали поклоняться Его представительностям (представлениям). И это таким, как солнце, луна, звезды, а также, роши, статуи (скульптуры); итак, идолам, представляющим Бога в самых различных природных формах. Таким образом, они стали поклоняться внешним ощущениям и вещам, вне связи с каким-либо ощущением внутренним, как это и есть в том случае, когда человек внутренний (внутренняя часть духа) закрывается. Внутренний человек (внутренняя часть духа) закрывается чрез жизнь зла (из-за жизни, проживаемой во зле). Ибо Господь проникает (нисходит, вливается, наитствует) с благом (добром, блаженством) и открывает тем внутреннего человека (внутреннюю часть духа), но с наитием (наваждением) зла внутренний человек (внутренняя часть духа) закрывается. А, когда внутренний человек закрыт (замкнут), то истины обращаются (переворачиваются) во лжи. А если истины, где-либо (в ком-либо) и остаются истинами, то они начинают служить злам (того человека), которые есть суть любовью к себе и любовью к миру. Главной особенностью внутреннего поклонения есть признание Господа Одним и Единым Богом (пребывающим во всем и вся), и, что все блага (добро, блаженства) и истины исходят от Него (начинаются в Нем). Те люди, которые состоят в церкви (в духовности), но которые не признают Его (Единобожия), не могут состоять (пребывать) в (Божественном) благе (добре, блаженстве), а оттого, не могут состоять (пребывать) и в истине. Признают же Его лишь те, кто пребывает (состоит) в вере, и в то же время, состоит (пребывает) в благе (добре, блаженстве) по (в делах) своей жизни; но никак не те, кто состоит (пребывает) во зле по своей жизни (п. 8878). Что признавать Бога и поклоняться Господу и есть суть человеческой жизни по заповедям Его, то есть, есть суть жизнью веры и милосердия, можно усмотреть по п. 8252-8257. Жизнь веры состоит в выполнении заповедей (исполнении повелений) Его чрез послушание, жизнь милосердия (любви к ближнему) состоит в выполнении заповедей Его по (из, от, исходя из) любви.

9194.

Помимо одного (Единобожия) Иеговы (Господа). Что этим означает - что есть лишь Один Господь, Который Едино Един Бог (Один и Единственный Бог, пребывающий во всем и вся), Ему и должно поклоняться, очевидно из значения выражения "приношение жертвы", и здесь, только Одному Иегове, и представляющего собой поклонение (п. 9192). Что под "Иеговой" означает Господь, так это потому, что, в Божием Слове, под "Иеговой" не понимается никто иной, кроме Господа (п. 1343, 1736, 2921, 3023, 3035, 4692, 5663, 6303,

6905, 8864). Что Божественное Я, которая именуется словом "Отец", есть Божественным благом (добром, блаженством), пребывающим в Нем (в Господе), можно усмотреть по п. 2803, 3704, 7499, 8897; а, что Господь есть Едино Один Бог (Один и Единый Бог, пребывающий во всем и вся), очевидно по п. 1607, 2149, 2156, 2329, 2447, 2751, 3194, 3704, 3712, 3938, 4577, 4687, 5321, 6280, 6371, 6849, 6993, 7014, 7182, 7209, 8241, 8724, 8760, 8864, 8865.

9195.

Стихи 20-23. И пришельца (поселенца) не притесняй и не угнетай; ибо и вы были пришельцами (поселенцами) в земле Египетской. Ни одной вдовы и сироты не притесняй. Если притеснением притеснять их будешь, то, если они начнут взывать ко Мне, Я услышу их призыв (крик, плач). И возгорится гнев Мой, и убью Я тебя мечом; и женщины (жены) твои станут вдовами, а сыновья (дети) твои – сиротами. "И пришельца (поселенца) не притесняй и не угнетай" означает - не наваждай своими лжеучениями и злами своей жизни тех, кто желает быть наставленным в истины и блага (добро, блаженства) веры; "ибо и вы были пришельцами (поселенцами) в земле Египетской" означает – ибо, когда наваждения исходят из адов, то включается защита от лжей (фальшей) и зла (начинаются наказания за творимые лжи и зла); "ни одной вдовы" означает – в отношении тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), но не имеет истин, и, тем не менее, продолжает стремиться к истинам (желать их); "ни сироты" означает – в отношении тех, кто пребывает в истине, но не пребывает в благе (добре, блаженстве), и, тем не менее, продолжает стремиться к благам (добру, блаженствам) (желать их); "не притесняй" означает - не обирай обманым путем; "если притеснением притеснять их будешь" означает - если же будешь обирать и обманывать; "то, если они начнут взывать ко Мне" означает мольбы (притесняемых) к Господу о помощи; "Я услышу их призыв (крик, плач)" означает - что им будет дана помощь; "и возгорится гнев Мой" означает духовное состояние (наказания) тех, кто наваждает; "и убью Я тебя мечом" означает - что таковые (наваждающие других фальшами) лишают себя благ (добра, блаженств) и истин чрез свои лжи (фальши); "и женщины (жены) твои станут вдовами" означает - что бывшие у (в) них блага (добро, блаженства) погибнут (исчезнут); "а сыновья (дети) твои – сиротами" означает – что, тогда, одновременно погибнут и истины.

9196.

И пришельца (странника, поселенца) не притесняй и не угнетай. Что этим означается – (следи за собой и) не наваждай своими лжеучениями и злами своей жизни тех, кто желает быть наставленным в истины и блага (добро, блаженства) веры, очевидно из значения слова "пришелец (странник, поселенец)", представляющего собой всякого из тех, кто желает быть наставленным во все то, что составляет церковь (духовность), и, таким образом, в истины и блага (добро, блаженства) веры, а другими словами, всякого того, кто принимает их и живет в соответствии с ними (п. 1463, 8007, 8013). Что под словом "пришелец (поселенец)" подразумеваются именно эти вещи, так это потому, что под словом "поселиться (чтобы жить)" означается вхождение в учение (наставление), а также, сама жизнь по тем наставлениям (п. 2025, 3672, 6095). Очевидно это и из значения выражения "не притесняй", когда оно говорится в отношении тех, кто желает быть наставленным в истины и блага (добро, блаженства) веры, и представляющего собой, тогда, такое их духовное состояние, когда они не должны быть наваждаемы (заражаемы)

лжами (фальшами) веры; и из значения слова "угнетать", когда оно говорится в отношении тех, кто желает быть наставленным в истины и блага (добро, блаженства) веры, и представляющего собой, тогда, такое их духовное состояние, когда они не должны быть наваждаемы (заражаемы) злами жизни. Ибо всяк, наваждающий таковых лжами (фальшами), притесняет их (дух, духовно); а всяк, наваждающий таковых злами, угнетает их (дух, духовно).

9197.

Ибо и вы были пришельцами (поселенцами) в земле Египетской. Что этим означается - ибо, когда наваждения исходят из адов, то включается защита от лжей (фальшей) и зла (начинаются наказания за творимые лжи и зла), очевидно из того, что уже было сказано в книге Исход (главы 7-14) о притеснении и угнетении сыновей Израилевых в Египте, об их защите и их окончательном уходе (исходе, выводе) оттуда (освобождении); и, где были описаны притеснения и угнетения сыновей Израилевых в Египте, под которыми понимаются наваждения из адов, которым до (прежде) пришествия Господа подвергались верующие духовной церкви. Ибо под защитой и исходом (выводом) сыновей Израилевых из земли Египетской (в духовном смысле) означается защита и освобождение (покровительство и спасение) Господом всех тех, кто пребывал в Духовной церкви, когда Он сошел (с Небес) в мир, и когда Он воскрес (взошел в Небеса) снова. Но, здесь, было бы слишком утомительно вновь повторять все частности (подробности) тех пояснений. О том же, что было сказано в вышеупомянутых главах книги Исход, можно усмотреть, главным образом, по п. 6854, 6914, 7035, 7091, 7474, 7828, 7932, 8018, 8054, 8099, 8159, 8321.

9198.

Ни одной вдовы. Что этим означается – в отношении тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), но не имеет истин, и, тем не менее, продолжает стремиться к истинам (желать их), очевидно из значения слова "вдова", представляющего собой благо (добро, блаженство) в отсутствие истин, сопровождаемое, тем не менее, устремлением (желанием, расположением, жаждой) найти ее. Что под словом "вдова" означается именно такое значение, так это потому, что под словом "мужчина" (во вторых небесах) означиваются истины, а под его "женщиной" - благо (добро, блаженство). Отсюда, собственно, и очевидно, что, когда женщина лишается мужчины и становится вдовой, то под нею, тогда, и означивается благо (добро, блаженство) в отсутствие истин. Но, в еще более внутреннем смысле (в третьих небесах), под словом "вдова" означиваются истины в отсутствие блага (добра, блаженства). Причина этого состоит в том, что (в третьих небесах) под словом "муж" означиваются блага (добро, блаженства), а под его "женой" - истины (п. 3236, 4510, 4823). Согласно этому смыслу, Господь и именуется "Мужем" и "Женихом" в силу Его Божественного блага, тогда как Его царство и церковь - "женой" и "невестой" в силу восприятия (обретения, получения, усвоения) Божественных истин, исходящих от Господа (п. 9182). Но, так как в рассматриваемом отрывке, речь идет не о Небесной церкви Господа, но о церкви Его духовной, то, здесь, под словом "вдова" означиваются все те, кто пребывает (состоит) в благе (добре, блаженстве), но не состоит (не пребывает) в истинах, и, тем не менее, жаждет (желает, стремиться) к обретению их. То же самое и со словом "сирота". В самом наискровенном или небесном (третьих небес) смысле, под словом "сирота" означиваются все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и жаждет

(желает) истин (устремляется к ним). Более того, о значении слов "вдовы" и "сироты" в небесном смысле, уже были даны объяснения (в п. 4844). Здесь же, можно добавить лишь те слова, которые Господь говорит о вдове из Сарепты в Евангелии от Луки: истинно говорю Я вам: ни один пророк не принимаем в отечестве своем... истинно говорю Я вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда небеса закрылись (сомкнулись) на три года и шесть месяцев, когда голод большой был по всей земле; и, тем не менее, ни к одной из них не был послан Илия, кроме, как к той женщине, которая была вдовою, в Сарепте Сидонской (Луки 4:24-26). [2] Так как все, что говорил Господь, Он говорил от Божественного Я (от Отца, от Божественного блага), то поэтому в каждом Его слове содержится сокровенный наивнутренний смысл. В наивнутреннем смысле, речь же всегда идет о Самом Господе, о Его царстве и Его церкви. То же, что имелось в виду Господом под словами, которые Он говорил о вдове в Сарепте Сидонской, становится очевидным тогда, когда окончательно раскрывается смысл каждого слова и выражения. "Ни один пророк не принимаем в отечестве своем" означает - что Господь и Божественные истины, исходящие от Него, были менее (едва ли) принимаемы и любимы в сердцевине (в самой еврейской) церкви, чем вне (за пределами) ее; ибо слова эти Он говорил евреям (иудеям), среди которых, тогда, была церковь; а всем хорошо известно, что Господь был принимаем ими менее (хуже), чем племенами (народами), пребывавшими вне церкви. То же самое, сейчас, происходит и в наши (в эти) дни, что касается церкви, названной Его Именем, и которая именуется церковью Христианской. Что в одной, что в другой церкви принимается лишь учение Господа, с признанием же Господа в своем сердце принимают Его лишь немногие, еще менее - с устремлениями (желаниями, расположениями, чувствами) любви. Совсем иначе обстоит дело с обращенными (повернувшимися к Богу) язычниками, пребывающими вне церкви. Они поклоняются и обращаются к Нему, как к своему Единственному Богу, и говорят устами то, что думают в сердце, и признают Его Богом, и это потому, что Он явился (сошел) в человеческом облике (п. 5256). В церкви же все происходит наоборот. В ней, из-за того, что Он родился человеком, Его с трудом признают Богом от всего сердца. Они делают Его Человека (Иисуса) равным своему собственному человеку (Божественное Я уравнивают со своим Собственным я), хотя и знают, что Отец Его - Иегова, а не человек. Из всего этого, теперь, и очевидно, что, во внутреннем смысле, понимается под выражением "ни один пророк не принимаем в отечестве своем". Под "пророком", в наивысшем смысле, означает Сам Господь, что касается Его Божественных истин, то есть, что касается (подлинного) учения церкви (духовности). Что под словом "пророк" означает всяк тот, кто наставляет (учит) истинам, а, в абстрактном смысле, само то учение, а когда приписывается к Господу, сами Божественные истины из Слова, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 9188. [3] "Много было вдов в Израиле во дни Илии", во внутреннем смысле, означает состояние признания истин Божественного Я, исходящих из Слова Божиего, в котором в те времена пребывала церковь. Ибо, как уже было сказано ранее, под словом "вдовы" означаются все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) в отсутствие истин; под именем "Илия" означает Господь, что касается Его Слова; под выражением "во дни Илии" означаются состояния обретения (приема, получения, усвоения) истин Божественного Я, исходящих из Слова, в то время; под именем "Израиль" означает церковь. Что в лице "Илии" представлен Сам Господь, что касается Его Слова, можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги "Бытие" (п. 2762, 5247, 8029); что под словом "дни" означаются состояния человеческого духа, можно усмотреть по п. 893, 2788,

3462, 3785, 4850, 6110, 8426; а, что под именем "Израиль" означивается церковь (духовность), очевидно по п. 4286, 6426, 6637, 8805. [4] "Когда небеса закрылись (сомкнулись) на три года и шесть месяцев" означивает полное опустошение внутренней части церкви (внутренних ощущений духовности). Ибо под словом "небеса" означивается внутренняя часть (внутренние ощущения) церкви; а под выражением "три года и шесть месяцев" означивается полнота меры и степени (того опустошения). Что под "небесами" означивается внутренняя часть (внутренние ощущения) церкви (духовности), можно усмотреть по п. 1733, 1850, 3355, 4535; слово же "закрылись (сомкнулись)" говорится тогда, когда это опустошение таково, что уже больше некуда. Что под выражением "три года и шесть месяцев" означивается вся полнота (опустошения), очевидно из значения выражения "тысяча двести шестьдесят дней", встречающегося в Откровении (Откр. 11:3; 12:6), ибо столько же дней и составляют собой три года и шесть месяцев (если месяц равен 30 дням), и представляющего собой всю полноту состояния, то есть, пребывание у самого конца. И это с тем же значением, что и у выражения "три с половиной дня" (в Откр. 11:9-11); а также, выражения "времени, времени и еще половину времени (час, час, и еще полчаса)" (в Откр. 12:14 и у Дан. 12:7), и представляющего собой всю полноту (духовного состояния), или, пребывание у самого его конца (завершения). [5] "Когда голод большой был по всей земле" означивает опустошение внешней части (внешних ощущений) церкви (духовности), ибо под словом "голод" означивается нехватка (отсутствие) и опустошение (исчезновение) истин и благ (добра, блаженств) (п. 3364, 5277, 5279, 5281, 5300, 5360, 5376, 5415, 5576, 6110, 7102); а под выражением "в земле" означивается - во внешней части (во внешних ощущениях) церкви (п. 1262, 1413, 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535, 5577, 8011, 8732). "И, тем не менее, ни к одной из них не был послан Илия" означивается принятие Господа, что касается Его Слова, а, другими словами, что касается Слова Господня, которое, в каком-либо ином месте и людьми иными, не было бы принято; ибо под "Илией", как уже было сказано ранее, означивается Сам Господь, что касается Его Слова. [6] "Кроме, как к той женщине, которая была вдовой, в Сарепте Сидонской" означивает - только к тем, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и жаждет истины. Сказано "в Сарепте Сидонской" потому, что под "Сидоном" означиваются познания блага (добра, блаженства) и истины (п. 1201). Что под "женщиной-вдовой" означиваются все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и жаждет истины, очевидно из того, что только что было сказано; но, еще более, из того, что было сказано о ней в первой книге Царств (Царей), когда Илия (по велению Иеговы) пришел в Сарепту Сидонскую к вдове, чтобы она могла поддержать его: и он сказал ей, принеси мне немного воды, чтобы напиться... и принеси мне кусок хлеба в руке своей... а она сказала, что у нее (хлеба нет, но) есть лишь немного муки в кадке и немного масла в кувшине, и, что хватит этого только на лепешку для себя и сына... И сказал ей Илия: сначала (в первую очередь) сделай мне из сего лепешку, и принеси ее мне, а для себя и для сына своего сделай во вторую очередь... И она так и сделала... и в кадке мука не кончалась; и сосуд с елеем не опустошался (1 Царств 17:9-16). [7] Послушание и устремление (жажда) блага (добра, блаженства) к истине, описаны под даянием пророку воды вдовую по его повелению, и под деланием ею из собственных минимальных запасов в первую очередь лепешки для пророка, а потом уже для себя и сына; а, что от таких дел происходит обогащение блага (добра, блаженства) истинами, означено под выражением (чудом) "и в кадке мука не кончалась; и сосуд с елеем не опустошался". Ибо, во внутреннем смысле, под словом "вода" означиваются истины (п. 2702, 3058, 3424, 4976,

5668, 8568); под словом "мука" означаются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 2177); под словом "масло" означаются блага (добро, блаженства) любви (п. 886, 4582, 4638); а под словом "лепешка (из муки и масла)" - истины, соединившиеся со своим благом (добром, блаженством) (п. 7978). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словом "вдова" означаются все те, кто пребывает в благе (дobre, блаженстве) и жаждет истин. Блага (добро, блаженства) и устремленность (жажда) к истинам описываются чрез милосердие, проявленное к пророку, сила которого была более силы любви к себе и своему сыну. Под "пророком", как это и было показано ранее, означает учение об истине. [8] Из всего этого, теперь, с очевидностью и можно усмотреть то, каковой есть суть природа Божиего Слова. А именно: что Слово в себе сокрывает (вмещает внутри) такие тайны о небесных ощущениях и вещах, которые по буквальному Его смыслу не усматриваются; что каждое слово, которое Господь говорил, когда Он пребывал в (нашем) мире, так же, как и те слова, которые Он до этого (прежде) говорил (изрекал) чрез пророков, вмещают ощущения и вещи, которые значительно выше их смысла буквального, и есть небесными и всецело Божественными; и, что так это не только с каждым словом, но и с каждым слогом (с каждой буквой) слова, вплоть до каждой точки (йоты, каждого завитка) в каждой букве. Но разве кто полагает (верит, считает, думает), что это так? Тем не менее, это факт вне всяких сомнений, ибо о нем я получил полные и неоспоримые доказательства, о которых по Божественной милости Господней, еще будет сказано в другом месте.

9199.

Ни сироты. Что этим означает – в отношении тех, кто пребывает в истине, но не пребывает в благе (дobre, блаженстве), и, тем не менее, продолжает стремиться к благам (добр, блаженствам) (желать их), очевидно из значения слова "сироты", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истине и жаждет блага (добра, блаженства). Причина, по которой такого рода люди означаются под словом "сироты" состоит в том, что сыновья (дети), оставшиеся без отца и матери, представляют собой мирское отражение лишения внутренних благ (добра, блаженств) и истин (правды). Ибо, в Божием Слове, под "отцом" подразумевается внутреннее (духовное) благо (добро, блаженство), а под "матерью" – истины, соединившиеся (ставшие едино одно) с этим благом (добром, блаженством) (п. 5581); тогда как под "сыновьями (детьми)" – исходящие (рожденные) отсюда (от того союза) истины. Что под словом "сыновья" означаются истины, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 489, 491, 553, 1147, 2813, 3373, 6583. А, что под "сиротами", здесь, означаются сыновья, а не дочери, очевидно из последующего стиха (стих 23), где сказано: "а сыновья твои станут сиротами". Что под "сиротами-сыновьями" означаются все те, кто жаждет блага (добра, блаженства), так это потому, что вместо (за) отца им, тогда, становится Господь. Как это и сказано у Давида: Отец для сирот и судья для вдов, Бог в жилище (в обители) Святости Своей (Пс. 68:5). [2] Что под "детьми-сиротами" означаются и все те, кто был наставлен в истины веры церкви из Слова, а, затем, согласно им вводится в блага (добро, блаженства), очевидно из слов Господа в Евангелии от Иоанна: Я буду просить Отца, чтобы дал Он вам иного Утешителя, что пребудет с вами в вечности, Духа истины, которого мир не может принять, ибо не видит Его и не знает Его; вы же знаете Его, ибо Он пребывает с вами, и Он среди вас; Я не оставлю вас сиротами; приду к вам... Все это Я говорил вам, пребывая с вами; Утешитель же, Дух Святой... Он научит вас всему (Ин.

14:16-18, 25-26). [3] Что "сироты" – это люди, которые состоят (пребывают) в истинах и жаждут блага (добра, блаженства), можно усмотреть, здесь, по каждой частности (мелочи, детали). Ибо под "Утешителем" подразумевается Божественная истина, которая, в то время, пребывала (в нашем мире) с Господом, и которая стала исходить от Господа после прославления Им Своего Человека и ухода Его из мира. Поэтому Он, сначала, говорит: "Он пошлет Утешителя", а затем: "Я не оставлю вас сиротами; приду к вам". Под выражением "посылать Утешителя" означает просветление и наставление в истины веры; под "приду к вам" означает введение в блага (добро, блаженства). Оттого, Им и сказано: "Я не оставлю вас сиротами". Было сказано, что под "Утешителем"

подразумевается Божественная истина, которая, в то время, пребывала (в нашем мире) с Господом, и которая стала исходить от Господа после прославления Им Своего Человека и ухода Его из мира. Что это так и есть, Господь прямо наставлял несколько раз. Но люди, разделяющие Божественное Я на личности, и не видящие Его Едино Одной Сущности (Единства во всех ипостасях, в троице), не постигают этого. И это по той причине, что человеком Слово объясняется и воспринимается лишь согласно с представлениями (понятиями, идеями), ранее (прежде) уже принятыми (усвоенными, полученными, обретенными, закрепленными) им. К непостижимым же (не понимаемым) вещам относятся и те места, где Господь говорит: "Я в Отце есть, а Отец – во Мне"; "Отец и Я – Одно Есть"; "все Мое – Отца есть, а все Отца - Мое" (Ин. 10:30; 14:1-11, 20; 16:15; 17:10).

[4] Но продолжим дальнейшее объяснение тех вещей, что уже были сказаны выше. Что под "Утешителем" подразумевается Божественная истина, очевидно и из самих слов Господа, ибо Он сказал: "Дух истины", а также: "Утешитель, Дух Святой, научит вас всему". Что Сам Господь и был Божественной истиной, пока пребывал в мире, в приведенном отрывке очевидно из тех слов Господа, где Он говорит, что: "Он пошлет другого Утешителя (то есть, вместо себя), Духа истины"; и из тех слов, где Он говорит, что: "вы же знаете Его, ибо Он пребывает с вами, и Он среди вас"; а также, и из следующих: "Я говорю вам истину: вам лучше будет, если Я уйду... если Я не уйду, то Утешитель не придет к вам; но если Я уйду, то Я Его пошлю к вам (Ин 16:7). И в другом отрывке: говорил Он это о Духе, который должны были получить все те, кто уверовал в Него; ибо Святого Духа еще не было, так как Иисус еще не был прославлен (Ин. 7:39). И в другом месте: "Я есть путь и истина, и Жизнь" (Ин. 14:6). И здесь: "в начале, было Слово... и Слово было Бог"; и здесь: "и Слово стало плотью" (Ин. 1:1-3, 14); где под "Словом" означаются Божественные истины. Что Господь, находясь в мире, Сам, собственно, и был Божественной истиной, очевидно по п. 3195, 4687, 4727, 6716, 6864, 7499, 8127, 8724. [5] А, что Божественная истина стала исходить от Господа с того момента, как Он прославил Своего Человека (Божественную Свою Человечность) и ушел из мира, очевидно по следующим словам Господа: "когда Я уйду, то Я пошлю Его (Дух истины) к вам". Ибо под словом "послать (отправить)" означает – пойти (выйти) и произвести (продолжить) (п. 2397, 4710). Очевидно это и по словам: "когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит... Он прославит Меня; ибо Он возьмет Мое и возвестит вам" (Ин. 16:13-14). Что, когда Господь ушел из мира, Он стал Божественным благом (добротой, блаженством), что касается, даже, Его Человека, может быть усмотрено из уже сказанного ранее (п. 3704, 3712, 3737, 3969, 4577, 5704, 6864, 7014, 7499, 8241, 8724, 8760, 9167); а, что, тогда, от Божественного блага, которым Он Сам и есть, (во все миры) стала исходить Божественная истина, как исходит во Вселенную свет от солнца, можно усмотреть по п.

3636, 3643, 3969, 5704, 7083, 8127. Кроме этого, можно добавить и то, что было упомянуто и чуть выше (п. 9194).

9200.

Не притесняй. Что этим означивается - не обирай обманным путем, очевидно из значения слова "притеснять", когда оно говорится в отношении тех, кто хочет быть наставленным в истины и быть ведомым к благу (доброту, блаженству), и представляющего собой, тогда, их обирание с обманом; здесь же, повеление (к исправлению злых): не обирай обманным путем. Ибо сказано: "не притесняй". Слова "пришелец (поселенец, странник)", "сирота" и "вдова", в Писании, часто упоминаются вместе. Как это, к примеру, в следующих отрывках. У Давида: Иегова, который хранит (бережет) пришельца (поселенца, странника), сироту и вдову (Пс. 146:9). У Иеремии: не притесняй ни поселенца, ни сироту, ни вдову (Иер. 22:3). У Иезекииля: они у тебя угнетают (гнобят) пришельцев (поселенцев, странников); они у тебя притесняют (обирают обманом) сироту и вдову (Иез. 22:7). И у Моисея: не лишай суда (не покриви судом) ни поселенца, ни сироты, и не бери одежды у вдовы в залог (Втор. 24:17; 27:19). И еще, у него: то, что осталось на полях, масличных деревьях и виноградниках, пусть остается пришельцу, сироте и вдове (Втор. 24:19-22; 26:12-13). И еще: Иегова исполняет (совершает) суд сиротам, вдовам и любит пришельцев (Втор. 10:18). В такой же манере, говорится и в рассматриваемом, здесь, отрывке: "и пришельца (поселенца) не притесняй и не угнетай... ни одной вдовы и сироты не притесняй". Когда эти три слова упоминаются (встречаются) вместе, то они, для ангелов, обретают особый смысл. А именно: что в тех, кто пребывает в церкви, блага (добро, блаженства) и истины должны быть соединены в соответствии с (Божественным) порядком; то есть, по взаимности, истины с благами (доброту, блаженствами), а блага (добро, блаженства) с истинами. Ибо под "пришельцем (поселенцем, странником)" означиваются все те, кто желает (жаждет) быть наставленным во все то, что составляет собой церковь (духовность); под "вдовой" – сочетание (соединение, союз, супружество) блага (доброты, блаженства) с истиной; а под "сиротой" - сочетание (соединение, союз, супружество) истины с благом, когда соединение между ними является взаимным. То же самое можно сказать и о других отрывках из Слова, когда они понимаются во внутреннем смысле, хотя по смыслу буквальному они видятся (кажутся) несвязанными; то есть, что ангелами они собираются (соединяются) в один единый смысл, и даже, в одну единую идею (композицию).

9201.

Если притеснением притеснять их будешь. Что этим означивается - если же будешь обирать их путем обмана, очевидно из значения слова "притеснять", представляющего собой, здесь, обирание обманным путем (как это было показано чуть выше, в п. 9200).

9202.

То, если они начнут взывать (кричать, возопят) ко Мне. Что этим означиваются мольбы (притесняемых) к Господу о помощи, очевидно и без объяснений. Сила мольбы (просьбы, молитвы), в Слове, выражается словом "взывать (кричать, возопить)" потому, что мольба тех, кто молится (умоляет, просит) от чистого сердца, даже если они и молчат, в Небесах слышится, как крик (вопл). Крик (зов, стон, вопль) слышится и тогда, когда люди просто



думают, а еще более, когда они неподдельно стонут (страдают, горюют, скорбят, тоскуют) всем сердцем. Именно такое состояние (духовной скорби) и было представлено в представительной церкви под словом "крик (воплъ, плач)"; а сам "крик (стон, вопль, плач)", из-за этого, стал у евреев церемониальным обрядом (ритуалом). Нечто подобное происходит и, что касается тех, кто наставляет (учит духовности); если они наставляют от всего сердца (искренне), то их (во всеуслышание) слышат в Небесах точно так же, как и тех, кто вопиет в скорби. В Небесах звучат (слышны, разносятся) не просто (не чисто) сами мысли, но, главным образом, присущие им устремления (желания, расположения, привязанности) к благам (добру, блаженствам) и истинам. Что они слышны там, а, если сопровождаются усердием (жаждой, горячностью), то слышны, как крик (громогласно), было дано мне познать на духовном опыте, о котором, по Божественной милости Господней, еще будет сказано в другом месте. Но устремления (желания, расположения, привязанности) к злам и лжам (фальшам), в Небесах, не слышны никак, даже, если человек, который молится от них, взывал (кричал, вопил) бы изо всех сил, крепко прижимал бы ладони друг к другу и поднимал бы их вместе с глазами к Небесам. Тем не менее, устремления (желания, расположения, привязанности) последнего рода хорошо слышны в адах, и, если они сопровождаются усердием (жаждой, горячностью), то слышны они, там, в той же форме, что и крик.

9203.

Я услышу их призыв (крик, плач, вопль). Что этим означаетсся - что им будет дана помощь, очевидно и без объяснений.

9204.

И возгорится гнев Мой. Что этим означаетсся духовное состояние (злобы в них, и последующего наказания за то) тех, кто наваждает, очевидно из значения слова "гнев", когда оно приписывается к Иегове, то есть, к Господу, и представляющего собой сострадание и милость (п. 6997, 8875). Что под этими словами означаетсся состояние тех, кто наваждает, то есть, тех, кто притесняет и угнетает пришельца, вдову и сироту, так это потому, что, тогда, в них входит "гнев" (проявляется зло), который (которое по представительности) и видится, как если бы гневом Господа. Что гнев приписывается Господу, хотя, тем не менее, он является состоянием духа человека, можно усмотреть по п. 6997, 8284, 8483, 8875; а, что, в общем, зло, приписываемое в Слове Господу, пребывает в тех (присуще лишь тем), кто сам от себя (от своего Собственного я) пребывает во зле, можно усмотреть по п. 1861, 2447, 6071, 6832, 6991, 7533, 7632, 7643, 7679, 7710, 7926, 8197, 8227, 8228, 8282.)

9205.

И убью Я тебя мечом. Что этим означаетсся - что таковые (наваждающие других лжами) лишают себя благ (добра, блаженств) и истин чрез свои лжи (фальши), очевидно из значения слова "убью", когда оно говорится в отношении тех, кто обирает путем обмана тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и истинах, когда последние описываются под выражением "вдовы, сироты и пришельцы (поселенцы, странники)", и представляющего собой, тогда, лишение их истин и благ. Что под словом "убить" означаетсся лишение духовной жизни, можно усмотреть по п. 3607, 6768, 8902. Очевидно это и из значения слова "меч", представляющего собой истины, сражающиеся с

лжами (фальшами) и уничтожающие их; а, в противоположном смысле, лжи (фальши), сражающиеся с истинами и разрушающие их (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294). Именно поэтому под выражением "убью мечом" означивается лишение благ (добра, блаженств) и истин из-за лжи (фальши).

9206.

И женщины (жены) твои станут вдовами. Что этим означивается - что бывшие их (присущие прежде им духовные) блага (добро, блаженства) погибнут (исчезнут), очевидно из значения слова "женщины", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 6014, 8337). Что под словом "женщины" означиваются блага (добро, блаженства), так это потому, что под сочетанием (единством, супружеством) мужчины и женщины представлено сочетание истин и благ (добра, блаженств); что под словом "мужчина" означиваются (духовные) истины, а под словом "женщина" - блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 4510, 4823. Очевидно это и из значения слова "вдова", представляющего собой всех тех, кто пребывает (состоит) в благах (дobre, блаженствах), но не пребывает (не состоит) в истинах, и, тем не менее, жаждет истин (п. 9198). Но, здесь, речь о тех, кто не жаждет истин (отвергает их), ибо говорится о злых людях, которые притесняют (обирают обманом) вдов, то есть, о тех, в ком блага (добро, блаженства) погибают. [2] И дело, здесь, вот в чем. Все те, кто пребывает в благе (дobre, блаженстве), но при этом не жаждет (не желает) истины, на деле, не пребывают в благах (дobre, блаженствах). Причина же этого состоит в том, что (в человеческом духе) благо (добро, блаженство) становится благом при посредстве истины, ибо оно свое качество принимает (получает, обретает) от истины (п. 9154). "Духовное благо (добро, блаженство)" есть суть то благо, которое соединено со своей истиной; именно поэтому, когда истина его в человеке погибает, то также, погибает и оставшееся одним его благо (добро, блаженство). И, наоборот, когда в человеке погибает благо, то также, погибает и союзная ему (сочетавшаяся с ним ранее) истина. Ибо соединение (сочетание, союз, супружество, царство) разделившееся - рассеивается (п. 3804, 4149, 4301, 4302, 5835, 6917, 7835, 8349, 8356). Таким образом, благо (добро, блаженство) познается (распознается) по силе его жажды (тяги, устремления, желания, расположения, привязанности) к истине и силе его сочетания (производительности) с истиной ради благих (добрых, блаженных) целей, то есть, ради жизни. Рассматриваемая сама по себе жажда (тяга), то есть, устремление (желание, расположение, привязанность) к истине ради жизни, есть жаждой (тягой) к соединению (сочетанию, произведению). Она подобна устремлению (притяжению) между пищей и водой или хлебом и вином, ради произведения целей блага; ибо, когда они соединены, они вместе сотворяют питание. Она, также, подобна устремлению (притяжению) между светом и теплом, в силу которого свет, соединенный с теплом, производит (сотворяет) все вещи на земле и причиняет их рост (развитие). Но, если это устремление (притяжение) между ними, то есть, соединение (сочетание, связь) разрывается, то все то, что имело бы быть произведено от них и вырасти, погибает. [3] Все вышесказанное о благе (дobre, блаженстве), имеет отношение и ко всякому наслаждению, удовольствию, радости, усладе, согласию и гармонии. Эти вещи, от самих себя, не бывают такими, какими они есть, но обретают (получают) свои качества от тех ощущений и вещей, которые пребывают с ними в сочетании (соединении), и которые побуждают (заставляют) их быть такими, какими они есть; итак, такими, какими они есть в данном с ними сочетании (соединении, супруестве). Но то, что во всяком сочетании двоих имеет

отношение к благу (добру, блаженству), а что - к истине, может быть вполне познано людьми рассудительными, если они будут внимательны. Ибо все, что есть в мире и что есть в Небесах, то есть, во Вселенной, имеет отношение к благу (добру, блаженству) и истине; а все, производимое ими вместе, имеет отношение к ним обоим одновременно, итак, к их соединению (супружеству, сочетанию, единству). Именно по этой причине люди древние и уподобляли все ощущения и вещи супружеству (п. 54, 55, 1432, 5194, 7022, символ "инь и янь"); а в Слове Божиим, супружество (единство) блага (добра, блаженства) и истины усматривается во всякой частности и каждой Его детали (п. 683, 793, 801, 2516, 2712, 4138, 5138, 5502, 6343, 7945, 8339).

9207.

И сыновья (дети) твои останутся сиротами. Что этим означает – что, тогда, одновременно погибнут и истины, очевидно из значения слова "сироты", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах, не пребывая при этом в благах (добре, блаженствах), но, тем не менее, жаждущих (желающих) блага (добра, блаженства) (п. 9199); но, здесь, всех тех, кто состоит в истинах, но не жаждет блага (добра, блаженства), итак, тех, в ком истины погибают. Ибо слова эти сказаны о злых людях, чьи сыновья (истины) должны стать сиротами (остаться без блага). Что истины у всех тех, кто не жаждет блага (добра, блаженства), погубляются (пропадают), очевидно из того, что уже было сказано ранее (в п. 9206) о соединении (сочетании, супружестве) блага (добра, блаженства) и истины. В отношении же этого супружества (сочетания) нужно сказать еще и следующее: что истины, которые соединены с благом (добром, блаженством), всегда содержат в себе устремление (желание, расположение, привязанность) творить (совершать) благо (добро, блаженство), а оттого, присоединять себя к нему все более и более теснее. Или, что то же самое, те, кто пребывает в истинах всегда жаждет (желает) делать (совершать) благо (добро, блаженство), а оттого, и соединять его со своими истинами. Отсюда, теперь, и очевидно почему все те, кто считает (верует, полагает), что он состоит в истине, но при этом, не жаждет (не желает) совершать (делать) блага (добра, блаженства), на деле, не состоят в истинах, то есть, почему они не состоят в истинах веры, как бы они, при этом, не думали и не полагали (не считали) бы себя состоящими в них. [2] В Евангелии от Матфея эти вещи описаны в поучении Господа о "соли": вы - соль земли; но если соль потеряет свой вкус (силу, качество), то чем сделаешь ее соленою? Негодной она станет ни к чему, разве, что останется ее выбросить и растоптать под ногами людей (Мф. 5:13). Эти слова были сказаны Господом к ученикам и к народу. Под "солью земли" подразумеваются истины церкви, которые жаждут (желают) блага (добра, блаженства); под "солью, потерявшей свой вкус" подразумеваются истины, не жаждущие (не желающие) блага (добра, блаженства); под выражением "но если соль потеряет свой вкус...негодной она станет ни к чему, разве, что останется ее выбросить и растоптать под ногами людей" подразумевается бесполезность такого рода истин. Жажда (желать) блага (добра, блаженства) - значит жаждать (желать) творить (делать, совершать) благо (добро, блаженство), а оттого, и соединяться (сочетаться) с ним. [3] В той же манере, и у Марка: ибо всякий осолится огнем, а каждая жертва осолится солью; соль же - это благо (добро, блаженство); но, если соль потеряет свою соленость, то чем вы замените ее (чем солить будете)? Имейте же соль в себе и берегите (очищайте, храните, творите) мир (покой) между собою (Марка 9:49-50). Здесь, под выражением "осолится огнем" означает устремление (желание, расположение, привязанность) блага (добра,

блаженства) к истине; под выражением "осолиться солью" означает устремление (желание, расположение, привязанность) истины к благу (доброту, блаженству); под выражением "соль, потерявшая свою соленость" означает истину, лишенная устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (доброту, блаженству); под выражением "имейте же соль в себе" означает принятие (обретение, усвоение) такого устремления (желания, расположения, привязанности, то есть, возвращение жажды к благу). [4] В той же манере, и у Луки: так и каждый из вас, если он не отречется от всего того, что имеет свое (от Собственного я), не может быть моим учеником; соль - добрая вещь (благо, добро, блаженство); но, если соль потеряет свою соленость (качество), то чем вы ее исправите (чем солить будете)? Она негодна ни для земли, ни для навоза: лишь только выбросить ее (Луки 14:33-35). Здесь, в той же манере, под словом "соль" означает истину (человек), жаждущая (жаждущий) блага (добра, блаженства); а под выражением "соль, потерявшая свой вкус" – истину (человек), не имеющая (не имеющий) какого-либо устремления (желания, расположения, привязанности) к благу (доброту, блаженству); под выражением "она негодна ни для земли, ни для навоза" означает то, что она не ведет (такой не приближается) ни к какой цели, ни к благу (доброту, блаженству), ни к злу. Всяк, кто пребывает (состоит, находится) в таких истинах, есть суть тем, кого именуют "теплыми (ни холодным, ни горячим)", как это и очевидно из предшествующих слов, что "никто не может быть учеником Господа, если он не отречется от всего, что у него есть (от Собственного я)", то есть, если он не возлюбит Господа превыше всякого ощущения и вещи (всего на свете). Ибо "теплыми" именуют всех тех, кто любит Господа наравне (в равной степени) с собой (как самого себя), а такие не годятся ни для благой, ни для злой цели. [5] И у Моисея: всякое приношение из твоих приношений (жертв) хлебных должно быть посолено солью; не должно тебе допускать того, чтобы соль Завета Бога твоего исчезла из приношений твоих хлебных; со всяким (с каждым) приношением своим ты должен приносить и соль (Лев. 2:13). "Всякое приношение (хлеба) должно быть посолено солью" означает - что устремления (желания, расположения, привязанности) истины к благу (доброту, блаженству) и блага (добра, блаженства) к истине должны быть во всяком поклонении (сравните, с обычаем, встечать с хлебом и солью). Отсюда, теперь, и очевидно, почему эта "соль" именуется "солью Завета Божьего". Ибо под словом "завет" означает соединение (сочетание, единство, союз) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 2037, 6804, 8767, 8778), а под словом "соль" – жажда (желание) к соединению (сочетанию, единству). [6] Когда один жаждет (желает, стремится) по взаимности соединиться (сочетаться) с другим, то есть, когда благо (добро, блаженство) жаждет (желает, стремится) сочетаться с истиной, а истина - с благом, то они, тогда, взаимно жаждут (хотят) друг друга (идут навстречу друг другу). Но, когда истина отделяет себя (отворачивается) от блага (добра, блаженства), то, тогда, один отворачивается взаимно от другого; и смотрят уже (оглядываются) назад, или позади себя. В Евангелии от Луки это состояние духа представлено под превращением жены Лота в соляной столб: если кто-то окажется на крыше, а его вещи – в доме, пусть он не спускается вниз за вещами; и кто в поле будет, пусть уже не возвращается; вспомните жену Лотову (Луки 17:31-32). Что же означает под выражением "оглядываться назад" или "позади себя", можно усмотреть по п. 3652, 5895, 5897, 7857, 7923, 8505, 8506, 8510, 8516. [7] Что под словом "соль" означает жажда (желание, стремление) к истине, так это потому, что соль делает землю плодородной, а пищу вкусной, а еще и потому, что в соли есть нечто огненное (родственное, близкое огню) и, в то же время, соединяющее (соль выпаривается теплом и

кристаллизуется). И это подобно тому, как в истине пребывает усердие жажды (страсти, устремления) к благу (добру, блаженству) и в то же время к соединению. Под выражением же "соляной столп (статуя)" означает отмежевание (отделение, отворачивание) от истины; ибо, в противоположном (первородному) смысле, под словом "соль" означает разрушение и опустошение истин (Соф. 2:9; Иез. 47:11; Иер. 17:6; Пс. 107:33, 34; Втор. 29:23; Суд. 9:45; и 2 Царств 2:19-22). Но, здесь, все эти вещи были добавлены (приведены) для того, чтобы можно было яснее познать то, что подразумевается под жаждой (желанием, устремлением) истины к благу (добру, блаженству) и жадой (желанием, устремлением) блага (добра, блаженства) к истине, которые означаются под словами "сирота" и "вдова".

9208.

Стихи 24-26. Если ты серебра одолжишь (денег займы дашь) народу Моему бедному, что с тобою, не будь ему за ростовщика; не налагай на него процентов. Если, принимая залог, возьмешь (примешь) одежды (рубашку) ближнего своего, то до захода солнца верни (восстанови) их ему. В них его последнее укрытие (единственное покрывало), это одежды его для кожи его, в ней он может спать; а если случится, что он будет взывать ко Мне, то Я услышу; ибо Я милостив. "Если ты серебра одолжишь (займы дашь) народу Моему бедному, что с тобою" означает наставление тех, кто не знает истины, но жаждет познать ее; "не будь ему за ростовщика" означает - что это следует делать из (от) милосердия (любви); "не налагай на него процентов" означает - а не ради последующей прибыли (выгоды, обогащения, преимуществ); "если, принимая залог, возьмешь (примешь) одежды (рубашку) ближнего своего" означает - если природные знания будут отделены (будут исчезать) из-за заблуждений (иллюзий, казательностей), исходящих из ощущений органов чувств; "то до захода солнца верни (восстанови) их ему" означает - то они должны быть восстановлены прежде наступления состояния тени от наслаждений (удовольствий) внешних любовей; "ибо в них его последнее укрытие (единственное покрывало)" означает - ибо все чувственные (поверхностные) ощущения есть лишь подложка для более внутренних; "это одежды его для кожи (тела) его" означает - ибо они есть их внешними продолжениями (крайними, последними истинами в них); "в ней он может спать" означает - опираться (опокаиваться) на них; "а если случится, что он будет взывать ко Мне" означает мольбу (обращение) к Господу: "то Я услышу" означает помощь; "ибо Я милостив" означает - что всякая помощь от Господа - от (из) милости Его.

9209.

Если ты серебра одолжишь (займы дашь) народу Моему бедному, что с тобою. Что этим означает наставление тех, кто не знает истины, но жаждет познать ее, очевидно из значения слова "серебро (деньги)", представляющего собой истины (п. 1551, 2048, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999, 8932); из значения слова "одолжить (дать займы, кредитовать)", представляющего собой сообщение (передачу) благ (добра, блаженств) Небес от (из) любви милосердия (п. 9174), и, в такой манере, наставление в них; из значения слова "народ (люди)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах, а, здесь, всех тех, кто пребывает в неведении истин, ибо сказано "бедному (нуждающемуся) народу". Что "народом (людьми)" именуются все те, кто пребывает (состоит, находится, нуждается) в истинах, можно усмотреть по п. 1259, 1260, 2928, 3295,

3581, 7207. Очевидно это и из значения слова "бедные (нуждающиеся)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в неведении истины, но, тем не менее, жаждет (желает) быть наставленным в истины. Ибо всяк, кто жаждет, но все еще не наставлен, и есть тем, кто пребывает (состоит) в духовной нужде. [2] В Божием Слове часто говорится, что должно совершать благодеяния (делать добро, помогать) бедным и нуждающимся. Всяк, кто находится (состоит) во внешних истинах (Слова), и кто еще не посвящен в истины внутренние, верят (считают, полагают), что благодеяния должно предоставлять тем, кто нуждается в какой-либо помощи (буквальной), а, в первую очередь, нищим (бродягам, попрошайкам), которые именуются (считаются) наибеднейшими из всех. Всяк, делающий (подающий) помощь в силу послушания (этой внешней истине), то есть, по причине того, что такова заповедь Божия, делают это от (в силу) блага (добра, блаженства); ибо при посредстве таких своих внешних ощущений (деяний) они посвящаются (вводятся, вступают) в дела и деяния внутреннего милосердия и милости духовной (сострадания, сочувствия). Внутреннее же милосердие и духовная милость (сострадание) состоит в ясном различении (четком понимании): кто (какого рода) те, кому должно совершать благодеяния; каковы его (их) качества (характер); и в какой манере (форме) должно оказывать помощь таким нуждающимся. Всяк, усматривающий своей конечной целью внутреннее милосердие и милость, вполне осознает (понимает), что внутренняя сторона милосердия состоит в желании блага и предоставлении помощи (благодеяния) внутреннему человеку (внутренней части духа), итак, на уровне тех вещей, которые составляют его духовную жизнь; тогда как внешняя сторона милосердия состоит в желании блага и предоставлении помощи (благодеяния) внешнему человеку (внешней части духа), итак, на уровне тех вещей, которые составляют его телесную (природную) жизнь, но, тем не менее, с таким благоразумием, чтобы одновременно с внешним человеком это деяние (деяние) пошло бы на пользу и человеку внутреннему. Ибо тот, кто делает благо (добро, блаженство) внешнему человеку и зло (злодеяние) внутреннему человеку, не совершает милосердия (не делает добра, благодеяния) ближнему. Именно поэтому, когда делается первое (внешнее), следует обращать внимание и на второе (внутреннее). [3] Внешняя сторона милосердия (благодеяний, помощи), в Слове, описана посредством внешнего или буквального смысла Его выражений, в которых говорится о совершении даяний (помощи) бедным и нуждающимся; но внутренняя сторона милосердия (благодеяний, помощи), описана в их внутреннем или духовном смысле. И это потому, что во внутреннем смысле под человеком бедным и нуждающимся, означает такой человек, внутренней части духа которого требуется помощь. Отсюда, и очевидно, что под "бедными и нуждающимися" подразумеваются все те, кто состоит в нехватке и неведении (непонимании) благ (добра, блаженств) и истин, но, тем не менее, продолжает их жаждать (желать). В Слове, в буквальном смысле, также, даются наставления (поучения), как (и в какой манере) должно помогать. И это, главным образом, в тех поучениях, которым Господь учил (наставлял) Сам, когда Он пребывал в нашем мире. Ибо именно, тогда (в свой приход), Господь и открывал те вещи, которые принадлежат внутреннему человеку, как это и очевидно повсеместно у Евангелистов. Все, что Он говорил, Он говорил в такой манере, чтобы каждое Его слово имело внутренний смысл и для ангелов, и вместе с тем, и для человека внутренней церкви. Именно поэтому, внутренний смысл и содержит те вещи, которые составляют подлинное учение церкви (духовности). [4] Возьмем, к примеру, то, что Господь сказал ученикам, посланным от Иоанна Крестителя, чтобы узнать (спросить), Тот ли Он Самый Господь, Который должен

прийти. Ибо Он им ответил: пойдите и скажите Иоанну то, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромы ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, нищие благовествуют (Лк. 7:20-22). Эти слова были сказаны для внешнего (природного, телесного) человека, и, в то же время, и для человека внутреннего. Для внешнего человека - что совершались великие чудеса; для внутреннего - что церковь (духовность) устанавливается среди тех, кто под слепыми, хромыми, прокаженными, глухими и бедными (нищими), подразумевается в духовном смысле, итак, среди язычников (людей вне церкви), которые состоят (пребывают, находятся) в неведении о благе (добре, блаженстве) и истине, но сильно жаждут познать (принять, обрести) их. Ибо под "слепыми" означаются все те, которые состоят в неведении истин (п. 6990); под "хромыми" - все те, кто состоит в благе (добре, блаженстве), но не пребывает в подлинных (первородных) истинах из-за неведения их (п. 4302); под "прокаженными" – все те, кто нечист (поддался некоторым злам и лжам), но, тем не менее, жаждет очиститься; под "глухими" - все те, кто не пребывает в вере из подлинных истин, потому что не состоит в восприятии их; под "бедными (нищими)" – все те, кто не имеет Слова Божия, итак, не знают ничего о Господе, хотя, при этом, жаждут о Нем быть наставленными. Посему, далее, и сказано, что именно "этим и будет проповедано Евангелие (Весть о Благе, Благая Весть)". [5] Что под "бедными и нуждающимися", во внутреннем смысле, подразумеваются все те, кто пребывает вне церкви, итак, не знает (не ведает) истины потому, что у них нет Слова, но, при всем, при этом, жаждут наставления, а еще те, кто нечто познал, но посредством этого знания состоит в благе (добре, блаженстве) лишь в незначительной мере и степени; так же, как и те, кто пребывает в церкви, но по разным причинам не знает (не ведает) истины, хотя, тем не менее, в силу какого-либо блага (добра, блаженства) жаждут (стремятся) к ней, очевидно из тех отрывков, в Слове, где упоминается о "бедных и нуждающихся". Как это, к примеру, у Давида: я нуждаюсь (убог) и беден; поспеши ко мне, о Боже; моя Помощь и мой Избавитель (Спаситель), о Иегова (Пс. 70:5). Эти слова были сказаны Давидом, который никогда не был бедным и нуждающимся, откуда, собственно и очевидно, что, здесь, подразумеваются бедность и нужда духовные. В подобной манере, у него, и в других местах: я нуждаюсь и беден; о Господи, вспомни меня, моя Помощь и мой Избавитель (Спаситель) (Пс. 40:17). Пусть Бог судит народ Свой по праведности, а нуждающихся (убогих) - по суду (по справедливости); пусть горы принесут мир людям, а холмы – истину (праведность); пусть Он осудит нуждающихся из народа; пусть Он спасет сыновей нищих и сокрушит угнетателя (Пс. 72:2-4); где под "нуждающимися", здесь, означаются все те, кто состоит в духовной нужде (бедности), и, таким образом, в голоде, то есть, в устремлении (желании, жажде) быть наставленными в истины. [6] И еще, у него же: все кости мои скажут, о Иегова (Господь), разве кто подобен Тебе, спасающему (избавляющему) нуждающегося от более сильного за него; нуждающихся и бедных от тех, кто грабит их? (Пс. 35:10). Здесь, под словом "кости" означаются природные знания в памяти (п. 8005); под "нуждающимися" – те, в ком истин мало или их недостаток; под "бедными" - те, в ком мало или недостаток благ (добра, блаженств), или они поражаемы (наваждаемы) злами и лжами (фальшами). Более того, когда нуждающиеся поражаются (наваждаются) злами и лжами, на языке оригинала (на иврите), их вместе с тем именуют еще и "притесняемыми", ибо под "притесняемым" означается наваждаемый (заражаемый, поражаемый) ложью (п. 9196). То же самое и в следующих отрывках: нечестивый залегает в засаде в шатре, чтобы поймать нуждающегося; он ловит нуждающегося и втягивает его в свои сети (Пс.

10:9). И у Исаяи: разве не для того пост, чтобы преломить хлеб для голодных и ввести в дом нуждающихся, что были изгнаны? (Ис. 58:6-7). И еще, у него: радуйтесь, ибо Иегова утешил народ Свой и излил милость на нуждающихся Своих (Ис. 49:13). И у Софонии: Я оставлю среди тебя народ нуждающийся и немощный (людей нищих и тощих), но тех, кто надеется (уповает) на имя Иеговы (Господа) (Соф. 3:12). В этих отрывках, под словом "нуждающиеся" означиваются все те, кто пребывает в неведении истин, и, тем не менее, жаждет наставления в них.

9210.

Ты не будь ему за ростовщика. Что этим означивается - что помощь следует делать из (от) милосердия, очевидно из значения слова "ростовщик", представляющего собой того, кто делает что-либо благое (доброе, блаженное, хорошее) ради собственной выгоды (прибыли, наживы); ибо ростовщик доверяет кому-либо другому свои деньги ради роста (своих процентов), итак, помогает другому, но ради личного (для себя, собственного) вознаграждения. А так как истинное милосердие (благородство, благодеяние) прибыль или воздаяние не рассматривает за свою конечную цель, но усматривает своей целью благо (добро, блаженство) ближнего, то поэтому, под выражением "не будь ростовщиком" означивается то, что всякую помощь должно совершать (делать), исходя из милосердия (любви к ближнему). Всяк, кто не знает, что такое Христианское милосердие (благодеяние), может думать (верить, считать, полагать), что оно состоит не только в даянии (помощи) нуждающимся и бедным, но и в том, чтобы делать дела во благо (добро, блаженство) согражданам, своей стране и церкви, по любой на то причине, то есть, безразлично ради какой цели совершается это деяние (дело) лично. Но, да будет известно, что именно конечная (личная) цель определяет качество всех дел (деяний, поступков) человека. Если его цель или намерение состоит в том, чтобы совершать (делать) благо (добро, блаженство) ради собственной славы (репутации, известности, гордости) или ради приобретения почестей (наград) или прибылей (богатств, преимуществ), то, тогда, то благо (добро, блаженство), которое он делает (совершает), не является добром, ибо делается оно ради себя самого и от себя самого. Но, если его конечная цель состоит в совершении благ (добра, блаженств) ради сограждан, своей страны или церкви, итак, ради ближнего своего, то, тогда, добро, которое человек делает, является благом (доброе, блаженством) подлинным, ибо оно делается (совершается) ради одного самого блага (добра, блаженства), которое, если говорить в общем, и есть сам ближний (п. 5025, 6706, 6711, 6712, 8123). С другой стороны, такое добро делается ради Господа (есть суть Божиим, Божественным), ибо такого рода блага (добро, блаженства) делаются не от человека, но от Господа, а то, что делается от Господа, есть суть (делами, добром) Самого Господа. Именно эти блага (добро, блаженства) и имеет в виду Сам Господь в Евангелии от Матфея: а поскольку вы сделали это для одного из братьев наименьших Моих, то вы сделали это и Мне (Мф. 25:40). [2] Как это происходит с благом (доброе, блаженством), так это происходит и с истиной. Все те, кто делает (совершает, сотворяет) истину ради истины, делают это, также, ради (в согласии с целями) Господа, ибо они делают это от Господа (делают так, как сделал бы и Господь). Делать истину ради истины - значит делать и благо (добро, блаженство), ибо тогда, когда истина переходит из понимания (рассудка) в волю, а из воли - в действие, она становится благом (доброе, блаженством). Таким образом, делать (совершать, сотворять) благо (добро, блаженство) - это и есть суть Христианским милосердием. Иногда те, кто делает (совершает) благо (добро, блаженство)



из Христианского милосердия, соотносят его с репутацией (со славой), и совершением его ради чести и ради выгоды; тем не менее, эти последние ими понимаются совсем иначе, чем теми, кто рассматривает эти вещи за последнюю и конечную цель. И это по той причине, что они полагают (почитают) благо (добро, блаженство) и справедливость (то, что хорошо и просто) едино одним по своей сути, и, таким образом, стоящим на самом высшем (первом) месте. В силу чего, выгода и честь, и репутация ради них, рассматриваются ими, как вещи относительно несущественные, и, таким образом, как находящиеся на самом низшем (последнем) месте. Когда люди состоят в таком понимании блага и справедливости, то они подобны тем, кто идет в бой (сражаться) за свою отчизну (страну, родину) без оглядки, не заботясь, тогда, ни о своей жизни, ни о своем положении (ранге) и своих владениях в мире, ибо ими, тогда, они воспринимаются, как ничто. Тогда как те люди, которые устанавливают себя и мир на первое место (усматривают в первую очередь себя и мир), есть суть таковы, что справедливости и блага (добра, блаженства), даже, различить не могут, ибо в рассудке (пред взором своим) видят лишь только себя и собственную выгоду. [3] Из всего этого, теперь, и очевидно: что значит делать (совершать) благо (добро, блаженство) ради себя или мира; и, что значит делать (совершать) благо (добро, блаженство) ради Господа или ближнего своего; и, в чем разница между ними. Ибо разница между ними велика настолько, насколько она велика между двумя противоположностями, итак, как между Небесами и адами. Более того, все те, кто творит (совершает) благо (добро, блаженство) ради ближнего или Господа, пребывает (состоит) в Небесах; но все те, кто делает (совершает) благо (добро, блаженство) ради себя и мира, пребывает (находится) в адах. Ибо тот, кто делает (совершает) благо (добро, блаженство) ради ближнего и Господа, есть суть любящим Господа превыше всего, а ближнего своего, как самого себя, в соответствии с наиглавнейшей из всех заповедей (Марк 12: 28-31). Но тот, кто делает (совершает) все ради себя и ради мира, себя любит превыше всего, итак, превыше Бога, а ближнего своего не только презирает, но, даже, состоит в ненависти к нему, если тот не делает что-либо заодно с ним и не считается им за своего (не принадлежит ему). Господь же (в отношении этого) учит в Евангелии от Матфея так: ни один человек не может служить двум господам, ибо, либо он возненавидит одного и возлюбит другого, либо он станет держаться одного, а другого презирать; не можете служить Богу и маммоне одновременно (Мф. 6:24). И в Откровении у Иоанна, о тех, кто служит обоим: а так как ты еле теплый, и ни холоден, ни горяч, то Я и извергну (выплюну) тебя из Своих уст (Откр. 3:15-16). Отсюда, теперь, и очевидно, что, в Слове, представлено под "ростовщиками", берушими проценты. А именно: все те, кто делает (совершает) благо (добро, блаженство) ради (с целью) наживы (личной выгоды). [4] Отсюда, также, становится понятно и то, почему, здесь, сказано: "ты не будь ему за ростовщика и не налагай проценты на брата". Также, как появляется ясность и в других отрывках из Слова; и это в таких, как, к примеру, у Моисея: не налагай на брата своего процентов (ростовщичество) серебром (деньгами), процентов (ростовщичество) пищей (едой), процентов (ростовщичество) всем, чем только его можно наложить; на чужеземца (иностранца) проценты (ростовщичество) можешь налагать; но на брата своего не налагай ростовщичество; ибо Иегова (Господь), Бог твой, дает благословение тебе во всем, к чему ты приложишь руку свою, в той земле, в которую ты вступишь, чтобы владеть ею (Втор. 23:19, 20; Лев. 25:36-38). Здесь, под выражением "налагать на брата своего проценты (ростовщичество) серебром (деньгами)" означаетается передача (даяние) подлинных истин или обучение (наставление) им ради наживы

(обогащения, прибыли); под выражением "налагать на брата своего проценты (ростовщичество) пищей (едой)" означивается передача (даяние) благ тех истин ради наживы (обогащения, прибыли); ибо под словом "серебро (шекели, сикли, серебряники, деньги)" означиваются истины (п. 1551, 2954, 5658, 6914, 6917); а под словом "пища (еда, продукты)" - блага истины (п. 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5487, 5576, 5582, 5588, 5655, 5915, 8562). Что "Иегова (Господь) дает благословение во всем, к чему не приложишь руку свою на земле", что касается тех, кто не будет таким ростовщичеством заниматься, так это потому, что они, тогда, состоят (пребывают) в устремлениях (желаниях, расположениях) любви к благам (добру, блаженствам) и истинам, а оттого, и в счастье (в Небесах) среди ангелов, ибо небеса в человеке (в духе его) образуются из (от) устремлений (желаний, расположений) той любви, то есть, из тех самых благ той любви (п. 6478, 9174). Причина, по которой (по закону) было допустимо налагать проценты (роста) на иностранца (чужеземца, чужака), состояла в том, что под таковыми, здесь, понимаются все те, кто не признает и не принимает ничего из благ (добра, блаженств) и истин (п. 7996); то есть, все те, кто совершает (делает) блага (добро, блаженства) лишь ради прибылей (внешних), хотя последние должны лишь служить человеку, ибо они относительно благ, что слуги (п. 1097). И у Давида: (кто может пребывать в шатре Твоем?)... тот, кто ходит совершенным (в непорочности, невинности) и творит праведность (справедливость), и говорит истины в сердце своем... тот, кто не дает под проценты серебро свое и не идет на подкуп (за награду, взятку) против невинных; всяк, делающий так никогда не поколеблется (Пс. 15:2, 5). Здесь, под выражением "брать проценты (роста, ростовщичество) за серебро свое" означивается - наставлять (обучать) подлинным истинам только ради наживы, а, тем самым, делать (совершать) благо (добро, блаженство) ради (с целью) воздаяния (награды, выгоды). Точно также, и у Иезекииля: а человек, если он праведный, делает (творит) суд и праведность (порядок и справедливость), не дает под проценты (ростовщичество) и брать награды (взяток) не желает (Иез. 18:5, 8). Кто от нуждающегося отводит руку свою, кто не берет процентов (ростовщичество) и не желает брать награды (взяток), кто вершит (делает) суд (порядок) Мой, кто ходит по уставам (законам) Моим, оживлен тот будет жизнью (Иез. 18:17). При тебе они стали брать подкуп (награду, взятку), чтобы проливать кровь; ты же стал брать проценты (развел ростовщичество) и брать за интерес (подарки); и стал обогащаться, обирая ближних своих, насилием (угнетением) (Иез. 22:12). Эти слова сказаны о "городе кровей", под которым означивается лжеучение (рассудок), разрушающее (разрушающий) истины и блага (добро, блаженства) (п. 9127). Здесь, под выражением "стал брать проценты (развел ростовщичество) и брать за интерес (подарки)" означивается делание (совершение) благ (добра, блаженств) ради прибыли (выгоды) и воздаяния (богатств и наград), и, в такой манере, не ради (не с целью) милосердия. Что подлинное милосердие лишено (совершается без) какой-либо платы (награды) за заслуги, можно усмотреть по п. 2371, 2373, 2400, 4007, 4174, 4943, 6388-6390, 6392, 6478.

9211.

Не налагай на него процентов. Что этим означивается – не ради последующей прибыли (выгоды, обогащения, преимуществ), очевидно из значения выражения "налагать проценты" на кого-либо, и представляющего собой совершение (делание) блага (добра, блаженства) ради прибыли (о котором уже было сказано чуть выше, в п. 9210), но, здесь (наоборот) - не ради наживы. Ибо сказано: "не налагай на него процентов". Из этого

закона, касающегося вознаграждений и ростовщичества (подарков и процентов), вполне можно усмотреть и то, как обстоит дело с законами, именуемыми "судами (суждениями, порядками)" среди народа Израилевого. А именно: что они были отменены вместе с отменой жертвоприношений и всех других ритуалов (представительной церкви), когда Господь пришел в наш мир и открыл внутренние истины (законы) поклонения, а, в общем, внутреннее содержание Слова. Внутренний смысл этого закона состоит в том, что благо (добро, блаженство) ближнему должно быть сделано от всего сердца, тогда как верить (полагать, думать) нужно о том, что нет ничего достойного в делах, совершаемых от самого себя, но достойны лишь только те дела, которые совершаются в себе от Господа (совершил бы и Сам Господь). Ибо только лишь один Сам Господь достоин, и только лишь один Он праведен (справедлив). И, когда человек полностью уверится в этом, то он, тогда, уже ничего не будет ставить в заслугу и награду за то, что сделал, себе (Собственному я), но будет приписывать все блага (добро, блаженства) Господу. И так как Господь делает (совершает) все это по Божественной милости Своей, то и человек будет приписывать все только Его милости. И из этого, также, следует, что тот, кто веден Господом, совершенно ничего не думает о вознаграждении (награде, выгоде), но делает блага (добро, блаженства) ближнему от всего сердца. [2] Таков есть суть внутренний смысл, от которого произошел закон о процентах (ростовщичестве), сошедший свыше в среду Израильского и Иудейского племени (народа). Именно поэтому, когда человек входит и состоит во внутренних ощущениях и вещах, то этот закон (во внешней форме) для него отменяется вместе со всеми другими подобными ему законами, которые именовались "судами (суждениями, порядками)". И это по той причине, что они были даны племенам Израиля и Иудеи, пребывавшим исключительно во внешних ощущениях вещей (отражениях истины), которые есть суть представлениями (представительностями) ощущений и вещей внутренних. Отсюда же, следует и то, что законы того времени, вмененные в обязанность этим племенам, перестали быть в обязанности для Христиан, пред которыми Господь открыл внутренний смысл Слова. Что все так и есть, хорошо известно человеку церкви в наши дни, и поэтому законы о ростовщичестве сегодня совершенно иные. Но не так это, со святостью (чистотой) этого закона, она не прекращается. Ибо, Слово Божие в силу внутренних истин, которые в Нем содержатся, вечно и святость Его непреходяща. Святость внутренних ощущений и вещей, в Нем, все, также, наитствует (влияет, воздействует) на ангелов, когда это Слово читается (добрыми людьми). Посему, пусть каждый, теперь, остережется принять в веру то, что законы жизни, которые были прописаны в Десятиисловии, и повсеместно, в Ветхом Завете, были отменены. Ибо эти законы были утверждены не только во внешней форме, но и в форме внутренней, а потому, они и не могут быть разделены (отброшены).

9212.

Если, принимая в залог (в ломбард), возьмешь (примешь) одежды (рубашку) ближнего своего. Что этим означивается - если природные знания будут отделяться (начинать исчезать) из-за заблуждений (иллюзий, казательностей), исходящих от чувственных ощущений (от органов чувств), очевидно из значения выражения "принять (взять) в залог", представляющего собой принятие (получение) вместо блага (добра, блаженства), которое было передано, его символа (замены, знака); ибо под словом "залог" подразумевается символ (знак, замена) вместо блага, которое берется в долг. Во внутреннем смысле, здесь, говорится о передаче благ (добра, блаженств) посредством

наставления в истины, а знак или залог означивает собой чувственные истины. Ибо под "одеждами (одеянием, рубашкой)", упомянутыми, здесь, как сданными (оставленными) в залог, означиваются чувственные ощущения, которые (у духа человеческого) и есть наиболее крайними из природных. А поскольку они изобилуют заблуждениями (иллюзиями, казательностями), которые угашают (закрывают, заслоняют) истины, то поэтому под выражением "взять одежды своего ближнего (товарища, спутника) в залог" означивается отделение (удаление, сокрытие) истин за заблуждениями (иллюзиями, казательностями), производимыми (исходящими) от чувственных ощущений (чувств органов тела). Что именно эти вещи, здесь, и означиваются, очевидно из серии (последовательности, порядка) изложения их, во внутреннем смысле. [2] Под "одеждами", в общем, понимается все то, что одевает (покрывает, укутывает, пеленает) что-либо другое; итак, все то, что относительно чего-либо иного есть суть более внешним. Откуда, и следует, что относительно внутреннего или духовного человека, внешний или природный человек может именоваться его "одеждами". В подобной манере, и истины, именуется "одеждами (одеяниями, покрывалами)" в отношении благ (добра, блаженств), ибо истины одевают (покрывают, укутывают, пеленают) блага (добро, блаженства); так же, как и природные знания во внешней (телесной) памяти относительно истин веры, составляющих (духовную) память внутреннего человека. И, наконец, чувственные ощущения (казательности, видимости), которые есть крайними формами жизни человека, есть суть "одеяниями (одеждами)", что касается природных знаний телесной памяти человека. Что под словом "одежды" означиваются более низшие ощущения и вещи, которые покрывают (укутывают) ощущения и вещи более высшие, или, что, то же самое, означивают более внешние ощущения и вещи, которые покрывают (укутывают) более внутренние, уже было показано в п. 2576, 5248; что, в общем, под ними означиваются истины, было показано в п. 4545, 4763, 5319, 5954, 6914, 6917, 9093; что под ними означиваются и природные знания телесной памяти человека, было показано в п. 6918; а, что под ними означиваются и чувственные истины, было показано в п. 9158. О том же, что чувственные ощущения есть крайними формами жизни человека, было поведено в п. 4009, 5077, 5125, 5128, 5767, 5774, 6201, 6313, 7442, 7693; а, что чувственные ощущения изобилуют заблуждениями (иллюзиями, казательностями, видимостями, отблесками) подлинных (Божественных) ощущений, было поведено в п. 5084, 5089, 6201, 6948, 6949, 7442. [3] Что, здесь, под "одеяниями (одеждами, облачениями)" означиваются истины, так это в силу представлений (представительностей), коренящихся началом своим в той другой жизни. Ибо ангелы и духи, там, видятся облаченными в одежды согласно состояниям их веры, то есть, согласно истин, в которых они находятся; тогда как одежды (одеяния) их различаются (меняются) в зависимости от изменения (различия) этих состояний. Всяк, кто состоит в подлинных истинах, видится (кажется) облаченным в белые одежды, а всяк, состоящий в истинах, рожденных (обретенных, полученных) от блага (добра, блаженства) - в сияющих (искрящихся, блестящих) одеждах. Но всяк, кто пребывает исключительно в благе (добре, блаженстве), как это есть у ангелов наисокровенных Небес и именуемых ангелами небесными, видится (является) без одежд (нагим). Из этого, теперь, и очевидно, почему одеяния (одежды) отражают (представляют) собой истины, а под словом "одежды", в Слове, понимаются истины, как это и очевидно из приведенных ранее отрывков, к которым могут быть добавлены отрывки и у Евангелистов. [4] В Евангелии от Матфея: когда Иисус преобразился, лицо Его просияло, как солнце, а одежды Его стали, как свет (Мф. 17:2). В Божием Слове, под словом "лице"

означиваются внутренние ощущения, и, главным образом (в первую очередь), устремления (желания, расположения, привязанности) любви (п. 358, 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4796, 4797, 5102, 5695, 6604, 6848, 6849); под выражением "лицо Бога" – сами блага (добро, блаженства) (п. 222, 223, 5585); под словом "солнце" означает Божественная любовь (п. 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321, 4696, 7083, 8644). Отсюда, теперь, и очевидно то, что означает выражением "лицо Его (Господа, Иисуса) просияло, как солнце". А именно: что Его внутренние ощущения установились (преобразились) в блага (добро, блаженства) Божественной любви. Что под выражением "одежды Его стали, как свет" означаются исходящие от Него, тогда, Божественные истины; а, что это именно они и видятся (усматриваются) в Небесах, как свет, можно усмотреть по п. 1521, 1619-1632, 3195, 3222, 3485, 3636, 3643, 4415, 5400, 8644. [5] И еще, у Матфея: когда Иисус приблизился к Иерусалиму, (ученики, как Он им и повелел) подвели ослицу и осленка, и положили на них одежды (покрывала) свои, и Он воссел на них; и великое множество народа расстилало (укладывало) одежды свои на пути; а некоторые (а иные) срезали ветви с деревьев и устилали ими путь (Мф. 21:1, 7, 8). Здесь, под Его восседанием на ослицу с жеребенком ее, в представительном смысле, означает чествование Его, как Наивысшего Судьи и Царя (п. 2781). Ибо это очевидно по словам, что были сказаны в предшествующем, 5 стихе: "скажите (сообщите) дочери (дщери) Сиона, вот, Царь твой входит к вам, Кроткий, и сидит на ослице с осленком ее, сыном вьючного зверя" (Мф. 21:5); и то же самое, у Марка (Мк. 11:1-11), у Луки (Лк. 19:28-40) и у Иоанна (Ин. 12:12-15). И у Захарии (Зах. 9:9) о Господе сказано, что Он "Царь" и, что Он "будет сидеть (въезжать) на ослице и осленке, сыне ослицы"; и добавлено, что "господство Его будет от моря до моря и от реки до самых краев (концов) земли". Что верховный судья (Израиля) должен ездить на ослице, а сыновья Его - на молодом осле, может быть усмотрено в книге Судей (Суд. 5:9, 10; 10:3, 4; 12:14); а, что царю должно ездить на ослице-муле, а сыновьям царя - на молодых мулах, можно найти в 1-ой книге Царей (1 Царей 1:33, 38, 44, 45) и во 2-ой книге Самуила (2 Сам. 13:29). [6] Что на ослицу и ее жеребенка ученики постелили свои одежды, так это потому, чтобы этим могли быть представлены всевозможные истины всецело, во всем комплексе, и, что они принадлежат Господу, как Верховному Судье и Царю (исходят от Него). И это потому, что под учениками представлена церковь Господа, что касается Его истин и благ (добра, блаженств) (п. 2129, 3488, 3858, 6397), а под их одеждами - сами эти истины (п. 4545, 4763, 5319, 5954, 6914, 6917, 9093). Церковь и истины, в той же манере, представлены и под множеством народа, устилающего путь (дорогу) своими одеждами, а также, ветвями деревьев. Причина, по которой они посыпали (устилали) путь (дорогу) одеждами, состоит в том, что под словом "путь" означаются истины, посредством которых ведется человек церкви (п. 627, 2333, 3477). Причина же, по которой некоторые из них посыпали (устилали) путь ветвями деревьев, состоит в том, что под деревьями означает (человеческое) восприятие, а также, познание истин и благ (добра, блаженств) (п. 2682, 2722, 2972, 4552, 7692), откуда и становится очевидным, что под "ветвями (ветками)" означаются сами истины. Что точно, в такой же манере, в соответствии с обычаями и обрядами евреев, совершались приветствия во многих церемониях: когда приезжали в торжественной процессии высшие судьи или цари, то князья (начальники) народа подстилали свои одежды на ослов и мулов, а сами люди расстилали (укладывали) свои одежды на пути (по дороге) или бросали ветви с деревьев (под ноги, на дорогу). И это по той причине, что (в представительном смысле) место Судьи (исполнение судейства,

закона и порядка), в Небесах, соответствует Божественной истине, исходящей от Божественного блага (добра, блаженства), а место царя (управление царством) - Самой Божественной истине (п. 1728, 2015, 2069, 3009, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148). [7] У Луки: никто не приделывает (не приставляет) новой заплаты к старой (ветхой) одежде; ибо он, или раздерет (испортит) новую, или же на старой одежде новая заплатка не будет подходящей (не удержится) (Лука 5:36). Здесь, Господь использовал такого рода подобие (сравнение), чтобы описать истины новой церкви и истины церкви старой, ибо под "одеждами (одеяниями)" означаются истины. Под "сшиванием" или "приделыванием" одних к другим означает порча (уничтожение, разрушение) обоих. Ибо истины новой церкви есть суть истинами внутренними (для внутренней части духа), то есть, истинами, передаваемыми для внутреннего человека; но истины старой церкви есть суть истинами внешними (для внешней части духа), то есть, истинами, передаваемыми для внешнего человека. Еврейская церковь пребывала в последней (внешней) форме истин, ибо в ней внутренние ощущения и вещи были представлены чрез посредство ощущений и вещей внешних. Церковь же наших дней состоит во внутренних истинах; ибо Господь (с пришествием) открыл эти истины. О том, что эти истины не согласуются с истинами внешними, даже так, что они и стоять рядом (быть вместе) не могут, свидетельствуют вышеприведенные слова Господа. Из этого, также, очевидно, что под словом "одежды (одеяния)" означаются истины церкви. [8] И в Евангелии от Иоанна: Иисус сказал Петру: истинно, истинно говорю Я тебе; когда ты был мальчиком (молодым), ты препоясывал чресла свои и ходил, куда хотел; но когда ты будешь стариком (стареньким), ты протянешь (прострешь) руку свою, и другой препояшет чресла твои, и поведет тебя туда, куда ты не захочешь (Ин 21:18). Всяк, не знающий внутреннего смысла Слова, не может понять, что подразумевается под этими словами. А, что в них сокрыты (содержатся) тайны, вполне очевидно. Во внутреннем смысле, под именем "Петр" означаются истины веры церкви (ибо это показано в предисловии к главам 18 и 22 книги "Бытие", а также, в п. 3750, 6000, 6073, 6344). Отсюда, и следует, что под выражением "Петр, когда ты был мальчиком (молодым)" означаются истины веры церкви, такими, какими они были в ее (церкви) начале; а под выражением "Петр, когда ты будешь стариком (стареньким)" – истины веры церкви, такими, какими они станут в ее конце. А далее, становится очевидным и то, что выражено под словами: "когда ты был мальчиком, ты препоясывал чресла свои, и ходил, куда хотел". А именно: что истины веры церкви в ее начале были истинами веры, исходящими от блага (добра, блаженства), итак, истинами веры, исходящими от милосердия (любви) к ближнему и любви к Господу; и, что, в таком состоянии (духа), человек церкви делает (совершает) блага (добро, блаженства) по свободе (по собственной воле), потому что ведется от Господа; ибо под "чреслами" означаются блага любви (п. 3021, 3294, 4280, 4575, 5050-5062); под "препоясыванием чресел" означает облачение тех благ (их соединение с) истинами; под словом "ходить" означает – жить в них (п. 519, 1794, 8417, 8420). Отсюда, теперь, следует, что выражением "и ходил, куда хотел" означает – жить по свободе (по собственной воле). Ибо всяк, живущий по свободе (по собственной воле) или действующий (поступающий) по свободе (по собственной воле), в силу того, что они ведены Самим Господом, и есть суть тем, кто пребывает в вере, исходящей от любви к Господу и любви к ближнему (п. 892, 905, 2870-2893, 6325, 9096). Под выражением же "но, когда ты будешь стариком (стареньким), ты протянешь (прострешь) руку свою, и другой препояшет чресла твои, и поведет тебя туда, куда ты не захочешь" означает то,

что в конце церкви не будет уже веры, а лжи (фальши) зла, исходящие от любви к себе и миру, тогда, займут место истин, и уведут их в плен (рабство). Это и есть та тайна, которая сокрыта в этих словах Господа и которую можно усмотреть, исходя лишь только из их внутреннего смысла. Из этих слов, опять же, становится очевидным то, в какой манере говорил Господь. А именно: что в каждом Его Слове, вплоть до наимельчайшей детали, содержится внутренний смысл, и это с той целью, чтобы посредством Его Слова Небеса могли бы быть соединенными с (нашим, земным) миром. Ибо, если не будет Слова - не будет соединения, то есть, откровения Божественных истин. А, если не будет соединения (если оно прекратится), то род человеческий погибнет.

9213.

То до захода солнца верни (восстанови) их ему. Что этим означает - что они должны быть восстановлены прежде наступления состояния тени от удовольствий внешних любовей, очевидно из значения слова "восход" или "заход" солнца, представляющего собой состояние тени (сумерек), исходящее от удовольствий внешней любви. И дело, здесь, вот в чем. В Небесах имеют место чередования (изменения, перемены, приливы и отливы) тепла в отношении ощущений, составляющих собой блага (добро, блаженства) любви; так же, как и имеют место чередования (изменения, перемены) света (яркости, видения) в отношении ощущений, составляющих собой истины веры; а, в такой манере, чередования (изменения, перемены) в любви и вере. В адах, также, имеют место чередования, но они таковы, что противоположны (в противофазе) чередованиям небесным, ибо в адах чередуются приливы и отливы любовей зла и лжей (фальшей) веры. На земле (в нашем мире) эти чередования (изменения, перемены, колебания, волны) соответствуют изменениям сезонов (времен года), которые являются весной, летом, осенью и зимой, и повторяющиеся снова, с новой весной. Но, в духовном мире, вместо времен имеют место состояния (духа), ибо, там, нет изменений тепла и света, а есть изменения (колебания, чередования) любви и веры. Но, да будет известно, что эти чередования (колебания) не одинаковы у одного человека (духа) с другим, а различаются у каждого в зависимости от (качества) состояния духа, обретенного им при жизни в нашем мире. Закат в Небесах соответствует состоянию тени (сумеркам), что касается истин веры, и состоянию холода, что касается блага (добра, блаженства) любви к Господу и ближнему. Ибо всяк, кто там, входит, тогда, в состояния удовольствий внешних любовей, и есть суть теми, кто охватывается тенью (сумерками), что касается веры (понимания). А, когда ангел или дух входит во внешние ощущения и вещи, то он, от этого, и состоит в тени небесной (сумерках); но, когда входит (возвращается) во внутренние ощущения и вещи, он восстанавливается в радостях и блаженствах небесных любовей, и в то же время в наслаждениях веры, то есть, в свете истин. Последние состояния – есть суть теми, которые соответствуют весеннему и летнему времени на земле. Из всего этого, теперь, и можно уразуметь то, почему "восход" или "заход солнца" означает собой состояние тени (сумерек), исходящих от удовольствий внешних любовей. О том же, что об этих чередованиях (изменениях, переменах, волнах) уже было сказано ранее, смотрите в п. 5097, 5672, 5962, 6110, 7083, 8426, 8615, 8644, 8812. [2] Из вышесказанного, теперь, можно усмотреть и то, что означает под словами: "если, принимая в залог (в ломбард), возьмешь (примешь) одежды (рубашку) ближнего своего, то до захода солнца верни (восстанови) их ему", сказанными о природных знаниях истины, ставшим удаляться (исчезать) из-за заблуждений (иллюзий, казательностей) чувственных ощущений (органов

чувств), касаясь того, что они должны быть восстановлены до установления состояния тени от удовольствий внешних любовей. Ибо под этими словами подразумевается то, что истины, утерянные (пропавшие) из-за заблуждений (иллюзий, казательностей) телесных чувств, должны быть восстановлены, пока человек (его дух) все еще состоит в свете (в понимании) истин. Ибо, состоя в понимании истин, он может не только восстановить утерянные (утраченные) истины, но и рассеять лжи (фальши), вызванные (образованные) заблуждениями. Но, когда человек (дух) находится в состоянии тени, возникающей из-за удовольствий внешней любви, этого он сделать уже не может, ибо внешние удовольствия отвергают (отбрасывают) истины; а тень не принимает их; оттого, заблуждения и цепляются за человека и усваиваются (приобретаются) им. Что внешние удовольствия, то есть, вожеления (и похоти) внешнего человека, имеют такое качество, так это потому, что они тесно связаны с материальным миром, ибо им они возбуждаются и как если бы оживляются теплом его. Иначе, с внутренними блаженствами и счастьем, или радостями внутреннего человека. Они тесно увязаны с Небесами, а также, возбуждаются и оживляются теплом их, то есть, любовью, исходящей от Господа. [3] Этот суд (суждение, порядок), или закон, в другом отрывке у Моисея, передается несколько иными словами: не бери (не отдавай) в залог мельницы (верхнего камня) или жернова (нижнего камня); ибо это, что душу взять (отдать) в залог (Втор. 24:6). Здесь, под словом "мельница" подразумеваются такие ощущения и вещи, которые служат обретению (усвоению, образованию) веры и последующего милосердия (любви) к ближнему (п. 7780); а под словом "душа" подразумевается жизнь, исходящая от веры и милосердия (ведомая согласно веры и любви) (п. 9050). Отсюда, и очевидно, что подразумевается под выражением "не бери (не отдавай) в залог мельницу, ибо это, что душу отдать в залог". И еще, у Моисея: не лишай суда (не покриви судом) ни поселенца, ни сироты, и не бери одежды у вдовы в залог (Втор. 24:17); где под выражением "брать у вдовы одежды в залог" означивается лишение (отъем) в любой форме (манере) истин, которые принадлежат (присущи) жажде блага (добра, блаженства); под словом "одежды" означиваются сами истины (п. 9212); а под словом "вдова" - всяк тот, кто состоит (находится) в благе (добре, блаженстве) и, не имея истин, жаждет их, то есть, в абстрактном (отвлеченном) смысле, само благо, стремящееся к истине (п. 9198). Ибо, если истина у блага отнимается, то погибает и само благо со своим стремлением к ней. [4] И еще, у него же: если ты одолжишь своему ближнему (товарищу) что-либо, то не входи в его дом, чтобы взять залог; стой вне дома (снаружи), а человек, которому ты одолжил, пусть вынесет залог сам наружу; а, если тот будет человеком нуждающимся (бедным), то не ложись спать, имея у себя залог его; восстанови залог ему при заходе (до захода) солнца, чтобы и он мог бы возлечь в одежде своей; за то он будет благословлять тебя; и это будет по справедливости (праведности) пред Богом твоим (Втор. 24:10-13). Что одалживающий (дающий в долг) должен "стоять снаружи, а залог должен быть вынесен ему" означивает то, как следует ожидать ответа на сообщенные (переданные с наставлением) истины. Так это потому, что под словом "одалживание (заем, одолжить, занять)" означивается передача (передать, сообщить, сообщение) истин, а под "получением (получить, взять, взятием) залога" – получение ответа (на то). Никто не может познать смысла вещей, начало которых исходит из той другой жизни, пока (если) он не познает (не поймет) того, что подразумевается под выражением "войти в дом", "стоять у дома снаружи", а также, под выражением "вынести (из дома) наружу". [5] В той другой жизни, всяк, кто входит в дом другого, и вместе с ним беседует в одной комнате,



означивает собой тех, кто со всеми, кто, там, находится, своими мыслями (своим рассудком) сообщается так с ними, что последние не знают (не ощущают, не думают) ничего совершенно иного, кроме того, что это они сами (своим рассудком) думают эти мысли (сами по себе, в самом себе). Но, если некто стоит снаружи, то в мыслях (в рассудке) это уже воспринимается так, как если бы свои помыслы, там, исходили бы (как сообщение) от другого, а не от самого себя. Так, в той другой жизни, происходит каждый день. Именно поэтому, там, те, кто придерживается одного мнения или взгляда (мысли), видятся, как если бы вместе в одном доме; а, если они близки во множестве мнений (мыслей), то они видятся, как если бы в одной комнате дома. Но, когда те же самые люди (духи) начинают расходиться во мнениях (мыслях), то они (тут же) исчезают из поля зрения (друг друга). И такие явления (видения, появления и исчезновения), в той другой жизни, происходят повсеместно и постоянно (непрерывно). Причина этого состоит в том, что паритет (равнозначность, одинаковость, единство) мыслей соединяет и вызывает (производит) присутствие (видение, появление), ибо мысли (помышления, думы) есть суть внутренним зрением, отчего, расстояния и местоположение, там, не такой природы (не такого рода, качества), какими они есть в (материальном, нашем) мире. [6] Отсюда, теперь, и очевидно, что подразумевается под выражением "не входи в дом, но стой снаружи, пока он не вынесет наружу залог сам". А именно: что человек не должен связывать (обязывать) или подстрекать (торопить) другого к получению от него подтверждения об истинности (истинном восприятии) его веры, но должен услышать и уловить (принять, воспринять) ответ его таким, каким он увидит (ощутит) его в самом себе. Ибо тот, кто связывает (обязывает) или подстрекает (торопит) другого к подтверждению (укреплению) своих истин, понуждает (заставляет) другого не думать и не говорить от самого себя, но - от него. А, когда кто-либо думает и говорит от другого, истины, которыми он обладает (владеет), приходят (вводятся) в беспорядок, и не изменяются (не улучшаются) никак, за исключением лишь у тех, кто вовсе ничего не знал (не ведал) об этих истинах. Из всего этого, опять же, становится очевидным то, что в каждой наималейшей мелочи (частности, детали) Слова содержатся (передаются) такие ощущения и вещи, которые по соответствию отвечают тем, что имеют место в духовном мире.

9214.

Ибо в них его последнее укрытие (последнее покрывало). Что этим означивается - ибо все чувственные (поверхностные) ощущения есть суть продолжением более внутренних, очевидно из значения "укрытия (ковра, покрывала)" или одежд, и представляющего собой чувственные ощущения и вещи (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 9212); так же, как и то, что чувственные ощущения и вещи есть продолжением ощущений внутренних, ибо покрывают собой окраину (предел) жизни человеческой (духа его).

9215.

Это одежды его для кожи его. Что этим означивается - ибо они есть их внешними продолжениями (крайними одеяниями, последними истинами в них), очевидно из значения слова "одежды", представляющего собой чувственную часть духа (человека), в целом (в общем), или его чувственные ощущения, как это было показано чуть выше; и из значения слова "кожа", представляющего собой все то, что является внешним (наружным, поверхностным), и охватывающим (покрывающим), точно как одежды (одеяния), более

внутренние ощущения и вещи, но, тем не менее, все еще относящиеся к (пребывающие в) чувственной части духа. О значении слова "кожа", и о тех, кто, в той другой жизни, соответствует коже (тела человека), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 3540, 5552-5559, 8977, 8980. Все природные ощущения и части духа человека разделяются на внутренние, более внешние или срединные (промежуточные) и наивнешние (крайние, поверхностные). Внутренние природные связываются (примыкают, соединяются) с ощущениями небесными; срединные (промежуточные) или более внешние природные - сообщаются с одной стороны с внутренними, чрез которые они сочетаются с небесными, а с другой стороны - с наивнешними (крайними, поверхностными), чрез которые они сочетаются с миром (природой, материей, веществом) (п. 4009, 4570, 5118, 5126, 5497, 5649, 5707). Чувственные ощущения и органы чувств тела – и есть суть наивнешними (крайними) природными ощущениями и вещами духа человеческого, которые, здесь, означиваются под словом "одежды". Они ответственны за прием (отражение, восприятие, получение) ощущений и вещей, принадлежащих материальному миру, и, таким образом, служат более внутренним ощущениям и вещам. Они именуется "последним укрытием (последним покрывалом)" потому, что они являются завершающими (оконечными), и, в такой манере, являются общими (последними) для всех (достоянием всех). Более внешние или срединные (промежуточные) природные ощущения и их органы означиваются словом "кожа". Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "это одежды его для кожи его" подразумевается то, что чувственные ощущения и органы чувств одевают (покрывают) в первую очередь более внешние (природные) срединные ощущения и вещи. Что чувственные ощущения (человеческого тела) есть суть крайними ощущениями человеческой жизни, а, в такой манере, в общем, наиболее внешним покрытием (поверхностью, уровнем проявления) ее, можно усмотреть по п. 4009, 5077, 5125, 5128, 5767, 5774, 6201, 6313, 7442, 7693.

9216.

В ней он может спать. Что этим означивается - опираться (опокаиваться) на них, очевидно из значения слова "сон (спать)", представляющего собой успокоение (уравновешивание), и, здесь, успокоение (завершение) на внешнем чувственном уровне, который означивается под словом "одежда" (п. 9212). Ибо сказано: "одеяние, в котором он может спать". Теперь же, нужно будет сказать, как следует понимать то, что внутренние ощущения и вещи должны успокаиваться (уравновешиваться, завершаться) на чувственном уровне. Чувственные ощущения есть суть крайними ощущениями человеческой жизни, как это было показано выше. Они содержат (вмещают) в себе все, какие только есть, внутренние ощущения и вещи в человеке, и являются наиболее общей формой (вместилищем, сосудом) для них, ибо все они оканчиваются в них, и, таким образом, на (в) них опокаиваются (успокаиваются, уравновешиваются). Они подобны, например, коже, которая является окончательным покрытием для всех органов тела. Ибо все части и внутренности тела завершаются (прекращаются) кожей. И так как она вмещает (содержит, охватывает) их, то поэтому, они опокаиваются (прекращаются) в ней. То же самое, можно сказать и о брюшине внутри тела. Так как эта мембрана содержит внутренности живота, то они (внутренности) опокаиваются (завершаются) на ней, а также, имеют с ней общее соединение. То же самое, можно сказать и о плевре, что касается внутренних органов в грудной клетке. [2] Так это есть и со всеми ощущениями и вещами, которые принадлежат

самой жизни человека. И это с такими, которые относятся к его пониманию (рассудку), и такими, которые относятся к его намерениям (воле). И эти вещи, также, следуют в своем порядке от ощущений и вещей самых внутренних - до самых внешних. Внешние (срединные, промежуточные) ощущения и вещи - это природные знания и органы памяти с их ощущениями (и понятиями) приятными и неприятными; наивнешними же ощущениями и вещами есть те чувственные ощущения от органов чувств, которые сообщаются с миром чрез зрение, слух, вкус, запах и прикосновение. На этих последних опокаиваются (уравновешиваются) все более внутренние ощущения и вещи, ибо в них они имеют свое завершение (заканчиваются, прекращаются). Именно эти и есть теми, о которых, в духовном смысле, говорят, что они есть "покрывалом" или "одеянием (одеждами), в которых он (дух) может спать". Что чувственные ощущения и вещи именуется "одеждой" или "покрывалом", так это по причине существования соответствий. Ибо, как уже было сказано ранее (в п. 9212), духи и ангелы, в том мире, предстают облаченными в одежды согласно качеству их истин веры: в сияющих одеждах, подобно ангелам у гроба Господня (Луки 24:4; Мф. 28:3), если они пребывают (состоят) в истинах блага (добра, блаженства); в белых одеждах из виссона (льна), подобно ангелам, описанным у Иоанна (Откр. 19:14); и в одеждах разных цветов (как иные духи). [3] Да будет же, теперь, известно и то, что все ощущения и вещи (в человеке) последовательно продвигаются от первого или самого сокровенного своего начала к своим крайним и последним приемникам (вместилищам, сосудам), и там, опокаиваются (уравновешиваются, отдыхают, заканчиваются); так же, как и то, что предшествующие или внутренние ощущения и вещи имеют (поддерживают) свое соединение (связь, сообщение) с крайними и последними приемниками (вместилищами, сосудами) в последовательном порядке. А поэтому, если крайние и последние приемники (вместилища, сосуды) рассеиваются (исчезают), то рассеиваются (исчезают) и внутренние ощущения и вещи. С другой стороны, существует три формы Небес. Самые сокровенные или третьи Небеса нисходят (проникают, втекают) в средние (срединные) или вторые Небеса; средние (срединные) или вторые Небеса нисходят (проникают, втекают) в первые или крайние Небеса; и только эти нисходят (проникают, втекают) в человека. Отсюда, и следует, что человеческий род является тем последним порядком, в котором завершаются Божественные Небеса, и в котором они опокаиваются (завершаются). А поэтому Господь от Своего Божественного Я всегда провидит, чтобы среди человеческого рода (племени) была бы (сохранялась) церковь (духовность), в которой были бы (сохранялись) истины Божественного откровения, которыми, на нашей земле, есть Божие Слово. Чрез посредство этого Слова, для человеческого рода сохраняется (удерживается) непрерывное сообщение (связь, соединение, сочетание) с Небесами. Отчего, в Слове, во всякой Его частности и в каждой детали, и пребывает (содержится) внутренний смысл, который назначен для Небес (Их обитателей), и который есть суть такой природы, что соединяет ангельские умы с человеческими умами узами (креплениями) настолько близкими (сильными), что они начинают действовать, как едино одно. Из всего этого, теперь, и очевидно, как обстоят дела с опокаиванием (успокоением, завершением, уравновешиванием) внутренних ощущений и вещей в ощущениях и вещах крайних (последних).

А если случится, что он будет взывать ко Мне. Что этим означается мольба (обращение) к Господу, очевидно из значения выражения "взывать к Иегове", представляющего собой мольбу (обращение) к Господу (как это уже было показано ранее, в п. 9202).

9218.

То Я услышу. Что этим означается помощь, уже было сказано в п. 9203.

9219.

Ибо Я милостив. Что этим означается - что всякая помощь от Господа от (из, по) милости Его, очевидно из значения выражения "быть милостивым", когда оно говорится в отношении Господа, и представляющего собой то, что всякая помощь исходит лишь от Него. Сказано, что помощь Его от (по) милости Его, так это потому, что все ощущения и вещи, которые исходят (приходят) от Господа – от (по) милости Его. Ибо Бытием Господа есть Божественная любовь, а любовь именуется "милостью" тогда, когда она проявляется по отношению к тем, кто пребывает (состоит) в несчастьях (страданиях), то есть, по отношению ко всему человеческому роду (племени). Ибо всяк из него быстро (легко) входит (устанавливается) в страдания, так как, действуя от своей соби (от Собственного я), ничего иного, кроме зла, не обретает (не получает) (п. 210, 215, 874-876, 987, 1581, 5660, 5786, 8480).

9220.

Стихи 27-30. Не поноси (не злословь на) Бога, и первенцев (начальников, князей) в народе твоём не проклинай. С первыми плодами (зернами, плодоношениями) твоими и первыми (плодами) винами твоими не откладывай (не мешкай). Первороденных (первенцев) из сыновей (детей) твоих отдавай Мне. И так делай (поступай) с быками (волами) твоими и со стадами (отарами, овцами) твоими; семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдай их Мне. И вы будете мужами (мужчинами) святости Моей; и плоти (мяса, тела), растерзанного в поле, вы есть не будете; собаке бросите ее. "Не поноси (не злословь на) Бога" означает - что истины Божественного Я не должны быть поносимыми; "и первенцев (начальников, князей) в народе твоём не проклинай" означает - что и учения истины не должны быть поносимыми; "с первыми плодами (зернами, плодоношениями) твоими и первыми (плодами) винами твоими не откладывай (не мешкай)" означает - что все блага (добро, блаженства) и истины веры от Господа, и приписываться они должны только Ему, и никак не соби (себе, Собственному я); "первороденных (первенцев) из сыновей (детей) твоих отдавай Мне" означает всевозможные ощущения веры, производимые чрез (происходящие от) них; "так делай (поступай) с быками (волами) твоими и со стадами (отарами, овцами) твоими" означает – вплоть, даже, до благ внешних и внутренних; "семь дней пусть они будут при матери своей" означает их первое состояние, когда они находятся (начинают состоять) в истинах; "а в восьмой день отдай их Мне" означает – начало следующего (второго) состояния, когда человек начинает жить в благах (добре, блаженствах), то есть, в Господе; "и вы будете мужами (мужчинами) святости Моей" означает состояние жизни, тогда, исполненное блага (добра, блаженства); "и плоти (мяса, тела), растерзанного в поле, вы есть не будете" означает – что, тогда, человек не присоединяет лжей (фальшей, извращенных истин) к благам (добру, блаженствам) веры; "собаке бросите (оставите) ее" означает - ибо понимает, что они нечисты.

9221.

Не поноси (не злословь, не кляни) Бога. Что этим означивается - что истины Божественного Я не должны быть поносимыми, очевидно из значения слова "поношение", представляющего собой богохульство (злословие), ибо всяк, кто богохульствует, тот и злословит (поносит) Бога. Что под этими словами означивается то, что Божественные истины не должны быть поносимыми, так это потому, что, во внутреннем смысле, под словом "Бог" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа. Именно поэтому, когда, в Слове, речь идет об истинах, то Господь, тогда, именуется "Богом", а когда, в Слове, речь идет о благах (добре, блаженствах), то Господь, тогда, именуется "Иеговой (Господом)" (п. 2769, 2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010, 7268, 8988, 9160). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словом "ангелы" означиваются истины, ибо они являются приемниками (сосудами, вместилищами) истин, исходящих от Божественного Я Господа (п. 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8301, 8867); так же, как и под словом "судьи (разбирающиеся)" (п. 9160).

9222.

И первенцев (начальников, князей) в народе твоём не проклинай. Что этим означивается - что и учения истины не должны быть поносимыми, очевидно из значения слова "первенец (принц, князь)", представляющего собой первородные (первоначальные) истины церкви (п. 5044); из значения слова "народ", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах учения (п. 1259, 1260, 2928, 3295, 3581, 7207); и из значения слова "проклятие (проклинать)", представляющего собой богохульство (поношение). Насколько тесно (близко) между собой связаны эти вещи, очевидно из внутреннего смысла; ибо под выражением "не поносить (не проклинать) Бога" означивается - не поносить Божественные истины, а под выражением "не проклинать первенцев (принцев, начальников, князей)" означивается - не поносить учения истины. Божественные истины - это Слово Божие, а учение церкви - это истины, исходящие оттуда. Теперь же, здесь, нужно сказать хоть несколько слов о том, откуда исходят поношения Божественных истин. И Слово Божие, и учение, исходящее из Слова - это Божественные истины. Все, кто их поносит (богохульствует), есть суть теми, кто в глубине своего сердца (души) отрицает их, хотя устами они могут восхвалять Слово и, даже, проповедовать Его. Богохульство сокрыто в отрицании, и оно возникает тогда, когда поносящие остаются один на один со своими мыслями (сами по себе). Особенно это очевидно, в той другой жизни; ибо там, удаляется все внешнее (поверхностное, наносное) и все говорят прямо от сердца. [2] Всяк, кто богохульствует, то есть, отрицает Слово, (в силу отрицания) не может вместить (принять, усвоить, обрести) что-либо из истин и благ (добра, блаженств) веры. Слово же учит тому, что есть Бог, есть Небеса (рай) и ады, есть жизнь после смерти; что есть вера и милосердие (любовь), и многим другим вещам, которые без Слова, или без откровения Его, совершенно не могут быть познаны (п. 8944). А так как они Слово отрицают, то посему и не могут принять (получить, обрести, усвоить) что-либо из того, чему Слово учит. Ибо, когда они читают или слышат Его, внутри возникает негативное отношение (отрицание, отталкивание), которое либо гасит истины, либо превращает их в ложь. [3] Посему, самой первой вещью (на первом месте) у человека церкви должна быть уверенность в Слове (вера в Него); ибо это есть самой главной (первообразующей, первоначальной, исходной) истиной (началом отсчета) у того, кто находится (состоит) в

истинах веры и благах милосердия. Но у тех, кто находится (состоит) в злах любви к себе и к миру, самой первой вещью (на первом месте, точкой отсчета) есть неверие в Слово; ибо они отвергают Его в тот же момент, как только лишь подумают о Нем, и так это, со всеми богохульствующими. Если бы земной человек смог бы увидеть масштабы и характер богохульств (поношений) супротив Слова, которые гнездятся в тех, кто состоит в злах этих любовей, то он пришел бы в ужас. Пока человек (своим я) находится в мире, он не осознает этого, ибо богохульства сокрыты за идеями (мыслями, понятиями), активированными пониманием (рассудком), для перевода (перехода) своих рассуждений в речь. Однако, в той другой жизни, они открываются и предстают во всем своем ужасе. [4] Хуления (поношения) бывают двух родов: есть те, которые исходят от (из) понимания (рассудка), но от воли, вместе с тем, не исходят; и те, которые исходят чрез понимание (рассудок), начинаясь (зарождаясь, зачинаясь) из воли. Богохульства последнего рода и есть суть самыми ужасными (страшными); но не первого рода. Те поношения, которые исходят (рождаются) от воли чрез понимание (рассудок) есть суть поношениями от зла (совершаемого по) жизни; но те, которые исходят (возникают) только лишь от одного понимания (рассудка), а от воли, в то же время, не исходят, есть суть поношениями от лжеучений (фальшей их) или от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей) внешних чувств, в которые впадает человек, состоящий в глубоком неведении (невежестве). Но, здесь, все эти вещи были сказаны лишь для того, чтобы можно было познать (уяснить) причины того, что стоит за поношением Божественных истин, то есть, Слова Божиего и учения, исходящего от Него, и означиваемого под словами "не поноси (не злословь, не кляни) Бога, и первенцев (начальников, князей) в народе твоём не проклинай".

9223.

С первыми плодами (зернами, плодоношениями) твоими и первыми винами твоими не откладывай (не мешкай). Что этим означивается - что все блага (добро, блаженства) и истины веры - родом от Господа, и приписываться они должны Ему, а не соби (себе, Собственному я), очевидно из значения слова "плоды (зерно, плодоношения)", представляющего собой все те ощущения и вещи, которые должны быть (у человека) на первом месте, то есть, все те, которые должны быть главнее всех иных (господствующими, о которых ниже и пойдет речь); из значения слова "зерно", представляющего собой блага истин веры (п. 5295, 5410, 5959); из значения слова "вино", представляющего собой истины блага (добро, блаженства), а, в такой манере, истины блага веры (п. 1798, 6377); и из значения выражения "не откладывай (не мешкай, не сдерживайся, не задерживайся, не тормози)", когда говорится о благах (добре, блаженствах) и истинах веры, и представляющего собой все то, что приписывается устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям) любви. Ибо то, что делается немедленно (не мешкая, не затягивая, без проволочек), но быстро (сразу, без раздумий, без промедления), то делается (совершается) от (из) любви (п. 7695, 7866). Что все это (законом) предписано отдавать Господу, так это потому, что первые плоды (зерна, плодоношения) урожая, а также, первенцы (первороденные животных стада и человека), отдаются (посвящаются) Иегове (как Началу, точке отсчета Всего и Вся), то есть, чрез Аарона и семя его, Иегове. Что под "Иеговой", в Слове, подразумевается Господь, можно усмотреть по п. 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303, 6945, 6956, 8274, 8864. А поскольку, под "первыми плодами зерна и первыми объемами вина" означиваются блага (добро,

блаженства) и истины веры, то этим, здесь, и означивается то, что они должны быть приписываемы Господу (а не человеку), ибо они (в Начале своем) – лишь от Него. О том же, что всякое и каждое из ощущений в рассудке и в воле человека (появление мыслей и желаний) происходит по наитию (проникновению, нисхождению, вливанию из духовного мира); и, что все блага (добро, блаженства) и истины в него нисходят (проникают, вливаются) от Господа, можно усмотреть по п. 2886-2888, 3142, 3147, 4151, 4249, 5119, 5147, 5150, 5259, 5482, 5649, 5779, 5854, 5893, 6027, 6982, 6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7270, 7343, 8321, 8685, 8701, 8717, 8728, 8823, 8863, 9110; так же, как и по духовным опытам: п. 6053-6058, 6189- 6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626. [2] Под первыми плодами (зернами, початками, началами), которые должно было (по закону) приносить (предлагать, отдавать) Господу, (в буквальном смысле) понимаются первые урожаи (в поле) и первые объемы (сосуды) вина (с виноградников), так же, как и первые стрижки овец (сравни с обычаем стрижки первых волос у младенцев) и первые сборы фруктов (плодов в садах). Первыми плодами урожая (с поля) считались колосья с зерном, подсушенные или зеленые, а также, снопы, которые еще нужно было обмолотить, и наконец, первые плоды с обмолота (гумна, тока), которые уже в форме лепешек (пирогов, хлеба) и приносились (Богу). Первыми же плодами с виноградников (с насаждений) считались первые объемы (литры, сосуды) вина (сока), винного сула (молодого вина) и масла. К первенцам, также, относили первые плоды стрижки овец и первые плоды фруктов, которые приносились в корзинках. А сверх того, в жертву Господу приносились и всевозможные первенцы животных (домашнего скота), посредством которых искупались первенцы человеческие, так же, как искупались и первенцы тех животных, которые не приносились в жертву, то есть, первенцы ослов, мулов, лошадей и тому подобных. То, что первые плоды и первенцы (первородные) приносились Иегове (Божественному благу), но чрез Аарона и его семья (чрез истины учения Божественного Я), так это потому, что под Аароном и его сыновьями, которые исполняли чин (службу) первого (высшего) священнослужения, был представлен Сам Господь (Божественные истины). Под "первыми плодами зерна и вина", в этом стихе, подразумеваются все первые плоды урожая (с поля) и сбора вина и масла (с насаждений), о которых тут только что говорилось. Ибо на языке оригинала (на иврите, в этом месте) сказано "полные зерна" и "слезы вина", где под "полнотой" означивается уже созревший и собранный урожай, а под "слезами (каплями)" - то, что вот-вот должно упасть (выдавиться, оторваться, капнуть, просочиться). [3] Так как все уставы (законы) и ритуалы, предписанные Господом сыновьям Израилевым, представляли собой сокровенные ощущения и истины церкви, то то, что означено, здесь, (во внутреннем смысле) под первыми плодами, может быть усмотрено и по значению наименований тех произведений, первые плоды от которых были назначены для даяния приношений. Что под словом "зерно" означиваются блага (добро, блаженства) веры, а под словом "вино" - истины веры, можно усмотреть по приведенным выше отрывкам. Под тем же, что первые плоды должны отдаваться (посвящаться) Иегове, означено то, что первым (господствующим, руководящим) принципом церкви (как и у каждого человека церкви в себе, в своем уме) должен быть принцип приписывать все блага и истины веры Господу, а не себе. Приписывать Господу - значит знать, признавать и верить, что блага и истины веры исходят от Господа, и ничего из них не исходит от себя. Ибо, как уже было сказано выше, все истины веры - от Господа. Что выражение "первые плоды" имеет именно это значение, так это потому, что они были приношениями и дарами в знак благодарения за плоды земли (за рост) и признанием

начала благословений от Иеговы, то есть, от Господа; а, следовательно, были признанием того, что все и вся исходит от Него. Ибо, во внутреннем смысле, это есть суть признанием (познанием) тех благ и истин веры, которые, в представительном смысле, означаются под словами "урожай", "зерно", "масло", "сусло", "вино", "шерсть" и "фрукты", в силу чего полученные первыми плоды (результаты) от них и должны приноситься (посвящаться, приписываться) Господу. Что еще, в Божием Слове, было сказано о первых плодах, можно усмотреть по книгам: Исход (Исх. 23:19; 34:26), Левит (Лев. 23:10, 11, 20), Числа (Чис. 15:19-21; 18:12, 13), Второзаконие (Втор. 18:4; 26:1-11.) Кроме того, подобные вещи у Иезекииля (Иез. 20:40) и у Михея (Мих. 7:1, 2) означаются еще и под словом "остатки (от первой уборки, сбора первых плодов)".

9224.

Первороденных (первенцев) из сыновей (детей) твоих отдавай Мне. Что этим означается – что всевозможные ощущения веры, производимые (происходящие, порождаемые) от них, также должны быть отнесены (приписаны) к Господу, а никак не к себе (соби, Собственному я), очевидно из значения выражения "первороденные (первенцы) из сыновей", представляющего собой всевозможные истины, исходящие (рожденные) от веры церкви (п. 2435, 6344, 7035, 7039, 7778, 8042); и из значения выражения "отдавай Мне", представляющего собой приписывание к Господу, ибо под "Иеговой", в Слове, подразумевается Господь. Все истины веры, которые означаются под выражением "первенцы из сыновей", есть суть теми, которые исходят (рождаются, происходят) от блага (добра, блаженства) милосердия (любви), ибо подлинная вера существует лишь только вместе (в единстве) с этим родом благ. И это по той причине, что взяты ли истины из Слова Божиего или из учения церкви, они не могут стать истинами веры до тех пор, пока отсутствуют блага (добро, блаженства), в которые (до тех пор, пока человек не вошел в состоянии, в котором) они, тогда, могут быть имплантированы (встроены, приняты, высеяны). Причина этого состоит в том, что первым приемником (сосудом, вместилищем), воспринимающим истины становится понимание (рассудок), ибо рассудок, вначале, должен их увидеть, а затем, ввести в волю. И лишь, когда они попадают в волю, тогда, они и состоят (усваиваются) в человеке, ибо воля - это есть суть сам человек. А поэтому, всяк тот, кто полагает (считает, уверен, думает), что истины становятся верою его прежде того, как он пожелает (исполнит) их (в собственной воле), то есть, прежде того, как он, по собственному желанию, сделает (воплотит) их, очень сильно ошибается. Ибо, прежде желания и воплощения (делания), сами истины не имеют (сама вера не имеет) в себе жизни. Всякая истина, которая стала принадлежать воле, именуется благом (добром, блаженством) потому, что связывается любовью. Отсюда и очевидно, что, войдя (попав) в волю, истина становится (едино одно с) благом (добром, блаженством), а вера – с милосердием. [2] Есть два камня преткновенения (спорных вопроса), которые заражали (наваждали, преследовали) церковь с древних (с первых ее) времен. Первое – что является первенцем (первороденным, мирским первоначалом) церкви (духовности), вера или милосердие? Второе – спасительна ли вера, отделенная от милосердия? Эти споры возникли по той причине, что, прежде, чем человек возродится, он должен постигнуть (принять) истины, которые должны быть приняты (получены, взяты) от веры, но не от благ (добра, блаженств), составляющих милосердие (любовь). Ибо истины веры входят внешним путем, то есть, при посредстве слуха (послушания), и, когда они удерживаются (опокаиваются, сохраняются, закрепляются) в памяти, то, тогда,



могут видиться (появляться, восприниматься) и в рассудке (в понимании). Но блага (добро, блаженства) милосердия наитетствуют (проникают, нисходят, вливаются) внутренним путем, то есть, чрез внутреннего человека с Небес, а точнее, чрез Небеса от Господа, и поэтому не становятся доступны восприятию прежде (до) того момента, пока истины, именуемые истинами веры, не станут (человеком) быть любимыми ради целей высшего блага (добра, блаженства), итак, ради жизни в любви (в Боге). А это происходит тогда, когда они становятся присущими воле (исполненными по Собственному желанию). Отсюда, теперь, и очевидно, почему первенцем церкви считалась вера, и почему ей приписывалось право первородства, то есть, право приоритета (первенства) и превосходства (господства, главенства) над благом (добром, блаженством) милосердия (любви); когда, на самом деле, все же благо (добро, блаженство) милосердия (любви) стоит на первом месте (главенствует) и превосходит (господствует, ведет за собой), а истины веры таковы лишь только по (первой) видимости (казательности). Что все есть именно так, можно усмотреть по п. 3325, 3494, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4926, 4928, 4930, 4977, 5351, 6256, 6269, 6272, 6273. [3] Причина, по которой многие люди в церкви пребывают в неведении по этим вопросам, состоит в том, что они не понимают: что все и вся, во Вселенной (и в том, и в этом мире), имеет отношение к истинам и благам (добру, блаженствам); и, что, чтобы некие вещи могли бы быть чем-либо, они должны иметь отношение к тем обоим (одновременно, к их единству, союзу). Более того, они не понимают и того, что человеку свойственны две способности, именуемые рассудком (пониманием) и волей; что истины имеют отношение к рассудку, а блага (добро, блаженства) - к воле; и, что если некие ощущения и вещи не имеют отношения к ним обоим (одновременно), то они и не воспринимаются (не усваиваются) человеком (не становятся его). А поскольку все эти вещи (явления и понятия) состоят в безвестности (в неведении), то, следовательно, все идеи (понятия) человеческого рассудка (мышления), покоящиеся (базирующиеся) на таких вещах (явлениях и понятиях), природным человеком не могут быть восприняты (поняты) без заблуждений (искажений, ошибок). Но, если бы это хотя бы однажды стало бы очевидным, то человек церкви пришел бы в видение из Слова, как в ясный свет, что о благах (добре, блаженствах) милосердия Сам Господь говорил бесчисленное множество раз. А именно: что эти блага (добро, блаженства) есть суть самое главное в церкви; и, что подлинная вера обитает не иначе, как лишь в единстве с благами (добром, блаженствами) милосердия (любви). Блага же (добро, блаженства) милосердия (милосердных) есть суть деланием (деяниями, делами, сотворением) блага (добра, блаженства), делаемым (сотворяемым ими) по воле (по желанию их) делать (сотворять) благо (добро, блаженство). Тогда бы, он также, ясно увидел бы заблуждения (искажения, ошибки, фальши), которые привносят с собой в учение (в наставления) веры те люди, которые отделяют веру от милосердия (любви). И это такие, как: что человек может желать зла, но, при этом, уважать (почитать, верить в) истины, то есть, что истина может состоять в согласии (в сочетании, в союзе) со злом; а также, что в человеке, чья жизнь есть суть исчадием ада (дыханием зла), вера (в одно мгновение) может сделать (сотворить) небесную жизнь, то есть, что одна форма жизни может вдруг перейти (преобразиться) в другую; или (другими словами), что всяк, кто уже стал проживать (обитать духом своим) в аду, может вдруг быть поднят в Небеса и продолжить жизнь свою среди ангелов, то есть, начать жить жизнью совершенно противной (противоположной) своей прежней жизни. Но эти заблуждения (ошибки, фальши) от не восприятия (непонимания) того, что начать жить жизнью, противной той,

которую человек уже полностью проникся (с которой сжился), проживая в этом (нашем) мире, значит стать, там, напрочь лишенным какой-либо жизни. Ибо всяк, кто пытается это сделать (в той другой жизни), подобен человеку, вошедшему в предсмертную агонию и заканчивающему ее в ужасных страданиях (страшных муках). Такова расплата за заблуждения, как и за те многие устремления (желания), которые рождаются (наводятся) чрез учение веры, отделенное от милосердия (любви).

9225.

Так делай (поступай) с быками (волами) твоими и со стадами (отарами, овцами) твоими. Что этим означается – вплоть, даже, до благ внешних и внутренних, очевидно из значения слова "быки (волы)", представляющего собой внешние блага; и из значения слова "стада (отары, овцы)", представляющего собой внутренние блага (п. 5913, 8937, 9135).

9226.

Семь дней пусть они будут при матери своей. Что этим означается их первое состояние, когда они находятся (начинают состоять) в истинах, очевидно из значения выражения "семь дней", представляющего собой первое состояние всякого из тех, кто возрождается (Господом), ибо под словом "дни" означиваются состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 8426, 9213), а под словом (числом) "семь" означивается всякое состояние от начала и до конца, и, таким образом, его полнота (исполненность, совершенство) (п. 728, 6508). Очевидно это и из значения слова "мать", представляющего собой церковь, что касается истин, а, в такой манере, и сами истины церкви (п. 289, 2691, 2717, 3703, 4257, 5581, 8897). Отсюда, теперь, и следует то, что под выражением "семь дней пусть они будут при матери своей" означивается период первого состояния духа (возрождающегося человека), во всей своей полноте, то есть, начиная от его начала и до самого конца, после того, как он вошел в состояние первенства (господства) истин. О том же, что и как, тогда, происходит, будет поведано в следующем пункте.

9227.

А в восьмой день отдай их Мне. Что этим означивается начало следующего (второго) состояния, когда человек начинает жить, исходя от блага (добра, блаженства), то есть, от Господа (в Господе), очевидно из значения выражения "восьмой день", представляющего собой вход в начало следующего состояния (п. 2044, 8400); и из значения выражения "отдать Иегове", представляющего собой посвящение (служение) Господу, ибо под именем "Иегова", в Слове, понимается Господь (п. 1736, 2921, 3023, 3035, 5663, 6303, 6945, 6956, 8274, 8864). Причина, по которой под этими словами означивается тот период (то состояние), когда человек начинает жить жизнью, исполненной (рожденной, исходящей от) блага (добра, блаженства), то есть, то состояние, когда он начинает быть заодно (едино одно) с Господом, состоит в том, что, во внутреннем смысле, в этих стихах речь идет о двух состояниях человеческого духа, когда он входит в возрождение. Первое состояние: когда он ведется чрез истины веры к благу милосердия (любви); а второе: когда он входит (состоит) в этом благе и ведется им. А так как он, тогда, становится, как если бы едино одно с Господом, то поэтому, здесь, и говорится "отдай их Мне". Что при своем возрождении человек проходит два рода духовных состояния; первое: когда он ведется чрез истины веры к благу (доброту, блаженству) милосердия (любви), а второе:

когда он входит в эти блага милосердия и ведется ими, было показано в п. 7923, 7992, 8505-8506, 8510, 8512, 8516, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701; а, что человек входит (духом) в Небеса тогда, когда он входит в блага милосердия (любви), и, таким образом, пребывает в Господе (с Господом, ибо Небеса – это тело Господа), можно усмотреть по п. 8516, 8539, 8722, 8772, 9139. [2] Здесь же, о двух родах состояния духа человека, который проходит процесс возрождения, будет сказано еще несколько слов. Ранее (в п. 9224), уже было показано то, что истины, именуемые истинами веры, входят в человека внешним путем, а блага (добро, блаженства), которые исходят от милосердия и любви, входят путем внутренним. Внешний путь есть путем, идущим чрез слух (послушание, исполнение) в память (привычку, навык), а из памяти (привычки, навыка) - в понимание (в рассудок), ибо понимание (рассудок) есть суть внутренним зрением (глазом, видением) человека. Этим путем, вводятся (входят) истины, которые были обращены в свою самую крайнюю (последнюю) форму с той целью, чтобы они могли бы войти (быть введены) в волю и, таким образом, стать присущими человеку (быть усвоенными им). Благо (добро, блаженство), которое наитствует (проникает, нисходит, вливается, истекает) от Господа, идет (проходит) внутренним путем, наитствует (проникает, нисходит, вливается, втекает) в волю, ибо воля есть суть внутренним человеком. Блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, встречаются там (в воле) на внутренней границе с истинами, которые вошли (в дух) внешним путем, и чрез соединение (сочетание, слияние, соприкосновение) с ними, истины и зачинаются (исполняются, становятся) едино одно с благом (добром, блаженством). В той мере же и степени, насколько глубоко (широко) все это происходит, в той же мере и степени меняется и порядок на противоположный, то есть, в той мере и степени, с которой человек начинает руководствоваться (вестись) благами (добром, блаженством), а не истинами, в той мере и степени, следовательно, им руководит Господь (он ведется Господом). [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как, во время своего возрождения, человек поднимается из мира земного в Небеса. Ибо все, что входит чрез слух (послушание), входит из мира; и то, что сохраняется (вмещается, содержится, откладывается) в памяти и предстает, там, пред рассудком, видится в нем в свете мира земного, который именуется природным светом (пониманием). Но то, что входит в волю, или то, что становится присущим воле (делам и деяниям), состоит в свете Небес, а он есть суть светом (пониманием), представляющим собой (лучи) истины, исходящие от Господа и несущие в себе Его блага (добра, блаженства). Когда эти блага выходят из воли и входят в действия, они возвращаются (обращаются) в свет (в понимание) мира земного; но видятся (проявляются) они, в этом свете (в понимании) уже совсем в иной форме. Ибо, прежде, во всех и каждой частности (мелочи) пребывал мир земной (понятия и идеи земные); тогда как, после, в них уже пребывают Небеса. Отсюда, также, можно усмотреть и то, почему человек не входит (не вступает) в Небеса до тех пор, пока он не станет делать (сотворять, воплощать) истины, исходя единственно лишь от одного желания (волеизъявления) их, то есть, от (из) устремления (желания, расположения, привязанности, чувства) милосердия (любви) к ближнему.

9228.

Что под числом "семь" означивается весь период от начала и до самого конца, и, в такой манере, его полнота (исполненность, завершенность), очевидно по многим местам (отрывкам) из Слова. У Исаии: и свет луны будет, как свет от солнца, а свет солнца будет семикратным, как свет семи дней, в тот день, когда Господь повяжет (перевяжет)

переломы (вывихи) народа Своего (Ис. 30:26). Здесь, речь идет о спасении праведно верующих, об их рассудительности и мудрости в Царстве Господнем. Под словом "луна" означает вера, исходящая от Господа, то есть, вера пребывающих в Господе, а под словом "солнце" – любовь, исходящая от Господа, то есть, любовь пребывающих в Господе (п. 30-38, 1521, 1529, 1531, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321, 4696, 5377, 7078, 7083, 7171, 8644); под выражением "а свет солнца будет семикратным, как свет семи дней" означает полнота состояний рассудительности и мудрости, исходящих от любви и веры в Господа. [2] И у Иезекииля: и выйдут обитатели (жители) городов Израилевых, и положат на огонь, и сожгут оружие, щиты и латы, луки и стрелы, булавы (палицы) и копыя; и жечь их будут они огнем семь лет; и не будут они приносить дров с поля, и не будут рубить их по лесам, и будут очищать землю семь месяцев (Иез. 39:9, 12). Здесь, речь идет о разрушении (уничтожении) церкви лжами (фальшами) и о ее возрождении. Под перечисленными, здесь, видами "оружия" означаются лжи (фальши), посредством которых зла сражаются супротив истин церкви; под выражением "и жечь их будут они огнем семь лет" означает полнота разрушения (глубина уничтожения), тогда, истин, вызванного вожделениями (желаниями, устремлениями) любви к себе и миру; под выражением "и не будут они приносить дров с поля, и не будут рубить их по лесам" означает такое состояние, когда ничего из благ (добра, блаженств) не остается ни во внутреннем, ни во внешнем человеке; а под выражением "и будут очищать землю семь месяцев" означает последующее полное восстановление благ (добра, блаженств) и истин в церкви. Ранее, во многих местах, уже было показано: что под словом "оружие" означаются истины, сражающиеся (ведущие борьбу) с лжами (фальшами), а в противоположном смысле, лжи (фальши), сражающиеся (ведущие борьбу) с истинами; что под выражением "лук и стрелы" означаются истины из наставлений (учений) веры, а, в противоположном смысле, лжи (фальши), из лжеучений (лженаставлений) веры; что под словом "булава (палица)" означает власть (сила, могущество) истины, а, в смысле противоположном, власть (сила, могущество) лжи (фальши); что под выражением "положить на огонь и сжечь" означает опустошение, происходящее от вожделений (похотей) любви к себе и миру; что под выражением "дерево в поле" означаются блага (добро, блаженства), исходящие от внутренних ощущений церкви, а под выражением "дрова из леса" – познания в человеческой природной памяти о благах (доброе, блаженствах) и истинах; и, что под словом "земля" означает церковь (духовность). Всяк может усмотреть то, что внутренне речь идет совсем не о том, что прописано в Слове, в буквальном смысле: что они должны сжечь оружие; что сжигать его огнем они должны семь лет; и, что они не будут приносить дров с поля, и не будут рубить их по лесам. Хорошо известно, что под этими словами должны быть означены ощущения и вещи святые и Божественные, ибо Божие Слово, так как Оно исходит от Божественного Я - свято (чисто). Вместе с тем, вся святость (чистота) и Божественность, содержащиеся в этих словах, не могут быть познаны до тех пор, пока не станет известно (понято) то, что означает под разными видами "оружия", под выражениями "семь лет" и "семь месяцев", а что под выражениями "дрова из поля" и "дрова из леса". Отсюда, теперь, и очевидно, что такого рода пророческие слова и в малейшей степени не могут быть восприняты правильно, если не будет известно то, что под ними означает во внутреннем смысле. [3] И у Давида: семикратно в день восхваляю (прославляю) Тебя чрез суды (исполнение законов) праведности Твоей (Пс. 119:164). И еще, у него: а ближним нашим семикратно воздай в лоно их (Пс. 79:12). Здесь, под словом "семикратно"

означивается полнота (исполненность, завершенность). Точно так же и у Моисея "и умножу Я семикратно наказание ваше за преступление заповедей и уставов (Лев. 26:18, 21, 24, 28). Всяк, кто не знает (не понимает), что под числом (словом) "семь" означивается весь период от начала и до самого конца, итак, полнота (исполненность, завершенность) духовного состояния человека (церкви), будет полагать (думать, почитать, верить), что под выражением "семь седмиц (недель)" означиваются исключительно семь периодов времени. Как это в следующем отрывке, у Даниила: знай же и воспринимай (понимай), что от выхода (пришествия) Слова (заповедей и законов) и до восстановления и отстройки (возрождения) Иерусалима, и до прихода Мессии-Первенца (Принца, Помазанника), пройдет семь седмиц (недель) (Дан. 9:25). Но, здесь, под выражением "семь седмиц до пришествия Мессии-Первенца (Принца, Помазанника)" означивается полнота времен при приходе Господа, итак, что Он придет в "полноте времен", то есть, в состоянии полноты и завершенности церкви (духовности, природного духа человека). Отсюда, открывається и смысл других выражений: о "семи духах пред престолом Бога" (Откр. 1:4); о "книге за семью печатями" (Откр. 5:1); о "семи ангелах, имеющих семь чаш (пиал), которые есть суть семью последними язвами" (Откр. 15:1, 6, 7; 21:9). И очевидно, что под ними не означиваются ни семь духов, ни семь печатей, ни семь ангелов, ни семь чаш, ни семь язв, а, в полноте своей, все те внутренние ощущения и вещи, которые понимаются под этими представительностями (представлениями) в духовном смысле. Так это понимается и под "бесплодной (нерожавшей), принесшей (родившей) семерых" у Самуила (1 Сам. 2:5), где под числом "семь" означивается не число семь, а огромное множество, во всей полноте своей. [4] В силу того, что под словом "семь" понимается именно такое значение, то в законах, по этой причине, были прописаны правила о том: что, пройдя посвящение, священник должен "носить одежды (посвящения) семь дней" (Исх. 29:30); что "руки его должны быть полны (приношений) семь дней" (стихи 24, 35); что "алтарь (жертвенник) должен быть очищаем и освящаем семь дней" (стих 37); и, что "посвященные во священство, не должны отходить от шатра (скинии) в течение семи дней" (Лев. 8:33). В той же манере, прописаны и следующие выражения: "когда нечистый дух выйдет из человека, то возвращается уже с семью другими" (Мф. 12:43-45; Лука 11:24-26); "если брат согрешит семь раз на день и семь раз обратится к тебе: каюсь; то прости ему" (от Луки 17:4); и о Навуходоносоре "и изменится (отнимется) сердце человеческое у него, и дано ему будет сердце зверя, но это, пока семь времен не пройдет над ним" (Дан. 4:16, 23, 25). И в той же манере, слова о друзьях Иова: и сидели они с ним на земле семь дней и семь ночей и не промолвили к нему ни слова (Иов 2:13). Что, по подобию, и под числом "семьдесят" означивается полнота (исполненность, завершенность) духовного состояния, можно усмотреть по п. 6508; а, что это понимается и под словом "неделя", то есть, под семью днями, сказано было в п. 2044, 3845. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под выражением "восьмой день" подразумевается начало следующего состояния.

9229.

И вы будете мужами (мужчинами, людьми) святости Моей. Что этим означивается состояние жизни, тогда, исполненное блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "мужи (мужчины, люди) святости", представляющего собой всех тех, кто ведом Господом; ибо Божественность, которая исходит от Господа, и есть суть сама святость (п. 6788, 7499, 8127, 8302, 8806). Именно поэтому, всех тех, кто принимает (обретает, усваивает, впитывает) Божию святость (чистоту, невинность) с верой и

любовью, и именуют "святыми". Всяк, кто верит (полагает, думает, считает), что человек есть свят (чист, невинен) по какой-либо иной причине (от какого-либо другого начала, истока), и, что у него свято что-либо иное, кроме того, что он принял (воспринял, обрел, получил) от Господа, очень ошибается. Ибо все то, что принято (обретено, усвоено) человеком от (ради) самого себя, и есть суть то, что именуется его собью (Собственным я), или самим злом. Что собь (Собственное я) человека ничего, кроме одного зла, собой не представляет, можно усмотреть по п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 4328, 5660, 5786, 8480, 8944; а, что в той мере и степени, с которой человек может удержаться от желаний своей соби (своего Собственного я), то в той мере и степени может пребывать (присутствовать) в нем и Господь, то есть, то в той мере и степени и человек может пребывать в святости, можно усмотреть по п. 1023, 1044, 1581, 2256, 2388, 2406, 2411, 8206, 8393, 8988, 9014. [2] Что воистину свят один лишь только Господь, и, что первородно свято лишь только то, что исходит от Господа, то есть, лишь только то, что человек принимает (воспринимает, получает, обретает) от Господа, очевидно везде и во всем из Слова. Как это, к примеру, у Иоанна: Я освящаю Себя, чтобы и они могли бы освятиться (стать святыми) в истинах (Ин. 17:19). Здесь, "освящаю Себя" – значит то, что Он сделал Себя (и Свое Человеческое Я) Божественным Своей Собственной силой (Могуществом, Своей Божественной волей); тогда как под теми, кто может быть "освящен (стать святыми) в истинах" означиваются все те, кто принимает (получает, усваивает) Божественные истины, исходящие от Него, чрез веру и жизнь по образу Его и подобию Его. [3] Именно по этой причине Господь, говоря с учениками после Своего воскресения, "дунул на них" и сказал: "примите Духа Святого" (Ин. 20:22); под выражением "дунул на них", в представительном смысле, означено оживление их чрез их веру и любовь. В той же манере, сказано и во второй главе книги "Бытие": Иегова (Господь) дунул (вдохнул) в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душою живою (стих 7). Так это и в других местах (отрывках) (Пс. 33:6; 104:29, 30; Иов 32:8; 33:4; Ин. 3:8). Отсюда, потому что Слово исходит от Господа, о Слове говорится, что Оно вдохновлено, а в сходной манере, и о тех, кто написал Слово, говорится, что они были вдохновлены. Что дыхание, и, следовательно, вдохновение, соответствует жизни веры, можно усмотреть по п. 97, 1119, 1120, 3883-3896. Отсюда, становится очевидным и то, почему, в Слове, "дух" именуется "ветром" или "дуновением (дыханием)", а сама Святость (Чистота), исходящая от Господа - "ветром или дуновением Иеговы (дыханием Господа)" (п. 8286); так же, как и то, почему Святой Дух есть суть святость (чистота, невинность), исходящая от Господа (п. 3704, 4673, 5307, 6788, 6982, 6993, 8127, 8302, 9199). [4] По этой же причине, у Иоанна сказано, что Господь "крестит Духом Святым" (Ин. 1:33); а у Луки, что "Он крестит Духом Святым и огнем" (Ин. 3:16). Во внутреннем смысле, слово "крестить" значит - возродить (то есть, под крещением, баптизмом означивается духовное возрождение) (п. 4255, 5120, 9088); таким образом, под выражением "крестить Духом Святым" означивается возрождение посредством благ (добра, блаженств) веры, а под выражением "крестить Святым Духом и огнем" означивается возрождение посредством благ (добра, блаженств) любви. Что под словом "огонь" означиваются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 934, 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324. И у Иоанна: кто не убьется Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты один свят (Откр. 15:4). И в Евангелии от Луки: и ангел сказал Ей (Марии) в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим (Лк. 1:35). И у Даниила: и увидел я в видениях в голове моей на постели моей, что, вот, стражник (бдящий,

бодрствующий, часовой) и святой сошли с небес (Дан. 4:13). [5] В этих отрывках, под словами "святое" и "святой" означивается Господь. Более того, поскольку только один лишь Господь и Свят, Он, в Ветхом Завете, именуется и "Святым Израилевым", и "Искупителем (Освободителем)", и "Хранителем (Наблюдателем, Спасителем)", и "Регенератором (Возродителем)" (Ис. 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11, 12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9, 14; Иер. 50:29; 51:5; Иез. 39:7; Пс. 71:22; 88:41; 89:18). А поскольку Господь пребывает в Небесах, то поэтому, и сами Небеса именуются "обиталищем (обителью, жилищем) святости" (Иер. 31:23; Ис. 63:15; Иер. 25:30); а также, "святылищем" (Иез. 11:16; 24:21) и "горою Святости" (Пс. 48:1). По этой же самой причине, и средина шатра (скинии), где находился ковчег (ларец, сундук) с Законом, именовалась "святая святых" (Исх. 26:33-34); ибо под Законом, находящимся в ковчеге посреди шатра (скинии), в представительном смысле, означен Господь, что касается Его Слова, так как Слово и есть "Закон (Божий)" (п. 6752, 7463). [6] Все это объясняет и то, почему, в Слове, именуются "святыми" ангелы (Мф. 25:31; Мк. 8:38; Лк. 9:26; Пс. 149:1; Дан. 8:13); пророки (Лк. 1:70), а также, апостолы (Откр. 18:20). Ибо они святые не от себя (не от Собственного я), но от Господа, Который Один только и есть Свят, и от Кого Одного только и исходит святость (чистота). Ибо: под "ангелами" означиваются истины (п. 1925, 4085, 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8301), потому что ангелы являются приемниками (вместилищами, сосудами) истин, исходящих от Господа; под "пророками" означиваются учения истины (п. 2534, 7269), потому что пророки являются приемниками (вместилищами, сосудами) учений истины, исходящих чрез Слово от Господа; а под "апостолами" означиваются все истины и блага (добро, блаженства) веры, потому что они, в комплексе (во взаимосвязи), исходят от Господа (п. 3488, 3858, 6397). [7] Всевозможные освящения (обряды очищения, ритуалы священничества, приведения к святости) среди народов Израиля и Иудеи были введены (учреждены) для того, чтобы, в представительном смысле, напоминать им о Господе, Который Один только и есть Свят, и о святости, которая исходит лишь от Него Одного. Это (памятование) было целью не только освящения Аарона и его сыновей (Исх. 29:1 и далее; Лев. 8:10, 11, 13, 30); но и освящения их одежд (Исх. 29:21 и далее); освящения алтаря (жертвенника), чтобы он мог бы собой представлять святая святых (Исх. 29:37 и далее); освящения шатра (скинии) собрания, ковчега (сундука, ларца) Завета (свидетельства), стола, всех сосудов, жертвенника (алтаря) воскурений, жертвенника (алтаря) всежжения и всевозможных сосудов его, умывальницы и основания ее (Исх. 30:26 и далее). [8] Что, в представительном смысле, Господь есть суть сама Святость, можно усмотреть, также, и из Его слов у Матфея, рассматриваемых во внутреннем смысле: вы глупы и слепы (слепые безумцы)! Что больше, золото или храм, освящающий то золото? И, что больше, приношение (жертва) или алтарь (жертвенник), освящающий то приношение? (Мф. 23:17, 19). Здесь, под храмом, так же, как и под жертвенником (алтарем), представлен Сам Господь; под "золотом" представлено благо (добро, блаженство), исходящее от Господа; тогда как под "приношением (дарами)" Ему, или жертвами, означены ощущения, желания, мысли и дела, принадлежащие вере и милосердию, и исходящие от Господа. Что Господь, в представительном смысле (в земных отражениях), был представлен, как храм, можно усмотреть по п. 2777, 3720; а, что Он (в земных отражениях) был представлен и как алтарь, было сказано в п. 2777, 2811, 4489, 8935, 8940. Что под "золотом" означиваются блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, очевидно по п. 1551, 1552, 5658; а, что под словом "приношения (дары,

жертвы)" означаются поклонения, исходящие от веры в Господа и милосердия, очевидно по п. 922, 923, 2805, 2807, 2830, 6905, 8680, 8682, 8936. [9] Отсюда, теперь, и очевидно, почему сыновей Израилевых именовали "святым народом" (Втор. 26:19 и в других местах); а в иных местах, как это и здесь, "мужами (мужчинами, людьми) святости". А именно: что это только для того, чтобы в каждой частности (мелочи, детали) их поклонений были представлены (упомянуты) Божественные ощущения и вещи, представляющие Господа, а также, небесные и духовные ощущения и вещи Его царства и церкви. Для этого они и именовались "святыми", в представительном смысле. Но сами они, при этом, подлинно святыми не были, ибо все то, что, в представительном смысле, имеет отношение к Господней святости (чистоте), на людей, в лице которых таковые были представлены, прямого распространения не имеет (подобно, как в спектакле, кино или театре, артист не является самим героем) (п. 665, 1097, 1361, 3147, 3881, 4208, 4281, 4288, 4292, 4307, 4444, 4500, 6304, 7048, 7439, 8588, 8788, 8806). [10] Отсюда, также, очевидно и то, с каким смыслом Иерусалим именовался "святым (городом)", а Сион - "горой святости" (Зах. 8:3 и в других местах). И у Матфея: и вскрылись гробницы (склепы, могилы), и многие тела умерших (мертвых) святых воскресли; и, выйдя из гробниц своих, после воскресения Господня, они вошли в святой город и явились многим (Мф. 27:52, 53). Здесь, Иерусалим именуется "святым городом", хотя, если говорить прямо, он был исполнен скверны (духовной грязи), а не святости, ибо в нем Господь был распят. А поэтому, в Евангелии от Иоанна, он именуется (упоминается), как "Содом и Египет": их тела (трупы) будут брошены на улицах великого города, который духовно именуется Содом и Египет, где и Господь наш был распят (Откр. 11:8). Но "святым" (в буквальном смысле Слова) он именуется оттого, что под Иерусалимом (представительно) означает царство Господне и Его церковь (п. 402, 2117, 3654). Под тем же, что "многие из телесно умерших (мертвых) святых воскресли, вошли в святой город и явились многим" означает то, что (после воскресения Господня) многие их тех, кто пребывал, при жизни своей в теле, в Духовной церкви, были спасены и возвышены из того мира (подняты из преисподней) в Святой Иерусалим, который (в смысле духовном) и есть Небесами; ибо это касается тех людей церкви (духовности), кто до прихода Господа, был удерживаем в нижних землях (о чем уже не раз говорилось ранее, в п. 6854, 6914, 7090, 7828, 7932, 8049, 8054, 8159, 8321).

9230.

И плоти (мяса, тела), растерзанного в поле, вы есть не будете. Что этим означает – что, тогда, человек не присоединяет лжей (фальшей) к благам (добру, блаженствам) веры, очевидно из значения слова "плоть (мясо)", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 7850, 9127); из значения слова "поле", представляющего собой церковь, что касается благ (добра, блаженств), то есть, блага церкви (п. 2971, 3766, 7502, 7571, 9139, 9141); из значения выражения "растерзанное", представляющего собой все то, что уничтожается посредством лжей (фальшей), а, в такой манере, все то, что фальсифицировано (извращено, вывернуто наизнанку) (п. 5828); и из значения слова "есть", представляющего собой усвоение и присоединение (п. 2187, 3168, 3513, 3596, 4745, 5643, 8001). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и мяса (тела, плоти), растерзанного (разодранного) в поле, вы есть не будете" означает то, что, тогда, блага (добро, блаженства) церкви, испорченные (перевернутые), или блага (добро, блаженства) веры, сфальсифицированные (извращенные), человеком усваиваться и присоединяться не



будут. [2] Теперь же, несколько слов должно сказать о том, что есть такое блага (добро, блаженства) веры, а, что - истины веры. "Благами (добром, блаженствами) веры", в церкви, именуют все то, что имеет отношение к жизни и пользе (служению, цели) тому, чему учит учение веры церкви; то есть, все то, что имеет отношение к желанию и исполнению Божьих заповедей, исходя из послушания им. Ибо истины веры церкви (духовности) становятся благом, когда мы желаем и делаем их (согласно проявлению их в желаниях и делах). Но "истинами веры" именуется все то, что еще не являет собой (существует вне) некоей пользы (служения, цели) или еще не используется ради жизни (по собственной воле), итак, есть тем, что только лишь познано (знаемо) и хранится в памяти, и может оттуда быть удержанным в понимании (видеться в рассудке, взято в ум), а согласно рассудку (по уму), и научиться им (принять их в волю и усвоить). До тех же пор, пока истины церкви не идут дальше (памяти и слов), они являются просто исследованиями и знаниями (поиском и теорией), и, что касается присущих им благ (добра, блаженств), находятся (пребывают) вне самого человека. Ибо память и понимание (рассудок) человека подобны входу (двору и прихожей, порогу и коридору), а его воля - внутренней комнате (спальне), потому что лишь воля – и есть сам человек. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что такое истины веры, а, что такое блага (добро, блаженства) веры. Но блага (добро, блаженства), которые человек делает (совершает) во время своего возрождения, в своем первом состоянии (на первом этапе), именуются "благами веры", тогда как те блага (добро, блаженства), которые человек делает (совершает) во втором состоянии (на втором этапе), а именно, после того, как он стал возрожденным, именуются "благами милосердия". И это потому, что когда человек делает (совершает, творит) блага (добро, блаженства) от блага (добра, блаженства) веры, он делает (совершает, творит) блага (добро, блаженства) от послушания; но, когда он делает блага (добро, блаженства) от блага (добра, блаженства) милосердия, он делает (совершает, творит) их от любви. Об этих же двух состояниях человека, когда он возрождается, уже было сказано в п. 7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701, 9224, 9227.

9231.

Собаке бросите ее (кинете ее). Что этим означивается - что они нечисты, очевидно из значения слова "собаки", представляющего собой всех тех, кто делает блага (добро, блаженства) веры нечистыми, фальсифицируя их (оборачивая их лжами, фальшами). Ибо, в Слове, все звери (животные) означивают собой устремления (желания, расположения, привязанности) и склонности (способности), какими они только могут быть у человека. Кроткие и полезные звери (прятные и домашние животные) означивают собой добрые (благие, блаженные) устремления (желания, расположения, привязанности) и склонности (способности), а дикие (свирепые) и бесполезные звери - злые устремления (желания, расположения, привязанности) и склонности (способности). Причина, по которой такие ощущения и вещи означиваются под животными, состоит в том, что внешний или природный человек (тело) получает (принимает, усваивает) удовольствия чрез устремления (желания, расположения, привязанности) и склонности (чрез восприятия и способности), а также, чрез органы appetitов и чувств, подобные тем, какими они есть у животных. Но в отличие от животных, у человека еще имеются и внутренние (духовные) органы и ощущения, именуемые (в общем) внутренним человеком (человеческим духом), который от внешнего отличается настолько, что может видеть (усматривать) все те

ощущения и вещи, которые существуют во внешнем (природном), направлять (вести, усиливать) их или сдерживать (ослаблять), а также, поднимать (возвышать) их в Небеса, даже, к Самому Господу, и таким образом, соединиться с Ним в помыслах (мыслях) и устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях), а, следовательно, в вере и любви. Это внутреннее (духовное) тело отличается от внешнего (природного) тела настолько, что оно после смерти (внешнего) может быть отделено от него, а затем, жить (пробывать, обитать) в вечности. Именно этим (телом) человек и отличается от животных. Но те люди, которые являются людьми чисто (исключительно) природными и чувственными, не видят (не усматривают, не улавливают) этих вещей, ибо их внутренний человек (их дух) закрыт к Небесам (отвернут от Небес, направлен и смотрит в противоположную сторону), отчего они не делают и не знают иных различий между человеком и зверем, кроме тех, что человек может (имеет способность) говорить, что людьми чисто чувственными почитается за момент, едва ли стоящий внимания (принимать за отличие). [2] Что под словом "собаки" означиваются все те, кто делает блага (добро, блаженства) веры нечистыми, фальсифицируя их (оборачивая их лжами, фальшами), так это потому, что собаки едят нечистоты (нечистую, грязную пищу), а также, гавкают (лают) на людей и кусают их. Отсюда, теперь, и очевидно, почему те племена (народы), которые жили вне (без) церкви и пребывали во лжи, исходящей от зла, иудеями (евреями) именовались "собаками" и почитались самыми падшими (низшими). Что они их именовали "собаками", очевидно по словам Господа, обращенным к греческой женщине, Сиропеникиянке, дочь которой была сильно мучаема бесами (одержима демонами зла): не гоже отнимать (брать) хлеб у детей и бросать его собакам... на что она сказала, истинно так, Господи... но и собаки едят те крохи, которые падают со стола хозяина (Мф. 15:26, 27; Мк. 7:27, 28). Что под словом "собаки", здесь, означиваются все те люди, которые пребывали вне церкви, а под словом "дети" – все те, кто пребывал в церкви, очевидно и так. [3] В подобной же манере, и у Луки: был один богатый человек, который одевался в порфиру и виссон (в пурпурные и льняные одежды) и жил каждый день, услаждая себя великопелием; и там же был нищий человек (бедняк), по имени Лазарь, который лежал при его двери, весь в струпьях, и жаждущий (желавший) напитаться крошками, которые падали со стола богача; но, даже, собаки (псы) приходили и лизали струпья его (от Луки 16:19-21). Здесь, под выражением "богач, который одевался в порфиру и виссон" означены все те, кто пребывает в церкви (имеет знания Слова Божиего); под "порфирой и виссоном", в которые он был облачен, означиваются знания о благах (добре, блаженствах) и истинах, исходящие из Слова; под "бедным человеком (нищим)" означиваются все те люди, которые пребывают во внешней церкви, и мало что знают о ее благах из-за незнания (неведения) истин, и, тем не менее, жаждут (тянуться, желают) быть наставленными в них (обрести их) (п. 9209). Что имя ему было "Лазарь", так это в честь того Лазаря, который был поднят (поставлен на ноги, возрожден) Господом, о котором сказано, что Господь "возлюбил его" (Ин. 11:1-3, 5, 36), которого Господь называл "другом" (Ин. 11:11), и о котором было сказано, что он "возлежал (сидел) за столом с Господом" (Ин. 12:2). Под тем же, что он был "жаждущим (желавшим) напитаться крошками, которые падали со стола богача", означивается неугасимая жажда (желание) в таких людях усваивать, даже, наималейшие из истин, которые исходят от тех, кто в церкви обладает ими во множестве. Под "собаками, которые лизали струпья его" означиваются все те люди, которые пребывают вне церкви и состоят в производных благах (добре, блаженствах), не состоя, при этом, в первородных благах (добре,

блаженствах) истин веры; под "лизанием струпьев (язв)" означает их исцеление, насколько это только возможно. [4] И в Евангелии от Иоанна: а позади (во вне, снаружи) останутся собаки (псы), колдуны и прелюбодеи (Откр. 22:15). Здесь, под "собаками, колдунами и прелюбодеями" означиваются все те, кто фальсифицирует (переворачивает, извращает) блага (добро, блаженства) и истины веры; ибо всяк, кто остается вне небес или церкви, и именуется остающимися "позади (во вне, снаружи)". Что всяк, фальсифицирующий блага (добро, блаженства), и, с тем, делающий их нечистыми, означивается под словом "собака", очевидно, и у Матфея: не отдавайте собакам то, что свято, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями (Мф. 7:6). И у Моисея: не приноси в дом Господень ни платы блудницы, ни цены за собаку в приношение по обету (клятве), ибо и то, и другое - мерзость пред Богом твоим (Втор. 23:18). Здесь, под выражением "плата блудницы" означивается фальсификация (извращение) истин веры. Что под словом "блудодеение" означивается фальсификация истин веры, можно усмотреть по п. 2466, 2729, 4865, 8904. [5] И у Давида: собаки окружили меня; собрание (шайка, сборище) злодеев окружило меня, пронзив (поразив, пригвоздив) руки мои и ноги мои... избавь (освободи) от меча душу мою; а единственную мою одну - от руки собак (Пс. 22:16, 20). Здесь, под словом "собаки" означиваются все те, кто уничтожает блага (добро, блаженства) веры, и кто, по этой причине, именуется, также, "сборищем злодеев"; под выражением "избавь (освободи) от меча душу мою" означивается освобождение от лжей (фальшей), которые уничтожают истины веры. Что под словом "меч" означиваются лжи (фальши), уничтожающие истины веры, можно усмотреть по п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294; а, что под словом "душа" означивается жизнь, проживаемая согласно подлинной веры, очевидно по п. 9050. Отсюда, также, становится очевидным и то, что под выражением "избави единственную мою от руки собак" означивается избавление церкви от лжей (фальшей), которые опустошают блага (добро, блаженства) веры. Под тем, что некто был или будет отдан на "съедение собакам (псам)" (1 Царств 14:11; 16:4; 21:23, 24; 2 Царств 9:10, 36; Иер. 15:3) означивается то, что они погибли (погибнут) чрез посредство нечистых истин (из-за бесчестия их). Под тем, что некоторые сравнивались с "мертвыми собаками" (1 Сам. 24:14; 2 Сам. 3:8; 9:8; 16:9) означивается то, что в их образе отражались (были представлены) совершенно падшие (извращенные понятия), и, что их должно изгнать (отбросить). Что еще означивается под словом "собаки", можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 7784.

9232.

О ДУХАХ ЛУНЫ. Как-то раз появились некие духи над головою, и вместе с тем слышались их голоса, похожие на раскаты грома. Ибо их голоса гремели точно так, как гремят раскаты грома из облаков после вспышек молний. Я предположил, что это было огромное множество духов, которые научились оглашать свой голос с такой силой. Более простые же духи, которые пребывали, тогда, со мной, стали смеяться над ними, чему я очень удивился. Причина, по которой они стали смеяться над ними, вскоре открылась. И оказалось, что духов, которые так гремели, было совсем не много, а мало; а также, что эти духи были маленькими, как дети. А более всего удивило то, что вызывавшие ранее такой ужас звуки, как оказалось, никому не наносят какого-либо вреда.

9233.

Чтобы я мог узнать их характер, некоторые из них были ниспосланы с Небес, где они так гремели. Интересно, что один из них на своей спине нес другого, и именно в таком положении два духа из них приблизились ко мне. Лица их оказались красивыми, хотя и были несколько длиннее, чем у других духов. Статью (фигурой) они были подобны мальчикам семи лет, но тела у них были более крупнее (крепче). Таким образом, они были карликами. Ангелами же мне было сказано, что они - с Луны.

9234.

Тот дух, который был несен другим, после того, как он был ссажен со спины, подошел ко мне, и приложился к моему левому боку ниже локтя. С этой стороны он и заговорил со мной, сказав, что, когда они грохочут своим голосом и что-либо произносят в такой манере, они, тем самым отпугивают тех духов, которые хотят причинить (нанести) им вред, а некоторых они обращают в бегство. И именно поэтому, они могут позволить себе ходить в безопасности везде, где только они пожелают. Чтобы я мог определенно и точно познать, что они издают такие звуки, он отошел от меня к другим духам, но не так, чтобы уж совсем скрыться из виду, и загремел в той же манере. А затем, они показали мне, как их голоса, исходящие из (посылаемые от) живота, наподобие извержения отрыжки, издают (образуют) их громкий грохочущий голос.

9235.

Отсюда, я понял, что так есть из-за того, что жители (обитатели) Луны говорят не из (не от) легких, как жители (обитатели) других земель, а из (от) живота, то есть, от (из) того объема воздуха, который у них там собран. И это по той причине, что Луна не окружена атмосферой, подобно атмосферам вокруг других земель.

9236.

Я был наставлен, что жители (обитатели) Луны, в Большом Небесном Человеке, относятся к щитовидному или мечевидному хрящу, к которому спереди присоединяются ребра и от которого нисходит (опускается) фасция Альба (белая связка), являющаяся точкой (центром, опорой) крепления мышц живота.

9237.

То, что на Луне, также, есть обитатели (жители), хорошо известно духам и ангелам, ибо они часто говорят с ними. Им известно, также, и то, что обитатели (жители) есть и на лунах или спутниках, которые вращаются вокруг планет Юпитер и Сатурн. Те же, кто не видел их и не говорил с ними, тем не менее, не сомневаются в том, что и там есть люди, ибо и они, также, являются землями. А где есть земля, там есть и человек. И это потому, что человек и есть суть та цель, ради которой была создана какая-либо земля (планета); ибо ничто не было создано (сделано) Верховным Создателем (Творцом) без цели. Что конечной целью творения есть род человеческий, чтобы от него могли бы иметь бытие Небеса, может быть усмотрено каждым, кто способен мыслить разумно (думать рационально, резонно). Ангелы также говорят, что земля не может существовать отдельно от человеческого рода, ибо Божественное Я провидит на земле все ради человека.

9238.

В конце следующей главы, будет рассказано о том, почему Господь пожелал родиться именно на нашей земле, а не на другой.

9239.

ГЛАВА 23. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Люди говорят, верую в Бога и верую в то, что все (исходит) от Бога. Вера в Бога - это вера, которая спасает; но вера в то, что все от Бога - это вера, в которой без первенства первой веры нет спасения. Ибо вера (верить) в Бога значит знать (понимать) и действовать, тогда как вера (верить) в то, что все от Бога, значит знать (понимать), но ничего не делать (ради Бога, по-Божески). Тот, кто знает (понимает) и делает (исполняет, совершает) Божественные вещи, есть суть истинным Христианином, итак, подлинно верующим в Бога; но тот, кто знает (понимает) и не делает, тот не есть суть истинным Христианином. Последние Господом именуются "глупыми (неразумными)", но первые - "благоразумными (осознающими, рассудительными)" (Мф. 7:24, 26).

9240.

Ученые в церкви называют веру, которая спасает, "уверенностью (упованием)" и "доверием", а именно, что Бог Отец послал Сына Своего, чтобы вновь соединить с Собой человеческий род, и, тем самым, спасти всех тех, кто возымеет (обретет, примет) эту веру.

9241.

Но с доверием и уверенностью (в человеке), которые именуется самой верой, дело обстоит так. Всяк, кто состоит (пребывает) в любви к себе и к миру, то есть, всяк, кто находится во зле и исходящих (рожденных) от него лжах (фальшах), не может иметь спасительной веры, ибо его сердце обращено (воля повернута) не к Богу, но к себе и миру. Но всяк, кто состоит (пребывает) в любви к ближнему и в любви к Господу, может иметь такую веру, ибо сердцем своим он обращен к Господу. Господь этому учит у Иоанна: всем, кто принял Его, тому дает Он власть (силу, способность) быть сыновьями Божиими, из тех, кто уверовал во имя Его; тем, кто родится не от крови, и не от воли (устремления, желания) плоти (тела), и не от воли (устремления, желания) человека, но от Бога (Ин. 1:12-13). Здесь, под теми, кто "будет рожден от крови, от воли плоти и от воли человека" означиваются все те, кто состоит (пребывает) в злах и лжах (фальшах) от любви к себе и миру. Но под теми, которые "рождены от Бога" означиваются люди, состоящие (пребывающие) в благах (добре, блаженствах) милосердия и веры, исходящих от Господа (п. 5826).

9242.

Уверенность (в правильности своих действий), которая в означенном смысле именуется верой, проявляется (ощущается) как внутренняя уверенность (уверенность в душе) даже у людей злых. И это, тогда, когда в их жизни наступает кризис (они находятся в опасности), или когда они пребывают в тяжелой болезни. Но, в силу того, что они, тогда, о состоянии (о продолжении) своей жизни после смерти задумываются либо об адах - от страха за себя пред адами, либо о Небесах - от любви к себе, то их вера, тогда, не есть суть подлинной уверенностью (в Боге). Ибо то, что мыслится (и делается) от страха - то не от сердца, а то, что мыслится (и делается) от любви к себе - то от зла в сердце. Именно поэтому, когда такие люди выходят из ситуаций, грозящих смертельной опасностью, или когда они

выздоровливают (оправляются) от своей болезни, они вновь возвращаются к своей прежней жизни, которая была жизнью недоверия к Богу (без уверенности в Боге), то есть, жизнью без веры. Из всего этого, теперь, и очевидно, что вера, именуемая "уверенностью (в Боге)", возможна только у тех, кто пребывает (состоит) в милосердии к ближнему и в любви к Господу.

9243.

Та вера, которая означается под верою в то, что все ощущения и вещи исходят от Бога, а, следовательно, и в Божественные истины, которые исходят из Слова (Божиего), не возможна у тех, кто состоит в злах от любви к себе или любви к миру. Ибо любовь к себе и любовь к миру, либо отвергают Божии истины веры, либо их угашают (умертвляют), либо извращают (выворачивают наизнанку) их (п. 7491, 7492). Отсюда, и очевидно, что влюбленные в себя и мир люди не могут иметь подлинно спасительной уверенности (веры); ибо тот, кто не верит в истины, которые исходят от Бога, не может верить и в Самого Бога. Ибо верить в Бога – значит (в первую очередь) верить в истины, исходящие от Бога.

9244.

Всяк, кто состоит в любви небесной, имеет (внутреннюю) уверенность в том, что он будет спасен Господом; ибо он верит, что Господь пришел в мир, чтобы дать вечную жизнь тем, кто верит и живет согласно заповедям (повелениям), которым Он учит; что Он возрождает таких, и таким образом, делает их пригодными (способными) к жизни в Небесах; и, что Он делает это только Сам, по чистой милости, без помощи человека. Именно это и означается под выражением "верить (вера) в Господа".

9245.

О том, что в подлинной вере пребывает лишь только тот, кто живет согласно заповедям веры, Господь учит у Иоанна: свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму, а не свет, потому что дела их стали злыми (от зла)... всяк, делающий (творящий) зло, ненавидит свет и не приходит (не идет) к свету, чтобы дела его не были порицаемы; но тот, кто творит (делает) истину, приходит к свету, чтобы дела его могли бы стать явью (проявились), потому что они были совершены в Боге (Ин. 3:19-21). Здесь, под выражением "прийти к свету" означается приход к подлинной вере в Господа, итак, к вере, исходящей от Господа. Подобным же образом и у Луки: почему вы называете Меня, Господь, Господь, и не делаете того, что Я говорю? Всяк, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, подобен человеку, который построил дом, стоящий на основании (фундаменте) из камня; но тот, кто слушает и не делает, подобен человеку, который построил дом на земле без основания (Луки 6:46-49). Здесь, те, кто "делает (воплощает) слова Господни" - это суть те, кто любит ближнего и любит Господа; ибо делает тот - кто любит (любящий) (Ин. 14:20, 21, 23, 24; 15:9-17).

ИСХОД 23. 1. Не разноси беспочвенных слухов (пересудов); не давай руки своей нечестивому, чтобы не быть тебе свидетелем насилия. 2. Не будь во зле потому, что так делают многие (большинство); и не давай себе переворачивать свои ответы (суды, суждения) в тяжбах только потому, что у многих они перевернуты. 3. И бедному не потворствуй в судебных делах его. 4. И когда встретишь вола врага своего, или осла его,

заблудшими (потерявшимися), то возврати их, возвратив (приведя) их к нему. 5. Когда увидишь осла того, кто ненавидит тебя, залегшим (упавшим) под бременем своим (ношею его), то удержишься от удаления бремени (разгрузки ноши его) сам, но разгрузи его вместе с ним, разгружая его. 6. Не склоняй суда к (не отказывай в суде) нуждающимся из-за нужды их. 7. Удаляйся от слов лжи (фальши), невинных и праведных не убивай, ибо нечестивым оправдания Я не дам. 8. И не бери подарки (взятки), ибо подарки ослепляют тех, у кого открыты глаза, и извращают слова праведных. 9. И пришельца (странника, поселенца) не угнетай; ибо и вы познали душу пришельца (жизнь странника), будучи пришельцами (странниками, поселенцами) в земле Египетской. 10. И шесть лет будешь сеять землю свою, и собирать произведения ее (урожай). 11. А на седьмой, оставь ее, и отпусти ее (лежать под паром); и пусть питаются от нее нуждающиеся из народа твоего; а то, что они оставят, пусть съедят дикие звери полевые; и так делай с виноградниками твоими и оливковыми рощами твоими. 12. Шесть дней делай дела твои, а на седьмой день прекрати, чтобы вол твой и осел твой возымели покой (мир), и сын рабыни твоей и пришелец (странник) твой могли бы отдохнуть (вдохнуть дыхания). 13. А все, что Я сказал вам, храните (сего придерживайтесь); и не упоминайте имен других богов; чтобы и слышно не было о них в устах ваших. 14. Трижды в году устраивайте праздники (угощенья) Мне. 15. Праздник опресноков (пресных лепешек) справляй (храни, делай); семь дней ешь не квасное (пресные лепешки), как Я и повелел тебе, в назначенное время месяца Авива (Хабиба), ибо в нем ты вышел из Египта; и пустыми пред лицом Моим не являетесь. 16. И праздник урожая, плодов рук (дел) твоих, высеянного в поле; и праздник сбора плодов в конце года, собрания всех дел твоих в поле. 17. Три раза в году пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы. 18. Не приноси крови жертвы Моей на том, что заквашено; и жир (тук) праздника (угощения) Моего (Моей жертвы праздничной) не оставляй на всю ночь до утра. 19. Самые первые плоды земли своей принеси в дом Господа Бога твоего; и не вари козленка в молоке матери своей. 20. Вот, Я посылаю Ангела пред тобою, чтобы охранять тебя на пути и привести тебя к тому месту, которое Я приуготовил. 21. Блуди себя пред лицом Его и слушайся голоса Его, не провоцируй Его; Он не претерпит согрешений (преступлений) твоих, ибо имя Мое среди Него. 22. Ибо, если ты услышишь голос Его и сделаешь все то, что Я говорю, то и Я буду действовать, как враг, против врагов твоих, и, как противник, против противников твоих. 23. Когда ангел Мой пойдет пред Тобою, он поведет (приведет) тебя к Аморреям, и Хеттеям, и Ферезеям, и Хананеям, Евеем, и Иевусеям, и удалит (отрежет, уничтожит) их. 24. Ты же не преклоняйся пред богами их, и не служи им, и не поступай по делам их; ибо истребляя, истребишь их, а разбивая, разобьешь и их статуи (идолы, изваяния). 25. И служи Иегове (Господу), Богу вашему (в вас), и Он благословит хлеб ваш и воды ваши; и Я удалю болезни из среды вашей. 26. И не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных; число дней твоих Я исполню. 27. Я пошлю страх (ужас) Мой пред тобою и обеспокою (взбудоражу) все народы, к которым ты придешь, и обращу к тебе всех врагов твоих спиной (дам их гнать в шею). 28. И пошлю Я шершней пред тобою, и выгонят они Евеев (Хивеев), Хананеев и Хеттеев от (из) вас. 29. Я не прогоню их от тебя за один год; чтобы не опустела земля, и не умножился в тебе зверь полевой. 30. Мало-помалу буду Я изгонять их от (из) тебя, пока не заплодоносишь (не расплодишься) и не унаследуешь землю (не вступишь во владение). 31. И установлю Я границы твои от моря Суф, и даже до моря Филистимлян, и от пустыни - до реки; ибо отдам Я в руки твои обитателей земли; и пред тобою изгоню их вне. 32. Не делай (не заключай) завета с ними и с их богами. 33.

Они не будут жить (проживать) в земле твоей, чтобы случайно не согрешить тебе против Меня, когда ты будешь служить их богам, потому что это будет ловушкой (силками, западней) для тебя.

9246.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о том, как следует избегать лжей (фальшей) учения веры и зла жизни; и о том, что, когда это делается (получается), то, тогда, и имплантируются (встраиваются, прививаются, насаждаются) истины учения (Божия) и блага жизни (вечной); и, что чрез них человек церкви и возрождается Господом.

9247.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-3. Не разноси беспочвенных (лживых) слухов (пересудов); не давай руки (поруки) своей нечестивому, чтобы не быть тебе свидетелем насилия. Не будь во зле потому, что на него идут многие (так делает большинство); и не давай себе переворачивать свои ответы (суды, суждения) в тяжбах (в судейских спорах) только потому, что у многих они перевернуты. И бедному не потворствуй в судебных делах (спорах) его. "Не разноси (не принимай, не порождай) беспочвенных (лживых) слухов (пересудов)" означает - не прислушивайся к фальшам (лжам); "не давай руки (поруки) своей нечестивому" означает - не будь послушным злу (злобе в себе); "чтобы не быть тебе свидетелем насилия" означает – чтобы не подтверждать (не утверждать) того, что противоречит благу (добру, блаженству) милосердия (любви); "не будь во зле потому, что так делают многие (большинство)" означает – не приобщайся (не ассоциируй себя) с такими ощущениями и вещами; "и не давай себе переворачивать свои ответы (суды, суждения) только потому, что у многих они перевернуты" означает - не сообщайся (не ассоциируй, не связывайся) с теми, кто блага (добро, блаженства) и истины обращает (переворачивает) в зла (пороки) и фальши (лжи), и наоборот (зла и фальши в истины и блага); "и бедному не потворствуй в судебных делах (спорах) его" означает - что не должно давать поддержки и фальшам, в которых состоят люди, пребывающие в неведении истины.

9248.

Не разноси (не принимай, не порождай, не распространяй) беспочвенных слухов (пустых пересудов). Что этим означается - не слушай (не прислушивайся) к порождающим фальши (людям, мыслям и желаниям), очевидно из значения выражения "разносить (принимать, распространять) слухи", представляющего собой послушание и делание, итак, прислушиваться к ним (внимать им, принимать их), ибо на языке оригинала (на иврите) под словом "слух (молва, пересуд)" понимается "слушание (послушание)"; и из значения слова "беспочвенное (пустое)", представляющего собой лжи (фальши), а на деле, лживые учения и религии (извращенные истины или фальши, выведенные из учения и религии). Ибо это можно усмотреть из следующих отрывков. У Иезекииля: ибо не будет более никаких видений пустоты и лстивой ворожбы (пустых, лживых видений и откровений с чудесами) в среде дома Израилева (Иез. 12:24); где под выражением "видение пустоты" означиваются ложные откровения. И у него же: их видения пусты, а чудеса лживы; они говорят пустое и видят лживое... а потому, вот (вы и видите, что), Я встаю против вас, ибо рука Моя против пророков, которые видят пустое и вдохновляют (очаровывают,



околдовывают) ложью (Иез. 13:6-9). Здесь, под словом "пророки", которые, как сказано, "видят пустое (суетное, пустоту) и вдохновляют (околдовывают) ложью", означаются все те, кто наставляет и учит лживым истинам, выведенным из Божиего учения, а, в абстрактном (обобщенном) смысле, всевозможные лжеучения или лжедоктрины (п. 2534, 7269); слово же "видение" приписывается к "пророкам" потому, что в древние времена они по обычаю именовались, также, и "провидцами" (1 Сам. 9:9); отчего, к ним, также, приписывается и слово "чудеса (чары, колдовство)". [2] Под словом "видеть" или "видение", когда оно приписывается к пророкам, во внутреннем смысле, понимается откровение, которое имеет отношение к учению (раскрытию Божественных истин); тогда как под "чудесами (волшебством)" или "чарами (колдовством)" означается такое откровение, которое, согласно тому учению, непременно проявляется в жизни. Но, так как под словом "пустое (пустота, суета)" означаются лжи (фальши), воспринятые из лжеучения, а под словом "ложь" – лжи (фальши), творимые (совершаемые) по жизни, то посему и сказано "видят пустое и вдохновляют (очаровывают, околдовывают) ложью (ворожат на лжи)". И еще: в видениях (в толкованиях снов) вы пусты, в чарах (ворожбе, гаданиях) вы лживы (Иез. 21:34). И у Захарии: терафимы (истуканы, иконы, изображения в доме) говорят беззаконное (нечестивое), а прорицатели (гадатели, вещуны) видят лживое (фальшивое), и сновидцы говорят пустое (Зах. 10:2). И вновь, у Иеремии: пророки твои видели пустоту (пустое) (Плач Иер. 2:14). Что под словом "пустота (пустое)" означаются лжи (фальши), рожденные из учения и религии, очевидно, также, и по следующим отрывкам. У Осии: Я говорил к пророкам, и видения умножал, и притчами к ним чрез пророков говорил... но они установились в пустоте; а в Галгале они стали приносить в жертву быков (Ос. 12:11). У Иеремии: народ Мой забыл Меня, они стали жечь воскурения (фимиам) пустоте (пустому) (Иер. 18:15). А еще, в той же манере, у Исайи (Ис. 5:18; 30:28; 59:4) и у Давида (Пс. 12:2; 119:37; 144:8, 11).

9249.

Не давай руки (поруки) своей нечестивому. Что этим означается - не будь послушным злу (злобе в себе и в других), очевидно из значения выражения "дать (подать) руку", представляющего собой послушание, ибо под словом "рука" означается сила (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 6292, 7188, 7189, 7518, 7673, 8153, 8281), так же, как и то, что принадлежит (присуще) кому-либо, как человеку (его желаниям и воле), итак, принадлежит (присуще, вменяется) ему самому (его Собственному я), итак, сила (способность) сделать это и самому (п. 9133). Откуда, и следует, что под выражением "дать (подать) руку" кому-либо означается делание с ним общего (совместного) дела (деяния) заодно. А, когда это делается со зла (со злом, злым умыслом, желанием, целью), что означено под словом "нечестивый", то под этим означается подчинение ему (злу, злomu, злодею), ибо зло, тогда, убеждает и ведет (главный советчик и вождь). Очевидно это и из значения слова "нечестивый", представляющего собой злого человека (Собственное я, пребывающее во зле), а, в абстрактном (обобщенном, отвлеченном) смысле, всякое злое качество (любая недоброжелательность). Сказано "в абстрактном смысле" потому, что ангелы, пребывающие (состоящие) во внутреннем смысле Слова, то есть, воспринимающие Слово духовно (духом, духовным телом), мыслят и говорят отвлеченно от (личности) человека (п. 4380, 8343, 8985, 9007). Что идея (понятие) человека (личности, имени) у них превращается в идею (понятие первообраза, истока,

начала) того человека (его личности, его качества), можно усмотреть по п. 5225, 5287, 5434.

9250.

Чтобы не быть тебе свидетелем насилия. Что этим означает – чтобы не подтверждать (не утверждать) того, что противоречит благу (добру, блаженству) милосердия (любви), очевидно из значения слова "свидетель", представляющего собой подтверждение (п. 4197, 8908); и из значения слова "насилие", представляющего собой разрушение (уничтожение) блага (добра, блаженства) милосердия (любви) (п. 6353). Откуда, и очевидно, что под выражением "свидетель насилия" означает подтверждение (утверждение, укрепление, усиление) того, что противоречит благу (добру, блаженству) милосердия (любви).

9251.

Не будь во зле потому, что так делают многие (большинство). Что этим означает – не присоединяйся (не приобщайся) к таким ощущениям и вещам (не ассоциируй себя с ними), о коих было упомянуто выше; а именно: прислушиваться к лжам (фальшам), повиноваться злам и утверждать (умножать, укреплять) те ощущения и вещи, которые противоречат благу (добру, блаженству) милосердия, очевидно, ибо под ними подразумевается зло. "Быть (делать), как многие (большинство)" значит быть (делать их совместно) со многими, итак, сообщаясь с ними (присоединяясь к ним). Ибо на языке оригинала (на иврите) сказано: "быть после", "идти вослед" и "шестьвовать следом"; под чем означает бытие (движение) вместе и следование за ведущими; так же, как и быть связанными (в одной упряжке) с ними. Как это сказано у Иеремии (Иер. 7:9; 11:10), в историческом Слове (1 Сам. 17:13; 1 Царств 14:8), у Моисея (Втор. 4:3; 8:19) и в других местах.

9252.

И не давай себе переворачивать свои ответы (суды, суждения) только потому, что у многих они перевернуты. Что этим означает – не соединяйся (не ассоциируй, не связывайся) с теми, кто блага (добро, блаженства) и истины обращает (переворачивает) в зла (пороки) и фальши (лжи), и наоборот (зла и фальши выдает за истины и блага), очевидно из значения выражения "давать ответы потому, что", представляющего собой утверждение того, что есть истинным и справедливым, то есть, того, что есть благами и истинами (веры), когда в отношении них возникают разногласия (споры, раздоры, метания) (п. 9024). Ибо ответить (отвечать) - значит высказать (заявить, провозгласить) свое представление и суждение (мнение и решение). Очевидно это и из значения выражения "переворачивать (поворачивать) вослед многих", представляющего собой приобщение (согласие), и, таким образом, ассоциацию (присоединение) к многим (к большинству); и из значения слова "перевернутость (извращение)", представляющего собой обращение истины в ложь (фальшь), а блага (добра, блаженства) - во зло; и наоборот.

9253.

И бедному не потворствуй в судебных делах (спорах) его. Что этим означает - что фальшам, в которых состоят люди, пребывающие в неведении истины, не должно давать поддержки, очевидно из значения выражения "бедный (человек)", представляющего собой

тех, кто пребывает (состоит) лишь в немногих истинах, а также, тех, кто состоит в лжах (фальшах) из (от) неведения (невежества, незнания). Но, здесь, речь о тех из них, которые состоят в благе (добре, блаженстве) и желают быть наставленными в истины. Ибо те, которые состоят (пребывают) во зле – наставленными быть не желают. И это по той причине, что у тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), лжи (фальши), обитающие в них, могут быть склонены к истинам, а затем, в конце концов, и рассеяны; тогда как у тех, кто состоит (пребывает) во зле, их лжи (фальши) не могут быть склонены к истинам, а следовательно, не могут быть и рассеяны (удалены). Именно о таких "бедных людях", здесь, и сказано "и бедному не потворствуй (не попускай) в судейских делах (спорах) его", то есть, не потворствуй (не попускай, не поддавайся) их лжам (фальшам), ибо под словом "потворствовать (попускать)" означается поддержка (содействие, благосклонность), а под словом "судейские дела (споры, тяжбы)" означаются споры (раздоры, противостояния) истин супротив фальшей, а также, лжей супротив истин. Что под словом "бедные" означаются те люди, которые пребывают лишь в немногих истинах, или пребывают во лжи в силу своего неведения (невежества, незнания), можно усмотреть по п. 9209; а, что формы лжи (фальши) в тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) - податливые и гибкие, тогда как формы лжи (фальши) в тех, кто состоит (пребывает) во зле - жесткие и негибкие (окаменевшие и неподатливые), можно усмотреть по п. 4736, 6359, 8051, 8149, 8298, 8311, 8318.

9254.

Стихи 4-9. И когда встретишь вола врага своего, или осла его, заблудшими (потерявшимися), то возврати их, возвратив (приведя) их к нему. Когда увидишь осла того, кто ненавидит тебя, залегшим (упавшим) под бременем своим (ношею его), то удержишься от удаления бремени (разгрузки ноши его) сам, но разгрузи его вместе с ним, разгружая его. Не искажай суда (судебного дела) в тяжбах (спорах) в сторону нуждающегося (из-за нужды его). Удаляйся от слов лжи (фальши), невинных и праведных не убивай, ибо нечестивым (не справедливым) оправдания Я не дам. И не бери подарки (взятки), ибо подарки ослепляют тех, у кого открыты глаза, и извращают слова праведных. И пришельца (странника, поселенца) не угнетай; ибо и вы познали душу пришельца (жизнь странника), будучи пришельцами (странниками, поселенцами) в земле Египетской. "И когда встретишь вола врага своего, или осла его, заблудшими (потерявшимися)" означает благо (добро, блаженство) не подлинное, и не подлинные истины в тех, кто пребывает вне церкви; "то возврати их, возвратив (приведя) их к нему" означает наставление и поправку (улучшение, исправление) их; "когда увидишь осла того, кто ненавидит тебя, залегшим (упавшим) под бременем своим (ношею его)" означает лжи (фальши), которые никогда не придут в согласие с благами церкви, и по причине которых они могут погибнуть; "то удержишься от удаления бремени (разгрузки ноши его) сам (за него)" означает – и нет восприятия истин (в них); "но разгрузи (сними, удали) его вместе с ним, разгружая (удаляя) его" означает – тем не менее, непрестанно поддерживай их и побуждай к усилиям, направленным на поправку (исправление, улучшение); "не искажай (не отклоняй) суда (судебного дела) в тяжбах (спорах) нуждающемуся (из-за нужды его)" означает - не подвергай разрушению те малые истины в тех, кто состоит в неведении (в невежестве); "удаляйся от слов лжи (фальши)" означает – отвращайся (отвращай их) от лжей (фальшей), рожденных (исходящих) от зла; "и невинных и праведных не убивай (не сокрушай)" означает –

отвращайся (отвращай их) от того, что (кто) уничтожает блага внутренние и внешние; "ибо нечестивым (беззакониям их) оправдания Я не дам" означает - что злые люди (зла) такого рода противостоят справедливости (правосудию) Божественного Я; "и не бери подарки (взятки)" означает - отвращайся от какого-либо рода личных преимуществ (наживы, выгоды ради себя); "ибо подарки ослепляют тех, у кого открыты глаза" означает - что устремления к личным преимуществам (наживе, выгоде ради себя) ведут к исчезновению видения (понимания) истин; "и извращают (олжетворяют) слова праведных (правосудия)" означает – так что преимущества (нажива, выгода ради себя) видятся, как если бы истины блага (добра, блаженства); "и пришельца (странника, поселенца) не угнетай (не притесняй)" означает - и не наваждай (не заражай) злами (пороками) своей жизни тех, кто жаждет быть наставленным в истины церкви; "ибо и вы познали душу пришельца (жизнь странника)" означает – пережили такую же жажду (желания) и жизнь (в себе); "будучи пришельцами (странниками, поселенцами) в земле Египетской" означает - что и они были под защитой от лжей (фальшей) и зла, когда были наваждаемы (заражаемы) обитателями адов (адскими выдохновениями).

9255.

И когда встретишь вола (быка, тельца) врага своего, или осла его, заблудшими (потерявшимися). Что, здесь, под этим означаются блага (добро, блаженства) не подлинные, и не подлинны истины в тех, кто пребывает вне церкви, очевидно из значения слова "враг", представляющего собой всех тех, кто находится вне церкви (о которых речь и пойдет ниже); из значения слова "бык (вол, телец)", представляющего собой блага (добро, блаженства) во внешнем человеке (внешней части духа его); и из значения слова "осел", представляющего собой истины во внешнем человеке (п. 2781, 9134). Что эти блага (добро, блаженства) и истины, здесь, не подлинны, так это потому, что они в тех, кто пребывает вне церкви, ибо они означаются под словом "враг". Всяк, кто находится (пребывает) вне церкви, означаются под словом "враг" по той причине, что они относительно благ (добра, блаженств) и истин веры (по сравнению с людьми церкви) весьма далеки. Ибо у них нет Божиего Слова и они ничего не знают ни о Господе, ни о Христианской вере и милосердии, которые исходят только лишь от одного Господа. Именно поэтому, ни их истины веры, ни их блага милосердия не являются воистину подлинными. Посему, в той другой жизни, они и не живут вместе с теми, кто принадлежит церкви, но отделены от них. Ибо, в той другой жизни, все связываются (соединяются) вместе в соответствии со своим родом благ (добра, блаженств) и истин, исходящих оттуда; так как последние и есть тем, что составляет духовную жизнь и духовное соединение (сочетание, близость). [2] Тем не менее, всяк тот, кто пребывает в Небесах, не считает врагами тех, кто пребывает вне церкви, но наставляет их и ведет их к Христианскому благу (доброту, блаженству), которое там, также, принимается (обретается, усваивается) теми, кто, пребывая в нашем мире, жил в подчинении (в порядочности) и послушании, и вместе с тем, в своего рода взаимном милосердии (любви), исходящих от их личной религии (религиозности, набожности). Но, в буквальном смысле Слова, они именуется "врагами" из-за их отклонения (отдаленности) от духовности (Божественности), которая, как уже было сказано, является отдаленностью, что касается истин веры в Бога и благ (добра, блаженств) милосердия. О том же, что уже было показано из моего духовного опыта в отношении состояния тех племен (народов), которые проживают вне церкви и их участи в той другой жизни, можно усмотреть по п.

2589-2604, 2861, 2863, 4190, 4197. Что таковые должны быть принимаемы, как друзья (товарищи), и, что они должны быть наставлены и поправлены (улучшены, исправлены), во внутреннем смысле, подразумевается под выражением "то возврати их, возвратив (приведя) их к нему", о котором еще будет сказано далее. [3] Остается лишь только добавить о том, что, в Слове, под зверями (животными) разного рода означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) и склонности (способности), подобные тем, которые есть у человека (в природной его части духа) со зверями; тогда как, в духовном смысле (для духа), под ними понимаются блага (добро, блаженства) и истины внутренние и внешние (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 776, 2179, 2180, 2781, 3218, 3519, 5198, 9090); и, что именно по этой причине звери (животные) и были приносимы в жертву согласно их значимости (смыслу) (п. 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519). Отсюда, также, следует и то, что под данным законом морали (нравственности) о возвращении заблудших волов (быков, тельцов) и ослов врага, в духовном смысле, означиваются истины церкви (духовности), то есть, истины о взаимной любви или милосердии и к тем, кто (пониманием) далек от них.

9256.

То возврати их, возвратив (приведя) их к нему. Что этим означивается наставление и поправка (улучшение, исправление) их, очевидно из того, что означивается под словом "возвращение", когда оно говорится в адрес тех, кто пребывает вне церкви и состоит в благах (добре, блаженствах) и истинах, которые не являются подлинными, и представляющего собой их наставление и поправку (улучшение, исправление); ибо возвращаются они именно таким образом. Что тем, кто пребывает вне церкви, благо (добро, блаженство) предоставляется (дается), как льгота, подразумевается и под словами Господа у Матфея: вы слышали, что было сказано: возлюби ближнего твоего, возненавидь врагов твоих; но Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и творите добро ненавидящим вас; ибо, если вы любите любящих вас, то какая вам за то награда (премия)? Разве не делают этого, даже, сборщики налогов? И, если вы приветствуете только братьев ваших, то, что более совершенного вы делаете? (Матф. 5:43-47). Здесь, также под "врагами" и под "ненавидящими", в духовном смысле, подразумеваются все те, кто находится в рассогласовании (в инакомыслии) с благами и истинами веры, а, в общем, все те, кто пребывает вне церкви. Собственно в этом, и кроется причина того, что всех тех, кого род иудейский (еврейский) считал своими врагами, им было позволено убивать безнаказанно и уничтожать полностью. Что, в духовном смысле, под "врагами" подразумеваются именно племена вне церкви (язычники), очевидно по таким словам "если вы приветствуете только братьев ваших, то, что более совершенного вы делаете?"; ибо "братьями" именовались все те, кто был рожден от Иакова, а, в такой манере, и все те, кто пребывал в церкви. [2] Что же касается тех, кто находится вне церкви и именуется "язычниками", то они, на деле, пребывают в лжах (фальшах, заблуждениях) учения веры. Но это по причине неведения, ибо они не имеют Слова. И, тем не менее, когда они наставляются, они входят в более чистое, а, следовательно, в более внутреннее восприятие человека о небесной жизни, чем Христиане. Причина же этого состоит в том, что они не утверждают себя супротив истин веры, как это делают очень многие из Христиан. Именно поэтому их внутренний человек не замкнут (не закрыт кверху) жестко, но, как у маленьких детей, легко открывается и воспринимает (улавливает, усваивает) истины. Но всяк, кто утвердился супротив истин и

благ (добра, блаженств) веры, так же, как и всяк, живущий жизнью зла, закрывают в себе внутреннего человека кверху и открывают его к низу. Посему, их внутренний человек (дух) смотрит (опирается) только на низшие ощущения и вещи, то есть, на ощущения (понятия вещей) внешнего или природного человека, а чрез те - на ощущения и вещи, которые пребывают в материальном мире, итак, на все то, что расположено вокруг своего природного тела и находится на земле. И, когда так случается, то они, тогда, (духом) смотрят вниз, итак, в сторону адов. [3] У таких людей внутренний человек не может быть открыт к Небесам до тех пор, пока кверху закрывающие дух ощущения и понятия вещей, которые отрицают истины или утверждают лжи (фальши), не будут разбиты (разрушены). И это разрушение должно быть совершено (сделано) в этом (нашем) мире. Оно может быть достигнуто только путем полной инверсии (тотальной перестройки) жизни, итак, с течением многих лет. Ибо лжи (фальши) выстраиваются в свои порядки последовательно, устанавливаясь друг за другом в непрерывную цепочку (серию); и, тем самым, образуют само начало природного ума человека и его способ (режим) видения (интуиции, восприятия) тех ощущений и вещей, которые принадлежат церкви и Небесам. Отсюда, теперь, и очевидно, почему у таких людей все то, что составляет веру и милосердие, то есть, учение церкви, или Божие Слово, а в общем, все то, что является сутью небесным и Божественным, сокрыто густой мглой (мраком, теменью); и почему, с другой стороны, то, что составляет ощущения и вещи мирские и земные, видится ими, как при ярком свете. Из этого, теперь, следует и то, что уничтожение лжей (фальшей) у таких людей равносильно уничтожению самой их жизни; и то, что если они захотят получить новую жизнь, то ложь в них должна искореняться постепенно, а на их место должны имплантироваться (насаждаться, высеваться) истины и блага, от которых, в подобной же манере, последние станут образовывать друг с другом непрерывную цепочку (связанную серию) в последовательном порядке. Именно это и подразумевается под выражением "полная инверсия жизни (тотальная перестройка)", которая возможна только в течение многих лет. Посему, всяк тот, кто считает (полагает, думает, верует), что человека новым (возрожденным) можно сделать в один миг, сильно ошибается. [4] Но, что касается тех людей, которые еще не утвердили себя (свою собь, свое я) супротив благ (добра, блаженств) и истин веры, как это есть у тех, кто пребывает вне церкви, и, при этом, прожил жизнь свою в согласии со своей религией (религиозностью) в наипростейшей из форм веры и любви, то в них отрицание Божественных истин и подтверждение лжей (фальшей) супротив истин веры из Слова, не может сработать и закрыть внутреннего человека; отчего, следовательно, если не в этом мире, то в той другой жизни, их внутренний человек открывается кверху, то есть, к Небесам и Господу, а все земные и мирские ощущения и вещи, что в своей жизни в этом мире они приняли в себя (впитали духом), вместе с тем, возносятся так, что уже полностью смотрят кверху. С этого момента они входят в состояние восприятия истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия, исходящих от Господа, и проникаются рассудительностью и мудростью; и именно, в такой манере, они наделяются (одариваются) вечным счастьем. Такова участь всех тех, кто жил в благе (добре, блаженстве) согласно своей религии (религиозности, набожности). Именно поэтому и говорят, что церковь Господня распространена (рассеяна) по всему миру. Более того, сама Церковь Господня на земле подобна Великому Человеку в Небесах, чье сердце и легкие находятся там, где присутствует Слово, тогда как остальные члены и внутренности тела, которые живут (питаются) от сердца и легких, находятся там, где Слова нет. [5] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, почему Новая церковь

всегда устанавливается среди язычников, находящихся вне церкви (п. 2986, 4747); что, как уже ранее было сказано, имеет место тогда, когда старая церковь закрывает (запирает, замыкает) в себе свои Небеса. По этой причине церковь и была передана (перемещена) от еврейского (иудейского) рода-племени язычникам; так же, как и теперь, нынешняя церковь передается новым язычникам. [6] Что церковь передается тем язычникам, которые признают Господа, очевидно по многим отрывкам из Слова, как это, к примеру, из следующих. У Исаии: люди, ходившие во тьме (мраке), увидят свет великий; те, которые жили на земле в тени смерти, на них воссият свет... Ты умножил племена, ты возвратил их к огромной радости (Ис. 9:2, 3). И еще, у него же: и будет в день тот так, что корень Иессеев, станет за знамя (знак) для народов, и обратятся к нему язычники, и будет славою место покоя Его (Ис. 11:10). И еще: Я, Иегова (Господь), призвал Тебя в праведность, и буду Я держать руку Твою, и буду Я охранять Тебя, и дам Я Тебя, как завет народу, как свет язычникам, чтобы открыть глаза слепых, чтобы вывести узников из плена, а сидящих во тьме - из темницы (Ис. 42:6, 7). И еще: вот, дал Я Его Свидетелем для народов, Князем (Первенцем, Принцем) и Судьей (Законодателем) - язычникам... Вот, Ты призовешь племена (язычников), которые не знали Тебя, и роды, которые не знали Тебя, устремятся к Тебе, ради Иеговы (Господа), Бога Твоего, и Святого Израилева (Ис. 55:4-5). И еще: язычники пойдут к свету Твоему, а цари - к сиянию восхода Твоего... Возведи очи (глаза) свои и посмотри вокруг, все они собираются вместе и идут к Тебе; сыновья Твои идут издалека, а дочери Твои со стороны (на руках) няньками несутся... Тогда Ты увидишь и сольешься воедино, и сердце Твое затрепещет и расширится; ибо к Тебе обратится множество (обратятся народы) морей, и придут армии язычников (Ис. 60:3-5). И в пророчестве Симеона о родившемся Господе (младенце): глаза мои увидели Спасение Божье, которое Ты уготовил пред лицом всех людей (всего народа), во свет откровения язычникам (Луки 2:30-32). [7] Во всех этих отрывках речь идет о Господе, и, что племена (язычники) придут к Нему; но придут они к Нему тогда, когда признают Его своим Богом. И, что самое удивительное, так это то, что племена (язычники) входят в поклонение Богу, усматриваемому исключительно лишь в форме Человека (в человеческом облике). Именно поэтому, когда они слышат о Господе (об Иисусе Христе), они принимают Его и тут же признают; ибо ни в каких иных формах воссоздание (выстраивание) новой церкви (духовности) произойти не может. Что только в душах таких людей новая церковь и выстраивается (устанавливается), очевидно, также, и по словам Господа из Евангелия от Матфея: разве вы не читали в Писании: Камень, который отвергли (отбросили) строители, Сам сделался главою угла (краеугольным камнем)... Поэтому Я и говорю вам: Царство Божие будет отнято у вас и дано будет племенам (передано язычникам), творящим плоды (Мф. 21:42-43). Здесь, под словом "Камень" означает Сам Господь (п. 6426); под "строителями" означаются все те, кто состоит в старой церкви. О том, что они будут последними, а язычники первыми, у Луки сказано так: и придут они с востока и с запада, и с севера и с юга, и возлягут за столом в Царстве Божьем... И вот, кто был последним, те будут первыми, а кто был первым, те будут последними (Лк. 13:29-30).

9257.

Когда увидишь осла того, кто ненавидит тебя, залегшим (упавшим) под бременем своим (ношею его). Что этим означаются лжи (фальши), которые никогда не придут в согласие с благами церкви, и по причине которых вмещающие их могут погибнуть, очевидно из значения слова "осел", представляющего собой истины, находящиеся в (природной)

человеческой памяти, а оттого, в противоположном смысле, и лжи (фальши), пребывающие там (п. 2781, 5492, 5741, 8078); из значения выражения "тот, кто ненавидит тебя", когда это говорится о лжах (фальшах), и представляющего собой, тогда, все то, что противоречит благам (добру, блаженствам) церкви, итак, все то, что не согласно с ними. Ибо, в духовном смысле, под словом "ненависть" означает отвращение (неприязнь, пропасть) и разделение (развод, отклонение, удаление), существующие между истинами и лжами (фальшами), а также, между благами (добром, блаженствами) и злами (п. 3605, 4681, 4684). Очевидно это и из значения выражения "залегший (упавший) под бременем своим (ношею его)", представляющего собой погибающего. Отсюда и очевидно, что под выражением "осел, ненавидящий тебя" подразумеваются лжи (фальши), которые никогда не придут в согласие с благами церкви (духовности), и по причине которых (к вмещающим их) приходит гибель.

9258.

То удержишься от удаления бремени (разгрузки ноши его) сам (за него). Что этим означает – и нет восприятия истин (в них), очевидно из значения выражения "удержаться (отказаться) от удаления", представляющего собой отказ от наставления и исправления; но, здесь, в смысле неспособности принять (получить) наставление, а другими словами, не приятие (не восприятие) истин, ибо речь идет о лжах (фальшах), которые никак не склонить к благам (добру, блаженствам) церкви, так как эти лжи (фальши) именно такого рода. Что, в духовном смысле, под словом "удалить (убрать)" означает именно это, очевидно из того факта, что буквальное слово всегда имеет свои соответствия (во внутреннем смысле). Таким образом, так как в буквальном смысле слово "удалить" относится к бременю (ноше, тяжести), под которым слег осел; а, во внутреннем смысле, к лжам (фальшам), которые никак не склонить к благам (добру, блаженствам) церкви; то поэтому, в духовном смысле, здесь под этим словом означает невозможность удаления (отхода) от фальшей (лжей), даже, с помощью исправления (поправки, перемены), или, что тоже самое, не восприятие истин чрез которые приходит исправление (изменения, перемены) или удаление фальшей (лжей). Ибо есть ложь (фальшь, ошибка), которая может войти в согласие с благом (добром, блаженством) церкви, но есть ложь (фальшь, ошибка), которая никогда в согласие войти не сможет. Ложь (фальшь, ошибка), которая вхожа в согласие - это ложь (фальшь, ошибка), в которой внутренне сокрыто (невидимо пребывает) благо (добро, блаженство), и которая, следовательно, посредством того блага (добра, блаженства), может быть склонена к истинам. Но ложь (фальшь, ошибка), которая с благом церкви никогда в согласие войти не сможет - это (фальшь, ошибка), в которой внутренне сокрыто (невидимо пребывает) зло и которая поэтому не может быть склонена к истинам. [2] Благо (добро, блаженство), которое лежит сокрыто (невидимо) в подлинных (первородных) истинах, или в истинах не подлинных (не первородных), которые чуть выше были названы ложью (фальшью, ошибкой), так же, как и зло, которое лежит сокрыто (невидимо) в лжах (фальшах), а также, в истинах, подобно плодотворному (производящему жизнь) зародышу в семени плода. Когда плод образуется (формируется), все идущие к нему волокна смотрят (направлены) на плодотворный зародыш его семени, и с помощью передачи ему сока питают и формируют его. Но, когда он уже образовался, то волокна слабеют и прекращают перенос сока к семени, отчего, тело (мякоть) плода сморщивается и становится рыхлым, а затем, для плодотворного зародыша становится,



как если бы за почву (грунт, посадочное место). Все то же самое происходит и с любым семенем, когда плодотворный зародыш того семени начинает сотворять новое произведение от себя в земле. Плодотворный зародыш в растениях соответствует благу (доброту, блаженству) в человеке; само семя соответствует внутренним ощущениям и вещам; а волокна (тело, мякоть) плода, охватывающие семя, соответствуют внешним ощущениям и вещам. Когда внутренние ощущения и вещи человека формируются заново, или начинают возрождаться, то знания (внешней природной памяти) и истины внешнего (природного) человека становятся для него, как волокна для плодов, чрез которые питающие соки переносятся во внутренние ощущения и части его духа, а затем, когда человек уже становится возрожденным, знания в памяти и истины внешнего (природного) человека, отделяются от него, в сходной манере, и служат ему, как если бы почвой (землей, основанием). В той же манере, и с внутренним (духовным) человеком (с внутренней частью духа человеческого), которому соответствует слово семя (понятие семени). В этом случае благо (добро, блаженство), образовавшееся в духе, производит (образует, формирует) нового человека, точно так, как плодотворный зародыш, пребывающий в семени, производит новое дерево или новое растение, а затем, умножает его и приносит (сотворяет) новые плоды (плодоносит) в вечность; отчего, новый человек и становится, как если бы сад или рай (райские рощи, кущи), с которыми он не раз и сравнивается в Божием Слове. [3] Это означивается и под словами Господа в Евангелии от Матфея: царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем... которое есть наименьшим из всех семян... но, когда вырастает, то становится большим всякой из трав (из зелени), и становится деревом, так что птицы небесные приходят и вьют (делают) гнезда в ветвях его (Мф. 13:31-32). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как обстоит дело с истинами, как подлинными, так и не подлинными, в которых благо (добро, блаженство) пребывает внутренне. А именно: что после того, как благо (добро, блаженство) сформировано, оно производит такие истины, которые состоят в согласии с благом (добром, блаженством); и даже, если это истины не подлинные (не первородные), они, тем не менее, принимаются за подлинные (как первородные), ибо они, получая свою сущность (свое начало) и жизнь от них, имеют привкус блага (добра, блаженства). И это потому, что блага (добро, блаженства) плодоносят и порождают себя (приносят плоды и возрождаются) посредством истин, и, находясь в этом порождении (возрождении) себя, они (тем самым) удерживаются (пребывают) в постоянном (непрестанном) стремлении (намерении, усилии) произвести новые и новые блага (добро, блаженства), в которых будет пребывать подобие плодотворного зародыша. И это точно так, как делает всякий плодотворный зародыш семени растения или дерева тогда, когда он выводит (поднимает) себя из земли ради новых плодов и новых семян. Но разнообразию (многогранности, вариациям) нет конца, ибо они соответствуют разным формам блага (добра, блаженства), которые образуются от жизни милосердия (любви) в соответствии с заповедями веры. [4] От противного же, можно усмотреть то, как обстоит дело с лжами (фальшами, перевернутыми, извращенными истинами), в которых внутренне пребывает зло. А именно: что они подобны деревьям, которые приносят злые (недобрые, худые) плоды, и которые должны быть выкорчеваны (искоренены) и брошены в огонь, согласно со словами Господа из Евангелии у Матфея: всякое доброе дерево приносит (сотворяет) плоды благие (добрые, хорошие); но прогнившее (трухлявое, испорченное) дерево приносит (сотворяет) плоды злые; благое (доброе, хорошее) дерево не может приносить плоды худые, дерево же

прогнившее (трухлявое, испорченное, худое) не может приносить плодов добрых; всякое дерево, не приносящее благих (хороших, добрых) плодов, срубается и бросается в огонь; итак, по плодам их узнаете (познаете) их (Мф. 7:17-20; 12:33). И у Иоанна: Иисус сказал, как ветвь не может приносить плодов сама по себе, если не будет пребывать в (оставаться на виноградной) лозе; так и вы не можете быть, если не будете пребывать во Мне (оставаться со Мной); Я есть (виноградная) лоза, вы есть ветви; кто пребывает (обитает, живет) во Мне (остается со Мной), а Я - в нем (и Я остаюсь с ним), тот приносит (порождает) много плода; ибо без Меня вы и сделать ничего не можете; но, если человек не будет пребывать (обитать, жить) во Мне (в Божественном благе, добре, блаженстве), то будет он, как ветвь выброшен вне (из дома), и увянет (усохнет)... и соберут их и бросят в огонь, и они сгорят (будут сожжены) (Ин. 15:4-6). Отсюда, теперь, и очевидно, что все благо (добро, блаженство), которое порождает (приносит, производит) плоды благие, исходит от Господа, но все то благо, что не от Него – это не суть благо (добро, блаженство).

9259.

Но разгрузи (сними, удали) его вместе с ним, разгружая (удаляя) его. Что этим означает – тем не менее, непрестанно поддерживай (поощряй) их и побуждай к усилиям, направленным на поправку (исправление, улучшение), очевидно из значения слова "снять (разгрузить, удалить)", когда оно говорится в адрес лжей (фальшей), которые никак не могут войти в согласие с благом (добром, блаженством) церкви, и представляющего собой исправление (поправку, перемену, улучшение) (п. 9258), а, здесь, усилие (намерение) к исправлению и поощрение (побуждение к этому), потому что исправление таких лжей (фальшей) сопряжено с огромным трудом. Лжи (фальши), которые никак не возможно ввести в согласие с благами церкви - это все те ощущения и вещи, которые выступают супротив Господа, благ (добра, блаженств) любви к Нему и благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему. Что в двух этих законах, или судах (суждениях), которые, здесь, были раскрыты, глубоко сокрыто лежат вещи (тайные) истины, очевидно из того факта, что события такого рода, как это они описаны в буквальном смысле, случаются весьма редко; а именно: чтобы кто-либо встретил заблудшим быка или осла врага своего или же увидел осла того, кто его ненавидит, лежащим под бременем (ношей, грузом) его. Из этого факта следует то, что эти законы (указы, суждения, усматриваемые по буквальному смыслу) не могли быть настолько значимыми, чтобы их нужно было бы включать в число законов и уставов, провозглашенных на горе Синай. Но то, что они, при всем при этом, содержатся в них, ставит их в один ряд с наиглавнейшими судами (уставами, суждениями) среди заповедей церкви. И это по той причине, что в них содержится предписание (наставление) о том, что и язычники, также, должны быть любимы и наставляемы в истины веры, и исправляемы (изменяемы, улучшаемы) в отношении жизни. Но именно это внутреннее содержание законов, пред народом Израиля и Иудеи (пред евреями) не могло быть изложено открыто по той простой причине, что они (в массе своей) пребывали во внешних ощущениях вне всякой связи с ощущениями и вещами внутренними; так же, как и потому, что от своих отцов они восприняли (переняли, усвоили) то, что язычники должны быть ненавидимы, а потому, ко всем тем, кто не был из их братьев, то есть, ко всем тем, кто не родился от Иакова, должно относиться, как к врагам и чужим. Об Иудеях же (евреях) и их характере

(качествах), уже не раз было сказано ранее, в п. 4307, 4314, 4316, 4317, 4429, 4433, 4444, 4825, 4903, 6304, 8588, 8788, 8806, 8871.

9260.

Не искажай (не отклоняй) суда (судебного дела) в тяжбах (спорах) нуждающемуся (нищему) твоему (из-за нужды его). Что этим означивается - не подвергай разрушению те малые истины в тех, кто состоит в неведении (в невежестве), очевидно из значения слова "искажение (отклонение)", представляющего собой извращение (переворачивание истин), а, следовательно, и разрушение (уничтожение) их; из значения слова "суд (постановление, решение)", представляющего собой правильность и истинность (п. 2235, 2335, 5068, 6397, 7206, 8685, 8695, 8972); из значения слова "нуждающийся (нищий)", представляющего собой всех тех, кто едва ли пребывает в истине из-за неведения (невежества), и, тем не менее, все еще жаждет (стремится) быть наставленным в нее (п. 9209); и из значения слова "тяжба (спор)", представляющего собой противостояние (неуступчивость) (п. 5963, 9024). И, здесь, "из-за нужды его" - значит в его тяжбе (споре), что касается той мизерной истины, за которую он борется (спорит).

9261.

Удаляйся от слов лжи (фальши). Что этим означивается - отвращайся от лжей (фальшей), рожденных (исходящих) от зла, очевидно из значения слова "лжи (фальши)", представляющего собой лжи (фальши), исходящие от зла (п. 8908, 9248). Причина, по которой, здесь, так означиваются лжи (фальши), исходящие от зла, состоит в том, что от этих лжей (фальшей) нужно держаться подальше, ибо они черпают свою сущность из зла (началом своим имеют зло). Зло же и благо (добро, блаженство) - противоположны; ибо зла исходят из адов, тогда как блага (добро, блаженства) - с Небес, куда они нисходят (наитствуют) от Господа. Но лжи (фальши), которые есть суть лжами (фальшами) неведения (невежества), не являются порождениями зла, ибо начало их не во зле, а в неведении (непонимании, не знании) (что можно усмотреть по п. 1679, 2863, 4551, 4552, 4729, 4736, 6359, 7272, 7574, 8149, 8311, 8318, 9258). Очевидно это и из значения выражения "удаляйся (держись подальше)", представляющего собой отвращение (антипатию). Что под словом "удаляйся" означивается отвращение (антипатия, неприязнь), исходит от значения слова "удаление (отдаленность)", которое имеет место между ощущениями и вещами в духовном мире, и это в том смысле, когда они разделяются согласно несходству, различию и противоположности (отвращению, антипатии, неприязни) в отношении ощущений и вещей, которые составляют духовную жизнь. Ибо все те, кто там видятся в одном месте, пребывают в одинаковом (близком, подобном) состоянии устремленности (желания, расположения, привязанности, любви) и произведенных оттуда мыслей (понятий, суждений). Но, как только они начинают в них расходиться (различаться), то тут же отделяются друг от друга и удаляются (расходятся); и это в зависимости от степени их расхождения (дисперсии, отклонения) в них. Это происходит потому, что, в том духовном мире, состояния духа представляют собой суть и пространство, и время, а потому, с изменением (различием, расхождением) в состояниях, изменяются и расстояния. Тем не менее, пред зрением внешним состояния, там, предстают, как пространства, а их различия - как расстояния. Что пространства и расстояния там, так же, как и время, представляют собой состояния духа, можно усмотреть по п. 1273-1277, 1376-1382, 2625, 3356, 3387, 3404, 3638-3641, 4321, 4882, 7381,

9104. Но о том, что видимость пространства и расстояний, тем не менее, происходит от изменений состояния во внутренней части духа, можно усмотреть по п. 5605. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под выражением "удаляйся (держись подальше)", во внутреннем смысле, означивается отвращение (антипатия, неприязнь).

9262.

А невинных и праведных не убивай (не сокрушай). Что этим означивается – отвращайся от того, что (кто) уничтожает блага внутренние и внешние, очевидно из значения слова "невинные", представляющего собой всех тех, кто пребывает во внутреннем благе (добре, блаженстве), а, в смысле абстрактном (отвлеченном), само внутреннее благо (добро, блаженство) (о котором речь, теперь, и пойдет ниже); из значения слова "праведные (праведники)", представляющего собой всех тех, кто пребывает во внешнем благе (добре, блаженстве), а, в смысле абстрактном (отвлеченном), само (более) внешнее благо (добро, блаженство), ибо слово "праведные (праведники)" приписывается к благам (добру, блаженствам) любви к ближнему, а слово "невинные" – к благам (добру, блаженствам) любви к Господу. Благо любви к ближнему – это (более) внешнее благо, тогда как благо любви к Господу – благо (более) внутреннее. Очевидно это и из значения слова "убийство", представляющего собой уничтожение (разрушение). Что под словом "праведный (праведник)" означиваются блага (добро, блаженства) любви к ближнему, можно, также, усмотреть и из того, что будет сказано далее. Но то, что под словом "невинный" означивается благо (добро, блаженство) любви к Господу, так это потому, что все те, кто любит Господа, состоят в невинности. Ибо невинность есть суть признание в своем сердце того, что сам по себе (от своего Собственного я) я не могу пожелать ничего иного, кроме зла, и не могу воспринять ничего иного, кроме лжи (фальши), так же, как и того, что все блага (добро, блаженства), которые принадлежат любви, и все истины, которые принадлежат вере, исходят лишь от Одного Господа. На такое признание от всего сердца не готов (не способен) никто, кроме тех, кто соединился (сочетался) с Господом любовью. Именно такими есть суть все те, кто пребывает в наивнутренних (третьих) Небесах, которые по этой причине именуется еще "Небесами невинности". А блага (добро, блаженства), которые они вмещают внутри, именуется внутренними благами. Ибо блага эти составляют собой Божественные блага любви, исходящие от Господа, их то и принимают те, кто пребывает в Небесах невинности. Отсюда, собственно, и очевидно, почему они (ангелы тех небес) видятся (являются) нагими (голыми, без одежд), а также, в облике младенцев (детей малых), и почему невинность представляется чрез наготу, а также, чрез младенцев. О том, что чрез наготу представлена невинность, можно усмотреть по п. 165, 213, 214, 8375; а, что она представлена и чрез младенчество, очевидно по п. 430, 1616, 2280, 2305, 2306, 3183, 3494, 4563, 4797, 5608. [2] Из всего того, что только что было сказано о невинности, теперь, вполне становится очевидным и тот факт, что частица Божественного Я Господа не может быть никем принята (обретена, получена, усвоена) иначе, кроме, как в состоянии невинности (человеческого духа). Откуда следует и то, что никакое благо (добро, блаженство) не является суть подлинным (первородным) благом (добротом, блаженством), если в нем не будет хоть капли невинности (п. 2526, 2780, 3994, 6765, 7840, 7887), то есть, если человек не будет признавать в себе того, что от самого себя (своей самости, соби, Собственного я) ничего иного, кроме, как зла и лжи (фальши) произведено быть не может; и, что все хорошее и истинное (все блага и истины) - от Господа. Верить в первое, а также, верить и желать второго - это и есть суть сама

невинность. Более того, блага (добро, блаженства) невинности есть суть само Божественное благо (добро, блаженство), принятое (усвоенное, полученное, обретенное) человеком от Господа. Отсюда, собственно и следует то, что под словом "невинный" означивается тот человек, который состоит (пребывает) во внутреннем благе (добре, блаженстве), тогда как в абстрактном (отвлеченном) смысле - само внутреннее благо (добро, блаженство). [3] А так как под словом "невинный" или "невинность", означивается само Божественное благо (добро, блаженство), исходящее от Господа, то пролитие невинной крови стало считаться самым гнусным (мерзким) из преступлений. И, если такое преступление совершалось, то до тех пор, пока преступление не становилось искупленным, под осуждение попадала вся та земля. Ибо это очевидно по процессу (порядку) расследования (проведения следствия) и очищения (искупления), которые имели место (проводились) тогда, когда кто-либо из людей находился заколотым (зарезанным) в земле. О чем в книге Моисея было написано так: если на земле, которую тебе дает Иегова, в поле будет найден лежащим человек, пронзенный мечом; и не будет известно, кто поразил его, то пусть придут старцы (старейшины) и судьи города тех городов, которые будут ближайшими к лежащему пронзенным... и пусть старцы ближайшего города возьмут телицу из стада, которая не побывала еще ни в какой работе, и не носившая какого-либо ярма; пусть они отведут ее вниз в бесплодную долину реки, не вспаханную и не засеянную, и, там, ее обезглавят (отрежут шею)...и придут священники, сыновья Левия (как свидетели и судьи во всяком деле)... и старцы омоют руки свои над обезглавленной телицей... и скажут: руки наши не проливали крови сией, и глаза наши не видели этого... очисти же Свой народ Израилев, который Ты искупил, о, Иегова (Господь), не положи вины невинной крови в среду народа Твоего Израилева; и, тогда, кровь эта будет смыта (искуплена) с них... И ты отведешь вину за невинную кровь из среды своей, если будешь делать то, что праведно (правильно) в глазах Иеговы (Втор. 21:1-9). Всяк, здесь, может увидеть, что такой процесс (правила, порядок) расследования (следствия) и очищения (освобождения от вины) в отношении невинно пролитой на земле крови, содержит в себе Небесные тайны, которые не могут быть ведомы, если не будет известно, что означивается под выражениями "человек, пронзенный мечом, лежащий в поле", "телица из стада, которая не побывала еще ни в какой работе, и не носившая какого-либо ярма", "бесплодная долина реки, не вспаханная и не засеянная", "там (в долине), ее обезглавят (отрежут шею)", "омыть руки свои над обезглавленной телицей" и все другие частности. Если бы эти установления, будучи провозглашенными наравне с (наивысшими) заповедями, не означивали бы собой особо тайные вещи, то они никоим образом не соответствовали бы Божиему Слову, что было продиктовано Его Божественным Я и вдохновлено Им в отношении каждого слова и, даже, каждой Его йоты (завитка). Ибо такой порядок ритуала (церемонии, обряда), если в нем нет глубочайшего внутреннего смысла, не вмещает в себе никакой святости, и едва ли кем может почитаться за таковой. [4] Но, если известен внутренний смысл, то уже становится очевидным и то, какие тайны сокрыты в этом ритуале (законе, обряде). Итак, если известно, что под выражением "человек, пронзенный мечом, лежащий в поле" означены истины и блага (добро, блаженства), угасшие (павшие) в церкви, где должно господствовать благо (добро, блаженство); что под выражением "города, которые будут ближайшими к лежащему пронзенным" означены истины или учения церкви, чьи внутренние блага (добро, блаженства) были угашены (погублены); что под выражением "телица из стада, которая не побывала еще ни в какой работе, и не носившая какого-либо ярма" означивается благо

(добро, блаженство) внешнего или природного человека, которое еще не успело притянуть к себе какие-либо фальши веры и зла любви к себе и миру чрез подчинение вожделениям (похотям); что под выражением "бесплодная долина реки, не вспаханная и не засеянная" означиваются природные люди (мысли, понятия), которые по неведению (невежеству, незнанию) еще не были исправлены (улучшены, окультурены) истинами и благами (добром, блаженствами) веры; что под выражением "там (в долине), ее обезглавят (отрежут шею)" означивается искупление (очищение, освобождение от вины) в силу отсутствия вины, поскольку это плод (результат) неведения (невежества); и, что под выражением "омыть руки свои над обезглавленной телицей" означивается очищение от вины за мерзость (гноусность) этого преступления. То, зная все эти вещи, уже и становится очевидным то, что под "пролитием невинной крови" означивается угашение (падение, погубление) в человеке церкви Божественных истин и благ (добра, блаженств), которые исходят от Господа, а значит, и угашение (присутствия) Самого Господа в нем. [5] Да будет же, теперь, известно и то, что под всем этим представительным порядком (судом, процедурой, ритуалом, обрядом) очищения от преступления, совершенного без вины, в Небесах понимается очищение от того, что человеком было совершено по неведению (по невежеству, не знанию, не пониманию), в котором пребывает элемент невинности, а, следовательно, совершено не от (не со) зла. А, что каждая деталь этой процедуры (обряда, суда, ритуала), даже самая незначительная, представляет собой какое-либо существенное положение, касательно этого вопроса, и то, что за ними скрывается, очевидно уже по внутреннему смыслу этих выражений. Что под выражением "человек, пронзенный мечом" означиваются угашенные (павшие) истины и блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 4503; что под словом "земля" означивается церковь – по п. 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2928, 3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732; что под словом "поле" означивается церковь, что касается благ (добра, блаженств), итак, благ (добра, блаженств) церкви, можно усмотреть по п. 2971, 3310, 3766, 4982, 7502, 7571, 9139; что под словом "город" означивается учение истины, а, в такой манере, и истины учения церкви, очевидно по п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493; что под словом "бык" означивается благо (добро, блаженство) внешнего или природного человека, очевидно по п. 2180, 2566, 2781, 9134; что, следовательно, под словом "телица" будет означиваться младенческое (детское, безмолвное) благо (добро, блаженство, стоящее за неведением), очевидно по п. 1824, 1825.) [6] Что под выражением "телица из стада, которая не побывала еще ни в какой работе, и не носившая какого-либо ярма" означивается то, что это благо (добро, блаженство) в силу неведения еще не поработано (не поражено) ложью (фальшью) и злом, очевидно, ибо "трудиться (работать) и тянуть ярмо (игло)" означивает собой служение (подчинение, рабство). Что под словом "долина" означивается наинизшая форма ума (мыслей), которая именуется природным умом (рассудком), можно усмотреть по п. 3417, 4715; что под словом "бесплодная (бесплодный)" означивается ум (рассудок), лишенный истин и благ, очевидно по п. 3908. Что под выражением "бесплодная долина реки, не вспаханная и не засеянная" означивается природный ум (рассудок) который, пока еще не улучшен (не исправлен, не окультурен, не поправлен) истинами и благами (добром, блаженствами), то есть, который, пока еще состоит в невежестве; а под словом "семя", которым долина засеивается, означиваются истины веры, можно усмотреть по п. 1025, 1447, 1610, 1940, 2848, 3038, 3373, 3671, 6158. Что под выражением "обезглавить (отрезать шею)" означивается искупление (освобождение от вины), так это потому, что под убиением (забоем)

различных зверей, а также, под их жертвоприношением, означает искупление (освобождение от вины). Что под "омовением (мытьем) рук" означает очищение от лжи и зла, можно усмотреть по п. 3147. Здесь же, под омовением означает очищение (освобождение от вины) за гнусность (мерзость) этого преступления; ибо под выражением "проливать кровь", в общем, означает совершение (сотворение, делание) насилия по отношению к благу (добру, блаженству) и истинам (п. 9127). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "пролить невинную кровь" означает угашение (уничтожение, погубление) в человеке того, что есть в нем Божественного и от Господа, итак, угашение (присутствия) Самого Господа в нем; ибо истины и блага (добро, блаженства) в человеке и есть суть Сам Господь (присутствие Его) в нем, ибо они от Него. [7] То же самое означает под "пролитием невинной крови" и во Второзаконии (Втор. 19:10; 27:25), и у Исайи (Ис. 59:3, 7), и у Иеремии (Иер. 2:34; 7:6; 19:4; 22:3, 17), и у Иова (Иов. 3:19), и у Давида (Пс. 94:21). В переносном (наиближайшем, непосредственном) смысле, под словом "невинный" означает всяк тот, кто есть суть без вины и без зла, а за свидетельство тому, в старину, служило омовение рук (Пс. 26:6; 73:13; Мф. 27:24; Ин. 18:38; 19:4). Причина же этого состоит в том, что блага (добро, блаженства), исходящие от Господа в человека, лишены вины и зла. Эти блага (добро, блаженства), как уже было показано во внутреннем смысле, и есть суть благами (добром, блаженствами) невинности. Но те блага (добро, блаженства), что имеют место во внешнем человеке, то есть, внешние (природные) блага (добро, блаженства), и лишены вины и зла, именуется "праведностью". Как это, к примеру, у Давида: престол (трон) беззакония не будет иметь сообщения с Тобою... ибо они собираются супротив душ праведных и осуждают кровь невинную (Пс. 94:20, 21).

9263.

В Божием Слове, часто упоминаются слова "праведный (праведник)", "праведность" и "быть праведным"; но то, что конкретно означает под этими выражениями, ныне все так и остается неизвестным. Что все это доселе так и остается неизвестным, так это потому, что люди пребывают в неведении о том, что каждое выражение в Слове означает собой такие ощущения и вещи, которые принадлежат внутренней церкви и Небесам, а оттого, и внутреннему человеку (ибо внутренние ощущения церкви и Небеса пребывают во внутренней части духа); так же, как и потому, что, в Слове, внутренние ощущения и вещи весьма отличаются от ощущений и вещей внешних, которые представляют их буквально. И это настолько, насколько духовные ощущения и вещи (духа) отличаются от ощущений и вещей природных (тела), или настолько, насколько ощущения и вещи небесные отличаются от ощущений и вещей земных. Разница между ними так велика, что природный человек едва ли видит (замечает) какое-либо подобие между ними, хотя они пребывают между собой в полном согласии. А так как все это было сокрыто неведением, то поэтому и не было известно (ведомо) то, что означает, в Слове, в его духовном и небесном смыслах, под словами "праведные", "праведность" и "быть праведным". Следуя первосвященникам (главам, учителям) церкви, веруют: что тот есть праведником, и становится праведным (тот есть честен сам и справедлив к другим), кто знает истины веры от (из) учения церкви и из Слова, а оттого, состоит в надежде и вере (уверен и убежден), что будет спасен чрез праведность (праведный суд) Господа; что Господь обрел праведность (суждений, решений) чрез исполнение всех истин (положений) Закона; и, что заслуга Его в том, что Он претерпел (вынес распятие) на

кресте и, тем самым, очистил и искупил (заступился и спас) человека. Итак, что лишь только благодаря одной такой вере человек делается праведным; и, что лишь такие и есть суть теми, кого, в Слове, именуют "праведными". [2] Но, на деле, не эти люди именуются "праведными", в Слове, но те, кто от Господа состоит в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему; ибо праведен только Один лишь Господь, потому что лишь Он Один есть суть Высшая Справедливость (Праведность). Поэтому, человек есть суть праведным и становится праведным (есть честным и справедливым) лишь тогда, когда он принимает (обретает, получает, усваивает) благо (добро, блаженство), исходящее от Господа, а другими словами, становится праведным настолько, насколько (в той мере и степени, в которой) в нем самом по себе пребывает (имеет место, вмещается, содержится) то, что принадлежит Господу (Его качества и черты). Сам же Господь (Иисус Христос) стал (сделался) праведным в силу того, что Он Своей Собственной Силой (Волей) сделал Своего (телесного) Человека Божественным. У человека, который принимает такую праведность, Божественная праведность становится Господней (господствующей) праведностью, пребывающей в нем. Именно она собой и образует благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему. И это потому, что Господь пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, а чрез (от) них и в истинах веры, ибо Господь – это есть суть сама Божественная любовь. [3] Благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему по сути является благом (добром, блаженством) более внешним и означает оно под словом "праведный", тогда как благо (добро, блаженство) любви к Господу является благом (добром, блаженством) более внутренним; означает же оно под словом "невинный", как это и было показано ранее, в предыдущем пункте. Что благо (добро, блаженство) любви к ближнему, исходящее от Господа, в своем первоначальном (изначальном, собственном) смысле, означает под словом "праведный", можно усмотреть из Божиего Слова по тем отрывкам (местам из Него), где говорится о "праведных", о "праведности" и о "бытии праведным (честным и справедливым)". Как это, к примеру, у Матфея: и тогда, праведные ответят ему, и скажут: когда же мы видели Тебя алчущим и накормили Тебя? или жаждущим, и напоили Тебя? Когда же мы видели Тебя чужестранцем и приняли? или нагим, и одели Тебя? Когда же мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе (навестить)? Но Царь ответит и скажет им: истинно говорю Я вам, если (поскольку) вы сделали это одному из меньших братьев Моих, то (постольку) вы сделали это и Мне... И праведные войдут в жизнь вечную (Мф. 25:37-40, 46). [4] Здесь, под "праведными (праведниками)" именуются все те люди, которые, по отношению к ближнему, совершали (творили) блага (добро, блаженства) милосердия (любви), о которых, в том отрывке, и идет речь; тогда как под словами "поскольку вы сделали это одному из меньших братьев Моих, то (постольку) вы сделали это и Мне" прямо (откровенно) сказано, что блага (добро, блаженства) милосердия (любви) - это и есть суть Сам Господь в них (смотри, также, п. 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071). Более того, здесь (у Матфея), эти люди именуются еще и "овцами", ибо под "овцами" означаются все те, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) милосердия, исходящих от Господа (п. 4169); тогда, как под "козлами", которые будут пребывать (находиться) по левую руку, означены все те, кто будет осужден (приговорен, наказан), итак, все те, кто (при своей земной жизни) пребывал в вере, но в вере, отделенной от милосердия (любви) к ближнему (п. 4169, 4769). То же самое означает под словом "праведные" и в другом отрывке из Евангелия от Матфея: ангелы сойдут и удалят (изымут) злых из среды праведных (Мф. 13:49). И у Луки: Ты будешь вознагражден в



воскресении праведных (Луки 14:14). [5] Отсюда, теперь, и очевидно, что означает под выражением "и праведные (праведники) воссияют, как солнце в небесах" (Мф. 13:43). А именно: что они будут (станут) пребывать в благах (добре, блаженствах) любви, исходящей от Господа. Ибо, в той другой жизни, Господь и есть суть Солнцем того мира; а все то, что, там, исходит от Господа, как от Солнца, есть суть самими благами (добром, блаженствами) любви (п. 1053, 1521, 1529-1531, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4321, 4696, 5097, 7078, 7083, 7171, 7173, 7270, 8487, 8812). Именно поэтому (у Малахии) Господь именуется "Солнцем Праведности (Справедливости)" (Мал. 4:2). Также, как и у Даниила: рассудительные будут блистать (воссияют), как сияние (потоки) света в просторах небес, тогда как сделавшие многих праведными воссияют, как звезды во веки вечные (Дан. 12:3). Здесь, под "рассудительными" означаются все те, кто пребывает (состоит) в истинах и благах (добре, блаженствах) веры; под "сделавшими многих праведными" означаются те, кто направляет (наставляет, ведет) к благам (добру, блаженствам) милосердия (любви) чрез истины и блага (добро, блаженства) веры; под выражением же "воссияют, как звезды" означает пребывание в рассудительности согласно истинам и в мудрости согласно благам (добру, блаженствам), а, в такой манере, пребывание в счастье во веки вечные; ибо под словом "звезды" означаются познания истин и благ (добра, блаженств), благодаря которым люди входят (вводятся) в состояния рассудительности и мудрости (п. 2495, 2849, 4697). [6] У Давида о "праведных (праведниках)" сказано так: ибо праведных Иегова (Господь) поддерживает... нечестивые одалживают и не отдают, праведные же проявляют милость и дают... праведные каждый (во всякий) день милуют и дают взаймы (в долг)... праведные унаследуют землю и будут жить в ней вовеки... уста праведного говорят (передают) мудрость, язык же его говорит рассудительно (верно, прямо, корректно, не искажая)... ибо закон Божий - в сердце его (Пс. 37:17, 21, 26, 29-31). Таковы вещи истины о благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), присущих "праведникам". А, что насколько блага (добро, блаженства) милосердия в человеке исходят от Господа, настолько они принадлежат Господу, в церкви хорошо известно. В той же манере, о "праведных (праведниках)" прописано и у Иезекииля (Иез. 18:5-9, 21; 33:15-20). [7] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означает под словами "праведные" и "праведность" в следующих отрывках у Матфея: блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они будут наполнены (насыщены) ею (Мф. 5:6); всяк, принимающий пророка во имя пророка, примет (получит, обретет) награду пророка; а всяк, принимающий праведника во имя праведника, получит награду праведника (Мф. 10:41); многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, но не видели (Мф. 13:17); горе вам, о книжники и фарисеи, лицемеры! Ибо вы лишь строите гробницы пророкам и украшаете надгробия (памятники) праведным... на вас падет вся кровь праведных, пролитая на земле, начиная от крови праведного Авеля (Мф. 23:29, 35). Здесь, под словом "пророки" означаются все те, кто учит (наставляет, ведет к) истинам и благам (добру, блаженствам) веры, а в смысле абстрактном (отвлеченном) – само учение веры (п. 2534, 7269); под словом "праведные (праведники)" означаются все те, кто живет жизнью милосердия (благородства, любви), а в смысле абстрактном (отвлеченном) – само милосердие (любовь к ближнему, благородство). Что под именем Авель, который, здесь, именуется первым "праведным (праведником)", в представительном смысле, означаются блага (добро, блаженства) милосердия (благородства, любви) к ближнему, можно усмотреть по п. 342, 374. [8] И у Исая: погиб праведник, но никто не принимает это близко к сердцу... забираются люди святости, и нет того, кто бы понял, что праведные

забираются из-за (умножения) зла (Ис. 57:1). И еще, у него: весь народ Твой будет праведным; он будет вечно владеть землей (Ис. 60:21). И еще: пусть закапают сверху росы (падут свыше слезы) Небес, пусть облака истекут (прольются) праведностью (наитствуют правосудием)... пусть земля откроется, и принесет плоды спасения, а с ним вместе пусть родится (взрастет) и праведность (рассудительность, прямота, корректность)... Я, Иегова (Господь), говорю праведность, Я провозглашаю все то, что правильно (прямо, праведно) (Ис. 45:8, 19). Здесь, под словом "праведность" означивается все то, что исходит (рождается) от блага (добра, блаженства) любви; а под выражением "все то, что правильно" – все то, что исходит от истин веры. И еще: так сказал Иегова (Господь), храните суд (держитесь Закона) и творите праведность (совершайте праведное), ибо спасение Мое близко, и праведность Моя будет явлена вам (Ис. 56:1). Здесь, под словом "суд (Закон)" означиваются истины веры; под словом "праведность" – благо (добро, блаженство), исходящее от милосердия (благородства, любви) к ближнему; а потому, и сказано "и творите праведность (совершайте праведное)". Что под словом "праведность" означиваются блага (добро, блаженства) милосердия, исходящие от Господа, очевидно по следующей далее фразе "ибо спасение Мое близко, и праведность Моя будет явлена вам". [9] Кроме того, во многих отрывках из Слова упоминается выражение "суд и праведность"; в котором под "судом" подразумевается истина, а под "праведностью" – благо (добро, блаженство). Как это, к примеру, есть у Иеремии: так сказал Иегова (Господь), делайте (совершайте, творите) суд и праведность (прямо и просто, честно и справедливо); и избавляйте обобранных (обездоленных, потерпевших) от руки грабителя (угнетателя, притеснителя)... Горе тому, кто строит дом свой не на праведности (на нечестности, на зле), а верхние свои комнаты (палаты) - не на суде (не на истине, на лжи)... разве отец твой не ел и не пил, и не делал (не совершал, не производил) суд и праведность? Не от того ли ему и было благословение... (Иер. 22:3, 13, 15). Здесь, под словом "суд" означиваются те ощущения и вещи, что исходят от подлинных истин, а под словом "праведность" - те, что исходят от блага (добра, блаженства). И у Иезекииля: если нечестивый (виновный) отвернется от своего греха и станет вершить суд и праведность, то уже ни один из грехов его, которые он совершил, не будет вспомнен против него... если он будет совершать суд и праведность; то и жизнью он будет жить... когда нечестивый отвернется от нечестия своего и будет вершить суд и праведность, то чрез (в силу) последних он и будет жить (Иез. 33:14, 16, 19). Так это и в других местах (Ис. 56:1; 9:7; 16:5; 26:7, 9; 33:5, 15; 58:2; Иер. 9:24; 23:5; 33:15; Ос. 2:19, 20; Амос 5:24; 6:12; Пс. 36:5, 6; 119:164, 172). Сказано "суд и праведность (прямо и просто, честно и справедливо)" потому, что, в Божием Слове, всякий раз, когда говорится об истинах, вместе с тем, тут же, говорится и о благах (добре, блаженствах); и это по причине их небесного супружества, то есть, по причине супружества благ (добра, блаженств) и истин, отражающегося в каждой частности (детали, мелочи, подробности) Слова Божиего (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 4137, 5138, 5502, 6343, 7945, 8339). А поскольку слово "праведность" относится к благу (добру, блаженству), а слово "суд" - к истине, то в иных отрывках это выражение звучит и как "праведность и истина"; как это есть у Захарии (Зах. 8:8) и у Давида (Пс. 15:2; 36:5-6; 85:10-11).

9264.

Ибо оправдания нечестивым Я не дам (ибо нет прощенья нечестиям, беззакониям их). Что этим означивается - что злые люди (зло) такого рода противостоят (противостоит)

справедливости (правосудию, Законам) Божественного Я, очевидно из значения слова "оправдание (прощение)", представляющего собой провозглашение (оправдательного приговора суда) о невиновности и освобождение; но здесь, наоборот, не прощение (не оправдание), так как сказано "оправдания Я не дам". Что под словом "оправдать (простить)" означает вместе с тем, и объявление (провозглашение) невиновности и освобождение, очевидно из смысла этого выражения, имеющего отношение к судопроизводству. С тем же смыслом, эти слова понимаются и в следующих отрывках. У Матфея: по словам твоим ты будешь оправдан, и по словам твоим ты будешь осужден (Мф. 12:37). И у Луки: вы умело оправдываетесь пред людьми (в глазах людей); но Бог знает ваши сердца (Лк. 16:15). Очевидно это и из значения слова "нечестивые", представляющего собой замышляющих зло (злых, завистливых, недоброжелательных) (п. 9249). Злой умысел, о котором здесь говорится, как о том, что противоречит Божественной праведности (справедливости), представляет собой устремления (намерения, желания), уничтожающие внутренние и внешние блага (добро, блаженства) и означаемые под выражением "убийство невинных и праведных" (п. 9262, 9263). Ибо, когда от Божественных истин и благ (добра, блаженств), которые исходят от Господа, отрекаются и отходят, то в человеке угашаются (разрушаются, уничтожаются) и внутренние блага (добро, блаженства) и внешние, а следовательно, и Сам Господь (частица Божественного Я) в нем, от Которого (от которой) в него проникают (наитствуют, вливаются, втекают, входят) все блага (добро, блаженства), которые в нем составляют подлинные блага (добро, блаженства), и все истины, которые в нем составляют подлинные истины. Когда это случается, человек лишается духовной жизни (ее Божественных истоков), и, следовательно, лишается спасения (освобождения, оправдания). Точно так же истины и блага (добро, блаженства) исчезают и тогда, когда человеком отвергается Божественность Господа (господство Божественности), так же, как и тогда, когда отвергается Божие Слово, ибо последнее - это есть суть Божественная истина от Господа и о Господе. Начать отрицать Господа и Слово (отвергать Божественные блага и Божественные истины), когда они ранее были признаваемы и принимаемы (в себе, в собственной вере), и, в такой манере, угасить (погубить, извести, убить, уничтожить) их в себе (или в ком-либо еще) – есть суть грех против Святого Духа, который не может быть прощен (Мф. 12:31). Ибо Святой Дух есть суть Божественная истина и благо (добро, блаженство), так как вся святость (чистота) исходит лишь от Господа (п. 9229). То же самое, здесь, понимается и под "пролитием невинной крови", о котором говорилось выше. Что зла (в форме злобы, зависти, недоброжелательности) не прощаются, ибо они противоречат Божественной праведности, означает под словами "ибо оправдания несправедливым Я не дам (ибо нет прощения нечестиям их)".

9265.

И не бери подарков (взятки). Что этим означает - отвращайся от какого-либо рода личных преимуществ (наживы, выгоды ради себя), очевидно из значения слова "подарок (взятка)", представляющего собой всякую вещь мирского рода, которая может быть желанна или любима, будь то богатства, звания (чины, знатность, должности), слава (репутация) или всякая иная вещь, которая лестна (желаема) природному человеку, и которые, в общем, и подразумеваются под выражением "преимущество (выгода, нажива)", а, во внутреннем смысле - под словом "подарки, которые ослепляют и извращают слова праведных". Очевидно это и из значения выражения "не брать", представляющего собой

удержание в отвращении (вне желаний, устремлений), ибо, в противном случае, они являются именно тем, что ищут и берут (желают и принимают). Люди же пребывают в отвращении (в неприятии) мирского и земного (мирских и земных любовей, желаний) тогда, когда то, что есть суть небесное и Божественное, ими любимо больше, чем то, что есть суть мирское и земное (вещественное и телесное). Ибо насколько любимо одно, настолько другое ими ненавидимо. И это согласно со словами Господа в Евангелии от Луки: ни один раб (слуга) не может служить двум хозяевам (господам); ибо, либо он возненавидит одного и полюбит другого, либо будет усердствовать одному, а другому не радеть; не можете служить и Богу, и мамоне (Лк. 16:13). Здесь, под словом "возненавидеть" означает удержание в отвращении (отрицании, аверсии), ибо отвращение (неприязнь) исходит от ненависти (враждебности), а ненависть (враждебность) есть суть противоположность любви. Потому и сказано "либо он возненавидит одного и полюбит другого". Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "не бери подарка (взятки)" означает отвращение (неприязнь) к каким-либо выгодам (наживе, преимуществам) для себя.

9266.

Ибо тех, у кого открыты глаза, подарки (взятки) ослепляют. Что этим означает - что устремления к личным преимуществам (наживе, выгоде ради себя) ведут к исчезновению видения (понимания) истин, очевидно из значения слова "подарок (взятка, дар)", представляющего собой получение каких-либо преимуществ (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 9265); из значения слова "ослепление (слепой)", когда это слово говорится в отношении истин, и представляющего собой то, что истины, тогда, становятся невидимыми (вне понимания); и из значения выражения "те, у кого открыты глаза", то есть, что касается обладающих духовным видением (зрением), то есть, что касается тех, кто познал истины и обладает различием (восприятием) того, что истинно (подлинно), а что нет. Ибо под словом "видеть" означает знание, понимание и признание истин, а оттого, также, и вера человека (п. 897, 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 3869, 4403-4421, 5114, 5286, 5400, 6805, 8688, 9128). Именно поэтому, в другом отрывке, "те, у кого открыты глаза" именуется "мудрыми"; как это есть у Моисея: подарки (взятки) ослепляют глаза мудрых (Втор. 16:19).

9267.

И извращают (олжетворяют) слова праведных (правосудия). Что этим означает - извращаются так, что преимущества (нажива, выгода ради себя) видятся, как если бы истины блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "извращают слова праведных", представляющего собой то, что они видятся (кажутся), как если бы истинами блага (добра, блаженства). Ибо под словом "слова" означаются вещи сами по себе, а, в такой манере, и истины, тогда как под словом "праведники" означаются все те, кто пребывает в благах (дobre, блаженствах) (п. 9263). Что под словом "слова" означаются истины, так это потому, что на языке оригинала (на иврите) понятие "слово" означает собой то, что есть и то, что действительно существует. Откуда, и следует, что под "словом", также, означаются и истины, ибо всякая вещь, которая в действительности существует от бытия, связана (имеет отношение) с истиной. Отсюда, собственно и пошло то, что Божественные Истины именуется "Словом".

9268.

И пришельца (странника, поселенца) не угнетай (не притесняй). Что этим означивается - и не наваждай (не заражай) злами (пороками) своей жизни тех, кто жаждет быть наставленным в истины церкви, очевидно из значения слова "пришелец (странник, поселенец)", представляющего собой всех тех, кто жаждет получить наставление в истины церкви (п. 8007, 8013, 9196); и из значения слова "угнетать (притеснять, прессовать)", представляющего собой наваждение (заражение) злами жизни (п. 9196).

9269.

Ибо и вы познали душу пришельца (жизнь странника). Что этим означиваются устремления (жажда, желания, расположения) людей и жизнь, очевидно из значения слова "душа", когда говорится о тех, кто жаждет получить наставление в истины веры, и именуемых, здесь, "пришельцами (странниками, поселенцами)", и представляющего собой, тогда, их жажду (устремление, желание, расположение) и саму их жизнь. Что под словом "душа" означивается жизнь, исходящая от веры (проживаемая согласно вере) (п. 9050), так это потому, что устремления (жажда, желания, расположения) и есть суть само нутро всяких дел человеческой жизни (дел его воли), ибо исходят они от устремлений к благу (добру, блаженству), а от устремлений (желаний, расположений, наклонностей) живут (оживляются) уже и истины веры.

9270.

Будучи пришельцами (странниками, поселенцами) в земле Египетской. Что этим означивается - что и они были под защитой от лжей (фальшей) и зла, когда были наваждаемы (заражаемы) обитателями адов (адскими выдохновениями), очевидно из того, что было показано ранее (в п. 9197), где встречаются точно такие же слова.

9271.

Стихи 10-13. И шесть лет будешь сеять землю свою, и собирать произведения ее (урожай). А на седьмой, оставь ее, и отпусти ее (лежать под паром); и пусть питаются от нее нуждающиеся из народа Твоего; а то, что они оставят, пусть съедят дикие звери полевые; и так делай с виноградниками твоими и оливковыми рощами твоими. Шесть дней делай дела твои, а на седьмой день прекрати, чтобы вол твой и осел твой возымели покой (мир), и сын рабыни твоей и пришелец (странник) твой могли бы отдохнуть. А все то, что Я сказал вам, храните (сего придерживайтесь); и не упоминайте имен других богов; чтобы и слышно не было о них в устах ваших. "И шесть лет будешь сеять землю свою" означивает первое состояние духа, когда человек церкви наставляется в истины и блага (добро, блаженства) веры; "и собирать произведения ее (урожай)" означивает – и блага (добро, блаженства) истин, исходящие оттуда; "а на седьмой, оставь ее, и отпусти ее (лежать под паром)" означивает второе состояние духа, когда человек церкви входит в блага (добро, блаженства), а оттого, и в спокойствие мира (в умиротворение в отношении мирских жажд); "и пусть питаются от нее нуждающиеся (нищие) из народа Твоего" означивает соединение чрез блага (добро, блаженства) милосердия (любви) с теми, кто едва ли (по минимуму) пребывает в каких-либо истинах, и, тем не менее, весьма жаждет быть наставленным в них; "а то, что они оставят, пусть съедят дикие звери полевые" означивает соединение (сочетание и связь) чрез те из них, в которых пребывают наслаждения внешних (природных) истин; "и так делай с виноградниками твоими и оливковыми

рощами твоими" означает - что в той же манере должно соединяться (сочетаться) с духовными и с небесными благами (добром, блаженствами); "шесть дней делай дела твои" означает состояние труда и борьбы (трудностей и сражений, искушений), когда (пока) человек (все еще) состоит во внешних (природных) ощущениях вещах, которые должны быть соединены с внутренними; "а на седьмой день прекрати" означает (новое) состояние блага (добро, блаженства) тогда, когда человек входит во внутренние (духовные) ощущения и вещи, и оттого, входит в спокойствие (независимость, отстранение) от (беспокойств) мира (сует этого мира); "чтобы вол твой и осел твой возымели покой (мир)" означает успокоение (независимость, отстранение), вместе с тем и в отношении внешних (природных) благ (добра, блаженств) и истин; "и сын рабыни твоей и пришелец (странник) твой могли бы отдохнуть (вдохнуть дыхания)" означает состояние жизни у тех, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах), хотя и пребывают вне церкви; "а все, что Я сказал вам, храните (сего придерживайтесь)" означает - что заповеди, суды (постановления) и уставы (законы) должны быть совершаемы (исполняемы); "и не упоминайте имен других богов" означает - что не должно думать (помышлять), исходя из ложных (фальшивых) учений (учений лжи); "чтобы и слышно не было о них в устах ваших" означает – так, что, даже, и не прислушиваться (не внимать) к каким-либо утверждениям (заявлениям) такого рода.

9272.

И шесть лет будешь сеять землю свою. Что этим означается первое состояние духа, когда человек церкви наставляется в истины и блага (добро, блаженства) веры, очевидно из значения выражения "шесть лет", представляющего собой первое состояние человека, который возрождается (первый этап духовного возрождения, о котором еще будет сказано ниже, в п. 9274); и из значения выражения "сеять землю свою", представляющего собой духовное состояние, когда высеваются (насаждаются, имплантируются) истины и блага (добро, блаженства) веры. Что под выражением "сеять (засевать) землю" означаются именно эти вещи, так это потому, что под всевозможными работами в поле, от посева семян и до их жатвы (сбора урожая), (представительно) означаются те процессы и вещи, которые происходят в церкви, в общем, и те, которые происходят в человеке церкви, в частности; но это, что касается тех людей, которые входят в возрождение чрез истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви), исходящие от Господа. Откуда, и следует, что под словами "поле (нива)" и "земля (почва, грунт)", в Божием Слове, означаются те люди в церкви, которые принимают (обретают, усваивают) истины и блага веры подобно тому, как поле принимает семена (зерна). Именно по этой причине, в Божием Слове, во многих местах и упоминаются слова "поле", "семя (семена)", "посев", "урожай", "плод (жатва)", "пшеница", "зерна (зерновые)" и "хлеб" из них, а также, всевозможные понятия и вещи, имеющие отношение к полю. [2] Всяк, кто не знает (не понимает), как обстоят дела с состояниями духа в Небесах, верует (думает, полагает, считает), что упомянутые выше выражения, в Божием Слове, всего лишь метафоры и сравнения. Но, на деле, это реальные соответствия (вещественные отражения). Ибо, когда ангелы говорят о возрождении человека Господом чрез истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви), то на более низшем уровне, в мире духов, появляются видения (картины, образы) полей, посевов (насаждений), полей под паром, а также, полей пред жатвой; и это по причине их соответствия. Всяк, кто знает это, также, может познать (понять, уразуметь) и то, что в нашем мире такие вещи созданы согласно (благодаря)

соответствиям. Ибо вселенская природа, то есть, небеса (космос) и солнце, луна, звезды и земли (планеты) со своими субъектами (объектами), принадлежащими трем царствам, соответствует таким образованиям и вещам, которые составляют собой духовные миры (п. 2993, 5116, 5377). Что природа является театром, представляющим (отражающим) царства Господние, сказано было в п. 3483; а, что оттуда (от них), все ощущения и вещи в природном мире имеют свое начало (корни) и существование, сказано было в п. 2987, 2989-2991, 3002, 8211. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему понятия и вещи, имеющие отношение к полю, то есть, высеянные в поле и собранные с поля, означивают собой те ощущения и вещи, которые принадлежат церкви, в общем, и в частности. О том же, что даже сравнения, в Божием Слове, происходят от понятий и вещей, которые представляют собой соответствия, можно усмотреть по п. 3579, 8989. [3] Что под выражением "сеять (засевать) землю", то есть, "поле", означивается наставление (обучение, преподавание) и усвоение (изучение) истин и благ (добра, блаженств) веры, которые присущи церкви (духовности), а под словом "производить (вращивать)" означивается обретение оттуда благ (добра, блаженств), исходящих из (Божиих) истин, может быть усмотрено по многим местам и отрывкам из Слова. Как это, к примеру, у Исаии: так как ты забыла Бога спасения твоего... то, хотя ты и насадила растения (рассаду) наслаждений, насадила ты ветви (черенки) чужой лозы... за день растения твои взрастут, за утро семена твои зацветут; но в день обладания (сбора урожая), когда кучи их будут готовы к жатве, сойдет хворь (болезнь) неизлечимая (Ис. 17:10, 11). Здесь, упоминаются такие понятия и вещи, которые относятся на земле к растениеводству. Но, тем не менее, очевидно, что под ними подразумеваются ощущения святости (чистоты) церкви (духовности). А именно: под "насаждением растений (рассады) наслаждений" – ощущения и вещи, благоприятствующие устремлениям (желаниям, расположениям); под "насаждением ветвей (черенков) чужой (чуждой) лозы" – наставление (извращенным) истинам, которые не являются подлинными. [4] И у Иеремии: так говорит Иегова (Господь) к мужам (людям, мужчинам) Иудеи и Иерусалима, распашите себе земли под паром (новые пашни, нивы), но не сейте между терниями (сорняками); обрежьте себя Иегове и уберите прочь (отбросьте) крайнюю плоть сердца своего (Иер. 4:3-4). Что под выражением "сеять среди терний" означивается наставление (обучение, преподавание) и усвоение (изучение) истин (учительствование и ученичество) тогда, когда они сопровождаются удушением и бесплодием от засилия мирских забот (тревог, беспокойств), обманчивости (иллюзии, видимости) земных богатств и (чувственности) телесных похотей, Господь учит у Марка (Мк. 4:7, 18, 19). Именно поэтому, здесь, и сказано, что должно "обрезать себя Иегове, и убрать (отбросить) крайнюю плоть сердца своего". То есть: что духовный человек должен очиститься от таких ощущений, понятий и вещей, которые удушают в нем рост истин и благ (добра, блаженств) веры и делают их бесплодными. Что именно это и означивается под словом "обрезание", можно усмотреть по п. 2039, 2056, 2632, 3412, 3413, 4462, 7045. То же самое, под "посевом пшеницы и жатвой терний" означивается и у Иеремии (Иер. 12:13). [5] И у Михея: Я буду, теперь, поражать тебя и опустошать тебя из-за грехов твоих... будешь ты сеять, но жать не будешь; будешь ты топтать (давить на масло) оливки, а мазать себя елеем не будешь; надавишь винограду (молодого сока), но пить вина его не будешь (Мих. 6:13, 15). Здесь, под выражением "сеять, но не жать" означивается получение наставлений в истины веры, но без плода и результата; под выражением "давить на масло оливки, но не намазаться им самому" означивается - быть наставленным о благах (дobre, блаженствах) жизни, но не

жить в них; под выражением "топтать виноград (сусло), но не пить вино" означает - быть наставленным об истинах, которые исходят от блага (добра, блаженства), но, при всем при этом, не принимать их в себе (не обретать, не усваивать). Что под этими словами, здесь, означаются именно такие ощущения и вещи церкви и Небес, очевидно по всем тем словам, которые были сказаны прежде, до них. А именно: что, в такой манере, они будут опустошены (разорены) "из-за грехов своих". Ибо всяк, нечестивый и грешный, наставления принимает, но сохраняет их среди природных знаний внешней памяти, извлекая лишь для того, чтобы применить их для обретения репутации (известности, славы), почестей (наград, преимуществ) и богатств, итак, ради служения личной корысти и целям зла. В силу такого применения истин и благ (добра, блаженств), в которые они были наставлены, последние теряют свою небесную жизненность, омертвляются, и, в конце концов, становятся смертоносными (для самого применяющего их). [6] И у Исайи: благословенны сеющие близ всевозможных вод, посылающие (направляющие) ногу вола и осла (Ис. 32:20). Здесь, под выражением "сеять близ всевозможных вод" означает - быть наставленным во всевозможные приносящие пользу виды (формы) истин; под выражением "посылать (направлять) ногу вола и осла" означает - быть наставленным во внешние (природные) блага (добро, блаженства) и истины. И еще, у него: Иаков укоренит тех, кто придет; Израиль расцветет и будет в цвету, так что лица мира наполнятся плодами (произведениями)... твои учителя уже не будут вынуждены прятаться (убегать), и глаза твои будут взирать на учителей твоих... а если отклонитесь... то уши твои услышат слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему... и даст (пошлет) Иегова дождь семени твоему, которым ты засеешь землю, и хлеб из плодов (произведений, урожая) земли; и будет он жирным и богатым (питательным и сытным); в тот день будет скот твой питаться на широком лугу; а волы и осла, которые возделывают землю, будут есть чистый фураж (питаться очищенной зерновой смесью)... и свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет всемеро более, чем свет семи дней, в тот день, когда Иегова (Господь) перевяжет повреждения (переломы) народа Своего и исцелит рану от удара (ушиба) их (Ис. 27:6; 30:20-26). [7] Всякому, кто смотрит на вещи взвешенно (рассудительно), вполне очевидно, что под такими выражениями "и даст (пошлет) Иегова дождь семени твоему, которым ты засеешь землю", "хлеб из плодов (произведений, урожая) земли", "будет скот твой питаться на широком лугу", "а волы и осла, которые возделывают землю, будут есть чистый фураж" и "свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет всемеро более" означаются ощущения и вещи, которые принадлежат церкви (духовности). Так же, как и то, что под ними означаются наставления в истины и блага (добро, блаженства) веры; ибо сказано "и глаза твои будут взирать на учителей твоих... уши твои услышат слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему". И это по той причине, что под "учителями (наставниками, мастерами)" означают всех тех, кто учит (учительствует, наставляет); а под "путем, по которому они должны идти" означает путь чрез истины учения и блага (добро, блаженства) жизни. Но конкретное значение каждого выражения становится очевидным из значения и смысла слов "дождь", "семя (семена)", "плоды (произведения, урожай)", "земля", "скот (стадо, крупный рогатый скот)" и "широкий луг", из значения выражений "волы и осла, возделывающие землю" и "чистый провиант (фураж, корм), который они будут есть", так же, как и из значения выражений "свет луны и солнца", "всемеро (в семь раз) более" и "семь дней". А так как под этими выражениями означаются такие ощущения и вещи, которые принадлежат церкви, то есть, такие, которые составляют собой учение и жизнь, то отсюда и очевидно,



почему это произойдет именно в тот день, когда Иегова (Господь) "перевяжет повреждения (переломы) народа Своего и исцелит рану от удара (ушиба) их". Ибо под "повреждениями (переломами) народа Его" означиваются ложные (извращенные) учения (отклонения) веры, которые постепенно накапливаются из-за негодных учителей (отступления их и нечестивости), от личных вожделий (страстей, похотей учеников) и от разных других причин; под "ранами от удара (ушиба) их" означивается - следование дурной жизни (злам своей воли) оттуда. [8] Так как у народов Израиля и Иудеи (у израильтян и евреев) все ощущения и вещи служили им за представительности (представления, отражения) ощущений и вещей Небесных и Божественных, как это есть с понятиями, имеющими отношение к полю и его плодам (произведениям, порождениям); то точно так же дело обстояло и с виноградниками, оливковыми рощами (садами) и всевозможными насаждениями; а также, со стадами крупного рогатого скота и волами (быками, коровами), с горами, холмами, долинами, реками и всеми иными ощущениями и вещами, к которым могла бы привязаться их чувственность (которые телесными чувствами могли бы восприниматься с очевидностью). Отсюда, также, с очевидностью следует и то, что они постоянно обогащались такими ощущениями, понятиями и вещами, когда (исполняли и совершали деяния) держались уставов и законов, согласно обещаниям, упоминаемым во многих местах в Божием Слове; как это, к примеру, в следующих отрывках. У Моисея: если вы будете ходить (поступать) по уставам Моим и хранить (исполнять, держать) заповеди Мои, и делать их, то Я буду давать вам дожди в нужное время (в свой сезон), и земля даст произведения свои (урожай, провиант), а деревья полевые дадут плод свой (Лев. 26:3, 4). И у Захарии: виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои (урожай), и небеса дадут росу свою... оттого, и случится так, что, вот были вы проклятыми среди племен, а будете (станете) благословенными (Зах. 8:12, 13). [9] Когда же они (евреи) начинали поклоняться иным (чужим) богам, то с ними происходили противные вещи (отсутствие дождей и урожая). Ибо, тогда (в представительном смысле), они представляли собой уже не небесные и божественные ощущения и вещи, а адские и дьявольские. А потому, тогда, у них (среди них) не было ни плодоношения, ни плодородия (урожая); но голод и опустошение. И это согласно с такими словами у Моисея: берегитесь, чтобы не служить вам иным (чужим) богам, ибо гнев Иеговы возгорится супротив вас, и закроет Он Небеса, чтобы не было дождя, и земля не даст произведений своих (провианта, урожая) (Втор. 11:16, 17). И еще, у него: и разжирел (растолстел) Иешурун, и взбрыкнул (оттолкнул), и оставил (бросил) Бога... стал приносить жертвы демонам, богам, которых он не знал... а потому загорится огонь гнева Моего, и будет он гореть вплоть до самых наинизших адов, и пожрет (поглотит, уничтожит) землю и произведения (провиант, урожай) ее (Втор. 32:15, 17, 22). Из всего этого, теперь и очевидно, что означивается под выражениями "засеять землю" и "произведения ее", а также, откуда пошло такое их значение. Отсюда, также очевидно и то, что под этими словами означивается в следующих отрывках. У Давида: Иегова превращает пустыни в бассейны (озера) воды, а засушливую землю – в бьющую источниками (ключами); делает там обитель (жилище, пригодное) для голодных, чтобы они засевали поля и насаждали виноградники, и получали произведения (урожаи) плодов (Пс. 107:35-37). И еще, у него же: пусть все народы исповедуют (славят, восхваляют) Тебя... пусть земля дает произведения (урожай, плоды) свои; пусть Бог благословляет нас (Пс. 67:5-7). И у Моисея: Иегова (Господь) сделал народ Свой восседающим на высотах

земли, и питающимся произведениями (урожаем, продукцией) полей, сделал его сосущим мед с каменных вершин (скал) и масло (елей) с вершин кремниевых (Втор. 32:13).

9273.

И собирать произведения ее (урожай, провиант). Что этим означаются блага (добро, блаженства) истин, исходящие оттуда, очевидно из значения слова "собирать (сбор урожая)", представляющего собой их усвоение после получения наставления, ибо, когда за словом "сев (посевная)", под которым означается само наставление и получение наставления в истины веры (как было показано чуть выше), следует слово "собирать (сбор урожая)", то под последним означается усвоение (обретение) их. Усвоение (обретение) происходит тогда, когда истины, составляющие учение веры, становятся воплощенными в жизнь (присущими собственной жизни). Именно тогда, когда истины становятся воплощенными в жизнь, их, тогда, и именуют "благами истины". Такое их воплощение, здесь, и означается под словом "произведения (урожай, провиант, продукция)".

9274.

А на седьмой, оставь ее пустой (лежать под паром), и отпусти ее. Что этим означается второе состояние духа, когда человек церкви входит в блага (добро, блаженства), а оттого, и в спокойствие мира (в умиротворение в отношении мирских жажд), очевидно из значения выражения "седьмой год", или год субботы, представляющего собой время (состояние), когда человек находится в благах (добре, блаженствах), и посредством тех благ (добра, блаженств) ведом Господом (п. 8505, 8510, 8890, 8893); из значения выражения "оставь землю лежать пустой (под паром)", то есть, не засевай ее, и представляющего собой не вестись более истинами, как это было прежде (на первом этапе возрождения, в предшествующем состоянии духа; а быть ведомым благами); и из значения слова "отпускать (освобождать)", представляющего собой пребывание в спокойствии (от возмущений, волнений) мира. Что "суббота", также, является представительностью (представлением, отражением) состояния мира (покоя, спокойствия), в том состоянии духа, когда происходит (устанавливается) соединение (с Богом), можно усмотреть по п. 8494. Ибо под лежанием земли пустой (под паром) и освобожденной или оставленной (в представительном смысле) означаются покой (свобода), спокойствие (уравновешенность) и мир (невозмутимость миром), в обладание которыми погружается тот, кто входит в блага (добро, блаженства), исходящие от Господа. Что человек, который возрождается и становится церковью (духовным), проходит чрез два рода (этапа) состояний духа: первый - когда он к благам (доброту, блаженствам) милосердия (любви) ведется посредством истин веры; а второй - когда он входит в эти блага (добро, блаженства) милосердия (и уже ведется далее ими), можно усмотреть по п. 7923, 7992, 8505, 8506, 8512, 8513, 8516, 8539, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701, 8772, 9139, 9224, 9227, 9230. [2] Что человек, который возрождается и становится церковью (духовным), проходит чрез два рода (этапа) духовных состояний, известно донныне не было, в первую очередь по той причине, что человек церкви не делает каких-либо различий между истинами и благами (добротой, блаженствами), итак, между верой и милосердием; так же, как и потому, что он не имеет ясного (четкого) восприятия (различения) сути двух своих (человеческих) способностей, которые именуются его рассудком (пониманием) и волей, и восприятия того, что рассудок (понимание) видит истины и блага (мыслит ими и о них), тогда как воля заводится ими и любит их

(устремляется и действует чрез них). По этой же причине он не может познать и того: что первым состоянием человека, который возрождается (Богом), есть в нем состояние изучения (познания) истин и видения (понимания) их, тогда как вторым состоянием есть состояние волеизъявления (желания, жажды) их и любви (воплощения) их; и, что всякая истина, которую человек познал и увидел (уяснил), не усваиваются (не принимаются, не обретаются) им до тех пор, пока он не возжелает их и не полюбит. Ибо воля человека это и есть суть сам человек, тогда как рассудок (понимание, интеллект) его – есть лишь его министр (слуга, раб). Если бы эти вещи были бы известны, то было бы известно (понятно) и то, что человек, который возрождается от Господа, наделяется Им и новым рассудком (пониманием) и новой волей; и, что если бы он не наделялся бы, при этом, ими одновременно, то он никогда бы и не стал бы возрожденным (новым) человеком. Ибо рассудок (понимание, интеллект) - это всего лишь видение (наблюдение, созерцание, понимание) того, что человек желает и любит, а, в такой манере, как было сказано ранее, всего лишь содействующее (помогающее, споспешествующее) служение. Следовательно, первое состояние человека (духа), который возрождается, есть состоянием ведения (движения) его посредством (путем) истины к благу (добру, блаженству), тогда как его второе состояние есть состоянием ведения (движения) его посредством (путем) блага (добра, блаженства). А когда он уже состоит в этом последнем состоянии, то порядок жизни его в нем переворачивается (исчезает его Собственное я), и ведется он уже тогда Господом (в нем рождается частица Божественного Я). Следовательно: он, тогда, состоит в Небесах, а оттого, и в спокойствии мира (в невозмутимости от мирских тревог и волнений). [3] Это второе (последнее) состояние и означивается под выражениями "седьмой день", "седьмой год" и "юбилей (юбилейный день, год)"; так же, как и под словами "суббота", "суббота суббот" и под отдыхом (паром, миром) на всей земле. Ибо это согласно со словами Моисея: шесть лет ты засевай поле твое и шесть лет обрезай виноградник твой, и собирай произведения (плоды, урожай, провиант) их; но на седьмой год сделай субботу суббот для земли, субботу Господню (Господу); не сей, тогда, поле твое, не обрезай виноградник твой; а того, что вырастет само по себе из урожая твоего, ты не пожинай (Лев. 25:3-5). И там же, о юбилее: а в год юбилея - не сей, и не жни того, что на земле (в тебе) выросло само по себе, и не собирай вино с виноградных лоз необрезанных (Лев. 25:11). Всяк, кто ничего не знает (не понимает) о двух духовных состояниях человека, пребывает в величайшем неведении (невежестве), что касается огромного множества истин об ощущениях и вещах, которые (внутренне) содержатся в Божием Слове. Ибо, в Слове, главным образом в пророческой Его части, эти два состояния описываются раздельно и с различием. Без познания этих вещей ни один человек не сможет воспринять внутреннего смысла Слова, и не сможет воспринять те многие вещи, которые в Нем говорятся, даже, в буквальном смысле. Как это, к примеру, что касается тех, которые Господь провозгласил в отношении нынешней церкви и последних времен, именуемых "свершение веков". И это в таких отрывках, как у Матфея: тогда, кто будет находиться в Иудее, пусть бежит в горы; кто же будет на кровле дома, пусть не сходит вниз взять что-либо (из вещей) из дома своего; а кто будет, тогда, в поле, пусть не обращается назад взять одежды свои (Мф. 24:16-18). И как у Луки: в тот день, если кто будет на крыше дома, а сосуды (посуда) его в доме, то пусть не спускается, чтобы поднять (забрать) их; а кто будет в поле – пусть, также, не возвращается в дом, который остался позади него; и вспоминайте жену Лотову (Луки 17:31, 32). Что здесь, в такой манере, описано пребывание человека во втором его духовном состоянии; и, что из

этого состояния в первое никто не должен возвращаться, можно усмотреть по п. 3650-3655, 5895, 5897, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516. [4] Что эти состояния отличаются друг от друга, также очевидно, и по словам Моисея: когда ты сделаешь новый дом, то проведи периметр (ограждение) по крыше твоей... не засаживай виноградник твой и поле твое смешанными семенами (сортами)... не паши вместе и на быке, и на осле... не надевай смешанного одеяния вместе, из шерсти и из льна (Втор. 22:8-11; Лев. 19:19). Здесь, в такой манере, означает, что человек, находящийся в состоянии руководства истинами, то есть, в первом состоянии, не может пребывать в состоянии руководства благами (добром, блаженствами), то есть, во втором состоянии; и, наоборот. Причина этого состоит в том, что одно состояние есть суть состоянием противоположным другому. Ибо в первом состоянии человек взирает на Небеса от (из) оснований мирских, тогда как во втором – взирает на мир от (из) оснований небесных. И так это потому, что при первом духовном состоянии истины входят в волю чрез рассудок (понимание, интеллект) из внешнего (природного) мира, и там становятся благами (добром, блаженствами) в силу любви; но во втором состоянии – блага (добро, блаженства) нисходят с Небес чрез волю в рассудок (понимание, интеллект), и уже там видятся (отражаются, наблюдаются, понимаются) в форме истин веры. Именно эти истины веры и спасают человека, ибо они происходят (рождаются, появляются) от блага (добра, блаженства) любви, то есть, образуются чрез блага (добро, блаженства) любви, идущие от Господа; ибо эти истины веры есть суть формами милосердия.

9275.

И пусть питаются от нее нуждающиеся (нищие) из народа Твоего. Что этим означает соединение чрез блага (добро, блаженства) милосердия (любви) с теми, кто едва ли пребывает в каких-либо истинах, и, тем не менее, весьма жаждет быть наставленным в них, очевидно из значения слова "есть (питаться)", представляющего собой сообщение (передачу) и соединение (сочетание, связь) (п. 2187, 3596, 5643, 8001); из значения слова "нуждающиеся (нищие, убогие)", представляющего собой всех тех, кто по причине неведения (невежества) едва ли состоит в истинах, и, тем не менее, продолжает жаждать быть наставленным в них (п. 9253); и из значения слова "народ (люди)", и, здесь, это люди (народ) Израиля, представляющего собой всех тех, кто пребывает в церкви (духовности) (п. 4286, 6426, 6637, 8805). Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что под выражением "нуждающиеся (нищие, убогие) из народа Твоего пусть едят (питаются)" означает соединение (сочетание) церкви с теми людьми, которые пребывают (состоят) лишь в немногих истинах, и, тем не менее, жаждут наставления в них. Причина, по которой сказано "соединение (сочетание) чрез блага (добро, блаженства) милосердия", состоит в том, что именно эти блага (добро, блаженства) соединяют, как это и будет показано в следующем пункте.

9276.

А то, что они оставят (а остатки после них), пусть съедят дикие звери полевые. Что этим означает соединение (сочетание и связь) чрез эти (истины) с теми, кто пребывает в наслаждениях от внешних (природных) истин, очевидно из значения выражения "то, что они оставят", а именно, то, в чем нуждаются (убогие, нищие) люди, и представляющего собой то, что они оставят позади, то есть, те остатки, что останутся после них, но здесь - чрез их посредство, ибо речь идет о соединении (сочетании) церкви сначала с теми, кто

состоит лишь в немногих истинах, а после, с теми, кто пребывает в наслаждениях, исходящих от внешних истин. Что соединение (сочетание) церкви с последними осуществляется при посредстве первых, будет показано чуть позже. Очевидно это и из значения слова "есть (питаться)", представляющего собой сообщение (связь, коммуникацию) и соединение (сочетание), как было показано чуть выше, в п. 9275; и из значения выражения "дикие животные поля", представляющего собой всех тех, кто пребывает в наслаждениях от внешних (природных) истин. И это по той причине, что в Божием Слове, под "зверями" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам): "звери из отары (мелкий рогатый скот)" - устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам) внутренним; "звери из стада (крупный рогатый скот)" - устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам) внешним; тогда как "дикие животные (звери)" - устремления (желания, расположения, привязанности) к наиболее внешним (чувственным) ощущениям и истинам. Что, по отношению к внутренним устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям), эти устремления (желания, расположения, привязанности) – что дикие животные, так это потому, что последние ведутся чувственными устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями), которые именуются (телесными) удовольствиями и наслаждениями. Причина, по которой чувственные устремления (желания, расположения, привязанности) являются наслаждениями истины, а не блага (добра, блаженства), состоит в том, что чувственные ощущения и органы есть суть такими, что с внешним (природным) миром сообщают (дух) чрез тело непосредственно (прямо, без посредников), а оттого, от (из) духовных благ (добра, блаженств) почти ничего и не воспринимают (едва ли что улавливают); именно они и есть суть потоками телесных и мирских любовей. Что, в Божием Слове, под "зверями" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам), можно усмотреть по п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2180, 2781, 3218, 3519, 5198, 9090; что под "зверями из отары" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к внутренним истинам и благам, а под "зверями из стада" - устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам более внешним, очевидно по п. 5913, 8937, 9135; а, что чувственные ощущения и органы сообщаются с миром и являются ощущениями и вещами (духа человеческого) наиболее внешними (крайними, последними, завершающими), можно усмотреть по п. 4009, 5077, 5089, 5094, 5125, 5128, 5767, 6183, 6201, 6310, 6311, 6313, 6315, 6318, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6844, 6845, 6948, 6949, 7442, 7693, 9212, 9216. Отсюда и из того, что было показано в перечисленных пунктах (местах), теперь, и можно познать то, каким есть чувственный ум человека относительно его более внутренней части ума; а именно, что он подобен дикому зверю (животному). [2] В этом стихе, во внутреннем смысле, речь идет о тех людях, которые пребывают (состоят) в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), затем, о тех, кто, пребывая лишь в немногих истинах, тем не менее, жаждет наставления в истины, и наконец, о тех, кто пребывает (живет) в наслаждениях, исходящих от внешних (природных, мирских) истин. Эти три рода (типа) людей и составляют собой церковь. Те люди, которые состоят в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), составляют собой внутреннюю часть церкви (духовности человечества); те люди, которые состоят лишь в немногих истинах, и, тем не менее, жаждут наставления в них, то есть, все те, кто от блага (добра, блаженства) состоят в устремлениях (желаниях, расположениях,

привязанностях) любви к истинам, представляют собой более внешнюю часть церкви (духовности); но те люди, которые пребывают (состоят) в наслаждениях, исходящих от внешних истин, есть суть наивнешней частью церкви и составляют, как если бы ее периметр (окружность, границу) и извне заключают (замыкают, обрамляют) церковь (духовность). [3] Соединение (сочетание, связь) Небес с родом человеческим, то есть, соединение (сочетание, связь) Господа чрез Небеса с человеком, осуществляется при посредстве тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия, итак, при посредстве самих благ (добра, блаженств) милосердия в них. Ибо, так как Господь есть Само это благо, и оно происходит от Него, то Он Сам пребывает и во всем том, что вмещает его. При посредстве этого блага Господь соединяет Себя со всеми теми, кто пребывает в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) любви к истинам. Ибо устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам исходят от блага (добра, блаженства), а, как уже было сказано ранее, блага (добро, блаженства) исходят от Господа. Как в своих последних, чрез устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, Господь пребывает и с теми, кто состоит в наслаждениях, исходящих от внешних истин. Но наслаждения у них, по большей части, происходят от любви к себе и к миру, и в очень малой части - от духовного блага (добра, блаженства). Таково сообщение (связь) Небес (в общем) с человеком, то есть, таково сообщение Господа с человечеством чрез Небеса; а, следовательно, и соединение (сочетание). [4] Что сообщение и соединение (связь и сочетание) Господа с человеческим родом имеет такие три формы, можно усмотреть и из того, что точно такие же формы имеют место у отдельно взятого человека церкви и что касается Божиего наития (проникновения, нисхождения) в него. Под "человеком церкви" имеется в виду тот человек, который от Господа пребывает в благе (добре, блаженстве) милосердия, а от того блага, и в истинах веры; ибо милосердие, от которого зачинает (оживляется) вера, составляет суть саму церковь (духовность) в человеке, ибо оно - от Господа. И действительно, Господь наитствует (проникает, нисходит) в те блага (добро, блаженства), которые составляют внутренние ощущения и вместилища человека; затем, чрез них - в устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, которые (по отношению к его внутренним) составляют его ощущения и понятия внешние; а затем, чрез посредство тех - в наслаждения, исходящие от внешних истин, которые составляют в нем ощущения и вместилища его наипоследние (крайние) внешние. [5] Точно так, как это происходит с человеком церкви, в частности, то так это происходит и с церковью (человеческой духовностью), в общем, то есть, со всеми теми, кто составляет церковь Господа. Причина этого состоит в том, что пред Господом Вселенская церковь (единая во всех версиях) подобна человеку, ибо пред Господом Его Небеса, с которым церковь действует как едино одно, есть как один человек, как это можно усмотреть из всего того, что было сказано о Небесах, как о Великом Человеке в конце многих глав, раскрывающих суть книги «Бытие». А поскольку это есть так, а не иначе, то, то же самое происходит и с человеком церкви, в частности; ибо человек церкви, в частности, есть суть Небеса, церковь и царство Господне (их отражение) в наименьшей своей форме. [6] Более того, и сама церковь, также, состоит в подобии с человеком (с телом человека); и это в том, что в нем есть два источника его жизни, а именно: сердце и легкие. Известно: что первое начало его жизни - сердце, а второе – легкие; и, что от этих двух источников в человеке все живет (оживляется, питается), в общем, и в частности. Сердце Большого Человека (то есть, Небес и церкви) состоит из тех, кто пребывает в любви к Господу и в любви к ближнему,

а, в общем, абстрагируясь от людей (отвлеченно от личностей) - состоит из любви к Господу и любви к ближнему. Тогда как легкие, в Большом Человеке (то есть, у Небес и церкви) состоят из тех, кто от Господа состоит в милосердии к ближнему, а оттого, и в вере, а, в общем, абстрагируясь от людей (отвлеченно от личностей) – состоит из милосердия и веры в (и от) Господа. Но все остальные внутренности (внутренние органы) и члены в этом Большом Человеке состоят из тех, кто пребывает (находится) во внешних благах и истинах, а, в общем, абстрагируясь от людей (отвлеченно от личностей) – состоит из внешних благ и истин, чрез которые люди могут быть введены во внутренние истины и блага. И подобно тому (точно так), как сердце сначала (первым) наитствует (нисходит, впадает, влияет) на легкие (вливает кровь в них при рождении), а чрез них - на (во) внутренние органы и члены тела, то так же и Господь чрез блага (добро, блаженства) любви наитствует (проникает, нисходит, впадает) во (на) внутренние истины и вместилища духа человеческого, а чрез них - во внешние его истины и блага. [7] Из всего этого, теперь, и очевидно: что все бытие на земле обязано церкви (духовности); и, что без церкви (без духовности) человеческий род погибнет, ибо (если не будет церкви) род человеческий будет подобен умирающему человеку, когда легкие и сердце у него перестают работать (прекращают свои движения). А потому Господом (по Провидению) и было предусмотрено то, чтобы на земле всегда была (имела место) церковь (духовность), чрез которую Господь открывал бы, как откровения, Божественные истины, исходящие от Него; на нашей же земле эти Божественные истины есть Слово Божие. Что все есть именно так, ныне едва ли кто может поверить (подумать, представить), ибо никто не верит в то, что всякое ощущение и вместилище жизни человека исходит от Господа чрез Небеса. А это оттого: что люди полагают (верят, считают, думают), что жизнь находится в них самих по себе (пребывает в них, в их Собственном я и теле); и, что она может (они могут) существовать и без всякой связи с Небесами, то есть, вне связи с Господом чрез Небеса, хотя это мнение (понимание) совершенно ложно. [8] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как следует понимать слова о соединении (сочетании, союзе) чрез блага (добро, блаженства) милосердия с теми, кто состоит лишь в немногих истинах, но жаждет получить наставления в них, а чрез них (а затем), с теми, кто пребывает в наслаждениях, исходящих от внешних истин, и означиваемом (в природном смысле) под выражением "а на седьмой (год), оставь ее пустой (лежать под паром), и отпусти ее; и пусть питаются от нее нуждающиеся (нищие) из народа Твоего; а то, что они оставят (а остатки после них), пусть съедят дикие звери полевые". Но, что касается вышеупомянутого, будет лучше вновь обратиться к тому, что уже было сказано ранее об этом; а именно: о том, что пред Господом Небеса есть, как один человек; и, что от этого, Небеса именуются Большим Человеком (п. 1276, 2996, 2998, 3624-3649, 3741-3750, 4218-4228). [9] Что церковь Господня пред Богом, также, видится подобно человеку; и, что это из-за того, что Его церковь есть суть Его царством на земле, которое действует заодно с Его царством в Небесах, уже было сказано в п. 4060, 7396, 9216; что человек церкви есть суть Небесами и церковью, в частности своих, было показано в п. 1900, 1902, 3624-3631, 3634, 3884, 4292, 4523, 4524, 4625, 6013, 6057; что те люди, которые пребывают (состоят) в любви к Господу и в любви к ближнему, составляют собой провинцию (область) сердца у Большого Человека, а те, кто пребывает в милосердии (любви, благородстве), а оттуда, и вере в (и от) Господа, составляют собой провинцию (область) легких Его, было показано в п. 3635, 3883-3896; что всякое ощущение и понятие в жизни человека наитствует (нисходит, проникает, вливается) с потоками от Господа чрез

Небеса, было показано в п. 2536, 2706, 2886-2889, 2893, 3001, 3318, 3484, 3742, 3743, 4151, 5846, 5850, 5986, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 6982, 6985-6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270, 7343, 8321, 8685, 8701, 8717, 8728, 9109, 9110, 9216; что между Небесами и человеком существует связь (соединение, сообщение), сказано было в п. 9216; а, что без церкви (духовности) на земле (в человеке) род человеческий (любой человек) погибнет, сказано было в п. 468, 637, 2853, 4545.

9277.

И так делай с виноградниками твоими и оливковыми рощами твоими. Что этим означивается - что так это и с соединением (сочетанием) с духовными и с небесными благами (добром, блаженствами), очевидно из значения слова "виноградник", представляющего собой духовную церковь (п. 1069, 9139) и духовные блага (добро, блаженства), которые составляют собой блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, ибо эти блага (добро, блаженства) сотворяют (образуют) духовную церковь; и из значения выражения "оливковая роща (сад)", представляющего собой небесную церковь и небесные блага (добро, блаженства) любви к Господу, ибо эти блага (добро, блаженства) сотворяют (образуют) Небесную церковь. Что такое духовная церковь и ее блага (добро, блаженства), и, что такое Небесная церковь и ее блага (добро, блаженства), а также, в чем разница между ними, можно усмотреть по п. 2046, 2227, 2669, 2708, 2715, 2718, 2935, 2937, 2954, 3166, 3235, 3236, 3240, 3246, 3374, 3833, 3887, 3969, 4138, 4286, 4493, 4585, 4938, 5113, 5150, 5922, 6289, 6296, 6366, 6427, 6435, 6500, 6647, 6648, 7091, 7233, 7877, 7977, 7992, 8042, 8152, 8234, 8521. [2] Что под выражением "оливковая роща (сад)" означивается Небесная церковь, а, следовательно, и Небесные блага, очевидно из тех отрывков в Слове, где имеют место упоминания об "оливковых деревьях (маслинах)". Как это, к примеру, у Моисея: виноградники будешь садить и возделывать, а вина ни пить, ни собирать не будешь, ибо червь его будет поедать... и будешь иметь оливковые деревья во всех границах твоих, но не будешь намазываться маслом, ибо оливы с деревьев твоих попадают (будут побиты) (Втор. 28:39, 40); где речь идет о проклятии (наказании) за поклонение иным (чужим) богам и не соблюдение уставов и судов (Божиего порядка и законов). Под выражением "оливы во всех границах твоих" означиваются блага (добро, блаженства) Небесной любви, направляемые от Господа чрез Слово Его - всей церкви; под выражением "не будешь намазываться (помазанным) маслом" означивается то, что, несмотря на повсеместное наитие, они в этих благах (добре, блаженствах) пребывать, тем не менее, не будут; под выражением "ибо оливы с деревьев твоих попадают (будут побиты)" означивается то, что эти блага (добро, блаженства) погибнут (будут утеряны). Точно так же и у Михея: ты будешь топтать (давить) оливы, но не будешь помазывать себя маслом; и будешь давить виноград (сусло), но вина пить не будешь (Михей 6:15). [3] И у Амоса: Я поражал вас (хлеб ваш) и ржою и тлею (и гнилью, и плесенью); множество садов ваших и виноградников ваших, и ваших деревьев фиговых (смоков) и ваших деревьев оливковых (олив), пожирала гусеница; но вы так и не обратились ко Мне (Амос 4:9). Здесь, под словом "виноградники" означиваются блага (добро, блаженства) веры; под "оливковыми деревьями" - блага (добро, блаженства) любви; наказание за не восприятие (не усвоение, не обретение, отторжение) этих благ означивается чрез "гусеницу, пожирающую оливковые деревья". И у Аввакума: если, даже, смоковница (фига, инжир) не зацветет, и не будет плодов в виноградниках; обманут труды с оливами, и поле не даст пищи (все равно буду радоваться Господу) (Аввак. 3:17); где под "смоковницей (фигой,



инжиром)" означиваются природные блага; под "лозой (виноградом)" - духовные блага; под "оливами" – блага (добро, блаженства) небесные; а под словом "поле" - церковь. И у Захарии: и спросил я: что означают две оливы близ светильника (лампады), одна справа чаши его, а другая - слева... и он сказал: это два сына, помазанных чистым маслом, стоят рядом с Господом всей земли (Зах. 4:11, 14). Здесь, под выражением "две оливы у светильника" означиваются небесные и духовные блага (добро, блаженства), которые стоят по правую и по левую руку Господа; под словом "светильник" означивается Сам Господь, что касается Его Божественных истин. [4] И в книге Судей, когда Иофам обратился к гражданам (жителям) Сихема, которые сделали (поставили над собой) Авимелеха царем: послушайте меня жители Сихема... пошли (собрались) как то раз деревья помазать царя над ними; и сказали (обратились) к оливковому дереву: царствуй над нами; но Олива сказала им: оставлю ли я тучность мою (масло, питательность, жир), которую славят (почитают) во мне Бог и люди, и пойду возвышаться (властвовать) над деревьями? И сказали деревья смоковнице (фиге, инжиру): иди ты и царствуй над нами; смоковница же сказала им: оставлю ли я сладость мою и плоды блага моего, и пойду возвышать себя над деревьями? Тогда, деревья сказали (обратились к) виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами; но и виноградная лоза сказала им: оставлю ли я виноград (вино, сок) свой, который радуется (веселит) Бога и людей, и пойду возвышать себя (властвовать) над деревьями? Наконец, сказали (обратились) все деревья к терновнику: иди ты, царствуй над нами; и терновник сказал деревьям: если, воистину, вы помажете меня царем над вами, то приходите и уповайте на тень мою; но, если это не воистину, то выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские (Суд. 9:7-15). Что следует понимать под этими вещими словами в частности, ни одному человеку не может быть известно, если он не будет знать (понимать) того, что означивается под выражениями "оливковое дерево", "смоковница (инжир, фига)", "лоза (виноград)" и "терновник (ежевика)". Под "оливковым деревом (оливой)" означивается внутреннее благо (добро, блаженство) Небесной церкви; под "смоковницей (инжиром, фигой)" – внешние (природные) блага (добро, блаженства) церкви (п. 4231, 5113); под "лозой (виноградом)" – блага (добро, блаженства) духовной церкви; но под "терновником (ежевикой)" означиваются блага (добро, блаженства) поддельные (не Божественные, чувственные). Таким образом, под этими словами подразумевается то, что люди (евреи), которые, здесь, означены под деревьями, не возжелали (отказались), чтобы над ними господствовали небесные или духовные блага, и предпочли поддельное (не Божественное, природно-чувственное) благо, другим формам блага. Под выражением "огонь из терновника (ежевики)" означиваются зла, исходящие из (от) личных вожделений (похотей); под "ливанскими кедрами, которые он поглотит" означиваются блага (добро, блаженства), рожденные от подлинных истин. [5] Так как под "оливковыми деревьями" означиваются блага (добро, блаженства) любви, исходящие от Господа и идущие к Господу, то по этой причине всех херувимов, устанавливаемых посреди дома или храма (в церкви), делали из оливкового дерева, так же, как и двери, ведущие в святилище (святая святых) (1 Царств 6:23-33). Ибо под "херувимами (ангелами)" и "вратами святилища (дверями святая святых)" означивается защита (стража, оберег) и Провидение Господне, указывающие на то, что к Нему нет иного какого-либо доступа (входа, присоединения), кроме, как чрез блага (добро, блаженства) Небесной любви; и именно поэтому, их и повелевалось делать из оливкового дерева. Из всего этого, теперь, может быть усмотрено и то, почему проводились помазания елеем (маслом) скинии и алтаря (жертвенника), так же, как и

почему, обряд помазания проходили священники, а впоследствии, и цари; и почему, для светильников всегда использовалось оливковое масло. Ибо (в представительном смысле) под таким "маслом" означаются блага (добро, блаженства) любви, исходящие от Господа (п. 886, 3728, 4582, 4638); тогда как под обрядом "помазания" означалось то, что в лице помазанного может быть представлен Господь.

9278.

Шесть дней делай дела твои. Что этим означается состояние труда и борьбы (трудностей и сражений, искушений), когда (пока) человек (все еще) состоит во внешних (природных) ощущениях и вещах, которые должны быть соединены с внутренними, очевидно из значения выражения "шесть дней", то есть, дней (состояний духа) предшествующих дню седьмому, и представляющего собой состояния труда и борьбы (п. 737, 900, 8510, 8888, 8975). Труд и борьба (противостояние искушениям), здесь, означаются под словом "дела", которые они будут делать (совершать) в течение шести дней. Под выражениями "дела шести дней" и "покой (отдых) в (на) седьмой день" означается весь тот процесс, что происходит в человеке в ходе его возрождения во время его первого и второго рода духовных состояний, а также, все то, что входит в него и выходит из него (чередуются в нем), когда он становится возрожденным. О первом и втором роде духовных состояний человека в ходе его возрождения, уже было сказано ранее, в п. 9274; а о том, что происходит с ним (чередуются в нем), когда он уже стал возрожденным, сказано было в п. 9213. Эти последние ощущения (чередования состояний) и есть суть теми вещами, которые служат цели соединения внешних ощущений и вместилищ духа с ощущениями и вместилищами духа внутренними. Ибо в каждом человеке есть его внешний человек, который еще именуется природным; и есть внутренний человек, который именуется духовным. Внешний человек (внешняя часть духа) сообщается с миром (земным), а внутренний (внутренняя часть духа) – с Небесами (миром духовным). [2] Божественный же порядок состоит в том, чтобы миром в человеке правили Небеса, а не мир Небесами. Ибо, когда человеком правят Небеса, то, тогда, им правит Господь; но когда им правит мир, то, тогда, им правят ады. Человек рождается в мир в любви к миру и к себе более, чем к Небесам и Господу. А поскольку это противоположно Божественному порядку, то посредством возрождения должна произойти инверсия (переворот, революция, перестройка). Эта инверсия осуществляется тогда, когда небесные ощущения (вещи) и Господь становятся любимыми более, чем вещи мирские и сам человек (чем мир и свое Собственное я). Вот почему, человек, который должен быть возрожден, так же, как и все, кто уже пребывает в Небесах (ангелы), попеременно погружаются (вводятся, входят) то во внешние ощущения и вещи, то во внутренние. Во внешние ощущения и вещи они вводятся для того, чтобы последние входили бы в согласие (сочетание, гармонию) с их ощущениями и вещами внутренними; и, тем самым, склонялись бы и подчинялись им. [3] Когда человек входит (пребывает, состоит) во внешних ощущениях и вещах, он вступает в труды и сражения (противостояние и искушения), ибо он, тогда окунается (попадает) в жизнь, которая исполнена запахами и вкусами мира, и которую со всех сторон наваждают ады, постоянно стремясь заразить и даже подчинить себе небесные ощущения и вещи в человеке; но Господь постоянно защищает и освобождает его от них. Отсюда, и возникают те труды и борьба (преодоление соблазнов и сражение с наваждениями), которые означаются под выражением "шесть дней, когда должно делать дела свои". Но, когда человек входит и

пребывает (состоит) во внутренних ощущениях и вещах, то так как он, тогда, вводится Господом в Небеса, труды и борьба (соблазны и наваждения) прекращаются, и он входит (вступает) в спокойствие (отстраненность от) мира, при котором, также, совершается соединение (с Божественностью). Такое состояние духа и есть то, что означает под выражением "седьмой день". Что внутренние ощущения и вместилища человека были созданы по образу Небес, а его внешние ощущения и вместилища духа - по образу мира (материи, вещества), то есть, в такой манере, чтобы человек был бы и Небесами и миром (землей) в малой своей форме; и, что это, согласно с максимой (формулировкой, формулой) древних, есть суть та вещь, которая именуется микрокосмом (микрокосмосом), можно усмотреть и из того, что уже было сказано по этому поводу ранее, в п. 6057.

Откуда, теперь, следует и то, что согласно Божественному порядку именно Господь чрез Небеса и правит миром в человеке, но никак не наоборот. [4] Природу трудов и борьбы (характер противостояния и искушений), в которые человек вступает, когда он входит и пребывает во внешних (природных) ощущениях и вместилищах, можно усмотреть из такого сравнения, что он, тогда, входит в такое состояние, что, если Небеса, тогда, не будут для него, как мир, то он готов пребывать в тепле (распалиться) от мира и пребывать в холоде (охлаждаться) к Небесам; и что он, тогда, пребывает в такой тени, что не может, даже, и представить (помыслить, воспринять) чего-либо иного, кроме того: что внешние его ощущения проникают (наитствуют, нисходят) во внутренние, а глаза видят и уши слышат сами по себе; что попавшие в них объекты порождают мысли и производят рассудок (понимание, интеллект); и, что тогда он способен верить, а также любить Бога от себя (сам по себе); итак, как бы от мира (в земных понятиях) видеть (понимать) Небеса. Из этого заблуждения (видимости, казательности) он не выходит до тех пор, пока не возвысится (не поднимется) от внешних ощущений и вещей в ощущения и вещи внутренние, то есть, в свет Небес. Тогда он, вновь, как в первый раз, осознает то, что те ощущения и вещи, которые в нем образуются от мира, то есть, исходящие от тела и его чувств, видятся и воздействуют (ощущаются и влияют) благодаря наитию (проникновению, нисхождению) с Небес, то есть, чрез Небеса от Господа, а вовсе не от самого себя. Отсюда, теперь, и очевидно, почему чувственный человек верит (считает, полагает, думает): что вся его жизнь - от мира и от природы; что нет ни адов, ни Небес; и, наконец, что нет Бога; и почему он высмеивает все в церкви, судя обо всем по себе (примеряя все это к себе); но ради себя входит в поклонение им, поскольку, в отношении людей простых, такие вещи, в дополнение к законам, могут быть использованы им, чтобы держать их в узде (рабстве, подчинении). [5] Из этого можно познать и то, что значит быть во внешних ощущениях и вещах, но при этом не быть в ощущениях и вещах внутренних; и, что значит, что, когда человек состоит (находится) во внешних ощущениях, то он пребывает в холоде и тени по отношению к ощущениям (и вещам) небесным и Господним. Из этого, также, можно познать и то, кто есть рассудительным (интеллигентным) и мудрым в этом (нашем) мире. А именно: все те, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах) церкви, ибо они мудры от Небес. Также, можно познать и то, кто (в этом мире) глуп и безумен. А именно: что это те, кто пребывает в одних лишь познаниях мира (природных понятиях), вне пребывания в благах (добре, блаженствах) и истинах церкви (духовности). Так же, как и то, что наиболее безумными и глупыми из них, есть суть те, кто при посредстве (при помощи) знаний (понятий) мирских наук утверждает (укрепляет) себя супротив истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности), считая себя, по сравнению с другими, самыми умными и мудрыми, а

людей, пребывающих в благой (доброй, блаженной) жизни, ведомой согласно истин учения веры - простыми (простаками, простофилями, дураками). Когда, все же, в глазах ангелов простота последних и есть суть подлинной мудростью. И именно последние, после (телесной) смерти, Господом понимаются (возводятся) в мудрость ангельскую. [6] О том, что все именно так и есть, Господь, также, учит у Матфея: потому и говорю Я им притчами; ибо они, видя, не видят, а слыша, не слышат, и не понимают (Мф. 13:13). И у Иоанна: Я пошлю духа истины, которого мир не может принять, ибо он не видит его и не знает его... еще немного, и мир более не увидит Меня (Ин. 14:17, 19). Здесь, под выражением "дух истины, которого мир не может принять, ибо он не видит и не знает его" означает то, что мир (мирской человек) не признает Господа с верой от всего сердца в силу того, что внешние (природные) ощущения и вещи, которые и есть суть мирскими, затегают (сокрывают) собой (Его). Ибо, кто в наше время поклоняется Ему, как Господу всех Небес и всей земли (Мф. 18:18)? И все же, всяк, кто пребывает в Небесах, то есть, все те, кто пребывает во внутренних ощущениях и вещах, видят своим единственным Богом лишь только Господа.

9279.

А на седьмой день прекрати (освободись). Что этим означает (новое) состояние блага (добро, блаженства) тогда, когда человек входит во внутренние (духовные) ощущения и вещи, а оттого, входит в спокойствие (независимость, отстраненность) от (беспокойств) мира (сует этого мира), очевидно из значения выражения "седьмой день", или "шаббат (суббота)", представляющего собой то человеческое состояние духа, когда он пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) и при посредстве тех благ (добра, блаженств) ведется Самим Господом (п. 8495, 8510, 8890, 8893); и из значения слова "прекращение" или "отдых (освобождение) от трудов (работы)", представляющего собой, тогда, спокойствие (освобождение от беспокойств) мира, о котором уже было сказано чуть выше, в п. 9274, 9278. [2] Здесь же, далее, кратко будет сказано лишь о том, почему, когда человек пребывает в благах (добре, блаженствах), он состоит, тогда, во внутренних ощущениях. Внешние ощущения и вещи у человека формируются по образу (и подобию) мира, внутренние же - по образу (и подобию) Небес (п. 6057). Именно поэтому внешние ощущения и вещи его принимают те наития, что исходят от мира, тогда как внутренние - те наития, что нисходят с Небес. Внешние ощущения, которые и есть суть мирскими ощущениями вещей, открываются в человеке постепенно и последовательно, от младенчества и до зрелости; точно так же, в нем открываются и его внутренние ощущения и вещи. Но внешние ощущения открываются посредством тех вместилищ, которые принадлежат миру (чувствам и телу), тогда как внутренние ощущения открываются посредством тех вместилищ, которые принадлежат Небесам. Открывающихся таким образом вместилищ - двое. А именно: вместилища рассудочные (понимания) и вместилища волевые (волеизъявления). Ощущения и вместилища рассудка (понимания) открываются посредством тех ощущений, которые имеют отношение к истине, тогда как вместилища и ощущения воли - посредством тех ощущений, которые имеют отношение к благу (добру, блаженству). Ибо все ощущения и вещи во Вселенной, то есть, как в мире (в мире вещественном), так и в Небесах (в мире духовном), имеют отношение к истинам и к благам (добру, блаженствам). Ощущения, понятия и вещи, имеющие отношение к истинам, именуется науками и знаниями (познаниями и понятиями), но ощущения, понятия и вещи, имеющие отношение к благам (добру, блаженствам), именуется

любовями и устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями). Отсюда, теперь, и очевидно, что за ощущения и вещи открывают (производят, порождают) жизнь человека, и какова их природа (начала, истоки). [3] Что касается внутреннего человека, который, как уже говорилось выше, образован по образу (и подобию) Небес, то в нем (на первом этапе) ключевыми вещами есть его познания истин и благ (добра, блаженств), исходящие от веры в Господа, а, следовательно, и его любовь к Господу, которая открывает в нем его рассудительность (образует, производит, порождает его рассудок). (На втором этапе) ключевыми вещами в нем становятся его устремлениям (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам, которые составляют собой любовь, исходящую от Господа, а также, любовь, идущую к Господу, которые открывают (производят, порождают) его волю; то есть, образуют в нем Небеса, или образ Господа (Божий), ибо Небеса и есть суть образ Господа (Божий). Отсюда, собственно и очевидно, почему Небеса именуются Большим Человеком (п. 1276, 2996, 2998, 3624-3649, 3741-3750, 4218-4228). Что человек был образован по образу (подобию) Небес и образу (подобию) мира, можно усмотреть по п. 3628, 4523, 4524, 6013, 6057; а, что возрожденный человек и ангел есть суть Небесами и церковью в наименьшей из своих форм (в миниатюре), было показано в п. 1900, 3624, 3634, 3884, 4040, 4041, 4292, 4625, 6013, 6057, 6605, 6626, 8988. Из всего этого, с очевидностью, теперь и можно усмотреть то, что, когда человек пребывает в благе (дobre, блаженстве), он, тогда, и пребывает во внутренних ощущениях и вещах. Но чуть более, об открывании (открытии, о ключе) внутренних и внешних ощущений человека, по Божественной милости Господней, еще будет сказано далее (п. 9594, 10225, 10629).

9280.

Чтобы вол твой и осел твой возымели покой (отдых, остаток, мир). Что этим означивается успокоение (независимость, отстраненность) к мирскому одновременно и, что касается внешних (природных) благ (добра, блаженств), и, что касается истин, очевидно из значения слова "покой (отдых, остаток, мир)", когда говорится о седьмом дне или субботе, и представляющего собой, тогда, успокоение (независимость, отстранение) от (сует, беспокойств, тревог) мира (п. 9279); и из значения слова "бык", представляющего собой внешние блага (добро, блаженства), и слова "осел", представляющего собой внешние истины (п. 2781, 9134, 9255). О том, что животные (звери) означивают собой такие устремления (желания, расположения, привязанности) и склонности (способности), которые, в общем (внешне), сходны, что у человека, что у животного, можно усмотреть по п. 45-46, 142, 143, 246, 714, 715, 776, 2179-2781, 3218, 3519, 5198, 5913, 8937, 9090, 9135. Что животные использовались в обрядах (ритуалах) жертвоприношений в соответствии с их таким значением, очевидно по п. 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519. Что все ощущения и вещи, существующие в трех царствах (нашей) природы, являются представительностями (представлениями) духовных и небесных ощущений и вещей царства Господнего, сказано было в п. 1632, 1881, 2758, 2987-3003, 3213-3227, 3483, 3624-3649, 4939, 5116, 5427, 5428, 5477, 8211. О том же, что между всеми этими вещами есть (существуют) соответствия (отражения), показано было в п. 2987-3003, 3213-3226, 3337-3352, 3472-3485, 3624-3649, 3745-3750, 3883-3896, 4039-4055, 4218-4228, 4318-4331, 4403-4420, 4523-4533, 4622-4634, 4652-4660, 4791-4806, 4931-4952, 5050-5062, 5171-5189, 5377-5396, 5552-5573, 5711-5727, 8615. [2] Эти ссылки собраны (и приведены), здесь вместе, для того, чтобы показать, что не только все животные (звери), но и всевозможные ощущения и вещи, существующие в

(нашем, природном) мире, состоят в своих соответствиях, и согласно этим соответствиям представляют и означивают собой духовные и небесные ощущения, понятия и вещи, а, в смысле наивысшем, Божественные ощущения Господа; так же, как и затем, чтобы показать природу (характер, начала, истоки) Древних церквей, которые именовались представительными церквями. А именно, чтобы показать: что все их священные обряды (ритуалы святости) представляли (отражали) собой то, каким есть Господь и каким есть Его царство, и, в такой манере, какими есть суть любовь к Нему и вера в Него; и что за таковыми у человека церкви, тогда, происходило соединение с Небесами; ибо внутренние ощущения и вместилища в нем, тогда, выстраивались в форме малых небес. С той же целью (людям), затем, было дано и Слово Господне. Ибо все (каждое) и всякое слово в Нем, вплоть до наималейшей йоты, состоит в своем соответствии и имеет свою значимость (отражение). Откуда, и следует, что связь Небес с человеком удерживается только лишь чрез Слово. [3] Что все есть именно так, никто в наше время не знает. А поэтому, когда природный (обычный) человек читает Слово и пытается найти (усмотреть), где же в Нем содержится (укрыто) что-либо Божественное; и, путем привычных ему методов, буквально ничего не находит, то он начинает считать Его сначала малозначимым, а затем, начинает Его отрицать в отношении того, что Оно было продиктовано Божественным Я и было направлено вниз (ниспослано) чрез Небеса всему человечеству (каждому человеку). И это по той причине, что человек природный не знает (не понимает): что Слово есть суть Божественным в силу Его смысла духовного, который из смысла буквального с очевидностью не усматривается, хотя, тем не менее, пребывает лишь только в нем; что этот смысл видится (понимается) всеми в Небесах, когда человек в святости (с благоговением) читает Слово; и, что, в этом смысле, в Слове говорится о Господе и Его царстве. Это и есть та Божественность, в силу которой Слово и есть суть Божиим, и при посредстве которой святость (небесная чистота) проникает (нисходит, наитствует, втекает) от Господа чрез Небеса в буквальный смысл, вплоть до самой последней буквы. Но до тех пор, пока человек не знает (не понимает), что такое соответствия, и до тех пор, пока человек любит мир более, чем Небеса, а самого себя (Собственное я) более, чем Господа (чем Божественное Я), он не желает ни знать (ни познавать), ни постигать (ни принимать и понимать) эти вещи; когда, между тем, на них покоилась (основывалась) вся рассудительность (интеллигентность) древних и исходит (берет свое начало) вся мудрость ангельская. Мистические же тайны, которые многие прорицатели (гадатели, предсказатели будущего, ведуны, кабалисты) тщетно пытались обнаружить от себя в Слове, это и есть то, что лежит сокрыто в Его духовном смысле.

9281.

И сын рабыни (служанки) твоей и пришелец (странник) твой могли бы отдохнуть (вдохнуть дыхания). Что этим означивается состояние (оживления духовной) жизни у тех, кто пребывает вне церкви, и, тем не менее, состоит в истинах и благах (добре, блаженствах), очевидно из значения выражения "сын рабыни", представляющего собой всех тех, кто пребывает в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) к внешним (природным) истинам, ибо под словом "сын" означиваются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2813, 3373, 3704, 4257), а под словом "рабыня" - внешние (природные) устремления (желания, расположения, привязанности) (п. 1895, 2567, 3835, 3849, 7780, 8993); и из значения слова "пришельцы (странники, поселенцы)", представляющего собой всех тех, кто желает быть наставлен в истины и блага (добро, блаженства) церкви (п. 1463,

8007, 8013, 9196). Что под выражением "сын рабыни (служанки)" и под словом "пришелец (поселенец, скиталец, странник)", здесь, означиваются все те, кто пребывает вне церкви (духовности), так это потому, что в предшествующей части этого стиха речь шла о тех, кто состоит (пребывает) в церкви. Все те, кто пребывает вне церкви, означиваются "сыновьями рабыни (служанки)", а те, кто был рожден вне церкви – "пришельцами (поселенцами, скитальцами, странниками)" потому, что первые есть суть выходцами из наинизших кругов (сословий, уровней понимания истины), а вторые – из иного (чужого) роду-племени (блага). Очевидно это и из значения выражения "вдохнуть дыхания", представляющего собой состояние (оживления духовной) жизни, что касается истин и благ (добра, блаженств) веры. Причина, по которой под словом "дыхание" означивается именно такое состояние (оживления) жизни, состоит в том, что легкие, чьим служением (назначением) является дыхание, соответствуют жизни веры, исходящей от милосердия (любви) к ближнему, которая и есть суть духовной жизнью (п. 97, 1119, 3351, 3635, 3883-3896, 9229). [2] У всякого человека есть внешнее и внутреннее дыхание (понимание). Внешнее дыхание исходит от мира (есть дыханием мира), но внутреннее – исходит от Небес (есть дыханием Небес). Когда человек умирает, внешнее (природно-телесное) дыхание (понимание) прекращается, но внутреннее (духовно-небесное) дыхание (понимание), которое, при его жизни в мире, есть суть безмолвным и незаметным (тайным и сокрытым), не исчезает (продолжается). Это дыхание (понимание) выстраивается в полном соответствии с устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) к истине, то есть, в полном согласии с жизнью его веры. Таким образом, те люди, которые в подлинной вере не состоят, как это есть в случае с теми, кто (своим духом) пребывает в адах, не обретает своего духовного дыхания изнутри, но вдыхает извне, и, таким образом, начинает дышать от противоположного. Именно поэтому, когда они приближаются к какому-либо ангельскому обществу, дыхание в котором происходит изнутри, то они начинают задыхаться и становятся подобными мертвым (трупам) (п. 3894). Отчего, они и бросаются оттуда вниз головой в свои ады, где вновь могут восстановить (возобновить) свое прежнее дыхание, противоположное небесному. [3] Так как духовное дыхание соответствует жизни веры, то поэтому и жизнь веры, также, означивается словом "душа (animam)" (п. 9050). От "одушевления (animatione, анимации, оживления)", которое происходит от дыхания (respiratio), и пошло так, что дыхание стало именоваться еще и под словом "дух (spiritus)"; как это, к примеру, в выражениях "вдохнуть (впустить) дыхание (trahere spiritum)" и "выдохнуть (испустить) дыхание (emittere spiritum)". По этой же причине на языке оригинала (на иврите) под словом "дух", также, означивается дуновение ветра, а в Слове - "дух" сравнивается с "ветром". Как это у Иоанна: ветер дует (ходит, дышит) там, где пожелает, и ты слышишь голос его, но не знаешь, откуда он приходит и куда он идет; так и со всяким, рожденным от Духа (Ин. 3:8). Отсюда, также, становится очевидным и то, что означивается под словами Господа, сказанными Им после воскресения своим ученикам: Он дохнул на них и сказал им: примите Духа Святого (Ин. 20:22).

9282.

А все, что Я сказал вам, храните (сего придерживайтесь). Что этим означивается - что заповеди (повеления), суды (постановления) и уставы (законы) должны быть совершаемы (исполняемы), очевидно из значения выражения "все, что Господь сказал им", представляющего собой всевозможные деяния в жизни, в поклонениях и в гражданском состоянии (поведении); ибо, что касается жизни, эти вещи (дела и деяния) именуется

"заповедями", что касается поклонения – именуется "уставами (порядками)", а что касается гражданского состояния (поведения) - именуется "судами (суждениями, законами)" (п. 8972). Очевидно это и из значения слова "хранить (придерживаться)" или "соблюдать", представляющего собой делание (исполнение) их; ибо соблюдение состоит в делании (выполнении). Так как заповеди жизни, уставы поклонения и суды (законы) гражданского состояния (поведения) есть совершенно ничем, пока они находятся лишь в рассудке (в понимании, в мыслях) человека, и не делаются (не исполняются) до тех пор, пока они не войдут в волю (не станут волеизъявлениями, делами) его, то поэтому, в Слове, во многих местах и говорится, что они должны быть "сделаны (исполнены)". Ибо делание есть суть волеизъявлением человека, тогда как знания (памятование), восприятие (ощущение), признание (распознавание) и верование (убеждение) есть всего лишь формами рассудка (понимания, мышления, отражения). А эти последние, не имеют бытия (вмещения, усвоения) в человеке (не принадлежат ему) до тех пор, пока они не станут принадлежностью его воли (не будут сделаны по своей воле). Они не являются его собственными до тех пор, пока они не станут достоянием его рассудка (понимания) согласно его воле (по собственной воле). Ибо бытие человека - это воля, а существование - это признание и вера, исходящие (рождающие) оттуда (как муж с женой и их дети). Все то, что не получает такой формы существования в человеке (что не входит в рассудок из и по своей воле), то не усваивается им (не принадлежит ему), и стоит (пребывает) вне его, точно, как та вещь, которая не занесена в дом (стоящая во дворе, у порога); итак, никак не пригодно для жизни человека в вечности. Таким образом, если вещи (знания, понятия, рассуждения, убеждения), принадлежавшие рассудку, не были человеком сделаны (совершены) в своей жизни, то, в той другой жизни, они рассеиваются (пропадают); ибо там остается только то, что принадлежит сердцу, то есть, то, что вышло из (от) воли и от (по, согласно) воле (вместе с тем) вошло и в рассудок (понимание). Отсюда, и очевидно, почему, в Божием Слове, повсюду повторяется (говорится), что заповеди и уставы должны быть "исполнены". Как это, к примеру, у Моисея: (не делайте, как делают в Египте, откуда Я вас вывел, и как делают в Ханаане, куда Я вас привел)... вершите (делайте) суды (законы) Мои и соблюдайте (храните, исполняйте) уставы Мои, и ходите (живите) по ним... потому и соблюдайте (храните, исполняйте) уставы Мои и суды (законы) Мои; так как, если человек исполняет их, то он и жить будет по ним (от, чрез них) (Лев. 18:4-5). И в сходной манере, но о том же: у Матфея (Мф. 5:20; 7:24-27; 16:27), у Иоанна (Ин. 3:21) и во многих других местах.

9283.

И не упоминайте имен других богов. Что этим означивается - что не должно думать (помышлять), исходя из (на основании) ложных (фальшивых) учений (учений лжи), очевидно из значения слова "имя", представляющего собой всевозможные учения веры и всевозможные поклонения Богу в комплексе (во всем их многообразии, полноте) (п. 2724, 3237, 6887, 8274, 8882), но, здесь, в отрицательном (противоположном) смысле, то есть, всевозможные учения (и поклонения), выстроенные на лжах (фальшах); ибо сказано о "других (иных, чужих) богах", под которыми означиваются лжи (фальши, извращенные истины) (п. 4544, 7873, 8867). Очевидно это и из значения слова "упомянуть", представляющего собой – подумать (помыслить). Что под словом "упомянуть" означиваются думы (мысли, размышления), так это потому, что всякое упоминание производится устами (ртом); а под всем тем, что производится (исходит) от уст (рта),



означивается все то, что исходит (проистекает) от (из) рассудка (от мышления, понимания). Причина этого состоит в том, что речь человека вытекает из его рассудка (от его мыслей, помышлений, дум). Ибо у человека есть мысли (помышления, думы), которые он говорит (озвучивает), и есть мысли (помышления, думы), которые он не говорит (не озвучивает, думает в себе). Мысли (помышления, думы), которые он говорит (озвучивает), это те, которые делаются им заодно (едино одно) с его речью; но мысли (помышления, думы), которые он не говорит (не озвучивает), это те мысли (помышления, думы), которые есть основаниями его речи (курируют, управляют ею, направляют, ведут ее). У человека искреннего и простого (честного и прямого), они есть едино одно с тем, что он говорит (прямым основанием того, что он думает, когда говорит), но у человека неискреннего и несправедливого (хитрого и подлого, нечестного) – есть не тем, что он говорит (противоположным, раздельным). Ибо мысли (помышления, думы), которые человек не говорит (не озвучивает), есть его высшими или внутренними началами рассудка (понимания, интеллекта), исходящими из (от) его собственной воли; тогда как те мысли (помышления, думы), которые человек говорит (озвучивает), есть его более низшими (служебными) или более внешними началами (службами) рассудка (понимания, интеллекта), которые есть формами (образуются, зачинаются, формируются, исходят, устанавливаются) от причин (начал) более высших или внутренних, чтобы представлять или симулировать (подделывать, имитировать) пред миром те ощущения, понятия и вещи, которые составляют собой справедливость и равенство, итак, блага (добро, блаженства) и истины. [2] Отсюда, теперь, становятся очевидными качества (начала, природа, характер) людей искренних (невинных) и праведных (честных и справедливых), а также, людей неискренних и несправедливых (хитрых и лживых). А именно: что у искреннего и праведного (честного и справедливого) внутренний человек сформирован (образован, выстроен) по образу (подобию) Небес, а внешний человек - по образу (подобию) мира, но с подчинением Небесам (п. 9279); тогда как у неискреннего (нечестивого) и несправедливого (у не честного и не справедливого) внутренний человек образован по образу адов, тогда как внешний человек - по образу Небес, но с подчинением адам. Ибо при посредстве (при помощи) внешних ощущений и вещей он подделывает (симулирует, имитирует) небесные ощущения и понятия, а также, применяет рассудительность, которая исходит с Небес, ради своих личных вожделений (споспешествует похотям Собственного я), а также, ради хитрости (обмана, введения в заблуждение). Отсюда, теперь, и очевидно, как и почему состояния жизни (дела воли) у людей праведных (прямых и искренних) и несправедливых (лживых и нечестивых) противоположны друг другу.

9284.

Чтобы и слышно не было о них в устах ваших. Что этим означивается – так, что, даже, и не прислушиваться (не внимать) к каким-либо такого рода утверждениям (заявлениям), очевидно из значения слова "слушать (послушание)", представляющего собой подчинение (п. 2542, 3869, 4652-4660, 5017, 7216, 8361); и из значения выражения "чтобы не было в устах ваших", когда это говорится в отношении учений лжи (фальши), которые чуть выше были означены под выражением "имена других (иных, чужих) богов", и представляющего собой требование неприятия такого рода утверждений. Сказано "чтобы и слышно не было в устах ваших имен других (чужих) богов" по причине того, чтобы заповеданные к исполнению небесные и Божественные ощущения, исходящие от Господа, представленные под всевозможными уставами (порядками), судами (законами) и

заповедями (повелениями), неукоснительно бы соблюдались ими. Ибо до тех пор, пока они жили по представлениям (представительностям) Иеговы, с именем (учением) Его и с поклонениями (ритуалами) Ему, то до тех пор Божественное Я Господа присутствовало с ними и Небеса были среди них. Но, когда они начинали взывать к именам других (иных, чужих) богов и поклоняться им, представительности (представления) их начинали отражать собой ощущения, исходящие из адов, и, тогда, из адов тут же появлялись (подключались, приходили) духи, которые желали (вожделили), чтобы им поклонялись, как богам. Что духи, пребывающие в адах, постоянно ищут этого, так это потому, что там царствует любовь к себе и любовь к миру (п. 3881).

9285.

Стихи 14-19. Трижды в году устраивайте праздники (угощенья) Мне. Праздник опресноков (пресных лепешек) справляй (храни); семь дней ешь не квасное (пресные лепешки), как Я и повелел тебе, в назначенное время месяца Авива (Хабиба), ибо в нем ты вышел из Египта; и пустыми пред лицом Моим не являйтесь. И праздник урожая, плодов рук (дел) твоих, высеянного в поле; и праздник сбора плодов в конце года, собрания всех дел твоих в поле. Три раза в году пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы. Не приноси крови жертвы Моей на том, что заквашено; и жир (тук) праздника (угощения) Моего (Моей жертвы праздничной) не оставляй на всю ночь до утра. Самые первые плоды земли своей принеси в дом Господа Бога твоего; и не вари козленка в молоке матери своей. "Трижды в году устраивайте праздники (угощенья, пиры) Мне" означает постоянное (непрерывное) поклонение Господу и благодарение за освобождение от проклятия (осуждения, наказания); "праздник опресноков (пресных лепешек) справляй (храни)" означает поклонение и благодарение за очищения от лжи (фальши); "семь дней" означает святое (чистое) состояние духа; "ешь не квасное (пресные лепешки, озимые)" означает усвоение (обретение, принятие) благ (добра, блаженств), очищенных от лжей (фальшей); "как Я и повелел тебе" означает - в соответствии с законами (Божественного) порядка; "в назначенное время месяца Авива (Хабиба)" означает - с самого начала нового состояния (духа); "ибо в нем ты вышел из Египта" означает освобождение от наваждения (заражения) фальшами (лжами); "и пустыми пред лицом Моим не являйтесь" означает восприятие (прием, вмещение, усвоение, обретение) благ (добра, блаженств), исходящих от милосердия (любви) к ближнему и благодарение за то; "и праздник урожая, плодов рук (дел) твоих, от высеянного в поле" означает поклонение Господу и благодарение за имплантацию (встраивание, посев, насаждение) истин в блага (добро, блаженства); "и праздник сбора плодов в конце года, собрания (завершения) всех дел твоих в поле" означает поклонение Господу и благодарение от всего сердца за имплантацию туда (в сердце, в волю) благ (добра, блаженств) от Него, и, в такой манере, за возрождение и полное освобождение от проклятия (наказания, осуждения) в вечности; "три раза в году пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы" означает постоянное (не прекращаемое) пребывание и присутствие (видение и ощущение) Господа вплоть, даже, до видения Его и присутствия Его в истинах веры; "не приноси крови жертвы Моей на том, что заквашено" означает - что поклонение Господу, исходящее от истин церкви не должно быть смешиваемым с фальшами (лжами), исходящими (рожденными) от зла; "и жир (тук) праздника (угощения) Моего (Моей жертвы праздничной) не оставляй на всю ночь до утра" означает - что блага (добро, блаженства) поклонения не от соби (не от

Собственного я) человека, но от Господа, всегда новые (свежие, чистые); "самые первые плоды земли своей принеси в дом Господа Бога твоего" означает - что все истины (рожденные от) блага (добра, блаженства) и все блага (добро, блаженства) (рожденные от) истин – святы (чисты) потому, что исходят они лишь от Одного Господа; "и не вари козленка в молоке матери его" означает - что блага (добро, блаженства) невинности, обретенные во втором состоянии (на последнем этапе) возрождения, не должно связывать (соединять, сочетать) с истинами невинности, обретенными в первом (предшествующем) состоянии духа.

9286.

Трижды в году устраивайте праздники (угощенья, пиры) Мне. Что этим означается постоянное (непрерываемое) поклонение Господу и благодарение за освобождение от проклятия (осуждения, наказания), очевидно из значения выражения "устраивать праздник (пир, фиесту)", представляющего собой поклонение Господу от радости в уме (в мыслях, в рассудке) по причине освобождения от проклятия (п. 7093); и из значения выражения "три раза (трижды) в году", представляющего собой исполненность (завершенность) духовного состояния в полноте своей; ибо под числом "три" означается полнота чего-либо, от начала и до конца (п. 2788, 4495, 7715, 9198), а под словом "год" означается целостность периода (п. 2906, 7839, 8070); итак, полнота и целостность (завершенность) освобождения. Ибо под "праздником опресноков (пресных лепешек)" означается (завершение) очищения (духа человеческого) от лжей (фальшей); под "праздником урожая (уборки, жатвы)" означается завершение насаждения (имплантации) истин в блага (добро, блаженства); под "праздником сбора плодов" – завершение насаждения благ (добра, блаженств), вытекающих (рожденных, исходящих) оттуда, а под всеми тремя вместе - полное завершение освобождения духа человеческого от проклятия (в вечности). И это по той причине, что, когда человек очищен от лжи (фальши), он, сначала (на первом этапе), вводится посредством истин в блага (добро, блаженства), а потом (на втором этапе), когда он уже вошел в блага (добро, блаженства) и движем ими, он, тогда, вводится Господом в Небеса, и, следовательно, вступает в полное освобождение. [2] Последовательные шаги (ступени, этапы, степени) освобождения (человеческого духа) от проклятия в вечности составляют собой точно такие же шаги (ступени, этапы, степени), как и при возрождении духа. Ибо, и возрождение духа есть суть освобождением человека от адов и введением его в Небеса Господом; так как возрождающийся человек сначала очищается от лжи (фальши), затем, истины веры в нем насаждаются в его блага (добро, блаженства) милосердия (любви), а после того, имплантируются и сами блага (добро, блаженства). И, когда все это завершается (сделано), то человек, тогда, и становится возрожденным, и пребывает в Небесах рядом с Господом. Поэтому, под выражением "три праздника (пира, угощения, фестиваля) в году", также, означается поклонение Господу и благодарение Ему за возрождение. Так как три этих праздника (среди евреев, в представительном смысле, среди духовных людей) были учреждены для вечного (непреходящего) поминовения (памятования, вспоминания) об этих вещах, то поэтому, здесь, и говорится, что поклонение и благодарение должны быть "постоянны (непрерывны, не прекращаемы)", ибо главной заповедью (правилом) поклонения есть непрерывность и непреклонность. Ибо то, чего постоянно придерживаешься (претерпеваешь, испытываешь), есть таково, что оно не только прописывается в памяти, но и в самой твоей жизни (воле). Именно о таких вещах, тогда, и

говорят, что они царствуют (господствуют) повсеместно (универсально, во всем и вся) в человеке (п. 5949, 6159, 6571, 8853-8858, 8865).

9287.

Праздник опресноков (пресных лепешек) справляй (храни). Что этим означается поклонение и благодарение за очищение от лжей (фальшей), очевидно из значения слова "праздник (пир, фиеста, фестиваль)", представляющего собой поклонение Господу и благодарение за освобождения от проклятия (о котором уже было сказано чуть выше, в п. 9286); и из значения выражения "пресные хлеба (лепешки, не квасное)", представляющего собой очищение от лжи (фальши). Ибо под квасным (сделанным чрез брожение, на дрожжах, ферментах) означается то, что замешано на лжи (фальши) (а иначе, сделано в смятении, тревоге и беспокойстве). Именно поэтому, то, что сделано пресным, или не квасным (не на дрожжах), здесь, и означает собой всякое ощущение (понятие), очищенное от лжи (фальши) (п. 2342, 8058). Об этом празднике (пире, фестивале), который именуется еще словом Пасха, можно увидеть и в пунктах, следующих далее (п. 9292, 9294).

9288.

Семь дней. Что этим означается святое (чистое, очищенное) состояние человеческого духа, очевидно из значения числа "семь", представляющего собой все то, что является святым и чистым (незапятнанным) (п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268); и из значения слова "дни", представляющего собой состояния духа (п. 23, 487, 488, 493, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 7680, 8426, 9213).

9289.

Ешь не квасное (пресные лепешки, озимые). Что этим означается усвоение (обретение, принятие) благ (добра, блаженств), очищенных от лжей (фальшей), очевидно из значения слова "есть (пищу, еду)", представляющего собой усвоение (обретение, принятие) (п. 3168, 3596, 4745); и из значения выражения "не квасное (пресные хлеба, лепешки)", представляющего собой блага (добро, блаженства), очищенные от лжей (фальшей) (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 9287).

9290.

Как Я и повелел тебе. Что этим означается - в соответствии с законами (Божественного) порядка, очевидно из того, что означается под словом "повелеть (повеления, заповеди)", когда речь идет о Господе, и представляющего собой, тогда, исходящие от Него Божественные истины, ибо последние содержат и обучают заповедям жизни и поклонения. Эти Божественные истины и есть суть сам порядок в Небесах; ибо Божии истины есть законами этого порядка (п. 1728, 1919, 2258, 2447, 5703, 7995, 8700, 8988). Отсюда, и очевидно, что под выражением "как Я и повелел тебе" означается - в соответствии с законами порядка.

9291.

В назначенное время месяца Авива (Хабиба). Что этим означается - с самого начала нового состояния (духа), очевидно из значения выражения "месяц Авива", представляющего собой начало нового духовного состояния человека (п. 8053).

9292.

Ибо в нем ты вышел из Египта. Что этим означает освобождение от наваждения (заражения) фальшами (лжам), очевидно из того, что было сказано и показано ранее о том, как сыновья Израилевы выходили из Египта (п. 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7240, 7278, 7317, 8866, 9197); где, собственно, и можно усмотреть то: что под временным пребыванием (поселением и удержанием в рабстве) сыновей Израилевых в Египте (в представительном смысле) означено наваждение (нападение) адских влияний на людей духовных, то есть, на тех, кто пребывал в Духовной церкви Господа, и их защита со стороны Господа (под казнями Египетскими египтянам); и, что под "выходом их из Египта" означает их освобождение от того наваждения, для памятования о котором и была учреждена Пасха, которая стала праздником опресноков (не квасных, пресных лепешек) (п. 7093, 7867, 7995).

9293.

И пустыми пред лицом Моим не являйтесь. Что этим означает восприятие (прием, вмещение, усвоение, обретение) благ (добра, блаженств), исходящих от милосердия (любви) к ближнему и благодарение за то, очевидно из значения выражения "лица (лице) Иеговы", представляющего собой блага (добро, блаженства), милосердие (любовь) к ближнему и мир (спокойствие или отстраненность, невозмутимость мирскими тревогами) (п. 222, 223, 5585, 7599); и из значения выражения "не являйтесь пустыми", то есть, без приношения (подарка, даяния), представляющего собой свидетельство о восприятии (приеме, усвоении, обретении) благ (добра, блаженств) и благодарения за него. Ибо под дарами (подарками, приношениями), предлагаемыми (преподносимыми) Господу, означаются такие ощущения и вещи, которые человек предлагает Господу от всего своего сердца (по собственной воле), и которые принимаются Господом (угодны Ему). С дарами (приношениями, подарками, даяниями) дело обстоит точно так же, как и со всякими поступками (деяниями) человека. Сами по себе они - не что иное, как жесты (движения тела), а рассматриваемые абстрактно (отделено) от воли - есть чисто движениями, которые продельваются различными путями (способами, частями тела), и, будучи соединенными, ничем не отличаются от движений машинальных (механических), то есть, лишенных жизни. Но, если поступки (деяния) человека рассматривать (соотносить) вместе с его волей, то они уже не являются неживыми движениями, но являются формами его воли, отображаемыми пред глазами (представляемыми в рассудке). Ибо поступки (деяния) есть не что иное, как символы (свидетельства, знаки) тех ощущений и состояний, которые присущи (принадлежат) воле; а потому, они, также, имеют свою душу (дыхание) или жизнь, исходящую от воли. Все, что сказано о движениях (поступках, деяниях), можно сказать и о делах. А именно: что ничто, кроме воли, не движет делами (ничто не дает жизнь делам), точно так же, как ничто, кроме усилия (силы), не дает жизнь (продолжения) всякому движению. Что все это так и есть, хорошо известно людям. Ибо всякий рассудительный человек первым делом внимает не делам человека, но его воле (его цели), по которой, из-за которой, и ради которой им его поступок (деяние) или дело производится (совершается, делается). Так же, как и всяк, кто мудр - едва ли смотрит (взирает) на дела, но по делам первым делом усматривает качество (начала, природу, характер, истоки) и количество (силу) воли в них. То же самое происходит и с дарами (приношениями, подарками), ибо Господь смотрит на ту волю,

которая содержится в них. Откуда, собственно, и следует, что под подарками (дарами, подношениями), приносимыми Иегове, то есть, Господу, означаются суть такие ощущения и вещи, которые принадлежат воле, то есть, сердцу. Таким образом, то, что, в Божием Слове, (буквально) именуется сердцем человека, есть (во внутреннем смысле) суть волей его. Из всего этого, также, становится очевидным и то, как следует понимать выражение, что каждый, в той другой жизни, получит суд (приговор, решение) в соответствии со своими поступками (действиями) или делами (деяниями) (Мф. 16:27). А именно: что суд этот (решение это) будет согласно тому, что исходит от его сердца (воли) и жизни оттуда (то есть, от дел, совершаемых по собственной воле). [2] Что именно такие вещи и означаются под дарами (подарками, приношениями), предлагаемыми Иегове, очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Давида: жертвоприношений и даров (подарков) Ты не пожелал, но уши мне открыл, всесожжений и жертв за грехи ты не потребовал... желаю исполнить волю Твою, Боже Мой (Пс. 40:6, 8). И у Моисея: Иегова, Бог ваш, Он Бог богов и Господь господ, Который не взирает на лица и не принимает подарков (Втор. 10:17). И у Матфея: если принесешь дар (приношение, подарок) свой на алтарь (жертвенник) и при этом вспомнишь, что брат твой имеет нечто против тебя, то оставь там дар свой пред алтарем (жертвенником) и иди, первым делом, примиришься с братом своим, а затем, приди и принеси подарок (приношение, дар) свой (Мф. 5:23, 24). Отсюда, теперь, и очевидно, что подарки (приношения, дары), предлагаемые (приносимые) Господу, были свидетельствами того, что человеком предлагается от самого сердца, итак, дары (приношения, дела, деяния) веры и милосердия. Ибо под выражением "пойти примириться с братом своим" означает проявление милосердия (любви) к ближнему. [3] И еще, у него же: и пришли мудрецы с Востока и принесли новорожденному Господу (Иисусу) подарки (приношения, дары): золото, ладан и мирру (смирну) (Мф. 2:1, 11). Здесь, под выражением "золото, ладан и мирра (смирна)" означаются всевозможные блага (добро, блаженства) любви и веры в Господа; ибо под "золотом" означаются блага любви; под "ладаном" - блага веры, а под "миррой (смирной)" – и те, и другие, представленные (отражающиеся) в ощущениях и вещах внешних (природно-телесных). Причина, по которой мудрецы (волхвы) с Востока предлагали эти вещи (дары), состояла в том, что среди некоторых старцев (стариков) на Востоке с древних времен сохранялись знания и мудрость древних, которые заключались в понимании и видении Небесных и Божественных ощущений и вещей в людях, которые пребывают в нашем мире и на земле. Ибо в древности было известно, что в отношении ощущений и вещей небесно-духовных все земные ощущения и вещи имеют свои соответствия и являются их представительностями (представлениями), и, в такой манере, являются их свидетельствами (символами, отражениями). А, что это так, очевидно по многим наидревнейшим книгам и памятникам у язычников. Откуда, и следует, что они хорошо знали, что золото, ладан и мирра (смирна) означают собой блага (добро, блаженства), которые должны быть предложены (подарены, отданы) Богу. Также, это им было известно и из пророческих писаний, которые еще сохранялись со времен Древней церкви, и где говорилось: что Господь должен прийти в мир; и, что, тогда, явится им звезда (п. 2686). О звезде пророчествовал и Валаам, который, к тому же, был одним из сыновей Востока (Наум. 24:17; п. 3762). К тому же, под словом "звезды" означаются природные познания о внутренних (духовных) благах (добре, блаженствах) и истинах, исходящих от Господа (п. 2495, 2849, 4697). [4] И у Давида: цари Таршиша (Фарсиса) и островов принесут дары; цари Шевы и Севы (Шавские и Савские) принесут подарки, и

склонятся (в поклоне) все цари, и все племена (нации) будут служить Ему (Пс. 72:10, 11). Эти вещие слова были сказаны о Господе (Иисусе Христе); под "принесением даров" и "принесением подарков" означиваются блага (добро, блаженства) любви и веры, ибо под именем "Фарсис" означиваются истины учения о любви и вере (п. 1156); под именами "Шева и Сева (Шавский и Савский, Шеба и Себа)" означиваются познания о благах (добре, блаженствах) и истинах (п. 1171, 3240); под словом "цари" - истины церкви (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148); и под словом "племена (нации)" - блага (добро, блаженства) церкви (п. 1159, 1258-1260, 1416, 1849, 4574, 6005, 8771). Отсюда, теперь, и очевидно, что подразумевается под выражением "и склонятся (в поклоне) все цари, и все племена (нации) будут служить Ему". [5] И у Исаии: и провозгласят они славу Мою среди племен... и приведут, тогда, они всех братьев ваших со всех племен (несущих) дары (приношения) Иегове (Господу), на конях, на колесницах и на фурах (в фургонах), на мулах и на верблюдах, на гору святости Моей, в Иерусалим... как сыновья Израилевы приносят дар в чистых сосудах к дому Иеговы (Ис. 66:19, 20). Всяк, кто не знает о внутреннем смысле Слова, легко может поверить в то, что эти слова были сказаны о Евреях; и, что это именно они принесут дары в Иерусалим от племен. Но, на деле, речь идет о благах (добре, блаженствах) любви и веры в Господа, которые, в пророческом стиле, описаны под "дарами (подарками)". Под "лошадьми, колесницами, фургонами, мулами и верблюдами", на которых эти дары должны были быть привезены (принесены) в Иерусалим (в Новую церковь), понимаются истины и блага (добро, блаженства), передаваемые посредством рассудительности (интеллекта), учений (наставлений) и памятования о таких вещах и понятиях. Как это и очевидно по значению этих слов: что касается коней (п. 2760-2762, 3217, 5321, 6125, 6401, 6534, 8029, 8146, 8248); что касается колесниц (п. 5321, 5945, 8146, 8148, 8215); и, что касается мулов (п. 2781). [6] И у Малахии: вот, Я посылаю Ангела Своего... и сядет Он переплавлять и очищать серебро, и очистит Он сыновей Левия и вычистит (обогастит) их, как золото, и, как серебро, чтобы они могли приносить Господу дары (приношения) в праведности... и сладкими, тогда, будут дары (приношения) Иуды и Иерусалима Иегове, как это было во дни древние, и как в прежние годы (Мал. 3:3, 4). Так как под "дарами (подарками), предлагаемыми Иегове" означиваются блага (добро, блаженства) любви и веры, то поэтому, здесь, и сказано "чтобы они могли приносить Господу дары (приношения) в праведности", а затем, "и сладкими, тогда, будут дары (приношения) Иегове". Под выражением "и очистит Он сыновей Левия и вычистит (обогастит) их, как золото, и, как серебро" представительно означено очищение благ (добра, блаженств) и истин от зла и фальши; под "сыновьями Левия" означены все те, кто пребывает (состоит) в вере и милосердии (любви), итак, все те, кто пребывает (состоит) в духовной церкви (п. 3875, 4497, 4502, 4503); под именем "Иуда" означиваются блага (добро, блаженства) небесной любви, а, в такой манере, и все те, кто (своей душой) в таких благах (добре, блаженствах) пребывает (п. 3654, 3881).

9294.

И праздник урожая, первых плодов рук (дел) твоих, высеянного в поле. Что этим означивается поклонение Господу и благодарение за имплантацию (встраивание, посев, насаждение) истин в блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "праздник (пир, фиеста, фестиваль)", представляющего собой поклонение Господу и благодарение (о которых уже было сказано выше, в п. 9286, 9287); из значения слова "урожай",

представляющего собой плодоношение истины, и, таким образом, имплантацию (встраивание, посев, насаждение) истин в блага (добро, блаженства); из значения выражения "первые плоды (первенцы)" или начало уборочных полевых работ (духовных дел), и представляющего собой сбор всех тех истин, которые составляют собой последние для этого наставления и начало жизни уже по ним (о которых будет сказано чуть ниже); из значения слова "сев (посевная, высеянное)", представляющего собой наставления (п. 9272); и из значения слова "поле", представляющего собой церковь, что касается благ, а в такой манере, и блага церкви (п. 2971, 3500, 3766, 7502, 9139, 9141). Отсюда, и очевидно, что под "праздником урожая, первых плодов рук (дел) твоих, от высеянного в поле" означается поклонение Господу и благодарение Ему за имплантацию (встраивание, насаждение) истин в блага (добро, блаженства). [2] Что именно это и означает под данным праздником, очевидно и из уже сказанного ранее (в п. 9286). А именно: что эти три праздника (пира, фестиваля) учреждены были в ознаменование освобождения человека (его духа) от проклятия (осуждения, наказания) в вечности; так же, как и в ознаменование его возрождения. Ибо лишь при посредстве возрождения человек освобождается от ад и вводится в Небеса (в рай). И так как первый праздник (пир, фестиваль), именуемый "праздником опресноков (пресных хлебов, Пасхой)", означает (символизирует) собой очищение от лжи (фальши), то, поэтому, второй праздник (пир, фестиваль) означает собой насаждение духовных (подлинных, первородных) истин в блага (в волю человека); а третий праздник (пир, фестиваль) - насаждение (в волю человека) духовных благ (добра, блаженств). Ибо, когда человек входит в возрождение, он прежде всего (сначала) должен очиститься от лжи (фальши), исходящей от зол любви к себе и миру. Это совершается (происходит) чрез получение (принятие, усвоение, обретение) им наставлений о зле, адах и проклятии (наказании, осуждении), а также, о благе (дobre, блаженстве), Небесах и счастье в вечности. И от всего этого, он должен в себе выносить (выстрадать) и породить (сформировать) душевное состояние сдерживания (сопротивления), что касается дел, желаний и помыслов зла (устремление, желание, расположение, привязанность не делать, не желать и не думать зла). Когда почва в нем, таким образом, будет подготовлена, то, тогда, в нем могут быть высеяны истины веры, ибо до установления (выработки) этого состояния духа, они просто не принимаются. Посеянные, при этом, истины должны быть встроены (привиты, насажены) в блага (добро, блаженства), ибо для истин нет нигде никакой почвы, кроме, как в благе (дobre, блаженстве), и нигде в ином месте они укорениться (пустить свои корни) не могут. Они имплантируются (встраиваются, прививаются) в благах (дobre, блаженствах) тогда, когда человек желает (жаждет) истин, любит их и делает (производит, совершает) их. Такое состояние духа (этот этап), в ходе духовного возрождения или освобождения духа от проклятия (осуждения, наказания), и означает (символизируется) в образе второго праздника (пира, фестиваля), который именуется "праздником урожая (жатвы, уборки), первых плодов рук (дел) твоих". Ибо под словом "урожай (жатва, уборка)" означаются истины, порождающие (производящие) блага (добро, блаженства). [3] Когда истины уже насажены в благах (дobre, блаженствах), то человек Господом уже ведется не посредством истин, но ведется посредством благ (добра, блаженств), что происходит (осуществляется) тогда, когда человек желает благ (добра, блаженств) и делает (совершает) блага (добро, блаженства), исходя от (из) любви, то есть, исходя из (от) милосердия. Это состояние возрождения или освобождения от проклятия, знаменуется уже (символизируется) третьим праздником (пиром, фестивалем), который именуется



"праздником сбора плодов в конце года, собрания всех дел твоих в поле". [4] Эти три праздника, кроме того, именуются: "праздник Пасхи (Песах)", "праздник Седмиц (Неделя)" и "праздник Кущей (Шатров)" (смотри Исх. 34:18-23; Лев. 23; Втор. 16:1-17). И это потому, что Божественные истины, представительно означенные этими тремя праздниками, (в историческом смысле) увязаны с выводом сыновей Израилевых из земли Египетской, с введением их в землю Ханаанскую и с поселением (обитанием, пребыванием, проживанием) их там. Что представления (духовные образы) вывода (исхода) сыновей Израилевых из земли Египетской есть суть представлениями первого праздника, именуемого Пасхой (Песах), может быть усмотрено из того, что уже было сказано в отношении Пасхи в п. 7093, 7867, 7995. Ибо под выводом сыновей Израилевых, в честь которого и был учрежден праздник Пасхи, означивается освобождение всех тех, кто пребывал в Духовной церкви, от наваждения лжами (фальшами) (п. 7240, 7317, 9197). [5] Что представления (духовные образы) введения (входа) сыновей Израилевых в землю Ханаанскую есть суть представлениями второго праздника, который именовался "праздником урожая, первых плодов рук (дел) твоих", а также, "праздником Седмиц (Неделя)", а именно: имплантация истин в блага (добро, блаженства), так это потому, что под выражением "земля Ханаанская" означивается церковь, что касается благ (добра, блаженств), то есть, что касается благ (добра, блаженств) церкви (п. 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4240, 4447, 4517, 5136, 6516); тогда как в абстрактном (отвлеченном от личностей) смысле под выражением "сыновья Израилевы" означиваются духовные истины (п. 5414, 5879, 5951). [6] То же самое и с представлениями с поселением (обитанием, пребыванием, проживанием) сыновей Израилевых в земле Ханаанской. Они есть суть представлениями третьего праздника, который именовался "праздником сбора плодов в конце года, собрания всех дел твоих в поле (собранного с гумна и с винных давлений)", а также, "праздником Кущей (Шатров)", а именно: имплантация благ (добра, блаженств), а оттого, и жизни в Небесах. Отсюда, теперь, и очевидно, почему были учреждены эти три праздника. А именно: ради того, чтобы вывести из адов тех из рода человеческого, которые хотят получить (принять, обрести) новую жизнь от Господа, а также, ради их введения в Небеса. Это, собственно, и было сделано (осуществлено) Господом (Иисусом) с пришествием (с приходом, с нисхождением) Его в (наш) мир.

9295.

Что чрез второй праздник, который именовался "праздником урожая, первых плодов рук (дел) твоих", а также, "уборки (жатвы) первых плодов зерновых" и "праздником Седмиц (Неделя)", означивается имплантация (насаждение, встраивание) истин в блага (добро, блаженства) (в волю человека), очевидно из повеления (устава) по его учреждению, о котором у Моисея сказано было так: скажи сыновьям Израилевым: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете убирать на ней урожай (жать жатву), то вы должны принести первый сноп из первых плодов (начатков) жатвы вашей священнику; а он пусть принесет этот сноп Иегове (Господу) во благоволение ваше (за вас); в первый день после субботы пусть священник принесет его (вознесет); в тот же день принесите агнца беспорочного для всесожжения... приношение хлебное... и приношение винное (возлияния)... Но до (приношений) того дня, вы не ешьте (не будете есть) хлеб ни с пересохшим (перезревшим), ни с зеленым (недозревшим) колосом... Затем, отсчитайте от первого дня после субботы, от того дня, когда вы принесли сноп возносимого приношения

(благоволения), семь полных суббот (целых недель); плюс первый день после седьмой субботы, и получите пятьдесят дней; и тогда принесете новый дар (приношение хлебное) Иегове (Господу)... и принесите из жилищ ваших хлеб возносимого приношения (благоволения), и пусть он будет испечен квасным (на дрожжах, с брожением), как первые плоды Иегове (Господу)... и кроме хлеба того, принести семь агнцев беспорочных, одного молодого бычка и двух баранов для всесожжения, с приношением хлебным для них и приношением винным (Лев. 23:10-18; Втор. 16:9-12). [2] Что означает собой каждое из этих деяний и вещей, можно познать исключительно лишь зная (понимания) внутренний смысл цитируемых слов. В этом смысле, под "семенем, высеянным в поле" означиваются истины веры, имплантированные (встроенные, насаждаемые) в блага (добро, блаженства); под "урожаем (жатвой, уборкой)" подразумевается их созревание и производство от них благ; ибо под "пшеницей и ячменем (зернами)" означиваются блага, а под "стеблем" или "колосом", на (в) котором они созрели, означиваются истины, которые, в такой манере, примыкают к благам (добру, блаженствам). Под словом "сноп" означивается серия и коллекция (набор и собрание) таких вещей, ибо истины выстраиваются в свои серии (последовательные порядки), как если бы в пучки (связки); под словом "принести (вознести) во благоволение" означивает их оживление (одухотворение), ибо истины в человеке не оживают (не приживаются, не обретают душу) до тех пор, пока они не будут им приняты (восприняты, усвоены) чрез (привнесение ощущения) блага (добра, блаженства). Под священником, который "принесет (вознесет) сноп", то есть, под тем, кто оживляет (одухотворяет, дает душу) благам истины, означивается Господь, ибо все в жизни - от Него. Под тем, что все это делается "в первый день после субботы" означивается святость (чистота) соединения (сочетания) благ (добра, блаженств) и истин; под тем, что прежде этого (приношения, дара) им нельзя (они не будут) "есть хлеб ни с пересошим (перезревшим), ни с зеленым (недозревшим) колосом" означивается то, что прежде воплощения истин в дела и деяния свои, вхождение в жизнь, исполненную благ (добра, блаженств), как и их усвоение (обретение) – не происходит; ибо под "хлебом" означиваются блага (добро, блаженства) любви; под "пересошим (перезревшим) колосом" - блага милосердия; под "зеленым (недозревшим) колосом" - блага истины; под словом "есть" – усвоение (обретение) их. Под тем, что они должны были "отсчитать семь суббот до праздника", который делается на "пятидесятый день" со дня приношения первого снопа, означивается полнота (и непрерывность) имплантации (встраивания) истин в блага (добра, блаженства) вплоть, даже, до самого начала нового состояния (второго этапа возрождения духа). Что, тогда, приносится (предлагается) "квасной (дрожжевой) хлеб" - означивает собой то, что блага, тогда, еще не являются полностью чистыми (очищенными); под "принесением (вознесением)" его Иегове - означивается его оживление (одухотворение); под принесением "для всесожжения ягнят, молодого бычка и баранов, с приношениями хлебными и приношениями винными (возлияний)" означивается поклонение Господу согласно качеству этих благ. Это и есть то, что означивается под вторым (из трех) праздником (пиром, фестивалем) и под особенностями (частностями) его празднования (проведения). Откуда, теперь, очевидно и то, что праздником жатвы знаменуется (символизируется) установление второго состояния духа в ходе освобождения человека от проклятия (наказания, осуждения), которое есть суть состоянием имплантации (встраивания, насаждения) истин в блага (добро, блаженства). [3] Так как этот праздник именовался "праздником первых плодов урожая (жатвы, уборки зерновых)", то пусть, теперь, будет известно и то, что означивается под словом "урожай

(жатва, уборка)", в Божием Слове . Под "полем", на котором зреет урожай, в наиширочайшем смысле, означает весь человеческий род (все человечество) или весь мир; в менее широком смысле, под ним означает церковь; в более же узком смысле, означает человек церкви; а, в смысле наиболее ограниченном (узком) – благо (добро, блаженство), которое пребывает в человеке церкви. И это по той причине, что все они (вышеописанные) принимают (получают) истины веры точно так, как поле принимает (получает) семена. Из значения слова "поле" и становится очевидным то, что понимается под словом "урожай (уборка, жатва)". А именно: что, в наиболее широком смысле, под ним означает духовное состояние всего человеческого рода, что касается принятия (получения, обретения) им благ (добра, блаженств) чрез посредство истин; в менее широком смысле, состояние церкви, что касается принятия (получения, передачи) в ней истин веры в блага (добро, блаженства); в несколько более узком смысле, состояние человека церкви, что касается такого приема-передачи; и, в наиболее узком смысле, состояние благ (добра, блаженств), что касается приема истин, а, в такой манере, и имплантации (встраивания, насаждения) истин в блага (добро, блаженства). [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, что означает под словом "урожай (жатва, уборка)" в следующих отрывках из Слова. У Матфея: Сеющий семя доброе (блага, блаженства) есть Сын Человеческий; поле есть мир; семя - сыны царства; плевелы (сорняки, тернии) - сыны царства лукавого (зла); враг, сеющий их, есть диавол; но урожай (жатва, уборка) – суть скончание веков; а жнецы - суть ангелы (Мф. 13:37-39). Здесь, под выражением "семя доброе (блага, блаженства)" означаются истины веры, исходящие от Господа; под выражение "Сын Человеческий" означает Господь, что касается истин церкви; под "миром, который есть полем" означает весь род человеческий; под "сыновьями царства, являющимися семенем" означаются истины веры церкви; под "сыновьями царства злого, являющимися плевелами (сорняками, терниями)" означаются лжи (фальши), проникшие в веру в церкви; под "дьяволом, врагом, сеющим их" означаются "ады"; под "скончанием веков, когда произойдет сбор урожая (жатва, уборка)" означает последнее состояние церкви, что касается приема-передачи истин веры в блага (добро, блаженства); под "ангелами, которые будут жнецами" означаются истины, исходящие (рожденные) от Господа. Что именно эти вещи и означаются под вышеприведенными словами Господа, очевидно по их внутреннему смыслу, изложенному в этих объяснениях. Из вышеприведенных слов явствует, также, и то, каким образом (в какой манере) говорил Господь, когда Он пребывал в нашем мире. А именно: что Он говорил посредством знаков (символов, указателей, образов, общих для разных смыслов); и это с той целью, чтобы каждое слово могло бы быть (значащим, несущим смысл) не только для нашего мира, но и для Небес. [5] И в Откровении Иоанна (в Апокалипсисе): ангел вышел из храма и воскликнул громким голосом к Сидящему на облаке, простри серп Свой, и пожни (убери); ибо пришел час Тебе жать (жатвы Твоей), так как высох урожай на земле; и, тогда, Сидящий на облаке, простер (послал) серп Свой на землю, и земля была пожата (Откр. 14:15, 16). Здесь, под словом "урожай (жатва, уборка)" означает последнее состояние церкви (в человеке), что касается восприятия истин веры в состояниях блага (добра, блаженства). И у Иоилы: священники, служители Иеговы, в скорби (в печали); поле опустошено, земля плачет (рыдает), ибо пропало (пустое) зерно, вино молодое (сусло) пересохло, масло изгоркло (олива увяла); устыдились земледельцы (пахари), виноградари возопили над пшеницей и над ячменем; ибо погиб урожай с поля (Иоиль 1:9-11). Опустошение церкви в отношении истин веры и благ (добра, блаженств)

милосердия, здесь, описано под такими словами и вещами, которые относятся к полю, винограднику и оливковому саду; сама церковь это "поле"; а ее последнее состояние, которое Господом именуется "скончание веков", это "урожай (жатва, уборка)". [6] И еще, у него же: возьмите серп, ибо урожай созрел (наступила жатва); идите, спуститесь, ибо давилъны полны, чаны переполнены (переливаются); ибо велики (зла) нечестия их (Иоииль 3:13). Здесь, также, под словом "урожай (жатва)" означивается свершение веков или последнее состояние (время) опустошенной церкви (духовности). И у Иеремии: истребите в Вавилоне и сеятеля, и всякого держащего серп во время жатвы (Иер. 50:16). И еще, у него: дочь Вавилонская подобна току (гумну) во время обмолота урожая (жатвы, уборки); еще немного, и придет время жатвы для нее (Иер. 51:33). Здесь, под "временем жатвы" означивается последнее состояние (время) церкви. [7] И у Исайи: рыдайте (вопите), корабли Таршиша (Фарсиса); ибо Тир опустошен, так что нет домов, и нет никого из входящих в них... молчат жители островов; купцы Сидона, ходящие по морю, наполняли тебя; и чрез многие воды семя Сихора, урожая (жатвы) с Нила приумножали (наполняли) тебя, и был ты рынком (центром торговли) племен (Ис. 23:1-3). О каких святых церкви, здесь, сказано, нельзя никому понять иным путем, кроме, как из внутреннего смысла. Всем известно, что повсюду, в Божием Слове, говорится о святости (чистоте) небесных и церковных (духовных) ощущений и вещей; и, что от этого Слово Божие и есть свято. Здесь же, в буквальном смысле, речь идет о товарах с рынков Тира и Сидона, и которые, если не знать смысла и сути их внутренней святости, никак не могут являть собою святость (чистоту). Но то, что под этими вещами означивается, становиться очевидным тогда, когда эти выражения слово за словом раскрываются в своем внутреннем смысле. "Корабли Фарсиса" означивают собой положения учения об истинах и благах (добре, блаженствах); "Тир и Сидон" означивают собой познания блага (добра, блаженства) и истины; под выражением "нет домов, и нет никого из входящих в них" означивается то, что нет более ни одного блага (добра, блаженства), в которые могли бы быть имплантированы (встроены) истины; "жители (обитатели) островов, которые молчат" означивают собой блага (добро, блаженства), но (в духовном плане) более отдаленные; "семя Сихора" означивают собой истины природной памяти человека; "урожай Нила приумножали тебя" означивает собой блага (добро, блаженства), производимые (порождаемые) вне церкви.

9296.

И праздник сбора плодов в конце года, собрания всех дел твоих в поле. Что этим означивается поклонение Господу и благодарение от всего сердца за имплантацию туда (в сердце, в волю) благ (добра, блаженств) от Него, и, в такой манере, за возрождение и полное освобождение от проклятия (наказания, осуждения) в вечности, очевидно из значения слова "праздник (пир, фестиваль)", представляющего собой поклонение Господу и благодарение (о которых уже не раз было сказано ранее, в п. 9286, 9287, 9294), то есть, поклонение от благодарного сердца (с благодарностью); из значения слова "сбор (собрание, коллекционирование)", когда речь идет об имплантации (встраивании, насаждении) истин в блага (добро, блаженства), и представляющего собой имплантацию (встраивание, насаждение, умножение), тогда, и самих благ; из значения выражения "в конце года", представляющего собой завершающие дела (произведения, вершину деятельности); и из значения выражения "собрания всех дел твоих в поле", представляющего собой плодоношение (сотворение) и воплощение всего того, что было

имплантировано (встроено, насажено) в человеке в состоянии блага (добра, блаженства). Ибо под словом "дела (работа, труды, деяния)" означаются не только те работы, что производятся на (в) поле, но и те, что производятся в виноградниках и в оливковых садах, а, в общем, все те, в результате которых производятся плоды (пропитание) от земли. Ибо это можно усмотреть по описанию данного праздника у Моисея: делай (празднуй) праздник кущей (шатров) семь дней, после того, как соберешь с гумна (тока, обмолота) твоего и с давлен (виноделен, чанов и бочек) твоих... И благословит тебя Иегова (Господь), Бог твой, во всех произведениях (провианте, плодах) твоих (во всяком урожае) и во всяком деле рук твоих (Втор. 16:13, 15). И еще, у него же: а в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы соберете произведения (провиант, плоды, урожаи) земли, празднуйте праздник Иеговы (Господень) семь дней (Лев. 23:39). [2] Так как под этим праздником означает поклонение Господу и благодарение (благодарность Ему) от всего сердца за имплантацию туда (в сердце, в волю) благ (добра, блаженств) от Него, а, в такой манере, за возрождение и полное освобождение от проклятия (наказания, осуждения) в вечности, то сначала (первым делом), здесь, требуется объяснить то, чем же, на самом деле, есть имплантация (встраивание, насаждение, возвращение) благ (добра, блаженств) в человеке. Ранее, не раз было показано, что человек обладает двумя способностями к жизни. А именно: рассудком (пониманием) и волей. И, что рассудок предназначен для принятия (получения, обретения, усвоения) истин, а воля - для принятия (получения, обретения, усвоения) благ (добра, блаженств). Ибо есть два рода ощущений и вещей, к которым имеют отношение все ощущения, явления и вещи во Вселенной, как в Небесах, так и на земле (в мире), а именно: истины и блага (добро, блаженства). Отсюда, теперь, и очевидно: что эти две способности составляют жизнь человека; что истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви) делают (сотворяют) его новую жизнь; и, что, если последние не будут внедрены (имплантированы, насажены, насажены) в человека, то у него никогда не образуется новой жизни. Как и каким путем насаждаются и внедряются в человека истины веры, в церкви хорошо известно. Но, как и каким путем внедряются (имплантируются, насаждаются, насаждаются) в человека блага (добро, блаженства) милосердия (любви), едва ли известно ныне. Когда человек появляется в облике младенца (ребенка), то он принимает (получает, усваивает, обретает) блага (добро, блаженства) любви прямо от Господа, и эти блага (добро, блаженства) в нем есть благами (добром, блаженствами) невинности младенца. Эти блага (добро, блаженства) в человеке дают начало его новой воле. Далее, по мере взросления, они возвращаются (поднимаются) согласно с его жизнью невинности в отношениях со своими друзьями (товарищами) и согласно с его жизнью благодеяния и послушания в отношениях со своими родителями и учителями, но еще более в отношениях с теми, кто впоследствии, согласно делам своей жизни станет возрожденным. Ибо, в человеке, все ощущения в каждый настоящий (текущий) момент Господь предвидит (предугадывает, видит издали) и провидит (дает, посылает, обеспечивает) согласно с последовательными состояниями его духовной жизни: предвидит (предугадывает, видит издали) зло и провидит (дает, посылает) благо (добро, блаженство); и так это Им делается от первой (пупковой) нити (первоначала) его жизни и - в вечность. Затем, когда человек вырастает (взрослеет) и начинает думать сам от себя, то ровно настолько, насколько он, тогда, увлекается (заводится, устремляется) наслаждениями (вожделениями) любви к себе и миру, настолько же его новая воля (от Бога), точнее, начала ее – закрываются. Но, в той мере и степени, с которой ему удастся удержаться и не дать себе увлечься этими формами

удовольствия, в той мере и степени воля его становится более открытой и более совершенной. [3] Но, что касается того, как новая воля (начало Божьей воли в человеке) совершенствуется (возрастает) при посредстве имплантации (внедрения, привития, насаждения, посева) истин, теперь, здесь, и будет вкратце изъяснено. Эта новая воля, исходящая из (рождающаяся от) блага (добра, блаженства) невинности, есть тем вместилищем (обителью, местом обитания), чрез которое Господь проникает (входит, наитствует, нисходит) в человека и возбуждает (наводит, создает, производит) в воле его устремление (желание, расположение, привязанность) к благу (добру, блаженству), а от него – устремление к деланию (совершению, исполнению) его. Воля к благу в человеке наитствуется (проникается, укрепляется, вводится в действие, развивается) устремлениями (желаниями) настолько, насколько он сподабливается (способен) удержаться от наваждений делания (совершения) зла. От этой способности в нем развиваются (формируются, образуются) способности к познанию, восприятию, отражению (образному мышлению) и пониманию (осознанию) нравственных и гражданских (личных и общественных) истин и благ (добра, блаженств) согласно с наслаждениями от их воплощения в жизни. Затем, Господь наитствует (вливается, нисходит, проникает, впадает) чрез эти блага (добро, блаженства) в истины учения церкви, усвоенные человеком, и призывает (поднимает) из памяти все те ощущения, которые послужат их воплощению в жизнь, внедрению (имплантации, выстраиванию) их, и, таким образом, совершенствованию самих его благ (добра, блаженств). Именно по этой причине, блага (добро, блаженства) в человеке и состоят (пребывают) в полном согласии (соответствии) с целями (служениями и воплощениями дел) в жизни. Если благие дела, воплощенные в жизни - ради ближнего; то есть, ради блага (добра, блаженства) сограждан, своей страны (отчизны), церкви (духовности), Небес и ради Господа, то тогда, эти блага есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви). Но, если воплощенные в жизни дела - только ради себя и ради мира, то Божественные начала новой воли человека закрываются и внизу (под ними) формируется (образуется) воля, состоящая из зол любви к себе и миру, а от той воли образуется (формируется) рассудок (интеллект), исполненный лжи (фальши). Последняя форма воли закрыта вверху (кверху) и открыта внизу (книзу), то есть, закрыта к Небесам и открыта к миру. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, как истины имплантируются (насаждаются, насеваются, встраиваются) в блага (добро, блаженства) и образуют (формируют, выстраивают) их. Так же, как становится очевидным и то, что когда человек благ (добр, блажен), то он, тогда, и пребывает в Небесах с Господом (в Господе). Ибо, как это уже было сказано выше, новая воля, в которой гнездится (имеет свою обитель) благо милосердия (любви), есть суть местом (вместилищем) обитания Господа, а, следовательно, и Небес в человеке; тогда как новый рассудок (понимание, интеллект), образованный (исходящий, рожденный) оттуда (от той воли), есть как бы шатер (скиния, кущи, двор, навес), чрез который Он выходит и входит (нисходит и восходит). [4] Таковы есть суть те вещи истины, в общем, и, в частности, которые представлены (в представительном смысле) под праздником, именуемым "праздником сбора плодов земли" или "праздником кущей (шатров, скиний, дворов)". Что именно все так и есть, очевидно по уставу учреждения (порядку введения) этого праздника, о котором у Моисея сказано так: а в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы соберете произведения (провиант, плоды, урожай) земли, празднуйте праздник Иеговы семь дней... первый день – в субботу (покой, отдых), и восьмой день – в субботу (покой, отдых)... и возьмите в первый день плодов дерева славы (чести), листья пальм,

ветви с густых (развесистых) деревьев, и ветви от ив у потока (от вербы у реки), и радуйтесь пред Иеговой (Господом), Богом вашим, семь дней... живите в шатрах (кущах, скиниях, дворах) семь дней... все урожденные дома Израилева живите в шатрах, дабы новые поколения (наследники) ваши знали (помнили), что Я все сделал для проживания сыновей Израилевых в шатрах (скиниях), когда Я вывел их из земли Египетской (Лев. 23:39-43). И еще, у него же: делай (празднуй) праздник кущей (шатров) семь дней, после того, как соберешь с гумна (тока, обмолота) твоего и с давилен (виноделен, чанов и бочек) твоих... а на празднике этом радуйся ты, и сын твой, и дочь твоя, и слуга (раб) твой, и служанка (рабыня) твоя, и Левит (священник), и странник (пришелец, поселенец), и сирота, и вдова, которые стоят (пребывают) у ворот твоих... и будь ты, тогда, в радости (в совершенном счастье) (Втор. 16:13-15). [5] Что под этим праздником означает (символизируется) то, что состояние Божественного блага (добра, блаженства), прививаемое Господом в человеке, имплантируется (встраивается, насаждается, возвращается) посредством Божественных истин, то есть, что небесное состояние духа в человеке обретается при посредстве истин, очевидно по внутреннему смыслу упомянутых, здесь, отрывков. Ибо, в этом смысле (в первом отрывке), под выражением "в пятнадцатый день седьмого месяца" означает конец прежнего (завершение первого) духовного состояния человека и начало его состояния второго (нового). Что (завершение первого состояния) означает под словом "пятнадцатый", можно усмотреть по п. 8400; что (начало второго) означает под словом "седьмой", очевидно по п. 728, 6508, 8976, 9228; под выражением же "плоды земли, которые собраны тогда" означаются блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847, 3146, 7690, 7692). Что, во втором отрывке, означает то же самое, очевидно из того, что: под выражением "(зерно) собранное с гумна (тока, обмолота)" означаются блага (добро, блаженства) истин (п. 5295, 5410); под выражением "вино, собранное с давилен (виноделен, чанов и бочек) твоих" означаются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 6377); тогда как под маслом (елеем), которое, также, добывается из-под пресса (в давальне), означаются блага (добро, блаженства), из (от) которых рождаются истины (п. 886, 3728, 4582, 4638). Под выражением "первый день – в субботу (покой, отдых), и восьмой день – в субботу (покой, отдых)" означает соединение (сочетание) истин с благами (добром, блаженствами) и взаимно благ (добра, блаженств) с истинами; ибо под словом "суббота" означает соединение (сочетание) истин и благ (добра, блаженств) (п. 8495, 8510, 8890, 8893, 9274). Что далее сказано "и восьмой день – в субботу", так это потому, что под словом "восьмой" (под числом 8) означает начало нового состояния духа (п. 2044, 8400). [6] Что под "плодами дерева славы (чести)", которые они должны были взять в первый день праздника, означены веселье и радость (праздничное настроение и блаженство) в силу имплантированного (привившегося) Божественного блага (добра, блаженства), так это потому, что далее сказаны следующие слова "и радуйтесь пред Иеговой (Господом), Богом вашим, семь дней". Под "листьями (ветвями) пальмы" означены внутренние истины, присущие этим благам (доброту, блаженствам) (п. 8369); под "ветвями густых (переплетающихся, развесистых) деревьев" означены внешние истины блага (добра, блаженства), то есть, знания в природной памяти (п. 2831, 8133); и под "ивами при потоке (вербой у реки)" - истины еще более внешние, то есть, такие, которые исходят от телесных чувств (из чувственности тела). Под "шатрами (скиниями, кущами, дворами), в которых они (в середине лета) должны были прожить (праздновать) семь дней" подразумевается святость (чистота) любви, исходящей от

Господа, и взаимность их любви к Господу (п. 414, 1102, 2145, 2152, 3312, 3391, 4391, 4599). Что под шатром означает святость (чистота) соединения (сочетания, союза, слияния), можно усмотреть по п. 8666. Что под "всеми урожденными дома Израилева" означаются люди, которые состоят в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), а, в абстрактном (отвлеченном от личностей) смысле, сами те блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 3654, 4598, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 6426, 7957. Под "радостью", тогда, всех (перечисленных), означает радость во всех тех людях, которые пребывают (состоят) в благах (добре, блаженствах), исходящих от Господа, то есть, во всех тех, кто состоит (пребывает) в Небесах; ибо всяк, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), исходящих от Господа, состоит в Небесах Господа (пребывает в Господе, с Господом). Ради вещей истин об этом (чтобы помнили об этом) и был учрежден этот праздник.

9297.

Три раза в году пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы. Что этим означает постоянное (непрерывное) пребывание и присутствие (видение и ощущение) Господа в плоть, даже, до видения Его и (ощущения) присутствия Его в истинах веры, очевидно из значения выражения "три раза в году", представляющего собой все то, что является полным и непрерывным (п. 4495, 9198); из значения выражения "предстать пред лицом (быть видимым)", представляющего собой появление и присутствие (п. 4198, 5975, 6893); из значения слова "мужчины", представляющего собой истины веры (п. 2046, 7838); и из значения слова "лица (лице)", когда речь идет об Иегове, то есть, о Господе, и представляющего собой, тогда, Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви или милосердия (п. 222, 223, 5585, 7599). А так как сам Иегова, то есть, Господь, и есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви, то поэтому "предстать (явиться) пред лицами (лицем, ликом) Господа Иеговы" означает то же самое, что и быть увиденным (стоять пред) Господом. Более того, именно Сам Господь дает возможность видеть Себя человеку и делает Себя пребывающим с ним (в нем), так же, как и дает способность человеку увидеть Себя. Откуда, и следует, что человек видит Господа не сам по себе (от себя), но от присутствия Господа с ним (в нем). [2] Здесь же, теперь, будет кратко объяснено то, как следует понимать выражение, что Господь постоянно является и присутствует (видится и пребывает) в истинах веры. Господь присутствует с человеком (в человеке) в его благах (добре, блаженствах), и это потому, что блага (добро, блаженства) делают (сотворяют) его жизнь; в истинах же Он присутствует настолько, насколько те истины исходят (воплощаются человеком) от блага (добра, блаженства). А так как место обитания Господа в человеке - в благах (добре, блаженствах) невинности (как это уже и было показано, в п. 9296), то отсюда и следует, что когда человек становится возрожденным, то Господь в нем присутствует не только в благах (добре, блаженствах) его, но и в истинах, которые рождаются в нем (воплощаются им) от того блага (добра, блаженства). Ибо истины, тогда, имеют (получают, обретают) свою жизнь от блага (добра, блаженства) и становятся его собственными формами отражения, посредством которых могут восприниматься (видеться, пониматься) качества того блага (добра, блаженства). Эти истины есть суть теми истинами, которые делают (сотворяют, образуют) новый рассудок (понимание, интеллект) человека, который делается (становится) едино одним с его новой волей. И это по той причине, что, как уже было сказано: все ощущения, понятия, явления и вещи



имеют отношение к истинам и благам (добру, блаженствам); рассудок (понимание, интеллект) человека приписывается к истинам; но воля - к благам (добру, блаженствам), от (из) которых исходят (рождаются, начинаются) истины. Отсюда, теперь, и очевидно, как следует понимать высказывание о том, что явление (видение) и присутствие Господа тогда (после возрождения), также, видится (воспринимается, обнаруживается) и в истинах веры. Таковы вещи (высшие) истины, которые означаются под выражением "три раза в году пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы". Сказано, должен предстать (явиться) "мужчина", так это потому, что под словом "мужчина (мужской)" означаются истины веры; а, что сказано "пред лицом Господа Иеговы", так это потому, что именем "Иегова" означается Божественное Бытие (Божественная любовь), тогда как под именем "Господь" – Божественное Существование (Божественная истина), исходящее от Божественного Бытия. Откуда и следует, что в человеке бытием его являются блага (добро, блаженства), а существованием - исходящие от этих благ (добра, блаженств) истины. [3] В церкви говорят, что вера - от Господа. Но, да будет известно, что вера от Господа это та вера, что исходит от милосердия, а не та вера, что есть суть отделившейся от милосердия. Ибо последняя вера исходит от себя человека (от Собственного я, от самого себя, от личности). Именуется же она "верой (само) убеждения (внушения, уверения, уговора, заговоренной)" (о которой еще будет сказано в начале следующей главы, в учении о милосердии и вере). Человек обладает способностью познать (понять, уяснить): от Господа (от Божественного Я) ли у него вера, или от самого себя (от Собственного я). Всяк тот, кто принимает (усваивает) истины (жаждет их) только ради славы (репутации) ученого (знающего, умного) или ради того, чтобы обрести (получать) почести (награды) и богатства (привилегии), итак, не ради (не с целью) воплощения Божиих благ (добра, блаженств) в жизни, пребывает в вере убеждения (заговоренной), которая исходит лишь от него самого, а не от Господа. [4] Есть два рода веры: теоретическая и практическая. Всяк тот, кто разбирает (изучает, усматривает) теорию ради практики и видит смысл первой в последней, и кто, таким образом, соединяет эти два рода веры в один, чрез воплощение благ (добра, блаженств) в (делах, деяниях своей) жизни, и ради последнего принимает (усваивает) теорию (жаждет новых истин), то такой – состоит в вере от Господа. Причина этого состоит в том, что воплощение истин веры в жизнь, когда они становятся конечной целью, производится благами (добром, блаженствами), присущими человеку; ибо всевозможные ощущения от истин образуются от блага (добра, блаженства) чрез их воплощение в жизнь; истины же веры есть суть то, посредством чего это воплощение производится. Что именно так все и есть, с очевидностью усматривается по всем тем, кто пребывает в той другой жизни. В том мире, все без исключения, приводятся в (доводятся до) состояния (господствующего в них) блага (добра, блаженства) или в (до) состояния (господствующего в них) зла; итак, приводятся в те формы воплощения своей земной жизни, которые ими усматривались, как собственные (личные) цели, то есть, которые, составляя наивысшие радости (наслаждения) их собственной жизни, они любили (жаждали) превыше всего на свете. Все и вся приводятся (ведутся) к этому. Истины или лжи (фальши), которые человеком были сделаны своей целью и воплощены, остаются с ним; более того, они принимаются (утверждаются) им и соединяются с истинами или лжами (фальшами), совершенными им ранее, завершают (наполняют) собой воплощение, и понуждают воплощение (цель) проявиться в своей собственной форме. Отсюда, собственно, и следует то, что духи и ангелы являются формами своих воплощений (реализованных целей); злые духи есть

формами злых своих воплощений (реализованных целей) и низводятся они в ады; добрые духи или ангелы есть формами благих (добрых, блаженных) своих воплощений (реализованных целей) и вводятся в Небеса. Из этого следует, также, и то, что качество духов становится известным уже в тот момент, когда они только появляются (предстают). Ибо присущие им истины веры познаются по их лицам и красоте их форм тела; а присущие им блага (добро, блаженства), которые являют (отражают) собой их воплощения (реализованные цели) - по огню любви, исходящему от них, и придающему их красоте оживление (жизненность), а также, по сферам вдохновения (атмосферам духа), исходящим от них. Отсюда, и становится очевидным то, что означивается под присутствием Господа в истинах веры.

9298.

Не приноси крови жертвы Моей на том, что заквашено. Что этим означивается - что поклонение Господу, исходящее от истин церкви не должно быть смешиваемым с фальшами (лжами), исходящими (рожденными) от зла, очевидно из значения слов "жертвовать" и "жертва", представляющего собой поклонение Господу (п. 922, 923, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905, 8680, 8936); из значения выражения "то, что заквашено", представляющего собой все то, что сфальсифицировано, или лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла (п. 2342, 7906, 8051, 8058); и из значения слова "кровь", представляющего собой истины, рожденные от блага (добра, блаженства), а, в такой манере, и истины церкви (п. 4735, 6978, 7317, 7326, 7846, 7850, 7877, 9127). Отсюда, и очевидно, что под выражением "не приноси крови жертвы Моей на том, что заквашено" означивается то, что поклонение Господу, исходящее от истин церкви, не должно смешивать с лжами (фальшами), исходящими от зла. Что есть лжи (фальши), исходящие от зла, а что есть лжи (фальши), от зла не исходящие, можно усмотреть по п. 1679, 2408, 4729, 6359, 7272, 8298, 9258. [2] Что истины, исходящие от блага (добра, блаженства), которые являются истинами церкви, не должны смешиваться с лжами (фальшами), исходящими от зла, так это потому, что они друг с другом никак не согласны (не совместимы). Они между собой противоположны и вызывают (причиняют, производят) конфликт, в результате которого либо благо (добро, блаженство) погибает, либо рассеивается зло. И это по той причине, что благо (добро, блаженство) исходит с Небес, то есть, чрез Небеса от Господа, а зло – из адов. В действительности, и истины есть у злых, и лжи (фальши) есть у благих (добрых, блаженных). Но, истины у злых не смешиваются с их лжами (фальшами), исходящими от их зла (злой воли), они в них безжизненны, хотя и пребывают во внешней их памяти, служа им, там, средством для исполнения зла. Но, если (в человеке) истины переворачиваются (фальсифицируются) в угоду злу (ради покровительства, благоволения злым желанием), что делается (совершается) неправильным (левым, перевернутым) их истолкованием (интерпретацией), то они, тогда, смешиваются (становятся в один ряд) с лжами (фальшами), вследствие чего и происходит профанация (переворачивание, извращение) истин. Характер (природу, истоки) этой профанации можно усмотреть из того, что уже было сказано в отношении этого ранее, в п. 1008, 1010, 1059, 1327, 1328, 2051, 2426, 3398, 3399, 3402, 4289, 4601, 6348, 6959, 6960, 6963, 6971, 8394, 8943, 9188. [3] Что евреям было запрещено приносить жертвы на том, что было квасное (збродившим, на дрожжах), очевидно из закона о хлебных приношениях (дарах), которые должно было приносить (предлагать) на алтаре (жертвеннике) вместе с жертвой. У Моисея он звучит так: ни одно из хлебных

приношений (даров), которые вы приносите Иегове, не должно быть сделано (изготовлено) квасным; ибо не должно быть ни закваски, ни меда в том, что вы будете сжигать огнем в жертву Иегове (Лев. 2:2). Из всего этого, и очевидно, что под этим законом означивается запрет на осквернение (профанацию, извращение, переворачивание) истин. Поэтому, здесь, и сказано "не приноси крови жертвы", а не самой "жертвы", ибо под словом "кровь" означиваются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства).

9299.

И жир (тук) праздника (угощения) Моего (Моей жертвы праздничной) не оставляй на всю ночь до утра. Что этим означивается – что блага (добро, блаженства) поклонения не от соби (не от Собственного я) человека, но от Господа, всегда новы (свежи, чисты), очевидно из значения выражения "оставить на всю ночь", представляющего собой все то, что привносится собыю (самим человеком, его Собственным я), ибо под словом "ночь", в Божиим Слове, означиваются зла и лжи (фальши) (п. 221, 709, 6000, 7776, 7851, 7870, 7947), а, в такой манере, и собь (Собственное я) человека, ибо в ней (в нем) нет ничего, кроме зол и лжей (фальшей) (п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1023, 1044, 4318, 5660, 5786, 8480); из значения слова "жир (тук, сало)" или "жирность (тучность)", представляющего собой блага любви (п. 353, 5943); и, здесь, это блага (добро, блаженства) любви, воспринимаемые в поклонении, ибо сказано "жир праздника (пира, угощения, фестиваля)", а под "праздником (пиром, угощением, фестивалем, фиестой)" означивается поклонение (п. 9286, 9287, 9294); и из значения слова "утро", представляющего собой Господа и Его пришествие, как это можно усмотреть из всего того, что уже было показано ранее, что касается слова "утро", в п. 2405, 2780, 5962, 8426, 8427, 8812. Откуда, теперь, и следует, что, здесь, где речь идет о поклонении Господу не от соби (не от Собственного я) человека, под "утром" означиваются блага (добро, блаженства) от Господа, которые всегда новы (свежи, чисты).

9300.

Первые из перворожденных (первенцев, принцев) плодов земли своей принеси в дом Иеговы (Господа), Бога твоего. Что этим означивается - что все истины (рожденные от) блага (добра, блаженства) и все блага (добро, блаженства) (рожденные от) истин – святы (чисты) потому, что исходят они лишь от Одного Господа, очевидно из значения выражения "перворожденные плоды (первенцы, начатки плодов) земли", представляющего собой то, что блага (добро, блаженства) и истины церкви, на деле, принадлежат лишь одному Господу. Что под словом "перворожденные (первенцы, принцы)" означиваются блага (добро, блаженства) и истины церкви, можно усмотреть по п. 9223; а, что под словом "земля (почва)" означивается церковь, можно усмотреть по п. 566, 1068. Сказано "первые из перворожденных (первенцев, первых) плодов" потому, что вышеозначенные должны быть самыми главными (первоначальными, ведущими). Ибо блага (добра, блаженства) и истины церкви (духовности) имеют свою жизнь от Господа, а жизнь свою они имеют от Господа тогда, когда они приписываются (принадлежат) Ему. Очевидно это и из значения выражения "принеси в дом Божий", представляющего собой приписывание (принадлежность) их к Господу и их святость (чистоту). Что под выражением "дом Божий" означивается – принадлежащий Господу (Господний), очевидно по п. 3720; а, что всякое ощущение святости (чистоты) исходит от Господа, очевидно по п.

9229. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "первые из перворожденных (первенцев, принцев) плодов земли своей принеси в дом Иеговы (Господа), Бога твоего" означивается то, что все истины блага (добра, блаженства) и все блага (добро, блаженства) истины святы потому, что они исходят лишь от Одного Господа. [2] Сказано "истины блага (добра, блаженства)" и "блага (добро, блаженства) истины" потому, что у человека, который возрождается, а тем более, у человека, который уже стал возрожденным, истины - что блага (добро, блаженства), а блага (добро, блаженства) - что истины. Ибо истины, в духовном человеке, сотворяют (образуют, делают) жизнь рассудка, а блага (добро, блаженства) сотворяют (образуют, делают) жизнь воли его. И это потому, что у духовно возрожденного человека рассудок (понимание) его и воля его делаются (становятся), как едино одно (единым, не двойственным умом), в котором один соединяется с другой (взаимно), сообщаясь посредством истин, принадлежащих рассудку, единых с благами (добром, блаженствами) воли, и благ (добра, блаженств), принадлежащих воле, единых с истинами рассудка (понимания). Они перетекают (наитствуют, проникают) друг в друга (попеременно, посменно) почти так же, как кровь поступает (переходит, изливается) из сердца в легкие, а оттуда, вновь обратно в сердце; а затем, из левого желудочка сердца в артерии, а от них (- к телу, а от него) - по венам, обратно в сердце. Именно такую (абстрактную) идею можно сформировать (образовать, представить) о взаимодействии (кругообороте) в человеке благ (добра, блаженств) и истин, исходящих из (от) его рассудка (понимания) в его волю, и из (от) его воли в его рассудок (понимание, интеллект). Что идея (представление, природное отражение) соединения по взаимности (взаимодействия, кругооборота, супружества) истин веры и благ (добра, блаженств) милосердия, переходящих из рассудка в волю и обратно, может быть получена (образована, воспринята), в частности, из идеи (представления) о соединении по взаимности (взаимодействии) легких и сердца (и кругооборота крови в них), так это потому, что легкие соответствуют истинам веры, а сердце - благам (доброту, блаженствам) любви (п. 3635, 3883-3896). Отсюда, также, можно усмотреть и то, почему под словом "сердце", в Божием Слове, означивается жизнь воли, а под словом "душа (аніма, дыхание)" - жизнь веры (п. 9050). [3] Что из таких телесно-материальных понятий может быть образована идея об истинах, которые принадлежат рассудку (пониманию) и благах (доброту, блаженствам), которые принадлежат воле, так это потому, что все ощущения, понятия и вещи, которые имеют отношение к вере и любви, человек может образовывать (выводить, принимать, усваивать) в себе лишь только, исходя из тех ощущений, понятий и вещей, а точнее, из идей тех вещей, которые человек уже знает (познал). Ибо без идеи, исходящей от того, что он познал и ощутил (прочувствовал) в себе, человек ни о чем не может, даже, и подумать. Даже, о том, что праведно (правильно, справедливо), то есть, об истинах веры и любви, человек думает (мыслит) лишь тогда, когда он думает о них, исходя от (из) соответствий. И это потому, что соответствия есть суть природные истины, в которых, как в зеркале, представлены (отражаются и предстают) истины духовные. Отсюда, теперь, и следует, что, когда (в человеке) представления (идеи) о духовных ощущениях и вещах формируются (образуются) вне или помимо соответствий, то они (в нем) формируются (образуются, исходят) либо из заблуждений (видимостей, казательностей) чувств, либо из того, что с такими ощущениями и вещами несовместимо (состоит в не соответствии). Подлинное же качество идей (представлений), которые человек имеет о вере и любви, с полной очевидностью проявляется в той другой жизни, ибо, там, духовные идеи видятся

(воспринимаются) ясно и четко. [4] (Речь о тех, кто знает и не верит, смотри п. 410). Что для говорящих от себя (Собственного я) и собственного утверждения (личной уверенности, убежденности) в рассудке о том, что вера - это чисто убеждения (просто человеческая уверенность), высказывание о том, что истины веры имеют отношение к человеческому рассудку (пониманию), а блага (добро, блаженства) милосердия (любви) – к его воле, может показаться несостоятельным (бессмысленным, несовместимым с осязаемым и видимым ими), так это потому, что любой человек рождается человеком природным, а природный рассудок таков, что не способен воспринимать внутренние ощущения (запредельные чувствам), так же, как и потому, что вера (в истоке своем) исходит не от самого человека, но от Господа (свыше). Но (речь о тех, кто не знает и, тем не менее, верит, смотри п. 410), для не имеющих знаний истины (пребывающих в неведении) и все же верящих (считающих, полагающих), что человек просветляется (озаряется) в истинах и зажигается в благах (добре, блаженствах), когда он читает Слово; легко принять в веру то, что, когда человек начинает ясно воспринимать: что есть истина, а что есть ложь, то он, тогда, и есть просветленным; отчего, собственно, они и именуют просветленными всех тех, кто более других продвинул в раскрытии (в понимании) истин Слова. Отсюда, теперь, и очевидно: что просветленность – это есть свойство видеть и ощущать то, что приходит изнутри, а оттого и понимать, что истина есть истина, а ложь есть ложь (так это, или не так); и, что именно тогда рассудок и становится внутренне просветленным, а воля - внутренне зажженной. Ибо, рассудок внутреннего человека просветляется, а воля внутреннего человека – зажигается, если истины веры, в которые люди просветляются, и блага (добро, блаженства) милосердия, которыми они зажигаются, воистину подлинны (Божественны). [5] Совсем иначе обстоит дело с теми, кто подлинных истин веры и подлинных благ (добра, блаженств) милосердия (любви) в себе не имеет. Всяк тот, кто пребывает в не подлинных истинах и благах (добре, блаженствах), так же, как и всяк тот, кто пребывает во лжи (фальшах) и злах, в действительности, могут утверждать (произносить) истины церкви, но они не могут видеть и воспринимать изнутри (от Господа) того, что истина есть истина, а ложь есть ложь. Отсюда, теперь, и следует, что большинство людей может пребывать (удерживаться) в согласии с истинами учения церкви, в которой они родились, единственно только потому, что они их утверждают (говорят о них, озвучивают словами); так же, как могут утверждаться и в величайших (крайних) ересь; и это в таких, к примеру, как социализм и иудаизм, ибо для этого достаточно лишь родиться от (у) исповедующих те ереси родителей. Из всего этого, теперь, и очевидно, что рассудок просветляется лишь у тех, кто состоит в устремлениях (любви, желаниях, расположениях, привязанностях) к истинам, исходя из (от) блага (добра, блаженства), но не у тех, кто состоит в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) к истинам, исходя из (от) зла. У тех, кто состоит в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) к истинам, исходя из (от) блага (добра, блаженства), рассудок внутреннего человека просветлен, а воля внутреннего человека - зажжена. Но у тех, кто состоит (пребывает) в устремлениях (любви, желаниях, расположениях, привязанностях) к истинам, исходя из (от) зла, рассудок (понимание, интеллект) внутреннего человека (внутренней части духа) - не просветлен, а воля внутреннего человека - не зажжена. И это по той причине, что последние есть полностью природными людьми, и, как природные люди, отвергают их, а оттого, и не могут воспринять (духовных) истин веры. [6] Что люди, состоящие (пребывающие) в устремлениях (любви, желаниях, расположениях, привязанностях) к истинам, в силу блага

(добра, блаженства), присущего им, то есть, являющиеся людьми внутренними или духовными, собственно и есть теми, у кого рассудок просветляется истинами веры, а воля - зажигается от блага (добра, блаженства) милосердия (любви), вполне очевидно по такого рода людям, когда они переходят в ту другую жизнь. Они, там, восходят рассудком во всевозможные ощущения и понятия веры, а волей входят во всевозможные дела и деяния милосердия, и, при этом, они все это четко и ясно осознают (воспринимают).

Следовательно, они вступают в обладание неизреченными рассудком и мудростью, ибо, оставив тело, они остаются в том внутреннем рассудке (понимании, рассудочном теле, интеллекте), который у них стал просветлен в мире, и в тех внутренних волеизъявлениях воли, которые в них были зажжены в нашем мире. Но, вспомнить тот самый момент, как и когда они стали просветлены и воспламенены в мире, они не могут, ибо рассудок их (рассудочное тело, интеллект), тогда, пребывал в рамках тела и всего того, что принадлежит миру (в рамках ощущений природного человека). Из всего этого, теперь, и очевидно, что жизнь рассудка делают (образуют, сотворяют) истины веры, а жизнь воли – блага (добро, блаженства) милосердия (любви). Откуда, теперь, следует и то: что рассудок (понимание, интеллект) должен пребывать в истинах веры (в нем должны господствовать истины), тогда как воля - в делах (благах, добре, блаженствах) милосердия (в ней должны господствовать устремления любви); или, что то же самое, что именно в эти две человеческие способности и нисходят (втекают, вливаются) исходящие от Господа потоки (наития) веры и милосердия (любви); что последние принимаются (усваиваются, обретаются) первыми согласно с состоянием их роста (этапом развития); и, что обитель (место пребывания) Господа в человеке не находится где-либо в ином месте, кроме них.

[7] Из всего сказанного о внутреннем и внешнем человеке ранее (п. 6057, 9279), далее может быть сформирована идея (представление, понятие, понимание) о том: что внутренний человек формируется по образу Небес, а внешний человек - по образу мира; что те, в ком внутренний человек не будет открыт (кверху), ничего не будут видеть с (от) Небес; что они, если будут судить о Небесах, исходя из мира, думать о них будут, как о непроглядной мгле (тьме); и, что именно поэтому они и не имеют каких-либо духовных идей о том, что принадлежит вере и любви. Отсюда, также, становится понятным и то: почему такие люди от себя не могут уловить (принять, усвоить), что такое Христианское благо (добро, блаженство) или милосердие (любовь) к ближнему; и почему они совершенно уверены (верят, считают, думают, полагают), что жизнь Небес (в Небесах) состоит исключительно лишь в знании истин, которые у них именуется вопросами веры, то есть, почему считают, что жизнь в Небесах возможна для всякого и каждого, лишь бы только он имел в себе уверенность в истинах веры (убежденность в существовании Господа), пусть даже, не воплотив в своей жизни ни одной из тех (Его) истин (не живя по ним, не совершив ни одного доброго дела). [8] Насколько слепы такие люди в отношении подлинной жизни веры (в Бога), которая есть жизнью, исполненной милосердия (любви) к ближнему, вполне очевидно по тому, что они совершенно не обращают внимания на тысячи наставлений о благах (добре, блаженствах) жизни, которым учил (учит) Сам Господь. Очевидно это и по тому, что, когда они читают Божие Слово, то тут же (сразу) отбрасывают эти вещи истины, как бы за спину своей веры (уверенности, убежденности), и, таким образом, скрывают их от себя и от других. Отсюда, также, следует и то, что они (в такой манере) изгоняют (выбрасывают) из учения церкви (духовности) все то, что принадлежит благу (доброту, блаженству), то есть, милосердию и его делам (творениям, поступкам), и обращают его в учение более низшее (мирское, выхолощенное), которое

именуется ими нравственным богословием (теологией морали), делая его природным, а не духовным. Когда, все же, после смерти, с человеком (с его духом) остается лишь жизнь его милосердия, а от уверенностей (убеждений) той его прежней (земной) веры, последних остается ровно столько, сколько из их числа было таких, которые состояли (находились) в согласии с жизнью его милосердия (любви). То есть, другими словами, с ним остаются лишь только те мысли, идеи и понятия рассудка (рассудочного тела, интеллекта) об истинах веры, с которыми пребывают в согласии блага (добро, блаженства) его воли. Что всяк, верующий (состоящий в вере) от блага (добра, блаженства), может утвердить (укрепить, усилить) себя в нем (в благе, добре, блаженстве) посредством всевозможных знаний (природных истин) любого рода и, тем самым, укрепить (утвердить, усилить) и свою веру, можно усмотреть по п. 2454, 2568, 2588, 4156, 4293, 4760, 5201, 6047, 8629.

9301.

И не вари козленка в молоке матери его. Что этим означает - что блага (добро, блаженства) невинности, обретенные во втором состоянии (на последующем, последнем этапе) возрождения, не должно связывать (соединять, сочетать) с истинами невинности, обретенными в первом (предшествующем) состоянии духа, очевидно из значения слова "варить", представляющего собой соединение (сочетание) (п. 8496); из значения слова "козленок", представляющего собой блага невинности (п. 3519, 4871); и из значения слова "молоко", представляющего собой истины невинности (п. 2184, 3183). Откуда, и очевидно, что под выражением "молоко матери" означаются истины, исходящие от первых ощущений невинности (в первом состоянии духовного возрождения). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и не вари козленка в молоке матери его" означает то, что блага (добро, блаженства) невинности последующего (второго, завершающего) состояния духа не должно соединять (нельзя сочетать, смешивать) с истинами невинности состояния первого. Это и есть та небесная тайна, исходя из которой и был написан (выведен, дан евреям) этот закон. Ибо во всяком и каждом из законов, судов и уставов (повелений, порядков и установлений), переданных сыновьям Израилевым, содержатся (высшие) небесные тайны, которым они соответствуют (отвечают им, отражают их). Но то, как следует понимать сию тайну, а именно, что блага (добро, блаженства) невинности последующего (второго, завершающего) состояния духа не должно соединять (нельзя сочетать, смешивать) с истинами невинности состояния первого, здесь, хотя бы вкратце, но должно быть изъяснено. Невинность первого состояния - это невинность (духовная чистота, незапятнанность) младенцев и детей малых, но невинность последующего (последнего) состояния - это невинность (духовная чистота, незапятнанность) взрослых и пожилых людей (стариков, старцев), состоящих (пребывающих) в благах (дobre, блаженствах) любви к Господу. Невинность младенцев и детей малых есть суть невинностью внешней (природной), а оттого, есть невинностью всех тех, кто пребывает (состоит) в полном (глубоком) неведении (в невежестве, в непонимании); но невинность старцев (поживших, повидавших) есть суть невинностью внутренней (духовной), а оттого, есть невинностью всех тех, кто пребывает (состоит) в мудрости. О разнице (различии) между этими двумя вещами (формами невинности), можно усмотреть в п. 2305, 2306, 3183, 3994, 4797. [2] Невинность, которая обитает в мудрости, состоит в знании, признании (осознании) и вере человека в то: что сам от себя (от своего Собственного я, по своей собственной воле) он не может ни думать, ни желать,

а оттого, не может пребывать от себя ни в желаниях что-либо понять, ни в желаниях что-либо сделать, но может - от Господа (по Воле Божьей); тогда как, все то, что он полагает (думает, считает, верует), что понимает (разумет, думает) сам от себя – ложь; а все то, что он предположил (подумал, посчитал, уверовал) или восхотел (возжаждал, совершил, сделал) чисто от себя - зло. Это состояние жизни и есть состоянием невинности духа человеческого в последнем (завершающем) состоянии. В него входят и состоят все те, кто пребывает в третьих Небесах, именуемых еще "Небесами невинности". Отсюда, и очевидно, что последние состоят в мудрости потому, что все, что они думают и желают, (в них) исходит от Господа. Но невинность, которая обитает (пребывает) в невежестве (непонимании, неведении), такая, какой она есть у детей малых и младенцев, состоит в уверенности, что все то, что они знают и думают, так же, как и все то, что они желают – это у них есть само собой; тогда как все то, что они говорят и делают по своему рассудку и по своей воле, это у них - от них самих (от их соби, от Собственного я). Что это есть заблуждением (видимостью, иллюзией, казательностью), они этого не улавливают (не понимают, не осознают, не ведают). Истины, принадлежащие (присущие) этой форме невинности, по большей части своей, основаны на заблуждениях (видимостях, иллюзиях, казательностях, ошибках) внешних (телесно-природных) чувств. Именно эти заблуждения и должны быть отброшены (порушены, повержены) по мере того, как человек продвигается (восходит, поднимается) к (высшей, небесной) мудрости. Из этих немногословных объяснений, теперь, и очевидно, почему блага (добро, блаженства) невинности последующего (последнего) состояния духа, не должны быть соединяемы (смешиваемы) с истинами невинности первого (начального) состояния духа.

9302.

Стихи 20-30. Вот, Я посылаю ангела пред тобою, чтобы охранять тебя на пути и привести тебя к тому месту, которое Я приуготовил. Блуди себя пред лицом Его и слушайся голоса Его, не провоцируй Его; Он не претерпит согрешений (преступлений) твоих, ибо имя Мое посреди Него. Ибо, если ты услышишь голос Его и сделаешь все то, что Я говорю, то и Я буду действовать, как враг, против врагов твоих, и, как противник, против противников твоих. Когда ангел Мой пойдет пред Тобою, он поведет (приведет) тебя к Аморреям, и Хеттеям, и Ферезеям, и Хананеям, Евеем, и Иевусеям, и удалит (отрежет, уничтожит) их. Ты же не преклоняйся пред богами их, и не служи им, и не поступай по делам их; ибо истребляя, истребишь их, а разбивая, разобьешь и их статуи (идолы, изваяния). И служи Иегове (Господу), Богу вашему (в вас), и Он благословит хлеб ваш и воды ваши; и Я удалю болезни из среды вашей. И не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных; число дней твоих Я исполню. Я пошлю страх (ужас) Мой пред тобою и обеспокою (взбудоражу) все народы, к которым ты придешь, и обращу к тебе всех врагов твоих спиной (дам их гнать в шею). И пошлю Я шершней пред тобою, и выгонят они Евеев (Хивеев), Хананеев и Хеттеев от (из) вас. Я не прогоню их от тебя за один год; чтобы не опустела земля, и не умножился в тебе зверь полевой. Мало-помалу буду Я изгонять их от (из) тебя, пока не заплодоносишь (не расплодишься) и не унаследуешь землю (не вступишь во владение). "Вот, я посылаю ангела пред Тобою" означает Господа в лице Божественного Человека (Иисуса Христа); "чтобы охранять тебя на пути" означает Его Провидение и защиту (оберег) от лжей (фальшей) и зла; "и привести тебя к тому месту, которое Я приуготовил" означает вступление с Ним (введение Им) в Небеса согласно благ (добра, блаженств) жизни и веры; "блуди себя пред лицом Его"



означивает священный (благочестивый, святой, благоговейный) страх; "и слушайся голоса Его" означает повиновение заповедям, которые будут даны (получены) от Него; "не провоцируй Его" означает - не отвращайся от Него чрез лжи (фальши), исходящие от зла; "Он не претерпит согрешений (преступлений) твоих" означает - ибо они противоположны истинам блага (добра, блаженства); "ибо имя Мое среди Него" означает - что от Него все блага (добро, блаженства) любви и истины веры; "ибо, если ты услышишь голос Его" означает – ибо, если войдешь в наставления заповедей веры и примешь (воспримешь) их (и придет восприятие их); "и сделаешь все то, что Я говорю" означает послушание (исполнение) с верой и любовью (исходящее от веры и любви); "то и Я буду действовать, как враг, против врагов твоих" означает - что Господь оградит от всех лжей (фальшей), произведенных от зла (ответит их); "и, как противник, против противников твоих" означает - и оградит от всех зол, от которых исходят лжи (отвернет, отклонит все зла, порождающие фальши); "когда ангел Мой пойдет пред Тобою" означает жизнь в соответствии с заповедями Господа; "и он поведет (приведет) тебя к Амореям, и Хеттеям, и Ферезеям, и Хананеям, Евеем, и Иевусеям, и удалит (отрежет, уничтожит) их" означает период (пути), когда Господь защищает от зла и лжей (фальшей), которые наваждают церковь (поражают человека), и удаляет их; "ты же не преклоняйся пред богами их" означает - что не должно поклоняться фальшам (лжам), исходящим от (рожденным со) зла; "и не служи им" означает - и не должно быть им никакого послушания; "и не поступай по делам их" означает – и, что не должно следовать злам своей жизни; "ибо истребляя, истребишь их" означает - что зла (пороки) должны быть полностью удалены; "а разбивая, разобьешь и их статуи (идолы, изваяния)" означает – и то же самое, с поклонениями лжам (фальшам); "и служи Иегове (Господу), Богу вашему (в вас)" означает поклонение лишь Одному Господу; "и Он благословит хлеб ваш и воды ваши" означает увеличение благ (добра, блаженств) любви и истин веры; "и Я удалю болезни из среды вашей" означает защиту от фальсификации (блудодействия) истин и опрелюбодения (развращения) благ (добра, блаженств); "и не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных" означает - что блага (добро, блаженства) и истины будут производиться в своем порядке и постоянной прогрессии (безостановочной поступи); "число дней твоих Я исполню" означает - вплоть до завершенности и полноты состояния; "Я пошлю страх (ужас) Мой пред тобою" означает - вплоть до ужаса (страха) у тех, кто пребывает в злах лжи (фальши), пред теми, кто пребывает в истинах блага (добра, блаженства); "и обеспокою (взбудоражу) все народы" означает – вплоть до поражения (падения, оцепенения) всех лжей (фальшей); "к которым ты придешь" означает - в присутствии Господа; "и обращай к тебе всех врагов твоих спиной (дам их гнать в шею)" означает изгнание и наказание лжей (фальшей); "и пошлю Я шершней пред тобою" означает поражение тех, кто в лжах (фальшах), рожденных от зла; "и выгонят они Евеев (Хивеев), Хананеев и Хеттеев от (из) вас" означает изгнание лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла; "Я не прогоню их от тебя за один год" означает неспешное (постепенное) изгнание и удаление их; "чтобы не опустела земля" означает - из-за дефицита (недостаточности, нехватки), в этом случае, истин и благ, и малой (низкой) духовности жизни; "и не умножился в тебе зверь полевой" означает – пока не произойдет отток лжей (фальшей), рожденных от наслаждений (удовольствий) любви к себе и миру; "мало-помалу буду Я изгонять их от (из) тебя" означает удаление по мере и степеням согласно (Божественного) порядка; "доколе (пока) не заплодоносишь (не расплодишься)" означает - согласно с

приращением благ (добра, блаженств); "и не унаследуешь землю (не вступишь во владение)" означает - пока полностью не войдешь в блага (добро, блаженства), то есть, пока не возродишься.

9303.

Вот, Я посылаю ангела пред тобою. Что этим означается Господь в лице Божественного Человека (Иисуса Христа), очевидно из значения слова "посылаю", когда так говорится в отношении Господа, и представляющего собой, тогда, Его пришествие (приход на землю) (п. 6831), но, здесь, основание (причину) Его пришествия; и из значения слова "ангел", представляющего собой "посланника" (того, кто приходит); ибо на языке оригинала (с иврита), откуда происходит это слово, под "ангелом" означается всяк тот, кто послан (направлен); а, что под словом "послать" означается пришествие (приход), можно усмотреть и из отрывков из Слова, приведенных в п. 6831. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "ангелом Иеговы" подразумевается Сам Господь, что касается пришествия (нисхождения) Божественного Человека (Иисуса Христа); ибо Он сошел (был ниспослан) от Иеговы, как от Отца. Что Бог Иегова, как Отец, (Божественность Господа, как Отца) есть суть Само Божественное благо (добро, блаженство) Божественной любви, которое есть Бытием Всего и Вся, можно усмотреть по п. 3704. Но уже та Божественность, что исходит от Отца (вне), и есть суть Божественной истиной, исходящей от Того Божественного блага, и, в такой манере, есть Божественным Существованием (телом Господа), исходящим от Божественного Бытия (Духа Господа), здесь, означается под словом "ангел". С этим же смыслом слово «ангел» применяется и в следующих отрывках. У Исайи: ангел лиц Его (форм, отражений Иеговы, Господа) освободил их от любви к себе и снисходительности к себе (по любви Своей и милости Своей); Он искупил их; и взял (поднял) Он их и перенес их во все дни вечности (Ис. 63:9). И у Малахии: вот Господь, которого вы так ищете, внезапно придет в храм Свой, и, даже, ангел Завета, которого вы так желаете (Мал. 3:1). Здесь, под "храмом Господа (Господним)" означается Его Небесный Человек (Иисус Христос). Что Он и есть Его "храм", Сам Господь учит у Матфея (Мф. 26:61) и у Иоанна (Ин. 2:19, 21-22). [2] В церкви говорят: что существует Единый Господь, который состоит из Троицы, именуемой "Отец, Сын и Святой Дух", и называемой "Единый Бог"; и, что Сын сошел (пришел) от Отца, а от Отца чрез Сына сошел (пришел) Святой Дух. Но, что означает собой это нисхождение (пришествие) или исход (продолжение), остается все еще неизвестно. Идеи же ангелов про это совершенно отличаются от идей (понятий) людей церкви, которые думают об этом. И это по той причине, что идеи людей церкви основаны на восприятии трех лиц (троицы), тогда как идеи ангелов - на восприятии Одного Лица (Божественного Я, Единого Господа). Идеи людей церкви основаны на трех потому, что они видят Господа (Божественность) в трех лицах (разделяя Ее на части) и приписывают каждому (каждой) из них свои особые и частные качества (полномочия, функции). Поэтому, хотя они, на деле, и могут сказать, что Бог Един, тем не менее, они не могут думать о Нем иначе, как о Трех Богах, которые, благодаря их соединению, которое они именуют не иначе, как мистическим, составляют нечто Едино Одно Божественное. Таким образом, они могут думать о том, что есть Едино Одна (мистическая) Божественность, но не о том, что есть Едино Один Бог; ибо в их мыслях (в рассудке) Бог - и Отец, Бог - и Сын, Бог - и Святой Дух. Итак, Едино Одна Божественность образуется по Их согласию, а, следовательно, по Их единому сердцу. Но, реально, Едино Один Бог есть абсолютно Один (Одно Лицо). [3] Качество такого рода

идеи или мысли, которую человек церкви имеет (в своем рассудке) о Едином Боге, с очевидностью проявляется (усматривается), в той другой жизни, ибо человек идеи (понятия, мысли) своего рассудка переносит (уносит), туда, с собой. Идея или мысль (понятие, мнение) таких людей состоит в том, что есть три бога; и они не смеют (не могут) сказать на трех "богов", что трое - один "Бог". Едва ли кто может из них, также, признать, что трое есть Единый Один, исходя из сочетания (союза, единства) трех; ибо они думают, что один (одно) это Отец, два (другое) это Сын, а три (третье) - это Святой Дух. Из всего этого, теперь, и очевидно: каков есть суть характер веры в той церкви, в которой о наиважнейших понятиях ее и вещах, то есть, о Едином Господе, есть такое недопонимание; почему, все (люди, духи), в той другой жизни, соединяются или разделяются чрез мысли (из-за мыслей) рассудка о вере и чрез устремления (желания, расположения) их воли (любви); почему, все те, кто был рожден вне церкви, но, при этом, верил в Единого Бога, (в том мире) бегут от тех, кто пребывал в церкви, но заявил им, что они не верят в Единого Бога, но - в трех богов; и, что все те люди, которые не верят в Единого Бога в человеческом облике (в одном теле, одном лице, с Одним Я), не верят, там, вообще ни в какого Бога. Ибо все это по причине того, что мысли (понятия, идеи) их рассеиваются во Вселенную (по Вселенной) без определения (не находя себе места, не имея решения, ответа), и, таким образом, соскальзывают (возвращаются, падают) на (в) природу (опокаиваются на мире природы и материи), которую они, затем, и признают за Бога. Когда некоторых из них, там, спросили, что они подразумевают под "продолжением (пришествием, приходом, нисхождением)", когда говорят, что Сын послан (пришел, сошел) от Отца, а Святой Дух послан (пришел, сошел) от Отца чрез Сына, они отвечают, что "продолжение (пришествие, приход, нисхождение)" является словом, определяющим понятие (идею) соединения (сочетания, единства, союза), и, что в нем сокрыта тайна Троицы. Но и такое их представление об этом, на поверку, оказывается пустыми словами, лишенными реальности. [4] Что идеи ангелов о Господе, Божественной Троице и "продолжении (пришествии, приходе, нисхождении)", настолько сильно отличаются от идей людей церкви, так это потому, что, как уже было сказано ранее, идеи (мысли, понятия) рассудка ангелов основываются на той идее, что Господь – Единый Один Человек, тогда как идеи людей церкви базируются (основываются) на идее, что Он – троича (три человека). Ангелы думают (а то, что они думают, в то они и верят): что есть лишь Один (Единый) Бог (Вселенной), и что Он, собственно (Сам), и есть Господом (Вселенной); что Его Человек (Иисус Христос) есть Сам Господь в телесной Своей форме; и, что "продолжение (пришествие, приход, нисхождение)" святости (чистоты), исходящее от Него, есть суть Святой Дух; то есть, что все это вместе, пребывающее, как Единый Один - это и есть Троица. [5] Это же представление может быть выведено (получено, уловлено) из идеи о форме существования ангелов в Небесах. Ангелы, там, существуют (видятся, обитают) в человеческом облике (в форме, теле), но, при этом, у них есть (их определяют) три вещи, которые составляют единое целое. У них есть: их внутренние ощущения и вместилища (небесные тела), которые не видятся (не являются) пред глазами (невидимы и не явлены); внешние ощущения и вместилища (духовные тела), которые видятся (являются), и есть сфера (атмосфера, выдохновения, аура) их жизни, состоящая из их устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств) и мыслей (понятий, идей), которые распространяются от (исходят из) них на некоторое расстояние (п. 1048, 1053, 1316, 1504-1519, 1695, 2489, 4464, 5179, 6206, 7454, 8063, 8630). Эти трое (эта троича) и есть суть один (единый) ангел. Но ангелы конечны и

сотворены, тогда как Сам Господь (Бог) Бесконечен (Безграничен, Везде и во Всем) и не Сотворен (Сущий от Вечности, Извечный, вне времени и пространства). И именно потому, что ни один человек, ни даже ангел, не могут иметь (усвоить, представить) какого-либо понятия (идеи) о Бесконечном (Господе, Боге), кроме, как чрез понятия (идеи) ощущений и вещей конечных, то лишь такой пример (в конечных понятиях) и может быть приведен для того, чтобы проиллюстрировать (прояснить): как Троица может быть (пребывать) в Едином Одном Боге; что есть лишь Один Единый Бог; что Он Сам и есть суть Господь (Владыка, Хозяин Вселенной), и нет никого, кроме Него. Но о том, что уже было сказано на эту тему, можно усмотреть в отрывках, представленных в п. 9194, 9199.

9304.

Чтобы охранять тебя на пути. Что этим означивается Божие Провидение и защита (оберег) от лжей (фальшей) и зла, очевидно из значения слова "охранять (стеречь, быть на страже, защищать)", когда это говорится в отношении Господа, и представляющего собой, тогда, Его Провидение; ибо Провидение состоит в Провидении и предвидении (предупреждении), итак, в ведении к благу (добру, блаженству) и в предохранении (защите) от зла. Благо (добро, блаженство) Господом - провидится, тогда как зло – предвидится (предупреждается) Им (п. 6489); ибо, когда человек о зле предупрежден, то он, тогда, от него предохраняется (защищен), а, в противном случае, благо (добро, блаженство) не может, даже, иметь и места (состояться). И из значения слова "пути (путь)", представляющего собой истины (п. 627, 2333, 3477); но, здесь (в противоположном смысле), представляющего собой лжи (фальши). Сказано "чтобы охранять тебя", так это потому, что тот, кто ведет к истине (в истины), также, охраняет (оберегает) и от лжей (фальшей), ибо лжи (фальши) наваждают истины и нападают на них. Что, здесь, подразумеваются лжи (фальши) зла, так это потому, что наваждают и нападают именно лжи (фальши) зла; но никак не те лжи (фальши), которые исходят (рождаются) не от (не со) зла; то есть, такие, которые, к примеру, могут быть присущи и людям благим (добрым блаженным, хорошим). Более же подробно, о последнего рода лжах (фальшах), так же, как и о лжах (фальшах) зла, можно усмотреть в п. 2243, 2408, 2863, 4736, 4822, 6359, 7272, 7437, 7574, 7577, 8051, 8137, 8149, 8298, 8311, 8318, 9258, 9298.

9305.

И привести тебя к тому месту, которое Я приуготовил. Что этим означивается вступление с Ним (введение Им) в Небеса согласно (обретенных, усвоенных) благ (добра, блаженств) жизни и веры, очевидно из значения выражения "привести на то место", то есть, в землю Ханаанскую, представляющего собой введение в Небеса, ибо под "землей Ханаанской" означивается церковь, а также, Небеса (п. 1607, 3038, 3481, 3686, 3705, 4447, 5136, 6156); отчего, под введением сыновей Израилевых в эту землю (в представительном смысле) представлено введение верного (истинно верующего) в Небеса. Очевидно это и из значения слова "приуготовил (подготовил)", когда оно говорится в отношении Небес, которые означены под "землей Ханаанской", и представляющего собой даяние (предоставление) такой милости для тех, кто состоит (пребывает) в благах (добре, блаженствах) жизни и вере. Ибо, как сказано, Небеса "приуготовлены" для таковых; как это можно усмотреть по следующим отрывкам. У Матфея: и скажет, тогда, Царь тем,

которые стоят по правую руку Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания (основания) мира (Мф. 25:34). И у Марка: сидеть по правую или левую руку Мою не Мне дано выбирать; но тем, кому это место приуготовлено (Мк. 10:40). И у Иоанна: Я иду, чтобы приуготовить место для вас; а когда Я пойду и приготовлю место для вас, Я приду снова и возьму вас к себе; чтобы вы могли быть, там, где и Я (Иоанн 14:2, 3). Под приуготовлением Небес подразумевается подготовка (приуготовление) тех, кто будет введен в Небеса, ибо Небеса даются в соответствии с приуготовлением (с готовностью) к ним, то есть, в согласии с принятыми (усвоенными, обретенными) благами (добром, блаженствами). И это по той причине, что Небеса пребывают (находятся) в самом человеке, тогда как место в Небесах определяется согласно состоянию жизни и веры, в котором человек находится. Ибо место пребывания, там (в том мире), находится в соответствии с состоянием жизни. Отсюда, теперь, и очевидно, что всякое место, в той другой жизни, видится (приуготовляется) в соответствии с состоянием жизни, и по сути своей - есть само то состояние (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381).

9306.

Блуди себя (берегись) пред лицом Его. Что этим означивается священный (святой, благочестивый, благоговейный) страх, очевидно из значения выражения "блуди себя пред лицом Его", когда слова эти сказаны о Господе, подразумеваемом, здесь, под "ангелом", и представляющего собой пребывание в страхе в отношении того, чтобы Бог не рассердился (не разгневался) из-за (остатков) зла (в человеке), или, чтобы не спровоцировать Его гнев из-за неосознаваемых (собственных, личных) согрешений; о котором, теперь, далее и будет сказано. Что значит иметь святой (благоговейный) страх (блудности себя), можно усмотреть и по тому, что уже было сказано ранее, в п. 2826, 3718, 3719, 5459, 5534, 7280, 7788, 8816, 8925. Сказано "берегись пред лицом Его" потому, что под словом "лицо" означиваются внутренние ощущения и вещи, принадлежащие жизни (составляющие жизнь воли), итак, помыслы и устремления (желания, расположения, привязанности), принадлежащие, главным образом, вере и любви. Причина этого состоит в том, что лицо (человека) сотворено (образовано) по образу (и подобию) внутренних ощущений и вместилищ (частей духа) человека. И это для той цели, чтобы те ощущения, которые принадлежат внутреннему человеку, могли бы видеться (проявляться, отражаться) во внешнем человеке; то есть, чтобы те ощущения и части духа, которые относятся к духовному миру, могли бы предстать пред взором (пред глазами) в природном мире и, в такой манере, чрез них повлиять на ближнего. Что на лице, в видимой форме или как бы в зеркале, показывается (передается) все то, что человек думает и любит, хорошо известно. Что все то, что человек думает и любит, отражается на лице искреннего человека, а особенно на лицах ангелов, можно усмотреть по п. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4326, 4796-4799, 5102, 5695, 6604, 8248-8250. Поэтому, на языке оригинала (на иврите) слово "лицо" стало общим (устоявшимся) определением, используемым для описания устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств), которые присущи человеку и проявляются в нем. И это для выражения таких расположений (чувств), как благодарность (признательность), благосклонность (покровительство), благоволение (щедрость, милость), взаимопомощь (дружба, отзывчивость), благодеяние (доброжелательность), так же, как и таких, как жестокость (немилосердность), гнев (злоба), месть (ненависть). Откуда, теперь, и следует, что на языке Писания под словом

"лицо", к которому прибавлены предлоги "близ (подле)", "у (при, около)", "перед", "рядом (вблизи)", а также "против (напротив)", в такой манере, означает все то, что пребывает (находится) в самом себе, выходит из себя, есть за себя и против себя. Ибо, как уже было сказано ранее, лицо - это и есть сам человек, или то, что находится (пребывает, имеет место) в человеке и проявляется (исходит) от него. [2] Из всего этого, теперь, и можно уразуметь то, что означает под выражениями "лицо (лик, лице) Иеговы" и "лицо (лик) ангела", под которыми, здесь, означает Господь, что касается Своего (Небесного) Божественного Человека (Иисуса Христа). А именно: Божественные блага Божественной любви и Божественные Истины этих Божественных благ; ибо первые пребывают в Иегове или Господе, а вторые - исходят от Него; итак, что они и есть суть Сам Он (п. 222, 223, 5585). Отсюда, также, становится очевидным и то, что означает под выражением "лица Иеговы" в благословении у Моисея: пусть Иегова (Господь) просияет лицами Своими на тебя и будет милостив к тебе... пусть Иегова поднимет (обратит) лица Свои к тебе и даст тебе мир (Чис. 6:25, 26). И у Давида: пусть Бог будет милостив к нам, и благословит нас, и пусть лица Его просияют на нас (Пс. 67:1). В подобной же манере, сказано и в Псалмах (Пс. 80:3, 7, 19; 119:135), у Даниила (Дан. 9:17) и в других отрывках (из Слова). [3] По этой же причине, Господь, что касается Своего Божественного Человека, именуется "ангелом лиц (ликов) Иеговы" и у Исаяи: буду вспоминать о милостях Иеговы... Он воздаст (возвратит) им по милости Своей и по множеству (господству) милостей Своих (в них)... и Он стал Спасителем их; и ангел лиц Его спасет их, в силу Его любви и жалости (милости) Его (Ис. 63:7-9). Что Господь, в отношении своего Божественного Человека, именуется "ангелом лиц (ликов) Иеговы", так это потому, что Его Божественный Человек и есть Сам Господь в человеческом лице, то есть, в форме (в облике, в теле) человека; как Сам Господь и учит этому у Иоанна: если бы вы узнали (познали) Меня, вы узнали (познали) бы и Отца Моего; но отныне вы знаете Его и видите Его... Филипп сказал: покажи нам Отца; и Иисус сказал ему: Я уже так долго с тобою, а ты так и не узнал (не познал) Меня, Филипп? Кто видел (видит) Меня, видел (видит) Отца... Я в Отце, и Отец во Мне... Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне (Ин. 14:7-11). [4] В Слове, под выражением "лица Иеговы" или Господа означаются, также, такие чувства, как гнев, месть, наказание (осуждение) и зло. И это по той причине, что это согласно с общей идеей о том, что все (в нас и в мире) - от Бога, а оттого, проще считать (полагать), что и зла, также, исходят от Него, а особенно (главным образом) всякое зло наказания (осуждения). И именно поэтому, согласно этой общей идее, так же, как и по внешней видимости (казательности, иллюзии) чувств, гнев, месть, наказание (осуждение) и зло, также, приписываются (относятся) к Иегове или Господу. Когда все же, эти устремления (желания, расположения, привязанности) исходят не от Господа, но от человека (ибо это можно усмотреть по п. 1861, 2447, 5798, 6071, 6832, 6991, 6997, 7533, 7632, 7877, 7926, 8197, 8227, 8228, 8282, 8483, 8632, 8875, 9128). Таково значение, упоминаемого здесь, выражения "блуди себя пред лицом Его (берегись лица Его), не провоцируй Его, ибо Он не потерпит согрешений твоих". С тем же смыслом, выражение "лица Иеговы" применяется, также, и в следующих отрывках. У Моисея: если же некто будет есть какую-либо (пить чью-либо) кровь, Я обращу лица Мои супротив души, поедającego (пьющего) ту кровь, и отрежу (истреблю) его из среды народа его (Лев. 17:10). И у Иеремии: Я установлю лица Свои супротив города - за зла, а не за блага (добро, блаженства) (Иер. 21:10). И у Давида: но лица Иеговы - супротив делающих зла, чтобы истребить, даже, память о них на земле (Пс. 34:16).

9307.

И слушайся голоса Его. Что этим означивается повиновение заповедям, которые будут даны (получены) от Него, очевидно из значения слова "слушайся", представляющего собой повиновение (п. 2542, 3869, 4652-4660, 7216, 8361); и из значения слова "голос", когда оно приписывается к Господу, и представляющего собой, тогда, Божественные истины (п. 7573, 8813), а, в такой манере, и заповеди, которые исходят от Господа. Божественные истины (истины Божественного Я) и заповеди, исходящие от Господа, это и есть суть то, что составляет Слово Божие. Откуда, также, следует и то, что и Слово, и учение, исходящее из Слова Божиего, и есть суть "голос Иеговы" (п. 219, 220, 6971).

9308.

Не провоцируй Его. Что этим означивается - не отвращайся от Него чрез лжи (фальши), исходящие от зла, очевидно из значения слова "провоцировать" или возбуждать (вызывать) гнев, когда это говорится в отношении Господа, Который, здесь, есть "ангелом", и представляющего собой, тогда, отворот (от Бога) чрез лжи (фальши), исходящие от зла. Ибо лжи (фальши), рожденные (исходящие) от зла, и есть суть отворотом (отвращением) от Господа (п. 4997, 5746, 5841).

9309.

Он не претерпит согрешений (преступлений) твоих. Что этим означивается - ибо они противоположны истинам блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "согрешения (преступления)", представляющего собой то, что противоречит истинам веры (п. 9156), а, в такой манере, противоречит истинам блага (добра, блаженства), которые являются истинами веры. Что истины блага (добра, блаженства) есть истинами веры, так это потому, что вера, исходит (рождается) от блага (добра, блаженства); и это настолько серьезно, что если нет блага (добра, блаженства), то рождение веры невозможно. Поэтому под выражением "Он не претерпит согрешений твоих" означивается - не будет терпеть присутствия лжи (фальши) от зла рядом, ибо они противоположны истинам, рожденным от блага (добра, блаженства). О том, что они противоположны уже было сказано чуть выше, в п. 9298. В сходной манере об этом говорится и у Давида: поцелуй Сына, чтобы Он не разгневался (не рассердился), и не погубил бы вас на пути, ибо гнев Его возгорается быстро... Блаженны все, уповающие на Него (уверены в Нем, верующие в Него) (Пс. 2:12). Здесь, Господь назван "Сыном" в силу исходящих от Него истин веры. Что понимается под словом "Сын", можно усмотреть по п. 1729, 1733, 2159, 2803, 2813, 3704.

9310.

Ибо имя Мое посреди Него. Что этим означивается - что от Него все блага (добро, блаженства) любви и истины веры, очевидно из значения выражения "имя Иеговы", представляющего собой все (мысли и желания, слова и поступки) в одном комплексе, посредством чего и поклоняются Богу (п. 2724, 3006), и, таким образом, все блага (добро, блаженства) любви и истины веры (п. 6674). Очевидно это и из значения выражения "посреди Него", представляющего собой все то, что пребывает в Нем, так же, как и все то, что исходит от Него (вне); ибо блага (добро, блаженства) любви имеют такую природу, что всяк, кто пребывает в них, чрез них, также, пребывает и в других, и это по той причине, что всяк сообщает (привязывает) к себе другого чрез благо (добро, блаженство).

Ибо для любви характерно то, что всяк любящий желает, чтобы все его собственное было бы и в (у) других. И так как (в первоначале своем) все это исходит от Божественного Я Господа чрез Его Божественного Человека, а от Него - далее, то поэтому Господь и о Своем Божественном Человеке, также, говорит, как о владельце "имени Иеговы" (п. 6887, 8274). [2] Всяк, не знающий, что, во внутреннем смысле, означается под словом "имя", может думать (верить, считать, полагать), что в тех местах, где, в Слове, сказано "имя Иеговы" и "имя Господа", речь идет лишь только об одних именах (Божиих). Но это не так, ибо в тех местах (во внутреннем смысле) говорится о каких-то только есть всевозможных благах (добре, блаженствах) любви и всевозможных истинах веры, исходящих (идуших, распространяющихся) от Господа, как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Матфея: если двое из (в) вас (внешний и внутренний человек) войдут в согласие с именем Моим на земле, то обо всем, чего они не попросят, все это будет сделано для них; ибо, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них (Мф. 18:19, 20). И еще: всяк, оставивший дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля ради имени Моего, получит во сто крат (обретет сторицей) и в наследство примет жизнь вечную (Мф. 19:29). И у Иоанна: всем же, кто принял Его и уверовал в имя Его, дал Он силу быть детьми (сыновьями) Божиими (Ин. 1:12). И еще, у него: всяк, кто не верует, уже осужден есть, ибо не верит в имя Единорожденного Сына Божьего (Ин. 3:18). И еще: сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели бы жизнь в имени Его (Ин. 20:31). В этих отрывках, как и во многих других, под "именем Господа" подразумеваются всевозможные блага (добро, блаженства) любви и истины веры в комплексе, посредством которых человек поклоняется Богу. [3] И еще: если вы будете пребывать во Мне, а слова Мои будут обитать в вас, то все, чего только не пожелаете и не попросите, будет дано Вам... чтобы все, чего только не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам (Ин. 15:7, 16). Здесь, под выражением "попросить у Отца во имя Мое" означается то же самое, что и просить у Господа так, как этому Он Сам учит у того же Евангелиста (Иоанна): все, что вы попросите во имя Мое, Я то и сделаю... если вы попросите что-либо во имя Мое, Я то и сделаю (Ин. 14:13, 14). Здесь, под выражением "просить во имя Господа" означается прошение (обращение) к Господу, ибо никто не приходит к Отцу иначе, кроме, как только чрез Господа (Ин. 14:6); так же, как и потому, что Господь – это и есть Сам Иегова, в форме Божественного Небесного Человека, то есть, Сам Отец в (Своей) видимой форме (как это и было показано чуть выше, в п. 9303, 9306). И еще, у Иоанна: овцы слышат голос (послушны гласу) Его, и Он зовет (вызывает) овец Своих по имени и выводит (спасает) их (Ин. 10:3). Здесь, под словом "овцы" означаются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) и веры; под выражением "слышать голос Его" означается повиновение (подчинение, послушание) Его заповедям; под выражением "зовет (вызывает) овец Своих по имени и выводит (спасает) их" означает даяние Небес (введение в Небеса) согласно (присущим им) благам (добру, блаженствам) любви и веры. Ибо под словом "имя", когда оно приписывается (применяется) к личности (лицу, человеку), означаются личные (духовные) качества, что касается любви и веры (п. 144, 145, 1754, 1896, 3421).

9311.

Ибо, если ты услышишь голос Его. Что этим означается – ибо, если услышишь (войдешь в) наставления заповедей веры и примешь (воспримешь) их (и придет



восприятие их), очевидно из значения слова "услышать", представляющего собой наставление и восприятие (прием, получение, усвоение) (о которых далее, здесь, и пойдет речь); и из значения выражения "голос Его", представляющего собой заповеди веры (п. 9307). В Божием Слове, под словом "слышать" означивается не просто одно лишь слышание (не одно только восприятие на слух), но и прием (вхождение, проникновение) в память и наставление (встраивание, насаждение, имплантация) там, с последующим приемом (вхождением, проникновением) в рассудок и веру, за которым следует прием (вхождение, проникновение) в послушание и делание (в волю). Что именно эти вещи и означиваются под словом "слух (слышать)", так это потому, что слышимая речь предстает (слова чрез понятия и образы, или идеи встают) пред внутренним зрением (преобразуются и видятся третьим глазом) или пониманием (рассудком, интеллектом) и, в такой манере, входит во внутреннее восприятие; и, там, согласно с влиятельностью (убедительностью, силой) действующих (первородных) личных причин (расчетов, целей) или согласно с влиятельностью (убедительностью, силой) причин, действующих из какого-либо иного источника (начала), все то, что слышится, либо удерживается (в памяти), либо вводится в веру (в убеждения, в причины учета, с чем следует считаться), либо сразу исполняется (входит в подчинение, в волю). Отсюда, собственно, и следует, что, в том духовном мире, существует соответствие уха и слуха с такими вещами, как здесь перечислено (п. 4652-4660, 5017, 7216, 8361, 8990). [2] Что под словом "слышать" означивается прием (вхождение, проникновение) в память и наставление (встраивание, насаждение, имплантация) там, с последующим приемом (вхождением, проникновением) в рассудок и веру, за которым следует прием (вхождение, проникновение) в послушание и делание (волеизъявление), очевидно по следующим отрывкам из Слова. В Евангелии от Матфея: Я говорю притчами потому, что они, видя, не видят и, слыша, не слышат, и не понимают (не разумеют); и это, чтобы чрез них исполнилось (свершилось) пророчество Исаии, которое говорит (гласит): слухом (ухом) слышать вы будете, но не поймете (не уразумеваете); видом (глазом) видеть вы будете, но не увидите (не заметите); огрубело (разжирело, загрязнилось) сердце народа сего, притупился (затруднился) слух у ушей его, и глаза его сомкнулись (закрылись), чтобы не увидеть чего глазами, и не услышать чего ушами, и чтобы не уразуметь чего сердцем, и чтобы не обратиться, чтобы Я излечил их... Очи же ваши блаженны, ибо видят (Меня), а уши ваши блаженны, ибо слышат (Меня)... многие пророки и праведники желали видеть все то, что видите вы, но не видели; и слышать все то, что слышите вы, но не слышали (Мф. 13:13-17). Здесь, слово "слышать" употребляется во всех ранее перечисленных смыслах: в смысле наставления (перехода в память), в смысле веры (перехода в рассудок) и в смысле повиновения (перехода в волю). Под выражением "и, слыша, не слышат" означивается – вступать в наставление (обучение) и продолжать не верить (изучить, но не верить); а также, быть наставленным (знать, что делать), но, при этом, не исполнять (не подчиняться, не делать). Под выражением "притупился (затруднился) слух у ушей (иметь уши и с трудом слышать)" означивается - отказаться (отвернуться) от обучения (познания, наставления), веры и послушания (исполнения). Под выражением "уши ваши блаженны, ибо слышат (Меня)" означивается - блаженство от восприятия (приема, усвоения, получения, обретения) учения веры о Господе, и, чрез Слово, от Господа. [3] И у Иоанна: Входящий чрез дверь – Пастырь (пастух, кормилец, хозяин) овец... и овцы слушаются голоса Его... Всяк, кто приходит прежде (до) Меня, это воры и разбойники (злодеи и грабители), но овцы не слышат их (подлинны овцы не слушают)... У Меня, также, есть и другие овцы, которые не с сей

овчарни (не с этой кошары); и их, также, Мне надлежит привести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь... овцы Мои слышат голос Мой, и Я знаю их, и они следуют за Мною (Ин. 10:2, 3, 8, 16, 27). Здесь, под выражением "слышать голос" означает - быть наставленным в заповеди веры и принимать их чрез веру и послушание (исполнение, делание). Точно такие же вещи означаются и под следующими словами, которые так часто говорил Господь: имеющий ухо, чтобы слышать, да услышит (Мф. 11:15; 13:9, 43; Марк 4:9, 23; 7:16; Лука 8:8; 14:35). [4] То же самое означает и в следующих отрывках. У Матфея: и тут из облака послышался голос, Сей есть Сын Мой возлюбленный, слушайте Его (Мф. 17:5). И у Иоанна: имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и слушающий его, радуется радостью от голоса (слыша голос) жениха (Ин. 3:29). И еще, у него же: истинно говорю Я вам, наступит час (придет время), когда и мертвые будут слышать голос Сына Божия; и все, кто услышит, оживут (Ин. 5:25). Здесь, под словом "мертвые" означаются все те, кто еще не имеет духовной жизни (господства духовности в воле), по причине незнания (неведения, не понимания) истин веры; под выражением "слышать голос Сына Божьего" означает быть наставленным в истины веры и повиноваться им (исполнять их); под словом "оживут" означает - будут наделены (исполнены, одарены) духовной жизнью чрез эти истины. [5] И снова, у Иоанна: всяк, кто есть (рожден) от Бога, слышит слова Божии: вы же не слышите потому, что вы есть не от Бога (Ин. 8:47). И еще: Иисус сказал, все, кто есть (рожден, исходит, начинает) от истины, слышат голос Мой (Ин. 18:37). И у Луки: Абрахам же сказал богатому человеку: у них есть Моисей и пророки; пусть они слушают их (Лк. 16:29). И у Марка: а все весьма удивлялись и говорили (об Иисусе): Он все обращает во благо (делает благом, добром, блаженством), глухим дает слышать, а немым - говорить (Марк 7:37). Здесь, под словом "глухие" означаются все те, кто не знает (не ведает, не понимает) истин веры, а оттого, не может (не имеет возможности) жить согласно им (п. 6989); под словом "слышать" означает - быть наставленным заповедям, принимать их и повиноваться им (исполнять их). И у Иоанна: а когда придет Святой Дух (Дух истины), Он поведет вас ко всякой истине (введет во всякую из истин), ибо Он не будет говорить сам от себя; но будет говорить все то, что услышит... все то, что примет (возьмет) от Меня (Ин. 16:13, 14). Здесь, под выражением "все то, что он услышит" означает - все то, что он воспримет (получит) от Господа. И у Матфея: всяк, кто слышит слова Мои и исполняет их, подобен разумному (предусмотрительному) человеку (построившему дом на камне)... но всяк, кто слышит эти слова Мои и не исполняет их, подобен человеку глупому (безрассудному, построившему дом на песке) (Мф. 7:24, 26). И у Луки: всяк, кто приходит (идет) ко Мне и слышит слова (речи) Мои, и исполняет их, Я покажу вам, на кого он похож (Луки 6:47). Здесь, под выражением "слышать слова Мои" или "речи (изречения)" означает обучение и познание заповедей веры, которые исходят от Господа; под выражением "исполнять их" означает - жить согласно им (действовать, исходя из них).

9312.

И сделаешь все то, что Я говорю. Что этим означает послушание (исполнение) с верой и любовью (исходящее от веры и любви), очевидно из значения выражения "сделать то, что Я говорю", представляющего собой жизнь, прожитую (проведенную) в согласии с тем, чему учит Господь в Слове; ибо то, что говорит Иегова - есть то же самое, чему учит Слово, то есть, чему учит Господь, Который и есть Само Слово (Ин. 1:1-2, 14). Жить в

согласии с учением (с Господом, со Словом) - значит подчиняться (служить, следовать) ему (слушаться, держатся его) с верой и любовью (исходя из веры и любви). Соглашаться (служить, следовать, придерживаться, соблюдать), исходя от веры и любви – значит соглашаться (служить, следовать, придерживаться) самой жизнью (делами и деяниями), ибо учение имеет жизнь (входит, проникает в нее) - от веры и любви. С соблюдением же (с согласием, служением, следованием, придерживанием) дело обстоит точно так же, как и со всяким (каждым) действием (поступком, делом) человека. В действии (поступке, деле) человека нет ничего живого, за исключением любви и веры. Все остальные вещи и ощущения в жизни имеют свою жизнь (видимость жизни) от них и согласно им; ибо жизнь любви и веры есть жизнь от Господа, Который и есть сама Жизнь. Эта Жизнь (Господь), собственно, и есть жизнью (Господом) Небес и всех тех, кто становится ангелами. То же самое, можно сказать и о соблюдении положений учения.

9313.

То и Я буду действовать, как враг, против врагов твоих. Что этим означивается - что Господь оградит (отведет) от всех лжей (фальшей), произведенных от зла (отведет их), очевидно из значения выражения "буду действовать, как враг", когда это говорится в отношении Иеговы, или Господа, и представляющего собой отведение (ограждение) (о которых, в дальнейшем, и пойдет речь); и из значения слова "враги", представляющего собой лжи (фальши), рожденные (исходящие) от зла, ибо, в духовном смысле, эти и есть суть "врагами", так как они постоянно мучают (наваждают, преследуют), нападают (атакуют, поражают) и пытаются уничтожить (в человеке) истины, исходящие от блага (добра, блаженства); так как последние по отношению к ним являются их противоположностями. Что под выражением "действовать, как враг", когда так говорится об Иегове или Господе, означивается именно отвращение (ограждение, отведение) от лжей (фальшей), рожденных (исходящих) от зла, так это потому, что Господь никогда не действует, как враг; ибо Он есть суть Сама Милость и Само Благо (Добро, Блаженство); а в Саму Милость и в Само Благо (Добро, Блаженство) враждебность (неприязнь) войти не может, даже, если она супротив самой лжи и зла. Но, лжи (фальши) и зла действуют, как враги супротив благ (добра, блаженств) и истин, то есть, все те, кто пребывает во лжи (фальши) и зле, действуют как враги против тех, кто пребывает в истинах и благах (дobre, блаженствах). И именно по той причине, что первые разрушают самих себя, когда они пытаются уничтожить последних, то поэтому и кажется (видится), что Господь действует, как если бы враг (враждебно), когда, на деле, Он только лишь устанавливает (налагает) защиту на Свои (принадлежащие Ему) истины и блага. Отсюда, теперь, и очевидно, что следует понимать под словами "действует, как враг", когда они говорятся в отношении Господа. То есть, что под этим означивается отвращение (предотвращение, отведение) лжей (фальшей), порожденных злом. Чуть более же об этой тайне можно усмотреть, перечитав еще раз все то, что уже было сказано о ней в п. 4299, 7643, 7679, 7710, 7926, 7989, 8137, 8146, 8197, 8265, 8946.

9314.

И, как противник, против противников твоих. Что этим означивается - и оградит от всех зол, от которых исходят лжи (отвернет, отклонит все зла, порождающие фальши), очевидно из значения выражения "действовать, как противник", когда так говорится в отношении Иеговы, или Господа, и представляющего собой отведение (ограждение) (о

котором уже говорилось чуть выше, в п. 9313); и из значения слова "противники", представляющего собой зла, от которых рождаются (исходят) лжи (фальши), ибо, в духовном смысле, именно эти зла и являются противниками благ (добра, блаженств), исходящих (рождающихся) от истин. Что под словом "противники" понимаются зла, от которых рождаются (исходят) лжи (фальши), так это потому, что под словом "враги" понимаются лжи (фальши), произведенные (рожденные) от зла. И это потому, что, в Слове, везде, там, где говорится о лжи (фальши), там, вместе с тем (одновременно), говорится и о зле. Ибо это точно так же, как, где, в Слове, говорится об истине, там, вместе с тем (одновременно), говорится и о благе (добре, блаженстве) (п. 683, 793, 801, 2173, 2516, 2712, 3132, 4138, 5138, 5502, 6343, 7945, 8339). Отсюда, теперь, и очевидно, почему одно означает под выражением "действовать, как враг против врагов твоих", а другое – под выражением "действовать, как противник против противников твоих"; и, что это - не просто повторение (одного и того же) ради того, чтобы усилить ударение (заострить внимание) на этой вещи.

9315.

Когда ангел Мой пойдет пред тобою. Что этим означает жизнь в соответствии с заповедями (жизнь по способу, рецепту, то есть, по правилам и принципам от) Господа, очевидно из значения выражения "пойдет пред тобою", когда эти слова говорят в отношении Господа, Который, здесь, именуется "ангелом Иеговы", и представляющего собой наставление (обучение) заповедям веры и жизни, итак, жизни в соответствии (согласно) с этими заповедями. Что под словами "идти (продвигаться)" и "путешествовать (странствовать)" означает (проживать) жизнь, можно усмотреть по п. 1293, 3335, 4882, 5493, 5605, 8417, 8420, 8557, 8559. Очевидно это и из значения выражения "ангел (дитя) Иеговы", представляющего собой Господа, что касается Его Божественного Человека (о чем уже было сказано ранее, в п. 9303, 9306). Что Господь, что касается Его Божественного Человека (Иисуса Христа и Небес в форме Человека), подразумевается под словом "ангел", так это потому, что многие ангелы, появлявшиеся (виденные) до пришествия Господа в нашем мире, и были Самим Иеговой в человеческой форме, то есть, в форме ангела. Это вполне очевидно и по тому факту, что ангелы, виденные (появлявшиеся) ранее, в Слове, именовались "Иеговой". Как это, к примеру: ангелы (три мужа, три человека), являвшиеся Аврахаму (Быт. 18); что эти трое мужей (троица ангелов) именуется "Иеговой", очевидно по стихам 1, 13, 14, 17, 20, 26, 33; ангел, который явился Гедону (Суд. 6); что и он, также, именуется "Иеговой", очевидно по стихам 12, 14, 16, 22-24; а также, другие ангелы. В человеческой же форме, или, что то же самое, в форме ангела (Своего дитя), Иегова прибыл (сошел, воплотился) в мир в лице или облике Господа (Небесного Человека, Иисуса Христа). [2] Что в виде ангела, в описанных случаях, являлся Божественный Человек Господа (Иисус Христос), об этом говорит Сам Господь у Иоанна: Иисус сказал, Аврахам возрадовался, когда увидел Меня; видел Меня и радовался... да тебе нет и пятидесяти, говорили Ему иудеи... истинно, истинно говорю Я вам: прежде чем был (родился) Аврахам, Я Есть (был, есть и будет Иегова, Господь) (Ин. 8:56, 58). И еще, у него же: прославь же Отче и Ты Меня славою Твоего Божественного Я, которую Я имел еще прежде (рождения) мира у Тебя (Ин. 17:5). Что Иегова никак не мог видеться (являться на земле) никаким иным образом, очевидно также и из следующих слов Господа у Иоанна: вы же голоса Отца никогда не слышали и лица Его никогда не видели (Ин. 5:37). И еще: никто не видит Отца, кроме того, кто внутри (преживает) с

Отцом (кто живет в Боге), тот видит Отца (Ин. 6:46). Из этих отрывков, теперь, и очевидно, что Господь пребывает от вечности (вне времени и пространства). [3] Причина, по которой Господу было угодно (пожелалось) родиться человеком, состояла в том, чтобы (практически) облачиться (воплотиться) в тело человека и сделать его Божественным (до наималейших частиц), а с тем, спасти род человеческий. А поэтому, ведайте (знайте), что Господь (Иисус Христос) это и есть Сам Иегова или Отец в человеческом облике (форме, теле), чему и Сам Господь учит у Иоанна: Я и Отец - Одно Я (Ин. 10:30). И еще, у него: Иисус сказал, отныне вы познали и увидели Отца; кто видел (всяк, видящий) Меня, тот видел (видит и) Отца... верьте Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне (а если не верите словам, посмотрите на дела) (Ин. 14:7, 9, 11). И еще: ибо все то, что есть Мое - Твое, а то, что есть Твое - Мое (Ин. 17:10). [4] Более того, эта величайшая тайна сокрыта у Иоанна и за такими словами: в начале было Слово, и Слово было с Богом (пребывало внутри у Бога), и Бог был Словом (и Слово То было Бог)... Слово в Боге (с Богом) было в начале (от вечности, вне времени)... все ощущения, явления и вещи были сделаны Им (через Него)... и без Него не было сделано ничего, что было сделано... И Слово стало плотью (телом, воплотилось в тело), и обитало среди нас, и мы видели славу Его, как славу Единорожденного от Отца... Бога никто никогда не видел, но Сын Единорожденный, пребывающий на груди (в лоне) Отца, явил Его (Ин. 1:1-3, 14, 18). Здесь, под "Словом" означиваются Божественные истины, которые были открыты людям. А так как эти (вечные, высшие) истины (Божественного Я Вселенной) не могли быть открыты (переданы в понятной форме) иначе, кроме, как от Иеговы в лице человека, то есть, от Иеговы в человеческой форме (теле), итак, от Господа (Иисуса Христа), то поэтому, здесь, и сказано: "в начале было Слово, и Слово было с Богом (пребывало внутри у Бога), и Бог был Словом (и Слово То - было Бог)". В церкви хорошо известно, что под словом "Слово" подразумевается Господь, ибо с очевидностью (прямо, открыто) сказано: "Слово стало плотью (телом, воплотилось в тело), и обитало среди нас, и мы видели славу Его, как славу Единорожденного от Отца". Что Божественные истины не могут быть открыты (переданы понятно) людям иначе, кроме, как от Иеговы в человеческой форме, также, очевидно и по сказанному далее: "Бога никто никогда не видел, но Сын Единорожденный, пребывающий на груди (в лоне) Отца, явил Его". [5] Из всего этого, теперь, и очевидно, что Господь был (есть) Иеговой, или Отцом, в человеческом облике (форме, теле) от вечности (изначально, вне времени); но, тем не менее, этот облик (форма, тело) - не в (из) плоти (не в природно-телесной форме), ибо у ангела нет "плоти (тела из вещества, материи)". Именно по этой причине, ради спасения рода человеческого, Иегова, или Отец, и пожелал облечься во все человеческое (до последнего), а оттого, и облекся в тело (принял, приобщил к Себе и плоть). Посему и сказано: "Бог был Словом, и Слово стало плотью". И у Луки: посмотрите, вот руки Мои и ноги Мои, это и есть Я Сам; прикоснитесь ко Мне и познайте (усмотрите); ибо дух плоти и костей не имеет, как вы это видите у Меня (Лк. 24:39). Посредством этих слов Господь наставляет: что Он перестал быть Иеговой в виде (в лице, в облике, форме) ангела (вплоть до духа); и, что Он стал Иеговой Человеком (вплоть до тела). То же самое, имеется в виду, также, и (у Иоанна) под следующими словами Господа: Я пришел (вышел) от Отца и сошел в мир; а сейчас, Я оставляю мир и иду к Отцу (Ин. 16:28). Что Господь, когда пребывал в нашем (земном) мире, сделал Своего (Небесного) Человека Божественным, можно усмотреть по п. 1616, 1725, 1813, 1921, 2025, 2026, 2033, 2034, 2083, 2523, 2751, 2798, 3038, 3043, 3212, 3241, 3318, 3637, 3737, 4065, 4180, 4211, 4237, 4286, 4585, 4687, 4692, 4724, 4738, 4766, 5005,

5045, 5078, 5110, 5256, 6373, 6700, 6716, 6849, 6864, 6872, 7014, 7211, 7499, 8547, 8864, 8865, 8878; что Он изгнал (из Себя) все то человеческое (мирское), что было обретено Им от матери, так что, в конце концов, Он, даже, перестал быть (именовать Себя) сыном Марии, можно усмотреть по п. 2159, 2649, 2776, 4963, 5157; а особенно, по п. 3704, 4727, 9303, 9306; а, что, здесь, должно понимать под отцом и матерью, можно усмотреть по отрывкам, приведенным в п. 9194, 9199.

9316.

И он поведет (приведет) тебя к Амореям, и Хеттеям, и Ферезеям, и Хананеям, Евеем, и Иевусеям, и удалит (отрежет, уничтожит) их. Что этим означает период (пути), когда Господь защищает от зла и лжей (фальшей), которые наваждают (поражают) церковь (духовность), и удаляет их, очевидно из значения слова "ангел", который приводит к поименованным, здесь, племенам, и представляющего собой, тогда, Господа (п. 9303, 9315); и из значения выражения "Аморреи, Хеттеи, Ферезеи, Хананеи, Евее и Иевусеи", представляющего собой перечень родов зла и фальшей (лжей), которые наваждают церковь (паразитируют на духовности). Но, какие зла и какие лжи (фальши) конкретно означаются под каждым племенем (нацией), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 8054. Ибо, когда сыновья Израилевы были введены в землю Ханаанскую, то под ними (в их лице), тогда, стали означаться представительности (отражения, представления) церкви и Небес, а под коренными племенами (в их лице, под их именами) - представительности (представления), отражающие зла и лжи (фальши), которые наваждают церковь (атакуют духовность в людях) (п. 3686, 4447, 6306, 6516, 8054, 8317). Очевидно это и из значения слова "удалить (отрезать, уничтожить, истребить)", представляющего собой защиту, и, таким образом, удаление (зла и лжи). Что ады (зла и лжи) удаляются (отводятся) только посредством защиты (охраны) с (от) Небес от Господа; то есть, что защита (оберег, спасение) тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) и истине, осуществляется только лишь чрез удаление тех, кто пребывает во зле и лжи, можно усмотреть по тому, что уже было сказано чуть выше, в п. 9313.

9317.

Ты же не преклоняйся пред богами их. Что этим означает - что не должно поклоняться фальшам (лжам), исходящим от (рожденным со) зла, очевидно из значения слова "преклоняться (кланяться, склонят себя)", представляющего собой обожание и поклонение (п. 4689); и из значения выражения "боги племен (наций)", представляющего собой лжи (фальши), присущие злам (п. 4544, 7873, 8867, 9283). Лжи же (фальши), присущие злам, почитаются тогда, когда поклонение совершается согласно учению, составленному из сфальсифицированных (извращенных) истин и опрелюбодействованных (вошедших в блуд) благ. А последнее делается тогда, когда (человеком, Собственным я, личностью) власть и нажива (господство и богатство) рассматриваются, как конечные (высшие) цели, а истины из Божиего Слова - как средства (для достижения тех целей).

9318.

И не служи им. Что этим означает - и не должно быть им (ни тем, ни другим) никакого послушания (следи за этим в себе), очевидно из значения слова "служить (служение)", представляющего собой послушание (п. 8987, 8991); а также, поклонение (п. 7934, 8057).

9319.

И не поступай по делам их (не делай вслед за ними). Что этим означивается – что не должно в своей жизни следовать (подчиняться) злам, очевидно из значения, здесь, слова "дела (поступки, деяния)", представляющего собой делание (совершение) зла в жизни. Что "не поступай по делам их (не делай вслед за ними, после них)" означивает - не следовать за ними (не наследовать их) и отсекать (избегать, отбрасывать) их, очевидно.

9320.

Ибо (и тогда) истребляя, истребишь их. Что этим означивается - что зла (пороки) должны быть (будут, тогда) полностью удалены, очевидно из значения слова "истребить (уничтожить)", когда оно говорится в отношении зла и лжей (фальшей), которые, в Слове, означиваются под племенами земли Ханаанской и их богами, и представляющего собой, тогда, их удаление. Что под словом "истребить" означивается удаление (устранение), так это потому, что все те люди, которые пребывают в благах (добре, блаженствах) и истинах, никогда не уничтожают тех, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), но только их удаляют (отдаляют, отстраняют). И это по той причине, что они действуют от блага (добра, блаженства), а не от зла; благо же (добро, блаженство) - от Господа, Который никогда никого не уничтожает (не истребляет). Но люди (духи), которые пребывают (состоят) во зле, а от него - во лжах (фальшах), исполнены устремлений (желаний, расположений) к уничтожению; и в той мере и степени, с которой они действуют (поступают) от зла, в той мере и степени, пребывают в способности уничтожить тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве). Но, так как, тогда (духовно), они устанавливаются (и идут) супротив благ (добра, блаженств), исходящих от Самого Господа, то есть, супротив Божественного Я (Вселенной), то они, таким образом, входят и в разрушение самих себя (своего Собственного я), то есть, бросаются сломя голову (стремглав) в проклятие (осуждение, наказание) и ады. Ибо таков закон Божественного порядка (как это уже и было показано ранее, в п. 4299, 7643, 7679, 7710, 7926, 7989, 8137, 8146, 8265, 8945, 8946). [2] Что племена земли Ханаанской были уничтожены Израильтянами и Иудеями, так это потому, что, в Слове (в представительном смысле), под последними означиваются духовные и небесные ощущения и вещи, а под племенами (аборигенами) Ханаана – ощущения и вещи адские и дьявольские, которые (в мире духовном) не могут быть (пребывать, уживаться) вместе; ибо они - противоположны. Причина же того, почему Израильтянам было попущено уничтожать племена, коренится в том, что среди (у) Израильтян не было Духовной церкви, но была церковь представительная (представительностей), отчего, и Господь у них (среди них) присутствовал не иначе, как лишь в представительной форме (п. 4307). Ибо они пребывали в ощущениях и вещах внешних, не пребывая при этом в ощущениях и вещах внутренних; то есть, они пребывали в поклонениях благам (добру, блаженствам) представительно (поклоняясь образным, природным отражениям), но не духовно. Таким людям допускается опускаться (бросаться, входить крайними своими ощущениями) в разрушение, падение, истребление (полное поражение) и клясться уничтожением (кого-либо). Но тем, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, состоя (одновременно) в ощущениях и вещах внутренних, (бросаться в) это не позволено (не допускается), ибо эти люди должны действовать от блага (добра, блаженства) духовного, а последнее исходит от Господа. [3] Что Иудеи и Израильтяне были людьми именно такого рода (природы, характера), открыто было объявлено (провозглашено) Моисеем: не

скажи в сердце своем, после того как Иегова, Бог твой, изгонит племена пред Тобою, говоря: из-за (в силу) праведности моей Иегова ввел меня во владение землей этой... Не за праведность твою и прямоту сердца твоего (но за неправедность тех племен)... ибо и ты народ жестоковыйный (с твердой шеей) (Втор. 9:4-6). И еще, у него же: род-племени этот утратил рассудительность (внутреннего советчика), исчезло в них понимание... виноград (лоза) их - от лозы Содомской и полей Гоморрских; ягоды их - ягоды (виноградины), полные желчи (яда), гроздь их – скопления горечи; вино их - яд драконов и погубляющая желчь аспидов... Разве это сокрыто Мною и запечатано в сокровищницах Моих? (Втор. 32:28, 32-34). Здесь, во внутреннем смысле, под "виноградом (лозою)" означает церковь (п. 1069, 5113, 6375, 6376, 9277); под "ягодами (виноградинами)" и "гроздьями" означаются внутренние и внешние блага (добро, блаженства) церкви (п. 1071, 5117, 6378); под "вином" же означаются внутренние истины той церкви (п. 1071, 1798, 6377). Из всего этого и становится очевидным то, что означает под выражением "виноград (лоза) их - от лозы Содомской и полей Гоморрских", "ягоды их - ягоды (виноградины), полные желчи (яда), гроздь их – скопления горечи" и "вино их - яд драконов и погубляющая желчь аспидов". Что все эти вещи известны Иегове, то есть, Господу, означает под выражением "разве это сокрыто Мною и запечатано в сокровищницах Моих?" [4] И у Иоанна: и Иисус сказал им (иудеям)... вы от Отца вашего дьявола, и желания отца вашего жаждете делать... Он был человекоубийцей (душегубом) от начала (от рождения) и в истинах не устоял... (Ин. 8:44). Именно поэтому, Он называет их то "родом (порождением, поколением) порочным (кривым, уродным) и прелюбодейным (развратным, распутным)" (Мф. 12:39); то "родом змеиным (выводком гадючьим, ехидны)" (Мф. 3:7; 12:34; 23:33; Луки 3:7). Что их природа (начало, характер) была именно такой, Господь, также, описывает и в Своих притчах (Мф. 21:33-45; Марка 12:1-9; Луки 14:16-24; 20:9-19). Что это племя (род-племени, нация) было наихудшим (наиущербным, наивреднейшим) из всего рода человеческого; что, когда они пребывали в поклонении Господу, то пребывали исключительно лишь в ощущениях и вещах внешних, не пребывая при этом в ощущениях и вещах внутренних; что среди них не было подлинной (Духовной) церкви, но только церковь представительная (отражающая соответствия); но, что, тем не менее, и они могли (чрез представления) постигать (познавать) внутренние ощущения и вещи Духовной церкви, можно усмотреть по п. 3398, 3479, 3480, 3732, 3881, 4208, 4281, 4288-4290, 4293, 4307, 4314, 4316, 4317, 4429, 4433, 4444, 4500, 4503, 4680, 4815, 4818, 4820, 4825, 4832, 4837, 4844, 4847, 4865, 4868, 4874, 4899, 4903, 4911-4913, 5057, 5998, 6304, 6832, 6877, 7048, 7051, 7248, 7401, 7439, 8301, 8588, 8788, 8806, 8814, 8819, 8871, 8882, 9284.

9321.

А разбивая, разобьешь и их статуи (идолы, изваяния). Что этим означает – что то же самое, с поклонениями лжам (фальшам) (то есть, что они должны быть удалены), очевидно из значения выражения "разбить вдребезги (разорвать на клочки)", когда это говорится в отношении лжей (фальшей) в поклонениях, которые означаются под словом "статуи (изваяния, идолы)", и представляющего собой, тогда, их удаление (как уже было показано чуть выше, в п. 9320); и из значения слова "статуи", представляющего собой лжи (фальши) в поклонениях (п. 3727, 4580).

9322.



И служи Иегове (Господу), Богу вашему (в вас). Что этим означается поклонение лишь Одному Господу, очевидно из того, что под словом "служение" означается поклонение (п. 9318). Что под этим означается поклонение Господу, так это потому, что в Божием Слове под именем "Иегова" означается Господь (п. 1343, 2921, 3035, 5663, 6280, 6281, 6303, 6945, 6956, 8864).

9323.

И Он благословит хлеб ваш и воды ваши. Что этим означается увеличение благ (добра, блаженств) любви и истин веры, очевидно из значения выражения "быть благословенным Иеговой", представляющего собой пребывание в состоянии плодоношения (сотворения, передачи другим) благ (добра, блаженств) и умножения истин (п. 2846, 3406, 4981, 6091, 6099, 8939), итак, в состоянии увеличения (роста) всего того, что относится к любви и вере; из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 276, 680, 2165, 2177, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 6118, 8410); и из значения слова "воды", представляющего собой истины веры (п. 680, 739, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 6346, 7307, 8568). А так как под словом "хлеб", в комплексе (в общем), означаются всевозможные блага (добро, блаженства) любви, а под словом "воды" - всевозможные истины веры, и так как под выражением "быть благословенным Иеговой" означаются всевозможные формы роста (увеличения, умножения) в этом, то поэтому, во времена Древней церкви, было принято за обычай церемониально клясться (торжественно просить, говорить), чтобы Иегова "благословил хлеб и воду", а также, говоря, в обычной разговорной речи, о всевозможных природных яствах (пищевых продуктах) и напитках, именовать их, в общем, выражением "хлеб и вода", подразумевая под ними всевозможные виды духовных благ (добра, блаженств) и истин. Ибо последние питают духовную жизнь (жизнь человеческого духа), как хлеб и вода питают его жизнь природно-телесную (п. 4976). [2] Последние означаются под выражением "хлеб и вода" в следующих отрывках. У Исайи: вот (увидишь), Иегова Саваоф отнимет у Иерусалима и Иуды всю поддержку (опору, жезл, палицу) из хлеба и воды (Ис. 3:1). Здесь, под выражением "поддержка (опора, жезл, палица) из хлеба" означается сила и жизнь, исходящие от блага (добра, блаженства); а под выражением "поддержка (опора, жезл, палица) из воды" - сила и жизнь, исходящие от истины. И у Иезекииля: вот, Я сломаю посох (опору, жезл, палицу) из хлеба в Иерусалиме, и будут они вкушать (есть) хлеб с тяжестью и беспокойством (по граммам и в тревоге), а воду пить с мерой и изумлением (по глоткам и в ужасе), чтобы они возжелали (побыли в нужде) хлеба и воды... и будут опустошены человек и брат его, и исчахнут они по причине беззакония своего (Иез. 4:16, 17). Что под выражением "чтобы они возжелали (побыли в нужде) хлеба и воды" означается пребывание в лишении благ (добра, блаженств) любви и истин веры, очевидно и так; ибо сказано "и будут опустошены человек и брат его, и исчахнут они по причине беззакония своего". [3] С подобным смыслом, (это выражение применяется) и в следующих отрывках. У него же: они будут есть хлеб свой с беспокойством (в тревоге) и пить воду свою с изумлением (в ужасе), чтобы земля вошла в опустошение от (до) полноты ее, из-за насилия всех живущих на ней (Иез. 12:19). И у Амоса: вот, наступают дни, когда Я пошлю на землю голод и жажду; но не голод за хлебом и жажду за водой, но (голод и жажду) по слышанию Слова Иеговы (Господня) (Амос 8:11). И в 1-ой книге Царств: и сказал Иеровоаму (царю) человек Божий: если ты отдашь мне, даже, половину дома твоего, то и тогда я не пойду с тобою, и не буду я, ни есть хлеба, ни пить воды на

этом месте; ибо так повелел Иегова (Господь), говоря: не ешь хлеба, не пей воды и не возвращайся тем путем, которым ты пришел... некий же пророк из Вефили (Бет-Эль) поехал за ним... нашел его... и, солгав, сказал ему, что он также пророк и чрез ангела Иегова сказал ему: верни его домой, и пусть тот ест хлеб с ним и пьет воду... и тот вернулся с ним и ел хлеб в доме его (своем) и пил воду... а потому, он и был разорван на куски львом (1 Царств 13:8, 9, 16-19, 24). Здесь, под словами о том, что он "не должен есть хлеб и пить воду с Иеровоамом (царем Израиля)" означивается то, что человек должен страшиться (отказываться, остерегаться) принимать блага (добро, блаженства), а также истины, которые были осквернены (в тех местах, то есть, состояниях духа, в которых они были извращены); ибо Иеровоам осквернил (спрофанировал) жертвенник (алтарь) и все ощущения святости (чистоты) поклонения, как это с очевидностью и усматривается по историческому повествованию Слова в той главе. [4] Нехватка (отпадение от) духовных благ (добра, блаженств) и истин означена отсутствием дождей, которых не было в течение трех с половиной лет во время правления (царя) Ахава, отчего, была нехватка (дефицит) хлеба и воды. Именно, тогда, Илия (Ильяс) и пошел к вдове в Сарепту и попросил у нее немного воды в сосуде (чашке), чтобы попить, и кусок хлеба, чтобы поесть (1 Царств 17 и 18); ибо, как уже было сказано выше, под "хлебом" означиваются всевозможные блага (добро, блаженства) церкви (духовности), а под "водой" – всевозможные истины церкви. А поскольку, в те времена, духовные ощущения и вещи описывались (отражались) в форме представлений (представительностей), ибо среди евреев существовала представительная церковь, то поэтому опустошение благ (добра, блаженств) и истин представлялось отсутствием хлеба и воды, даже, в исторической части Божиего Слова. Так как под словом "хлеб" означиваются все блага (добро, блаженства) любви в комплексе, то поэтому, также, и всевозможные жертвоприношения именуется "хлебом" (п. 2165); более того, Сам Господь именуется Себя "хлебом, сошедшим с Небес" (Ин. 6:48, 50, 51); ибо Господь есть суть Само благо (добро, блаженство) любви.

9324.

И Я удалю болезни из среды вашей. Что этим означивается защита от фальсификаций истин и от опрелюбодеяния благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "удалить (забрать) из среды вашей", когда оно говорится в отношении фальсификаций (злом) истин и опрелюбодеяния (фальшами) благ (добра, блаженств), которые означиваются под словом "болезнь", и представляющего собой, тогда, защиту; ибо, когда Господь защищает от них (от зла и фальшей), он их забирает (удаляет) (п. 9313); и из значения слова "болезнь", представляющего собой фальсификацию (извращение) истин и опрелюбодеяние (осквернение) благ (добра, блаженств). Эти последние и есть суть болезнями духовной жизни (человеческого духа); ибо духовная жизнь приходит и существует (рождается и поддерживается) чрез (подлинные, не извращенные) истины веры и блага (добро, блаженства) любви. Когда последние сфальсифицированы и извращены, человек болеет; но, когда они отрицаются (отвергаются, от них отрекаются) сердцем, то он духовно умирает. Что означивают собой "болезни" и каким духовным ощущениям и вещам они соответствуют, можно усмотреть по п. 4958, 5711-5727, 8364, 9031.

9325.

И не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных. Что этим означивается - что блага (добро, блаженства) и истины будут производиться в своем порядке в постоянной прогрессии (безостановочной поступи), очевидно из значения выражения "не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных", представляющего собой постепенное (прогрессивное) возрождение в своем порядке, то есть, что блага (добро, блаженства) и истины будут производиться в своих порядках в постоянной (непрекращающейся) прогрессии (о чем еще будет сказано чуть ниже); и из значения слов "в земле", представляющего собой - в церкви. Что под словом "земля", в Божием Слове, означивается церковь, можно усмотреть по п. 566, 662, 1066, 1067, 1262, 1413, 1607, 1733, 1850, 2117, 2118, 2571, 2928, 3355, 3368, 3379, 4447, 4535, 5577, 8011, 8732. Что под словом "земля" означивается церковь, так это потому, что речь идет о земле Ханаанской, где была учреждена еврейская церковь; а, что там она имела место (была) с наидревнейших времен, можно усмотреть по п. 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6516, 8317. Более того, в духовном мире, когда упоминается наименование каких-либо земель, духами, тогда, воспринимается (понимается) не сама та земля, но качества проживающего там роду-племени (нации) людей в отношении религии (совести и форм любви к Богу). Именно поэтому, когда, в Божием Слове, упоминается слово "земля", подразумеваемая под землей Ханаанской, то, тогда, под ним понимается церковь. Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что в пророческой части Слова подразумевается под "новыми небесами и новой землей"; а именно: обновленная церковь (духовность) внутренняя и внешняя (п. 1850, 3355, 4535); ибо церковь (человеческую духовность) образуют люди внутренние и внешние. [2] Что под выражением "не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных" означивается то, что блага (добро, блаженства) и истины будут производиться в своем порядке в постоянной прогрессии (безостановочной поступи), так это потому, что под всевозможными ощущениями и вещами, имеющими отношение к родам (рождению человека), во внутреннем смысле Слова Божиего, означиваются всевозможные ощущения и вещи, имеющие отношение к родам духовным (духовному возрождению человека, человеческого духа) (п. 2584, 3860, 3905, 3915). Всевозможными же ощущениями и вещами, имеющими отношение к родам духовным (духовному возрождению человеческого духа), есть истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви), ибо только с их помощью человек и становится духом зачат заново и рожден (возрожден, перерожден) вновь. Что именно эти ощущения и вещи и означиваются под словом "роды (рождение)", очевидно по многим отрывкам из Слова, но открыто (и откровенно) об этом провозглашено у Иоанна чрез слова Господа к Никодиму. Ибо Иисус сказал ему: истинно, истинно (аминь, аминь) говорю Я тебе, ежели человек (всяк кто) не родится (свыше, вверху) заново, он (тот) не сможет увидеть Царствия Божия... Никодим сказал: как же человек может родиться, когда он (непреклонно) становится старым? Разве может он войти (попасть) в утробу матери своей во второй раз и родиться заново? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю Я тебе, ежели человек не родится от воды и Духа, не может он войти в Царствие Божие; ибо рожденное от плоти тело, есть плоть, но рожденное от Духа, есть дух... Никодим сказал: как такие роды могут произойти? Иисус ответил: ты же учитель (магистр, мастер, раввин, гуру) в Израиле, разве ты этого не знаешь? (Ин. 3:3-6, 9, 10). Здесь, под выражением "родиться от воды и Духа" означивается возрождение (духа) чрез истины веры и блага (добро, блаженства) любви (это можно усмотреть по отрывкам, цитированным в п. 9274). [3] Что, в Слове Божием, под словом "роды (рождение)" означиваются именно такие ощущения и вещи, так это

потому, что существует соответствие между супружествами на земле и супружествами в Небесах, а последние есть суть супружествами благ (добра, блаженств) и истин (о существовании таких соответствий уже было показано ранее, в п. 2727-2759). Но, что оттуда (на землю, в нас) нисходит (проникает, наитствует) и истинно супружеская любовь, в наши дни едва ли кто может, даже, знать об этом, а точнее, едва ли кто может пожелать признавать (принимать) это. И это по той причине, что ощущения и вещи земные и телесные предстают (устанавливаются прямо) пред глазами (застилают внутреннее зрение, преграждают понимание), и, тем самым, угашают и удушают все помыслы (понятия и рассуждения) о таком соответствии. А так как истинно супружеская любовь исходит именно из этого источника (начала, истока), то, во внутреннем смысле Слова Божиего, под словами "роды (рождение)" и "генерация (плод, поколение, произведение)" означиваются ощущения и вещи, имеющие отношение к новому (второму) рождению и новому поколению (плоду), исходящему от Господа. Отсюда, также, следует и то, что под словами "отец", "мать", "сыновья", "дочери", "зятья", "невестки", "внуки", так же, как и под многими другими, выражающими отношения, вытекающие из супружеств, означиваются блага (добро, блаженства) и истины, а также, следующие за ними их производные, о чем не раз уже было показано во многих объяснениях. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под выражением "не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных" означивается то, что блага (добро, блаженства) и истины будут производиться в своем порядке в постоянной прогрессии (безостановочной поступи). [4] Что под имеющими "выкидыши" и "бесплодие" означиваются ощущения и вещи, принадлежащие невыношенным и бесплодным ощущениям и вещам, в смысле духовном; а именно: касающиеся извращения благ (добра, блаженств) и истин, а также, опустошения и отрицания (отвержения) их духом (в рассудке и воле), очевидно из следующих отрывков. У Осии: когда Я обзрел насаждения, посаженные в плоть, даже, до Тира, то видел Ефраим во всей своей красе; но Ефраим (Ефрем) вскоре доведет своих сыновей до убийцы... дай же им, о Иегова, утробу с выкидышами и сухими сосцами (грудями)... из-за злых деяний (нечестия) их изгоню Я их из дома Моего (Ос. 9:13-15). Если не будет известно, что, во внутреннем смысле, означивается под словами "Ефраим (Ефрем)", "Тир", "убийца", "сыновья", "утроба с выкидышами" и "сухие сосцы (грудь)", то никто и никогда не сможет понять (познать) того, что конкретно подразумевается под этими пророческими словами. Что под именем "Ефраим (Ефрем)" означивается рассудительность (понимание, интеллектуальность) в церкви (в духовности), которая озарена просветлением в отношении благ (добра, блаженств) и истин веры, исходящих (рожденных, произведенных) от Божиего Слова, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267; а, что под именем "Тир" означиваются природные формы знания (познания в представительной форме) истин и благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 1201. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что означивается под выражением "когда Я обзрел насаждения, посаженные в плоть, даже, до Тира, то видел Ефраим во всей своей красе". Что под словом "убийца" означивается всяк тот, кто лишает кого-либо духовной жизни, то есть, жизни, исходящей от истин и благ (добра, блаженств), также, может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее, в п. 3607, 6767, 8902; а, что под словом "сыновья" означиваются истины веры, очевидно по п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2813, 3373, 3704, 4257. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивается под выражением "но Ефраим вскоре доведет своих сыновей до убийцы". Что под словом "сосцы (грудь)" означиваются устремления

(желания, расположения, привязанности, любви) к благам (доброе, блаженствам) и истинам, также, можно усмотреть из ранее сказанного в п. 6432. Откуда, и очевидно, что под выражением "сухие сосцы (груди)" означивается отсутствие устремлений (желаний, расположений, привязанностей, любовей) к благам и истинам, и образование вместо них перевертышей (извращений) их – устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к злу и лжам (вожделений и похотей). Откуда, теперь, становится очевидным и то, что подразумевается под "утробой (маткой) с выкидышами"; а именно: перевертыши (извращения, фальсификации) благ (добра, блаженств) и истин. Что под всеми этими выражениями означиваются ощущения и вещи, присущие духовной жизни, очевидно; ибо сказано далее "из-за злых деяний (нечестия) их изгону Я их из дома Моего"; а, что "из дома Иеговы" значит - из церкви и Небес, очевидно по п. 2233, 2234, 3720, 5640. [5] И у Малахии: ради вас буду Я попираю пожирателей (вредителей), чтобы они не испортили вам плодов земли; чтобы не было аборта (выкидышей) у винограда (лозы) вашей в полях... и всем племенам провозглашу Я о вашем благословении, и будете вы землей благоугодной (возлюбленной) (Мал. 3:11-12). Здесь, под выражением "чтобы не было аборта (выкидышей) у винограда (лозы) вашей в полях" означивается то, что у тех, кто будет пребывать в церкви, истины и блага (добро, блаженства) веры будут производиться в своем порядке в постоянной прогрессии (в безостановочной поступи); ибо под словом "лоза (виноград)" означиваются истины и блага (добро, блаженства) духовной церкви (п. 1069, 6375, 6376, 9277); а под словом "поле" - церковь (п. 2971, 3766, 7502, 9139, 9295). Под выражением "благоугодная (возлюбленная) земля" означивается церковь, которая угодна (по нраву, приятна) Господу; ибо тогда всяк и каждый, который составляет церковь, будет возрожден истинами и благами (добром, блаженствами) церкви. Откуда и очевидно, что подразумевается под выражением "и будете вы землей благоугодной (возлюбленной)". Что под словом "земля" означивается церковь, можно усмотреть и из уже сказанного чуть выше. [6] И у Моисея: если будешь слушаться (внимать, придерживаясь) судов (суждений, решений) Моих, соблюдая и исполняя (сохраняя и делая) их, то станешь благословенным более всякого другого человека; и тогда не будет ни у тебя, ни у твоих животных (скота твоего), ни одного бесплодного (не зачавшего) из мужского рода и ни одного бесплодного (не рожавшего) из рода женского... Иегова (Господь) отведет от (удалит у) тебя всякую боль (болезнь) и всякую злую хворь (напасть) из Египта (Втор. 7:12, 14, 15). Здесь под выражением "и не будет ни одного бесплодного (не зачавшего) из мужского рода и ни одного бесплодного (не рожавшего) из рода женского" означивается то, что в человеке, тогда, не будет более таких ощущений и вещей, которые не были бы рождены от истин и благ (добра, блаженств); то есть, таких, которые не были бы оживлены духовно (оплодотворены Духом Святым). В связи именно с таким значением слова "бесплодность", женщины, во времена Древних церквей, считали себя лишенными (не имеющими) жизни, когда они оставались нерожавшими (были бесплодны, не беременели). Как это, к примеру, Иакову говорила Рахиль: Рахиль, видя, что она все никак не может родить Иакову... сказала Иакову: дай мне сыновей, а если не дашь, то я мертва (умру) (Быт. 30:1; п. 3908). [7] Под "бесплодными (не рожавшими, не принесшими плода)", также, подразумеваются и те, кто не пребывает в благах (доброе, блаженствах) по причине того, что не пребывает в истинах, хотя, при этом, весьма жаждет истин, чтобы пребывать в благе (доброе, блаженстве). Как это, к примеру, есть с праведными племенами (язычниками, людьми), пребывающими вне церкви и представленными в следующих отрывках. У Исайи: пойте, о бесплодные (не рожавшие),

которые еще не понесли (не принесли плод); запой (заводи) песню и ликуй от радости, всякая еще не родившая; ибо у опустошенной (не рожавшей) сыновей будет больше, чем у той, что уже замужем (Ис. 54:1). И у Давида: Иегова из (от) праха (пыли) поднимает (отряхивает) павшего (бедного воскрешает из пепла), из навоза (дерьма, нечистот) возносит нищего, чтобы поместить его с принцами (князьями, начальниками) из народа Своего... Он бесплодную (не рожавшую) делает хозяйкой в доме и матерью, радующейся сыновьям (Пс. 113:7-9). [8] И в пророчестве Ханны после того, как она родила Самуила: нанятые (за плату) стали исполненными (насытившимися, зажиточными), исчезли голодные; и бесплодные (не рожавшие) стали рожать по семеро, а многодетные - перестали (1 Самуила 2:5). В приведенных выше отрывках под словом "бесплодные (не рожавшие, не принесшие плода)" (во внутреннем смысле) означаются язычники (племена, нации), которые получили доступ (были призваны, приобщены) к церкви, и которым была передана церковь (и на кого была перенесена духовность), когда старая церковь перестала быть подлинной церковью, то есть, когда те люди, которые ранее составляли собой церковь, перестали состоять в вере (в Бога) в силу того, что перестали пребывать в милосердии (отвернулись от любви) к ближнему. Именно старая (прежняя) церковь, здесь, и подразумевается под теми "многодетными", что перестали рожать, так же, как и под "теми, кто замужем" (в отрывке у Исаяи). Следующая же церковь, то есть, состоящая из язычников новая (обновленная) церковь, означается под прежде "бесплодной (не рожавшей)" и "опустошенной", у которой будет много (по семеро) сыновей, а также под той "бесплодной (не рожавшей)", которую Иегова "делает хозяйкой в доме и матерью, радующейся сыновьям". Под выражением "принести (родить) семерых" означается духовное возрождение во всей своей полноте; ибо под словом "семь" означается не число, а полнота состояния духа человеческого (п. 9228). Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, что подразумевается под следующими словами Господа: наступят (придут) дни, когда они скажут: "блаженны бесплодные, и утробы (животы), которые не рождали, и груди, которые еще не кормили (не сосались)" (Луки 23:29); итак, что речь в них идет о свершении веков, которое есть суть последними временами старой церкви. [9] И во 2 книге Царств: мужи (мужчины) Иерихона пришли к Елисею и сказали: посмотри, у города нашего и расположение хорошее (благое, доброе, блаженное), но вот воды (в нем) злые (исходящие от зла), (а оттого) и земля – бесплодна... и, тогда, Елисей (Елиса) сказал, водой той наполните кувшин новый, и бросьте в него соль, и вылейте из него в исток (начало) тех вод... и воды исцелились, и более не было там ни смерти, ни бесплодия (2 Царств 2:19-21). Никто не может познать (понять) того, что заключают в себе эти слова, если не будет ему известен их внутренний смысл; ибо за всевозможными чудесами (как, здесь, от Елисея), описанными в Божием Слове, сокрыты те ощущения и вещи, которые имеют отношение к Царству или церкви Господа (п. 7337, 7465, 8364, 9086). А, чтобы познать это, необходимо уяснить то: что стоит за образом Елисея; что означается под городом Иерихон; что - под злыми водами и бесплодными землями, под новым кувшином и солью в нем; а также, что означается под истоком (началом) злых вод; и почему в них была брошена соль. Что в лице Елисея (Елисы) представлен Господь, что касается Его Слова, можно усмотреть по п. 2762; что под словом "воды" означаются истины веры, очевидно по п. 28, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 6346, 7307, 8137, 8138, 8568. Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "злые воды" означаются истины, лишённые (рожденные вне) блага (добра, блаженства), а под "бесплодными землями" означаются блага (добро, блаженства) церкви,

исходящие оттуда, итак, не оживленные Святым Духом; под "новым кувшином (пиалой, кубком)", то есть, новым сосудом (вместилищем) означивается памятование и познания благ (добра, блаженств) и истин (п. 3068, 3079, 3316, 3318); под словом "соль" означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, принадлежащим благам (п. 9207); под "истоком (началом) вод" означиваются природные ощущения человека, посредством которых принимаются (усваиваются) познания подлинных истин и благ (добра, блаженств), и которые корректируются (исправляются, улучшаются) посредством жажды (устремленности, желания, расположения, привязанности) к истинам, ведущим к благам (добру, блаженствам). [10] Из всего этого, теперь, и очевидно, что собой представляет то чудо (исцеление вод от Елисея). А именно: исходящие от Господа изменения (перемены, коррекции, исправления, улучшения) церкви (духовности) и жизни человека чрез Его Слово и чрез исходящую оттуда жажду (желания, устремления, расположения) человека к истинам, ведущим к благу (добру, блаженству). Ибо такие изменения (перемены, коррекции, исправления, улучшения, перестройки) происходят (совершаются) тогда, когда от такой жажды природные ощущения и вместилища человека входят в восприятие (усвоение, обретение, получение) истин, исходящих из Божиего Слова. Что это чудо (знамение) произошло у города Иерихон, так это потому, что этот город находится недалеко от реки Иордан. А под рекою "Иордан" подразумеваются все те ощущения и вместилища, которые, в человеке церкви, впервые принимают высшие истины (являются их приемниками), итак, его ощущения и вместилища природные (п. 1585, 4255). Что именно природные ощущения человека (природная часть духа) и есть суть теми вместилищами (сосудами, приемниками), которые впервые воспринимают (принимают, получают, усваивают) истины, исходящие от Господа чрез Слово; что они являются тем последним рубежом (порядком), на (в) котором происходит возрождение духа; и, что, когда они становятся возрожденными, то уже и весь человек, тогда, становится возрожденным полностью (окончательно), означено чрез слова Господа, обращенные к Петру, когда Он омыл ноги Своим ученикам: Иисус же сказал: кто уже омыт (Мною), тому понадобится (нужно) лишь только ноги омыть, ибо чист весь (Ин. 13:10). Что под словом "ноги" означиваются ощущения и вместилища "природного (телесного)" человека, а, в общем (обобщенно, отвлеченно), природно-телесная часть духа человека, можно усмотреть по п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328). Что для человека, чтобы стать возрожденным, природный или внешний его человек должен быть приведен в соответствие с его человеком духовным или внутренним (внешняя часть духа должна войти в согласие с частью духа его внутренней); а другими словами, что никто не может стать возрожденным прежде возрождения его части духа природной, можно усмотреть по п. 2850, 3167, 3286, 3321, 3470, 3493, 3508, 3509, 3518, 3573, 3576, 3579, 3620, 3623, 3671, 3882, 3969, 4353, 4588, 4612, 4618, 5168, 5326, 5373, 5651, 6299, 6454, 7442, 7443, 8742-8747, 9043, 9046, 9061.

9326.

Число дней твоих Я исполню. Что этим означивается - вплоть (даже) до завершенности и полноты (духовного) состояния, очевидно из значения слова "день", представляющего собой жизнь по (согласно) состояниям духа (п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 5672, 5962, 6110, 7680, 8426); и, здесь, это жизнь в новых духовных состояниях или обновленной духовной жизнью (рождение в духовную жизнь), которая уже и есть суть жизнью возрожденного человека. Очевидно это и из значения выражения "исполнить

число (дней)", представляющего собой всю полноту состояния духа. "Вплоть (даже) до завершенности и полноты (духовного) состояния" значит вплоть до полного возрождения человека. Что истины и блага будут продвигаться (происходить) в непрерывной прогрессии, вплоть, даже, до завершенности (полноты), означается под словами "и не будет в земле твоей ни выкидышей (абортов), ни бесплодных" (о чем уже было сказано чуть выше, в п. 9325).

9327.

Я пошлю ужас (террор) Мой пред тобою. Что этим означается - вплоть до ужаса у тех, кто пребывает в злах лжи (фальши), пред истинами блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "ужас (террор)", представляющего собой ужас в тех, кто пребывает в злах, исходящих от лжей (фальшей); и из значения выражения "сыновья Израилевы", пред которыми тот ужас (террор) должен быть послан (наведен), и представляющего собой всех тех, кто пребывает в духовном благе (добре, блаженстве), или в истинах блага (добра, блаженства) (п. 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5820, 5833, 7957, 8234, 8805). Что под племенами (нациями, язычниками) земли Ханаанской, на которые был наведен (ниспослан) ужас пред сыновьями Израилевыми, означаются зла, исходящие от лжи, и лжи, исходящие от зла, можно усмотреть по п. 1413, 1437, 1607, 1573, 1574, 1868, 4517, 6306, 8065, 8317. Отсюда, собственно, и следует, что (в том мире) под выражением "Я пошлю ужас Мой пред тобою" означается ужас тех, кто пребывает в злах и лжи, пред теми, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах). [2] И дело, здесь, вот в чем. Вся сила (энергия, мощь), в духовном мире, исходит от истин, рожденных от блага (добра, блаженства), а иными словами, от истин, исходящих от Господа. Откуда, теперь, и становится очевидным то, что все и вся в Небесах и адах, так же, как все и вся в нашем мире, Господь располагает (распределяет, выстраивает, приводит в порядок) посредством истин, исходящих от Него. Ибо Божественные истины, исходящие от Господа, есть суть тем началом, чрез которое все сущее появляется (происходит), и чрез которое все сущее существует (продолжается). Что это так, никак не постигается (не воспринимается) теми, кто думает, исходя исключительно лишь из материальности нашего мира, как это думают все те, кто приписывает происхождение и существование (начало и продолжение) всего сущего природе. Они не могут принять иной идеи (представления) об истинах, кроме той, что они (истины) не обладают силой (властью, мощью), ибо по их восприятию (по их понятиям) те пребывают (применяются) только лишь в одних мыслях (имеют место только лишь в рассудке), отчего от них ничего существенного не появляется, и, еще менее, не существует (не продолжается). Хотя все они хорошо знают, что мысль (мышление, рассудок) направляет (ведет, устремляет) все тело (правит им), и возбуждает (побуждает) всякую его часть к движению (посылает импульсы в органы действия) в точном соответствии с собственным их качеством (в согласии с функцией той части). Более того, все хорошо знают, что во Вселенной нет ничего такого, чтобы то не имело отношения к истинам (не имело бы связи с истинами), которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства). Что именно истины и есть тем, в чем содержится вся духовная сила (мощь, энергия, власть), и от которой проявляется существование всего сущего, можно усмотреть по п. 8200. Из всего этого, теперь, и очевидно, что ангелы имеют силу (власть, мощь, энергию) от истин Божественного Я, которые исходят от Господа; и, что именно от этого они и именуется высшими "силами (мощью, властью)". Природа же (начало, истоки, качество) силы, которой обладают истины, исходящие от блага (добра,



блаженства), то есть, истины, исходящие от Господа, может быть усмотрена из тех духовных опытов, что описаны (в п. 4932-4935) в отношении руки, которой, по соответствию, такие истины отвечают. [3] Очевидно, что если истины имеют всю силу, то, следовательно, лжи (фальши), исходящие от зла, в себе не имеют какой-либо силы, ибо они есть суть отрицанием (противоположностью) истин, исходящих от блага (добра, блаженства), а оттого, и отрицанием (отсутствием, противоположностью) силы (мощи, власти). Откуда, теперь, следует и то, что всяк тот, кто пребывает в адах, в силу того, что он состоит (пребывает) во лжах (фальшах), исходящих от зла, в себе не имеет никакой силы. Именно поэтому, тысячи из них и могут быть изгнаны, низвергнуты и рассеяны (повергнуты в бегство) одним лишь всего ангелом Небес, подобно тому, как одним лишь дыханием уст в воздухе рассеиваются тысячи пылинок (соринок). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему все те, кто пребывает в злах, исходящих от лжей (фальшей), испытывают ужас пред истинами, исходящими (рожденными) от блага (добра, блаженства). Этот ужас именуется (в Слове) еще "страхом Божиим" (Быт. 35:5; Иов 13:21). Как это есть и у Иезекииля: ибо, когда наведу Я ужас на земле оживляемой, то положу, даже, Фараона со всем его множеством (войском, народом) посреди необрезанных и убитых мечом (Иез. 32:32). И у Моисея: если вы отвергнете уставы Мои, и если душа ваша станет ненавидеть суды (решения, суждения) Мои, так что вы уже не будете исполнять всех заповедей Моих, то Я пошлю ужас (волю испуг) в сердца ваши так, что будете гонимы от одного только звука (шороха) листьев на ветру, и будете бежать, как от меча, и падать, когда никто не преследует (Лев. 26:15, 36). Здесь, в такой манере, описывается ужас (испуг) во всех тех, кто отбрасывает уставы, суды (законы, решения) и заповеди Божии и пренебрегает ими, итак, во всех тех, кто полностью пребывает в злах, исходящих от лжи, и в лжах (фальшах), исходящих от зла. Сказано "и будете гонимы от одного только звука (шороха) листьев на ветру, и будете бежать, как от меча" потому, что под словом "листья" означиваются истины (п. 885), а под словом "меч" – истины, сражающиеся супротив лжей (фальшей), исходящих от зла (п. 2799, 6353, 8294). Что вышеозначенные не имеют никакой силы устоять супротив истин, означено под выражением "и будете падать, когда никто не преследует".

9328.

И обеспокою (взбудоражу) все народы. Что этим означивается – вплоть до смятения (падения) всех лжей (фальшей), очевидно из значения слова "обеспокоиться (встревожиться, напугаться)", представляющего собой смятение (испуг, страх, ужас) (о котором, теперь, и пойдет речь ниже); и из значения слова "народы (люди)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в истинах, а, в смысле абстрактном (обобщенном, отвлеченном) - истины, но, здесь, в смысле противоположном, лжи (фальши) (п. 1259, 1260, 2928, 3295, 3581, 6232). Причина, по которой под словом "обеспокою (встревожу, взбудоражу)" означивается именно смятение (тревога, испуг, падение), состоит в том, что все те люди, которые пребывают в глубоком беспокойстве (тревоге), настолько умом и сердцем входят в смятение (тревогу, испуг), что становятся, как бы безумными (сумасшедшими), и бросаются сами по себе (от себя) в разрушение (в негатив, в порчу, падение). Что именно такое смятение и означивается под словом "беспокойство (тревога)", очевидно у Захарии: и будет в тот день среди них (среди тех, кто сражается супротив Иерусалима) великое беспокойство (замешательство, потрясение, смятение) от Иеговы; и возьмет человек руку ближнего своего, и рука его поднимется на

руку ближнего его (Зах. 14:13). Здесь, под выражением "сражаться (бороться) супротив Иерусалима" означает идти супротив церкви (духовности), а оттого, и супротив истин и благ (добра, блаженств) веры, которые составляют (делают, образуют) церковь. Что под выражением "великое беспокойство" означает потрясение (тревога, смятение, замешательство), доходящее вплоть, даже, до безумия, очевидно. Ибо у Моисея сказано: Иегова, Бог твой, воздаст племенам, бывшим пред тобою, и будет потрясать их великим беспокойством (замешательством, падением) до тех пор, пока они не будут истреблены (уничтожены) (Втор. 7:23). Здесь, под "великим беспокойством" означает тревога (смятение, потрясение).

9329.

К которым ты придешь. Что этим означает - в присутствии Господа, очевидно из значения слова "прийти" к кому бы то ни было, и представляющего собой, тогда, присутствие (п. 5934, 6063, 6089, 7498, 7631). Что речь, здесь, идет о присутствии Господа, так это потому, что так говорится о силе (власти, мощи) истин супротив зла и лжи, ибо всякая истина, как и вся ее сила - от Господа. Более того, под выражением "сыновья Израилевы", к которым обращены эти слова, означаются истины, исходящие от Господа, то есть, духовные истины (п. 5414, 5879, 5951, 7957, 8234, 8805).

9330.

И обращаю к тебе всех врагов твоих спиной (затылком, дам их гнать в шею). Что этим означает изгнание и наказание (бегство и проклятие) лжей (фальшей), очевидно из значения слова "враги", представляющего собой лжи (фальши), исходящие от зла (п. 9313, 9314); и из значения выражения "давать гнать в шею", представляющего собой бегство (изгнание). Что под этим, также, означает проклятие, так это потому, что, когда люди, пребывающие во лжах (фальшах), исходящих от зла, бегут от истин, исходящих от блага (добра, блаженства), то это то же самое, что они бросаются (впадают) в ады, то есть, в проклятие (наказание). [2] И дело, здесь, вот в чем. В той другой жизни, все те духи, которые находятся во лжи (фальши), рожденной от зла, сначала входят в сражение (борьбу) с теми, кто пребывает (состоит) в истинах, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства). Причина, по которой им разрешено сражаться, состоит в том, чтобы от (из) них могли бы уйти остатки их благ (добра, блаженств). Благо (добро, блаженство), которое из (от) них, тогда, уходит, переходит к тем, кто пребывает в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), отчего, последние еще более утверждаются в истинах, сражающихся супротив фальшей, тогда как те, кто состоит в лжах (фальшах), исходящих от зла, еще более утверждаются в лжах (фальшах) и опустошаются. Ибо, в той другой жизни, лжи (фальши) удаляются от тех, кто состоит в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), а истины удаляются от тех, кто состоит в фальшах (лжах), исходящих от зла. Именно в такой манере, все те, кто пребывает в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства), возносятся (поднимаются) в Небеса, а все те, кто пребывает в лжах (фальшах), исходящих от зла, ниспадают (погружаются) в ады; и когда они попадают (входят) в ады, они входят (впадают) в панику и тревогу (в ужас и испуг, страх и смятение), видя силу истин благ (добра, блаженств), в которых от Господа пребывают ангелы (стоящие супротив них). [3] Что именно в такие состояния духа входят (устанавливаются) все те, кто пребывает в лжах (фальшах) зла, и все те, кто пребывает в истинах блага (добра, блаженства), Господь учит в следующих отрывках. У Матфея:

всякому, кто имеет (обретет, прибавит), будет дано еще, чтобы он имел еще более (обильнее, полнее); но у всякого, кто не имеет (не приобрел, не прибавил), еще и отнимется (Мф. 13:12). И у Луки: возьмите у него талант (мину, фунт) и отдайте тому, у кого десять талантов (мин, фунтов); стоявшие сказали: Господи! у него же и так десять талантов (мин, фунтов)... говорю Я вам, что каждому, кто имеет (приобрел), будет дано еще; но у того, кто не имеет (не приобрел), отнимется и то, что было у него (Луки 19:24-26).

9331.

И пошлю Я шершней пред тобою. Что этим означивается страх, испытываемый теми, кто состоит в лжах (фальшах), рожденных от зла, очевидно из значения слова "шершни", представляющего собой жалящие (разящие, колющие) и умертвляющие (убивающие) лжи (фальши), а, следовательно, такие, которые возбуждают страх. Слово "ужас (террор)" приписывается к тем, кто пребывает (состоит) в злах; но слово "страх (боязнь)" - к тем, кто состоит (пребывает) в лжах (фальшах) (в отношении первого слова, то есть, ужаса, пояснения уже были даны выше, в п. 9327). Под словом "шершни" означиваются те страхи, которые испытывают состоящие в лжах (фальшах) люди, ибо шершни имеют крылья и жала (иглы, шипы), посредством которых они совершают (наносят) ядовитые уколы (укусы). И это потому, что (в Слове) как под большими, так и под малыми животными (зверями) означиваются всевозможные устремления (желания, расположения, привязанности) человека, то есть, все те ощущения и вещи, которые имеют отношение к его воле и деяниям, или все те ощущения и вещи, которые имеют отношение к его рассудку (мыслям) и пониманию. Ибо все то, что есть в человеке (имеется, приобретено им), имеет отношение либо к его воле, либо к его рассудку (пониманию); тогда как все то, что не имеет отношения ни к одному, ни к другому - не состоит (не пребывает) в человеке, то есть, не принадлежит ему. Те звери (животные), которые ходят, так же, как и те, которые ползают, означивают собой устремления (желания, расположения, привязанности) в обоих (в прямом и обратном) смыслах (от одной крайности к другой); то есть, относятся к благам (добру, блаженствам) или злам. Но те животные (звери), которые летают, а также крылатые насекомые, означивают собой такие ощущения, понятия и вещи, которые имеют отношение к рассудку (мыслям, пониманию) в обоих (в прямом и обратном) смыслах; то есть, относятся к истинам или лжам (фальшам). Что под словом "животные (звери)" означиваются блага (добро, блаженства) или зла, можно усмотреть по п. 9280; что под словом "гады (змеи, пресмыкающиеся)" означиваются те же блага (добро, блаженства) или зла, но в ощущениях и вместилищах духа человека наиболее внешних или чувственных, можно усмотреть по п. 746, 909, 994; что под существами "летающими (крылатыми)" означиваются и истины, и фальши (лжи), можно усмотреть по п. 40, 745, 776, 778, 866, 988, 3219, 5149, 7441. Откуда, теперь, и следует, что под крылатыми насекомыми означиваются суть такие ощущения, понятия и вещи, которые состоят (пребывают) в самых крайних формах (ощущениях, вместилищах) бытия человека. [2] Но лжи (фальши), о которых сейчас идет речь, бывают огромного множества родов (видов). Есть лжи (фальши), которые не вредят человеку (не травмируют душу), есть лжи (фальши), которые наносят повреждения (травмы) легкие (не сильные), есть лжи (фальши), которые тяжело ранят, а есть и те, которые убивают. Их род познается по тому злу, из которого они исходят (в котором они имеют свое начало, корень); ибо всякая ложь, которая ранит или убивает, рождается и питается (появляется и существует,

поддерживается) от зла. И это по той причине, что всякая ложь (фальшь), исходящая от зла, есть суть само зло, проявившееся в форме (приобретшее свою форму). Более того, в той другой жизни, когда такие лжи предстают в своей видимой форме, они видятся в форме роя насекомых или нечистых летающих существ, появление которых вызывает страх (боязнь) в согласии с тем родом (видом) зла, от которого они происходят. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему "шершни" означивают собой страх, испытываемый теми, кто пребывает (состоит) во лжах (фальшах) зла. Точно, в такой же манере, сказано и во Второзаконии: Иегова (Господь), Бог твой, пошлет на них шершней, и так, пока не погибнут те, которые остались (еще уцелели), и те, которые сокрылись пред тобою (Втор. 7:20). [3] В Божием Слове, во многих местах есть упоминания о насекомых самых различных видов, и везде под ними, там, означиваются лжи (фальши) и зла в самых крайних своих формах, то есть, во внешних чувственных ощущениях и вместилищах человека, которые дают рост злам и фальшам (духа), возникающим от заблуждений (видимостей, казательностей) чувств, и от различных удовольствий и appetитов (наслаждений и жажд), присущих телу (организму), которые соблазняют своими видимостями удовольствия и красоты (соблазнами и похотями), и побуждают (вводят) природный рассудок (низшую часть ума) в согласие, и, в такой манере, ведут (погружают) его в лжи (фальши), исходящие от зла. Что фальши (лжи) такого рода означиваются под выражением "крылатые мухи (мошки)" из Египта (Египетские), можно усмотреть по п. 7441; так же, как и под "саранчой" из Египта - по п. 7643; а, что под "жабами" Египетскими означиваются рассуждения (выводы), исходящие от лжей (основанные на фальшах), очевидно по п. 7351, 7352, 7384. Что под словом "вши" означиваются такого же рода зла (исходящие от лжей), можно усмотреть по п. 7419; а, что под словом "черви" означиваются лжи (фальши), которые пожирают и мучают духовно, очевидно по п. 8481. [4] Точно такие же зла и лжи (фальши) означиваются под насекомыми различных видов и в следующих отрывках. У пророка Исаии: и будет в тот день, свиснет (призовет) Иегова летающих мух, с самых окраин реки Египетской, и пчел с земли (Ашура) Ассирийской... и они прилетят и усядутся (придут и упокоятся) у реки опустошения и в расщелинах скал, и на всяких кустарниках (Ис. 7:18, 19). Здесь, в такой манере, говорится о пришествии Господа и о состоянии церкви в то время. Под "летающими мухами, с самых окраин реки Египетской" означиваются лжи (фальши), в своих самых крайних формах, то есть, в отражениях внешних (телесных) чувств человека (п. 7441); под "пчелами с земли (Ашура) Ассирийской" означиваются лжи (фальши), которые извращены доводами (перевернуты рассуждениями) природного ума (понимания), ибо под именем "Ашур (Ассур)" означиваются рассуждения (рассудительность, логичность) (п. 1186); под "рекой опустошения" означиваются лжи (фальши), царящие (господствующие) повсюду; под "расщелинами (расселинами) скал" означиваются истины веры, остающиеся в неведении (в безвестности, в зародыше), ибо они удалены от света Небес (п. 8581); под "кустарниками" означиваются такого же рода (в зародыше, едва ли воспринимаемые и усматриваемые) истины (п. 2682). [5] И еще, у Амоса: Я порази́л вас ржавчиной и плесенью; ваши многочисленные сады, и ваши виноградники, и ваши смоковницы, и ваши оливы пожраны гусеницами (Амос 4:9). И у Ио́ля: что гусеница оставила, доела саранча; а, что оставила саранча, доели черви; а то, что оставили черви, съели жуки... пробудитесь, пьяницы (очнитесь, упившиеся); и взвойте (закричите), все пьющие вино, ибо сок (молодое вино) стало отрезанным (отнятым) от уст ваших (Иоиль 1:4-5). И еще, у него: токовища (гумна) полны чистого зерна, давьльни (винные прессы) переполнены

соком (молодым вином) и маслом... воздам (верну) Я вам за те годы, в которые все съела саранча, и червь, и жуки, и гусеницы, войско Мое великое, которое Я послал на вас (Иоишь 2:24, 25). Что под упомянутыми, здесь, видами насекомых означаются лжи и зла, выраженные в самых крайних формах своего существования, то есть, в форме ощущений внешних (телесных) чувств человека церкви, очевидно из каждой частности, названной в этих выражениях, ибо речь идет об извращениях (перевертышах, фальсификатах) истин и благ (добра, блаженств) церкви. Что означается под словами "саранча" и "жуки", можно усмотреть по п. 7643; а, что под "садами", "виноградниками", "смоковницами (фигами, инжиром)", "оливами", "вином" и "соком (молодым вином)", которые были подвергнуты уничтожению теми насекомыми, в общем (обобщенно), означаются блага (добро, блаженства) и истины церкви, уже не раз было показано в объяснениях к этим словам. [6] И у Давида: Он наслал (сделал) лягушек (жаб), чтобы они ползали по земле их, даже, в покоях (спальнях) царей их; Он сказал и прибыли (пришли) рои мух, вши по всем границам их (Пс. 105:30, 31); где так говорится о Египте. Что, здесь, подразумевается под "лягушками (жабами)", можно усмотреть по п. 7351, 7352, 7384; а, что под "вшами" - по п. 7419. И у Моисея: будете виноградники сажать и обрабатывать, но собирать виноград и пить вина не будете, ибо будет его есть червь (Втор. 28:39). Здесь, под словом "червь" означаются все такого рода лжи (фальши) и зла, в общем. [7] И у Исаии: не бойтесь поношений от людей (бесчестия, упреков человеческих) и не смущайтесь (не пугайтесь) их ругательств (наветов, оговоров, проклятий); ибо их, как одежду, съест моль, и, как шерсть, съедят ее (моли) черви (личинки) (Ис. 51:7, 8). Здесь, под словом "моль" означаются лжи (фальши), рождающиеся в самых крайних ощущениях человека; под словом "черви (личинки моли)" – зла, пребывающие в них. Ибо под "одеждой, побитой (поеденной, поврежденной) молью" означаются наинизшие или наиболее внешние истины, которые принадлежат (имеют отношение) к (телесной) чувственности человека (п. 2576, 5248, 6377, 6918, 9158, 9212), тогда как под "шерстью, побитой червями (личинками)" означаются наинизшие или наиболее внешние блага (добро, блаженства), которые принадлежат (имеют отношение) к (телесной) чувственности человека. Как это и может быть усмотрено по многим отрывкам из Слова, а также, из значения слова "овца", от которой получается шерсть, и представляющего собой блага (добро, блаженства) милосердия (любви) (п. 4169). Что собой представляют наинизшие или наиболее внешние ощущения и вместилища человека, которые именуются его чувственной частью духа, и какого качества они есть, можно усмотреть по п. 4009, 5077, 5081, 5089, 5094, 5125, 5128, 5580, 5767, 5774, 6183, 6201, 6310-6318, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6844, 6845, 6948, 6949, 7442, 7645, 7693, 9212, 9216.

9332.

И выгонят они Евеев (Хивеев), Хананеев и Хеттеев пред тобой (от, из вас). Что этим означается изгнание лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла, очевидно из значения слова "изгнать", представляющего собой, обращение в бегство, и, таким образом, изгнание; и из значения выражения "Евеи, Хананеи и Хеттеи", представляющего собой лжи (фальши), рожденные (исходящие) из (от) зол. Ибо под "Евеями (Хивитами)" означаются лжи (фальши), рожденные от более легких зол (п. 6860); под "Хананеями (Ханаанитами)" – лжи (фальши), рожденные от зол более тяжких (средних) (п. 4818, 8054); а под "Хеттеями (Хиттитами)" – лжи (фальши), рожденные от наиболее тяжких зол (п. 2913, 6858). Что под племенами (нациями, язычниками) земли Ханаанской

означиваются всевозможные лжи (фальши) и зла в комплексе (в общем), можно усмотреть по отрывкам из п. 9327.

9333.

Я не прогоню их от тебя за один год. Что этим означается неспешное (постепенное) удаление их и исход (из них), а именно, фальшей (лжей) и зол, которые, здесь, означиваются под племенами (народами, язычниками) земли Ханаанской, очевидно из значения слова "прогнать", представляющего собой их уход (побег). Ибо, в той другой жизни, все те, кто пребывает в злах и фальшах (лжах) не изгоняются, но убегают сами (что под этим означивается, также, и удаление, можно будет усмотреть из того, что будет сказано ниже); и из значения выражения "за один год", представляющего собой поспешность; ибо далее следуют слова "мало-помалу буду Я изгонять их пред тобою (от, из тебя)", под чем, и означивается постепенность удаления в соответствии с (Божественным) порядком. [2] Что под словом "изгнать", когда оно приписывается к злам и лжам (фальшам), означивается их удаление, так это потому, что лжи (фальши) и зла из человека не изгоняются, а удаляются. Всяк, кто не знает (не понимает), как обстоит дело с освобождением человека от зол и лжей (фальшей) или с прощением ему грехов, может полагать (верить, думать, считать), что грехи стираются, когда о них говорят, что они прощены (отпущены). Но такая вера исходит из буквального смысла Слова, где такое выражение иногда используется, порождая во многих умах заблуждение (видимость, казательность, ошибочность) того, что после отпущения грехов (прощения), всяк становится абсолютно праведным и чистым. Но верующие так люди совершенно ничего не знают о том, каким образом человеку прощаются грехи. А именно: что человек от них не очищается, но отстраняется (удаляется) Господом (удерживается благами), когда он становится таков, что уже может пребывать (состоять хоть как-то) в благе (добре, блаженстве) и истинах; и, что он может пребывать (удерживаться) в благах и истинах лишь тогда, когда он становится возрожденным, ибо, тогда, он и приобретает (стяжает) в себе жизнь, исходящую от блага (добра, блаженства) милосердия (любви) и истин веры. И это потому, что все, что только человек с самого раннего детства не подумает, не пожелает, не выскажет и не сделает, все это прибавляется к его духовной жизни и создает (составляет) ее. Эти вещи не могут (в нем) быть уничтожены, но только лишь удалены; и когда они удалены от него, человек, тогда, и выглядит так (видится, кажется), как будто он лишен грехов, ибо они удалены от него (как это можно усмотреть по п. 8393, 8988, 9014). Когда же, согласно той же видимости (казательности), человек думает и делает благо (добро, блаженство) и истины, как если бы от себя, когда все же происходит это не от себя, но от Господа, это, в Слове, означивается под тем, что он "чист" от грехов, а также, есть "праведным". Как это, к примеру, у Исаии: и если ваши грехи были, как багрянец, они будут убелены, как снег; если же они были красны, как пурпур, они будут убелены, как шерсть (Ис. 1:18); и во многих других местах. [3] Что именно все так и есть, мне было даровано познать (на опыте) по состояниям (человеческих) душ в той другой жизни. Каждый из нашего мира приносит с собой туда все то, что было в его жизни, а точнее, все то, что он думал, желал, говорил и делал (каждую мысль, желание, слово и действие; два последних - это мысль, воплощенная в слово, и желание, воплощенное в действие); и даже, все то, что он видел и слышал с самого своего младенчества и до конца своей жизни (до своей телесной смерти) в этом мире, так что не остается и наималейших из тех ощущений и вещей, которые бы не были взяты оттуда (п. 2474). Всяк, кто в нашем

мире прожил жизнь, исполненную веры и милосердия (любви), могут быть удержаны (отделены) от зла и сохранены (укреплены) в благах (добре, блаженствах), и, в такой манере, быть вознесенными (поднятыми) в Небеса. Но всяк, кто в нашем мире, не вел жизнь, исполненную веры и милосердия (любви), а вел жизнь, исполненную любви к себе и к миру, в силу того, что их уже нельзя удержать (отделить) от зла и сохранить (укрепить) в благах (добре, блаженствах), погружаются в ады. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему, когда говорят слово "прогнать" по отношению к лжам (фальшам) и злам, под ним означивается их удаление. И именно о такого рода удалении и говорится в этом стихе и в следующем, и раскрываются его тайны, сокрытые во внутреннем смысле.

9334.

Чтобы не опустела земля. Что этим означивается – чтобы не было дефицита (недостаточности, нехватки), тогда, истин и благ, и малости (слабости) духовной жизни, а именно, когда удаление будет поспешным, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь, в общем (у человеческого рода), а также, в частностях (в человеке). Церковь, в частностях - это человек, который принимает церковь (духовность), ибо церковь (духовность) пребывает в человеке и составляет собой его возрожденность. Что под словом "земля" означивается церковь, в общем, можно усмотреть по п. 9325; а, что под ним означивается церковь (духовность) и в частностях, или в возрожденном человеке, очевидно по п. 82, 620, 636, 913, 1411, 1733, 2117, 2118, 2571, 3368, 3379. Возрожденный человек именуется "землей" и у Малахии: и все племена будут именовать вас благословенными, ибо будете вы землей благоугодной (богоугодной) (Мал. 3:12). Очевидно это и из значения слова "опустошенная", представляющего собой дефицит (недостаточность, нехватку) и малость (слабость) духовной жизни; ибо под "опустошенностью", когда говорится о церкви в человеке, означивается дефицит (недостаток) истин и благ (добра, блаженств), а оттого, и малость (отпадение, отход от) духовной жизни; ибо духовная жизнь исходит оттуда. [2] Что же касается недостатка духовной жизни и ее незначительности, когда лжи (фальши) и зла удаляются поспешно, то с этим дело обстоит так. Когда человек вступает в возрождение, что происходит посредством имплантации (прививки, встраивания) духовных истин и благ (добра, блаженств) одновременно с избавлением (удалением, отделением) от лжей (фальшей) и зла, он возрождается не поспешно, а медленно. Причина этого состоит в том, что все то, что человек с младенчества думает, намеревается и делает, все это прибавляется к его жизни (присоединяется к его воле), и сотворяет (делает) его я (собь, личность), и, в такой манере, образует (формирует) такие связи между собой, что ничто из этого уже не может быть отнято (удалено) иначе, кроме, как, будучи отнятым (удаленным) одновременно. Так как злой человек есть образом адов, а благий (добрый, блаженный) человек есть образом Небес, то зло и ложь у злого человека между собой образуют (обретают, устанавливают) точно такие же связи, какими они есть в адском обществе, частью которого он становится; тогда как блага (добро, блаженства) и истины у благого (доброе, блаженного) человека между собой образуют (обретают, устанавливают) точно такие же связи, какими они есть в небесном обществе, частью которого он становится. Отсюда, теперь, и очевидно: что (повязанные связями, то есть, желаниями и намерениями) зла и лжи (фальши) у злого человека не удаляются с занятого ими места в одно мгновение; и, что удаляются они лишь только по мере глубокой имплантации благ (добра, блаженств) и истин в своих порядках; то есть, что в человеке ады удаляются (вытесняются) посредством замещения их

Небесами. Если бы это делалось мгновенно, то человек оставался бы (задышался бы) в нехватке благ (добра, блаженств) и истин; ибо все прежде образованные составляющие, в общем, и в частностях, увязанные воедино в его духовной форме (духовном теле), были бы введены в возмущение (смятение) и отнимали бы его жизнь. [3] Что возрождение или имплантация (встраивание, насаждение, закладывание фундамента) небесной жизни в человеке начинается с детства и продолжается вплоть, даже, до конца его пребывания в нашем мире, а, затем, в том мире, продолжается (совершенствуется) в вечность, можно усмотреть из всего того, что было сказано в п. 2679, 3203, 3584, 3665, 3690, 3701, 4377, 4551, 4552, 5126, 6751, 9103, 9296, 9297, а особенно из того, что было сказано в п. 5122, 5398, 5912, 9258. И, что самое удивительное (ибо это является небесной тайной), возрождение человека в нашем мире есть только лишь первоначальным планом (фундаментом, плоскостью, основанием, началом) совершенствования его жизни в вечность. Что человек, проживший свою жизнь в благе (дobre, блаженстве), продолжает совершенствоваться и в той другой жизни, можно усмотреть по тому, что говорилось о младенцах (детях) в п. 2289-2309; так же, как и из того, что было сказано в п. 2589-2604 о состоянии и жребии благих язычников в той другой жизни.

9335.

И не умножился в тебе зверь полевой. Что этим означивается – пока не произойдет отток лжей (фальшей), рожденных от наслаждений (удовольствий) любви к себе и миру, очевидно из значения слова "чтобы не умножился", когда это говорится, что касается поспешности удаления зла и фальшей (лжей), и представляющего собой их отдаление (отток); и из значения выражения "дикие звери полевые", представляющего собой лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) от наслаждений (удовольствий) любви к себе и миру. Под "зверями" различного рода, упомянутыми в Божием Слове, понимаются добрые и злые устремления (желания, расположения, привязанности) (п. 9280); откуда, собственно и следует, что под выражением "дикие звери" означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к лжам (фальшам), которые возникают (возрастают) от наслаждений (удовольствий) любви к себе и миру. Мало того, эти устремления (желания, расположения, привязанности), в той другой жизни, даже предстают в виде таких зверей, то есть, в виде пантер, тигров, кабанов, волков и медведей. Они подобны диким зверям потому, что все те люди, в ком пребывают (господствуют) эти устремления (желания, расположения, привязанности), состоят во всякого рода злах и произведенных оттуда лжах (фальшах), отчего, они и думают о своих ближних, как о диких зверях, и дико (по-звериному) поступают по отношению к ним. Что все зла и лжи (беды и превратности) происходят от этих форм любви, можно усмотреть по п. 2041, 2045, 2057, 2363, 2364, 2444, 4750, 4776, 6667, 7178, 7255, 7364, 7366-7377, 7488, 7490-7494, 7643, 8318, 8487, 8678. [2] Что при поспешном устранении (выдавливании, вытеснении) зол и лжей (фальшей), лжи (фальши) злых любовей все равно будут втекать (проникать) во внутреннего человека, так это потому, что блага (добро, блаженства) и истины удаляют (замещают собой, оттесняют) зла и лжи (фальши), будучи имплантированными (встроенными, насаженными) лишь последовательно (в своем порядке); ибо лжи (фальши) могут быть удалены (замещены, отодвинуты) только истинами; тогда как зла могут быть удалены (замещены, отодвинуты) только благами. Если это не будет сделано последовательно и согласно своему порядку, то лжи (фальши), благоприятствующие формам злой любви, все так же будут втекать (проникать, наваждать) дух (человека).



Ибо эти формы любви (с рождения) господствуют (царствуют, доминируют) в каждом человеке, и когда к ним присоединяются лжи (фальши), истины более не признаются. Более того, при возрождении, человек удерживается (сохраняется) в устремлении (желании, расположении, привязанности) к истинам; и пока он находится в этом устремлении (желании, расположении, привязанности), он везде и всюду в своей природной памяти и знаниях (в своей природной части духа) выискивает истины. Но там, главным образом, присутствует несметное множество заблуждений внешних чувств (иллюзий, видимостей, казательностей). А когда наслаждения любви к себе и миру в человеке производят свои вдохи и выдохи, то, даже, если лжи (фальши) зла и удаляются мгновенно, от заблуждений внешних чувств (иллюзий, видимостей, казательностей) все равно ничего иного не рождается, кроме лжей (фальшей), которые все так же и далее следуют в своем порядке и наполняют собою природный ум. Именно эти вещи истины и есть тем, что, во внутреннем смысле, сокрыто за словами "Я не прогоню их от тебя за один год; чтобы не опустела земля, и не умножился в тебе зверь полевой. Мало-помалу буду Я изгонять их от (из) тебя, пока не заплодоносишь (не расплодишься) и не унаследуешь землю (не вступишь во владение)". [3] Что под выражением "дикие звери" означиваются лжи (фальши) и зла, исходящие (рожденные) от любви к себе и миру, очевидно по многим отрывкам из Слова, где такое выражение упоминается. И это, к примеру, у Исаяи: и будет там дорога и мощный путь, и будет он именоваться путем святости; нечистый не пройдет по нему, и не ступит (не пройдет) по нему ни один хищный дикий зверь (Ис. 35:8, 9). И у Иезекииля: Я пошлю на тебя голод и злого дикого зверя, чтобы осиротить тебя (Иез. 5:17). И еще, у него: когда Я направлю злого дикого зверя пройти по земле, и когда он ее осиротит, и станет она опустошенной, так что никто ходить по ней не будет из-за того зверя... то и тогда останутся еще остатки... (Иез. 14:15). И еще: и упадешь ты на лица полей; и отдам Я тебя в пищу зверю земному и птице Небесной (Иез. 29:5). И еще: и тогда Я заключу с ними завет (союз, договор) мира и сделаю так, что злые дикие звери изведутся с той земли, и будут проживать они в пустыне безопасно; не будут они более добычей для племен (язычников), и дикие звери поля не пожрут более их (Иез. 34:25, 28). [4] И у Осии: и опустошу Я виноград (лозу) ее и смоковницу (инжир, фику) ее, и сделаю из них (обращу их в) лес (заросли), и дикий зверь полевой пожрет их (Ос. 2:12). И еще: земля будет в трауре, а все живущие в ней будут опустошены от дикого зверя полевого и птиц небесных (Ос. 4:3). И у Давида: кабан (вепрь) из леса топчет ее, и дикий зверь полевой пожирает ее... О, Боже Саваоф, воротись и посети вновь лозу Свою (Пс. 80:13, 14). И еще: Ты наводишь тьму, чтобы была ночь, и выходил всякий зверь лесной (Пс. 104:20). И у Моисея: если вы будете ходить по уставам Моим, соблюдать заповеди Мои и исполнять их, то Я причиню злomu дикому зверю покинуть землю... Если же вы отвергнете (отбросите) уставы Мои, то Я пошлю против вас дикого зверя полевого, который опустошит вас (Лев. 26:3, 6, 15, 22). И еще, у него: Иегова (Господь), Бог твой, будет изгонять те племена пред Тобою мало-помалу, чтобы случайно дикий зверь полевой не умножился против (у) тебя (Втор. 7:22). В этих отрывках под выражениями "дикий зверь полевой (поля)", "дикий зверь земной (земли)" и "дикий зверь лесной (леса)" означиваются те лжи (фальши) и зла, которые составляют собой любовь к себе и миру. [5] Что под выражением "дикие звери" означиваются лжи (фальши), но лжи (фальши) двоякого рода (характера), а именно, содержащие внутри себя зло (исходящие от зла), и содержащие внутри себя благо (добро, блаженство), можно усмотреть по п. 9258. Именно поэтому, под "дикими зверями", в Слове, также, означиваются и праведные

язычники, которые, хотя и пребывают в лжах (фальшах), тем не менее, состоят в праведной (благой, доброй, блаженной) жизни. В последнем смысле, выражение "дикий зверь" используется в следующих отрывках. У Давида: ибо Мое - всякое дикое животное лесное, и всякий зверь с тысячи гор... Я знаю всех и каждую из птиц горных; и все дикие звери поля Моего со Мною (Пс. 50:10, 11). И еще, у него: хвалите Иегову, все дикие животные и всякий зверь (Пс. 148:7, 10). И у Исайи: каждое дикое животное с поля Моего, приходи поесть, и каждое дикое животное из лесу (Ис. 56:9). И у Иезекииля: все птицы небесные свили гнезда свои на ветвях его (кедра Ливанского, который есть Ассур), и под ветвями его рождалось всякое дикое животное полевое, а в тени его обитали все великие племена (язычники) (Иез. 31:6).

9336.

Мало-помалу буду Я изгонять их от (из) тебя (пред тобою). Что этим означает удаление по шагам (по степеням, ступеням) согласно (Божественному) порядку, очевидно из значения выражения "мало-помалу", представляющему собой – по шагам (по степеням), и, таким образом, медленно (неспешно); из значения слова "изгнать (изгнание)", когда оно говорится в отношении лжей (фальшей) и зол, которые означаются в лице (в образе) племен земли Ханаанской, и представляющего собой, тогда, их удаление (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 9333). Сказано "согласно порядку", так это потому, что у человека, который возрождается, все выстроено согласно порядку в Небесах; ибо возрожденный человек есть суть сами Небеса в наименьшей из своих форм, отчего, и порядок в нем выстраивается именно таким, каким он есть в Небесах. [2] Когда человек (телесно) рождается (на земле), то по отношению к наследственным злам (его родителей) он становится адами в наименьшей их форме; также и, взрослея, он становится адами, поскольку он принимает наследственное зло, имеющееся в себе, как данность, а затем, еще и добавляет (присоединяет, присовокупляет, прививает) к нему и те зла, что стали принадлежать ему лично (стали сотворены им самим, его собою, его Собственным я). Отсюда, теперь, и следует, что как от рождения (наследственная карма), так и от реальной жизни (совершаемых дел и деяний, кармы собственной) порядок любой человеческой жизни противоположен порядку, имеющему место в Небесах. И это по той причине, что от себя (согласно своей соби, своего Собственного я) человек любит себя более, чем Господа, а мир – более, чем Небеса; когда все же жизнь Небес состоит в том, чтобы любить Господа превыше всех и вся, а ближнего своего, как самого себя. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то: что первоначальная (первая) жизнь духа человеческого, есть суть жизнь адская; что она должна быть совершенно уничтожена, а точнее, из нее должны быть изведены (удалены) зла и лжи (фальши); и это для того, чтобы в нее можно было бы имплантировать (встроить, насадить) новую жизнь, которая есть суть жизнью Небес (п. 4551, 4552, 4839, 6068). Сделать это поспешно (наспех) - невозможно, ибо всякое зло, со своими лжами (фальшами) укореняется так, что чрез них образует связи со всеми другими злами и присущими им лжами (фальшами). Число таких зол и лжей (фальшей) может быть настолько неисчислимым, а их связи - настолько сложными (составными), что даже ангелы не могут их постичь, но только Господь. Отсюда, и становится очевидным то, что злая жизнь (жизнь адов) в человеке не может быть уничтожена (прекращена, остановлена) в один момент; ибо, если это было бы так, то тотчас бы в нем прекратилась бы и вся его жизнь; не может вдруг (мгновенно, ни с того, ни с сего) быть насажена и благая жизнь

(жизнь Небес) в нем, ибо, если это будет мгновенно, она у него тут же и прекратиться. [3] Существуют тысячи тысяч тайных путей, едва ли известных хоть одному человеку, посредством которых Господь выводит людей из жизни адов (зла) в небесную жизнь (блага, добра, блаженства). Что их настолько много, мне было дано познать с (от) Небес, так же, как было подтверждено множеством тех ощущений и вещей, с которыми мне пришлось соприкоснуться. Так как человек, едва ли что-либо знает об этих вещах (понимает в этих вопросах), то многие впадают в ошибки (иллюзии, видимости, казательности) в отношении освобождения человека от всех зол и лжей (бед и превратностей), то есть, в отношении прощения грехов, полагая (считая, веруя, думая), что адская жизнь человека (жизнь в злах и лжах) по милости Господней может мгновенно быть превращена в жизнь Небес (жизнь благ и истин); когда все же действием милости Его есть суть сам процесс возрождения (нового рождения) духа (в общем), и никто не становится возрожденным, кроме тех, кто принимает (получает, обретает) милость Господню верой своей и жизнью, пока пребывает в нашем мире. Как это и есть по слову Господа в Евангелии от Иоанна: а тем, которые приняли Его, Он дал силу (способность, власть) быть сыновьями (детьми, чадами) Божиими, даже, верующим во имя Его, из тех, кто родился ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа (человека), но от Бога (Ин. 1:12, 13). О том же, что означивается под словами "кровь", "хотения плоти" и "хотения мужа (воли человека)", так же, как и под выражением "быть рожденным от Бога", может быть усмотрено и из сказанного ранее, в п. 5826. [4] Что следует понимать под словами, что устранение зол и лжей (фальшей) в человеке должно происходить постепенно и согласно Божественному порядку, пусть также будет кратко изложено, здесь. Божественная истина, исходящая из (от) Божественного блага Господа, располагает все в Небесах в Своем (истинно Божественном) порядке; откуда, теперь, и следует, что Сами Божественные истины, ибо в Них содержатся блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, и есть суть Самим Божественным порядком (первичным образцом Его) (п. 1728, 1919, 2258, 2447, 5703, 6338, 8700, 8988). В соответствии (согласно) с этим порядком в Небесах происходят (появляются) все ощущения, явления и вещи, и в соответствии (согласно) с этим же порядком они, там, существуют (продолжаются); ибо существование – это постоянное (вечное, безостановочное) появление (вхождение в существование, продолжение, проявление). Поэтому, для того, чтобы и Небеса могли бы непрерывно появляться (проявляться, существовать в вечность) в человеке, необходимо, чтобы он безостановочно принимал бы (получал, обретал, проводил сквозь себя) Божественные истины в благе (дobre, блаженстве), исходящем от Господа. Это не может быть сделано иначе, кроме, как только постепенно и в порядке, подобном тому, в котором Господь приводит в порядок Свои Небеса (Своего Большого Человека); ибо со всякой вещью одной и той же природы, что малой, что большой, все происходит одинаково (по подобию). Именно такого рода последовательная установка (последовательное приведение) в (Божественный) порядок и есть суть то, что, здесь, подразумевается под выражением "порядок по степеням (по шагам, шаг за шагом)". Из всего этого, также, становится очевидным и то, что сотворение нового человека или его возрождение, (во внутреннем смысле) есть суть тем же самым, что и сотворение Небес и земли. Именно поэтому, в Слове, под выражением "новые Небеса и новая земля" означивается церковь (п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535); так же, как под сотворением Небес и земли, в первой главе книги Бытия, понимается сотворение (рождение) новой Небесной церкви, имя которой "Человек" (о чем, там, собственно в объяснениях и изложено).

9337.

Пока (доколе) не заплодоносишь (не расплодишься). Что этим означается - согласно с приращением благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "заплодоносить (быть плодотворным, расплодиться)", представляющего собой рост (увеличение, прибавление) благ (добра, блаженств) (п. 43, 55, 913, 983, 2846, 2847). Что (в человеке) удаление (отстранение от) зол и лжей (фальшей) осуществляется в согласии (в связи) с ростом (у него) благ (добра, блаженств), очевидно из всего того, что уже было не раз сказано ранее; ибо Господь нaitствует (нисходит, проникает, входит, изливается) в человека посредством благ (добра, блаженств), и при их посредстве (с их помощью) располагает (устанавливает, выстраивает, приводит) его истины в порядок; но никак не наоборот. И в той мере и степени, с которой истины человека располагаются (приводятся) в порядок благами (добром, блаженствами), в той же мере и степени зла и лжи (фальши) его удаляются от него. Во многих местах, в Божиим Слове, человек уподобляется дереву, тогда как истины веры его - листьям (п. 885), а блага (добро, блаженства) его любви - плодам (п. 3146, 7690). Откуда, становится очевидным не только то, что под словом "плодиться (плодоносить, быть плодотворным)" означается приумножение благ (добра, блаженств), но и то, что блага (добро, блаженства) есть суть самой главной (ведущей, первостепенной, наивысшей) вещь (целью) в человеке, точно так, как плод есть суть самой главной вещь (первостепенной целью) у дерева. Листья (на дереве) появляются первыми (в первую очередь), но это лишь ради (во имя) его плода, как своей конечной цели. Что всякая вещь, пребывающая в конце (состоящая конечной целью), есть не просто последней, но вместе с тем и первой, так это потому, что она есть тем единственным (объединяющим началом), которое усматривается (итоном) во всех ощущениях и вещах посредствующих (промежуточных), то есть, пребывающая по очереди во всех, имеющих место прежде нее. Все то же самое, можно сказать и о благах (добре, блаженствах), что касается их отношения к истинам веры. [2] О "смоковнице (фиге, инжире)", уподобленной человеку, мы читаем в следующих отрывках. У Матфея: когда Иисус возвращался в город, Он проголодался... увидев же на пути смоковницу, Он подошел к ней, но на ней Он не нашел ничего, кроме листьев... и Он сказал ей: да не будет расти от тебя впредь плода вовеки; и смоковница тот час же усохла (Мф. 21:18, 19). И у Луки: один человек посадил смоковницу в своем винограднике; и пришел он за плодами, но не нашел их; и сказал он виноградарю: вот, уже три года я прихожу искать плода на этой смоковнице, но не нахожу его; сруби ее; зачем она землю в бесплодную обращает? (Лк.13:6, 7). И еще, у него же: всякое дерево известно (славно, познается) по плоду своему; с терновника не собирают инжир (фиги), с ежевичного куста не собирают виноград (ягоды); благий (добрый, блаженный) человек из сокровищницы блага (добра, блаженства) сердца своего выносит (рождает, передает) благо (добро, блаженство); злой же человек из сокровищницы зла сердца своего выносит (рождает, передает) зло... Почему вы зовете Меня, Господь, Господь, и не делаете тех вещей, что Я говорю? (Лк. 6:44-46.) Из всего этого, теперь, и очевидно: что главными (ведущими, первостепенными) вещами (целями) в вере, как здесь сказано, есть плоды веры; что вера без плода, то есть, без (сотворения) благ (добра, блаженств) по жизни (по собственной воле), есть суть лишь только листьями; и, что если человек, который, здесь, имеется в виду под "деревом", изобилует листьями, но не имеет плодов, то он есть, что смоковница, которая усыхает и вырубается (выкорчевывается).

9338.

И не унаследуешь землю (не вступишь во владение). Что этим означается - пока полностью не войдешь в блага (добро, блаженства), то есть, пока не возродишься, очевидно из значения слова "унаследовать (наследство)", представляющего собой прием (получение, обретение) благ (добра, блаженств), как наследник входит в наследство (о котором, теперь, и пойдет речь далее); и из значения слова "земля", и, здесь, это земли Ханаанской, представляющего собой Царство Господне и Небеса (п. 1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3686, 3705, 4240, 4447). В силу чего, под "наследованием земли" и означается принятие (получение, обретение) Небес в наследство. Под "наследником", когда так говорится о Небесах, главным образом, подразумевается человек, имеющий Господнюю жизнь (ставший частицей Божественного Я) (п. 2658, 2851, 3672, 7212), а другими словами, всяк тот, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от Господа, и следовательно, всяк тот, кто непременно будет возрожден. Что, когда человек пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от Господа, он пребывает, тогда, в Небесах, и, таким образом, будет непременно возрожден, можно усмотреть по п. 9274 и по цитированным, там, отрывкам. [2] Что именно это и означается под "наследованием земли", когда говорится о Небесах, очевидно у Матфея: и Царь, тогда, скажет тем, кто по правую руку Его: придите, благословенные Отцом Моим, и обладайте, как наследием, царством, приуготовленным вам от основания мира; ибо Я был голоден, а вы дали Мне поесть; Я был в жажде, а вы дали Мне попить... поскольку вы сделали это одному из братьев меньших Моих, то вы сделали это и Мне (Мф. 25:34, 35, 40). Здесь, выражение "и обладайте, как наследием, царством (Господним)", то есть, Небесами, сказано в адрес тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах); затем, перечислены сами блага (добро, блаженства) милосердия (любви) в своем порядке; а, в конце, сказано "поскольку вы сделали это одному из братьев меньших Моих, то вы сделали это и Мне". Все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), именуются "братьями" Господа (п. 6756); так же, как и все те, кто сотворяет (делает, совершает) благо (добро, блаженство), ибо всякое из благ (добра, блаженств) в человеке – Господне (присуще Его Божественному Я). Посему и сказано: "поскольку вы сделали это одному из братьев Моих", но не "одному из братьев (своих)". [3] И в Откровении: всяк, побеждающий (преодолевающий) получит по наследству все, и буду Я ему Богом, а он Мне будет сыном (Откр. 21:7). Здесь, о тех, кто "побеждает (преодолеывает)" сказано, что они "получат по наследству все", а так как они наследники, то поэтому они, также, названы и "сыновьями". Слово же "победить (преодолеть, превзойти)" относится к победе блага (добра, блаженства) и истин в сражениях (борьбе, битвах) со злом и лжами (фальшами); ибо зло побеждается благом (добром, блаженством), а лжи (фальши) - истинами. [4] И у Давида: Бог спасет (убережет) Сион и выстроит города Иуды (Иудеи); и будут они, там, жить и владеть всем по наследству... так же и семья слуг (рабов) Его унаследует его; ибо жить в нем будут любящие имя Его (Пс. 69:35, 36); где "владение по наследству" приписывается всем тем, кто пребывает (состоит) в небесных благах (добре, блаженствах); а "наследование" - всем тем, кто пребывает (состоит) в духовных благах (добре, блаженствах). Что небесные блага (добро, блаженства) есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу, а духовные блага (добро, блаженства) - благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, можно усмотреть по п. 9277. И у Исаии: но всяк, надеющийся (полагающийся с уверенностью, доверием, верой) на Меня, унаследует землю и будет владеть по наследству горой святости Моей (Ис. 57:13). [5] Из всего этого, теперь,

очевидно, также, и то, что означивается под распределением земли Ханаанской на двенадцать наследств за двенадцатью коленами Израилевыми (Иисус Нав. 14-19; Иез. 47:13-22; а также, Иез. 48). Ибо под "землей Ханаанской" означено Царство Господне или Небеса (п. 1413, 1437, 1607, 1866, 3038, 3481, 3686, 3705, 4240, 4447); под "двенадцатью коленами (родами)" означены всевозможные блага (добро, блаженства) и истины, в общем, и, в частности (п. 3858, 3862, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6397, 6640). Откуда, и очевидно, что под двенадцатью наследствами означены Вселенские Небеса со всеми формами Небес и обществ в них, различающимися в отношении благ (добра, блаженств) любви и произведенных (исходящих, рожденных) от них истин веры (п. 7836, 7891, 7996); а, в такой манере, если говорить в абстрактном (отвлеченном, обобщенном) смысле, блага (добро, блаженства), которые исходят от Господа, итак, Сам Господь в Небесах. [6] Ибо Небесами есть не что иное, как Божественные Истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) Господа. Ангелы Небес являются приемниками (получателями, вместилищами) истин блага (добра, блаженства); и каков род и качество тех истин, которые они принимают (получают, вмещают) в себе, того же рода и качества Небеса они собою и составляют. И, что самое интересное, составляющее собой небесную тайну, в ангелах Господь пребывает (обитает) только лишь в том, что в них (в их соби, в их Собственном я) принадлежит Его (Божественному) Я. Точно в такой же манере, он обитает (пребывает) и с человеком, ибо Божественное Я пребывает (обитает) лишь только в том, что есть Божественным (от Него), но никак не в том, что принадлежит самому человеку (личности, человеческой соби, Собственному я). Именно это и подразумевается под словами Господа о единении (союзе, единстве) Его с теми, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) любви, у Иоанна: в тот день вы и познаете, что Я - в Отце, а вы - во Мне, и Я - в вас... если кто любит Меня, тот Слово Мое блюдет (следует ему), его и Отец Мой возлюбит, и Мы придем к нему и обитель у него (жилище в нем) сотворим (Ин. 14:20, 23). И еще, у него: слава, которую Ты дал (даровал) Мне, Я дал (даровал) им, чтобы и они были едины (едино одно), как и Мы едины (едино одно); чтобы любовь, которую Ты возлюбил Меня, могла бы пребывать в них, и Я в них (Ин. 17:22, 26).

9339.

Стихи 31-33. И установлю Я границы твои от моря Суф, и даже до моря Филистимлян, и от пустыни - до реки; ибо отдам Я в руки твои обитателей земли; и пред тобою изгоню их вне. Не делай (не заключай) завета (союза) с ними и с богами их. Они не должны жить (проживать) в земле твоей, чтобы случайно не согрешить тебе против Меня, когда ты будешь служить их богам, потому что это будет ловушкой (силками, западней) для тебя. "И установлю Я границы твои от моря Суф, и даже до моря Филистимлян" означивает расширение (познаний человека) от его природных знаний истины (от отражений, представительностей) до внутренних истин веры; "и от пустыни - до реки" означивает - и переход от наслаждений, являющихся чувственными, к радости, приносимой благами (добром, блаженствами) и истинами в рассудке; "ибо отдам Я в руки твои обитателей земли" означивает господство над злами; "и пред тобою изгоню их вне" означивает их удаление; "не делай (не заключай) завета (союза) с ними и с богами их" означивает прекращение связи (сообщения) со злами и фальшами (лжами); "они не должны жить (проживать) в земле твоей" означивает - что зла не должны пребывать (обитать) вместе с благами (добром, блаженствами) церкви (духовности); "чтобы случайно не согрешить тебе против Меня" означивает - чтобы зла не отворачивали (не удаляли, не отклоняли) от

благ (добра, блаженств), исходящих от Господа; "когда ты будешь служить их богам" означает - если кто будет поклоняться Богу от лжей (фальшей); "потому что это будет ловушкой (силками, западней) для тебя" означает - по причине обольщения и обмана злами.

9340.

И установлю Я границы твои от моря Суф, и даже до моря Филистимлян. Что этим означает продвижение и расширение (диапазона познаний человека) от его природных знаний истины (от отражений, представительностей) до внутренних истин веры, очевидно из значения выражения "установить границы" от одного места к другому, когда это говорится в отношении духовных истин, и представляющего собой, тогда, расширение (до познаний внутренних); из значения выражения "море Суф (Суп)", представляющего собой чувственную и природную память человека (память ощущений и понятий, обретаемых чрез органы телесных чувств), которые являются крайними вместилищами истины у человека; ибо море Суф (Черное, Красное) расположено у крайней границы земли Египетской, а под словом "Египет" означаются природные знания и память, в обоих смыслах, то есть, и, что касается истин, и, что касается лжей (фальшей) (п. 1164, 1165, 1186, 1462, 2588, 4749, 4964, 4966, 5700, 6004, 6015, 6125, 6651, 6679, 6683, 6692, 6750, 7779, 7926, 8146, 8148), но, здесь, речь об истинах природной памяти, ибо говорится о расширении духовных истин веры у сыновей Израилевых, в лице которых представлена Духовная церковь (п. 4286, 4598, 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 8805). Очевидно это и из значения выражение "море Филистимлян (Палестинцев)", представляющего собой внутренние истины веры. Причина, по которой эти истины, означаются под "морем Филистимлян (Палестинцев)" состоит в том, что (Средиземное) море, где были расположены города Тир и Сидон, было границей земель Филистимлии (Палестины), а под именами "Тир и Сидон" означаются познания (признание) истин и благ (добра, блаженств) (п. 1201); тогда как под "землей Филистимлян (Палестины)" - знания внутренних истин веры (п. 1197, 2504, 2726, 3463). [2] Так как под землей Ханаанской было представлено Царство Господне, итак, Небеса и церковь, то поэтому, все места в ней означивали собой (представительно) все те ощущения и вещи, которые относятся к царству Господа, то есть, к Небесам и церкви, ибо они отражали (указывали на) небесные и духовные ощущения и вещи и имели отношение к благам (добру, блаженствам) любви к Господу и истинам веры в Него. Откуда, собственно, и следует, что под морями и реками, которые были границами у той земли, означаются крайние (завершающие или начинающие) ощущения и вещи в них; и соответственно, под выражениями "от моря к морю" и "от реки к реке" означает их расширение (протяженность, широта, диапазон). Что это так и есть, можно усмотреть по п. 1585, 1866, 4116, 4240, 6516. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что под выражением "граница от моря Суф и даже до моря Филистимлии" означено расширение (диапазона) духовности от ощущений и вещей внешних, вплоть даже, до ощущений и вещей внутренних; итак, от природных знаний истины (отражений, представительностей) до внутренних истин веры. Но продвижение и расширение ощущений до вещей небесных, представляющих собой блага (добро, блаженства) любви, прописывается тут же под словами, следующими далее - "от пустыни до реки". Что места (имена мест) земли Ханаанской, так же, как морей и рек, в Божиим Слове, имеют именно такое значение (несут в себе тайный смысл), уже не раз было показано в объяснениях ранее. [3] Здесь же,

вкратце будет изложено лишь то, что подразумевается под выражением "расширение от природных знаний истины (отражений, представительностей) до внутренних истин веры". Истины, во внешнем человеке (во внешней части духа), именуется "природными знаниями истины (истинами природной памяти)" (таким образом, это еще не вера), тогда как истины, во внутреннем человеке (во внутренней части духа), именуется "внутренними истинами веры (памяти духовной)". Истины природной памяти содержатся в памяти человека (внешней), и когда они выводятся (выходят, достаются) из нее, они входят в восприятие (воспоминание, видение, понимание) духа. Но, внутренние истины веры (памяти духовной) - это истины самой жизни, начертанные (прописанные) во внутреннем человеке, и из них едва ли что всплывает в памяти (внешней). Но об этом, по Божественной милости Господней, более полное изложение будет сделано (приведено) в другом месте. Истины природной (телесной) памяти и внутренние истины веры (памяти духовной) ранее уже были означены "водами под твердь и водами над твердь (сводом)" (Быт. 1:6, 7; п. 24), когда, в первой главе книги «Бытие», во внутреннем смысле, шла речь о новом творении, то есть, о возрождении человека Небесной церкви. [4] Причина же того, почему под землей "Филистимлии (Палестины)", которая граничит с землей Ханаанской вплоть до Тира и Сидона, означаются внутренние истины веры (памяти духа), состояла в том, что и там, также, в старые времена была представительная Древняя церковь. Ибо это можно усмотреть по остаткам (обломкам) поклонений (культам, обрядам богослужения) среди ее обитателей, и в упоминаниях в исторической и пророческой части Слова Божиего о Филистимлянах (Палестинцах) и о земле Филистимлии (Палестины). Как это, к примеру, в пророчествах Иеремии (Иер. 25:20; 47); Иезекииля (Иез. 16:27, 57; 25:15-16); Амоса (Амос 1:8); Софонии (Соф. 2:5); Захарии (Зах. 9:6); и у Давида (Пс. 56, заголовок; 60:8; 83:7; 108:9). И это потому, что в лице Филистимлян (Палестинцев) было представлено все то же самое, что и в лице всех племен (язычников) земли Ханаанской, то есть, блага (добро, блаженства) и истины церкви, а также, зла и лжи (фальши). До тех пор, пока среди них еще пребывала представительная Древняя Церковь, они представляли собой Небесные ощущения и вещи, которые есть суть благами (добром, блаженствами), а также, духовные ощущения и вещи, которые есть суть истинами. Но, когда они отвратились (отвернулись) от истинного представительного поклонения (Богу), то стали изображать (представлять) собой (адские) дьявольские ощущения и вещи, порождаемые злом, и адские вещи, порождаемые ложью (фальшью). И именно поэтому, под именем "Филистимлия (Палестина)", точно так же, как и под именами других земель (племен, наций) земли Ханаанской, в Слове Божиим, означаются и как блага (добро, блаженства) и истины, так и зла и лжи (фальши). [5] Что под "Филистимлянами (Палестинцами)" означаются внутренние истины веры, очевидно у Давида: славное говорят (проповедуют) о тебе, о город Бога... упомяну Я лишь о Рааве и Вавилоне, как о тех, кто знает Меня, а также, о Филистимлии (Палестине) и Тире с Эфиопией (с Кушем)... и этот родился, там (ибо и там есть возрожденные) (Пс. 87:3, 4). Здесь, под выражением "город Бога" означает учение об истинах веры, исходящей из Слова (п. 402, 2268, 2449, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493, 5297); под "Тиром" – познания об истинах и благах (добре, блаженствах) (п. 1201); и то же самое – под "Эфиопией" (п. 116, 117). Из всего этого, и очевидно, что под "Филистимлией (Палестиной)" означаются знания истинной веры. [6] И у Амоса: разве вы для Меня, о, сыновья Израилевы, не такие же, как сыновья Куша (Эфиопляне)? Не Я ли вывел (освободил) Израиль из земли Египетской, и Филистимлян - от Кафтора (Крита), и Сириян



(Арамлян) - от Кира? (Амос 9:7); где, в такой манере, здесь, говорится об извращении и разрушении Древней церкви с тех пор, как она была создана. Под "сыновьями Ефиоплян (Куша)" означиваются все те, кто пребывает в знаниях блага (добра, блаженства) и истин, но применяет их к утверждению (усилению) зол и лжей (фальшей) (п. 1163, 1164); под "сыновьями Израилевыми, освобожденными из земли Египетской" означиваются все те, кто был посвящен в духовные истины и блага (добро, блаженства) посредством истин природной памяти. Что под "сыновьями Израилевыми" означиваются все те, кто пребывает (состоит) в духовных истинах и благах (доброе, блаженстве), а, в абстрактном (отвлеченном от личностей) смысле, сами духовные истины и блага, можно усмотреть по п. 5414, 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 7957, 8234; а, что под "землей Египетской" означиваются истины в природной памяти человека, уже было показано ранее. Подобное, означивается и под выражениями "Филистимлян - от Каптора (Крита)" и "Сирийцев (Арамлян) - от Кира", с которыми они (Евреи), здесь, сравниваются (которым они уподоблены). Под "Филистимлянами - от Каптора" означиваются все те, кто был посвящен во внутренние истины посредством истин внешних, но кто извратил их и применил для утверждения (укрепления, обоснования) лжей (фальшей) и зла (п. 1197, 1198, 3412, 3413, 3762, 8093, 8096, 8099, 8313); тогда как под "Сирийцами (Арамлянами) - от Кира" означиваются все те, кто пребывал в познаниях (в природных знаниях) о благах (доброе, блаженствах) и истинах, но затем, извратил (перевернул) их (п. 1232, 1234, 3051, 3249, 3664, 3680, 4112). [7] И у Иереми: наступает тот день, который опустошит всех Филистимлян, отрежет от Тира и Сидона все остатки, которые им помогали... ибо Иегова принялся опустошать Филистимлян, остатки с острова Каптор (Иер. 47:4). В этой главе говорится об опустошении церкви, что касается истин веры; внутренние истины веры - это "Филистимляне", а внешние истины - "остатки с острова Каптор". [8] И у Иоила: что вы делаете со Мной, Тир и Сидон, и все границы Филистимлии?... скоро верну Я вознаграждение ваше (возмездие Мое) на голову вашу, ибо взяли вы серебро Мое и золото Мое и внесли блага (богатства) Мои в храмы ваших похотей (злых желаний) (Иоиль 3:4-5). Здесь, под выражением "и все границы Филистимлии" означиваются все внутренние и внешние истины веры; под выражением "внесли серебро и золото, и внесли блага (богатства) Мои в храмы ваших похотей" означивается извращение истин и благ (добра, блаженств) и осквернение их чрез применение их ради зла и лжи (фальши). Что под "серебром и золотом" означиваются истины и блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 8932. [9] И у Авдия (Овидия): тогда южане захватят (наследуют) гору Исавову и равнину Филистимлии; и они захватят (наследуют) поля Ефрема и Самарии; а Вениамин - поля Галаада (Авд. 1:19); где так говорится об установлении (реставрации, возрождении) церкви; ибо в перечисленных именах сокрыты реальные (духовные) вещи. Под "южанами" означиваются все те, кто пребывает в свете истин (п. 1458, 3195, 3708, 5672, 5962); под "горой Исав" означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 3300, 3322, 3494, 3504, 3576); под "равниной Филистимлии" означиваются истины веры; под "равниной", также, означивается учение веры (п. 2418); под "Ефремом (Ефраимом)" означивается рассудочность (понимание) церкви (п. 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267); под "Вениамином" - духовно-небесные истины церкви (п. 3969, 4592, 5686, 5689, 6440); а под "Галаадом" - соответствующие им внешние блага (добро, блаженства) (п. 4117, 4124, 4747). [10] И у Исая: он соберет отверженных (изгнанных) Израиля и соберет рассеянных (потерянных) Иудеи (Иуды) с четырех краев (сторон, концов) земли... И они полетят на плече Филистимлян к морю; и

вместе испортят (ограбят) сыновей Востока (Ис. 11:12, 14). Здесь, под "Израилем" и "Иудеей" не имеются в виду Израиль и Иудея, но под "Израилем" - все те, кто пребывает в благах веры, а под "Иудеей" – все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви; под выражением "полетят на плече Филистимлян" означает получение и прием во владение внутренних истин веры; под "вместе испортят (ограбят, отнимут добычу) сыновей Востока" означает получение и прием во владение внутренних благ веры; ибо под "сыновьями Востока" означаются все те, кто пребывает в благах веры и познаниях (признании) блага (добра, блаженства) (п. 3249, 3762). Что под словом "портить (грабить, отнимать)" означает получение и прием во владение, очевидно из того, что уже было сказано ранее в отношении порчи (ограбления) Египтян сыновьями Израилевыми (п. 6914, 6917). [11] Так как (в Слове) под "землей Филистимлии" означаются знания внутренних истин веры, а в лице Абрахама и Исаака был представлен Господь, то поэтому, с целью прообразования наставления Господа в истины и блага (добро, блаженства) веры и любви, составляющие Божественную мудрость, все это было представлено под повелением им отправиться (пойти) и поселиться (осесть, пожить) временно в Филистимлии (Палестине): Абрахаму - в главе 20 книги «Бытие», а Исааку – в главе 26 (Быт. 26:1-24). Более того, и Авимелех, царь Филистимлян (Палестины), заключил завет (союз) с Абрахамом (Быт. 21:22, в конце), а также, с Исааком (Быт. 26:26, в конце); о чем, в подробностях, можно усмотреть в пояснениях, приведенных к этим главам.

9341.

И от пустыни - до реки. Что этим означает – расширение (продвижение) от наслаждений, являющихся чувственными, к радости, приносимой (внутренними) благами (добром, блаженствами) и истинами в рассудке, очевидно из значения выражения "устанавливать границы", представляющего собой расширение (как уже было показано чуть выше, в п. 9340); из значения слова "пустыня", представляющего собой место необитаемое и не возделываемое; отчего, применительно к духовным ощущениям и вещам веры и небесным ощущениям и вещам любви, под "пустыней" и означает состояние человеческого духа, когда в нем нет блага (добра, блаженства) и истин, как это и есть в случае с чувственностью человеческой (телесной); что чувственный человек имеет именно такой характер (такое начало), можно усмотреть по п. 9331. Так как все чувственное (воспринимаемое органами чувств тела) не имеет в себе небесных благ (добра, блаженств) и духовных истин, но имеет (содержит) в себе наслаждения и удовольствия, исходящие от тела и мира, то и под словом "пустыня" означает все то, что есть наивнешним в человеке церкви. Очевидно это и из значения слова "Евфрат", под которым, здесь, понимается "река", и представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины рационального (природного рассудка, рассудительности). Что слово "Евфрат" имеет именно такое значение, так это потому, что протекала она чрез Ассирию, а под "Ассирией", или "Ашуром (Ассуром)", означает рациональное (рассудительное мышление, логический рассудок) (п. 119, 1186). [2] Что именно таково значение слова "Евфрат", в тех местах, где сказано "от пустыни и до Евфрата" и "от реки Египетской и до Евфрата", можно усмотреть и по следующим отрывкам. У Иисуса Навина: от пустыни и Ливана, и даже, до великой реки, реки Евфрат, по всей земле Хеттеев; и, даже, до великого моря, где садится (заходит) солнце, будут владения (пределы) ваши (Нав. 1:4). И у Моисея: семени твоему Я дам эту землю, от реки Египетской до великой реки, реки

Евфрат (Быт. 15:18). И у Давида: Ты сделал (дал) виноградной лозе выйти из Египта... Ты послал побеги ее к морю, а ветви его - к реке (Пс. 80:8, 11). Здесь, под "виноградной лозой, вышедшей из Египта" означает духовная церковь, представленная в лице сыновей Израилевых; "к морю" и "к реке" означает – к внутренним истинам и благам (доброту, блаженству). Точно так же, и у Михея: они придут к тебе из Ассирии и из городов Египетских, итак, от Египта и, даже, до реки, и от моря к морю, и от горы к горе (Михей 7:12). [3] Но слово "Евфрат" имеет уже совсем другое значение, когда оно упоминается (рассматривается), что касается сердцевины (средины) земли Ханаанской, подразумевая в нем ее крайние (последние) пределы (границы), с одной стороны, или то, что закрывает (завершает) ее с другой стороны. Ибо, в этом случае, под рекою означает все то, что является крайним (конечным, на окраине) царства Господнего, то есть, все то, что является конечной (последней) границей Небес и церкви, в отношении рационального мышления (человеческой рассудительности) о благах (доброту, блаженствах) и истинах. Что под границами земли Ханаанской, которые были реками и морями, означены крайние (последние) пределы в Царстве Господнем, можно усмотреть по п. 1585, 1866, 4116, 4240, 6516. В последнем случае, под словом "Евфрат" означаются такие истины и такие блага (точнее, их отражения), которые есть чувственными соответствиями истинам и благам рационального мышления (рассудка). Но, так как чувственность (органы чувств тела, чувственные ощущения и вместилища духа) человека, к миру и земле (к веществу и материи) расположены (находятся) ближе всего иного у него, и так как она принимает (получает) свои объекты (устремления, желания, воздействия) оттуда (п. 9331), то поэтому, человек и не может признавать за благо (добро, блаженство) ничего иного, кроме того, что дает (передает) наслаждение (удовольствие) его телу; и ничего иного за истину, кроме того, что способствует (сопровождает, сопутствует) этому наслаждению (удовольствию). Именно поэтому, под "рекой Евфрат", в своем наикрайнем (наинизшем) смысле, означает наслаждение (наслаждение), возникающее от любви к себе и миру; так же, как и лжи (фальши), которые утверждают (укрепляют, усиливают) его рассуждениями, исходящими из (от) заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей) чувств. [4] Именно с этим смыслом, применяется выражение "река Евфрат" в Откровении: и сказал голос шестому ангелу: освободи четырех ангелов, связанных у великой реки Евфрат... и они были освобождены, и убили третью часть людей (Откр. 9:14, 15). Здесь, под "ангелами, связанными у Евфрата" означаются лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) чрез рассуждения, идущие от (из) заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей) чувств, когда последние благоприятствуют (сопутствуют) наслаждениям любви к себе и миру. И еще, оттуда: и вылил шестой ангел свой сосуд (пиалу, кубок) в великую реку Евфрат; и высохла в ней вода, чтобы путь для царей, идущих от солнца с востока, мог бы быть уготовлен (Откр. 16:12). Здесь, под словом "Евфрат" означаются лжи (фальши), исходящие от чувственного начала; под выражением "и высохла вода" означаются лжи (фальши) этого рода, удаленные Господом; под "путем для царей, идущих от солнца с востока" означает то, что, тогда, истины веры видятся и открываются тем, кто пребывает в любви к Господу. Что под словом "воды" означаются истины, а, в противоположном смысле, лжи (фальши), можно усмотреть по п. 705, 739, 756, 790, 839, 2702, 3058, 3424, 4976, 7307, 8137, 8138, 8568, 9323; что под словом "путь (дорога)" означаются истины, видимые и явленные (обнажившиеся и открывшиеся), очевидно по п. 627, 2333, 3477; что под словом "цари (короли)" означаются все те, кто пребывает в истинах, можно усмотреть по п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966,

5044, 5068, 6148; что под словом "восток" означивается Господь, а также, любовь, исходящая от Него, и идущая к Нему, очевидно по п. 101, 1250, 3708; а, что и у слова "солнце" такое же (подобное) значение, можно усмотреть по п. 1529, 1530, 2441, 2495, 3636, 3643, 4060, 4696, 5377, 7078, 7083, 7171, 7173, 8644, 8812. [5] И у Иереми: разве не ты оставил Иегову, Бога твоего, когда Он вел тебя по дороге (вывел тебя на путь)? И, что, теперь, будешь делать с путем, идти в Египет и пить воды Сихора (Нила)? Или идти по пути в Ассирию и пить воду из реки (ее)? (Иер. 2:17, 18). Здесь, под выражением "вести по дороге (вывел на путь)" означивается обучение (наставление) истинам; под выражением "что, теперь, будешь делать с путем, идти в Египет и пить воды Сихора (Нила)?" - что ты будешь делать с лжами (фальшами), вызванными (зачатыми) извращенным (перевернутым, кривым) применением знаний природной памяти; под выражением "или идти по пути в Ассирию и пить воду из реки (ее)?" означивается - что ты будешь делать с лжами (фальшами), вызванными (зачатыми, возросшими, укрепившимися) в результате рассуждений, исходящих из заблуждений чувств, сопутствующих (покровительствующих) наслаждениям (удовольствиям) любви к себе и миру? [6] И еще, у него же: Иегова сказал пророку, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойдя к Евфрату и спрячь его там, в расселине скалы... и я пошел и спрятал его у Евфрата... а потом, в конце многих дней, было так, что Иегова сказал: встань, иди к Евфрату и возьми оттуда пояс... и потому, пошел он к Евфрату, копнул, и взял (достал) пояс с того места, где он спрятал (сокрыл) его; только, вот, пояс был испорчен, и ни к чему не пригодным (Иер. 13:3-7). Здесь, под выражением "пояс для чресл (живота, поясницы)" означиваются внешние узы (природные устремления, привязанности), содержащие всевозможные ощущения любви, исходящие извне, и вера оттуда; под выражением "и спрячь его там, в расселине скалы на реке Евфрат" означивает - что, там, вера становится сокрытой в невежестве и прекращает быть верой чрез лжи (фальши), исходящие от чувственных рассуждений; под выражением "только, вот, пояс был испорчен, и ни к чему не пригодным" означивается то, что все истины и блага любви и веры, тогда, растворяются и рассеиваются. [7] Под тем же, что Иеремиа должен был привязать камень к книге, написанной им, и бросить их в средину Евфрата (Иер. 51:63), означивается то, что пророческое Слово погибнет чрез подобное (невежество). И еще, у него же: ни быстрые не убегут, ни сильные не спасутся; к северу, близ берега реки Евфрат, они споткнутся и падут; ибо Иегова Саваоф (Всемогущий) пошлет месть (расплату) на противников Его... Господь Иеговы Саваоф свершит жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрат (Иер. 46:6, 10); где под выражением "река Евфрат", в той же манере, означиваются опрелюбодействованные истины и сфальсифицированные (олжетворенные) блага (добро, блаженства), извращенные посредством рассуждений, исходящих от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей) чувств; и произведенные от них знания природной памяти, которые благоприятствуют (сопутствуют) любви к себе и миру.

9342.

Ибо отдам Я в руки твои обитателей земли. Что этим означивается господство над злами, очевидно из значения выражения "отдавать в руки", представляющего собой завоевание и господствование; и из значения выражения "обитатели (жители) земли", представляющего собой зла церкви, ибо под словом "обитатели (жители)" означиваются блага (добро, блаженства) (п. 2268, 2451, 2712, 3613), а, следовательно, в противоположном смысле, означиваются зла. И это потому, что под племенами (аборигенами) земли Ханаанской

были означены зла и фальши, которые наваждают (поражают) и уничтожают блага (добро, блаженства) и истины церкви (п. 9327).

9343.

И пред тобою изгону их вне. Что этим означается их удаление, очевидно из значения слова "прогону (изгону)", когда так говорится о злах, и представляющего собой их удаление (п. 9333).

9344.

Не делай (не заключай) завета с ними и с богами их. Что этим означается прекращение связи (сообщения) со злами и фальшами (лжами), очевидно из значения выражения "делать (заключать) завет (союз, договор)", представляющего собой соединение (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778), так же, как и сообщение (связь), ибо сообщающиеся вместе – соединяются (привязываются друг к другу); из значения выражения "обитатели (жители) земли", которые, в данном случае, являются теми, с кем они не должны "делать (заключать) завет (союз, договор)", и представляющего собой зла (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 9342); и из значения выражения "их боги", представляющего собой лжи (фальши) (п. 4402, 4544, 7873, 8867, 8941).

9345.

Они не должны жить (проживать) в земле твоей. Что этим означается - что зла не должны пребывать (обитать) вместе с благами (добром, блаженствами) церкви (духовности), очевидно из значения слова "обитатели (жители)", о которых сказано, что "они не должны жить в земле твоей", и представляющего собой зла (п. 9342); из значения слова "жить (проживать)", представляющего собой жизнь (проживание) (п. 1293, 3384, 3613); из значения выражения "жить (проживать) с кем-либо", представляющего собой жизнь или бытие (проживание или обитание) вместе (п. 4451); и из значения слова "земля", представляющего собой церковь в отношении благ (добра, блаженств); а оттого, и сами блага церкви (п. 9325).

9346.

Чтобы случайно не согрешить тебе против Меня. Что этим означается - чтобы зла не отворачивали (не удаляли, не отклоняли) от благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, очевидно из значения выражения "обитатели земли", о которых сказано "чтобы случайно они не ввели тебя в грех", и представляющего собой зла (как указано выше); из значения слова "грех (согрешение)", представляющего собой отворот (отвращение, отклонение) (п. 5474, 5841, 7589); и из значения выражения "тебе против Меня", представляющего собой отворот от благ (добра, блаженств), исходящих от Господа. Ибо под "сыновьями Израилевыми", кто, здесь, понимается под словом "тебя", означиваются все те, кто пребывает в благах (доброе, блаженствах), а, в такой манере, и сами блага (добро, блаженства) (п. 5801, 5803, 5806, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 9340); тогда как под "Иеговой", который, здесь, подразумевается под словом "Меня", означивается Господь (п. 9199, 9315). Что зла отвращают (отворачивают, отклоняют) блага (добро, блаженства), идущие от Господа, так это потому, что зло и благо (добро, блаженство) есть суть противоположности или антиподы (полюса), а две противоположности или два антипода не могут пребывать вместе (ужиться), ибо они всегда отворачиваются (отталкиваются)

друг от друга (обратны, отрицательны друг другу) и находятся в конфликте (противостоянии). Это очевидно еще и из тех фактов: что зло исходит из адов, а благо (добро, блаженство) – с Небес; и, что ады находятся весьма далеко от Небес, хотя это - и не в отношении расстояния, ибо в той другой жизни расстояний нет, но в отношении состояний (пребывания) духа. Именно поэтому, всяк тот, кто пребывает (состоит, находится) в состоянии адов (зла), там, не может перейти (быть перенесенным) в состояние Небес (блага, добра, блаженства), ибо всяк, обитающий в состоянии зла (в адском состоянии), отвергает блага (добро, блаженства), обитающие в небесном состоянии (в состоянии блаженства). Все это, собственно, и подразумевается под словами Абрахама, обращенными к богачу: между нами и вами существует (лежит) великая пропасть, так что те, кто хотел бы пройти отсюда к вам, не могут, и те, кто там, не могут перейти к нам (Луки 16:26); где под "великой пропастью" означивается противоположность и антагонизм состояний жизни. Из всего этого, теперь, и очевидно, как следует понимать то, что зла отворачивают блага (добро, блаженства), которые исходят от Господа. А именно, что все те, кто пребывает (состоит, находится) в злах, не только не получают (не принимают) благ (добра, блаженств), которые постоянно изливаются (наитствуются, нисходят, проникают, втекают) в каждого от Господа, но еще и полностью отвергают (отклоняют) их. Именно по этой причине, человек и не может получить (принять, обрести) блага (добро, блаженства) Небес до тех пор, пока он не будет (не научиться) воздерживаться от зла.

9347.

Когда ты будешь служить их богам. Что этим означивается - если кто будет поклоняться Богу от лжей (фальшей), очевидно из значения слова "служение", представляющего собой поклонение (п. 7934, 8057); и из значения слова "боги", представляющего собой лжи (фальши) (п. 4544, 7873, 8867, 8941).

9348.

Потому что это будет ловушкой (силками, западней) для тебя. Что этим означивается - по причине соблазна (обольщения) и обмана злами (из-за влечения и тяги к злу), очевидно из значения слова "ловушки (силки, западня)", когда оно говорится в отношении зла, и представляющего собой, тогда, обольщение и обман (соблазн и хитрость). Что зла (злые люди) соблазняют и обманывают (влекут, очаровывают и притягивают), так это потому, что всякое зло происходит (вытекает, начинается) от любви к себе и миру (п. 9335), а любовь к себе и миру рождается одновременно с рождением человека (врождена ему от рождения). Именно с момента проявления последней при своем рождении (с рождением первого ощущения существования от тела), человек и начинает ощущать наслаждение своей жизнью (от себя, от соби, от Собственного я); хотя жизнь его исходит не от этого. Поэтому эти две любви, подобно невидимым течениям (потокам) реки, постоянно уводят (тянут, отвращают, заводят) мысли и желания (рассудок и волю) человека от Господа к самому себе и от Небес к миру, и, в такой манере, от истин и благ веры к лжам (фальшам) и злам. Рассуждения, исходящие из заблуждений (от иллюзий, видимостей, казательностей) чувств (о Собственном я, как о теле), при этом, получают особую силу, так же, как неправильно (ложно, извращенно) объясняется (истолковывается) и применяется (переворачивается) и буквальный смысл Слова. [2] Последние две вещи, и есть то, что означивается, в духовном смысле Слова, под словами "петли (силки)",

"ловушки (капканы)", "ямы", "сети", "канаты (веревки)", "арканы (лассо)", а также, "мошенничество (коварство)" и "обман (лукавство)"; как это в следующих отрывках. У Исайи: страх, яма и западня (петля) ожидают тебя, о, житель (обитатель) земли; и будет так, что тот, кто побежит от страшного голоса, упадет в яму; а тот, кто выберется из ямы, попадет в западню (петлю); ибо отворятся сверху хляби (створы, ворота) небесные, и потрясутся основания земли (Ис. 24:17, 18). И у Иеремии: ужас, яма и петля на тебя, о, житель Моава... кто побежит от ужаса, упадет в яму; а тот, кто выйдет из ямы, попадет в петлю (Иер. 48:43, 44). "Страх" и "ужас", здесь, означивают собой возмущение и смятение ума, когда он колеблется между злом и благом (добром, блаженством), а, следовательно, и между лжами (фальшами) и истинами; "яма" означивает собой лжи (фальши), обретенные чрез рассуждения, исходящие от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей) чувств, сопутствующих наслаждениям (споспешествующим удовольствиям) любви к себе и миру; "петля" означивает собой соблазн и обман зол, исходящих оттуда. [3] И у Исайи: они пойдут, и споткнутся (оступятся назад), и надломятся, и будут пойманы в ловушку, и взяты (Ис. 28:13). Здесь, под "споткнутся (оступятся назад)" означивается отворот от благ (добра, блаженств) и истин; под "надломятся" означивается рассеяние (исчезновение) истин и благ (добра, блаженств); под "будут пойманы в ловушку" означивается состояние соблазна, вызванного злами любви к себе и миру; под "будут взяты" означивается пленение ими напрочь. [4] И у Иезекииля: мать принцев (князей, первенцев) Израиля была львицей... один из ее щенков (львят) научился хватать (раздирать) добычу, и начал пожирать человека (людей); и племена услышали о нем... и он был взят (попал) в их яму; и привели они его с крюками (в цепях) в землю Египетскую... затем (она взяла второго львенка)... и он ел человека (людей), и осквернял вдов их и опустошал города их; и земля стала пустынна, и наполнилось все в ней голосом его рыка (рева)... поэтому племена из окрестных мест стали подстергать его; и они набросили на него сеть свою; и поймали его в яму свою... Они затащили крюками (в цепях) его в клетку и привели его к царю Вавилона в сетях, чтобы больше не было слышно голоса его на горах Израилевых (Иез. 19:1-4, 7-9). Здесь, в такой манере, описывается последовательная профанация (осквернение, извращение) истин, производимая чрез обольщения (соблазны) лжами (фальшами), исходящими от зла. Что под "матерью принцев (князей, первенцев) Израиля (основой принципов духовности)" означивается церковь, как исток (матрица, вместилище) главных (первородных, первообразующих) истин, так это потому, что под словом "мать" означивается церковь (п. 298, 2691, 2717, 4257, 5581, 8897); что под "принцами (князьями, первенцами) Израиля" означиваются наипервейшие (главные, первоначальные) истины, было показано в п. 1482, 2089, 5044; что под словом "львица" означиваются лжи (фальши) зла, извращающие (оскверняющие) истины церкви, а под словом "львенок (молодой лев)" означивается зло в своем расцвете и силе, сказано было в п. 6367; что под выражением "хватать добычу и пожирать человека" означивается уничтожение истин и благ, так это потому, что под "человеком" означиваются блага (добро, блаженства) церкви (п. 4287, 7424, 7523); что под "племенами" означиваются зла, очевидно по п. 1259, 1260, 1849, 2588, 4444, 6306; что под выражением "(лев) был взят в их (племен) яму" означиваются лжи (фальши) зла, можно усмотреть по п. 4728, 4744, 5038, 9086; что под "землей Египетской" в которую "привели они его с крюками (в цепях)" означиваются знания природной памяти, посредством которых в вере (в духовной памяти) образуются (устанавливаются) лжи (фальши), можно усмотреть по п. 9340; что под выражением "осквернять (бесчестить, искушать, растлевать)

вдов" означивается извращение благ (добра, блаженств), которые ведут (устремляют, дают жажду) к истинам, так это потому, что под словом "осквернение (искушение)" означивается опрокидывание (переворачивание, извращение) (п. 2466, 2729, 4865, 8904), а под словом "вдовы" - блага (добро, блаженства), которые ведут (устремляют, дают жажду) к истинам (п. 9198, 9200); что под выражением "и опустошал города их" означивается уничтожение подлинного (истинного) учения церкви, можно усмотреть по п. 402, 2268, 2449, 2943, 3216, 4478, 4492, 4493; что под выражением "и земля стала пустыня, и наполнилось все в ней голосом" означивается разрушение всевозможных духовных ощущений и вещей в церкви, можно усмотреть по п. 9325; что под "голосом рыкающего льва" означиваются лжи (фальши); под выражением "набросили на него сеть свою" – подчинение (сдача) соблазнам, наваждаемым (исходящим) чрез посредство наслаждений (удовольствий) земных любовей и рассуждений, сопровождающих их; а под "приведением его к царю Вавилона" – профанация (осквернение, извращение) истин, можно усмотреть по п. 1182, 1283, 1295, 1304, 1307, 1308, 1321, 1322, 1326. [5] Что последовательная профанация (осквернение, извращение) истин не имеет место (не происходит, прекращается) тогда, когда человек прекращает (перестает) любить себя (свое Собственное я) и мир (материальное) более всего на свете, у Амоса описано так: пойдут ли двое вместе, если они прежде того не договорятся и не встретятся? ...будет ли лев рычать в лесу, если у него не будет добычи? ...попадет ли птица в ловушку (силки) на земле, если для нее западня (петля) не будет поставлена (приготовлена)? ...поднимется ли ловушка (силки) с земли, если добыча в нее не попала? (Амос 3:3-6). [6] Что, в духовном смысле, под словом "ловушка (силки)" означиваются обольщение (соблазн, искушение) и обман чрез посредство удовольствий (притяжение и тяга от наслаждений) любви к себе и миру, то есть, соблазны и обманы (мошенничества и хитрости, коварство и лукавство) зла, происходящие (совершаемые) с помощью рассуждений, исходящих от заблуждений (иллюзий, видимостей, казательностей) чувств, сопутствующих (близких, созвучных) этим удовольствиям (наслаждениям), очевидно каждому; ибо мошенничество (связывание, запутывание) и хитрости (уловки, обманы) из иного начала (истока, основания) и не исходят (не порождаются). Шайки (бригады, команды, группы) из дьявольских обществ (наваждения, смятения, помешательства зла) не нападают на человека иначе, кроме, как чрез посредство тех его любовей, наслаждениями (удовольствиями) которых он наиболее соблазняем, и это до тех пор, пока его не поймут. А, когда человек пойман (уловлен), то он, тогда, начинает рассуждать супротив истин, исходя от лжи (фальши), и супротив благ (добра, блаженств), исходя от зла. Затем, он уже не довольствуется этим (ему этого мало) и начинает искать наслаждения (удовольствия) в других сетях и ловушках (соблазнах и обманах), продвигаясь к новым лжам (фальшам) и злам. Причина, по которой он, тогда, также находит (получает, обретает) удовольствие от этого, состоит в том, что он, тогда, уже становится одним из (подчиненных) той дьявольской команды (шайки). [7] Так как под словами "ловушка", "петля" и "сеть" означиваются именно такие ощущения и вещи, то под ними, также, означивается и разрушение духовной жизни, а оттого, и погибель (духовная смерть). Ибо наслаждения (удовольствия) этих любовей и есть суть то, что разрушает (дух) и ведет его к уничтожению; и это, как уже было сказано, потому, что от этих форм любви исходят (выводятся, рождаются, производятся) одни лишь только зла (фонтанируют всевозможные зла). Ибо от любви к себе рождается (бьет ключом, фонтанирует) презрение к другим по сравнению с самим собой, затем, насмешки (издевательства над другими) и унижения



(упреки, оскорбления их), потом, враждебность (неприязнь, злоба), если они не благоволят (не содействуют, не помогают, не согласны), и, наконец, наслаждение (удовольствие, чувство) ненависти и мести, а, следовательно, и наслаждение (удовольствие) от насилия и беспредельной жестокости. В той другой жизни, эта любовь возносит так высоко (заносит так далеко, опускает так глубоко), что имеющие такую любовь, за исключением тех, к кому Господь благоволит и дает власть (господство) над другими (такими же, в аду), не только презирают Его, но высмеивают Слово Его и действуют с ненавистью и мстостью наперекор Ему. Но, поскольку они ничего не могут сделать супротив Него, то они практикуют (применяют) насилие и жестокость в отношении всех тех, кто признает (исповедует) Его. Отсюда, теперь, и очевидно, откуда появляются (бьют ключом) дьявольские шайки (команды, группы злых духов, наваждения и помешательства, ереси и лукавства), а именно, от (из) любви к себе. Именно поэтому, в силу того, что под словом "ловушка" означает наслаждение (удовольствие) любви к себе и миру, то под ним, также, означает разрушение духовной жизни и ее уничтожение (духовная смерть). Ибо всякое из ощущений веры и любви к Господу, так же, как и ощущения любви к ближнему, разрушаются (уничтожаются), если в человеке властвуют (господствуют, правят, доминируют) наслаждения (удовольствия) любви к себе и миру (п. 9335). [8] Что эти любви есть суть истоками (началами) всех зол (и бед); что от этих любовей произошли все ады; что в них они и пребывают (их обитель); и, что эти любви усматриваются, там, как огонь адский, - в мире нашем и по сей день остается неизвестным. Когда, тем не менее, это вполне могло бы и быть познано, хотя бы по тем фактам: что формы этой любви противоположны любви к ближнему и любви к Богу; что они противоположны смирению (уничтожению) сердца; и, что только от них одних и возникает всякое презрение, всякая ненависть и месть, и всякое насилие и жестокость (дикость и варварство); ибо это может познать всякий, кто мыслит взвешенно (соображает трезво). [9] Что под словом "ловушка (силки)" означает, также, разрушение духовной жизни и ее уничтожение (духовная смерть), очевидно по следующим отрывкам. У Давида: на нечестивых Иегова прольет дождь из ловушек (силков), огня и серы (Пс. 11:6); где под выражением "огонь и сера" означаются зла любви к себе и миру. Что означает под словом "огонь", можно усмотреть по п. 1297, 1861, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324, 7575, 9144; а, что под словом "сера" – по п. 2446. Отсюда, и становится очевидным то, что подразумевается под словом "ловушки (силки)". И у Луки: чтобы день тот не пришел к вам неожиданно, ибо он, как ловушка (силки) сойдет на всех живущих на лицах всей земли (Луки 21:34, 35); где так говорится о последних временах церкви, когда уже нет никакой веры, так как нет ни в ком милосердия (любви) к ближнему. Ибо, тогда, будет господствовать (царствовать) любовь к себе и миру, от которой и приходит погибель, именуемая "ловушкой". И у Иеремии: и среди народа Моего нашлись нечестивые; они, как птицеловы, выжидают и натягивают сети; они ставят ловушки, чтобы ловить людей (Иер. 5:26). И у Давида: ищущие души моей, растягивают ловушки (силки), а ищущие (жаждущие) мне зла (беды), говорят на погибель, и замышляют весь день обманы (Пс. 38:12). И еще, у него же: убереги (сохрани) меня (Господи) от руки, ставящей на меня ловушки (силки), и от петель всех делающих беззакония (зла); пусть все нечестивые вместе попадут в свои сети, а я миную их (Пс. 141:9, 10). И у Исаи: Он станет святилищем; но для двух (обоих) домов Израилевых Он станет камнем преткновения и скалой искушения (соблазна), ловушками и петлями для жителей Иерусалима... Многие из них споткнутся и упадут, и разобьются (сломаются), и попадутся в ловушку (запутаются),

и будут взяты (пойманы, уловлены) (Ис. 8:14, 15). Здесь, речь идет о пришествии Господа (Иисуса Христа). Под выражением "камень преткновения и скала искушения (соблазна)" означает падение в прегрешения (грехи, преступления заповедей); под "ловушкой (силками)" и "петлей" означает погибель; итак, духовная смерть, что касается тех, кто жаждет нападать (на других) и уничтожать истины и блага (добро, блаженства) веры в Господа чрез посредство лжей (фальшей), сопутствующих (благоволящих) любви к себе и миру; ибо всяк, кто горд собой (надменен, высокомерен, самовлюблен, чванлив) не только падает в прегрешение (преступление, грех), но и уловляется (попадает) в ловушку на том, что Божественное Я (Господа Вселенной) проявилось в человеческом облике (в лице Иисуса Христа) не в (ожидаемом, гордом) царском величии, а в особо презираемом (презренном, отрицаемом) ими облике (в уничижении). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "попасть в ловушку (быть уловленным)" подразумевается обольщение (соблазн, искушение) и обман злом, и последующая, затем, духовная гибель. У Моисея это выражение можно встретить во многих местах: не заключай завета (союза) с жителями земли, на которую ты придешь, чтобы не оказаться тебе в ловушке (западне) в середине тебя (в духе твоём) (Исх. 34:12). И еще: и не служи богам их, ибо для тебя это ловушка (западня) (Втор. 7:16). И еще: уберегись, чтобы не быть тебе пойманным в те же ловушки, которые остались после племен (язычников), уничтоженных пред тобою, и чтобы, даже не думал, выискивать богов их (Втор. 12:30); где под "племенами (и богами их)" означаются зла и лжи (фальши), исходящие оттуда.

9349.

В главах 20-23 были рассмотрены законы, суды (решения) и уставы (постановления), которые были обнародованы (провозглашены) с горы Синай, и было показано содержание их внутреннего смысла, то есть, все то, что под ними воспринимается ангелами в Небесах; а другими словами, все то, что в них содержится в духовном смысле, который не очевиден буквально, и, тем не менее, присутствует в них. Всяк, кто не знает (не понимает), почему, в Слове, несколько смыслов, может предположить, что буквальный смысл Слова внутренним Его смыслом уничтожается, ибо в Самих Небесах на него не обращают внимания. Но, да будет известно: что буквальный смысл Божиего Слова никак не уничтожается, но лишь сильнее и больше утверждает (укрепляет) внутренний; что каждое слово в Нем имеет свой вес и свою святость (значимость и чистоту), исходя из (от) духовного смысла, который в нем содержится внутри (сокрыто); что буквальный смысл представляет собой основу и опору (основание и отсчетный уровень), на которых держится (с которых начинается снизу и на которых заканчивается сверху, опирается) духовный смысл; и, что последний согласуется с первым единением (союзом, сочетанием) настолько тесным (глубоким), что в буквальном смысле нет, даже, и наималейшей йоты или точки, и даже, наималейшего завитка в букве Слова, которые бы не содержали в себе святость Божественного Я (Господа Вселенной). Ибо это согласно и со словами Самого Господа в следующих отрывках. У Матфея: истинно говорю Я вам: пока не прейдут (пока есть) Небеса и земля, ни одна йота (точка) или, даже, завиток не пройдет (не исчезнет) из закона, пока он не будет исполнен во всем (Мф. 5:18). И у Луки: скорее прейдут Небеса и земля, чем не исполнится (пропадет, исчезнет) хотя бы одна точка (один пункт) из закона (Луки 16:17). Что под словом "закон" означает Слово Божие, можно усмотреть по п. 6752, 7463. [2] Поэтому, по Божественному провидению Господа, и было сделано так, чтобы Божие Слово, а, главным образом, Слово Ветхого (Старого) Завета, с тех времен,

как оно было написано, сохранилось неизменным в отношении каждой йоты и точки, пребывающей в Нем. И с Небес, также, было показано мне, что в Слове не только каждое выражение, но и каждый слог, и, что уж совсем удивительно, даже, каждый наималейший завиток буквы, прописанный на языке оригинала (на иврите), содержит в себе особую святость (чистоту), которая становится ощущаемой и воспринимаемой ангелами наисокровенных (третьих) Небес. Что это так и есть, я могу заявить твердо; но я понимаю и то, что все это настолько запредельно, что едва ли в это можно поверить. Отсюда, теперь, и очевидно, что хотя внешние обряды (ритуалы) церкви, которые представляют (отражают) собой Господа и внутренние ощущения Небес и церкви, исходящие от Господа и описываемые в Слове Ветхого (Старого) Завета, по большей части и были отменены, но, тем не менее, Слово это так и остается неизменным в отношении Своей Божественной святости. И это по той причине, что, как было сказано ранее, каждое и всякое выражение в Нем, все так же и по-прежнему (непрерывно) содержит в себе святость (чистоту) истин Божественного Я, которые, когда они читаются на земле, ясно воспринимаются ангелами в Небесах; ибо в каждой единичной частности (подробности, детали), прописанной там, пребывает святость (чистота) внутренних ощущений, выражающих внутренний смысл Слова, то есть, Его смысл небесный и Божественный. Этот смысл составляет собою душу Слова, ибо он выражен истинами Божественного Я, исходящими от Господа; и, таким образом, есть суть Самим Господом. [3] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, как обстоит дело с законами, судами и уставами, обнародованными Господом с горы Синай, изложенными в главах 20-23, и изъясненными здесь (в Тайнах Небесных). А именно: что все и каждое слово в них (в общем, и в частности) состоит в святости (чистоте), ибо святость та, исходит от своих форм (своих соответствий) внутренних; и, что, несмотря на то, что многие из них были отменены в плане использования их нынешней церковью, которая является церковью внутренней, некоторые из них, тем не менее, имеют такую природу (исток, начало), что, если кто пожелает, то они и ныне вполне сослужат ему пользу (в достижении высшей цели - возрождения духа); а иные (и ныне) соблюдаться и выполняться должны с непреложностью. Однако, и те, которые были отменены в плане использования их церковью сегодня, и те, которые даже ныне, если кто пожелает, сослужат (целям духовного возрождения), так же, как и те, которые должны быть непременно соблюдены и исполнены, одинаково святы в своей внутренней святости (в чистоте своих внутренних ощущений); ибо Слово Божие, в лоне Своем, Божественно всецело. Внутреннюю святость Его составляет собой все то, что (в Слове) учит (наставляет) внутреннему смыслу, ибо это то же самое, что в Христианской церкви наставляет внутренним истинам, то есть, есть тем, чему учит (наставляет) учение о милосердии (любви) и вере. [4] А чтобы все вышесказанное можно было бы легче постичь (ухватилось бы пониманием рассудка, закрепилось бы в сознании), для иллюстрации сопоставим с ним все те законы, суды и уставы, о которых шла речь в вышеупомянутых главах. Что касается тех, которые должны быть соблюдены и выполнены с непреложностью, они содержатся в книге «Исход» в главе 20 (Исх. 20:3-5, 7, 8, 12-17, 23), в главе 21 (Исх. 21:12, 14, 15, 20), в главе 22 (Исх. 22:18-20, 28) и в главе 23 (Исх. 23:1-3, 6-8, 24, 25, 32). Что касается тех, которые и ныне, если кто пожелает, сослужат (целям духовного возрождения), они содержатся в книге «Исход» в главе 20 (Исх. 20:10), в главе 21 (Исх. 21:18, 19, 22-25, 33-36), в главе 22 (Исх. 22:1-14, 17, 21-23, 25-27, 31) и в главе 23 (Исх. 23:4, 5, 9, 12-16, 33). А, что касается тех, которые были отменены в плане использования их нынешней церковью, они содержатся в

книге «Исход» в главе 20 (Исх. 20:24-26), в главе 21 (Исх. 21:2-11, 16, 21, 26-29, 31, 32), в главе 22 (Исх. 22:15, 29, 30) и в главе 23 (Исх. 23:10, 11, 17-19). Но, как уже было сказано выше, и как последние, так и первые, все они одинаково святы (чисты), итак, одинаково Божественны, ибо есть суть Божиим Словом.

9350.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ГОСПОДЬ ПОЖЕЛАЛ РОДИТЬСЯ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ, А НЕ НА ДРУГОЙ. Есть много причин, по которым Господу было угодно родиться и принять облик человека на нашей земле, а не на какой-либо другой; и о них мне, также, была дана информация (было сообщено) с Небес.

9351.

Первой (принципиальной, главнейшей, наиважнейшей) причиной была передача (даяние, ниспослание) Слова, Которое на нашей планете (земле) могло быть записано, а, будучи записанным, могло быть опубликовано (обнародовано, провозглашено) по всей земле; а, будучи однажды опубликованным (напечатанным), могло бы быть сохранено для всех последующих поколений (потомков); и это для того, чтобы, в такой манере, можно было бы, даже, в той другой жизни, с очевидностью объявить (постичь) всем и вся, что Бог стал Человеком.

9352.

Что первостепенной (принципиальной, главнейшей, наиважнейшей) причиной была передача (даяние, ниспослание) Слова, так это потому, что Слово есть суть истиной Божественного Я (Господа Вселенной), которая учит (наставляет) человека о том: что есть Бог; что есть Небеса и ады; и, что есть жизнь (продолжение ее) после смерти. Кроме того, она учит (наставляет) и тому, как человеку должно жить и верить, чтобы он мог войти в Небеса, и, таким образом, пребывать в счастье (в блаженстве) в вечность; ибо без откровения об этих вещах, и, таким образом, без Слова, на этой земле все это было бы совершенно неизвестно (неведомо). А еще учит и тому, что человек сотворен так, что, в отношении своего внутреннего человека, умереть он не может.

9353.

Что Слово могло быть записано на нашей земле, так это потому, что искусство письма (записей) существовало, здесь, с наидревнейших времен, сначала (рукою) на деревянных табличках, позже на пергаменте, потом на бумаге, а, в конце концов, и на бумаге публичной печатью (типографским прессом, машиной). Ибо и это было провидено Господом ради Слова.

9354.

Что Слово могло быть впоследствии опубликовано (обнародовано, провозглашено) по всей земле, так это потому, что, здесь, имеет место сообщение (транспорт) и торговля (торговые отношения, коммерция, взаимообмен товарами) между всеми племенами (нациями, народами), как путями по суше, так и путями по морю, которая распространилась на все обитаемые места на земном шаре. Поэтому Слово, будучи однажды записанным, может быть передаваемым от одного племени (нации, народа) к другому, итак, везде Ему можно обучиться. Что такое распространение на земле должны

были получить сообщение (транспорт) и торговля, также, было провидено Господом ради Слова.

9355.

Что Слово, будучи однажды записанным, может сохраняться для всех последующих поколений (потомков), а, следовательно, может храниться в течение тысяч и тысяч лет, и что оно, собственно, и было так сохранено донине, хорошо известно (очевидно) и так.

9356.

Чтобы, в такой манере, можно было бы, даже, в той другой жизни, с очевидностью объявить (постичь) всем и вся, что Бог стал Человеком, так это потому, что это самая первая и самая необходимая вещь (наипервейшая и наисущественнейшая истина), ради которой и было дано (ниспослано) Слово. Ибо никто не может уверовать в Бога и полюбить Его, если он не может Его постичь (познать) в той или иной (воспринимаемой) форме. Именно поэтому, все те, кто признает Бога в понятиях и вещах непостижимых (не имеющих облика), в мыслях своих (в рассудке своем) ниспадают к природе, а, следовательно, к неверию в Бога (к безбожию) (п. 7211, 9303, 9315). Именно поэтому, Господу и угодно было родиться здесь и объявить это посредством Слова не только для того, чтобы это знание стало известным (в этом мире) на нашем земном шаре, но и для того, чтобы это стало явным (постижимым) для всех и вся во Вселенной, итак, среди тех, кто приходит в Небеса с любой земли (планеты); ибо в Небесах сообщение (и связь) осуществляется между всеми.

9357.

Да будет же, теперь, известно, что Слово на нашей земле, данное чрез Небеса от Господа, соединяет собою Небеса и (материальный) мир (есть союзом, заветом их) (п. 9212); и, что для этой цели существуют соответствия между всеми теми вещами, которые прописаны в Слове буквально, и ощущениями и вещами Божественными, которые имеют место в Небесах. Ибо, в Своем наивысшем и наисокровенном смысле, Слово говорит о Господе, о Его Царстве в Небесах и на земле, и о любви и вере, исходящей от Него и идущих (ведущих) к Нему, а, следовательно, о жизни - от Него и в Нем. Ибо именно такие ощущения и вещи предстают пред ангелами Небес, с какой бы земли (планеты) они не вышли, когда на нашей земле Божие Слово читается и проповедуется (наставляется).

9358.

На всех других землях (планетах) истины Божественного Я объявляются (передаются, постигаются) в устном общении чрез духов и ангелов; и это уже было показано в предыдущих главах, где рассматривались обитатели земель (планет) нашей солнечной системы. Но происходит это в кругу семьи; ибо на большей части земель (планет) человеческий род живет (обитает) раздельно по своим семьям. По этой причине Божественная Истина, открываемая чрез духов и ангелов, не передается далее пределов семьи; и, если новые откровения не следуют постоянно, то все то, что уже было открыто, либо извращается, либо погибает (утрачивается). Но на нашей земле (планете) все иначе, так как Божественная Истина, которая есть Словом Божиим, остается все время (навсегда, во веки) в целостности и неприкосновенности.

9359.

Да будет же, теперь, известно, что Господь признает и принимает всех, с какой бы земли они бы ни были, если они признают Его и поклоняются Богу в человеческой форме, ибо Бог в человеческой форме и есть Господь. А поскольку Господь является (видится) обитателям земель (планет) в ангельской форме, которая есть суть формой человеческой, то, когда духи и ангелы с иных земель слышат от духов и ангелов с нашей земли, что Бог и на самом деле есть Человеком, то они принимают это Слово, признают Его и радуются тому, что это так и есть (п. 7173).

9360.

К причинам, которые уже были приведены выше, можно добавить еще и ту, что жители (обитатели), духи и ангелы нашей земли (планеты), что касается Большого Небесного Человека Господа, имеют отношение к Его внешним и телесным чувствам и органам (п. 9107), а внешние или телесные чувства и органы являются крайними (оконечными) вместилищами ощущений человека, в которых жизнь ощущений и вместилищ его более внутренних, завершается (нисходит), и в которых они опокаиваются, как в своих наиболее общих вместилищах (п. 5077, 9212, 9216). То же самое, можно сказать и о нисхождении истин Божественного Я в буквальные (земные) отражения истин, которые именуются у нас "Словом", и которые, именно по этой причине, также, были даны на этой земле, а не на другой. А поскольку Сам Господь и есть суть Словом, и является для Него Его первым и последним вместилищем, то для того, чтобы все в таком (Божественном) порядке шло (отражалось) последовательно и верно (то есть, чтобы быть Ему первым и последним, Альфа и Омега), Господь, еще и поэтому, пожелал родиться на нашей земле и стать Словом (в самых крайних Своих ощущениях и вместилищах). И это согласно со словами у Иоанна: в начале (наипервейшим) было Слово, и Слово было Богом, и Бог был Словом... Слово, в начале, было Богом... и все было сделано Им; и без Него не было сделано ничего, что было сделано... И Слово стало плотью (облеклось в тело), и обитало среди нас, и мы видели славу Его, славу, как Единородного (Единорожденного) от Отца... никто никогда не видел Бога; Единородный (Единорожденный) Сын, в лоне (на груди) Отца, явил (показал) Его (Иоанн 1:1-3, 14, 18); где под "Словом" означивается Божественная истина. Но это такая тайна, которая входит (впадает) в понимание (осознание, восприятие) лишь немногих.

9361.

Что жители (обитатели) иных земель (планет) радуются, когда слышат, что Бог примерил на себя земное человеческое тело (принял облик человека) и сделал его Божественным; и, что, таким образом, Бог и на самом деле есть суть человеком, можно будет усмотреть в конце последних глав книги «Исход».

9362.

В том же, что теперь последует далее, и до конца последних глав книги «Исход», по Божественной милости Господней, будет сказано о жителях (обитателях), духах и ангелах земель (планет), расположенных в небе звездном (в космосе).

9363.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Верить в то, чему учит Божие Слово, или чему учит (наставляет) учение церкви, и при этом, не жить в соответствии (согласно) с Ним (не делать, не воплощать истин Его), видится (кажется, выглядит) так, как если бы это была вера. Именно поэтому, некоторые люди говорят (утверждают, думают, полагают, считают), что, состоя в такой вере (в казательности, видимости, иллюзии ее), они будут спасены. Но так никто не спасается, ибо это есть вера, исходящая лишь от (само) убеждений (самовнушения, сомнения, самоуверенности), о качестве которой, теперь, здесь и будет поведано (сказано).

9364.

Вера от (само) убеждения (от самоуверенности, от самовнушения, от сомнения) возникает тогда, когда верят и любят Божие Слово и учение церкви не ради служения ближнему, то есть, не ради служения согражданам, своей стране, церкви, Небесам и Господу (Божественному Я); итак, не ради жизни, ибо эти служения и есть суть подлинной (Божественной) жизнью; но ради выгод (наживы, богатств), почестей (славы, чинов) и репутации (известности) ученого, как своих собственных последних целей. Именно поэтому, все те, кто пребывает (состоит) в такой вере, усматривают (видят) внутри (в центре) не Господа и Небеса, но самих себя и мир (думают не о Господе и Небесах, но лишь о Собственном я и о материально-вещественном мире).

9365.

Те люди, которые жаждут (желают, вожделеют) многого (в мире) и стремятся (охотятся) за великими ощущениями (в себе), состоят в более сильных формах (уровнях) самоубеждения (самоуверенности, самовнушения, сомнения) в верности того, что учение церкви истинно, чем те, которые не так сильно стремятся (охотятся) за великими ощущениями (в себе) и не так жаждут (желают, вожделеют) иметь себе побольше богатств (имущества). Причина же состоит в том, что для первых учение церкви становится чисто средством для достижения своих целей, а в той мере и степени, в которой желаемы (любимы) есть цели, в той мере и степени становятся желанными (любимыми) и средства их достижения, итак, уверенность (убежденность, сомнение, такого рода вера).

9366.

И дело, здесь, вот в чем. Постольку, поскольку такие люди состоят (пребывают) в пылу огня любви к себе и миру, то они и говорят, проповедают и действуют, исходя от (из) этого огня; из-за него, они пребывают (состоят, находятся) и в своего рода (само) убеждении (самовнушении, самоуверенности), и тогда, они (внешне) ничем не отличаются от всякого из тех, кто знает (понимает) то, что все так и есть, как они говорят. Но, когда они не пребывают (не состоят, не находятся) в огне этой любви, они ни в одну из Божиих истин, тогда, не верят, и почти все из них отрицают (отвергают). Отсюда, и очевидно, что вера от (само) убеждения (от самоуверенности, от самовнушения, от сомнения) - это вера уст, а не сердца; и, таким образом, что в себе она не является верой.

9367.

Всяк, кто пребывает в вере от (само) убеждения (от самоуверенности, от самовнушения, от сомнения), доподлинно не знает истинно ли то, чему они учат, или ложно; ибо в себе

не имеют какого-либо внутреннего просветления. Более того, им все равно, несут ли они веру простому народу (вводят ли они в истины простолюдинов) или нет; ибо они не устремляются (не желают, не расположены, не привязаны) к истинам ради (торжества) истин. Более всего (первым делом), они защищают (сражаются за) положения самой одной веры (веры вне милосердия); тогда как за блага (добро, блаженства) веры, которые составляют саму суть (само нутро) милосердия (любви), они стоят только в той мере и степени, с которыми они из них могут извлечь выгоду (богатства, прибыли).

9368.

Всяк, кто пребывает в вере от (само) убеждения (от самоуверенности, от самовнушения, от самомнения), оставляет (отбрасывает) веру (в Бога), если он лишается почестей и выгоды (славы и богатств, наград и прибылей), при условии, что это не повредит (не станет угрозой) его репутации (известности). Ибо вера, исходящая от (само) убеждения (от самоуверенности, от самовнушения, от самомнения) не находится внутри в человеке (во внутренней части его духа), а устанавливается лишь во внешней (природной) памяти, из которой она и извлекается, пока идет обучение (наставление, проповедь). Именно по этой причине, после смерти, такая форма (калька, отражение) веры исчезает (улетучивается, пропадает) вместе со своими истинами. Ибо, тогда (при переходе в тот мир), остается лишь только та часть веры, которая состоит (пребывает) внутри человека (в духовной его памяти), то есть, остаются лишь те истины веры, которые в духе укоренились (соединились с его) благами (добром, блаженствами); итак, которые были сделаны (исполнены, сотворены, воплощены) в жизни.

9369.

Все, кто пребывает в вере от (само) убеждения (от самоуверенности, от самовнушения, от самомнения), подразумеваются под теми, о ком мы читаем в следующих отрывках из Слова. У Матфея: и многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи! разве не мы пророчествовали именем Твоим, и именем Твоим изгоняли бесов (демонов), и во имя Твое совершали множество великих дел (чудес)? ...но, тогда, Я им и объявлю (доведу до осознания), Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, все вы делатели беззакония (Мф. 7:22, 23). И у Луки: тогда вы станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты... Но Он вам скажет: говорю Я вам, не знаю Я вас и откуда вы; отойдите (отделитесь) от Меня, все вы делатели беззакония (зла) (Лк. 13:26, 27). У Матфея, они, также, означиваются и под пятью неразумными девами, которые не имели масла в светильниках своих: а после пришли и другие девы, говоря: Господи! Господи! открой (отвори) нам... но Он в ответ им сказал: истинно (аминь), говорю Я вам, не знаю Я вас (Мф. 25:11, 12). Здесь, под "маслом в светильниках" означиваются блага (добро, блаженства) веры (в истинах веры) (п. 886, 4638).

ИСХОД 24. 1. И сказал Он Моисею: взойди (поднимись) к Господу, Ты и Аарон, Надав и Авиху, и семьдесят старейшин (старцев) Израилевых, и поклонитесь издалека. 2. И пусть Моисей, в одиночку, приблизится к Иегове; а они пусть не приближаются; и народ пусть не поднимается с ним. 3. И пришел Моисей и сообщил (возвестил) народу все слова Иеговы и все суды; и весь народ ответил в один голос (единогласно), и сказал: все слова, которые говорил (изрек) Иегова, мы сделаем (исполним). 4. И записал Моисей все слова Иеговы (Господни), и, встав рано поутру, построил алтарь (жертвенник) под горою и



установил двенадцать столбов (камней) по числу (согласно) двенадцати колен (родов) Израиля. 5. И послал он юношей (мальчиков) из сыновей Израилевых, и принесли они Иегове (Господу) жертвы огненные (всесожжения) и приношения мирных жертв из телят. 6. И Моисей взял половину крови и вылил ее в сосуды (чаши); а половиной крови окропил алтарь (жертвенник). 7. И взял он книгу Завета и прочитал (отчитал) ее вслух народу, и все сказали: все, что Иегова (Господь) сказал, мы будем делать, и будем послушны. 8. И взял Моисей крови и окропил народ, и сказал так: вот, кровь Завета, который Иегова (Господь) заключил (установил) с нами согласно всех этих слов. 9. И поднялись (взошли) Моисей и Аарон, Надав и Авиху, и семьдесят старейшин (старцев) Израилевых. 10. И увидели они Бога Израилева; и под ногами Его, как если бы камень, сделанный из чистого сапфира, настолько чистый, как если бы сами Небеса. 11. И не наложил (не поднял) Он руки Своей на сыновей Израилевых, оставшихся стоять в стороне; и они увидели Бога, и ели и пили. 12. И сказал Иегова (Господь) Моисею: взойди ко мне на гору и будь там; и дам Я тебе скрижали (таблички) каменные, и закон и заповеди, которые Я напишу, чтобы научить (наставить) их. 13. И встал (поднялся) Моисей, и Иисус Навин, министр (слуга) его, и пошел Моисей на гору Божию. 14. А старейшинам (старцам) Он сказал: сидите здесь за нас, пока мы не вернемся к вам; и смотрите, вот, Аарон и Хур с вами; кто имеет слова (дела) какие, тот пусть идет к ним. 15. И взошел Моисей на гору, и облако покрыло гору. 16. И пребывала (удерживалась, опочивала) слава Иеговы на горе Синай, и покрывало облако ее шесть дней; а на седьмой день призвал Он Моисея из среды облака. 17. И виделась (казалась), тогда, слава Иеговы (Господня) в очах (в глазах) сыновей Израилевых подобной огню пожирающему на вершине горы. 18. И вошел Моисей в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей.

9370.

**СОДЕРЖАНИЕ.** Здесь, во внутреннем смысле, речь идет о Божием Слове, данном Господом чрез Небеса, и о Его природе (начале, истоке); что Оно есть Божественным в обоих смыслах, как во внутреннем, так и во внешнем; и, что чрез Него (при Его посредстве) происходит соединение Господа с человеком.

9371.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1, 2. И сказал Он Моисею: взойди (поднимись) к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиху, и семьдесят старейшин (старцев) Израилевых, и поклонитесь издалека. И пусть Моисей, в одиночку, приблизится к Иегове; а они пусть не приближаются; и народ пусть не поднимается с ним. "И сказал Он Моисею" означает все то, что в Слове Божием, сказано в общем; "взойди (поднимись) к Господу (к Иегове)" означает соединение с Господом; "ты и Аарон" означает Слово во внутреннем смысле и во внешнем смысле; "Надав и Авиху" означает учение, исходящее от обоих смыслов; "и семьдесят старейшин (старцев) Израилевых" означает главные (важнейшие, ведущие, первостепенные, принципиальные) истины церкви, которые исходят из Слова или учения Его, и которые согласны (союзнны) с благами (добром, блаженствами); "и поклонитесь издалека" означает уничтожение (соби, Собственного я) и поклонение от всего сердца, за которыми следует наитие от Господа; "и пусть Моисей, в одиночку, приблизится к Иегове" означает соединение и присутствие Господа чрез Слово, в общем; "а они пусть не приближаются" означает неразделенность соединения и присутствия (без присутствия соединения не бывает); "и народ пусть не поднимается с ним" означает –

нет иного соединения с внешними ощущениями и вместилищами, кроме, как чрез ощущения и вместилища внутренние (срединные, промежуточные).

9372.

И сказал Он Моисею. Что этим означивается все то, что в Слове Божиим, сказано, в общем (во внешнем и внутреннем смысле), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Слово (о котором, собственно, и пойдет речь ниже); и из значения выражения "Он сказал", представляющего собой все то, что будет сказано далее в этой главе, итак, все те вещи истины, которые касаются Слова (о Его природе и смыслах) (п. 9370). Что в образе (в лице) Моисея представлено Слово, может быть усмотрено из того, что уже не раз было показано ранее о Моисее (из предисловия к главе 18 книги «Бытие»; и из п. 4859, 5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382, 8601, 8760, 8787, 8805). Здесь же, в лице Моисея, Слово представлено, в общем (со всех сторон, во всех смыслах), ибо, в тех строках, что следуют далее, о Моисее сказано, что лишь он один должен приблизиться к Иегове (стих 2); а также, что, будучи призванным из среды облака, он вошел в него и поднялся на гору (стихи 16, 18). [2] В Слове (в Старом Завете), в отношении Божественной истины, то есть, в отношении самого Слова, Господь представлен весьма многими (личностями); но наиболее видными из них есть Моисей, Илия, Елисей и Иоанн Креститель. Что Божие Слово представлено в лице Моисея, можно усмотреть по приведенным выше ссылкам; что Оно представлено в лице Илии и в лице Елисея, можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги «Бытие» и по п. 2762, 5247; а, что Оно представлено и в лице Иоанна Крестителя, очевидно по тому факту, что последний был назван "Илией, который должен прийти". Всяк тот, кто не знает (не понимает), что в лице Иоанна Крестителя представлен Господь, что касается Его Слова, из того, что об Иоанне говорится в Новом Завете, не понимает совершенно ничего. А посему, для того, чтобы эта тайна Небес, теперь, могла бы быть, здесь, открыта; так же, как и для того, чтобы можно было бы уразуметь, что под Илией и Моисеем, видевшими преобразование Господне (присутствовавшими при этом, ставшими этому свидетелями), означивается Божие Слово, пусть, здесь, будут приведены те места из Слова, в которых говорится об Иоанне Крестителе (как о Слове). Как это, к примеру, из Евангелия от Матфея: после того, как посланники от Иоанна ушли, Иисус начал говорить об Иоанне, и сказал так: что же вы ходили смотреть в пустыню? Может тростник, раскачиваемый ветром? Нет, тогда, что вы ходили смотреть? Может человека, одетого в мягкие (льняные) одежды? Но, носящие мягкие (льняные) одежды обитают в домах (палатах) царских. Нет; и, что вы ходили смотреть? Может пророка? Да, говорю Я вам, ибо этот больше, чем пророк. Это тот, о котором написано: вот Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приуготовит путь Твой пред Тобою... истинно говорю Я вам: среди рожденных от женщин, нет большего, чем Иоанн Креститель; но тот, кто есть наименьшим в Царстве Небесном, есть больше него... Все пророки и закон пророчествовали непрестанно до Иоанна... но, если вы готовы принять (если сможете поверить), то это тот Илия, который должен прийти... кто имеет уши слышать, да услышит (Мф. 11:7-15). В той же манере и у Луки (Лк. 7:24-28). Никто не сможет понять того, что подразумевается под этими вещими словами, если прежде того не познает: что под Иоанном представлен Господь, что касается Его Божиего Слова; что, во внутреннем смысле, означивается под "пустыней", в которой он обитал (жил); что означивается под "тростником (тростью), раскачиваемом (колеблемой) ветром", а также, под "мягкими одеждами в царских домах (палатах)"; что

означивается под тем, что он "больше, чем пророк" и под фразами "среди рожденных от женщин, нет большего" и "но тот, кто есть наименьшим в Царстве Небесном, есть больше него"; и, наконец, если не знать, что значит выражение "то это Илия". Ибо, без знания высшего смысла, все эти слова звучат (воспринимаются), как простые сравнения, и не имеют какого-либо веса и значимости (ценности и важности). [3] Но, совсем иначе воспринимаются эти слова, когда под Иоанном понимается Господь, что касается Его Слова, то есть, Слова представительного (в представительном смысле). Тогда, под "Иудейской пустыней", куда пришел и пребывал (обитал) Иоанн, подразумевается качество состояния (понимания) Слова, в то время, когда Господь пришел в мир. А именно: что Слово вошло в мир, как "в пустыню", то есть, что неведение (невежество евреев) было настолько велико, что Господь, тогда, ими совершенно не признавался; и, что среди них о Его Небесном Царстве уже ничего не было известно; и это, при том, что все их пророки пророчествовали о Господе и о Его Царстве; как и о том, что оно будет длиться в вечность. Что под словом "пустыня" означивается неведение такого рода (полное невежество), можно усмотреть по п. 2708, 4736, 7313. Что Слово сравнивается с "тростником (тростью), раскачиваемой (колеблемой) ветром", так это потому, что под словом "тростник", во внутреннем смысле, означиваются истины, выраженные в своей наикрайней (наинизшей) форме, то есть, в такой, в какой они отражаются в буквальном смысле Слова. Именно по этой причине, когда кто-либо объясняет Его, как ему вздумается (по своему усмотрению), Оно и именуется в такой необычной манере. [4] Что Слово, в Своей крайней или буквальной форме, написано грубо и непонятно (бескультурно и невежественно), если сравнивать с видением (пониманием) людей духовных; тогда как, в смысле внутреннем, оно написано мягко и сияюще (интеллигентно и блестяще), означено под выражением "тогда, что вы ходили смотреть? Может человека, одетого в мягкие (льняные) одежды? Но носящие мягкие (льняные) одежды обитают в домах (палатах) царских". Что под этими словами означиваются именно такие вещи, можно усмотреть из значения слова "одеяния" или "одежды", представляющего собой истины (п. 2132, 2576, 4545, 4763, 5248, 6914, 6918, 9093); а, что, по этой же причине, и ангелы видятся одетыми в мягкие (льняные, прозрачные) и сияющие (блестящие, цветные) одежды, так это потому, что их одежды соответствуют истинам блага (добра, блаженства), что исходят от них (п. 5248, 5319, 5954, 9212, 9216). Очевидно это и из значения выражения "дома (палаты) царские", представляющего собой обитель (жилище) ангелов, а, в смысле универсальном, Небеса; ибо слово "дом (дворец, обитель, жилище)" приписывается к благам (добру, блаженствам) (п. 2233, 2234, 3128, 3652, 3720, 4622, 4982, 7836, 7891, 7996, 7997); а слово "цари (короли)" – к истинам (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 6148). Именно поэтому, в силу восприятия (получения, усвоения, вмещения) истин, исходящих от Господа, ангелы и именуются "сыновьями царства", "сынами царя (царскими)", а также, "царями (королями)". [5] Что Божие Слово есть больше, чем какое-либо учение в мире, и больше, чем какая-либо из истин в мире, означено под выражением "и, что вы ходили смотреть? Может пророка? Да, говорю Я вам, ибо этот больше, чем пророк", так же, как и под выражением "среди рожденных от женщин, нет большего, чем Иоанн Креститель". И это потому, что, во внутреннем смысле, под словом "пророк" означивается учение (п. 2534, 7269), а под словом "рожденные" или сыновья "от женщин" означиваются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3704, 4257). [6] Что Слово, в Своем внутреннем смысле, то есть, в том смысле, каким Оно понимается в Небесах, находится в степени (понимания) более высшей, чем смысл

внешний или мирской (буквальный) того же Слова, которому обучал Иоанн Креститель, означает под выражением "но тот, кто есть наименьшим в Царстве Небесном, есть больше него". И это по той причине, что восприятие Слова в Небесах происходит по мудрости настолько великой, что это превосходит всякое (земное) человеческое понимание. Что все пророчества о Господе, о Его пришествии, так же, как и все представительности (образы и отражения) Господа и Его царства, когда Господь пришел в наш мир, прекратились, означено под выражением "все пророки и закон пророчествовали непрестанно до Иоанна". Что в образе (в лице) Иоанна Слово было представлено, точно так же, как и в образе (в лице) Илии (что Слово при Иоанне было таким же представительным, как и при Илии), означено под выражением "то это тот Илия, который должен прийти". [7] То же самое, означено и под Господними словами у Матфея: и спросили ученики Иисуса: почему книжники говорят, что первым (прежде) должен прийти Илия? Он ответил и сказал: (потому, что) Илия должен прийти раньше и все устроить (возродить, возобновить)... Но говорю (скажу) Я вам, что Илия уже пришел, а они не узнали (не признали) его, и сделали с ним все, что только им захотелось (заблагорассудилось)... Так же и Сыну Человеческому придется пострадать от них. И они поняли (уразумели), что Он говорил им об Иоанне Крестителе (Мф. 17:10-13). Под выражением "Илия уже пришел, а они не узнали (не признали) его, и сделали с ним все, что только им захотелось (заблагорассудилось)" означает то, что, хотя Божие Слово и учило (наставляло) их тому, что Господь придет, они, тем не менее, все также не желали постигать (понимать) сути Его прихода, истолковывая (интерпретируя, переворачивая) весь смысл Слова к Господней благосклонности (покровительству) к их доминированию национальному (и собственному), тем самым, уничтожая все то, что в Нем (в Слове) было Божественного (от Бога). Что они то же самое были готовы сделать и с истинами Самого Божественного Я (Вселенной), означает под выражением "так же и Сыну Человеческому придется пострадать от них". Что под выражением "Сын Человеческий" означает Господь, что касается истин Божественного Я, можно усмотреть по п. 2803, 2813, 3704. [8] Из всего этого, теперь, очевидно и то, что подразумевается под пророчеством об Иоанне у Малахии: вот, Я посылаю вам Илию пророка пред великим и страшным днем прихода (пришествия) Иеговы (Мал. 4:5). Более того, в Евангелии от Матфея, Божие Слово, в своей конечной (крайней) форме, то есть, в такой, каким Оно видится (воспринимается), во внешнем (буквальном) смысле, пред человеком, пребывающем в нашем мире, описывается, также, и посредством "одежд" и "еды (пищи)" Иоанна Крестителя: в те же дни пришел и Иоанн Креститель, и стал проповедовать в пустыне Иудейской... Иоанн имел одежды из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; за пищу же (еду) ему были акриды (саранча) и дикий мед (Мф. 3:1, 4). В той же манере, дается и описание Илии, во второй книге Царств: он был волосатым человеком и опоясан кожаным поясом вокруг чресл своих (2 Царств 1:8). Под "одеяниями" или "одеждами", когда речь идет о Слове, означаются истины Божественного Я, отражаемые в своей крайней (последней, конечной) форме; под "верблюжьей шерстью волосом)" означаются истины природной памяти, в той форме, какими они видятся (кажутся, проявляются) пред человеком в нашем мире; под "кожаным поясом" означаются внешние узы (устремления, желания, расположения), увязывающие (соединяющие) и удерживающие (сохраняющие) в Божественном порядке все ощущения и вещи внутренние; под "пищей (едой, продуктами питания)" означает духовная пища, даруемая чрез знания истин и благ (добра, блаженств), исходящих из Слова; под

"акридами (саранчой)" означиваются наиболее общие (коммунистические) или крайние истины; под выражением "дикий мед" – наслаждения от них. [9] Что именно такие вещи и означиваются под словами "одежды" и "пища (еда)", так это потому, что начало свое эти понятия берут в представительностях (представлениях) той другой жизни, в которой все видятся (предстают), там, одетыми согласно истинам, присущим их благу (добру, блаженству), тогда как пища (еда) их, там, видится (предстает) согласно желаниям, присущим их знаниям и мудрости. Отсюда, теперь, и следует: что под словом "одежания" или "одежды" (в Слове) означиваются истины, как это и можно усмотреть из приведенных выше цитат; что под словом "еда" или "пища" означивается пища духовная (см. п. 3114, 4459, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579, 5915, 8562, 9003); что под словом "пояс" означиваются узы или связи (устремления, желания, расположения, привязанности), которые собирают (объединяют) и скрепляют (поддерживают) внутренние ощущения и вместилища человека (п. 9341); что под словом "кожа (кожаный)" означивается внешность (внешний характер) этих уз (п. 3540), в силу чего, под выражением "пояс кожаный" означиваются внешние (природные) узы или связи (устремления, желания, расположения, привязанности); что под словом "волосы (шерсть)" означиваются самые последние (крайние, конечные) или наиболее общие (коммунистические) истины (п. 3301, 5569-5573); что под словом "верблюды" означиваются природные знания и память (их вместилище), в общем (п. 3048, 3071, 3143, 3145, 4156), в силу чего, под выражением "верблюжий волос" означиваются природные знания (познания) истины, исходящие из Слова; что под словом "акриды (саранча)" означиваются истины, питающие (поддерживающие) внешние (крайние) ощущения человека (п. 7643); и, что под словом "мед" означивается наслаждение (восхищение, очарование), воспринимаемое от тех истин (п. 5620, 6857, 8056). Что наслаждение (восхищение, очарование) именуется выражением "дикий мед" или "мед с поля (разнотравья)", так это потому, что под "полем (с разнотравьем)" подразумевается церковь (п. 2971, 3317, 3766, 7502, 7571, 9139, 9295). Всяк тот, кто не знает (не понимает), что, здесь, означиваются такие вещи, не может познать (понять), почему Илия и Иоанн были одеты именно так. И, тем не менее, что такого рода вещи у этих пророков означивают собой нечто особенное, может уразуметь всякий, кто хорошо (глубоко, от блага, добра, блаженства) задумывается над Словом. [10] Так как Иоанн Креститель представлял собой (был образом, представительностью) Господа, что касается Его Слова (в буквальном смысле), то поэтому, когда он говорил о Господе, Который был Словом (в смысле внутреннем), о себе он сказал "я - не Илия и не пророк" и "я не достоин развязать и ремешка (завязки, пояска) на обуви Господа", как это можно усмотреть в Евангелии от Иоанна. У Иоанна: в начале было Слово, и Слово было с Богом (при Нем, около Него), и Бог был Словом... и Слово стало плотью (облеклось телом), и обитало среди нас, и мы видели славу Его... и спросили Иудеи из Иерусалима, священники и Левиты у Иоанна, кто он есть (таков)... И он признался, и не отрицал, Я - не Христос... и тогда, они спросили его: кто же тогда? Ты - Илия? Но он сказал, я - не он... Может ты пророк? Он ответил: нет... они сказали тогда ему: кто же ты? Он сказал: я глас (человека) вопиющего (кричащего, плачущего) в пустыне: сделайте прямыми пути Господу, как сказал пророк Исаия... и тогда они сказали: зачем же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия и не пророк? Он ответил: я крещу (соединяю) водою; среди вас же есть Тот, Которого вы не знаете; он Тот, Кто идет за мною, и Кто был до меня, Чьего и ремешка (завязки, пояска) на обуви Его я не достоин развязать... Когда он увидел Иисуса, он сказал: вот (посмотрите), Агнец Божий, Который возьмет (примет) на себя грехи мира!

Это Тот, о Котором я сказал: после меня идет человек, который станет впереди меня (первым); ибо Он был прежде (раньше) меня (Ин. 1:1, 14, 19-30). Из этих слов, теперь, и очевидно почему, когда Иоанн заговорил о Самом Господе, Который есть суть истинами Божественного Я (Вселенной), или Словом Его, о себе сказал, что сам по себе он – ничто. Ибо, когда появляется сам свет, то всякая тень исчезает (рассеивается), или иначе, когда появляется сам источник (прообраз, начало), представительство (отражение, представление) его исчезает. Что под представительностями (представлениями) имеются в виду всевозможные святыни (подразумеваются ощущения святости, чистоты, Божественности), итак, ощущения (образы, отражения) Самого Господа (в восприятии человека), но никак не сам человек, в лице (в ощущениях) которого Он представлен (предстает), можно усмотреть по п. 665, 1097, 1361, 3147, 3881, 4208, 4281, 4288, 4292, 4307, 4444, 4500, 6304, 7048, 7439, 8588, 8788, 8806. Всяк тот, кто не знает (не понимает), что представители (представительности, представления) исчезают, как тени, с появлением света, не может познать (понять, уразуметь, осознать) того, почему Иоанн стал отрицать (отвергать), что он есть Илия и пророк. [11] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что означивается под явлением Моисея и Илии в славе, в ходе молитвы Господа (Иисуса Христа), когда Он поднялся на гору и преобразился (в лице и одежде), и под беседой Его с ними касаясь Его ухода, который Он должен был совершить из Иерусалима (Луки 9:29-31). А именно: что под ними (в их лице, образе) означиваются две части Слова (Ветхого Завета), под "Моисеем" - историческое Слово, а под "Илией" - пророческое Слово, в которых, во внутреннем смысле, везде и всюду проповедовалось о Господе, о Его пришествии в мир, и о Его уходе из мира. В силу чего, здесь, и сказано "Моисей и Илия явились в славе"; ибо под "славой" означивается внутренний смысл Слова, тогда как смысл внешний (буквальный) означивается под словом "облако" (предисловие к главе 18 книги «Бытие» и п. 5922, 8427).

9373.

Взойди (поднимись) к Господу (к Иегове). Что этим означивается соединение с Господом, очевидно из значения слова "взойти", представляющего собой подъем (восхождение) человека к внутренним ощущениям и вещам (п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007), а, следовательно, и соединение с ними (п. 8760). Что этим означивается соединение с Господом, так это потому, что под именем "Иегова", в Слове, понимается Господь (п. 1343, 1736, 1793, 2004, 2005, 2018, 2025, 2921, 3023, 3035, 5663, 6280, 6303, 6905, 8274, 8864, 9315). Тайна же, которая кроется во внутреннем смысле этих слов, состоит в том, что сыновья Иакова, главою (вождем) над которыми Моисей был поставлен, не были ни зваными, ни избранными, но из числа тех, кто твердо (непреклонно) настаивал сам (в себе, в самомнении) на том, что в нем (чтобы среди них) имело место поклонение Богу (п. 4290, 4293). Именно поэтому, здесь, и сказано "и Он сказал Моисею: взойди к Иегове (Господу)", то есть, так, как если бы это не Сам Иегова, а кто-либо другой сказал ему взойти (подняться). По этой же причине, далее сказано: "но народ пусть не поднимается" (стих 2); "и Иегова не наложил (не поднял) руки своей на сыновей Израилевых, оставшихся стоять в стороне (любящих лишь себя)" (стих 11); "и виделась (казалась), тогда, слава Иеговы (Господня) в очах (в глазах) сыновей Израилевых подобной огню пожирающему на вершине горы" (стих 17); и, что "Моисей (будучи званным на седьмой день) вошел в средину облака". Ибо под "облаком" подразумевается Божие Слово, понимаемое в буквальном смысле (п. 5922, 6343, 6752, 6832, 8106, 8443, 8781); тогда как

под сыновьями Иакова, подразумевается Слово, понимаемое оторвано (отделено) от ощущений внутренних, так как они (сыновья Иакова) пребывали (состояли) в поклонениях Богу (в религиозных обрядах) внешних, лишенных (внутреннего восприятия и) внутренних ощущений. Ибо это легко усмотреть по тому факту, что они, едва ли успев заявить, что "все слова (законы), которые говорил (изрек) Иегова, мы сделаем (исполним)" (в стихе 3), по прошествии всего лишь сорока дней, стали поклоняться золотому тельцу вместо Иеговы. Откуда и очевидно, что заявление о служении одному Иегове, сказано было лишь на словах (лишь на устах, во внешней памяти), тогда как в сердцах (в душе) их пребывал золотой телец. В то же время, под "призванными (званными) и избранными" подразумеваются все те, кто пребывает (состоит) во внутреннем поклонении, и уже от того внутреннего - во внешнем; то есть, все те, кто любит Господа и верит в Него, а от этого, состоит и в любви к ближнему.

9374.

Ты и Аарон. Что этим означаетсся Божие Слово, в смысле своем внутреннем и внешнем, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Слово (о чем уже говорилось выше, в п. 9372). Но, когда Аарон, который был братом Моисея, присоединяется к нему (упоминается вместе с ним), то под Моисеем, тогда, представляется Слово Божие, в своем смысле внутреннем, тогда как под Аароном – Слово Божие, в своем смысле внешнем (как это уже и было показано выше, в п. 7089, 7382).

9375.

Надав и Авиху. Что этим означаетсся учение, исходящее от обоих смыслов, очевидно из того, что они есть (братьями и) сыновьями Аарона. Отсюда, и следует, что, когда под "Аароном" означаетсся Слово, то под его "сыновьями" означаетсся учение (исходящее из Слова): под старшим сыном – учение, извлеченное из внутреннего смысла Слова; под младшим сыном - учение, почерпнутое из внешнего смысла Слова. Учение, выведенное из Слова согласно Его внутреннему смыслу, и учение, почерпнутое (взятое) из Слова согласно Его смыслу внешнему, являются (есть суть) одним учением, так как всяк, кто пребывает во внутренних ощущениях, также, пребывает и во внешних ощущениях. Ибо везде и всюду (в каждом и всяком) Господня Церковь (Божественная Духовность) располагается (обитает, живет) одновременно и во внутренних ощущениях и вместилищах, и в ощущениях и вместилищах его внешних. Внутренняя церковь (духовность) помещается в (храмом, вместилищем ее есть) сердце, тогда как внешняя церковь – в устах (храмом, вместилищем ее есть рот и язык), то есть, жилищем внутренней церкви (духовности) есть воля (духа), тогда как внешней – органы действия (дела, деяния тела). Когда в человеке внутренние ощущения и вместилища его делаются едино одно с его органами действия, ощущениями и вместилищами внешними, то, тогда то, что лежит на сердце (пребывает в нем), одновременно пребывает и на устах (и на языке); или, другими словами, то, что состоит (находится) в воле (в желаниях, намерениях), то вместе с тем пребывает (живет) и в делах (в действиях, на деле); или, что то же самое, тогда, уста говорят в сердце, или воля действует (управляет) в устах действиями вне каких-либо разногласий (без разлада, противоречий, помех, срывов). Откуда, и следует, что, тогда, в сердце говорит вера, а любовь или милосердие действует в делах (в теле), итак, действует Сам Господь, от Которого исходит вся вера и всякое милосердие. [2] Так как Надав и Авиху, сыновья Аарона, представляли собой учение,

исходящее из Слова, то, когда они стали выстраивать (совершать) поклонение, исходя из чуждого (иного) учения, то есть, не из того, что исходит из Слова, они, тогда, и были убиты. У Моисея об этом представительно написано так: Надав и Авиху, сыновья Аарона, взяли каждый по своему кадилу, и положили в них огонь (тлеющих углей), и приложили к ним фимиам (благовония, ладан), и, с тем, принесли Иегове странный (чуждый) огонь, которого Он не повелевал им... Посему, вышел огонь от Иеговы (Господа) и пожрал (сжег) их так, что они умерли пред Иеговой (Господом)... и сказал Моисей Аарону: это то, о чем говорил Иегова, и сказал: освящусь (очищусь) Я в ближних Моих (Лев. 10:1-3). Под "странным (чуждым) огнем (тлеющими углями) в кадиле" подразумевается учение из иного (чуждого, от Собственного я) начала (истока), не исходящего из Слова; ибо под словом "огонь" означаются блага (добро, блаженства) любви, под "фимиамом (благовониями, ладаном)" - истины веры, исходящие (полученные, обретенные, принятые) оттуда; блага же (добро, блаженства) любви и истины веры – это и есть то, что составляет собой учение, которое исходит из Слова, и делает (образует) его. Отсюда, и очевидно, почему они были пожраны огнем, исшедшим от Иеговы. Под выражением "освятиться (очиститься) в ближних своих" означается - в тех, кто соединился с Господом чрез блага (добро, блаженства) любви и истины веры, исходящие из Слова. Что под словом "огонь" означаются блага (добро, блаженства) небесной любви, можно усмотреть по п. 934, 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7852, 9055; а, что под словом "фимиам (ладан, благовония)" означаются вера и истины, исходящие от благ (добра, блаженств) любви, будет показано в другом месте.

9376.

И семьдесят старейшин (старцев) Израилевых. Что этим означаются главные (важнейшие, ведущие, первостепенные, принципиальные) истины церкви, которые исходят из Слова или учения Его, и которые согласны (союзны) с благами (добром, блаженствами), очевидно из значения числа "семьдесят", представляющего собой полноту (исполненность), и таким образом, все (в полноте своей) (п. 6508); и из значения выражения "старейшины (старцы) Израиля", представляющего собой главные (важнейшие, ведущие, первостепенные, принципиальные) истины церкви (духовности), которые согласны с благом (добром, блаженством), и, таким образом, которые исходят из Слова или из учения, исходящего из Слова, ибо все эти истины согласны с благом (добром, блаженством). Что под выражением "старейшины (старцы) Израиля" означаются именно такие истины, можно усмотреть по п. 6524, 8578, 8585). Что истины, которые исходят из Слова, согласны (союзны) благам (добру, блаженствам), так это потому, что они исходят от Господа, а, следовательно, содержат в себе внутренне Небеса. Ибо, если сможете только поверить, в каждой единичной детали (мельчайшей подробности) Слова заключены Небеса, в которых пребывает Господь.

9377.

И поклонитесь издалека. Что этим означается уничижение (соби, Собственного я) и поклонение от всего сердца, за которыми следует наитие от Господа, очевидно из того, что под словом "поклониться" означается уничижение (смирение) (п. 2153, 5682, 6266, 7068). Что этим, также, означается и поклонение (Богу), так это потому, что уничижение (смирение) является сутью (началом отсчета) всякого обожания (поклонения) и любого преклонения (очищения). Ибо без уничижения (смирения), невозможно ни



поклоняться Господу, ни обожествлять Его. И это по той причине, что Божественное Я Господа (Вселенной) не может проникать (нисходить, изливаться, втекать) в гордое (высокомерное, надменное, чванливое) сердце, то есть, в то сердце, которое исполнено любви к себе. Ибо такое сердце жесткое (твердое, тяжелое); отчего, оно, в Слове, именуется еще и как "каменное". Но Божественное Я Господа может проникать (нисходить, изливаться, втекать) в сердце униженное (смирненное), потому что оно мягкое (нежное, податливое) и именуется еще как "плотское (мясное, из мякоти)". Такое сердце восприимчиво к притоку (наитию, нисхождению, проникновению) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, то есть, от Божественного Я Господа. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "поклониться издалека (кланяться издали)" означивается не только унижение и обожествление (поклонение) от самого сердца, но и приток (наитие, нисхождение, проникновение), исходящее, тогда, от Господа. Говорится приток (наитие, нисхождение, проникновение) от Господа потому, что блага (добро, блаженства) любви и веры, которые исходят от Господа, и есть суть наитием и присутствием Господа в человеке (Самим Господом в человеке). Что под словом "издалека (издали)" означивается от всего сердца, так это потому, что всяк, кто состоит (пребывает) в унижении, удаляется от Господа по причине того, что он считает себя, тогда, недостойным, даже, приблизиться к святейшему (чистейшему) Божественному Я (Вселенной). Ибо, в то время, когда люди находятся в унижении, они состоят в осознании того (признаются себе в том), что сами по себе не представляют из себя ничего иного, кроме зла, и ничего, кроме лжи (фальши), произвести от себя не могут. Когда человек признает это от всего сердца, он, тогда, и находится (состоит, пребывает) в истинном (подлинном) унижении (смирении). Отсюда, и очевидно, что под выражением "поклонитесь издалека" означивается самоунижение и поклонение (обожествление) от всего сердца, и последующее затем, наитие (проникновение, нисхождение, приток) от Господа. [2] Но народ Израиля никогда не пребывал в такого рода унижении и обожествлении (поклонении), а пребывал только лишь в унижении представительном (представлял, отражал, наигрывал, имитировал его внешними позами и жестами). Ибо они пребывали (состояли) во внешних ощущениях и вещах, отделенных от ощущений и вещей внутренних. Тем не менее, они, когда унижались (смиривались) таким образом, то они простирались ниц на земле, катались (валялись) в пыли (прахе) и кричали (вопили, рыдали) громким голосом в течение нескольких дней подряд; отчего всяк, кто не знает (не понимает), что на самом деле есть истинным унижением, мог бы посчитать (подумать, увериться), что это и есть суть унижением от всего сердца. Но это есть не унижение сердца, которое смотрит на Бога, и исходя от Бога, но унижение (истерика) того, кто смотрит на Бога от самого себя (ради Собственного я). Ибо сердце, которое смотрит от самого себя, смотрит от зла, так как все, что исходит от человека, как от самого себя, есть суть само зло. Народ же Израиля любит себя и мир более всех других народов во всем мире; эти люди почитают (считают) себя святыми и чистыми, если они просто приносят жертвы (приношения) или омываются водой, не признавая (не понимая, не осознавая) того, что такие вещи, как святость и чистота, имеют отношение к святости и чистоте внутренней, которая принадлежит милосердию и вере, исходящим от Господа. Ибо все святое (чистое, невинное, священное в человеке), исходит не от человека, но чрез человека от Господа (п. 9229). Люди, которые смиряют (унижают) себя, исходя из веры в святость (от уверенности в чистоте), которая исходит от них самих, и которые обожествляют Бога (поклоняются Ему), исходя от любви к себе, смиряются (унижаются, истерят) и обожествляют Бога (с

истерикой поклоняются Ему) от любви к себе, а другими словами, от сердца жесткого (твердого, тяжелого, крутого) или "каменного (окаменевшего)", но никак не от сердца мягкого (нежного, податливого) или "из плоти (мякоти)". Ибо они состоят в ощущениях и вместилищах человеческого духа внешних, не состоя вместе с тем (в то же время) в ощущениях и вместилищах человеческого духа внутренних. И это по той причине, что человек во внешних своих ощущениях господственно обитает (пребывает, живет) в любви к себе, и не может войти во внутренние ощущения и вместилища своего духа, так как внутренний человек (внутренняя часть духа) открывается только чрез посредство любви и веры в Господа, итак, Самим Господом, Который образует в нем Небеса человеческие, в которых Он и поселяется (обитает).

9378.

И пусть Моисей, в одиночку, приблизится к Иегове. Что этим означается соединение и присутствие Господа чрез Слово, в общем (во всех отношениях и смыслах), очевидно из значения слова "приблизиться", представляющего собой бытие (пребывание) вместе и присутствие (рядом, вблизи) Господа (о котором, здесь, далее и пойдет речь); и из представления образа Моисея, означивающего собой Слово, в общем (п. 9372). Что под выражением "и пусть Моисей приблизится" означается соединение и присутствие Господа чрез Слово, так это потому, что, в духовном смысле, под словом "приблизиться" означается состояние соединения чрез любовь; ибо все те, кто любит друг друга, соединены, так как любовь есть духовным соединением (единством душ). В той другой жизни, имеет место универсальная истина (Вселенское правило), что все и вся, там, соединяется согласно любви к благу (добру, блаженству) и истинам, исходящим от Господа; откуда следует и то, что все Небеса, там, соединены таким союзом. То же самое можно сказать и о приближении к Господу или соединении (сочетании) с Ним. Любящие Его соединены с ним настолько, что, когда они пребывают в Небесах, о них можно сказать, что они пребывают в Нем. Ибо все, любящие Господа, то есть, все те, которые состоят (пребывают) в благах (добре, блаженствах) жизни, исходящих от истин веры, соединены с Господом любовью; и так это потому, что блага (добро, блаженства), исходящие от этих истин, идут от Господа; и, даже, более того, есть суть Самим Господом (Ин. 14:20, 21). [2] Да будет же известно, что человек, сам по себе, не может приблизиться к Господу и соединиться с Ним; но лишь Сам Господь приближается к человеку и соединяется с ним. А поскольку Господь притягивает (обращает) человека к себе (Ин. 6:44; 12:32), то, поэтому, и самому человеку кажется (видится, ощущается), что это он приближается и соединяется (с Ним). Все это происходит (имеет место) лишь тогда, когда человек воздерживается от зла, ибо воздержание от зла это и есть то, что (Господом) отдается на откуп человеку, то есть, дается, как право иметь свой выбор и свободу (собственное решение и волю). Именно тогда от Господа и исходит то благо (добро, блаженство), которое никогда не исходит от себя (от Собственного я), ибо оно приходит и дается с той самой жизнью, которую человек получает (принимает) от Господа; блага же (добро, блаженства) с такой жизнью принимаются настолько, насколько будут устранены (удалены) зла. Что соединение (сочетание) и присутствие (близость) Господа осуществляется (устанавливается) чрез Слово Божие, так это потому, что Слово есть суть соединением (заветом, союзом) человека с Небесами, а чрез Небеса - с Господом. И это потому, что Слово есть Божественной истиной, исходящей от Господа. Именно поэтому, всяк тот, кто пребывает в этой истине, в той мере и степени, с которой он обучился и

живет по ней, то есть, в той мере и степени, с которой он верит и любит, в той же мере и степени он пребывает и в Божественности, исходящей от Господа, так же, как в той же мере и степени - соединен с Ним. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под выражением "и пусть Моисей, в одиночку, приблизится к Иегове" означает соединение и присутствие Господа (сочетание и близость) чрез Слово. [3] Что под словом "приблизится (приближение)" означает соединение и присутствие (сочетание и близость), так это потому, что, в той другой жизни, (расстояний нет, а) дистанцирование (месторасположение) одного я (человека, духа) относительно другого полностью соответствует (привязано к) их расхождениям (несходству, отдаленности) и различиям во внутренних ощущениях, принадлежащих рассудку и воле (понятиям, мыслям и устремлениям, желаниям, расположениям, привязанностям) (п. 1273-1277, 1376-1381, 9104). Более того, удаление от Господа и приближение (удаленность и близость) к Нему пребывают в полном соответствии с теми благами (добром, блаженствами) любви и веры, которые исходят от Него, и с теми, которые ведут к Нему. По причине чего, Небеса или те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), и близки к Господу согласно своим благам, а, ады или те, кто, пребывает в злах, наоборот, от Господа далеки (удалены) согласно своим злам. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему в духовном смысле под выражением "быть рядом (вблизи)" и "приблизиться (подойти ближе)" означает состояние пребывания в соединении (близости, единстве), как это и можно усмотреть в следующих отрывках. У Давида: Иегова (Господь) близок (приближается) ко всем взывающим к Нему (надеющимся на Него), которые призывают Его в истине (Пс. 145:18); где под выражением "быть близко (рядом)" означает присутствие (близость) и пребывание вместе (в единстве). И еще, у него же: блажен (счастлив) тот, кого Ты избрал и приблизил, ибо прожить он будет во дворах (судах, суждениях) Твоих (Пс. 65:4); где под словом "приблизиться (подойти ближе)" означает соединение (единство, сочетание). [4] И еще: о Иегова (Господь), приблизься к душе моей; избавь (спаси) меня (Пс. 69:18). И еще: Иегова близок (приближается) к разбитому сердцем (Пс. 34:18). И у Иереми (о пророках): и сделали бы народ Мой слышащим слова Мои, чтобы отвратились они от злых путей (дорог) своих и от дел своих нечестивых... если Я Бог вблизи (ближним), то не тот же ли Бог Я и вдали (дальним)? (Иер. 23:22, 23). Что выражение "Я Бог вблизи (ближним)" относится к тем, кто воздерживается (в делах, деяниях, мыслях и желаниях) от зла, тогда как выражение "Я Бог и вдали (дальним)" – к тем, кто пребывает (состоит) в злах, очевидно. И у Моисея: и сказал Моисей Аарону: это и есть то, что говорил Иегова, говоря: "и буду Я освящен (свят) в тех, кто будет близок Мне (вместе, рядом со Мной)" (Лев. 10:3). Здесь, под выражением "быть освященным (святым, чистым) в ближних" означает святость (чистота) во всех тех, кто соединяется с Господом чрез блага (добро, блаженства) любви и истины веры, исходящие из Слова. И у Иереми: и, тогда, из него (из Сиона) выйдет Большой (Великий, Небесный) Человек, и Правитель его выйдет из среды его, а Я приближу Его, и Он приблизится ко Мне; ибо кто есть тот, кто поклялся (заручился) сердцем своим приблизиться ко Мне? (Иер. 30:21); где так говорится о Господе, который есть "Большим (Великим, Небесным) Человеком" и "Правителем (Повелителем)". И, здесь, под выражением "приблизиться к Иегове" означает пребывание в единстве (становление Едино Одним), ибо приближение Божественного Человека к Божественному Я есть не что иное, как их соединение (сочетание, единство).

9379.

А они пусть не приближаются. Что этим означается неразделенность соединения и присутствия (без присутствия соединения не бывает), очевидно из представления (представительного образа) Аарона, его сыновей Надава и Авиху, и семидесяти старцев (старейшин), которые, здесь, собственно и есть теми, кто не должен был "приближаться", и представляющих собой Божие Слово, учение и главенствующие (ключевые, принципиальные) истины церкви, во внешнем (природном, буквальном) своем смысле (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 9374-9376); и из значения слова "приближаться (подойти ближе)", представляющего собой пребывание вместе и присутствие Господа (о котором, также, было сказано выше, в п. 9378); но, здесь, указывающего на отсутствие должного соединения и присутствия, так как было сказано "и пусть Моисей, в одиночку, приблизится к Иегове, а они пусть не приближаются". Что этим означается отсутствие (во внешнем смысле Слова) прямого соединения (с Господом) и присутствия (Его в нем), так это потому, что в лице (в образе) Моисея, здесь, представлено Божие Слово, в общем (во всех отношениях и смыслах), то есть, Слово в комплексе или всецело (п. 9372), а также, Слово во внутреннем смысле (п. 9374); тогда как в лице (в образе) Аарона и его сыновей и семидесяти старцев (старейшин) представлено Божие Слово в своем внешнем (буквальном) смысле, ибо последний исходит от первого. А поскольку Господь есть Словом во всем комплексе, а исповедующие внешний смысл Слова не могут быть соединены с Господом отдельно (без понимания смысла внутреннего), то поэтому, здесь, и говорится о неразделенности соединения и присутствия.

9380.

И народ пусть не поднимается с ним. Что этим означается отсутствие соединения с внешними ощущениями и вместилищами, кроме, как чрез промежуточное (опосредствованное) соединение их с ощущениями и вместилищами внутренними (нет иного соединения с внешними, кроме, как чрез посредство внутренних), очевидно из значения слова "подниматься (восходить)", представляющего собой соединение (как уже было показано ранее, в п. 9373); но, здесь, указывающего на отсутствие соединения, ибо сказано "но народ пусть не поднимается". Что под этим означается отсутствие соединения с внешним смыслом Слова в какой-либо манере, кроме, как чрез посредство смысла внутреннего, так это потому, что сыновья Иакова, которые, здесь, подразумеваются под словом "народ", пребывали (состояли) в ощущениях и поклонениях внешних, лишенных каких-либо ощущений внутренних (п. 3479, 4281, 4293, 4307, 4429, 4433, 4680, 4844, 4847, 4865, 4868, 4874, 4899, 4903, 4911, 4913, 6304, 8588, 8788, 8806, 8871). Что они пребывали (состояли) лишь в одних внешних (природных) ощущениях и поклонениях, лишенных каких-либо ощущений внутренних (духовных), легко можно усмотреть по тому факту, что они бросились поклоняться золотому тельцу, когда еще не прошло даже и сорока дней с того времени (как Моисей взошел к Иегове). Ибо, если бы они пребывали бы одновременно и в ощущениях внутренних, то есть, в ощущениях блага (добра, блаженства) любви к Иегове и веры в Иегову, то они не сделали бы так; ибо последние и есть суть теми ощущениями, которые именуются и являются внутренними (духовными). Всяк тот, кто соединен с Богом своими внутренними ощущениями, не может сойти (опуститься) к поклонениям идолам. Но в силу того, что евреи были далеки сердцем от Бога, ибо были соединены с Господом только лишь чрез внешние (природные) ощущения и вещи, посредством которых они представляли (определяли, отражали) в себе

внутренние (духовные) истины и деяния, то поэтому, здесь, и сказано "но народ пусть не поднимается". Ибо под этим означивается то, что, если ощущения внешние лишены связи с ощущениями внутренними, то никакого соединения (сочетания, связи) с Богом в ощущениях внешних нет, и не будет. Представления же (отражения, образы), о которых нет знаний (понимания), веры (убежденности) и к которым нет устремлений (желаний, расположений, привязанностей), что касается внутренних ощущений и вещей, которые ими представлены, есть лишь суть самими теми соединительными ощущениями и вещами, и никак не принадлежат человеку. [2] И дело, здесь, обстоит точно так, как это бывает с теми, кто остается в (останавливается на) буквальном смысле Слова, и не собирается чему-либо научиться от него (не берется усвоить что-либо). И это потому, что внутренний смысл и есть само учение, а они (представительности) от этого внутреннего смысла отделены (далеки). Соединение Господа с внешними ощущениями и вещами из Слова (присутствие Его в них) происходит чрез внутренние ощущения. Именно поэтому, если внутренние ощущения и вещи отделены (далеки, не понятны), то соединения Господа с внешними ощущениями и вещами (присутствие Его в них) не может быть иного, кроме, как по принуждению, то есть, наподобие жестов (и поз) тела без какого-либо согласия в сердце. То же самое можно сказать и в отношении тех, кто в совершенстве и во всех подробностях знает (положения) учения своей церкви, но, при всем при этом, никак не применяет их в жизни. И они, также, пребывают (состоят) во внешних ощущениях и вещах, лишенных ощущений внутренних, ибо до тех пор, пока подлинные истины учения не будут прописаны (не станут) в них их собственной жизнью (не будут сотворены, исполнены ими по собственному желанию), они все так и будут находиться относительно их (души, духа) снаружи (во дворе, но не в доме). Причина же, по которой (с одним лишь памятованием истин все еще) нет связи и сочетания с Господом, состоит в том, что Господь входит внутрь истин веры человека только чрез их проживание им всей своей жизнью; то есть, чрез душу, которая вошла в истины и состоит (обитает) в них.

9381.

Стихи 3-5. И пришел Моисей и сообщил (возвестил) народу все слова Иеговы и все суды (законы); и весь народ ответил в один голос (единогласно), и сказал: все слова (законы), которые говорил (изрек) Иегова, мы сделаем. И записал Моисей все слова Иеговы (Господни), и, встав рано поутру, построил алтарь (жертвенник) под горою и установил двенадцать столбов (камней) по числу (согласно) двенадцати колен (родов) Израиля. И послал он юношей (мальчиков) из сыновей Израилевых, и принесли они Иегове (Господу) жертвы огненные (всесожжения) и приношения мирных жертв из телят. "И пришел Моисей и сообщил (возвестил) народу (и отчитал пред народом)" означивает просветление (очищение) и наставление от Господа чрез посредство Божественных истин, исходящих от Божественного Я (Вселенной); "все слова Иеговы и все суды (законы)" означивает – все, в Слове Божиим, что составляет суть жизни в духовном и в природном состояниях (человеческого духа); "и весь народ ответил в один голос (единогласно)" означивает прием с пониманием (восприятие рассудком), что касается тех, кто в церкви (в духовности) состоит реально; "и сказал: все слова (законы), которые говорил (изрек) Иегова, мы сделаем (исполним)" означивает (последующий) прием (восприятие), тогда, и в сердце; "и записал Моисей все слова Иеговы (Господни)" означивает установление, после этого, впечатления (отпечатка) на всю жизнь; "и, встав рано поутру (утром)"

означивает радость, исходящую от Господа; "и построил алтарь (жертвенник) под горою" означает представительность (представление, образ) Божественного (Небесного) Человека Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств), исходящих от Него; "и установил двенадцать столбов (камней) по числу двенадцати колен (родов) Израиля" означает представительность (представление, образ) Божественного (Небесного) Человека Господа, что касается Божественных истин, исходящих от Него, всецело, во всем их комплексе; "и послал он юношей (мальчиков) из сыновей Израилевых" означает истины невинности и милосердия (любви к ближнему); "и принесли они Иегове (Господу) жертвы огненные (всесожжения) и приношения жертв мирных из телят" означает представительность (представление, образ) поклонений (человека) Господу, которые исходят от блага (добра, блаженства) и истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства).

9382.

И пришел Моисей и сообщил (возвестил) народу. Что этим означает просветление (наглядность) и наставление (прояснение) от Господа, принимаемые чрез посредство Божественных истин, исходящих от Божественного Я (Вселенной), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Господа, что касается Его Слова, а оттого, и в отношении Его Божественных истин, ибо Божие Слово и есть суть Божественными истинами (п. 9372); из значения слова "пришел (приход)", когда оно говорится о Господе, как о Слове Божием или Божественной истине, представленном в лице Моисея, и означающего собой, тогда, просветление (наглядность, ясность). Ибо, когда Господь приходит (становится ближе), то есть, присутствует (пребывает) в Слове, это и есть суть просветление (ясность). Очевидно это и из значения слова "сообщил (возвестил, отчитался, доложил, рапортовал)", представляющего собой наставление (информирование, разъяснение). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и пришел Моисей и сообщил (возвестил) народу" означает просветление (ясность) и наставление (прояснение) посредством Божественных истин, исходящих от Господа. [2] Теперь же, здесь, должно быть кратко изложено то, как обстоит дело с просветлением (ясностью) и наставлением (прояснением), исходящими от Слова. Каждый просветляется и наставляется из Слова согласно его личным устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям) к истине, то есть, согласно жажды (тоски, тяги) к ней, и согласно своим способностям в ее получении (приеме, восприятии). Всяк, кто пребывает (состоит) в просветлении, своим внутренним человеком (своей внутренней частью духа) пребывает в свете Небес, ибо в истины и блага (добро, блаженства) веры человека просветляет лишь свет Небес (п. 8707, 8861). Всяк тот, кто просветлен именно таким образом, постигает (воспринимает) Божие Слово в согласии с Его внутренним смыслом (внутренними истинами), а оттого, исходя из Слова, составляет для себя учение, к которому применяет (прибавляет для ясности еще) и смысл буквальный (природный). Но всяк тот, кто пребывает в любви к истине, не ради блага (добра, блаженства) и жажды (устремления, желания, расположения) быть мудрым от блага, больше ослепляется, чем просветляется, когда читает Слово. Ибо он не пребывает в свете Небес, но пребывает в свете нашего мира (в мирском понимании), который именуется еще светом природы (природным пониманием). Исходя из (от) этого света (понимания) он видит только то, что согласуется с мирскими ощущениями, явлениями и вещами; и, в такой манере, исходя от заблуждений (иллюзий, видимостей) чувств, в которых пребывают органы его внешнего (природного)

тела, он хватается за лжи (уловляется фальшами), которые видятся ему, как истины. Большинство такого рода людей не делают (не выводят) для себя никакого учения, исходя из Слова Божиего, но остаются в рамках буквального смысла, который они применяют для поддержки (покровительства, благоволения, содействия) лжам (фальшам), и в первую очередь (главным образом), тем, которые состоят в согласии с их любовью к себе и миру (служат им). А если кто и пытается вывести учение, то они просто лишь утверждают истины учения своей церкви, и никак не заботятся (не озадачиваются) тем, чтобы познать истинны ли они или ложны (п. 4741, 5033, 6865, 7012, 7680, 7950, 8521, 8780). Из всего этого, теперь, и очевидно, кто просветляется от Слова, а кто ослепляется. А именно: что в просветление (ясность, понимание) входят все те, чья любовь чиста и небесна, ибо всяк, принявший небесную любовь, принимает (воспринимает) небесные истины и подобно губке впитывает их; тогда как они соединяются с ним подобно тому, как душа и тело. И, наоборот, в ослепление входят все те, чья любовь мирска, ибо всяк, состоящий в любви к себе, принимает (воспринимает) лжи (фальши) и подобно губке впитывает их; с которыми они, точно в такой же манере, соединяются сами. И это по той причине, что блага (добро, блаженства) и истины всегда согласны друг с другом, точно так же, как согласны друг с другом зла и лжи (фальши). Именно поэтому, соединение (единство, союз) зла и лжи (фальши) именуется супружеством адским и оно составляет собой сами ады; тогда как соединение (единство, союз) блага (добра, блаженства) и истины именуется супружеством небесным, и оно составляет собой сами Небеса. [3] Что Слово Божие является источником просветления и наставления, так это потому, что в своем первоначале (истоке, происхождении) оно есть суть истинами Божественного Я (Вселенной), исходящими от Господа, а по ходу своего нисхождения в мир - и истинами, приспособленными к восприятию во всех Небесах (сферах Небес). Отсюда, теперь, и следует, что когда человек, любовь которого чиста и небесна, читает Слово, то чрез Него он соединяется с Небесами, а чрез Небеса – с Господом, благодаря чему и получает (принимает) просветление и наставление (наглядность и прояснение). Иначе обстоит дело, когда Слово читает человек, вмещающий в себе любовь мирскую. Соединения Небес с ним нет; а потому нет у него ни просветления, ни наставления. Что чрез Слово происходит соединение (установлено сочетание) Небес и нашего (материального) мира, а, в такой манере, Господа и всего человеческого рода, моно усмотреть по п. 9212, 9216, 9357.

9383.

Все слова Иеговы и все суды (законы). Что этим означивается все, в Слове Божиим, что составляет суть жизни (человеческого духа одновременно и) в духовном и в природном состояниях, очевидно из значения выражения "слова Иеговы", представляющего собой вещи истины, в Слове, относящиеся к жизни (выраженной) в духовных состояниях, о которой далее и пойдет речь; и из значения слова "суды (суждения, законы)", представляющего собой вещи истины, в Слове, относящиеся к жизни (выраженной) в природных состояниях. Сказано "в духовных состояниях" и "в состояниях природных", так это потому, что у каждого человека, в общем (рассмотренном со всех сторон), есть два рода состояний (его духа). Один род состояний, которые именуются духовными, присущ (неотъемлем) и свойствен его человеку внутреннему (духу). Другой же род состояний, которые называются природными, присущ (неотъемлем) и свойствен его человеку внешнему (телу). Причина же того, почему состояния внутреннего человека именуются духовными, состоит в том, что они находятся под влиянием (являются производными)

истин, представляющих собой свет Небес, и вместе с тем, благ (добра, блаженств) тех истин, представляющих собой тепло того света, и которое есть суть любовь. Данный свет именуется духовным светом потому, что он освещает (просветляет, определяет) понимание (рассудок, помыслы); а его тепло именуется духовным теплом потому, что оно есть суть любовь и зажигает волю (влияет на устремления, желания). Именно поэтому состояния внутреннего человека и именуется духовными состояниями (состояниями духа). Причина же того, почему состояния внешнего человека (тела) называются природными состояниями (духа), состоит в том, что они находятся под влиянием (являются производными, зависят от) истин, представляющих собой свет природного (материального) мира, и вместе с тем, благ (добра, блаженств) тепла указанного света, которое, также, есть любовью, но любовью к тем ощущениям и вещам, которые имеют место в вещественном мире; ибо все формы существующего тепла в жизни и есть суть любовью. Именно поэтому состояния внешнего человека и называется природными. Все те ощущения и вещи, которые составляют собой жизнь в природных состояниях, понимаются под словом "суды (суждения, законы)"; но все те ощущения и вещи, которые составляют собой жизнь в духовных состояниях, подразумеваются под выражением "слова Иеговы". [2] Что и те, и другие извлекаются из Божиего Слова, так это потому, что Слово содержит в себе всевозможные истины, которые выражают человеческую жизнь (все ее стороны, уровни). А истины содержат в себе саму жизнь потому, что в Слово вложены Божественные истины, которые исходили и исходят от Господа, Который и есть суть сама Жизнь. Что все ощущения и вещи, извлекаемые из Слова, черпают свою жизнь именно от Господа, так же, как и то, что все ощущения, явления и вещи в Слове имеют отношение к жизни, можно усмотреть по тем двум (главнейшим) заповедям, на которых основано (держится, построено) все Слово, и о которых у Матфея сказано так: Иисус же сказал: возлюби Господа Бога твоего (в себе) от всего сердца твоего (своего), и от всей души твоей (своей), и от всего ума твоего (своего)... Это есть наипервейшая и наивеличайшая (наиширочайшая) заповедь... Вторая же есть подобная ей: возлюби ближнего твоего (своего), как (ты любишь) самого себя... На этих двух заповедях утверждается (держится) весь Закон и Пророки (Мф. 22:37-40). И в той же манере, у Марка (Мк. 12:29-31). Что выражение "возлюбить Бога и ближнего" относится к жизни, так это потому, что всякое ощущение в жизни исходит (и принимается) от любви, и это настолько, что без любви нет и жизни; именно поэтому, какова (по качеству) любовь, такова и жизнь. Под выражением же "Закон и Пророки" означивается все Слово всецело (во всех смыслах).

9384.

И весь народ ответил в один голос (и все люди ответили единогласно). Что этим означивается прием чрез понимание (восприятие рассудком) среди тех, кто доподлинно принадлежит церкви (реально состоит в духовности), очевидно из значения выражения "ответил в один голос (единогласно)", представляющего собой восприятие рассудком, ибо под словом "ответить" означивается прием (восприятие) (п. 2941, 2957); и из значения слова "голос", представляющего собой признание, которое происходит (рождается) от понимания (рассудка), ибо все, принадлежащее устам (рту и языку), а оттого, и все, относящееся к речи или голосу, соответствует интеллектуальной (рассудочной, познающей) части духа, от которой те голос или речь и зачинаются (исходят, вытекают). Тем не менее, само устремление (желание, расположение) к речи (к говорению), которое



исходит от целей того, кто намеревается говорить, то есть, от господствующей в его жизни любви, исходит из части духа его волевой. Очевидно это и из значения выражения "сыновья Израилевы", которые, здесь, понимаются под словом "народ (люди)", и представляющего собой церковь (п. 9340), а оттого, и всех тех, кто доподлинно принадлежит церкви. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и весь народ ответил в один голос (единогласно)" подразумевается прием чрез понимание (восприятие рассудком) среди тех, кто доподлинно принадлежит церкви (вошел или войдет в возрождение).

9385.

И сказал: все слова (законы), которые говорил (изрек) Иегова, мы сделаем (исполним). Что этим означивается (последующий) прием (восприятие), тогда, и в сердце, очевидно из значения выражения "все слова (законы), которые говорил (изрек) Иегова (Господь)", представляющего собой всевозможные истины, извлеченные из Слова, и принадлежащие жизни (в Боге) (п. 9383); и из значения слова "сделать (исполнить)", представляющего собой прием (восприятие) волевой частью духа (п. 9282), а оттого, представляющего собой прием (восприятие), тогда, и в сердце; ибо под словом "сердце", в Слове, означивается (человеческая) воля (п. 7542, 8910, 9050, 9113, 9300). Причина, по которой под этими словами означивается восприятие (получение, обретение, усвоение) в воле, после того, как сказано выше, ему непосредственно предшествует восприятие (понимание, получение, усвоение) в рассудке, состоит в том, что во всем Слове, как, в общем, так и в частностях, речь идет о супружестве (единстве, сочетании) истин и благ (добра, блаженств) (п. 9263), а оттого (в более высшем смысле), о супружестве (единстве, сочетании) Небесном, которое составляет собой Небеса, а, в смысле наивысшем, Самого Господа. Ибо истины имеют отношение к рассудку (пониманию), а блага (добро, блаженства) - к воле.

9386.

И записал Моисей все слова Иеговы (Господни). Что этим означивается установление, после этого, впечатления (отпечатка, импульса, толчка) на всю жизнь, очевидно из значения слова "записал", представляющего собой произведение впечатления (задание вектора) на всю жизнь (о котором и пойдет речь далее); из представления образа Моисея, означивающего собой Господа, что касается Слова (во всех смыслах) (п. 9372, 9382); и из значения выражения "все слова Иеговы (Господа)", представляющего собой истины, извлеченные из Слова Божьего (п. 9383). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и записал Моисей все слова Иеговы (Господни)" означиваются истины Божественного Я, впечатанные на всю жизнь Господом. Что истины отпечатываются (дают толчок, задают вектор) на всю жизнь, говорят тогда, когда они становятся принадлежностью воли (собственных желаний), то есть, когда, исходя от (из) них действуют (совершают деяния). Ибо, до тех пор, пока истины остаются только лишь в памяти (на хранении), или, пока на них смотрят только лишь интеллектуально (мыслят и рассуждают о них лишь рассудком), они никак не становятся отпечатанными на всю жизнь. Но, как только они принимаются (переходят) в волю, то они тут же становятся жизнью. Ибо воля, согласно которой человек совершает действия, это и есть суть само бытие человеческой жизни. А все то, что не прожито (не сделано) им по собственной воле, то не вменяется и самому человеку (не усваивается им, не принадлежит ему). [2] Что под

словом "записал (прописал)" означивается произведение впечатления (задание вектора) на всю жизнь, так это потому, что целью всякого из писаний есть создание (сотворение) воспоминания (памятования, впечатления) для всех последующих поколений (потомков). То же самое можно сказать и об ощущениях и вещах, запечатленных (задающих вектор, импульс) в человеке на всю жизнь. У человека (что касается памяти его) есть как если бы две «книги», в которых записаны (прописаны) все его мысли и поступки (помыслы и деяния). Эти «книги» - две формы его памяти, внешняя и внутренняя (природная и духовная). Вещи, записанные в его внутренней памяти, остаются с ним навечно и никогда не стираются. В ней, главным образом, отпечатываются (вписываются) те ощущения и вещи, которые установились (произошли) чрез волю, то есть, произошли (исполнились) по любви (по собственному желанию); ибо какова любовь, такова и воля. Именно эта память и имеется в виду, когда (в Слове) говорится о «книге» жизни каждого человека (п. 2474).

9387.

И, встав рано утром. Что этим означивается радость, исходящая от Господа, очевидно из значения слова "встать (подняться)", представляющего собой подъем (восхождение) к высшим ощущениям и вещам (п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103); и из значения слов "утро" и "рано", представляющих собой Господа и все то, что есть и исходит от Него, то есть, такие вещи, как мир, невинность, любовь и радость (п. 2405, 2780, 7681, 8426, 8812). Причина, по которой слова "утро" и "рано" имеют такое значение, состоит в том, что всевозможные времена года, такие как весна, лето, осень и зима, так же, как и времена суток, такие как утро, день, вечер и ночь, соответствуют ходу (смене, переменам) состояний в Небесах (в духе). И согласно этим переменам, утро соответствует состоянию прихода и присутствия Господа, которое устанавливается тогда, когда ангел (или человек) входит в состоянии мира, невинности и небесной любви, а оттого, пребывает в высшей радости. Что касается этих соответствий, то о них уже было сказано в п. 5672, 5962, 6110, 8426, 9213.

9388.

И построил алтарь (жертвенник) под горою. Что этим означивается представительность (представление, образ) Божественного (Небесного) Человека Господа, что касается исходящих от Него Божественных благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "алтарь (жертвенник)", что касается Божественной Человечности Господа (п. 921, 2777, 2811, 4489) и исходящего оттуда главного представления (первородного представительства) поклонения Господу (п. 4541, 8935, 8940); и из значения слова "гора", представляющего собой благо (добро, блаженство) любви (п. 4210, 6435, 8327, 8658, 8758). Ибо, здесь, так как речь идет о горе Синай, где тогда пребывал Господь, подразумеваются Божественные блага (добро, блаженства) любви, исходящие от Господа. Что под выражением "гора Синай" означиваются Божественные блага (добро, блаженства), соединенные (составляющие едино одно) с Божественными истинами, исходящими от Господа, можно усмотреть по п. 8805.

9389.

И установил двенадцать столбов (камней, статуй) по числу двенадцати колен (родов) Израиля. Что этим означивается представительность (представление, образ)

Божественного (Небесного) Человека Господа, что касается Божественных истин, исходящих от Него, во всем их комплексе, очевидно из значения слова "столб (столп, статуя)", представляющего собой образ (отражение, представительность) Божественного (Небесного) Человека Господа, что касается истин. Что именно это и означает под словом "столб (столп, статуя)", так это потому, что под словом "алтарь (жертвенник)" означает представление (представительность, образ) Божественного Человека Господа, что касается благ (добра, блаженств), в силу чего, в представительном смысле под словом "столб (столп, статуя)" означает святость (чистота) истин, которые исходят от Господа (п. 4580, 4582). Очевидно это и из значения числа "двенадцать" и выражения "двенадцать колен", представляющих собой всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в комплексе (п. 577, 2089, 3858, 3913, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6397, 6640, 7973), а оттого, в такой манере, и все то, что исходит от Господа. Что под словами "алтарь (жертвенник)" и "столб (столп, статуя)" означает Божественный Человек Господа, так это потому, что все представления (представительности, образы) церкви, о которых говорится в Слове, в наивысшем смысле, имеют отношение к Самому Господу. И так это потому, что в своем самом сокровенном и наивысшем смысле, Слово повествует лишь только об Одном Господе, а особенно (в первую очередь) - о прославлении Его Человека (Человечности). Именно от этого и исходит вся святость Слова. Но наивысшее восприятие такого смысла имеет место в наивнутренних или третьих Небесах, где пребывают все те, кто любит Господа, отчего, они и состоят в мудрости превыше всех других.

9390.

И послал он юношей (мальчиков) из сыновей Израилевых. Что этим означаются истины невинности и милосердия (любви к ближнему), очевидно из значения выражения "юноши (мальчики) из сыновей Израилевых", представляющего собой истины невинности и милосердия в тех, кто составляет собой церковь. Ибо под словами "сосунки (младенцы)", "дети малые (мальчики, девочки)" и "юные (юноши, отроки, молодежь)" (в Слове) означаются все те, кто состоит в невинности и милосердии; а потому, если смотреть на вещи абстрактно (отвлеченно) от личностей – и сами истины невинности и милосердия (п. 430, 5236). Так же, как и потому, что под "сыновьями Израилевыми" означаются все те, кто состоит в церкви, или, если смотреть на вещи абстрактно (отвлеченно) от личностей – истины церкви (п. 9340).

9391.

И принесли они Иегове (Господу) жертвы огненные (всесожжения) и приношения жертв мирных из телят. Что этим означает представительность (представление, образ) поклонений (человека) Господу, которые исходят от блага (добра, блаженства) и истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), очевидно из представления (представительности, образа) всежжения и жертвы, означающего собой поклонение Господу в целом (во всех отношениях, во всех смыслах) (п. 922, 6905, 8936); ибо под огненными всежжениями (холокостом) означает поклонение Господу, исходящее от блага (добра, блаженства) любви, а под жертвами означает поклонение Господу, исходящее от истин веры, рожденной от блага (добра, блаженства) (п. 8680); и из значения слова "быки (телята)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности и милосердия во внешнем или природном человеке (о чем далее и пойдет речь). Что под

животными, принесенными в жертву, означиваются качества тех благ (добра, блаженств) и истин, посредством которых производится поклонение, можно усмотреть по п. 922, 1823, 2180, 3519. Что под животными нежными и полезными (приятными и нужными) означиваются небесные ощущения, которые есть суть благами (доброт, блаженствами) любви, и ощущения духовные, которые есть суть истинами веры; и, что именно по этой причине, они и были использованы для жертвоприношений, можно усмотреть по п. 9280. Что под "телятами (бычками)" означиваются блага (добро, блаженства) невинности и милосердия, какими они есть во внешнем или природном человеке, так это потому, что под животными стада (крупным рогатым скотом) означиваются устремления (желания, расположения, чувства) блага (добра, блаженства) и истины, какими они есть во внешнем или природном человеке, тогда как под животными отары (мелким рогатым скотом) - устремления (желания, расположения, чувства) блага (добра, блаженства) и истины, какими они есть во внутреннем или духовном человеке (п. 2566, 5913, 6048, 8937, 9135). Животные, живущие в отаре – это ягнята, козы, овцы, бараны, козлы; живущие же в стаде – волы (коровы), быки и телята. Под "ягнятами" и "овцами" означиваются блага (добро, блаженства) невинности и милосердия, пребывающие во внутреннем или духовном человеке; следовательно, под "телятами" и "бычками", пребывающими в более нежном возрасте, чем взрослые волы (быки и коровы), означиваются ощущения блага невинности, но во внешнем или природном человеке. [2] Что под "бычками" и "телятами" означиваются блага (добро, блаженства) именно такого рода, вполне очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых эти слова упоминаются. Как это, к примеру, у Иезекииля: и ноги у них (у четырех живых существ) были ноги прямые; а подошвы ног их, что подошвы ног у телят; и блестели они по виду, как отполированная медь (Иез. 1:7); где так говорится о херувимах, описанных в лице (образе) четырех живых существ. Что под "херувимами" означиваются стражи (часовые, охранники духовного мира) или провидение Господне, что касается предотвращения приближения к Нему в какой-либо иной форме, кроме, как чрез благо (добро, блаженство), можно усмотреть по п. 9277. Здесь, внешние или природные блага (добро, блаженства) представлены под прямыми ногами и под ступнями ног подобными подошвам ног у телят. Ибо под словом "ноги" означиваются ощущения и вещи, представляющие природного человека; под "прямыми ногами" - те, которые представляют природное благо (добро, блаженство), а под "подошвами ног" – те ощущения и вместилища духа, которые в природном человеке (в теле его) являются крайними (наинизшими). Что слово "ноги" имеет именно такое значение, можно усмотреть по п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328; а, что под словами "пятки (каблуки)", "стопы", "подошвы" и "копыта (когти, ногти)" означиваются крайние (последние) ощущения и их вместилища в природном человеке, можно усмотреть по п. 4938, 7729. Что у херувимов "подошвы ног блестели по виду, как отполированная медь", так это потому, что под словом "медь (латунь)" означивается природное благо (добро, блаженство) (п. 425, 1551), а под выражением "медь, блестящая, как отполированная (как только что выплавленная)" означивается благо (добро, блаженство), блистающее в свете Небес, который есть суть Божественными истинами, исходящими от Господа. Из всего сказанного, теперь, и очевидно, что под "теленком" подразумеваются блага (добро, блаженства) во внешнем или природном человеке. [3] И, точно в такой же манере, у Иоанна: а вокруг да около престола (трона) стояло четыре живых создания (животных), полные глаз и спереди, и сзади... Первое же живое создание (животное) было подобно льву, а второе живое создание (животное) подобно тельцу,

третье же живое создание (животное) имело лице, как у человека, а четвертое живое создание (животное) было подобно орлу летящему (Откр. 4:6, 7). И, здесь, также, под "четырьмя живыми созданиями (животными)" или херувимами, означиваются стражи (часовые, охранники духовного мира) или провидение Господне, что касается предотвращения приближения к Нему в какой-либо иной способ, кроме, как чрез блага (добро, блаженства). Охрана (защита) и провидение Господне производятся посредством истин и исходящих (порождаемых) от них благ (добра, блаженств), а также, посредством благ (добра, блаженств) и исходящих (порождаемых) от них истин (итога, четыре херувима). Истины и исходящие (порождаемые) от них блага (добро, блаженства), во внешней форме (во внешней части духа) – это то, что означивается под "львом" и "быком (теленком)", тогда как блага (добро, блаженства) и исходящие (порождаемые) от них истины, во внутренней форме (во внешней части духа) – это то, что означивается под "лицом человека" и "летящим орлом". Что под словом "лев" означиваются истины, исходящие от блага (добра, блаженства) во всем своем могуществе и власти, можно усмотреть по п. 6367, откуда, следует и то, что под "теленком" означиваются именно те блага (добро, блаженства), что были рождены оттуда. [4] И у Осии: возвратитесь к Иегове (Господу) и скажите ему: прости нам (отведи, удали) все беззакония и прими благо (добро, блаженство), и мы отплатим (принесем жертву) быками уст наших (Ос. 14:2). Ни один человек не сможет понять, что значат слова "отплатим (принесем жертву) быками (тельцами) уст своих", если он не поймет того, что означивается под словами "быки (телята)" и "уста (рот, язык, губы)". Что под всеми этими словами означивается признание и благодарность от сердца, исполненного благом (добром, блаженством), очевидно; ибо сказано "возвратитесь к Иегове (Господу) и скажите ему... прими благо (добро, блаженство)", а затем, "и мы отплатим (принесем жертву) быками (тельцами) уст наших"; в силу чего, здесь, и означивается признание Иегове, исходящее от блага (добра, блаженства) учения, и принесение Ему за то благодарения; ибо под словом "уста (рот, язык, губы)" означиваются истины учения (п. 1286, 1288). [5] И у Амоса: вы притягиваете в жилище насилие; лежите (валяетесь) вы на ложах из слоновой кости, едите агнцев (овнов, ягнят) из отары и тельцов (телят) из самой середины стойла (Амос 6:3, 4). Здесь, в такой манере, описаны все те люди, которые пребывают в изобилии знаний о благах (добре, блаженствах) и истинах, но живут, при этом, злой жизнью (исполнены злых устремлений, желаний и дел); где под выражением "едите ягнят из отары (стада)" означивается изучение и усвоение благ (добра, блаженств) невинности, которые принадлежат внутреннему, или духовному человеку, ради лишь своей соби (Собственного я); а под выражением "едите тельцов (телят) из самой середины стойла" означивается изучение и усвоение благ (добра, блаженств) невинности, которые относятся к внешнему или природному человеку, ради лишь самих себя (как тела). Что под словом "есть (питаться)" означивается усвоение, можно усмотреть по п. 3168, 3513, 3596, 3832, 4745; а, что под словом "агнцы (овны, ягнята)" означиваются блага (добро, блаженства) невинности, очевидно по п. 3519, 3994, 7840. А так как под словом "агнцы (ягнята)" означиваются внутренние блага (добро, блаженства) невинности, то отсюда, и следует, что под "тельцами (телятами) из самой середины стойла" означиваются внешние блага (добро, блаженства) невинности; ибо в Слове, а особенно, в Слове Пророческом, там, где говорится о благах (добре, блаженствах), обычно (как правило, почти без исключения) тут же, в силу небесного супружества, говорится и об истинах (п. 9263, 9314); так же, как везде там, где говорится о внутренних ощущениях и вещах, тут же говорится и об

ощущениях и вещах внешних. Более того, под словами "стойло (ясли, кормушка)" (где дают корм животным) и "тучность (откормленность, упитанность, жирность, маслянистость, сочность)" означиваются блага (добро, блаженства) внутренней любви (п. 5943). [6] Как это у Малахии: а для вас, боящихся имени Моего, и восстанет (взойдет) солнце праведности с исцелением на крыльях (в лучах) его; чтобы и вы могли насыщаться и возрастать, как тельцы (телята) в стойле (в яслях) (Мал. 4:2). И у Луки, об отце, сказавшем слугам о блудном сыне, вернувшемся с раскаявшимся сердце: принесите скорее лучшие одежды (главные, первородные истины) и возложите (оденьте) на него; и оденьте кольцо на руку его и обувь (башмаки) на ноги его; и приведите (из стойла) откормленного (упитанного) теленка, и убейте его; и будем есть, и радоваться (Лк. 15:22, 23). Всяк тот, кто постигает (понимает Слово) лишь только по смыслу буквальному, не может поверить в то, что, здесь, может быть сокрыто нечто более глубокое, чем то, что сказано; когда, все же, каждая мелочь (деталь) из сказанного несет в себе (высшее) небесное значение. И это то: что слуги должны будут надеть на него лучшие одежды; надеть кольцо на руку его и обувь на ноги его; привести откормленного теленка; и убить его, чтобы они могли на радостях поесть. Под "блудным сыном", здесь, понимаются все те, кто совершал блуд в отношении небесных богатств, которые есть суть признаниями блага (добра, блаженства) и истины; под его "возвращением к отцу" и раскаянием (собственным признанием) в отношении того, что он "не достоин называться сыном его" означивается покаяние и уничтожение сердца (Собственного я); под "лучшими одеждами", которые должны были возложить (одеть) на него, означиваются общие (коммунистические, наивнешние, первородные) истины (п. 4545, 5248, 5319, 5954, 6914, 6917, 9093, 9212, 9216); и под "откормленным тельцом (теленком)" - общие (коммунистические, наивнешние, первородные) блага (добро, блаженства), соответствующие (отвечающие) этим истинам. Подобное означивается под словами "телята" и "быки" и в других местах, как это у Исая, Иезекииля и Давида (Ис. 11:6; Иез. 39:18; Пс. 29:6; 69:31). В той же манере, о них говорится и в отношении всесождений и жертвоприношений (Исх. 29:11-14; Лев. 4:3-12 и 13-21; 8:14-17; 9:2; 16:3; 23:18; Чис. 8:8-12; 15:24-26; 28:19, 20; Судей 6:25-28; 1 Сам. 1:25; 16:2; 1 Царств 18:23-26, 33). [7] Причина, по которой сыновья Израилевы сделали себе золотого тельца и поклонялись ему вместо Иеговы (Исх. 32), состояла в том, что Египетское идолопоклонничество все еще продолжало оставаться в их сердцах, хотя устами своими они уже исповедовали Иегову. В Египте главными идолами были, в первую очередь, телицы и тельцы (бычки), отлитые из золота; и это по той причине, что телята женского рода означивали собой памятуемые природные истины, которые есть истинами природного (внешнего) человека; тогда как телята мужского рода (бычки) означивали собой блага (добро, блаженства) тех истин, которые есть благами (добром, блаженствами) природного человека; так же, как и потому, что под золотом означивается благо (добро, блаженство). Именно эти блага (добро, блаженства) и истины и были, там, представлены в образе золотых тельцов мужского и женского рода. Но, когда эти представления (представительности, образы) небесных ощущений и вещей превратились, там, в идолопоклоннические символы, а, затем, и в магию, то в Египте, так же, как и в других местах, все те символы, которые составляли собой представления (представительности, образы) небес, стали идолами личности (Собственного я) и им стали поклоняться (вместо Бога). Отсюда, и пошло идолопоклонничество у древних и магические искусства (магия) в Египте. [8] И это по той причине, что Древняя церковь, пришедшая на смену церкви Наидревнейшей, была

представительной Церковью, в которой всякое и каждое поклонение состояло в обрядах, уставах, суждениях и заповедях, олицетворявших Божественное Я и небесные вещи чрез ощущения, являющиеся внутренними ощущениями церкви (духовности). После потопа эта Древняя церковь распространилась по большей части (по многим уголкам) азиатского мира, так же, как распространилась она и на Египет. Но в Египте более всего стали культивироваться (получили поклонения) природные знания этой церкви, благодаря чему Египтяне и стали превосходить всех остальных в знании соответствий и представлений (символов и знаков), как это можно усмотреть и по их иероглифам, и по зарождению у них магии и идолов, так же, как и по множеству различных вещей (Божиих) истин, упоминаемых, в Слове, о Египте. Отсюда, собственно, и пошло то, что под "Египтом", в Слове, понимаются памятуемые природные знания, в общем, и, что касается истин, и что касается благ (добра, блаженств); так же, как и в отношении всевозможных природных ощущений и чувств, ибо эти знания принадлежат природному человеку. Все эти знания и означаются под телятами женского и мужского рода. [9] Что Древняя церковь, которая была представительной церковью, имела распространение во многих царствах, включая, также, и Египет, можно усмотреть по п. 1238, 2385, 7097; что в Египте памятуемые природные знания церкви (духовности) получили особое (культовое) поклонение; и, что поэтому под словом "Египет", в Божием Слове, стали означаться всевозможные знания природной человеческой памяти, в обоих (природном и духовном) смыслах, можно усмотреть по п. 1164, 1165, 1186, 1462, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004, 6015, 6125, 6651, 6679, 6683, 6692, 6693, 6750, 7779, 7926. А так как истины природной памяти и присущие им блага (добро, блаженства) есть суть истинами природного человека, то поэтому, под словом "Египет", в Божием Слове, означаются, также, и природные ощущения (вместилища) человека (п. 4967, 5079, 5080, 5095, 5160, 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, 6004, 6015, 6147, 6252.) [10] Из всего этого, теперь, и очевидно, что телята (телицы и тельцы) стали главными идолами Египта, в первую очередь, по той причине, что под телицами и тельцами означаются истины природной памяти и присущие им блага (добро, блаженства), которые принадлежат природному человеку, точно так же, как символом их стал и сам Египет; в силу чего, слова "Египет" и "телец (теленек)", в Слове Божием, имеют одно и то же значение. Именно поэтому, у Иеремии, о Египте и сказано: Египет - прекрасная телица... но вот прилетит с севера слепень (но придет с севера бедствие)... и хотя ее наемники посредине нее, как (откормленные) телята в стойле... но и они побегут (Иер. 46:20, 21). Здесь, под "телицами (коровами)" означаются истины во внешней памяти природного человека; под "наемники", откормленными как "телята (тельцы)", означаются все те, кто делает (совершает) благо (добро, блаженство) ради наживы (привилегий, выгоды) (п. 8002). Откуда, таким образом, и становится очевидно, что под "телятами (тельцами)" означаются такие блага (добро, блаженства), которые сами по себе подлинными благами (добром, блаженствами) не являются, но есть суть наслаждениями (удовольствиями) природного человека, отделенными от ощущений его духовных. Эти наслаждения (удовольствия), также, есть суть теми, в которых пребывали и сыновья Иакова, сами по себе впадающие в идолопоклонничество; именно потому им и было позволено познать это открыто и засвидетельствовать чрез поклонение тельцу (Исх. 32). [11] Кроме того, у Давида, это описано в такой манере: они сделали тельца у Хорива и поклонялись литому истукану (болвану); и променяли славу Мою на изображение быка (образ, символ вола), ядущего (пожирающего) траву (Пс. 106:19, 20). Здесь, под выражением "сделали тельца в Хориве и поклонялись литому истукану (болвану)"

означивается идолопоклонничество, которое состоит в поклонении Богу согласно обрядам, уставам, судам (суждениям, законам) и заповедям, выполняемым исключительно лишь во внешней форме, когда, при всем при этом, в сердце (во внутренней форме) поклонения нет. Что это племя (еврейская нация) пребывало в ощущениях и вещах внешних, и не состояло при этом в ощущениях и вещах внутренних, можно усмотреть по п. 9320, 9373, 9377, 9380, 9382; а, что в сердцах своих они были идолопоклонниками именно по этой причине, можно усмотреть по п. 3732, 4208, 4281, 4825, 5998, 7401, 8301, 8871, 8882. Под выражением "и променяли славу Мою на изображение быка (образ, символ вола), ядущего (пожирающего) траву" означает то, что они отступились от внутренних ощущений и вещей, исходящих из Слова и составляющих церковь (стали чуждыми им), и остались только лишь в одних поклонениях, выражаемых в ощущениях внешних, которые, по сути, есть лишь безжизненными (лишенными жизни) знаниями памяти. Ибо под словом "слава" означаются внутренние ощущения и вещи, исходящие от Божиего Слова и Его церкви (внутренний смысл Слова и внутреннее понимание в людях церкви) (см. предисловие к книге Бытие 18; и п. 5922, 8267, 8427); под "изображением (образом, знаком, статуей, символом) быка (вола)" означает то, что видится (кажется, ощущается) за благо (добро, блаженство) во внешней форме (в природном смысле), ибо под словом "изображение (символ, образ, знак)" означает подобие (отражение, изображение), которое лишено жизни; под словом "бык (вол, корова)" означает благо (добро, блаженство), выраженное в природной форме, то есть, благо (добро, блаженство) в своей внешней форме (в природном смысле) (п. 2566, 2781, 9134). Что под выражением "пожирать траву" означает усвоение блага (добра, блаженства) в себе, не идущее далее их знания (памятования) лишь в природной памяти, так это потому, что под словом "поесть (пожрать)" означает усвоение (принятие, обретение в себе) (п. 3168, 3513, 3596, 4745); а под словом "траву" означаются знания, сохраняемые в природной памяти (п. 7571). [12] Так как изображение (символ, образ, знак), которому поклонялись вместо Иеговы сыновья Израилевы, было представлено в форме (литого) "золотого тельца", то по этой причине Моисей и поступил с ним следующим образом: ваш грех, тельца, которого вы сделали, я взял (на себя), и сжег его в огне, и разбил его, и измельчил его (во благо) на мелкие кусочки, пока он не стал таким, как пыль (прах, пепел), и прах сей я бросил в поток, который сходит вниз с горы (Втор. 9:21). Никто никогда не сможет понять, почему с золотым тельцом обошлись именно так, до тех пор, пока он не познает того: что означает под словами "сжечь огнем", "разбить", "измельчить (на куски)" и "сделать таким, как пыль (прах, пепел)", и что означает под выражением "поток, который нисходит с горы", в который был брошен тот прах (пыль, пепел). Здесь, в такой манере, описывается внутреннее состояние всех тех, кто поклоняется Богу, исходя только лишь от одних внешних (природных) ощущений, не пребывая вместе с тем в каких-либо ощущениях внутренних. А именно: что они состоят (пребывают) в злах, исходящих от их любви к себе и миру, и в заблуждениях, порождаемых оттуда, по отношению ко всему тому, что исходит от Божественного Я (Господа Вселенной), и, таким образом, по отношению к Его Слову. Ибо под "огнем", которым был сожжен тельца, означаются зла любви к себе и миру (п. 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324, 7575); под "пылью", в которую он был разбит и измельчен, означаются последующие лжи (фальши), подтвержденные по буквальному смыслу Слова; тогда как под "поток, нисходящим с горы Синай" означаются истины Божественного Я, а оттого, и само Слово в Своем буквальном смысле; ибо именно Оно и



нисходит вниз (с Небес). И это потому, что все те люди, которые пребывают своим духом в ощущениях лишь внешних, не пребывая вместе с тем в каких-либо ощущениях внутренних, излагают (истолковывают) Божие Слово в пользу (в целях, с точки зрения, с позиций) любви к себе (к Собственному я), и видят в Нем все, исполненным исключительно одними лишь ощущениями земными, никак не усматривая в Нем чего-либо Небесного. И это точно так, как Слово виделось израильтянами и иудеями в те старые времена, и точно так, как Оно видится ими и сегодня. [13] Сходные вещи были представлены и под тельцами Иеровоама в Вефиле и Дане (книги: 1-я Царств, с 12:26 и до конца; 2-я Царств 17:16), о которых у Осии сказано так: они делали (ставили) себе царей, но не от Меня; они ставили себе принцев (князей, начальников), а Я их не знал... из серебра своего и золота своего делали они идолов, чтобы быть им истребленными... теленок твой, о Самария, отвергнут... ибо и он из Израиля, и сотворен (сработан) руками мастера, а он - не Бог, отчего, теленок из Самарии и будет разбит на куски (вдребезги) (Ос. 8:4-6). Здесь, в такой манере, речь идет об извращенном (перевернутом) понимании и искаженном толковании Слова, исходящем от тех, кто состоит (пребывает) во внешних ощущениях вещей, не пребывая вместе с тем в каких-либо ощущениях внутренних. Ибо они остаются и не идут далее буквального смысла Слова, который они принимают с той целью, чтобы благоволить (споспешествовать) устремлениям (желаниям) любви своей соби (своего Собственного я) и исходящим оттуда личным принципам (понятиям и правилам). [14] Под выражением "они делали (ставили) себе царей, но не от Меня; они ставили себе принцев (князей, начальников), а Я их не знал" означает установление (господствующих) истин и начал веры не от Божественного Я, но от света своей соби (по собственному пониманию, от Собственного я). Ибо, во внутреннем смысле, под словом "царь" означаются истины (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148); а под словом "принцы (князья, начальники)" – господствующие (главные, основные, влиятельные, первоначальные) истины (п. 1482, 2089, 5044). Под выражением "из серебра своего и золота своего делали они идолов" означает извращение (переворачивание) природных знаний об истинах и благах, отражаемых в буквальном смысле Слова, в угоду собственным вождениям (с той целью, чтобы благоволить, споспешествовать похотям), а также, с целью поклонения им, как святым ощущениям (чувствам), несмотря на то, что, будучи рожденными от собственного понимания (своего рассудка), они лишены (духовной) жизни. Ибо под словом "серебро" означаются истины, под словом "золото" – блага (добро, блаженства), которые исходят от Божественного Я, в силу чего они и есть суть теми, которые принадлежат Божию Слово (п. 1551, 2954, 5658, 6914, 6917, 8932); а под словом "идолы (статуи, истуканы, болваны, кумиры, изваяния, изображения)" означаются те истины учения, которые извлечены из учения по собственному разумению человека, и которым он поклоняется, как святым, хотя, несмотря на его поклонение им, они безжизненны (не имеют в себе жизни) (п. 8941). Откуда, теперь, и очевидно, что под словами "царь" и "принцы (князья, начальники)", а также, под словами "серебро" и "золото", здесь, означаются лжи (фальши, извращения, перевертыши истин), рожденные от лукавого (от зла). Ибо все те ощущения (мысли и понятия вещей), которые рождены от (ради) соби человека (от себя, от Собственного я) – исходят от зла, и, следовательно, есть суть лжами (фальшами), хотя внешне они и выглядят как истины, потому что взяты из буквального смысла Божиего Слова. Отсюда, также, становится очевидным и то, что означает под выражением "теленок твой, о Самария, отвергнут... ибо... сотворен (сработан) руками мастера... отчего... и будет разбит на

куски (вдребезги)". А именно: что это то благо (добро, блаженство), которое пребывает в природном человеке, когда в духовном человеке его нет; и, что оно, таким образом, не является благом (добром, блаженством в вечности), ибо принадлежит оно злу. Под выражением "сотворен (сработан) руками мастера, а он - не Бог" означает то, что благо это рождено от соби человека (ради себя, от Собственного я), а не от Божественного Я; под выражением "разбит на куски (вдребезги)" означает рассеяние (отвержение, исчезновение). [15] То же самое подразумевается под словом "телята" и у Осии: они грешат все больше и больше, и делают себе литые изображения (изваяния, образы, символы, болваны) из своего серебра, даже идолов в своем собственном рассудке (в своем Собственном я, по своему подобию), полностью работы мастеров (ремесленников); люди целуют телят, приносят им жертвы, разговаривают с ними (Ос. 13:2). Из всего этого, теперь, очевидно и то, что в следующих отрывках означает под словами "теленки" и "бык". У Исаяи: и единороги (дикие буйволы) падут с ними (в них), и быки – в самых сильных из них, и земля их пропитается (напоится) кровью, а прах (пыль, пепел) их станет жирным от их упитанности (Ис. 34:7). Укрепленный город опустеет, жилища станут заброшены и покинуты, как пустыня; там будет пастись лишь теленок, и будет он, там, лежать внизу и пожирать ветви (остатки) его; урожаи (побеги) его увянут... (Ис. 27:10). И у Иеремии: крик (вопл, плач) из Есевона дойдет и до Елеалы, и даже, до Иаацы, они поднимут голос свой, от Сигора (Зоара, Цоара) до Оронаима, Эгла-Шилишии (телицы трех лет); ибо воды Нимрима, также, придут в опустошение (иссякнут) (Иер. 48:34). И у Исаяи: сердце мое кричит (плачет, рыдает) за Моавом; беглецы (беженцы) ее – даже, в Сигоре (Зоаре), Эгла-Шилишии (телице трех лет); ибо с восхождением на Лухит он восстанет (поднимется) с плачем (Ис. 15:5). И у Осии: Ефрем - это наученная телица, любящая молотить (зерно) (Ос. 10:11). И у Давида: усмири диких зверей из тростника (буйволов), собрание сильных (стадо волов, быков) из среды телят народов, попирающих ногами осколки серебра; ибо они рассеяли народы, они желают войны (Пс. 68:30). [16] В этих отрывках, речь идет о высокомерии (самоуверенности, самомнении) тех, кто возжелал (восхотел) войти в тайны веры, исходя из природных знаний (человеческой памяти), и кто, при этом, не желает признавать ничего иного, кроме того, что сам ради себя оттуда вывел. Так как (в Слове) ничего из света (понимания) Небесного, который (которое) исходит от Господа, они не видят, а видят только то, что рождается от света (понимания) природного, исходящего от соби человека (от себя, от Собственного я), то они хватаются за тени вместо света и западают на заблуждения (видимости, казательности, иллюзии) вместо реальностей (уловляются тенями и внимают заблуждениям), а (если говорить) в общем, принимают (в веру) лжи (фальши) вместо истин. Так как они думают не свято (не чисто, безумно), ибо исходят от ощущений и вещей наинизших, то их, здесь, именуют "дикими зверями (буйволами) из тростника"; а так как они рассуждают с горячностью (бесцеремонно, резко), то их именуют "собранием сильных (стадом волов, быков)"; но из-за того, что они рассеивают (уничтожают) истины, которые еще имеют место и разбросаны между благими (добрыми, блаженными) людьми, пребывающими в истинах церкви, то, здесь, (о самоуверенных) сказано, что они "попирают (затапывают) ногами осколки серебра из среды телят народов (у людей)", а потом - что "они рассеивают (уничтожают) народы", то есть, саму церковь с ее истинами; под выражением "они желают войны" подразумевается вождление (желание, стремление) к нападению и уничтожению истин церкви (духовности). Из всего этого, опять же очевидно, что под словом "телята" означаются блага (добро, блаженства). [17] У

Захарии же (Зах. 12:4) сказано так: "я поражу всех коней народов (у людей) слепотой", где под "конями народов (у людей)" понимаются интеллектуальные вещи (истины в рассудке) у тех, кто принадлежит церкви, ибо под словом "конь" означает понимание (разумение) истины (п. 2761). Что о них, здесь, сказано "'попирают (затаптывают) ногами осколки серебра из среды телят народов (у людей)" и "рассеивают народы", так это потому, что под словами "попирает (топчет, давит)" и "рассеивать (разбрасывать, рассыпать)" означает бросать вниз (вдавливает) и отбрасывать (уничтожать) (п. 258). Что под словом "серебро" подразумеваются истины, очевидно по п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999, 8932; что под словом "народы (люди)" – все те, кто принадлежит церкви и состоит в истинах, можно усмотреть по п. 2928, 7207; а что два эти слова вместе означивают собой истины церкви, очевидно по п. 1259, 1260, 3295, 3581. Отсюда, таким образом, и следует, что под "телятами народов (у людей)" означиваются блага (добро, блаженства) в воле (рожденные по собственному желанию, по собственной воле) у тех, кто принадлежит церкви. [18] Что под словом "телята" означиваются блага (добро, блаженства) очевидно и у Иереми: и отдам Я людей, нарушивших (преступивших) завет Мой, и не устоявших в словах Завета, который они заключили пред лицом Моим, разрезав теленка надвое (пополам), чтобы пройти между этими частями его; а именно: принцев (князей, начальников) Иудейских и принцев (князей, начальников) Иерусалимских, царских министров и священников, и весь народ земли, который должен пройти между частями тельца; их Я отдам в руки врагов их, дабы трупы их стали пищей для птиц небесных и зверей земных (Иер. 34:18-20). Что, здесь, имеется в виду под выражениями "завет тельца" и "пройти между рассеченными частями его", никто не сможет познать (понять) до тех пор, пока он не познает (не поймет) того, что означивается под словами "завет (договор)" и "телец (бычок)", под его "разрезанием надвое (разделением на две части)", а также того, что понимается под выражениями "принцы (князья, начальники) Иуды и Иерусалима", под словами "министры царя (царские служащие, слуги, распорядители)", "священники" и "народ земли". Очевидно, что за ними сокрыта особая небесная тайна. Тем не менее, тайна эта уже может войти в понимание, когда известно, что под словом "завет (договор)" означивается союз (единство), под словом "теленка" – блага (добро, блаженства), под "теленком, рассеченным (разрезанным) надвое" – блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, с одной стороны, и блага (добро, блаженства), принимаемые (усваиваемые) человеком, с другой стороны; что под "принцами (князьями, начальниками) Иуды и Иерусалима, царскими министрами, священниками и народами земли" означиваются истины и блага церкви (духовности), исходящие от (из) Слова Божиего; и, что под "прохождением между этими частями" означивается вхождение в соединение (в сочетание). И лишь, исходя из всех этих вещей, когда все они стали известны (и понятны), с очевидностью можно усмотреть уже и внутренний смысл этих слов вместе. А именно: что между благами (добром, блаженствами), исходящими от Господа, и благами (добром, блаженствами), принимаемыми (воспринимаемыми, усваиваемыми) человеком, нет иной какой-либо связи (иного соединения), кроме, как чрез Божие Слово; и, что между истинами и благами церкви с иудейским родом-племенем был разрыв по той причине, что они пребывали лишь во внешних ощущениях вещей, тогда как связи (соединения) чрез ощущения внутренние они не имели. [19] В подобный завет (договор) с теленком (бычком, тельцом) был вовлечен и Авраам (Абрахам), ибо в книге «Бытие» мы читаем: и сказал Иегова (Господь) Аврааму: прими (возьми) себе трехлетнюю телицу и трехлетнюю козочку, и

овна трехлетнего, горлицу и молодого голубя. И он взял (принял) всех их, и рассек их надвое (посредине, пополам) и придал (приложил, присоединил) к каждой части (половине) свою вторую навстречу; но птиц не рассек (не разделил). И стали птицы налетать на трупы (тела), но Абрахам отогнал их прочь. А, когда садилось солнце, на Абрахама снизошел глубокий сон, и вот, ужас великой тьмы пал (обрушился) на него. В тот день Иегова (Господь) и сделал завет (заключил союз) с Абрахамом (Быт. 15:9-12, 18). Под "ужасом великой тьмы, павшей (обрушившейся) на Абрахама" означает состояние еврейского племени, заключающееся в том, что они находились в величайшей тьме в отношении истин и благ (добра, блаженств) церкви, исходящих от Слова Божиего, ибо они пребывали во внешних ощущениях и вещах без какого-либо их понимания внутреннего; а оттого, следовательно, находились в поклонении идолам. Ибо всяк, кто состоит (пребывает) во внешних (природных) ощущениях вещей без какого-либо их понимания внутреннего (духовного), и есть суть находящимся (состоящим) в идолопоклонничестве (в поклонении идолам). И это потому, что когда такой человек пребывает (состоит, находится) в поклонении, сердцем своим и душой своей (волей и рассудком), он состоит в мире, но не в Небесах; отчего, и поклоняется он святыням (святым истинам) Слова не в силу (не по причине) небесной любви, а в силу (по причине) любви земной. Именно это состояние еврейского племени и описано у пророка под "заветом теленка (теляца), которого они разрезали на две части" и "между которыми они прошли".

9392.

Стихи 6-8. И Моисей взял половину крови и вылил ее в сосуды (чаши); и той половиной крови окропил алтарь (жертвенник). И взял он книгу Завета и прочитал (отчитал) ее в уши народу, и они сказали: Все, что Иегова (Господь) сказал, мы будем делать, и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, и сказал так: вот, кровь Завета, который Иегова (Господь) заключил (установил) с нами согласно всех этих слов. "И Моисей взял половину крови" означает суть те Божественные истины, которые (у человека) станут составлять его жизнь и его поклонение Богу (культуру); "и вылил ее в сосуды (чаши)" означает – и отложившиеся у человека в ощущениях (в побуждениях, началах, истоках) его памяти; "и той половиной крови окропил алтарь (жертвенник)" означает те Божественные истины, которые исходят от Божественного Человека Господа; "и взял он книгу Завета" означает буквальный смысл Слова, чрез который Слово соединяет (человека) с Небесами; "и прочитал (отчитал) ее в уши народу" означает – чрез повиновение и послушание; "и они сказали: Все, что Иегова (Господь) сказал, мы будем делать, и будем послушны" означает – и чрез прием (восприятие, получение, обретение) истин, исходящих от Божественного Человека Господа, и послушание им от сердца и души; "и взял Моисей крови и окропил народ (побрызгал на людей)" означает смысл Слова, несущий адаптацию к приему (восприятию, обретению) человеком (людьми); "и сказал так: вот, кровь Завета" означает соединение Господа в лице Его Божественного Человека и с Небесами, и с землей; "который Иегова (Господь) заключил (установил) с нами, согласно всех этих слов" означает то соединение (сочетание) с Господом, которое устанавливается чрез все и каждую из истин Слова (Закона Божия).

9393.

И Моисей взял половину крови. Что этим означаются суть те Божественные истины, которые (у человека) станут составлять его жизнь и его поклонение (культуру) (быть совершаемыми, то есть, культивируемыми и делаемыми им в ходе жизни), очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой Божественные истины, исходящие от Господа (п. 4735, 6978, 7317, 7326, 7850, 9127). Что те Божественные истины, которые сотворяют (составляют, формируют) жизнь и поклонение (культуру) человека, здесь, подразумеваются именно под словом "кровь", так это потому, что это именно та кровь, которую Моисей окропил народ (людей) (стих 8); откуда, теперь, и следует, что под этой "кровою" означаются Божественные истины, принимаемые (получаемые, обретаемые, усваиваемые) человеком (те, которые им делаются), то есть, те, посредством которых сотворяется (образуется) его жизнь и поклонение (благородство и культура). Ибо, как ранее сказано, истины, которые принимаются человеком, есть суть те, которые были им претворены в жизнь, и, таким образом (по отношению к Господу), стали формой его поклонения (Ему). А они становятся жизнью человека и предметом его поклонения (почитания, культа) тогда, когда человек ими побуждается (заводится, ведется), то есть, любит их, или, что то же самое, жаждет (желает) их (стремится к ним), а от той жажды (желания, устремления) делает их по собственной воле, любви и склонности (расположению, предпочтению, приверженности). До тех пор, пока этого не произойдет, истины у человека, в действительности (реально), пребывают лишь в его памяти, и оттуда, иногда, лишь вызываются им во внутреннее зрение, то есть, рассудок (понимание), из которого они вновь ниспадают (уходят, возвращаются) в память. А так как воля человека – и есть суть его жизнь, то, пока Божественные истины не войдут в ощущения и вместилища человека более внутренние, то есть, в жизнь его воли (в его нутро), то они, в действительности (реально), в человеке все еще никак и не могут быть внедрены (насажены, имплантированы, встроены). Именно поэтому, лишь, когда (Божественные) истины вызываются из памяти в рассудок (понимание, мышление), а из рассудка (из мыслей) входят (переходят, поступают) в волю (желания), а из воли входят (переходят, поступают) в действие (деяние, поступок), то, тогда, эти истины и становятся жизнью человека и именуется благом (добром, блаженством). Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что подразумевается под Божественными истинами, сделавшимися жизнью (ставшими воплощенными в жизнь). То же самое, можно сказать и об истинах, которые составляют (делают, образуют) собой поклонение (почитание). Поклонение (почитание), исходящее (производимое) от истин, которые просто (чисто) примыкают (прилипают) к памяти (оставляют там отпечаток), а оттуда, являются или видятся, как мысли (заходят в рассудок), не есть поклонением подлинным. Но поклонение истинам, исходящее от воли, то есть, по собственной любви и желанию (устремлению, расположению, привязанности), есть поклонением подлинным. Последняя форма поклонения, в Слове, именуется поклонением "от (всего) сердца", но первая - поклонением одними лишь "устами (ртом, губами, языком)". [2] Ранее, в вышеприведенных отрывках, уже было показано, что под словом "кровь" означаются Божественные истины, исходящие от Господа. Но, так как в наши дни, многие люди, принадлежащие церкви, не имеют иного представления (понятия) о крови, предлагаемой к причастию на Святой вечере, кроме, как о крови Господа, пролитой на кресте (при распятии); а, в более общем смысле, как о самом претерпевании (страдании, мучении) на кресте (при распятии), то, здесь, поэтому, будет кратко сказано, почему тут имеется в виду не природная кровь Иисуса, а Божественные Истины, исходящие от Господа. Причина, по которой такое понимание остается неизвестным в

церкви, состоит в том, что в наши дни (в нынешнее время) ничего не известно (совершенно утеряны знания, веды) о соответствиях; а, следовательно, и о внутреннем смысле Божиего Слова, который воспринимается ангелами тогда, когда Божие Слово читается человеком. [3] Что под словом "кровь" означивается не кровь, а истины Божественного Я (Господа, Хозяина, Властелина Вселенной), можно усмотреть по многим местам из Слова. И более всего, это очевидно у Иезекииля: скажите птице каждой со всяким крылом и всякого поля дикому зверю (животному), собирайтесь и приходите; собирайтесь вокруг жертвы Моей, которую Я совершаю (приношу) за вас... чтобы и вы могли поесть плоти и попить крови... и будете есть плоть (мясо, тело) сильных и пить кровь принцев (князей, начальников) земли... и будете есть жир до сытости (насыщения) и пить кровь до опьянения (упоеания) от жертвы Моей, которую Я буду жертвовать для (ради) вас... и насытитесь на моем столе конями (лошадьми) и колесницами, и каждым человеком войны (всеми воинами)... и так передам славу Мою (Свою) племенам (нациям, народам) (Иез. 39:17-21). Что под словом "кровь", здесь, не означивается (не подразумевается) природная человеческая кровь, вполне очевидно (всякому), ибо сказано, что они должны "испить крови принцев (князей, начальников) земли и испить крови до опьянения (упоеания) от жертвы Моей"; и это при том, что пить кровь, а тем более, кровь принцев (князей, начальников) считалось за наиотвратительнейшее (омерзительнейшее) из деяний, запрещенное сыновьям Израилевым под страхом смертной казни (наказания смертью) (Лев. 3:17; 7:26; 17; Втор. 12:17-26; 15:23). Более того, здесь, сказано, что они "насытятся конями (лошадьми) и колесницами, и каждым из воинов". Поэтому, всяк тот, кто не знает (не понимает), что под словом "кровь" означиваются Божественные истины; под "принцами (князьями, начальниками)" – первородные (изначальные, основополагающие, принципиальные, главные) истины; под "жертвой" - истины поклонения; под "конями (лошадьми)" - понимание истин; под "колесницами" - учение; а под "человеками войны (воинами)" - истины, сражающиеся супротив лжи (фальши), тот будет поражен от каждого слова из этого отрывка (придет в остоленение от каждой частности и детали). [4] И точно, в такой же манере, данный человек может остоленеть (войти в ступор) от сходных слов Господа у Иоанна: и Иисус сказал: истинно, истинно (аминь, аминь) говорю Я вам; если не будете есть плоти (мяса, тела) Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь жизни в себе... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и в последний день его Я воскрешу его... Плоть Моя (тело, мясо) воистину есть пища, а Кровь Моя воистину есть питье... Всяк тот, кто ест (ядущий) плоть Мою и пьет (пьющий) кровь Мою, пребывает во Мне, а Я (пребываю) в нем (Ин. 6:53-56). Но о том, что уже было ранее сказано об этих словах Иисуса, пересмотрите вновь п. 4735, 6978, 7317, 7326, 7850, 9127. Что слово "плоть (тело, мясо)", согласно соответствиям, отвечает благу (добру, блаженству) точно так же, как отвечает ему и слово "хлеб"; и, что слово "кровь", согласно соответствиям, отвечает истине (правде), точно так же, как отвечает ему и слово "вино"; не раз мне было говорено с Небес. И точно так же, не раз мне сообщалось: что и ангелы воспринимают Божие Слово не иначе, как согласно с соответствиями; и, что чрез Слово (согласно с соответствиями) человек соединяется с Небесами, а чрез Небеса - с Господом. [5] Боле того, мне было сказано (сообщено) с Небес и то, что Святая Вечеря (как церковный обряд) была учреждена Господом для того, чтобы могло бы быть (происходить) соединение (сочетание, единство) всех Небесных ощущений, явлений и вещей, то есть, всех ощущений, явлений и вещей Господа (Вселенной) с ощущениями, явлениями и вещами человека церкви (духовности). Ибо под

мясом (телом, плотью) и хлебом означиваются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви Господа ко всему роду человеческому и по взаимности (ответная) любовь человека к Господу; под кровью и вином означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного блага Божественной любви Господа, и по взаимности (ответные) истины, исходящие от человека; тогда как в Небесах под ядением (вкушением) и питием их означивается их принятие (усвоение, обретение) и соединение (сочетание) с ними. Но о том, что уже было ранее сказано об этом, пересмотрите вновь п. 2165, 2177, 3464, 4211, 4217, 4581, 4735, 5915, 6789, 7850, 9323.

9394.

И вылил ее в сосуды (чаши). Что этим означиваются истины, отложившиеся у человека в ощущениях (в побуждениях, началах, истоках) его памяти, очевидно из значения слова "сосуды (чаши)", представляющего собой истины в памяти. Причина, по которой под словом "сосуды (посуда, чаши, тазы, миски)" означиваются истины, отложившиеся в памяти, состоит в том, что, в общем, под словом сосуды означиваются природные знания (человеческой памяти) (п. 1469, 1496, 3068, 3079); а это не что иное, как истины в его памяти. Поэтому, здесь, под словом "сосуды (чаши, миски)" означивают такие истины (отпечатки, отложения) памяти, в которых содержатся Божественные истины, которые, в общем, означиваются под словом "кровь". Здесь же, теперь, кратко будет сказано о том, что такое природные знания человеческой памяти с точки зрения истин и благ (добра, блаженств) жизни (воли) человека. Все вещи, что познаются и хранятся (усваиваются и закрепляются) в памяти, и которые могут быть вызваны из нее в рассудок (к пониманию, пред внутренним зрением, интеллектуальным взором), именуется природными знаниями (объектами памяти); и все они, сами по себе, являются суть вещами, составляющими понимание (интеллект, мысли, понятия) природного или внешнего человека. Становясь познаниями (ранее видимыми, знакомыми, признанными образами, эталонами, понятиями), природные знания памяти служат зрению внутреннего или рассудочного человека, как своего рода зеркало, по отражению в котором он может увидеть (воспринять) те вещи (ощущения), которые сослужат (поспособствуют, помогут) устремлениям его Собственного я. Ибо они (образы, понятия) попадают под взгляд (в видение, понимание) внутреннего человека точно так же, как поля, наполненные (богатые) травами, цветами, различными культурными растениями и деревьями, или, как нарядные сады, изобилующие различными полезными и приятными (восхитительными) для чувств вещами и ощущениями, попадающими под взгляд внешнего (природного) человека в материальном мире. Но внутреннее зрение (рассудка), которое есть пониманием, отличается тем, что не видит в полях или садах из вещей и ощущений своей памяти ничего иного, кроме того, что пребывает в согласии (в соответствии) с любовями (устремлениями, желаниями, расположениями), в которых состоит (находится духом) человек, а также, того, что благоприятствует (поддерживает, споспешествует, сопутствует) принципам (началам, истокам, главенствующим вещам), которые он любит. [2] Поэтому, все те, кто состоит в любви к себе (к Собственному я) и к (вещественно-материальному) миру, видят (усматривают в памяти) лишь только те понятия и вещи, которые благосклонны (благоприятствуют, споспешествуют, сопутствуют) их любовям (желаниям, устремлениям), и именуют их истинами, а посредством заблуждений и видимостей (казательностей, иллюзий) чувств, они делают их подобиями (образами, изображениями) истин (высших). И затем, они видят, что эти вещи (подобия) согласуются

с принятыми ими принципами, которые они любят, ибо принципы эти – от них самих (от самих себя). Отсюда, теперь, и очевидно, что природные знания и познания, которые есть суть понятиями и вещами памяти, тем, кто пребывает в вышеупомянутой любви, служат (споспешествуют), как средства утверждения (укрепления) в них лжи (фальши) супротив истин и зла супротив благ (добра, блаженств), и, таким образом (в них), есть суть средствами уничтожения истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности, Божественности). Отсюда, теперь, следует и то, что ученые, владеющие познаниями такого характера, есть людьми более безумными (худшими), чем люди простые (мало, меньше знающие), ибо они внутри (в самих себе) отрицают Божественное Я, Провидение Божие, Небеса, ады, жизнь после смерти и истины веры. Это хорошо видно по ученым наших дней, прибывающим в ту другую жизнь из мира Европы, среди которых подавляющее большинство составляют атеисты в своем сердце; ибо там, в той другой жизни, люди (духи) говорят уже не устами (ртом, губами, языком), а сердцем. Из всего этого, теперь, и очевидно, какую «пользу» дают познания (науки) и природные знания тем, кто познает (думает, размышляет), исходя из (от) наслаждений (удовольствий) любви к себе и миру. [3] Но, все иначе происходит с теми, кто познает (думает, размышляет), исходя из (от) наслаждений (удовольствий) любви Небесной, которая есть суть любовью к Господу и любовью к ближнему. Поскольку познания (помыслы рассудка, мышления) этих людей ведутся (направляются, диктуются) Господом чрез Небеса, то они, в полях и садах ощущений и вещей своей памяти, не видят и не выбирают никаких иных ощущений (понятий) и вещей, кроме тех, которые согласуются с наслаждениями (удовольствиями) их любви и с истинами учения их церкви (духовности), которые они любят более всего. Для них ощущения (понятия) и вещи памяти подобны Небесному раю (Эдемскому саду, роще, кушам), отчего, и в Слове, они, также, представлены и означены раем (большим садом, рощей, кушами) (п. 3220). [4] Да будет же, теперь, известно, что когда природные знания, то есть, ощущения и вещи, отпечатанные (запечатленные) в памяти, становятся жизнью человека (воплощенными в его жизнь), они исчезают из внешней памяти, точно так же, как и все те жесты, действия (деяния), слова (речи), размышления (мысли), намерения (цели), а, в общем, как все те мысли (познания) и устремления (желания, чувства) человека, когда они делаются (исполняются) им уже по обыкновению при постоянном использовании (практике) или по привычке (навыку, владению, усвоению), то есть, когда они становятся, как бы спонтанными (самобытными, произвольными, делаемыми по собственной воле) и естественными (несомненными, характерными, свойственными, присущими человеку, натуральными). Но, жизнью человека не становятся ощущения и вещи иные, кроме тех, которые входят в наслаждения (удовольствия) его любовью и образуют (формируют костяк, составляют основу) их; а, таким образом (следовательно), никакие иные, кроме тех, которые вошли в его волю. Чуть же более об этих вещах уже было сказано и показано ранее, в п. 8853-8858; тогда как о внешней (природной) памяти, которая свойственна телу человека, и о внутренней памяти, которая свойственна духу его, показано было в п. 2469-2494. [5] Что памятуемые природные знания подразумеваются под сосудами (емкостями, вместилищами), ибо, в Слове, они означиваются под сосудами (чашами, посудой) всякого рода, и это такими, как "чаши (тазы, миски, котлы)", "чашки (кружки, пиалы)", "кубки (бокалы, кувшины)" и тому подобное, так это потому, что каждое природное знание (понятие в памяти) есть неким обобщением (понятием, названием), в котором содержатся свои частные (конкретные) и единичные (неделимые) вещи (понятия), состоящие в согласии с



объединяющим их (общим, близким, присущим им) обобщением (названием); и такие общие (генеральные) вещи (обобщения, названия) располагаются в памяти в ряды (серии, последовательности), которые собираются, как бы в пучки (манипулы, связки). В свою очередь, эти связки (пучки, манипулы, кисти) и ряды (серии, последовательности), между собой устроены (упорядочены) так, чтобы иметь (нести) в себе отношение к форме Небес (имеющей место в Небесах); и именно, в такой манере, всевозможные ощущения и вещи выстраиваются в своем порядке, начиная от самых единичных (неделимых) до самых наиболее общих (всеобщих, коммунистических). Идея такой серии (ряда, последовательности) может быть образована (получена) по серии (рядам, последовательностям) и пучкам (связкам, узлам) мышц в теле (мышечных волокон в организме) человека, где каждый пучок (связка, узел) мышц состоит из множества двигательных волокон, и к каждому двигательному волокну присоединены кровеносные сосуды и волокна нервов (сухожилий). Каждый мышечный пучок (связка, узел), который, в общем (обобщенно, по определению), называется термином мышца (мускул), окружается своим покрытием (рубашкой, оболочкой, плевой), посредством которого она отделяется (находится отдельно) от других мышц. И точно так же, дело обстоит с более внутренними (малыми) связками (узлами) или пучками мышц, которые называются двигательными волокнами. При всем при этом, все мышцы (мускулы) и двигательные волокна (фибры), содержащиеся в них, во всем теле выстроены (упорядочены) так, чтобы при каждом его действии пребывать в согласии (в соответствии) с удовольствием воли, и это - в непостижимой уму манере. Точно так же обстоит дело и со знаниями памяти (с познаниями и понятиями), которые, также, возбуждаются (заводятся, ведутся) наслаждениями любви человека, которая есть суть его волей (содержимым его воли), хотя и проявляющаяся чрез посредство его интеллектуальной части (рассудочной части духа). Все то, что стало (сделалось) жизнью человека, то есть, все то, что было сделано по его собственной воле или по любви, все это и возбуждает (вызывает) знания из памяти; ибо внутренний человек (внутренняя часть духа) находится под постоянным впечатлением того, что стало его жизнью (притягивается тем, вникает чрез то и отталкивается от того), и наслаждается внешними знаниями памяти в той мере и степени, с которой они согласуются с ощущениями и вещами, ставшими в нем его любовью. И это по той причине, что те ощущения и вещи, которые полностью входят в любовь и становятся спонтанными (произвольными, делаемыми по собственной воле) и естественными (несомненными, характерными, свойственными, присущими человеку, натуральными), стираются из его внешней памяти и вписываются в память его внутреннюю (его духа), в которой они остаются и уже никогда не исчезают (не стираются). Именно так знания памяти и становятся жизнью. [6] Из этого, также, становится очевидным еще и то: что природные знания внешней памяти есть как бы сосудами (вместилищами) и внутренней жизни человека; и, что только по этой причине природные знания в памяти человека означиваются под сосудами (посудой) различного рода, и, здесь, это – под словом "чаши (тазы, миски, котлы)". Подобные вещи означиваются под словами "сосуды" и "чаши (тазы, миски, котлы)", и у Исаии: и вобью Я его, как гвоздь в верное (нужное) место, чтобы воссел Он на престоле (троне) славы в доме отца своего, на который они могли бы повесить всю славу дома отца своего, сыновей (детей) и внуков, и всякий из сосудов малых, от сосуда-чаши (миски, таза), вплоть, даже, до всякого сосуда для псалтыри (короба для струнных инструментов) (Ис. 22:23, 24). Здесь, во внутреннем и представительном смысле, речь идет о Божественном Человеке Господа: что чрез Него и

от Него имеют место всевозможные истины и блага (добро, блаженства) от первой и до последней. Природные истины, порождающие ощущения Небесные, понимаются под словами "сосуды-чаши (миски, тазы)", тогда как природные истины, порождающие ощущения духовные – под словами "сосуды для псалтыри". И у Захарии: и будет в тот день, даже, на колокольчиках (бубенцах) у коней начертано «святость в Иегове (в Господе)»; и, даже, горшки в доме Иеговы (Господнем) будут подобны чашам (тазам) пред алтарем (жертвенником) (Зах. 14:20); где под выражением "колокольчики (бубенцы) у коней" означиваются природные истины в памяти, рожденные от просветленного понимания (п. 2761, 2762, 5321); а под выражением "чаши (тазы) пред алтарем (жертвенником)" означиваются природные истины, рожденные от блага (добра, блаженства). Подобные вещи означиваются под выражением "чаши (тазы) алтаря (жертвенника)" и в книге «Исход» (Исх. 27:3; 38:3).

9395.

И той половиной крови окропил алтарь (жертвенник). Что этим означиваются те Божественные истины, которые исходят от Божественного Человека Господа, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой Божественные истины (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9393); и из значения слова "алтарь (жертвенник)", означивающего собой представление (представительный образ) Божественного Человека Господа (п. 921, 2777, 2811, 4489); а, следовательно, и главную (первородную, принципиальную) форму представительного поклонения Господу (п. 4541, 8935, 8940). Что под данной (первой) половиной крови, которой был окроплен алтарь (жертвенник), означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа; а под второй (другой) половиной крови, которой был окроплен народ (люди) (стих 8), означиваются все те же Божественные истины, но принятые (обретенные, усвоенные, полученные) человеком церкви (духовности), так это потому, чтобы, в такой манере, можно было бы описать заключение (установление) Завета, а под "Заветом" означивается соединение (сочетание, единство) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778). Ибо соединение Господа с человеком церкви (духовности) происходит тогда, когда Божественные истины, исходящие от Господа, им принимаются (усваиваются, обретаются). Отсюда, теперь, и очевидно, почему (в данном обряде, при заключении Завета) была использована кровь; и почему, когда окропляли алтарь (жертвенник) и народ (людей), и то, и другое, вместе именовалось "кровью Завета" (стих 8).

9396.

И взял он книгу Завета. Что этим означивается буквальный смысл Слова, чрез который Оно соединяет (человека) с Небесами, очевидно из значения слова "книга", представляющего собой Слово во всем Его комплексе (во всей полноте, о которой далее и пойдет речь); и из значения слова "Завет (договор, союз)", представляющего собой соединение (связь, сочетание по взаимности, в общем) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778). Под "книгой Завета", здесь, подразумевается все то, что было сказано (говорено) Господом с горы Синай; ибо чуть выше (стих 4) сказано "и Моисей записал все слова Иеговы (Господни)". Откуда, собственно, и следует, что под "книгой Завета", в узком смысле слова, подразумевается Слово Господне, которое было открыто (ниспослано) Моисею на горе Синай, тогда как в широком смысле слова, понимается Господне Слово во всем Его комплексе (во всех Его смыслах, во всей

полноте), ибо Слово Божие есть суть Божественными истинами, открытыми Самим Господом. А поскольку Господь соединяется с человеком церкви (духовности) лишь чрез Свое Слово, то поэтому, Слово Божие и именуется "книгой Завета", ибо слово "Завет" означает собой соединение (связь, сочетание по взаимности, в общем). [2] Но, по причине того, что Небеса ныне закрыты, в настоящее время (в наши дни) никому и неизвестно каковым, по сути своей, есть соединение (сочетание) Господа с человеком церкви (духовности) чрез Слово. Ибо, из-за закрытости Небес, сегодня едва ли найдутся такие люди, которые бы владели способностью разговаривать с ангелами и (добрыми) духами и познавать (усваивать, перенимать) от них то, как они воспринимают Слово. Когда, тем не менее, все это было известно людям древним, а особенно, наидревнейшим, ибо говорить с (добрыми) духами и ангелами среди них было вполне обычным (привычным) делом. Причина же этого состояла в том, что в древние времена, а особенно, во времена наидревнейшие, люди (в себе) были людьми внутренними и думали (мыслили), главным образом, в духе (согласно состоянию души) и почти полностью отрешенно (отделено, абстрактно) от тела (думали о себе, как о духе, а не, как о теле); тогда как люди современные (нынешние) являются суть людьми внешними (природными) и думают (мыслят) в теле (согласно состоянию тела) и почти полностью отрешенно (отделено, абстрактно) от духа (думают о себе, как о теле, а не, как о духе). Откуда, и следует, что Небеса ныне, как бы отошли (отступили) от (природного) человека; ибо соединение (связь, сочетание) Небес с человеком (природным) имеет место тогда, когда он своим человеком внутренним (духовным) может пребывать абстрагировано (отвлеченно, отрешенно) от тела, прямого же (непосредственного) соединения (Небес) с внешним человеком (внешней частью духа) - нет. Отсюда, теперь, и очевидно, почему природа соединения Господа с человеком чрез Слово Его, людям ныне не известна. [3] Все те, кто мыслит (думает, отражает) чрез чувственность тела (отталкиваясь от, исходя из чувств тела) и не исходит от чувств духа, ничего иного не могут принять (уловить, понять), кроме того, что смысл Божиего Слова в Небесах точно таков, каким он есть и в нашем (природном) мире, то есть, что он есть смыслом буквальным (как написано). Если ныне сказать, что смысл Слова в Небесах есть таков, каким он есть в рассудке (в мышлении) внутреннего человека (внутренней части духа человеческого), который лишен (избавлен от) идей вещественно-материальных, то есть, мирских, телесных и земных, то это покажется парадоксом (вызовет ступор); а особенно, если сказать, что смысл Слова в Небесах отличается от смысла Слова в нашем мире, то есть, от смысла буквального, как небесные сады (рощи, рай, кущи) отличаются от земных, или, как небесные пища и питье отличаются от земных. А насколько огромно (велико, глубоко) между ними различие, можно судить по тому факту, что небесные сады - это рассудительность (интеллигентность) и мудрость; небесная пища - это всевозможные блага (добро, блаженства) любви и милосердия; а небесное питье - это всевозможные истины веры, исходящие (рожденные, произведенные) от того блага (добра, блаженства). Кто, сегодня, не придет в удивление, если вдруг услышит, что, когда, читая Слово, кто-либо упоминает слово "рай (роща)", "сад" или "виноградник", в Небесах (ангелами и духами), тогда, воспринимаются не райские деревья и кущи, сад или виноградник, но такие вещи, которые относятся к ощущениям рассудительности (понимания) и мудрости, исходящим от Господа; или, когда, читая Слово, некто упоминает слова о еде и питье, такие как "хлеб", "мясо", "вино", "вода", в Небесах, вместо последних, воспринимаются те ощущения и вещи, которые составляют собой блага (добро, блаженства) любви и истины веры,

исходящие (идушие) от Господа; и, что это не то, что лишь видится (кажется), и не то, что может быть сравнимо с ними, но то, что проявляется в действительности (реально) в силу влияния (наития) по соответствию; ибо небесные ощущения и вещи, относящиеся к мудрости, рассудительности (пониманию), благам (доброту, блаженствам) любви и истинам веры, по соответствию с упомянутыми выше земными вещами (понятиями), (в том мире) актуализируются (проявляются) в их действительности. Точно в таком же отношении, по соответствию, создан и внутренний человек (внутренняя часть духа) относительно внешнего человека (природной части духа); и, в такой же манере, в общем (по общему подобию), созданы Небеса, в которых находится (пребывает, состоит) внутренний человек (дух), относительно мира, в котором находится (пребывает, состоит) внешний человек (тело). Что, в Небесах (в духовном мире), Слово Божие понимается и воспринимается согласно с соответствиями; и, что этот смысл (смысл соответствий) является внутренним смыслом Слова, во множестве (езде и всюду) было показано ранее. [4] Всяк, кто уловил (постиг, понял) только что сказанное, может уже познать, а в некоторой мере и ощутить (воспринять духом), что соединение человека с Небесами и чрез Небеса с Господом, происходит чрез Слово; и, что без Слова - такого соединения бы не было. Освежить же память о том, что уже было сказано по этому вопросу, можно пересмотрев вновь п. 2143, 7153, 7381, 8920, 9094, 9212, 9216, 9357 и многие другие места. Отсюда, теперь, становится очевидным и то, почему Моисей "взял книгу Завета и прочитал (отчитал) ее в уши (вслух) народу (перед людьми)"; и почему, когда он "взял крови и окропил народ (людей)", он сказал "вот - кровь Завета". Ибо сделано это было по той причине, что в Небесах под кровью жертвы (Божией) означиваются Божественные истины, исходящие от Господа, и, в такой манере, нисхождение Слова Божиего на нашу землю (п. 9393). Так как под словом "Завет" означивается соединение (сочетание, вхождение в единство), и так как соединение (вхождение в него) осуществляется чрез Божественные истины, которые исходят от Господа, то есть, чрез Слово, то по этой причине все истины Божественного Я, исходящие от Господа, то есть, все истины, составляющие Слово, также, именуются "Заветом". И это такие истины, как десять заповедей (Десятисловие), которые были написаны на табличках (дощечках, скрижалях), а также, законы, уставы и иные всевозможные истины, содержащиеся в книгах Моисея, а, если брать, в общем, то и все какие только есть вещи истины, содержащиеся в Слове Божиим в обоих Заветах (Свидетельствах), Ветхом и Новом. [5] Что десять заповедей, которые были написаны на табличках (дощечках, скрижалях), именуются "Заветом", очевидно по следующим отрывкам. У Моисея: и написал Иегова (Господь) на табличках (дощечках, скрижалях) слова Завета, десять слов (Исх. 34:28). И еще, у него же: и взошел я на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали Завета, который установил (заключил) Иегова (Господь) с вами... и дал Иегова (Господь) мне две каменные скрижали, скрижали Завета... и сошел (спустился) я с горы, когда гора уже горела огнем... и были две скрижали Завета в двух (обеих) руках моих (Втор. 9:9, 11, 15). И еще: и провозгласил (объявил) Иегова (Господь) пред вами Завет Свой, который повелел (как заповеди) вам делать (исполнять), десять слов (дел), которые надписал на каменных скрижалях (табличках, дощечках)... Уберегитесь же (будьте бдительны, настороже), дабы не забыть вам Завет Иеговы (Господа), Бога вашего, который Он совершил (заключил) с вами (Втор. 4:13, 23). Так как две скрижали (таблички, дощечки) были для хранения уложены в ковчег, устанавливаемый посредине шатра (скинии, палатки), то есть, в самой его сердцевине (в душе, внутри), то поэтому, и ковчег, также, стал именоваться "ковчегом

Завета" (Чис. 10:33; 14:44; Втор. 10:8; 31:9, 25, 26; Иисус Навин 3:3, 6, 8, 11, 14, 17; 4:7, 9, 18; 6:6, 8; 8:33; Судей 20:27; 1 Сам. 4:3-5; 2 Сам. 15:24; 1 Царей 3:15; 6:19; 8:1, 6; Иер. 3:16). [6] Что книги Моисея именовались "книгами Завета", очевидно по истории об их обнаружении (находке) в храме Хелкией, первосвященником храма, о чем, во второй книге Царей, написано так: первосвященник Хелкия нашел книгу Закона в доме Иеговы (Господнем)... и прочитал им в уши все слова книги Завета, найденной в доме Иеговы (2 Царств 22:7; 23:2). [7] Что Слово Ветхого (Старого) Завета именовалось "Заветом", очевидно из следующих отрывков. У Исайи: крепко держащимся за Завет Мой... в доме Моем и в стенах Моих, дам Я места и имена лучших (блаженнейших) из сыновей и дочерей (Ис. 56:4, 5). И у Иеремии: слушайте (держитесь) слов Завета сего... ибо проклят тот человек, который не слышит слов того Завета, который Я заповедал отцам вашим... Слушайте гласа Моего (слов Моих) и делайте все согласно тому, что Я повелевал (заповедал) вам (Иер. 11:2, 4). И у Давида: все пути Иеговы (Господни) - милость и истины, для держащихся Заветов Его и заповедей (свидетельств, откровений) Его (Пс. 25:10). Милость Иеговы, из вечности в вечность, непреходяща (непрестанна) для боящихся Его, а праведность (справедливость) Его от сыновей к сыновьям, для хранящих (держатся) Заветов Его и помнящих заповеди (повеления) Его (Пс. 103:17, 18). Они не соблюдали (не держались) Завета Божьего и отказались ходить по Закону Его (Пс. 78:10); где под Заветом Божиим означает "Закон" Божий. Что под словом "Закон", в широком смысле слова, понимается все Слово; в менее широком смысле – Слово историческое; в более узком смысле - Слово, написанное Моисеем; и в наиболее узком смысле - десять заповедей (повелений) Десятисловия, можно усмотреть по п. 6752. [8] Что Слово Нового Завета, также, является (именуется) "Заветом", очевидно у Иеремии: вот, наступят дни, когда Я сделаю (заклучу) Новый Завет с домом Израилевым и с домом Иудиним... ибо Завет сей - тот, который Я сделаю (заклучу) с домом Израиля после дней тех... и вложу Я (установлю его) Законом Моим в средину их, и пропишу его в сердцах их (Иер. 31:31, 33). Здесь, под "домом Израилевым" означает духовная церковь, а под "домом Иудиним" – церковь Небесная. И у Давида: также, Я дам ему первенца Своего, наивысшего среди царей земных, и Завет Мой будет установлен Им... итак, Завета Своего Я не нарушу и не изменю сказанному устами Моими (Пс. 89:27, 28, 34); где все это говорится о Господе (о приходе Иисуса). Под выражением "и Завет Мой будет установлен Им" означает единство Божественного Я (Вселенной) и Божественного Человека (Иисуса Христа); так же, как и единство Слова (Старого и Нового Завета), ибо Господь, что касается явления (нисхождения) Божественного Человека (то есть, Иисуса), и есть Тем Словом, что стало плотью (телом), то есть, Человеком (Ин. 1:1-3, 14). [9] Что Божественные истины, или Божие Слово, есть суть Завет или соединение (союз, сочетание), так это потому, что Завет (союз) этот Божественен от Господа, и дается Самим Господом. И поэтому, когда Слово (Завет, союз) принимается человеком, то принимается и Самим Господом. Отсюда, и очевидно, что чрез Слово есть соединение Господа с человеком. А так как Слово (Завет, союз) есть соединением Господа с человеком, то Оно (Он) есть, также, и соединением Небес с человеком, ибо Небеса есть (именуются) Небесами от (из-за) Божественных истин, исходящих (идуших сквозь них) от Господа, то есть, от того, что Небеса Божественны; именно поэтому, о всех тех, кто пребывает в Небесах, и говорят, что они пребывают "в Господе". Что Божественное Я (Вселенной, Отец, Божественное благо) соединяет Себя с теми, кто любит Господа (Сына, Божественные истины) и соблюдает Его Слово (следует Ему), можно усмотреть у Иоанна (Ин. 14:23). [10] Из всего этого, теперь, и

очевидно, что под "кровью Завета" подразумевается соединение Господа чрез Небеса с человеком посредством Слова. Также это понимается и у Захарии: и истреблю (уничтожу, отниму) Я колесницы у Ефрема (Ефраима) и коней у Иерусалима, и отниму (уничтожу, истреблю) луки войны (сражений); и возвестят они о мире с племенами; и господство (власть) Его будет от моря до моря, и от реки до самых концов (краев) земли... А, что касается тебя, то чрез кровь Завета твоего Я выведу (освобожу) связанных (пленных, узников) твоих из ямы, в которой нет воды (Зах. 9:10, 11). [11] Всяк тот, кто ничего не ведает (не знает) о внутреннем смысле, из сказанного здесь, не может постичь ничего иного, кроме того, что содержится в буквальном смысле. А именно: что будут истреблены колесницы от (у) Ефрема и кони от (у) Иерусалима; что будут уничтожены боевые (военные) луки; и, наконец, что чрез "кровь Завета", под которой подразумевается кровь Господа (Иисуса Христа), будут освобождены те, кто пребывает в грехах; при этом, по-разному объясняя качество тех, кто подразумевается под "связанными (узниками) из ямы, где нет воды". Но, всяк тот, кто знает внутренний смысл Слова, понимает (нутром), что, здесь, речь идет о Божественных истинах; и, что после того, как человек пройдет период опустошения (лишений, испытаний), то есть, после того, как он продолжительно не будет принимать (усваивать, получать, обретать) истин в веру и сердце, он будет возрожден (перестроен, исправлен, приведен в порядок) чрез истины Божественного Я, исходящие от Божественного Человека Господа; итак, что все те, кто устоит в вере и делах (верует и действует Божественно), те будут соединены с Самим Господом. Все это с полной очевидностью можно усмотреть по внутреннему смыслу слов, определяющих значение каждой мелочи или детали в данном отрывке: из значения слова "колесница", представляющего собой учение церкви (п. 2760, 5321, 5945, 8215); из значения имени "Ефраим (Ефрем)", представляющего собой просветленное понимание (восприятие) церкви (духовности) (п. 5354, 6222, 6238); из значения слова "конь", представляющего собой понимание Божьего Слова (п. 2760-2762, 3217, 5321, 6125, 6534, 8029, 8146, 8148); из значения слова "Иерусалим", представляющего собой образ Духовной церкви (п. 2117, 3654, 9166); из значения слова "лук", представляющего собой учение истины (п. 2686, 2709); и из значения слова "война (сражение)", представляющего собой сражение (борьбу) за истины (п. 1664, 2686, 8295). [12] Отсюда, и очевидно, что под выражением "истреблю (уничтожу, отниму) Я колесницы у Ефрема (Ефраима) и коней у Иерусалима, и отниму (уничтожу, истреблю) луки войны (сражений)" означивается опустошение истин Божественного Я в церкви в отношении всякого их иного понимания; и, что под выражением "то чрез кровь Завета твоего Я выведу (освобожу) связанных (пленных, узников) твоих из ямы, в которой нет воды" означивается возрождение (перестройка, исправление, приведение в порядок) чрез истины Божественного Я, исходящие от Божественного Человека Господа. Что под словом "кровь" означиваются Божественные истины, а под словом "Завет" – соединение (сочетание), уже было показано выше; а, что под "связанными (узниками) в яме" означиваются те люди (духи), которые состояли в Духовной церкви и были спасены лишь с пришествием Господа в наш мир, было показано в п. 6854. Сказано "яма, в которой нет воды" потому, что под словом "вода" означиваются истины (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 7307, 8137, 8138, 8568, 9323).

9397.

И прочитал (отчитал) ее в уши (вслух) народу. Что этим означивается – чрез слышание и послушание, очевидно из значения слова "прочитал (отчитал)", представляющего собой

слышание (прислушиваться); ибо, когда кто-нибудь что-то читает, то это для того, чтобы то было услышано, воспринято и принято к исполнению (к действию); то есть, чтобы это могло быть принято во внимание (к руководству); и из значения выражения "в уши", представляющего собой принятие к послушанию (исполнению); ибо под словом "уши" и "слышание" означивается повиновение (следование) чему-либо (п. 2542, 3869, 4551, 4652-4660, 5471, 5475, 7216, 8361, 8990, 9311). [2] Так как под словом "уши" означивают не только слух и внимание (внимание и собранность), но и послушание (исполнение), то поэтому, в Слове, часто упоминаются такие выражения, как "сказать (говорить) в уши" и "прочитать (отчитать) в уши" народа (людей), а не говорить и читать "пред ним (ними)", как это есть в следующих отрывках. У Иереми: услышь слова эти, которые Я говорю в уши твои и в уши всего народа (всех людей) (Иер. 28:7). В первой книге Самуила: и говорили они эти слова в уши народу (людей) (1 Сам. 11:4). И еще, там же: позволь рабе твоей говорить в уши твои (1 Сам. 25:24). И в книге Судей: возвести (объяви) в уши народа (людей) и скажи (Суд. 7:3). И в Исходе: и скажи (изреки) в уши народа (Исх. 11:2). И у Моисея: услышь (слушай), о, Израиль, уставы (постановления) и суды (законы), которые я сегодня говорю в уши твои (Втор. 5:1). И еще, у него: а я проговорю (изреку) слова эти в уши их (Втор. 31:28). И еще: и Моисей изрек все слова песни сей в уши народу (Втор. 32:44). И во 2 книге Царей: и отчитал он в уши их все слова книги Завета (2 Царств 23:2). И у Иереми: и сказали они ему: сядь и прочти это в наши уши; и Варух прочитал это в их уши (Иер. 36:15). И у Луки: а когда Иисус завершил (говорить) все слова в уши народу (людям), Он вошел в Капернаум (Лк. 7:1). [3] Так как под словами "ухо" и "слышание" означивается принятие (восприятие, обретение, получение, усвоение) истин, внимание (собранность, готовность) и послушание (исполнение, делание), итак, ощущения и вещи (у человека) наипервейшие и наипоследние для веры, то поэтому, Господь и говорит так часто (повторяет): "имеющий уши слышать, да услышит" (Мф. 11:15; 13:9, 43; Марк 4:9, 23; 7:16; Луки 14:35). А по той причине, что под "глухими", то есть, под теми, кто "не слышит (не в послушании)", в духовном смысле, означиваются все те, кто не пребывает в истинах веры (не состоит в вере из подлинных истин), ибо они не признают (не познали, не ведают, не осознают, не понимают) их и, следовательно, не воспринимают (не готовы исполнять) (п. 6989, 9209), то поэтому, когда Господь исцелял одного из таких глухих, Он и "вложил (направил) пальцы в (на) уши и сказал «ephphatha (эффата)», то есть, откройся (отворись, отверзись)... и тут же уши его открылись" (Мк. 7:32-35). Что все чудеса, совершенные Господом, объясняли и означивали состояния церкви (касались духовности и были значащими), можно усмотреть по п. 8364, 9086.

9398.

И они сказали: Все, что изрек (говорил) Иегова, мы будем делать и слушать. Что этим означивается - и чрез прием (восприятие, получение, обретение) истин, исходящих от Божественного Человека Господа, и послушание им от сердца и души (в сердце и душе), очевидно из значения выражения "Все, что изрек Иегова (сказал Господь)", представляющего собой истины, исходящие от Божественного Человека Господа (о которых далее и пойдет речь); из значения слова "делать (исполнять, совершать)", представляющего собой послушание (по своей, Собственной) воле, то есть, исполнение (слушание) сердцем (п. 9311, 9385); и из значения слова "слушать", представляющего собой послушание чрез понимание (рассудком), то есть, душой (духом, в душе) (п. 7216, 8361, 9311). Послушание от сердца (исходящее чрез сердце) есть послушанием от воли (по

своей Собственной воле и желанию), и, таким образом, от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) любви, тогда как послушание от души (духа) есть послушанием от понимания (по рассудку), и, таким образом, от веры (уверенности, осознания), ибо под словом "сердце" означает воля и любовь (п. 3883-3896, 7542, 8910, 9050, 9300); а под словом "душа" означает понимание и вера (п. 2930, 9050, 9281). Поэтому и сказано "мы будем делать и слушать". Что под "Всем, что изрек (говорил, сказал) Иегова (под Словом Его)" означаются истины, исходящие (идушие, произведенные) от Божественного Человека Господа, так это потому, что все, какие только есть из истин, исходят только от Него. Что Божественные истины исходят не от Самого Божественного Я (Вселенной), но от Его Божественного Человека, очевидно у Иоанна: никто никогда не видел Бога; Единородный же Сын, пребывающий в лоне (в, на груди) Отца, Он явил (показал) Его (Ин. 1:18). Именно поэтому, в той же главе, Господь и именуется "Словом" (Ин. 1:1-3), то есть, Божественными истинами; и, там же, сказано, что "Слово стало плотью (телом)", то есть, Человеком (Ин. 1:14), и это для того, чтобы Само Божественное Я, облекшееся в человеческую форму (тело), в действительности, могло бы научить Божественным истинам. Что Господь и есть суть Само Божественное Я (Вселенной), облеченное в человеческую форму, можно усмотреть по п. 9315. Из всего этого, и очевидно, что под выражением "все, что изрек (говорил) Иегова" означаются истины, исходящие от Божественного Человека Господа.

9399.

И Моисей взял кровь и окропил ею (побрызгал на) народ (людей). Что этим означает смысл Слова, несущий адаптацию (приспособление, подстройку) к приему (восприятию) человеком (людьми), очевидно из значения выражения "кровь жертвы", представляющего собой Божественные истины, исходящие от Господа (о которых уже было сказано выше, в п. 9393); и из значения выражения "окропить (побрызгать, рассыпать, рассеять на) народ (людей)", представляющего собой адаптацию (приспособление) к приему (восприятию) человека. Ибо под словом "окропить (побрызгать, рассыпать, рассеять)" означает наитие (прилив, приток, нисхождение), и, таким образом, адаптация (умеренность, каждому по своей мере). И это по той причине, что Божественные истины, исходящие от Господа, постоянно (непрерывно) втекают (наитствуют, нисходят, вливаются, проникают) в человека и сотворяют (образуют, формируют) его понимание (восприятие, ощущение); и если вы сможете поверить в это, то без этого постоянного (непрерывного) притока (втекания, наития, нисхождения, вливания, проникновения) Божественных истин, исходящих от Господа, человек (сам по себе) ничего не может ни воспринимать (постигать), ни понимать. Ибо Божественные истины, исходящие от Господа, есть суть тот свет, что озаряет (просветляет) ум (волю и рассудок, ментальность) человека и создает в нем (образует) внутреннее зрение (видение), составляющее его понимание (рассудок, интеллект). А поскольку этот свет вливается (нисходит, наитствует) постоянно (непрестанно), то поэтому, каждый и может быть приспособлен к его приему (усвоению, получению, восприятию). Но есть те, кто его принимает, и это те, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) жизни (своей воли); и есть те, кто его не принимает, и это те, кто пребывает (состоит) в злах жизни (своей воли). Тем не менее, последние, как и первые, обладают способностью воспринимать и понимать, а также способностью обретать (усваивать, получать), и это настолько, насколько они удерживаются от зла. Именно эти вещи и означаются под той "половиной крови, которою Моисей окропил



народ (побрызгал на людей)". [2] Что Божественные истины, исходящие от Господа, есть суть тем светом, который освещает (просветляет) ум (волю и рассудок) человека и делает (сотворяет, образует) его внутреннее зрение (видение), которое есть его пониманием (рассудком, способностью к познанию, интеллектом), можно усмотреть по п. 2776, 3167, 3195, 3636, 3643, 3993, 4405, 5400, 8644, 8707. И это то же самое, что имеется в виду у Иоанна под следующими словами: истинным светом есть тот, который освещает (просветляет) каждого человека, приходящего в мир... Он был в мире, и мир был сотворен Им, но мир не признал (не узнал) Его (не осознал, что это Он) (Ин. 1:9, 10); здесь, речь идет о Слове, которое и есть теми Божественными истинами, что исходят от Господа. [3] Что каждый человек, вошедший в мир и обладающий здравым умом (мышлением), состоит в способности понимать Божественные истины, а от последней, и в способности принимать (обретать, получать, усваивать) их в той мере и степени, с которыми он удерживается от (делания, совершения) зла, мне было дано познать на множестве духовных опытов (с огромной практикой). Ибо, в той другой жизни, все (духи), без исключения, и как злые, так и добрые, вполне понимают, что есть истиной, а что есть ложью (фальшью), так же, как и то, что есть благом (добром, блаженством), а что есть злом. Тем не менее, злые духи, несмотря на то, что они (рассудком) понимают, что есть истиной (правдой) и благом (добром, блаженством), (но волей) они уже никак не желают воспринимать (ощущать, усваивать) их, ибо их воля противится, став исполненной зла (обителью зла). И поэтому, когда они предоставлены самим себе (остаются одни), они, постоянно (безостановочно), погружаются (падают, соскальзывают) в лжи (фальши) своего зла и входят в отвращение к тем истинам и благам (добру, блаженствам), которые они ранее воспринимали (признавали, ощущали, подмечали). То же самое происходит с такими (с исполненными злом) людьми и в мире, когда они отвергают (отказываются принимать) истины, хотя они вполне могли бы их и воспринять (понять, уяснить). Из этих опытов и становится очевидным то, что Божественные истины, исходящие от Господа, постоянно (непрерывно, безостановочно) вливаются (наитствуют, нисходят, проникают) в человеческие умы и приспособливают их к восприятию (усвоению, получению, обретению) их; и, что воспринимаются они в той мере и степени, с которой человек отвращается (отходит, удаляется, удерживается, отстраняется) от зла любви к себе и к миру.

9400.

И сказал: вот кровь Завета. Что этим означает соединение Господа в лице Его Божественного Человека и с Небесами, и с землей, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа (о которых уже было сказано выше, в п. 9393, 9399); и из значения слова "Завет", представляющего собой соединение (союз, сочетание) (о котором, также, уже было сказано выше, в п. 9396). Что (под этими словами понимается) соединение с Небесами и с землей, так это потому, что Божественные истины, исходящие (идушие) от Божественного Человека Господа, беспрестанно проходят чрез Небеса к человеку, и на своем пути приспособливаются (аккомодируются, умеряются) к каждому из Небес, а, в конце (пути), и к самому человеку. На нашей земле, Божественные истины представлены Словом (п. 9350-9362), которое имеет такой характер, что по отношению ко всякому и каждому в Нем слову и высказыванию имеет свой внутренний смысл, назначенный для каждого из Небес, а также, смысл внешний, который назначен для человека, и который есть смыслом

последним (буквальным). Отсюда, собственно, и очевидно, как чрез Слово совершается соединение (сочетание) Господа с Небесами и с миром (п. 2143, 7153, 7381, 8920, 9094, 9212, 9216, 9357, 9396). [2] Отсюда, теперь, доподлинно, можно сделать важнейший вывод: что без наличия Божиего Слова, на этой земле не было бы никакого соединения (связи) с Небесами, а, следовательно, не было бы и никакого соединения (сочетания) человека с Господом; и, если бы такое соединение исчезло бы, то человеческий род, на этой земле, полностью бы погиб. И это по той причине, что внутреннюю жизнь (волю) человека делает (сотворяет) наитие (нисхождение, проникновение, приток, прилив) истин Божественного Я, исходящих от Господа. Ибо Божественные истины есть суть тем самым Небесным светом, который освещает (просветляет) видение (зрение) внутреннего человека, то есть, его понимание (рассудок, интеллект); тогда как его тепло, то есть, тепло, которое пребывает внутри этого света и есть суть Небесной любовью, зажигает и оживляет (побуждает и движет) волю внутреннего человека. И поэтому, когда нет этого света и тепла, нутро (духовное тело, рассудок и воля, внутренняя оболочка) человека слепнет и замерзает, итак, умирает (погибает). И это точно так, как умирает (погибает) его оболочка внешняя (физическое тело), когда она становится лишенной света и тепла солнца (вещественно-природного) мира. Но это покажется парадоксальным (вводящим в ступор) тем, кто не верит в Божие Слово и такую Его природу, так же, как и тем, кто верит (полагает, считает, уверен), что жизнь человека (внутреннее его бытие) пребывает (заключено) в его соби (в нем самом, в его Собственном я, в его личности) и не зависит от наитий (проникновений, нисхождений, втечений, приливов, влияний), идущих чрез Небеса от Господа. Что жизнь человека не заключена в нем самом (не исходит от самого себя или своего Собственного я), но состоит из втечений (наитий, нисхождений, проникновений) потоков истин и благ (добра, блаженств), идущих от Господа (от Божественного Я Вселенной), можно усмотреть по п. 4249, 4882, 5147, 5150, 5986, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 6982, 6985, 6996, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270, 7343, 8685, 8701, 8717, 8728, 9110, 9111, 9223, 9276; что Господня церковь, распростертая по всему миру, является пред Господом точно, как один человек, можно усмотреть по п. 9276 (подобно церкви, пред Господом пребывают и Небеса, которые, по этой причине, именуется еще и Большим Небесным Человеком); а, что церковь, когда в ней есть Слово, есть, что сердце и легкие того человека, тогда как все, живущие вне церкви на земле, есть, как части, внутренности и всевозможные органы тела (клетки его), живущие (питающиеся, зависящие) от сердца и легких, можно усмотреть по п. 2054, 2853, 7396.

9401.

(Завет) Который Иегова (Господь) сделал (заключил, установил) с нами, согласно всех сих слов. Что этим означивается то соединение (сочетание) с Господом, которое устанавливается чрез все и каждую из истин Слова, очевидно из значения выражения "Завет, Который Иегова (Господь) сделал (заключил, установил)", представляющего собой сочетание (с Господом) от Господа; ибо под выражением "сделать (заключить) Завет" означивается присоединение к себе (п. 9396); а под именем "Иегова", в Слове, понимается Господь (п. 9373); и из значения выражения "согласно всех этих слов", представляющего собой все и каждую из истин Божьего Слова (Закона). И это по той причине, что под законами, провозглашенными с горы Синай (под Законом Божиим), в универсальном (Вселенском, всеобъемлющем) смысле, означена все и каждая из Божественных истин, то

есть, все Божие Слово, что касается всякого и каждого пункта и положения в Нем (п. 6752). Что Божие Слово вдохновлено вплоть, даже, до самой последней йоты, и, следовательно, что соединение (сочетание) с Небесами, а чрез Небеса и с Господом происходит чрез все и каждое из Его слов и выражений, можно усмотреть по п. 7933, 9094, 9198, 9349. [2] Сказано "соединение (сочетание с Господом) от Господа" потому, что именно Господь соединяет человека с Собой, но не наоборот (но никак не иначе). Ибо все блага (добро, блаженства) любви и истины веры (Божии флюиды) нaitтствуются (нисходят, вытекают, изливаются) от Господа; они лишь принимаются (усваиваются, обретаются, получают) человеком в той мере и степени, с которыми он (сам по себе) удерживается от (делания, совершения) зла (п. 9399); тогда как наития (притяжения, влияния, нисхождения) по взаимности, то есть, от человека к Господу, которое некоторыми учеными именуется наитием физическим, человеку природному не дано (п. 6322, 9109, 9110, 9216). Более того, все то, что выходит из (исходит от) человека, как от себя самого (от Собственного я, от личности), не представляет из себя ничего иного, кроме зла и происходящих (произведенных) оттуда лжей (фальшей) (п. 210, 215, 987, 5660, 5786). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему соединение человека с Господом осуществляется Господом, а не человеком (от Господа, а не от человека). А то, что это по видимости чувств кажется (видится), как если бы от себя, так это заблуждение (обман, иллюзия, козни природных чувств).

9402.

Стихи 9-11. И поднялись (взошли) Моисей и Аарон, Надав и Авиху, и семьдесят старейшин (старцев) Израилевых. И увидели они Бога Израилева; и под ногами Его, как если бы камень, сделанный из чистого сапфира, настолько чистый, как если бы сами Небеса. И не наложил Он руки Своей на сыновей Израилевых, оставшихся стоять в стороне; и они увидели Бога, и ели и пили. "И поднялись (взошли) Моисей и Аарон, Надав и Авиху" означает Слово, в своем внутреннем и внешнем смыслах, и учение, исходящее от них обоих; "и семьдесят старейшин (старцев) Израилевых" означает всех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходя от истины; "и увидели они Бога Израилева" означает пришествие (нисхождение) Господа в Слово и Его и присутствие в Слове; "и под ногами Его" означает тот смысл Его наикрайний, который есть (является) сутью смыслом буквальным; "как если бы камень, сделанный из чистого сапфира" означает прозрачность (светопроводность, светоносность) того смысла в отношении внутренних истин (содержащихся в нем), и оттого, что все в нем - от Господа; "насколько чистый, как если бы сами Небеса (материя Небес)" означает прозрачность (просиявание) их в отношении ангельских Небес; "и на сыновей Израилевых, оставшихся стоять в стороне (далеких, стоящих на своем месте, с позиции своего я)" означает всех тех, кто пребывает лишь во внешнем смысле Слова, отделенном от смысла Слова внутреннего; "не наложил Он руки Своей" означает – что у таких истины не входят в свою силу; "и они видели Бога" означает веру; "и ели и пили" означает наставление (информирование) о благах (добре, блаженствах) и истинах поклонения.

9403.

И поднялись (взошли) Моисей и Аарон, Надав и Авиху. Что этим означает Слово, в своем внутреннем и внешнем смыслах, и учение, исходящее от них обоих вместе, очевидно из представления образа Моисея и Аарона, означающих собой Божие Слово в

Его внутреннем и внешнем смыслах; и из представления образа Надава и Авиху (Авиуда), сыновей Аарона, означающих собой учение, исходящее от обоих смыслов вместе (о чем уже было сказано ранее, в п. 9374, 9375).

9404.

И семьдесят старейшин (старцев) Израилевых. Что этим означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходя от (из) истин (духовных), очевидно из значения слова "семьдесят", представляющего собой все то, что исполнено (завершено, совершенно), итак, во всей своей полноте (во всем своем совершенстве), всевозможные ощущения, во всех своих общностях и частностях (п. 6508); и из значения выражения "старцы (старейшины) Израилевы", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от истин, и в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства). Ибо под "старцами (старейшинами, стариками)", в Слове, означиваются все те, кто пребывает в мудрости (п. 6524), а, в такой манере, все те, кто пребывает (состоит, находится) в жизни, исполненной блага (добра, блаженства), исходя от (из) учения истины; тогда как под "Израилем" означиваются все те, кто состоит в духовной церкви (п. 6426, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 8805, 9340). Откуда, собственно, и следует, что это все те, кто пребывает в истинах, от которых рождаются блага (добро, блаженства), и в благах (добре, блаженствах), от которых рождаются истины (п. 7957, 8234). Из всего этого, и очевидно, что под "семьюдесятью старцами (старейшинами) Израиля" подразумеваются те люди, которые пребывают (состоят, находятся) в благе (добре, блаженстве) от истин; а в общем (абстрактно, отвлеченно от личностей) - блага (добро, блаженства), рождающие истины. Подобные (сходные) вещи, во внутреннем смысле, означиваются и под "семьюдесятью учениками" Господа (Лк. 10:1, 17). Сыновья Израилевы (не просто так) были разделены на двенадцать колен (родов), над которыми были поставлены двенадцать князей (принцев, первенцев, начальников, глав), (не просто так) у них выделялись и семьдесят старцев (старейшин). Под "двенадцатью коленами (родами)" были означены всевозможные истины и блага церкви, в комплексе (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6397, 6640, 7836, 7891, 7996, 7997); под "двенадцатью князьями (принцами, первенцами, начальниками, главами)" – всевозможные первоначальные (первородные, господствующие, принципиальные) истины (п. 5044); и под "семьюдесятью старцами (старейшинами)" – всевозможные блага (добро, блаженства), от которых исходят (рождаются) истины. [2] Когда говорится о "благе (добре, блаженстве), от которого исходят (рождаются) истины", то, тогда, подразумевается церковь Духовная, ибо именно эта церковь вводит человека в блага (добро, блаженства), исходя от истин (в блага, начинающиеся в истинах). Тот, кто не знаком с тайнами церкви (духовной) и Небес (не сведущ в них), может верить (считать, полагать), что все блага (добро, блаженства) церкви исходят целиком (исключительно) от истин, ибо блага (добро, блаженства) не могут быть рождены (внедрены, насажены, встроены, обретены) иначе, кроме, как чрез посредство истин, точно так же, как ни один человек не может познать (понять, уразуметь), что такое благо (добро, блаженство) иначе, кроме, как чрез посредство истин. Тем не менее, блага (добро, блаженства), которые рождены (внедрены, насажены, встроены, обретены) от истин, то есть, приходящие чрез их посредство, есть суть благами (добром, блаженствами) духовной церкви, и сами по себе неизменно остаются истинами, которые именуются благами (добром, блаженствами) тогда, когда они становятся исполненными волей или воплощенными в действие, а,

следовательно, свершившимися в (по) жизни. Но блага (добро, блаженства), которые приходят (рождаются, внедряются, насаждаются, встраиваются, обретаются) не чрез посредство истин, но чрез посредство благ (добра, блаженств) взаимной любви, есть благами (добром, блаженствами) Небесной церкви и сами по себе неизменно остаются благами (добром, блаженствами), не становясь истинами; ибо они есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу. Эти (последние) блага (добро, блаженства) (в Слове) представлены под церковью Иудейской (Иуды), тогда как блага (добро, блаженства), описанные первыми, представлены под церковью Израильской (Израиля). И именно в этом кроется причина того, что места поселения Евреев были разделены на два царства. В чем и какого рода (качества) было различие между этими двумя церквями, а, следовательно, и между этими двумя родами благ (добра, блаженств), можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 2046, 2227, 2669, 2708, 2715, 2718, 2935, 2937, 2954, 3166, 3235, 3236, 3240, 3246, 3374, 3833, 3887, 3969, 4138, 4286, 4493, 4585, 4938, 5113, 5150, 5922, 6289, 6296, 6366, 6427, 6435, 6500, 6647, 6648, 7091, 7233, 7877, 7977, 7992, 8042, 8152, 8234, 8521. Из того же, что было приведено, здесь, в данных отрывках, можно констатировать (уверенно утверждать), что Господни Небеса разделены на Небеса духовные и Небесные; и, что Небеса Небесные (Небеса Небес) являются суть самыми сокровенными или третьими Небесами; тогда как Небеса духовные есть средними (срединными) или Небесами вторыми.

9405.

И увидели они Бога Израилева. Что этим означает пришествие (нисхождение) Господа в Слово и Его присутствие в Слове, очевидно из значения слова "увидеть", когда речь идет о Господе, Который становится видимым, и представляющим собой, тогда, Его пришествие и присутствие (п. 4198, 6893). Что под выражением "Бог Израилев" означает Господь, очевидно из всех тех отрывков в Слове, где Он именуется "Святым Израилевым" и "Богом Израилевым" (п. 7091). "Бог Израилев (Израиля)" есть Бог в отношении к Духовной церкви, ибо под "Израилем" подразумевается именно Духовная церковь (о которой уже говорилось чуть выше, в п. 9404). Что именно пришествие и присутствие Господа, в Слово и в Слове, означает под выражением "и увидели они Бога Израилева", так это потому, что под законами, провозглашенными с горы Синай, в широком смысле слова, означаются всевозможные Божественные истины, а оттого, и само Слово, что касается всех и каждого из выражений в Нем (п. 6752, 9401). Что пришествие и присутствие Господа, в Слово и в Слове, означено именно так, так это потому, что Слово есть суть Божественными истинами, исходящими от Господа, а то, что исходит от Господа, и есть суть Самим Господом. Именно благодаря этому, все те, кто читает Слово и вместе с тем взирает на Господа, входя в признание, что все истины и все блага (добро, блаженства) исходят исключительно от Него, но никак не от себя (не от Собственного я), те, тогда, просветляются и видят истины, и воспринимают блага (добро, блаженства), исходящие из (от) Слова. Это просветление дает свет Небес, который есть суть Божественными истинами, исходящими от Самого Господа, ибо Божественные истины пред ангелами Небес предстают, как свет (лучи света) (п. 2776, 3195, 3339, 3636, 3643, 3862, 3993, 4302, 4413, 4415, 5400, 6032, 6313, 6608). [2] Пришествие и присутствие Господа, в Слово и в Слове, также, подразумевается и под выражением "увидеть Сына Человеческого", которое упоминается у Матфея: и тогда явится знамение Сына Человеческого в Небесах.... и они увидят Сына Человеческого, грядущего (идушего,

сходящего) в облаках небесных, с силою и славою великою (Мф. 24:30; а также, п. 4060). Здесь, под словом "облако" означает буквальный смысл Слова; тогда как под выражением "сила и слава" - его смысл внутренний. Буквальный смысл Слова именуется "облаком" потому, что этот смысл представлен в свете мирском (выражен в понятиях природного мира); внутренний же смысл именуется "славой" потому, что этот смысл представлен в свете Небес (как это было показано в предисловии к главе 18 книги «Бытие» и в п. 5922, 6343, 6752, 8106, 8267, 8427, 8443, 8781). Более того, во внутреннем смысле Божиего Слова, речь идет исключительно лишь о Господе, о Его Царстве и о Его церкви. Отсюда, поэтому, и святость Слова, а также, пришествие и присутствие Господа (к тем и) в тех, кто, как уже говорилось выше, при чтении Слова внимает (обращается) к Нему не ради себя (не ради Собственного я и своих желаний), но ради Самого Господа и своего ближнего, то есть, ради блага (добра, блаженства) своих сограждан, своей страны, церкви и Небес (п. 6818-6824, 8123). Причина просветления состоит в том, что всяк, кто взирает на Господа (ради Господа), дает Господу (внутренне, духом) вознести себя к Небесному свету; в то время как тот, кто внимает (обращается) ради своей соби (себя), не дает быть вознесенным себе (внутренне, духом), ибо связывает (удерживает) свой взгляд (свое внимание, понимание, ум), фиксируя его на самом себе и мире (мирских вещах). Отсюда, и очевидно, что подразумевается под выражением "увидеть Господа в Слове".

9406.

И под ногами Его. Что этим означает тот смысл Его наикрайний (наиболее удаленный), который есть (является) суть смыслом буквальным, очевидно из значения слова "ноги", представляющего собой природные истины (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952); отчего, таким образом, под выражением "и под ногами Его", то есть, место под Его подошвами, которые есть самой крайней оконечностью ног, означаются наикрайние природные ощущения и вещи (в человеке). Что под выражением "под ногами", здесь, означает крайний (предельный, последний, наиболее удаленный) смысл Слова, который есть смыслом буквальным, так это потому, что сказано о Божественных истинах или Слове, которое произведено Господом, и которое есть суть Самим Господом, как это можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее; крайний же (предельный, последний, наиболее удаленный) смысл истин Божественного Я, или Слова, оттого и есть буквальным, то есть, природным, потому, что назначен для человека природного (наиболее удаленного). Что буквальным смыслом (Слова) в себе содержит смысл внутренний, который разделяется на духовный и небесный, очевидно из всего того, что о Слове уже было сказано ранее. Но, чем более мирским и телесным есть человек, тем менее он понимает (улавливает, постигает) это, ибо он не позволяет себе подняться в свет духовный, и, тем самым, не дает себе увидеть то, каковой есть природа Слова, а именно, что, в Своем буквальном (внешнем) смысле, Оно - природно (материально), тогда как, во внутреннем смысле – духовно-небесно. Ибо природу низших человеческих ощущений (чувств), вплоть, даже, до предельных (крайних, последних), можно увидеть из духовного мира или от небесного света (понимания), но никак не наоборот (п. 9401); итак, усмотреть и то, что именно для низших (ощущений чувств) Слово, в своем буквальном смысле, и назначено. [2] Так как Слово, в буквальном своем смысле, есть природным, а под словом "ноги" означаются ощущения и вещи природные, то поэтому в крайних своих ощущениях и смысле, как Слово, так и церковь, именуется не только "местом под ногами (местом стояния)" Иеговы, но также, и Его "подножием"; так же, как и по видимости

(казательности, иллюзии) - "облаком (тучей)" и "тьмою (мраком, теменью, туманом)". Как это, к примеру, у Исаии: и будут всегда (постоянно) открыты врата Твои... чтобы приносили (богатства) Тебе армии племен, и прибывали цари их... слава Ливана придет к Тебе... ель (кипарис), сосна и бук (самшит), вместе будут украшать место святилища Моего; и сделаю Я славным место под ногами Моими (Ис. 60:11, 13). Здесь, речь идет о Господе, о Его Царстве и церкви. Под "армией племен" подразумеваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) веры, а под "царями" – все те, кто пребывает в истинах веры. Что под словом "племена (нации)" означаются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) веры, можно усмотреть по п. 1259, 1328, 1416, 1849, 4574, 6005; а, что под словом "цари" означаются все те, кто пребывает в истинах, можно усмотреть по п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148. "Слава Ливана" или кедр означает собой духовные блага (добро, блаженства) и истины; "ель, сосна и бук (самшит)" означают собой природные блага и истины, которые соответствуют им; "место святилища" означает собой Небеса и церковь, а также, Слово; "место под ногами" означает собой Небеса, церковь, так же, как и Слово, выраженные в своей крайней (последней, конечной, наиудаленной) форме ощущений. Почему, здесь, означается, также, и Слово, так это потому, что Небеса есть Небесами от Божественных истин, нисходящих чрез них от Господа. То же самое, можно сказать и о церкви; ибо те Божественные истины, которые делают (образуют, составляют) церковь и Небеса, и есть суть Само Слово. Отсюда, также, становится очевидным, почему наивнутренняя часть шатра (центр скинии), где находился (размещался) ковчег с Законом (Божиим), именовался "святилищем", ибо Божие Слово и есть Законом (п. 6752). [3] А, вот еще, у Исаии: Небеса - престол (трон) Мой, а земля - подножие Мое (Ис. 66:1). И у Давида: превозносите (восхваляйте) Иегову (Господа), Бога нашего, и поклоняйтесь Ему в плоть, даже, подножию Его; ибо Свят Он... Моисей и Аарон среди священников Его... Он говорил с ними в столпе облачном (Пс. 99:5-7). "Подножие Иеговы, которому должно поклоняться" означает собой Божественные истины, в своей самой крайней (низшей, последней, природной) форме выражения, итак, Слово Божие (в буквальном Его смысле). Что, в представительном смысле, под выражением "Моисей и Аарон" означается Божие Слово, можно усмотреть по п. 7089, 7382, 9373, 9374; а, что под словом "облако" означается Слово, в своем смысле буквальном, или Божественные истины, выраженные в своей самой крайней (низшей) форме, можно усмотреть по Предисловию к главе 18 книги «Бытие», так же, как и по п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781. Откуда, теперь, можно усмотреть и то, что подразумевается под выражением "Он говорил с ними в столпе (столбе) облачном". [4] И еще, там же: мы слышали о Нем в Ефрафе; мы нашли Его на полях Иаара (полянах лесных)... войдем же в обитель (жилище) Его, преклонимся пред подножием Его (Пс. 132:6, 7). Здесь, речь идет о Господе и Его откровениях в Слове; под "найти Его в Ефрафе" означается вхождение в духовно-небесный смысл Слова (п. 4585, 4594); под "нашли Его на полях Иаара (полянах лесных)" означается – усмотреть его в природном или буквальном смысле Слова (п. 3220, 9011); под "подножием Его" означаются Божественные истины, исходящие от Господа, в самых крайних (природных) формах своего проявления. [5] И еще: Иегова склонил (приблизил) Небеса, и установил густую тьму (темень, туман, мглу) под ногами Своими... и сделал Он укрытием Своим тьму... тьму вод... облаков небесных... От сияния пред Ним тучи (облака) Его расходятся (исчезают) (Пс. 18:9, 11, 12). Здесь, речь идет о пришествии и присутствии Господа, в Слово и в Слове; под выражением "густая тьма под ногами Его"

означивается буквальный смысл Слова; так же, как и под "тьмою вод и облаков небесных". Что Божественные истины, какими они есть в Небесах, в своем крайнем смысле, означаются под выражением "и сделал Он укрытием (тайником, сокровенным местом) Своим тьму"; и, что, в присутствии Господа, внутренний смысл Слова проявляется во всей своей славе, то есть, таким, каким Слово есть в Небесах, означено под выражением "от сияния пред Ним тучи (облака) Его расходятся (исчезают)". И у Наума: путь Иеговы – путь в шторм и бурю (непогоду), и в облаках (в тучах) пыли (праха, пепла) у ног Его (Наум 1:3); где под "облаками (тучами)", также, означается Слово, в Своем буквальном смысле, который, к тому же, означается и как "шторм и буря (непогода) на пути Иеговы". [6] Когда истины Божественного Я, какими они есть в Небесах, становятся видимыми (просвечивающимися), даже, сквозь смысл буквальный, то тогда такой смысл описывается посредством выражения о "ногах" и их "блеском, подобным отполированной меди (латуни)". Как это, к примеру, у Даниила: и поднял я глаза (очи) свои и увидел, и, вот, человек один, одетый в лен (льняные одежды), чресла которого опоясаны золотом Уфаза... Тело Его - как топаз (берилл, хризолит), лице Его - как лицо молнии, а глаза Его - как факелы огненные, руки Его и ноги - как сияющая отполированная (начищенная) медь, глас же слов (речи) Его - как голос великого сонножества людей (Дан. 10:5-6); где, в наивысшем смысле, под "человеком, в льняной одежде" означается Господь. А так как, здесь, означается Господь, то, в такой манере, означаются и Божественные истины, которые исходят от Него, ибо Божественные истины, что исходят от Господа, и есть суть Сам Господь в Небесах и церкви. Истины Божественного Я (Вселенной) или Господа, выраженные в своей самой крайней (наинизшей) форме, здесь, означаются под Его "руками и ногами, сияющими как отполированная медь", а также, под "голосом Его слов (речи), подобным голосу многолюдной толпы". Точно так же говорится и у Иезекииля (Иез. 1:7). [7] В сходной манере, и последовательные состояния церкви, на этой земле, в отношении восприятия (обретения, получения, усвоения) Божественных истин, исходящих от Господа, подразумеваются под видением Навуходоносором (во сне) статуи (идола, истукана), описанным у Даниила: голова статуи была золотой, грудь и руки ее - серебряные, живот ее и бедра - медные, ноги (голени) ее - железные, ступни же ее - отчасти железные, а отчасти - глиняные, и части эти не были связаны (скреплены) вместе... и камень, оторвавшийся от скалы (ударив по ступням), разбил (развалил) ее на куски из железа, глины, меди, серебра и золота (Дан. 2:32-35, 43). Первое состояние церкви, что касается восприятия (приема, усвоения, обретения) Божественных истин, исходящих от Господа, представлено "золотым", ибо под "золотом" означаются блага (добро, блаженства) небесные, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу (п. 113, 1551, 1552, 5658, 8932); второе состояние представлено "серебряным", ибо под "серебром" означаются блага (добро, блаженства) духовные, которые есть суть благами (добром, блаженствами) веры в Господа и милосердия (любви) к ближнему (п. 1551, 2954, 5658, 7999); третье состояние представлено "медью (бронзой, латунию)", под которой означаются блага (добро, блаженства) природные (п. 425, 1551); четвертое состояние представлено "железом", под которым означаются природные истины (п. 425, 426); под "глиной" же означаются лжи (фальши), которые уже не имеют связи (соединения, сочетания) с (высшими) истинами и благами (добром, блаженствами). Под словами же о том, что "камень, оторвавшийся от скалы (ударив по ступням), разбил (развалил статую) на куски из железа, глины, меди, серебра и золота" означается то, что, когда лжи (фальши) и зла утверждаются во всю, исходя из буквального смысла



Слова, то в отношении восприятия (приема, усвоения, обретения) истин из Слова Божьего, церковь, тогда, погибает (умирает); и, что это бывает тогда, когда церковь вступает в свое последнее состояние, то есть, когда она уже не может более состоять в какой-либо из форм небесной любви, но только в формах любви мирской и телесной. Именно таким было восприятие (прием, усвоение) Слова у Еврейского рода-племени тогда, когда Господь пришел в наш мир; и таким же есть оно ныне у великого множества (Христиан); и это до такой степени, что никто, даже, и не знает, что в Слове есть какой-либо внутренний смысл; а если, даже, и сказать кому, что он есть, или раскрыть его природу, то все равно он никак воспринят (усвоен, обретен, получен) не будет. Когда, тем не менее, еще в наидревнейшие времена, которые означены под словом "золото" (золотой век), никто иного смысла, кроме, как Небесного, в Слове и не усматривал, а на буквальный едва ли обращал внимание. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивается под "Богом Израилевым (Израиля)" и выражением "под ногами Его", то есть, что так означивается Слово в Своем самом крайнем (наинизшем) смысле, который есть суть смыслом буквальным (природным).

9407.

Как если бы камень, сделанный из чистого сапфира. Что этим означивается прозрачность (светопроводность, светоносность) буквального смысла в отношении внутренних истин (содержащихся в нем), а оттого, и всего того, что в нем исходит от Господа, очевидно из значения выражения "сделан (сработан) из сапфира", представляющего собой то качество Слова, когда в Нем воспринимается Его внутренний смысл, то есть, тогда, когда Божественные истины, исходящие от Господа, просвечиваются (видятся, просяивают, воспринимаются) точно такими, какими они есть в Небесах. Ибо Слово есть суть Божественными истинами, идущими от Господа, которые, в начале своем, исходят от Божественного Я (Господа), а в своем распространении (продвижении) сквозь Небеса, сначала, входят в Небеса наисокровенные (наивнутренние, третьи от нас); затем, в Небеса срединные, вторые или духовные Небеса; потом, в Небеса последние (крайние), то есть, первые (от нас) или духовно-природные; и наконец, проникают в мир земной (наивнешний), природный и вещественный (материальный), где они облакаются в буквальный смысл, который назначен для человека. Отсюда, теперь, и очевидно, что в самом крайнем (наинизшем, наудаленнейшем) смысле, который является последним по порядку, (внутренне) содержится не только смысл ощущений и вещей духовных и небесных, но и смысл Божественных ощущений и вещей (Самого Господа, Бога Вселенной). А так как, в своем конечном или буквальном смысле, Божественные ощущения и вещи становятся постигаемыми (уловимыми) теми, кто Слово воспринимает духовно, то именно поэтому, в представительной форме, это и отражено под выражением "сделан (сработан) из сапфира", подразумевая высшее качество передачи (светоносности, проводимости) для лучей (потоков) небесного света, то есть, чистоту и прозрачность. [2] Чтобы дать хотя бы некую идею (понятие), что касается светопроницаемости (просиявания, светоносности, проводимости), к примеру (для наглядности), рассмотрим человеческую речь. В своем первородном начале или истоке, речь исходит (начинается) с цели, которую человек желает изложить словами (в разговоре, речью). Цель же - это любовь его (в нем); ибо то, что человек любит, то и есть его целью (его началом). Из цели вытекает мысль (мышление, рассудок) человека, а, затем, следует и его речь. Что все это так и есть, каждый (всякий), кто умеет думать (способен отражать, мыслить понятиями),

может вполне познать и воспринять. Что цель – есть началом (исток, первопричиной) речи (слов, разговора, беседы), очевидно из того общего правила, что у всякого суждения (рассуждения, высказывания, восприятия) всегда есть конечная цель (что всякое понятие служит для некоей цели); и, что без конечной цели – суждения (рассуждения, высказывания, восприятия) не может быть (не нужны). Очевидно, также, и то, что мысль (мышление, рассуждение) – есть суть второй (срединной, промежуточной, посреднической) вещь, следующей после цели и вытекающей из нее, но идущей (проявляющейся) перед речью (следующей прежде слов, разговора); ибо никто не может говорить без мысли (не рассуждая), ни думать (размышлять) без цели. Что словесная речь следует (вытекает, выходит) лишь после всего этого (как итог, результат), что она есть вещь последней (завершающей, крайней) в своей последовательности, и, что передача цели и мыслей, собственно, и именуется речью, известно и так. Именно по этой причине, человек, который внимательно слушает речь человека другого, внимает не самому голосу и не значению слов и выражений говорящего с ним, но тому смыслу, который говорящий вкладывает в них, исходя из своих помыслов (мыслей рассудка); тогда как тот, кто мудр, внимает конечным целям, ради которых говорящий с ним говорит при передаче мыслей (помыслов) своего рассудка; то есть, стремится понять (уловить, уяснить) то, что он намеревается (хочет, желает, жаждет), и что он любит. Эти три вещи (цель, мысли и высказывания) и составляют (выстраивают) собой речь человека, словесные же речи (словесные выражения) являются крайней (конечной, завершающей) их плоскостью (фазой). [3] Из этого сравнения уже может быть сформирована (образована) идея (понятие, представление) и о Слове в Его буквальном смысле. Ибо, в Небесах, Слово слушается и воспринимается не в ином формате (форме, на уровне), кроме, как в формате (форме, на уровне) потока обычных мыслей (помыслов) рассудка человека, которые предшествуют выражениям словесной речи; тогда как в наискровенных Небесах – не в ином формате, кроме, как в формате намерений (устремлений, желаний, расположений) или целей (предшествующих мыслям). Разница состоит лишь в том, что, когда Божие Слово читает человек, то буквальный смысл Слова, в Небесах, не слышен и не воспринимается; но воспринимается исключительно Его смысл внутренний. Ибо, в Небесах, воспринимаются только духовные и небесные ощущения, исходящие из Слова, а Его природный смысл в Небесах не проходит. Такой переход (транзит чрез миры) одного смысла в другой имеет место потому, что между ними имеет место соответствие; ибо Божие Слово написано чисто (полностью) посредством соответствий. Отсюда, теперь, и очевидно, что подразумевается под прозрачностью (светопроводностью, светоносностью) или просияванием (просвечиванием, видением, восприятием), означенным под выражением "сделанный (сработанный) из сапфира", когда таковое говорится в отношении (буквального смысла) Слова. [4] Но, тот человек, который не может мыслить интеллектуально (рассудительно), то есть, не способен мыслить абстрактно (отвлеченно) от материальных ощущений и вещей, не может ни постичь (уразуметь, понять), ни, даже, представить себе того, что в Слове Божием может содержаться еще какой-либо другой (иной) смысл, кроме Его смысла буквального. И, если ему, вдруг, скажут, что в Нем есть духовный смысл, который есть суть истинами; а в нем – есть смысл небесный, который есть суть благами (добром, блаженствами); и, что эти смыслы просвечиваются (просиявают, видятся, воспринимаются) из смысла буквального, то он, сначала, будет поражен (удивлен, обескуражен), потом, станет это отвергать, как вещь ничего не значащую (совершенно бессмысленную), а, затем, в завершение, начнет все это еще и

высмеивать. Что в христианском мире, в настоящее время, есть такого рода люди, а особенно (главным образом), среди ученых нашего мира, мне было показано не раз на живом опыте (на духовных практиках); так же, как мне было показано и то, что многие, рассуждающие (выступающие) супротив этой истины (что в Слове есть смысл внутренний), почитают себя (думают, мыслят, имеют мнение о себе, уверены в себе), что они несравненно мудрее тех, кто им такое сообщает. Когда, тем не менее, еще в дремучие (первобытные) времена, которые именовались золотым и серебряным веками, высшие знания (мастерство и ученость в наставлениях) состояли в таком выражении своей устной и письменной речи, чтобы чрез буквальный смысл сказанного и написанного легко передавалась (просиявала, усматривалась, лучилась, воспринималась) бы сокрытая (укутанная) в ней (высшая) мудрость. И это можно усмотреть, не только по тем наидревнейшим (старинным) книгам (манускриптам), сохранившимся, даже, среди язычников, но и по тем сказаниям (сказкам, пословицам, поговоркам), еще имеющих хождение (передаваемых из уст в уста) на их языках. И это по той причине, что самыми главными у древних были науки (наставления, учения) о соответствиях и представлениях (представительностях), которые, на сегодня, среди наук (наставлений, учений) нынешних оказались полностью утраченными. [5] Что под выражением "и под ногами Иеговы (Господа) виделся, как если бы камень, сделанный из чистого сапфира", означивается просиявание (просвечивание, видение, восприятие) высшего смысла Слова из Его смысла буквального, так это потому, что под словом "камень", в общем, означиваются истины, тогда как под выражением "драгоценный камень" означиваются просвечивающиеся сквозь смысл буквальный истины, исходящие от Божественного Я Господа. Что под словом "камень", в общем, означиваются истины, можно усмотреть по п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8609, 8940-8942; а, что под "драгоценными камнями" означиваются просиявающие и исходящие от Божественного Я Господа истины, очевидно по описанию "двенадцати драгоценных камней", украшавших нагрудник Аарона, который еще именовался, как "Урим и Туммим" (п. 3862, 6335, 6640). [6] В той же манере, описываются драгоценные камни и у Иезекииля: подыми песнь жалобную о царе Тира... ты был полон мудрости и совершенной красоты, ты был в Эдеме, в саду Божьем... всякий драгоценный камень был украшением на покрывалах (одеждах) твоих: рубин, топаз, алмаз, таршиш (хризолит, берилл), оникс и яспис (яшма), сапфир, карбункул (хризопраз), изумруд и золото... ручной работы тимпаны (бубны) твои и трубы (свирели) твои были у тебя (из золота, в ручной работы оправках и трубочках на тебе); в тот день, когда ты был создан (рожден), они уже были приуготовлены... Ты был совершенен (беспорочен) на путях своих с того дня, как ты был сотворен (рожден) (Иез. 28:12, 13, 15); где так говорится о Тире, под которым означивается церковь, что касается познания (восприятия понятий) внутренних истин и благ (добра, блаженств) (п. 1201). Под драгоценными камнями означиваются формы рассудительности и мудрости в ней тогда, когда она пребывала, еще как бы, в своем младенчестве, то есть, в первом возрасте или золотом веке. Под "днем, когда она была сотворена (рождена, создана)" означивается самое первое состояние, когда церковь только была возрождена, ибо под "сотворением (творением, созданием)", в Слове, означивается возрождение, или сотворение нового человека (п. 16, 88). [7] Подобные вещи под драгоценными камнями означиваются и у Иоанна: основания (фундаменты) стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями.... Первое основание (фундамент) составлял яспис (яшма), второе - сапфир, третье - халцедон (агат), четвертое - изумруд, пятое - сардоникс, шестое - сердолик, седьмое -

хризолит, восьмое - берилл, девятое - топаз, десятое - хризопраз, одиннадцатое - гиацинт, двенадцатое - аметист (Откр. 21:19, 20). Здесь, речь идет о святом Иерусалиме, сходящем с Небес, под которым подразумевается Новая церковь, возникающая среди племен (народов) после того, как церковь нынешняя в нашем Европейском мире будет опустошена (придет в запустение). Под драгоценными камнями, которые являются основаниями (фундаментом) нового понимания (новых понятий) церкви, означаются истины Божественного Я (Господа Вселенной), просяивающие (просвечивающиеся, воспринимаемые) в наинизшем (конечном, последнем) своем порядке. [8] Истины Божественного Я, просяивающие (просвечивающиеся, воспринимаемые) в наинизшем (предельном, крайнем) своем порядке, которые и есть суть Божие Слово в буквальном своем смысле, означаются, главным образом, под камнем "сапфир". Ибо это можно усмотреть у Исаии: о, дочь моя, исстрадавшаяся (убогая) и терзаемая всеми ветрами (бурями бросаема), ибо никем не утешена; вот, установлю (выстрою) Я камни твои из сурьмы (малахита) и заложу основание (фундамент) твой из сапфира (Ис. 54:11). Здесь, также, речь идет о церкви, которая сменит бывшую прежде (до нее), ибо именно она и подразумевается под "нерожавшей (опустошенной), у которой будет сыновей больше, чем у замужней" (стих 1, Ис. 54). Под выражением "установлю (выстрою, расположу) камни твои" означается выстраивание (возрождение) истин церкви; под выражением "основание (фундамент) из сапфира" означаются истины, просяивающие (воспринимаемые) в самых крайних своих формах (отражения). [9] Все то же самое, под словом "сапфир", означается и у Иеремии: ее Назореи были белее снега, они были белее молока, кости их были краснее жемчуга, блеск их был, как у сапфира (Плач Иер. 4:7). В представительном смысле, под "Назорями" означает Господь, что касается Его Природной Божественности (п. 3301, 6437), а, следовательно, и, что касается Божественных истин, исходящих от Него и выраженных в самых крайних (наиудаленных) формах своего выражения, которые и есть суть Его Слово в буквальном смысле. Ибо под волосами, о которых, здесь, идет речь, подразумеваются "Назореев", и о которых сказано, что они "белее снега и белее молока" означаются истины в своей наикрайней форме выражения (понимания) (п. 3301, 5247, 5570). Что "белое и белизна" приписываются истинам, можно усмотреть по п. 3301, 5319; что под "красными костями" означаются природные истины в человеческой памяти, которые являются истинами предельными (проявляются в крайней своей форме), и служат, как если бы слуги (как основание, опора, костяк) истинам иным (более высшим), можно усмотреть по п. 6592, 8005; а, что "красное и краснота" приписываются благам (добру, блаженствам) любви, которые пребывают в истинах, показано было в п. 3300. Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "сапфир" означаются истины, в своей крайней (последней, природной) форме выражения, просяивающие (воспринимаемые, лучащиеся) в силу пребывающих в них внутренних истин. [10] И у Иезекииля: а чуть выше небосвода (тверди, пространства), что над головами херувимов, было подобие престола (трона), по виду как бы из камня сапфира; а на том подобии престола (трона) - по виду, как бы восседающий на нем человек (Иез. 1:26; 10:1). "Херувимы" означают собой защиту (стражу, оберег) и провидение Господа, чтобы никто к Нему не мог иметь приближения (доступа) иного, кроме, как чрез посредство блага (добра, блаженства) (п. 9277); "престол (трон), на котором восседал человек" означает собой Божественные истины, исходящие от Божественного блага Господа (п. 5313, 6397, 9039). И отсюда, также, можно усмотреть, что под "камнем из сапфира" означаются внешние (природные) истины, просяивающие (сияющие) из-за

пребывающих в них внутренних истин. А именно: "камень" - истины, а "сапфир" – просиявание (прозрачность, видимость, воспринимаемость). [11] Что все истины Слова Божиего имеют свое просиявание (прозрачность, видимость, воспринимаемость) от Господа, так это потому, что Божественные истины, которые исходят от Господа, есть Едино Одним потоком (уникумом, Словом), от которого берут свое начало все ощущения и вещи. Ибо то, что есть первым, есть суть тем едино одним (той единственной, уникальной вещью), от (из) которого (как от исходного, не имеющего подобия) исходят все последующие или исходящие (все следствия и их производные), и это в силу того, что все они были зачаты (произведены) и вышли из первого (из уникама); Божественные же истины – есть суть Сам Господь. Именно поэтому, в наивысшем смысле, в Божием Слове говорится лишь об Едино Одном Господе, о Его любви, о Его провидении, о Его царствах в Небесах и на земле, а особенно (но более всего) - о прославлении Его Человечности (как о Большом Небесном Человеке). [12] Что Божественные истины – и есть суть Сам Господь, очевидно из того общеизвестного факта, что все то, что исходит от самого человека, есть суть самим человеком. Ибо то, что исходит от человека, будь то речи (слова) его, или же его действия (дела, поступки), все это исходит (рождается, производится) от его воли и его понимания; воля же и понимание (вместе) делают (сотворяют) жизнь человека, итак, и самого человека. Ибо человек есть человеком не из-за (не в силу) формы своего лица или тела, но из-за понимания (восприятия, постижения) истин и из-за воли (воплощения, волеизъявления, делания) блага (добра, блаженства). Отсюда, собственно, и очевидно, что то, что исходит от Господа, и есть суть Сам Господь. Что Божественные истины и есть суть Сам Господь, уже не раз было показано ранее. [13] Но, тот, кто не знает (не понимает) тайн Небес, может полагать (считать, верить, думать), что Божественные истины, исходящие от Господа, есть лишь словами, ничем не отличающимися от слов речей, исходящих от человека. Только Божественные истины - это не речи (не слова), а Божественные наития (потоки начала Всего), наполняющие Небеса, которые подобны свету и теплу солнца, наполняющих наш природный мир. Это наполнение (эти наития, потоки) можно проиллюстрировать и сферами (атмосферами, аурами), исходящими в Небесах от ангелов (п. 1048, 1053, 1316, 1504-1520, 1695, 2401, 4464, 5179, 6206, 7454, 6598-6613, 8063, 8630, 8794, 8797), которые, как это можно усмотреть из отрывков, процитированных здесь, есть суть сферами (атмосферами) истин веры и благ (добра, блаженств) любви, исходящих (в начале своем) от Господа. Только Божественная сфера (атмосфера), исходящая от Господа и именуемая "Божественной истиной (истинами Божественного Я)", универсальна настолько, что, как было сказано выше, наполняет собою все Небеса и делает (сотворяет) в живущих в Них всю их жизнь. Она, там, предстает пред глазами, как свет, озаряющий не только видение (понимание рассудка), но и весь ум (и рассудок, и волю; само сердце). И это тот же самый свет, который делает (сотворяет) высшее понимание (рассудка) в человеке. У Иоанна об этом свете сказано так: в Нем была жизнь, и жизнь была светом в человеках (в человечестве, в людях)... Светом истины есть Тот, Кто просветляет (освещает) каждого человека, приходящего в этот мир; ибо и мир был создан чрез Него (Ин. 1:4, 9-10). Здесь, речь идет о Божественных истинах, которые именуются "Словом", и тут прямо говорится, что Божественные истины, или Слово, есть Сам Господь. [14] Свет, представляющий собой Божественные истины, исходящие от Господа, древними людьми изображался в форме сияющих кругов золотого цвета (ауры, атмосферы) вокруг головы и тела Бога, представляемого ими в виде (в облике) человека, ибо Бога древние воспринимали (видели

в рассудке) не иначе, как в облике человека. [15] В этот Божественный свет (в Божественное понимание) человек восходит (входит, поднимается) тогда, когда он пребывает в благе (добре, блаженстве), а от того блага (добра, блаженства) - пребывает в истинах, высота же этого восхождения – согласно (зависит от) количества и качества блага (добра, блаженств) в его внутренних ощущениях (вместилищах духа). Согласно количеству и качеству последних, к человеку приходит просветление и в его общие крайние ощущения (в природные вместилища духа), в связи с чем, он, тогда, и видит те неисчислимы истинны, что исходят от Господа, которые он воспринимает благодаря состоянию блага (добра, блаженства). Именно, тогда, Господь и вводит (ведет) его в познания и в проникновение (наполнение) теми истинами, которые ему наиболее подходят (наиболее согласны с его благами); и это вплоть до самых сингулярных (последних, крайних, наимельчайших) в своем порядке, которые будут его вести (составлять и его последние) в той вечной жизни. Сказано "и это вплоть до самых сингулярных (последних, крайних, наимельчайших)" потому, что универсальное (всеобщее, всеохватное) Провидение Господа является универсальным (всеохватным, во всем и вся) вплоть, даже, до ощущений и вещей самых сингулярных (последних, крайних, единичных, наимельчайших). Ибо взятые (собранные) вместе все сингулярные (последние, крайние, единичные, наимельчайшие) и дают основание "универсальным" именоваться "универсальными" (п. 1919, 6159, 6338, 6482, 6483, 8864, 8865).

9408.

Настолько чистый, как если бы сами Небеса (материя Небес). Что этим означает прозрачность (просиявание, светоносность) их в отношении истин ангельских Небес, очевидно из значения слова "Небеса", представляющего собой Небеса ангельские (о которых далее и пойдет речь); и из значения слова "чистота", или незапятнанность (чистота, ясность, прозрачность) "материи (вещества)", когда это говорится в отношении Небес, и представляющего собой просвечиваемость (прозрачность, просиявание, светоносность, проникновенность). Теперь же, здесь, вкратце будет сказано о том, что подразумевается под просияванием (чистотой, прозрачностью) ангельских Небес в отношении Божиего Слова. Что ангельские Небеса сияют (лучатся, светятся, прозрачны) говорится тогда, когда сквозь них просиявают Божественные истины. На деле (в реальности), универсальные Небеса, всецело, есть не что иное, как вместилище (тело) Божественных истин, ибо каждый ангел (как частица тела Небес) есть приемником (вместилищем, ретранслятором) их в частности (в себе, в отдельности); таковы суть все ангелы, или тотально все Небеса, в общем. Именно поэтому, Небеса (раи) и именуются "обителью (жилищем) Бога", а также, "престолом (троном) Бога", ибо под "обителью (жилищем)" означаются истины Божественного Я, исходящие (идушие) от Господа и принимаемые в наивнутренних Небесах, которые в относительном смысле есть суть Небесами блага (добра, блаженства) (п. 8269, 8309); тогда как под "престолом (троном)" означаются истины Божественного Я, исходящие (идушие) от Господа и принимаемые во вторых (срединных) Небесах (п. 5313, 6397, 8625, 9039). Так как в Небесах есть истины Божественного Я, которые просиявают (просвечиваются, видятся) и из (от) буквального смысла Слова, то ангельские Небеса, еще и по этой причине именуются просиявающими (просвечивающимися, ясными, прозрачными); ибо Слово есть суть такими Божественными истинами, которые приспособлены (адаптированы, сотворены) для всех форм Небес, какие только есть; в силу чего Слово соединяет, также, и Небеса с миром, то

есть, ангелов с людьми (человечеством) (п. 2143, 7153, 7381, 8920, 9094, 9212, 9216, 9357, 9396). Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под просвечиваемостью (прозрачностью, просяиванием, светоносностью, проникновенностью) ангельских Небес.

[2] Что, во внутреннем смысле, под словом "Небеса" означиваются Небеса ангельские (наивнутренние, третьи), так это потому, что между ними есть соответствие, а также, земное или внешнее подобие (по видимости, казательности чувств). Именно поэтому, когда в Слове говорится о "Небесах", а также, о "Небесах Небес", то тогда, во внутреннем смысле, подразумеваются ангельские Небеса. Ибо люди древние не имели иной идеи (иного представления) о видимом с земли небе, кроме той, что именно там то место, где живут небесные обитатели (обитают жители, ангелы небес), и, что не иное, как звезды являются их обиталищами (жилищами). В наши дни похожей (сходной) идеей является идея (представление, понятие) и у людей простых, а, особенно (а главным образом) - у маленьких детей. По этой же причине, также, люди взирают всегда вверх, к Небесам (смотрят в небо), когда искренне молятся Богу. Также, это происходит и в силу соответствия; ибо, и в той другой жизни, многие духи видят небо со звездами, хотя это и не то небо, которое видится людьми в нашем мире, но небо, которое, там, видится (появляется) согласно соответствию с состояниями рассудительности и мудрости духов и ангелов. Звезды, там, означивают собой суть познания (признания) благ (добра, блаженств) и истин; тогда как облака, которые иногда появляются (видятся) под небесами (в нижней части неба), есть суть их всевозможными формами трактовки (смысла, понимания), различающимися в зависимости от их цвета, их прозрачности и их движения; голубизна такого неба означивает собой истины, просвечивающиеся (прозрачные, просяивающие, светоносные, воспринимаемые) от блага (добра, блаженства). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под словом "Небеса (небо)" подразумеваются ангельские Небеса. Но под самими "ангельскими Небесами" подразумеваются Божественные истины, ибо ангелы есть суть приемниками (сосудами, вместилищами) истин Божественного Я, исходящих от Господа.

[3] Подобные вещи под словом "Небеса (небо)" означиваются у Давида: восхваляйте (славьте, превозносите) Иегову (Господа), небеса небес и воды, которые выше небес (Пс. 148:4). Пойте псалмы Господу, который ездит (восседающему) на небесах небес издревле (извечно) (Пс. 68:32, 33). Словом Иеговы сотворены небеса, а выдохновением (вдохновением, духом) уст Его - все войско (воинство) их (Пс. 33:6). Небеса возвещают (провозглашают) славу Божию, а их твердь (небосвод) говорит о делах рук Его (Пс. 19:1). И в книге Судей: Иегова, когда ты вышел из Сеира, земля содрогнулась; и с небес закапало (заискрилось), и с облаков закапала (заискрилась) вода (Судьи 5:4). И у Даниила: рог козла возрос даже до армии (воинства, войска) небес; и некоторых из воинства и звезд он низверг на землю и растоптал их (Дан. 8:10). И у Амоса: Господь Иеговы строит на небесах ступени (углы, чертоги) Свои (Амос 9:6). И у Малахии: если будет пища в доме Моем, то Я открою окна небес и изолью на вас благословение (Мал. 3:10). И у Исая: взгляни с небес и узри из жилища святости Твоей и красоты Твоей (Ис. 63:15). И у Моисея: и будет благословенна (благословлена) земля Иосифова Иеговой, от драгоценностей небес, от росы... (Втор. 33:13). И у Матфея: Иисус сказал: а Я говорю вам, не клянитесь небом (небесами), ибо это престол (трон) Божий... А кто небом (небесами) клянется, тот клянется и Престолом Божиим, и Самим Сидящим на нем (Мф. 5:34; 23:22).

[4] В этих отрывках, как и во множестве других, под словом "небо (Небеса)" означиваются ангельские Небеса; а так как на земле Господними Небесами является церковь, то под словом "небо (Небеса)" означивается и церковь. И это можно

усмотреть по следующим отрывкам. У Иоанна: и увидел я новое небо и Новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля прошли (завершились) (Откр. 21:1). И у Исайи: вот, Я сотворю (создам) новое небо и Новую землю; а потому, прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце (на ум) (Ис. 65:17); ибо небо исчезнет, как дым, а земля обветшает (состарится), как одежда (Ис. 51:6); вот, Я облакою небо во тьму и покрываю его вретисцем (Ис. 50:3). И у Иезекииля: закрою Я небеса и сделаю звезды их темными (черными)... солнце Я закрою облаком, и луна не даст света своего... и сделаю черными (вымажу сажею) Я все светила для света в небе и опущу (наведу) тьму (мрак) на землю (Иез. 32:7-8). И у Матфея: после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба (с небес), и силы небесные пошатнутся (поколеблются) (Мф. 24:29). Что, здесь, означивается под "солнцем", "луной", "звездами" и "силами небесными", может быть усмотрено из того, что уже было сказано ранее, в п. 4056-4060. И еще у Исаии: О Иегова (Господь), Бог Израилев, только Ты (Едино Один) Бог над всеми царствами земными; Ты сотворил небо и землю (Ис. 37:16); Я есть Иегова, Который сотворяет (создает) все (ощущения и) вещи... только Мною Одним распростерты небеса, и от Меня Одного протянута (развернута, расстелена) земля, разве кто был со Мною при этом? (Ис. 44:24); Иегова – это тот, Кто сотворил небеса (небо), Кто образовал землю и сделал ее, и приуготовил, и не сделал (не создал) ее пустой (Ис. 45:18). [5] Что под "небом и землей" в этих и других отрывках (местах), во внутреннем смысле, подразумевается церковь: под "небом" - внутренняя церковь, а под "землей" – церковь внешняя, можно усмотреть и из уже сказанного ранее (п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "создание (сотворение)" в первых главах книги «Бытие», когда говорится "в начале сотворил (создал) Бог небо и землю" (Быт. 1:1), а затем, "так были завершены небо и земля, и все армии (воинство, войско) их" (Быт. 2:1), подразумевается создание Новой церкви; ибо под созданием, там, означивается рождение нового поколения (людей), которое, кроме того, именуется еще и "новым творением (созданием)", как это можно усмотреть и из всего того, что уже было показано в изложении в тех главах.

9409.

И на сыновей Израилевых, оставшихся стоять в стороне (далеких от Бога). Что этим означиваются все те, кто пребывает лишь во внешнем смысле Слова, отделенном от смысла Слова внутреннего, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, которые были в стороне (поодаль) или отделены (удалены) от Моисея, Аарона, Надава и Авиху (Авиуда), и семидесяти старцев (старейшин), и о которых сказано (в стихе 2), что они "не должны взойти (подняться)", в силу чего, под ними и означиваются все те, кто пребывает (находится) во внешнем смысле Слова, отделенном от Его смысла внутреннего (о чем уже говорилось ранее, в п. 9380). Здесь же, вкратце, будет лишь сказано о том, кто они и какой они природы, то есть, все те, кто состоит (пребывает) во внешнем смысле Слова, отделенном от смысла Его внутреннего. Это такой род людей, которые не желают почерпнуть (принять, усвоить, обрести) из Слова (внутреннее) учение о милосердии и вере, но довольствуются исключительно Его учением буквальным (остаются в нем незыблимо). Учение о милосердии и вере является внутренним учением, извлекаемым из Слова, но смысл Его буквальный – есть Его учением внешним. Все те, кто пребывает (состоит) во внешнем смысле Слова, отделенном от внутреннего, пребывают (состоят), также, и во внешнем поклонении, отделенном от поклонения внутреннего. Они



поклоняются внешним ощущениям и вещам, как святым и Божественным, а также, веруют (полагают, считают, думают), что эти ощущения и вещи святы и Божественны сами по себе. Когда, все же, святы и Божественны они только лишь при восприятии (обретении, усвоении) от (чрез) них внутренних ощущений и вещей. Что сыновья Иакова были людьми именно такого рода, можно усмотреть по п. 3479, 4281, 4293, 4307, 4429, 4433, 4680, 4844, 4847, 4865, 4868, 4874, 4899, 4903, 4911, 4913, 6304, 8588, 8788, 8806, 8871. [2] Но будет лучше, если эти вещи проиллюстрировать примерами. Они верили (полагали, считали, думали), к примеру: что они становятся чисты от всякого греха и от всякой вины (суда, наказания), если они непрестанно приносят жертвы и едят (вкушают) их, и это потому, что они в силу своей внешней формы поклонения, отделенной от формы поклонения внутренней, верили (полагали, считали, думали), что жертвоприношения есть у них самыми святыми ощущениями и вещами в их поклонениях Богу; что жертвуемые быки, тельцы, ягнята, козы, овцы, бараны и козлы были святы; что алтарь (жертвенник) был самой святой вещью из всех; и, что в подобной святости, также, были хлеб из приношений еды и вино из приношений питья. Они, также, верили (полагали, считали, думали): что, когда они омывают свои одежды и тела, то они становятся чистыми (пред Богом); а также, что вечный огонь алтаря (жертвенника) и огонь лампад (светильников) святы сами по себе, так же как святы сами по себе хлеба (лепешки) для предложений, а также, масла для помазания; и это не считая многих других буквальных (природных) вещей. Причина, по которой они состояли в такой вере, заключалась в том, что они любые внутренние ощущения и вещи отвергали настолько, что не желали о них, даже, слышать. А не желали они слышать о таких вещах: что любить Иегову они должны ради Самого Иеговы, а не ради самого себя, и не для того, чтобы они по достоинству и богатству могли бы быть наивысшими (непревзойденными, избранными) над всеми племенами и народами в мире. Они не желали (не хотели) слышать о том, что к ним должен прийти Мессия ради их спасения и обретения счастья в вечности; но желали Мессию ради себя (ради Собственного я) и ради того, чтобы быть (им и всему племени) выдающимися (доминирующими) над всеми другими в мире. Не желали они ничего слышать и о взаимной любви и милосердии к ближнему ради ближнего и его блага, но желали любви и блага только для самих себя, а для других лишь в той мере и степени, с которой те благоволили (споспешествовали, содействовали, помогали) им. Испытывать враждебность, вынашивать в душе ненависть и месть, быть жестокими, если на то они усматривали хотя бы наималейшую причину, они не считали зазорным. [3] Они верили и поступали бы совсем по-другому, если бы захотели принять (усвоить) учение о любви и вере в Господа и о милосердии к ближнему. Тогда, они бы знали (понимали) и верили, что всесожжения, жертвоприношения, хлебные приношения (приношения еды), возлияния (приношения питья) и вкушение жертв не очищают от вины и греха, но, что подлинное очищение приходит с поклонением Богу (с почитанием Его) и с покаянием (пред Ним) от всего сердца (Втор. 33:19; Иер. 7:21-23; Михей 6:6-8; Ос. 6:6; Пс. 40:6, 8; 51:17-19; 1 Сам. 15:22). Тогда, они бы знали (понимали) и верили: что (пред Богом) чистым человека делает не омовение (стирка) одежд и тела, но очищение сердца (мыслей, желаний и волеизъявлений); что огонь алтаря (жертвенника) и огонь светильников (ламп), так же, как хлеба предложений (лепешки) и масла помазания (елей), святы не сами по себе, но в силу тех внутренних ощущений и вещей, которые они собою означивают (отражают); и, что, когда они состоят в святых внутренних ощущениях (в святости их), то они, тогда, святы (чисты) не от себя, но от Господа, от Которого всевозможные вещи и всякое из

ощущений и бывают святы. Сыновья Израиля вполне могли бы познать (усвоить, воспринять) и внутренние ощущения (вещи), если бы они приняли (не отвергали) бы учение о любви и милосердии, ибо это учение и учит именно тому, что (в Слове) обернуто (укутано) во внешние (Его) ощущения и вещи. Из этого учения познается и внутренний смысл Слова, ибо внутренний смысл Слова есть суть само учение о любви к Господу и о милосердии к ближнему, которому учит и Сам Господь, говоря, что "на этих двух заповедях держится весь Закон и пророки" (Мф. 22:37-40). [4] Нечто подобное происходит в наши дни и в Христианском мире, в котором, поскольку нет учения о любви к Господу и о милосердии к ближнему, едва ли кому известно, что такое небесная любовь (любовь к Богу) и что такое любовь духовная, которая есть милосердием (любовью) к ближнему. Поэтому, нынешние Христиане пребывают (состоят) в ощущениях и вещах внешних, отделенных от ощущений и вещей внутренних; ибо внутренние ощущения и вместилища человека составляют и выстраивают лишь блага (добро, блаженства) небесной и духовной любви и произведенные (рожденные) от них истины веры. Именно поэтому, так как нет ныне учения направляющего и ведущего (дающего правила для понимания и руководство к действию), внешний смысл Слова может быть искажен (вывернут наизнанку) всяким и каждым так, как ему заблагорассудится. Ибо, когда учение о вере (об истинах веры) оторвано от учения о любви и милосердии, оно подобно тени в ночи; тогда как учение о вере, исходящее (рожденное) из (от) учения о любви и милосердии, подобно свету днем. И это потому, что благо (добро, блаженство), которое есть суть любовью и милосердием, подобно пламени, а истины веры - свету от него. [5] А поскольку люди из мира Христиан, стали иметь характер (природу) такого рода; а именно: что они стали состоять в ощущениях и вещах внешних, отделенных от ощущений и вещей внутренних; то вполне очевидным становится и то: почему к истинам ради истины (из Христиан) устремляются лишь единицы; почему они не знают (не понимают, не осознают) ни того, что такое благо (добро, блаженство), ни того, что такое милосердие, ни того, кто такой ближний; почему не знают (не понимают, не осознают) они ни того, что есть внутренние ощущения и вместилища духа в человеке, ни того, что есть Небеса и ады, ни того, что после смерти каждый человек все также обладает жизнью (продолжает жить). Если же кто-нибудь из них и держится за истины учения своей церкви, то ему, тем не менее, все равно, ложны ли они или истинны. Они учатся им и подтверждают (утверждают) их, не ради того, чтобы практиковать благо (добро, блаженство) милосердия от сердца, не ради спасения своей души и своего счастья в вечности; но ради личного процветания (успешности) в мире, то есть, ради того, чтобы обрести (умножить) себе репутацию (славу, популярность), почести (награды, положение) и богатства (имущество и власть). Именно поэтому, когда они читают Слово, к ним не приходит просветление, а сами они совершенно отрицают то, что в Слове есть какие-либо ощущения и вещи более внутренние, кроме тех, что изложены буквально. Но чуть более, по Божественной милости Господней, об этих вещах будет сказано в другом месте, и исходя из моего духовного опыта.

9410.

Не наложил (не поднял) Он руки Своей. Что этим означивается – что у таких людей (о коих говорилось выше) истины не входят в свою силу (могущество, господство, власть), очевидно из значения слова "рука", представляющего собой силу (могущество, власть), которая проявляется чрез истины. Что под словом "рука" означивается сила, можно усмотреть по п. 878, 3091, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518,

7673, 8050, 8153, 8281, 9025, 9133; что сила эта возникает чрез посредство истины, очевидно по п. 3091, 3502, 6344, 6423, 8304; а, что вся сила (могущество, господство, власть) истин исходит (проистекает, рождается) от блага (добра, блаженства), итак, от блага (добра, блаженства), исходящего от Господа, можно усмотреть по п. 6948, 8200, 9327. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и не наложил Он руки Своей на сыновей Израилевых, оставшихся стоять в стороне" означивается то, что истины не входят в свою силу (могущество, господство, власть) у тех, кто состоит (пребывает) во внешнем смысле Слова, отделенном от смысла Его внутреннего. Причина, по которой истины не входят в свою силу (могущество, господство, власть) у них, состоит в том, что они отделены (далеки) от Небес (от небесных ощущений), а, следовательно, отделены (удалены, далеки) и от Господа. Божие Слово соединяет (связывает) человека с Небесами, а чрез Небеса - с Господом. И это потому, что все ощущения и вещи буквального смысла Слова состоят в соответствии с духовными и небесными ощущениями и вещами, в которых пребывают ангелы. С ангелами же, если смысл Слова принимается (воспринимается) исключительно лишь буквально и не в связи с каким-либо учением церкви, которое раскрывает внутренний смысл Слова, не устанавливается никакой связи (никакого соединения, сочетания). [2] Возьмем, к примеру, слова Господа к Петру: ты есть Петр, и на этой скале Я построю церковь Мою; и врата ее ады не одолеют... И дам Я тебе ключи от царства Небесного; и все, что ты свяжешь на земле, то будет связано и в Небесах; а все, что ты развяжешь (освободишь) на земле, будет развязано (свободным) и в Небесах (Мф. 16:18, 19). А также, подобные слова Его к ученикам: истинно говорю Я вам, все, что вы свяжете на земле, будет связано и в Небесах; а все, что вы развяжете (освободите) на земле, будет развязано (свободно) и в Небесах (Мф. 18:18). Всяк, кто пребывает (состоит) во внешнем смысле Слова, отделенном от смысла Его внутреннего, то есть, всяк, кто отделен от истинного учения церкви, в силу своей самоуверенности (самомнения) вполне может убедить себя в том, что Петру, а также, остальным ученикам Господа, Господом была дана огромная сила (могущество, власть). В связи с чем, и появилась та адского рода ересь, что некоторым из человеков (людей) в силах допускать в Небеса всякого, кого бы они только не пожелали, так же, как и отказывать всякому во входе в Небеса (решать участь других). Когда же, согласно истинному учению церкви, которое раскрывает внутренний смысл Слова, только Один Господь обладает такой силой. Всяк же из тех, кто пребывает и во внешнем смысле Слова, и в смысле Его внутреннем, сердцем постигает (чувствует), что все слова эти сказаны в отношении веры и ее истин, которые исходят от Господа; а так как сама вера - от Господа, то, таким образом, речь идет о силе (могуществе, власти) Самого Господа, а никак не о силе (власти) какого-либо человека. [3] Что все именно так и есть, вполне очевидно из представления образа Петра и двенадцати учеников, а также, из значения слова "скала", так же, как и из значения слова "ключи". Что в лице апостола (ученика) Петра представлена подлинная вера (в Бога), можно усмотреть по предисловию к главам 18 и 22 книги «Бытие», а также, по п. 3750, 4738, 6000, 6073; а, что под двенадцатью учениками Господа, подобно, как и под двенадцатью коленами Израилевыми, представлены всевозможные истины и блага веры и любви, очевидно по п. 3488, 3858, 6397. Что под словом "скала (вершина)" означивается Господь, что касается (истин) подлинной веры, а, в такой манере, и истин веры, исходящих (наитствуемых, текущих, идущих) от Господа, вполне очевидно и из того, что уже было сказано ранее (п. 8581); а, что под словом "ключи" означивается огромная сила (могущество, власть), очевидно по тем местам (и отрывкам) в Слове, где упоминается

слово "ключи"; как это, к примеру, в следующих отрывках. У Иоанна: Я есть Первый и Я - Последний, Который был живым, и был мертвым; но вот (теперь), Я жив во веки вечные, аминь; и имею (держу) Я ключи от ада и смерти (Откр. 1:18); сие говорит Святой и Правый (Истинный), у Которого есть ключ Давида, Кто, если откроет, то уже никто не закроет, и Кто, если закроет, то уже никто не откроет (Откр. 3:7). И у Исайи: ключ от дома Давидова положу Я Ему на плечо, чтобы мог Он открыть так, что никто не закроет, и чтобы мог Он закрыть так, что никто не откроет (Ис. 22:22). Что в этих отрывках под словом "ключ" означается сила (могущество, власть), очевидно и без объяснений; также, как и то, что сила (могущество, власть) эта принадлежит исключительно только Господу. [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, какого качества, по своей сути, есть те люди, которые пребывают во внешнем смысле Слова, отделенном от смысла Его внутреннего. А именно: что они не имеют сообщения (соединения, связи) ни с Небесами, ни с Господом. Так это есть, и в случае с теми, которые объясняют (толкуют) слова Господа к Петру и ученикам согласно буквальному смыслу, а оттого, и присваивают силу спасения человечества себе (своему Собственному я) и делают себя (уравнивают себя с) богами Небес и земли; но это у них из-за (от) безумной (неистойвой, безудержной) любви к себе и к миру. Всякий здравомыслящий человек может понять и уловить, что ни один человек сам не может отрешить (освободить) от греха другого человека, ибо от греха можно освободиться только лишь чрез преобразование (преображение, возрождение) к новой жизни (чрез новое, второе рождение), то есть, чрез возрождение от Господа. Что возрождение человека длиться (продолжается) до самого конца жизни человека в нашем мире, а затем, продолжается еще и в вечности, можно усмотреть по п. 8548-8553, 8635-8640, 8742-8747, 8853-8858, 8958-8969. [5] Теперь же, пусть будет кратко сказано о том, что такое истина "в своей силе (власти, могуществе)". Что, в Божием Слове, под словом "силы" понимаются ангелы, так же, как и то, что под силами понимаются именно они, в церкви известно (хорошо). Однако, силами они являются не сами от себя (не в силу своего Собственного я), но - от Господа, ибо они являются (есть суть) приемниками (вместилищами, получателями) Божественных истин, которые исходят (идут, проливаются, излучаются) от Господа. Они обладают от Господа настолько огромной силой (могуществом, властью), что один из них может изгонять прочь, запирает в адах и обуздывать (удерживать), там, тысячные толпы дьявольских духов. И это по причине того, что истины Божественного Я, которые исходят от Господа, наполняют (проникают) Небеса и делают (сотворяют, обновляют) их; и, если вы пожелаете поверить в это, то чрез них - сотворено и создано Все и Вся. Слово (Дух, Дыхание) Божие, Которое в начале было с Богом (у Бога, при Боге) и Которое было Самим Богом, чрез Которое было сотворено Все и Вся (были сотворены все духовные создания), и чрез Которое был сделан (выстроен, сотворен) природный мир, как это сказано у Иоанна (Ин. 1:1-14), есть суть Божественными истинами. Что это есть Едино Одна существенная вещь (универсальная Праматерия), от которой произошли (имеют свое начало) все ощущения и вещи, способны воспринять лишь немногие. Но, так это потому, что в наши дни люди не придерживаются никакой другой мысли (не принимают другого понятия, понимания) о Божественных истинах, кроме, как той (того), что это суть речь (изречения) из уст Имеющего власть (силу, могущество) Повелителя (Императора), и в соответствии с которой выполняются все его команды (повеления, пожелания). Какой же на самом деле должна быть у людей идея об этом, можно усмотреть из того, что об этом было сказано чуть выше, в п. 9407. Всемогущество же Божественной истины, исходящей от Господа, описано во многих

местах и отрывках из Слова. И это, к примеру, как у Иоанна: и была война в Небесах... Михаил и ангелы его сражались супротив дракона; и сражался дракон, и ангелы его; но они не устояли, и не нашлось уже более места для них в Небесах... побеждены же они были кровию Агнца и Словом свидетельства (скрижалей, Завета) Его (Откр. 12:7, 8, 11). Что под выражением "кровь Агнца" означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа, можно усмотреть по п. 4735, 6978, 7317, 7326, 7850, 9127, 9393, 9395; а, что под выражением "Слово свидетельства Его" означиваются истины Божественного Я, которые восприняты (усвоены, получены, обретенны), очевидно и так. [6] Всяк, кто пребывает во внешнем смысле Слова, отделенном от Его смысла внутреннего, а другими словами, кто отделен от истинного учения церкви (духовности), это пророческое высказывание воспринимает не иначе, как согласно каждой букве (в точности с написанным). А именно: что под "кровью" подразумевается кровь, и, таким образом, страдания (мучения, претерпевание, переживания, испытания) Господа. Когда же, на самом деле, под "кровью" имеются в виду (подразумеваются) Божественные истины, исходящие от Господа. Всяк, кто состоит (пребывает) в истинном (подлинном) учении церкви (духовности), может познать (уловить): что не (пролитой) кровью они спасаемы, но послушанием (прислушиванием) к Божественным истинам и деланием их (сотворением, воплощением их в жизнь); и, что, таким образом, спасает себя лишь только тот, кто позволяет возродить себя Господу чрез Божественные истины (уступает, сдается, жертвует своим Собственным я). Все это увидеть, познать, понять и принять (усвоить обрести) может всяк и каждый, кто вхож в озарение (просветление) от Господа; итак, все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) любви (милосердия) и веры, ибо эти и есть суть теми, кто вхож в просветление (кому свыше даруется озарение). Более того, могу сказать еще и то (признаться и в том), что когда я читаю о "крови Агнца" и думаю о крови Господа, то те ангелы, которые пребывают со мной (находятся при мне), ничего иного и не знают (не понимают), кроме того: что я читаю о "Божественных истинах, исходящих от Господа"; и, что я думаю о них. Но, люди простые (если они хотят, то) пусть остаются в приемлемом им учении, что спасены они будут чрез кровь Господа. Ибо все те, кто живет в соответствии с истинами Божественного Я, входя в ту другую жизнь, при этом, входят и в просветление (становятся, также, и просветленными).

9411.

И они видели Бога. Что этим означивается вера (что они уверовали), очевидно из значения выражения "видеть Бога", представляющего собой обретение рассудительности и веры (подлинного ума); ибо во внутреннем смысле, под словом "видеть" означивается видение (зрение, понимание) духовное, так как увидеть духовно (начать созерцать, прозреть) – значит увидеть от (понять в силу) веры; именно поэтому, в Слове, под словом "видеть" и означивается обладание верой (иметь понимание благодаря вере) (п. 2325, 3863, 3869, 4403-4421, 5400, 6805, 9128). Что увидели они Бога Израилева, то есть, Господа, так это потому, что, в наиболее широком смысле слова, законы, провозглашенные с горы Синай, означивают собой Слово во всем Его комплексе (во всех Его смыслах); ибо Слово есть суть теми Божественными истинами от Господа, которые, в своем наивысшем понимании, относятся исключительно лишь к Одному Господу. Именно поэтому, все те, кто читает Божие Слово в просветлении, видят Господа (рассудком); ибо это (видение, понимание) происходит от веры и от любви. Такое видение происходит только лишь при чтении Слова, но от какого-либо иного писания этого не происходит. Отсюда, теперь, и очевидно,

почему Моисей, Аарон, Надав и Авиху, и семьдесят старцев (старейшин) видели Господа. Что Он виден был ими, но не был виден сыновьями Израилевыми, которые были отделены от вышеназванных, очевидно из стихов 9 и 10, которые предшествуют этому. Ибо там сказано "и поднялись (взошли) Моисей и Аарон, Надав и Авиху, и семьдесят старцев (старейшин) Израилевых, и увидели они Бога Израилева"; тогда как в этом стихе сказано "и не наложил Он руки Своей на сыновей Израилевых, оставшихся стоять в стороне". Причина же того, почему первые увидели Бога, а последние – не увидели, состоит в том, что в лице Моисея и Аарона (когда они упоминаются вместе) Божие Слово представлено и как во внутреннем, так и во внешнем Его смыслах понимания (п. 9374), в лице Надава и Авиху (Авиуда) представлено учение в своих обоих смыслах (п. 9375), а в лице семидесяти старцев (старейшин) представлены все те люди, которые пребывают (состоят) в благах (добре, блаженствах) от истин, полученных оттуда (из Слова и учения) (п. 9376, 9404), тогда как в лице сыновей Израилевых, которые остались стоять в отдалении (вдалеке, отдельно), представлены все те люди, которые пребывают во внешнем смысле Слова, отделенном от Его смысла внутреннего.

9412.

И ели и пили. Что этим означается наставление о благах (добре, блаженствах) и истинах поклонения, очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой соединение с благами (добром, блаженствами) и усвоение (обретение) их (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 3832, 4745, 5643); и из значения слова "пить", представляющего собой соединение с истинами и усвоение (обретение) их (п. 3089, 3168, 4017, 4018, 5709, 8562). Что этим означается наставление, а именно, под "есть" - наставление о благах (добре, блаженствах), а под "пить" - наставление об истинах, так это потому, что блага (добро, блаженства) веры есть суть духовная пища, от которой появляется мудрость, тогда как истины веры есть суть духовное питье, от которого образуется рассудительность (понимание, интеллигентность) (п. 56-58, 681, 1480, 3069, 3114, 3168, 3772, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5487, 5576, 5579, 5582, 5588, 5655, 5915, 8562, 9003). Именно по этой причине, среди древних людей и учреждались (устраивались) банкеты (застолья, общие столы), праздники (пиры, фиесты), обеды и ужины, то есть, для того, чтобы между собой они могли бы соединяться (сочетаться, связываться, сообщаться) чрез посредство мудрости и рассудительности (п. 3596, 3832, 5161, 7836, 7996, 7997). [2] Именно поэтому, во внутреннем смысле Слова, под "праздниками (пирами, фиестами)", "обедами" и "ужинами" означаются совместные ассоциации (связи, союзы, сочетания) в отношении веры и любви, как это, к примеру, у Матфея: многие придут с востока, и даже с запада; и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве Небесном (Мф. 8:11). И у Луки: и Иисус сказал ученикам: ешьте и пейте за столом Моим (за трапезой Моей) в царстве Моем (Лк. 22:30); блаженны те слуги (рабы), которых Господь, когда придет, найдет бдительными (бодрствующими); истинно говорю Я вам, что Он и Сам препоясается, посадит их (даст им возлечь), и Сам будет (ради них) ходить и служить им (Луки 12:37). И у Иоанна: и просили ученики Иисуса, и говорили: Учитель (Равви), поеешь... Но Он сказал им: у Меня есть такая пища (еда), которой вы и не знаете (Ин. 4:31, 32); и сказал Иисус: Я есть хлеб Живой, сошедший с Небес; ядущий хлеб сей будет жить в вечности (Ин. 6:51). Что, здесь, подразумевается под небесным хлебом, очевидно; ибо небесный хлеб - это всевозможные блага (добро, блаженства) любви и веры, идущие (нисходящие, нaitствующие) от Господа (п. 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976,

5915, 6118, 9323). [3] Что под выражением "еда и питье (есть и пить)" означивается наставление (в духовное преобразование) благами (добром, блаженствами) и истинами веры, очевидно из следующих отрывков. У Луки: и тогда вы станете говорить: мы ели и пили пред Тобою (в Твоем присутствии), и учил Ты на улицах (площадях) наших... но Он скажет: говорю Я вам, не знаю Я, откуда (из каких мест) вы; отойдите от Меня, все вы делатели нечестия (беззакония, кривды) (Лк. 13:26, 27). Здесь, под выражением "есть и пить в присутствии Господа" означивается наставление из Слова о благах (добре, блаженствах) и истинах веры; под выражением "учить на улицах (площадях)" означивается проповедование (провозглашение) истин из Слова Господнего, ибо проповеди, в те времена, совершались на улицах, так как под словом "улицы (площади)" означиваются истины учения церкви (п. 2336). [4] И у Исайи: все, жаждущие, идите к водам, и кто не имеет серебра, идите, покупайте (берите) и ешьте; идите, и покупайте (берите) вино и молоко без серебра и без платы... зачем отвешивать (отдавать) серебро за то, что не является хлебом? и работать (трудиться) вам за то, что не дает насыщения (достаточности)? Внимайте своим вниманием ко Мне и ешьте то (питайтесь тем), что есть благом (добром, блаженством), чтобы душа ваша могла наслаждаться жиром (радоваться упитанностью, плодородностью)... Наклони ухо свое и приди ко Мне; и слушай, чтобы душа твоя ожила... Вот (смотри), дал Я Его в свидетели народам, князьям (принцам, начальникам, вождям) и законодателям племен (Ис. 55:1-4). Что под выражением "есть и пить", здесь, означивается - быть наставленным Господом; а под словами "вода", "вино", "молоко", "хлеб" и "жир (упитанность, плодородность)" означиваются понятия об истинах и благах (добре, блаженствах) веры, исходящих от Него, очевидно. Ибо сказано "наклони ухо свое, и приди ко Мне; и слушай, чтобы душа твоя ожила... Вот (смотри), дал Я Его в свидетели (в Завет) народам, князьям (принцам, начальникам, вождям) и законодателям племен". [5] И у Иезекииля: вот (смотри), сокрушу (сломаю, преломлю) Я колос (посох, палицу, поддержку, жезл) хлеба в Иерусалиме; чтобы стали они есть хлеб с тяжестью и беспокойством (с трудом и тревогой), а воду пить мерками и с изумлением (по глоточку и с испугом)... и не будет у них ни хлеба, ни воды, и будут они чахнуть (изнывать, в печали и плаче) из-за своего беззакония (Иез. 4:16, 17). И здесь, "есть хлеб и пить воду" значит - быть наставленным в блага (добро, блаженства) и истины веры (п. 9323). Точно так же, и у Амоса: вот (смотри), наступят (придут) дни, когда пошлю Я голод на землю; но не голод за хлебом и не жажду за водой; но за слышанием Слова Господня (Амос 8:11). Что под "голодом за хлебом" и "жаждой за водой" означивается нехватка и дефицит (упадок и отсутствие) знаний о благах (добре, блаженствах) и истинах, можно усмотреть по п. 3364, 4958, 5277, 5279, 5281, 5300, 5360, 5376, 5415, 5568, 5576, 5579, 5893, 6110. [6] Из всего этого, теперь, очевидно и то, что означивается под открытием глаз у учеников и познанием ими Господа тогда, когда Господь преломил хлеб и дал его им (Луки 24:29-31). Ибо под "преломлением хлеба и даянием его им", в духовном мире, означивается наставление в блага (добро, блаженства) и истины веры, при посредстве которых приходит видение Господа. И это то же самое, что означивается под хлебом и вином, или едой и питьем, вкушаемых на Святую вечерю. Теперь, становятся, также, понятными и слова Господа, которые Он сказал ученикам Своим после учреждения (проведения) с ними обряда Вечери (причастия, передачи наставления): "отныне не буду Я пить от плода лозы сей (виноградной) вплоть до того дня, пока не стану пить с вами вино новое в Царстве Отца" (Мф. 26:26-29). Причина, по которой под выражением "есть и пить" означивается наставление в блага (добро, блаженства) и истины поклонения (почитания,

культы, культуры), состоит в том, что трапезу (вкушение еды и питья) было положено делать после жертвоприношений из того, что оставалось от тех приношений и жертв, а под всяким из жертвоприношений, в общем, представлены всевозможные формы поклонения (почитания) (п. 9391).

9413.

Стихи 12-15. И сказал Иегова (Господь) Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам Я тебе скрижали (таблички) каменные, и закон и заповеди (повеления), которые Я напишу, чтобы научить (наставить) их. И встал (поднялся) Моисей, и Иисус Навин, министр его, и пошел (взошел) Моисей на гору Божию. А старейшинам (старцам) Он сказал: сидите здесь за нас, пока мы не вернемся к вам; и смотрите, вот, Аарон и Хур с вами; кто имеет слова (дела) какие, тот пусть идет к ним. И взошел Моисей на гору, и облако покрыло гору. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает наставление от Господа для тех, кто состоит во внешнем смысле (понимании Слова); "взойди ко Мне на гору и будь там" означает присутствие Господа с ними чрез посредство промежуточных (срединных, опосредствованных, представительных) ощущений; "и дам Я тебе скрижали каменные" означает книги закона, то есть, Божие Слово в общем, в комплексе; "и закон, и заповеди (повеления)" означает истины, в общем, и, в частности; "которые Я напишу, чтобы научить (наставить) их" означает - для памяти (памятования) и наставления (встраивания); "и встал (поднялся) Моисей, и Иисус Навин, министр его" означает Слово и представительности (представления, земные отражения); "и пошел (взошел) Моисей на гору Божию" означает - в Небеса; "а старейшинам (старцам) Он сказал" означает всех тех, кто пребывает (состоит) лишь только в одном внешнем смысле (понимании); "сидите здесь за нас" означает - что они должны оставаться в нем (в буквальном смысле Слове); "пока мы не вернемся к вам" означает - пока не будет (получено свыше) ответа; "и смотрите, вот, Аарон и Хур с вами" означает учение истины, исходящее от внешнего смысла Слова; "кто имеет слова (дела) какие, тот пусть идет к ним" означает - что, таким образом, будет обеспечено удаление фальшей (лжей) у них; "и взошел Моисей на гору" означает - в Небеса; "и облако покрыло гору" означает - внешние ощущения и вещи, составляющие Слово.

9414.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается наставление от Господа для тех, кто состоит во внешнем смысле (понимании Слова), очевидно из значения слова "сказать (говорить)", представляющего собой наставление, когда речь идет о положениях и вещах, которым должно следовать, или дающим наставления (п. 7186, 7241, 7267, 7304, 7380, 7517, 7769, 7793, 7825, 8041); что наставление это - от Господа, так это потому, что под "Иеговой", в Слове, понимается Господь (п. 1343, 1736, 1793, 2004, 2005, 2018, 2025, 2921, 3023, 3035, 5663, 6280, 6281, 6303, 6905, 8274, 8864, 9315); и из представления образа Моисея, означающего собой посредника между Господом и народом, и, таким образом, Само Слово в отношении святости (чистоты) Его внешнего смысла; ибо этот смысл есть суть таким, что дает (чрез себя) посредничество (к соединению). Что с этого момента, в лице Моисея означено именно это (новое) представление, станет очевидно из того, что последует далее. И так это в силу того, что, здесь, говорится о людях, состоящих во внешнем смысле Слова, из-за чего они и состоят (пребывают) во внешнем поклонении, отделенном от поклонения внутреннего (п. 9380). Люди такого рода (природы, характера)



не могут иметь святости (чистоты) в сообщении с Господом, а оттого, и не могут иметь иного (большого) соединения (сочетания, союза) с Ним, кроме, как чрез ощущения (промежуточные, посреднические). Что и как происходит с ними в связи с этим, более подробно будет рассказано ниже (в п. 9419). [2] Что такого рода люди (здесь, из Еврейского народа) пребывали во внешнем смысле Слова, отделенном от смысла Его внутреннего, а, следовательно, пребывали и в такого же рода поклонении (почитании) Богу, вполне очевидно из всего того, что (в Слове) следует далее. Ибо уже через сорок дней они отступили (от Бога) и вместо Иеговы стали поклоняться золотому тельцу (быку). Именно поэтому Моисей и швырнул (бросил) скрижали из рук своих и разбил их; а затем, Господом ему было велено вытесать другие скрижали, на которых вновь должны были быть написаны те же слова. Под всем этим означивается лишь то, что народ этот никак не желал признавать какие-либо истины, исходя из внутреннего смысла Слова, то есть, такими, какими они есть в Небесах; но принимал истины, исходя только из внешнего смысла Слова, отделенного от Его смысла внутреннего, то есть, такими, какими они видятся среди них (в их среде) и по сей день. Именно поэтому (далее в Слове), народ этот больше не именуется "народом Иеговы", но "народом Моисеевым". Как это и можно усмотреть в следующих далее, после главы 32, отрывках книги «Исход»: и сказал (молвил) Иегова Моисею: иди, сойди вниз; ибо народ твой, который ты поднял и вывел из земли Египетской, стал развратным в себе (испорченным, мерзким) (Исх. 32:7); и сказал (молвил) Иегова Моисею: иди, сойди отсюда вниз, ты и народ, который ты поднял и вывел из земли Египетской (Исх. 33:1). В связи с чем, они, также, были затем и удалены с горы: "но пусть никто не поднимается (не восходит) с тобою, и ни один человек пусть не будет виден на всей горе; и ни отара (мелкий рогатый скот), ни стадо (крупный рогатый скот) не будут пастись пред этой горой" (Исх. 34:3); ибо под "горой Синай" подразумевается Закон, или Божественные истины, или Слово - таким, каким Оно есть в Небесах; а оттого, и сами Небеса (п. 8399, 8753, 8793, 8805). Причина того, почему в лице Моисея, до этого момента, Слово было представлено, в общем (в комплексе), то есть, и как в Его смысле внутреннем, так и в Его смысле внешнем, состоит в том, что речь, здесь, шла сначала о провозглашении Закона Божиего, под которым означивается откровение Божественных истин, в общем. То есть, (до этого момента) речь шла о начале (истоке) Божиего откровения, тогда как остальное содержание Слова было написано уже после.

9415.

Взойди ко мне на гору и будь там. Что этим означивается присутствие Господа с ними чрез посредство промежуточных (опосредствованных, срединных) ощущений, очевидно из значения слова "взойти (восхождение, подъем)", представляющего собой возвышение (подъем) к более высшим ощущениям, то есть, к ощущениям и вещам более внутренним (п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007), а, в такой манере, и соединение с ними (п. 8760, 9373). Что этим означивается присутствие Господа, так это потому, что сказано "поднимись ко Мне на гору и будь там", ибо под Иеговой, к Которому он должен был подняться, подразумевается Сам Господь (п. 9414); а под "горой Синай" означивается Слово, Которое есть (сошло) от Господа, и, в такой манере, в Котором пребывает (присутствует) Сам Господь (п. 8399, 8753, 8793, 8805), а, следовательно, и Небеса. Ибо Слово есть суть Божественными истинами, которые исходят от Господа; тогда как Небеса есть суть вместилищем Его Божественных истин, итак, вместилищем Самого Господа, как это не раз уже было показано (и сказано) ранее. Отсюда, теперь, и очевидно, что под

"восхождением к Господу на гору" означает присутствие Самого Господа. Что присутствие Бога с такими людьми - чрез посредство промежуточных (срединных, опосредствованных) ощущений, так это потому, что, с этого момента, Моисей представляет этот народ, как его глава (вождь, руководитель), и, таким образом, как тот, что посредничает (и соединяет с Богом), как было сказано чуть выше (п. 9414). [2] Сказано, что присутствие Господа с ними - чрез посредство промежуточных (срединных, опосредствованных) ощущений и вещей, так это потому что именно Сам Господь приходит к человеку и присутствует с ним, но никак не сам человек (от соби своей) с Господом. Ибо все блага (добро, блаженства) любви и истины веры исходят от Господа, тогда как от человека чего-либо из благ (добра, блаженств) и истин совершенно не исходит. Поэтому, Господь присутствует с теми, кто Его признает (впускает Его к себе), то есть, с теми, кто, благодаря своей вере и любви, принимает (перенимает себе) Божественные истины, исходящие от Него. О том, что именно Господь приходит к ним, а не наоборот, Сам Господь учит у Иоанна: всяк, кто любит (ценит, почитает, уважает) Меня, придерживается Слова Моего... и к нему мы (с Отцом) придем и сделаем в нем обитель (жилище) (Ин. 14:23); кто пребывает (обитает, живет) во Мне, и Я в нем, тот принесет много плода; ибо без Меня и сделать ничего не можете (Ин. 15:5); не может человек сделать (достичь, получить, принять) что-либо, если то не будет дано ему с Небес (Ин. 3:27).

9416.

И дам Я тебе скрижали каменные. Что этим означиваются книги Закона, то есть, Слово, во всем комплексе, очевидно из значения слова "скрижали (таблицы, сборник)", представляющего собой собрание записей (начертаний), составляющих учение и жизнь, но, здесь, те вещи истины, которые составляют небесное учение и жизнь в соответствии с ним. Что под этими скрижалями означиваются книги Закона, то есть, Божие Слово во всем своем комплексе, так это потому, что написанное в них содержало, в общем, все то, что принадлежит к небесной жизни и учению. Более того, написанное (начертанное) в них именовалось еще и "десятью словами (Десятисловием)" (Исх. 34:28; Втор. 10:4); ибо под числом "десять", во внутреннем смысле, означивается все; а под понятием "слово (слова)" означиваются истины учения и блага (добра, блаженства) жизни. Что под числом "десять" означивается все, можно усмотреть по п. 3107, 4638, 8468, 8540; а, что под словом "слова" означиваются истины и блага (добро, блаженства), составляющие (образующие) жизнь и учение, можно усмотреть по п. 1288, 4692, 5272. Отсюда, и очевидно, что эти таблицы (скрижали) означивают собой Слово во всем комплексе (во всей своей полноте). Ибо это точно так, как и с Законом Божиим, под которым, в узком смысле, означивается все то, что было написано на этих таблицах (в скрижалях); в менее узком смысле слова - все то, что было написано Моисеем; в более широком смысле - все историческое Слово; и в самом широком смысле - Слово во всем Его комплексе (собрании); как это и можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 6752. Более того, все то, что было начертано на этих скрижалях, было первым откровением Божественных истин, которое было провозглашено Господом пред всем народом Израилевым живым голосом. Первым – значит изначальным для всех остальных в своем порядке; а то, что Господом откровение было провозглашено им живым голосом, означивает - что и остальные откровения, также, были произведены непосредственным Божественным вдохновением (выдохом, дыханием). Причина, по которой скрижали

(таблицы) эти были каменными, состояла в том, что под словом "камень" означаются истины (п. 643, 1298, 3720, 6426), а более точнее (более правильное), истины в своей крайней (последней, низшей) форме выражения (п. 8609); ибо Божественные истины, в своей последней (крайней, низшей) форме выражения, и есть суть Божие Слово в своем буквальном (природном) смысле, то есть, в таком, в каком Оно пребывает на этой земле (п. 9360). [2] Что табличек (скрижалей) было две, а не одна, так это потому, чтобы под этим чрез Слово могло бы быть представлено соединение Господа с церковью, а чрез церковь – и с человеческим родом. Именно поэтому: скрижали именуют еще и "скрижалями Завета" (Втор. 9:9, 11, 15); начертанные (прописанные) в них слова именуют "словами Завета" (Исх. 34:27, 28) и просто "Заветом" (Втор. 4:13, 23); тогда как сам ковчег (ларец, сундук), в который были помещены таблички (вложены скрижали), именовался "Ковчегом Завета" (Чис. 10:33; 14:44; Втор. 10:8; 31:9, 25, 26; Исх. Навин 3:3, 6, 8, 11, 14, 17; 4:7, 9, 18; 6:6, 8; 8:33; Судей 20:27; 1 Сам. 4:3-5; 2 Сам. 15:24; 1 Царей 3:15; 6:19; 8:1, 6; Иер. 3:16). И это на том основании, что под словом "Завет" означается союз (соединение, сочетание, единство) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396). Именно поэтому, эти таблицы (скрижали) были разделены одна от другой (по отдельности не читались), но с приложением (прикладываясь) друг к другу соединялись (читались); ибо строка, написанная (начертанная) на одной табличке (скрижали, стороне) продолжалась на другой, как если бы все было написано на едино одной (скрижали). И это, вопреки общему расхожему мнению, что одни заповеди были написаны на одной скрижали, а другие - на другой. Ибо под одним, разделенным надвое, и соединяемым (читаемым) вместе тогда, когда поставлено рядом (бок о бок) друг с другом, означает соединение Господа с человеком. По этой же причине, в подобной манере, были заключены и другие заветы. Как это с Авраамом: когда телица, коза и баран (овен) были разделены посередине, и когда одна половина была размещена (положена) напротив другой (Быт. 15:9-12). И как в этой главе: когда Моисей пополам разделил (поровну разлил) кровь телицы в сосуды (чаши), и половиной крови окропил алтарь (жертвенник), а половиной - людей (стихи 6, 8). И как это, в общем, со всеми жертвоприношениями: когда часть их сжигается на алтаре (жертвеннике), а часть - раздается людям для еды (трапезы). То же самое, представлено, также, и под преломлением (пополам) хлеба Господом (Мф. 14:19; 15:36; 26:26; Марк 6:41; 8:6; 14:22; Луки 9:16; 22:19; 24:30, 35). Отсюда, также, можно усмотреть и то, что под числом "два", в Слове, означает соединение (сочетание, союз) (п. 5194, 8423). И, здесь, это то соединение, которое есть между Господом и Небесами, и между Господом и церковью, то есть, между благами (добром, блаженствами) и истинами, итак, соединение (сочетание, единство), которое именуется небесным супружеством. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему было две скрижали (таблички); и почему заповеди были написаны (начертаны, выбиты, как продолжение) на двух табличках (страницах), примыкающих одна к другой (Исх. 32:15, 16). [3] Более того, "письмена (прописанное, записанное)" и "начертания (выбитое, высеченное, гравировка)" на "скрижалях (табличках)", в Слове, означают собой те ощущения и вещи, которые должны быть запечатлены (впечатаны, вбиты) в памяти и в жизни; то есть, те, которые, там, должны пребывать (оставаться, сохраняться, удерживаться, исполняться) нерушимо (непоколебимо). Ибо это можно усмотреть из следующих отрывков. У Исайи: напиши это им на скрижалях (табличках) и начертай это в книге их, чтобы это могло пребывать до последних дней, вовеки и в вечности (Ис. 30:8). И у Иеремии: грех Иудин прописан (впечатан, вбит) пером железным,

острием (скальпелем) алмазным; начертан он на скрижалях сердец их, и на рогах алтарей (жертвенников) их (Иер. 17:1). И у Аввакума: и сказал Иегова: запиши видение (откровение) и ясно изложи (начертай) его на скрижалях, чтобы читающий его мог бы легко прочитать; ибо видение это сбудется в назначенное время; и хотя оно медлит (еще не пришло), ждите его; ибо оно обязательно придет (все равно сбудется) (Аввак. 2:2-3).

9417.

И Закон, и заповеди (повеления). Что этим означиваются истины, в общем, и, в частности, очевидно из значения слова "Закон", представляющего собой истины, в общем; и из значения слова "заповеди", представляющего собой истины в частности. В Слове, различают "заповеди", "суды (суждения, постановления)" и "уставы". И под "заповедями" подразумеваются те ощущения и вещи, которые составляют (личную, моральную, Собственного я) жизнь; под "судами (суждениями, постановлениями)" - те, которые составляют жизнь человека гражданскую (в обществе); и под "законами" - те, чрез которые происходит его поклонение (почитание и общение с Богом) (п. 8972). Но все эти вещи (истины) вместе именуется одним общим словом (термином, понятием) - "Закон". Закон же в частности, именуется "заповедями", ибо это вполне усматривается по многим местам и отрывкам из Слова. Отсюда, собственно, и очевидно, что когда (в Слове) упоминается выражение "Закон и заповеди", то под ним, тогда, подразумеваются всевозможные истины, в общем, и в частности.

9418.

Которые Я пропишу, чтобы научить (наставить) их. Что этим означивается - для памяти (памятования, вспоминания) и наставления (обретения, усвоения), очевидно из значения слова "писать (писание)", представляющего собой заметку для памяти (памятования) (п. 8620); а, что под выражением "прописать, чтобы научить" означивается наставление (обучение для обретения, усвоения, применения), очевидно.

9419.

И встал (поднялся) Моисей, и Иисус Навин, министр его. Что этим означивается Слово и Его представительности (представления, земные отражения), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой того, кто выступает посредником между Господом и людьми, пребывающими (состоящими) во внешнем смысле Слова, отделенном от Его смысла внутреннего, а также, и само Слово, согласно тому, что было показано чуть выше (п. 9414); и из представления образа Иисуса Навина, его министра (распорядителя, слуги), означивающего собой представительности (представления, отражения) Слова. Что в лице Иисуса (Иешуа), здесь, означиваются земные представительности (представления, отражения) Слова, так это потому, что представительности (представления, отражения) распоряжаются (направляют) и служат тому, чтобы внешние ощущения Слова и поклонения могли бы быть представлены (предстать) пред Господом чрез ощущения промежуточные (срединные, опосредствованные), представленны в лице Моисея. Но эти вещи имеют такую природу, что с трудом могут попадать в идеи (совпадать с понятиями) человека, если он наперед не знает, как внешний или буквальный смысл Слова может быть представлен чрез представительности (представления, отражения) в Небесах. А именно: что природа их такова, каковой она есть у тех, кто пребывает не только во внешнем смысле, но, вместе с тем, и в смысле внутреннем, или, как у тех, кто пребывает

во внешнем смысле Слова, и, в то же время, в истинном (подлинном) учении церкви; тогда как у тех, кто пребывает во внешнем смысле Слова, отделенном от Его смысла внутреннего, природа эта вывернута наизнанку, то есть, такая, какой она была у этого народа. А какой она была у этого народа, можно усмотреть по п. 4311. [2] Отсюда, теперь, уже и может быть сформировано хоть некоторое представление (идея, понятие) о тех промежуточных (посреднических, срединных) ощущениях и вещах, которые представлены в лице Моисея, и о служении (направленности, помощи) тех представительностей (представлений, отражений), которые отражены в лице Иисуса Навина. А именно: что святость (чистота) внутренних ощущений, что сообщается Божественными истинами, исходящими от Господа, а оттого, Словом и совершаемым согласно Ему поклонением (почитанием), наитствует (проникает, нисходит, втекает) в Небеса, и там, принимается ангелами; и, что святость промежуточных (посреднических, опосредованных) ощущений (идуших к ангелам), точно как святость ощущений внутренних, идущих непосредственно от Господа, проникает (наитствует, втекает) в благих духов, пребывающих с человеком, который читает Слово или согласно Слову совершает поклонение (почитание). Эта святость именуется святостью внешней, ибо, когда она входит (проникает) в человека, она приводит (увязывает) представление (представительность, образ, отражение) внешнее в согласие со своим соответствием (внутренним образом). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, как обстоят дела с посредничеством (промежуточными, посредническими ощущениями и вещами), которое, с этого момента, начал представлять Моисей, и со служением (направленностью) представительностей (представлений, отражений), которые собой начал, здесь, представлять Иисус Навин. А именно: что к промежуточным (опосредствованным, посредническим) ощущениям относятся ощущения внешней святости; и, что представительности (представления), которые являются крайними (низшими, последними) их отражениями в своем порядке, служат направлению к ним. Но, да будет известно, что природа наития (проникновения, нисхождения) Божественных истин такова, что она не попадает ни в какие человеческие идеи (не совпадает с человеческими понятиями) до тех пор, пока Сам Господь не просветлит ее (не прольет Свой свет на нее). Ибо человек не воспринимает иначе, как то, что святость Слова и поклонения (почитания) течет (наитствует, восходит) от человека к Господу. Но, этот порядок (на самом деле) является обратным (инверсным) порядком и именуется "наитием физическим". Что это наитие есть лишь видимостью (казательностью, иллюзией) чувств человека, и не является реальным (не проникает в духовные миры), можно усмотреть по приведенным ранее отрывкам, показанным в п. 9223, 9227.

9420.

И пошел (взошел) Моисей на гору Божию. Что этим означивается - в Небеса, очевидно из значения выражения "гора Синай", которая, здесь, есть суть "гора (вершина) Божия", и представляющего собой Закон или Божественные истины, которые исходят от Господа, и, таким образом, Божие Слово в том виде, каким Оно есть (воспринимается) в Небесах, а, следовательно, представляющего и сами Небеса (п. 8399, 8753, 8793, 8805). Причина, по которой откровение было сделано (дано) на горе, и того, почему эта гора именуется "горой Божией", состоит в том, что под словом "гора (горы, вершина)" означивается небесная любовь, которая есть суть наитиями (потоками) блага (добра, блаженства), итак, Небесами, а в наивысшем смысле - Самим Господом (п. 795, 796, 2722, 4210, 6435, 8327);

под выражением "гора Бога (Божия)" означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Божественной любви Господа (п. 8758). Ибо, в Слове, Господь именуется "Богом" из-за (от) Божественных Истин, а "Иеговой" – из-за (от) Божественных благ (добра, блаженств) (п. 2769, 2807, 2822, 3921, 4295, 4402, 7010, 7268, 8192, 8301, 8988, 9167). Отсюда, собственно, и очевидно, почему Синай именуется "горой Божьей". [2] Что под выражением "гора Синай" означает Закон, или Божественные истины, исходящие от Божественного блага Господа, то есть, Слово Его, а, в наивысшем смысле, Сам Господь, очевидно у Давида: когда Ты выходил пред народом... земля дрожала (трепетала, сотрясалась), и небеса струились слезами пред Богом; и этот Синай - пред Богом, Богом Израиля... Колесниц Божиих - два мирада (две по десять тысяч), тысячи мирных колесниц; Господь в них (прибыл) с Синая, в святилище (Пс. 68:8, 17). Что под словами "земля" и "небеса" означаются внешняя и внутренняя части церкви, можно усмотреть по п. 1733, 2117, 2118, 3355, 4535; а, что под словом "колесница" означает учение, очевидно по п. 2760, 5321, 8146, 8148, 8215. Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "колесницы Божьи" означаются истины учения или истины Божественного Я (Вселенной) такими, каким они есть в Небесах. Отсюда, очевидно и то, что под "этим Синаем пред Богом, Богом Израилевым" и под "с Синая, в святилище" подразумевается Закон, или Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, а, в наивысшем смысле - Господь в Небесах. И в книге Судей: Иегова, когда Ты вышел из Сеира, когда Ты уходил с полей (шел полями) Едома, то дрожала земля, и струились (капали, изливались) Небеса, и даже облака плакали водой... Горы стекали вниз пред Иеговой, этот Синай пред Иеговой (Суд. 5:4, 5); где под выражением "этот Синай", также, означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. Точно, в той же манере, и у Моисея: Иегова пришел от (с) Синая и поднялся (взошел, воспрял) к ним от Сеира; воссиял Он от горы Паран (Фаран), и пришел Он с мирадами святых (ощущений святости); и по правую руку Его - огонь Закона для них (Втор. 33:2).

9421.

А старейшинам (старцам) Он сказал. Что этим означаются все те, кто пребывает (состоит) лишь только в одном внешнем смысле (внешнем понимании) Слова, очевидно из значения слова "старцы (старейшины)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в одном только внешнем смысле (понимании) Слова. Таковых, здесь, старейшины (старцы) израильского народа представляют потому, что они были главами народа (руководили им), и, таким образом, представляли и весь народ (в целом). Что главенство Израиля пребывало во внешнем смысле Слова и не понимало (не ведало) Его смысла внутреннего, не раз уже было показано выше. Ибо, когда Моисей взошел на гору, он стал представлять собой святость (чистоту) внешнего смысла (понимания) Слова, который (которое) является смыслом (пониманием) промежуточным, или срединным (посредническим, связующим), между смыслом (пониманием) Его внутренней святости и представительностями (отражениями, представлениями) смысла (понимания) Его внешнего (п. 9414, 9419). Отсюда, собственно, и следует, что под старцами (старейшинами), сидевшими (внизу) под горой и, таким образом, отделившимися от Моисея, представлен исключительно только лишь внешний смысл Слова. Ибо Моисей сказал им: "сидите, здесь, за нас, пока мы не вернемся к вам".

9422.

Сидите здесь за нас. Что этим означает - что они должны оставаться в нем (в буквальном смысле Слове), очевидно из значения выражения "сидите здесь (тут)"; а именно, в (на) этом месте или под горой, и представляющего собой – оставайтесь (пребывать) во внешнем смысле Слова. Под выражением "сидеть" на этом месте означает - оставаться (пребывать) в прежнем духовном состоянии; под выражением "под горой" означает - во внешнем смысле Слова; ибо, как будет показано далее, под словом "сидеть" означает - оставаться. Под словом "место" понимается состояние человеческого духа; под выражением "гора Синай" - Закон, или Божественные истины, исходящие от Господа, то есть, Слово Его (п. 9420); под вершиной (макушкой, пиком) горы, то есть, местом, где пребывает Иегова или Господь (Исх. 19:20), означает наивысшая или наискровенная (самая тайная) часть Закона или Слова (п. 8827); под всякой остальной частью горы, которая находится ниже вершины (пика), означаются все те внутренние ощущения и вещи, что вытекают из Закона или Слова, которые есть суть такими, какими они есть в Небесах; тогда как - под горой (под нижней ее частью, подножием), где оставались старейшины (старцы) и народ, означаются внешние ощущения и вещи, вытекающие из Закона или Слова, и которые составляют в Нем Его внешний смысл. Именно, в такой манере, в Слове, представлено самое сокровенное (интимное, тайное, небесное), внутреннее (срединное, духовное) и внешнее (поверхностное, природное) понимание Божественных истин и вещей, означаемых под словом "гора". И, здесь, это наискровенные, внутренние и внешние истины (и положения) Закона или Слова Божиего, ибо под "горою Синай" означает Закон или Слово (п. 9420). Отсюда, и очевидно, что под выражением "сидите, здесь, за нас" означает то, что они должны оставаться во внешнем смысле Божиего Слова. [2]

Сказано "сидеть" потому, что под словом "сидеть" означает - оставаться (удерживаться, пребывать) в прежнем (духовном) состоянии; и это по той причине, что под движением (перемещением) с места на место означаются изменения (мутации, перемены) состояния во внутренней части духа; ибо это может быть усмотрено из того, что уже было показано ранее, в п. 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381. Отсюда, и следует, что под словом "сидеть" означает пребывание (оставление) внутреннего человека в неизменном (устойчивом, длительном) прежнем состоянии (сравните, с девятилетним сидением Бодхидхармы перед стеной в пещере у гор Суньшань, именуемых горами малого убежища). Так как слова "сидеть" или "сидение" имеют такое значение, то поэтому, у сыновей Израилевых, когда они в представительной форме отражали (созерцали) постоянность (неизменность) состояния своих внутренних ощущений, сидение было одним из ритуалов (обрядов) церкви. Ибо в книге Судей сказано: сыновья Израилевы пришли в Вефиль, и плакали, и сидели там пред Иеговой, и постились в тот день, даже, до самого вечера (Суд. 20:26). И еще: и пришли люди в Вефиль (Бет-Эль) и сидели там, пред Богом, вплоть до самого вечера, и возвысили голос свой, и плакали плачем великим (Суд. 21:2). Здесь, под "сидением" подразумевается постоянство (длительность, неизменность) пребывания в состоянии горя (боли, страданий). [3] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, почему слово "сидеть" упомянуто в следующих отрывках и что под ним, там, означает. У Давида: Иегова, Ты знаешь, когда мне сидеть и когда вставать; ты понимаешь мысли мои (видишь помыслы рассудка моего) издали (на расстоянии) (Пс. 139:2). И у Иереми: ты не ходи в дом праздный (пирующий); и не седи с ними, не ешь и не пей (Иер. 16:8). И у Михея: и встанет Он, и

будет пасти в силе Иеговы, Бога Своего, а они сидеть будут (Михей 5:4). И у Исайи: сойди вниз и сядь в пепел (на прах, в пыль), о, дева, дочь Вавилона; сиди на земле... Сиди в молчании (в тишине) и войди во тьму (темноту, мрак), о, дочь Халдеев... говорящая в сердце своем: "не буду сидеть я вдовой" (Ис. 47:1, 5, 8). В подобной манере, и в других отрывках: "сидящие во тьме" (Ис. 42:7); "сидеть в собрании (на совете)" и "сидеть в одиночестве" (Иер. 15:17). "Сидеть по правую и по левую руку" (Мф. 20:21) – значит пребывать в состоянии власти над другими. "Сидеть (восседать) по правую руку силы (власти, могущества) Бога" (Мф. 26:63, 64; Марка 14:62; 16:19), когда это говорится о Господе, означает собой то, что Всемогущество Божественного Я будет пребывать в вечность.

9423.

Пока мы не вернемся (к вам). Что этим означается - пока не будет ответа (получено свыше), очевидно из значения слова "вернуться (возвратиться)", представляющего собой ответ. Ибо, когда под выражением "сидите, здесь" означается - оставаться во внешнем состоянии (во внешнем понимании Слова) (п. 9422), то под выражением "пока мы не вернемся (не возвратимся)" подразумевается то, что они будут наставлены в отношении того, что и как им должно (нужно) сделать; итак, получение ими ответа (свыше).

9424.

И (смотрите), вот, Аарон и Хур с вами. Что этим означается учение истины, исходящее от внешнего смысла Слова, очевидно из представления образа Аарона, означающего собой Божие Слово, во внешнем Его смысле, а также, учение о благе (добре, блаженстве) и истине оттуда (п. 6998, 7009, 7089); но, здесь, учение истины, исходящее только лишь от одного внешнего смысла, ибо под теми "старцами (старейшинами)", над которыми у подножия горы был поставлен главенствовать (руководить) Аарон, означаются все те люди, которые пребывают (состоят) во внешнем смысле Слова (п. 9421). Очевидно это и из представления образа Хура (Гура), когда он упоминается вместе с Аароном, ибо, тогда, под ним означаются истины этого (внешнего) учения. И это, точно так, как и тогда, когда они представлены под Хуром (Гуром), когда он и Аарон, вместе поднимали (поддерживали) руки Моисея (Исх. 17:10-12; п. 8603, 8611). Ибо истины, исходящие из Слова, когда они составляют учение, поддерживают Слово, (в представительной форме) означенное в лице Моисея. [2] Здесь, также, мне было позволено, кратко рассказать и о том, как обстоит дело с поддержкой Слова, исходящей от учения, выведенного из Слова. Всяк, кто не знает (не ведает, не понимает) тайн Небесных, верит (полагает, думает, считает), что Слово поддерживается и без учения, исходящего от Него; ибо он (ошибочно) верит (полагает, думает, считает), что буква Слова, или Его смысл буквальный, и есть суть само учение. Но, да будет известно: что всякое из учений церкви исходит (выводится, рождается) лишь из Слова; и, что учение, выведенное (рожденное, исходящее) из какого-либо иного источника (начала), кроме Слова, не есть учением подлинным, ибо, тогда, нет в нем ни чего-либо церковного (духовного), ни, тем более, чего-либо Небесного. Учение должно собираться (выстраиваться в голове) из Слова, и тогда, когда оно собирается (выстраивается там), человек должен пребывать в просветлении от Господа. В просветлении же он находится тогда, когда он пребывает (состоит, находится) в любви к истинам ради истины, а не ради себя и мира. Именно последнего рода люди и просветляются Словом, когда читают Его, и видят истины, и делают (выстраивают,



создают) из них учение в себе. Причина этого состоит в том, что такие люди имеют сообщение (соединение, связь) с Небесами, и, таким образом, с Господом; и будучи, в такой манере, просветленными Самим Господом, ведутся Им к видению (пониманию, разумению) истин Слова такими, какими они есть в Небесах; ибо в силу того, что внутреннее понимание человека просветлено, Господь чрез Небеса (сверху, из наивнутреннего) проникает в их понимание (рассудок). Вместе с тем, Господь одновременно впадает (наитствует, проникает, нисходит в таких людей) и с истинами веры (снизу, извне), которые передаются (внутри, в дух) чрез посредство сотрудничества (совместного действия) Господа и новой воли (Богом обновленной соби, обновленного я человека), но это исключительно чрез поступки и действия, вызванные устремлениями (желаниями, расположениями) к истине ради истины. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, в какой манере (форме) учение об истинах и благах (добре, блаженствах) дается (передается, прививается) человеку Господом (встраивается, возвращается в нем).

[3] То, что это учение поддерживает Слово, что касается Его буквального или внешнего смысла, очевидно всякому, кто умеет реальность отражать взвешенно (думать о высшем и размышлять рассудительно о низшем). Ибо всяк в церкви, кто мыслит (рассуждает), исходя из (от) подлинного учения, видит (понимает) истины Слова, исходя из учения, отраженного в себе (своего, личного, в своей голове, в своих понятиях), и согласно ему он проясняет (определяет, оценивает, фильтрует) все те понятия и вещи, которые с ним не совпадают; отчего, познав то, что нечто противно учению, проходит мимо такой вещи, как будто бы ее не видит и не понимает. Что так поступают (делают) все, даже еретики, всем хорошо известно. Но, вот, всяк, кто состоит (пребывает) в подлинном учении, исходящем от (вытекающем из) истин Слова, и входит в просветление, когда читает Слово, истины, которые согласны с учением (в его голове), видит уже везде; и он понимает, что нет в Нем ничего такого, чтобы то противоречило (было противоположно) учению. Люди такого рода не приклеиваются (не западают, не останавливаются вниманием, не зависают, не зацикливаются) на том, что, в Слове, сказано согласно внешней видимости (букве, казательности, иллюзии), то есть, согласно (ради) общего (крайнего, земного, вульгарного, грубого, мирского, привычного) восприятия (понимания) людей, ибо они знают (понимают), что когда внешняя видимость (иллюзия, казательность) будет развернута (раскрыта, снята, отброшена, распахнута), то есть, будут сброшены пелены (невидимое станет видимым, тайное станет явным), то, тогда, как, если бы в первый раз, истины оголятся (откроются) совершенно (станут полностью откровенными). Их не сбивают с толку (не уводят за собой) лжи (фальши), исходящие от заблуждений (видимостей, казательностей, иллюзий) внешних (телесных) чувств, как это есть с еретиками и фанатиками, главным образом, из среды Евреев и Социниан; не сбивают их с толку и лжи (фальши), исходящие от любви к себе и миру, как это есть с теми, кто, в Слове, означивается под именем "Бабель (Вавилон)". Последние, как те, так и другие, в силу того, что они не могут быть просветлены (не вхожи в состояние просветления), выводят для себя (в своей голове, в своем уме) учение, исходя лишь из одного только внешнего смысла Слова, выстраивая (формируя) его в угоду устремлениям (желаниям, расположениям) собственной любви, итак, разбавляя (ослабляя, искажая) его множеством идей (понятий), рожденных от соби (от своего Собственного я); отчего, Слово Божие, в них, никак не поддерживается, но, наоборот, пропадает (рушится, исчезает, уничтожается). Собственно поэтому, и следует знать (понимать), что внутренний смысл Слова содержит в себе первородное (изначальное, подлинное, откровенное, укрытое

пеленами) учение церкви. [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, каково есть суть качество учения, представленного, здесь, в лице Аарона и Хура, которое, будучи составленным исключительно согласно внешнего смысла Слова, отделенного от смысла внутреннего, было чистым (откровенным) идолопоклонничеством. Именно поэтому, об Аароне, в лице которого было представлено такое учение, и было сказано, что он сделал идола (истукана, кумира, болвана), то есть, золотого тельца (Исх. 32:2-5, 20, 35; Втор. 9:21). Более того, то тут, то там, в Слове, под словом "идолы (болваны, кумиры, истуканы, божки)" такие учения и описываются, как это можно усмотреть по многим отрывкам у пророков. И это таким, как у Иезекииля: и вошел я, и увидел всевозможных идолов дома Израилева, изображенных на стенах вокруг... И стояли пред ними семьдесят человек из старейшин (старцев) дома Израилева, и каждый держал в руке своей кадила (личную); и поднималось обильное (огромное) облако воскурений (фимиама) от них (Иез. 8:10, 11). Здесь, под выражением "идолы дома Израилева" означаются учения, выведенные только лишь от (из) внешнего смысла Слова, исходящие исключительно лишь от соби (от собственного понимания, Собственного я) человека, вне какой-либо связи с просветлением, исходящим от Господа, а потому, учения, основанные на лжи (фальши); всякое поклонение (почитание), совершаемое в соответствии с такими учениями, означается под выражениями "и каждый держал в руке своей кадила (личное кадио)" и "поднималось обильное (огромное) облако воскурений (фимиама, ладана)". [5] И у Осии: они прибавляют в грехе (соединяются с грехами) все больше и больше, они делают себе литых болванов (божков, кумиров, идолов) из серебра своего, в понимании (в рассудке) своем, все мастеров ручной (кустарной) работы; они говорят с ними, и, принося (предлагая) жертву человеческую, целуют телят (тельцов) (Ос. 13:2). Под выражениями "литые болваны (скульптуры) из серебра" и "все мастеров ручной работы" означаются ложные учения, исходящие из (от) человека, основанные исключительно на рассуждениях соби (на понимании, в центре которого находится одно лишь только Собственное я), но не исходящие от Господа, итак, исходящие от (из) внешнего смысла Слова, отделенного от Его смысла внутреннего, как это и имеет место в (умах у) тех, кто духом своим пребывает исключительно лишь во внешних ощущениях, и не пребывает, вместе с тем, в ощущениях духа внутренних; то есть, как это бывает с теми, кто состоит в любви к себе и миру, и не пребывает в любви к Господу и любви к ближнему. [6] И у Исаии: в тот день отбросит (выбросит) человек идолов (истуканов, божков) из серебра своего и идолов из золота своего, которые они сделали для себя, чтобы поклоняться кротам и летучим мышам; чтобы войти в расселины (пещеры) скал и в расселины холмов (утесов) (Ис. 2:20, 21; 31:7); где под выражением "идолы из серебра" означаются учения лжи (фальши); под "идолами из золота" – учения зла; тогда как под выражением "которые они сделали для себя, чтобы поклоняться кротам и летучим мышам; чтобы войти в расселины (пещеры) скал и в расселины холмов (утесов)" означаются формы поклонения Богу, рожденные от веры, составленной (образованной) из лжи (фальши) и зла. [7] И еще, у него же: и осудите вы, тогда, как нечистые, покровы резных изваяний (скульптур, статуэток идолов) из серебра своего, и одежды литых фигур (истуканов) из золота своего; вы выбросите их, как использованные прокладки; и наречете их навозом (калом, пометом) (Ис. 30,22); где под "покровами резных изваяний (скульптур, статуэток идолов) из серебра своего, и одеждой литых фигур (истуканов) из золота своего" означаются знания, образованные из лжей (фальшей) и зол, которые признаются и почитаются за истины и блага (добро, блаженства). И еще: и говорил (и

возвещал) Я тебе заранее, чтобы ты не сказал ныне: это идол (божок) мой сделал эти вещи, и резное изваяние мое, а повелевал (заповедал) это - образ (истукан) мой литой (Ис. 48:5). И здесь, также, под выражениями "идол (болван)", "резное изваяние (скульптура, статуэтка)" и "литая фигура (истукан)" означиваются идеи (понятия) ложных учений (доктрин), базирующиеся исключительно на собственном понимании. [8] В той же манере, и у Иеремии: когда звучит голос Иеговы... глупыми (бесполезными, дурацкими) становятся знания человека (выстроенные от своего Собственного я); каждый плавыльщик (ювелир) позорится (постыжаем) своим резным изваянием (скульптурой, статуэткой); ибо литой образ (истукан) его - ложь, и нет в нем дыхания (духа); все они (такие знания) - пусты и дело заблуждений (плод иллюзий, ошибок) (Иер. 10:14, 15). Здесь, также, под "резным изваянием (образом, высеченной скульптурой)" и "литым образом (истуканом)" означиваются идеи ложных учений (доктрин), выстроенные на собственном разумении человека (надуманном по себе и от себя понимании), которые во внешнем смысле (в природных формах и понятиях), следуя внешнему смыслу Слова, кажутся (видятся) истинами, тогда как, в своей внутренней форме (в духовном смысле), они являются ложью (фальшью). Именно поэтому, у Иеремии, и сказано, что "глупыми (бесполезными, дурацкими) становятся знания человека (человек глупеет и дуреет от своего знания, исходящего от соби, от себя)", ибо "литой образ (истукан) его - ложь, и нет в нем дыхания (духовности)", и "все они (такие знания) - пусты и дело заблуждений (плод иллюзий, ошибок)". В той же манере, и у Аввакума: в чем прок (польза) от скульптуры (идола), которого высек (вырезал) создатель (производитель, ваятель) его, от литого образа (истукана, болвана) и учителя лжи (фальши), на что в своем вымысле (творении, фантазии) может положиться (довериться, надеяться) создатель его? (Аввак. 2:18). [9] И у Исаяи: мастер (ремесленник, художник) ваяет (вырезает, высекает) резной образ, а литейщик обрамляет (ювелир покрывает) его золотом и приделывает серебряные цепочки... убогий же, чтобы изготовить истукана... ищет для себя смышленного ремесленника (мастера помудрее) (Ис. 40:19-20). И здесь, в той же манере, под словом "резной образ (истукан)" означивается учение, исходящее от собственного понимания человека. Сходство с истиной (подобие истины), которое наводится на лжеучение чрез восприятие Слова только лишь из одного Его внешнего смысла совместно с восприятием заблуждений (иллюзий) и внешней видимости (казательности), означивается под выражениями "литейщик обрамляет (ювелир покрывает) его золотом и приделывает серебряные цепочки" и "убогий же, чтобы изготовить истукана... ищет для себя смышленного ремесленника (мастера помудрее)". [10] И еще, у него же: создатели (мастера, ваятели) резных образов (скульптур, статуэток) - все пусты (тщеславны), и самые желанные вещи от них – никому не дают проку (не приносят пользы)... Он (кузнец) формирует (обрабатывает) железо клещами (щипцами), и воздействует (на него) углями, и заостряет его острыми молотками, и делает (производит) его силою руки своей... Он (плотник) формирует (обрабатывает) дерево, он распростирает (проводит) линии, и делает (поправляет) их правилом (линейкой), творит (ровняет) его уголками, и делает (размечает) циркулем; и делает из него форму (статуэтку) человека, по меркам (почти) красоты человеческой, чтобы внести и поставить ее в обитель (в святилище в доме) (Ис. 44:9, 13). Здесь (в такой необычной манере), описывается то, как формируются (образуются) учения, исходящие от собственного понимания человека, но не исходящие от какого-либо просветления, идущего от Господа; и то, как образуется сходство (подобие) с истиной, когда (в уме человека) наводятся лжи (фальши) чрез посредство приложения (понимания)

Божиего Слова только лишь в Его внешнем (буквальном) смысле слова, при присоединении (прибавлении) к нему еще и рассуждений, исходящих от (из) заблуждений (видимостей, иллюзий) телесных чувств. Потому и сказано "и делает из него форму (статуэтку) человека, по меркам (почти) красоты человеческой, чтобы внести и поставить ее в обитель (в святилище в доме)". Отсюда, и очевидно, что подобие истины есть лишь во внешней (природной, буквальной) форме; но во внутренней форме – это ложь. Во внутренней (духовной) форме фальши устанавливаются тогда, когда человек думает (мыслит, размышляет), не исходя прямо от истины. На деле, одна и та же (духовная) истина в рассудке одного человека, по сравнению с отражением ее в рассудке другого человека, может мыслиться (видеться) по-разному; но все те, кто пребывает (состоит) во зле – мыслят (отражают) истины всегда (вне зависимости от личности) ложно (извращенно, перевернуто). Так это потому, что одна и та же (духовная, высшая) истина состоит из бесконечного числа других истин (ее низших отражений); тогда как в случае с теми, кто пребывает (состоит) во зле, она отражается в них чрез бесконечное число фальшей (лжей). Откуда, собственно, и следует, что у последних нет жизни в (согласно) этой духовной истине; и это (состояние их духа) означает под тем, что "нет в них дыхания", и, что они "не слышат, не видят и не понимают" (Иер. 51:17; Пс. 115:4-6). Именно это духовное состояние и уподоблено всякому неживому образу (портрету, скульптуре, статуэтке, изваянию, форме) человека, внутри которого нет ничего, кроме глины (грязи, пыли, материи), по сравнению с формой того человека, внутри которого пребывает жизнь и красота Небес, если его внутренний человек (дух) состоит в истинах блага (добра, блаженства).

9425.

Кто имеет слова (дела) какие, тот пусть идет к ним. Что этим означает – что, таким образом, будет обеспечено удаление фальшей (лжей) у них, очевидно из значения выражения "имеет слово", представляющего собой споры об истине; ибо под понятием "слово (слова)" означаются истины (п. 1288, 4692, 5272); и из значения выражения "идет (приближается) к ним", представляющего собой умение судить (рассуждать), исходя из учения, ибо под именами "Аарон и Хур", к кому они и должны были "приблизится (подойти)", означено учение, исходящее от (из) внешнего смысла Слова; а также то, что фальши (лжи) должны быть удалены, ибо тот, кто в споре об истине судит, исходя из подлинного учения, удаляет (устраняет) лжи (фальши). Что сам Аарон, однако, не удалял фальши (лжи), но удалял истины, очевидно по его поклонению тельцу вместо Иеговы; о чем еще будет сказано далее. Ибо, как только что было сказано, все те, кто учит (наставляет) внешнему смыслу Слова в отрыве (отделено, в отдельности) от Его смысла внутреннего, то есть, без обучения (наставления) истинному учению о благе (дobre, блаженстве) и истине, сами не делают (не видят) различия ни между истинами и лжами (фальшами), ни между благом (добротом, блаженством) и злом; но именуют истинами все то, что благоволит (споспешествует, сопутствует, содействует) заблуждениям своих телесных чувств, тогда как благом (добротом, блаженством) именуют все то, что благоволит (споспешествует, сопутствует, содействует, благоприятствует) вожеланиям (исходящим отсюда). Именно так (по этой причине), они и называют ложь - истиной, а зло - добром.

9426.

И взошел Моисей на гору. Что этим означивается – в Небеса, очевидно из того, что уже было объяснено (раскрыто) чуть выше (в п. 9420), где встречаются точно такие же слова.

9427.

И облако покрыло гору. Что этим означиваются внешние ощущения и вещи, составляющие Слово, очевидно из значения слова "облако", представляющего собой внешние ощущения, воспринимаемые по видимости (казательности, иллюзии) из Слова, то есть, согласно Его буквальному смыслу (как это уже было показано в предисловии к главе 18 книги «Бытие», а также, в п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8443, 8781, 8814, 8819); и из значения слова "гора", что была покрыта тем облаком, и представляющего собой Божественные истины, исходящие от Господа, итак, Божие Слово. А так как Божественные истины, исходящие от Господа, делают (сотворяют, образуют) Небеса, то под этой "горой", также, означиваются и Небеса (п. 9420). Отсюда, и очевидно, что под выражением "и облако покрыло гору" подразумевается внешний смысл Слова, который охватывает (укрывает, укутывает) Его смысл внутренний, а также, Небеса.

9428.

Стихи 16-18. И пребывала (удерживалась, опочивала) слава Иеговы на горе Синай, и покрывало облако ее шесть дней; а на седьмой день призвал Он Моисея из среды облака. И виделась (казалась), тогда, слава Иеговы (Господня) в очах (в глазах) сыновей Израилевых подобной огню пожирающему на вершине горы. И вошел Моисей в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. "И пребывала (удерживалась, опочивала) слава Иеговы на горе Синай" означивает внутренние истины Слова Господня в Небесах; "и покрывало облако ее" означивает крайний (последний, поверхностный, буквальный) смысл Слова, который, в такой манере, указывает на сокрытость (неведение, непонятность высшего смысла); "шесть дней" означивает – тогда, когда человек входит в первое состояние возрождения духа (состояние первенства истины); "а на седьмой день призвал Он Моисея из среды облака" означивает пришествие Господа тогда, когда истины (в человеке) соединяются с благом (добром, блаженством); "из среды облака" означивает после состояний неведения (после сокрытости, непонимания), имевших место ранее; "и виделась (казалась), тогда, слава Иеговы (Господня) в очах (в глазах) сыновей Израилевых подобной огню пожирающему на вершине горы" означивает Божественные истины в Небесах, просиявающие (лучащиеся) от блага (добра, блаженства) любви, но повреждающиеся и пропадающие в тех, кто пребывает во внешнем смысле Слова, отделенном от Его смысла внутреннего; "и вошел Моисей в средину облака" означивает Слово Божие, в Своем внешнем смысле; "и взошел на гору" означивает Его возвышение (вхождение) в Небеса; "и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей" означивает полноту (завершенность, достаточность) в отношении обучения (наставления) и наития (проникновения, нисхождения).

9429.

И пребывала (удерживалась, опочивала, находилась) слава Иеговы (Господа) на горе Синай. Что этим означиваются внутренние (духовные) истины Слова от Господа в Небесах, очевидно из значения выражения "слава Иеговы", когда это говорится о Слове, и представляющего собой, тогда, Его внутренний смысл, а, в такой манере, и внутренние ощущения, исходящие из Слова Божьего (смотри, что было сказано об этом в

предисловии к главе 18 книги «Бытие» и в п. 5922); и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Божественные (Небесные) истины, исходящие от Господа, а, следовательно, и Сами Небеса (о которых сказано было выше, в п. 9420, 9427). Что всевозможные внутренние истины Слова именуются словом "слава", так это потому, что Божественные истины, исходящие от Господа, в Небесах есть суть, как свет солнца в нашем небе, которые, там, дают зрение (позволяют видеть) ангелам, и вместе с тем, сообщают (придают) высшую рассудительность (интеллигентность) и мудрость (п. 1531, 1619-1632, 2776, 3138, 3167, 3190, 3195, 3339, 3341, 3636, 3643, 3862, 3993, 4302, 4415, 4527, 5400, 6313, 6608, 6905, 6907, 8644, 8707, 8861). От этого Божественного света исходит вся слава в Небесах, которая превосходит всякое человеческое понимание (представление). Отсюда, и очевидно, откуда пошло то, что внутренний смысл Слова означает под словом "слава". Ибо Божественные истины, исходящие от Господа в Небеса, отражаются во внутреннем смысле Слова, и, в такой манере, выражают ту силу света, от которого, там, происходит вся слава. [2] Именно это и подразумевается под словом "слава" во многих отрывках из Слова. И это в таких, где говорится: что люди должны "увидеть Сына Человеческого в облаке славы" (Мф. 24:30; Луки 21:27); что Господь, после того, как Он пройдет чрез (перенесет, выдержит) страдания (на земле), должен "войти в славу Свою (в Небеса)" (от Луки 24:26); что "когда он войдет во славу Свою (в Небеса), то воссядет на престоле славы Своей (на троне царствовать в Небесах)" (Мф. 25:31), где под выражением "сидеть на престоле славы" означает судить (вести дела) согласно Божественной истине, которая исходит от Него самого. А также, (и в отрывке), где говорится: что "Моисей и Илия явились в славе" (Луки 9:30, 31). Что, там, под "Моисеем и Илией" означает Слово, можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги «Бытие» и по п. 2762, 5247, 9372. То же самое, подразумевается и под "прославлением" Господа у Иоанна: "отныне (здесь и сейчас), прославлен Сын Человеческий, и Бог прославлен в Нем... а если Бог прославит Его в Себе, то тотчас же прославит и Его Самого" (Ин. 13:31-32); где "быть прославленным в Боге" - значит стать (исполненным, сияющим) Божественным благом (добром, блаженством), от Которого образуется (происходит, рождается) Божественная Истина. Точно так же и в главе 12, у Иоанна (Ин. 12:28). [3] Что под словом "слава" подразумеваются Божественные истины, исходящие от Господа, такими, какими они есть в Небесах, также очевидно, и из следующих отрывков. У Исаяи: голос вопиющего в пустыне: вы приготовьте путь Иегове (Господу)... и откроется слава Иеговы, и вы увидите ее (ощутите Его) всем телом (всей плотью) сразу (Ис. 40:3, 5); где так говорится о пришествии Господа. Под выражением "и откроется слава Иеговы" означает открытие (ясное видение) Божественной истины. Что эта истина и есть Сам Господь (что видеть эти истины, значит видеть и Самого Господа), так это потому, что она есть суть Его (от Него). Что это так и есть, очевидно у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было Богом (с Богом, при Боге), и Бог был Словом... в Нем была жизнь; и жизнь была светом для человеков (людей, ангелов)... Оно было светом истины... И Слово стало плотью (телом), и мы видели славу Его, славу Единорожденного (Единственно рожденного) от Отца (Ин. 1:1, 4, 9, 14). Здесь, под понятием "Слово" означаются Божественные истины; они же, означаются и под словом "свет". Из всего этого, и становится очевидным то, что подразумевается под выражением "увидеть (узреть, созерцать) славу Его". Что Господь не виделся (не являлся) в какой-либо иной (другой) славе в мире, кроме, как той, когда Он преобразился (после Своего Преображения), всем известно и так. [4] В той же манере, и в другом отрывке у

Иоанна: сказал сие и Исаия, когда увидел славу Его и говорил о Нем... Но они возлюбили (любят, почитают) славу человеческую (свое понимание) более, чем славу Божию (чем внутренний смысл Слова)... Я есть Свет, в мир сошедший, чтобы всяк, верующий в Меня, не оставался во тьме (Ин. 12:41, 43, 46). И здесь, также, под "Славой Господней" и "славой Божией" означиваются Божественные истины, а под "славой человеческой" означиваются лжи (фальши). И у Исаии: встань и воссияй (просветлись), ибо Свет твой пришел (в тебя вошел), и слава Иеговы возшла над тобой (вошла в тебя)... над тобою вошел Иегова (Господь), и слава Его будет видна и в тебе.... Слава Ливана придет к тебе (войдет в тебя)... чтобы украсить место святости Моей (святилища Моего)... Солнце в тебе более не зайдет (не сядет), и Луна в тебе более не убудет; ибо Иегова будет светом в тебе в вечность (Ис. 60). Вполне очевидно, что речь, здесь, идет о пришествии Господа (что на землю, что в душу человека), о Его царстве, Небесах и церкви. Ибо у Исаии, во всей этой главе, описываются Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа, только именуются они, здесь, то светом, то честью и славой. [5] И еще, у него же: и будут они бояться имени Иеговы при заходе солнца, и славы Его - при восходе его... ибо Искупитель взойдет на Сион (Ис. 59:19, 20). И здесь, также, говорится о Господе. Под выражением "имя Иеговы" означиваются всевозможные (какие только есть) истины веры и блага (добро, блаженства) любви, от которых человек состоит в поклонении Богу (п. 2724, 3006, 6674, 9310). И еще: Я призвал Тебя к праведности (судить на Суде)... и дам Я Тебя за Завет народу (людям), за свет племенам (язычникам)... ибо Я Иегова, а свет - имя Мое, и славы Моей Я не отдам иному (кроме Тебя) (Ис. 42:6, 8). Здесь, также, говорится о Господе. Под "светом племенам (язычникам)" означиваются Божественные истины, исходящие от Него; под выражением "не отдам славы Своей иному" означивается то, что все истины Божественного Я будут исходить не от кого-либо другого, кроме, как от Господа, Который есть суть Едино Одно с Иеговой (Иегова в человеческом облике). Так же, как и в следующем отрывке: ради Себя, ради Себя Я делаю это, и славы Моей не отдам иному (Ис. 48:11). [6] В той же манере, и в других местах (отрывках из) Слова. У Исаии: и Свет Твой просияет (брызнет, прольется), как аврора (как предрассветная заря)... праведность (справедливость) Твоя пойдет пред Тобою, а слава Иеговы соберется вокруг Тебя (Ис. 58:8); Он придет, чтобы собрать вместе все племена (народы) и языки, чтобы они пришли (пошли) и увидели славу Мою (Ис. 66:18); и будет царствовать Иегова (Господь) Саваоф, на горе Сион и в Иерусалиме, и пред старейшинами (старцами) его пребудет слава Его (Ис. 24:23). И у Моисея: и сказал Иегова: пока Я жив, вся земля будет исполнена славы Иеговы (Чис. 14:20, 21). В этих отрывках говорится о Господе, а под словом "слава" означиваются Божественные истины, исходящие от Него. [7] И вновь, у Исаии: и увидел Я Господа, сидящего на престоле (на троне) высоком и поднятном... Над ним парили серафимы... И взывали они друг к другу: свят, свят, свят, Иегова, Саваоф, полны все земли славы Его (Ис. 6:1-3). И у Давида: Небеса проповедуют о славе Божией (Пс. 19:1); чтобы племена (народы, язычники) боялись имени Иеговы, а цари земные славы Твоей; воздвигнет (отстроит) Иегова Сион и явится (там) в славе Своей (Пс. 102:15, 16). И в Откровении: Слава Божья осветит (просветлит) его (Святой Иерусалим), и Агнец ему будет светильником Его; и племена, которые будут спасены, ходить будут в свете Его; и цари земные принесут (понесут) славу и честь свою Ему (Откр. 21:23-24). Здесь, под "Святым Иерусалимом" означивается Новая церковь (духовность); под "славой Божией" - Божественные истины в ней, исходящие от Господа; они же означиваются и под тем "светом его, в котором они будут ходить". Под "царями земли, которые принесут

славу свою (в Иерусалим, в Новую церковь)" означаются все те, кто пребывает (состоит) в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства) (п. 2015, 2069, 4581, 4966, 5044, 6148). Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что означается под "славой Иеговы, которая пребывала (удерживалась, опочивала, находилась) на горе Синай" (пересмотрите, еще раз, и п. 8427).

9430.

И покрывало облако ее. Что этим означается крайний (последний, поверхностный, буквальный) смысл Слова, который, в такой манере, указывает на сокрытость (неведение, непонятость высшего смысла), очевидно из значения слова "облако", представляющего собой крайний (последний, поверхностный) смысл Слова или смысл Его буквальный (смотри предисловие к главе 18 книги «Бытие» и п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8443, 8781). Что смысл этот именуется "облаком", так это потому, что облако, в относительном (переносном) смысле, означает собой неведение (сокрытость, непонятость) внутреннего смысла, ибо последний виден только лишь в небесном свете. Что внешний смысл Слова, который наводит сокрытие (неведение, непонятость), подобен облаку, так это потому, что внешний смысл назначен для человека (духа человеческого), пока он пребывает (находится) во внешнем мире, тогда как внутренний смысл для человека (духа), когда он восходит (поднимается, приходит) в Небеса. Но, да будет известно, что когда человек находится в нашем мире, во внешнем и вместе с тем во внутреннем смысле Слова он пребывает (состоит, находится) тогда, когда он пребывает в подлинном (первородном, настоящем) учении церкви, что касается веры, и, что касается жизни (по ней). Ибо чрез это учение внутренний смысл Слова, в нем, как бы вычерчивается (впечатывается, прописывается) одновременно и в его рассудке (понимании) и в его воле: в его рассудке (понимании) – чрез его веру, а в его воле - чрез его жизнь (дела и поступки). Когда такой человек входит (поднимается, приходит) в Небеса, Слово Божие он воспринимает не иначе, как в соответствии (в согласии) с Его внутренним смыслом; и ничего уже не знает (не помнит) о Его смысле внешнем, который, тогда, предстает (видится) пред ним, как облако, закрывающее от него лучи света. [2] Сказано, что человек (дух), тогда, воспринимает Слово в соответствии (согласно) с Его внутренним смыслом, а не в соответствии с его смыслом внешним, потому, что все люди, которые прибывают в Небеса, получают наставление от Господа согласно тех Божественных истин, которые уже были приняты (усвоены, обретенны) им (его духом), то есть, согласно истин, воспринятых (усвоенных) из Слова. Причина этого состоит в том, что (на земле) человек находится на самом краю (пределе) Божественного порядка, где завершают (опокаивают, заканчивают) свое существование все внутренние (духовные) ощущения, явления и вещи, отчего, последние в крайних (предельных) вещах и ощущениях и находят, как бы опору для себя, на которой они еще как бы опираются и поддерживаются (существуют). Слово Божие, в Своем буквальном смысле, есть суть Божественными истинами, в Своем предельном порядке. То же самое, можно сказать, в отношении Божественных истин, и о человеке церкви, что касается его природного и чувственного ума (в которых могут опокаиваться, то есть, находить опору и существовать Божественные истины). В одном, как и в другом, завершаются и опочивают (оканчиваются и умеряются) все его внутренние ощущения и вместилища, подобно тому, как (стоит, покоится) дом на своем основании (фундаменте). Сам дом – это Небеса (человеческий дух), в которых Божественные истины есть такими, какими они есть в



Слове, во внутреннем Его смысле; фундамент же - это мир (природно-вещественное тело и его органы чувств), в котором Божественные истины есть такими, какими они есть в Слове, во внешнем Его смысле. Как дом покоится на своем основании (фундаменте), так и Небеса покоятся на церкви (земной, в мире). Откуда следует, что и Божественные истины в Небесах покоятся на Божественных истинах на земле (в природных своих отражениях). Ибо чрез Небеса с человеком, посредством Слова, существует (поддерживается) непрерывное соединение (связь, сочетание), производимое от Господа. Именно из-за этой связи, Господом всегда и провидится то, чтобы на земле существовала (имела место) церковь (духовность), в которой Божественные истины могли бы пребывать (завершаться, опокаиваться) в своем крайнем (оконечном, последнем) порядке их существования. В этом, собственно, и состоит та тайна, которая никому до сих пор не была известна (открыта), и которая имеется в виду в отношении того, что было процитировано выше (п. 9357, 9360). Поэтому, пусть всяк и каждый остерегается в какой-либо мере (каким-либо образом) навредить Слову, ибо всяк, кто повреждает Его, (в первую очередь) вредит Божественному Я (разрушает Его) в себе.

9431.

Шесть дней. Что этим означивается состояние истины (первый этап духовного возрождения человека, когда в нем первенствуют истины), очевидно из значения выражения "шесть дней", представляющего собой состояние труда и борьбы (соблазнов и сражения с ними) (п. 737, 8510, 8888, 8975). Что этим означивается состояние (вхождения, проникновения и господства) истины, так это потому, что у человека (у человеческого духа), который возрождается Господом, имеют место два состояния: первое состояние именуется состоянием (господства, первенствования, доминирования) истины; второе состояние именуется состоянием (господства, первенствования, доминирования) блага (добра, блаженства). Причина того, почему первое состояние именуется состоянием истины, кроется в том, что человек, тогда, ведется (веден, вводится) к благам (добру, блаженствам) посредством истины (правды). Причина же того, почему второе состояние именуется состоянием блага (добра, блаженства), кроется в том, что когда человек полностью пребывает (состоит, находится) в благе (дobre, блаженстве), то он, тогда, уже в него введен (и уже ведется самим тем благом, добром, блаженством). Кроме того, когда человек пребывает (состоит, находится) в состоянии истины, он все еще находится вне Небес (на пороге Их, у входа); но, когда он пребывает (состоит, находится) в состоянии блага (добра, блаженства), то он, тогда, уже есть (пребывает) в Небесах; итак, есть суть приведенным к Господу. Кроме того, когда человек пребывает (состоит, находится) в первом состоянии, или в состоянии истины (на первом этапе возрождения), он находится, тогда, в трудах и борьбе, ибо, тогда, он подвергается искушениям. Но, когда он пребывает (состоит, находится) уже во втором состоянии, или в состоянии блага (добра, блаженства), он, тогда, пребывает (состоит, находится) в покое (отрешении) и в спокойствии (тишине) мира (от мирских ощущений и вещей). То (первое) состояние есть тем состоянием духа (возрождающегося), которое, в Слове, представлено под шестью днями, предшествующими дню седьмому; но это (второе) состояние есть тем состоянием духа (возрождающегося), которое представлено под седьмым днем или субботой (п. 8890, 8893, 9274). Чуть более об этих двух состояниях возрождающегося человека (духа человеческого), которые именуется состояниями истины (правды) и блага (добра, блаженства), можно усмотреть из того, что уже было показано в п. 7923, 7992, 8505, 8506,

8510, 8513, 8516, 8539, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701, 8722, 8772, 9139, 9224, 9227, 9230, 9274.

9432.

А на седьмой день призвал Он Моисея из среды облака. Что этим означивается пришествие Господа тогда, когда истины (в человеке) соединяются с благом (добром, блаженством), очевидно из значения выражения "седьмой день", представляющего собой второе состояние (духовного возрождения), когда истины в нем вошли в соединение (сочетание, единство, супружество) с благами (добром, блаженствами), итак, тогда, когда человек уже вошел и состоит в благах (добре, блаженствах) (о котором уже было сказано чуть выше, в п. 9431).

9433.

Из среды облака. Что этим означивается - после состояний тьмы (мрака, неведения, сокрытости, непонимания), имевших место ранее, очевидно из значения слова "облако", представляющего собой крайний (буквальный) смысл Слова, и в переносном смысле означивающего собой сокрытость (непонятость, непонятность) (о чем уже говорилось выше, в п. 9430). Что смысл этот представлен под словом "облако", так это потому, что Божественные истины, которые исходят от Господа, (пред человеком) не могут появиться (предстать) во всем том сиянии (в той силе и мощи), в котором они есть (исходят от Господа). Ибо, в силу того, что рассудок (понимание) его, тогда, будет полностью ослеплен светом Его истин, а воля его будет полностью угашена огнем (силой) Его блага (добра, блаженства), то сам человек, тогда, моментально погибнет; то есть, со всякой своей (личной) жизнью в нем будет покончено. Именно по этой причине, и провидится то, чтобы Божественные истины умерялись (аккомодировались, приспособивались) к восприятию (Собственного я) каждого человека (духа) и ослаблялись (вуалировались, прикрывались), как если бы облаком; ибо так это есть, даже, у ангелов (п. 6849). Среди духов (в том мире) эта вуаль (завеса, маска) выглядит точно так, как если бы у нас облако, но плотное оно или тонкое, зависит от качества приема (восприятия) каждым в отдельности. [2] Это умерение (вуалирование), у пророка Исаии, подразумевается под следующими словами: и создаст Иегова над каждым жилищем горы Сион и над собраниями ее днем - облако, а дым и блеск пламени огненного - ночью; ибо над всякой славою Его будут покровы (укрытия, завесы)... И будет шатер (скиния) в дневное время для тени от жары, и за убежище и укрытие (защиту и тайник) от потопа и дождя (Ис. 4:5, 6). Здесь, под "жилищем (обителью) горы Сион" означиваются Небеса и церковь; под "собраниями ее" означиваются блага (добро, блаженства) и истины (правда); под "облаком - днем, а дымом - ночью... и убежищем и укрытием (покрывалом)" означиваются завесы и тайны истин Божественного Я (их неведение и непонимание), а, в такой манере, их умерение (приспособление, аккомодация) к постижению (к пониманию). Что под "всякой славою, над которой будут (должны быть) покрывала (покровы, укрытия, завесы)" означиваются Божественные истины, которые исходят от Господа, можно усмотреть по п. 9429. А, что под "шатром (скинией, навесом)", который "будет в дневное время для тени от жары, и за убежище и укрытие от потопа и дождя" означиваются последние и крайние (наинизшие, буквальные) Божественные истины, которые укрывают собою ощущения и вещи внутренние (духовные), так это для защиты человека и страховки (ради безопасности и предотвращения его духовной порчи). [3] В той же манере, завесы над

Божественными истинами описаны и у Давида: о, Иегова (Господь), Бог мой, велик Ты весьма, славою и честью Ты облечен, Ты покрываешь Себя светом, как одеждою, Ты возводишь линии покоев (дворцов) Своих на водах, Ты делаешь облака Своей колесницею... Ты основал землю на основаниях (фундаментах) ее, которые не сдвинуть во веки и в вечность (не пошатнутся)... Ты покрыл ее бездною, как одеждою (накидкой, одеянием, укрытием)... Ты установил предел, чтобы она его не перешла (Пс. 104:1-9). Под выражением "слава и честь, в которые облечен Иегова", то есть, Господь, так же, как и под "одеждами Его" означиваются Божественные истины (п. 9429); под "светом, которым Он покрывает Себя, как одеждою" означиваются Божественные истины такими, какими они есть в Небесах и в церкви; что под словом "свет", в Слове, означиваются истины Божественного Я, можно усмотреть из того, что было сказано чуть выше, в п. 9429. "Линии покоев (дворцов) Его, возводимые на водах" означивают собой ангельские общества в Небесах; ибо под "водами" означиваются истины (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8568, 9323). Под "облаками, которые Он делает Своей колесницею" означиваются истины, из которых выстраивается учение; ибо под "колесницею" понимается учение (п. 5321, 8215). Под "землею", о которой сказано "Ты основал землю на основаниях (фундаментах) ее, которые не сдвинуть во веки и в вечность (не пошатнутся)" означивается церковь, ибо, в Слове, под словом "земля" означивается церковь (как это можно усмотреть из того, что уже было процитировано чуть выше, в п. 9325). Под "основаниями (фундаментами) ее" означиваются Божии истины, выраженные в своей самой крайней (наинизшей, внешней) форме, то есть, в такой, в какой они есть в Слове, в Его буквальном смысле; отчего, и сказано "которые не сдвинуть во веки и в вечность (не пошатнутся)". Выражение же "Ты покрыл ее бездною, как одеждою (накидкой, одеянием, укрытием)" означивает собой внешние истины, приспособленные для восприятия природно-чувственным человеком (п. 6431, 8278). Отсюда, теперь, и очевидно, что подразумевается под выражением "Ты установил предел, чтобы она его не перешла". А именно: что буквальный смысл Слова – это и есть суть те крайние (последние, наинизшие) формы Божественной истины, в которых опокаиваются (завершаются, оканчиваются, прекращают свое бытие) внутренние (духовные) ощущения и вещи; ибо они на них, как на опорах (ногах) и основании (фундаменте), стоят и держатся (существуют и опокаиваются), как это уже и было сказано выше.

9434.

И виделась (казалась), тогда, слава Иеговы (Господня) в очах (в глазах) сыновей Израилевых подобной огню пожирающему на вершине горы. Что этим означиваются Божественные истины в Небесах, просяивающие (лучащиеся) от блага (добра, блаженства) любви, но повреждающиеся и пропадающие в тех, кто пребывает во внешнем смысле Слова, отделенном от Его смысла внутреннего, очевидно из значения выражения "видение славы Иеговы", представляющего собой явление Божественных истин, исходящих от Господа; что под словом "виделась (казалась)", здесь, означивается появление пред глазами, очевидно; а, что под "славой Господней" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа, можно усмотреть по п. 9429; из значения слова "огонь", представляющего собой любовь в своих двух крайних (противоположных) смыслах (п. 4906, 5215, 6314, 6832, 7324), но, здесь, в смысле Божественной любви Божественного Я (Самой Вселенной); из значения выражение "вершина (глава) горы", представляющего собой наивнутренние Небеса, ибо под "горой Синай" означиваются

Небеса (п. 9420, 9427), тогда как под ее наивысшей частью, которая именуется "голова (самый верхний уровень)" и "вершина (пик, высшая точка)", означаются ощущения и вещи, там, самые наискровенные (наипотаенные) (п. 9422); из значения слова "пожирать", представляющего собой потребление (использование, израсходование), а, в такой манере, разрушение и опустошение (уничтожение); и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой людей, пребывающих (состоящих) во внешних (природных) ощущениях, отделенных от ощущений внутренних (духовных), о чем уже не раз говорилось ранее. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и виделась (казалась) слава Иеговы (Господня) подобной огню пожирающему на вершине горы" означиваются Божественные истины в Небесах во всем своем сиянии и яркости (силе и мощи), исходящих от блага (добра, блаженства) той любви; тогда как под тем, что она "подобна огню пожирающему в глазах сыновей Израилевых" означивается то, что в тех, кто состоит во внешних ощущениях духа, отделенных от ощущений внутренних (лишенных их), Божии истины все в ранах (повреждены, порушены) и исчезают (уничтожаются). [2] И дело, здесь, вот в чем. Есть два абсолютно противоположных друг другу рода любви - небесная любовь и адская. Небесная любовь есть суть любовью к Господу и любовью (милосердием) к ближнему, адская же любовь есть суть любовью к себе и любовью к миру. Всяк, в ком царствует (господствует, доминирует, преобладает) адская любовь, пребывает (состоит, находится) в адах, тогда как всяк, в ком царствует любовь небесная, пребывает (состоит, находится) в Небесах. Что любовь есть суть самой жизнью (волею) человека (духа), так это потому, что без любви абсолютно нет никакой жизни (воли); ибо тепло и огонь для своей жизни (воли) каждый черпает от любви. Что без живого тепла и огня нет жизни (нет воли), очевидно каждому; а из этого, собственно, и следует, что какова любовь (у человека), такова и его жизнь (воля); то есть, какова любовь, таков и сам человек (каков род любви у человека, такого рода, или качества и сам человек). Познав род (определив качество) господствующей любви в себе, всяк и каждый может познать и то, пребывает (состоит, находится) ли он в Небесах или в адах. Любовь, в человеке, подобна огню или пламени, и на деле, как уже было сказано ранее, есть суть огнем или пламенем жизни (воли). Вера же подобна свету от этого (духовного) огня или от этого (духовного) пламени, и на деле, есть суть тем светом (пониманием), который проясняет (которое просветляет) внутренние ощущения человеческого рассудка. Из этого, теперь, уже с очевидностью и можно усмотреть то, каково есть суть качество света (понимания в рассудке), от которого веруют все те, кто пребывает (состоит) в небесной любви, и качество света (понимания в рассудке), от которого веруют все те, кто пребывает (состоит) в любви адской. Что у последних, вера исходит лишь от собственных убеждений (самоуверенности, самомнения, самовнушения), которые, сами по себе, не есть суть подлинной верой, ибо есть самоуверенностью в том, что все, что есть вокруг - все то существует ради себя и ради мира, можно усмотреть по п. 9363 - 9369. В наши дни в церкви считается, что духовная жизнь, которая есть жизнью в вечности, состоит только лишь в одной вере, то есть, в вере безотносительно (делания) блага (добра, блаженства) небесной любви. Но из того, что только что было сказано, каждый, кто умеет рассуждать взвешенно, легко может усмотреть природу (истоки, причины, характер, начала) такой жизни. [3] Теперь же, пришло время сказать и о том, как обстоит дело с Божественным огнем, который есть суть Божественной любовью в тех, кто состоит (пребывает) в небесной любви; и с тем огнем, который есть любовью к себе и миру в тех, кто состоит (пребывает) в любви адской. У

тех, кто состоит (пребывает) в небесной любви, Божественный огонь или любовь Божия постоянно (непрестанно, непрерывно) создает (образует, рождает) и обновляет (взрачивает) внутренние ощущения (устремления, желания, расположения, привязанности) воли и постоянно (непрестанно, непрерывно) просветляет внутренние ощущения (мысли, понятия, идеи) рассудка (понимания). Но у тех, кто состоит (пребывает) в адской любви, Божественный огонь или любовь Божия постоянно (непрестанно, непрерывно) травмируется (повреждается, разрушается) и опустошается (портится, уничтожается). Причина этого состоит в том, что у последних Божественная любовь падает (впадает, переворачивается) в противоположность, вследствие чего разрушается (гибнет). Ибо она превращается в огонь (жажду) радения за Собственное я, то есть, в любовь к себе и к миру, итак, переходит в презрение к другим в сравнении с самим собой (с Собственным я), во враждебность (ненависть) ко всякому, кто не благоволит (не содействует, не благоприятствует, не помогает) его соби (самости), а, следовательно, в ненависть, месть и, в конце концов, в жестокость (свирепость, варварство, дикость). Именно поэтому, огонь Иеговы, пред глазами сыновей Израилевых, и виделся (казался), как если бы огонь пожирающий или уничтожающий. Ибо, потому что они пребывали (состояли, находились) в ощущениях и вещах внешних, отделенных (лишенных) ощущений внутренних, они пребывали в любви к себе и к миру. [4] Что у (в) них огонь этот был пожирающим и уничтожающим, очевидно по всякому высказыванию о том огне у Моисея. И это, как в следующем отрывке: случилось так, что когда вы услышали глас (голос) из среды темени (тьмы, мрака), а гора горела огнем, то подошли (приблизились) ко мне все начальники (главы) колен ваших и старейшины (старцы) ваши, и сказали: вот (посмотри), Иегова (Господь), Бог наш, сделал (позволил, дал) нам увидеть славу Свою и величие Свое, и слышали мы голос Его из среды огня; отчего мы, однако, должны умирать теперь? Ибо великий огонь сей пожрет нас...если мы еще раз услышим глас Иеговы (Господа), Бога нашего, то мы точно умрем (Втор. 5:23-25). Также, как и в тех отрывках, что были рассмотрены в п. 6832, 8814, 8819; а, что этот народ (Евреи) был именно такого характера (в любви к себе и к миру), можно усмотреть по п. 9380. [5] Под "огнем пожирающим" опустошение (порча, уничтожение, повреждение, разрушение) истин и благ, в Слове, также, означается и в других местах. И это, как у Иоля, в отрывке о нечестивых: грядет (идет, близок) день Иеговы; день темный и хмурый (темени, тьмы и густого мрака, непроходимой мглы), день облака (завесы) и сокрытости (неведения, непонимания)... пред ним идет огонь пожирающий, а за ним (после) - пламя палящее (испепеляющее): пред ним земля, как сад Эдемский, но после него, что опустошенная пустыня (пустыня в пустыне), и нет от него спасения (Иоиль 2:1-3). И у Исаяи: Иегова дал (позволил) славу голоса (гласа) Своего услышать... в пламени огня пожирающего (Ис. 30:30). И еще, у него же: встревожились грешники и страх безбожников обуял...кто же из нас останется жить в огне пожирающем? Кто же из нас останется жить в огне очага в вечности? (Ис. 33:14). И еще: и посетит тебя (явится к тебе) Иегова с пламенем огня пожирающего (Ис. 29:6). И у Иезекииля: а потомство твое (остатки твои, наследие твое) будет пожрано огнем (Иез. 23:25). В этих отрывках под выражением "огонь пожирающий" означается огонь (страсть, жажда, устремления) вожделений, которые возникают из-за любви к себе и миру. Ибо именно этот огонь и пожирает человека (уничтожает дух его) и опустошает (превращает в пустыню) церковь (духовность). Этот огонь, также, был предстательно означен и под "огнем, вышедшим (исшедшим) от лица Иеговы (от Господа)", которым были пожраны (погублены, испепелены) сыновья Аарона, Надав и

Абиху (Авиху), когда они стали влагать (вмещать, применять) чуждый огонь в свои кадила (Лев. 10:1, 2). Под выражением "вложить (положить) чуждый огонь в свои кадила (кадильницы)" означивается установление поклонения Господу (выстраивание почитания Ему) из (от) какого-либо иного рода любви, кроме, как от любви небесной. Что под иным (чужим, чуждым) "огнем" означивается любовь к себе и к миру, и всякого рода страсти (жажды, устремления, желания, расположения, привязанности), вытекающие из них, можно усмотреть из того, что уже было показано в п. 1297, 1861, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324, 7575, 9141.

9435.

И вошел Моисей в средину облака. Что этим означивается Слово Божие, в Своем внешнем смысле, очевидно из представления (представительного) образа Моисея, означивающего собой Слово, и, здесь, это Божие Слово, во внешнем Своем смысле. Ибо сказано "и вошел Моисей в средину облака", а под словом "облако" подразумевается внешний смысл Слова. Что в лице (в образе) "Моисея" означивается Божие Слово, можно усмотреть по п. 9414; а, что под словом "облако" означивается Его внешний смысл, очевидно по п. 9430. Под тем фактом, что Моисей оставался у края (у подножия, на внешней, низшей части) горы в течение шести дней, а затем, когда он на седьмой день был призван (позван), вошел в облако и поднялся на гору, (в представительном смысле) отражены (представлены) промежуточные (посреднические, опосредствующие, связующие) ощущения и вещи, то есть, все те, которые составляют собой среду (предоставляют посредничество) между народом (людьми, человеком) и Господом, и о которых, чуть выше, было упомянуто в п. 9414. Таким образом, здесь, в такой манере, описываются шаги (ступени, порядок) восхождения земных людей (человека) к Господу. Когда он, наконец, взшел на гору, то в его лице, тогда, получило свое начало новое представление (представительство образа Моисея) – святость (чистота) внешнего смысла Слова, который является смыслом промежуточным (посредническим, связующим); ибо под горой Синай означиваются Небеса, где пребывает (обитает) святость. И все же он не был допущен далее первого порога (первой линии) Небес, где опокаивается (прекращает свое пребывание) святость внешнего смысла (чистота внешних ощущений, воспринимаемых из) Слова. Насколько же далеко он был допущен (в Небеса), мне образно (в представительной форме) было (в том мире) показано на примере некоего духа, который, что касается верхней части его лица, вплоть до подбородка, был виден в свете Небес, но, что касается всей его части тела нижней, начиная от подбородка, оставался пребывать в облаке. Из этого представления мне и стало ясно, в какой мере и насколько в его лице (Моисеем) была представлена святость (чистота) внешнего смысла (внешних ощущений, исходящих из) Слова, которые есть суть (являются) ощущениями промежуточными (посредническими, связующими). Что под шестью днями, в течение которых Моисей оставался у края (у подножия, на внешней, низшей части) горы, означено пребывание человека, как духа, в состоянии господства истин (веры), а под седьмым днем, в который он взшел на гору, означено восхождение (подъем, вход) его в состояние господства блага (добра, блаженства), можно усмотреть и по тому, что уже было сказано ранее, в п. 9431, 9432. Причина этого состоит в том, что у всякого, кто возрождается Господом (входит в возрождение духа), процесс хода (восхождения) от мирских состояний к небесным, происходит (протекает) в сходной манере (по одним и тем же ступеням, этапам, по одной и той же схеме). И это потому, что в человеческом духе, тогда, господство (управление) возвышается (меняется, переходит)

от его человека (духа) внешнего к внутреннему; или от природного человека (природной части духа), который пребывает (состоит, находится) во внешних ощущениях, к духовному человеку (части духа его небесной), который пребывает (состоит, находится) во внутренних ощущениях. В образе восходящего Моисея, когда на него перешло представление (представительство) святости внешнего смысла Слова, которое есть суть смыслом опосредствованным (промежуточным, посредническим, связующим), представлен, также, и последний этап возвышения или восхождения (возрождения) человека; ибо чрез ощущения святости внешнего смысла (внешних ощущений, исходящих из) Божиего Слова (как чрез свой порог или дверь), происходит вход (вступление, вхождение) в состояния (Божественного) блага (добра, блаженства), то есть, в Небеса.

9436.

И взошел на гору. Что этим означивается Его возвышение (вхождение) в Небеса, очевидно из значения слова "взойти (идти вверх)", представляющего собой возвышение (вход, подъем) во внутренние (духовные) ощущения (п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007); и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, в которых Божественные истины пребывают (находятся) в Своем (Божественном) свете (о котором уже говорилось выше, в п. 9420, 9427).

9437.

И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Что этим означивается полнота (завершенность, достаточность) в отношении обучения (наставления) и наития (проникновения, нисхождения) Слова (в своем внешнем смысле), очевидно из значения числа "сорок", представляющего собой полноту или исполненность (завершенность). Что под числом "сорок" означивается все то, что исполнено или завершено, так это потому, что под числом "четыре" означивается полнота (исполненность) чего-либо (п. 9103), точно так же, как и под числом "десять" (п. 3107, 4638); а число сорок вытекает (получается, рождается) из умножения чисел четыре и десять. А, что под полученными перемножением числами означиваются те же самые вещи (ощущения), что и под простыми числами, из которых они были произведены, можно усмотреть по п. 5291, 5335, 5708, 7973. Что все числа, в Слове, означивают собой реальные (духовные) вещи (истины, предметы, понятия), можно усмотреть по п. 575, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 6175. Именно поэтому, Моисей и находился на горе (Синай) сорок дней и сорок ночей. Что под числом "сорок", здесь, означивается полнота (исполненность, достаточность) в отношении обучения (наставления) и наития (проникновения, нисхождения) Слова (в своем внешнем смысле), станет очевидно из содержания последующих глав (главы 25-32), в которых будут упомянуты (перечислены, изложены) те вещи (вещие истины), что составляют собой обучение (путь, наставление) от Моисея (из внешнего смысла Слова), которые выражены чрез представительности (представительные образы) ковчега (сундука, ларца, хранилища Слова), Аарона (первосвященника), Урима и Туммима, и (различных форм) жертвоприношений. Что под числом "сорок" означивается, также, и полнота (исполненность), идущая (рожденная) от наития (проникновения, нисхождения) свыше, так это потому, что с момента подъема на гору Моисей начал представлять собой святость (чистоту), исходящую от внешнего смысла Слова, которая и посредничает (есть промежуточным звеном, средой, посредником) между Господом и народом (людьми, человеком). Ибо установление (появление, возникновение) связующих ощущений

осуществляется (происходит) в силу наития (притока, нисхождения, проникновения), действующего чрез ощущения святости (чистоты, невинности), возникающие от тех представительных внешних образов (внешнего смысла Слова), в которых находится человек (пребывают люди) (п. 9419). [2] Так как под числом "сорок" означивается полнота (исполненность или завершенность), то Моисей "сорок дней и сорок ночей" оставался на горе Синай не только в этот (в первый) раз, но и в последующий (во второй раз) также (Исх. 34:28; Втор. 9:18, 25; 10:10). По этой причине, также, сыновья Израилевы и скитались (бродили, блуждали) по пустыне "сорок лет", ибо, как сказано, скитались (бродили, блуждали) они до тех пор, пока у них "не погубило все прежнее поколение (пока не извелся испорченный род)" (Чис. 14:33, 34; 32:13). По этой же причине, и Иона сказал Ниневитянам, что их "город падет (будет уничтожен) через сорок дней" (Иона 3:4). По этой же причине, и пророку Иезекиилю было заповедано (даны повеления от Иеговы) "лежать на правом боку своем, итак, на себе нести (переносить, испытывать) беззакония (грехи, безответственность) дома Иудина сорок дней" (Иез. 4:6). По этой же причине, также, говорилось и о Египте: что он будет предан "полному одиночеству (опустошению и разрушению) в течение сорок лет... и по прошествии лет тех... вновь быть собранному из народов (из людей)" (Иез. 29:11-13). И именно по этой причине, "дождь на земле шел так, что она была затоплена потопом (утопала в воде), сорок дней и сорок ночей" (Быт. 7:4, 12, 17). Отсюда, также, становится очевидным и то, почему у евреев в судебных постановлениях (определениях, решениях, уставах) указано, что нечестивый (совершивший дурное, злой, порочный) человек должен быть "бит сорока ударами (розг)" (Втор. 25:3); ибо под "сорока ударами (розгами, палицами)" означивается наказание, исполненное в полной мере. Отсюда, также, становится очевидным и то, что подразумевается в пророческой песне Деборы и Барака (Варака) под словами "и не было видно ни щита, ни копья среди сорока тысяч из Израиля" (Суд. 5:8); где под выражением "среди сорока тысяч из Израиля" означиваются – все до одного (отсутствие чего-либо Божественного во всех и в каждом). Отсюда, также, становится очевидным и то, почему храм, построенный Соломоном, был в "сорок локтей в длину" (1 Царств 6:17); так же, как и Новый храм, описанный у Иезекииля (41:2). Ибо под "храмом (местом, состоянием святости)", в наивысшем смысле, подразумевается Господь (состояние стояния пред Господом), тогда как, во внутреннем (духовном) смысле - Небеса и церковь (состояние ощущения Небес и возвышенной духовности). Откуда, собственно, и следует, что под числом "сорок" означивается все то, что дает полноту (исполненность, завершенность, достаточность) представлений (восприятия, представительностей) в отношении Божественности (Господа). С тем же смыслом, это слово понимается и в других отрывках из Слова.

9438.

О ЗЕМЛЯХ (ПЛАНЕТАХ) В НЕБЕ ЗВЕЗДНОМ (В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ); И ИХ ОБИТАТЕЛЯХ (ЖИТЕЛЯХ), ДУХАХ И АНГЕЛАХ. Все те, кто пребывает в Небесах, могут говорить (беседовать) и общаться (находиться в компании, в обществе) с ангелами и духами не только с земель (планет) Солнечной системы, но и с теми, кто вышел с земель (планет), находящимися во Вселенной вне пределов солнечной системы, и не только с духами и ангелами оттуда, но и с самими жителями (обитателями) их, когда их внутренние состояния духа становятся открытыми в той мере и степени, в согласии с которой они обретают способность слышать тех, кто говорит с Небес. То же самое, вполне



возможно и для человека, во время его жизни в мире, если ему Господом даровано говорить с духами и ангелами. Ибо, что касается своих внутренних ощущений и вместилищ, человек есть суть дух или ангел, отличающийся от остальных (духов и ангелов) лишь только тем, что наделен (окружен, укутан) материальным телом, которое он носит с собой в нашем мире, чисто ради служения ему для деятельности (проявления, дел и поступков) в этой природной или земной сфере (атмосфере), которая есть самой дальней (наикрайней) из всех сфер (атмосфер) пребывания. [2] Но никому не дается говорить с ангелами и духами (как ангелу и духу), без того, чтобы дух его не имел бы такого характера, благодаря которому он смог бы войти с ними в связь чрез посредство веры и любви. А такого соединения не может быть, если он не имеет веры в Господа и любви к Господу, ибо человек (духом своим с другими) соединяется чрез веру в Него, итак, чрез посредство истин учения и чрез любовь к Нему. Когда же он соединен с Господом, то он пребывает в безопасности (под Его защитой) от нападения злых духов, которые вырываются из адов. У духов иного склада (рода, характера), внутренние ощущения и вместилища, вообще, не могут быть открыты, ибо они не пребывают в Господе. [3] В этом, собственно, и кроется причина того, почему в наши дни говорить и быть в обществе с ангелами дано лишь немногим. Очевидным доказательством этому является тот факт, что в настоящее время едва ли кто верит в существование духов и ангелов; еще менее, верующих в то, что последние пребывают (состоят) при каждом человеке, и, что чрез них человек имеет связь с Небесами, а чрез Небеса - с Господом. А еще менее, ныне верят в то, что когда человек умирает, что касается своего (физического, природного, материального) тела, то он все равно, как и прежде, продолжает жить духом и пребывает (существует), все также, в человеческом облике.

9439.

Так как у большинства людей церкви, в наши дни, нет веры в жизнь после смерти, и едва ли есть вера в Небеса и в Господа, как Бога Небес и земли; то поэтому, внутренние вместилища моего духа были открыты Господом так, чтобы я мог, находясь пока еще в теле, пребывать одновременно и с ангелами в Небесах, и не только говорить с ними, но и видеть имеющиеся там место изумительные (удивительные) вещи, а заодно и описывать их. И это для того, чтобы впоследствии никто из людей не мог бы сказать: есть ли тот, кто пришел бы к нам с Небес, и рассказал бы нам, что они существуют, и что там есть (и что они собой представляют)? Но я знаю, что всяк, кто прежде в глубинах своей души отрицал Небеса и ады, а также, жизнь после смерти, все равно будет (ожесточенно) выступать против (свидетельств о) них и будет отрицать их бытие. Ибо легче сделать ворона белым, чем заставить поверить тех, кто когда-то сердцем своим отверг веру. Но, пусть все то, что было доподлинно показано мне о Небесах и адах, и о жизни после смерти, сослужит службу хотя бы для тех немногих, кто ныне состоит в вере. Однако, для того, чтобы и остальные люди могли бы быть приведены к какой-либо своей форме признания (Божественности), мне было позволено представить (сообщить) и такие вещи, которые могли бы восхищать (забавлять) и привлекать (притягивать) внимание человека, желающего (жаждущего) новых знаний (познаний); и которые, в настоящее время (здесь и теперь), будут изложены в отношении земель (планет) во Вселенной.

9440.

Тот, кто не знаком с небесными тайнами, может полагать (считать, думать, верить), что человек не может видеть земли, которые от него так далеки; ибо не может дать о них какой-либо отчет, если не будет опираться на свидетельства телесных чувств. Но, да будет, теперь, известно: что пространства (протяженность, место) и расстояния (удаленность), а, следовательно, и движение в них (передвижения), которые видятся (проявляются, ощущаются органами телесных чувств) в природном мире, в своей первопричине (происхождении) и начале (истоке), есть суть изменениями (мутациями, переходами, переменами) в сфере состояний внутренних ощущений; что ангелами и духами вышеназванные воспринимаются (производятся) согласно с соответствиями, отвечающими этим изменениям (духа); и, что именно посредством (производства) таких изменений ангелы и духи и могут переходить (передвигаться, перемещаться, переноситься) из одного места в другое, и с одной земли на другую, итак, вплоть даже, до тех земель (планет), которые находятся на краю (в конце) Вселенной. То же самое, в отношении своего собственного духа, может делать (совершать) и человек, хотя телом своим, при этом, он может, все так же (все время), оставаться на одном и том же месте. Так это было и со мной, ибо, по Божественной милости Господней, мне было дано (позволено свыше) находиться (пребывать, общаться) и в обществах духов, как духу, и в то же время (вместе с тем) и с людьми, как человеку. Что в Небесах пространства (места) и расстояния, а, следовательно, и движение (передвижения) по ним, воспринимаются (производятся) чрез изменения внутренних ощущений, можно усмотреть по п. 5605. Чувственный же человек не может никак понять (уловить, уяснить) себе того, что, по отношению к своему духу, человек таким образом (способом) может быть перенесен в пространстве (с места на место), потому, что он (считая себя телом) находится в пространстве и во времени, и всякое свое перемещение (движение) соизмеряет (ставит в соответствие) лишь с изменениями (перемещениями) в них (чрез посредство телесных органов чувств).

9441.

Что есть великое множество миров, каждый может усмотреть по тому факту, что во Вселенной (в космосе) можно увидеть великое множество звезд; так же, как и по тому факту, что среди ученых (в научном мире) известно: что каждая звезда на своем месте, точно как солнце; что, на своем месте, как и солнце нашей земли, звезды неподвижны; что лишь расстояние заставляет их видеть (являться) в таких малых формах, как звезда; и, что, следовательно, только поэтому они и есть такими, как солнце нашей системы; что они находятся в окружении планет, вращающихся вокруг них; и, что последние и есть суть землями у тех звезд. Если целью (концом, венцом) творения (создания) Вселенной есть человек и то, чтобы от человека могли бы быть ангельские Небеса, то зачем, тогда, существуют столь великие небеса с таким огромным количеством звезд? Разве для Бесконечного Творца не было бы достаточно человечества и ангельских Небес от (с) одной единственной земли, разве для Него не мало было бы и тысячи земель, или даже, десятков тысяч таких? Учеными был сделан расчет, что если бы во Вселенной был бы миллион земель (планет), а на каждой земле - триста миллионов человек, и еще двести поколений на них проживали бы в течение шести тысяч лет, и если каждому человеку было бы отведено пространство в три кубических элла (локтя), то суммарно такое количество людей, собранных в одну массу (в одно место), не заняло бы пространства, равного и тысячной части (доли объема) нашей земли; и, таким образом, не могло бы

занять пространства (места, объема), хотя бы даже, одного из спутников Юпитера или Сатурна; которое было бы пространством во Вселенной настолько маленьким, что его невозможно было бы увидеть; ибо любой спутник Юпитера или Сатурна (с Земли) невооруженным глазом едва виден. И что бы это было для Творца (в сравнении с Творцом) Вселенной, пред Кем, даже, и всей Вселенной, если бы она была заполнена людьми, все равно не хватило бы (представить Его); ибо Он - Бесконечен. Об этих вещах я говорил с ангелами. И они мне сказали: что подобное (аналогичное) представление о малочисленности рода человеческого относительно Бесконечности Творца есть и у них; но, что они думают об этом, не исходя из понятий пространства (протяженности, места), а исходя из понятий состояния духа; и, что согласно с их идеей, даже полагая, что число земель (планет) состояло бы из стольких мириад, сколько мог бы человек представить (подумать, вместить, вообразить) в мыслях (в понимании) своего рассудка, то все равно и это, по сравнению с Господом, было бы абсолютно, что ничто. Более того, ангельские Небеса, чьим рассадником (садом, школой, семинарией, питомником) есть род человеческий, состоят чрез соответствия в связи (в соединении) со всеми ощущениями, явлениями и вещами, которые есть в человеке (отражаются как прообразы в нем); и, что такие Небеса не могут быть выстроены от (из) ангелов одной земли (планеты), но только лишь от земель (планет) бесчисленных и не исчислимых.

9442.

Но далее, о землях (планетах) в небе звездном (в космическом пространстве), будет сказана лишь на основании моего (личного) духовного опыта. Из этого опыта, также, можно будет усмотреть и то, в какой манере и как, по отношению к своему духу, я неоднократно переводился туда (на те планеты), тогда, как тело мое оставалось, здесь, на (прежнем) своем месте. [КОНЕЦ СЕДЬМОГО ТОМА ОРИГИНАЛЬНОГО ЛАТИНСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ].

9443.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Теперь же, будет сказано (поведано) о прощении грехов.

9444.

Совершаемые человеком грехи коренятся в самой его жизни (воле), ибо составляют (образуют) ее; а поэтому, никто (сам) от них никак не освобождается, если не получает от Господа на то новой жизни (воли). Совершается же это путем (при посредстве) возрождения (духа).

9445.

Что от самого себя (от соби, от Собственного я) человек не может сделать никакого блага (добра, блаженства) или подумать о какой-либо истине, но только от Господа, очевидно у Иоанна: не может ни один человек сделать что-либо, если того не будет дано ему с Небес (Иоанн 3:27). Кто будет пребывать во Мне, а Я - в нем, тот принесет много плода; ибо без Меня и сделать ничего не можете (Иоанн 15:5). Отсюда и очевидно, что никто не может отвести (удалить) кого-либо от грехов, а, тем самым, простить их, кроме одного Господа.

9446.

Господь постоянно наитствует (проникает, нисходит, втекает) в человека благами (добром, блаженствами) любви и истинами веры; но они, будучи восприняты одним или другим человеком, принимаются (обретаются, усваиваются) разными путями (способами, в разной манере). Теми, кто имеет (дает себе) быть возрожденным, они принимаются хорошо; но теми, кто не дает (не позволяет) себе быть возрожденным, они принимаются плохо.

9447.

Всяк, кто имеет быть возрожден, сохраняется (содержится) постоянно Господом в благе (добре, блаженстве) веры и любви, а после, удерживается от зла и лжи (фальши). Вместе с тем, и те, которые не позволяют себе быть возрожденными Господом, также удерживаются от зла и сохраняются (содержатся) в благе (добре, блаженстве), ибо блага (добро, блаженства) и истины от Господа постоянно (непрерывно) втекают (наитствуют, проникают, нисходят) в каждого человека. И только адские формы любви, в которой они находятся (состоят сами от себя), а именно: любовь к себе и к миру, стоят на пути и превращают наития (притоки, потоки) благ (добра, блаженств) в зла, а наития (притоки, потоки) истины - в лжи (фальши).

9448.

Из всего этого, теперь, и очевидно, что такое прощение грехов. Быть в состоянии (способности) сохраниться (содержаться) в благах (добре, блаженствах) любви и истинах веры, исходящих от Господа, и удерживаться от зла и лжи (фальши) - это прощение (удаление, освобождение от) грехов. Уклоняться же от зла и лжи (фальши) и испытывать (чувствовать) к ним отвращение - это раскаяние (покаяние). Но все эти состояния

возможны только у тех, кто получает (принимает, обретает) новую жизнь от Господа чрез возрождение, ибо они есть суть (содержанием) их новой жизни.

9449.

Признаками того, что грехи имели быть прощены (удалены), является следующее. В поклонении Богу ради Бога; в служении ближнему ради ближнего; и, таким образом, в делании блага (добра, блаженства) ради блага (добра, блаженства) и в веровании в истины ради истин, ощущается (чувствуется) радость (наслаждение). Имеет место (наличествует) нежелание получения заслуги (награды) за что-либо желаемое и делаемое, из принадлежащего милосердию и вере. Зла, такие как вражда, ненависть, месть, немилосердность (жестокость, безжалостность), прелюбодеяние, а одним словом, все то, что супротив Бога и против ближнего, избегаются и удерживаются в отвращении (отвергаются).

9450.

Но признаками того, что грехи не были прощены, является следующее. Богу не поклоняются ради Бога; и ближнему не служат ради ближнего; итак, благо (добро, блаженство) не делается, а истина не произносится ради блага (добра, блаженства) и истины, но ради себя и мира. Имеют место: желание заслуги (наград) за свои дела; презрение к другим по сравнению с собой; в состояниях зла, таких как вражда, ненависть, месть, немилосердность (жестокость, безжалостность), прелюбодеяние, ощущается (чувствуется) радость (наслаждение); презрение к святости (чистоте) церкви и ее отрицание в глубине души.

9451.

Многими считается, что, когда грехи прощены, они стираются и смываются, как грязь водой. И, тем не менее, они все же остаются в человеке. А то, что, когда человек удерживается от грехов, о них говорят, что они "стерты", так это по внешней видимости (согласно казательности, иллюзии чувств).

9452.

Господь возрождает человека по Божественной милости Своей. Этот процесс проходит с самого его младенчества и до конца его жизни в этом мире, а затем, и в вечности. Таким образом, именно по Божественной милости, Господь уводит человека от зла и лжи и ведет его к истинам веры и благам (доброту, блаженствам) любви, а потом, удерживает его в них. И именно по Божественной милости, после этого, Он возносит его к Себе в Небеса и делает счастливым (дарует счастье). Все это и есть то, что подразумевается под прощением грехов по милости Его. Всяк тот, кто верит, что грехи прощаются каким-либо иным способом (другим путем), совершенно заблуждаются. Так как было бы полным отсутствием милости видеть множество людей в адах и не спасать их оттуда, если это можно было бы сделать в какой-либо другой способ (манере). Ибо Господь есть сама милость, и не желает никому смерти, но желает только того, чтобы он жил.

9453.

Отсюда, собственно, и следует, что все те, кто не допускает себя к возрождению, то есть, все те, кто не позволяет себе быть удерживаемым от зла и лжи (фальши), удаляют и

отбрасывают прочь от себя Божественные милости Господа. А потому, и сами виноваты в том, что они не могут быть спасены.

9454.

Все вышесказанное, у Иоанна, понимается под следующими словами: насколько кто принял Его, настолько тем дал Он власть быть сыновьями Божиими... верующим во имя Его, рожденным не от крови, ни от воли плоти, ни от воли человека, но от Бога (Иоанн 1:12, 13); где под рожденными "от крови" означиваются все те, кто противится благам (добру, блаженствам) веры и милосердия; "от воли плоти" означиваются все те, кто пребывает во зле от любви к себе и к миру; "от воли человека" означиваются все те, кто состоит в лжах (фальшах), исходящих (рожденных) оттуда; тогда как под "рожденными от Бога" означиваются все те, кто будет возрожден. А, что никто не может войти в Небеса, пока он не будет возрожден, у Иоанна, сказано так: истинно, истинно (аминь, аминь) говорю Я тебе, пока (если) человек не родится заново, он не может увидеть Царства Божьего... истинно, истинно говорю Я тебе, пока (если) человек не родится от воды и от Духа, он не может войти в Царствие Божие (Иоанн 3: 3, 5); где "родиться от воды" означивает – (возродиться) чрез истины веры; а "родиться от Духа" означивает - (возродиться) чрез блага (добро, блаженства) любви. Из всего этого, теперь, и очевидно, кто есть суть теми, чьи грехи (будут) прощены, а кто есть суть теми, чьи грехи не (будут) прощены.

ИСХОД 25. 1. И промолвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал так: 2. поговори с сыновьями Израилевыми, и пусть они возьмут (соберут) ради Меня коллекцию (собрание, взносы, приношения); от каждого человека, сердце которого движимо по желанию (добровольно), возьмете (соберите) Мне коллекцию (взносы, приношения). 3. И вот, что вы в коллекцию (собрание, приношение) должны взять у них: золото, и серебро, и медь; 4. И пряжу (нить) голубую (гиацинтовую), и розовую (пурпурную), и алую (дважды окрашенную), и тонкий лен (виссон), и козью шерсть; 5. И шкуры красных овнов (коричневых баранов), и шкуры тахашевые (барсучьи), и дерево ситтим; 6. Масло для светильников, специи (благовония) для масла помазания и специи для фимиама (воскурений); 7. Камни оникса, и камни на оправу (наполнение) для ефода и для нагрудника. 8. И пусть они сделают для Меня святилище, чтобы Я мог проживать среди них. 9. Согласно всему, что Я покажу тебе, облеку (выстрой, оформи) жилище (обитель), и оформи все сосуды (принадлежности) его, и сделайте только так. 10. И пусть сделают они ковчег (сундук) из дерева ситтим: два локтя с половиной - длина его, и локоть с половиной - ширина его, и локоть с половиной - высота его. 11. И обложи его чистым золотом, внутри и снаружи обложи его, и сделай на нем границу (кайму) вокруг золотую. 12. И отлей для него четыре кольца из золота и возложи их на четыре угла его; и два кольца пусть будут на одной стороне его, а два кольца - на другой стороне его. 13. И сделай шести (палицы, посохи, держатели, для переноски) из дерева ситтим и обложи их золотом. 14. И вложи шести в кольца по бокам ковчега, чтобы нести ковчег на них. 15. Посохи (шести, палицы, держатели) должны быть в кольцах ковчега, и они не должны выниматься из них. 16. И положи в ковчег Свидетельство, которое Я дам тебе. 17. И сделай веко (престол, крышку, место искупления) из чистого золота; два локтя с половиной - длина его, и полтора локтя - ширина его. 18. И сделай двух херувимов из чистого золота о двух концах века (престола, крышки, места искупления). 19. И сделай

одного херувима на одном конце и одного херувима на другом конце; и веко сделано должно быть с херувимами на двух концах его. 20. И пусть расправят херувимы крылья свои ввысь, покрывая (затеняя) крыльями своими веко, а лица их обращены, как человек к брату своему; к веку пусть будут обращены лица херувимов. 21. И положи веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег сверху, и на ковчег положи Свидетельство, которое Я дам тебе. 22. И там Я буду встречаться с тобою, и буду говорить тебе сверху века, между двумя херувимами, которые над ковчегом свидетельства, все, что Я повелю чрез тебя для сыновей Израилевых. 23. И сделай стол из дерева ситтим; два локтя – длина его, один локоть – ширина его, и полтора локтя – высота его. 24. И обложи (покрой) его чистым золотом и сделай границу (кайму) на нем золотую вокруг да около. 25. И сделай ему закрытие (ободок, рейку) шириной в ладонь вокруг, и сделай на закрытии (рейке) границу (кайму) золотую вокруг да около. 26. И сделай для него четыре кольца золотых, и наложи кольца на четыре угла, которые будут при четырех ногах его. 27. Кольца должны быть напротив закрытия (ободка, рейки) для дома (крепления) для шестов (палиц, посохов, держателей), чтобы носить стол. 28. И сделай шесты из дерева ситтим, и обложи их золотом, и стол носить только ими. 29. И сделай блюда его, и тарелки его, и чаши его, и кувшины его, которыми его будут накрывать; из чистого золота сделай их. 30. И поставь на стол хлеб лиц (присутствия), и делай предо Мною так постоянно (непрестанно). 31. И сделай светильник (подсвечник) из чистого золота; из него сделай кованый (массивный) светильник, древко его и ветви его; из него сделай чаши его, гранаты (бутоны) его и цветы его; чтобы они выходили из ветвей; 32. И должно быть шесть ветвей, исходящих с боков его; три ветви светильника с одной стороны его и три ветви светильника с другой стороны его; 33. Три миндалевидные чашечки на ветви вместе, гранат (бутон) и цветок; и три миндалевидные чашечки на ветви вместе, гранат и цветок; и так на шести ветвях, выходящих из светильника. 34. А в светильнике (на древке) четыре миндалевидные чашечки, со своими гранатами (бутонами) и своими цветами. 35. И гранат (бутон) под двумя ветвями из него, и гранат (бутон) под двумя ветвями из него, и еще гранат (бутон) под двумя ветвями из него, ибо шесть ветвей выходят из светильника. 36. И гранаты (бутоны) их и ветви его должны выходить из него, (древка); все они - едино одно кованое (массивное) цельное из чистого золота. 37. И сделай светильников (лампад) ему семь; и сделай восходящими вверх светильники его, чтобы давать свет на лица, стоящие напротив него. 38. И щипцы (для угля) его, и ковши (лопатки) его должны быть из чистого золота. 39. Из таланта чистого золота сделай его, со всеми этими сосудами. 40. И смотри, сделай их в том виде, согласно которому тебе (по факту) было дано видеть на горе.

9455.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе описана коллекция (взносы, приношения), которую нужно было собрать (сделать) для (построения, оформления) скинии (шатра), столов в ней, а также, для одежд Аарона; и кроме того, для сборки (строительства) ковчега (сундука, ларца), стола для хлебов (присутствия) и светильника, под которыми были представлены Небеса, где пребывает Господь, и всевозможные небесные и духовные ощущения и вещи, которые имеют, там, место от Господа. Под обителью (скинией, шатром) представлены сами Небеса (все формы, в целом); под ковчегом в ней – Небеса самые наивнутренние; под Свидетельством (Заветом) или Законом в ковчеге - Господь; под хлебами лиц на столе и светильником - небесные ощущения и вещи; тогда как чрез одежды Аарона представлены ощущения и вещи духовные, которые от Господа имеют место в Небесах.

9456.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1, 2. И промолвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал так: поговори с сыновьями Израилевыми, и пусть они возьмут (соберут) ради Меня коллекцию (собрание, взносы, приношения); от каждого человека, сердце которого движимо по желанию (добровольно), возьмите (соберите) Мне коллекцию (взносы, приношения). "И промолвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал так" означает наставление о святости (чистоте) небесных ощущений и вещей, которые выражены в представлениях (представительностях); "поговори с сыновьями Израилевыми" означает представительную церковь; "и пусть они возьмут (соберут) ради Меня коллекцию (собрание, взносы, приношения)" означает – те представления (представительности), которые требуются в поклонениях для отражения внутренних ощущений; "от каждого человека, сердце которого движимо по желанию (добровольно)" означает - что все вещи (взносы, приношения) должны исходить (приноситься) от любви, а, следовательно, совершаться по свободе (по собственной воле, желанию); "возьмите (соберите) Мне коллекцию (взносы, приношения)" означает – все те ощущения и вещи, которые необходимы для такого поклонения.

9457.

И промолвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал так. Что этим означается наставление о святости (чистоте) небесных ощущений и вещей, которые выражены в представлениях (отражениях, представительностях), очевидно из того, что последует далее; ибо под "тем, что Иегова промолвил Моисею" означаются святые небесные ощущения и вещи, которые должны были быть представлены (выражены представительностями). Ибо среди израильского народа была учреждена церковь, в которой во внешней форме представительно должны были быть представлены (отражены) небесные ощущения блага (добра, блаженства) любви и духовные ощущения блага (добра, блаженства) и истин веры, какими они есть в Небесах и какими они должны быть в церкви. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "промолвил Иегова" подразумевается наставление о тех святых небесных ощущениях и вещах, которые должны были быть представлены (отражены представительностями). Поскольку в том, что последует далее, будет поведено о представлениях (представительностях) небесных и духовных ощущений и вещей, которые имеют место в Небесах от Господа, то, здесь, должно вначале сказать, что есть суть представительной церковью, и почему она была учреждена. [2] Есть трое Небес: самые наивнутренние, или третьи; средние, или вторые; и крайние (последние), или первые (от нас). В самых наивнутренних Небесах царствует (господствует) благо (добро, блаженство) любви к Господу; в средних (срединных, промежуточных) Небесах - благо (добро, блаженство) милосердия к ближнему; в крайних же (последних) Небесах господствуют представления (представительности) всех тех ощущений и вещей, которые мыслятся (думаются), произносятся (говорятся) и восходят (возносятся) в средние (срединные) и наивнутренние (наипотаенные) Небеса. Представления (отражения, представительности) в этих Небесах бесчисленны и неисчислимы, и видятся, как рощи (рай, парки), сады, леса, поля, равнины (степи); а также, как города, дворцы, дома; так же, как стада и отары, как животные и птицы многих и разных видов, и это, не считая видения других бесчисленных вещей. Эти вещи пред глазами ангельских духов предстают там значительно яснее и четче, чем подобные вещи предстают (пред нами) в свете полудня на земле; и, что самое удивительное, так это то, что вместе с тем ими тут же воспринимается



и их высшее значение, также. [3] Именно эти вещи и являлись (виделись) пророкам тогда, когда их внутреннее видение (зрение), которое есть зрением духа, становилось у них открытым. Как это: лошади (кони) - Захарии (Зах. 6: 1-8); живые создания (животные), бывшие херувимами, а затем, и новый храм, во всех его частностях - Иезекиилю (Иез. 1, 9, 10, 40-48); светильник (подсвечник), престолы, животные, которые также были херувимами, кони, Новый Иерусалим и многое другое - Иоанну, как это описано в Откровении; так же, как виделись кони и огненные колесницы мальчику-слуге Елисея (Елисы) (2 Цар. 6:17). Подобные вещи постоянно видятся (являются) в Небесах пред глазами духов и ангелов потому, что они есть суть природными формами (являются представительностями, отражениями), на которых завершаются (опокаиваются, заканчиваются) внутренние небесные ощущения, и в которых они получают последний (по соответствию) свой оттиск (отражение, образ), и таким образом, могут представлять (видеться) пред взором всякой соби (пред глазами любого духа). Именно эти вещи и есть (являются, именуется) представлениями (представительностями). [4] Таким образом, церковь является представительной тогда, когда в ней внутренние святыни (святость, чистота) любви и веры от Господа и к Господу представляются (видятся) пред взором (глазами, пониманием) чрез посредство (природных) форм, видимых в нашем мире. И это таких, как в этой главе и в следующей: (чрез представительные формы) ковчега (сундука, ларца), века (престола, крышки, места искупления), херувимов, столов при них, светильника (подсвечника) и всего прочего в скинии (шатре). Ибо скинию (шатер, обитель Божию) было велено устроить так, чтобы она могла бы представлять собою трое Небес и все то, что находится в них; тогда как ковчег (сундук, ларец), в котором пребывало свидетельство - чтобы при их посредстве представлять самые наивнутренние Небеса и Самого Господа в них. Собственно, поэтому форма ее и была показана Моисею на горе, а Сам Иегова сказал, при этом, что они должны "сделать (выстроить) для Него святилище (обитель Божию), и тогда Он будет жить среди них" (стих 8). Всяк, кто имеет хотя бы малую способность мыслить внутренне (духовно), легко может понять (уловить), что Иегова никак не может жить в скинии (шатре), ибо обитает Он в Небесах; и, что никакая скиния (шатер) не может называться святилищем (жилищем Божиим, обителью Его), если она не будет иметь хоть какого-то отношения к Небесам, а то, что в ней - к небесным и духовным ощущениям и вещам. Пусть каждый усмотрит (поразмыслит), каков бы был Иегова, Создатель Небес и земли, если бы Он (реально) жил бы в маленьком жилище (ковчеге, сундуке, ларце) из дерева, покрытом золотом и окруженном завесами скинии (покрывалами шатра); и, что это были бы за Небеса, если бы небесные ощущения и вещи (реально) были бы в той форме (такими), как представляющие их вещи (в скинии)? [5] В действительности (на деле), посредством вещей, в представительной форме, высшие (духовно-небесные) ощущения и вещи видятся (предстают) пред духами, которые обитают в низших или первых Небесах. В Небесах же более высших, высшие (духовно-небесные) ощущения и вещи видятся (предстают, воспринимаются, как они есть) в форме внутренних ощущений и вещей, а не в форме представительных (не в форме их земных отражений), и которые, как уже было сказано, есть суть (являются) небесными ощущениями любви к Господу и духовными ощущениями и вещами веры в Господа. Именно такими ощущениями и наполнялись Небеса тогда, когда Моисей и народ (люди с ним) пребывали в святости внешних ощущений от (в) скинии и почитали эту скинию (шатер), как жилище самого Иеговы. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что есть суть представлениями (представительностями), и то, как чрез них, Небеса и

Господь, присутствуют (пребывают) с человеком. [6] Ибо, представительная церковь была учреждена среди израильского народа тогда, когда (бывшая прежде) Древняя церковь прекратила свое существование; и это для того, чтобы посредством введенных представлений (представительностей) могло бы продолжаться и существовать соединение Небес, а, таким образом, и Господа, с человеческим родом. Ибо без соединения с Господом чрез Небеса человек погиб бы, так как жизнь свою (собственную, личную) он имеет лишь в силу этого соединения. Эти представления (представительности), однако, есть суть лишь внешними средствами соединения, посредством которых Господь весьма чудесным (необычным, удивительным) образом присоединил (к человеку) Небеса (п. 4311). Но, когда соединение чрез эти ощущения и вещи, также, исчезло (было погублено), то тогда Господь уже пришел в наш мир и Сам, и открыл те внутренние ощущения и вещи, которые были прежде сокрыты за представлениями (представительностями), и которые есть суть ощущениями любви и веры в Него. Ныне, соединение (сочетание с Господом) производится лишь только за этими внутренними ощущениями и вещами. Хотя неизменным и уникальным (единственным) средством соединения, при этом, на сегодня остается Слово. Ибо Оно было написано так, чтобы все и каждое (всякое) слово (ощущение и вещь) в Нем состояли в соответствии, и, таким образом, представляли и означивали бы Божественные ощущения, которые пребывают (имеют место) в Небесах.

9458.

Поговори с сыновьями Израилевыми. Что этим означивается представительная церковь, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающих собой церковь, а, в частности, церковь духовную (п. 8805, 9340). Но, здесь, речь идет о представительной церкви, ибо, здесь, рассматриваются такие вещи, чрез посредство которых представлены (означены) святости (святость, чистота) церкви и Небес. А именно: здесь - ковчег, веко (престол, крышка, место искупления), херувимы, стол для хлебов лиц (присутствия), светильник; а в следующих главах – скиния (шатер), одежды Аарона, жертвенник (алтарь) и жертвы (приношения); ибо все эти вещи были представительными (представительностями). Что под выражением "сыновья Израилевы" означивается духовная церковь, так это потому, что она ими (в их лице) и была представлена. Но, о том, что с данным народом (с такого рода людьми) не могла быть учреждена (выстроена) представительная церковь; но только лишь представления (представительности) церкви, можно усмотреть по п. 4281, 4288, 4311, 4444, 4500, 6304, 7048, 9320.

9459.

И пусть они возьмут (соберут) ради Меня коллекцию (собрание, взносы, приношения). Что этим означиваются те внутренние ощущения в поклонениях, которые стоят за представлениями (представительностями) и (с необходимостью) требуются для такого поклонения, очевидно из значения слова "коллекция (собрание, взносы, приношения)", представляющего собой ощущения, необходимые для поклонения, а, здесь, те внутренние ощущения, которые должны иметь место (стоять) за представлениями (представительностями). Ибо это такие, которые означиваются под вещами (взносами, приношениями), собираемыми (требуемыми) для скинии (шатра), для столов, для светильника, а также, для одежд Аарона. А именно: золото, серебро, медь, пряжа (нить) голубая (гиацинтовая), розовая (пурпурная) и алая (дважды окрашенная), тонкий лен,

козья шерсть и многое другое; (представительное) значение которых будет рассмотрено в дальнейшем.

9460.

От каждого человека, сердце которого движимо по желанию (добровольно, спонтанно). Что этим означается - что все вещи (взносы, приношения) для коллекции должны приноситься от любви, а, следовательно, совершаться по свободе (по собственной воле, желанию, независимо от других), очевидно из значения выражения "тот, чье сердце движимо по желанию (спонтанно, с охотой, добровольно)", представляющего собой деяние по свободе (по собственной воле, желанию, независимо от других). Что этим означается – от (по, из-за) любви, так это потому, что вся (высшая) свобода исходит от любви (свободу дает любовь), ибо все то, что человек делает от (по, из-за) любви, то он делает - по свободе (по собственной воле, желанию). Что под словом "сердце" означается воля, как обитель (вместилище) любви, так это потому, что все, что есть любимо человеком принадлежит его собственной воле (п. 7542, 8910, 9050, 9113, 9300); а, что всякая свобода есть (рождается, исходит) от любви или устремлений (желаний, расположений, привязанностей), было показано в п. 2870-2893, 3158, 9096. Отсюда, теперь, и следует, что поклонение (Богу, Господу) должно быть (совершаться) по свободе (по собственной воле, желанию, вне зависимости от влияния других) (п. 1947, 2880, 2881, 7349).

9461.

Возьмите (соберите) Мне коллекцию (взносы, приношения). Что этим означиваются все те ощущения и вещи, которые (с необходимостью) требуются для (представительного) поклонения, очевидно из значения слова "коллекция (взносы, приношения)", представляющего собой внутренние ощущения в поклонениях, которые должны иметь место (стоять) за представлениями (представительностями) и которые (с необходимостью) требуются для такого поклонения, и о которых уже говорилось выше, в п. 9459.

9462.

Стихи 3-7. И вот, что вы в коллекцию (взносы, собрание, набор) должны взять у них: золото, и серебро и медь (бронзу); и пряжу (нить) голубую (гиацинтовую), и розовую (пурпурную), и алую (дважды окрашенную), и тонкий лен, и козью шерсть; и шкуры красных овнов (коричневых баранов), и шкуры тахашевые (барсучьи), и дерево ситтим; масло для светильника, специи (ароматизаторы, благовония) для масла помазания и специи для фимиама (воскурений); камни оникса, и камни на оправу (наполнение) для ефода и для нагрудника. "И вот, что вы в коллекцию (взносы, собрание, набор) должны взять у них" означивает - что все эти вещи (средства) непременно потребуются; "золото и серебро" означивает блага (добро, блаженства) и истины внутренние, в общем; "и медь (бронзу)" означивает блага (добро, блаженства) внешние; "и нить голубую (гиацинтовую)" означивает небесную любовь к истинам; "и розовую (пурпурную)" означивает небесную любовь к благам (добру, блаженствам); "и алую (дважды окрашенную, голубую плюс розовую)" означивает взаимную любовь; "и тонкий лен" означивает истины, исходящие (рожденные) оттуда; "и козью шерсть" означивает блага (добро, блаженства), полученные оттуда; "и шкуры красных овнов (коричневых баранов), и шкуры тахашевые (барсучьи)" означивает внешние истины и блага (добро, блаженства), посредством которых они удерживаются вместе; "и дерево ситтим" означивает – и блага (добро, блаженства)

заслуги, но исходящие от Господа, итак, исключительно лишь от Него одного; "масло для светильника" означает блага (добро, блаженства) внутренние, которые находятся во взаимной любви и милосердии (составляют их); "специи (ароматизаторы, благовония) для масла помазания" означает внутренние истины, которые вводят в (откровения) блага (добра, блаженства); "и специи для фимиама (воскурений)" означает – вводящие в подходящее (приемлемое) восприятие; "камни оникса и камни на оправу (наполнение)" означает духовные истины и блага (добра, блаженства), в общем; "для ефода и для нагрудника" означает – для укутывания (покрытия, одеяния, пеленания) внешних и внутренних небесных ощущений.

9463.

И вот, что вы в коллекцию (взносы, собрание, набор) должны взять у них. Что этим означается - что все эти вещи (средства) потребуются (будут востребованы) непременно, очевидно из значения слова "коллекция (взносы, собрание, набор)", представляющего собой набор (перечень) наименее необходимых вещей (как это было показано выше, в п. 9459, 9461). Что этим означается - что они будут составлять все, что нужно (все те средства, что непременно будут востребованы), так это потому, что, здесь, это выражение сказано в третий раз, а повторение подразумевает необходимость.

9464.

Золото и серебро. Что этим означаются блага (добро, блаженства) и истины внутренние, в общем, очевидно из значения слов "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства), и слова "серебро", представляющего собой истины (п. 113, 1551, 1552, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 8932). Что, здесь, подразумеваются внутренние блага (добро, блаженства) и истины, так это потому, что под словом "медь", которое следует за ними далее, подразумеваются блага (добро, блаженства) внешние.

9465.

И медь (бронзу, латунь). Что этим означаются блага (добро, блаженства) внешние, очевидно из значения слова "медь", представляющего собой блага (добро, блаженства) природные, или, что, то же самое, блага внешние (п. 425, 1551). Внешние же блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) внешнего или природного человека (природной части духа); но блага (добро, блаженства) внутренние есть благами (добром, блаженствами) внутреннего или духовного человека.

9466.

И пряжу (нить) голубую (гиацинтовую). Что этим означается небесная любовь к истинам, очевидно из значения слова "голубой (гиацинтовый)", представляющего собой небесную любовь к истинам. Что слово "голубой" имеет именно такое значение, так это потому, что он есть цветом Небес, так же, как и из-за того, что под этим цветом означаются истины небесного происхождения (имеющие истоком, началом Небеса), и которые есть суть истинами, исходящими от блага (добра, блаженства) любви к Господу. Данным благом (добром, блаженством) есть то, которое господствует (царствует) в самых наивнутренних (третьих) Небесах, а в средних или вторых Небесах предстает пред взором (обитателей их), как пурпур и голубизна (как розовые и голубые цвета); само благо (добро, блаженство) – розового (пурпурного) цвета, а производные от него истины – цвета

голубого (светло-синего). Ибо, в той другой жизни, и Небеса видятся в самых наилучших (наикрасивейших) цветах, как и все вытекающее (происходящее) от блага (добра, блаженства) и истины. Ибо сферы (атмосферы) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) блага (добра, блаженства) и истины, в общем, чувственно предстают (воспринимаются) пред глазами (органами видения) ангелов и духов посредством (в виде) цветов (красок), а в частностях - посредством (в виде) объектов (предметов) самых разных цветов. Пред ноздрями же (органами обоняния) они предстают (воспринимаются) посредством (в форме) запахов. Ибо всякое, из благ небесных (все ощущения и вещи небесные), так же, как и всякая из истин духовных (всякое из ощущений и вещей внутренних), в более низших Небесах предстают (представляются, отражаются) за (под) такими ощущениями, явлениями и вещами, которые когда-либо виделись (проявлялись) в мире и природе, и, таким образом, под такими, которые прежде ощущались духами и ангелами (в мире и природе) в чувственной форме. Причина, по которой сферы (атмосферы) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) блага (добра, блаженства) и истины зримо предстают (видятся, усматриваются) посредством цветов (красок), состоит в том, что цвета (краски) являются модификациями (переменами, спектром, градациями) небесного света (понимания), то есть, рассудительности и мудрости (п. 4530, 4677, 4742, 4922). [2] Именно поэтому, среди коллекции (списка) вещей, собираемых для скинии (шатра) и для одежд Аарона, были конкретно названы голубая (гиацинтовая), розовая (пурпурная, малиновая), алая (дважды окрашенная, голубая плюс розовая) пряжи (нити, ткани) и шкуры красных овнов (коричневых баранов). Ибо посредством скинии (шатра) изображены Небеса Господа, а посредством вещей (материалов), из которых она была сконструирована и сшита (выстроена и оформлена), (представительно) изображены небесные и духовные ощущения и вещи (понятия), принадлежащие благу (добру, блаженству) и истине; в той же манере, все это представлено и посредством одежд Аарона (п. 9457). Вот почему вуаль (завеса), внутри (за) которой находился ковчег Свидетельства (Завета), была соткана из голубой, розовой, алой (дважды окрашенной) пряжи (нити, ткани) и тонкого льна (Исх. 26:31); в той же манере, покрывало (занавес, ковер) для двери скинии (шатра) (стих 36), а также, покрывала (занавеси, ковры) для ворот двора (суда) (Исх. 27:16); и почему петли на краю занавесей были голубыми (Исх. 26:4). Вот почему и ефод весь был переплетен (вышит) из золота, голубой, розовой, алой (дважды окрашенной) пряжи (ткани, нити) и тонкого льна; и в подобной манере, также, нагрудник суда (судный) (Исх. 28:6, 15). [3] У Иезекииля, под словом "голубой" означает небесная любовь к истинам, а под "голубыми одеждами" - познание истин, исходящее от этой любви: тонкий лен с вышивками (виссон с узорами работы) из Египта был твоим парусом, чтобы быть тебе за знак (знамя); а голубые и розовые (пряжи, ткани) с островов Елисы (Елисея) были твоим покрывалом... эти были твоими купцами (покупателями) наисовершенных вещей (и убранств), баулов (рулонов) голубых и плетеных (вышитых узорами) работ и богатых одежд с драгоценностями (Иез. 27:7, 24); где так говорится о Тире, под которым понимаются знания (познания) истин и благ (добра, блаженств) (п. 1201). Здесь, знания (познания) и произведенное от них понимание (рассудок) описываются под "вышивками (узорами работы) из Египта" и под "голубыми и розовыми (пряжами, тканями) с островов Елисы (Елисея)"; "вышивки (узоры работы) из Египта" - знания природных истин; "голубые и розовые (пряжи, ткани) с островов Елисы (Елисея)" – рассудительность (интеллигентность), исходящая от истин и благ (добра, блаженств). [4] И еще, у него же:

две женщины, дочери одной матери, в юности своей совершали блудодеяния в Египте, Охола и Оголива... и, будучи Моей, Охола совершала блудодеяния; и запала она на ассирийцев, своих ближних (соседей), одевавшихся в голубые (одежды), военачальников и предводителей (командиров и вождей); всадников восседающих (гарцюющих) на конях (Иез. 23:2-6); где под "Охой" означивается Самария, а под "Оголивой" - Иерусалим (там же, стих 4). "Самария", здесь, означивает извращенную духовную церковь; "блудодеяние в Египте" означивает фальсификацию (извращение Божиих) истин чрез посредство познаний природной памяти; "и запала она на ассирийцев, своих ближних (соседей)" означивает любовь к рассуждениям оттуда; "одевавшихся в голубые (одежды)" означивает видимость (иллюзию, казательность) истины, как если бы исходящей от блага (добра, блаженства), ибо излагалась та истина извращенно (толковалась криво), так как исходила от (из) буквального смысла Слова. [5] В той же манере, и у Иеремии: выбитое (отчеканенное) серебро привезено из Фарсиса, а золото - из Уфаза, фабричной работы (кузнеца) и ручной литейщика (рук ювелира); голубые и розовые (гиацинтовые и пурпурные) одежды их, все они работы мудрых (Иер. 10:9); где так говорится об идолах дома Израилева, под которыми означиваются лжеучения, выстроенные на извращенных (криво, от зла истолкованных) истинах, взятых из внешнего (буквального) смысла Слова (п. 9424). Здесь, под выражением "фабричной работы (кузнеца) и ручной литейщика (рук ювелира)", а также, под выражением "все они работы мудрых" означивается то, что эти лжи (лжеучения) исходят от собственного разумения (собой, Собственного я); под выражением "серебро из Фарсиса (Таршиша), а золото - из Уфаза" означивается видимость (иллюзия) истины и блага (добра, блаженства), кажущаяся во внешней форме, ибо усматривается от внешнего (буквального) смысла Слова; в той же манере, следует понимать и выражение "голубые и розовые (гиацинтовые и пурпурные) одежды их, все они работы мудрых". [6] И у Иоанна: и увидел я в видении коней и сидевших на них (всадников), имевших нагрудники (латы), как из огня, синевы и серы (огненные, голубые и цвета серы)... и убита была третья часть людей ими (от коней их) (Откр. 9:17, 18); где под выражением "кони и сидевшие на них" означивается перевернутое и извращенное понимание (Божиих) истин; под "нагрудниками, как из огня, из синевы и из серы" означивается нападение лжей (фальшей), исходящих от зла дьявольской любви. Ибо, здесь, под словом "огонь" означивается адская (наинизшая в людях форма) любви ко злу; а под словом "голубой (синий, фиолетовый)" - адская любовь к лжам (фальшам); то есть, в противоположном (антиподном) своем смысле. Ибо большинство вещей (понятий), в Слове, передает (несет, вмещает) в себе, также, и противоположный (антиподный) свой смысл.

9467.

И розовую (пурпурную). Что этим означивается небесная любовь к благам (добру, блаженствам), очевидно из значения слова "розовый (пурпурный, малиновый)", представляющего собой небесную любовь к благам (добру, блаженствам). Причина, почему именно это означивается под словом "розовый (пурпурный, малиновый)", состоит в том, что под красным цветом означивается благо (добро, блаженство) небесной любви. Ибо есть два основных (фундаментальных) цвета, из (от) которых происходят все остальные: красный цвет и белый. Цвет "красный" означивает собой благо (добро, блаженство), которое исходит (рождается) от любви, тогда как цвет "белый" означивает истину, которая исходит (рождается) от веры. Что "красный" цвет означивает собой блага

(добро, блаженства), которые исходят (рождаются) от любви, так это потому, что он исходит из (от) огня, а под словом "огонь" означаются блага (добро, блаженства) любви; тогда как цвет "белый" означает собой истины веры, ибо он исходит от света, а под словом "свет" означаются истины веры. Что под словом "огонь" означаются блага (добро, блаженства) любви, очевидно по п. 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 9434; а, что под словом "свет" означаются истины веры, очевидно по п. 2776, 3195, 3636, 3643, 3993, 4302, 4413, 4415, 5400, 8644, 8707, 8861, 9399, 9407; что под словом "красный" означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 3300; а, что под словом "белый", истины веры - по п. 3993, 4007, 5319. [2] Из всего этого, теперь, очевидно и то, что означается под остальными цветами. Ибо настолько, насколько они подходят (исходят, причастны, близки) к красному цвету, настолько они означают и блага (добро, блаженства) любви; а настолько, насколько они подходят (исходят, причастны, близки) к цвету белому, настолько они означают собой истины веры. Ибо все цвета, которые видятся (проявляются, усматриваются) в Небесах, являются модификациями (переменами, изменениями) света и пламени Небес, исходя из этих двух планов (начал). Ибо небесный свет есть истинный (реальный, духовный) свет, и сам по себе есть суть Божественными истинами, происходящими от Божественного блага (добра, блаженства) Господа; а потому модификации (перемены, изменения) этого света и пламени есть суть разновидностями (градациями) истин и благ (добра, блаженств), а, следовательно, рассудительности и мудрости. [3] Отсюда, и очевидно, почему покрывала и завесы скинии (шатра), а также, одежды Аарона велено было соткать (сшить) из нитей (прядей) голубого, розового, алого (дважды окрашенного) и тонкого льна (Исх. 26:1, 31, 36; 27:16; 28:6, 15). А именно: чтобы под всеми этими вещами могли бы быть (в представительном смысле) означены небесные ощущения и вещи, принадлежащие благу (доброту, блаженству) и ощущения и вещи духовные, принадлежащие истинам (о которых далее, теперь, и пойдет речь). [4] Благо (добро, блаженство), исходящее (рожденное) от небесного начала (истока), означается под словом "розовый (пурпурный, малиновый)", также, и у Иезекииля: тонкий лен с вышивками (виссон с узорами работы) из Египта был твоим парусом, чтобы быть тебе за знак (знамя); а голубые и розовые (пряжи, ткани) с островов Елисы (Елисея) были твоим покрывалом (Иез. 27:7); где так говорится о Тире, под которым означаются познания истины и блага (добра, блаженства). Под выражением "а голубые и розовые (пряжи, ткани) были твоим покрывалом" означаются познания истины и блага (добра, блаженства) от небесных начал (Божественного происхождения). [5] Подобные вещи означаются под "розовыми одеждами и тонким льном" и в Евангелии от Луки: был некий богатый человек, который одевался в розовые (пурпурные) одежды и тонкий лен, и наслаждался великолепием каждый день (Лк. 16:19). Здесь, под "богатым человеком", во внутреннем смысле, подразумеваются еврейское племя (нация) и церковь среди них; "богатыми" же они именуются в силу обладания знаниями о благах (доброту, блаженствах) и истине чрез Слово, переданное им свыше; сами эти знания означаются под "одеждами из розовой пряжи (нити) и тонкого льна"; под "одеждами из розовой нити (пряжи)" - знания благ (добра, блаженств); под "одеждами из тонкого льна" - знания истин; а все эти знания – от (из) небесных начал (истоков), итак, от Божественного Я. То же самое, под словом "розовые (пурпурные)" означается и в Откровении от Иоанна: женщина, сидящая на алом (багряном) звере, одетая в розовые (пурпурные) и алые (багряные) одежды (Откр. 17:3, 4); где речь идет о Бабеле (Вавилоне), под которым означается церковь тогда, когда в ней святые ощущения (святость, чистота) Слова применяются для

мирских целей (для профанации, извращения), то есть, используются для личного господства в Небесах или на земле; а, таким образом, от (исходя из) адской любви к себе и к миру.

9468.

И алую дважды окрашенную (голубую плюс розовую, багряную). Что этим означает взаимная любовь, очевидно из значения слова "алый (багрянец)" и "дважды окрашенный, двухцветный", представляющего собой небесную истину, когда она по взаимной любви пребывает вместе с благом (добром, блаженством). Есть два царства, на которые разделены ангельские Небеса - Небесное царство и Духовное царство; и в каждом, есть ощущения и вещи внутренние и ощущения и вещи внешние. Внутренними ощущениями и вещами в Небесном царстве есть блага (добро, блаженства) любви к Господу (в Господе), а внешними - блага (добро, блаженства) взаимной любви. Именно эти последние блага (добро, блаженства) и означены под выражением "алые дважды окрашенные", под "алыми" – само благо (добро, блаженство), а под "дважды окрашенными" - его (пребывающая вместе с ним по взаимности) истина. Но в Духовном царстве, внутренними ощущениями и вещами есть блага (добро, блаженства) милосердия к ближнему, а внешними - блага (добро, блаженства) послушания от веры. Что под выражением "алая дважды окрашенная (с двойным окрасом)" означаются блага (добро, блаженство) взаимной любви и его истина, происходит от видимости (проявления) такого блага в той другой жизни. Ибо, когда сфера (атмосфера, аура) этого блага (добра, блаженства) и его истины предстает пред взором духов первых (наинизших, ближних нам) Небес, то она видится, пред ними, в форме алого (багряного) цвета. И это потому, что все, что нисходит (наитствует, втекает, проникает, движется) с Небес (высших небес) и проявляется (видится), затем, внизу (в наинизших), берет (зачинает, приобретает) свой цвет от пламени, а внизу, становится алым (багряным) из-за обретения сияющей белизны света средних Небес, чрез которые оно проходит. Отсюда, собственно, и берет свое начало то требование, чтобы наряду с другими цветами на покрывалах Божиего жилища (скинии, шатра) применялась пряжа (нить, ткань) алого (багряного) цвета с двойным окрасом (Исх. 26:1). И так это: на завесе (шторе) пред ковчегом (Исх. 26:31); на завесах (покрывале) двери шатра (Исх. 26:36); на завесе ворот двора (Исх. 27:16); на ефодe (Исх. 28:6); на поясе (Исх. 28:8); на нагруднике суда (судейском) (Исх. 28:15); и на краях ризы (бахроме подола) ефода (Исх. 28:33). [2] Что под выражением "алая дважды окрашенная" означаются блага (добро, блаженства) взаимной любви, которые являются внешними благами (добром, блаженствами) Небесного царства или церкви, очевидно по тому факту, что скатерть из алой дважды окрашенной ткани (нити, пряжи) должна была быть расстелена на столе, на который выкладывают хлеба лиц (присутствия); и, что она (с яствами) должна (при переноске) покрываться покровом из барсучьих шкур (Чис. 4:8). И это по той причине, что под продуктами на столе, а особенно, под хлебами, означаются самые наисокровенные ощущения и вещи, принадлежащие Небесному царству и церкви; тогда как под покровами – ощущения и вещи более внешние. Именно по этой причине, и вещи, которые должны были быть собраны, также, перечислены в своем особом порядке: первыми идут самые наивнутренние ощущения и вещи, которые представлены под голубыми и розовыми цветами (гиацинтовыми и пурпурными красками); вторыми идут более внешние ощущения и вещи, которые представлены под алыми дважды окрашенными тканями, тонким льном и козьей шерстью; и, наконец (третьими), идут



самые наивнешние ощущения и вещи, которые представлены под шкурами красных баранов и барсучьими шкурами; и в таком же порядке, они идут везде в дальнейшем. [3] Так как внешние небесные блага (добро, блаженства) и их истины означиваются под выражением "алые дважды окрашенные", то на этом основании, все, что относится к внешнему смыслу Слова, так же, как и произведенные (исходящие, рожденные) от Него учения, также, означиваются (выражаются) чрез этот цвет. И это по той причине, что Слово есть суть Божественными истинами, исходящими от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, отчего, последнее проявляется, как пылающий свет в самых наивнутренних (третьих) Небесах, а первое, как сияющий белый свет в Небесах средних (срединных, вторых). [4] Именно в такой манере, Божие Слово и произведенные (рожденные, исходящие) от Него учения представлены (отражены, означены) во 2 книге Самуила: плакал Давид плачем за Саулом и за Ионафаном; и написал он, чтобы обучить сыновей Иуды луку... дочери Израилевы, плачьте за Саулом, который одел вас в (алые, багряные) дважды окрашенные одежды наслаждений, и который одел на вас одежды с золотыми орнаментами (украшениями) (2 Сам. 1:17, 18, 24). Здесь, под выражением "одел вас в (алые, багряные) дважды окрашенные одежды" означивается наставление в истины, принадлежащие благу (добру, блаженству) взаимной любви, а, в такой манере, в истины, исходящие (рождающиеся) от небесных начал (истоков). В этом пророческом изречении говорится об учении веры, отделенном от учения любви и милосердия; а конкретно: о том, что чрез учение о вере, отделенное (от любви и милосердия), истины угасают, тогда как чрез учение о любви и милосердии - восстанавливаются. Ибо под "филистимлянами", которыми были убиты Саул и Ионафан, подразумеваются все те, кто пребывает в учении веры, отделенном от учения любви и милосердия (п. 3412, 3413, 8093, 8096, 8099, 8313); а под "обучением сыновей Иуды луку" подразумевается наставление в истины учения тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви и милосердия. Что под "сыновьями Иуды" означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, можно усмотреть по п. 3654, 3881, 5583, 5603, 5782, 5794, 5833, 6363; а, что под словом "лук" означивается учение истины - по п. 2686, 2709. [5] И у Иеремии: что будешь делать, ты же опустошена (состарилась)? Оденешься в дважды окрашенные одежды, и украсишь себя орнаментами (украшениями) из золота? Так все равно уже не сделать себя красивой (Иер. 4:30). Здесь, речь идет о церкви, которая стала опустошенной; под "одеться в дважды окрашенные одежды" и "украсить себя орнаментами (украшениями) из золота" означивается обучение истинам учения, которое исходит от небесных начал (истоков), и благам жизни, итак, истинам и благам (добру, блаженствам), исходящим из (от) Слова. В подобной манере, у него и в другом месте: те, которые ели деликатесы (вкусности), оказались (без еды) на опустошенных улицах; а те, которые были вынянчены в алых (багряных) одеждах, обнимают (теперь свалки) навозные кучи (Плач Иер. 4:5). "Быть вынянченным в алых (багряных) одеждах" означивает - быть наставленным в блага (добро, блаженства) взаимной любви от (из) Слова с младенчества. [6] Так как ощущения и вещи, относящиеся к внешнему смыслу Слова, по причине, о которой говорилось выше, в Небесах видятся вещами и одеждами алого (багряного) цвета, то соответственно (по антиподу) и все те люди, которые используют внешний смысл Слова для утверждения лжей (фальшей), исходя от зла любви к себе и миру, а другими словами, все те, кто противоречит истинам и благам (добру, блаженствам) любви к Господу и любви взаимной, говорят, что и они "облечены в одежды розовые (пурпурные) и алые (багряные)". Ибо так это внешне видится (кажется) им по иллюзии от внешнего смысла

Слова; тогда как их ощущения и понятия внутренние осквернены (извращены). Под словом "алые (багряные)" такие ощущения и вещи означаются у Иоанна: и увидел я женщину, сидящую на алом (багряном) звере, исполненную богохульных имен; и была она одета в розовые (пурпурные) и алые (багряные) одежды (Откр.17:3, 4); где так говорится о Вавилоне, под которым подразумевается такая религия, в которой святые ощущения (святость, чистота) Слова оскверняются (профанируются, извращаются), будучи использованными (примененными) для лжей (фальшей), благоприятствующих (споспешествующих) дьявольской любви, которая есть суть любовью к себе и к миру, а, другими словами, для усиления личного господства в Небесах или на земле. И еще, у него же: великий город, который был одет в тонкий лен (виссон), и розовые (пурпурные) и алые (багряные) одежды; и украшен золотом, и драгоценными камнями, и жемчугами (Откр.18:16). По этой же причине, и среди товаров Вавилоня (Вавилоня) перечисляются "тонкий лен, розовые (пурпурные) и алые ткани (виссон, порфира и багряница)" (Откр.18:12). [7] Так как внешний смысл Слова проявляется (видится) в Небесах в форме алого цвета (багрянца), и так как есть наитие (приток, нисхождение, проникновение), идущее с Небес в память человека, от которого все то, что извлекается из Слова, проявляется (видится) в форме точно такого же цвета, то поэтому (у евреев) алый цвет (багрянец) часто использовался для вспоминания (запоминания) вещей истин. Как это (к примеру) у Моисея: сыны Израилевы пусть сделают себе шлейф (хвост, бахрому) на границах (крыльях, подоле) своих одежд и вложат в шлейф границ (бахрому подола) гиацинтовую (голубую, алую) нить... и это для того, чтобы они могли вспоминать все заповеди Иеговы и делать (исполнять) их (Чис. 15:38, 39). [8] По этой же причине, в древности существовал и обычай употребления (применения) знаков (символов, напоминаний) путем завязывания алой (багряной) нити (на руку) для памятования вещей истин или вспоминания (исполнения) их, как это написано о Пересе, сыне Фамари (Тамарис), на руку которого "повитуха повязала алую (дважды окрашенную) нить" (Быт. 38:28, 30); или как это написано о блуднице Рахав, которая "повязала алую (багряную) нить на окне (за клятву), чтобы разведчики (которых она прятала) помнили свое обещание" (Иисус Нав. 2:18, 21). [9] Так как человек не может быть удален (отведен, очищен) от зла и лжи иначе, кроме, как чрез посредство истин и благ (добра, блаженств), которые у него образовались от Слова, то поэтому, в очищении (лечении) от проказы использовались (применялись) "кедровое дерево, багряница (алая нить) и иссоп" (Лев. 14:4-7, 49-52). Ибо под "проказой" означаются оскверненные (спрофанированные) истины, итак, сфальсифицированные (извращенные) (п. 6963); под "очисткой" же от них – отход от них (приход) к истинам и благам (добру, блаженствам), исходящих от Слова. В сходной манере, алый (багряный) цвет (нити) использовались в ритуалах с "водами разделения и искупления, сделанными от красной телицы" (Чис. 19:6); где под ритуалом с "водами разделения и искупления", также, означает очищение и удаление (отдаление и уход) от зла и лжи (фальши) посредством истин и благ (добра, блаженств), исходящих из (от) Слова. [10] Так как (в Слове) большинство вещей (понятий) несет (передает) в себе и противоположный смысл, то под выражениями "дважды окрашенные" и "алые" (в смысле антипода), также означаются лжи (фальши) и зла, противные истинам и благам, означенным чрез вышеупомянутые выражения. Как это, к примеру, у Исаии: и, если ваши грехи будут как нити дважды окрашенные, они (тем не менее) станут белыми, как снег; а если они будут красными, как багрянец (нити алые), станут они, как шерсть (Ис. 1:18). И, здесь, это точно так, как и со словами "красный",

"кровь", "пламя" и "огонь", под которыми в подлинном (первородном, изначальном) смысле означаются блага (добро, блаженства) любви и веры, тогда как, в смысле противоположном –противостоящие им зла (их антиподы).

9469.

И тонкий лен. Что этим означаются истины, исходящие (рожденные) оттуда; а именно, от благ (добра, блаженств), имеющих небесное начало (происхождение), очевидно из значения слова "лен (виссон)", представляющего собой истины (п. 7601); и из значения выражения "тонкий лен", представляющего собой истины, исходящие от Божественного Я (п. 5319); когда в природном человеке имеют место и те, и другие вместе. Что под выражением "тонкий лен" означаются истины небесного происхождения, так это потому, что они отражаются в его белизну и мягкость.

9470.

И козью шерсть. Что этим означаются блага (добро, блаженства), полученные оттуда, а именно, от блага взаимной любви; и, что под выражением "козья шерсть (козий пух)" означаются именно эти блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "коза (козий)", представляющего собой блага невинности во внешнем или природном человеке (п. 3519, 7840), и из значения слова "шерсть" от козы, представляющего собой истины этого рода блага (добра, блаженства). Но, так как, здесь, подразумеваются блага (добра, блаженства), а не истины, то (в Писании) на языке оригинала (на иврите) сказано не "козья шерсть", а только "козы", как это говорится во многих других отрывках; и, к примеру, в следующем. В книге «Исход»: все женщины, что были исполнены мудрости, приносили пряжу: голубую (гиацинтовую), розовую (пурпурную, малиновую), алую (багряную), дважды окрашенную, тонкий лен (виссон)... но те женщины, чье сердце еще только устремлялось к ней, пряли коз (Исх. 35:25, 26); где под выражением "прясть коз (козлов)" означает то, что пряжа у них была сделана из козьей шерсти. [2] Что под словом "шерсть" означаются истины небесного происхождения (от небесных начал), которые сами по себе уже есть благами (добром, блаженствами), очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых упоминается о шерсти. И это, как у Осии: мать их занималась блудом... и это та, что говорила: я пойду за моими любовниками, которые дают мне хлеб мой и воду мою, шерсть мою и лен мой... а посему, Я вернусь, в свое время, и заберу зерно мое, и отниму шерсть мою и лен мой (Ос. 2:5, 9). Здесь, идет речь об извращенной (еврейской) церкви, которая именуется под словом "мать"; под "любовниками", с которыми она, как сказано, "совершала блуд", означаются все те, кто извращает (переворачивает) блага (добро, блаженства) и истины; под "хлебом и водой" означаются внутренние (духовные) блага (добро, блаженства) любви и истины веры; под "шерстью и льном" означаются подобные блага, но только внешние (природные). [3] И у Даниила: и увидел я далее, что были поставлены павшие престолы (троны), и, что Древний Днями воссел на них; и одежды Его были подобны белому снегу, а волосы на голове Его были подобны чистой шерсти (Дан. 7:9). Здесь, речь идет о полном опустошении церкви в отношении всевозможных истин веры и восстановлении ее в них от Господа. Полное опустошении церкви означает под выражением "павшие престолы (троны)"; под "Древним Днями" означает Господь, что касается тех небесных благ (добра, блаженств), которые были в Наидревнейшей церкви, которая была церковью Небесной, а, в Слове, именовалась "Древней". Внешние истины, присущие той

церкви, означивались под "одеждами, подобными белому снегу", а внешние блага (добро, блаженства) – под "волосами на голове, подобными чистой шерсти". В той же манере, говорится и у Иоанна: посреди семи светильников стоял человек, подобный Сыну Человеческому; голова его и волосы его были белы, как белая шерсть и как снег (Откр. 1:13, 14). [4] Истины, которые есть суть формами небесного блага, и уже сами по себе являющиеся благами (добром, блаженствами), под словом "шерсть" означиваются, также, и в следующих отрывках. У Захарии: Дамаск был твоим купцом по части вин Хелвона и шерсти Захара (Иез. 27:18). У Исайи: и, если ваши грехи будут как нити дважды окрашенные, они (тем не менее) станут белыми, как снег; а если они будут красными, как багрянец (нити алые), станут они, как шерсть (Ис. 1:18). [5] Так как под одеждами Аарона (в представительном смысле) были отражены такие вещи (высшие истины), которые принадлежат Духовному царству Господа, то есть, духовные (внутренние) ощущения истины, то поэтому, одеждами его святости были одежды из льна, а не из шерсти. Ибо под словом "лен" означиваются истины духовные, тогда как под словом "шерсть" означиваются истины небесные, которые, относительно первых, сами по себе уже есть, что блага (добро, блаженства). По этой причине, и у Иезекииля сказано так: священники, левиты, сыновья Садока, входя во врата внутреннего двора, пусть одевают льняные одежды, и на них не должно быть ничего из шерсти... и пусть будут на головах их льняные тюрбаны, а на чреслах их - льняные штаны (брюки, галифе) (Иез. 44:15, 17, 18). Что и у Аарона одежды были не из шерсти, а из льна, очевидно из книги Левитов (Лев. 16:4, 32). [6] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под словом "лен" означиваются духовные истины, которые есть суть истинами блага (добра, блаженства) веры; и, что под словом "шерсть" означиваются истины небесные, которые есть суть истинами блага (добра, блаженства) любви. А, так как все те, кто состоит в истинах, названных последними, не могут состоять в истинах, названных первыми, ибо они отличаются друг от друга, как свет солнца от света звезд, то поэтому евреям и было дано установление (устав, закон), что им "смешанную одежду, из шерсти и льна, не должно носить" (Втор. 22:11). О том же, что между небесными и духовными ощущениями и вещами существует глубочайшее различие (и разделение); и о том, что этим двум родам вещей и ощущений никогда не пребывать (не ужиться) в одном человеческом духе, можно усмотреть по п. 9277.

9471.

И шкуры красных овнов (коричневых баранов), и шкуры тахашевые (барсучьи). Что этим означиваются внешние истины и блага (добро, блаженства), посредством которых они удерживаются вместе (скреплены), очевидно из значения слова "шкуры", представляющего собой внешние ощущения и вещи (п. 3540); из значения слова "бараны (овны)", представляющего собой духовные ощущения и вещи (понятия), которые являются истинами (п. 2830, 4170); из значения слова "красный", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 3300). Откуда, собственно, и следует, что под "шкурами красных баранов" означиваются внешние истины, которые рождены от блага (добра, блаженства). Очевидно это и из значения слова "барсуки", представляющего собой блага (добро, блаженства). Что слово "барсуки" имеет именно такое (духовное) значение, очевидно из того факта, что, в Божием Слове, там, где говорится об истине, всегда (тут же) говорится и о благе (добре, блаженстве), и это по причине небесного супружества между истинами и благами (добром, блаженствами) (п. 9263, 9314). Откуда, теперь, и

следует, что, так как под "шкурами красных баранов" означаются внешние истины, происходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), то под "шкурами барсуков" означаются присущие им (их) блага (добро, блаженства). Причина, по которой под ними означаются истины и блага (добро, блаженства), посредством которых внутренние истины и блага удерживаются вместе, состоит в том, что все внутренние вещи вместе удерживаются вещами более внешними. Более того, это можно усмотреть и по тем фактам: что эти шкуры использовались (служили) для покрытия (за покрывала); и, что шкуры барсуков служили для покрытия вещей (представительностей) более святых, чем шкуры баранов (Исх. 26: 14; Чис. 4:6, 8, 10-12, 14).

9472.

И дерево ситтим. Что этим означается – и блага (добро, блаженства) заслуги, но исходящие от Господа, итак, исключительно лишь от Него одного, очевидно из значения слова "дерево", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги (п. 1110, 2784, 2812, 4943, 8740). Благо (добро, блаженство) заслуги - это то благо, которое исходит (дается) от Божественного Человека Господа, и которое есть суть Христианским благом (добром, блаженством), или духовным благом в человеке. Именно этим благом (добром, блаженством) человек и спасается. И это по той причине, что благо (добро, блаженство), исходящее из какого-либо иного (другого) источника, не является подлинным благом (добром, блаженством), ибо нет в нем места Божественному Я, а, следовательно, нет в нем и Небес, а потому, нет в нем и спасения. Дерево ситтим (Шиттим) есть деревом из рода кедров (но считается, что это акация); а под "кедром" подразумевается духовность (духовные ощущения) церкви. Что дерево ситтим есть разновидностью кедра, очевидно у Исаии: я поставлю в пустыне кедр Ситты, и мирт, и дерево елея (оливы) (Ис. 41:19); где "кедр Ситты" означает собой духовное благо, а "дерево елея (оливы)" - небесное благо. Так как благо (добро, блаженство) заслуги, принадлежащей только Господу, есть едино одним (уникальным, единственным) благом (добром, блаженством), царствующим (господствующим) в Небесах и создающим Небеса, то, поэтому, это дерево и было тем единственным деревом, которое было использовано (применено) для постройки скинии (шатра), под которой (в представительном смысле) представлены Небеса. И это: для самого ковчега, в котором пребывало Свидетельство (Скрижали Завета); для его шестов (для переноски); для стола, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия), и его шестов (для переноски); для досок (рам, шестов, жердей) обители (жилища, шатра); для прутьев (перекладин, шестов, жердей) и столбов (опор) покрытия (завес); а также, для алтаря (жертвенника) и его шестов (для переноски). Ибо это очевидно по стихам 10, 13, 23, 28 в этой главе; по стихам 15, 26, 37 в главе следующей; а также, по стихам 1 и 6 главы 27.

9473.

Масло для светильника (для освещения). Что этим означаются блага (добро, блаженства) внутренние, которые пребывают во взаимной любви и милосердии (составляют их), очевидно из значения слова "масло", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 886, 4582, 4638); и из значения слова "светильник (освещение)", представляющего собой взаимную любовь и милосердие. Что под "освещением (светильника)" означается взаимная любовь, так это из-за его пламени, под которым эта любовь, собственно, и означается. А, что под этим образом

(отражением) означивается, также, и милосердие, так это из-за наития тепла и света от него; ибо духовное тепло есть суть благом (добром, блаженством) милосердия, тогда как духовный свет есть суть истинами веры. [2] Теперь же, здесь, будет кратко изложено то, что означивается (понимается) под внутренним благом во взаимной любви и в милосердии. Ничто не исходит (не может существовать) из самого себя, но исходит (получает существование) из того, что предшествует ему (что было прежде него). Точно так же дело обстоит и с истинами, и с благами (добром, блаженствами). То (предшествующее), из чего выходит другая вещь, есть вещью (по отношению к ней) внутренней, а то, что выходит - есть (по отношению к предшествующей) вещью внешней. Все (всякая) и каждая из вещей, что существуют, как, в общем, так и в частностях, увязаны подобием (отношением) причины и следствия (эффекта). Ни одно результативное следствие (эффект) не может возникнуть без действенной (эффективной) причины (если нет причины, как действия - не будет и следствия, как результата). Действенная причина - это нутро (внутреннее начало) результативного следствия, следствие (результат) же – это внешнее проявление (отражение, форма) действия причины. Эти вещи, также, подобны усилию (силе) и движению (перемещению). Ни одно движение (перемещение) не может возникнуть без усилия (приложения силы), поскольку, когда усилие (приложения силы) прекращается, движение (перемещение) прекращается. Поэтому, нутром (внутренним началом) движения (перемещения) есть усилие (сила, тяга), или внутренняя движущая сила (приводящая в движение). Совершенно, то же самое (что они увязаны подобием или отношением причины и следствия), можно сказать о живом усиллии (тяге, жажде, устремлении, желании, расположении, привязанности), которое есть суть содержимым воли (человека), и о живом движении, которое есть суть ее (его тела) действием. Ни одно действие (человека) не может возникнуть (проявиться) без (помимо, без участия) воли, поскольку, когда воля (усилие, тяга, жажда, устремление, желание, расположение, привязанность) прекращается, то тут же прекращается и действие. Откуда, теперь, и следует, что нутром (внутренней причиной) всякого действия (человека) есть его воля. Из всего этого, с очевидностью, следует следующее: что, для того, чтобы всякая и каждая вещь могла бы выйти (произойти, войти в существование), а затем, и существовать, в ней должна пребывать внутренняя составляющая (причина); и, что без внутренней (своей, на то, эффективной) причины, она никак (ни с чем иным) и не явится (не произойдет, не родится). [3] Все точно также, обстоит и с благом (добром, блаженством, наслаждением), исходящим (рождающимся, производимым) от всякой любви; ибо, если внутри, в нем нет Божественного блага (добра, блаженства), как его внутренней причины, то оно уже не является (не есть суть) подлинным благом (добром, блаженством). Внутренним (причинным) благом (добром, блаженством) в благе веры есть благо (добро, блаженство) милосердия, которое есть суть благом духовным. Внутренним (причинным) благом (добром, блаженством) в благе (добре, блаженстве) милосердия есть благо (добро, блаженство) взаимной любви, которое есть суть внешним благом наивнутренних (третьих) Небес. Внутренним (причинным) благом (добром, блаженством) в благе взаимной любви есть благо (добро, блаженство) любви к Господу, которое есть суть благом (добром, блаженством) невинности; и это благо есть суть внутренним благом (третьих, наивнутренних, наисокровенных) Небес. Но внутренним благом в благе любви к Господу, то есть, в благе невинности, есть Божественное благо, исходящее от Божественного Человека Господа, а, следовательно, исходящее от Самого Господа. Это последнее благо (добро, блаженство) должно пребывать внутренне (быть причиной) во

всякой и каждой из форм благ (добра, блаженств) более внешних, чтобы те могли бы быть благами (добром, блаженствами) подлинными. Таким образом, никакое благо (добро, блаженство) не проявится (не родится, не войдет в существование), если его внутренняя составляющая не будет исходить из (зачинаться от) этого начала (истока, источника). Ибо, если его нутро (внутренняя причина, движущая сила) не исходит от Господа, то оно не есть суть благом (добром, блаженством), а есть - злом, так как, тогда, оно выходит (исходит, зачинается, рождается) от соби (от Собственного я) человека. А то, что исходит от самого человека (его соби, его Собственного я), доподлинно есть суть злом; ибо человек, во всем, что он делает благого (доброе, блаженного) от себя, первым делом (на первом месте) усматривает (полагает, видит) себя, а также, мир, но никак не Господа и не Небеса. А, если он от себя (усматривая первым себя, свое я) и думает (и начинает мыслить) о Господе и Небесах, то для него они, тогда, становятся средствами подчиненными, и служащими его собственной гордости (славе, чести, положению, гонору, известности) и его собственным приобретениям (выгоде, прибыли, имуществу, богатствам). Откуда, и следует, что эти блага (добро, блаженства) подобны побеленным гробницам (склепам, гробам, могилам), которые внешне (по видимости) кажутся прекрасными, но внутри - полны костей мертвых и всяких нечистот (Мф. 23:27, 29).

9474.

Специи (ароматизаторы, благовония) для масла (елея) помазания. Что этим означиваются внутренние истины, которые вводят (вовлекают) в (откровения) блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "специи (благовония, ароматизаторы)", представляющего собой внутренние истины, которые являются истинами внутреннего блага (и о которых пойдет речь ниже); из значения слова "масло (елей)", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9473); и из значения слова "помазание (натирание)", представляющего собой введение в представительности. Ибо те ощущения и вещи, которые должны были представлять (изображать, вводить в) святость, соотносятся с благовонными маслами намазывания (натирания), так как именно, в такой манере, чрез (запах и блеск) их и совершалось введение в откровение. Как это и можно усмотреть по следующим словам из книги «Исход»: возьми за главные благовония (ароматы): благородную мирру (смирну), благовонную корицу, душистый аир (майоран), кассию, оливковое масло. И сделай из них елей (масло, миро) помазания святости, мазь мазей (благовоние благовоний, помазание помазаний); это и будет святое масло (елей, миро) помазания... и помажь им скинию (шатер), ковчег Свидетельства (скрижалей Завета), стол и все сосуды (принадлежности) его, светильник и сосуды его, алтарь (жертвенник) фимиама (воскурений), алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста) и все сосуды их, умывальник и основание (пьедестал) его. И так освяти их, чтобы они стали святыя святых. И помажь Аарона и сыновей его (Исх. 30:23-31). Причина, по которой эти вещи стали святы после того, как они были помазаны маслом, состояла в том, что они, тогда (после помазания, инаугурации), стали представлять (отражать) собой святыя ощущения и вещи. Откуда, теперь, следует и то, что обряд (ритуал) помазания есть суть обрядом (ритуалом) инаугурации, вводящей те вещи (что помазаны) в состояние (в образ, в отражение) представительства (представления) вещей и ощущений Божественных. [2] Что помазание совершалось елеем, так это потому, что под "елеем (маслом)" означиваются небесные блага (добро, блаженства); а небесные блага есть суть благами любви от Господа, а

оттого, следовательно, и благами любви к Господу (в Господе). Эти блага являются самой сутью (материей бытия) во всяком и каждом ощущении и вещи, пребывающих в Небесах и жизни в вечность. Причина, по которой это масло было сделано (соединено) с ароматизированными специями (благовониями), состояла в том, чтобы чрез него можно было бы представить то, что наиболее всего (признается всеми) приятным (привлекательным, милым, приемлемым, желанным). Ибо под "запахом" означивается восприятие; а под приятным и сладким запахом – наиболее подходящее (приятное, привлекательное, милое, приемлемое, желанное) восприятие (с благодарностью и признанием за свое) (п. 925, 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634, 4748). А так как всякое восприятие блага (добра, блаженства) осуществляется посредством истины, то поэтому и были использованы (употреблены) специи (благовония, ароматизаторы), под которыми означиваются внутренние истины (п. 4748, 5621). [3] Далее, здесь, будет кратко сказано о том, почему масло (елей, миро) помазания, а также, фимиам (воскурения) велено было делать сладко пахнущими. "Масло", как уже говорилось выше, означивает собой благо (добро, блаженство) любви, тогда как "специя (благовоние пряность, ароматизатор)" – его внутреннюю истину. Благо (добро, блаженство), исходящее (рождающееся) от любви, не приходит в восприятие иным путем, кроме, как только чрез истины (присущие ему), ибо истина есть суть свидетельством (символом, показателем) блага (добра, блаженства), а также, откровением блага (добра, блаженства); ибо она может быть названа формой блага (добра, блаженства). Между этими двумя, отношения точно такие же, как между волей (желаниями) и рассудком (мыслями) человека. Воля (желание) может проявиться (быть увиденным) только чрез рассудок (мысль), ибо рассудок (мысль) получает (принимает, обретает, воспринимает) благо (наслаждение) воли и декларирует (заявляет) о нем (делает желание явленным, видимым, ясным, откровенным). Более того, рассудок - это форма воли, но истина принадлежит рассудку, а благо (добро, блаженство) - воле. Из всего этого, теперь, и становиться очевидным, почему масло (елей, миро) помазания делалось благовонным (исполненным ароматов), точно так же, как и фимиам (воскурения). Разница же между ними состоит в том, что ароматизация масла (елея, миро) помазания означивает собой приятность (привлекательность, милость, приемлемость, желанность) для внутреннего восприятия, тогда как ароматизация ладана (воскурения) означивает собой приятность (привлекательность, милость, приемлемость, желанность) для восприятия внешнего. Ибо благоухание елея (миро, масла) помазания не сопровождается дымом, а оттого, представляет свой сладкий запах без какой-либо формы во внешних ощущениях (не указывает своего истока и распространения); тогда как благоухание ладана сопровождается (еще и видимым) дымом.

9475.

И специи для фимиама (воскурений). Что этим означивается – вводящие в подходящее (приемлемое, о котором было сказано выше) восприятие, очевидно из значения слова "фимиам (воскурения)", представляющего собой ощущения и вещи поклонений (Богу), которые воспринимаются наиболее приемлемо (подходяще); и это такие, как исповеди (признания, осознания), поклонения (обожания, восхваления, славословия), молитвы (прошения, просьбы) и тому подобное; и из значения слова "специи (благовония, ароматизаторы)", представляющего собой истины веры, которые наиболее приемлемы (воспринимаемы с охотой, с удовольствием), ибо воспринимаемы от (в момент) ощущения блага (добра, блаженства). Ибо сладкие запахи, поскольку обладают приятным



ароматом, означивают собой все то, что приемлемо (подходяще, приятно); а то, что приемлемо (подходяще, приятно), воспринимается таковым от блага (добра, блаженства) чрез истины. Отсюда, и очевидно, что под "специями фимиама (благовониями воскурений)" подразумевается приемлемое (подходящее, приятное) восприятие истины от (в момент) ощущения блага (добра, блаженства). Специи (пряности, благовония), из которых состоял (составлялся) фимиам (воскурения) такого рода, их перечисление и приготовление (в Слове) описываются под такими словами: возьми себе пряности, стакти (бальзам), онихи и гальбанум; сладкие пряности и чистый ладан. Всего поровну. Сделай из них фимиам соленый, чистый, святой. Ты должен побить (потолочь) их очень мелко и поставить их пред Свидетельством (скрижалями Завета) в скинии (шатре) собрания (встречи); где Я буду являться пред вами; это и будет святая святых для вас. Фимиам этот будет тебе святыней (святостью) твоей для Иеговы (Исх. 30: 34-37). Алтарь же (жертвенник) для благовоний (воскурений) и обряд (ритуал) сжигания благовоний описаны так: сделай алтарь (жертвенник) для сжигания фимиама (благовоний)... Покрой его чистым золотом... Поставь его пред завесою, которая пред ковчегом Свидетельства, пред веком (престолом, местом искупления)... Пусть Аарон каждое утро сжигает на нем фимиам из специй (благовоний); и, когда он подготавливает светильники, пусть он сжигает его; и между вечерами (Исх. 30:1-8; 37:25-29; 40:26, 27). И еще в одном месте: вот с чем Аарон должен входить во святое место... пусть он возьмет кадило, полное углей огня, с алтаря (жертвенника)... и полные пригоршни измельченного фимиама (благовоний)... пусть он внесет их за завесу, чтобы возложить фимиам (благовония) на огонь пред Иеговой (Господом), и пусть облако фимиама (благовоний) покроет веко (престол, место искупления), которое находится над Свидетельством (скрижалями Завета) (Лев. 16:3, 12, 13). [2] Так как под "фимиамом" означиваются такие формы поклонения, которые происходят от блага (добра, блаженства) чрез истины, принадлежащие вере, итак, происходят от блага (добра, блаженства) любви, то именно поэтому огонь (для фимиама) всегда брался с алтаря (жертвенника); ибо под "огнем алтаря (жертвенника)" означиваются блага (добро, блаженства) Божественной любви (п. 934, 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7852). И именно поэтому, когда огонь брался из какого-либо иного (другого) источника, то бравшие его поражались и умирали (Лев. 10:1, 2; Чис. 17:10-13). А причиной тому было то, что (в представительном смысле) под огнем из какого-либо иного (другого) источника, то есть, под чуждым (странным, сторонним) огнем, означивалась любовь не Божественная. [3] Что именно такие вещи, как исповеди, поклонения и молитвы, которые относятся к вере, исходя от блага любви и милосердия, означиваются под словом "фимиам", очевидно из следующих отрывков. У Давида: да будет молитва (просьба) моя принята (приятна), как фимиам пред Тобою (Пс. 141:2). У Иоанна: а когда Он взял книгу, четыре животных и двадцать четыре старца пали ниц пред Агнцем, и у каждого из них были арфы (гусли) и золотые пиалы (сосуды), наполненные фимиамом (ладаном), которые есть суть молитвами святых (Откр.5:8). И еще, у него: и пришел другой ангел с золотым кадилом, и было дано ему много фимиама, чтобы он прибавил его к молитвам всех святых на золотом алтаре (жертвеннике), который был пред престолом... и поднялся дым фимиама (воскурения, ладана) от молитв святых (Откр. 8:3, 4). [4] Причина же того, почему такие ощущения и вещи означиваются под "фимиамом (воскурениями, ладаном)", состоит в том, что они (исповеди, поклонения и молитвы) относятся к приношениям рассудка (мыслям, помыслам), а оттуда, к приношениям уст; тогда как то, что относится к приношениям любви, то есть, к приношениям сердца (воли),

означивается "жертвоприношением (холокостом, минха)". Как это у Малахии (о минха): от восхода солнца и до его захода имя Иеговы будет наивеличайшим среди племен (наций), и во всяком месте фимиам (воскурение) будет приноситься имени Моему и чистые дары (жертвоприношения хлебные, минха) (Мал. 1:11). И у Моисея о "всесожжениях": сыновья Левиины научат Иакова суду Твоему, а Израиля - закону Твоему; и они возложат фимиам к ноздрям Твоим, а всесожжение (холокост) - на алтарь (жертвенник) Твой (Втор. 33:10). Здесь, под словом "фимиам" означиваются такие ощущения и вещи (понятия), которые принадлежат рассудку (мыслям) и устам (славословия, молитвы), итак, имеющие отношение к истинам веры; тогда как под выражениями "жертвоприношение хлебное (минха)" и "всесожжение (холокост)" означиваются такие ощущения и вещи (понятия), которые принадлежат устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям, чувствам) и сердцу (воле и деяниям, делам), итак, имеющие отношение к благам (доброе, блаженствам) любви. Отсюда, теперь, и очевидно, почему поклонение, исходящее (рожденное) от лжей (фальшей) веры, в противоположном смысле, означивается как "возжигание фимиама другим богам" (Иер. 1:16; 44:3, 5); "возжигание фимиама идолам" (Иез. 8:11; 16:18); и "возжигание фимиама (благовоний) Ваалу" (Осия 2:13).

9476.

Камни оникса и камни на оправу (наполнение). Что этим означиваются духовные истины и блага (добро, блаженства), в общем, очевидно из значения выражения "камни оникса", представляющего собой истины веры, происходящие от любви, итак, духовные истины; ибо истины веры, исходящие (рожденные) от любви, и есть суть духовными истинами; и из значения выражения "камни на оправу (наполнение)", представляющего собой блага веры, итак, духовные блага. Что под "каменьями на оправу (наполнение)" означиваются блага веры, а под "каменьями оникса" - истины веры, так это потому, что камни на оправу (наполнение) предназначались для нагрудника, а под "нагрудником" на ефода означиваются блага веры, или духовные блага; камни же оникса были на плечах ефода, а под "плечами" ефода означиваются истины веры, или истины духовные. Что под драгоценными камнями, в Слове, означиваются истины и блага веры, то есть, истины и блага духовные, можно усмотреть по п. 114, 643, 3858, 6335, 6640. А так как под драгоценными камнями означиваются истины и блага веры, то под ними, также, означивается рассудительность и мудрость, ибо рассудительность рождается (исходит) от истин веры, а мудрость - от благ веры. А, что это так, очевидно у Иезекииля: ты был исполнен мудрости и совершенен в красоте, ты был в Едеме, в саду Божиим; всевозможные драгоценные каменья украшали твои покровы (одежды): рубин, топаз, изумруд, таршиш (хризолит), оникс (Иез. 28:12, 13, 15); где так было сказано о царе Тира, под которым означивается рассудительность, исходящая от познаний (осознания) истин веры (п. 1201).

9477.

Для ефода и для нагрудника. Что этим означивается – для укутывания (покрытия, одевания, пеленания) внешних и внутренних небесных ощущений, очевидно из значения слова "ефод", представляющего собой то, что покрывает небесное благо (добро, блаженство); ибо в лице Аарона, как Первосвященника (высшего жреца), представлен Сам Господь, что касается благ (добра, блаженств) любви; тогда как под его одеждами, а,

главным образом, под ефодом, представлены истины веры, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства) любви. Блага любви есть суть небесными ощущениями, тогда как истины веры – покровы их, ибо истины покрывают (укутывают) блага; именно поэтому, истины, в Слове, и означаются под "одеждами" (п. 4545, 5248, 5319, 5954, 9093, 9212). А так как небесные ощущения и вещи, принадлежащие благам (доброту, блаженствам) любви, в Небесах предстают (видятся) обнаженными, то поэтому и все те (ангелы), которые принадлежат Небесному царству Господа (третьим Небес), появляются (видятся) без одежды; но те (ангелы), которые принадлежат царству Его Духовному, то есть, те, которые Господом в блага (добро, блаженства) милосердия вводятся чрез истины веры, появляются (видятся) одетыми в одежды. Это (Духовное) царство находится ниже Небесного царства, а то, что внизу, является покровом (пеленами, одеждами) для того, что вверху; ибо то, что ниже, является внешним, а то, что выше, является внутренним (п. 2148, 3084, 4599, 5146, 8325). Отсюда, теперь, и очевидно, что означается под "ефодом" тогда, когда Аарон представляет собой Господа, что касается Небесной Божественности. Что священники представляют собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств), а цари – что касается Божественных истин, можно усмотреть по п. 6148. Но, да будет известно, что под "ефодом" понимается укрытие (покровы, пелены, одежды) для внешних небесных ощущений и вещей, тогда как под "нагрудником" - укрытие (покровы, пелены, одежды) для ощущений и вещей небесных внутренних. Но, об этом еще будет сказано чуть далее, там, где будет говориться об ефод и нагруднике, в отношении Урим и Туммим (драгоценных камней на них).

9478.

Стихи 8, 9. И пусть они сделают для Меня святилище, чтобы Я мог проживать среди них. Согласно всему, что Я покажу тебе, облеку (выстрой, оформи) жилище (обитель), и оформи все сосуды его, и сделайте только так. "И пусть они сделают для меня святилище" означает представительности (представления, отражения) Господа, а, в такой манере, и Небес; "чтобы Я мог проживать (обитать) среди них" означает последующее присутствие Господа в представительной церкви; "согласно всему, что Я покажу тебе, облеку (выстрой, оформи) жилище (обитель)" означает представительности (представления, отражения) Небес, где пребывает Господь; "и оформи (сделай) все сосуды (принадлежности) его" означает представительности (представления, отражения) всего небесного и духовного, что исходит от Него; "и сделайте только так" означает верность и подлинность представлений (представительностей).

9479.

И пусть они сделают для меня святилище. Что этим означаются представительности (представления, отражения) Господа, а, в такой манере, и Небес, очевидно из значения слова "святилище", представляющего собой Господа, а оттого, и Небеса; но, здесь, лишь представительности (представления, отражения) Господа и Его Небес, ибо за святилище была предложена скиния (шатер), сделанная из дерева и покрытая со всех сторон занавесями; святилище же (Божия жилище) в такой форме не могло быть иным, кроме, как представительным (для представления, представительности, отражения). Ибо под "святилищем" означает исключительно одна святость (чистота), а ничто не свято, кроме одного Божественного Я, то есть, Господа (п. 9229). Что под "святилищем"

означиваются и Небеса, так это потому, что Небеса есть Небесами лишь только от Божественного Я (Господа); ибо ангелы (и духи), которые пребывают там, создают (составляют собой) Небеса в той мере и степени, с которой они имеют (принимают и передают) что-либо, исходящее от Божественности (Божественного Я) Господа; но в той мере и степени, с которой они имеют (принимают и передают) что-либо, исходящее от себя (от Собственного я), они не создают (не составляют собой) Небеса. Отсюда, теперь, и очевидно, как следует понимать выражение о том, что Господь есть (пребывает) в Небесах во Всем и Вся. Что Господь пребывает исключительно лишь в Своем Собственном (что принадлежит Ему), а, таким образом, во всем том, что есть Божественного у ангелов, итак, во Всем и Вся в Небесах, очевидно по п. 9338. [2] Что, в наивысшем смысле, под словом "святилище" означивается Господь, так это потому, что лишь Он один только и свят (чист), так же, как свято лишь только то, что исходит от Него. А, что под словом "святилище" означиваются Небеса, а по подобию, и церковь, так же, как и все ощущения и вещи, что находятся в Небесах и церкви, которые исходят (начало свое имеют) от Господа, очевидно из тех мест и отрывков в Слове, в которых говорится о "святилище" и "святилищах". И это, как у Иезекииля: Господь Иеговы сказал: Я рассею их по землям, и буду Я в них малым святилищем в земле, куда они придут (куда бы они не пришли) (Иез. 11:18); где под "святилищем" означивается Сам Господь, ибо "Господь Иеговы" и "Иегова", в Слове, означивают собой Господа (п. 9373). И еще: воззри с Небес и усмотри из жилища святости Твоей и красоты Твоей (Ис. 63:15). И у Иеремии: как престол славы, высота в вечности, место нашего святилища (Иер. 17:12); где под "жилищем святости" и "святилищем" означиваются Небеса. [3] И еще: почему так недолго народ Твой обладал наследием святости Твоей; почему противники наши попрали (растоптали) Твое святилище (Ис. 63:18). И еще: язычники (племена) вошли в святилище Его (Плач Иер. 1:10). И еще: Господь отверг алтарь (жертвенник) Свой, Он возненавидел святилище Свое (Лк. 2:7). И еще: Господь Иеговы сказал: вот, смотри, Я оскверню святилище Мое, величие силы твоей, желание очей твоих (Иез. 24:21). И еще: и опустошу Я города ваши и опустошу Я святилища ваши (Лев. 26:31). В этих отрывках под словом "святилище" означивается церковь, а под "святилищами" – ощущения и вещи, что принадлежат церкви. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему скиния (шатер) именуется "святилищем". А именно: из-за того, что под нею были представлены Небеса и церковь; и из-за того, что чрез святость ее была представлена Божественность, которая от Господа нисходит (наитствует, проникает) в Небеса и церковь.

9480.

Чтобы я мог проживать (обитать) среди них. Что этим означивается последующее присутствие Господа в представительной церкви, очевидно из значения выражения "проживать (обитать) среди", когда так говорится о Господе, и представляющего собой, тогда, Его присутствие (близость); ибо под "обитанием" подразумевается быть и жить (бытие и жизнь) (п. 1293, 3613, 4451). Откуда, и следует что под "обитанием посреди" означивается присутствие в бытии и присутствие в жизни. Что этим означивается присутствие в представительной церкви, так это потому, что присутствие Господа с этим народом было не во внутренних ощущениях и вещах, которые принадлежат любви и вере, но исключительно лишь в ощущениях и вещах внешних, которые их представляли (отражали, были их представительностями). Природу (качество, характер) такого рода присутствия, можно усмотреть по п. 4311, и по цитатам к п. 9320, 9380.

9481.

Согласно всему, что Я покажу тебе, облеку (выстрой, оформи) жилище (обитель). Что этим означаются представительности (представления, отражения) Небес, где пребывает Господь, очевидно из значения выражения "облеку (выстрой, оформи) жилище (обитель)", представляющего собой представление (представительность) Небес; ибо под словом "облечь (оформить, форма)" означается представление (представительность, образ, отражение), тогда как под словом "жилище (обитель)" - Небеса. Что под словом "облечь (оформить)" означается представление (представительность, образ, отражение), так это потому, что Божественные ощущения и вещи в Небесах предстают (видятся) пред глазами в своих формах (образах, отражениях), также. Эти формы (видения, восприятия) ощущений и вещей и есть суть представлениями (отражениями, представительностями). Что под "жилищем (обителью)" означаются Небеса, где пребывает Господь, можно усмотреть по п. 8269, 8309. Каковы есть суть представления (представительности, отражения), которые проявляются (видятся, воспринимаются) в Небесах, очевидно у пророков. И это, к примеру, у Иоанна в Откровении, что касается: светильников (канделябров) (Откр. 1:12); престола с двадцатью четырьмя престолами вокруг него и четырьмя животными пред ним (Откр.4:2 и последующие стихи); книги, запечатанной семью печатями (Откр. гл. 5); коней (лошадей), выходящих, когда открывались (снимались) печати (Откр. гл. 6); ангелов, по-разному одетых, с пиалами (чашами) (Откр. гл. 9-10, 15) белого коня (Откр. гл. 19); и, наконец, нового Иерусалима, что касается описания стен, ворот, основания (фундамента), их высоты, ширины и длины (Откр. гл. 21-22). Подобные же ощущения и вещи описаны и у других пророков. [2] Все эти ощущения и вещи являются представительностями (представлениями, отражениями), которые постоянно проявляются (видятся) пред глазами ангелов в Небесах, и в видимой форме представляют (отражают), там, небесные Божественные ощущения, принадлежащие благу (добру, блаженству) любви, и духовные Божественные ощущения, принадлежащие благу (добру, блаженству) веры. Совокупность всех таких ощущений и была (представительно) представлена (евреям) под скинией (шатром) и вещами, пребывавшими в ней. И это под такими, как: ковчег, стол, на котором были хлеба (присутствия), алтарь (жертвенник) фимиама (благовоний), светильник и так далее и тому подобное. А поскольку эти вещи были формами Божественных небесных и духовных ощущений, то поэтому, когда они усматривались людьми в то время, когда они пребывали в святом поклонении, в Небесах, тогда, возникали (представали, виделись) те видения (образы, отражения), которые ими тогда, были означены (в представительном смысле); и которые, как уже было сказано, были суть небесными Божественными ощущениями, принадлежащими благу (добру, блаженству) любви к Господу (в Господе), и духовными Божественными ощущениями, принадлежащими благу (добру, блаженству) веры в Господа (в Господе). Именно такой эффект в Небесах имели все представительности (представления, отражения) этой церкви. Да будет же, теперь, известно, что с человеком всегда пребывают духи и ангелы, и что без них он не может жить; что чрез них человек имеет связь с Господом; и что, посредством такой связи, существует весь человеческий род, а также, Небеса. Отсюда, теперь, можно уже усмотреть и то, с какой целью были установлены представительности (представления, отражения), а также, ритуалы церкви среди Израильского племени; а также, с какой целью было дано им Слово, в котором все ощущения и вещи буквального смысла соответствуют Божественным ощущениям, имеющим место в Небесах; а другими словами, в котором все

вещи (высшие истины) представительны, а все слова – значащи (есть символами, указателями). Отсюда (через представления и символы), человек и имеет связь с Небесами, а чрез Небеса - с Господом. Без такого рода связи человек не имел бы вообще жизни, ибо без связи с самим Бытием жизни, от Которого исходит все Существование (Проявление) жизни, нет никакой жизни. [3] Но такие вещи не постигаются теми, кто верит (считает, полагает, думает), что жизнь есть (пребывает, гнездится) в самом человеке и, что живет он независимо от духов или ангелов; итак, без притока наитий (проникновений, нисхождений, втечений, излияний) чрез Небеса от Божественного Я (Вселенной). Когда, тем не менее, все то, что не связано с Божественным Я, погибает и становится ничем (нулем). Ибо ничто не может существовать без того, что предшествовало ему, то есть, без Божественного Я (Господа Вселенной), Которое есть суть Первым Я (Началом всех Я) и Самим Бытием от Самого Себя, то есть, Иеговой (Я Есть); а, следовательно, не может существовать, ибо существовать - значит пребывать в вечность. Поскольку под словом "жилище (обитель)" означиваются Небеса, где обитает (пребывает, проживает) Господь, под ним, также, означиваются и блага (добро, блаженства) любви и веры; ибо именно они собой и составляют Небеса. А поскольку все блага (добро, блаженства) исходят от Господа, а Небеса именуется Небесами из-за любви и веры в Господа, то поэтому, в наивысшем смысле, под словом "жилище (обитель)" означивается и Сам Господь. Ибо это очевидно по отрывкам у Исайи (Ис. 63:15), у Иеремии (Иер. 25:30), у Иезекииля (Иез. 37:26, 27), у Давида (Пс. 26:8; 43:3; 90:1; 91:9), у Моисея (Исход 15:13; Втор. 12:5) и в других местах из Слова. Отсюда, теперь, и очевидно, что скиния (шатер) была названа "святылицем" и "жилищем (обителью) Иеговы" из-за вышеупомянутого представления (представительности, отражения).

9482.

И оформи все сосуды (принадлежности) его. Что этим означиваются представительности (представления, отражения) всего небесного и духовного, что исходит от Господа, очевидно из значения слова "оформи (форма)", представляющего собой представительности (представления, отражения), как это уже было показано чуть выше, в п. 9481; и из значения слова "сосуды", представляющего собой истины (п. 3068, 3079, 3316, 3318). И, здесь, это суть небесные и духовные истины, которые исходят от Господа. Ибо под "сосудами" подразумевается все то, что было в скинии (шатре) и составляло ее (его). А под ними означиваются небесные и духовные ощущения, когда под самой скинией (шатром) означиваются Небеса, где пребывает Господь (п. 9479), а под Свидетельством, которое пребывало в ковчеге - Сам Господь.

9483.

(Согласно всему, что Я покажу тебе) сделайте только так. Что этим означивается верность и подлинность представлений (отражений, представительностей), очевидно из значения выражения "и сделайте только так", когда оно вновь повторяется и говорится в конце (как заключение, итог, стих 40), и представляющего собой то, что является верным и подлинным.

9484.

Стихи 10-16. И пусть сделают они ковчег из дерева ситтим: два локтя с половиной - длина его, и локоть с половиной - ширина его, и локоть с половиной - высота его. И обложи его чистым золотом, внутри и снаружи обложи его, и сделай на нем границу (кайму) вокруг золотую. И отлей для него четыре кольца из золота и возложи их на четыре угла его; и два кольца пусть будут на одной стороне его, а два кольца - на другой стороне его. И сделай шести (палицы, посохи, держатели, для переноски) из дерева ситтим и обложи их золотом. И вложи шести в кольца по бокам ковчега, чтобы нести ковчег на них. Посохи (шести, векторы) должны быть в кольцах ковчега, и они не должны выниматься из них. И положи в ковчег Свидетельство, которое Я дам тебе. "И пусть сделают они ковчег" означает самые наивнутренние (третьи) Небеса; "из дерева ситтим" означает праведность (справедливость); "два локтя с половиной - длина его" означает все, что касается блага (добра, блаженства); "и локоть с половиной - ширина его" означает полноту, что касается истин; "и локоть с половиной - высота его" означает полноту, что касается степеней; "и обложи его чистым золотом" означает - что все эти вещи (ощущения) должны быть основаны на благе (дobre, блаженстве); "внутри и снаружи обложи его" означает - во всем и вся (езде, без разницы где); "и сделай на нем границу (кайму) вокруг золотую" означает оконечные границы из благ (добра, блаженств) Небес, которые не могут быть повреждены злом; "и отлей для него четыре кольца из золота" означает Божественные истины, соединенные (единые, усупруженные) с Божественными благами (доброе, блаженствами), которые окружают (вкруговую) со всех сторон; "и возложи их на четыре угла его" означает стабильность (прочность, укрепленность); "и два кольца пусть будут на одной стороне его, а два кольца - на другой стороне его" означает супружество истин с благами (доброе, блаженствами) и благ (добра, блаженств) с истинами; "и сделай шести (палицы, посохи, держатели, для переноски) из дерева ситтим" означает силу, полученную (исходящую) оттуда; "и обложи их золотом" означает благо (добро, блаженство) повсюду (езде, во всем и вся); "и вложи шести в кольца" означает мощь (силу) Божественной сферы (атмосферы, ауры); "по бокам ковчега" означает - даже, в самых последних (конечных, крайних) ощущениях и вещах; "чтобы нести ковчег на них" означает - итак, рождение и пребывание (установление и существование) Небес; "посохи (палицы, держатели, для переноски) должны быть в кольцах ковчега" означает - что мощь (сила) будет устанавливаться (исходить, подпитываться, концентрироваться) от (из) Божественной сферы (атмосферы) благ (добра, блаженств) и истин; "и они не должны выниматься из них" означает - итак, в вечность, и без изменений; "и положи в ковчег Свидетельство" означает Божественные истины, которые и есть суть Господом в Небесах; "которое Я дам тебе" означает их (Его) представления (представительности, отражения).

9485.

И пусть они сделают ковчег. Что этим означаются самые наивнутренние Небеса, очевидно из значения слова "ковчег", представляющего собой самые наивнутренние Небеса; ибо под "Свидетельством (Завета)" или "Законом", пребывающим в ковчеге, означает Господь. И так это по той причине, что под "Свидетельством" означаются Божественные истины, а Божественные Истины и есть суть Господом в Небесах (как это можно будет усмотреть чуть ниже, в п. 9503). Именно потому, что под "ковчегом" означаются самые наивнутренние Небеса, сам он почитался за самую святую вещь, а народ ему поклонялся, как Самому Иегове. И это по той причине, что люди верили

(полагали, считали), что Иегова обитал именно там (в ковчеге) и между херувимами. Как это с очевидностью можно усмотреть у Давида: (о Нем) мы слышали в Еффрафе (Евфрате)... войдем же в Его жилище (шатер, обитель), поклонимся подножию ног Его... Поднимись (восстань), о, Иегова (Господь), к покою Твоему; Ты и ковчег силы Твоей (Пс. 132:6-8); где так говорится о Господе. Под "Еффрафой (Евфратом)" означивается Вифлеем (Бет-Лехем), где родился Господь (Мих. 5:2; Мф. 2:6); под "жилищем (обителью, скинией)" означиваются Небеса, где пребывает Господь; под выражением "Ты и ковчег силы Твоей" означивается Господь и Его представления (представительности, отражения). [2] Что "ковчег" является представлением (представительностью, отражением) Господа, очевидно у Иеремии: Я вновь возведу вас на Сион; и в те дни вы больше не скажете: ковчег Завета; и не взойдет он больше на сердце; и не будете вы вспоминать о нем, и не будете вы тосковать по нему, и более не будете его восстанавливать (делать, строить)... В то время, вы назовете Иерусалим престолом Иеговы; и все племена вместе соберутся к нему, ради имени Иеговы (Господа), в Иерусалим (Иер. 3:14, 16, 17); где так говорится о создании Новой церкви. Что представления (представительности, отражения) прежней церкви, служившие за представления (представительности, отражения) ранее, с того времени, будут упразднены, подразумевается под словами о "ковчеге", о котором "больше не скажете: ковчег Завета; и не взойдет он больше на сердце... и более не будете его восстанавливать (делать, строить)". Под "Иерусалимом", к которому "все племена вместе соберутся" означивается Новая церковь. Откуда, теперь, и очевидно, что под "ковчегом" подразумеваются прежние представления (представительности, отражения) Господа и прежние формы поклонения Ему в церкви. То же самое, было означено и у Даниила под "и было отнято постоянное жертвоприношение (всесожжение)" и "повержено установленное святилище" (Дан. 8:11). [3] Что "ковчег" почитался народом (людьми) Израиля и Иудеи, как Иегова; ибо они верили (считали, думали), что Он обитал в нем и между херувимами, с очевидностью явствует из следующих отрывков. Из второй книги Самуила: и встал, тогда, Давид и народ его, чтобы принести Ковчег Божий, имя которому наречено было за именем Иеговы Саваофа, восседающего на херувимах его (2 Сам. 6:2). И у Моисея: когда ковчег отправлялся (начинал двигаться вперед), Моисей говорил: встань (поднимись), Иегова, да рассеются враги Твои; да побегут ненавистники Твои пред лицами Твоими; а когда ковчег останавливался на отдых (опокаивался), он говорил: возвратись (сойди), о, Иегова, к десяти тысячам тысяч (к мириадам тысяч) Израиля (Чис. 10:33-36). Что под "ковчегом" означивались самые наивнутренние Небеса, так это потому, что под всей скинией или шатром были представлены (отражены, означены) Вселенские ангельские Небеса (во всех формах); их форма внешняя (крайняя, последняя, первые Небеса) – под судом (двором) скинии собрания; их форма срединная (вторые Небеса) – под жилищем (обителью), где служили священники; их форма самая наивнутренняя (третьи Небеса) – под внутренней частью жилища (обители), укрытой за вуалью (занавесью, шторой), где пребывал ковчег, в котором хранилось Свидетельство (Завета).

9486.

Из дерева ситтим. Что этим означивается праведность (справедливость), очевидно из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой благо (добро, блаженство) заслуги, принадлежащее одному лишь только Господу (о котором уже говорилось выше, в п. 9472), а потому и праведность, которая, также, является благом (добром, блаженством) заслуги. И это по той причине, что Господь Своей Собственной силой привел Вселенские



Небеса в порядок и принудил к нему ады, а, вместе с тем (одновременно), сделал и Человека в Себе Божественным, оттого, вся заслуга и праведность лишь Его. Именно поэтому, лишь одно благо (добро, блаженство) единственно (господственно) царствует в Небесах и делает (сотворяет) Небеса, ибо это благо (добро, блаженство) заслуги и праведности Господа; а другими словами, благо Его Божественного Человека, ибо действие это было сделано за Его заслугой и праведностью. [2] Что все это было сделано Господом Своей Собственной силой, очевидно из следующих отрывков. У Исаяи: Кто это так идет от Едома?... Это Я – Говорящий за праведность (честность), Стоящий (сильный) за спасение... Я Один топтал точило (давил вино под прессом); а из людей (из народа) не было и человека со Мною... Я оглянулся вокруг, но нет там ни одного помогающего; и был Я поражен (удивлен) тем, что нет там ни одного помощника; оттого, лишь рука Моя была спасением Моим (Ис. 63:1-5). И еще, у него же: Он увидел, что нет человека, и был поражен, что никто не заступился, и лишь Его рука принесла Ему спасение, и лишь праведность Его поддержала (подняла) Его, и Он возложил на Себя праведность, как кольчугу на тело (Ис. 59:16, 17). И у Иеремии: а вот имя Его, которым они будут называть Его: Иегова, праведность наша (Иер. 23:6; 33:15, 16). И у Иоанна: Я отдаю жизнь Свою, чтобы взять ее снова. Никто не отнимает ее у Меня; Я Сам отдаю ее; Я имею силу отдать ее (положить жизнь), и Я же имею силу взять ее снова (Иоанн 10:17, 18). Из этих отрывков, теперь, и очевидно, что, в отношении Своего Божественного Человека (что касается Иисуса Христа), Господь имеет заслугу и праведность от Самого Себя. А так как под "ковчегом" подразумеваются (означиваются) Небеса, где пребывает Господь, а под словом "дерево", в общем, означивается благо (добро, блаженство) (п. 643, 3720, 8354), то именно поэтому при постройке ковчега и было велено использовать дерево ситтим, под которым означивается благо (добро, блаженство) Его заслуги. Именно поэтому, также, и все те, кто полагает (ставит, присваивает) себе заслугу в (добрых своих) делах, в той другой жизни, появляются (видятся) рубящими деревья, в нижней части которых им видится образ Господа (п. 1110, 4943, 8740). Отсюда, следует, что и под выражением "наколоть дров (нарубить дерева) всеожжения" означивается благо (блаженство) заслуги, или благо (блаженство) за свои дела (деяния) (п. 2784, 2812).

9487.

Два локтя с половиной - длина его. Что этим означивается все, что касается блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "два с половиной", представляющего собой то, чего много и чего полно (множественность и полноту), а когда говорится о Божественном Я (о Господе), представляющего собой все. Что под выражением "два с половиной" означивается множественность и наполненность, так это потому, что это число представляет подобие (есть кратным) чисел пять, десять, сто и тысяча. Ибо два раза по два с половиной - это пять, удвоение пяти - десять, тогда как десять раз по десять - дает сто; а когда числа удваиваются или умножаются, они означивают собой подобие тех простых чисел, из которых они были сложены (п. 5291, 5335, 5708, 7973). Что под числом "пять" означивается то, чего много и чего полно (множественность и полнота), можно усмотреть по п. 5708, 5956, 9102; а, что так это для числа "десять", было показано в п. 3107, 4638; для числа "сто" - в п. 2636, 4400; а для числа "тысяча" - в п. 2575, 8715. Откуда, и следует, что под этими числами, когда говорится о Божественном Я (о Господе), означивается все. Очевидно это и из значения слова "длина", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 1613, 8898). [2] Что под "длиной", в Слове, означивается

благо (добро, блаженство), а под "широтой" - истина, может показаться парадоксом, но, тем не менее, это так. Такое отражение берет свое начало в том, что все и вся, в Слове, означает собой все то, что принадлежит Небесам и церкви, а другими словами, все то, что относится к благам (добру, блаженствам) любви и истинам веры. Пространства, имеющие в себе длину и ширину, никак не могут быть приписаны к истинам и благам; но могут быть приписаны пространства состояний бытия (рождения, установления) духа, которые есть состояниями блага (добра, блаженства), а также, пространства состояний существования (проявления, пребывания, возобновления), которые есть состояниями истины. Более того, в Небесах возникает видимость (казательность, иллюзия) пространства, как явления, порождаемого от (из) этих состояний (п. 4882, 9440). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под мерами и размерами в книге Иезекииля (гл. 40-47), когда (где) говорится о новом храме и Новой земле, означиваются реальные (духовные) ощущения и вещи. А оттого, следовательно, и здесь, когда (где) говорится о ковчеге, жилище (обители) и суде (дворе), столах там и алтарях (жертвенниках). А в подобной манере, и при описании храма в Иерусалиме; так же, как и при описании святого Иерусалима, сходящего с Небес, когда там говорится, что он был четырехугольным (квадратным), а длина его была настолько же велика, как и его ширина (Откр. 21:16; Зах. 2:1, 2). И это по той причине, что под "Иерусалимом" подразумевается Новая церковь; а под измерением его длины - качество ее благ, а ширины - качество ее истин. [3] Что под словом "широта" подразумевается истина, с очевидностью усматривается по следующим отрывкам. У Давида: в тесноте (гонении, угнетении, смирении, унижении) воззвал я к Я (Ях, Яхве, Иегове); Он ответил во мне широтой (на широкое место установил меня) (Пс. 118:5); Ты сделал ноги мои стоящими широко (на широком месте) (Пс. 31:8). У Исайи: и простирание крыльев Ашура (Ассур, Ассирии) будет полнее широты земли (Ис. 8:8). У Аввакума: Я подниму Халдеев, народ горький и быстрый (жестокий и необузданный), чтобы вошел он в широты (просторы) земли (Аввак. 1:6); где под выражением "войти в широты (просторы) земли", когда так говорится о халдеях, означивается разрушение истин веры.

9488.

И локоть с половиной - ширина его. Что этим означивается полнота, что касается истин, очевидно из значения слова "полтора", представляющего собой то, что является полным (полноту, исполненность). Причина, по которой под этим числом означивается полнота, состоит в том, что такое значение имеет число "три"; ибо, что под половиной числа, что под числом удвоенным, (в представительном смысле) означивается одно и то же. Так это потому, что когда число умножается, то его итог сохраняет то (представительное) значение, которое было у простого числа, с которого началось умножение (п. 5291, 5335). Что под числом "три" означивает полнота, можно усмотреть по п. 2788, 7718, 9188; а, что все числа, в Слове, означивают собой реальные (духовные) вещи, можно усмотреть по п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 5291, 5335, 5708, 6175, 7973. Очевидно это и из значения слова "широта", представляющего собой истины (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9487).

9489.

И локоть с половиной - высота его. Что этим означивается полнота, что касается степеней, очевидно из значения слова "высота", представляющего собой степени, что касается благ

(добра, блаженств) и истин. Что под словом "высота" подразумевается именно это значение, так это потому, что все блага (добро, блаженства) и исходящие (произведенные, рожденные) от него истины, исходят от Господа. Господь же пребывает на самом верху, а оттого, и именуется "Всевышним" (п. 8153). Ибо Он есть суть Солнцем Небес (п. 5097, 8812), а Солнце находится выше Небес и является тем центром (Началом, Истоком), от (из) которого исходят и пребывают (устанавливаются и существуют) Вселенские Небеса, находящиеся внизу. Все высоты Небес определяются относительно Солнца, как от Центра (Начала, Истока) высоты, и есть суть градациями (модификациями, переменами, различиями) блага (добра, блаженства) и произведенных от него истин. Отсюда, теперь, и следует, что все, кто пребывает в самых наивнутренних Небесах, находятся ближе всех к Господу, ибо они состоят (пребывают) в благе (добре, блаженстве) любви к Нему; а оттого, и состоят в благах (добре, блаженствах) более вышних, чем все другие. Те же, кто пребывает в срединных Небесах, от Него удалены на ступень более (в большей степени), чем первые, ибо состоят в благах более низших; и еще более (на ступень) удалены те, кто пребывает в крайних (последних) Небесах. Но, вот, те, которые пребывают в адах, от Господа удалены полностью (совершенно), ибо они состоят в злах и произведенных оттуда лжах (фальшах). Они, даже, не смотрят в сторону Солнца, но смотрят в сторону противную от Него. Именно поэтому, когда на них смотрят ангелы, они видятся (появляются, усматриваются) в перевернутом положении (виде), то есть, ногами - вверх, а головой - вниз. Так как расстояния и пространства, в той другой жизни, являются видениями, усматриваемыми в соответствии (в согласии) с состояниями блага (добра, блаженства) и произведенных (рожденных) оттуда истин (п. 9440), то поэтому, в духовном смысле, под словом "высота" означаются степени (ступени, уровни), что касается градаций благ (добра, блаженств) и истин, а другими словами, степени (ступени, уровни) относительно (исходя от) Всевышнего, Который и есть суть Господом, итак, степени (ступени, уровни) градации Его Божественных благ (добра, блаженств). [2] Из всего этого, теперь, с очевидностью можно усмотреть и то, что означается под словом "высота" в следующих отрывках. Как это у Иереми: они взойдут и воспоют на высоте Сиона, и возликуют (наполняться, сольются с) благами (добром, блаженствами) Иеговы (Господа), и станет душа их, как напоенный сад (Иер. 31:12); где под "высотой Сиона" означаются Небесные блага, которые есть суть благами (на ступень) более высшими, чем блага духовные. А поскольку "высота" означает собой благо (добро, блаженство), то поэтому и сказано, что "они возликуют (наполняться, сольются с) благами (добром, блаженствами) Иеговы (Господа)". И у Иезекииля: Ассур (Ашур) был кедром в Ливане... Высота (крона) его сделалась самой высокой, а ветви его стали длинными из-за множества вод... Был он прекрасен в своем величии, в длине своих ветвей (Иез. 31:3, 5, 7); где под "Ашуром (Ассуром)" означается просветленный рассудок, под "кедром в Ливане" - духовная церковь, а под его "высотой" - степень ее благ (добра, блаженств). [3] И еще, у него: на горе высоты (высокой) Израиля Я посажу его (Иез. 17:3); на горе святости Моей, на горе высоты Израилевой, весь дом Израилев будет служить Мне (Иез. 20:40). Выражение "гора высоты Израиля" означает собой наивысшую степень благ (добра, блаженств) и произведенных (рожденных) оттуда истин у тех, кто принадлежит духовной церкви. Так как большинство выражений, в Слове, содержит (вмещает) в себе и смысл противоположный, то так это и в отношении слова "высота". И в этом смысле, под "высотой" означаются зла любви к себе, а, в такой манере, и самовлюбленность (самовозвышение, гордыня) соби (самости, Собственного я) человека. Как это прописано

у Исаии (Ис. 14:14), у Иезекииля (Иез. 31:10, 14; 32:5), у Амоса (Амос 2:9) и во многих других отрывках. Еще одна причина, по которой под словом "высота" означаются степени (ступени, уровни), что касается градации благ (добра, блаженств) и истин, состоит в том, что под словом "высокий" означается все то, что является внутренним (духовным), тогда как благо (добро, блаженство), на пути к внутренним (духовным) ощущениям и вещам, есть суть самым совершенством. Что под словом "высокий" означается все то, что является внутренним (духовным), можно усмотреть по п. 1735, 2148, 4210, 4599.

9490.

И обложи его чистым золотом. Что этим означается - что все эти вещи (ощущения) должны быть основаны на благе (дobre, блаженстве), очевидно из значения слова "обложи (оверложь)", когда это говорится в отношении Небес, которые означаются под "ковчегом", и представляющего собой (в представительном смысле) закладку (установку) фундамента (о которой в дальнейшем и пойдет речь); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917). Что под словом "обложить" означается установка фундамента (основания, базиса), так это потому, что блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, как от солнца (ибо тепло от этого солнца и есть суть благом любви), охватывают (атмосферой, аурой) не только Небеса, в общем, но и небесные сообщества в Небесах, в частности, так же, как и каждого ангела в отдельности (индивидуально); и, тем самым, защищают их от вторжения зол, исходящих из адов. Что в Небесах все и вся охватывается формами (ауральными образованиями) небесной материи, которые, там, есть фундаментами (началами) их, так это потому, что Небеса опираются или покоятся на небесной материи (благах), как дом на своем основании, или, как внешние части (земных) тел - в воздухе и эфире, которые окружают (давят) на них (не рассеиваясь в них); ибо то, что охватывает, ограничивает и заключает, то и удерживает вместе, итак, подпирает и поддерживает (скрепляет и соединяет). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под словом "обложить" означается фундамент (основание), а под выражением "обложить золотом" означается положить основанием (за фундамент) блага (добро, блаженства).

9491.

Внутри и снаружи обложи его. Что этим означается – во всем и вся (езде), очевидно из значения выражения "внутри и снаружи", представляющего собой во всем и вся (езде), а именно: вкруговую; ибо сказано "обложи его". Внутри же было дерево ситтим, которое велено было покрыть золотом, а под "деревом ситтим" означаются сами блага (добро, блаженства), которые исходят от Божественного Человека Господа (п. 9472, 9486). Снаружи же и внутри было золото, под которым, также, означаются блага (добро, блаженства), но такие блага (добро, блаженства), которые предстают пред чувствами (ощущаются органами тела), а оттого, есть суть благами относительно более внешними. Под выражением "повсюду вокруг (вкруговую), внутри и снаружи", когда так говорится о Небесах, которые означаются под словом "ковчег", подразумеваются Небеса, в общем, и всякое небесное общество, в частности. Небеса, в общем, подразумевается под словом "снаружи (извне)", а небесные общества - "внутри (изнутри)", ибо они находятся внутри Небес.

9492.

И сделай на нем границу (кайму) золотую вкруговую (лиimbus ауры). Что этим означиваются оконечные границы из благ (добра, блаженств) Небес, которые не могут быть повреждены злом, очевидно из значения слова "граница (кайма, бордюр, нимб)", представляющего собой оконечность границы (о котором в дальнейшем и пойдет речь); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9490). Сказано "которые не могут быть повреждены злом" потому, что блага (добра, блаженства), исходящие от Господа, защищают тех, кто пребывает в Небесах, чтобы злые не приблизились к ним, и никто не пострадал от зла из адв. Ибо ады постоянно (беспрерывно) выдыхают зла и стремятся разрушить Небеса (п. 8295); отчего, собственно, они и видятся (кажутся), как если бы клокочущими и вскипающими (п. 8209). Но это по той причине, что в умах тех, кто обитает в адах, гнездится ненависть к ближнему и ненависть к Богу; а потому, когда они постигают, что праведные пребывают в благе (добре, блаженстве), то приходят в безумную ярость (п. 1974). Но блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, которые охватывают (окаймляют) Небеса, в общем, а небесные общества и отдельных ангелов, в частности, защищают и отражают нападения (подавляют атаки) зла; и это постоянно (и беспрестанно). Что сфера (атмосфера) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) сотворять зло и разрушать - в вечность исходит от адв; а сфера устремлений (желаний, расположений, привязанностей) сотворять блага (добра, блаженства) и защищать - в вечность исходит от Господа, можно усмотреть по п. 8209. Те пограничные блага (добро, блаженства), посредством которых Господь охраняет (окаймляет, защищает) Небеса, и означиваются под "границей (бордюром, каймой) золотой вкруговую ковчега".

9493.

И отлей для него четыре кольца из золота. Что этим означиваются Божественные истины, соединенные (единые, усупруженные) с Божественными благами (добром, блаженствами), которые окружают (находятся вкруговую) со всех сторон, очевидно из значения слова "кольцо", представляющего собой соединение блага (добра, блаженства) и истины. Но, здесь, соединение Божественной истины с Божественным благом (добром, блаженством), потому что под "ковчегом" подразумеваются Небеса, где пребывает Господь (п. 9496). Что колец было четыре, так это потому, что под этим числом понимается соединение, также (п. 1686, 8877); а, что они были из золота, так это потому, что под "золотом" означивается благо (добро, блаженство) (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914), а блага (добро, блаженства) - это и есть то, с чем соединяются истины; ибо блага (добро, блаженства) подобны почве, тогда как истины подобны семени.

9494.

И возложи их на четыре угла (рога) его. Что этим означивается стабильность (прочность, сила, крепость), очевидно из значения слова "угол (рог)", представляющего собой силу и стабильность (прочность, крепость). Что слово "угол (рог)" имеет именно такое значение, так это потому, что на углах (на рогах) существует наибольшее сопротивление (сила противодействия), а также, связывание, в общем и целом. Так как под словом "угол (рог)" означивается сила и крепость, которой обладают Божественные истины, исходящие от Божественного блага, то, именно поэтому, в Слове, Господь и именуется "краеугольным камнем". Как это в следующих отрывках. У Давида: камень, отвергнутый строителями,

стал краеугольным (во главе угла) (Пс. 118:22; Мф. 21:42). У Захарии: из Иуды выйдет краеугольный камень, его гвоздь (кол, ключ), и его лук войны (боевой) (Зах. 10:4). И у Исая: Господь Иеговы сказал: вот ложу Я на Сионе камень испытанный, драгоценный, в угол основания, истинной крепости (Ис. 28:16); где, в той же манере, под словом "угол (рог, край)" означает прочность (сила, крепость) учения, которое исходит от истин, исходящих от блага (добра, блаженства). [2] И у Иеремии: не возьмут они у Тебя ни камня для угла, ни камня для основания (Иер. 51:26). Так как под словом "углы (рога)" означает прочность (сила, крепость), то поэтому, на четырех углах алтаря (жертвенника) дополнительно ставились еще и рога (уголки), о которых у Моисея сказано так: сделай на четырех углах алтаря (жертвенника) рога (уголки); из него самого рога его будут выходить (Исх. 27:2). Что "углы (рога)" означают собой силу истин, исходящих от блага (добра, блаженства), а оттого, силу и устойчивость (прочность, крепость), можно усмотреть по п. 2832, 9081. [3] Сила и мощь подразумевается под "углами", также, и в следующих местах из Слова. У Иеремии: и вышел огонь из Есевона (Хешбона), и пожрал углы (рога) Моава (Иер. 48:45). И у Моисея: взойдет звезда от Иакова, и восстанет жезл (скипетр) от Израиля, и сотрет (побьет) углы (рога) Моава (Чис. 24:17). Здесь, под "Моавом", чья сила будет "уничтожена (пожрана и побита)", означаются все те, кто опрелюбодействовал блага (добро, блаженства) церкви (п. 2468); под "углами (рогами)" их означает сила лжей (фальшей), исходящих от опрелюбодействованных (сфальсифицированных) благ. Так как под словом "углы (рога)" означает сила и мощь (прочность, крепость), то все те, кто не состоит в силе (власти) от истин, исходящих от блага (добра, блаженства), именуются "углами отсеченными" (Иер. 9:26; 25:23). Что означает под "углами" тогда, когда под ними подразумеваются четверти мира, или направления ветра, можно будет усмотреть далее, в п. 9642.

9495.

И два кольца пусть будут на одной стороне его, а два кольца - на другой стороне его. Что этим означает супружество истин с благами (добром, блаженствами) и благ (добра, блаженств) с истинами, очевидно из значения слова "кольцо", представляющего собой соединение (сочетание) или супружество (единство) блага (добра, блаженства) с истиной (как это уже и было показано выше, в п. 9493); и, что супружество (единство) это взаимно, то есть, что истины с благом (добром, блаженством), что блага (добра, блаженства) с истиной. Идея такого супружества (единства) может быть выведена (получена, представлена) из соединения (сочетания) сердца и легких. Сердце соединяет себя с легкими, а легкие, в свою очередь, соединяют себя с сердцем; ибо сердце, с правой своей части (половины), посылает кровь в легкие, а легкие, в свою очередь, посылают ее обратно в сердце, но в его часть (половину) левую, и так делается постоянно (непрерывно). Точно таким же является супружество (единство) в Небесах блага (добра, блаженства) с истиной и истины с благом (добром, блаженством), где также сердце соответствует благам (добру, блаженствам) любви, а легкие – истинам веры (п. 3883-3896, 9300). Что два кольца должны были быть на одной стороне и два кольца на другой стороне, так это потому, что под числом "два" означает соединение (единство) (п. 1686, 5194, 8423), а под словом "сторона (бок, половина)" означает благо (добро, блаженство), которое должно быть соединено с истиной для того, чтобы от нее могла бы исходить сила (чтобы от него черпать силы), о которой, теперь, и будет сказано в следующем пункте.

9496.

И сделай шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) из дерева ситтим. Что этим означается сила, полученная (исходящая) оттуда, очевидно из значения слова "шесты (палицы, держатели, посохи)", представляющего собой силу, которая принадлежит истине от блага (добра, блаженства) (о которой далее и пойдет речь); и из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги, которые принадлежат одному лишь Господу (о котором уже говорилось выше, в п. 9472, 9486). Теперь же, должно (пришло время) объяснить, почему Небеса могли быть представлены под ковчегом и жилищем (скинией, обителью); оконечность (линия) границ благ – под каймой (окантовкой, бордюром, нимбом); устойчивость (стабильность, прочность, крепость) – под углами; соединение блага (добра, блаженства) с истиной – под кольцами; а сила – под шестами (палицами, посохами, держателями). Ранее было показано, что вся природа Вселенной, от единичных до общих вещей в ней, состоит в таком порядке, который представляет (отражает) собой все царства Господни, то есть, Небеса и все небесные ощущения, возможные в Них (п. 9280). Также было показано, что Вселенские Небеса увязаны между собой, как едино Один человек (имеют отношение к человеку, увязаны соответствиями с телом его); и, что по этой причине Небеса именовются Великим Небесным Человеком (п. 9276). Из этого, теперь, и следует, что все формы (образы, отражения), чрез которые представлены небесные ощущения и вещи, имеют отношение к человеческой форме (к его телу) и имеют свое значение (назначение, функцию) в соответствии и в согласии с этой формой. [2] Отсюда, теперь, и очевидно почему, когда "ковчег" означает Небеса, где пребывает Господь, "граница (грань, окантовка, бордюр, нимб) ковчега" означает собой оконечность (линию) границ; "стороны (бока, половины)" - блага, с которыми должны быть соединены истины; "углы" - устойчивость (стабильность, прочность, крепость); "кольца" - само соединение (сочетание, супружество); а "шесты (палицы, посохи, держатели, жерди)" – силу таких истин. Ибо "шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски)" имеют отношение к (уподоблены) рукам человека, отчего, чрез них (в представительном смысле) означается все то же, самое, что и под руками; кольца имеют отношение к связкам и суставам, которыми руки соединяются с грудью; углы - к тем выступам, где это соединение (связка) осуществляется; стороны - к части груди (торсу, нагруднику) или грудной клетке; граница (грань, окантовка, бордюр, нимб) - к окружности, по которой проходит предельная линия. Отсюда, уже и можно усмотреть то, что под "шестами (палицами, посохами, держателями)", как и под "руками", понимается сила. Что "руки" и "ладони" означивают собой силу, можно усмотреть по п. 878, 4931-4937, 5327, 5328, 6292, 6947, 7188, 7189, 7205, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281, 9025, 9133. А, что под "сторонами" понимается то же самое, что и под "грудью (торсом)" или "грудной клеткой" тела, то есть, благо (добро, блаженство), так это потому, что в этой части тела находится сердце с легкими; а, под "сердцем" понимаются блага небесные, тогда как под "легкими" – блага духовные (п. 3883-3896, 9300). Отсюда, теперь, и очевидно, что под "кольцами" означается то же самое, что и под связками и суставами, соединяющими грудь с плечами и плечи с руками, а именно, соединение блага (добра, блаженства) с истиной; и, что под "углами" означается (подразумевается) устойчивость (стабильность, прочность, крепость), ибо там располагаются выходы силы тела, чрез которые сила и мощь тела выходят чрез (сквозь) руки. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, почему предметы

(природные формы) неживые (в представительном смысле) отражают собой то же самое, что и формы живые, то есть, то же самое, что и формы (части) человеческого тела. А именно: потому, что Небеса увязаны между собой, как едино Один человек (имеют отношение к человеку, увязаны соответствиями с телом его), так же, как и потому, что все, что есть в Небесах, соответствует тому, что есть в человеке. Ибо это можно усмотреть из всего того, что (во множестве и) в избытке было показано в отношении соответствий, имеющихся у человека с Великим Небесным Человеком, или Небесами (п. 9276, и цитируемые в нем места). [3] Так как "шесты (палицы, посохи, держатели)", которыми переносили ковчег, означивают собой силу, то, то же самое, можно сказать и о "шестах (палицах, посохах, держателях, ставнях)" или решетках (засовах, бревнах, запорах), которыми запирались (закрывались) городские ворота; как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Осии: и падет меч на города его и пожрет прутья (решетки, засовы, бревна, запоры) его (Ос. 11:6); где под словом "меч" означиваются истины, сражающиеся против лжей (фальшей); под "городами" означивают истины учения (фальши лжеучений); а под "решетками (засовами, бревнами, запорами)" – власть (силу влияния). И у Исаяи: ради спасения вашего пошлю Я на Вавилон, и сброшу (опрокину) Я все решетки (засовы, бревна, запоры) (Ис. 43:14). И у Иеремии: сильные Вавилона стали отсиживаться в крепостях (твердынях) своих, сила и власть их пришла к забвению... решетки (засовы, бревна, запоры) их поломались (Иер. 51:30). И у Амоса: Я сломаю (разобью) решетки (засовы, бревна, запоры) Дамаска (Амос 1:5). И у Исаяи: Я разрублю на куски врата медные и разобью (вдребезги) решетки (засовы, бревна, запоры) железные (Ис. 45:2; Пс. 105:16). И у Иеремии: у которых нет ни ворот, ни решеток (засовов, бревен, запоров); и которые живут одни (Иер. 49:31). И у Иезекииля: все они живут без стен, не имея ни решеток (засовов, бревен, запоров), ни ворот (Иез. 38:11). И у Иеремии: врата его утонули (погрузили) в земле; Он разрушил и разбил вдребезги его решетки (засовы, бревна, запоры) (Плач Иер. 2:9). И у Давида: Слава (хвала) Богу твоему, о, Сион, ибо Он укрепляет решетки (засовы, бревна, запоры) ворот твоих (Пс. 147:12, 13). В последних отрывках под "городами" означиваются истины учения (п. 2449, 2712, 3216, 4492, 4493); под "вратами" - устойчивость (стабильность, прочность, крепость) и защита; а под "решетками (засовами, бревнами, запорами)" или "шестами (палицами, посохами, держателями) означивается сила, принадлежащая истине, которая исходит от блага (добра, блаженства). Что всякая власть принадлежит истине, но истине лишь той, которая исходит (рождается) от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 6344, 6423, 8200, 8304, 9133, 9327, 9410.

9497.

И обложи их золотом. Что этим означивается благо (добро, блаженство) повсюду (езде, во всем и вся), очевидно из значения слова "обложи (наложи, оберни, оверложь)", представляющего собой всеохватное окружение, и, таким образом, повсюду (езде, во всем и вся); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) (о котором уже говорилось выше, в п. 9490).

9498.

И вложи шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) в кольца. Что этим означивается мощь (сила) Божественной сферы (атмосферы, ауры), очевидно из значения слова "шесты (палицы, посохи, держатели)", представляющего собой силу (о которой уже



говорилось чуть выше, в п. 9496); и из значения слова "кольца", представляющего собой Божественные истины, соединенные (в единстве) с Божественными благами, которые пребывают повсюду, вкруговую (о котором, также, уже говорилось выше, в п. 9493), а, тем самым, сферу (атмосферу, ауру) Божественного Я, которая окружает (пропитывает) и охватывает Небеса, в общем, а небесные общества и отдельных ангелов, в частности, согласно тому, что было сказано ранее, в п. 9490, 9492. Ибо Божественная истина, исходящая от Божественного блага Господа, не может восприниматься, как речь, и проникать (нисходить, нисходить, изливаться) с нею в ухо, но может восприниматься, как сфера (атмосфера, аура), исходящая от Солнца, которая постепенно (по степеням), по мере удаления от Солнца, уменьшается в пылкости и яркости (в огне и свете) и, в конце концов, становится настолько умеренной (подходящей), что становится пригодной (приспособленной, аккомодированной) и для приема (восприятия, усвоения) ангелами. Внутри этой сферы (атмосферы, ауры), настолько далеко, насколько распространяются от Солнца его пылкость и яркость (огонь и свет), и пребывают ангельские Небеса. Эта сфера (атмосфера, аура), также, простирается и за пределы Небес, вниз в ады; но, все те, кто там пребывает, принимают (воспринимают, усваивают) ее неадекватно, то есть, обращают (превращают) ее в ее противоположность (антипод, отрицание). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что означает (имеется в виду) под Божественной сферой (атмосферой, аурой, праматерией), которая заключает в себе и содержит в себе все Небеса. А именно: что это Божественная истина, соединенная (единая, усупруженная) с Божественным благом, которая распространяется (и пребывает) повсюду (везде, во всем и вся) вкруговую Небес и вокруг тех, кто пребывает в Небесах. Тепло в этой сфере (атмосфере, ауре), исходящее от Господа, как от Солнца в Небесах, есть суть Божественным благом Его Божественной любви, приспособленное к приему (восприятию, усвоению) ангелами, пребывающими в Небесах; тогда как свет в этой сфере (атмосфере, ауре), исходящий от Господа, как от Солнца, есть суть Божественной истиной Его Божественного блага. Тем не менее, и то и другое вместе именуется "Божественной истиной, исходящей от Господа".

9499.

По бокам (сторонам) ковчега. Что этим означает – что эта мощь имеет место, даже, в самых последних (конечных, крайних) ощущениях и вещах, очевидно из значения выражения "бок (сторона, половина) ковчега", представляющего собой сферу (атмосферу, ауру) Божественного Я, охватывающую (окружающую) Небеса, даже, в самых их крайних пределах (ощущениях и вещах). Ибо под словом "стороны (бока)" означаются границы, и, здесь, это (линия) границы Небес. Но конечные пределы и границы в Небесах отличаются от таковых в (земном) нашем мире тем, что в мире (людьми) они усматриваются относительно пространств, тогда как в Небесах (ангелами) относительно соединения (единства, супружества) благ (добра, блаженств) с истинами. Божественное благо, соединенное (в соединении) с Божественной истиной, которое есть суть пределом (краем, оконечностью, граничной линией, определением) Небес, и посредством которого они ограничиваются, завершаются и удерживаются вместе, есть, для сравнения, что (воздушная) атмосфера в земном мире, которая течет вокруг (обтекает, окружает) человека и удерживает (охватывает, поддерживает) всю форму его тела в своем единстве и связи, предотвращая ее растекание (и разделение). Но в этом мире то, что делает это, есть суть (природно-материальным) действием природной материи и действует на

человеческое тело на уровне материи (как на то, что материально); тогда как в Небесах это действие есть воздействием Божественно-небесной и Божественно-духовной материи, которые исходят от Господа. Оно действует вкруговую ангела и удерживает его в форме (в духовном теле) его и силе.

9500.

Чтобы нести ковчег на них. Что этим означивается - продолжение и пребывание (поддержание и существование) Небес, очевидно из значения слова "нести (порождать)", представляющего собой постоянное пребывание в состоянии блага (добра, блаженства) и истины, а, тем самым, их продолжение и пребывание (поддержание и существование). Ибо под выражением "шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) в кольцах" означивается сила сферы (атмосферы, ауры) Божественного Я, то есть, сила Божественной истины, в соединении (в супружестве, в единстве) с Божественным благом (добром, блаженством) (п. 9498), а потому, продолжение и пребывание Небес (поддержание их и существование); ибо Небеса существуют чрез эту силу. Очевидно это и из значения слова "ковчег", представляющего собой Небеса (п. 9485).

9501.

Шесты (палицы, посохи, держатели) должны быть в кольцах ковчега. Что этим означивается - что мощь (сила) будет устанавливаться (исходить, подпитываться, концентрироваться) от (из) Божественной сферы (атмосферы, ауры) блага (добра, блаженства) и истины, очевидно из значения выражения "кольца ковчега", представляющего собой Божественную сферу (атмосферу, ауру) блага (добра, блаженства) и истины; и из значения слова "шесты (палицы, посохи, держатели)", представляющего собой силу (о чем уже говорилось выше, в п. 9498).

9502.

Они не должны выниматься (удаляться) из них. Что этим означивается – итак, в вечность, и без изменений, очевидно из значения выражения "не выниматься (не удаляться)", представляющего собой продолжение и пребывание (поддержание и существование) в вечность и без изменений. Ибо Небеса проявляются и создаются чрез Божественную сферу (атмосферу, ауру) блага (добра, блаженства) и истины, которая охватывает и заключает в себе Небеса, в общем, и в частностях; и чрез эту же сферу (атмосферу, ауру) они существуют и сохраняются (устанавливаются и поддерживаются). Ибо существование есть вечное продолжение, а сохранение есть вечное воссоздание (возрождение). Вечность без изменений (мутаций, перемен) означена (в представительном смысле) под неразъемностью (не вынимаемостью) шестов (палиц, посохов, держателей) из колец ковчега; тогда как защита (покровительство) Небес в вечность чрез Божественную сферу (атмосферу, ауру) блага (добра, блаженства) и истины, исходящую от Господа, означена (в представительном смысле) под шестами (палицами, посохами, держателями), располагавшимися под крыльями херувимов, и тем, что они были ими "покрыты (закрыты)". Ибо это можно усмотреть по отрывку из первой книги Царств: херувимы простирали крылья свои над местом (нахождения) ковчега, так что херувимы покрывали ковчег и шесты (палицы, посохи, держатели) его сверху... И были шесты (палицы, посохи, держатели) весьма длинными, так что головки шестов (палиц, посохов, держателей) были

видны со святого места пред лицами святая святых (святилища); но они не были видны снаружи (1 Цар. 8:7, 8).

9503.

И положи в ковчег Свидетельство. Что этим означиваются Божественные истины, которые и есть суть Господом в Небесах, очевидно из значения слова "ковчег", представляющего собой Небеса (о котором уже говорилось выше); и из значения слова "Свидетельство", представляющего собой Божественные истины, а, таким образом, и Господа в Небесах (о котором далее, теперь, и пойдет речь). Что Божественные истины и есть суть Самим Господом в Небесах, так это потому, что Господь есть само благо (добро, блаженство) и сама истина, ибо и то, и другое, исходят от Него; а то, что исходит (рождается, производится) от Него, и есть Он Сам. Отсюда, и следует, что Господь – это и есть Сами Небеса; ибо Божественная истина, которая исходит от Него и принимается ангелами, собственно, и создает Небеса. Отсюда, следует и то, что, чем совершеннее ангелы принимают Божественные истины, исходящие от Господа, итак, Самого Господа, тем более совершенными становятся их человеческие формы (духовные тела), обретая, в конце концов, такое совершенство, что их красота превосходит уже всякую веру. Всяк, кто сможет увидеть их, как видел их я, будет поражен (изумлен); ибо они есть суть сама небесная любовь и милосердие в своей форме, которая воистину (реально) есть формой совершенного человека. Причина, по которой ангелы есть суть человеческими формами (совершенными людьми), состоит в том, что Господь есть суть Божественное Я в Небесах, тогда как все, принимающие (получающие, обретающие) от Него Божественные истины в состоянии блага (добра, блаженства), являются образами (отражениями, представительностями) Его. [2] Что же касается значения слова "Свидетельство (напоминание)", то, в Слове, указывается различие (проводится грань) между "законами", "уставами (статьями)", "судами (положениями, суждениями)", "заповедями (правилами)", "свидетельствами", "словами", "повелениями", "истинами (договорами)" и "заветами (союзами)". Ибо это видно по весьма многим отрывкам; но особенно (а главным образом) у Давида, в Псалме 119, где (в котором) они упоминаются все. "Свидетельства (напоминания)" же (в этом псалме) упомянуты в стихах 2, 14, 31, 46, 59, 88, 95, 111, 119, 129, 138, 144, 168. В той же манере, и в других местах у Давида: Закон Иеговы совершенен, и оживляет (возрождает) душу; Свидетельство (напоминание) Иеговы крепко (надежно), и делает мудрыми, даже, простых. Повеления Иеговы прямы (справедливы), и радуют сердце; заповеди Иеговы чисты, и просветляют глаза (рассудок, понимание). Суды (положения, суждения) Иеговы истинны, и праведны во всем (Пс. 19:7-9). Так это и у Моисея (Втор. 4:45; 6:17, 20); и у Иеремии (Иер. 44:23); и во многих других отрывках. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под словом "Свидетельство (напоминание, памятка)" означиваются Божественные истины, свидетельствующие (напоминающие) о Господе, итак, Божие Слово; ибо, в наивысшем смысле, Слово говорит только об Одном Господе, а, следовательно, во внутреннем смысле свидетельствует (напоминает) о Нем; то есть, Оно наставляет о Нем и об истинах веры и благах любви, которые от Него исходят. В этом смысле, слово "Свидетельство" используется, также, и в Откровении: кто был убит за Слово Божье и за Свидетельство, которых они держались (Откр.6:9); они победили дракона кровью Агнца и словом свидетельства своего (Откр. 12:11). Здесь, под "кровью Агнца" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа (п. 7846, 7877, 9127, 9393), а под "словом Свидетельства" означиваются Божественные истины, воспринятые

(осознанные, обретенные) человеком. В той же манере, говорится и в Откровении (Откр. 12:17; 19:10). [3] Что Божественные истины, исходящие от Господа, именуются "Свидетельством", так это потому, что они свидетельствуют о Господе. Ибо это можно усмотреть по словам Самого Господа в Евангелии от Иоанна: Кто с Небес придет, Тот есть превыше Всех (Всевышний)... Всяк, кто видит и слышит, свидетельствует о том... Всяк принимающий (осознающий) Его Свидетельство ставит печать в себе о том, что это Бог истинный (Иоанн 3:31-33); Я есть Тот, кто Сам свидетельствует о Себе, еще же свидетельствует обо Мне пославший Меня, Отец (Иоанн 8:18); исследуйте Писания, именно они свидетельствуют обо Мне (Иоанн 5:39); Дух Истины, Параклит (Утешитель), он будет свидетельствовать обо Мне (Иоанн 15:26). Из этих отрывков и очевидно, что Божественные истины именуются "Свидетельством" по той причине, что они свидетельствуют (есть памятками) о Господе. Божественные истины есть Словом, ибо, как уже было сказано, в наивысшем смысле, Слово пророчесствует только об Одном Господе; откуда и следует, что Слово – от Божественного Я, в силу чего, от Него и исходит Его святость. Также, и Десять Слов (Десятисловие), то есть, Закон Божий, провозглашенный с горы Синай и начертанный на двух скрижалях, и хранящийся в ковчеге, есть тем, что, в Слове, именуется "Свидетельством". Что этот Закон означивается Словом, то есть, Божественными истинами, исходящими от Господа, во всем их комплексе, очевидно по п. 9415. Что именно Господь есть тем, от Кого исходят Божественные истины, очевидно по Его словам Пилату: Пилат сказал: Ты есть Царь? Иисус ответил: Ты сам сказал, что Я есть Царь. Для того Я родился, и для того пришел Я в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине (Иоанн 18:37). Здесь, под "царем", во внутреннем смысле, означивается Божественная истина (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148); именно поэтому Он и сказал: "Я есть Царь, и для того Я был рожден, чтобы свидетельствовать об истине", то есть, свидетельствовать (напомнить) о том, что Он и есть Божественная истина. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "Свидетельством", хранимым в ковчеге, означиваются Божественные истины, то есть, Сам Господь в Небесах.

9504.

Которое Я дам тебе. Что этим означиваются их (Его) представления (представительности, отражения), очевидно из представления образа Моисея, которому Свидетельство должно было быть передано, и означивающего собой Господа, что касается Его Божественных истин (п. 9372).

9505.

Стихи 17-22. И сделай веко (престол, крышку, место искупления) из чистого золота; два локтя с половиной - длина его, и полтора локтя - ширина его. И сделай двух херувимов из чистого золота о двух концах века (престола, крышки, места искупления). И сделай одного херувима на одном конце и одного херувима на другом конце; и веко сделано должно быть с херувимами на двух концах его. И пусть расправят херувимы крылья свои ввысь, покрывая (затеняя) крыльями своими веко, а лица их обращены, как человек к брату своему; к веку пусть будут обращены лица херувимов. И положи веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег сверху, и на ковчег положи свидетельство, которое Я дам тебе. И там Я буду встречаться с тобою, и буду говорить тебе сверху века (престола, крышки, места искупления), между двумя херувимами, которые над ковчегом

свидетельства, все, что Я повелю чрез тебя для сыновей Израилевых. "И сделай веко (престол, крышку, место искупления) из чистого золота" означает послушание и прием (восприятие) всего того, что относится к поклонениям (служениям), исходящим от блага любви; "два локтя с половиной - длина его" означает в отношении всего того, что касается благ (добра, блаженств); "и полтора локтя - ширина его" означает – и полноты, что касается истин; "и сделай двух херувимов" означает допуск и приближение к Господу (поворот и приход к Богу) не иным путем, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви; "из чистого золота сделай их" означает – чрез представления (отражения, образы, представительности) благ любви; "о двух концах века (престола, крышки, места искупления)" означает – что касается небесных благ и благ духовных; "и сделай одного херувима на одном конце и одного херувима на другом конце" означает приближение (прикосновение, приход) к небесным благам и приближение (прикосновение, приход) к благам духовным; "и веко сделано должно быть с херувимами на двух концах его" означает принятие (восприятие, осознание) всего того, что относится к поклонениям (почитанию, служениям), исходящим от благ а(добра, блаженства) любви; "и пусть расправят херувимы крылья свои ввысь (вверх)" означает возвышение посредством истин веры; "покрывая (затеняя) крыльями своими веко" означает духовные ощущения, что укрывают (покровительствуют, защищают); "а лица их обращены, как человек к брату своему" означает соединение истин и благ (добра, блаженств); "к веку пусть будут обращены лица херувимов" означает внутренние ощущения (чувства, устремления, желания), которые постоянно обращены к благам (доброту, блаженствам), а, таким образом, и к Господу; "и положи веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег сверху" означает – итак, послушание и прием (усвоение, восприятие) всего того, что есть суть поклонениями, идущими от блага (добра, блаженства) любви; "и на (в) ковчег положи Свидетельство" означает от Господа в Небесах; "которое Я дам тебе" означает представления (представительности, отражения, образы); "и там Я буду встречаться с тобою" означает послушание и прием (восприятие, осознание); "и буду говорить тебе сверху века (престола, крышки, места искупления)" означает соединение (сочетание, единство); "между двумя херувимами" означает – что именно там то место (что именно тогда и устанавливается состояние), где соединяются (когда сочетаются) блага небесные и блага духовные; "которые над ковчегом Свидетельства" означает - с Господом в Небесах; "все, что Я повелю чрез тебя для сыновей Израилевых" означает – при поклонениях (служениях) в представительной церкви.

9506.

И сделай веко (престол, крышку, место искупления) из чистого золота. Что этим означается послушание и прием (восприятие) всего того, что относится к поклонениям (почитанию, служениям), исходящим от блага любви, очевидно из значения слова "веко (престол, крышка, место искупления)", представляющего собой очищение от зла или прощение грехов, а, следовательно, послушание и принятие (восприятие) всего того, что относится к поклонению Богу (о котором далее и пойдет речь); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551-1552, 5658, 6917). Что под словом "веко (престол, крышка, место искупления)" означается очищение от зла и прощение грехов, очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых упоминается об "искуплении" или "умилостивлении". А, что под этим словом, также,

означивается послушание и прием (восприятие) всего того, что относится к поклонениям (почитанию, служениям), так это потому, что слушаются (делают) и принимают (воспринимают) лишь только те, кто был умилолюблен или искуплен, то есть, очищен от зол; и именно поклонения, которые исходят от них, Господом только и принимаются; но никак не от тех, кто пребывает в зле, то есть, кто не искуплен или не умилолюблен (не прощен). Собственно, по этой причине, даже, Аарону не разрешалось приближаться к веку (престолу, крышке, месту искупления), пока он не очистит и не искупит себя и народ.

[2] Что слово "веко (престол, крышка, место искупления)" означает собой послушание и принятие (восприятие) всего того, что относится к поклонению (почитанию, служению) Господу, именно по этой причине, очевидно, и из того факта, что Иегова с Моисеем говорил над веком (престолом, крышкой, местом искупления) между двумя херувимами. Что Богом принимается только то поклонение Ему, которое исходит от блага любви, так это потому, что в Небеса, а, тем самым, к Господу, допускаются лишь только те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве); а точнее, в благе (добре, блаженстве) любви к Господу и в благе (добре, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему (п. 8516, 8539, 8722, 8772, 9139, 9227, 9230, 9274); итак, никто иной, кроме тех, кто Его слышит (в послушании Ему) и принимает (воспринимает) поклонение Ему. Именно поэтому, над веком (престолом, крышкой, местом искупления) и было велено установить херувимов; ибо под "херувимами" означает защита (охрана, оберег) и Провидение от Господа, чтобы никто к Нему не приближался (не приходил) иначе, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви, то есть, чтобы никто не входил в Небеса, кроме тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), а также, для того, чтобы все те, кто пребывает в Небесах, не приближались (не подходили) и были защищены от тех, кто пребывает в адах. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему веко (престол, крышка, место искупления) находилось над ковчегом; почему, херувимы находились над веком; и почему веко (престол, крышка, место искупления) и херувимы должны были быть сделаны из чистого золота. Ибо под словом "золото" означиваются блага (добро, блаженства) любви, тогда как под словом "ковчег" означиваются Небеса, где пребывает Господь.

[3] Что под словом "веко (престол, крышка, место искупления)" означивается очищение от зла, а, тем самым, и прощение грехов, очевидно по отрывкам из Слова, где упоминаются слова "искупление" или "умилолюбление (прощение)". И это по таким, как у Давида: о Иегова, искупи грехи наши ради имени Твоего (Пс. 79:9); но Он был милостив (милосерден), искупал (прощал) их беззакония (Пс. 78:38); очисти (искупи) Ты меня иссопом, и я стану чистым; омой Ты меня, и я стану белее снега (Пс. 51:7). И у Исаяи: и придет на тебя зло, которое ты не сможешь отворожить (отмолить); и падет (обрушится) на тебя бедствие (несчастье), которое ты не сможешь искупить (Ис. 47:11). И у Моисея: пойте, племена (язычники), и народ Его; ибо Он отмстит за кровь рабов Его и совершит искупление за землю Его, за народ Его (Втор. 32:43).

[4] Что искупления совершались посредством жертвоприношений, то есть, после того, как жертвы были принесены (совершены), можно усмотреть по тем местам, где говорится "священник искупит его от греха, и он будет прощен" (Лев. 4:26, 31, 35; 5:6, 10, 13, 16, 18; 9:7; 15:15, 30). Искупление совершалось, также, и с помощью серебра (Исх. 30:16; Пс. 49:8). Более того, был, даже, День искупления пред праздником кущей (шатров) (Лев. 23:27-32). Но, да будет теперь известно, что эти искупления не были реальными (действительно духовными) очищениями от зла и реальным (духовным) прощением грехов, но были только их представлениями (представительностями, отражениями). А было это потому, что каждый

ритуал (церковный обряд) у племен Израильского и Еврейского народа был лишь ритуалом (обрядом) представлений (отражений, образов) Господа, Его Царства и церкви, а также, тех ощущений, которые принадлежат Небесам и церкви. Как и каким образом, эти представления (представительности, отражения, образы) представляли такого рода ощущения и вещи пред ангелами в Небесах, можно усмотреть по п. 9229. [5] Так как очищение от зла и прощение грехов означивались под "веком (престолом, крышкой, местом искупления)", то поэтому, под ним, также, означивалось и послушание с принятием (восприятием) всего того, что принадлежит к поклонению. Ибо тот, кто очистился от зла, и есть суть слышащим (слушающим), а его поклонение – воспринятым (приемлемым, принятым) Богом. Именно это и было представлено под Иеговой, говорящим над веком (престолом, крышкой, местом искупления) с Моисеем и повелевающим то, что должно было сделать сыновьям Израилевым. Ибо это очевидно из стиха 22 настоящей главы: "там Я буду встречаться с тобою, и буду говорить тебе сверху века (престола, крышки, места искупления), между двумя херувимами, которые над ковчегом Свидетельства, все, что Я повелю чрез тебя для сыновей Израилевых". В той же манере, еще в одном месте: всякий раз, когда Моисей входил в скинию (шатер) собрания, чтобы говорить с Иеговой, он слышал голос, говорящий с ним сверху века (престола, крышки, места искупления), которое было на ковчеге Свидетельства, между двумя херувимами (Чис. 7:89). Что лишь после того, как человек очистится от зла, он будет услышан, а его поклонения (служения) будут приняты Богом, было представлено под тем повелением, чтобы Аарон никогда не входил внутрь в святая святых за завесы пред веком (престолом, крышкой, местом искупления), пока он, прежде этого, не искупал (не очищал) себя и народ, что совершалось посредством омовений, жертвоприношений, воскурений фимиама и окропления кровью. Ибо сказано: "так искупит он святое место от нечистот сыновей Израилевых, от преступлений (прегрешений) их, и от всех грехов их" (Лев. 16:16); "и явится там, тогда, Иегова (Господь) в облаке" (Лев. 16:2). "В облаке" - значит в форме Божественной истины, приспособленной (аккомодированной) к приему (восприятию) и постижению (пониманию) людей, то есть, такой, какой она есть в Слове, в буквальном смысле (п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8443, 8781).

9507.

Два локтя с половиной - длина его. Что этим означивается - в отношении всего того, что касается благ (добра, блаженств), очевидно из того, что уже было показано выше, в п. 9487.

9508.

И полтора локтя - ширина его. Что этим означивается – и в отношении полноты, что касается истин, также, очевидно из того, что уже было показано выше, в п. 9488.

9509.

И сделай двух херувимов. Что этим означивается допуск и приближение к Господу (поворот и приход к Богу) не иным путем, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви, очевидно из значения слова "херувимы", представляющего собой охрану (защиту) и Провидение Божие, чтобы к Господу не приближались иначе, как чрез блага (добро, блаженства) любви. Так как под "херувимами" было означено именно это, то они и были установлены над веком (престолом, крышкой, местом искупления, милости,

умилостивления), которое было на ковчеге, и именно поэтому, они были сделаны из чистого золота. Ибо под "ковчегом" означиваются Небеса, где пребывает Господь (п. 9485), а под "золотом" - блага (добро, блаженства) любви (п. 9490). Что к Господу нет каких-либо иных путей приближения (прихода), кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви, так это потому, что любовь есть суть духовной связью (соединением на духовном уровне), а все блага (добро, блаженства) – исходят от любви. Поэтому, всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви к Господу, восходит (приходит) к Нему в Небеса, ибо он уже соединен с Ним. Также, приходит в Небеса и всяк тот, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви к ближнему, ибо любить ближнего – значит желать всяческих благ (добра, блаженств) соседям и согражданам, блага (добра, блаженства) своей стране (отчизне, родине), всей церкви и всему царству Господнему, а, в наивысшем смысле, и самому Господу, ибо эти блага (добро, блаженства) в человеке лишь от Него. [2] В ходе (духовного) возрождения человек проходит два этапа (рода) состояний (духа), следующих один за другим. Первый - это когда человек посредством истин веры ведется (направляется) к благам (доброе, блаженствам) любви. Второй - когда он уже пребывает в благах (добре, блаженствах) любви. Именно, когда он пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, тогда он и пребывает в Небесах с Господом (в Господе). Отсюда, теперь, и очевидно, что блага (добро, блаженства) любви и есть суть самими Небесами в человеке, потому что эти блага (добро, блаженства) есть Самим Господом в нем, ибо они - от Господа. Об этих двух последовательных этапах (родах) состояний духа у человека, который проходит (духовное) возрождение, в подробностях было говорено в п. 7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701, 9224, 9227, 9230, 9274; о том же, что человек приходит в Небеса тогда, когда он (непрерывно) пребывает в благах (добре, блаженствах), то есть, когда он чрез посредство этих благ веден любовью (Господом), сказано было в п. 8516, 8539, 8722, 8772, 9139. [3] Что "херувимы" означивают собой охрану (оберег, защиту) и Провидение Божие, чтобы к Господу и к Небесам никто не мог приближаться иначе, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви, то есть, чтобы доступ имели только лишь те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви; и, чтобы блага (добро, блаженства), которые пребывают в Небесах и в человеке от Господа, не были повреждены; очевидно по отрывкам из Слова, где есть упоминания о "херувимах". Как это, к примеру, в книге «Бытие»: и изгнал (выбросил) Он человека; и поселил Он на востоке Эдемского сада херувимов и (поставил) меч самовращающийся из пламени, чтобы охранять (стеречь) путь к дереву жизни (Быт. 3:24); где под "херувимами", здесь, означивается охрана (защита, стража); ибо с очевидностью сказано: "чтобы охранять (оберегать) путь к дереву жизни". Под выражением "дерево жизни" означиваются блага (добро, блаженства) любви, которые исходят от Господа, а, в такой манере, и Сам Господь; под его охраной херувимами и мечом из пламени означивается то, что к нему невозможно приблизиться (прийти) иначе, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви. [4] Многие веруют (считают, полагают), что к Господу можно прийти (приблизиться) чрез истины веры; но чрез эти истины, когда они отделены от блага (добра, блаженства) любви, к Нему прийти (приблизиться) нельзя, как, впрочем, и к Небесам. Ибо, как только духи с истинами, отделенными от блага, желают (намереваются) войти в Небеса, Небеса для них тут же закрываются, а, таким образом, закрывается для них и путь к Господу. И это по той причине, что истина, если нет в ней (вместе с ней, внутри) блага (добра, блаженства), сама по себе никак не может войти; ибо, чтобы войти, истина должна стать (быть с) благом. Точно так же, и с рассудком



(пониманием), а еще более, с знаниями природной памяти, если они будут отделены от блага (добра, блаженства) воли. [5] Так как охрана (защита, стража) и Провидение Божие, которые состоят в том, чтобы никто не мог приближаться (приходить) к Господу и к Небесам иным путем, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви, означаются под "херувимами", то поэтому, в Слове, и говорится, что Иегова "сидит на херувимах", а также, "ездит (восседает)" и "проживает (обитает) на херувимах". Ибо так сказано в следующих отрывках. У Давида: приклони (направь) ухо, о, Пастырь Израиля... о, Ты, Сидящий на херувимах, воссияй (просвети) (Пс. 80:1); Иегова идет царствовать; да содрогнутся народы... Он воссел на херувимов, да затрепещет земля (Пс. 99:1); Иегова воссел на херувима и полетел (Пс. 18:10). У Исаяи: о, Иегова Саваоф (Сил), обитающий (восседающий) на херувимах (Ис. 37:16). Именно по этой причине, у Моисея сказано: и сделай херувимов на завесах (покрытиях) жилища (обители, скинии), и на завесах (вуалях, шторах) (Исх. 26:1, 31; 36:35); а в 1 книге Царств: затем, внутри он сделал херувимов (из оливкового дерева)... и вокруг, на стенах храма, он сделал резные изображения херувимов... и на дверях его (1 Царств 6:23-29, 31-35); и подобным же образом в Новом храме, описанном в книге пророка Иезекииля (41:18-20). Под тем, что херувимы были на завесах (покрытиях) жилища (обители, скинии), и на завесах (вуалях, шторах) его внутри, на стенах храма и на дверях его, означает охрана (защита, стража) и Провидение Божие, которые состоят в том, чтобы никто не мог приближаться (приходить) к святости (чистоте) Божественной обители (жилища) иным путем, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви. Тогда как под тем, что херувимы были на самом ковчеге, означает то, что к Самому Господу можно приблизиться (прийти) только лишь чрез блага (добро, блаженства) такого рода. Собственно, поэтому, херувимы и были сделаны из чистого золота, а в храме в Иерусалиме - из оливкового дерева (елейного, масляного), ибо под "золотом" и "маслом (елеем)" означаются блага (добро, блаженства) любви. [6] У Иезекииля (главы 1, 10, от начала и до конца), Божия стража и Провидение Господне описаны под четырьмя животными (херувимами), каждое из которых имело четыре лица, и находилось под престолом, на котором сидел Господь. В той же манере, они описаны и в Откровении у Иоанна: под четырьмя животными вокруг престола, на котором сидел Господь (Откр. 4:6-10; 5:6, 8, 9, 14). Под "четырьмя животными" означаются всевозможные (разносторонние и разнообразные) роды и виды благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, предохраняющих и защищающих, и не допускающих рядом ничего иного, кроме благ (добра, блаженств) любви к Господу и благ (добра, блаженств) любви к ближнему; под "престолом", на котором восседает Господь, означаются Небеса.

9510.

Из чистого золота сделай их. Что этим означает – чрез представления (отражения, представительности, образы) благ любви, очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага любви (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6917). Что золото не есть суть благами (добром, блаженствами) любви, а есть суть их представлениями (отражениями, образами, представительностями), очевидно и так. С тем же смыслом, следует воспринимать, также, и оливковое дерево, из которого были сделаны херувимы в Иерусалимском храме (1 Цар. 6:23). Что под "оливами (оливковым деревом)" означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 886; а, что они, также, означаются и под словом "масло (елей)", очевидно по п. 3728, 4582, 4638.

9511.

О двух концах века (престола милости, крышки, места искупления). Что этим означается – что касается небесных благ и благ духовных, очевидно из значения выражения "херувим на одном конце", и представляющего собой приближение (приход) к Господу чрез небесные блага (добро, блаженства); и из значения выражения "херувим на другом конце", представляющего собой приближение (приход) к Господу чрез блага (добро, блаженства) духовные. То, что, здесь, означается под "двумя концами", так это то же самое, что означается и под (пребыванием) по правую и по левую руку Господа. Ибо под Его "правою рукою" означиваются блага (добро, блаженства) небесной любви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу; тогда как под Его "левою рукою" - блага (добро, блаженства) духовной любви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему. Собственно, отсюда, пошло и то, что все вещи и части тела, находящиеся справа от (в правой части тела) человека, соответствуют небесным благам (доброту, блаженствам), тогда как все вещи и части тела, находящиеся слева (в левой части тела) – духовным благам (доброту, блаженствам). Ибо все, что есть у человека (и в человеке), соответствует Небесам. В Евангелии от Марка под всеми "сидящими по правую и левую руку Господа" подразумеваются именно те, кто пребывает в таких благах: сидеть по правую руку от Меня и по левую руку от Меня дано решать не Мне, а тем, для кого эти места приуготовлены (Марк 10:40). Под выражением "дано решать тем, для кого эти места приуготовлены" означается давать из милости тем, кто пребывает в благах (доброты, блаженствах) жизни и веры (п. 9305), то есть, всем тем, кто пребывает в небесных благах и в благах духовных.

9512.

И сделай одного херувима на одном конце и одного херувима на другом конце. Что этим означается приближение (приход) к небесным благам и приближение (приход) к благам духовным, очевидно из значения слова "херувим", представляющего собой допуск и приближение (приход) к Господу чрез блага любви (о котором уже говорилось выше, в п. 9509); и из значения выражения "на одном конце и на другом конце", представляющего собой приход чрез небесные блага и приход чрез блага духовные (о котором, также, говорилось выше, в п. 9511).

9513.

И веко сделано должно быть с херувимами на двух концах его. Что этим означается прием (принятие, восприятие) всего того, что относится к поклонениям (почитанию, служениям) Богу, исходящему от благ (добра, блаженств) любви, очевидно из значения слова "веко (престол милости, крышка ковчега, место искупления)", представляющего собой послушание и принятие (восприятие) всех правил и вещей поклонения, исходящего от блага любви (п. 9506); из значения слова "херувим", представляющего собой допуск и приближение (приход) к Господу чрез блага любви (п. 9509); и из значения выражения "о двух концах", представляющего собой приход чрез небесные блага и приход чрез блага духовные (п. 9511). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под выражением "и веко сделано должно быть с херувимами на двух концах его" означается прием (принятие, восприятие) всего того, что относится к поклонениям (почитанию), исходящему от этих

благ. Что есть суть небесными благами, а, что - духовными, и в чем разница (коренное отличие) между ними, можно усмотреть по цитатам, приведенным в п. 9277.

9514.

И пусть расправят херувимы крылья свои ввысь (вверх). Что этим означивается возвышение (духовное), совершаемое посредством истин веры, очевидно из значения слова "крылья", представляющего собой истины веры (о которых далее и пойдет речь); и из значения выражения "расправить крылья ввысь (вверх)", представляющего собой состояние возвышения (подъема); ибо в крыльях, расправленных вверху (поднятых вверх), внутренне пребывает устремление (желание, расположение) поднять себя, действием (результатом) которого и есть возвышение (подъем духовный). Отсюда теперь, и следует, что под "распростертыми (расправленными) вверх крыльями херувимов" означивается возвышение в блага (добро, блаженства) любви к Господу посредством истин веры. Ибо под "херувимами" означивается приближение (приход) к Господу чрез блага. Здесь же, теперь, будет кратко изложено о том, что и как происходит при возвышении в блага (добро, блаженства) при посредстве истин веры. Есть две вещи (два рода, категории вещей), к которым относятся все ощущения и вещи в Небесах, а также, все ощущения и вещи в нашем мире; а именно: блага (добро, блаженства) и истины. Но благо (добро, блаженство) без своей истины не есть суть благом (добром, блаженством), так же, как и истина без своего блага (добра, блаженства) не есть суть истиной; ибо благо (добро, блаженство) без истины не имеет своего качества (признака), а истина без блага (добра, блаженства) не имеет своего бытия (сущности) (подобно, как имя существительное и к нему имя прилагательное). И это потому, что истина есть сама форма блага (добра, блаженства), у которого должна быть форма, чтобы то благо (добро, блаженство) могло бы иметь свое качество (определенность); тогда как благо (добро, блаженство) есть суть само бытие (причина), проявлением (исходом, существованием, отражением) которого является истина. [2] Благо (добро, блаженство) относится к истине точно так же, как воля относится к рассудку (пониманию), ибо воля предназначена для приема (восприятия, получения, усвоения) благ (добра, блаженств), тогда как рассудок - для приема (восприятия, получения, усвоения) истин (то есть, они есть суть их приемниками). Воля принимает (получает, обретает) свое качество от рассудка, рассудок же принимает (получает, обретает) свое бытие от воли; ибо воля в рассудке оформляется (форматируется, облакается, получает свои границы) и, тем самым, переходит в качество (обретает его). Благо (добро, блаженство) относится к истине точно так же, как тело к рукам и ногам, а в случае созданий (существ) летающих - как тело к крыльям. Тело, без рук и ног или без крыльев, двигаться само не может, но с их помощью (при их посредстве) - оно есть самодвижущимся. Более того, в Слове, тело соответствует благу (доброе, блаженству), тогда как руки и крылья - истинам, а также, силам блага (добра, блаженства) чрез истины (при их посредстве). Из всех этих сравнений, которые, к тому же, являются и соответствиями, уже легко можно познать (понять), как обстоит дело с возвышением в блага (добро, блаженства) с помощью (при посредстве) истин веры, которые, в общем, именуются духовными. Что под словом "крылья" означиваются истины веры, можно усмотреть и из того, что уже было показано ранее (п. 8764).

9515.

Покрывая (затеня) крыльями своими веко. Что этим означаются духовные ощущения, что укрывают (покровительствуют, защищают), очевидно из значения выражения "покрывая (затеня) веко (престол милости, крышку ковчега, место искупления)", представляющего собой покрывало (укрытие) для благ (добра, блаженств), чрез которые происходит приближение (приход) к Господу; и из значения слова "крылья", представляющего собой истины веры, или ощущения вещей, составляющих духовность (о которых уже говорилось выше, в п. 9514 и п. 8764). Что духовные истины, как сказано, "покрывают (укрывают, покровительствуют, защищают)", так это потому, что ощущения и вещи небесные, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви, в Небесах предстают (видятся) в формах обнаженных; тогда как одетыми (укрытыми), они видятся при посредстве ощущений и вещей духовных, которые и являются истинами веры.

9516.

А лица их обращены, как человек к брату своему. Что этим означается соединение истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "лица", представляющего собой внутренние (промежуточные, срединные, соединяющие, посредствующие) ощущения вещей, ибо, здесь, как смотрящие друг на друга, и ведущие к соединению. И это потому, что, когда двое смотрят друг на друга, они взаимно соединяются и относительно своих внутренних (промежуточных, срединных, соединяющих, посредствующих) ощущений духа; так же, как и потому, что под словом "лицо (лица)" означаются внутренние (промежуточные, срединные, соединяющие, посредствующие) ощущения (п. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4796-4805, 5102, 5165, 5168, 5695, 9306). Очевидно это и из значения выражения "человек к брату своему", представляющего собой взаимность (п. 4725), а, в такой манере, и соединение истин с благом (добром, блаженством). Ибо под словом "человек" означаются истины (п. 3134, 3309, 3459, 4725, 7716, 9007), а под словом "брат" - блага (добро, блаженства) (п. 367, 2360, 3303, 3803, 3815, 4121, 4191, 5409, 5686, 5692, 6756).

9517.

К веку пусть будут обращены лица херувимов. Что этим означаются внутренние (промежуточные, срединные, соединяющие, посредствующие) ощущения (чувства, устремления, желания), которые постоянно обращены к благам (добру, блаженствам), а, таким образом, и к Господу, очевидно из значения слова "веко (престол милости, крышка ковчега, место искупления)", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви, от которых происходит послушание и прием (принятие, восприятие) всевозможных форм поклонения Богу (п. 9506), и, таким образом, приближение (приход) к Господу, ибо все блага любви исходят от Господа, а сами они и являются Господом (подобием Его и образом, частью Его Божественного Я) у ангела и у человека. Очевидно это и из значения слова "лица", представляющего собой внутренние (промежуточные, срединные, соединяющие, посредствующие) ощущения (чувства, устремления, желания) (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 9516); и из значения слова "херувимы", представляющего собой охрану (защиту) и Провидение Божие, чтобы к Господу не приближались иначе, как чрез блага (добро, блаженства) любви (п. 9509). [2] И дело, здесь, вот в чем. Небеса и церковь, или ангелы Небес и мужи (люди) церкви, охраняются Господом посредством возвышения (подъема) их внутренних (промежуточных, срединных, соединяющих, посредствующих) ощущений (чувств, устремлений, желаний) к Себе; ибо, когда они

возвышаются, они пребывают в благах (добре, блаженствах) любви к Нему и в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему. В этом, собственно, и состоит возвышение к Господу; и, именно таким образом, как уже было сказано выше, ангелы Небесные и люди церкви охраняются (защищаются, оберегаются). Те люди (духи, ангелы), которые возвышены Господом, постоянно обращают к Нему свои лица (ощущения, чувства, устремления, желания), ибо посредством благ (добра, блаженств) любви Господь удерживает их в соединении с Собой (тянет их к Себе); но те люди (духи, ангелы), которые не возвышены (не подняты), отворачивают свои лица (ощущения, чувства, устремления, желания) от Господа. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означается под выражением "лица херувимов, обращенные к веку (престолу милости, крышке ковчега, месту искупления)". Но об обращении к Господу последних, по Божественной милости Господней, будет сказано, на примере моих духовных опытов, в другом месте.

9518.

И положи веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег сверху. Что этим означается – а с тем, послушание и прием (усвоение, восприятие) всего того, что есть суть поклонениями, идущими от блага (добра, блаженства) любви, очевидно из значения слова "веко (престол милости, крышка ковчега, место искупления)", представляющего собой послушание и прием (усвоение, восприятие) всевозможных форм поклонения, исходящих (рожденных) от блага любви (п. 9506); и из значения слова "ковчег", представляющего собой Небеса, где пребывает Господь (о котором уже говорилось выше). Откуда, теперь, и очевидно, что под соединением века (престола, крышки ковчега, места искупления) с ковчегом означается послушание и принятие всевозможных форм поклонений (служений) Богу, исходящих от благ (добра, блаженств) любви к Господу, в Небесах.

9519.

И на (в) ковчег положи Свидетельство. Что этим означается - от Господа в Небесах; а именно, послушание и прием (принятие, восприятие) всего того, что относится к поклонению, исходящему от блага (добра, блаженства) любви, очевидно из значения слова "ковчег", представляющего собой Небеса, и из значения слова "Свидетельство", представляющего собой Господа (п. 9503).

9520.

Которое Я дам тебе. Что этим означиваются представления (представительности, отражения, образы), можно усмотреть и из того, что уже было показано выше (п. 9504).

9521.

И там Я буду встречаться с тобою. Что этим означивается послушание и прием (восприятие, принятие), очевидно из значения выражения "встречаться с", когда так сказано в отношении Иеговы, и представляющего собой послушание и прием (принятие, восприятие).

9522.

И буду говорить тебе сверху века (престола, крышки, места искупления). Что этим означается соединение (сочетание, единство), очевидно из значения слова "говорить", когда так сказано в отношении Иеговы, и представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение, изливание благ и истин) свыше (п. 2951, 5481, 5743, 5797, 7270), так же, как и соединение (сочетание, единение); ибо там, где есть наитие проникновение, нисхождение благ и истин) свыше, там, есть и соединение (сочетание, единение).

9523.

Между двумя херувимами. Что этим означается – что именно там, то место (что именно тогда и устанавливается состояние), где соединяются (когда сочетаются) блага небесные и блага духовные, очевидно из значения выражения "два херувима", представляющего собой небесные блага и блага духовные, посредством которых происходит приближение (приход) к Господу (п. 9511). Что с приближением (приходом) к Господу, небесные блага и блага духовные соединяются (сходятся вместе), так это потому, что небесные блага (добро, блаженства) перетекают (наитствуют, нисходят, проникают, вливаются) в блага (добро, блаженства) духовные, и, таким образом, соединятся (сливаются) вместе и становятся едино одними, в общем (общими).

9524.

Которые над ковчегом Свидетельства. Что этим означается – и с Господом в Небесах, очевидно из представления представительного образа ковчега, как образа (природного отражения) Небес; и из значения слова "Свидетельство", представляющего собой Божественные истины, а, тем самым, и Самого Господа в Небесах (п. 9503).

9525.

Все, что Я повелю чрез тебя для сыновей Израилевых. Что этим означается – при поклонении в представительной церкви, очевидно из значения слова "повеление", когда Иегова говорит Моисею, и представляющего собой все то, что принадлежит к поклонениям (служениям) Богу; ибо все то, что Иегова повелевал Моисею для сыновей Израилевых, составляло собой все, касающееся их представительного поклонения. Очевидно это и из представления сыновей Израилевых, означивающих собой духовную церковь (п. 9340); но, здесь, представления (представительности, отражения, образы) духовной церкви. Ибо все те вещи и ритуалы (обряды), что были введены (установлены) среди сыновей Израилевых, были внешними образами (подобиями, отражениями), представлявшими собой внутренние (духовные) ощущения и вещи церкви; тогда как сами они, при этом (по своей сути), внутренними (духовными) ощущениями и вещами не были (как это уже было показано на примере отрывков, процитированных в п. 9320).

9526.

Стихи 23-30. И сделай стол из дерева ситтим; два локтя – длина его, один локоть – ширина его, и полтора локтя – высота его. И обложи (покрой) его чистым золотом и сделай границу (кайму) на нем золотую вкруговую. И сделай ему закрытие (ободок, рейку) шириной в ладонь вкруг, и сделай на закрытии границу (кайму) золотую вкруг да около. И сделай для него четыре кольца золотых, и наложи кольца на четыре угла, которые будут при четырех ногах его. Кольца должны быть напротив закрытия (ободка, рейки) для дома (крепления) для шестов (палиц, посохов, держателей), чтобы носить стол.

И сделай шести из дерева ситтим, и обложи их золотом, и стол носить только ими. И сделай блюда его, и тарелки его, и чаши его, и кувшины его, которыми его будут накрывать; из чистого золота сделай их. И поставь на стол хлеб лиц (присутствия), и делай предо Мною так постоянно (непрестанно). "И сделай стол" означает вместилище небесных ощущений и вещей, которые и есть благами (добром, блаженствами) любви; "из дерева ситтим" означает – и исходящих по милости (искуплению, прощению) Его; "два локтя – длина его" означает все в отношении соединения с благом (добром, блаженством); "и один локоть – ширина его" означает хотя бы что-то (отчасти, в некоторой степени) в отношении соединения с истиной; "и полтора локтя – высота его" означает полноту в отношении степеней; "и обложи (покрой, оверложь) его чистым золотом" означает представления (представительности, отражения) благ этих истин по милости (искуплению, прощению) Его; "и сделай границу (кайму) на нем золотую вкруговую" означает сферу (атмосферу, ауру) влияния (наития, действия) Божественного блага (добра, блаженства) Господа; "и сделай ему закрытие (ободок, рейку) шириной в ладонь вокруг" означает – и там же, соединение с истинами Божественного Я; "и сделай на закрытии границу (кайму, бордюр, нимб, окантовку) золотую вкруговую" означает оконечность (крайнюю линию) границ сферы (атмосферы, ауры) влияния (наития, действия) Божественного блага; "и сделай для него четыре кольца золотых" означает крайние (последние) вместилища небесного супружества, которые еще образуются от Божественного блага и Божественной истины; "и наложи кольца на четыре угла" означает последующую стабильность (прочность, силу, крепость) оттуда; "которые будут при четырех ногах его" означает - в сферах (атмосферах) природных; "кольца должны быть напротив закрытия (ободка, рейки) для дома (крепления) для шестов (палиц, посохов, держателей)" означает последующую оттуда, силу; "чтобы носить стол" означает - для поддержания и существования (продолжения и пребывания); "и сделай шести из дерева ситтим" означает силу истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); "и обложи (покрой, оверложь) их золотом" означает представления (представительности, отражения) благ (добра, блаженств); "и стол носить только ими" означает состояние и качество оттуда; "и сделай блюда его, и тарелки его, и чаши его, и кувшины его, которыми его будут накрывать" означает познание небесных благ (добра, блаженств) и истин; "из чистого золота сделай их" означает – что познание это исходит от блага (добра, блаженства); "и поставь на стол хлеб лиц (присутствия)" означает Господа, что касается благ (добра, блаженств) небесных, там (в них); "и делай предо Мною так постоянно (непрестанно)" означает – итак, присутствие Господа с миром и радостью небесными по милости (искуплению, прощению) Его.

9527.

И сделай стол. Что этим означается вместилище небесных ощущений и вещей, которые и есть суть благами (добром, блаженствами) любви, очевидно из значения слова "стол", представляющего собой Небеса в отношении приема (восприятия, усвоения, получения) ощущений и вещей, которые пребывают, там, от Господа, и которые есть суть благами любви и благами веры, а также, последующими (исходящими оттуда) блаженством и счастьем (обилием блаженств). Что под словом "стол" означиваются именно эти вещи, так это потому, что под "пищей (едой, продуктами, пропитанием)" означиваются небесные ощущения и вещи, принадлежащие благам (доброту, блаженствам) любви и веры, а также,

исходящей оттуда, мудрости и рассудительности, которые именуются небесной пищей, даже, в обычной речи, тогда как, в Слове, подразумеваются под словом "пища (еда, продукты, пропитание, яства)" (п. 56-58, 680, 681, 1480, 4459, 4792, 5293, 5340, 5342, 5576, 5579, 5915, 8562, 9003). Более того, эти вещи, иногда, и в Небесах предстают (видятся) в виде стола, на котором находятся всевозможные (всякого рода и вида) яства. Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "стол" означивается вместилище (обитель, чувствилище) небесных ощущений и вещей, а другими словами, восприемник (получатель, приемник) тех ощущений и вещей, которые исходят от Господа. Что именно эти вещи и означиваются под словом "стол" очевидно по следующим отрывкам. У Луки: Иисус сказал: и Я завещаю вам, как Отец Мой завещал Мне царство Мое, чтобы вы ели и пили за столом Моим в Царстве Моем (Лк. 22:29, 30). У Матфея: многие придут с востока и с запада, и возлягут (за трапезой, за столом) с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном (Мф. 8:11). У Давида: не убоюсь зла (ибо Ты со Мною)... Ты поставил предо мною стол (приготовил трапезу) в присутствии (на виду у) врагов моих; Ты умастил голову мою елеем; чаша моя полна с верхом (наполнена в изобилии); благо (добро, блаженство) и милость станут моими сопровождающими (Пс. 23:4-6). Но уже, в своем противоположном смысле, под словом "стол" означивается вместилище (обитель, чувствилище) таких ощущений и вещей, которые имеют место в адах. И это, как в следующих отрывках. У Исаяи: и эти сбились с пути из-за пьянящего крепко питья (сикеры)... блудят они в воззрениях (видениях) своих, шатки (претыкаются) в судах (суждениях, решениях)... Все столы полны блевотины (нет чистого места)... Кого Он будет учить познанию? И кому Он будет объяснять услышанное? (Ис. 28:7-9). И еще, у него: а вы, оставившие Иегову (Господа)... и ставящие стол (предлагающие трапезу) для Гада (божества Удачи), а винные возлияния для Мени (божества Судьбы)... вас Я предам мечу (Ис. 65:11). И у Давида: они давали Мне желчь вместо еды (пищи), а когда Я был в жажде, они давали Мне пить винный уксус... Пусть их стол пред ними станет (обернется) ловушкой (сетью, западней) (Пс. 69:21, 22).

9528.

Из дерева ситтим. Что этим означивается – и исходящих по милости (ощущения, исходящие от милости Божией), очевидно из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги, которые принадлежат одному лишь только Господу (п. 9472, 9486); а поскольку блага (добро, блаженства) заслуги являются по (от) милости (Божией), то поэтому, и милость (ее ощущения), также, означивается под выражением "дерево ситтим". Ибо из (от) чистой любви, а, следовательно, и от (из) чистой милости (Своей), Господь принял облик (вид, форму, облекся в тело) человека и претерпел самые тяжкие искушения (соблазны), а, затем, чтобы спасти человеческий род, пошел на страдания и на кресте; в силу чего, заслуга и праведность стали Его. Отсюда, и следует, что благо (добро, блаженство) заслуги есть суть милостью (дается во искупление и прощение). Милость (Божия) есть формой Божественной любви (сострадания) к тем, кто поднимается к Богу (возрождается, поднимается духом) чрез состояния духовных страданий (сердечных мук). Что Господь претерпел самые тяжкие искушения (соблазны, страдания, муки) и, тем самым, привел в порядок Небеса и ады; и, что Он боролся (сражался), исходя из Божественной любви, ради спасения тех, кто принимает Его любовь и веру (с любовью и верой), можно усмотреть по



п. 1266, 1663, 1668, 1676, 1690, 1691, 1737, 1787, 1789, 1812, 1813, 1820, 1921, 2083, 2159, 2574, 2649, 2776, 2795, 2813, 2816, 3318, 4180, 4286, 4295, 5078.

9529.

Два локтя – длина его. Что этим означает – все в отношении соединения с благом (добром, блаженством), очевидно из значения числа "два", представляющего собой отношение соединения (единства, сочетания), пребывающее в каждой и всякой вещи (в общем, и в частности); что под этим словом означает соединение (сочетание, единство), можно усмотреть по п. 1686, 5194, 8423, а, что от отношения единства (сочетаемости) существует каждая и всякая вещь, было показано в п. 9166. Очевидно это и из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 9487). Откуда, и следует, что под выражением "длина - в два локтя" означает все и вся в отношении соединения с благом (добром, блаженством). Под соединением с благом (добром, блаженством) означает соединение вместилища (обители, чувствилища) ощущений, представляемого под словом "стол", с благом (добром, блаженством) любви, которое представлено под выражением "хлеба лиц (пребывания)" на столе (о которых еще будет сказано ниже). Ибо вместилище (приемник, обитель, чувствилище) должно быть приспособлено к тем ощущениям и вещам, которые оно должно принимать (воспринимать), а то, что должно быть воспринято, иметь отношение к благу (добру, блаженству) и к истине. Аккомодация (приспособление) и последующее соединение описываются числами, выражающими длину и ширину. О том, что, в Слове, реальные (духовные) вещи описываются с помощью чисел, можно усмотреть по п. 9488.

9530.

И один локоть – ширина его. Что этим означает – хотя бы что-то (нечто, отчасти, в некоторой степени) в отношении соединения с истиной, очевидно из значения слова "локоть" или "один локоть", представляющего собой хоть что-то (нечто), ибо один это половина от двух; а, когда под двумя (числом два) означает все, то половина от него (от двух) означает хотя бы что-то (нечто), итак, хотя бы что-нибудь для соединения (сочетания, единства с Божиими истинами); и из значения слова "широта", представляющего собой истины (п. 9487-9488).

9531.

И полтора локтя – высота его. Что этим означает полнота в отношении степеней, уже было показано выше, в п. 9489.

9532.

И обложи (покрой) его чистым золотом. Что этим означаются представления (представительности, отражения) благ, которые (для искупления, прощения) даются Им по милости Его, очевидно из значения выражения "обложи (покрой) золотом", представляющего собой представления (представительности, отражения) благ (добра, блаженств); ибо под словом "золото" означаются блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917). Поэтому под "золотом" и представлены представления (представительности, отражения) этих благ (добра, блаженств), когда говорится, что нечто должно быть им обложено (покрыто). Что этим означает – что они даются Им по милости Его (ради искупления, прощения от Него), так это потому, что все блага любви

происходят от Его милости; потому милость Его и означена под "деревом ситтим", покрытым золотом (п. 9528).

9533.

И сделай границу (кайму) на нем золотую вокруг (вкруговую). Что этим означивается сфера (атмосфера, аура) влияния (наития, действия) Божественного блага (добра, блаженства) Господа, очевидно из значения выражения "граница (кайма, аура) золотая вкруговую", представляющего собой линию границы (действия) сферы (атмосферы, ауры) Божественного блага (добра, блаженства) Господа, чтобы зла не приблизились, а блага не были повреждены злом (о которой уже говорилось выше, в п. 9492).

9534.

И сделай ему закрытие (ободок, концовку, рейку) шириной в ладонь вокруг. Что этим означивается –соединение с истинами Божественного Я, очевидно из значения слова "закрытие (рейка, концовка, ободок)", представляющего собой предел (оконечность, линию) границы, итак, соединение с истинами, исходящими от Господа; а так как, там, была наивнешняя линия границы (завершение ее), то поэтому, там, и было установлено соединение с истинами Господа. Что именно это и означивается под словом "закрытие (ободок, рейка, концовка)", не может быть познано (понято) кем-либо до тех пор, пока ему не станет известно (понятно), как обстоит дело с распространением (протяженностью) и границами сферы (атмосферы, ауры) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, которая окружает (охватывает), а с тем, и защищает (оберегает) Небеса. Что сфера (атмосфера, аура) Божественных благ (добра, блаженств) охватывает (окружает) все Небеса и все общества в Небесах, итак, защищает их от проникновения зла из адов, можно усмотреть из того, что уже было показано ранее, в п. 9490, 9492, 9498. [2] Эта Божественная сфера (атмосфера, аура) простирается, даже, в ады, и, также, отчасти защищает (охраняет) и их. Отсюда, собственно, и следует, что Господь правит (царствует) и в адах, но, с той лишь разницей, что Божественная сфера (атмосфера, аура), охватывающая и защищающая Небеса, является сферой (атмосферой, аурой) Божественной истины, соединенной с Божественным благом, тогда как сфера, охватывающая и охраняющая ады, является сферой Божественной истины, отделенной от Божественного блага. Что в адах имеет место (распростерта) лишь последняя сфера (атмосфера), так это потому, что все те, кто там находится, отвергают Божественные блага (добро, блаженства); а, в такой манере, и милость Господа. Тем не менее, последняя сфера (атмосфера), в адах, правит (царствует) во внешней форме, тогда как во внутренней форме, там, правит (царствует) сфера Божественной истины, соединенной с Божественным благом (добром, блаженством). Действие же этой внутренней сферы распространяется на то, чтобы никто, там, находящийся, не делал зла другому сверх меры (более, чем тот заслуживает). [3] Отсюда, теперь, и очевидно, что сфера (атмосфера, аура) Божественного блага (добра, блаженства) во внешней форме прекращается там, где прекращаются Небеса; что, там, где начинаются ады, начинается сфера (атмосфера) Божественной истины, отделенной от Божественного блага (добра, блаженства); и, что именно в промежутке (на границе) между ними и есть то соединение, которое означивается под выражением "закрытие (ободок, концовка, рейка) шириной в ладонь вокруг".

9535.

И сделай на закрытии границу (кайму, бордюру, нимб, окантовку) золотую вокруг (вкруговую). Что этим означивается оконечность (крайняя линия) границ сферы (атмосферы, ауры) влияния (наития, действия) Божественного блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "граница (кайма, бордюру, нимб, окантовка) из золота", представляющего собой оконечность (крайнюю линию) границ Божественного блага (п. 9533); и из значения выражения "сделай ее на закрытии (ободке, концевке, рейке)", представляющего собой соединение с истинами, исходящими от Божественного Я (согласно тому, что было показано выше, в п. 9534).

9536.

И сделай для него четыре кольца золотых. Что этим означиваются крайние (последние) вместилища небесного супружества, которые еще образуются от Божественного блага и Божественной истины, очевидно из значения выражения "четыре золотых кольца", представляющего собой Божественные истины, соединенные (единые, усупруженные) с Божественными благами (добром, блаженствами) вокруг, повсюду (о которых уже говорилось ранее, в п. 9493), а, таким образом, крайние (последние) вместилища небесного супружества, которые еще образуются от Божественного блага и Божественной истины.

9537.

И наложи кольца на четыре угла. Что этим означивается последующая стабильность (прочность, сила, крепость) оттуда, очевидно из значения слова "кольца", представляющего собой стабильность (прочность, силу, крепость) (п. 9494). А именно: в силу соединения Божественной истины с Божественным благом (добром, блаженством) в своих предельных (крайних) вместилищах (ощущений), которые означиваются под выражением "четыре золотых кольца" (п. 9536).

9538.

Которые будут при четырех ногах его. Что этим означивается - в сферах (атмосферах) природных, очевидно из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (п. 1686, 8877); и из значения слова "ноги", представляющего собой природные ощущения и вещи (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 5327, 5328). Что в природных (крайних, последних) сферах (атмосферах, материях) есть стабильность (прочность, сила, крепость) в таких супружествах, так это потому, что всякое из духовных ощущений нисходит и завершается в тех ощущениях и вещах, которые именуются природными истинами, тогда как всякое из небесных ощущений нисходит и завершается в тех ощущениях и вещах, которые именуются природными благами (добром, блаженствами), и, там, в них существуют (пребывают). Из этого, собственно, и следует, что природные ощущения и вещи являются основанием (фундаментом), а, следовательно, и опорой (поддержкой) стабильности (прочности, силы, крепости) Небес. Что все так именно и есть, известно пока еще немногим, а потому, по Божественной милости Господней, об этом еще будет сказано в другом месте, на примере моих духовных опытов.

9539.

Кольца должны быть напротив закрытия (ободка, рейки) для дома (крепления) для шестов (палиц, посохов, держателей). Что этим означается последующая оттуда, сила, очевидно из значения выражения "кольца должны быть напротив закрытия (ободка, рейки)", представляющего собой соединение в предельных (крайних) вместилищах (ощущений) с истинами, исходящими от Божественного Я (п. 9534); из значения слова "кольца", представляющего собой их вместилище (обитель, чувствилище, приемник) (о котором, также, уже говорилось выше, в п. 9536); и из значения слова "шесты (палицы, посохи, держатели)", представляющего собой силу (п. 9496). Сказано "для дома (крепления)" потому, что речь, здесь, идет о небесных благах (добре, блаженствах) и о стабильности (прочности, силе, крепости) их вместилищ. Ибо эти блага означиваются под выражением "хлеба лиц (присутствия)", а их вместилища (приемники, чувствилища) – под словом "стол", где выставлялись эти хлеба; под "домами (креплениями)" же означиваются небесные блага, опокаивающиеся в своих предельных (крайних) вместилищах (и ощущениях, там). Что под словом "дом" означиваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 2233, 2234, 2559, 3652, 3720, 4982, 7848, 7929.

9540.

Чтобы носить стол. Что этим означивается - для поддержания и существования (продолжения и пребывания), очевидно из значения слова "нести (перенести)", представляющего собой удержание вместе в состоянии блага (добра, блаженства), итак, чтобы продолжаться и существовать (п. 9500).

9541.

И сделай шесты из дерева ситтим. Что этим означивается сила истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), можно усмотреть и из того, что уже было показано ранее (в п. 9496), где встречаются точно такие же (подобные) слова.

9542.

И обложи (покрой, оверложь) их золотом. Что этим означиваются представления (представительности, отражения) благ (добра, блаженств), также, можно усмотреть из того, что уже было показано ранее (в п. 9532).

9543.

И стол носить только ими. Что этим означивается – состояние и качество оттуда, очевидно из значения слова "нести (переносить)", представляющего собой поддержание и существование (продолжение и пребывание) (п. 9540), а, таким образом, и стабильность (прочность, силу, крепость); и из значения слова "стол", представляющего собой вместилище (обитель, чувствилище, приемник) небесных ощущений и вещей (п. 9527). Так описываются самые наивнутренние или третьи Небеса в отношении получения (принятия, восприятия, обретения) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа. Ибо под выражением "хлеба лиц (присутствия)" означиваются небесные блага (добро, блаженства), которые исходят от Господа; а под словом "стол", на котором выставлялись эти хлеба, означивается всякое вместилище (обитель, чувствилище, приемник) такого рода благ (добра, блаженств). Но описывать каждую вещь и деталь такой, какой она есть в наивысшем духовном мире, нельзя (нет смысла), ибо очень многие ощущения и вещи, в Небесном царстве Господа, нисходя вниз, не попадают (не вхожи, не укладываются) ни в

одну из идей человеческой мысли (земного рассудка), и едва ли вхожи в идеи (помыслы) рассудка ангельских духов, которые пребывают в последних (крайних, первых от нас) Небесах. А это по той причине, что все ощущения и вещи, в Небесном царстве Господа, основаны на благе (добре, блаженстве), которое исходит от любви, а не на истинах, которые исходят от веры. Более того, обитатели их (ангелы третьих Небес) и говорят друг с другом при посредстве благ (добра, блаженств) любви, а не посредством истин веры, как это делают те, кто пребывает в Духовном царстве Господа (п. 9277). [2] Небесное царство Господа - это самые наивнутренние или третьи Небеса, в которых, как известно, имеют место ощущения и вещи непостижимые и невыразимые, то есть, такие, которые никогда никаким умом человеческим, даже, и не думались, а другими словами, которые - ни глазом не виделись, ни ухом не слышались (вспомните русские народные сказки). Именно поэтому, все то, что происходит в третьих Небесах, предстает пред духами внизу лишь через представления (представительности, отражения), из которых уже и можно составить хоть некоторое понимание (понятие) о тех непостижимых и невыразимых ощущениях и вещах, имеющих там место. В той же манере, последние были представлены и в нашем мире через представительные образы ковчега, века (престола милости, крышки, места искупления), херувимов, стола, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия), и светильника (подсвечника). В такой манере, посредством этих вещей, и были представлены все те всевозможные ощущения и вещи, что имеют место в Небесном царстве (в третьих Небесах); тогда как посредством жилища (обители, скинии, шатра) и двора скинии (шатра), так же, как и посредством занавесей (покрытий) и штор (завес, вуалей) в них, были представлены ощущения и вещи, имеющие место в Духовном царстве Господа, которое есть суть вторыми или средними (срединными) Небесами.

9544.

И сделай блюда его, и тарелки его, и чаши его, и кувшины его, которыми его будут накрывать. Что этим означается познание небесных благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения слова "сосуды (посуда)", представляющего собой, в общем, природные знания или познания (п. 3068, 3079). Таким образом, под конкретными сосудами (видами посуды), перечисленными здесь, означаются знания о небесных благах (добре, блаженствах) и истинах. Небесные блага есть суть благами любви к Господу, тогда как небесные истины есть суть благами (добротой, блаженствами) взаимной любви. Именно знания (познания) этих благ и означаются под прописанными, здесь, сосудами (видами посуды). Но, так как под этой посудой означаются знания, а знания принадлежат природной памяти человека (внешнему человеку, внешней части духа), ибо ощущения и вещи природные и есть суть внешними, то, здесь, поэтому и сказано "которыми будут накрывать стол". А так как все природное находится снаружи или внизу, и покрывает или закрывает (замыкает, завершает) все то, что пребывает внутри или над ним (вверху), то посему оно и именуется "накрывающим (покрытием, оболочкой)" (п. 6377). С какой целью использовались эти сосуды, можно усмотреть по книге «Левит» (Лев. 24:6, 7) и по книге «Числа» (Чис. 4:7, 8).

9544а.

Из чистого золота сделай их. Что этим означается – что познание это (знания эти) от блага (добра, блаженства), очевидно и так.

9545.

И поставь на стол хлеб лиц (присутствия). Что под хлебом означивается Господь, что касается благ (добра, блаженств) небесных, там (в третьих Небесах), очевидно из значения слова "стол", представляющего собой вместилище (обитель, приемник, чувствилище) небесных ощущений и вещей; из значения слова "хлеб", представляющего собой, в наивысшем смысле, Господа, а, в смысле относительном (менее высшем), блага (добро, блаженства) любви, исходящие от Него. Что под словом "хлеб" означивается Господь, что касается небесных благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 2165, 2177, 3464, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 5915; а, что под словом "хлеб", также, означивается и всякая пища Небес, в общем, то есть, пища, дающая человеку духовную жизнь (поддерживающая и питающая жизнь человеческого духа), можно усмотреть по п. 3478, 6118, 8410, 9323). Очевидно это и из значения слова "лица", когда оно говорится в отношении Господа, и представляющего собой, тогда, все то, что есть (имеет сущность свою, качество) от Божественной любви, то есть, невинность, мир и радость; итак, есть суть самими Небесами в человеке и ангеле (п. 222, 223, 5585, 9306).

9546.

И делай предо Мною (пред лицами Моими) так постоянно (непрестанно). Что этим (в представительном смысле) означивается присутствие Господа с миром и радостью небесными по милости (искуплению, прощению) Его, очевидно из значения выражения "лица Иеговы", или лица Господа, представляющего собой всевозможные ощущения и вещи Божественной любви или милости, такие как невинность, мир и радость; одним словом, такие, которые составляют собой сами Небеса в тех, кто принимает Господа. Ибо под "лицами", когда так говорится в отношении человека или ангела, подразумеваются его внутренние ощущения, которые исходят от его воли, а вместе с тем и от рассудка, то есть, по любви и вере (п. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066, 4796, 4798, 5102, 5165, 5168, 5585, 5592, 6604, 6848, 6849, 9306). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "лица", когда оно говорится в отношении Иеговы или Господа, означиваются ощущения и вещи Божественной любви или милости Его, а, таким образом, и всевозможные блага (добро, блаженства) Небес (п. 222, 223, 5585, 9306).

9547.

Стихи 31-39. И сделай светильник (менору, подсвечник) из чистого золота; сделай светильник кованым (массивным, цельным), древко его и ветви его, и чаши его, гранаты (завязи) его и цветы его пусть выходят из него; и должно быть шесть ветвей, исходящих с боков его; три ветви светильника с одной стороны его и три ветви светильника с другой стороны его; три миндалевидные чашечки на ветви вместе (подряд), гранат (завязь) и цветок; и три миндалевидные чашечки на ветви вместе (подряд), гранат и цветок; и так на шести ветвях, выходящих из светильника. А в светильнике (на древке) четыре миндалевидные чашечки, со своим гранатом (почкой) и своим цветком. И гранат (завязь) под (между) двумя ветвями из него, и гранат (завязь) под (между) двумя ветвями из него, и еще гранат (завязь) под (между) двумя ветвями из него, ибо шесть ветвей выходят из светильника. И гранаты (завязи) эти и ветви эти должны выходить из него (из древка); все они - едино одно кованое (массивное) цельное из чистого золота. И сделай светильников (лампад) ему семь; и сделай восходящими вверх светильники (лампады) его, чтобы давать свет на лица, стоящие напротив него. И щипцы (для угля) его, и ковши (лопатки) его

должны быть из чистого золота. Из таланта чистого золота сделай его, со всеми этими сосудами. "И сделай светильник" означает духовные Небеса; "из чистого золота" означает - что они - от небесного блага (добра, блаженства); "из него сделай кованый (массивный) светильник" означает - что все, там - от блага (добра, блаженства); "древко его и ветви его; и чаши его" означает духовные ощущения и вещи, нисходящие в ощущения и вещи природные; "гранаты (завязи) его" означает (памятуемые) природные знания о благах (дobre, блаженствах); "и цветы его" означает – и (памятуемые) природные знания об истинах; "чтобы они выходили из ветвей" означает - что они будут исходить из духовных ощущений, которые исходят от небесного блага (добра, блаженства); "и должно быть шесть ветвей, исходящих с боков его" означает все истины, исходящие от блага (добра, блаженства), в комплексе; "три ветви светильника с одной стороны его и три ветви светильника с другой стороны его" означает полноту в отношении благ (добра, блаженств) и истин; "три миндалевидные чашечки" означает полноту в отношении (памятуемых) природных знаний о благах (дobre, блаженствах); "на ветви вместе" означает силу истин, исходящих от блага (добра, блаженства); "гранат (завязь) и цветок" означает (памятуемые) природные знания о благах (дobre, блаженствах) и (памятуемые) природные знания об истинах; "и три миндалевидные чашечки на ветви вместе, гранат (завязь) и цветок" означают – и ощущения, подобные им; "и так на шести ветвях, выходящих из светильника" означают силу истин, исходящих от блага (добра, блаженства), что касается всевозможных ощущений и вещей в духовных Небесах; "а в светильнике (на древке)" означает -срединные (промежуточные, посреднические) ощущения в духовных Небесах, чрез которые происходит соединение и от которых появляются (образуются) силы; "четыре миндалевидные чашечки" означают (памятуемые) природные знания об истинах, исходящих от блага (добра, блаженства); "со своими гранатами (завязями) и своими цветами" означают (памятуемые) природные знания о благах (дobre, блаженствах) и истинах; "и гранат (завязь) под двумя ветвями из него, и гранат (завязь) под двумя ветвями из него, и еще гранат (завязь) под двумя ветвями из него" означает (памятуемые) природные знания о благе (дobre, блаженстве), пребывающем во всякой отдельной истине; "ибо шесть ветвей выходят из светильника" означает силу истин, исходящих от блага (добра, блаженства), что касается всевозможных ощущений и вещей в духовных Небесах; "и гранаты (завязи) эти и ветви эти должны выходить из него (быть продолжением древка); все они (все от него)" означает - что памятование природных знаний о благах (дobre, блаженствах) и силы, от ощущений Божественно-духовных приходят (исходят) потому, что последние исходят от Господа; "едино одно кованое (массивное) цельное из чистого золота" означает их полноту (цельность) и совершенство, потому что они исходят от одного и того же (Божественного) блага (добра, блаженства); "и сделай светильников (лампад) ему семь" означает – что и святость (чистота) духовных ощущений, оттуда же; "и сделай восходящими вверх светильники (лампады) его" означает свет духовных Небес; "чтобы давать свет на лица, стоящие напротив него" означает - от Божественного блага Божественного Человека Господа; "и щипцы (для угля) его, и ковши (лопатки) его" означает формы очищения и удаления в (из) природной части духа; "должны быть из чистого золота" означает – и эти, также, от блага (добра, блаженства); "из таланта чистого золота сделай его, со всеми этими сосудами" означает небесные блага (добро, блаженства), от которых духовные блага (добро, блаженства) устанавливаются (соединяются) вместе с (памятуемыми) природными знаниями о них.

9548.

И сделай светильник (менору). Что этим означиваются духовные Небеса, очевидно из значения слова "светильник (подсвечник, канделябр)", представляющего собой Божественно-духовные ощущения в Небесах и церкви, исходящие от Господа. Что под "светильником (менорой)" означиваются Божественно-духовные ощущения и вещи, так это потому, что под "столом", на котором выставлялись "хлеба лиц (присутствия)", означиваются ощущения Божественно-небесные, как это уже было показано в предшествующем стихе. Божественно-небесные ощущения есть суть благами (добром, блаженствами) любви, Божественно-духовные же ощущения есть суть истинами веры, исходящими (рожденными) от названных первыми; но и те, и другие исходят от Господа. Что под словом "светильник" означиваются Божественно-духовные ощущения, так это в силу света или освещения (просветления), идущего от него; ибо Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, и есть тем, что вводит в сияние Небеса, а ангелами воспринимается не иначе, как в форме света. Отсюда, собственно, и очевидно, почему, в Слове, Господь именуется "Светом (Светилом)" (с большой буквы), а под "светильником (лампадой, свечой)" (с маленькой буквы) означивается вера, а также, рассудительность от истин и мудрость от благ (добра, блаженств), исходящих исключительно от Господа (как это можно усмотреть и по п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3094, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3337, 3339, 3341, 3636, 3643, 3862, 3993, 4060, 4180, 4302, 4408, 4414, 4415, 4419, 4527, 4598, 5400, 6032, 6313, 6315, 6608, 6907, 7174, 8644, 8707, 8861, 9399, 9407). [2] Что под словом "светильник (подсвечник)" означиваются духовные Небеса, рожденные от Божественной истины, которая исходит от Господа, а оттого, также и церковь; и, что под словом "светильник (свеча, лампада)" означивается вера, а также, рассудительность от истин и мудрость от благ (добра, блаженств), исходящих исключительно от Господа - очевидно из тех отрывков, в Слове, в которых упоминается о "светильниках (подсвечниках, канделябрах)" и "светильниках (свечах, лампадах)". Как это, к примеру, у Иоанна: и увидел я семь золотых светильников, и среди семи светильников подобного Сыну Человеческому.... Семь же светильников - это семь церквей (Откр. 1:12, 13, 20). И еще, у него: вот, Я уберу (удалю) светильник твой с места его, если ты не придешь и не покаешься (Откр. 2:5). Здесь, церковь именуется словом "светильник (подсвечник)" от Божественной истины, которая пребывает в ней от Господа. Ибо сказано: "семь же светильников есть суть семь церквей". Что церковь исходит от Божественной истины, очевидно из таких слов: "вот, Я уберу светильник твой, если ты не придешь к покаянию". Что церковь - от Господа, также, очевидно, ибо сказано: "и увидел я... среди семи светильников подобного Сыну Человеческому". О том, что Господь именуется "Сыном Человеческим" от Его Божественных истин, было показано в п. 2803, 2813, 3704. [3] И еще, у него же: и дам Я двум свидетелям Моим, чтобы пророчествовали они тысячу двести шестьдесят дней... Эти и есть суть две оливы (маслины) и два светильника (подсвечника, канделябра), которые стоят пред Богом земли (Откр. 11:3, 4); где под "двумя свидетелями" означивается Слово, состоящее из двух Заветов, что касается Его Свидетельства о Господе. Они именуются "оливами (маслинами)" от Божественных благ (добра, блаженств), а "светильником (подсвечником)" от Божественных истин, которые исходят от Господа. [4] И у Захарии: и молвил ангел ко мне, и сказал: что ты видишь? И я ему ответил: вот, вижу я, что светильник (подсвечник) весь из золота, и чаша (сосуд) его на главе (вершине) его, и семь



светильников (свечей, лампад) его на нем, и семь трубочек (фитилей) к светильникам (свечам, лампадам)... и две оливы (маслины) около него, одна - с правой стороны чаши, а другая - с ее стороны левой (Зах. 4:2, 3). Здесь, так сказано о Зоровавеле, который основал дом Божий и выстроил его от фундамента наново, в полноте своей, под которым представлен Господь, Который пришел и Сам возродил (установил, укрепил) духовно-небесные ощущения (Небеса духовные) и церковь, которые представлены под "светильником (подсвечником)", тогда как святые (чистые) истины в них представлены под "семью светильниками (свечами, лампадами)". [5] Что под словом "светильник (свеча, лампада)" означивается вера, а также, рассудительность от истин и мудрость от блага (добра, блаженства), которые исходят только от Господа, очевидно из следующих отрывков. У Иоанна: город (Святой Иерусалим) не нуждается ни в солнце, ни в луне, чтобы светить в нем; слава Божья освещает его, а светильником (свечой, лампадой) его есть Агнец... племена, которые будут спасены, будут ходить во свете Его (Откр. 21:23, 24). И еще, у него: и не будет, там, ночи; и не будет нужен ни светильник (свеча, лампада), ни свет солнца, ибо, там, просветляет всех Господь Бог (Откр.22:5). В первом отрывке, под словом "светильник (свеча, лампада)" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа, а под словом "свет" - вера, а, следовательно, рассудительность и мудрость. И еще: и свет светильника (свечи, лампы) не будет уже более сиять в тебе, а голос жениха и невесты больше уже не будет слышен в тебе (Откр. 18:23). [6] И у Иеремии: вот, отниму (прекращу) Я глас (звук) радости и глас (звук) веселья, глас жениха и глас невесты, глас жерновов и свет светильника (свечи, лампы)... чтобы вошла вся земля в запустение и опустошение (Иер. 25:10, 11); где так говорится об угасании веры, а оттого, и рассудочности (интеллигентности, понимания), что касается духовных понятий и вещей; ибо это имеется в виду под выражениями "и свет светильника (свечи, лампы) не будет уже более сиять" и "отниму (прекращу) свет светильника (свечи, лампы)". [7] В той же манере, и в следующих отрывках. У Иова: как часто угасает светильник у нечестивых, и приходит погибель на них? (Иов 21:17). У Давида: Ты зажигаешь (просветляешь) светильник мой; о, Иегова, Бог мой, делаешь проблески (сияния) в темени моей (Пс. 18:28); и в той же манере, у Самуила (2 Сам. 22:29). И еще: от заповедей (повелений) Твоих пришло ко мне понимание (пришла рассудительность), Слово Твое – светильник (свеча, лампада) для ноги моей и свет на пути моем (Пс. 119:104, 105). И вновь у Иова: когда Бог сделал светильник Свой светящим в голове моей, я стал ходить со светом Его и во тьме (Иов 29:3). У Матфея: светильник для тела есть глаз; если глаз твой будет праведным (верным, выверенным), то и все тело твоё исполнится светом... Но, если глаз твой будет злым, то и все тело твоё будет во мраке... Если же свет, который в тебе, есть тьма, то - как велика, тогда, тьма (Мф. 6:22, 23; а также, Лука 8:16; 11:33-36). Здесь, под словом "глаз" подразумевается вера и рассудительность, исходящая от нее. Что именно эти вещи, во внутреннем смысле, и подразумеваются под словом "глаз (око)", можно усмотреть по п. 4403-4421, 4523-4534, 9051. Отсюда, уже и можно уяснить то, что означивается под словами "если глаз твой будет праведным (верным, выверенным), то и все тело твоё исполнится светом... но, если глаз твой будет злым, то и все тело твоё будет во мраке". Так как вера и произведенная от нее рассудительность и мудрость означиваются под словом "светильник (свеча, лампада)", то поэтому, также, и цари Иудеи именовались "светильниками для Давида" (1 Цар. 11:36; 15:4; 2 Цар. 8:19); а сам Давид был назван "светильником Израилевым" (2 Сам. 21:16, 17). Но это не потому, что цари Иудейские и Давид были светильниками, но потому, что под словом "царь"

подразумеваются Божественные истины, исходящие от Господа (п. 6148); а под именем "Давида" – Сам Господь в отношении Божественных истин, от которых исходят вера, рассудительность (понимание) и мудрость (п. 1888).

9549.

Из чистого золота. Что этим означивается - что они от небесного блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви, или блага небесные (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917). Здесь же, теперь, пусть будет кратко сказано о том, почему светильник (подсвечник, канделябр) должен был быть целиком из чистого золота. Под "светильником (подсвечником)" подразумевается Божественная духовность (Божественно-духовные ощущения), или Божественные истины, которые нисходят от Господа в Небеса и церковь (п. 9548). А поскольку эти истины исходят от Божественного блага (добра, блаженства), то светильник, поэтому, и должен был быть золотым, ибо, как уже говорилось ранее, под "золотом" означиваются блага (добро, блаженства). Еще более очевидным это становится по формам наития (проникновения, нисхождения, излияния) Господа в Небеса. Самые наивнутренние или третьи Небеса – проникаются наитиями небесными; средние или вторые Небеса - духовными. Господь сначала наитствует (нисходит, проникает, изливается) чрез Небесные (наивнутренние) Небеса, которые пребывают в благах любви к Нему, а затем, в духовные Небеса, которые пребывают в истинах веры в Него. Отсюда, собственно, и очевидно, почему весь светильник полностью должен был быть из чистого золота. Очевидно это и из того факта, что и десять светильников в храме, построенном Соломоном, были полностью сделаны из чистого золота (1 Цар. 7:49); а также, из того, что будет еще сказано чуть ниже (п. 9550, 9568).

9550.

Из него сделай кованный (массивный) светильник. Что этим означивается - что все, там, от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "кованный (массивный, цельный)", представляющего собой полноту и целостность (тотальность), а, таким образом, и происхождение всего (всех ощущений и вещей), там, от блага (добра, блаженства), которое означивается "золотом". Ибо все духовные ощущения и вещи, которые означиваются под "светильником", в силу того, что последний озаряет (светит, просветляет), исходят от ощущений и вещей небесных, так же, как и постоянно (непрерывно) поддерживаются (существуют и пребывают) чрез (от) них. И это потому, что всякая истина происходит от блага (добра, блаженства); ибо, если блага (добро, блаженства) удалить, то истины угаснут (исчезнут) в одно мгновение, так как благо (добро, блаженство) есть душою истины. И дело, здесь, обстоит точно так, как с устремлениями (желаниями, расположениями, чувствами) любви по отношению к мыслям (помыслам) рассудка: если устремления (желания, расположения, чувства, привязанности) любви исчезают, то угасают мгновенно и мысли (помыслы). Ибо устремление (желание, расположение, чувство, привязанность) - это сама жизнь или душа мысли. Все устремления (желания, расположения, чувства, привязанности), рожденные от любви, есть суть благами (добром, блаженствами), тогда как все мысли, рожденные от устремлений блага (добра, блаженства) есть суть истинами. Истины, происходящие от блага (добра, блаженства), именуются духовными ощущениями и вещами, тогда как блага (добро,

блаженства), от которых они происходят (рождены, исходят), именуются ощущениями и вещами небесными.

9551.

Древко его и ветви его; и чаши его. Что этим означиваются духовные ощущения и вещи, отражающиеся (пребывающие) в ощущениях и вещах природных, очевидно из значения слова "древко (ствол)", "ветвь (тростник)" и "чаши", которые, здесь, есть продолжениями (частями) самого светильника (меноры, подсвечника), подобно тому, как руки, кисти и ладони рук есть продолжениями (частями) тела человека, а оттого, и означивающие собой ощущения и вещи духовные, отражающиеся (пребывающие) в ощущениях и вещах природных. Ибо все ощущения и вещи природные произведены (рождены) и получены (образованы, исходят) от (из) ощущений и вещей духовных точно так, как духовные – из (от) небесных (п. 9549). Отсюда, теперь, и очевидно, что в силу того, что под "светильником" означиваются ощущения и вещи Божественно-духовные, то под продолжениями и произведенными от него вещами, которые именуются, здесь, "древком, ветвями и чашами", означиваются духовные ощущения и вещи, нисходящие и отражающиеся в ощущениях и вещах природных.

9552.

Гранаты (завязи) его. Что этим означиваются (памятуемые) природные знания о благах (добре, блаженствах), очевидно из значения слова "гранаты (завязи)", представляющего собой знания в природной памяти о благах (добре, блаженствах). Ибо есть знания о благах (добре, блаженствах), а есть знания об истинах; первые означиваются под "гранатами (завязями)", а вторые - под "цветами", которыми светильник был окружен и украшен. Что знания о благах (добре, блаженствах) означиваются под "гранатами (завязями)", очевидно и по другим отрывкам из Слова, в которых о них упоминается; и это в таких, как у Моисея: земля пшеницы и ячменя, и виноградной лозы, и смоковницы, и гранат (завязей) (Втор. 8:8). И у Аггея: узрите сердцем своим: разве семя (плод) в амбаре (в закромах) уже, если плоды еще на виноградной лозе, на смоковнице (фиге, инжире), на гранате (завязи)? (Агг. 2:19). Здесь, под "пшеницей, ячменем и семенем (плодами) в амбаре (в закромах)" означиваются небесные ощущения вещей внутренние и внешние; под выражением "виноградная лоза, смоковница и гранат" означиваются духовные и природные ощущения вещей в своем порядке, в котором последними есть знания природной памяти, присущие природному и чувственному человеку; именно поэтому, слово "гранат (завязь)" и упоминается последним. [2] И у Софонии: Иегова уничтожит Ассур (Ашур)... и будут лежать стада посреди него, и всякое дикое животное племени, а пеликан (сова) и еж (выпь) будут ночевать в гранатах (завязях) его (Соф. 2:13, 14); где под выражением "пеликан (сова) и еж (выпь) в гранатах (завязях)" означиваются лжи (фальши) зла в знаниях о благах (добре, блаженствах). И у Амоса: и увидел я Господа, стоящего на алтаре (жертвеннике), и говорящего: сокруши гранаты (завязи, узлы), чтобы содрогнулись посты (косяки, столбы) ворот; и раздели их все, в головах их; последних же из них Я убью мечом (Амос 9:1); где под выражением "сокрушить гранаты (завязи, узлы)" означивается уничтожение знаний о благах (добре, блаженствах) посредством лжей (фальшей) зла. Что посты (косяки, столбы) ворот, тогда, как сказано "потрясутся", так это потому, что под "столбами" означиваются истины в природном человеке (п. 7847); "убить последнего мечом" означивает – уничтожить, тем самым, последние (конечные, крайние) из их

ощущений (отражений); ибо под словом "меч" означаются истины, борющиеся (сражающиеся) супротив лжей (фальшей) и разрушающие (побеждающие) их; и наоборот (в смысле противоположном) (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294).

9553.

И цветы его. Что этим означаются знания природных истин, очевидно из значения слова "цветы", представляющего собой знания и (памятуемые) природные знания об истине. Что "цветы" имеют именно такое значение, так это потому, что цветы есть первыми ростками (произведениями), предшествующими плодам и семенам, и из которых они, в своеобразной манере, и производятся. Ибо, хорошо известно, что деревья и растения, прежде, чем принести плоды, расцветают (покрываются цветами). Нечто подобное можно сказать и о человеке в отношении рассудительности и мудрости. Ибо знания (познания) истин и их пребывание в памяти, предшествуют и производят (порождают) в человеке истины подлинной мудрости по своему образу и подобию. И это потому, что они служат ему объектами его рассудка, а значит, и средством для восхождения к мудрости. Именно по этой причине, знания и память (памятование природных знаний) об истинах подобны цветам, а блага (добро, блаженства) жизни (дел и деяний), являющиеся благами (добром, блаженствами) мудрости, подобны плоду (от них). Таким образом, так как все ощущения и вещи, в духовном мире, имеют отношение к тому, что есть в человеке, ибо все Небеса уподоблены одному (Большому Небесному) человеку и соответствуют, в общем, и в частности, всякому ощущению, функции и части его тела, то, в той же манере, и все ощущения и вещи, в природном мире, имеют взаимное свое соответствие, представление и символическую значимость, исходя из подобия той роли (гармонии той функции), которую они играют (осуществляют) в отношении человека (п. 9496). Отсюда, теперь, уже и можно усмотреть (понять) то, почему под словом "цветы" означаются знания и память (памятование природных знаний) об истинах, а более обобщенно, истины; и почему под словом "плоды (фрукты, овощи)", а также, под словом "семена (зерно, семя)" означаются блага (добро, блаженства). [2] Что под словом "цветы" означаются знания и память (памятование природных знаний) об истинах, и истины, в общем, очевидно по следующим отрывкам. У Исаяи: корень их будет, как гниль (тлен), а цветок их - как пыль (пепел, прах); ибо они отвергли закон Иеговы Саваофа и презрели слова Святого Израилева (Ис. 5:24). И еще, у него: и придет к корням Иаков; распустится и зацветет Израиль; так что лица мира исполнятся плодами (Ис. 27:6); горе тебе, Самария, венцу (короне) пьяниц Ефрема (Ефраима) и увядающим цветкам его славы и красоты (Ис. 28:1). Здесь, под словом "пьяницы" означаются все те, кто рассуждает, исходя от лжи (фальши) (п. 1072); под "Ефремом (Ефраимом)" означается рассудительность в церкви, но, здесь, в смысле противоположном – извращение истин церкви (п. 5354, 6222, 6234, 6238, 6267); под "славой" - истины Божественного Я (п. 4809, 5922, 8267, 8427, 9429). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словом "цветок" означаются знания и память (памятование природных знаний), чрез которые приходит осознание (понимание) подлинных истин. И еще, у него же: трава увяла, цветы усохли, люди, как трава; но Слово Бога нашего пребывает (неизменно) вовеки (Ис. 40:7, 8). И у Наума: цветок Ливана истомился (исчах) (Наум 1:4); где под словом "цветок", также, означаются знания и память (памятование природных знаний), как средство к восхождению к мудрости. [3] И у Даниила: а видения (во сне) мои (Навуходоносора) таковы, что, вот, стоит посреди земли дерево, и высота его велика... и лист его прекрасен,

и цветов (цвета) на нем много; зверь полевой находит тень под ним, а птицы небесные обитают в ветвях его, и всякая плоть питается (от него)... Но, вот, сошел с небес Сторож Святой и громко воззвал, и сказал: срубите дерево, отрежьте ветви его, стряхните листья его, разбросайте цвет его; пусть зверь полевой из-под него разбежится, а птицы с ветвей его разлетятся (Дан. 4:10, 12-14). Здесь, под "деревом" и "высотой его" подразумевается возрастание религиозности, означиваемой под словом "Бабель (Вавилон)", святость которой пребывала лишь во внешней форме (во внешних ритуалах, обрядах), тогда как во внутренней форме (в отношении внутренних ощущений) она была полностью спрофанированной (нечистой, оскверненной, испорченной, перевернутой) (п. 1182, 1283, 1295, 1304-1308, 1321, 1322, 1326); под "листьями" означиваются природные знания, в общем (п. 885); под словом "цветок" - природные знания истины, поскольку они служат средством восхождения к мудрости, но здесь (в смысле противоположном), поскольку они служат средством для роста безумия, сказано, что "цветки (цветы) будут разбросаны (рассеяны)"; под выражением "зверь полевой" означиваются все те, в ком пребывают устремления (желания, расположения) к благу (добру, блаженству); а, в смысле противоположном - те, в ком пребывают устремления (желания, расположения) к злу (п. 45, 46, 142, 143, 246, 714, 715, 719, 776, 1823, 2179, 2180, 3218, 3519, 5198, 7523, 9090, 9280); под "птицами небесными" означиваются все те, в ком пребывают устремления (желания, расположения) к истине, а, в смысле противоположном, все те, в ком пребывают устремления (желания, расположения) к лжи (фальши) (п. 3219, 5149, 7441). Оттого, сначала и было сказано: что "зверь полевой находит тень под ним"; что "птицы небесные обитают в ветвях его"; и, что "всякая плоть питается (от него)"; но потом: "пусть зверь полевой из-под него разбежится, а птицы с ветвей его разлетятся".

9554.

Чтобы они выходили из ветвей. Что этим означивается - что они будут исходить из духовных ощущений, которые исходят от небесного блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "светильник (подсвечник)", из которого должны были исходить гранаты (завязи) и цветы, и представляющего собой Божественно-духовные ощущения и вещи, которые исходят от ощущений и вещей Божественно-небесных (о чем уже говорилось выше, в п. 9548). Отсюда, собственно, и очевидно, что под выражением "чтобы они выходили из ветвей" подразумевается – чтобы они исходили от духовных ощущений, которые исходят от блага (добра, блаженства) небесного.

9555.

И должно быть шесть ветвей, исходящих с боков его. Что этим означиваются все истины, исходящие от блага (добра, блаженства), в комплексе, очевидно из значения числа "шесть", представляющего собой все вещи (истины и блага их) в комплексе (п. 3960, 7973, 8148); и из значения выражения "ветви, исходящие с боков его (древка светильника)", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства). Ибо под "ветвями, исходящими из светильника (подсвечника)" подразумевается то же, что и под руками человека; и это по той причине, что все вещи в природе (как в общем, так и в частности) имеют отношение к форме (образу, устройству) человека и имеют свое значение (значимость, представительность) оттуда (п. 9496, 9553). Что "руки (плечи)" и "кисти (ладони)" в человеке соответствуют истинам, рожденным от блага (добра, блаженства), а оттого, силе (способности) оттуда, было показано в п. 878, 4931-4937, 5327,

5328, 6292, 6947, 7188, 7189, 7205, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281, 9025, 9133. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "шестью ветвями, исходящими с боков его" означиваются все истины, исходящие от блага (добра, блаженства), в комплексе.

9556.

Три ветви светильника с одной стороны его и три ветви светильника с другой стороны его. Что этим означивается полнота в отношении благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения числа "три", представляющего собой полноту (исполненность, завершенность) (п. 2788, 4495, 7715, 9198); из значения выражения "ветви светильника (подсвечника)", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства) и исходящей отсюда силы (о которых уже говорилось выше, в п. 9555); и из значения выражения "из одной стороны и из другой стороны", представляющего собой – и от блага (добра, блаженства), и от истины, исходящей (произведенной, рожденной) отсюда. Ибо все то, что находится справа от (по правую сторону) тела (на теле), означивает собой блага (добро, блаженства), тогда как все то, что по сторону левую (на левой стороне) – означивает собой истины, исходящие (рожденные, произведенные) отсюда. Как это собственно и есть с правой и левой стороной лица, правым и левым глазом, правым и левым ухом, правой и левой ногой; и так, со всеми другими частями и органами в теле.

9557.

Три миндалевидные чашки. Что этим означивается полнота в отношении (памятуемых) природных знаний о благах (добре, блаженствах), очевидно из значения числа "три", представляющего собой полноту (завершенность) (п. 9556); из значения слова "чашки", представляющего собой усвоение в памяти истин, происходящее от блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему (п.5120); и из значения слова "миндаль", представляющего собой блага (добро, блаженства) жизни (воли), которые соответствуют более внутренним истинам природного блага (соответствующие истинам более внутренней природной части духа) (п. 5622). Отсюда, и очевидно, что под "тремя миндалевидными чашками" подразумевается полнота (завершенность) в отношении памятования подлинных истин чрез знания, исходящие от блага (добра, блаженства).

9558.

На (одной) ветви вместе. Что этим означивается сила истин, исходящих от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "ветвь (тростник)", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства), и последующие (вытекающие) отсюда силы (о которых уже говорилось выше, в п. 9555).

9559.

Гранат (завязь) и цветок. Что этим означиваются (памятуемые) природные знания о благах (добре, блаженствах) и (памятуемые) природные знания об истинах, очевидно из значения слова "гранат (завязь)", представляющего собой природные знания (знания в памяти) о благах (добре, блаженствах) (п. 9552); и из значения слова "цветок", представляющего собой знания памяти об истинах (п. 9553).

9560.

И три миндалевидные чашки на (одной) ветви вместе, гранат (завязь) и цветок. Что этим означается – и ощущения вещей, подобные тем, которые только что были представлены выше (п. 9557-9559), очевидно и без объяснений.

9561.

И так на шести ветвях, выходящих из светильника. Что этим означается сила истин, исходящих от блага (добра, блаженства), что касается всевозможных ощущений и вещей в духовных Небесах, очевидно из значения числа "шесть", представляющего собой все истины, исходящие от блага (добра, блаженства), в комплексе (п. 9555); из значения слова "ветвь (тростник)", представляющего собой истины от блага (добра, блаженства) и последующие (вытекающие) оттуда силы (п. 9555, 9558); и из значения слова "светильник (подсвечник)", представляющего собой духовные Небеса (п. 9548). Отсюда, и очевидно, что под "шестью ветвями, выходящими из светильника", подразумевается сила истин, исходящих от блага (добра, блаженства), что касается всевозможных ощущений и вещей в духовных Небесах.

9562.

А в светильнике (на древке). Что этим означиваются срединные (промежуточные, посреднические) ощущения в духовных Небесах, чрез которые происходит соединение и от которых проявляются (рождаются, образуются) силы, очевидно из значения слова "светильник (подсвечник)", представляющего собой духовные Небеса (п. 9548). Но, здесь, поскольку говорится о его срединной части (о древке), из которой выходят шесть ветвей, посредством которых означиваются силы (п. 9558), подразумеваются срединные (промежуточные, посреднические) ощущения, чрез которые происходит соединение, и из (от) которых происходят силы.

9563.

Четыре миндалевидные чашки. Что этим означивается памятование природных знаний об истинах, исходящее от блага (добра, блаженства), очевидно из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (сочетание) (п. 8877); и из значения выражения "миндалевидные чашки", представляющего собой памятование природных знаний, исходящее от блага (добра, блаженства) (о чем уже говорилось выше, в п. 9557).

9564.

Со своими гранатами (завязями) и своими цветами. Что этим означиваются (памятуемые) природные знания о благах (дobre, блаженствах) и истинах, очевидно из значения слова "гранат (завязь)", представляющего собой (памятуемые) природные знания о благах (дobre, блаженствах) (п. 9552); и из значения слова "цветы", представляющего собой (памятуемые) природные знания об истине (п. 9553).

9565.

И гранат (завязь) под двумя ветвями из него, и гранат (завязь) под двумя ветвями из него, и еще гранат (завязь) под двумя ветвями из него. Что этим означиваются (памятуемые) природные знания о благе (дobre, блаженстве), пребывающем во всякой отдельной истине (в любой из истин), очевидно из значения слова "гранат (завязь)", представляющего собой (памятуемые) природные знания о благе (дobre, блаженстве) (п. 9552); и из значения

слова "ветвь (тростник)", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства) (п. 9555). Троекратное повторение означает собой проникновение во все, вплоть даже, до самого единичного (наимельчайшего, неделимого), а, во внутреннем смысле, полноту (завершенность) соединения (сочетания, единства). Ибо под числом "три" подразумевается полнота (исполненность, завершенность) (п. 2788, 4495, 7715, 9198); тогда как под числом "два" – сочетание (соединение, единство) (п. 1686, 5194, 8423).

9566.

Ибо шесть ветвей выходят из светильника. Что этим означается сила истин, исходящих от блага (добра, блаженства), что касается всевозможных ощущений и вещей в духовных Небесах, можно усмотреть и из того, что уже было показано выше, в п. 9561.

9567.

И гранаты (завязи) эти и ветви эти должны выходить из него (быть продолжением древка); все они (все от него). Что этим означается - что (памятуемые) природные знания о благах (добре, блаженствах) и силы, идущие от ощущений Божественно-духовных, приходят потому, что исходят от Господа, очевидно из значения слова "гранат (завязь) ", представляющего собой (памятуемые) природные знания о благах (добре, блаженствах) (п. 9552); из значения слова "ветвь (тростник)", представляющего собой истины, исходящие от блага (добра, блаженства) и последующие оттуда силы (как уже было показано выше, в п. 9555, 9558); и из значения слова "светильник (подсвечник)", из которого ветви должны были выходить, и представляющего собой всевозможные Божественно-духовных ощущения и вещи, которые пребывают в Небесах и в церкви (на земле) от Господа (п. 9548). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "гранаты (завязи) эти и ветви эти должны выходить из него (быть продолжением древка)" означается то, что (памятуемые) природные знания о благах (добре, блаженствах) и силы исходят от Божественно-духовных ощущений, итак, что они исходят от Господа. Но, как обстоят дела с этими вещами, можно будет усмотреть из всего того, что последует далее.

9568.

Едино одно кованое (массивное) цельное из чистого золота. Что этим означается - полнота (целостность) и совершенство (завершенность) памятования и сил, в силу того, что они исходят от одного и того же (Божественного) блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "едино одно цельное", представляющего собой их единую целостность (тотальный перевес, господство благ), то есть, что все (качества) в них от блага, которое означается под словом "золото" (п. 9550); итак, полноту и совершенство. Под целостностью, исходящей от блага (добра, блаженства), то есть, под полнотой и совершенством, подразумевается такое состояние (человека), когда блага (добро, блаженства) в нем есть во всем и вся. И это не только в истинах, означиваемых под словом "ветвь (тростник)", но и в (памятуемых) знаниях, означиваемых под выражением "гранаты (завязи) и цветы". Но об этом, здесь, теперь будет сказано более подробно. Блага (добро, блаженства) есть суть источником (началом, истоком) истин, истины же блага (добра, блаженства) есть суть источником (началом, истоком) знаний памяти. Так это потому, что одно исходит (вытекает) и производится (происходит) от другого. Тем не



менее, блага (добро, блаженства) пребывают во всех своих произведениях (произведенных ощущениях), ибо все вещи последующие исходят (зачаты в начале своем) от блага (добра, блаженства). И дело, здесь, обстоит точно, как оно обстоит со всякой цепочкой: цель, причина (средство) и следствие (эффект, результат). [2] Цель составляет все и вся в причине, причина же (средство) составляет все и вся - в следствии (эффекте, результате). Отсюда, теперь, и следует, что цель есть суть все и вся – и в следствии (эффекте). И это до такой меры и степени, что если цель или причина причины (изначальная и конечная цель), отнимается (устраняется), то нет уже места (нужды быть) ни причине, производящей эффект (следствие), ни следствию (эффекту) ее. В той же манере, следуют в своем порядке ощущения и вещи небесные, духовные и природные. Все духовные ощущения происходят от ощущений небесных; все природные ощущения происходят от ощущений духовных; то есть, все природные ощущения происходят от небесных чрез духовные. У человека, все, что в нем есть от блага (добра, блаженства) любви, именуется ощущениями "небесными"; все, что в нем есть от истин веры, исходящих от блага (добра, блаженства) любви, именуется ощущениями "духовными"; тогда как все, что в нем есть от (памятуемых) природных знаний, именуется ощущениями "природными (естественными)". Что (памятуемые) природные знания именуется "природными (естественными)" ощущениями (истинами), так это потому, что эти знания есть суть казательностями (видимостями, иллюзиями) истины, то есть, ее отражениями (образами), проявляющимися в свете нашего мира. И только истины веры, в той мере и степени, с которой они входят в веру (духовную память) человека, есть суть природными ощущениями, которым уготовано войти в свет небес. [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть: что одни ощущения производятся и получают (порождаются и существуют) от других; и, что самые первые из них есть суть всем и вся во всех своих произведениях и последующих производных (исходящих от произведений) до такой степени, что если первые исчезнут (будут изъяты, удалены), то и все те ощущения, которые следуют (исходят) от (из) них, сами по себе погибнут. Каждый человек, пришедший хоть к некоторому восприятию, в радости может познать, что Божественные ощущения (ощущения Божественного Я Вселенной) есть Первоначалом (Истоком) всех ощущений и вещей, а, следовательно, есть всем и вся в Божественном порядке, то есть, пребывают во всех ощущениях блага (добра, блаженства) и истины, которые делают (сотворяют) Небеса и составляют жизнь Небес в человеке. А так как блага (добро, блаженства), исходящие от Божественного Я (Господа), есть всем и вся в истинах веры, то отсюда, теперь, и следует, что если никаких благ (добра, блаженств) в истинах нет, или же, если нет Божественных ощущений, идущих от Господа, в благе (добре, блаженстве) тех истин, то, тогда, и человек, обладающий теми истинами, не имеет в себе никаких Небес (ощущений небесных), а, следовательно - и никакой церкви (ощущений духовных). [4] Отсюда, следует еще и то: что Божественные ощущения (Божественного Я) Господа пребывают с человеком во всяком его ощущении блага (добра, блаженства), а от того, и во всяком его ощущении истины тогда, когда он желает в силу любви того, а верит в силу веры, исходящей оттуда, в то, что все блага (добро, блаженства) и все истины, а, следовательно, каждое ощущение любви и каждое ощущение веры в нем, исходят от Господа, а никак не от самого себя; и, что истинами веры он обладает в той мере и степени, с которой он принимает (обретает) блага (добро, блаженства), идущие от Господа. Ибо, как уже было сказано ранее, благо (добро, блаженство) есть всем и вся во всех истинах, тогда как истина, лишенная блага (добра, блаженства), есть истиной мертвой (лишенной жизни). Из

всего этого, теперь, и очевидно, почему под выражением "одно кованое (массивное) цельное из чистого золота" означает целостность и совершенство памятования и сил (рассудка и воли, веры и любви), в силу того, что они исходят от одного и того же (Божественного) блага (добра, блаженства).

9569.

И сделай светильников ему семь. Что этим означается – что и святость (чистота) духовных ощущений, исходит оттуда же, очевидно из значения слова "светильник (свеча, лампада, лампа)", представляющего собой истины веры (духовной памяти) и рассудительности (понятия рассудка), когда они исходят исключительно от одного Господа (п. 9548), итак, духовные ощущения. Ибо Божественные истины, которые исходят от Господа и чрез которые образуются и существуют вера, рассудительность и мудрость, есть суть духовными ощущениями и вещами. Очевидно это и из значения числа "семь", представляющего собой святость (чистоту) (п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268). Что светильников (свеч, лампад, ламп) было семь, так это потому, что Божественные истины, от которых происходят вера, рассудительность и мудрость, и есть то, что именуется "святостью (святым, святынями)". И это по той причине, что они исходят от Божественного блага Божественной любви Господа; ибо Божественное благо Божественной любви – это и есть то, что освящает (делает все святым, чистым, святыней, очищает и наделяет святостью). Отсюда, теперь, и очевидно: почему всевозможные освящения (помазания) производились маслом (елеем); и почему, проводились освящения скинии (шатра собрания) и всего находящегося там, алтаря (жертвенника), Аарона и его сыновей, их одежд, а затем, и царей, которых из-за этого, еще именовали "помазанниками". И это потому, что под словом "масло (елей, миро)" означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 886, 3728, 4582, 4638).

9570.

И сделай восходящими вверх светильники (свечи, лампы) его. Что этим означается свет в духовных Небесах, очевидно из значения выражения "и сделай восходящими вверх светильники его", представляющего собой установление (разжигание) света в духовных Небесах; так, чтобы они могли давать свет. А поскольку, духовные Небеса были представлены (отражены) в образе светильника (подсвечника) (п. 9548), то отсюда, и следует, что под выражением "сделай восходящими светильники (свечи, лампы)" означивается установление света в духовных Небесах. Свет в духовных Небесах есть суть Божественными истинами, исходящими от Господа, а, следовательно, есть суть верой, рассудительностью от истин и мудростью от благ (добра, блаженств) (п. 9548). Здесь же, теперь, будет кратко сказано о том, как обстоит дело со светом в духовных Небесах. В Небесном царстве Господа, которое является самыми наивнутренними или третьими Небесами, имеет место свет, который неизмеримо превосходит свет в Духовном Его царстве, которое является срединными или вторыми Небесами (от Него). Но свет Небесного царства, то есть, наивнутренних (наипотаенных) Небес, предстает не как свет, там, а как пламя. И это по той причине, что в этих Небесах царствует (господствует) благо (добро, блаженство) любви; а благо (добро, блаженство) любви пред взором (глазами) в Небесах предстает (видится, воспринимается), как пламя. В Духовном же царстве Господа, которое есть срединными или вторыми Небесами, есть свет, неизмеримо превосходящий свет нашего мира, но, при всем при этом, он видится (кажется,

воспринимается) в форме ослепительной белизны. И это по той причине, что в этих Небесах царствуют (господствуют) истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему; а истины веры, идущие от этого блага, пред взором (глазами) в Небесах предстают (видятся, воспринимаются), как яркой белизны свет. Именно по этой причине, в Слове Божиим (во внутреннем смысле), под словом "свет" означиваются (подразумеваются) истины, происходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), а, в смысле наивысшем, Божественные истины, происходящие (рожденные) от Божественного блага Господа. Из всего этого, теперь, и очевидно, что понимается под выражением "свет духовных Небес", а, что под выражением "пламя светильника (свечи, лампы)", от (из) которого исходит этот свет.

9571.

Чтобы давать свет (от лица его) на лица, стоящие напротив него. Что этим означивается - от Божественного блага Божественного Человека Господа, очевидно из значения выражения "давать (дающий) свет", представляющего собой Божественные истины, которые исходят от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. Ибо именно они и дают свет в Небесах и свет (понимание) ангелам, которые есть сущностями (самостями, я), обитающими там, а также, свет в церкви и свет (понимание) людям в ней, которые состоят в вере, рожденной (исходящей) от блага (добра, блаженства). Отсюда, и очевидно, что озарение (просветление) есть озарением ума (проявлением блеска и яркости чрез интуицию и понимание), от которого приходят и устанавливаются рассудительность (интеллигентность) и мудрость, исходящие от истин и благ (добра, блаженства) веры. Ум же озаряется посредством Слова, ибо Слово есть суть Божественными истинами от Господа. Очевидно это и из значения слова "лица", когда оно говорится в отношении Господа, и представляющего собой все то, что происходит от Божественного блага (добра, блаженства) Его Божественной любви (п. 9545, 9546). Что все это и есть тем, что происходит от Божественного блага (добра, блаженства) Божественного Человека Господа, так это потому, что Божественный Человек Господа есть источником (началом, истоком) света в Небесах, ибо Он есть самим Солнцем Небес, от которого в них исходит свет, тогда как сам свет от этого Солнца есть суть Божественными истинами (п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3094, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3337, 3339, 3341, 3636, 3643, 3862, 3993, 4060, 4180, 4302, 4408, 4414, 4415, 4419, 4527, 4598, 5400, 6032, 6313, 6315, 6608, 6907, 7174, 8644, 8707, 8861, 9399, 9407). Что Господь есть самим Солнцем Небес, можно усмотреть и по всему сказанному ранее в п. 1053, 1521, 1529, 1530, 1531, 2441, 3636, 3643, 4321, 5097, 7078, 7083, 7171, 7173, 8644, 8812. Что Божественный Человек Господа есть источником (началом, истоком) света в Небесах, так это потому, что Божественное Я (Вселенной) нельзя увидеть (и воспринять) в ином виде (облике), кроме как в человеческом; и Сам Господь учит этому в следующих отрывках. У Иоанна: никто (ни один человек) никогда не видел Бога; Единородный же (Единственно рожденный) Сын, Который в лоне (в груди) Отца, Он показал (явил) Его (Иоанн 1:18). И еще у него же: а вы и голоса Отца никогда не слышали, и вида (облика) Его никогда не видели (Иоанн 5:37).

9572.

И щипцы (для угля) его, и ковши (лопатки, тазы) его. Что этим означиваются формы очищения и опорожнения (удаления) на уровне природных ощущений (природной части

духа), очевидно из значения выражения "щипцы и ковши (лопатки, тазы)", представляющего собой вещи (средства, инструменты) для удаления загрязненности, итак, для очищения и удаления (выведения). Что это касается природных ощущений (пребывающих в природной части духа человека), так это потому, что природные ощущения есть чистилищем, то есть, тем местом, где происходит очищение и опорожнение. Ибо все ощущения и вещи (вместилища, чувствилища), принадлежащие внутреннему или духовному человеку, постоянно (непрестанно, безостановочно) нисходят в природные и, там, очищаются (опорожняются). Ибо лишь, в такой манере, духовные ощущения и вместилища освобождаются (разгружаются) от всего грязного (скверного, испорченного) и наносного (лишнего, избыточного), тогда как ощущения и вместилища, пригодные и полезные, упорядочиваются. Что данное действие делается на уровне природных ощущений (именно такой процесс и происходит в природной части духа), можно усмотреть из того факта, что пока внутренний или духовный человек (дух) находится в теле, он не только мыслит на уровне природных ощущений, но излагает, то есть, высказывает свои мысли на телесном уровне (на языке и языком тела); и, что он, также, не только желает на уровне природных ощущений, но и делает то, что пожелалось ему на уровне телесном (телесными органами действия). Именно поэтому, формы очищения духа и опорожнения (удаления) находятся там. Это действие означивается и под "омовением ног", о котором Господь, в Евангелии от Иоанна, говорит так: омытый (лотос) не нуждается ни в чем, кроме омовения ног своих, ибо чист весь (Иоанн 13:10); где под "омытым (лотосом)" означивается чистота (очищенность) внутреннего человека (п. 3147, 5954, 9088); а под словом "ноги" – природные ощущения (п. 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938-4952).

9573.

Должны быть из чистого золота. Что этим означивается – и эти, также, от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (о котором уже говорилось выше, в п. 9549). Причина, по которой формы очищения и опорожнения (удаления) на уровне природных ощущений (природной части духа), также, должны исходить от блага (добра, блаженства), очевидно и из того, что уже было показано ранее, в п. 9568.

9574.

Из таланта чистого золота сделай его, со всеми этими сосудами (принадлежностями). Что этим означиваются небесные блага (добро, блаженства), от которых духовные блага (добро, блаженства) устанавливаются (соединяются) вместе с (памятуемыми) природными знаниями о них, очевидно из значения выражения "талант чистого золота", представляющего собой благо (добро, блаженство) единства, из (от) которого выстраиваются все, какие только есть ощущения и вещи. Ибо под словом "талант" означивается единство, под словом "золото" - благо (добро, блаженство) (п. 9549), а под словом "сосуды (принадлежности)" – (памятуемые) природные знания, исходящие из того же блага (добра, блаженства) (п. 9557, 9559, 9560, 9563, 9564). Что под словом "сосуды", в общем, означиваются истины и памятуемые природные знания, можно усмотреть по п. 3068, 3079, 9394, 9544. А так как благо (добро, блаженство) есть всем и вся во всех своих произведениях и последующих производных (исходящих от произведений), то, следовательно, и небесные блага (добро, блаженства) должны пребывать во всех

исходящих от них благах (добре, блаженствах) духовных, а чрез те - и в (памятуемых) природных знаниях (п. 9568). А потому, и сказано: что светильник (подсвечник) должен быть сделан из чистого золота едино одним цельным (п. 9549-9550); что древко, ветви (тростники), чаши, гранаты (завязи) и цветы должны выходить (быть продолжением) из него (п. 9551-9554); и, здесь, что он, вместе со всеми своими сосудами (инструментами), должен быть сделан из таланта чистого золота.

\* Талант – мера веса в Иудее, около 60,4 кг.

9575.

Стих 40. И смотри, сделай их в том виде, в котором тебе (по факту) было дано видеть на горе. "И смотри, сделай их в том виде" означает представления (отражения, представительности) всевозможных духовных ощущений и вещей; "в котором тебе было дано увидеть на горе" означает – такими, какими их было дано увидеть в Небесах глазами духа (духовным видением).

9576.

И смотри, сделай их в том виде. Что этим означиваются представления (отражения, представительности) всевозможных вещей (в первых Небесах), очевидно из значения слова "вид (образ, форма, облик)", представляющего собой представления (отражения, представительности) (п. 9481, 9482). И, здесь, это представления (отражения, представительности) тех Небес, где пребывает Господь, итак, всех форм Небес и всевозможных Божественных ощущений Господа в Небесах. Ибо имеются в виду: формы ковчега, жилища (обители, скинии), стола для хлебов лиц (присутствия), светильника и сосудов, посредством которых и изображаются Небеса, где пребывает Господь, а также, ощущения Небес.

9577.

В котором тебе было дано увидеть на горе. Что этим означивается - такими, какими было дано увидеть в Небесах глазами духа, очевидно из значения слова "увидеть", когда говорится о представлениях (отражениях, представительностях) в Небесах, и символизирующего собой видение глазами духа (о котором далее и пойдет речь); и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса (п. 8805, 9420). Что касается слова "видеть", когда говорится о представлениях (отражениях, представительностях), появляющихся (видимых) в Небесах, и означивающего собой видение глазами духа своего, то, да будет известно, что все ангельские духи, пребывающие в крайних (последних от Бога) или первых (от нас) Небесах, постоянно видят формы (роды и виды) вещей, подобные тем, которые есть (виделись ими) в нашем мире. И это такие, как: раи (рощи, парки), деревья в них со своими плодами, цветы и растения, а также, дома, дворцы, так же, как и животные разных и многих видов, не считая еще и тех бесчисленных иных (других) форм вещей, которые никогда ими не были видены в нашем мире. Все эти вещи являются представлениями (отражениями, представительностями) тех небесных ощущений и вещей, которые имеют место в наивысших Небесах, и которые в первых Небесах, пред глазами духов более низших, представлены в подходящей для них форме (виде, понятии) так, чтобы и ангельский дух такого рода мог бы знать и воспринимать по ним все то, что происходит в наивысших Небесах; ибо внизу все ощущения и вещи, вплоть даже до наимельчайших деталей,

являются репрезентативными (представительными) и значащими (знаковыми, символьными). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть (понять) то, что подразумевается под представлениями (отражениями, представительностями) Небес и небесными ощущениями вещей, которые означиваются под ковчегом, херувимами, жилищем (обителью, скинией), столом в нем и светильником (подсвечником). [2] Такого рода вещи не могут быть увидены глазами человека, пока он находится в мире (когда он пребывает в теле), ибо эти глаза (как органы, присущие телу) были созданы (сформированы, образованы), чтобы воспринимать ощущения и вещи земные и телесные, итак, ощущения и вещи материальные. Поэтому, они настолько грубы, что не могут даже ухватить (усмотреть) своим зрением явления и вещи, происходящие в природе более внутренне, и которые вполне хорошо усматриваются с помощью линз, когда ими люди вооружают (снаряжают, усиливают) глаза, чтобы увидеть хотя бы те вещи внутренней природы, которые находятся ближе всего к ним. Одним словом, телесные глаза весьма тусклы (слабы, грубы); и, будучи таковыми, не могут сослужить для видения тех представлений (отражений, представительностей), которые видятся духами в той другой жизни. Но даже, если ими и можно что-то увидеть (усмотреть), то для этого от глаз должен быть удален свет (понятия) нашего мира, ибо лишь тогда, только и можно увидеть (принять) те вещи, что пребывают (находятся) в свете Небес. Ибо (для духа) есть свет небесный (внутренний), а есть свет земной нашего мира (внешний). Свет (понимание) Небес есть для духа человека, а свет (понимание) мира - для тела его. И в отношении их, дело обстоит так. Все то, что (есть по ту сторону и) пребывает в свете Небес, находится в густой тьме (глубоком неведении), (до тех пор) пока человек видит (смотрит), исходя от света мира (мирского); и наоборот, все то, что находится в свете нашего мира, пребывает (находится) в густой тьме (во мраке, в неведении, как в тумане), когда человек видит (смотрит), исходя от света Небес. Отсюда, собственно, и следует, что когда свет нашего мира отнимается от взора телесных глаз, то, тогда, глаза человеческого духа открываются, и ими уже видятся те вещи (воспринимаются те ощущения), которые пребывают (находятся) в свете Небес; то есть, видятся, как это уже было сказано ранее, в форме (в виде, в образе) представлений (отражений, представительностей). [3] Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть (понять) то: почему, в настоящее время, люди находятся (пребывают) в густой тьме (во мраке неведения) относительно небесных ощущений и вещей; и почему, некоторые из них, находятся во тьме настолько великой (в невежестве настолько глубоком), что им, даже, и не верится, что есть жизнь после смерти, и, что они будут жить в вечности. Ибо, ныне, человек настолько погружен в тело, то есть, в телесные, земные и мирские ощущения вещей, а оттого, пребывает (состоит, находится) в таком грубом свете (низком, грязном понимании) этого мира, что какие-либо небесные ощущения и вещи для него - что абсолютная тьма (мрак, темень); а оттого, и зрение (глаз, видение) духа его не может быть хоть как-то просветлено. Из всего этого, теперь, и очевидно, что значит увидеть глазами духа своего, которыми Моисею дано было увидеть форму (вид, образ, облик) скинии (шатра) на горе Синай.

9578.

О ЗЕМЛЯХ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ; И, ЗДЕСЬ, О ПЕРВОЙ ЗЕМЛЕ (ПЛАНЕТЕ), УВИДЕННОЙ ТАМ. С помощью ангелов, от Господа я был проведен на некую землю (планету) во Вселенной, где мне было дано не только осмотреть саму ту землю (увидеть планету), но и поговорить, только не с ее обитателями, а с духами, вышедшими из нее.

Ибо после того, как их жизнь в мире завершена, все обитатели (жители), или люди, каждой земли становятся духами и остаются около своей земли. От некоторых них информация об их земле (планете) и о состояниях ее жителей и передается (сообщается); ибо люди, даже покинувшие (оставившие) свое тело, несут с собой всю свою прежнюю жизнь и всю свою память.

9579.

Быть проведенным в земли во Вселенной - значит быть проведенным и перенесенным (перемещенным) туда не что касается тела, но, что касается духа; ибо дух, туда, ведется не через пространства, но через изменения (вариации, перемены) состояний (расположений) внутренней (духовной) жизни, которые представляются (видятся, кажутся, ощущаются) ему, как продвижение (перемещение) через пространства (п. 5605, 7381, 9440). Более того, такое продвижение (приближение, перемещение) осуществляется в соответствии с состояниями согласия или подобия (близости), ибо согласие или подобие состояний соединяет, а несогласие или несходство (разногласие или различие) разъединяет. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, как (каким образом) происходит перемещение духа (с одного места на другое), а также продвижение духа на дальние расстояния, тогда, как человек (телом своим) все время остается на своем месте.

9580.

Но провести дух за пределы своего собственного мира посредством изменений (вариаций, перемен) состояний (расположений) своей внутренней (духовной) жизни, направляя эти изменения в последовательном порядке, восходя (и двигаясь) от одного подходящего или сходного состояния (расположения) к точно тому состоянию, в котором пребывают те, к кому ты направляешься - это подвластно (по силе) только одному Господу. Ибо должно быть обеспечено постоянное направление и предвидение, от первых и до последних, в обоих направлениях. А тогда, когда это должно быть осуществлено с человеком, который в отношении тела все еще находится в природном мире, а чрез то - и в пространстве, для этого требуется особенная точность.

9581.

Что это может быть сделано (осуществлено), никто из тех, кто состоит в чувственных ощущениях вещей, исходящих от тела, и думает (мыслит), исходя из них, не может этого принять в свою веру (за истину). Причина же этого состоит в том, что телесно-чувственные ощущения вещей не могут принять (постичь) передвижение (перемещение) отдельно от пространств. Тем не менее, всяк, кто может себе позволить мыслить несколько отстраненно от части духа своей чувственной, то есть, может отстраниться от чувств тела, итак, всяк тот, кто может внутри себя мыслить (следовать) за внутренними ощущениями, вполне может прийти к вере и постижению (признанию и осознанию) этого, чрез ту идею (мысль) в рассудке, что нет ни пространства, ни времени, но вместо них есть такие вещи, от которых пространство и время исходят (проявляются и существуют). Поэтому, те вещи (сведения), которые последуют далее о землях в звездном небе, предназначены для людей последнего рода, а не для тех, о ком говорилось выше в начале, если только они не имеют такого характера (черты, качества), чтобы позволить себе быть наставленными.

9582.

В состоянии бодрствования в теле, я, что касается моего духа, с помощью ангелов от Господа, а также, в сопровождении некоторых духов из нашего мира, был проведен к одной из земель (планет) во Вселенной. Движение происходило вправо и продолжалось в течение двух часов. Ближе к концу нашей Солнечной системы сначала появилось блистающее белизной, но плотное и густое облако, а за ним - огненный дым, поднимающийся из огромной пропасти (ущелья). Эта огромная пропасть, в данном направлении, отделяет наш солнечный мир от некоторых миров звездного неба. Огненный дым виделся на значительном расстоянии. Когда меня несли чрез эту срединную область, внизу в этой пропасти или бездне я видел очень много людей, которые были духами (ибо все духи видятся в человеческом облике, и есть суть людьми (п. 322, 1881). Я также слышал, как они там разговаривали друг с другом, но мне не дано было знать, откуда они туда пришли и каковы их качества. Однако, один из них сказал мне, что они были стражами (охраной), чтобы не допустить духов из того мира в любой другой мир во Вселенной без необходимых на то средств.

9583.

Что это было именно так, было подтверждено тут же после этого, ибо когда некоторые духи, находившиеся в моем сопровождении, вошли в это огромное пространство, то те из них, кто не получил разрешения пройти чрез него, начали яростно кричать, что они погибают; а сами они стали напоминать людей, борющихся с предсмертной агонией. Именно поэтому, они и остались по ту сторону бездны и уже не продвигались далее. Ибо огненный дым, который исходил (выдыхался) из бездны, наполнял (пронзал) их тело и тем самым, мучил их. Огненный же дым есть суть лжами (фальшами), исходящими (рождающимися) от зол вожелений (похоти); ибо так эти лжи (фальши) видятся (в духовном мире).

9584.

Продолжение о первой земле (планете), увиденной в звездном небе, можно будет найти в конце следующей главы.

9585.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Свободой называется все то, что делается по собственной воле (по собственному желанию), а оттого, следовательно, и все то, что делается по любви (в силу любви). Отсюда и выходит, что свобода проявляется (ощущается, выражается) посредством наслаждений (удовольствий) воли и рассудка (желаний и мыслей), а также, наслаждений (удовольствий) последующими действиями и речью (деланием и говорением). Ибо всякое наслаждение (удовольствие) исходит (рождается) от любви, тогда как всякая любовь - от воли. Всякая же воля (волеизъявление) есть суть бытие (исток, начало, сердце) человеческой жизни.

9586.

Делание зла, в силу наслаждения (удовольствия) собственной любви, видится (кажется) Свободой; но это рабство, потому что Свобода эта и ее наслаждения (удовольствия) - из адов. Делание (сотворение) блага (добра, блаженства), в силу наслаждения (удовольствия)



любви, не только видится (кажется) Свободой, но и есть Свободой, потому что Она и ее наслаждения (удовольствия) - от Господа. Поэтому, быть ведомым адами есть суть рабство, а быть ведомым Господом есть суть высшая Свобода. Этому Господь и учит у Иоанна: всяк, делающий грех, есть раб (слуга) греха... Слуга же (раб) не пребывает в доме вечно; тогда как Сын - в вечность... Если Сын сделает вас свободными, то и вы воистину (на деле, действительно) будете свободными (Иоанн 8:34-36).

9587.

Господь (в отношении рассудка, мышления) удерживает человека в Свободе помыслов (мыслей); а в той мере и степени, в которой внешние узы, такие как: страх перед законами и за жизнь, страх потери репутации (имени, известности), чести (славы) и богатств (имущества, прибылей, выгоды), ему не являются за препятствия, удерживает его и в Свободе действий (желаний). Господь чрез Свободу отвращает человека от зла, и чрез Свободу – склоняет (направляет) его к благу (добру, блаженству), ведя его настолько мягко и тихо (постепенно и деликатно), что сам человек не знает ничего иного, кроме того, что все, что происходит с ним - исходит от него самого (или само собой). Таким образом, Господь, чрез Свободу, в собственную жизнь человека высевает (высаживает) и укореняет (взрачивает) только те блага (добро, блаженства), которые останутся в нем благами (добром, блаженствами) в вечность. Этому Господь учит у Марка: так и с Царством Божиим, как с человеком, бросающим (сеющим) семя в землю... семя прорастает и растет, а он и не знает... ибо земля рождает (приносит плоды) сама по себе (по собственной свободе) (Марк 4:26-28). Здесь, под "Царством Божиим" означиваются (внутренние) Небеса в человеке, а, тем самым, блага (добро, блаженства) любви и истины веры.

9588.

Что высевается (высаживается, имплантируется, прививается) по Свободе, с человеком остается потому, что оно укореняется в самой (в Собственной) воле человека, которая есть суть бытием его жизни (сердцем духа его). Но то, что высевается (высаживается) по принуждению (супротив желания), не остается потому, что то, что принимается по принуждению, совершается не по воле (не по желанию) человека, но по воле (желанию) того, кто принуждает (заставляет, добивается этого). Отсюда, теперь, и очевидно, что Господу угодно поклонение (служение, исполнение, послушание) по Свободе (по собственной воле), но не поклонение по принуждению (требованию). Ибо поклонение по Свободе есть суть поклонением по (в силу, от) любви, так как всякая Свобода есть от (принадлежит) любви.

9589.

Есть (существует) Свобода небесная, и есть (существует) Свобода адская. Небесная Свобода есть состоянием, когда ты (дух твой) ведом Господом, ибо эта Свобода свойственна любви к благам (добру, блаженствам) и истинам. Но адская Свобода есть состоянием, когда ты (дух твой) ведом дьяволом, ибо эта Свобода свойственна любви к злам и лжам (фальшам), которые есть суть вожделениями (похотями соби, Собственного я).

9590.

Все, пребывающие (состоящие) в адской Свободе, верят (считают, полагают), что не позволять (препятствовать, не давать) себе по своему усмотрению делать то, что является злом, и думать то, что является ложью (фальшью), это есть суть само рабство и принуждение. Но все, пребывающие (состоящие) в Свободе небесной, испытывают ужас и мучения (страдания, боль), если они вынуждены (их заставляют, от них требуют) делать то, что является злом, и думать о том, что является ложью (фальшью).

9591.

Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что есть Свободой Воли (с большой буквы). А именно: делать (вершить, сотворять) благо (добро, блаженство) по собственному выбору (пониманию) или по собственной воле (желанию); и, что в такого рода Свободе пребывает (состоит) лишь тот, кто веден Господом (кого ведет Господь).

ИСХОД 26. 1. И сделай жилище (обитель, скинию), из десяти занавесей (покрывал, полотнищ); из тонкого льна, из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (малиновых, пурпурных), и алых (дважды окрашенных, багряных), и с херувимами, работы мыслителя (мастера, изобретателя), сделай их. 2. Длина одной занавеси - двадцать восемь локтей, а ширина - четыре локтя, для одной занавеси, и одна мерка (размер) - для всех занавесей. 3. Пять занавесей (покрытий, полотнищ) должны быть соединены вместе (воедино) друг с другом; и пять занавесей (покрытий) должны быть соединены вместе друг с другом. 4. И сделай голубые петли на краю одного занавеса (полотнища) в конце для соединения, и так же сделай на краю в конце занавеса второго для соединения. 5. Пятьдесят петель сделай на одном занавесе, и пятьдесят петель сделай в конце занавеса, который будет вторым в соединении; петли должны быть (находиться) одна против другой. 6. И сделай пятьдесят золотых крючков, и соедини занавеси одну с другой на крючках, и будет жилище (обитель) едино одним. 7. И сделай занавеси (покрывала, полотнища) из козьего пуха (шерсти) для скинии (шатра) поверх (на верх) жилища (обители); одиннадцать занавесей сделай их. 8. Длина одной занавеси (покрывала, полотнища) - тридцать локтей, а ширина - четыре локтя, для одной занавеси (покрывала, полотнища); одна мерка (размер) - для одиннадцати занавесей (покрывал, полотнищ). 9. И соедини вместе пять занавесей между собой, и шесть занавесей – между собой, и шестым занавесом (покрывалом) вдвое (укрой) поверху место супротив лица скинии (напротив входа шатра). 10. И сделай пятьдесят петель на краю одного крайнего занавеса для соединения, и пятьдесят петель - на краю занавеса второго для соединения. 11. И сделай пятьдесят медных крючков, и введи крючки в петли, и соедини скинию (шатер) так, чтобы она стала едино одной. 12. А излишествующий избыток сверху и вокруг в занавесах скинии (шатра), ту половину, которая шире и более, сделай излишествующей (свисающей) на обратной стороне жилища (обители). 13. И в локоть - с одной стороны, и в локоть - с другой стороны, излишки в длине занавесей скинии (шатра), должны перекрывать стороны жилища, с этой стороны и с той, покрывая ее. 14. И сделай для скинии (шатра) укрытия (покрывала) из шкур красных баранов, а сверху тех – укрытия (покрывала) из шкур барсучьих. 15. И сделай бруски (брусья, доски) стоек (рам) для жилища (обители) из дерева ситтим. 16. Десять локтей - длина бруска, а локоть и поллоктя - ширина одного бруска стойки. 17. Две руки (два шипа) должны быть в одном бруске, для соединения одного с другим: так сделай со всеми брусками жилища (обители). 18. И сделай бруски стоек для жилища (обители), двадцать брусков для угла (края) полуденного на юг. 19. И сделай сорок серебряных

оснований (баз, опор) под двадцать брусков стоек; два основания под один брусок для двух рук (шипов) его и два основания под один брусок для двух рук (шипов) его. 20. И для другой стороны жилища (обители), для угла (края) северного, двадцать брусков стоек: 21. И для них сорок оснований (баз) из серебра; два основания под один брусок, и два основания под один (другой) брусок. 22. А для двух ног жилища (для задних частей, углов обители), обращенных к морю (к западу), сделай шесть брусков стоек. 23. И еще два бруска стойки сделай для (усиления, удвоения) углов жилища (обители) о двух ногах (в задней части). 24. И эти (угловые) пусть будут спарены (удвоены) снизу, и спарены вместе в голове (вверху) его (объединяясь) под одним кольцом; так будет для них обоих; они (по двое) и будут на двух углах. 25. И будет (вместе) восемь брусков стоек, а оснований для них из серебра - шестнадцать оснований; два основания под один брусок стойки, и два основания - под один (другой) брусок стойки. 26. И сделай доски (перекладины) из дерева ситтим: пять для брусков стоек с одной стороны жилища; 27. И пять досок (перекладин) для брусков стоек с другой стороны жилища, и пять досок (перекладин) для брусков стоек со стороны жилища о двух ногах по направлению к морю. 28. И средняя доска (центральная перекладина) посередине брусков стоек должна проходить от края до края (от одного до другого конца). 29. И обложи бруски стоек золотом, и сделай из золота кольца их, дома (крепления) для досок (перекладин), и обложи доски (перекладины) золотом. 30. И выстрой (установи) жилище (обитель) согласно тому виду (способу, плану), который (по факту) дано тебе было увидеть на горе. 31. И сделай вуаль (занавес, штору) из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (пурпурных), и алых (багряных) дважды окрашенных, и тонкого льна (виссона); и работы мыслителя (мастера, изобретателя) сделай их, с херувимами: 32. И повесь (установи) ее на четырех столпах (столбах) из ситтима, обложенных золотом, и на крючках их из золота, на (столбах, стоящих на) четырех основаниях (базах, опорах) из серебра. 33. И повесь (установи) вуаль (занавес, штору) за петли (в крючки), и занеси туда под (за) вуаль ковчег Свидетельства, и пусть вуаль будет для тебя за разделение (границу) между святостью (тем, что свято) и святая святых. 34. И установи (возложи) веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег Свидетельства в святая святых. 35. И поставь стол снаружи вуали (занавеси, шторы), и светильник (подсвечник) пред столом на той стороне жилища (обители), что к югу; стол же установи со стороны севера (северной). 36. И сделай завесы (покрывала) для входа в скинию (шатер) из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), работы искусного мастера (вышивальщика). 37. И сделай для завесы (покрывала) пять столпов (столбов) из ситтима, и обложи их золотом; и крючки их пусть будут из золота; и отлей для них пять оснований (баз) из меди.

9592.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, в облике (в форме) жилища (обители) и скинии (шатра) представлены вторые или срединные Небеса, тогда как небесные и духовные ощущения и вещи, имеющие в них место, представлены под теми вещами (и материалами), из которых они были построены. Ощущения же и вещи промежуточные (посредствующие), которые соединяют эти Небеса и Небеса (третьи) самые наивнутренние, представлены под вуалью (занавес, штора) между жилищем (обителью) и ковчегом Свидетельства.

9593.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стих 1. И сделай жилище (обитель, скинию), из десяти занавесей (покрывал); из тонкого льна (виссона), из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (малиновых, пурпурных), и алых (дважды окрашенных), и с херувимами, работы мыслителя (мастера, изобретателя), сделай их. "И сделай жилище (обитель, скинию)" означает вторые или срединные Небеса; "из десяти занавесей (покрывал)" означает всевозможные истины, из которых они состоят; "из тонкого льна (виссона), из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (малиновых, пурпурных), и алых (багряных дважды окрашенных)" означает духовные и небесные ощущения и вещи, от которых исходят (рождены, сошли) эти истины; "и с херувимами" означает охрану (защиту) Господа от того, чтобы блага (добро, блаженства), которые пребывают в Небесах и в человеке от Господа, не были повреждены силами адов; "работы мыслителя (мастера, изобретателя), сделай их" означает понимание (рассудок).

9594.

И сделай жилище (обитель). Что этим означаются вторые или срединные Небеса (Духовное царство Божие), очевидно из значения слова "жилище (обитель)", когда так говорится в отношении Божественного Я (Господа), и представляющего собой Небеса, а, в частности, Небеса срединные или вторые. Известно, что есть три рода (формы) Небес: наивнутренние (интимные, наипотаенные), срединные (промежуточные) и крайние (последние), или (другими словами), третьи, вторые и первые (от нас). Все эти три рода (формы) Небес вместе представлены под скинией (шатром): под ковчегом, где пребывает Свидетельство - самые наивнутренние или третьи Небеса; под жилищем (обителью), где стоит стол с выставленными хлебами лиц (присутствия) и светильник (подсвечник) – срединные (промежуточные, посреднические) или вторые Небеса; и под судом скинии (двором шатра) – крайние (наивнешние) или первые Небеса. Что форм Небес три, так это потому, что есть три степени (внутренних уровня) жизни в человеке; ибо любой человек, после (физической) смерти, становится ангелом, а ангелы образуют собой пространство состояний, именуемое Небесами; никаких иных ангелов не существует, как не существует и никаких иных Небес. Наивнутренняя степень (наипотаенный уровень) человеческой жизни представляет (в нем) наивнутренние (третьи) Небеса; срединная степень (духовный уровень) его жизни – срединные (вторые) Небеса; и крайняя степень (наинизший уровень) его жизни – последние (первые) Небеса. Именно по причине того, что человек устроен (образован, организован) именно так, и потому, что Небеса происходят от рода человеческого, то поэтому, следовательно, и имеют место три рода точно таких же Небес. [2] Эти три степени (уровня) жизни в человеке открываются последовательно; первая степень (последние или первые Небеса) – посредством жизни в соответствии с равенством и справедливостью (прямотой и честностью); вторая степень (срединные или вторые Небеса) - посредством жизни в соответствии с истинами веры, исходящими из Слова Божиего, и в соответствии с исходящими (вытекающими, следующими) оттуда благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему; и третья степень (высшие или третьи Небеса) - посредством жизни в соответствии с благами (добром, блаженствами) взаимной любви и благами (добром, блаженствами) любви к Господу. Таковы средства, посредством которых последовательно открываются эти три степени (уровня) жизни в человеке, то есть, три формы (внутренних) Небес в нем. Но, да будет известно, что по мере того, как человек отступает от благ (добра, блаженств) жизни и присоединяется к злам жизни, эти степени (уровни) в нем закрываются, то есть, в нем закрываются его

внутренние Небеса. Ибо, точно так, как блага (добра, блаженства) жизни открывают их, зла жизни (в противовес) закрывают их. Отсюда, теперь, и следует, что всяк (человек), пребывающий во зле (в ком господствует зло), пребывает вне Небес, то есть, в адах. А так как, как это было сказано выше, Небеса в человеке открываются согласно благ (добра, блаженств) его жизни последовательно, то, да будет известно, что по этой же причине для одних открываются входы (и они вхожи) лишь только в первые Небеса, во вторые они не вхожи; другие – поднимаются во вторые Небеса, но не допускаются в третьи; тогда как в третьи Небеса вход открывается только тем, кто входит и состоит (господственно) в благах (доброе, блаженствах) жизни, исходящих (рождающихся) от любви к Господу. Что человек есть суть Небесами, в самой наименьшей из их форм; и, что он был сотворен по образу (и подобию) Небес и мира, можно усмотреть по отрывкам, приведенным в п. 9279.

[3] Таким образом, все то, что (в представительной форме) было означено под ковчегом Свидетельства и рассмотрено в предыдущей главе, отражает (описывает) собой самые наивнутренние Небеса (высшие, третьи); все то, что (в представительной форме) означено под жилищем (обителью) скинии (шатра) и рассматриваемое в этой главе, отражает (описывает) собой срединные Небеса (вторые); а то, что еще будет рассмотрено в следующей главе, что касается устройства суда (двора) скинии (шатра), отражает (описывает) собой Небеса крайние (последние, первые от нас). Что Небеса именуется "жилищем (обителью, обиталищем) Божиим", так это потому, что, там, пребывает (обитает, господствует) Божественное Я Господа. Ибо именно Божественные истины, исходящие от (из) Божественного блага (добра, блаженства) Господа, и есть суть тем (той праной, праматерией), что создает Небеса, и дает жизнь ангелам, которые там находятся. А поскольку Господь пребывает с ангелами в том, что исходит от Него Самого (п. 9338), то поэтому Небеса и именуется "жилищем (обителью, обиталищем) Бога", а сами Божественные истины, исходящие от Божественного Его блага (добра, блаженства) и приемниками (вместилищами, чувствилищами) которых являются ангелы или ангельские общества, именуется Его "жилищем (обителью, вместилищем, обиталищем)"; как это и упомянуто в следующих отрывках. У Давида: пошли мне Свет Свой и истины Свои (просветление и искренность) ... и пусть они поведут меня; пусть поведут они меня к горе (вершине) святости Твоей и к жилищам (обителям) Твоим, чтобы взойти мне к алтарю (жертвеннику) Божию, к Богу (Пс. 43:3-4). И еще, у него: Бог для нас - река, потоки которой будут радовать град (город) Божий, святость жилищ (обителей) Всевышнего (Пс. 46:4). И еще: (еще) на земле осквернили они обитель (жилище) имени Твоего (Пс. 74:7). И еще: как прекрасны жилища (обители) Твои, о Иегова (Саваоф) (Пс. 84:1).

[4] Что Божественность (Божественные вещи, истины и блага духовные), происходящая от Божественного Человека Господа, и есть суть тем, что, в частности, именуется "обителью (жилищем, обиталищем)" Его; и, что из-за этого вторые Небеса и именуется Его "жилищем (обителью, обиталищем)", очевидно по следующему отрывку у Давида: вспомни, Иегова, о Давиде... о том, как он клялся Иегове, как давал обет Могущественному (Сильному) Человеку Иакова... не дам спать своим глазам, пока не найду место Иегове, обиталища (обители, жилища) для Могущественного Иакова... вот, мы слышали о Нем в Ефрафе (Евфрате), находили Его в полях (на полянах) лесных; войдем же в жилища (обители) Его (Пс. 132:2, 4-7). Здесь, под "Могущественным (Человеком) Иакова" означивается Господь, что касается Его Божественного Человека (Иисуса Христа) (п. 6425); под "Ефрафой (Евфратом)", где Он должен был быть найден – Вифлеем (Бет-Лехем), где Он родился (Быт.35:19; 48:7; Михей 5:2; Мф. 2: 4-6); под

"полями (полянами) лесными" означаются блага (добро, блаженства) церкви (духовности) среди язычников (племен, среди которых будет новая церковь). [5] И у Иезекииля: и будут они проживать (обитать) на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову... они и дети детей (сыновья сыновей) их вовеки... и Давид, слуга Мой, будет князем (принцем, главой, первенцем) им вовеки... и заключу (вобью, впечатаяю) Я в них завет мира... и будет он вечным (в вечность) для них... и поставлю (положу) Я святилище Свое посреди них вовеки... и пребудет (да будет) таким жилище (обитель, обителище) Мое среди них (Иез. 37:25-27). Здесь, под "Давидом", который будет "князем им (у них)", означается Господь (п. 1888); под "святилищем" означается Божественный Человек Господа, ибо вся святость (чистота) исходит лишь от Него (п. 3210, 9229). Отсюда, и очевидно, что под "жилищем (вместилищем, обителью, обителищем)" Его означаются Небеса и церковь, где господствует Божественное Я Господа. [6] И у Иеремии: так сказал Иегова (Господь): вот, Я возвращу (верну) из плена шатры (скинии) Иакова и умилостивлюсь над жилищами (обителями, обителищами) его, чтобы выстроить (воздвигнуть) город на кучах (руинах, возвышенностях, курганах) его (Иер. 30:18). Здесь, под "вернуть из плена шатры Иакова" означается восстановление благ (добра, блаженств) и истин внешней церкви, которые были разрушены (утрачены); под "умилостивлюсь над жилищами (обителями, обителищами) его" означается восстановление истин внутренней церкви (духовности); под "городом, который будет выстроен (воздвигнут) на кучах (руинах, возвышенностях, курганах) его" означается учение об истине (п. 2449, 2943, 3216, 4492, 4493). [7] Как именно Господь обитает в Небесах, уже не раз было показано в пояснениях, которые были представлены о Господе ранее. А именно: что Господь, что касается Своего Божественного Человека, есть Солнцем, от Которого исходят тепло и свет в Небеса. Тепло, исходящее (идущее, наитствующее) от Господа, как от Солнца, есть любовь, а свет – вера. Откуда, теперь, и очевидно, что Господь пребывает с теми (в тех), кто принимает (получает) от Него блага (добро, блаженства) любви и истины веры, итак, тепло и свет жизни. Присутствие же Его (близость, расположение Господа) зависит от степени (уровня, глубины) личного (индивидуального) приема (восприятия, усвоения Его Божественности).

9595.

Из десяти занавесей (покрывал). Что этим означаются всевозможные истины, из которых они состоят, очевидно из значения числа "десять", представляющего собой все (п. 4638); откуда и следует, что под "десятой частью", которая есть суть одним занавесом, означается - столько, сколько будет достаточно (п. 8468, 8540); и из значения слова "занавеси (покрывала, полотна)", представляющего собой внутренние истины веры, которые образуют новое понимание. Ибо под "жилищем (обителью, обителищем)" подразумеваются срединные или вторые Небеса, которые есть суть Небесами в силу восприятия (приема, принятия, усвоения) Божественных истин, которые исходят от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (как это уже было показано выше, в п. 9594). Откуда, теперь, и следует, что под "занавесами (покрывалами, полотнами)", из которых "жилище (обитель, обителище)" было построено и которыми оно было покрыто, означаются истины веры, которые образуют новое понимание. Что под ними означаются именно внутренние истины, так это потому, что внешние истины означаются под выражением "занавеси (покрывала, полотнища) из (пуха) коз", которые было велено установить вокруг (вкруговую, по окружности) скинии (шатра), и о которых

также говорится в этой главе. [2] Что под словом "занавеси (покрывала, полотнища)" означаются истины веры, которые будут усвоены (приняты) теми, кто будет составлять собой Духовное царство Господа (вторые Небеса), очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых о них упоминается. И это в таких, как у Исаяи: пойте, о бесплодные (не рожавшие), которые еще не понесли (не принесли плод)... ибо у опустошенной (не рожавшей) сыновей будет больше, чем у той, что уже замужем... увеличь место в скинии (шатре, палатке) твоей, пусть раздвинутся занавеси (покрывала, полотнища) жилищ (обитателей) твоих... удлини веревки (шнуры) их... Ибо ты прорвешься (распространишься) и по правую руку, и по левую; и семя твое оплодотворит (унаследуют) племена (Ис. 54:1-3). Здесь, так говорится о (Новой) церкви, которая будет установлена среди язычников, и именуемой "бесплодной, которая еще не рожала"; ибо язычники – это те, кто лишен истин, исходящих из Слова (п. 9325). Но, после этих слов, тут же сказано, что у нее "сыновей будет больше, чем у той, что уже замужем"; что значит - что ее истины будут более многочисленны, чем истины старой и опустошенной церкви, ибо под словом "сыновья" означаются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 3373, 3704). Под выражением "увеличь место в скинии (шатре, палатке)" означает святость поклонений (служений) Богу, исходящая от благ (добра, блаженств) любви (п. 3312, 4391, 4599); тогда как под выражением "пусть раздвинутся (расширяться) занавеси (покрывала, полотнища) жилищ (обитателей)" означает святость (чистота) поклонения, исходящая от истин веры. [3] И у Иеремии: вся земля пришла в разорение (опустошение), вмиг опустели скинии (шатры) Мои, в одно мгновение – (пали) занавеси (покрывала, полотнища) Мои (Иер. 4:20). Здесь, под выражением "земля пришла в разорение" означает опустошение церкви (п. 9325); под выражением "опустели скинии (шатры)" – исчезновение святости в поклонениях, исходящих от блага (добра, блаженства) любви; под "опустошением занавесей (покрывал, полотнищ)" - исчезновение святости в поклонениях, исходящих от истин веры. [4] И еще, у него же: шатер Мой опустошен (разорен), и все шнуры (веревки, завязки) Мои разорваны (истрепаны)... сыновья Мои ушли от Меня, и нет (не видно) их... некому больше раскинуть (растянуть) скинию (шатер, палатку) Мою и поставить (водрузить) занавеси (покрывала, полотнища) Мои... Ибо стали глупы пастухи (одурели пастыри) (Иер. 10:20, 21); где слова применены с тем же значением. И еще: встаньте и идите (выступите) против Аравии, и опустошите сыновей Востока... шатры (палатки) их и стада их возьмите себе; занавеси (покрывала, полотнища) их, и все сосуды их, и всех верблюдов их (Иер. 49:28, 29). Под "Аравией и сыновьями Востока" означаются все те, кто пребывает в познаниях блага (добра, блаженства) и истины (п. 3249); под "взятием шатров и стад" означает обретение внутренних благ (добра, блаженств) церкви (п. 8937); под "взятием занавесей (покрывал, полотнищ) их" означает обретение внутренних истин церкви; под "их сосудами" - внешние истины церкви (п. 3068, 3079); под "верблюдами их" – (памятуемые) природные знания, в общем (п. 3048, 3071, 3143, 3145). И у Аввакума: под Авеном увидел я скинии (шатры, палатки) Кушана; занавеси (покрывала, полотнища) Мадиямские дрогнули (пошатнулись, затрепетали) (Авв. 3:7). Здесь, под "занавесями (покрывалами, полотнищами) Мадиямскими (Мидян)" означаются истины в тех, кто пребывает в наипростейших благах (дobre, блаженствах) (п. 3242, 4756, 4788, 6773, 6775). [5] Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, что подразумевается под следующими словами у Давида: о, Иегова, Ты одежаешься в славу и честь... Ты покрываешь Себя светом, как одеждой... Ты простираешь (раскидываешь) Небеса, как занавеси (покрывала, полотнища) (Пс. 104:1, 2). Под выражением "покрываешь Себя

светом, как одеждой" означаются Божественные истины. Что под словом "свет" означаются истины, очевидно по п. 9548; а, что истины означаются и чрез слово "одеяние (одежды)", можно усмотреть по п. 4545, 4763, 5319, 5954, 9093, 9212, 9216. Откуда, собственно, и следует, что под выражением "простирать Небеса, как занавеси (покрывала, полотнища)" означает распространение (расширение) Небес путем (при посредстве) наитий (притока, проникновения, нисхождения, излияния) Божественных истин, от которых исходят (берут свое начало) рассудительность и мудрость. Что выражение "простирать и расширять Небеса" приписывается новому пониманию (мышлению), то есть, пониманию (рассудку) возрожденного человека, можно усмотреть в конце следующего пункта (п. 9596).

9596.

Из тонкого льна (виссона), из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (малиновых, пурпурных), и алых (багряных дважды окрашенных). Что этим означаются духовные и небесные ощущения и вещи, от которых исходят (зачаты, рождены, вышли) эти истины, очевидно из значения выражения "тонкий лен (виссон)", представляющего собой истины небесного происхождения (п. 9469); из значения слов "пряди голубые (гиацинтовые)", представляющего собой ощущения небесной любви к истинам (п. 9466); из значения слова "розовые (малиновые, пурпурные)", представляющего собой ощущения небесной любви к благам (добру, блаженствам) (п. 9467); и из значения слова "алые (багряные дважды окрашенные)", представляющего собой духовные блага (добро, блаженства), то есть, блага (добро, блаженства) истины (при духовных истинах) (п. 9468). Здесь, представлен тот порядок, в котором духовные и небесные ощущения и вещи, или истины и блага (добро, блаженства), (с необходимостью и достаточностью) следуют в человеке или ангеле, пребывающем в срединных или вторых Небесах. Ибо, первыми идут (Божественные) истины небесного происхождения, которые означаются под "тонким льном (виссоном)"; вторыми - устремления (желания, расположения) или потоки любви к истинам, которые означаются под "(прядами) голубыми (гиацинтовыми)"; третьими – устремления (желания, расположения) или потоки любви к благам (добру, блаженствам), которые означаются под "(прядами) розовыми (малиновыми, пурпурными)"; и последними (четвертыми) - духовные блага (добро, блаженства), которые означаются под словом "алые (багряные, двухцветные, дважды окрашенные)". [2] А, так как все духовные и небесные ощущения и вещи следуют в установленном порядке, то поэтому, здесь, сначала упоминается тонкий лен (виссон); тогда как, что касается занавесей (покрывал, полотниц), установленных между жилищем (обителью) и ковчегом, или между святым и святая святых (стих 31 этой главы), тонкий лен упоминается последним (в порядке обратном). Причина, по которой (в стихе 31 этой главы), что касается занавеси (покрывала, полотнища), выражение "тонкий лен (виссон)" упоминается последним, состоит в том, что (там) под занавесями (покрывалами, полотнищами) означаются промежуточные (посреднические) ощущения, соединяющие самые наивнутренние Небеса (третьи) с Небесами срединными (вторыми). А поэтому, что касается описанного промежуточного соединения (соединительного звена, участка), и сказано, что небесные истины должны быть, там, последними. И это для того, чтобы в соединении последующем они могли бы быть (идти) первыми. [3] Но, под "тонким льном (виссоном)" (в узком своем смысле слова) означает еще и понимание (рассудка), которое принадлежит духовному человеку или ангелу, пребывающему в Духовном царстве Господа. Причина, по которой



понимание (рассудка) означается под "тонким льном", состоит в том, что духовному человеку новая воля от Господа имплантируется (встраивается, насаждается) в его понимание (рассудок) (п. 863, 875, 895, 927, 1023, 1043, 1044, 1555, 2256, 4328, 4493, 5113). Отсюда, и следует, что, так как понимание (рассудок) духовного человека означается под выражением "тонкий лен", то поэтому, под ним, также, означиваются и духовные истины, ибо все истины принадлежат части духа, именуемой рассудком, тогда как все блага (добро, блаженства) – части духа, именуемой волей (п. 3623, 9300). И это потому, что рассудок (в действии) есть и субъектом (действующим над объектами), и (вместе с тем и) объектом (содержащим, вмещающим в себе те объекты), ибо истины (объекты) принадлежат ему, и эти двое составляют едино одно. Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, почему, в узком смысле слова, для всяк, пребывающего в Духовном царстве Господа, понимание (рассудок, интеллект) является его "жилищем (обителью, обиталищем)" (п. 9296, 9297); и, что вход в это "жилище (обитель, обиталище)" (в представительном смысле) описывается чрез расширение (раздвигание, растягивание) занавесей (покрывал, полотнищ). [4] Из всего этого, теперь также, можно познать (понять) и то, что означивается под выражением "распространять и простирать (расширять и растягивать, удлинять) Небеса" в следующих отрывках. У Исайи: так говорит Иегова, распростирающий (протягивающий) Небеса, распространяющий (расширяющий) землю, дающий дыхание людям на ней, и дух тем, кто ходит по ней (Ис. 42:5); Я, Иегова (Господь), создающий (сотворяющий) все сущее; Один простирающий Небеса; и Сам распространяющий землю (Ис. 44:24); Я сотворил (сделал) землю и сотворил (создал) на ней человека; Я, руками Своими, распростер (протянул) Небеса (Ис. 45:12). И у Иеремии: Иегова Саваоф... Сделавший (сотворивший) землю силою Своею, приустроивший (устроивший) мир мудростью Своею и рассудком (разумением) Своим распростерший Небеса (Иер. 51:15). И у Захарии: (так говорит) Иегова, распростирающий Небеса, и полагающий основание (фундамент) земли, и образующий дух человека среди них (Зах. 12:1). [5] Что под выражением "простирать (удлинять) Небеса и распространять (расширять) землю", здесь, означивается то же самое, что и под выражением "простирать и распространять жилище (обитель, обиталище)" посредством раздвигания занавесей (покрывал, полотнищ), очевидно. А, что чрез все это означивается возрождение человека, то есть, создание или образование (рождение и формирование) в нем нового понимания (рассудка), в котором выстраивается (устанавливается) новая воля, которая и есть суть самими Небеса в духовном человеке, и тем самым местом (обителью), где с этим человеком (с возрождаемым) пребывает Господь, можно усмотреть из следующего. Что под выражением "распростирание Небес и распространение земли" означивается возрождение, или образование нового понимания (рассудка), а в нем (внутри) новой воли, итак, нового человека, усматривается из самого объяснения, данного в вышеприведенных отрывках. Ибо сказано: "дающий дыхание людям на ней, и дух тем, кто ходит по ней"; а также, "и образующий дух человека среди них". Что под выражением "Небеса (небо) и земля" означивается внутренняя и внешняя церковь, можно усмотреть по п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535; а, что под словом "земля", в общем, означивается царство Господне и церковь, можно усмотреть по п. 9334. Что это так, также, очевидно; ибо если бы слово "земля" не имела бы именно этого значения, то, что можно было бы подразумевать под "распространением земли", "закладыванием (полаганием) основания (фундамента) земли" и "образованием духа человека среди нее"? [6] Что под "простиранием Небес и распространением земли", здесь, подразумевается то же самое, что

и под "простираaniem и распространением жилища (обители, обиталища)" посредством раздвигания занавесей (покрывал, полотнищ), очевидно, также, и из других отрывков, где об этих вещах говорится более отчетливо. И это, как у Исаяи: Он (Иегова) распростер Небеса, как занавеси (покрывала, полотнища), и распространил (раскинул) их, как скинию (шатер) для проживания (обитания) (Ис. 40:22); увеличь место в скинии (шатре, палатке) твоей, раздвинь (распрости) занавеси (покрывала, полотнища) жилищ (обителей) твоих (Ис. 54:2). И у Давида: Иегова покрывает (одевает) Себя светом, как одеждой; Он простирает Небеса, как занавеси (покрывала, полотнища) (Пс. 104:2). Из всего этого, очевидно также, и то, что означивается под словом "твердь (пространство, простираение, свод, проем)" в первой главе книги «Бытие»: и сказал Бог: да будет пространство (твердь) посреди вод, и пусть оно будет в водах разделением между вод... И сотворил Бог пространство (твердь), и разделил воды, которые были под пространством, и воды, которые были над пространством... И назвал Бог пространство (твердь) – Небесами (Быт. 1:6-8). В данной (в первой) главе книги «Бытие» описывается возрождение человека Небесной церкви. Его новая воля и понимание (рассудок) описываются под словом "пространство (твердь, свод)"; под "водами под пространством и над пространством" означиваются истины внешнего и внутреннего (мира) человека (внешней и внутренней части духа). Что под словом "воды" означиваются истины, можно усмотреть по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 8568, 9323.

9597.

И с херувимами. Что этим означивается охрана (защита, оберег) Господом подступов (границ) к Небесам, чтобы ничто в Небесах не было повреждено силами адов, очевидно из значения слова "херувимы", представляющего собой охрану (защиту) и Провидение, состоящие в том, чтобы никто не мог приблизиться к Господу иным путем, кроме, как чрез блага (добро, блаженства), и, чтобы ни одно благо (добро, блаженство), которое исходит от Господа в Небеса и в человека, не было повреждено (п. 9509); итак, чтобы обезопасить Небеса еще на дальних подступах от адских проникновений и повреждений.

9598.

Работы мыслителя (мастера, конструктора, изобретателя), сделай их. Что этим означивается понимание (рассудок, интеллектуальность), очевидно из значения выражения "мыслитель (думающий, конструктор, изобретатель)", представляющего собой понимание (интеллектуальность, рассудок). Ибо мыслитель сначала обдумывает (мыслит), а затем, исполняет (действует) согласно тому, что он придумал (по рассудку). Что под таким выражением означивается понимание (рассудок), которому принадлежат мудрость, рассудительность и знание, с очевидностью можно будет усмотреть из того, что будет сказано далее, там, где (когда) будет говорится о Васелииле (Бецалеле): и назвал Я его именем Васелиил (Бецалель), и наполнил Я его Духом Божьим, что касается мудрости, рассудительности (интеллигентности) и знания (памяти), и умения ко всякой работе... чтобы вдумчиво (изыскано) мыслил (воспринимал) и (искусно, мастерски) делал (сотворял) в золоте, в серебре и меди, и был искусен в скульптуре по камню сполна, и в резьбе по дереву, и чтобы во всяком деле (в любой работе) действовал по уму (обдуманно, по рассудку, с умом, изобретательно) (Исх. 31:2-5; 35:30-33). Что речь, здесь, идет о понимании (о рассудке), также, очевидно и из того, что было показано чуть выше, в п. 9596.

9599.

Стихи 2-6. Длина одной занавеси - двадцать восемь локтей, а ширина - четыре локтя, для одной занавеси, и одна мера (мерка, размер) - для всех занавесей. Пять занавесей (покрытий, полотнищ) должны быть соединены вместе (воедино) друг с другом; и пять занавесей (покрытий) должны быть соединены вместе друг с другом. И сделай голубые петли на краю одного занавеса (полотнища) в конце для соединения, и так же сделай на краю в конце занавеса второго для соединения. Пятьдесят петель сделай на одном занавесе, и пятьдесят петель сделай в конце занавеса, который будет вторым в соединении; петли должны быть (находиться) одна против другой. И сделай пятьдесят золотых крючков, и соедини занавеси одну с другой на крючках, и будет жилище (обитель) едино одним. "Длина одной занавеси - двадцать и восемь локтей" означает святость (чистоту) истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); "а ширина - четыре локтя" означает супружество истин и благ (добра, блаженств); "для одной занавеси" означает – и так, вплоть до каждой (отдельной) истины; "и одна мера (мерка, размер) - для всех занавесей" означает - и подобное состояние в отношении ощущений (вещей) духовных; "пять занавесей (покрытий, полотнищ) должны быть соединены вместе (воедино) друг с другом; и пять занавесей (покрытий) должны быть соединены вместе друг с другом" означает постоянную (непрекращающуюся) связь истин с благами (добром, блаженствами) и благ (добра, блаженств) с истинами; "и сделай голубые петли" означает – соединение чрез посредство небесной любви к истине; "на краю одного занавеса (полотнища) в конце для соединения" означает – проникающую и соединяющую одну сферу (атмосферу) Небес с другой; "и так же сделай на краю в конце занавеса второго для соединения" означает – итак, взаимно; "пятьдесят петель сделай на одном занавесе" означает полноту соединения в предельных (последних) сферах (атмосферах); "и пятьдесят петель сделай в конце занавеса, который будет вторым в соединении" означает – и в той же манере, (принадлежащей) взаимно; "петли должны быть (находиться) одна против другой" означает соединение с обеих сторон во всех отношениях (во всем и вся); "и сделай пятьдесят золотых крючков" означает способность к полному (совершенному) соединению, исходящую от блага (добра, блаженства); "и соедини занавеси одну с другой на крючках" означает способ (режим, метод) соединения (сочетания), господствующий везде (и во всем, во всех сферах бытия); "и будет жилище (обитель) едино одним" означает тотальный способ (всеохватный, господствующий режим), соединяющий все формы Небес в едино Одно.

9600.

Длина одной занавеси - двадцать восемь локтей. Что этим означается святость (чистота) истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1613, 8898, 9487); из значения слова "занавеси", представляющего собой внутренние (промежуточные, соединяющие) истины веры, принадлежащие новому пониманию (рассудку), о которых уже говорилось ранее, в п. 9595; и из значения числа "двадцать восемь", представляющего собой святость (чистоту) соединения (сочетания). Что под числом "двадцать восемь" означается именно это, так это потому, что данное число получается (возникает, порождается) умножением числа семь на четыре; а под числом "семь" подразумевается все то, что свято (святость, чистота) (п. 433, 716, 881, 5265, 5268); под числом "четыре" – соединение (сочетание) (п. 1686, 8877); все же числа, получаемые при умножении, (во

внутреннем смысле) имеют точно такое же значение (понимаются с тем же смыслом), что и сами простые числа, произведением которых они являются (п. 5291, 5335, 5708, 7973). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "длина одной занавеси - двадцать восемь локтей" означается святость (чистота) истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства).

9601.

А ширина - четыре локтя. Что этим означается супружество истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "широта (ширина)", представляющего собой истины (п. 1613, 3433, 3434, 4482, 9487); и из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (сочетание), а, таким образом, и супружество; ибо соединение (сочетание, единство) истин и благ (добра, блаженств) именуется небесным супружеством (п. 2173, 2618, 2728, 2729, 2803). Что под числом "четыре" означается соединение (сочетание) или супружество (союз, единство), так это потому, что данное число получается (возникает, порождается) умножением числа "два" на самое себя, а под числом "два" означается соединение (сочетание, союз) (п. 5194, 8423); так же, как и потому, что (как уже было сказано выше, в п. 9600) умноженные числа имеют (несут в себе) то же самое значение, что и те простые числа, из которых они были сложены (составлены, получены). Что все числа, в Божием Слове, означивают собой реальные вещи (духовные ощущения и понятия), можно усмотреть и по отрывкам, приведенным в п. 9488.

9602.

Для одной занавеси. Что этим означается – и так, вплоть до каждой (отдельной) истины, очевидно из значения слова "занавеси", представляющего собой истины (п. 9595). Отсюда, и очевидно, что под "одной занавесью", или под каждой из них, подразумевается каждая из истин.

9603.

И одна мера (мерка, размер) - для всех занавесей. Что этим означается - и подобное (сходное, родственное) состояние в отношении ощущений (вещей) духовных, очевидно из значения слова "мера (мерка, размер)", представляющего собой духовное состояние (качество), вызванное истиной (п. 3104). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "одна мера (мерка, размер) для всех занавесей" означается подобное (сходное) состояние духа в отношении всех и каждой из истин. Под подобным (сходным, родственным, близким) состоянием духовных ощущений и вещей, когда говорится об истинах веры, что касается Духовного царства, подразумевается: что все они смотрят на (исходят от, усматривают, замечают лишь) блага (добро, блаженства); и, что чрез блага (добро, блаженства) они смотрят на (исходят от, усматривают, замечают лишь) Господа, от Которого они и произошли. Ибо истины, которые не смотрят на (не исходят от, не усматривают) блага (добро, блаженства), а, следовательно, не обращены к Господу, не являются истинами веры, а оттого, не являются и истинами церкви или истинами Небес. Истины, обращенные в какую-либо иную сторону (имеющие какие-либо иные цель и начало), в действительности, по своей внешней форме, могут казаться (видеться) истинами, но подлинными истинами они не являются, потому что они лишены жизни. Ибо жизнью истины есть благо (добро, блаженство), а всякое благо (добро, блаженство) - от Господа, Который единственно Один и есть Жизнью. Истины, которые смотрят в ином направлении (исходят от, выстроены на иных основаниях), подобны членам (частям) тела

без души (без дыхания, без жизни), которые не могут являться членами (частями) тела потому, что они безжизненны (не функциональны) и бесполезны. [2] Что под словом "мера (мерка, лекало, размер)" означивается духовное состояние (качество), что касается истин, а также, духовное состояние (качество), что касается благ (добра, блаженств), очевидно по тем отрывкам и местам, в Божием Слове, в которых говорится об измерениях (размерах) Нового Иерусалима, а также, Нового храма. Под "Новым" или "Святым Иерусалимом", так же, как и под Новым храмом, означивается Новая церковь Господа. А потому, под их "мерками (мерами, размерами, измерениями)" означиваются духовные состояния (качества), что касается истин и благ (добра, блаженств), у всяк состоящего в них. Как это есть у Иоанна: ангел имел золотую трость (палицу, мерку, тростник), чтобы измерить Святой Иерусалим, и ворота его, и стены (укрепления) его... и измерил он город тростью, в двенадцать тысяч стадий... И измерил он стены его в сто сорок четыре локтя, что есть мерою человека, то есть, ангела (Откр. 21:15-17). Что под "измерениями", здесь, означиваются духовные состояния блага (добра, блаженства) и истины, вполне очевидно, ибо под "Святым Иерусалимом" означивается Новая церковь Господа; под "воротами и стенами его" означиваются защищающие (спасающие, оберегающие) истины веры; под "двенадцатью тысячами" означиваются всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в комплексе (во всем объеме); и с тем же значением – под "сто сорок четыре" (п. 7973). Что последнее число означивает собой подобие (сходство, родство) с числом "двенадцать", так это потому, что оно получается (возникает, порождается) умножением числа "двенадцать" на "двенадцать". Под числом же "двенадцать" означиваются всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в комплексе (во всем объеме) (п. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913). Под выражением же "есть мерою человека, то есть, ангела" означивается - что именно таково состояние церкви и Небес в отношении благ (добра, блаженств) любви и истин веры (в общем, и в частности); ибо под словом "человек" означивается церковь, а под словом "ангел" - Небеса. Если бы не было известно то, что означивается под "Святым Иерусалимом", его "воротами" и его "стенами", под числом "двенадцать тысяч стадий" и под "мерою (размером) стены, сто сорок четыре", а также, под "мерою", "человеком" и "ангелом", то кто бы и когда смог бы познать (понять), что значит "мера (размер) города в двенадцать тысяч стадий" и "мера (размер) стены в сто сорок четыре локтя, что есть мерою человека, то есть, ангела"? [3] С подобным же (родственным) значением слово "измерение" понимается и у Захарии: и поднял я вновь глаза свои и увидел человека (мужа), у которого в руках была измерительная нить (веревка, рулетка)... и я спросил: куда ты идешь? А Он сказал: иду измерить Иерусалим, чтобы увидеть, каков он в ширину и каков он в длину (Зах. 2:1-2). С тем же смыслом, и у Иезекииля там, где человек, имевший мерную льняную нить и трость (палицу, мерку, линейку), измерял дома нового города, а также, храм, что касается внешних стен (укреплений), внутренних стен (перегородок), ворот, фундаментов, порогов, окон, ступеней (Иезекииль, главы 40-42). Если бы чрез данные измерения не означивались бы духовные состояния (качества человека), что касается истин и благ (добра, блаженств), такие бы вещи (в Божием Слове) никогда бы и не упоминались. В общем же, под "измерениями" (в Слове) подразумеваются духовные состояния, вызванные (произведенные) истинами и благами (добром, блаженствами). Как это есть в следующих отрывках. У Иеремии: так сказал Иегова (так говорит Господь): даже, если вверху будут измерены Небеса, а внизу будут исследованы основания (фундаменты) земли, то и тогда Я буду непрестанно отторгать (отбраковывать, предавать суду, наказывать) семья Израилево

за все то, что они сделали... Смотри, вот наступают дни, в которые будет выстроен город Иеговы... И измерительная нить (землемерная веревка) выйдет даже за холм Гареба (Гарева) и обратится к Гоафу (Гоа) (Иер. 31:37-39). И у Исайи: кто измерил воды Его горстями, и отмерил Небеса Его пядями, охватил сосудом мерным пыль земель Его, и взвесил горы Его на весах (пружинных), а холмы на чашах весов (балансирных)? (Ис. 40:12).

9604.

Пять занавесей (покрытий, полотнищ) должны быть соединены вместе (воедино) друг с другом; и пять занавесей (покрытий, полотнищ) должны быть соединены вместе друг с другом. Что этим означается постоянная (непрекращающаяся) связь (сообщение) истин с благами (добром, блаженствами) и благ (добра, блаженств) с истинами, очевидно из значения числа "пять", представляющего собой единство всех ощущений вещей в частностях (в одной какой-либо из частей целого), ибо под числом "десять" означиваются все ощущения вещей, в общем (тотально, в целом) (п. 9595); и из значения слова "занавеси", представляющего собой внутренние истины веры, которые принадлежат новому пониманию (рассудку) (п. 9595). Откуда, теперь, и следует, что в силу того, что, из десяти, пять занавесей были соединены вместе с пятью, то под таким соединением означивается связь (соединение) истин и благ (добра, блаженств), а также благ (добра, блаженств) и истин по обоюдной взаимности. Ибо, чтобы соединение истин и благ (добра, блаженств) могло бы быть супружеским, связи в соединении (единстве, союзе, сочетании) должны быть взаимными. Данное соединение, означиваемое под соединением пяти и пяти занавесей, по подобию, представляет собой и соединение (сочетание, союз, единство) тех частей и органов, что принадлежат левой и правой стороне (половине) тела человека. Те части и органы, которые принадлежат его стороне тела правой, по соответствию отвечают благам (добру, блаженствам), от которых исходят истины, тогда как те ощущения и вещи, которые принадлежат его стороне тела левой, по соответствию отвечают истинам, исходящим от благ (добра, блаженств); посередине же (между ними) проходит слой соединения (связи, коммуникации, стыка) благ (добра, блаженств) с истинами и истин с благами (добром, блаженствами), в силу которого соединение становится постоянным и вечным (в вечность) (сравните с символом инь-янь). Именно это и означивается под словами "пять занавесей (покрытий, полотнищ) должны быть соединены вместе (воедино) друг с другом; и пять занавесей (покрытий, полотнищ) должны быть соединены вместе друг с другом".

9605.

И сделай голубые петли. Что этим означивается соединение чрез посредство небесной любви к истине, очевидно из значения слова "петли (узлы)", представляющего собой соединение. Что под словом "петли (узлы)" означивается соединение (сочетание, союз, единство), так это потому, что соединение осуществляется посредством них. Очевидно это и из значения слова "голубой (гиацинтовый)", представляющего собой небесную любовь к истине (п. 9466).

9606.

На краю одного занавеса (полотнища) в конце для соединения. Что этим означивается соединение чрез посредство небесной любви, проникающей и соединяющей сферу (атмосферу) одних Небес с другими, очевидно из значения выражения "край занавеса в

конце для соединения", представляющего собой место (переходное состояние), где нечто (в котором качество) одно заканчивается, а другое начинается, а, в такой манере, общую их границу (пограничную полосу), где оба (последние) соединяются вместе. Что, здесь, означает (понимается) сфера (атмосфера) человеческой духовности, так это потому, что все имеющие место сферы Небес (атмосферы духовного мира) между собой соединяются. Ибо есть, там, сферы (атмосферы), исходящие от каждого ангельского общества в Небесах и от каждого ангела в обществе. Эти сферы (атмосферы) есть выдохновениями жизни (у каждого индивидуума и общества), исходящими от устремлений (желаний, расположений, чувств, привязанностей) к истинам и благам (доброту, блаженствам) и распространяющимися (расходящимися, рассеивающимися) от них на некоторое расстояние. Именно по ним (по сферам выдохновений), там, и становится возможным установить качество духов и ангелов на расстоянии (еще издали). В соответствии (в согласии) с этими сферами (атмосферами) ангелы и ангельские сообщества соединяются, а также, разъединяются (видятся и различаются). Ибо сферы (атмосферы) сходные (подобные, родственные), то есть, сходные (подобные, родственные) устремления (желания, расположения, чувства, привязанности) к истинам и благам (доброту, блаженствам), соединяют (сочетают, сближают); тогда как несходные (разные, далекие, чужие) сферы (атмосферы) устремлений (желаний, расположений, чувств, привязанностей) разъединяют (разделяют, отталкивают). Но о том, что уже было сказано ранее в отношении духовных сфер (атмосфер), можно вспомнить вновь, обратившись к п. 1048, 1053, 1316, 1504-1520, 1695, 2401, 2489, 4464, 5179, 6206, 6598-6613, 7454, 8630, 8794, 8797, 9490-9492, 9498, 9534. Более того, говорите ли вы об ангелах и ангельских обществах, от которых исходят сферы (атмосферы их выдохновений), или об истинах и благах (доброту, блаженствах), то это будет одно и то же. Ибо сферы (атмосферы выдохновений) происходят от (вытекают из) устремлений (желаний, расположений, чувств, привязанностей) к истинам и благам (доброту, блаженствам), в силу которых ангелы и есть суть ангелами от Господа. Да будет же, теперь, известно и то, что в той мере и степени, с которой те сферы (атмосферы выдохновений) исходят (вмещают и несут в себе) сферы (атмосферы) от Господа, то в той же мере и степени они соединяют; но в той мере и степени, с которой те сферы (атмосферы выдохновений) исходят (несут в себе) сферы (атмосферы) от соби (Собственного я) ангела, то в той же мере и степени они разъединяют (разделяют, отталкивают). Отсюда, и очевидно, что все и вся между собой соединяет Один только Господь (Одна Любовь).

9607.

И так же сделай на краю в конце занавеса второго для соединения. Что этим означает – итак, взаимно; то есть, что соединение второй сферы (атмосферы) с первой, также, происходит чрез небесную любовь к истинам, очевидно и без дальнейших объяснений.

9608.

Пятьдесят петель сделай на одном занавесе. Что этим означает полнота соединения в предельных (крайних, последних) ощущениях и вещах сферы (атмосферы выдохновений), очевидно из значения числа "пятьдесят", представляющего собой полноту (исполненность) (п. 2252); из значения слова "петля", представляющего собой соединение (сочетание, единство), как это было показано чуть выше (в п. 9605); и из значения выражения "край занавесей", где было велено сделать петли, и представляющего собой то

место, где (то состояние, в котором) прекращается сфера (атмосфера выдохновений) истин, о котором, также, говорилось выше (в п. 9606), итак, в предельных (крайних, последних) ощущениях и вещах сферы (атмосферы выдохновений) человеческого духа.

9609.

И пятьдесят петель сделай в конце занавеса, который будет вторым в соединении. Что этим означивается – и в той же манере, (в предельных ощущениях и вещах сферы примыкающей) взаимной, очевидно и без объяснений.

9610.

Петли должны быть (находиться) одна против другой. Что этим означивается соединение (сочетание, единство) с обеих сторон во всех отношениях (во всем и вся), очевидно из значения слова "петли", представляющего собой соединение (п. 9605); а то, что оно должно быть полным (исполненным) с обеих сторон, означивается под выражением "должны быть одна против другой", итак, что (поддержание соединения, единства) должно приниматься (братся на себя) взаимно и по очереди (посменно). Ибо когда удержание вместе (поддержка единства) происходит взаимно и по очереди, то соединение (сочетание, союз), тогда, устанавливается (становится) полным (исполненным, совершенным).

9611.

И сделай пятьдесят золотых крючков. Что этим означивается способность к полному (совершенному) соединению, исходящая от блага (добра, блаженства), очевидно из значения числа "пятьдесят", представляющего собой полноту (п. 9608); из значения слова "крючки (застежки)", представляющего собой способность к соединению, ибо способность к соединению присуща (свойственна, врождена) им от их формы, которая есть формой изгиба (и обращения) назад или притягивания (и склонения) к себе; и из значения слова "золото", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9490, 9510).

9612.

И соедини занавеси одну с другой на крючках. Что этим означивается способ (режим, метод) соединения (сочетания), господствующий везде (во всяком состоянии), очевидно из значения выражения "соедини занавеси на крючках (крючками)", представляющего собой метод (способ, режим) соединения (сочетания, единства). Ибо когда под выражением "пятьдесят крючков" означивается способность к полному (совершенному) соединению, то под выражением "соедини занавеси одну с другой на крючках (крючками)" означивается способ (режим, метод) того соединения.

9613.

И будет жилище (обитель) едино одним. Что этим означивается тотальный способ (всеохватный, господствующий режим), соединяющий (объединяющий) все формы Небес в едино Одни Небеса, очевидно из значения слова "жилище (обитель, обителище)", представляющего собой Небеса (п. 9594). Что Небеса становятся Едино Одними, когда они соединяются (посредством благ, добра, блаженств), очевидно и так. Ибо Небеса, состоящие из мириадов ангельских обществ, Господь ведет, как Одного Ангела или как Одного Человека. Причина же этого состоит в том, что во всех и всем (в Небесах)



пребывает взаимная любовь, исходящая от Божественной любви Господа. Когда эта любовь пребывает во всех и всем, то все там, тогда, может располагаться (выстраиваться) в такую небесную форму, которая по себе суть такова, что многие становятся едиными (сплоченными), как Один; а чем больше их число, тем сильнее становится каждый из них (в отдельности). Здесь, дело обстоит точно так, как это есть с бесчисленными частями и органами (клетками) человеческого тела, которые, будучи отдельными и разными (различными и не сходными), тем не менее, все вместе составляют одно единое целое (человеческое тело). Причина этого состоит в том, что они пребывают в форме, подобной форме Небес, то есть, состоят в соответствии друг другу, как это и было показано в конце многих глав (Тайн Небесных). Именно в силу этого соответствия они и находятся во взаимной (супружеской) любви, и, таким образом, состоят в соединении (единстве, сочетании, супружестве). Отсюда, собственно и следует то (те положения учения), что человек, пребывающий в благах (добре, блаженствах) любви и веры, есть Небесами в их (в своей) наименьшей из форм (п. 9279); и, что пред Господом все Небеса есть (предстоят), как Один Человек (п. 9276). [2] Всевозможные формы соединения бесчисленных ангельских обществ в Небесах, вместе с методами их соединения (сочетания, единства), (в Слове, в представительном смысле) показаны в форме конструкции (устройства) жилища (обители) и скинии (шатра), о которых идет речь в этой главе. Но сами методы (режимы, способы) соединения (сочетания, единства), какими они есть в Небесах, (исходя из конструкции и строения) не могут войти в идеи (выразиться в понятиях рассудка земного) человека по той простой причине, что человек не знает, даже того, что Небеса (в Слове, в представительном смысле) означены под жилищем (обителью) скинии. А, если бы даже и знал это, то, все равно, у него не откуда было бы взяться тому знанию (пониманию), что все небесные общества (в духовном мире) соединены вместе посредством любви настолько (в таком режиме, в такой мере), что они могут представлять собой едино одного Человека (человеческое тело). Тогда как, все эти вещи вполне вхожи в идеи (представления, понятия) ангелов, когда они слышат, как на земле некто читает об устройении жилища (обители, обиталища Божия в скинии). И это по той причине, что всевозможные вещи описания (в общем) и каждая из деталей и мелочей (в частности) имеет (несет в себе) внутренний смысл, который, будучи проявленным Господом пред ангелами, указывает им на состояние тотального соединения (сочетания, единства) всего и вся во Вселенских Небесах между собой (воедино) посредством Божественной любви, которая исходит от Господа. [3] Соединение ангельских обществ в одни Небеса соотносится со следующими законами:

1. Каждый (человек) в свою форму Небес входит и существует в соответствии с гармонией небесных ощущений (состояний) многих, увязанных (с ним) вместе.
2. Любовь есть суть духовным соединением (связью, объединяющей души), небесная гармония есть проявлением ее.
3. Чтобы все индивидуальное (частное и единичное) в соединении (сочетании) могло бы быть (держаться) вместе, должна быть (иметь место) всеобщая (универсальная) связь (устремленность).
4. Всеобщая (универсальная) связь (устремленность) должна перетекать в связи (устремленности) индивидуальные (частные и единичные) и создавать (питать, делать, выстраивать) их.
5. Всеобщей (универсальной) связью (устремленностью) есть Господь, а, следовательно, ею является Божественная любовь от Него (исходящая от Господа) и любовь к Нему в каждом.
6. Индивидуальные (сингулярные) связи (устремленности) исходят (проистекают, выводятся) из Всеобщей

(универсальной) и являются связями (устремлениями, узами) взаимной любви или связями (устремлениями) милосердия (любви) к ближнему.

Эти законы есть суть законами, согласно которым Небеса, состоящие из бесчисленных ангельских обществ, непрестанно (в вечность) стоят, как едино Один Человек.

9614.

Стихи 7-14. И сделай занавеси (покрывала, полотнища) из козьего пуха (шерсти) для скинии (шатра) поверх (на верх) жилища (обители); одиннадцать занавесей (покрывал, полотниц) сделай их. Длина одной занавеси (покрывала, полотнища) - тридцать локтей, а ширина - четыре локтя, для одной занавеси (покрывала, полотнища); одна мерка (размер) - для одиннадцати занавесей (покрывал, полотниц). И соедини вместе пять занавесей между собой, и шесть занавесей – между собой, и шестой занавесью (покрывалом) вдвое (укрой) поверху место напротив лица скинии (супротив входа шатра). И сделай пятьдесят петель на краю одного крайнего занавеса для соединения, и пятьдесят петель - на краю занавеса второго для соединения. И сделай пятьдесят медных крючков, и введи крючки в петли, и соедини скинию (шатер) так, чтобы она стала едино одной. А излишествующий избыток сверху и вокруг в занавесах скинии (шатра), ту половину, которая шире и более, сделай излишествующей (свисающей) на обратной стороне жилища (обители). И в локоть - с одной стороны, и в локоть - с другой стороны, излишки в длине занавесей скинии (шатра), должны перекрывать стороны жилища, с этой стороны и с той, покрывая ее. И сделай для скинии (шатра) укрытия (покрывала) из шкур красных баранов, а сверху тех – укрытия (покрывала) из шкур барсучьих. "И сделай занавеси (покрывала, полотнища) из козьего пуха (шерсти) для скинии (шатра) поверх (на верх) жилища (обители)" означает ощущения (отражения) наивнешних Небес, исходящие от истин, которые (в свою очередь) рождаются от ощущений блага (добра, блаженства) наивнешних Небес; "одиннадцать занавесей (покрывал, полотниц) сделай их" означает все истины, из которых они вышли (родились); "длина одной занавеси (покрывала, полотнища) - тридцать локтей" означает полноту истин, исходящую (порождаемую, передаваемую) от блага (добра, блаженства); "а ширина - четыре локтя" означает соединение истин с благами (добром, блаженствами); "для одной занавеси (покрывала, полотнища)" означает – итак, для всякой и каждой из истин; "одна мера (мерка, размер) - для одиннадцати занавесей (покрывал, полотниц)" означает – и по подобию (по схожести), состояние в ощущениях и вещах духовных; "и соедини вместе пять занавесей между собой, и шесть занавесей – между собой" означает постоянное (непрестанное) соединение (единение, связь, единство) истин с благами (добром, блаженствами) и благ (добра, блаженств) с истинами; "и шестой занавесью (покрывалом) вдвое (укрой) поверху место напротив лица скинии (супротив входа в шатер)" означает соединение (связь, сочетание) истин и благ (добра, блаженств) внешних Небес, там, с ощущениями (отражениями, представлениями, представительностями) внешними (природными), и оттуда (оттого) наитие (проникновение) в крайние (последние) ощущения Небес; "и сделай пятьдесят петель на краю одного крайнего занавеса для соединения" означает полноту (глубину) соединения одной сферы (атмосферы) с другой; "и пятьдесят петель - на краю занавеса второго для соединения" означает – и по подобию (схожести) по взаимности с другой стороны; "и сделай пятьдесят медных крючков" означает полную способность к соединению (в силу) посредством внешнего блага (добра, блаженства); "и введи крючки в петли" означает метод (режим, способ) соединения (сочетания, единства); "и соедини

скинию (шатер) так, чтобы она стала едино одной" означает – чтобы наивнешние Небеса (и природные внешние ощущения) стали едино одно и вместе; "а излишествующий избыток сверху и вокруг в занавесах скинии (шатра)" означает – и стали их продолжением; "ту половину, которая шире и более, сделай излишествующей (свисающей) на обратной стороне жилища (обители)" означает – вплоть до самых пределов (окраин, границ) этих (последних) Небес; "и в локоть - с одной стороны, и в локоть - с другой стороны, излишки в длине занавесей скинии (шатра), должны перекрывать стороны жилища, с этой стороны и с той, покрывая ее" означает способ (метод, режим), посредством которого (в силу которого) крайние (последние) ощущения, происходящие (вытекающие) от блага (добра, блаженства), выстраиваются в таком порядке, чтобы эти Небеса могли бы оставаться в сохранности (пребывать под защитой); "и сделай для скинии (шатра) укрытия (покрывала)" означает окружение (охват, оболочку вокруг) этих Небес; "из шкур красных (коричневых) баранов" означает – из внешних истин, исходящих (рожденных) от (из) блага (добро, блаженства); "а сверху тех – укрытия (покрывала) из шкур барсучьих" означает – исход (рождение, вывод) их – из (от) внешнего блага (добра, блаженства).

9615.

И сделай занавеси (покрывала, полотнища) из козы (козьего пуха, шерсти) для скинии (шатра) поверх (на верх) жилища (обители). Что этим означаются ощущения (отражения) наивнешних Небес, исходящие (рожденные) от истин, которые (в свою очередь) вышли (родились) от ощущений блага (добра, блаженства) наивнешних Небес, очевидно из значения слова "занавеси (покрывала, полотнища)", представляющего собой внутренние истины веры (п. 9595); но, здесь, истины веры внешние, ибо они были для скинии (шатра), итак, назначены для наивнешнего покрытия жилища (обители, обиталища Божия); из значения выражения "kozy (козий волос, пух, шерсть)", из которого эти "занавеси (покрывала, полотнища)" должны были быть сделаны, и представляющего собой ощущения (отражения, представительности) наивнешнего небесного блага (добра, блаженства) (п. 9470); и из значения выражения "скиния (шатер) поверх жилища (обители, обиталища)", представляющего собой наивнешние ощущения (отражения) Небес, ибо под "жилищем (обителью, обиталищем)" подразумеваются Небеса (п. 9594), а под "скинией (шатром), покрывающим жилище (обитель) поверх" - наивнешние ощущения (отражения) Небес. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "занавеси (покрывала, полотнища) из козы (козьего пуха, шерсти) для скинии (шатра) поверх (на верх) жилища (обители)" подразумеваются истины, исходящие (произведенные, рожденные) из (от) блага (добра, блаженства) наивнешних (первых от нас) Небес, из (от) которого производятся наивнешние Небеса. Но то, как со всем этим обстоит дело конкретно, не может быть известно (понятно) до тех пор, пока не станет известно (не будет познано), что есть суть внешними, а что есть суть внутренними ощущениями, что касается каждых Небес, и что есть наитием (проникновением, нисхождением, притоком, изливанием) одних Небес в другие. Ибо Господь наитствует (нисходит, проникает, изливается) во все Небеса и, как непосредственно (прямо, без посредников), так и опосредствованно (косвенно, чрез посредников) (п. 9223); опосредованно - чрез наивнутренние Небеса в срединные Небеса, и оттуда, чрез внутренние срединных - во внешние наипоследних.

9616.

Одиннадцать занавесей (покрывал, полотнищ) сделай их. Что этим означаются все те истины, из которых они выходят (рождаются), очевидно из значения числа "одиннадцать", представляющего собой все и каждую (о которых и пойдет речь ниже); и из значения выражения "завесы (покрывала, полотнища) из коз (козьего пуха, волоса, шерсти)", представляющего собой истины, исходящие от (из) благ (добра, блаженств) небесных, более внешних (о которых уже упоминалось чуть выше, в п. 9615). Что под числом "одиннадцать" означаются истины, каждая и все вместе, так это потому, что вся скиния (шатер) была составлена из десяти занавесей, тогда как одиннадцатая занавесь была уже сверх того (излишествующей), отчего она и укладывалась сверху и поверх в задней части жилища (обители, обиталища), как это и можно усмотреть из стихов 9, 12, 13, которые следуют далее. Что под числом "десять" означаются истины, каждая и все вместе, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее (п. 4638, 9595).

9617.

Длина одной занавеси (покрывала, полотнища) - тридцать локтей. Что этим означается полнота истин, исходящих (порождаемых, передаваемых) от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 9487); из значения слова "занавеси (покрывала, полотнища)", представляющего собой истины, исходящие (порождаемые, передаваемые) от внешнего небесного (духовного) блага (добра, блаженства) (п. 9615); и из значения числа "тридцать", представляющего собой полноту (п. 9082).

9618.

А ширина - четыре локтя. Что этим означается соединение (единство, супружество) истин с благами (добром, блаженствами), можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее (в п. 9601).

9619.

Для одной занавеси (покрывала, полотнища). Что этим означается – итак, для всякой и каждой из истин, очевидно из значения слова "занавеси (покрывала, полотнища)", о котором также говорилось выше (в п. 9602), где встречаются точно такие же слова.

9620.

Одна мера (мерка, размер) - для одиннадцати занавесей (покрывал, полотнищ). Что этим означается – и по подобию (по схожести), состояние в ощущениях и вещах (духовных), очевидно и из того, что уже было сказано ранее (в п. 9603).

9621.

И соедини вместе пять занавесей между собой, и шесть занавесей – между собой. Что этим означается постоянное (непрестанное) соединение (единение, связь, единство) истин с благами (добром, блаженствами) и благ (добра, блаженств) с истинами, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее (в п. 9604).

9622.

И шестой занавесью (покрывалом, полотнищем) вдвое (укрой) поверх место напротив лица скинии (супротив входа в шатер). Что этим означается соединение (связь, сочетание) истин и благ (добра, блаженств) внешних Небес, там, с ощущениями (отражениями, представлениями, представительностями) внешними (природными), и

оттуда (оттого) наитие (проникновение) Небес в крайние (последние) ощущения, очевидно из того простого факта, что удвоение этой занавеси было сделано, как продолжение (усиление) на оконечной (последней) части жилища (обители). Ибо чрез занавеси (покрывала, полотнища) и их протяжение (распространение) представлены Небеса в отношении соединения (связи, сочетания) и наития (нисхождения). Откуда и следует, что чрез удвоение и протяжение (распространение) дважды шестой завесы над оконечностью жилища (в представительном смысле) означено соединение (связь, сочетание) всего, что существует в духовных Небесах с ощущениями (отражениями, представлениями, представительностями) внешними (природными) и наитие (нисхождение) оттуда (оттого) Небес во все то, что есть в ощущениях крайних (завершающих, представительных).

9623.

И сделай пятьдесят петель на краю одного крайнего занавеса для соединения; и пятьдесят петель - на краю занавеса второго для соединения. Что этим означается полное соединение (связь, сочетание) одной сферы (атмосферы) с другой (крайней небесной с природной); и по подобию (схожести), со своей стороны соединение (связь, сочетание природной сферы) по взаимности, вполне очевидно и из того, что уже было сказано ранее (в п. 9605-9609).

9624.

И сделай пятьдесят медных крючков. Что этим означается полная способность к соединению (в силу) посредством внешнего блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "пятьдесят крючков", представляющего собой полноту (исполненность) способности к соединению, о которой уже говорилось выше (в п. 9611); и из значения слова "медь (бронза, латунь)", представляющего собой природные или внешние блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551).

9625.

И введи (вставь) крючки в петли. Что этим означается способ (метод, режим) соединения (сочетания, единства), очевидно из того факта, что когда под "крючками" подразумевается возможность соединения (о которой говорилось чуть выше, в п. 9624), то под "введением их в петли" означается само соединение (сочетание, единство) занавесей (покрывал, полотнищ) вместе, а под "соединением занавесей (покрывал, полотнищ) друг с другом крючками" подразумевается способ (метод, режим) соединения (сочетания, единства) (п. 9612).

9626.

И соедини скинию (шатер) так, чтобы она стала едино одной. Что этим означается – чтобы наивнешние Небеса (и природные внешние ощущения) стали едино одно и вместе, очевидно из значения слова "скиния (шатер)", представляющего собой наивнешние (первые, крайние) Небеса (п. 9615). Что под этим, в такой манере, означается быть вместе и едино одно, можно усмотреть из уже сказанного ранее (в п. 9613), где говорится о жилище (обители Божией), под которым означиваются внутренние (вторые, срединные) Небеса.

9627.

А излишествующий избыток сверху и вокруг в занавесах скинии (шатра). Что этим означается – и (и чтобы природные внешние ощущения) стали их продолжением, очевидно из значения выражения "излишествующий избыток поверху и вокруг", представляющего собой все то, что исходит (продолжение), о котором далее, теперь, и пойдет речь; и из значения выражения "занавеси скинии (шатра)", представляющего собой истины, исходящие от (из) наиболее внешних (представительных) небесных благ (добра, блаженств), составляющих (выстраивающих) внешние Небеса, и которые означиваются под словом "скиния (шатер)" (п. 9615). Что под "излишествующим избытком сверху и вокруг в занавесах скинии (шатра)" означивается продолжение (продолженность), так это потому, что избыток (продолжение) исходит (производится) от непрерывного расширения (постоянного нарастания, роста).

9628.

Ту половину, которая шире и более, сделай излишествующей (свисающей) на обратной стороне жилища (обители). Что этим означивается – продолжить (протянуть) вплоть до самых пределов (окраин, границ) этих (последних) Небес, очевидно из значения выражения "излишествующий избыток", представляющего собой то, что исходит (продолжение) (п. 9627); и из значения выражения "на обратной стороне жилища (обители)", представляющего собой окраину (предел, границы) Небес, ибо под словом "жилище (обитель)" означиваются Небеса, о которых здесь говорится (п. 9594).

9629.

И в локоть - с одной стороны, и в локоть - с другой стороны, излишки в длине занавесей скинии (шатра), должны перекрывать стороны жилища, с этой стороны и с той, покрывая ее. Что этим означивается способ (метод, режим), посредством которого (в силу которого) крайние ощущения, происходящие (вытекающие) от блага (добра, блаженства последних Небес), выстраиваются в таком порядке, чтобы внешние Небеса могли бы оставаться в сохранности (под защитой), очевидно из значения выражения "излишки по сторонам жилища, локоть - с одной стороны и локоть - с другой стороны", представляющего собой всякое ощущение последнее (и крайнее), которое еще может быть продолжением (о котором уже говорилось ранее, в п. 9627); из значения выражения "длина занавесей (покрывал, полотниц) скинии (шатра)", представляющего собой истины, исходящие (рождаемые) от блага (добра, блаженства) (п. 9617); и из значения слова "покрывать", представляющего собой защиту, ибо все то, что покрывает (охватывает, укутывает), защищает от нападающего (вторгающегося) зла, причиняющего повреждение (наносщего урон, ущерб). Из значения (из внутреннего смысла) всех этих слов, собранных воедино, и вытекает: что все ощущения и вещи последние (крайние), которые вытекают (есть суть продолжением) и исходят от блага (добра, блаженства), предназначены для того (имеют высшей целью то), чтобы Небеса могли бы пребывать под защитой.

9630.

И сделай для скинии (шатра) укрытие (покров, оболочку). Что этим означивается окружение (охват, оболочка вокруг) этих Небес, очевидно и без объяснений, ибо укрытия (покровы) из шкур красных баранов (коричневых овнов) охватывали скинию (окружали шатер) по верху и по окружности.

9631.

Из шкур красных (коричневых) баранов. Что этим означается – из внешних истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), очевидно из того, что уже было сказано и показано в отношении шкур красных баранов (п. 9471).

9632.

И сверху тех – укрытие (покров, оболочку) из шкур барсучьих. Что этим означается – исход (рождение, вывод) их из (от) внешнего блага (добра, блаженства), то есть, что окружение (охват, оболочка вокруг) должно быть выстроено из истин, которые исходят (рождаются, образуются) от внешнего блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "покров (укрытие, оболочка)", представляющего собой окружение (охват, оболочку вокруг), как это уже и было сказано выше, в п. 9630; из значения слова "шкур", представляющего собой внешние (природные) истины (п. 9471); и из значения слова "барсуки", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 9471). Нет нужды глубже раскрывать то, что уже было сказано о жилище (обители), скинии (шатре) и двух родах последнего покрова (укрытия, оболочки), ибо тайны о них имеют такую природу, что по причине невежества с трудом впадают в идеи земного рассудка (едва воспринимаются в понятиях человеческой мысли). Там, где пребывает невежество (в состоянии, которое именуется невежеством), пребывает (господствует) духовная слепота, которая есть суть не восприятием (небесного) света, в силу чего, собственно, и не откуда взяться идеям (понятиям, представлениям) о духовных ощущениях и вещах. Невежество же коренится в том, что мало кто знает, что Небеса, в представительном смысле, описываются под обителью (жилищем, обиталищем), а ощущения их внешние (чувственно-природные) – под скинией (шатром) с двумя покровами. Причина же того, почему эти вещи неизвестны (все в таком глубоком неведении, без понятия о них), состоит в том, что едва ли кто ныне знает, что под всем тем, что описывается (о чем повествуется) в Божием Слове, представлены и означены (отражены) небесные ощущения и вещи; что, именно в такой манере, в (Слове) излагается Его внутренний смысл, который есть суть Его смыслом духовным; что этот смысл содержится в каждой наималейшей вещи (мелочи, детали), представленной в Слове; и, что этот смысл не видится (не воспринимается) из буквального смысла, как это написано, но из него может быть только усмотрен всяким из тех, кто принял (получил, усвоил) наставления (науку) о соответствиях, и кто, читая Слово, входит (вступает, вводится) в просветление от Господа. [2] Действительно, ныне едва ли кто знает (понимает), что человек, пребывающий в благах (дobre, блаженствах) любви и веры, есть суть самими Небесами в их (в своей наикрайней) наименьшей форме; и, что такой человек, как по своим внутренним, так и по своим внешним качествам, соответствует Небесам (есть отражением, образом, подобием Небес или Божественного Человека Небес) (п. 9276). Если бы эти вещи (истины) были бы хорошо известны (ведомы), то многие образованные люди из Христианского мира, приобретя хотя бы лишь некоторые познания о формах своего человеческого тела, могли бы сразу вступить в первые проблески (интеллектуального) света в рассудке; а, следовательно, могли бы войти в некое понимание (идею, представление) о Небесах, а оттого, уже могли бы уловить (понять, уразуметь, осознать) и то: что в Небесах представлено под ковчегом (ларцом, сундуком), под веком (престолом, крышкой, местом искупления) и херувимами над ним; что под столом, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия), под светильником и под золотым алтарем (жертвенником, кадиллом) для (сожжения, воскурения) благовоний, а также то, что представлено под жилищем

(обителью, обиталищем) Бога, под его занавесями (покрывалами, полотнищами), брусками (шестами, жердями, опорами, досками, стойками) и основаниями (опорами, базисами); а затем, и то, что представлено под скинией (шатром) и двумя ее формами покровов (укрытий, оболочки, одежд). Ибо есть подобие (соответствие) между внутренними и внешними ощущениями и вместилищами (духа) человека, так же, как и подобие в устройении форм (частей и органов) его материального тела, которым те внутренние ощущения и вещи соответствуют с безукоризненностью. И, если бы внешние ощущения и вещи (органы и части), принадлежащие телу, не пребывали бы в точном (безукоризненном) соответствии устройению ощущений и вещей (органов и частей, вместилищ) внутренних, принадлежащих рассудку и воле, то не было бы никакой жизни ни в одном человеческом теле, а, следовательно, никакого бы телесного и физического действия, соответствующего действию (мыслям и желаниям) тела духовного, никогда бы в ответ сделано не было. [3] Сказано, что подобие (соответствие), имеющееся в отношении скинии (шатра), точно такой же природы, как и в отношении тела человека, так это потому, что представительности (представления, отражения) в природных ощущениях (в нашем мире) имеют (в первую очередь) отношение к природной человеческой форме (к человеческому телу), а оттого, и все последующие представительности (представления, отражения) в природе имеют свое (представительное) значение в отношении человеческого тела (п. 9496). Во внешних ощущениях и вещах (частях и органах) человека существует четыре покрова (укрытия, оболочки, пелены, одежды), которые охватывают и заключают в себе все ощущения и вещи (части и органы) более внутренние. Они и именуются укрытиями (покровами, кожами) или шкурами. Но, каким внутренним ощущениям и вещам они соответствуют, можно усмотреть по (представленным мною ранее духовным) опытам (п. 5552-5559, 8980). Все то же самое, здесь, описано под покровами (укрытиями, оболочками), составляющими собой распростертость (широту, пределы) скинии (шатра). Исходя из этих соображений, человеческий рассудок уже и может позаимствовать хоть некоторый, да свет в отношении форм Небес. Но и этот свет, тем не менее, тут же угашается (исчезает) во всяком из тех, кто не имеет ясного познания (четкого понимания) того, из чего состоит человеческое тело, как и во всяком из тех, у кого нет, при таких знаниях, ясного понятия (четкого понимания) о духовных ощущениях (истинах) веры и небесных ощущениях (благах) любви, которым эти природные вещи (органы и части тела) соответствуют. А так как у большинства людей и то, и другое находится в тени (за пределами осознания), и даже, в густой (непроглядной) темени (неведения) не только из-за нехватки знаний (познаний, понятий), но и из-за недостатка (или отсутствия) веры, то раскрывать все эти вещи дальше и глубже - нет никакой необходимости. Ибо, как уже было сказано ранее, у большинства людей эти вещи не попадают (не вхожи) ни в одно из каких-либо присущих им понятий из-за отсутствия интеллектуального света (понимания в рассудке).

9633.

Стихи 15-30. И сделай бруску (шесты, жерди, доски) стоек (рам) для жилища (обители) из дерева ситтим. Десять локтей - длина бруска, а локоть и поллоктя - ширина одного бруска стойки. Две руки (два шипа) должны быть в одном бруске, для соединения одного с другим: так сделай со всеми брусками жилища (обители). И сделай бруску стоек для жилища (обители), двадцать брусков для угла (края) полуденного на юг. И сделай сорок



серебряных оснований (баз) под двадцать брусков стоек; два основания под один брусок для двух рук (шипов) его и два основания под один брусок для двух рук (шипов) его. И для другой стороны жилища (обители), для угла (края) северного, двадцать брусков стоек: и для них сорок оснований (баз) из серебра; два основания под один брусок, и два основания под один (другой) брусок. А для двух ног жилища (для задних частей, углов обители), обращенных к морю (к западу), сделай шесть брусков стоек. И еще два бруска стойки сделай для (усиления, удвоения) углов жилища (обители) о двух ногах (в задней части). И эти (угловые) пусть будут спарены (удвоены) снизу, и спарены вместе в голове (вверху) его (объединяясь) под одним кольцом; так будет для них обоих; они (по двое) и будут на двух углах. И будет (вместе) восемь брусков стоек, а оснований для них из серебра - шестнадцать оснований; два основания под один брусок стойки, и два основания - под один (другой) брусок стойки. И сделай доски (поддержки, перекладины) из дерева ситтим: пять для брусков стоек с одной стороны жилища; и пять досок (перекладин) для брусков стоек с другой стороны жилища, и пять досок (перекладин) для брусков стоек со стороны жилища о двух ногах по направлению к морю. И средняя доска (центральная перекладина) посередине брусков стоек должна проходить от края до края (от одного до другого конца). И обложи бруски стоек золотом, и сделай из золота кольца их, дома (крепления) для досок (перекладин), и обложи доски (перекладины) золотом. И выстрой (установи) жилище (обитель) согласно тому виду (способу, плану), который (по факту) дано тебе было увидеть на горе. "И сделай бруски (шесты, жерди, доски, опоры) стоек (рам) для жилища (обители)" означает блага (добро, блаженства), которые поддерживают эти (последние) Небеса; "из дерева ситтим" означает - что это блага (добро, блаженства) заслуги, исходящие от Божественного Человека Господа; "десять локтей - длина бруска" означает - что эти блага (добро, блаженства) должны быть во всем и вся; "и полтора локтя - ширина одного бруска стойки" означает истины, исходящие оттуда, и которых должно быть достаточно, чтобы состоялось соединение (сочетание, супружество); "две руки (два шипа) должны быть в одном бруске" означает силу, исходящую от них (от истин); "для соединения одного с другим" означает - для последующего соединения Господа с теми, кто пребывает в этих Небесах; "так сделай со всеми брусками жилища (обители)" означает - и так везде; "и сделай бруски стоек для жилища (обители), двадцать брусков" означает блага (добро, блаженства), которые во всех отношениях и полностью (всевозможными способами) поддерживают эти Небеса; "для угла (края) полуденного (Негев) на юг" означает - даже в его внутренних (срединных) и наискровенных (наипотаенных) ощущениях и вещах (вместилищах), в которых истины пребывают в ярком свете; "и сделай сорок серебряных оснований (баз, опор)" означает полную поддержку посредством истины; "под двадцать брусков стоек" означает - в силу исхождения истин от блага (добра, блаженства), которое есть благом (добротом, блаженством), исходящим от Божественного Человека Господа; "два основания под один брусок" означает - и в силу соединения истин с благами (добротом, блаженствами); "для двух рук (шипов) его" означает последующую силу оттуда; "и два основания под один брусок для двух рук (шипов) его" означает - что так это должно быть во всяком и каждом ощущении и вещи (в общем, и в частности); "и для другой стороны жилища (обители), для угла (края) северного" означает - включая и внешние стороны этих Небес, где истины пребывают во мраке (во тьме неведения); "двадцать брусков стоек" означает блага (добро, блаженства), которые во всех отношениях и полностью (всевозможными способами) поддерживают эти Небеса; "и для них сорок

оснований (баз) из серебра" означает – что и там, также, должна быть полная поддержка посредством истин; "два основания под один брусок" означает – чрез соединение (сочетание, супружество) с благом (добром, блаженством); "и два основания под один (другой) брусок" означает везде (и во всем); "а для двух ног жилища (для задних частей, углов обители), обращенных к морю (к западу)" означает соединение с Небесами, даже там, где о благе (добре, блаженстве) находятся во мраке (неведения, невежества); "сделай шесть брусков стоек" означает - где (когда) благо (добро, блаженство) во всех отношениях (всевозможными способами, ведомыми и неведомыми) исходит от Божественного Человека Господа; "и еще два бруска стойки сделай для (усиления, удвоения) углов жилища (обители) о двух ногах (в задней части)" означает качество соединения, там, истин с благом (добром, блаженством); "и эти (угловые) пусть будут спарены (удвоены) снизу, и спарены вместе в голове (вверху) его" означает соединение (сочетание) вместе, идущее (одновременно) и от более внешних (извне), и от более внутренних (изнутри) ощущений и вещей; "под одним кольцом" означает объединение (концентрацию, укрепление, консолидацию единства); "так будет для них обоих; они (по двое) и будут на двух углах" означает - и такое же соединение везде (во всем и вся); "и будет (вместе) восемь брусков стоек, и оснований для них из серебра" означает всевозможную (во всех отношениях) поддержку от блага (добра, блаженства) и чрез истины, которые исходят от блага (добра, блаженства); "шестнадцать оснований" означает полноту поддержки; "два основания под один брусок стойки, и два основания - под один (другой) брусок стойки" означает соединение истин с благами (добром, блаженствами) повсюду; "и сделай доски (поддержки, перекладины) из дерева ситтим" означает силу истин, исходящую от блага (добра, блаженства); "пять для брусков стоек с одной стороны жилища" означает - что дает видеть (позволяет понимать) все чрез внутренние ощущения Небес, в которых истины пребывают в свете; "и пять досок (перекладин) для брусков стоек с другой стороны жилища" означает - что дает силу чрез истины, исходящие от блага (добра, блаженства), видеть (понимать) всевозможные внешние ощущения, в которых истины пребывают во мраке (в сокрытости); "и пять досок (перекладин) для брусков стоек со стороны жилища о двух ногах по направлению к морю" означает - что дает силу чрез истины, исходящие от блага (добра, блаженства), видеть (понимать) небесные ощущения, посредством которых производится соединение с благом (добром, блаженством), пребывающем во мраке (в сокрытости); "и средняя доска (центральная перекладина) посередине брусков стоек должна проходить от края до края (от одного до другого конца)" означает первичную силу (русло ее), от которой потоки силы продолжают (растекаются, струятся) повсюду; "и обложи бруски стоек золотом, и сделай из золота кольца их, дома (крепления) для досок (перекладин), и обложи доски (перекладины) золотом" означает представительности (представления, отражения) блага (добра, блаженства), от которых и чрез которые происходят и существуют всевозможные ощущения и вещи; "и выстрой (установи) жилище (обитель) согласно тому плану (схеме, виду, способу), который (по факту) дано тебе было увидеть на горе" означает – относительно четырех сторон света, а другими словами, согласно (четырем) состояниям (сочетания) блага (добра, блаженства) и произведенных от него истин, в представительных (первых) Небесах.

И сделай бруски (шесты, жерди, доски) стоек (рам) для жилища (обители). Что этим означиваются блага (добро, блаженства), которые поддерживают эти (последние) Небеса, очевидно из значения слова "бруски (шесты, жерди, доски)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживают (и о которых пойдет речь ниже); и из значения слова "жилище (обитель)", представляющего собой срединные или вторые Небеса (п. 9594). Что под словом "бруски (шесты, жерди, доски)" означиваются блага (добро, блаженства), которые поддерживают, так это потому, что сделаны они должны были быть из дерева, чтобы поддерживать занавеси не только обители (жилища) и скинии (шатра), но, еще и двух укрытий (покровов, оболочек) поверх них (за ними). Откуда, и следует, что под "брусками (шестами, жердями, досками)" подразумеваются опоры (подпорки). А поскольку они были из дерева, то под ними и означивается опора (поддержка), которая исходит от блага (добра, блаженства). Ибо все, что было велено сделать из дерева, означивает собой блага (добро, блаженства), включая, даже и то, что находится в домах, сделанных из дерева (п. 3720). Качество же блага (добра, блаженства) означивается, здесь, под "деревом ситтим", из которого сделаны "бруски (шесты, жерди, доски)". Так как все представительности (представления, отражения) Небес, нисходящие в природу, имеют отношение (первым делом) к человеческой форме (к человеческому телу) и имеют (получили) свое значение именно в соответствии с этим отношением (п. 9496), то так это есть и в отношении брусков (шестов, жердей, досок) жилища (обители). Последние соответствуют мускулатуре или мышечной (плотской) части человеческого тела, которая окружает извне оболочки внутренних частей и органов и поддерживает изнутри кожу. Что под "плотью (мясом, мышцами)" подразумеваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 7850, 9127. Отсюда, теперь, и следует, что под "брусками (шестами, жердями, досками)", которые должны были быть сделанными из дерева ситтим, означиваются блага (добро, блаженства), поддерживающие Небеса (п. 9472, 9486). Следует это и из того, что они должны были быть покрытыми еще и золотом, под которым, также, означиваются блага (добро, блаженства).

9635.

Из дерева ситтим. Что этим означивается - что это блага (добро, блаженства) заслуги, исходящие от Божественного Человека Господа, очевидно из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги, исходящие от Божественного Человека Господа (п. 9472, 9486). Что эти блага (добро, блаженства) - единственные блага (добро, блаженства), которое царят (господствуют) в Небесах и поддерживают их, можно усмотреть по п. 9486.

9636.

Десять локтей - длина бруска. Что этим означивается – что эти блага (добро, блаженства) должны быть во всем и вся, очевидно из значения числа "десять", представляющего собой все и вся (п. 4638, 9595); и из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1613, 8898, 9487, 9600); но, здесь, блага (добро, блаженства), которые поддерживают, которые есть суть благами (добром, блаженствами) заслуги. Именно это и означивается под "брусками (шестами, жердями, досками)" жилища (обители), сделанными из дерева ситтим (п. 9635). Что эти блага (добро, блаженства) есть всем во всем и вся в Небесах, так это потому, что эти блага (добро, блаженства) есть теми самыми Божественными благами (добром, блаженствами), которые создают и

поддерживают Небеса (п. 9486). Ибо блага (добро, блаженства), которые есть у ангелов, есть суть благами (добром, блаженствами) Господа, так как все блага (добро, блаженства) исходят лишь от Одного Господа. Блага (добро, блаженства), которые начало свое имеют в каком-либо ином источнике - не есть суть подлинными благами (добром, блаженствами).

9637.

И локоть и поллоктя - ширина одного бруска стойки. Что этим означаются истины, исходящие оттуда, которых должно быть достаточно для того, чтобы состоялось соединение (сочетание, супружество), очевидно из значения слова "полтора (один и половина)", представляющего собой полноту (п. 9487-9489), а, в такой манере, и достаточность, ибо, когда чего-либо достаточно, то это то же самое, что и полно. Что истины эти исходят оттуда, то есть, от блага (добра, блаженства), а именно это и означает под выражением "бруски (шесты, жерди, доски) из дерева ситтим" (п. 9634, 9635), так это потому, что каждое благо (добро, блаженство) имеет свою истину, а каждая истина - свое благо (добро, блаженство). Блага (добро, блаженства) без истин не проявляются (невидимы), тогда как истины без блага (добра, блаженства) не существуют. Ибо истина есть суть формой блага (добра, блаженства), тогда как благо (добро, блаженство) есть бытием (сущностью, душой) истины. Блага (добро, блаженства) проявляются (видятся) лишь в своей форме, тогда как истины существуют от своего бытия (сущности, души). И дело, здесь, обстоит точно так же, как с пламенем и светом. Пламя без света не проявляется (не бывает, не видится). Лишь потому, что оно испускает из (посылает от) себя свет, оно и может быть явлено (быть, видеться). Но и свет сам по себе или без пламени - не существует. То же самое имеет место с волей человека и его рассудком (пониманием). Воля не проявляется (не видится) без рассудка (без понимания), рассудок (понимание) не существует без воли. И точно так, как это есть с благом (добром, блаженством) и истиной, или, как с пламенем и светом, или, опять же, как с волей и рассудком, так это есть и с любовью и верой. Ибо всякое и каждое благо (добро, блаженство) принадлежит любви, а всякая и каждая истина принадлежит вере, исходящей от любви. Воля же человека предназначена для принятия (восприятия, усвоения) благ (добра, блаженств), принадлежащих любви, тогда как рассудок (понимание, мышление) его - для принятия (восприятия, усвоения) истин, которые принадлежат вере (составляют веру). Более того, любовь - это (духовное) пламя или огонь жизни (воли, души), вера же - (духовный) свет жизни (воли, души).

9638.

Две руки (два шипа) должны быть в одном бруске. Что этим означает сила, исходящая от них, а именно чрез истины от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "руки", представляющего собой силы (п. 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281, 9133). А, что всякая сила чрез истины исходит от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 6344, 6423, 9327, 9410.

9639.

Для соединения одного с другим. Что этим означается - для последующего соединения Господа с теми, кто пребывает в этих Небесах, очевидно из значения выражения "быть соединенным", когда говорится о силе, которая означается под словом "руки", и

представляющего собой, тогда, соединение чрез истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства); а оттого, и соединение с теми, кто пребывает в последних Небесах. Так это есть по той причине, что все существа, обитающие в Небесах, именуются "силами", так же, как и являются этими "силами" на деле, ибо они есть суть приемниками (вместилищами, рецепторами, восприимлищами) Божественных истин, которые исходят от Господа. Именно поэтому, в Слове, под "ангелами (силами)" означиваются и Божественные истины (п. 8192). Божественное благо (добро, блаженство), исходящее (распространяющееся, идущее) от Господа, есть суть той силой (притяжения), что соединяет всех в Небесах. Именно Божественное благо (добро, блаженство) господствует (царствует) повсеместно (универсально) в Божественных истинах; а то, что господствует (царствует) повсеместно (универсально), то и соединяет. Собственно, такое соединение и означивается под выражением "две руки (два шипа) должны быть в одном бруске для соединения (объединения, комбинации) одного с другим".

9640.

Так сделай со всеми брусками жилища (обители). Что этим означивается – и так сделай везде, очевидно из значения слова "все", когда говорится о Небесах, и представляющего собой такое соединение везде. Ибо то, что делается, там (в Небесах), для всех, делается, там, везде (всем и вся). Очевидно это и из значения выражения "бруски (доски, опоры) жилища (обители)", представляющего собой блага (добро, блаженства), поддерживающие Небеса (п. 9634).

9641.

И сделай бруски стоек для жилища (обители), двадцать брусков. Что этим означиваются блага (добро, блаженства), которые во всех отношениях и полностью (всевозможными способами) поддерживают эти Небеса, очевидно из значения выражения "бруски (шесты, жерди, доски) жилища (обители)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживают Небеса (п. 9634); и из значения числа "двадцать", представляющего собой полноту (исполненность), а таким образом, исполненность во всех отношениях (всевозможными способами). Что число "двадцать" имеет такое значение, так это потому, что числа, образованные умножением, имеют то же значение, что и простые числа, из которых они были получены (п. 5291, 5335, 5708, 7973). Отсюда, и очевидно, что под числом "двадцать" означивается все то же самое, что и под числами "десять" и "два", умножением которых оно было получено. Что под числом "десять" означивается полнота и всеохватность (во всем и вся), можно усмотреть по п. 3107, 4638; а, что подобный смысл несет в себе и число "два", можно усмотреть по п. 9103, 9166.

9642.

Для угла (края) полуденного (Негев) на юг. Что этим означивается - даже в его внутренних (срединных) и наискровенных (наипотаенных) ощущениях и вещах (вместилищах), в которых истины пребывают в ярком свете, очевидно из значения выражения "бруски (шесты, жерди, доски) жилища (обители)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживают Небеса (п. 9634); из значения слова "угол", когда говорится о четвертях (четырех сторонах) мира (света, чистоты), и представляющего собой такие состояния (духа), которые отмечены и означены каждой (стороной) четвертью (о котором еще будет сказано далее); и из значения выражения "полуденного (Негев) на юг", представляющего собой внутренние и наискровенные

ощущения и вещи, в которых истины находятся в своем (высшем, истинном) свете. Ибо под словом "полуденный" подразумевается состояние духа человека, пребывающего в свете, которое есть суть состоянием (понимания) рассудка, исходящего от истин, итак, внутренним (духовным) состоянием. Ибо свет (а вместе со светом рассудительность и мудрость) в Небесах возрастает в направлении (с приближением) к более внутренним ощущениям и вещам; тогда как, чем дальше (удаленнее) от этих истин находится дух (человек), тем более он пребывает в тени (неведения). Последнее же состояние, что касается истин, означает под словом (под направлением, под стороной света) "север". Отсюда, собственно, и следует, что под выражением "угол (край) полуденный (Негев) на юг" означает – даже в его внутренних (срединных) и наискорейных (наипотаенных) ощущениях и вещах (вместилищах), в которых истины пребывают в ярком свете (ясном понимании). [2] То же самое под словами "полудень" и "юг" означает и у Исаии: и скажу Я северу: отдам вам (сдайся, прими); а югу - не задержу вас (не отступай, не поворачивай назад); приведите сыновей моих издалека и дочерей моих - от края (с окраин) земли (Ис. 43:6). В этом отрывке говорится о (людях) Новой церкви; под выражением "сказать северу" означает – тем, кто пребывает во тьме (неведения) или в невежестве в отношении истин веры, то есть, тем племенам, которые находятся вне церкви; под выражением "сказать югу" означает – тем, кто находится в свете от (в понимании в силу) познания благ (добра, блаженств) и истин, то есть, всем тем, кто в церкви (духовности) уже пребывает внутренне. Именно поэтому последним и сказано, что они не должны "отступать (поворачивать назад)", а первым - что они должны "сдаться (им будет дано)". [3] И в книге пророка Иезекииля: обрати лица свои к полудню (югу), и пади к полудню, и пророчествуй против леса в поле к полудню; и скажи лесу полуденному (южному): вот, Я разжигая в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое зеленое дерево, и все лица от полудня (от юга) до севера будут сожжены... Обрати лица свои к Иерусалиму, и пади против святилища, и пророчествуй против земли Израилевой (Иез. 20:46, 47; 21:2). Здесь, под словом "полудень (юг)" означаются все те, кто пребывает в свете истин, исходящих от (из) Слова, то есть, все те, кто вхож в церковь, но пребывает в фальшах (в лжах), в которых они утвердились из-за неправильного изъяснения (толкования) буквального смысла Слова. Оттого, и сказано: "лес в поле к полудню" и "лес полуденный". Под "лесом", здесь, означает место (духовное состояние), где (в котором) господствуют (царствуют) памятуемые природные знания, тогда как под словом "сад" - место (духовное состояние), где (в котором) господствуют (царствуют) истины. Отсюда, и становится очевидным то, что означает под "обращением лиц к полудню, и падением к полудню, и пророчеством против леса в поле к полудню (югу)", и почему, затем, говорится об "обращении лиц к Иерусалиму, и падении против святилища, и пророчестве против земли Израилевой". Ибо под "Иерусалимом" и "землей Израилевой" означает церковь, а под "святилищем" в ней - все то, что принадлежит церкви (духовности). [4] И у Исаии: если ты отдашь душу свою голодному и насытишь душу страждущего; то и свет твой возрастет в темноте, а густая тьма твоя обратится в полдень (Ис. 58:10); где под словами "темнота (потемки)" и "густая тьма (мгла)" означает неведение (непознанность) подлинных истин и соответственно неведение подлинных благ (добра, блаженств), а под словами "свет" и "полдень (юг)" – понимание (осознание) их. И еще, у Исаии: проведи совет, исполни (сделай) суд; обрати тень свою, подобную ночи, в средину полудня; укрой отверженных (гонимых, притесняемых); не выдавай скитающегося (странствующего, заблудшего) (Ис. 16:3); где под выражением "посреди

полудня" означивается - посреди света истины. И у Иеремии: освяти (приготовь) битву супротив дочери Сиона; встань (поднимись) и выступи (ударь) по полудню, ибо день уходит, а тени склоняются (удлиняются) к вечеру (Иер. 6:4); где под выражением "выступи (ударь) по полудню" означивает - супротив церкви, когда истины в ней пребывают в свете (вхожи в понимание), исходя из (от) Слова. И у Амоса: и сделаю Я так, что солнце исчезнет в полдень, и затемню (укрою мраком) Я землю в день света (среди белого дня) (Амос 8:9); где так означивается угашение всякого света (понимания) истины, что исходит из (от) Слова. [5] И у Давида: не убоишься ты ни ужаса ночи, ни стрелы, летящей днем; ни язвы (болезни), ходящей в густой тьме, ни смерти, опустошающей в полудень (Пс. 91:5, 6). Здесь, под "ужасом ночи" означиваются лжи зла, исходящие из адов; под "стрелой, летящей днем" - лжи, которым открыто обучают (наставляют); под "смертью, опустошающей в полудень" - зла, в которых открыто живут, то есть (что одно и то же), те лжи, посредством которых уничтожается (разрушается) всякая истина там, где (в тех, в ком) она может пребывать в подлинном свете (понимании), исходящем от (из) Слова. [6] И еще у Исаяи: пророчество о пустыне (морской) у моря... Как вихрь (смерч) приходит (налетает) с юга (в полдень), так и враг приходит с пустыни, из земли страшной (Ис. 21:1). И у Даниила: обросший шерстью козел (наимохнатейший из козлов), чрезвычайно возвеличил себя... и рог его возрос к югу (полудню), и к востоку, и к красоте (славе)... и возрос он даже к армии (воинству) небес, и часть армии (воинства) и звезд он низверг (сбросил) на землю и попрал (растоптал, раздавил) их (Дан. 8:8-10). Здесь, речь идет о состояниях церкви в будущем, и предсказано, что церковь погибнет чрез лжеучение о том, что вера может быть отделенной от благ (добра, блаженств) милосердия (любви) к ближнему. Такое учение о вере и всяк пребывающий в нем (обучающий ему) означивается под "обросшим шерстью козлом (козлом из козлов)" (п. 4169, 4769); под его "рогом, возросшим к югу (полудню)" означивается сила лжи, исходящая оттуда супротив истин; под возрастанием "к востоку" означивается направленность лжи супротив благ (добра, блаженств); под возрастанием "к красоте" - супротив церкви; под возрастанием "к воинству небесному" - супротив всевозможных благ (добра, блаженств) и истин небесных; под "низвержением на землю части армии (воинства) и звезд" означивается уничтожение небесных благ (добра, блаженств) и истин, и даже самих понятий (познаний) о благах (добре, блаженствах) и истинах (п. 4697). [7] У этого же пророка (в главе 11) описывается война между царем юга (полуденным) и царем севера (северным). Под "царем юга (полуденным)" подразумевается свет (понимание) истин, исходящий от (из) Слова Божиего, тогда как под "царем севера (северным)" - рассуждения об истинах, исходящие из (от) природных знаний и памяти; под различными событиями (эпизодами) этой войны описываются изменения (перемены, испытания), которые предстоит претерпеть церкви, пока она не погибнет. [8] Так как под словом "полудень (юг)" означиваются истины в свете (в понимании рассудка), то именно по этой причине трем племенам, племенам Рувима, Симеона и Гада, в лагере (в стане, на стоянке) было предписано располагаться "к югу" (Чис. 2:10-15). Что под указанием места (расположения) в лагере, в представительном смысле, означивается приведение (выстраивание) в порядок всевозможных ощущений и вещей, имеющих место в Небесах, в соответствии с истинами и благами (добром, блаженствами) веры и любви, можно усмотреть по п. 4236, 8103, 8193, 8196); что под "двенадцатью родами (коленами Израиля)", которые располагаются лагерем (в стане), означены всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в комплексе, очевидно по п. 3858, 3862, 3926, 3939, 4060, 6335,

6337, 6397, 6640, 7836, 7891, 7996, 7997; что под "племенем Рувимовым" подразумеваются (принимаемые от Господа) истины учения веры, можно усмотреть по п. 3861, 3866, 5542; что под "племенем Симеоновым" означены истины веры, желаемые по собственной воле быть воплощенными (произведенными) в жизни, очевидно по п. 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482; а, что под "племенем Гада" подразумеваются произведения (дела), сотворенные согласно этим истинам - по п. 6404, 6405. Отсюда и очевидно, почему этим племенам велено было стоять в таборе (в лагере) "к югу"; ибо в силу того, что они принадлежат свету (пониманию), всевозможные ощущения и вещи, принадлежащие истинам, то есть, вере, относятся к "полудню (югу)". [9] Из всего этого, теперь уже, можно усмотреть и то, что означивается под выражением "угол (край) полуденный (южный, на юг)". А именно: что это то состояние человеческого духа, когда в нем истины пребывают в ясном свете (в высшем осознании, в четком понимании). И так это потому, что под "четырьмя углами земли (сторонами света)" означиваются всевозможные формы состояний блага (добра, блаженства) любви и истин веры: под "углом восточным (на восток)" и "углом западным (на запад)" означиваются духовные состояния, что касается благ (добра, блаженств) любви; тогда как под "углом полуденным (на юг, южным)" и "углом северным (на север)" - состояния, что касается истин веры. Все то же самое, подразумевается и под "четырьмя ветрами", как это есть в следующих отрывках. В Откровении (в Апокалипсисе) у Иоанна: засим, увидел я ангелов, которые стояли на четырех углах земли и сдерживали те четыре ветра земли, чтобы они не дули на землю (Откр.7:1); и пойдет он (явится сатана) соблазнять племена (Гога и Магога), которые пребывают на четырех углах земли (Откр.20:8). И у Матфея: и пошлет Он ангелов своих, и соберут они к Нему избранных Его от четырех ветров, от одного края (угла, границ) Небес и от другого края Их (Мф. 24:31). И у Иезекииля: приди же от четырех ветров, о дыхание (Дух), и вдохни в этих убитых, чтобы они ожили (Иез. 37:9). [10] Так как под этими "ветрами", то есть, под этими "четвертями (сторонами света, направлениями мира)" означиваются всевозможные ощущения и вещи блага (добра, блаженства) и истины, а оттого, и всевозможные ощущения и вещи Небес и церкви (духовности), а под словом "храм" означиваются Небеса или церковь, то именно по этой причине, с древних времен, и было принято (за обычай) ставить храмы, ориентируя их в отношении восточного (вход, фронт) и западного (тыл) направления. И это потому, что под словом "восток" означиваются блага (добро, блаженства) любви в состоянии их восхождения (зарождения, подъема и роста), тогда как под словом "запад" - блага (добро, блаженства) любви в состоянии их нисхождения (заката, завершения и исчезновения). Таким образом, данный обычай получил свое происхождение от тех представлений (представительностей, отражений), в которых пребывали древние люди, принадлежавшие церкви.

9643.

И сделай сорок серебряных оснований (баз, опор). Что этим означивается полнота поддержки, производимая посредством истин, очевидно из значения числа "сорок", представляющего собой полноту (п. 9437); из значения слова "основания", представляющего собой поддержку (опору), ибо основания служат для поддержки (опоры); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999). Причина, по которой основания было велено сделать из "серебра", а бруски (шесты, жерди, доски) - обложить "золотом", состояла в том, чтобы, в такой манере, в представительном смысле, отобразить имеющуюся в благах (добре,



блаженствах) силу и поддержку, производимые чрез истины; ибо под "брусками (шестами, жердями, досками)" подразумеваются блага (добро, блаженства), а под "основаниями (опорами, базами)" - истины. Что блага (добро, блаженства) имеют (обретают) свою силу чрез истины, можно усмотреть по п. 6344, 6423, 9327, 9410; а, что под словом "золото" означиваются блага (добро, блаженства), а под словом "серебро" - истины, можно усмотреть по п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9510. Что блага (добро, блаженства) имеют (проявляют) свою силу чрез истины, так это потому, что истины есть суть формами (видом, внешностью) блага (добра, блаженства), тогда как блага (добро, блаженства) имеют (выражают) свое качество чрез свои формы (свои истины). Ибо каково качество (нутро, содержание), такова и форма (вид, внешность). Таким образом, блага (добро, блаженства) могут лишь чрез посредство истин влиять на другие вещи и взаимодействовать с ними тем или иным образом. Отсюда, теперь, и следует, что благо (добро, блаженство) есть суть способностью (возможностью), которая не определяется (не проявляется, не устанавливается) никак иначе, кроме, как чрез истину (при посредстве истины). Способность (возможность) определиться (проявиться, установиться) есть суть действующей (фактической) силой, и, следовательно, является силой поддержки (опоры, удержания). [2] Более того, основания (в представительном смысле) соответствуют стопам и подошвам ног человека, а, в более общем смысле, и костям, которые поддерживают всю плотскую часть тела. Таким образом, под "ногами" и "костями", в родственной (сходной) манере, означиваются истины, которые поддерживают; ибо под "плотской частью" тела означиваются блага (добро, блаженства), которые поддерживаются посредством истин. Что все ощущения и вещи в природном мире имеют отношение к человеческой форме (к его телу) и имеют свое значение в соответствии с их отношением к ней (к нему), можно усмотреть по п. 9496. Что под словом "плоть (мясо, тело)" означиваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 3813, 6968, 7850, 9127; что под словом "ноги" означивается все то, что составляет природные ощущения и вещи, а, в такой манере, истины, пребывающие в силе, исходящей в них от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 5327, 5328; что под словом "тело" означиваются блага (добро, блаженства), очевидно по п. 6135; а, что под словом "кости" – поддерживающие их истины, очевидно по п. 3812, 8005. [3] Именно по этой причине и слово "основание (фундамент)", когда под ним подразумевается укрепляющее подножие (пьедестал, цоколь), в общем, означивает собой истины веры и саму веру, как это и может быть очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых встречается слово "основание (фундамент)". И это, как у Исаии: разве вы не знаете? Разве вы не слышите? Разве вы не понимаете основания земли? (Ис. 40:21). Всяк, кто не знает (не понимает) того, что означивается под словом "основание (фундамент)", и того, что означивается под словом "земля", не имеет иной идеи (другого понимания, иного представления в рассудке), кроме того, что под "основаниями земли", здесь, подразумеваются наиболее низшие части (глубинные слои) земли. Хотя, если бы он обратил бы внимание, то вполне мог бы и воспринять (уловить, уяснить) то, что в виду имеется нечто совсем другое; ибо зачем бы было человеку знать, слышать и понимать основания (фундаменты) земли? Отсюда, и очевидно, что под "основаниями (фундаментами) земли" означиваются такие ощущения и вещи, которые принадлежат церкви (духовности). Что под словом "земля", в Божиим Слове, означивается церковь, вполне очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых упоминается слово "земля", и номера которых уже были процитированы ранее, в п. 9325. А, что под "основаниями (фундаментами)" земли означиваются истины веры, ибо

именно эти истины и служат церкви в качестве оснований (опоры, базиса), вполне можно усмотреть и по приведенным далее отрывкам. У Давида: они не признают и не понимают; они бродят (ходят) в темноте (во тьме); все основания земли шатаются (Пс. 82:5). Что, здесь, "шатаются" не основания (не глубинные слои) земли, но истины церкви в тех, кто не знает, не понимает и ходит во тьме (неведения), очевидно и так. И еще, у него же: земля задвигалась и содрогнулась (зашаталась и задрожала), зашатались и затряслись основания гор (Пс. 18:7); где под словом "горы" означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 795, 4210, 6435, 8327), а под их "основаниями" - истины веры. И у Исаии: хляби (шлюзы, катаракты) открылись свыше, и задвигались (зашатались) основания земли (Ис. 24:18). [4] Так как под словом "основание (фундамент)" означиваются истины веры, а под словом "город" - учение о них, то поэтому, в Слове, когда говорится об "основании (фундаменте) города", имеются в виду истины учения. Что под словом "город" означивается учение об истинах, можно усмотреть по п. 402, 2449, 2943, 3216, 4492, 4493. Отсюда, теперь, можно уже понять и то, что означивается под "основаниями (фундаментами) города святого (святости) Иерусалим" у Иоанна: стены (укрепления) города святого (святости) Иерусалима имели двенадцать оснований (фундаментов), и на них были имена двенадцати апостолов Агнца... Основания (фундаменты) стен были украшены всевозможными драгоценными камнями (Откр. 21:14-20). Всяк, кто не знает (не понимает) ни того, что означивается под выражениями "святой Иерусалим" и "двенадцать апостолов", ни того, что под словами "город", "стены (укрепления)", "основания (фундаменты)", ничего тайного (непонятого) и сокрытого в этих словах увидеть не может. Но, если знать, что: под "святым Иерусалимом" подразумевается Новая церковь Господа, которая придет на смену нашей нынешней; под "городом" подразумевается учение; под "стенами (укреплениями)" - истины, защищающие и оберегающие; под "основаниями (фундаментами)" - истины веры; а под "двенадцатью апостолами" - всевозможные блага (добро, блаженства) любви и истины веры в комплексе; то уже вполне очевидным становится и то, почему сказано, что в городе том будет "двенадцать оснований (фундаментов)", и почему они будут "украшены всевозможными драгоценными камнями". Ибо под "драгоценными камнями" означиваются истины веры, исходящие (рожденные, произведенные) от блага (добра, блаженства) любви (п. 114, 3858, 6640, 9476); тогда как под "двенадцатью апостолами" – всевозможные формы (ощущения и вещи, блага и истины) любви и веры, взятые воедино (в комплексе) (п. 3488, 3858, 6397). [5] Отсюда, теперь, и очевидно, что означивается под "основаниями (фундаментами)", здесь, у Иоанна, а также у Исаии: (смотри) вот, Я устанавливаю (укрепляю) камни твои - сурьмой, и вкладываю в основания (фундаменты) твои - сапфиры (Ис. 54:11); где под словом "сапфиры" означиваются внутренние истины (п. 9407). И еще у него же: Иегова поразит Ассур жезлом (ударит Ашура скипетром)... и будет тогда каждый посыл (удар, проход) жезла (скипетра) основанием (фундаментом), силой которого Иегова (Господь) успокоит его (Ис. 30:31, 32). Здесь, под выражением "жезл (скипетр) основания (фундамента)" означивается сила истины. Что под словом "жезл (скипетр, посох)" означивается сила, можно усмотреть по п. 4013, 4015, 4876, 4936, 6947, 7011, 7026. И у Иеремии: и не возьмут у тебя ни камня для угла, ни камня для основания (Иер. 51:26); где под выражением "камень основания (фундамента)" означиваются истины веры. [6] И в книге Иова: где ты был, когда Я основал (положил фундаменты) земли? Расскажи вразумительно, если знаешь; кто назначил ей меры (мерки, размеры) ее, если знаешь? На чем стоят основы (опоры, поддержки) ее? или кто заложил краеугольный камень ее? когда

утренние звезды поют, а все сыновья Божии звучат (отражаются эхом) вместе (Иов 38:4-7)? Всяк, кто не знает (не понимает) того, что, во внутреннем смысле, означивается под словом "земля", "меры (измерения, мерки) ее" и "основания (фундаменты)", а также того, что означивается под выражениями "основы (опоры, поддержки)", "краеугольный камень", "утренние звезды" и "сыновья Божии", не усмотрит в этих словах ничего тайного (сокрытого), полагая (будучи уверенным), что, здесь, имеются в виду земля, а также ее основания (глубинные слои), меры (размеры), основа (опора, поддержка) и краеугольный камень; не зная лишь того, что означивается под выражениями "утренние звезды поют" и "сыновья Божии звучат (отражаются эхом)". Но и он выйдет из тьмы на свет (из неведения войдет в понимание), как только узнает (уяснит), что: под словом "земля" означивается церковь; под ее "основаниями (фундаментами)" означиваются истины веры; под ее "мерами (измерениями)" - состояния блага (добра, блаженства) и истины; под ее "основами (опорами, поддержками)" - поддерживающие (главенствующие) истины; под "краеугольным камнем" - сила истин (веры); под "утренними звездами" – знания (познания) блага (добра, блаженства) и истины, исходящие (рожденные, полученные, обретенные) от блага (добра, блаженства); а под "сыновьями Божиими" – Божественные истины. Собственно, о последних и говорят, что они "звучат (отражаются эхом)", когда вступают (входят, проникают) в существование, тогда как о первых говорят - что они "поют", когда они всходят (поднимаются, возрастают).

9644.

Под двадцать брусков стоек. Что этим означивается - в силу исхождения истин от блага (добра, блаженства), которое есть благом (добром, блаженством) Божественного Человека Господа, очевидно из значения числа "двадцать", представляющего собой полноту (исполненность), и, в такой манере, исполнение во всех отношениях и всевозможными путями (п. 9641); и из значения выражения "бруски (доски, опоры) жилища (обители)", представляющего собой блага (добро, блаженства), поддерживающие Небеса (п. 9634). Что этот род благ (добра, блаженств) есть благами (добром, блаженствами) заслуги, то есть, благами (добром, блаженствами) Божественного Человека Господа, можно усмотреть по п. 7850, 9127; а, что такой род благ (добра, блаженств) единственно один род благ (добра, блаженств), господствующий (царящий) в Небесах, можно усмотреть по п. 9486. Что истины, означиваемые под словом "основания (базы, опоры, поддержки)", есть истинами, исходящими (рождаемыми, производимыми) исключительно из (от) этой формы благ (добра, блаженств), означивается под тем моментом, что эти "основания (базы, опоры, поддержки)" были предназначены "под бруски (доски, опоры) жилища (обители)".

9645.

Два основания под один брусок. Что этим означивается – и в силу соединения истин с благами (добром, блаженствами), очевидно из значения числа "два", представляющего собой соединение (п. 5194, 8423); из значения слова "основание (опора, крепление)", представляющего собой истины, посредством которых производится поддержка (опора, крепление) (п. 9643); и из значения слова "бруски (доски, опоры)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживаются (как это только что было сказано выше, в п. 9644).

9646.

Для двух рук (шипов) его. Что этим означается последующая сила (мощь, власть) оттуда, очевидно из значения слова "руки", представляющего собой силы (п. 9638).

9647.

И два основания под один брусок для двух рук (шипов) его. Что этим означается – что так это должно быть во всяком и каждом из ощущений и вещей (в общем, и в частностях), очевидно из повторения слов и того факта, что такие основания (опоры, крепления) и руки (шипы) должны были быть сделаны для каждого "бруска (доски, опоры)". Откуда, собственно и следует, что так это должно быть во всяком и каждом из ощущений и вещей (в общем, и в частностях). Посему, да будет, теперь, известно, что как у человека, так и у ангела блага (добро, блаженства) его вместе со своими истинами подобны ему самому, что в каждой частности, что в общем (п. 920, 1040, 1316, 4345), итак, во всех и каждом из ощущений и вещей.

9648.

И для другой стороны жилища (обители), для угла (края) северного. Что этим означается – включая и внешние стороны (формы) этих Небес, где истины пребывают во мраке (в тени неведения, в сокрытости), очевидно из значения слова "жилище (обитель, обиталище)", представляющего собой Небеса (п. 9594); и из значения слова "север (северный)", представляющего собой внешние ощущения и вещи, в которых высшие истины пребывают в сокрытости (в неведении) (п. 3708). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "сторона жилища (обители) на углу (краю) северном" означаются наивнешние ощущения (окраины) Небес, где истины состоят в сокрытости (в неведении). Существует четыре состояния (духа человеческого), которым соответствуют четыре четверти (направления) мира (стороны света): восток, запад, юг и север. Восток соответствует состоянию блага (добра, блаженства) в его восходящей фазе; запад - состоянию блага (добра, блаженства) в его фазе нисходящей; юг (полудень) - состоянию истины в полноте своего света; а север - состоянию истины в полноте своей тени (сокрытости, неведения) (п. 3708). Состояние блага (добра, блаженства), которому соответствует направление на восток, и состояние истины, которому соответствует направление на юг (полудень), являются духовными состояниями внутренними; тогда как состояние блага (добра, блаженства), которому соответствует направление на запад, и состояние истины, которому соответствует направление на север, являются духовными состояниями внешними. Ибо более внутреннее состояние духа есть состоянием более совершенным (исполненным); тогда как состояние духа более внешнее есть состоянием более несовершенным (неполноценным, испорченным), а потому, и более сокрытым (темным, непристойным). Именно по этой причине, чем выше человек может быть поднят (взойти) к внутренним ощущениям и вещам, тем в большей мере и степени он вхож в восприятие (осознание) блага (добра, блаженства) и в свет (в понимание) истины. Вот почему, когда человек отбрасывает от себя телесные ощущения и вещи, которые в нем и есть суть самыми наивнешними ощущениями и вещами, как это происходит тогда, когда он уходит из мира (земного, вещественного), то, если он прожил жизнь, исполненную истин и благ (добра, блаженств), он входит в рассудительность (интеллигентность) и мудрость, итак, в восприятие всевозможных форм счастья (блаженства). Восприятие же это тем больше, чем более он прожил жизнью, исполненной благ (добра, блаженств),

исходящих из (от) подлинного учения истины, и чем более позволил себе подняться к внутренним небесным ощущениям и вещам.

9649.

Двадцать брусков стоек. Что этим означиваются блага (добро, блаженства), которые во всех отношениях и полностью (всевозможными способами) поддерживают эти Небеса, очевидно из значения числа "двадцать", представляющего собой полноту (исполненность) всевозможными путями и во всех отношениях (п. 9641); и из значения выражения "бруски (доски, опоры)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживают Небеса (п. 9644).

9650.

И для них сорок оснований (баз) из серебра. Что этим означивается – что и там, также, будет полная поддержка посредством истин, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 9643.

9651.

Два основания под один брусок. Что этим означивается – чрез соединение (сочетание, супружество) с благом (добром, блаженством), можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9645.

9652.

И два основания под один (другой) брусок. Что этим означивается – повсюду (езде и во всем), так это потому, что благо (добро, блаженство) пребывает во всяком и каждом из ощущений и вещей (п. 9647); ибо то, что есть во всем и вся, пребывает везде и всюду (повсеместно).

9653.

А для двух ног жилища (для задних частей, углов обители), обращенных к морю (к западу). Что этим означивается соединение с Небесами, даже там, где понятия (знания) о благе (добре, блаженстве) находятся во мраке (неведении, невежестве), очевидно из значения числа "два", представляющего собой соединение (п. 9645); из значения слова "ноги", представляющего собой границы, где благо (добро, блаженство) граничит с мраком (п. 7859); из значения слова "жилище (обитель, обиталище)", представляющего собой Небеса (п. 9594); и из значения слова "запад" или слова "море", представляющего собой состояние блага (добра, блаженства), сокрытого во мраке неведения (п. 3708, 8615). Что такое состояние (духа) означивается именно под словом "запад (закат)", так это потому, что под словом "солнце" означивается Господь, что касается благ (добра, блаженств) любви (п. 3636, 3643, 4060, 4321, 7078, 7083, 7171, 8644, 8812). Откуда, собственно, и следует, что под "восходом солнца" подразумевается подъем (восхождение) в ясное восприятие благ (добра, блаженств) любви, исходящих от Господа, тогда как под его (солнца) "закатом (заходом)" – нисхождение в неясное (смутное, сокрытое) восприятие благ (добра, блаженств) любви, исходящих от Него. А в силу того, что человек и ангел имеют ясное восприятие тогда, когда они поднимаются (возвышаются) к внутренним ощущениям и вещам, то есть, к свету Небес, а сокрытое (неясное, смутное) восприятие, когда нисходят и пребывают в ощущениях и вещах внешних (п. 9648), итак, когда пребывают в свете нашего (природного) мира, то запад еще именуется и "морем".

Ибо под словом "море" означиваются память и природные знания, в общем (п. 28, 2850). Память же и природные знания пребывают во внешнем или природном человеке, где блага (добро, блаженства) пребывают в сокрытости (в неведении, вне осознания, вне восприятия). А так как природные знания и память есть суть собственностью природного (внешнего) человека, то отсюда и следует, что они принадлежат свету мира.

9654.

Сделай шесть брусков стоек. Что этим означивается - где (когда) благо (добро, блаженство) во всех отношениях (всецело, всевозможными способами) исходит от Божественного Человека Господа, очевидно из значения числа "шесть", представляющего собой всевозможные ощущения и вещи в комплексе (п. 7973), и, таким образом, всецело. Очевидно это и из значения выражения "бруски (доски, опоры)", представляющего собой блага (добро, блаженства), исходящие от Божественного Человека Господа, и поддерживающие Небеса (п. 9644).

9655.

И еще два бруска стойки сделай для (усиления, удвоения) углов жилища (обитатели) о (на) двух ногах (в задней части). Что этим означивается качество соединения, там, истин с благом (добром, блаженством), очевидно из следующего далее выражения, где сказано, что "бруски (доски, опоры)", там, должны будут быть "спарены (удвоены) снизу, и спарены вместе в голове (вверху)", а, в такой манере, качество, там, истин чрез соединение с благом (добром, блаженством). Ибо под числом "два" означивается соединение (п. 9645); под "брусками (досками, опорами)" - блага (добро, блаженства), которые поддерживают Небеса (п. 9634); а под "углами жилища (обитатели) о (на) двух ногах (в задней, низшей части)" - границы, где (к которым) эти блага (добро, блаженства) еще распространены (где они хоть и в сокрытости, но пребывают) (п. 9653).

9656.

И эти (угловые) пусть будут спарены (удвоены) снизу, и спарены вместе в голове (вверху) его. Что этим означивается соединение (сочетание) вместе, идущее (одновременно) и от более внешних (извне), и от более внутренних (изнутри) ощущений и вещей, очевидно из значения выражения "быть спаренным (удвоенным, вдвоем)", представляющего собой объединенное (совместное, навстречу) действие; из значения слова "снизу", представляющего собой действие, исходящее от чего-либо внешнего. Ибо то, что пребывает снаружи (вне), в Слове, означивается чрез выражение "снизу (внизу, ниже)", тогда как то, что пребывает внутри - чрез выражение "сверху (вверху, выше)" (п. 3084, 4599, 5146, 8325); откуда, теперь, и очевидно, что ощущения и вещи, описываемые, как находящиеся глубоко внизу, означивают собой ощущения и вещи наиболее внешние, тогда как ощущения и вещи, находящиеся высоко вверху, означивают собой ощущения и вещи наиболее внутренние (п. 2148, 4210, 4599). Очевидно это и из значения слова "голова", когда говорится "внизу, и в голове (от низа и до головы)", представляющего собой внутренние (срединные, промежуточные). Что под "головой" означивается именно это, так это потому, что голова является наивысшей частью тела, а, как только что было сказано, наивысшими вещами означиваются ощущения и вещи наиболее внутренние. Более того, ощущения и вещи наиболее внутренние в человеке пребывают (помещаются) в его голове. Ибо в голове находятся первоначала (истоки, корни) чувств и движений. Первоначала же (истоки, корни) есть наиболее сокровенными (наивнутренними)

ощущениями и вещами потому, что от них вытекают и происходят все ощущения и вещи остальные. А для них первоначала (истоки, корни) подобны родниковым жилам (артериям, початкам, ручьям), дающим исток и направление течению рек. [2] Именно по этой причине, внутренние (духовные) ощущения и вещи и выражаются, в Божием Слове, чрез слово "голова". Как это, к примеру, в следующих отрывках. У Исайи: и тогда отсечет Иегова у Израиля голову и хвост, пальмовую ветвь и тростник, в один день (старый и уважаемый – это голова, а обучающий лжи пророк – это хвост) (Ис. 9:14); и не будет в Египте уже дела, которого могли бы сделать голова и хвост, пальмовая ветвь и тростник (Ис. 19:15). В этих отрывках речь идет о церкви, внутренние части которой именуются под словом "голова", а внешние – под словом "хвост". [3] И еще, у него же: и на всех головах их - лысина, а всякая борода - выбрита (Ис. 15:2); где под "лысиной на головах (на темени)" означивается отсутствие благ (добра, блаженств) и истин во внутренних ощущениях и вместилищах (духа); а под "выбривыми бородами" - отсутствие благ (добра, блаженств) и истин в ощущениях и вещах внешних. И у Иеремии: и будешь ты посрамлена (опозорена) Египтом, как была посрамлена (опозорена) Ассуром (Ашуром)... и руки твои будут на голове твоей, ибо Иегова (Господь) отверг (презрел) защитников твоих (Иер. 2:36, 37). Здесь, в такой манере, описан позор (духовный срам) из-за утраты благ (добра, блаженств) и истин церкви, вызванной внешними (природными) знаниями и памятью, и рассуждениями, выведенными из (от) них. Под "Египтом" означиваются природные знания и память; под "Ассуром (Ашуром)" – рассуждения, исходящие от (из) них; под "руками на голове" означивается покров внутренних ощущений чувством стыда (позора). И в той же манере, в другом отрывке: они были постыжены и опозорены, и покрыли голову свою (Иер. 14:3); а также, во 2 книге Самуила (2 Сам. 13:19).

9657.

Под одним кольцом. Что этим означивается объединение (концентрация, укрепление, консолидация единства), очевидно из значения слова "кольцо", представляющего собой соединение (п. 9493, 9495). Но, здесь, укрепление чрез соединение, ибо сказано "брусками (доски, опоры) должны быть спарены (удвоены) вместе под одним кольцом".

9658.

Так будет для них обоих; они (по двое) и будут на двух углах. Что этим означивается - и такое же соединение повсюду и везде (во всем и вся), очевидно из значения слов "оба" или "двое", представляющего собой соединение (союз, единство) (п. 9655). А так как речь идет о соединении с обеих сторон, то под этим означивается такое соединение повсюду, ибо под "сдвоенными брусками (досками, опорами) на двух углах" означивается – направленные в каждую четверть (сторону света). Отсюда и очевидно, почему под конструкцией на двух ногах и в двух углах, смотрящей (направленной) в каждую четверть (сторону света), означивается – везде (во всем и вся). А так как они были одинаковы с обеих сторон, то под подобным соединением означивается – повсюду и везде (во всем и вся).

9659.

И будет (вместе) восемь брусков стоек, и оснований для них из серебра. Что этим означивается всевозможная (во всех отношениях) поддержка от блага (добра, блаженства), а вместе с тем, и от истин, которые исходят от блага (добра, блаженства), очевидно из значения числа "восемь", представляющего собой всячески (во всех отношениях, путем

всевозможных ощущений и вещей), о которых далее еще будет сказано; из значения слова "бруски (доски, опоры)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживают (п. 9634); и из значения выражения "основание из серебра", представляющего собой поддержку (опору) от (через посредство) истин, которые исходят от блага (добра, блаженства) (п. 9643). [2] Что под числом "восемь" означается – всяческая (всевозможная) поддержка, так это потому, что под этим числом означается то же самое, что и под числами "два" и "четыре", ибо оно получено из (произведено от) них умножением, а под числами "два" и "четыре" означается соединение (сочетание, единство) во всей полноте (п. 5194, 8423, 8877). В силу же полноты (исполненности) их (п. 9103), собственно и следует - всячески (во всех отношениях) и во всем. Ибо то, что пребывает в своей полноте (исполнено), то вместе с тем, пребывает в полноте во всем и вся. Что под числом "восемь" понимается полнота и исполненность во всех отношениях, так это и потому, что под "седмией (неделей, семью днями)" подразумевается целый (завершенный) период, от начала и до конца (п. 2044, 3845); откуда и следует, что под "восьмым днем" подразумевается то полное (завершенное) состояние, из (от) которого впоследствии образуется (производится, сотворяется) новое начало. Именно отсюда (у евреев) и обрел свое начало тот обычай, чтобы дети мужского пола были обрезаны в возрасте восьми дней (Быт. 17:12; 21:4). И это по той причине, что под обрядом "обрезания" означается очищение от нечистых (грязных) форм любви посредством истин веры (п. 2039, 2046, 2799, 3412, 3413, 4462). Что "крайняя плоть" соответствует осквернению (загрязнению) блага (добра, блаженства) этими любовями, можно усмотреть по п. 4462, 7045, 7225; а, что под "мечом (ножом) каменным", которым совершалось обрезание, означаются истины веры, посредством которых совершается духовное очищение, можно усмотреть по п. 2039, 2046, 2799, 7044. [3] Что полнота (всевозможных путей) и исполненность во всех отношениях, также означается и под числом "восемь", упоминаемого следом за словом "семь", очевидно у Михея: когда Ассур (Ашур) войдет в землю нашу и станет попирает (топтать ногами) дворцы наши, то поставим, тогда, над ним семь пастухов и восемь князей (принцев, первенцев) человеческих... И будут они пасти (выпасать) землю Ассура (Ашура) мечом... и Он освободит (избавит) нас от Ассура (Ашура) (Михей 5:5, 6). Здесь, под именем "Ассур (Ашур)" означаются рассуждения (помыслы) о благах (доброе, блаженствах) и истинах церкви (духовности), исходя из разума (понимания, интересов Собственного я) человека; откуда и очевидно, что под "разрушением (Ассура) восьмью князьями человеческими" означается тотальное или полное (во всех отношениях) избавление от лжи (фальши в помыслах); ибо под "князьями человеческими" означаются первоначальные (изначальные, первообразующие) истины блага (добра, блаженства). [4] Что под числом "восемь" означается полнота (исполненность, завершенность) во всем (во всех отношениях), также, усматривается и из моих духовных опытов, что касается допуска и приема (входа) в духовные сообщества в Небесах (п. 2130). Мною были видены до двенадцати духовных сообществ, в первые моменты принятия в них духов, а затем – еще восемь; ибо всяк, кто допущен и принят в Небеса, есть суть тем, кто полностью очищен от ощущений и вещей земных, а оттого, и от любовей к ним; и кто, впоследствии, был наставлен. Именно, тогда (там), под числом "восемь" и означается полнота (исполненность). [5] То же самое, означается под числом "восемь" и в других местах (отрывках) из Слова. Как это, к примеру, у Иезекииля, когда речь идет об измерении притвора (размере крыльца или пристройки) у ворот в дом - "восемь локтей", а также, когда речь идет о "восьми ступенях" притвора к дому (Иез. 40:9,



31, 41). У Иезекииля, так говорится о новом доме (Божием), под которым подразумевается Новая церковь Господа; истины, ведущие к благу (добру, блаженству) и от блага (добра, блаженства) к истине, означаются под притвором (крыльцом, пристройкой) и ступенями. [6] Всяк, кто не знает (не понимает) того, что, в Божием Слове, под числами означаются реальные (духовные) вещи, с неизбежностью увязает в той мирской идее, что там, где у Иезекииля описываются скиния, храм Соломона, а затем, Новый дом, Новый храм и Новая земля, измерения и числа не несут в себе никакого реального смысла (духовной значимости), и, следовательно, не несут в себе святости. Но пусть они знают, что в Божием Слове ни один слог не произносится попусту (напрасно, всуе). А потому, пусть всяк, кто обладает рассудком, вновь обратится к измерениям (меркам, размерам) и числам, упомянутым у Иезекииля с главы 40 до главы 48, а также, к измерениям (меркам, размерам) и числам, упомянутым в Откровении у Иоанна в главе 21, где говорится: что "измерил ангел стену Нового Иерусалима – сто сорок четыре локтя"; и, что "эта мера есть мера человеческая, то есть, ангельская" (стих 17). А еще, и к другому отрывку: "имеющий же рассудок, пусть вычислит (высчитает) число зверя; ибо это число человеческое, и число его шестьсот шестьдесят шесть" (Откр. 13:18); и ко многим иным отрывкам из других мест (книг). Что все числа, упомянутые в Слове, означают собой реальные (духовные) вещи, можно усмотреть по п. 482, 487, 575, 647, 648, 755, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4264, 4495, 4670, 5265, 5291, 5335, 5708, 6175, 7973; там же было показано и то, что означается под этими числами в частности (конкретно).

9660.

Шестнадцать оснований (баз). Что этим означается полнота поддержки, очевидно из значения числа "шестнадцать", представляющего собой полноту (исполненность). Ибо число "шестнадцать" имеет точно такое же значение, как и число "восемь", и это в силу того, что умноженные числа означают собой то же самое, что и их простейшие (кратные, множители) (п. 5291, 5335, 5708, 7973). Что под числом "восемь" означается полнота (и исполненность) во всех отношениях, уже было показано чуть выше (в п. 9659); а, в такой манере, и всяческая (всевозможная) поддержка. Очевидно это и из значения слова "основания (базы)", представляющего собой опоры (поддержки) (п. 9643).

9661.

Два основания под один брусок стойки, и два основания - под один (другой) брусок стойки. Что этим означается – чрез соединение истин с благами (добром, блаженствами) повсюду (повсеместно, везде), очевидно из значения числа "два", представляющего собой соединение (п. 1686, 3519, 5194, 8423); из значения слова "основание", представляющего собой истины, которые поддерживают (п. 9645); и из значения слова "бруски (доски, опоры)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживают (п. 9634). Что так это во всяком и каждом из ощущений и вещей (в человеке), а, следовательно, повсюду (повсеместно, везде), очевидно по повторению слов, пояснения к которым уже давались выше несколько раз.

9662.

И сделай доски (жерди, перекладыны, поперечины) из дерева ситтим. Что этим означается сила истин, исходящая от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "доски (жерди, перекладыны, поперечины)", представляющего собой силу, которую истины имеют от блага (добра, блаженства) (п. 9496); и из значения выражения "дерево

ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) высшей заслуги, принадлежащие лишь одному Господу (п. 9472, 9486). Что этот род блага (добра, блаженства) есть суть единственным родом благ (добра, блаженств), господствующих (царящих) в Небесах, очевидно по п. 9486; отсюда (от них), собственно, истины и имеют свою силу (обладают своей силой).

9663.

Пять для брусков стоек с одной (первой) стороны жилища. Что этим означаетсся - что дает видение (позволяет видеть, понимать) чрез внутренние ощущения Небес, в которых истины пребывают в свете, очевидно из значения числа "пять", представляющего собой все ощущения и вещи для этой части (стороны южной) (п. 9604); из значения слова "бруски (доски, опоры)", представляющего собой блага (добро, блаженства), которые поддерживают (п. 9634); и из значения выражения "стороны жилища (обители, обиталища)", представляющего собой четверти (стороны, направления) Небес, на которые смотрят. Ибо под "жилищем (обителью)" означиваются Небеса (п. 9594); а под словом "сторона" понимается четверть (направление), в которую смотрят. Что под этим означивается направленность видения (понимания рассудка) к внутренним понятиям и ощущениям вещей, где (от которых) истины пребывают в истинном (подлинном) свете (понимания, рассудка), то есть, к югу (к полудню), очевидно по тому факту, что об этом (о пяти брусках) было сказано трижды, в третий же или в последний раз сказано "о (на) двух ногах по направлению к морю (в задней, низшей части)". Упомянуто же было три стороны: первая – полуденная (к югу) (стих 18), вторая – северная (к северу) (стих 20) и третья – к морю (западная) (стих 22). Что под направлением "полуденным (к югу)" означиваются ощущения и вещи внутренние, где (в которых) истины пребывают в свете (подлинного понимания), сказано было в п. 9642; что под направлением "к северу" означиваются ощущения и вещи внешние, где (в которых) истины пребывают во мраке (в сокрытости, в неведении), сказано было в п. 9648; а, что под направлением "к морю (западным)" означиваются ощущения и вещи, где (в которых) блага (добро, блаженства) пребывают во мгле (в сокрытости, в невежестве), сказано было в п. 9653.

9664.

И пять досок (жердей, перекладин, поперечин) для брусков (досок, опор) стоек с другой стороны жилища. Что этим означивается - что дает силу чрез истины, исходящие от блага (добра, блаженства), видеть (понимать) всевозможные внешние ощущения, в которых истины пребывают во мраке (в сокрытости), очевидно из того, что уже было раскрыто (объяснено) чуть выше, в п. 9662, 9663.

9665.

И пять досок (перекладин) для брусков стоек со стороны жилища о двух ногах по направлению к морю. Что этим означивается - что дает силу чрез истины, исходящие от блага (добра, блаженства), видеть (понимать) небесные ощущения, посредством которых производится соединение с благом (добром, блаженством), пребывающим во мгле (в сокрытости, в невежестве), очевидно из того, что уже было раскрыто (объяснено) чуть выше (п. 9653, 9662, 9663).

9666.

И средняя (стержневая) доска (жердь, палица, центральная перекладина) посредине брусков (досок, опор) стоек должна проходить от края до края (от одного конца до другого). Что этим означивается первообразующая (изначальная) сила, от которой потоки силы продолжаются (растекаются, струятся) повсюду, очевидно из значения слова "доска (шест, палица, держатель, посох, перекладина)", представляющего собой силу (п. 9496); из значения слова "средине (посредине, центр)", представляющего собой наивнутренние и первообразующие (наиглавнейшие и принципиальные) вещи (п. 1074, 2940, 2973, 5897, 6084, 6103); из значения выражения "проходить от края до края", когда говорится о стержневой доске (жерди, палице, центральной перекладине), посредством которой означивается сила, и представляющего собой, тогда, силу, которая исходит оттуда (из центра, из начала) и повсюду продолжается (растекается, струится). [2] Как обстоит дело с этими вещами, нельзя познать (понять) до тех пор, пока не будет познано (понято) то, как обстоят дела с внутренними и внешними ощущениями и вещами в духовном мире. А дело обстоит так: ощущения и вещи, которые есть суть оптимальными (наилучшими) и наичистейшими, то есть, наиболее совершенными по сравнению со всеми иными, пребывают в наипотаенных (наисокровенных) вместилищах; ощущения и вещи, которые исходят (продвигаются, идут) оттуда (занимают место ближе) к ощущениям и вещам более внешним, в зависимости от меры и степени их удаления от ощущений и вещей наисокровенных, есть суть вещами менее совершенными; и, наконец, те ощущения и вещи, которые пребывают (находятся) на окраинах (на границе, в крайностях), есть суть ощущениями и вещами наименее совершенными из всех (п. 9648). Когда говорится об ощущениях и вещах менее совершенных, то говорится о тех вещах, которые легче всего вырвать из их формы и красоты, а, тем самым, (оторвать) от своего порядка и испортить (исказить, извратить). Таким образом, это можно сравнить с плодами, которые содержат в своей наивнутренней части семя, а вне семени (за их границей, вокруг) имеют мякоть (тело, плоть) плода. Семена находятся в более совершенном состоянии (порядка вещей), чем мякоть, находящаяся снаружи (являющейся вещью более внешней); ибо, когда мякоть распадается (истлевает, портится), семена, тем не менее, остаются целыми (не поврежденными). Точно так же обстоит дело и с самим семенем. Внутри семени пребывает (находится) зародыш плода, и он находится в более совершенном состоянии (порядка вещей), чем те части семени, которые находятся снаружи (вокруг) него. Ибо, когда внешние (наружные) части семени (в земле, в почве) растворяются (отпускаются, отбрасываются), зародыш плода остается в своей целостности и производит новое дерево или растение. То же самое происходит и в Небесах, где наисокровеннейшие ощущения и вещи, будучи ближе к ощущениям и вещам Самого Господа, находятся в более совершенном состоянии, чем ощущения и вещи внешние (более удаленные от Него). Отсюда, теперь, и следует, что наисокровеннейшие (наивнутренние) Небеса пребывают в наивысших формах мудрости и рассудительности, а, следовательно, и в наивысших формах счастья, по сравнению с той частью Небес, которая находится относительно них внизу (более вне). Точно так же обстоит дело и со всякими последующими Небесами, то есть, что самые наисокровенные (наивнутренние) ощущения и вещи, пребывающие в них, есть суть более совершенными, что касается всех иных ощущений и вещей, окружающих их. Точно так же обстоит дело и со всяким человеком, который пребывает в благах (добре, блаженствах) любви и истинах веры. Его наивнутренние ощущения и вместилища находятся в более совершенном состоянии, чем ощущения и вместилища его наивнешние; ибо внутренний человек (внутренняя часть духа) пребывает в тепле и свете Небес (благах

и истинах Божественных), тогда как ощущения и вместилища его наивнешние - находятся в тепле и свете (устремлениях и видимостях) мира вещественно-природного.

Наивнутренние ощущения и вместилища человека и есть суть тем, что пребывает в нем в наисовершеннейшей форме; итак, есть тем, что в нем есть оптимальным (наилучшим) и наичистейшим. Наивнутренние ощущения и вместилища человека, собственно, и есть тем, что, здесь, подразумевается под словом "середина (посредине, центр)". [3] Что под выражением "проходить от края до края", когда оно говорится в отношении стержневой доски (жерди, палицы, центральной перекладины), означает сила, исходящая (получаемая) оттуда (из центра, из начала) и продолжающаяся (растекающаяся, струящаяся) повсюду, так это потому, что под словами "от края до края" означает - от первых и до последних (краев, концов), а, в такой манере - от начала и до конца (от головы и до пят); ибо первым краем (концом) есть начало. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под выражением "от края (окраины, оконечности, предела, границы) до края" означает - все и везде (во всем и повсюду). Как это (к примеру) у Иеремии: и меч Иеговы (Господень) пожират от края земли и до края ее (Иер. 12:12). Под "мечом", здесь, означаются истины, сражающиеся супротив лжей (фальшей) и разрушающие их, тогда как, в смысле противоположном, (наоборот) лжи (фальши), сражающиеся с истинами и разрушающие их (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294); под выражением "пожират от края земли и до края ее" означает уничтожение всевозможных ощущений церкви (духовности), ибо под словом "земля" означает церковь (п. 9334). И у Давида: выход Его от одного края (предела) Небес и движение Его - до края (предела) их другого (Пс. 19:6); где под выражением "от одного края Небес до края их другого", также, означает - во всем и повсюду (повсеместно и везде). [4] И у Марка: и пошлет Он Своих ангелов, и соберут они избранных Его от четырех ветров, от края земли и, даже, до края Небес (Марк 13:27); где под выражением "край земли и край Небес" означаются всевозможные внешние и внутренние ощущения и вместилища церкви (духовности). Что под словом "земля" означаются внешние ощущения и вместилища церкви (духовности), а под словом "Небеса" - ее ощущения и вместилища внутренние, можно усмотреть по п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535, в которых раскрывается смысл значения выражения "Новая земля и Новые Небеса". Точно с таким же смыслом слово "край (окраина, оконечность, предел, граница)" упоминается и во многих других местах и отрывках Слова (Божиего). У Исаяи: взирайте (смотрите) на Меня (обратитесь ко Мне), чтобы быть вам спасенными, о, все края (окраины, оконечности, пределы) земли (Ис. 45:22). У Давида: о, Бог спасения нашего, на Тебя уповают все концы (края, окраины, оконечности, пределы) земли и дали морские (и те, кто далеко в море) (Пс. 65:5). С тем же смыслом это слово понимается и тогда, когда оно встречается в единственном числе. И это тогда, когда говорится "до края (окраины, оконечности, предела)"; как это есть в следующих отрывках. У Исаяи: чтобы спасение Мое установилось в плоть, даже, до края земли (Ис. 49:6); и Иегова сделает так, чтобы слышно это было в плоть, даже, до края земли: скажите дочери Сиона, вот, идет (грядет) спасение Твое (Ис. 62:11). И у Иеремии: смятение придет в плоть, даже, до края земли (Иер. 25:31). В этих отрывках под выражением "в плоть, даже, до края" подразумевается - от края и до края. [5] Однако, когда под словом "край (окраина, оконечность, предел)" подразумевается только то, что является крайним или последним (завершающим), то тогда под ним подразумевается единственно лишь то, что есть суть крайним (последним, завершающим) в Небесах или церкви. Как это есть у Исаяи: воспойте Иегове (Господу) новую песнь, вознесите хвалу (славу) Его краю земли,

нисходящему к морю, и полноте его; о, острова и обитатели (жители) их (Ис. 42:10); где под выражением "край земли, нисходящий (спускающийся) к морю" означаются пределы (границы, окраины) церкви (духовности), в которых блага (добро, блаженства) и истины пребывают во тьме и мраке. Что слово "море" имеет именно такое значение, можно усмотреть по п. 9653; что под словом "острова" означаются те люди, которые весьма далеки от подлинных истин, а, следовательно, далеки и от подлинного поклонения Господу, можно усмотреть по п. 1158. [6] И еще, у Исая: приведи сыновей Моих издалека, а дочерей Моих - от края земли (Ис. 43:6); где под выражением "сыновья издалека" означаются те люди, которые пребывают в безвестности (неведении) в отношении истин; а под выражением "дочери от края земли" означаются те люди, которые пребывают в безвестности (невежестве) в отношении подлинных благ (добра, блаженств), подразумевая под таковыми язычников. Что под "сынами (сыновьями)" означаются все те, кто пребывает в истинах, а, в абстрактном (обобщенном) смысле - сами истины, очевидно по п. 264, 489, 491, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704; а, что под "дочерьми (дочками)" означаются все те, кто пребывает в благах (доброе, блаженствах), а, в абстрактном (обобщенном) смысле - сами блага (добро, блаженства), очевидно по п. 489-491, 2362, 3963, 8994. Отсюда, теперь, и очевидно, что слово "край (окраина, окончность, предел)" приписывается к понятиям блага (добра, блаженства), тогда как слово "издалека" - к истинам (Пс. 65:5, Ис. 13:5). Но, да будет известно, что под "краем (окраиной, окончностью, пределом) Небес" подразумевается не какая-либо окончность пространства мирского (природного), но состояние блага (добра, блаженства) и истины. Ибо в Небесах нет пространства, а только видимость его, усматриваемая по соответствию с текущим состоянием блага (добра, блаженства) и истины.

9667.

И обложи бруски (доски, опоры) стоек золотом, и сделай из золота кольца их, дома (крепления) для досок (перекладин), и обложи доски (перекладины) золотом. Что этим означаются представительности (представления, отражения) блага (добра, блаженства), от которых и чрез которые происходят и существуют все и вся (всевозможные) ощущения и вещи, очевидно из значения выражения "обложи золотом" и "сделай из золота", представляющего собой представительности (представления, отражения) блага (добра, блаженства) (п. 9510); а также из того, что под выражением "бруски (доски, опоры) стоек" подразумевается благо (добро, блаженство), которое поддерживает (п. 9634); под словом "кольца" - соединение (сочетание, единство, союз) благ (добра, блаженств) и истин (п. 9493, 9495); а под "досками (шестами, палицами, держателями, посохами, перекладами, прутьями)" - сила истины, исходящая от блага (добра, блаженства) (п. 9496). Что под золотом (в представительном смысле) означается, также, и то, что все и вся (всевозможные) ощущения и вещи происходят от или чрез блага (добро, блаженства), так это потому, что все и вся во Вселенной имеет отношение к благу (доброе, блаженству) и истине, а блага (добро, блаженства) и есть то, из чего (откуда) исходят истины; откуда и следует, что от (из) блага (добра, блаженства) исходит все и вся (все и каждое из ощущений и вещей). Блага (добро, блаженства) имеют свое начало (происхождение, исток) от Божественного Я (Самого Господа). Божественные же блага (добро, блаженства) есть суть Божественной любовью Господа, ибо всякое благо (добро, блаженство) принадлежит любви. Таким образом, Сама Божественная любовь, вмещающая в себе всевозможные Божественные блага (добро, блаженства) Вселенной, и есть суть тем

Безграничным Бытием всего и вся, которое именуется "Иеговой", а также "Господом"; всякое же Исходящее (производимое, рождающееся) оттуда есть суть истинами. Отсюда, теперь, уже и можно усмотреть то, что все и вся (всевозможные) ощущения и вещи исходят (производятся, рождаются) от блага (добра, блаженства).

9668.

И выстрой (установи) жилище (обитель) согласно тому плану (схеме, способу), который (по факту) дано тебе было увидеть на горе. Что этим означивается – в отношении четырех сторон света, итак, согласно (четырем) состояниям (сочетаниям) блага (добра, блаженства) и произведенных от него истин, выраженных чрез представительности (представления, отражения) Небес, очевидно из значения слова "жилище (обитель, обиталище)", представляющего собой (в представительном смысле) Небеса (п. 9594); и из значения выражения "согласно тому плану (схеме, способу), который (по факту) дано тебе было увидеть на горе", представляющего собой план (схему, способ) соотносящийся с четвертями (сторонами света), то есть, согласно с четырьмя состояниями сочетания благ (добра, блаженств) и исходящих (произведенных, рожденных) от них истин в Небесах. Ибо именно это и подразумевается под "планом (схемой, способом), по которому должно было быть выстроено жилище Божие". Что под "горою Синай", где этот план был увиден, означиваются Небеса, можно усмотреть по п. 9420. Из описания плана можно усмотреть то, что жилище (обитель, обиталище) Божие было расположено (сориентировано, вытянуто) в длину с востока на запад; и, что вход в него был на востоке, а ковчег - на западе; откуда, собственно, следует и то, что две другие стороны жилища (обители, обиталища) были ориентированы на юг и север. Под восточной стороной (частью, четвертью) жилища (обители, обиталища) (в представительном смысле) означиваются состояния блага (добра, блаженства) в своей фазе восходящей (возрастающей); под западной стороной (частью, четвертью) - состояния блага (добра, блаженства) в своей фазе нисходящей (ниспадающей); под южной стороной (частью, четвертью) - состояния пребывания в истине, когда она находится в своем наивысшем свете; под северной же стороной (частью, четвертью, кварталом) - состояние пребывания в истине, когда она находится в своей наибольшей тени (в сокрытости, в неведении, в непонимании). [2] Что вход в жилище (обитель Божию) был расположен в восточной его стороне (части, четверти), так это по той причине, что Господь входит (проникает, наитствует) в Небеса чрез блага (добро, блаженства) любви. Ибо это с очевидностью можно усмотреть у Иезекииля там, где у него говорится о "Новом храме" и где встречаются такие слова: и привел Он меня к воротам, которые смотрят на восток... и вот (увидел я, как) слава Бога Израилева вошла по пути с востока... И слава Иеговы (Господня) вошла в дом чрез врата, обращенные лицом к востоку... и слава Иеговы наполнила дом (Иез. 43:1-6); и сказал мне Иегова (Господь): ворота сии, обращенные на восток, будут затворены, и не откроются, и ни один человек уже не войдет чрез них; и лишь Иегова (Господь), Бог Израилев, войдет чрез них (Иез. 44:1, 2). Из сказанного совершенно очевидно: что только один лишь Господь входит (проникает, наитствует) в Небеса чрез блага (добро, блаженства) любви; и, что наполняют и делают Небеса лишь блага (добро, блаженства) любви, исходящие (наитствующие) от Господа. Что (в представительном смысле) под словом "восток" означивается Господь, что касается благ (добра, блаженств) любви, так это потому, что Господь есть суть самим Солнцем в Небесах (п. 3636, 3643, 7078, 7083, 7270). Однако, в самих Небесах, дело обстоит так: восток (там) есть суть тем местом (состоянием), где (в

котором) Господь видится, как Солнце (того мира), которое находится впереди и чуть вверху, супротив правого глаза (п. 4321, 7078, 7171); от него и вплоть до запада, то есть, на прямой линии от востока к западу, находятся все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви; но по линии на югу пребывают все те, кто состоит в свете истины, тогда как по линии на север – все те, кто находится в тени (в сокрытости, в неведении, в непонимании) истины. Все, кто пребывает в Небесах, взирают на Господа (обращены к Господу), ибо там смотреть вперед, значит смотреть на Господа (устремляться к Нему). Никто в Небесах не может смотреть (отвести взгляд) в сторону, обратную от Господа, как бы он сам по себе не поворачивался своим телом (и головой) (п. 4321). Но это суть такая тайна, которую природный человек понять (осознать, уразуметь, постичь) никогда не сможет. Таковы есть суть те ощущения и вещи, означенные в представительном смысле под планом (схемой, способом, методом), показанным Моисею на горе, в соответствии с которым должно было быть устроено (построено) жилище (обиталище) Божие.

9669.

Стихи 31-33. И сделай вуали (занавеси, шторы) из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (пурпурных), и алых (багряных) дважды окрашенных, и из тонкого льна (виссона); работы мыслителя (мастера, изобретателя) сделай их, с херувимами; и повесь (установи) ее на четырех столпах (столбах) из ситтима, обложенных золотом, и на крючках их из золота, на (столбах, стоящих на) четырех основаниях (опорах, базах) из серебра. И повесь (установи) завесу за петли (в крючки), и занеси туда под (за) вуаль ковчег Свидетельства, и пусть вуаль будет для тебя за разделение (границу) между святостью (тем, что свято) и святая святых. "И сделай вуали (занавеси, шторы)" означает промежуточные ощущения, соединяющие эти (срединные) Небеса с Небесами наисокровенными, то есть, духовные блага (добро, блаженства) с благами (добром, блаженствами) небесными; "из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (пурпурных), и алых (багряных) дважды окрашенных, и из тонкого льна (виссона)" означает – блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) веры, соединенные, там, вместе; "работы мыслителя (мастера, изобретателя) сделай их" означает рассудительность (восприятие, понимание); "с херувимами" означает стражу (оберег, охрану, защиту), чтобы они не смешивались; "и повесь (установи) ее на четырех столпах (столбах) из ситтима" означает присоединение к благам (доброту, блаженствам) заслуги, которые принадлежат одному лишь Господу, соединяющим и поддерживающим их; "обложенных (покрытых) золотом" означает – а от тех, и присоединение к представительностям (представлениям, отражениям) их и поддержка от них; "и на крючках их из золота" означает – режимы (схемы, методы, способы) присоединения посредством благ (добра, блаженств); "на (столбах стоящих на) четырех основаниях (опорах, базах) из серебра" означает силу (мощь) соединения посредством истин; "и повесь (установи) завесу за петли (в крючки)" означает способность к соединению, а оттуда, действенность (актуальность, практичность); "и внеси туда под (за) вуаль ковчег Свидетельства" означает существование (наличие) соединяющей (связующей) среды между срединными (вторыми) Небесами и Небесами наисокровенными (наивнутренними, третьими); "и пусть вуаль (занавес, штора) будет для тебя за разделение (границу) между святостью (тем, что свято) и святая святых" означает между духовными благами (добром, блаженствами), которые есть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, и благами (добром, блаженствами) веры в Господа, и небесными

благами (добром, блаженствами), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу и благами (добром, блаженствами) взаимной любви.

9670.

И сделай вуали (занавеси, шторы). Что этим означиваются промежуточные (посреднические) ощущения, соединяющие эти Небеса (духовные, вторые) с Небесами наискровенными (третьими), то есть, духовные блага (добро, блаженства) с благами небесными, очевидно из значения слова "вуали (занавеси, шторы)", которые разделяли жилище (обитель) на место, где находился ковчег Свидетельства, и место, где находились светильник и стол, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия), и представляющего собой промежуточное звено, соединяющее срединные (духовные, вторые) Небеса и Небеса самые наивнутренние (наискровенные, третьи). Ибо под ковчегом (ларцом, сундуком), в котором находилось (хранилось) Свидетельство, в представительном смысле, означены третьи Небеса, где (в которых) пребывает Сам Господь (п. 9457, 9481, 9485), тогда как под местом жилища (обители, обиталища) более внешним, находящимся за завесой (от ковчега), означены срединные (вторые) Небеса (п. 9594). В силу же того, что блага (добро, блаженства) любви в Господе (к Господу) делают (составляют) самые наивнутренние Небеса, а блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему – Небеса срединные (вторые), то под "вуалями (занавесами, шторами)", также, означиваются такие промежуточные блага (добро, блаженства), которые соединяют блага (добро, блаженства) духовные и блага (добро, блаженства) небесные. Духовные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, тогда как небесные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) любви к Господу. Что Небеса различаются именно по таким родам блага (добра, блаженства), можно усмотреть из цитат, приведенных выше, в п. 9277. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивается под "вуалями (занавесами, шторами)" не только в скинии (шатре) жилища (обители, обиталища) Божиего, но и в храме Божиим. [2] Эти двое Небес, а именно, наивнутренние (третьи) и срединные (вторые), между собою настолько различны, что перейти из одних Небес в другие никто не может. И, тем не менее, вместе они составляют одни Небеса благодаря наличию промежуточных (посреднических) ангельских сообществ, которые так гениальны (врождены), что могут присоединяться к благам (доброту, блаженствам) обоих (как одних, так и других) Небес. Эти сообщества ангелов, собственно, и составляют собой то объединяющее (соединительное) промежуточное звено, которое, в Слове, (при описании жилища Божиего) представлено чрез слово "вуали (занавеси, шторы)". С ангелами из этих обществ мне иногда, даже, позволялось говорить. Качество ангелов Небес наивнутренних относительно качества ангелов Небес срединных вполне можно усмотреть из соответствий, отвечающих им (в теле). Ангелам наивнутренних Небес соответствуют те ощущения и вещи в человеке, которые относятся к области (функции) сердца и функции мозжечка; тогда как ангелам срединных Небес соответствуют те ощущения и вещи в человеке, которые относятся к области (функции) его легких и функции головного мозга. Ощущения и вещи, которые принадлежат функции (деятельности) сердца и мозжечка, именуется произвольными и спонтанными (производимыми помимо воли), ибо они такими видятся (кажутся); но те ощущения и вещи, которые принадлежат функции (деятельности) легких и головного мозга, именуется волевыми (произвольными). Из сказанного, хоть в какой-то мере уже можно усмотреть то, насколько природа третьих Небес более совершенна природы Небес



вторых, а также насколько эта природа различна между собой. Но, если говорить об ангелах промежуточных (посреднических) обществ, которые присоединяются к обоим Небесам и соединяют их, то таковым соответствуют сердечные и легочные сети кровеносных сосудов, посредством которых осуществляется соединение сердца с легкими, а также, продолговатый мозг, в котором волокна мозжечка соединяются с волокнами головного мозга. [3] Что ангелы, принадлежащие к Небесному царству Господа, то есть, пребывающие в наивнутренних (третьих) Небесах, составляют собой область сердца в Большом Человеке; а ангелы, принадлежащие к духовному царству Господа, то есть, пребывающие в срединных (вторых) Небесах, составляют в Нем область легких, можно усмотреть по п. 3635, 3886-3890; а, что именно от этого имеет свое место соответствие сердца и легких в человеке, можно усмотреть по п. 3883-3896. То же самое, можно сказать и о соответствии головного мозга и мозжечка. Каково качество небесных ощущений, а, в такой манере, и тех, кто пребывает в наивнутренних (третьих) Небесах, и каково качество духовных ощущений, или тех, кто пребывает в срединных (вторых) Небесах; так же, как и различие между ними можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 2046, 2227, 2669, 2708, 2715, 2718, 2935, 2937, 2954, 3166, 3235-3236, 3240, 3246, 3374, 3833, 3887, 3969, 4138, 4286, 4493, 4585, 4938, 5113, 5150, 5922, 6289, 6296, 6366, 6427, 6435, 6500, 6647, 6648, 7091, 7233, 7877, 7977, 7992, 8042, 8152, 8234, 8521. А из этого, уже можно усмотреть и то, каково качество ангелов промежуточных (посреднических) обществ, составляющих объединяющее (соединяющее) промежуточное звено, которое, здесь, представлено под словом "вуали (занавеси, шторы)". [4] Что у Евангелистов (Мф. 27:51; Марк 15:38; Лука 23:45) под "вуалью (занавесью, шторой)" храма, разорвавшейся надвое в то время, когда Господь был распят (испытал, перенес страдание) на кресте, означает Его прославление, так это потому, что, когда Господь пребывал в нашем мире, Он сделал (сотворил, создал) Своего Небесного Человека из Божественных истин; тогда как в то время, когда Он ушел из мира, Он сделал (сотворил, создал) Своего Небесного Человека уже из Божественных благ (добра, блаженств), от которых, с тех пор, Божественные истины и исходят; как это и очевидно по отрывкам (из Слова), цитируемых в п. 9199, 9315. Божественные же блага (добро, блаженства) есть суть святая святых. [5] Прославление (возрождение, подъем, разрастание) Небесного Человека Господа вплоть, даже, до Божественных благ, которые есть суть "Иеговой", во внутреннем смысле Слова, описывается еще и под процессом искупления (ритуалом очистительной жертвы), то есть, под входом Аарона в святая святых внутрь, за "вуаль (занавесь, штору)" (Лев., гл. 16); тогда как, в смысле более относительном (более низшем), под процессом (ритуалом) искупления или входа Аарона в святая святых, описывается возрождение (и подъем) обычного человека (его духа) вплоть, даже, до небесных благ (добра, блаженств), которые есть суть благами (добром, блаженствами) наисокровенных (третьих) Небес. Сам же упомянутый процесс (ритуал жертвенного очищения) состоял в следующем (Лев., гл. 16). Аарон должен был взять тельца (молодого быка) для жертвоприношения и овна (молодого барана) для всесожжения (холокоста) от себя и от своего дома (за себя и за свой дом); и он должен был облачиться (одеться) в одежды святости: тунику (хитон, рубашку) льняную, брюки (галифе, штаны) льняные, пояс льняной и митру (кидар) льняную, и омыть тело свое водою. И он должен был взять двух козлов и бросить на них жребий; и один из них должен был быть принесен в жертву Господу, а другой послан в пустыню; последний для собрания (за собрание) сыновей Израилевых. Когда он приносил в жертву тельца (бычка, теленка), он должен был принести (внести) фимиам (благовония

воскурения) за завесу (вуаль, штору) и окропить семь раз кровью тельца (быка) и козла веко (престол, крышку, место искупления) с восточной стороны, а также, положить кровь на (помазать кровью) рога алтаря (жертвенника). Затем, он должен был признать (осознать) грехи сыновей Израилевых и возложить их на козла, которого он должен был отправить (послать, выпустить) в пустыню. Наконец, он должен был снять льняные одежды, надеть свои собственные и принести во всеожжение (холокост) для себя и для людей (за себя и за народ) те жертвы, которые не были принесены в жертвоприношение. Это должно было совершаться каждый год, когда Аарон входил в святая святых за "вуаль (занавесь, штору)". Священническое служение (служба и должность), правилами (и ритуалами) которого заведовал (распоряжался) Аарон, (в представительном смысле) выражало собой правление Господа, что касается Божественного блага (добра, блаженства). И это точно так же, как впоследствии, царское служение (служба и должность), которое было возложено на царей, (в представительном смысле) стало выражать собой правление Господа, что касается Божественной истины (п. 6148). В наивнутреннем смысле, под этим ритуалом описан процесс прославления (возрождения, подъема, разрастания) Небесного Человека (Божественной Человечности) Господа вплоть, даже, до Божественного блага Божественного Я Вселенной. Этот процесс (в представительной форме), в те времена, становился видимым и понимаемым ангелам в ходе ритуала, когда Аарон исполнял его в своем порядке и входил в святая святых за "вуаль (занавесь, штору)". Ныне же, он показывается (видится, представляется) ангелам тогда, когда кем-либо из людей эта часть Слова (Лев., гл. 16) читается. [6] Под "жертвоприношением тельца (молодого быка) за грех" и под "всеожжением (холокостом) овна (молодого барана)" видится (понимается) очищение благ (добра, блаженств) от зла во внешнем и внутреннем человеке; под "рубашкой льняной, брюками (панталонами, штанами) льняными, поясом льняным и митрой (кидаром) льняной", которые он должен был надеть, когда входил, и под "омовением плоти своей" видится (понимается) то, что очищение совершается (производится) посредством истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); под "козлами из двух козлов для жертвоприношения за грехи", под "овном для всеожжения (холокоста)", под "козлом, который приносится в жертву" и под вторым "козлом, который отпускается (посылается) в пустыню", видится (понимается) очищение истин от лжей (фальшей) во внешнем человеке; под "фимиамом (благовониями воскурений), который он должен был принести (внести) за вуаль (занавесь, штору)", подразумевается адаптация (приспособление); под "кровью тельца и козла, которой должно было окропить семь раз веко (престол, крышку, место искупления) с восточной стороны, а также, положить на (помазать кровью) рога алтаря (жертвенника)" видятся (понимаются) Божественные истины, исходящие из (от) Божественного блага; под "признанием (осознанием) грехов над живым козлом, который должен был быть отправлен (послан подальше, выпущен) в пустыню" видится (понимается) всяческое (всевозможное) отделение и полное изгнание (удаление, отбрасывание) зла от благ (добра, блаженств); под "снятием им льняных одежд и одеванием своих одежд собственных" тогда, когда он должен был принести остальные всеожжения, а также, под "вынесением плоти, кожи и отходов жертвоприношений вне стана и сжиганием их там", видится (понимается) одеяние (обретение, получение) небесных благ (добра, блаженств) возрожденным человеком, а (в наивысшем смысле) прославление (восхождение) Небесного Человека в Господе вплоть, даже, до Божественного блага, и отбрасывание всего того, что было получено (принято) человеком (духом) от матери, вплоть, даже, до

того, когда он перестает быть ее сыном (последнее можно усмотреть по цитатам, приведенным в п. 9315). Собственно, это и есть тем, что означивается под процессом (ритуалом) очищения, производимым Аароном при входе его в святая святых внутрь, за вуаль (занавесь, штору). Кроме того, как только это впервые было совершено Аароном, он, после этого, стал земным представлением (представительностью, отражением) Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под "вуалью (занавесью, шторой) между местом святым и святая святых в обители", также, подразумеваются и промежуточные (посреднические) ощущения и вместилища, которые образуют соединение (единство, сочетание) Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) в Господе.

9671.

Из прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (пурпурных), и алых (багряных) дважды окрашенных, и из тонкого льна (виссона). Что этим означиваются блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) веры, соединенные (переплетенные), там, вместе, очевидно из значения слова "голубой (гиацинтовый)", представляющего собой небесную любовь к истине (п. 9466); из значения слова "розовый (пурпурный, малиновый)", представляющего собой небесную любовь к благу (доброе, блаженству) (п. 9467); из значения выражения "алые (багряные) дважды окрашенные", представляющего собой блага (добро, блаженства) духовные (п. 4922, 9468); и из значения выражения "тонкий лен (виссон, ткань)", представляющего собой истины небесного происхождения (от начал небесных) (п. 9469). Отсюда, и очевидно, что под этими четырьмя означиваются блага (добро, блаженства) любви и веры, соединенные вместе в общей единой для них (посреднической, промежуточной) среде. И дело, здесь, обстоит так. Те ангелы в Небесах, которые имеют отношение к общей (единой, объединяющей) среде и представлены под "вуалью (занавесью, шторой)", имеют в себе совмещенными (соединенными вместе) блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) веры. И чрез блага (добро, блаженства) любви они соединяются с небесными ощущениями, которые пребывают в наивнутренних (третьих) Небесах, а чрез блага (добро, блаженства) веры - с ощущениями духовными, которые пребывают в Небесах срединных (вторых). Ибо блага (добро, блаженства) любви к Господу (в Господе) именуется "благами (добром, блаженствами) небесными", а блага (добро, блаженства) веры в Него (в Нем) - "благами (добром, блаженствами) духовными". [2] Те ангелы в Небесах, которые имеют отношение к общей (единой, объединяющей) среде, именуется "небесно-духовными" и "духовно-небесными"; и, в Слове Божиим, первые представлены под именем (в лице) Иосифа, а вторые - под именем (в лице) Вениамина. Что, в представительном смысле, под именем "Иосиф" означиваются ощущения и вместилища небесно-духовные, можно усмотреть по п. 4286, 4592, 4963, 5249, 5307, 5331, 5332, 5417, 5869, 5877, 6224, 6526; а, что под именем "Вениамин" означиваются ощущения и вместилища духовно-небесные, можно усмотреть по п. 3969, 4592; и наконец, что под именем "Иосиф" означиваются более внутренние ощущения и вещи в одной общей (объединяющей, посреднической, промежуточной) среде, а под именем "Вениамин" - более внешние ощущения и вещи в ней, очевидно по п. 4585, 4592, 4594, 5411, 5413, 5443, 5639, 5686, 5688, 5689, 5822. Что есть суть ощущениями и вещами небесно-духовными, а, что есть суть ощущениями и вещами духовно-небесными, очевидно по п. 1577, 1824, 2184, 4585, 4592, 4594. [3] Следуя принципу противоположности (от противного), когда становится известно, каковой есть в

Небесах суть природа различий между ощущениями и вещами небесными и духовными (а, тем самым, и ангелами), также, можно познать и те ощущения и вещи, которые составляют собой ады (и тех духов, которые пребывают там). Те духи в адах, которые есть суть противоположностью обитателям Небес наивнутренних (третьих), именуются адскими "гениями", а те духи в адах, которые есть суть противоположностью обитателям Небес духовных, именуются адскими "духами". Адские гении, которые есть суть противоположностью небесным ангелам, находятся прямо в самых задних (дальних) адах; но адские духи, которые есть суть противоположностью ангелам духовным, находятся в адах, расположенных впереди; адские духи, занимающие промежуточную (посредническую) среду, располагаются по бокам (по сторонам). Гении, составляющие прямую противоположность ангелам Небес, находятся в более внутреннем зле, чем адские духи. Об одних и других, на основании моих духовных опытов, уже было показано в п. 5977, 8593, 8622, 8625. Ады адских гениев полностью отделены от адов адских духов; и это настолько, что ни один обитатель адов одних не может перейти в ады другие. Ибо и там есть промежуточные ощущения и вещи, которые соединяют одни ады с другими, и которые есть суть полной противоположностью промежуточным ощущениям и вещам в Небесах.

9672.

Работы мыслителя (мастера, изобретателя) сделай их. Что этим означивается рассудительность (восприятие, понимание), можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9598.

9673.

С херувимами. Что этим означивается стража (оберег, охрана, защита), чтобы не допустить их смешения, то есть, срединных Небес и Небес наивнутренних, очевидно из значения слова "херувимы", представляющего собой защиту (охрану) и Провидение, состоящие в том, чтобы к Господу никто не мог бы приближаться иначе, кроме, как чрез блага (добро, блаженства), и, чтобы блага (добро, блаженства), исходящие от Господа в Небеса и в человека, не пострадали (не повредились) (п. 9509). Что под этим, также, означивается и то, чтобы духовные блага (добро, блаженства) не смешивались с небесными, а, в такой манере, не смешивались и эти две формы Небес, так это потому, что, если бы они были смешаны, то обе эти формы блага (добра, блаженства) были бы, также, повреждены, так что, даже, сами Небеса погибли бы. Что это так, очевидно по самим различиям между этими двумя формами блага (добра, блаженства), а, следовательно, и между двумя формами этих Небес, как это уже было показано выше (в п. 9670). Собственно, по этой причине и существуют промежуточные (посреднические) ангельские сообщества, находящиеся в небесно-духовных благах (добре, блаженствах), и одновременно - в благах (добре, блаженствах) духовно-небесных, чрез которые совершаются разные формы соединения (п. 9671). Ни один дух в этих ангельских обществах не соединяется без блага (добра, блаженства), но способами соединения друг от друга они отличаются полностью. Из всего этого, теперь, и очевидно, что эти общества стоят на страже (бдят) друг друга, чтобы их блага (добро, блаженства) не смешивались. Именно поэтому под словом "херувимы" и подразумевается стража (оберег, охрана, защита) и Провидение Господне.

9674.

И повесть (установи) ее на четырех столпах (столбах) из ситтима. Что этим означает присоединение к благам (добру, блаженствам) заслуги, которые принадлежат одному лишь Господу, соединяющим и поддерживающим их, очевидно из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (сочетание, единство) (п. 1686, 8877). Что под числом "четыре" означает соединение, так это потому, что это число образуется при умножении числа два на само себя, а числа, полученные умножением, (произведения) имеют то же самое значение, что и (первообразующие) их множители (п. 5291, 5335, 5708, 7973); а, что под числом "два" означает соединение (сочетание, единство, союз), можно усмотреть по п. 5194, 8423). Очевидно это и из значения слова "столпы (столбы)", представляющего собой опоры (о которых далее и пойдет речь); и из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги, которые принадлежат одному лишь только Господу (п. 9472, 9486). Что эти блага (добро, блаженства) есть единственным родом благ (добра, блаженств), царящим (господствующим) в Небесах, так же, как и то, что именно они и поддерживают Небеса, можно усмотреть и из уже сказанного ранее (в п. 9486). Причина, по которой под словом "столбы" означает опора (поддержка), состоит в том, что они поддерживали вуали (занавеси, шторы) подобно тому, как бруски (шесты, жерди, доски), сделанные, также, из дерева ситтим, поддерживали занавеси (покрывала, полотнища) жилища (обители) (п. 9634). [2] Под "столпами (столбами)", в духовном смысле, означаются (понимаются) такие ощущения и вещи, которые поддерживают Небеса и церковь (духовность) и которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви и благами (добром, блаженствами) веры, идущими от Господа. Они означаются под "столпами (столбами)" в следующих отрывках из Слова. У Давида: и буду Я судить праведно (по справедливости, прямо), и растает земля и все ее обитатели (жители), и укреплю Я столпы (столбы) ее (Пс. 75:2, 3). У Иова: Бог так сотрясает землю, сдвигая с места ее, что трепещут (содрогаются) столпы ее (Иов 9:6). Под "столпами (столбами) земли", здесь, означаются блага (добро, блаженства) и истины, которые поддерживают церковь; ибо под словом "земля" означает церковь (п. 9325). Очевидно, что, в Слове Божиим, речь никак не может идти о дрожании столпов земли. И у Иоанна: побеждающего (выдержавшего) сделаю Я столпом в храме Бога Моего, и он уже не будет выходить наружу (из него); и напишу Я на нем имя Бога Моего и имя города Бога Моего, Нового Иерусалима, сходящего с Небес от Бога Моего, и Новое имя Мое (Откр. 3:12); где под выражением "столп в храме" означаются блага (добро, блаженства) и истины церкви, которые также подразумеваются и под выражениями "имя Бога" и "имя города, Нового Иерусалима". Что под выражением "имя Божие" означаются всевозможные блага (добро, блаженства) и истины церкви (духовности), а другими словами, все истины и блага (добро, блаженства) в комплексе, посредством которых поклоняются (служат) Господу, можно усмотреть по п. 2724, 3006, 6674, 9310.

9675.

Обложенных (покрытых) золотом. Что этим означается – а от тех, присоединение к представительностям (представлениям, отражениям) их и поддержка от них, то есть, к представительностям тех благ (добра, блаженств), которые означаются под выражением "столпы (столбы) из дерева ситтим", очевидно из значения выражения "обложенные золотом" и "изготовленные из золота", и представляющего собой представительности (представления, отражения) блага (добра, блаженства) (п. 9510).

9676.

На крючках их из золота. Что этим означиваются – схемы (режимы, методы, способы) присоединения посредством благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "крючки", представляющего собой пути (способы, методы, режимы) присоединения; ибо "крючки" обрели такое (представительное) значение из-за своей формы. Очевидно это и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9490).

9677.

На (столбах, стоящих на) четырех основаниях (базисах) из серебра. Что этим означивается сила (мощь) соединения посредством истин, очевидно из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9674); из значения слова "основание (база, опора)", представляющего собой силу (мощь) (п. 9643); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999).

9678.

И повесь (установи) вуаль (занавесь, штору) за петли (на крючки) под ними. Что этим означивается способность к соединению, а оттуда, действенность (действительность, актуальность, практичность), очевидно из значения слова "крючки", представляющего собой способность к соединению (сочетанию) (п. 9611). Таким образом, под выражением "установи вуаль (занавесь, штору) под столбами" означивается действенность (действительность, актуальность, практичность, реализуемость).

9679.

И занеси туда под (за) вуаль (занавесь, штору) ковчег Свидетельства. Что этим означивается существование (наличие) соединяющей (связующей) среды между срединными (вторыми) Небесами и Небесами наисокровенными (наивнутренними, третьими), очевидно из значения слова "вуаль (занавесь, штора)", представляющего собой среду из срединных (промежуточных) ощущений и вещей, служащих для соединения двух разных форм Небес между собой (п. 9670, 9671); и из значения выражения "ковчег Свидетельства (Завета)", представляющего собой самые наивнутренние Небеса (п. 9485). Существование этих Небес, там, означивается под выражением "и занеси туда ковчег".

9680.

И пусть вуаль (занавес, штора) будет для тебя за разделение (границу) между святым и святая святых (в обители). Что этим означивается между духовными благами (добром, блаженствами), которые есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему и благами (добром, блаженствами) веры в Господа, и небесными благами (добром, блаженствами), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу и благами (добром, блаженствами) взаимной любви, очевидно из значения слова "святое (в обители)", представляющего собой блага, господствующие (царящие) в срединных (вторых) Небесах, и из значения выражения "святая святых", представляющего собой блага, господствующие (царящие) в наивнутренних (третьих) Небесах. Что упомянутые последними блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) любви к Господу (в Господе) и благами (добром, блаженствами) взаимной любви, а упомянутые первыми, то есть, царящие (господствующие) в срединных (вторых) Небесах,

есть благами (добром, блаженствами) милосердия к ближнему и благами (добром, блаженствами) веры в Господа, вполне можно усмотреть и из того, что уже было сказано в отношении этих двух родов благ (добра, блаженств), небесных и духовных, в приведенных выше отрывках (п. 9670). В наивнутренних (третьих) Небесах блага (добро, блаженства) любви к Господу (в Господе) есть, там, благами (добром, блаженствами) более внутренними, тогда как блага (добро, блаженства) взаимной любви есть, там, благами (добром, блаженствами) более внешними. В срединных же (вторых) Небесах блага (добро, блаженства) милосердия к ближнему есть благами (добром, блаженствами) более внутренними, тогда как блага (добро, блаженства) веры в Господа есть, там, благами (добром, блаженствами) более внешними. Таким образом, в каждом Небесах есть ощущения и вещи, как более внутренние, так и более внешние; и это точно так, как и на земле в церкви. Что в церкви имеют место ощущения и вещи, как внутренние, так и внешние, можно усмотреть из того, что уже было сказано об этом ранее, в п. 409, 1083, 1098, 1238, 1242, 4899, 6380, 6587, 7840, 8762, 9375. [2] Всякое из благ (добра, блаженств), собственно, и есть тем, что "свято (святое)", тогда как всякая истина есть "святой" в той мере и степени, с которой в ней содержится благо (добро, блаженство). Блага (добро, блаженства) именуется "святыми" от Господа, ибо один Господь только и свят, и лишь от одного Него исходят все (всевозможные) блага (добро, блаженства) и все (всевозможные) истины (п. 9229, 9479). Отсюда, теперь, и очевидно, почему жилище (обитель, обителище) Божие именуется "святым", тогда как "ковчег", в котором пребывало (хранилось) Свидетельство (Завет), именуется "святая святых". Ибо под Свидетельством (Заветом) означивается Сам Господь, что касается Его Божественных истин (п. 9503); а под "ковчегом" означиваются наивнутренние (третьи) Небеса, где (в которых) пребывает Сам Господь (п. 9485). Господь, также, пребывает и в срединных (вторых) Небесах, но это чрез присутствие в них внутри, в Небесах наивнутренних (третьих). Ибо всяк, кто соединен с Господом благами (добром, блаженствами) любви, находятся с Ним; тогда как всяк, кто соединен с Господом благами (добром, блаженствами) веры, также, находятся с Ним, но более отдаленно. В срединных (вторых) Небесах в соединении с Господом пребывают чрез веру, имплантированную (встроенную, высеянную, высаженную) в блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему все внешнее пространство жилища (обители, обителища) Божиего, находящееся вне вуали (занавеси, шторы) в центре, именуется "святым", тогда как пространство жилища (обители, обителища), находящееся внутри за вуалью (занавесью, шторой), именуется "святая святых". [3] Что именно Господь и есть тем, от Кого все есть святым (от Кого исходит вся святость); а Сам Он и есть "святая святых", очевидно из следующих отрывков из Слова. У Даниила: семьдесят седмиц (недель) выпало (было предписано) народу Моему быть помазанными святая святых (Дан. 9:24). У Иоанна: кто не убоится Тебя, о, Господи, и не прославит имя Твое? Ибо лишь Ты один только и свят (Откр. 15:4). Именно поэтому, Господа и именуют "Святым Израилевым" (Ис. 1:4; 5:19, 24; 10:20; 12:6; 17:7; 29:19; 30:11, 12, 15; 31:1; 37:23; 41:14, 16, 20; 43:3, 14; 45:11; 60:9, 14; Иер. 50:29; 51:5; Иез. 39:7; Пс. 71:22; 78:41; 89:18; 2 Царств 19:22 и в других местах). Именно поэтому, в Слове, чуть ли не каждый из среды сыновей Израилевых, (в представительном смысле) представлял собой Господа, или блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Него, тогда как, всяк после инаугурации именовался среди них "святым". Но так это, лишь потому, что только один лишь Господь (Которого они в представительном смысле

отображали) свят. "Святой Дух", в Слове, также именуется "святым", только лишь потому, что Он есть (продолжением) исходящим от Господа.

9681.

Стихи 34-37. И установи (возложи) веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег Свидетельства в святая святых. И поставь стол снаружи вуали (занавеси, штор), и светильник (подсвечник) пред столом на той стороне жилища (обители), что к югу; стол же установи со стороны севера (северной). И сделай завесы (покрывала) для входа в скинию (шатер) из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), работы искусного мастера (вышивальщика). И сделай для завесы (покрывала) пять столпов (столбов) из ситтима, и обложи их золотом; и крючки их пусть будут из золота; и отлей для них пять оснований (баз) из меди. "И установи (возложи) веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег Свидетельства в святая святых" означает послушание и принятие всевозможных ощущений из наисокровенных (третьих) Небес, которым поклоняются (служат) чрез (исполняя) блага (добро, блаженства) любви к Господу; "и поставь стол снаружи вуали (занавеси, штор)" означает – установление наития (притока, нисхождения, проникновения) чрез небесные ощущения и вещи, принадлежащие (присущие) любви; "и светильник (подсвечник) пред столом на той стороне жилища (обители), что обращена к югу" означает – установление озарения (просветления) в царстве Духовном чрез Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа, для тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах); "стол же установи со стороны севера (северной)" означает – установление наития блага (добра, блаженства) и во мраке (и пребывающим в неведении); "и сделай завесы (покрывала) для входа в скинию (шатер)" означает – установление промежуточного (посреднического) звена (слоя), соединяющего вторые или срединные Небеса с первыми или последними (крайними); "из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона)" означает – из благ (добра, блаженства) милосердия (любви) и веры; "работы искусного мастера (вышивальщика)" означает – и из ощущений и вещей в форме памяти и природных знаний; "и сделай для завесы (покрывала) пять столпов (столбов) из ситтима" означает – и установление поддержки (опоры) от соединяющего промежуточного (посреднического) звена (слоя) в той мере и степени, в которой этого будет достаточно, и это чрез блага (добро, блаженства) заслуги, принадлежащие Божественному Человеку Господа; "и обложи их золотом" означает – и установление мирских представительностей (представлений, отражений) блага (добра, блаженства); "и крючки их пусть будут из золота" означает – и установление схем (методов, режимов, способов) соединения (сочетания) чрез эти блага (добро, блаженства); "и отлей для них пять оснований (баз, опор) из меди" означает – и установление силы, идущей, даже, от внешнего блага (добра, блаженства).

9682.

И установи (возложи) веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег Свидетельства в святая святых. Что этим означается послушание и принятие (восприятие и усвоение) всевозможных ощущений из наисокровенных (третьих) Небес, которым поклоняются (служат) чрез (исполняя) блага (добро, блаженства) любви к Господу, очевидно из значения слова "веко (престол, крышка, место искупления)", представляющего собой



послушание и принятие всевозможных форм поклонения (служения) Богу, исходящих от блага (добра, блаженства) любви (п. 9506); из значения выражения "ковчег Свидетельства (Завета)", представляющего собой наисокровенные (третьи) Небеса, где (в которых) пребывает Господь (п. 9485); и из того, что под "Свидетельством" в ковчеге (в ларце, сундуке) означает Сам Господь, как уже было показано в п. 9503. Очевидно это и из значения выражения "святая святых", представляющего собой место (состояние), где (в котором) пребывают в благах (добре, блаженствах) любви от Господа (п. 9680). Отсюда, и очевидно, почему под словами "и установи (возложи) веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег Свидетельства в святая святых" означает послушание и принятие всевозможных ощущений из наисокровенных (третьих) Небес, которым поклоняются чрез блага (добро, блаженства) любви к Господу. [2] Как (в том мире) обстоит дело с присутствием Господа в наивнутренних (третьих) Небесах, с Его присутствием в Небесах срединных (вторых), а также, в Небесах (к нам) первых или последних, вполне можно усмотреть и из того, что уже было показано во многих местах (Тайн Небесных) о наитии (притоке, нисхождении, проникновении, излиянии) благ (добра, блаженств) и истин от Господа. Присутствие Господа производится (происходит) чрез посредство наития (проникновения, нисхождения), а последнее – чрез соответствие (согласие) деяний и дел в жизни с благами (добром, блаженствами) и истинами. Всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви к Господу – есть суть теми, кто принимает (получает, усваивает) наитие Божие наиболее непосредственно (более всего к нему восприимчив); всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему, также принимает (получает, усваивает) наитие Его, но более отдаленно (в меньшем объеме), ибо блага (добро, блаженства) милосердия к ближнему сравнительно более отдалены (от Него), чем блага (добро, блаженства) любви к Господу. Всяк же, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) веры, также, принимает (получает, усваивает) наитие Его, но принимает его лишь в той мере и степени, в которой в вере его содержатся блага (добро, блаженства); откуда теперь и следует, что из последних наитие Его получает лишь тот, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) жизни (совершаемых по собственному желанию), исходящих от истин веры. Ибо Господь пребывает в благах (добре, блаженствах), а все блага (добро, блаженства) от Него, и ни одно из них абсолютно не исходит - ни от человека, ни от ангелов в Небесах. [3] Что же касается присутствия Господа в Небесах и чрез Небеса с человеком, то да будет известно, что Господь находится над Небесами (выше Небес), ибо Он есть суть самим Солнцем (Источником Жизни) Небес. А так как Он есть все время вверху, то Он постоянно присутствует везде и повсюду (во всем и вся) чрез посредство Своего света и Своего тепла. Светом Его есть Божественные истины, которые образуют веру, а теплом Его есть Божественные блага (добро, блаженства), которые образуют любовь. Ибо все то, что исходит от Господа, это и есть Он Сам. Из всего этого, теперь, очевидно и то, что Господь присутствует везде там, где приняты (получены, усвоены) блага (добро, блаженства), которые исходят от Него. Но все эти знания и вещи легко могут быть поняты (усвоены), исходя из того, что уже было сказано в отношении наития (притока, проникновения, нисхождения), идущего свыше. А именно: что вся Жизнь наитствует (течет, исходит, изливается, проникает, струится) от Господа, то есть, всевозможные блага (добро, блаженства) и истины; ибо лишь только они и делают (создают, сотворяют) жизнь каждого человека. Что все, что наитствует (течет, исходит, изливается, проникает, струится) свыше, у каждого в отдельности проявляется в соответствии с его

индивидуальным приемом (личным восприятием, усвоением), можно усмотреть по п. 2535, 2706, 2886-2889, 2893, 3001, 3318, 3484, 3742, 3743, 4151, 5846, 5850, 5986, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6327, 6466-6495, 6598-6626, 6982, 6985, 6996, 7004, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270, 7343, 8321, 8685, 8701, 8717, 8728, 9110, 9111, 9216; а, что наития (потоки, проникновения, нисхождения благ и истин), идущие от Господа, есть суть непосредственными (прямыми, личными, без посредников), а также, опосредствованными чрез Небеса (чрез ангелов), можно усмотреть по п. 5147, 6058, 6063, 6466, 6472, 6473, 6982, 6985, 6996, 7004, 7007, 7055, 7056, 7058, 7270, 8685, 8701, 8717, 8728, 9216.

9683.

И поставь стол вне (снаружи) вуали (занавеси, штор). Что этим означивается (прямой, непосредственный) приток (наитие, нисхождение, проникновение) небесных ощущений и вещей, принадлежащих (Божественной) любви, очевидно из значения выражения "стол, на котором выставлены хлеба лиц (присутствия)", представляющего собой хранилище (вместилище, кладовую) небесных ощущений и вещей (п. 9527, 9545); и из значения выражения "вне (снаружи) вуали (занавеси, штор)", представляющего собой – что это помимо соединяющего промежуточного (посреднического) звена (слоя), чрез которое происходит опосредованное наитие с Небес; ибо под "вуалью (занавесью, шторой)" подразумевается соединяющее промежуточное (посредническое) звено (слой) (п. 9670). А в силу того, что стол этот поставлен был "вне (снаружи) вуали (занавеси, штор)", то отсюда, и следует, что под ним означивается наитие (проникновение, нисхождение) небесных ощущений и вещей, идущих с (от) наивнутренних Небес, которые есть суть благами (добром, блаженствами небесной) любви. Что с наивнутренних (третьих) Небес исходит опосредствованный поток (наитий, нисхождений, проникновений свыше) от Господа и поток (наитий) непосредственный (прямой, индивидуальный), идущий прямо от Него Самого, можно усмотреть из приведенных ранее отрывков и цитат (в п. 9682). Что же касается степеней всевозможных благ (добра, блаженств), делающих у человека и у ангела жизнь небесную, а другими словами, жизнь вечную, то дело, здесь, обстоит так. Источником (нутром, началом, точкой отсчета) наисокровеннейших (наивнутренних) благ (добра, блаженств) есть Сам Господь; следовательно, все блага (добро, блаженства) Божественной любви, нисходящие в человека непосредственно, исходят от Него. Блага (добро, блаженства) следующей степени есть благами (добром, блаженствами) взаимной любви. Затем, идут блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. И, наконец (последними), идут блага (добро, блаженства) веры. Таков последовательный порядок следования (степеней) благ (добра, блаженств) от самого их (наисокровенного, наивнутреннего) истока. Из этого, теперь, уже можно усмотреть и то, как обстоят дела с непосредственными и опосредствованными притоками Божественности или потоками (наитий, нисхождений, проникновений) свыше. В общем, можно сказать так: настолько, насколько блага (добро, блаженства), следующие в более дальних порядках, то есть, более внешние блага (добро, блаженства), вмещают в себе блага (добро, блаженства) более внутренние, настолько же они есть суть подлинными (Божественными) благами (добром, блаженствами). Ибо, только так, они будут более ближе (родственнее) Самому Господу, Который, как уже было сказано, есть Источником (нутром, началом) наисокровеннейших (наивнутренних) благ (добра, блаженств). Но, в благах внешних, последовательное расположение и приведение (расстановка и установление) внутренних благ в порядок, у всякого и каждого субъекта (человека, ангела) изменяется в соответствии с (его личным)

восприятием (приемом). Восприятие же (прием, постижение) у каждого зависит от проведенной (проводимой) им духовной и нравственной жизни в мире, ибо жизнь в мире с каждым остается в вечность. [2] У всякого и каждого (человека, ангела), вместе с опосредствованным наитием, от Господа имеет место и наитие непосредственное, ибо без непосредственного одно лишь посредственное никогда не действует (ничего не производит). Непосредственное наитие (проникновение, нисхождение) принимается в соответствии с порядком, в котором пребывает человек или ангел, итак, в соответствии (в согласии) с Божественными истинами в нем, которые исходят от Божественного Я (Господа Вселенной), ибо Его Божественные истины и устанавливают Божественный (Его) порядок (п. 1728, 1919, 2447, 4839, 5703, 7995, 8512, 8513, 8700, 8988). Таким порядком есть тот порядок в соби (в Собственном я) человека, при котором он жил бы в благах (добре, блаженствах), которые исходят от Господа, а другими словами – жил бы от Господа. Этот наитие идет постоянно (непрестанно) и примыкает, в общем, и в частностях, ко всем и каждому из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) собственной воли человека, направляя (приводя) их, насколько это возможно, в порядок; ибо собственная воля человека (Собственное я) непрерывно (постоянно) уводит человека от Божиего порядка. С этими вещами дело обстоит точно так же, как и с произвольными и непроизвольными (волевыми и спонтанными, по воле и помимо воли) силами человека. Волевые его (произвольные) силы постоянно уводят его от порядка, но силы, действующие помимо собственной его воли (непроизвольные), постоянно возвращают его к порядку. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, почему движения сердца, которые являются непроизвольными, полностью выведены из-под возможности управления ими по собственной воле (по желанию) человека, так же, как и деятельность (функция, работа) мозжечка; и почему, движения сердца и силы (функция, работа, усилия) мозжечка правят (царствуют, стоят выше) над ощущениями и вещами произвольными (производимыми волей), не давая им переходить за грань разрушения раньше положенного (отведенного) им времени, то есть, раньше времени угашения жизни в (физическом) теле. Собственно, поэтому всякое деяние и деятельность во всем теле (принципиально) совершается совместно (от обоих), как от непроизвольных, так и от произвольных агентов (сил и влияний). Но все это, здесь, было сказано лишь для того, чтобы хоть в какой-то мере проиллюстрировать идею (понятие) о непосредственном и опосредствованном наитии (проникновении, нисхождении) небесных ощущений любви и духовных ощущений веры от Господа; ибо непроизвольные силы у человека соответствуют небесным ощущениям любви, тогда как произвольные - духовным ощущениям веры.

9684.

И светильник (подсвечник) пред столом на той стороне жилища (обители), что обращена к югу. Что этим означивается – установление озарения (просветления) в царстве Духовном чрез Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа, для тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), очевидно из значения слова "светильник (подсвечник)", представляющего собой Господа, что касается Божественных истин, а, в такой манере, и всевозможные Божественные истины, которые исходят от Его Божественного Человека, а оттого, и озарение (просветление) Его Духовного царства (о котором еще будет поведено чуть ниже); из значения выражения "стол, на котором выставлены хлеба лиц (присутствия)", над которым был установлен светильник, и представляющего собой Господа, что касается небесных благ (добра, блаженств), и таким

образом, суть сами те блага (добро, блаженства), от которых и чрез которые Господь нaitствует (проникает, нисходит, втекает) в Духовное Свое царство, то есть, в срединные (вторые) Небеса (о которых, также, будет сказано в дальнейшем); и из значения выражения "на стороне жилища (обители), что обращена к югу", представляющего собой все то, что находится в Небесах там, где Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа, дают наибольший свет. Ибо под тем местом жилища (обители), что (в отношении святая святых) находится вне или далее, за вуалью (занавесью, шторой), то есть, где был установлен светильник (подсвечник), означиваются срединные (вторые) Небеса (п. 9594), тогда как под словом "юг" или "полдень" означивается то место (состояние), где (когда) Божественные истины пребывают в наивысшем своем свете (понимании) (п. 9642). Почему светильник (подсвечник, канделябр) был в жилище близ вуали (занавеси, шторы), так же, как и стол, на котором выставились хлеба лиц; и, почему светильник был на стороне, обращенной к югу, а стол - на стороне, обращенной к северу - есть суть такими тайнами Небес, которые не могут быть поняты (войти в постижение, осознание) до тех пор, пока не станет известно (постигающему), что под жилищем (обителью, обиталищем) представлены Небеса, а под вещами, установленными в жилище - небесные и духовные ощущения и вещи, которые имеют место в Небесах. Что, в представительном смысле, означивается под "светильником", уже было показано ранее, в п. 9548; что означивается под выражением "стол, на котором выставлены хлеба лиц" - в п. 9527, 9545; что означивается под словами "юг" или "полдень", раскрыто было в п. 9642; а, что означивается под словом "север" - в п. 3708. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и светильник (подсвечник) пред столом на той стороне жилища (обители), что обращена к югу" подразумевается озарение (просветление) Духовного царства посредством Божественных истин, исходящих от Божественного Человека Господа. [2] Но для того, чтобы Небесные тайны стали чуть более понятными, опишем, как на самом деле обстоят дела с этими вещами в Небесах. Господь тем, кто принадлежит к Небесному царству (к третьим Небесам), видится (является) как Солнце, но тем, кто принадлежит к царству Духовному - как Луна. Как Солнце, Он видится (является) на средней высоте супротив правого глаза; тогда, как Луна - также на средней высоте, но - супротив глаза левого. От Господа, как от Солнца, свет идет к тем, кто пребывает (состоит) в Его царстве Небесном; но, как от Луны, от Господа свет идет к тем, кто пребывает (состоит) в Его царстве Духовном. Еще более об этих двух царствах можно усмотреть по цитатам, приведенным в п. 9277. Свет в Небесах есть суть Божественными истинами, исходящими от Божественного Человека Господа, и, когда он воспринимается ангелами Духовного царства, он (видится и) именуется ими истинами веры, исходящими от блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. Именно из этих благ и истин и состоят (и выстроены) срединные (вторые) Небеса, которые именуется еще Небесами Духовными. Светильник (подсвечник) в жилище (обители, обиталище) означивает собой (в представительном смысле) Луну, от которой все те, кто принадлежит к Духовному царству, имеют свой свет, и который, там, представляет Господа, что касается Божественных истин, чтобы и воистину, как это и было сказано, Господь являлся (виделся) тем, кто принадлежит к этому царству, как Луна. Из всего этого, теперь, уже и можно понять (уловить, осознать, постичь): почему светильник (подсвечник) был поставлен на юге, ибо под "югом" или "полуднем" означивается то место (состояние), где (в котором) Божественные истины пребывают в своем наивысшем свете (п. 9642); и почему стол, на котором помещались

хлеба лиц, был поставлен на севере, ибо под "севером" означивается то место (состояние), где (в котором) Божественные истины пребывают в темноте (тени, сокрытости, неведении) (п. 3708). Все то же самое, относится и к Божественному благу (добро, блаженству), означиваемому под "хлебами", выкладываемыми на этом столе. Эти блага (добро, блаженства) становится благами (добром, блаженствами) духовными чрез восприятие (в свете) Божественных истин, как света от Луны. Именно эти Небесные тайны и означиваются посредством светильника (подсвечника) в жилище и его установкой (расположением) на юге, и посредством стола, на котором выставялись хлеба лиц, и его установкой (расположением) на севере. [3] Что под словом "светильник" означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного Человека Господа, очевидно и из Откровения (Апокалипсиса): и увидел я семь золотых светильников (подсвечников), а посреди семи светильников Человека, подобного Сыну Человеческому, облаченного в одежды до самых ног и опоясанного вокруг груди золотым поясом (Откр. 1:12, 13); где под "Сыном Человеческим" означивается Господь в отношении Его Божественных истин, исходящих от Его Божественного Человека (п.2803, 2813, 3704). И еще, из Откровения: и слава Божия будет освещать (просветлять) город Святой Иерусалим, ибо Агнец будет светильником его (Откр. 21:23); где под "славой Божией" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа (п. 9429); под "светильником его, которым будет Агнец", то есть, Господь, означивается вера и вытекающие (исходящие) от (из) нее рассудительность, основанная на истинах, и мудрость, основанная на благах (добре, блаженствах), которые исходят лишь от одного Господа (п. 9548); тогда как под выражением "Новый Иерусалим" (о котором и идет речь в отрывке) означивается Новая церковь Господа (п. 2117). [4] Что Господь есть суть (видится, является) Солнцем для тех, кто пребывает в Небесном Его царстве, и Луной - для тех, кто пребывает в царстве Его Духовном, можно усмотреть по п. 1053, 1521, 1529-1531, 3636, 3643, 5097, 7083, 7173, 7270, 8644, 8812. Что именно отсюда и пошло то, что под "солнцем", в Слове, понимается Господь, что касается Его Небесных благ (добра, блаженств), а под "луной" – что касается Его благ (добра, блаженств) духовных, можно усмотреть по п. 1529, 1530, 2441, 2495, 4060, 4696, 7083, 8644. А, что Господь, как Солнце, видится (появляется) на средней высоте супротив правого глаза, но как Луна - на средней высоте супротив глаза левого, можно усмотреть по п. 1531, 4321, 7078, 7171. Отсюда же, пошло и то, что в Небесах под словом "восток" означивается то место, где (то состояние, в котором) Господь является, как Солнце, а под словом "юг" - то место, где (то состояние, в котором) Господь является, как Луна. Что свет от Господа, как от Солнца, и, как (отраженный свет) Луны, есть суть Божественными истинами, исходящими от Его Божественного Человека, можно усмотреть по п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3094, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3337, 3339, 3341, 3636, 3643, 3862, 3993, 4060, 4180, 4302, 4408, 4414, 4415, 4419, 4527, 4598, 5400, 6032, 6313, 6315, 6608, 6907, 7174, 8644, 8707, 8861, 9399, 9407. А так как свет от Господа, как от Солнца, так же, как и свет от Господа, отраженный как от Луны, есть суть Божественными истинами, исходящими от Его Божественного Человека, то поэтому, в Небесах, под теплом, что идет от Господа, как от Солнца, понимаются Божественные блага (добро, блаженства) Его Божественной любви (п. 3338, 3339, 3636, 3643, 5215, 6032). [5] Отсюда, теперь, уже и можно усмотреть то, каково качество различия между царством Господа Небесным и Его царством Духовным в отношении восприятия (приема, усвоения, обретения) Божественных истин. А именно: что различие их, как между светом от солнца (прямой, сильный) и светом от луны (отраженный,

ослабленный). Что именно по этой причине, все те, кто пребывает (находится) в Духовном царстве, состоят в относительном (сравнительно с Небесным царством) мраке (темноте, неведении, непонимании), что касается истин веры и благ (добра, блаженств) любви, можно усмотреть по п. 2708, 2715, 2718, 2831, 2849, 2935, 2937, 3241, 3833, 6289, 6500, 6945, 7233; что люди такого (духовного) склада были спасены (и стали спасаемы), главным образом (исключительно), чрез пришествие Господа в наш мир, можно усмотреть по п. 2661, 2716, 3969, 6373, 6854, 6914, 7035, 7091, 7828, 7932, 8018, 8054, 8159, 8321, 9596; что они обретают просветление свое в Божественном Человеке Господа, показано было в п. 2716, 2833, 2834; а, что всяк, принадлежащий к Духовной церкви, спасается лишь тогда, когда непрестанно пребывает в благах (добре, блаженствах) жизни, порождаемых чрез истины веры, было сказано в п. 2954, 6435, 6647, 6648, 7977, 7992, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701.

9685.

Стол же установи со стороны севера (северной). Что этим означивается – установление наития благ (добра, блаженств), даже, во мраке (пребывающим в неведении, незнании, непонимании истин), очевидно из значения выражения "стол, на котором выставлены хлеба лиц (присутствия)", представляющего собой вместилище (хранилище, кладовую) небесных ощущений и вещей (п. 9527), ибо под словом "хлеба" означиваются небесные блага (добро, блаженства), которые исходят от Господа (п. 9545); и из значения слова "север", представляющего собой мрак (тьму, темноту, неведение) в отношении истин веры (п. 3708). Но, если истины пребывают (находятся) во мраке (в неведении, незнании, непонимании), то блага (добро, блаженства) их, также, пребывают (находятся) во мраке (в неведении, незнании, непонимании). И это по той причине, что в Духовном царстве Господа блага (добро, блаженства) видятся (проявляются) чрез истины, ибо истины воспринимаются, как блага (добро, блаженства), когда они переходят (проникают) из рассудка (понимания) в волю (желание). Эти блага (добро, блаженства) и есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему и именуются "духовными благами (добром, блаженствами)". Совсем иначе обстоит дело в Небесном царстве Господа; блага (добро, блаженства), там, чрез истины не видятся (не проявляются), как блага (добро, блаженства), но воспринимаются сами по себе. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, почему стол был поставлен в стороне (сбоку) и к северу, а светильник, в стороне (сбоку) и к югу. Но будет лучше, если пересмотреть вновь все то, что было сказано и показано по этому вопросу чуть выше (в п. 9684).

9686.

И сделай завесы (покрывала, покровы) для входа в скинию (шатер). Что этим означивается – установление промежуточного (посреднического) звена (слоя), соединяющего вторые или срединные Небеса с Небесами первыми или последними (крайними), очевидно из значения слова "завесы (покрывала, покровы)", представляющего собой промежуточное (посредническое) звено (слой), соединяющее Небеса, представленные под скинией (шатром) собрания (встреч), с Небесами, представленными под двором (судом), о которых еще будет говорить в следующей главе. Ибо, точно так, как "вуаль (занавесь, штора)" между святым и святая святых жилища (обители) означивает собой связующее промежуточное (посредническое) звено (слой) между наивнутренними или третьими Небесами и Небесами срединными или вторыми, так и эти

"завесы (покрывала, покровы)" означивают собой то же самое, только между срединными или вторыми Небесами и Небесами первыми или последними. Что есть три рода Небес; и, что два из них (в представительном смысле) означены посредством жилища (обители, обиталища), одно из которых - внутри за вуалью (занавесью, шторой), а другое - вне (снаружи) пред вуалью (занавесью, шторой), уже было показано выше. А, что первые или последние Небеса представлены под двором (судом), по Божественной милости Господней, еще будет сказано в следующей главе. Вход же (переход) из одних Небес в другие означивается под словом "двери (ворота)", где (на которых) и размещаются завесы (покрывала, покровы). Что под словом "двери (ворота)" означивается вход, можно усмотреть по п. 2145, 2152, 2356, 2385; что чрез них, следовательно, представлено соединение (сообщение, связь), можно усмотреть по п. 8989. Отсюда, и следует, что под "завесами (покрывалами, покрывами)" на входе, которые и были вместо дверей, означивается промежуточное (посредническое) звено (слой), которое связывает и объединяет.

9687.

Из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона). Что этим означивается – из благ (добра, блаженства) милосердия (любви) и веры, очевидно из значения выражения "из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона)", когда речь шла о вуали (занавеси, шторе), под которой означивалось промежуточное (посредническое) звено, связывающее и объединяющее наивнутренние (третьи) и срединные (вторые) Небеса, и представляющего собой блага (добро, блаженства) любви и веры (п. 9671); но, здесь, уже блага (добро, блаженства) милосердия и веры, поскольку речь уже идет о такой завесе (покрывале, покрове), под которым означивается промежуточное (посредническое) звено (слой) между вторыми (срединными) и первыми (последними) Небесами (п. 9686). Ибо в наивнутренних Небесах господствуют (царствуют, правят) блага (добро, блаженства) любви к Господу, в срединных (вторых) Небесах - блага (добро, блаженства) милосердия к ближнему, тогда как в первых (последних, представительных) Небесах – блага (добро, блаженства) веры. Отсюда, собственно, и следует, что под "прядами голубыми (гиацинтовыми), розовыми (пурпурными, малиновыми) и алыми (багряными) дважды окрашенными и тонким льном (виссоном)" подразумеваются блага (добро, блаженства), господствующие (царствующие, правящие) в последних (ближних к нам, первых) Небесах.

9688.

Работы искусного мастера (вышивальщика). Что этим означивается – и из ощущений и вещей в форме памятуемых природных знаний, очевидно из значения выражения "работы вышивальщика" или "вышивки", представляющего собой природные знания и память. В Божием Слове, во многих местах упоминаются слова "вышивание" и "вышивка", и везде, под ними (в представительном смысле) означиваются памятуемые природные знания. Начало свое, это берет в представительностях (представлениях, отражениях), распространенных (имеющих хождение) в той другой жизни, где духи (бывшие люди) появляются (видятся) в одеждах, вышитых самыми разными узорами, под которыми, там, означиваются истины в природной памяти. [2] Истины в памяти отличаются от истин в

рассудке, как ощущения и вещи внешние отличаются от ощущений и вещей внутренних, или, как ощущения и вещи в человеке природном отличаются от ощущений и вещей в человеке духовном; ибо знания природной памяти служат рассудку за объекты, в которых он может рассмотреть (обнаружить, увидеть отражение) истины. И это по той причине, что рассудок (понимание) есть суть органом зрения (видения) внутреннего человека, а памятуемые природные знания есть суть объектами, рассматриваемыми внутренним человеком во внешнем или природном человеке. Поэтому, последние и означиваются "работой вышивальщика", а первые - "работой мыслителя (изобретателя, конструктора)", ибо "работа мышления (замысел)" принадлежит пониманию (рассудку), тогда как "вышивание" есть знанием и исполнением (работой), исходящей от понимания. Именно по этой причине те завесы в жилище (обитатели), под которыми означены ощущения и вещи внутренние, описаны, как сделанные "работы мыслителя", как это, к примеру, "занавеси (покрывала, полотна)" самого жилища (обитатели) (стих 1) и "вуаль (занавесь, шторы)" между святым и святая святых в нем (стих 31); тогда как те завесы, под которыми означены ощущения и вещи внешние, описаны, как сделанные "работы вышивальщика", как это, к примеру, "завесы (покрывала, покровы) для дверей скинии (шатра) и для ворот двора" (Исх. 38:18), а также - "пояс" (Исх. 39:29). Ибо под словом "пояс" означиваются внешние ощущения и вещи, которые соединяют (увязывают, сочетают) все ощущения и вещи внутренние; под словом "двор (суд)" означиваются последние (первые к нам) Небеса, а под "дверью скинии (шатра)" – выход (переход) из Небес срединных (вторых) в Небеса последние (крайние, первые от нас). [3] Что под "вышиванием" и "вышивками" означиваются памятуемые природные знания, принадлежащие внешнему или природному человеку, очевидно из следующих отрывков из Слова. У Иезекииля: тонкий лен (полотно, виссон) с вышивками из Египта был твоим парусом... голубые (гиацинтовые) и розовые (пурпурные, малиновые) с островов Елисы (Елисея) были твоими завесами (покрывалами, покровами)... Арам (Сирия) был торговцем (купцом) твоим из-за множества рукоделий, с хризопразом (с рубинами), с розовыми (пурпурными, малиновыми) и с вышитыми узорами и с тонким льном... Торговцы Савские (купцы Шевы) с тюками (баулами) с голубыми (гиацинтовыми) и с вышитыми узорами (Иез. 27:7, 16, 24). Здесь, речь идет о Тире (городе), под которым означиваются все те, кто пребывает в познании истин и благ (добра, блаженств), а в абстрактном (обобщенном) смысле сами эти познания (п. 1201). Под "тонким льном (виссоном) с вышивками" означиваются истины в природной памяти, ибо под "тонким льном (виссоном)" означиваются истины (небесного происхождения), исходящие от небесных начал (п. 5319, 9469), а под "вышивками" означиваются знания в природной памяти. Именно поэтому и сказано, что вышивки "из Египта", ибо под "Египтом" подразумеваются памятуемые природные знания (знания в природной памяти) (п. 1164, 1186, 1462, 2588, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004, 6015, 6125, 6651, 6679, 6683, 6692, 6750, 7779, 9391); а также, "из Арама (Сирии)" и "Шевы (Савы)", ибо под "Арамом (Сирией)" подразумевается познание истин и благ (добра, блаженств) (п. 1232, 1234, 3051, 3249, 3664, 3680, 4112), так же, как подразумевается это и под "Шевой (Савой)" (п. 1171, 3240). Познания (признания, понятия) истин и благ (добра, блаженств) есть суть памятуемыми знаниями церкви (духовности). Всяк, кто имеет (кому дана в рассудке) способность мыслить интеллектуально (рассудительно) и принимать вещи взвешенно (и принимать во внимание духовные вещи), легко может усмотреть, что в приведенном отрывке речь идет не о вышивках и не о тонком льне (полотне, ткани, виссоне), не о тканях голубых (гиацинтовых) и розовых (пурпурных, малиновых); но, что под этими



словами должны подразумеваться такие вещи, которые будут достойны Божиего Слова, то есть, что под этими словами должны подразумеваться вещи духовные (внутренние), принадлежащие Небесам и церкви. [4] И еще, у него же: все князья (принцы, первенцы, начальники) морские сойдут с престолов (тронов) своих, и сбросят мантии (верхние одежды) свои, и снимут одежды свои вышитые (узорчатые); и облачатся они в одежды страха (трепета, ужаса) (Иез. 26:16); где, также, говорится о Тире. Здесь, под "князьями моря (морскими)" означиваются первоначально усвоенные природные знания в памяти, которые именуются догмами (мнениями, убеждениями); ибо под "князьями (принцами, первенцами, начальниками)" означиваются первоначальные (первые, принципиальные) понятия вещей (п. 1482, 2089, 5044); под "морем (морскими)" – знания в природной памяти, в общем (п. 28, 2850); под "мантиями (верхними одеждami)" означиваются истины внешние; под "вышивками" означиваются истины в знаниях в памяти, которые, также, являются внешними; ибо под "одеждами (одеяниями)" означиваются истины (п. 2576, 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6914, 6917, 6918, 9093, 9158, 9212, 9216). [5] И еще, у него же: Я одел тебя в вышивки (узорами расшитые одеяния) и обул тебя в кожи барсучьи; Я опоясал тебя вокруг тонким льном и покрыл тебя шелком... Так ты украсилась золотом и серебром, а одеждami твоими стали тонкий лен и шелк, и вышивки (узорами расшитые одеяния)... Но стала ты брать вышитые одежды свои, и прикрывать (одевать) ими образы (идолов), с которыми ты стала чинить блудодеяния (Иез. 16:10, 13, 16, 18); где так говорится о дочери Иерусалима, под которой понимается церковь. Здесь, под "вышивками (узорами расшитыми одеяниями)" означивают истины в природной памяти; под "прикрытием (одеванием) ими образов (идолов), с которыми она стала чинить блудодеяния" означиваются утверждения лжи (фальши); ибо под "совершением блуда (блудодеянием)" означивается извращение (переворачивание) истин, то есть, их применение с целью прикрытия лжи (фальши) или зла. Когда речь идет об Иерусалиме, разве не очевидно (не понятно), что, здесь, под "тонким льном", "шелком" и "вышивкой" подразумеваются не мирские понятия льна, шелка и (ручной) вышивки? Но то, что под этими вещими словами имеется в виду, в мире Христиан никто ныне не интересуется (не задается вопросом), ибо Христиане свели небесные и духовные ощущения и вещи Слова Божиего к Его смыслу буквальному, тогда как смысл Его внутренний (духовный) стали именовать вещами мистическими (потусторонними, недоступными), о которых, поэтому, нет смысла ни задумываться, ни заботиться. [6] И еще у Иезекииля: большой орел, с большими крыльями, с длинным хвостом, исполненным пестрых перьев, подобно вышивке (Иез. 17:3); где так говорится о доме Израилевом, под которым подразумевается Духовная церковь, именуемая "орлом" из-за ее (зоркости, остроты) восприятия истин (п. 3901, 8764); под подобием "вышивки" у нее означиваются памятуемые ею природные знания. И у Давида: вся слава (красота) дочери царской внутри; одежды ее расшиты золотом... и введут ее к царю в вышитых узорами одеяниях (Пс. 45:13, 14); где под "царской дочерью" означиваются устремления (желания, любовь, расположения) к истине; под "вышитыми узорами одеяниями" означиваются истины, отражающиеся в знаниях природной памяти. И в книге Судей: разделите добычу... Сисаре – добычу из цветастой (цветной) ткани, добычу из разноцветной вышивки (расшитой узорами), цветастые вышивки на шею из добычи (Суд. 5:30); где в песне Деборы и Барака (Деворы и Вараха) под "вышивкой (расшитой узорами)" означиваются (памятуемые) знания, присущие природному человеку.

9689.

И сделай для завесы (покрывала, покрыва) пять столпов (столбов) из ситтима. Что этим означивается – и установление поддержки (опоры) чрез соединяющее промежуточное (посредническое) звено в той мере и степени, в которой этого будет достаточно, то есть, чрез блага (добро, блаженства) заслуги, принадлежащие Божественному Человеку Господа, очевидно из значения выражения "завеса (покрывало, покров) для дверей скинии (шатра)", представляющего собой промежуточное (посредническое) звено, соединяющее вторые или срединные Небеса с Небесами (ближними к нам) первыми или последними (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 9686); из значения числа "пять", представляющего собой некоторую часть от чего-либо или несколько единиц (п. 4638), а также, некоторую меру, с которой этого будет достаточно; из значения слова "столп (столб)", представляющего собой опору (поддержку) (п. 9674).); и из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги, принадлежащие только лишь одному Господу (п. 9472, 9486), то есть, Его Божественному Человеку (Иисусу Христу, или Большому Небесному Человеку), ибо лишь Ему эта заслуга и принадлежит (п. 9486).

9690.

И обложи (покрой) их золотом. Что этим означивается – и установление представительностей (представлений, отражений) блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражений "обложи (покрой) золотом" и "сделай из золота", представляющего собой установление представлений (представительностей, отражений) блага (добра, блаженства) (п. 9510).

9691.

И крючки их пусть будут из золота. Что этим означивается – и установление схем (методов, путей, режимов, способов) соединения (сочетания) чрез эти блага (добро, блаженства), можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее (в п. 9676).

9692.

И отлей (выплав) для них пять оснований (баз, опор) из меди. Что этим означивается – и установление силы, идущей (исходящей), даже, от внешнего блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "основание (база, опора)", представляющего собой силы, которые поддерживают (п. 9643); и из значения слова "медь", представляющего собой природные блага (добро, блаженства), то есть, внешние (п. 425, 1551).

9693.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ О ПЕРВОЙ ЗЕМЛЕ (ПЛАНЕТЕ), УВИДЕННОЙ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ.**  
После того, как меня перенесли чрез эту огромную пропасть, я наконец достиг того места, где можно было стать на ноги; и тогда, свыше, мне явились духи, с которыми мне было дозволено говорить. По их речи, по их особому взгляду на вещи и по тому, как они их излагали, я вполне отчетливо понял (осознал, постиг), что они были с другой земли (планеты), ибо они совершенно отличались от духов мира нашего солнца (нашей Солнечной системы). И они, также, со своей стороны, по моей речи заметили, что я пришел издалека.

9694.

После того, как мы поговорили некоторое время о разных вещах, я спросил их, какому Богу они поклоняются. Они сказали, что поклоняются некоему ангелу, который является им (предстает пред ними), как Божественный человек, ибо он весь лучится (и сияет) светом; именно он их наставляет и дает им восприятие (понимание), что они должны делать. Далее они сказали: что на Солнце ангельских Небес есть Великий Бог; что Он является их ангелу, но не к ним самим; и, что Он так велик, что они, даже, не осмеливаются поклоняться Ему.

9695.

Ангел, которому они поклонялись, был ангельским обществом, которому Господь даровал возглавлять (вести, сопровождать, защищать) их и учить (наставлять) тому, что справедливо и правильно (пути честному и праведному). Именно поэтому, они и имеют свет свой от определенного пламени, которое выглядит (видится) подобно огненному желтому факелу. Причина этого состоит в том, что они не поклоняются Господу, а, следовательно, не имеют света от Солнца ангельских Небес, но от ангельского сообщества. Ибо, когда это разрешено (позволено) Господом, то ангельское общество может предоставлять такой свет духам, находящимся в низших сферах (духовных атмосферах).

9696.

Впрочем, они были скромны, несколько простоваты, но, при всем при этом, мыслили очень хорошо (по-доброму, с блаженством). Из формы их света, мне и удалось вывести природу (качество) их понимания (рассудка), ибо рассудок (понимание) состоит в соответствии с восприятием того света, который господствует вокруг в Небесах. И это потому, что Божественные истины, исходящие от Господа, как от Солнца, есть суть тем светом, что лучится (сияет), там, и позволяет ангелам не просто видеть, но, также, и понимать.

9697.

Я спросил их о солнце их мира, которое дает свет их земле (планете); и они ответили, что солнце у них видится в форме пламени. А, когда я представил (обрисовал) им величину солнца нашей земли, они сказали, что их солнце меньше; и, что для наших глаз солнце их кажется (видится) звездой. Ангелы же сказали мне, что солнце их - это одна из наименьших звезд. Еще они сказали, что с их земли, также, видно звездное небо.

9698.

И был я наставлен (ангелами), что обитатели и духи этой земли (планеты) относятся в Большом Небесном Человеке к области (к тканям) селезенки; и было это подтверждено особым наитием (восприятием) ощущений в моей селезенке тогда, когда они разговаривали со мной.

9699.

Затем, зрение (видение) мое открылось так, что я смог отчасти взглянуть и на саму их землю; и увидел я, там, много лугов и лесов с лиственными деревьями, а также - овец, покрытых шерстью (пухом).

9700.

Продолжение о первой земле (планете), увиденной в звездном небе, можно будет найти в конце следующей главы.

9701.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Теперь же, здесь, будет сказано несколько слов о внутреннем и внешнем человеке.

9702.

Всяк, кто имеет только лишь общее представление о внутреннем и внешнем человеке, полагает (считает, думает, верует), что внутренний человек – это тот, кто мыслит и желает (думает и устремляется), а внешний – тот, кто говорит и действует. И это потому, что мыслить и желать (хотеть) - это явление внутреннее (духовное), а говорить и действовать – явление внешнее (природное).

9703.

Но, да будет известно, что мыслит и желает не только внутренний человек, но также и внешний. Однако, одно дело (какие это мысли и желания), когда они соединены (едины), и другое дело (какие это мысли и желания), когда они разделены (разрознены, не составляют единое одно).

9704.

Когда человек мыслит разумно (думает рассудительно) и желает мудро, он мыслит и желает (думает и устремляется) от внутреннего человека; но, когда он мыслит не разумно (думает не рассудительно) и желает не мудро, он мыслит и желает не от внутреннего человека. Следовательно, когда человек хорошо (с благом, добром, блаженством) думает (мыслит) о Господе и о том, что принадлежит Господу, когда он хорошо (с благом, добром, блаженством) думает о ближнем и о том, что принадлежит ближнему, и когда он также (с благом, добром, блаженством) желает ему блага (добра, блаженства), то он, тогда, думает и желает от внутреннего человека. Но, когда человек со злом мыслит (думает) в отношении к ближним и вынашивает зло к ним (наполняет злом свою волю), то он, тогда, мыслит и желает не от внутреннего человека. Мыслить (думать) хорошо (с благом, добром, блаженством) - от веры (уверенности, убежденности) в истинах (в торжестве правды), желать же хорошего (благого, доброго, блаженного) - от любви (жажды, устремленности) к Божественному благу (добру, блаженству); но мыслить (думать) нехорошо (со злом) - от веры (уверенности, убежденности) во лжах (фальшах), а желать нехорошее (злое) - от любви (жажды, устремленности) к злу.

9705.

Одним словом, настолько, насколько человек любит Господа и любит ближнего, настолько же он пребывает во внутреннем человеке, мыслит и желает (думает и жаждет), а также говорит и действует от него; но настолько, насколько человек пребывает (состоит) в любви к себе и в любви к миру, настолько же он пребывает во внешнем человеке; а настолько, насколько он дерзает от себя (уступает ему), то еще и говорит, и действует от него.

9706.

Причина (такого устройства человека) состоит в том, что человек был сотворен по образу Небес и по образу мира: внутренний человек - по образу Небес, а внешний человек - по

образу мира. Поэтому, мыслить и желать (думать и устремляться) от внутреннего человека - значит мыслить и желать от Небес, то есть, чрез Небеса от Господа; но мыслить и хотеть от внешнего человека - значит мыслить и хотеть от мира, то есть, чрез мир от себя (ради соби, самости, Собственного я).

9707.

Господом было предусмотрено (провидено) и предопределено так, что настолько, насколько человек мыслит и желает от Небес, то есть, чрез Небеса от Господа, настолько же открывается (и растет) у него внутренний его (духовный) человек, то есть, открывается - к Небесам, вплоть, даже, до Самого Господа. При этом, с другой стороны, настолько, насколько человек мыслит и желает от мира, то есть, чрез мир от (ради) себя, настолько внутренний его (духовный) человек закрывается (и погубляется), тогда как внешний его человек открывается, то есть, открывается к миру и к себе.

9708.

Для того, чтобы внешний человек мог бы быть приведен в порядок, он должен уступить (сдаться, подчиниться) внутреннему (духовному) человеку, а становится он ему подчиненным тогда, когда постоянно слушается его (подчиняется ему). В той мере и степени, с которой все это осуществляется, в той же мере и степени внешний человек и становится мудрым. Именно это подчинение и означивается под словами о том, что, для того, чтобы человек мог бы стать новым созданием (родиться заново, возрожденным), старый (прежний) человек в нем со своими злыми устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями, вожделениями, похотями) должен умереть.

9709.

Те люди, у кого внутренний человек стал закрыт, не знают (не понимают, не постигают), что есть внутренний (духовный) человек; не верят они и в то, что есть Небеса и есть вечная жизнь. И, что самое удивительное, они, при всем при этом, полагают (считают, думают, уверены, убеждены), что мыслят они мудрее всех других. Но это потому, что более всего они любят себя и все то, что принадлежит им, и поклоняются (служат) в себе всему этому. Иначе, обстоит дело с теми, у кого внутренний (духовный) человек стал открыт к Небесам и к Господу. Ибо они состоят (пребывают) в свете Небес, то есть, в озарении (просветлении) от Господа; тогда как упомянутые первыми состоят (находятся) не в свете Небес, но в свете мирском, а тем самым, в озарении (в понимании) от самого себя (в восторге от Собственного я). Всяк же, кто просветляется (озаряется, просвещается, понимает все, выстраивает понятия) от себя, но не от Господа, видит лжи (фальши), как если бы они были истинами, а зло, как если бы оно было благом (добро, блаженством).

ИСХОД 27. 1. И сделай алтарь (жертвенник) из дерева ситтим, пять локтей в длину и пять локтей в ширину; алтарь (жертвенник) пусть будет квадратным (четыреугольным), а высота его пусть будет три локтя. 2. И сделай рога его на четырех углах его; из них пусть будут рога его; и обложи его (алтарь) медью. 3. И сделай для него ковши (горшки), чтобы убирать пепел его, и лопаты (совки) его, и тазы его, и крючки (кочерги) его, и щипцы (клещи) его; все сосуды (принадлежности) его сделай из меди. 4. И сделай для него решетку, как сеть, из меди; и на сети сделай четыре кольца из меди, на четырех концах ее. 5. И положи (установи) ее по окружности под алтарем (жертвенником) внизу, и пусть будет сеть постоянно в середине жертвенника (алтаря). 6. И сделай шести (жерди,

палицы, посохи) для алтаря (жертвенника), шести (жерди, палицы, посохи) из дерева ситтим, и обложи их медью. 7. И пусть шести (жерди, палицы, посохи) его будут вложены в кольца, и шести (жерди, палицы, посохи) пусть будут по обе стороны алтаря (жертвенника) для переноски (транспортирования) его. 8. Сделай его (алтарь) из досок - полым; и как тебе его было дано увидеть на горе, так и сделай его. 9. И сделай двор жилища (обители) на углу полуденном (Негев) к югу; завесы (покрывала, покровы) для двора должны быть сотканы из тонкого льна длиной в сто локтей для одного угла (с одной стороны). 10. И столбов их пусть будет двадцать, и оснований их - двадцать, из меди; крючки же столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их должны быть из серебра. 11. Так и для угла северного (стороны северной), пусть будут висеть завесы (покрывала, покровы), там, в сто локтей в длину, и столбов, там, для них - двадцать, и оснований их - двадцать, из меди; крючки же столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их - из серебра. 12. И ширина двора по углу моря (стороне западной) - завесы (покрывала, покровы), там, в пятьдесят локтей; столбов их - десять, и оснований их - десять. 13. И ширина двора по углу восточному (стороне восточной) к восходу должна быть пятьдесят локтей. 14. И завесы (покрывала, покровы) для одного крыла должны быть пятнадцать локтей; столбов для них - три, и оснований их - три. 15. И для другого крыла (от ворот) должны быть завесы в пятнадцать локтей; столбов для них - три, и оснований их - три. 16. А для ворот двора (суда) - завесы (покрывала, покровы) в двадцать локтей из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), работы вышивальщика; столбов для них - четыре, и оснований их - четыре. 17. Все столбы вокруг двора (суда) должны быть опоясаны (снабжены, оборудованы) серебряными ободками (обручами, петлями); крючки их - серебряные, а основания их - медные. 18. Длина двора - сто локтей, ширина - пятьдесят на (езде по) пятьдесят; высота - пять локтей; завесы (покрывала, покровы) - из (лучшего) тонкого льна, а основания их - из меди. 19. И все сосуды (принадлежности) жилища (обители) для всякого служения в нем, все колышки его и все колышки двора (суда) должны быть из меди. 20. И вели сыновьям Израилевым, чтобы они приносили тебе оливковое масло, чистое, выбитое, для светильника, чтобы зажженный светильник горел постоянно. 21. В скинии (шатре) собрания, вне (снаружи) вуали (занавеси, шторы), которая закрывает Свидетельство, Аарон и сыновья его пусть поддерживают этот порядок пред Господом с вечера до утра; и устав этот пусть будет вовеки для сыновей Израилевых из рода в род (из поколения в поколение).

9710.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет о поклонении (служении) Господу, исходя от (из) блага (добра, блаженства) любви. Здесь, такое поклонение означает под словом "алтарь (жертвенник)"; описывается же оно, в общем (обобщенно), и чрез посредство тех вещей и сосудов (предметов и принадлежностей), что относятся к алтарю (жертвеннику).

9711.

После этого, предметом рассмотрения, в этой главе, становятся первые к нам (последние от Господа) Небеса, которые представлены и описаны под "двором (судом)".

9712.

И напоследок, речь заходит о благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему, посредством которых духовные Небеса озаряются (просветляются) Господом чрез истины веры; эти вещи означаются под "елеем оливковым (маслом из оливо)" и "свотильником (подсвечником, менорой)".

9713.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-8. И сделай алтарь (жертвенник) из дерева ситтим, пять локтей в длину и пять локтей в ширину; алтарь (жертвенник) пусть будет квадратным (четырёхугольным), а высота его пусть будет три локтя. И сделай рога его на четырех углах его; из них пусть будут рога его; и обложи его (алтарь) медью. И сделай для него ковши (горшки), чтобы убирать пепел его, и лопаты (совки) его, и тазы его, и крючки (кочерги) его, и щипцы (клещи) его; все сосуды (принадлежности) его сделай из меди. И сделай для него решетку, как сеть, из меди; и на сети сделай четыре кольца из меди, на четырех концах ее. И положи (установи) ее по окружности под алтарем (жертвенником) внизу, и пусть будет сеть постоянно в середине жертвенника (алтаря). И сделай шести (жерди, палицы, посохи) для алтаря (жертвенника), шести (жерди, палицы, посохи) из дерева ситтим, и обложи их медью. И пусть шести (жерди, палицы, посохи) его будут вложены в кольца, и пусть шести (жерди, палицы, посохи) будут по обе стороны алтаря (жертвенника) для переноски (транспортирования) его. Сделай его (алтарь) из досок; и как тебе его было дано увидеть на горе, так и сделай его. "И сделай алтарь (жертвенник)" означает представление (представительность, отражение) Господа и поклонений (служений) Ему; "из дерева ситтим" означает – чрез справедливость (праведность); "пять локтей в длину и пять локтей в ширину" означает - в равной степени от благ (добра, блаженств) и от истин; "алтарь (жертвенник) пусть будет квадратным (четырёхугольным)" означает – чрез честность и прямоту (простоту); "а высота его пусть будет три локтя" означает полноту в отношении степеней; "и сделай рога его" означает силу; "на четырех углах его" означает – во всей полноте (идущая всевозможными путями); "из них пусть будут рога его" означает - что сила – от блага (добра, блаженства); "и обложи его (алтарь) медью" означает – и представлений (представительностей, отражений) блага (добра, блаженства); "и сделай для него ковши (горшки), чтобы убирать пепел его" означает удаление после использования (употребления); "и лопаты (совки) его, и тазы его, и крючки (кочерги) его, и щипцы (клещи) его" означает содержимое в природных знаниях памяти, которое пригодно для всякого применения (употребления в переносном смысле); "все сосуды (принадлежности) его сделай из меди" означает все то, что исходит от блага (добра, блаженства); "и сделай для него решетку, как сеть" означает чувственные ощущения и вместилища, которые есть крайними (последними, наинизшими); "из меди" означает – что и они, также, должны исходить от блага (добра, блаженства); "и на сети сделай четыре кольца из меди" означает сферу (атмосферу) блага (добра, блаженства), чрез которую происходит соединение; "на четырех концах ее" означает – везде (повсюду); "и положи (установи) ее по окружности под алтарем (жертвенником) внизу" означает – вплоть, даже, до самых крайних (последних) ощущений и вместилищ; "и пусть сеть будет, даже, до середины жертвенника (алтаря)" означает расширение (распространение) такой формы чувственности; "и сделай шести (жерди, палицы, посохи) для алтаря (жертвенника)" означает силу чрез поддержание состояния (удержание атмосферы) блага (добра, блаженства); "шести (жерди, палицы, посохи) из дерева ситтим" означает блага (добро,

блаженства) справедливости (праведности) и вытекающая оттуда сила; "и обложи их медью" означает представления (представительности, отражения) блага (добра, блаженства); "и пусть шести (жерди, палицы, посохи) его будут вложены в кольца" означает силу сферы (атмосферы) Божественного блага (добра, блаженства); "и пусть шести (жерди, палицы, посохи) будут по обе стороны алтаря (жертвенника)" означает такую силу блага (добра, блаженства), от которой исходят истины, с последующим исходом от тех истин вновь благ (добра, блаженств); "для переноски (транспортирования) его" означает вхождение в существование и продолжение; "сделай его (алтарь) из досок (покрой полость его досками)" означает применение (с параллельным, переносным значением); "и как тебе его было дано увидеть на горе, так и сделай его" означает - из (от, чрез) соответствия Божественных ощущений и вещей в Небесах.

9714.

И сделай алтарь (жертвенник). Что этим означается представление (представительность, отражение) Господа и поклонений (служений) Ему, очевидно из значения выражения "алтарь (жертвенник) для всесожжений и жертвоприношений", представляющего собой представление (представительность, отражение) Господа; а так как под "всесожжениями и жертвами" означаются всевозможные формы поклонения (служения) Господу, то поэтому, и алтарь (жертвенник), также, стал представлением (представительностью, отражением) всякого из поклонений Ему. На деле же, Господу поклоняются не посредством каких-либо всесожжений и жертвоприношений, а посредством тех ощущений и вещей, которые представлены чрез них, и которые есть суть небесными ощущениями любви и духовными ощущениями веры (п. 922, 923, 1823, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905, 8680, 8936). [2] Существует две вещи, под которыми представляли Господа, что касается Божественного Человека: храм и алтарь (жертвенник). Что Господь (в нашем мире) был представлен в форме храма, Он Сам учит у Иоанна: Иисус сказал: разруште храм этот, и Я вновь чрез три дня воздвигну его... но так Он говорил о храме тела Своего (Иоанна 2:19, 21). Что Господь (в нашем мире) представлен под алтарем (жертвенником), также, можно усмотреть и из слов Самого Господа, когда Он говорит о храме и вместе с тем об алтаре (жертвеннике), как это у Матфея: горе вам, ибо говорите: всяк, кто поклянется храмом, тому ничего не будет; но, кто поклянется золотом храма, тот будет виновен... вы глупы (неразумны) и слепы... Что больше (важнее): золото или храм, освящающий золото? Также вы говорите: всяк, кто поклянется алтарем (жертвенником), тому ничего не будет; а тот, кто поклянется дарами (приношениями, жертвами, даяниями), которые на нем, тот будет виновен... Вы глупцы и слепцы; ибо, что больше (важнее): дары (даяния, жертвы, приношения) или алтарь (жертвенник), освящающий дары (даяния, приношения, жертвы)? Кто клянется жертвенником, тот клянется им и всем тем, что есть на нем... И всяк, кто клянется храмом, клянется им и Самим Тем, Кто живет (обитает, пребывает) в нем... И всяк, кто клянется Небесами, клянется престолом Божиим и Самим Сидящим на нем (Мф. 23:16-22). Из всего этого, теперь, и очевидно, что как храм, так и алтарь (жертвенник) являются представлениями (представительностями, отражениями) Божественного Человека Господа; ибо все то, что было сказано о храме, сказано было и об алтаре (жертвеннике). А именно: что алтарь (жертвенник) есть тем, что освящает дары (даяния, жертвы, приношения), находящиеся на нем; а оттого, есть и предметом (субъектом), от которого (чрез который) происходит освящение; а, следовательно, и представлением (представительностью, отражением) Божественного Человека Господа, от



которого (через которое) наитствует (выходит, изливается) вся святость. Различие же в том, что (в представительном смысле) Господь означивается под алтарем (жертвенником) в отношении Его Божественных благ (добра, блаженств); тогда как под храмом - в отношении Его Божественных истин, и, в такой манере – в отношении Небес; ибо Небеса создаются Божественными истинами, исходящими от Господа. Именно поэтому, о храме и было сказано: "кто клянется храмом, тот клянется им и Самим Тем, Кто живет (обитает, пребывает) в нем", а также: "всяк, кто клянется Небесами, клянется престолом Божиим и Самим Сидящим на нем". Под "престолом Божиим" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа, то есть, сами Небеса, тогда как под "Сидящий на нем" означивает Сам Господь (п. 5313). Вместе с тем, то же самое, что было представлено под храмом, было представлено под жилищем (обителью, обиталищем) скинии (шатра). Господь, в отношении Божественных истин, означен под "Свидетельством", которое хранилось (пребывало) в жилище (в обители) в ковчеге (п. 9503). [3] А поскольку алтарь (жертвенник) представлял собой Господа в отношении Божественных благ (добра, блаженств), то в жилище (в обители) алтарь (жертвенник) был представлен через посредство святая святых, от которой освящалось (очищалось), даже, то, что лишь прикасалось к ней. Ибо это легко усмотреть из нижеследующего отрывка (книги «Исход»), где сказано: "семь дней совершай искупление (очищение жертвами от грехов) алтаря (жертвенника) и освяти его так, чтобы алтарь (жертвенник) стал святая святых, и, чтобы все, что не прикоснулось бы к нему, делалось бы святым" (Исх. 29:37). Именно поэтому, огонь на алтаре (жертвеннике) никогда не должен был угасать, но гореть постоянно (беспрестанно, вечно) (Лев. 6:13); и именно от этого (из вечного) огня должен был браться огонь для воскурения (фимиама), и никак не от (из) другого какого-либо источника (Лев. 10:1-6); ибо под "огнем алтаря (жертвенника)" означиваются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви Господа (п. 5215, 6314, 6832, 6834, 6849). [4] Что алтарь (жертвенник) был (в представительном смысле) образом (отражением) Господа, очевидно из следующих мест и отрывков у Давида: пошли же свет Свой и истину Свою... пусть приведут они меня на гору святости Твоей и в жилища Твои, чтобы я мог взойти к алтарю (жертвеннику) Божию, к Богу (Пс. 43:3, 4); в невинности я умою руки мои; обойду вокруг алтарь (жертвенник) Твой, о Иегова (Пс. 26:6). [5] Но, что касается того, что под алтарем (жертвенником), в представительном смысле означивается поклонение (служение) Господу, можно усмотреть из следующих отрывков. У Исаии: все стада аравийские (Кедара) соберутся к тебе; овны (бараны) Наваиофа будут служить тебе; и взойдут с благословениями на алтарь (жертвенник) Мой (Ис. 60:7). У Иеремии: Господь оставил алтарь (жертвенник) Свой, он возненавидел святилище Свое (Плач Иер. 2:7); где под выражением "оставить алтарь (жертвенник)" означивается упразднение (прекращение) представительного (через представления, представительности, отражения) поклонения (служения) Господу, исходящего от блага (добра, блаженства) любви; тогда как под выражением "возненавидеть святилище" означивается упразднение (прекращение) представительного (через представления, представительности, отражения) поклонения Господу, исходящего от истин веры. [6] И у Иезекииля: алтари (жертвенники) ваши будут разрушены... и разбросаю Я кости ваши вокруг алтарей (жертвенников) ваших... и жертвенники ваши опустошу и разорю... и идолов ваших сокрушу (разобью), не соберете (Иез. 6:5, 6); где под выражением "разрушу, опустошу и разорю алтари" означивается - что так это и будет с представительным поклонением Богу. У Исаии: и искипится беззаконие Иакова лишь тогда, когда он обратит все камни алтаря (жертвенника) в пыль,

как россыпи мела (известняка) (Ис. 27:9); где под "россыпями камней жертвенника" означаются всевозможные истины поклонения (через представительности). [7] И еще: в тот день будет человек смотреть на Создателя своего, а глаза его - на Святого Израилева... И не будет он более смотреть на алтари (жертвенники), дело рук своих, и на то, что сделали персты (пальцы) его (Ис. 17:7, 8); где под "алтарями", которые являются "делом (творением) рук его и тем, что сделали пальцы его", означаются формы поклонения (служения), выстроенные по собственному разумению (от соби, самости, Собственного я). [8] И у Осии: Ефрем (Ефраим) умножил жертвенники для греха (чтобы грешить) (Ос. 8:11); где под "умножением жертвенников для греха (для грешников)" означает изобретение бесполезных ритуалов и предметов поклонения. И еще, у него же: чертополох и терн взойдут на алтарях (жертвенниках) их (Ос. 10:8); где так означает то, что в ритуалы (обряды) проникнут зла и лжи (фальши) и им будут поклоняться. [9] У Исаии: и будет в тот день алтарь (жертвенник) Иегове (Господу) - посреди Египта (Ис. 19:19); где под "алтарем (жертвенником) Иегове" означает поклонение Господу. [10] Так как алтарь (жертвенник), описанный в этой главе, был переносным (мобильным), то он, по этой причине, был сделан из дерева ситтим и обложен медью; но уже алтари (жертвенники), которые оставались на месте (были стационарными), делались либо из земли, либо из необработанных камней. Алтарь (жертвенник), сделанный из земли, был первоначальной (главенствующей, господствующей) формой представительного поклонения Господу, исходящего от благ (добра, блаженств) любви; тогда как алтарь (жертвенник), сделанный из необработанных камней, был формой представительного поклонения, исходящего от благ (добра, блаженств) и истин веры (п. 8935, 8940). Переносной же алтарь (жертвенник), описанный здесь, был формой представительного поклонения Господу, исходящего от благ (добра, блаженств) любви. Собственно, по этой причине, он и был сделан из дерева ситтим и покрыт медью.

9715.

Из дерева ситтим. Что этим означает – чрез справедливость (праведность), очевидно из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги и праведности, принадлежащие одному лишь только Господу (п. 9472, 9486). Здесь же, теперь, будет объяснено, что значит праведность и заслуга, принадлежащие одному лишь только Господу. Многие считают (веруют, полагают, думают), что заслуга и праведность Господа состоит в том, что Он исполнил все заповеди Закона, и, что своими страданиями на кресте (при распятии) Он спас род человеческий. Но, на деле, под праведностью и заслугой Господа, в Божием Слове, подразумеваются не суть эти вещи; так как под заслугой Его и праведностью подразумевается то, что со всеми адами Он боролся Сам и Один, и подчинил их себе, и таким образом, привел в порядок все сущее в адах, и вместе с тем, все сущее в Небесах (и тем, спас людей). Ибо с каждым человеком (вместе) пребывают (с одной стороны) духи из адов, а с другой стороны, ангелы с Небес, без которых человек не может жить. И, если бы ады не были бы покорены Господом, а Небеса не были бы Им приведены в порядок, то ни один человек не мог бы быть спасен. [2] Все это не могло бы быть осуществлено иначе, кроме, как чрез посредство Его Человека; то есть, чрез Его борьбу (сражение) с адами в облике (в лице) Человека. А так как Господь делал это из (от) Своей Собственной силы, то только Ему Одному и принадлежит такая заслуга и праведность; и поэтому лишь Он Один только и побеждает ады в каждом человеке; ибо тот, кто победил их однажды, побеждает их всегда

и вовеки. Поэтому, человеку лично (как Собственному я) не принадлежит абсолютно ничего из заслуги и праведности (в таком деле); и, если он признает, что ничто из них не исходит от него самого, но все исходит лишь от Господа, то, тогда, ему вменяются заслуга и праведность Господа. Из всего этого, теперь, и следует, что Один только Господь возрождает человека; ибо возродить человека - значит изгнать из него ады (адские силы), а, следовательно, зла и лжи (фальши), которые исходят из адов, и насадить вместо них Небеса, то есть, блага (добро, блаженства) любви и истины веры, ибо лишь они и составляют собой Небеса. Более того, в силу постоянных (беспреданных) сражений (битв) с адами Господь прославил и Своего Человека, то есть, сделал Его Божественным; ибо, точно так, как человек возрождается посредством духовных сражений (битв), которые являются искушениями (соблазнами, испытаниями), так и Господь прославляется посредством сражений (битв), которые были искушениями (соблазнами, испытаниями) наивысшей степени. Следовательно, прославление (рост, распространение) Человека Господа посредством Его Собственной силы есть заслуга и праведность; ибо чрез прославление и сражения Господа человек был спасен, а все ады стали пребывать (удерживаться) в вечном подчинении Господу. [3] Что именно так все и есть, очевидно по отрывкам из Слова, в которых говорится о заслуге и праведности Господа; как это у Исаии: кто это идет из Едома в окропленных (красных) одеждах из Бозры (Боцры), ступая (шествуя, шагая) в величии силы Своей? Это Я – Проповедующий о праведности, Могушественный в спасении. Почему же ты красен в одеждах Своих, а одежды Твои, что у топчущих (вино) в винном прессе? Сам один Я топтался по винному прессу, и из людей не было ни одного человека со Мной; поэтому топтал Я их в гневном Своем, отчего и окроплены были одежды Мои победой (соком, кровью) их, и испачкал Я все одежды Свои; ибо день отмщения в сердце Моем, и наступил (пришел) год искупления Моего... Я огляделся вокруг, но не было никого, кто бы мог помочь; и Я был удивлен (поражен), что не было кому поддержать; поэтому спасение Мне принесла рука Моя; и гнев Мой поддержал Меня... И растоптал Я народы в гневном Своем, и разбрызгал сок (кровь, победы) их на землю... поэтому Он и стал Спасителем (Ис. 63:1-8). Что слова эти сказаны о Господе, хорошо известно. Здесь, Его сражения (битвы) с адами описываются чрез его "окропленные (красные) одежды", чрез его "красные одежды", чрез его "одежды, что у топчущих (вино) в винном прессе" и чрез его "дни отмщения". Его победы и покорения адов описываются чрез Его "и топтал Я их в гневном Своем", отчего "и окроплены были одежды Мои победой (соком) их", и чрез Его "и растоптал Я народы в гневном Своем" и "разбрызгал сок (кровь, победы) их на землю". Что Господь совершил все это Своей Собственной силой, описывается под тем, что Он "Сам один ходил по винному прессу", и под тем, что "и из людей не было ни одного человека со Мной", так же, как и под тем, что Он "огляделся вокруг, но не было никого, кто бы мог помочь", и тем, что Он "был удивлен (поражен), что не было кому поддержать", и тем, что Он "спасение произвел Сам Своею Собственной рукой" (сравни со словами из «Интернационала»). Что именно от этого и произошло спасение, описывается под Его "поступью (шествием, маршем, ходом) в величии силы Своей", что Он "Могушественный в спасении", и, что "наступил год искупления Его", так же, как и под тем, что Он "поэтому и стал Спасителем". [4] Что все это относится, также, и к праведности, у того же пророка можно усмотреть по следующим отрывкам: и увидел Он, что нет, там, ни одного человека, и был поражен, что некому поддержать (заступить); поэтому Он и совершил спасение Своею Собственной рукой, а праведность Его поддержала Его; оттого, Он и надел праведность, как кольчугу (латы,

броню) и шлем спасения на голову Свою; и одел Он одежды мщения и покрыл Себя ревностью, как плащом (Ис. 59:18, 17); праведность Моя близка (правосудие Мое близко), идет спасение Мое, и будет рука Моя судить народы; и будут уповать на Меня острова, и на руку Мою они будут надеяться (Ис. 51:6); где под "рукой Его, которая идет совершать спасение и на которую они будут уповать" означивается Его Собственная сила, посредством которой Он подчинил Себе ады. Что под словом "рука" означивается сила, можно усмотреть по п. 4932, 7205. Отсюда, и очевидно, что подразумевается под "праведностью и заслугой, принадлежащими одному лишь Господу". [5] Точно так же, и в других местах и отрывках. У Исаяи: Кто позвал (пробудил) человека с востока, кого Он призвал в праведность и к следованию за Ним? Кто отдал Ему племена (язычников) и поставил Его господствовать над царями (Ис. 41:2); Я приблизил праведность Свою, и она уже не за горами, спасение Мое не замедлит (Ис. 46:13); Иегова (Господь) оденет меня в одежды спасения, Он покроет меня мантией праведности (Ис. 61:10). И у Давида: уста мои будут говорить о праведности Твоей, и о спасении Твоем во все дни; ибо несть им числа... и буду я говорить (помнить) лишь о праведности Твоей... не оставляй же меня, пока я не поведаю о руке Твоей, силе (власти) Твоей... ибо праведность Твоя выше всяких высот... (Пс. 71:15, 16, 18, 19, 24). И у Иеремии: вот (смотри), придут дни, когда Я взращу Давиду праведное потомство (побеги, ростки), которое будет царствовать, как царь, и будет процветать, и будет творить суд и праведность на земле... В те дни Иуда будет спасаем, а Израиль будет проживать в безопасности; и имя, которым они назовут Его, будет: Иегова (Господь), Праведность наша (Иер. 23:5-6; 33:15-16). И у Даниила: семьдесят седмиц (недель) дано (назначено) было для того, чтобы искупить (изгладить) беззаконие и ввести праведность во веки веков (Дан. 9:24). [6] Что покорение адов, приведение в порядок Небес Господом, прославление Его Человека и последующее спасение всякого и каждого из рода человеческого, который принимает Господа в любви и вере, было сотворено (есть суть) праведностью и заслугой, принадлежащими Одному только лишь Господу, из приведенных выше отрывков уже вполне можно усмотреть. Но, если человек не знает (не понимает), что вместе с ним пребывают духи из адов, и, что от них каждый человек принимает (имеет, усваивает) зла и лжи (фальши), а также, что с ним пребывают ангелы с Небес, и что от них он принимает (имеет, усваивает) блага (добро, блаженства) и истины; и, что, таким образом, с одной стороны, жизнь его соединяется с адами, а с другой - с Небесами, а чрез Небеса с Господом; и, если он не знает (не понимает), что он не мог бы быть спасен, если бы ады не были бы покорены, а Небеса не были бы приведены в порядок, то есть, без того, чтобы все формы ощущений и вещей не были бы подчинены Господу, принять (постичь, осознать, усвоить, понять, уловить) это (заслуги Господа) он не может. [7] Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, почему, как сказано выше (в п. 9486), блага (добро, блаженства) заслуги Господа есть единственной (уникальной, единой) формой благ (добра, блаженств), царящих (господствующих) в Небесах. Ибо чрез эти блага (добро, блаженства) заслуги, даже, теперь (здесь и сейчас) производится постоянное (непрестанное) подчинение (укрощение, удержание в покорности) адов, а, следовательно, защита (охрана, спасение) правоверных (верных Господу, подлинно верующих). Что этот род благ (добра, блаженств) есть родом благ (добра, блаженства) Господней (Божественной) любви, так это потому, что именно от Божественной любви Он боролся (сражался) и побеждал (пребывая) в мире. Из приобретенной, тогда, в такой манере Божественной силы (от пребывания, тогда, в облике земного человека), Он Один вовеки борется (сражается) за Небеса и церковь, а тем самым,

и за весь род человеческий, итак, побеждает и спасает всех Один. Что этот род благ (добра, блаженств) ныне, также, именуется "праведностью", так это потому, что блага (добро, блаженства) заслуги принадлежат (с тех пор) праведности; и это для того, чтобы сдерживать ады, стремящиеся (пытающиеся) уничтожить человеческий род, так же, как и для того, чтобы защищать и спасать людей добрых и порядочных (любящих и верных). О битвах же (сражениях) или искушениях (соблазнах) Господа в то время, когда Он пребывал в нашем мире, не раз уже было сказано в п. 1663, 1668, 1690-1692, 1737, 1787, 1812, 1813, 1820, 2776, 2786, 2795, 2803, 2814, 2816, 4287, 7193, 8273; о том же, что лишь Один Господь борется за род человеческий супротив адов, сказано было в п. 1692, 6574, 8159, 8172, 8175, 8176, 8273, 8969.

9716.

Пять локтей в длину и пять локтей в ширину. Что этим означивается - в равной степени от благ (добра, блаженств) и от истин, очевидно из значения числа "пять", представляющего собой равнозначность (равенство, одинаковость); ибо, когда две вещи одинаковы (похожи, сходны), как это есть, здесь, в отношении длины и ширины, между ними есть равенство (равнозначность, равновесие). Что длина и ширина алтаря (жертвенника) были в пять локтей, так это потому, что под числом "пять" означивается все то же самое, что и под числами "десять", "сто" и "тысяча". А так как под этими числами означивается полнота (исполненность) во всяком и каждом составляющем некоего множества; а, в смысле наивысшем, все то, что относится к Господу, Который в Себе есть суть Бесконечным, то так это есть и с числом "пять". Ибо числа составные означивают собой все то же самое, что и составляющие их числа простые, так же как, в свою очередь, и числа простые означивают собой все то же самое, что составленные из них числа (п. 5291, 5335, 5708, 7973). Что под числами "десять", "сто" и "тысяча" означивается всякое множество, в котором всякая ее составляющая исполнена (в своей полноте), можно усмотреть по п. 2636, 3107, 4400, 4638, 8715; что, то же самое, означивается и под числом "пять" - по п. 5708, 5956, 9102; а, что под числом "тысяча", когда говорится о Божественном Я (Вселенной), означивается то, что Оно есть суть Бесконечным - по п. 2575. Очевидно это и из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1613, 9487); и из значения слова "ширина", представляющего собой истины (п. 1613, 3433, 3434, 4482, 9487). Из всего этого, и очевидно, что под выражением "пять локтей в длину и пять локтей в ширину" означивается – в равной мере от блага (добра, блаженства) и от истины. Сказано "в равной мере от блага (добра, блаженства) и от истины", так это потому, что истины, тогда, пребывают со своими благами (добром, блаженствами), а блага (добро, блаженства) - с истинами; то есть, блага (добро, блаженства) и истины действуют, как едино одно, и образуют супружество (союз, единство), подобное тому, что в Небесах есть от Господа. Это (супружество) может быть проиллюстрировано сочетанием рассудка и воли в человеке (единством понимания и волеизъявления), когда рассудок (понимание) действует едино одно (заодно) с волей, то есть, когда человек воспринимает истины бытием (началом) блага (добра, блаженства), а блага (добро, блаженства) - бытием (началом) истины. Именно, тогда, он и поклоняется Господу в равной мере от блага (добра, блаженства) и истины (так же, как и пребывает в Господе). Более того, именно, тогда, рассудок и пребывает в наивысшем восприятии истин, исходящих от благ (добра, блаженств), а воля – в восприятии благ (добра, блаженств), пребывающих в истинах.

9717.

Алтарь (жертвенник) пусть будет квадратным (четырёхугольным). Что этим означается – чрез честность и прямоту (праведность и простоту), очевидно из значения слова "квадрат (четырёхугольник)", представляющего собой честность и прямоту (праведность и простоту), о которой далее и пойдет речь; и из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой представление (представительность, отражение) Господа и поклонения (служения) Ему. Откуда и следует, что под "квадратным (четырёхугольным) алтарем" подразумевается честность и прямота (праведность и простота) пребывающего в Господе, а, следовательно - и в поклонении (служении) Ему. Поклонение (служение) считается "праведным (честным)", когда блага (добро, блаженства) и истины, заключенные в нем, исходят от Господа, а не от человека. Ибо честность и прямота (праведность и простота) исходят лишь от Одного Господа (п. 9263). Что под "квадратом (четырёхугольником)" означается все то, что является праведным (справедливым), берет свое начало в представлениях (представительностях, отражениях) в той другой жизни. Там, блага (добро, блаженства) внутренние представлены под кругом (фигурами и вещами круглыми), блага же (добро, блаженства) внешнего человека, которые именуются "праведными (честными)", представлены под квадратом (фигурами и вещами четырёхугольными); тогда как истины и праведность (справедливость, прямота) представлены под линиями (отрезками) и треугольниками. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словом "квадрат (четырёхугольник)" подразумевается все то, что является праведным (справедливым), и почему свыше было велено сделать "жертвенник (алтарь) для фимиама (воскурений) квадратным" (Исх. 30:2), и почему "наперсник (нагрудник) суда", будучи сложенный вдвое, должен был представлять собой "квадрат" (Исх. 28:16), а также, почему и "Новый Иерусалим представлял собой квадрат" (Откр. 21:16). В последнем отрывке, под "Новым Иерусалимом" означается Новая церковь Господа, которая должна прийти на смену нынешней нашей церкви; внешние (природные) блага (добро, блаженства) ее, то есть, все то, что составляет собой праведность (справедливость), означается чрез ее представление "квадратом".

9718.

А высота его пусть будет три локтя. Что этим означается полнота в отношении степеней, очевидно из значения числа "три", представляющего собой полноту (исполненность) (п. 4495, 7715, 9488, 9489); и из значения слова "высота", представляющего собой степени в отношении благ (добра, блаженств) (п. 9489).

9719.

И сделай рога его. Что этим означается сила, очевидно из значения слова "рога", представляющего собой силу истины, исходящую от блага (добра, блаженства) (п. 2832, 9081).

9720.

На четырех углах его. Что этим означается сила во всей полноте (идущая всевозможными путями), очевидно из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (сочетание) (п. 9601, 9674); и из значения слова "углы", представляющего собой стойкость и крепость (устойчивость) силы (п. 9494), а также, всех тех ощущений и

вещей, которые рождаются от единства истины и блага (добра, блаженства) (п. 9642). Именно поэтому, под выражением "рога на четырех углах" означает полнота (исполненность, вездесущность) силы.

9721.

Из них пусть будут рога его. Что этим означает – что сила исходит от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "алтарь (жертвенник)", из углов которого должны были исходить рога, и представляющего собой представительности (представления, отражения) Господа и поклонения (служения) Ему, исходящие от блага (добра, блаженства) любви (п. 9714); и из значения слова "рога", представляющего собой силы (п. 9719). Отсюда, и очевидно, что под выражением "из них пусть будут рога его" означает то, что сила будет исходить (рождаться) от блага (добра, блаженства). Что в духовном мире всякая сила исходит (рождается) от блага (добра, блаженства) чрез истины, можно усмотреть по п. 6344, 6423, 9643.

9722.

И обложи (покрой) его (алтарь) медью. Что этим означает – и установите (примите) представления (представительности, отражения) блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "медь (бронза)", представляющего собой природные или внешние блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551). Что под наложением меди и покрытием медью означает передачу силы представлениям (представительностям, отражениям), то есть, природным формам блага (добра, блаженства), очевидно.

9723.

И сделай для него ковши (горшки), чтобы убирать пепел его. Что этим означает удаление (отбрасывание представительностей, отражений) после использования (употребления), очевидно из значения выражения "ковши (горшки) для удаления пепла", представляющего собой предметы быта, посредством которых производят уборку (удаление, очистку) после использования (загрязнения). Ибо под словом "пепел" означаются такие ощущения и вещи (образы и понятия, мысли, отражения) в памяти природного или внешнего человека, которые остаются после употребления (использования вместо духовных) и должны быть удалены после принесения пользы, чтобы не стоять на пути (не быть помехой) следующим за ними (приходящим, заступающим на их место) ощущениям и вещам (духовным образам и понятиям). Что под "ковшами (горшками)" означаются именно такие вещи (инструменты), посредством которых производится эффект (действие) удаления (представительностей, природных отражений), так это потому, что с их помощью удаляется пепел. Но, чтобы лучше познать (понять) то, что означает под "пеплом", остающимся на алтаре (жертвеннике) после всесожжения (холокоста) или жертвоприношения, для начала следует объяснить то, как обстоят дела (как все происходит) с ощущениями и вещами (представительностями), остающимися в человеке после их использования (применения, употребления). С самого младенчества и до конца своей жизни в мире человек совершенствуется (формируется) в отношении рассудительности и мудрости, и если образуются блага (добро, блаженства), то совершенствуется (формируется) и в отношении веры и любви. Ведет его к ним (способствует этому формированию), главным образом, использование природных знаний своей памяти (как соответствий и представительностей). Эти знания впитываются

(черпаются, принимаются) чрез слух, зрение и чтение, и хранятся (содержатся, запасаются) во внешней или природной памяти. Они служат внутреннему зрению или рассудку (пониманию) за объективный план (плоскость, схему, поле, пространство, множество) из которого он может выбирать и извлекать (принимать и усваивать) только те ощущения и вещи, которые способствуют (продвигают к) мудрости. Ибо внутреннее зрение (взор, глаз, видение, мышление) или рассудок (понимание), благодаря внутреннему свету (высшему пониманию), исходящему с Небес, смотрит на этот план (плоскость, схему, множество, пространство), то есть, на внешнюю память, которая пребывает ниже его, и из всего разнообразия имеющихся, там, самых различных ощущений и вещей выбирает и выводит (принимает и усваивает) лишь только те, которые согласуются (сходятся, состоят в гармонии) с его собственной (господствующей в нем) любовью. Именно эти ощущения и вещи рассудок вызывает оттуда к себе и размещает (хранит, оставляет) их в своей собственной памяти, которая является уже памятью внутренней (о которой говорилось в п. 2469-2494). И именно оттуда исходит жизнь внутреннего человека, его рассудительность (интеллигентность) и мудрость. То же самое (что касается памяти) происходит с ощущениями и вещами (представительностями и понятиями), принадлежащими духовной рассудительности и мудрости, которые есть суть ощущениями и вещами (представительностями и понятиями) веры и любви. Знания природной памяти, то есть, познания, проникающие в память из Слова или из учения церкви, которые именуется познаниями истины и блага (добра, блаженства), в сходной манере служат для насаждения (посева, взращивания, формирования) во внутреннем человеке ощущений и вещей духовной рассудительности и мудрости. Когда такого рода знания хранятся (содержатся, запасаются, удерживаются) в памяти внешнего человека, то они, точно также, служат ему в качестве плана (плоскости, схемы, поля, пространства, множества) объектов для зрения (глаза, видения) внутреннего человека, который, благодаря свету Небес, видит, выбирает и извлекает из этих знаний лишь то, что согласуется (сходится, состоит в гармонии) с его собственной любовью; ибо внутренний человек ничего другого во внешнем человеке и не видит. И это по той простой причине, что то, что человек любит, он видит, как если бы в свете (понято им, понятно ему), но то, что он не любит, он видит, как если бы оно было в тени (в ночи, в непонимании); а потому, все последнее он отвергает (не желает), а первое – выбирает (желает). [2] Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, как обстоят дела с истинами веры и благами (добром, блаженствами) любви у человека, который возрождается. А именно: что блага (добро, блаженства) любви выбирают и извлекают (желают и принимают) для себя наиболее подходящие (сходные, соответствующие, соразмерные) истины веры и посредством их исполняют (совершенствуют, сотворяют, делают, воплощают) себя; и именно так блага (добро, блаженства) любви устанавливаются (выходят) на первое место, а истины веры – на место второе, как это не раз и было показано ранее, в п. 3325, 3494, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603, 3701, 4925, 4977, 6256, 6269, 6272, 6273. После того, как памятуемые природные знания или признания (понятия, познания) блага (добра, блаженства) и истины, в памяти внешнего человека, выполнили свое предназначение (от них получена польза, с их помощью достигнута духовная цель), они как бы исчезают (стираются, удаляются, очищаются) из внешней памяти. Они чем-то похожи (уподобляются) с инструкциями (пособиями обучения, наставлениями), которые с самого младенчества (помогают и) служат человеку за средство по совершенствованию (формированию) его нравственной (моральной) и гражданской жизни (личной и



общественной среди людей), которые, после того, как они выполнили свое назначение (цель достигнута, польза получена), а человек, благодаря им, обрел (наладил, устроил свою) жизнь (усвоил, получил пользу), они удаляются (стираются, выводятся) из памяти и остаются только лишь, как результат (итог) исполнения или след (отпечаток, плод) использования (похоже на принципы работы программ в ЭВМ). Именно, таким образом, человек и учится говорить, думать, различать и судить (принимать решения), вести нравственную (моральную, личную) жизнь и вести себя достойно (подобающе, уместно, пристойно в обществе, с другими людьми); одним словом, учится языкам, манерам, рассудительности (уму, интеллигентности) и мудрости. [3] Памятуемые же природные знания, которые сослужили достижению этих целей, означиваются под "пеплом, который должен быть удален"; так же, как и признания (познания, понятия, представительности, отражения) истин и благ (добра, блаженств), чрез которые человек обретает (усваивает) в себе духовную жизнь, после того как они сослужили (использовались как представительности) для достижения высших целей, то есть, после того, как они стали частью жизни (результатом, воплощением, достижением), также, означиваются под "пеплом алтаря (жертвенника)", который "должен быть удален". Но, когда пепел убирается (удаляется), он сначала кладется (складируется, выставляется) возле (близ) алтаря (жертвенника), а затем, выносится за пределы лагеря (стана, табора) в чистое место. Между тем, огонь алтаря (жертвенника) всегда (постоянно) горит для (с целью) принесения нового всесожжения или жертвы. Ибо, именно так это прописано в книге «Левит» у Моисея (как закон о всесожжении): священник должен совершать всесожжение (холокост) и вознесение на очаге алтаря (жертвенника) всю ночь вплоть до рассвета (восхода солнца)... Затем, он должен одеть одежды свои льняные и галифе (брюки, штаны) свои льняные; и взять (собрать) пепел от всесожжения (холокоста), которое огонь поглотил (пожрал) на алтаре (жертвеннике), и выставить (положить) возле алтаря... После этого, он должен снять одежды свои и надеть одежды другие, и вынести пепел вне, за пределы лагеря (стана, табора), в чистое место... Но огонь на жертвеннике (алтаре) пусть горит и не угасает; священник же пусть палит (сжигает) на нем дрова (дерево) до утра (до восхода солнца) каждый день; и пусть он совершает на нем всесожжение, и сжигает на нем тук (жир) мирных жертвоприношений... И огонь пусть горит на алтаре (жертвеннике) постоянно (непрестанно); и не угасает (Лев. 6:9-13). Во всех и каждой из деталей (мелочей) этого описания заключены Небесные тайны, ибо за ними сокрыты Божественные ощущения и вещи, содержащиеся в поклонении (служении) Господу, исходящем от (из) благ (добра, блаженств) любви. Что означивается под словом "пепел", с очевидностью, уже было показано выше. Что под выражением "пепел алтаря (жертвенника)" означивается всякое из ощущений и вещей (любая представительность, отражение), что принадлежат Небесам, человек, мыслящий взвешенно (с оглядкой на духовные вещи), вполне может усмотреть из таких вещей, как: что священник, когда должен был убирать пепел с алтаря (жертвенника), должен был для этого одевать льняную одежду и галифе (брюки, штаны) из льна; и, что, затем, он уже в других одеждах должен был выносить его за пределы лагеря и сложить (оставить) его в чистом месте. Ибо, в Слове, ничто не говорится попусту (напрасно, всуе), включая каждое слово, а значит, включая каждый момент (и каждое обстоятельство) процесса (хода), описанного ритуала (обряда). [4] Из всего этого, теперь уже и можно, хоть в некоторой мере, усмотреть то, что означивается под выражением "пепел от сожжения (жертвоприношения) красной телицы (коровы)", при посредстве (при помощи) которого была приготовлена вода разделения и

очищения (различения и ясности), о которой мы читаем в книге «Числа» (Чис. 19:2-10, 17); и, что означивается под словом "пепел", в противоположном (отрицательном) смысле; а именно: вина и осуждение (приговор и наказание), то есть, все то, что остается после горения (человека) огнем самолюбия (любовью к себе, к Собственному я); ибо именно такое осуждение означивается под тем "пеплом (пылью, прахом)", которым они посыпали себе головы и в который они бросались (падали) сами от (ради) себя и катались своими телами, оплакивая свои грехи (Иер. 6:26; Иез. 27:30; Иона 3:6).

9724.

И лопаты (совки) его, и тазы (миски) его, и крючки (кочерги, веники) его, и щипцы (клещи) его. Что этим означивается содержимое природной памяти, которое пригодно (сослужит) для всякого применения (пользы, употребления в представительном смысле), очевидно из значения слова "сосуды (посуда, вместилища)", в общем (в обобщенном смысле), и представляющего собой ощущения (и понятия) вещей, хранящиеся во внешней памяти человека, то есть, его памятуемые природные знания (п. 3068, 3069); а, что касается ощущений вещей святых - представляющего собой признания (познания, понятия) блага (добра, блаженства) и истины, которые есть суть средствами поклонения (служения) Господу (п. 9544). Таким же есть и значение сосудов (посуды, утвари) для служения у алтаря (около жертвенника); но каждый сосуд (инструмент), там, означивает природные знания памяти для использования (применения, пользы не в общем, а) в частностях. Отсюда, и очевидно, что всевозможные сосуды (утварь, инструменты), там, означивают собой памятуемые природные знания, которые полезны (пригодны, сослужат) для всякого применения (полезности, употребления, использования в представительном смысле).

9725.

Все сосуды (утварь, принадлежности) его сделай из меди. Что этим означивается – что все эти ощущения и вещи должны исходить от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "сосуды", представляющего собой природные знания памяти (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 9724). Но, здесь, это все, какие только есть знания всякого рода, ибо сказано "все сосуды (вместилища)". Очевидно это и из значения слова "медь (бронза, латунь)", представляющего собой внешние или природные блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551).

9726.

И сделай для него решетку, как сеть. Что этим означиваются чувственные ощущения и вместилища, которые есть суть крайними (последними, наинизшими), очевидно из значения выражения "решетки, как сеть", представляющего собой внешнюю (природно-телесную) чувственность, то есть, ту, которая является для человека крайней (предельной, последней) формой его жизни. А поскольку под решеткой означиваются ощущения чувств предельных (крайних), то поэтому она и была поставлена вокруг алтаря (жертвенника). Что чувственные ощущения и вместилища (телесных чувств) представлены под "решеткой", так это потому, что они стоят первыми (прежде всего остального) и как бы отделяют и просеивают (не пропускают и фильтруют) все то, что входит в человека и предоставляется (посылается, передается) рассудку и воле (для наполнения, построения их), то есть, истины и блага (добро, блаженства). Если чувственные сосуды (вместилища, приемники, чувствилища) происходят от блага (добра, блаженства), то они не пропускают

далее ничего иного, кроме благ и истин, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства), и отвергают (отделяют, отбрасывают) зла и лжи (фальши), рожденные (исходящие) от зла. Ибо чувственные сосуды тела (вместилища, приемники, чувствилища, глаза, уши, нос и так далее) есть суть теми наивнешними в крайностях сенсорами (духа, души), которые наиболее тонко воспринимают и чувствуют те ощущения и вещи, к которым склонны (тянутся, стремятся, жаждут, расположены) рассудок и воля, так как образованы они (сформированы, скопированы) точно по их устремлениям. Природа (качество) их может быть проиллюстрирована на примере очень многих вещей, имеющих место в теле; ибо везде в крайностях тела есть (выстроены) сетчатые (сетевые) формы, похожие на сита или решетки, которые различают и просеивают (отмывают и вычищают) все то, что входит (втекает, проникает) из мира, и, исходя из желания (жажды), пропускают все то, что подходит (приятно, согласно), но, исходя из отвращения (не приятия), отвергают (отбрасывают) все то, что не подходит (неприятно, не согласно). Есть такие утонченные сетчатые формы (крайне тонкие фильтры), даже, в желудке. И они, также, в соответствии с желаниями и ради пользы, допускают то, что подходит (состоит в соответствии, ощущается полезным) для сока (сыворотки) крови, и отвергают (отбрасывают) в соответствии с отвращением (не приятием) чувств все то, что ощущается непригодным (не подходящим, неприемлемым). То же самое можно сказать и об остальных формах человеческих телесных чувств (органов, чувствилищ), которые есть суть крайними (последними, предельными) формами жизни человеческого духа. Но у человека нынешнего (в направлении духа) фильтры этих форм совершенно разрушены (уничтожены); и это по причине того, что они установились (вывернулись) полностью наружу к миру. Именно поэтому, последние (крайние) формы чувств должны быть возрождены. Но в наши дни едва ли кто из людей может быть возрожден до такой степени (до последней ступени чувственности его чувств). Каковой же есть суть природа (качество) последних форм чувств у людей (у человека), можно усмотреть и из того, что уже было сказано о них в п. 4009, 5077, 5081, 5084, 5094, 5125, 5128, 5580, 5767, 5774, 6183, 6201, 6310-6318, 6564, 6598, 6612, 6614, 6622, 6624, 6844, 6845, 6948, 6949, 7442, 7645, 7693, 9212, 9216. Именно поэтому, каждый человек от его ощущений и чувствилищ телесно-чувственных в ощущения и чувствилища его духа более внутренние поднимается одним лишь Господом. И это для того, чтобы он смог бы усмотреть (понять) и принять (усвоить, постичь) истины веры и блага (добро, блаженства) любви. Но ощущения и чувствилища чувственные, которые, здесь, означиваются под "решеткой, в форме сети вокруг алтаря (жертвенника)", (в наивысшем смысле) означивают собой телесно-чувственные ощущения и чувствилища Божественного Человека Господа. Ибо алтарь (жертвенник) есть представительностью (представлением, отражением) Господа и поклонения Ему, исходящему (рожденному) от блага (добра, блаженства) любви (п. 9714).

9727.

Из меди. Что этим означивается – что и они, также, должны исходить от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "медь (бронза)", представляющего собой внешние или природные блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551). Так как под "решеткой, в форме сети, вокруг алтаря" означиваются телесно-чувственные ощущения и вместилища Божественного Человека Господа (п. 9726), то поэтому, и блага (добра, блаженства), которые, здесь, означиваются (под медью), есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Его Божественной любви. Все же ощущения (истины и блага)

Божественного Человека Господа происходят именно от этого рода благ (добра, блаженств).

9728.

И на сети сделай четыре кольца из меди. Что этим означивается сфера (атмосфера) блага (добра, блаженства), чрез которую происходит соединение, очевидно из значения слова "сети", представляющего собой внешние ощущения и вместилища жизни, соответствующие ощущениям и вместилищам жизни внутренней, которая есть суть жизнью рассудка и воли, о которой уже говорилось чуть выше, в п. 9726; из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (сочетание, единство) (п. 1686, 8877, 9601, 9674); из значения слова "кольца", представляющего собой сферы (атмосферы) Божественного блага (добра, блаженства) и истины, чрез которые происходит такое соединение (п. 9498, 9501); и из значения слова "медь (бронза)", представляющего собой блага (добра, блаженства) (п. 9727).

9729.

На четырех концах ее. Что этим означивается – везде (повсюду), очевидно из значения выражения "на четырех концах", представляющего собой пребывание везде (п. 9666).

9730.

И положи (установи) ее по окружности под алтарем (жертвенником) внизу. Что этим означивается – (установить фильтры, соответствия) вплоть, даже, до самых крайних (последних) ощущений и вместилищ, очевидно из значения выражения "и положи решетку, как сеть, по окружности под алтарем внизу", представляющего собой внешнюю (природно-телесную)

чувственность, о которой уже говорилось выше, в п. 9726; из значения выражения "по окружности (вкруговую, вокруг)", когда так говорится о телесно-чувственном вместилище, как о чувствилище духа крайнем (предельном, последнем); ибо о том, что чувствилища внешние есть крайними (предельными) формами жизни у человека, уже было сказано в п. 9726. Очевидно это и из значения слова "внизу", представляющего собой ощущения и вещи внешние (крайние, последние), ибо под ощущениями и вещами высшими означиваются ощущения и вещи внутренние (духовные), тогда как ощущения и вещи более низшие по отношению к внутренним означиваются ощущениями и вещами внешними (п. 6952, 6954, 7814-7821, 8604). Откуда, и следует, что под словом "выше" или "вверху" означивается направленность (движение) вовнутрь, тогда как под словом "ниже" или "внизу" – вовне. Под чувствилищами и ощущениями внешней чувственности подразумеваются не сами органы и чувства тела такие, как зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, но те отпечатки (образы, оттиски), которые образуются у человека (в уме, в рассудке) от них первыми. Ибо чувственным человеком именуется тот, кто мыслит и желает (думает и вожделеет) в соответствии с первыми отпечатками (откликами) чувств тела и их аппетитами (желаниями, страстями) и никаких других уже не рассматривает (не принимает во внимание). Всяк же, кто смотрит чуть дальше (размышляет) и исследует (оценивает, перепроверяет) все то, что захотелось после желаний чувственности, и рассматривает все то, о чем он в себе может помыслить, исходя из отпечатков, воспринятых от чувств, именуется человеком, способным возвыситься над чувственностью (чувственными ощущениями) или удалиться (отстраниться, отойти, абстрагироваться) от

них и размышлять более внутренне. Последнее и происходит в наше время с теми, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия и веры. Когда происходит отстранение, ощущения (устремления) чувственных ощущений (отпечатков) становятся успокоенными (утихомирными) и лишаются фазы своей активной жизни, которую они имеют (принимают, получают, обретают) от мира и его объектов. У человека, в отношении его рассудка и воли (как приемников истин и благ), есть две границы (два порога, уровня) определения (установления, формирования, образования) ощущений и вещей (волеизъявлений и понятий): одна граница (порог, уровень) определения (образования) ощущений - мирская, ниже которой все является внешним и относящимся к миру; другая же – духовная, выше которой все является внутренним и относящимся к Небесам. У природных и чувственных людей собственная граница (порог, уровень) определения (образования) ощущений рассудка и воли, то есть, мыслей и желаний, относится (принадлежит, опускается) к области внешней и мирской и обращена к миру; но у людей духовных и небесных собственная граница (порог, уровень) определения (образования) ощущений рассудка и воли попеременно перемещается (обращается, двигается) то к Небесам, то к миру. Граница (порог, уровень) определения (образования) ощущений поднимается вверх (обращается внутрь), когда человек возрождается. И в той мере и степени, с которой он, тогда, может быть обращен внутрь, в той же мере и степени человек поднимается Господом в Небеса к Себе (к Божественному Я), а, следовательно, в той же мере и степени он исполняется (проникается) мудростью, верой и любовью. Ибо, тогда, человек живет во внутреннем человеке, то есть, в своем духе, а внешний человек подчинен ему. Но, если человек не позволяет (не дает) себе возродиться, то все его внутренние вместилища и ощущения духа определяются (образуются) мирскими границами (порогами, уровнями) ощущений и остаются устремленными (обращенными) к миру, отчего и жизнь его протекает во внешнем человеке, а внутренний человек подчинен ему. Последнее же случается тогда, когда внешний человек с избытком предается помыслам и рассуждениям, которые благоприятствуют (потворствуют) злым вожеланиям (похотям его я, эго). Именно эти люди и именуется природными, но те из них, которые пребывают (состоят) в ощущениях наиболее внешних (крайних, последних), именуется людьми чувственными. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевается под словом "чувственные".

9731.

И пусть сеть будет, даже, до середины алтаря (жертвенника). Что этим означивается расширение (распространение, протяженность) сфер телесно-чувственных ощущений и вместилищ, очевидно из значения слова "сеть", представляющего собой телесно-чувственные ощущения и вместилища, о которых уже говорилось выше, в п. 9726; их расширение означивается под тем, что сеть должна быть "до середины алтаря". Тайны, которые сокрыты за таким расширением (распространением), не могут быть поняты (осознаны) в рассудке до тех пор, пока не станет известно (понятно), что есть суть телесно-чувственными ощущениями и их вместилищами, означиваемыми под "решеткой, в форме сети", простирающимися в человеке от головы до чресл (поясницы) и, там, заканчивающимися. Именно это расширение (распространение) и было, в представительном смысле, описано под расширением сети, даже, до середины алтаря. И это по той причине, что всевозможные представления (представительности, отражения), которые имеют место в природе, относятся всегда к человеческой форме (его телу), а

значение свое имеют в соответствии с их отношением к этой форме (п. 9496). Но чрез чресла (поясницу) человека означаются телесно-чувственные ощущения и вместилища, которые располагаются уже ближе к срединным (промежуточным, более внутренним) чувствилищам, и которые, в представительном смысле, означены, главным образом, под наложением или покрытием (покровом) из меди вокруг алтаря (о котором уже было сказано ранее, в п. 9722).

9732.

И сделай шесты (жерди, палицы, посохи) для алтаря (жертвенника). Что этим означается сила чрез поддержание состояния (удержание атмосферы) блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "шесты (жерди, палицы, посохи)", представляющего собой силы (п. 9496). Что под ними означается сила удерживаться в состоянии блага (добра, блаженства), так это потому, что шесты (жерди, палицы, посохи) принадлежали алтарю (жертвеннику), а под алтарем (жертвенником), в представительном смысле, означен Господь и поклонение Ему, исходящее от блага (добра, блаженства) любви.

9733.

Шесты (жерди, палицы, посохи) из дерева ситтим. Что этим означаются блага (добро, блаженства) праведности (справедливости) и вытекающая оттуда сила, очевидно из значения слова "шесты (жерди, палицы, посохи)", представляющего собой силы (п. 9732); и из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добра, блаженства) заслуги, то есть, блага (добра, блаженства) праведности (справедливости) (п. 9472, 9486). Что эти блага (добра, блаженства) есть суть благами (добром, блаженствами) любви Божественного Человека Господа, можно усмотреть по п. 9715.

9734.

И обложи (покрой) их медью. Что этим означается установление (в чувственной части духа) представлений (представительностей, отражений) блага (добра, блаженства), вполне можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9722.

9735.

И пусть шесты (жерди, палицы, посохи) его будут вложены в кольца. Что этим означается сила сферы (атмосферы) Божественного блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "шесты (жерди, палицы, посохи)", представляющего собой силы (п. 9732); и из значения слова "кольца", представляющего собой сферы (атмосферы) Божественного блага (добра, блаженства) и истин, чрез которые происходит соединение (о которых, также, уже говорилось ранее, в п. 9728).

9736.

И пусть шесты (жерди, палицы, посохи) будут по обе стороны алтаря (жертвенника). Что этим означается такая сила блага (добра, блаженства), от которой исходят истины, с последующим исходом от тех истин вновь благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "шесты (жерди, палицы, посохи)", представляющего собой силы (о которых уже говорилось выше); и из значения выражения "по обе стороны (с двух сторон)", представляющего собой блага (добро, блаженства), от которых исходят истины, от которых вновь исходят блага (добро, блаженства); а, таким образом, супружества благ

(добра, блаженств) с истинами и супружества истин с благами (добром, блаженствами). Причина этого состоит в том, что все вещи (части тела), находящиеся у человека с правой стороны, имеют отношение к благам (добру, блаженствам), от которых исходят истины, тогда как все вещи (части тела), находящиеся у человека с левой стороны, имеют отношение к истинам, исходящим от блага (добра, блаженства) (п. 9604); тогда как под соединением (союзом, единством, сочетанием) этих двух половин означает супружество блага (добра, блаженства) и истины (п. 9495). Именно поэтому, точно такие же вещи, в представительном смысле, означены и под сторонами алтаря (жертвенника), где (в которые) и должны были быть вставлены шесты (жерди, палицы, посохи). Ибо все представительности (представления, отражения) в природе (в нашем вещественно-материальном мире) имеют отношение к человеческой форме (телу человека) и имеют значение (свою значимость, представительность в том мире) в соответствии с их отношением к этой форме (п. 9496).

9737.

Для переноски (транспортирования, портативности) его. Что этим означается вхождение в существование и продолжение (проявление и поддержка, появление и удержание), очевидно из значения слова "нести (переносить)", представляющего собой пребывание (помещение и удержание) в состоянии блага (добра, блаженства) и истины, а оттого, рождение (проявление) и существование (п. 9500). То же самое означается под словом "нести (переносить)" и у Исаии: внимай же ко Мне, о дом Иакова, и все остатки дома Израилева, которых Сам Я вынашивал от утробы и до старости; ибо Я все Тот же, и буду носить с тобою, даже, до седых волос; Я вас начал (сделал, зачал), Я и понесу, Я и возрожу (Ис. 46:3, 4); где под словом "начал (сделал, зачал)" означается вхождение в существование (проявление, появление); под словом "нести (понесу)" – существование (продолжение, поддержка, удержание); а под словом "возрожу" - существование (продолжение) в вечность.

9738.

Сделай его (алтарь) из досок - полым. Что этим означается применение (с пользой), очевидно из значения выражения "покрой полость досками (деревянным настилом)", когда речь идет об алтаре (жертвеннике), на котором проводились всесожжения (холокост) и приношения жира (сжигание тука) жертвоприношений, и представляющего собой применение. Ибо именно так (с деревянным покрытием), алтарь (жертвенник) и применялся (использовался) по своему назначению (приближал к высшей цели). Отсюда (от такого применения алтаря), собственно, и пошли те представительные значения в отношении всевозможных ощущений и вещей, которые относятся к поклонению Господу от блага (добра, блаженства) любви, которые были представлены под алтарем (жертвенником) и совершаемыми на нем всесожжениями (холокостом) и жертвоприношениями (п. 9714).

9739.

Как тебе его было дано увидеть на горе, так и сделай его. Что этим означается – от (через) соответствия Божественных ощущений и вещей в Небесах, очевидно из значения выражения "алтарь, увиденный на горе", представляющего собой форму (вид, облик, образ, отражение), соответствующую Божественным ощущениям и вещам в Небесах; ибо под выражением "гора Синай" означиваются Небеса (п. 8805, 9420). Ибо те формы,

которые появляются (видятся, существуют) в (представительных) Небесах, состоят в полном соответствии (параллели, представительности) с небесными и духовными Божественными ощущениями и вещами, которые есть суть благами (добром, блаженствами) и истинами. Что (высшие, Божественные ощущения и) вещи, именно в таких формах, и предстают пред внутренним взором (видением, глазами) ангелов и духов, можно усмотреть и из всего того, что уже было сказано (объяснено) и показано ранее о соответствиях и представлениях (представительностях, отражениях) небесных ощущений и вещей, выраженных в природных формах (п. 1619, 1971, 1980, 1981, 2987-3003, 3213-3227, 3475, 3485, 6319, 9457, 9481, 9574, 9576, 9577). В этих пунктах, собственно, и описаны те суть Божественные ощущения и вещи, которым слово (понятие) "алтарь (жертвенник)" соответствует.

9740.

Стихи 9-19. И сделай двор жилища (обитатели) на углу полуденном (Негев) к югу; завесы (покрывала, покровы) для двора должны быть сотканы из тонкого льна длиной в сто локтей для одного угла (с одной стороны). И столбов их пусть будет двадцать, и оснований их - двадцать, из меди; крючки же столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их должны быть из серебра. Так и для угла северного (стороны северной), пусть будут висеть завесы (покрывала, покровы), там, в сто локтей в длину, и столбов, там, для них - двадцать, и оснований их - двадцать, из меди; крючки же столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их - из серебра. И ширина двора по углу моря (стороне западной) - завесы (покрывала, покровы), там, в пятьдесят локтей; столбов их - десять, и оснований их - десять. И ширина двора по углу восточному (стороне восточной) к восходу должна быть пятьдесят локтей. И завесы (покрывала, покровы) для одного крыла должны быть пятнадцать локтей; столбов для них - три, и оснований их - три. И для другого крыла (от ворот) должны быть завесы в пятнадцать локтей; столбов для них - три, и оснований их - три. А для ворот двора (суда) - завесы (покрывала, покровы) в двадцать локтей из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), работы вышивальщика; столбов для них - четыре, и оснований их - четыре. Все столбы вокруг двора (суда) должны быть опоясаны (обеспечены) серебряными ободками (обручами, петлями); крючки их - серебряные, а основания их - медные. Длина двора - сто локтей, ширина - пятьдесят на (езде по) пятьдесят; высота - пять локтей; завесы (покрывала, покровы) - из (лучшего) тонкого льна, а основания их - из меди. И все сосуды (принадлежности) жилища (обитатели) для всякого служения в нем, все колышки его и все колышки двора (суда) должны быть из меди. "И сделай двор жилища (обитатели)" означает крайние (последние, наинизшие, первые к нам) Небеса; "на углу полуденном (Негев) к югу" означает место (состояние), где (в котором в тех Небесах) всяк пребывает в свете истин; "завесы (покрывала, покровы) для двора (суда, суждения)" означает - в свете истин этих Небес; "должны быть сотканы из тонкого льна" означает - от понимания (рассудка, рассудительности); "длиной в сто локтей" означает полноту (исполненность) его благами (добром, блаженствами), исходящими от Господа; "для одного угла (с одной стороны)" означает - от которых и истины, там, находятся в свете; "и столбов их пусть будет двадцать" означает - и блага (добро, блаженства), полностью поддерживающие истины; "и оснований их - двадцать, из меди" означает - и также, истины, полностью поддерживающие блага (добро, блаженства); "крючки же столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их должны быть из



серебра" означает способы (режимы, методы) соединения посредством истин; "и так, и для угла северного (стороны северной) в длину" означает место, где (состояние, в котором) блага (добро, блаженства) истин находятся в сокрытости (во мраке, в неведении); "пусть будут висеть завесы (покрывала, покровы), там, в сто локтей в длину" означает – и истины от того сокрытого блага (добра, блаженства), также, будут состоять в своей полноте; "и столбов, там, для них - двадцать" означает - и, в такой манере, будет обеспечена полнота поддержки истин благами (добром, блаженствами); "и оснований их – двадцать, из меди" означает – а, также, истинами, полностью поддерживающими блага (добро, блаженства); "крючки же столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их - из серебра" означает способы (режимы, методы) соединения посредством истин; "и ширина двора по углу моря (стороне западной)" означает состояние всяк пребывающего в этих Небесах, что касается истин в природной памяти; "и, там, завесы (покрывала, покровы) в пятьдесят локтей" означает истины (выраженные представительностями, отражениями), достаточные для использования; "столбов их - десять, и оснований их – десять" означает поддерживающие блага (добро, блаженства) и произведенные (рожденные, вытекающие, исходящие) от них истины (выраженные представительностями, отражениями), достаточные для использования; "и ширина двора по углу восточному (стороне восточной) к восходу" означает место (состояние духа), исходящее от пребывания в истинах этих Небес, где (когда в нем) находится место и благам (добру, блаженствам); "должна быть пятьдесят локтей" означает достаточность для использования; "и завесы (покрывала, покровы) для одного крыла (на юг от ворот) должны быть в пятнадцать локтей" означает истины, пребывающие в свете (понимания, рассудка) настолько, насколько этого будет достаточно; "столбов для них - три, и оснований их – три" означает блага (добро, блаженства) и произведенные (рожденные, исходящие) оттуда истины, полностью их поддерживающие; "а для другого крыла (стороны, на север от ворот) должны быть завесы в пятнадцать локтей; столбов для них - три, и оснований их - три" означает подобную полноту (исполненность, достаточность) и там (в том состоянии), где (в котором) истины пребывают в сокрытости (во мраке, в неведении); "а для ворот двора (суда) - завесы (покрывала, покровы)" означает вход (проход, дверь) в эти Небеса и стража (охрана, оберег, защита), чтобы чрез него (чрез нее) не вошел кто-либо иной, кроме того, кто готов (подготовлен войти); "в двадцать локтей" означает - в полной мере; "из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона)" означает блага (добро, блаженства) милосердия (любви) и веры; "работы вышивальщика" означает – пребывающие (господствующие) в знаниях природной памяти; "столбов для них - четыре, и оснований их – четыре" означает – а оттуда, блага (добро, блаженства) и произведенные от них истины, поддерживающие соединение; "все столбы вокруг двора (суда)" означает все блага (добро, блаженства), поддерживающие (последние) Небеса; "должны быть опоясаны (обеспечены) серебряными ободками (обручами, петлями); крючки их - серебряные" означает всевозможные способы (режимы, методы) соединения посредством истин; "а основания их – медные" означает опоры (поддержку) посредством благ (добра, блаженств); "длина двора - сто локтей" означает блага (добро, блаженства) этих Небес в своей полноте и мере; "и ширина - пятьдесят на пятьдесят" означает - что и истин должно быть настолько, насколько (в той мере, в которой) их должно быть достаточно; "и высота - пять локтей" означает – что и степеней блага (добра, блаженства) и истины, также, должно быть столько, сколько нужно для

достаточности; "завесы (покрывала, покровы) - из (лучшего) тонкого льна" означает - от рассудительности (в меру рассудка, понимания); "а основания их - из меди" означает всевозможную (всестороннюю) поддержку истин рассудка посредством блага (добра, блаженства); "и (из меди) все сосуды (принадлежности) жилища (обители) для всякого служения в нем" означает – исходящую от знаний природной памяти об истинах и благах (доброе, блаженствах), принадлежащих внешнему человеку (природной части духа); "все колышки его и все колышки двора (суда) должны быть из меди" означает всевозможную поддержку посредством благ (добра, блаженств) чрез ощущения и вещи, соединяющие и укрепляющие Небеса двух последних родов: срединные (вторые) и последние (крайние, представительные, первые от нас).

9741.

И сделай двор жилища (обители). Что этим означаются последние (первые к нам, крайние, представительные) Небеса, очевидно из значения выражения "двор (суд, суждение) жилища (обители)", представляющего собой наиболее внешние Небеса, то есть, Небеса крайние (последние). Ибо есть три рода Небес: наивнутренние (третьи), срединные (вторые) и последние (первые, ближние к нам, крайние). Наивнутренние (наисокровенные) Небеса, в представительном смысле, означены наивнутренней частью жилища (обители, обиталища) Божия (за вуалью, шторой), в которой (за которой) находился ковчег Свидетельства (Завета); срединные (промежуточные) Небеса – под пространством жилища (обители, обиталища) вне вуали (занавеси, шторы); последние (крайние) Небеса – под судом (двором) жилища (обители, скинии, шатра), о котором, здесь, теперь и пойдет речь. Эти Небеса именуются "судом (двором, суждением)" потому, что в них находятся (состоят) все те люди, которые пребывают в благе (доброе, блаженстве) веры, но, при этом, все еще не состоят (не пребывают) в благе (доброе, блаженстве) милосердия (любви) к ближнему; ибо те, кто пребывает в благах (доброе, блаженствах) милосердия (любви), пребывают в срединных (вторых) Небесах. Всяк, кто пребывает (находится) в наинизших (последних, крайних, первых) Небесах, которые (в представительном смысле) именуются под словом "двор (суд, суждение)", именуется "ангельским духом"; всяк, кто пребывает (находится) в Небесах срединных (вторых), именуется "духовным ангелом"; но всяк, кто пребывает (находится) в Небесах наивнутренних (третьих), именуется "небесным ангелом". [2] Более того, и сами блага (добро, блаженства) веры, которые есть суть благами (доброе, блаженствами) наинизших (последних, крайних, первых) Небес, (в представительном смысле), также, означаются под словом "двор (суд, суждение)". Ибо только чрез них человек и вводится в блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, которые есть уже суть благами (доброе, блаженствами) срединных (вторых) Небес. Да будет же, теперь, известно, что именно блага (добро, блаженства) у человека и составляют его собственные (внутренние) Небеса (его духа); и, что собственные Небеса человека есть суть таковыми, каковыми есть господствующие в нем его личные блага (добро, блаженства). Есть три рода блага (добра, блаженства), которые следуют в своем порядке (вверх): блага (добро, блаженства) веры, блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему и блага (добро, блаженства) любви к Господу. Блага (добро, блаженства) веры, как только что было сказано, составляют (делают, образуют) собой наинизшие (крайние) или первые от нас (последние сверху) Небеса; блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему – срединные (соединяющие) или вторые (промежуточные) Небеса; а блага (добро, блаженства) любви к

Господу – наивнутренние (наисокровенные) или третьи (наипотаенные, наивысшие) Небеса. [3] Но, чтобы лучше познать (понять) то, как в реальности (в духовном мире) обстоят дела с Небесами, скажу (мне было позволено сказать) еще несколько слов. Небеса делятся на два царства: царство Небесное и царство Духовное; и в каждом из этих царств есть пространства (состояния) более внутренние и более внешние. В более внутренних состояниях царства Небесного пребывают (состоят, находятся) все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви к Господу, но в состояниях более внешних – все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) взаимной любви. В более внутренних же состояниях царства Духовного пребывают (состоят, находятся) все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему, тогда как в состояниях более внешних – все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) веры (п. 9680). Всяк, кто пребывает у входа (на границе) что одного, что другого царства, и есть суть тем, кто именуется крайними или первыми туда (последними оттуда) Небесами, и (в представительном смысле) означен под словом двор (суд). Именно по этой причине, двор вокруг храма у евреев и выстраивается двойным: внешним и внутренним. Под внешним двором означиваются все те, кто пребывает (состоит) во внешних ощущениях и понятиях Духовного царства, тогда как под внутренним двором – все те, кто пребывает (состоит) во внешних ощущениях и понятиях царства Небесного. [4] В отношении же устройства этих двух дворов, что касается храма в Иерусалиме, можно посмотреть и в первой книге Царств (1-я Царств 6:3, 36), и во второй книге Царств (2-я Царств 21:5). Что касается внешнего двора нового храма, то устройство его описано у Иезекииля (Иез. 40:17, 31, 34; 42:1-20); а, что касается двора внутреннего в том храме – у Иезекииля сказано в последующих стихах (Иез. 40:23, 28, 32, 44; 42:3; 43:5). Откуда, собственно, и становится очевидным то: что именно блага (добро, блаженства) веры делают (сотворяют, создают, составляют) крайние (последние) Небеса, которые (в Слове) представлены под внешним двором храма; и, что именно блага (добро, блаженства) взаимной любви делают (сотворяют, создают, составляют) крайние (последние) Небеса, которые (в Слове) представлены под внутренним его двором. Всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) взаимной любви, пребывает в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях, любви) к совершению (деланию) блага (добра, блаженства) ради блага (добра, блаженства). Но всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) веры, пребывает в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях, любви) к совершению (деланию) истины ради истины. Но это по той причине, что в Небесном царстве господствуют (правят, доминируют) блага (добро, блаженства), тогда как в царстве Духовном - истины. [5] Что крайние (последние, первые от нас) Небеса означиваются под "дворами", очевидно и по тем отрывкам из Слова, где об этих дворах упоминается. Как это, к примеру, у Иезекииля: и поднялась (вознеслась) слава Иеговы сама над херувимом, над порогом дома; и дом наполнился облаком, а облако наполнило внутренний двор, и двор исполнился сиянием славы Иеговы; а голос (шум) крыльев херувимов был слышен, даже, во внешнем дворе (Иез. 10:3-5). Так как под двором (судом)" (в представительном смысле) означены крайние (последние) Небеса, то поэтому и было сказано, что он наполнился облаком и сиянием славы Иеговы, как и весь сам храм (дом Божий), так как под "облаком" и "славой" означиваются Божественные истины. Что Божественные истины означиваются под словом "облако", можно усмотреть по п. 5922, 6343, 6752, 8106, 8443; что они, также, означиваются и под словом "слава" – очевидно по п. 8267, 8427, 9429; а, что истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства),

означиваются под выражением "голос (шум) крыльев", можно усмотреть по п. 8764, 9514. [6] И еще у него же: и взял меня дух и ввел меня во внутренний двор храма, и вот слава Иеговы (Господня) наполнила дом. И услышал я, как некий человек заговорил ко мне из дома, и сказал: вот Сын Человеческий, Он место престола Моего и место подошв ног Моих, где буду Я пребывать среди сыновей Израилевых во веки вечные (Иез. 43:5-7). Здесь, храм вместе со своим двором именуется "местом престола Иеговы и местом подошв ног Его" потому, что храм вместе со двором (в представительном смысле) означает собой Небеса: под "престолом Иеговы" означиваются Небеса духовные (п. 5313, 8625), а под "местом подошв ног Его" означиваются Небеса крайние (последние). [7] Небеса крайние (последние) означиваются под словами "двор (суд)" и "дворы (суды)", также, и в следующих отрывках. У Давида: благословен тот, кого Ты избрал и приблизил к Себе; он будет проживать (обитать) во дворах Твоих; будет насыщаться (наполняться) благами (добром, блаженствами) дома Твоего, святостью (святынями) храма Твоего (Пс. 65:4); где вполне очевидно, что под выражением "проживать (обитать) во дворах" означивается проживание (обитание) в Небесах. И еще, у него: день во дворах Твоих лучше тысячи дней; лучше мне стоять на пороге (у дверей) дома Бога Моего, чем жить в шатрах нечестия (Пс. 84:10). И еще: насаженные в доме Иеговы, во дворах Бога нашего, будут цвести (процветать), даже, тогда, когда поседеют (Пс. 92:13, 14); воздайте Иегове (Господу) славу имени Его; принесите жертву (приношение, дары) и входите во дворы Его (Пс. 96:8); хвалите имя Иеговы (Господне), хвалите о, слуги (рабы) Иеговы (Господа), стоящие в доме Иеговы (Господнем), во дворах дома Бога нашего (Пс. 135:1, 2). И у Исаяи: и соберут они зерно и новое вино; и будут они вкушать его, и славить Иегову (Господа), а всяк, кто соберет во множестве, будет пить во дворах святости Моей (Ис. 62:9). В этих отрывках под "дворами" означиваются крайние (последние, внешние) Небеса, ибо Небеса внутренние именуются "домом Иеговы" и "храмом Его" (п. 3720). [8] И у Иоанна: и сказал ангел: встань (поднимись) и измерь храм Божий, и алтарь (жертвенник), и поклоняющихся в нем; но двор (суд), что вне храма, и выходит наружу не меряй его, ибо отдан он язычникам; и будут они топтать святой город ногами сорок два месяца (Откр. 11:1, 2); где под "храмом и алтарем (жертвенником), и поклоняющимися в нем" означивается церковь и поклонение в церкви; под "двором (судом) вне храма" означиваются блага (добро, блаженства) взаимной любви, как уже и было сказано; под "язычниками, которым дано будет топтать ногами святой город" означиваются зла любви к себе (Собственному я, зла самолюбия) и любви к миру, которые разрушают церковь (духовность) (п. 6306); под "сорока двумя месяцами" означивается все то же самое, что под шестью неделями, а под шестью неделями – все то же самое, что и под шестью днями одной недели, ибо шесть, будучи умноженное на семь, составляет собой сорок два; а так как под "седмией (неделей)" означивается всякий целый период, больший или меньший (п. 2044, 3845), то под "шестью днями, предшествующими дню седьмому", то есть, субботе, означивается старая (прежняя, умирающая) церковь при самом ее конце, а также, основание (установление, образование) новой церкви. Под "субботой" же означивается соединение (сочетание, супружество) благ (добра, блаженств) и истин, а оттого, в такой манере, и новая церковь (п. 8495, 8510, 8889, 8893, 9274).

9742.

На углу полуденном (Негев) к югу. Что этим означивается место (состояние), где (в котором в тех Небесах) всяк пребывает в свете истин, очевидно из значения выражения

"на углу полуденном на юг", представляющего собой пребывание там, где (в состоянии, в котором) истины находятся в свете (п. 9642). Что двор (суд) был на этой (южной) стороне, так это потому, что все те, кто пребывает во дворе (в суде) Небес, то есть, все те, кто пребывает в последних (первых от нас, крайних) Небесах, пребывает в благах (добре, блаженствах) веры, а блага (добро, блаженства) веры возникают от просветления, рождающегося от света, исходящего от Господа. Свет же, который исходит от Господа, есть суть истинами веры. Когда последние входят (устанавливаются) в волю (и исполняются), то они уже именуется благами (добром, блаженствами) веры. У тех, кто находится во внешнем дворе, новая воля формируется в рассудке (п. 9596); именно для ее формирования и необходимо, чтобы рассудком своим они пребывали в свете истин. Отсюда, собственно, и очевидно, почему двор был сделан "на углу полуденном (Негев) к югу" относительно жилища (обители).

9743.

Завесы (покрывала, покровы) для двора (суда, суждения). Что этим означаются истины этих Небес, очевидно из значения слова "покрывала (покровы)", представляющего собой истины (п. 9595, 9596), а оттого, в такой манере, и "завесы"; и из значения слова "двор (суд)", представляющего собой последние (крайние, низшие) Небеса, о которых уже говорилось чуть выше, в п. 9741.

9744.

Должны быть сотканы из тонкого льна (виссона). Что этим означается – (идущие) от понимания (рассудка, рассудительности), очевидно из значения выражения "тонкий лен (виссон)", представляющего собой истины небесного происхождения (п. 5319, 9469); откуда, теперь, и очевидно, что под выражением "сотканы из тонкого льна (виссона)" означается - (идущие) от понимания (рассудка, рассудительности), ибо они состоят из истин небесного происхождения и как бы сотканы. Ибо есть две вещи (категории), к которым во Вселенной имеют отношение всякое и каждое из ощущений и вещей, а именно: истины и блага (добро, блаженства). Поэтому, человек и обладает двумя способностями, одна из которых - восприятие истин, а другая – восприятие благ (добра, блаженств). Способность, назначенная для восприятия (приема-передачи) истин, именуется пониманием (рассудком, рассудительностью, интеллектом); способность же, назначенная для восприятия (приема-передачи) благ (добра, блаженств), именуется волей (хотением, волеизъявлением). Поэтому, насколько (в той мере и степени, в которой) рассудок (рассудительность, понимание, интеллект) был образован из подлинных истин, настолько же (в той же мере и степени) он превосходит (возвышен, совершенен), и настолько же он, как если бы "соткан из тонкого льна (виссона)", ибо под "тонким льном (виссоном)" (в представительном смысле) означаются истины, исходящие от Божественного Я Вселенной (п. 5319). Что по этой причине под "тонким льном (виссоном)" означается понимание (рассудок, рассудительность, интеллект, интеллигентность), можно усмотреть по п. 9596.

9745.

Длиной в сто локтей. Что этим означается полнота (исполненность) его благами (добром, блаженствами), исходящими от Господа, очевидно из значения числа "сто", представляющего собой все множество благ и его полноту (исполненность), о котором далее и пойдет речь; и из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро,

блаженства) (п. 1613, 9487). Что, здесь, означаются блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, так это потому, что блага (добро, блаженства) веры, которые представлены под двором жилища (обители) и в которых пребывают все те, кто состоит в крайних (последних) Небесах, исходят от Господа. Что под числом "сто" означается все множество (всякое и каждое из) благ и его полнота (исполненность), так это потому, что под числом "сто" подразумевается все то же самое, что и под числами "десять", "тысяча" и "десять тысяч (мириад)". Что под этими числами означаются именно эти вещи, можно усмотреть по п. 2575, 3107, 4638, 8715; а, что, то же самое означается и под числом "сто", очевидно по п. 2636, 4400.

9746.

Для одного угла (с одной стороны). Что этим означается – от которых и истины, там, находятся в свете (в понимании рассудка), очевидно из значения выражения "для угла полуденного на юг", который, здесь, и является тем "одним углом", и представляющего собой место, где (состояние в котором) истины находятся (видятся, воспринимаются) в свете (с пониманием), и о котором уже говорилось выше, в п. 9742.

9747.

И столбов их пусть будет двадцать. Что этим означается – и блага (добро, блаженства), полностью поддерживающие истины, очевидно из значения слова "столбы (столпы, колонны)", представляющего собой блага (добро, блаженства) Небес и церкви, которые поддерживают (п. 9674). И, здесь, это блага (добро, блаженства) истины, потому что речь идет о последних (крайних, низших) Небесах, которые поддерживаются благами (добром, блаженствами) веры, которые, собственно, и есть благами (добром, блаженствами) истины. Очевидно это и из значения числа "двадцать", представляющего собой полноту такой поддержки (п. 9641).

9748.

И подножий (баз, оснований) их - двадцать, из меди. Что этим означается – и также, истины, полностью поддерживающие блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "подножия (базы, основания)", представляющего собой истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства) (п. 9643); из значения числа "двадцать", представляющего собой полноту поддержки, о которой уже было сказано чуть выше, в п. 9747; и из значения слова "медь", представляющего собой природные (низшие) блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551).

9749.

Крючки же столбов и петли (обручи, пояски, колечки, крепления) их должны быть из серебра. Что этим означаются способы (режимы, методы) соединения посредством истин, очевидно из значения слов "крючки" и "петли (обручи, пояски, крепления)", представляющего собой способы (режимы, методы) соединения (единства, связи). Что слово "крючки" имеет именно такое значение, можно усмотреть по п. 9676; а, что под словом "петли (обручи, пояски, крепления)" означается то же самое, так это от их совместного применения (использования, расположения); и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999).

9750.

И так и для угла северного (стороны северной) в длину. Что этим означивается место, где (состояние, в котором), блага (добро, блаженства) истин находятся в сокренности (во мраке, в неведении), очевидно из значения выражения "угол северный", представляющего собой состояние (духа), в котором истины пребывают во мраке (в сокренности, в неведении); и из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1613, 9487).

9751.

Пусть будут висеть завесы (покрывала, покровы), там, в сто локтей в длину. Что этим означивается – и истины от того сокренного блага (добра, блаженства), также, будут состоять в своей полноте, очевидно из значения выражения "завесы (покрывала, покровы) двора", представляющего собой истины наинизших Небес (п. 9743); из значения числа "сто", представляющего собой полноту (п. 9745); и из значения слова "длина", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 1613, 9487).

9752.

И столбов, там, для них – двадцать. Что этим означивается – и, в такой манере, будет обеспечена полнота поддержки истин благами (добром, блаженствами), также, очевидно и из того, что уже было показано ранее, в п. 9747.

9753.

И оснований их – двадцать, из меди. Что этим означивается – а, также, истинами, полностью поддерживающими блага (добро, блаженства), очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9748.

9754.

Крючки же столбов и петли (обручи, пояски, колечки, крепления) их должны быть из серебра. Что этим означиваются способы (режимы, методы) соединения (связи, сочетания) посредством истин, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 9749.

9755.

И ширина двора по углу моря (стороне западной). Что этим означивается состояние всяк пребывающего в этих Небесах, что касается истин его природной памяти, очевидно из значения слова "ширина", представляющего собой истины (п. 1613, 3433, 3434, 4482, 9487); из значения слова "суд (двор)", представляющего собой последние (представительные, первые к нам) Небеса (п. 9741); и из значения слова "море", представляющего собой место, где образуется собрание знаний природной памяти, от которых рождаются рассуждения об истинах (о правильном и не правильном, о правде и лжи), а, в такой манере, о природных и чувственных вместилищах человека, ибо эти и есть суть теми сосудами (чувствилищами), которые их содержат (где они собираются). Здесь, под "углом моря" подразумевается западный угол (сторона к западу), а под "западом (закатом солнца)" подразумевается пребывание человека (духа) в безвестности (в неведении, в невежестве) о благах (дobre, блаженствах). Но, когда западную сторону именуют не "западом", а "морем", то тогда под ней означиваются знания в природной памяти, из-за (от) которых подлинны истинны находятся (пребывают), как если бы в темноте (в неведении). Ибо память и природные знания принадлежат природному или внешнему человеку, а природный или внешний человек состоит (пребывает) в свете мира

вещественного (материального), который относительно света Небес, в котором состоит (пребывает) внутренний человек, подобен теням (сумеркам) на закате солнца (когда оно садится). [2] Все это вполне можно усмотреть по тем ощущениям и вещам, которые видятся в той другой жизни. Солнце Небес, там, Которое и есть суть Сам Господь, видится со стороны правого глаза на средней высоте. От Него ангелы Небесные имеют весь свой свет, а вместе со светом – и весь свой рассудок (понимание, рассудительность) и мудрость. Но когда, там, кто-либо подумает о солнце нашего мира, то оно, там, не видится, но вместо него видится некая темень (тьень), находящаяся со спины (сзади) в противоположном направлении (к Солнцу Небес). Есть, там, также, и запад Небес, ибо Господь, как Солнце, пребывает в Небесах на востоке. Из этого, теперь, и можно усмотреть то, что под "западом" (в Небесах) подразумеваются блага (добро, блаженства), сокрытые во мраке (в неведении, невежестве); и, что именно в таких благах (добре, блаженствах) состоит (находится) внешний или природный человек, который, как уже было сказано, пребывает в свете (в понятиях) нашего мира, свет которого относительно света Небес подобен тени (сумеркам) на закате солнца (когда оно садится). Истины же природного человека (природной части духа) означиваются (в Слове) под выражением "воды моря" и есть суть знаниями (образами, символами) природной памяти; ибо в природном или внешнем человеке (в природной части духа) истины есть суть истинами знаний (ознакомления), тогда как истины в духовном или внутреннем человеке (во внутренней части духа) есть суть истинами веры (уверенности). Истины же веры (внутренней, духовной памяти) образуются из истин, содержащихся в знаниях (природной памяти); но происходит это тогда, когда последние поднимаются (переходят) от (из) природного или внешнего человека в человека духовного или внутреннего. Отсюда, теперь, следует и то, что в детском и молодом (юном) возрасте высшие истины у человека содержатся в принятых (познанных) им знаниях (понятиях, признаниях); но, уже в возрасте зрелом, если он позволяет быть себе возрожденным, они становятся содержанием его веры (истинами его внутренней, духовной памяти). Ибо внутренний человек (внутренняя часть духа) открывается постепенно и последовательно вплоть, даже, до этого возраста. [3] Что под словом "море" означивается собрание (коллекция, множество) природных знаний, накопленных в памяти, так это потому, что под словами "воды", "родники (ручьи)" и "реки (потоки)" означиваются истины. Собственно, по этой причине, вся совокупность (собрание, множество) этих знаний и означивается под словом "моря (Мария)". Что именно все так и есть, с очевидностью можно усмотреть по тем отрывкам из Слова, в которых упоминается о "море" и "морях". Как это, к примеру, у Давида: Иегове (Господу) принадлежит земля и все, что наполняет ее; мир и все, обитающие в нем... Он основал их на морях и установил (укрепил) их на потоках (Пс. 24:1, 2); где под словами "земля" и "мир" означивается церковь; под "морями, на которых Он основал землю и мир" означиваются истины в природной памяти; под "потоками, на которых Он установил (укрепил) их" означиваются истины веры. Что, здесь, под землей, миром, морями и реками (потоками) не подразумеваются мирские понятия, очевидно, ибо мир не основан на морях и не установлен (не укреплен) на реках (потоках). [4] И еще: Ты пронзил (поразил) море силою Своею; ты разбил головы китам (монстрам, великанам) на водах; Ты сокрушил головы Левиафана, и отдал Ты его в пищу (на съедение) народу Зиим (безводных мест)... Ты иссушил сильнейшие реки (Пс. 74:13-15). Здесь, во внутреннем смысле, речь идет о знаниях природной памяти (познаниях, понятиях, признаниях), разрушающих истины веры; под "китами, у которых разбиты головы" означиваются



знания в природной памяти, в общем (п. 42, 7293); то же самое - и под "Левиафаном" (п. 7293); под "народом Зиим, которому он был отдан на съедение" означаются все те, кто пребывает в фальшах (лжах), а также, и сами лжи (фальши). Отсюда, теперь, уже и очевидно, что означается под словом "море". А именно: что это знания в природной памяти, которые применяются в злых целях ради ослабления и разрушения (подлинных) истин. И у Аввакума: и топтал Ты море конями Твоими, грязь (ил) вод многих (Авв. 3:15); где под выражением "и топтал Ты море конями Твоими", когда это говорится в адрес Иеговы, означается наставление (обучение) природного человека, чьи знания полностью природные. [5] И у Захарии: и выйдут в тот день живые воды из Иерусалима; и часть (половина) их пойдет к восточному морю, а часть (половина) - к западному морю (Зах. 14:8). Здесь, под "живыми водами из Иерусалима" означаются истины веры, будучи оживленными благами (добром, блаженствами) любви; под "восточным морем и морем западным" означаются природная и чувственная часть духа человеческого, в которых содержатся (пребывают) знания природной памяти, представляющие собой собрание истин. И у Осии: и будут они ходить за Иеговой (Господом), и придут сыновья (дети) с почестью (честью, славой) от моря... И придут они с почестью, как птицы из Египта (Ос. 11:10, 11). Здесь, под "сыновьями (детьми) от моря" означаются истины в знаниях памяти, принадлежащие природному человеку; в силу чего и сказано, что "придут они, как птицы из Египта", ибо под "Египтом", в Слове, означаются знания природной памяти (п. 9340, 9391). [6] И у Иезекииля: все князья (принцы, первенцы, начальники) морские сойдут с престолов своих, и сбросят мантии свои, и снимут вышитые одежды свои; они облачатся ужасом... и скажут: как же ты так погиб, обитавший в морях, славный город, бывший самым сильным на море (Иез. 26:16, 17); где речь идет об опустошении обширных познаний (понятий, представлений) о благе (добре, блаженстве) и истине, которые (в представительном смысле) означены под городом "Тир" (п. 1201); познания (понятия, представления) о благах (добре, блаженствах) и истинах есть суть знаниями о церкви (о духовности) в природной памяти; ибо под "князьями (принцами, первенцами, начальниками) моря" означаются первородные (первоначальные) познания (понятия, представления) (п. 1482, 2089, 5044); а под тем, что они "сбросят мантии свои, и снимут одежды вышитые свои" означает отбрасывание прочь таких познаний истины из природной памяти (п. 9688). Так как именно все это и означается под словом "Тир", то поэтому, о Тире и сказано, что он "обитал в морях и был самым сильным на море". [7] И у Иеремии: и поднялось море на Вавилон; и покрылся он множеством волн... И города его пришли в запустение (Иер. 51:42, 43). Здесь, под "Вавилоном" означает поклонение, которое по внешнему виду (и чувствам) кажется святым, но внутри является прогнившим (спрофанированным, извращенным) (п. 1182, 1326); под "морем, покрывшим Вавилон" означаются лжи (фальши) в знаниях природной памяти; под его "волнами" означаются рассуждения, исходящие оттуда, и последующее отрицание истин; под "городами, которые пришли в запустение" означаются учения и истины оттуда. [8] В той же манере и в Откровении: всякий лоцман (пилот, капитан, рулевой, кормчий, губернатор), и всяк, пребывающий на корабле в море, как мореплаватели, так и всяк, кто торгует на море, стоя вдаль и видя дым от сожжения (от горящего) Вавилона, закричали: горе, горе, о, великий город, в нем обогатились все, имевшие корабли в море, по причине его роскоши (дороговизны)!... и тогда ангел взял камень, похожий на большой жернов, и бросил его в море, и сказал: так же стремительно пусть падет (низвергнется) и Вавилон (Откр.18:17-21). Здесь, под "кораблями" означаются истины учения, исходящие из (от)

Слова (п. 6385); откуда, теперь, и очевидно, что подразумевается под "лоцманом" и "моряком", а также под "морем" и "теми, кто торгует на нем". Под "камнем (же), похожим на мельничный жернов" означиваются истины, посредством которых приходит вера; а под "бросанием его в море" означивается погубление (поглощение) их лжами (фальшами) знаний природной памяти. В той другой жизни, также, видятся моря и корабли (суда) на них; ибо видеть их, там, мне было дано не один раз. В том мире, моря, в своем отрицательном (злом, дурном) смысле, означивают собой лжи (фальши), пребывающие в знаниях природной памяти, тогда как все те, кто пребывает (находится) на кораблях, означивают собой всех тех, кто хвастается (похваляется) тем, что у них есть вещие знания, и тем, что они учат им. [9] И у Иереми: так сказал Иегова (Господь), дающий солнце для света днем, уставы луны и звездам для света ночью, и приводящий (повергающий) в смятение море так, что волны его становятся буйными (Иер. 31:35) Здесь, под выражением "солнце для света днем" означиваются блага (добро, блаженства) любви, благодаря которым от истин исходит (лучится) свет (понимание); под "уставами луны и звезд для света ночью" означиваются блага (добро, блаженства) веры и познания (понятия, представления), от которых свет (понимание) истины проникает даже во тьму (сквозь неведение); под "приведением моря в смятение так, что волны его становятся буйными" означивается рассеяние в знаниях природной памяти лжей (фальшей), от которых рождаются кривые рассуждения об истине. [10] И у Исаии: разве рука Моя стала короткой, что не может дать искупления? Или нет у Меня более силы, чтобы спасти? Смотри, вот, по обличению (упреку, крепкому слову) Моему иссушаю Я море, превращаю Я реки в пустыню; рыба их сгниет, ибо, когда нет воды, она умирает от жажды (Ис. 50:2). Здесь, под выражением "иссушить море" означивается уничтожение благ (добра, блаженств) и истин в знаниях природной памяти; под "превратить реки в пустыню" означивается опустошение вплоть, даже, до самих истин; под "рыбой, которая сгниет" означиваются знания в природной памяти, принадлежащие природному человеку (п. 40, 991); под выражением "ибо, когда нет воды" означивается – когда нет истин (п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8568). [11] В той же манере, у него, и в другом месте: отниму воды от моря, и река высохнет и иссякнет... И спадет поток, и реки египетские уменьшатся (станут мелкими) и высохнут (Ис. 19:5, 6). Здесь, под "водами, которые отнимутся от моря" означиваются истины там, где есть их собрание (сомножество); под "реками Египта, которые высохнут" означиваются знания природной памяти. И еще, у него же: и будет земля исполнена познаний (понятий, представлений) Иеговы, как водами покрывается (исполняется) море (Ис. 11:9). Здесь, под "водами" означиваются истины; под "морем" – собрание (сомножество, скопление) их, то есть, памятование их; в силу чего, и сказано "и будет земля исполнена познаний (понятий, представлений) Иеговы". [12] И у Иоанна: и вострубил второй ангел, и была низвергнута в море гора великая, как бы пылающая огнем; и третья часть моря сделалась кровью... и умерла оттого третья часть созданий (существ), бывших в море и имеющих души, а третья часть кораблей была повреждена (пропала, уничтожена) (Откр. 8:8, 9). Здесь, под "великой горой, как бы пылающей огнем" означивается любовь к себе (к Собственному я); под "морем, в которое она была брошена" означиваются знания в природной памяти, в общем; под "кровью, которая от нее образовалась" означиваются истины, искаженные и оскверненные (сфальсифицированные и спрофанированные) (п. 4735, 6978, 7317, 7326); под "созданиями (существами, тварями), которые оттого умерли" означиваются все те люди, которые состоят в истинах учения (лишенных блага). [13] В той же манере, у него, и в другом месте: и вылил второй ангел

сосуд свой (чашу, пиалу) в море, и оно стало кровью, как у мертвеца; и умерла оттого всякая живая душа, которая была в море (Откр. 16:3). Здесь, под "морем" подразумеваются знания в природной памяти, которые служат злу (злым людям) для уничтожения истин и утверждения (укрепления) лжей (фальшей). И еще, у него же: и увидел я зверя, выходящего из моря и говорящего богохульства (Откр. 13:1 и далее). Здесь, под "зверем из моря" означаются знания природной памяти, разрушающие истины веры. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словом "море" означает место, где (то состояние духа, когда в нем) есть собрание (скопление) знаний, от которых рождаются (происходят, производятся) рассуждения об истинах веры. [14] Так как слово "море" имеет именно такое значение, то о Завулоне (сыне Иакова) поэтому и было сказано: что он будет проживать вплоть до берега моря и гавани (пристани) кораблей (Быт. 49:13); и, что он будет питаться (насыщаться, вдохновляться) от изобилия (наития, приливом) моря и одеваться (осеняться) от сокровищ, сокрытых в песке (Втор. 33:19). Здесь, под "Завулоном", в представительном смысле, означаются люди, которые делают свои выводы (образуют свои понятия и представления) об истинах веры, исходя из природных знаний; в силу чего и сказано, что "он будет проживать вплоть до берега моря". [15] Но, в противоположном смысле, под словом "море" означаются знания природной памяти, обращенные (ведущие) к миру; а посему, под его "волнами" подразумеваются те люди, чьи рассуждения о Божественности исходят от мирских ощущений и вещей. Откуда, теперь, и следует, что под "быть погруженным в море" означает быть погруженным (вовлеченным) в знания природной памяти, исходящие от мирских и земных ощущений и вещей, вплоть, даже, до отрицания (отвержения) Божественных истин. Как это, к примеру, у Матфея: но, если кто введет в преткновенение (соблазнит) одного из малых сих (из детей), верующих в Меня, то лучше тому будет сразу повесить жернов ослиный себе на шею и погрузиться в пучину (броситься в глубины) моря (Мф. 18:6). Здесь, под "(мельничным) жерновом" означаются истины, служащие вере (п. 4335, 7780); под "ослом" – что они природные, и что служат (п. 2781, 5741, 5958, 6389, 8078). Откуда, теперь, и следует, что под "жерновом ослиным" означаются знания природные и мирские; под "шеей" означает соединение (сочетание, супружество) внутренних и внешних ощущений и вещей (п. 3542); под "быть повешенным на шею" означает отсечение (разделение единства) и отъем теми знаниями благ (добра, блаженств) и истин (п. 3542, 3603); под "быть погруженным в пучину (брошенным в глубины) моря" означает погружение во все то, что является чисто мирским и телесным, а оттого, таким образом, и погружение в ады. Что эти слова есть знаковыми (значащими), так это потому, что они сказаны Господом, как и все остальные, сказанные Им. [16] Более того, знания природной памяти, означаемые под словом "море", различаются не только в соответствии с плотностью и чернотой его вод; но, с другой стороны, и в соответствии с их тонкостью (текучестью) и прозрачностью. Отсюда, теперь, и становится очевидным, почему все те знания природной памяти, что смотрят (обращены, взирают, ведут) к Небесам, и которые в природном человеке есть суть от духовных начал, именуется "стеклянным морем" (Откр.15:1, 2). Что (в том мире) нет никаких форм рассуждений об истинах веры, исходящих от знаний природной памяти; но, что истины, там, запечатлены (пропечатаны, выбиты) в (на) сердце, (у Иоанна) означает под словами "и моря (там) уже нет (не будет)" (Откр.21:1).

И, там, завесы (покрывала, покровы) в пятьдесят локтей. Что этим означиваются истины (выраженные в представительном смысле), достаточные для использования (употребления, применения, достижения Небес), очевидно из значения выражения "завесы (покрывала, покровы, ковры) двора", представляющего собой истины, подобные тем, которые имеют место в крайних (предельных, первых от нас) Небесах, о которых уже говорилось ранее, в п. 9743; и из значения числа "пятьдесят", представляющего собой все и каждое из ощущений и вещей, собранных с одной стороны, а также, столько, сколько достаточно. Ибо под числом "пятьдесят" означивается то же самое, что и под числом "пять"; а то, что означивается под числом "пять", можно усмотреть по п. 9604, 9689. Отсюда, и очевидно, что, здесь, означивается достаточность для использования; ибо это и есть столько, сколько достаточно.

9757.

Столпов их - десять, и оснований их – десять. Что этим означиваются поддерживающие блага (добро, блаженства) и произведенные (рожденные, вытекающие, исходящие) от них истины (выраженные представительностями, отражениями), достаточные для использования (употребления, применения, достижения Небес), очевидно из значения слова "столпы (столбы, колонны)", представляющего собой поддерживающие блага (добро, блаженства) (п. 9747); из значения слова "основания (опоры, подножия)", представляющего собой истины, исходящие из (от) блага (добра, блаженства), и поддерживающие также (п. 9748); и из значения числа "десять", представляющего собой столько, сколько будет достаточно, то есть, достаточно для использования (применения, употребления). С благами (добром, блаженствами) и истинами, которые поддерживают, дело обстоит точно так же, как и с самими истинами, которые поддерживают (п. 9747). Поэтому, здесь, под числом "десять" означивается все то же самое, что и под числами "пятьдесят" или "пять". А именно: достаточность для использования. Более того, число "десять" выходит (рождается) от (из) пяти путем умножения, будучи его удвоением; числа же, полученные умножением, имеют точно такое же значение, как и (составляющие их) простые числа (п. 5291, 5335, 5708, 7973).

9758.

И ширина двора по углу восточному (стороне восточной) к восходу. Что этим означивается место (состояние духа), исходящее от пребывания в истинах этих Небес, где (когда в нем) находится место и благам (добру, блаженствам), очевидно из значения слова "ширина", представляющего собой состояние истины (п. 1613, 3433, 3434, 4482, 9487); из значения слова "двор (суд)", представляющего собой наинизшие (последние, крайние, первые к нам) Небеса, о которых уже говорилось ранее, в п. 9741; и из значения слов "восток" и "восход солнца", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 1250, 3249, 3708).

9759.

Должна быть пятьдесят локтей. Что этим означивается достаточность для использования (применения, употребления), очевидно и из того, что уже было сказано чуть выше, в п. 9756.

9760.

И завесы (покрывала, покровы) для одного крыла (стороны на юг от ворот) должны быть в пятнадцать локтей. Что этим означаются истины, пребывающие в свете (понимания, рассудка) настолько, насколько этого будет достаточно, очевидно из значения числа "пятнадцать", представляющего собой столько, сколько достаточно; из значения слова "завесы (покрывала, покровы)", представляющего собой истины, о которых уже говорилось несколько ранее, в п. 9743; и из значения слова "крыло", представляющего собой то место, где (духовное состояние, в котором) истины пребывают в свете (достаточном для понимания). Что под словом "крыло" означаются именно такие вещи, так это потому, что под словом "крыло" подразумевается одна сторона (половина) той ширины (стороны) двора, что обращена к углу (к направлению) на восток. Ибо ширина (сторона) его была в пятьдесят локтей, тогда как в середине ширины (стороны) должно было установить врата, завесы (покрывала, покровы) которых должны были быть в двадцать локтей (стих 16). Таким образом, под словом "крылья" означаются две половины (стороны восточной): одна – справа от ворот, а другая – слева; отчего, и завесы (покрывала, покровы) для каждой из них должны были быть в пятнадцать локтей; чтобы (в сумме), как уже было сказано, вся ширина (сторона) была в пятьдесят локтей. Отсюда, и очевидно, что одно крыло было обращено (направлено) к полудню (югу), а другое - к северу. Откуда, и следует, что под "завесами (покрывалами, покровами) первого крыла к югу" означаются истины, состоящие (пребывающие) в свете (Небес), ибо под словом "юг" означает то место (такое духовное состояние), где (в котором, когда) истины находятся (пребывают) в (небесном) свете (п. 9642). Тогда как под "завесами (покрывалами, покровами) второго крыла к северу", о которых будет еще сказано в следующем стихе, подразумеваются истины, состоящие (пребывающие) во мраке (в непонимании, в неведении). Ибо под словом "север" означает такое место (состояние духа), где (когда, в котором) истины пребывают во мраке (не понимаются в рассудке) (п. 3708).

9761.

Столпов (столбов) для них - три, и оснований их – три. Что этим означаются блага (добро, блаженства) и произведенные (рожденные, исходящие) оттуда истины, и полнота (исполненность, достаточность) их поддержки, очевидно из значения слова "столпы (столбы)", представляющего собой поддерживающие блага (добро, блаженства), о которых уже говорилось выше (п. 9747, 9757); из значения слова "основания (опоры, базы)", представляющего собой поддерживающие истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 9748); и из значения числа "три", представляющего собой полноту (исполненность, достаточность) (п. 2788, 4495, 7715).

9762.

А для другого крыла (стороны, на север от ворот) должны быть завесы (покрывала, покровы) в пятнадцать локтей; столбов для них - три, и оснований их – три. Что этим означает подобная полнота (исполненность, достаточность) и там (в том состоянии), где (в котором) истины пребывают в сокрытости (во мраке, в неведении), очевидно, ибо это суть те же самые слова, которые были раскрыты (объяснены) чуть выше. А то, что под "завесами (покрывалами, покровами) этого крыла" подразумеваются истины, пребывающие во мраке (когда они неведомы), смотрите чуть выше (п. 9760).

9763.

А для ворот двора (суда) - завесы (покрывала, покровы). Что этим означивается вход (проход, дверь) в эти Небеса и стража (охрана, оберег, защита), чтобы чрез него (чрез нее) не вошел кто-либо иной, кроме того, кто готов (подготовлен войти), очевидно из значения слова "врата (ворота)", представляющего собой сообщение (связь, переход) и введение (п. 8989); из значения слова "двор (суд)", представляющего собой наинизшие (последние, первые к нам) Небеса (п. 9741); и из значения слова "завесы (покрывала, покровы)", представляющего собой стражу (охрану, оберег, защиту), чтобы никто не вошел; ибо ворота охранялись (закрывались) завесами (покрывалами, покрывами). Что под этим означивается стража (охрана, оберег, защита), чтобы чрез него (чрез нее) не вошел кто-либо иной, кроме того, кто готов (подготовлен войти), так это потому, что никто в Небеса не вводится (не вхож), если он к ним не подготовлен. И дело, здесь, вот в чем. Всяк, кто приходит из мира нашего в жизнь ту, что происходит сразу же после смерти, приносят с собой туда и свои мирские и земные ощущения и понятия вещей, которые никак не согласуются с ощущениями и вещами духовными и небесными, в которых пребывают (состоят, обитают) ангелы. Именно поэтому, всяк, кто должен быть поднят в Небеса, в начале, должен быть приуготовлен. А это достигается отделением (отстранением) духа от тех мирских и земных ощущений и вещей, которые он, туда, приносит (забирает) с собой. Ибо, если бы он был бы принят (поднят) в Небеса раньше, то он не смог бы остаться (удержаться), там, в своем сообществе (в ангельских ощущениях), так как вкус и любовь к вещам и ощущениям более грубым (не духовным, мирским) в нем все еще преобладают над вкусом и любовью к вещам и ощущениям, согласным с чистотой вещей и ощущений, в которых пребывают ангелы. Но, когда человек приуготовлен (подготовлен), то дух его поднимается и вводится (возвышается и принимается) Господом в Небеса, и допускается (направляется, распределяется) в те ангельские сообщества, с которыми дух (человек) находится в согласии в отношении истин и благ (добра, блаженств) веры и любви. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что подразумевается под стражей (херувимом, охраной, оберегом, часовым, защитой), чтобы чрез нее не вошел кто-либо иной, кроме тех, кто готов (приуготовлен).

9764.

В двадцать локтей. Что этим означивается - в полной мере (полнота, исполненность), очевидно из значения числа "двадцать", представляющего собой полноту (п. 9641).

9765.

Из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона). Что этим означиваются блага (добро, блаженства) милосердия (любви) и веры, очевидно и из того, что уже было показано ранее, в п. 9687, где встречаются точно такие же слова.

9766.

Работа вышивальщика. Что этим означивается – пребывающие (господствующие) в знаниях природной памяти, очевидно из значения выражения "работы вышивальщика", представляющего собой природные знания в человеческой памяти (п. 9688).

9767.

Столбов для них - четыре, и оснований их – четыре. Что этим означивается – а оттуда, блага (добро, блаженства) и произведенные (исходящие, рожденные) от них истины,

поддерживающие соединение (связь, единство), очевидно из значения выражения "столбы (столпы) и их основания", представляющего собой блага (добро, блаженства) и произведенные (исходящие) от них истины, которые поддерживают (п. 9761); и из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (единство, союз) (п. 8877, 9601, 9674).

9768.

Все столбы вокруг двора (суда). Что этим означиваются всевозможные блага (добро, блаженства), поддерживающие (крайние, последние, первые к нам) Небеса, очевидно из значения выражения "все столпы (столбы) вокруг", представляющего собой всевозможные блага (добро, блаженства), которые поддерживают; что под словом "столпы (столбы, колонны)" означиваются поддерживающие блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 9747, 9757. Очевидно это и из значения слова "двор (суд)", представляющего собой наинизшие (первые от нас, последние) Небеса (п. 9741).

9769.

Они должны быть опоясаны (обеспечены) серебряными ободками (обручами, петлями); крючки их – серебряные. Что этим означиваются всевозможные способы (режимы, методы) соединения посредством истин, очевидно из значения слов "ободки (обручи, петли, нити)" и "крючки", представляющего собой методы соединения, о которых уже говорилось ранее, в п. 9749; и из значения слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 7999).

9770.

А основания их – медные. Что этим означивается опора (поддержка) посредством благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "основание (опора)", представляющего собой опору (поддержку) (п. 9643); и из значения слова "медь", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551).

9771.

Длина двора - сто локтей. Что этим означиваются блага (добро, блаженства) этих Небес в своей полноте и мере, очевидно из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1613, 9487); из значения слова "суд (двор)", представляющего собой низшие (крайние, представительные, первые от нас) Небеса (п. 9741); и из значения числа "сто", представляющего собой полноту (достаточность в полной мере), и о котором уже говорилось выше (п. 9745).

9772.

И ширина - пятьдесят на (езде по) пятьдесят. Что этим означивается – что и истин должно быть столько, насколько (в той мере, в которой) их должно быть достаточно, очевидно из значения слова "ширина", представляющего собой истины (п. 1613, 3433, 3434, 4482, 9487); и из значения числа "пятьдесят", представляющего собой - столько, сколько достаточно (п. 9756).

9773.

И высота - пять локтей. Что этим означивается – что и степеней блага (добра, блаженства) и истины, также, должно быть столько, сколько нужно для достаточности, очевидно из значения слова "высота", представляющего собой степени, что касается благ (добра,

блаженств) (п. 9489); а поскольку слова эти приписываются к крайним (последним, первым от нас) Небесам, то под этим означиваются, также, и степени, что касается (в отношении) истин; ибо Небеса эти есть Небесами только потому, что (одновременно, совместно) состоят в благах (добре, блаженствах) и истинах веры. Очевидно это и из значения числа "пять", представляющего собой степень, в которой чего-либо будет уже достаточно (п. 9689). Что под словом "высота" подразумеваются степени в отношении благ (добра, блаженства) и истин, так это потому, что под "высоким (вышним)" означивается все то, что является внутренним (духовным) (п. 1735, 2148, 4599). Откуда, теперь, и очевидно, что (в представительном смысле) более высшим является лишь то, что есть более внутренним (духовным). В Небесах же все то, что является более внутренним (духовным), есть суть более ближним (отвечающим, соответствующим, расположенным к) Господу; ибо Господь пребывает в наисокровенном (наипотаенном, наивнутреннем), а от (из) наисокровенного (наипотаенного, наивнутреннего) все и исходит. Расстояние (близость или удаленность) в отношении наисокровенного - это и есть степени (ступени, ярусы, этажи, эшелоны) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Него. А так как Господь есть суть наисокровеннейшей частью Всего и Вся, то поэтому, Он есть, также, и Всевышним (Наивысочайшим, Его Высочеством). Ибо Он, в такой манере, есть суть Солнцем в Небесах, от Которого измеряется (отсчитывается) и всякая высота (ступень, степень) в Небесах. Именно по этой причине Господь, в Божием Слове, и именуется именем "Всевышний".

9774.

Из завес (покрывал, покровов) - из (лучшего) тонкого льна. Что этим означивается - от рассудительности (в меру рассудка, понимания), очевидно из значения выражения "тонкий (лучший) лен", представляющего собой истины небесного происхождения, принадлежащие рассудку (п. 9596, 9744).

9775.

А основания их - из меди. Что этим означивается всевозможная (всесторонняя) поддержка таких истин посредством блага (добра, блаженства), можно усмотреть и из всего, того, что уже было сказано выше, в п. 9770. Что, здесь, имеется ввиду всевозможная (всесторонняя) поддержка (от истин и благ), так это потому, что в этом стихе говорится обо всем, что находится во дворе.

9776.

И (из меди) все сосуды (емкости, принадлежности) жилища (обитатели) для всякого служения в нем. Что этим означивается - и поддержка, исходящая от знаний природной памяти об истинах и благах (добре, блаженствах), принадлежащих внешнему человеку (природной части духа), очевидно из значения слова "сосуды (принадлежности)", представляющего собой знания природной памяти (п. 3068, 3079, 9394, 9544); из значения слова "жилище (обитель, обиталище)", представляющего собой Небеса (п. 9594, 9596, 9632); и из значения слова "служение (рабство, слуга, раб)", представляющего собой внешнего или природного человека (природную часть его духа) (п. 3019, 3020, 5305, 7998). Что внешние или природные ощущения и вещи (вместилища, составляющие внешнюю часть духа) в человеке означиваются под словом "служение (рабство, подчинение, слуга, раб)", так это потому, что они должны служить внутреннему или духовному человеку (его более внутренней части духа). Ибо человек сотворен



(одновременно) по образу Небес и по образу мира, внутренний или духовный человек (более внутренняя часть духа) - по образу Небес, тогда как его внешний или природный человек (более внешняя часть духа) - по образу мира (п. 9279). А так как мир создан служить Небесам, то также и внешний или природный человек (его более внешняя часть духа) создан служить (подчиняться, быть рабом) своему внутреннему или духовному человеку (более внутренней части духа). Ибо внешний человек (природная часть духа) от себя не живет, также, как и сделать что-либо от самого себя не может, но живет (питается) и действует от духовного (от внутренней части духа), то есть, действует от Господа чрез последнего. Из всего сказанного, теперь, и очевидно, что внешняя или природная часть духа в человеке (природное тело, его память и чувства) есть ничто, если она не служит внутренней части духа или человеку духовному; и, что она становится духовной в той мере и степени, с которой подчиняется (повинуется), служа внутренней части духа таким служением. В таком же служении или повиновении природная часть духа в человеке (природное тело, его память и чувства) пребывает тогда, когда она, исходя из рассудительности (принципов рассудка), не берет в расчет (не принимает, отбрасывает) такие доводы (резоны, рассуждения, аргументы), которые благоприятствуют (споспешествуют) злам (устремлениям, желаниям расположениям, привязанностям) любви к себе и миру; но прислушивается к доводам и повинуется (подчиняется) положениям учения церкви, провозглашающим (указывающим на) то, как сделать, чтобы блага (добро, блаженства) и истины совершались не ради себя и мира, как своей последней цели, но ради благ (добра, блаженств) и истин самих по себе. Ибо в таком случае, Сам Господь, тогда, делает (совершает) эти вещи чрез малые Небеса человека, то есть, чрез его внутреннюю часть духа. И это по причине того, что все, какие только есть блага (добро, блаженства) и истины исходят лишь от Господа, вплоть даже до того, что блага (добро, блаженства) и истины в человеке есть суть Самим Господом (в нем). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, почему внешний человек (природная часть духа, его материальное тело, память и чувства) должен быть рабом (слугою, в услужении) внутреннему человеку (духу).

9777.

Все колышки его и все колышки двора (суда) должны быть из меди. Что этим означивается всевозможная поддержка посредством благ (добра, блаженств) чрез ощущения и вещи, соединяющие и укрепляющие Небеса обоих родов: что срединные (вторые), что последние (представительные, крайние, первые от нас), очевидно из значения слова "колышки", представляющего собой вещи (предметы, средства), которые соединяют и укрепляют (о которых, теперь, и будет говориться далее); из значения слова "жилище (обитель)", которое, здесь, подразумевается под словом "его", и представляющего собой Небеса, а в частности (а точнее), Небеса срединные (вторые) (п. 9594, 9596, 9632); из значения слова "двор (суд)", представляющего собой наинизшие (последние) Небеса (п. 9741); и из значения слова "медь", представляющего собой внешние блага (добро, блаженства) (п. 425, 1551). [2] Что под словом "колышки (штыри)" или "гвозди (ключи)" означиваются ощущения и вещи, которые собой соединяют и укрепляют, так это потому, что чрез них совершается соединение и укрепление. С таким смыслом данные слова, в Слове Божиим, встречаются повсюду. И это, как у Исаии: расширь место (пространство) шатра своего, прости (разверни, продли) завесы (покрывала, покровы) жилища (обители, обиталища) своего; не медли; удлини веревки

(завязки) свои и укрепи колышки (колья) свои (Ис. 54:2). Здесь, речь идет о Новой церкви Господа. Под "расширением места шатра (скинии) и разворачиванием (удлинением) завес (покрывал, покровов) жилища (обители, обиталища)" означивается учение о благах (добре, блаженствах) и истинах, и исходящем оттуда поклонении (служении Богу) (п. 9596); под "удлинёнными веревками (завязками)" и "колышками (кольями)" означивается усиление (умножение) связей (углубление соединения) и утверждение (укрепление) истин. А что и суд (двор), также, крепился своими веревками, можно усмотреть по книге «Исход» (Исх. 35:18) и по книге «Числа» (Чис. 3:37; 4:32). [3] И еще, у Исаяи: посмотри на Сион... и очи твои увидят Иерусалим, жилище тихое (обиталище покоя), шатер (скинию), который никогда не рассеется (не разрушится); колышки (колья) его вовеки не будут вынуты, и ни одна из веревок его не будет порвана (Ис. 33:20); где, в той же манере, под словами "колья (колышки)" и "веревки (завязки)" означиваются истины (ощущения и вещи), которые укрепляют и соединяют (усиливают и связывают). Под словом "гвозди" усиление и соединение означивается, также, и у Исаяи (Ис. 41:7), и у Иеремии (Иер. 10:4). Но у них эти слова применяются (в противоположном смысле) в отношении идолов, под которыми означиваются учения лжи (фальши), ибо они исходят от соби (Собственного я) и собственного понимания (рассудка) (п. 8941, 9424). Но уже, под тем "гвоздем", на котором что-либо вешается или подвешено, означивается прикрепление и примыкание (приковывание и присоединение); как это есть у Исаяи (Ис. 22:23, 24) и у Иезекииля (Иез. 15:3).

9778.

Стихи 20, 21. И вели сыновьям Израилевым, чтобы они приносили тебе оливковое масло, чистое, выбитое, для светильника (освещения), чтобы зажженные светильники (лампады) горели постоянно. В скинии (шатре) собрания, вне (снаружи) вуали (занавеси, шторы), которая закрывает Свидетельство, Аарон и сыновья его пусть поддерживают этот порядок пред Господом с вечера до утра; и устав этот пусть будет вовеки для сыновей Израилевых из рода в род (из поколения в поколение). "И вели сыновьям Израилевым" означивает церковь (духовность) чрез Слово от Господа; "чтобы они приносили тебе оливковое масло" означивает блага (добро, блаженства) милосердия и веры; "чистое, выбитое" означивает – а оттого, подлинные (первородные) и чистые (кристальные); "для светильника (освещения)" означивает духовные (вторые, срединные) Небеса; "чтобы зажженные светильники (лампады, свечи) горели постоянно (беспрестанно)" означивает веру оттуда, а чрез ту веру рассудительность (понимание), исходящую от истин, и мудрость, исходящую от благ (добра, блаженств), идущих от Господа; "в скинии (шатре) собрания" означивает – там, где есть (в том состоянии, в котором воспринимается) присутствие Господа; "вне (снаружи) вуали (занавеси, шторы), которая закрывает Свидетельство" означивает – там, где есть сообщение (связь, соединение), а чрез средю промежуточную объединяющую – и соединение с Господом в наивнутренних (третьих) Небесах; "Аарон и сыновья его пусть поддерживают этот порядок" означивает вечное наитие (нисхождение, изливание, проникновение), идущее от Господа; "пред Иеговой (Господом) с вечера до утра" означивает - постоянно и во всяком состоянии (духа); "и устав этот пусть будет вовеки (в веках)" означивает Божественный порядок; "для сыновей Израилевых из рода в род (из поколения в поколение)" означивает - что он в духовном царстве будет в вечность.

9779.

И вели (ты) сыновьям Израилевым. Что этим означивается церковь (духовность) чрез (Божие) Слово от Господа, очевидно из представления образа Моисея, к которому, здесь, обращаются, говоря слово "ты", и означивающего собой Господа, что касается Божиего Слова, то есть, Слова, которое исходит от Господа (п. 4859, 5922, 6752, 7014, 7089, 9372); и из представления сыновей Израилевых, означивающего собой людей, принадлежащих к духовной церкви (п. 9340). Откуда, теперь, и очевидно, что под выражением "и вели (ты, Моисей) сыновьям Израилевым" означивается - что новая церковь (духовность) будет создана чрез (Божие) Слово от Господа.

9780.

Чтобы они приносили тебе оливковое масло. Что этим означиваются блага (добро, блаженства) милосердия и веры, очевидно из значения выражения "оливковое масло", представляющего собой блага (добро, блаженства) небесной любви (п. 886), но, здесь – блага (добро, блаженства) любви духовной, которые есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему и благами (добром, блаженствами) веры. Что, здесь, под "оливковым маслом" означиваются именно эти блага (добро, блаженства), так это потому, что масло было предназначено для освещения (ламп, лампад), то есть, для светильника (канделябра), а под "светильником" означиваются духовные Небеса (п. 9548). Духовные Небеса на земле - это духовная церковь. "Масло" и "оливы (оливковое дерево)", в Божием Слове, означивают собой как небесные блага (добро, блаженства), так и блага (добро, блаженства) духовные. Небесные блага (добро, блаженства) означиваются там, где речь идет о Небесном царстве или Небесной церкви; но духовные блага (добро, блаженства) - там, где речь идет о Духовном царстве или Духовной церкви. Отличаются эти царства или церкви - качествами своих благ (добра, блаженств). Блага царства или церкви Небесных есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу (в Господе) и благами (добром, блаженствами) взаимной любви; тогда как блага (добро, блаженства) Духовных царства или церкви есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия к ближнему и благами (добром, блаженствами) веры (п. 9741). Об этих благах (добре, блаженствах) и исходящих из (от) них истинах, в Божием Слове, говорится и проповедуется везде и всюду (на всяком месте и в каждом отрывке). Ибо, в силу того, что Слово Божие есть суть учением о любви к Господу и о любви к ближнему (Мф. 22:35-40), Оно, поэтому, есть суть учением о благе (добре, блаженстве). И так это потому, что всякое (и каждое) благо (добро, блаженство) исходит от любви, включая, даже, блага (добро, блаженства) веры, ибо блага (добро, блаженства) эти питаются (вытекают) от блага (добра, блаженства) любви, и без него не могут существовать. [2] Так как Слово есть суть учением о благе (добре, блаженстве), то для того, чтобы Господне Слово могло бы быть принято (познано, усвоено, воспринято, понято), (человеку) первым делом нужно познать (понять, уразуметь) то, что есть суть самим благом (добром, блаженством). Но познать (понять, уразуметь) то, что есть Божественным благом (добром, блаженством), никто не может до тех пор, пока он сам не станет жить в том благе (добре, блаженстве), которое состоит в согласии с Божиим Словом. Ибо, Господь встраивает (насаждает, вводит, высеивает) благо (добро, блаженство) в человеческую жизнь лишь тогда, когда тот живет в нем согласно Его Слову. Именно тогда, человек воспринимает и чувствует (ощущает) благо (добро, блаженство), как оно есть, а, следовательно, постигает его качество (начало, природу). И никак иначе оно не постигается (не познается), ибо не воспринимается. Из

всего этого, теперь, уже и можно усмотреть (понять, уразуметь) то, в каком состоянии (ложной духовности) пребывают все те люди, которые имеют только лишь знания об истинах, сказанных в Слове, говорят (заучивают, убеждают себя, уверяют, внушают себе), что так должно быть, но делать, при этом, ничего не делают. Такие люди пребывают в нулевых познаниях (ничтожных понятиях, пустых признаниях) о благах (добре, блаженствах), а, следовательно, и в нулевых познаниях (пустых, ничтожных понятиях) об истинах. И это по той простой причине, что всякая из истин познается (воспринимается) от присущего ей блага (добра, блаженства). А, когда восприятия (пребывания в состоянии) блага (добра, блаженства) от истины нет, то (человеком) ни одна из истин не воспринимается иначе, кроме, как в форме мертвых или лишенных жизни памятуемых природных знаний, которые, при переходе в ту другую жизнь, погибают (исчезают). [3] Что под словом "масло", а также, под словом "оливы (оливковое дерево)" означаются блага (добро, блаженства), вполне очевидно из тех мест и отрывков в Божием Слове, в которых эти слова встречаются. И это как у Захарии: и я сказал: вижу светильник (подсвечник) из золота... и две оливы (маслины) рядом с ним: одна - с правой стороны чаши, а другая – слева от нее... И Он сказал: они и есть двумя сыновьями елейными (помазанниками), стоящими рядом с Господом всей земли (Зах. 4:2, 3, 14); где под выражениями "две оливы (маслины)" и "два сына елейные (два помазанника)" означаются блага (добро, блаженства) любви к Господу (в Господе), которые пребывают справа от Него, и блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, которые пребывают от Него слева. Точно так же, и у Иоанна: два свидетеля пророчествовали тысячу двести шестьдесят дней... Они и есть двумя оливами и двумя светильниками (канделябрами), стоящими пред Богом земли (Откр. 11:3, 4); где под выражением "две оливы и два светильника" означаются все те же формы блага (добра, блаженства), которые, в силу того, что исходят они от Господа, именуются "двумя свидетелями". [4] И еще, у него же: и услышал я голос из среды четырех живых существ (животных), говорящий... лишь елею (маслу) и вину вреда (ущерба) не наносите (Откр.6:6); где под "елеем" означаются блага (добро, блаженства) любви и милосердия, а под "вином" - блага (добро, блаженства) и истины веры. И у Исаяи: и дам (насажу) Я в пустыне и кедр Ситтима, и мирт, и дерево елея (оливы) (Ис. 41:19). И у Иеремии: и придут они и будут петь на высотах Сиона, и польются (потекут, прильнут, привяжутся) они к благам (добру, блаженствам) Иеговы (Господним), к пшенице (хлебу), и к винограду (вину), и к оливам (елею, маслу) (Иер. 31:12). И у Иолия: опустошено поле (опустели поля); и скорбит земля, ибо нет зерна (пропали зерновые), высохло вино (усох виноградник), иссыкло масло (увяла олива) (Иоиль 1:10); и будет на токах (на гумнах) полно чистого зерна, а давяльни переполняться (переливаться свежим) вином и маслом (елеем) (Иоиль 2:24). И у Моисея: и дам Я дождь земле твоей в свое время, чтобы собрал ты зерно (хлеб) свое и виноград (вино) свое и оливы (масло, елей) свои (Втор. 11:14). [5] В данных отрывках говорится о "зерне (хлебе), винограде (вине) и оливах (елее, масле)", но, что, здесь, подразумеваются не сами эти вещи (земные понятия), увидеть (понять) может каждый, кто рассматривает смысл Слова не односторонне (и со стороны внутреннего смысла). Ибо, в силу того, что Слово Господне Свое происхождение (начало) имеет от Божественного Я (Вселенной) и по сути Своей является Духовным, а не мирским, то поэтому, под зерном, вином и маслом (елеем) земли понимаются не столько те вещи, которые служат телу (человеческому) для пищи, но более те вещи, которые служат духовному росту (человеческой души). И это по той причине, что всевозможные

продукты (пища, еда, яства), в Божием Слове, означивают собой продукты небесного питания; и это точно так, как это означивают собой хлеб и вино в Святой вечере (в Святом Причастии). Что, в приведенных здесь отрывках, означивается под словами "зерно и вино", можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 3580, 5295, 5410, 5959; а, что означивается под словом "масло (елей)" вполне очевидно по сказанному в этом пункте. [6] Все, что здесь было сказано выше о смысле данных слов, когда они исходят от Господа, в полной мере относиться и ко всему тому, что было сказано Господом тогда, когда Он пребывал в нашем мире. И так это в отношении Его слов о самаритянине: "и только один самаритянин подошел (приблизился) к (истекающему кровью) человеку, раненному разбойниками (грабителями), и перевязал раны ему, и полил (помазал) их маслом (елеем) и вином" (Лк. 10:33, 34). Здесь, (во внутреннем смысле) подразумевается не масло и вино, но блага (добро, блаженства) любви и милосердия; ибо под словом "масло (елей)" означиваются блага (добро, блаженства) любви, тогда как под "вином" - блага (добро, блаженства) милосердия и веры. Ибо слова эти Господом сказаны о ближнем, а значит, о милосердии (любви) к нему. Что слово "вино" имеет именно такое значение, можно усмотреть и по п. 6377. [7] Точно в такой же манере, Господь сказал (говорит) и о десяти девах (девушках), из которых "пятеро взяли светильники (лампады) свои, но не взяли масла (елея) с собою", а "пятеро взяли, также, и масла (елея)"; и, что (в том мире) последние были допущены в Небеса, а первые - отвергнуты (Мф. 25:3, 4 и далее). Под "елеем в светильниках (лампадах)" означиваются блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) милосердия к ближнему в истинах веры; под "девами (девушками), взявшими свои светильники (лампады), но не имеющими масла (не взявшими елей) для них", означиваются все те люди, которые слышат Божие Слово, читают Его и лишь говорят (уверяют себя и других, внушают себе и другим), что они веруют (в Бога), но на деле (ближним, другим) ничего хорошего (никакого блага, добра, блаженства) не делают; а, если они и делают что-либо хорошее (благое, доброе, блаженное), то делают (совершают) это не из (от) любви к благу (доброту, блаженству) или к истине (правде), а из (от) любви к себе и к миру. [8] Так как под словом "елей (масло)" означиваются блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, то именно поэтому, (и в Слове) не раз было сказано, что больные, будучи помазанными маслом (натираемые елеем), исцелялись. Ибо именно так мы и читаем об учениках Господа, которые "пошли и изгнали бесов (демонов), и помазали елеем больных, и исцелили их" (Мк. 6:13). И у Давида: и умастишь (пропитаешь) Ты елеем (маслом) голову мою; и чаша моя станет переполненной (изливающейся) (Пс. 23:5); где под выражением "умастить голову елеем (маслом)" означивается даяние благ (добра, блаженств) небесных (присоединение к ним). И у Моисея: Иегова кормил (питал) его плодами (произведениями) полей; Он сделал его сосущим (питающимся) медом из утесов (гор) и маслом (елеем) из камня скал (Втор. 32:13); где так говорится о Древней церкви. Под "высасыванием (питанием от) масла (елея) из камня скал" означивается обретение (получение, усвоение) благ (добра, блаженств) чрез исполнение (делание) истин веры. [9] И у Аввакума: даже, если не будет цвести смоковница (фига, инжир) и не будет плодоносить виноградная лоза; даже, если труд над оливами (уход за маслинами) будет напрасным, и поля не дадут пищи (не произведут плодов)... я все равно буду радоваться и ликовать в Иегове (Авв. 3:17). Здесь, не подразумеваются ни смоковница, ни виноградная лоза, ни олива (маслина), ни поля, но подразумеваются все те небесные ощущения и вещи, которым они (эти земные образы) соответствуют. Ибо всякий человек, кто (внутренне) в

себе признает, что Божие Слово относится к тем ощущениям и вещам, которые принадлежат Небесам и церкви, вполне может признать (внутренне) в себе и то, что все, что пророчествуется (говорится) в Господнем Слове, относится и к его собственной душе. Но все те люди, которые думают (мыслят, размышляют) только лишь о (в) мирских, земных и телесных категориях ощущений и вещей, не только не видят внутренних (духовных) ощущений и вещей, но, даже, и не хотят видеть (знать, понимать) их. И это потому, что они (внутренне) в себе говорят так: (все это бред) какие еще духовные ощущения и вещи; какие еще вещи небесные; и, какая еще небесная пища? Что есть те ощущения и вещи, которые принадлежат рассудительности и мудрости (рассудку и воле), когда с ними о таковых говорят (беседуют), они вполне признают. Но, что таковые, кроме того, принадлежат еще и вере, и любви (составляют их суть и содержание), они уже слышать (принимать, понимать) не желают. Причина же этого состоит в том, что в своей жизни они не действуют на уровне таких ощущений и вещей (не наполняют ими свою жизнь), а потому, они и не постигают (не доходят, не поднимаются, не дотягиваются до) рассудочности и мудрости высших (Небесных, Божественных) истин и благ (добра, блаженств). [10] И у Иезекииля: и омыл Я тебя водою, и смыл кровь твою с тебя, и помазал тебя елеем (маслом)... И одел Я тебя в расшитые одежды... Одежания твои были из тонкого льна (виссона), шелка и (ручной) работы вышивальщика; ела ты хлеб (булки) из тонкой (лучшей, просеянной) муки, мед и масло... Но ты взяла (сняла) свои расшитые одежды и покрыла ими своих истуканов (постелила их своим идолам); и поставила пред ними елей Мой и фимиам Мой (Иез. 16:9, 10, 13, 18). Кто, здесь, не может усмотреть того, что в этом отрывке речь идет не об одежде из тканей работы вышивальщика, тонкого льна (виссона) и шелка, и не о масле, меде или тонкой (просеянной) муке, но о Божественных ощущениях и вещах, которые принадлежат Небесам и церкви (составляют их собой)? Ибо в отрывке, в котором речь идет об Иерусалиме, под коим подразумевается церковь, не может быть иначе; а потому, под всевозможными вещами, упомянутыми здесь, должны пониматься лишь те вещи (понятия), которые относятся к церкви (духовности). Что под каждой частностью (деталью, мелочью), здесь, понимается какое-либо особое (специфическое, конкретное) ощущение, принадлежащее церкви, очевидно. Ибо в Божием Слове, Которое вышло от Божественного Я (Вселенной), нет ни одного слова, которое было бы упомянуто попусту (всуге, напрасно, без высшей цели). Что под словом "Иерусалим" означивается церковь, очевидно по п. 3654. О том же, что означивается под "работой вышивальщика", было сказано в п. 9688; под "тонким льном (виссоном)" – в п. 5319, 9469; под "тонкой (просеянной, лучшей) мукой" – в п. 2177; под "медом" – в п. 5620, 6857; под "омовением водой" - в п. 3147, 5954, 9088; а под "смыванием крови" - в п. 4735, 9127. [11] И у Осии: Ефрем (Ефраим) питается ветром (выпасает, пожинает ветер)... он заключает завет (союз, договор) с Ассирией (ассирийцами), а масло (елей) поставляет (продает) в Египет (Египтянам) (Ос. 12:1). Эти вещи слова остаются совершенно непонятными (не ясными) до тех пор, пока не станет известно (понятно) то, что подразумевается под именем "Ефрем", что под "Ассирией", а, что под "Египтом". Именно в такой манере, здесь, описывается понимание (рассудок, рассудительность) человека церкви, когда оно извращается (переворачивается) посредством рассуждений (понятий), исходящих из (от) знаний природной памяти. Ибо под "Ефремом (Ефраимом)" означивается понимание человека церкви (п. 3969, 5354, 6222, 6238, 6267); под "Ассирией" - рассуждения (п. 1186), а под "Египтом" – знания в природной памяти (п. 9391). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "а масло (елей) поставляет

(продает) в Египет (Египтянам)" означается – что блага (добро, блаженства) церкви, в такой манере, подвергаются осквернению. [12] Что Господь (Иисус Христос) так часто поднимался на гору Елеонскую (Маслиновую, Оливковую) (Лк. 21:37; 22:39), так это потому, что под словами "масло (елей)" и "олива (маслина)" означиваются блага (добро, блаженства) любви; а, что, то же самое означивается и под словом "гора (горний, вершина)", очевидно по п. 6435, 8758. Причина же этого состоит в том, что, пока Господь был в нашем мире, все ощущения и вещи, что относились к Нему (соприкасались, были причастны к Нему), составляли собой представления (представительности, отражения) Небес. Ибо именно в такой манере, Вселенские Небеса (Небесные атмосферы) были (вся совокупность Небес оставалась, пребывала), тогда, с Ним в соединении. И именно по этой причине, все то, что Он делал и все то, что Он говорил, было одновременно и Божественным, и Небесным (ангельским), тогда как ощущения и вещи вокруг Него были представительными (состояли из земных представлений, отражений). Под Елеонской (Оливковой, Маслиновой) горой (все высшие) Небеса были представлены в отношении блага (добра, блаженства) любви и блага (добра, блаженства) милосердия. Ибо это можно усмотреть и у Захарии: Иегова выйдет и станет сражаться (воевать) супротив племен; и ноги Его в тот день будут стоять на горе Елеонской (Оливковой), которая вся (на востоке) пред лицом Иерусалима, и будет гора Елеонская рассечена (четвертована), так что часть ее отступит (останется) к востоку, а часть – к большой долине, к морю; а еще часть горы отступит (отойдет) к северу, а часть ее - к полудню (к югу) (Зах. 14:3-4). [13] Здесь, речь идет о Господе (о распятии Его) и о Его пришествии (в наш мир); под "горой Елеонской (Оливковой)" означиваются блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) милосердия; и, таким образом, вся церковь (вся человеческая духовность), ибо только эти блага (добро, блаженства) и составляют церковь. Что церковь отступит (уйдет) от Еврейского (Иудейского) племени, но установлена (возрождена) будет среди язычников, означивается под словами о том, что "гора расколется на части - восточную, морскую (западную), северную и полуденную (южную)". Ибо это то же самое, что было сказано Господом у Луки: и будет там скрежет зубовой, когда увидите вы... себя низвергнутыми вон (вон, брошенными во тьму внешнюю, в ады)... а (туда) придут иные с востока и запада, и с севера, и с юга, и воссядут в Царстве Божиим (Лк. 13:28, 29). В универсальном (в наиболее общем, представительном) смысле слова под выражениями "Иегова выйдет и станет сражаться (воевать) супротив племен" и "и ноги Его в тот день будут стоять на горе Елеонской (Оливковой), которая вся (на востоке) пред лицом Иерусалима" означивается то, что Господь от (из) Божественной любви будет сражаться супротив адов; ибо под "племенами", здесь, означиваются зла, которые исходят от адов (п. 1868, 6306), тогда как под "Елеонской (Оливковой, Масличной) горой", на которой стояли Его ноги, означивается Божественная любовь.

9781.

Чистое, выбитое. Что этим означивается – а оттого, подлинные (первородные) и чистые (кристальные, прозрачные), очевидно из значения слова "чистое", когда оно говорится о благе (дobre, блаженстве), которое означивается под словом "масло (елей)", и представляющего собой, тогда, то, что подлинно (первородно, чисто); ибо чем более небесным (высшим) есть благо (добро, блаженство), то есть, чем более оно есть первородным (ближе к истоку, подлинным), тем оно есть более чище. Очевидно это и из значения слова "выбитое", когда оно говорится о благе (дobre, блаженстве), которое

означивается под словом "масло (елей)", и представляющего собой, тогда, чистоту (кристальность, ясность, прозрачность). Говорят, что благо (добро, блаженство) становится ясным (прозрачным, понятным) тогда, когда оно становится (отражается) своей истиной (обращается в истину). Что благо (добро, блаженство) проявляется (видится) при посредстве истины, так это потому, что истина блага есть суть формой своего блага (добра, блаженства); откуда, и следует, что благо (добро, блаженство) не видится (не проявляется) в свете иначе, кроме, как в форме своей истины. Поэтому, чем лучше (совершеннее) благо (добро, блаженство) представлено в своей форме, тем более кристальнее (точнее, яснее, ярче) оно проявляется (выражается, видится); ибо, как только само благо (добро, блаженство) просияет из истины, то оно просияет (блещет) так, что воздействует одновременно и как на рассудок (понимание), так и на волю (желание). Ибо точно так, как это бывает с благом (добром, блаженством) и истиной, то точно так это бывает и с волей и рассудком в человеке, ибо воля (у человека) назначена для восприятия блага (добра, блаженства), тогда как рассудок (понимание) - для восприятия истины. И это потому, что воля (устремление, желание, расположение) не проявляется (не видится) в свете (в понимании, в понятиях) иначе, кроме, как чрез рассудок (чрез помыслы); ибо только рассудок придает форму тому, что есть (имеет место быть) в воле (исходит от воли), и представляет это с чистотой (кристальностью, ясностью, понятностью). То, что образует собой форму (обретает формы понятия), как бы делится на части, и между этими частями, аналитически увязанными (ассоциируемыми) вместе, устанавливаются различные стороны (углы, плоскости) или отношения (линии, связи). И именно, в такой манере, благо (добро, блаженство) и предстает взору (зрению, глазу) в понимании (в рассудке) и становится чистым (ясным, кристальным, понятным). Когда же благо (добро, блаженство) становится чистым (кристальным, ясным, понятным) отражением (образом) в понимании (в рассудке), то тогда, оно, собственно, и становится истиной своего блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, очевидно и то, почему точно так, как и масло (елей), должен был быть выбит и ладан, о котором, также, сказано, что он должен быть чистым, и, что затем, некоторая малая часть его должна была быть выбита (истолчена в порошок), и в таком уже виде сожжена, как фимиам (воскурение) (Исх. 30:34-36). Все то же самое, что означивается под словом "выбить (истолочь)", означивается, также, и под выражением "размолоть (перемолоть в мельнице)". Ибо это очевидно из значения слов "пшеница" и "тонкая (лучшая, просеянная) мука"; где под словом "пшеница" означивается благо (добро, блаженство), тогда как под выражением "тонкая (лучшая, просеянная) мука" – выражающая его истина. Более того, точно так же, как под словами "выбить (истолочь)" и "размолоть (перемолоть в мельнице)", в подлинном (первородном, прямом) смысле, означивается благо (добро, блаженство), ставшее ясно (кристально) выраженным (видимым), то точно так же под тем, что "выбито (истолчено)" и "размолото (перемолото)", в противоположном смысле, означивается ставшее ясно (кристально) выраженным (видимым) зло. Что именно так это и есть, засвидетельствовано тем событием (фактом), что Моисей золотого тельца разбил (истолок) и размолот его на мелкие кусочки, и, когда тот стал тонким (мелким, просеянным), как пыль (порошок), бросил его в ручей, стекающий (нисходящий) с горы (Втор. 9:21; п. 9391).



Для светильника (освещения). Что этим означиваются духовные (вторые, срединные) Небеса, очевидно из значения слова "светило (освещение)" или "светильник (подсвечник, канделябр)", представляющего собой Духовные Небеса (п. 9548).

9783.

Чтобы зажженные светильники (лампады, свечи) горели постоянно (беспрестанно). Что этим означивается вера, исходящая оттуда (от духовного света в рассудке), а чрез ту веру - рассудительность (понимание), исходящая от истин, и мудрость, исходящая от благ (добра, блаженств), идущих от Господа, очевидно из значения слова "светильник (лампа, свеча, лампада)", представляющего собой веру и исходящие от нее рассудительность (понимание) от истин и мудрость от блага (добра, блаженства) (п. 9548). Что под словом "светильник (лампада, свеча)" означивается вера, так это потому, что в Небесах светом есть Божественные истины, исходящие от Господа. Этот свет, когда он принимается ангелами, которые пребывают (находятся), там, или человеком, подобен свету светильника (лампы, лампады), ибо он освещает (высвечивает) собой все вещи (ощущения и понятия, желания и мысли) ума и дает рассудительность (понимание, ясность) и мудрость. Принятый свет (понимание, воспринятое в рассудке) и есть суть вера. Но, да будет известно, что вера не будет светильником (лампой, свечой, лампадой), то есть, не даст освещения (света, просветления, ясности) ума, если она не будет исходить из (от) милосердия; то есть, если она не станет деянием милосердия (благородства). Ибо с верой и милосердием дело обстоит точно так же, как с истиной и благом (добром, блаженством). Истина есть формой блага (добра, блаженства), то есть, она, по сути, есть самим благом (добром, блаженством), сформированным (преобразованным, приведенным к форме) так, чтобы проявиться (выразиться) в свете. Точно так же, и вера есть суть формой милосердия (любви) к ближнему, или преобразованным (переформатированным, сформированным) милосердием (благодеянием, благородством). Более того, вера соотносится с истинами, а милосердие - с благами (добром, блаженствами). Ибо истина это и есть то, что становится уверенностью (в чем можно быть уверенным), и тем, что становится началом веры; тогда как благо (добро, блаженство) есть то, что становится любимым (в чем можно души не чаять), и тем, что становится началом милосердия. Таким образом, (для духа или человека) те истины и блага (добро, блаженства), которые им любимы (возлюблены), есть суть ближними его, тогда как милосердие (благодеяние, благородство) есть суть самой любовью к ним.

9784.

В скинии (шатре) собрания (встречи). Что этим означивается – там, где есть (в том состоянии, в котором воспринимается) присутствие Господа, очевидно из того факта, что шатер (скиния) был сделан для того, чтобы Моисей и Аарон, а также, сыновья Израилевы могли бы, там, встречаться (принимать, видеть) Господа. Так же, как и для того, чтобы учредить (установить), там, святость (чистоту, место святого) поклонения (служения Богу), как это вполне может быть усмотрено из представленных ниже мест и отрывков из книги «Исход»: и пусть будут они постоянно совершать всеожжение (холокост) у дверей скинии (шатра) собрания пред Иеговой (Господом), где Я буду встречаться с ними, чтобы, там, говорить с тобой... И там Я буду встречаться с сыновьями Израилевыми, и то место освятится славой Моей... И освящу Я скинию (шатер) собрания (встречи) и алтарь (жертвенник), Аарона же и сыновей его Я освящу, чтобы они могли служить Мне во

священстве (священниками)... И буду Я обитать (жить) среди сыновей Израилевых (Исх. 29:42-45). А, что Господь встречался, там, с ними, то есть, что Он, там (в скинии, шатре), присутствовал, вполне очевидно из следующего отрывка: когда же все было закончено, облако покрыло скинию (накрыло шатер) собрания (встречи), и слава Иеговы (Господня) наполнила жилище (обитель, обиталище)... И Моисей не мог войти в скинию (шатер) собрания (встречи), потому что облако обитало в нем, а слава Иеговы (Господня) наполняла жилище (обитель)... Облако же Иеговы (Господне) пребывало в жилище (обители) днем, ночью же пребывал в нем огонь, и это на глазах всего дома Израилева (Исх. 40:33, и до конца). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под "скинией (шатром) собрания (встречи)" означает место присутствия (нахождения) Господа. Причина же этого состояла в том, что (в представительном смысле) под скинией (шатром) означаются Небеса. Небеса же есть Небесами в силу присутствия в них Господа. Именно поэтому, скиния (шатер), также, именовалась еще и "жилищем (обителью, обиталищем) Иеговы".

9785.

Вне (снаружи) вуали (занавеси, шторы), которая закрывает Свидетельство. Что этим означается – там, где есть сообщение (связь) и соединение с Господом в наивнутренних (третьих) Небесах чрез среду промежуточную объединяющую, очевидно из значения слова "вуали (занавеси, шторы)", представляющего собой промежуточное звено (среду), которое соединяет наивнутренние (третьи, наивысшие, ангельские) Небеса и Небеса срединные (вторые, духовные) (п. 9670, 9671), а, таким образом, место (среда, посредник) связи и соединения; и из значения слова "Свидетельство (Завет)", представляющего собой Господа в отношении Божественных истин.

9786.

Аарон и сыновья его пусть поддерживают этот порядок. Что этим означается вечное наитие (нисхождение, излияние, проникновение), идущее от Господа, очевидно из значения слова "порядок", когда все это говорится о Господе, представленном в лице Аарона, и означивающего, тогда, наитие свыше (приток, проникновение, нисхождение, излияние); ибо всякое сообщение (связь) с Божественными благами (добром, блаженствами) и Божественными истинами, исходит от Господа, а всякое соединение (сочетание) с Ним действует (проявляется, совершается) чрез приток (наитие, проникновение, нисхождение, излияние) свыше. Ангелы же и люди есть суть формами восприятия (Божественности). То, что, здесь, приток (наитие, проникновение, нисхождение, излияние) свыше означается вечным, так это потому, что речь, здесь, идет о поддержании такого порядка, когда лампы (освещение, лампы) горят с вечера до утра, под чем (в представительном смысле) и означается то, что свет будет постоянно и бессрочно (беспреданно и вечно). Что приток (наитие, проникновение, нисхождение, излияние) свыше исходит от Господа, так это потому, что в лице Аарона Господь представлен в отношении Божественных благ (добра, блаженств), тогда как в лице его сыновей Он представлен в отношении Божественных истин (о чем еще будет сказано далее).

9787.

Пред Иеговой (Господом) с вечера до утра. Что этим означается – постоянно, итак, во всяком состоянии (духа), очевидно из значения слова "вечер", представляющего собой

конец (завершение) одного из духовных состояний (п. 8426); и из значения слова "утро", представляющего собой начало другого состояния духа (п. 8427). Что под этим означивается – постоянно, итак, во всяком состоянии (духа), так это потому, что под словом "вечер" означивается всякое и каждое из состояний духовной тени (неведения рассудка), которое означивается под наступающей вслед за вечером ночью; тогда как под словом "утро" означивается всякое и каждое из состояний духовного света (прояснения, понимания в рассудке), которое означивается под наступающим вслед за утром днем. И это по той причине, что в Господе (у Господа, с Господом) все последующее и будущее пребывает вместе и уже соединено (сочетается) в настоящем (здесь и сейчас). Ибо все то, что упорядочено Господом, то есть, все то, что провидится (предопределено) Им и дается человеку и ангелу, то есть суть вовеки (в вечность). Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что под выражением "поддерживать этот порядок освещения от вечера до утра" означивается непрерывный приток или вечное наитие (проникновение, нисхождение, истечение, изливание) благ (добра, блаженств) и истин от Господа постоянно, итак, во всяком состоянии (духа).

9788.

И устав этот пусть будет вовеки (в веках, в столетиях). Что этим означивается Божественный порядок, очевидно из значения слова "устав (установление)", представляющего собой Божественный порядок (п. 7884, 7995, 8357); и из значения слова "во веки (вечные, в веках, в столетиях)", представляющего собой вечность; а в смысле более высшем, представляющим собой то, что Божественность – вечна (Божественное Я – вечно).

9789.

Для сыновей Израилевых из рода в род (из поколения в поколение). Что этим означивается - что порядок этот в Духовном царстве будет в вечность, очевидно из значения слова "поколения", представляющего собой вечность (о чем, здесь, теперь и будет сказано далее); и из значения выражения "сыновья Израилевы", представляющего собой духовную церковь (п. 9340), а, следовательно, и Духовное царство. Ибо в Небесах, Духовное царство Господа есть духовными Небесами, тогда как на земле - духовной церковью. Что под словом "поколения" означивается вечность, так это потому, что, во внутреннем смысле, под родами (поколениями) означиваются новые (из рода в род) поколения веры и милосердия (п. 613, 2020, 2584, 6239, 9042, 9079), итак, возрожденные истины и блага, которые принадлежат Небесам и церкви, и которые являются вечными. Более того, под самими "сыновьями Израилевыми", о которых говорится, как о новых "поколениях", в Слове Божиим, означивается церковь (п. 9340). Что под словом "поколения (роды)" подразумевается вечность, очевидно по следующим местам и отрывкам из Слова. У Исаяи: но праведность Моя будет в вечность, а спасение Мое - из поколения в поколение (из рода в род)... Пробудитесь же поколения вечности, как во дни Древности (Ис. 51:8, 9); и вложу Я в тебя величие (красоту) вечности, и радость из рода в род (из поколения в поколение) (Ис. 60:15); дым от него будет подниматься веками (в вечности); из поколения в поколение он будет опустошен, и никто не пройдет чрез него во веки веков (Ис. 34:10). И у Давида: совет Иеговы пребудет в вечности (выстоит и в вечность), помышления сердца о Нем - из рода в род (из поколения в поколение) (Пс. 33:11); и буду я славить имя Твое во веки вечные, из рода в род (из поколения в

поколение) буду славить дела Твои (Пс. 145:2, 4). И будут они бояться Тебя пока есть солнце и луна, из поколения в поколение (Пс. 72:5). И у Моисея: таким есть имя Мое в вечности, и таким есть памятование Мое из рода в род (из поколения в поколение) (Исх. 3:15). И так это во многих других отрывках. Сказано (как повторение, в связке) "в вечности" и "из поколения в поколение", так это потому, что слово "вечность" приписывается к ощущениям и вещам Божественно-небесным, то есть, к благам (добру, блаженствам); тогда как слово "поколение" – к Божественно-духовным, то есть, к истинам. Ибо, в Божием Слове, а особенно, в Слове пророческом, имеет место (встречается) огромное множество двойных (из двух близких слов или) выражений, относящихся к одному и тому же понятию (вещи). И это такие выражения, как, в только что процитированных отрывках: "в вечность" и "из поколения в поколение". Их повторение сделано ради того, чтобы напоминать о небесном супружестве, пребывающем, в Божием Слове, во всяком общем и каждом отдельном (частном, единичном) ощущении вещи (слове, понятии). А, что небесное супружество есть суть супружеством блага (добра, блаженства) и истины, а другими словами, единством (союзом, соединением) Господа и Небес, можно усмотреть по тем отрывкам, что были приведены ранее, в п. 9263.

9790.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ПЕРВОЙ ЗЕМЛЕ, УВИДЕННОЙ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ (В КОСМОСЕ). Кроме всего прочего, мне было позволено повидать (посмотреть) и некоторых жителей (обитателей) из низших сословий (той земли). Они были увидены мною в одежде наподобие той, которую носят крестьяне (селяне, в деревне) в Европе. Среди них, там, увидел я мужчину с женой. Женщина мне показалась (статной) с красивой фигурой и благородного поведения, так же, как и мужчина. Но удивление у меня вызвала его помпезная (величественная) походка, и его как бы надменное (хвастливое) вышагивание, в то время, как его женщина, напротив, шла походкой смиренной. И, тогда, мне ангелами было сказано, что так ходить - такой обычай на той земле, и что, если мужчина так идет, то этим показывается, что он любим; и, что они, невзирая на это, тем не менее, благи (добры, блаженны). А еще мне было сказано, что мужчинам, там, не разрешается иметь жен более, чем одну, ибо это противоречит их законам.

9791.

Человек, пребывающий в духе (в духовном теле), когда ему это позволено Господом, может смотреть на то (наблюдать за тем), что происходит на той земле, к которой он близок. Ибо, в той другой жизни, нет пространства, а, следовательно, нет и расстояний между теми, кто пребывает (состоит, находится) в подобном состоянии; ибо это согласно с тем, что уже было сказано чуть выше, в п. 9579-9581. И то, что я только что упомянул, произошло точно таким же образом, как это происходило и с духами с некоторых земель нашей Солнечной системы, которым Господь дал (даровал) увидеть моими глазами множество тех вещей, что происходят на нашей земле, и о чем уже было сказано ранее, в нескольких местах.

9792.

У женщины, которую было дано увидеть, одеяние на уровне ее груди было настолько широким, что за ним она вполне могла бы спрятаться. Сделано же оно было таким образом для того, чтобы она могла просунуть в него свои руки, одеть его на себя и пойти. Нижняя же часть его могла подтягиваться (подниматься) вверх; и когда она была

подтянута (поднята) и приложена к телу, она выглядела, как корсет, который носится женщинами нашей земли. Но (что удивительно) та же самая одежда, также служила покровом и мужчине. Ибо было видно, как он брал ее у женщины и прилагал к своей спине, ослабив (отстегнув) нижнюю часть, которая, тогда, снизошла вниз к его ногам, подобно тоге, и именно, в такой манере (форме одежды), он уже и ходил одетым.

9793.

После этого я говорил с духами, которые были родом с той земли, и рассказал им много вещей о нашей земле. И это о том, какие, здесь, у нас есть науки (знания), которых не существует нигде; и это такие, как астрономия, геометрия, механика, физика, химия, медицина, оптика и философия; так же, как и об искусствах (умениях), которые, также, нигде неизвестны. И это таких: как искусство судостроения, горнорудного промысла (выплавки металлов), письменности на бумаге и типографской печати. И рассказал о том, что написанное, таким образом, может передаваться (сообщаться) всем и повсюду на земле, и сохраняться для потомков в течение тысячелетий. И, что так это было сделано и со Словом (Божиим), Которое исходит от Господа; и, что поэтому, на нашей земле откровения Слова (Божиего) остаются неизменными (п. 9350-9360).

9794.

Напоследок же, мне были показаны те ады, в которых состоят люди, вышедшие из той земли. И те, кого я, там, увидел, показались мне наиболее ужасными из всех тех, кого я видел. Я бы, даже, не рискнул описывать, здесь, чудовищность (противоестественность) их лиц. Мною (среди них), там, также были замечены маги (колдуны), практикующие страшные дьявольские искусства; они виделись одетыми в нечто зеленое, и вызывали невыразимое оцепенение и ужас.

9795.

О второй же земле, которая была увидена мною в звездном небе (в космосе), будет сказано в конце следующей главы.

9796.

**ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ.** Когда становится известно (понятно), кто есть внутренним человеком (что есть суть внутренней частью духа), и, кто есть человеком внешним (что есть суть внешней частью духа), то, тогда, уже может быть познано (понято) и то, что есть суть рассудком, исходящим от истины, и, что есть суть волей, исходящей от блага (добра, блаженства).

9797.

В той мере и степени, в которой внутренний человек открыт к Небесам, а, таким образом, и к Господу, в той же мере и степени тот человек пребывает (состоит) и в свете (понимании) Небес, а оттого, таким образом, в той же мере и степени он пребывает (состоит) и в понимании истины. Ибо Божественные истины, исходящие от Господа, и есть суть светом Небес. Откуда, и очевидно, что понимать истину – это и значит быть просветленным небесным светом.

9798.

В той мере и степени, в которой внутренний человек открыт к Господу, а внешний человек подчинен (служит) ему, в той же мере и степени человек пребывает в огне

(пламени, жары, рвении) Небес; и, таким образом, в той же мере и степени он находится в воле (желаниях, устремлениях, волеизъявлении) совершать (делать) благо (добро, блаженство). Огонь же Небес (Небесный) есть суть потоками Божественной любви, исходящей от Господа. Откуда, теперь, и следует, что желать (жаждать, волеизъявлять) блага (добро, блаженства) значит быть зажженным (горящим) этим огнем.

9799.

Таким образом, понимание истин (рассудительность от истины) есть суть видением (пониманием) истин, исходящим от просветления Божественными истинами, исходящими из Слова от Господа; тогда как воля блага (добра, блаженства) есть суть устремлением (желанием, расположением, привязанностью) воли к этим истинам (к волеизъявлению их, исходя из любви к ним).

9800.

Всяк, кто пребывает в любви и вере в Господа, и в милосердии (любви) к ближнему, пребывает, также, и в понимании (разумении, рассудке), исходящем от истины, а вместе с тем, и в воле (волеизъявлении, желании, расположении), исходящем от блага (добра, блаженства). Ибо восприятие благ (добра, блаженств) и истин, в нем, исходит от Господа.

9801.

Но в той мере и степени, в которой внутренний человек закрыт к Небесам и к Господу, в той же мере и степени человек пребывает (состоит) в холоде и мраке (густой тьме, невежестве) в отношении небесных ощущений и вещей. И, тогда, в той мере и степени, с которой внешний человек становится все более открыт к миру, в той же мере и степени он умножается в помыслах, идущих от лжи (фальши), а в желаниях (расположениях, устремлениях) – идущих от зла, и становится все более безумным. Ибо свет природного мира угашает в нем свет Небес, тогда как огонь жизни этого мира угашает в нем огонь жизни Небес.

9802.

Всяк, кто пребывает в любви к себе и в уверенности (в убежденности), что вся сила его собственной рассудительности (рассудка, понимания) и мудрости исходит от него самого (лишь в нем самом), также, пребывает (состоит) в холоде и мраке (густой тьме, невежестве) в отношении небесных ощущений и вещей.

9803.

Из всего этого, теперь, и очевидно, что быть (первородно, подлинно) рассудительным (понимающим) и мудрым – не значит быть рассудительным (понимающим) и мудрым в отношении всевозможных ощущений и вещей этого (природно-материального) мира, но значит быть рассудительным (понимающим) и мудрым в отношении всевозможных ощущений и вещей небесных (и Господних). Ибо есть такие люди, которые весьма рассудительны и мудры в отношении величайшего множества ощущений и вещей этого мира, но, при всем при этом, они не просто не верят, но, даже, и совершенно не желают того, что есть в Небесах; а оттого, таким образом, и есть безумны. Именно об этих людях Господь и говорит: им Я говорю притчами, ибо они, видя, не видят, и, слыша, не слышат, а потому, и не понимают (не понимают, не постигают смысла) (Мф. 13:13); мир не может

принять Духа истины, потому что он не видит Его, и не знает (не понимает) Его (Иоанна 14:17).

ИСХОД 28. 1. И приблизь (возьми) к себе Аарона, брата твоего, а с ним - сыновей его, из среды сыновей Израилевых, чтобы служить им священниками (жрецами) Мне; Аарона, Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара, Аароновых сыновей. 2. И сделай одежды святости для Аарона, брата твоего, для славы и красоты. 3. И скажи это всем мудрым сердцем, которых Я наполню духом мудрости, и они сделают одежды Аарону для святости его, чтобы он мог служить им служением священническим Мне. 4. И вот одежды, которые они должны сделать: наперсник (нагрудник) и ефод (передник), и ризу (верхнюю накидку), и тунику (хитон, рубашку) чеканной (ткача) работы, кидар (митру, тюрбан) и пояс; и пусть они сделают одежды святости для Аарона, брата твоего, и для сыновей его, чтобы они служили священниками Мне. 5. И пусть они возьмут золото, и пряди голубые (гиацинтовые), розовые (пурпурные, малиновые) и алые (багряные) дважды окрашенные и тонкий лен (виссон). 6. И пусть они сделают ефод из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), согласно работы мыслителя (изобретателя, конструктора, разработчика). 7. До двух концов (краев) его на нем должно быть два соединителя плечей (нараменника); и пусть они соединяют его воедино. 8. И пояс ефода его, который был на нем, пусть будет так же сработан в согласии с ним, из того же: из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона). 9. И возьми два камня оникса и начерти (выгравируй) на них имена сыновей Израилевых. 10. Шесть их имен на одном камне, и имена шести оставшихся на камне другом, согласно с поколениями (родами) их. 11. Сделай камням обработку, как гравировщики делают на печатках (резчики по камню на перстнях), эти два камня ты должен выгравировать согласно именам (именами) сыновей Израилевых; и покрой (окружи) их золотой оправой (основанием вокруг, гнездом). 12. И положи два камня на плечи (на края) ефода, чтобы камни эти были за память (на памятование) для сыновей Израилевых; и пусть Аарон носить их имена пред Господом на двух своих плечах для памятования (как напоминание). 13. А оправы (основания, гнезда) сделай из золота. 14. И две цепочки из чистого золота; и от края (начала) сделай их витыми, как шнуры (канатики); и вложи цепи из шнуров (канатиков) тех в оправы (основания, гнезда). 15. И сделай наперсник суда (нагрудник двора), работы мыслителя (изобретателя, конструктора, разработчика); подобно работе ефода сделай его; из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона) сделай его. 16. Он должен быть четырехугольным (квадратным), и сложенным вдвое (двойным); и длина его - пядь, и пядь – ширина его. 17. И наполни его насаждениями из камней (ощущениями истины), четыре ряда камней; ряд: рубин, топаз и карбункул, ряд один; 18. И второй ряд: хризопраз (изумруд), сапфир и адамас (алмаз); 19. И третий ряд: цианит (опал), агат и аметист; 20. Четвертый же ряд: фарсис (берил, хризолит), оникс и яшма (яспис); они должны быть заключены в золото в своих насаждениях (оправах, гнездах). 21. А на камнях должны быть имена двенадцати сыновей Израилевых согласно имен их; сделано (вырезано) гравировкой, как на печатках (перстнях), для каждого камня по имени его, и должно их быть согласно двенадцати родов (колен). 22. И сделай на нагруднике цепи окаймления (по краю) из чистого золота, сделай сплетенными шнурами (канатиками). 23. И сделай на

нагруднике два кольца из золота, и положи эти два кольца на два края нагрудника. 24. И продень два сплетенных из золота шнура (канатика) сквозь два кольца на концах (краях) нагрудника (наперсника). 25. И два конца двух шнуров (веревки, канатиков) вложи в две оправы (два основания, гнезда), и вложи их в соединители плечей (погоны, нараменники) ефода напротив (в области) лица его. 26. И сделай два кольца из золота, и положи их на два конца (края) наперсника (нагрудника), на том краю, который обращен в сторону ефода, внутрь. 27. И сделай два кольца из золота; и положи их на два плеча (соединителя, погона, нараменника) ефода снизу, напротив (снизу, в области) лиц его, супротив соединения его сверху с поясом ефода. 28. И пусть они свяжут нагрудник кольцами его с кольцами ефода голубой (гиацинтовой) нитью, чтобы он мог бы пребывать на поясе ефода, и чтобы нагрудник не снимался с (не отделялся от) ефода. 29. И Аарон, когда он войдет в святое (в святую часть обители, шатра), будет носить имена сыновей Израилевых на наперснике суда (нагруднике двора) у сердца своего для постоянного памятования (вспоминания) пред Иеговой (Господом). 30. И положи на наперсник (присоедини к нагруднику) суда Урим и Туммим, и пусть они будут на сердце Аарона, когда он входит внутрь, пред Иеговой (Господом); и пусть Аарон постоянно носит суд сыновей Израилевых на сердце своем пред Иеговой (Господом). 31. И сделай (верхнее) одеяние (робу, покров, халат) к ефоду полностью голубым (гиацинтовым). 32. И пусть будет устье (отверстие, рот) головы его посредине его; а губы (кант), вокруг рта (уст) его, работы ткача (сделаны ткачом), как устье (уста, отверстие) кольчуги, не раздражающимися (крепкими, не рвущимися). 33. А на юбках (на подоле, на краях) его сделай гранаты (яблоки) голубые (гиацинтовые) и розовые (пурпурные, малиновые), и алые (багряные) дважды окрашенные на юбках (на подоле, на краях) его кругом, и колокольчики золотые посреди них, вокруг (вкруговую). 34. Колокольчик из золота и гранат (яблоко), колокольчик из золота и гранат (яблоко) - на юбках (на подоле, на краях, понизу) одеяния (робы, покрова, халата) вокруг (вкруговую). 35. И пусть это будет на Аароне для служения, а голос его пусть будет слышен при входе его в святое (в святую часть обители, шатра) пред Иеговой (Господом), и при выходе его, чтобы не умереть ему. 36. И сделай пластину (венец) из чистого золота, и выгравировуй на ней, как гравировщики делают на печатках (резчики по камню на перстнях), Святыня Иегове (Святое, Святость принадлежит Господу). 37. И приложи (присоедини, закрепи) ее голубой (гиацинтовой) нитью, и пусть она будет на кидаре (митре); пусть она будет напротив лица (в лицевой части) кидара (митры). 38. И пусть она будет на челе (на лбу) Аарона, и понесет Аарон беззакония в отношении освященных в святыне вещей, которые сыновья Израилевы приносят для освящения из всевозможных даров их; и пусть она будет постоянно на челе его, чтобы снискать им благоугодность (благосклонность) пред Иеговой (Господом). 39. И сделай (сотки) тунику (хитон) из тонкого льна (виссона), и сделай кидар (митру, тюрбан) из тонкого льна (виссона), и сделай пояс работы вышивальщика. 40. И сыновьям Аароновым сделай туники (хитоны), и пояса сделай им, и тиары (головные уборы) сделай им, для славы и красоты. 41. И возложи их на Аарона, брата твоего, и на сыновей его с ним; и помажь (маслом) их, и рукоположи их, и освяти их, и пусть они служат Мне в священническом служении (священниками). 42. И сделай для них галифе (бриджи, брюки, штаны, нижнее белье) льняные, чтобы прикрыть наготу плоти; чтобы от чресл и вплоть до самых бедер они были. 43. И пусть они будут на Аароне и на сыновьях его, когда они будут входить в скинию (шатер) собрания или, когда они будут приближаться к алтарю (жертвеннику) для служения в святости (в святой части обители, шатра), чтобы не



принести (не произвести) им беззакония и не умереть им; таков этот устав (установление, закон) для него вовеки и для семени (потомков) его после него.

9804.

СОДЕРЖАНИЕ. Речь, здесь (в этой главе), идет об одеждах святости, которую Аарон и сыновья его должны будут одевать во время (выполнения) служения (в святой части обители, скинии). Под священничеством, в котором должен был служить Аарон со своими сыновьями, представлен Господь в отношении Божественно-небесных ощущений, которые есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) в Небесах; тогда как под одеждами Аарона представлены ощущения Божественно-духовные, которые есть суть Божественными истинами, исходящими (рожденными) оттуда.

9805.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1, 2. И приблизь (возьми) к себе Аарона, брата твоего, а с ним - сыновей его, из среды сыновей Израилевых, чтобы служить им служением священническим Мне; Аарона, Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара, Аароновых сыновей. И сделай одежды святости для Аарона, брата твоего, для славы и красоты. "И приблизь (возьми) к себе Аарона, брата твоего" означает соединение Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) в Божественном Человеке Господа; "а с ним - сыновей его" означает Божественные истины, исходящие (что происходят, рождаются) от (из) Божественных благ (добра, блаженств); "из среды сыновей Израилевых" означает – в Небесах и в церкви; "чтобы служить им служением священническим Мне" означает – чтобы представлять Господа в представительностях (представлениях, земных отражениях, образах); "Аарона" означает - в отношении Божественно-небесных ощущений и вещей; "Надава и Авиуда" означает - в отношении Божественно-духовных ощущений и вещей, исходящих оттуда; "Елеазара и Ифамара" означает - в отношении Божественно-природных (представительных) ощущений и вещей; "Аароновых сыновей" означает – в отношении ощущений и вещей, исходящих началом своим к Божественно- небесным; "и сделай одежды святости для Аарона, брата твоего" означает – представительности (представления, отражения) Духовного царства, когда они присоединены к царству Небесному; "для славы и красоты (благотворения)" означает – чтобы представлять во внутренней и внешней форме Божественные истины такими, какими они есть, в Духовном царстве тогда, когда они присоединены к ощущениям царства Небесного.

9806.

И приблизь (возьми) к себе Аарона, брата твоего. Что этим означается соединение Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) в Божественном Человеке Господа, очевидно из представления образа Моисея, который, здесь, побуждается (призывается) к тому, чтобы приблизить к себе Аарона, и означающего собой Господа в отношении Божественных истин (п. 6752, 6771, 7014, 9372); из значения слова "приблизение", представляющего собой соединение и присутствие (приблизение и пребывание рядом) (п. 9378); из представления образа Аарона, означающего собой Господа, что касается Божественных благ (о ком, здесь, далее и пойдет речь); и из значения слова "брат", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 3303, 3803, 3815, 4121, 4191, 5686, 5692, 6756). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под побуждением (призывом) к Моисею "приблизить к себе Аарона, брата своего"

означивается соединение Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) в Господе. Что речь, здесь, идет о Его Божественном Человеке (Божественной Человечности), так это потому, что именно в Этом Человеке (в этой части сфер Божественного Бытия) и было совершено данное соединение (сближение). Ибо Господь (Божественное Я Вселенной) сначала сделал (исполнил атмосферу) Своего Человека Божественной истиной, а затем - Божественным благом, ка это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9199, 9315. Что именно Аарон был избран для служения в священничестве, так это потому, что он был братом Моисея; и именно, в такой манере (через братство), земным людям, хоть в некотором приближении (в представительном смысле), можно было представить братство Божественной истины и Божественного блага (добра, блаженства) в Небесах. Ибо, как уже было сказано ранее, в лице Моисея была представлена Божественная истина, а в лице Аарона - Божественное благо (добро, блаженство). [2] Чтобы быть чем-либо (иметь свое существование, жизнь, проявление), все ощущения и вещи во Вселенной, как в Небесах (в мире духовном), так и в земном (нашем природном) мире, должны иметь отношение к благу (добру, блаженству) и истине (быть двучастными). Ибо благо (добро, блаженство) есть суть бытием (началом, причиной) истины, тогда как истина есть суть существованием (проявлением и продолжением, результатом) блага (добра, блаженства). Именно по этой причине, никакое благо (добро, блаженство) без истины не существует (не проявляется и не продолжается), тогда как никакая истина (правда) без блага (добра, блаженства) не имеет своего бытия (начала, причины). Отсюда, теперь, и очевидно, что они (почему эти двое) всегда должны быть (соединены воедино) вместе. Их соединение (сочетание, союз, пребывание вместе, рядом), в Божием Слове, представлено не только под двумя супругами (супружеской парой, их единством), но, также (еще и), под двумя братьями (их братством). Под двумя супругами (мужем и женой, их единством) тогда, когда речь идет о супружестве небесном, которое есть суть супружеством блага (добра, блаженства) и истины и последующими плодами (результатами, исходами, следствиями) из (от) него. Но, под двумя братьями (их братством) тогда, когда речь идет о двойном служении: в суде и в поклонении (в суждениях и служениях). Все те, кто служил Богу служением в суде (в суждениях), сначала именовались "судьями", а затем - "царями"; но все те, кто служил Богу служением в поклонении (богослужении, священничестве, культе, культуре) именовались "священниками". А так как всякое верное суждение (справедливый суд) совершается посредством истины, а всякое поклонение (богослужение, священничество, культ, культура) совершается посредством блага (добра, блаженства), то под "судьями", в Божием Слове, в смысле несколько отвлеченном от личности, означаются истины, исходящие (рожденные) от (из) блага (добра, блаженства); под "царями" – истины, из (от) которых рождаются (исходят) блага (добро, блаженства), тогда как под "священниками" означаются сами блага (добро, блаженства). Именно поэтому, в Божием Слове, Господь и именуется "Судьей" и "Пророком", и "Царем", когда речь идет об истине; но "Священником", когда речь идет о благах (доброе, блаженствах). Точно в такой же манере, Он именуется "Христом" и "Помазанником" или "Мессией", когда речь идет об истине; но "Иисусом" или "Спасителем", когда речь идет о благах (доброе, блаженствах). [3]

Собственно в силу этого братства, которое есть суть братством истины, составляющей собой суд (суждения, праведность), и блага (добра, блаженства), которое составляет собой поклонение (богослужение, священничество, культ, культуру), Аарон, брат Моисея, и был избран для служения в священничестве. Что в силу этого братства под "Аароном и домом

его" означаются блага (добро, блаженства), очевидно по следующим отрывкам (местам) из Слова. У Давида: о, Израиль, уповай (надейся) на Иегову (Господа); Он - помощь твоя и защита твоя (поддержка, оружие и щит)... О, Дом Аарона, уповай на Иегову (Господа); Он - помощь твоя и защита твоя... Иегова (Господь) помнит нас, Он благословит; Он благословит дом Израилев, Он благословит дом Аарона (Пс. 115:9, 10, 12); скажи, теперь, Израилю: милость Его - в вечность (овеки); скажи, теперь, дому Ааронову: милость Его - в вечность (овеки) (Пс. 118:2, 3); о, дом Израилев, благословляй (прославляй, восхваляй) Иегову; о дом Ааронов, благословляй Иегову (Пс. 135:19). Здесь, под "домом Израилевым" означаются все те, кто пребывает (состоит) в (подлинных) истинах; тогда как под "домом Аароновым" – все те, кто пребывает в (подлинных) благах (добре, блаженствах); ибо везде, где в Божием Слове говорится об истинах, там, тут же (рядом, в том же месте) говорится и о благах (добре, блаженствах), ибо так это в силу Небесного супружества между ними (п. 9263, 9314). Что под выражением "дом Израилев" означаются все те, кто пребывает (состоит) в истинах, можно усмотреть по п. 5414, 5879, 5951, 7956, 8234). [4] И еще, у Давида: Иегова послал Моисея, слугу Своего, Аарона, которого Он избрал (Пс. 105:26). Здесь, Моисей именуется "слугой" потому, что слово "слуга (раб, невольник, зависимый, подчиненный)" приписывается к истинам (п. 3409); тогда как слово "избранный (лучший)" приписывается к благам (добру, блаженствам) (п. 3755). И еще: вот смотри (увидь), как хорошо (благо, блаженно) и как приятно (радостно, сладостно) братьям пребывать вместе в единстве... Это подобно хорошему (благому, блаженному) маслу (елею) на голове, которое стекает на бороду, даже на бороду Ааронову, стекающему в (на) устье (отверстие, ворот) одежды его (Пс. 133:1, 2). Всяк, кто не знает (не понимает) то, что означается под словом "брат", под словами "масло (елей)", "голова", "борода", "одежды", а также, того, что представлено в лице Аарона (в историческом представительном смысле), никак не сможет понять (познать, уяснить, постичь) и того, почему все это сравнивается с совместным проживанием братьев (их обитанием вместе). Ибо, каким это образом (в каком смысле) масло, стекающее с головы на бороду Аарона, а оттуда - на одежды его, может быть уподоблено согласию братьев (их братству)? Но подобие (сходство, уподобление) обретает очевидность во внутреннем смысле, если вести речь о наитии (проникновении, нисхождении, излиянии) благ (добра, блаженств) в истины; ибо, тогда, братство (согласие) истин с этими благами (добром, блаженствами) уже может быть описано сходным образом. И так это потому, что под "маслом (елеем)" означаются блага (добро, блаженства), под "головой Аарона" – наивнутренние (наисокровеннейшие) из благ (добра, блаженств), под "бородой" – наиболее внешние из них, под "одеждами" - истины, тогда как под "стеканием (елея) в одежды" – их приток (наитие, нисхождение, проникновение, излияние) в истины. Отсюда, и следует (и вытекает), что под этими словами означается приток (наитие, нисхождение, проникновение, излияние) благ (добра, блаженств) из ощущений и вещей внутренних в ощущения и вещи внешние, итак, в истины, и соединение (сочетание по согласию) с ними там. Не ведая же внутреннего смысла, разве может кто-либо усмотреть (увидеть, понять, осознать) то, что за этими словами стоят (сокрыты) такие небесные вещи? Что под словом "масло (елей)" означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 886, 4582, 4638, 9780; что под словом "голова" означается все потаенное (то, что пребывает наивнутренне, незримо, сокрыто) - по п. 5328, 6436, 7859, 9656; что под словом "борода" означается все то, что есть суть наиболее внешним (самое последнее, крайнее, поверхностное) - очевидно у Исаии (Ис. 7:20; 15:2), у Иеремии (Иер. 48:37) и у Иезекииля

(Иез. 5:1). Что под словом "одежды" означаются истины - по п. 2576, 4545, 4763, 5319, 5954, 6914, 6917, 9093, 9212, 9216; а, что под именем "Аарон" означаются Небесные блага (добро, блаженства), можно усмотреть и из того, что, здесь, уже было сказано выше. [5] Из того факта (истории), что Аарон был избран в сан (чин) первосвященника для служения Богу, то есть, для того, чтобы совершать (администрировать) самые (наиболее) святые дела (вещи и деяния), теперь, можно понять (уразуметь, уяснить, постичь) и то, как, собственно, обстояли дела и со всевозможными представлениями (представительностями, отражениями) в Еврейской церкви. А именно: что представления (представительности, отражения) в лице человеческих личностей (исторических персон) представляли (отражали) собой не самого того (человека), в лице которого выражались те представительства (представления, отражения, образы), но лишь сами те истины (или блага), что были чрез то лицо (личность, человека) представлены. Отсюда, теперь, и очевидно, что, в такой манере (чрез отражения), даже, ощущения и понятия вещей святых (духовных) и святая святых (небесных, наисвятейших), могли быть представлены в образе (отражены в лице) людей, внутренние ощущения и вместилища которых могли быть совершенно нечисты и даже идолопоклонническими. Но, это при условии, что во время поклонения (священнодействия, обряда) их внешние ощущения и вместилища могли входить в расположение (желание, устремление) к святости. О (духовных) качествах же самого Аарона (как человека), вполне можно судить по следующим словам у Моисея: и взял Аарон золото из рук сыновей Израилевых и обработал его резцом (придал ему форму), и сделал из него литого тельца (теленка)... И устроил Аарон алтарь (жертвенник) пред ним; и провозгласил (прокричал) Аарон, и сказал (изрек): завтра праздник (фиеста, пир) Иегове (Господу) (Исх. 32:4, 5, 25); и поднялся гнев Иеговы великий супротив Аарона, даже, так, что Он был готов уничтожить (убить) его; но я (Моисей) в то время уже молился за Аарона (Втор. 9:20). Что у племен Израиля и Иудеи (у Евреев) представления (представительности, отражения) церкви не отражали собой (личные, человеческие качества) исторических личностей, описываемых в Слове, но представляли исключительно лишь одни отражаемые в них высшие (поставленные им в соответствие духовные) истины (и блага), можно усмотреть и по тем отрывкам, что были приведены в п. 9229.

9807.

А с ним - сыновей его. Что этим означаются Божественные истины, исходящие (что происходят, рождаются) от (из) Божественных благ (добра, блаженств); очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704). Что, здесь, в их лице представлены Божественные истины, которые исходят от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, так это потому, что они были сыновьями Аарона, а чрез Аарона, как высшего (верховного) первосвященника, представлен был Господь, как (высшее) Божественное благо (добро, блаженство), как это и было показано чуть выше (в п. 9806). Что под словом "сыновья" означаются истины, так это потому, что, во внутреннем смысле, все ощущения и вещи, упоминаемые в Божием Слове, духовны. А, в духовном смысле, под словом "сыновья" означаются все те, кто стал на путь возрождения от Господа, то есть, всяк тот, кто пришел (вошел) в истины, исходя от блага (добра, блаженства); тогда как, в смысле более абстрактном, или отвлеченном от личностей, означаются сами те истины, которые рождены (исходят, образуются) от блага (добра, блаженства). Последние, в Божием Слове,

также, подразумеваются и под выражениями "сыны (сыновья) Божии", "сыновья царя (царские)" и "сыновья царства". Они, к тому же, именуется еще и "сыновьями, рожденными заново (наново, вновь)", то есть, возрожденными. Более того, истины и блага (добро, блаженства) у возрожденного человека, или у человека, рожденного заново от Господа, точь в точь схожи (подобны) с семьями (родословными, с семейными поколениями), разворачивающимися от одного отца в широкие и длинные ряды (серии, последовательности). Ибо они увязываются (имеют отношение) друг с другом, как сыновья и дочери, внуки и внучки, зятья и невестки, итак, расходятся (в бесконечность) по многим уровням и степеням, а, следовательно, разветвляются на множество родов. Истины и блага (добро, блаженства), выстроенные в такой манере (в таком порядке), и есть суть то, что, в духовном смысле, означивается (подразумевается) под "сыновьями", "дочерьми", "внуками", "внучками", "зятьями", "невестками", одним словом, существуют на всевозможных уровнях и степенях, а, следовательно, в форме поколений различных направлений и родов. Что роды (поколения, порождения) духовные пребывают именно в таком (семейном) порядке, мне не раз было показано на живом опыте (на духовной практике). Вместе с тем, свыше, мне не раз было сказано и то, что истины и блага (добро, блаженства), у возрожденного человека, пребывают (состоят) в таком порядке по той причине, что ангельские общества в Небесах пребывают (состоят) в таком же порядке; и, что истины и блага (добро, блаженства) у человека пребывают в соответствии с этими обществами. Именно поэтому, всяк и каждый человек, чьи истины и блага (добро, блаженства) пребывают (состоят) в такого рода соответствии, и есть суть Небесами в своей наименьшей из форм. Всяк, кто знает (понимает, осознает), что в Божием Слове под словом "сыновья" означиваются истины, а под словом "дочери" – блага (добро, блаженства), легко, и в первую очередь из Слова пророческого, может открыть (усмотреть, постичь, понять) величайшее множество (Божественных) тайн, которые, если бы смысл этих слов был бы неизвестен, были бы совершенно сокрыты. То же самое, можно сказать и в отношении смысла выражения "Сын Человеческий", под которым Господь не раз именовал Себя в Слове. Что под этим выражением подразумевается Божественная истина, исходящая от Его Божественного Человека, очевидно из тех отрывков, в которых Он Себя так именуется, и которые, здесь, могут быть процитированы с той целью, чтобы вместе с тем, подтвердить и то, что под словом "сын" означивается истина. И это, как у Иоанна: и толпа сказала Иисусу: как же ты говоришь, что Сыну Человеческому должно (надлежит) вознестись? Кто же этот (сей) Сын Человеческий? Иисус же отвечал им: по времени немного осталось, пока свет еще с вами... Ходите же, пока имеете свет, чтобы темнота (темень, тьма) не уловила (не поглотила) вас... Пока имеете свет, веруйте в свет, чтобы стать вам сыновьями света (Иоанна 12:34-36). Из этих слов, и очевидно, что под "Сыном Человеческим" понимается (означивается) то же самое, что и под словом "свет"; ибо, когда они Его спросили: кто же этот Сын Человеческий? Господь ответил, что Он есть свет, в который они должны верить. А, что под высшим "светом" означиваются Божественные истины, можно усмотреть по тем отрывкам, что были приведены в п. 9548, 9684. Отсюда, и очевидно, что истины Божественного Я (Вселенной), также, означиваются и под выражением Сын Человеческий. [3] И у Луки: блаженны те, кого люди ненавидят за Сына Человеческого (Лк. 6:22); где под выражением "за Сына Человеческого" означивается - за Божественные истины, исходящие от Господа. К Божественным истинам относиться все то, что исходит от веры в Господа и от любви к Нему, именно поэтому под "быть ненавидимым из-за этого" и есть суть быть

"блаженным". И еще, у него же: придут дни, когда пожелаете увидеть вы хотя бы один из дней Сына Человеческого, но не увидите Его... И, тогда, они скажут вам: смотри, вот Он, здесь! или, вот Он, там! Но не ходите и не гоняйтесь (не ищите)... ибо Он есть, как молния... (Луки 17:22, 23); где под выражением "пожелаете увидеть хотя бы один из дней Сына Человеческого" означивается ощутить (воспринять) одно из состояний Божественной истины, которое есть суть первородно (подлинно, истинно). Здесь, речь идет о конце (свершении веков) церкви, когда нет уже более никакой веры в людях из-за того, что нет в них более никакого милосердия. Ибо именно в это время все подлинные (первородные) истины, исходящие от Божественного Я (Вселенной) погибают (на земле). А так как Божественные истины (в Слове) означиваются под выражением "Сын Человеческий", то поэтому и сказано: "и, тогда, они скажут вам: смотри, вот Он, здесь! или, вот Он, там! Но не ходите и не гоняйтесь (не ищите)", что может быть сказано лишь о Божественных истинах, исходящих от Господа, но не о Самом Господе. [4] И еще: когда придет Сын человеческий, то найдет ли Он веру на земле? (Лк. 18:8); то есть, когда Божественные истины откроются свыше с Небес, то поверят ли в них? И, здесь, под выражением "Сын Человеческий", также, означивается Господь, что касается Божественных Его истин, то есть, что касается истин Божественного Я, исходящих от Господа. Таким образом, под "пришествием Господа" означивается откровение Божественных истин в конце церкви (в свершении веков, при исчезновении духовности). [5] И у Матфея: точно, как молния, исходящая с востока, становится видимой, даже, на западе, точно таким же будет пришествие и Сына Человеческого... и явится, тогда, знамение (знак)... и зарыдают (возопят), тогда, все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего (идушего) в облаках Небесных с силою и славою (Мф. 24:27, 30). Здесь, под "пришествием Сына Человеческого" означивается откровение Божественных истин в конце веков, то есть, в конце церкви. Под "всеми племенами земными, которые, тогда, зарыдают (возопят)", означиваются всевозможные истины и блага (добро, блаженства) веры и любви от Господа; итак, в Господе, во всем комплексе (во всей полноте); под "облаками Небесными, в которых Он придет (грядет)" означивается буквальный смысл Божиего Слова; под "силою и славою" означивается внутренний смысл, в котором смысл наисокровенный (наивнутренний) будет говорить исключительно лишь только о Господе (более о смысле этих слов было изложено в п. 4060). [6] В подобной же манере, у Матфея сказано и в другом месте: а вам Я говорю так: отныне увидите вы Сына Человеческого, сидящего одесную (по правую руку) силы и идущего в (грядущего на) облаках Небесных (Мф. 26:64). И у Луки: отныне Сын Человеческий будет сидеть одесную (по правую руку) силы Божией (Лк. 22:69). Здесь, под выражением "Сын Человеческий" означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного Я (Господа); под "сидением одесную силы" означивается их (Его) Всемогущество, ибо Всемогущество Божественных благ (добра, блаженств) проявляется (производится) посредством Божественных истин; под словами же о том, что "отныне вы увидите Его" означивается то, что в свое Всемогущество Божественные истины вошли после того, как Господь в нашем мире победил ады и привел все ощущения и вещи в адах и в Небесах в (соответствующий им) порядок; и, что (с того момента) всяк, принимающий Господа с верой и любовью, чрез такое восприятие (прием, принятие) обретает возможность спасения (п. 9715). Что под быть "сидящим по правую руку" означивается - иметь Всемогущество, можно усмотреть по п. 3387, 4592, 4933, 7518, 8281, 9133; что благо (добро, блаженство) имеет (производит, обретает) всю свою силу чрез истину, очевидно

по п. 6344, 6423, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643; что Божественная истина и есть суть Сама Божественная сила, становится понятным из п. 6948; что под "облаками Небесными, в которых (на которых) Сын Человеческий", то есть, Божественные истины, "грядет (придут)", означивается Божие Слово в Его буквальном смысле, можно усмотреть по тому, что было сказано в предисловии к главе 18 книги «Бытие», так же, как и по п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8443, 8781; а, что под словом "слава" означиваются Сами Божественные истины, каковыми они есть (видятся, являются) во внутреннем смысле Божиего Слова, можно усмотреть по тому, что было сказано в предисловии к главе 18 книги «Бытие», так же, как и по п. 4809, 5922, 8267, 9429. [7] Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, что означивается под словами, сказанными в Откровении: и вот смотрю я и вижу белое облако; а на облаке сидит человек, подобный Сыну Человеческому, имеющий на голове Своей золотой венец (корону из золота) (Откр.14:14). И у Даниила: и еще видел я в видениях ночных, что вот идет (грядет) в (на) облаках Небесных человек, подобный Сыну Человеческому (Дан. 7:13). И у Иоанна: и Отец дал Ему совершить (исполнить) суд (суждение), ибо Он - Сын Человеческий (Иоанна 5:27). Так как всякое суждение (суд) совершается (рождается, делается, производится, исходя) от истины, то поэтому, здесь, и сказано "дано Господу суд исполнить, ибо Он - Сын Человеческий". Под выражением "Сын Человеческий", как это уже было сказано выше, означиваются Божественные истины; тогда как под "Отцом", от Которого они исходят, означиваются Божественные блага (добро, блаженства) (п. 2803, 3704, 7499, 8328, 8897). В силу же того, что исполнение суда (суждения) есть действием (совершением, исполнением) Божественных истин, то именно поэтому и было сказано, что "когда Он (Иисус) придет, Сын Человеческий воссядет на престоле славы Своей" (Мф. 19:28; 25:31); и, что "Сын Человеческий воздаст каждому по делам (согласно с деяниями) его" (Мф. 16:27). [8] И у Матфея: Сеющий (Тот, кто засекает) семя доброе (семена блага, добра, блаженства) есть Сын Человеческий; поле есть мир; семя (зерна) есть сыны (сыновья) царства; плевелы (сорняки) есть сыны лукавого (сыновья зла) (Мф. 13:37, 38). Здесь, под выражением "доброе семя (семена блага, добра, блаженства)" означиваются Божественные истины, ибо сказано, что высевает их "Сын Человеческий". Под "сынами (сыновьями) царства" означиваются истины Божественного Я, воспринятые (принявшие) в Небесах и в церкви, ибо под словом "Сын" означиваются истины (п. 489, 491, 533, 1147, 2623), тогда как, в смысле противоположном – лжи (фальши), которые, поэтому, есть "сыновьями лукавого (сынами зла)"; под "царством" же означиваются Небеса, а также, церковь. [9] И у Иоанна: никто не поднимается (не вводит) в Небеса, и никто не спускается (не нисходит, не наитствует) с Небес, кроме, как Сын Человеческий, Который в Небесах (Иоанна 3:13). Откуда, (с очевидностью) и следует, что под выражением "Сын Человеческий" означиваются Божественные истины в Небесах. Ибо только они нисходят (наитствуют) вниз, а затем, восходят (поднимают) вверх; то есть, никто не может взойти в Небеса, если не сойдут на него с Небес Божественные истины, ибо наитие (проникновение, нисхождение) идет сверху – от Божественного Я, но никак не наоборот. А поскольку Сам Господь и есть суть Божественными истинами, то именно, поэтому, Он и именуется Себя "Сыном Человеческим, Который в Небесах". И у Матфея: Сын Человеческий не имеет, где головы приклонить (Мф. 8:20). Здесь, под выражением "Сын Человеческий" означиваются Божественные истины; под их "не именем, где преклонить головы" означивается то, что Божественные истины, в то время, не имели нигде места, то есть, ни у одного человека, тогда, не пребывали в голове. [10] Под

выражением же "Сыну Человеческому должно пострадать и быть убитому" (Мф. 17:12, 23; 20:18; 26:2, 24, 45; Марк 8:31; 9:12, 31; и в других местах), означает под собой то, что (и после Его прихода среди евреев) отношение к Божественным истинам, а следовательно, и к Господу (Иисусу Христу), Который (сойдя на землю) уже Сам лично выражал (отражал, представлял, был представительностью, представлением) Божественных истин, как Он Сам об этом учит (наставляет) у Иоанна: Я есмь путь, и (Божественная) истина, и жизнь (Иоанна 14:6), каким оно стало, таким и осталось (то есть, что евреи сделали с Божественной истиной, то сделали и с Господом, то есть, распяли). А, что это так, очевидно по следующим отрывкам. У Иеремии: и ни один человек (никто) не будет обитать там (в Едоме), и ни в ком, там, не останется пребывать сын человеческий (Иер. 49:18, 33); и в городах его (Вавилоне) не будет обитать ни одного человека, и не пройдет чрез (и не войдет пребывать в) них сын человеческий (Иер. 51:43). Всяк, кто не знает (не понимает, не постигает) духовного смысла этих слов, считает (думает, полагает, верит), что под словом "города", здесь, подразумеваются города, а под словами "человек" и "сын человеческий" подразумеваются всякий человек и его сын; и, что города будут опустошены настолько, что никто в них уже не будет жить. Но (в смысле духовном, внутреннем), здесь, под этими словами описывается состояние церкви (духовности людей) в отношении подлинного (Божиего) учения об истинах. Ибо под словом "города" означаются учения церкви (духовности) (п. 402, 2449, 3216, 4492, 4493); под словом "человек" - сами истины церкви, когда они соединены (едины) с благами (добром, блаженствами) (п. 3134, 7716, 9007). Именно поэтому, под выражением "сын человеческий", здесь, и означаются истины (подлинно Божественного учения). [11] Так как под выражением "Сын Человеческий" (в Слове) означаются Божественные истины, исходящие от Господа, то и пророки, чрез которых они были явлены (высказаны, открыты), также, именовались "сынами человеческими". Как это, к примеру: у Даниила (Дан. 8:17), у Иезекииля (Иез. 2:1, 3, 6, 8; 3:1, 3, 4, 10, 17, 25; 4:1, 16; 8:5, 6, 8, 12, 15; 12:2, 3, 9, 18, 22, 27) и во многих других местах и отрывках из Слова. [12] Так как большинство выражений, в Божием Слове, вмещает в себе, также, и свой противоположный смысл, то, так это и в отношении выражения "сын человеческий", которое, в отрицательном (негативном) смысле, означает собой лжи (фальши), противоположные истинам (их антиподы). Как это, к примеру, у Исаии: кто ты есть, если боишься человека смертного и сына человеческого, который дан (прейдет), как трава? (Ис. 51:12); где под выражением "сын человеческий, который дан (прейдет), как трава" означаются природные знания в человеческой памяти, из-за которых в человеческом духе возникают (образуются, возрастают) лжи (фальши). И у Давида: не уповай (не возлагай доверия своего) на князей (знать, принцев, начальников, первенцев), и на сына человеческого (не надейся на природные принципы и знания), в которых нет спасения (Пс. 146:3); где под словом "князь (знать, принцы, начальники, первенцы)" означаются первоначальные (усвоенные первыми) истины (п. 2089, 5044), но здесь, в противоположном смысле - первоначальные лжи (фальши); тогда как под выражением "сын человеческий" означаются исходящие оттуда лжи (фальши).

9808.

Из среды сыновей Израилевых. Что этим означается – в Небесах и в церкви, очевидно из значения слова "Израиль", представляющего собой всех тех, кто принадлежит церкви, а, в такой манере, в абстрактном (отвлеченном) смысле, и саму церковь (п. 4286, 6426,



6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 8805, 9340). А так как под словом "Израиль" означивается церковь, то под ним, также, означиваются и Небеса. Ибо Небеса и церковь составляют собой едино одно, так как церковь (духовность) есть суть Небесами Господа на земле. Более того, Небеса пребывают еще и внутри каждого человека, принадлежащего церкви. Но это тогда, когда он пребывает в истинах, а вместе с тем (в то же время) и в благах (добре, блаженствах), исходящих от Господа.

9809.

Чтобы служить (заведовать, распоряжаться) ему служением священническим (жреческим) Мне. Что этим означивается – чтобы представлять (быть представительностью, представлением, земным отражением) Господа, очевидно из значения выражения "служение священническое (жреческое)", означивающего собой, в наивысшем (в представительном) смысле, всякое из служений, в котором Господь отражается, как Спаситель. Ибо все, что Он делает, как Спаситель, происходит от Божественной любви, то есть, от Божественного блага, так как всякое благо (добро, блаженство) исходит (рождается) от любви. По этой же причине под "служением священническим (жрецом, священником)", в наивысшем смысле, также, означивается и Божественное благо (добро, блаженство), исходящее от Божественной любви Господа. Ибо, есть Божественное благо (добро, блаженство) и есть Божественная истина. Божественное благо (добро, блаженство) есть суть то, что пребывает в Господе, и поэтому, есть Его Бытием, Которое, в Божием Слове, именуется "Иеговой". Но, Божественная истина есть тем, что исходит от Господа, а оттого, есть тем, что зачинается (рождается, вытекает, происходит) от этого Бытия, и это исходящее, в Божием Слове, именуется чрез слово "Бог". А так как то, что исходит от Него, по сути, также, есть и Им Самим, то, поэтому, всякая из Божественных истин, которая пребывает во всякой форме Божественности, принимающей (вмещающей) Его в Небесах, также, есть суть Им Самим. Что Небеса исходят от Него, так это потому, что ангелы, которые там находятся, являются приемниками (вместилищами, чувствилищами) Его Божественности. Небесные ангелы являются приемниками (вместилищами, чувствилищами) Его Божественного блага (добра, блаженства), которое от Него исходит, тогда как духовные ангелы являются приемниками (вместилищами, чувствилищами) Его Божественной истины, которая оттуда исходит (от Его Божественного блага). Из всего этого, теперь, можно уже усмотреть и то, что представляет собой Господа в лице священнического служения, а что Его представляет в лице служения царственного. А именно: священническое служение выражает собой Божественное благо (добро, блаженство) Его Божественной любви, царственное же служение - Божественную истину, исходящую от Его Божественной любви. [2] Что под священническим служением было представлено Божественное благо (добро, блаженство) Божественной любви Господа, а оттого, всякое и каждое служение, которое Господь вводит (организует), как Спаситель, очевидно по следующим отрывкам и местам из Слова. У Давида: и сказал Иегова господину моему (Господу Моему): седи же одесную Меня, доколе не положу врагов Твоих к подножию ног Твоих. Жезл (скипетр, булаву) силы Своей Иегова (Господь) пошлет с Сиона; господствуй (правь, властвуй), даже, посреди врагов Своих... Народ Твой будет в готовности в день силы Твоей, в почитании (прославлении) святости от чрева зари, и будет он у Тебя, как роса рождения Твоего... Иегова поклялся и не раскается, что стал Ты священником вовеки, по Слову Моему, Мелхиседеком... Господь, по правую руку Твою, поразит царей в день гнева Своего; Он будет судить среди племен; и наполнит Он

их мертвыми телами; и поразит Он глав (хозяев) на землях многих... и будет Он пить из потока (ручья, реки) на пути; оттого, Он и поднимет голову (Пс. 110:1-7). Из всего сказанного, теперь, и очевидно, что в лице любого священника (жреца) представлен Господь, а оттого, следовательно, Господь представлен и чрез священническое служение. А именно: чрез священничество представлено всякое и каждое деяние (всевозможные дела) ради спасения (сохранения) рода человеческого. И это по той причине, что в этом отрывке речь идет о сражениях (борьбе, битвах) Господа с адами тогда, когда Он пребывал в нашем мире (как Иисус Христос), и чрез которые Он приобрел в Себе Божественное Всемогущество в победах над адами, в силу Которого Он и спас, тогда, человеческий род, и в силу Которого Он, также, и в наши дни спасает всех тех, кто принимает Его. Что речь, здесь, идет именно о деле спасения, так это потому, что спасение происходит от Божественного блага (добра, блаженства) Божественной любви, в силу которого о Господе и сказано "и стал Ты священником вовеки, по Слову Моему, Мелхиседеком". Чрез имя "Мелхиседек" Господь представлен, как "царь праведности (земной справедливости)". Назван же так был Господь оттого, что Он (Сам лично и в отношении других людей) совершал все праведно (честно, справедливо, правильно) и, тем самым, стал Самой Праведностью и Самим Спасением (согласно тому, что было сказано ранее, в п. 9715). [3] Но, так как в приведенном выше Псалме каждое конкретное слово и выражение содержит (глубокие, Небесные) тайны, касающиеся сражений (борьбы, битв) Господа тогда, когда Он пребывал в нашем мире, а они не могут быть прояснены без понимания (постижения) их внутреннего смысла, то поэтому, здесь, все это и будет вкратце раскрыто. "И сказал Иегова Господу Моему" означает то, что сказано это было о Господе, когда Он пребывал в нашем мире; что под "господином (Господом)", здесь, подразумевается Господь, касаемо Его Божественного Человека, очевидно у Матфея (Мф. 22:41-43), у Марка (Марка 12:35, 36) и у Луки (Лк. 20:41-44). Под выражением "сиди же одесную Меня" означается Всемогущество Божественного блага (добра, блаженства), проявляющегося чрез Божественную истину, Которой, тогда, был Сам Господь, и от Которой Он, тогда, сражался и побеждал. Что под выражением "сидящий одесную" означается состояние силы, а тогда, когда говорится о Божественном Я (Господа), означается Его Всемогущество, можно усмотреть по п. 3387, 4592, 4933, 7518, 7673, 8281, 9133; а, что вся сила, идущая от блага (добра, блаженства) исходит чрез истины, очевидно по п. 6344, 6423, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643. [4] "Доколе (пока) не положу врагов Твоих к подножию ног Твоих" означает – пока зла (злые духи), находящиеся в адах и исходящие из адов, не будут покорены и подчинены Его Божественной силой. "Жезл (скипетр, булаву) силы Своей Иегова (Господь) пошлет с Сиона" означает, что сила (власть), тогда, будет исходить от Небесного блага (добра, блаженства); что под именем "Сион" означиваются Небесные блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 2362, 9055. "Господствуй (правь, властвуй), даже, посреди врагов Своих" означает то, что это и есть суть то благо (добро, блаженство), которое имеет власть (господство, доминирование, одерживает победы) над злом; что под словом "враги" подразумеваются зла, так это потому, что они противостоят Божественному Я, а именно Господу. "Народ Твой будет в готовности в день силы Твоей" означает собой все те Божественные истины, которые, тогда, сражаются (борются, бьются). "В почитании (прославлении, красоте) святости" означает то, что происходят они от Божественного блага (добра, блаженства). "От чрева зари, и будет он у Тебя, как роса рождения Твоего" означает зачатие от Самого Божественного блага (добра, блаженства), от которого зачата и Сама

Божественная истина. "Иегова поклялся и не раскается" означает – определенно и без сомнений. [5] "Что стал Ты священником вовеки" означает Божественное благо Божественной любви в Нем. "По Слову Моему, Мелхиседеком" означает, что Его Божественный Человек подобен Ему. Под именем "Мелхиседек" означается "царь праведности (честности и справедливости)", и, таким образом, то, что Самой Праведностью Иегова стал чрез битвы и победы (над злами, адами) (п. 9715). "Господь, по правую руку Твою" означает Божественную истину, исходящую, тогда, от Него, чрез которую Он и приобрел Всемогущество, как это и было сказано выше. "Поразит царей в день гнева Своего" означает уничтожение, тогда, лжей (фальшей); "день гнева" - это тогда, когда Он борется со злом и уничтожает его; ибо под словом "цари" (в первородном смысле) означаются истины, но, в смысле противоположном – лжи (фальши) (п. 2015, 2069, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148). "Он будет судить среди племен" означает рассеяние (разрушение) зла; ибо под "племенами (нациями)" означаются блага (добро, блаженства), а в смысле противоположном - зла (п. 1259, 1260, 1849, 6005). "Наполнит Он их мертвыми телами (трупам)" означает духовную смерть, которая есть суть полным (тотальным) лишением истин и благ (добра, блаженств). "И поразит Он глав (хозяев) на землях многих" означает низвержение (отбрасывание всякой из форм) адской любви в свои ады и ее проклятие (наказание в вечность). "И будет Он пить из потока (ручья, реки) на пути; оттого, Он и поднимет голову" означает стремление (усилие, желание, расположение) помочь (подняться всякому человеку) чрез посредство рассуждений (размышлений, умопостроений) об истинах. Таков есть суть смысл вышеприведенных слов, который воспринимается в Небесах, когда этот Псалом читается человеком. [6] Так как во всяком священническом (жреческом) служении, в представительном смысле, было означено всякое деяние Господа в деле спасения рода человеческого, исходящее от Его Божественной любви, то поэтому, священническому служению принадлежали и всевозможные формы (обряды, ритуалы) богослужения (поклонения Богу) того времени, которые, тогда, состояли, главным образом, в принесении всежожений (холокоста), жертвоприношений и хлебных приношений, в выкладывании (расположении) на столе хлебов лиц (присутствия), в ежедневном зажигании светильников (ламп) и возжигании ладана (фимиама, воскурений), а также, в искуплении людей и в прощении (отпущении) им грехов. Кроме того, когда священники были одновременно и пророками, то служение заключалось еще и в раскрытии закона Божия, и в обучении учению (в наставлениях). Что все это Аарон и его сыновья совершали по своим обязанностям, очевидно из установления (устава) священнического служения у Моисея; а, что все это было проявлением (представительной формой, отражением) Господних дел во спасении человека, очевидно и так. Именно по этой причине, та часть жертв и приношений, которая была назначена для Иеговы, то есть, для Господа, передавалась Аарону; и то же самое делалось в отношении приношений из первородных плодов различных видов, а также, десятины (Исх. 29:1-36; Лев. 7:35-36; 23:15-21; 27:21; Чис. 5:6-10; 18:8-20 и 25 до конца; Втор. 18:1-5), и в отношении рожденных первенцев (домашних животных). И только вместо приношения всякого из первенца человеческого Иеговой были назначены Левиты, которые даны были Аарону в дар (Чис. 1:47; 3:9), ибо они принадлежали Иегове (Чис. 3:12-13, 40-45). [7] Так как Господь в отношении всякого дела спасения (человека) был представлен в лице (наивысшего чина, верховного) первосвященника, а само дело спасения являлось отражением служения последнего, которое именовалось священничеством, то по этой причине Аарону и его сыновьям не было дано никакого наследства и доли вместе с

народом, но было сказано, что Иегова Бог есть их наследством и долей (Чис. 18:20); также, как и Левитам (сыновьям Левия) не было дано никакой доли, потому что они принадлежали Аарону (Чис. 26:58-63; Втор. 10:9; 18:1, 2). И это все по той причине, что народ представлял собой Небеса и церковь, тогда как Аарон с сыновьями своими и с Левитами представлял собой блага (добро, блаженства) любви и веры, которые сотворяют Небеса и церковь; итак, Самого Господа, от Которого все исходит и рождается. Именно по этой причине, земля (церковь) и была дана в наследство народу, но не священникам, так как Господь находится в последних (в благах), а не среди тех (людей, истин), которые отделены от них (благ) и не едины с ними (с благами). [8] Собственно, все то же самое говорится и у Исаии: и будете вы именоваться священниками Иеговы (Господа), служителями (министрами) Бога нашего; и будете вы питаться богатствами племен, и славою их прославляться (Ис. 61:6); где под выражением "питаться богатствами племен" означает усвоение (обретение) в себе (внутренних) благ (добра, блаженств); под "прославляться славою их" означает наслаждаться истинами; то есть, иметь радость и счастье (наслаждение и блаженство) от того и другого. Что под словом "племена (нации)" означаются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 1259, 1260, 4574, 6005; а, что под словом "слава" означаются истины, исходящие от Божественного Я, очевидно по п. 9429. [9] В Божием Слове, слова "цари" и "священники" часто упоминаются вместе (в одной последовательности), так же, как и слова "цари", "князья", "священники" и "пророки". И так это потому, что под "царями", во внутреннем смысле, означаются всевозможные истины, собранные в едином комплексе; под "князьями (принцами, начальниками, первенцами)" – первичные (принципиальные, первородные, главенствующие) истины; под "священниками" – всевозможные блага (добро, блаженства) в едином комплексе; а под "пророками" – учения (церкви, духовности); как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Иоанна: Иисус Христос сделал нас царями и священниками (Откр. 1:6; 5:10). У Иеремии: и стыдно будет дому Израилеву... им всем, царям их, князьям (принцам, начальникам) их, священникам их и пророкам их (Иер. 2:26); в тот день, говорит Иегова, погибнет сердце царя и сердца князей (принцев, начальников); и изумятся (придут в ужас, поразятся) священники, и удивятся пророки (Иер. 4:9); в то время, говорит Иегова, вынут (достанут) они кости царей иудейских, и кости князей (принцев, начальников) его, и кости священников, и кости пророков (Иер. 8:1). Что под словом "цари", в отвлеченном (абстрагированном) от личностей смысле, понимаются всевозможные истины в едином комплексе, очевидно по п. 1672, 2015, 2069, 4581, 4966, 5044, 6148; что под "князьями (принцами, первенцами, начальниками)" подразумеваются первичные (принципиальные, первородные, главенствующие, господствующие) истины, очевидно по п. 1482, 2089, 5044; что под "священниками" означаются блага (добро, блаженства) - по п. 1728, 2015, 3670, 6148; а, что под словом "пророки" означаются учения, исходящие (произведенные) от первых и касающиеся последних, сказано было в п. 2534, 7269. Царственное служение Господа означает, также, и чрез Его имена "Христос", "Помазанник", "Мессия"; а Его священническое служение – чрез Его имя "Иисус"; ибо имя "Иисус" означает собой "Спаситель (Хранитель, Избавитель)" или "Спасение (Избавление, Оздоровление)", о котором у Матфея написано так: и явился к Иосифу ангел во сне, и сказал: наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет народ Свой от грехов их (Мф. 1:21). Так как спасение приписывается к священническому служению, то поэтому его подобие, в представительном смысле, было приписано (вменено) и в служебные обязанности первосвященника, ибо он должен был совершать искупления

народу за грехи (Лев. 4:26, 31, 35; 5:6, 10, 13, 16, 18; 9:7; 15:15, 30). [10] Так как с благом (добром, блаженством) зло никогда не может (а на земле не должно) быть соединено вместе, ибо они взаимно обратны (имеют отвращение) друг к другу, то поэтому Аарону и его сыновьям, когда они должны были производить службу (обряды) в чине (в служении) священника, будь то у алтаря (жертвенника) или в скинии (шатре) собрания, было вменено (им повелевалось), в обязанностях, прежде того производить различного рода очищения (омовения, переодевания). Кроме того, им было вменено (повелевалось): чтобы никто из первосвященников не брал в жены никого, кроме девственниц (девушек); итак, не должен был жениться ни на вдове, ни на разведенной, ни на блуднице (Лев. 21:13-15). Еще было прописано: что те из сыновей Аароновых, которые будут нечисты, "если они будут есть от освященного, будут истреблены" (Лев. 22:2-9); и, чтобы "никто из семени Ааронова, в ком есть порок, не приносил хлеба (не делал приношений Богу)" (Лев. 21:17-21); и, что "первосвященник не должен – ни брить (ни стричь, ни запускать) головы своей, ни рвать одежды свои, ни осквернять себя прикосновением ко всякому мертвому телу, даже, если это тело отца своего и матери своей, и, что он не должен выходить из святилища" (Лев. 21:10-12). Эти и многие другие законы, о которых не раз говорилось ранее, были приняты по той причине, чтобы в образе первосвященника был представлен (отражен) Господь, что касается Божественных Его благ (добра, блаженств). Блага же (добро, блаженства) имеют такую природу (такое начало), что зла никак не могут быть соединены с ними, ибо блага (добро, блаженства) избегают зла, тогда как зла боятся блага (добра, блаженства) точно так же, как ады боятся Небес; поэтому, никакое соединение между ними и невозможно. [11] Но, что касается истин, то они имеют такой характер, что они могут входить в соединение с ложью (фальшью). Но эта ложь – не того рода, в которой гнездится (обитает) зло, но та, в которой гнездится (пребывает) благо (добро, блаженство), как это бывает с младенцами (детьми), мальчиками и девочками, пока они все еще пребывают в невинности, или с благожелательными (расположенными к благу, добропорядочными) язычниками, которые пребывают в невежестве; или, как это бывает со всеми теми, кто пребывает (состоит) в буквальном смысле Слова, или со всеми теми, кто остается в учении веры, полученном отсюда, но кто, при этом, все так же имеет в своей жизни главной целью благо (добро, блаженство). Ибо когда конечной целью в жизни усматривается благо (добро, блаженство), то оно все враждебные (злобные, вмещающие в себе зла) лжи (фальши) изгоняет и путем применения (склонения, притяжения) формирует те формы лжи (фальши), которые в известной (в определенной) мере имели бы подобие (сходство) с истинами.

9810.

Аарона. Что этим означает представительность (образ, представление, отражение) Божественно-небесных ощущений и вещей, очевидно из представления образа Аарона, означающего собой Господа в отношении Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9806). Божественно-небесными ощущениями и вещами именуется те Божественные ощущения и вещи, которые исходят от Господа и имеют место (воспринимаются, ощущаются) в наивнутренних (третьих, наисокровенных) Небесах; ибо именно ангелы этих Небес именуется небесными ангелами и являются приемниками Божественных истин в своей воле (волевой части духа, души). Когда Божественные истины, исходящие от Господа, принимаются в этой части духа, они, тогда, именуется небесными благами (добром, блаженствами). Но, когда Божественные истины принимаются в рассудке

(интеллектуальной части духа), они, тогда, именуется духовными благами (добром, блаженствами). Каковы есть суть качества этих двух форм блага (добра, блаженства), то есть, благ Небесных и благ духовных, и какова природа различия между ними, можно рассмотреть по тем местам и отрывкам, что были упомянуты в п. 9277, 9543.

9811.

Надава и Авиуда. Что этим означаются представительности (представления, отражения, образы) Божественно-духовных ощущений и вещей, исходящие (рожденные) от представительностей (представлений, отражений) ощущений и вещей Божественно-небесных, очевидно из представления образа сыновей Аароновых, означающего собой Божественные истины, исходящие (рожденные) от Божественного блага (добра, блаженства) (п. 9807). Божественно-духовными ощущениями и вещами есть суть (ируются) Божественные истины, исходящие от Божественно-небесных ощущений и вещей; то есть, те Божественные ощущения и вещи, что исходят от Господа и принимаются (имеют место) в срединных или вторых Небесах. Что эти ощущения и вещи представлены в лице двух первородных сыновей Аарона, так это потому, что они исходят (производятся), итак, как бы рождаются, как сыновья (по очереди) от отца, от Небесного блага (добра, блаженства), которое пребывает в наивнутренних (наипотаенных, третьих, сокровенных) Небесах. Но уже, под двумя младшими сыновьями Аарона, Елеазаром и Ифамаром (пока еще живы первенцы Надав и Авиуд), представлены все те ощущения и вещи Божественности, которые пребывают в последних (первых от нас, представительных, крайних) Небесах, следующих за вторыми или срединными Небесами, и именуемых Божественно-природными (о которых далее и пойдет речь в следующем пункте).

9812.

Елеазара и Ифамара. Что этим означаются представительности (представления, отражения, образы) Божественно-природных (самих представительных) ощущений и вещей, очевидно из того факта, что последние (Елеазар и Ифамар) были младшими сыновьями Аарона, так же, как и из того факта, что в лице Аарона были представлены Божественно-небесные ощущения и вещи, исходящие от Господа. Отсюда, и следует, что под всеми сыновьями Аарона вместе (в представительном смысле) означены все, какие только есть, Божественные формы ощущений Господа, следующие в своем порядке после Божественно-небесных; то есть, под старшими сыновьями представлен Господь в отношении Его ощущений и вещей Божественно-духовных; а под младшими сыновьями - Господь в отношении Его ощущений и вещей Божественно-природных; ибо Божественные блага (добро, блаженства) в Небесах следуют лишь в этом порядке; так же, как следуют в этом порядке и сами Небеса, которые состоят в этих благах (добре, блаженствах). Более того, одна (низшая, младшая) форма Божественных благ (добра, блаженств) возникает (рождается, производится) и существует (продолжается, поддерживается) чрез другую (от другой, от старшей). [2] Божественно-небесные блага (добро, блаженства), составляющие третьи или наивнутренние (наисокровенные) Небеса, есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу; Божественно-духовные блага (добро, блаженства), составляющие срединные или вторые Небеса, есть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему; тогда как Божественно-природные блага (добро, блаженства), составляющие Небеса первые или последние (представительные),

есть суть благами (добром, блаженствами) веры и послушания. К Божественно-природным благам (доброту, блаженствам) относятся, также, и блага (добро, блаженства) гражданские (общественные), которые именуется среди граждан (в обществе) справедливостью (правильностью, праведностью, равенством); равно как и блага (добро, блаженства) нравственные (личные), которые есть суть благами (добром, блаженствами) всевозможных форм человеческой добродетели (благородства, достоинства), принадлежащих к тому (составляющих собой то), что почитается за честь (порядочность, нравственность, честность). [3] Эти три блага следуют друг за другом в порядке, подобном следованию друг за другом цели, причины и следствия (эффекта, результата) (сравните с замыслом, устремлением или желанием, действием). И точно так, как цель есть душою причины, а причина есть всем тем (есть внутренней силой), что действует (движет, господствует) в следствии (эффекте), то также и небесное благо (добро, блаженство) есть душою духовного блага (добра, блаженства), а духовное благо (добро, блаженство) есть всем и вся действующим (движущим, господствующим) в природном благе (доброту, блаженстве). То, что есть душою, как и то, что есть всем тем, что действует (движет, господствует) в чем-либо другом, находятся (содержатся) внутри того другого подобно тому, как усилие (сила) пребывает в движении или подобно тому, как воля (устремление, желание, расположение) пребывает в действии. То, что воля есть душою и всем тем, что действует (движет, господствует) в действии (в деянии), очевидно и так; ибо, когда воля (волеизъявление, хотение, желание) прекращается (затягивается, сдерживается), прекращается (затягивается, сдерживается) и действие (движение). Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, как обстоят дела (выстроен порядок) с ощущениями и вещами небесными, духовными и природными. А именно: что в наивнутренних (наипотаенных) частях всякого природного блага (добра, блаженства) пребывает благо (добро, блаженство) небесное, то есть, благо (добро, блаженство) любви к Господу, которое именуется еще благом (добром, блаженством) невинности.

9813.

Аароновых сыновей. Что этим означиваются ощущения и вещи, которые началом своим исходят от ощущений и вещей Божественно-небесных, очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой все те ощущения и вещи, которые рождаются от предшествующих им, как от отца, итак, которые продолжаются или исходят (производятся) от предшествующих им; и из представления образа Аарона, означивающего собой Господа в отношении Божественно-небесных ощущений и вещей (о которых уже было сказано чуть выше, в п. 9810). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "сыновья Аароновы" означиваются всевозможные ощущения и вещи, которые исходят в своем начале от ощущений и вещей Божественно-небесных.

9814.

И сделай одежды святости для Аарона, брата твоего. Что этим означиваются представительности (образы, представления, отражения) Духовного царства, когда они присоединены к царству Небесному, очевидно из значения слова "одежды", представляющего собой истины, в общем, а конкретно (в частностях), истины, облакающие (укутывающие) собой блага (добро, блаженства) (п. 5954, 9212, 9216). То, что слово "одежды" означивает собой истины, начало свое берет в тех Небесах, где ангелы появляются (видятся) одетыми в те одежды, которые соответствуют присущим им

истинам, рожденным от блага (добра, блаженства) (п. 165, 5248, 5954, 9212). Отсюда, теперь, и очевидно, что под одеждами Аарона было представлено (образно отражено) Духовное царство Господа, состоящее в соединении с царством Его Небесным. А так как (в представительном смысле) в лице Аарона представлен Господь, что касается Его Божественно-небесных ощущений и вещей (п. 9810), то отсюда и следует, что под одеждами, соединенными с ним (одетыми им), представлены Божественно-духовные ощущения и вещи, соединенные с царством Небесным точно так, как соединены одежды с телом. Божественно-духовные ощущения и вещи есть суть Божественными истинами, исходящими (рожденными, вытекающими) от (из) Божественного блага (добра, блаженства) Господа; в Небесах они проявляются (видятся), как свет; более того, они и на самом деле есть суть тем светом, который освещает (просветляет) и как внешнее зрение, так и внутреннее видение (понимание) ангелов. Видоизменения (модификации, перемены, градации, режимы) этого света (видения, понимания) состоят в соответствии (в зависимости) от принимающих (получающих) его субъектов (вместилищ, чувствилищ), коими (в Небесах) являются ангелы, и (в их глазах, понимании) предстают, как видения (картины) различных (природных) явлений (и вещей), таких, как облака, радуги, цвета и блеск (сияние) самых различных видов; а, что касается ангелов - как сияющие (красивые) одежды вокруг (одетые на) них. Из этого, теперь, уже и можно усмотреть то, почему Духовное царство Господа было представлено под одеждами святости Аарона. Ибо есть два царства, на которые разделены Небеса: царство Небесное и царство Духовное (о котором уже было сказано ранее, в п. 9277); и всяк, пребывающий в Небесном царстве, кажется (видится) нагим (без одежд), тогда как всяк, пребывающий в царстве Духовном - одетым. Из этого, также очевидно и то, почему Божественные истины, или Божественно-духовные ощущения и вещи, которые видятся (проявляются, воспринимаются), как свет, (в представительном смысле) означиваются чрез облачения (одежды, покрытия). [2] Но кто бы мог поверить (подумать), что в (людях) церкви, в которой, несмотря на то, что у нее имеется Божие Слово и вытекающие из Него просветляющие учения об ощущениях и вещах Божественных и Небесных, будет царить (господствовать) такое огромное невежество; и, что никто в ней и знать не будет: что ангелы и духи пребывают в человеческом облике и являются (видятся) друг пред другом, как люди; что они видят и слышат друг друга; что они беседуют друг с другом; и еще менее, кто-либо будет знать о том, что ангелы видятся (появляются) одетыми в одежды? Что таков там (в том мире есть) порядок, не только подвергается сомнению, но и полностью (тотально) отрицается теми, кто (духом своим) настолько погружен во внешние (природные) ощущения и вещи, что верит (думает, считает), что живет лишь только одно его тело; и, что все, чего они не видят своими телесными глазами и не касаются своими телесными руками, есть, что ничто (что не существующее) (п. 1881). Тогда как, при всем при этом, все Небеса полны людей, которые являются (видятся, есть суть) ангелами и которые облечены в одежды разных цветов и сияния. Но все эти вещи не могут быть увидены человеком, пребывающим на земле, глазами его (природного) тела; хотя и могут быть увиденными глазами его духа, но это тогда, когда они в нем становятся открытыми Господом. Ангелы, которые были видены древними людьми, такими как Абрахам, Сара, Лот, Иаков, Иисус Навин, Гедеон, а также пророки, были видены ими не глазами своего (природного) тела, но глазами своего духа, которые, тогда, у них были открыты. Что ангелы являлись одетыми в одежды, очевидно по видениям Марии Магдалины и Марии, матери Иакова, видевших ангелов, сидящими у Господней могилы (гроба, гробницы) в сияющих белых



одеждах (Мф. 28:3; Марка 16:5; Луки 24:4), Но, более всего, это очевидно по видению (явлению) Самого Господа (Иисуса Христа) в славе Его, когда Его увидели Петр, Иаков и Иоанн, ибо одежды Его, тогда, были белыми и блестящими, подобно свету (Мф. 17:2; Луки 9:29). Под этими одежаниями, тогда, были представлены, также, и Божественно-духовные ощущения, то есть, Божественные истины, которые исходят от Него. [3] Из всего этого, можно усмотреть и то, что означает под выражением "белые одежды" в Откровении: у вас есть несколько имен (человек) в Сардах, которые не осквернили (не запятнали) одежд своих, они и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны (добродетельны, благородны)... Побеждающий же облечется в белые одежды (Откр. 3:4, 5). Здесь, под словом "одежды" означаются духовные истины, которые есть суть истинами, исходящими (рожденными) от блага (добра, блаженства), как это и было уже показано выше; а под словом "белые" означает то, что истины эти первородные (подлинные, настоящие, первообразующие, принципиальные) (Откр. 3301, 4007, 5319). Точно так же, сказано и в других местах (отрывках): и увидел я отверзшееся (открытое, чистое) небо и увидел коня, там, белого, и Сидящего на нем, именуемого Праведным (Верным) и Истинным (Подлинным); ибо в праведности Он судит и сражается... и воинства (армии, силы) Его в Небесах, следовавшие за Ним, одетые в тонкий лен (виссон), белый и чистый (Откр. 19:11, 14); а на престолах увидел я двадцать четыре старца, одетых в белые одежды (Откр. 4:4).

9815.

Для славы и красоты. Что этим означает – чтобы представлять во внутренней и внешней форме Божественные истины такими, какими они есть в Духовном царстве тогда, когда они соединены с ощущениями царства Небесного, очевидно из значения слова "слава", представляющего собой Божественные истины (во внутренней форме) (предисловие к Книге «Бытие», гл. 18; и п. 5922, 9429); и из значения слова "красота (привлекательность, очарование)", представляющего собой, также, Божественные истины, но во внешней форме, ибо под словом "красота (благолепие, очарование, привлекательность)" подразумевается яркость (блеск, сияние) и красота Божественных истин, когда они проявляются (видятся) во внешней форме своего проявления. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, почему Божие Слово, что касается Его внутреннего смысла, именуется "славой", но, что касается Его внешнего смысла, происходящего оттуда, и Его яркости (блеска, сияния) и красоты, именуется словом "красота (привлекательность, благолепие, очарование)". Отсюда, теперь, и очевидно, что Духовные Небеса, которые, здесь, подразумевается под "одеждами святости", служащими "для славы и красоты (благолепия, благообразия)", и есть суть самой "славой (Божией)", поскольку именно, там, Божественные истины существуют в такой внутренней форме, что и во внешней форме по подобию видятся "красивыми (благолепными, привлекательными, очаровательными)". [2] Что такого рода подобие означает под словом "красота (благолепие, привлекательность, очарование)", очевидно по следующим отрывкам. У Иеремии: Господь в гневе Своим наслал тучу на дочь (дщерь) Сиона; и сбросил (низверг) Он с Небес на землю красоту (благолепие, привлекательность, очарование) Израиля; в день гнева Своего не вспомнил Он и о подножии ног Своих (Плач Иер. 2:1); где под выражением "дочь (дщерь) Сиона" означает Небесная церковь; а под выражением "красота (привлекательность, благолепие, очарование) Израиля" – церковь Духовная, которая именуется "красотой (привлекательностью, благолепием, очарованием)" в силу

яркости (сияния, блеска) и красоты внешних истин. Точно так же и у Исаяи: и приближу Я праведность Мою; уж недалеко (не за горами) она, и спасение Мое не замедлит (не задержится); и дам Я спасение на Сионе, Израилю - красоту (благолепие, очарование, привлекательность) Мою (Ис. 46:13); зрирай же с Небес, из жилища (обители, обиталища) святости Твоей и красоты (благолепия, очарования, привлекательности) Твоей (Ис. 63:15), где под "жилищем (обиталищем) святости" означивается Небесное царство, а под "жилищем (обиталищем) красоты (благолепия, очарования, привлекательности)" - Духовное царство. И у Даниила: и вышел (возрос) рог один из малого рога, и вырос чрезвычайно, к югу, и к востоку, и к красоте (благолепию, очарованию, привлекательности) (Дан. 8:9); и будет стоять царь севера в земле красоты (благолепия, очарования, привлекательности), и совершится от руки его истребление, и, когда он войдет в землю красоты (благолепия, очарования, привлекательности), многие будут низвергнуты (Дан. 11:16, 41); где под выражением "земля красоты (благолепия, очарования, привлекательности)" означивается церковь Господа, в которой пребывают (хранятся) истины Божественного Я, или Слово.

9816.

Стихи 3, 4. И будешь ты говорить ко всем мудрым сердцем, которых Я наполню духом мудрости, и они сделают одежды Аарону для святости его, чтобы он мог служить в священническом служении (священником) Мне. И вот одежды, которые они должны сделать: наперсник (нагрудник) и ефод, и ризу, и тунику (хитон) мозаичную, кидар (митру, тюрбан) и пояс; и пусть они сделают одежды святости для Аарона, брата твоего, и для сыновей его, чтобы он мог служить служением священническим Мне. "И будешь ты говорить ко всем мудрым сердцем" означивает наитие (проникновение, нисхождение) Господа чрез Слово во всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви; "которых Я наполню духом мудрости" означивает - в ком начертаны Божественные истины; "и они сделают одежды Аарону" означивает - чрез кого совершится (установится) Духовное царство; "для святости его" означивает - итак, представительности (представления, отражения, образы) Божественных истин в этом царстве; "чтобы он мог служить в священническом служении (священником) Мне" означивает - чтобы быть ему представительностью (представлением, образом, отражением) Господа; "и вот одежды, которые они должны сделать" означивает Божественные истины в Духовном царстве, в своем порядке; "наперсник (нагрудник)" означивает Божественные истины, сияющие (лучащиеся, блистающие) от Божественного блага (добра, блаженства); "и ефод" означивает Божественные истины там, во внешней форме, в которой прекращаются (опокаиваются, завершаются) более внутренние (промежуточные) ощущения и вещи; "и ризу" означивает Божественные истины, там, во внутренней (промежуточной) форме; "и тунику (хитон) мозаичную (тканую)" означивает Божественные истины там, в наивнутренних (наипотаенных) формах, исходящие непосредственно от Божественно-небесных ощущений и вещей; "кидар (митру, тюрбан)" означивает рассудительность и мудрость; "и пояс" означивает общие связи (соединяющие узы, отношения), чтобы всевозможные ощущения и вещи усматривали (равнялись на) одну и ту же конечную цель; "и пусть они сделают одежды святости для Аарона, брата твоего, и для сыновей его" означивает - и, таким образом, представляли (составляли) бы представительности (отражения, образы) Духовного царства, соединенного с Небесным царством; "чтобы он

мог служить служением священническим Мне" означает – чтобы быть ему представительностью (представлением, образом, отражением) Господа.

9817.

И будешь ты говорить ко всем мудрым сердцем. Что этим означивается наитие (проникновение, нисхождение) Господа чрез Слово во всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, очевидно из значения слова "говорить (сказать)", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение) (п. 2951, 5481, 5743, 5797, 7270); и из значения выражения "мудрые сердцем", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, о которых далее и пойдет речь. Что так означивается наитие (проникновение, нисхождение) Господа чрез Слово, так это потому, что Господь наитствует (проникает, нисходит, изливается) в человека церкви, главным образом, чрез Слово. Причина же этого состоит в том, что Божие Слово имеет такую природу (начало), что все и вся в Нем (в общем, и в частности) соответствует Божественно-духовным и Божественно-небесным ощущениям и вещам, которые пребывают (имеют место) в Небесах; и именно в силу этого соответствия имеет место связь (соединение, сообщение) чувств и мыслей (устремлений и помыслов) человека с ангелами настолько, что они становятся, как если бы едино одно. Отсюда и очевидно, что наш мир чрез Слово Божие (в силу соответствия) соединен с Небесами, но такое соединение есть только у тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) веры и любви. Из всего этого, теперь, можно уже усмотреть и то, что наитие (проникновение, нисхождение, изливание благ и истин) Господа в человека церкви происходит чрез Слово. И это по той причине, что в Небесах Господь есть всем и вся (во всем и всюду), потому что (блага и истины) Божественность, исходящая от Него и принимаемая ангелами, составляет (образует) сами Небеса. [2] Причина, по которой под "мудрыми сердцем" означиваются все те, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) любви, состоит в том, что мудрость провозглашает (говорит) о (приписывается к) Небесной жизни в человеке; так же, как и потому, что под словом "сердце" подразумевается благо (добро, блаженство) любви. В Божием Слове, Небесная жизнь в человеке означивается под словами "дух" и "сердце"; под словом "дух" подразумевается жизнь, исходящая от интеллектуальной части человека (рассудка), а под словом "сердце" – жизнь, исходящая от его волевой части (воли). К интеллектуальной части (рассудку) принадлежат истины, к волевой же (воле) – блага (добро, блаженства). Жизнь от первых составляет веру, а от вторых - любовь; ибо рассудок принимает (получает, усваивает) истины, которые принадлежат вере, а воля – блага (добро, блаженства), которые принадлежат любви. Исходя из этого, теперь, и очевидно, что под "мудрыми сердцем" подразумеваются все те (люди), которые пребывают (состоят) в благах (добре, блаженствах) любви, исходящих от Господа. Блага (добро, блаженства) любви есть Небесными благами (добром, блаженствами), чрез которые рождаются духовные блага (добро, блаженства); тогда как духовные блага (добро, блаженства) есть как пелены, покрывающие (укутывающие) Небесные блага (добро, блаженства), или, как одежды, покрывающие тело. А так как под одеждами Аарона (в представительном смысле) означено Духовное царство Господа, состоящее в соединении (единстве) с царством Его Небесным, и так как первое происходит чрез второе, то, здесь, поэтому и сказано, что "мудрые сердцем", то есть, все те, кто состоит (пребывает) в благах (добре, блаженствах) любви, исходящей от Господа, "сделают одежды Аарону и сыновьям его" (о чем еще будет сказано в дальнейшем). Что под словом

"сердце" означиваются блага (добро, блаженства) любви, или Небесные блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 3635, 3880, 3883-3896, 9050; а, что, по этой причине, под ним означивается, также, и воля, очевидно по п. 2930, 3888, 7542, 8910, 9113, 9300, 9495.

9818.

Которых Я наполню духом мудрости. Что этим означивается - в ком начертаны (прописаны) Божественные истины, очевидно из значения выражения "дух мудрости", когда говорится о тех, кто пребывает в Небесных благах (добре, блаженствах), и представляющих собой, тогда, Божественные истины, о которых далее и пойдет речь; о них, потому, и говорится, что "наполнены (исполнены) ими", когда те истины остаются, как бы начертанными (прописанными, впечатанными) в них. И дело, здесь, вот в чем. Всяк, кто пребывает в Небесном царстве Господа, знает (понимает) истины не из-за их знания и памятования (не из своих природных знаний) и исходящей (вытекающей) оттуда веры (уверенности, убежденности), но – из-за внутреннего восприятия (чувства, ощущения духа). Ибо они пребывают в благах (добре, блаженствах) любви, исходящих от Господа, а в те блага (добро, блаженства) засеяны (насажены, имплантированы) всевозможными истинами. Сами блага (добро, блаженства) вложены (встроены, имплантированы, насажены) в их волевою часть (волю), а произведенные (рожденные) от них истины - в их часть интеллектуальную (в рассудок). И в отличие от тех, кто пребывает в Духовном царстве, воля и рассудок у них действуют абсолютно, как едино одно целое. Из этого, теперь, следует и то, что всяк, кто пребывает в Небесном царстве Господа, знает (понимает) истины не из-за своей рассудочности (интеллекта, рассудка), но из-за своего внутреннего восприятия их (воления, устремления, желания, чутья, аппетита, жажды к ним). Ибо благо (добро, блаженство), когда оно вошло (имплантировалось, встроилось, насадилось) в волю, пребывает в ней своим качеством, а в рассудке - своей формой; и пребывает в воле, как пламя, окруженное своим светом. Истины рассудка есть суть формами благ (добра, блаженств), а блага - качествами истин; сами же по себе истины не видны, но воспринимаются (видятся), благодаря присутствию блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и очевидно, почему они (Небесные ангелы) никогда не спорят об истинах, и почему, рассуждая об истинах, они говорят: это так или это не так; и ничего более; ибо если сказать более – то это уже будет сказано не от блага (добра, блаженства). Именно о такого рода ангелах, у Матфея и говорится: пусть речь ваша (слово) будет: да, да; нет, нет; ибо все, что сверх этого (и более) - от лукавого (от зла) (Мф. 5:37). Что всяк, пребывающий в Небесном царстве Господа, имеет именно такой характер, можно усмотреть по п. 2715, 2718, 3246, 4448, 5113, 6367, 7877, 9166, 9543; а в чем состоит различие между теми, кто пребывает в Небесном царстве, и теми, кто пребывает в царстве Духовном, можно усмотреть по отрывкам, процитированных и упомянутых в п. 9276. Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что подразумевается под Божественными истинами, "начертанными (прописанными, впечатанными)" в них. [2] Слово "дух" упоминается во многих местах Слова, и когда оно говорится в отношении человека, то под его "духом" означиваются блага (добро, блаженства) и истины, начертанные (прописанные, впечатанные, господствующие) в его рассудке (интеллекте), отчего, под ним означивается, также, и жизнь, исходящая оттуда. Что, будучи приписанным к человеку, слово "дух" имеет именно такое значение, так это потому, что в отношении своих внутренних ощущений (будучи их вместилищем), человек, собственно,

и есть духом, а на уровне своих внутренних ощущений, он, кроме того, еще и находится среди духов (пребывает вместе с духами). И об этом уже не раз было сказано ранее. А именно: что при каждом человеке пребывают духи и ангелы, и, что человек чрез них управляется (ведется) Господом (п. 50, 697, 986, 2796, 2886, 2887, 4047, 4048, 5846-5866, 5976-5993); что человек пребывает среди духов и ангелов точно таких же, как и он сам (п. 4067, 4073, 4077, 4111); и, что каждый человек имеет дух, чрез который тело его имеет жизнь (п. 4622). [3] Из этого, уже можно познать (понять) и то, что подразумевается под словом "Дух", когда оно говорится в отношении Господа. А именно: что это Божественные истины, исходящие из (от) Его Божественных благ (добра, блаженств); и, что когда эти Божественные истины вливаются (нисходят, проникают, наитствуют) в человека и принимаются им, то они, тогда, и есть (и именуется) "Духом Истины", "Духом Божиим" и "Духом Святым", ибо они вливаются (нисходят, проникают, наитствуют) и непосредственно от Господа, и опосредствовано чрез ангелов и духов (п. 9682); а, что под "Духом Истины", "Духом Божиим" и "Духом Святым" означивается именно это, можно будет усмотреть и по тому, что последует далее. А далее, первым делом, будет показано, что, в Слове, под словом "дух", когда говорится о человеке, означиваются блага (добро, блаженства) и истины, которые начертаны (прописаны, впечатаны, господствуют) в его рассудке (интеллекте), и, следовательно, что под ним означивается жизнь, исходящая оттуда (проживаемая согласно с ними). А так это потому, что есть жизнь (исток от) рассудка и есть жизнь (исток от) воли; жизнь по рассудку (исток от рассудка, интеллекта) состоит в том, чтобы знать, видеть и понимать, что истина – это истина, а благо (добро, блаженство) – это благо (добро, блаженство); тогда как жизнь по воле (исток от воли) состоит в том, чтобы желать (хотеть, стремиться) и любить (жаждать) истины ради истины, а блага (добро, блаженства) - ради блага (добра, блаженства). Эта последняя жизнь (исток от воли) и означивается (жить) "сердцем", а первая (исток от рассудка) – (жить) "духом". [4] Что это так, очевидно по следующим местам в Слове. У Иезекииля: сотвори себе новое сердце и новый дух; зачем же тебе умирать, о дом Израилев? (Иез. 18:31); Я дам вам новое сердце и вложу посреди вас новый дух (Иез. 36:26). Здесь, под "новым сердцем" означивается новая воля; а под "новым духом" - новое понимание (новый рассудок). И у Захарии: Иегова (Господь) простирает Небеса и закладывает (полагает) основания земли, и образует (формирует) дух человеческий посреди (в середине) них (Зах. 12:1); где под "простираем Небес и полаганием основания земли" означивается создание новой церкви (человека); что под "Небесами и землей" подразумевается церковь (человек), можно усмотреть по п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535; тогда как под "образованием (формированием) духа человеческого посреди (в середине) них" означивается (внутреннее) ее (его) возрождение в отношении понимания (в рассудке) истин и благ (добра, блаженств). [5] И у Давида: сердце чистое сотвори во мне, о, Боже; и дух стойкий (необоримый) обнови (вложи) посреди меня... Не отвергни меня от лиц Твоих, и не отними от меня Духа святости Твоего... Верни мне радость спасения Твоего, и пусть дух новорожденный поддержит меня... жертвоприношение Богу есть суть сокрушенный дух; сердце разбитое и растоптанное (Собственное я сокрушенное и раскаявшееся) Ты, о Боже, не презришь (не отвергнешь) (Пс. 51:10-12, 17). Здесь, под выражением "чистое сердце" означивается воля, отвергающая (не принимающая, отрицающая) зла, которые и есть суть нечистотами; под выражением "стойкий (необоримый) дух" означивается понимание (рассудок) и господство в нем истин; под "сокрушенным духом" и "сокрушенным сердцем" означиваются состояния искушения и

последующего уничтожения начал жизни в рассудке и воле (исходящих от соби, Собственного я). Что под словом "дух" означает жизнь (проживаемая согласно истин), очевидно по каждому из вышеприведенных выражений. Что под "Духом святости" подразумеваются Божественные истины, от которых исходит начало (и исток) новой жизни, опять же очевидно у Давида: род, который сердца своего не сделал праведным (правым), а дух свой не устоявшим с Богом (не укрепившимся в Боге) (Пс. 78:8); где под "сердцем неправедным" означает то, что неправедна воля (желания, устремления); а под "духом, не удержанным с Богом" означает то, что рассудок и вера не устояли в Боге (отпали от рассудительности от Бога). [6] И у Моисея: Иегова Бог отяжелил (опустил) дух Сигона, царя Хешбона, и ожесточил (ввел в упрямство) сердце его (Втор. 2:30). И в этом отрывке под словами "дух" и "сердце", также, означаются две (два начала) жизни, которые, как сказано, "ожесточаются (в упрямстве)" тогда, когда нет воли (устремления, желания, расположения, привязанности) к пониманию (рассудительности), исходящей от истин и благ (добра, блаженств), и деланию (исполнению, совершению) их. И у Иезекииля: и всякое сердце растает (обмякнет), и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет (Иез. 21:7); где смысл (рассматриваемых) слов сходен. И у Исаии: Иегова (Господь), дающий душу людям на земле и дух идущим в нее (Ис. 42:5); где под выражением "дать душу людям" означает – дать жизнь веры; что под словом "душа" означает жизнь, проживаемая согласно веры, можно усмотреть по п. 9050; тогда как под выражением "дать дух" означает – дать понимание (разумение) истины. И еще: душа моя желает Тебя в ночи; но более, дух мой, что посреди меня, ожидает Тебя утром (Ис. 26:9); где смысл слов подобен (сходен). [7] И еще: зачнете (замыслите, примете) плевелы (сорняки), принесете (пожнете, соберете) стерню (сено, солому); и дух ваш пожрет огонь (Ис. 33:11). "Дух, который пожрет огонь" означает понимание истин, или рассудок (интеллект); "огонь" означает вожделения (похоти), которые, будучи произведенными от (со, согласно) зла, разрушают дух. [8] И еще, у Иезекииля: горе пророкам глупым (безумным), ходящим вослед своему собственному духу (уму своей соби, Собственному я) (Иез. 13:3); а все, что приходит на дух (ум) свой (ради себя, Собственного я), никогда не сбудется (Иез. 20:32). И у Малахии: не сделан ли ты (человек) Богом, как одно целое, чтобы дух Его оставался упокоен; посему, каков же тот, кто ищет семени Божия? Итак, внимай (следи, наблюдай) за духом своим (чрез дух за собой), чтобы не поступить (не изменить тебе) вероломно супротив жены юности своей (Мал. 2:15). И у Давида: блажен тот, кому Иегова (Господь) не вменит греха (беззакония), и в духе чьем нет обмана (лукавства) (Пс. 32:2). И у Матфея: блаженны нищие духом (собью, Собственным я), ибо их есть царство Небесное (Мф. 5:3). И еще, у него: и сказал Иисус своим ученикам: бодрствуйте (будьте на страже) и молитесь, чтобы не впасть вам в искушения (соблазны); ибо дух готов (вмещает), но плоть слаба (тело не может, немощно) (Мф. 26:41). Совершенно очевидно, что в этих отрывках под словом "дух" подразумевается сама жизнь человека. А, что под нею означает жизнь по рассудку (интеллекту) или жизнь согласно истине, можно усмотреть из того факта, что под словом "дух (дыхание)", в природном смысле, подразумевается жизнь, исходящая в человека от дыхания; и из того, что дыхание легких соответствует жизни, исходящей от истины, которая есть суть жизнью веры, а оттого – и жизнью по рассудку (исходящей от рассудка); тогда как жизнь, исходящая от биения (пульсаций) сердца, соответствует жизни (исходящей от) воли, а оттого, следовательно, и (исходящей от) любви. Что рассудок и воля состоят в соответствии с легкими и сердцем, можно усмотреть по п. 3883-3896, 9300,

9495. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словом "дух", (в Слове) в духовном смысле, понимается (человеческая) жизнь. Что, в более внешнем (общем) смысле, под словом "дух" означивается жизнь человека, исходящая от дыхания (легких), вполне очевидно по следующим отрывкам у Давида: когда Ты скрываешь лице Свое, они приходят в беспокойство (смятение, растерянность); когда Ты отнимаешь дух их, они умирают (лишаются жизни)... Когда Ты посылаешь Дух Свой, они возрождаются (Пс. 104:29, 30); ответь же мне, о, Иегова, дух мой на исходе (иссыкает, угасает); не скрывай лиц Своих от меня (Пс. 143:7). И у Иова: дух мой иссяк (кончился), дни мои угасли (завершились) (Иов 17:1). И у Луки: Иисус же взял за руку мертвую девочку (служанку) и сказал: девочка, встань... И, вот, дух ее возвратился к ней, и она тотчас же встала (Лк. 8:54, 55). И у Иеремии: всяк человек дуреет (становится глупым) от своего (собственного) знания (понимания)... ложь в нем становится (закостеневаает) литым идолом (статуей, истуканом) его, и нет в нем духа (Иер. 10:14; 51:17). И у Иезекииля: Он взрастил (воспитал) меня в духе Иеговы и поставил посреди долины (полной костей)... И сказал Господь Иеговы сухим костям так: вот, Я вношу в вас дух, чтобы вы ожили... А мне Господь Иеговы сказал так: приди от четырех ветров, о дух, и вдохни (дыхание) в этих убитых... (и пророчествовал я) и вошел в них дух, и они снова ожили (Иез. 37:1, 5, 9, 10). И (в Апокалипсисе) у Иоанна: оба свидетеля были убиты зверем, вышедшим из бездны; но через три с половиной дня дух жизни от Бога вошел в них, чтобы они (встали и) устояли на ногах своих (Откр. 11:7, 11). Из всех этих отрывков вполне очевидно, что под словом "дух" означивается человеческая жизнь. Что под этим словом, в частности (в более конкретном смысле), означивается жизнь (проживаемая, ведомая согласно) истин, и которая есть суть жизнью, исходящей от рассудка (понимания, интеллекта), и именуемой еще рассудительностью, очевидно из следующих отрывков. У Иоанна: наступает час (приходит время), когда отныне истинные поклонники (поклоняющиеся) будут Отцу поклоняться в духе и истине... Бог есть Дух, поэтому поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе (жизнью по рассудку) и истине (Иоанна 4:23, 24). У Даниила: слышал я, что в тебе пребывает превосходный дух, как познания, так и понимания (рассудительности, интеллигентности) (Дан. 5:12, 14). И у Луки: Иоанн рос и укреплялся его дух (Лк. 1:80); младенец (дитя, мальчик) Иисус вырос, окреп духом и преисполнился мудрости (Лк. 2:40). И у Иоанна: Тот, Кого послал Отец, говорит слова Божии, ибо Бог дал духа Ему немеряно (Иоанна 3:34). Здесь, под словом "дух" означиваются рассудительность (интеллигентность) и мудрость; "говорить слова Божии" значит – изрекать (говорить) Божественные истины. Из всего этого, теперь, очевидно и то, что означивается под словом "дух" у Иоанна (в следующем отрывке): Иисус сказал Никодиму: если человек не родится от воды и духа, он не может войти в Царствие Божие... Ибо то, что было рождено от плоти, есть плоть; но духом есть то, что было рождено от Духа (Иоанна 3:5-6); где под выражением "быть рожденным от воды" означивается возрождение посредством истин; а под выражением "быть рожденным от Духа" означивается последующая жизнь, исходящая от Господа, которая и именуется духовной жизнью. Что под словом "вода" означиваются истины, чрез которые происходит (духовное) возрождение, можно усмотреть по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 9323; а, что под словом "плоть (тело)" означивается собь (личность, Собственное я) или все то, что принадлежит человеку (сделано от и ради самого себя), итак, все то, в чем нет духовной жизни - по п. 3813, 8409. [12] То же самое, под словами "дух" и "плоть", у него означивается и в другом месте: то, что (человека) делает живым (оживляет) – это дух;

плоть же никакой пользы не приносит... слова, которые вам Я говорю, есть суть Дух и Жизнь (Иоанна 6:63); где под "словами, изрекаемыми Господом" означиваются Божественные истины, тогда как жизнь, исходящая (произведенная, рожденная) от них, есть суть "дух". И у Исаии: Египет - человек, но не Бог; а кони его - плоть, а не дух (Ис. 31:3); где под "Египтом" означиваются природные знания и память (их памятование), в общем; под "конями его" означиваются природные знания в памяти, исходящие от рассудительности, и которые именуется "плотью, а не духом", когда нет в них какой-либо духовной жизни. Что под словом "Египет" означиваются памятуемые природные знания, можно усмотреть по тем отрывкам, что были приведены в п. 9340, 9391; что под словом "кони (лошади)" означивается рассудительность (интеллект, рассудок), можно усмотреть по п. 2761, 2762, 3217, 5321; а, что под "конями (лошадьми из) Египта" означиваются познания в природной памяти, исходящие от способности к восприятию (от интеллектуальности, рассудительности, понимания) - по п. 6125, 8146, 8148. Всяк, кто не знает (не понимает), что означивается под словами "Египет", "кони", а также, "плоть" и "дух", сам по себе не сможет узнать (понять) то, что означивается под (стоит во внутреннем смысле за) этими словами. [13] Когда человеку известно то, что означивается под словом "дух", что касается человека, то он уже сможет познать (понять) и то, что означивается под словом "Дух", когда это слово говорится в отношении Иеговы или Господа тогда, когда Ему приписываются всевозможные атрибуты (ощущения и вещи), свойственные (принадлежащие) любому человеку: лицо, глаза, уши, руки (плечи), руки (ладони), а также, сердце и душа; а кроме того, сможет познать и то, что именуется под Духом, когда Он, в Слове, упоминается, как "Дух Божий", "Дух Иеговы", "Дух уст Его", "Дух святости" или "Дух Святой". Что под словом "Дух" подразумеваются Божественные истины, исходящие от Господа, очевидно из многих отрывков и мест в Слове. Причина, по которой Божественные истины, исходящие от Господа, именуется "Духом Божиим", состоит в том, что вся жизнь человека происходит оттуда, а всяк, кто принимает Божественные истины с верой и любовью (впускает, вводит, насаждает их в свою веру и любовь), обретает с ними Небесную жизнь. Что именно это и есть суть "Дух Божий", сам Господь учит этому у Иоанна: слова, которые Я вам говорю, есть суть Дух и Жизнь (Иоанна 6:63); где под "словами, которые говорит Господь (Иисус)" означиваются Божественные истины. И еще, у него же: Иисус же воскликнул (изрек) громким голосом, и сказал: если кто жаждет, пусть придет ко Мне и напьется. У всякого верующего (уверовавшего) в Меня, как сказано в Писании, утроба (чрево) потечет (прольется, наитствуется) потоками воды живой. Но так сказал Он о Духе, Которого верующие в Него должны будут принять; ибо Духа Святого еще не было, так как Иисус еще не был прославлен (Иоанна 7:37-39). Что под "Духом, Которого верующие в Господа должны будут принять" подразумевается жизнь, которая исходит от Господа и которая есть суть жизнью (исполненной) веры и любви, с очевидностью усматривается по каждой подробности (детали, мелочи) в этом отрывке. Ибо под "жаждой и питием" означиваются устремления (желания, расположения) познать и воспринять истину; тогда как под "потоками живой воды, которые будут вытекать (изливаться) чрез чрево (утробу)" означиваются Божественные истины. Отсюда, и очевидно, что тот "Дух, Который верующие должны принять", и Который именуется "Святым Духом", означивает собой жизнь, исходящую от (проживаемую согласно) Божественных истин, наитствующих (проникающих, изливающихся) от Господа; итак, ту жизнь которая, как только что было сказано, именуется "жизнью веры и любви" и является суть духовной и небесной жизнью



в человеке. Причина, по которой, здесь, говорится, что "Духа Святого еще не было, так как Иисус еще не был прославлен" состоит в том, что, когда Господь пребывал в нашем мире, Он Сам наставлял (учил) Божественной истине; но, когда Он стал прославлен, что произошло лишь после Его Воскресения, Он стал наставлять (учить) ей чрез ангелов и духов. Та Святость Духа, что исходит от Господа и вливается в человека чрез ангелов и духов, проливающаяся явно или неявно, по сути и есть упомянутым, здесь, "Духом Святым"; ибо именно исходящие от Господа Божественные истины, в Божием Слове, и именуется "святостью (святым, святое)" (п. 9680). [15] Собственно по этой причине Святой Дух и именуется "Духом Истины", а также, говорится: что "Он введет во всякую из истин"; что "Он не будет говорить о Себе, но будет говорить то, что услышит от Господа"; и, что "Он будет возвещать (говорить) то, что примет от Господа" (Иоанна 16:13, 14). Собственно, поэтому, также, сказано: что, когда Господь отошел от учеников, "Он вдохнул в них и сказал: примите Духа Святого" (Иоанна 20:21, 22). А так как под дыханием (тела) человека (в Слове) означает жизнь, (проживаемая согласно) веры (п. 9229, 9281), то отсюда и следует, что под вдохновением (вдохом, дыханием) от Господа означает привитая (переданная, сообщенная) человеку способность воспринимать (уловлять, усваивать) Божественные истины, то есть, принимать Божественную жизнь чрез веру. Отсюда, также, пошло и то, что со словом "дух" увязываются слова "дуновение" и "ветер", ибо эти слова происходят от слов "дух" и "дыхание"; и именно поэтому (в Слове) "дух" иногда еще именуется "ветром". О том, что дыхание легких состоит в соответствии с жизнью (проживаемой согласно) веры, а биение (пульс, стук, удары) сердца – с жизнью (проживаемой согласно) любви, можно усмотреть по п. 3883-3896, 9300, 9495. [16] То же самое, под словом "вдохнуть" ("вдохновение") означает и в Книге «Бытие»: и вдохнул Иегова в ноздри человека душу жизни (Быт. 2:7). Именно отсюда, и пошло то, что Господь именуется "Духом ноздрей наших" (Плач Иер. 4:20). А так как Божественные истины изводят (уничтожают) и опустошают зла, то посему, в приводимых далее отрывках и было сказано: и открылись основания мира по дуновению Духа ноздрей Твоих (Пс. 18:15); от дыхания Божия они погибают и духом ноздрей Его пожираются (Иов 4:9); Словом Иеговы сотворены Небеса, а все воинство (армии, силы) Их - Духом уст Его (Пс. 33:6); где под "словом Иеговы" означаются Божественные истины; и они же - под "Духом уст Его". Что под Словом означает Господь, очевидно у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Словом был Сам Бог. Все ощущения и вещи были созданы Им. И Слово стало плотью и обитало среди нас (Иоанна 1:1, 3, 14). [17] Что те Божественные истины, из которых состоит (выстраивается) Небесная жизнь человека, означаются "Духом Святым", также, очевидно и из следующих мест. У Исаии: из стебля Иессеева выйдет жезл (стержень, ветвь, побег), и Дух Иеговы почиет (упокоится) на нем, Дух мудрости и рассудительности (интеллигентности), Дух совета и могущества (совместного разума и силы), Дух знания и страха Господня (Ис. 11:1-2); эти слова сказаны о Господе (Иисусе Христе), в Ком Божественные истины, а, следовательно, Божественная мудрость и рассудительность (разумение, понимание), названы "Духом Иеговы"; собственно, поэтому, Дух этот и назван "Духом мудрости и рассудительности (интеллигентности), совета, могущества и знания". И еще: и возложу Я на Него (и передам Я Ему) Дух Мой; и пусть Он произведет суд над племенами (Ис. 42:1); где так говорится, также, о Господе. Ибо под возложенным на Него "Духом Иеговы" означаются Божественные истины, а оттого, следовательно, Божественная мудрость и рассудительность. А что Божественная истина означает,

также, и под словом "суд", очевидно по п. 2235. [18] И еще, у него же: ибо Он придет неудержимо, как поток (стремительная река), и поднимется, как знамя, Дух Иеговы против них (Ис. 59:19); Дух Господа Иеговы на Мне, и потому Иегова помазал Меня пророчествовать благовест (евангелие) нищим (бедным) (Ис. 61:1). И, здесь, также, говорится о Господе; где Божественные истины, которые пребывали в Господе, когда Он находился в нашем мире, и которыми Он Сам, тогда, и являлся, именуется "Духом Иеговы". [19] Что под "Духом Иеговы" означаются Божественные истины, и, что человек, принимающий (усваивающий, получающий) их, обретает от них свою Небесную жизнь, становится еще более очевидным по следующим отрывкам. У Исаии: как только изольется на вас дух свыше, пустыня, тогда, и сделается распаханным (плодородным) полем... и, тогда, суд (праведность, справедливость) будет пребывать и в пустыне (Ис. 32:15, 16). Здесь, речь идет о возрождении духа; ибо под нисхождением "духа свыше" означает жизнь, исходящая от Божественного Я; тогда как под "пустыней, которая станет плодородным полем (пашней)" и под "судом, который станет обитать в пустыне" означает рассудительность там, где прежде ее не было, а значит, и новая (возрожденная) жизнь. [20] В той же манере, говорится и в следующих отрывках из Слова. У Иезекииля: чтобы вы знали, что это Я дам вам (введу в вас) Дух Мой, чтобы вы ожили (Иез. 37:13, 14); и тогда не скрою Я уже более от них лиц Моих, ибо изолью Дух Мой на дом Израилев (Иез. 39:29). И у Иоэля: и изолью Я Дух Мой на всякую плоть... и, даже, на слуг (рабов) Моих и на служанок (рабынь) Моих изолью Я в те дни Дух Мой (Иоиль 2:28, 29). И у Михея: Я же преисполнен силы (могущества) Духом Иеговы (Господним), судом и крепостию, чтобы возвещать Иакову о его преступлениях (вероломстве, двурушничестве), а Израилю – о его грехах (Михей 3:8). И у Захарии: кони (черные), которые были направлены в землю северную, дали покой Духу Моему в земле северной (Зах. 6:8). И у Исаии: и изолью Я воды на всякого, кто жаждет, и потоки (реки, ручьи) на иссушенную землю; и изолью Я Дух Мой на семя (потомство) твое (Ис. 44:3). Что в этих отрывках под "Духом Иеговы" означаются Божественные истины, а, в такой манере, и жизнь (проживаемая согласно) веры и любви, очевидно. А, что от Господа они исходят (наитствуют, проникают, изливаются) непосредственно (прямо), так же, как и опосредованно чрез духов и ангелов, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9682. [21] В той же манере, и в другом отрывке у Исаии: и будет в тот день Иегова (Господь) Саваоф за корону украшения (венец с орнаментом) и диадему (кидар) красоты для остатков народа Его; и Духом суда (суждения, справедливости, праведности) для сидящих в суде, и силой в них (Ис. 28:5, 6); где под "венцом с орнаментом" означает мудрость, исходящая от блага (добра, блаженства); под "диадемой (кидаром) красоты" – рассудительность, исходящая от истин; а под "Духом суда" – Божественные истины, ибо слово "суд" приписывается к истинам (п. 2235, 6397, 7206, 8685, 8695, 9260, 9383). [22] И еще, у него: Ангел лиц Иеговы избавил (освободил, спас) их; Он искупил их по Своей любви и по Своему состраданию... но стали непослушными они и огорчили Дух святости Его... и тогда, оборотился Он в их врага... и стали, тогда, вспоминать они: где же Тот, что вложил Дух святости Своей в средину Моисея... где Тот Дух Иеговы, что вел его (Ис. 63:9-11, 14). Здесь, под "Духом святости" означает Сам Господь, что касается Его Божественных истин, итак, сами Божественные истины, исходящие от Господа; под "Ангелом лиц Иеговы" означает Сам Господь, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств); ибо под "лицем (ликом, лицами) Иеговы" означает любовь, милосердие (сострадание) и благо (добро, блаженство). И в Откровении: свидетельство

Иисуса есть Духом пророчества (Откр. 19:10); где под "свидетельством Иисуса" означаются Божественные истины, исходящие от Него и относящиеся к Нему (касающиеся Его) (Откр. 9:503). [23] И у Давида: Иегова (Господь) Бог делает (обращает) Дух Свой в Ангелов, а министров (служащих) Своих – в пламенный огонь (Пс. 104:4), где под "деланием (обращением) ангелов в Дух Свой" означает обретение (получение) ими Божественных истин, а под "деланием (обращением) их в пылающий огонь" - обретение (получение) ими Божественных благ (добра, блаженств), то есть, Божественной любви. И у Матфея: и сказал Иоанн: я крещу вас водою для того, чтобы вы покаетесь; но Идущий после меня... будет крестить вас Духом Святым и огнем (Мф. 3:11); где под словом "крестить" значит – возрождать (перерождать); под "крещением Духом Святым" значит – чрез посредство Божественных истин; а под "крещением огнем" значит - от Божественных благ (добра, блаженств) Его Божественной любви. Что под словом "крестить" означает - возрождать, можно усмотреть по п. 5120, 9088; а, что под словом "огонь" означаются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви - по п. 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 4849, 7324. [24] И у Луки: если вы, будучи злыми, знаете (понимаете), как давать детям вашим благо (добро, блаженство), то насколько же более Отец, обитающий в Небесах, даст Духа Святого тем, кто попросит Его? (Лука 11:13); где под выражением "дать Духа Святого" означает просветление (наставление) в Божественные истины и даяние (передача) жизни, происходящей оттуда, которая есть суть жизнью рассудительности и мудрости. И в Откровении: семь светильников огненных, горящих пред престолом (троном) - суть семь Духов Божиих (Откр. 4:5); и вижу, посреди старейшин стоит Агнец... имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь Духов Божиих, посланных на (во) всю землю (Откр 5:6). Что в этих отрывках под словом "Дух" не означает какой-либо дух, очевидно из того факта, что "духами Божьими" именуются то светильники (лампады), то глаза Агнца; ибо под "светильниками" означаются Божественные истины (п. 4638, 7072), под "глазами" - понимание (разумение) истин, которое, когда говорится о Господе, означает собой Божественную рассудительность и мудрость (п. 2701, 4403-4421, 4523-4534, 9051); под словом "рог" – сила истин, исходящих от блага (добра, блаженства) (п. 2832, 9081, 9719-9721); откуда и становится очевидным то, что под выражением "духи Божии" означаются Божественные истины. [25] Поэтому, когда становится известно, что под выражением "Святой Дух" означаются Божественные истины, исходящие от Господа, которые есть суть Сама Святость, а в Самом Слове, везде и всюду говорится о "Духе Божиим" и "Святом Духе", то уже всяк может легко познать, что смысл Слова Божественен; и это, как в следующих отрывках. У Иоанна: Я попрошу Отца, чтобы дал Он вам другого Параклита (Утешителя), чтобы Он мог пребывать с вами вовеки (в вечность); Духа Истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает (не осознает, не постигает) Его; но вы знаете Его, ибо Он остается (пребывает) с вами и в вас есть: не оставлю вас сиротами. Параклит (Утешитель), Святой Дух, Которого Отец пошлет во имя Мое, Он научит вас всему и напомнит вам обо всем, что Я сказал вам (Иоанна 14:16-18, 26); когда придет Параклит (Утешитель), Которого Я пошлю к вам от Отца, Дух Истины, Который исходит от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне; и вы засвидетельствуете обо Мне (Иоанна 15:26, 27); Я говорю вам истину: лучше (полезнее) вам будет, чтобы Я ушел; ибо, если Я не уйду, то Параклит (Утешитель) не придет к вам; но, если Я уйду, то Я пошлю Его к вам (Иоанна 16:7). [26] Из этих отрывков, опять же очевидно, что Божественные истины, происходящие от Божественного блага (добра,

блаженства), которое и есть суть "Отец", есть "Параклитом (Утешителем)" и "Святым Духом", отчего, Он (они), также, именуется (именуются) и "Духом Истины"; и отчего, о Нем говорится: что "Он пребывает в них"; что "Он научит их всему"; и, что "Он будет свидетельствовать о Господе". В духовном смысле, под выражением "свидетельствовать о Господе" означает учение (наставление) о Господе. Сказано, что "Параклит (Утешитель), который есть Дух Святой, послан от Отца во имя Господа", затем, что "Господь пошлет его от Отца", а после того, что "Сам Господь пошлет Его", потому, что под словом "Отец" означает Божественное Я, Которое пребывает в Господе; откуда, теперь, и следует, что Отец и Он – есть Едино Одно (Один Божественный Человек), как это с полной очевидностью и заявляет Господь (Иисус Христос) у Иоанна (Ин. 10:30; 14:9-11). [27] И вот еще: всякий грех и богохульство (поношения, хула) будут прощены людям; но богохульство на Духа не будет прощено людям. Если же кто скажет слово супротив Сына Человеческого, то простится ему; но, если кто скажет супротив Духа Святого, тому не будет прощено ни в этом веке, ни в грядущем (в будущем) (Мф. 12:31, 32). Здесь, под выражением "сказать слово супротив Сына Человеческого" означает хула в отношении Божественных истин еще не имплантированных (не встроенных), то есть, еще не вписанных (не впечатанных) в жизнь человека; ибо под "Сыном Человеческим" означаются Божественные истины (п. 9807); тогда как под выражением "сказать супротив Святого Духа" означает хула в отношении Божественных истин, которые уже стали имплантированы (встроены) или вписаны (впечатаны) в жизнь (дела и деяния) человека, а особенно, супротив Божественных истин о Самости (о Божественном Я) Господа. Говорить же супротив этого, то есть, отрицать это после того, как однажды Божественные истины уже были внутренне признаны, есть суть профанацией (осквернением); а скверна (профанация) имеет такую природу, что она совершенно разрушает внутренние ощущения и вместилища человека. Именно поэтому, здесь, и сказано, что этот грех не может быть прощен. Что такое профанация (осквернение), можно усмотреть по п. 3398, 3898, 4289, 4601, 6348, 6959, 6963, 6971, 8394, 8882, 9298. [28] И еще: Иисус сказал ученикам: идите и крестите во имя Отца и Сына, и Святого Духа (Мф. 28:19). Здесь, под словом "Отец" означает Самость или Божественное Я (Вселенной); под словом "Сын" означает Божественное Я, облекшееся в человеческую форму; а под "Святым Духом" означаются Божественные эманации (наития, проникновения, нисхождения, влияния, ауры), исходящие от Божественного Человека; итак, Едино Один Бог (едино Одна Божественность), а, вместе с тем, и Троица. Что Господь есть суть Сама Божественность (Божественное Я Вселенной) в человеческом образе, Он и сам тому учит у Иоанна: отныне вы познали (постигли) Отца и увидели Его... видящий Меня - видит и Отца... Я в Отце, и Отец во Мне (Иоанна 14:7, 9-10).

9819.

И они сделают одежды Аарону. Что этим означаются те, чрез кого (те истины, чрез которые) совершится (установится) Духовное царство, очевидно из значения выражения "одежды Аарона", представляющего собой Духовное царство Господа, состоящее в соединении с царством Его Небесным, и о котором уже говорилось выше, в п. 9814. Что эти одежды должны были сделать мудры сердцем, исполненные духа мудрости, так это потому, что под ними подразумеваются все те, кто уже состоит в Небесном царстве. Ибо Духовное царство есть тем царством, которое происходит от Небесного, и, таким образом,

укутывает (покрывает) Его так, как одежды покрывают тело; что, также, вполне можно усмотреть и из того, что уже было сказано выше, в п. 9818.

9820.

Для святости его. Что этим означивается - итак, представительности (представления, отражения, образы) Божественных истин в Духовном царстве, очевидно из значения выражения "быть освященным", представляющего собой полноту и исполненность (пропитанность) Божественными истинами, идущими от Господа; ибо Божественные истины, исходящие от Господа, и есть тем, что, в Божием Слове, именуется "святым (святое)"; и это по той причине, что только лишь Один Господь свят, а оттого, свято и все то, что от Него исходит (п. 9680). Отсюда, собственно, и пошло то, что вся Святость, которая исходит от Него, именуется "Святым Духом", как это было показано чуть выше (в п. 9818), и как это можно усмотреть по процитированным отрывкам, что были приведены в п. 9229. Отсюда, уже становится ясным и то, как следует понимать те места в Слове, где ангелы, пророки и апостолы именуется "святыми": "святые ангелы" у Матфея, Марка и Луки (Матф. 25:31; Марк 8:38; Лука 9:26); "святые пророки" в Откровении (Откр. 16:6; 18:20) и там же "святые апостолы" (Откр. 18:20); то есть, что это не потому, что они были святые сами от себя, но святые - от Господа. Ангелы именуется "святыми ангелами" потому, что они есть суть приемниками (вместилищами, хранилищами) Божественных истин, которые исходят от Господа, и именно поэтому под ними, в Божием Слове, означиваются истины Божественного Я, а, в общем, все то, что исходит (рождено, произведено) от Господа (п. 1925, 2821, 4085, 4295); пророки именуется "святыми пророками" потому, что под ними означивается Само Слово, которое есть суть Божественными истинами, а в особенности (а в частности), все учения, которые исходят (рождены, произведены) от Слова (п. 2534, 3652, 7269); апостолы же именуется "святыми апостолами" потому, что под ними означиваются всевозможные истины веры и всевозможные блага (добро, блаженства) любви в комплексе (п. 3488, 3858, 6397). [3] Что Божественные истины, исходящие от Господа, и есть суть самой Святостью, итак, Самим Господом, от Которого исходит эта Святость, очевидно по многим местам и отрывкам из Слова. Здесь же, еще можно добавить (привести) только слова, сказанные Господом у Иоанна: Отче (Отец), освяти их в истинах Твоих; Слово Твое есть истина... Ради них Я освящаю и Себя, чтобы и они были освящены в истине (Иоанна 17:17, 19); Отсюда, и очевидно: что только Господь и освящает человека, духа или ангела, ибо "лишь Он один только и свят" (Откр. 15:4); и, что святые они лишь настолько, насколько получают (принимают) эту святость от Господа, то есть, в той мере и степени, с которой они принимают (усваивают, получают) веру в Него и любовь к Нему.

9821.

Чтобы он мог служить в священническом служении (священником) Мне. Что этим означивается – чтобы быть ему представительностью (представлением, образом, отражением) Господа, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 9809.

9822.

И вот одежды, которые они должны сделать. Что этим означиваются Божественные истины Духовного царства, следующие в своем порядке, очевидно из значения выражения "одежды Аарона", представляющего собой Духовное царство, состоящее в соединении с царством Небесным (п. 9814). Что именно под этими одеждами означиваются

Божественные истины в этом царстве, так это потому, что под словом "одежды" означаются истины (п. 5954, 9212, 9216), а само это царство именуется Духовным царством из-за Божественных истин, которые имеют место в нем. Ибо есть два царства, на которые разделяются Небеса, царство Небесное и царство Духовное. В царстве Небесном царствуют блага (добро, блаженства), а в царстве Духовном – истины; и те, и те - исходят от Господа. А так как под одеждами Аарона представлено последующее (более позднее) царство, а сами эти одежды состояли из ефода (передника, фартука), ризы (мантии, верхней накидки) и хитона (туники, длинной рубашки), то поэтому, чрез них и означаются все те Божественные истины, какие только есть в Духовном царстве, в их следовании и порядке.

9823.

Наперник (нагрудник). Что этим означаются Божественные истины, просиявающие (лучащиеся, блистающие) от Божественного блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "нагрудник", представляющего собой Божественные истины, просиявающие (лучащиеся, блистающие) от Божественного блага (добра, блаженства), и, здесь, это последние (крайние) в своем следовании по степеням, что касается ощущений и вещей в наискровенных (наивнутренних) Небесах. Ибо ефод, на который одевался наперник (нагрудник), представлял собою первые окраины Духовного царства (вторых Небес), а, следовательно, и последние окраины (наивнутренних, третьих, сокровенных) Небес. Что именно таково значение у "нагрудника", так это потому, что он прикреплялся к груди (одевался на грудь), где находится сердце, и был наполнен (усыпан) драгоценными камнями. А сердце соответствует небесным благам (доброту, блаженствам), которые есть суть благами (добротой, блаженствами) любви к Господу (в Господе) от Господа, тогда как двенадцать драгоценных камней соответствуют Божественным истинам, исходящим (полученным) оттуда. Отсюда, в наивысшем смысле, под "нагрудником" и означаются Божественные истины, просиявающие (лучащиеся, блистающие) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. Что сердце соответствует небесному благу (доброту, блаженству), то есть, благу (доброту, блаженству) любви к Господу и от Господа, можно усмотреть по п. 170, 172, 176, 3635, 3883-3896, 7542, 9050, 9300, 9495; а, что двенадцать драгоценных камней соответствуют Божественным истинам, которые происходят от Божественного блага (добра, блаженства), можно будет усмотреть из того, что последует далее в этой главе, где этот нагрудник будет полностью описан, и, где он еще будет назван "нагрудником суда", а также, "Уримом и Туммимом" из-за двенадцати драгоценных камней, которыми он наполнен (усыпан). Что он одевался на грудь (прикреплялся к груди), где находится сердце, очевидно из приведенного далее описания, где об этом открыто и ясно сказано такими словами: и будет Аарон носить имена сыновей Израилевых на нагруднике суда на сердце своем (стих 29); и еще: и пусть они будут на сердце Аароновом, когда он выйдет (встанет) пред Иеговой; и Аарон будет постоянно носить суд сыновей Израилевых на сердце своем пред Господом (стих 30). Из того, что последует далее, также, можно будет усмотреть и то, что под словом "суд" означаются Божественные истины, которые исходят от Божественного блага (добра, блаженства) Господа.

9824.

И ефод. Что этим означиваются Божественные истины в Духовном царстве, пребывающие во внешней (крайней) своей форме, в которой прекращаются (опокаиваются, завершаются, укутываются) более внутренние ощущения и вещи, очевидно из значения слова "ефод (передник, фартук)", представляющего собой Божественные истины во внешней своей форме. Причина, по которой эти истины означиваются под "ефодом", состоит в том, что под одеждами святости Аарона были представлены Божественные истины, следующие в Духовном царстве в своем порядке (п. 9522); и ефод (передник, фартук) был самым внешним из трех видов одеяний. Одежаниями же Аарона для служения священником были ефод (передник), риза (мантия, верхняя накидка) и клетчатый (тканый) хитон (туника, длинная рубашка). То, что является внешней вещью, содержит (вмещает) в себе не только более внутренние вещи, но и есть тем, в чем прекращаются (завершаются) внутренние вещи. И как это есть с человеческим телом, то точно так это есть и с Небесами, с которыми части тела и вещи вокруг человеческого тела состоят в соответствии. То же самое можно сказать и в отношении истин и благ, ибо именно они и создают (сотворяют) Небеса. [2] Так как ефод представлял собой наиболее переднюю (выдающуюся) часть Духовного царства Господа, то он был более свят, чем все остальные одежды, и на нем крепился нагрудник, в котором находились (камни) Урим и Туммим, чрез которые Божественное Я давало свои ответы. Что максимально выдающаяся вперед часть из внешних вещей является более святой, чем иные внутренние части (вещи), так это потому, что вещи более внешние удерживают (поддерживают) всевозможные внутренние вещи в своем порядке в их (общей) форме и связи так, что, если внешняя эта часть (оболочка) была бы удалена, то все внутренние вещи тут же бы были рассеяны (пришли бы в беспорядок, распались, рассыпались); ибо внутренние вещи во внешних не только прекращаются, но еще и удерживаются (сохраняются) ими вместе. Что именно так это и есть, вполне может быть известно тем, кто знает (понимает) те процессы, что происходят с поочередными и одновременными (с последовательными и параллельными) действиями (явлениями, вещами). А именно: что последовательные процессы (действия, явления, вещи), которые следуют друг за другом в своем порядке, тем не менее, в конечных (завершающих) процессах (этапах, действиях, явлениях, вещах) присутствуют уже все вместе. Возьмем, к примеру, цель, причину и следствие (эффект); цель - это вещь, следующая первой в своем порядке, причина - вещь вторая, а следствие - вещь третья и конечная. Точно также они и продвигаются в своей последовательности. Тем не менее, причина вместе с тем присутствует в следствии, которое является последней (крайней, предельной) вещью (в последовательности); и точно в такой же манере, цель присутствует в причине. Откуда, теперь, и следует, что следствие (эффект) является той завершенной (итоговой) вещью, в которой все внутренние или предшествующие вещи собираются вместе и помещаются (удерживаются, становятся едины). [3] Все тоже самое происходит и с человеком, что касается его воли (устремления, желания, расположения), рассудка (мышления, задумки, мысли) и дела (действия, исполнения, проявления). Первой идет воля (устремления, желания, расположения), вторым - рассудок (мышление, задумка, мысль), действие же (исполнение, воплощение) - дело третье (последнее, крайнее, предельное); и это последнее дело есть, также, суть результатом (итогом), в котором предшествующие или более внутренние вещи существуют (находятся, присутствуют) уже вместе и одновременно. Ибо в той мере и степени, с которой акт (действие, исполнение) содержит в себе все то, что человек мыслил (задумал), и все то, что он желал (к чему стремился), то в той же мере и степени все внутренние и предшествующие тому вещи

удерживаются вместе в своей форме и в своей связи (в своем единстве). Отсюда, теперь, и очевидно, почему в Божием Слове сказано, что человек будет судим согласно поступков его, то есть, по делам своим; ибо под этим означивается то, что он будет судим согласно своим мыслям и волеизъявлениям, так как они в делах (деяниях) человека пербывают, как душа в своем теле. А так как все внутренние (и предшествующие) вещи в вещах предельных (крайних) существуют (находятся, присутствуют) уже вместе и одновременно, то отсюда, и следует, что, как уже было сказано ранее, если установившийся порядок есть совершенным, то вещь в нем предельная (конечная, завершающая, крайняя, выдающаяся) считается более святой, чем более внутренние вещи (взятые отдельно), ибо в последней святость внутренних вещей достигает своей полноты (максимума) и совершенства. [4] Так как внутренние ощущения и вещи, как только что было сказано, соединяются (и существуют) в ощущениях и вещах предельных (крайних); и это точно так, как мысли и желания (помыслы и устремления) человека соединяются (сочетаются, совокупаются) в его деяниях или делах, или как в его духовных вместилищах соединяются его вера и любовь; то по этой причине, и Иоанн более всех остальных учеников был возлюблен Господом, и как никто другой возлежал на Его груди (Иоанн 13:23; 21:20, 22), ибо в лице Иоанна, как ученика Господа, (в представительном смысле, смотри предисловие к главе 18 и 22 книги «Бытие», а также п. 3934) были означены дела и деяния милосердия (любви к ближнему). Из этого, также, можно усмотреть и то, почему внешние или предельные вещи (ощущения), когда они находятся в совершенном порядке, есть суть более святыми, чем вещи (ощущения) более внутренние, рассматриваемые в отдельности (от внешних). Ибо, когда Господь пребывает в предельном (крайнем) порядке, Он вместе с тем пребывает и во всех остальных порядках (ощущений, вещей); то есть, когда Он пребывает в последних (крайних) вместилищах, то все внутренние ощущения и вещи (сильнее, теснее) удерживаются вместе в Божественном Его порядке, связи (сочетании) и форме; итак, под покровительством (патронажем, присмотром) и ведением (управлением) в согласии с Его благоволением. Отсюда, как можно увидеть, проливается свет и на ту тайну, о которой было сказано в п. 9360. [5] Именно поэтому, ефод, будучи (в представительном смысле) отражением предельного (крайнего) порядка в Духовном царстве Господа, считался (был почитаем) более святым, чем все остальные одежды священничества. И именно поэтому, он был принципиальным (главным) элементом облачения: и у первосвященника был сделан из золотых нитей, вплетенных среди прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона) (Исх. 39:3), тогда как у остальных священников ефоды были сделаны только из льна (1 Сам. 2:18; 22:18). Более того, под ефодом (в общем) означивалось и все облачение (одеяние) священника, ибо, когда о человеке говорилось, что он "носит ефод", то под этим означивалось, что он священник (1 Сам. 2:28; 14:3). Также, по этой причине, к ефоду прикреплялся и нагрудник; и ответы, получаемые посредством Урима и Туммима, также, давались на нем. И это по той причине, что под этим элементом облачения (убранства) был представлен крайний (последний, предельный) порядок в Духовном царстве Господа; ибо Божественные ответы представали (проявлялись) в предельном (крайнем) порядке, так как они чрез все внутренние порядки проходят последовательно и озвучиваются (диктуются) в последних, потому что там они завершаются (прекращаются, опокаиваются). Что ответы давались лишь тогда, когда священники были в одеяниях и с ефодом, очевидно из 1-ой книги Самуила (1 Сам. 23:6-13; 30:7, 8); а также, у Осии: сыновья Израилевы много дней



будут пребывать (сидеть) без царя, и без принца (князя, главы, вождя, первенца) и без жертвы (приношений), и без статуи (священного столпа), и без ефода, и без терафима (Ос. 3:4); где под словом "терафимы (отражения, знаки)" означиваются ответы Божественного Я, ибо ответы прежде (встарь) давались посредством них (Зах. 10:2). Более того, на языке оригинала (на иврите) слово "ефод" происходит от слов "заключать все внутреннее", как это можно усмотреть из значения (применения) этого слова в книгах Исход (Исх. 29:5) и Левит (Лев. 8:7).

9825.

И ризу (мантию, верхнюю накидку). Что этим означиваются Божественные истины там, во внутренней (промежуточной) форме, очевидно из значения слова "риза (мантия, халат, накидка)", представляющего собой срединный порядок Духовного царства, и, таким образом, сами (духовные) истины, которые там (в середине) имеют место; ибо чрез одежды Аарона, в Слове, представлено Духовное царство Господа (п. 9814), а оттого, и истины в нем, в своем порядке (п. 9822). А так как все это царство и само разделено на три степени (порядка, области): внутреннюю, среднюю и внешнюю, то, здесь, под словом "риза" означивается все то, что пребывает в середине (в промежуточной части) этого царства. Причина, по которой это царство было разделено на три степени (области), состоит в том, что области самые внутренние, там, сообщаются с Небесным царством, тогда как области внешние - с царством природным, а области срединные, поэтому, причастны к ним (союзна им) обоим. Более того, для того чтобы что-либо могло бы быть совершенным, оно должно быть разделено на три степени. Так это есть и с Небесами, и с благами (добром, блаженствами) и истинами в Них. Известно уже, что есть три рода (степени) Небес; а, следовательно, согласно тем Небесам есть три степени благ (добра, блаженств) и истин. Но и каждые Небеса, также, подразделяются на три степени (области); ибо их часть наивнутренняя должна непосредственно сообщаться с тем, что выше их, а часть внешняя - с тем, что их ниже, а оттого, часть промежуточная, что в середине между ними, должна сообщаться (быть союзной) с обоими, откуда и происходит их высшее (Небесное) совершенство. То же самое относится (так сказать) и к внутренним телам (частям, вместителям духа) человека, которые, в общем, разделены на три степени (уровня, области), а именно: на небесную, духовную и природную; и в той же манере, каждая из них разделяется на свои три степени (уровня); ибо человек, пребывающий в благе (добре, блаженстве) веры и любви к Господу, есть суть Небесами в наименьшей своей из форм, состоящей в соответствии с формой Небес наибольшей (п. 9279). Точно так же обстоят дела и со всеми телами и вещами, созданными в природе. О том, что природный человек разделен (природная часть духа разделена) на три степени, уже было сказано в п. 4570, а, что, в общем, разделяются и все его внутренние, и все его внешние ощущения и вещи, сказано было в п. 4154. Причина же существования такого порядка (расклада, деления) в человеке состоит в том, чтобы везде в нем могли бы иметь место три вещи (троица): цель, причина и следствие; цель – в наивнутренних областях (степенях), причина – в срединных (промежуточных, посредствующих), а следствие (эффект) – в последних (крайних, конечных); итак, чтобы всякая вещь в нем могла бы быть совершенной. Именно отсюда и пошло то, что, в Божием Слове, под числом "три (троица)" означивается полнота и совершенство (все то, что является исполненным от начала и до конца) (п. 2788, 4495, 7715, 9198, 9488, 9489). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть (понять) то, почему священными одеждами Аарона были трое: ефод, риза и туника; и, почему, что

касается Духовного царства, ефод представлял собой ощущения и вещи наивнешние (последние, крайние), риза – срединные (промежуточные), а хитон - наивнутренние. [2] Так как риза (мантия, накидка) представляла собой срединную область вещей и ощущений Духовного царства, а середина всегда причастна и к обоим другим областям, то по этой причине, она одна и была взята за символ всего самого этого царства, как это можно усмотреть по 1-ой книге Самуила: когда же Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул ухватил его за складку (край, подол, юбку) его ризы (мантии, накидки), и она оторвалась; а потому Самуил сказал: Иегова оторвет Царство Израилево от тебя сегодня и отдаст его твоему спутнику (соратнику, товарищу, ближнему), который лучше тебя (1 Цар. 15:27, 28). Из этих слов, и очевидно, что "оторванная складка ризы (мантии) Самуила" означает собой отъем царства Израилево у Саула, ибо под "царством Израилевым" означает Духовное царство Господа (п. 4286, 4598, 6424, 6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223, 8805). Точно так же, и здесь: и Давид тайно отрезал край одежды (плаща, мантии) Сауловой... и, затем, когда он открыто показал ее Саулу, Саул сказал: теперь я знаю точно, что царем будешь царствовать ты, и царство Израилево устоит (установится) в руке твоей (1 Сам. 24:4, 5, 11, 20). И, здесь, когда Ионафан заключил завет с Давидом, тоже так: он снял с себя одежду (ризу, плащ, мантию) свою и отдал ее Давиду, и, даже, меч свой, лук свой и пояс свой (1 Сам. 18:3, 4); где, в такой манере, было показано то, что Ионафан, который был прямым наследником, отрекся от царства Израилево и передал его Давиду. [3] Так как под одеянием (ризой, плащом, мантией) было представлено Духовное царство, то под ним, в общем, были представлены и всевозможные истины этого царства. Истины этого царства - это то, что именуется духовными истинами, которые пребывают в духовной (срединной) части (области) интеллекта (рассудка) человека. Они под словом "одежды (роба, ризы, плащи, мантии)" означаются и у Иезекииля: все князья (принцы, главы, первенцы, вожди) морские сойдут с престолов своих, и сбросят одежды (ризы, мантии) свои, и снимут вышитые одежды свои (Иез. 26:16); где так сказано о Тире, под которым означаются познания (понятия) блага (добра, блаженства) и истин (п. 1201); и, в такой манере, указано на их исчезновение в церкви (на запустение духовности). Под "одеждами (робами, ризами, мантиями), которые они сбросят (утратят)" означаются истины веры, которые пребывают в интеллектуальной части (срединной области) рассудка; тогда как под "одеждами с вышивкой" означаются природные знания памяти (о духовности), которые пребывают (собираются) в природной (низшей части) рассудка (п. 9688). Причина, по которой, здесь, означаются эти истины, состоит в том, что истины, принадлежащие интеллектуальной части (срединной области) рассудка, царствуют (господствуют) в Духовном царстве Господа, тогда как в царстве Его Небесном царствуют (господствуют) блага (добро, блаженства), принадлежащие (срединной области) в воле. И у Матфея: книжники и фарисеи делают все дела свои так, чтобы те виделись людьми (напоказ, были заметными, броскими), и расширяют (увеличивают) границы (кисточки на краях) одежд своих (Мф. 23:5); где под "расширением (увеличением) границ (кисточек на краях) одежд" означает - говорить высокопарные речи об истинах, ради того, чтобы быть услышанным и увиденным людьми. Что именно такие ощущения и вещи означаются под словом "одежды (роба, ризы, плащи, мантии)", будет еще лучше видно из того описания, что будет приведено чуть ниже в этой главе (к стихам 31-35).

И тунику (рубашу, хитон) мозаичную (клетчатую). Что этим означаются Божественные истины там, в наивнутренних (наипотаенных) формах, исходящие непосредственно от Божественно-небесных ощущений и вещей, очевидно из значения слова "туника (рубаша, хитон)", представляющего собой природные истины; но (здесь), когда говорится об Аароне, чьи одежды представляют собой истины Духовного царства Господа (п. 9814, 9822), под этим словом означаются наисокровенные (наивнутренние, наипотаенные) Божественные истины в этом царстве, то есть, все те, которые наиболее близки (в первую очередь родственны) ощущениям и вещам Божественно-небесным, и которые исходят (рождаются) от Божественных благ (добра, блаженств) Господа, господствующих в наивнутренних (третьих, наисокровенных) Небесах; а, что такие вещи (истины) означаются под словом "туника (рубаша, хитон)", можно усмотреть и по п. 4677. Ибо есть три степени Небес: наивнутренняя (третья, наипотаенная), которая называется Небесной, срединная (вторая, промежуточная), которая называется Духовной, и крайняя (предельная, низшая, первая от нас), которая примыкает (родственна, близка) к природным степеням (сферам) бытия. В наивнутренних Небесах царит (господствует) благо (добро, блаженство) любви к Господу, в срединных Небесах - благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему, тогда как в низших Небесах - благо (добро, блаженство) веры. Эти Небеса между собой настолько отличны, что всяк, кто находится в одних Небесах, ни за что не может перейти в другие. И, тем не менее, они есть суть одними Небесами, так как все вместе они соединены между собой посредством промежуточных ангельских обществ; отчего, в такой манере, одни Небеса исходят и продолжаются из других. Так как под одеждами Аарона представлены Духовные Небеса, а, следовательно, и всевозможные истины этих Небес, следующие в своем (троичном) порядке, то отсюда, и очевидно, что наисокровенная (исподняя, натальная) одежда, именуемая "хитоном работы ткача", представляет наисокровеннейшие (наипотаенные) истины (Духовных небес), которые непосредственно исходят от ощущений и вещей Божественно-небесных (крайних в третьих Небесах). Сказано, что она была "мозаичная (клетчатая)" потому, что она была соткана (ткачом); ибо это можно усмотреть из того, что следует далее, в книге «Исход»: и сделали они туники из тонкого льна (виссона), работы ткача, для Аарона и для сыновей его (Исх. 39:27). А то, что туники были сделаны из тонкого льна, так это для того, чтобы чрез них можно было представить истины Небесного происхождения (первородные от блага). Что под "тонким льном (виссоном)" означаются именно такие истины, можно усмотреть по п. 9469.

9827.

И кидар (митру, тюрбан). Что этим означается рассудительность и мудрость, очевидно из значения слова "кидар (митра, тюрбан)", представляющего собой рассудительность и мудрость. Что слово "кидар (митра, тюрбан)" имеет такое значение, так это потому, что им означается покров для головы, а под "головой" подразумеваются внутренние (срединные) ощущения и вещи в человеке, принадлежащие его рассудительности и мудрости (п. 9656). Все предметы одежды получают свое значение от той части тела, которую они покрывают; и это, к примеру: то, что покрывает грудь (персы) – нагрудник (наперсник); то, что покрывает чресла (бедра) – брюки (бриджи, штаны); то, что покрывает ноги - чулки (носки); то, что покрывает подошвы ног – башмаки (сапоги); а то, что покрывает голову - кидар (митра, тиара, шапка, кепка). [2] Что это так, вполне очевидно по представительностям (отражениям, представлениям), имеющимся в той

другой жизни. Если вдруг, мудрость и рассудительность у духов отнимается, как это бывает тогда, когда ангельские сообщества отнимают (удаляют) их у них, то там, тогда, видится (кажется), что покрытия с их головы, у них, отнимаются (пропадают, исчезают); и, как только это делается (происходит), то они тут же становятся глупыми и утрачивают всякое восприятие истин и благ (добра, блаженств); но, потом, если рассудительность и мудрость им возвращается, то головы их снова покрываются (уборами). Но в той жизни, покровы на голове означивают не столько мудрость, исходящую от блага (добра, блаженства), сколько рассудительность, исходящую от истины. Однако, кидар (митра, тюрбан), который принадлежал Аарону, тем не менее, означивает собой и мудрость, потому что он был соткан из тонкого льна (виссона), и на него был возложен венец (корона) святости, который был сделан в виде пластины из чистого золота, на которой было выгравировано "Святость Иеговы", и о котором еще будет говорится в этой главе далее (стихи 36-38); а затем, в главах 29 и 39 (Исход 29:6; 39:28). Но уже "кидар (чисто) из льна" и другие льняные одежды, которые, также, были сделаны для Аарона, означивают собой рассудительность, которая исходит от истины; но не мудрость, исходящую от блага (добра, блаженства). Об этих предметах одежды и кидаре (митре, тюрбане), можно усмотреть и по книгам Левит (Лев. 16:4) и Иезекииля (Иез. 44:18). Ибо под словом "лен" означиваются истины в природном человеке (п. 7601); откуда и следует, что под "кидаром (митрой) из льна" означивается природная рассудительность (интеллигентность). [3] Всяк, кто не знает (не понимает), как в действительности обстоит дело с соответствиями и представительностями (отражениями, представлениями), едва ли может поверить в то, что под этими словами могут скрываться такого рода вещи и понятия. Но пусть они усмотрят, что в Небесах духовные ощущения и вещи воспринимаются вместо ощущений и вещей природных; и, следовательно, вместо кидара, и вообще, вместо всякой одежды, там, воспринимаются такие понятия и вещи, которые (в рассудке) принадлежат рассудительности и мудрости, а также, вере и любви; ибо все то, что есть суть ощущениями и вещами духовными, потому что духовный мир и есть Небесами, в общем, есть суть ощущениями и вещами, которые принадлежат к истинам и благам (добру, блаженствам). Пусть они, чтобы не впасть в ступор, также, рассмотрят и то (задумаются о том), что одежды Аарона были описаны и велены сделать на горе Синай Самим Иеговой; и, что поэтому ощущения и вещи Божественно-небесные, в отношении этих вещей, внутренне содержатся в каждой детали и мелочи (описания и повелений), а такие вещи могут быть раскрыты исключительно лишь посредством знаний о соответствиях и представительностях (представлениях, отражениях).

9828.

И пояс (ремень). Что этим означиваются общие связи (узы, отношения, устремления), когда всевозможные ощущения и вещи усматривают (равняются на) одну и ту же конечную цель, очевидно из значения слова "ремень" или "пояс", представляющего собой общие связи (узы, соединения, устремления); ибо пояс собирает, заключает, удерживает в связи (огибая соединяет) и укрепляет (удерживает вместе) всевозможные более внутренние (ощущения и) вещи (части), которые без него разделились бы и рассеялись (развалились бы и распались). Что общие связи (узы, отношения) в том мире образуются по причине того, чтобы всевозможные ощущения и вещи усматривали (равнялись на) одну и ту же конечную (полезную) цель, так это потому, что мир духовный есть царством (государством, пространством) конечных целей; и так это настолько, что, даже, всякое из

ощущений и вещей, там, может быть названо "конечной целью". А связано это с тем, что царство Господа, которое и есть духовным миром, есть царством пользы (применений, служений), а пользы (применения, служения) и есть (полезными) целями; откуда и следует, что это царство целей. Но цели, там, следуют в различных своих родственных (кровных, последовательных) и дружеских (товарищеских, параллельных) порядках. Цели, следующие друг за другом последовательно, называются "промежуточными (срединными, семейными, посредническими) целями", но цели, увязанные вместе (идущие параллельно), называются "связанными (дружескими, общественными, ближними, товарищескими) целями". Все эти цели взаимно соединены (взаимосвязаны) и подчинены друг другу настолько, что все они смотрят лишь на одну (единственную) цель, которая является универсальной (единой) для них всех. Эта цель есть Господь; ибо у тех, кто пребывает в Небесах, целью всякого восприятия есть любовь к Господу и вера в Него. Любовь - это цель всех желаний их (воли), а вера - это цель всех их мыслей, которые составляют их рассудок (понимание). [2] Когда же все вещи, в общем и в частности, смотрят на единую конечную цель, то они из-за этого удерживаются в неразрывной (неразлучной) связи и составляют собой одно единое целое (монолит). Ибо они находятся, тогда, под покровительством (патронажем, оком, присмотром), ведением (управлением) и провидением Того, Кто все подчиняет (склоняет, устремляет, притягивает к) Себе в соответствии с Высшими законами подчинения и объединения (субординации и консоциации); в силу которых, Он и соединяет их с Собой, а вместе с тем соединяет (сближает) их и со своими товарищами (друзьями) по взаимности, то есть, друг с другом. Отсюда, теперь, и очевидно, почему, в Небесах, все обитатели их обращены своими лицами к Господу, Который, там, есть суть Солнцем, и, в такой манере, является Центром Мира, к Которому прикованы все взгляды; но, что самое удивительное, в каком бы направлении не обращались (не поворачивались, не устремлялись) бы ангелы, этот Центр (это Солнце) остается все равно пред их взором (п. 3638). А так как Господь (непрестанно) пребывает в благах (добре, блаженствах) взаимной любви и в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему, ибо Он любит всех (есть Сама Любовь) и всех и вся соединяет чрез любовь, то поэтому, и ангелы, когда они взирают на своих спутников (друзей, товарищей, ближних), исходя из этой любви, также, обращают (поворачивают, устремляют) себя (свои лица) к Господу. [3] По этой причине те вещи (понятия, отражения), которые находятся (имеют место) в предельных (крайних, низших) для духа состояниях, и которые собирают (связывают) и заключают в себе (удерживают собой) все так, чтобы все иные вещи могли бы удерживаться вместе в единой (неразрывной) связи, и были представлены под поясами или ремнями. В духовном мире, они не являются чем-либо иным, как благами (добром, блаженствами) и истинами в предельных (крайних) своих состояниях или в наинизших своих формах, в которые (как в обертки, одежды) заключены ощущения и вещи более внутренние (глубоко духовные). Ибо (в представительном смысле) под поясами вокруг чресл (поясницы, бедер) означены (отражены) блага (добро, блаженства) Небесные, под поясами же вокруг бедер, а также вокруг груди - блага (добро, блаженства) и истины духовные в своих предельных формах (крайних состояниях) или на предельных (низших) уровнях. [4] Что именно такие вещи (понятия) означиваются под выражением "пояс на чреслах", можно усмотреть по следующему отрывку у Иеремии: и сказал Иегова мне (Иеремии, пророку): купи себе льняной пояс и надень его на чресла свои; но не опускай его в воду. И, тогда, я купил пояс и одел его на чресла свои (опоясал их). А затем, вновь было ко мне слово Иеговы

(Господне), и было сказано: возьми пояс и пойдешь к Евфрату, и спрячь его в расселине (отверстии, дыре) скалы... По прошествии многих дней... я пошел к Евфрату и взял пояс, и вот (вижу), что он стал испорчен (истлел), и стал бесполезным (ни на что негодным). И тогда Иегова (Господь) сказал: так и этот народ злой, который не слушается слов Моих и идет вослед другим богам... и с ним то же самое будет, что и с этим поясом, который ни на что более не годен (Иер. 13:1-10). Здесь, в духовном смысле, под "льняным поясом" подразумевается благо (добро, блаженство) церкви (духовности), которое заключает в себе и скрепляет (соединяет и удерживает) собой истины. Так как, в то время, блага (добро, блаженства) в церкви уже исчезли (пропали), из-за чего, следовательно, рассеялись и истины, то поэтому, здесь, и сказано, что пояс нельзя "опускать в воду" (то есть, было велено одеть его без стирки), ибо под словом "вода" означаются истины, которые очищают, и таким образом, восстанавливают (возрождают). Под "расселиной (отверстием, дырой, щелью) в скале, в которой (пророку) велено было упрятать пояс" означаются сфальсифицированные (обращенные в ложь, опрелюбодействованные) истины; под "Евфратом" означается распростертость и границы небесных ощущений и вещей, рожденных от блага (добра, блаженства), вплоть, даже, до их проявлений в формах (на уровнях) предельных (крайних, наинизших, последних). Всяк, кто не знает (не понимает) природы подлинного истока Божиего Слова, может предположить (подумать, посчитать, уверовать), что, здесь, народ и его развращенность просто (метафорично) сравнивается с поясом и его испорченностью; но в Слове все сравнения и речевые выражения (метафорические изречения) есть суть реальными (действительными, пронизывающими все миры) соответствиями (п. 3579, 8989). Если бы в частности, в этом отрывке, не имели бы место соответствия, то не было бы велено (сказано) ни о том: что пояс должен был быть одет, не опускаясь в воду (без первой стирки); ни, что он должен был быть одет на чресла; ни, что пророк должен был пойти в нем к Евфрату и спрятать его, там, в расселине (отверстии, дыре, щели) в скале. Что пояс должен был быть "одет на чресла" сказано потому, что в силу соответствия под "чреслами" означаются блага (добро, блаженства) Небесной любви (п. 3021, 4280, 5050-5062); откуда, теперь, и следует, что под "одеванием (возложением) пояса на чресла" означается соединение (сочетание) с Господом чрез блага (добро, блаженства) любви чрез посредство (посредничество) Божиего Слова. [5] Что под словом "пояс (ремень)" означаются блага (добро, блаженства), соединяющие (завершающие) и связывающие (на самом краю), с очевидностью можно усмотреть и у Исаии: из корня (обрубка, пня) Иессеева выйдет жезл (стержень, побег, стебель, росток); и справедливость будет поясом на чреслах (пояснице) Его, а истина (праведность) - поясом на бедрах Его (Ис. 11:1, 5); где так сказано о Господе. Под "справедливостью, которая будет поясом на чреслах Его" означаются блага (добро, блаженства) Его любви, которые защищают Небеса и церковь. Вместе с тем, и о сыновьях Израилевых (в книге «Исход»), когда они должны были есть Пасху (в ночь выхода из Египта), сказано было, чтобы "чресла их были препоясанными" (Исх. 12:11); ибо под этим (в представительном смысле) означается то, что все у них уже состоит в своем порядке, и, таким образом, приурочено (они готовы) к приему (восприятию, получению, усвоению) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа; итак, готовы к движению вперед (на духовном пути) (п. 7863). Что они готовы, очевидно по тому, что было сказано, что они "препоясаны"; ибо в той же манере сказано и о семи ангелах в Откровении: и вышли из храма семь ангелов, несущих семь язв (болезней, наказаний), одетых в белые и сияющие льняные одежды, и опоясанных на груди золотыми поясами

(Откр. 15:6). [6] В той же манере, сказано и об Илии: был он человеком волосатым и опоясанным кожаным поясом (ремнем) на чреслах своих (2 Цар. 1:8); и об Иоанне: Иоанн имел (носил) одежды из верблюжьего волоса (шерсти) и кожаный пояс на чреслах своих (Мф. 3:4). Что Илия и Иоанн были одеты и препоясаны именно так, так это потому, что оба они (в представительном смысле) означивают собой Божие Слово. Отсюда, и очевидно, что под их одеждами такого рода означивается внешний смысл Божиего Слова, который есть суть смыслом природным (последним). Ибо под "волосами" подразумеваются ощущения и вещи природные (материальные) (п. 3301, 5247, 5569-5573); под "верблюдами" - общие (коммунистические, общедоступные) знания в природной памяти (п. 3048, 3071, 3143, 3145); под словами "кожа" и "шкура (мех)" - все то, что есть суть внешним (п. 3540). Откуда, таким образом, и следует, что под "кожаным поясом (ремнем)" означивается все то, что собирает, заключает, удерживает в связи (огывая соединяет) и укрепляет (удерживает вместе) внутренние части (ощущения и вещи). Что в лице Илии (в Слове) было представлено Само Слово, можно усмотреть и по тому, что уже было сказано в предисловии к главе 18 книги «Бытие», и по п. 2762, 5247; а, что Слово Божие было представлено и в лице Иоанна Крестителя, можно усмотреть по п. 9372. [7] Так как истины и блага (добро, блаженства) разделяются и рассеиваются (разрушаются и уничтожаются) чрез злодеяния (из-за совершения злых поступков и дел), то именно поэтому Иоав, после того, как он убил Авенира, прибегнув к обману, и говорит, что "он омыл (залил, замарал) кровью войны пояс свой, который был на чреслах его" (1 Царств 2:5); ибо под этой фразой (метафорой) означивается то, что он рассеял и уничтожил (в себе) истины и блага (данные Богом). В той же манере, когда разрушены и уничтожены истины, также, говорится "и останутся у вас вместо пояса лишь обрывки веревок, а вместо красивой прически (заплетенных волос) - лысина" (Ис. 3:24); где такие слова говорят в адрес дочерей Сиона, под которыми означиваются блага (добро, блаженства), принадлежащие Небесной церкви; ибо под "обрывками веревок (вместо пояса)" означивается рассеяние (разрушение) Небесных благ (добра, блаженств). [8] В той же манере сказано и об Оголиве, под которой, у Иезекииля, означивается Иерусалим: но еще более она возгорелась страстью (упала в блуд) с ними, когда она увидела мужчин, изображенных на стене, образы (изображения, фигуры) халдеев, нарисованных (написанных) киноварью, и опоясанных поясами на чреслах своих (Иез. 23:14-16); где в такой манере описывается профанирование (извращение, опрелюбодействование) истины. Ибо в лице "халдеев" означиваются все те, кто внешне (напоказ) исповедует (признает) истины, тогда как внутренне (в сердце, в духе своем) - отрицает их, и, таким образом, оскверняет (профанирует) их. Под "мужчинами, изображенными на стене" означивается проявление видимости (казательности) истин во внешних ощущениях и вещах; и то же самое - под "образами (изображениями, фигурами), нарисованными (написанными) киноварью"; тогда как под "поясами, которыми они были опоясаны на чреслах своих" означиваются те блага (добро, блаженства), посредством которых они прикрываются, чтобы видимостям (казательностям) их истин можно было поверить. [9] Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что в представительной церкви означивается под словом "пояс (ремень)", собирающий (скрепляющий, удерживающий) одежды, как едино одно целое. Что таковым может быть значение означенных выше вещей, едва ли может прийти в голову (войти в веру) чисто природного человека. И это по той причине, что он едва ли может отбросить свои собственные природные идеи об одежде и поясах, в общем; и взять (вместить) вместо них (усвоить в) себе духовную идею, которая есть суть идей

(понятием) блага (добра, блаженства), удерживающегося в связи (в единстве) с истиной. Ибо всякая природная вещь, которая видится (появляется) пред зрением (глазами тела), связывает и фиксирует (сосредотачивает и удерживает) ум (понимание) на себе и не удаляется до тех пор, пока зрение (видение, понимание) рассудка не сможет быть поднято (возвышено) в свет (в понимание) Небес; итак, пока человек не станет мыслить совершенно отвлеченно от природных ощущений и вещей (материальных чувств и образов). Когда же это происходит, то, тогда, и входят (приходят) в него те духовные ощущения и вещи, которые есть суть истинами веры и благами (добром, блаженствами) любви, и которые были неощутимы (вне восприятия) для чисто природного человека.

9829.

И пусть они сделают одежды святости для Аарона, брата твоего, и для сыновей его. Что этим означается – и, таким образом, представляли (составляли) бы представительности (отражения, образы) Духовного царства, соединенного с Небесным царством, очевидно из того, что уже было сказано ранее, в п. 9814.

9830.

Чтобы он мог служить служением священническим (в чине священника) Мне. Что этим означается – чтобы быть ему представительностью (представлением, образом, отражением) Господа, очевидно и из того, что уже было показано ранее, в п. 9809, 9810.

9831.

Стихи 5-8. И пусть они возьмут золото, и пряди голубые (гиацинтовые), розовые (пурпурные, малиновые) и алые (багряные) дважды окрашенные и тонкий лен (виссон). И пусть они сделают ефод из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), работы мыслителя-мастера (изобретателя, конструктора). До двух концов (краев) его на нем должно быть два соединителя плечей (нараменника); и пусть они соединяют его воедино. И пояс ефода его, который на нем, пусть будет также сработан в согласии с ним: из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона). "И пусть они возьмут золото" означает благо (добро, блаженство) едино царствующее (господствующее) повсюду (универсально); "и пряди голубые (гиацинтовые), розовые (пурпурные, малиновые) и алые (багряные) дважды окрашенные и тонкий лен (виссон)" означает блага (добро, блаженства) милосердия и веры; "и пусть они сделают ефод из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона)" означает - и внешнее Духовное царство, образуемое от этого блага (добра, блаженства); "работы мыслителя-мастера (изобретателя, конструктора)" означает - от понимания в рассудке (от разумения); "до двух концов (краев) его на нем должно быть два соединителя плечей (нараменника); и пусть они соединяют его воедино" означает – и сохранение благ (добра, блаженств) и истин везде и всюду вовеки, со всей действительностью и силой (мощью), чрез полное единение; "и пояс ефода его, который на нем" означает – чрез внешнее собирание (удержание и связывание вместе); "пусть будет также сработан в согласии с ним" означает - что подобие и преемственность (непрерывность, продолженность) - от влияния (продолженности действия) внешнего Духовного царства; "из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона)" означает



- итак, от (продолженности, преемственности) благ (добра, блаженств) веры и милосердия, образовавшихся от (из) внешних (природных, земных) ощущений и вещей.

9832.

И пусть они возьмут золото. Что этим означивается всеобщее благо (добро, блаженство), царствующее (господствующее) повсюду (универсально), очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9490, 9510). Что всеобщее благо (добро, блаженство) царствует повсеместно, открывается с тем фактом, что в ефод повсюду в нитяные пряжи было вплетено золото, как это и можно усмотреть по тому описанию, что следует далее в этой книги: и расстилали они пластины из золота, а он разрезал их на нити, чтобы сделать (вложить, вплести) их в середину (среди) пряжей голубых (гиацинтовых), в середину розовых (пурпурных, малиновых) и в середину алых (багряных) дважды окрашенных и в середину тонкого льна (виссона) (Исх. 39:3). Что царствующим (господствующим) повсеместно есть лишь то, что правит (ведет, управляет), итак, то, что есть (пребывает) в каждом ощущении и во всякой из вещей, можно усмотреть по п. 5949, 6159, 7648, 8067, 8853-8858, 8865. Причина, по которой в одежды золото было вплетено повсюду, состояла в том, что под одеянием Аарона были изображены (представлены) духовные Небеса (п. 9814), а в этих Небесах, как и во всех Небесах других, царствует (господствует) благо (добро, блаженство). В наивнутренних (третьих, наисокровенных) Небесах царствует (господствует) благо (добро, блаженство) любви к Господу, в срединных (вторых, духовных) Небесах - благо (добро, блаженство) милосердия (любви) к ближнему, но в низших (первых от нас, представительных) Небесах - благо (добро, блаженство) веры. Истины же, которые составляют собой суть веру, вначале ведут людей к благу (доброе, блаженству), а потом - к произведениям (плодам, результатам), рожденным от блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и очевидно: что человек не состоит (не пребывает) в Небесах до тех пор, пока он не войдет в блага (добро, блаженства); что, если он пребывает лишь только в истинах, пребывание в которых именуется верой, то он, следовательно, стоит лишь только пред входом (дверью, порогом, в преддверии) в Небеса; что, если он от этих истин смотрит на (видит, воспринимает, ощущает) блага (добро, блаженства), то он, следовательно, стоит на входе (на пороге, в сенях, в вестибюле) Небес; но, что, если от этих истин он не смотрит на (не видит, не воспринимает, не ощущает) блага (добра, блаженства), то он, следовательно, не просто не видит Небес (не смотрит на них), но, даже, напротив, совсем далек от них (смотрит в противоположную сторону). Сказано, что человек не обитает (не пребывает) в Небесах до тех пор, пока он не войдет в блага (добро, блаженства), так это потому, что, пока человек находится в мире, он должен возыметь (обрести, прийти в) Небеса в себе (в духе), чтобы войти в Них после смерти (тела). Небеса же появляются в человеке (в духе) по Божией милости, ибо даруются они тем, кто, живя нашим в мире, позволяет себе быть ведомым чрез истины веры в милосердие (в любовь) к ближнему и в любовь к Господу, то есть, даруется тем, кто вошел в блага (добро, блаженства). Что человек не состоит в Небесах до тех пор, пока он не войдет в состояние готовности быть ведомым Господом посредством благ (добра, блаженств), вполне очевидно по п. 8516, 8539, 8722, 8772, 9139. Под "благами (доброе, блаженствами)" подразумеваются блага (добро, блаженства) жизни; под благами же (доброе, блаженствами) жизни означиваются блага (добро, блаженства), совершаемые (делаемые, исполняемые) по желанию (устремлению, расположению) к благам (доброе, блаженствам);

под желаниями (устремлениями, расположениями) к благам (добру, блаженствам) подразумеваются желания (устремления, расположения), исходящие (рожденные) от (по) любви; ибо то, что человек любит, то он и желает (хочет, волеет, по собственной воле).

9833.

И пряди голубые (гиацинтовые), розовые (пурпурные, малиновые) и алые (багряные) дважды окрашенные и тонкий лен (виссон). Что этим означаются блага (добро, блаженства) милосердия и веры, очевидно из значения слова "голубые (гиацинтовые)", представляющего собой небесные ощущения любви к истинам (п. 9466); из значения слова "розовые (пурпурные, малиновые)", представляющего собой небесные ощущения любви к благам (добру, блаженствам) (п. 9467); из значения слов "алые (багряные) дважды окрашенные", представляющего собой духовные блага (добро, блаженства) (п. 4922, 9468); и из значения слов "тонкий лен (виссон)", представляющего собой истины небесного происхождения (из небесных начал) (п. 5319, 9469). Таким образом, под (взятыми вместе) всеми этими словами означаются блага (добро, блаженства) любви и веры; и, здесь, это блага (добро, блаженства) милосердия и веры, ибо приписываются они к Духовному царству (п. 9814). Причина такого значения выражения "и пряди голубые (гиацинтовые), розовые (пурпурные, малиновые) и алые (багряные) дважды окрашенные и тонкий лен (виссон)" в отношении ощущений милосердия (любви) к ближнему и веры, состоит в самом происхождении этих цветов (красок). Ибо цвета (краски), которые видятся (появляются) в Небесах, происходят от света Небес, который есть суть Божественными истинами, исходящими (изливающимися, струящимися, наитствующими) от Господа, от Которых происходит вся рассудительность (интеллигентность) и мудрость. Отсюда, теперь, и очевидно, что все то разнообразие света, которое предстает пред внешним взором в Небесах в виде палитры цветов, есть суть многообразием (вариациями) рассудительности и мудрости, рождающимся (произведенным) от истин и благ (добра, блаженств) веры, милосердия и любви (п. 1042, 1053, 1624, 3993, 4530, 4677, 4741, 4742, 4922, 9466). Что в той мере и степени, в которой небесные цвета причастны (близки) к красному цвету, под ними означаются блага (добро, блаженства), а в той мере и степени, в которой они причастны (близки) к цвету белому, под ними означаются истины, можно усмотреть по п. 9467.

9834.

И пусть они сделают ефод из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона). Что этим означает - и внешние ощущения Духовного царства, образуемые от этих благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "ефод", представляющего собой более внешнюю сторону (ощущения и вещи) Духовного царства (п. 9824); из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства); но, здесь, блага (добро, блаженства), царствующие (господствующие) универсально и повсеместно, и о которых уже было сказано выше, в п. 9832; и из значения выражения "прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона)", представляющего собой блага (добро, блаженства) милосердия и веры, о которых, также, уже говорилось чуть выше, в п. 9833; ибо все более внешние ощущения и вещи Духовного царства исходят (рождаются) именно от этих благ (добра, блаженств).

9835.

Работы мыслителя (думающего мастера, изобретателя, конструктора). Что этим означивается - от понимания в рассудке (разумения), очевидно из значения слова "мыслитель (думающий)", представляющего собой понимание (рассудка) (п. 9598, 9688); отчего, под выражением "работа мыслителя" и означивается то, что происходит (рождается, появляется) оттуда. Что под словом "мыслитель" означивается понимание (разумение), так это потому, что всякая мысль (понятие, идея) принадлежит пониманию, точно так же, как всякое устремление (желание, расположение, чувство) любви принадлежит воле. Во внутреннем же смысле, под словом "мыслитель" означивается то же самое, что и под словом "мысль (дума, понятие, идея)"; ибо внутренний смысл никогда не касается самой личности (собси, Собственного я) человека (обладающего мыслью), но лишь только одной мысли (понятия, представления вещи), тогда как (во внешнем смысле) под словом "мыслитель" подразумевается личность (и об этом уже было сказано в п. 5225, 5287, 5434, 8343, 8985, 9007). Что же касается выражения «от понимания в рассудке (разумения)», то эти слова, здесь, вкратце нужно изъяснить. Предметом рассмотрения, здесь, является Духовное царство Господа, и по отношению ко всем истинам и благам (добру, блаженствам), находящимся в Нем (пребывающим там), царство это принадлежит рассудку (пониманию, интеллектуальной части духа); тогда как истины и блага (добро, блаженства) в Небесном царстве Господа принадлежат волевой части духа. Ибо есть всего две вещи (категории вещей), к которым имеют отношение все ощущения и вещи во Вселенной; а именно: блага (добро, блаженства) и истины. Собственно, по этой причине и есть в каждом человеке две его способности: воля и рассудок (интеллект); и воля в нем существует ради благ (добра, блаженств), а рассудок (интеллект) - ради истин; ибо воля принимает (получает, усваивает, как питание, как пищу) блага (добро, блаженства), а рассудок - истины. [2] Точно также есть и в Небесах, где имеют место два царства, Небесное и Духовное; Небесное царство - ради получения (восприятия) благ (добра, блаженств), а Духовное царство - ради получения (восприятия) истин. А так как универсальные (Вселенские) Небеса соответствуют всему тому, что есть (имеет место) в человеке, то поэтому пред Господом Все Его Небеса, что один человек (человеческое тело), который (которое), также, по соответствию имеет две способности: волю и разум (разумение, рассудок). Воля Его пребывает в Небесном царстве, а разум Его - в Духовном царстве. А так как (в Слове) Духовное царство представлено под одеждами Аарона, а в этом царстве находится вся интеллектуальная часть (сосредоточен весь разум) Небес, то отсюда и следует, что под выражением "работы мыслителя" означиваются ощущения и вещи, исходящие из (от) рассудка (разума, интеллекта) Небес. Что в силу своего соответствия всем и всяким ощущениям и вещам в человеке (в его теле, чрез Иисуса Христа) Вселенские Небеса стали подобны одному человеку и (ныне) именуется Великим (Вселенским) Человеком, можно усмотреть по тем отрывкам из Слова, что были процитированы в п. 9276; а, что у тех, кто состоит в Духовном царстве Господа, блага (добро, блаженства) и истины начертаны (прописаны, впечатаны, выбиты) в их интеллектуальной части духа; тогда как у тех, кто состоит в Его Небесном царстве – в их части духа волевой, можно, также, усмотреть по отрывкам, что были процитированы в п. 9277, 9596.

9836.

И к двум концам его (к краям ефода) к нему должны быть присоединены два наплечника (нараменника, погона); и пусть они соединяют его воедино. Что этим означает – что сохранение (сбережение) благ (добра, блаженств) и истин вместе с продлением в вечность, со всей действенностью их и силой (мощью), обеспечивается чрез полное (всяческое) их единение везде и всюду (во всем и вся), очевидно из значения слова "плечи", представляющего собой всю (всякую) силу и мощь (п. 1085, 4931-4937); но, здесь, под "возложением на плечи (на погоны)" и "ношением" на них, как это далее будет сказано о двух камнях из оникса, на которых были выгравированы имена сыновей Израилевых, подразумевается сохранение (переход) благ (добра, блаженств) и истин вместе в вечность; ибо под "именами сыновей Израилевых" подразумеваются все, какие только есть блага (добро, блаженства) и истины в комплексе (в единстве), о которых чуть ниже и пойдет речь. Очевидно это и из значения выражений "быть соединенным вместе" и "быть связанным (соединенным)", представляющего собой всякое полное единство (полноту и исполненность соединения); и из значения выражения "два конца (края, конечности)", то есть, и справа, и слева, итак, везде и всюду (во всем и вся) или со всех сторон (п. 8613). [2] И дело, здесь, вот в чем. Под ефодом, как уже было показано выше, отражена (означена, представлена) более внешняя часть (внешние ощущения) Духовного царства Господа, а поэтому, под его наплечниками (нараменниками, погонами), на которые были наложены (возложены) два камня из оникса с именами сыновей Израилевых, представлено сохранение (сбережение) в вечность благ (добра, блаженств) и истин, когда они (непрестанно) удерживаются (соединяются) вместе; а под соединением ефода на плечах, а также, спереди на груди и сзади за спиной, представлено их полное (везде и всюду) единство (полнота соединения). Отсюда, теперь, можно уже усмотреть и то, что означает (понимается) под нижесказанным о наплечниках (погонах) и камнях с гравировками на них; а именно: сохранение (сбережение) благ (добра, блаженств) и истин вместе с продлением их бытия в вечность со всей действенностью их и силой (мощью); а другими словами, о сохранении Небес в вечность (в Духовном мире и человеческих душах). Что камни с именами сыновей Израилевых были помещены на наплечники (погоны) ефода, в форме которого (в представительном смысле) отображаются более внешняя часть и ощущения (вещи) Духовного царства, так это потому, что всякое сохранение (сбережение) зависит от состояния вещей (приемников, вместилищ) предельных (последних, крайних); ибо всевозможные внутренние ощущения и вещи (нисходя туда), там, прекращаются (получают свое завершение), итак, образуют там плоскость, в которой они могут существовать (устанавливаться, реализоваться). Предельные (последние, крайние) вместилища (конечности, вещи) подобны ногам и ступням (стопам), на которых стоит (удерживается) все тело, а также - рукам и кистям (ладоням), посредством которых тело проявляет свою силу (мощь) и чрез которые оно свои силы передает (распространяет). А отсюда, поэтому, также следует и то, что ладони и руки (локти), так же как стопы и ноги (подошвы и ступни), соответствуют конечностям (предельным, последним, крайним вместилищам, границам) Небес. Что сила и мощь (власть и устойчивость) пребывают в ощущениях и вещах предельных и крайних, в Древней церкви, было означено (представлено, символизировано) чрез волосы (на голове) у Назореев, и под тем, что в них пребывала их сила, как это можно усмотреть на примере силы Самсона (Судьи 14-16), а также, их святость (чистота) (п. 3301). Что волосы (на голове) у тех, кто вступал в Назорейство, соответствуют предельным (последним, крайним) вместилищам благ (добра, блаженств) и истин, итак, самим благам (добру,

блаженствам) и истинам в своих предельных и крайних формах, можно усмотреть по п. 3301, 5247, 6437. [3] Что в предельных и крайних формах пребывает сила (власть, мощь) благ (добра, блаженств) и истин, а также опора (сохранение, удержание, устойчивость) их состояний (состоятельности) во внутренних ощущениях и вещах, вполне может быть понято всяким, кто знает (понимает), как в природе (и материи) обстоят дела с ощущениями и вещами последовательными, а оттого, как следствие, и с ощущениями и вещами одновременными (параллельными). А именно: что последовательные ощущения и вещи, в последних (крайних) своих формах, становятся одновременными (параллельными), ибо в последних (крайних) они входят в порядок подобия и устанавливаются, там, бок о бок (в параллель). Поэтому одновременные (параллельные) ощущения и вещи, которые являются предельными (крайними), служат ощущениям и вещам последовательным, то есть, тем, которые им предшествовали (следовали прежде них), как соответствующие опоры (поддержки, основания), на которые они могут положиться (опереться), а оттого, таким образом, быть теми, посредством которых они могут быть сохранены (поддержаны). [4] Что под словом "плечи" означивается всякая сила и мощь (власть и устойчивость) при сопротивлении (задержке, сдерживании, противостоянии), при сокрушении (разрушении, разгроме) и при воздействии (приведении в действие, разгоне, ускорении), очевидно по следующим местам из Слова. У Иезекииля: за то, что вы толкали боком и плечом, и побивали (поражали) рогами своими всех овец слабых до тех пор, пока не рассеяли (не разогнали) их прочь (Иез. 34:21); Египет – ты, что посох из тростника (камыш) для дома Израилева; ибо как только они хватились за тебя рукою, ты ломался и пронзал им насквозь все плечо (Иез. 29:6, 7); где под выражением "пронзить насквозь все плечо" означивается - лишит всякой силы в понимании истины. Ибо под словом "Египет" означиваются извращенные (перевернутые, падшие) знания в природной памяти, которые лишают (всякой способности к постижению истин). [5] И у Захарии: но они отказались слушаться и повернулись упрямым (упирающимся, преткновенным, строптивым) плечом (Зах. 7:11); где под выражением "повернулись упрямым плечом" означивается противостояние (сопротивление, неприятие). И у Давида: они задумали злой умысел, но не устоят (не победят, не достигнут его), ибо Ты им выставишь плечо (Пс. 21:11, 12); где под выражением "выставить им плечо" означивается еще и сопротивление, то есть, (противостоящая) сила (мощь). Что под словом "плечо" означивается сила (мощь, власть), очевидно и по представительностям (представлениям, отражениям, образам), имеющим место в той другой жизни, когда там, все те, кто сопротивляется, видятся (кажутся) выставяющими навстречу свои плечи. [6] Что под выражением "возложить на плечи и нести (на плечах)" означивается сохранение (сбережение) благ (добра, блаженств) и истин вместе с продлением в вечность со всей действенностью их и силой (мощью), очевидно у Исаяи: и будут племена полагать (носить) сыновей Твоих на грудях своих, а дочерей Твоих они будут носить на плечах своих (Ис. 49:22). Здесь, речь идет о Новой церкви; под "сыновьями" подразумеваются истины, а под "дочерьми" - блага (добро, блаженства); под выражением же "нести на плече" означивается их сохранение (сбережение, поддержка). Сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) во всяком их состоянии, в представительном смысле, также, означено и под тем установлением (повелением), чтобы сыновья Израилевы, когда они выходили из Египта, несли на своих плечах тесто (Исх. 12:34); и под тем установлением, чтобы сыновьям Каафовым (Кегатовым) нести на плечах своих лишь все то, что сделано для святого (для святой части

скинии, святилища) (Чис. 7:9). Отсюда, теперь, становится очевидным и то, почему Господь, говоривший посредством соответствий, в притче о хозяине потерянной овцы, когда она им была найдена, сказал "и не положит ли он ее на плечо свое, радуясь" (Лк. 15:5); ибо под "овцой, которая была потеряна и нашлась" означает благо (добро, блаженство) в человеке, который покался (исправился, повернул к Богу). [7] В силу того, что выражение "носить на плече" имеет именно такое значение, то об идолах из золота и серебра, которых они любили и хранили (берегли), также, сказано "и поднимают их и носят их на плече своем" (Ис. 46:7). Что под словом "нести" означает, также, удержание вместе в своем единстве (продолжение и пребывание, поддержание и существование), можно усмотреть и по п. 9500. Из всего этого, теперь, также становится очевидным: и то, что означает под именами сыновей Израилевых, выгравированных (выбитых, высеченных) на двух камнях из оникса, возложенных на наплечники (погоны) ефода; и то, почему сказано, что Аарон должен был носить их на двух своих плечах для памятования (вспоминания) их (стих 12). Что под выражением "(возложить и) носить на плече" (в представительном смысле), когда говорится о подчинении, означает служение (рабство, безоговорочное повиновение), можно усмотреть по тем отрывкам, что описаны в Слове (в Быт. 49:15; в Пс. 81:6; у Ис. 9:4; 10:27; у Мф. 23:4; у Соф. 3:9); но, что под ним тогда, когда говорится о повелениях (заповедях), означает наивысшая сила (мощь, власть), можно усмотреть у Исаяи (Ис. 9:6; 22:22).

9837.

И пояс ефода его, который на нем. Что этим означает – чрез внешнее собирание (удержание и связывание вместе), очевидно из значения слова "пояс (ремень)", представляющего собой общие узы (внешние связи), посредством которых ощущения и вещи более внутренние удерживаются в связи (в соединении) (п. 9828), а оттого, таким образом, и узы (связи), связывающие (соединяющие) вместе. Что под словом "пояс (ремень)" означает связывание вместе в крайних (внешних) ощущениях, так это потому, что под "ефодом" подразумеваются более внешние ощущения и вместилища Духовного царства (п. 9824).

9838.

Пусть будет также сработан в согласии с ним. Что этим означает - что подобие и преемственность (непрерывность, продолженность) исходят от влияния (продолженности действия) внешних ощущений и форм Духовного царства, очевидно из значения выражения "сработан в согласии", представляющего собой все то, что подобно (состоит в подобии); ибо то, что сделано согласно с другой вещью, подобно ей; и из значения выражения "быть сработанным (в согласии) с ним (от него)", представляющего собой все то, что является продолжением, ибо то, что происходит от другой вещи, не только подобно ей, но есть, также, и продолжением ее (от нее). Что так означает продолженность от внешних ощущений и форм Духовного царства, так это потому, что, здесь, имеется в виду пояс (ремень), как продолжение и подобие ефода, а под "ефодом" подразумеваются внешние ощущения и формы Духовного царства (п. 9824).

9839.

Из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона). Что этим означает - итак, от (продолженности, преемственности) благ (добра, блаженств) веры и милосердия,

образовавшихся от (из) более внешних (природных, земных) ощущений и вещей, очевидно из значения всех этих ощущений и вещей вместе взятых, и представляющих собой блага (добро, блаженства) веры и милосердия (п. 9687, 9833). Что под этим означивается продолженность благ (добра, блаженств) веры и милосердия во внешних вещах и ощущениях, так это потому, что узы (шнуры, связки), сотканые (сплетенные) из нитей из золота, прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), означивают собой связи из внешних ощущений или из сплетения их вместе (п. 9837).

9840.

Стихи 9-14. И возьми два камня оникса и начерти (выбей, выгравируй) на них имена сыновей Израилевых. Шесть их имен на одном камне, а имена шести оставшихся - на камне другом, согласно с поколениями (родами) их. Сделай камням обработку, как гравировщики делают на печатках (резчики по камню на перстнях), и выгравируй (высеки, выбей, впечатай) на двух камнях этих имена сыновей Израилевых; и покрой (окружи) их золотой оправой (основанием вокруг, гнездом). И положи два камня на плечи (на края) ефода, чтобы камни эти были для памятования (для вспоминания) за сыновей Израилевых; и пусть Аарон носить их имена пред Иеговой (Господом) на двух своих плечах для памятования. А оправы (основания, гнезда) сделай из золота. И две цепочки из чистого золота; и от края (начала) сделай их витыми, как шнуры (канатики); и вложи цепи из шнуров (канатиков) тех в оправы (основания, гнезда). "И возьми два камня оникса" означивает более внутреннюю часть памяти (человека), которая происходит от истин веры, которые рождаются от любви; "и начерти на них имена сыновей Израилевых" означивает - что в них должны быть впечатлены (вбиты, впечатаны) истины и блага (добро, блаженства) Духовного царства во всяком их качестве; "шесть их имен на одном камне" означивает все (всевозможные) качества истин, исходящих (рождающихся) от блага (добра, блаженства); "а имена шести оставшихся - на камне другом" означивает всевозможные качества истин, ведущих к благам (доброту, блаженствам); "согласно с поколениями (родами) их" означивает две эти формы истин в том порядке, в котором одни порождаются и производятся (исходят) друг от друга; "сделай камням обработку, как гравировщики делают на печатках (резчики по камню на перстнях), и выгравируй (высеки, выбей, впечатай) на двух камнях этих имена сыновей Израилевых" означивает выстраивание от блага (добра, блаженства) любви в той памяти небесных форм всевозможных истин в их порядке; итак, выстраивание понимания (рассудительности, интеллекта) в рассудке, возрожденном и расположенном в (Божественном) порядке в согласии с волей; "и покрой (окружи, заключи) их золотой оправой (основанием вокруг, гнездом)" означивает рождение (исход) и существование (питание, поддержка) от блага (добра, блаженства); "и положи два камня на плечи (на края) ефода" означивает сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) и истин со всем их потенциалом и силой (силой и мощью); "чтобы камни эти были для памятования (для вспоминания) за сыновей Израилевых" означивает - по милости (Божией) вовеки (в вечность) ради Духовного царства; "и пусть Аарон носит их имена пред Иеговой (Господом) на двух своих плечах для памятования" означивает представительность (отражение, представление) Божественного сохранения (продолженности, продления) благ (добра, блаженств) и истин вовеки (в вечность, навсегда), по милости (состраданию Его); "а оправы (основания, гнезда) сделай из золота" означивает постоянное

(непрестанное, непрерывное, безостановочное) рождение (исход) и существование (питание, поддержку) от благ (добра, блаженств) и истин; "и две цепочки из чистого золота" означает когерентность (увязанность, взаимосвязь) с благами (доброе, блаженствами) во всем царстве; "и от края (начала) сделай их витыми" означает от тех крайних (последних) вместилищ, чрез которые происходит приток (наитие, проникновение, нисхождение) свыше; "как шнуры (канатики)" означает режим (метод, способ) соединения (связи); "и вложи цепи из шнуров (канатиков) тех в оправы (основания, гнезда)" означает соединение с благами (доброе, блаженствами), от (из) которых исходят истины, итак, сохранение (продление, продолженность) Духовного царства со всем его потенциалом и силой (силой и мощью).

9841.

И возьми два камня оникса. Что этим означает более внутренняя (срединная) часть памяти (человека), которая происходит от истин веры, которые рождаются (исходят) от любви, очевидно из значения слова "камни", представляющего собой истины (п. 114, 643, 1298, 3720, 6426, 8609), и из значения выражения "камни оникса", представляющего собой истины веры, исходящие (рожденные) от любви (п. 9476). Что под последними означается память, так это потому, что на них были выгравированы (высечены, запечатлены) имена сыновей Израилевых, ибо под "гравировкой на камнях" подразумевается память об ощущениях и вещах, которые должны остаться (продлиться, сохраниться) навсегда (в вечность). И это точно так, как это есть с Законом (Божиим), прописанным или выгравированным на каменных скрижалях (табличках), отчего, под этим и означаются такие ощущения и вещи, которые в памяти и в жизни должны стать, как если бы впечатанными (вбитыми, вписанными), то есть, остающимися навсегда (в вечность) (п. 9416). Что под словами "гравировка (резьба)" или "надпись на камнях" подразумевается именно такое значение, так это потому, что человеческая память это и есть суть всевозможные истины, а также ощущения и вещи, которые имеют вид истины (кажутся истинами), запечатленные (вбитые, вписанные) в человека настолько, что даже сам человек становится частью (произведением, плодом) этих вещей. Именно отсюда, и пошло то, что под словом "камни" означаются истины, а, если на них есть гравировка (выбит текст), то под таковыми означается память, в которой пребывают истины. Подобное (то же самое) означается и под "гравировкой на руках". Как это у Исая: даже они могут забыть, но Я не забуду тебя... Вот, смотри, это Я начертал (выгравировал) тебя на руках (на ладонях) Своих (Ис. 49:15, 16). Именно поэтому, камни оникса и именуется "камнями для памятования (для вспоминания) за сыновей Израилевых" (Исх. 28:12). [2] Что под "камнями из оникса", из-за гравировки на них, означается более внутренняя (срединная) часть памяти (человека), так это потому, что под той гравировкой, то есть, под именами сыновей Израилевых, означаются духовные истины (о которых далее и пойдет речь). А так как под "камнями из оникса" означаются, также, и сами такие истины; то поэтому, под этими словами, также, означается и сама внутренняя (срединная) память человека, состоящая из таких истин. Что человек имеет две формы (два рода) памяти, внешнюю и внутреннюю; и, что внешняя память – это память природно-телесная, состоящая из тех ощущений и вещей, которые произведены (образованы, рождены) в мире, тогда как внутренняя память – это память духовная, состоящая из тех ощущений и вещей, которые произведены (образованы, рождены) в Небесах, можно усмотреть и из того, что уже было сказано в п. 2469-2494, 5212, 8067. [3]



Что под камнями, на которых есть гравировка (высечен текст), означивается память, в которой прописаны (начертаны, вбиты, впечатаны) истины, начало свое (происхождение) берет от представительностей (представлений, отражений) в Небесах. Когда люди приходят в ту другую жизнь после своей (телесной) смерти, и приносят (переносят туда) с собой истины веры, содержащиеся только лишь в природной или внешней памяти, не имея их в памяти духовной или внутренней, то они, там, кажутся (видятся) себе заблудившимися среди каменных скал или в лесу. Но, когда в ту жизнь приходят люди, которые несут (переносят туда) с собой истины веры, содержащиеся, также, и в духовной памяти, то они кажутся (видятся) себе идущими (гуляющими) среди возделанных холмов (полей), или насаждений (садов). Причина этого состоит в том, что истины веры внешней или природной памяти, которые есть суть знаниями природной памяти, не имеют в себе жизни, если они вместе с тем (одновременно) не находятся и во внутренней или духовной памяти; ибо истины, которые находятся в памяти, упомянутой последней, сделаны собственной жизнью (сделаны, прожиты по собственной воле), ибо внутренняя или духовная память – это есть суть плоды (творения, воплощения) воли человека (его книга жизни) (п. 2474). Истины же, которые являются (сделаны) жизнью (составляют жизнь), в Небесах предстают под садами, оливковыми рощами, виноградниками, цветниками и кустарниками (клумбами и газонами); тогда как истины, рожденные от милосердия (любви) к ближнему – под холмами (полями), где все такие вещи имеют место быть (п. 6435). Но уже те истины, которые не относятся к жизни (не были прожиты, не вошли в воплощение), (в том мире) представлены скалистыми местами и лесными чащами (зарослями), голыми и грубыми (непроходимыми). [4] Теперь же, здесь, будет кратко сказано о том, что собой представляют истины веры, исходящие (рожденные) от любви. Истины веры, исходящие от любви - это истины, которые продиктованы (выведены, воплощены) любовью и которые, таким образом, бытие (начало) свое берут (получают) от любви. Эти истины есть суть живыми (несущими жизнь, оживляющими) потому, что всякое и каждое ощущение, что исходит от любви, всегда живо (оживляющее, несет жизнь). Отсюда, теперь, и следует, что истины веры, исходящие от любви - это есть суть те истины, которые ведут (направляют, побуждают) к любви к Господу и к милосердию к ближнему, ибо они и есть теми истинами, которые продиктованы любовью. А так как само Слово Божие есть суть учением о таких истинах, ибо, в духовном своем смысле, Слово ведет (направляет, побуждает, призывает) исключительно лишь к тем ощущениям и вещам, которые устремляют к Господу и ближнему, то есть, ведет (направляет, побуждает, призывает) к любви к Господу и к ближнему, то отсюда, также, следует и то, что и Само Слово всегда живо (несет жизнь, оживляюще). Собственно, поэтому и сказано "на этих двух заповедях держится (стоит) весь Закон и Пророки" (Мф. 22:34-40); ибо под "Законом и Пророками" означивается Божие Слово во всем Его комплексе (единстве). Но (нужно понимать одно) истины веры, рожденные (исходящие) от любви, не есть суть голыми знаниями (понятиями, словами, определениями) о высших вещах, рассматриваемых человеком в памяти, а оттого, и в понимании (в рассудке); но они есть суть самими устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) его жизни (его собственной воли); ибо жизнью (волей, свободой) человека есть лишь то, что он любит, а оттого, и все то, что он делает (воплощает). Существуют, также, такие истины веры, которые не ведут (не направляют, не побуждают, не призывают) к любви, подобно первым, но лишь подтверждают (укрепляют, поддерживают) таковые, будучи понятиями (утверждениями) более близкими к ним или более отдаленными. Эти истины веры

именуются вторичными истинами. Ибо всевозможные истины веры подобны семьям и их поколениям (родам), исходящим (порождаемым) в своей последовательности от одного отца. Отцом всех этих истин есть благо (добро, блаженство) любви, исходящее от Господа, а, следовательно, и ведущее к Нему, итак, Сам Господь. Ибо скажем ли мы "Господь", или скажем "любовь, исходящая от Него, а, следовательно, и ведущая к Нему", то это будет одно и то же. А так как любовь есть соединением (единством, близостью) на духовном уровне, то она (оно) побуждает и Его (Господа) быть там, где есть любовь (от него и к Нему); ибо любовь состоит во внутреннем присутствии (в себе) того, кто любим.

9842.

И начерты (выгравируй, выбей) на них имена сыновей Израилевых. Что этим означивается - что на них должны быть начертаны (выбиты, впечатаны) истины и блага (добро, блаженства) Духовного царства во всяком их качестве, очевидно из значения выражения "гравировка на камнях", представляющего собой впечатление (отпечаток) в памяти, о чем уже говорилось чуть выше, в п. 9841; из значения слова "имя", представляющего собой качество (п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 6674); и из представления (образа) сыновей Израилевых, означивающего собой всевозможные истины и блага (добро, блаженства) Духовного царства. Что, здесь, под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются двенадцать колен (родов) Израилевых, так это потому, что именно их имена и были выгравированы (выбиты) на этих камнях; а под "двенадцатью коленами (родами)" подразумеваются всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в комплексе (в единстве, в сборе) (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337). А так как от них происходит и церковь, и Небеса, то поэтому (в Слове) под "сыновьями Израилевыми" означивается и Духовная церковь, и Духовное царство Господа (п. 4286, 6637, 7836, 7891, 7996, 7997, 9340). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под выражением "и начерты (выгравируй, выбей) на них имена сыновей Израилевых" означивается запечатление (отпечаток, врезка) в памяти истин и благ (добра, блаженств) Духовного царства во всяком их качестве; итак, всевозможных качеств истин и благ (добра, блаженств) этого царства.

9843.

Шесть их имен на одном камне. Что этим означиваются все (всевозможные, всякого рода) качества истин, исходящих (рождающихся) от блага (добра, блаженства), очевидно из значения числа "шесть", представляющего собой все (п. 3960, 7973, 8148); и, здесь, это всевозможные (всякого рода) истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), о которых далее и пойдет речь; из значения слова "имя", представляющего собой качество (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9842); и из значения выражения "на камне", представляющего собой впечатление (впечатывание, вбивание, гравировка) в памяти, о котором, также, уже говорилось выше, в п. 9841. Что, здесь, означиваются всевозможные (всякого рода) истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), так это потому, что камней, на которых были выгравированы имена сыновей Израилевых, было два: один камень был на правом плече, а другой - на плече левом; а те части тела и вещи у человека, которые находятся справа (по руку правую) от него, соответствуют благам (добру, блаженствам), от которых происходят истины, а оттого, и истинам, исходящим (рожденным) от блага (добра, блаженства); тогда как те части тела и вещи, которые находятся слева (по руку левую) от него, соответствуют

истинам, чрез которые (от которых) происходят (рождаются) блага (добро, блаженства); итак, истинам, ведущим к благу (добру, блаженству) (п. 9604, 9736). Отсюда, и очевидно, что под именами сыновей Израилевых, выгравированными на камне, который был на правом плече, (в представительном смысле) означаются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства); но под именами, выгравированными на левом плече, означаются истины, чрез которые (от которых) происходят (рождаются) блага (добро, блаженства).

9844.

А имена шести оставшихся - на камне другом. Что этим означаются всевозможные качества истин, ведущие к благам (добру, блаженствам), то есть, от которых исходят (рождаются) блага (добро, блаженства), очевидно и из того, что уже было сказано выше, в п. 9843.

9845.

Согласно с поколениями (родами) их. Что этим означаются две эти формы истин в том порядке, в котором одни порождаются и производятся (исходят) друг от друга, очевидно из значения слова "поколения (роды)", представляющего собой ощущения и вещи, исходящие (рождаемые) от веры и милосердия, то есть, те ощущения и вещи, которые в духовном мире принадлежат к истинам и благам (добру, блаженствам) (п. 613, 2020, 2584, 6239, 9042, 9079); ибо под выражением "согласно с поколениями (родами) их" означает - согласно порядку, в котором одни порождаются и происходят от других; а именно: блага (добра, блаженства) - от истин, а истины - от благ (добра, блаженств). Ибо человек, возрождаемый Господом заново, проходит чрез два состояния: первое - это состояние (главенства, первенства, руководства от) истины, а второе - состояние (главенства, первенства, руководства от) блага (добра, блаженства). Когда человек находится в первом состоянии, он к благам (добру, блаженствам) ведется посредством истин; но, когда он находится во втором состоянии, он ведется уже посредством самих благ (добра, блаженств). Это последнее состояние и есть суть состоянием Небес в человеке, ибо в Небесах он не находится до тех пор, пока не войдет в состояние (господства, главенства, первенства, руководства от) блага (добра, блаженства) (п. 9832). Из всего этого, и очевидно, что означает под выражением "согласно с поколениями (родами) сыновей Израилевых". Сказано "согласно порядку, в котором одни порождаются и происходят от других", так это потому, что как только блага (добро, блаженства) порождаются истинами, то они, затем, сами становятся производящими (порождающими); и точно так же, как только истины порождаются благами (добром, блаженствами), то они, затем, сами становятся производящими (порождающими). Ибо они рождаются последовательно, а затем, наследуют (вступают в) тот же порядок, в котором они были последовательно рождены. Но все это сказано лишь для тех, кто знает (понимает) то, как серии вещей производятся в последовательном порядке.

9846.

Сделай камням обработку, как мастер (гравировщик) делает на печатках (резчик по камню на перстнях), и выгравируй (высеки, выбей, впечатай) на двух камнях этих имена сыновей Израилевых. Что этим означает выстраивание в срединной памяти всевозможных небесных форм из истин в (Божественном) их порядке, итак, выстраивание понимания (рассудительности, интеллекта) в рассудке в согласии с волей у человека,

возрождающегося от блага (добра, блаженства) любви, очевидно из значения выражения "обработай камни, как мастер", представляющего собой (делание) блага (добра, блаженства) любви, а, таким образом, и (делание) по собственной воле тем, кто вступил в возрождение, ибо (делание, волеизъявление) это - от блага (добра, блаженства) любви, так как воля того, кто вошел в возрождение, принимает (получает питание от) блага (добра, блаженства) любви, тогда как рассудок его принимает (получает питание от) истины веры. Очевидно это и из значения выражения "выгравировать на печатке (вырезать на перстне)", представляющего собой всевозможные небесные формы из истин, и это такие, какими они бывают (образуются) в понимании (в рассудке) возрожденного человека, ибо именно там истины веры и располагаются (устанавливаются) в небесные формы. Отсюда, собственно, и пошло то, что возрожденный человек именуется Небесами в наименьшей из своих форм (п. 9279); и то, что понимание (рассудок) возрожденного человека состоит в соответствии с Духовным царством Небес, а его воля – с Небесным Их царством (п. 9835). Отсюда уже, становится очевидным и то, каковыми есть суть небесные формы истин у человека. Очевидно это и из значения выражения "гравировать камни", представляющего собой отпечатывание (зарубку, насечку, оттиск) в памяти (п. 9842); и, здесь, запечатление (образование, оттиск) именно таких форм истины в памяти. Очевидно это и из значения выражения "имена сыновей Израилевых", представляющего собой истины и блага (добро, блаженства), что касается следования их согласно их качествам в Божественном порядке (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 9842-9845). [2] Что под "мастером (гравировщиком, резчиком) по камню" означаются блага (добро, блаженства) любви, или воля (волеизъявление) человека, вступившего в возрождение, так это потому, что, когда человек возрождается, в нем действуют (господствуют) блага (добро, блаженства) любви; именно они и располагают (приводят) истины в его рассудке в (высший) порядок; а затем, когда он уже возродится, они же будут и поддерживать их в таком порядке. Ибо истины сотворены (созданы) согласно подобию ко всякому благу (доброе, блаженству) и согласно подобию ко всякому их устремлению (желанию, расположению, повелению), итак, согласно каждому и всякому ростку (проявлению) любви; ибо блага (добро, блаженства) и есть суть продолжением (проявлениями, движениями, силами) любви. Что все именно так и есть, очевидно из того факта, что все то, что человек любит, он признает за истины (именует истинами); и, что именно таким образом (таким способом, методом), то есть, согласно своей любви (в согласии с тем, что он любит), он постигает и признает (воспринимает и познает) истины. Отсюда, собственно, и вытекает то утверждение, что истины составляют (представляют) собой формы блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, также можно понять и то, каким образом Господь ведет человека посредством истин веры, то есть, согласно веры его; а именно: что Он ведет его посредством благ (добра, блаженств) любви, которые есть (пребывают) в нем (коренятся в вере его). А также, можно понять и то, каким образом Господь направляет человека при посредстве Небес; ибо возрожденный человек есть Небесами в наименьшей из своих форм (образов, отражений), как это было сказано выше; а потому, точно так же, как Господь направляет Небеса, Он вместе с ними направляет, также, и возрожденного человека.

9847.

И покрой (окружи, заключи) их золотой оправой (основанием вокруг, гнездом). Что этим означается существование и продолжение от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п.

113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9490); откуда и следует, что под выражением "быть окруженным вокруг оправой из золота" означивается - иметь от блага (добра, блаженства) свое продолжение и вести от него свое существование. А поскольку под существованием означивается, также, и продолженность, когда некая вещь выходит (рождается, происходит, возникает) от другой, и тем самым ту вещь продолжает, то отсюда, и очевидно, что продолженность (продолжение одного от другого) есть суть существованием в вечность. С благами (добром, блаженствами) и истинами дело обстоит точно так же, как с золотом (оправой, гнездом), окружающим драгоценный камень; ибо блага (добро, блаженства) подобны земле (почве), а истины подобны семени в ней. И это по той причине, что истины рождаются от блага (добра, блаженства) и ни т чего больше, так же, как и процветают они в согласии с качеством блага (добра, блаженства).

9848.

И положи два камня на плечи (на края) ефода. Что этим означивается сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) и истин со всем их потенциалом и силой (силой и мощью), очевидно и из того, что уже было сказано выше (в п. 9836).

9849.

Чтобы камни эти были для памятования (для вспоминания) за сыновей Израилевых. Что этим означивается - по милости (Божией) вовеки (в вечность) ради Духовного царства, очевидно из значения выражения "камни для памятования (для вспоминания) на плечах (погонах) ефода", представляющего собой сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) и истин по милости (Божией) вовеки (в вечность); что под выражением "камни на плечах" означивается сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из того, что уже было сказано выше (п. 9836); а, что под "памятованием (вспоминанием)", когда слова эти сказаны о Господе, означивается милость, станет очевидно из того, что последует далее. Очевидно это и из значения выражения "сыновья Израилевы", представляющего собой Духовное царство Господа (п. 9842). В Слове, об Иегове, то есть, о Господе, сказано, что Он "помнит" и, что Он "не помнит", и под этим означивается то, что Он, тогда, по милости Своей, делает (совершает) либо сохранение (продление, продолжение) милости, либо освобождение от нее (прекращение). В подобной же манере говорится и о том, что Он "видит", "слышит" и "знает", или, что Он "не видит", "не слышит" и "не знает", под чем, также, означивается продление (продолжение) сочувствия (сострадания) или прекращение его. А, что говорится именно так, так это потому, что говорится это согласно сходству (подобию) или внешней видимости (казательности, иллюзии), что свойственны человеку. Ибо, когда человек отворачивается от Господа, как это бывает тогда, когда он делает зло, то потому, что Господь оказывается сзади его и как бы за спиной, ему тогда и кажется, что Господь не видит его, не слышит его, и не знает его, а также, не помнит (не вспоминает) о нем. А так как, на самом деле, все это происходит из-за отворачивания самого человека; то поэтому, по видимости (иллюзии) его, в Слове, и сказано так. Совсем другое дело, когда человек обращается (поворачивает себя) к Господу, как это бывает тогда, когда он делает (сотворяет) благо (добро, блаженство, поступает хорошо); но об этом уже было сказано в отрывках, приведенных в п. 9306. Каждый человек легко может познать, что память или вспоминание не могут приписываться Господу, ибо и прошлое (произошедшее), и будущее (грядущее) в Нем пребывают вечно, то есть, присутствуют от извечного в

вечность. [2] Что под "памятованием (вспоминанием)", когда это говорится о Господе, означает сохранение (продление, продолжение) сочувствия (сострадания), и, таким образом, по милости Его сохранение в благе или избавление от зла, вполне очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Давида: Иегова дал познать о спасении Своем; праведность Свою открыл Он пред глазами племен... Он вспомнил о милости Своей и истине Своей к дому Израилеву (Пс. 98:2, 3); хвалите Того, Кто вспомнил (помнит) нас в унижении (смирении) нашем, ибо милость Его вечна (во веки) (Пс. 136:23); не вспоминай грехов мальчишеских моих и прегрешений (преступлений) моих; по милости Твоей помяни меня, ради благости (доброты) Твоей, о, Иегова (Господь) (Пс. 25:7); и вспомнил Он завет Свой с ними и пожалел их по множеству милости Своей (Пс. 106:45); Он сотворил дела Свои чудные (чудеса), чтобы о них помнили; ибо Иегова милостив и милосерден (полон сочувствия); Он дал (дает) пищу тем, кто боится Его; Он вспомнил (вспоминает) завет Свой вечный (во веки) (Пс. 111:4, 5); не вспоминай нам нечестий (беззаконий) прежних (Пс. 79:8). [3] И у Луки: Бог принял слугу (раба) Своего Израиля, чтобы он мог вспомнить о милости Его... чтобы проявил милость Он к отцам нашим и вспомнил Завет святой Свой (Лк. 1:54, 72). И вновь у Давида: кто же, тогда, есть тот человек, о котором вспоминаешь Ты? (Пс. 8:4); вспомни же меня, о, Иегова (Господь), во благоволение о народе Твоем (Пс. 106:4); Иегова (Господь) вспомнит нас; и благословит нас (Пс. 115:12). И у Самуила: если взглянешь Ты взором Своим на страдания (мучения) рабыни Твоей, и вспомнишь меня, и не забудешь рабыни Твоей... и дашь мне дитя (сына)... то отдам я сына своего во веки в услужение Тебе (1 Сам. 1:11); где так говорится о молитве (обете, клятве Богу) Ханны (Анны), матери Самуила; и, когда она зачала его, то было сказано "и Иегова вспомнил о ней" (стих 19), то есть, увидел (презрел на) ее страдания и проявил милосердие (милость). В той же манере, и во многих других отрывках из Слова (Лев. 26:41-42, 45; Чис. 10:9; Ис. 43:25; 49:1; 64:9; Иер. 31:34).

9850.

И пусть Аарон носит их имена пред Иеговой (Господом) на двух своих плечах для памятования. Что этим означает представительность (отражение, представление) Божественного сохранения (продления, продолженности) благ (добра, блаженств) и истин во веки (в вечность, навсегда) по милости (состраданию Его), очевидно из значения слов "носить" или "нести на двух плечах", представляющего собой Божественное сохранение (продолженность, продление) благ (добра, блаженств) и истин (п. 9836); из значения выражения "имена сыновей Израилевых", представляющего собой блага и истины во всяком их качестве (п. 9842); и из значения слова "памятование (вспоминание)", когда оно говорится о Господе, и представляющего собой, тогда, милость (о которой уже было сказано чуть выше, в п. 9849). Что этим означает представительность (отражение, представление) таких ощущений и вещей, очевидно и так.

9851.

А оправы (основания, гнезда) сделай из золота. Что этим означает постоянное (непрестанное, непрерывное, безостановочное) существование и продолжение от блага (добра, блаженства), очевидно и из уже сказанного ранее, в п. 9847. Что под этим означает постоянность (непрестанность, непрерывность), так это потому, что слово "оправы (основания, гнезда)", здесь, упоминаются уже во второй раз (дважды).

9852.

И две цепочки из чистого золота. Что этим означается когерентность (увязанность, согласие, взаимосвязь) с благами (добром, блаженствами) во всем царстве, очевидно из значения слова "цепи (цепочки)", представляющего собой узы (связи, зависимость, согласованность). Что слово "цепи (цепочки)" имеет именно такое значение, так это потому, что при их посредстве совершается союз (соединение вместе), и, здесь, это установление зависимости (согласованности) с Духовным царством, ибо цепи, здесь, были сделаны (назначены) для согласования (соединения) с ефодом, под которым, в общем, представлено Духовное царство (п. 9824); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9490). Сказано "из чистого золота", так это потому, что под ним означиваются блага (добро, блаженства), исходящие от Божественного Я, ибо именно это благо суть самое чистое и именно им (из-за него) все ощущения и вещи в Небесах удерживаются в своей связи и форме. Что под словом "цепи (оковы)" означивается внутренняя когерентность (увязанность, согласие, взаимосвязь), очевидно и у Исаяи: мастер (художник, скульптор) создает изваяние (резной образ), литейщик же (ювелир) покрывает его золотом, и отлиывает серебряные цепочки (Ис. 40:19). Здесь, под словом "изваяние (резной образ)" означивается лжеучение, исходящее от собственного разумения (от признания центром Вселенной своей личности или Собственного я), а потому, лишенное жизни, исходящей от Божественного Я Вселенной (п. 8869, 8941); порождение такого лжеучения означивается под словами "мастер (художник, скульптор) создает изваяние (резной образ)"; что это может казаться (видеться) исходящим от блага (добра, блаженства) означивается под словами "литейщик же (ювелир) покрывает его золотом"; а то, что лжи (фальши) могут образовывать когерентность (увязанность, согласие, взаимосвязь), означивается под словами "и отлиывает серебряные цепочки". Что под словом "серебро" означиваются истины, а в противоположном смысле – лжи (фальши), можно усмотреть по п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 8932.

9853.

И от края (начала) сделай их витыми. Что этим означивается - от тех крайних (последних) вместилищ, чрез которые происходит приток (наитие, проникновение, нисхождение) свыше, очевидно из значения слова "края (начала, границы)", представляющего собой наружу (окраину). Что чрез них и происходит приток (наитие, проникновение, нисхождение), а именно: благ (добра, блаженств), так это потому, что под "цепями" подразумевается когерентность (увязанность, согласие, взаимосвязь) (п. 9852), а в духовном мире, всякая связанность (связь, взаимоувязанность) осуществляется посредством притока (наития, нисхождения, влияния).

9854.

Как шнуры (канатики). Что этим означивается режим (метод, способ) соединения (связи), очевидно из значения слова "шнур (канатик, веревка)", представляющего собой все то, что соединяет (сочетает). Что под словом "шнур (канатик, веревка)" означивается все то, что соединяет (сочетает), так это потому, что посредством него осуществляется соединение; но, здесь, под этим означивается метод (способ, путь) соединения (сочетания), потому что сказано, что золотые цепи должны быть сделаны в форме шнура (канатика, веревки). На языке же оригинала (на иврите), здесь, имеется в виду шнур, сплетенный навивкой (встречно) и с переплетением, посредством чего, во внутреннем смысле, и означивается

соединение (сочетание), подобное соединению (сплетению) истин в знаниях природной памяти и между самими знаниями природной памяти, означивая, таким образом, тип сочетания в тех людях, кто духом своим более (господственно) пребывает в природной или внешней памяти. Что, здесь, означивается соединением именно такого типа, так это потому, что речь, здесь, идет о соединении (сочетании) истин посредством блага (добра, блаженства) в последних (крайних, предельных) сферах (состояниях) Духовного царства. Ибо под "ефодом" и "нагрудником", с которыми посредством цепей, сделанных в форме шнуров (канатиков, веревок), и произведено (выполнено) соединение, подразумевается Духовное царство в самых своих крайних (предельных) формах ощущений и вещей (п. 9824); что под переплетением означиваются знания в природной памяти, можно усмотреть по п. 2831. [2] Более того, в той другой жизни шнуры различной закрутки и толщины (навивки и плотности) являются и видятся весьма часто; и под ними, там, представлены различные способы соединения (методы сочетания). Отсюда, собственно, и пошло то, что под "веревками" или "шнурами", в Божием Слове, означиваются также и те ощущения, чрез которые происходит соединение; как это можно усмотреть по следующим отрывкам и местам. У Исайи: горе тем, кто тащит беззакония (нечестия) свои веревками тщеславия (лжи) и впрягается, как упряжью (веревками) повозки, в грехи свои (Ис. 5:18); где под "веревками тщеславия (лжи)" означивается соединение с лжами (фальшами), чрез которые происходят беззакония (нечестия) или зла жизни (злодеяния по собственной воле). И еще: взгляни (посмотри) на Сион, город праздника собраний наших; и глаза твои увидят Иерусалим, обитель (жилище) покоя, шатер, который никогда не падет (никогда не порушится); колышки (распорки, ключи) его никогда не будут сняты (удалены), и ни один из шнуров (веревок, канатиков) его не будет порван... Веревки (шнуры) твои ослабли; и не укрепляют более шестов (перекладин) твоих (Ис. 33:20, 23). Здесь, под "колышками" и "шнурами (веревками)" означиваются ощущения и вещи, которые соединяют (скрепляют) истины и блага (добро, блаженства) Небес, ибо под обителью (жилищем Божиим) и шатром (скинией), к которым, здесь, и приписаны "шнуры (веревки)", означиваются Небеса (п. 9457, 9481, 9485, 9615, 9784). [3] И еще, у него же: расширь место шатра твоего, и пусть растянутся завесы (покрывала) обителей (жилищ) твоих; не удерживай, сделай длиннее шнуры (веревки) твои и укрепи колышки твои (Ис. 54:2). И у Иеремии: шатер Мой опустошен, и все шнуры (привязи, веревки) Мои порваны (Иер. 10:20). Здесь, также, под "шнурами" означиваются ощущения и вещи, соединяющие и укрепляющие; под словом "шатер (скиния)" означивается церковь (духовность), которая есть Господними Небесами на земле. И у Осии: и вел (тянул, влек) Я их шнурами (веревками) человеческими, грубыми (плотными) веревками любви (Ос. 11:4); где под "шнурами (веревками)" с очевидностью означиваются ощущения (чувства), которые соединяют, ибо любовь есть суть духовным соединением. И у Иезекииля: Ашур (Ассур, Ассирия) и Чилмад были твоими торговцами (купцами) с сундуками (кладовыми) с драгоценными одеждами, увязанными шнурами (веревками) (Иез. 27:23, 24); где так говорится о Тире, под которым означиваются познания (понятия) благ (добра, блаженств) и истины (п. 1201); и где под "одеждами, увязанными шнурами (веревками)" подразумеваются внешние (природно-телесные) ощущения (чувства) и вещи, которые соединяют с ощущениями (чувствами) и вещами духовными. Более того, в Божием Слове, под "шнурами (завязками, веревками)" означиваются, также, и части (доли) наследства, и участки земли; и это по той причине, что измерение наделов производились с помощью



(мерных) шнуров (как это можно усмотреть во Второзаконии 32:9; у Амоса 7:17; у Михея 2:4, 5; у Захарии 2:1; в Псалмах 16:6; 78:55; 105:11; 140:5; и во многих других отрывках).

9855.

И вложи цепи из шнуров (канатиков) тех в оправы (основания, гнезда). Что этим означает соединение с благами (добром, блаженствами), от (из) которых исходят те истины; итак, сохранение (продление, продолженность) Духовного царства со всем его потенциалом и силой (силой и мощью), очевидно из значения выражения "цепи из шнуров (канатиков) тех", представляющего собой когерентность (увязанность, согласие, взаимосвязь) и соединение (сочетание) с благом (добром, блаженством), о котором уже говорилось выше, в п. 9852, 9854; и из значения выражения "золотые оправы (основания, гнезда)", представляющего собой существование и продолженность истин, исходящих от блага (добра, блаженства), о которых, также, уже говорилось выше, в п. 9847. Сохранение же (продолженность) благ (добра, блаженств) и истин в Духовном царстве, или, что, то же самое, сохранение (продолженность) Духовного царства со всем его потенциалом и силой (силой и мощью) означает под вложенными в наплечники ефода двумя камнями из оникса, на которых были выгравированы имена сыновей Израилевых (п. 9836, 9848, 9849).

9856.

Стихи 15-30. И сделай наперсник суда (нагрудник двора), работы мыслителя (изобретателя, конструктора); подобно работе ефода сделай его; из золота, и пряжей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона) сделай его. Он должен быть четырехугольным (квадратным), и сложенным вдвое (двойным); и длина его - пядь, и пядь – ширина его. И наполни его полностью камнями, четыре ряда камней в ряд: рубин, топаз и карбункул, ряд один (первый); и второй ряд: хризопраз (изумруд), сапфир и адамас (алмаз); и третий ряд: цианит (опал), агат и аметист; четвертый же ряд: фарсис (берил, хризолит), оникс и яшма (яспис); они должны быть заключены в золото в своей полноте. А на камнях должны быть имена двенадцати сыновей Израилевых согласно именам их; сделано (вырезано, выгравировано), как на печатках (перстнях), для каждого камня по имени его, и должно их быть согласно двенадцати родов (колен) их. И сделай на нагруднике цепи окаймления (по краю) из чистого золота, сделай сплетенными шнурами (канатиками). И сделай на нагруднике два кольца из золота, и положи эти два кольца на два края нагрудника. И продень два сплетенных из золота шнура (канатика) сквозь два кольца на концах (краях) нагрудника (наперсника). И два конца двух шнуров (веревки, канатиков) вложи в две оправы (два основания, гнезда), и вложи их в наплечники (погоны, нараменники) ефода напротив (в области) лица его. И сделай два кольца из золота, и положи их на два конца (края) наперсника (нагрудника), на том краю, который обращен в сторону ефода, внутрь. И сделай два кольца из золота; и положи их на два плеча (соединителя, погона, нараменника) ефода внизу, напротив (в области) лица его, супротив соединения его сверху, над поясом ефода. И пусть они свяжут нагрудник кольцами его с кольцами ефода голубой (гиацинтовой) нитью, чтобы он мог бы пребывать на поясе ефода, и чтобы нагрудник не снимался с ефода. И Аарон будет носить имена сыновей Израилевых на наперснике суда у сердца своего, когда он войдет в святое (в святость, в святую часть обители, шатра), для постоянного памятования (вспоминания) пред Иеговой (Господом). И вложи в наперсник (присоедини к нагруднику) суда Урим и Туммим, и пусть они будут

на сердце Аарона, когда он предстает пред Иеговой (Господом); и пусть Аарон постоянно носит суд сыновей Израилевых на сердце своем пред Иеговой (Господом). "И сделай наперсник суда (нагрудник двора)" означает – что от Божественных истин сияние идет (исходит) от Божественного блага (добра, блаженства); "работы мыслителя (изобретателя, конструктора)" означает - от понимания в рассудке (рассудительности, интеллекта); "подобно работе ефода сделай его" означает – как продолжение Духовного царства во вне (во внешних ощущениях и вещах); "из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона) сделай его" означает блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему) и веры; "он должен быть четырехугольным (квадратным), и сложенным вдвое (двойным)" означает справедливость (праведность) и совершенство; "и длина его - пядь, и пядь – ширина его" означает одинаково (в равной мере), и что касается благ (добра, блаженств), и что касается истин; "и наполни его полностью камнями" означает - истинами в своем порядке, исходящими от единого (для всех) блага (добра, блаженства); "четыре ряда камней в ряд" означает всевозможное соединение (для всего и вся); "рубин, топаз и карбункул" означает блага (добро, блаженства) Небесной любви; "первый ряд (порядок первый)" означает - три (трое) в ряду, как один; "и второй ряд" означает - и эти три (трое) в ряду, также, как один; "хризопраз (изумруд), сапфир и адамас (алмаз)" означает истины небесной любви, которые следуют (рождены) от благ небесных; "и третий ряд" означает - и здесь, также, три (трое) в ряду, как один; "цианит (опал), агат и аметист" означает блага (добро, блаженства) духовной любви; "четвертый же ряд" означает - последние три (трое) в ряду, как один; "фарсис (берил, хризолит), оникс и яшма (яспис)" означает истины духовной любви, в которых опокаиваются (завершаются) вышестоящие ощущения; "они должны быть заключены в золото в своей полноте" означает - что всякое и каждое из ощущений и вещей, в общем и в частности, должно исходить (зачинаться, рождаться) от блага (добра, блаженства), присущего любви, идущей от Господа и ведущей к Господу; "а на камнях должны быть имена двенадцати сыновей Израилевых" означает блага (добро, блаженства) и истины, отчетливо разделяющиеся в отношении каждого качества; "согласно именам их" означает – итак, все и вся в комплексе; "сделано (вырезано, выгравировано), как на печатках (перстнях)" означает - согласно Небесным их формам; "для каждого камня по имени его" означает – вплоть до единичных из них в частностях (для каждого в отдельности); "и должно их быть согласно двенадцати родов (колен)" означает - для всех, в общем; "и сделай на нагруднике цепи окаймления (по краю)" означает - вплоть до тотального соединения с Небесами в ощущениях и вещах крайних (последних, конечных); "сплетенными шнурами (канатиками)" означает – даже до неразрывности; "из чистого золота" означает - чрез блага (добро, блаженства) Небесные; "и сделай на нагруднике два кольца из золота" означает сферу Божественного блага (добра, блаженства) в наивысшей части Небес, чрез которую происходит соединение; "и положи эти два кольца на два края нагрудника" означает соединение ее со сферой ощущений и вещей крайних (последних, конечных); "и продень два сплетенных из золота шнура (канатика) сквозь два кольца" означает способ (метод) неразрывного соединения (сочетания); "на концах (краях) нагрудника (наперсника)" означает с ощущениями и вещами крайними (последними, конечными); "и два конца двух шнуров (веревки, канатиков) вложи в две оправы (два основания, гнезда)" означает метод (способ) соединения с опорами (поддержками, основаниями) в сфере ощущений и вещей крайних (последних, конечных);

"и вложи их в наплечники (соединители, погоны, нараменники) ефода" означает – и получение, таким образом, опоры (поддержки, основания) для Небес и сохранение (продление, продолженность), там, благ (добра, блаженств) и истин со всей силой и мощью (потенциалом и силой); "напротив (в области) лица (пред лицами) его" означает - в вечность; "и сделай два кольца из золота" означает сферу Божественного блага (добра, блаженства); "и положи (наложи) их на два конца (края) наперсника (нагрудника)" означает соединение со сферами ощущений и вещей крайних (последних, конечных); "на том краю, который обращен в сторону ефода, внутрь" означает – совершая соединение и сохранение (продолженность) в отношении срединной части; "и сделай два кольца из золота" означает сферу Божественного блага (добра, блаженства); "и положи их на два наплечника (соединителя, погона, нараменника) ефода, снизу" означает сохранение (продолженность) благ (добра, блаженств) и истин и в наинизшей части Небес; "напротив (в области) лиц (пред лицами) его" означает - в вечность; "супротив соединения его сверху, над поясом ефода" означает – там, где (в тех состояниях духа, в которых) происходит наиболее близкое (тесное) соединение (соприкосновение) всех ощущений и вещей чрез внешние узы (сочетания, связи), посредством которых все ощущения удерживаются, тогда, в единой связи и форме; "и пусть они свяжут нагрудник кольцами его с кольцами ефода" означает соединение и сохранение (продолженность) всех небесных ощущений посредством сферы Божественного блага (добра, блаженства) и во внешних (последних, крайних) частях Духовного царства; "голубой (гиацинтовой) нитью" означает посредством небесной любви к истине так; "чтобы он мог бы пребывать на поясе ефода" означает – чтобы они могли бы быть сохранены (продолжены) в вечность в своей связи (сочетании, соединении) и своей форме (единстве); "и чтобы нагрудник не снимался с (не отделялся от) ефода" означает – и чтобы всевозможные небесные ощущения и вещи оставались бы неотделимы от ощущений внешнего Духовного царства; "и Аарон будет носить имена сыновей Израилевых" означает сохранение (продолженность) Господом благ (добра, блаженств) и истин в отношении ко всякому их качеству; "на наперснике суда (нагруднике двора)" означает представительность (представление, отражение) Небес, что касается Божественных истин, просяивающих от Божественного блага (добра, блаженства) Господа; "у сердца своего" означает - от Божественной любви в вечность; "когда он войдет в святость (в святое, в святую часть обители, шатра)" означает - во всяком поклонении (служении); "для постоянного памятования (вспоминания) пред Иеговой (Господом)" означает - от милости (милосердия) в вечность; "и вложи в наперсник (присоедини к нагруднику) суда Урим и Туммим" означает просяивание Божественных истин, исходящих от Господа, даже, в самых крайних (последних, внешних) ощущениях и вещах; "и пусть они будут на сердце Аарона" означает - от Божественного блага (добра, блаженства) Его Божественной любви; "когда он предстает пред Иеговой (Господом)" означает - во всяком из возможных поклонений (служений) Ему; "и пусть Аарон носит суд (суждения) сыновей Израилевых" означает Божественные истины Небес и церкви; "на сердце своем пред Иеговой (Господом) непрестанно" означает – в вечность сияние (непрестанное просяивание) от блага (добра, блаженства).

9857.

И сделай наперсник суда (нагрудник двора). Что этим означается - что от Божественных истин сияние идет (просяивание, свет исходит) от Божественного блага (добра,

блаженства), очевидно из значения слова "наперсник (нагрудник)", представляющего собой Божественные истины, просяивающие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа в сферах, даже, самых крайних (конечных, предельных) (п. 9823). Наперсник именуют "нагрудником суда (суждений)" потому, что чрез него давались ответы и, тем самым, открывались Божественные истины. Более того, под словом "суд (суждение)", в Слове, понимаются Божественные истины, а оттого, следовательно, Божие учение и сама жизнь согласно этому учению. Отсюда, теперь, и очевидно почему этот наперсник именовался "наперсником суда", а также, самим "судом", как это далее будет сказано в этой главе (стих 30): "и пусть Аарон постоянно носит суд сыновей Израилевых на сердце своем пред Иеговой (Господом)"; и как это будет сказано тогда, когда Иисус Навин будет избран вождем народа (Чис. 27:21): "и предстанет он пред Елезаром священником, который будет вопрошать о нем посредством суда (наперсника) у Урима пред Господом". [2] Что под словом "суд" означиваются Божественные истины и произведенное оттуда понимание в рассудке (рассудительность), а потому, следовательно, и произведенное оттуда учение и жизнь согласно тому учению, очевидно по многим местам и отрывкам из Слова. И это по таким, как у Исайи: виноградник Иеговы Саваофа (воинств) - дом Израилев... Он ожидал суда, но увидел гнойник (преступление); ожидал праведности, но услышал вопль (извращение) (Ис. 5:7), где под выражением "ожидать суда" означивается рассудительность, исходящая от Божественных истин, и жизнь согласно заповедям (повелениям) Божиим. И еще, у него же: Он (Царь) воссядет на престоле истины, в скинии Давидовой, чтобы судить и искать суда (праведности, справедливости) (Ис. 16:5); где так сказано о пришествии Господа. Под "престол, на котором Он воссядет" означиваются Божественные истины, исходящие от Него, а, следовательно, и Духовное царство (Господа) (п. 2129, 5313, 6397, 8625, 9039); под "судить судом" означивается - учить Божественным истинам, а под "искать суда (праведности, справедливости)" означивается - восприятие их человеком (людьми). [3] И еще: в тот день Иегова (Господь) будет диадемой (кидаром, тюрбаном) красоты и пышным венком (коронай украшения) для остатков (оставшихся от) народа Его и духом суда (праведности) сидящим на суде (Ис. 28:5, 6), где под "диадемой красоты", когда так сказано об Иегове, то есть, о Господе, означивается Божественная рассудительность (п. 9828); под "духом суда (праведности)" – мудрость, исходящая от Божественных истин (п. 9818); а под "сидящими на суде" - всяк, наставляющийся (обучающийся) Божественным истинам, то есть, изучающий, тогда, ее. И еще: Иегова (Господь) исполнил Сион судом и праведностью (Ис. 33:5); где под "Сионом" означивается Небесная церковь; а под "быть исполненным суда" означивается рассудительность (понимание, интеллигентность), исходящая от Божественных истин, тогда как под "быть исполненным праведности" – мудрость, исходящая от Божественного блага (добра, блаженства). [4] И еще: кто измерит (уразумеет) Дух Иеговы? Кто даст Ему совет, чтобы сделать Его рассудительным (интеллигентным), наставить Его на путь суда (праведных суждений), обучить Его знанию и указать Ему путь к пониманию (рассудительности)? (Ис. 40:13, 14); где вполне очевидно, что под "Духом Иеговы" означиваются истины Божественного Я (п. 9818); под "наставлением Его на путь суда (праведных суждений)" - сделать Его знающим, рассудительным (интеллигентным) и мудрым. И у Иеремии: аист в Небесах – и тот знает назначенное ему время, но народ Иеговы не знает суда Иеговы... Как же вы можете сказать: мы мудры, и закон Иеговы (Господа) с нами? (Иер. 8:7, 8). Здесь, под выражением "не знать суда Иеговы" означивается незнание Божественных истин, от которых исходит мудрость; потому, и

сказано "как же вы можете сказать: мы мудры?". И еще: горе тому, кто строит дом свой без праведности, а комнаты (палаты, спальни) свои - без суда (Иер. 22:13); где под выражением "строить палаты без суда" означает быть исполненным ощущениями и вещами лживыми и неистинными. И у Осии: и обручу Я тебя со Мною вовеки (в вечность) в праведности и суде, и обручу Я тебя со Мною в истине (Ос. 2:19-20)., где под "обручением в суде" означает соединение посредством Божественных истин, то есть, посредством веры и жизни согласно такой веры. И у Амоса: пусть же течет суд (правосудие), как вода, а праведность, как могучий поток (Амос 5:24); суд же вы превращаете в желчь, а плоды праведности - в полынь (Амос 6:12); где под словом "суд", также, означает рассудительность (интеллигентность), исходящая от Божественных истин и последующая оттуда жизнь. [6] И у Софонии: Иегова на утро суда Своего даст свет (Соф. 3:5); где под выражением "дать свет утром" означает откровение Божественных истин. И у Моисея: все пути Иеговы – это суд (все свершается согласно суду Иеговы) (Втор. 32:4). И у Давида: до Небес – милосердие Твое; истина Твоя, о, Иегова (Господь), простирается до облаков; подобна горам Божиим праведность Твоя; суды же Твои - бездна великая (Пс. 36:5, 6); Иегова произведет праведность Свою, как свет, а суд Свой, как полудень (Пс. 37:6); услышь же голос мой по милости Твоей; о, Иегова (Господь), оживи меня по судам Твоим (Пс. 119:149). В этих отрывках под словами "суд" и "суды (суждения)" означаются Божественные истины. [7] И у Луки: горе вам, фарисеи, что (десятину даете с мяты, руты и разных трав, но) проходите мимо суда и любви Божией; ибо и то, и это делать надлежит (Лк. 11:42). Здесь, под выражением "проходите мимо суда Божиего" означает пренебрежение Божественными истинами; а под "проходить мимо любви Божией" - пренебрежение Божественными благами (добром, блаженствами) и жизнью, ведомою согласно обоим. Так как, здесь, подразумевается, также, и жизнь, то поэтому сказано: "это надлежит (сие должно) делать". И у Исаии: Иегова же Саваоф будет превознесен на суде, а Бог - освящен в праведности (Ис. 5:16); и воссядет Он на престоле (троне) Давида, чтобы установить царство в суде и в праведности, отныне и вовеки (в вечность) (Ис. 9:7); дайте совет, исполните суд (решение); сделайте тень вашу подобною ночи посреди полудня (Ис. 16:3); где "исполнить решение (совершить суд)" означает - действовать согласно Божественным истинам. [8] И у Иеремии: и взращу Я Давиду ветвь праведную, и будет Он творить (совершать) суд и праведность на земле (Иер. 23:5; 33:15). И у Иезекииля: если человек праведен, и делает (творит) суд и правду (справедливо и праведно)... и ходит по уставам (постановлениям) Моим, и соблюдает суды Мои (придерживается их), чтобы все делать во истину; то он и есть праведником, и такой непременно будет оживлен (возрожден) (Иез. 18:5, 9). И у Софонии: ищите Иеговы (Господа), все кроткие земли, которые делали (совершали) суды Его (Соф. 2:3). Здесь, под "деланием (совершением) судов Божиих" означает проживание своей жизни согласно Божественным истинам, то есть, совершение (делание) дел (деяний) и поступков в согласии с Ними. И у Исаии: Я возложил (излил) на Него Дух Мой, и произведет Он суд над племенами... И не погаснет (не ослабнет) Он и не преломится (не изнеможет), доколе не установит Суд на земле (Ис. 42:1, 4); где так говорится о Господе. Под выражениями "произвести суд над племенами" и "установить Суд на земле" означает наставление Божественным истинам и установление их в церкви. [9] И еще, у Исаии: и выйдет закон от Меня, и водружу (воздвигну) Я суд Мой за свет для народов (Ис. 51:4); где под словом "суд" означаются Божественные истины, а под "светом для народов" означает просветление (в

понимании). И у Иоанна: для суда Я пришел в этот мир, чтобы всяк, кто не видит, мог бы увидеть, а всяк, кто уже видит - не ослеп (Иоанна 9:39). Здесь, под выражением "пришел в мир для суда" означает откровение Божественных истин, которые тех, кто мудр от Господа, делают видящими (зрячими), но делают слепыми тех, кто мудр от себя, то есть, всех тех, кто прославляет себя, как самого умного и ученого. [10] И еще, у Иеремии: и, если будешь клясться «жив Иегова (Господь)» в истине, в суде и праведности (Иер. 4:2); нет в тебе никого, кто бы судил у тебя здраво; и нет у тебя лекарств для исцеления (Иер. 30:13). И у Давида: праведность и суд – что опора (поддержка) престола (трона) Твоего; милость и истина – что стояние пред лицом Твоим (Пс. 89:14); где под "праведностью" означаются блага (добро, блаженства), исходящие от милосердия (любви к ближнему); тогда как под "судом" - истины, исходящие от веры; именно поэтому, затем, и сказано "милость и истина". И у Иезекииля: Иерусалим обратил суды Мои в нечестие более, чем их обратили племена (язычников), а уставы (постановления) Мои изменил более, чем изменили его окрестные земли (страны)... а посему буду Я судить тебя пред очами племен... и рассею (развею) остатки (останки) твои по ветру во все стороны (Иез. 5:6-8, 10, 15). Здесь, под выражением "обратил суды (суждения) в нечестие" означаются истины, составляющие гражданские (общественные) отношения; а, что они же означаются и под словом "уставы (постановления)", можно усмотреть по п. 8972; тогда как под выражением "сделать (совершить) суд (осудить судом)" означает осудить (приговорить) к вечной смерти, которая и есть суть наказанием, или к вечной жизни, которая есть спасением (освобождением). Кроме того, под словом "суд" спасение или проклятие означает, также, и в тех местах, где упоминаются такие выражения, как "день суда" или "час суда" (Мф. 11:22, 24; 12:36, 41, 42; Лк. 10:14; 11:31, 32; Иоанна 5:28-29; Откр. 14:7; 18:10); все то же самое, означает под словом "суд" и тогда, когда речь идет о служении (должности) судьи (Мф. 5:21, 22; 7:1, 2; 23:14, 33; Иоанн 5:24, 26, 27; 7:24; 8:15, 16; 12:31, 47, 48; Лк. 6:37; 12:13, 14, 56, 57; 19:21, 22, 27; 20:47; 22:30; Марк 12:40; Ис. 41:1; 3:14; Иер. 25:31; 48:21; Иоиль 3: 12; Пс. 7:8, 9; 9:4, 7, 8; Лев. 19:15; Втор. 1:16, 17; 25:1; Откр. 17:1; 18:10; 20:12, 13).

9858.

Работы мыслителя (мастера, изобретателя, конструктора). Что этим означает - от понимания рассудка (рассудительности, интеллекта), очевидно из значения слова "мыслитель (думающий)", представляющего собой понимание рассудка (п. 9598, 9688). Сказано: от понимания рассудка (рассудительности, интеллекта), так это потому, что Духовное царство Господа, которое представлено под одеждами Аарона, означает собой рассудочную часть Вселенских Небес, ибо Небесное царство представляет собой Их часть волевою. Что рассудочная и волевая части духа человека (рассудок и воля) состоят в соответствии с этими Небесами, можно усмотреть по п. 9835.

9859.

Подобно работе ефода сделай его. Что этим означает – как продолжение Духовного царства во вне (во внешних ощущениях), очевидно из представления ефода, означающего собой Божественные истины в Духовном царстве в их наивнешней (крайней, последней) форме, в которой все более внутренние (духовные) ощущения и вещи прекращаются (п. 9824); откуда, и следует, что под ними означаются внешние

ощущения этого царства; подобие же и преемственность (непрерывность, продолженность) его и означает под выражением "подобно работе ефода" (п. 9838).

9860.

Из золота, и прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона) сделай его. Что этим означаются блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему) и веры, уже было показано ранее, в п. 9687, 9832, 9833.

9861.

Он должен быть четырехугольным (квадратным), и сложенным вдвое (двойным). Что этим означает справедливость (праведность) и совершенство, очевидно из значения слова "квадрат", представляющего собой праведность (п. 9717). Что под наперником (нагрудником), также, означает и совершенство, так это потому, что он был сложен вдвое, а все то, что удвоено, вмещает в себе и всевозможные блага (добро, блаженства), и всевозможные истины. Что всевозможные вещи, находящиеся с правой стороны, составляют собой вещи, относящиеся к благу (добру, блаженству), от которых исходят истины, а всевозможные вещи, находящиеся со стороны левой, составляют собой вещи, относящиеся к истинам, от которых исходят блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 9495, 9604, 9736; отсюда, таким образом, и следует, что соединение, состоящее (сложенное) из этих обоих, идеально (находится в совершенстве). Отсюда, также, пошло и то, что под числом "два" означает соединение (п. 8423), а также, все и каждая из вещей в единстве (п. 9166), а оттого, и полнота (исполненность) вещи (п. 9103).

9862.

И длина его - пядь, и пядь – ширина его. Что этим означает - одинаково (в равной мере), и что касается благ (добра, блаженств), и что касается истин, очевидно из значения слова "длина", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 1613, 9487); и из значения слова "ширина", представляющего собой истины (п. 1613, 3433, 3434, 4482, 9487); а также равенство, когда обе величины, длина и ширина, равны.

9863.

И заполни его полностью камнями. Что этим означает - истинами в своем порядке, исходящими от единого (для всех) блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "наперник", который, здесь, должен был быть заполнен, и представляющего собой Божественные истины, просяивающие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 9823); и из значения выражения "заполнить камнями", представляющего собой собрание истин в установленном для них порядке; ибо наперник (нагрудник) был заполнен камнями согласно с именами сыновей Израилевых, а под "камнями", в общем (обобщенном) смысле, подразумеваются истины в своем самом крайнем (предельном, последнем) порядке (п. 114, 643, 1298, 3720, 6426, 8609); тогда как под "драгоценными камнями", ибо таковыми они и были в нагруднике, означаются истины, просяивающие от блага (добра, блаженства) (п. 9476). Сказано "от одного единого (для всех) блага (добра, блаженства)", так это потому, что есть одно единое (для всех) благо (добро, блаженство), от которого происходят все истины. Это благо (добро, блаженство) есть благом (добром, блаженством) любви пребывающих в Господе, то есть, благом Самого Господа; а, следовательно, благом (добром, блаженством) любви, исходящей

(приходящей, проникающей, обретаемой, получаемой, принимаемой) от Господа, и являющееся благом (добром, блаженством) любви присущим Самому Господу. Тем не менее, благо (добро, блаженство), которое течет от Господа чрез человека, духа или ангела, видится (кажется, ощущается), как если бы личным (отдельным, частным, собственным); откуда, теперь, и следует, что любовь пребывающих в Господе (к Господу) есть любовью от Самого Господа. Именно это благо (добро, блаженство) и есть суть тем единственным (едино одним) благом (добром, блаженством), от которого происходят все истины и от которого производится (устанавливается) порядок между истинами, ибо истины есть суть формами блага (добра, блаженства). [2] Что под драгоценными камнями, которыми был заполнен нагрудник, означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства), очевидно из тех отрывков в Слове, где упоминается о драгоценных камнях. И это, как в Откровении (Апокалипсисе) у Иоанна: основания стен (укреплений) города Нового Иерусалима были украшены всевозможными драгоценными камнями; первое основание – яспис (яшма), второе - сапфир, третье - халцедон, четвертое - изумруд, пятое – сардоникс (оникс), шестое – сардиус (рубин), седьмое - хризолит; восьмое - берилл; девятое - топаз; десятое - хризопраз; одиннадцатое - гиацинт; двенадцатое - аметист (Откр. 21:19, 20). Что под этими драгоценными камнями означаются истины церкви (духовности), которые являются истинами Божественного Я (Вселенной), очевидно из значения выражений "город Новый Иерусалим", "стены (укрепления) города" и "основания стен". Ибо под "Новым Иерусалимом" означает Новая церковь, которая придет на смену нынешней церкви; так как в книге «Откровение» говорится о состоянии церкви, в котором она есть сейчас, и вплоть, даже до ее конца, а затем - о Новой церкви, которая есть суть святым Иерусалимом, сходящим с Небес; под "стенами (укреплениями) его" означаются истины веры, которые защищают (охраняют); под его "основаниями (фундаментами)" означаются истины, рожденные от блага (добра, блаженства); тогда как сами эти истины, расположенные в (правильном) своем порядке, означаются под заложенными, там, (и перечисленными) драгоценными камнями. Отсюда, теперь, каждый уже и может увидеть, что: ни город Иерусалим не сойдет с Небес, ни все остальное, что о нем говорится, не произойдет так, как это (в Откровении) об этом описано; но, что в каждой частности и детали данного описания означены (представлены) лишь высшие (вещие) истины, что имеют отношение к грядущему церкви. Что под "основаниями стен" подразумеваются истины веры, очевидно из того факта, что истины эти защищают церковь от всякого нападения точно так же, как стены (укрепления) защищают от него город. Что под словом "Иерусалим" означает церковь, можно усмотреть по п. 2117, 9166; что под словом "стены (укрепления)" означаются истины веры, защищающие церковь – по п. 6419; а, что под словом "основания (фундамент)" означаются истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства) - по п. 9643. [3] И у Иезекииля: о Сын Человеческий, подними плач о царе Тира, и скажи ему: так сказал Господь Иеговы, ты сделался исполненным мудрости и совершенным в красоте... Ты был в Эдеме, в саду Божьем; всякий драгоценный камень был твоим покровом (на твоих одеждах): рубин, топаз и адамас (алмаз), фарсис (берилл), оникс (сохам) и яшма (яспис), сапфир, хризопраз (изумруд), карбункул и золото... Ты был на горе святости Божией; и ходил ты среди камней огненных (Иез. 28:12-14). Здесь, также, под "драгоценными камнями" означаются истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства); ибо, во внутреннем представительном смысле, под словом "Тир" означает человек церкви, состоящий в рассудительности (интеллигентности) и



мудрости в силу познаний блага (добра, блаженства) и истины (п. 1201). Именно поэтому, здесь, и сказано о царе Тира, и о том, что он "исполнен мудрости и совершенен в красоте"; ибо "мудрость" приписывается к благам (добру, блаженствам), а "красота" - к истинам; так как вся мудрость в Небесах - от блага (добра, блаженства), а вся красота - от истин, произведенных (исходящих) оттуда. Под "садом Эдема" означивается (понимание) рассудительность, рожденная (исходящая) от блага (п.100); тогда как под "садом" - сам рассудок (сама рассудительность) (п. 100, 108, 2702). Отсюда, теперь, и очевидно, что под вышеупомянутыми "камнями" означиваются истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства). [4] Но какие конкретно истины, рожденные от блага (добра, блаженства), означиваются под конкретно каждым из камней в нагруднике, можно будет усмотреть из того, что последует далее. Что, здесь, также означиваются все истины и блага (добро, блаженства) в комплексе (в единстве), очевидно из того факта, что камней было двенадцать, и, что на них были начертаны (высечены) имена сыновей Израилевых, то есть, имена всех родов или колен (Израилевых). Что под "двенадцатью коленами (родами)" означиваются блага (добра, блаженства) и истины Небес и церкви во всем их комплексе (единстве), можно усмотреть по п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6397; что под ними означиваются и все Небеса со всеми имеющими в них место обществами – по п. 7836, 7891, 7996, 7997); что все они означивают собой совершенно разные ощущения и вещи, которые, тем не менее, расположены в соответствии с тем порядком, в котором они упоминаются в Слове, очевидно по п. 3862, 3926, 3939, 4603, 6337, 6640; а, что под числом "двенадцать" означиваются все, какие только возможно ощущения и вещи, взятые вместе, в общем, как едино одно целое, очевидно по п. 3272, 3858, 7973.

9864.

Четыре ряда камней в ряд. Что этим означивается всевозможное соединение, а именно истин, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства), очевидно из значения числа "четыре", представляющего собой соединение (сочетание) (п. 1686, 9601, 9674); и из значения выражения "ряды камней", представляющего собой истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства) в своем порядке. Что нагрудник имел четыре ряда, а каждый ряд – три камня, так это для того, чтобы чрез такое расположение представлять не только соединение всевозможных истин, рожденных (исходящих) от одного блага (добра, блаженства), но, вместе с тем, и совершенство. Ибо соединение означивается под числом "четыре", как уже было сказано выше, тогда как совершенство - под числом "три" (п. 9825). И это по той причине, что, когда есть одно (единое) благо (добро, блаженство), от которого все истины исходят (п. 9863), а оттого, на которое все взирают (смотрят), то тогда это благо (добро, блаженство) и есть тем, что всех соединяет (в едино одно). [2] Что все именно так и есть, может быть проиллюстрировано теми вещами, что имеют место в Небесах. Ибо все, без исключения, живущие в Небесах обращены (устремлены) своими лицами к Господу; и, что самое удивительное, если сказать, что, для них, это будет вне зависимости от того, в какую сторону они обращены (повернуты) своим телом (лицом). Именно чрез это, все те, кто состоит в Небесах, и соединяются в одно целое, как едино одно. Но все те, которые находятся вне Небес, всегда обращены своими лицами прочь от Господа, и чем более они от Него отвращены лицом, то тем далее они удалены от Небес. Отсюда, собственно, и следует, что единства у них нет (они разобщены); ибо у них есть любовь к себе и к миру, но нет любви к Богу и ближнему. Но эта тайна непостижима (невероятна, недоступна) для тех, кто мыслит в соответствии

(думает в согласии) с заблуждениями чувств; ибо они не могут понять (уловить, уяснить, уразуметь) того, как это в Небесах, при каждом изменении положения (направления) тела, все лица, тем не менее, могут быть постоянно (всегда) обращены к Господу, Который есть там, как Солнце. О том же, что уже ранее было сказано по этому вопросу, можно посмотреть в п. 9828.

9865.

Рубин, топаз и карбункул. Что этим означиваются Небесную любовь, пребывающую в благах (добре, блаженствах), очевидно из значения камней в этом ряду, и представляющего собой блага (добро, блаженства) Небесной любви. Небесная любовь - это любовь к Господу (пребывающих в Господе) и от Господа. Что эти камни означивают собой именно эту любовь, так это потому, что они красные и пылающего цвета, а под "красным" цветом означивается любовь (п. 3222, 6832, 7620, 7622, 9570); здесь же, под ними означивается Небесная любовь потому, что они находятся в первом ряду; а все то, что находится в первых рядах, соответствует ощущениям и вещам, имеющим место в наивнутренних Небесах, где царит (господствует, правит) Небесная любовь, то есть, любовь к Господу. Так как под двенадцатью камнями нагрудника представлены всевозможные истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства), то под ними, также, представлены и все Небеса (любви Небес). Ибо Небеса есть Небесами от Божественных истин, произведенных (исходящих) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. Ангелы, составляющие собой Небеса, являются приемниками этих истин. Отсюда, теперь, и следует, что под троицей камней, уложенных в первом ряду, представлены наивнутренние (третьи, наискровенные) Небеса, а, следовательно, и те любви, которые господствуют (царствуют) там, и которые именуются Небесной любовью, пребывающей в благах (добре, блаженствах) и Небесной любовью, пребывающей в истинах; ибо камни, которые уложены в первом ряду, представляют собой любовь, пребывающую в Небесных благах (добре, блаженствах), тогда как те, которые были уложены во втором ряду - любовь, пребывающую в Небесных истинах. Что под этими камнями представлены (означены) именно две эти формы любви, с очевидностью усматривается по их цвету, ибо, как уже было сказано ранее, драгоценные камни имеют (несут) свое представительное значение в соответствии со своим цветом. [2] Цвета в Небесах, потому что они являются модификациями (изменениями, волнами) Небесного света, видятся невыразимой красоты, ибо Небесный свет и есть суть Божественными истинами, исходящими от Господа. Отсюда, теперь, и очевидно, почему чрез цвета, все вещи, там, предстают пред глазами, в соответствии с вариациями (изменениями, волнами, градациями) блага (добра, блаженства) и истины; ибо они являются модификациями (волнами, изменениями, градациями) света, исходящего от Господа чрез ангелов. Свет, исходящий от Господа, в наискровенных (наивнутренних, третьих) Небесах видится (проявляется) подобно пламени; именно поэтому, все цвета (лучи), что исходят от Него, всегда есть (господствующе) красными и сверкающими (блистающими). Но тот же самый свет, когда он появляется в срединных (вторых) Небесах (в мякоти Вселенских Небес), видится уже, как ярко-белый (необычайной белизны). Именно поэтому, и все, исходящие от него цвета (лучи), всегда имеют ярко-белый цвет (окрас), а в той мере и степени, с которой в них присутствует благо (добро, блаженство), в той же мере и степени, они есть еще и сверкающими (блистающими, вспышками). Отсюда, теперь, и следует, что существует всего два фундаментальных

(основных) цвета, к которым относятся все остальные; а именно: красный цвет и белый цвет; и, что красные цвета (лучи) представляют (отражают) собой блага (добро, блаженства), а белые – истины (правду) (п. 9467). [3] Отсюда, также, очевидно и то, почему множество камней различных цветов было уложено в нагруднике рядами; а именно: для того, чтобы они в своем порядке (своими рядами) могли бы представлять (отражать) всевозможные блага (добро, блаженства) и истины, которыми исполнены Небеса; а, тем самым, представлять и сами Вселенские Небеса. Что под камнями первого ряда, то есть, под рубином, топазом и карбункулом, представлена любовь, пребывающие в Небесных благах (добре, блаженствах), так это потому, что они были красного цвета (окраса). Более того, камень рубин, который был помещен в первом ряду на первом месте, на языке оригинала (на иврите) получил свое название от слова, означающего собой все красное; тогда как камень карбункул, который находился на третьем месте, (на том же языке) происходит от слова, означающего собой блеск (сверкание, вспышку), как от огня. Но от какого слова (на иврите) происходит наименование камня топаз, находящегося в середине (на втором месте), неизвестно; но вероятнее всего, наименование его происходит от огненно-красного цвета. Именно поэтому, в книге Иова, о камне этом говорится наравне с золотом: с мудростью не сравнится ни топаз эфиопский, ни кусок чистого золота (Иов 28:19). А, что под "золотом" означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9510.

9866.

Первый ряд (порядок первый). Что этим означается - три (трое) в ряду, как один, очевидно из значения слова "ряд (вереница)", представляющего собой троицу, ибо три камня составляли один ряд, а под числом "три" означается полнота (исполненность) от начала и до конца (п. 2788, 4495, 7715, 9198, 9488). Сказано "как один (едино одно)", так это потому, что, в последовательном порядке, одно исходит (рождается, получается) от трех (цель-причина-следствие). Ибо, когда эти трое из порядков раздельных (бок о бок, одновременно) сходятся в последнем (параллельном) порядке, то (по соответствию) от их последовательности и возникает та вещь, ради которой они существуют (п. 9825). Отсюда, теперь, и следует: что в крайнем (последнем) порядке имеют место (собраны) трое Небес, и существует подобие каждого из них. Свое же начало (происхождение) это берет в Божественном Я (Вселенной), Которое составляет Троицу. А именно: Само Божественное Я, Божественный Человек и Божественное исходящее (Дух); и это Едино Одно. Сама эта Троица или Едино Один Божественный Человек есть Господь. Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, почему в каждом ряду было именно по три камня; и, почему под каждым рядом понимается Троица, как единое Одно (три, как один, три в одном). Что рядов было четыре, так это по той причине, что в Небесах есть два царства, Небесное царство и царство Духовное, так же, как и потому, что в каждом из них (что касается ощущений и вещей) есть часть внутренняя и часть внешняя. Внутренние и внешние ощущения и вещи Небесного царства представлены под двумя рядами на правой стороне нагрудника, тогда как внутренние и внешние ощущения и вещи Духовного царства – под двумя рядами на левой стороне, ибо нагрудник представлял собой сложенный вдвое квадрат.

9867.

И второй ряд. Что этим означивается - и эти три (трое) в ряду, также, как один, очевидно из того, что только что было сказано. А, если говорить в общем, то (здесь сказано то, что) всякое единство (из ощущений и вещей) существует (исходит, рождается) от гармонии и согласия многих (п. 457).

9868.

Хризопраз (изумруд), сапфир и адамас (алмаз). Что этим означивается любовь, пребывающая в Небесных истинах, от которой последуют следующие (роды, поколения), очевидно из значения камней этого ряда, (во внутреннем смысле) представляющего собой Небесную любовь, пребывающую в истинах (о которой далее и пойдет речь). Сказано, что от этих последуют следующие, так это потому, что все блага (добро, блаженства) и истины, которые следуют в своем порядке, производятся (исходят) лишь от тех, которые идут (проследовали) прежде них, ибо ничто не может быть (произойти) от самого себя, если оно не будет связано с ощущениями и вещами, которые предшествовали ему до этого. Первой по порядку следует любовь, пребывающая в Небесных благах (добре, блаженствах); второй - любовь, пребывающая в Небесных истинах; третьей - любовь, пребывающая в Духовных благах (добре, блаженствах), а четвертой - любовь, пребывающая в Духовных истинах. Именно этот порядок и был представлен посредством четырех рядов камней, выложенных на нагруднике суда, ибо этот порядок есть суть самим порядком благ (добра, блаженств) и истин, пребывающих в Небесах. Наисокровенные (третьи, наивнутренние) Небеса есть Небесами Небесной любви, пребывающей в благах (добре, блаженствах) и Небесами Небесной любви, пребывающей в истинах. Небесная любовь, пребывающая в благах (добре, блаженствах) есть внутренней любовью Небес, а Небесная любовь, пребывающая в истинах - внешней. Срединные же (вторые) Небеса есть Небесами Духовной любви, пребывающей в благах (добре, блаженствах), которая есть в них любовью внутренней; и Небесами Духовной любви, пребывающей в истинах, которая есть в них любовью внешней. В своих же порядках, одна любовь перетекает (втекает) в другую, и, уже вместе, они составляют собой любовь едино одну. Отсюда, теперь, и очевидно, что подразумевается под словами "от которой последуют следующие". [2] Что же касается камней этого (второго) ряда, то они, как и предыдущие камни, а также, все остальные, получили (обрели) свое (представительное) значение от своего цвета. Что драгоценные камни имеют свое (представительное) значение в соответствии с их цветом, можно усмотреть по п. 9865; а, что в Небесах цвета есть суть модификациями (переменами, волнами) света и тени, там, а оттого, в такой манере, являются вариациями (градациями) рассудительности и мудрости у ангелов, можно усмотреть по п. 3993, 4530, 4677, 4742, 4922, 9466. Ибо свет в Небесах есть суть Божественными истинами, исходящими от Господа, от которых происходит всякое разумение (рассудительность, интеллигентность) и мудрость. Камни первого ряда означивали собой Небесную любовь, пребывающую в благах (добре, блаженствах), из-за своего красного цвета (оттенка, окраса); камни же второго ряда состояли из камней голубого цвета (оттенка, окраса), который происходит от цвета красного. Ибо есть голубой цвет, происходящий от цвета красного, а есть голубой цвет, происходящий от цвета белого. Голубой же, происходящий от цвета красного, изнутри сияет (блестит, сверкает), как если бы от пламени; и именно этот голубой цвет означивает собой любовь, пребывающую в Небесных истинах; тогда как цвет голубой, происходящий от цвета белого, есть таким, каким он есть в камнях следующего (третьего) ряда, и под ним означивается уже любовь, пребывающая в

Духовных благах (добре, блаженствах); ибо внутренне цвет этот не сияет, как от пламени, но просвечивается (просветлен), как от света. [3] Было ли наименование хризопраза, который в этом (втором) ряду был камнем первым, произведено от голубого цвета, по его происхождению на языке оригинала (на иврите) установить нельзя; но то, что под ним означивается любовь, пребывающая в Небесных истинах, очевидно у Иезекииля: и была Сирия торговцем (купцом) твоим из-за множества работ твоих мастеров; из-за (поделок ручной работы) из хризопраза, нитей розовых (пурпурных, малиновых) и вышивок (Иез. 27:16); где так говорится о Тире, под которым понимается мудрость и рассудительность, исходящая от познания (ощущений и понятий) блага (добра, блаженства) и истины (п. 1201). Здесь, слово "хризопраз" присоединено (приписано) к нитям розовым (пурпурным, малиновым); а так как под "розовым (пурпурным, малиновым)" цветом означивается любовь, пребывающая в Небесных благах (добре, блаженствах) (п. 9467), то отсюда и следует, что под "хризопразом" означивается любовь, пребывающая в Небесных истинах. И это по той причине, что, в Пророческом Слове, в силу небесного супружества во всем том, о чем там говорится (п. 9263, 9314), везде, где говорится о благе (добре, блаженстве), вместе с тем, говорится и о такого же рода (единой с ним) истине. Более того, под словом "Сирия", когда оно говорится вместе со словом "торговец (купец)", означиваются познания (понятия) блага (добра, блаженства) (п. 1232, 1234, 3249, 4112); а познания (понятия) блага (добра, блаженства) и есть суть истинами Небесной любви. [4] Что сапфир, который положен в этом ряду вторым камнем, имеет голубой цвет, подобно цвету Небес, хорошо известно; именно поэтому, в книге «Исход», и сказано: и семьдесят старцев (старейшин) увидели Бога Израилева; и под ногами Его была плита, как если бы сделанная из сапфира, такой чистоты, как субстанция (материя) Небес (Исх. 24:10). Что под этим камнем означивается ясность (просветление, прозрачность, понятность), исходящая от более внутренних истин, которые и есть суть истинами Небесной любви, можно усмотреть и из уже сказанного ранее, в п. 9407. [5] Но, что под "алмазом", который был положен третьим камнем в этом ряду, означиваются истины Небесной любви, так это из-за его сильной прозрачности, коренящейся в его внутренней природной голубизне; ибо только таким образом можно показать, как чрез цвета камней этого ряда, цвета камней первого ряда, просвечиваются сквозь этот камень, так как он последний, и сообщаются (становятся общими) с теми (передаются тем), которые находятся в следующем ряду. То же самое происходит и с благами (добром, блаженствами) и истинами в наивнутренних (третьих, наискровенных) Небесах, в отношении благ (добра, блаженств) и истин, имеющих место в последующих Небесах; ибо они принимают (получают, обретают) свою жизнь милосердия и веры от первых посредством связи (сообщения), как если бы посредством просиявания (прохождения света) чрез них.

9869.

И третий ряд. Что этим означивается - и здесь, также, три (трое) в ряду, как один, очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 9866.

9870.

Цианит (опал), агат и аметист. Что этим означивается любовь, пребывающая в Духовных благах (добре, блаженствах), также, очевидно по их цвету; ибо голубой (гиацинтовый) цвет, происходящий от белого, означивает собой Духовное благо (добро, блаженство), или, что, то же самое, любовь, пребывающую в Духовных благах (добре, блаженствах), о

которой уже говорилось выше, в п. 9868. Духовная любовь, пребывающая в благах (добре, блаженствах), есть милосердием (любовью) к ближнему, тогда как Духовная любовь, пребывающая в истинах, есть верой, исходящей (рожденной) от милосердия (любви к ближнему). Именно из этих благ (добра, блаженств) и этих истин состоят срединные (вторые, духовные) Небеса. Более же внутренняя часть этих Небес состоит из благ (добра, блаженств) милосердия, более же внешняя часть - из благ (добра, блаженств) веры. Что цинит (опал), так же, как и аметист, имеют голубой цвет хорошо известно; но то, что и агат имеет такой же цвет, людям не так хорошо известно, ибо на языке оригинала (на иврите) название третьего камня никому незнакомо, и неизвестно агат ли то, или бирюза или какой-либо другой камень.

9871.

И четвертый же ряд. Что этим означаетсся - последние три (трое) в ряду, как один, очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 9866).

9872.

Фарсис (берилл, хризолит), оникс и яшма (яспис). Что этим означаетсся любовь, пребывающая в Духовных истинах, в которых опокаиваются (завершаются, прекращаются) вышестоящие (более высшие) формы ощущений, очевидно из (представительного) значения камней этого ряда, которое следует из значения (смысла) их цвета (окраса); ибо цвет всех камней этого ряда ближе к сиянию (прозрачности) белого цвета, которое является производным от цвета голубого (гиацинтового). Что под камнем фарсисом (бериллом, хризолитом) означаетсся любовь, пребывающая в Духовных истинах, очевидно из тех отрывков в Божием Слове, в которых о нем упоминается. И это (к примеру), как у Иезекииля: и вижу, вот, как бы четыре колеса по бокам у херувимов; и колеса те по виду подобны камню фарсису (бериллу, хризолиту) (Иез. 1:16; 10:9); где под "как бы колесами у херувимов" означаетсся то же самое, что руки и ноги у человека; а именно: способность действовать и продвигаться, которая принадлежит истинам, исполненным блага (добра, блаженства) (п. 8215). Именно поэтому, по виду они и были подобны камню фарсису (бериллу, хризолиту), ибо под словом "фарсис (таршиш, берилл, хризолит)" означиваются истины, исходящие (рожденные) от духовного блага (добра, блаженства), которым принадлежит (свойственна) сила (мощь). [2] И у Даниила: и поднял я очи свои и увидел, что, вот, стоит человек, одетый в льняные одежды, и чресла его препоясаны золотом Уфаза; тело же его подобно фарсису, лицо его подобно молнии, а глаза его - как факелы огня (Дан. 10:5, 6); где под "человеком, облеченным в лен", описан ангел с Небес; под "льном" означиваются истины, которые одевают (укутывают, покрывают собой) блага (добро, блаженства) (п. 7601); под "чреслами" означивается супружеская любовь, которая принадлежит (свойственна) благу (доброе, блаженству) и истине (п. 3021, 4280, 5050-5062); отчего, и сказано, что чресла его "опоясаны золотом Уфаза", ибо под "золотом" означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551, 1552, 5658, 9490, 9510). Но так как, следуя соответствиям, под словом "тело" означиваются блага (добро, блаженства) Небесной любви, так же, как и блага (добро, блаженства) Духовной любви (п. 6135); то здесь, поэтому, под его внешним видом и означиваются истины, исходящие от этого блага (добра, блаженства). Собственно, по этой причине, тело ангела и предстало пред взором по виду, как "фарсис (берилл, хризолит)". Откуда, теперь, и очевидно, что под словом "фарсис (берилл, хризолит)" означиваются

истины Духовной любви. [3] Что под "ониксом", который является вторым камнем в этом ряду, означаются истины веры, исходящие (рожденные) от любви, уже было сказано выше, в п. 9476, 9841. А, что под "ясписом (яшмой)", который является третьим и последним камнем в этом ряду, означаются истины веры, очевидно из Откровения (Апокалипсиса) у Иоанна: светило же в Святом граде Иерусалиме было подобно драгоценному камню, как если бы камню яшмы (ясписа), сверкающему как кристалл (Откр. 21:11); где под "святым Иерусалимом" подразумевается та церковь, которая наследует нашу (нынешнюю). Под "светилом (в нем)" понимаются истины веры и рассудительность, исходящая оттуда (п. 9548, 9551, 9555, 9558, 9561, 9684). Именно поэтому, светило и уподоблено "камню яшмы (ясписа), сверкающему как кристалл"; ибо под словом "кристалл" означаются истины веры, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства). И еще, у него же: стены же (укрепления) святого Иерусалима выстроены из ясписа (яшмы); а сам город - из чистого золота, подобно чистому стеклу (Откр. 21:18). Что стены (укрепления) города, как сказано, сделаны из "ясписа (яшмы)", так это потому, что под "стеной (укреплением)" подразумеваются истины веры, защищающие церковь (п. 6419); и именно в силу такого значения слова "стена", у Иоанна (в стихе 19), сказано, что и первое основание стены сделано было из камня ясписа (яшмы); ибо под словом "основание (фундамент)" означаются истины веры, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 9643).

9873.

Из всего этого, теперь, также очевидно и то, что означается под "двенадцатью драгоценными камнями" в нагруднике суда (двора, порога вхождения в Небеса), а именно: всевозможные блага (добро, блаженства) и истины Небес, расположенные в их Божественном порядке. Вселенские Небеса разделены на два царства - Небесное и Духовное. Блага (добро, блаженства) Небесного царства представлены первыми двумя рядами на правой стороне нагрудника, а блага (добро, блаженства) Духовного царства - под следующими двумя рядами на левой его стороне. Более внутренние блага (добро, блаженства) Небесного царства есть благами (добром, блаженствами) любви к Господу (в Господе), и это - суть те блага (добро, блаженства), которые означаются под "любовью, пребывающей в Небесных благах (добре, блаженствах) (небесной любовью к благам)". Но более внешние блага (добро, блаженства) Небесного царства есть суть благами (добром, блаженствами) взаимной любви, и это - суть те блага (добро, блаженства), которые означаются под "любовью, пребывающей в Небесных истинах (небесной любовью к истинам)". Более внутренние блага (добро, блаженства) Духовного царства есть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, и это - суть те блага (добро, блаженства), которые означаются под "любовью, пребывающей в духовных благах (добре, блаженствах) (духовной любовью к благу)". Но более внешние блага (добро, блаженства) Духовного царства есть благами (добром, блаженствами) веры, и это - суть те блага (добро, блаженства), которые означаются под "любовью, пребывающей в духовных истинах (духовной любовью к истинам)". Что блага (добро, блаженства) и истины, в таком своем порядке, составляют Небеса, можно усмотреть по п. 9468, 9473, 9680, 9683, 9780. [2] Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, что означается под двенадцатью камнями, которые именовались еще и как "Урим и Туммим". Но, о том, как от Божественных истин, которые есть суть ответами на все вопросы, предоставлялись сами ответы, еще будет сказано ниже (в п. 9905). Что блага (добро, блаженства) любви

среди них были на первом месте, а истины веры - на последнем, очевидно, как по первому камню, который был рубином, так и камню последнему, который был ясписом (яшмой); и это не только по цвету первого камня, который был красным, и цвету последнего камня, который был белым, но и потому, что оба они были прозрачными (просвечивающимися). Что под "красным" цветом означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 3300, 9467; а что под "белым" цветом означаются истины веры, очевидно по п. 3301, 3993, 4007, 5319. [3] По подобию с тем, что было означено посредством камней на нагруднике, то же самое, было означено, также, и под пряжами, образующими ткань ефода. Ибо, как явствует из шестого стиха настоящей главы, ефод был соткан из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона); а под цветом "голубым (гиацинтовым)" означаются истины Небесной любви, под цветом "розовым (пурпурным, малиновым)" - блага (добро, блаженства) Небесной любви, под цветом "алым (багряным) дважды окрашенным" - блага (добро, блаженства) Духовной любви, а под "тонким льном (виссоном)" - истины Духовной любви (п. 9833). Причина подобия состоит в том, что под "ефодом" (в п. 9824), как и под "нагрудником", здесь, Небеса означаются в своей самой предельной и крайней форме (виде). Но блага (добро, блаженства) и истины, там, перечислены в другом порядке, ибо под "ефодом" означены Небеса духовные, тогда как под "нагрудником" означаются все Небеса, от их начала (от третьих) и до конца (до первых). А так как под обителью (жилищем) и шатром (скинией), также, представлены Небеса (п. 9457, 9481, 9485, 9615), то поэтому, и материалы, из которых были сплетены занавеси и покрывала, в той же манере, были сотканы из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона) (Исх. 26:1, 31, 36; 27:16; а также, п. 9466-9469). [4] Да будет же, теперь, известно, что, в общем (обобщенном) смысле, под словом "сапфир" означается более внешняя часть Небесного царства, а под словом "оникс" – более внешняя часть Духовного царства. А так как два эти камня имеют именно такое значение, то они, поэтому, и были средними (срединными) камнями в последних рядах (крайних порядках); а именно: сапфир был средним камнем второго ряда, а оникс - средним камнем четвертого ряда. Под камнями второго ряда означаются внешние блага (добро, блаженства) Небесного царства, которые именуются еще "любовью, пребывающей в Небесных истинах (небесной любовью к истинам)", тогда как под камнями четвертого ряда означаются внешние блага (добро, блаженства) Духовного царства, которые именуются еще "любовью, пребывающей в духовных истинах (духовной любовью к истинам)", как это можно усмотреть из того, что уже было сказано о них в этом пункте выше. [5] Что под словом "сапфир" означаются внешние блага (добро, блаженства) Небесного царства, очевидно из тех отрывков, в Слове, где о нем упоминается. Как это есть в книге «Исход»: и семьдесят старцев (старейшин) увидели Бога Израилева; и под ногами Его была плита, как если бы сделанная из сапфира, такой чистоты, как субстанция (материя) Небес (Исх. 24:10). Здесь, так описывается более внешняя часть царства Небесного, ибо сказано "под ногами Его", под чем подразумевается внешнее; а где пребывает "Бог Израилев", то есть, Господь, там и есть Небеса. И у Исаии: о измученная (страданиями) и сокрушаемая бурями, и не находящая утешения; смотри, вот, положу Я камни твои на сурьму (раствор) и выложу основания (фундаменты) твои на сапфирах (Ис. 54:11). В этой главе, речь идет о Небесном царстве; под "основаниями (фундаментами), в которые будут вложены сапфиры" означаются более внешние ощущения и вещи,



присущие этому царству; ибо основания будут заложены под ним. [6] И у Иеремии: ее Назореи были ярче (белее) снега; и были они белее молока, кости же их были краснее перлов (жемчугов), и отполированы, как сапфир (Плач Иер. 4:7). Здесь, так как в лице всякого Назорея был представлен Небесный человек, то поэтому, и сказано "отполированы, как сапфир"; под "полировкой" же означает все то, что является внешним (принадлежит внешним ощущениям). И у Иезекииля: вверху, в пространстве над головою херувимов, было подобие престола, по виду, как если бы из камня сапфира; и на подобии том престола по виду, как если бы человек, сидящий на нем (Иез. 1:26; 10:1). Здесь, также, под "сапфиром" описывается более внешняя часть царства Небесного; ибо то, что находится в пространстве (над головой) или вокруг, означает собой все то, что находится вне и снаружи; тогда как все то, что сокровенно (более внутренне), означает под "сидящим на престоле (на троне)". [7] Точно так, как "камень сапфира" означает собой внешнюю часть царства Небесного, так и "камень оникса" означает собой внешнюю часть царства Духовного. По этой причине, именно этот камень, с выгравированными на нем именами сыновей Израилевых (стихи 9-14 этой главы), и был положен (вложен) в два наплечника (нараменника, погона) ефода. И так это потому, что в форме ефода представлена внешняя часть Духовного царства (п. 9824). Так как под камнями "оникса" и "сапфира", в общем (обобщенном) смысле, означаются более внешние ощущения и вещи двух Небес (Господа), то они, поэтому, и были помещены, как уже было сказано, в средину (сердцевину) трех (троиц) камней второго и четвертого рядов. Ибо средина (сердцевина) включает в себя (символизирует собой), как если бы все; как это есть, собственно, и с покрывалами (покровами, одеяниями), под которыми, в общем (обобщенном) смысле, было означено (представлено) Духовное царство, потому что оно находится в середине (смотри п. 9825). Так как эти два камня заключают в себе все то, что означается и под остальными камнями в этих рядах, то поэтому, в книге Иова, и сказано: с мудростью не сравнится ни золото Офира, ни драгоценный оникс, ни сапфир (Иов 28:16).

9874.

Они должны быть заключены в золото в своей полноте (в своем гнезде, оправе, основании). Что этим означается - что всякое и каждое из ощущений и вещей, в общем и в частности, должно исходить (зачинаться, рождаться) от блага (добра, блаженства), присущего любви, идущей от Господа и ведущей к Господу, очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9510); и из значения быть "заключенным в своей полноте (в своем гнезде, оправе)", представляющего собой – происхождение оттуда. Ибо все и каждый из камней были окружены золотом, то есть, заключены в нем; а так как под "золотом" означаются блага (добро, блаженства) любви, то под заключением в нем означается и исход (зачатие, рождение) или происхождение оттуда. То же самое означается и под основаниями (гнездами, оправами) из золота, в которые были заключены два камня из оникса, которые были вложены в наплечники (нараменники, погоны) ефода (стих 11 этой главы). [2] И дело, здесь, вот в чем. Под нагрудником с двенадцатью камнями, как уже было сказано выше, представлены всевозможные блага (добро, блаженства) и истины, имеющие место в Небесах, итак, все и вся в Небесах; и это не только сами Небеса, но и все (духовные) общества, которые пребывают в Небесах, включая каждого ангела в обществе, окружаемого сферой (атмосферой) Божественности,

состоящей из Божественных благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа (п. 9490-9492, 9498, 9499, 9534). Так как блага (добро, блаженства) и истины этой сферы (атмосферы) есть суть полностью принятыми ангелами (как свои), то отсюда и следует, что всякое и каждое деяние, как и всякое ощущение в них рождается (происходит), также, оттуда; ибо всякий ангел есть суть самими Небесами в их наименьшей из форм. Именно эти блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, и есть той вещью, которая, здесь, представлена чрез посредство золота, расположенного вокруг камней и заключающего их в себе. [3] Что эти блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) любви, идущей от Господа и ведущей к Господу, можно усмотреть из того факта, что все они собой и составляют любовь; ибо то, что человек любит, то он и именуется благом (добром, блаженством), а также, ощущает (чувствует, воспринимает) в себе, как благо (добро, блаженство). Отсюда, теперь, и очевидно, что небесные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) любви к Господу, ибо и ангел, и человек соединяются с Господом посредством этой любви; и именно, таким образом, они и приходят к Нему, и радуются (наслаждаются) всем благам (добротам, блаженствам) Небес. Что блага (добро, блаженства) эти - от Господа, в церкви хорошо известно, ибо учение церкви учит, что все блага (добро, блаженства) - от Бога (от Божественного Я), и ничего из них не исходит от себя (от Собственного я). Отсюда, очевидно, также, и то, что блага (добро, блаженства) любви, ведущей к Господу, есть суть благами (добром, блаженствами) любви, идущей от Господа; и, что блага (добро, блаженства), исходящие от (из) каких-либо иных начал (источников) - не есть суть подлинными благами (добром, блаженствами).

9875.

А на камнях должны быть имена двенадцати сыновей Израилевых. Что этим означивается отчетливое разделение (различение в рассудке) благ (добра, блаженств) и истин в отношении каждого качества, очевидно из значения слова "камни", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины, отчетливо различающиеся между собой; ибо под каждым камнем означивается отдельно различаемый род (вид) благ (добра, блаженств) и истин, как это и можно усмотреть выше (п. 9865-9872); и из значения выражения "имена сыновей Израилевых", представляющего собой раздельное наименование родов благ (добра, блаженств) и истин в отношении каждого качества (п. 9842, 9843).

9876.

Двенадцать, согласно именам их. Что этим означивается – итак, все и вся в комплексе, очевидно из значения числа "двенадцать", представляющего собой все, какие только возможно виды (п. 3272, 3858, 3913, 7973); и из значения выражения "имена сыновей Израилевых", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины в комплексе (в единстве), что касается всякого их качества (п. 9875).

9877.

Сделано (вырезано, выгравировано), как на печатках (печатях, перстнях). Что этим означивается - согласно (в соответствии) с Небесными их формами, очевидно из значения выражения "выгравировано на печатках", представляющего собой Небесные формы (п. 9846). Что же касается Небесных форм, то нужно сказать, что это те формы, в соответствии с которыми образуются всевозможные общества в Небесах, то есть, это суть те формы, в соответствии с которыми всевозможные истины, рожденные от блага (добра,

блаженства), приводятся в порядок; ибо ангелы в Небесах являются приемниками (чувствилищами, вместилищами) истин, исходящих от (из) блага (добра, блаженства). Эти формы создают Божественные блага (добро, блаженства), исходящие от Господа. В соответствии с этими формами (согласно им) протекают (наитствуют, нисходят, изливаются) всевозможные устремления (желания, расположения, чувства), которые принадлежат любви (составляют любовь), а оттого, следовательно, и все мысли (помыслы), которые принадлежат (имеют отношение) к вере; ибо в соответствии с ними (через них) они распространяются (расходятся) по ангельским обществам и совершают причастие (делаются общими, сообщенными, коммунистическими). Отсюда, теперь, и следует, что всяк (каждый), кто пребывает в благе (добре, блаженстве) любви к Господу, а от него и в истинах веры, находится (пребывает) в наивысшей степени (состоянии) свободы на уровне желаний (воли) и помыслов (рассудка); тогда как всяк (каждый), кто не пребывает (не находится) в этом благе (добре, блаженстве), а оттого, следовательно, и не пребывает (не находится) в истинах, исходящих (получаемых) оттуда, находится (пребывает) в наивысшей степени (состоянии) рабства; ибо они хотят и мыслят (желают и думают) от самих себя (от Собственного я), а не от Господа (а не от Божественного Я Вселенной), от Которого эти Небесные формы наитствуют (исходят). Но природа этих форм не может быть постигнута (людьми) в деталях по той причине, что она запредельна и превосходит всякое (наше, земное) понимание.

9878.

Для каждого камня по имени его; и должно их быть согласно двенадцати родов (колен). Что этим означивается – вплоть до единичных из них в частностях (для каждого в отдельности), и для всех, в общем, очевидно из значения выражения "имена сыновей Израилевых", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины в отношении каждого (всякого) качества (п. 9842, 9843). Но, поскольку каждый камень имел свое имя, исходящим (наследуемым) от имени одного из колен (родов), то поэтому, здесь, означивается также и то, что так это будет и в отношении каждого (блага и истины) в частности. Очевидно это и из значения выражения "двенадцать колен", представляющего собой всевозможные блага (добро, блаженства) и истины в комплексе (в единстве); ибо под числом "двенадцать" означивается – все, в общем (п. 3272, 3858, 3913, 7973), тогда как под "родами (коленами)" означиваются блага (добро, блаженства) любви и истины веры во всем комплексе (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6397, 7836, 7891, 7996, 7997); итак, все, в общем и целом.

9879.

И сделай на нагруднике цепи окаймления (по краю). Что этим означивается – вплоть до тотального (в общем и целом) соединения с Небесами в ощущениях и вещах крайних (последних, конечных), очевидно из значения слова "нагрудник", представляющего собой Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 9823), а оттого, таким образом, и Небеса,, о которых далее и пойдет речь; из значения слова "цепи (цепочки)", представляющего собой взаимосвязь (привязанность) (п. 9852), и, таким образом, вновь соединение (сочетание). Очевидно это и из значения слова "окаймление (край, границы)", представляющего собой все то, что пребывает вовне (во внешних или крайних ощущениях и вещах) (п. 9853). Что под словом "нагрудник (наперсник)" означиваются, также, и Небеса, так это потому, что все блага (добро,

блаженства) и истины в комплексе представлены под двенадцатью камнями и именами двенадцати колен (родов Израилевых). Всевозможные же блага (добро, блаженства) и истины в комплексе составляют собой Небеса настолько, что говорим ли мы просто о Небесах или же говорим мы о Небесных благах (добре, блаженствах) и истинах, то это будет – что сказать одно и то же. И это по той причине, что ангелы, составляющие собой Небеса, есть суть приемниками (чувствилищами) благ (добра, блаженств) и истин, идущих от Господа. А так как они являются их приемниками (чувствилищами), то они являются, также, и их формами, которые есть суть формами любви и милосердия. Истины веры создают (сотворяют, делают) красоту, но красота эта подлинна тогда, когда она сотворена по соответствию с истинами (рожденными от) блага (добро, блаженства); то есть, согласно с истинами, чрез которые просяивают (лучатся) блага (добро, блаженства). Формы же любви и милосердия, какими есть суть ангелы в Небесах, есть формами человеческими; и это по той причине, что блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, а оттого, и ангелы, принимающие их, есть суть подобиями и образами (произведениями и отражениями) Господа.

9880.

Сплетенными шнурами (канатиками). Что этим означивается – даже до неразрывности (нерасторжимости), очевидно из значения слова "шнур (канатик, веревка)", представляющего собой соединение (п. 9854). Что, здесь, означивается неразрывное соединение, так это потому, что шнур (канат) должен быть получен скручиванием и переплетением, как это явствует из первоначального значения этого слова на языке оригинала (на иврите), в тех местах, где упоминается о таком шнуре. В духовном же смысле, под тем, что скручено и переплетено, означивается все то, что неразрывно.

9881.

Из чистого золота. Что этим означивается - чрез блага (добро, блаженства) Небесные, очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9510); а так как, здесь, оно именуется "чистым золотом", то поэтому, здесь, и означиваются Небесные блага (добро, блаженства). И это по той причине, что есть блага (добро, блаженства) Небесные, и есть блага (добро, блаженства) Духовные; и каждое из них разделяется еще на более внутренние и более внешние. Небесные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) любви к Господу, тогда как Духовные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) любви (милосердия) к ближнему. В Слове, все эти роды блага (добра, блаженства) именуется "золотом" и различаются (означиваются), как "золото": "из Уфаза", "из Офира", "из Савы" и "из Хавилы", а также "из Фарсиса (Таршиша)". Небесные блага (добро, блаженства) означиваются под "золотом из Уфаза" - у Иеремии (Иер. 10:9) и Даниила (Дан. 10:5); Духовные блага (добро, блаженства) означиваются под "золотом из Офира" - у Исаии (Ис. 13:12), у Давида (Пс. 45:9), и у Иова (Иов 22:24; 28:16); блага (добро, блаженства) познаний (мудрости) означиваются под "золотом из Савы" - у Исаии (Ис. 60:6), Иезекииля (Иез. 27:22) и у Давида (Пс. 72:15), также, как и под "золотом из Хавилы" – у Моисея (Быт. 2:11, 12); тогда как у Исаии (Ис. 60:9) под "серебром и золотом из Фарсиса" означиваются истины и блага (добро, блаженства) памятования природных знаний.

9882.

И сделай на нагруднике два кольца из золота. Что этим означивается сфера (атмосфера) Божественного блага (добра, блаженства) в наивысшей части Небес, чрез которую проходит соединение, очевидно из значения слова "нагрудник", представляющего собой представительность (представление, отражение) Небес (п. 9879); и из значения выражения "два золотых кольца", представляющего собой сферы (атмосферы) Божественного блага (добра, блаженства), чрез которые происходит соединение (п. 9498, 9501). Что это (соединение) исходит от более высшей части Небес, означивается под тем, что месторасположение колец находится в верхней части нагрудника, и от этой части цепи уходят к оправам (гнездам, основаниям) из золота на наплечниках (нараменниках, погонах) ефода (вверху).

9883.

И наложи два кольца на два края нагрудника (вверху). Что этим означивается соединение Небес со сферой ощущений и вещей крайних (последних, конечных), очевидно из значения выражения "два кольца", представляющего собой сферы (атмосферы) Божественного блага (добра, блаженства), чрез которые проходит соединение (и о которых уже говорилось чуть выше, в п. 9882); из значения выражения "два края (вверху)", представляющего собой ощущения и вещи предельные или крайние (конечные и последние); и из значения слова "нагрудник", представляющего собой представительность (представление, отражение) Небес (п. 9879). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "наложением двух колец на два края (конца) нагрудника (вверху)" означивается соединение сферы (атмосферы) Божественных благ (добра, блаженств, наивнутренних Небес) с крайними (последними, конечными) ощущениями и вещами Небес (у человека).

9884.

И продень два сплетенных из золота шнура (канатика) сквозь два кольца. Что этим означивается способ (метод) неразрывного соединения (сочетания), очевидно из значения слова "шнуры (канатики, веревки)", представляющего собой неразрывность соединения, о котором уже было сказано выше, в п. 9880; из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (о котором также говорилось выше, в п. 9881). Но сам способ (метод) соединения (сочетания) означивается под выражением "и продень их сквозь два кольца". Из всего этого, и очевидно, что под "продеванием двух золотых нитей сквозь два кольца" означивается метод неразрывного соединения благ (добра, блаженств) с Божественной сферой (атмосферой Божественности).

9885.

На концах (краях) нагрудника (наперсника). Что этим означивается соединение с ощущениями и вещами крайними (последними, конечными), очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 9883).

9886.

И два конца двух шнуров (веревки, канатиков) вложи в две оправы (два основания, гнезда). Что этим означивается метод (способ) соединения с опорами (поддержками, основаниями) в сфере ощущений и вещей крайних (последних, конечных), очевидно из значения слова "два конца (края)", представляющего собой ощущения и вещи крайние (последние, конечные) или предельные (завершающие) (п. 9883); из значения слова

"шнуры (веревки, канатики)", представляющего собой неразрывность соединения (п. 9880); метод же соединения означает под "вложением их в две оправы (два основания, гнезда)". И из значения выражения "оправы (основания, гнезда) на плечах (в наплечниках)", представляющего собой существование и продолжение (п. 9847, 9851). Что и под оправами (основаниями, гнездами), также, означает поддержку (опора), так это потому, что они располагались на плечах (в наплечниках), а под "плечами (наплечниками)" означаются такие ощущения и вещи, которые дают поддержку, ибо они поддерживают (подпирают) и на них носят (несут).

9887.

И вложи их в наплечники (соединители, погоны, нараменники) ефода. Что этим означает – получение, таким образом, опоры (поддержки) Небес и сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) и истин со всей силой и мощью (потенциалом и силой), очевидно из значения выражения "возложить на плечи (вложи в наплечники) ефода", представляющего собой опору (поддержку) и сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) и истин в Небесах. Что под этим означает поддержка, можно усмотреть и по тому, что было сказано чуть выше, в п. 9886; а, что под этим означает сохранение (продление, продолженность) со всей силой и мощью (потенциалом и силой), очевидно по п. 9836. Что под этим означает поддержка Небес посредством Божественности, нисходящей (наитствующей) от Господа, а оттого, также, и сохранение (продление, продолженность) благ (добра, блаженств) и истин в Небесах, так это потому, что под "нагрудником", который был прикреплен к наплечникам ефода шнурами (веревками), и, таким образом, ими поддерживался, означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 9823), а оттого, таким образом, и всевозможные блага (добро, блаженства) и истины в комплексе (в общем, и целом), которые составляют (выстраивают) собой все Небеса (п. 9879).

9888.

Напротив (области) лица его (перед лицами). Что этим означает - в вечность, очевидно из значения выражения "перед лицами", представляющего собой – в вечность; ибо под "наперником" означаются Небеса, а также, всевозможные блага (добро, блаженства) и истины, составляющие (выстраивающие) их собой (п. 9879). Отсюда, и следует, что то, что находится перед лицами Господа, находится в вечность перед Его взглядом, а оттого, таким образом, и сохраняется (продолжается) в вечность.

9889.

И сделай два кольца из золота. Что этим означаются сферы (атмосферы) Божественного блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "кольца", представляющего собой области (сферы, атмосферы, ауры) Божественного блага (добра, блаженства), посредством которых производится (устанавливается) соединение (сочетание) (п. 9882); и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 9881).

9890.

И положи (наложи) их (посредине) на два конца (края) наперника (нагрудника). Что этим означает соединение со сферами ощущений и вещей крайних (последних, конечных), очевидно из значения слова "края (концы)", представляющего собой ощущения и вещи

крайние (последние, конечные); и из значения выражения "нагрудник (наперсник)", представляющего собой представительность (представление, отражение) Небес (п. 9882).

9891.

На том краю, который обращен в сторону ефода, внутрь (посредине). Что этим означается – совершая соединение и сохранение (продолженность) в отношении ощущений и вещей срединной части (Вселенских Небес), очевидно из значения выражения "край наперсника, который обращен в сторону ефода, внутрь (посредине)", представляющего собой соединение (сочетание) со средней частью Небес (со вторыми Небесами), а, таким образом, и сохранение (продолженность) их; ибо под "ефодом" означиваются Божественные истины в Духовных Небесах в своей наивнешней форме (п. 9824), а оттого, таким образом, и все Небеса в их наивнешней форме ощущений и вещей. Отсюда, и очевидно, что под "краем, который направлен в сторону ефода, внутрь (посредине)" означивается срединные (вторые, промежуточные) Небеса; ибо, здесь, предметом рассмотрения является соединение всех благ (добра, блаженств) и истин всех форм Небес со своими формами последними (конечными, крайними), отчего, также, рассматривается и сохранение (продолженность) всех частей, в общем и целом. [2] Всевозможные блага (добро, блаженства) и истины (всех Небес) представлены под двенадцатью камнями нагрудника и под именами двенадцати колен (родов Израилевых) на них. Соединение же их с предельными (последними, конечными, крайними) ощущениями Небес представлено под связыванием (соединением) нагрудника с ефодом в шести местах: в двух местах - на наплечниках (соединителях, погонах) вверху, в двух - в средней части, и в двух - на наплечниках (соединителях, погонах), расположенных внизу, над поясом. Именно под этими вещами, в представительном смысле, и означено сохранение (продолженность) Небес во вне и всего того, что, там, выражает их ощущения. [3] Под соединением нагрудника на наплечниках (соединителях, погонах) вверху представлено сохранение (продолженность), там, благ (добра, блаженств) и истин Небесных; под соединением на том краю, который обращен в сторону ефода, внутрь, то есть, в средней части (средине) нагрудника, представлено сохранение (продолженность) благ (добра, блаженств) и истин Духовных; под соединением же на наплечниках (соединителях, погонах) противоположных, расположенных внизу, над поясом, представлено сохранение (продолженность) природных благ (добра, блаженств) и истин, которые исходят (производятся) от первых двух. Ибо блага (добро, блаженства) и истины Небес находятся (состоят) в трех порядках (степенях, рядах): в наивысшем порядке - те, которые именуются "небесными"; в срединном порядке - те, которые именуются "духовными"; а в наинизшем порядке - те, которые именуются "природными"; ибо последние происходят от первых. О последних же (природных), теперь, и будет сказано ниже.

9892.

И сделай два кольца из золота. Что этим означиваются сферы (атмосферы, ауры) Божественного блага (добро, блаженства), можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9882, 9889.

9893.

И положи их на два наплечника (соединителя, погона, нараменника) ефода снизу. Что этим означивается сохранение (продолженность) благ (добра, блаженств) и истин в

наинизшей части (области) Небес, очевидно из значения выражения "положить на плечи (на наплечники)", представляющего собой сохранение (продолженность) со всей силой и мощью (как это уже было показано выше, в п. 9887); ибо под словом "снизу", здесь, означает наинизшая часть Небес, где блага (добро, блаженства) и истины находятся (пребывают) в своей природной форме (п. 9891).

9894.

Напротив (области) лица (пред лицами) его. Что этим означает - в вечность, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее, в п. 9888.

9895.

Супротив соединения его сверху, над поясом ефода. Что этим означает – там, где (те состояния духа, в которых) происходит наиболее близкое (тесное) соединение (соприкосновение) всех ощущений и вещей чрез внешние узы (устремления, желания, привязанности, связи), посредством которых все ощущения удерживаются, тогда, в единой связи и форме, очевидно из значения выражения "супротив соединения его с ефодом", представляющего собой место, где (состояние духа, в котором) образуется соединение всех ощущений и вещей, означаемых под словом "ефод", и которые есть суть благами (добром, блаженствами) и истинами Духовного царства, выраженными во внешней форме (п. 9824); и из значения выражения "сверху, над поясом ефода", представляющего собой прикосновение (присоединение) к внутренним ощущениям и вещам посредством наиболее близких (сходных) внешних связей (устремлений, привязанностей), от которых все ощущения и вещи (внутри и снаружи) удерживаются вместе в единой связи и форме. А так как под словом "сверху (выше, над)" означает "внутри (в середине)" (п. 2148, 3084, 4599, 5146, 8325), то поэтому, под ним (в представительном смысле) и означаются внутренние (духовные) ощущения и вещи; а под "поясом ефода" означаются внешние связи (привязанности), посредством которых собираются все вещи (и внутренние, и внешние) и удерживаются вместе в единой связи и форме (п. 9828, 9837). Но как именно обстоят дела в этом случае, здесь, далее, и будет кратко изложено. [2] Что под связыванием нагрудника с наплечниками сверху (вверху), внутри (посредине) и снизу (внизу) означает соединение ощущений и вещей (в комплексе), исходящих со всех Небес вместе (одновременно), уже было показано выше (в п. 9891); а, что под этими узлами (устремлениями, желаниями), связывающими их вместе чрез то место, которое означено "выше пояса (ремня)", означает их сохранение (продолженность) в наинизней части Небес, где блага (добро, блаженства) и истины представлены в своей наинизшей или природной форме, уже было сказано в п. 9893. Что ощущения и вещи наинизшие, или последние (предельные, крайние) удерживают собой (вмещают в себе) ощущения и вещи высшие или внутренние в их единой связи и форме, можно усмотреть по тому, что уже было сказано ранее, в п. 9828. Эти наинизшие или последние (предельные, крайние) ощущения и вещи, здесь, и представлены под поясом ефода (п. 9828, 9837). Но уже те ощущения и вещи (низшие, природные), которые наиболее близко примыкают к ощущениям и вещам более внутренним или высшим (близки им и присоединяют к ним), здесь, представлены чрез посредство соединителей, что расположены "супротив соединения его сверху, над поясом ефода", то есть, там, где нагрудник связан с ефодом, внизу.

9896.



И пусть они свяжут нагрудник кольцами его с кольцами ефода. Что этим означается соединение и сохранение (продолженность) всех ощущений всех форм Небес посредством сфер (атмосфер, аур) Божественного блага (добра, блаженства) и на уровне внешних (последних, крайних) частей Духовного царства, очевидно из значения слова "связывать", представляющего собой соединение и сохранение (продолженность), о котором уже говорилось ранее, где речь шла о связывании нагрудника с ефодом; из значения слова "нагрудник", представляющего собой представительность (представление, отражение) всех (и вся ощущений) Небес (п. 9879, 9887); из значения слова "кольца", представляющего собой сферы (атмосферы, ауры) Божественного блага (добра, блаженства), чрез которые происходит (проникает, наитствует) соединение (п. 9498, 9501, 9882); и из значения слова "ефод", представляющего собой Божественные истины в Духовном царстве во внешней форме, в которой ощущения и вещи внутренние (духовные) прекращаются (заканчиваются, опокаиваются) (п. 9824), а оттого, таким образом, представляющего собой и все наивнешние ощущения и вещи этого царства.

9897.

Голубой (гиацинтовой) нитью. Что этим означается - посредством небесной любви к истинам (любви к Небесным истинам), очевидно из значения выражения "голубая (гиацинтовая) нить", представляющего собой небесную любовь к истинам (п. 9466, 9687, 9833).

9898.

Так, чтобы он мог бы пребывать на поясе ефода. Что этим означается – чтобы они могли бы быть сохранены (продолжены) в вечность посредством своих связей (устремлений, желаний, расположений, привязанностей) и своей формы, очевидно из уже сказанного выше (п. 9895).

9899.

И, чтобы нагрудник не снимался с (не отделялся от) ефода. Что этим означается – и чтобы всевозможные ощущения и вещи всех Небес всегда оставались бы неотделимыми от ощущений внешнего Духовного царства, очевидно из значения слов "не отделяться", представляющего собой состояние не отделенности (пребывания вместе, в единстве); из значения слова "нагрудник", представляющего собой представительность (представление, отражение) всех форм Небес вместе (п. 9879, 9887); и из значения слова "ефод", представляющего собой все, какие только есть, внешние ощущения и вещи (во внешней, продолженной части) Духовного царства (п. 9824, 9896).

9900.

И Аарон будет носить имена сыновей Израилевых. Что этим означается сохранение (продолженность) от Господа благ (добра, блаженств) и истин в отношении ко всякому их качеству, очевидно из значения слова "носить", когда это говорится в отношении наперсника Аарона, под которым означиваются все, какие только есть, блага (добро, блаженства) и истины Небес (п. 9879, 9887), и представляющего собой, тогда, сохранение (продолженность) их; ибо то, что носится на груди, то сохраняется (то сохраняет, оберегает); что и под словом "носить", также, когда говорится о Божественном Я (Вселенной), означается удержание одновременно и в состоянии блага (добра, блаженства), и в состоянии истины, можно усмотреть по п. 9500, 9737. Очевидно это и из

представления образа Аарона, означающего собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9806); и из значения выражения "имена сыновей Израилевых", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины Небес и церкви, собранные во всех их качествах (п. 9842).

9901.

На напернике суда (нагруднике двора). Что этим означается представительность (представление, отражение) Небес, что касается Божественных истин, просяивающих от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, очевидно из значения выражения "нагрудник суда", представляющего собой Божественные истины, просяивающие (лучащиеся) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 9857); и из значения слова "нагрудник", представляющего собой представления (представительности, отражения) Небес (п. 9879, 9882).

9902.

У сердца своего. Что этим означается - от Божественной любви в вечность, очевидно из значения слова "сердце", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 3313, 3635, 3883-3896, 7542, 9050). Откуда, и следует, что, когда слово это говорится о Господе, Который здесь представлен в лице Аарона, то под ним, тогда, означается Его Божественная любовь. Откуда, следует и то, что под выражением "нести у сердца (на сердце)" означается сохранность (продолженность) в вечность от Божественной любви.

9903.

Когда он войдет в святость (в святое, в святую часть обители, шатра). Что этим означается - во всяком поклонении (служении Богу), очевидно из значения выражения "войти в святость (в святое, в святую часть обители, шатра)", представляющего собой совершение поклонения; ибо все служения (отправления службы) Аарона у алтаря (жертвенника) и в шатре (скинии) собрания назывались "святостью (святыми)", именно эти служения (отправления службы) и были поклонениями (культом святости, чистоты).

9904.

Для постоянного памятования (вспоминания) пред Иеговой (Господом). Что этим означается – и от милости Его в вечность, очевидно из значения слова "памятование (вспоминание)", когда говорится о Божественном Я (Вселенной), и представляющего собой сохранение (продолженность) или освобождение (избавление, спасение от адов) по милости (Божией) (п. 9849); и из значения слова "постоянно (непрестанно)", представляющего собой - в вечность.

9905.

И положи в наперник (присоедини к нагруднику) суда Урим и Туммим. Что этим означается просяивание (блистание, сверкание, проблески) Божественных истин, исходящих от Господа, даже, в самых крайних (последних, внешних) ощущениях и вещах, очевидно из значения выражения "нагрудник суда", представляющего собой Божественные истины, просяивающие (лучащиеся) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 9857); и из значения выражения "Урим и Туммим", представляющего собой свет и сияние (блистание), исходящее оттуда. Что под выражением "Урим и Туммим" означается свет и сияние (блистание, сверкание,

проблески), так это потому, что в соответствии с ответами, которые давались чрез эти камни свыше, по той причине, что камни были разного цвета, свет Небес чрез них в нагруднике просиявал каждый раз по-разному. Ибо Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, предстают пред ангелами, как свет (видятся в форме света), и от них образуется весь свет в Небесах. Произведенные же от этого света цвета (краски), которые у ангелов есть суть модификациями (мерой, изменениями, градациями) этого света, являются вариациями (изменениями, волнами) рассудительности и мудрости (рассудка) у них; ибо вся мудрость и рассудительность (интеллигентность) исходят от Божественных истин или света Небес. Отсюда, теперь, и очевидно, что под просияванием (блеском, сверканием) различных цветов, образуемых от этого света, означаются ответы в форме Божественных истин, которые предстают (пред ангелами) в Небесах. По подобию, в сходной манере, то же самое, означается и под просияванием (блистанием, сверканием, проблесками) света чрез Урим и Туммим (от камней нагрудника), когда задавался какой-либо вопрос Божественному Я (Вселенной). Но, да будет, теперь, известно, что тогда, когда проявлялось просиявание (блистание, сверкание) света в камнях, ответ на вопрос, вместе с тем, (одновременно) давался и живым голосом. И делалось это чрез ангелов, которым ответ этот открывался Господом посредством такого просиявания (блистания, сверкания) света; ибо, как уже было сказано ранее, ответы в форме Божественных истин проявляются (передаются) в Небесах именно в такой форме. [2] Что свет в Небесах есть суть Божественными истинами, исходящими от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, можно усмотреть по п. 1053, 1521-1533, 1619-1632, 2776, 3094, 3138, 3167, 3190, 3195, 3222, 3223, 3337, 3339, 3341, 3636, 3643, 3862, 3993, 4060, 4180, 4302, 4408, 4414, 4415, 4419, 4527, 4598, 5400, 6032, 6313, 6315, 6608, 6907, 7174, 8644, 8707, 8861, 9399, 9407, 9570, 9571; а, что цвета (краски), появляющиеся (видимые) в Небесах, есть суть модификациями (изменениями, градациями) Небесного света у ангелов, а оттого, таким образом, есть суть вариациями (изменениями, волнами) рассудительности и мудрости (рассудка) у них, можно усмотреть по п. 3993, 4530, 4677, 4742, 4922, 9466, 9467, 9865. [3] Что именно все так и есть, очевидно и из значения выражения "Урим и Туммим", ибо под словом "Урим" означается сияющий (лучащийся) огонь, а под словом "Туммим" - исходящее отсюда сияние (просиявание, блистание, сверкание); под выражением "сияющий огонь" означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Божественной любви Господа, а под "сиянием (просияванием, блистанием, сверканием)" означаются те же самые истины, но в своей самой крайней (предельной, последней) форме, то есть, в действии (в исполненности, в следствии, в результате). Но, да будет, теперь, известно и то, что на еврейском языке (на иврите) под словом "Туммим" означает "целостность (интегральность, безупречность)", но на ангельском языке - "сияние (просиявание, блистание, сверкание)". Сказано "на ангельском языке", так это потому, что ангелы, сообщаясь друг с другом, говорят лишь о самой сущности вещи или предмета, воспринимая ее внутренне (духом) внутри себя, итак, в соответствии (в согласии) с ее или его качеством. Изнутри, слова перетекают в соответствующие (согласные) звуковые выражения (формы), которые слышны лишь только ангелам. Просиявание (блистание, сверкание) Божественной истины, при переходе в звук, и именуется под словом "Туммим", откуда и произошло такое название. Именно это и воспринимается ангелами, когда на еврейском языке (на иврите) читается (произносится) слово "Туммим", и под ним ими понимается интегральность (безупречность) или

целостность. Именно отсюда и пошло то, что, в Божием Слове, под "целостностью (безупречностью, беспорочностью, интегральностью)", во внутреннем смысле, понимаются Божественные истины в действии (в следствии, в результате), то есть, когда Божественные заповеди становятся (прожитыми) собственной жизнью; как это и можно усмотреть по многим местам и отрывкам, таким как у Иисуса Навина (Иисус Нав. 24:14), в книге Судей (Суд. 9:16, 19) и у Давида (Пс. 25:21; 37:37; 84:11; 101:2; 119:1). [4] Отсюда, также, пошло и то, что "Урим и Туммим" стали именовать "судом (суждениями) сыновей Израилевых", а также - "нагрудником суда" и "судом Урима"; ибо под словом "суд (суждение)" означиваются Божественные истины, прописанные в учении и воплощенные в жизни, как это можно усмотреть по тому, что уже было сказано ранее, в п. 9857. Из всего этого, теперь, также можно усмотреть и то, что чрез Урим и Туммим, то есть, чрез просиявание (блистание, сверкание) камней от света Небес, чрез нагрудник открывались Божественные истины, проникая (нисходя) в природные сферы (атмосферы), итак, блистая (отражаясь) в своих крайних (последних, предельных) формах. Еще же нужно сказать, что, точно такое же, внутреннее просиявание (блистание, сверкание) есть и внутри у тех, кто пребывает в истинах, рожденных (произведенных) от блага (добра, блаженства); оно им диктует и как бы дает ответы тогда, когда они ищут истину, исходя от устремления (желания, расположения, привязанности) любви в сердце, итак, когда любят истину (от всего сердца) точно, как благо (добро, блаженство). Что точно такое же просиявание (блистание, сверкание), посредством которого и у обычного природного человека с Небес нисходят и открываются Божественные истины, появляется (возникает внутри) в тех, кто просветляется от Божиего Слова, в нашем мире не воспринимается по той причине, что, здесь, никому не известно (неведомо), что есть некий свет, идущий с Небес, который просветляет понимание (рассудок) человека. Но то, что все именно так и есть, мне было дано воспринимать, а также видеть. [5] Да будет же, теперь, известно и то, что это просиявание (блистание, сверкание) проявляется в ощущениях и вещах последних (предельных, крайних) еще и потому, что всевозможные ощущения и вещи, принадлежащие свету (пониманию) Божественного Я (Вселенной), нисходят (опускаются, проникают, наитствуют, доходят) вниз, вплоть даже, до ощущений и вещей, находящихся у самых предельных границ; а поскольку они нисходят (доходят) до самых границ (краев), то они, отражаясь оттуда, также, и просиявают (блистают, сверкают), там. Отсюда, теперь, и очевидно, почему наперсник был надет на (закреплен за) ефод и на (за) крепление над его поясом. Ибо под ефодом представлены Божественные истины в предельных (крайних, последних) своих формах (п. 9824), а под его поясом представлены общие (внешние) узы (устремления, желания, расположения, привязанности, связи), которые все ощущения и вещи могут удерживать в соединении и связи (единстве) (п. 9828, 9837). Именно поэтому (в стихе 28 этой главы) и сказано: "и пусть они свяжут нагрудник кольцами его с кольцами ефода голубой (гиацинтовой) нитью, чтобы он мог бы пребывать на поясе ефода, и чтобы нагрудник не снимался с ефода (не отделялся от него)". Что на нагруднике, вместе с тем, были выгравированы еще и имена сыновей Израилевых, так это потому, что под двенадцатью коленами (родами) Израилевыми представлены, также, всевозможные Божественные блага (добро, блаженства) и истины в Небесах, а, в такой манере, следовательно, и все общества Небес, там, взятые вместе; а, что они, там, изменяются (следуют, выстроены) в своих порядках в соответствии с порядком, в котором эти имена упоминаются в Слове, можно усмотреть по п. 3858, 3862, 3926, 3939, 4060, 4603, 6335, 6337, 6397, 6640, 7836, 7891, 7973, 7996, 7997.

9906.

И пусть они будут на сердце Аарона. Что этим означается - от Божественного блага (добра, блаженства) Его Божественной любви, можно усмотреть и из того, что уже было сказано выше, в п. 9902.

9907.

Когда он предстает (входит внутренне) пред Иеговой (Господом). Что этим означается - во всяком из возможных поклонений (служений) Ему, очевидно из значения выражения "предстать пред Иеговой", или что, то же самое, "войти в святость", и представляющего собой поклонение (служение) Ему (п. 9903).

9908.

И пусть Аарон носит суд (суждения) сыновей Израилевых. Что этим означаются Божественные истины Небес и церкви, очевидно из значения слова "суд (суждение)", представляющего собой Божественные истины в учении и в жизни (п. 9857). А поскольку, здесь, под "судом" понимается именно Урим и Туммим, то под "судом", здесь, означаются Божественные истины, исходящие от Господа, что просяивают (блистают, сверкают) в ощущениях и вещах последних (предельных, крайних); что, здесь, под "судом" подразумеваются именно они, так это оттого, что Урим и Туммим имеют именно такое значение (смотри п. 9905).

9909.

На сердце своем пред Иеговой (Господом) непрестанно. Что этим означается – непрестанное в вечности сияние (просиявание, блистание, сверкание) от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "сердце", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 3313, 3635, 3883-3896, 7542, 9050); и из значения слова "непрестанно (постоянно)", представляющего собой – вечно. Что, здесь, это сияние (просиявание, блистание, сверкание), так это потому, что нагрудник был на сердце, а под "нагрудником" означаются Божественные истины, просиявающие (лучащиеся) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 9823).

9910.

Стихи 31-35. И сделай (верхнее) одеяние (робу, покров, халат) к ефоду полностью голубым (гиацинтовым). И пусть будет устье (отверстие, рот) головы его посредине его; а губы (кант), вокруг рта (уст) его, работы ткача (сделаны ткачом), и как (из брони) уста кольчуги, не раздирающиеся (крепкие, не рвущиеся). А на юбке (на подоле, на краях) его сделай гранаты (яблоки) голубые (гиацинтовые) и розовые (пурпурные, малиновые), и алые (багряные) дважды окрашенные на юбке (на подоле, на краях) его кругом, и колокольчики золотые посреди них, вокруг. Колокольчики из золота и гранаты (яблоки), колокольчики из золота и гранаты (яблоки) - на юбке (на подоле, на краях, понизу) одеяния (робы, покрова, халата) вокруг (по окружности). И пусть это будет на Аароне для служения, а голос их пусть будет слышен при входе его в святое (в святость, служение) пред Иеговой (Господом), и при выходе его, чтобы не умереть ему. "И сделай (верхнее) одеяние (робу, покров, халат) к ефоду" означает Божественные истины во внутренней форме в Духовном царстве; "полностью голубым (гиацинтовым)" означает - посредством притока (наития, проникновения, нисхождения, влияния) благ (добра, блаженств) Небесного царства; "и пусть будет устье (отверстие, рот) головы его

посредине его" означает режим (порядок) наития (проникновения, нисхождения, влияния) от того, что свыше; "а губы (кант, границы) вокруг рта (уст, отверстия) его" означает - со всех сторон (снизу) порядок наития ограничен и закрыт; "работы ткача (сделаны ткачом)" означает – исходящие от небесных ощущений; "и как (из брони) уста кольчуги, не раздирающимися (крепкими, не рвущимися)" означает – и, таким образом, сильные (крепкие) и защищенные от повреждений; "а на юбке (на подоле, на краях) его сделай" означает - в последних (крайних, конечных) ощущениях и вещах, где имеют место вещи природные (материальные); "гранаты (яблоки)" означает – природные знания в памяти о благах (добре, блаженствах); "голубые (гиацинтовые) и розовые (пурпурные, малиновые), и алые (багряные) дважды окрашенные" означает - о благах (добре, блаженствах) милосердия и веры; "на юбке (на подоле, на краях) его кругом" означает - в последних (крайних, конечных) ощущениях и вещах, где имеют место вещи природные (материальные), со всех сторон; "и колокольчики золотые" означает всевозможные истины (положения) учения и поклонений (служений) от блага (добра, блаженства), примыкающие к тем, кто принадлежит к церкви; "посреди них, вокруг" означает – от внутреннего памятования природных знаний о благе (добре, блаженстве), со всех сторон; "колокольчики из золота и гранаты (яблоки), колокольчики из золота и гранаты (яблоки) - на юбке (на подоле, на краях, понизу) одеяния (робы, покрова, халата) вокруг (по окружности)" означает – итак, везде; "и пусть это (колокольчики на одеянии) будет на Аароне" означает представительности (представления, отражения) Господа; "для служения (исполнения службы)" означает – тогда, когда занят он поклонением (служением) и евангелизацией (проповедованием); "а голос их пусть будет слышен" означает наитие (нисхождение, проникновение, изливание) истин на тех, кто пребывает в Небесах и на земле; "при входе его в святое (в святость, в служение) пред Иеговой (Господом), и при выходе его" означает - во всяком состоянии блага (добра, блаженства) и истины в поклонении (служении); "чтобы не умереть ему" означает - чтобы представительности (представления, отражения, образы) не погибли, итак, чтобы не погибло соединение с Небесами.

9911.

И сделай (верхнее) одеяние (робу, покров, халат) к ефоду. Что этим означаются Божественные истины в Духовном царстве в их внутренней форме, очевидно из значения слова "одеяния", представляющего собой Духовное царство, в общем, и Божественные истины, пребывающие там, во внутренней форме, в частности (п. 9825).

9912.

Полностью голубым (гиацинтовым). Что этим означается посредством притока (наития, проникновения, нисхождения, влияния) от благ (добра, блаженств) Небесного царства, очевидно из значения слова "голубой (гиацинтовой)", представляющего собой небесную любовь к истинам (любовь к Небесным истинам) (п. 9466), которая есть суть благами (добром, блаженствами) взаимной любви; ибо блага (добро, блаженства) взаимной любви есть благами (добром, блаженствами) Небесного царства внешними. И это по той причине, что блага (добро, блаженства) в Небесах продвигаются (идут, движутся) в них от порядков наивнутренних до порядков их наикрайних (наивнешних); и в каком они порядке продвигаются (производятся), то в том же порядке они и наитствуют (нисходят, изливаются); ибо продвижение (производство) и есть суть наитием (нисхождением,

излиянием). О том же, в каком порядке продвигаются (производятся, идут, движутся) блага (добро, блаженства), можно усмотреть и по п. 9873. Именно это внешнее благо (добро, блаженство) Небесного царства, которое означивается под словом "одеяние", и перетекает (нисходит, проникает, наитствует, вливается, входит) во внутреннее благо (добро, блаженство) Духовного царства. Именно из этого блага (добра, блаженства) Небесного царства исходит (берет свое существование) внутреннее благо (добро, блаженство) Духовного царства, которое есть суть благом (добром, блаженством) милосердия (любви) к ближнему. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, почему это одеяние (робу, покров, халат) было велено сделать полностью голубым (гиацинтовым). Что же касается всевозможных наитий (проникновений, нисхождений, излияний, притоков) благ (добра, блаженств), то дело с ними обстоит так. Нет ни одного блага (добра, блаженства), которое не было бы произведено от какого-либо другого блага (добра, блаженства), то есть, не бывает так, чтобы оно не имело бы в себе внутри своего внутреннего блага (добра, блаженства), от которого оно бы произошло (вышло); ибо внутреннее благо (добро, блаженство), из которого оно выходит (порождается), составляет его сущность. Отсюда, теперь, и следует, что это внутреннее благо (добро, блаженство) существует в благе (добре, блаженстве) последующем, почти так, как душа существует в своем теле. И именно поэтому, о следующем благе (добре, блаженстве) говорят, как о том благе, которое происходит (вытекает) из другого блага (добра, блаженства), являющимся для него более внутренним. Что блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему исходят от благ (добра, блаженств) взаимной любви, которые являются предшествующими им или внутренними для них благами (добром, блаженствами), уже было показано несколько раз. Блага (добро, блаженства) взаимной любви есть внешними благами (добром, блаженствами) невинности. И, если блага (добро, блаженства) милосердия не имеют в себе блага (добра, блаженства) невинности внутренне, то они, также, не есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (п. 2526, 2780, 3183, 4797, 6765, 7840, 9262); то есть, другими словами, если они не имеют в себе благ (добра, блаженств) взаимной любви. В этом, собственно, и кроется причина того, почему одеяние (робу, покров, халат) к ефоду было велено сделать полностью голубым. Ибо под "голубым" цветом (окрасом) означиваются блага (добро, блаженства) взаимной любви, или, что, то же самое, внешние блага (добро, блаженства) невинности. А, что под "одеянием (робой, покровом, халатом)" означиваются Божественные истины во внутренней форме в Духовном царстве; и, что это есть, то же самое, что и блага (добра, блаженства) милосердия (любви к ближнему), можно усмотреть по п. 9825.

9913.

И пусть будет устье (отверстие, рот) головы его посредине его. Что этим означивается режим (способ, метод, порядок) наития (проникновения, нисхождения, влияния) от того, что свыше, очевидно из значения выражения "устье (отверстие, вырез) головы одеяния (ризы, покрова, халата) посредине его", представляющего собой то, что именно там, то место, где будут проникать наития (проникновения, нисхождения, влияния) от того, что в самом верху; или, что, тоже самое, от того, что наиболее внутренне, итак, от Небесного царства в царство Духовное. Что внешние блага (добро, блаженства) царства Небесного перетекают (наитствуют, проникают, нисходят) во внутренние блага (добро, блаженства) царства Духовного, можно усмотреть и из того, что уже было сказано выше (в п. 9912). Что под "устьем (отверстием) головы одеяния (ризы, покрова, халата) посредине его"

означивается именно это, так это потому, что под "одеянием (ризой, покровом, халатом)" (в общем) подразумевается Духовное царство, а в частности – ощущения и вещи в нем более внутренние (п. 9825); под "шеей", к которой относится устье (отверстие) головы одеяния (ризы, покрыва, халата), подразумевается наитие (проникновение, нисхождение, влияние), сообщение (связь) и соединение ощущений и вещей небесных с духовными (п. 3542, 5320, 5328); ибо голова у человека соответствует Небесному царству Господа, а тело - Его царству Духовному. Откуда, теперь, и следует, что часть промежуточная между ними, которая есть шей, будучи окруженной (ограниченной) и облеченной устьем (отверстием, воротом) головы, что касается ее одеяния (ризы, покрыва, халата), соответствует ощущениям и вещам посредническим (промежуточным), итак, приток (наитию, проникновению, нисхождению, излианию) Небесного царства в царство Духовное. [2] Что под выражением "уста главы ризы посреди нее" означиваются именно такие ощущения и вещи, может показаться абсурдом (парадоксом), а главным образом (в первую очередь) тем, кто ничего не знает о Небесах, о духах и ангелах, живущих там, а оттого, следовательно, ничего не знает и о существовании соответствий. Что все присущее человеку (и дух его, и тело) находится в соответствии со всем тем, что имеет место в Небесах, уже было показано в конце многих предыдущих глав Тайн (смотри места с ссылками, приведенные в п. 9280); а, что в целом голова соответствует вещам Небесным, тело – вещам Духовным, а ноги - вещам природным, было сказано в п. 4938, 4939. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, что в силу соответствия под шей означивается наитие (проникновение, нисхождение, влияние), сообщение (связь) и соединение (слияние) ощущений и вещей небесных с духовными. Так же, как и то, что под "устьем (отверстием) головы одеяния (ризы, покрыва, халата)", которое сделано для того, чтобы охватить шею, означивается режим (порядок, способ, метод) этого наития (проникновения, нисхождения, влияния); ибо под одеждой Аарона, в общем, представлены ощущения и вещи, принадлежащие к Духовному царству Господа (п. 9814). Отсюда, теперь, и следует, что посредством описания устья (выреза для головы) одеяния (ризы) или окружения (ворота), охватывающего шею, описывается само наитие (проникновение, нисхождение, влияние). Да будет же, теперь, известно и то: что ангелы и духи, также, являются (видятся) облеченными в одежды; и, что каждая форма их одежды есть суть представительностью (представлением, отражением, образом); ибо это хорошо известно всем тем, кто пребывает в Небесах. А из этого, теперь, следует и то, что каждая (всякая) деталь (элемент, мелочь) из одежд Аарона, также, представляла (отражала) собой понятия или вещи, присущие Небесам. И это по той причине, что Божие Слово, исходящее от Господа, написано так, чтобы все в Нем, вплоть даже, до наималейшей йоты, имело соответствие с Небесными ощущениями и вещами; и, чтобы посредством таких соответствий происходило бы соединение. Что человек церкви не знает (не понимает) этого, несмотря на то, что у него есть такое Слово, так это потому, что он свои более внутренние (срединные) ощущения и вместилища обратил (повернул, направил) к миру, и это до такой степени, что он не может не только быть поднят (возвышен) в Небеса, но не может быть, даже, и наставлен (принять наставления, учения) (п. 9706, 9707, 9709).

9914.

А губы (кант, границы) вокруг рта (уст, отверстия) его. Что этим означивается - со всех сторон порядок наития (снизу) ограничен и закрыт (недоступен), очевидно из значения



слова "губы", или границы, вокруг рта (уст, выреза), и, здесь, это вокруг отверстия одежды вверху, и представляющего собой то, что ограничено и закрыто (замкнуто) со всех сторон. Ибо "губа (кант, рубец)" или грань (обод), которая была вокруг раскрыва (для шеи), ограничивала и закрывала (завершала) одеяние (ризу) вверху. Под этими вещами и теми, что последуют далее, описывается режим (способ, метод, порядок) наития (проникновения, нисхождения, влияния) Небесных благ (добра, блаженств) в блага (добро, блаженства) Духовные. Что это наитие (проникновение, нисхождение, влияние) происходит (совершается) таким же способом (методом, порядком), как и наитие (проникновение, нисхождение) сил у человека от (из) головы чрез шею в тело, очевидно и из того, что уже было сказано в предыдущем пункте о соответствиях. [2] Какова же природа этого наития (проникновения, нисхождения, влияния), здесь, теперь, и будет кратко изложено. Все первые (наиглавнейшие) наития (проникновения, влияния, нисхождения), что принадлежат голове, то есть, головному мозгу и мозжечку, собираются, там, в маленькие пучки волокон (фибр) и нервов, и уже в сборе, передаются вместе вниз чрез шею в тело, где они рассеиваются (расходятся) повсюду (во всех направлениях), и движут (управляют) органами тела в полном согласии с повелениями воли, которая берет начала свои в головном мозгу. Подобным же образом, происходит и с нисхождением и потоком (наитием, проникновением, влиянием) потенциала и сил от Небесного царства, которое в Большом Небесном Человеке, то есть, во Вселенских Небесах, есть подобно голове, в Духовное царство, которое, там, есть подобно телу. Именно это нисхождение и поток (наитие, проникновение, влияние) и есть суть то, что, здесь, подразумевается и описывается под выражениями "устье (отверстие) головы одеяния (ризы, покрова, халата) посреди него" и "губы (кант, границы) вокруг (вкруговую)". Ибо под выражением "губы его рта (устья)" означивается ограниченность и закрытость (недоступность) со всех сторон. Далее же, будут описаны сами эти границы.

9915.

Работы ткача (сделаны ткачом). Что этим означивается – исходящие от небесных ощущений, очевидно из значения выражения "работы ткача", представляющего собой происхождение (начало) от Небесных ощущений и вещей. Под "работой (сделанным)" понимается то, что совершается, или то, что исходит, то есть, то, что исходит (производится) от чего-либо другого; под "ткачом" же означивается тот, кто причиняет вещи быть или исходить (появиться). Отсюда, теперь, и очевидно, что под таковым означиваются Небесные ощущения, ибо все ощущения и вещи Духовные рождаются от ощущений Небесных и происходят чрез (от) них. Что блага (добро, блаженства) Небесного царства перетекает в блага (добро, блаженства) царства Духовного, так же, как и вызываются (причиняются) этими благами (добром, блаженствами), уже было сказано ранее, в п. 9913, 9914. Говорим же ли мы "блага (добро, блаженства) Небесного царства" или говорим, "Небесные (ощущения)", так это будет одно и то же, ибо блага (добро, блаженства) Небесного царства и есть суть Небесными (ощущениями). Аналогично, обстоит дело и с "благами (добром, блаженствами) Духовного царства" и с "духовными (ощущениями)". Что есть суть благами (добром, блаженствами) Небесного царства или Небесными (ощущениями и вещами), а, что есть благами (добром, блаженствами) Духовного царства или духовными (ощущениями), можно усмотреть по отрывкам, приведенным в п. 9277. [2] В Небесах есть три вещи (три рода ощущений и вещей), которые следуют в своем порядке. А именно: небесные, духовные и природные. Небесные

(ощущения и вещи) составляют (образуют) собой наивнутренние (третьи, наипотаенные) Небеса, духовные - срединные (вторые, промежуточные) Небеса, а природные, исходящие (рожденные) от (из) духовных, составляют (образуют) наинизшие (крайние, представительные, первые от нас) Небеса. Эти же три вещи (рода ощущений и вещей) имеют место и в человеке; и в нем они, также, следуют в том же порядке, что и в Небесах; ибо всяк человек возрожденный есть Небесами в их наименьшей форме, соответствующей Большому Небесному Человеку (п. 9279). Но способности, посредством которых воспринимаются эти три вещи, именуется волей, рассудком и природной памятью, в силу которых у внешнего или природного человека появляется мышление (рассуждение, обдумывание) или воображение (отображение, понимание, представление). Воля принимает небесные ощущения, или блага (добро, блаженства); рассудок (интеллект) принимает духовные ощущения, или истины, порождаемые от этого блага (добра, блаженства); тогда как знания в природной памяти, которые составляют понимание природного человека, замыкают (включают в себя) две первых способности. Эти три (понятия), в Божием Слове, и означиваются под словами "вышивальщик", "мыслитель", "ткач". Что под словом "вышивальщик" или "работа вышивальщика (вышивка)" означиваются знания в природной памяти, можно усмотреть по п. 9688; а, что под словом "мыслитель (мастер, изобретатель, конструктор)" или то, что рождено мыслью (задумано), означивается понимание (рассудок, интеллект), очевидно по п. 9598, 9688. Таким образом, под словом "ткач" означивается воля. Причина, по которой под словом "ткач" означивается воля (волеизъявления), состоит в том, что, когда воля перетекает и вливается в рассудок, то она, как бы тклет его; и тклет его настолько, что всевозможные ощущения и вещи, которые пребывают (находятся) в рассудке, становятся выплетенными (перевитыми) ощущениями, исходящими из воли; ибо то, что желает воля, она формирует (образует) так, чтобы предстать взору (стало видимо пред пониманием) в рассудке. Именно это видение (зрение, понимание) и есть мыслью (мышлением), и именно по этой причине, рассудок (способность восприятия мыслью) и означивается под словом "мыслитель (мастер, изобретатель, конструктор, выдумщик)". [3] Так как под одеяниями Аарона изображено Духовное царство, соединенное с царством Небесным (п. 9814); и так как Небесное царство соответствует воле в человеке, а Духовное царство - рассудку (пониманию) в нем (п. 9835), то поэтому, в отношении одежд Аарона и сказано, что они должны быть работы (сделаны, сработаны от) "вышивальщика", "мыслителя" и "ткача"; и это для того, чтобы под этим означивалось, что постижение Небес, в человеке, зависит от его способностей: памяти (природных знаний), рассудка (мыслей) и воли (желаний); или, что то же самое, от способности ощущения (восприятия) их в их природных, духовных и небесных образах. [4] Что, здесь, именно такие вещи и означиваются, вполне может быть усмотрено всеми теми, кто верует (думает), что Божие Слово - от Божественного Я Вселенной (Божественно); и, что в себе Оно содержит такие Божественные ощущения и вещи, которые принадлежат Господу, Небесам и церкви; ибо они именно и есть тем, что Божественно. Ибо с какой бы целью Сам Иегова провозгласил бы то: из чего и кем должны были бы быть сделаны (сработаны) одежды Аарона; и почему одни из них должны быть работы вышивальщика, другие - работы мыслителя (конструктора), а иные - работы ткача? Более того, все эти особенности отчетливо (с особым различием) упоминаются в следующих словах книги «Исход»: и наполнил Он их сердца мудростью, чтобы делать всякую работу мастера (рукодельника, ремесленника, творца); что мыслителя (конструктора, разработчика), что вышивальщика (исполнителя); из прядей

голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных; и ткача; итак, делающими любую работу, и задумывающими ее в замыслах (Исх. 35:35). Здесь, под словом "мастер (делатель, искусник, творец)" означиваются Небесные блага (добро, блаженства) Божественного Я, от которых зачинается (рождается и исходит) воля возрожденного человека (п. 9846); а то, что его "дело (всякая работа)" упоминается в первую очередь (прежде упоминания о нем самом), так это потому, что это "дело (всякая работа)", исходит непосредственно от Божественного Я; тогда как от Небесных благ (добра, блаженств) все ощущения и вещи рождаются и происходят опосредованно (чрез промежуточные).

9916.

И как (из брони) уста (устье, отверстие) кольчуги, не раздирающиеся (крепкие, не рвущиеся). Что этим означивается – и, таким образом, сильное (крепкое) и защищенное от повреждений, очевидно из значения слова "(броня) кольчуги", представляющего собой все то, что прочно сплетено вместе; отчего, и сказано "не раздирающиеся (не рвущиеся)", то есть, защищенные от повреждений. Таково значение чего-либо сплетенного вместе на языке оригинала (на иврите). Представление (идея) о таком роде сплетения воедино (как у кольчуги), может быть получено из соответствия. Ибо, во внутреннем смысле, здесь, рассматривается наитие (проникновение, нисхождение, приток, истечение) Небесных благ (добра, блаженств) в блага (добро, блаженства) Духовные. Именно это наитие (в Слове) вначале означивается под "уста́ми главы одеяния (ризы, покрова, халата)", а затем, описывается под "работой ткача" и "броней кольчуги"; а такому наитию с Небес в человеке соответствует наитие (проникновение, нисхождение, приток, истечение) жизни от головы чрез шею в тело (п. 9913, 9914). И потому, что этому наитию в шее соответствует сильное сплетение нервных тканей; а в низшей части - своего рода переплетения их вокруг костей (позвоночника); то за сим и означивается наитие, защищенное от всякого повреждения. Отсюда, таким образом, как уже было сказано, можно составить себе идею (представление) и о смысле выражений, составляющих этот стих. А именно: о том, что означивается под "уста́ми главы одеяния (ризы, покрова, халата) в середине", "губами, окружающими их вокруг (вкруговую)", "работой ткача" и "как (из брони) уста́ми (устьем, отверстием) кольчуги", которые она (риза) имела, чтобы не быть разорванной. Да будет же, теперь, известно, что все представительности (представления, отражения), существующие в природе, имеют прямое отношение к человеческой форме (телу) и свое значение (и смысл) имеют в соответствии с этим отношением (п. 9496); и, что всякая одежда (и ее часть) получает (имеет, выводит) свое значение от той части тела, которую она покрывает (п. 9827). Откуда, теперь, и следует, что так это будет и в отношении рассматриваемой, здесь, верхней части одеяния (ризы, покрова, халата), которая охватывает (окружает) и покрывает (защищает) шею.

9917.

А на юбке (на подоле, на краях) его сделай. Что этим означивается - в последних (крайних, конечных) ощущениях и вещах, где имеют место вещи природные (материальные), очевидно из значения выражения "юбки одеяния (ризы, покрова, халата)", представляющего собой последние (крайние, конечные) ощущения и вещи, где имеют место вещи природные (материальные). Ибо под "одеяниями (одеждой)", в частности (конкретно), понимаются Божественные истины в Духовном царстве в их

внутренней форме, а, в общем, Духовное царство (п. 9825); а под "юбками", которые размещаются по (граничной) окружности их внизу (вокруг, вкруговую), понимаются последние (крайние, конечные) ощущения этого царства. Для Духовного царства крайними (последними) его ощущениями есть ощущения природные; ибо блага (добро, блаженства) и истины в Небесах следуют в своем последовательном порядке. В наивысших или наисокровенных (третьих) Небесах текут небесные блага (добро, блаженства) и истины; в срединных (вторых, промежуточных) Небесах - духовные блага (добро, блаженства) и истины; а в наинизших (первых, представительных) Небесах - природные блага (добро, блаженства) и истины. Об их преемственности, что касается движения (порядка следования) в Небесах и в человеке, можно усмотреть и из того, что уже было показано выше, в п. 9915. А так как память (памятование) природных знаний об истинах и благах (добре, блаженствах) пребывает во внешнем или природном человеке, то именно по этой причине, на юбке одеяния Аарона и было велено поместить (вышить) "гранаты (яблоки)"; ибо под "гранатами (яблоками)" означиваются памятуемые природные знания о благах (добре, блаженствах); а между (среди) "гранат (яблок)" - поместить (вышить) "золотые колокольчики", ибо под "колокольчиками" понимаются истины, которые исходят (рождаются, просяивают, отпечатываются) от памятуемых знаний. [2] Что под выражением "юбки одеяния (полы одежды)" означиваются последние (крайние, конечные) ощущения и вещи, где имеют место вещи природные (материальные), очевидно из тех мест и отрывков из Слова, в которых упоминается о "юбке (подоле)", как это, к примеру, у Исаии: и увидел я Иегову (Господа), Сидящим на престоле (троне), высоком и приподнятом, и юбки (края) одеяний Его, наполняющие храм (Ис. 6:1). Под "престолом, на котором восседал Иегова (Господь)" подразумеваются Небеса, и в частности, небеса Духовные (п. 5313, 8625.); под "юбками (краями) одеяний", здесь, означиваются Божественные истины в предельном или крайнем своем смысле, то есть, такие, какими они есть в Слове Божиим в буквальном Его смысле; ибо, когда они наполняют церковь, о них, тогда, и говорят, что они "наполняют храм". То же самое, что означивается под "юбками, наполняющими храм", означивается и под выражением "дым и облако, наполняющие шатер (скинию)" или храм, которое неоднократно упоминается в Слове. Что под "дымом" (в последнем выражении) означиваются Божественные истины в своем крайнем (предельном) смысле, то есть, в таком, в каком они видятся в буквальном смысле Слова, можно усмотреть по п. 8916, 8918; а, что, то же самое, понимается и под словом "облако", очевидно по п. 4060, 4391, 5922, 6343. [3] Под тем же, что женщина, страдающая кровотечением, исцелилась тогда, когда она прикоснулась к юбке (краю, полам) одежды Господней (Мф. 9:20, 22), так же, как и, в общем, всяк, кто прикасался к юбкам (полам, краям) Его одежд, исцелялись (Мф. 14:36; Марк 6:56), означивается то, что именно от крайних или предельных Божественных состояний исходит (духовная) защита и здоровье (крепость и целостность). А, что сила и мощь (потенциал и способности), коренящиеся в крайних или предельных Божественных состояниях, исходят от блага (добра, блаженства) и истин, изливающихся (наитствующих) от Божественного Я, можно усмотреть и из сказанного ранее, в п. 9836; а то, что там же (в этих состояниях духа) даются и ответы на вопросы - в п. 9905. Более того, в Евангелии от Матфея, Иисус говорит о книжниках и фарисеях: все дела (поступки) свои они делают лишь для того, чтобы их увидели люди; что они лишь расширяют филактерии (привязываемые к руке и голове коробочки с памятками молитв) свои и удлиняют юбки (бахрому на краях, полы) одежд своих (Мф. 23:5). Здесь, вполне очевидно, что под "полами одежд" означиваются

внешние ощущения и вещи, которые делаются лишь для видимости (напоказ); и, что под "удлинением (расширением)" их означивается совершение действий вовне, чтобы можно было показать (покрасоваться) или быть увиденным. [4] И у Иеремии: Иерусалим согрешил грехом, и нечистоты ее - на юбках (полах одежды) ее (Плач Иер. 1:8, 9). Здесь, под "нечистотами на юбках" означивается совершение греха и в делах (поступках), и на словах, а оттого, таким образом, в ощущениях и вещах крайних (последних). Ибо крайние или внешние ощущения и вещи, получают (выводят) свою сущность от ощущений и вещей внутренних; а потому, если внутренние ощущения и вещи нечисты, то нечисты будут и ощущения и вещи крайние. Но, при этом, нечистоты не могут предстать пред людьми (увидеться глазами); ибо люди (телесными) глазами видят лишь внешнюю форму, тогда как форму ощущений и вещей внутренних не ощущают (не видят, не усматривают). Тем не менее, эти нечистоты, которые находятся (пребывают) внутри, видятся (предстают) пред ангелами, а в той другой жизни раскрываются уже пред всеми; ибо внешние ощущения и вещи, там, отнимаются (отбираются). Отсюда, собственно, и очевидно, что все, там, становится явным, то есть, все видится открыто таким, каким оно есть у человека по своей сути (в помыслах) на самом деле. [5] И у Наума: и раскрою Я юбки (подол) одежд твоих на лицах твоих, и покажу Я племенам наготу твою (Наум 3:5). Здесь, под выражением "раскрыть (обнажить) юбки на лицах" означивается удаление ощущений и вещей внешних так, чтобы могли бы проявиться (увидеться) ощущения и вещи внутренние. Ибо внутренние ощущения и вещи природным человеком могут быть скрываемы самыми различными способами (путями, переворачиванием порядка) чрез посредство ощущений и вещей внешних. И это чрез такие, как: лицемерие, обман, ложь, ненависть, месть, прелюбодеяние и другие подобные вещи; именно поэтому, когда внешние ощущения и вещи удаляются, то уже внутренние ощущения и вещи открыто проявляются (видятся, усматриваются) в своих нечистотах и мерзостях. [6] И у Иеремии: если скажешь в сердце своем, за что все это накрыло (постигло) меня? То знай, что за множество нечестий (беззаконий) твоих, обнажены (задраны) насильно юбки (подолы) твои до самых пят (каблуков)... и обнажу Я юбки (подолы) твои на лицах твоих, чтобы был виден позор (срам) твой, вплоть до твоих прелюбодеяний (Иер. 13:22, 26, 27); где так говорится о (духовных) мерзостях Иерусалима. Здесь, под выражением "обнажить (задрать)... и оголить юбки (подолы)" означивается снятие (отъем) внешних ощущений и вещей, которые покрывали и скрывали внутренние ощущения и вещи, из-за чего они, затем, становятся видимыми. Ибо злой человек, ради репутации (известности), чести (знатности) и выгоды (прибыли, богатства), легко обучается поддельным (фальсифицированным, имитированным) благам (добру, блаженствам), честности и искренности, тогда как сам, при этом, внутренне может оставаться исполненным всякого рода зла и лжи (фальши). Так как под словом "юбки" означиваются внешние вещи, то поэтому, здесь, упоминается и слово "пятки (каблуки)", ибо под "пятками (каблуками)" означиваются ощущения и вещи наинизшие, итак, природные (п. 259, 4938, 4940-4951). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что под "юбками (подолами, краями) одежд (одеяний)" означиваются блага (добро, блаженства) и истины в формах и состояниях своих предельных и крайних, которые находятся в природном мире.

9918.

Гранаты (яблоки). Что этим означиваются природные знания в памяти (человека) о благах (дobre, блаженствах), очевидно из значения слова "гранаты (яблоки)", представляющего

собой природные знания о благах (добре, блаженствах) в памяти (человека) (п. 9552). Что гранаты (яблоки) должны были быть изображены на юбках (краях, подоле) одежды, так это потому, что под "юбками (краями, подолом)" означиваются последние (предельные) или крайние ощущения и состояния Небес и церкви, а предельные или крайние ощущения и состояния церкви есть суть природными знаниями в памяти (человека); как это и можно усмотреть из того, что уже было сказано выше (в п. 9915, 9917) о последовательном порядке следования (продвижения) благ (добра, блаженств) и истин в Небесах и в человеке. Памятуемые же людьми природные знания о благах (добре, блаженствах) и истинах, которые означиваются под словом "гранаты (яблоки)", есть суть истинами (положениями) учения из Слова, которые, также, являются природными знаниями в памяти (человека), поскольку они могут состоять (пребывать) в той памяти, которая присуща внешнему или природному человеку. Но, когда истины учения входят в память, присущую внутреннему или духовному человеку, как это бывает тогда, когда человек живет согласно им, то, тогда, учение, что касается истин, становится верой (духовной памятью) человека, а учение истин, что касается благ (добра, блаженств), то есть, учение о благах (добре, блаженствах) становится милосердием (любовью к ближним), а потому, именуется еще и духовными (ощущениями и вещами, истинами и благами). Когда это делается (происходит такой переход), то они, тогда, почти исчезают из внешней или природной памяти и кажутся (видятся), как если бы врожденными, потому что они, после этого, становятся имплантированными (встроенными, насажденными, внедренными) в жизнь человека, подобно всем тем ощущениям и вещам, которые, благодаря ежедневному использованию (деланию по привычке), стали как бы его собственной природой (натурой, им самим). Отсюда, теперь, и становится очевидным то, что собой представляют природные знания человеческой памяти и куда они его ведут (для какой цели они ему служат); так же, как и то, что собой представляют истины учения церкви (духовности) до тех пор, пока они только лишь хранятся в природной памяти (но, не применяются). Ибо, пока они в памяти только лишь хранятся, то они, тогда, не занимают место рассудительности и мудрости (а находятся внизу); а до тех пор, пока они внизу, они не поднимаются и не входят в жизнь, во внутреннем человеке, и не становятся в нем его верой (духовной памятью) и милосердием (любовью).

9919.

Голубые (гиацинтовые) и розовые (пурпурные, малиновые), и алые (багряные) дважды окрашенные. Что этим означивается – что эти знания от блага (добра, блаженства) милосердия и веры, очевидно из значения этих цветов (красок), представленных в п. 9687, 9833. Что, здесь, нет указания на применение еще и нитей из тонкого льна, как это есть в ефоде, так это потому, что из этого льна должна быть сделана туника (рубашка), которая есть наивнутренней (исподней) одеждой; и это по той причине, что под "тонким льном" означиваются истины небесного происхождения (п. 5319, 9469), и которые есть суть Духовными благами (добротам, блаженствами), происходящими от блага (добра, блаженства) Небесного.

9920.

На юбке (на подоле, на краях) его кругом (вокруг, вкруговую). Что этим означивается - в последних (крайних, конечных) ощущениях и вещах, где со всех сторон имеют место (господствуют) вещи природные (материальные), очевидно из значения слова "юбки

(края, подол)", представляющего собой последние (крайние, конечные) ощущения, где имеют место вещи природные (п. 9917); и из значения слова "кругом (вокруг да около)", представляющего собой господство со всех сторон. Ибо, когда под "юбками (подолом)" означаются ощущения и вещи крайние (последние), то под всей окружностью, которая составляет собой юбку (подол), означаются все, какие только есть, там, крайние (последние) ощущения и вещи, а, следовательно, все то, что там есть вокруг или со всех сторон.

9921.

И колокольчики золотые. Что этим означаются все истины (положения) учения и поклонения (служения) от блага (добра, блаженства), примыкающие к тем, кто принадлежит к церкви, очевидно из значения слова "колокольчики", представляющего собой всевозможные истины учения и поклонений (служений), примыкающие к тем, кто принадлежит к церкви (о чем далее и пойдет речь); что они исходят от блага (добра, блаженства), означается под тем, что они из золота, ибо под словом "золото" означаются блага (добра, блаженства) (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9510, 9874, 9881, 9884). Что под словом "колокольчики" означаются всевозможные истины (положения) учения и поклонения (культы, служения), примыкающие к тем, кто принадлежит к церкви, так это потому, что посредством "колокольчиков" народ слышал и воспринимал присутствие Аарона в ходе его служений; под "народом" же означаются все те, кто принадлежит к церкви, а под "служением Аарона" означаются всевозможные истины (положения) учения и поклонений (служений Богу). И именно поэтому, далее, и сказано: и пусть это (колокольчики на одеянии) будет на Аароне для служения, а голос их пусть будет слышен при входе его в святое (в святость, в служение) пред Иеговой (Господом), и при выходе его (Исх. 28:35). Откуда, теперь, и очевидно, что означают собой "колокольчики". Причина же, по которой эти колокольчики помещены были на юбки (подол), состояла в том, что святые истины учения пребывают в ощущениях и вещах крайних (последних); и, что именно там и оттуда они слышатся и воспринимаются (п. 9824, 9905).

9922.

Посреди них, вокруг (вкруговую). Что этим означает – от внутреннего памятования природных знаний о благе (добре, блаженстве), со всех сторон, очевидно из значения выражения "посреди них (в середине)", представляющего собой – внутри (в срединных ощущениях) (п. 1074, 2940, 2973, 5897); откуда, и очевидно, что под словом "посреди", когда говорится о слышании учения (послушании учению) и восприятии поклонений (служений Богу), означаемых под словом "колокольчики", понимается то, что слышание и восприятие должны исходить от ощущений внутренних (духовных); из значения слова "гранаты (яблоки)", посреди которых было велено крепить колокольчики, представляющего собой памятование природных знаний о благе (добре, блаженстве) (п. 9918); и из значения слов "вокруг (вкруговую)", представляющего собой - со всех сторон (п. 9920). Что колокольчики были помещены посреди гранат (яблок), так это потому, что природные знания в памяти (человека), которые означаются под словом "гранаты (яблоки)", есть приемниками (вместилищами) и как бы сосудами истин и благ (добра, блаженств) (п. 1469, 1496, 3068, 5373, 5489, 7770); а учение и поклонение (служение Богу), означаемые под словом "колокольчики", должны исходить от благ (добра,

блаженств) и истин, которые пребывают внутри природных знаний в памяти (человечества), как в своих сосудах. Ибо, если учение и поклонение (служение Богу) не исходят от благ (добра, блаженств) и истины, а исходят только лишь от одних природных знаний памяти, то они с жизнью (исходящей от Господа) не имеют ничего общего. Таким образом, здесь, сказано, что учение и поклонение (служение Богу) должны исходить от благ (добра, блаженств) и истин, которые пребывают внутри природных знаний человеческой памяти; а не от памятуемых природных знаний, отделенных от благ (добра, блаженств) и истин. [2] Но, так как мало кто может понять (постичь, уразуметь), как же на самом деле обстоят дела со всеми этими вещами (в человеке), то здесь, теперь, это и должно быть раскрыто для понимания настолько, насколько это возможно. Все ощущения и вещи внешней или природной памяти именуется "памятуемыми природными знаниями (знаниями природной памяти)"; ибо (человеку) дается внешняя память, которая является памятью ощущений и вещей в природном мире, и дается внутренняя память, которая есть памятью ощущений и вещей в духовном мире (п. 2469-2494, 2831, 5212, 9394, 9723, 9841). Те ощущения и вещи, что становятся прописанными во внутренней памяти, не именуется "памятуемыми природными знаниями (знаниями природной памяти)", ибо это ощущения и вещи, присущие человеческой жизни (воле); они именуется истинами веры и благами (добром, блаженствами) любви. Эти и есть теми ощущениями и вещами, которые пребывают внутри "памятуемых природных знаний (знаний природной памяти)". Ибо в каждом человеке есть ощущения и вещи внешние, именуемые внешним человеком (внешней частью духа), и есть ощущения и вещи внутренние, именуемые внутренним человеком (внутренней частью духа). Все внутреннее должно быть (внутри) в его внешнем, как душа в своем теле. Откуда, таким образом, следует и то, что все, что есть во внутреннем человеке, должно быть во всем том, что есть во внешнем человеке; ибо именно, тогда, в последнем есть душа или жизнь. Поэтому, если во внешних ощущениях и вещах нет ощущений и вещей внутренних, то есть, нет внутреннего человека во внешнем, то в них (в нем), тогда, нет души, а, следовательно, и (Божественной) жизни (воли). А так как внутренними ощущениями и вещами есть суть блага (добро, блаженства) любви и веры, то отсюда, и следует, что именно блага (добро, блаженства) и должны быть внутренними ощущениями и вещами во внешних, а оттого, и внутренними "памятуемых природных знаниях (знаниях природной памяти)". Ибо, как уже было сказано, "памятуемые природные знания (знания природной памяти)" есть приемники и как бы сосудами (вместилищами) внутренних ощущений и вещей. Откуда, теперь, и следует, что учение и поклонение (служение Богу) состоит в том, что есть внутри приемников или сосудов, а не в том, чего в приемниках и сосудах нет или не вошло туда, как их внутреннее. Из всего этого, теперь, и очевидно, как следует понимать то, что все истины и блага (добро, блаженства) учения и поклонения (служения Богу) должны исходить из (от) внутренних ощущений (духовного содержимого) "памятуемых природных знаний (знаний природной памяти)", которые означиваются под "колокольчиками из золота", находящимися посреди "гранат (яблоков)". [3] Да будет же, теперь, известно, что есть "памятуемые природные знания (знания природной памяти)" о благах (добре, блаженствах) и "памятуемые природные знания (знания природной памяти)" об истинах; и, что истины в них, в свою очередь, опять же являются сосудами, вмещающими (содержащими) блага (добро, блаженства), ибо истины веры являются сосудами благ (добра, блаженств) любви. Для иллюстрации (просветления понимания) в этом вопросе пересмотрите еще раз все то, что уже было сказано и показано о "памятуемых природных



знаниях (знаниях природной памяти)". А именно: что "памятуемые природные знания (знания природной памяти)" есть вещами (объектами) памяти в природном человеке (п. 3293, 3309, 3310, 4967, 5212, 5774, 5874, 5886, 5889, 5934); что внутренний человек открывается посредством "памятуемых природных знаний (знаний природной памяти)" (п. 1495, 1548, 1563, 1895, 1940, 3085, 3086, 5276, 5871, 5874, 5901); что "памятуемые природные знания (знания природной памяти)" есть средством (путем) к мудрости (для возвращения мудрости), а также (и наоборот) - средством (путем) к безумию (п. 4156, 4760, 8628, 8629); что "памятуемые природные знания (знания природной памяти)" - это сосуды (приемники) истины, а истины - сосуды блага (добра, блаженства) (п. 1469, 1496, 3068, 3079, 3318, 5489, 5881, 6023, 6071, 6077, 6750, 7770, 8005, 9394, 9724); что "памятуемые природные знания (знания природной памяти)" служат внутреннему человеку (п. 1486, 1616, 2576, 3019, 3020, 3665, 5201, 5213, 6052, 6068, 6084, 9394); что "памятуемые природные знания (знания природной памяти)", которые являются объектами внешней памяти, когда становятся жизнью (пребывающими в воле), они из внешней памяти исчезают, но становятся вписанными (остаются навсегда) во внутренней памяти (п. 9394, 9723, 9841); что человек, пребывающий в истинах веры, исходящих от блага (добра, блаженства) милосердия, может быть поднят над "памятуемыми природными знаниями (знаниями природной памяти)" (п. 6383, 6384); что это возвышение именуется подъемом над чувственными ощущениями и вещами (п. 5089, 5094, 6183, 6313, 6315, 9730); что человек, когда умирает, в ту другую жизнь, уносит с собой и "памятуемые природные знания (знания природной памяти)", то есть, ощущения и вещи внешней памяти; но, что они, там, тогда покоятся (почивают, не действуют); и, каким это, там, образом происходит (п. 2475-2486, 6931).

9923.

Колокольчики из золота и гранаты (яблоки), колокольчики из золота и гранаты (яблоки) - на юбке (на подоле, на краях, понизу) одеяния (робы, покрова, халата) вокруг (вкруговую, по окружности). Что этим означивается – итак, везде и всюду, а именно, что учение и поклонение (служение Богу) должны исходить от внутренних ощущений (духовного содержимого) "памятуемых природных знаний (знаний природной памяти)", очевидно и из того, что уже было показано ранее, что касается гранат (яблок) и колокольчиков. Повторение же указывает на то, что так должно быть повсюду.

9924.

И пусть это (колокольчики на одеянии) будет на Аароне. Что этим означиваются (представления, представительности, отражения) Господа, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой представительности (представления, отражения, образы) Господа в отношении блага (добра, блаженства) любви (п. 9806, 9809); и, здесь, в отношении тех ощущений и вещей, которые касаются евангелизации и поклонения (проповедования и служения). Ибо именно такие ощущения и вещи означиваются под "колокольчиками среди гранат (яблок)" и под "голосом их, который должен быть слышен при входе его в святое (в святость, в служение)".

9925.

Для служения (исполнения службы). Что этим означивается – тогда, когда он руководит (администрирует) поклонением (служением) и евангелизацией (проповедованием, благовещением), очевидно из значения слова "служения", когда оно сказано в адрес

Аарона, в образе которого представлен Господь, и представляющего собой, тогда, поклонения (служения, службы) и евангелизацию (проповедование, благовещение). Под "поклонением (служением, службой)" понимается всякое деяние, которое представляет собой поклонение (служение Богу), рожденное (исходящее) от блага (добра, блаженства) любви и истин веры; ибо только то поклонение, которое исходит от них, есть суть истинным (подлинным) поклонением (служением Богу), тогда как поклонение (служение Богу), совершаемое без блага (добра, блаженства) любви и истин веры, подобно скорлупе без ядра (кожуре без семечек) или подобно телу без души. Тем не менее, поклонения Еврейского и Израильского племен именно такими и были, ибо их поклонения (служения Богу) лишь в представительном смысле отражали ощущения и вещи внутренние (духовные), которые, как уже было сказано выше, есть суть любовью и верой. Тем не менее, Господом было предусмотрено, чтобы и такие формы поклонения воспринимались бы в Небесах; и, чтобы при посредстве даже таких форм служения соединение Небес с человеком могло бы существовать и иметь место. Но это уже не чрез внутренние ощущения и вещи, но чрез их соответствия с внешними вещами (как было показано в п. 9320, 9380). Именно это (представительное) поклонение и есть тем поклонением, которое, здесь, означивается под "служением Аарона". [2] Что, здесь, вместе с тем, означивается и евангелизация (проповедование, благовещение), так это потому, что под евангелизацией (проповедованием, благовещением) подразумевается все то, что, в Слове, говорится о Господе (ведет к Нему), так же, как и все то, что в поклонении (служении Богу) Его представляет (отражает). Ибо Евангелие (Благая весть) есть благовещением (проповедованием, учением) о Господе, о Его пришествии и о всем том, что дается от Него для спасения и жизни вечной (в вечность). А так как все Слово, в наискровенном Его смысле, говорит исключительно о Господе, а всевозможные ощущения и вещи, составляющие поклонения (Богу), представляют Его собой (в разных формах), то поэтому Евангелием (Благой Вестью) есть и все Слово в целом, а по подобию, и все поклонение, если оно совершается согласно тому, что заповедано в Слове. Отсюда, и следует, что так как священники руководили поклонением чрез проведение богослужений, а также, учили (проповедовали о Боге), то их "служение" поэтому, также, означивается богослужением и евангелизацией (проповедованием, благовещением).

9926.

А голос их пусть будет слышен. Что этим означивается наитие (нисхождение, проникновение, излияние) истин на тех, кто пребывает в Небесах и на земле, очевидно из значения выражения "быть услышанным", и представляющего собой прием (получение) и восприятие (усвоение) (п. 5017, 5471, 5475, 7216, 8361, 9311), а оттого, также, и наитие; ибо то, что принимается и воспринимается, должно снизойти (наитствовать, излиться); и из значения слова "голос (глас)", когда это говорится об Аароне, в лице (в образе) которого представлен Господь, и означивающего собой, тогда, Божественные истины (п. 8813). А так как под словом "голос (глас)" означивается благовещение (провозглашение) этих истин, то под ним поэтому, означивается и их проповедование, ибо они, тогда, распространяются между теми, кто в Небесах и на земле. И это по той причине, что Божественные истины, тогда, наполняют всевозможные ощущения Небес и сотворяют всевозможные ощущения церкви. Именно такое провозглашение (проповедование, благовещение) и представлено под голосом (гласом, звоном) колокольчиков из золота при входе Аарона в святое (в святость, в святую часть скинии) пред Господом и при выходе

оттуда, как это и будет сказано далее, в этом стихе. [2] Что, в Божием Слове, под словом "голос" означаются Божественные истины, которые слышатся и воспринимаются в Небесах и на земле, очевидно из следующих отрывков. У Давида: голос (глас) Иеговы в водах (в истинах)... глас Иеговы в силе (в могущественных)... глас Иеговы с честью (с честными, уважаемыми)... глас Иеговы сокрушает кедры... глас Иеговы поражает, как пламя огня (как молния)... глас Иеговы вводит в дрожь (трепет) пустыню... глас Иеговы разрешает ланей от бремени... но в храме Его, всяк говорит: Слава! (Пс. 29:3-9). В этом псалме говорится о Божественных истинах, которые уничтожают лжи (фальши) и зла; здесь, такие Божественные истины именуется "гласом Иеговы"; но уже под "славой", о которой говорится в конце, означаются Божественные истины в Небесах и в церкви. Что под словом "слава" означаются Божественные истины, можно усмотреть по п. 9429; а, что под словом "храм" означаются Небеса и церковь - по п. 3720. [3] И у Иоанна: тому, кто есть овцам Пастырь, привратник открывает, и овцы слушаются голоса Его... Овцы же следуют за Ним, потому что они знают голос Его... За чужаком же они не последуют... потому что не признают голоса чужого... И другие овцы у Меня есть, которые не из этой кошары; и их также должен привести Я, и они услышат (познают) голос Мой... вы же не из овец Моих, ибо овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они следуют за Мною (Иоанн 10:2-5, 16, 26, 27). Что под словом "голос", здесь, означаются Божественные истины, исходящие от Господа, то есть, Слово, очевидно; под выражением же "голос чужого (чужака)" означаются лжи (фальши). [4] И у Исаии: глас вопиющего в пустыне: приготовьте же путь Иегове (Господу)... ибо откроется слава Иеговы (Господня)... Глас же говорит: возвещай (провозгласи)!... поднимись на высокую гору и возвести благуя весть о Сионе!... возвысь же голос свой с силою и провозгласи благуя весть об Иерусалиме! Поднимись, не бойся... Вот, Господь Иеговы в силе идет (Ис. 40:3, 5, 6, 9, 10; также, и у Иоанна 1:23). Здесь, под словом "глас (голос)" означается благовещение (провозглашение, проповедование) из Слова о пришествии Господа, а, таким образом, и провозглашение (проповедование) Божественных истин, о которых возвещает Слово. Под "пустыней", здесь, означает состояние церкви (духовности) в то время, которое сравнивается с пустыней, ибо Слово, тогда, более не понималось (не воспринималось); под "славой, которая откроется" означает Божие Слово, что касается Его внутреннего смысла. Что именно это и означает под словом "слава", можно усмотреть и из сказанного ранее, в п. 9429. Что под "Иеговой, Которому должно приготовить путь" и "Господом Иеговы, который придет в силе" означает Господь, очевидно, ибо это сказано ясно и четко. [5] И у Исаии: голос смотрящих (часовых, стражников) твоих; они (радостно) возвышают голос, ибо с глазу на глаз (без посторонних, своими глазами) видят они, что Иегова (Господь) возвращается в Сион (Ис. 52:8); где под "смотрящими (часовыми, стражниками)" означаются все те, кто исследует Писание о пришествии Господа; под "голосом" же их означает Само Слово, которое и есть суть Божественными истинами, усматриваемыми оттуда. И у Иеремии: Творец земли разумением Своим распростер небеса... от голоса, даруемого Им, шумит в небесах множество вод (Иер. 5:12, 13; 51:6). Здесь, под "голосом" означаются Божественные истины; под словом "воды" означаются истины, которые в Небесах и рождены от Небес. Что под словом "воды", в Божием Слове, означаются истины, можно усмотреть по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 9323. [6] Точно так же, и в следующих отрывках. У Иоанна: а голос Его (Сына Человеческого) напоминал шум (голос) вод многих (Откр. 1:15); и услышал Я глас с Небес, как шум (глас) вод многих (Откр. 14:2). И у Давида: голос (глас)

Иеговы над водами... Иегова над водами многими (Пс. 29:3). И у Иоля: и прогремел Иегова (Господь) гласом Своим пред войском Своим, ибо несть числа тем, кто исполняет Слово Его (Иоиль 2:11). В этом отрывке, под словом "голос" означиваются Божественные истины, но, вместе с тем, также и Слово, которое исполняют (делают). И еще: и подаст Иегова (Господь) голос Свой из Иерусалима так, что содрогнутся (потрясутся) и небеса, и земля (Иоиль 3:16). И вновь, у Давида: царства земные, пойте псалмы Господу, Восседающему на небесах небес издревле; ибо вот-вот, Он прогремит голосом, голосом силы (Пс. 68:32, 33). И у Иоанна: аминь (воистину) говорю Я вам: наступает час (время), когда, даже, мертвые будут слышать голос Сына Божия; а всяк, услышавший его, оживет (Иоанна 5:25). Что под словом "голос (глас)", в этом отрывке, означиваются Божественные истины, а, следовательно, и Слово Господне, очевидно. [7] И у Иезекииля: и вознес (поднял) меня Дух, и услышал я позади себя голос (грохот, гром) великого землетрясения: благословенна слава Иеговы (Господа)... И услышал я голос (шум) крыльев живых существ (созданий), и голос колес, и голос (грохот, гром) великого землетрясения (Иез. 3:12-13); голос (шум) крыльев херувимов был слышен даже во внешнем дворе, как голос Бога Шаддая, когда Он говорит (Иез. 10:5). Здесь, также, под словом "голос" означиваются Божественные истины; ибо под "херувимами" означивается Провидение и защита Господня, состоящая в том, чтобы никто не смог бы приблизиться к Нему и к Небесам иным путем, кроме, как чрез блага (добро, блаженства) любви (п. 9277, 9509); под "голосом крыльев" и "голосом колес" означиваются духовные истины. [8] В этом стихе, в котором говорится об Аароне, "голосом (гласом)" называют звук или звон колокольчиков. В других же местах Слова, "голосом (гласом)" называют или звуки и рев труб, или звуки и раскаты грома; и, тем не менее, под всеми ними, по подобию, означиваются Божественные истины (п. 7573). Более того, и звуки различных музыкальных инструментов, также, имеют подобное значение; но те, которые издают прерывистый и дискретный (ударный и краткий) звук, означивают собой Божественные духовные истины; тогда как те, которые издают плавный и непрерывный (протяжный) звук, означивают собой Божественные небесные истины (п. 418-420, 4138, 8337). Откуда, теперь, и очевидно, что под звуками или "голосом (звоном)" колокольчиков (бубенцов) означиваются Божественные духовные истины; ибо под одеяниями Аарона, а, в частности, под одеянием (робой, покровом, халатом), в юбках (подоле, полах) которого были встроены вокруг (вкруговую, по окружности) колокольчики, представлено Духовное царство Господа, или духовные Небеса (п. 9814, 9825).

9927.

При входе его в святое (в святость, в служение) пред Иеговой (Господом), и при выходе его. Что этим означивается - во всяком состоянии блага (добра, блаженства) и истины в поклонении (служении Богу), очевидно из значения выражения "при входе в святое (святость)" и "предстать пред Иеговой", представляющего собой поклонение (о котором уже было сказано ранее, в п. 9903, 9907). Что, здесь, означивается именно состояние блага (добра, блаженства) и истины в ходе поклонения (служения Богу), так это потому, что все предметы (объекты) поклонения у Израильского и Еврейского племен были исключительно представительностями (представлениями, отражениями) внутреннего поклонения; а внутреннее поклонение (от всего сердца) происходит от благ (добра, блаженств) и истин, то есть, от устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств) к благу (добру, блаженству) и от веры в истины. Что, здесь, означены все, какие

только есть, состояния такого рода, так это потому, что сказано "при входе его и при выходе", а под "входом и выходом" означиваются все, какие только возможно, ощущения и вещи в этом состоянии. Ибо все понятия, которые относятся к движению, и это такие, как "ходьба (ходить, прогуливаться)", "движение (идти, шествовать)", "продвижение (выходить, выступать)" означивают собой продвижение посредством помыслов и устремлений (желаний, расположения) к тем вещам, о которых, здесь, говорится, а, в общем, состояния жизни (воли). Что слово "ходьба" имеет именно такое значение, можно усмотреть по п. 519, 1794, 3335, 4882, 5493, 5605, 8417, 8420; что, то же самое, означивается и под словами "выходить (выступать)" и "продвигаться", очевидно по п. 8103, 8181, 8397, 8557; а, что под движением и продвижением, в той другой жизни, означиваются состояния (духа), можно усмотреть по п. 1273-1277, 1376-1381, 2873, 3356, 9440. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "вход и выход (входить и выходить)" означиваются все, какие только возможно, состояния жизни, или состояния вещей, о которых, здесь, идет речь. А так как, здесь, речь идет о поклонении, исходящем от блага (добра, блаженства) и истины, то поэтому, под выражением "вход и выход" означивается всякое состояние блага (добра, блаженства) и истины в (представительном) поклонении. [2] Данное значение выражения "вход и выход (входить и выходить)" берет свое начало (исходит) от представительностей (представлений, отражений), имеющих место в той другой жизни. Ибо, там, духи двигаются, ходят, продвигаются, входят и выходят точно так же, как это они делали (будучи людьми) в нашем мире. Но все эти действия, там, совершаются (происходят) исключительно лишь в соответствии с состоянием жизни (с движением) их мыслей и устремлений (расположений, желаний, чувств), как это и можно усмотреть из приведенных ранее отрывков и мест. Что эти действия происходят от (есть продолжением) их мыслей и желаний (устремлений, расположений, чувств), и, что проявляются они согласно соответствиям, а оттого, следовательно, и становятся реально видимыми вещами и явлениями, они этого не замечают. Отсюда, теперь, и очевидно, что все понятия (идеи), определяющие движение означивают собой все те ощущения и вещи, которые принадлежат к состояниям жизни (воли); и, следовательно, что под выражением "вход и выход (войти и выйти)" означиваются всевозможные состояния жизни (воли), итак, состояния пребывания в истинах и благах, о которых идет речь, от начала и до конца. Именно поэтому, у людей древних и было принято говорить, что они знают, когда человек входит и когда выходит, или, когда он войдет и выйдет, имея в виду то, что они знают каждое состояние его жизни. А так как эта форма речи (поговорка), как это уже и было сказано, берет свое начало от соответствий, имеющих место в той другой жизни, то подобное выражение употребляется, также, и в Слове Божиим; и там, где это делается, под ним означивается точно то же самое. И это, как в следующих отрывках. В первой книге Самуила: и позвал Анхус (Ахиш) Давида и сказал ему: ты праведен и благ (добр, блажен) в очах моих от выхода (исхода) твоего и до прихода (входа) твоего со мною в стан (лагерь, табор); ибо я не нашел в тебе зла (1 Сам. 29:6). Здесь, под выражением "благ (добр, блажен) в очах моих от выхода и входа" означивается то, что все и каждое из состояний его жизни были хорошо ему известны. [3] И во второй книге Самуила: ты знаешь Авенира (Авнера)... он приходил, чтобы уговорить тебя, и узнать, когда ты выходишь иходишь (твои выходы и входы), и узнать все, что ты делаешь (2 Сам. 3:25). Здесь, под выражением "узнать выходы и входы" означивается - познать все мысли (помыслы) и все дела (деяния) жизни; а оттого, далее и сказано "и узнать все, что ты делаешь". Во второй книге Царств (Царей): Я знаю,

когда ты сидишь, и когда выходишь, и когдаходишь, и знаю про твою ярость против Меня (2 Цар. 19:27; Ис. 37:28); где так говорится о Сеннахерибе (Сеннахериме), царе ассирийском; под выражением "знаю Я выходы твои и входы" означаетсся - все его советы (намерения и планы). И у Давида: Иегова (Господь) сохранит (убережет) тебя от всякого зла, Он будет охранять твою душу... Иегова (Господь) будет охранять (оберегать) выходы твои и входы твои, отныне и вовеки (Пс. 121:7, 8). Здесь, под выражением "оберегать (охранять) выходы и входы" означаетсся всякое из ощущений и деяний жизни (воли) в соответствии с состоянием блага (добра, блаженства) и истины. [4] И у Моисея: пусть Иегова, Бог всякого духа и каждого тела (плоти), поставит над собранием (обществом) человека, который будет выходить пред ними и входить пред ними, и который будет выводить их и приводить их, чтобы собрание (общество) Иеговы не было как стадо, не имеющее пастыря (Чис. 27:16, 17). Здесь, под тем "кто будет выходить пред ними и входить пред ними" означаетсся тот, кто будет вести их (лидер, вождь); итак, будет тем человеком, на которого в каждом состоянии жизни (воли) они будут смотреть (равняться) и следовать ему. И у Иоанна: тот, кто не входит дверью в овчарню (кошару), но влезает (забирается) другим путем, тот есть вор и разбойник; но тот, кто входит чрез дверь, есть пастырь (пастух) овцам... Я есть дверь; чрез Меня, если кто войдет, спасется, и войдет, и выйдет, и найдет пастбище (Иоанна 10:1, 2, 9). Здесь, под словом "войти" означаетсся - войти в Небеса, то есть, в блага (добро, блаженства) любви и веры; ибо блага (добро, блаженства) и создают Небеса. Отсюда, и очевидно, что, здесь, под выражением "войти и выйти" означаетсся - во всяком состоянии жизни (воли) быть ведомым Господом; а, таким образом, думать и желать (мыслить и устремляться) к тому, что есть Божественными благами (добром, блаженствами) по свободе (по собственной воле), то есть, исходя от (из) любви и веры, которые нисходят (наитствуют, изливаются) от Господа; ибо лишь они только и составляют (подлинную, Небесную) свободу (волю). [5] И у Луки: и послал он (Иисус) двенадцать учеников проповедовать Царство Божие... И сказал им... в какой вы дом войдете, там оставайтесь (пребывайте, будьте), и оттуда выходите (Лк. 9:2-4). Здесь, под выражением "войти в дом", "пребывать там" и "выйти оттуда" означаетсся радость (наслаждение) небесными ощущениями в общении (в сообществе) с теми, кто принимает Господа с верой и любовью. Ибо в Небесах те души (ангелы), которые пребывают вместе в одном сообществе, также, находятся и в одном "доме"; а то, что они входят туда и выходят оттуда, так это потому, что они, там, находятся, пребывая в подобном (близком) благе (добре, блаженстве). Но те души, которые находятся в благе (добре, блаженстве) непохожем, сделать этого не могут; а, если они и делают это (входят), то это не чрез двери, а каким-либо иным путем. Отсюда, и следует, что всяк, кто не знает (не понимает), что означаетсся под всеми этими вещами (вещами словами) по отдельности, никогда не сможет познать (понять) того, что заключено в словах "в какой вы дом войдете, там оставайтесь (пребывайте, будьте), и оттуда выходите". [6] И у Иезекииля: когда будет входить князь (принц, вождь), то пусть он войдет чрез притвор ворот и выйдет чрез него... Когда же народ земли будет входить (чтобы предстать) пред Господом в установленные праздники, все, кто войдет чрез северные ворота для поклонения, пусть выходят чрез ворота южные; а всяк, кто войдет чрез южные ворота, пусть выйдет чрез ворота северные; пусть никто не вернется чрез те ворота, чрез которые вошел, но выйдет тем путем (теми воротами), что будет прямо пред ним... Но, когда и князь (принц, вождь) войдет посреди них (среди народа), то пусть они войдут (вместе); и пройдут вместе, и выйдут вместе (Иез. 46:8-10). Во внутреннем смысле,

здесь, описываются новые Небеса и Новая церковь; под "князем (принцем, первенцем, главой, вождем)" подразумеваются истины веры, исходящие от благ (добра, блаженств) любви. О том же, каким образом эти истины входят в ангелов в Небесах и в людей церкви на земле; и, как они, затем, продвигаются к их внутренним частям (вместилищам), когда они входят внешним путем, и - к внешним частям, когда они входят путем внутренним, описано, здесь, под входящими и выходящими князьями (принцами, первенцами, главами, вождями) и народом (людьми) земли. Под "югом (полуднем)", здесь, означает состояние истин веры во внутреннем человеке, а под "севером" - их состояние во внешнем человеке; под "входом и выходом" означаются состояния жизни, что касается благ (добра, блаженств) и истин, итак, что касается поклонений (служений Богу). [7] Из всего этого теперь, с полной очевидностью и можно усмотреть то, что под выражением "входить и выходить (вход и выход)" означаются такие ощущения и вещи, которые присущи (имеют отношение) к состояниям жизни (воли), исходящим от блага (добра, блаженства) и истин. Ибо иначе, какой бы смысл был бы в том, чтобы князьям (принцам, главам, вождям) вменялось бы входить тем или иным путем, так же, как и людям (народу) земли? Ибо под "домом" или храмом, в который входят и из которого выходят, означаются Небеса и церковь (п. 3720); под "князем (принцем, главой, вождем)" - истины веры (п. 5044); под "народом земли" - все те, кто пребывает в Небесах, или те, кто принадлежит церкви (п. 2928); под "дорогой (путем)" - все то, что ведет к истине (п. 627, 2333); под "вратами" - учение (п. 2851, 3187); под "югом (полуднем)" - состояние духа, когда истины пребывают в свете (в ясном понимании) (п. 9642), итак, истины во внутреннем человеке; и под "севером" - состояние духа, когда истины пребывают в неведении (сокрытости) (п. 3708), итак, истины во внешнем человеке.

9928.

Чтобы не умереть ему. Что этим означается - чтобы представительности (представления, отражения) не погибли, итак, чтобы не погибло соединение с Небесами, очевидно из значения слова "умереть", когда это говорится об Аароне и о его служении (Богу), и означающего собой, тогда, прекращение представительностей (представлений, отражений, образов), а оттого, следовательно, и соединения с Небесами. Ибо чрез Аарона (в образе его) представлен Господь, а чрез его служение (службу) - все дела (и деяния) для спасения, а касаясь человека - всякого его поклонения (служения Богу). Что собой представляло поклонение представительное (чрез представительности, отражения), и, каким образом посредством такого поклонения происходило соединение с Небесами, уже не единожды было показано ранее; и это (например) в местах и отрывках, приведенных в п. 9320. Каковой же была в себе представительная церковь у Израильского и Еврейского племени (наций), можно усмотреть по п. 9280, 9457, 9481, 9576, 9577. О том же, что соединение (сочетание) Господа и Небес с человеком, в то время, осуществлялось посредством представительностей (представлений, отражений), очевидно по п. 9481. Из этого, теперь, и можно усмотреть то, почему Аарон, когда совершал святые дела (входил в святость), должен был одеваться в одежды, представляющие собой небесные ощущения и вещи; и, почему, если бы он делал иначе, то он бы умер; и в первую очередь, это, если бы он вошел в святость (в совершение святых деяний) без ведома народа; ибо под народом (людьми), в представительном смысле, означается церковь, тогда как под Аароном - Господь, от Которого и Кому в поклонениях посвящены всякое из ощущений.

9929.

Стихи 36-38. И сделай пластину (венец) из чистого золота, и выгравируй на ней, как гравировщики делают на печатках, Святыня Иегове (Святость Иегове). И приложи (присоедини, закрепи) ее голубой (гиацинтовой) нитью, и пусть она будет на кидаре (митре); пусть она будет напротив лица (в лицевой части) кидара (митры). И пусть она будет на челе (на лбу) Аарона, и понесет Аарон беззакония в отношении освященных в святыне (в святой части обители, шатра) вещей, которые сыновья Израилевы приносят для освящения из всевозможных даров их; и пусть она будет постоянно на челе его, чтобы снискать им благоугодность (благодать, благосклонность) пред Иеговой (Господом). "И сделай пластину (венец) из чистого золота" означает просветление от Божественного блага (добра, блаженства) Господа; "и выгравируй на ней, как гравировщики делают на печатках" означает - что это должно быть в вечность запечатлено (выбито) на сердце согласно с Небесной сферой; "Святыня Иегове (Святое, Святость принадлежит Господу)" означает Божественного Человека (Божественную Человечность) Господа, а оттого, и всевозможные небесные и духовные блага (добро, блаженства); "и приложи (присоедини, закрепи) ее голубой (гиацинтовой) нитью" означает наитие (проникновение, нисхождение) в истины Небесной любви; "и пусть она будет на кидаре (митре)" означает - от бесконечной Его мудрости; "пусть она будет напротив лица (в лицевой части) кидара (митры)" означает – в вечность; "и пусть она будет на челе Аарона" означает - от Божественной любви Господа; "и понесет Аарон беззакония в отношении освященных в святыне (в святой части обители, шатра) вещей" означает последующее удаление (устранение) лжей (фальшей) и зол (от Господа) в тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве); "которые сыновья Израилевы приносят для освящения из всевозможных даров их" означает ритуалы (обряды) поклонения, представляющие удаление грехов (в представительном смысле); "и пусть она будет постоянно на челе его" означает представление (отражение) любви Господа в вечности; "чтобы снискать им благоугодность (благодать, благосклонность) пред Иеговой (Господом)" означает Божественность от Господа в них.

9930.

И сделай пластину (венец) из чистого золота. Что этим означает просветление от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, очевидно из значения слова "пластина (венец, листок)", представляющего собой просветление; и из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви, и, здесь, это Божественные блага (добро, блаженства) Господа, ибо на ней было начертано: "святость (святыня) Иегове". Что под словом "золото" означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9510, 9874, 9881. А, что под словом "пластина (венец)" означает просветление, так это - в следствие ее сияния; ибо, будучи из золота, она ярко сияла на челе Аарона, а под всяким ярким сиянием (сияющей вещью) означает просветление (ясное понимание), каким оно есть у всякого в Небесах от Господа, как от солнца Небес. Просветление же в Небесах есть мудростью и рассудительностью в силу Божественных истин, исходящих от Господа, как от солнца Небес; ибо у ангелов их внутренние ощущения и вместилища духа просветляются Божественными истинами. Их же ощущения и вместилища внутренние, у человека соответствуют пониманию и рассудку, которые, когда он воспринимает (ощущает) истины и блага (добро, блаженства) церкви и Небес, просветляются Господом.



Ибо рассудок (с пониманием) - это субъект с восприятием (вместилище с чувствительным приемником), так как, если нет субъекта, то нет и восприятия (чувств). Что под этой "пластиной" означивается просветление, даруемое от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, так это потому, что на ней было начертано (выгравировано) выражение "святость Иегове", и по месту своему она располагалась на передней (лобной) стороне кидара (митры), одеваемой Аароном на голову. Здесь, под "святостью Иеговы", означиваются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 6788, 8302, 8330, 9229, 9680, 9820). Для того же, чтобы эта пластина могла изображать (выражать собой) сияние, то есть, просветление, от которого происходят мудрость и рассудительность, она была привязана (прикреплена) по фронту (спереди, на лобовой части) кидара (митры). [2] Так как под "пластиной" означивалось просветление от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, то она, также, именовалась "пластиной венца святости", а также "коронай (венцом) святости". Ибо, как это уже и было сказано ранее, венец (корона) есть суть представительностью (представлением, отражением) Божественного блага (добра, блаженства), тогда как "святость" - представительностью (представлением, отражением) Божественных истин, исходящих отсюда. Что именуется она, также, и "пластиной венца (короны) святости", вполне очевидно из того, что следует далее, в следующей главе книги «Исход»: наконец, они сделали пластину венца (короны) святости из чистого золота и написали на ней надпись, выгравировав как на печатях, «святость Иегове» (Исх. 39:30). А, что она именуется, также, и "венцом святости", очевидно уже из другого отрывка и места в книге «Исход»: возложи кидар (митру, тюрбан) на голову его и возложи венец святости на кидар (митру, тюрбан) (Исх. 29:6). И из Левита: и возложил он кидар (митру, тюрбан) на голову его, а на кидар (митру, тюрбан), напротив лиц его, возложил золотую пластину, венец святости (Лев. 8:9). [3] Что под венцом (коронай), в представительном смысле, означены Божественные блага (добро, блаженства), от которых исходят Божественные истины, очевидно и по коронациям царей (коронам их); ибо цари (в представительном смысле) есть представительностями (представлениями, образами, отражениями) Господа (на земле), что касается Божественных истин (п. 2015, 2069, 3009, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148); собственно, поэтому, им и возлагали короны на голову, а в руку вручали скипетр (жезл, палицу, булаву). Ибо царствование (господство, правление), исходящее от Божественного блага (добра, блаженства), представлялось чрез корону, а царствование (господство, правление), исходящее от Божественной истины – под скипетром (жезлом, палицей, булавой). [4] Что слово "корона" имеет именно такое значение, очевидно по следующим местам и отрывкам. У Давида: там, Я вращу рог Давидов; там, установлю Я светильник Помазаннику Моему; врагов Его Я облеку (одену) в стыд; и будет на Нем венец (корона) Его сиять (Пс. 132:17, 18). Здесь, под именем "Давида" понимается Господь (п. 1888), также, как и под "Помазанником" (п. 3008, 3009); под "рогом" Его означивается сила (мощь) Его (п. 2832, 9081); под "светильником" означиваются Божественные истины, от которых исходит рассудительность (интеллигентность) (п. 9548, 9783); под "венцом (коронай)" - Божественные блага (добро, блаженства), от которых исходит мудрость, а, также, Его царственное правление (господство). Сказано, что "венец (корона) Его", от которого исходит мудрость, "будет сиять", так это потому, что, облекшись в Человека, Он в Себе приобрел и мудрость мира природного; и это чрез посредство сражений супротив адов и побед над ними (п. 9548, 9783), которые, здесь, описаны под "врагами, которые будут облечены в стыд". [5] И еще, у Давида: но Ты

воспылал гневом вместе с Помазанником Своим... Ты осудил, даже, землю венца (короны) Его (Пс. 89:38, 39); где под "Помазанником", вновь, означаетсЯ Господь. Под "гневом", здесь, означаетсЯ Его пребывание в состоянии искушения (испытания, борьбы) тогда, когда Он вошел в битву (сражение) с адами; под "гневом" и "осуждением" означаетсЯ то же самое, что означаетсЯ и под стенанием (страданием, воплем) Иисуса, ибо последние стенания (стоны, страдания) Господа на кресте были о том, что Он был "оставлен". И это по той причине, что под страданиями (стенаниями) на кресте означены последние искушения (испытания), то есть, битва (сражение) с адами. Ибо лишь после этого последнего искушения Он облексЯ в Божественные блага (добро, блаженства), то есть, соединил Своего Божественного Человека (Божественную Человечность) с Божественным Я, Которое пребывало в Нем. [6] И у Исаии: и станет в тот день Иегова Саваоф венцом (короной) украшения и диадемой благообразия (кидаром, митрой, тюрбаном достоинства) для остатков народа Его (Ис. 28:5); где под "венцом украшения" означаетсЯ мудрость, исходящая от благ (добра, блаженств) Божественного Я; под "кидаром достоинства" – рассудительность (интеллигентность, понимание) от истин, исходящих от этого блага (добра, блаженства), которая приписываетсЯ Божественным истинам в людях (в народе); тогда как под "народом (людьми)", здесь, означаетсЯ церковь, ибо рассудительность (интеллигентность, понимание) такого рода может быть только там. [7] И еще, у него: ради Сиона не буду Я молчать, и ради Иерусалима не успокоюсь (не остановлюсь) Я, пока праведность ее (его) не воссияет, как свет, а спасение ее (его) не возгорится, как светильник (лампада, свеча); и будешь ты венцом благообразия (достоинства) в руке Иеговы (Господа) и кидаром (митрой) царства в руке Бога твоего (Ис. 62:1, 3). Здесь, под "Сионом" и "Иерусалимом" подразумевается церковь, под "Сионом" – церковь Небесная, а под "Иерусалимом" – церковь Духовная; под "венцом (короной) благообразия (достоинства)" – мудрость, рожденная от блага (добра, блаженства), а под "кидаром (митрой) царства" – рассудительность, основанная на истинах. Так как под "венцом" подразумевается мудрость, рожденная от блага (добра, блаженства), то поэтому и сказано, что она "в руке Иеговы (Господней)"; но - что рассудительность "в руке Бога (Божией)", так это потому, что под "митрой" подразумевается рассудительность, исходящая от истин; ибо (у Пророков) там, где говорится о благах (добре, блаженствах), используется имя "Иегова", но там, где говорится об истинах, используется имя "Бог" (п. 2586, 2769, 6905). [8] И у Иеремии: скажи царю и царице, вот, опускаю Я вас, сядьте пониже; ибо спало украшение с головы вашей, венец благообразия (корона красоты, достоинства) вашего (Иер. 13:18); где под выражением "венец благообразия (корона достоинства)" означаетсЯ мудрость, присущая благу (добру, блаженству) Божественных истин, ибо под "благообразием (красотой, достоинством)" означиваются Божественные истины церкви (п. 9815). И еще, у него же: исчезла радость в сердцах наших; танцы (хороводы) наши превратились в плач (крики, стенания); упал венец с головы нашей (Плач Иер. 5:15, 16). Здесь, под "венцом на голове" означаетсЯ мудрость, присущая тем, кто принадлежит к церкви и обладает Божественными истинами, в силу которых они и могут быть почитаемы, как люди более совершенные, чем остальные, а, следовательно, как своего рода цари (начальники, правители) от Бога. [9] И у Иезекииля: и наложил Я драгоценный камень (кольцо) на нос твой, и серьги - на уши твои, и венец (корону) украшения - на голову твою (Иез. 16:12). Здесь, речь идет об установлении (возрождении) церкви; под "драгоценным камнем (кольцом) на нос" означаетсЯ восприятие благ (добра, блаженств); под "серьгами в

ушах" означает восприятие истин и послушание; под "венцом (корона) на голове" - мудрость, исходящая оттуда. И у Иова: Он лишил меня славы моей и убрал венец с головы моей (Иов 19:9); где под словом "слава" означает рассудительность (понимание, интеллигентность), исходящая от Божественных истин (п. 9429), а под "венцом на голове" - мудрость, исходящая оттуда. [10] И в Откровении (Апокалипсисе): и увидел я... а на престолах сидят двадцать четыре старца, одетых в белые одежды; и были на головах их золотые венцы (короны)... и падают они пред Сидящим на престоле и поклоняются Ему, Живущему во веки веков, и возлагают (бросают) венцы свои пред Престолом (Откр. 4:4, 10). Здесь, под "двадцатью четырьмя старцами (старейшинами)" означаются все те люди, которые пребывают в благах (добре, блаженствах), исходящих от истин, а, в абстрактном (обобщенном) смысле, всевозможные блага (добро, блаженства), рожденные от истин (п. 6524, 9404); под "престолами" же означаются истины, исходящие от Божественного Я (п. 5313, 6397, 8625, 9039); тогда как под "золотыми венцами на их головах" – представительности (представления, отражения) мудрости, исходящие от Божественного Я; а, поскольку последние - от Божественного Я, то поэтому они и бросают (возлагают) их пред Сидящим на престоле (троне). [11] Так как блага (добро, блаженства) мудрости приобретаются посредством борьбы (сражений) в искушениях (испытаниях), которые совершаются посредством истин веры, то поэтому, венцы (короны) предназначались тем, кто боролся (бился, сражался, воевал) супротив зла и лжи (фальши) и, при этом, победил. Именно по этой причине, и венцы мученичества (короны у мучеников), также, стали знаками (символами) побед Господа над злом (подчинения Им адов, Его власти и над адами). Что под "венцом (корона)" означает награда за победу над злом; и, что, именно по этой причине, под ним означаются и блага (добро, блаженства) мудрости, так это потому, что венец - это награда. А что это так, также, очевидно из Откровения: и вот, посмотрел я, и увидел белого коня; и Сидящего на нем, имеющего лук; и дан был Ему венец; и пошел Он, как Победитель, чтобы победить (чтобы побеждать и побеждать) (Откр.6:2). Здесь, под "белым конем и Сидящим на нем" означает Господь, что касается Слова Божиего (п. 2760-2762); под "луком" - учение об истинах, посредством которого ведется сражение (п. 2686, 2709). Откуда, и очевидно, что под "венцом (корона)", когда это говорится о Господе, означаются Божественные блага (добро, блаженства), которые есть суть наградой за победы. [12] И в другом отрывке: и посмотрел я вновь, и вот увидел я белое облако; а на облаке том Сидящим человека, подобного Сыну Человеческому, на главе своей имеющего золотой венец; и в руке Его - острый серп (Откр.14:14). Здесь, под выражением "белое облако" означает буквальный смысл Слова (п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8781); под "Сыном Человеческим" - Божественные истины, исходящие от Господа (п. 9807); под "золотым венцом" - Божественные блага (добро, блаженства), от которых исходят Божественные истины; под "острым серпом" – рассеяние (разрушение) зол и лжи (фальши). И еще, у него: будь верен до смерти, и Я дам тебе венец жизни (Откр.2:10); вот, Я скоро приду; держи же крепко то, что имеешь; чтобы никто не отнял венца твоего (Откр.3:11). Здесь, под словом "венец (корона)" означаются блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие) от истин, а оттого, таким образом, и мудрость. Ибо мудрость эта – от благ (добра, блаженств) любви, рожденных (исходящих) от истин веры. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что означает под "венцом (корона)", а что – под "венцом (корона) святости", ибо последний и есть той золотой пластиной, на которой было выгравировано "Святость Иегове".

9931.

И выгравируй на ней, как гравировщики делают на печатках (резчики по камню на перстнях). Что этим означивается - что это должно быть в вечность запечатлено (выбито) на сердце по соответствию (подобию) с Небесными сферами (с Небесными формами), очевидно из значения слова "выгравировать", представляющего собой впечатление (отпечаток) в памяти (п. 9841, 9842), а, таким образом - и на сердце; ибо то, о чем говорят, что это "отпечаталось на сердце", есть тем, что вошло (отпечаталось) во внутреннюю память, которая принадлежит жизни (воле человека); а поскольку такой отпечаток остается, там, навсегда, то поэтому, и сказано, что это в вечность; и из значения выражения "как гравировщики делают на печатках (резчики по камню на перстнях)", представляющего собой - по соответствию (по подобию) с Небесными сферами (с Небесными формами) (п. 9846). Сказано, что впечатление должно быть "отпечатано на сердце по соответствию (по подобию) с Небесными сферами (с Небесными формами)", так это потому, что все то, что отпечатывается в памяти, а в частности (а точнее), в памяти внутренней, и есть тем, что именуют книгой жизни (человека) (п. 2474). Что эта книга должна быть произведена (пропечатана) по соответствию (по подобию) с Небесными сферами (Небесными формами), так это потому, что человек, пребывающий (состоящий) в благах (добре, блаженствах) любви, исходящих от истин веры, подобен Небесам (есть их отражением), и, даже, более того, сам он есть суть Небесами в наименьшей из своих форм, как это и можно усмотреть по тем пояснениям, что были приведены в п. 9279, 9632. Что именно блага (добро, блаженства) в нем и есть его Небесными формами (сферами, атмосферами), так это потому, что все ангельские общества в Небесах приведены в порядок в соответствии с формой Небес, согласно которой все устремления (желания, расположения) блага (добра, блаженства), а, следовательно, и исходящие оттуда мысли (истины) текут (протекают) в соответствии с этой формой (п. 9877). О том же, что все, какие только возможно, знания в природной памяти (человека), когда человек пребывает в небесной любви, выстраиваются (располагаются) в небесной форме; и, что это так их в нем организует (выстраивает, располагает) именно любовь, можно усмотреть по п. 6690.

9932.

Святыня (Святость) Иегове. Что этим означивается Божественный Человек (Божественная Человечность) Господа, а оттого, и всевозможные небесные и духовные блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "Святыня (Святость)", представляющего собой Божественность, происходящую от Господа, и, таким образом, представляющего собой Самого Господа, что касается Божественного Человека (Божественной Человечности), от Которого (от Которой) происходит (берет начало) вся Божественность в Небесах. Отсюда, и очевидно, что Небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу и от Господа, также, как и Духовные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к ближнему от Господа, святы. А так как Один лишь только Господь и есть свят, то поэтому, в Небесах и на земле святость есть единственно лишь только в том, что исходит (рождено, продолжается) от Него (п. 9229, 9680, 9820). Что Святость, исходящая (рожденная, продолжающаяся) от Господа, именуется "Святым Духом", можно усмотреть по п. 9818; что ангелы, пророки и апостолы именуются "святыми" от приема (восприятия и вмещения) ими Божественных истин, исходящих от Господа, можно усмотреть по п. 9820; а, что Небеса именуются "святылицем" из-за господства, там, Божественности

(Божественных ощущений), очевидно по п. 8330, 9479. Сказано "Святость Иегове", так это потому, что под именем "Иеговы", в Слове, означает Господь; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373. Что слова "Святость Иегове" были выгравированы на пластине из золота и помещены (закреплены) на кидаре (митре, тюрбане) на челе Аарона, так это для того, чтобы они, таким образом (в такой манере), могли бы быть на глазах у всего народа (на виду у всех людей), и, чтобы в такой способ чрез них было представлено то, что Святость в глазах (умах) людей пребывает тогда, когда они входят в поклонение (почитание, служение Богу); ибо именно, тогда (в таком состоянии духа), эта Святость (чистота духа) и соответствует (состоит в соответствии) с той Святостью, которая разлита во Вселенских Небесах, то есть, в Божественном (Небесном) Человеке Господа; ибо, как уже было сказано ранее, святость – это и есть то, что делает (сотворяет) Небеса. Что все то, что пребывает (царит) в людях, в общем, или все то, что господствует универсально (повсеместно) в их умах, входит во всевозможные помыслы (мысли) рассудка и устремления (желания, расположения, чувства), а оттого, следовательно, и во всевозможные формы поклонений (служений), проявляясь и действуя в них, можно усмотреть по п. 6159, 6571, 7648, 8067, 8865. Отсюда, теперь, и очевидно, что когда высшая святость постоянно пребывает пред людскими глазами, а оттого, царит повсеместно в человеческих умах, то она, тогда, делает святыми (чистыми) ощущения и вещи и всевозможных поклонений (служений) всякого рода.

9933.

И приложи (присоедини, прикрепи) ее голубой (гиацинтовой) нитью. Что этим означает наитие (проникновение, нисхождение) в истины Небесной любви, очевидно из значения слова "голубой", представляющего собой истины Небесной любви, о которой, далее, теперь и пойдет речь. Наитие (проникновение, нисхождение) в эти истины, здесь, означает под присоединением (прикреплением) голубой (гиацинтовой) нитью пластины из золота, на которой было выгравировано выражение "Святость Иегове"; ибо пластина подвешивалась и крепилась (привязывалась) к кидару (митре, тюрбану). А, в духовном смысле, под "привязыванием (привязанностью)" и "подвешиванием (прикреплением)" означает наитие (проникновение, нисхождение). И это по той причине, что всякое, какое только есть, соединение (в том мире) производится (совершается) посредством наития (проникновения, нисхождения, притока). Что, здесь, идет речь о наитии (проникновении, нисхождении) в истины Небесной любви, идущей от Божественного Человека Господа, которое означает под "Святостью Иегове", так это потому, что в той сфере (атмосфере, области) Небес, где имеют место истины Небесной любви, никакие иные Божественные истины, кроме, как истины от Божественного Человека Господа, и не воспринимаются. [2] И дело, здесь, вот в чем. Есть (существует) трое Небес, которые друг от друга отличаются согласно меры (количества) и степени (уровня) блага (добра, блаженства). В наискровенных (наипотаенных, третьих) Небесах господствуют блага (добро, блаженства) Небесной любви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу; во вторых (срединных, духовных) Небесах господствуют блага (добро, блаженства) Духовной любви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви (милосердия) к ближнему; в первых же (наинизших, крайних) Небесах господствуют блага (добро, блаженства) природной любви, исходящие от любви Духовной и Небесной, и являющиеся суть благами (добром, блаженствами) веры и послушания. В каждом из Небес есть ощущения и вещи более внутренние и более

внешние. И, как только что было сказано, в более внутренней части наисокровенных Небес господствуют блага (добро, блаженства) любви к Господу, а в части более внешней - блага (добро, блаженства) взаимной любви, которые принадлежат (присущи) любви к благам (добр, блаженствам) ради блага (добра, блаженства). Именно эти блага (добро, блаженства) и есть то, что подразумевается под истинами Небесной любви, которые, здесь, означиваются под выражением "голубая (гиацинтовая) нить". В этой более внешней сфере (атмосфере, части, области) третьих Небес, где пребывают (имеют место, обитают) эти истины, Человек Господа воспринимается как Самость (Божественное Я) в Небесах. Именно, поэтому, как только некий ангел поднимается в эту сферу (атмосферу, часть, область) Небес, то он, тут же, входит и в свет этих Небес (в Божественное понимание). Это восприятие наитствует (нисходит, изливается, втекает, проникает, идет) от Господа потому, что Божественный Человек Господа и составляет (образует, создает) Собой Небеса. Именно это наитие и есть тем наитием, которое, здесь, означивается. Что под словом "голубой (гиацинтовый)" означивается Небесная любовь к истинам (любовь к Небесным истинам), или, что, то же самое, истины Небесной любви, можно усмотреть по п. 9466, 9687, 9833.

9934.

И пусть она будет на кидаре (митре). Что этим означивается - от Его бесконечной мудрости, очевидно из значения слова "кидар (митра, тюрбан)", представляющего собой рассудительность (интеллигентность, понимание) (п. 9827); но, когда это говорится о Господе, представленном в лице Аарона, то под "кидаром (митрой)", тогда, означивается Его Божественная или бесконечная мудрость.

9935.

Пусть она будет напротив лица (в лицевой части) кидара (митры). Что этим означивается - в вечность, очевидно из значения выражения "напротив лица (в лицевой части) кидара (митры, тюрбана)", когда это говорится о Господе, представленном в лице Аарона, и означивающего собой, тогда - в вечность (п. 9888).

9936.

И пусть она будет на челе (на лбу) Аарона. Что этим означивается - от Божественной любви Господа, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств), которые и есть суть благами (добр, блаженствами) Его Божественной любви (п. 9806); и из значения слова "чело (фронт, лоб)", когда оно относится к Господу, и представляющего собой, тогда, Его Божественную любовь; ибо под "лицом Господа", или, что то же самое, под "лицом Иеговы" подразумеваются всевозможные ощущения и деяния (проявления) Божественной любви, такие как милость (жалость, сострадание), мир (спокойствие), благо (добро, блаженство), мудрость (п. 222, 223, 5585, 6848, 6849, 9306, 9545, 9546). Что выражение "лик (лице) Иеговы" или "лик (лице) Господа" имеет именно это значение, так это потому, что под "ликом (лицом)", в общем, подразумеваются более внутренние ощущения и вещи в человеке, которые являются его устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями, чувствами) и последующими оттуда мыслями (помыслами), итак, ощущения и вещи, которые принадлежат (присущи, свойственны) его любви и вере, как это и можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9546. Причина, по которой эти ощущения и вещи означиваются под словом "лицо (лик, лице, лица)", состоит

в том, что они, как если бы просяивают (излучаются, лучатся) от лица, и, в такой манере, предстают в своем образе (отпечатке) или отражении (изображении); в силу чего, лицо и именуют изображением (отражением, зеркалом) ума. Отсюда, теперь, следует и то, что под словом "лице (лик, лица)", когда это говорится об Иегове или Господе, означаются ощущения и вещи, которые относятся (имеют отношение) к Его Божественной любви. Что под словом "чело (лоб, фронт)", в частности, понимается (означивается) сама Божественная любовь, так это потому, что все ощущения и вместилища человека более внутренние наследуют (представлены чрез) свои области (части) на лице. Те ощущения и вместилища духа, которые относятся к любви, находятся в области лба; те, которые относятся к мудрости и рассудку, находятся в области глаз; те, которые относятся к восприятию, находятся в области ноздрей; но те, которые относятся к возвещению (сообщению, высказыванию), находятся в области рта. Отсюда, и очевидно, почему под словом "чело (лоб, фронт)", когда говорится о Господе, представленном в лице (в образе) Аарона, означивается Божественная любовь. [2] Так как чело (лоб) у человека соответствует его любви, то о тех, кто пребывает в любви Небесной, то есть, в любви к Господу и от Господа, в Божием Слове говорится, что они имеют "отметину (печать, знак) на челе (на лбу) своем". Под этим означивается то, что они, в силу того, что пребывают (состоят) в Его любви, пребывают (состоят, находятся) под защитой Господа; и это, например, как в следующих отрывках. У Иезекииля: и сказал (первому) Иегова: пройди посреди Иерусалима и поставь отметины (печати, знаки) на челах тех человеков (людей), которые сокрушаются и вздыхают, видя все те мерзости, которые совершаются посреди него... а остальным сказал: идите за ним и поражайте; и пусть очи (глаза) ваши (поражая) не сожалеют... но не приближайтесь ни к одному тому человеку, на котором есть (стоит) клеймо (отметина, печать, знак) (Иез. 9:4-6). И у Иоанна в Откровении; и посмотрел я, и увидел, что вот Агнец стоит на горе Сион, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах их (Откр. 14:1); и увидят они лице Бога и Агнца, и имя Его будет на челах их (Откр. 22:4); и сказано было ей (саранче), что она не должна вредить ни траве земной, ни какой-либо зелени, ни какому-либо дереву; но только тем людям, которые не имеют отметины (печати, знака) Божия на челах своих (Откр. 9:4). [3] Здесь, под выражением "иметь знак (печать Божию, имя Божие) на челах своих" означивается пребывание в защите (в состоянии духа, защищенном) от наваждения (нападения) зол, исходящих от (из) адов; ибо такое пребывание (состояние духа) обретается (производится) чрез любовь к Господу (и от Господа). Под выражением "травы и зелень", которые не должны пострадать (не должны быть повреждены), означиваются истины в природной памяти, чрез которые рождаются (производятся) истины веры (духовной памяти) (п. 7571, 7691); под "каким-либо деревом", которому, также, не должно пострадать (не должно быть поврежденным), означивается всевозможное восприятие истин, рожденных (исходящих, произведенных) от блага (добра, блаженства) (п. 103, 2163, 2722, 2972, 4552, 7692). [4] И у Моисея: возлюби Иегову (Господа) Бога твоего от всего сердца своего, и от всей души своей, и от всех сил своих... Повяжи (укрепи) слова эти на руке своей, как знамение (знак, отметину, печать), и пусть будут они на челе, как передник (налобник, повязка) между (над, пред) глазами твоими (Втор. 6:5, 8). "Быть на челе (на переднем плане)" значит иметь знак (отметину, печать) любви к Иегове Богу. Сказано "повяжи (укрепи) между глазами", так это потому, что под "глазами (очами)" означиваются рассудительность и мудрость, которые исходят (рождаются) от этой любви; мудрость же, исходящая от этой любви, состоит в том, чтобы всегда (постоянно,

непрестанно) иметь пред глазами (в понимании, в рассудке) Бога. Что, здесь, именно это и имеется в виду, очевидно, ибо речь, в данном стихе, идет о любви к Иегове Богу. Сказано, что должно "любить Его от всего сердца своего, и от всей души своей, и от всех сил своих", так это потому, чтобы в такой манере обозначить все то, что есть в человеке (присуще ему). Что под выражением "от сердца" означивается - от воли, в которой пребывают (господствуют) блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 7542, 9050, 9300, 9495; что под выражением "от души" означивается - от рассудка, в котором пребывают (господствуют) истины веры, итак, от самой веры - по п. 9050; ибо эти двое и составляют собой все то, что есть во внутреннем человеке. Под выражением же "от всех сил" означивается - от всех тех ощущений и вещей, которые во внешнем человеке принадлежат вместе с тем и рассудку, и воле. Сказано "повяжи (укрепи) слова эти на руке своей, как знамение (знак, отметину, печать)", так это потому, что сила и мощь (потенциал и господство) любви в обоих, как во внешнем, так и во внутреннем человеке, означиваются под словом "руки" (п. 4931-4937, 7518). [5] Так как, в силу соответствий, у людей благих (добрых, блаженных) под словом "чело (лоб, фронт)" означивается Небесная любовь, то (в противоположном смысле) у людей злых (недобрых), под ним означивается адская любовь (любовь к себе), ибо она противоположна любви Небесной (любви к Господу). Отсюда, теперь, и очевидно, почему у Исаии, что касается людей злых, сказано, что у них "лоб из меди (медный)" (Ис. 48:4), а у Иезекииля – что они с "твердым лбом (твердолобы)" (Иез. 3:7, 8); тогда как о всех, пребывающих в адской любви, сказано, что "они имеют клеймо зверя на челах своих" (Откр. 13:16; 14:9; 20:4); а также - "имя Вавилона на челах их" (Откр.17:5).

9937.

И понесет Аарон (ответ за) беззакония в отношении вещей, освященных в святыне (в святой части обители, шатра). Что этим означивается последующее удаление (устранение) лжей (фальшей) и зол у тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве) от Господа, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой Господа в отношении благ (добра, блаженств) любви (п. 9806); из представления образа священничества (служения служб Богу), которое осуществлял (производил, отправлял) Аарон, и означивающего собой (в представительном смысле) всякое из служений, в котором Господь отражается, как Спаситель (п. 9809); из значения выражения "понести (взять на себя) беззакония", представляющего собой удаления лжи (фальши) и зла у тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), о котором далее и пойдет речь; и из значения выражения "освященные в святыне", представляющего собой дары (даяния), которые приносили Иегове или Господу, чтобы искупить грехи, то есть, дары всесожжения (холокоста), жертвы (жертвоприношения) и приношения еды (хлебные). Что, здесь, под "освященными" подразумеваются именно эти вещи, очевидно, ибо сказано: "которые сыновья Израилевы приносят для освящения из всевозможных даров их". Что под выражением "понести (ответ за) беззакония" означивается удаление лжи и зла, или грехов, у тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), так это потому, что слова эти сказаны о Господе; ибо Господь был представлен в лице Аарона, а вся работа (деятельность), что касается спасения, была представлена под служением (исполнением служб), или священничеством Аарона. Что это, то же самое, что и сказанное о Господе, что Он "понес (взял на Себя ответ за) грехи" за род человеческий, хорошо известно в церкви; и, тем не менее, никому ныне не известно то, что подразумевается под "несением беззаконий и



грехов". Некоторые люди веруют (думают, считают), что под этим означивается то, что Он взял на себя грехи рода человеческого и позволил Себе быть осужденным, даже, к смерти на кресте; и что, поскольку осуждение за грехи было возложено на Него, смертные были таким образом освобождены от проклятия; так же, как и то, что проклятие было снято Господом чрез исполнение закона, потому что закон осудил бы всех, кто не исполнил его. [2] Но под выражением "понести (взять на себя ответ за) беззакония" подразумеваются не эти вещи, ибо дела (деяния и поступки) каждого человека остаются с ним и после смерти, и в соответствии с их качеством он (в том мире), затем, и осуждается либо к жизни, либо к смерти (духовной). Их качество исходит (производится) от его любви и его веры, ибо любовь и вера составляют собой жизнь дел (деяний и поступков). Именно поэтому, дела (деяния и поступки), рожденные (совершенные) одним человеком, не могут быть отняты у него путем передачи другому, который хотел бы их понести. Отсюда, и очевидно, что под выражением "понести беззакония" подразумевается нечто (совсем) иное. Но, что именно (конкретно) под этим имеется в виду, можно усмотреть из несения (перенесения) беззаконий или грехов Самим Господом. Ибо Господь несет (переносит, испытывает) их тогда, когда Он борется за человека супротив адов; и это в силу того, что ни один человек не может бороться супротив них от самого себя; и лишь Один Господь может делать это; и делает Он это непрерывно (постоянно, безостановочно), единственно лишь с различиями для каждого человека согласно (в соответствии) с (личным) того человека собственным восприятием Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин. [3] Когда Господь был в нашем мире, Он боролся супротив всех адов и полностью подчинил их Себе. От этого Он и стал Праведником. Таким образом, Он избавил от проклятия всех тех, кто получил (принял, усвоил) от Него Божественные блага (добро, блаженства) и истины. Если бы это не было бы сделано Господом, то ни один человек не мог бы быть спасен. Ибо до тех пор, пока Господь не удалит ады, они постоянно пребывают с человеком и господствуют над ним; удаляются же они Господом в той мере и степени, с которой человек воздерживается от зол. Тот, кто однажды победил ады, побеждает их и в вечности. Именно для того, чтобы это могло бы быть сделано Господом, Он и сделал Своего Человека Божественным. Отсюда, и следует, что лишь только Тот, Кто Один борется за человека супротив адов, или, что, то же самое, супротив зла и лжи, ибо собственно они и исходят от (из) адов, как это здесь, сказано, и "несет грехи", ибо лишь Он Один только и выдерживает это бремя. Что под "несением грехов" подразумевается, также, и удаление зла и лжи от тех, кто пребывает в благе (дobre, блаженстве), так это потому, что одно является следствием другого. Ибо настолько, насколько ады удалены от человека, настолько же в нем удаляются от него зла и лжи (фальши); и это по той причине, что, как уже было сказано, оба эти (зла и лжи) из адов. Зла и лжи (фальши) – это и есть суть "грехи (пороки)" и "беззакония (преступления)". А как обстоят дела (с грехами и беззакониями), можно усмотреть и из того, что уже было показано ранее, в п. 9715, 9809, где говорится о Заслуге и Праведности Господа, а также - о покорении (подчинении) Им адов. [4] Причина, по которой об Аароне говорится то, что он должен "понести (ответ за) беззакония", состоит в том, что под ним (в представительном смысле) представлен Господь, тогда как под его священничеством (священнодействиями, служением служб) представлены всевозможные дела (деяния и поступки) Господа, что касается спасения (человеческого рода) (п. 9806, 9809); а главное (наипервейшее) дело (священнодействие) спасения состоит в том, чтобы искупить и избавить (освободить) человека от адов, то есть, удалить от него зла и лжи

(фальши). Сказано удаление зол и лжи, так это потому, что избавление (освобождение) от грехов, то есть, их прощение, есть не что иное, как их удаление (отдаление); ибо они остаются с человеком; но в той мере и степени, с которой насаждаются (взрачиваются, принимаются) блага (добро, блаженства) любви и истины веры, в той мере и степени зла и лжи (фальши) отдаляются. И дело, здесь, обстоит точно так же, как с Небесами и адами. Небеса не уничтожают ады и (не погубляют) тех, кто там находится, но удаляют (отдаляют, отодвигают) их от себя. Ибо блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, что производят (сотворяют, расширяют) Небеса, и есть суть тем, что собой производит отдаление (адов). То же самое происходит и с человеком. Ибо сам по себе, человек является адами (приемником, вместилищем адов); но, когда он возрождается, он, тогда, становится Небесами; а насколько он, тогда, становится Небесами, настолько от (из) него удаляются (отдаляются) и ады. Существует общее мнение, что, в такой манере, зла, то есть, грехи, не отдаляются, а полностью устраняются (исчезают, стираются). Но такие люди не знают (не понимают), что (действуя ради себя) сам по себе человек есть не что иное, как тотальное зло; и что, в той мере и степени, с которой он удерживается Господом в благах (добре, блаженствах), в той же мере и степени зла, принадлежащие ему, кажутся как бы исчезнувшими (искорененными); но так это видится потому, что, когда человек пребывает (удерживается, увязает) в благах (добре, блаженствах), он ими удерживается (отстраняется) от зла. Тем не менее, никто не может быть удержан от зла и пребывать (состоять) в благе (добре, блаженстве), если он не будет пребывать (состоять) в благах (добре, блаженствах) веры и милосердия, исходящих от Господа, то есть, если он не преодолет себя (не сдастся, не откажется от Собственного я) настолько, чтобы позволить себе быть возрожденным (веденым) Господом. Ибо, как уже было сказано ранее, Небеса внедряются (имплантируются, встраиваются, насаждаются) в человеке чрез возрождение, а оттого, следовательно, чрез возрождение удаляются (отодвигаются) и ады, которые пребывают с ним. [5] Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "понести (взять на Себя ответ за) беззакония", когда говорится о Господе, означает неперестанная Его борьба (битва) за человека супротив адов, а, таким образом, неперестанное их устранение (отдаление). Удаление (отдаление) же это совершается неперестанно, ибо происходит оно не только при нахождении человека в нашем мире, но и в той другой жизни, в вечность. Ни один человек не может устранять (отдалять) зла в такой манере (в такой способ), ибо человек от самого себя (сам по себе) удалить не может и малейшего зла, не говоря уже о каких-либо адах, а тем более, еще и в вечность. Но о том, что уже было сказано по этому вопросу ранее; а именно, что зла в человеке никак не исчезают, а лишь только отдаляются (отодвигаются) в той мере и степени, в которой он входит и пребывает в тех благах (добре, блаженствах), которые исходят от Господа, можно усмотреть по п. 8393, 9014, 9333-9336, 9444-9454. Что, в то время, когда Господь находился в мире, Он посредством борьбы (чрез сражения) с искушениями победил ады и, тем самым, привел всевозможные ощущения и вещи (во Вселенной) в порядок; что сделал Он это в силу Божественной любви, для спасения человеческого рода; и, что именно тогда, Он, таким образом, и сделал Своего Человека Божественным, можно усмотреть по тем местам и отрывкам, что были упомянуты в п. 9528. Что именно в искушениях (соблазнах), которые есть суть духовными битвами (войнами) против зол, исходящих (истекающих, вырывающихся) из адов, Господь борется (сражается) за человека, можно усмотреть по п. 1692, 6574, 8159, 8172, 8175, 8176, 8273, 8969. Что Господь, находясь в мире, понес (испытал, ощутил на Себе, выдержал) беззакония рода человеческого, то есть,

сошелся в борьбе (в сражении) с адами (в Себе), и подчинил их Себе, а оттого, таким образом, обрел для Себя Божественную силу (мощь, власть) удалять (отодвигать) такого рода ощущения и вещи и во всех тех, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах), а, в такой манере, установил (распространил) блага заслуги и праведность, описано у Исаии (Ис. 59:16-20; 63:1-9), как это уже и было объяснено в п. 9715, 9809. [6] Когда все эти вещи поняты (признаны, усвоены), то тогда можно уже познать (понять) и то, что означает под словами, сказанными о Господе в пятьдесят третьей главе у того же пророка, в которой от начала и до конца говорится о пребывании Господа в состоянии искушений; то есть, о том Его состоянии, в котором Он пребывал тогда, когда Он сражался (боролся, бился) с адами. Ибо искушения и есть не что иное, как сражение (битва, война) с адами. Это состояние у Господа описывается так: и понес (взял на Себя) Он наши болезни и понес (ощутил, испытал) Он наши горести (страдания)... и за наши преступления (грехи) был Он пронзен и за наши беззакония был Он избиваем (мучаем)... и обрушил (возложил) Иегова на Него беззакония все наши... с нечестивыми дали (отвели) могилу Ему... и преуспеет (проявится, исполнится) воля Иеговы (Господа) от руки Его... и увидит Он плод от труда души Своей и насытится... и мудростью Своей оправдает многих, ибо Он понес (ощутил, испытал) беззакония их, итак, понес (взял на Себя) грехи многих (Ис. 53:4-12). Здесь, Он также назван "рукой Иеговы", под которой подразумевается Божественная сила (п. 4932, 7205). Что под выражением "понести (ощущать) болезни (боли)", "скорби (страдания)" и "беззакония", а также, под "быть пронзенным и пораженным ими" подразумевается пребывание в состоянии искушений, очевидно; ибо именно в таком состоянии и есть место душевной скорби (страданию), боли (горю) и отчаянию, которые (в представительном смысле) означаются под глубокими ранениями и побоями. Именно такие вещи и вызываются (наводятся, наваждаются) адами, ибо в ходе искушений они нападают на самую любовь того, супротив кого они выступают; и это по той причине, что любовь в человеке является самой наискровеннейшей частью его жизни. Любовь Господа (Иисуса, Его Человека) была суть любовью спасения рода человеческого, и в Нем она была самим Бытием (Сущностью) Его жизни, ибо эта любовь в Нем была Божественной. Кроме того, и у Исаии, там, где речь идет о битвах (войнах, сражениях) Господа, это описано в следующих словах: и сказал Он: воистину, они – народ Мой... поэтому Он и стал их Спасителем... Во всех скорбях (страданиях) их, и Он, также, скорбил (страдал)... по любви Своей и состраданию Своему искупал Он их; и брал (принимал, поднимал) Он их, и носил их во все дни древности (вечности) (Ис. 63:8, 9). [7] Что Господь, находясь в нашем мире, претерпевал (испытывал) величайшие искушения, в Евангелиях, описано весьма кратко; более подробно об этом сказано у Пророков, а с подробностями в частности - в Псалмах у Давида. В Евангелиях говорится только о том, что духом Он был веден (отправлен) в пустыню, а потом, что Он был искушаем дьяволом, и, что пробыл Он, там, сорок дней, и был, там, со зверями (Мк. 1:12, 13; Мф. 4:1). Но, что Он пребывал в искушениях, то есть, в битвах с адами, с самого раннего детства и до конца Своей жизни в нашем мире, это осталось в тайне (сокрыто); хотя и усматривается по соответствию по словам у Исаии: и был Он угнетен и страдал (и притесняли Его и Он страдал), и все же, не открывал Он (рта) уст Своих... и был Он веден (шел), как агнец на заклание, и был Он безмолвен, как овца пред стригущим ее, и не открывал (рта) уст Своих (Ис. 53:7). Последними Его искушениями были: искушение в Гефсимании (Мф. 26; Мк. 14), а затем, претерпевание (страдание, мучение, страсть) на кресте. Что именно (через страдание, мучение), Он, тогда, полностью и подчинил Себе ады, Он Сам учит у Иоанна:

Отче, спаси Меня от этого часа... Но ради этого Я и пришел в этот час... Отец, прославь имя Твое; и, тогда, сошел (раздался) голос с Небес, и сказал: Я прославил его и прослаблю еще... и тогда Иисус сказал... ныне пришел суд мира сего; и ныне князь (первенец, принц, начальник, вождь) мира сего будет изгнан вовне (Иоанна 12:27, 28, 31). Под "князем (первенцем, принцем, начальником, вождем) мира" означивается дьявол, а оттого, в общем - все (какие только есть) ады; под "прославлением" означивается становление (делание, преображение) Его Человека (Иисуса Христа, Небесного) Божественным. Причина, по которой (в Евангелиях) упоминается только об искушении в течение сорока дней в пустыне, состоит в том, что под выражением "сорок дней" означиваются искушения в полном объеме и мере, то есть, все, какие только есть, а оттого, таким образом, и те, что были в течение многих лет (п. 8098, 9437); под "пустыней" означиваются ады, а под "зверьями", с которыми Он, там, пребывал (сражался) – дьявольские полчища (вождедения, искушения). [8] Удаление (отведение) грехов в (от) тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве), то есть, в (от) тех, кто практикует покаяние (выстрадал раскаяние, вошел в опустошение), в Иудейской церкви было представлено под козлом, именуемым "Асаил (Азазель)", на голову которого Аарон должен был возложить свои руки и признать (исповедовать) над ним беззакония сыновей Израилевых и всевозможные их прегрешения (преступления) в отношении всех их грехов, а затем, отправить (отпустить) его в пустыню, итак, чтобы козел, как если бы понес на себе все их беззакония в землю разделения (Лев. 16:21, 22). Здесь, в лице Аарона (в представительном смысле) означен Господь; под "козлом" означена вера; под "пустыней" и "землей разделения" подразумеваются ады, а под "перенесением туда беззаконий сыновей Израилевых" означивается удаление их или сбрасывание (низвержение) их в ады. Что, здесь, в представительном смысле, означены именно такие вещи, никто не может познать (понять) иным путем, кроме, как чрез понятия внутреннего смысла Слова. Ибо каждый человек легко может усмотреть то, что всевозможные беззакония большого собрания людей не могли быть вынесены (отправлены) в пустыню с каким-либо козлом; ибо, что может быть общего у козла с беззакониями? Но, так как, в то время, чрез всевозможные представительности (представления, отражения, образы) означивались всевозможные ощущения и вещи, принадлежащие Господу, Небесам и церкви, то так это есть и с этими словами из Слова. Тому же, что выражается под этими словами, учит внутренний смысл. А именно: что под козлом означиваются истины веры, посредством которых человек возрождается, а оттого, и те, посредством которых удаляются (отводятся) грехи. А поскольку истины веры исходят от Господа, то отсюда и следует, что это Сам Господь совершает (производит) это; ибо это согласно с тем, что уже было сказано и показано в предисловии к главе 22 книги «Бытие», а также - в п. 3332, 3876, 3877, 4738. Что в лице Аарона (в представительном смысле) представлен (означен) Господь, можно усмотреть по п. 9806, 9810; а, что под выражением "козел из козлов" означиваются истины веры, очевидно по п. 4169, 4769. Что под словом "пустыня" означиваются ады, так это потому, что под станом (лагерем, табором), в котором проживали сыновья Израилевы (в пустыне), означены Небеса (п. 4236); именно поэтому, пустыня и именуется "землей разделения" или "отсечения". Отсюда, и очевидно, что под выражением "понести беззакония в ту землю", то есть, в пустыню, означивается низвержение (сбрасывание) зол и лжи (фальши) в ады, из которых они исходят (вырываются, истекают). А то, что они сбрасываются (низвергаются) туда тогда, когда они (в человеке) удаляются (отдаляются) так, что становятся совершенно не видимыми

(не воспринимаемыми); и, что это происходит тогда, когда человек Господом удерживается от них посредством сохранения (удержания, пребывания) в благе (добре, блаженстве), вполне очевидно и по тому, что было сказано выше. [9] В той же манере (по подобию), то, что, здесь, означивается под изгнанием грехов в пустыню, означивается, также, и под "изгнанием их в глубины (пропасть, бездну, пучины) моря". Как это есть у Михея: и проявит Он к нам сострадание; и утопит (понесет, отведет) Он наши беззакония; и сбросит Он все грехи их в глубины (пучины) моря (Мих. 7:19); где под "глубинами (пучинами) моря" означиваются ады. [10] Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и понесет Аарон беззакония в отношении вещей, освященных в святыне", подразумевается: удаление Господом грехов от (в) тех, кто пребывает в благе (добре, блаженстве); что это удаление Господом совершается постоянно (беспреданно); и, что именно это постоянство удаления (отдаления) представлено выражением "нести беззакония". Как это можно усмотреть и в другом месте у Моисея: и сказал Иегова (Господь) Аарону: ты и сыновья твои с тобою понесете беззакония в отношении святилища... и ты, и сыновья твои с тобою понесете беззакония в отношении вашего священничества (служения служб)... Сыновья же Израилевы не должны более приближаться к шатру (скинии) собрания, чтобы не понести (не сотворить, не взять на себя) греха, и не умереть... А всю работу, что касается шатра (скинии) пусть делают Левиты, ибо они понесут беззакония в отношении этих дел (Чис. 18:1, 22, 23). То же самое, подразумевается под "понести (породить)" и у Исаии: внимайте же Мне, о дом Иакова, и все остатки дома Израилева, выношенные (носимые) от утробы... Даже до старости (в вечность) Я - все Тот же, и даже до седых волос ваших Я буду нести; Я сделал (взял на Себя, понес), и Я буду нести; и уже не брошу Я, и спасу (Ис. 46:3, 4). [11] Что под выражением "понести (взять на Себя) беззакония" означивается искупление, а потому, и удаление (отведение) грехов, очевидно у Моисея: и прогневался Моисей на Елеазара и Ифамара за то, что козел жертвоприношения за грехи был сожжен ими, и сказал: почему же вы не съели его на святом месте, видя, что Иегова (Господь) дал вам его, чтобы понести беззакония собрания (общества) и искупить (отпустить) их пред Господом (Лев. 10:16, 17)? Что под "искуплением" означивается очищение от зол, а оттого, таким образом, удаление (отведение) от грехов, можно усмотреть по п. 9506; а, что Аарону было предписано искупать (очищать) народ и прощать (отпускать) ему грехи, очевидно по книге «Левит» (Лев. 4:26, 31, 35; 5:6, 10, 13, 16, 18; 9:7; 15:15, 30). Что под выражением "понести (ответ за) грехи", если это не сказано в отношении священничества, означивается быть проклятым, или приговоренным к смерти, можно усмотреть по отрывкам из Левита (Лев. 5:1, 17; 7:18; 17:16; 19:8; 20:17, 19, 20; 22:9; 24:15), из Чисел (Чис. 9:13; 18:22) и у Иезекииля (Иез. 18:19, 20; 23:49).

9938.

Которые сыновья Израилевы приносят для освящения из всевозможных даров их. Что этим означиваются ритуалы (обряды) поклонения, (в представительном смысле) представляющие удаление грехов, очевидно из значения слов "дары (даяния)" или "приношения", которые у племен Израильян и Иудеев совершались, главным образом, в форме всесожжений, жертвоприношений и приношений хлеба (еды, пищи), и представляющие собой внутренние ощущения, сокрытые в поклонении (почитании, служении), ибо чрез них они и были представлены (означены, отражены). Внутренние (духовные) ощущения в поклонениях - это те ощущения (чувства), которые исходят от

любви и веры; отсюда и очевидно, что всякое прощение (искупление) грехов, то есть, удаление (отход, отбрасывание) зол, производится лишь чрез посредство ощущений внутренних; так как грехи удаляются посредством веры и любви, исходящих от Господа. Ибо в той мере и степени, с которой внутри расходятся (проникают, ощущаются) блага (добро, блаженства) любви и веры, или что, то же самое, в той мере и степени, с которой в человека входят (и ощущаются) Небеса, в той же мере и степени от него (в нем) отдаляются (отбрасываются, отходят) и грехи, то есть, ады; и так это, что во внутреннем человеке, что во внешнем. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что означивается под "дарами, которые они приносят для освящения", то есть, под приношениями. Что дары именованы "святыми (чистыми)", а даяние их или приношение именуется "освященным", так это потому, что они есть представительностями (представлениями, отражениями) святынь (всего святого, духовного); ибо они приносились во искупление (для прощения), то есть, для удаления (отхода) от грехов, которое исполняется (производится, совершается, действует) чрез веру и любовь к Господу и от Господа. [2] Хотя, здесь, и сказано "дары и приношения, приносимые (делаемые) Иегове", тем не менее, Сам Иегова, или Господь, никогда не принимает никаких даров или приношений, но дает (позволяет делать) каждому, когда это делается им по свободе (по собственной воле, по собственной приязни). При этом, Он желает, чтобы эти вещи (дары, даяния, добрые дела) исходили от человека, как от самого себя (были бы его собственными), при условии, что сам человек признает (понимает), что они (делаются им) не от (ради) себя самого, но от (ради) Господа. Ибо Господь дарует (дает, передает, изливает, встраивает, насаждает, высевает) устремления (желания, расположения) творить (делать, совершать) блага (добро, блаженства), исходя от (из) любви, и устремления (желания, расположения) говорить истины, исходя от (из) веры. Сами эти устремления (желания, расположения) текут (нисходят, нисшествуют, проникают, изливаются) от Господа, но кажется (чувствуется, видится, воспринимается), что они пребывают в человеке, а оттого, таким образом, исходят (рождаются, производятся) от человека. Ибо все то, что человек делает от (из) устремления (желания, расположения), принадлежащего его любви, он делает (совершает) своей жизнью (волей), ибо любовь – это и есть его (собственная) жизнь (воля). Отсюда, теперь, и очевидно, что так называемые "дары и приношения, сделанные (принесенные) Господу" человеком, по сути своей (по существу) есть суть дарами и приношениями, делаемыми человеку Господом; а то, что они именованы "дарами и приношениями" Ему, есть по видимости (иллюзии, казательности) человеческих чувств. Эта видимость (казательность, иллюзия) очевидна всем тем, кто мудр сердцем; но не так это, что касается простых сердцем. И, тем не менее, дары и приношения от последних, также, благодатны (принимаемы, спасительны), поскольку они предлагаются ими (от самих себя), исходя из (от) неведения (непонимания), в котором внутренне пребывает (сокрыта) невинность. Невинность же есть суть благо (добро, блаженство) любви к Богу, которое пребывает в неведении, а особенно в неведении мудрых сердцем. Неведение же мудрых сердцем состоит в том, что они знают и постигают (понимают и осознают), что в них самих от самого себя нет никакой мудрости; а вся мудрость в них - от Господа; то есть, что лишь от Господа все блага (добро, блаженства) любви и все истины веры; откуда следует, что и мудрые от самих себя пребывают в неведении, а оттого, и в невинности. Отсюда и очевидно, что само признание (понимание) этого факта, а точнее, его восприятие (чувствование), и есть суть невинностью мудрости. [3] Дары (даяния), которые приносились в Иудейской

(Еврейской) церкви, и которые совершались, главным образом, в форме всеожжений, жертвоприношений и приношений хлеба (еды, пищи), именовались, также, и "искуплениями от грехов"; и это потому, что они приносились ради прощения их, то есть, ради отдаления (отхода) от них. Всяк, кто принадлежал к этой церкви, также, веровал (считал, думал, был уверен), что его грехи, таким образом (через дары и приношения), становились прощенными; и, даже, более того, что они становились полностью удаленными (выведенными, исчезнувшими); ибо, как сказано в Слове, что после того, как они принесут все это, они будут "прощены" (Лев. 4:26, 31, 35; 5:6, 10, 13, 16, 18; 9:7, 15, 30). Но они не знали (не понимали): что эти приношения представляют собой лишь отражения (представления, образы) внутренних ощущений и вещей, то есть, тех вещей и ощущений (истин и желаний), которые совершаются (делаются) человеком от любви и веры, исходящей от Господа; что это отражения (представления, образы) тех ощущений и вещей, которые искупают (очищают, прощают), то есть, удаляют (отводят) грехи; и, что после того, как грехи отдалены, они видятся (кажутся), как если бы они удалены полностью или отброшены напрочь, как это уже было показано выше в этом и в предшествующем пункте. Но это все потому, что эти племена состояли в представительном (образном, по отражениям) поклонении (служении Богу), то есть, в поклонении внешнем без соединения с поклонением внутренним, посредством которого, в то время, и было (и удерживалось) соединение Небес с человеком (п. 9320, 9380).

9939.

И пусть она будет постоянно на челе его. Что этим означает (в представительном смысле) представление (образ, отражение) любви Господа в вечности, очевидно из значения слова "чело (лоб)", представляющего собой любовь (п. 9936); из представления образа Аарона, означающего собой Господа (п. 9806); и из значения слова "постоянно", представляющего собой - в вечность. Что под словом "постоянно" означает вечность, так это потому, что все, что принадлежит времени, когда говорится о Господе, означает собой вечность; так и со словом "постоянно". Ибо слова "постоянно", "ежедневно" и "всегда" приписываются времени. Отсюда, следует и то, что и под словами "вчера" и "сегодня", когда они говорят (упоминаются) в отношении Господа, также, означает все то, что вечно (п. 2838).

9940.

Чтобы снискать им благоугодность (благодать, благосклонность) пред Иеговой (Господом). Что этим означает – Божественность (частица Божественного Я) Господа в них, очевидно из значения слова "благоугодность (благодать, благосклонность)", когда это говорится об Иегове, то есть, о Господе, и представляющего собой, тогда, то, что исходит от Его Божественного Я; ибо то, что пребывает в человеке, духе или ангеле, исходя от Него, то и есть тем, что благоугодно (приятно) Господу; так как когда нечто свое усматривается в ком-либо другом, то это, таким образом, и становится благоугодным (приносящим радость). То, что исходит (наитствует, изливается) от Господа, может быть Ему весьма близким, а может быть несколько удаленным; и, тогда, о таких ощущениях и вещах (по мере удаления от Него) говорят, как о том, что есть "от воли Его" (Божественно), "от Его благоволения (прекрасно, по нраву)", "от Его дозволения (мило, не запрещено)" и "от Его допущения (пусть будет, разрешено, ослабив запрет)". Те ощущения и вещи, что происходят (наитствуют) от воли Его, наиболее близки

(родственны) Ему; те ощущения и вещи, что происходят (наитствуют) от благоволения Его, несколько отдалены от Него; те ощущения и вещи, что происходят (наитствуют) от дозволения Его, уже отдалены от Него достаточно; но те ощущения и вещи, что происходят (наитствуют) от допущения Его, наиболее отдалены (далеки) от Него. Таковы степени (ступени, уровни) наития (проникновения, нисхождения, излияния) и восприятия (чувствования, ощущаемости), всего исходящего от Божественного Я. Каждая ступень (уровень, степень), содержит бесчисленное множество вещей и ощущений, отличных от тех, которые имеют место во всякой другой ступени; но эти бесчисленные множества вещей и ощущений сокрыты такими тайнами Небес, что лишь немногие из них впадают (входят, укладываются) в человеческое понимание. Ибо, если взять только те вещи и ощущения, которые происходят от Него по Его допущению, то, хотя они и находятся на последнем месте (на низшей ступени понимания), тем не менее, из-за тех бесчисленных тайн, что содержатся в них (внутренне), даже и они понуждают человека впасть в заблуждения (посрамление), когда он смотрит на них, исходя из (случайных) событий, явлений и вещей, происходящих в природе, или исходя из видимости (казательности, иллюзии) чувств, но еще более - исходя из заблуждений (ошибок, обманчивости видимостей) чувств. И это при том, что тайн допущения, по сравнению с тайнами высших степеней, которые происходят от дозволения Его, от благоволения Его и от воли Его, сравнительно немного.

9941.

Стихи 39, 40. И сделай (сотки) тунику (хитон) из тонкого льна (виссона), и сделай кидар (митру, тюрбан) из тонкого льна (виссона), и сделай пояс работы вышивальщика. И сыновьям Аароновым сделай туники (хитоны), и пояса сделай им, и тиары (головные уборы) сделай им, для славы и красоты. "И сделай (сотки) тунику (хитон) из тонкого льна (виссона)" означает наивнутренние (наисокровенные) ощущения и вещи Духовного царства, происходящие (рождающиеся) из (от) истин Небесной любви; "и сделай кидар (митру, тюрбан) из тонкого льна (виссона)" означает мудрость там; "и пояс" означает связь (узы) и разделение (границу, раздел), что касается внешних ощущений и вещей (второй части) этого царства; "сделай работы вышивальщика" означает посредством познаний (признанных понятий) блага (добра, блаженства) и истины; "и сыновьям Аароновым" означает Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, наитствующего (нисходящего, проникающего) в духовные Небеса; "сделай туники (хитоны)" означает ощущения и вещи, там, которые исходят из веры; "и пояса сделай им" означает удержание в связи (поддержку чрез связи); "и тиары (головные уборы) сделай им" означает рассудительность (интеллект, понимание) там; "для славы и красоты (благообразия)" означает истины Духовной церкви.

9942.

И сделай (сотки клетчатую) тунику (хитон) из тонкого льна (виссона). Что этим означаются наивнутренние (наисокровенные) ощущения и вещи Духовного царства, происходящие (рождающиеся) из (от) истин Небесной любви, очевидно из (представительного) значения одежды Аарона, в общем, как Духовного царства, соединенного с Небесным царством (п. 9814); а поскольку туника была самой наисокровенной из этих одежд, то отсюда, и следует, что чрез нее означаются наисокровенные (внутренние) ощущения и вещи этого царства; что под "туникой



(хитоном) Аарона" означиваются Божественные истины в Духовном царстве, которые непосредственно исходят от Божественных ощущений более высших Небес, можно усмотреть по п. 9826; и из значения выражения "тонкий лен (виссон)", представляющего собой истины Небесного происхождения (первые от Небесных начал) (п. 9469). Что об этой тунике сказано, что она должна быть клетчатой (сотканной), так это потому, что под клетчатой (сотканной) означивается то, что она сработана (сделана) ткачом, а под "работой ткача" означивается (понимается) то, что это произведено (имеет происхождение) от ощущений и вещей Небесных (первое поколение от третьих Небес) (п. 9915); ибо на языке оригинала (на иврите) под словом "клетчатая" означивается, также, и "тканая". [2] Что эта туника была соткана, или сработана ткачом, очевидно из того, что следует далее, в книге «Исход»: и сделали они туники из тонкого льна (виссона), работы ткача, для Аарона и сыновей его (Исх. 39:27). Что одеяние это было велено сделать клетчатым, то есть, сотканным из тонкого льна (виссона), так это для того, чтобы, в представительном смысле, можно было бы так выразить все те ощущения, что непосредственно исходят от третьих Небес, и которые, по сравнению с ощущениями и вещами, исходящими от других степеней (сфер) Небес, нисходят (протекают, наитствуют), как бы непрерывно (постоянного тока). Ибо все то, что исходит от ощущений и вещей Небесных (третьих Небес), подобно тому, что у человека исходит от его воли; и это по причине того, что все, принадлежащее рассудку (пониманию) человека, исходит от его воли. Те ощущения, которые происходят внутренне (во внутренних вместилищах) от воли, есть как бы идущими (действующими, происходящими) непрерывно (постоянно) относительно тех, которые происходят (действуют, имеют место) вовне (во внешних вместилищах). Отсюда и следует, что среди тех ощущений, которые внутренне исходят из воли (производятся во внутренних вместилищах), (главным образом) господствуют устремления (желания, расположения, привязанности) к истине; ибо все устремления (желания, расположения, привязанности) в рассудке (понимании) исходят (вытекают, изливаются) из воли человека. То же самое, происходит и в Небесах, где царство Небесное соответствует воле человека, а Духовное царство - его рассудку (пониманию) (п. 9835). А так как под одеждами Аарона представлено Духовное царство Господа, соединенное в единстве с Его Небесным царством (п. 9814), то отсюда и следует, что под туникой (хитоном, рубашкой) представлены все те ощущения и вещи, которые (в Духовном царстве) пребывают в его наивнутренней части (в глубинах Его), итак, что это те ощущения, которые наиболее близки (родственны) тем, которые исходят (первыми) из (от) Небесного царства; ибо туника была наиболее внутренней одеждой (из всех одеяний). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему туника была соткана или клетчатая, и, почему она была из тонкого льна (хитона). Ибо под "тем, что соткано", подразумевается все то, что исходит (наитствует) от воли, или от Небесных ощущений (п. 9915), тогда как под "тонким льном (хитоном)" подразумеваются истины, которые рождены (исходят) от Небесной любви (к истинам) (п. 9469). [3] Духовные ощущения и вещи, происходящие (рожденные) от ощущений и вещей Небесных, в других частях Слова, означиваются не только, как "туники (хитоны)", но и как "туники (хитоны) из кожи", которые Иегова Бог, как сказано, сделал для мужчины и его жены после того, как они вкусили от древа познания (Быт. 3:20, 21). Что под этими "туниками" означиваются истины Небесного происхождения (сходящие с третьих Небес), невозможно познать (понять), если эти вещи слова не развернуты (не раскрыты) согласно с соответствиями во внутреннем смысле (Слова). А поэтому, здесь и теперь, это и будет развернуто (раскрыто, изъяснено). Под

мужчиной и женой его подразумевается (означивается) Небесная церковь: под самим человеком (мужчиной), как мужем, эта церковь подразумевается, что касается благ (добра, блаженств), тогда как под его женой - что касается истин. Эти истины и эти блага (добро, блаженства) есть суть истинами и благами (добром, блаженствами) Небесной церкви. Но, когда эта церковь пала, что, во внутреннем смысле, означивается под убеждением (соблазнением) жены от змея; ибо это произошло посредством сведения рассуждений об истинах Божественного Я к познаниям природной памяти; то самое первое состояние той Небесной церкви после падения, собственно и есть тем, что там (в той главе) описано; тогда как истины той церкви описываются под "туниками из кожи". [4] Да будет же, теперь, известно и то: что под сотворением Небес и земли в первой главе книги «Бытие», во внутреннем смысле, подразумевается и описывается Новое творение (создание), или возрождение человека церкви в то время; а, таким образом, и восстановление Небесной церкви; что под раем (там) подразумевается и описывается мудрость и рассудительность в той церкви, тогда как под вкушением от древа познания - ее падение вследствие роста в ней рассуждений о Божественных ощущениях и вещах, исходя от познаний природной памяти. Что именно таков внутренний смысл этой главы, можно усмотреть и по тем объяснениям, что были представлены в первых главах книги «Бытие». Ибо все то, что там содержится, описано в форме событий истории, в которых, как уже было сказано, во внутреннем смысле описываются Божественные ощущения и вещи (понятия), касающиеся нового творения (создания) или возрождения человека Небесной церкви. Такой способ (метод) письма (писания) был в Наидревнейшие времена обычным не только среди тех, кто принадлежал к церкви, но и среди тех, кто был вне церкви, как это было у арабов, сирийцев и греков, и как это можно усмотреть по книгам того времени, как священным, так и светским (языческим). [5] В подражание этим книгам, и исходя из них, была написана книга «Песнь песней» Соломона. Но эта книга не является священной по той причине, что она не содержит в себе Небесных и Божественных откровений, излагаемых в своей последовательности одно за другим, как это сделано (прописано) во всех священных книгах. То же самое можно сказать и о других книгах Древней церкви, среди которых можно назвать и книгу Иова. Более того, у Моисея (Чис. 21:14, 15, 27 и последующие стихи) упоминаются, также, и те священные книги Древней церкви, которые ныне оказались утраченными. Историческая часть этих книг именовалась "Войнами Иеговы", а их часть пророческая - "Eununciations (Сказаниями, Сказками)" (п. 2686, 2897). Что в исторической части книг, называемых "Войнами Иеговы", стиль написания был точно такого же рода, очевидно из тех отрывков, что были взяты оттуда и процитированы у Моисея. Откуда, и очевидно, что историческая часть (Древнего Писания) была написана в таком стиле, который был ближе к пророческому; и, что последний носил такой характер, что эти истории могли сохраняться в памяти как у маленьких детей, так и у людей простых (сердцем). Что вышеназванные книги были святыми (священными) книгами, очевидно из того факта, что выражения, процитированные в стихах 28, 29 и 30 данной главы книги «Числа», упоминаются и в книге Иеремии (Иер. 48:45, 46); и, что смысл их подобен. Что среди людей, пребывавших вне церкви, такой стиль написания в те времена употреблялся очень часто и был едва ли не единственным стилем, очевидно по мифам (сказкам, легендам, басням) тех писателей, которые пребывали вне церкви, и в которые они облакали нравственные нормы и понятия (морали), то есть, все то, что они относили к высшим устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям) человека и его жизни (воли). [6] В исторических же

событиях, которые уже не были выдуманы, но были истинно реальны, и которые описываются в книгах Моисея далее, после первых глав книги «Бытие», а также, в книгах Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царей, под словом "туники (хитоны, рубахи)", также, означаются духовные истины и блага (добро, блаженства) тех истин, которые происходят от истин и благ (добра, блаженств) Небесных. Да будет же, теперь, известно, что духовные истины и блага (добро, блаженства) есть таковыми, каковыми они есть у ангелов срединных (промежуточных) или вторых (духовных) Небес; тогда как Небесные истины и блага (добро, блаженства) есть таковыми, каковыми они есть у ангелов третьих или наивнутренних (наисокровенных) Небес (о которых можно вспомнить, пройдя по ссылкам, указанным в п. 9277). В книгах же Моисея о тунике упомянуто еще и следующее: что Израиль, отец, дал Иосифу, сыну своему, тунику разных цветов; что за это братья его не любили; что потом, сняли ее с него; что ее обмакнули в крови (козла) и послали (отправили) ее отцу своему (Быт. 37:3, 23, 31-33). Данные исторические события уже были подлинными; но, в силу того, что по подобию, то есть, во внутреннем смысле, они содержали в себе святыни (святые ощущения) Небес и церкви, а другими словами, ощущения и вещи Божественного Я, то под этой "разноцветной туникой (хитоном, рубашкой)", в такой манере, было означено состояние пребывания в благах (доброе, блаженствах) и истинах, которое представительно (образно) означено в лице Иосифа, и, таким образом, состояние пребывания в истинах и благах (доброе, блаженствах) духовных, исходящих (рожденных) первыми от ощущений Небесных (п. 3971, 4286, 4592, 4963, 5249, 5307, 5584, 5869, 5877, 6417, 6526, 9671). Ибо (в Слове) под всеми сыновьями Иакова представлены ощущения и вещи, что принадлежат Небесам и церкви в своем последовательном порядке (п. 3858, 3926, 4060, 4603, 6335, 6337, 6397, 6640, 7836, 7891, 7996). Но, в данном (цитируемом) случае, под сыновьями (не любившими Иосифа) представлены ощущения и вещи, состоящие в противоположном смысле. [7] Так как все то, что содержится в книгах Слова, как в исторических, так и пророческих, представляет и означает собой Божественные небесные и духовные ощущения, то по этой причине духовные устремления (желания, расположения, привязанности) к этим истинам описываются еще и под выражением "царская дочь", тогда как сами эти истины – под "одеждами" ее; как это у Давида: среди твоих драгоценностей – дочери царя... по правую руку от тебя стоит царица в чистом золоте из Офира... а вот и дочь Тира, дары приносящая... богатые из народа будут умолять (смягчить) лица твои... вся слава (красота) дочери царя - внутри; одежда ее (туника ее) сшита из золотых нитей... И будет введена она к царю в вышитых одеждах (работы вышивальщика) (Пс. 45:9, 12-14). Что под словом "дочь", в общем, означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к духовным истинам и благам (доброе, блаженствам), а оттого, таким образом, и церковь, можно усмотреть по п. 2362, 3024, 3963, 9055; а, что под словом "царь", когда это говорится о Господе, означаются Божественные истины, можно усмотреть по п. 2015, 2069, 3009, 4581, 4966, 5068, 6148. Отсюда, и очевидно, что все то, что говорится в этом псалме о царской дочери (принцессе), означает собой все то, что относится к устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям) к истинам и благам (доброе, блаженствам) в церкви, исходящим от Господа. Когда же говорится о "дочери Тира, дары приносящей", то под этим означает устремление к признанию (усвоению) благ (добра, блаженств) и истин; а, что под словом "Тир" означаются именно эти признания (понятия, идеи), можно усмотреть и по п. 1201. Точно такой же смысл несет в себе и выражение "богачи из народа (богатые люди)", ибо под "богатством",

в духовном смысле, не означает ничего иного, кроме познаний (идей, признаний) блага (добра, блаженства) и истины (п. 1694, 4508). Отсюда, теперь, и очевидно то, что, здесь, означает под выражениями "вся слава дочери царя (красота принцессы) - внутри" и "одежда ее сшита из золотых нитей"; ибо под ее "одеждой", как это видно из значения этого слова на языке оригинала (на иврите), подразумевается туника (хитон), то есть, та одежда, что ближе всего к телу. Что под такой (нательной, исподней, нижней) одеждой, здесь, означает туника (хитон), очевидно и по Евангелию от Иоанна (Иоанн 19:23, 24) и по книге Давида (Пс. 22:18), где описывается туника (хитон, рубашка) Господа, которая и там, и там именуется одним и тем же словом "одежда". Так это, и во второй книге Самуила (2 Сам. 13:18), где говорится о царских дочерях, которые были одеты в туники разных цветов (и о которых еще будет сказано в том, что последует далее). Под "ткаными" же "одеждами из золота" у Давида подразумевается то же самое, что и под "клетчатыми (ткаными) одеждами Аарона", ибо на языке оригинала (на иврите) и там, и там употребляется одно и то же слово. Что означает под "одеждами работы вышивальщика (с вышивками, кружевами)", в которых она должна была предстать пред царем, можно усмотреть и по п. 9688. [8] Так как (в представительном смысле) под всякой царской дочерью (принцессой) и ее одеждами или туниками (хитонами) означивались (изображались) наивысшие духовные ощущения, то по этой причине, в те времена, и у царских дочерей была мода на такие одежды. Ибо это очевидно по второй книге Самуила: а на ней (на Фамари) была туника (хитон, платье, рубаха) разных цветов; ибо такие одежды одевали царские дочери (до замужества) (2 Сам. 13:18). [9] Теперь же, когда стало понятно, что (в представительном смысле) под туникой (хитоном, рубашкой) означены духовные блага (добро, блаженства) и истины, можно уже усмотреть и то, что означает под "туниками (хитонами) Аарона", а также, под "туниками (хитонами) его сыновей", о которых говорится в следующем стихе настоящей главы, и где сказано "и сыновьям Аароновым сделай туники (хитоны), и пояса сделай им, и тиары (головные уборы) сделай им, для славы и красоты (благолепия)". И именно по той причине, что под туниками (хитонами) сыновей означивались святости (ощущения святости), то поэтому (в книге «Левит») и было сказано, что Надав и Авиуд, то есть, сыновья Аарона, которые были сожжены огнем с Небес за то, что возносили фимиам (воскурения) от чуждого (странного, незаконного) огня, были вынесены вне (за пределы) стана (табора, лагеря) в своих туниках (хитонах) (Лев. 10:1-5). Ибо под "чуждым огнем" подразумевается любовь иного рода (начала, истока), нежели из рода (начала) небесного; и это по той причине, что в Слове под "святым (священным) огнем" означает небесная или Божественная любовь (п. 6832, 6834, 6849, 7324, 9434). И так как духовные блага (добро, блаженства) и истины, означиваемые под их "туниками (хитонами)", были осквернены, то именно поэтому, они и "были вынесены вне (за пределы) стана (табора, лагеря) в своих туниках (хитонах)". [10] То же самое, под словом "туника (хитон)" означает и у Михея: народ Мой ради одежды стал держать других за врага; вы срываете (снимаете) туники (хитоны, рубашки), даже, с тех, кто проходит спокойно мимо (Михей 2:8). В этом отрывке на языке оригинала (на иврите) слово "одежда (туника)" представлена другим словом, но и под ним, также, означиваются духовные истины и блага (добро, блаженства). Под выражением "срывать (последнюю) тунику (рубашку) с тех, кто спокойно (мирно) проходит мимо" означает - лишать духовных истин тех, кто пребывает (проживает) в наипростейших благах (дobre, блаженствах); под выражением "из-за одежды держать кого-либо за врага" означает - делать другим зло из-за того, что они не то же самое почитают

(принимают) за истины, когда, все же, никому не должно наносить вред (страдание) из-за того, что он еще не уверен в какой-либо истине, лишь бы тот другой пребывал в благе (добре, блаженстве) (п. 1798, 1799, 1834, 1844). [11] Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивается под "туникой (хитоном, рубашкой)" у Матфея: и сказал Иисус: не клянитесь вовсе... ни небесами... ни землей... ни Иерусалимом... ни головою своею... Пусть слово ваше (речь ваша) будет: да, да; нет, нет... а, что более того, то - от зла (от лукавого)... и если кто-то хочет (силой) тебя привлечь к суду (вовлечь в спор об истинах) и отнять у тебя тунику (хитон, рубашку), то пусть он возьмет (брось ему) и покров (мантию, покрывало, плащ) твой (Мф. 5:34-37, 40). Всяк, кто не знает (не понимает), как обстоят дела с состоянием (с качествами) ангелов в Небесном царстве Господа, никогда не сможет познать (понять, уразуметь) и того, что подразумевается под этими словами Господа. Ибо речь, здесь, идет о состоянии блага (добра, блаженства) и истины в тех, кто пребывает (состоит) в Небесном царстве (третьих Небесах) Господа, итак, о тех, в ком все истины запечатлены (выбиты, прописаны) на (в) сердце. Ибо они, исходя из (от) блага (добра, блаженства) любви к Господу, все истины знают (понимают, чувствуют) настолько, что никогда, даже, и не рассуждают о них, как это принято (и делается) в Духовном царстве. Именно поэтому, когда речь заходит об истинах, они и говорят только: да, да, или нет, нет; и никогда не упоминают (не подтверждают) – верно то или не верно (уверены они в том или не уверены). Об этих состояниях, также, можно вспомнить, пройдя по ссылкам, указанным в п. 9277. Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, что означивается под заповедью "не клянись вовсе", ибо под "клятвой" подразумевается утверждение (подтверждение, укрепление) истины (п. 3375, 9166). А такие вещи делаются в Духовном царстве посредством рассуждений (прояснений, толкования) и природных знаний человеческой памяти, исходящих из Слова. Под выражением "хочет (силой) тебя привлечь к суду (вовлечь в спор об истинах) и отнять у тебя тунику" подразумевается спор об истинах и желание убедить, что они не истинны; под словом "туника (хитон, рубашка)" означиваются истины, исходящие от Небесных ощущений и вещей; ибо небесные ощущения (наитствуя, проникая в человека) оставляют (обходят молчанием) свои истины (пребывающие в нем) без дальнейших (последующих) рассуждений (прояснений, толкований). [12] Что под словом "туника (хитон, рубашка)" подразумеваются первые (первородные) истины, исходящие (порождаемые) от ощущений и вещей третьих Небес, очевидно и по другому месту у Матфея: и послал Иисус этих двенадцать (проповедовать Царство Небесное), и сказал... не имейте (не берите) ни золота, ни серебра, ни меди в пояса (кошельки) свои... ни сумы (мешка) в дорогу (в путь); ни второй туники (хитона, рубашки), ни (второй) обуви (башмаков, сандалий), ни (второго) посоха (палицы, трости) (Мф. 10:5, 7, 9, 10). Под этими словами означивается лишь то, что люди, пребывающие (состоящие) в благах (добре, блаженствах) и истинах от Господа, не обладают этими благами (добром, блаженствами) и истинами от самих себя, но от Господа. Ибо под "двенадцатью учениками" (в представительном смысле) означены (показаны) все те, кто в благах и истинах состоит от Господа; тогда как в смысле абстрактном (обобщенном), под ними означены всевозможные блага (добро, блаженства) любви и истины веры, исходящие от Господа (п. 3488, 3858, 6397). Те блага (добро, блаженства) и истины, которые исходят от самих себя (от Собственного я), а не от Господа, означиваются под выражениями "не имейте (не берите) ни золота, ни серебра, ни меди в пояса (кошельки) свои" и "ни сумы (сумки, мешка) в дорогу"; тогда как истины и блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, означиваются под "туникой,

башмаками и посохом"; где "туника (рубашка)" - внутренние истины (небесного происхождения, начала), или истины, рожденные первыми от ощущений третьих Небес; "башмаки (сандалии)" - внешние истины, или истины природные (природной части духа) (п. 1748, 6844); "посох (палица, трость)" – сила веры (исходящая от истин) (п. 4876, 4936, 6947, 7011, 7026). Под словами же о "второй тунике (рубашке)", "второй паре обуви (башмаков)" и "втором посохе" означивается то, что всевозможные истины и сила их могут видеться (казаться), как если бы они от самого себя, но исходят они лишь от Господа. Что им (ученикам) было позволено иметь одну тунику (рубашку), одну пару обуви (сандалий) и один посох (палицу, трость), очевидно и из Евангелий от Марка (Мк. 6:8, 9) и от Луки (Лк. 9:2, 3). [13] Как только из всего этого становится понятно, что означивается под словом "туника (хитон)", то становится понятным и то, что означивается под выражением "туника (хитон, нижняя рубашка) Господа", о которой у Иоанна читаем следующее: и они (воины) взяли (Его верхние) одежды и разделили на четыре части; каждому воину по части, и взяли тунику (хитон, рубашку); но туника (хитон, рубаха) была без швов и полностью сотканной (сверху до низу, по всей длине)... и они сказали: не будем делить ее, но бросим жребий о ней на то, кому она достанется (будет)... но все это было для того, чтобы исполнилось Писание, в котором сказано: они разделили одежды Мои между собою, а на тунику Мою бросили жребий. Именно это и сделали воины (Иоанн 19:23, 24; Пс. 22:18). Кто не может видеть, если он мыслит от рассудка (хотя бы несколько) просветленного в общем, что под этими событиями означиваются Божественные вещи, и что, в противном случае (если это не так), то как бы они могли бы быть предсказаны (заранее напрогночены) Давидом? Но уже то, что означивается под ними, не может быть познано (понято) без знания внутреннего смысла, итак, без знания (понимания) того, что означивается под "одеждами", "бросанием жребия" о них или "разделении" их, под "туникой (хитоном, рубашкой)", под тем, что она была "без швов", то есть, "соткана полностью (целиком)", и под "воинами (солдатами)". Из внутреннего же смысла следует, что под "одеждами" подразумеваются истины, а под "одеждами Господа" - Божественные истины; под "бросанием жребия" и "разделением" их подразумевается растаскивание (раздробление, разделение) этих истин и их рассеивание (разбрасывание) (п. 9093); под "туникой (хитоном, рубашкой)" понимаются Божественные духовные истины, исходящими первыми от Божественных небесных ощущений; подобно тому, как это понимается под "туникой (хитоном, рубашкой) Аарона", ибо в лице (в образе) Аарона представлен Господь; также, как и под ее качеством, ибо она "была без швов" и "полностью сотканной (сверху до низу, по всей длине)"; так как и это подобно тому качеству, что было у туники (хитона) Аарона, ибо она "была клетчатой (сотканной)", или сшитой целиком, "работы ткача". Что туника (хитон, рубашка) Его не была разделена, так это потому, что Божественные духовные истины, которые исходят первыми от Божественных небесных истин, не могут быть рассеяны, ибо они есть суть истинами Божию Слово внутренними (духовными), то есть, такими, какими они есть у ангелов в (срединных) Небесах. [14] Сказано, что "именно воины сделали это", так это потому, чтобы этим означить то, что сделано это было теми, кто должен был бороться за истины, то есть, самими Евреями, у которых было Слово, и которые, однако, имели такой характер (природу), что рассеяли (разбазарили, растеряли) их. Ибо у них было Слово; но, при всем при этом, они никак не желали признавать (понимать, осознавать), исходя из Него, что Господь был и Мессией (Мошиахом), и Сыном Божьим, Который должен был прийти. И это по причине того, что они не желали признавать чего-либо из внутреннего смысла

Слова, но желали принимать только то, что в Нем было изложено в смысле внешнем (буквальном); так же, как и по причине того, что они оттуда хотели выискивать (вытаскивать) только то, что отвечает (благоприятствует) их любовям, которые были любовями (устремлениями, желаниями, расположениями) к себе и к миру; а оттого, таким образом, вытаскивать (принимать) то, что способствовало бы (помогало) удовлетворению их собственных вожделений (похотей), которые происходят (бьют ключом) от (из) этих любовей. Именно эти вещи и означаются под "разделением одежд Господних"; ибо все то, что они делали с Господом (в представительном смысле) означает собой состояние Божественных истин и Божественных благ (добра, блаженств) среди них в то время; ибо точно так, как они относились к Нему Самому, то по подобию, в той же манере, они относились и к Его Божественным истинам. А, что Господь, будучи в нашем мире, собственно и был Самими Божественными истинами, можно усмотреть и вспомнить, пройдя по ссылкам, указанным в п. 9199, 9315.

9943.

И сделай кидар (митру, тюрбан) из тонкого льна (виссона). Что этим означается мудрость там, очевидно из значения слова "кидар (митра, тюрбан)", представляющего собой рассудительность (понимание, рассудок); но, когда это сказано о Господе, Который, здесь, представлен в лице (в образе) Аарона, означивающего собой, тогда, уже мудрость (п. 9827); и из значения выражения "тонкий лен (виссон)", представляющего собой истины Небесного происхождения (первороденные от третьих Небес) (п. 9469); ибо мудрость, которая, здесь, означается под словом "кидар (митра, тюрбан)", состоит из этих истин. И это по той причине, что вся мудрость и рассудительность исходят (производятся) из (от) Божественных истин, которые исходят (рождаются) от Божественных благ (добра, блаженств) Господа. Отсюда, и очевидно, что, там (в Небесах), нет никакой другой мудрости и рассудительности, ибо каких-либо других начал (истоков) для них, там, нет. Рассудительность - это знание (признание) и понимание Божественных истин, и последующая (вытекающая) чрез них - уверенность или вера в эти истины; мудрость же - это желание (жажда) и любовь к Божественным истинам, а оттого, и жизнь, проживаемая согласно (в соответствии) с ними.

9944.

И ремень (пояс). Что этим одновременно означается и связь (сочетание, узы), и граница (разделение) с внешними ощущениями и вещами этого царства, очевидно из значения слова "пояс (ремень)", представляющего собой внешние связи (формы соединения), которые удерживают всевозможные ощущения и вещи любви и веры в их связи (единстве, сочетании) и форме, так чтобы они могли бы быть обращены (устремлены, ведены) к едино одной для них конечной цели (п. 9341, 9828, 9837). Что этим, также, означается и граница (разделение) с более внешними ощущениями и вещами, так это потому, что именно таким образом (методом) собираются и удерживаются вместе ощущения и вещи внутренние; ибо то, что их собирает и удерживает вместе, вместе с тем, также, и отделяет их собой от ощущений и вещей внешних. Что внутренние ощущения и вещи Духовного царства означаются под словом "туника (хитон, рубашка)", так это потому, что она есть суть одеждой самой внутренней (исподней); а то, что ощущения и вещи Духовного царства внешние означаются под словами "одежды (покрывала, плащ, халат)" и "ефодом", так это потому, что они есть суть одеждой (одеяниями) внешними. Что под

одеждами Аарона (в представительном смысле) отображалось (означивалось) Духовное царство, можно усмотреть по п. 9814; что под "ефодом (фартуком, передником)" – его сферы внешние, можно усмотреть по п. 9824; что под "одеждами (покрывалами, плащами, халатами, мантиями)" отображались (означивались) сферы его внутренние (срединные) - по п. 9825; а, что под "туникой (хитоном, рубашкой)" означивались сферы наивнутренние, очевидно по п. 9826.

9945.

Сделай работы вышивальщика. Что этим означивается - посредством познаний (признанных понятий) блага (добра, блаженства) и истины, очевидно из значения выражения "работы вышивальщика", представляющего собой все то, что исходит (вытекает) из знаний природной памяти (п. 9688). Сказано "посредством познаний (признаний, понятий) блага (добра, блаженства) и истины", так это потому, что под познаниями (признаниями, понятиями) подразумеваются знания в более внутренней (глубокой, высшей) части природной памяти; и это такие, как познания церкви (духовности) о вере и о любви. Что именно такие знания (познания) природной памяти, здесь, и означиваются под выражением "работы вышивальщика", так это потому, что под "поясом (ремнем)" для туники (хитона, рубашки), который был сделан вышивальщиком, означивается наисокровенная (наивнутренняя, наипотаенная) связь в Духовном царстве (о которой уже было сказано чуть выше). Ибо лишь чрез посредство внутренних знаний (познаний, признаний) и исходящих (производимых, вытекающих) оттуда устремлений (желаний, расположений, привязанностей), образующих своего рода связи, всевозможные ощущения и вещи в духовном мире и удерживаются вместе, в единой связи.

9946.

И сыновьям Аароновым. Что этим означиваются Божественные истины, рождающиеся (производящиеся) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа и распространяющиеся (движущиеся) в духовных Небесах, очевидно из представления образа сыновей Аароновых, означивающего собой Божественные истины, исходящие (распространяющиеся) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 9807). Сказано "в Небесах", так это потому, что все, что есть Божественного в Небесах или от Господа, все это представлено под священничеством (служением служб) Аарона и его сыновей; Божественные блага (добро, блаженства) в Небесах – под священничеством Аарона, а Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добро, блаженства) там – под священничеством его сыновей. Сказано "в Небесах", так это потому, что Сам Господь - выше Небес (над ними), ибо Он есть суть Солнцем Небес; но поскольку Он присутствует в Небесах постоянно, то и Небеса есть, как бы Им Самим. Что Сам Он пребывает в Небесах, то есть, что там пребывают Его Божественные блага (добро, блаженства) и Его Божественные истины, еще может быть хоть как-то представлено (осознано) человеком; но представить, что там, также, пребывает и Его Божественное Я, Которое выше Небес, не может быть воспринято (осознано) по той причине, что Божественное Я (Вселенной) не может попасть (войти, оформиться) ни в какие из возможных идей (понятий) не только человеческого ума, но, даже, и ни в какие идеи (понятия) ума ангельского, ибо Оно бесконечно (безгранично). Но та Божественность, которая разлита (распростерта) в Небесах, и которая исходит от Него, уже может быть принята (усвоена, осознана, представлена) восприятием.



9947.

Сделай туники (хитоны). Что этим означаются ощущения и вещи, там, которые исходят от веры, очевидно из значения слова "туника (хитон, рубашка)", когда это говорится об Аароне, и представляющего собой Божественные истины, находящиеся в наивнутренних сферах (атмосферах, областях) Духовного царства, то есть, все те ощущения, которые непосредственно (прямо и сразу) исходят из (от) небесных сфер (атмосфер, областей третьих Небес) (п. 9826, 9942). Но, когда это говорится о сыновьях Аарона, то под "туникой (хитоном, рубашкой)", тогда, означает все то, что составляет собой веру, ибо под этим означает все то, что исходит от Духовных ощущений, которые исходят от ощущений Небесных. Это исходящее (порождаемое, продолжающееся) и именуется "верой от истин (истинами веры)".

9948.

И пояса (ремни) сделай им. Что этим означает удержание в связи (в соединении), очевидно из значения слова "пояс (ремень)", представляющего собой внешние узы (устремления, желания, привязанности), посредством которых могут удерживаться вместе истины и блага (добро, блаженства) веры и любви (п. 9341, 9828, 9837, 9944).

9949.

И тиары (головные уборы) сделай им. Что этим означает рассудительность (интеллект, понимание) там, очевидно из значения слова "кидар (митра, тюрбан)", а, в общем - всякого покрыва (убора) для головы, и представляющего собой, тогда, рассудительность и мудрость (п. 9827); а оттого, следовательно, означающего и "тиары", ибо под "тиарой" именовался покров для головы сыновей Аароновых.

9950.

Для славы и красоты. Что этим означаются истины Духовной церкви, очевидно из значения выражения "для славы и красоты (благообразия)", представляющего собой Божественные истины, расположенные во внутренней и внешней форме, то есть, такими, какими они есть в Духовном царстве, соединенном с царством Небесным (п. 9815); но, здесь, представляющего собой истины Духовной церкви, которые оттуда исходят; ибо в лице Аарона представлены Божественные блага (добро, блаженства) в Небесах, а под его сыновьями – исходящие оттуда Божественные истины. Более того, Божественные блага (добро, блаженства) подобны, как бы Отцу, а Божественные истины, исходящие от них, подобны, как бы Сыну; и поскольку это так, то под "отцом", в Слове, означаются блага (добро, блаженства), а под "сыновьями (детьми)" - истины. А еще, это и по той причине, что, когда человек рождается заново, то есть, когда он возрождается, истины в нем, тогда, начинают рождаться от блага (добра, блаженства).

9951.

Стих 41. И возложи (надень) их на Аарона, брата твоего, и на сыновей его вместе с ним; и помажь (маслом) их, и рукоположи их (наполни рукою), и освяти их, и пусть они служат Мне в священническом служении (священниками). "И возложи (надень) их на Аарона, брата твоего" означает такое состояние Божественного блага (добра, блаженства) в Духовном царстве; "и на сыновей его вместе с ним" означает такое же состояние, там, и во внешних сферах (ощущениях и вещах), происходящих оттуда; "и помажь (маслом) их" означает – сделай их представительностью (отражением, образом) Господа в отношении

благ (добра, блаженства) любви; "и рукоположи их" означает - сделай их представительностью (отражением, образом) Господа в отношении истин веры; "и освяти их" означает – и, таким образом, - представительностью (отражением, образом) Господа в отношении и к Божественному Человеку; "и пусть они служат Мне в священническом служении (священниками)" означает – и представительностью (отражением, образом) Господа в отношении ко всякому делу (деянию) спасения, исходящему от Божественного Человека (Божественной Человечности).

9952.

И возложи (надень) их на Аарона, брата твоего. Что этим означается такое состояние Божественного блага (добра, блаженства) в Духовном царстве, очевидно из значения слова "возложить (надеть)", представляющего собой приведение (введение) в такое состояние, которое представлено под теми одеждами; и, здесь, это состояние, устанавливаемое Божественными истинами в Духовном царстве; ибо чрез Аарона (в его лице) представлен Господь, что касается Божественных благ (добра, блаженств), а следовательно, и Само Божественное благо (добро, блаженство), которое исходит от Господа (п. 9806); тогда как чрез его одежды представлено Духовное царство Господа, соединенное с царством Его Небесным (п. 9814). Что под словом "возложить (надеть)" подразумевается приведение (введение) в состояние, которое представлено под теми надеваемыми одеждами, свое происхождение (начало, исток) берет от представительностей (отражений, образов) в той другой жизни. Духи, там, и ангелы, все видятся (появляются) одетыми в одежды; но каждый, там, видится в состоянии, состоящим в соответствии с теми истинами, в которых он пребывает, а, таким образом - в соответствии с ощущениями (понятиями, идеями, рассудительностью) своего понимания (рассудка), состоящего в соответствии с волей (любовью), пребывающей в нем. Причина этого состоит в том, что рассудок человека облачается (одевается, украшается) его волей (рассудок есть одеждой его воли); ибо рассудок образуется истинами (выстраивается, формируется из истин), а воля - благами (добром, блаженствами); но блага (добро, блаженства) есть тем, что диктует во что одеваться (облачаться) (п. 5248). Что под "одеждами", в Слове, означаются истины, можно усмотреть по п. 165, 1073, 4545, 4763, 5954, 6378, 6914, 6918, 9093, 9814; а, что этот символизм (такая значимость) имеет свои корни (происхождение, начало) от представительностей (отражений, образов) в той другой жизни, очевидно по п. 9212, 9216, 9814.

9953.

И на сыновей его вместе с ним. Что этим означается такое же состояние, там, и во внешних сферах (ощущениях и вещах), происходящих оттуда, очевидно из значения слова "возложить (надеть)", представляющего собой приведение (введение, вхождение) в такое состояние, которое представлено под теми одеждами (о котором уже говорилось чуть выше, в п. 9952). Но, здесь, речь идет о том состоянии, которое представлено уже под одеждой сыновей Аарона, и которое есть суть состоянием, устанавливающимся (выстраивающимся) во внешних ощущениях и вещах, происходящих от Божественных истин в Духовном царстве; ибо, согласно тому, что уже было сказано ранее (в п. 9950), под "сыновьями", так же, как и под их "одеждами", означается все то, что вытекает (наследуется) и распространяется (является продолжением).

9954.

И помажь (маслом, помазанием) их. Что этим означивается – сделай их представительностью (отражением, образом) Господа в отношении благ (добра, блаженства) любви, очевидно из значения слова "помазать (помазание)", представляющего собой инаугурацию в представление (начало представительности, отражения, образности) (п. 9474). Что под этим означивается инаугурация (вступление в действие) представления (отражения, образа, представительности) Господа, что касается благ (добра, блаженств) любви, или, что, то же самое, начало представления (отражения, образа, представительности) блага (добра, блаженства) любви, которое исходит от Господа, так это потому, что под елеем (маслом, натираем), которым совершается (делается) помазание, означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 886, 4582, 4638, 9780). Как обстоит дело с помазанием, важно знать (понимать) еще и потому, что с древних времен и до наших дней, как таковое, помазание сохранилось и используется на практике. Ибо остаются помазанниками цари (короли); а само помазание и в настоящее время почитается святым точно так, как это было и раньше. У древних, когда всякое внешнее богослужение (поклонение) совершалось чрез посредство представительностей (отражений, образов, символов), то есть, посредством таких ощущений и вещей, под которыми были представлены (в представительном смысле означены) внутренние ощущения веры и любви от Господа и к Господу, итак, сами Божественные ощущения, помазание было учреждено (введено, установлено) по той причине, что под елеем (маслом), которым совершалось помазание, означивались блага (добро, блаженства) любви. Ибо древние знали, что блага (добро, блаженства) любви и есть той высшей сущностью (праматерией), от которой существуют (питаются, оживают) все ощущения и вещи церкви (духовности) и поклонения (служения Богу); и, что они есть суть Бытием жизни (воли). И это по той причине, что Божественность наитствует (изливается, проникает, нисходит) в человека чрез блага (добро, блаженства) любви и делает (сотворяет) его жизнь, итак, производит ту Небесную жизнь, в которой истины принимаются (усваиваются) в состоянии блага (добра, блаженства). Отсюда, теперь, и очевидно то, что собой представляет помазание. Именно поэтому, помазанные (помазанники, цари) и именовались святыми, а также, почитались (считались) святыми (имеющими в себе святость) и служили церкви (духовности) за представительности (представления, отражения, образы) Божественности и Небес, а, в смысле наивысшем, образом Самого Господа, Который и есть суть Само благо (добро, блаженство), так же, как и за представительности (представления, отражения, образы) благ (добра, блаженств) любви, которые исходят от Него, а также, за образы истин веры, в той мере и степени, с которой истины живут (оживают, оживляются) от блага (добра, блаженства) любви. Отсюда, теперь, очевидно и то, почему, в то время, евреи помазывали камни, которые были установлены, как столбы (памятники); а также, орудия (оружие) войны, такие как щиты (большие) и щиты (малые); а со временем, жертвенники (алтари) и всевозможные сосуды (принадлежности) их; так же, как шатер (скинию) собрания и всевозможные вещи в нем; и это, не считая самих тех, кто правил службу (осуществлял священнодействие), и их одежд; а еще, пророков; и, наконец, царей, которые поэтому, и именовались "помазанниками Иеговы (Господними)". И более того, стало (принято) за обычай (за обыкновение) намазывать себя и других для того, чтобы засвидетельствовать этим радость в рассудке и добрую волю (благоволение, доброжелательность ума). [2] Что касается первого момента: что они помазывали камни, которые были установлены, как столбы (статуи, памятники). Это можно усмотреть по книге «Бытие»: и Иаков встал рано

утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его вверх, как памятник, и возлил елей на голову его (Быт. 28:18). Причина, по которой они, таким образом, помазывали камни, состояла в том, что под "камнями" означиваются истины, а истины, если они лишены блага (добра, блаженства), не имеют в себе небесной жизни, то есть, жизни от Божественного Я. Но, когда камни были помазаны елеем (маслом), то они, тогда, уже представляли собой истины блага (добра, блаженства), а, в наивысшем смысле, Божественные истины, которые исходят от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, а оттого, таким образом, и Самого Господа, Который у них по этой причине и получил имя "Камень Израиля" (п. 6426). Что под "камнями" означиваются истины, можно усмотреть по п. 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8941, 9476; что по подобию истины означиваются и под "столпами (столбами)", очевидно по п. 3727, 4580, 9388, 9389; а, что под "помазанием столпов" означивается устремление к тому, чтобы истины были вместе с благами (добром, блаженствами), итак, чтобы они были истинами блага (добра, блаженства), а, следовательно, и благами, очевидно по п. 3728, 4090, 4582. Что камни, воздвигнутые для столбов (как памятники), впоследствии считались святыми, очевидно из той же главы книги «Бытие», где сказано: и нарек Иаков имя месту тому Вефиль... и сказал... если я вернусь с миром в дом отца Моего, то этот камень, который я поставил памятником, пусть будет домом Божиим (Быт. 28:19-22). "Вефиль" означивает "Дом Божий", а "дом Божий" означивает церковь, а также, Небеса, а, в наивысшем смысле, Самого Господа (п. 3720). [3] Что касается второго момента: что они помазывали орудия войны, такие как (большие) щиты и (малые) щиты. Это можно усмотреть из следующих мест. У Исайи: встаньте, князья (принцы, первенцы, вожди), и помажьте щиты (Ис. 21:5). У Самуила: щит героев осквернен, щит Саула не помазан елеем (маслом) (2 Сам. 1:21). Причина, по которой орудия войны были помазываемыми, состояла в том, что под ними (в представительном смысле) означиваются истины, сражающиеся супротив лжи (фальши); а ложь побеждается лишь той истиной, что исходит (от) блага (добра, блаженства); истины же без блага (лишенные добра, блаженства) – не побеждают. Именно поэтому, под всяким видом орудия для войны (в представительном смысле) означиваются истины, исходящие (рожденные) от благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, а оттого, таким образом, суть те истины, посредством которых Сам Господь в людях борется за них супротив лжи (фальши) зла, то есть, супротив адов. Что под всяким "оружием (орудием) войны" означиваются истины, которые сражаются с ложью (фальшью), можно усмотреть по п. 1788, 2686; ибо, в Божием Слове, под "войнами (боями, битвами)" означиваются сражения (битвы) духовные (п. 1664, 2686, 8273, 8295); тогда как под словом "враги" означиваются ады, а, в общем, все зла и лжи (фальши) (п. 2851, 8289, 9314). [4] Что касается третьего момента: что они помазывали жертвенники (алтари) и всевозможные сосуды (принадлежности) их, а также, шатер (скинию) собрания и всевозможные вещи в нем. Это можно усмотреть из следующих мест. У Моисея: и сказал Иегова Моисею: помажь жертвенник (алтарь) и освяти его (Исх. 29:36); и сделай елей (масло) для помазания святости... и помажь им шатер (скинию) собрания и ковчег Свидетельства, и стол, и все сосуды (принадлежности) его, и светильник (подсвечник), и все сосуды (принадлежности) его, и жертвенник (алтарь) фимиама (воскурений), и жертвенник всесожжения (холокоста), и все сосуды (принадлежности) его, и умывальник, и основание его... и освяти их так, чтобы они стали святой святых... чтобы всяк, прикоснувшийся к ним, освятился бы и сам (Исх. 30:25-29); и возьми елей помазания и помажь обитель (жилище, шатер, скинию) и все, что в ней, и

освятить ее и все сосуды (принадлежности) ее, чтобы они были святы... И помажь жертвенник (алтарь) всесожжения и все сосуды (принадлежности) его, и освятить жертвенник (алтарь) так, чтобы жертвенник (алтарь) стал святой святых... И помажь умывальник (море) и основание (подставку) его, и освятить его (Исх. 40:9-11); и помазал Моисей обитель (жилище, шатер, скинию) и все, что было в ней; и окропил он елеем жертвенник (алтарь) и все сосуды (принадлежности) его, умывальник и основание его, чтобы освятить их (Лев. 8:10-12; Чис. 7:1). [5] Причина, по которой жертвенник (алтарь) и обитель (жилище, шатер, скиния) со всем тем, что было в ней, были помазываемы, состояла в том, чтобы, в представительном смысле, под всеми ними можно было означивать Божественные и святые ощущения и вещи Небес и церкви, а оттого, следовательно, и святость (чистоту) поклонения им. Ибо, если бы их святость не была бы установлена (произведена) посредством чего-либо такого, чтобы то представляло собой блага (добро, блаженства) любви, то все эти представительности никак не могли бы собой представлять такие вещи. Ибо Божественность входит чрез блага (добро, блаженства) любви, и лишь чрез эти блага (добро, блаженства) присутствует в Небесах и церкви, а, следовательно, и в поклонении. Без этих благ (добра, блаженств) Божественность входит и присутствует в чувствилищах (вместилищах) ощущений, что принадлежат человеку, не может, ибо все в них принадлежит себе (личности, Собственному я), а с собою, и адам; а, там, где присутствуют ады, там присутствуют зла и лжи (фальши); ибо человеческая собь (личность, Собственное я) ничего иного из себя и не представляет. Отсюда, теперь, и очевидно, почему помазание совершалось елеем (маслом). Ибо, в представительном смысле, под "елеем (маслом)" означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 886, 4582, 4638, 9780); под алтарем (жертвенником) –первородная (главная, ключевая) представительность (отражение, образ) Господа; под поклонениями у алтаря - поклонения от блага (добра, блаженства) любви (п. 2777, 2811, 4489, 4541, 8935, 8940, 9388, 9389, 9714); а под обителью (жилищем, шатром, скинией) вместе с ковчегом - первородная (главная, ключевая) представительность (отражение, образ) Небес, где пребывает (обитает) Господь (п. 9457, 9481, 9485, 9594, 9596, 9632, 9784). Что собь (личность, Собственное я) человека есть не что иное, как (сгусток, вместилище) зла и лжи (фальши), а оттого, и адов, можно усмотреть по п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 3812, 5660, 8480, 8941, 8944; а, что в той мере и степени, с которой собь (личность, Собственное я) удаляется, в той же мере и степени в человеке может присутствовать и Господь, сказано было в п. 1023, 1044, 4007. [6] Что касается четвертого момента: что они помазывали тех, кто был священником (проводил службу, осуществлял священнодействие) и их одежды. Это с очевидностью можно усмотреть у Моисея: возьми елей помазания, и вылей его на голову Аарона, и помажь его (Исх. 29:7; 30: 30); возложи (надень) на Аарона святые одежды, и помажь его, и освятить его, чтобы он служил Мне в чине священника (в священническом служении); и помажь сыновей его, как помазал отца их; и будет им помазание их во священство вовеки (из рода в род их) во всех поколениях (Исх. 40:13-15); и вылил Моисей елей на голову Аарона и помазал его, чтобы освятить его... И взял он елей помазания и крови, которая была на жертвеннике (алтаре), и окропил им Аарона, одежды его, сыновей его и одежды сыновей его с ним; и так освятит Аарона, одежды его и сыновей его, и одежды сыновей его с ним (Лев. 8:12, 30). [7] Причина, по которой Аарон был помазываем, и почему его сыновья были помазываемы, включая, даже, их одежды, состояла в том, чтобы в их лице (в представительном смысле) можно было бы представлять Господа и все то, что от Него исходит, итак, Его Божественные блага (добро,

блаженства) и Его Божественные истины, исходящие от них: в лице Аарона – Господа в отношении Божественных благ (добра, блаженств); а в лице его сыновей – Господа в отношении Божественных истин, исходящих от благ Его; а, в общем, чтобы все священничество (все священники и их служение) могло представлять Господа в отношении всякого из возможных дел спасения. Причина, по которой они были помазываемы в своих одеждах (Исх. 29:29), состоит в том, что под одеждами Аарона (в представительном смысле) означено Духовное царство Господа, соединенное с Его царством Небесным. Небесное царство - это то место (те сферы), где царствуют блага (добро, блаженства) любви к Господу от Господа; и где они доминируют настолько, что наития (проникновения, излияния) Божественных ощущений в Духовное царство осуществляется чрез блага (добра, блаженства) любви. Именно поэтому, инаугурации (в представительном смысле) и совершались маслом, под которым, в духовном смысле, означаются блага (добро, блаженства) любви. Что в лице Аарона, в представительном смысле, означен Господь, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств), можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 9806; что в лице его сыновей в представительном смысле означен Господь, что касается Его Божественных истин, происходящих от Его Божественных благ (добра, блаженств), очевидно по п. 9807; что под священничеством, в общем, в представительном смысле означен Господь, что касается всякого из возможных дел (деяний) Его спасения, очевидно по п. 9809; что под одеждами Аарона представлено Духовное царство Господа, соединенное с Его царством Небесным - по п. 9814; что под одеждами его сыновей представлено все то, что происходит от него - по п. 9946, 9950; а, что в Небесном царстве господствуют (доминируют, царствуют) блага (добро, блаженства) любви к Господу, можно усмотреть по тем ссылкам, что были указаны в п. 9277. [8] Так как инаугурация (посвящение, вхождение) в представительности (представления, отражения) осуществлялась (была означена) чрез совершение помазания (маслом), и так как в лице Аарона и его сыновей, в представительном смысле, означивался Господь и все то, что от Него исходит, то поэтому, от сыновей Израилевых часть святынь (освященных приношений), которые воздавались ими Господу, как дары (приношения мирные), отдавались (приносились) Аарону и его сыновьям, и именовались они "возношениями (подношениями)". Сказано, что священники были помазанными, а также, что часть приношений отдавалась им за помазание, так это потому, что они есть представлениями (отражениями, представительностями, образами) или становились представлениями (отражениями, представительностями, образами) Господа, и что они от Него. А очевидно это из следующих слов у Моисея: грудину помахания (волнения) и плечо возношения (подношения) Я беру у сыновей Израилевых от приношений жертв мирных и отдаю их Аарону и сыновьям его... Это будет (за) помазание Аарона и помазание сыновей его от приношений Господних, сделанных огнем, которые Я повелел дать им в тот день, когда помазал их из среды сыновей Израилевых (Лев. 7:34-36); и сказал Иегова Аарону: вот, Я поручил тебе заботу о жертвоприношениях Моих в отношении всех святынь (освященных приношений) сыновей Израилевых; тебе Я дал (часть) от них по причине помазания, а твоим сыновьям - по закону вечности... И все приношения их, что касается всякого их приношения хлебного, что касается всякой жертвы за грехи и за вину... и всякое приношение сыновей Израилевых грудины помахания (волнения), и весь жир (масло) из чистого (лучшего) елея, и весь жир из нового сока (вина) и зерна, и первородные плоды их, которые они дадут Господу - тебе Я даю их... и все освященное (клятвой) в Израиле; и все первенцы, разверзающие чрево

(утробу); итак, все возношения (подношения) из святых вещей (освященных приношений)... и не будет у тебя наследства в земле их, и не будет у тебя доли среди них. Я - твоя доля и твое наследство среди сыновей Израилевых (Чис. 18:8-20). Отсюда, и очевидно, что "помазание (натираие, умамливание)" означает собой представления (представительности, отражения), а под "помазанием (натираием, умамливанием)" кого-либо в служение означает начало его (вступление его в роль) представления (представительности, отражения); ибо всякое посвящение (вступление) в святость Небес и церкви происходит чрез блага (добро, блаженства) любви, которые исходят от Господа; а блага (добро, блаженства) любви и есть суть Самим Господом в них. Именно поэтому, и сказано "Я (Иегова) - твоя доля и наследство". [9] Что касается пятого момента: что они помазывали и пророков. Это с очевидностью можно усмотреть из следующих мест в Слове: и сказал Иегова Или: помажь Азаила царем над сирийцами; Ииуя (Иеху) помажь царем над Израилем; а Елисея помажь пророком в комнате твоей (1 Цар.19:15, 16); Дух Господа Иеговы на Мне; посему Иегова (Господь) помазал Меня благовествовать нищим (кротким), Он послал Меня перевязать раны сокрушенным сердцем, проповедовать свободу пленным (связанным) (Ис. 61:1). Причина, по которой пророки были помазываемы, состояла в том, что под ними был представлен (означен в представительном смысле) Господь в отношении учения (наставлений) о Божественных истинах, а, следовательно, и в отношении Слова, ибо Слово (Закон Божий) и есть учением (наставлением) о Божественных истинах. Что Слово было представлено в лице (в образе) пророков, можно усмотреть по п. 3652, 7269; а, что Слово, в частности, было представлено под Илией и Елисеем - по п. 2762, 5247, 9372. А, что Слово есть Сам Господь; что Слово (в представительном смысле) было представлено в лице (в образе) Самого (Иисуса Христа) Божественного Человека Господа; и, что именно это представление (представительность, отражение) означает под выражением "Тот, Кого помазал Иегова", Господь Сам учит у Луки (Лк. 4:18- 21). [10] Что касается шестого момента: что они помазывали царей, которых, по этой причине, они также именовали "помазанниками Иеговы", очевидно из многих мест в Слове. И это у Самуила (1 Сам. 10:1; 15:1; 16:3, 6, 12; 24:6; 26:9, 11, 16; 2 Сам. 1:16; 2:4, 7; 5:3; 19:21; 1 Цар. 1:34-35; 19:15, 16; 2 Цар. 9:3; 11:12; 23:30), у Иеремии (Плач Иер. 4:20), у Аввакума (Авв. 3:13), у Давида (Пс. 2:2, 6; 20:6; 28:8; 45:7; 84:9; 89:20, 38, 51; 132:17) и во многих других местах. Причина, по которой они помазывали царей, состояла в том, чтобы (в Слове) в лице царей можно было бы представлять Господа в отношении суда (суждений), исходящих от Божественных истин. Отсюда, и очевидно, почему, в Слове, под "царями" означаются Божественные истины (истины Божественного Я) (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148). [11] Причина же, по которой царей именовали "помазанниками Иеговы", а также того, почему почиталось за кощунство причинять им вред, состояла в том, что под "помазанниками Иеговы" подразумевается Господь, что касается Его Божественного Человека (Божественного Человека Господа); хотя, по буквальному смыслу, под этим словом подразумевается царь, который был помазан елеем (маслом). И это по той причине, что, когда Господь пребывал в нашем мире, Он, в отношении (рассудка) Своего Божественного Человека, был Самими Божественными истинами; тогда как в отношении Самого Бытия жизни (воли) Своей, Он был Самими Божественными благами (добром, блаженствами), которые, обычным человеком (если рассуждать его мерками), именуется душой от отца, ибо зачат Он был от Иеговы. В Слове же, под именем "Иегова" означаются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви, которые

есть суть Бытием всякой жизни. Из всего этого, теперь, и следует то, что Один только лишь Господь (по факту) и был "Помазанником Иеговы" по своей сути, и по своей форме; ибо в Нем Божественные блага (добро, блаженства), пребывали и пребывают извечно; а Божественные истины, исходящие от этих благ (добра, блаженств), пребывали в Его Человеке тогда, когда Он находился в нашем мире (как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9194, 9315). Цари же земные, однако, не были "помазанниками Иеговы", но в силу того, что они были представительностями (представлениями, отражениями) Господа, Который Один только и является "Помазанником Иеговы", то поэтому, из-за этого помазания, и было святотатством причинять вред царям земным. Но (да будет известно, что) помазание царей земных совершалось елеем (маслом), тогда как помазание Господа, что касается Его Божественного Человека, совершалось Самими Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви, которые масло только лишь олицетворяло (представляло, отражало). Отсюда, теперь, и становится очевидным то, почему Он был назван "Мессией" и "Христом"; ибо под "Мессией", на еврейском языке, означает "Помазанник", точно так же, как это означает на греческом языке под именем "Христос" (Иоанна 1:41; 4:25). [12] Из всего этого, теперь, очевидно еще и то, что там, где, в Слове, говорится "помазанник Иеговы (Господа)", имеется в виду Сам Господь. Как это, к примеру, есть у Исаии: Дух Господа Иеговы на Мне; поэтому Господь и помазал Меня благовествовать нищим (кротким), Он послал Меня перевязать раны сокрушенным сердцем, проповедовать свободу пленным (связанным) (Ис. 61:1). Что Господь, что касается Божественного Своего Человека – и есть Тот, Кого помазал Иегова, очевидно из Евангелия от Луки, где Господь открыто говорит об этом в следующих отрывках: и передали Иисусу книгу пророка Исаи... И развернул Он книгу и нашел то место, где было написано: Дух Господень на Мне; а потому Он помазал Меня проповедовать Благою Весть бедным (нищим); и послал Он Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать освобождение связанным (свободу пленным) и прозрение слепым, простить и выпустить раненных на волю (измученных на свободу), проповедовать (провозгласить) приход года милости Господа... Потом, свернув книгу, Он отдал ее священнику и сел... И взоры всех в синагоге были устремлены на Него... И начал Он говорить им: ныне исполнилось Писание сие в ушах ваших (Лк.4:17-21). [13] И у Даниила: итак, знайте и осознавайте (признайте и поймите), что от исхода Слова (пророчества) и вплоть до восстановления и строительства Иерусалима, даже до князя (принца, вождя) Мессии, семь седмиц (недель) (Дан. 9:25). Под "строительством Иерусалима" означает возведение (реставрация) церкви (восстановление духовности), ибо под "Иерусалимом" означает церковь (п. 3654); под "князем (принцем, вождем) Мессией" или "Помазанником" означает Господь, что касается Его Божественного Человека (Иисуса Христа). И еще, у него же: семьдесят седмиц назначено для того, чтобы запечатать (запечатлеть) видения и пророков, и помазать Святая (Святого) святых (Дан. 9:24). Под выражением "запечатать (запечатлеть, усвоить) видения и пророков" означает – открыть (уяснить) все то, что было сказано в Слове о Господе, и исполнить Слово; под выражением "помазать Святая святых" означает встретить Божественного Человека Господа, Носителя Божественного блага (добра, блаженства) Божественной любви, то есть, Иегову. [14] Под "Помазанником Иеговы" Господь подразумевается, также, и в следующем отрывке. У Давида: цари земные восстали, и все правители сговорились, как один, супротив Иеговы и супротив Помазанника Его... Я же помазал царя Моего на Сион, на гору святости Моей (Пс. 2:2, 6). Под "царями земными"



означиваются лжи (фальши), а под "правителями" - зла, которые исходят из адов и супротив которых боролся (сражался) Господь, когда Он пребывал в нашем мире, и которые Он победил и подчинил; под "Помазанником Иеговы" Господь означает, что касается Его Божественного Человека, ибо сражался Он от помазания на то; под "Сионом, горою святости", на которую Он, как сказано, был "помазан, как царь", означает царство Небесное, пребывающее в благах (добре, блаженствах) любви. Это царство и есть суть наисокровеннейшей частью Небес, так же, как и наисокровеннейшей частью церкви (ощущений духовности). [15] И еще: и нашел Я Давида, раба Моего, и помазал Его елеем (маслом) святости (Пс. 89:20); где под "Давидом" подразумевается Господь (как это и в других отрывках, указанных в п. 1888); под "елеем (маслом) святости, которым Иегова помазал Его", означиваются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви (п. 886, 4582, 4638). Что под "Давидом", здесь, подразумевается Господь, очевидно и по тому, что в Псалме было прописано прежде этих строк, и по тому, что прописано было после них; ибо сказано: и говорил Ты богобоязненным в видениях о Святом Твоем... и положу Я руку Его (левую) на море, а одесную (правую руку) Его на реки; и будет Он звать Меня, Отец Мой... И сделаю Его Я первенцем, выше всех царей земли... И положу (установлю, сделаю) Я семя Его в вечность, а престол (трон) Его (сделаю), как дни небесные (Пс. 89:19, 25-27, 29). Очевидно это и по многим другим отрывкам. [16] И это, вновь, как у Давида: и дам на Сионе Я взрасти рогу (корню) Давидову; и установлю (поставлю) светильник Помазаннику Моему; врагов Его Я облечу стыдом, венец же (корона) Его на Нем процветать будет (Пс. 132:17, 18). Что, и здесь, под "Давидом" подразумевается Господь, очевидно из предшествующих строк, где было сказано: вот, мы слышали о Нем в Ефрафе (на Евфрате), мы нашли Его на полях (Иаара, Иарима, на полянах лесных); войдем же в обитель (жилище) Его, поклонимся же подножию ног Его... Священники Твои оденутся (облачатся) в праведность, а святые Твои воспоют (возликут) от радости; ради раба Твоего Давида не отвори лица Помазанника Твоего (Пс. 89:6, 7, 9, 10). Таким образом, и из этих отрывков вполне усматривается то, что Господь, в отношении Своего Божественного Человека, представлен в лице "Давида, помазанника Иеговы". [17] И у Иеремии: и гнали (преследовали) они нас в горах; и подстерегали они нас (в засадах) в пустыне... вот, и дыхание ноздрей наших, Помазанник Иеговы, взят (схвачен) ими в ямах их; о Котором было сказано нам: "в тени Его будете вы жить среди племен" (Плач Иер. 4:19, 20); где под "помазанником Иеговы", также, подразумевается Господь; ибо речь, здесь, идет о нападении лжи (фальши) и зла на Божественные истины, которое означивается под словами "и гнали (преследовали) они нас в горах" и "подстерегали они нас (в засадах) в пустыне"; под "дыханием ноздрей" означивается небесная жизнь, которая исходит от Самого Господа (п. 9818). [18] Из всего этого, теперь, уже можно познать (понять) и то, почему причинение вреда помазанникам Иеговы было верхом святотатства. Ибо это вполне явствует из Слова по следующим отрывкам. Из книг Самуила: и сказал Давид: убереги меня, Иегова (Господи), сделать это слово (дело) господину моему, помазаннику Иеговы; не дай мне простереть руки своей супротив него, ибо он - помазанник Иеговы (1 Сам. 24:6, 10); и сказал Давид Авессе (Авишаю): не губи (не убивай) его, ибо кто прострет руку свою на помазанника Господня, не останется ли виновен? (1 Сам. 26:9); и сказал Давид тому, кто сказал, что он убил (кто назвал себя убийцей) Саула: кровь Твоя на голове твоей, ибо ты сказал: "Я убил помазанника Господня" (2 Сам. 1:16); Авишай (АвиССу) спросили: не убьют ли Шимея за то, что он говорил (проклятья, хулу) на помазанника Господня? (2 Сам. 19:21). Что

Шимей, по приказу Соломона, был убит, еще и за это, можно усмотреть по тому, что было сказано в конце второй главы первой книги Царей (1 Царств 2:36). [19] Что касается седьмого момента: что стало обычным помазывать себя и других, чтобы засвидетельствовать радость ума (рассудка) и добрую волю, очевидно из следующих отрывков. У Даниила: и скорбел я (Даниил)... три недели... и не ел я хлеба желаний, и не шли мне в уста мои (в горло, в рот) ни мясо, ни вино, и помазанием я не помазывался до тех пор, пока не исполнились дни тех трех седмиц (недель) (Дан. 10:2, 3). И у Матфея: ты же, когда постишься, помажь голову свою и умой лицо свое; ибо поститься должно не для виду и людей, но тайно (внутренне), пред Отцом твоим (Мф. 6:17, 18). Здесь, под словом "поститься" означивается пребывание в трауре (в борьбе со злом). И у Амоса: горе вам.... Ибо вы пьете вино из кубков (чаш), вы умащаете себя от первых плодов елея (масла, олив); но не скорбите вы об опустошении (падении) Иосифа (Амос 6:6). И у Иезекииля: и омыл Я тебя водой; даже так, что смыл Я кровь твою и помазал (умастил) тебя елеем (маслом) (Иез. 16:9); где так говорится об Иерусалиме, под которым подразумевается церковь (духовность). И у Михея: ты будешь топтать маслины (оливы), но не помажешь себя елеем (Михей 6:15). И у Моисея: и будут у тебя оливковые деревья по всему краю твоему (до самых до окраин твоих), но не будешь ты помазывать себя елеем (маслом их), ибо маслины (оливы) твои все осыплются (пропадут) (Втор. 28:40). И у Исаяи: чтобы дать им кидар (митру, тюрбан) вместо пепла, и масло радости вместо скорби (Ис. 61:3). И у Давида: и помазал тебя Бог твой елеем (маслом) радости превыше ближних твоих (Пс. 45:7); Ты в порядок приводишь (накрываешь) стол предо мною в присутствии (на глазах у) врагов моих; Ты умащаешь елеем (маслом) голову мою (Пс. 23:5); мой же рог (корень) Ты возвысил, как рог единорога; и помазал на старости свежим маслом (Пс. 92:10); вино, которое веселит сердце человека, и елей, который веселит (просветляет) лице его (Пс. 104:15). И у Марка: и они (ученики) вышли (пошли)... и помазывали елеем (маслом) многих немощных (больных), и исцеляли их (Мк 6:12, 13). И у Луки: и сказал Иисус Симону: Я вошел в дом твой... а ты не помазал елеем и головы Моей; но эта женщина помазала елеем ноги Мои (Лк. 7:44, 46). [20] Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, почему стали за обычай (вошли в обиход, в практику) помазания себя и других елеем (маслом); но это не тем елеем (маслом) святости, которым были помазываемы священники, цари, жертвенники (алтари) и шатер (скиния), но елеем (маслом) общего использования. Ибо под маслом (в представительном смысле) означиваются радость и удовольствие, присущие любви к благам (добру, блаженствам); тогда как под елеем (маслом) святости означиваются блага (добро, блаженства) Божественные, и о котором сказано так: елей же... на плоть человеческую (на тело) - не изливайте (не намазывайте), и по качеству (по составу) ничего подобного ему не делайте... оно для вас будет святыней... А кто приготовит что-либо подобное этому, или возложит (нанесет) его на постороннего (на пришельца), тот будет истреблен из народа своего (Исх. 30:32, 33, 38).

9955.

И рукоположи их. Что этим означивается - сделай их представительностью (отражением, образом) Господа в отношении истин веры, очевидно из значения выражения "рукоположи их" в отношении Аарона и его сыновей, и представляющего собой, тогда, инаугурацию (введение в действие, начало вхождения) в представление (представительность, отражение, образ) Господа, что касается Божественных истин,

составляющих (подлинную) веру; ибо под словом "рука" означает сила (потенция), которой обладают истины блага (добра, блаженства); отчего, собственно, слово "рука" и приписывается к истинам (п. 3091, 3387, 4931-4937, 7518, 8281, 9025). Отсюда, теперь, следует и то, что: как чрез помазание, в представительном смысле, означает Господь, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств), то точно так же, чрез рукоположение Господь представлен и в отношении Божественных истин. Ибо всевозможные ощущения и вещи во Вселенной, чтобы они могли бы быть чем-то, имеют отношение и как к благу (добру, блаженству), так и к истине, а точнее, к обоим вместе. Именно поэтому, в Слове, всегда там, где говорится о благе (дobre, блаженстве), там, тут же, говорится и об истине (как это и можно усмотреть по ссылкам, указанным в п. 9263, 9314). Но, каким образом происходит "рукоположение их (наполнение рук их)", по Божественной милости Господней, будет описано и объяснено в следующей главе.

9956.

И освяти их. Что этим означается – чтобы, таким образом, стать представительностью (отражением, образом) Господа в отношении к Божественному Человеку (образом Иисуса Христа), очевидно из значения слова "освятить (освящение)", представляющего собой святость, которой по отношению к Божественному Человеку (Иисусу Христу) есть Сам Господь, ибо свят только Господь; а от Него – в святости и все остальное в Небесах и на земле. Всяк может познать (понять) то, что масло само по себе не свято (не освящает); но, что оно чрез представительность (представление, образ, отражение) наводит (направляет) на святость. И дело, здесь, обстоит так. Сам Господь пребывает выше Небес, ибо Он есть Солнцем ангельских Небес. Божественность, которая исходит (наитствует, изливается, проникает, продвигается, идет) от Него в Небеса, именуется "святостью". Божественность Господа, пребывающая над Небесами (выше Небес) не может быть ничем представлена (отражена), ибо она бесконечна (неизмерима). И только Божественность Господа, опочившая (отражающаяся) в Небесах, уже может быть представлена (отражена), ибо она есть Божественностью, приспособленной (аккомодированной) к приему ангелов, обитающих там, которые конечны. В их восприятии эта Божественность предстает в форме Божественного Человека Господа, Который Один только и свят, и Который есть представительностью (отражением) Его. Отсюда, теперь, и очевидно, что означается под выражением "стать освященным", и почему об этом говорится после "помазания". Как это, к примеру, было сказано у Моисея: "помажь алтарь (жертвенник) и освяти его" (Исх. 29:36); "помажь шатер (скинию) собрания и все, что в нем, и освяти их" (Исх. 30:26-29); "помажь Аарона и освяти его" (Исх. 40:13); "и помазал Моисей Аарона и одежды его, сыновей его и одежды их, и освятил их" (Лев. 8:13, 30); а также, и в других местах. Что лишь Один только Господь свят; что все, что свято, исходит от Него; что все освященное (всякое освящение) представляет (отражает) Одного лишь Его, можно усмотреть по п. 9229, 9680. Что Господь в Небесах есть суть само "святилище", так же, как и Самими Небесами, сказано было в п. 9479; а, что той Божественностью, что исходит от Самого Господа, и есть суть Святой Дух - в п. 9818, 9820.

9957.

И пусть они служат Мне в священническом служении (священниками). Что этим означается – и быть представительностью (отражением, образом) Господа в отношении ко всякому делу (деянию) спасения, исходящему от Божественного Человека, очевидно из

значения выражения "в священническом служении", представляющего собой представительность (отражение, образ) Господа в отношении ко всякому делу (деянию) спасения (п. 9809). Что о такой представительности (отражении, образе) Господа сказано лишь после слов о представительности (отражении, образе) Господа в отношении освящения чрез помазание, так это потому, что дело спасения исходит от Божественного Человека Господа (как это уже и было сказано выше, в п. 9956).

9958.

Стихи 42, 43. И сделай для них галифе (бриджи, брюки, панталоны) льняные, чтобы прикрыть наготу плоти их; чтобы от чресл и вплоть до самых бедер они были. И пусть они будут на Аароне и на сыновьях его, когда они будут входить в скинию (шатер) собрания или, когда они будут приближаться к алтарю (жертвеннику) для служения в святости (в святой части обители, шатра), чтобы не принести (не произвести) беззакония и не умереть им; таков этот устав (установление, закон) для него вовеки и для семени (потомков) его после него. "И сделай для них галифе (бриджи, короткие брюки, панталоны) льняные" означает внешние ощущения (проявления, отражения, образы) супружеской любви; "чтобы прикрыть наготу плоти их" означает - чтобы прикрыть (отодвинуть) ощущения внутренней (собственной, своей соби) любви, которые являются нечистыми и адскими; "чтобы от чресл и вплоть до самых бедер они были" означает - чтобы они распространились, даже, на внешние стороны супружеской любви; "и пусть они будут на Аароне и на сыновьях его" означает - чтобы они составили защиту от адов; "когда они будут входить в скинию (шатер) собрания" означает - в представительном поклонении всевозможным ощущениям и вещам Небес и церкви; "или, когда они будут приближаться к алтарю (жертвеннику) для служения в святости (в святой части обители, шатра)" означает - и в представительном поклонении Самому Господу; "чтобы не принести (не произвести) беззакония и не умереть им" означает - чтобы не допустить тотального (полного) уничтожения поклонения; "таков этот устав (установление, закон) для него вовеки и для семени (потомков) его после него" означает законы порядка в представительной церкви.

9959.

И сделай для них галифе (бриджи, короткие брюки, панталоны) льняные. Что этим означаются внешние ощущения (проявления, отражения, образы) супружеской любви, очевидно из значения слова "галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны)", представляющего собой внешние формы проявления любви (о которых далее и пойдет речь); и из значения слова "лен", представляющего собой внешние или природные истины (о которых, также, пойдет речь далее). Причина, по которой под словом "галифе (бриджи, короткие брюки, штаны, панталоны)" означаются внешние формы проявления супружеской любви, состоит в том, что одежды или покровы получают свое (представительное) значение от той части тела, которую они покрывают (п. 9827), а под чреслами вместе с гениталиями, на которые одевают или которые скрывают за "галифе (бриджами, брюками, панталонами)", означает супружеская любовь. Что слово "чресла" имеет именно такое значение, можно усмотреть по п. 3021, 4280, 4575; а, что, то же самое, понимается, также, и под словом "гениталии", можно усмотреть по п. 4462, 5050-5062. О том же, что такое (чем есть) истинно супружеская любовь, будет сказано далее, в следующем пункте. [2] Причина, по которой "галифе (бриджи, брюки, штаны,

панталоны)" велено было сделать для них из льна, состоит в том, что под словом "лен" означиваются внешние истины, а оттого, и истины природные (п. 7601), ибо истиной есть все то, что есть суть самым внешним. Причина, по которой истина есть суть самым внешним из ощущений (внешней частью вещей), состоит в том, что ощущения и вещи внутренние прекращаются (завершаются, оканчиваются) в ощущениях и вещах внешних, и опираются (опираются) на них, как на своих опорах (базах, подержках, ногах); а опорами (ногами) блага (добра, блаженства) есть истины. И, здесь, дело обстоит точно так, как и с основаниями (опорами, фундаментами), на которых строится дом, или на которых покоится (стоит) дом; именно по этой причине под "основанием (фундаментом) дома" и означиваются истины веры, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 9643). Более того, истины - это то, что защищает блага (добро, блаженства) от зла и лжи (фальши) и противостоит (сопротивляется, противодействует) им; ибо вся сила (мощь), которой обладают блага (добро, блаженства), производится истинами (заключается в них) (п. 9643). Из этого, теперь, и следует: что в предельных (крайних) Небесах находятся, главным образом, все те, кто состоит (пребывает) в истинах веры, исходящих от блага (добра, блаженства); и, что все предельное или внешнее в человеке (в его теле), которое есть суть его внешними покровами (кожей), в Небесах соответствует тем, кто пребывает (состоит) в истинах веры (п. 5552-5559, 8980); но к внешним покровам (коже) никак не принадлежат те, кто состоит в вере, отделенной от благ (добра, блаженств), ибо последние в Небесах не пребывают. Из всего этого, также, теперь можно усмотреть (понять) и то, почему (служебное) "галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны)" для них велено было сделать из простого льна, тогда как "галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны)" для облачения Аарона в одежды, которые были одеждами славы и красоты (о которых мы говорили в этой главе), должны были быть из льна с вплетениями из тонкого льна (виссона); как это и можно усмотреть из того, что будет сказано далее. Ибо, далее, в книге говорится: и сделали они туники (хитоны, рубашки) из тонкого льна, работы ткача, и кидар (митру, тюрбан) из тонкого льна, и украшения для тиар из тонкого льна, и галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны) из льна с вплетениями из тонкого льна (Исх. 39:27, 28). Хотя, когда он облачался (одевался) в одежды святости, галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны) Аарона должны были быть просто льняные, ибо это явствует из следующих слов у Моисея: а когда Аарон войдет в святость внутрь, под покровы, то пусть он наденет льняную тунику святости, и пусть на его плоть будут надеты льняные одежды, а препоясан пусть он будет льняным поясом, а на себя он пусть наденет льняной кидар (митру, тюрбан)... они и будут ему одеждами святости... пусть он, также, омывает плоть (тело) свое водою, когда он надевает их... и тогда, пусть, сначала (первым делом), принесет он приношения всесожжений и приношения жертв, посредством которых он искупит святость от нечистот (Лев. 16). [3] Причина, по которой Аарон, в описываемом случае, должен был ходить в льняных одеждах, которые, также, именовались "одеждами святости", состояла в том, что, тогда, он должен был совершать служение (службу) по очищению (искуплению) от нечистот в отношении шатра (скинии), народа (людей), а также – самого себя; ибо всякое искупление (очищение), которое производилось (делалось, совершалось) посредством омовений, принесения всесожжений и жертвоприношений, представляло собой обряды (ритуалы) очищения сердца от зла и лжи (фальши), а оттого, таким образом, и обряды (ритуалы) духовного возрождения; очищение же (искупление) от зла и лжи (фальши), или возрождение, совершается посредством истин веры. Поэтому, на Аароне, тогда, и были чисто льняные одежды, ибо,

как сказано выше, под чисто "льняными одеждами" означаются истины веры. Что всякое очищение от зла и лжи (фальши) совершается посредством истин веры, можно усмотреть по п. 2799, 5954, 7044, 7918, 9089; а, что таким же образом (в такой же способ) осуществляется и возрождение (человека, духа его), можно усмотреть по сказанному в п. 1555, 2046, 2063, 2979, 3332, 3665, 3690, 3786, 3876, 3877, 4096, 4097, 5893, 6247, 8635, 8638-8640, 8772, 9088, 9089, 9103. [4] Что по той же причине, священники надевали льняную одежду и льняные галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны) и тогда, когда выносили (убирали, чистили) пепел с жертвенника (алтаря), можно усмотреть по книге «Левит» (Лев. 6:10, 11); а, что священники Левиты, сыновья Садока, должны были делать то же самое, пред тем, как им войти в святилище, мы читаем у Иезекииля: лишь священники Левиты из сыновей Садока, пусть войдут в святилище Мое и приблизятся к столу Моему, чтобы служить Мне... Когда они войдут в ворота внутреннего двора, пусть они наденут льняные одежды; но никаких одежд из шерсти не должно быть на них, когда они войдут внутрь, в ворота внутреннего двора... На головах у них должны быть льняные тиары (диадемы), а на чреслах их - льняные галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны); ибо они не должны быть препоясаны (одеты) тем, что пропитано их потом (Иез. 44:15-18). Здесь, говорится о Новом храме, под которым означивается Новая церковь; под "священниками Левитами" означиваются все те, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); под "льняными одеждами" означиваются истины веры, посредством которых совершается очищение (искупление) и возрождение; под выражением "они не должны быть препоясаны (одеты) тем, что пропитано (загрязнено) их потом" означивается то, что святые поклонения не должны быть смешиваемы с теми ощущениями, что принадлежат соби (личности, Собственному я) человека; ибо под словом "пот" означивается все то, что принадлежит человеку, как соби (исходит от него, как от личности, от Собственного я); так как то, что принадлежит соби (личности, Собственному я) человека, есть не что иное, как зла и лжи (фальши) (п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 3812, 8480, 8941). [5] Что галифе (бриджи, брюки, штаны, панталоны) Аарона, когда он одевал одежды для славы и красоты, были из льна с вплетениями из тонкого льна, можно усмотреть из приведенного выше отрывка (Исх. 39:27, 28); и так это потому, что в них Аарон представлял собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) в Небесах; сам Аарон отражал собой Господа, что касается Божественных небесных (Божественно-небесных) ощущений, там; а его одежды – Господа, что касается ощущений Божественно-духовных, там, происходящих от ощущений Божественно-небесных (п. 9814). Под выражением же "тонкий лен (виссон)" означиваются Божественные духовные (Божественно-духовные) ощущения, происходящие (рожденные первыми) от ощущений Божественно-небесных (п. 5319, 9469).

9960.

Чтобы прикрыть наготу плоти их. Что этим означивается - чтобы прикрыть (отодвинуть) ощущения внутренней (собственной, своей соби) любви, которые являются нечистыми и адскими, очевидно из значения слова "покрыть (прикрыть)", представляющего собой – сделать что-либо не видным (сокрытым, укрытым); и из значения слов "гениталии (детородные органы)" и "чресла (бедра и поясница)", которые, здесь, подразумеваются под "наготой плоти (тела) их", и представляющего собой внутренние (духовные) ощущения и вещи супружеской любви. Ибо когда под "галифе (бриджами, брюками,

панталонами)" означаются внешние ощущения и вещи этой любви (п. 9959), под "плотью", которую, тогда, ими покрывают (не дают видеть, укрывают) означаются внутренние (духовные) ощущения и вещи. Что под "чреслами" означает супружеская любовь, можно усмотреть по п. 3021, 4280, 4575; что, то же самое, означает и под "гениталии", очевидно по п. 4462, 5050-5062; а, что под словом "плоть (тело)" означаются блага (добро, блаженства) любви - по п. 3813, 7850, 9127. Но, так как большинство описываемых вещей, в Слове, имеет (несет в себе), также, и противоположный смысл, то так это и со словами "чресла", "гениталии" и "плоть"; ибо, в этом смысле, под ними означаются злые, грязные и адские ощущения и вещи (проявления) плотской любви (п. 3813, 5059). Что, здесь, под этими словами означаются злые, грязные и адские ощущения и вещи (проявления) этой любви, очевидно и из того факта, что было сказано "чтобы покрыть наготу плоти (тела) их". Что, здесь, под "наготой плоти (тела) их" означает то, что противоположно благам (добру, блаженствам) супружеской любви, то есть, то, что есть суть наслаждениями (удовольствиями) прелюбодеяний (разврата), или радостями адов, еще будет сказано в том, что последует далее. [2] Что касается "наготы", то она получает свое значение (обретает свой внутренний смысл, исходя) от тех частей тела, которые видятся обнаженными; и это подобно тому, как всякая одежда получает свое значение от той части тела, которую она одевает (покрывает) (п. 9827). Поэтому, слово "нагота" имеет одно значение, когда оно относится к голове, то есть, к облысению ее; другое - когда она относится ко всему телу; и третье - когда она относится к чреслам и гениталиям. Когда слово "нагота" относится к голове, то есть, к облысению, то под ним означает утрата рассудительности (интеллигентности), исходящей от истин, и мудрости, исходящей от блага (добра, блаженства); когда оно относится ко всему телу, то под ним означает утрата истин веры; но, когда оно относится к чреслам и гениталиям, то под ним означает утрата благ (добра, блаженств) любви. [3] Что касается первого момента: когда "нагота" относится к голове, то есть, к облысению; и, что под этим означает утрата рассудительности, исходящей от истин, и мудрости, исходящей от благ (добра, блаженств); это можно усмотреть у Исаии: в тот день Господь, бритвой, нанятой у реки царем ассирийским, побреет вам головы и волосы на ногах и истребит у вас, даже, бороды (Ис. 7:20). Здесь, под выражением "побрить голову" означает лишение церкви внутренних истин; под выражениями "побрить волосы на ногах" и "истребить, даже, бороду" означает лишение церкви внешних истин; под выражением "царем Ашшура (Ассура, ассирийским)" означает – чрез посредство рассуждений, исходящих от лжи (фальши). Ибо, каждому очевидно, что ни по какому велению царя Ассура не могли бы быть обриты все головы, волосы на ногах, или обрезаны бороды (у людей), и, тем не менее, все эти выражения имеют место в Слове. Что под словом "голова" означаются внутренние ощущения и вещи, составляющие мудрость и рассудительность (интеллигентность), можно усмотреть по п. 6292, 6436, 9166, 9656; что под "царем Ашшура" означаются рассуждения - по п. 119, 1186; что под "волосами" означаются внешние истины церкви, можно усмотреть по п. 3301, 5247, 5569-5573; а, что внешние или природные ощущения и вещи означаются, также, и под словом "ноги" – по п. 2162, 3147, 3986, 4280, 4938-4952. Что под словом "борода" означаются природные знания в памяти, вытекающие (исходящие) из чувственных ощущений (телесной чувственности), но которые, тем не менее, являются последними (крайними, конечными) истинами, очевидно по тем местам в Слове, где упоминается о "бородах". [4] И это, как у Исаии: у

всех у них, на головах лысина, а все бороды обрезаны (Ис. 15:2); где смысл этих слов точно таков же, как это и было сказано выше. И у Иеремии: и придет облысение на Газу... как долго ты еще будешь резать (ранить) себя? (Иер. 47:5). И у Иезекииля: и будет стыд на всех лицах ваших, а лысина - на всех головах ваших... Серебро свое они выбросят на улицу, а золото свое они признают за мерзости (Иез. 7:18, 19). Здесь, под "лысиной - на всех головах (на всю голову)" означает утрата рассудительности, исходя от истин, и мудрости, исходя от блага (добра, блаженства). Именно поэтому, далее и сказано: "серебро свое они выбросят на улицу, а золото свое они признают за мерзости"; ибо под "серебром" означаются истины рассудительности, а под "золотом" - блага (добро, блаженства) мудрости (п. 1551, 5658, 6914, 6917, 8932). Что, здесь, речь идет не просто о лысинах на всех головах (о поголовном облысении), и не о выбрасывании своего серебра на улицы, и не о том, что золото стали почитать за мерзость, очевидно и так. [5] И у Моисея: и сказал Моисей Аарону, и Елеазару с Ифамаром, сыновьям его: не брейте голов ваших и не раздрайте одежд ваших, чтобы вам не умереть, и чтобы Он не разгневался на все собрание (Лев. 10:6). И у Иезекииля: пусть священники, левиты, не бреют головы, но и не отпускают волос своих (Иез. 44:20). Так как в лице Аарона и его сыновей представлен Господь, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин (п. 9806, 9807), и, так как под выражениями "побритая голова" и "разорванные одежды" означает утрата (потеря) их, то поэтому, после слов о запрете брить голову и разрывать свои одежды, и было сказано: "чтобы вам не умереть, и чтобы Он не разгневался на все собрание", ибо под последним означает то, что из-за этого, в такой манере (в такой способ), будет погублена представительность (отражение, представление) Господа в отношении Божественного блага (добра, блаженства) и Божественной истины, так же, как и представительность (отображение) церкви. [6] Так как (в Слове) под всякой скорбью (трауром, плачем) представлена скорбь духовная (на духовном уровне), которая есть суть скорбью об утрате истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности), то поэтому, при словах о скорби (трауре, плаче), мы не раз читаем об обривании на лысо, как это, к примеру, описано в следующих местах и отрывках. У Иеремии: люди не будут оплакивать их, и не будут лысеть (обриваться на лысо) за них (Иер. 16:6). У Амоса: и превращу Я пиры (фиесты, праздники) ваши в плач (траур, скорбь), и сделаю Я так, что на каждую голову ляжет (придет) лысина; и сделаю Я плач этот, как если бы по Единородному (Единственно рожденному) (Амос 8:10). И у Михея: облекись в (сделай себе) лысину, и обрейся за сыновей своих наслаждений; увеличь (расширь) лысину свою, как орел; ибо они удалились (ушли) от тебя (Михей 1:16). Здесь, под "сыновьями наслаждений" означаются Божественные истины; их "уход" означает потерю этих истин; а, что под "сыновьями" означаются истины, очевидно по п. 9807. [7] Что касается второго момента: когда "нагота" относится ко всему телу; и, что под этим означает утрата (потеря, лишение) истин веры; это можно усмотреть у Иоанна: и ангелу церкви Лаодикийской напиши... так как сказал ты: богат я, и ни в чем не имею нужды; но не знаешь, что ты несчастен (обездолен), и жалок, и беден (нищ), и слеп, и наг; то посоветую Я тебе купить (приобрести) у Меня золото, очищенное в огне... и белые одежды, чтобы одеться тебе; дабы не был бы виден стыд (срам, позор) наготы твоей (Откр. 3:14, 17, 18). Здесь, под "ангелом церкви" означаются Божественные истины в ней; под выражением "сказал ты: богат я" означает - что есть в ней познания (понятия) об истинах и благах (дobre, блаженствах); под выражением "ты несчастен (обездолен), и жалок, и беден (нищ), и слеп, и наг" означает то - что, при всем при этом, она лишена истин,



имплантированных (встроенных, воплощенных) в жизнь, а оттого, таким образом, и лишена благ (добра, блаженств); под выражением "купить (приобрести) золото, очищенное в огне" означивается – произвести (воплотить, обрести) в себе блага (добро, блаженства); под "белыми одеждами" означиваются подлинные (первородные) истины веры, исходящие от блага (добра, блаженства). Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что подразумевается под выражением "дабы не был бы виден стыд (срам, позор) наготы твоей". [8] И еще, у Иоанна: вот, пришел Я, как вор, благословен тот, кто бодрствует (на страже, готов, не спит) и хранит (блюдет, бережет) одежды свои, чтобы не ходить ему нагим, да не виден бы был срам (стыд, позор) его (Откр. 16:15); где смысл слов имеет сходное значение. И еще: возненавидят блудницу (распутницу); и сделают (оставят) ее опустошенной и нагой (голой) (Откр.17:16). Под словом "блудница (распутница, проститутка)" означиваются все те, кто фальсифицирует (извращает, подделывает, олжетворяет) Божественные истины; под "обнажением (оголением) ее" с очевидностью означивается лишение (утрата, потеря) их (ими) Божиих истин, ибо сказано "и сделают (оставят) ее опустошенной и нагой (голой)", а под "опустошением" означивается лишение (утрата, потеря, исчезновение) истин. [9] Что под словом "нагота" означивается еще и незнание (неведение) истин, а под словом "облечься (одеться, быть одетым)" – знание (веды, познания) духовных истин, очевидно по следующим отрывкам. У Исаяи: и когда ты увидишь нагого, и прикроешь (оденешь, облачишь, осенишь) его, то и твой свет, тогда, вспыхнет (брызнет, воссияет), как заря (Ис. 58:7, 8). И у Матфея: и скажет Царь тем, кто будет сидеть по правую руку Его... вот, был Я наг, и вы одели Меня... а тем, кто по руку левую Его... вот, был Я наг, и вы не одели Меня (Мф. 25:34, 36, 41, 43). Здесь, под словом "голый (нагой, наг)" означиваются все те, кто не пребывает в истинах и, тем не менее, непрестанно жаждет их (устремлен к ним), так же, как и всяк из тех, кто признал (запечатал, запечатлел, усвоил, уверен), что в самом себе (в своем Собственном я) нет ничего из того, что есть благами (добром, блаженствами) и истинами (п. 4956, 4958). [10] Что касается третьего момента: когда слово "нагота" относится к чреслам и гениталиям; и, что под ним, тогда, означивается утрата благ (добра, блаженств) любви; это можно усмотреть у Исаяи: о, Дева, дочь Вавилона, возьми жернова (мельницу) и измели ими муку; открой (растрепай) волосы свои, обнажи ноги свои, открой (оголи) бедра свои, и пройди чрез потоки (ручьи); и пусть обнажится нагота твоя так, чтобы виден был срам (стыд, позор) твой (Ис. 47:1-3). Здесь, под "дочь Вавилона" означивается церковь, или подобие (образ) церкви, в которой святость (чистота) есть только лишь в ощущениях и вещах внешних, тогда как в ощущениях и вещах внутренних – святость спрофанирована (нечиста, извращена). Под спрофанированным (нечистым, извращенным, опороченным), в ощущениях и вещах внутренних, означивается почитание (восприятие) себя (соби, Собственного я) и мира (материального) своей целью (центром Вселенной, точкой отсчета), и исходящие оттуда устремления к личному господству (преимуществу над другими) и изобилию (материальным богатствам), когда внутренние ощущения святости используются, как средство для достижения этой цели. Под выражением "возьми жернова (мельницу) и измели ими муку" означивается выстраивание учения из таких вещей, которые будут служить средством для достижения (продвижения к) этой цели (п. 7780); под выражением "открой (растрепай) волосы свои, обнажи ноги свои, открой (оголи) бедра свои" означивается процесс опорочивания (продажи, проституирования, обесчещивания) святых ощущений и понятий вещей, как во внешних, так и во внутренних вместилищах духа, без стыда и страха (совести). Откуда, теперь, и очевидно, что под

"обнажением наготы" кого-либо означается – явление в открытую (показ воочию) грязных и адских ощущения тех вещей, которые являются их целями. [11] И у Иеремии: Иерусалим согрешил грехом, и все, кто почитал ее, стали презирать ее, ибо увидели наготу ее... Нечистоты ее были на юбках (на подоле) ее (Плач Иер. 1:8, 9). Под словом "Иерусалим" означается церковь; и, здесь, это та церковь, которая состоит во лжах (фальшах), рожденных от зла; под выражением "увидеть наготу ее" означается – открыто (воочию) видеть грязные и адские любви (господствующие в ней); под выражением "нечистоты на юбках" означается то, что такие вещи (грязь и ад) дошли до самых своих крайностей (проявились в своих крайних, последних формах); ибо под словом "юбки" означиваются последние (крайние) вещи и ощущения (п. 9917). И у Наума: и открою (обнажу) Я юбки твои на лицах твоих; и покажу Я племенам наготу твою, а царствам стыд (бесчестие, позор) твой (Наум 3:5). Здесь, под выражением "обнажить юбки (подол, края одежд)" означается – удалить (забрать, отнять) внешние формы, чтобы явились открыто внутренние; под выражением "и покажу Я племенам наготу твою, а царствам стыд (бесчестие, позор) твой" означается отрытый показ адских форм любви, которые оскверняют внутренние ощущения и вместилища духа, и которые есть суть любовями к себе и к миру. [12] И у Иезеиля: ты стала украшением из украшений; груди твои укрепились (обрели формы), и выросли пышными волосы твои; хотя и была ты нагой и без одежд (голой и раздетой)... За всевозможными мерзостями своими и блудодеяниями своими ты забыла дни юности (молодости) твоей, когда ты была нагой и без одежд, и топталась (барахталась) в крови своей... а потому, за блудодеяния твои... открою Я наготу твою пред любовниками твоими (Иез. 16:7, 22, 36); и отдам Я тебя в руки ненавистников твоих... чтобы они поступили с тобою согласно ненависти твоей... и, чтобы оставили тебя голой и раздетой (нагой и без одежд); и обнажится, тогда, нагота блудодеяний твоих (разврата твоего) (Иез. 23:28, 29). И у Осии: судитесь же с матерью своей, чтобы она убрала блуд с лиц (из дел, деяний) своих, а прелюбодеяния свои - из нутра груди своей; чтобы не раздел Я ее нежданно догола и не оставил бы такой, какой она родилась; и не оставил бы ее (дикой) пустыней, и не сделал бы ее подобием земли в засуху, и не убил бы ее жаждой... а посему, Я вернусь (поступлю иначе)... и изыму зерно Свое... и вино (новое) Свое... и шерсть Свою и лен Свой, которые должны были покрыть наготу ее... И раскрою Я позор (срам, бесчестие) ее в глазах любовников ее (Ос. 2:2, 3, 9, 10). [13] В этих отрывках речь идет об Иерусалиме, который, кроме того, именуется еще и "матерью"; и под ним подразумевается церковь; ее извращенность (перевернутость, порочность) описывается под ее "блудодеяниями", "прелюбодеяниями" и "обнажением (откровенностью) наготы ее", под которыми означиваются не иные проявления, кроме проявлений (зол и пороков, вожделений и похотей) грязных и адских форм (устремлений, желаний, расположений) любви, итак, таких, какими они есть у любовей к себе (соби, Собственному я) и к миру тогда, когда последние являются конечными целями человека, и из которых берут начало (бьют ключом) всевозможные зла и производные (рожденные, исходящие) оттуда лжи (фальши). Отсюда, теперь, и следует, что под "блудодеяниями" и "прелюбодеяниями", описываемыми в Слове, означается фальсификация (извращение, подлог, осквернение, переворачивание) истин и опрелюбодеяние (извращение, осквернение, подлог, переворачивание) благ (добра, блаженств), так же, как и именуются последние, там, "блудодеяниями" и "прелюбодеяниями" (п. 8904). Отсюда, также, становится очевидным и то, что подразумевается под "наготой" и под "обнажением наготы". И именно по той причине, что, здесь, речь идет о фальсификации (извращении,

подлоге, переворачивании, осквернении) истин и об опрелюбодеянии (извращении, осквернении, переворачивании, подлоге) благ (добра, блаженств), то поэтому, далее и сказано: "и не оставил бы ее (дикой) пустыней, и не сделал бы ее подобием земли в засуху, и не убил бы ее жаждой"; ибо под "пустыней" означает все то, что лишено благ (добра, блаженств); под "землей в засуху (иссохшей)" - то, что лишено истин; тогда как под "жаждой" означает лишение (потеря) всякой веры. [14] Сказано, далее: "Я... изыму зерно Свое... и вино (новое) Свое... и шерсть Свою и лен Свой, которые должны были покрыть наготу ее", так это потому, что под "зерном" подразумеваются внутренние блага (добро, блаженства) Духовной церкви, под "новым вином" – внутренние (духовные) истины в ней, под "шерстью" - ее внешние блага (добро, блаженства), а под "льном" - ее внешние истины. Что, здесь, подразумеваются не просто лен, шерсть, молодое вино и зерно, может усмотреть всяк и каждый, кто читает Слово Божие, исходя из рассуждений (и понятий) рассудка, которые хоть в некоторой мере, да просветлены, и кто верит, что понапрасну (без внутренней значимости, духовной ценности и смысла), в Слове Божиим, не может быть прописано ни одного слова, и, что нет в Нем ничего такого, чтобы то не было бы свято (чисто), ибо Слово Божественно (от Божественного Я Вселенной). [15] И у Иеремии: о дочь Едома, чаша сия придет и к тебе; и ты будешь пьяной и обнажишься (и упьешься ты, и откроешь наготу свою) (Плач Иер. 4:21). И у Аввакума: горе тому, кто спаивает ближнего своего... и опьяняет его для того, чтобы увидеть наготу (срам, позор) его! И ты насытишься позором (срамом), а не славой; пей же и ты, чтобы и твоя крайняя плоть стала открытой (оголенной, постыженной) (Аввак. 2:15, 16). И у Иезекииля: и в тебе они проливали кровь, и в тебе они обнажали наготу отца (Иез. 22:9, 10). Никто не сможет познать (понять) того, что означает под этими словами, до тех пор, пока не познает (не поймет), что подразумевается под словами "чаша (кубок, стакан, бокал)", "пить (упиваться)", "опьяненный", "обнаженный", а также, под "видением (созерцанием) наготы", "обнажением (открыванием) наготы" и под "крайней плотью". Что все эти выражения должны представлять собой духовные понятия (иметь духовный смысл), очевидно. Что по понятиям духовным, под словом "пить" означает - входить в наставление в отношении истин, а, в смысле противоположном - в лжи (фальши), а оттого, таким образом, как бы впитывать их (принимать, усваивать, упиваться ими), можно усмотреть по п. 3069, 3168, 3772, 8562, 9412. Отсюда, теперь, и становится очевидным: то, что означает под "кубком (чашей, стаканом, бокалом)", из которого люди пьют (п. 5120); то, что под "быть пьяным" означает сходить с ума от этого (становиться, как если бы сам не свой, безумным, пораженным); то, что под "быть обнаженным" означает быть (полностью) лишенным истин; то, что под "открыванием наготы" означает открытое видение (проявление, обнажение) зол любви к себе и миру, которые являются адскими; то, что под "обнажением (открыванием) наготы отца" означает открытое видение (проявление, обнажение) тех зол, которые происходят от наследственности (от родителей) и от (собственной) воли (от двух родов кармы); то, что под "открытием (оголением, постыжением) крайней плоти" означает открытие (видение, осознание) осквернения (загрязнения, порчи), идущего от этих зол. Что под "крайней плотью" означает осквернение (порча, загрязнение) Небесных благ (добра, блаженств), исходящее от этих злых любовей, можно усмотреть по п. 2056, 3412, 4462, 7045; а, что, исходя из этого, под "обрезанием" означает очищение (избавление) от этих любовей, очевидно по п. 2036, 2632. [16] Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что означает под "опьянением" и последующим за ним "обнажением

наготы" Ноя, о котором, в книге «Бытие», сказано так: и выпил Ной вина и был пьян; и обнажился он посреди шатра своего... И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и рассказал (сообщил) о том двум братьям своим... И взяли Сим и Иафет одежду, и положили ее на плечи, обоим, и пошли задом, и покрыли наготу отца своего; а лица их были обращены назад, и наготы отца своего они не увидели (Быт. 9:21-23). Здесь, так описывается человек Древней церкви, имя которому "Ной (Ноах)"; под "вином, которое он пил и от которого он опьянел" означаются лжи (фальши), которыми была полна (пропитана) эта церковь в начале своем; под его последующим лежанием "непокрытым (голым, обнаженным) посреди шатра его" означается пребывание в злах, происходящее от недостатка истин в поклонении (служениях Богу); под "одеянием, которым Сим и Иафет покрыли его наготу" означаются истины веры, посредством которых эти зла были покрыты (выведены) и исправлены; под "возложением одежды на плечи, отступлением назад и обращением лица назад" описывается насаждение истин и благ (добра, блаженств) веры в рассудке (интеллекте, понимании) их, ибо у человека Духовной церкви с истинами и благами веры именно так все и происходит; под "Симом и Иафетом" означаются те люди в Духовной церкви, которые принимают истины веры в состоянии блага (добра, блаженства), то есть, тогда, когда они совершают милосердие; под "Ханааном" же означаются те люди в церкви, которые не принимают (не усваивают, отбрасывают) истин веры в состоянии блага (добра, блаженства), то есть, в ходе совершения ими дел (деяний) милосердия. [17] Что в лице Ноя представлен человек Древней церкви, когда эта церковь пребывала в самом начале своем; и, что люди церкви, тогда, были именно такого характера, можно усмотреть по п. 736, 773, 788, 1126; что в лице Сима представлен человек более внутренней части Духовной церкви, а в лице Иафета - человека части Духовной церкви более внешней, можно усмотреть по п. 1102, 1127, 1140, 1141, 1150; что в лице Ханаана представлены все те, в церкви, кто пребывал в ней в вере, отделенной от милосердия (любви к ближнему), или, что, то же самое, в поклонении наиболее внешнем и отделенном от поклонения внутреннего, а в частности - и само племя Иудеев (Евреев), можно усмотреть по п. 1093, 1140, 1141, 1167; что у людей духовной церкви истины и блага (добро, блаженства) веры внедряются (встраиваются, имплантируются) в рассудочную (интеллектуальную) часть духа, очевидно по п. 9596; а, что под "вином, которым был опьянен Ной", означаются лжи (фальши), сказано было в п. 6377; тогда как под "шатром", в котором он лежал непокрытым (голым, обнаженным), означается святость поклонения (служения Богу) - в п. 2145, 2152, 3312, 4128, 4391; а под "одеянием, которым сыновья покрыли наготу отца" означаются истины веры - в п. 5954, 9212, 9216. Под "наготой", самой по себе, означается воля человека, исполненная (сотворенная, образованная) его злами; когда же она начинает покрываться истинами веры, то все это отображается под тем, что истины, тогда, как бы идут и смотрят назад. Но, что именно такие тайны заключены (отображаются) чрез эти исторические события, очевидным становится, лишь исходя из внутреннего смысла. А, что эти тайны есть, также, и тайнами церкви, можно усмотреть из того факта, что и Сим, и Иафет, лишь только потому, что они покрыли наготу отца своего, были благословлены (Господом), а чрез них, и все их последующие потомки; и, что Ханаан, только за то, что он сообщил о наготе отца своего своим братьям, был проклят, а с ним, и все его потомки. [18] Так как у Еврейского и Израильского племени, внутренние (духовные) их ощущения были загрязнены по причине того, что они пребывали в любви к себе и к миру более, чем какие-либо другие племена (нации); и так как под гениталиями, вместе с чреслами, означается

супружеская любовь, а эта любовь есть основной (главенствующей, фундаментальной, ведущей, основополагающей) любовью для всех родов Небесных и Духовных любовей, итак, любовью скрепляющей (охватывающей, поддерживающей, соединяющей) их; то поэтому, евреям, и было дано предостережение в отношении того, чтобы ни в коем случае нагота (срамота, грязь) этих мест (частей тела) у Аарона и его сыновей не проявлялась (не виделась) у них тогда, когда они будут входить в святые поклонения (служения Богу). Именно поэтому, здесь, и было сказано "сделать для них галифе (бриджи, брюки, панталоны) льняные, чтобы прикрыть наготу плоти их... от чресл и вплоть до самых бедер"; а в другом месте "и не делайте восхождения (подъема) на жертвенник (алтарь) из ступеней, дабы не обнажалась на нем нагота их" (Исх. 20:23). Что у племен Иудеев и Израильтян внутренние ощущения и вместилища духа были грязными; и, что последние, когда они входили в поклонения (служения Богу), у них были закрыты, можно усмотреть и по ссылкам, упомянутым в п. 9320, 9380; что под гениталиями вместе с чреслами означает супружеская любовь, очевидно по п. 3021, 4280, 4462, 4575, 5050-5062; а, что супружеская любовь является основной (главенствующей, фундаментальной, ведущей, основополагающей) любовью для всех родов Небесных и Духовных любовей, а оттого, следовательно, в лице этой любви означаются (выражаются) и все остальные роды любви, можно усмотреть по п. 686, 2734, 3021, 4280, 5054. Отсюда, теперь, и очевидно, что означает под словом "нагота", а в частности, под той наготой, что приписывается к детородным органам, ибо это слово указывает на оскверненные (загрязненные, извращенные, испорченные) внутренние ощущения и вместилища духа (человека). [19] Но тогда, когда внутренние ощущения и вместилища духа (человека) безусловно чисты (беспорочны, не запятнаны), под "наготой" означает невинность (целомудренность), ибо чрез нее означает супружеская любовь; и это по той причине, что любовь истинно супружеская по сути своей и есть невинностью. Что любовь истинно супружеская принадлежит невинности (целомудренности), можно усмотреть по п. 2736; откуда, следует и то, что под словом "нагота", в первородном смысле, означает невинность (целомудренность) (п. 165, 8375); а ангелы наисокровенных (третьих, наивнутренних) Небес, именуемые ангелами Небесными, по этой причине, видятся (являются) нагими (п. 165, 2306, 2736). Так как Наидревнейшая церковь, описанная в первых главах книги «Бытие», и, во внутреннем смысле, означиваемая под "человеком", или "Адамом" и его "женой", была церковью Небесной, то о них и было сказано, что "они оба были наги и не стыдились" (Быт. 2:25). Но тогда, когда эта церковь пала, что было вызвано их вкушением (яблока) от древа познания, под которым означиваются рассуждения о Божественных ощущениях, исходя из (от) природных знаний человеческой памяти, то тогда, сказано было уже: что "они познали, что они наги"; что "они сшили фиговые (смоковые, инжирные) листья и сделали себе пояса", и, в такой манере, "укрыли (одели, прикрыли) наготу свою"; что человек, когда Иегова позвал его, сказал, что он "испугался того, что он был наг"; и, что "Иегова (тогда) сделал для них туники (хитоны, рубашки) из кожи и одел их" (Быт. 3:6-11, 21). [20] Под "смоковыми листьями, из которых они сделали себе пояса", а также, под "туниками (хитонами, рубашками) из кожи" подразумеваются истины и блага (добро, блаженства) внешнего человека (во внешней части духа его). Причина, по которой их состояние после грехопадения описывается именно таким образом, состоит в том, что от бытия (пребывания господственно) во внутреннем человеке (во внутренней части своего духа) люди перешли к пребыванию (господственно) в человеке своем внешнем (во внешней

части своего духа). Их же бытие (пребывание) во внутреннем человеке (во внутренней части своего духа) означает под "раем", ибо под словом "рай" означает рассудительность и мудрость, исходящие от внутреннего человека, тогда как закрытие (блокирование) внутренних ощущений и вместилищ человека (и переход в пребывание во внешнем человеке) означает через их изгнание из "рая". Что под словом "лист (листья)" означаются природные истины, которые есть суть природными знаниями человеческой памяти, можно усмотреть по п. 885; что под словом "смоковница (инжир, фи́га, фикус)" означаются природные блага (добро, блаженства), то есть, блага (добро, блаженства) внешнего человека, очевидно по п. 217, 4231, 5113; что под выражением "туника (хитон, рубашка) из кожи", также, означаются истины и блага (добро, блаженства) внешнего человека (во внешней части духа его), сказано было в п. 294-296; а, что под словом "кожа" означает все то, что является внешним (крайним, последним, природным) – в п. 3540.

9961.

Чтобы от чресл и вплоть до самых бедер они были. Что этим означает – их расширение (распространение), а именно, внешних (природных) ощущений (форм) супружеской любви, которые означаются под выражением "галифе (бриджи, короткие брюки, панталоны) льняные", очевидно из значения слов "чресла" и "бедра", представляющего собой ощущения и вещи (проявления), принадлежащие супружеской любви; под словом "чресла" – те ощущения, которые принадлежат ее более внутренним сферам (атмосферам, ощущениям); а под словом "бедра" – те, которые принадлежат ее сферам (атмосферам, ощущениям) более внешним; а оттого, в такой манере, и означающих собой расширение пространств супружеской любви от областей более внутренних ее к областям более внешним. Что под словом "чресла" означаются более внутренние ощущения и вещи, принадлежащие этой любви, так это потому, что "чресла" (как часть тела) расположены выше; а, что под словом "бедра" означаются принадлежащие ей ощущения и вещи более внешние, так это потому, что они (как часть тела) находятся ниже. Ибо те части тела человека, которые находятся выше (и вверху), означают собой ощущения и вещи более внутренние, тогда как те, которые находятся ниже (внизу), означают собой ощущения и вещи более внешние. Отсюда, и следует то, что, в Слове, ощущения и вещи более внутренние означаются через то, что находится более выше, а внешние – через то, что более ниже (п. 3084, 4599, 5146, 8325). У человека высшие вещи (верхние части тела и одежды) соответствуют ощущениям и вещам Небесным и Духовным, которые (для него) являются ощущениями и вещами внутренними; а низшие вещи (нижние части тела и их одежды) соответствуют ощущениям и вещам природным, которые являются ощущениями и вещами внешними (для него). Отсюда, собственно, и пошло то, что под словом "ноги" означаются природные ощущения и вещи (п. 2162, 3147, 3986, 4382, 4938-4952). А так как под бедрами имеется в виду нижняя часть поясицы, которая смотрит в сторону ног, то поэтому внешние или низшие ощущения и вещи (проявления) супружеской любви и означаются под бедрами (п. 4277, 4280); более того, супружеская (взаимная) любовь, взятая в общем (в первородном смысле), также, означает под словом "чресла" (п. 3021, 3294, 4575, 5050-5062). Что слово "чресла" имеет именно такое значение, корнями своими уходит в соответствия (той жизни). О том же, что через соответствия все в человеке (у человека) увязано с Небесами, можно усмотреть и по тому, что в избытке уже было

показано ранее в п. 9276, 9280 и приведенных, там, ссылок. [2] Сказано "расширение (распространение) супружеской любви от внутренних ощущений и вещей к внешним", так это потому, что Небеса есть суть таким местом (пространством, сферой), в котором распростерто (обитает) все то, что (по соответствию) относится к любви и все то, что (по соответствию) относится к вере, или, что, то же самое, все то, что относится к благам (добру, блаженствам) и все то, что относится к истинам; ибо, там, все и вся соединено согласно родству (или отношению) с истинами веры и благами (добром, блаженствами) любви. Именно такие отношения и распространены во всех Небесах (выстраивают их). Такого рода расширение (отношение, родство, связь) распространяется (простирается), также, и на те Небеса, которые находятся внизу, ибо все Небеса сделаны, как Едино Одно; и даже, более того, оно простирается вниз вплоть до (отдельного) человека, так чтобы и он, также, мог бы составить Едино Одно со своими Небесами. Именно это расширение (отношение, родство, связь) и есть тем, что подразумевается под описанным, здесь, "расширением от ощущений и вещей высших или внутренних к ощущениям и вещам низшим или внешним". Высшие же или внутренние ощущения и вещи именуется небесными и духовными, тогда как ощущения и вещи низшие или внешние именуется природными или мирскими. [3] Что же касается супружеской любви, а в частности, той, о расширении (отношении, родстве, связи, продолжении) которой, здесь, описано, то любовь эта есть суть основой (фундаментом, опорой, основанием) всех (других) любовей. И это по той причине, что нисходит (наитствует, изливается) она от супружества благ (добра, блаженств) и истин в Небесах; а так как супружества благ (добра, блаженств) и истин составляют собой Небеса и делают Небеса Небесами, то отсюда, и следует, что подлинно (истинно) супружеская любовь и есть суть самими Небесами в человеке. Но супружества благ (добра, блаженств) и истин в Небесах исходят (рождаются, образуются) от соединения (единства, союза) Господа с Небесами; ибо то, что исходит от Господа и наитствует (втекает, проникает, изливается) в Небеса, есть благами (добром, блаженствами) Божественной любви; а то, что принимается (усваивается), там, ангелами, есть Божественными истинами тех благ, итак, истинами блага (добра, блаженства) или истинами, внутри которых пребывают (находятся) блага (добро, блаженства). Именно по этой причине, Господь и именуется, в Слове, "женихом" и "мужем", тогда как Небеса и церковь - "невестой" и "женой". [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, как святы (чисты) супружества в Небесах и как нечестивы (извращены, позорны, грязны), там, прелюбодеяния. Ибо сами по себе супружества настолько святы, что чего-либо иного, более святого, там, нет. Так это еще и по той причине, что они являются семинариями (семенным фондом, рассадником, питомником) человеческого рода, тогда как человеческий род является семинарией (рассадником, питомником) Небес, ибо туда приходят люди, которые в мире жили ангельской жизнью. Что, с другой стороны, прелюбодеяния настолько нечестивы, что нет ничего, там, более нечестивого, чем они, так это потому, что они разрушают Небеса и церковь (духовность) в человеке. А, что все именно так и есть, можно усмотреть и из всего того, что уже было сказано ранее в отношении супружеств и прелюбодеяний (п. 2727-2759). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, почему под "наготой" подразумеваются нечистые и адские ощущения и вещи, о которых говорилось в предыдущем пункте; и почему так строго-настроено было предписано (в уставах), чтобы Аарон и сыновья его во время служения были бы одеты в галифе (бриджи, короткие брюки, панталоны), и что, если будет иначе, они умрут. Ибо сказано было так: "и сделай для них галифе (бриджи, брюки, панталоны)

льняные, чтобы прикрыть наготу плоти их; чтобы от чресл и вплоть до самых бедер они были... И пусть они будут на Аароне и на сыновьях его, когда они будут входить в скинию (шатер) собрания или, когда они будут приближаться к алтарю (жертвеннику) для служения в святости (в святой части обители, шатра), чтобы не принести (не произвести) беззакония и не умереть им; таков этот устав (установление, закон) для него вовеки и для семени (потомков) его после него". [6] Поэтому, да будет известно, что (в Слове) под супружеской любовью подразумевается всякая небесная и духовная любовь; и это по той причине, что, как это уже было сказано выше, подлинно (истинно) супружеская любовь является основой (фундаментом, опорой, основанием) всех (других) любовей. Отсюда, теперь, и следует, что всяк тот, кто пребывает в этой любви, пребывает, также, и во всех других формах любви Небес и церкви; ибо, как уже было сказано выше, любовь эта исходит (производится, рождается) от супружества благ (добра, блаженств) и истин в Небесах, а это и есть то супружество, которым сотворены Небеса. Отсюда, теперь, и становится понятным то, почему, в Слове Божиим, Небеса приравниваются к "супружествам", так же, как и именуются ими. И отсюда, также, становится понятным то, почему было дано предостережение в отношении того устава, чтобы нагота Аарона и сыновей его не была бы видна во время отправления ими служб (служений Богу). Ибо причина этого состоит в том, что под их "наготой" означиваются все формы любви, которые противны (противоположны) формам любви Небесной, и которые, в общем, именуется любовями к себе и к миру; ибо они, когда состоят в своих крайних (конечных, последних) формах, являются любовями грязными (нечистыми, извращенными) и адскими. Что все именно так и есть, современный человек не знает (не понимает, не осознает) по той причине, что сам он (своей собью, Собственным я) полностью пребывает в этих любовях, а оттого, и не воспринимает в себе никаких иных наслаждений (удовольствий), кроме тех, которые исходят (рождаются, образуются) от них. Именно поэтому, когда что-либо говорится о любви духовной или небесной, он недоумевает (удивляется, зависает) и не знает (не понимает), что это такое (о чем это), а оттого, следовательно, не знает (не понимает) и того, о чем идет речь, когда что-либо говорится о Небесах. Но, возможно, он призадумается и сильно поразится (будет затронут чрез удивление), после того, как услышит, что в любви духовной и небесной, отделенной от любви к себе и к миру, пребывает (коренится) счастье в вечности, которое невозможно выразить словами.

9962.

И пусть они будут на Аароне и на сыновьях его. Что этим означивается - чтобы они составили защиту от адов, очевидно из значения слова "галифе (бриджи, короткие брюки, панталоны)", о которых сказано "пусть они будут на Аароне и сыновьях его", и представляющего собой внешние ощущения и вещи супружеской любви (п. 9959); и из значения слова "нагота", которую должны были покрывать "галифе (бриджи, короткие брюки, панталоны)", и представляющего собой внутренние ощущения и вещи супружеской любви, которые у них были грязными и адскими (о которых, также, уже было сказано ранее, в п. 9960); а так как под словом "нагота" подразумевается именно это значение, то отсюда, и следует, что под словом галифе (бриджи, короткие брюки, панталоны), которые должны были "быть на Аароне и на его сыновьях", (в представительном смысле) означивается защита (охрана, оберег) от адов. И дело, здесь, обстоит так. В отношении внутренних своих ощущений и вместилищ (духа), племена



(колена) Иудеи и Израиля более всех других народов (мира) пребывали (состояли) в любви к себе и к миру, а оттого, следовательно, более всех других народов (мира) пребывали и в адских (грязных) любовях; но (вместе с тем) в отношении своих ощущений и вместилищ (духа) внешних (низших, мирских), им было позволено (дано) пребывать в святости внешней, также, более всех других народов (мира). Именно поэтому, когда они входили в святость внешнюю, их внутренние ощущения и вместилища (духа) плотно закрывались (сверху); ибо только таким образом (минуя внутренние), всевозможные ощущения (и деяния) их внешней святости могли у них сообщаться с Небесами, а чрез то, и поддерживаться в соединении с Ними. Все было бы совсем иначе, если бы внутренние ощущения и вместилища (духа) у них, которые, как было сказано выше, были грязными (нечистыми) и адскими, не становились бы, тогда, закрытыми. Именно по этой причине, у этого племени не было церкви подлинной, но была только церковь представительная (образная, по отражениям). Ибо подлинная церковь есть той церковью, которая состоит во внутренних ощущениях и вещах веры и любви, но никак не в одних лишь внешних ощущениях и вещах веры, отделенных от внутренних. Именно поэтому, внешние ощущения и вещи в них и были выражены представительностями (отражениями, образами). [2] Так как (в представительном смысле) под "галифе (бриджами, брюками, панталонами)" подразумеваются внешние ощущения и вещи супружеской любви, а, в общем, внешние ощущения и вещи всевозможных Небесных любовей; и так как внешние ощущения и вещи служили, как если бы покрывалами (одеждами) для ощущений и вещей внутренних, тогда как внутренние ощущения и вещи у этого рода-племени были грязными (испорченными) и адскими, то именно поэтому, под "галифе (бриджами, брюками, панталонами), которые были на Аароне и сыновьях его" и означает защита (охрана, оберег) от адов. Ибо, в той мере и степени, с которой они пребывали в ощущениях внешней святости (чистоты), а их внутренние ощущения и вещи были покрыты (одеты) или закрыты (не видны), то в той же мере и степени они пребывали и в удалении от адов, а тем самым, находились под защитой (охраной). Что внутренние ощущения у Еврейского и Израильского рода-племени были грязными (нечистыми) и адскими; и, что по этой причине у них не было подлинной церкви, но только церковь представительная (изобразительная, по представлениям, образная), можно усмотреть по тем ссылкам, что уже были упомянуты в п. 9320, 9380. Что они пребывали лишь только во внешней святости, да и то, только тогда, когда они совершали поклонения, можно усмотреть по п. 3479, 4293, 4311, 6304, 8588, 9373, 9380; а, что внутренние их ощущения и вместилища (духа) были, тогда, закрыты, очевидно по п. 8788, 8806.

9963.

Когда они будут входить в скинию (шатер) собрания. Что этим означает – когда будут входить в представительное поклонение (служение) всевозможным ощущениям и вещам Небес и церкви (в общем), очевидно из значения выражения "входить в скинию (шатер) собрания", представляющего собой представительное поклонение (служение) всевозможным ощущениям и вещам Небес и церкви (в общем); ибо под словом "скиния (шатер)" представлены Небеса, где обитает (пребывает) Господь (п. 9457, 9481, 9485, 9784); откуда, таким образом, и очевидно, что под "входом в нее (него)", когда говорится об Аароне и его сыновьях, означает вхождение в поклонение (служение) Господу. Более того, в те времена, всякое поклонение (богослужение) совершалось в скинии (шатре) и у жертвенника (алтаря); ибо в скинии (шатре) устанавливались (на столе) хлеба

лиц (присутствия), зажигались (на светильнике) свечи (лампады), зажигались (в кадиле) воскурения фимиама (ладана), а на жертвеннике (алтаре) приносились жертвы. В этих вещах (ритуалах, обрядах), главным образом, и состояло представительное поклонение (служение). Представительное поклонение - это внешнее поклонение, изображающее (отражающее) собой внутренние ощущения и вещи, которые принадлежат любви к Господу и от Господа, итак, которые являются всевозможными ощущениями и вещами Небес и церкви (в общем); ибо в Небесах и церкви все ощущения и вещи (в общем) имеют отношение к благам (доброту, блаженствам), которые принадлежат любви к Господу и от Господа, и истинам, которые принадлежат вере, в Господа и от Господа.

9964.

Или, когда они будут приближаться к алтарю (жертвеннику) для служения в святости (в святой части обители, шатра). Что этим означается – и в представительном поклонении (служении) Самому Господу, очевидно из того факта, что жертвенник (алтарь) был главным (принципиальным, ведущим, первородным) представлением (представительностью, отражением) Господа в отношении Божественного блага (добра, блаженства) (п. 9714); откуда, таким образом, и очевидно, что под "приближением к алтарю (жертвеннику) для служения, там, в святости" означается поклонение (служение) Самому Господу. Что принципиальное (ведущее, первородное) представительное поклонение Господу состояло во всесождениях (холокосте) и жертвоприношениях, приносимых на алтаре (жертвеннике), можно усмотреть по п. 922, 923, 2180, 6905, 8680, 8936. Представительное поклонение Господу в отношении Божественного блага (добра, блаженства) производилось у жертвенника (алтаря), тогда как представительное поклонение Господу в отношении Божественной истины - в скинии (шатре) собрания. Собственно, поэтому (в п. 9963), и сказано, что под "входом в скинию (шатер) собрания" означается представительное поклонение всевозможным ощущениям и вещам Небес и церкви (в общем); тогда как, здесь, под "приближением к жертвеннику (алтарю)" означается представительное поклонение Самому Господу. И это по той причине, что Небеса и церковь есть суть приемниками (чувствилищами, вместилищами) Божественных истин, исходящих от Господа. Божественные истины, исходящие от Господа, есть истинами, исходящими от блага (добра, блаженства) Его любви, и они насаждаются (принимаются, встраиваются, насеваются) там, где вместе с этими истинами принимаются, также, и их блага (добро, блаженства); итак, там, где принимается Сам Господь, от Которого эти блага (добро, блаженства) исходят.

9965.

Чтобы не понести (не произвести) беззакония и не умереть им. Что этим означается – чтобы не допустить тотального (полного) уничтожения (исчезновения) поклонения, очевидно из значения выражения "понести беззаконие", когда это говорится о священничестве Аарона и его сыновей, и представляющего собой, тогда, отдаление (отвод, отстранение) лжей (фальшей) и зол от тех, кто пребывает в благе (доброту, блаженстве), исходящего от Господа (о котором уже говорилось ранее, в п. 9937). Но когда говорится, что некто "понесет беззаконие и умрет", то под этим, тогда, означается полное уничтожение (исчезновение) всякого поклонения (п. 9928); ибо тогда, когда отражения (символы) представительного (природного) поклонения более уже никак не видятся (не проявляются, не отражаются) в Небесах, то оно умирает (уничтожается,

исчезает). Что и как, тогда, происходит с видением отражений (образов, символов) представительного поклонения, можно усмотреть по тому, что уже было сказано выше, в п. 9959-9961. А, что всяк, в лице которого представление (представительность, отражение) выражено, когда он прекращает действовать согласно с уставами (с установленным ему свыше образом и порядком), умирает, очевидно по истории с сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, которые были сожжены (пожраны) огнем с Небес, когда они зажгли фимиам (воскурили ладан) не от огня жертвенника (алтаря), а от чуждого огня (Лев. 10:1, 2). Здесь, под огнем алтаря (жертвенника) означена Божественная любовь, то есть, любовь от Господа, тогда как под странным (чуждым) огнем – любовь, исходящая от (из) адов. Уничтожение (исчезновение) образа (представительности) поклонения означено чрез возжигание фимиама (воскурение ладана) от чуждого огня, а затем, и последующую смерть тех, кто это сделал. Что под словом "огонь" означивается любовь, можно усмотреть по п. 5215, 6832, 7324, 7575, 7852. [2] Во многих местах Слова, там, где кто-либо действует не по уставам (не по установленному порядку, не по церковному закону), сказано "и понесли они беззаконие"; и под этим, там, означивается проклятие (осуждение, приговор), ибо грехи (зла, пороки) их, тогда, становятся не удаляемыми; но это не значит, что сами они стали прокляты (осуждены) из-за этого, но то, что они, в такой манере, уничтожили (извели) представительное поклонение и стали представительностью (представлением, отражением, образом) проклятия (осуждения, наказания) тех, кто остается в своих грехах (злах) в вечность. Ибо никто не становится осужден (проклят) за упущение (оплошность, ошибку) во внешних обрядах (ритуалах) поклонения (служения), но за пороки (грехи, зла) сердца, то есть, за упущения, рожденные от зла в сердце (за совершение злых дел по собственной воле и желанию). Именно это и есть тем, что означивается под выражением "понести беззаконие" в следующих отрывках. У Моисея: если душа (некто) согрешит, и сделает что-либо из того, что по заповедям Иеговы (Господа) делать не должно; то, даже, если он и не знал этого, он будет виновен и понесет беззаконие свое (Лев. 5:17). Здесь, под выражением "понесет беззаконие" не означивается проклятие за беззаконие (за нарушение обряда), но означивается не удаление зла из сердца и как последствие - проклятие (осуждение, наказание); ибо, здесь, так как сказано "даже, если он и не знал этого", речь идет о тех, кто совершает (делает) это не со зла в сердце. [3] И еще, у него же: но, если плоть (мясо) мирной жертвы от чьего-либо приношения будут есть на третий день, то тот, кто принес жертву - не примирится (жертва его не будет принята)... ибо станет это мясо мерзостью... душа же, питающаяся ею, понесет беззаконие свое... и будет истреблена из народа своего (Лев. 7:18, 20; 19:7, 8). И здесь, под выражением "понесет беззаконие" подразумевается продолжение пребывания в грехах, а оттого, таким образом, и в проклятии (осуждении). Но это не по причине того, что этот человек ел от жертвы своего приношения на третий день, но по причине того, что под "вкушением жертвы на третий день", в представительном смысле, означено продолжение обращения к мерзостям (духовным), которое и подлежит проклятию. Таким образом, под выражениями "нести беззаконие" и "быть отрезанным (истребленным) из народа своего", в представительном смысле, означивается представление (образ, отражение, символ) проклятия (осуждения) тех, кто совершает (духовные) мерзости, ибо именно последние и означиваются под этим деянием (отходом от устава, нарушением обряда). Но проклятие (осуждение) следует не по причине одного лишь вкушения еды (мяса), ибо это внешняя представительная форма, но по причине внутреннего зла (греха), выраженного так внешне (представительно). [4] И еще, у него же: всякая душа, которая

питается падалью (трусами) или же мясом, разорванным (растерзанным) зверем, и кто не омывает (не стирает) одежд своих, и не моет плоти своей (тела своего), понесет беззаконие свое (Лев. 17:15, 16). Здесь, под выражением "есть падаль или мясо, разорванное (растерзанное) зверем", в представительном смысле, означает приобретение (усвоение) зла и лжи (фальши), а оттого, (также, в представительном смысле) далее и сказано "понесет беззаконие свое". И еще: но если человек, который чист... не совершит (обряд, ритуал) Пасхи, то душа его будет отрезана (истреблена) от (из) народа своего; и за то, что в назначенное время он не принес жертвы (дара, приношения) Иегове (Господу), он понесет грех свой (Чис. 9:13). Здесь, под Пасхой (переходом, возрождением), в представительном смысле, означает освобождение человека от проклятия (спасение от осуждения и наказания адами) Господом (п. 7093, 7867, 7995, 9286-9292); а под пасхальной вечерей (вкусением от пасхальной жертвы), в представительном смысле, означено соединение (установление связи) с Господом чрез блага (добро, блаженства) любви (п. 7836, 7997, 8001). Именно по причине представительного характера описываемых вещей, здесь, и было прописано, как закон (порядок устава), что всяк, не соблюдающий Пасху, будет отрезан (истреблен) от (из) народа своего и, тем самым, понесет это, как грех свой. На самом же деле, устав этот касается не всех празднующих Пасху; ибо, в представительном смысле, он касается лишь тех, кто в сердце своем (в глубине души своей) отрицает (отвергает) Господа и последующее освобождение (очищение) от грехов; то есть, подразумевает тех, кто не желает быть соединенным любовью с Богом; итак, их наказание (осуждение в ады). [5] И еще: пусть сыновья Израилевы не приближаются более к шатру (скинии) собрания, чтобы не понести им беззаконие и не умереть... Работу же при скинии (шатре) собрания пусть делают Левиты, они и понесут беззаконие (Чис. 18:22, 23). Что людям из народа "чтобы не понести им беззаконие и не умереть" по уставу не позволено было приближаться к шатру собрания и совершать, там (при нем), какую-либо работу, так это потому, чтобы, таким образом, не было бы уничтожено представительное поклонение (служение), которое, по заветам Божиим, прописано исключительно в форме отправления служений (службы) священниками; ибо под служением (отправлением службы) священниками, или под священничеством, в представительном смысле, означено всякое и каждое Господнее дело (деяние) во спасение (п. 9809). Поэтому, далее, и было сказано, что теперь уже "Левиты", которые, также, были священниками, "понесут беззаконие их"; ибо под этими словами означает искупление (прощение и очищение), то есть, совершаемое от Господа избавление от зла и лжи (фальши) тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) (п. 9937). Что под выражением "понести беззаконие", когда оно говорится в адрес тех, кто сотворяет (делает) зло от злого сердца, подразумевается реальное (телесное и духовное) проклятие (наказание и смерть), можно усмотреть и из того, что было сказано о предаваемых смерти в книге «Левит» (Лев. 20:17, 19, 20; 24:15, 16), у Иезекииля (Иез. 18:20; 23:49) и в других местах и отрывках из Слова.

9966.

Таков этот устав (установление, закон) для него вовеки и для семени (потомков) его после него. Что этим означиваются законы порядка (уставы дисциплины) в представительной церкви, очевидно из значения выражения "устав (закон) вовеки", представляющего собой закон Божественного порядка в Небесах и в церкви (п. 7884, 7995, 8357). Сказано "в представительной церкви", так это потому, что под "уставами" подразумеваются

устанавливаемые (провозглашаемые) во внешней форме (во внешних ощущениях и вещах) правила в поклонениях (богослужениях), представляющие (выражающие, отражающие) собой внутренние (духовные) ощущения и вещи в тех поклонениях (п. 8972), итак, те ощущения и вещи, которые есть суть представлениями (представительностями, отражениями) церкви (духовности). А так как внутренние ощущения и вещи, которые были представлены под внешними (в лице внешних), есть суть Божественными (от Бога), а оттого, таким образом, и вечны, то поэтому и говорится "этот устав вовеки"; ибо под словом "навека (во веки)" подразумевается вечность.

9967.

О ВТОРОЙ ЗЕМЛЕ, УВИДЕННОЙ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ (В КОСМОСЕ). Затем, был я веден (направлен) Господом на некую землю (планету) во Вселенной, которая от нашей Земли была удалена на расстоянии значительно большем, чем та первая планета, о которой уже говорилось в конце нескольких предыдущих глав (Тайн). Что она была еще дальше, мне было дано знать из того факта, что меня туда, что касается моего духа, вели целых два дня. Вторая земля (относительно нашей) находится слева, но та первая – была справа. В той другой жизни, удаленность (дальность) возникает не из-за отдаленности мест; но из-за различия в (духовных) состояниях, которые, тем не менее, там, проявляются (видятся, воспринимаются), как дальность в расстоянии между местами (и это согласно тому, что уже было сказано ранее, в п. 9440). Поэтому, судя по времени (длительности пути, продвижения), которое потребовалось мне для того, чтобы добраться туда, а это, как уже было сказано, составило два дня, я и смог заключить (сделать) вывод, что состояние внутренних ощущений у этих людей (духов), то есть, состояние устремлений (желаний, расположений, привязанностей) и исходящих (вытекающих) от (из) них мыслей (понятий), существенно и значительно отличается от состояния внутренних ощущений, присущих духам с нашей планеты. Так как туда, что касается своего духа, я был перенесен посредством изменений (мутаций, перемен) внутренних моих (духовных) состояний, то мне, также, было дано наблюдать и сами те последовательные перемены (мутации, изменения) своего духа, прежде чем я прибыл туда. Произошло же все это в момент, когда я бодрствовал.

9968.

Когда я прибыл туда, самой земли я (сначала) не увидел, но увидел духов с той земли; ибо, как уже ранее наблюдалось (было замечено) несколько раз, духи каждой земли появляются (видятся) вокруг (да около) своей собственной земли; и это по той причине, что духи имеют различия в своей природе вследствие различия в состояниях своей жизни; ибо, в той другой жизни, различие состояний разъединяет, а сходство состояний соединяет; собственно, по этой причине, духи, главным образом (в первую очередь), и пребывают с жителями (обитателями) своей собственной земли, которые имеют сходную с ними природу. Ибо человек не может жить без духов, а духи присоединяются лишь к тем, кто состоит с ними в подобной природе (п. 5846-5866, 5976-5993). Эти духи появились (были увидены) на значительной высоте над моею головою, и они смотрели на меня (наблюдали за мной) оттуда, когда я приближался (шегствовал к ним). [2] Да будет же, теперь, известно: что всяк, кто пребывает выше (вверху), может смотреть (проницательно наблюдать) за теми, которые пребывают ниже (внизу); и чем выше их высота, тем дальше (шире) простирается их взгляд; и, что они могут не только смотреть

(проницательно наблюдать) за ними, но и говорить с ними. Со своего места они заметили (усмотрели), что я был не с их планеты, но откуда-то из земель (мест), весьма отдаленных; поэтому они и обратились ко мне с множеством вопросов, на которые мне им, также, было дано ответить. Среди прочего я сообщил (рассказал) им, с какой земли я родом и какова ее природа. Затем, я рассказал им о землях мира нашего солнца (нашей Солнечной системы), а затем, и о духах земли или планеты Меркурий, которым позволено странствовать (дано ходить) по многим землям ради (в целях) приобретения познаний (понятий) о различных вещах, которые приносят наслаждение (восхищение) (п. 6808-6817, 6921-6932, 7069-7079). Услышав же это, они сказали, что и они видели их у себя (и к ним, также, приходили такие духи).

9969.

Ангелы с нашей земли сказали мне, что обитатели и духи этой "второй" земли (планеты), в Большом Небесном Человеке, имеют отношение к остроте Его внешнего зрения; и, что по этой причине они появляются (видятся) всегда на высоте (вверху); и, что они, также, удивительно остры зрением (обладают чрезвычайно острым проницанием).

9970.

Так как, в Большом Небесном Человеке, который и есть суть Небесами, они имеют отношение к остроте Его внешнего зрения; и так как они видят (усматривают) ощущения и вещи, которые находятся внизу, ясно и четко, то, беседуя с ними, я сравнил их с орлами, которые высоко летают и видят все вокруг острым (зорким) и прозорливым взглядом (имеют проницательность и широкий кругозор). Но на это они возмутились, посчитав, что я счел их подобными орлам, высматривающим добычу, как хищники (разбойники, грабители); а, следовательно, сравнил их с людьми злыми. Но я ответил, что я не уподобляю их орлам в отношении высматривания добычи, но уподобляю их в отношении остроты орлиного зрения; а затем, прибавил, что те, которые подобны орлам, что касается охоты (хищничества, разбоя, грабежа), есть людьми злыми, но люди добрые подобны орлам лишь только, что касается остроты (зоркости) их зрения.

9971.

Когда я их спросил о Боге, которому они поклоняются, они ответили, что они поклоняются видимому и невидимому Богу; Богу видимому - в человеческом облике, а Богу невидимому - без (вне) всякого облика. Из их речей, а также, из идей их мышления (понятий их рассудка), когда они все мне это сообщили (рассказали), я обнаружил (нашел, понял), что их видимый Бог - это Сам наш Господь; ибо и они, также, именовали Его "Господом". Мне же на все это было дано ответить: что и на нашей земле, также, поклоняются видимому и невидимому Богу; что невидимый Бог именуется "Отцом", а видимый Бог - "Господом"; но, что оба есть суть Едино Одно, как Господь и Сам учил нас. Ибо Он сказал: "лица Отца никто никогда не видел"; но, затем: "Отец и Я есть Одно"; "всяк, кто видит (знает) Меня, видит (знает) и Отца"; "Отец во Мне, и Я в Отце". Откуда, и следует, что два этих Бога и есть суть Божественное Я (Вселенной), в одном лице. Что эти слова есть словами Самого Господа (Иисуса Христа), можно усмотреть из Евангелия от Иоанна (Иоанн 5:37; 10:30; 14:7, 9-11).

9972.

Затем, я увидел еще духов из той же земли (планеты), но в месте существенно ниже первого; и с ними, также, мне было позволено говорить. Эти духи были духами-идолопоклонниками, ибо они поклонялись похожему на человека каменному идолу (изваянию, истукану, образу), только не красивому. Да будет же, теперь, известно, что всяк, кто приходит в ту другую жизнь, сначала имеет (исповедует) то поклонение, которое сходно с его поклонением в нашем мире, но затем, он постепенно удаляется от него. Причина этого состоит в том, что всякое поклонение остается внедренным во внутреннюю жизнь человека, и его нельзя удалить и искоренить (ликвидировать) иначе, кроме, как постепенно. Увидев их поклонения, мне дано было им сказать, что они должны поклоняться не тому, что мертво, а тому, что живо. На что они мне ответили, что они знают, что Бог живой, а не каменный; и, что они думают о живом Боге, когда (концентрируясь, с пронизательностью) смотрят на камень, подобный человеку; но, что это делается ими для того, чтобы идеи их мышления (помыслы рассудка) смогли бы закрепиться и установиться (были бы зафиксированы и определены) на образе невидимого Бога. Тогда, мне было дано сказать им, что идеи мышления (понятия рассудка) могут закрепиться и установиться и на Боге невидимом, если позволить им закрепиться и установиться на образе Бога видимого, Которым есть Господь; и, что именно, чрез соединение с Господом таким образом (таким путем, в такой способ), но никак не иначе, человек только и может войти в соединение (сочетание) в мыслях и устремлениях (желаниях), а, следовательно, в вере и любви, с невидимым Богом.

9973.

Продолжение же об этой второй земле (планете) в звездном небе (в космосе), можно будет найти в конце следующей главы.

9974.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ (О ЗАСЛУГЕ И НАГРАДЕ). Всяк, кто верует (думает, считает, полагает, уверен), что за проделываемые (совершаемые) им блага (добро, блаженства), он по заслуге (как в награду) войдет в Небеса, делает (совершает) благо (добро, блаженство) не от (не ради) Господа, но от себя и для себя (ради Собственного я).

9975.

Блага (добро, блаженства), которые делаются людьми от себя (лично), не являются благами (добром, блаженствами) подлинными (первородными); ибо они, будучи делаемыми ради себя (лично), делаются ради награды (Собственного я), а оттого, таким образом, предусматривают в первую очередь благо (добро, блаженство) лишь только самому себе. Но, блага (добро, блаженства), которые люди делают от (ради) Господа, являются подлинными (первородными) благами (добром, блаженствами), ибо они делаются ради Господа и ради ближнего; а другими словами, в первую очередь предусматривают блага (добро, блаженства) Господу и ближнему.

9976.

Отсюда, и следует, что всяк, кто ставит (полагает) себе (Собственному я) заслугу в делах, любит себя, а тот, кто любит себя, презирает ближнего (пренебрегает им), и даже гневается на Самого Бога, если не получает ожидаемой (желаемой) награды, ибо дела

блага (добра, блаженства) они совершают (делают) ради награды (вознаграждения, платы) себе.

9977.

Отсюда, также, следует и то, что дела (деяния) у ждущих награды происходят (рождаются) не от небесной любви, а, следовательно, не от истинной (подлинной) веры; ибо та вера, которая смотрит (взирает) на блага (добро, блаженства) от себя и ради себя, а не от Бога, не есть суть истинной (подлинной) верой. Такие люди не могут принять в себя Небеса (Божественность), ибо Небеса (Божественность) в человеке происходят (рождаются) от небесной любви и истинной (подлинной) веры.

9978.

Всяк, кто ставит себе заслугу в делах, не может бороться (противостоять, сражаться) супротив зл, которые исходят из адов, ибо сделать это самому от себя никто не может. И лишь один Господь борется (сражается) и побеждает ады, но это лишь в тех, кто не ставит самому себе (лично) заслугу в деле совершения блага (добра, блаженства).

9979.

Только Один Господь имеет заслугу, потому что Он один, от Самого Себя, победил и покорил (разбил и подчинил) ады. Отсюда, и следует, Заслуга и Праведность есть только у Господа (присуща только Богу).

9980.

Более того, от самого себя человек есть не что иное, как зло; отсюда, и следует, что делать блага (добро, блаженства) от себя самого - значит делать блага (добро, блаженства) от зла (ради зла, в злых целях).

9981.

Что блага (добро, блаженства) не должны делаться ради (удовольствия от) награды (вознаграждения, оплаты), учит Сам Господь у Луки: если вы любите любящих вас, то какая вам награда (заслуга) за то? Если вы делаете блага (добро, блаженства) тем, кто делает блага (добро, блаженства) вам, то какая вам награда (заслуга) за то? Ибо и грешники (и злые) делают то же самое... Но возлюбите врагов ваших, и делайте благо (добро, блаженство) им, и одалживайте им, ничего не надеясь вернуть... и тогда награда ваша будет велика, и вы будете сыновьями Всевышнего (Луки 6:32-35). Что человек не может сам от себя делать блага (добро, блаженства), которые есть благами (добром, блаженствами) подлинными, но только от Господа, Господь учит и у Иоанна: не может человек ничего получить (принять, обрести), если это не будет дано ему с Небес (Иоанна 3:27); и сказал Иисус: Я есть виноградная лоза, вы есть ветви (побеги, ростки) ее; всяк, кто пребывает во Мне, а Я - в Нем (един со Мной), тот принесет много плода; ибо без Меня ничего и сделать не можете (Иоанна 15:5).

9982.

Вера в свою награду (заслугу) за делание (сотворение) благ (добра, блаженств), не причиняет вреда тем, кто пребывает в невинности, как это бывает с маленькими детьми и людьми простыми; но быть уверенным (самоуверенным) в этом, когда ты стал взрослым (зрелым) – это пагубно (гибельно, разрушительно). Ибо человек посвящается (вводится) в блага (добро, блаженства) чрез ожидание награды (заслуги), но удерживается от зла чрез



ожидание (усматривание) наказания (осуждения, кары). Ибо, в той мере и степени, с которой он входит (углубляется) в блага (добро, блаженства) любви и веры, в той же мере и степени он должен и удаляться от ожидания (взирания, почитания) заслуги (награды) за те блага (добро, блаженства), которые он делает.

9983.

Делание (совершение) благ (добра, блаженств), которые есть благами (добром, блаженствами) подлинными (первородными), исходит (рождается) от любви к благам (добру, блаженствам), то есть, делается (совершается) ради самого блага (добра, блаженства). Всяк, кто пребывает в такого рода любви, ненавидит заслугу (отвергает награду), ибо любит делать лишь благо (добро, блаженство). Такой человек, с одной стороны, испытывает счастье (радость) от сделанного, но, с другой стороны, испытывает горечь (страдание), когда видит, что другие думают (считают), что делает он это ради неких преимуществ и ради самого себя. И здесь, дело обстоит почти так же, как и с теми, кто делает (совершает) блага (добро, блаженства) друзьям ради дружбы, брату ради братства, жене и детям ради жены и детей, своей стране ради своей страны; а оттого, таким образом, чисто исходя из дружбы и из любви. Но тот человек, который благо (добро, блаженство) познал с рассудительностью (постиг рассудком), тот уже и говорит, и убежден, что делает он блага (добро, блаженства) не ради себя, а ради тех, кому он их делает.

9984.

Сами наслаждения (радости), которые внутренне заключены в любви делать блага (добро, блаженства) без какой-либо цели получения награды (воздаяния, заслуги), есть (духовной) наградой (вознаграждением, заслугой), которая остается в вечность; ибо всякое устремление (желание, расположение, чувство) любви остается вписанным в человеческую жизнь (волю) навсегда. Именно чрез них и в них Господь и наитствует (внедряет, насаждает, встраивает, имплантирует) Небеса и вечное счастье (блаженство).

ИСХОД 29. 1. И вот слово о том, что ты должен сделать с ними, чтобы освятить их, и чтобы они начали служить Мне в священническом служении (священниками). Возьми одного вола (быка), сына стада (молодого), и двух баранов (овнов) без порока; 2. И хлеб пресный (опресноки), и калачи (пирог) пресные, смешанные с маслом, и лепешки (коржи) пресные, помазанные маслом; из тонкой пшеничной муки сделай (приготовь) их. 3. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и приведи бычка, и двух овнов (баранов). 4. И Аарона и сыновей его приведи ко входу (вратам) шатра (скинии) собрания и омой их водою. 5. И возьми одежды, и одень Аарона в тунику (хитон, рубашку), и в (верхнее) одеяние (ризу, покров, халат) к ефоду, и в ефод, и в наперсник (нагрудник), и опояшь его поясом ефода. 6. И возложи кидар (митру, тюрбан) на голову его, и возложи (прикрепи) на кидар (митру, тюрбан) венец (корону, пластину) святости. 7. И возьми елей (масло) помазания, и вылей ему на голову, и помажь его. 8. И приведи сыновей его, и одень их в туники (хитоны, рубашки). 9. И препояшь их поясами, Аарона и сыновей его, и возложи на них тиары (диадемы), и будет им священничество по уставу (по установлению) веки; и наполни руки Аарона и руки сыновей его (рукоположи на власть их). 10. И подведи тельца к шатру (скинии) собрания, и пусть Аарон и сыновья его возложат руки свои на голову тельца. 11. И заколи бычка (тельца) пред Иеговой (пред лицом Господним), у дверей шатра (скинии) собрания. 12. И возьми крови бычка (тельца),

и возложи (нанеси) ее перстом своим на рога жертвенника (алтаря), а всю остальную кровь вылей на основание жертвенника (алтаря). 13. И возьми весь жир (тук), покрывающий внутренности, и обволакивающий печень, и две почки, и весь жир, который на них, и сожги их на жертвеннике (алтаре). 14. А плоть (мясо) быка (тельца), и кожу (шкуру) его, и помет его сожги огнем вне стана; ибо это (жертва за) грех. 15. И возьми одного барана (овна); и пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна. 16. И заколи овна, и возьми кровь его, и окропи (обрызгай) ею жертвенник (алтарь) вокруг. 17. И разрежь овна на части, и вымой внутренности его, и ноги его, и положи их на части его, и на голову его. 18. И сожги овна целиком на жертвеннике (алтаре); это всесожжение (холокост) Иегове (Господу); запах покоя (мира); и это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу). 19. И возьми второго овна (барана), и пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна. 20. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи (нанеси) на кончик (мочку) правого уха Аарона, и на кончик правого уха сыновей его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и окропи (обрызгай) кровью жертвенник (алтарь) вокруг (вкруговую). 21. И возьми крови, которая на жертвеннике (алтаре), и елея (масла оливкового) помазания, и окропи (обрызгай) ею Аарона, и одежды его, и сыновей его, и одежды сыновей его с ним; итак, станет он свят, и одежды его, и сыновья его, и одежды сыновей его с ним. 22. И возьми от барана тук (жир), и курдюк (жир у хвоста), и тук (жир), покрывающий внутренности, и обволакивающий печень, и две почки, и тук (жир), который на них, и правую заднюю четверть, ибо это овен посвящения; 23. И одну буханку (круглого) хлеба, и один калач (пирог) пресный с маслом, и одну лепешку пресную из корзины опресноков, которые пред Иеговой (Господом); 24. И положи все это на ладони Аарона и на ладони сыновей его; и помаши ими, размахивая (потрясая), как приносят жертву пред Иеговой. 25. И возьми их из рук их, и сожги их на жертвеннике во всесожжение (как холокост), как запах покоя (мира) пред Господом; и это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу). 26. И возьми грудь от овна посвящения (рукоположения на власть), назначенного для Аарона, и помаши ею, размахивая (потрясая), как приносят жертву пред Иеговой, и будет она тебе за долю (в удел). 27. И освяти грудь размахивания (потрясения) и заднюю четверть (часть) возвышения, которыми размахивали (потрясали) и которыми возвышали от овна посвящения, того, что для Аарона и для сыновей его; 28. И будет это Аарону и сыновьям его по уставу (по установлению) вовеки от (из среды) сыновей Израилевых, ибо это за возвышение (доля за священничество); и будет возвышение от (из среды) сыновей Израилевых от их мирных жертвоприношений, за их возвышение к Иегове (Господу). 29. И одежды святости, которые для Аарона, будут для сыновей его после него, для помазания их и наполнения ими рук их. 30. Семь дней пусть одевает их тот священник, что после него, из сыновей его, будет входить в шатер собрания, чтобы служить во святом (в святилище). 31. И возьми овна посвящения, и свари мясо его в святом месте (в святилище). 32. И пусть Аарон и сыновья его едят (вкушают) мясо овна и хлеб, что в корзине, у входа в шатер (скинию) собрания. 33. И пусть они едят (вкушают) во искупление (для очищения) для рукоположения их (наполнения рук их) и для освящения их; а посторонние (чужие, другие) пусть не едят их, ибо они святы (священны). 34. Но если что-либо останется от плоти (мяса) посвящения и от хлеба до утра, то сожги оставшееся огнем; ибо есть это нельзя, потому что оно свято. 35. И сделай с Аароном и с сыновьями его так, как Я повелел тебе; и семь дней наполняй руки (рукополагай, наделяй властью) их. 36. И бычка (тельца), жертву за грехи, приноси ежедневно на (за)

умилостивление (для искупления, прощения); и очищай от греха жертвенник (алтарь) при своем приношении в умилостивление на нем; и помажь его для освящения его. 37. Семь дней совершай умилостивление на жертвеннике (алтаре) и освящай его, и так алтарь (жертвенник) станет святая святых; а всяк и все, прикасающееся к алтарю (жертвеннику), станет освященным (очищенным). 38. И вот что ты должен приносить на алтарь (жертвенник): двух агнцев (ягнят), сыновей годовалых, каждый день постоянно. 39. Одного агнца приноси в жертву утром, а второго агнца – между вечерами (посреди вечера); 40. И с первым агнцем принеси десятину (эфы) тонкой муки, смешанной с четвертью гина выбитого масла, и возлияние (питьевое приношение) из четверти гина вина. 41. И второго агнца принеси в жертву между вечерами; а следом за ним, и приношение хлебное, подобное утреннему, и приношение питьевое (возлияние) винное за ним; и принесешь его для благоухания покоя (ради мира), как огненное приношение Иегове (Господу): 42. Таково постоянное всежжение (холокост) для поколений ваших (из рода в род) у дверей шатра (скинии) собрания пред лицом Иеговы (Господа), где Я буду встречаться (являться, собираться) с вами, чтобы говорить с тобой там. 43. И буду Я, там, встречаться (являться, собираться) с сыновьями Израилевыми, и будет там все освящено славой Моей. 44. И освящу Я шатер (скинию) собрания и жертвенник (алтарь); и освящу Аарона и сыновей его, чтобы стали они Мне служить в священническом служении (священниками). 45. И стану Я обитать (проживать) среди сыновей Израилевых и буду Я у них Богом. 46. И познают (поймут) они, что Я – Иегова (Господь), Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Я мог обитать (проживать) среди них; Я – Иегова (Господь), Бог их.

9985.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, речь идет о прославлении Господа, что касается Его Человека, которое выражается (означивается) чрез посвящение (инаугурацию, вступление) Аарона и его сыновей во священничество.

9986.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-3. И вот то слово, что ты должен сделать с ними, чтобы освятить их, и чтобы они начали служить Мне в священническом служении (священниками). Возьми одного вола (быка), сына стада (молодого), и двух баранов без порока; и хлеб пресный (опресноки), и калачи (пирог) пресные, смешанные с маслом, и лепешки (коржи) пресные, помазанные маслом; из тонкой пшеничной муки сделай (приготовь) их. И положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и приведи бычка (тельца), и двух овнов (баранов). "И вот то слово, что ты должен сделать с ними" означает закон порядка (устав дисциплины); "чтобы освятить их" означает представление Господа, что касается Его Божественного Человека; "чтобы они начали служить Мне в священническом служении (священниками)" означает – чтобы представлять (отражать) все деяния (какие только возможно дела) спасения (человека), идущие от Него; "возьми одного вола (быка), сына стада (молодого)" означает очищение природного или внешнего человека (природной части человеческого духа); "и двух баранов без порока" означает очищение духовного или внутреннего человека (внутренней части человеческого духа); "и хлеб пресный (опресноки)" означает очищение (наивысших) небесных ощущений в наискровенной части человека (вместилища его духа); "и калачи (пирог) пресные (опресноки), смешанные с маслом"

означивает очищение (промежуточных) небесных ощущений в срединной части человека (вместилища его духа); "и лепешки (коржи) пресные (опресноки), помазанные маслом" означает очищение крайних небесных ощущений во внешней части человека (вместилища его духа); "из тонкой пшеничной муки сделай (приготовь) их" означает истины, происходящие от Божественного блага (добра, блаженства); "и положи их в одну корзину" означает чувственность (чувственные вместилища, чувствилища), в котором они все вместе находятся (помещаются); "и принеси их в корзине" означает – и, таким образом, проявление (присутствие) их всех вместе (как едино одно); "и приведи бычка (тельца), и двух овнов (баранов)" означает природного или внешнего человека (природную часть человеческого духа), и его человека духовного или внутреннего (внутреннюю часть человеческого духа), которые должны быть очищены.

9987.

И вот то слово, что ты должен сделать с ними. Что под этим означается закон порядка (уставы, установления дисциплины), очевидно из значения слова "слово", представляющего собой Божественные истины, а, следовательно, и законы (Божественного) порядка, о которых далее и пойдет речь. В общем (буквальном) смысле, под "словом" означается всякое высказывание (изречение), сказанное устами, то есть, речь. Но, так как речь есть суть помыслами (произведениями) ума, выраженными (высказанными) посредством слов, то под "словом" означиваются, также, и мысли (помыслы, понятия) ума (ощущения и вещи, выраженные мыслью). Отсюда, собственно, и пошло то, что на языке оригинала (на иврите), под "словом" подразумевается и все, какие только возможно, ощущения и вещи, которые существуют в действительности и чем-либо являются (кем-либо именуется). Но, в более высшем смысле, под "словом" означиваются Божественные истины, ибо все, что существует в действительности и все, что есть чем-либо (кем-либо именуется), исходит (начинается, рождается, производится) от Божественных истин. Посему, у Давида и сказано: по Слову Иеговы (Словом Господним) сотворены Небеса, а все воинство Их – сотворено дыханием уст Его (Пс. 33:6); где под "Словом Иеговы" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа; под "дыханием уст Иеговы" означивается жизнь (воля), происходящая оттуда; а под "сотворенными Словом Небесами и всем воинством Их" означиваются ангелы в той мере и степени, в которой они являются приемниками (вместилищами) Божественных истин. Что под "Небесами" означиваются ангелы, так это потому, что они составляют собой Небеса; а в силу того, что ангелы являются приемниками (вместилищами) Божественных истин, то поэтому, под "ангелами", в абстрактном (обобщенном) смысле, означиваются, также, и Божественные истины, исходящие от Господа (п. 8192); а, что, в абстрактном (обобщенном) смысле, Божественные истины означиваются и под выражением "воинство (войско, армии, силы) Небесные", можно усмотреть по п. 3448, 7236, 7988. [2] Из всего этого, теперь, очевидно и то, что означивается под "Словом" у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом... Все было сотворено Им, и без Него не было сотворено ничего, что было бы сотворено... И Слово стало плотью, и обитало (жило) в (посреди) нас, и мы видели славу Его (Иоанна 1:1, 3, 14). Что, здесь, под "Словом" подразумевается Господь, очевидно, ибо сказано "и стало Слово плотью (телом)". Господь же есть суть "Словом" потому, что, когда Он пребывал в нашем мире, Он был самими Божественными истинами; а тогда, когда Он ушел из нашего мира (покинул его), Божественные истины стали исходить от Него (как это можно усмотреть по ссылкам,

приведенным в п. 9199, 9315). [3] Что, в наивысшем смысле, под "Словом" означивается Господь, что касается Божественных истин, или, что, то же самое, Божественные истины, исходящие от Господа, очевидно из многих мест и отрывков. И это, как у Давида: и они воззвали (возопили) к Иегове (Господу), и послал Он им Слово Свое, и исцелил (излечил) их (Пс. 107:19, 20). И у Иоанна: не имеете (не вмещаете) вы Слова Отца в себе, ибо не верите в (не вмещаете, не принимаете) Того, Кого Он послал... не хотите прийти ко Мне, чтобы получить (принять, обрести новую) жизнь (волю) (Иоанна 5:38, 40). И еще: и дал Я им Слово Твое, но мир (за Слово) возненавидел их... Освяти же их в истине Твоей; ибо слово Твое и есть истина (Иоанна 17:14, 17). И в Откровении (Апокалипсисе): и увидел я... Всадника, Сидящего на коне белом, одетого в одежды, окропленные (окрашенные, обогранные) кровью, и имя Его, которым Он именуется: Слово Божие... а на одеждах Его и на бедре Его написано было имя: Царь царей (царствующих) и Господь господ (господствующих) (Откр. 19:13, 16). Из этих и других отрывков, теперь, и очевидно, что Божественные истины, исходящие от Господа, и есть суть Само "Слово", а, в наивысшем смысле – Сам Господь, что касается Божественных истин, ибо сказано, что "имя Сидящего на коне белом" - "Слово Божие", и, что Он есть "Царь царей (царствующих) и Господь господ (господствующих)". А так как под словом "Слово" означиваются Божественные истины, то поэтому и было сказано, что "Всадник одет (облачен) в одежды, обогранные кровью", ибо под словом "одежды" подразумеваются истины (п. 9952), а под словом "кровь" – истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства). Но более подробно, об этих понятиях, уже было изложено (объяснено) в п. 2760-2762. [4] Отсюда, следует и то, что истины, исходящие от Божественного Я (Вселенной) во всевозможных формах, также, именуется словом "Слово". Ибо так это у Иоилия: и провозгласит (подаст, возвысит) Иегова пред войском (армиями, воинством) Своим голос Свой; ибо стан (лагерь) Его весьма велик, и несть числа тем, кто делает (исполняет) Слово Его (Иоиль 2:11); где под "голосом, провозглашаемым (подаваемым, возвышаемым) Иеговой" означиваются истины, исходящие от Божественного Я (п. 9926); а под "станом (лагерем) Иеговы" - Небеса (п. 4236, 8193, 8196). Из этого отрывка и очевидно, что под "неисчислимым числом тех, кто творит (делает) Слово Его" означиваются все те, кто делает (исполняет) истины Божественного Я. И в Евангелии от Матфея: "к тому, кто слушает слово о царстве и не слышит (не принимает) его (не внимает ему), приходит лукавый (зло) и отнимает (похищает, вырывает) то, что уже было посеяно (насажено, встроено) в сердце (в волю) его (и это есть то, что именуется посеянным у дороги)... Посеянным же на каменистых местах, есть всяк тот, кто слышит слово и тут же с радостью принимает его; но не имеет в себе корня... посеянным же между терний (среди сорняка), есть тот, кто слышит слово, но заботы мира (хлопоты века) сего и обольщение (иллюзия) богатства удушают слово в нем... но посеянное в землю (почву) добрую (благую, блаженную), есть всяк тот, кто слушает слово и обращается (внимает ему, понимает его), а оттого, и приносит плод (Мф. 13:19-23). Что под "словом", здесь, означиваются истины Божественного Я (Господа), очевидно и без объяснений. Сказано "слово о царстве", так это потому, что Слово есть истинами о Небесах и церкви, а "царство" есть Небесами и церковью. [5] Из этого, теперь, и можно усмотреть то, что под "Словом" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа. И, как это подтверждено у Иоанна: слова, которые Я говорю вам, есть суть дух и жизнь (Иоанна 6:63). По этой же причине, и заповеди (повеления, законы) Десятилетия именуется "Десятью словами" (Исх. 34:28). Что под "Словом" означиваются законы порядка (уставы,

установления дисциплины), так это потому, что Божественные истины, исходящие от Господа, сотворяют (производят, выстраивают) порядок в Небесах, и это настолько, что уже и сами они становятся порядком там. Отсюда и следует, что законы небесного порядка и есть суть Божественными истинами (п. 1728, 1919, 2258, 2447, 4839, 5703, 7995, 8513, 8700, 8988). Законы порядка, которые в этой главе означаются под "словом", есть суть способами (путями, режимами) прославления Господом Своего Человека, то есть, способами делания (сотворения, преображения) Его в Божественного (Небесного) Человека, ибо об этом, здесь, говорится во внутреннем смысле. Откуда, теперь, и следует, что в относительном (в более внешнем) смысле, здесь, говорится и о возрождении человека; ибо возрождение человека есть суть образом (отражением, подобием) прославления Господа (п. 3138, 3212, 3245, 3246, 3296, 4402, 5688). Что Слово есть суть и законами Божественного порядка, в частности, так это потому, что Сам Господь, как Слово и Божественный Небесный Человек, есть суть Самим порядком в Небесах; так же, как и потому, что всяк и каждый, кто возрождается (становится возрожденным), приводится именно в этот порядок; из-за чего всяк, пребывающий в таком порядке, и именуется пребывающим в Господе.

9988.

Чтобы освятить их. Что этим означается представление (представительность, отражение, образ) Господа, что касается Его Божественного Человека, очевидно из значения слова "освятить", представляющего собой представление (представительность, отражение, образ) Господа, что касается Его Божественного Человека (п. 9956). Что именно это и есть суть "освящением (очищением)", так это потому, что лишь Один Господь и есть свят. И так как, все, что есть святым (свято) исходит лишь от Него, то поэтому, и все, какие только есть, формы освящения, есть представлениями (представительностями, образами, отражениями) только Его (п. 9479, 9680, 9820).

9989.

Чтобы они начали служить Мне в священническом служении (священниками). Что этим означается – чтобы представлять (отражать) все деяния (какие только возможно дела) спасения (человека), идущие от Него, очевидно из значения выражения "священническое служение (служить священником)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Господа в деле спасения (п. 9899).

9990.

Возьми одного вола (быка), сына стада. Что этим означается очищение природного или внешнего человека (природной части человеческого духа), очевидно из значения слова "вол (бык, телец)", представляющего собой блага невинности и милосердия (любви к ближнему) в природном или внешнем человеке (в природной части духа) (п. 9391). А так как сказано (добавлено) еще и "сын стада (молодой, бычок)", то под этим означаются, также, и истины этого блага (добра, блаженства); ибо под словом "сын" означаются истины, а под словом "стадо" – природные ощущения и вместилища. Что под словом "сын" означаются истины, можно усмотреть по п. 489, 491, 533, 2623, 3373, 9807; а, что под словом "стадо" означаются природные ощущения и вместилища - по п. 2566, 5913, 8937. Что под выражением "вол (бык), сын стада", здесь, подразумевается очищение (освящение) природного или внешнего человека, так это потому, что бык этот был

принесен в жертву, а под приношением жертвы подразумевается очищение (освобождение) от зла и лжи (фальши), или искупление (очищение); и, здесь, это очищение (искупление, отдаление) от зла и лжи (фальши), которые пребывают в природном или внешнем человеке (в природной части духа). Ибо очищение (искупление, отдаление) от таковых в духовном или внутреннем человеке означает под "всесожжением (приношением в жертву) овна". [2] Чтобы познать (понять), что представлено под разными всесожжениями и жертвами в частности, сначала необходимо (должно) познать (понять), что в человеке есть суть его внешними и внутренними (ощущениями и вместилищами), и что в каждом из них, там, относится к истинам, а что - к благам (добру, блаженствам). Ибо при возрождении, человек возрождается и как в отношении своего внешнего человека, так и в отношении своего человека внутреннего, а в каждом из них – и как в отношении истин, так и в отношении блага (добра, блаженства). Но, прежде того, как человек входит в процесс возрождения, он должен пройти процесс очищения (очистки) от зол и лжи (фальши), ибо они держат его в осаде (стоят у него на пути). Очищение (искупление, отдаление) от зла и лжи (фальши) внешнего человека, в Слове, представлены под всесожжениями и жертвоприношениями волов, бычков и козлов; тогда как очищение внутреннего человека – под всесожжениями и жертвоприношениями овнов, козлят и коз; но уже очищение наивнутренних ощущений и вместилищ духа, которые и есть суть наисокровенными (наипотаенными) вместилищами духа – под всесожжениями и жертвоприношениями агнцев (ягнят). Отсюда, теперь, и очевидно, что чтобы познать (понять), какое именно очищение или искупление выражено будет в обряде (ритуале жертвоприношения), нужно смотреть на то животное, которое, тогда, было прописано для принесения в жертву. [3] Сказано, что очищение или искупление было "представлено (выражено, представительным)", так это потому, что всесожжения и жертвы (приношения их) сами по себе не очищали и не искупали человека, а только представляли (отражали, были образами) процесса очищения или искупления. Ибо трезвый (в своем уме) человек, разве может представить (подумать, поверить), что именно такими вещами (делами, действиями) можно отвести (отучить, отстранить, отдалить) человека от зла и лжи? О представительности всесожжений и жертв, можно усмотреть, также, и по отрывкам, взятым из Слова и представленным в п. 2180. Что они не отнимали (не очищали, не отдаляли) грехов, а только представляли отражения (образы) процесса очищения, так это потому, что среди Израильского и Еврейского роду-племени была учреждена (установлена) представительная церковь (выстроенная по представлениям, образам), и именно чрез эти представления (отражения, образы) у них (с ними) и осуществлялось соединение с Небесами, а чрез Небеса с Господом (как это и было показано уже ранее, согласно ссылкам, приведенным в п. 9320, 9380). Но о том, что в частности (конкретно) было представлено под всевозможными всесожжениями и жертвоприношениями тельцов, баранов и ягнят, в этой главе будет сказано чуть далее, там, где об этом будет идти речь.

9991.

И двух баранов без порока (без изъяна). Что этим означает очищение духовного или внутреннего человека (внутренней части человеческого духа), очевидно из значения слова "овен (баран)", представляющего собой внутреннего человека, а, следовательно, и его ощущения и вместилища духовные (п. 2830); ибо внутренняя часть духа у человека именуется "духовной", а внешняя - "природной". Что этим означает очищение

(избавление), так это потому, что для всесожжения (холокоста) приносились овны (бараны), а под всесожжениями (холокостом) и приношением жертв, в общем, представлено (означено, отражено) очищение (избавление, отдаление) от зла и лжи (фальши), или искупление. Отсюда, и очевидно, что под всесожжениями и приношениями в жертву овнов (баранов), в представительном смысле, означает очищение или искупление внутреннего (духовного) человека (о котором, в этой главе, еще будет сказано, там, где об этом будет идти речь).

9992.

И хлеб пресный (опресноки). Что этим означает очищение небесных ощущений в наисокровенной (наивысшей) части человека (вместилище его духа), очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой небесные ощущения и вещи (п. 2165, 2177, 3478, 9545); и из значения слова "пресный (опреснок)", представляющего собой все то, что было очищено (стало чистым, и о чем пойдет речь далее). Что этим означает наисокровенная часть (духа) в человеке, так это потому, что небесные ощущения есть благами (добром, блаженствами) любви, а блага (добро, блаженства) любви в нем и есть суть самой наисокровенной частью. Ибо в человеке есть три вещи (степени, категории вещей), которые следуют в нем в своем последовательном (Божественном) порядке. И эта триада (троица) именуется ощущениями и вещами "небесными", "духовными" и "природными". Небесные ощущения и вещи в нем есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу; духовные ощущения и вещи в нем есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему; а ощущения и вещи природные, исходящие (порождаемые) оттуда, есть суть благами (добром, блаженствами) веры, которые, в силу того, что они исходят от духовных, именуется еще "духовными природными (духовно-природными)". Ибо с человеком дело обстоит точно так же, как и с Самими Небесами. В наивнутренних (наисокровенных) Небесах, которые еще именуется третьими, имеют место Небесные ощущения (находится небесная сфера); в промежуточных (вторых) или срединных Небесах имеют место Духовные ощущения (находится духовная сфера); и в первых (от нас) или наинизших (крайних, последних) Небесах имеют место природные (представительные) ощущения, происходящие от предшествующих, или духовно-природные (находится представительная природная сфера). Что с человеком все происходит точно так же, как и с Небесами, так это потому, что человек, пребывающий в благах (добре, блаженствах), есть суть Небесами в наималейшей из своих форм (как это и можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9279). Чуть более же, о тройственности Небес или царства Небесного еще будет сказано чуть ниже, когда речь пойдет о калачах (пирогох) и лепешках (коржах) из тонкой пшеничной муки. [2] Что под словом "пресный (не квасной)" означает - очищенный, так это потому, что под словом "дрожжевой (квасной, забродивший)" означаются лжи (фальши), рожденные (исходящие) от зла (п. 2342, 7906); откуда, собственно, и следует, что под словом "пресный" или "не квасной (без дрожжевой)" означает очищенный (чистый) или без всякой лжи (фальши). Что под словом "брожение (дрожжи, квасной, забродивший, смятение)" означает (вводящая в смятение) ложь (фальшь), исходящая от зла, так это потому, что (вводящая в смятение) ложь оскверняет (марает) благо (добро, блаженство), так же, как и истины, а оттого, возбуждает (вводит в) состояние противостояния (сражения, борьбы, сопротивления); ибо при приближении такого рода лжи к благам (добру, блаженствам) возбуждается жгучий



жар (жажда негодования), тогда как при ее приближении к истинам – неминуемое столкновение (битва, стычка). Именно по этой (представительной) причине при всесожжениях и жертвоприношениях (то есть, при очищениях духа) и применялось хлебное приношение из опресноков. Более того, строго-настрого было предписано: чтобы "ни одно хлебное приношение, которое они должны были приносить Иегове (Господу), не было бы сделано на дрожжах (на закваске)" (Лев. 2:11); чтобы они "крови приносимой жертвы не приносили на хлебе, что был заквашен" (Исх. 23:18); и, чтобы на праздниках Пасхи они "не ели ничего квасного"; ибо тот, кто будет есть квасное "будет истреблен из Израиля" (Исх. 12:15, 18-20). Что всяк, кто будет есть квасное на праздник Пасхи, должен был быть отрезан от (истреблен из) Израиля, так это потому, что под праздником Пасхи (в представительном смысле) означает освобождение (очищение, избавление) от проклятия (осуждения, наказания, адов), а в частности, освобождение (очищение) от лжи (фальши), исходящей (рожденной) от зла, касаемо тех, кто позволил (дал) себе быть возрожденным Господом (п. 7093, 9286-9292). Именно поэтому, этот праздник именовался еще и "праздником опресноков".

9993.

И калачи (пироги) пресные, смешанные с маслом. Что этим означает очищение небесных ощущений в срединной (промежуточной) части человека (вместилище его духа), очевидно из значения слова "калачи (пироги)", представляющего собой срединные (промежуточные, вторые) Небеса (о которых далее и пойдет речь); и из значения слова "масло (елей)", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 886, 4582, 4638). Отсюда, собственно, и очевидно, что под выражением "калачи (пироги), смешанные с елеем (замешанные на масле)" подразумеваются те небесные ощущения, которые (во вторых Небесах) произведены (рождены) (непосредственно) от наисокровенных (первых), ибо под словом "масло (елей)" означаются блага (добро, блаженства) любви, которые есть суть самыми наисокровенными. И дело, здесь, вот в чем. Все Небеса разделены на два царства, одно из которых именуется "Духовным", а второе - "Небесным". Духовному царству в Небесах соответствует понимание (рассудок) человека, а Небесному царству - его воля (п. 9835). В каждом царстве есть ощущения и вещи более внутренние, и ощущения и вещи более внешние, как это собственно есть и у человека в его разумении (рассудке) и воле; ибо у человека понимание (рассудок, разумение) его вмещает ощущения и как более внутренние, так и более внешние, точно так же, как более внутренние и более внешние ощущения и вещи составляют его волю. Внутреннее понимание (рассудок) сотворяет (создает, образует) духовную жизнь внутреннего человека (внутренней части духа), а внешнее понимание (рассудок) - духовную жизнь внешнего человека (внешней части духа); внутренняя же его воля сотворяет (создает, образует) небесную жизнь внутреннего человека (внутренней части духа), а внешняя воля - небесную жизнь внешнего человека (внешней части духа). Что у человека есть внутренние и внешние ощущения и вместилища, может усмотреть всяк и каждый, кто способен думать и размышлять. Особенно это очевидно по лицемерам, по их лжи, хитрости и злу; ибо в своих внутренних ощущениях и вместилищах они мыслят (думают) супротив истин веры, так же, как и желают супротив благ (добра, блаженств) небесной любви; тогда как во внешних своих ощущениях и вместилищах они мыслят и желают в согласии с ними, а также, говорят и действуют с ними в согласии, ибо хотят видеться (казаться) таковыми пред миром (создать иллюзию пред окружающими). [2] Да будет же,

теперь, известно и то, что каждое из этих двух царств в Небесах, а именно Духовное царство и Небесное царство, (есть тройственно) состоит из трех частей: наивнутренней части, срединной и внешней (п. 9873). Наивнутренняя часть (область, сфера) в Небесном царстве - это сфера благ (добра, блаженств) любви к Господу; срединная часть (сфера) - это сфера благ (добра, блаженств) взаимной любви, которые есть суть благами (добром, блаженствами), исходящими оттуда; а внешняя часть (область, сфера) - это сфера наслаждений, исходящих от этих благ (добра, блаженств). У тех, кто пребывает (состоит) в Небесном царстве Господа, две первых части (области, сферы) находятся во внутреннем человеке (внутренней части духа), но третья часть (область, сфера) находится во внешнем человеке (внешней части духа). Эти три части (троица, области, сферы) и были представлены в образе булок пресного хлеба (опресноков), пресных калачей (пирогов), смешанных с маслом, и пресных лепешек (коржей), помазанных елеем; а их очищение представлено приношением этих трех на жертвенник (алтарь) вместе со всесожжением (холокостом) или жертвой. Что эти вещи означаются в строгом своем порядке, можно усмотреть чисто по тому факту, что эта троица была дана в заповедях (строгих повелениях), а правила их приготовления были описаны, также, и в книгах Моисея; что ни в коем случае не было бы сделано, если бы они не заключали в себе тайны Небес и церкви. Иначе, какая бы польза была бы от проделывания (совершения) таких вещей? [3] Но я знаю, что в настоящее время вряд ли кто сможет понять (способен постичь) эти тайны, ибо ныне в рассудке и воле каждого человека мирское и низкое заполнили (стали составлять, там) все; а оттого, всяк, кто думает (помышляет) о Небесах и желает Их, не имеет о них иного рода мыслей и желаний, кроме, как природных и земных (материальных и телесных образов). А там, где имеют место (в тех состояниях духа, в которых гнездятся) такие мысли (понятия, идеи) и такие устремления (расположения, желания, привязанности), то есть, там, где имеет место любовь такого рода, там (в тех духовных состояниях) - нет места тайнам Небес. Все было бы иначе, если бы умом своим люди более радовались (наслаждались, восторгались) ощущениям и вещам небесным, чем мирским, ибо то, чему человек радуется (чем наслаждается; то, что его восхищает), то он более всего и постигает (принимает, воспринимает, усваивает); и это подобно тому, как он восхищается тайнами гражданского состояния в царствах (восторгается секретами общественных отношений в обществах и политическими интригами в государствах) и тайнами нравственного состояния в людях (секретами личных отношений). Под "нравственным (моральным) состоянием (личными отношениями)" подразумевается состояние любви и желания (устремления, расположения, привязанности), а также, ощущение, исходящих (рожденных, произведенных) оттуда мыслей (помышлений), тайну которых хитрый (лукавый, пронырливый) человек легко постигает (схватывает) потому, что ему доставляет удовольствие (наслаждение) обвести (обмануть) с их помощью других, чтобы обеспечить себе почести (славу) и богатства (преимущества, прибыли), или репутацию (известность). [4] Что под словом "калачи (пирог)" означаются срединные (промежуточные) Небеса (вместилища и ощущения) во внутреннем человеке (во внутренней части духа), так это потому, что они находятся во втором порядке (степени, уровне) их; ибо в первом порядке (степени, уровне) - состоят булки хлебов пресных; во втором - калачи (пирог), смешанные с маслом; а в третьем - лепешки (коржи), помазанные маслом. Эти трое (троица, триада) именовались "хлебными приношениями" и приносились на жертвеннике (алтаре) вместе со всесожжениями и жертвоприношениями. О том, как они должны были быть приготовлены, описано в книге «Левит» (глава 2); а о

том, как они должны были быть принесены в жертву, в книге «Левит» описано в отрывке о дне помазания Аарона (Лев. 6:13-16). [5] Под словом "калачи (пироги)", в Слове, также подразумеваются и блага (добро, блаженства) любви, в общем. Именно поэтому, "хлеб лиц" или "хлеб встречи (предложения, присутствия, сретения)" у Моисея именуется, также, "калачами (пирогоми)": возьми тонкой муки и испеки (состряпай) из нее двенадцать калачей (пирогов); из двух десятин (десятых частей эфы) пусть будет один калач (пирог)... И поставь их на стол пред Иеговой (Господом)... И положи на каждый ряд чистый ладан (Лев. 24:5-9); где под "чистым ладаном, положенным на калачи (пироги)", означиваются истины, рожденные от Небесных благ (добра, блаженств), которые являются последними или наивнешними (крайними) в Небесном царстве. [6] Под "калачами (пирогоми)" блага (добро, блаженства) любви, в общем, означиваются и у Иеремии: разве ты не видишь... сыновья собирают дрова, а отцы разжигают огонь, а женщины месят тесто, чтобы испечь калачи (пироги) для Мельхет (царицы) небесной и возлить вино (питьевое приношение) другим (иным, чужим) богам (Иер. 7:18; 44:19). Здесь, под выражением "сделать калачи (испечь пироги) Мельхет небесной (царице, супруге Молоха)" означивается поклонение Дьяволу, прикрытое (завуалированное) внешне, как если бы благами (добром, блаженствами) небесной любви; а под "возливать вино (питьевое подношение) другим (чужим) богам" означивается поклонение Сатане, прикрытое (завуалированное) внешне истинами веры. Ибо под "Мельхет (царицей) небесной" подразумеваются все те, кто состоит в адах гениев (родоначальников, духов) зла (переродился, извергнут в ады зла), а под "другими богами" - те, кто состоит в адах духов лжи (переродился, опустился в ады лжи), и о которых уже было сказано в п. 5977, 8593, 8622, 8625. Тех, кто пребывает (состоит, содержится, обитает во внутренних сферах) в адах гениев (родоначальников) зла, всех вместе именуют "дьяволом", а тех, кто находится (состоит, содержится, обитает во внутренних сферах) в адах духов (лжи), именуют "Сатаной". [7] Но уже у Осии под "калачами (пирогоми)" означиваются блага (добро, блаженства) духовной любви: но Ефрем (Ефраим) смешался с нечестивыми племенами, и стал калачом (пирогом) не перевернутым (недопеченным, испеченным с одной лишь стороны) (Ос. 7:8). Здесь, написано слово "калач (пирог)", но на языке оригинала (на иврите) в этом месте прописано другое слово, под которым означиваются блага (добро, блаженства) духовной любви. Под выражением же "как не перевернутый (недопеченный) калач (пирог)", понимается такое состояние духа, когда внешний человек господствует (правит, царит) над человеком внутренним (внешняя часть духа доминирует над внутренней его частью). Когда человек входит в такое духовное состояние, то Божественный порядок в нем переворачивается, и в нем, тогда, начинают править внешние вместилища (чувства), а внутренние – служить им. Под именем "Ефрем (Ефраим)" (в первородном смысле) означивается рассудок (интеллект, ум) человека церкви, когда он просветлен и действует, то есть, тогда, когда в нем принимаются (взрачиваются) истины и блага (добро, блаженства) веры.

9994.

И лепешки (коржи) пресные, помазанные маслом. Что этим означивается очищение крайних небесных ощущений во внешней части человека (вместилище его духа), очевидно из значения слова "лепешки (коржи)", представляющего собой все те ощущения и вещи, которые составляют собой небесную сферу в его внешнем человеке (о которых, теперь, далее и пойдет речь); из значения слова "пресный (опреснок)", представляющего

собой все то, что было очищено (п. 9992); и из значения слова "масло (елей)", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 886, 4582, 4638). Откуда, теперь, и очевидно, что под "лепешками (коржами) пресными, помазанными маслом (елеем)" подразумеваются небесные ощущения и вещи (отражения), во внешнем человеке, которые рождены (исходят) в своем (Божественном) порядке от ощущений и вещей предшествующих им Небес. Сказано "лепешки (коржи) пресные, помазанные маслом (елеем)", а "калачи (пирог) смешаны с елеем (маслом)", так это потому, что "лепешки (коржи)" состоят в третьем порядке (чине, степени, уровне), тогда как калачи (пирог) – в порядке (чине, степени, уровне) втором (как уже было сказано чуть выше, в п. 9993). А то, что состоит во втором порядке (чине, степени, уровне), непосредственно (прямо, первоначально) исходит от того, что состоит в порядке (чине, степени, уровне) наивнутреннем (первом), а оттого, следовательно, имеет в себе внутри наискровенных небесных ощущений, что означаются под словом "елей (масло)", в более превосходящей мере. Тогда как то, что состоит в третьем порядке (чине, степени, уровне), исходит от того, что состоит в порядке (чине, степени, уровне) наивнутреннем (первом) опосредствовано, а именно, чрез то, что состоит во втором порядке, а оттого, следовательно, имеет в себе внутри наискровенное уже не в такой мере, как это есть (имеет место) во втором порядке (чине, степени, уровне). Именно по причине того, что под "калачами (пирогами)" означаются небесные ощущения, которые состоят во втором порядке, о них, здесь, и говорится, что они "смешаны с маслом (елеем)"; тогда как по причине того, что под "лепешками (коржами)" означаются небесные ощущения (отражения), которые состоят в порядке третьем, о них, здесь, и говорится, что они лишь "помазаны маслом (елеем)". Но эти вещи весьма трудно понять (уразуметь), если не знать (не понимать) того, как обстоит дело с существованием (прохождением, проявлением) ощущений и вещей в своем последовательном порядке, увязанных друг с другом отношениями подобными отношениям цели, причины и следствия. Ибо цель (в этих отношениях) есть - что наискровенное, причина – что срединное (посредническое, промежуточное), а следствие – что конечное (последнее, завершающее). Цель должна быть в причине, чтобы быть целью (причиной) для этой причины, и причина должна быть в следствии (в действии), чтобы быть причиной для этого следствия (действия). Цель не видится (не усматривается, не проявляется) в следствии (в действии) так, как она видится (усматривается, проявляется) в причине, ибо следствие от цели находится (отстоит значительно) дальше, чем причина. Исходя из этого, обычный (природный) ум и может быть просветлен относительно того, как обстоят дела с ощущениями и вещами наивнутренними, срединными (промежуточными) и внешними (крайними, последними) в последовательном (Божественном) порядке.

9995.

Из тонкой пшеничной муки сделай (приготовь) их. Что этим означаются истины, происходящие от Божественного блага (добра, блаженства), от которых, затем, происходят все последующие ощущения и вещи, очевидно из значения выражения "тонкая (мельчайшего помола) мука", представляющего собой истины (о которых далее и пойдет речь); из значения слова "пшеница", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 3941), которыми, в наивысшем смысле, являются блага (добро, блаженства) Божественного Я; и из значения выражения "сделай (приготовь) их", представляющего собой то, что те небесные блага (добро, блаженства), которые

означиваются под "хлебами, пирогами и лепешками из опресноков", происходят от Божественных истин. Ибо дело, здесь, обстоит следующим образом. Всевозможные истины и блага (добро, блаженства), которые имеют место в Небесах, происходят от Божественных истин, которые исходят (рождены) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. Истины Божественного Я, принятые (полученные) ангелами, в Небесном царстве именуется "небесными благами (добром, блаженствами)"; но они же, будучи принятыми ангелами Духовного царства, именуется уже "духовным благами (добром, блаженствами)". Ибо несмотря на то, что Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) Господа, именуется истинами, они, при всем при этом, все же является благами (добром, блаженствами). Причина, по которой они именуется истинами, состоит в том, что в Небесах, пред внешним взором ангелов они являются (видятся) там, как свет (лучи света); ибо свет в Небесах и есть суть Божественными истинами. Но тепло, присутствующее в этом свете, и которое есть суть благами (добром, блаженствами) любви, обращает свет в блага (добро, блаженства). То же самое происходит и с человеком. Когда истины веры производятся (совершаются, делаются) им от блага (добра, блаженства) милосердия (то есть, от духовной любви), как это бывает у человека, ставшего возрожденным, то они, тогда (через это), обращаются в блага (видятся, проявляются добром, блаженствами), которые из-за начала своего в милосердии именуется "духовными благами (добром, блаженствами)"; ибо благо (добро, блаженство) есть бытием (содержанием) истины, тогда как истина есть формой блага (добра, блаженства). [2] Из этого, теперь, уже и можно усмотреть (понять) то, почему человеку так трудно отличить мысли (помыслы) от желаний (устремлений, расположений, привязанностей); ибо когда он чего-то хочет (желает), то он говорит (озвучивает) то, что он об этом думает (мыслит, представляет), а то, что он думает (мыслит, представляет), в большинстве своем отражает (представляет, попадает в) то, что он хочет (желает). И все же, мысли и желания различны настолько, насколько различны истины и блага (добро, блаженства); ибо желания (воли) есть бытием (содержанием) мыслей (рассудка), тогда как мысли (рассудка) есть формой желаний (воли). И это точно так, как блага (добро, блаженства) есть бытием (содержанием) истин, тогда как истины есть формами благ (добра, блаженств), как это и было сказано выше. Именно из-за весьма сильного затруднения в различении между этими двумя вещами (категориями понятий), человек и не знает (не понимает, не осознает): того, что есть бытием (содержанием, сутью) его жизни; того, что бытием этим есть благо добро, блаженство); и того, что нет никаких иных истин, кроме тех, которые исходят от блага (добра, блаженства). Блага (добро, блаженства) принадлежат воле, а воля есть то, что человек любит. Отсюда, и следует, что истина не становится бытием (сутью, содержанием) жизни (воли, души) человека до тех пор, пока он не полюбит ее; а любит он ее тогда, когда он ее делает (совершает, сотворяет, воплощает, проявляет чрез волю). Истины же принадлежат рассудку (пониманию), назначение которого – думать (мыслить, отражать, представлять), а когда человек думает (размышляет) о том, что любимо, то он может и говорить (высказаться) об этом. Более того, в рассудке человек может понимать и мыслить истины, даже, не желая и не делая (не воплощая) их. Но (в этом случае), когда мысли (помыслы) лишены воли (устремлений к ним, желаний), они не принимаются (не усваиваются) жизнью (волей) человека, ибо не пребывают в ней (не волеизъявляются) и не составляют собой бытия (сути, содержания) его жизни (воли). Не зная этого (пребывая в таком неведении), человек приписывает все спасение вере и едва ли что-либо – милосердию (любви к ближнему), тогда как вера имеет

свое бытие в жизни (в воле) от милосердия точно так, как истина имеет свое бытие в благе (добре, блаженстве). [3] Более того, все блага (добро, блаженства) в человеке формируются (образуются) чрез посредство истин. Ибо блага (добро, блаженства) втекают (нисходят, нaitствуют, вливаются) внутренним путем (чрез внутренние сферы) от Господа, тогда как истины входят (поднимаются, восходят) путем внешним (чрез внешние сферы). Они входят во внутреннего человека (внутреннюю часть духа), и там соединяются в супружестве (сочетаются по любви). Но, одним путем (по одной любви) у человека и ангела духовного рода, а другим (по другой любви) – у человека и ангела небесного рода. У духовного ангела и человека супружество (сочетание, соитие) происходит (совершается) в части его духа рассудочной (интеллектуальной, то есть, в рассудке его), но у небесного ангела и человека - в волевой части его духа (в воле). Внешний путь, по которому входят истины – путь чрез слух и зрение (послушание и созерцание) в рассудок (разумение, понимание). Но внутренний путь, по которому блага (добро, блаженства) нaitствуют (нисходят, проникают, вливаются) от Господа - это путь чрез наисокровенные ощущения и вместилища (наивнутренние каналы) в волю (о котором, исходя из приведенных, там, отрывков можно усмотреть в п. 9596). Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что небесные блага (добро, блаженства), означаемые под "хлебами, пирогами и лепешками из опресноков", исходят (произведены) от (из) Божественных истин, которые в свою очередь исходят (рождены) от Божественных благ (добра, блаженств) Господа; и, что эти последние, собственно, и подразумеваются под той "тонкой пшеничной мукой", из которой должно "сотворить (сделать) их". А так как, все именно так и есть, то поэтому, и все хлебные приношения, которые приготавливались несколькими разными способами, делались всегда из тонкой муки, смешиваемой с маслом (Лев. 2:1; 6:13-16; Чис. 7:13 и далее; 15:2-15; 28:11-15). [4] Что под выражением "тонкая пшеничная мука (тонкого помола)", а также "мука из полбы" означаются истины, происходящие от блага (добра, блаженства), очевидно из следующих отрывков. У Иезекииля: и питалась ты тонкой мукой, медом и маслом (елеем), а оттого, и сделалась чрезвычайно красивой (Иез. 16:13); где так говорится об Иерусалиме, под которым, здесь, подразумевается Древняя церковь. Под "тонкой мукой" означаются истины, рожденные от блага (добра, блаженства) этой церкви; чрез "мед" означаются наслаждения (радости), исходящие оттуда; под "маслом" означаются блага (добро, блаженства) любви; а под "питанием (вкусением)" – прием (усвоение, обретение). Сказано: "и сделалась ты чрезвычайно красивой" потому, что духовная красота происходит от истин и благ (добра, блаженств). [5] И у Осии: нигде нет ни одного стоячего колоса, ни один побег (всход) не даст муки; а если и даст, то съедят (пожрут) его пришельцы (чужие, странники) (Ос. 8:7). Здесь, под "стоячим колосом (будущим урожаем)" означаются истины веры, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) в своем зачатии (начале) (п. 9146); под выражением "ни один побег (всход) не даст муки" означает духовное бесплодие, ибо нет истин, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства); под "пришельцами (чужими, странниками), которые съедят (пожрут) муку" – лжи (фальши), рожденные (исходящие) от зла, которые поглотят (уничтожат) их. [6] И в первой книге Царств: и сказала Илии женщина из Зарефафы (Сарепты) Сидонской, что нет у нее ничего, из чего можно было бы испечь калач (пирог), кроме горсти муки в бочонке и небольшого количества масла в кувшине... и сказал Илия...испеки прежде всего калач (пирог) для меня... и мука в бочонке более не переведется, а масло (елей) в кувшине не исчерпается... и как сказал, так и произошло (1 Цар. 17:12-15). Здесь, под "мукой" подразумеваются

истины церкви; под "маслом (елеем)" - ее блага (добро, блаженства); ибо под "женщиной из Сидона" представлена церковь, пребывающая в познании (осмыслении) истин и благ (добра, блаженств); чрез Илию же пророка означен Господь, что касается Слова Его. Отсюда, также, можно усмотреть и то, что означивается под чудесами, описываемыми в Слове; итак, что под ними (в представительном смысле) означиваются перемены в состояниях людей и церкви (духовности) (п.7337, 8364, 9086). Из этого и становится очевидным то, что означивается под чудесами: что "мука в бочонке более не переведется, а масло (елей) в кувшине не исчерпается", при условии, что женщина испечет калач (пирог) из того немногого, что она имела, в первую очередь для Илии, и лишь, затем, для своего сына и себя. Что под словом "женщина" означивается церковь, можно усмотреть по п. 252, 253; что под именем "Сидон (Зидан)" означивается познание (осмысление) истин и благ (добра, блаженств) - по п. 1201; а, что под "Илией" означивается Сам Господь, что касается Слова Его - по п. 2762, 5247. [7] И у Исаии: о дочь Вавилонская, возьми жернова (мельницу) и намели себе муки (Ис. 47:1, 2). Здесь, под "дочь Вавилонская" означиваются все те в церкви, кто состоит в святости во внешних ощущениях (лишь по видимости), тогда как в ощущениях своих внутренних святость их полностью профанирована (извращена, перевернута, осквернена); под выражением "намели себе муки" означивается избрание (отбор) ими таких понятий и вещей из буквального смысла Слова, которые могут сослужить им для утверждения (укрепления) их зла любви к себе и к миру, ибо это зло и есть суть той самой скверной (что производит профанирование); под словом "намели (истолки)" означивается избрание (по собственному выбору), а также, истолкование их в пользу этих любовей; под словом же "мука" означиваются те истины, что служат для этой цели (п. 4335). [8] Отсюда, когда очевидно то, что означивается под "измельчением (помолом)", теперь, можно усмотреть и то, что подразумевается под "измельчением (дроблением)"; как это, к примеру, в следующих отрывках. У Иереми: князей (принцев, вождей) всех за руку повесили, лиц стариков (старейшин) не пощадили, юношей по мельницам раздробили (Плач Иер. 5:12, 13). У Моисея: и взял Моисей тельца (быка), которого они сделали, и сжег его огнем, и истер его в порошок, и посыпал им лица вод, и напоил сыновей Израилевых (Исх. 32:20; Втор. 9:21). И у Матфея: и тогда, двое будут в поле; и один будет взят, а другой оставлен; и две женщины будут молотить на мельнице; одна будет взята, а другая оставлена (Мф. 24:40, 41). Откуда, и очевидно, что под "измельчением", в хорошем смысле (в смысле блага, добра), означивается выбор истин из Слова и толкование их с той целью, чтобы они послужили благу (добру, блаженству), но, в плохом смысле (в смысле зла) - чтобы они послужили злу (п. 7780); так же, как очевидно и то, что означивается под измельчением раздроблением) чего-либо, а также, следовательно, и то, что понимается под словом "мука (порошок)" и "тонкая мука".

9996.

И положи их в одну корзину. Что этим означивается чувственность (чувственные вместилища, способность чувствовать), в которой они все вместе находятся (помещаются), очевидно из значения слова "корзины", представляющего собой чувственные вместилища (сферы). Что под словом "корзина" означиваются чувственные вместилища человека, так это потому, что способность чувствовать (чувственные органы) есть суть крайней (предельной, наинизшей) способностью человеческой жизни (воли), ибо все (какие только есть) более внутренние ощущения и вещи его жизни хранятся (вмещаются, удерживаются, собраны вместе) в крайних (предельных, последних)

вместилищах в своих порядках (п. 9828, 9836); а, что под сосудами (вместилищами, посудой, емкостью) всякого рода, в Слове, в общем, означиваются внешние ощущения и вещи, в которых заключены ощущения и вещи более внутренние, можно усмотреть по п. 3079. Отсюда, теперь, и очевидно, почему было сказано, что хлеб, пироги и лепешки из опресноков должны были быть положены в одну корзину, а затем, принесены в корзине. Что чувственные ощущения и вместилища в человеке есть крайней (предельной, наинизшей, последней) способностью человеческой жизни (воли), можно усмотреть по п. 9212, 9216. Но, здесь, дело обстоит следующим образом. У человека есть две вещи (способности), которые составляют его жизнь: рассудок (понимание) и воля. Предельная (крайняя, наинизшая, последняя) способность рассудка (понимания, разумения) именуется чувственными знаниями (познаниями, понятиями, исходящими от чувств), а предельная (крайняя, наинизшая, последняя) способность воли - чувственными наслаждениями (удовольствиями). Чувственные знания (познания, понятия, исходящие от чувств), являющиеся предельными (крайними, наинизшими, последними) для рассудка (понимания), черпаются (принимаются, впитываются) чрез два чувства (функции тела) - слух и зрение; чувственные же наслаждения (удовольствия, исходящие от чувств), являющиеся предельными (крайними, наинизшими, последними) для воли, черпаются (принимаются, впитываются), также, чрез два чувства (функции тела) - чрез вкус и осязание (тактильные ощущения, прикосновение). Чувство запаха или (функция) обоняния является предельным (крайним, наинизшим, последним) вместилищем восприятия и того, и другого. [2] Чувственные знания (познания, понятия, образуемые от чувств), являющиеся предельными (наинизшими) для рассудка (понимания), в Божием Слове, означиваются под словами "кубок (бокал)" или "чаша (чашка, кружка)", ибо под вином или водой, находящимися в них, означиваются истины, принадлежащие рассудку. Но чувственные наслаждения (удовольствия), являющееся предельными (наинизшими) для воли, в Божием Слове, означиваются под словом "корзина (сумка, короб, канистра, бочонок)". А так как ощущения и вещи предельные (внешние, крайние) есть суть вместилищами (сосудами) и для всех ощущений и вещей более внутренних, то под этими сосудами (емкостями), также, подразумеваются и сами те внутренние вещи. Так как под "кубками (стаканами, бокалами)" или "чашами (чашками, кружками, пиалами)" означиваются истины рассудка, то, в противоположном смысле, под ними означиваются лжи (фальши); а так как под "корзинами (сумками, коробами, канистрами)" означиваются блага (добро, блаженства) воли, то, в противоположном смысле, под ними означиваются зла; ибо блага (добро, блаженства) принадлежат воле, а истины - рассудку. Что под "кубками" или "чашами" означиваются истины рассудка (понимания) в комплексе (в полноте своей), можно усмотреть по п. 5120, 9557; а, что под "корзинами (коробами, канистрами)" означиваются блага (добро, блаженства) воли в комплексе (в полноте своей), очевидно по п. 5144. Более того, скажите ли вы "блага (добро, блаженства) воли" или скажете "небесные блага (добро, блаженства)", то это будет одно и то же; и точно так же, скажете ли вы "истины рассудка (понимания)" или скажете "духовные истины". Что под вещами (предметами, плодами, ощущениями) более внутренними, помещенными (положенными) в корзину, означиваются небесные блага (добро, блаженства), можно усмотреть и из сказанного чуть выше (в п. 9992-9994); а так как чувственность (чувственные вместилища, сферы) есть вместилищами для них последними (конечными, крайними, предельными, наинизшими), то есть, вмещающими их все (и состоящими из них), то поэтому, здесь, и сказано, что все эти вещи должны быть "положены в корзину".



9997.

И принеси их в корзине. Что этим означается – и, таким образом, проявление (присутствие) их всех вместе (как едино одно), очевидно из значения слова "принеси (сделай приношение)", представляющего собой духовное состояние соединения и присутствия (п. 9378); и из значения слова "корзины", представляющего собой состояние чувственных (последних, крайних) их вместилищ, в которых находятся (удерживаются, вмещаются) все эти ощущения и вещи (о чем уже и было сказано чуть выше, в п. 9996).

9998.

И приведи бычка (тельца), и двух овнов (баранов). Что этим означается природный или внешний человек (природная часть человеческого духа) с его внешними природными ощущениями и вместилищами, в которых содержатся его ощущения и вместилища духовные или внутренние, и которые в нем должны быть очищены, очевидно из значения слова "телец (бычок, бык)", представляющего собой природного или внешнего человека, который должен быть очищен (п. 9990); и из значения слова "овны (бараны)", представляющего собой духовного или внутреннего человека, который должен быть очищен (п. 9991).

9999.

Стихи 4-9. И Аарона и сыновей его приведи ко входу (к воротам) шатра (скинии) собрания и омой их водою. И возьми одежды, и одень Аарона в тунику (хитон, рубашку), и в (верхнее) одеяние (ризу, покров, халат) к ефоду, и в ефод, и в наперник (нагрудник), и опояшь его поясом ефода. И возложи кидар (митру, тюрбан) на голову его, и возложи (прикрепи) на кидар (митру, тюрбан) венец (корону, пластину) святости. И возьми елей (масло) помазания, и вылей ему на голову, и помажь его. И приведи сыновей его, и одень их в туники (хитоны, рубашки). И препояшь их поясами, Аарона и сыновей его, и возложи (повяжи) на них тиары (диадемы), и будет им священничество по уставу (по установлению) вовеки; и наполни руки Аарона и руки сыновей его (рукоположи на власть их). "И Аарона и сыновей его" означает Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и, что касается Божественных истин, исходящих оттуда; "приведи ко входу (вратам) шатра (скинии) собрания" означает соединение их обоих в Небесах; "и омой их водами" означает очищение при посредстве истин веры; "и возьми одежды, и одень Аарона" означает представительность (представление, отражение, образ) Духовного царства Господа; "в тунику (хитон, рубашку)" означает наивнутреннюю часть (наисокровенную сферу) этого царства; "и в (верхнее) одеяние (ризу, покров, халат) к ефоду" означает серединную часть (сферу) этого царства; "и в ефод" означает конечную (крайнюю, наинизшую) часть (сферу царства); "и в наперник (нагрудник)" означает Божественные истины, лучащиеся (сияющие) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа; "и возложи кидар (митру, тюрбан) на голову его" означает Божественную мудрость; "и возложи (прикрепи) на кидар (митру, тюрбан) венец (корону, пластину) святости" означает Божественного Человека Господа; "и возьми елей (масло) помазания" означает представительность (представление, отражение, образ) посвящения (вхождения, инаугурации) в Божественные блага (добро, блаженства); "и вылей ему на голову, и помажь его" означает представительность (представление, отражение, образ) Божественного блага (добра, блаженства) в Господе, что касается всецело Его Человека; "и приведи (поближе) сыновей его" означает присоединение

Божественных истин, исходящих от Божественного блага (добра, блаженства) Господа; "и одень их в туники (хитоны, рубашки)" означает представительность (представление, отражение, образ) происхождения (начал, истоков) от Божественного духовного блага (добра, блаженства); "и препояшь их поясами" означает узы (связи) соединения такого рода, чтобы все ощущения и вещи могли бы быть соединены воедино, а оттого, и пребывать в небесной форме; "Аарона и сыновей его" означает Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, исходящих оттуда; "и возложи (повяжи) на них тиары (диадемы)" означает рассудительность (понимание, интеллигентность) рассудка, исходящую от высшей мудрости; "и будет им священничество" означает Господа, что касается дел (деяний) спасения, производимых в последовательном порядке; "по уставу (по установлению) вовеки" означает согласно законам порядка вовеки (в вечность); "и наполни руки Аарона и руки сыновей его (рукоположи их на власть)" означает представительность (представление, отражение, образ) Божественной силы Господа, проявляемой при посредстве Божественных истин, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств).

10000.

И Аарона, и сыновей его. Что этим означается Господь, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и, что касается Божественных истин, исходящих оттуда, очевидно из представления образа Аарона, означающего собой Господа в отношении Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9806); и из представления образа сыновей его, означающего собой Господа в отношении рожденных (исходящих, произведенных) от Него Божественных истин (п. 9807).

10001.

Приведи ко входу (воротам, дверям) шатра (скинии) собрания. Что этим означается соединение их обоих в Небесах, очевидно из значения слова "приведи (приблизь)", представляющего собой присоединение и присутствие (п. 9997); но, здесь, это соединение и присутствие Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, исходящих от Господа, в Небесах; из значения слова "вход (ворота, двери)", представляющего собой введение (вход, вступление) (п. 8989); и из представления (образа, отражения, представительности) шатра (скинии) собрания, представляющего собой Небеса (п. 9457, 9481, 9485, 9963). Что тельца (быка), овнов (баранов), хлеб, пироги и лепешки из опресноков в корзине, так же, как и Аарона и его сыновей должны были приблизить (принести и привести) к дверям (воротам) шатра (скинии) собрания; и, что именно, там, Аарон и сыновья его должны были быть одеты (облечены) в одежды и помазаны, тогда как упомянутые вещи (жертвы) должны были быть, также там, принесены на алтарь (жертвенник), так это потому, что под тем местом, где был вход (ворота, двери) шатра собрания, (в представительном смысле) представлено место (состояние) супружества Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин. Ибо под алтарем (жертвенником), который, также, был поставлен у входа в шатер (скинию), представлен Господь, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств), тогда как под самим шатром (скинией) собрания представлен Господь, что касается Божественных истин. Откуда, теперь, и следует, что под местом у входа в шатер (в представительном смысле) означено соединение (сочетание, слияние, соитие) благ (добра, блаженств) и истин, то есть, то соединение (единство), которое именуется Небесным супружеством. Что под

алтарем (жертвенником) всесожжения (холокоста) представлен Господь, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств), очевидно по п. 9964; а, что под шатром (скинией) собрания (встречи) представительно означен Господь, что касается Божественных истин, можно усмотреть по п. 9963. Что именно, там (у входа), и был поставлен (устроен) алтарь (жертвенник), очевидно у Моисея: "и поставил Моисей жертвенник (алтарь) всесожжения у входа в шатер (скинию)" (Исх. 40:29). Что небесным супружеством есть суть соединение благ (добра, блаженств) и истин; и, что небесным супружеством образованы Небеса, можно усмотреть по п. 2173, 2508, 2618, 2803, 3004, 3132, 3952, 4434, 6179. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и приведи ко входу (воротам, дверям) шатра (скинии) собрания Аарона и сыновей его" означает соединение воедино двух, а именно, Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин от Господа в Небесах.

10002.

И омой их водами. Что этим означает очищение при посредстве истин веры, очевидно из значения выражения "омыть водами", представляющего собой очищение при посредстве истин веры (п. 3147, 5954, 9088). Что всевозможное очищение и возрождение совершаются посредством истин веры, можно усмотреть по п. 2799, 7044, 8635-8640, 8772; а, что под словом "воды" означаются истины веры, очевидно по п. 739, 2702, 3058, 3424, 4976, 7307, 8568.

10003.

И возьми одежды, и одень Аарона. Что этим означает представительность (представление, отражение, образ) Духовного царства Господа, очевидно из значения выражения "одежды Аарона", представляющего собой представительность (отражение, образ) Духовного царства Господа (п. 9814).

10004.

В тунику (хитон, рубашку). Что этим означает наивнутренняя часть (наискровенная сфера) Духовного царства, очевидно из значения выражения "туника (хитон, рубашка), в которую должно одеть (облачить) Аарона", и представляющего собой ту часть (сферу) Божественно-духовных ощущений, которые непосредственно (напрямую, первыми) рождаются (исходят) от ощущений и вещей (сфер, атмосфер) Божественно-небесных, а оттого, таким образом, образуют наивнутренние ощущения или сферы Духовного царства (п. 9826, 9942).

10005.

И в (верхнее) одеяние (ризу, покров, халат) к ефоду. Что этим означает срединная часть (сфера) этого царства, очевидно из значения слова "одеяние (риза, покров, халат)", представляющего собой ощущения и вещи в Божественно-духовной сфере (части), которые исходят (образуются, рождаются) от сферы и ощущений Божественно-небесных опосредованно (через промежуточные, не прямо), а оттого, таким образом, образующих срединные ощущения или сферы Духовного царства (п. 9825). Сказано "одежды (одеяние, риза, покров, халат) ефода", так это потому, что эти одежды принадлежали (были прикреплены к) ефоду; более того, от туники (хитона, рубашки) они были отделены еще и поясом (ремнем). Ибо было два пояса (ремня): один - общий для ефода и одеяния (ризы, покрыва, халата) вместе; другой - для одной лишь туники (хитона, рубашки). И это было

сделано для того, чтобы под этим означивалось отличие (различение) между теми ощущениями и вещами Духовного царства, которые представлены под туникой (хитоном, рубашкой), и теми, которые представлены под одеянием (ризой, покровом, халатом) и ефодом вместе. Под словом "пояс" или "ремень" означиваются общие (внешние) связи (узы, устремления, желания, расположения), посредством которых ощущения и вещи более внутренние могут удерживаться вместе или в соединении (единстве, связке, сочетании) (п. 9828), так же, как и те внешние узы, посредством которых одни могут отделяться от других (п. 9944). [2] И дело, здесь, обстоит так. Есть три вещи (категории вещей), которые (свыше) следуют или происходят (продвигаются) в последовательном своем порядке. Эти три категории вещей, в Небесах, именуются ощущениями небесными, духовными и природными, образующимися рождающимися оттуда (исходящими друг за другом). Небесные ощущения - это блага (добро, блаженства) любви к Господу, духовные - блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, и природные - блага (добро, блаженства) веры. Небесные ощущения, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу, составляют (образуют) собой наивнутренние (наисокровенные) или третьи Небеса; духовные ощущения, которые есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, составляют (образуют) собой срединные (духовные) или вторые Небеса; тогда как природные, происходящие от предшествующих, и которые есть суть благами (добром, блаженствами) веры, составляют (образуют) собой последние (наинизшие, конечные) или первые (от нас) Небеса. Так как под одеждами Аарона представлено Духовное царство Господа (п. 9814), то, из вышесказанного, теперь, и становится очевидным то, что представлено под туникой (хитоном, рубашкой), что под одеянием (ризой, покровом, халатом), а что под ефодом. А именно: что под туникой (хитоном, рубашкой) представлена та часть (сфера) ощущений и вещей, что соединяет собой Духовное царство с царством Небесным, в силу чего, она и была отделена поясом от ризы и ефода, под которыми представлено Духовное царство, в части сфер ощущений его внутренних и внешних. О тунике же (хитоне, рубашке) было сказано в п. 9826, 9942; о халате (одеянии, ризе, покрове) – в п. 9825; а об ефоде - было сказано в п. 9824. [3] Представление (понятие, идею) об этих вещах, также, можно получить и из того, что уже ранее было сказано в отношении шатра (скинии) собрания, под которым (в общем) представлены Небеса, где пребывает (обитает) Господь. Под его наивнутренней (наисокровенной) частью, где помещался (был установлен, находился) ковчег свидетельства (Завета), представлены наивнутренние или третьи Небеса; под жилищем (обителью), которая (двигаясь от ковчега наружу) находилась за "вуалями (занавесами, шторами)", представлены срединные (промежуточные, духовные) или вторые Небеса; тогда как под двором (судом) – последние (крайние, наинизшие) или первые (от нас) Небеса; итак, что, то же самое, ощущения и сферы небесные, духовные и природные, исходящие (в своем порядке) друг за другом. Но сфера ощущений, связывающих наивнутренние Небеса с Небесами срединными, представлена, там, под "вуалями (занавесами, шторами)" между святым местом и святой святых, тогда как, здесь, она представлена под туникой (хитоном, рубашкой) на теле Аароне. О наивнутренней части шатра (скинии), где находился ковчег, можно усмотреть по п. 9485; о жилище (обители, обиталище) Божиим, находившемся вне (снаружи) вуалей (занавесей, штор) - по п. 9594, 9632; о дворе (о суде) - по п. 9741; о вуалях же (занавесях, шторах), представляющих собой среду (сферу, средство) соединения наивнутренних и срединных Небес - по п. 9670, 9671. [4] Но более лучшее понятие (идею, представление) о строении

Небес можно составить (получить, уловить), исходя из тех соответствий, что существуют между человеком (телом его) и Небесами; ибо между всем, что есть в человеке, и всем, что есть в Небесах, существуют (имеют место) определенные соответствия, и которые уже были описаны ранее в конце (в завершение) многих предшествующих глав (Тайн). Голова у человека соответствует (отвечает) наивнутренним (наисокровенным) или третьим Небесам, где обитают (господствуют, царствуют) небесные блага (добро, блаженства); человек от груди до чресел (туловище) соответствует срединным (промежуточным) или вторым Небесам, где обитают (господствуют, царствуют) духовные блага (добро, блаженства); тогда как ноги соответствуют последним (крайним, наинизшим) или первым (от нас) Небесам, где обитают (господствуют, царствуют) блага (добро, блаженства) природные (представительные). Шея же (в теле) соответствует части (области, сфере), связующей (соединяющей) Небеса наивнутренние (наисокровенные) с срединными (внутренними, промежуточными) (п. 9913, 9914); и это подобно тому, как соответствуют этому вуали (занавеси, шторы), окружающие ковчег в шатре (отделяющие ковчег от вещей, расположенных внутри скинии). Так это по той причине, что всевозможные представительности (представления, отражения, образы) Небес в природе имеют отношение к человеческой форме (к человеческому телу), а оттого, значение (образ, символ) свое имеют в соответствии с их отношением к ней (к нему) (п. 9496). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, почему туника (хитон, рубашка) от одеяния (ризы, покрова, халата) и ефода отделялись поясом (ремнем), а также, то, почему эти одеяния (ризы, покровы, халаты) именовались "одеяниями ефода".

10006.

И в ефод. Что этим означивается конечная (крайняя, наинизшая) часть (сфера) Духовного царства, очевидно из значения слова "ефод", представляющего собой предельные (крайние, последние) ощущения и формы Духовного царства (п. 9824).

10007.

И в наперсник (нагрудник). Что этим означиваются Божественные истины, лучащиеся (сияющие) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, очевидно и из того, что уже было сказано ранее в отношении нагрудника (п. 9823, 9863-9873, 9905).

10008.

И возложи кидар (митру, тюрбан) на голову его. Что этим означивается Божественную мудрость, очевидно из значения слова "кидар (митра, тюрбан)", представляющего собой рассудок (рассудительность в рассудке), когда говорится о Господе, представленном в лице (в образе) Аарона, и выражающего собой, тогда, Божественную мудрость (п. 9827).

10009.

И возложи (прикрепи) на кидар (митру, тюрбан) венец (корону, пластину) святости. Что этим означивается Божественный Человек Господа (Божественная человечность Господа), очевидно и из того, что уже было сказано ранее (в п. 9930, 9931) о золотой пластине, на которой были выгравированы слова "Святость Иегове", и которая, здесь, названа "венцом (короной) святости".

10010.

И возьми елей (масло) помазания. Что этим означается представительность (представление, отражение, образ) посвящения (вхождения, инаугурации) в Божественные блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "елей (масло)", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви, а, в наивысшем смысле, Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви в Господе; и из значения слова "помазание", представляющего собой посвящение (вхождение, инаугурацию) в представительность (представление, отражение, образы) этих благ (добра, блаженств) (п. 9947, 9954).

10011.

И вылей ему на голову, и помажь его. Что этим означается представительность (представление, отражение, образ) Божественного блага (добра, блаженства) в Господе (от Господа), что касается всецело Его Человека, очевидно из значения выражения "и вылей елей (масло) на голову Аарона", представляющего собой Божественные блага (добро, блаженства) во всем и вся в Человеке Господа; ибо под "елеем (маслом)" подразумеваются Божественные блага (добро, блаженства) (п. 4582, 9474), под "Аароном" - Господь в отношении Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9806), а под "головой" – всецело Человек; и из значения слова "помазать", представляющего собой представительность (представление, отражение, образ) этого блага (добра, блаженства) (п. 9474, 9954). Что под словом "голова" означается все и вся в человеке, или всецело весь человек, так это потому, что все, что имеет человек (принадлежит ему) нисходит (начинается и образуется) от (из) головы. И так как тело нисходит (начинается и образуется) оттуда (есть продолжением головы), то поэтому, все то, что человек мыслит и желает, то есть, все, что он делает (совершает) в голове, то чрез эффекты (следствия) представляется (отражается) и в теле. Голова подобна наивысшей или наискровенной (наивнутренней) сфере в Небесах, из которой ее ощущения нисходят и втекают (изливаются) во все те Небеса, что находятся ниже, итак, производят (создают) и выводят (образуют) их. Отсюда, и вывод, что если голова у человека соответствует наивнутренним Небесам, то тело до чресел соответствует срединным Небесам, а ноги – Небесам наинизшим (последним, крайним). Одним словом (в итоге), то, что есть суть наискровенным, есть единым и единственным началом для всех его производных, итак, бытием (содержанием, сутью) их жизни. Из всего этого, теперь, и очевидно, что так как Божественное Я Вселенной есть суть наискровенным для всех и вся ощущений и вещей, или, что, то же самое, есть наивысшим, то Оно и есть суть та единственная вещь, из которой исходит вся и всякая жизнь; а посему, в той мере и степени, с которой человек принимает (получает, усваивает) Божественность, в той мере и степени он и имеет жизнь.

[2] Более того, как можно усмотреть по многим отрывкам из Слова, то масло, которым был помазан священник, обычно стекало с макушки головы на тело. У Давида: это как благое (доброе, блаженное) масло (елей) на голове, нисходящее (стекающее) на бороду Аарона, и нисходящее на уста (ворот) одеяния его (Пс. 133:2). И у Матфея: и одна женщина подошла к Нему с алебастровой бутылочкой и вылила бальзам (драгоценное миро, масло) из нее на голову Иисуса, когда Он возлежал у стола... Иисус же сказал: ибо, вылив этот бальзам (елей) на тело Мое, она сделала это для погребения Моего (похорон Моих) (Мф. 26:7, 12). И у Марка: когда Иисус возлежал за столом, то подошла одна женщина с алебастровой бутылочкой с очень дорогим маслом (елеем) из чистого нарда и, распечатав (преломив) алебастровую бутылочку, вылила миро на голову Иисуса... но Иисус сказал: это она заранее пришла помазать Тело Мое для погребения (Мк. 14:3, 8). Из

всего этого, и очевидно, что под выражением "помазать голову" означает помазать и все тело. [3] Что под словом "голова" подразумевается весь человек, очевидно и по многим другим местам (отрывкам) из Слова. И это, как у Исая: искупленные (прощенные) Господом возвратятся и придут на Сион с пением (с песнями); и радость веки увенчает их головы (Ис. 35:10). И у Моисея: пусть даст Иегова благословение... драгоценными произведениями солнца... первородными плодами гор восточных... и драгоценностями земли... на голову Иосифа и на венец (корону) главы Назореев, братьев его (Втор. 33:14-16). И у Иеремии: буря Иеговы (Господа) обрушится на головы нечестивых (Иер. 30:23). И еще: и вложу Я их путь в их головы (Иез. 11:21; 16:43; 22:31; Иоиль 3:4, 7; Авдий 1:15). И у Иезекииля: горе тем, кто делает платки на головы человекам (людям) всякого роста, чтобы охотиться за душами их (Иез. 13:18). И у Давида: и поразит (разобьет) Бог головы врагов, макушки (лбы), увенчанные венцами власяными (из волос) (Пс. 68:21). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словом "голова" означает всецело весь человек, а под "возлиянием масла (ея) на голову Аарона" - нисхождение Божественных благ (добра, блаженств) в Господе (от Господа) на все и вся в Человеке (Его). Что когда Господь пребывал в нашем мире, Он сделал Себя Божественными истинами, а когда Он уходил (в момент ухода) из нашего мира, Он сделал Себя Божественными благами (добром, блаженствами), можно усмотреть и по тем ссылкам, что были приведены в п. 9315, 9199.

10012.

И приведи (поближе) сыновей его. Что этим означает присоединение Божественных истин, исходящих от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, очевидно из представления образа сыновей Аарона, означающего собой Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) Господа (п. 9807); и из значения слова "приведи (поближе, приблизь)", представляющего собой присоединение (сочетание) (п. 9806, 10001).

10013.

И одень их в туники (хитоны, рубашки). Что этим означает представительность (представление, отражение, образ) происхождения (начал, истоков) от Божественного духовного блага (добра, блаженства), очевидно из значения выражения "туники (хитоны, рубашки) для сыновей Аароновых", представляющего собой Божественные истины, исходящие от Божественно-духовных ощущений и сфер, представленных под туникой (хитоном, рубашкой) Аарона (п. 9947).

10014.

И препояшь их поясами. Что этим означаются узы (связи) соединения такого рода, когда все ощущения и вещи могут быть соединены воедино (удерживаться в общей связи и соответствии), а оттого, пребывать и в небесной форме, очевидно из значения слова "пояс (ремень)", представляющего собой внешние связи, посредством которых все истины и блага веры могут удерживаться вместе в связи и в своей форме (п. 9341, 9828, 9837, 9944).

10015.

Аарона и сыновей его. Что этим означает Господь, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, исходящих отсюда, очевидно из представления

образа Аарона, означающего собой Господа в отношении Божественного блага (добра, блаженства) (п. 9806); и из представления образа сыновей Аарона, означающего собой Господа в отношении Божественных истин, исходящих оттуда (п. 9807).

10016.

И возложи на них тиары (диадемы). Что этим означается рассудительность (понимание, интеллигентность) рассудка, исходящая от высшей (Божественной) мудрости, очевидно из значения слова "тиары (диадемы)", представляющего собой интеллектуальность (рассудительность), исходящую от мудрости (п. 9949).

10017.

И будет им священничество (служение священниками). Что этим означается Господь, что касается дел (деяний) спасения, производимых в последовательном (Божественном) порядке, очевидно из значения слова "священничество", представляющего собой представительность (представление, отражение, образ) Господа во всяком деле (действии и деянии) спасения (п. 9809). Что этим означаются дела (действия и деяния) в последовательном порядке, так это потому, что речь, здесь, идет о священничестве (службе священниками) сыновей Аарона, а чрез его сыновей представлены (образно отражены) те вещи, которые происходят по мере своей очереди, итак, которые следуют в установленном своем порядке (п. 9807). И дело, здесь, обстоит так. Священничество (служение, отправление службы), представленное в лице Аарона, есть делами действиями и деяниями) спасения в отношении всех тех, кто пребывает в Небесном царстве Господа, которое, в Слове, означается под особым выражением "царство священников"; но Священничество (служение, отправление службы), представленное в лице сыновей Аарона, есть делами действиями и деяниями) спасения в отношении всех тех, кто пребывает в Духовном царстве Господа, которое исходит от Небесного царства Господа и есть его дальнейшим продолжением. Отсюда, собственно, и следует, что под словом "священничество", здесь, подразумевается дела (действия и деяния) Господа по спасению (человека) в своем последовательном порядке. Но священничество, представленное в лице Левитов, есть делами (действиями и деяниями) Господнего спасения в отношении всех тех, кто происходит от вышеназванных (и пребывает еще далее). [2] Ибо есть три вещи (мира, сферы), которые следуют в своем (последовательном) порядке: сфера Небесная, которая образована благами (добром, блаженствами) любви к Господу; сфера Духовная, которая образована благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему; и сфера природная (представительная), которая исходит от двух вышестоящих и образована благами (добром, блаженствами) веры. А так как есть эта троица сфер, следующих в своем порядке, то поэтому, есть, также, и троица (триада) Небес, в которых блага (добро, блаженства) расположены в таком же порядке. Дело спасения тех, кто пребывает в небесных благах (добре, блаженствах), представлено под священничеством Аарона; дело спасения тех, кто пребывает в Духовных благах (добре, блаженствах), представлено под священничеством сыновей Аароновых; а дело спасения тех, кто оттуда (следуя первым двум), пребывает в природных благах (добре, блаженствах), представлено под священничеством Левитов. А так как все то, что следует в своем последовательном порядке, происходит от блага (добра, блаженства) любви к Господу, которое представлено в лице Аарона и его священничества, то поэтому, о Левитах и было сказано, что они были "даны (приданы) Аарону". Ибо все исходящее (и продолжающее нечто) принадлежит



тому, из чего оно исходит (из чего оно берет начало); и это по той причине, что все последующее (последовательное), как продолжающее нечто (предшествующее), вытекает из него (от него образуется, берет свое бытие), согласно тому, что уже было сказано выше (в п. 10011). Что Левиты были даны (приданы) Аарону и сыновьям его для того, чтобы они могли исполнять священническое служение под их руководством, можно усмотреть по книге «Числа» (Чис. 3:1 и далее, до конца главы).

10018.

По уставу (по установлению) вовеки. Что этим означивается - согласно законам (Божественного) порядка вовеки (в вечность), очевидно из значения слова "устав (установление)", представляющего собой закон порядка (п. 7884, 7995, 8357); и из значения слова "вовеки", представляющего собой - в вечность.

10019.

И наполни руки Аарона и руки сыновей его (рукоположи их на власть). Что этим означивается инаугурация (вхождение, вступление), вместе с тем, и в представительность (представление, отражение, образ) Божественной силы Господа, проявляемой чрез Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "наполни руки", представляющего собой инаугурацию (вхождение, вступление) в представление, отражающее Господа, что касается Его Божественных истин и силы (мощи, власти), исходящей оттуда. В представительной церкви было две вещи (два ритуала, обряда), посредством которых совершалось посвящение в священничество – помазание (инаугурация) и наполнение рук (рукоположение в силу, во власть). Чрез помазание проводилась (совершалась) инаугурация (вхождение, вступление) в представительность (представление, отражение, образ) Господа в отношении Божественных благ (добра, блаженств), ибо под маслом, которым производилось помазание, означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 10011); а чрез наполнение рук (рукоположение во власть) проводилась инаугурация (вхождение, вступление) в представительность (представление, отражение, образ) Господа в отношении Божественных истин, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств), а оттого, таким образом, и вхождение в силу (власть). Что под словом "рука" означивается сила (мощь, власть), можно усмотреть по п. 878, 4931-4937, 5327, 5328, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8069, 8153. А, что слово "рука" приписывается к истинам, исходящим от блага (добра, блаженства), очевидно по п. 3091, 3563, 4931, 8281, 9025; ибо вся сила (мощь, власть), присущая истинам, принадлежит им (передается им) от блага (добра, блаженства) (п. 5623, 6344, 6423, 6948, 8200, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643). А так как голова и все тело осуществляют (производят, совершают, проявляют) силу свою, (главным образом) руками, и так как сила есть суть деятельностью (проявлением, делами, деяниями) жизни (рассудка и воли) человека, то под "рукой", также, подразумевается и все то, что есть в человеке (составляет его дух и тело), то есть, сам человек, как деятель (производитель, создатель, творец) (п. 9133). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что означивается под выражением "наполнить руки". Что всю силу имеет один лишь только Господь, тогда как ангелы, духи или человеки (люди) не имеют ничего, кроме того, что они имеют (принимают, обретают из той силы, что) от Господа, очевидно по п. 8200, 8281, 9327, 9410, 9639. Что чрез эти две вещи (два ритуала), помазание и наполнение рук, совершалось (производилось) посвящение (введение, вступление) в

священничество, так это потому, что все, что есть (имеет место) и происходит (совершается) в Небесах и на земле, имеет отношение к благам (доброту, блаженствам) и истинам. [2] Что и как происходило при проведении ритуала (обряда) наполнения рук (рукоположения в должность), описано в этой главе (Исх. 29, стихи 9-36), а также в книге «Левит» (Лев. 8:22 и до конца). Ритуал совершался в ходе жертвоприношения второго барана, который по этой причине именовался "бараном (овном) наполнения рук (рукоположения)". Процесс наполнения (рукоположения) состоял в следующем: на алтаре заколоть (убить) барана (овна); взять часть его крови и наложить на мочку правого уха, на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги Аарона и его сыновей; взять и смешать часть крови с алтаря (жертвенника) и часть елея (масла) помазания, и окропить этим Аарона и его сыновей и их одежды; взять жир, курдюк с хвоста, жир внутренний, жировую оболочку печени, почки и их жир, а также, правое плечо и всего того барана (овна), и сжечь; затем, взять из корзины хлеб, пироги и лепешки, что сделаны из опресноков, и положить на ладони Аарона и его сыновей, которыми они должны помахать (поднимая вверх-вниз, покачивать), а затем, сжечь во всесожжение (холокост) первого овна; грудь же (грудина) последнего, после того, как она была помахана (поднимается вверх-вниз), и левое плечо, назначенное (из приношения) для Аарона и его сыновей, и мясо, приготовленное (сваренное) в (на) святом месте, и хлеб, оставшийся в корзине, должны быть съедены ими у входа (ворот) в шатер (скинию) собрания. Таков был процесс (ход) ритуала наполнения рук (рукоположения в должность). Но то, что (конкретно) было означено (представлено) под этими ритуальными действиями в частности, по Божественной милости Господней, еще будет показано ниже. [3] Божественная сила Господа, которая представлена под наполнением рук (рукоположением в должность) Аарона и его сыновей, есть Божественной силой спасения рода человеческого; сила же спасения рода человеческого есть силой (и властью) в Небесах и над адами. Ибо спасение человека производится (совершается) силой лишь одного Господа, и какой-либо иной (другой) силой не совершается (сделать этого невозможно). Ибо все блага (добро, блаженства), которые принадлежат (исходят от) любви, и все истины, которые принадлежат вере, нисходят (проникают, наитствуют, втекают) чрез Небеса от Господа. Но они никак не могут нисходить (проникать, наитствовать, изливаться, втекать) до тех пор, пока не будут удалены ады (в человеке), ибо все зла (что господствуют в человеке), а от них и все лжи (фальши) - от адов. Человек же спасается посредством (методом) удаления зол и произведенных (рожденных) от них лжей (фальшей), исходящих из адов, с последующим наитием (притоком, проникновением, наполнением) благ (добра, блаженств) любви и истин веры чрез Небеса от Господа. Что Господь, пребывая в нашем мире, подчинил Себе ады и привел в должный порядок Небеса, а оттого, приобрел и Божественную силу (власть) над ними, можно усмотреть по п. 9486, 9715, 9809, 9937, так же, как и по тем местам, что были упомянуты в п. 9528. Именно эта сила (власть) Господа (в представительном смысле) и была означена под представительностью (отражением, образом) ритуала наполнения рук (рукоположения в должность) священников, ибо под "священничеством" подразумеваются все и каждое из дел (деяний) спасения, что исходят от Господа (п. 9809). [4] Что вся такого рода сила принадлежит Господу, Он сам с очевидностью заявляет в следующих отрывках. У Матфея: и дана Мне вся (над всеми) власть в Небесах и на земле (Мф. 28:18). И у Луки, где семидесяти ученикам, которые говорили (возрадовались), что демоны послушны (подчиняются) им, Иисус сказал так: вот, дал Я вам власть (силу, мощь) наступать на змей и скорпионов и на всю силу врага

(вражьё), и ничто не повредит вам... Мне же все это передано Отцом Моим (Луки 10:19, 22). Через эти слова описывается сила (мощь, власть) Господа над адами; под "демонами" означиваются все те, кто пребывает в адах; под "змеями и скорпионами" означиваются зла и лжи (фальши) зла; под выражением "наступать на них (топтать их)" означивается уничтожение этих зол и лжей (фальшей); ады, также, означиваются и под выражением "враги (силы вражьё)", над которыми им было "дано иметь власть". [5] Что Господь приобрел эту силу (над адами) тогда, когда Он пребывал в нашем мире, очевидно у Исаии: Кто это идет из Едома, Кто есть Тот, Кто шествует (шагает, марширует) во множестве сил Своих? Это Я - Величайший во спасении (Спаситель)... Рука Моя собственная совершила спасение Мое... оттого, и им Он стал Спасителем (Ис. 63:1, 5, 8); а, что все это говорится о Господе, в церкви хорошо известно. Очевидно это и по другим местам и отрывкам из Слова. И это, опять же, как у Исаии: и собственная рука Его принесла Ему спасение, а Праведность Его возвысила (поддержала) Его... (поэтому) Он одел Праведность, как кольчугу (доспехи, латы, броню), и шлем спасения на голову Свою... и пришел на Сион, как Искупитель (Избавитель) (Ис. 59:16-21). И как у Давида: и сказал Иегова (Господь) Господу моему: сиди одесную (по правую руку от) Меня, доколе Я не сделаю (не положу) врагов Твоих подножием (подставкой) для (у) ног твоих... И пошлет Иегова (Господь) скипетр силы Твоей с Сиона... господствуй же среди врагов Твоих... ибо Иегова (Господь) одесную (по правую руку от) Тебя (Пс. 110). Что все это сказано о Господе, Он сам учит в Евангелии от Матфея 22:43. Здесь, господство (владычество) Его над адами описывается под "сидением по правую руку", ибо под "одесной (правой рукой)" подразумевается сила, которой обладают Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства). Ады, зла и лжи (фальши), исходящие от зла - это "враги Его, которые должны быть сделаны (положены) подножием для (у) ног Его", а также - "враги, среди которых Он должен господствовать (править)". [6] Что под выражением "правая рука (одесная) Иеговы" означиваются Божественные силы, очевидно по многим отрывкам из Слова. И это, как у Моисея: правая рука Твоя, о Иегова (Господь), Велика (Могущественна) в силе... Правая рука Твоя, о Иегова (Господь), сокрушает врага (Исх. 15:6). И у Давида: о Боже, дай мне щит спасения, а правая рука Твоя пусть поддержит меня (Пс. 18:35); и не их рука спасла их... но десница (правая рука) Твоя, и локоть Твой, и свет лиц Твоих (Пс. 44:3). Здесь, сказано "десница (правая рука) Твоя, и локоть Твой, и свет лиц Твоих" потому, что под выражением "десница Твоя" означивается власть (мощь) силы, под словом "локоть (рука)" – сами силы, а под выражением "свет лиц" - Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств). Что под словом "рука (локоть)" означивается сила, можно усмотреть по п. 4932, 4934, 4935, 7205; что под словом "свет" означиваются Божественные истины - по п. 9548, 9684; а, что под выражением "лица Иеговы" означиваются Божественные блага (добро, блаженства), очевидно по п. 222, 5585, 9306. И еще: о Боже, рука Твоя правая (десница) поддерживает меня (Пс. 63:8); о Иегова (Господь), рука (мышца) Твоя могущественна (плечи Твои мощны); сильна рука Твоя (силен локоть Твой), возвышена (высока) десница (правая ладонь) Твоя (Пс. 89:13). И у Исаии: и поклялся (присягнул) Иегова десницей (правой) Своей, и рукою (локтем) силы Своей (Ис. 62:8). И вновь у Давида: о Иегова (Господь), да будет рука Твоя на человеке (за человека) по правую руку Твою (десницы Твоей), на Сыне Человеческом Твоем (за Сына), Которого Ты сделал сильным (укрепил) ради Себя; тогда, и мы не отступим (не отвернемся) от Тебя (Пс. 80:17-18). [7] Из всего этого, теперь, уже и можно понять то, что подразумевается под словами Господа у Матфея: и сказал Иисус:

отныне вы увидите Сына Человеческого, Сидящего одесную силы (мощи) (Мф. 26:64). И у Луки: отныне, Сын Человеческий будет сидеть одесную силы Божией (Лк. 22:69). Что под выражением "Сын Человеческий" означает Господь, что касается Божественных истин, можно усмотреть по п. 9807; а, что под "одесной (правой)" означает Божественная сила (мощь, власть), очевидно из того, что только, что, здесь, было сказано. Отсюда, также, очевидно, почему в этих отрывках сказано "одесная (правая) могущественная" и "одесная (правая) сильная". Более того, из всего того, что здесь было сказано, теперь, вполне очевидно и то, что (в представительном смысле) означено под помазанием Аарона и его сыновей, а что под наполнением рук их (рукоположением их). А именно: что под помазанием означает инаугурация в представительность (представление, отражение, образ) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви от Господа и к Господу (п. 9954); а под наполнением их рук (рукоположением) - инаугурация в представительность (представление, отражение, образ) Божественных истин и Божественной силы, происходящей оттуда. Что вся сила (мощь, потенциал, потенция) Божественных благ (добра, блаженств) проявляется чрез посредство Божественных истин; и, что вся сила (мощь, власть) принадлежит одному лишь Господу, можно усмотреть и из того, что только что было сказано выше. Именно поэтому, в Слове Ветхого Завета, Господь во многих местах именуется "Героем", "Воином", а также "Иеговой Саваофом" или "Иеговой воинства (сил)".

10020.

Стихи 10-14. И подведи тельца (быка) к шатру (скинии) собрания, и пусть Аарон и сыновья его возложат руки свои на голову тельца. И заколи бычка (тельца) пред Иеговой (пред лицом Господним), у дверей шатра (скинии) собрания. И возьми крови бычка (тельца), и возложи (нанеси) ее перстом своим на рога жертвенника (алтаря), а всю остальную кровь вылей на основание жертвенника (алтаря). И возьми весь жир (тук), покрывающий внутренности, и обволакивающий печень, и две почки, и весь жир, который на них, и сожги их на жертвеннике (алтаре). А плоть (мясо) быка (тельца), и кожу (шкуру) его, и помет его сожги огнем вне стана; ибо это (жертва за) грех. "И подведи тельца (быка)" означает применение такого состояния природного или внешнего человека, каким (приближение к такому состоянию природного духа, в котором) он пребывал в своем младенчестве; "к шатру (скинии) собрания" означает – чрез очищение, принятие истин с Небес и соединение их с благами (добром, блаженствами); "и пусть Аарон и сыновья его возложат руки свои на голову тельца" означает – чрез представительности (представления, отражения, образы) восприятия (приема, усвоения) благ (добра, блаженств) и истин в природном или внешнем человеке; "и заколи бычка (тельца) пред Иеговой (пред лицом Господним)" означает приуготовление (подготовку) к очищению благами (добром, блаженствами) и истинами, исходящими от Божественного Я, во внешнем или природном человеке; "у дверей шатра (скинии) собрания" означает – чтобы, там, могло бы произойти присоединение их; "и возьми крови бычка (тельца)" означает - чрез Божественные истины, заключенные (приспособленные, пристроенные в общих ощущениях) в природном или внешнем человеке; "и возложи (нанеси) ее перстом своим на рога жертвенника (алтаря)" означает Божественную силу (могущество, власть) Господа, исходящую от всего, что (в соби, в собственном я человека) есть Божественным и Его Собственным; "а всю остальную кровь вылей на основание жертвенника (алтаря)" означает – и все в полноте своей Божественные истины, которые (в общем, где-либо)

разлиты в чувственных ощущениях и вместилищах человека, составляющих собой крайние (наинизшие, последние) сферы ощущений человеческой жизни; "и возьми весь жир (тук)" означает приспособленные (пристроенные, подходящие, принадлежащие) им (Божественным истинам) блага (добро, блаженства); "покрывающий внутренности" означает - те, которые есть суть крайними (последними) и наинизшими (соотносятся с ними); "и обволакивающий печень (ее жировая оболочка, каула)" означает внутренние блага (добро, блаженства) во внешнем или природном человеке; "и две почки, и весь жир, который на них" означает внутренние истины во внешнем или природном человеке, и их блага (добро, блаженства); "и сожги их на жертвеннике (алтаре)" означает - исходящие от Божественной любви Господа; "а плоть (мясо) быка (теляца)" означает зла прежней любви там (господствовавшей во внешнем или природном человеке); "и кожу (шкуру) его" означает лжи (фальши) в ощущениях и вместилищах, там, крайних (последних) и наинизших; "и помет (навоз, непереваренная пища) его" означает - и всевозможные другие нечистые ощущения и вещи; "сожги огнем вне стана" означает - что они должны быть изгнаны (сброшены) в ады и поглощены (пожраны) злами любви к себе; "ибо это (жертва за) грех" означает - что именно таким образом (в такой способ) они и очищаются от зол (и фальшей).

10021.

И подведи тельца (быка). Что этим означается применение (достижение) такого состояния природного или внешнего человека, каким (приведение к такому состоянию природного духа, в котором) он пребывал в своем младенчестве, очевидно из значения слова "приблизь (подведи)", представляющего собой присутствие и присоединение (п. 9378, 9997, 10001), а также, применение (достижение) (п. 8439); и, здесь, это применение (достижение) для очищения и принятия (усвоения, обретения, получения) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Божественного Я, ибо именно это, в общем, и означается под жертвой и жертвоприношениями такого рода; и из значения слова "телец (бычок)", представляющего собой блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему) и невинности в природном или внешнем человеке (п. 9391), а, таким образом, означающего внешнего или природного человека таким, каким он был в своем младенчестве, ибо тогда он пребывает в благе (добре, блаженстве) невинности. И пока он находится в таком состоянии (невинности), он, вместе с тем, находится и в состоянии приложения (достижения, готовности) к очищению и приему (усвоению, обретению, получению) благ (добра, блаженств) и истин, идущих от Божественного Я. [2] А поскольку, здесь, речь зашла о тех ощущениях и вещах, которые усматриваются за этими словами во внутреннем смысле (как происходит возрождение человека), то пришло время рассказать, как обстоят дела и с ними. Когда человек возрождается (вступает в возрождение), что происходит тогда, когда он достигает зрелого возраста, он, тогда, вводится в состояния невинности; но, сначала, в состояние невинности внешней, которая подобна невинности у детей малых, ибо это невинность внешнего человека (внешней части духа), пребывающего (проживающего) в неведении (в непонимании). Это состояние есть новой плоскостью (почвой, уровнем, ступенью, точкой отсчета) жизни возрождающегося человека; а в этом состоянии человек подобен младенцу. Ибо когда он возрождается: он зачинается, тогда, заново; затем, рождается; становится младенцем; и растет до зрелости, которая формируется (образуется, выстраивается) посредством истин, имплантируемых (насаждаемых, высеваемых, встраиваемых) в блага (добро, блаженства).

А в той мере и степени, с которой он, тогда, входит (вступает) в подлинные (Божественные) блага (добро, блаженства), в той же мере и степени он входит (вступает) и в блага (добро, блаженства) внутренней (духовной) невинности, в которой пребывает (обитает, коренится) высшая мудрость. Следуя тому, что возрождение человека есть образом (подобием) прославления Господа, то отсюда, теперь, становится очевидным и то, как и каким образом Господь прославил Самого Себя, то есть, сделал Своего Человека Божественным; ибо, в более внутреннем смысле, в этой главе речь идет о прославлении Господа (п. 9985). Но, так как процесс прославления Господа, что касается Его Человека превосходит всякое разумение (понимание человека), то для того, чтобы оно могло быть хоть в какой-то мере воспринято, оно раскрывается посредством (показа) его образа или подобия. Это есть первое, что нужно знать для того, чтобы понять (уразуметь) то, что подразумевается под очищением и приемом (восприятием) благ (добра, блаженств) и истин и процессом их соединения (воедино), которые, в общем, означаются под процессом (порядком) жертвоприношения и жертвами, а, здесь, в частности, под жертвоприношениями с целью посвящения Аарона и его сыновей в священничество. Что возрождение человека есть суть образом (подобием) прославления Господа, можно усмотреть по п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688: что невинность детей малых (младенцев) есть суть невинностью внешней, которая присуща состоянию неведения (проживанию в неведении), очевидно по п. 2305, 2306, 3495, 3504, 4563, 4797, 5608, 9301; что человек, который возрождается (вступает в возрождение), сначала, заново зачинается, потом, заново рождается, становится младенцем, а из дитя (ребенка), вновь, вырастает во взрослого (зрелого) человека, можно усмотреть по п. 3203; что невинность младенчества есть суть новой плоскостью (почвой, уровнем, ступенью, точкой отсчета) жизни - по п. 2780, 3183, 3994, 4797, 5608, 7840; что признания (понятия, идеи) истин и благ (добра, блаженств) имплантируются (насаждаются, высеваются, встраиваются) в невинность младенчества, как в свою плоскость (почву, уровень, ступень, точку отсчета) - по п. 1616, 2299, 3504, 4797; что невинность возрожденного человека есть суть невинностью внутренней (духовной), в которой пребывает (обитает, проживает) мудрость - по п. 1616, 3495, 3994, 4797, 5608, 9301, 9939; в чем состоит разница (различие) между внешней невинностью маленьких детей и внутренней невинностью мудрых, можно усмотреть по п. 2280, 4563, 9301; что процесс возрождения происходит именно в таком порядке; и, что это можно усмотреть по процессу наставления (воспитания) и возрождения детей малых, в той другой жизни - по п. 2289-2309; что все и каждое из благ (добра, блаженств) церкви и Небес в себе имеют (внутренне вмещают) невинность; и, что без невинности благо (добро, блаженство) не есть благом (добром, блаженством) подлинным - по п. 2736, 2780, 6013, 7840, 7887, 9262; но о том, что же есть суть невинностью (что она собой представляет) - по п. 3994, 4001, 4797, 5236, 6107, 6765, 7902, 9262, 9936.

10022.

К шатру (скинии) собрания. Что этим означает – чрез очищение, принятие истин с Небес и соединение (сочетание) их с благами (добром, блаженствами), очевидно из представительности (представления, отражения, образа) "шатра (скинии) собрания", означающего собой Небеса, где пребывает Господь (п. 9457, 9481, 9485). Что, здесь, под этими словами, также, означает процесс очищения, имплантации (насаждения, посева, встраивания) истин и их соединение (сочетание) с благами (добром, блаженствами), так это потому, что под волон (быком, тельцом), принесенным туда для

принесения в жертву, и под жертвоприношением его (одновременно) означает и очищение, и имплантация (насаждение, посев, встраивание) истин и благ (добра, блаженств), и их соединение (союз, супружество, сочетание). Что под обрядами (ритуалами) жертвоприношения (в представительном смысле) означены процессы очищения (освобождения) от зла и лжи (фальши), а также, процессы искупления (прощения, заглаживания вины, милости), можно усмотреть по п. 9990, 9991; а, что под местом пред шатром (скинией), именуемым входом (вратами, дверью) его, представлено состояние соединения истин и благ (добра, блаженств), именуемое небесным супружеством, очевидно по п. 10001. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "и приведите тельца (бычка) к шатру (к входу скинии) собрания" подразумевается применение (достижение) такого состояния природного или внешнего человека, каким (приведение к такому состоянию природного духа, в котором) он пребывал в своем младенчестве, с последующим очищением (освобождением, избавлением) его от зла и лжи (фальши), а оттого, таким образом, к приему (восприятию, получению, обретению, усвоению) им истин с Небес и последующим их соединением (союзом, супружеством, сочетанием) с благами (добром, блаженствами). [2] В силу же того, что, отсюда и далее, в этой главе будет говориться о (всякого рода) жертвоприношениях и всесожжениях, то, здесь, теперь, будет сказано и о том, что под ними, в Слове, представлено в общем. Под жертвами и холокостом (их всесожжениями), в общем, представлено очищение (освобождение) от зла и лжи (фальши); а поскольку представлено очищение, то вместе с тем, также, представлено и насаждение (имплантация, посев, встраивание) благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Господа, а также, их соединение (союз, супружество, сочетание). Ибо когда человек очищен от зла и лжи, что достигается их удалением, то тогда нисходят (наитствуют, вливаются) блага (добро, блаженства) и истины, идущие от Господа, а в той мере и степени, в которой они, тогда, нисходят (наитствуют, вливаются), то в той же мере и степени они, тогда, насаждаются (имплантируются, засеваются, встраиваются) и соединяются (сочетаются). Ибо у каждого человека (в каждом человеке, с каждым человеком) Господь постоянно присутствует (пребывает) чрез посредство благ (добра, блаженств) и истин. Но до тех пор, пока зла и лжи (фальши) не будут удалены (прочь подальше), то есть, пока человек не будет очищен (освобожден) от них, то до тех пор, Он и не будет воспринимаем человеком (Его присутствие будет оставаться не ощущаемым, не понимаемым). Соединение же истин и благ (добра, блаженств) и есть суть возрождением (в человеке). Из этого, теперь, и можно усмотреть то, что, в общем, представлено под всесожжениями (холокостом) и жертвоприношениями. Но то, что под таковыми представлено в частности, становится очевидным из конкретного рассмотрения тех видов животных, что были использованы (назначены) для принесения в жертву. [3] Так как эти три вещи (процесса), а именно: очищение (освобождение) от зла и лжи (фальши), насаждение (имплантирование, встраивание) истин и благ (добра, блаженств) и соединение (союз, сочетание) их, (в представительной форме) представлены под жертвоприношениями и всесожжениями (холокостом), то под ними, также, означает и все, какие только возможно, формы поклонения (служения Богу), исходящие от истин веры и благ (добра, блаженств) любви (п. 6905, 8680, 8936). Ибо всякое поклонение (культ, служение Богу) имеет своей целью очищение (освобождение) человека от зла и лжи (фальши), а, следовательно, служит тому, чтобы блага (добро, блаженства) и истины, исходящие от Господа, могли имплантироваться (насаждаться, встроиться) в него; итак, чтобы он стал возрожденным. Последняя же цель достигается путем соединения благ и

истин. Их соединение (союз, сочетание, супружество) и есть суть Небесами или царством Господним в человеке.

10023.

И пусть Аарон и сыновья его возложат руки свои на голову тельца. Что этим означается – чрез представительности (представления, отражения, образы) восприятия (приема, усвоения) благ (добра, блаженств) и истин в природном или внешнем человеке, очевидно из значения выражения "возложить руки", представляющего собой передачу (сообщение, даяние) того, что принадлежит себе, другому (человеку); что под этим, также, означается прием (восприятие, получение, обретение), так это потому, что то, что передано (сообщено, даровано) другому, принимается им; из значения слова "голова", представляющего собой всецело всего человека (п. 10011); и из значения слова "бык (телец, бычок)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности и милосердия во внешнем или природном человеке (и о которых уже говорилось ранее, в п. 9391, 10021). Что под "возложением рук" подразумевается сообщение и восприятие (передача и прием, даяние и приятие), так это потому, что под словом "рука" подразумевается сила (влияние, власть), которая, в силу того, что она есть суть проявлением (влиянием, действием) жизни, означает собой, также, и все то, что принадлежит человеку (составляет, образует собой человеческую жизнь), итак, всецело всего человека, ибо он сам всецело и действует (как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10019); так же, как и потому, что под "возложением" подразумевается передача (сообщение, даяние), исходящее от того, что наложено (принадлежит себе), и прием (восприятие, получение, обретение) тем, на что то было наложено. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, что означается под возложением рук (наложением ладоней) у древних. А именно: сообщение и передача того, с чем они имели дело (полученного опыта, практики), так же, как и прием (восприятие, усвоение) этого другим (человеком), будь то сила (влияние, власть, могущество), послушание (подчинение, повиновение), благословение или свидетельство. [2] Что под "возложением рук" означается сила (влияние, власть, могущество), очевидно из следующих мест у Моисея: и сказал Иегова Моисею: возьми Иисуса (Навина)... и возложи руку свою на него... и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем собранием (племени)... и назначь его вождем... итак, передай ему (возложи на него) славу свою, чтобы все собрание повиновалось ему (Чис. 27:18-20). Здесь, вполне очевидно, что под выражением "возложить руку" подразумевается сообщение и передача силы (влияния, власти), которой обладал Моисей, и ее прием и обретение Иисусом Навином; ибо сказано прямо: "итак, передай ему (возложи на него) славу свою". [3] И еще, там же, когда велено было очистить Левитов для служения священниками под управлением Аарона, дано было следующее указание: вот, что ты должен сделать, чтобы очистить их: ...пусть принесут двух быков (тельцов) с хлебными приношениями... и пусть Аарон приведет Левитов к Иегове (пред лице Господне)... пусть сыновья Израилевы возложат руки свои на Левитов... затем, Левиты пусть возложат руки свои на головы быкам (тельцам)... затем, одного быка принеси в жертву (за грехи), а другого - во всесожжение (холокост)... так ты и отделишь Левитов из среды сыновей Израилевых, и они станут Моими (Иеговы, Господними) (Чис. 8:7-14). Здесь, также, под тем, что сыновья Израилевы "возложили руки свои на Левитов", означена передача им силы (влияния, власти) в отношении служения (священниками) и принятие ее Левитами, итак, отделение; тогда как под "возложением рук на голову быкам



(тельцам)" Левитами означивается передача этой силы (влияния, власти) Иегове, то есть, Господу. Поэтому и сказано: "так ты и отделишь Левитов из среды сыновей Израилевых, и они станут Моими (Иеговы, Господними)". [4] И еще, у Моисея: после того, как сыновья Израилевы исповедают свои грехи... пусть Аарон возложит обе руки свои на голову живого козла Асаила (Азазеля), и исповедает над ним все беззакония сыновей Израилевых... и расскажет обо всех грехах их... и возложит их на голову козла, и отправит его в пустыню (Лев. 16:21). Здесь, вполне очевидно, что под "возложением рук на козла" означивается сообщение и передача всех беззаконий и грехов сыновей Израилевых и принятие их козлом (на себя); под "пустыней, куда должен быть послан козел" означиваются ады. Когда же свидетели (на суде) и все слышавшие "возлагали руки свои на того, кто должен был быть побит камнями" (Лев. 24:14), то, тогда, под так сообщенным и переданным свидетельством, означивалось то, что получивший его человек был приговорен к смерти. [5] И еще, у него же: если кто-то захочет принести жертву (мирную) Иегове, то пусть приносит во всеожжение от стада или от отары (из крупного или из мелкого скота)... пусть он возложит руку на голову животного для всеожжения; и, тогда, оно будет принято от него с благоволением во искупление его (Лев. 1:2-4). Точно так же сказано и о "возложении рук на голову жертвы мирной (в дар Богу)" (Лев. 3:1, 2, 8, 13). Это правило касалось и "священника, если он согрешил", и старейшин (стариков), и всего собрания. Также это касалось и вождя (принца, князя, главы) рода-племени, если он согрешил. И точно так же (возложить руку) должна была поступить (при принесении жертвы за грех) каждая согрешившая душа (из народа) (Лев. 4:4, 15, 24, 29). Под возложением их рук на всеожжение и на жертву означиваются всевозможные поклонения (служения) тех, кто приносит жертвы (совершает приношение). А именно: признание (опознание) грехов (зла и фальши в себе), исповедание (осознание) их, последующее очищение от них, имплантация (насаждение, встраивание) благ (добра, блаженств) и истин, а оттого, таким образом, и соединение с Господом; ибо все это осуществляется (совершается, делается) посредством коммуникации (сообщения, связи, соединения), передачи (переноса, перемещения) и приема (восприятия, усвоения). Под передачей и приемом понимается то же самое, что и под выражением "понести беззакония" (п. 9937, 9938). [6] Теперь же, когда стало понятно, что под возложением рук означивается коммуникация (сообщение, связь, соединение), передача (перенос, перемещение) и прием (восприятие, усвоение), легко познать (уразуметь) и то, что означивается под "возложением рук" в следующих отрывках. У Матфея: вождь (принц, князь, глава, начальник) пришел к Иисусу и сказал: дочь моя только что умерла, но приди и возложи на нее руку Свою, и она оживет... и Иисус вошел, и взял ее за руку, и девочка встала (Мф. 9:18, 19, 25). И у Марка: и возложил Иисус руку Свою на глаза слепого, и тот выздоровел, и прозрел (Мк. 8:25); и приводят к Иисусу глухонемого, чтобы Он возложил на него руку Свою... и Он, удалив его от народа (отведя от людей), наложил палец Свой на уши его, и прикоснулся к языку его, и открылись уши его (появился слух) (Мк. 7:32, 33, 35). И у Луки: и была, там, женщина одна, сильно скорбленная (преклоненная) духом немощи... и Иисус возложил на нее руки и исцелил ее (Лк. 13:11, 13). И еще у Марка: и возложил Иисус руки на нескольких больных и исцелил их (Мк. 6:5). [7] Здесь, под "возложением рук" Господа, а также, под Его "прикосновением" означивается сообщение (передача) и прием (восприятие) Божественной силы. Ибо это с очевидностью усматривается по Евангелию от Марка: там была одна женщина... и подошла она сзади и прикоснулась к (верхней) одежде Иисуса,

приговаривая: пусть только я прикоснусь к одежде Его, то тут же исцелюсь; и она тотчас же исцелилась от сильного недуга (язвы); Иисус же почувствовал в себе, что от Него изошла сила (Мк. 5:27-30). И у Луки: и в тот же миг женщина, прикоснувшаяся к одежде Иисуса, была исцелена... Иисус же сказал: кто-то прикоснулся ко Мне, ибо Я ощутил, как сила изошла из Меня (Лк. 8:44, 46); и весь народ стремился (вся толпа старалась) прикоснуться к Иисусу, ибо от Него исходила сила и всех исцеляла (Лк. 6:19). [8] Отсюда, также, можно усмотреть и то, что означивается под "прикосновением руки" или "перста (пальца)", а также, под подобными словами: и приблизился (подошел) Иисус и прикоснулся к гробу (носилкам, одру), в котором лежал мертвый, и несшие остановились; и, тогда, Он сказал: юноша, Я говорю тебе: встань!... И умерший сел, и начал говорить (Луки 7:14, 15). А также, чрез "возложение рук на детей" и "на младенцев". "На детей" у Матфея: и тогда к Иисусу стали приводить детей, чтобы Он возложил на них руки Свои... Иисус же сказал: оставьте (пустите) детей и не запрещайте им приходить ко Мне, ибо таковым принадлежит царство Небесное. И возложил Он на них руки Свои (Мф. 19:13-15). "На младенцев" у Марка: и взял Иисус младенцев на руки Свои, и возложил на них руки Свои, и благословил их (Мк. 10:16). Здесь, под "возложением рук на детей" и "на младенцев", также, подразумевается сообщение и принятие (передача и прием) Божественной силы, чрез которую происходит внутреннее (духовное) исцеление, то есть, спасение. [9] Что под "прикосновением (контактом)", которое совершается руками, означиваются именно такие вещи, начало (исток, корни, происхождение) свое берет в представительностях (представлениях, отражениях, образах) той другой жизни. Ибо, там, все духи, которые состоят в не сходных (не похожих, весьма различных) состояниях жизни, кажутся (видятся) удаленными (друг от друга) на существенное расстояние; но те духи, которые пребывают в состояниях сходных (подобных, близких), кажутся (видятся) вблизи (в одном обществе, вместе); а те, кто, там, прикасаются друг к другу взаимно, общаются (передают и принимают ощущения, контактируют) чрез состояния своей жизни. Когда это делается руками, то, тогда, присоединяются, передаются и принимаются (общаются) одновременно все и вся проявления (движения, действия, ощущения) жизни (рассудка и воли); ибо, как это уже было сказано выше, по соответствию, под руками означивается сила (энергия, мощь), которая придает движение (импульс) жизни; а оттого, в такой манере, и всему тому, что только есть в прикоснувшемся (относится к его жизни). Такие представительности (представления, отражения, образы) проявляются (имеют место) в мире духов, происходят же (совершаются) они при посредстве наития (проникновения, нисхождения, притока, влияния) с Небес, в которых никто не воспринимает ничего иного, кроме сообщений, передаваемых (и принимаемых) в форме устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к благам (добру, блаженствам) и истинам.

10024.

И заколи бычка (теляца) пред Иеговой (пред лицом Господним). Что этим означивается приуготовление (подготовка) к очищению благами (добротой, блаженствами) и истинами, исходящими от Божественного Я, во внешнем или природном человеке, очевидно из значения слова "заколи (убей, зарежь)", когда это говорится о животных, приносимых во всесожжение или в жертву, и представляющего собой приуготовление (подготовку) к тем вещам, которые представлены всесожжениями и жертвоприношениями. Что под ними означивается процесс очищения от зла и лжи, насаждения благ (добра, блаженств) и истин

и их соединение (сочетание) воедино, можно усмотреть и из уже сказанного ранее, в п. 10022. А так как процесс этот происходит от Божественного Я (Господа), то поэтому и сказано: "пред Господом". Очевидно это и из значения слова "бык (телец)", представляющего собой очищение внешнего или природного человека (п. 9990). Откуда, теперь, и следует, что под "закланием (закалыванием, убиением)", когда это говорится о всесожжениях и жертвоприношениях, в Слове Божиим, означает все то же самое, что и под самим тем всесожжением или самой той жертвой, ибо тогда именно они и подразумеваются.

10025.

У дверей шатра (скинии) собрания. Что этим означает – чтобы, там, могло бы произойти соединение (сочетание) их, очевидно из значения выражения "двери (ворота, вход) шатра (скинии) собрания", представляющего собой соединение (сочетание) истин и благ (добра, блаженств), которое именуется Небесным супружеством (и о котором уже было сказано выше, в п. 10001). А так как именно это и означает под "дверью (входом, вратами) скинии (шатра) собрания", то (в законе) был введен устав (установление) о том, что если животное, принесенное в жертву, будет убито в другом месте, то кровь этой жертвы будет вменена в вину (убившему), а душа его будет истреблена из народа его (Лев. 17:3, 4, 8, 9). Причина же такого установления состояла в том, что, если приношение будет совершено не у ворот скинии, то, тогда, не будет исполнена представительность (образ, представление) соединения благ (добра, блаженств) и истин, то есть, не будет, тогда, отражения небесного супружества; но будет отражение соединения зла и лжи (фальши), которое есть суть супружеством адским.

10026.

И возьми крови бычка (тельца). Что этим означает - чрез Божественные истины, заключенные (приспособленные чрез соответствия, пристроенные в общих ощущениях) в природном или внешнем человеке, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, о которых, теперь, и пойдет речь далее; и из значения слова "бык (телец)", представляющего собой природного человека, который должен быть очищен и в которого должны быть встроены (имплантированы, насажены, высеяны) истины и блага (добра, блаженства) (п. 9990). Что, здесь, впервые было упомянуто о "крови"; а именно, что она должна была быть возложена (нанесена) на рога жертвенника (алтаря), тогда как оставшаяся часть ее должна была быть вылита на его основания (опоры, ноги, базы), так это потому, что под "кровью", в Слове, означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа; так же, как и потому, что всякое очищение (освобождение) всегда совершается чрез их посредство; ибо эти истины учат (наставляют) человека тому, что есть благами (добром, блаженствами) и как должно жить в согласии с ними; а, когда человек знает (понимает) это, то, тогда, в нем могут впервые быть имплантированы (встроены, посеяны, насажены) устремления (расположения, желания, привязанности) или любви к благам (добру, блаженствам), от которых, тогда, человек и возрождается. Ибо прежде, чем человек сможет принять веру и начать жить жизнью веры, которая есть суть жизнью по соответствию с благами (добром, блаженствами), к нему, сначала, должны прийти познания (представления, понятия) об этом. Что чрез истины веры совершается всякое очищение от зла и лжи (фальши), а,

следовательно, и всякое возрождение, можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9959. [2] Всяк, кто не знает (не понимает) внутреннего смысла Слова, то есть, всяк, кто не знает (не понимает), что под словом "кровь" подразумеваются Божественные истины, и, что чрез эти истины, Господом, совершается очищение (освобождение от зла и лжи), веруют (считают, думают, полагают), что человек очищается кровью Господа, под которой они понимают его муки (мучения, страдания, страсти) на кресте. Но, да будет им известно, что муками (мучениями, страданиями, страстями) Господа на кресте, а значит, и Его кровью, никто не очищается; но очищаются жизнью (проживанием своей жизни) по заповедям (повелениям, правилам) Его, как Он и Сам тому учит во многих местах. Муки же (страдания, страсти) на кресте были последними искушениями (соблазнами, испытаниями) Господа, преодолев которые, Он полностью прославил Своего Человека; как Он и Сам говорит об этом в Евангелии от Луки: не должен ли Христос претерпеть это и войти в славу Свою? (Лк. 24:26). И так это потому, что Господь пришел в наш мир, чтобы покорить (подчинить) ады и привести все ощущения и вещи в порядок вплоть, даже, до Небес, что и было совершено (сделано) Им чрез допущенные Им Самим (внутри Самого Себя) искушения (соблазны, испытания). Муки (мучения, страдания, страсти) на кресте были последними (крайними, наинизшими) Его искушениями, при посредстве которых Он полностью победил ады и привел в порядок Небеса, и одновременно прославил Своего Человека. А, если бы Он не сделал этого, то ни один человек не смог бы быть спасен. Что все именно так и есть, можно усмотреть по тем отрывкам и местам, что были во множестве показаны ранее, и которые можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9528, 9715, 9937, 10019; а, что под "кровью Господней" подразумеваются Божественные истины, исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 4735, 6378, 6978, 7317, 7326, 7850, 9127, 9393.

10027.

И возложи (нанеси) ее перстом своим на рога жертвенника (алтаря). Что этим означает Божественная сила (власть, могущество, мощь) Господа, исходящая от Его соби (от Его Божественного Я; от всего того, что в соби или в собственном я человека есть Божественным или образованным от Его Божественных истин), очевидно из значения выражения "рога алтаря (жертвенника)", представляющего собой силу истин, исходящих от блага (добра, блаженства); что под словом "рога" означает сила (власть, могущество), можно усмотреть по п. 9081, 9719-9721; а, что под словом "жертвенник (алтарь)" означает представительность (представление, отражение, образ) Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств), или представительность (представление, отражение, образ) Божественного блага (добра, блаженства) в Господе, можно усмотреть по п. 9388, 9389, 9714, 9964. Очевидно это и из значения слова "персты (пальцы)", представляющего собой силу (п. 7430). Что под этим означает сила (власть, могущество) Его Божественного Я, то есть, сила Его Божественного Я, исходящая чрез собь, собственное я человека, так это потому, что сделано это было Моисеем, а в лице Моисея представлен Господь, что касается Его Божественных истин (п. 9372, 9806), а потому и сказано: "перстом своим". Что кровь сначала должна была быть возложена (нанесена) на рога алтаря (жертвенника), так это для того, чтобы чрез рога алтаря была представлена сила Его Божественных истин, исходящих от Божественного блага (добра, блаженства), в соби (в Собственном я человека); ибо все (в человеке) совершается

посредством силы Божественных истин, исходящих от Божественного блага (добра, блаженства), и ничто не совершается без нее (как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10019).

10028.

А всю остальную кровь вылей на основание жертвенника (алтаря). Что этим означает – и все, какие только есть, Божественные истины, которые (в общем, где-либо) разлиты в чувственных ощущениях и вместилищах человека, составляющих собой крайние (наинизшие, последние) сферы ощущений человеческой жизни, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой Божественные истины, рожденные от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 10026); и из значения выражения "основания (ноги, опоры) алтаря (жертвенника)", представляющего собой чувственные ощущения и вместилища, которые есть суть предельными (крайними, последними, наинизшими) в человеческой жизни. Что под "основаниями (ногами, опорами) алтаря (жертвенника)" означает именно это, так это потому, что под жертвенником (алтарем) означена представительность (представление, отражение, образ) Божественного Человека Господа, по причине чего, под его основаниями (ногами, опорами) означаются ощущения и вместилища, которые есть суть предельными (крайними, последними, наинизшими) в человеческой жизни; а предельными (крайними, последними, наинизшими) вещами в жизни в человеке являются те ощущения и вещи, которые именуются внешними чувственными, которые, здесь, и имеются в виду. Что алтарь (жертвенник) был главным (ведущим, первостепенным, первородным) представлением (представительностью, образом, отражением) Божественного Человека Господа, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9388, 9389, 9714, 9964; что основания (ноги, опоры) алтаря (жертвенника) есть его частью предельной (крайней, последней, наинизшей), очевидно и так; а, что предельной (крайней, последней, наинизшей) частью у человека (духа его) есть ощущения и вместилища его наивнешние в его чувственности, также, как и то, что они собой представляют, можно усмотреть из того, что уже было об этом сказано в п. 9212, 9216, 9996. [2] Теперь же, здесь, будет кратко сказано о том, как обстоят дела (что происходит) с чувственными сферами (способностями) человека. Когда человек очищается, то им, прежде всего (в первую очередь), познаются (черпаются, принимаются, усваиваются) такие истины, которые могут быть им восприняты (изучены, поняты) чрез чувственные его способности (сферы); и это такие истины, какими они есть (представлены) в буквальном смысле Слова. Затем, познаются (принимаются, усваиваются) более внутренние истины; и это такие истины, которые собраны (выбраны, извлечены, усвоены) из Слова теми, кто состоит (пребывает) в просветлении; ибо они собирают (накапливают, извлекают) внутренний смысл из различных отрывков в тех многих местах, где смысл буквальный слегка приоткрыт. Из этих познаний (признаний, понятий), те, кто просветлен, извлекают потом еще более внутренние истины, которые вместе с первоначальными (с предшествующими) служат церкви для (за) учения (наставления): учения из более внутренних истин - для обучения (наставления) тех, кто является людьми более внутренней церкви, а учения (наставления) из менее внутренних истин - для обучения (наставления) тех, кто является людьми более внешней церкви. Как первые, так и вторые, если они жизнь свою (по рассудку и воле) проживают согласно этим истинам (истинам учений), возносятся (принимаются) в Небеса в среду (в общества) ангелов и,

там, проникаются (наполняются) ангельской мудростью, которая исходит от истин еще более внутренних, вплоть, даже, до истин наисокровенных или истин третьих Небес. Эти истины, вместе с первыми (предшествующими им) в своих порядках, замыкаются (опокаиваются, завершаются, заключаются, прекращаются) в предельных (крайних, последних, наинизших) истинах внешней (природной) чувственности и одновременно (параллельно, все вместе) содержатся там. Из этого и можно усмотреть то, что все более внутренние истины находятся вместе (и внутри) в истинах буквального смысла Слова; ибо именно эти истины, как было сказано выше, являются истинами предельными (крайними, последними, наинизшими). Что все ощущения и вещи более внутренние содержатся в своем порядке и хранятся (помещаются) вместе (одновременно, параллельно) в ощущениях и вещах (вместилищах и состояниях) предельных (крайних, последних, наинизших), можно усмотреть по п. 9828, 9836. Из всего этого, теперь, и очевидно почему, под выражением "а всю остальную кровь вылей на основание (опоры, ноги) жертвенника (алтаря)" подразумеваются все, какие только есть, Божественные истины, которые (в общем, где-либо) разлиты в чувственных ощущениях и вместилищах человека.

10029.

И возьми весь жир (тук). Что этим означиваются приспособленные (пристроенные, подходящие, соответствующие) им (Божественным истинам) блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "жир (тук)" или "упитанный (жирный, тучный)", представляющего собой благо (добро, блаженство) (п. 5943). Что они именуется "благами (добром, блаженствами) приспособленными (пристроенными, подходящими, соответствующими)", так это потому, что речь, здесь, идет об очищении (освобождении) внешнего или природного человека, а также, о насаждении (имплантации, встраивании) в него истин и благ (добра, блаженств), а оттого, таким образом, и о соединении (сочетании) этих двоих (в супружестве), ибо именно эти вещи (этапы процесса возрождения) и означиваются под жертвоприношениями и всесожжениями. Отсюда, и следует, что под "жиром (туком) тельца (быка)" (от жертвы, приносимой ради Аарона и его сыновей), здесь, подразумеваются блага (добро, блаженства), приспособленные (пристроенные, подходящие, соответствующие Божественным истинам) в природном или внешнем человеке, и которые в нем могут быть соединены с истинами; ибо, по причине того, что они будут составлять едино одно целое, истины должны быть приспособлены к своим благам (добру, блаженствам), а блага (добро, блаженства) - к своим истинам. Да будет же, теперь, известно, что истины и блага (добро, блаженства) в природном или внешнем человеке отличаются от истин и благ (добра, блаженств) во внутреннем человеке, как отличается (что-либо) внешнее и внутреннее, или (что-либо) низшее и высшее, или, что, то же самое, (что-либо) последующее и предшествующее (заднее и переднее, последнее и первое, позднее и раннее). В природном человеке (в природной части духа, в природных ощущениях и вместилищах) истины есть знаниями (понятиями) в его природной памяти, тогда как блага (добро, блаженства) есть наслаждениями (удовольствиями) их (при них, исходящими от них); эти оба (и то, и другое), пока человек находится в мире, воспринимаются им отдельно; ибо, когда о них люди думают (мыслят), то они видны (каждый в своей форме). Но во внутреннем человеке (во внутренней части духа, в духовных ощущениях и вместилищах) истины уже не представляют собой видимые знания памяти, а составляют элементы (строения) его рассудка (часть тела его интеллектуальную, ткань его понимания); тогда как блага (добро, блаженства), там, также

уже не воспринимаемые (чувственно, органами чувств), представляют собой элементы (строения) его воли (часть тела его волевою, ткань его желаний). Эти обе части вместе, и составляют внутреннюю жизнь (духовное тело) человека, в которой истины составляют его веру, а блага (добро, блаженства) – его любовь. Таково различие между истинами и благами (добром, блаженствами) во внутреннем или духовном человеке и истинами и благами (добром, блаженствами) во внешнем или природном человеке. Порядок имплантации (насаждения, встраивания) и соединения (сочетания, супружества) в природном человеке (в представительном смысле) означает чрез порядок обряда (правила ритуала) жертвоприношения тельца (быка), тогда как порядок имплантации (насаждения, встраивания) и соединения (сочетания, супружества) в духовном человеке – чрез всеожжение овна (о котором еще будет сказано чуть далее в этой главе). Из всего этого, теперь, и очевидно, что имеется в виду под "приспособленными (пристроенными, подходящими, соответствующими) им благами (добром, блаженствами)", и почему они означаются под выражением "жир (тук) вола (тельца, быка)".

10030.

Покрывающий внутренности. Что этим означается - те, которые есть суть крайними (последними) и наинизшими, очевидно из значения слова "внутренности (кишечник, кишки брюшины)", представляющего собой ощущения и вещи предельные (крайние) или наинизшие. Что под словом "внутренности (кишечник)" означаются ощущения и вещи (в человеке) предельные (крайние) или наинизшие, так это потому, что они являются предельными (крайними) или наинизшими внутренними органами человека, но это не в отношении места их расположения, а в отношении их использования (применения, пользы, службы). Что касается их положения (места), то они находятся чуть ниже желудка, к которому они присоединены; но, что касается их использования (применения, пользы, службы), то они принимают в себя (и извлекают, вычищают оттуда) все то последнее, что еще может быть переварено в человеке. Над ними, как известно, находятся желудок, печень, поджелудочная железа и селезенка; а еще выше - сердце и легкие; и выше всего - голова. Известно также, что высшие органы выбрасывают свои нечистоты и отбросы в кишечник, итак, очищаются от них, частично с помощью желудка, частично с помощью протоков из печени, называемых печеночными протоками, а также кистозными или желчными, частично с помощью протоков из поджелудочной железы, которые, как и все остальные (вышеперечисленные), имеют свои выходы в кишку, называемую двенадцатиперстной. Отсюда, теперь, и очевидно, почему предельные (крайние) или наинизшие ощущения и вместилища в человеке означаются под словом "кишечник (внутренности, кишки)". Что под внутренностями (кишками) в человеке означаются те ощущения и вещи, которые принадлежат духовному миру, можно усмотреть из того, что уже было показано (поведано) в конце многих глав (Тайн), в тех местах, где в изобилии разъяснялось о соответствиях, существующих между Большим Небесным Человеком, который и есть суть Небесами, и всевозможными вместилищами (частями и органами) тела человека. Что, в частности, соответствует кишечнику (внутренностям, кишкам), можно усмотреть по п. 5392; а, что ады соответствуют испражнениям и экскрементам (моче и калу), выбрасываемым оттуда - по п. 5393-5396. [2] Так как в дальнейшем, речь пойдет о некоторых частях тела, таких как жировая оболочка (сальник) печени, печень и почки, а также - о ногах, груди (грудине), плечах и голове, так же, как - и о порядке их жертвоприношения, то пусть, для начала, здесь, будет показано то, что подразумевается, в

общем, под такими частями и членами человеческого тела, которые имеются в Большом Человеке, то есть, в Небесах. Но это только о тех, которые описаны у Даниила чрез посредство статуи Навуходоносора (из его сна): голова же ее была из чистого золота, грудь и руки ее - из серебра, живот и бока (бедра) ее - из меди, ноги (голени) ее - из серебра, а ступни ее – частью из железа, а частью из глины (Дан. 2:32, 33). Всяк, кто не знает (не понимает), что Слово Господне - духовно (имеет еще и внутренний смысл), верует (считает, полагает, думает), что сказано это было о царствах земных. Но, в Слове, (во внутреннем смысле) говорится не о царствах земных, но о царстве Божием, то есть, о Небесах и церкви. Что они описываются в форме (в виде) тех ощущений и вещей (понятий), которые имеют место на земле и в царствах земных, так это потому, что мирские и земные ощущения и вещи состоят в соответствиях с теми ощущениями и вещами, которые пребывают (имеют место) в Небесах. Ибо вся природа и весь наш мир (вся природно-вещественная Вселенная) есть суть театром, представляющим (отражающим) собой (Небесно-Духовное) царство Господне (как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9280); тогда как земные (природные) и мирские (вещественные) ощущения и вещи есть суть тем, что человек (как будущий дух) должен постигнуть (принять, понять, усвоить) прежде всего. [3] Из этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что под статуей, увиденной Навуходоносором во сне, означиваются ощущения и вещи не земные, а небесные. Но то, что, в частности, означивается под головой, грудью, животом и боками (бедрами), а также, под ногами (голеними) и ступнями, можно познать (понять) по их соответствиям, то есть, исходя из внутреннего смысла Слова. Из соответствий известно (следует), что под "головой" означивается первое состояние церкви; под "грудью и руками (плечами)" - второе, под "животом и боками (бедрами)" - третье, под "ногами (голеними)" - четвертое и под "ногами (ступнями)" - последнее. Так как первым состоянием церкви (духовности в людях) было состояние блага (добра, блаженства) любви (от Господа и) к Господу, то, здесь, поэтому и сказано, что "голова ее была из чистого золота"; так как вторым состоянием ее было состояние, рожденное истинами, исходящими от этого блага (добра, блаженства), то поэтому сказано, что "грудь и руки ее были из серебра"; так как третьим состоянием ее было состояние блага (добра, блаженства) любви и присущей ему истины, во внешнем или природном человеке, то поэтому сказано было, что "живот и бока (бедра) были из меди"; так как четвертым состоянием было состояние, рожденное истинами веры, то поэтому сказано было, что "ноги (голени) были из железа"; и так как последним состоянием было состояние, рожденное истинами, которые именуются истинами веры, лишенными блага (добра, блаженства), то поэтому сказано было, что "ноги (ступни) ее были частью из железа, а частью из глины". А так как такое состояние церкви (духовности) было последним, то поэтому и было сказано, что "со скалы откололся (упал) камень... который (ударив по ступням) разбил статую вдребезги и раздробил (развалил, рассеял) все ее части... разбросал подобно мякине на току (гумне), так что ветер разнес их прочь, и не осталось от них и места (после них и следа)" (Дан. 2:34, 35). Под этим означивается то: что блага (добро, блаженства) любви (от Господа и) к Господу, блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему и блага (добро, блаженства) веры совершенно исчезли, так что не было, даже, уже известно, что они собой представляют (никаких знаний и понятий о том); и, что остались одни голые знания (выхолощенные понятия), которые касались истин веры, лишенных блага (добра, блаженства) или же истин, соединенных с благами (добром, блаженствами) не подлинными (поддельными), а оттого, и не



согласующиеся (не перекликающиеся) с истинами (подлинной) веры. [4] Поддельными (не подлинными) благами (добром, блаженствами) есть те внешние блага (добро, блаженства), в которых нет блага (добра, блаженства) внутреннего. И это такие как: блага (добро, блаженства) личной заслуги, блага (добро, блаженства) ради себя (радости за себя, Собственное я) и ради мира (радости владения имуществом и вещами); итак, блага (добро, блаженства), сотворяемые (ощущаемые) ради своей выгоды (прибыли, своего богатства, наживы), чести (своих должностей, почета, знатности) и репутации (своей учености, известности, славы); сотворяемые ради дружбы (с кем-либо) по вышеперечисленным причинам или ради благосклонности (помощи себе) в этом; а также, просто (чисто) из-за страха пред законом (осуждением, наказанием); и это не ради блага (добра, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, которое составляют суть блага (добро, блаженства), сотворяемые (делаемые, осуществляемые) ради своих ближних, ради общества, ради своей страны (сограждан, соотечественников) и церкви (верующих в Бога). [5]

Упомянутые выше блага (добро, блаженства) означаются под словом "глина (клей)" или "трясина (грязь, ил)", тогда как истины, с которыми эти блага (добро, блаженства) не согласуются (не имеют внутренней связи, не перекликаются, не когерентны) – под словом "железо". Посему и было сказано: железо, которое ты видел смешанным с клейкой (грязной, илистой) глиной, смешается с семенем человеческим, но не прилепятся одно к другому (они в нем), как железо не смешивается с глиной (Дан. 2:43); где под "семенем человека" означаются истины веры, произведенные (из личного интереса) самим человеком (ради своей соби, ради Собственного я, ради мира), то есть, истины сфальсифицированные и искаженные (опрелюбодействованные) путем применения (приложения, воплощения, обращения) их во зло, ради себя и мира (взирая лишь на себя и мир). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под частями и членами человеческого тела, начиная от его головы и заканчивая ступнями (стопами, подошвами) ног подразумеваются ощущения и вещи такого рода, которые принадлежат церкви (духовности). [6] Что, в общем, под "головой" означаются небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви (от Господа и) к Господу; под "грудью" - духовные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему; а под "ногами" - природные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) и истинами веры, можно усмотреть по п. 9913, 9914. Что подобные вещи (такого рода блага и истины) означаются еще и под словами "золото", "серебро", "медь" и "железо", можно усмотреть по п. 5658. Что, в частности, означается под "головой", можно усмотреть по п. 4938, 4939, 5328, 9913, 9914; что под "золотом" - по п. 113, 1551, 1552, 5658, 9510, 9881; что, в частности, означается под "грудью", можно усмотреть по п. 4938, 4939, 5328, 6436, 9913, 9914; а, что под "серебром" - по п. 1551, 5658, 6914, 6917. Из этого, можно уже усмотреть и то, что означается под "животом" и "боками (бедрами)", которые находятся пониже груди. Но о том, что означается под "медью", уже было сказано в п. 425, 1551; о том, что под "ногами" - в п. 2162, 3147, 3761, 4938-4952; о том, что под "железом" - в п. 425, 426; а о том, что под "глиной (клеем)" или "трясиной (грязью, илом)" - в п. 1300, 6669. [7] Из всего этого, теперь, уже и можно познать (понять) то, что в Большом Человеке или в Небесах означается (отображается, представляется) по соответствию под частями тела и внутренностями человека; что все это относится к благам (добротам, блаженствам) любви и истинам веры; и, что в силу, имеющих соответствий, частям тела и внутренностям человека соответствуют, также, такие же вещи и в церкви; ибо церковь есть суть

Господними Небесами на земле. Что у человека, с присущими ему ощущениями и вещами, существует соответствие с Небесами, которые выстроены в форме Великого Человека, можно усмотреть и из всего того, что уже было показано в конце многих глав (Тайн Небесных) на основании моих духовных опытов (духовных практик); и это в таких местах, как в п. 3624-3649, 3741-3751, 3883-3896, 4039-4051, 4218-4228, 4318-4331, 4403-4421, 4527-4533, 4622-4633, 4652-4660, 4791-4805, 4931-4953, 5050-5061, 5171-5189, 5377-5396, 5552-5573, 5711-5727, 5846-5866, 5976-5993, 6053-6058, 6189-6215, 6307-6326, 6466-6495. Также (в конце многих глав), можно усмотреть и то, что такое соответствия (п. 2987-3003, 3213-3227, 3337-3352, 3472-3485).

10031.

И обволакивающий печень жир (ее жировая оболочка, сетка, сальник, каула). Что этим означаются более внутренние блага (добро, блаженства) во внешнем или природном человеке, очевидно из значения выражения "сальник, который находится на печени", представляющего собой более внутренние блага (добро, блаженства) внешнего или природного человека. Что под словом "жировая оболочка (сальник, сетка)" означается именно этот род благ (добра, блаженств), так это потому, что она вся из жира, а под "жиром (туком)" подразумеваются блага (добро, блаженства) (п. 10029). Что этим означаются более внутренние блага (добро, блаженства), так это потому, что этот жир находится выше или более внутренне в теле, чем жир, покрывающий внутренности (кишечник), и о котором уже говорилось ранее. Более того, под "печенью" означает более внутреннее очищение, ибо печень очищает кровь, тогда как кишечник очищает то, из чего происходит (производится) кровь. Что этим означаются блага (добро, блаженства) внешнего или природного человека, так это потому, что под "волом (быком, тельцом)", из которого изымался этот жир (сальник) с печени, подразумеваются блага (добро, блаженства) невинности и милосердия во внешнем или природном человеке (п. 9990). Но в некоторых иных местах (в Слове), под "печенью" подразумеваются внешние блага (добро, блаженства) невинности, которые присущи младенцам, ибо у них, прежде, чем остальные внутренности полностью сформируются для исполнения своей функции (пользы), что происходит тогда, когда младенцы являются еще эмбрионами, питание происходит (производится) чрез печень, ибо весь питательный сок поступает туда чрез плаценту и пуповину из утробы матери. Этот сок и соответствует благу (доброе, блаженству) невинности. [2] Что этот род благ (добра, блаженств) означает под словом "печень", очевидно у Иереми: глаза (очи) мои наполнены слезами (заплыли от слез), внутренности мои - в смятении (в расстройстве, замешательстве), печень моя изливается вся на землю из-за крушения (надломленности) дочери народа моего... младенцы и сосунки попадали в обморок на улицах, они говорили матерям своим: где зерно и вино (еда и питье)? (Плач Иер. 2:11, 12). В этом отрывке описывается скорбь (сокрушение) об опустошенной церкви (пропавшей духовности); скорбь (сокрушение) об уничтоженных истинах означена под выражением "наполнены слезами (заплыли от слез)", скорбь об уничтоженных истинах невинности - под выражением "внутренности мои - в смятении (в расстройстве, замешательстве)", а скорбь об уничтоженных благах (доброе, блаженствах) невинности - под выражением "печень моя изливается вся на землю". В связи с чем, и сказано: "младенцы и сосунки попадали в обморок на улицах, они говорили матерям своим: где зерно и вино (еда и питье)?". Здесь, под "дочерью народа", из-за крушения (надломленности) которой и возникла такая скорбь, означает церковь

(духовность) (п. 2362, 3963, 6729); под "глазами" означиваются ощущения и вместилища внутреннего зрения (духовного видения), то есть, истины веры (п. 4526, 4528, 9051); под "внутренностями" означиваются истины невинности (п. 3294); под "печенью" - блага (добро, блаженства) невинности; под "младенцами и сосунками, попадавшими в обморок на улицах" - те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) невинности (п. 430, 3183, 4563, 5608); под "зерном и вином", о которых "они говорили матерям своим - где они?", означиваются блага (добро, блаженства) истины и истины блага (добра, блаженства). Что под "зерном" означиваются блага (добро, блаженства) истины, можно усмотреть по п. 5959; а, что под "вином" означиваются истины блага (добра, блаженства) – по п. 1071, 1798.

10032.

И две почки, и весь жир, который на них. Что этим означиваются внутренние истины во внешнем или природном человеке, и их блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "почки", представляющего собой внутренние (духовные) истины (о которых далее и пойдет речь); и из значения слова "жир (тук)", представляющего собой блага (добро, блаженства) (о которых уже было сказано ранее, в п. 10029). Что под словом "жир (тук)" означиваются блага (добро, блаженства) внутренних истин, так это потому, что жир (тук) этот был на почках. Сказано "блага (добро, блаженства) внутренних истин", так это потому, что всякое благо (добро, блаженство) имеет свою истину, а всякая истина - свое благо (добро, блаженство). Существует бесчисленное множество видов (родов) благ (добра, блаженств), и каждый вид (род) блага (добра, блаженства) имеет свою истину того же вида (рода). Ибо во всех (трех) Небесах пребывают блага (добро, блаженства) и истины, которые, там, составляют их жизнь; и они везде различны (нет нигде одинаковых). Качество благ (добра, блаженств), которые означиваются под выражением "жир (тук) на почках", очевидно по их истинам, которые означиваются под словом "почки". Под "почками" подразумеваются истины исследования (познавания, изучения), очищения (отделения, освобождения) и исправления (осуждения, наказания), ибо это значение исходит (берет свои корни) от функции (назначения, служения) почек. Отсюда, теперь, и очевидно то, что означивается под словом "почки" в следующих отрывках. У Иеремии: Иегова Саваоф судит праведно, Он исследует (пробует, оценивает, испытывает, проверяет) почки и сердце (Иер. 11:20); а, Иегова Саваоф, испытывает (проверяет) праведного, осматривает (исследует, оценивает) почки и сердце (Иер. 20:12). И у Давида: ибо испытываешь Ты сердца и почки, о Праведный Бог (Пс. 7:9); исследуй меня, о Иегова, и испытай, очисти почки (вожжи, поводья) мои и сердце мое (Пс. 26:2). О Иегова, стал Ты владельцем почек моих (Пс. 139:13). И у Иоанна: Я есть Тот, Кто исследует почки и сердца (Откр.2:23). Здесь, под "исследованием и испытанием почек" означивается исследование и проверка истин веры; а под "исследованием и испытанием сердца" – исследование и проверка благ (добра, блаженств) любви; ибо под словом "сердце" означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 3883-3896, 7542, 9050). Что истины веры означиваются под словом "почки", с очевидностью усматривается у Давида: Иегова, вот истины, что Ты желаешь в почках (Пс. 51:6). Что под "почками" подразумеваются внутренние (духовные) истины и их исследование (и проверка), так это потому, что мочеточники и мочевой пузырь, которые выходят из почек, означивают собой внешние истины и их исследование (и проверку), а также, их исправление (порицание, наказание) (п. 5381-5384).

10033.

Так как в этой главе речь идет о жертвоприношении и всеожжении, посредством которых Аарон и его сыновья должны были быть посвящены (введены, пройти инаугурацию) в священничество, то, здесь, пусть еще несколько слов будет сказано о крови и жире (туке). Что вся кровь жертвы и всеожжения должна была быть вылита на алтарь (жертвенник), а весь жир (тук) должен был быть на жертвеннике (алтаре) сожжен, очевидно по установлениям (уставам) и законам о всеожжениях и жертвоприношениях, прописанных в книге «Левит». Сделано же это было потому, что под словом "кровь" означаются Божественные истины, а под словом "жир" - Божественные блага (добро, блаженства). Что слово "кровь" имеет именно такое значение, очевидно из того, что уже было сказано о крови в п. 4735, 6378, 6978, 7317, 7326, 7850, 9127, 9393; а, что под словом "жир" означаются Божественные блага (добро, блаженства), можно судить по тому, что было показано в п. 5943. [2] Что под словом "кровь" подразумеваются Божественные истины, очевидно у Иезекииля: соберитесь со всех сторон (отовсюду) на жертву Мою, которую принесу Я за вас, на жертву великую в (на) горах Израиля, чтобы вы могли поесть плоти (мяса, тела) и попить крови, поесть плоти сильных (могущественных) и попить крови князей (принцев, первенцев, вождей) земли... и будете вы есть жир (тук, сало) до пресыщения и пить кровь до опьянения от жертвы Моей, которую Я принесу (пожертвую) вам... и насытитесь вы на столе Моем конями, колесницами, людьми сильными (могущественными) и всякого рода воинами... и так, установлю Я славу Мою среди племен (Иез. 39:17-22). Всяк может усмотреть, что под "кровью", здесь, не подразумевается кровь, ибо сказано: "и будете вы пить кровь... князей (принцев, первенцев, вождей) земли... до опьянения", "есть жир (тук, сало) до пресыщения", а затем, что "насытитесь на столе Моем конями, колесницами". Из этих выражений очевидно: что под словом "кровь" подразумевается нечто иное, чем кровь; что под "князьями (принцами, первенцами, вождями) земли" подразумевается совсем иное, чем князья земли; также, и под словами "жир (тук)", "лошади (кони)" и "колесницы" - нечто иное, чем жир, лошади (кони) и колесницы. А, что означается под ними не может быть познано иначе, кроме, как чрез посредство внутреннего смысла Слова. А внутренний смысл учит: под "кровью" означаются Божественные истины; под "князьями (принцами, первенцами, вождями) земли" – первородные (изначальные, ведущие, главные, господствующие) истины церкви; под "жиром (туком)" - Божественные блага (добро, блаженства); под "лошадьми (конями)" - внутренний смысл Слова; а под "колесницами" - все учения, исходящие оттуда. Что под "кровью" означаются Божественные истины, вполне очевидно из приведенных выше отрывков; что под "князьями (принцами, первенцами, вождями) земли" означаются первородные (изначальные, ведущие, главные, господствующие) истины, показано было в п. 5044; что под "землей" означается церковь – в п. 9325; что под "лошадьми (конями)" означается внутренний смысл Слова – в п. 2760-2762; а что под "колесницами" означается учение – в п. 5321, 8215). [3] Из всего этого, с очевидностью можно усмотреть и то, что означается под словами Господа у Иоанна: и сказал Иисус... если не будете есть плоти (тела, мяса) Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь жизни своей в себе... Всяк, кто ест (ядущий) плоть Мою и пьет (пьющий) кровь Мою, имеет жизнь вечную (в вечности), и воскрешу Я того в его последний день... Ибо плоть Моя есть воистину пища (подлинная), а кровь Моя есть воистину питье (подлинное); тот, кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, тот пребывает (остается) во Мне, а Я в нем (Иоанна 6:53-56). Что под словом "плоть (тело, мясо)" означаются Божественные блага (добро,

блаженства), можно усмотреть по п. 3813, 7850, 9127; а, что под "Сыном Человеческим", плоть Которого они должны были есть и кровь Которого они должны были пить, означает Сам Господь, что касается Его Божественных истин, исходящих (рожденных) от Его Божественных благ (добра, блаженств), очевидно по п. 9807. [4] Но то, что под словами "жир (тук, сало)" или "упитанный (жирный, тучный)", также, означаются Божественные блага (добро, блаженства), очевидно из следующих отрывков. У Исайи: и устроит Иегова (Господь) на горе сей для всех народов (людей) праздник (фиесту) из жирных (упитанных, тучных) вещей (блюд) (Ис. 25:6); внимайте же Мне и ешьте благо (добро, блаженство), и душа ваша насладится в восторге от тучности (жира, питательности) (Ис. 55:2). И у Иеремии: и наполню Я досыта души священников питательным (жирным, тучным, жиром, туком), и народ Мой насытится благом Моим (Иер. 31:14). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему весь жир (тук) жертвы должен был быть сожжен на алтаре (жертвеннике), и почему вся кровь должна была быть вылита на его бока. [5] Так как под "кровью" и "жиром (туком, салом)" означаются настолько глубоко Божественные вещи, то по этой причине, есть жир и кровь Израильскому народу было совершенно запрещено. И это можно усмотреть у Моисея: да будет это законом (установлением) в вечность из рода в род ваш (из поколения в поколение), чтобы не ели вы ни жира (тука, сала), ни крови (Лев. 3:17); не ешьте никакого жира (тука), ни от быка (коровы, говяжьего), ни от овцы (барана, овечьего), ни от козы (козла, козьего); у всякого, кто будет есть жир (тук) того зверя (животного), от которого совершается приношение огнем Господу, душа того, кто будет есть его, истреблена (исторгнута) будет из народа Его (Лев. 7:23, 25). Ко всякому, кто будет есть какую-либо кровь, обращу Я лица Мои супротив души, поедающей кровь, и исторгну ее из среды народа Своего (Лев. 17: 10-14; также Втор. 12:23-25). [6] Причина, по которой (в Слове) так строго запрещалось есть жир (тук) и кровь, состояла в том, что под их поеданием было представлено осквернение Божественных истин и Божественных благ (добра, блаженств); ибо племена Израиля и Иудеи пребывали в ощущениях духа внешних (последних, крайних), отделенных от ощущений внутренних, а оттого, не состояли в каких-либо Божественных истинах и Божественных благах (добре, блаженствах), что касается веры и любви; а, следовательно, пребывали лишь во внешнем поклонении (служении), лишенном любви и веры. И это по той причине, что они состояли в любви к себе и к миру более, чем какие-либо иные племена (нации), итак, пребывали в злах, бьющих ключом (извергающихся) из этой любви. И это в таких как: презрение к другим, вражда, ненависть, месть, свирепость (зверство) и жестокость (безжалостность). Поэтому, собственно, и произошло так, что (свыше) им не были открыты внутренние (духовные) истины; ибо, если бы они были открыты, то они просто не прошли бы мимо того, чтобы не осквернить их. А, что именно таков и был характер этого племени (нации), можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9320, 9380. В связи с этим обстоятельством, чрез запрещение есть кровь и жир (тук), Евреям и было дано представление (представительность, отражение, образ) осквернения истин и благ (добра, блаженств); ибо всякое установление, что было учреждено среди них, было отражением (представительностью, представлением, образом) внутренних ощущений и вещей (понятий) церкви и Небес. [7] Из этого с очевидностью вновь усматривается то, что означает под выражением "есть жир (тук, сало) до пресыщения" и "пить кровь, кровь князей (принцев, первенцев, глав, вождей) земли, даже до опьянения" у Иезекииля (Иез. 39:17-22), о котором говорилось чуть выше. А именно: что когда внутренние ощущения и

вещи становятся открыты (поняты), то те, кто пребывал (жил) в них, то есть, в вере и любви к Господу, входит в состояние приема (усвоения, обретения) Божественных истин и Божественных благ (добра, блаженств), как это и произошло в среде язычников тогда, когда Господь пришел в наш мир. А потому, там (в конце), и было сказано: "и так, установлю Я славу Мою среди племен (язычников)" (Иез. 39:21). Под "славой" подразумеваются Божественные истины, исходящие от Господа, точно такими, какими они есть в Небесах (п. 9429); а под "племенами (язычниками)" подразумеваются все те люди, которые пребывают в благах (дobre, блаженствах) (п. 1259, 1260, 1416, 1849, 4574, 6005, 8771, 9256). [8] Все это подтверждается и словами Самого Господа, когда Он говорит, что "плоть Моя есть воистину пища (подлинная), а кровь Моя есть воистину питье (подлинное); тот, кто ест плоть Мою и пьет кровь Мою, тот пребывает (остается) во Мне, а Я в нем" (Иоанна 6:55, 56). Это подтверждается, также, и тем, что Им был введен (учрежден) обряд (ритуал) Святой Вечери, на которой всяк должен был "есть плоть Его (хлеб) и пить кровь Его (вино)" (Мф. 26: 27, 28); под вкушением которых подразумевается вхождение в прием (во вкус, в усвоение, в обретение) Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин от Господа. Но вход в усвоение (во вкус, в прием, в обретение) Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин от Господа возможно (доступно) только тем, кто признает (осознает) Божественность Господа; ибо это признание (осознание) есть самое первое (первородное, главное) и наиболее существенное условие из всех тех, что составляют веру в церкви. Кому-либо другому (не осознающему это), Небеса не могут быть открыты, так как все Небеса состоят в такой вере. Отсюда, и следует, что Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, которые, там (в Святой Вечере), подразумеваются под "кровью", не могут быть сообщены (переданы) никому другому. Поэтому, пусть каждый в церкви позаботится о себе (убережется, будет бдительным, настороже), чтобы не отречься ему от Господа, а также, от Его Божественности; ибо для тех, кто следовал (к Богу), а затем, отрекается и отрицает Его, закрываются Небеса и открываются ады; ибо за сим, всяк отрицающий, отделяется от Господа, а, следовательно, и от Небес, где Божественность Господа пребывает во Всем и Вся (Везде и Всюду), ибо Небеса созданы Им. А когда Небеса закрыты, то единственно возможным способом познания истин становятся природные знания об истинах веры, рожденные (исходящие) из Слова и учения церкви. Но (нужно знать одно, что) не всякая вера есть подлинной (первородной, истинной) верой, ибо вера, которая есть верой подлинной (первородной, истинной), приходит свыше, то есть, чрез Небеса от Господа. [9] Что Господь именно так и говорил, что Божественные блага (добро, блаженства), исходящие от Него, есть суть Его "плотью", а Божественные истины, исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств), есть суть Его "кровью", так это потому, что Божие Слово, исходящее от Него, исполнено Божественности (Божественных истин и Божественных благ) и наполняет (выстраивает, сотворяет, образует) ею (ими) Вселенские Небеса (как плоть и кровь их). Именно поэтому, Его Слово и стало передаваться (излагаться) посредством соответствий, а, следовательно, стало быть представительным (излагаться чрез представления, представительности, отражения, образы) и значащим (выражаться символами, знаками), в общем, и в частности; ибо никак не иначе, а только так, Слово Божие и может соединять людей земной церкви с ангелами в Небесах. Именно по этой причине, когда люди воспринимают (читают, изучают) Слово согласно буквальному смыслу, ангелы (при человеке) воспринимают Его согласно смыслу внутреннему; а оттого, таким образом, вместо образа

"плоти" Господа они воспринимают мысль о Его Божественных благах (добре, блаженствах), а вместо "крови" Его - Божественные истины, исходящие от Господа. А оттого, чрез Слово святость втекает (и в человека).

10034.

И сожги их на жертвеннике (алтаре). Что этим означается – восхождение (приобщение) к Божественной любви Господа, очевидно из значения слова "сжигать (сжечь, спалить)", представляющего собой - предать для возгорания Божественной любви; и из представления алтаря (жертвенника), означающего собой представительность (представление, отражение, образ) Господа, как (что касается, в отношении) Божественного блага (добра, блаженства) Его любви (п. 9388, 9389, 9714). Что под словом "сжечь (сгореть, спалить)" означается наследование (присоединение к) Божественной любви, так это потому, что под огнем на алтаре (жертвеннике) означается Божественная любовь (п. 6832).

10035.

А плоть (мясо) быка (теляца). Что этим означиваются зла прежней (прежде бывшей) любви, там (господствовавшей во внешнем или природном человеке), очевидно из значения слова "плоть (тело, мясо)", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви, а, в противоположном смысле, зла любви (злые любви, любви в злых людях, о которых далее и пойдет речь); и из значения слова "вол (бык, телец)", представляющего собой внешнего или природного человека (о котором уже было сказано выше). Ибо под "волом (коровой, быком)" и "бычком (тельцом, телицей, теленком)", в хорошем (благом) смысле слова, подразумеваются внешние или природные ощущения и вместилища человека (духа), что касается благ (добра, блаженств) невинности и милосердия в нем; но, в противоположном смысле, внешние или природные ощущения и вместилища человека (духа), что касается тех зол в нем, которые противоречат благам (доброту, блаженствам) невинности и милосердия. Ибо, в Божием Слове, большинство вещей выражений и слов имеет (несет в себе), также, и противоположный свой смысл. Что под "плотью быка (теляца)", здесь, означиваются зла прежней (прежде бывшей, господствовавшей в нем) любви во внешнем или природном человеке, так это потому, что под словом "плоть (тело)" означается воля (волевая часть духа) человека, а, следовательно, и его собь (личность, Собственное я). Ибо то, что принадлежит воле, это и есть его собь (Собственное я, личность). А так как под "плотью (телом, мясом)" означается воля (все то, что делается по собственному желанию) или собь (все то, что делается лично ради Собственного я, личности), то поэтому, под ней, также, означиваются (подразумеваются) не только блага (добро, блаженства) любви, но и зла любви (злые любви). Ибо в человеке есть две способности, именуемые рассудком и волей (интеллектуальными и волевыми, словами и делами). К рассудку (пониманию) относятся истины или лжи (слова и мысли, истинные или фальшивые), а к воле (волеизъявлению) – блага (добро, блаженства) или зла (желания и деяния добрые или злые). Другими словами, к рассудку относятся все, что может составлять веру, тогда как, к воле – все, что может составлять любовь; ибо все то, что составляет собой любовь, воспринимается (ощущается, усваивается), как благо (добро, блаженство), тогда как все то, что составляет собой веру - как истины. Более того, у тех, кто пребывает во лжи (в фальши) и в зле, их ложь (фальшь) и составляет в них их веру, тогда как их зла – составляют их любовь. [2] Из этого, теперь, уже и можно

усмотреть то, что подразумевается под собственным волеизъявлением (проявлением соби, волюнтаризмом Собственного я), которое означивается под словом "плоть" в обоих смыслах (в смысле двойственном, в смысле добра и зла). Да будет же, теперь, известно, что всякая собственная воля человека (собственное волеизъявление, проявление желаний, устремлений соби, волюнтаризм Собственного я) есть суть зло; ибо сам по себе человек ничего так не любит более всего, как самого себя и мир; а, если он и любит ближнего своего, то и это - ради самого себя. Именно поэтому, человек и должен быть возрожден, а чрез возрождение принять (получить, обрести) новую волю. Но воля (новая собь, новое Собственное я), которую он получает чрез возрождение, не является волей (собью, Собственным я) самого человека, но волей (частицей Божественного Я) Господа в человеке. Когда эта воля (Божья искра) или (возрожденная) волевая часть духа подразумевается под словом "плоть (тело, мясо)", то, тогда, под "плотью" означиваются блага (добро, блаженства) любви; но, когда под словом "плоть (тело, мясо)" подразумевается воля соби (Собственного я) человека, то тогда, под "плотью" означиваются зла любви (злые любви). Но о том, что уже было сказано в отношении "плоти" и в отношении соби (Собственного я), а точнее, о том, что под "плотью" означивается собь (Собственное я, личность), рожденная (произведенная) от Господа, которая исполнена Его Божественных благ (добра, блаженств), итак, что под "плотью" означиваются всевозможные блага (добро, блаженства) любви в возрожденном человеке, можно усмотреть по п. 3813, 7850, 9127; а, что, в противоположном (злом, отрицательном) смысле, под "плотью" означивается собственная воля человека (собственное волеизъявление, проявление желаний, устремлений соби, волюнтаризм Собственного я), которая есть суть злами его любви (злыми любовями в нем), можно усмотреть по п. 999, 3813, 8409. Что под собью от Господа (частицей Его Собственного Я, Божьей искрой) означиваются Божественные блага (добро, блаженства), и рожденные (исходящие) оттуда, блага (добро, блаженства) любви к Нему и к ближнему, так это потому, что Собственное Я Господа это и есть то, что дает (дарует, приносит) человеку небесную жизнь, когда он возрождается (п. 1023, 1044, 1937, 1947, 3812, 5660, 5786, 8480); а, что собь (Собственное я, личность земная) человека (как центр и точка отсчета его воли) - не что иное, как зло, уже было показано в п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 3812, 4328, 5660, 5786, 8480, 8497. Что, здесь, под "плотью быка (тельца)" подразумеваются зла любви (злые любви в человеке), очевидно из тех слов, что следуют далее в этом стихе. А именно: плоть (мясо) быка (тельца), и кожу (шкуру) его, и помет его сожги огнем вне стана; ибо это (жертва за) грех. Но то, что было представлено под повелением (уставом, установлением) о том, что плоть (мясо) от этой жертвы должна быть съедена священниками и народом (людьми) на святом месте, можно будет усмотреть из того, что еще будет сказано ниже (в п. 10040).

10036.

И кожу (шкуру) его. Что этим означиваются лжи (фальши) в крайних (последних) и наинизших ощущениях и вместилищах человека, очевидно из значения слова "кожа" или "шкура (мех, волосы)", представляющего собой истины в предельных (крайних), последних, наинизших) ощущениях и вместилищах человека, а, в смысле противоположном, лжи (фальши), там. Что именно это и означивается под словами "кожи" или "шкура (меха, волосы)", происходит (вытекает, следует) из соответствий в том мире. Ибо все те, кто пребывает, там, в Великом Человеке или в Небесах, и имеют отношение к Его коже, являются суть теми, кто состоит (находится) в истинах веры, ибо



они не в достаточной мере состоят в соответствующих (тем истинам) благах (добре, блаженствах), а оттого, находятся лишь на пороге (на границе, у края) Небес (п. 5552-5559). Отсюда, теперь, и следует, что под "кожей" или "шкурой (мехом, руном, волосами)", в абстрактном (обобщенном) смысле, подразумеваются истины, имеющие место в предельных (крайних, напоследних, наинизших) ощущениях и состояниях человека (п. 3540, 8980). Что, здесь, под "кожей" подразумевается ложь (фальшь) в предельных (крайних, напоследних, наинизших) человеческих ощущениях и состояниях, так это потому, что под "плотью" подразумеваются зла любви в людях (злые любви, о которых уже говорилось чуть выше, в п. 10035); а, когда под "плотью" означиваются зла любви (злые любви), то под ее "кожей (шкурой, волосами)", тогда, означиваются лжи (фальши) веры (искаженной), происходящей (рождающейся, вытекающей) оттуда.

10037.

И помет (навоз, непереваренная пища) его. Что этим означивается – и всевозможные другие нечистые ощущения и вещи, очевидно из значения слова "навоз (помет)", представляющего собой все то, что нечисто. Что под словом "навоз (помет, непереваренная пища)" означиваются нечистоты, а, следовательно, зла и лжи (фальши), ибо, в духовном смысле, эти вещи и есть суть нечистотами (отходами, отбросами) духа, так это потому, что все бесполезное (ненужное) из пищи и негодное (ветхое, отработанное) переходит (отправляется) в навоз (помет) и отходы (отбросы); а, что, в духовном смысле, под "пищей (едой)" означиваются истины и блага (добро, блаженства) веры и любви, можно усмотреть по п. 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5576, 5915, 8562, 9003. Отсюда, теперь, и следует, что помет (навоз), отбросы (шлаки) и экскременты (непереваренная пища) соответствуют злам, находящимся в адах, которые, в Слове, означиваются, также, и под словом "туалет (отхожее место, уборная)", в отношении которого, согласно соответствиям, уже было сказано в п. 954, 2755, 4948, 5394, 5395, 7161. [2] Отсюда, собственно, и следует, что под такими вещами, когда они прописаны в Слове, означиваются ощущения и вещи адские (исходящие из адов); как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Исаии: в тот день, об оставленных на Сионе и оставшихся (сохранившихся) в Иерусалиме будет сказано, что они святы, и, что все они будут прописаны к жизни в Иерусалиме... но это тогда, когда Господь смоев экскременты (испражнения) дочерей Сиона и очистит (удалит) кровь в Иерусалиме (Ис. 4:3, 4). Здесь, под "Сионом" и "Иерусалимом" подразумевается церковь; под "Сионом" – церковь, что касается тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, а под "Иерусалимом" – что касается тех, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от этого блага (добра, блаженства); под выражением "смыть экскременты дочерей Сиона" означивается очищение (освобождение) от зол тех, кто в церкви пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, а под выражением "смыть кровь в Иерусалиме" означивается очищение (освобождение) от лжей (фальшей) зла тех, кто пребывает в церкви в истинах. [3] И у Иеремии: они вынут кости царей Иудейских, и кости князей (принцев, глав, вождей) его, и кости священников, и кости пророков... и разложат (разбросают) их пред солнцем и луной, и всеми силами (воинствами, армиями) Небесными, которых они любили и которым они служили... и не будут они собраны и погребены, а будут они навозом на лицах земли (Иер. 8:1, 2). Под этими словами описывается (духовное) состояние тех, кто оскверняет блага (добро, блаженства) и истины церкви; ибо такое состояние духа, в то время, было представлено (означено), также, и под извлечением

(вытаскиванием) костей из гробниц; под "костями царей и князей (вождей), извлеченными из гробниц (могил)" означаются оскверненные (искаженные, спрофанированные) истины; под "костями священников и пророков" означаются оскверненные (искаженные, спрофанированные) блага (добро, блаженства); под выражением "быть распростертым пред солнцем, луной и всем воинством Небесным" означает удаление их от всякого блага (добра, блаженства) и истины; под выражением "и не будут они собраны и погребены" означает – и не будут они воскрешены к жизни; под выражением "а будут они навозом на лицах земли" означает – будут ничем иным, как адами (сброшенными в ады). И еще, у него же: и умрут они смертью от злых (страшных, ужасных) болезней, так что не будут они ни оплаканы (не будет никто причитать), ни погребены; и будут они навозом на лицах земли (Иер. 16:4; 25:33); где под выражением "и будут они навозом на лицах земли" подразумевается то же самое, что и в отрывке чуть выше. [4] И еще: всяк, кто ел лакомства (деликатесы, изысканные блюда), брошены голодными (в опустошении) на улицах; всяк, кто воспитывался (рос) на багряном (в роскоши), обнимают навозные кучи (Плач Иер. 4:5). Здесь, под "евшими лакомства (вкушавшими изысканные яства)" означаются все те, кто имел Слово и принимал (извлекал) из Него познания (понятия) истины; под "воспитанными на багряном (алом)" означаются все те, кто пребывал в познаниях (понятиях) блага (добра, блаженства); под их "объятиями навозных куч" означает то, что вместо них они избрали и усвоили лжи (фальши). И у Малахии: если вы не послушаете и не примете в сердце (не положите на душу)... то пошлю Я на вас проклятие... и насыплю (набросаю) навоза на лица ваши, навоза (помета, экскрементов) от праздников ваших (Мал. 2:2, 3); где под "набросаю навоза на лица" означает осквернение ложью (фальшами) зла внутренних вместилищ жизни (рассудка и воли); а под "навозом (пометом, экскрементами) от праздников ваших" означает осквернение (искажение) святынь (святых ощущений) в поклонениях. [5] И у Иезекииля, где Иеговой пророку велено было сделать пироги из ячменя с навозом из человеческих экскрементов, чтобы он ел их пред ними и показывал им, что за хлеб едят сыновья Израилевы, и, насколько он нечист: но он сказал: о, Господь Иеговы, душа моя еще не была осквернена... и плоть мерзости (нечистая) не входила еще в уста мои... и отвечал Иегова: тогда, даю Я тебе экскременты вола вместо навоза человеческого, чтобы ты испек из них хлеб свой... ибо Я сделаю так, что все они будут лишены хлеба и воды, а человек и брат его будут опустошены... и будут изнемогать от беззакония (нечестия, нечистот) их (Иез. 4:9, 12-17). Под этими вещами (вещами, пророческими словами) были представлены качества благ (добра, блаженств) и истин в церкви у Еврейского племени (нации). Под выражением "пироги из ячменя с навозом из человеческих экскрементов" означаются внутренние блага (добро, блаженства) в церкви, оскверненные злами их любви к себе; под "пирогам с экскрементами вола (быка, коровы)" означаются внешние блага (добро, блаженства) в церкви, оскверненные злами этой любви. [6] Так как все эти вещи, в общем, означаются под словом "пироги", то поэтому, далее и сказано, что они "будут лишены хлеба и воды" и "будут опустошены"; ибо под "хлебом и водой" означаются блага (добро, блаженства) и истины; а под выражениями "быть лишенными" и "быть опустошенными" означает – быть лишенными их. Теперь, зная о том, какие именно вещи означаются, в Слове, под словами "помет (навоз)", "отбросы (шлаки, отходы)" и "экскременты (непереваренная пища)", с очевидностью можно познать (понять) и то, что означает под следующими словами у Моисея: пусть же у тебя будет (отхожее) место вне стана (лагеря, табора), куда ты будешь выходить (в туалет)... и пусть

будет у тебя (при себе) лопатка (колышек, палица), которой ты будешь покрывать (закапывать) свои экскременты... ибо Иегова (Господь) Бог ходит посреди стана (табора, лагеря) твоего, чтобы стан (табор) твой был свят... а это, чтобы Он не увидел наготы какой-либо в тебе, и не отвернулся бы от тебя (Втор. 23:12-15). Такое повеление было заповедано (велено) Господом для того, чтобы, в представительном смысле, под нечистотами природными усматривались бы нечистоты духовные. Ибо под станом (лагерем, табором), где пребывали (проживали) сыновья Израилевы, представлены Небеса и церковь, в которых чрез веру и любовь присутствует (пребывает) Сам Господь. А поэтому, под "местом вне стана (лагеря, табора)" представлены те состояния (духа), в которых нет места Небесам и церкви, итак, те душевные состояния, в которых нет места вере и любви, а оттого, и нет с ним (в нем) Господа. Именно поэтому, и сказано "чтобы стан твой был свят... и, чтобы Иегова, идущий посреди стана, не увидел бы какой-либо наготы в тебе, и не отвернулся бы (не ушел) от тебя". Ибо под "наготой", здесь, означиваются нечистоты, рождающиеся по причине зла и лжи (фальши). Что под словом "стан (лагерь, табор)", здесь, означиваются Небеса и церковь, где пребывает (обитает) Господь, можно будет усмотреть по тому, что, теперь, последует далее.

10038.

Сожги огнем вне стана. Что этим означивается - что они должны быть изгнаны (зла и лжи сброшены) в ады, а, в такой манере, и покончено со злами любви к себе, очевидно из значения выражения "гореть огнем", представляющего собой пожирание (прекращение) зол любви к себе; ибо под словом "гореть" подразумевается поглощение (уничтожение), а под "огнем" - зла любви к себе (п. 1297, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324, 7575, 9141, 9434); и из значения слова "стан (лагерь, табор)", представляющего собой Небеса и церковь, а оттого, "вне стана (лагеря, табора)" - те состояния (духа), в которых нет места Небесам и церкви, а, таким образом, и ады (о которых еще будет сказано далее). Что под выражением "сожги огнем" означивается поглощение (прекращение, уничтожение) зла любви к себе, так это потому, что эта любовь поглощает (прекращает, уничтожает) все, какие только есть, блага (добро, блаженства) и истины веры. Что любовь к себе (к Собственному я) делает именно это, едва ли кому известно сегодня, в наши дни; а по этой причине, также, едва ли кому известно, что эта любовь и есть суть адской любовью в человеке; и, что именно она, в Слове, и подразумевается под выражением "адский огонь". [2] Но это потому, что в жизни у человека есть два рода огня (жажды, страстей, устремлений, желаний, расположений); один - это любовь к себе, другой - любовь к Богу. Всяк, кто пребывает (состоит) в любви к себе, не может пребывать (состоять) в любви к Богу, и это потому, что эти два рода любви – противоположны (на разных полюсах). Они противоположны потому, что любовь к себе порождает все, какие только есть, зла, главными из которых есть презрение к другим по сравнению с самим собой, вражда (враждебность) против всех тех, кто не благоволит (не благоприятствует, не споспешествует, не содействует, не помогает), и, последующие затем, ненависть, месть, свирепость (зверство) и жестокость (безжалостность). Божественному наитию (проникновению, нисхождению, излианию) свыше эти виды зла противостоят (выходят супротив, противятся) первыми, а, следовательно, именно они и угашают (удушают, уничтожают) истины и блага (добро, блаженства) веры и милосердия, ибо последние и есть суть тем, что исходит (наитствует, изливается) от Господа. Всяк, кто способен мыслить образно (гибко и взвешенно), легко может уловить то, что, в каждом человеке,

любовь - это огонь (жар, пыл) его жизни; ибо без любви нет жизни; и, что какова любовь (в человеке), такова и его жизнь. Отсюда, теперь, и следует, что именно любовь к себе производит всякого рода зла; и, что она производит их в той мере и степени, с которой она усматривает их, как свою (конечную) цель, то есть, в той мере и степени, с которой те зла царствуют (господствуют, доминируют в человеке). Худшим родом (видом) любви к себе есть любовь к власти (господству, доминированию) над другими ради себя (любимого), то есть, исключительно ради своей собственной выгоды (прибыли, богатства, наживы) и чести (должностей, почета, знатности). Всяк, кто пребывает в такого рода любви, может прямо заявлять (открыто выражаться) об исповедании им веры и милосердия; но люди такого рода делают это одними устами, а не сердцем (на словах, а не на деле). Более того, самые худшие (самые злые, безнравственные, подлые) из них смотрят на истины веры и блага милосердия, а, следовательно, и на святости церкви (духовную чистоту), как на средства достижения своих целей (во имя соби, Собственного я). Но, по Божественной милости Господней, далее, я буду говорить именно о любви к себе и о ее различных родах и видах, о злах, бьющих ключом (истекающим) из них, а также, о состоянии таковых, в той другой жизни. А все то, что, здесь, уже было сказано, сказано было исключительно лишь для того, чтобы можно было познать (понять) то, что означает под выражением "сожги огнем вне стана". [3] Что под "станом (лагерем, табором)", в котором обитали (проживали, располагались) сыновья Израилевы, представлены (духовные состояния, в которых пребывают) Небеса и церковь, а под выражением "вне стана (лагеря, табора)" означает место, где нет Небес и церкви (состояние духа, в котором нет им места), а, таким образом, ады, можно усмотреть и из того, что было сказано, в Слове, о стане (лагере, таборе) и о порядке расположения, там, сыновей Израилевых, когда они останавливались лагерем в пустыне. И это, как у Моисея: сыновья Израилевы должны располагаться станом (шатрами, палатками) так, чтобы каждый человек находился в своей части стана (лагеря, табора), чтобы каждый был у знамени своего, близ своего воинства (отряда, войска, подразделения); левиты же пусть располагаются станом (палатками своими) вокруг обители (жилища, шатра, скинии) Свидетельства (Завета), чтобы не возбудить гнева (Божьего) на собрание (общество) сыновей Израилевых (Чис. 1:52, 53; 2:2); колена Иуды, Иссахара и Завулона пусть расположатся станом (шатрами, палатками) на востоке; колена Рувима, Симеона и Гада - на юге; колена Ефрема, Манассии и Вениамина - на западе; колена Дана, Асира и Неффалима - на севере; левиты же - посреди (в середине, центре) стана (табора, лагеря) (Чис. 2:10-16). И, в той же манере, когда они поднимались и шли (шествовали, продвигались) лагерем (табором, караваном) в пустыне (Чис. 2:17-34). Что их лагерь (табор, караван) был устроен (организован) по указанной (Богом) схеме, так это для того, чтобы они своим табором могли бы представлять Небеса и церковь (п. 9320); и, чтобы под коленами (родами) их, также, как и под расположением (местоположением) их в лагере (таборе, караване), могли бы быть представлены (в представительном смысле) всевозможные блага (добро, блаженства) и истины Небес и церкви (духовности), в комплексе (во всей своей полноте) (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6397, 6640, 7836, 7891, 7996, 7997). Отсюда, теперь, и очевидно, почему было сказано: "чтобы они не оскверняли лагеря (табора) среди которого Я (Иегова) обитаю" (Чис. 5:3), и "ибо Иегова (Господь) Бог ходит посреди стана (табора, лагеря) твоего, чтобы стан (табор) твой был свят" (Втор. 23:14); так же, как и в пророческом изречении Валаама: "и увидел он Израиля, в стане (жилище) своем стоящего согласно коленам (родам) своим, и сказал: насколько благи (как хороши) твои шатры, о, Иаков! Твои обители (жилища), о,

Израиль!" (Чис. 24:2, 3, 5). [4] Так как под станом (табором, лагерем) означиваются Небеса и церковь (Божественность и духовность), то отсюда, теперь, и следует, что под выражением "вне стана (табора, лагеря)" подразумеваются те места, где нет Небес и церкви (те состояния духа человеческого, в которых нет места Божественности и духовности), то есть, ады (адские состояния зла и лжи). Именно поэтому, Евреям и были даны повеления (уставы), чтобы всякого, кто нечист, а также, всякого, кто виновен и осужден, высылать оттуда (изгонять из табора), как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Моисея: высылайте (изгоняйте) из стана (табора) всякого прокаженного и всякого с непрекращающимися истечениями (болезнями), всякого нечистого, прикоснувшегося к мертвой душе (нечистого душой); будь то мужчина, или женщина, вышлите их; высылать же их должно за пределы стана (табора, лагеря), чтобы они не оскверняли стан (табор, лагерь), посреди которого пребываю (обитаю) Я (Иегова) (Чис. 5:2, 3; Лев. 13:45, 46); если у тебя будет человек, у которого ночью случайно произойдет загрязнение (истечение), пусть выйдет он из стана (лагеря) и не входит в средину (внутри) стана (табора); когда же он омоет себя водой и сядет солнце, то пусть он тогда и входит в стан (лагерь)... пусть же у тебя будет (отхожее) место вне стана (лагеря, табора), куда ты будешь выходить (в туалет)... и пусть будет у тебя (при себе) лопатка (колышек, палица), которой ты будешь покрывать (закапывать) свои экскременты... ибо Иегова (Господь) Бог ходит посреди стана (табора, лагеря) твоего, чтобы стан (табор) твой был свят (Втор. 23:10-15). Кроме того, по уставу (закону, повелению) о побивании людей камнями, также, было определено место, как место "вне стана (лагеря, табора)" (Лев. 24:14; Чис. 15:35, 36). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "сожги огнем плоть, кожу и помет вола вне стана" означивается то, что зла и лжи, означиваемые под этими вещами, должны быть изгнаны (сброшены) в ады. [5] Все то же самое, что было представлено (в представительном смысле) под "станом (лагерем, табором)" и местом "вне стана (лагеря, табора)", также, было представлено (в представительном смысле) под "землей Ханаанской" и "землями вокруг нее (вне этой земли)", но это уже после того, как земля эта была распределена по наследству между сыновьями Израилевыми. Отсюда, теперь, и следует, что под словами "земля Ханаанская" и просто "земля", в Слове, означиваются Небеса и церковь, а под "сыновьями Израилевыми" – все те, кто пребывает в Небесах и в церкви. Что под словом "земля (почва, суша, страна)" подразумеваются Небеса и церковь, можно усмотреть по тем ссылкам, что были упомянуты в п. 9325; а, что под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются все те (люди), которые, там, пребывают, очевидно по п. 9340.

10039.

Ибо это (жертва за) грех. Что этим означивается - что именно таким образом (в такой способ) они и очищаются от зол (и фальшей), очевидно из значения слова "грех", когда под ним подразумевается жертва (жертвоприношение), и представляющего собой очищение (освобождение) от зла и лжи; ибо на языке оригинала под "грехом", когда речь идет о жертвах, подразумевается сама жертва за грех, а под самой "жертвой" подразумевается очищение (освобождение, избавление) от зла и лжи (п. 9990, 9991). Что, в Слове, (приношения) жертвы за грех именуются просто "грех", можно усмотреть по книге «Левит» (Лев. 4:3, 8, 14, 20, 21, 24, 25, 29, 33, 34; 5:6, 8, 9; 16:9, 25; и в других местах).

10040.

Из сказанного о том, что плоть (мясо) вола (быка) с его шкурой (кожей) и пометом (навозом, отходами, непереваренной пищей) должны были быть сожжены огнем вне стана (табора), и из того, что было показано в отношении плоти (мяса) тельца (п. 10035), а также, стана (табора, лагеря) Евреев (п. 10038), теперь, с очевидностью можно усмотреть то, что, здесь, под словом "плоть (мясо)" означиваются никак не блага (добро, блаженства) любви, но зла любви (злые любви). Вместе с тем, тот факт, что им было позволено вкушать (есть) плоть (мясо) от этого жертвоприношения, как это можно усмотреть из тех отрывков, что последуют далее, говорит о том, что это племя (нация), входя в поклонение (служение Богу), пребывало в вещах и ощущениях внешних, лишенных стороны своей внутренней (как это и можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9320, 9380). Вещи же и ощущения внешние, когда они лишены стороны своей внутренней, лишены и святости (духовной чистоты, невинности), ибо они, тогда, становятся всего лишь только жестами (позами) тела и речью (словами) уст, сердца же и души (в себе) они не имеют. Тем не менее, у Евреев и такие внешние вещи, лишенные своей стороны внутренней, именовались святыми, ибо чрез них, хоть и образно (в представительном смысле), но были представлены (отражены, означены) святость (чистота, невинность) внутренних вещей и ощущений. Святыми же внутренними ощущениями и вещами есть все те, что принадлежат любви и вере от Господа и к Господу. В силу именно такого характера этого племени, им и не разрешалось есть кровь и жир (тук, сало), ибо под "кровью" подразумевались Божественные истины, образующие (подлинную) веру, а под "жиром (туком)" - Божественные блага (добро, блаженства), образующие (подлинную) любовь, итак, вера и любовь от Господа (п. 10033). Но им было позволено вкушать плоть (мясо) жертвы, ибо под плотью (мясом) означивалась собь (Собственное я) человека (п. 10035); а всякая собь (Собственное я), принадлежащая этому племени, поклонялась лишь внешне, и не внимала какой-либо святости в ощущениях и вещах внутренних; а такое поклонение, лишившись представительности (представления, отражения, образа) Господа, образующей святость, обращалось в чистое идолопоклонничество (п. 4281, 4311). Более того, в представительном смысле, когда под кровью представлены Божественные истины, а под "жиром (туком, салом)" - Божественные блага (добро, блаженства) (п. 10033), под словом "плоть (мясо, тело)" ничего иного, кроме соби (Собственного я), и не может быть представлено. Ибо без них тело (плоть, мясо) представляет собой человека, лишенного жизни и души, и именуется мертвым, как это и есть тогда, когда ощущения и вместилища внешние лишаются своей стороны внутренней, согласно этим словам у Моисея: не ешь крови, ибо кровь есть душа; и не ешь души с плотью (мясом) (Втор. 12:23). [2] Такое поклонение сходно с поклонением у язычников католической религии, ибо и у них оно есть таким, как оно, здесь, именуется; а именно: внешним без внутреннего; ибо в большинстве своем им не дано познать (понять) внутренние ощущения и вещи Слова, так как им (их пастырями) отказано в чтении Слова. Собственно, по этой же причине, по Божественному Провидению (Промыслу) Господнему произошло так, что на Святой Вечере (при Святом Причастии) стали подавать лишь один хлеб, который есть суть "плотью", и не подавать вино, которое есть суть "кровью"; и, тем не менее, именно кровь оживляет (животворит) плоть (тело), как вино хлеб. Ибо как хлеб без вина не дает (полноценного) питания телу, так и блага (добро, блаженства) любви, которые означиваются под "хлебом" и "плотью", без истин веры, которые означиваются под "вином" и "кровью", не дают (полноценного) питания душе. Также, по Провидению

(Промыслу) Господнему, произошло так, что (на Святой Вечере, Святом Причастии) вино должен пить священник: ибо под этим означается то, что питание души Божественными истинами стало происходить без блага (добра, блаженства) любви, отражая этим святость в ощущениях внешних без святости внутренней. Что это произошло по Провидению (Промыслу) Господнему, им это не известно (неведомо), ибо идолопоклонники поклоняются внешним ощущениям и вещам и не постигают ощущений внутренних; но, если бы все осталось, как прежде, то они стали бы осквернять святыни (святость, невинность) точно так же, как и Иудеи. Пить же вино в одиночку - значит в одиночку познавать Божественные истины, но не вместе, не с простым народом (простолюдинами), исключая те случаи, когда священники сами этого хотят, как это и имеет место, там. Что на Святой Вечере (Святом Причастии) под "хлебом" и "плотью" означаются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви Господа к человеческому роду и ответная (по взаимности) любовь человека к Господу, а под "вином" и "кровью" означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, то есть, истины веры, исходящие от Господа и ведущие к Господу, можно усмотреть по п. 3464, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 6135, 6377, 6789, 7850, 9127. Что же касается плоти (мяса) жертвоприношений тогда, когда ее должно вынести вне стана (табора, лагеря) и, там, сжечь огнем, можно усмотреть по книге «Левит» (Лев. 4:11, 12, 21); что же касается того, когда и кем плоть (мясо) жертвоприношений может быть съедена - по книге «Левит» (Лев. 6:19 до конца; 7:6, 15-19; 19:5, 6) и по книге «Второзаконие» (Втор. 12:7, 17, 18, 27; 26:6, 7).

10041.

Стихи 15-18. И возьми одного барана (овна); и пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми кровь его, и окропи (обрызгай) ею жертвенник (алтарь) вокруг. И разрежь овна на части, и вымой внутренности его, и ноги его, и положи их на части его, и на голову его. И сожги овна целиком на жертвеннике (алтаре); это всеожжение (холокост) Иегове (Господу); запах покоя (мира); и это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу). "И возьми одного барана (овна)" означает блага (добро, блаженства) невинности во внутреннем человеке; "и пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои" означает сообщение (передачу) силы; "на голову овна (барана)" означает – всецело (полностью); "и заколи овна (барана)" означает приготовление к очищению внутреннего человека; "и возьми крови его" означает Божественными истинами; "и окропи (обрызгай) ею жертвенник (алтарь) вокруг" означает – чрез соединение с Божественными благами (добром, блаженствами); "и разрежь овна (барана) на куски (на части)" означает - что более внутренние ощущения и вещи должны быть приведены в порядок отдельно (особым образом, в своем порядке); "и вымой внутренности (кишечник) его" означает – что сначала должны быть очищены наинизшие ощущения и вещи; "и ноги его" означает – затем, должны быть очищены внешние ощущения и вместилища природного человека; "и возложи их на части (куски) его, и на голову его" означает - затем, должны быть приведены в порядок те внешние ощущения и вещи, которые подчиняются внутренним и наисокровенным; "и сожги овна (барана) целиком на жертвеннике (алтаре)" означает соединение внутренних ощущений Божественного Человека Господа с Божественными благами (добром, блаженствами) Его Божественной любви, которые были в Нем; "это всеожжение (холокост) Иегове (Господу)" означает прославление Человека Господа; "запах покоя

(мира)" означает восприятие мира (покоя, равновесия); "это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу)" означает все от Божественной любви.

10042.

И возьми одного барана (овна). Что этим означаются блага (добро, блаженства) невинности во внутреннем человеке, очевидно из значения слова "баран (овен)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности и милосердия во внутреннем человеке (о которых, здесь, далее и пойдет речь). Так как, в этой главе, речь пойдет о жертвах и всеожжениях из овец (овнов) и ягнят, то, здесь, следует сказать и о том, что же, в общем, означает под животными, приносимыми в жертву и во всеожжение. Этими животными были волы, быки, козлы, бараны, козы и козлята; агнецы, ярки и козочки. Всяк, кто не знает (не понимает) того, что означают собой все эти животные, не может познать (понять) и того, что означает под их жертвоприношениями и всеожжениями (холокостом) в частности. Да будет же, теперь, известно, что под всевозможными животными земли означаются такие ощущения и вещи, которые присущи человеку (имеют место в человеке), и которые, в общем, имеют отношение к устремлениям (желаниям, расположениям, чувствам, привязанностям) его воли и помыслам (мыслям, идеям, понятиям) его рассудка, то есть, к благам (доброту, блаженствам) и истинам, ибо блага (добро, блаженства) принадлежат воле, а истины - рассудку. А поскольку все они имеют отношение к благам (доброту, блаженствам) и истинам, то они, также, имеют отношение к любви и вере, ибо все, какие только есть, ощущения и вещи, принадлежащие любви, именуются благами (добротой, блаженствами), а все, какие только есть, ощущения и вещи веры - истинами. [2] Что животные всевозможных видов имеют такое значение, восходит своими причинами в представительности (представления, отражения, образы) той другой жизни, ибо в той другой жизни можно увидеть животных еще более многочисленных родов и бесчисленных видов. Такие животные, там, есть суть проявлениями самой жизни, ибо их видение оживает (появление производится) чрез соответствия согласно тем устремлениям и помыслам, которые посещают духов и ангелов. Что это так, можно усмотреть, также, и по пророческим видениям, описываемым во многих местах, в Слове; ибо все виденное (и описанное) пророками есть суть точно таким, каким оно предстает пред ангелами, в Небесах. Отсюда, теперь, и следует, что под животными, так часто упоминаемыми в Слове, как в общем, так и в частности (в отдельности), подразумеваются ощущения и вещи, имеющие отношение к человеку (как это и было сказано чуть выше). Сам человек, что касается своего внешнего человека (внешней части духа), не является чем-либо иным, как животным; но в отличие от животных земли внешний его человек увязан еще и с внутренним человеком (с внутренней частью духа), в силу чего, как внутренний, так и внешний человек могут быть вознесены (подняты) в Небеса и к Богу, а оттого, принять (обрести) веру и любовь. Отсюда, теперь, и очевидно, почему в жертвоприношениях и всеожжениях применялись животные. Всяк, кто не знает (не понимает) этого, никогда не сможет познать (понять) того: почему, в одном случае, евреям было велено приносить в жертву тельцов (быков), баранов и ягнят; в другом – волов (буйволов), коз и ярок (ягнят); а в третьем - козлов, козлят и козочек; и зачем нужны были такие строгие разделения? Что, в Слове, под "зверьями (животными)" означаются блага (добро, блаженства) и зла в человеке, а также, истины и лжи (фальши), можно усмотреть по п. 142, 143, 246, 714, 715, 776, 1823, 2179, 2180, 2781, 3218, 3519, 5198, 7523, 7872, 9090; а, что именно по этой



причине они и были используемы в жертвоприношениях - по п. 1823, 2180, 2805, 2807, 2830. [3] Но (в общем), что касается жертвоприношений и всежожений (холокоста) из них, то, да будет известно: (1) что представительное поклонение (служение Богу) у Еврейского и Израильского племен состояло, главным образом, из жертвоприношений и всежожений; (2) что под жертвами (жертвоприношениями) и всежожениями (холокостом), в общем, означивается возрождение человека, производимое чрез истины веры и блага (добро, блаженства) любви от Господа, а, в наивысшем смысле - прославление Человека Господа; (3) что всякое из поклонений (служений Богу) было различно (для разных целей), а оттого, по соответствию, и было представлено чрез жертвоприношения и всежожения различных видов животных, указывая, таким образом, на их всевозможное разнообразие; и, что, по этой причине, повелевалось в жертву использовать различные виды животных. [4] А в частности. (1) Что представительное поклонение (служение Богу) у Еврейского и Израильского племен состояло, главным образом, из жертвоприношений и всежожений, очевидно из того факта, что они употреблялись для (снятия) всякого греха и (снятия) всякой вины (осуждения), а также, для всякого посвящения (освящения) и инаугурации (начала, вхождения) в служение, а кроме того, на каждый день, на каждую субботу, на каждое новолуние и на всякий (каждый) праздник; что из-за совершения жертвоприношений алтарь (жертвенник) был наисвятейшим из всех вещей в поклонениях; и, что все другие правила и вещи в поклонениях у этого племени были связаны с приношениями жертв. Именно поэтому, в Слове, там, где говорится об упразднении представительного поклонения, у пророка Даниила и сказано, что "жертвоприношения и дары (приношения, предложения) прекратятся" (Дан. 9:27), и "постоянная (непрестанная) жертва будет удалена" (Дан. 8:10-13; 11:31; 12:11). Под "постоянной (непрестанной) жертвой", здесь, означивается та жертва, которая приносится ежедневно, под которой, также, означивается и все поклонение (служение Богу), в общем. Но о том, что уже было сказано об этих вещах, а именно, о том, что под жертвоприношениями, в общем, означиваются все, какие только есть, представительные поклонения (служения Богу), можно усмотреть по п. 923, 2165, 6905, 8680, 8936; что под алтарем (жертвенником) означивается главное (ведущее, первородное) представление (представительность, образ, отражение) Господа, а оттого, и главное (первородное) представление (отражение) всякого поклонения, можно усмотреть по п. 2771, 2811, 8935, 8940, 9388, 9389, 9714, 9964; что древние люди, жившие до Евера, ничего не знали о жертвоприношениях – по п. 2180; что у Еврейского племени жертвоприношения были установлены чрез Евера, а оттого, (после него) установились и у потомков Иакова; и какие тому были причины, можно усмотреть по п. 1128, 1343, 2180, 2818; а, что жертвоприношения не были предписаны (повелеваемы), но были позволительны (допускаемы) – по п. 2180. [5] (2) Что под жертвами (жертвоприношениями) и всежожениями (холокостом), в общем, означивается возрождение человека, производимое чрез истины веры и блага (добро, блаженства) любви к Господу и от Господа, очевидно из того факта, что все деяния и вещи в ритуале поклонения относятся к очищению (освобождению) от зла и лжи (фальши), к насаждению истин и благ (добра, блаженств) и к их соединению, а, таким образом, и к возрождению; а так как посредством прохождения чрез эти три вещи в человеке происходит духовное возрождение, то поэтому, следовательно, жертвы и всежожения приносились за каждый грех (зло) и за каждую вину (преступление закона); а когда они приносились (совершались), то (в Слове) говорилось, что сделано (совершено) искупление (очищение)

и дано (даровано) прощение (освобождение) (Лев. 4:20, 26, 31, 35; 5:6, 10, 13, 16, 18; 6:7; 7:7; 10:17; 14:18, 19; 15:30, 31; 16:6, 24; 17:11). Что (в представительном смысле) обряды прощения грехов, искупления, умиловивления и искупления - это не что иное, как очищение от зла и лжи (фальши), насаждение благ (добра, блаженств) и истин, и их соединение, а оттого, таким образом, и возрождение, можно усмотреть по п. 9076, 9452-9454, 9937, 9938. А, что всякий (и каждый) процесс возрождения описывается своими особыми (частными) ритуалами, состоящими из нескольких жертвоприношений и всежожений; а, смысл его открывается (становится понятным) тогда, когда все представительности (представления, отражения, образы), прописанные в нем, раскрываются посредством внутреннего смысла Слова, можно усмотреть по п. 10022. [6] Что под жертвами и всежожениями, в наивысшем смысле, означает прославление (Возрождение) Человека Господа, так это потому, что все обряды поклонения (служения Богу), учрежденные среди племен Израильян и Иудеев, имели отношение лишь к Одному Господу; а оттого, следовательно, и все жертвоприношения, и всежожения, в первую очередь, посвящались лишь Ему Одному. И именно по этой причине, под последними, в общем, были представлены и все, какие только есть, формы поклонения (служения Богу), как это и было показано выше. Более того, процесс возрождения человека происходит не иначе, как по воле и образу Господа (п. 9506, 9715, 9486, 9487, 9809, 10019); именно поэтому, в Слове, там, где говорится о возрождении человека, в наивысшем смысле, подразумевается прославление (Возрождение) Божественного Человека Господа; ибо возрождение человека есть суть образом (подобием) прославления (Воскресения, Возрождения) Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688). Прославить же Человека Господа – это значит сделать Его Божественным, но возродить обычного человека – это значит сделать его (в вечность) небесным (пребывающим в Небесах), то есть, ввести его в Божественность Господа (и дать ему непрестанно пребывать, там). [7] (3) Что спектр всевозможных поклонений (служений Богу) был представлен под жертвоприношениями и всежожениями в согласии с различиями в порядке проведения ритуалов и применяемых в нем жертв (приношений), тем самым, выражая, все их разнообразие; и, что именно по этой причине в ритуалах велено (заповедано) было использование многих видов разных животных, очевидно по тем различным (внешним) целям (причинам), ради которых совершались жертвоприношения и всежожения. А именно: за грехи (зла) по ошибке (заблуждению), и за грехи не по ошибке; за всякое преступление (закона Божиего, за лицемерие) и нечистоту (грязь, нечестие), совершенное будь то священником, или всем собранием, или князем (принцем, главой, вождем), или какой-либо душой (рядовым, простолудином); за очищение (освобождение) от проказы; за очищение после деторождения; для освящения алтаря (жертвенника), шатра (скинии) собрания и всего, что в нем находится; для их очищения тогда, когда Аарон раз в год входил во святая святых; для посвящения (инаугурации) Аарона и его сыновей в священничество; для освящения Назореев; и, в общем, на три (общенародных) праздника, а, в частности, на каждое новолуние, на каждую субботу, а также, ежедневно утром и между вечерами (посреди вечера); и это не считая, приношений по обету (по обещанию) и добровольных (по желанию). [8] Так как жертвы и всежожения приносились для таких различных целей, и так как под ними были представлены всегда разные цели (причины) поклонения (служения Богу), то поэтому, и было введено такое множество самых различных видов животных, которые должно было приносить в жертву. А именно: тельцы (бычки), воли и козлы; овны (овцы), козы и козлята; агнцы (овны), агнцы (овечки, ярки) и козочки. Ибо

под жертвоприношениями и всесожжениями из тельца (бычка), вола и козла было представлено очищение и возрождение внешнего или природного человека; из овна (барана), козы и козленка (в представительном смысле) означает очищение и возрождение внутреннего или духовного человека; а из агнца (молодого овна), агнца (молодой овечки, ярки) и козочки - очищение или возрождение наисокровенного или Небесного человека. Что существует три категории вещей (триада, три сферы, уровня, степени ощущений и чувств), которые пребывают (состоят) в человеке в своем последовательном порядке: небесные, духовные и природные, можно усмотреть по п. 9992, 10005, 10117; а, что для своего возрождения, человек должен пройти возрождение в отношении не только ощущений и вещей внутренних, но, также, и внешних, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325 (в конце). [9] Но то, что означает, в частности, под жертвоприношением и всесожжением овна (барана), о которых говорится в этой главе, с очевидностью можно усмотреть по тем отрывкам из Слова, в которых описываются жертвоприношения и всесожжения, совершаемые с овнами (баранами), а также, из тех мест, где, в Слове, что-либо говорится об овнах (баранах). Ибо из этих отрывков очевидно, что под "овном (бараном)" подразумеваются блага (добро, блаженства) невинности и милосердия во внутреннем человеке; а под жертвой и всесожжением его - очищение (освобождение) и возрождение внутреннего человека; а оттого, таким образом, насаждение (имплантация, встраивание) в нем благ (добра, блаженств) невинности и милосердия (любви к ближнему). Что именно это и означает под словом "баран (овен)", очевидно из следующих отрывков. У Исаии: все стада Кедара (отары аравийские, арабские) соберутся к тебе, овны Наваиофа (Невайота) будут служить (править в) тебе; они взойдут на алтарь (жертвенник) Мой, и будут приняты с благоприятностью (с одобрением, с удовольствием) (Ис. 60:7); где речь идет о Господе, Его Небесах и церкви. Под "стадами (отарами) аравийскими" означаются всевозможные блага (добро, блаженства) внутреннего человека; под "овнами (баранами) Наваиофа" означаются блага (добро, блаженства) невинности и милосердия в нем. Что под словом "стада (отары)" означаются блага (добро, блаженства) внутреннего человека, очевидно по п. 8937, 9135; что под именем "Аравия" означаются места, где обитают (состояния, в которых имеют место) блага (добро, блаженства), очевидно по п. 3268; что под именем "Наваиофа" означаются все те, кто пребывает в этих состояниях (в благах, добре, блаженствах) - по п. 3268, 3686, 3688. [10] И у Иезекииля: Аравия и все князья Кедарские, были купцами (торговцами) руки твоей по мелкому скоту, овнам и козам (Иез. 27:21); где слова эти говорят о Тире, под которым подразумевается церковь (духовность), в которой имеют место (распространены) знания (признания, понятия) о благах (дobre, блаженствах) и истинах (п. 1201). Под "торговцами (купцами)" означаются все те, кто обладает (имеет, владеет) этими познаниями (понятиями) и сообщает их (передает другим) (п. 2967, 4453); под "мелкий скотом" означаются блага (добро, блаженства) любви; под "овнами (баранами)" - блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему); а под "козлами" - блага (добро, блаженства) веры. В Божием Слове, не раз упоминаются слова "стада (отары)", "мелкий скот" и "крупный рогатый скот", которые на языке оригинала (на иврите) имеют отличающиеся между собой названия. Под "стадами (отарами)" внутренние ощущения и вещи подразумеваются, в общем; под "скотом" - они подразумеваются, в частности; под выражением "мелкий скот" - в частности, подразумеваются ощущения и вещи наивнутренние; тогда как под "стадами (крупного рогатого скота)" подразумеваются наивнешние ощущения и вещи. У Иеремии: и приведу

Я их вниз, как мелкий скот на заклание (чтобы заколоть в жертву), как баранов с козлами (Иер. 51:40); где под "мелким скотом", "баранами (овнами)" и "козлами", здесь, подразумеваются именно такие ощущения и вещи. [11] И у Иезекииля: так сказал Господь Иеговы: вот, Я буду судить между скотом и скотом, и между овнами и козлами (Иез. 34:17). Здесь, под выражением "между скотом и скотом" означивается между теми, кто во внутренних ощущениях и вещах состоит (пребывает) в благах (добре, блаженствах) и теми, кто состоит (пребывает) в них в злах; под выражением "между овнами и козлами" означивается - между теми, кто состоит в милосердии, а оттуда, и в вере, и между теми, кто состоит в истинах веры, лишенных милосердия (любви к ближнему); под "овнами (баранами)", здесь, означивается то же самое, что и под овцами, ибо овны - это самцы (особи мужского рода) среди овец. Что под словом "овцы" означиваются все те, кто состоит (пребывает) в милосердии (любви к ближнему), а оттого, и в вере (в Бога), можно усмотреть по п. 4169, 4809; а, что под словом "козлы" означиваются все те, кто состоит (пребывает) в истинах, именуемых истинами веры, когда они лишены милосердия, можно усмотреть по п. 4169, 4769. Точно такие же вещи означиваются под словами "овны (бараны)" и "козлы" у Даниила (Дан. 8:1 до конца), и под словами "овцы" и "козлы" - у Матфея (Мф. 25:32). [12] И у Моисея: если чья-либо душа согрешила по ошибке (заблуждению), то пусть тот принесет за вину свою, Иегове (Господу), овна (барана) без порока из стада своего (Лев. 5:15, 18; 6:6). Здесь, под жертвоприношением из барана (овна) подразумевается очищение (освобождение) внутреннего человека и насаждение (встраивание, имплантация) в нем благ (добра, блаженств) невинности. Ибо под "грехом по ошибке (чрез, из-за заблуждения)" означивается грех (зло), совершенное по неведению (непониманию); и это потому, что в неведении пребывает невинность, а невинность неведения (непонимания) принадлежит внутреннему человеку (внутренним ощущениям и вместилищам духа). [13] И еще у него же: на новолуние вы должны принести в жертву двух тельцов (бычков), одного барана (овна) и семь агнцев (ягнят)... а затем, еще и козла из козлов (козленка)...; и тоже самое - в каждый день Пасхи (выхода из Египта), и в первый день праздника первых плодов (урожая) (Чис. 28:11, 15, 19, 22, 27). Эти жертвоприношения должны были делаться для того, чтобы (в представительном смысле) можно было представить (означить) очищение (освобождение) всецело всего человека не только внешнее, но также - внутреннее и наивнутреннее (наисокровенное). Ибо очищение внешнего человека представлено чрез жертву (жертвоприношение) и всежжение (холокост) тельцов (бычков); очищение внутреннего человека - чрез жертву и всежжение барана (овна); а очищение наивнутреннего человека - чрез жертву и всежжение (семи) агнцев. А так как под всем этим было представлено и очищение, то вместе с тем, под всем этим, также, было представлено и насаждение благ (добра, блаженств) невинности. Ибо под "волом (быком)" означиваются блага (добро, блаженства) невинности во внешнем человеке; под "овном (бараном)" - во внутреннем, а под "агнцем (ягненком)" - в человеке наисокровенном; как это уже и было сказано выше. Что последним в череде жертв был козел (козленок), так это потому, что под "козлом" подразумеваются истины веры во внешнем (природном) человеке, а истины веры, там, есть суть крайними (последними, наинизшими) из всех ощущений и вещей (проявлений, отражений, образов) (п. 9959). Так как блага (добро, блаженства) и истины у человека следуют именно в таком порядке, то поэтому, также, и дары (приношения, подарки) от каждого из князей (принцев, глав, вождей) родов Израилевых, когда было совершено помазание (освящение) жертвенника (алтаря) и шатра (скинии) собрания, состояли из тех

же жертв: из тельца (быка), овна (барана) и агнца (ягненка) для всежжения, и из козла (козленка) для жертвоприношения (Чис. 7:15-17, 21-23, 27-29, 33, и следующие стихи). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под словом "баран (овен)" означаются блага (добро, блаженства) невинности и милосердия (любви к ближнему) во внутреннем человеке.

10043.

И пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои. Что этим означает сообщение (передача) силы, очевидно из значения выражения "возложить руки", представляющего собой сообщение (передачу) силы (власти, могущества) (п. 10023).

10044.

На голову овна (барана). Что этим означает – всецело (полностью), очевидно из значения слова "голова", представляющего собой всецело человека, а, следовательно, и полностью (совокупно в целом) (п. 10011). Что под словом "голова (глава)" означает целостность (полнота), так это потому, что она есть наивысшей (верхней) частью тела, и в ней находятся наискровенные ощущения и вместилища в человеке. А от того, что есть наивысшим, исходят (рождаются, проистекают) все ощущения и вещи, которые пребывают внизу; так же, как и из того, что есть наискровенным, исходят (рождаются, проистекают) все ощущения и вещи, которые пребывают снаружи (наивнешними); ибо последние, что одни, что другие, исходят из первых. Наискровенной частью в человеке есть его воля и понимание (рассудок). Своими началами (истоками) они пребывают (начинаются) в голове; а те действия, что исходят оттуда, есть суть следствиями (результатами), происходящими чрез посредство внутренних (промежуточных) ощущений и вместилищ в теле. Собственно, поэтому, когда речь заходит о воле и рассудке (разумении), подразумевается весь человек, ибо чрез них человек и есть человек. Все для действия тела, тело принимает (получает, обретает) от воли; откуда, и следует, что человека следует рассматривать не по его действиям тела или делам, но по устремлениям (желаниям) его воли в них. Именно по этой причине под словом "душа", в Слове, подразумевается весь человек, а всякий человек (всецело) именуется "душой"; как это, к примеру, в книге «Левит» (Лев. 4:27; 5:1, 4, 17; 6:2; 17:10, 15) и в других местах. [2] Есть две вещи, которыми может определяться нечто всецелое (некая многоуровневая вещь, совокупность); а именно: наивысшая его часть и наинизшая (ее грани, уровни, качества). Наинизшие или крайние (предельные) могут определять всецелое потому, что все внутренние (срединные, промежуточные) ощущения и вещи, включая, даже, наипервейшие или наивысшие, опираются (обернуты, входят, заключены) в крайние (предельные) формы и пребывают (находятся), там, одновременно и вместе (п. 9828, 9836). Отсюда, теперь, и следует, что наивысшие сферы ощущений чрез сферы крайние (предельные) удерживают вместе в связи и форме все остальные внутренние ощущения и вещи, которые являются промежуточными (срединными); и это так, что все они могут усматривать едино одну (конечную) цель (п. 9828). Что крайние (предельные), также, могут определять всецело всего человека, очевидно по многим отрывкам и местам, в Слове; и это по тем, где весь человек (всецело) именуется "плотью (телом)" (Быт. 16:22; 27:16; Ис. 40:5; Зах. 2:13; и в других местах). [3] Так как крайние (предельные, конечные) ощущения и вместилища (человека), также, могут определять все, имеющиеся в нем, ощущения и вещи или всего его всецело, то по этой причине волосы головы, тела и

бороды, которые являются крайними выростами (окраинами, покровами) тела человека, принимаются за представительность (представление, отражение, образ) всецело всего человека; и то же самое, что касается ног, пальцев ног, и пальцев рук. Что под словами "волосы" и "борода" означает всецело весь человек, очевидно у Исаии: в тот день Господь обреет бритвой царю ассирийскому голову, волосы на ногах, а также бороду (Ис. 7:20). Здесь, под "царем Ассирийским (Ассура, Ашура)" означаются такие рассуждения, которые господствуют в тех, кто разрушает Божественность (п. 1186); под выражением "обрить голову, волосы на ногах и бороду" означает отъем (удаление) крайних (предельных) ощущений и вместилищ; ибо когда они отнимаются, внутренние (срединные, промежуточные) ощущения и вещи распадаются и погибают. По этой же причине, и священникам было запрещено обривать голову (Лев. 21:10); а также, Назорейам, чьи волосы (космы) именовались "Назорейством Божиим" (Чис. 6:1-27; п. 6437, 9407), а также, еще и "венцом (коронай) главы Назорея из братьев его" (Быт. 49:25, 26; Втор. 33:16). Также, именно поэтому, в Слове, было сказано: "а у вас и волосы все на голове сосчитаны" (Мф. 10:30) и "ни один волосок с головы вашей не пропадет" (Лк. 21:18), подразумевая под этим то, что все ощущения и вещи в человеке всецело есть суть таковыми. [4] Что под ногами, под пальцами ног и под пальцами рук означаются все, какие только есть, в человеке ощущения и вещи, а, таким образом, и всецело весь человек, очевидно у Иоанна: и сказал Петр: Господи, омой не только ноги мои, но и руки мои, и голову мою. Иисус же сказал ему: омытый (лотос) не нуждается ни в чем, кроме омовения ног своих, ибо совершенно (всецело весь) чист (Иоанна 13:9-10). Здесь, под словом "ноги" означаются природные ощущения и вместилища человека, которые в нем и есть суть его ощущениями предельными (последними, наинизшими) (п. 2162, 3147, 4938-4952, 9406). И то же самое, далее, в этой главе книги «Исход»: заколи овна, и возьми крови его, и возложи (нанеси) на кончик (мочку) правого уха Аарона, и на кончик правого уха сыновей его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их (Исх. 29:20); где ощущения и вместилища предельные (последние, наинизшие), в общем, и в частности, означаются под словами "ухо (мочка, кончик)", "рука (палец)" и "нога (палец)". [5] Так как наивысшие и наинизшие (ощущения и вместилища), или, что, то же самое, наипервые и наипоследние, в одинаковой мере означают собой все ощущения и вещи, в общем, и в частности, или всецело во всех частях, то поэтому Всемогущество и Всеведение Господа описывается Им, также, и чрез такие Его слова: "Я есть Первый и Последний, Начало и Конец, Альфа и Омега" (Откр. 1:8, 11; 21:6; 22:13; Ис. 41:4). [6] Что все ощущения и вещи удерживаются вместе и в связи, находясь вместе от первых или наивысших до последних или наинизших, у Исаии описано так: Я есть Первый (Примус, Наидревнейший) и Я есть Последний (Юный, Наиновейший). Рука Моя основала (положила) фундамент земли, а одесная (правая рука) Моя простерла Небеса; когда Я призываю их вместе, они и стоят вместе (как едино одно) (Ис. 48:12-13). Здесь, под словами "рука" и "одесная (правая рука)" Иеговы, или Господа, означает Его Всемогущество; под "землей, которой Он положил основание" означаются ощущения и вещи наинизшие или последние; под "Небесами, которые Он простер" означает все то, что находится между Первым и Последним; под выражением "когда Я призываю их вместе, они и стоят вместе (как едино одно)" означает удержание всех ощущений и вещей внутренних (промежуточных) чрез последние (конечные) вместе в своей связи и форме; то есть, чтобы они могли бы усматривать одну и ту же конечную (высшую) цель. Единая (одна и та же) цель, которую они должны усматривать - это "Тот, Кто есть Первым

и Последним". А, что это Господь, очевидно у Исаии: так сказал Иегова, Царь Израилев и Искупитель его: Я есмь Первый и Я есмь Последний (Ис. 44:6). Что, здесь, под "Царем Израилевым" означивается Господь, очевидно у Иоанна (Иоанн18:37); а, что и под "Искупителем", также, означивается Господь, очевидно и так. И в Откровении: сие говорит Первый (Примус, Наидревнейший) и Последний (Наиновейший), Который был мертв и снова ожил (воскрес) (Откр. 2:8). [7] Что первые (высшие) ощущения и вещи удерживают все остальные в связи чрез посредство ощущений и вещей предельных (последних, крайних), можно усмотреть по Божию Слову и по человеку. Слово, в своем крайнем (последнем, конечном) смысле, есть суть Словом в Своем смысле буквальном, но Слово в Своем смысле наивысшем (наипервейшем) – есть суть Самим Господом; Слово же в Своем смысле внутреннем (срединном) – есть суть Его внутренним (духовным) смыслом, который воспринимается в Небесах и побуждает тех, кто там находится, усматривать едино одну конечную цель, которой есть Господь (об этой Небесной тайне можно усмотреть в п. 9360, 9824). [8] Что касается человека: человек, в крайних (конечных, последних) своих ощущениях и вместилищах духа, есть суть церковь на земле; человек, в ощущениях и вместилищах своих первых – есть суть Господом; человек же во внутренних (промежуточных) ощущениях и вместилищах – есть суть Небесами; ибо пред Господом церковь и Небеса есть, как один человек, чрез которого Небеса и именуется Великим Человеком, и о Котором не раз уже говорилось в конце многих глав (смотри ссылки, приведенные в п. 10030, в конце). Между Господом и церковь на земле чрез Небеса существует постоянная связь (соединение, передача) и в соответствии с этой связью происходит наитие (проникновение, нисхождение, излияние) от Господа на все сущее. Под Небесами подразумеваются ангелы, которые там находятся (пребывают, обитают); под церковь подразумеваются люди, которые являются воистину подлинными людьми церкви; а под Первым человеком подразумевается Господь, что касается Его Божественного Человека. Что от Первого чрез последние или предельные (крайние) ощущения и вещи все остальные ощущения и вещи удерживаются вместе в своей связи и образуют вместе едино одно, подразумевается и под приведенными выше словами Господа, сказанными у Исаии: Я есмь Первый и Я есмь Последний. Рука Моя основала (положила) фундамент земли, а одесная Моя простерла Небеса; когда Я призываю их вместе, то они и стоят вместе (как едино одно) (Ис. 48:12-13). Что под словом "земля", в Слове, подразумевается церковь, также, было показано не раз (смотри ссылки, приведенные в п. 9325). [9] Идея (представление, понятие) об этих вещах может быть усмотрена, также, и по ощущениям и вещам в человеке предельным (крайним, последним) и наисокровенным (наивнутренним). У человека его вещами предельными (крайними, последними) есть кожа, но наисокровенными – его сердце, тогда как его срединными (промежуточными) или внутренними есть его плоть (мясо и ткани тела). От сердца (в теле, во внутренних, промежуточных) посредством кровеносных сосудов устанавливается непрерывная связь, вплоть даже до кожи; ибо сосуды исходят из сердца и заканчиваются у поверхности кожи. Что кожа - это то предельное и крайнее, посредством которого все внутренние (ткани тела) удерживаются вместе в едино одном теле, очевидно; ибо когда кожа отнимается прочь, то все внутренние части (составляющие) распадаются. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему нечто всецелое (некая многоуровневая вещь, совокупность) означивается, и как под высшими или наисокровенными его уровнями, так и под наинизшими или предельными (крайними, последними). [10] Из всего этого, также, можно усмотреть (уразуметь) и ту Небесную Тайну, почему Господь прославил Своего

Человека (Иисуса) в плоть, даже, до самых Его последних (конечных, крайних) вместилищ и ощущений. Последние Его (конечные, крайние) вместилища и ощущения, в Слове, именуют под выражением "кости и плоть"; а поэтому, ученикам Своим, которые полагали, что они видят духа, Господь сказал так: посмотрите, вот руки Мои и ноги Мои, это и есть Я Сам; прикоснитесь ко Мне (ощутите Меня) и увидите; ибо дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня (Лк. 24:37, 39). Что Божественная самость (Божественное Я) было в Нем Самым Первым (Наидревнейшим), известно, ибо зачат Он был от Иеговы, а то, что зачато от отца, в человеке есть его началом (наипервейшим, наидревнейшим). Что Господь прославил Свои Человеческие ощущения и вместилища в плоть, даже, до ощущений и вместилищ Его самых последних (конечных, крайних), очевидно из тех Его слов, что были сказаны выше, а также, из того факта, что в гробнице (гробу, склепе) Он ничего от Своего Человеческого тела не оставил. Что внутренние ощущения и вещи нисходят (замыкаются, заканчиваются) и опокаиваются (завершают свое действие) в ощущениях и вещах (вместилищах) предельных (последних, конечных, крайних), и пребывают, там, вместе (параллельно); и, что ощущения и вещи (вместилища) предельные (последние, конечные, крайние) удерживают (в себе, собой) в связи (в соединении) и ощущения и вещи (вместилища) внутренние (духовные), можно усмотреть по п. 9216, 9828; что по этой причине, вся сила и могущество (духа) пребывает в ощущениях и вещах (вместилищах) предельных (последних, конечных, крайних) - по п. 9836; что, поэтому, и святость (невинность) пребывает (находится) в ощущениях и вещах (вместилищах) предельных (последних, конечных, крайних) - по п. 9824; а, что в ощущениях и вещах (вместилищах) предельных (последних, конечных, крайних) даются все, какие только есть, откровения и ответы, очевидно по п. 9905.

10045.

И заколи овна (барана). Что этим означивается приуготовление к очищению внутреннего человека, очевидно из значения слова "заколи (заклание)", когда говорится о жертвоприношении или всесожжении (холокосте), и представляющего собой, тогда, приуготовление (готовность) к очищению (п. 10024); и из значения слова "баран (овен)", представляющего собой внутреннего человека (внутреннюю часть духа) (п. 10042).

10046.

И возьми крови его. Что этим означивается – посредством Божественных истин, вполне можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 10026, 10033. Что всякое очищение (освобождение) от зла и лжи (фальши), как и всякое возрождение (духа человеческого) совершается чрез посредство Божественных истин, исходящих от Господа, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9959.

10047.

И окропи (обрызгай) ею жертвенник (алтарь) вокруг (да около). Что этим означивается – чрез соединение с Божественными благами (добром, блаженствами), очевидно из значения слова "кровь", когда ею должно "окропить (обрызгать) жертвенник (алтарь) вокруг (да около)", и представляющего собой, тогда, Божественные истины (п. 10026, 10033); и из представления образа (символа) алтаря (жертвенника), означивающего собой представительность (представление, отражение, образ) Господа в отношении Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9388, 9389, 9714, 9964). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "окропить кровью (обрызгать) жертвенник (алтарь) вокруг



(да около)" означается соединение Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) в Господе. [2] И дело, здесь, обстоит так. Уже было сказано, что, в наивысшем смысле, в этой главе, речь идет о прославлении Человека Господа (Иисуса Христа), тогда как, в смысле представительном, о возрождении Господом (обычного) человека. Что касается прославления Человека Господа, то оно совершалось путем соединения (сочетания, слияния) Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами). Божественные блага (добро, блаженства), которые и есть суть Сам Иегова, в Господе пребывали, как пребывает в человеке душа, исходящая от Отца. Ибо Он (Иисус) был зачат от Иеговы; при этом, чрез посредство связи (чрез срединные, промежуточные) с Первым (Наидревнейшим) Божественным Я (Вселенной) Он сделал (облек) Своего Человека Божественными истинами; и это, главным образом, чрез борьбу (битвы, сражения) с искушениями (соблазнами). А поскольку Он соединил Его, то, тем самым, Он Его и прославил (возродил), то есть, сделал Его Божественным Человеком. Это соединение (сочетание, слияние, супружество, единство), в наивысшем смысле, и есть тем, что означается под "окроплением кровью вокруг (да около) алтаря (жертвенника)". Что Господь, когда Он пребывал в нашем мире, сделал (облек) Своего Человека (Иисуса) Божественными истинами, а затем, соединил Их (в Себе) с Божественными благами (добром, блаженствами), которые пребывали в Нем Самом, а оттого, таким образом, прославил Своего Человека, можно усмотреть по тем ссылкам, которые были приведены в п. 9199, 9315; а, что Иегова, Отец Его, есть суть благами (добром, блаженствами), пребывавшими в Нем (от рождения), можно усмотреть по п. 9194. [3] Точно так, как Господь прославил Своего Человека, в такой же манере (точно так же) Он возрождает и любого (другого) человека. Ибо Господь (Божественность, Божественное Я) входит (проникает, наитствует, изливается) в человека с благом (добром, блаженством) чрез душу, то есть, путем внутренним, тогда как истины входят в человека чрез слух и зрение, то есть, путем внешним. И в той мере и степени, с которой человек воздерживается от зла, то в той же мере и степени Господь соединяет в нем блага (добро, блаженства) с истинами, то есть, блага (добро, блаженства) становятся милосердием (любовью) к ближнему и любовью к Богу, а истины становятся верой. Именно в такой манере (в такой способ) Господь и сотворяет человека заново или возрождает его. Ибо, как уже было сказано выше, возрождение человека совершается путем его очищения (освобождения) от зла и лжи (фальши), путем насаждения (встраивания, засеивания, имплантации) благ (добра, блаженств) и истин, и путем их соединения (сочетания, супружества, единения). Отсюда, теперь, и очевидно, что под жертвоприношениями и всесожжениями (п. 10022), в представительном смысле, означается возрождение человека, а, в смысле наивысшем, прославление Человека Господа. [4] Да будет же, теперь, известно, что при всесожжении кровью окроплялся не только алтарь (жертвенник), но и все вокруг (да около); точно так же и при евхаристических жертвоприношениях (в обрядах благодарения); но при жертвоприношениях за вину и за грех кровь изливалась на основания (опоры, ноги, фундамент) алтаря (жертвенника). Под окроплением кровью алтаря (жертвенника) вокруг (да около), в представительном смысле, означается полное единство (единение, союз) Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами), как во внутреннем, так и во внешнем человеке; но под изливанием (окроплением) крови на основания (опоры, ноги, фундамент) алтаря (жертвенника), означается единение Божественных истин и Божественных благ (добра, блаженств) только во внешнем человеке. [5] Что у возрожденного человека вышеописанное соединение происходит во

внешнем человеке, согласуется со словами Господа в Евангелии от Иоанна: омытый (лотос) не нуждается ни в чем, кроме омовения ног своих, ибо совершенно (всецело, весь) чист (Иоанна 13:9, 10). Здесь, под словом "омовение" означает очищение и возрождение (п. 3147, 9089); а оттого, следовательно, под "омытым (лотосом)" означает человек очищенный и возрожденный; под словом же "ноги" означаются природные или внешние ощущения и вместилища (духа) в человеке (п. 2162, 3147, 4938-4952, 9406). Что при всесожжениях (холокосте) кровью обрызгивался (окроплялся) алтарь (жертвенник) и все вокруг него, можно усмотреть по книге «Левит» в главе 1 (Лев. 1:5, 11); что точно так же было и при евхаристических жертвоприношениях (во благодарение) – в главе 3 (Лев. 3:2, 8, 13); а, что при жертвоприношениях за вину и за грех кровь изливалась у основания (опор, ног) жертвенника (алтаря) – в той же главе 3 (Лев. 3:2, 8, 13. 4:7, 18, 25, 30, 34; 5:9).

10048.

И разрежь овна (барана) на куски (на части). Что этим означает - что более внутренние ощущения и вещи должны быть приведены в порядок раздельно (особым образом, в своем порядке), очевидно из значения слова "баран (овен)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности и милосердия во внутреннем человеке (п. 10042); ибо, здесь, речь идет об их приуготовлении (подготовке) к очищению (освобождению), означиваемому под всесожжением барана (овна); и из значения выражения "разрежь на куски (части, сегменты)", представляющего собой должный порядок во внутренних ощущениях и вещах (во внутренней части духа). Что приуготовление к восстановлению порядка во внутренних ощущениях и вещах (вместилищах) человека (в представительном смысле) означает чрез разрезание жертвы на куски, члены и части, так это потому, что приведение в порядок описывается под возложением внутренностей (кишечника, кишок) и ног на порезанные куски (разрубленные части) и голову. Ибо под "кишками" означиваются ощущения и вещи (вместилища духа) наинизшие (последние, крайние), которые именуются ощущениями и вещами внешними чувственными, а под "ногами" - следующие за ними ощущения и вещи чуть более высшие (относительно их), которые именуются природными. Отсюда, таким образом, и следует, что под "порезанными кусками (разрубленными частями)", которые есть еще более высшими, означиваются (подразумеваются) ощущения и вещи (вместилища духа) внутренние (духовные), а под "головой" – наивнутренние (наисокровенные, небесные). Что под внутренностями (кишками, кишечником), ногами и головой означиваются именно такие ощущения и вещи, можно будет усмотреть и из того, что последует далее. Что под разделением на внутренности и члены (части) означает приведение в порядок ощущений и вещей в человеке, можно усмотреть и по п. 10030. [2] Так как, в представительном смысле, под жертвоприношениями и всесожжениями означает порядок (процесса) возрождения человека, то, здесь, хотя бы вкратце, нужно сказать и о том, как обстоят дела с приведением внутренних ощущений и вместилищ в нем в Божественный порядок. У тех, кто возрождается Господом, внутренние и внешние ощущения и вещи приводятся (устанавливаются Им) в такой порядок, который обеспечит человеку пребывание (присутствие, здесь и сейчас) во всех его последующих состояниях; то есть, такой порядок, в котором его настоящие состояния (текущие ощущения) будут заключать (вмещать) в себе все его состояния (ощущения) будущие; а когда состояния (ощущения) будущие устанавливаются в настоящем (здесь и сейчас), они, тогда, и

делаются (становятся) одним и тем же (едино одним), то есть, такими, какими они пребывают (непрестанно) в вечности. Ибо Господь предвидит все и обеспечивает всем, в силу чего Его Предвидение и Провидение относятся к вечности, то есть, сотворяют (образуют) вечность. Так как Божественное Я (Божественность), которое (которая) принадлежит лишь только Ему Одному, Само по Себе Бесконечно, а Бесконечность по отношению к чему-либо временному (конечному) есть суть вечностью, то отсюда, теперь, и следует, что все то, что Господь располагает и приводит (расположил и выстроил) в порядок – становится вечным (пребывает в вечности). Так это и со всеми теми, кого Господь вводит в возрождение. Возрождение начинается в нашем мире и продолжается в вечность, ибо, когда человек становится ангелом, он, тогда, навсегда входит в процесс бесконечного совершенствования. И это по той причине: что в человеке имеют место внешние, внутренние и наивнутренние (наисокровенные) ощущения и вместилища (вещей); и, что все они должны быть расположены и упорядочены последовательно и вместе для восприятия (усвоения, обретения, получения) всех ощущений и вещей последующих, которые у него будут в вечности. Но о том порядке, в котором внешние (последние, наинизшие), внутренние (срединные) и наивнутренние (наисокровенные) ощущения и вещи возрождаются, и, наоборот, о том порядке (обратном), в котором они переворачиваются (извращаются), по Божественной Милости Господней, еще будет сказано в том, что последует далее.

10049.

И вымой внутренности (кишечник, кишки) его. Что этим означивается – что сначала должны быть очищены наинизшие ощущения и вещи, очевидно из значения слова "вымой (омовение)", представляющего собой очищение (п. 3147, 5954, 9089); очищение же, которое, здесь, представлено под омовением, есть суть очищением (освобождением) от зол и лжей (фальшей), ибо, в духовном смысле, эти и есть суть нечистотами (грязью, наинизшими ощущениями и вещами в человеке); и из значения слова "внутренности (кишечник, кишки)", представляющего собой наинизшие ощущения и вещи (п. 10030). Сказано, что внутренности (кишечник, кишки) и ноги должны быть омыты (вымытыми), так это потому, что под ними означиваются наинизшие (чувственные) и природные ощущения и вещи; а ощущения и вещи наинизшие и природные есть суть более оскверненными злом и ложью (фальшью) по сравнению с внутренними. И это по той причине, что зла и лжи (фальши) находятся в мире, а чувственные ощущения и вместилища, которые являются наинизшими, выступают (входят, погружены) в мир (пребывают в прямом контакте, в соприкосновении с ним), а поэтому, чрез них прямо (непосредственно) и принимаются (уловляются, усваиваются, обретаются) те ощущения, что принадлежат миру. Ощущения, принадлежащие миру (принимаемые органами чувств) - это наслаждения (удовольствия) любовью к себе и к миру вместе (в одном флаконе) с наслаждениями (удовольствиями), исходящими от заблуждений (видимостей, иллюзий, казательностей) органов чувств (тела). Но внутренние (духовные) ощущения и вместилища вещей (в человеке) - не таковы, ибо они пребывают (состоят) не в природном мире, а в Небесах; а то, что исходит от природного мира, не может войти в те вместилища, что принадлежат Небесам; ибо наитие (проникновение, восхождение), туда (в миры духовные), из мира физического невозможно. Но то, что пребывает в Небесах, может нисходить (проникать, входить, наитствовать) в те вместилища ощущений, которые соединяют человека с миром. Именно по этим причинам, как только внешний человек

(внешняя часть его духа) стремится (пытается) войти в ощущения и вместилища своего человека внутреннего, исходя, при этом, из рассуждений, присущих любви к себе и к миру, или, исходя из заблуждений (видимостей, казательностей, иллюзий, ошибок) чувств, то его внутренний человек тут же закрывается. И именно таким образом (в такой способ), Господь и совершает Свое Провидение, усматривая то, чтобы очищение внутреннего человека во время его возрождения совершалось в Небесах лишь Господом. Отсюда, теперь, и следует, что, пока человек находится (пребывает) в (нашем) мире, он не воспринимает того, что, во время его духовного возрождения, совершается в его внутреннем человеке. Именно это, в представительном смысле, и подразумевается под словами Господа у Иоанна: ветер дует (дух дышит), где хочет, и ты слышишь глас (шорох, шум, звук) его, но не знаешь, откуда он исходит и куда уходит (идет); так и всяк, рожденный от Духа (Иоанна 3:8); где под словом "дух" означает жизнь милосердия (любви к ближнему), обретаемая чрез веру.

10050.

И ноги (голени) его. Что этим означает – затем, должны быть очищены внешние ощущения и вместилища природного человека, очевидно из значения выражения "омыть ноги (омовение ног)", представляющего собой очищение природного человека; что под словом "омыть (вымыть, омовение)" означает очищение, можно усмотреть и по тому, что уже было сказано ранее, в п. 10049; и из значения слова "ноги (голени)", представляющего собой внешние ощущения и вещи (вместилища), принадлежащие природному человеку. Что под словом "ноги (голени)" именно это и означает, так это потому, что, здесь, ноги означаются, как голени вместе с копытами (ступнями); ибо у животных - четыре ноги (голени) и они берутся вместе со ступнями (копытами), а "ноги (ступни, копыта)" по соответствию означают собой природного или внешнего человека (природную часть духа) (п. 2162, 3147, 3761, 4938-4952). [2] То же самое, означает под "ногами (голенями)" и у Амоса: как пастух вырывает (спасает) из лавины пасти, таща за две ноги или за мочку (краешек) уха, то точно так же будут вырваны (спасены) и сыновья Израилевы, живущие (сидящие) в Самарии на углу кровати (ложа) и на краю дивана (Амос 3:12). Здесь, под "львом" подразумеваются все те, кто опустошает церковь; под "ногами" - внешние ощущения церкви, которые принадлежат природному человеку; под "мочкой (краешком) уха" - его восприятие; под "живущими в Самарии" подразумеваются те люди, которые пребывают (состоят) во внешнем поклонении (служении Богу); под "углом кровати (ложа) и краем дивана" означаются наименее природные ощущения, которые есть ощущениями внешними и чувственными, то есть, наименее истинами и благами (добром, блаженствами). [3] При описании же статуи Навуходоносора у Даниила: голова же ее была из чистого золота, грудь и руки ее - из серебра, живот и бока (бедра) ее - из меди, ноги (голени) ее - из серебра, а ступни ее – частью из железа, а частью из глины (Дан. 2:32-33), под "ногами (голенями)" означаются истины веры во внешнем или природном человеке, которые, также, подразумеваются и под словом "железо" (п. 10030). Что ноги (голени), здесь, означаются (упоминаются) в отдельности от ног (ступней), так это потому, что, здесь, речь идет о ногах человека, а там – о ногах животных.

10051.

И возложи их на части (куски) его, и на голову его. Что этим означивается - затем, должны быть приведены в порядок те внешние ощущения и вещи, которые подчиняются внутренним и наисокровенным, очевидно из значения слова "части (куски, сегменты)", представляющего собой внутренние ощущения и вещи (п. 10048); из значения слова "голова", представляющего собой наивнутренние ощущения и вещи (вместилища их) (п. 5328, 6436, 9656, 9913, 9914); и из значения выражения "внутренности (кишки) и ноги (голени)", которые должны были быть положены сверху на них, и представляющего собой ощущения и вещи (вместилища их) наивнешние и внешние; что под словом "внутренности (кишечник, кишки)" означиваются ощущения и вещи наивнешние или наинизшие, можно усмотреть по п. 10030; а, что под словом "ноги (голени)" означиваются ощущения и вещи внешние, можно усмотреть по п. 10050. Очевидно это и из значения выражения "и возложи их на части (куски) его, и на голову его", представляющего собой упорядочивание их. Что под этим означивается приведение в порядок (в подчинение) ощущений и вещей более внешних посредством ощущений и вещей более внутренних, а не возложение их "над ними (сверху)", как это звучит по буквальному смыслу, так это потому, что под вещами наивысшими или наисокровенными, здесь, понимаются алтарь (жертвенник) и огонь на нем; ибо под жертвенником (алтарем) представлен Божественный Человек Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств), а под его огнем - Его Божественная любовь. Именно по этой причине, те части барана (овна) и части всесожжения (холокоста), которые были ближе всего к огню жертвенника (алтаря), и были более высшими или более внутренними; а те, которые были положены над ними, будучи более удаленными от огня алтаря (жертвенника), были более низшими или более внешними. Ибо, во внутреннем смысле, те ощущения и вещи, которые расположены ближе всего к наивысшим, усматриваются как ощущения и вещи более высшие или более внутренние; но те ощущения и вещи, которые расположены дальше от них, усматриваются как ощущения и вещи более низшие или более внешние; и это не так, как это звучит в буквальном смысле. О том же, говорим ли мы о вещах и ощущениях высших и низших, или о вещах и ощущениях внутренних и внешних; и, что это одно и то же, ибо то, что расположено несколько выше, есть более внутренним, а то, что расположено несколько ниже, есть более внешним, можно усмотреть по п. 2148, 3084, 4599, 5146, 8325. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и возложи внутренности (кишки) и ноги (голени) на части (куски) его, и на голову его" означивается то, что ощущения и вещи наивнешние и внешние (в человеке) должны быть приведены в порядок, то есть, в подчинение ощущениям и вещам внутренним и наивнутренним. Что под алтарем (жертвенником) представлен Божественный Человек Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) в Нем, можно усмотреть по п. 921, 2777, 2811, 9388, 9389, 9714, 9964; а, что под огнем алтаря (жертвенника) означивается Его Божественная любовь – по п. 6832.

10052.

И сожги овна (барана) целиком на жертвеннике (алтаре). Что этим означивается соединение внутренних ощущений Божественного Человека Господа с Божественными благами (добром, блаженствами) Его Божественной любви, которые пребывали в Нем (от Отца), очевидно из значения слова "сожги (предай горению)", представляющего собой процесс соединения (сочетания) с Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви (о которой и пойдет, теперь, речь ниже); из значения слова "овен

(баран)", представляющего собой внутренние ощущения и вместилища вещей в человеке, а оттого, в наивысшем смысле, внутренние ощущения и вместилища духа Божественного Человека Господа (п. 10042); и из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой главное (первородное, принципиальное, наипервейшее) представление (представительность, образ, отражение) Божественного Человека Господа в отношении Его Божественных благ (добра, блаженств), о котором уже было сказано чуть выше, в конце п. 10051. [2] Да будет же, теперь, известно, что в каждом человеке есть (имеют место) внутренние и внешние ощущения и вместилища вещей, которые именуются его человеком внутренним и внешним; что, когда человек возрождается, то он возрождается и как во внутреннем, так и во внешнем своем человеке; и, что возрождение есть суть соединением благ (добра, блаженств) и истин в обоих (в каждом из них). Так было и у Господа, что касается Его Божественного Человека. Однако о Его Человеке нельзя сказать, что Он был просто возрожден, но следует говорить, что Он был прославлен; ибо Его наисокровенные ощущения и вместилища Духа, которые у обычного человека именуются душой, исходящей от отца, были Самим Божественным Я (Вселенной), так как зачат Он был от Иеговы. Божественная Самость (Божественное Я Вселенной) есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви. А так как Господь соединил Своего Человека именно с этими благами (добром, блаженствами), а оттого, таким образом, сделал Божественным и Своего Человека, также; то поэтому, в Слове, и было сказано, что Его Человек был не возрожден, но прославлен, ибо сделать Божественным – это и значит "прославить" (как это и можно будет усмотреть чуть ниже, в п. 10053). Прославление же внутренних ощущений и вместилищ Его Человека, или Его внутреннего Человека, в представительном смысле, описывается чрез процесс (порядок) всеожжения баранов (овнов) и агнцев (ягнят). [3] Что под выражением "сожги овна (барана) целиком на жертвеннике (алтаре)" означивается соединение (сочетание, супружество) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви с внутренними ощущениями и вместилищами Его Человека, так это потому, что под жертвенником (алтарем) подразумевается представительность (представление, образ, отражение) Божественного Человека Господа, тогда как под огнем на алтаре (жертвеннике), на котором сжигалось всеожжение, означиваются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви (как это и можно усмотреть по приведенным выше ссылкам п. 10051, в конце); так же, как и потому что под овном (бараном), который приносился во всеожжение и сжигался, означиваются внутренние ощущения и вместилища у человека, а здесь, внутренние ощущения и вместилища Человека Господа (п. 10042). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "сожжением овна (барана) целиком на жертвеннике (алтаре) во всеожжение (холокост)" подразумевается процесс соединения (союза) внутренней части духа Человека Господа (Иисуса Христа) с Божественными благами (добром, блаженствами) Его Божественной любви, которая пребывала (уже) в Нем (от Отца).

10053.

Это всеожжение (холокост) Иегове (Господу). Что этим означивается прославление Человека Господа, очевидно из представления (представительности, образа, отражения) всеожжения, выражающего собой прославление Человека Господа. Последнее же, среди Еврейского племени, было представлено под жертвоприношениями и всеожжениями; под "жертвоприношениями" означивались очищение от зла и лжи (фальши) и насаждение

истин, но под "всесождениями (холокостом)" - соединение (сочетание, супружество) истин с благами (добром, блаженствами), а, таким образом, и полное возрождение. Однако, в наивысшем смысле, в котором все и вся относится к Господу, под "жертвами (жертвоприношениями)" означает изгнание зла и лжи (фальши) из Его Человека, которые в Нем пребывали (по наследству) от матери, и насаждение (имплантация, встраивание) в Него Божественных истин, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств), которые уже пребывали в Нем (от Отца); тогда как под "всесождениями (холокостом)" означает соединение (сочетание, супружество) Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами), которое и есть суть тем, что подразумевается под словом "прославление". Ибо, когда Господь пребывал в нашем мире, Он, сначала, сделал Своего Человека Божественными истинами, а затем, последовательно, чрез соединение (сочетание, супружество, союз) с Божественными благами (добром, блаженствами), которые уже пребывали в Нем (от Отца) и были суть Бытием Его жизни, Он, также, преобразил Своего Человека и в Божественные блага (добро, блаженства), итак, соединился (стал Едино Одно) с Иеговой. Бытием Его жизни было то, что у обычного человека именуется душой от отца; и у Него это было самими Божественными благами (добром, блаженствами) или Божественной любовью. Но о том, что уже прежде было сказано об этих вещах, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9194, 9315, 9528; о том, что Господь изгнал из Себя все то человеческое, что Им было принято (получено по наследию, карме) от матери, до такой степени, что Он, в конце концов, даже, перестал быть ее сыном, можно усмотреть по п. 9315; а, о том, что выражение "Сын Человеческий", как именовал Себя Господь, не означает собой сына Марии, но Божественные истины, очевидно по п. 9807. Что, там, где речь идет о "прославлении" Господа, означает соединение (сочетание, слияние) Его Человека с Божественным Я (Вселенной), Которое уже пребывало в Нем (от Отца); а оттого, таким образом, соединение (сочетание, слияние) в Своих наивнутренних ощущениях и вместилищах с Иеговой, Его Отцом, посредством которого Он сделал Своего Человека, еще и Божественными благами (добром, блаженствами), вполне усматривается по тем отрывкам из Слова, в которых говорится о "славе" и о "прославлении", что касается Иеговы или Господа; и это, как в следующих отрывках. У Исаяи: и откроется слава Иеговы, и увидит ее вместе (одновременно) всякая плоть (каждое тело), ибо изрекли ее (напророчили, сказали о ней) уста Господни (Ис. 40:5); ибо Я, Иегова, призвал тебя в праведности... чтобы открыть глаза слепым, и вывести из тюрьмы (карцера) всякого пленного (связанного)... Я есть Иегова; и таково есть имя Мое, и славы Своей Я не отдам иному (другому) (Ис. 42:6-8); и восстанет Иегова (Господь) над Тобою (взойдет в Тебе), и слава Его будет видна над Тобою (и в Тебе); и племена (нации) пойдут к свету Твоему (Ис. 60:2, 3). Все эти отрывки (в наивысшем смысле) говорят о Господе; где под "славой Иеговы" подразумевается Господь, что касается Его Божественных истин; ибо Божественные истины, исходящие от Господа, и есть суть "славой Иеговы" (п. 9429). О том же, что ни из какого иного (другого) начала (истока, источника) Божественные истины и не исходят, Господь Сам учит в Евангелии от Иоанна: никто никогда не слышал голоса Отца и не видел вида (формы, тела, лица) Его (Иоанна 5:37). А так как Господь и есть суть Сам Иегова, то поэтому, Он (как это у Исаяи, чуть выше) и говорит: "Я есть Иегова, сие есть имя Мое, и славы Моей Я не отдам иному (другому)". [3] Отсюда, также, пошло и то, что Господь именуется "царем славы"; как это у Давида: поднимите, вверху, врата голов ваших, и будете вознесены над вратами мира (мирскими), и войдет Царь славы... Кто же

этот Царь славы? Иегова Сильный и Герой (Могущественный), Иегова Герой войны (Могущественный Воин) (Пс. 24:7-10). Господь, здесь, именуется "царем славы" из-за Божественных истин, посредством которых Он сражался, побеждал и покорял ады; что подчинение (покорение) адов было совершено Его (Божественным) Человеком, когда Тот пребывал в нашем мире, можно усмотреть по п. 9715, 9809, 10019; оттого, Он, здесь, и назван "Иеговой Сильным (Богатырем) и Героем войны (Могущественным Воином)". В той же манере, "Героем", Он именуется и у Исаии: и рожден нам Младенец (Дитя), дан нам Сын, и имя Его - Бог, Герой, Отец Вечности (Ис. 9:6). [4] Что под выражением "слава Иеговы" означает Господь, что касается Божественных истин, исходящих от Его Божественных благ (добра, блаженств), которые и есть суть Сам Иегова или Отец, Господь учит в Евангелии от Иоанна: и стало Слово плотью, и увидели мы славу Его, как славу Единородного (как Сына) от Отца (Иоанна 1:14); что Господь, здесь, подразумевается под "Словом, которое стало плотью", очевидно; ибо "Слово" это и есть Божественные истины, а также, "слава". И еще, у Матфея: и придет Сын Человеческий во славе Отца Своего (Мф. 16:27). И у Луки: и сказал Иисус ученикам: не должен ли Христос претерпеть это и войти в славу Свою? (Лк. 24:26); где под выражением "войти в славу Свою" означает соединение (сочетание) с Божественными благами (добром, блаженствами), которые уже пребывали в Нем (от Отца), а оттого, таким образом, и с Иеговой или с Его Отцом. [5] Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под "прославлением" в следующих отрывках. У Иоанна: Святого же Духа еще не было, ибо Иисус еще не был прославлен (Иоанна 7:39); а ученики Иисуса не знали этого; но, когда Иисус прославился, то, тогда, и они вспомнили... и сказал Иисус: пришел час, когда Сын Человеческий должен быть прославлен... и сказал Он: Отче, прославь имя Твое (Свое)... и раздался голос с Небес: прославил и еще прослаблю (Иоанн 12:16, 23, 27, 28). После ухода Иуды Иисус сказал: отныне (теперь же), и Сын Человеческий прославлен, ибо Бог прославлен в Нем... а когда Бог прославлен Им в Нем (в Себе)... то, в тот же час, и Он Сам стал прославлен (Иоанна 13:31-32). Из всего этого, и очевидно, что единение Господа, что касается Его Человека, с Божественным Я (Божественной Самостью Вселенной), которое пребывало в Нем, и именуется Иегова Отец, и есть суть Его "прославлением"; ибо сказано, что "Бог прославил Себя в Себе". Так же, как очевидно и то, что это единение (сочетание, соединение) было полностью совершено посредством страданий на кресте (мучений, страсти крестовой, которая была последним из Его искушений). Что чрез сражения (битвы) с адами, которые и были суть искушениями (соблазнами), Господь прославил Своего Человека, можно усмотреть и по ссылкам, приведенным в п. 9528, 9937. [6] Что с тех пор, как Господь стал прославленным, и от Него, также, стали исходить Божественные истины, Он Сам учит этому в следующих отрывках. У Иоанна: Святого же Духа еще не было, ибо Иисус не был еще прославлен (Иоанна 7:39); Параклит, Дух истины, Которого Я пошлю к вам, не будет говорить от Себя Сам... Он прославит Меня, ибо примет от Меня и возвестит вам... Все, что имеет Отец, принадлежит и Мне (все, что Отца, это и Мое) (Иоанна 13-15, 28). Здесь, под выражением "Дух истины" означаются Божественные истины, исходящие от Господа (п. 9818); единство Человека Господа с Божественным Я в Нем (в Себе) описывается, здесь, также и под словами: "все, что имеет Отец, принадлежит и Мне". В других же местах, это описывается чрез: "Отец и Я есть одно" и "Отец во Мне, и Я - в Отце" (Иоанн 10:30; 14:10, 11; 3704). А, что, таким образом, такое прославление или наивысшее единение (сочетание) было взаимным, Сам Господь учит тому у Иоанна: Отче, прославь



Сына Твоего, чтобы и Сын Твой прославил Тебя (Иоанна 17:1); где под словом "Отец" означает Божественное Я (Божественная Самость Вселенной), Которое пребывало, тогда, в Нем (в Иисусе), а под словом "Сын" – Божественный Человек (Природное я в Иисусе). Что под словом "Отец" означаются Божественные блага (добро, блаженства), которые пребывали в Господе (Иисусе Христе), очевидно по п. 3704, 7499; что под именем "Иегова", в Слове, означает Господь - по п. 2921, 6303, 8865; а, что Господь и есть Самим Божественным Я (Вселенной) или Иеговой в человеческом Своем облике (в форме человека), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9315.

10054.

Это запах покоя (мира). Что этим означает восприятие мира (покоя, умиротворения, тишины, нирваны), очевидно из значения слова "запах", представляющего собой восприятие (прием, усвоение, обретение) (п. 3577, 4624-4634, 4748); и из значения слова "покой", представляющего собой мир (уравновешенность, умиротворение, невозмутимость). Что представляет собой Божественный мир (покой, нирвана) в Небесах, можно усмотреть по п. 92, 93, 2780, 5662, 8455, 8665, 8722; а, что, в наивысшем смысле, под словом "мир (покой, спокойствие, нирвана)" означает Сам Господь и исходящая от Него Божественность, порождающая (причиняющая, сотворяющая, производящая) блага (добро, блаженства) в Небесах, начиная от их самых наискровенных вместилищ (и сфер) - по п. 3780, 8517. Что всесожжение (жертва холокоста) именуется "запахом покоя Господу", так это потому, что под всесожжением (в представительном смысле) означает единение Божественного Человека Господа с Божественным Я (Вселенной) (п. 10053); а чрез это единение означает и обретение (установление) мира (покоя, умиротворения, тишины, нирваны) в Небесах. Ибо, когда Господь сошел в наш мир (пребывал в нашем мире), Им, тогда, были покорены все ады, а все Небеса были упорядочены (приведены в порядок) (п. 9715, 9809, 9937, 10019). Отсюда, теперь, и очевидно, почему всесожжение именуется "запахом покоя Господу". Ибо оно так именуется и во многих других местах, где речь идет о совершении всесожжения (холокоста) и хлебных приношений (Лев. 1:9, 13, 17; 2:2, 9, 12; 3:5; 4:31; 6:6, 15; 8:28; 23:13, 18; Чис. 15:3, 7, 13; 28:6, 8, 13; 29:2, 6, 13).

10055.

Это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу). Что этим означает все, что исходит (рождается) от Божественной любви, очевидно из значения выражения "приношение огненное (сделанное огнем) Иегове", представляющего собой все то, что исходит от Божественной любви, ибо под словом "огонь", в Слове, означает любовь, в обоих (прямом и противоположном, положительном и отрицательном) смыслах, но тогда, когда говорится об Иегове или Господе, то под ним означает Божественная любовь. Что под словом "огонь" любовь означает в обоих своих (полярных, наинизшем и наивысшем) смыслах, можно усмотреть по п. 4906, 5215, 6314, 7324; а, что, в наивысшем смысле, в котором это слово относится к Иегове или Господу, под ним значивается Божественная любовь, очевидно по п. 6832, 6834, 6849. Что всесожжение, здесь, именуется "приношением огненным (огнем) Иегове (Господу)", так это потому, что Божественное Я (Вселенной) приняло (примерило) на Себя облик (тело, форму) Человека, и от лица человека (в облике Человека) сражалось супротив адов и подчинило их Себе, а вместе с тем (одновременно, параллельно), от чистой любви, соединило (в Себе) и Своего

Человека с Божественным Своим Я, чтобы спасти род человеческий; а, что под всесожжением означивается именно это единство, очевидно по п. 10042, 10053.

10056.

Стихи 19-35. И возьми второго овна (барана), и пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна. И заколи овна, и возьми крови его, и возложи (нанеси) на кончик (мочку) правого уха Аарона, и на кончик правого уха сыновей его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и окропи (обрызгай) кровью жертвенник (алтарь) вокруг (вкруговую). И возьми крови, которая на жертвеннике (алтаре), и елея (масла оливкового) помазания, и окропи (обрызгай) ими Аарона, и одежды его, и сыновей его, и одежды сыновей его с ним; итак, станет он свят, и одежды его, и сыновья его, и одежды сыновей его с ним. И возьми от барана тук (жир), и курдюк (жир у хвоста), и тук (жир), покрывающий внутренности, и обволакивающий печень, и две почки, и тук (жир), который на них, и правую заднюю четверть, ибо это овен посвящения; и одну буханку (круглого) хлеба, и один калач (пирог) пресный с маслом, и одну лепешку пресную из корзины опресноков, которые пред Иеговой (Господом); и положи все это на ладони Аарона и на ладони сыновей его; и помаши ими, размахивая (потрясая), как приносят жертву пред Иеговой. И возьми их из рук их, и сожги на жертвеннике во всесожжение (как холокост), как запах покоя (мира) пред Господом; и это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу). И возьми грудь от овна посвящения (рукоположения на власть), назначенного для Аарона, и помаши ею, размахивая (потрясая), как приносят жертву пред Иеговой, и будет она тебе за долю (в удел). И освяти грудь размахивания (потрясения) и заднюю часть возвышения, которыми размахивали (потрясали) и которыми возвышали от овна посвящения, того, что для Аарона и для сыновей его; и будет это Аарону и сыновьям его по уставу (по установлению) вовеки от (из среды) сыновей Израилевых, ибо это за возвышение (доля за священничество); и будет возвышение от (из среды) сыновей Израилевых от их мирных жертвоприношений, за их возвышение к Иегове (Господу). И одежды святости, которые для Аарона, будут для сыновей его после него, для помазания их и наполнения ими рук их. Семь дней пусть одевает их тот священник, что после него, из сыновей его, будет входить в шатер собрания, чтобы служить во святом (в святилище). И возьми овна посвящения, и свари мясо его в святом месте (в святилище). И пусть Аарон и сыновья его едят (вкушают) мясо овна и хлеб, что в корзине, у входа в шатер (скинию) собрания. И пусть они едят (вкушают) во искупление (для очищения) для рукоположения их (наполнения рук их) и для освящения их; а посторонние (чужие, другие) пусть не едят их, ибо они святы (священны). Но если что-либо останется от плоти (мяса) посвящения и от хлеба до утра, то сожги оставшееся огнем; ибо есть это нельзя, потому что оно свято. И сделай с Аароном и с сыновьями его так, как Я повелел тебе; и семь дней наполняй руки (рукополагай, наделяй властью) их. "И возьми второго овна (барана)" означивает последующее состояние, состояние пребывания в Божественных истинах, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Небесах; "и пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна (барана)" означивает сообщение (передачу) силы во всем (всецело); "и заколи овна" означивает приуготовление (подготовку); "и возьми крови его" означивает Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа в Небесах; "и возложи (нанеси) на кончик (мочку) правого уха Аарона, и на кончик правого уха сыновей его" означивает всевозможное (всестороннее,

всякое) восприятие (уловление, постижение) Божественных истин, исходящих от Божественного блага (добра, блаженства) Господа в Небесах; "и на большой палец правой руки их" означает разумение (понимание), полученное оттуда в срединных (вторых) Небесах; "и на большой палец правой ноги их" означает (понимание), полученное оттуда в наинизших (последних, представительных, первых к нам) Небесах; "и окропи (обрызгай) кровью жертвенник (алтарь) вокруг (вкруговую)" означает единение Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) Господа; "и возьми крови, которая на жертвеннике (алтаре)" означает Божественные истины, соединенные (в единстве) с Божественными благами (добром, блаженствами) в Господе; "и еля (масла оливкового) помазания" означает Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви, пребывающие в Господе; "и окропи (обрызгай) ею Аарона, и одежды его" означает взаимное единение (взаимность соединения) Божественных благ (добра, блаженств) с Божественными истинами в Божественном Человеке Господа в наивысших (наисокровенных, третьих) Небесах; "и на сыновей его, и одежды сыновей его с ним" означает взаимное единение (взаимность соединения) Божественных благ (добра, блаженств) с Божественными истинами в Божественном Человеке Господа в последних (наинизших, представительных) Небесах; "итак, станет он свят, и одежды его, и сыновья его, и одежды сыновей его с ним" означает – итак это со всеми (всевозможными) Божественными ощущениями и вещами в Небесах; "и возьми от барана тук (жир)" означает блага (добро, блаженства) в Небесах; "и курдюк (хвост, жир у хвоста)" означает все, какие только есть, истины там; "и тук (жир), покрывающий внутренности (кишки)" означает блага (добро, блаженства) в конечных (крайних, последних) сферах ощущений и восприятия; "и обволакивающий печень (жировик печени)" означает более внутренние блага (добро, блаженства) в природном человеке, которые прошли очистку; "и две почки, и тук (жир), который на них" означает более внутренние истины в природном человеке, которые прошли очистку, и их блага (добро, блаженства); "и правую заднюю четверть (часть, кусок)" означает наивнутренние блага (добро, блаженства); "ибо это овен посвящения (инаугурации)" означает представительность (представление, образ, отражение) Божественной силы (могущества) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств); "и одну буханку (круглого) хлеба" означает наисокровенные (наивнутренние) Небесные блага (добро, блаженства), исходящие от Господа; "и один калач (пирог) пресный с маслом" означает – и срединные Небесные блага (добро, блаженства); "и одну лепешку пресную" означает – и наинизшие (крайние, последние) Небесные блага (добро, блаженства); "из корзины опресноков" означает – из тех, что собраны (пребывают) вместе в чувственных ощущениях и вместилищах (человека); "которые пред Иеговой (Господом)" означает – из тех, что от Божественных благ (добра, блаженств) Господа; "и положи все это на ладони Аарона и на ладони сыновей его" означает познание (признание) в Небесах, что все есть Господним и от Господа; "и помаши ими, размахивая (потрясая), как приносят жертву пред Иеговой" означает (направление устремлений, желаний, расположений) последующую Божественную жизнь; "и возьми их из рук их, и сожги их на жертвеннике во всесожжение (как холокост)" означает соединение с Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви; "как запах покоя (мира) пред Господом" означает восприятие мира (покоя, нирваны); "это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу)" означает - от Божественной любви; "и возьми грудь (грудину)" означает Божественно-духовные

ощущения и вещи в Небесах и их прием (приятие, усвоение, обретение) там; "от овна посвящения (рукоположения на власть), назначенного для Аарона" означает представительность (представление, образ, отражение) Божественной силы (могущества) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств); "и помаши ею, размахивая (потрясая), как приносят жертву пред Иеговой" означает оживление (пробуждение); "и будет она тебе за долю (в удел)" означает сообщение (передачу) силы тем, кто пребывает в Божественных истинах; "и освяти грудь (грудину) размахивания (потрясения)" означает познание (признание) Божественно-духовных ощущений и вещей в Небесах и в церкви; "и заднюю часть возвышения" означает Божественно-небесные ощущения и вещи, принадлежащие одному лишь Господу, воспринимаемые в Небесах и в церкви; "которыми размахивали (потрясали) и которыми возвышали" означает – из числа тех, что признаны (познаны) и восприняты (усвоены, обретенны); "от овна посвящения, того, что для Аарона и для сыновей его" означает представление (представительность, образ, отражение) Божественной силы (могущества) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства); "и будет это Аарону и сыновьям его по уставу (по установлению) вовеки от (из среды) сыновей Израилевых" означает закон порядка в представительной церкви в отношении Божественных благ (добра, блаженств) Господа и Божественных истин, исходящих оттуда; "ибо это за возвышение (доля за священничество)" означает представление (представительность, образ, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, исходящих оттуда; "и будет возвышение от (из среды) сыновей Израилевых от их мирных жертвоприношений, за их возвышение к Иегове (Господу)" означает принятие (восприятие, усвоение) в Небесах и в церкви и познание (признание) того, что все это принадлежит одному лишь Господу; "и одежды святости, которые для Аарона" означает Божественно-духовные ощущения и вещи, исходящие непосредственно от ощущений и вещей Божественно-небесных; "будут для его сыновей после него" означает - в природном порядке (последовательности); "для помазания их" означает – исходящие из представления (представительности, образа, отражения) Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств); "и наполнения ими рук их" означает – и из представления (представительности, образа, отражения) Божественных истин, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Небесах; "семь дней пусть одевает их тот священник, что после него, из сыновей его" означает полное познание (признание) и принятие (восприятие, усвоение); "будет входить в шатер собрания, чтобы служить во святом (в святилище)" означает во всяком поклонении (служении Богу) в Небесах и в церкви; "и возьми овна посвящения" означает представление (представительность, образ, отражение) Божественной силы (могущества) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) и способности передачи и приема (сообщения и восприятия) их там; "и сvari мясо его в святом месте (в святилище)" означает приуготовление (подготовку) благ (добра, блаженств) для использования (служения Богу) в жизни чрез истины учения в состоянии просветления от Господа; "и пусть Аарон и сыновья его едят (вкушают) мясо овна" означает усвоение (обретение) духовных благ (добра, блаженств) от Господа; "и хлеб, что в корзине" означает усвоение (обретение) небесных благ (добра, блаженств) от Господа; "у дверей (у входа) в шатер (скинию) собрания" означает – для входа (пред входом) в Небеса; "и пусть они едят (вкушают) во искупление (для очищения)" означает

усвоение (обретение) благ (добра, блаженств) теми, кто очищен (освобожден) от зла и лжей (фальшей), происходящих от зла; "для рукоположения их (наполнения рук их)" означает – от восприятия (приема, усвоения, обретения) Божественных истин; "и для освящения их" означает - что они могут пребывать в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), от Господа; "а посторонние (чужие, другие) пусть не едят их" означает – отсутствие какого-либо восприятия (приема, усвоения, обретения) благ (добра, блаженств) у тех, кто не пришел к признанию (познанию) Господа; "ибо они святы (священны)" означает - что первые Божественны (Божии); "но если что-либо останется от плоти (мяса) посвящения и от хлеба до утра" означает духовные и небесные блага (добро, блаженства), которые не были присоединены к новому состоянию (духа, души); "то сожги оставшееся огнем" означает их рассеяние; "ибо есть это нельзя" означает - что это не будет усвоено (воспринято, обретено); "потому что оно свято" означает – те Божественные ощущения и вещи, с которыми (свыше) не будет дано соединение из-за возможности последующей профанации (возникновения скверны, искажений); "и сделай с Аароном и с сыновьями его так" означает своего рода представление (представительность, образ, отражение) прославления Господа и наития (нисхождения, проникновения, излияния) Его в Небеса и церковь; "как Я повелел тебе" означает согласно законам Божественного порядка; "и семь дней наполняй руки (рукополагай, наделяй властью) их" означает представление (представительность, образ, отражение) полноты (исполненности) и совершенства силы (могущества) Господа в Небесах чрез наития (нисхождения, проникновения, излияния) от Божественных благ (добра, блаженств) Божественной Любви Его Человека.

10057.

И возьми второго овна (барана). Что этим означается последующее состояние, или состояние пребывания в Божественных истинах, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Небесах, очевидно из того, что было сказано до этого и того, что следует далее. Ибо до этого, речь шла о жертвоприношении быка (тельца) и всежжении (холокоста) первого барана (овна); далее же, речь идет о втором баране (овне) и о возложении рук на него (рукоположении во власть); а, затем, о жертвоприношении быка (тельца) и ежедневном всежжении (холокосте) агнцев (ягнят). Всяк, исходящий в рассудке своем (в помыслах) хоть в некоторой мере из просветления свыше, разве не сможет усмотреть того, что в этих частностях и деталях сокрыто лежат тайны Небес? Ибо, иначе, зачем бы было приносить жертвы и всежжения с таким большим числом ритуалов. И это таких, как: чтобы жертвенник был облит кровью; чтобы кровь была возложена на мочку уха, большой палец руки и большой палец ноги Аарона и его сыновей, а также, на их одежды; чтобы при жертвоприношении жир (тук) внутренностей (кишок), печени и почек вместе с самими почками был сожжен на жертвеннике (алтаре), а все остальные части были сожжены огнем вне стана (табора, лагеря) или съедены; а при всежжении (холокосте), чтобы внутренности (кишки) и ноги (голени) были бы положены сверху на части (куски) мяса и голову, и были бы сожжены; чтобы, сначала, помахать частями (кусками) мяса второго барана (овна), размахивая (потрясая) ими в ладонях Аарона и его сыновей; и, чтобы, затем, некоторые части (куски) мяса его были бы съедены. Пусть всякий, теперь, кто пожелает, подумает (размыслит), не были ли бы такие вещи вещами чисто земными и ничего не значащими, если бы в них не были бы внутренне сокрыты Святые Тайны; а если в них были бы внутренне сокрыты Святые Тайны, то не

относились бы те в обязательном порядке к таким тайнам, которые бы (во внутреннем смысле) принадлежали бы к Небесам и церкви, а, в наивысшем смысле – к Господу, ибо только они по-настоящему и могут быть святы, потому что Божественны (от Божественного Я). Если верно то, что Слово свято и вдохновлено Божественным Я (Вселенной) в отношении (передачи нам) всех и вся истин, в общем, и в частности, то должно быть верно и то, что все и вся в деталях, что касается жертвоприношений и всесожжений, также, вмещает и содержит в себе в отношении (передачи нам) точно такие же тайны. Но то, что они включают и содержат в себе, никем на земле не может быть познано до тех пор, пока не станет ему известно о том, что означается под такими ощущениями и вещами в Небесах. Последнему же учит исключительно лишь внутренний смысл Слова, поскольку чрез этот смысл раскрываются соответствия. И это по той причине, что между всевозможными ощущениями и вещами природного мира имеет место соответствие с ощущениями и вещами мира духовного, в силу чего ощущения и вещи первого мира возникают и существуют (рождаются и поддерживаются) из (от) второго. [2] Но о том, что же в этой главе означает под описанными жертвоприношениями и всесожжениями, будет раскрыто последовательно, при посредстве внутреннего смысла, по мере раскрытия соответствий. В наивысшем смысле, в котором все святые ощущения и вещи являются в наивысшей степени Божественными, речь идет о прославлении Человека Господа, тогда как, в представительном смысле – речь идет о возрождении обычного человека. Сам процесс прославления Человека Господа и возрождения обычного человека полностью описан в заповедях (установлениях, уставах), касающихся жертвоприношений и всесожжений. И для того, чтобы этот процесс мог бы быть понят (воспринят, уловлен, войти в постижение), я попробую изложить его посредством таких понятий вещей, которые могут впадать (входить) в понимание (земного) рассудка. Известно, что то, что видится глазами и слышится ушами, воспринимается человеком как бы внутренне (внутри, нутром), переходя из (внешнего) мира чрез глаза или уши, как если бы в мысли (мышление, понятия, образы), и, таким образом, в понимание (в рассудок), ибо мысли (помыслы, понятия, представления) и есть суть разумением (пониманием) рассудка. И, если последние есть суть такими ощущениями и вещами, которые человек любит, то они тут же переходят из рассудка его в волю, а из воли чрез разумение (понимание) рассудка - в речь уст, а также - в действие тела. Таков есть суть круг (путь) ощущений и вещей, входящих чрез природного человека из внешнего мира в его человека духовного, а оттуда – вновь, назад, в мир. Но да будет, теперь, известно, что этот круг (путь) устанавливается (начинается) от (из) воли, которая есть суть наискровенной частью (сферой) жизни человека, и что жизнь человека зачинается (рождается), там, и оттуда она исходит (вытекает); ибо воля человека, пребывающего в благе (добре, блаженстве) ведется (направляется) с Небес Господом, хотя (внешне) и кажется иначе. Связано же это с наитием (проникновением, нисхождением, изливанием) из духовного мира в природный, то есть, чрез внутреннего человека во внешнего, но никак не наоборот; ибо внутренний человек пребывает в Небесах, а внешний - в мире. [3] Так как этот круг есть кругом жизни человека, то поэтому, во время своего возрождения, человек и возрождается в соответствии с ним, а когда он уже стал возрожденным, то он уже и живет, и действует в соответствии с ним. Именно поэтому, когда человек вступает на путь возрождения, все истины, которые должны в нем принадлежать его вере, проникают (вводятся) в него (внушаются ему) чрез слух и зрение, и оттуда, встраиваются (внедряются, насаждаются, насеваются, имплантируются) в

память его природного человека; из этой памяти они переходят (переводятся) в формы мысли (идеи, помыслы, понятия), принадлежащую рассудку (пониманию), а те из них, которые становятся наиболее любимыми, становятся частью его воли; а в той мере и степени, с которой они становятся принадлежащими собственной воле, они становятся принадлежащими и собственной жизни; ибо воля человека это и есть сама его жизнь; а в той мере и степени, с которой они становятся принадлежащими собственной жизни, в той же мере и степени они становятся принадлежащими его собственным устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям), а оттого, таким образом, его милосердию (любви к ближнему) в воле и его вере (истинам) в рассудке (понимании). Лишь после этого, человек и начинает говорить и действовать согласно той жизни, которая в нем есть жизнью милосердия (любви) и веры; от милосердия, которое есть суть волей, он производит речь устами, а также, исполняет действия телом; итак, устами и телом чрез посредство рассудка, то есть, чрез посредство (путем, способом, методом) веры. Из всего этого, теперь, и очевидно, что круг (порядок, путь) возрождения человека подобен кругу (порядку) его жизни, в общем; и, что этот круг, в отношении воли человека, осуществляется чрез посредство наития (проникновения, нисхождения, излияния) с Небес от Господа, и выстроен (установлен) подобным же образом. [4] Отсюда, теперь, становится очевидным и то, что при возрождении человек проходит два состояния. Первое, когда истины веры в нем насаждаются (прививаются, встраиваются, имплантируются) и соединяются с благами (добром, блаженствами) милосердия; второе, когда он говорит от блага (добра, блаженства) милосердия (любви) посредством истин веры и действует в соответствии с этими истинами. То есть, что первое состояние есть процесс движения, производящийся (исходящий) из мира чрез природного человека к человеку духовному, то есть, в Небеса; а второе - из Небес чрез духовного человека к человеку природному, то есть, в мир. Ибо, как сказано выше, духовный или внутренний человек пребывает в Небесах, а природный или внешний человек - в мире. Этот круг (кругооборот, путь) есть кругом (кругооборотом) возрождения человека, а, следовательно, и кругом (кругооборотом) его духовной жизни. Об этих двух этапах (об этом двойственном состоянии) жизни возрождаемого человека, можно усмотреть еще и по ссылкам, приведенным в п. 9274. [5] Из сказанного, также, можно составить некоторое представление и о прославлении Человека Господа; ибо точно так (тем путем), как Господь прославил Своего Человека, то точно так же (тем путем) Он и возрождает всякого человека; ибо, как уже не раз говорилось, возрождение человека есть суть образом прославления Господа. Отсюда, и очевидно, что первое состояние (первый этап) Его прославления состояло (состоял) в том, чтобы сделать (исполнить) Его Человека Божественными истинами и соединить их с Его Божественными благами (добром, блаженствами), которые уже пребывали в Нем (от Отца); и что второе состояние (второй этап) состояло (состоял) в том, чтобы начать (господственно) действовать от Божественных благ (добра, блаженств) чрез Божественные истины. Ибо Небеса и церковь выстраиваются чрез посредство Божественных истин, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Господа; и именно чрез эти истины и возрождаются все те, кто состоит в церкви. Собственно, все это и описано под порядком жертвоприношений и всеожжаний, а также, под порядком проведения ритуалов, рассматриваемых в этой главе. Под жертвоприношением быка (теляца) и всеожжением первого барана (овна) описывается первое состояние; а под возложением рук на второго барана (овна) описывается второе состояние; и, наконец, под жертвоприношением быка (теляца) и

всесожжением (холокостом) ежедневной жертвы ягнят означает продолжение этого (продолженность второго) состояния. [6] Да будет же, теперь, известно, что у человека, который возрождается, очищение зол и лжей (фальшей), исходящих оттуда, происходит постоянно, ибо в той мере и степени, с которой человек очищается от зла и лжи, в той же мере и степени в нем насаждаются и истины веры, а в той мере и степени, с которой они соединяются с благами (добром, блаженствами) милосердия (любви ближнему), в той же мере и степени человек впоследствии действует (поступает), исходя от блага (добра, блаженства) милосердия (любви к ближнему). Очищение же (освобождение) от зла и лжи (фальши) у человека - это не освобождение (не избавление) от них, а их отдаление (отстранение, отодвижение) (п. 868, 887, 894, 929, 1581, 2269, 2406, 4564, 8206, 8393, 8988, 9014, 9333, 9446-9451, 9938). Но у Господа это было не отдаление, но изгнание, что касается тех ощущений и вещей, которые Им были получены (по наследству, по родительской карме) от матери, а оттого, таким образом - и полное освобождение от них в такой мере и степени, что Он более уже не мог быть сыном Марии; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9315 (в конце). Тут же, все это было сказано лишь для того, чтобы получше можно было бы познать то, что означает под возложением рук на (рукоположением во власть, наполнением рук от) второго барана (овна), о котором еще будет говориться далее.

10058.

И пусть возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна (барана). Что этим означает сообщение (передача) силы (могущества) во всем (всецело), очевидно из значения выражения "возложить руки на (наполнить руки от, рукоположить во власть)", представляющего собой сообщение (присоединение), передачу и прием силы (могущества) (п. 10023); и из значения слова "голова", представляющего собой животное в целом, вместе со всеми его частями (п. 10011), а, таким образом, все и вся, что было представлено под этим вторым овном (бараном).

10059.

И заколи овна (убей барана). Что этим означает приуготовление (подготовка), очевидно из значения слова "заколи (убей)", когда речь идет о жертве и всесожжении, и представляющего собой, тогда, приуготовление (подготовку) ее (п. 10024).

10060.

И возьми крови его. Что этим означаются Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа в Небесах, очевидно из значения слова "кровь", когда говорится о жертве и всесожжении, и представляющего собой, тогда, Божественные истины (п. 10026, 10033); и, здесь, это Божественные истины, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Божественного Человека Господа, сообщенные (присоединенные) и принятые в Небесах, ибо об этом, далее, здесь и идет речь. Выше (п. 10057) уже было сказано, что у человека, который возрождается, может быть два состояния. Первое - когда в него вселяются (имплантируются, встраиваются, внедряются, насаждаются) истины и они соединяются с благом (добром, блаженством); второе - когда человек пребывает в благах (дobre, блаженствах) и уже действует, исходя из благ (добра, блаженств). Когда он находится в последнем состоянии, то истины в нем, тогда, исходят от (из) блага (добра, блаженства), ибо, тогда, он во всем усматривает лишь только блага (добро, блаженства) (думает лишь о них), говорит лишь только о них и



действует лишь ради них. Тогда, блага (добро, блаженства) пребывают в нем в каждой его частичке, как душа в человеке или как сердце в теле; и это до такой степени, что всяким мудрым человеком это воспринимается (ощущается), даже, прямо из слов и поступков того, кто пребывает в благе (добре, блаженстве). Из этой идеи о возрождении человека можно извлечь некоторое представление и о прославлении Человека Господа, ибо Господь возрождает человека путем, точно таким же, каким Он прославил и Своего Человека (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688). Ибо первым состоянием прославления Его Человека было насаждение (имплантация, встраивание) Божественных истин и соединение их с Божественными благами (добром, блаженствами). Откуда, теперь, и следует, что, когда Господь был в нашем мире, Он (сначала, на первом этапе) сделал (исполнил) Своего Человека Божественными истинами, чрез соединение Их с Божественными благами (добром, блаженствами), которые уже пребывали в Нем (от Отца), и сделал их в Своем Человеке едино Одно с Божественными благами (добром, блаженствами), как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9199, 9315. Во второе же состояние (второй этап) прославления Его Человек вступил тогда, когда от Божественных благ (добра, блаженств) в Нем стали исходить Божественные истины, которые есть (стали) Его Божественностью (Божественными истинами) в Небесах. Первое состояние прославления Человека Господа (Иисуса Христа, Большого Небесного Человека), во внутреннем смысле, описывается под всем тем, что (в Слове) говорится о жертве (приношении) быка (тельца) и всесожжении (холокосте) первого барана (овна), о которых в этой главе речь идет в стихах 10-18; но второе состояние описывается под всем тем, что, здесь, далее говорится о втором баране (овне), который именуется "бараном (овном) посвящения (рукоположения на власть)". Откуда, и очевидно, что под "кровью", здесь, подразумеваются Божественные истины, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Господа, сообщенные (присоединенные) и принятые в Небесах.

10061.

И возложи (нанеси) на кончик (мочку) правого уха Аарона, и на кончик правого уха сыновей его. Что этим означает всевозможное (всестороннее, всякое) восприятие (уловление, постижение) Божественных истин, исходящих от Божественного блага (добра, блаженства) Господа в Небесах, очевидно из значения слова "кровь", когда она налагается на краешек (мочку) уха, и представляющего собой, тогда, Божественные истины в Небесах и в церкви, которые исходят от Божественного блага (добра, блаженства) Господа (п. 10060); из значения слова "ухо", представляющего собой восприятие; и, здесь, восприятие (уловление, ощущение) Божественных истин в Небесах и в церкви, ибо всякое восприятие в них, ни от каких иных источников, кроме этого, и не исходит. Здесь же, в частности, имеется в виду восприятие в Небесном царстве, ибо истины, там, воспринимаются от блага (добра, блаженства), как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277. Очевидно это и из значения выражения "мочка (краешек) уха", которая есть наивнешней частью уха, и представляющего собой всецело все ухо; ибо, как и под первой или наивысшей частью чего-либо, означает все то в целом, так это есть и с той частью, которая есть в чем-либо частью напоследней или наивнешней (наинизшей или наименьшей) (п. 10044). Также, как очевидно это и из значения выражения "правое ухо", представляющего собой восприимчивость (чувствительность, ощущаемость) истин, исходя от блага (добра, блаженства). Выражение "правое ухо" имеет это (получило свое) значение по той причине, что все те ощущения и вещи (части),

которые приписываются к правой стороне (тела) человека, соответствуют благам (доброе, блаженствам), от (из) которых исходят (рождаются) истины, тогда как все те, которые приписываются к стороне левой, соответствуют истинам, от (из) которых исходят (рождаются) блага (добро, блаженства) (п. 9604, 9736). И так это: что касается головы, что касается лица, что касается органов чувств, что касается груди, а также, что касается чресел и ног. [2] Тот, кто не знает (не понимает) этой тайны, никак не может познать (понять) и того, почему (Господом) было велено: чтобы кровь была возложена на краешек (мочку) правого уха, на большой палец правой руки и на большой палец правой ноги Аарона и его сыновей; чтобы из этого овна, кроме жира (тука), на алтаре (жертвеннике) была сожжена правая задняя четверть (о чем еще будет говориться чуть ниже в этой главе, в стихах 22, 25). И в сходной манере (в другом месте): чтобы кровь жертвы была возложена на краешек (мочку) правого уха того, кто должен был быть очищен от проказы, и на большой палец правой его руки, и на большой палец правой его ноги; и, чтобы священник вылил лог елей (масла) на левую ладонь свою, и обмакнул палец свой правый в елей (масло), что будет на ладони левой его, и, чтобы окропил его (больного) пальцем правым своим семь раз пред лицом Господа (Лев. 14:14-18, 25-28). Не сможет он, также, познать (понять) и того, что означается под словами, сказанными Господом ученикам, ловившим рыбу: что они должны закидывать (забрасывать) невод (сеть) по правую сторону (по правому борту) корабля; и, почему, когда они так забрасывали его (ее), то рыбы они вытаскивали (брали) настолько много, что из-за ее множества не могли, даже, поднять (вытащить) невод (сеть) (Иоанна 21:6). Под последним же (в представительном смысле) означено то, что, если действовать и учить (наставлять), исходя из (от) блага (добра, блаженства), то человеку это приносит ощущения и вещи, принадлежащие истинам, настолько бесчисленные, что такого никогда не скажешь в каком-либо ином случае. Более того, все те, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), означаются еще и под овцами, находящимися по правую руку, но все те, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) не от блага (добра, блаженства), означаются под козлами, находящимися по руку левую (Мф. 25:32). [3] Что под "правой рукой" подразумеваются все те, кто пребывает в свете истин, исходящих от блага (добра, блаженства), можно усмотреть, также, и у Давида: небеса – Твои; земля, также – Твоя; мир и полноту ее – Ты основал; север и правую руку – Ты сотворил (Пс. 89:11, 12); где под "Небесами", "землей" и "миром" подразумевается церковь (п. 9325); под "полнотой мира" – всевозможные истины и блага (добро, блаженства), составляющие церковь; под "севером" – все те, кто пребывает в неведении (в непонимании) в отношении истин (п. 3708); тогда как под "правой рукой" – все те, кто пребывает в свете истин, исходящих от блага (добра, блаженства); а оттого, то же самое, что и те, кто подразумевается под словом "юг (полудень)" (п. 9642). Отсюда, теперь, становится очевидным и то, что означается под выражением "сидеть одесную Бога", когда говорится о Господе (Пс. 110:1, 5; Мф. 26:63, 64; Марк 12:36; 14:61, 62; Луки 20:42, 43; 22:69). А именно: что под этим означается Божественная сила, принимаемая чрез Божественные истины (Господа), исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 3387, 4592, 4933, 7518, 8281, 9133). [4] Так как большинство вещей (понятий), в Слове, несет в себе, также, и противоположный свой смысл, то так это и словами "право" и "лево". Ибо, в противоположном смысле, под словом "право" означается зло, из (от) которого исходит ложь (фальшь), а под словом "лево" – ложь (фальшь), чрез которую исходит зло; как это, к примеру, у Захарии: горе никчемному пастырю, который опустошает стадо! Меч падет на

руку его и на глаз правый его; рука его сухотой иссохнет, а глаз его правый теменью истемнеет (Зах. 11:17). Здесь, под словом "рука" означает сила (могущество) истин, приложенных (примененных, послуживших) для утверждения зла, и о которой, как о бесполезной, сказано: "сухотой иссохнет"; тогда как о "правом глазе", под которым означаются памятуемые природные знания о благах (добре, блаженствах), приложенные (примененные, послужившие) для утверждения лжи (подтверждения фальши), и о которых, как о бесполезных, сказано: "теменью истемнеет (помрачением помрачится)". Под "пастырем (пастухом)" означаются все те, кто учит (наставляет) истинам, чрез посредство которых люди ведутся (направляются) к благу (добру, блаженству) (п. 343, 3795, 6044); откуда, и следует, что под "никчемным пастырем" означает всяк тот, кто учит, но ведет к злу; под словом "рука" означает сила, присущая истинам, но исходящая от блага (добра, блаженства) (п. 4931-4937, 7205); но под выражением "рука никчемного пастыря" означает отсутствие какой-либо силы; под словом "глаз" означает понимание (рассудок, рассудительность) и восприятие истин (п. 4403-4421, 4523-4534, 9051); но под "правым глазом никчемного пастыря" означаются те знания о благах (добре, блаженствах) в природной памяти человека, которые лишены понимания (рассудочности) и восприятия (постижения, осознания) их, по той причине, что они были извращены (перевернуты) и использованы (применены) в услужение лжи; ибо под "теменью (густой тьмой, помрачением)" означает всякая ложь, что исходит от зла (п. 7711). [5] И у Матфея: и сказал Иисус: если глаз твой правый понудил тебя споткнуться (привел к соблазну, преткновению), вырви его и отбрось от себя... И если рука твоя правая понудила тебя оступиться, отсеки ее и отбрось от себя... ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было бы ввержено в геенну (брошено в ады) (Мф. 5:29, 30); где под выражением "правый глаз" означает понимание (рассудок) и вера (духовная память), которые исполнены лжей (фальшей), исходящих от зла, тогда как под выражением "правая рука" – сами те лжи (фальши), что рождены (исходят) от зла. Всяк, здесь, может познать (понять), что под словом "глаз" подразумевается не просто глаз человека, а под "правой рукой" – не просто правая рука; и, что глаз, за преткновение, не может быть вырван, а рука, за преткновение, не может быть отсечена; ибо от этого, спасение не придет к человеку. И у Иоанна: и дал (установил) зверь всем начертание (знак, метку) на правой руке их или на лбу их (Откр. 13:16); где под "правой рукой" означаются лжи (фальши), исходящие от зла, а под словом "лоб" - любовь к злам, от которых исходят лжи (фальши). Что под словом "лоб (чело, фронт)" означает небесная любовь, а оттого, в противоположном своем смысле, под ним означает любовь адская (выдыхаемая из адов), можно усмотреть и по п. 9936.

10062.

И на большой палец правой руки их. Что этим означает понимание (понимание), полученное оттуда в срединных (вторых) Небесах, очевидно из значения выражения "большой палец руки", представляющего собой силы блага (добра, блаженства), исходящие чрез истины, или истины в своей силе (могуществе, мощи), исходящей от блага (добра, блаженства), и понимания (разумения, рассудка), полученного оттуда (о которых, далее, и пойдет речь). Что под этим означает рассудок (разумение, понимание) в срединных (вторых) Небесах, так это потому, что чрез "кровь", которая была возложена на большой палец руки, означаются Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Небесах (п. 10060), а оттого, и

понимание (рассудок, разумение), происходящее оттуда. А так как под "кровью на краешке (мочке) правого уха" означает восприятие (уловление, ощущение) в наивнутренних (третьих) Небесах; то отсюда, и следует, что под "кровью на большом пальце правой руки" означает рассудок (интеллект, понимание, разумение) в срединных (вторых) Небесах, а под "большим пальцем правой ноги" означает рассудок (интеллект, понимание, разумение) в наинизших (предельных, крайних, первых от нас) Небесах. Так как то, что принадлежит наивнутренним Небесам, означает под "головой (главой)" и тем, что принадлежит "голове", то, здесь, под "правым ухом", принадлежащим голове, означает наивнутреннее (наипотаенное) восприятие (уловление, ощущение); так как то, что принадлежит срединным (вторым) Небесам, означает под "телом" и тем, что принадлежит "телу", то, здесь, следовательно, под "правой рукой" означает рассудок (интеллект, понимание, разумение); и наконец, в той же манере, с тем, что принадлежит наинизшим (последним, крайним) Небесам, и означиваемым, здесь, под "ногами" и правыми участками тела, принадлежащими ногам. Что так это есть в связи с существованием соответствий между Небесами и человеком, можно усмотреть по п. 10030 и по приведенным, там, ссылкам. А, что в наискровенных (наивнутренних) Небесах есть восприятие (уловление, ощущение, интуиция) истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); тогда как в срединных (вторых) Небесах, так же, как и в Небесах крайних (наинизших, представительных) внутреннего (интуитивного) восприятия истин нет, но есть рассудок (понимание, разумение, рассудительность), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277, 9596, 9684. [2] Что чрез "большой палец правой руки" означиваются истины в своей силе (могуществе, мощи), исходящей от блага (добра, блаженства), а, следовательно, и сила понимания (разумения, рассудка) в срединных (вторых) Небесах, видится (кажется) фразой весьма слабой (низкой, приземленной) и едва ли заслуживающей такого значения, чтобы представлять собой Небеса; ибо можно подумать, откуда у какого-то пальца, хотя бы даже и большого, может быть такой смысл и значимость? Но, да будет известно, что конечная (последняя) или крайняя (внешняя) часть какого-либо члена означивает собой то же самое, что и весь член. Под "рукой" же означивается всецело вся сила (мощь) тела, ибо тело обладает силой (мощью) посредством рук и кистей (плеч и ладоней). Что (последняя) или крайняя (внешняя) часть какой-либо части тела означивает собой всецело всю ту часть; и, что это подобно тому, как то, что есть наипервым и наивысшим, можно усмотреть по п. 10044. [3] Что под словом "руки" означивается сила (мощь); и, что всякая сила (мощь) в истинах исходит от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10019; а, что под выражением "правая рука" означивается сила (мощь) истин, исходящая от блага (добра, блаженства), а под выражением "левая рука" – сила (мощь) истин, чрез которые исходит благо (добро, блаженство), можно усмотреть по п. 10061. Что, здесь, имеется в виду рассудок (разумение, рассудительность, интеллект, понимание), так это потому, что всякое разумение (понимание) образуется из (от) истин, тогда как всякая воля (волеизъявление) – от (из) благ (добра, блаженств). Ибо все ощущения, явления и вещи в мире и в Небесах имеют отношение к истинам и благам (добру, блаженствам); и рассудок (разумение, рассудительность, интеллект, понимание) человека дается (образуется, выстраивается) чрез истины, а воля – чрез блага (добро, блаженства). А отсюда, поэтому, и следует: что, если под "рукой" означиваются истины в своей силе (могуществе), то под этим словом, также, будет означиваться и рассудок (разумение, рассудительность, интеллект, понимание). [4] Так как под выражением

"большой палец руки", по аналогии со словом "рука", означивается сила, которую истины имеют (перенимают, получают) от блага (добра, блаженства), то в древние времена у языческих племен, так же, как и у израильского народа, было принято (за обычай) отсекаль (отрезать) у своих врагов большие пальцы рук и большие пальцы ног (Суд. 1:6, 7); ибо под этим, в представительном смысле, означивалось удаление и отъем у них всякой силы (способности); и кроме того, в большом пальце, можно сказать, пребывает первичная (исходная) сила (мощь, могущество) руки, ибо когда он отсекается (ампутируется), то от руки уже нет никакой пользы в сражении и на войне. [5] По подобию с большим пальцем, и все остальные "пальцы", также, означивают собой силу (мощь); как это в следующих отрывках. У Давида: Он (Иегова) учит руки мои сражаться (бороться), а пальцы мои воевать (Пс. 144:1); когда я смотрю на Твои Небеса, дело перстов (творение пальцев) Твоих... (Пс. 8:3). И у Луки: и сказал Иисус: если перстом Я Божиим изгоняю бесов, то, воистину, пришло уже и к вам царствие Божие (Лк. 11:20).

10063.

И на большой палец правой ноги их. Что этим означивается рассудок (разумение, рассудительность, понимание, интеллект), полученный оттуда в наинизших (последних, представительных, первых к нам) Небесах, очевидно и из того, что уже было сказано и показано чуть выше (п. 10062).

10064.

И окропи (обрызгай) кровью жертвенник (алтарь) вокруг (вкруговую). Что этим означивается единение Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) Господа, очевидно из значения слова "кровь", когда говорится о жертве и всесожжении, и представляющего собой, тогда, Божественные истины (п. 10026, 10033); и из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9964). Когда говорится о Божественных благах (дobre, блаженствах), подразумевается также и Божественная любовь, так как всякое благо (добро, блаженство) принадлежит любви (составляет ее); ибо все, что кем-либо любимо, воспринимается им, как благо (добро, блаженство), а оттого, также, и именуется им благом (добром, блаженством). Но всякая истина принадлежит вере (составляет ее); ибо все, во что кто-либо верит (имеет веру во что-либо), воспринимается им, как истина, а оттого, также, и именуется истиной. Из всего этого, теперь, и следует, что то, что образует рассудок (разумение, рассудительность, интеллект, понимание) человека, принадлежит вере (составляет ее); а то, что образует волю (волеизъявление), принадлежит любви (составляет ее), ибо рассудок (разумение, рассудительность, понимание, интеллект) человека сотворен (образован, сделан, назначен) для приема (усвоения, получения, обретения) истин веры, а воля его - для приема (усвоения, получения, обретения) благ (добра, блаженств) любви. Таким образом, рассудок (разумение, рассудительность, понимание, интеллект) человека таков, каковы есть суть истины, образующие (формирующие) рассудок, а их качество есть суть качеством его веры. Воля же человека такова, каковы есть суть блага (добро, блаженства), образующие (создающие, формирующие) волю, а их качество есть суть качеством его любви. В противоположном же смысле, речь идет о любви ко злу и о вере во лжи (фальши), а также, о воле и рассудке (разумении, рассудительности, интеллекте, понимании), исходящих оттуда. Но (в этом случае) рассудок (разумение,

рассудительность, понимание, интеллект) по качеству есть суть таковым, каковыми есть лжи (фальши), которые его образуют (формируют), или какой есть вера из тех лжей (фальшей); тогда как воля - такова, каковыми есть зла, которые ее образуют (создают, формируют), или какой есть любовь тех зол. Что воля (от) зла и рассудок (разумение, рассудительность, понимание, интеллект) (от) лжи (фальши) происходят (вытекают) из адов, и что они есть суть самими адами в человеке, очевидно, ибо они противоположны рассудку (разумению, рассудительности, пониманию, интеллекту) (от) истин и воле (волеизъявлению) (от) благ (добра, блаженств), которые исходят (рождаются, проникают, изливаются, ниспосылаются) с Небес от Господа, и, таким образом, составляют в человеке его Небеса.

10065.

И возьми крови, которая на жертвеннике (алтаре). Что этим означаются Божественные истины, соединенные (в единстве, в супружестве) с Божественными благами (добром, блаженствами) в Господе, очевидно из значения выражения "кровь, которая на жертвеннике (алтаре)", представляющего собой Божественные истины, соединенные (в единстве, в супружестве) с Божественными благами (добром, блаженствами), и о которых уже говорилось чуть выше, в п. 10064. Но, в данном случае, как обстоят дела, еще будет сказано ниже.

10066.

И елей (масла оливкового) помазания. Что этим означаются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви, пребывающие в Господе, очевидно из значения выражения "елей (масло) помазания", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви, пребывающей в Господе (п. 9954, 10019).

10067.

И окропи (обрызгай) ею Аарона, и одежды его. Что этим означает взаимное единение (взаимность соединения) Божественных благ (добра, блаженств) с Божественными истинами в Божественном Человеке Господа в наивысших (наисокровенных, третьих) Небесах, очевидно из представления образа Аарона, означающего собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9806), которое есть Божественными благами (добром, блаженствами) Господа в Небесном царстве (п. 9946), или, что то же самое, в наивысших (третьих) Небесах; из значения выражения "одежды Аарона", представляющего собой (в представительном смысле) Духовное царство Господа, примыкающее к Его Небесному царству (п. 9814); и из значения слова "окропить (обрызгать)" кого-либо (что-либо), представляющего собой соединение (сочетание, союз), ибо под действием окропления и излияния чего-либо на кого-либо, (в представительном смысле) означает их единство (соединение); как это уже и было сказано выше, о ритуале окропления кровью алтаря (жертвенника) вокруг (вкруговую) (п. 10064). [2] Что, здесь, означает Божественный Человек Господа (распростертый) в Небесах, так это потому, что в этом отрывке и в том, что следует далее, речь идет о Божественном Человеке Господа в Небесах и о Его единении (единстве, союзе) с ангелами, там, а, таким образом, и о втором состоянии в процессе (в ходе) прославления Человека Господа (п. 10057). А так как, здесь, в лице Аарона отображен Господь, что касается Божественных благ (добра, блаженств) в Небесном царстве, а под его одеждами – Господь, что касается

Божественных истин в Духовном царстве, примыкающем к Небесному царству, то поэтому, здесь, Господь и представлен в лице их обоих, то есть, в лице более высших Небес. Что речь, здесь, о Божественном Человеке, так это потому, что в Небесах не признают и не поклоняются никакому другому Божеству (Божественному Я), кроме Божественного Человека Господа; ибо Божественное Я (Вселенной), Которое Господь именовал Своим "Отцом", было Божественным Я, пребывающим в Нем. Что в Небесах не признают и не почитают иного Божества (Божественного Я), кроме Господа, в форме (в лице) Божественного Человека, можно усмотреть по многим высказываниям Господа у евангелистов; а в частности из следующих. У Матфея и Луки: все передано Мне Отцом (Мф. 11:27; Луки 10:22). У Иоанна: и отдал (Отец) все в Его (Сына) руки (Иоанна 3:34, 35); и дал Ты (Отец) Сыну силу (власть, мощь) над всякой плотью (всяким телом) (Иоанна 17:2); ибо без Меня и сделать ничего не можете (не в силах) (Иоанна 15:5); ибо (Отче), все Мое - Твое, а все Твое - Мое (Иоанна 17:10). И опять, у Матфея: и дана Мне всякая сила (власть, мощь) в Небесах и на земле (Мф. 28:18); и сказал Иисус Петру: ...и дам Я тебе ключи от царства Небесного; и все, что ты свяжешь на земле, будет связано и в Небесах; а все, что ты отпустишь (потеряешь, развяжешь, освободишь) на земле, будет отпущено (потеряно, развязано, свободно) и в Небесах (Мф. 16:19). [3] Что это так, очевидно, также, и из того факта, что никто не может быть соединен верой и любовью с Божественным Я (Вселенной) без (помимо) Божественного Человека (владельца Того Я); ибо Божественное Я (Вселенной), именуемое "Отцом", не может быть Само по Себе усмотрено (ухвачено, постигнуто) мыслью (пониманием, рассудком) в силу того, что Само по Себе Оно непостижимо; а то, что не может быть усмотрено (ухвачено, постигнуто, понято) в мыслях (в понятиях, помыслах рассудка), не может быть (стать) предметом веры (войти в духовную память), а, следовательно, не может быть (стать) и предметом любви (войти в волю); тогда как наипервейшим (первородным, главным) условием во всяком из возможных поклонений (служений Богу) есть вера в Бога (уверенность, убежденность в Нем) и любовь к Нему, которая превышает всего иного. Что Божественная Самость (Божественное Я Вселенной), Которая и есть суть Сам "Отец", непостижима, Господь учит у Иоанна: никто никогда не видел Бога; Единородный Сын, пребывающий в лоне (на груди, в пазухе) Отца, Он явил (показал) Его (Иоанна 1:18); но вы никогда ни голоса Отца не слышали, ни вида (облика) Его не видели (Иоанна 5:37). [4] А, что именно Божественная Самость (Божественное Я Вселенной), Которая и есть суть Самим "Отцом", Господом постигается чрез Божественного Человека, Он учит в следующих отрывках. У Иоанна: а кто видит Меня, тот видит и Того, Кто послал (направил) Меня (Иоанна 12:45); если бы вы познали (постигли, осознали) Меня, то познали (постигли, осознали) бы и Отца Моего; отныне же, и вы познали Его и видели Его... Кто видит Меня, тот видит и Отца (Иоанна 14:6-11). И у Матфея: все передано Мне от Отца Моего... никто не познал (не постиг, не осознал) Сына, кроме Отца; никто не познал (не постиг, не осознал) Отца, кроме Сына; и того, кому Сын пожелал открыть Его (Мф. 11:27; Луки 10:22). Что, здесь, сказано еще и то, что "никто не познал (не постиг, не осознал) Сына, кроме Отца", так это потому, что под "Сыном" подразумеваются Божественные истины, а под "Отцом" - Божественные блага (добро, блаженства), воедино пребывающие в Господе; а одно не может быть познано иначе, как от другого; именно поэтому, Господь сначала и говорит, что все было передано Ему Отцом, а затем, что Отца познает (постигает) тот, кому Сын пожелает (захочет) открыть Его. Что под словом "Сын" означиваются Божественные истины, а под словом "Отец" - Божественные блага (добро, блаженства); и, что и те, и

другие - от Господа, можно усмотреть по п. 2803, 2813, 3704, 7499, 8328, 8897, 9807. Из всего этого, теперь, и очевидно, что Божественная Самость (Божественное Я Вселенной, Божество) в Небесах и есть Божественным Человеком Господа. [5] Теперь же, пришло время объяснить то, что отображено (представлено) под ритуалом окропления жертвенника (алтаря) вокруг (вкруговую) кровью второго барана (овна), под взятием этой крови и елея (масла) помазания, и окроплением ими Аарона и одежд его. Что под этим означается единство (союз, супружество) Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) и Божественных благ (добра, блаженств) с Божественными истинами в Божественном Человеке Господа, очевидно из того, что уже было сказано и показано ранее (в п. 10064-10067). Но еще не была раскрыта та Небесная тайна, которая, здесь, лежит сокрыто за внутренними вещами. Ибо эта тайна состоит в том, что между Божественными благами (добром, блаженствами) и Божественными истинами существует взаимное единство (союз по взаимности), то есть, единство (союз) Божественной Самости (Божественного Я Вселенной, Божества), именуемого "Отцом", и Божественных истин, именуемых "Сыном". Соединение (сочетание, сплетение) Божественных истин с Божественными благами (добром, блаженствами) означается чрез ритуал окропления (обрызгивания) кровью алтаря (жертвенника) (п. 10064); само единение (союз, сочетание, единство) (с одной стороны) означается под кровью на алтаре (жертвеннике), с которого она должна была быть взята (п. 10065), (с другой стороны) под елеем (маслом) помазания, посредством которого была означена взаимность со стороны Божественных благ (добра, блаженств) (п. 10066). Откуда, теперь, и следует, что (в представительном смысле) взаимность единства (союза) Божественных истин и Божественных благ (добра, блаженств) в Божественном Человеке Господа означается под одновременным окроплением Аарона и его одежд кровью (с алтаря) и елеем (маслом) помазания (как это и было сказано чуть выше). [6] Что единство (союз, соединение) было взаимным, вполне очевидно и из слов Господа, приведенных в следующих отрывках. У Иоанна: Отец и Я – есть Одно; но, если вы не верите Мне, то верьте хотя бы делам... чтобы познать (понять, осознать) вам и увериться, что Отец - во Мне, а Я - в Отце (Иоанна 10:30, 38); разве не веришь ты, что Я - в Отце, а Отец - во Мне? ...поверьте же Мне, что Я - в Отце, а Отец - во Мне (Иоанна 14:10-11); и сказал Иисус: Отче, пришел час; прославь Сына Твоего, чтобы и Сын Твой прославил Тебя... Все Мое - Твое, и все Твое - Мое (Иоанна 17:1, 10); отныне, прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем... и Его Бог прославит в Себе (Иоанна 13:31-32). Из этих отрывков, теперь, и можно усмотреть то, что Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви, которые есть суть "Отцом", были соединены в Господе с Божественными истинами, которые есть суть "Сыном", взаимно (по взаимности); откуда следует и то, что и Самость (Собственное Я) Его Человека стало быть суть Самими Божественными благами (добром, блаженствами). То же самое означается и под Его: "исходом от Отца", "приходом в мир" и "уходом к Отцу" (Иоанна 16:27-29); и под словами: "все, что имеет Отец есть Мое" (Иоанна 16:15) и "Отец и Я - есть Одно" (Иоанна 10:30). [7] Но все это может быть четче воспринято (понято, осознано, постигнуто) на примере взаимности при соединении благ (добра, блаженств) и истин в обычном человеке, когда он возрождается Господом; ибо, как уже было сказано ранее, Господь возрождает человека точно так, как Он это делал при возрождении (прославлении) Своего Человека (Иисуса Христа) (п. 10057). Когда Господь возрождает человека, он внушает (извне вводит, передает) в рассудок (в понимание, в понятия) человека те истины, которые должны составлять в нем его веру (память духа), а



также, (изнутри) передает (наитствует, внедряет) блага (добро, блаженства), которые в его воле должны составлять в нем его любовь, и соединяет их вместе в человеке. И, когда они (взаимно) соединяются (переплетаются) вместе, то истины, тогда, которые в нем составляют его веру (духовную память), получают (обретают, принимают), там, свою жизнь от блага (добра, блаженства), которое исходит от любви; тогда как блага (добро, блаженства), которые исходят от любви, обретают (получают) качество своей жизни от истин, которые составляют его веру. Это соединение по взаимности, которое совершается (производится) посредством блага (добра, блаженства), и есть тем единством (союзом), что именуется небесным супружеством; оно же есть суть и Небесами в человеке. В этих Небесах, Господь пребывает точно так, как и в Своем Собственном Я (как если бы в Себе), ибо все блага (добро, блаженства) любви исходят исключительно лишь от Него, так же, как и от Него – всякое, какое только и есть, соединение (союз) истин с благами (добром, блаженствами). В каком же либо Собственном я человека (в соби его) Господь пребывать не может, ибо собь (Собственное я) человека - это (сущее) зло. [8] Именно это взаимное соединение (по взаимности) и есть тем, что подразумевается под словами Господа у Иоанна: в тот день вы и узнаете (познаете, поймете, осознаете), что Я - в Отце Моем, а вы - во Мне, и Я - в вас (Иоанна 14:20); все Мое - Твое, и все Твое - Мое, и Я прославился в них... Чтобы и они все были едины, как это Ты, Отец - во Мне; и Я - в них; чтобы и они были в Нас едино (Иоанна 17:10, 21, 22). Здесь, в такой манере, описывается соединение по взаимности. И тем не менее, под этим не означает то, что человек соединяется с Господом (от себя), но то, что Господь соединяется с человеком (с его собью, Собственным я), когда последний воздерживается (отстраняется, отступает) от (делания, совершения) зла. Ибо воздержание (отстранение) от зла оставлено (отдано) на усмотрение (выбор, откуп, решение) человека. И вот, когда он воздерживается (решается), то, тогда, и совершается, по взаимности, соединение истин, которые принадлежат вере, и благ (добра, блаженств), которые принадлежат любви, происходящее от Господа, но никак не от соби (не от Собственного я) человека. Что от себя самого человек не может сделать что-либо из благ (добра, блаженств), а, следовательно, не может принять (обрести, получить, усвоить) какую-либо из высших (Божественных) истин в благе (добре, блаженстве), известно в церкви; и это же подтверждается словами Господа у Иоанна: пребудьте во Мне, и Я пребуду в вас... Кто пребывает во Мне, а Я - в нем, тот приносит много плода... ибо без Меня и сделать ничего не можете (не в силах) (Иоанна 15:4, 6). [9] Взаимность такого соединения может быть проиллюстрирована на примере соединения (сочетания, союза, супружества) рассудка (разумения, рассудительности, понимания, интеллекта) и воли в человеке; ибо его рассудок образуется (формируется) из истин, а его воля - из благ (добра, блаженств); то есть, истины составляют в нем его веру, а блага (добро, блаженства) - его любовь. Человек черпает (принимает, впитывает) истины чрез слух посредством (телесного) чувства слуха и посредством чтения чрез зрение (телесное видение); и хранит (помещает, складировает, собирает, накапливает) их в своей (природной) памяти. Эти истины относятся либо к состоянию духа гражданскому (общественным отношениям), либо к состоянию духа нравственному (моральным, личным отношениям); именуется же они знаниями природной памяти. Любовь человека, которая есть суть его волей (устремления которой составляют его волю), чрез рассудок (разумение, ум, рассудительность, понимание, интеллект) смотрит на всевозможные ощущения и вещи (образы и понятия) памяти и выбирает из них себе те, которые с нею согласуются. И лишь только те, которые она выбрала (избрала), те она и призывает к себе, и соединяет их с

собой, итак, при их посредстве, укрепляет (усиливает, возвращает) себя изо дня в день. Таким образом, истины, оживленные любовью, сотворяют (делают, образуют, формируют) рассудок (разумение, ум, рассудительность, понимание, интеллект) человека, тогда как сами блага (добро, блаженства), которые и есть суть любовью в человеке, сотворяют (делают, образуют, формируют) его волю. Блага (добро, блаженства) любви, там (в воле), подобны огню, тогда как истины, находящиеся в окружности (в окрестностях) вокруг (вкруговую), оживленные любовью, подобны свету от этого огня. Постепенно, по мере того, как истины зажигаются этим огнем (распаляются от этого огня), в них разгорается желание соединиться с благами (добром, блаженствами) по взаимности. Отсюда, и происходит (рождается) то соединение по взаимности, которое продолжается постоянно (и в вечность). [10] Отсюда, также, можно усмотреть и то, что именно блага (добро, блаженства) любви есть суть тем, что все и вся соединяют, но никак не истины веры, если только не считать тех, в которых блага (добро, блаженства) любви заключены уже внутренне. Говорите же ли вы любовь или блага (добро, блаженства), то это будет - одно и то же; ибо все блага (добро, блаженства) принадлежат (рождаются, производятся, исходят от) любви; а то, что любимо (принадлежит, рождается, производится, исходит от любви), именуется благами (добром, блаженствами). То же самое, будет одно и то же, скажете ли вы любовь или воля; ибо то, что человек любит, то он и желает (жаждет, хочет). [11] Да будет же, теперь, известно, что все ощущения, что относятся к состояниям духа гражданским или нравственным (убеждениям, позициям общественным или личным), о которых, здесь, только что говорилось, соединяются (сочетаются, усупруживаются) во внешнем человеке; но все ощущения, что относятся к состояниям духа внутренним (убеждениям, позициям духовным), о которых, здесь, говорилось до этого, соединяются (усупруживаются) во внутреннем человеке (во внутренней части духа), а затем, чрез внутренние – и во внешнем (во внешней части духа). Ибо ощущения и вещи, составляющие духовные (внутренние) состояния, есть суть истинами веры (памяти духа) и благами (добром, блаженствами) любви к Господу, и предусматривают (устремляются в) жизнь в вечности, сообщая (соединяя, связывая) себя (человека) с Небесами и открывая (образуя собой) внутреннего человека. Они же открывают (образуют) его в той мере и степени, в которой истины веры принимаются (воспринимаются, усваиваются) в нем в благах (добре, блаженствах), обретенных от любви к Господу, к ближнему и от Господа. Отсюда, теперь, и очевидно, что чисто внешними людьми есть суть те люди, которые совершают только лишь внешние ощущения и вещи, не заботясь, при этом, наполняться всем тем, что относится к состояниям внутренним; и, что чисто чувственными людьми есть те люди, которые отвергают (отрицают) внутренние ощущения и вещи, как бы они по видимости (казательности) разумно (интеллектуально) не говорили.

10068.

И на сыновей его, и одежды сыновей его с ним. Что этим означает единение по взаимности (взаимность соединения) Божественных благ (добра, блаженств) с Божественными истинами в Божественном Человеке Господа в последних (наинизших, представительных) Небесах, очевидно из того факта, что когда под окроплением кровью с алтаря (жертвенника) и елеем (маслом) помазания Аарона означает соединение по взаимности Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, исходящее от Божественного Человека Господа в наивысших Небесах (п. 10067), то по подобию, под

окроплением уже сыновей Аарона и их одежд означивается такое же единение (соединение по взаимности) в Небесах более низших. Ибо, когда Божественное Я Господа в наивысших Небесах представлено в лице одного Аарона, то Божественное Я Господа в более низших Небесах представлено в образе (в лице) Его сыновей; и это по той причине, что более низшие Небеса происходят (рождаются) от Небес наивысших, как сыновья от отца (п. 7004, 9468, 9473, 9680, 9683, 9780). Да будет же, теперь, известно, что под наивысшими Небесами подразумевается Небесное царство Господа, а под Небесами более низшими – Его царство Духовное. Что Небеса разделены на два царства, говорилось и показывалось уже не раз. В обоих же царствах Божественное Я Господа подобно (одно и то же), но различие состоит в способе приема (восприятия, усвоения) всего исходящего от Него ангелами, обитающими (проживающими, пребывающими) там.

10069.

И так, станет он свят, и одежды его, и сыновья его, и одежды сыновей его с ним. Что этим означивается – и так это со всеми (всевозможными) Божественными ощущениями и вещами в Небесах, очевидно из значения слова "свят (святой)", представляющего собой точно такой, каким он исходит от Господа, ибо только лишь Он один и Свят (п. 9229, 9479, 9680, 9818, 9820, 9956, 9988), а оттого, таким образом, и все то, что становится Божественным (принадлежащим Богу). А так как под Аароном и одеждами его, так же, как под сыновьями его и их одеждами представлены святые или Божественные ощущения и вещи в Небесах (п. 10067, 10068), то поэтому, под ними означивается и все, что есть Божественным в Небесах. Что (в Божием Слове) Аарон, его сыновья и их одежды именуется "святыми", так это потому, что под всеми ими (в представительном смысле) означены святые Божественные ощущения и вещи; ибо всяк, кто рассматривает эти ритуалы должным образом (взвешенно, рассудительно), с очевидностью может усмотреть (познать, понять), что ни крови барана (овна,) ни елею (маслу) помазания не может быть присуща в себе какая-либо святость; ибо кровь и масло есть вещами мертвыми (мирскими), и, следовательно, не могут влиять (воздействовать, проникать) во внутренние вместилища духа человека. Ибо самые наивнутренние ощущения и вместилища человека затрагиваются (питаются, образуются) исключительно лишь истинами веры и благами (добром, блаженствами) любви от Господа и к Господу, итак, исключительно лишь Божественными ощущениями и вещами; и именно этими последними они и освящаются (очищаются), ибо лишь они только и есть святые.

10070.

И возьми от барана тук (жир). Что этим означиваются блага (добро, блаженства) в Небесах, очевидно из значения слова "жир (тук)", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 10033). Что речь идет о благах (добре, блаженствах) в Небесах, так это потому, что чрез возложение рук на (рукоположение во власть, наполнение рук от) второго барана (овна) означивается Божественное Я, исходящее (Божественность исходящая) от Господа в Небеса (п. 10057).

10071.

И курдюк (жир у хвоста). Что этим означиваются все, какие только есть, истины там, очевидно из значения выражения "курдюк (жировик у хвоста) барана", представляющего собой истины. Что под словом "курдюк (хвост)" означиваются истины, так это потому, что хвост есть вещью (частью), находящейся в конце тела животного, а истины (в свою

очередь), также, пребывают (находятся) в ощущениях и вещах крайних (последних, предельных) (п. 6952). Более того, хвост, также, есть крайней (оконечной, последней) частью головного мозга и мозжечка, поскольку последние имеют продолжение в спинном мозге, а тот, в свою очередь, заканчивается в хвосте, который, таким образом, и является для них их конечным аппендиксом (завершающим отростком). Поэтому, (в Слове) и сказано, что у приносимой жертвы хвост должен быть отрезан вплоть от самого нижнего позвонка хребта (Лев. 3:9). Что под словом "хвост" означаются истины в своем крайнем (предельном) смысле, а, в смысле противоположном – лжи (фальши), там, очевидно из следующих отрывков. У Исаии: и отсечет Иегова (Господь) от Израиля голову и хвост... человек старый и почитаемый (старец, старейшина и уважаемый) есть голова, а пророк, учитель (обучающий) лжи (фальши), есть хвост (Ис. 9:13, 14). В духовном смысле, под выражением "отсечь голову и хвост" означает отсечение благ (добра, блаженств) и истин, ибо речь, здесь, идет о церкви, вошедшей в опустошение, у которой под "головой" означает, тогда, зло, а под "хвостом" – ложь (фальшь). Что под словом "голова (глава)" означаются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 4938, 4939, 5328, 9913, 9914; что, то же самое означает и под словом "старец (старик, старейшина)" - по п. 6524, 9404; а, что под словом "пророк" означает всяк тот, кто учит (наставляет) истине, а, в абстрактном (обобщенном) смысле, сами истины, очевидно по п. 2534, 7269. Отсюда, теперь, и следует, что, в смысле противоположном Божественному, под словом "голова" означаются зла, под словами "старик (старец, старейшина)" и "уважаемый (почитаемый, почтенный)" – люди, делающие (сотворяющие) зла; тогда как под словом "хвост", которому уподоблен "пророк", означаются лжи (фальши); из-за чего, он и именуется "пророком лжи", ибо под "ложью" означаются фальши (лжи). И еще, у Исаии: и не будет, теперь, в Египте работы, которую могли бы сделать голова и хвост (Ис. 19:15). Здесь, под "Египтом" означаются все те, кто посредством рассуждений, исходящих из (от) знаний природной памяти, желает войти в истины и блага (добро, блаженства) веры, итак, не от (из) Божиих откровений, а оттого, следовательно, и не из (от) подлинной (настоящей) веры (п. 1164, 1165, 1186); под выражением "нет работы, которую могли бы сделать голова и хвост", означает, что у них нет ни благ (добра, блаженств), ни истин. Что под словом "хвост" означаются истины, пребывающие в последних (крайних) сферах ощущений и вместилищ духа, очевидно из значения слова "хвост", в противоположном смысле, в котором под ним означаются лжи (фальши), как это у Иоанна: и были у саранчи хвосты, как у скорпионов, и были жала в хвостах их, и сила в них была для того, чтобы делать (наносить) вред людям (пять месяцев) (Откр. 9:10). Здесь, под выражением "хвосты, как у скорпионов, и жала в хвостах их" означаются хитрые рассуждения (лукавые уловки), выстроенные на лжи (фальши), с помощью которых производятся ложные убеждения (внушения), причиняя (нанося), тем самым, духовный вред; в силу чего и сказано "и сила в них была для того, чтобы делать (наносить) вред людям". Что под словом "саранча", также, означаются лжи (фальши) в ощущениях и вместилищах духа самых крайних (последних), можно усмотреть по п. 7643. И еще, у него же: хвосты у коней (лошадей) были подобны змеям, имеющим головы, и ими они наносили (причиняли) вред (Откр.9:19). Здесь (в подобной манере), под выражением "хвосты, подобные змеям" означаются рассуждения, исходящие (рожденные) от (из) лжей (фальшей), посредством которых и причиняется вред. И еще, у него же: хвост дракона потянул (увлек, потащил за собой) третью часть звезд небесных и сбросил (скинул, низверг) их на землю (Откр. 12:4). Под выражением "хвост дракона"

означиваются сфальсифицированные (олжетворенные, испорченные) истины; и, здесь, главным образом, те, которые были применены (использованы) ради зла (в злых целях, по злему умыслу); под словом "звезды" означиваются сфальсифицированные (олжетворенные) знания об истинах и благах (добре, блаженствах); под выражением "низвергнуть (скинуть) на землю" означивается их уничтожение (разрушение).

10072.

И тук (жир), покрывающий внутренности (кишки). Что этим означиваются блага (добро, блаженства) в конечных (крайних, последних) сферах ощущений и восприятия, очевидно из значения слова "жир (тук)", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 10033); и из значения слова "внутренности (кишки, кишечник)", представляющего собой крайние (последние) и наинизшие ощущения и вещи (п. 10030, 10049).

10073.

И обволакивающий печень жир (ее жировая оболочка, сетка, сальник, каула). Что этим означиваются более внутренние блага (добро, блаженства) в природном человеке, которые прошли очистку, очевидно из значения выражения "обволакивающий печень жир", представляющего собой более внутренние блага (добро, блаженства) внешнего или природного человека (п. 10031). Что под этим означиваются очищенные блага (добро, блаженства), так это потому, что печень является очищающим (кровь) органом (п. 10031). И так как под "почками", также, подразумеваются очищенные истины (п. 10032), то, поэтому, и было сказано (велено), чтобы этот обволакивающий печень жир (ее жировая оболочка, сетка, каула, сальник), вместе с почками (и их жиром), был отделен (от жертвы) (Лев. 3:4, 10, 15).

10074.

И две почки, и тук (жир), который на них. Что этим означиваются более внутренние истины в природном человеке, которые прошли очистку, и их блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "почки", представляющего собой внутренние истины внешнего или природного человека; и из значения выражения "и тук (жир), который на них", представляющего собой блага (добро, блаженства) этих истин (п. 10032). Что под словом "почки" означиваются очищенные истины, так это потому, что почки есть суть органами, очищающими кровь (п. 10032); тогда как под словом "кровь" означиваются истины (п. 9393, 10026).

10075.

И правую заднюю четверть (часть, кусок). Что этим означиваются наивнутренние блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "правая задняя четверть (часть)", представляющего собой наивнутренние блага (добро, блаженства). Что под "правой задней четвертью (филейной частью)" означиваются наивнутренние (наисокровенные) блага (добро, блаженства), так это потому, что под задними частями (четвертями) у животных означивается то же самое, что означивается под чреслами или бедрами у человека; у человека же под чреслами или бедрами означивается супружеская любовь, а оттого, и блага (добро, блаженства) небесной любви, которые в нем есть суть благами (добром, блаженствами) наивнутренних (наисокровенных) Небес (п. 3021, 4277, 4280, 4575, 5050-5062, 9961), тогда как под правым боком поясицы и правым бедром (мясом оттуда) означиваются имеющиеся, там, самые наисокровенные блага (добро, блаженства).

Ибо под всем тем, что находится (пребывает) справа от (по правую руку) человека, по соответствию означаются блага (добро, блаженства), от (из) которых исходят (рождаются) истины, тогда как под всем тем, что находится (пребывает) слева от него (по руку его левую), означаются истины, чрез которые исходят (рождаются) блага (добро, блаженства). Откуда, теперь, и следует, что под всем тем, что находится (пребывает) посредине (в центре), означается все то, что совершает сочетание (соединение, супружество) между первыми и вторыми, то есть, между благами (добром, блаженствами) и истинами. Отсюда, теперь, также можно усмотреть и то, что задние четверти (части) являются более сокровенными частями животного, при которых находятся его гениталии (дающими потомство), и, что они не подобны передним частям (четвертям), так как передние именуется "грудью (грудинкой)". Так как под правой задней четвертью (частью) означаются насокровенные (наипотаенные) или Небесные блага (добро, блаженства), то поэтому, когда она становится изъятая (отделенной) от (из) принесенной жертвы и отданной Аарону, она, тогда, именуется "помазанием" ему и его сыновьям. Как это есть у Моисея: а правую заднюю четверть (филейную часть) от ваших евхаристических (мирных) жертвоприношений отдайте священнику за возвышение (его)... грудь (грудину) размахивания (потрясения, покачивания) и заднюю четверть (филейную часть) возвышения взял Я у сыновей Израилевых от их евхаристических (мирных) жертвоприношений и отдал их Аарону священнику и сыновьям его для вечного установления (от сыновей Израилевых)... Это помазание Аарона и помазание сыновей его от огненных приношений Иегове (Лев. 7:32, 34, 35). Грудь (грудина) и задняя четверть (филейная часть) именуется "помазанием" по причине представления (представительности, образа, отражения) в них духовных и небесных благ (добра, блаженств); ибо, согласно соответствию, под словом "грудь" означаются духовные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) срединных или вторых Небес; под выражением "правая задняя четверть (филейная часть)" - небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) наивнутренних или третьих (наисокровенных) Небес; а под "помазанием" – представление (отражение, представительность, образ) Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9954, 10019). Кроме того, грудь (грудинка) и правая задняя четверть (филейная часть), также, Аарону передавались и из (от) жертвоприношений первенцев волов (быков), овец и козлов. Что под выражением "правая задняя четверть (филейная часть)" означаются наивнутренние (наисокровенные) блага (добро, блаженства), очевидно, также, и из того факта, что о ней всегда упоминается в последнюю очередь. Ибо, сначала, упоминаются курдюк (хвост, жир с хвоста) и внутренности (кишечник, кишки), затем - печень и почки, и, наконец - правая задняя четверть (филейная часть). А то, что, здесь, упоминается самым первым, есть суть самым внешним (наинизшим, последним); то, что упоминается вторым, есть срединным (внутренним, промежуточным), но то, что упоминается последним, есть суть самым наивнутренним.

10076.

Ибо это овен посвящения (инаугурации). Что этим означается представительность (представление, образ, отражение) Божественной силы (могущества) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств), и ее (его) способность сообщаться (передаваться) и приниматься (усваиваться) там (в Небесах), очевидно из значения слова "баран (овен)", представляющего собой внутренне

ощущения и вместилища человека в отношении благ (добра, блаженств) невинности и милосердия (любви к ближнему) (п. 9991). Ибо под всякого рода животными означиваются всевозможные устремления (желания, расположения, привязанности) или склонности (способности) человека (п. 9280); в силу чего, и вышло так, что все, пребывающие в милосердии (любви к ближнему) и невинности, именуется "овцами" и "ягнцами (агнцами, ярками, барашками)". Соответственно, и под "бараном (овном)", так как он есть у овец мужской особью, также, означиваются блага (добро, блаженства) милосердия и невинности во внутреннем человеке (во внутренней части духа), тогда как, в наивысшем смысле, блага (добро, блаженства) во внутреннем Человеке Господа. Ибо все то, что, во внутреннем смысле, означивает что-либо в человеке, то есть, что-либо в человеке от церкви или Небес, в наивысшем смысле, преимущественно, означивает все то же самое, что и у Господа (у Иисуса Христа), при Его пребывании в нашем мире. Более того, в наисокровенном (наивысшем) смысле, все вещие слова из Слова относятся к Господу, в силу чего от Слова и исходит такая святость. Очевидно это и из значения выражения "возложить руки на (наполнить руки от, рукоположить во власть)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Божественных истин, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Небесах, и способность этого образа (представительности, отражения, представления) передавать (сообщать) силу ангелам, там, и приниматься (восприниматься, уловляться, ощущаться) ими. Ибо, как уже было показано выше, у возрождающегося человека имеет место два рода (проходит два этапа) состояний. Первый: когда истины веры внедряются (насаждаются, проникают, входят, наитствуют) в блага (добро, блаженства) любви и соединяются (сочетаются с ними); и второй: когда человек действует (совершает что-либо), исходя из благ (добра, блаженств) любви. То же самое, но в наивысшей (превосходной, совершенной) степени имело место и в Господе (Иисусе Христе). Первый род (этап): состояния прославления Его Человека (Иисуса), состоящие в облечении Его в Божественные истины и соединении их с Его Божественными благами (добром, блаженствами), именуемыми "Отцом", которые пребывали в Нем (уже от рождения), и, таким образом, в становлении Его Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви, которые и есть суть Самим Иеговой. Второй род (этап): состояния Его прославления, производимые делами (деяниями), исходящими от (из) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви, и осуществляемые посредством Божественных истин, исходящих (рожденных) от (из) этого рода благ (добра, блаженств).

[2] Что касается человека, то при первом роде состояний он проникается теми вещами (понятиями), которые будут составлять в нем его веру; и как только он наполняется (проникается) истинами, рожденными (исходящими) от блага (добра, блаженства), то есть, от благ (добра, блаженств), идущих от Господа, то в нем, тогда, образуется (формируется) его рассудок (ум, понимание, разумение, интеллект). Когда эти истины, которые становятся содержанием (принадлежностью) его рассудка (ума, понимания, разумения, интеллекта), имплантируются (встраиваются, проникают, насаждаются) в блага (добро, блаженства) и соединяются (сочетаются) с ними, то, тогда, человек переходит (вступает) во второй род состояний (своего духа), которые состоят уже в делах (действиях, деяниях), рожденных (исходящих) от (из) блага (добра, блаженства) при посредстве истин. Отсюда, теперь, и становится очевидным то, каковым есть качество второго рода (духовных) состояний возрождающегося человека, которое состоит в том, чтобы мыслить и действовать (думать и поступать), исходя из (от) блага (добра,

блаженства), или, что, то же самое - от любви, или, что, то же самое - от воли. Ибо то, что человек желает, то он и любит; а то, что он любит, то он и именуется благом (добром, блаженством). Но во второе состояние человек впервые переходит (входит) тогда, когда он полностью, с головы до пят, становится точно таковым, каковой есть (в нем) его любовь, то есть, таковым, как есть его воля и исходящий (вытекающий) из нее рассудок (ум, понимание, разумение, интеллект). Но кто, когда-либо, смог бы поверить в то, что (тотально, всецело) весь человек есть суть образом (представлением, отражением, представительностью) его воли и его рассудка (ума, понимания, разумения, интеллекта), исходящего (рождающегося, вытекающего) оттуда; а, следовательно, образом (представлением, отражением, представительностью) своих же благ (добра, блаженств) и истин, исходящих (рожденных, вытекших) от них, или же образом (представлением, отражением, представительностью) своих же зол и лжей (фальшей)? Но это так и есть; ибо блага (добро, блаженства) или зла формируют (образуют, взращивают, наполняют) волю, а истины или лжи (фальши) - рассудок (ум, понимание, разумение, интеллект). Эта тайна, в Небесах, известна всем ангелам; но то, что человек этого не знает (не понимает), так это потому, что о своей душе он имеет нулевые познания (не имеет никакого понятия), а оттого, следовательно, не имеет каких-либо познаний (признаний, понятий, идей) о том, что тело его образовано (устроено) по подобию (по образу) души (духа), в силу чего, и весь человек (тотально, всецело) таков, каковой есть его душа (дух). Что это так и есть, вполне очевидно по духам и ангелам, пребывающим (живущим) в той другой жизни; ибо все они есть суть (обладают) человеческими формами (телами), формы же (тела) эти есть таковыми, каковыми есть их устремления (желания, расположения, привязанности), которые составляют суть (содержание) их любви и веры. И так это есть до такой степени, что всяк, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) любви и милосердия, можно сказать - есть суть воплощением любви и милосердия в своей форме; и наоборот, всяк, кто пребывает (состоит) в злах от любви к себе и миру, а оттого, таким образом, в ненависти и чем-либо подобном - есть суть воплощением ненависти в своей форме. Что, собственно, все так и есть, можно, также, усмотреть и по тем трем вещам (категориям) порядка, которым следуют все ощущения и вещи в универсальной природе (во Вселенной). А именно: по следствию (действию, эффекту, результату), причине (средству, основанию) и цели. Следствие (действие, эффект, результат) всецело исходит (имеет в себе все) от причины (средства, основания), ибо следствие есть не что иное, как причина, выраженная (воплощенная) во внешней форме. Так это потому, что, когда причина становится следствием, она облекается в такие ощущения и вещи, которые находятся снаружи (пребывают вовне), чтобы проявиться (показаться, послужить) в более низшей сфере, которая есть сферой следствий. Аналогично обстоит дело и с причиной причины, которая пребывает в более высшей сфере (чем сфера причинная, казуальная) и именуется конечной (финальной) причиной, или целью (финалом, концом). Сама цель есть всем (составляет собой все нутро) в причине, чтобы последняя могла бы быть (послужить) причиной ради вложенной в нее цели (своего целеполагания). Ибо, если причина не является причиной ради чего-то (некоей цели), то она уже никак не может быть и названа причиной (будет бесцельной), ибо для какой бы цели она, тогда, бы была нужна? Цель же - есть то, ради чего служит причина, так как она в причине есть ее наипервейшим началом (источком, главою), и одновременно (вместе с тем), есть и ее последним (конечным) финалом (итогом, хвостом). Отсюда, и очевидно, что цель есть как бы душою причины или как бы ее жизнью, а оттого, следовательно, есть, также, душою и жизнью следствия



(эффекта, результата). Ибо, если в причине и следствии (в действии) нет чего-либо завершающего (исполняющего) или ведущего к цели (к финишу, к концу), то они не есть суть причиной и следствием данной цели; ибо для нее они, что ничто (не ее, не принадлежат ей), так как существуют помимо (не для, не ради) нее. Они, тогда, подобны ощущениям и вещам мертвым, не имеющим души (духа) или жизни (воли), или же подобны погибающему телу, когда душа (дух) покидает (оставляет) его. [4] То же самое происходит и с человеком: сама его душа (собственно цель) - это его воля; ближайшая причина (казуальное, причинное тело), посредством которой воля производит свои влияния (действия, следствия, эффекты, результаты) - это его рассудок (ум, понимание, разумение, интеллект); а следствие (эффект, результат, действие), которое возникает (проявляется в наинизшей сфере), исполняется (завершается, видится) в теле, а оттого, следовательно, является телесным (исходит от тела). Что все именно так и есть, вполне очевидно по тому факту, что все то, что человек желает, а оттого, и все то, что он мыслит (думает, размышляет), неким соответствующим образом, представляет (отражает, выдвигает, проявляет) себя в действиях тела; и это тогда, когда он что-то говорит, так же, как и тогда, когда он что-то делает (действует, совершает деяние, поступок, дело, работу). Откуда, теперь, вновь, с очевидностью, можно усмотреть то, что какова есть воля человека, то таков (тотально, всецело) есть и весь человек. Таким образом, говорите ли вы о воле, или о цели, или о любви, или о благе (добре, блаженстве), то это будет одно и то же; ибо все то, что человек желает (жаждет, хочет), все это он почитает за (усматривает как) свою цель, и любит это, и именуется благом (добром, блаженством). Подобным же образом, говорите ли вы о рассудке (уме, понимании, разумении, интеллекте), или же о причине цели, или о вере, или об истинах, то это, также, будет одним и тем же; ибо все то, что человек по собственной своей воле (по собственному желанию, хотению) признает (воспринимает, уловляет, постигает, определяет, подразумевает) или понимает (подмечает, мыслит, думает, рассуждает, замышляет, воображает), то он считает (полагает, устанавливает, держит) в себе за причины (средства, основания), полагается на них (уверен, убежден) в них и именуется истинами. Когда же все эти перечисленные вещи (понятия, определения, истины) постигаются (усваиваются, принимаются), то, тогда, уже и можно познать (понять, уловить), каково есть суть качество духовных состояний человека, который возрождается, на первом этапе, и каковым оно есть в состояниях на этапе втором. [5] Из всего этого, теперь, уже хоть в некоторой степени, и можно составить представление (понятие) о том, как должно понимать то, что, когда Господь пребывал в нашем мире и прославил Своего Человека, Он, сначала, сделал (исполнил) Его Божественными истинами, а, затем, последовательно (постепенно) сделал (исполнил, умножил, нарастил) Его Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви; что после этого, в Небесах и в нашем мире, Он стал действовать, исходя из Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви, и наполнять ими Жизнь; и, что делаться (совершаться) это стало посредством Божественных истин, которые исходят из (от) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви Его Божественного Человека. Ибо от них образовались (установились) Новые Небеса, и от них они стали существовать постоянно (продолжаться в вечность), то есть, непрестанно поддерживаться (обновляться); или, что, то же самое, от них Небеса сотворены были (как дитя) заново, и от них Небеса вступили в вечное сотворение (возобновление, возрождение, воспроизведение), то есть, вошли в сохранение (спасение, сбережение); ибо сохранение (спасение, сбережение) - и есть суть вечное сотворение (порождение, созидание), как

существование (subsistentia, продолжение, поддержание) есть вечное рождение (existentia, исхождение) нового. [6] Точно такие же вещи означаются еще и под следующими словами у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога (Богом), и Бог был Словом... Все было сотворено Им, и без Него не было сотворено ничего, что было бы сотворено... И Слово стало плотью (Иоанн 1:1, 3, 14). Здесь, под "Словом" означаются Божественные истины; первое состояние (первый этап преображения Господня) описывается под словами: "в начале было Слово, и Слово было у Бога (Богом), и Бог был Словом"; второе же состояние (второй этап преображения Господня) описывается под словами: "все было сотворено Им, и без Него не было сотворено ничего, что было сотворено". То же самое, можно сказать иными словами: что, когда Господь пришел в наш мир и привел Небеса в порядок, то Он как бы создал (воскресил, образовал, сотворил) Их заново (сделал новыми). Что под "Словом", здесь, подразумевается Господь, очевидно; ибо сказано, что "Слово стало (облачилось) плотью (телом)". [7] Способность к сообщению (к передаче, связи) и восприятию (приему, обретению, усвоению) Божественных истин, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви Его Божественного Человека, в этом отрывке, касающемся второго барана (овна), есть суть тем, что означает под выражением "возложить (наполнить) руки" и описывается в представительной форме. А так как Господь, в отношении Божественных благ (добра, блаженств), представлен в лице Аарона (п. 9806), то поэтому, прославление Господа, сошедшего к нам в Своем облике Человека (Иисуса Христа), в представительном смысле, описывается ходом процесса (ритуала, обряда) инаугурации (вступления в священничество) Аарона и его сыновей. Первое состояние прославления (преображения Господня) описывается под тем, что говорится о жертве быка (теляца) и всесожжении (холокосте) первого барана (овна); тогда как второе состояние прославления – под тем, что было сказано о втором баране (овне), который именуется "овном наполнения (возложения, имплементации, насыщения)". Первое состояние, также, именуется "помазанием", а второе - "наполнением (возложением, насыщением) рук (рукоположением в силу, во власть)". Именно, в связи с этим, когда Аарон и его сыновья были посвящены (введены, прошли инаугурацию) в священничество чрез помазание и наполнение (возложение) рук, они стали именоваться "помазанными" и теми "чьи руки наполнены"; как это очевидно у Моисея: первосвященник же (высший жрец), на чью голову будет излит елей (масло) помазания и чьи руки станут наполненными, чтобы носить (одевать) одежды, пусть не бреют голов своих и не разрывают одежд своих (Лев. 21:10). Откуда, теперь, также становится очевидным, что наполнение рук является представлением (отражением, представительностью, образом) сообщения (передачи, связи) и восприятия (приема, обретения, усвоения) Божественных истин, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Небесах; ибо сказано: "чьи руки стали наполненными", а не "наполнил руки свои", а также: "чьи руки станут наполненными, чтобы носить (одевать) одежды". Ибо под Аароном и помазанием его (в представительном смысле) отображается Господь, что касается Божественных благ (добра, блаженств), тогда как под наполнением рук его (под тем, что наполняет руки его) – то же самое, что и под одеждами его; то есть, Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) Господа. Что же представлено (отображено, означено) под одеждами, можно усмотреть по п. 9814. Под "разрыванием их (одежд)" означает рассеяние (утрата) духовных истин и благ (добра, блаженств), тогда как под "бритьем головы" означает рассеяние (разрушение) Божественных благ (добра,

блаженств) в Небесах. [8] Так как наитие (проникновение, нисхождение, излияние) и сообщение (установление связи, передачи) Божественных истин от Господа и их прием (усвоение, восприятие, обретение) в Небесах означаются под выражением "возложение (наполнение) рук", то поэтому, под этим же выражением, также, означает и процесс духовного очищения от зла и лжи (фальши); ибо в той мере и степени, с которой человек или ангел очищается от них, в той же мере и степени он входит в восприятие (прием, получение, обретение, усвоение) Божественных истин, исходящих от Господа. Именно, в этом смысле, выражение "возложить (наполнить) руки" упоминается в следующем отрывке у Моисея: и сделали сыновья Левия по слову Моисееву; и поразили из народа до трех тысяч человек... И сказал Моисей: возложите (наполните), сегодня, руки свои к Иегове (Господу), чтобы Он излил на вас (даровал вам) сегодня благословение (Исх. 32:28-29). В духовном смысле, под выражением "излить (передать, даровать) благословение" означает даяние (передача, обретение, получение) благ (добра, блаженств) любви и веры, а оттого, таким образом, и прием (восприятие, обретение, получение, усвоение) Божественных ощущений и вещей, исходящих от Господа (п. 2846, 3017, 3406, 4981, 6091, 6099, 8939). Также (в Слове) упоминается выражение "наполнились (исполнились) от Иеговы", и под этим означает исполнение (повелений, заповедей) согласно Божественным истинам во всей полноте; в силу чего, под этим, также, означает и восприимчивость к таким истинам (их восприятие, усвоение); как это есть у Моисея: но раб Мой Халев, так как с ним был иной дух, чем у них, и он исполнял повеления Мои (наполнял его от Иеговы), будет введен Мною в землю (Чис. 14:24; Втор. 1:36); и поклялся Иегова, говоря (и сказал): воистину, никто из людей сих, из сыновей от двадцати лет и выше, не увидит той земли, о которой Я поклялся Аврахаму, Исааку и Иакову, ибо они не наполнились подле Меня, кроме Халева и Иисуса Навина, которые наполнились от Иеговы (подле Господа) (Чис. 32:11, 12).

10077.

И одну буханку (круглого) хлеба. Что этим означаются наисокровенные (наивнутренние) Небесные блага (добро, блаженства), исходящие от Господа, очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой Небесные блага (добро, блаженства) (п. 2165, 2177, 3478, 9545). Небесные же блага (добро, блаженства) и есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу (в Господе). Именно эти блага (добро, блаженства), будучи благами (добром, блаженствами) Небесного царства, по этой причине, и именуются небесными благами (добром, блаженствами).

10078.

И один калач (пирог) пресный с маслом. Что этим означает – и срединные Небесные блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "калач (пирог) пресный с маслом", представляющего собой срединные (промежуточные, духовные) Небесные блага (добро, блаженства) (9993).

10079.

И одну лепешку пресную (блин, оладушек, корж). Что этим означает – и наинизшие (крайние, последние, представительные) Небесные блага (добро, блаженства), очевидно из значения слова "лепешки", представляющего собой Небесные блага (добро, блаженства) во внешнем (природном) человеке (п. 9994), итак, крайние (последние, предельные). В Небесах существуют два различных (отдельных) царства, одно из которых именуется

Небесным царством, а другое – царством Духовным. Каждое из царств (в себе) троично, и имеет свою часть (сферу) наискровенную (наивнутреннюю, интимную), свою часть (сферу) срединную (промежуточную) и свою часть (сферу) наинизшую (крайнюю, последнюю). Наискровенные блага (добро, блаженства) Небесного царства означаются под словом "хлеб (буханка, булка)", срединные (промежуточные) блага (добро, блаженства) – под словом "калач (пирог)", а наинизшие (крайние, последние) блага (добро, блаженства) – под словом "лепешка (блин, оладушек, корж)" (п. 9993). Сказано: что они должны взять одну буханку хлеба, один калач (пирог) и одну лепешку; что после того, как они ими помашут (потрясут), они должны быть сожжены на всесожжении (холокосте); и, что Аарон и его сыновья должны съесть остаток хлеба из корзины (короба) при входе (у ворот) в шатер (скинию) собрания. Под этим ритуалом означает передача (сообщение) благ (добра, блаженств) любви от Господа и их прием (восприятие, усвоение, обретение) в наивысших (третьих) Небесах, или в Небесном царстве. Передача (сообщение) означает под теми хлебами, которые, после того, как ими поразмахивали (и потрясли), были сожжены на всесожжении (холокосте); тогда как их прием (восприятие, усвоение, обретение) – под теми остатками хлеба, которые были съедены. Сказано: "одна буханка хлеба, один калач (пирог) и одна лепешка", так это потому, что Божественное благо (добро, блаженство), само по себе, едино (одно). [2] Теперь же, пусть будет сказано, также, и о том, почему было предписано сжигать на алтаре (жертвеннике) не только жир (тук) барана (овна) и его правую заднюю четверть (филейную часть), но и хлеб, который именовался хлебным приношением; ибо под "жиром (туком)" и "задней четвертью (филейной частью)" означает благо (добро, блаженство), равно как и под "хлебами" или хлебными приношениями; так, если причина, по которой это делалось, будет оставаться неизвестной, то это может показаться чем-то излишним. Причина же состояла в том, что жертвоприношения и всесожжения (животных) были повелеваемы не в строгом (приказном) порядке, но в позволительном (в порядке допущения, разрешения), ибо в них чего-либо благоугодного для Небес не было. Именно по этой причине, (в ритуалах) прибавлялись хлебные приношения, состоявшие из хлеба, и питейные приношения (винные возлияния), в которых уже было нечто благоугодное (Богу); ибо под "хлебами" означаются всевозможные Небесные блага (добро, блаженства), а под "вином" – всевозможные присущие (союзные) им истины. Именно поэтому, жертвоприношения и всесожжения именовались еще хлебом, а также, хлебными приношениями или дарами, ибо на языке оригинала (на иврите) под выражением "хлебные приношения" означаются "дары (подарки, даяния)". [3] Но о том, что уже было ранее сказано об этом, а именно: что приношение жертв и всесожжения (животных), первоначально (впервые), были введены (учреждены, установлены) Евером, а от него, они, затем, распространились и на потомков (наследников) Иакова, можно усмотреть по п. 1128, 1343, 2818, 4574, 5702; что жертвоприношения и всесожжения не были заповеданы (среди заповедей, повелений), но были позволены (разрешены) - по п. 2180; что жертвы и всесожжения именовались "хлебом" – по п. 2165; что под словом "хлеб" означаются Небесные блага (добро, блаженства), а под "вином" – истины этих благ (добра, блаженств) – по п. 276, 680, 2165, 2177, 3735, 4217, 4735, 4976, 5915, 6118, 6377, 8410, 9323, 9545. Что, то же самое, означает и под приношениями из хлеба и приношениями из питья (возлияниями из вина), очевидно по п. 4581. Из всего этого, теперь, очевидно, также и то, что именно по этой причине все ритуалы с всесожжениями и жертвоприношениями (животных) были Господом отменены, тогда как ритуалы с хлебом и вином оставлены.

Но, да будет известно, что под плотью (мясом) жертвоприношений и всесожжений, в частности, означиваются духовные блага (добро, блаженства), тогда как под хлебом из хлебных приношений означиваются блага (добро, блаженства) Небесные; и, что именно по этой причине, никогда не приносилось только одно мясо, но (вместе с ним) приносился (всегда) еще и хлеб.

10080.

Из корзины опресноков. Что этим означивается – из тех, что собраны (пребывают) вместе (одновременно) в чувственных ощущениях и вместилищах (человека), очевидно из значения слова "корзины", в которых приносились (для жертвы) хлеба, посредством которых означиваются блага (добро, блаженства), и представляющего собой, тогда, вместилища внешних телесных чувств, в которых все эти ощущения и вещи находятся (пребывают, собираются) вместе (п. 9996); и из значения слова "опресноки (пресный хлеб)", представляющего собой те ощущения и вещи (в человеке), которые были очищены (стали чистыми) (п. 9992).

10081.

Которые пред Иеговой (Господом). Что этим означивается – из тех, что от Божественных благ (добра, блаженств) Господа, очевидно из того, что под именем "Иегова", в Божием Слове, означивается Господь, Который именуется именем "Иегова" от Божественных благ (добра, блаженств), а именем "Бог" от Божественных истин. Что под всем, что здесь говорится о втором баране (овне) и под ритуалом, именуемым "наполнением (возложением, насыщением) рук", означивается (передача и прием, сообщение и восприятие) Божественности (Божественных ощущений) Господа в Небесах, исходящей от (из) Божественных благ (добра, блаженств) Его Божественной любви, очевидно и из того, что уже было показано выше. Что под именем "Иегова", в Слове, означивается Господь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373; а, что Господь именуется "Иеговой", когда речь идет о Божественном благе (доброе, блаженстве), и "Богом", когда речь идет о Божественной истине, можно усмотреть по п. 2769, 2807, 2822, 4402, 6303, 9167.

10082.

И положи все на ладони Аарона и на ладони сыновей его. Что этим означивается познание (признание) в Небесах, что все есть Господним и от Господа, очевидно из значения слова "все", как того, что было от барана (овна) - жир (тук), почки и правая задняя четверть (филейная часть), и "всего" того, что было в корзине – буханки хлеба, калачи (пирог) и лепешки (блины, коржи), и представляющего собой Божественные блага (добро, блаженства) и Божественные истины, которые принадлежат Господу, ибо от Господа исходят (п. 10070-10080); и из значения слова "ладони", представляющего собой все те ощущений, действия и вещи, которые происходят от личной силы соби (сил в Собственном я), то есть, от личности или самого себя (по собственной воле), о которой и пойдет теперь речь ниже; и от представления (представительности, отражения, образа) Аарона и его сыновей, означивающих собой Господа, в отношении Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, исходящих оттуда (п. 9806, 9807, 10017). Что под словом "ладони" означиваются такие ощущения, деяния и вещи, которые исходят (рождаются, проявляются) от собственной силы человека (по собственному желанию и воле), а, следовательно, что под выражением "положить на ладони" означивается

познание (признание) того, что все это (что все, что в наших силах) принадлежит Господу и исходит от Господа, так это потому, что ладони (кисти) принадлежат рукам, а под "руками" подразумевается сила (могущество, способность), тогда как под выражением "положить (возложить) на них" означивается приписывать (передавать, перепоручать), а оттого, таким образом, и признавать. Ибо далее сказано, что тем, что было положено в руки, должно (нужно) "помахать (поразмахивать, потрясти, поподнимать) на них", под чем означивается жизнь, исходящая от ощущения Божественного Я, а эта жизнь дается чрез веру, первоначалом (исток) которой является познание (опознание, признание). Так как под "руками" подразумевается сила (способность, мощь), то отсюда, следует то, что под "ладонями рук" подразумевается полнота силы (исполненность ею), ибо ладонями (предметы) захватываются полностью. Откуда, следует и то, что, когда ладони приписываются Господу и Божественным истинам, исходящим от Его Божественных благ (добра, блаженств), как это, здесь, и есть, то под этим означивается Всемогущество. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "возложением на (вложением в) ладони Аарона и сыновей его" означивается познание (признание, принятие) Всемогущества Господа, то есть, того, что все сущее принадлежит Одному Ему (все – Его), ибо все и вся, в Небесах, исходит от Него. Что под словом "руки" означивается сила (власть, способность, мощь), можно усмотреть по п. 4931-4937, 5327, 5328, 6947, 7188, 7189, 7518; что под словом "рука" и выражением "правая рука", когда речь идет о Господе, означивается Его Всемогущество, можно усмотреть по п. 3387, 4592, 4933, 7518, 7673, 8050, 8153, 8281, 9133; а, что всю свою силу (мощь, могущество) Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) Господа, имеют (обретают, перенимают) от Своих благ (добра, блаженств), очевидно по п. 6948, 8200, 9327, 9410, 9639, 10019.

10083.

И помаши ими, размахивая (потряся), как приносят жертву пред Иеговой. Что этим означивается последующая Божественная жизнь (поток высших устремлений, желаний, расположений), очевидно из значения выражения "помаши, размахивая (потряся, покачивая приношениями)", представляющего собой оживление (пробуждение, всплеск, волна чувств), а, таким образом, и жизнь; а поскольку, далее, сказано "пред Иеговой", то под этим означивается Божественная жизнь (от Бога, в Божественных ощущениях). Что под выражением "помаши, размахивая (потряся, покачивая приношениями)" означивается оживление (подъем), то есть, даяние (передача) Божественной жизни, очевидно из тех отрывков, в Слове, в которых выражение "помаши, размахивая (потряся, покачивая приношениями)" упомянуто; как это у Моисея: когда вы принесете снопы из первых плодов вашей жатвы (урожая) священнику, пусть он помашет (покачает) снопом пред Иеговой (Господом), чтобы сделать вас благоугодными; и на другой день (и завтра) в субботу священник пусть, также, помашет им (Лев. 23:10, 11). Под "жатвой (урожаем)" означивается внутреннее (духовное) состояние, возникающее от истин веры, исходящих (рожденных) от благ (добра, блаженств), итак, состояние блага (добра, блаженства) (п. 9295); под "снопом первородных плодов" означивается состояние собирательное (накопленное); откуда, и следует, что под "размахиванием (покачиванием) священником" означивается оживление (волна чувств, пробуждение), достаточное для начала приема (получения, обретения) благословения; ибо всякое благословение, для того, чтобы быть благословением, должно иметь в себе жизнь от Бога. [2] И еще: пусть Аарон велит Левитам раскачиваться пред Иеговой (Господом), как приношения помахания,

приносимые из среды сыновей Израилевых, чтобы могли они войти в служение службы Иегове (Господу)... И поставь Левитов пред Аароном и пред сыновьями его, и вели им раскачиваться, как приношениям помахания пред Иеговой (Господом)... После этого, пусть Левиты идут служить службу в шатер (скинию) собрания, а ты очисти их, и повели им раскачиваться, как приношениям помахания... А когда Левиты очистились, Аарон повелел им раскачиваться, как приношениям помахания пред Иеговой (Господом), после чего, он искупил их, чтобы очистить их (Чис. 8:11, 13, 15, 21). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под "приношениями помахания (покачивания)". А именно: что под ними означивается оживление (пробуждение, всплеск чувств) чрез познание (признание), которое является первым шагом человека к вере, итак, к жизни, исходящей от Бога. На деле, познанию (признанию) предшествуют памятуемые природные знания (понятия), но в таких знаниях (понятиях) нет ничего от Божественной жизни (от Бога), и это до тех пор, пока они не станут познаниями (признаниями), а затем, и верой. В лице Левитов, в представительном смысле, означены истины, служащие благу (добру, блаженству), тогда как в лице Аарона представлены блага (добро, блаженства), которым эти истины служат. Именно поэтому, левиты и проходили чрез обряд (ритуал) "помахания (покачивания)", то есть, чрез оживление (становление живыми). Поэтому, также, и говорится далее, что они должны быть "очищены" (пройти чистку); ибо жизнь от Бога должна состоять в таких истинах, которые бы могли служить благу (добру, блаженству); а такая жизнь, вначале (на первом шаге), втекает (наитствует, проникает, вливается) чрез познание (признание). [3] То же самое, означивается и под "помаханием (размахиванием) золотом" у Моисея: приходили мужчины с женщинами... и приносили застёжки (брошки), ожерелья, золото (кольца, перстни), пояса, всякую утварь (сосуды, посуду) из золота; и каждый человек приносил их, как приношение помахания из золота пред Иеговой (Господом) (Исх. 35:22). Здесь, под выражением "приношение помахания из золота пред Иеговой" означивается оживление (всплеск чувств) чрез познание (признание) того, что все и вся - Иеговы, то есть, принадлежит Господу. Что выражение "помахать (покачать) приношением помахания" имеет именно такое значение очевидно по соответствию, ибо всякое движение соответствует состоянию рассудка (пониманию, обдумыванию, рассуждению, движению мысли в нем); откуда, и следует, что всякое перемещение (помахивание, потрясение руками) и продвижение (ходьба, шаг, поступь ногами), как присущие движениям тела, в Божием Слове, означивают собой состояния жизни (воли, души) (п. 3335, 4882, 5493, 5605, 8103, 8417, 8420, 8557). [4] И у Иоанна: у врат Овечьих (в Иерусалиме) была купальня (был водоем) Вифезда... там лежало великое множество больных... Ибо в определенное время к водоему сходил ангел (Господень) и тревожил (качал, возмущал, приводил в движение) воду; и всяк, кто после волнения (качания) вод первым входил в нее, исцелялся, какой бы болезнью он не был бы поражен (Иоанна 5:2-7). Здесь, под "возмущением (качанием) вод", также, означивается оживление (пробуждение) чрез познание (признание) и веру, а оттого, и очищение (излечение, освобождение) чрез истины. Что под движением означиваются состояния жизни, можно усмотреть по п. 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381, 9440, 9967; что под "водами" означиваются истины веры - по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 8568, 9323; что все, какие только есть, очищения совершаются чрез истины веры - по п. 2799, 5954, 7044, 7918, 9088; а, что чрез исцеление от всевозможных болезней (выздоровление), в представительном смысле, означивается восстановление (возвращение к) духовной жизни - по п. 8365, 9031. [5] Так как под "помахиванием (покачиванием) на ладонях Аарона" означивается оживление

(всплеск чувств) чрез познание (признание) Господа в отношении того, что все и вся сущее - от Него, то, здесь, теперь, и будет сказано несколько слов о познании (понимании, признании) такого рода и о вытекающей из него (последующей оттуда) вере. Господь, когда больные исцелялись от Него (Им), часто говорил, что они "имели веру"; и, что так это "по вере их" (Мф. 8:10-13; 9:2, 22, 27-29; 13:57, 58; 15:28; 21:21, 22, 31, 32; Марк 5:34, 36; 10:49, 52; Люк 7:9, 48-50; 8:48; 17:19; 18:42, 43). Причина же этого состояла в том, что наипервейшим шагом к Богу есть познание (понимание, признание) того, что Господь есть Спасителем (Избавителем) мира. Ибо без этого признания (понимания) никто не может принять (получить, обрести, усвоить) что-либо из истин и благ (добра, блаженств), идущих с Небес, а значит, не может иметь и веры (в Бога). А так как это есть суть наипервейшее и самое существенное условие (правило, положение) из всех, то для того, чтобы Господь был признан, когда Он пришел в мир, Он, при исцелении больных, спрашивал их об их вере, и те больные, которые имели веру, исцелялись. Вера же эта заключалась в том, что Он был Сыном Божиим, Который должен был прийти в этот мир; и, что Он обладал силой (способностью, могуществом) исцелять и спасать (избавлять). Более того, все исцеления Господом (телесных) болезней, когда Он пребывал в нашем мире, означивали собой исцеления и духовной жизни, то есть, спасение (избавление) внутреннее (п. 8364, 9031, 9086). [6] Что познание (признание) Господа есть наипервейшим условием (шагом) в духовной (внутренней) жизни и наисущественнейшим правилом в церкви (положением духовности), так это потому, что без этого условия (шага, правила) никто не сможет принять (получить, обрести, усвоить) с Небес ни одной из истин веры и ни одного из благ (добра, блаженств) любви. Именно поэтому, Господь и говорит не раз, что тот, кто "верует в Него, имеет Жизнь Вечную", а кто "не верует (не верит), не имеет Жизни"; и это, как у Иоанна (Иоанн 1:1, 4, 12, 13; 3:14-16, 36; 5:39, 40; 6:28-30, 34, 35, 40, 47, 48; 7:37, 38; 8:24; 11:25, 26; 20:30, 31). Но, вместе с тем, Он учит, что имеют веру (веруют) в Него все те, кто "живет по заповедям Его"; и, что вера именно оттуда и входит в (личную) жизнь. Здесь же, все это было сказано для того, чтобы проиллюстрировать (осветить, прояснить) и подтвердить (укрепить) то положение, что познание (признание) Господа и признание (понимание) того, что именно от Него исходит всякое (внутреннее и внешнее, телесное и духовное) спасение (избавление), есть наипервейшим шагом человека в жизнь от Бога (исходящую от Божественного Я Вселенной). Этот первый шаг в духовную (внутреннюю) жизнь и означает под выражением "покачивания на ладонях Аарона".

\* Сравните с покачиванием ребенка на руках.

10084.

И возьми их из рук их, и сожги их на жертвеннике (алтаре) во всеожжение (холокост). Что этим означает соединение (сочетание) с Божественными благами (добротой, блаженствами) Божественной любви, очевидно из значения выражения "возьми (прими) их из рук", представляющего собой (внутреннее) состояние после познания (признания); ибо когда под "помахиванием (покачиванием) на ладонях Аарона и сыновей его" означает познание (признание, понимание), чрез которое приходит жизнь в Боге (начинается духовная жизнь), то под "взятием (принятием) этих вещей из рук их" означает состояние, следующее после познания (признания), которое есть суть состоянием соединения (сочетания) с благами (добротой, блаженствами), и которое означает под выражением "сожжение на жертвеннике (алтаре) во всеожжение



(холокост)". Ибо под "сожжением на алтаре (жертвеннике)" означает соединение (сочетание) с благами (добром, блаженствами) (п. 10052); тогда как под "всесожжением (холокостом)" означает и описывается соединение с ними самости (личности, Собственного я человека) (п. 10053).

10085.

Как запах покоя (мира) пред Господом. Что этим означается (что, тогда, наступает) восприятие мира (ощущение покоя, нирваны), очевидно из значения выражения "запах покоя (мира)", когда оно приписывается Иегове или Господу, и представляющего собой, тогда, восприятие (прием, усвоение, обретение) покоя (мира, уравновешенности, умиротворения, невозмутимости) (п. 10054).

10086.

Это приношение огненное (сделанное огнем) Иегове (Господу). Что этим означается – от (благодаря) Божественной любви, очевидно из значения выражения "жертвоприношение огнем Иегове", представляющего собой Божественную любовь (п. 10055).

10087.

И возьми грудь (прими грудину). Что этим означаются Божественно-духовные ощущения и вещи в Небесах и их прием (восприятие, усвоение, обретение) там, очевидно из значения слова "грудь", представляющего собой блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему), а, в наивысшем смысле, Божественно-духовные ощущения и вещи, о которых и пойдет речь, далее. Что, здесь, подразумевается прием (восприятие, усвоение, обретение) в Небесах, так это потому, что, в дальнейшем, речь идет о мясе барана (овна) и хлебе из корзины, которые не сжигаются на жертвеннике (алтаре), но отдаются в дар (подарок, приношение) Моисею, Аарону и сыновьям его, каждому свои части, чтобы они их "съели", посредством чего означается прием (восприятие, усвоение, обретение), ход (порядок) которого, теперь, и пришло время описать (объяснить). Что под "грудью" означаются блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему), а, в наивысшем смысле, Божественно-духовные ощущения и вещи, вытекает (происходит) от (из) соответствий; ибо у человека голова соответствует благам (доброту, блаженствам) любви к Господу, которые есть суть благами (добром, блаженствами) наивнутренних (третьих, наисокровенных) Небес и именуются ощущениями и вещами Божественно-небесными; но грудь соответствует благам (доброту, блаженствам) милосердия (любви к ближнему), которые есть суть благами (добром, блаженствами) срединных или вторых (промежуточных) Небес и именуются ощущениями и вещами Божественно-духовными; тогда как ноги соответствуют благам (доброту, блаженствам) веры, а оттого, следовательно, и благам (доброту, блаженствам) послушания (дисциплины), которые есть суть благами (добром, блаженствами) Небес наинизших (крайних, последних, первых к нам) и именуются ощущениями и вещами Божественно-природными; о самих же соответствиях можно усмотреть и из сказанного выше, в п. 10030. [2] Так как под "грудью" по соответствию означаются блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему), тогда как блага (добро, блаженства) милосердия состоят в том, чтобы по собственной воле (по собственному желанию) делать блага (добро, блаженства) ближним, то именно поэтому, Иоанн (ученик Иисуса), в лице которого эти блага (добро, блаженства) были представлены (в Новом Завете), и возлежал на груди или у груди (у пазухи, у лона)

Господа (Иоанна 13:23, 25), под чем означивается то, что именно эти блага (добро, блаженства) были возлюблены (любимы) Господом; ибо под выражением "лежать (возлежать) на груди или у груди (у пазухи, у лона)" означивается – любить (быть любимым). Всяк, кто знает (понимает, признает) это, также, может познать (признать, понять), что означивают следующие слова Господа к Петру и Иоанну: и сказал Иисус Симону Петру: Симон, сын Ионы (Симон Иоаннович, Иванович), любишь ли ты Меня? Тот говорит: да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Он (Иисус) говорит ему: паси (корми, питай) агнцев (барашек) Моих. И вновь (второй раз) Он говорит ему: Симон, сын Ионы (Иоанна), любишь ли ты Меня? Тот говорит: да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Он (Иисус) говорит ему: паси (корми, питай) овец (баранов) Моих. Затем Он в третий раз сказал ему: Симон, сын Ионы, любишь ли ты Меня? Опечалился (омрачился, что спрошен был третий раз) Петр и потому сказал: Господи, Ты же знаешь все (на свете), Ты знаешь, что я люблю Тебя. И говорит ему Иисус: паси овец (баранов) Моих. Истинно (аминь), истинно говорю Я тебе: когда ты был молодым (юным), ты сам препоясывался и ходил туда, куда хотел (желал); но когда ты станешь старым (стариком), то прострешь (протянешь) руку свою, и другой препояшет тебя и поведет туда, куда ты не хочешь... Когда Он возвестил это (предсказал о такой смерти Симона), Он сказал ему: иди за Мной (следом). Обернувшись, Петр увидел идущим еще и ученика, которого любил Иисус, и который еще возлежал на груди Его за ужином... увидев его, Петр, и говорит: Господи, а как же (а почему и) этот человек? И сказал ему Иисус: если Я хочу этого оставить (за Себя) до Моего прихода, то что тебе до этого? Следуй (иди) за Мной (Иоанна 21:15-21). Не зная (не понимая) внутреннего смысла, никто не может познать (понять), что означивают собой эти слова. Внутренний же смысл учит (говорит), что под двенадцатью учениками Господа представлены все, какие только есть, ощущения и вещи веры и любви, в комплексе (в единстве, и высшие, и низшие вместе), точно так же, как и под двенадцатью коленами (родами) Израилевыми; и, что Петр представляет собой веру, Иаков - милосердие, а Иоанн - дела или блага (добро, блаженства) милосердия. Что под двенадцатью учениками Господа (в их лице, в представительном смысле) означены все, какие только есть, ощущения и вещи веры и любви в комплексе, можно усмотреть по п. 3488, 3858, 6397; а, что, то же самое, представлено и под двенадцатью коленами Израилевыми (в их лице) - по п. 3858, 3926, 4060, 6335, 6640. Что Петр олицетворял (отражал, представлял, означивал) собой веру, Иаков - милосердие, а Иоанн – дела (поступки и деяния) милосердия (любви к ближнему), можно усмотреть по предисловию к восемнадцатой и двадцать второй главам книги «Бытие» (п. 3750, 4738, 6344); а, что под словом "скала (Петра, Петр)", ибо и Петра именовали также, означивается Сам Господь, что касается веры, можно усмотреть по п. 8581. [3] Так как вера, не вмещающая в себе милосердие (лишенная любви к ближнему), не присуща Господней (Божественной) любви; но, при всем при этом, она все же может научить (наставить) тому, что принадлежит вере и любви, и тому, что принадлежит Господу, то поэтому, Господь и сказал трижды: "любишь ли ты Меня?", разделяя то "паси агнцев Моих", то "паси овец Моих"; точно так же, как по этой же причине Господь говорит: "когда ты был молодым (юным), ты сам препоясывался и ходил туда, куда хотел (желал); но когда ты станешь старым (стариком), то простарешь (протянешь) руку свою, и другой препояшет тебя и поведет туда, куда ты не хочешь"; под чем означивается то, что вера в церкви при ее восходе (подъеме, начале) пребывает в благах (добре, блаженствах) невинности, как если бы дитя малое (еще не разговаривающее, младенец); но, что, когда она находится на

закате своем, то есть, в конце (на краю, при завершении) церкви, вера, тогда, уже не пребывает ни в благах (добре, блаженствах) невинности, ни в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви к ближнему); и, что, тогда ее ведут зла и лжи (фальши), что означается под словами: "но когда ты станешь старым (стариком), то прострешь (протянешь) руку свою, и другой препояшет тебя и поведет туда, куда ты не хочешь"; то есть, из свободы в рабство (от отсутствия послушания Всевышнему или Божественной дисциплине рождается духовное рабство; Собственное я, действующее, не держа в узде собственной воли, становится рабом, плененным адами). Под словом "препоясываться" означается вхождение в познание (понимание, распознавание, различение) и восприятие (прием, усвоение, обретение) истин в свете (в понимании, рассудке) от блага (добра, блаженства) (п. 9952); под словом "ходить (гулять, бродить)" означается оживление (пробуждение) жизни, происходящее в согласии (в соответствии) с этими истинами, п. 8417, 8420; откуда, и следует, что под выражением "препоясаться и ходить туда, куда хочешь" означаются дела и действия (деяния и поступки), совершаемые по собственной свободе (по собственной воле, по собственному желанию, хотению), а действовать от свободы - значит действовать от устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, исходя от блага (добра, блаженства) (п. 2870-2893, 9585-9591); что и есть суть быть ведомым Господом (п. 2870-2893, 9585-9591. 9096, 9586, 9589-9591). Но под выражением "быть препоясанным другим и ведомым туда, куда ты не хочешь" означается стать рабом (попасть в рабство), а быть рабом - значит действовать от зла, то есть, быть плененным адами (ведомым в ады) (п. 9096, 9586, 9589-9591). Что под словом "агнцы (ягнята)", о которых Господь сказал (провозгласил) в первую очередь, означаются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) невинности, можно усмотреть по п. 3994; что под "овцами (баранами)", о которых Господь изрек (говорил) во вторую и третью очередь, означаются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви к ближнему), а от этого, и в вере, можно усмотреть по п. 4169, 4809; а, что под числом "три" означается всецело (тотально) весь период (все времена) от начала и до конца, очевидно по п. 2788, 4495, 7715, 9198. Поэтому, зная, что Господь говорил Петру о церкви, итак, от ее восхода (начала) и до заката (конца), то отсюда, и очевидно, зачем Он сказал трижды: "любишь ли ты Меня?". [4] Но уже под "Иоанном, идущим (следующим) за Господом" означается то, что пребывающие в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви к ближнему) следуют за Господом и любимы Господом, а также, что они никогда не отступают (не отказываются, не сдаются, не уклоняются); тогда как все те, кто состоит в вере, отделенной (от милосердия), не только не следуют за Господом, но еще и возмущаются этим; как это, собственно, и было с Петром в то время. И это, если говорить кратко о вышеприведенных словах, не касаясь многих других тайн, которые содержатся в них. Из этого, теперь, также, становится очевидным: что под выражением "возлежать на груди и у груди (у лона, за пазухой) Господа" означается - быть Его любимым (возлюбленным); что такие слова говорятя о тех, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви к ближнему); и, что это подобно тому, когда (в Слове) говорится, что Он "будет носить (понес) их на груди Своей" (Ис. 40:10, 11), а также, о "лежащих на груди" (2 Сам. 12:3).

10088.

От овна посвящения (рукоположения во власть, вхождения в силу), назначенного для Аарона. Что этим означается представительность (представление, образ, отражение)

Божественной силы (могущества, власти) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств), и его (этого образа, отражения) способность передавать (связывать, приобщать) и принимать (воспринимать, усваивать, обретать) их там, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 10076.

10089.

И помаши (покачай) ею, потрясая (размахивая), как приносят жертву помахания пред Иеговой. Что этим означает оживление (пробуждение, подъем чувств), очевидно из значения выражения "помаши (покачай) жертвой помахания пред Иеговой", представляющего собой оживление чрез признание (познание) Господа и чрез признание (познание) того, что вся сила и власть (всякая способность и могущество) в Небесах и на земле – от Него, о чем уже было сказано ранее в п. 10083. Хорошо известно, что первым делом (положением) в церкви (шагом в церковь, в духовность) есть познание (признание) Господа, ибо учение церкви учит, что без Господа - нет спасения (нет избавления от зла и лжи). Что всякая сила и способность Его и от Него, Слово Божие учит во многих отрывках, а Сам Господь учит этому в следующих словах. У Матфея и Луки: все передано Мне Отцом (Мф. 11:27; Луки 10:22). У Иоанна: Отец отдал все в руки Сына (Иоанна 3:34, 35); Отец дал (передал) Сыну власть над всякой плотью (Иоанна 17:2); ибо без Меня вы и сделать ничего не можете (Иоанна 15:5). И еще у Матфея: всякая сила (власть) дана Мне в Небесах и на земле (Мф. 28:18); и сказал Иисус Петру: ты есть Скала... и дам Я тебе ключи от царства Небесного; и все, что ты свяжешь на земле, будет связано и в Небесах; а все, что ты отпустишь (потеряешь, развяжешь, освободишь, искупишь) на земле, будет отпущено (потеряно, развязано, искуплено, освобождено) и в Небесах (Мф. 16:18, 19). Что под "Петром", в последнем отрывке, подразумевается вера, исходящая (идушая) от Господа, а, таким образом, и Сам Господь, что касается веры, Кому, собственно, и принадлежит вся всевозможная сила (способность, власть), можно усмотреть по предисловию к главе 22 книги «Бытие» (п. 4738, 6344); а, что под словом "Скала (Петр)", как здесь названо, означает Господь, что касается веры, можно усмотреть по п. 8581.

10090.

И будет она тебе за долю (в удел). Что этим означает сообщение (передача) силы (способностей) тем, кто пребывает в Божественных истинах, очевидно из представления образа Моисея, который и должен был получить (взять, принять) грудь (грудину) в качестве своей части (доли, удела) от жертвоприношения, и означающего собой Господа, что касается Божественных истин, итак, суть сами Божественные истины, исходящие от Господа (п. 6752, 7010, 7014, 9372); и из значения выражения "за долю (в удел, в качестве своей части)", представляющего собой сообщение (соединение, связь, передачу) силы. Ибо под всем тем, что передавалось (отдавалось, выделялось) от жертвоприношений Моисею, Аарону, сыновьям его и народу (людям), означает передача (даяние, сообщение) им святости от Бога. А всякое сообщение (соединение, передача) осуществляется (еще и) в соответствии с качеством (силой, способностью) того, кто принимает (получает, обретает), а, следовательно, в соответствии с качеством (силой) представлений (представительностей, образов, отражений) в рассудках тех, кто принимает (воспринимает, получает, обретает). [2] Что Моисею за часть (за долю, в удел) передавалась грудь (грудина), а Аарону - задняя четверть (филейная часть), о чем еще будет сказано ниже, так это потому, что речь, здесь, идет о сообщении и усвоении

(передаче и приеме) Божественных истин и Божественных благ (добра, блаженств) от Господа в Небесах и в церкви. А есть только две (универсальные) вещи, которые принимаются, там. А именно: Божественные истины и Божественные блага (добро, блаженства); и обе исходят от Господа. Божественные истины исходят к тем, кто пребывает в Духовном царстве Господа, а Божественные блага (добро, блаженства) - к тем, кто пребывает в царстве Небесном, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277, 9684. Именно поэтому, Моисею за часть (за долю, в удел) передавалась грудь (грудина от жертвоприношения), а Аарону - задняя четверть (филейная часть); ибо под "грудью" означиваются Божественные истины в Духовном царстве Господа (п. 10087), а под "задней четвертью (филейной частью)" - Божественные блага (добро, блаженства) в Небесном царстве (п. 10075); последние же, означиваются и под "хлебами в корзине", которые передавались (отдавались), также, Аарону (п. 10077).

[3] Что в лице (в образе) Моисея представлен Господь, что касается Божественных истин, уже было показано выше; а, что Аарон после вступления в священничество стал представлять (в представительном смысле) Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 9806. Что грудь (грудина от жертвы) передавалась (отдавалась в дар, подарок) Моисею в качестве его части (доли, удела), очевидно и по книге «Левит», по тому отрывку, в котором говорится о посвящении Аарона и его сыновей в священничество (в служение службы Богу): и взял Моисей грудь (грудину) от барана (овна) посвящения (наполнения, рукоположения во власть, вхождения в силу) и помахал (покачал) ею, как приношением помахания (потрясения) пред Иеговой, и отдана она была Моисею за долю (в удел), как и повелел Моисею Иегова (Лев. 8:29).

10091.

И освяти грудь (грудину) размахивания (потрясения, покачивания). Что этим означивается познание (признание, распознавание) Божественно-духовных ощущений и вещей в Небесах и в церкви, очевидно из значения слова "освящение (освяти)", представляющего собой Господа и святость (святыни, святые ощущения и вещи), которая от Него исходят (п. 9956, 9988); из значения слова "грудь (грудина)", представляющего собой Божественно-духовные ощущения и вещи в Небесах (п. 10087); и из значения слова "размахивание (потрясение, покачивание)", представляющего собой оживление (пробуждение чувств) чрез познание (понимание, признание, распознавание) (п. 10083, 10089). Божественно-духовные ощущения и вещи - это Божественные истины в срединных (промежуточных) или вторых Небесах, то есть, в тех Небесах, которые именуется еще Духовным царством.

10092.

И заднюю четверть (филейную часть) возвышения. Что этим означиваются Божественно-небесные ощущения и вещи, принадлежащие одному лишь Господу, воспринимаемые (усваиваемые, обретаемые) в Небесах и в церкви, очевидно из значения выражения "задняя четверть (филейная часть)", представляющего собой Божественно-небесные ощущения и вещи в Небесах и в церкви (п. 10075); и из значения слова "возвышение", представляющего собой передачу (даяния, дара, подарка, подношения) и получение (прием, взятие), о которых еще пойдет речь далее. Божественно-небесные ощущения и вещи - это Божественные блага (добро, блаженства), принятые (полученные, усвоенные, обретенные) от Господа в наивнутренних (наисокровенных, третьих) Небесах, то есть, в

тех Небесах, которые именуются еще Небесным царством. Отсюда, теперь, и очевидно, что (почему) Божественные блага (добро, блаженства), принятые (полученные, усвоенные, обретенные) в наисокровенных Небесах, именуются Небесными благами (добром, блаженствами).

10093.

Которыми размахивали (потрясали, покачивали) и которыми возвышали (которые поднимали вверх). Что этим означается – из числа тех, что признаны (познаны, поняты) и восприняты (усвоены, постигнуты, обретенны), очевидно из значения слова "размахивать (покачивать)", когда это говорится о груди (грудине жертвы), и представляющего собой оживление (пробуждение чувств) чрез посредство признания (познания, понимания) (п. 10091); и из значения слова "возвышать (возносить, поднимать вверх)", представляющего собой Божественно-небесные ощущения и вещи, принадлежащие одному только лишь Господу и воспринимаемые (усваиваемые, принимаемые, обретаемые) в Небесах и в церкви, о которых еще будет сказано ниже. Теперь же, здесь, вкратце будет сказано о том, как обстоят дела в отношении этих вещей. Есть два царства, из которых состоят Небеса: Небесное и Духовное. В Духовном царстве признаются (познаются, обретаются) Божественные истины, но в Небесном царстве они – воспринимаются (усваиваются, постигаются, уловляются). Причина этого состоит в том, что Божественные истины в Духовном царстве воспринимаются чрез интеллектуальную часть духа (рассудок, понимание, обдумывание, рассуждение, движение мысли), тогда как в Небесном царстве – чрез волевую часть духа (чрез движение устремлений, желаний, расположений воли). То, что воспринимается в интеллектуальной части (в рассудке, по рассудительности), именуется тем, что признано (признанием, познанием, пониманием, понятием сущности); но то, что воспринимается в волевой части (в воле, по мудрости), именуется тем, что воспринято (схвачено интуитивно, уловлено, постигнуто, усвоено). Что первые (духовные люди) имеют (принимают, обретают, усваивают) только признание (познание, понимание) Божественных истин, а вторые (люди небесные) – только восприятие (уловление, постижение) их, можно в изобилии усмотреть и по тому, что уже было показано ранее в отношении этих двух царств, следуя по ссылкам, приведенным в п. 9277, 9596, 9684. [2] Что же касается возвышения (поднимания вверх частей приносимой жертвы), то оно именуется "приношением возвышения" по причине того, что принадлежало (назначалось) оно Иегове или Господу, но то, что отдавалось (передавалось, оставлялось) оно Аарону, так это из-за (ради) соблюдения представления (отражения, представительности, образа) Аарона. А так как в лице Аарона Господь был представлен именно в отношении Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9806), то поэтому, все то, что из жертвоприношений приносилось, как "приношение возвышения", и отдавалось (передавалось, оставлялось) Аарону, в представительном смысле, означивало собой Божественные ощущения Господа, которые у Моисея именовались еще и как "помазание": грудь (грудину) размахивания (потрясания, покачивания) и заднюю четверть (филейную часть) возвышения взял Я у сыновей Израилевых от их евхаристических (мирных) жертвоприношений и отдал их Аарону священнику и сыновьям его для вечного установления от сыновей Израилевых... Это помазание Аарона и помазание сыновей его от огненных приношений Иегове, в тот день, когда Я приблизил (привел) их к служению в священнической службе Иегове (Господу) (Лев. 7:34, 35). Ритуал (обряд) этот именуется еще "помазанием" потому, что под "помазанием" означается посвящение (введение,

инаугурация) в службу и в представительность (представление, образ, отражение) Господа в отношении Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9954, 10019). И еще, у него же, в другом месте: и сказал Иегова Аарону: вот, Я дал тебе на сохранение приношения возвышений Моих; а, что касается всех святых жертв (святынь, всякой святости) сыновей Израилевых, Я отдал их тебе и сыновьям твоим для помазания... Тебе Я дал (отдал) приношение возвышения, что касается всех частей размахивания (потрясения, покачивания) сыновей Израилевых, весь жир (тук) из чистого елея (масла), и весь жир (тук) из нового вина (сока) и зерен, первородных плодов; и, что касается всех первородных (первенцев, первых) плодов, которые они будут отдавать Иегове (Господу), они должны отдавать тебе (они будут твоими); что касается же всего посвященного (даруемого по клятве), всего, что открывает (первым) чрево всякой плоти, которые они принесут Иегове (Господу) от первенцев ли вола (коровы), барана (овцы) и козла (козы), то из плоти (мяса) пусть будет тебе (твоим) то, что относится к груди (грудине) размахивания (потрясения, покачивания) и к правой задней четверти (филейной части); и всякое приношение возвышения из приношений святости. Не будешь ты иметь ни части (доли, удела), ни наследования (наследства) в земле, ибо частью (уделом, долей) твоей и наследием (наследством) есть Иегова (Господь); а также, всякое приношение возвышения от десятины и от даров (приношений, подарков), которые отдаются (передаются) Левитам (Чис. 18:8, 11-20, 28, 29). Из всего этого, и очевидно то, чем были в себе "приношения возвышения"; а именно: что так именовались всевозможные ощущения и вещи, принадлежащие Иегове, то есть, Господу. [3] Более того, так как под Левитами, в представительном смысле, означаются Божественные истины в Небесах и в церкви, служащие Божественным благам (добру, блаженствам), то именно Левиты и были переданы (отданы) Аарону, то есть, Господу, взамен (в выкуп, в искупление) всех первенцев Израиля, которые принадлежали Господу. И об этом у Моисея сказано так: и взял Я Левитов из среды сыновей Израилевых, вместо (в выкуп, в искупление) каждого первенца, открывающего чрево из сыновей Израилевых, чтобы Левиты стали Моими, ибо каждый первенец – Мой... и так как Левиты были отданы Мне, то Я даю (отдаю) их в дар Аарону и сыновьям его (Чис. 3:12, 13; 8:16-19). Сказано, что приношения возвышения из среды (от) сыновей Израилевых есть "дарами, даруемыми Иегове", то есть, Господу. Но означает то, что Иегове они принадлежат не как какие-либо дары (даяния, приношения) от человека, но как Его собственность, принятая (усвоенная) человеком; ибо все святое или Божественное (все Божественные ощущения или вся святость) в человеке не принадлежит самому человеку (самости, соби, Собственному его я), но принадлежат в нем Господу (являются в нем Господними). Что все блага (добро, блаженства) и истины, то есть, все святое или Божественное (все Божественные ощущения или вся святость), исходят от Господа Бога и ничего из них не исходит от самости (соби, Собственного я) человека, хорошо известно в церкви; откуда, и очевидно, что "приношение возвышения" даром (даянием, приношением, подарком) от человека именуется лишь только по внешней видимости (казательности, иллюзии). Именно поэтому, далее (в этой главе) и сказано: "так как это за возвышение (за долю, в удел за священничество), то это будет приношением возвышения из среды сыновей Израилевых... за их возвышение к Иегове (Господу)", под чем означает то, что возвышение сыновей Израилевых есть возвышением (от) Иеговы, то есть, что дары (даяния, подарки, подношения) от них (Господу) есть суть дарами (даяниями, подарками) им от Господа. Из всего этого, теперь, и очевидно, что (в представительном смысле) означает под "приношением возвышения".

10094.

От овна посвящения, того, что для Аарона и для сыновей его. Что этим означается представление (представительность, образ, отражение) Божественной силы (могущества) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства), очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 10076).

10095.

И будет это Аарону и сыновьям его по уставу (по установлению) вовеки от (из среды) сыновей Израилевых. Что этим означается закон порядка в представительной церкви в отношении Божественных благ (добра, блаженств) Господа и Божественных истин, исходящих оттуда, очевидно из представления образа Аарона и его сыновей, означающего собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и исходящих оттуда Божественных истин (п. 9806, 9807, 10068); из значения выражения "устав (установление) вовеки", представляющего собой закон Божественного порядка (п. 7884, 7995, 8357); и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой церковь (п. 4286, 6426, 6637, 9340). Что под этим означается представительная церковь (выстроенная на представительностях, образах, отражениях), так это потому, что эта церковь была учреждена (введена, установлена) среди сыновей Израилевых, а каковы они в себе, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9320 (в конце).

10096.

Ибо (так как) это за возвышение (за долю, в удел за священничество). Что этим означается представление (представительность, образ, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин, исходящих оттуда, очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 10093).

10097.

Пусть будет это приношением возвышения из среды (от) сыновей Израилевых от их мирных жертвоприношений, за их возвышение к Иегове (Господу). Что этим означается прием (восприятие, усвоение) в Небесах и в церкви и познание (признание, понимание) того, что все это принадлежит одному лишь Господу, очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 10093). Сказано "от мирных жертвоприношений", так это потому, что под ними подразумевается поклонение, происходящее по свободе (по собственному желанию, воле, хотению); ибо мирные или евхаристические жертвы были жертвами добровольными (по желанию), а то, что делается (совершается) добровольно (по своей воле), то происходит (рождается) от свободы (по собственному желанию и воле, от Собственного я) человека. Сделать же что-либо по свободе – это, то же самое, что сделать из (от, по) любви, то есть, от воли (по собственному волеизъявлению), ибо то, что человек желает (жаждет), то он и любит. Господь наитствует (проникает, нисходит, изливается, втекает) в человека в его любовь, то есть, в его волю; но, делает (совершает, сотворяет, причиняет) это так, что человек принимает (получает, обретает, усваивает, перенимает от Него) это в свободе (по желанию); а то, что человеком принимается (получается, обретается, усваивается, перенимается) по свободе, становится им любимым, а оттого, затем, и делается (совершается, исполняется) по свободе, в результате чего, это и становится частью его жизни. Отсюда, уже и можно понять (познать, уразуметь) то, что означается под поклонением (служением Богу), совершаемым по свободе, и которое, здесь, означается под мирными или добровольными жертвоприношениями; также,



понятнее становится и то, что означивается под "возвышением (приношением возвышения)", взятым из (от) них. А именно: что все и вся принадлежит лишь одному Господу. Что под жертвоприношениями означиваются всевозможные формы поклонения (служения Богу), в общем, можно усмотреть по п. 6905, 8936, 10042; а, что свобода (воля) человека есть (составляет собой) то, что принадлежит (присуще) его любви, очевидно по п. 2870-2893, 3158, 4031, 7439, 9096, 9585-9591.

10098.

И одежды святости, которые для Аарона. Что этим означиваются Божественно-духовные ощущения и вещи, исходящие непосредственно от ощущений и вещей Божественно-небесных, очевидно из значения выражения "одежды Аарона", представляющего собой представительности (представления, образы, отражения, театр) Духовного царства Господа, примыкающего к Его царству Небесному (п. 9814); а оттого, также, и сами Божественно-духовные ощущения и вещи, ибо Духовное царство Господа поддерживается (продолжается) от Его Божественных ощущений, разлитых там, а оттого, и именуемых Божественно-духовными. Вселенские Небеса не являются чем-либо иным, кроме Божественных ощущений и вещей Господа; ибо ангелы, пребывающие (обитающие), там, знают, признают, верят (полагают, думают, считают) и воспринимают (усваивают, постигают, уловляют) то, что все, какие только есть, блага (добро, блаженства) веры и блага (добро, блаженства) любви, составляющие Небеса, исходят от Господа, но никак не от себя (ни одно из них не исходит от соби, от Собственного я). Эти (Аароновы) одежды именуется "одеждами святости" потому, что под ними (в представительном смысле) означиваются святые или Божественные ощущения и вещи, исходящие от Господа. Что лишь Один только Господь и свят (Санкта, Санта), что всякая святыня (святость) - Его и от Него, и, что всякое освящение (очищение, обряд святости) представляет Его, можно усмотреть по п. 9229, 9680, 9818, 9820, 9956, 9988; а, что из-за этого Небеса именуется "святылицем", очевидно по п. 9479.

10099.

Будут для его сыновей после него. Что этим означивается - последовательно в природном порядке, очевидно из значения выражения "сыновья Аарона", представляющего собой ощущения и вещи, происходящие от Божественных благ (добра, блаженств), как от своего Отца (п. 9807, 10068); и из значения выражения "после него", представляющего собой последовательно или в последовательном порядке; а так как сказано это об одеждах Аарона, под которыми представлены (означены) Божественно-духовные ощущения и вещи (п. 10098), то поэтому, под "его сыновьями после него" означиваются Божественно-духовные ощущения и вещи, нисходящие (переходящие) последовательно в ощущения и вещи Божественно-природные. Ибо есть триада (три сферы, порядка) ощущений и вещей, которые сменяют друг друга (следуют друг за другом) в Небесах и образующихся в своем порядке раздельно, так, что они могут быть названы своими собственными именами: "небесные", "духовные" и "природные (физические, материальные, представительные)". Эти три сферы следуют (выстроены, шествуют), там, по порядку, одна за другой, а чрез наитие (проникновение, нисхождение, изливание, перетекание) из одной в следующую, они последовательно соединяются воедино и вместе, составляя собой едино одно целое (Вселенские Небеса). Отсюда, и следует, что под этими именами, в силу различия в способах их восприятия (чувствования, ощущения), именуется (означиваются) все формы

Божественности (все Божественные ощущения и вещи) Господа в Небесах. [2] Так как речь, здесь, идет о втором баране (овне), именуемом "овном наполнения (возложения рук)", а под "наполнением рук (возложением рук, насыщением силой)" подразумевается инаугурация (введение, вступление) в (природное, физическое) представление (представительность, отражение, образ) Божественности (Божественных ощущений и вещей) Господа в Небесах и его (этого отражения) сила (способность) передаваться и приниматься (сообщаться и уловляться), там (п. 10019); то поэтому, для того, чтобы точно так же можно было бы описать и восприятие (Божественно-природных, представительных отражений) в нашем (физическом, природном) мире, здесь, и говорится (упоминается) о последующем одевании одежд Аарона его сыновьями после него. Под этим же, имеется в виду то, что сферы следуют (выстроены, шествуют) в Небесах (одна за другой) в последовательном порядке, означивая их преемственность под выражением "наполнение рук (насыщение силой)". Отсюда, теперь, и очевидно, что, во внутреннем смысле, речь идет об ощущениях и вещах, удерживающихся вместе (соединяющихся в непрерывную последовательность), тогда как, в буквальном смысле, здесь, говорится о вещах, касающихся обряда (ритуала) жертвоприношения барана (овна), который по видимости (казательности) видится разорванным (разделенным) на части. А поскольку, здесь, речь идет о последовательности (порядке) в Небесах, то пусть, здесь, будет сказано и о том, что подразумевается под "последовательностью". Большинство ученых, в наши дни, не имеют никакого другого представления о последовательности (следования вещей), кроме как о том, что является непрерывным (постоянным, продолженным), или о том, что связывается (удерживается вместе) непрерывно. В силу такой идеи последовательности вещей, они не могут познать (понять, уяснить, уразуметь, сформулировать, принять) природу (критерии, качества) различия (различения) между внешними и внутренними ощущениями и вместилищами духа человека, а оттого, следовательно, и между телом и духом человека. Именно поэтому, когда они думают (размышляют) о них, исходя из довлеющих (господствующих) идей, то никак не могут понять (разобраться, постичь, осознать), что после (вещественно-материального) рассеяния или смерти тела, дух человека все, также, способен жить, в присущей ему (внутренней) человеческой форме (в человеческом облике, в форме ощущений и тела Собственного я). [3] Но (в этом случае) порядки последовательных ощущений и вещей соединяются не непрерывно, а дискретно, то есть, раздельно по степеням (уровням, ступеням, шагам). Ибо ощущения и вещи более внутренние настолько (своим совершенством) отличны от внешних, что они могут продолжать свою жизнь и дальше, тогда как ощущения и вещи сфер более внешних могут быть отделены (отброшены). Собственно, по этой причине, человек и может выходить (удаляться) из (от) тела и думать (мыслить, рассуждать, размышлять) в своем духе; или согласно с более привычными формами (оборотами) речи, используемыми древними (имевшими у них место, обращение), может отстраниться (удалиться) от ощущений природной чувственности (физических телесных чувств) и подняться (взойти) к внутренним (духовным) ощущениям и вещам. Древние люди знали (понимали, осознавали), также, и то, что, когда человек удаляется от чувственных своих ощущений и вещей (вместилищ, чувствилищ), принадлежащих телу, то он, тогда, вводится (вступает) или поднимается (восходит) в свет (в сферы) своего духа, итак, в свет (в сферы) Небес (в себе). Отсюда, ученые (просветленные, наставленные) древние и знали, что, когда (вещественно-природное) тело будет рассеяно, то они, тогда, станут жить более внутренней жизнью, которая именуется жизнью в духе своем. А так как они

рассматривали эту жизнь, как порождение (результат, итог, следствие), производимое (самостью, Собственным я, самим человеком) из самой своей (природной) человеческой жизни, то, исходя из этого, они и знали (понимали, осознавали), что (живя духом) жить они будут в человеческой форме (в облике человека). Таково было их представление (идея, понимание, понятие) о душе (духе) человека. А так как жизнь эта была (им виделась) сродни (подобной) жизни Божественной, то отсюда, они воспринимали (чувствовали, улавляли, понимали, постигали, осознавали), что и душа их будет бессмертной (неумирающей, вечной); ибо среди них пребывало знание, что та часть (частица, самость, Собственное я, собь) человека, которая родственна Божественной жизни (подобна, близка к Божественному Я Вселенной), а чрез то родство, в такой манере, и соединена с ней (с Ним), не может (никогда) умереть. [4] Но с тех древних времен, такое понимание (идея, представление, понятие) о душе и духе человека исчезло по причине, как это уже было сказано выше, отсутствия правильной (обоснованной, подлинной) идеи о преемственности (в последовательности ощущений и вещей). Отсюда, также, следует и то, что всяк, кто мыслит (рассуждает) на основании современных знаний (познаний, идей, понятий), не знает (не понимает, не осознает) того, что есть суть ощущениями и вещами (вместилищами и сферами) духовными, как и того, как и чем они отличаются от ощущений и вещей (вместилищ) природных (сфер вещественно-материальных). Ибо всяк, кто имеет (принял, усвоил) представление (идею, понимание, понятие) о последовательности (нисхождения сфер жизни), как о порядке непрерывном (постепенном, неразрывном), уже не может позволить себе мыслить в отношении ощущений и вещей (вместилищ и сфер) духовных иначе, кроме, как об ощущениях и вещах (вместилищах и сферах) лишь более чистых природных (материально-вещественных). Когда они на самом деле (все же) настолько различны друг от друга, что есть суть, как ощущения и вещи (вместилища и сферы) предшествующие и последующие (как начало и конец, как прошлое и будущее), а другими словами, как то, что порождает, и то, что рождается (как причина и следствие, как производящее и производенное). Отсюда, теперь, и следует, что различие (различие) между внутренним или духовным человеком и внешним или природным, а, следовательно, и между внутренними формами рассудка и воли (мыслей и желаний, замыслов и волеизъявлений) человека и формами рассудка и воли его внешними, людьми современной учености (науки и образования) не постигается. По этой же причине, они, также, не могут познать (постичь, воспринять, понять, принять, усвоить, осознать) чего-либо и в отношении веры и любви, Небес (рая) и адов, итак, в отношении жизни человека после смерти. [5] Но всяк, кто возымел (принял, усвоил) правильное (подлинное) и четкое (ясное) представление (идею, понимание, понятие) о последовательности и преемственности (ощущений и вещей, нисходящих свыше), способен уже хоть в некоторой степени познать (постичь, воспринять, принять, понять, осознать), что у человека, который возрождается, его внутренние начала (сферы, степени, ощущения и вместилища духа) начинают открываться последовательно (по степеням); что, по мере того, как они открываются, и сам человек (Собственное его я, самость, собь), также, поднимается (восходит) во внутренние свет и жизнь (Небесные сферы ощущений), итак, приближается (становится ближе) к Богу (Божественному Я Вселенной); и, что это открытие (откровение) и последующее возвышение (восхождение) осуществляется (производится, совершается) посредством Божественных истин (истин Божественного Я), которые являются сосудами (емкостями, вместилищами), принимающими (получающими, усваивающими, наполняющимися) благами (добром, блаженствами) любви от Бога (от

Божественного Я Господа). Блага же (добро, блаженства) любви есть суть то, что непосредственно (прямо, без посредников) соединяет (сочетает, сближает) человека с Господом (с Божественным Я Вселенной); и так это потому, что любовь есть суть духовным родством (связью, соединением, союзом, супружеством). Отсюда, теперь, и следует: что человек может открываться и все более возвышаться (подниматься) внутренне (духовно); и, что это в той мере и степени, с которой он нутром своим все более и более пребывает в благах (добре, блаженствах) любви от Бога (от Божественного Я Господа); так же, как и наоборот, что нет в человеке какого-либо открытия (откровения) духа и последующего за ним возвышения (подъема), если Он не воспринимает (не получает, не осознает, не усваивает, не обретает) Божественных истин; как это и случается (происходит) тогда, когда человек пребывает (состоит, обитает) во зле. Но о последовательном порядке, в этом случае, как и о его тайнах, по Божественной милости Господней, более полно будет сказано в другом месте.

10100.

Для помазания их. Что этим означивается – исходящие от (из) представления (представительности, образа, отражения) Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "помазание", представляющего собой посвящение (инаугурацию, введение) в представления (представительности, образы, отражения) Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9954, 10019); но, здесь, о тех представительностях (представлениях, образах, отражениях), которые принимаются от Господа, как ощущения и вещи Божественно-природные; ибо под одеяниями Аарона, которые перейдут к сыновьям его после него, означиваются Божественно-духовные ощущения и вещи, нисходящие (переходящие) последовательно в ощущения и вещи Божественно-природные (п. 10098, 10099).

10101.

И наполнения ими рук их. Что этим означивается – и из представления (представительности, образа, отражения) Божественных истин, исходящих от Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Небесах, очевидно из значения выражения "наполнение рук (рукоположение)", представляющегося собой посвящение (инаугурацию, введение) в представления (представительности, образы, отражения) Божественных истин, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Господа, и их (этих отражений) сила (способность) передаваться и приниматься (сообщаться и уловляться) в Небесах (п. 10019); но, здесь, посредством тех (представлений, представительностей, отражений), которые пребывают в крайней (предельной, последней, природной) сфере (степени) ощущений и вещей.

10102.

Семь дней пусть одевает их тот священник, что после него, из сыновей его. Что этим означивается полное познание (признание, понимание) и принятие (восприятие, усвоение), очевидно из значения выражения "семи дней", представляющегося собой полноту всякого состояния (п. 6508, 9228), то есть, его исполненность (завершенность); и из значения выражения "одевать одежды после Аарона (кому-либо) из его сыновей", представляющегося собой восприятие (получение, усвоение, обретение) Божественно-духовных ощущений и вещей, сошедших (наитствующих, втекающих) в ощущения и вещи природные (материально-вещественные) (п. 10098, 10099).

10103.

Когда он будет входить в шатер (скинию) собрания, чтобы служить во святом (в святилище). Что этим означивается - во всяком поклонении (служении Богу) в Небесах и в церкви, очевидно из значения выражения "шатер (скиния) собрания", представляющегося собой представительность (представление, образ, отражение) Небес и церкви (п. 9457, 9481, 9485); и из значения выражения "входить туда для служения (Богу) во святом (в святилище)", представляющегося собой поклонение (служение Богу) (п. 9963, 9964).

10104.

И возьми барана (овна) посвящения (инаугурации, введения в служение). Что этим означивается представление (представительность, образ, отражение) Божественной силы (могущества) Господа в Небесах чрез Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств), и силы (способности) передачи и приема (сообщения и восприятия) их там, можно усмотреть и из уже сказанного ранее, в п. 10076.

10105.

И свари мясо его в святом месте (в святилище). Что этим означивается приуготовление (подготовка) благ (добра, блаженств) для использования (служения Богу) в жизни чрез истины учения в состоянии просветления от Господа, очевидно из значения слова "сварить (в кипятке)", представляющегося собой приуготовление к использованию в жизни чрез посредство истин учения; из значения слова "мясо (плоть)", представляющегося собой блага (добро, блаженства) (п. 7850, 9127); и из значения выражения "во святом месте (в святилище)", представляющегося собой пребывание в состоянии Божественного просветления; ибо под "святым местом" означивается то место, где (то состояние духа, в котором) присутствует Божественность (Божественные ощущения и вещи) Господа, а оттого, и состояние в ходе применения (использования) истин учения тогда, когда приходит Божественное просветление; ибо просветление есть там, где (приходит тогда, когда) присутствует (рядом) Божественность (Божественные ощущения и вещи) от Господа. Что под выражением "сварить мясо (плоть) жертвы (приношения)" означивается приготовить блага (добро, блаженства) для употребления (применения, пользы, усвоения) в жизни посредством (при помощи) истин учения, так это потому, что мясо (плоть), под которым подразумеваются блага (добро, блаженства), в такой способ (варкой в воде), готовится для употребления (применения, пользы, усвоения) в теле, отчего, в духовном смысле, под этим и означивается - готовится для употребления (применения, пользы, усвоения) в жизни (духовной). Что приготовление совершается посредством (при помощи) истин учения, очевидно, ибо они учат (наставляют) употреблению (применению, пользе, усвоению); а, что под словом "воды", в которых совершается варка (в кипящей, горячей воде), означиваются истины, можно усмотреть по п. 2702, 3058, 3424, 5668, 8568, 9323. [2] Сказано посредством (при помощи) истин учения при просветлении от Господа, так это потому, что истины из Слова, чтобы послужить (с пользой) при употреблении (применении, усвоении), в учении должны быть соединены правильно (упорядочено). А это (упорядоченное соединение) делается теми, кто пребывает (состоит) в просветлении от Господа; ибо в просветлении, когда они читают Слово, пребывают лишь те, кто состоит в любви к истинам ради истин и ради благ (добра, блаженств) жизни, а никак не те, кто ищет (жаждет) истин ради собственной славы (величия), репутации (известности) или выгоды (прибыли, богатства, наживы), как своих

последних целей. Что учение, чтобы Слово могло быть понято (уяснено, уразумлено), должно всецело исходить из (целей) Слова, можно усмотреть по п. 9025, 9409, 9410, 9424, 9430; а, что всяк тот, кто собирает (выводит, выстраивает, сосредотачивает, составляет) учение из Слова, должен и сам пребывать в просветлении от Слова, очевидно по п. 9382, 9424. [3] Что под выражением "кипятить (варить) в воде" означает сводить (составлять, собирать, выстраивать) истины в учение и, таким образом (в такой способ), приготавливать их к использованию (употреблению, применению, усвоению) в жизни (в воле), на первый взгляд может показаться странным (чуждым, далеким) и надуманным (не соответствующим). Но, тем не менее, что именно это, здесь, и означает, можно усмотреть по тем местам и отрывкам из Слова, где (в которых) говорится о "кипении (варке) в воде", а также, по тем местам, где (в которых) упоминается слово "котел (горшок)", в котором кипятят воду (кипит вода). Как это, к примеру, во второй книге Царств: и возвратился Елисей в Галгал; и был голод на земле, а сыновья пророков сидели пред ним; и сказал он службе (мальчику) своему: поставь большой котел (горшок) и свари похлебку для сыновей пророков. И вышел он (человек) один в поле насобирать трав (зелени из овощей), и нашел дикую виноградную лозу (вьющееся растение), и собрал с нее дикие тыквы (горькие огурцы), и измельчил (нарезал, накрошил) их в горшок с похлебкой... когда же они стали есть (вкушать) похлебку, то закричали (завопили): в этом горшке смерть, о, человек Божий! И потому (тогда) он сказал (повелел) принести муки. И бросил он ее в горшок (котел) и сказал: налей людям, пусть они едят. И тогда не было больше никакого зла в горшке (в котле) (2 Цар. 4:38-42). Это чудо (волшебство), как и все другие (чудеса), в Слове, содержит (укутывает, сокрывает) в себе тайны о святынях (святых ощущениях и вещах) церкви, которые открываются при помощи (при посредстве) внутреннего смысла. Из этого смысла и можно усмотреть: что в лице Елисея, точно так же, как и в лице Илии, Господь представлен, что касается Его Слова (как Само Слово); что под "сыновьями пророков" означаются все те, кто учит (наставляет) истинам из Слова; что под "горшком (котлом, казаном)", поставленным по приказу Елисея, означает учение (составленное, выстроенное) из Слова; и, что под "дикой лозой (вьющимся растением)" и "горькими тыквами (огурцами)" от нее означаются лжи (фальши). Отсюда, теперь, и очевидно: почему закричали о "смерти в горшке"; что под "мукой", которую он бросил в горшок, означаются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства); и, что в силу того, что учение было исправлено (оздоровлено) такими истинами, то и получилось так, что в горшке более не осталось никакого зла. Из всего этого, становится очевидным и то, что под выражением "варить в котле (горшке)" означает - собирать (составлять, соединять, выстраивать) в учение и, таким образом (в такой способ), готовить к использованию (употреблению, применению, усвоению). Что всевозможные случаи чудес (волшебства), в Слове, имеют отношение к святыням (святым ощущениям и вещам) церкви, можно усмотреть по п. 7337, 8364, 9086; что в лице Елисея представлен Господь, что касается Его Слова, очевидно по п. 2762; что под "пророками" означаются те люди, которые учат (наставляют) истинам, а оттого, таким образом, в смысле абстрагированном (отвлеченном) от конкретного человека, истины учения веры, очевидно по п. 2534, 7269; что под "лозой (вьющимся стеблем, растением)" означаются истины церкви, а под "виноградом (кистями, гроздьями)" - их блага (добро, блаженства), очевидно по п. 5113, 5117, 9277; откуда (в противоположном смысле), как следствие, под "дикой виноградной лозой (вьющимся растением в поле)" и "дикими (горькими) тыквами (огурцами)" означаются превратности и пороки (фальши и зла); что под словом "мука"

означиваются подлинными (первородными) истинами веры, исходящими (рожденными) от блага (добра, блаженства) - по п. 9995; а, что под словом "похлебка", которую они варили (готовили), означает собрание (солянка, из сваленных в кучу) истин учения, из числа тех, какими они были (еще оставались) у Евреев, очевидно по п. 3316. А понимая все это, можно уже сделать вывод и о том, что подразумевается под "варкой (кипением, кипячением)" и под "горшком (котлом, казаном)". [4] И у Иезекииля: и изреки притчу супротив дома этого мятежного (непокорного, восставшего): ...поставь горшок (котел), поставь его и налей еще в него воды; собери (сложи) в него куски (мяса), все куски должны быть хорошими (благими, добрыми), бедро и плечо (окорок и лопатку); наполни отборными (лучшими) костями, пусть и кости будут сварены в середине его (среди них)... Так сказал Господь Иеговы: горе городу кровей, горшку, в котором внутри (собрались) нечистоты (котлу проржавевшему), и нечистоты (накипь, ржавчина) которого не удаляются из него (Иез. 24:3-7). Здесь, (вначале) описывается учение таким, каким оно должно быть из Слова Божиего; а именно, что в Нем должны пребывать Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств); а затем, далее, описывается учение от Слова Божиего таким, каким оно было у еврейского рода-племени, то есть, исполненным нечистот и лжи (фальши). Под "горшком (котлом)" означает учение; под "бедром (окороком)", "плечом (лопаткой)" и "отборными костями" - Божественные истины, исходящие (рожденные) от Божественных благ (добра, блаженств) в своем последовательном порядке; под "городом кровей" означает еврейское племя (род, нация), что касается истин учения, господствующих среди них, а оттого, если абстрагироваться от нации и личностей, под ним означает такое учение, которое разрушает (уничтожает) блага (добро, блаженства); под "нечистотами (накипью, ржавчиной)" в горшке (котле) означаются те внешние (крайние, природные, материальные) ощущения и вещи, которые благоволят (благоприятствуют, покровительствуют, сопутствуют, споспешествуют) грязным (человеческим) любовям, которые, когда остаются не удаленными (не отстраненными), оскверняют подлинные истины. Отсюда, становится очевидным, также, и то, что под словом "горшок (котел, казан)" означает учение, а под словом "кипятить (варить)" - приурочивание к использованию (употреблению, применению, усвоению). [5] И еще, у него же: и сказал Он (Дух) мне: о, Сын Человеческий, эти люди и есть те, кто замышляет беззаконие (насилие) и дает (советует, собирает) нечестивые (злые, лукавые) советы (собрания) в городе, говоря: не скоро (не близко, не время) ли строить дома; он (город) - горшок (котел, казан), а мы - плоть (мясо) (Иез. 11:2, 3). Здесь, также, под словом "горшок (котел)" означает учение, исходящее от лжей (фальшей), рожденных от зла; ибо речь идет о городе, в котором замышляется беззаконие (насилие) и даются (советуются, собираются) нечестивые (лукавые, ради зла) советы (собрания). Что под словом "город" означает, также, и учение веры, можно усмотреть по п. 402, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493; но, здесь, это учение лжи (фальши) от зла. [6] И у Иеремии: и сказал Иегова: что ты видишь? Я сказал, что вижу горшок (котел), который бурлит, и лицо его обращено к северу... и сказал Иегова: с севера и откроется зло на всех жителей земли сей (Иер. 1:13, 14). Здесь, также, под "бурлящим (кипящим) горшком (котлом, казаном)" означает учение, состоящее из лжей (фальшей), исходящих (рожденных) от зла; под словом "север" означает состояние неведения (сокрытости, незнания), что касается истин веры, а также, состояние полного непонимания (темноты невежества), исходящее (образуемое) от лжи (п. 3708). Откуда, теперь, и становится очевидным то, что содержит в себе (во внутреннем смысле)

это пророческое видение. [7] И у Захарии: и будет в тот день так, что каждый горшок (котел, казан) в Иерусалиме и Иудее станет святым (принадлежащим Господу, святыней) Иегове Саваофу, и все, приносящие жертву (приношение), будут приходить и брать их, и варить (готовить) в них (Зах. 14:21). Здесь, под словом "горшок (котел, казан)" означает учение о милосердии и вере, итак, учение об истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); под словом "Иерусалим" означает Господня церковь; под выражением "приносящие жертву" – все те, кто пребывает в Божественном поклонении (служении Богу). Отсюда, и очевидно, что под выражением "варить в горшке (котле, казане)" означает использование (употребление, применение, усвоение) в духовной жизни. [8] И у Моисея: всякий сосуд глиняный (из глины), в котором варилось (готовилось) мясо жертвы вины и греха (приношения за вину и грех), должен быть разбит; но, если мясо варилось (готовилось) в сосуде медном (из меди), то он должен быть очищен и погружен в воду (омыт) (Лев. 6:28). Здесь, под сосудом из глины, в котором варилось (кипело, готовилось) мясо означаются лжи (фальши), которые не согласуются (неуместны, не в такт) с благами (добром, блаженствами); под "сосудом медным" означаются истины учения, в которых блага (добро, блаженства) пребывают внутренне; под "кипением (готовкой, варкой) в них мяса (плоти) жертвы за вину и грех" означает приуготовление (подготовка) к очищению (удалению, освобождению) от зол и исходящих от них лжей (фальшей). Отсюда, и очевидно, почему, в представительном смысле, было сказано (предписано) каждый глиняный сосуд - разбить, тогда как медный сосуд - очистить и вымыть в воде.

10106.

Пусть Аарон и сыновья его едят (вкушают) мясо овна. Что этим означает усвоение (восприятие, прием, обретение) духовных благ (добра, блаженств) всеми теми, кто пребывает (состоит) во внутренних ощущениях и вещах, исходящих (продолжающихся) от Господа, очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (п. 3168, 3513, 3596, 4745); из представления образа Аарона и его сыновей, означивающего собой Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин (п. 9806, 9807, 10068); и, здесь, речь об усвоении (восприятии, приеме, обретении) их в Небесах; ибо говорится о жертвоприношении (обряде, ритуале) наполнения рук (рукоположения в силу, во власть быть священником), под которым означает способность (сила) их передаваться и приниматься (сообщаться и усваиваться), там (в Небесах). Очевидно это и из значения выражения "плоть овна (мясо барана)", представляющего собой блага (добро, блаженства) внутреннего человека, или блага (добро, блаженства) во внутренней части духа (во внутренних ощущениях и вместилищах души). Что под словом "плоть (мясо)" означаются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 3813, 7850, 9127; а, что под словом "баран (овен)" - блага (добра, блаженства) невинности и милосердия (любви к ближнему) во внутреннем человеке, очевидно по п. 9991, 10042. Сказано "Господь, что касается Божественных Его благ (добра, блаженств) и Божественных истин в Небесах, а также, их способности передаваться и приниматься (сообщаться и усваиваться), там", так это потому, что Господь (Божественное Я) Вселенной пребывает выше всяких Небес, ибо Он есть Солнцем Небес, так же, как и видится (является) Самим Солнцем для тех, кто пребывает (обитает) в Небесах. Более того, весь свет Небес исходит от Него (как от Солнца); посредством этого света и тепла его Он и присутствует в Небесах; присутствует же



(пробывает) Он, там, так, что заполняет Собой полностью все Небеса; ибо Он Собой (истинами и благами Своими) наполняет (составляет) Небеса и создает (образует, питает, поддерживает) Их (как Свое Тело). Свет, идущий от Него, подобен солнечному свету, но лучи его есть суть Божественными истинами; от них, как от своих начал, происходит вся мудрость и рассудительность ангелов; тепло же, исходящее от Него, как от Солнца, есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Его Божественной любви, там. Передача и прием (сообщение и усвоение, обретение) этих Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин в Небесах, здесь, и означивается под обрядом "наполнения рук (рукоположения в силу, во власть быть священником)". Что Господь и есть суть Солнцем в Небесах; и, что от Него исходят свет и тепло в Небеса, от которых все ангелы, там, имеют (обредают, получают) свою жизнь, то есть, мудрость и любовь, можно усмотреть по п. 3636, 3643, 4321, 5097, 7078, 7083, 7171, 7173, 7270, 8644, 8812.

10107.

И хлеб, что в корзине. Что этим означивается усвоение (получение, обретение) небесных благ (добра, блаженств) от Господа, очевидно из значения слова "есть (вкушать)"; и, здесь, это "есть (вкушать)" хлеб, представляющего собой усвоение (получение, обретение), как это и было показано чуть выше, в п. 10106; из значения слова "хлеб" , представляющего собой блага (добро, блаженства) любви и милосердия (п. 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4217, 4735, 4976, 5915, 6118, 9323, 9545); и из значения слова "корзины", представляющего собой ощущения и вместилища (человеческого духа) внешние чувственные (п. 9996). Отсюда, и очевидно, что под "вкушением хлеба, который был в корзине" означивается усвоение (принятие, обретение) благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, в самых последних (крайних) для духа сферах (в отражениях и формах внешнего материально-природного мира). Хлеба (из опресноков), которые находились в корзине, были буханками пресного хлеба, пресными калачами (пирогам) и пресными лепешками (блинами, оладьями, коржами), в силу чего, под ними и подразумеваются очищенные (от лжи) блага (добро, блаженства), как внутренние, так и внешние (п. 9992-9994). Когда говорится о "хлебах в корзине", то под ними (в Слове) означиваются всевозможные роды (формы) блага (добра, блаженства), собранные вместе в ощущениях и вместилищах духа внешних и чувственных; а под ощущениями и вместилищами духа внешними и чувственными означиваются ощущения и вещи в человеческой жизни предельные (крайние, наинизшие), в которых заключены (собраны) все вместе взятые, то есть, какие только в нем есть, ощущения и вещи внутренние. Что внешние чувственные ощущения и вещи есть предельными (крайними, наинизшими) в человеческой жизни, можно усмотреть по п. 5077, 5081, 5094, 5125, 5128, 5767, 6183, 6311, 6313, 6318, 6564, 7645, 9212, 9216, 9730, 9996; а, что, будучи предельными (последними, крайними, наинизшими), они вместе с тем, могут содержать (вмещать) в себе и все, какие только есть, ощущения и вещи более внутренние, можно усмотреть по п. 6451, 6465, 9216, 9828, 9836, 10044.

10108.

У дверей (у входа) в шатер (скинию) собрания. Что этим означивается – для входа (пред входом) в Небеса, очевидно из значения слова "двери (устье, ворота)", представляющего собой вход (п. 2145, 2152, 2356, 2385) и введение (вступление, вхождение) (п. 8989). Очевидно это и из представления (представительности, образа, отражения) "шатра

(скинии) собрания", означивающего собой Небеса, где пребывает (обитает) Господь (п. 9457, 9481, 9485, 9963).

10109.

И пусть они едят (вкушают) их во искупление (для очищения). Что этим означивается усвоение (обретение) благ (добра, блаженств) теми, кто очищен (освобожден) от зла и лжей (фальшей), происходящих оттуда, очевидно из значения слова "есть (вкушать, вкушение)", представляющего собой усвоение (принятие, обретение) (п. 10106); и из значения слова "искупление (очищение)", представляющего собой то, что было очищено от зла и исходящих (произведенных) от него лжей (фальшей) (п. 9506). Сказано "очищено от зла и исходящих (произведенных) от него лжей (фальшей)", так это потому, что у тех, кто пребывает во зле, наряду с лжами (фальшами), имеются (есть), также, и истины; точно так же, как наряду с истинами имеются лжи (фальши) и у тех, кто пребывает в благах (дobre, блаженствах). У тех, кто пребывает во зле, их фальши (лжи) есть суть фальшами (лжами), присущими (союзными, родственными, близкими) их злам, тогда как истины - это сфальсифицированные истины, которые у них есть суть мертвыми. Но у тех, кто пребывает в благах (дobre, блаженствах), их фальши (лжи) воспринимаются (почитаются) ими, как если бы те были истинами, ибо их благами (добротой, блаженствами) они смягчаются (укрошаются, утихают, усмиряются) и применяются для благих (добрых, блаженных) целей, тогда как истины у таких людей - это подлинные истины блага (добра, блаженства), которые у них есть суть живыми (оживленными). О двух же родах (формах) лжей (фальшей) и истин, можно усмотреть и из того, что уже было показано в п. 2243, 2408, 2863, 4736, 4822, 6359, 7272, 7437, 7574, 7577, 8051, 8137, 8138, 8149, 8298, 8311, 8318, 9258, 9298. [2] Так как под "вкушением святых продуктов (освященной пищи), посредством которых совершалось искупление (очищение)", означивается усвоение (принятие, обретение) благ (добра, блаженств) всеми теми, кто стал очищенным от зла и исходящих оттуда лжей (фальшей), то поэтому (у Евреев) в уставах церкви имелись строгие запреты в отношении вкушения (освященной пищи) всякому человеку "нечистому", ибо под "нечистотой" (в представительном смысле) означивается внутренняя скверна (грязь, оскверненность) от зла и исходящих (произведенных) от него лжей (фальшей). И дело, здесь, вот в чем. До тех пор, пока человек пребывает во зле и лжи (фальши), происходящей оттуда, возможность усвоения (принятия, обретения) им каких-либо благ (добра, блаженств) блокируется; ибо зла, восходят (поднимаются) из адов, а блага (добро, блаженства) нисходит (опускаются) с Небес. А там, где господствуют ады, Небеса пребывать не могут, ибо они (их состояния) диаметрально противоположны. Поэтому, для того, чтобы Небеса, то есть, блага (добро, блаженства) с Небес, могли бы иметь место в человеке, ады (из него) должны быть удалены, то есть, зла, исходящие из адов. Отсюда, теперь, и очевидно, что блага (добро, блаженства) не могут быть усвоены (приняты, обретенны) человеком (иметь в нем свое вместилище) до тех пор, пока он пребывает (состоит) во зле. Под усвоением же благ (добра, блаженств) подразумевается имплантация (насаждение, привитие, встраивание) благ (добра, блаженств) в волю; ибо сказать, что блага (добро, блаженства) усвоены (приняты, привиты, обретенны) человеком нельзя до тех пор, пока они не станут (составной) частью его воли; и так это потому, что лишь воля человека есть суть сам человек, тогда как его мышление (рассудок, понимание) есть суть человеком только постольку, поскольку оно причастно воле (исходит, вытекает оттуда). Ибо то, что принадлежит воле, принадлежит любви человека, а оттого, и его

жизни; и это по той причине, что все, что человек желает (жаждет, хочет), то он и любит, а также, именуется благом (добром, блаженством), и, когда это свершается (сделано, происходит), то он это, даже, чувствует (воспринимает), как благо (добро, блаженство). Иначе обстоит дело с теми ощущениями, явлениями и вещами, которые относятся к одному лишь рассудку (пониманию, мышлению), то есть, тогда, когда они не относятся, вместе с тем (одновременно), и к воле. Да будет же, теперь, известно, что под усвоением (обретением) благ (добра, блаженств) человеком понимается исключительно лишь способность получения благ (добра, блаженств) от Господа; и это та способность, которой он наделяется (которая ему даруется) чрез возрождение. Откуда, теперь, и следует, что блага (добро, блаженства) у человека принадлежит не человеку, но Господу в Нем; а сам человек может удерживаться в них лишь в той мере и степени, с которыми он может вынести (справиться, выдержать, позволить себе), чтобы непрестанно отворачивать себя (отстранять) от зла. А поскольку блага (добро, блаженства) не могут быть усвоенными (принятыми, обретенными), то есть, переданными (сообщенными) человеку до тех пор, пока он пребывает во зле, то поэтому, (среди Евреев) и были введены строгие запреты в отношении вкушения мяса (плоти) и хлеба жертвоприношений (освященной пищи) всяким "нечистым" человеком; ибо, как это уже было сказано выше, под таким вкушением было представлено усвоение (принятие, обретение) благ (добра, блаженств). [3] Что "нечистым" вкушать все освященное (из пищи) было запрещено под страхом смерти, очевидно у Моисея: всяк, кто чист может есть (вкушать) чистое (освященное) мясо (жертвы); но душа, которая будет вкушать от плоти (есть мясо) жертвоприношений, в то время, когда в (на) себе будет иметь нечистоты свои, будет истреблена (исторгнута) из народа своего... и душа прикоснувшегося к чему-либо нечистому, к нечистотам человеческим, или к нечистотам животного (скота, зверя), или к какому-либо нечистому пресмыкающемуся (гаду ползучему), если будет есть (вкушать) плоть (мясо) евхаристической (мирной) жертвы, также, будет истреблена из народа своего (Лев. 7:19-21). Под всеми этими внешними нечистотами (в представительном смысле) означены нечистоты внутренние (духовные), которые есть суть злами, присущими человеку, то есть, есть суть теми злами, которые принадлежат его воле и усвоены (впитаны, получены, обретенны) чрез собственные дела (деяния, поступки, действия) своей жизни (личная карма зла). [4] И в другом отрывке у Моисея: всяк человек (потомок) из семени Ааронова, который прокажен или страдает (болеет нечистыми) истечениями, не должен есть (вкушать) от святых вещей (освященной пищи), доколе не очистится. И всяк, кто прикоснулся к чему-либо нечистому, исходящему от (ради) души (для собственного удовольствия), или к человеку, из которого пошло семя совокупления, или к человеку, который прикоснулся к какому-либо гаду ползучему, от которого он стал нечистым (осквернен), или к человеку, от которого он сам может оскверниться из-за всякой нечистоты его (своей), то душа прикоснувшегося к тому, будет нечиста вплоть до вечера и он не должен вкушать святых вещей (освященной пищи); но когда он омоет свое тело (свою плоть) водою, и зайдет солнце, то, тогда, он и станет чист; после чего он уже сможет есть святыни (освященное), ибо это есть его хлеб (пища). Ни один чужак (чужестранец, пришелец, посторонний) не должен есть святыни (освященного); поселенец (постоялец) же у священника или наемник (работающий за плату) не должен есть святыни (освященной пищи). Если же священник приобретет душу (раба), купив ее за серебро свое, то тот может есть от нее; и всяк, рожденный от дома (в доме) его, тот может есть от хлеба сего (его). Когда же дочь священника выходит замуж за человека из чужаков

(чужестранцев, пришельцев, странников), то она, тогда, не должна вкушать от святых вещей (освященных частей) жертвы возвышения. Но, если дочь священника овдовеет или разведется, и у нее не будет семени (детей), и она возвратится в дом отца своего, то она, как и в юности своей, может есть хлеб у отца своего (Лев. 22:4-13). Что за всеми этими вещами (пророческими) символизмами (знаками, отражениями) сокрыты внутренние (духовные) ощущения и вещи, вполне очевидно; как очевидно и то, что все они касаются передачи и приема (сообщения и усвоения) святых ощущений и вещей всеми теми, кто вошел и пребывает в состоянии восприятия (получения, овладения, обретения истин и благ). Под тем, что "никто из чужаков (чужестранцев, пришельцев, посторонних) не должен есть святыни (освященной пищи)" означивается - (что в восприятии Божественности не могут пребывать) все те, кто вошел во внутренние ощущения церкви (духовности), но, при этом, не признает Господа, то есть, все те, кто в истинах и благах (добре, блаженствах) церкви не пребывает. Под тем, что "поселенец (постоялец, квартирант) у священника или наемник (работающий за плату) не должен есть святыни (освященной пищи)" означивается – (что в восприятии Божественности не могут пребывать) все те, кто пребывает в природных благах (добре, блаженствах), но, при этом, не пребывает в благах (добре, блаженствах) веры, так же, как и все те, кто делает (совершает, сотворяет) блага (добро, блаженства) ради воздаяния (награды, платы, вознаграждения) для себя (соби, Собственного я). Под тем, что "купленные за серебро" и "рожденные в доме" могут есть (освященную пищу), означивается – (что в восприятии Божественности могут пребывать) все те, кто изменился (внутренне) и обратился (повернулся к духовности и Богу), то есть, все те, кто стал пребывать в истинах и благах (добре, блаженствах) церкви от веры и любви. Под тем, что "дочь священника, вышедшая замуж за человека из чужаков (чужестранцев, пришельцев, странников), не должна вкушать (есть) от святых вещей (освященных частей) жертвы возвышения" означивается – что святыни (святые ощущения) церкви не могут быть приняты (усвоены, обретенны) от тех благ (добра, блаженств), которые не были соединены с истинами церкви; тогда как под тем, что "вдова и разведенная, если у нее нет семени (детей от того мужа), может есть (вкушать)" означивается – что усвоение (обретение) благ (добра, блаженств) после того, как будут удалены (или отвергнуты) те ощущения и вещи, которые не принадлежат церкви (духовности), при условии, что от их соединения (сочетания, близости, союза) ничего не произошло (не произошло, не вышло) и не родилось, то есть, что, в итоге, ничего так и не было принято в веру (не образовало убеждений). Что, здесь, означиваются, именно такие положения и вещи, из прописанных (в этих стихах) частных (деталей, мелочей) очевидно лишь во внутреннем смысле. [5] Что наследственные пороки (родительская карма, наследуемые зла) не мешают (не препятствуют) усвоению благ (добра, блаженств), у Моисея описано так: всяк человек из семени Ааронова, в котором есть порок (врожденное, родительское зло), пусть не приближается (не подходит) к проведению приношений хлеба Богу; будь то слепой, хромой, искалеченный (с увечьями) или слишком высокий человек, имеющий перелом ноги или руки, горбатый, ушибленный (прибитый, высохший), смущенный глазом (косоглазый, с расстройством зрения, бельмом на глазу), покрытый коростой (гноиниками), бородавками (проказой, паршивый, корявый) или с ушибленным (раздавленным) яичком, не должен приближаться к проведению (обрядов) жертвоприношений и приношений хлеба Богу своему... Но пусть он ест (вкушает) хлеб от (из) святая святых и святых вещей (освященного мяса и пищи) (Лев. 21:17-23). Именно

под этими словами, как уже было сказано, и означаются наследственные пороки (зла родительской кармы), а под конкретными перечисленными - наиболее специфические (заметные) из таковых. Что, если кто-то из рода священника был таковым, то ему не позволялось участвовать в ритуалах приношения хлеба и не позволялось подходить к алтарю (жертвеннику), было вызвано тем, что эти пороки (описанные, как телесные недуги и недостатки, но понимаемые, как духовные), то есть, врожденные зла, в этом случае, представляли (выставлялись, как бы на показ) пред народом (людьми); а те ощущения и вещи, которые как бы выставляются (выпячиваются, выводятся вперед, наиболее крайние), попадают в (передают) своего рода представления (представительности, образы, отражения), представляя (отображая или подменяя) собой те, которые лежат (пребывают) сокрыто (внутренне). Ибо, хотя священники, Левиты или люди (народ) и были нечисты в своих ощущениях и вместилищах вещей внутренних, они, тем не менее, (в представительном смысле) именовались чистыми, а также, считались (почитались) святыми, лишь бы только они внешне (по видимости, иллюзии чувств) казались (виделись, выставлялись, представляли) омытыми и чистыми.

10110.

Для наполнения рук их (рукоположения их, передачи силы). Что этим означается – от восприятия (приема, усвоения, обретения) Божественных истин, очевидно из значения выражения "наполнение рук", представляющего собой представление (представительность, образ, отражение) Господа, что касается Божественных истин в Небесах, и его (этого отражения) сила (способность) передаваться и приниматься (сообщаться и уловляться) там (п. 10076). Что сказано "и пусть они едят (вкушают) святости (освященную пищу) во искупление (для очищения) для наполнения рук их", так это для того, чтобы под этим означить усвоение (обретение) благ (добра, блаженств), что касается тех, кто очистился от зла и исходящих (произведенных) от него лжей (фальшей), а оттого, таким образом, и получение (восприятие, прием, усвоение, обретение) Божественных истин. [2] И дело, здесь, обстоит так. Из всего, что усваивается человеком, первым (первостепенным, главнейшим) является благо (добро, блаженство), а последующим (по порядку вторым) – истины. Причина же этого состоит в том, что блага (добро, блаженства) есть подобием почвы, а истины - семени; а оттого, по подобию, блага (добро, блаженства) принимают (выбирают себе) истины и соединяют их с собою, и любят их, как родных (по крови). Ибо между благами (добром, блаженствами) и истинами имеют место отношения Небесного супружества. И так это потому, что блага (добро, блаженства) есть суть тем, что составляет жизнь в человеке, ибо блага (добро, блаженства) составляют собой его волю, а воля человека есть суть сам человек; тогда как истины делают (составляют) жизнь в человеке лишь только в той мере и степени, в которой они причастны (близки, сопутствуют, союзы) благам (доброту, блаженствам) воли и ведомы ими; ибо истины составляют собой рассудок (понимание, помыслы, мышление), а рассудок (понимание, мысли, мышление) без воли - это еще не человек, а только вход (порог, преддверие) в человека, ибо вход (вхождение) в волю делается (происходит, совершается) чрез рассудок (понимание, мышление, помыслы). [3] Человека можно сравнить с домом, в котором есть несколько комнат, каждая из которых ведет в другую (следующую). Всяк, кто пребывает (состоит) в истинах, принадлежащих одному только лишь рассудку (пониманию, мышлению, разумению), еще не пребывает в какой-либо из комнат дома, но пребывает лишь во дворе (на пороге); но в той мере и степени, с которой

истины чрез рассудок (мышление, понимание, разумение) входят в волю, в той же мере и степени человек, как бы входит в комнаты дома и пребывает (обитает) в нем (внутри). Также, и в Божием Слове, человек сравнивается с домом; истины, принадлежащие только лишь одному рассудку (пониманию, мышлению, разумению), сравниваются со двором (того дома); тогда как истины, ставшие принадлежать, также, и воле, и преобразившиеся (ставшие, обратившиеся), там, в блага (добро, блаженства), сравниваются с комнатами для обитания (проживания) и, наконец, даже с самими спальнями (покоюми). [4] Что блага (добро, блаженства) и есть суть тем, что прежде всего (перво-наперво) усваивается человеком от Господа, очевидно по его младенчеству и раннему детству; ибо, как хорошо известно, тогда ему присущи (свойственны) блага (добро, блаженства) невинности, блага (добро, блаженства) любви к своим родителям и своим нянькам (кормилицам), а также, блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к своим друзьям (товарищам) по детству. Эти блага (добро, блаженства) от Господа в него нaitствуют (проникают, нисходят, изливаются, втекают) так, чтобы они, и в более зрелом возрасте, могли бы послужить ему для продвижения к началам (истокам) человеческой жизни в Господе, а, таким образом, за план (основание, плоскость, уровень) восприятия (приема, получения, обретения) истин. Эти (первые) блага (добро, блаженства) от Господа сохраняются в человеке и тогда, когда он вырастает (становится взрослым), если (конечно) он не разрушает их посредством своей жизни, рожденной от (поступков и дел, делаемых ради) зла, и исходящей (вытекающей, следующей) оттуда лживой (фальшивой, кривой) веры (уверенности, убежденности). Когда же мы говорим о благах (добре, блаженствах), мы имеем в виду милосердие (любовь) к ближнему и любовь в Господе (к Господу); ибо все то, что принадлежит любви и милосердию (составляет их), и есть суть благами (добром, блаженствами). Что у тех, кто возрождается, блага (добро, блаженства) стоят на первом месте, а истины - на месте втором, хотя (по видимости, иллюзии чувств) кажется (видится) иначе (наоборот), можно усмотреть по п. 3325, 3494, 3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 4925, 4926, 4928, 4930, 6256, 6269, 6272, 6273.

10111.

Для освящения их. Что этим означивается - что они могут пребывать в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства) Господа, очевидно из значения слова "освящение (освященные, святые, священны)", представляющего собой представительности (представления, образы, отражения) Господа и святынь (святых ощущений и вещей), которые от Него исходят (п. 9956, 9988). Откуда, теперь, и следует, что, в духовном смысле, под этим означивается человеческое бытие (духовное состояние), когда человек ведом (направляем, освящаем) Господом, ибо свят (святым) есть Один лишь только Господь, а все святое (освященное) исходит лишь только от Него Одного (п. 8806, 9229, 9479, 9688, 9818, 9820). Отсюда, теперь, и очевидно то, что означивается под словом "освященный"; а именно: восприятие (прием, усвоение, обретение) истин чрез (от) блага (добра, блаженства) Господа, а оттуда, и вера в Него чрез любовь от Него и к Нему. Но это не потому, что человек сам в (по) себе увидел (усмотрел) святость (нечто Божественное) в себе, но потому, что Господь пребывает (присутствует) в нем; ибо вера и любовь в человека нисходят (поступают) от Господа (есть Господними в нем), так как продолжают они (постоянно исходят) лишь от Него Одного.

10112.

А посторонние (чужие, другие) пусть не едят их. Что этим означивается – отсутствие какого-либо восприятия (приема, усвоения, обретения) благ (добра, блаженств) у тех, кто не вошел в признание (познание) Господа, очевидно из значения слов "чужой (чуждый, странный, далекий, не родной)" и "чужеземец (чужак, инородец, пришелец, посторонний)", представляющего собой всех тех, кто пребывает вне церкви (духовности) (п. 2049, 2115, 7996); а теми, кто пребывает вне церкви (духовности), именуется все те, кто не признает (отвергает, отрицает, не воспринимает) Господа. В среде же Израильского роду-племени теми, кто пребывает вне церкви, именовались (считались) все те, кто не признавал Иегову за своего Бога и не хотел (не соглашался, сопротивлялся), чтобы его наставляли (привлекали к) церковным обрядам (ритуалам). Всяк же "чужеземец (чужак, инородец, пришелец, посторонний)", кто признавал и хотел (позволял, соглашался), чтобы его наставляли, именовались "странниками (путниками, пришельцами, попутчиками)", которые имели те же права, что и (уроженцы) коренные евреи (п. 8007, 8013, 9196). Очевидно это и из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (восприятие, прием, обретение) благ (добра, блаженств) (п. 10109). Причина, по которой блага (добро, блаженства) не усваиваются (не принимаются, не уловляются) теми, кто не признает (отвергает, отрицает, не воспринимает) Господа, состоит в том, что признание (познание, распознавание, восприятие) Бога своим (близким себе) есть суть первым (первоначальным) пунктом (принципиальным шагом) в религии (в поклонении и служении Богу); и у Христиан первым делом церкви (духовности) является признание Господа (Иисуса Христа). Ибо без признания (познания, распознавания, понятия) нет сообщения (соединения, связи, передачи), а, следовательно, нет веры, а оттого, и любви. Именно отсюда, и вытекает (следует), первое (первоначальное, принципиальное) учение в Христианской церкви, состоящее в том, что без Господа нет спасения (освобождения, избавления, выздоровления). Ибо все то, что человек именуется истинным (истинами), и во что верит, так же, как и все то, что он именуется добрым (благами, добром, блаженствами) и что любит (жаждет, желает), не может быть названо истинным и добрым (истинами и благами, добром, блаженствами), если оно не исходит от Бога (от Божественного Я), итак, если оно не исходит от Господа. Ибо, как уже стало известно, сам от себя (по себе, по собственной воле и желанию) человек не может ни поверить (уверовать) в истину, ни сотворить (сделать, совершить) блага (добра, блаженства); и, что все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) приходят свыше. Отсюда, теперь, и очевидно, что все те люди в церкви, которые не признают (не познают, не распознают, не воспринимают) Господа, не могут иметь веры; в силу чего они не могут иметь и любви к Богу, а оттого, следовательно, не могут быть и спасены. Это (в представительном смысле) и было означено под предписанием (установлением) Израильскому роду-племени о признании Иеговы своим Богом, чтобы их поклонения были бы приняты и могли бы именоваться святыми; и, что, если они, тогда, будут освящены (пройдут обряд освящения), то они и будут почитаться за таковые вне зависимости от их собственных (внутренних, духовных) качеств. И это по той причине, что представительности (представления, образы, отражения) святости у них были исключительно лишь внешними (наинизшими, поверхностными), так как для этого рода (племени) было достаточно и того, чтобы им находиться в святости хотя бы во внешних ощущениях; как это и было показано по ссылке, приведенным в п. 9320 (в конце). Именно поэтому, все те из них (из Евреев), кто не признавал Иегову, но признавал какого-либо другого Бога, вне зависимости от того, совершали ли они точно такие же жертвоприношения или совершали они точно такие же

поклонения (ритуалы, обряды тому Богу), как и остальные (Евреи, поклонявшиеся Иегове), такие были неизменно отвергаемы (отлучаемы) от церкви; как, это, к примеру, было с теми, кто стал поклоняться Ваалу и другим (иным) богам. Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, каковым есть удел (участь, жребий), в той другой жизни, всех тех, кто родился в церкви, но в глубине своей души стал отрицать (отвергать) Господа, каким бы порядочным он бы ни был в отношении своей личной (нравственной, моральной) жизни. На большом опыте (практике), мне, также, было дано познать (понять, уразуметь), что такие люди не могут быть спасены. Этому же, вполне открыто, в Евангелии от Иоанна учит и Сам Господь: верующий же в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий (не имеющий веры) в Сына - не увидит жизни, ибо гнев Божий пребудет на нем (Иоанна 3:36). Но, что касается племен (людей, народов), пребывающих вне церкви, то всяк, проживший свою (личную) жизнь в силу религиозности (в своего рода поклонении и служении Богу), исходя из своего рода милосердия к ближнему, и своего рода любви к Богу, как к Творцу (Создателю) Вселенной в лице (в облике, в форме) Человека, в той другой жизни, принимается Господом и спасается. Ибо, когда он, там, наставляется ангелами, он тут же признает (познает) Господа (Бога), вверяется Ему и влюбляется в Него (становится верным Ему и любящим Его) (п. 2589-2604).

10113.

Ибо они святы (священны). Что этим означивается – потому, что они (освященные приношения) Божественны (Божии), очевидно из значения выражения "ибо они святы (освящены, священны)", представляющего собой то, что они от Господа (п. 10111), то есть, Божии (Божественны).

10114.

Но, если что-либо останется от плоти (мяса) наполнения рук (посвящения, рукоположения) и от хлеба до утра. Что этим означиваются духовные и небесные блага (добро, блаженства), которые не были присоединены (не получилось связать, сообщить, передать, присоединить) к новому состоянию (духа, души), очевидно из значения выражения "если что-либо останется от плоти (мяса) и хлеба", представляющего собой то, что не было усвоено (воспринято, обретено); ибо под словом "есть (вкушать)" означивается усвоение (восприятие, обретение) (п. 10109); откуда, и следует, что под тем, что не было съедено, означивается то, что не было усвоено (воспринято, обретено). Очевидно это и из значения слова "плоть (мясо)", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 7850, 9127); из значения слова "наполнение", представляющего собой восприимчивость (силу восприятия) (п. 10076, 10110), откуда, теперь, и следует, что под "плотью (мясом) наполнения" означивается восприятие (прием, усвоение, обретение) истин в состоянии блага (добра, блаженства), а оттого, и их соединение (сочетание, единение); но, в данном случае, невозможность их ни восприятия, ни соединения (сочетания, присоединения), ибо речь идет о том, что осталось (не усвоилось). Очевидно это и из значения слова "хлеб", представляющего собой небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) наивнутренними (наисокровенными) (п. 10077); и из значения слова "утро", представляющего собой состояние обновления (новизны, свежести) (п. 8211, 8427). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "если что-либо останется от плоти (мяса) наполнения рук (посвящения, рукоположения) и от хлеба до утра" подразумеваются духовные и небесные



блага (добро, блаженства), которые не были присоединены (не получилось связать, сообщить, передать, присоединить) к обновленному состоянию (духа, души). Ибо под "плотью жертвы (мясом приношения)" означиваются духовные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему; а под "хлебом жертвы (приношения)" - небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу. [2] Теперь же, здесь, хотя бы в нескольких словах, пусть будет изложено то, что подразумевается под ощущениями и вещами, которые не получилось привязать (сообщить, передать, присоединить) к обновленному состоянию (духа, души). Новое (обновленное) состояние - это всякое состояние соединения (сочетания, супружества) благ (добра, блаженств) и истин, которое устанавливается тогда, когда возрождающийся человек действует (совершает поступок или деяние), исходя от блага (добра, блаженства), то есть, исходя от любви, а не, как это было прежде, исходя от истины, то есть, от одного лишь послушания (покорности, повиновения). Новое (обновленное) состояние устанавливается, также, и тогда, когда всяк, пребывающий в Небесах, восходит в блага (добро, блаженства) любви, и которое, там, именуется утром. И это по той причине, что состояния любви и веры, там, различаются (чередуются, изменяются, колеблются, варьируются) точно так, как на нашей земле различаются (чередуются) состояния полудня, вечера, сумерек (ночи) и утра. А кроме того, новое (обновленное) состояние, там, устанавливается, также, и тогда, когда старая церковь завершается (прекращает свое существование), но новая - начинается. Все эти формы новизны состояний (духовного обновления), в Слове Божиим, означиваются под одним словом "утро"; и каждое из них, в предшествующих пояснениях к книгам «Бытие» и «Исход», уже было описано вперемешку (то в одном месте, то в другом). Все то же самое, означивается и под законом (уставом, повелением) о том, чтобы от плоти (мяса) пасхальной жертвы до утра ничего бы не оставалось; и, что, если что-либо остается, то этот остаток должен быть сожжен огнем (Исх. 12:10); а также, под законом (уставом, повелением) о том, что жир (тук) в пасхальный праздник не должен оставаться всю ночь (стоять, лежать на столе) до утра (Исх. 23:18). [3] С тем же смыслом, написан и закон (повеление, устав), указывающий на то, что остаток плоти (мяса) евхаристической (мирной) жертвы (приношения) должен быть съеден или в день приношения, или же на следующий день, но на третий день – должен быть сожжен огнем (Лев. 7:16-18; 19:6, 7). И это потому, что под выражением "третий день", здесь, означивается новое (обновленное) состояние (п. 4901, 5123, 5159). Такая вольность (на один день больше) была дарована (позволена) потому, что евхаристические (мирные) жертвы (приношения) совершались по обету (по обещанию, по собственному слову) и были жертвоприношениями добровольными (по собственному желанию); то есть, они были не столько ради очищения (освобождения от зла и лжи) и освящения (обретения новых благ, добра, блаженств), сколько ради того, чтобы вкушать (питаться) на святом месте вместе и свидетельствовать о радости сердца от поклонения (служения) Божественному Я Вселенной. Ибо эти пиры (праздники, банкеты, торжества), которые именовались ими святыми, передавали (приносили) им больше радости (радовали больше), чем все другие (иные) поклонения (служения Богу). То же самое, означивается и под законом (повелением) о манне (небесной), чтобы они ничего не оставляли от нее до утра. О чем у Моисея написано так: и сказал Моисей: да не оставит человек манны до утра... Но они не послушались Моисея, и оставили остаток манны до утра, и развелись черви и сгнил он (восмердел, разложился) (Исх. 16:19, 20).

10115.

То сожги оставшееся огнем. Что этим означивается их рассеяние (исчезновение), очевидно из значения выражения "оставшееся от плоти (мяса) и хлеба", представляющего собой то, что не было усвоено (воспринято, обретоно) (п. 10114); и из значения выражения "сжечь огнем", представляющего собой рассеяние (исчезновение); и, здесь, чрез посредство любви, принадлежащей соби (личности, Собственному я) человеку, а оттого, таким образом, во зле, принадлежащем этой любви (составляющем ее). Ибо под словом "огонь" любовь подразумевается в обоих смыслах (в двух своих крайностях, в смысле двойственности вещей); и, здесь – это любовь соби (личности, Собственного я) человека, которая есть суть любовью к самому (лишь одному) себе. Что и эта любовь, также, означивается под словом "огонь", можно усмотреть по п. 1297, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7575; а, что собь (личность, Собственное я) человека, есть не что иное, как само зло - по п. 210, 215, 694, 874-876, 987, 1023, 1044, 3812, 5660. Что, здесь, означивается любовь собственная (к себе, к Собственному я), так это потому, что под "мясом (жертвы), оставленным до утра" подразумевается то, что не было соединено (не смогло соединиться) с (высшими, подлинными) благами (добром, блаженствами) (п. 10114); а то, что не может быть соединено с высшим, исходит (рождается, производится) не от Бога и Его Божественного Я, но от себя (соби) или своего Собственного я. Что именно это и есть нечистотами (нечистью в человеке), то есть, злом, очевидно у Моисея: всяк, кто ест (вкушает) то, что осталось до утра, на себе понесет свое беззаконие... а душа его будет истреблена (отрезана) из среды народа своего (Лев. 19:7, 8); если что-либо будет съедено от плоти (мяса) евхаристической (мирной) жертвы на третий день, то приносящий ее не получит примирения (успокоения, умиловствления); пожертвование же его не будет вменено ему, но станет мерзостью; душа же, вкусившего от нее, понесет на себе беззаконие свое (Лев. 7:16-18). То же самое усматривается и по тому факту, что и из остатка, оставшегося от манны (п. 10114), родились (развелись) черви и сгнил он (восмердел, разложился) (Исх. 16:20).

10116.

Ибо есть это нельзя. Что этим означивается - что это не будет усвоено (воспринято, обретоно), очевидно из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой восприятие (прием, усвоение, обретоение) (п. 10106).

10117.

Потому что оно свято (священно). Что этим означиваются те Божественные ощущения и вещи, с которыми (свыше) не будет дано соединение из-за возможности последующей профанации (возникновения скверны, искажений), очевидно из значения слова "святое (священное, освященное)", представляющего собой Божественные ощущения и вещи (от Бога, от Божественного Я) (п. 10111). Что эти Божественные ощущения и вещи, это те, которые не были присоединены (не получилось связать, сообщить, передать, присоединить) к духу человеческому, так это потому, что под "остатком, оставшимся от плоти (мяса) и хлеба" означивается то, что никак не соединятся (не сочетается с Божественностью Господа Бога) (п. 10114), а оттого, следовательно, и есть тем, что не должно быть соединено (усвоено, воспринято, обретоно). Что это есть тем, что принадлежит человеку (составляет личность, собь, Собственное я); и, что это есть не что иное, как зло, можно усмотреть из того, что уже было сказано ранее в п. 10115; а, что

соединение (сочетание, супружество) Божественного Я (Вселенной) с тем, что принадлежит человеку (соби, личности, Собственному я), то есть, со злом, есть суть порчей (осквернением, профанированием) истин и Божественного Я (Вселенной), можно усмотреть по п. 6848, 9298. Поэтому, (в Слове) и было сказано "всяк, ядущий (вкушающий) от остатка, оставшегося до утра, оскверняет (профанирует) святость (святыню, святое, исходящее) от Господа... а душа его будет истреблена (изведена) из среды народа своего" (Лев. 19:7, 8); а также, "плоть же (мясо принесенной) жертвы, прикоснувшаяся к чему-либо нечистому, должна быть сожжена огнем" (Лев. 7:19). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "есть (вкушать) плоть (мясо) и хлеб (от принесенной) жертвы на следующий день" означает осквернение (профанация, лишение святости, извращение) того, что свято (Божественно).

10118.

И сделай с Аароном и с сыновьями его так. Что этим означает своего рода представление (представительность, образ, отражение) прославления Господа и наития (нисхождения, проникновения, излияния) Его в Небеса и церковь, очевидно из представления образа Аарона, означающего собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9809); из представления образа его сыновей, означающего собой Господа, что касается Божественных духовных благ (добра, блаженств) (п. 10068); и из значения выражения "сделай так", то есть, помажь их и наполни (исполни силой) их руки (рукоположи во власть, в должность), то есть, ввести (посвятить) их в священничество (служение служб Господу), чтобы они (в представительном смысле) могли бы означать собой (представлять в своем лице) Господа в отношении прославления Его Человека и последующего, затем, наития (проникновения, нисхождения, излияния) в Небеса и в церковь. Ибо под помазанием (в представительном смысле) означает представительность (представление, образ, отражение) прославления (преображения, возрождения) Его (земного и Небесного) Человека, а под наполнением рук - представительность (представление, образ, отражение) последующего, затем (после возрождения, преобразования, прославления), Его наития (проникновения, нисхождения, излияния) в Небеса и в церковь (нисхождение Святого Духа). Что под помазаниями (в представительном смысле) означены представления (представительности, образы, отражения) Божественных благ (добра, блаженств) Господа в Его Божественном Человеке, можно усмотреть по п. 9954; что под ними, также, означены представления (представительности, образы, отражения) последующего прославления Господа (Иисуса Христа), которое есть суть соединением (сочетанием, слиянием) Божественного Человека с Самим Божественным Я (Вселенной), именуемым (в Слове) "Отцом", можно усмотреть по п. 10053; а, что под наполнением рук (в представительном смысле) означены представления (представительности, образы, отражения) Божественной силы Господа, исходящей от Него чрез Божественные истины в Небеса и в церковь, а также, их (этих образов, отражений) способность к передаче и приему (сообщению и восприятию), там (в Небесах), а оттого, таким образом, и их наитие (проникновение, излияние, нисхождение их в Небесные сферы более низшие), можно усмотреть по п. 10019.

10119.

Согласно тому, как Я повелел тебе. Что этим означает - согласно законам Божественного порядка, очевидно из значения слова "повелевать (заповедовать)", когда

так говорится об Иегове, то есть, о Господе, и представляющего собой, тогда, соответствие (согласие) с законами Божественного порядка. Что все, что повелевает (предписывает) Господь, есть суть тем, что делается (совершается) по Божественному порядку, то есть, в согласии с законами Его (Божественного) порядка, так это потому, что Божественные истины, нисходящие в Небеса от Божественных благ (добра, блаженств) Господа, которые, там, есть суть волей Господа, есть законами (положениями, отражениями) Божественного порядка. Отсюда, теперь, и очевидно, что все, что повелевает (предписывает) Господь, и есть суть законами порядка. Что (во внутреннем смысле) Божественные истины Господа есть суть законами порядка (во Вселенной), можно усмотреть по п. 1728, 2258, 2447, 5703, 7995, 8512, 8700, 8988.

10120.

Семь дней наполняй руки (рукополагай, наделяй властью) их. Что этим означает представление (представительность, образ, отражение) полноты (наполнения, исполненности) силы (могущества) Господа в Небесах чрез наитие (нисхождение, проникновение, излияние) от Его Человека Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви, очевидно из значения выражения "семь дней (неделя, седмица)", представляющего собой полноту (исполненность) и завершенность (совершенство) состояния, о котором уже говорилось в п. 6508, 9228; и из значения выражения "наполнение рук", представляющего собой представление (представительность, образ, отражение) Господа, что касается Божественных истин в Небесах, и его (этого отражения) сила (способность) передаваться и приниматься (сообщаться и уловляться) там (п. 10019). А так как все это от Его Человека совершается посредством наития (нисхождения, проникновения, излияния) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви, то под этими словами, здесь, также, означает и это представление (представительность, образ, отражение) Всемогущества.

10121.

Стихи 36-46. И бычка (тельца), жертву за грехи, приноси ежедневно в жертву умилостивления; и очищай от греха жертвенник (алтарь) при своем приношении в жертву умилостивления на нем; и помажь его для освящения его. Семь дней совершай умилостивление на жертвеннике (алтаре) и освящай его, и так алтарь (жертвенник) станет святая святых; а всяк, прикоснувшийся к алтарю (жертвеннику), станет освященным (очищенным). И вот что ты должен принести на алтарь (жертвенник): двух агнцев (ягнят), сыновей годовалых, каждый день постоянно. Одного агнца приноси в жертву утром, а второго агнца – между вечерами (посреди вечера); и с первым агнцем принеси десятину (эфы) тонкой муки, смешанной с четвертью гина выбитого масла, и возлияние (питьевое приношение) из четверти гина вина. И второго агнца принеси в жертву между вечерами; а следом за ним, и приношение хлебное, подобное утреннему, и приношение питьевое (возлияние) винное за ним; и принесешь его для благоухания покоя (ради мира), как огненное приношение Иегове (Господу): таково постоянное всежжение (холокост) для поколений ваших (из рода в род) у дверей шатра (скинии) собрания пред лицом Иеговы (Господа), где Я буду встречаться (являться, собираться) с вами, чтобы говорить с тобой там. И буду Я, там, встречаться (являться, собираться) с сыновьями Израилевыми, и будет там все освящено славой Моей. И освящу Я шатер (скинию) собрания и жертвенник (алтарь); и освящу Аарона и сыновей его, чтобы стали они Мне служить в

священническом служении (священниками). И стану Я обитать (проживать) среди сыновей Израилевых и буду Я у них Богом. И познают они, что Я – Иегова (Господь), Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Я мог обитать (проживать) среди них; Я – Иегова (Господь), Бог их. "И бычка (тельца), жертву за грехи, приноси ежедневно в жертву умилоствления" означает постоянное удаление зла и рожденных (произведенных) оттуда лжей (фальшей) в природном человеке посредством благ (добра, блаженств) невинности, от Господа; "и очищай от греха жертвенник (алтарь)" означает очищение от зол в Небесах и в церкви; "при своем приношении в жертву умилоствления на нем" означает – а оттого (а с тем), и способность (силу) воспринимать (получать, усваивать, обретать) блага (добро, блаженства) от Господа; "и помажь его" означает посвящение (вхождение) в представительность (представление, образ, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) любви, исходящих от Господа в Небеса и в церковь; "для освящения его" означает – а, таким образом, и (в представительность, представление, образ, отражение) Господа там; "семь дней совершай умилоствление на жертвеннике (алтаре)" означает полноту (исполненность) наития (нисхождения, проникновения, излияния) Его в Небеса и церковь; "и освящай его" означает – от восприятия (приема, уловления, ощущения) Господа; "и так, алтарь (жертвенник) станет святая святых" означает царство Небесное, в котором Господь пребывает (присутствует) в благах (добре, блаженствах) любви; "а всяк, прикоснувшийся к алтарю (жертвеннику), станет освященным (очищенным)" означает каждого (всякого, любого), кто войдет в восприятие Божественных ощущений (примет в себя частицу Божественного Я) от Господа; "и вот что ты должен принести на алтарь (жертвенник)" означает то, что, в общем (доминирующе, господствующе во внешнем), относится к восприятию (приему, ощущению) Господа в Небесах и в церкви; "двух агнцев (ягнят), сыновей годовалых, каждый день" означает блага (добро, блаженства) невинности в каждом (в любом, во всяком) состоянии (духа); "постоянно" означает – в каждом (в любом, во всяком) поклонении (служении) Божественному Я (Богу Вселенной); "одного агнца приноси в жертву утром" означает удаление зол чрез блага (добро, блаженства) невинности от Господа в состоянии любви и света (последующего просветления) оттуда, во внутреннем человеке (во внутренней части духа); "а второго агнца – между вечерами (посреди вечера)" означает то же самое (удаление зол чрез блага невинности от Господа) в состоянии света (просветления, понимания) и любви оттуда, во внешнем человеке (во внешней части духа); "и принеси десятину (эфы) тонкой муки, смешанной с четвертью гина выбитого масла" означает духовные блага (добро, блаженства), исходящие (рожденные) от благ (добра, блаженств) небесных, в той мере, в которой их будет достаточно для соединения (сочетания); "и возлияние (питьевое приношение) из четверти гина вина" означает духовные истины, в той мере, в которой их будет достаточно для соединения (сочетания); "с первым агнцем" означает это (удаление зол чрез блага невинности от Господа) во внутреннем человеке; "и второго агнца принеси в жертву между вечерами" означает удаление зла чрез блага (добро, блаженства) невинности от Господа в состоянии света (просветления, понимания) и любви оттуда, во внешнем человеке (во внешней части духа); "а следом за ним, и приношение хлебное, подобное утреннему, и приношение питьевое (возлияние) винное за ним" означает духовные блага (добро, блаженства), исходящие (рожденные) от благ (добра, блаженств) небесных, и истины их (в супружестве с ними), в той мере, в которой их будет достаточно для соединения (сочетания); "и принесешь его для благоухания покоя (ради мира)" означает

восприятие (усвоение, обретение) мира (покоя, уравновешенности, умиротворения, невозмутимости); "как огненное приношение Иегове (Господу)" означает - от Божественной любви Господа; "таково постоянное всеожжение (холокост)" означает все, какие только есть, формы поклонения (служения) Господу Богу (Божественному Я Вселенной), в общем (доминирующе, господствующе во внешнем человеке); "для поколений ваших (из рода в род)" означает постоянно (навсегда, вовеки) в церкви; "у дверей шатра (скинии) собрания" означает – чрез соединение (сочетание, союз, супружество) благ (добра, блаженств) и истин; "пред лицом Иеговы (Господа)" означает - от Господа; "где Я буду встречаться (являться, собираться) с вами, чтобы говорить с тобой там" означает – чрез присутствие (пребывание, близость) Его и наитие (нисхождение, проникновение, излияние Его ощущений); "и буду Я, там, встречаться (являться, собираться) с сыновьями Израилевыми" означает присутствие (пребывание) Господа в церкви; "и будет там все освящено славой Моей" означает восприимчивость (чувственность) к Божественным истинам от Господа; "и освящу Я шатер (скинию) собрания" означает восприимчивость (чувственность) к Божественным ощущениям Господа в наинизших (последних, крайних) Небесах (сферах); "и жертвенник (алтарь)" означает восприимчивость (чувственность) к Божественным ощущениям Господа в наивысших (наивнутренних, наисокровенных) Небесах (сферах); "и освящу Аарона и сыновей его для служения их Мне в священническом служении (священниками)" означает представительность (представление, образ, отражение) Господа, что касается дел (деяний) спасения (от зла и лжи); "и стану Я обитать (проживать) среди сыновей Израилевых" означает пребывание (присутствие) Господа и Его наития (нисхождения, проникновения, излияния) чрез блага (добро, блаженства) в Небеса и в церковь; "и буду Я у них Богом" означает пребывание (присутствие) Господа и Его наития (нисхождения, проникновения, излияния) в истины церкви; "и познают (поймут) они, что Я – Иегова (Господь), Бог их" означает восприимчивость (чувственность, уловление, усвоение) того, что все блага (добро, блаженства) и все истины есть (исходят) от Господа; "Который вывел их из земли Египетской" означает – что и спасение (освобождение) от адов (зла и лжи) от Господа; "чтобы Я мог обитать (проживать) среди них" означает – что Божественность (Божественные ощущения и вещи), имеющие место везде и во всем в Небесах и в церкви, от Господа; "Я – Иегова (Господь), Бог их" означает – и, что от Него исходят все (какие только есть вообще) блага (добро, блаженства) любви и истины веры.

10122.

И бычка (тельца), жертву за грехи, приноси ежедневно в жертву умилоствления. Что этим означается постоянное (непрестанное) удаление зла и рожденных (произведенных) оттуда лжей (фальшей) в природном человеке посредством благ (добра, блаженств) невинности, от Господа, очевидно из значения слова "бык (телец)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности в природном человеке (п. 9391, 9990); и из значения выражения "приноси (жертву) за грех", представляющего собой ритуал (обряд) очищения от зла и рожденных (произведенных) оттуда лжей (фальшей); ибо под "грехом" подразумевается жертва за грех (п. 10039), а под "жертвой за грех" подразумевается очищение от зла и лжей (фальшей) (п. 9938, 9990, 10022, 10053). Сказано "удаление" зла и рожденных (произведенных) оттуда лжей (фальшей), так это потому, что зла и лжи (фальши), принадлежащие (свойственные) человеку, не изгоняются (нельзя отбросить,

вырвать, удалить), но только отдалить (отодвинуть, вытеснить), как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10057. Очевидно это и из значения слова "ежедневно", представляющего собой непрерывность (постоянство); и из значения выражения "в (жертву) умилоствления", представляющего собой состояние восприятия (приема, обретения, усвоения) благ (добра, блаженств) любви и веры от Господа после удаления зла и рожденных (произведенных) оттуда лжей (фальшей) (п. 9506). [2] Сказано удаление (вытеснение) зла и "рожденных (произведенных) лжей (фальшей)", так это потому, что все лжи (фальши) происходят от зла, откуда и следует, что в той мере и степени, в которой зла будут удалены (вытеснены), в той же мере и степени будут удалены (отодвинуты) и лжи (фальши). И дело, здесь, вот в чем. Все, что есть в Небесах (составляет их), имеет отношение к благам (добру, блаженствам) и рожденным (произведенным) от них истинам, тогда как все, что есть в адах (составляет их), имеет отношение к злам и рожденным (произведенным) от них лжам (фальшам). Откуда (по соответствию), следует и то, что и в человеке все, составляющее его (внутреннее и внешнее) и происходящее с Небес, имеет отношение к благам (добру, блаженствам) и истинам, тогда как все, составляющее его (внутреннее и внешнее) и происходящее из адов, имеет отношение к злам и лжам (фальшам). Или, что, то же самое, все, что в человеке есть от Господа, имеет отношение к благам (добру, блаженствам) и истинам, но все, что в человеке есть от самого себя (от соби, самости, от Собственного я), имеет отношение к злам и лжам (фальшам). Отсюда, теперь, и следует, что так как все ощущения, явления и вещи во Вселенной имеют отношение к всего двум родам (категориям) вещей, а сам человек является состоящим из них, то и в человеке имеют место (были созданы) для них два их вместилища (два приемника, две емкости, два чувствилища), которые ощущают (принимают, вмещают, усваивают, получают) их: одно именуется волей, а другое – рассудком (пониманием, интеллектом). Воля - это вместилище благ (добра, блаженств) или зла, тогда как рассудок - вместилище истин или лжи (фальши). Воля, исходящая от Господа, которая еще именуется новой волей (обновленной, созданной, новым созданием), является вместилищем благ (добра, блаженств), тогда как рассудок (понимание, интеллект), исходящий от Господа, который еще именуется новым рассудком, является вместилищем истин. Но воля, исходящая от самого человека (от соби, самости, от Собственного я) и именуемая еще старой (ветхой, былой, прежней) волей, есть вместилищем зла, тогда как рассудок (понимание, интеллект), исходящий от самого человека (от соби, самости, от Собственного я) и именуемый еще старым (ветхим, былым, прежним) рассудком (пониманием, интеллектом), есть вместилищем лжей (фальшей). В рассудок и волю, названные последними, человек рождается от своих родителей; но в рассудок и волю, названные первыми, человек рождается от Господа; от Господа же это делается (совершается) тогда, когда человек (духом своим) входит в возрождение. Ибо, когда человек входит в возрождение, он, тогда, зачинается и рождается заново. [3] Человек был сотворен (создан) так, чтобы воля и рассудок в нем составляли бы едино одно, то есть, так, чтобы эти двое (два чувствилища) вместе составляли бы одного человека; ибо рассудок дан человеку для того, чтобы он мог понимать (узнавать, принимать, вмещать, усваивать, постигать, обретать) истины, и это для той конечной цели, чтобы они могли бы быть вложены (встроены, имплантированы, высеяны, насажены) в волю и, там, по ним делать (порождать, производить, формировать, собирать, накапливать) блага (добро, блаженства). А в той мере и степени, с которой они делаются (совершаются, порождаются, образуются) волей, в той же мере и степени они составляют (наполняют)

человека (пребывают в нем); ибо воля в человеке есть суть его наивнутренним (наискровенным) вместилищем или бытием (началом, истоком, сущностью, нутром) его жизни; рассудок (разумение, понимание, интеллект) есть вместилищем человека более внешним и есть суть исходящим (вытекающим, существующим, производным) от воли. Так это потому, что все, что человек желает (проявляет в воле, волеизъявляет), то он любит, а то, что он любит, то в нем сопровождается удовольствием (то он ощущает, чувствует, воспринимает с наслаждением, восхищением), а оттого, и именуется благом (добром, блаженством). Рассудок же (разумение, понимание, интеллект) только благоволит (споспешествует, покровительствует, содействует) этому и утверждает (подкрепляет, усиливает) это доводами (мыслями, соображениями, рассуждениями, списками доказательств), именуя все это истинами (говоря, что это так и есть). Отсюда, и следует, что воля и рассудок есть одна и та вещь (суть одно целое), и в действительности (в действии, на деле) составляют собой едино одно целое; но их целостность (единство) часто выглядит (видится, кажется) совсем иначе (разобщенностью); как это бывает (в присутствии других) тогда, когда человек понимает (знает, улавливает, постигает) истины, но, при всем при этом, желает (жаждет) зла. И тем не менее, когда он вновь остается один на один с собой (предоставляется самому себе) и начинает думать (рассуждать) от самого себя (от соби, самости, от Собственного я), то он, тогда, вновь понимает (утверждает, подкрепляет, усиливает) лишь то, что он хочет (желает), то есть, лишь то, что он любит. [4] Что человек, желающий зла, может, тем не менее (при всем при этом), говорить (изрекать) истины, так же, как хорошо поступать и делать блага (добро, блаженства), рождается (вытекает, происходит) от (из) лицемерия, ибо при лицемерии истины и блага (добро, блаженства) служат средствами (для достижения скрытой злой цели). Если у лицемера отнимают эти средства и оставляют его на свободе (дают поступать по собственному желанию), то такой человек тут же бросается в зло, согласные с извержениями (клокотаниями, побуждениями, намерениями, жаждами) его воли, и защищает их (покровительствует, помогает, содействует им) своими интеллектуальными способностями (рассудком, разумением, пониманием, интеллектом). Последнее, с особой исключительностью, проявляется у таких людей в той другой жизни; ибо, там, каждый человек (дух) восходит (переходит) в то духовное состояние, которое подобает (отвечает, соответствует) состоянию его воли. Именно тогда и там, все те люди, у кого не образовалось новой воли от Господа, бросаются во всевозможные (всякого рода) зла и в те помышления (понятия, познания, знания), которые благоволят (споспешествуют, содействуют, покровительствуют) их злам, уже никак не взирая на то, как бы много истинного они не говорили и как бы много хорошего (по лицемерию) они не делали в нашем мире. Ибо закон Божественного порядка состоит в том (говорит о том), что воля и рассудок составляют собой едино один ум (делаются едино одним целым), а, следовательно, они, как едино одно, составляют и самого человека (его собь, самость, Собственное я). Отсюда, теперь, и следует, что всецело (тотально, весь) человек должен (будет) быть либо в раю (в Небесах), либо в адах; ибо повиснуть между ними, то есть, взирая глазами (рассудком) на то, что принадлежит Небесам, а сердцем (волей) - на то, что принадлежит адам, он никак не может. Под сердцем же, здесь, подразумевается воля, а под глазами (видением, взглядом, зрением) – рассудок (разумение, понимание, интеллект).



И очищай от греха жертвенник (алтарь). Что этим означается очищение от зол в Небесах и в церкви, очевидно из значения слова "очищай (очищение)", представляющего собой процесс очищения; из значения слова "грех", представляющего собой зла (пребывание в зле); ибо все, какие только есть (всевозможные) зла, исходящие от человека, именуется "грехом"; и из значения слова "жертвенник (алтарь)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и поклонений (служений) Ему (п. 9714, 9964); и, здесь, это, что касается Божественных благ (добра, блаженств) в Небесах и в церкви. А поскольку очищение зависит как от (силы) наития (нисхождения, проникновения, излияния), так и от присутствия (близости, расстояния) и (силы, чувствительности) восприятия (приема, обретения, усвоения) Божественности Господа там, то поэтому, под "жертвенником (алтарем)", также, означиваются Небеса и церковь, что касается приема (чувствительности, восприятия) Божественных благ (добра, блаженств) от Господа там. Ибо Небеса и церковь создают Божественные ощущения и вещи, исходящие Господа, так как Господь может обитать (пребывать), там, лишь в том, что есть Его Собственное (присущее Его Божественному Я), а никак не в том, что есть собственное человека (присущее соби, самости, Собственному я). Отсюда, теперь, и следует, что под "алтарем (жертвенником)", (кроме того) также, подразумевается и сам человек, в котором пребывают Небеса, или в котором пребывает церковь (духовность), итак, в котором пребывает (присутствует) Господь; тогда как в смысле абстрактном или отвлеченном от (личности) человека, под "алтарем (жертвенником)" означиваются сами те блага (добро, блаженства), которые от Господа наитствуют (проникают, нисходят, вливаются) в ангелов Небес и в людей церкви. [2] В этом смысле, слово "алтарь (жертвенник)" упоминается у Иоанна: и дана мне была палица (трость, ветвь), подобная жезлу (скипетру, посоху, линейке); и явившийся ангел, сказал: измерь храм Божий, и алтарь (жертвенник), и поклоняющихся (молящихся) в нем (Откр.11:1). В этом отрывке, под "храмом Божиим" и "алтарем (жертвенником)" означиваются Небеса и церковь, под "храмом" - Духовная церковь, а под "алтарем" – церковь Небесная; под словом "измерь (измерение)" означивается познание (восприятие, постижение, признание, осознание) количества и качества истин и благ (добра, блаженств); отчего, и было сказано "измерить" не только "храм и алтарь (жертвенник)", но и "тех, кто поклоняется (молится) в нем". Что под словом "храм" означивается Духовная церковь, можно усмотреть по п. 3720; а, что под словом "измерить (измерение)" означивается познание (восприятие, постижение, осознание) состояния вещей, что касается их отношения к истинам и благам (добру, блаженствам), можно усмотреть по п. 9603. И еще, у него же: и услышал я еще одного ангела, от алтаря (жертвенника) говорящего: о, Господи, Боже Всемогуший (Вседержитель), истинны и праведны суды Твои (Откр. 16:7). Здесь, под выражением "от жертвенника (алтаря)" означивается - от наивнутренних (наисокровенных) Небес, где правят (царят, господствуют) Небесные блага (добро, блаженства); Небесные же блага (добро, блаженства) есть суть благами (доброт, блаженствами) любви от Господа и к Господу. И у Иеремии: Господь оставил (покинул) алтарь (жертвенник) Свой, пренебрег (погнушался) святилищем Своим (Плач Иер. 2:7); где под выражением "оставить жертвенник и святилище" означивается – оставил всякое ощущение и вещь в церкви; ибо под "алтарем (жертвенником)" означиваются все ощущения и вещи церкви, что касается благ (добра, блаженств) в них, а под "святилищем" - все ощущения и вещи церкви, что касается истин.

10124.

Совершая приношение в жертву умилоствления на нем. Что этим означается – вместе с тем и способность (сила) воспринимать (получать, усваивать, обретать) блага (добро, блаженства) от Господа, очевидно из значения выражения "(жертва) умилоствления на жертвеннике (алтаре)", представляющего собой насаждение (имплантацию, привитие, встраивание) благ (добра, блаженств) от Господа и их восприятие (прием, усвоение, обретение) человеком церкви и ангелом Небес, после удаления из них зла и рожденных (произведенных) оттуда фальшей (лжей) (п. 9506); ибо под "жертвенником (алтарем)", как это уже было показано чуть выше (п. 10123), подразумеваются Небеса и церковь, что касается восприятия (приема, усвоения, обретения, получения) благ (добра, блаженств) от Господа. Так как под "жертвенником (алтарем)" понимаются Небеса и церковь, где правят (царят, господствуют) блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви от Господа и к Господу, то, здесь, теперь, и будет кратко сказано о том, как обстоят дела с восприятием (приемом, усвоением, обретением, получением) благ (добра, блаженств) в Небесном царстве. Что Небеса разделяются на два царства, одно из которых именуется царством Небесным, а другое - царством Духовным, не раз уже было говорено ранее. В каждом царстве блага (добро, блаженства) насаждаются посредством истин, но у тех, кто находится в Духовном царстве, блага (добро, блаженства) насаждаются (имплантируются, прививаются, встраиваются) посредством истин в рассудке (разумении, понимании, интеллекте), тогда как у тех, кто пребывает в Небесном царстве, блага (добро, блаженства) насаждаются посредством истин в воле. Насаждение (имплантация, привитие, встраивание) благ (добра, блаженств) посредством истин у тех, кто пребывает в Духовном царстве, происходит иначе, чем у тех, кто пребывает в Небесном царстве. У тех, кто пребывает в Духовном царстве, истины насаждаются во внешнем или природном человеке, где они, сначала, вводятся (устанавливаются) в природную память в форме знаний, а затем, в той мере и степени, с которой они в нем становятся его побуждениями, а сам он начинает жить в соответствии с ними, в той же мере и степени они входят (устанавливаются) в рассудок (разумение, понимание, интеллект) и становятся его верой (духовной памятью), а вместе с тем (и одновременно) милосердием (любовью) к ближнему. Это милосердие составляет его новую волю, а эта вера - его новый рассудок (разумение, понимание, интеллект), тогда как то, и другое (вместе) - его совесть. [2] Но у тех, кто пребывает в Небесном царстве, истины вводятся (устанавливаются) не чрез знания природной памяти, и не чрез веру или совесть; но входят (устанавливаются) в его восприятие (в приемник, вместилище, чувствилище) благ (добра, блаженств) любви; и в той мере и степени, с которой они начинают жить в соответствии с ними, в той же мере и степени истины входят (устанавливаются) прямо в восприятие (в приемник, вместилище, чувствилище) благ (добра, блаженств), которые, там, растут (вращиваются) вместе и достигают совершенства в соответствии с любовью (к Богу); и так это изо дня в день, пока они не становятся в них как если бы врожденными, как у младенцев. Делается (происходит, производится) это на бессознательном (инстинктивном, интуитивном) уровне, ибо истины не устанавливаются (не запечатлеваются) в природной памяти, как знания, и не задерживаются, как познания (понятия, признания, мыслеобразы, рассуждения) в рассудке (разумении, понимании, интеллекте), но тут же (мгновенно) переходят прямо в волю и становятся жизнью (воплощенными). Именно поэтому (как уже было сказано), они не видят истин, но воспринимают (ощущают, уловляют, постигают, схватывают) их; сила же и качество

восприятия (ощущения, вмещения) истин развивается (совершенствуется) в них в той мере и степени, в которой они исполняются благами (добром, блаженствами) любви от Господа и к Господу. Отсюда, и очевидно, насколько существенными (большими) есть различия (между обитателями двух царств). А поскольку истины они воспринимают (ощущают, улавливают, постигают), исходя от (через ощущение) блага (добра, блаженства), то поэтому, они никогда не подтверждают их доводами (рассуждениями, мыслеформами, понятиями); но, когда речь заходит об истинах (истина то или нет), они прямо (просто, сразу, тут же) и говорят: да, да, или нет, нет. [3] Последние и есть суть теми, о ком Господь говорит в Евангелии от Матфея: да будет слово ваше: да, да; нет, нет... но то, что будет сверх (помимо) того (прибавлено к тому), то - от лукавого (от зла) (Мф. 5:37). Ибо (когда не ощущается внутреннее блаженство), рассуждения об истинах, что касается того, таковы ли они (истинны ли они), будут исходить не от блага (добра, блаженства), то есть, не от восприятия истин через ощущения блага (добра, блаженства), но исключительно лишь от силы авторитета (гарантии, убедительности, достоверности, надежности) передавшего истины, а также, еще и от уверенности (твердости, убежденности) в себе (в Собственном я). Но все то, во что человек уверовал (верит, думает, полагает), отталкиваясь от авторитета (другого человека), принадлежит в нем только тому другому, и не является его собственным; тогда как все то, во что он уверовал (верит, думает, полагает) только отсюда (исходя из одного авторитета и убедительности), в силу влияния утверждения (твердости убеждения), после утверждения, видится (кажется) истинами, даже, если они были и ложью (фальшью); ибо это с полной очевидностью можно усмотреть по истинам веры, провозглашаемым различными религиями, и по их различиям и разнообразию во всем мире. Отсюда, уже и можно усмотреть то, каковой есть природа и мера различия между теми, кто пребывает в Небесном царстве Господа, и теми, кто пребывает в Его царстве Духовном. Причина этого различия состоит в том, что первые мгновенно (тут же) превращают истины церкви в блага (добро, блаженства) своей жизни, тогда как вторые остаются в истинах (в соблюдении истин) и ставят веру выше жизни. Все те, кто мгновенно (тут же) превращает истины церкви в блага (добро, блаженства) своей жизни, то есть, все те, кто принадлежит к Небесному царству, описываются Господом в Евангелии от Марка (Мк. 4:26-29) и во множестве других мест (отрывков). О различиях же между царством Небесным и царством Духовным, можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9277.

10125.

И помажь его. Что этим означивается инаугурация (посвящение, вхождение) в представительность (представление, образ, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) любви, исходящих от Господа в Небеса и в церковь, очевидно из значения слова "помазание", представляющего собой инаугурацию (вступление, вхождение) в представительность (представление, образ, отражение) Господа, как Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви, исходящих от Его Божественного Человека (п. 9474, 9954, 10019); и, здесь, , исходящих от Господа в Небеса и в церковь; ибо речь, здесь, идет о Божественном наитии (нисхождении, проникновении, излиянии) и восприятии (приеме, усвоении, получении) его, там. Все то, что (в представительном смысле) есть представительностью (представлением, образом, отражением) Господа, отражает Его, также, и в людях церкви, и в ангелах Небес, а оттого, таким образом, вполне представляет собой все Небеса и церковь; ибо люди, в ком есть церковь (духовность), в общем (в

целом), составляют собой церковь, тогда как ангелы, в ком есть Небеса, в общем (в целом), составляют собой Небеса. Однако, под этим означивается не то, что люди, сами по себе, составляют собой церковь (духовность), но то, что Господь (принявшиеся в них Его Божественные ощущения) составляет церковь (духовность) в них; так же, как и ангелы, рассматриваемые сами по себе, не составляют собой Небеса, но Господь (Его Божественные ощущения) в них. Ибо Господь не пребывает ни в чем из того, что принадлежит человеку или ангелу (их соби, самости, Собственному я), но в той части (частице) в них, что принадлежит Его (Господа) Собственному Я. Отсюда, теперь, и следует, что, когда (в Слове) говорится о церкви и Небесах, то под ними, тогда, означиваются Божественные ощущения Господа в тех, кто пребывает там. Также, отсюда, становится очевидным и то, как следует понимать слова о Господе, что Он есть Всем и Вся во всех Небесах и церкви; и, что Сам Господь есть Небесами и церковью. Более того, в учении, известном и принятом в Христианском мире, вполне открыто заявлено: что все блага (добро, блаженства) веры и любви исходят от Бога; что от человека они никак не исходят; и, что все, что исходит от человека, как от себя самого (от соби, от самости, от Собственного я), не есть благами (добром, блаженствами). Отсюда, также, следует еще одно важное следствие: что никто не имеет какой-либо заслуги или праведности от чего-либо делаемого от (совершаемого ради) своей соби (самости, Собственного я). [2] Но, здесь, все это было сказано лишь для того, чтобы можно было познать (понять, уразуметь, усвоить), как Господь пребывает в Небесах и в церкви, а, следовательно, и то, что есть Небесами и церковью; а отсюда, следовательно, познать (понять, уразуметь, усвоить) и то, что подразумевается под представительностью (представлением, образом, отражением) Его чрез алтарь (жертвенник) и чрез помазание алтаря (жертвенника), о которых, здесь, идет речь. В Слове, описаны всевозможные помазания в отношении всего того, что (в представительном смысле) означивало (представляло) собой Господа и Божественные ощущения (истины и блага), исходящие от Господа; и это, что касается алтаря (жертвенника), шатра (скинии) собрания, столов в нем, светильника (подсвечника), ковчега, самого Аарона, сыновей его и одежд их; ибо, когда они становились помазанными, то они именовались уже святыми (освященными). Но святыми (освященными) они становились не потому, что масло (елей) вызывало (наводило, вводило их в) какую-либо святость, но потому, что под ними, в такой манере (после помазания), устанавливались представительности (представления, образы, отражения) Божественных ощущений и вещей, исходящих от Господа, которые одни только и могут быть святыми. А то, что для этой цели (в этом ритуале) применялось (использовалось) масло (елей), так это потому, что под "маслом (елеем)" (в представительном смысле) означиваются блага (добро, блаженства) любви, ибо Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви есть суть самим нутром любых Божественных ощущений; итак, есть суть бытием (исток, началом) всех и вся ощущений и вещей. Именно поэтому, для того, чтобы представлять и отражать их, всякая инаугурация и производилась посредством масла (при помощи елея). Божественная же Самость (Собь, Божественное Я Вселенной), Которое есть суть Бытием (Началом, Истоком) всего и вся сущего, снизошло в одного только лишь Господа (Иисуса, Сына Человеческого), ибо Он был зачат от Иеговы (как от Отца); а каждый человек бытие своей жизни (начало своей воли) имеет от своего отца, которое еще именуется душой (духом) его. Отсюда, теперь, и очевидно, что Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви были в Человеке Господа (в Иисусе Христе), как душа в Сыне - от своего Отца. А так как у

человека нет никакого иного начала жизни (нет ничего живее), кроме, как его души, ибо природное тело человека без души не живет, то отсюда и следует, что и все тело его произведено от души, итак, по образу (подобию) ее, чтобы душа могла войти и пребывать в состоянии, сопоставимые и сообразные (адекватные и приспособленные, пригодные и настроенные) к ее функционированию (деятельности) в предельных (крайних, последних) порядках, которые есть (пребывают) в нашем мире. Отсюда, теперь, и следует, что, Самим Бытием (Душой, Духом, Собственным Я) в Человеке Господа был Сам Иегова, Который есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви, и Который есть Бытием всякой Жизни (во Вселенной). Иегова же, (будучи Бытием всякой Жизни во Вселенной), и все то, что исходит от Него, сделал по подобию Своему; а так как Господь явился от Божественного Я Вселенной (Самости Всего и Вся), Которое было в Нем (сошло в Него), то по подобию к Собственному Божественному Я, как Он Сам есть, Он сделал, также, и Своего Человека Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви. [3] Более того, в Афанасьевском Символе веры, содержащем формулу вероисповедания, общепринятую во всем Христианском мире, сказано: "как тело и душа (дух) есть едино одним человеком, так и Божественное (Бог) и Человеческое (Человек) в Господе есть Едино Один Христос". Поэтому, всяк тот, кто познал (понял, признал, осознал, постиг) суть соединения (сочетания, союза) духа (души) и тела (материи) по образу (отражению по подобию) первого во втором, уже хоть в какой-то мере может познать (понять, осознать) и соединение (сочетание, союз) Божественного Я (Бога) и Человеческого я (Человека) в Господе по подобию (через отражение) Одного в Другом; и из этого он мог бы уже познать (понять, осознать), что Божественное Я Вселенной (Бог), именуемое Отцом, и Человеческое я (Человек, Иисус), именуемое Сыном, были Едино Одно, и Один в Другом, итак, что Отец в Нем, а Он в Отце; как это и есть согласно слов Господа у Иоанна (Иоанн 10:30; 14:10, 11). Но, так как в наше время (на сегодня) людям совершенно неизвестно: что такое дух (душа), и едва ли кому известно то, что она исходит (рождается) от отца; что тело есть образом (подобием) его (ее); и что эти двое есть суть одно, как предшествующее и последующее (причина и следствие), или как бытие и существование, исходящее от него; то нынешний человек отделил в Господе Божественное Я (Бога) от Его Человеческого я (Человека) и разделил их на две природы, а оттого, не обрел (не воспринял, не получил) какого-либо другого представления (понимания, идеи, понятия) о Человеке Господа, кроме как о человеке от людей (с человеческим я). Тогда как душа человека, полученная от отца своего, конечна и по наследству (родительской карме) имеет (несет, содержит, вмещает) в себе зло; тогда как душа Господа, будучи от Иеговы, была (и есть) Бесконечна и была (и есть) не чем иным, как Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви, в силу чего, после прославления (преображения, возрождения), Человек Его уже никак не был подобен человеку, рожденному от человека. Именно по этой причине Господь и взял (забрал) в Небеса всего Своего Человека, Которого Он прославил (возродил), а иными словами, сделал Божественным по образу и подобию Самого Себя, и ничего от Него не оставил в гробнице (могиле, склепе), в отличие от того, как это делается с человеком (земным). Что Господь прославил все Свое тело вплоть, даже, до его самых предельных (последних, крайних) частей, которые есть суть костями и плотью, о том Сам Господь заявил, сказав своим ученикам так: вот (видите) руки Мои и ноги Мои; и, что это Я Сам и есть... Коснитесь Меня и увидите (поймете), ибо дух не имеет плоти и костей, как вы видите у Меня (Лк. 24:39). Более того, Он, даже, вошел через двери, которые были закрыты, но

после того, как Он показался ученикам (Его ученики увидели Его), стал невидимым (Иоанна 20:19; Луки 24:31). Но все это было сказано, здесь, для того, чтобы можно было познать (понять, осознать), что лишь Один Господь, что касается Его Человека, был подлинным Помазанником Иеговы, ибо "помазан" Он был не маслом (елеем), а самими Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви, которые означаются под словом "елей (масло)" и под "помазанием (смесью, мазью для натирания)" (п. 9954).

10126.

Для освящения его. Что этим означается – а, таким образом, и (в представительность, представление, образ, отражение) Господа там, очевидно из значения слова "освящение", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Господа и святых (святости, Божественности), которые от Него исходят, а оттого, таким образом, и отражение Его присутствия (пребывания) в Небесах и в церкви (п. 10111). То же, что представлено (отражено) чрез представление (представительность, образ, отражение), есть суть его значением во внутреннем смысле. В буквальном смысле, Слово составлено (написано) посредством (земных) представительностей (представлений, образов, отражений) небесных и духовных ощущений и вещей, составляющих собой Небеса и церковь; откуда, и следует, что последние под ними означаются, во внутреннем смысле. Исходя из этого, Слово Господне может быть названо Словом в предельных (крайних, последних) Небесах (в наинизших формах проявления ощущений и вещей); ибо в предельных (крайних, последних) Небесах, все видимое и слышимое есть суть представлениями (представительностями, образами, отражениями) того, что говорят и мыслят ангелы в Небесах более высших, итак, отражениями всего того, что имеет отношение к истинам веры и к благам (добру, блаженствам) любви. Причина же того, что в предельных (крайних, последних) Небесах имеют место такие ощущения и вещи, которые являются представлениями (представительностями, образами, отражениями) ощущений и вещей более высших, состоит в том, что подавляющее большинство пребывающих в предельных (наинизших) Небесах, не постигает (не понимает, не уловляет, не воспринимает) внутренних ощущений и вещей мудрости ангелов, но (воспринимает) только лишь те ощущения и вещи, которые их представляют (отражают). Именно поэтому, согласно Божественному порядку, когда высшие ощущения и вещи попадают (нисходят, проникают) в ощущения и вещи более низшие, они, там, превращаются в то, что им подобно (сходно, похоже на них); и именно, таким образом, они вводятся, устанавливаются и существуют (предстают и продолжают) перед внешними чувствами, приспособляясь, в такой манере, сообразно к восприятию (уловлению, пониманию) всякого и каждого. Отсюда, теперь, и очевидно, почему Слово, в крайних (последних, конечных, наинизших) своих формах, то есть, в буквальном смысле, является (выражено) представительностями (представлениями, образами, отражениями), то есть, знаками (символами, приметами, предвестниками) небесных и духовных ощущений, явлений и вещей, имеющих место в более высших Небесах, а оттого, таким образом, представительностями (представлениями, образами, отражениями) в форме, приспособленной (адекватной, пригодной) к восприятию (пониманию) людей. Отсюда, также, очевидно и то, что они служат основанием и фундаментом Небес.

10127.

Семь дней совершай умилоствление на жертвеннике (алтаре). Что этим означивается полнота (исполненность) наития (нисхождения, проникновения, излияния) Его в Небеса и церковь, очевидно из значения выражения "семь дней", представляющего собой полноту (исполненность), о которой, далее, и пойдет речь; из значения слова "умилоствление (внушение благой воли)", представляющего собой очищение от зла и исходящих (произведенных) от него лжей (фальшей), о котором, также, пойдет речь далее; и из значения "жертвенник (алтарь)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Божественного Человека Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9388, 9389, 9714, 9964), и, здесь - в Небесах и в церкви (п. 10123). Что жертвоприношения быка (теляца) для умилоствления и освящения алтаря (жертвенника) должны были приноситься семь дней, так это потому, что под выражением "семь дней" означивается целый (завершенный) период от начала до конца, больший или меньший, подобный тому, каким есть всякая "неделя (седмица)"; откуда, таким образом, и пошло то, что под выражением "семь дней" стала означиваться полнота (исполненность). Завершенный (целый) период от начала до конца, а оттого, и полнота (исполненность), означивается, также, и под числом "три"; но разница (отличие) состоит в том, что под числом "семь" она понимается тогда, когда речь заходит о каких-либо святых ощущениях и вещах (святости), тогда как под числом "три" - об ощущениях и вещах всякого иного рода. [2] Да будет же, теперь, известно, что все числа, в Божием Слове, означивают (отражают) собой реальные ощущения и вещи (духовные истины); ибо, в той другой жизни, весьма распространены случаи, когда время от времени бумаги (листы), полные (исписанные) числами, спускаются с Небес к духам, пребывающим внизу, и те духи, которые принимают (уловляют, получают) наитие (проникновение, нисхождение, излияние) от Господа, познают (усваивают, обретают) из тех чисел вполне осмысленные (значащие) вещи (истины), следующие в своей непрерывной серии (последовательности), как если бы они были написаны буквами. Также, и мне, несколько раз, было дано видеть такие бумаги; и при этом мне было сказано, что некоторые наидревнейшие люди, которые в отношении своих внутренних ощущений и вместилищ, пребывали в компании (в обществе) с ангелами, вещи истины своей церкви, так же, как и тайны Небес, укутывали (обращали, одевали, укрывали) в числа и в таком виде хранили (собирали, удерживали) их в своей памяти. Отсюда, уже и можно усмотреть то, что все числа, упоминаемые в Слове, означивают собой реальные ощущения и вещи (духовные истины); ибо в Слове нет и малейшего выражения (слова), которое не было бы (духовно) значимым; и это в силу того, что написано Оно было не только для людей, но, вместе с тем, и для ангелов в Небесах. Отсюда, следует, также, и то, что Слово Божественно еще и потому, что к нам Оно проходит чрез все Небеса. [3] Что все числа, в Слове, означивают собой реальные ощущения и вещи (духовные истины), можно усмотреть по п. 575, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, 4364, 4495, 4670, 5265, 6175, 9659; что под числом "семь", в Слове, укутано (укрыто), все то, что свято, можно усмотреть по п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268; что под ним означивается, также, целый (завершенный) период от начала до конца, а оттого, таким образом, и полнота (исполненность) духовного состояния - по п. 6508, 9228; что слово "неделя (седмица)" имеет аналогичное значение, очевидно по п. 2044, 3845; а, что то же самое означивается, также, и под числом "три" - по п. 2788, 4495, 4901, 5123, 5159, 7715, 9198, 9488, 9489, 9825. [4] Что же касается слова "умилоствление", то под ним означивается очищение от зла и исходящих (произведенных) от него лжей (фальшей), или, что, то же самое, их удаление. А поскольку слово "умилоствление" имеет такое же

значение, как и слово "искупление"; то под ним, также, (во внутреннем смысле) означает и насаждение (встраивание, имплантация) благ (добра, блаженств) и истин и соединение (сочетание, усупруживание) их обоих Господом. Последнее, также, означает и потому, что в той мере и степени, с которой человек очищается от зла и лжи, в той же мере и степени блага (добро, блаженства) и истины в нем насаждаются и соединяются (усупруживаются) Господом. Ибо, если принимаются (даются) одни, то принимаются (даются), также, и другие; так как Господь пребывает (присутствует) в каждом человеке в благах (добре, блаженствах) любви. И это по той причине, что Он любит всех и от этой любви желает соединить (сочетать, сблизить) всех с Собою, что совершается чрез блага (добро, блаженства) любви и истины веры. Но зла и исходящие (рожденные, произведенные) от него лжи (фальши), которые человек принимает (усваивает, обретает) в себе путем жизни (проживания своего) зла, встают на пути и угашают (противятся и препятствуют) наитию (проникновению, нисхождению, излиянию) свыше. Отсюда, теперь, и очевидно, что подразумевается под умилоствлением и искуплением, о которых, также, было сказано и в п. 9506.

10128.

И освящай его. Что этим означает – чрез восприятие (прием, уловление, ощущение) Господа, очевидно из значения выражения "быть (стать) освященным", представляющего собой принятие Господа. Что под выражением "быть освященным" означает принятие (восприятие, ощущение) Господа, так это потому, что только Один лишь Господь и свят; откуда, с очевидностью и следует, что все, что исходит от Господа, свято (Божественно). Поэтому, в той мере и степени, с которой человек принимает (воспринимает, ощущает, усваивает) блага (добро, блаженства), а с благами (добром, блаженствами) и истины, исходящие от Господа, которые святы, то в той же мере и степени он принимает (воспринимает, ощущает) и Господа. Ибо говорим ли мы о принятии благ (добра, блаженств) и святых (Божественных) истин от Господа или о принятии (восприятии, ощущении) Господа, то это будет одним и тем же. Ибо (подлинные) блага (добро, блаженства) и истины – Господни (принадлежат Господу), так как все они - от Него, а оттого, следовательно, они и есть лицом Господа в Небесах и в церкви. Что Один Господь лишь свят; что все святое (вся святость, Божественность) исходит от Него; и, что под входом в восприятие (прием, ощущение) Господа подразумевается освящение и состояние освящения, можно усмотреть по п. 9229, 9479, 9680, 9818, 9820, 9956, 9988, 10069. Что под выражением "быть освященным" означает принятие (восприятие, ощущение) Господа, очевидно, также, и из того факта, что сказано это в связке "совершай умилоствление и освящай"; ибо под "совершением умилоствления" или "искуплением" подразумевается очищение от зла и исходящих (произведенных) от него лжей (фальшей), совершаемое одновременно с насаждением (встраиванием, имплантацией) благ (добра, блаженств) и истин от Господа (п. 10127). Таким образом, насаждение (встраивание, имплантация) истин и благ (добра, блаженств) от Господа есть суть принятием (вхождением в восприятие, ощущение) Господа, а оттого, и есть суть освящением. И, здесь, эти слова, несут в себе точно такой же смысл, как и слова уже сказанные в этой главе ранее (стих 33): "и пусть они едят (вкушают) их во искупление (для очищения), для наполнения рук их, для освящения их", где под "искуплением" подразумевается очищение от зла и лжей (фальшей), рожденных оттуда (п. 9506, 10109); под "наполнением рук" подразумевается имплантация (встраивание, проникновение, насаждение) благ (добра,



блаженств) и истин и соединение (сочетание, союз, супружество) их между собой (п. 10076). Откуда, таким образом, и следует, что под выражением "быть (стать) освященным" подразумевается вхождение в восприятие (усвоение, получение, обретение) благ (добра, блаженств) и истин от Господа (п. 10111).

10129.

И так, алтарь (жертвенник) станет святая святых. Что этим означивается царство Небесное, в котором Господь пребывает (присутствует) в благах (дobre, блаженствах) любви, очевидно из значения слова "жертвенник (алтарь)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Господа (Его Божественного Человека), что касается Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9388, 9389, 9714, 9964); и, здесь, что касается Божественных благ (добра, блаженств) в Небесах и в церкви (п. 10123). Очевидно это и из значения выражения "святая святых", представляющего собой небесные блага (добро, блаженства) или блага (добро, блаженства) любви от Господа. Что, здесь, под "жертвенником (алтарем)" означивается именно Небесное царство, а под "святая святых" - блага (добро, блаженства) в этом царстве, так это потому, что в Небесном царстве принимаются (обретаются, получают) блага (добро, блаженства) любви от Господа и к Господу, которые и есть суть Небесными благами (доброе, блаженствами). Ибо есть два царства, на которые разделяются Небеса: Небесное царство и Духовное царство; в Небесном царстве принимают (обретают, получают) блага (добро, блаженства) любви от Господа и к Господу, а в Духовном царстве принимаются блага (добро, блаженства) милосердия (любви) от Господа к ближнему, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277, 9680, 10068. [2] Под (алтарем) жертвенником, здесь, (в представительном смысле) означивается Небесное царство, или что, то же самое, представительность (представление, образ, отражение) Господа в тех сферах Вселенной, где Он присутствует в благах (дobre, блаженствах) любви; а под шатром (скинией) собрания внутри, но вне вуали (занавеси, шторы), (в представительном смысле) означивается Духовное царство, или что, то же самое, представительность (представление, образ, отражение) Господа в тех сферах Вселенной, где Он присутствует в благах (дobre, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему. Блага (добро, блаженства) Духовного царства, или духовные блага (добро, блаженства), именуется словом "святое (святость)", а блага (добро, блаженства) Небесного царства, или Небесные блага (добро, блаженства), именуется "святая святых". Небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (доброе, блаженствами) любви от Господа и к Господу, именуется "святая святых" потому, что чрез эти блага (добро, блаженства) Господь вливается (нисходит, наитствует, проникает) в Небеса непосредственно (прямо); но чрез блага (добро, блаженства) духовные, которые есть суть благами (доброе, блаженствами) милосердия (любви) к ближнему, Он вливается (нисходит, наитствует, проникает) опосредствовано (не прямо) (п. 9473, 9683, 9873, 9992, 10005). Сказано "вливается (втекает, нисходит)", так это потому, что Господь пребывает выше Небес и изливается (нисходит, наитствует, влияет, проникает, действует) оттуда (п. 10106); и тем не менее, это - то же самое, что Он Сам (непрестанно, постоянно, везде и всюду) присутствует в Небесах. [3] Что Небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (доброе, блаженствами) любви от Господа и к Господу, означиваются под выражением "святая святых", очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых упомянуто о "святая святых". И это, как у Моисея: и пусть вуаль будет для тебя за разделение (границу) между святым (тем, что свято) и святая

святых. И установи (возложи) веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег Свидетельства в святая святых (Исх. 26:33, 34). Отсюда, и очевидно, что под "святой (святым, святое)" именуется та часть скинии (шатра), которая была вне (за пределами) вуали (занавеси, шторы); тогда как та часть, которая была внутри или в пределах вуали (занавеси, шторы) - "святая святых". Что под шатром (скинией) или жилищем (обителью) вне (за пределами) вуали (занавеси, шторы) представлено Духовное царство Господа, или срединные (вторые, промежуточные) Небеса, тогда как под шатром (скинией) или жилищем (обителью) внутри или в пределах вуали (занавеси, шторы) представлено Небесное царство Господа, можно усмотреть по п. 9457, 9481, 9485, 10001, 10025. Что та часть шатра (скинии), которая была внутри или в пределах вуали (занавеси, шторы), именуется еще "святилищем святости", можно усмотреть по книге «Левит» (Лев. 16:33). А так как под ковчегом, в котором хранилось свидетельство (пребывал Завет) и на котором даровалось умилостивление, были представлены наивнутренние (наисокровенные, третьи) Небеса, где царствуют (господствуют) небесные блага (добро, блаженства), то по этой причине, и наивнутренняя (наисвятейшая) часть храма, где пребывал ковчег Завета, также, именуется "святая святых" (1 Цар. 6:16; 8:6). [4] Так как под хлебом и хлебными приношениями означиваются блага (добро, блаженства) любви от Господа и к Господу, которые и есть суть небесными благами (добром, блаженствами), то они, у Моисея, также именуется "святая святых". И это там, где говорится о хлебе лиц (присутствия), или предложений (выставляемых на столе): и пусть они будут съедены Аароном и сыновьями его на святом месте, ибо это святая святых из огненных приношений Господу (Лев. 24:9). Что под выражением "хлеб лиц" или "предложения" означиваются небесные блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 9545. И еще, у Моисея: и будут остатки хлебных приношений для Аарона и сыновей его, святая святых от огненных жертвоприношений Иегове (Господу) (Лев. 2:3, 10). Что под хлебными приношениями, состоявшими из пресных буханок хлеба, пирогов (калачей), а также из пресных лепешек (коржей), смешанных с маслом (елеем), означиваются небесные блага (добро, блаженства) или блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по п. 4581, 9992, 10079. [5] И еще, у него же: всякое приношение хлеба, всякая жертва за грехи и вину, которые передаются Аарону и его сыновьям, есть святая святых Иеговы (Чис. 18:9). Эти вещи (приношения, жертвы) названы "святая святых" потому, что под приношением такого рода жертв означивается очищение от зла, а всякое очищение от зла совершается (делается, происходит, производится) в состоянии блага (добра, блаженства) невинности, которое, также, есть суть благом (добром, блаженством) небесным. Именно поэтому, в ритуалах (жертвоприношениях) за грехи и вину приносились агнцы (ягнята) женского или мужского рода, или овны (бараны), или тельцы (быки), или горлицы (голуби); как это и можно усмотреть по книге «Левит» (Лев. 4:5); ибо под этими животными означиваются эти блага (добро, блаженства). Что они означиваются под словом "ягнята", можно усмотреть по п. 3519, 3994, 7840; что под словом "овны (бараны)" - по п. 10042; что под словом "быки (тельцы)" - по п. 9391; а, что они означиваются и под словом "горлицы (молодые голуби)", очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых упоминается о горлицах. Что очищение от зла и возрождение совершаются (происходят) в состоянии невинности (духа), можно усмотреть по п. 10021. Отсюда, теперь, и очевидно, почему эти жертвы (приношения, ритуалы) в книге «Левит» (Лев. 6:17; 7:6; 10:17; 14:13) именуется, также, "святая святых". Или как, здесь: возьмите хлебное приношение и ешьте пресное его близ жертвенника (алтаря), ибо это святая святых (Лев. 10:12). [6] Что под жертвенником

(алтарем) всесожжения (холокоста) представлен Сам Господь в отношении Его благ (добра, блаженств) любви и в отношении восприимчивости (чувственности, приема, рецепции, восприятия, уловления, усвоения) ее ангелами и людьми, уже было показано выше. Именно поэтому, у Моисея, о жертвеннике (алтаре) холокоста (всесожжения) и было сказано: помажь жертвенник (алтарь) всесожжения и все сосуды его, умывальник его и основания (опоры, ноги, базы) его; и освяти их, чтобы стали они святыя святых; чтобы всякий, кто прикоснется к ним, и сам стал святым (свят, освятился) (Исх. 30:29). [7] Та часть воскурений (фимиама, благовоний), которая выставлялась (устанавливалась) пред свидетельством (Заветом) в скинии (шатре) собрания, также, именуется "святыя святых" (Исх. 30:36). Но это по той причине, что под ними означиваются небесные блага (добро, блаженства) в сферах их восприятия крайних (конечных, последних), так же, как и все то, что исходит (рождается, производится) от этих благ (добра, блаженств) (п. 9475). И это, как у Иезекииля: и вот закон для дома (Божия): на главе (вершине) горы все границы (ограды) ее вокруг - святыя святых (Иез. 43:12). Здесь, дом в границах (с оградой) вокруг него именуется "святыя святых" потому, что под "домом Божиим" подразумевается Небесное царство, а, в наивысшем смысле, Сам Господь, что касается благ (добра, блаженств) любви (п. 3720). Поэтому, здесь, и сказано "на главе (вершине) горы", ибо под "главой (вершиной) горы" подразумевается Небесное царство и Сам Господь (п. 6435, 9422, 9434). [8] И у Даниила: семьдесят недель (седмиц) назначено (дано) народу и Святому городу, чтобы запечатать (закрепить, усвоить) видение и пророка, и помазать святыя святых (Дан. 9:24). Здесь, так говорится о пришествии Господа, Который Один только и Свят, и Один только и есть Помазанником Господним, а также, о Его Человеке, что касается Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви в Нем, то есть, о "святыя святых". Что Господь, что касается Своего Божественного Человека, Один только и есть Помазанником Иеговы, можно усмотреть по п. 9954; что Один только Он и Свят - по п. 9229; а, что Он есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви - по ссылкам, приведенным в п. 9199. [9] Что небесные блага (добро, блаженства) есть (именуются) "святыя святых", а духовные блага (добро, блаженства) есть (именуются) "святое (святыя)", так это потому, что небесные блага (добро, блаженства) есть суть благами (добром, блаженствами) наивнутренними (наипотаенными, наисокровеннейшими), в силу чего они и есть суть благами (добром, блаженствами) наисокровенных (третьих) Небес; тогда как духовные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами), исходящими (рожденными, произведенными, продолжающимися) оттуда, в силу чего они есть благами (добром, блаженствами) срединных (промежуточных, вторых) Небес. А последние есть благами (добром, блаженствами), а также, святыми, в той мере и степени, в которой в них внутренне пребывают блага (добро, блаженства) небесные. Ибо небесные блага (добро, блаженства) вливаются (нисходят, проникают, входят) в них, и зачинают их (становятся их началом), то есть, порождают их, как отец своего сына (ребенка). Под небесными же благами (добром, блаженствами) означиваются (понимаются) блага (добро, блаженства) любви от Господа и к Господу, а под духовными благами (добром, блаженствами) - блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему от Господа. [10] Сами (по себе) блага (добро, блаженства) любви к Господу и от Господа есть "святыя святых" потому, что чрез них Господь соединяется прямо (непосредственно, без промежуточных или посреднических ощущений); но блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему есть "святое (святыми)" потому, что чрез них Господь соединяется

опосредствованно (через прослойку из промежуточных ощущений); соединяет же Он Себя настолько, насколько (в той мере и степени, в которой) в присоединяемом (возрождаемом) выстроились (установились, обосновались, обрели свою обитель) те блага (добро, блаженства) любви, которые исходят от Господа. Блага (добро, блаженства) любви к Господу и от Господа, так как они (как первенцы) нисходят (нисходят, проникают, изливаются) от Господа, есть (пребывают внутренне) во всех подлинных (истинных, первородных) благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), так же, как и во всех подлинных (истинных, первородных) благах (добре, блаженствах) веры; ибо никто не может любить ближнего своего и от (по) любви делать благо (добро, блаженство) ему от себя, если это только не дано ему от Господа; так же, как никто не может уверовать в Бога от себя, если это только не дано ему от Господа. Отсюда, теперь, и следует, что если некто признает Господа и любит ближнего своего, то, тогда, Сам Господь пребывает в нем в его любви к ближнему; и это вне зависимости от того, знает ли об этом тот человек или нет. Все вышесказанное означает, также, и под словами Господа в Евангелии от Матфея: и тогда ответят Ему праведные и скажут: Господи, когда же мы видели Тебя голодным и накормили Тебя? Или жаждущим и напоили Тебя? Когда же мы видели Тебя больным, или - в темнице и пришли к Тебе (навестили)? И скажет им Царь: истинно (аминь) говорю Я вам; если вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали это и Мне (Мф. 25:37-40). Отсюда, и очевидно, что Господь пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви), ибо Сам есть суть этими благами (добром, блаженствами), хотя пребывающие в этих благах (добре, блаженствах) могут совершенно и не знать (не ведать, не понимать, не осознавать) этого. Под словом "братья", в непосредственном (личностном) смысле, подразумеваются суть все те, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви); тогда как в смысле, абстрагированном от человека (отвлеченном от личности), под "братьями Господа" означаются сами блага (добро, блаженства) милосердия (п. 5063-5071).

10130.

А всяк, прикоснувшийся к алтарю (жертвеннику), станет освященным (очищенным). Что этим означает каждый (всякий, любой), кто войдет в восприятие (уловление, осознание) Божественных ощущений (примет в себя частицу Божественного Я) от Господа, очевидно из значения слова "прикосновение", представляющего собой соединение (связь, сообщение), передачу и прием, о которых далее и пойдет речь; из значения слова "жертвенник (алтарь)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Господа, что касается благ (добра, блаженств) любви; и, здесь, что касается благ (добра, блаженств) любви в Небесах и в церкви (п. 10129); и из значения слова "освященный (очищенный, освящение, очищение)", представляющего собой вхождение в восприятие (усвоение, получение, обретение) Божественных ощущений, исходящих от Господа (о чем уже говорилось чуть выше, в п. 10128). Что под словом "прикосновение (касание, контакт)" означает соединение (связь, сообщение), передача (перенос) и прием (восприятие, получение, усвоение), так это потому, что более внутренние (духовные) ощущения, явления и вещи в человеке проявляются (выводятся) при посредстве ощущений, явлений и вещей более внешних, преимущественно (главным образом) – чрез прикосновение (касание, контакт), и именно таким образом (в такой способ), сообщаются и передаются (от себя, себе, Собственного я) другому. И в той мере и степени, с которой воля другого пребывает (находится), тогда, в согласии и делается,

как едино одно, они принимаются (уловляются, схватываются, усваиваются, обретаются). Но говорите ли вы о воле или о любви - это будет одно и то же, ибо то, что составляет любовь человека, то, также, составляет и его волю. Отсюда, также, следует и то, что более внутренние (духовные) ощущения, явления и вещи в человеке, принадлежащие его любви и исходящим от этой любви его помыслам (мыслям, понятиям) рассудка, проявляются (выводятся) чрез прикосновение (касание, контакт) и, таким образом (в такой способ), сообщаются (делаются общими, причастными) другому и передаются (от одного к) другому; и в той мере и степени, с которой другой любит (личность, черты, качества) того человека или те ощущения и вещи, которые тот человек говорит или совершает (делает), в той же мере и степени они и воспринимаются (схватываются, обретаются, усваиваются).

[2] Особенно явственно это проявляется в той другой жизни, ибо там все действует от сердца, то есть, от воли или любви; и никому, там, не позволено совершать телодвижения (действия телом) иначе, кроме, как от собственной воли и любви, так же, как не позволено говорить устами с притворством (для вида, лицемерно), то есть, отдельно от мыслей (помышлений, намерений), идущих от сердца. Там явственно видно то, как более внутренние ощущения и вещи (от одного) сообщаются другому и передаются (переходят) в другого посредством прикосновения (касания, контакта), и то, как тот другой принимает их в соответствии (в согласии) со своей любовью. Там (в том мире), каждого человека всецело и тотально составляет его воля или любовь, а исходящая (вытекающая) оттуда (из воли) сфера (атмосфера, аура) жизни, словно выдохновение (дыхание) или пар, охватывает (укутывает) его, и создает вокруг него, как бы атмосферу (ауру) самого себя. Эта сфера почти не отличается от атмосфер (аур), изливающихся (расходящихся) в нашем мире от растений, которые на расстоянии ощущаются (воспринимаются, выражаются, проявляются) посредством их запаха; а также, от атмосфер вокруг животных, которые отчетливо различаются (чувствуются, улавливаются) собаками с тонким чутьем (обонянием). Что точно такие же выдохновения (ауры, атмосферы) изливаются (расходятся), также, и от каждого человека, из практики известно на множестве опытов. Но, когда человек сбрасывает (слагает) с себя свое (физическое) тело и становится духом или ангелом, то, тогда, изливание (сфера, аура) или выдохновение (дыхание) от человека становится не материальным, как это есть в нашем мире, но духовным, то есть, исходящим от его любви (воли). Это изливание или выдохновение, там (в том мире), образует вокруг него такую сферу (ауру, атмосферу), которая на расстоянии позволяет получать другим восприятие (понимание, уловление) его качеств. Но о том, что уже было сказано в отношении этих сфер (аур, атмосфер), можно усмотреть, пройдя по ссылкам, приведенным в п. 9606. [3] По мере того, как эта сфера (аура) сообщается другому, передается ему и воспринимается им в соответствии с его любовью, возникает множество чудесных (удивительных, диковинных) ощущений, явлений и вещей, которые неизвестны человеку в нашем мире. И это такие, о которых пойдет речь ниже. Первое: что всякое присутствие (появление, встреча) происходит в согласии (по соответствию) с подобием (сходством) любовей, но всякое отсутствие – согласно их несходству (различиям). Второе: что все, там, связываются (соединяются, дружат) в соответствии с любовью; все те, кто пребывает (состоит) в любви к Господу и от Господа, соединяются (встречаются) в наисокровенных (третьих) Небесах; все те, кто пребывает (состоит) в любви к ближнему от Господа, соединяются (встречаются) в срединных (вторых) Небесах; все те, кто пребывает (состоит) в послушании вере, то есть, все те, кто делает (воплощает) истины ради истины, соединяются (встречаются) в наинизших (последних,

представительных) Небесах; тогда как все те, кто пребывает (состоит) в любви к себе и к миру, то есть, все те, кто делает все ради себя и мира, как своей последней цели, соединяются (встречаются) в адах. [4] Третье: что все, там, обращают свои взоры (глаза) к тем, кого они любят; любящие Господа обращают свои взоры (глаза) к Господу, как к Солнцу; любящие ближнего своего от Господа обращают взоры (глаза) свои к Господу, как к Луне; и точно также, поступают любящие делать (воплощать) истины ради истины. О том же, что уже было сказано о Господе, как о Солнце и о Луне, можно увидеть в п. 1521, 1529-1531, 3636, 3643, 4060, 4321, 5097, 5377, 7078, 7083, 7171, 8644, 8812. И будет удивительно, если сказать, что в какую бы они сторону не повернулись, или в каком бы направлении они не пошли, они все равно видят (усматривают) Господа пред собой. У тех же, кто пребывает в адах, все – наоборот; ибо, там, чем больше дух пребывает в любви к себе и в любви к миру, тем больше он отвращается (отворачивается) от Господа и имеет Его позади себя (за спиной); и это, также, в какую бы они сторону не повернулись и в каком бы направлении они не пошли. [5] Четвертое: когда ангел Небес устремляет (фиксирует, направляет, определяет) свой взор (взгляд, глаза) на других, его внутренние ощущения и вещи сообщаются и передаются в них в соответствии (в согласии) с количеством и качеством его любви, тогда как принимаются (уловляются, обретаются) они ими в соответствии с качеством и количеством их любви. Поэтому, если взор (взгляд, глаз) ангела Небес устремлен на хорошего (благого, доброго, блаженного), то он исполняется весельем (ликованием) и радостью; но, если на злого, то он исполняется болью и скорбью (страданием и мучением). [6] Что под прикосновением (касанием, контактом) руки означается, также, соединение (связь, сообщение), передача и прием, так это потому, что деятельность (всецело, тотально) всего тела собирается в руках и в ладонях, так же, как и потому, что в Слове, более внутренние ощущения и вещи выражаются посредством ощущений и вещей более внешних. Отсюда, теперь, и следует, что под "руками (от локтя)", "руками (ладонями, кистями)", но более всего, под "правой рукой" означается (понимается) сила (могущество, власть), как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10019, 10023, 10076; а оттого, следовательно, под "руками" подразумевается и все то, что составляет человека, итак, всецело (тотально) весь человек, что касается того, что в нем действует (о чем можно посмотреть по ссылкам, представленным в п. 10019). Более того, в ученом мире (среди ученых) хорошо известно, что все внешние чувства: зрение, слух, вкус и обоняние, имеют отношение к осязанию и в отношении осязания (тактильного чувства, прикосновения) являются лишь его формами (видами, разновидностями). [7] Что под словом "прикосновение (касание, контакт)" подразумевается соединение (сообщение), передача и прием, очевидно по многим местам и отрывкам в Слове, из которых можно привести следующие. У Моисея: помажь шатер (скинию) собрания, и ковчег Завета (свидетельства), и стол, и все сосуды (посуду) его, и светильник (подсвечник), и сосуды (принадлежности) его, и жертвенник (алтарь) фимиама (благовоний, воскурения), и жертвенник (алтарь) всесожжения (холокоста), и все сосуды (принадлежности) его, и умывальник, и основание (опоры, базы, ноги) его, и освяти их, чтобы они стали святыя святых; чтобы всякий, кто прикоснется к ним, и сам стал святым (свят, освятился) (Исх. 30:26-29). И еще, у него: все, что прикоснется к остатку хлебного приношения... и к остатку мяса от жертвоприношений, передаваемых в долю Аарону и сыновьям его, станет освященным (святым, освятится) (Лев. 6:18, 27). И у Даниила, когда ангел коснулся Даниила (рукой) и поправил (восстановил, привел в порядок) ему состояние его: и поднял его на колени... и коснулся губ его, и открыл уста его... и снова

коснулся его, и укрепил (усилил) его (Дан. 10:10, 16, 18). И у Исайи: и один из серафимов прикоснулся горящим углем к устам моим и сказал: вот, это коснулось уст твоих; поэтому беззаконие твое отошло (отступило), и грех твой искуплен (Ис. 6:7). И у Иеремии: и простер Иегова руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал: даю (вручаю) Я слова Мои в уста твои (Иер. 1:9). И у Матфея: и простер Иисус руку Свою к прокаженному, прикоснулся к нему и сказал: хочу Я, чтобы ты очистился! И тотчас же тот очистился от проказы своей (Мф. 8:3); и увидел Иисус мать жены (тещу) Петра, лежащей в горячке (с лихорадкой). И коснулся Он руки ее, и лихорадка ее покинула (оставила) ее (Мф. 8:14, 15); и коснулся Иисус глаз (очей) слепых, и открылись очи (глаза) их (Мф. 9:29, 30); и прикоснулся Иисус к глазам двух слепых (ослепших), и тотчас же к ним вернулось видение (пришло прозрение) (Мф. 20:34). И у Луки: и прикоснулся Иисус к уху глухого и исцелил его (Лк. 22:51). И у Марка и Матфея: и привели (принесли) к Иисусу больных (зла имеющих), чтобы прикоснуться им хотя бы к краям (подолом, бахrome) одежды Его; и все (каждый), кто прикоснулся, были исцелены (был спасен) (Мк. 6:56; Мф. 14:36). И еще у Луки: а одна женщина, страдавшая кровотечениями... прикоснулась края (подола) одежд Его, и тотчас же кровотечения ее остановились. А Иисус сказал: кто это коснулся Меня? ...кто-то коснулся Меня, ибо Я постиг (почувствовал, ощутил) силу, исходящую от Меня (Лк. 8:44-48). И еще у Марка: и привели они детей малых к Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним... И Он взял их на руки, возложил руки Свои на них и благословил их (Мк. 10:13, 16). Из этих отрывков и очевидно, что под словом "прикосновение (касание, контакт)" подразумевается соединение (сообщение, связь), передача (перенос, даяние) и прием (восприятие, усвоение). [9] В подобной же манере, в Слове, говорится и об ощущениях, явлениях и вещах нечистых, под которыми, во внутреннем смысле, означаются зла и лжи (фальши), исходящие (вытекающие) из адов. И у Моисея об этом сказано так: всяк, кто прикоснется к мертвому, что касается всей души (жизни, воли) его человеческой, нечист будет семь дней... Всяк, кто прикоснется к мертвому, что касается всей души (жизни) его человеческой есть умирающим, и если он не искупит себя, то осквернит жилище Господне; а потому душа его будет отсечена (истреблена) от (из) Израиля... Всяк, кто коснется на поверхности поля пронзенного (убитого) мечом, или мертвого, или кости человека, или могилы, будет нечист семь дней... Всяк, кто прикоснется к водам разделения, будет нечист до вечера... Все, что коснулось нечистого, становится нечистым; душа же, прикоснувшегося к нечистому, будет нечиста до вечера (Чис. 19:11, 13, 16, 21, 22). И еще: всяк, кто прикоснется к нечистым животным, к нечистым ползучим тварям (рептилиям), будет нечист до вечера; все, на что они попадут (упадут) мертвыми, становится нечистым, будь то сосуды из дерева, или одежда, или вода, сосуды из глины (керамика), пища (еда), питье (напитки), печи, источники (родники, фонтаны), водоемы (резервуары, цистерны), вместилища (емкости, хранилища) с водой, все они становятся нечистыми (Лев. 11:31-36; а также 5:2, 3; 7:21). И еще: всяк, кто в истечении (устремлении) своем (от соби, личности, от Собственного я) есть, нечист есть... а также, человек, коснувшийся постели (ложа) его... или сидевший на сосуде, на котором тот сидел... или прикоснувшийся к телу его или одеждам его... или, если страдающий истечением плюнет на того, кто чист... И колесница, на которой нечистый восседал (ездил)... и сосуд глиняный... и сосуд деревянный... будут нечисты (Лев. 15). И то же самое, о том, кто прикоснулся к прокаженному (пораженному проказой) (Лев. 22:4). И еще: а, если что-либо упадет (попадет) с трупа (с падшего нечистого животного, рептилии) на всякое семя, которое посеяно сеятелем, то оно останется чистым; но, если

вода уже была пролита на семя, и (после этого) труп упадет на него, то оно станет нечистым (Лев. 11:37, 38). [10] Под всеми этими нечистотами (нечистыми ощущениями и вещами) означиваются различного рода зла и рожденные (произведенные) от них лжи (фальши), исходящие из адов, и которые присоединяются (привязываются, сообщаются), передаются и принимаются; и под каждым родом нечистых ощущений и вещей означивается соответствующий ему род определенных зол. Зла же (нечистые ощущения и вещи) и человека делают таким же, ибо они заражают (наполняют, вводят нечисть в) душу (волю, жизнь) его. Более того, и от злых духов и гениев (адов) исходят пороки (зла) сердца их, и чрез убеждения (рожденные от) зла они заражают (атакуют, оскверняют) тех, с кем они пребывают. Это заражение (осквернение, влияние, прикосновение, сообщение) и есть тем, что означивается под "прикосновением" нечистых вещей. [11] И у Моисея: от плода дерева, которое посреди сада (рая)... не ешьте и не прикасайтесь к нему, чтобы не умереть (Быт. 3:3); ангел же, который боролся с Иаковом, видя, что он не побеждает его, коснулся впадины (чашечки) бедра его, и впадина (чашечка) бедра его вышла из сустава (соединения) (Быт. 32:25); и сказал Моисей, чтобы они не прикасались к чему-либо из принадлежащего Корею, Дафану и Авирому (Авирону), чтобы не быть им истребленными из-за грехов их (Чис. 16:26). И у Исаяи: отойдите, отойдите, не прикасайтесь к чему-либо нечистому; выйдите из среды их; очиститесь носящие сосуды (вместилища) Господни (Ис. 52:11). И у Иеремии: и бродили они, как слепые, по улицам, забрызганные (оскверненные) кровью так, что никто не мог не прикоснуться к ним одеждami своими... уйдите (отойдите, изыдите) нечистые, зывали к ним; уйдите (отойдите, изыдите), не прикасайтесь (Плач Иер. 4:14, 15). И у Аггея: вот, несет человек плоть святую (освященное мясо) в юбках (крыльях, полах, краях, карманах) одежды своей, то, если он прикоснется юбками (карманами) к хлебу, или вину, или елею (маслу), или какой-либо пище, то станет ли она от этого освященной (святой)?... (Нет)... Но, ежели нечистый душою, вдруг прикоснется к чему-либо из этих вещей, то они непременно станут нечистыми (Аггей 2:12-14). И у Осии: давая ложные клятвы (нарушая обеты), обманывая (клеветая), убивая (умертвляя), воруя (похищая) и прелюбодействуя (развращая), они совершают (воплощают) насилие, и кровь прикасается к крови (и кровопролитие идет за кровопролитием); поэтому войдет земля в скорбь (плач, траур) (Ос. 4:2, 3).

10131.

И вот, что ты должен принести (сделать) на алтарь (жертвенник). Что этим означивается то, что, в общем (по роду своему), относится к восприятию (приему, ощущению) Господа в Небесах и в церкви, очевидно из значения выражения "вот, что ты должен принести на алтарь (сделать там)", представляющего собой все то, что, в общем (по роду своему), относится к восприятию (приему, чувствительности, ощущению) Господа в Небесах. Ибо под "жертвенником (алтарем)" подразумевается Божественность (Божественные ощущения) Господа в Небесах (п. 10129); а оттого, таким образом, и восприятие (прием, ощущение) Его; ибо под выражением "это ты и должен принести на алтарь (сделать там)" подразумевается все то, что относится к нему, в общем (по роду своему). Ибо далее, речь пойдет о ежедневных всесожжениях (холокосте) агнцев (ягнят), а под ними, в общем (по роду своему), означивается всякое ощущение, явление и вещь, касающиеся восприятия (принятия, понимания) Господа. И это по той причине, что под "агнцами (ягнятами)" подразумеваются блага (добро, блаженства) невинности. Ибо блага (добро, блаженства) невинности есть суть единственными (в своем роде) ощущениями и вещами, которые



принимаются Господом; отчего, без них невозможны (не будут даны, не придут) ни любовь к Господу, ни милосердие к ближнему, ни вера, имеющая в себе внутреннюю (духовную) жизнь, ни какие-либо блага (добро, блаженства), вообще (в общем), в которых пребывает Божественность (Божественные ощущения); как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10021. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "это (сие) принеси (вознеси) на жертвенник (сделай на алтаре)" подразумевается все то, что вообще (в общем, по роду своему) относится (приводит, вдохновляет) к принятию Господа в Небесах и в церкви. Когда говорится о Небесах, в виду имеется, также, и церковь, ибо на земле Небесами Господа есть церковь; а всяк, в ком есть (пребывает) церковь (духовность), в том, также, пребывают (имеют место) и Небеса; ибо в Них (в нем, тогда) пребывает Господь; а где пребывает Господь, там есть (пребывают, имеют место) и Небеса. Более того, церковь (духовность) с Небесами едина (составляет едино одно), ибо одно увязано с другим неразрывной связью. То, что их соединяет - это Слово (Божие); в Слове же есть (пребывает) Господь, ибо Сам Господь и есть суть Слово (Иоанн 1:1 и последующие стихи).

10132.

Двух агнцев (ягнят), сыновей годовалых, каждый день. Что этим означаются блага (добро, блаженства) невинности в каждом (в любом, во всяком) состоянии (духа, настроении человека), очевидно из значения слова "агнцы (ягнята)", представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности, о которых ниже, теперь, и пойдет речь; из значения выражения "агнцы (ягнята), сыновья до одного года (первогодки)", представляющего собой качество младенчества (наивности, ребячества), в котором, тем не менее, встроены (имплантированы, насажены, вложены) истины, и о котором (теперь), также, пойдет речь; и из значения выражения "день за днем (каждый день, ежедневно)", представляющего собой нахождение (пребывание) в них (под влиянием этих истин) во всяком и каждом состоянии (настроении) человека. Ибо под словом "день" понимается состояние (духа человека), а под "утром" дня и под его "вечером", а здесь, под временем приношения (совершения, делания) всесожжений (холокоста) агнцев - всякое и каждое (от первого до последнего) из тех состояний. Что под словом "день" означает состояние (человеческого духа, настроение человека), можно усмотреть по п. 893, 2788, 3462, 3785, 4850, 7680; а, что изменения (смена, перемены, волны, колебания) в следовании состояний (настроений) есть суть подобия чередованиям (последовательным периодам времени) в течении дня, то есть, утру, полудню, вечеру, ночи и снова утру, очевидно по п. 5672, 5962, 6110, 8426. Что под словом "агнцы (ягнята)" означаются блага (добро, блаженства) невинности, вполне очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых упоминается слово "агнцы (ягнята)". И это, как у Исаии: и будет волк (мирно) обитать рядом с агнцем (ягненком), и барс (леопард) будет возлежать (мирно) рядом с козленком; и рядом будут пребывать теленок (бык) и молодой лев, и кормиться (питаться, кушать) вместе; а ребенок (мальчик, пастушок) будет вести (пасти, кормить) их... и сосунок (дитя, младенец) играть будет (сможет) над норой гадюки, а только отнятое от груди дитя (малое) будет (сможет) возлагать руку свою на логово василиска; ибо везде и всюду на горах (вершинах) святости Моей не случится какого-либо зла и вреда... И будет в тот день так, что к корню Иессееву, который станет (поднимется), как знамя (знак, стяг, символ, сигнал) для народов, потянутся (устремятся) племена, и покой (мир, спокойствие) Его станет славою (Ис. 11:6, 8-10). Здесь, в такой манере, описывается состояние (настроение) мира

(уравновешенности, невозмутимости, спокойствия) и невинности в Небесах и в церкви после пришествия (схождения) Господа в наш мир. А так как это есть суть описанием состояний (настроений) мира (уравновешенности, покоя) и невинности, то поэтому (в Слове) и упоминаются "ягненок", "козленок" и "теленок", а также "ребенок (дитя)", "сосунок (младенец)" и "отлученное от груди дитя (дитя малое)"; ибо под всеми этими представительностями (отражениями, представлениями, образами) означиваются блага (добро, блаженства) невинности: блага (добро, блаженства) невинности наивнутренние (наисокровенные) - в образе "ягненка", внутренние (срединные, промежуточные) блага (добро, блаженства) невинности - в образе "козленка", тогда как внешние (крайние, последние) блага (добро, блаженства) невинности - в образе "теленка (бычка)". Все то же самое, затем, означивается и под словами "ребенок (дитя)", "сосунок (младенец)" и "отлученное (отнятое) от груди дитя (дитя малое)". Под выражением же "гора святости Моей" означиваются Небеса и церковь, где все состоит (пребывают, находятся) в благах (добре, блаженствах) невинности; под "племенами" означиваются все те, кто пребывает в такого рода благах (добре, блаженствах); под выражением "корень Иессеев" означивается Сам Господь, от Которого исходят все эти блага (добро, блаженства). Отсюда и очевидно, что блага (добро, блаженства) невинности и есть суть благами (добром, блаженствами) любви от Господа и к Господу; и, что именно они и именуется Небесными благами (добром, блаженствами). [3] Что, в общем, под словом "агнец" означиваются блага (добро, блаженства) невинности, но, в частности - блага (добро, блаженства) невинности наисокровенные (наивнутренние, наипотаенные), очевидно из упоминания его по порядку первым, так же, как и из того факта, что Сам Господь (в Слове) именуется "Агнцем", как это можно будет усмотреть и из того, что последует далее. Что под словом "козлята" означиваются внутренние (срединные, промежуточные) блага (добро, блаженства) невинности, можно усмотреть по п. 3519, 4871; что под словом "теленок (бычок)" или "бык" означиваются наивнешние (последние, крайние) блага (добро, блаженства) невинности - по п. 430, 9391; что под словом "ребенок (дитя)" означивается невинность - по п. 5236; что невинность означивается и под выражениями "сосунок (младенец)", и "отлученное (отнятое) от груди дитя (дитя малое)" или "неговорящий еще младенец" - по п. 430, 2280, 3183, 3494, 5608; что под выражением "гора (вершина, горы) святости" означивает то место, где (такое состояние или настроение, в котором) пребывают (обитают) в благах (добре, блаженствах) любви к Господу - по п. 6435, 8758; а, что под словом "племена" означиваются все те, кто пребывает в такого рода благах (добре, блаженствах) - по п. 1416, 6005. Что блага (добро, блаженства) любви к Господу, именуемые небесными благами (добром, блаженствами), и есть суть благами (добром, блаженствами) невинности, очевидно по всем тем, кто пребывает в наисокровенных Небесах, то есть, по тем, кто в силу своего пребывания в этих благах (добре, блаженствах), видятся (кажутся, являются), там, нагими и младенцами (детьми). Но эта видимость (иллюзия) происходит по той причине, что под наготой означивается невинность, так же, как и младенчество, как это и можно усмотреть по тем местам, ссылки на которые приведены в п. 9262 и в п. 3887, 5608. [4] Сказано "и будет волк (мирно) обитать рядом с агнцем (ягненком)" потому, что под словом "волк" означивается всяк тот, кто противится (нападает, идет супротив) невинности (есть суть насильник), как это и можно усмотреть в следующих отрывках. У Исаии: и будут волки с агнцами питаться вместе... и не будут они делать ни зол, ни разрушений на всей горе святости Моей (Ис. 65:25). И у Луки: и сказал Иисус ученикам, которых Он послал: вот, посылаю Я вас, как

агнцев в среду волков (Лк. 10:3). [5] Так как Господь, когда Он сошел в наш мир, стал самой Невинностью соби (личности, Собственного я) Его Человека (Иисуса Христа), и, так как вследствие этого, и в любом человеке всякое ощущение, принадлежащее невинности, стало исходить от Него, то поэтому, (в Божием Слове) Господь именуется еще и "Агнцем", и "Агнцем Божиим", как это можно усмотреть по следующим отрывкам. У Исаии: и пошлите Агнца Владыки (Правителя, Властителя) земли от скалы (с утеса Селы) в пустыне, на гору дочери Сиона (Ис. 16:1); и был Он угнетен и страдал, но не открывал уст Своих; и вели Его, как Агнца на заклание (убиение) (Ис. 53:7). И у Иоанна: и увидел он (Иоанн Креститель) идущего к нему Иисуса и сказал: вот Агнец Божий, Который снимет (отведет) грехи мира (Иоанна 1:29, 36). И в Откровении (Апокалипсисе): и Агнец, что посреди престола, накормит (упасет) их, и отведет их к живым источникам (фонтанам) вод (Откр. 7:17); эти из тех, кто не осквернил (не замарал) себя с женщинами, ибо девственны (невинны) есть; эти из тех, кто следует за Агнцем, куда бы Он ни пошел... эти из тех, кто искуплен из среды людей, как первенцы Богу и Агнцу (Откр.14:4). Так же, как и во многих других местах в Откровении (Откр. 5:6, 8, 12, 13; 6:1, 16; 7:9, 10, 14; 12:11; 13:8; 14:1; 15:3; 17:14; 19:7, 9; 21:9, 14, 22, 23, 27; 22:1, 3). [6] Так как под словом "агнцы (ягнята)" означиваются все те, кто пребывает в невинности, то именно поэтому, Господь и сказал Петру сначала (в первый раз): "паси агнцев Моих", затем (второй раз): "паси овец Моих", и еще (в третий раз): "паси овец Моих" (Иоанна 21:15-17). Под "агнцами" означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви к Господу, ибо в благах (добре, блаженствах) невинности они пребывают (состоят) более всех других; под "овцами" (в первый раз) означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) милосердия (любви) к ближнему, и (во второй раз) все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) веры. [7] То же самое, под словом "агнцы" означивается и у Исаии: вот, придет Господь Иеговы в силе, и рука Его будет править за Него... Он будет пасти стадо Свое, как пастырь, в руку Свою соберет (возьмет) агнцев и понесет их на груди Своей (за пазухой Своей, в лоне Своем), и ласково (кротко, нежно) поведет Он сосунков (младенцев) (Ис. 40:10, 11). Что все это сказано о Господе, очевидно, ибо под "агнцами" подразумеваются все те люди, которые любят Его, то есть, все, пребывающие в благах (добре, блаженствах) невинности; именно поэтому, и сказано "в руку Свою соберет (возьмет) агнцев и понесет их на груди Своей (за пазухой Своей, в лоне Своем)", ибо они соединены с Господом любовью, а любовь есть духовное соединение; и, также, по этой причине добавлено "и ласково (мягко, кротко, нежно) поведет Он сосунков (младенцев)", ибо под "сосунками" и "младенцами" означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) невинности (п. 430, 2280, 3183, 3494). [8] Из всего этого, теперь, и очевидно, что означивается под всеожжениями (холокостом) и приношениями в жертву агнцев (ягнят); и почему их должно (было) совершать каждый день, каждую субботу, каждое новолуние, и на каждый праздник, и в каждый день на праздники Пасхи; и почему в праздник Пасхи должен быть съеден агнец, именуемый пасхальным агнцем, о котором у Моисея написано так: этот месяц, да будет вам главою (всех) месяцев; пусть он будет первым месяцем года у вас... возьмите из стада (отары, кошары) животное мужеского пола из агнцев или козлят... и возьмите крови его и возложите ее (намажьте ею) на два столба (двери), и на притолоку, и на дома, где его будут есть... не ешьте его сырым или сваренным в воде, но изжаренным на огне (Исх. 12:2 и следующие стихи). Под "праздником Пасхи" подразумевается освобождение от проклятия (пребывания в адах) тех, кто принимает Господа в любви и вере (п. 9286-9292);

итак, всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) невинности; ибо блага (добро, блаженства) невинности есть суть наивнутренними (наисокровенными) из ощущений любви и веры, и составляют собой их душу. Именно поэтому, и сказано "возьмите крови его и возложите ее (намажьте ею) на два столба (двери), и на притолоку, и на дома"; и это по той причине, что, там, где есть блага (добро, блаженства) невинности, туда не могут войти ады. Что есть его (пасхального агнца) должно "изжаренным на огне", так это потому, что под этим (изжаренным мясом) означаются блага (добро, блаженства) небесной любви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу и от Господа. [9] Так как под словом "агнец (ягненок)" означает невинность, то поэтому, для полноты (завершения) очищения (так как нечисты есть) после родов (деторождения) установлено было совершать жертвоприношения и женщинам: агнца, до одного года, для всесожжения (холокоста); и сына голубя или горлицу (голубку), для жертвоприношения (Лев. 12:6). Под "сыном голубя (голубком)" и под "горлицей (голубкой)" подразумевается та же невинность; а под "агнцем" за "деторождение (за роды)", в духовном смысле, означает зарожение (ростки) начал (истоков, зерен) церкви (духовности), то есть, зачатие (зарожение) благ (добра, блаженств) любви, ибо никакие другие формы ростков и родов (начал, рождений) в Небесах пониматься не могут; под всесожжением же (холокостом) и жертвоприношением этих животных означает очищение от зла посредством благ (добра, блаженств) невинности; ибо эти блага (добро, блаженства) и есть суть той духовной материей, что составляет собой потоки (течения, нисхождения, наития, проникновения, вливания) Божественных ощущений и чрез которые происходит очищение (духа). [10] Что всяк, кто согрешил по ошибке... должен принести в жертву агнца или козленка... или двух горлиц, или двух сыновей голубей за вину свою (Лев. 5:1-13), так это по той причине, что согрешение по ошибке (чрез заблуждение) есть суть грехом от неведения (незнания, непонимания); и, если в неведении (незнании) пребывает невинность, то совершается очищение. К тому же, и о Назореях, также, говорится то же самое: когда он исполнит свое Назорейство... то пусть принесет агнца, сына годовалого (до одного года), во всесожжение (холокост), и овцу, дочь годовалую (до одного года), в жертву за грехи, и одного овна (барана) в евхаристическую (мирную) жертву, а также, корзину пресных хлебов, пресных пирогов (калачей), смешанных с маслом (елеем), и пресных лепешек (блинов, коржей), помазанных маслом (елеем)... (Чис. 6:13-15). Здесь, под всеми этими приношениями, а именно: под "агнцем", "молодой овцой (яркой)", "овном (бараном)", "пресными хлебами и калачами (пирогам)", "лепешками (блинами, коржами)" и "маслом (елеем)", подразумеваются небесные ощущения и вещи, то есть, те ощущения, которые принадлежат любви к Господу и от Господа. Что именно они и должны быть принесены Назореями в жертву после завершения дней (исполнения обета их) Назорейства, так это потому, что в лице (в образе) Назорея представлен Небесный Человек, или Господь, что касается Его Божественно-небесных ощущений. А Божественно-небесными ощущениями есть те Божественные ощущения, что исходят от Господа в наивнутренние (наисокровенные) Небеса; итак, те, что есть суть ощущениями невинности. [11] Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "агнцем (ягненком)" подразумеваются блага (добро, блаженства) невинности; ибо под всеми животными, которые приносились в жертву, означивались всевозможного рода ощущения церкви (духовности). Также, это можно усмотреть и по тому факту, что и Сам Господь (в Слове) именуется "Агнцем", ибо это с очевидностью усматривается из приведенных выше отрывков. Очевидно это, также, и у Исаии (Ис. 40:10, 11) и у Иоанна

(Иоанн 21:15), у которых "агнцами" именуются все те, кто любит Господа. А, что, при этом, праведные (живущие по истине) люди именуются "овцами" можно усмотреть у Матфея (Мф. 15:21-29; 25:31-41; 26:31), у Иоанна (Иоанн 10:7-16, 26-31; 21:16, 17) и в других местах; тогда как злые люди именуются "козлами" – у Матфея (Мф. 25: 31), Захарии (Зах. 10:3) и Даниила (Дан. 8:5-11, 25). Что все полезные (домашние) и кроткие (миролюбивые, спокойные) животные означивают собой благие (добрые, блаженные) устремления (желания, расположения, настроения) чувств (любви) и склонности (привычки ума); тогда как бесполезные (опасные, вредные) и свирепые (злые, агрессивные) животные означивают собой злые устремления (желания, расположения, настроения) чувств (любви) и склонности (привычки ума), можно усмотреть по п. 9280.

[12] Блага (добро, блаженства) невинности означиваются не только под словом "агнец (ягненок)", но также и под словами "овен (баран)" и "бык (телец)", но с той разницей, что под "агнцем" подразумеваются наивнутренние блага (добро, блаженства) невинности, под "овном (бараном)" - внутренние или срединные блага (добро, блаженства) невинности, а под "быком (тельцом)" - внешние блага (добро, блаженства) невинности. И это по той причине, что блага (добро, блаженства) невинности, которые есть суть самой сущностью (нутром, душою) всякого блага (добра, блаженства), служат для того, чтобы человек мог бы возродиться. Именно поэтому, в человеке, они и должны пребывать вместе с тем и в ощущениях (вместилищах, вещах) внешних (последних, крайних), и в промежуточных (внутренних, срединных), и в наисокровенных (наивнутренних, наипотаенных). Так как (в представительном смысле) под "быком (телицей, тельцом)", "овном (овцой, бараном)" и "агнцем (яркой, ягненком)" означиваются три степени невинности, то именно эти три вида животных и стали приноситься в жертву и во всеожжение (холокост) тогда, когда (в представительном смысле) под совершением этих благ (добра, блаженств) стало означиваться очищение (от зла и лжи); и именно поэтому, эти приношения было велено делать (совершать) на каждое из новолуний, на каждый из праздников, в день первых плодов, а также, тогда, когда освящался (открывался, вводился в действие) алтарь (жертвенник), как это и можно усмотреть по книге «Числа» (Чис. 7:15, 21, 27, 38; 28, 29). Что под словом "вол (бык, телец)" означиваются внешние блага (добро, блаженства) невинности, можно усмотреть по п. 9391, 9990; а, что под словом "овен (баран)" – внутренние (срединные, промежуточные) блага (добро, блаженства) невинности - по п. 10042. Что же касается сути невинности, различия ее качеств у младенцев, у простых людей, пребывающих в неведении, а также, у мудрых, то это можно найти по ссылкам, приведенным в п. 10021 (в конце). [13] Сказано, что агнцы для принесения во всеожжение (холокост) должны быть "сыновьями до одного года (первогодками, годовалыми)", так это потому, что барашки считались агнцами до одного года, но, когда возрастом они становились более года, то именовались уже баранами (овцами); а так как агнец для овцы есть, как бы ее дитем (младенцем), то под ним по этой причине и стали означиваться те блага (добро, блаженства), которые имеют место во младенчестве, то есть, блага (добро, блаженства) невинности. Отсюда, собственно, и пошло то, что именно агнцы предлагались в приношение во всеожжение (холокост) в первый месяц года, то есть, на Пасху (Исх. 12:2 и следующие стихи; Чис. 28:16, 19), в день первых плодов (Чис. 28:26, 27) и в тот день, когда совершались помахания снопами (освящение снопов первого урожая священниками) (Лев. 23:11, 12); ибо под первым месяцем года, так же, как и под последующим днем первых плодов, и наконец, под днем помахания (качания) снопами (в

представительном смысле) были означены состояния младенчества, то есть, состояния невинности.

10133.

Постоянно (непрестанно, непрерывно). Что этим означивается – в каждом (в любом, во всяком) поклонении (служении) Божественному Я (Богу Вселенной), очевидно из значения слова "постоянно (непрестанно, непрерывно)", когда (в Слове) говорится о таких ощущениях и вещах, которые принадлежат к поклонению Божественному Я, и представляющего собой, тогда, каждое (всякое, всевозможное) поклонение, везде и во всем. Ибо речь, здесь, идет об очищении от зла и лжи (фальши) посредством благ (добра, блаженств) невинности, которые, здесь, означиваются под "агнцами", тогда как очищение от зла и рожденных (произведенных) от него лжей (фальшей) – под "всесождением (холокостом) их". Сказано "постоянно", так это потому, что это очищение должно пребывать (иметь место) во всех (всяком и каждом) поклонении (служении) Богу (Божественному Я Вселенной). Собственно, поэтому, оно и должно было приноситься дважды в день: утром и вечером. Ибо под тем, что очищение предлагается утром и вечером, (в представительном смысле) означиваются все и каждое из поклонений (какие только есть в своем роде), а оттого, всякое и каждое поклонение (в любом состоянии духа). И это по той причине, что блага (добро, блаженства) невинности должны пребывать во всяком и каждом последующем благе (добре, блаженстве), а оттуда - и во всякой и каждой из истин, чтобы и последние из них могли бы быть истинами и благами (добром, блаженствами), имеющими (вмещающими) в себе жизнь от Божественного Я (Вселенной). Так это и с поклонениями; ибо, чтобы быть поклонением подлинным, всякое и каждое поклонение должно исходить лишь от блага (добра, блаженства) любви и истин веры. Что все блага (добро, блаженства) церкви и Небес имеют (содержат, вмещают) в себе невинность; а блага (добро, блаженства), если в них внутри нет невинности, не есть суть благами (добром, блаженствами), так же, как (без невинности) и поклонения (служения) не есть суть подлинными поклонениями (служениями), можно усмотреть по п. 2736, 2780, 6013, 7840, 7887, 9262. О том же, что представляет собой невинность, сказано было в п. 3994, 4001, 4797, 5236, 6107, 6765, 7902, 9262, 9936, а также, в тех отрывках, ссылки на которые были упомянуты в п. 10021 (в конце). [2] Что под словом "постоянно (непрестанно, непрерывно)" означивается - всякое и каждое, или везде и во всем, то есть, во всяком поклонении и во всем и вся в поклонении, так это потому, что это слово вмещает в себе понятие времени. А в Небесах, где Слово Божие не понимается (не воспринимается) в Его природном смысле, но - в смысле Его духовном, нет никакого понятия времени; ибо, там, вместо времени воспринимаются (чувствуются) те ощущения, явления и вещи, которые принадлежат состоянию (духа). Именно поэтому, здесь, под словом "постоянно" и понимается состояние вечности (неизменности) в поклонении, а оттого, таким образом, и непрестанности во всяком поклонении и во всем и вся в поклонении. Точно также, обстоят дела и со всеми другими словами из Слова, заключающими в себя какие-либо выражения (понятия, определения) времени; и это такие, как: "вчера", "сегодня", "завтра", "два дня (на второй день, послезавтра)", "три дня (на третий день)", "день", "неделя", "месяц" и "год"; а также, такие временные периоды дня и года, как: "утро", "полдень", "вечер", "ночь", "весна", "лето", "осень" и "зима". Поэтому, для того, чтобы духовный смысл Слова стал бы более понятным, все то, что (в Нем), в своем природном смысле, относится ко времени и месту, а также, все то, что (в

Нем) относится к соби (личности, Собственному я) человека, должно быть отвергнуто (отброшено), а вместо них должно представлять духовные состояния (ощущения и вещи духовные). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, насколько Слово Божие чисто в Своем внутреннем смысле, и насколько Оно чище (яснее) воспринимается ангелами в Небесах, а, следовательно, насколько выше мудрость и рассудительность (интеллигентность) ангелов по сравнению с рассудительностью и мудростью людей, которые мыслят (думают, рассуждают), исходя лишь только из смысла природного и ограниченного (фиксированного, связанного) наинаинизшими (последними, крайними, конечными) ощущениями, явлениями и вещами нашего мира и земли. Что времена в Небесах есть суть состояниями духовных ощущений, явлений и вещей, можно усмотреть по п. 1274, 1382, 2625, 2788, 2837, 3254, 3356, 3404, 3827, 4814, 4882, 4901, 4916, 6110, 7218, 7381, 8070; но о том, что собой представляют состояния (духовные), сказано было в п. 4850. [3] Из всего этого, теперь, становится очевидным и то, что означивается под выражением "постоянное (непрестанное, непрерывное) всеожжение (холокост) агнцев", а также, под словами "постоянно (непрерывно)" и "непрестанно (безостановочно)" в отношении других вещей и мест; и это, что касается огня на жертвеннике (алтаре): что он должен гореть постоянно (Лев. 6:13); и, что касается хлеба на столе: что он на столе должен быть постоянно (Чис. 4:7). Ибо под "огнем" и под "хлебом", здесь, подразумеваются блага (добро, блаженства) любви от Господа и к Господу. Что именно эти блага (добро, блаженства) и означиваются под словом "огонь", можно усмотреть по п. 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7852, 10055; а, что, то же самое, означивается, также, и под словом "хлеб", очевидно по п. 2165, 2177, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 9323, 9545. Под словом "постоянно", здесь, подразумевается, также, и то, что эти блага (добро, блаженства) должны быть во всяком (и каждом) поклонении (служении Богу). А то, что, как от своего огня, от этих благ (добра, блаженств) должны постоянно просиявать (просветляться) и истины веры, означивается под выражением "непрестанно поддерживать огонь в светильниках (лампадах)" (Исх. 27:20). Что под словом "светильник" означиваются истины и блага (добро, блаженства) веры, можно усмотреть по п. 9548, 9783.

10134.

Одного агнца приноси в жертву утром. Что этим означивается удаление зол чрез блага (добро, блаженства) невинности от Господа в состоянии любви и света (последующего просветления) оттуда, во внутреннем человеке (во внутренней части духа), очевидно из значения выражения "приношение агнца" или совершения жертвоприношения, представляющего собой удаление зол чрез блага (добро, блаженства) невинности, исходящие от Господа, о которых, теперь, далее и пойдет речь; и из значения слова "утро", представляющего собой состояния любви и последующего света во внутреннем человеке, о которых, также, будет сказано ниже. Что под "приношением" или "совершением жертвоприношения агнца" подразумевается удаление зол чрез блага (добро, блаженства) невинности, исходящие от Господа, так это потому, что чрез всеожжения (холокост) и жертвоприношения означивается очищение от зол и рожденных (произведенных) от них лжей (фальшей), или, что, то же самое, их удаление (отстранение), а также, насаждение (встраивание, имплантация) благ (добра, блаженств) и истин и соединение их Господом (п. 9990, 9991, 10022, 10042, 10053). Что очищение от зол есть суть их удалением, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10057; а, что

под словом "агнец (ягненок)" означаются блага (добро, блаженства) невинности, очевидно по п. 10132. [2] Что удаление зол и насаждение благ (добра, блаженств) и истин, и их последующее соединение совершаются чрез блага (добро, блаженства) невинности Господом, так это потому, что во всяком из благ (добра, блаженств), чтобы оно могло быть подлинным благом (добром, блаженством), должна пребывать невинность; ибо без невинности блага (добро, блаженства) не есть благами (добром, блаженствами) подлинными. И это по той причине, что невинность - это не только (не просто) почва (место, плоскость), на которой высеваются (насаждаются, встраиваются, имплантируются) истины, но и сама сущность (само нутро, бытие, эссенция) благ (добра, блаженств). Откуда, теперь, и следует: что в той мере и степени, с которой человек пребывает в невинности, в той же мере и степени блага (добро, блаженства) в нем становятся подлинными (Божественными) благами (добром, блаженствами), а от тех благ (добра, блаженств) оживляются (оплодотворяются) и истины; а оттого, следовательно, в той мере и степени, с которой человек становится более живым (возрожденным ими), в той же мере и степени в нем удаляются и зла; тогда как в той мере и степени, с которой у него удаляются зла, в той же мере и степени насаждаемые в нем блага (добро, блаженства) и истины соединяются Господом. Вот почему совершалось непрестанное всеожжение агнцев. Что всевозможные блага (добро, блаженства) Небес и церкви имеют в себе невинность; и, что без невинности блага (добро, блаженства) не есть суть благами (добром, блаженствами) подлинными (Божественными), можно усмотреть по п. 2736, 2780, 6013, 7840, 7887, 9262; но о том, что представляет собой невинность, сказано было в п. 3994, 4001, 4797, 5236, 6107, 6765, 7902, 9262, 9936. [3] Что под словом "утро" означаются состояния любви, а оттуда и света во внутреннем человеке, так это потому, что у ангелов в Небесах их состояния (духа, души) в отношении любви и веры, исходящей оттуда, различны и подобны имеющим место (ощущаемым телом) в нашем мире природным периодам и временам в отношении тепла и сопутствующего ему света. Эти времена, как известно - утро, день, вечер и ночь; именно поэтому, в Слове, под "утром" означается состояние любви; под "полуднем" - состояние света (понимания) с полной ясностью; под "вечером" - состояние света в темноте (понимания в неведении); а под "ночью" или "сумерками" - состояние любви во мраке (устремлений и желаний в неведении и непонимании). Что в Небесах есть такие перемены (перепады, переходы, разновидности) состояний, можно усмотреть по п. 5672, 5962, 6110, 7218, 8426; что утро, там, есть суть состоянием мира и невинности, а оттого, таким образом, есть суть состоянием любви к Господу, можно усмотреть по п. 2405, 2780, 8426, 8812, 10114; что полдень, там, есть суть состоянием света (понимания) в полной ясности (просветленности), очевидно по п. 3708, 5672, 9642; что вечер - есть суть состоянием света (понимания) в темноте (в неведении, непонимании) - по п. 3056, 3833, 6110; а, что в Небесах никогда нет ночи, но есть сумерки, под которыми подразумевается состояние любви (устремлений, желаний) в сгустившемся мраке (непонимания, неведения), можно усмотреть по п. 6110. [4] Что под словом "утро" означается состояние любви, а оттуда и света, во внутреннем человеке, так это потому, что, когда ангел находится в ясном (четком) состоянии любви и света, то он, тогда, пребывает в своем внутреннем человеке; но, когда он находится в неясном (сумрачном, затемненном) состоянии света и любви, то он, тогда, пребывает в своем внешнем человеке. Ибо ангелы имеют ощущения и вместилища внутренние и внешние; и, когда они находятся во внутренних ощущениях и вместилищах (духа), их ощущения и вместилища внешние почти бездействуют (спят,



успокоены); но, когда они находятся в ощущениях и вместилищах (духа) внешних, они, как если бы пребывают в более грубом (густом, плотном) и темном (смутном, сумеречном, неясном) состоянии. Следовательно, когда они находятся в глубоком состоянии любви и света, они находятся в своем внутреннем вместилище (духа), и, таким образом, как бы в себе утром (на заре); но, когда они находятся в сокрытом (затемненном) состоянии света и любви или в темноте (во мраке), они, тогда, находятся в своем внешнем вместилище (духа), и, таким образом, как бы в себе в состоянии вечера. Откуда, теперь, и очевидно, что изменения состояний производятся: путем возвышения в более высшие сферы (атмосферы) небесного света и тепла или к более внутренним ощущениям и вещам, а, следовательно, ближе к Господу; и путем понижения (нисхождения) в более низкие сферы (атмосферы) небесного света и тепла или к более внешним ощущениям и вещам, а, следовательно, более удаляясь от Господа. [5] Да будет же, теперь, известно, что более внутренние ощущения и вещи есть суть более высшими, то есть, более ближе к Господу; но ощущения и вещи внешние – более низшими, то есть, более удаленными от Господа; и, что свет в Небесах есть суть Божественными истинами или верой, а тепло в Небесах есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) или любовью; и, что одно и другое - исходят от Господа. И так это по той причине, что Господь в Небесах есть суть Солнцем, от которого исходит вся жизнь у ангелов, а, следовательно, и вся духовная и небесная жизнь у человека; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9548, 9684. О том же, что более внутренние ощущения, явления и вещи есть суть более высшими, а оттого, следовательно, и ближе к Господу, можно усмотреть по п. 2148, 3084, 4599, 5146, 8325. [6] Человек, который возрождается, и человек, который стал возрожденным, также претерпевают (проходят чрез) изменения состояний (души, духа), что касается любви, а также, что касается веры, посредством возвышения (подъема) к более внутренним ощущениям и вещам, и путем понижения (нисхождения) к более внешним ощущениям и вещам. Но едва ли кто из них способен обращать внимание и размышлять (думать) об этом, ибо никто не знает (не понимает, не осознает) того, что значит думать (мыслить) и желать (хотеть) от внутреннего человека, а что значит думать от человека внешнего; и даже более того, вообще не знает (не понимает, не осознает), что есть суть внутренним человеком (внутренней частью духа), а что есть суть человеком внешним (частью духа внешней). Мыслить (думать) и желать (хотеть) во внутреннем человеке - значит мыслить и желать в (о) Небесах (согласно небесным ощущениям и вещам), ибо внутренний человек (внутренняя часть духа) и пребывает (обитает) там; но мыслить (думать) и желать (хотеть) во внешнем человеке - значит мыслить (думать) и желать (хотеть) в (о) мире (согласно мирским ощущениям и вещам), ибо внешний человек (внешняя часть духа) и пребывает (обитает) там. Отсюда, теперь, и очевидно, что, когда человек пребывает в любви к Богу и в вере, исходящей оттуда, то он, тогда, пребывает (обитает) во внутреннем человеке, а оттого, и в Небесах (в небесных ощущениях и вещах); но, когда он пребывает (находится) в неведении (незнании, непонимании), что касается любви и исходящей от нее веры, то он, тогда, пребывает (обитает) во внешнем человеке, а оттого – и в мире (в мирских ощущениях и вещах). Эти состояния, в Слове, означиваются еще и под словами "утро", "полдень", "вечер" и "ночь" или "сумерки". [7] То же самое, можно сказать и о состояниях церкви (духовности). Первое состояние церкви, в Слове, также именуется "утром", второе - "полуднем", третье - "вечером" и четвертое или последнее - "ночью". Но, когда церковь приходит к своей ночи, то есть, когда люди в ней уже не могут пребывать (состоять) в любви к Богу и в вере, то, тогда, начинаются сумерки (рассвет) нового утра, то есть,

наступает время, когда новая церковь возникает (устанавливается) уже у племени (народа) другого. [8] Ибо с церковью, в общем, все происходит точно так же, как и с человеком, в частности. У человека, его первое состояние - это состояние невинности, то есть, любви к своим родителям, няньке (кормилице) и друзьям детства (младенчества); второе его состояние - это состояние света (просветления, понимания), ибо, когда младенец (дитя малое) становится ребенком, он, тогда, познает ощущения, явления и вещи, принадлежащие свету, то есть, познает истины веры, и верит (начинает верить) в них; третье состояние - это когда он начинает любить мир и любить себя, что происходит тогда, когда он становится молодым (юношей, девушкой), или тогда, когда он начинает мыслить от себя (от себя, личности, Собственного Я), и по мере того, как эти любви в нем возрастают (увеличиваются), вера его (подлинная) убавляется, а оттого - уменьшается милосердие к ближнему и любовь к Богу; четвертое и последнее состояние - это когда он прекращает заботиться об этих вещах (внимать таким ощущениям), и, когда все более и более начинает отрицать (отвергать) их. [9] Таковыми же есть суть и состояния всякой церкви от начала ее и до конца. Ее первое состояние есть суть состоянием младенчества или невинности, а оттого, следовательно, и любви к Господу, которое именуется "утром"; второе состояние (именуемое "полуднем") есть суть состоянием света (просветления, понимания); третье состояние - состоянием света (понимания, разумения) в помрачении (в потемках, в невежестве), которое именуется "вечером"; и четвертое состояние - это состояние без любви (лишенное любви), а оттого, и без света (лишенное понимания), которое именуется "ночью". Так это происходит потому, что зла растут (усиливаются) день ото дня, и по мере того, как они увеличиваются, один человек начинает передавать их другому точно, как заразу (вирус, инфекцию, при близости и соприкосновении). В первую очередь, вся эта зараза передается (достается) детям от родителей; и это не считая того, что (даже без этого) все зла (пороки) наследственные последовательно (из рода в род) перетекают и как бы конденсируются (сгущаются) в них. [10] Что под словом "утро" означает первое состояние церкви, а также, состояние (первой) любви, очевидно у Даниила: и сказал один святой другому: доколе (как долго) будет длиться это видение о непрестанном жертвоприношении и об опустошении преступлений (прегрешений, грехов)? ... И сказал он мне: до вечера и утра две тысячи трехсотого; и тогда святое (святыня) очистится (будет оправдана) (Дан. 8:13-14). Здесь, в такой манере, речь идет о пришествии Господа; и под "вечером" означает состояние церкви до Его пришествия, а под "утром" - первое состояние церкви после Его пришествия; в наивысшем же смысле, под "утром" означает Сам Господь. Что, здесь, в наивысшем смысле Слова, Господь означает под словом "утро", так это потому, что Он Сам (Его Собственное Я) и есть суть Солнцем Небес, а Солнце Небес никогда не заходит (не садится), а всегда пребывает на восходе (в восходящей фазе). Откуда, теперь, и можно понять, почему Господь (в Слове) именуется словом "Восток (Рассвет)", а как следствие, также, и "утром" (п. 2405, 2780, 9668). [11] И это, как у Исаии: и завопил (закричал) один (человек) ко мне из Сеира: сторож (стража, часовой), какое время ночи? Какое время ночи? ...Сторож же сказал (ответил): наступает утро, но, все же, еще ночь (Ис. 21:11, 12). Здесь, под словом "сторож (стражник, часовой)", во внутреннем смысле, подразумевается всяк тот, кто наблюдает (осознает, понимает) состояния церкви (духовности) и ход изменений (мутаций, перемен) в ней, а, таким образом, всякий из пророков; под "ночью" подразумевается последнее из состояний церкви; под "утром" - ее первое состояние; под "Сеиром", от которого вопили (кричали, зывали) к сторожу, подразумевается начало просветления племен (народов),

пребывающих (находящихся) во тьме (в неведении); что под именем "Сеир" означает именно это, можно усмотреть по п. 4240, а, что под словом "ночь" подразумевается последнее из состояний церкви – по п. 6000. Под выражением же "наступает утро, но, все же, еще ночь" означает тот факт, что, хотя уже и есть (началось) просветление среди тех, кто принадлежит к новой церкви, для тех, кто пребывает (состоит) в церкви старой, все также остается ночь. То же самое, под словом "утро" означает и в следующих отрывках. У Давида: с вечера плач идет на всю ночь, но поутру приходит пение (радость) (Пс. 30:5). И у Исайи: во времена вечерние охватывает ужас; но поутру его уже и след простыл (Ис. 17:14). [12] Так как, в наивысшем смысле, под словом "утро" означает Сам Господь, а оттого, и любовь от Него и к Нему, то поэтому, манна, которая была хлебом небесным, выпадала (сыпалась) каждое утро (Исх. 16:8, 12, 13, 21). Что Господь есть хлеб, сходящий с Небес, а оттого, таким образом, и манна (небесная), можно усмотреть у Иоанна (Иоанн 6:33, 35, 48, 50); а, что под этим "хлебом" означает небесная любовь, которая есть суть любовью от Господа и к Господу - по п. 2165, 2177, 3464, 4217, 4735, 5405, 5915, 9545. Так как под словами "восток" и "утро" означает Господь, а оттого, и вся небесная любовь, исходящая от Него, то поэтому (в Слове) и было сказано, что Он воскрес "утром в день субботний" (Мк. 16:9). Более того, так как под праздником Пасхи подразумевается присутствие (близость) Господа и освобождение Им (спасение) верных Ему (устоявших в Нем) от проклятия (наказания адами) (п. 7867, 9286-9292), то поэтому, день, предшествующий празднику Пасхи, (в Слове) именуется словом "вечер". [13] Всяк, кто познал (воспринял, уловил) внутренний смысл Слова, может уже познать (понять) и то, что означают собой слова о Петре, когда он трижды отрекся от Господа, прежде чем дважды прокричал (пропел) петух (Мф. 26:34, 74, 75; Марк 14:30, 68, 72; Луки 22:34, 60, 61; Иоанна 18:27). Ибо в лице Петра (в представительном смысле) означена вера в церкви, или, что, то же самое, сама церковь, что касается веры; под временем, когда должен был прокричать петух, означает последнее состояние церкви, так же, как и именуется такое время выражением "крик петуха"; под отречением (отрицанием) Петром Господа трижды означено полное отрицание Господа в конце (в последнем состоянии) церкви. Что в лице (в образе) Петра представлена вера в церкви, то есть, сама церковь в отношении веры (в Бога), можно усмотреть по предисловию к главам 18 и 22 книги «Бытие», а также, по п. 3750, 4738; а, что слова, произнесенные Петром, означают собой отрицание Господа в церкви, когда она приходит к своему концу (завершению), можно усмотреть по п. 6000, 6073, 10087; ибо (в церкви) Господь отрицается тогда, когда нет уже более в ней веры, а веры в ней нет тогда, когда нет в ней более милосердия (любви). Что под числом "три" означает все то, что является полным и завершенным (здесь, полнота и завершенность церкви), можно усмотреть по п. 2788, 4495, 7715, 8347, 9198, 9488, 9489; откуда, теперь, и очевидно, почему было сказано, что Петр отречется три раза. Что все это совершилось в (предрассветных) сумерках, то есть, когда должно было наступить утро, очевидно по Евангелию от Иоанна (Иоанн 18:28); а, что петушиный крик и сумерки есть суть одно и то же, очевидно по Евангелию от Марка: бодрствуйте (не спите), ибо не знаете, когда придет Господин дома: вечером, или в полночь (в середине ночи), или на крик петуха (в утренние сумерки), или утром (на рассвете, восходе) (Мк. 13:35). Из всего этого, теперь, и очевидно, что означает под словом "утро".

А второго агнца – между вечерами. Что этим означивается то же самое (удаление зол чрез блага невинности от Господа) в состоянии света (просветления, понимания) и любви оттуда, во внешнем человеке (во внешней части духа), очевидно из значения выражения "приношение агнца" или жертвоприношения, представляющего собой отдаление (отход) от зол чрез блага (добро, блаженства) невинности, исходящие от Господа, о котором уже говорилось чуть выше, в п. 10134; и из значения выражения "между вечерами", представляющего собой пребывание в состоянии света (понимания) и любви во внешнем человеке; ибо под "вечером", в Слове, подразумевается состояние внутренних вместилищ (и ощущений) человека, когда истины веры в нем воспринимаются, как если бы в темноте (в тьме, неведении), а блага (добро, блаженства) любви - в некотором холоде. Так это есть по той причине, что состояния любви и света у ангелов (в Небесах) различаются точно так же, как у людей в нашем мире различаются состояния времени суток: утро, полдень, вечер, ночь или сумерки, и снова утро. Когда ангелы пребывают в состоянии любви, для них это состояние воспринимается, как если бы вокруг наступило утро, ибо Господь, тогда, является им в виде восходящего (на востоке) Солнца; когда они пребывают в состоянии света, для них, тогда, наступает полдень; но, когда они входят и пребывают в состоянии света во тьме (в темноте неведения), для них, тогда, наступает вечер; а затем, когда они вступают в состояние любви во мраке, а другими словами, в состояние некоей формы (духовного) холода, для них, тогда, наступает ночь, а точнее - сумерки пред утром (рассветом). [2] У ангелов такие состояния следуют в своей последовательности непрестанно (постоянно), и они посредством их постоянно совершенствуются. Но эти изменения (перемены, мутации) в них происходят не от изменения положения Солнца там, итак, не от Его восходов и заходов (закатов), но от состояния внутренних вместилищ (и ощущений) самих ангелов; ибо подобно людям ангелы желают (хотят) пребывать то в ощущениях и вместилищах (атмосферах, сферах) своих внутренних, то в ощущениях и вместилищах своих внешних. Когда они входят и пребывают в ощущениях и вместилищах (атмосферах, сферах) своих внутренних, они, тогда, пребывают в открытых состояниях восприятия (чувства) любви и ясного света (понимания), исходящего (следующего) оттуда; но, когда они пребывают в ощущениях и вместилищах (атмосферах, сферах) своих внешних, они, тогда, пребывают в закрытых состояниях восприятия (чувства) любви и неясного (сокрытого тьмой и мраком) света (понимания), следующего оттуда; ибо относительно внутренних, ощущения, явления и вещи внешние и есть суть таковы. Таковы начала (причины, происхождение, истоки) вариаций (изменений, перемен, мутаций) состояний ангелов. Такие состояния и такие вариации (изменения) ангелы имеют потому, что Солнце, которым в Небесах является Сам Господь, есть суть Сама Божественная любовь; откуда, теперь, и следует, что тепло, которое исходит от Солнца Небес, есть благами (добром, блаженствами) любви, тогда как исходящий от Него свет есть истинами веры; ибо все, что исходит от Солнца Небес – оживляет (пробуждает); а не так как от того, что исходит от солнца нашего мира, которое омертвляет (угашает). [3] Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть то, что есть суть небесным теплом и небесным светом; а, исходя из этого, уразуметь: что под "теплом", "пламенем" и "огнем", в Слове, означиваются (подразумеваются) блага (добро, блаженства) любви; под "светом" и его "сиянием" - истины веры; а под "солнцем" - Сам Господь, как Божественная любовь (что касается Его Божественной любви). Что Господь в Небесах и есть суть Солнцем (Небес), можно усмотреть по п. 3636, 3643, 4321, 5097, 7078, 7083, 7171, 7173, 8812; что, по этой причине, под теплом от солнца означиваются (подразумеваются) блага (добро,

блаженства) любви - по п. 3338, 3339, 3636, 3693, 4018, 5115, 6032, 6314; а, что под светом, исходящим от этого Солнца означаются (подразумеваются) Божественные истины, от которых исходят вера (память духа), рассудительность и мудрость, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9548, 9684. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что означается под словом "утро", а что – под словом "вечер". [4] Но, да будет еще известно и то, что в данном случае слово "утро" включает в себе, также, и значение слова "полдень (середина дня, юг)", а слово "вечер" - также, и значение слова "ночь (сумерки)". Ибо когда, в Слове, говорится об "утре и вечере", то имеется в виду весь день; а оттого, таким образом, под словом "утро" подразумевается, вместе с тем, и "полдень", а под словом "вечер" - "ночь" и "сумерки". Отсюда, теперь, и следует, что под словом "утро", здесь, подразумеваются состояния восприятия (чувства) любви и, вместе с тем, ясности в свете (в понимании) оттуда, итак, пребывание во внутреннем человеке; тогда как под словом "вечер" - состояния неясного (сокрытого тьмой и мраком) света (понимания) и восприятия (чувства) любви, итак, пребывание во внешнем человеке. [5] Что под выражением "между вечерами" не подразумевается время между вечером одного дня и вечером другого дня, но время между вечером и утром; то есть, время, заключающее в себя всю ночь, то есть, сумерки (время без солнца), очевидно из того факта, что постоянное (ежедневное) всесожжение (холокост) агнца совершалось не только вечером, но и утром. Отсюда, теперь, и очевидно, что и в других местах под словами "между вечерами" означается все то же самое. И это в таких местах, где в Слове говорится, что евреи должны "совершать Пасху между вечерами" (Исх. 12:6; Чис. 9:5, 11); и в несколько измененной вариации, но все, также, из тех же самых слов: ...приноси (жертвуй) Пасху (пасхального агнца) вечером, при заходе солнца, точно в то время, когда ты вышел из Египта. Готовь Ее (жарь его) и ешь (вкушай) в том месте, которое избрет Иегова (Господь), Бог твой; а утром оглядись (переосмысли, обратись, внимай, преобразись) и войди в шатры твои (Втор. 16:6, 7). [6] Что под словом "вечер", в общем, означается состояние света во тьме (мраке, темноте неведения), очевидно у Иеремии: поднимайтесь, выступаем в полдень (встань и пойдь на юг); горе нам (тебе), ибо день идет (уходит, клонится) к вечеру, и простираются (становятся длиннее) тени; восстанем и пойдем (встань и иди) ночью и разрушим (разрушь) чертоги (палаты, дворцы) (Иер. 6:4, 5); где под словами "вечер" и "ночь" означаются последние времена церкви (состояния духовности), когда всякая вера и любовь (их ощущения) становятся разрушенными (приходят к упадку и уничтожению). И у Захарии: и будет в тот день, известный, как день Иеговы (лишь Иегове), когда свет будет (светить), даже, во всякое из времен (всякий час) вечера. В тот день из Иерусалима выйдут (потекут) воды живые... и Иегова (Господь) станет царем над всею землею (Зах. 14:7-9); где так говорится о Пришествии Господа. Под всяким "временем вечера" означается конец (завершение старой) церкви (прежней духовности); под словом "свет" означается Сам Господь, что касается Его Божественных истин. Так это и у Даниила: и сказал он (святой) мне: (даже) до вечера и утра две тысячи трехсотого (Дан. 8:13, 14).

10136.

И принеси десятину (эфы) тонкой муки, смешанной с четвертью гина выбитого масла. Что этим означаются духовные блага (добро, блаженства), исходящие (рожденные) от благ (добра, блаженств) небесных, в той мере, в которой их будет достаточно для соединения (сочетания с Богом), очевидно из значения выражения "десятина (десятая часть) эфы",

представляющего собой столько, сколько достаточно (в самый раз) для применения (употребления, для достижения цели) (п. 8468, 8540, 9757); из значения выражения "тонкая мука", представляющего собой истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 9995); и, здесь, это истины, исходящие (рожденные) от небесного блага (добра, блаженства), которые именуются духовными благами (добром, блаженствами); из значения слова "масло (елей)", представляющего собой небесные блага (добро, блаженства) (п. 886, 3728, 4582, 4638, 9474, 9780); и из значения выражения "четверть (четвертая часть) гина", представляющего собой достаточность для соединения (сочетания с Богом); ибо под числом "четыре" означивается соединение (сочетание) (п. 9601, 9674); откуда и следует, что под выражением "четвертая часть" или четверть, означивается ровно столько, сколько достаточно для соединения. Ефа и гин представляют собой меры измерений (веса и объема), а под всякой "мерой" подразумевается количество той вещи, к которой мера применяется. Отсюда, и следует, что под "ефой", которая была взята за меру тонкой муки, пшеницы и ячменя, означивается количество блага (добра, блаженства); а под "гином", который был взят за меру вина и масла, означивается количество истин. Что означивается под десятиной (десятой частью) ефы, очевидно по книге «Левит» (Лев. 6:20) и другим местам и отрывкам (из Слова). Откуда, и очевидно, что под "десятиной (десятой частью) тонкой муки, смешанной с четвертью гина выбитого масла (елея)" означиваются духовные блага (добро, блаженства), исходящие (рожденные) от благ (добра, блаженств) небесных, в той мере, в которой их будет достаточно для соединения (сочетания с Богом). Что есть суть ощущениями и вещами духовными, а что есть суть ощущениями и вещами небесными, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277.

10137.

И возлияние (питьевое приношение, жертва) из четверти гина вина. Что этим означиваются духовные истины, в той мере, в которой их будет достаточно для соединения (сочетания), очевидно из значения слова "вино", представляющего собой истины (п. 1071, 1798, 6377); и, здесь, это духовные истины, соответствующие (отвечающие) духовным благам (доброе, блаженствам), исходящим (рожденным) от благ (добра, блаженств) небесных, которые означиваются, здесь, под "тонкой мукой, смешанной с маслом (елеем)", и о которых уже говорилось чуть выше, в п. 10136. Ибо, в Слове (Божием), везде там, где говорится о благах (доброе, блаженствах), всегда говорится и об истинах, а точнее, об истинах того же самого рода (уровня, порядка), от (из) которого и блага (добро, блаженства). И это по той причине, что, в общем и в частности, все ощущения, явления и вещи в Небесах, так же, как и в нашем мире, имеют отношение к благам (доброе, блаженствам) и к истинам; а, чтобы быть чем-либо (иметь содержание и форму), и к тому и другому. Ибо блага (добро, блаженства) без истин не есть суть благами (добром, блаженствами), тогда как истины без блага (добра, блаженства) еще не есть истинами, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9263, 9314. Именно поэтому, когда приносили хлебные жертвоприношения, состоявшие из хлеба, приносились, также, и питьевые жертвоприношения (возлияния), состоявшие из вина; точно так же, и на Святую Вечерю. И именно поэтому, здесь, под "возлиянием (жертвоприношением) вина" подразумеваются истины, соответствующие тому роду благ (добра, блаженств), которые означиваются под хлебным жертвоприношением, о котором, здесь, уже говорилось чуть выше. Очевидно это и из значения выражения "четверть (четвертая часть) гина", представляющего собой количественную меру тех истин, что

достаточна для духовного соединения (сочетания с Богом), как это уже и было сказано чуть выше, в п. 10136. [2] Всяк (и каждый) может увидеть, что под хлебными жертвоприношениями (еды), состоявшими из хлеба, и под жертвоприношениями питья (напитков), состоявшими из вина, подразумеваются не просто хлеб и вино, но нечто присущее церкви и Небесам, то есть, духовные и небесные ощущения и вещи, принадлежащие Небесам и церкви. Иначе для чего (с какой такой целью) нужно было бы приносить и предавать огню алтаря (жертвенника) хлеб и вино? Разве может это быть благодарностью Иегове? Разве может это принести Ему то, что, здесь, именуется запахом покоя (мира, невозмутимости)? И разве может это действие послужить искуплением для человека (спасением и освобождением от зла и лжи)? Всяк, кто свято мыслит о Слове, не может и подумать (помыслить), что столь земные ощущения и вещи были бы так приятны (благоугодны) Иегове, если бы в них (внутренне, сокрыто) не содержался бы Божественный смысл ощущений и вещей на уровнях постижения (восприятия) значительно более глубоких и духовных. Всяк, кто верит (считает, полагает), что Слово Божие Божественно и духовно везде и всюду (в каждом слове и букве), должен быть полностью уверенным и в том, что в каждой Его, даже, и наималейшей детали невидимо (сокрыто) содержится какая-то из тайн Небес. Но причина, по которой до сих пор не было еще известно, в чем состоят (что содержат в себе) эти тайны, заключается в том, что (до ныне) людям не было известно: что во всякой и каждой детали Слова пребывает еще и (как минимум) два внутренних смысла, духовный и Божественный; что при каждом человеке (при духе его) пребывают ангелы, которые воспринимают его мысли (понятия, мыслеформы) рассудка, и которые, когда он читает Слово, воспринимают Божие Слово духовно (осознают Его на духовном уровне); что чрез это от Господа к ним, тогда, нисходит (проникает, нисходит) святость; и, что чрез ангелов, тогда, в такой способ, происходит соединение человека с Небесами, а оттого, следовательно, и соединение его чрез Небеса с Господом. Собственно, по этой причине человечеству и было дано Слово такого рода, чтобы при Его посредстве (помощи), а не каким-либо иным образом (путем), всяк бы человек мог бы быть спасаем Господом. [3] Что под "приношением пищи (еды)", которое состоит из хлеба, означаются блага (добро, блаженства) любви, а под "приношением питья (напитков)", которое состоит из вина, означаются блага (добро, блаженства) веры; и, что именно под ними они воспринимаются ангелами, можно усмотреть из всего того, что, в Слове, было упомянуто о жертвоприношениях пищи (еды) и жертвоприношениях питья (напитков). И это, как у Иоиля: приношения пищи (хлебные) и приношения питья (винные) прекратились (пропали, исчезли, перевелись) у дома Иеговы (Господня); в скорбь (плач, траур) вошли священники, служители Господни... Поля опустошены, плачет земля, ибо зерно уничтожено, новое вино высохло, масло истощилось... Виноград (лоза) увядает, а смоковница (инжир, фи́га) вся в истоме... Вопите (рыдайте), служители алтаря (жертвенника)... ибо хлебные приношения и приношения питья (возлияния) стали под запретом в доме Бога нашего... ибо близок день Иеговы, и идет он, как опустошение от Шаддая (Всемогущего) (Иоиль 1:9-15). Здесь, речь идет о последних временах церкви (духовности), когда нет в ней уже более благ (добра, блаженств) любви и истин веры; эти времена и означаются под выражениями "близок день Иеговы (Господень)" и "идет он, как опустошение от Шаддая (Всемогущего)". [4] Отсюда, и очевидно, что под выражениями "приношения пищи (хлебные) и приношения питья (винные) прекратились (пропали, исчезли, перевелись) у дома Иеговы", "поля опустошены", "плачет (скорбит) земля", "зерно уничтожено", "новое вино высохло",

"масло истощилось (елей перевелся)", а также, под словами "виноград (лоза)" и "смоковница (инжир, фи́га)" означиваются такие ощущения и вещи, которые принадлежат церкви и Небесам; а оттого, следовательно, что под ними означивается можно уяснить лишь из внутреннего их смысла. Что под словом "поле" означивается церковь, что касается восприятия (понимания, разумения) истин, можно усмотреть по п. 3766, 4982, 7502, 7571, 9295; что под словом "земля" означивается церковь, что касается благ (добра, блаженств), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325; что под словом "зерно" означиваются всевозможные блага (добро, блаженства) церкви – по п. 5295, 5410, 5959; что под "новым вином" означиваются всевозможные истины церкви – по п. 3580; что под "маслом (елеем)" означиваются блага (добро, блаженства) любви – по п. 4582, 4638, 9780; что под "виноградом (лозой)" означиваются внутренние блага (добро, блаженства) духовной церкви – по п. 5113, 6376, 9277; а, что под словом "смоковница (инжир, фи́га)" означиваются ее внешние блага (добро, блаженства), очевидно по п. 217, 4231, 5113. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "приношения пищи (хлеба) и приношения питья" означиваются поклонения, исходящие от (из) блага (добра, блаженства) любви и от (из) блага (добра, блаженства) веры. [5] И у Малахии: не приму Я из рук ваших приношения пищи (хлеба); ибо от восхода солнца и, даже, до заката имя Иеговы (Господне) будет наивеличайшим посреди племен; и во всяком месте будет возноситься фимиам (воскурение, благовоние) имени Моему и чистое хлебное жертвоприношение, а вы бесчестите (хулите) имя Его (Мал. 1:10, 11). Что, в этом отрывке, под "хлебным приношением" не означивается жертвоприношение хлебное, а под "фимиамом" не означивается фимиам (воскурение, благовоние), очевидно; ибо речь идет о церкви посреди племен (народов), у которых еще не было хлебных жертвоприношений; ибо сказано: "от восхода солнца и, даже, до заката имя Иеговы (Господне) будет наивеличайшим посреди племен (народов); и во всяком месте будет возноситься фимиам (воскурение, благовоние) и чистое хлебное жертвоприношение". Что под словом "фимиам (воскурение, благовония)" означиваются поклонения, исходящие от блага (добра, блаженства) веры, можно усмотреть по п. 9475. [6] Так это и у Давида: мои молитвы пред Тобою были приняты, как фимиам (воскурение, благовоние), а воздевание (вознесение) рук моих, как вечернее жертвоприношение пищи (Пс. 141:2); где под "вечерним жертвоприношением" означиваются блага (добро, блаженства) любви во внешнем человеке. [7] И у Исаии: и воспылала ты (похотью) к богам (идолам) под каждым зеленым деревом... наливая им, даже, возлияния (жертвоприношения) питья, и принося в дар жертвы... и приносила ты дар царю (Молоху) с маслом (елеем), и умножала благовония (мази, помазания) свои, и снизошла так вплоть до адов (Ис. 57:5, 6, 9). Здесь (в такой необычной манере), речь идет о поклонениях злам и лжам (фальшам), исходящим из адв. Под словом "боги", во внутреннем (противоположном) смысле, означиваются лжи (фальши); ибо всяк, кто поклоняется другим (иным) богам, хотя и именует их неким именем, все же, есть суть поклонником лжей (фальшей), которые исходят от того зла, которому он поклоняется внутренне. Что, в Божием Слове, под выражением "иные (чужие) боги" означиваются лжи (фальши), можно усмотреть по п. 4402, 8941; что под выражением "зеленое дерево" означиваются всевозможные способы (способности) восприятия (чувствования), познания (понимания) и утверждения (укрепления) лжей (фальшей), можно усмотреть по п. 2722, 2972, 4552, 7692; что под словом "зеленый (зеленое, зелень)" означивается чувственность (чувствительность), можно усмотреть по п. 7691; что под словом "воспылала (пристрастилась)" означивается пылкость (рвение, жар,



огонь) поклонения, так это потому, что пылкость (рвение, жар, зной) происходит от огня, а под огнем, в смысле двух своих крайностей, означает любовь (п. 5215, 6832, 7575). "Наливать им, даже, возлияния (жертвоприношения) питья" означает собой поклонения, исходящие от лжей (фальшей) зла; "приносить дар царю (Молоху) с маслом (елеем)" означает собой поклонение сатане, исходящее от зла; "дар с маслом (елеем)" означает собой хлебное приношение (приношение лжи и зла); "царь (Молох)" означает собой (доминирующие) фальши; "умножать благовония (мази, помазания, ароматы) свои" означает собой умножать воскурения (фимиам, благовония), под которыми означиваются обожания (поклонения, молитвы) (п. 9475); именно поэтому, далее и сказано, что она (еврейская церковь) "снизошла так вплоть до адов". [8] Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что (в первородном смысле) под приношением пищи (еды), состоящим из хлеба, и под приношением питья, состоящим из вина, означиваются такие ощущения и вещи, которые принадлежат церкви и Небесам. А именно: пища (еда) и питье (напитки) небесные; подобно тому, как это означивается под хлебом и вином на Святую Вечерю. И это, как уже было сказано выше, для той цели, чтобы Небеса могли соединиться с человеком чрез посредство Слова (Божественных истин), а затем, чрез Небеса мог бы соединиться и Сам Господь, используя Слово, как среду (посредника). Когда же Божественные ощущения и вещи, составляющие Слово, состоят в такой роли и отношениях между вещами, они, тогда, питают не только человеческие умы, но и умы ангельские, а, тем самым, делают и Небеса, и мир едино одним (целым). [9] Из всего этого становится очевидным, также, и то, что все сказанное и заповеданное в Слове, в общем, и в частности, о приношениях пищи (еды) и приношениях питья, или о хлебе и вине, содержит в себе Божественные тайны. И это в плане того, что: жертвоприношение хлеба должно было быть сделано (выпечено) из тонкой муки; что на его поверхности должно было быть масло, а также ладан; что оно должно было быть хорошо посоленным; что оно должно было быть сделано в одних случаях без закваски, а в других - с закваской; что по своему составу оно должно было быть одним, когда оно приносится вместе с жертвоприношением агнца, другим - когда приносится вместе с овном (бараном), третьим - когда приносится вместе с быком (тельцом), а также совсем иным - при жертвоприношениях за вину и грехи; итак, отличающимся от того, которое применяется при каких-либо других жертвоприношениях. То же самое, касается и правил (порядка) приготовления жертвоприношений питья (возлияний) из вина. Если бы в каждой детали приготовления (и совершения) жертвоприношений не было бы заключено каких-либо небесных тайн, то они никогда бы не были бы предписаны для применения с таким разнообразием в ритуалах (представительного) поклонения. [10] Но для того, чтобы все эти разнообразные ощущения и вещи могли бы быть представлены под одним взглядом (углом зрения), они могут быть представлены в следующем своем порядке. В евхаристических жертвоприношениях и всежжениях (холокосте) за (на) каждого агнца полагалось хлебное приношение в десятину (одну десятую) ефы тонкой муки, смешанной с четвертью гина масла (елея), и питьевое приношение из вина в четверть гина. За (на) каждого овна (барана) полагалось хлебное приношение в две десятых части ефы тонкой муки и треть гина масла, и питьевое приношение из вина в одну треть гина. За (на) каждого быка (вола, тельца) полагалось хлебное приношение в три десятых части ефы тонкой муки, смешанной с маслом (елеем) в половину гина, а питьевое приношение из вина - в половину гина (Чис. 15:4-12; 28:10-29; 29:3-37). Причина же, по которой для агнца назначалась другая пропорция в количестве тонкой муки, масла и вина, чем для овна

(барана) и тельца (быка), состояла в том, что под словом "агнец (ягненок)" означиваются наивнутренние блага (добро, блаженства) невинности, под "бараном (овном)" - срединные блага (добро, блаженства) невинности, а под "тельцом (быком)" - наинизшие или внешние блага (добро, блаженства) невинности. И это по той причине, что есть три сферы (атмосферы, степени) Небес: наивнутренние, срединные и наинизшие; а оттого, (по их числу) также, есть и три степени блага (добра, блаженства) невинности. Их возрастание (увеличение, рост) от первой степени - к последней, здесь, и означивается под увеличением доли (количества) тонкой муки, масла и вина. Да будет же, теперь, известно, что блага (добро, блаженства) невинности есть суть самой душой Небес, ибо лишь эти блага (добро, блаженства) дают (порождают) восприимчивость к любви, милосердию и вере, которые сотворяют Небеса. Что под словом "агнец (ягненок)" означиваются наивнутренние блага (добро, блаженства) невинности, можно усмотреть по п. 3994, 10132; что под словом "баран (овен)" означиваются срединные или внутренние блага (добро, блаженства) невинности - по п. 10042; а, что под словом "бык (вол)" означиваются наинизшие или наивнешние блага (добро, блаженства) невинности – по п. 9391, 9990. [11]

Но при жертвоприношениях за (на) исповедь (в благодарность) к жертве полагалось хлебное приношение, приготовляемое из пресных калачей (пирогов), смешанных с маслом (елеем), из пресных лепешек (коржей), помазанных маслом (елеем), из калачей (пирогов) из более грубой муки, густо замешанной с маслом (елеем); а наряду с ними, полагалось приносить и заквашенные коржи (пирог) хлеба (Лев. 7:11, 12); тогда как при жертвоприношениях за вину и грехи к жертве полагалось хлебное приношение из десятой части ефы тонкой муки, но без масла (елея) к нему и ладана (Лев. 5:11). Что к жертвоприношениям за вину и грехи хлебное приношение полагалось приготавливать без масла (елея) и ладана, так это потому, что под "маслом" подразумеваются блага (добро, блаженства) любви, а под "ладаном" - истины этого блага (добра, блаженства), тогда как под жертвоприношениями за грехи и вину означивается очищение и искупление от зла и рожденных (произведенных, исходящих) от него лжей (фальшей), которые по этой причине не должны были быть (вместе и) смешиваемыми с благами (добром, блаженствами) и произведенными (рожденными) от них истинами. [12]

Более того, о приношении пищи (хлеба) Аароном и сыновьями его в тот день, когда они были помазаны (на службу священниками), можно усмотреть по книге «Левит» (Лев. 6:13-15); о хлебных приношениях в день (праздника) первых плодов жатвы (урожая) - там же (Лев. 2:14, 15; 23:10, 12, 13, 17); о хлебных приношениях от Назорея (Чис. 6); о хлебных приношениях от ревности (Чис. 5:12 и до конца); о хлебных приношениях очищенного от проказы (Лев. 14); о хлебных приношениях, испеченных в печи; и о хлебных приношениях, испеченных на сковороде и противне (Лев. 2:3-7). Что в хлебных приношениях не должно было быть ни закваски, ни меда; и, что хлебное приношение должно быть посоленным, можно усмотреть в той же главе (Лев. 2:10-12). Причина, по которой в хлебных приношениях не должно было быть ни закваски, ни меда, состояла в том, что под словом "закваска (дрожжи, брожение)", в духовном смысле, означиваются лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла, тогда как под словом "мед" - внешние наслаждения (удовольствия), итак, смешение (соединение, сочетание) с наслаждениями любви к миру, посредством которых небесные блага (добро, блаженства) и истины разрыхляются (расквашиваются, ферментируются) и рассеиваются (распадаются). Причина же того, по которой хлебные приношения должны были быть хорошо (полностью) посолены, состоит в том, что под "солью" означиваются истины, жаждущие блага (добра, блаженства), а оттого, таким

образом, под хлебом и солью - соединение (единство, союз, супружество) одних с другими. Что под словом "брожение (квасное, закваска)" означаются лжи (фальши), рожденные (исходящие) от зла, можно усмотреть по п. 2342, 7906, 8051, 9992; что под словом "мед" означаются внешние (природные) наслаждения (удовольствия), то есть, наслаждения любви, в обоих ее крайних (противоположных) смыслах, можно усмотреть по п. 5620; а, что под словом "соль" означаются истины, тянущиеся (тоскующие, томящиеся) за благами (добром, блаженствами) – по п. 9207.

10138.

С первым агнцем. Что этим означает удаление зол во внутреннем человеке чрез блага (добро, блаженства) невинности, исходящие от Господа, очевидно из значения выражения "первый агнец (ягненок)", то есть, тот агнец, которого должно приносить в жертву всеожжения утром, и представляющего собой блага (добро, блаженства) невинности во внутреннем человеке, о которых уже было сказано выше, в п. 10134.

10139.

И второго агнца принеси в жертву между вечерами. Что этим означает удаление зол чрез блага (добро, блаженства) невинности, исходящие от Господа, в состоянии света (просветления, понимания) и любви, исходящей оттуда, во внешнем человеке (во внешней части духа), очевидно из того, что уже было сказано выше, в п. 10135, где встречаются точно такие же слова.

10140.

А следом за ним, и приношение хлебное, подобное утреннему, и приношение питьевое (возлияние) винное за ним. Что этим означаются духовные блага (добро, блаженства), исходящие (рожденные) от благ (добра, блаженств) небесных, и истины их (в супружестве с ними), в той мере, в которой их будет достаточно для соединения (сочетания), очевидно из значения выражения "утреннее приношение хлеба", то есть, приношение хлеба за (на) второго агнца (ягненка), представляющего собой духовные блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие) от ощущений и вещей небесных, и истины, рожденные (исходящие) от них, в количестве достаточном для соединения, и о которых, также, уже было сказано выше, в п. 10136, 10137.

10141.

Принесешь его для запаха (аромата, благоухания) покоя (ради мира). Что этим означает восприятие (усвоение, обретение) мира (покоя, уравновешенности, умиротворения, невозмутимости), очевидно из значения выражения "запах (аромат) покоя", представляющего собой восприятие (получение, принятие, обретение) покоя (уравновешенности, умиротворения, невозмутимости, нирваны) (п. 10054).

10142.

Как огненное приношение Иегове (Господу). Что этим означает – обретение пламени от Божественной любви Господа (искры Божией), очевидно из того, что уже было сказано и показано (возвещено и раскрыто) выше (п. 10055).

10143.

Таково постоянное всеожжение (ежедневный холокост). Что этим означаются все, какие только есть, формы поклонения (служения) Господу Богу (Божественному Я

Вселенной), в общем (во внешнем человеке), очевидно из значения слова "всесожжение (холокост)", представляющего собой поклонение (служение Богу), о котором далее и пойдет речь; и из значения слова "постоянное (ежедневное)", представляющего собой пребывание во всем и вся (езде и всюду) (п. 10133). Откуда и следует, что под "постоянным (ежедневным) жертвенным всесожжением" подразумевается всякое (всевозможное) поклонение (служение Богу), в общем; а когда к такому всесожжению приписывается и агнец, под которым подразумеваются блага (добра, блаженства) невинности, то тогда, также, означается во всем и вся (во всяком и каждом элементе) в таком поклонении (служении Богу). Ибо всякое поклонение (служение Богу), которое истинно (подлинно), должно исходить из (от) истин веры и благ (добра, блаженств) любви; тогда как во всяком и каждом благе (доброе, блаженстве) любви, а оттого, следовательно, и во всякой и каждой истине веры, (внутренне) должны пребывать блага (добра, блаженства) невинности (п. 10133). Отсюда, и очевидно, почему под "постоянным всесожжением" подразумевается, также, все и вся во всяком поклонении (служении Богу).

[2] Что под словом "всесожжение (холокост)" означает поклонение Божественным ощущениям и вещам (исходящим от Божественного Я), так это потому, что всесожжения и жертвоприношения были главными (господствующими, первоначальными) формами поклонения (почитания) по представительностям (представлениям, отражениям) у племен (народа) Израильян и Евреев, а оттого, и все ощущения, и вещи, какие только среди них возникали, всегда получали связь (увязывались неким отношением) с главными (господствующими, первоначальными) формами их поклонений (почитаний) и получали свое наименование от них. Что главенствующими (главными, господствующими, первоначальными) формами поклонений (почитаний) у этого племени (рода, народа) были жертвоприношения и всесожжения; и, что именно под ними (у них) и подразумевается все и всякое из ощущений и вещей в каждом и всяком поклонении (служении Богу) в общем (во внешнем человеке), можно усмотреть по п. 922, 1343, 2180, 6905, 8680, 8936, 10042. [3] Но пусть же теперь здесь, хоть вкратце, будет сказано о поклонении (служении, культе) Божественным ощущениям и вещам, представленным под жертвоприношениями и всесожжениями. Под жертвоприношениями и всесожжениями, в частности (в деталях обряда), означается порядок очищения от зол и лжей (фальшей) с последующим насаждением (имплантацией, встраиванием) благ (добра, блаженства) и истин, и их соединением (сочетанием) вместе, а оттого, таким образом – порядок возрождения (человека) (п. 10022, 10053, 10057). Человек, пребывающий в благах (доброе, блаженствах) и истинах, пребывает и в истинном (подлинном) поклонении (служении Богу); ибо очищение от зол и лжей (фальшей) состоит в воздержании (отходе, отказе) от них, уклонении (избегании, нежелании) их и отвороте от них (неприятности, отвращении, нелюбви к ним); насаждение (имплантация, встраивание) благ (добра, блаженств) и истин состоит в помышлениях (мыслях) и желаниях (устремлениях, расположениях, намерениях) блага (добра, блаженства) и истины, говорении (озвучивании, провозглашении, воспевании) и делании (сотворении, исполнении, совершении) их; тогда как соединение (сочетание, усупруживание, единение) их вместе состоит в проживании своей жизни, исходя из (от) них. Когда же блага (доброе, блаженства) и истины в человеке соединены (едины, усупружены), то тогда в нем устанавливается (образуется) и имеет место новая воля и новое понимание (интеллект, рассудок), а, следовательно, и новая жизнь (от Господа). А когда человек обретает такой характер (становится таким), то тогда во всем, что он делает (в каждом его деянии, деле и поступке), пребывает поклонение

Божественным ощущениям и вещам (Божественному Я Вселенной), ибо он, тогда, смотрит на (ощущает, видит, осязает) Божественные ощущения и вещи во всякой и каждой вещи, то есть, во всем и вся; он почитает их и любит их; а, следовательно, и поклоняется (служит) им. [4] Что именно такое поклонение (служение) и есть суть подлинным (истинным, первородным) поклонением (служением) Божественным ощущениям и вещам, не может быть известно (познано, понято) теми, кто всю суть поклонения (служения Богу) сводит лишь к поклонениям (обращениям) и молитвам (мольбам, просьбам), а оттого, таким образом, состоит лишь в тех только ощущениях и вещах, которые есть одними лишь деяниями уст и рассудка (словами и мыслями), но никак не в тех, которые есть делами (деяниями, поступками), рожденными (исходящими, произведенными) от блага (добра, блаженства) любви и блага (добра, блаженства) веры; когда Господь, однако, не видит в человеке, пребывающем в поклонениях и молитвах (обращении и мольбе), ничего иного, кроме, как (устремлений) его сердца, то есть, не смотрит ни на что иное, кроме его наивнутренних качеств, итак, ни на что иное, кроме того, что имеет в нем отношение к любви и исходящей от (из) нее веры. Отсюда, и следует, что если эти внутренние качества (ощущения) человека не есть суть нутром его поклонений и молитв (обращений и просьб), то нет, тогда, в последних ни души, ни жизни, а есть лишь устремления (желания) внешние, итак, такие, какими они есть у льстецов и притворщиков (хитрецов и лицемеров); которые, как это хорошо известно и в нашем мире, неприятны (не благоугодны) мудрому человеку. [5] Одним словом, поступать (делать все) по заповедям (повелениям) Господа – это и есть истинно поклоняться Ему; и, даже, более того, это и есть суть истинная (подлинная) любовь (к Нему) и истинная (подлинная) вера (в Него), как это может быть усмотрено всяким и каждым, кто умеет размышлять упорядоченно и взвешенно (логично и разумно). Ибо тому, кто любит кого-либо, и тому, кто верит кому-либо (в кого-либо), нет ничего другого более высшего и желательного (приятного), чем хотеть и делать то, что хочет и думает тот другой; ибо только в этом одном (единственном) и состоит желание знать желания и мысли (устремления и помыслы) другого, а значит, и все то, что ему приятно (благоугодно). Совсем иначе обстоит дело (но все наоборот) с теми, кто кого-либо не любит, и с теми, кто кому-либо (в кого-либо) не верит. Все точно так же обстоит и с любовью к Богу, как этому учит Сам Господь у Иоанна: всяк, кто имеет заповеди (повеления) Мои и исполняет их, тот любит Меня... но всяк, кто не любит Меня, тот не хранит (не соблюдает, не придерживается, не исполняет) слов (заповедей) Моих (Иоанна 14:21, 24); если же вы соблюдаете (исполняете) заповеди Мои, то будете вы пребывать и в любви Моей... вот заповедь Моя: да любите друг друга (Иоанна 15:10, 12). [6] Что внешнее поклонение без поклонения внутреннего не есть суть поклонением подлинным (истинным) означивается, также, и под тем, что говорится о всесожжениях и жертвоприношениях в следующих отрывках. У Иеремии: ибо не просто говорил Я отцам вашим о всесожжениях и жертвоприношениях... но заповедал (повелел) Я им (при выходе из Египта) такое слово, и сказал: повинуйтесь (прислушивайтесь к) голосу Моему, и буду Я вам Богом вашим (а вы народом Моим) (Иер. 7:21-23). У Осии: желаю Я (от вас) милости (милосердия, сочувствия), а не жертвоприношений (жертвы), и познания (признания, осознания) Бога более, чем приношения всесожжений (Ос. 6:6). И у Михея: предстану ли я пред Господом (приблизусь ли к Иегове) из-за всесожжений? Довольствуется ли Иегова тысячами баранов? Ибо Он показал тебе (о человек), что есть суть благом (доброе, блаженством); разве требует Иегова (Господь) от тебя более того,

чем делать праведное (творить справедливо, обдуманно), любить милосердно (сердцем) и смирять (уничижать) себя (собь, Собственное я) в хождении с Богом твоим? (Михей 6:6-8). И в книге Самуила: получает (имеет) ли Иегова удовольствие (наслаждение) от всесожжений и жертвоприношений? Вот (усмотри), повиновение (Ему) лучше жертвоприношения, а послушание – лучше приношения тука (жира) овнов (баранов) (1 Сам. 15:22). Что подлинное (истинное) поклонение Господу состоит (вместе с тем и) в жизни милосердия (любви к ближнему), а не просто в жизни набожности (поклонения Богу), в которой нет места милосердию (любви к ближнему), можно усмотреть по п. 8252-8257.

10144.

Для поколений ваших (из рода в род). Что этим означивается - постоянно (навсегда, вовеки) в церкви, очевидно из значения слова "поколения", когда это говорится о сыновьях Израилевых, и представляющего собой преемственность в церкви; ибо под "сыновьями Израилевыми" подразумевается церковь (духовность), а под "поколениями" – преемственность (наследственность) в ней. Под "поколениями" подразумевается, также, преемственность (наследственность) в духовных ощущениях и вещах, то есть, преемственность (наследственность) в порождениях (новых поколениях) ощущений веры и любви, то есть, ощущений, принадлежащих церкви; под "поколениями", также, означивается и все вечное (существующее в вечность), то есть, все то, что следует своим чередом (в непрекращающейся своей последовательности). Что под "сыновьями Израилевыми" подразумевается церковь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9340; что под словом "поколения (порождения, роды)" подразумеваются ощущения (и вещи), принадлежащие вере и любви, очевидно по п. 2020, 2584, 6239; а, что под этим же словом означивается, также, вечность (то, что есть и будет вовеки, навсегда) и постоянность (нерушимость, незыблемость) - по п. 9789; а оттого, таким образом, и все то, что будет в последующем (преемственность, наследственность) - по п. 9845.

10145.

У дверей шатра (скинии) собрания. Что этим означивается – чрез соединение (сочетание, союз, супружество) благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения выражения "двери шатра (вход, врата скинии)", представляющего собой соединение (сочетание, супружество) блага (добра, блаженства) и истины (п. 10001, 10025).

10146.

Пред лицом Иеговы (пред Господом). Что этим означивается - от Господа, очевидно по тому факту, что под именем "Иегова", в Божием Слове, означивается Господь, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373. Что под выражением "пред лицом Иеговы" означивается - от Господа, так это потому, что под предлогом "пред" означивается присутствие (наличие, воздействие), а присутствие (наличие, воздействие) Господа определяется количеством (мерой и степенью) воспринятых (усвоенных, полученных, обретенных) от Него благ (добра, блаженств), которые есть суть любовью и истинами, исходящими (рожденными) от веры в Него; откуда, и следует, что под выражением "пред лицом Господа" означивается - от Господа. Господь присутствует с каждым человеком (в каждом человеке), но Его присутствие совершенно различно, что касается людей благих (добрых, блаженных) и людей злых. У первых – Он присутствует во всех частностях и деталях, которые они мыслят, исходя от (из) истин веры, и которые

они хотят (желают), исходя из (от) блага (добра, блаженства) любви; итак, присутствует в них так, как если бы Он был в самой их вере, и, как если бы Он был в самой их любви; а, следовательно, так, как если бы Он обитал (пребывал, жил) в них. И это согласно со словами Самого Господа у Иоанна: Дух истины пребудет (будет обитать) с вами, и будет (пребывать, жить) в вас, и вы познаете (поймете, ощутите), что Я в Отце Моем, а вы во Мне, и Я в вас... Всяк, кто имеет (вмещает) заповеди (повеления) Мои и исполняет (совершает, делает) их, тот любит Меня... и придем Мы к нему и сделаем в нем Нашу обитель (пристанище) (Иоанн 14:17, 18, 20, 21, 23). [2] Но у людей злых Господь во всякой и каждой частности и детали не присутствует, ибо нет в них ни веры, ни милосердия (любви к ближнему). Тем не менее, и в них Господь присутствует, но только в общем (во внешних ощущениях и вещах), благодаря чему (в силу чего) они обладают способностью мыслить и желать, а также принимать (обретать, усваивать) веру и милосердие (любовь); но это настолько, насколько они воздерживаются (сумеют отступить) от зла. Но поскольку (насколько, насколько) они не воздерживаются от зла, Он кажется (видится в них) отсутствующим; степень же и мера Его отсутствия соответствуют степени и мере отсутствия в нем истин и благ (добра, блаженств) веры и любви. Отсюда, теперь, и следует, что всяк, кто пребывает в Небесах, состоит (пребывает) в Господе (с ним присутствует Господь), но всяк, кто пребывает в адах, находится (пребывает) не в Господе (в отсутствии Его, с ним нет Господа). [3] Но, тем не менее (при этом), дело обстоит так. Это не Господь отсутствует (при) человеке, но человек отсутствует в Господе (отступается, отворачивается от Господа); ибо человек, находящийся (пребывающий, состоящий) во зле, смотрит в сторону противоположную (обратную) от Него (от местонахождения Господа); именно тогда с ним и пребывают (им и воспринимаются) те ощущения и вещи, которые предстают пред его глазами в соответствии (в согласии) с их родством с теми злами, в которых он находится (пребывает, состоит) сам. Ибо в той другой жизни нет пространства, но только видимость пространства в соответствии с родством мыслей и желаний (духовных помыслов и чувств человека). Это весьма похоже на присутствие солнца нашего (материального) мира в отношении света его и тепла. Ибо солнце присутствует (светит) одинаково во все времена. Но тогда, когда земля отворачивает себя от солнца, свет (на земле) исчезает (пропадает), и появляется (наступает, ее охватывает) тень (сумрак, мрак, тьма, темнота); сначала это тень (сумерки) вечера, а затем – тень (сумрак, мрак, тьма, темнота) ночи. Более того, когда земля смотрит на солнце не прямо, а косо (боком), как это бывает во время зимы, то, тогда, исчезает (пропадает) на ней тепло и наступает (приходит, ее охватывает) холод, вследствие чего, все и вся на земле становится вялым (застывшим, оцепеневшим, торпедированным, окоченевшим) и умирает. Это также именуется отсутствием (проявлением отсутствия, недостатка) солнца, когда, тем не менее (на самом деле), это отсутствие (недостаток, проявление отворачивания) земли от солнца; ибо это отсутствие (отворачивание) не в отношении пространства, но в отношении состояний света и тепла. Но, здесь, все это сказано ради иллюстрации (наглядности).

10147.

Где Я буду встречаться (являться, собираться) с вами, чтобы говорить с тобой там. Что этим означается – чрез присутствие (пребывание, близость) Его и наитие (нисхождение, проникновение, излияние Его ощущений), очевидно из значения выражения "встречаться, чтобы говорить", представляющего собой присутствие (пребывание, близость) и наитие

(влияние, нисхождение, проникновение, излияние); ибо под словом "встреча" означает присутствие (пребывание вместе, близость); а под словом "говорить", когда сказано оно в адрес Иеговы, то есть, Господа, означает наитие (влияние, нисхождение, проникновение, излияние). Что под словом "говорить" означает наитие (влияние, нисхождение, проникновение, излияние), можно усмотреть по п. 2951, 5481, 5797, 7270. Что есть суть присутствием (близостью) Господа, уже было показано выше, в п. 10146; а, что есть суть наитием (влиянием, нисхождением, проникновением, излиянием) от Него, можно усмотреть по тем местам и отрывкам, ссылки на которые были упомянуты в п. 9223, 9276, 9682.

10148.

И буду Я, там, встречаться (являться, собираться) с сыновьями Израилевыми. Что этим означает присутствие (пребывание) Господа в церкви, очевидно из значения слова "встречаться (являться, собираться, встреча, собрание)", представляющего собой присутствие (пребывание вместе, близость), как это только что и было сказано выше, в п. 10147; и из представления образа сыновей Израилевых, означающего собой церковь (п. 9340).

10149.

И будет там все освящено славой Моей. Что этим означает восприимчивость (чувственность) к Божественным истинам, исходящим от Господа, очевидно из значения выражения "быть освященным (будет освящено)", представляющего собой состояние восприимчивости (появление чувственности) к Божественным ощущениям, исходящим от Господа, о которой далее, теперь, и пойдет речь; и из значения слова "слава", представляющего собой Божественные истины (п. 4809, 5922, 8427, 9429). Что под выражением "быть освященным" означает восприимчивость (чувственность) к Божественным ощущениям, исходящим от Господа, так это потому, что только один лишь Господь и свят, откуда и следует, что вся святость исходит (всякая вещь становится святой) лишь от Него (п. 9229); именно поэтому, всевозможные Божественные истины, исходящие от Него, и есть суть тем, что в Божием Слове означает под словом "святой (святое, святость)" (п. 9818). Но, здесь, где речь идет о сыновьях Израилевых, их всесожжениях (холокосте) и жертвоприношениях, о скинии (шатре) собрания (встречи) и алтаре (жертвеннике), под словом "святой (святое, святость)" и под выражением "быть освященным" подразумевается все то, что было укрыто за этими представительностями (представлениями, образами, отражениями); и это по той причине, что у племен Израиля и Иудеи все внешние вещи и ощущения были представительностями (представлениями, образами, отражениями) внутренних ощущений и вещей их церкви, которые есть суть верой и любовью от Господа и к Господу, ибо церковь, учрежденная среди этих племен, была церковью представительной. [2] Отсюда и очевидно, что под всевозможными внешними предметами и вещами в церкви (через знаки, символы и образы, отражения) означены и выражены все те понятия и наставления, которые учат внутреннему смыслу (Слова); и, что именно по этой причине они и именуется словом "святые". И это такие, как жертвенник (алтарь), огонь на нем, всесожжение (жертва, огненное приношение, холокост), тук (жир), кровь, (и все сосуды, принадлежности их), шатер (скиния) собрания, стол, на котором выставлялись хлеба приношений (лиц, присутствия), стол для фимиама (воскурений), светильник (подсвечник) и все сосуды (принадлежности) их, но более всего,



ковчег, в котором пребывало (хранилось) Свидетельство; и это не считая хлебов, пирогов (коржей) и лепешек, которые именовались хлебными приношениями, масла (елея), ладана, а также - одежд Аарона, таких, как ефод (фартук), риза (халат, плащ), туника (рубашка), митра (кидар, тюрбан), но более всего, нагрудник; и самого Аарона, которого, также, именовали "святым"; а еще и сыновей Израилевых. Но все эти люди, предметы и вещи были святы не сами по себе, но исключительно лишь потому, что чрез них (в представительном смысле) были отражены, а оттого, таким образом, и означены понятия и вещи святы (святости), то есть, Божественные ощущения и вещи, исходящие от Господа, ибо только они и святы. [3] Всяк тот, кто пребывает (состоит) в ощущениях и вещах внешних вне внутреннего смысла (лишенных ощущений внутренних), верует (считает, полагает, думает), что после совершения обряда (инициации) освящения, все вышеперечисленные вещи становятся святыми не представительно, а реально (по сути). Но они впадают в совершенное заблуждение (глубоко ошибаются). Если всем этим вещам они поклоняются, как святым по своей сути, то они, тем самым, поклоняются самим тем земным предметам и вещам, а оттого, едва ли чем отличаются от всех тех, кто поклоняется камням и дереву, как это делают идолопоклонники. Но всяк тот, кто чрез внешние ощущения и вещи поклоняется всему тому, что под ними представлено или означено, то есть, всему тому, что есть свято и Божественно, пребывает (состоит) в подлинном поклонении (Богу), ибо для них внешние ощущения и вещи являются лишь (промежуточной) причиной или посредником (связующим звеном, промежуточным средством), ведущим их мысли (рассудок) и желания (волю) к тому, что составляет собой суть церкви (духовности), которая, как сказано выше, принадлежит ощущениям веры и любви, исходящим от Господа и ведущим к Господу. [4] Все то же самое, ныне (сегодня), справедливо (можно сказать) и в отношении Святой Вечери (Причастия). Всяк тот, кто систематически посещает церковь и причащается, но, при этом, не думает (не мыслит) о Господе, о Его любви к человеческому роду и о возобновлении (возрождении, обновлении) своей (собственной) жизни по Его заповедям, исходя из (от) веры (в Бога), поклоняются, там, исключительно лишь земному хлебу и вину, а не Господу; ибо они полагают (веруют, думают, считают), что эти внешние вещи есть святыми; тогда как, на самом деле, они святы не сами по себе, но только от (чрез посредство) тех ощущений и вещей, которые под ними означиваются (во внутреннем смысле). Ибо под словом "хлеб" в Вечере (Причастии) означивается Господь, что касается Его благ (добра, блаженств) любви, а под словом "вино" – Господь, что касается Его истин веры, а оттого - (под самим причащением человека) восприимчивость (восприятие, усвоение, чувственность, ощущаемость) их (Его благ и истин) человеком. Именно эти две категории ощущений и вещей и являются самыми существенными для церкви (сутью духовности всякого человека), а, следовательно, и самыми существенными для поклонения (служения Богу) (п. 4211, 4217, 4735, 6135, 6789, 7850, 8682, 9003, 9127, 10040). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что, в Слове, означивается под понятиями "свят (святой, святое, святость)" и "сделать святым (быть освященным, будет освящено)".

10150.

И освящу Я шатер (скинию) собрания. Что этим означивается восприимчивость (чувственность, ощущаемость) к Божественным ощущениям Господа в низших (последних, крайних) Небесах (сферах), очевидно из значения слова "освящу (освящение, сделаю святым)", представляющего собой восприимчивость (чувственность) к

Божественным ощущениям Господа, как это уже и было сказано чуть выше, в п. 10149; и из значения выражения "шатер (скиния) собрания", представляющего собой Небеса (п. 3478, 9457, 9481, 9485, 9963); а, что, здесь, под этим означиваются низшие (последние, крайние) Небеса (духовные сферы), так это потому, что под словом "жертвенник (алтарь)" означиваются вышние (высшие) Небеса (о которых еще будет сказано чуть ниже, в п. 10151). Здесь же, хотя бы вкратце, пусть будет сказано о том, что подразумевается под низшими и вышними Небесами. Небеса делятся (разделяются) на два царства: Небесное и Духовное. Небесное царство делает (сотворяет, образует) вышние (высшие) Небеса, тогда как Духовное царство – Небеса низшие. Сущностным благом (господствующим добром, блаженством) Небесного царства являются блага (добро, блаженства) любви к Господу и блага (добро, блаженство) взаимной любви; но сущностным благом (господствующим добром, блаженством) Духовного царства являются блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему и блага (добро, блаженства) веры. Эти царства различаются точно так же, как рассудок и воля у возрожденного человека, а, в общем, как блага (добро, блаженства) и истины. Но о том, в чем состоят эти различия, можно усмотреть и из всего того, что уже было сказано (объяснено) об этих двух царствах в тех местах, что были упомянуты в п. 9277, а также - в п. 9543, 9688, 9992, 10005, 10068. Все, что создано (сотворено) по собственной воле человека есть суть самим его внутренним человеком (нутром, внутренними ощущениями, внутренней частью духа), ибо воля - и есть суть сам человек (его самость, личность, Собственное я); но рассудок (понимание, рассудительность, интеллект) есть суть то, примыкает к воле и подчиняется ей, а оттого, следовательно, есть суть внешним человеком (внешней частью духа). То же, что является частью (сферой) внутренней, именуется еще - высшим, но то, что является частью (сферой) внешней, именуется еще - низшим. Что Небесное царство, в отношении возрожденного человека, соответствует его воле, а Духовное царство – его рассудку, можно усмотреть по п. 9835. Отсюда, теперь, и очевидно, что следует понимать под низшими (нижними) Небесами, а что - под высшими (вышними).

10151.

И жертвенник (алтарь). Что этим означивается восприимчивость (чувственность) к Божественным ощущениям, исходящим от Господа, в вышних (высших) Небесах (сферах), очевидно из значения слова "освящу (освящение, сделаю святым)", представляющего собой восприимчивость (чувственность) к Божественным ощущениям, исходящим от Господа (п. 10149); и из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой представительность (представление, образ, отражение) Господа в отношении Его Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9964); и, здесь, что касается Божественных благ (добра, блаженств), исходящих от Него в Небеса, где они воспринимаются (усваиваются, уловляются), а оттого, таким образом - в Небесах вышних (высших), ибо именно, там, Господь и принимается (ощущается, чувствуется, воспринимается), как Божественное благо (добро, блаженство); тогда как в Небесах более низших Господь воспринимается, как Божественные истины (как это и было уже показано чуть выше, в п. 10150). Да будет же, теперь, известно и то, что все, что представляет Самого Господа, представляет собой и Небеса; ибо Божественность или Божественные ощущения, исходящие от Господа, будучи воспринятыми (уловленными, усвоенными, полученными) ангелами, создают (сотворяют, образуют) собой Небеса. Сами ангелы, что касается их соби (личности, Собственного я), не создают (не сотворяют) Небеса, но

создают (сотворяют) их, что касается той части (частицы) Божественного Я, которую они принимают (получают, обретают) от Господа. Что все именно так и есть, очевидно из того факта, что, там, каждый из них признает, верует (уверен), а также постигает (воспринимает) то, что ничего хорошего (благого, доброго, блаженного) не исходит от себя самого, но только от Господа; и, что все, что исходит от себя самого (от соби, Собственного я), не есть суть благом (добром, блаженством); что есть полностью (всецело) в согласии с учением церкви о том, что всякое и каждое из благ (добра, блаженств) нисходит свыше (от Бога). А так как все, именно так и есть, то отсюда и следует, что именно Божественные ощущения (Божественность) Господа есть суть тем, что сотворяет (создает) в них (для них) небесную жизнь, а оттого, следовательно, и Небеса. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, как следует понимать слова, что "Господь есть суть всем во всем и вся в Небесах"; и слова о том, что "Господь обитает, там, в Своем Собственном (в принадлежащем Ему)"; так же, как и то, что под "ангелом", в Слове, означает всякое и каждое ощущение (мысль и желание), принадлежащее (присущее) Господу; как это и было показано повсюду (то там, то сям) на предшествующих страницах. [3] Все то же самое можно сказать и отношении церкви (духовности). Церковь (духовность) не сотворяет (не делает, не создает) что-либо из того, что принадлежит соби (личности, Собственному я) человека, но сотворяет (делает, создает) та Божественность (Божественные ощущения), которую люди принимают (обретают, получают, усваивают) от Господа. Ибо всякий в церкви, кто не признает (не помнит, как главное) и не верит (не считает), что все блага (добро, блаженства) любви и истины веры нисходят (нисходят, проникают, изливаются) от Бога, не принадлежит церкви (не имеет в себе церкви, духовности). И это по той причине, что он любить Бога хочет сам от себя (ради соби, ради Собственного я) и верить в Бога – сам от себя (ради соби, ради Собственного я); чего, однако, никто (ни один человек) никогда сам от себя (ради соби, ради Собственного я) сделать (совершить) не может (потому что больше всего любит себя). Из сказанного, также, становится очевидным: что церковь, точно так же, как и Небеса, сотворяет (делает, создает) Божественность (Божественные ощущения) Господа, принимаемая (усваиваемые) людьми; и, что церковь (духовность) есть суть Небесами Господа на земле; откуда с закономерностью следует и то, что Господь, также, есть всем во всем и вся в церкви (духовности), как Он есть всем во всем и вся в Небесах; и, что в церкви (духовности) на земле Он пребывает, как в Своем Собственном (в принадлежащем Ему, в Божьей искре) в людях точно так же, как Он пребывает в Своем Собственном (в принадлежащем Ему) в ангелах в Небесах. Более того, именно люди в церкви, которые в такой манере принимали в себе (обретали, получали, усваивали) Божественность (Божественные ощущения) от Господа, то есть, с любовью и верой, становятся Небесными ангелами после завершения своей жизни в этом мире, а никто иной. [4] О том, что Божественность (Божественные ощущения) Господа сотворяет (делают, образуют) Божие царство в человеке, то есть, его Небеса и церковь (духовность) в нем, Господь также, учит и у Иоанна: Дух истины поселится (останется) в вас и будет пребывать (обитать) с вами... и вы познаете (поймете, ощутите), что Я в Отце Моем, а вы во Мне, и Я в вас (Иоанна 14:17, 20). Здесь, под выражением "Дух истины" означаются Божественные истины, исходящие от Господа, о которых сказано, что они "поселятся (вовсеки останутся) в вас и будут пребывать (обитать) с вами". А затем сказано: "что Господь есть (пребывает) в Отце, а люди в Нем, и Он в них", посредством чего и означает то, что люди станут пребывать в Божественности (в Божественных ощущениях), исходящих от Господа, и, что

Божественность (Божественные ощущения), исходящие от Господа, будут пребывать в них. Что Господь и есть суть Тот Божественный Человек, что подразумевается, здесь, в этом стихе – очевидно и без объяснений. И еще, у него же: пребудете (обитайте, оставайтесь) во Мне, и Я (пребуду, останусь) в вас; как ветвь (побег, ладонь) не может принести плода сама по себе, если не будет пребывать (оставаться) на виноградной лозе (вместе со стволом, с телом), так и вы не сможете ничего сделать, если не будете (пребывать, обитать) во Мне; всяк, кто пребывает (остается) во Мне, а Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня вы и сделать ничего не можете (Иоанна 15:4, 5).

10152.

И освящу Аарона и сыновей его для служения их Мне в священническом служении (священниками). Что этим означается представительность (представление, образ, отражение) Господа, что касается (в части) дел (деяний) спасения (от зла и лжи), очевидно из представления образа Аарона, означающего собой Господа, что касается небесных благ (добра, блаженств) (п. 9806, 9946, 10068); и из представления образа сыновей Аарона, означающего собой Господа, что касается духовных благ (добра, блаженств) (п. 10017, 10068); а оттого, в такой манере, и, что касается обоих Небес, как вышних (высших), так и низших; ибо говорите ли вы блага (добро, блаженства) небесные, или царство Небесное, или вышние Небеса, то это будет то же самое, что говорить об одном и том же; так же, как говорите ли вы блага (добро, блаженства) духовные, или царство Духовное, или низшие Небеса, то это будет то же самое, что говорить об одном и том же. Но о том, что уже было сказано о высших и низших Небесах, можно усмотреть по п. 10150, 10151. Очевидно это и из представления (представительности, образа, отражения) священника (священнического служения), означающего собой дела и деяния Господа, совершаемые ради спасения (всякого человека) (п. 9809, 10017). Отсюда, и очевидно, что под "освящением Аарона и его сыновей для служения Иегове в священническом служении" подразумевается представление (представительность, образ, отражение) Господа в обоих Небесах в отношении дел (деяний) спасения. [2] Здесь же, мне было разрешено (свыше) кое-что рассказать о делах (деяниях, работе) Господа по спасению. В церкви хорошо известно, что Господь есть Спаситель (Избавитель, Освободитель) и Искупитель рода человеческого, но мало кому известно, как это следует понимать. Всяк, кто состоит (пребывает) во внешних ощущениях церкви (природных отражениях духовности), верует (считает, полагает), что Господь искупил мир, то есть, человеческий род, Своей Собственной кровью, под чем они подразумевают Его страдания (претерпевание, страсти, муки) на кресте. Но всяк тот, кто состоит (пребывает) в ощущениях церкви внутренних, знает (понимает, осознает), что никто кровью (муками, страданиями на кресте) Господа спасен быть не может, но спасается жизнью своей, проживаемой согласно заповедям веры и милосердия (любви) из Слова Господа. Всяк тот, кто состоит (пребывает) в ощущениях церкви внутренних, под кровью Господа понимает Божественные истины, исходящие от Него, а под страстями (муками, страданиями) на кресте понимает последнее искушение (соблазн, испытание) Господа, посредством которого Он полностью подчинил ады и вместе с тем прославил Своего Человека, то есть, сделал Его Божественным; и, что тем самым Он искупил и спас всех тех, кто смог претерпеть (сможет выдержать) в себе состояние возрождения жизнью по заповедям веры и милосердия (любви) из Слова Господа. Более того, во внутреннем смысле, согласно которому ангелы в Небесах воспринимают Слово, под "кровью Господней" подразумеваются Божественные истины, исходящие от Господа (п. 4735,

5476, 6978, 7317, 7326, 7850, 9127, 9393, 10026, 10033). [3] Но никто не может познать (понять, осознать) того, как (что значит, что) человек был спасен (избавлен) и искуплен Божественным Я (Вселенной) чрез подчинение адов и прославление Его (Божественного) Человека, если он не познает (не поймет, не осознает), что при каждом человеке есть (находятся) ангелы с Небес и духи из адов; и, что если они не будут постоянно присутствовать с ним (при нем), то он не сможет ни подумать о чем-либо, ни захотеть (пожелать) чего-либо. Отсюда, и очевидно, что в отношении своих внутренних ощущений (внутреннего мира, внутренних атмосфер) человек может пребывать (состоять) либо под доминированием (господством) духов, принадлежащих адам, либо под доминированием (господством) ангелов Небес. Когда это впервые познано, то тогда уже и можно усмотреть (понять) то, что если бы Господь не подчинил бы ады полностью и не привел бы в порядок все сущее (имеющее место быть), как там, так и в Небесах, то спастись бы (из людей) никто не смог; и точно так же, если бы Господь не сделал Своего Человека Божественным и не приобрел бы чрез то Себе Божественную силу (власть, могущество) над адами и Небесами в вечность. Ибо ни ады, ни Небеса не могут быть приведены и удерживаемы в порядке без Божественной силы (власти, могущества), так как сила (власть, мощь), посредством которой что-либо возникает (появляется, рождается, исходит), для того, чтобы то могло существовать (поддерживаться, продолжаться), должна быть вечной; ибо существование (продолжение) есть вечное возникновение (появление, рождение, исхождение). [4] Само Божественное Я (Вселенной), именуемое "Отцом", без Своего Божественного Человека, именуемого "Сыном", не могло бы (было бы не в состоянии) осуществить это; ибо Божественное Я (Вселенной), когда человеческий род полностью отделился (отвернулся) от Божественного Я, без Божественного Человека не мог уже (как прежде) продолжаться (и нисходить) ни в человека, ни даже в ангела, как это происходит в конце времен, когда нет уже более (в человеке) ни веры, ни милосердия (любви). Именно поэтому, Господь и пришел в мир в такое время и возобновил (реставрировал, восстановил) все и вся; но уже сделал это силою (властью) Своего (Божественного) Человека; итак, спас (освободил) и искупил человечество чрез веру и любовь к Господу и от Господа; ибо тех, кто принимает такую веру и любовь, Господь может удержать от адов и от вечного проклятия, но тех, кто отвергает веру и любовь от Него и к Нему, удержать не может; ибо последние отвергают (не принимают) спасение (избавление) и искупление. [5] Что Само Божественное Я (Вселенной) все это делает (совершает) при посредстве Божественного Человека, очевидно по многим местам и отрывкам из Слова. И это, как из тех, в которых Божественный Человек, который и есть суть Сыном Божиим, именуется правой рукой (одесной) и рукой (локтем) Иеговы; так и из тех, в которых сказано, что Господь имеет всякую (всю, полную) власть (силу, мощь) в Небесах и на земле. Что Господь именуется "десницей и рукой Иеговы", можно усмотреть по п. 10019; а, что Он имеет всякую (всю, полную) власть (силу, мощь) в Небесах и на земле – по п. 10089. Что силами (мощью, могуществом, властью) Божественного Человека Господь подчинил ады и привел все сущее (имеющее место быть) в них и в Небесах в порядок, и в то же время (вместе с тем) прославил Своего Человека, то есть, сделал Его Божественным, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9528, 9715, 9809, 9937, 10019; а, что Божественное Я (Вселенной), именуемое "Отцом", все это совершило при посредстве Своего Божественного Человека, очевидно у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом; все было сотворено Им, и без Него не было сотворено ничего, что было

сотворено; и Слово стало плотью и обитало среди нас (Иоанна 1:1-3, 14). Что тут Господь, что касается Его Божественного Человека, представлен Тем, Кого именуют "Словом", очевидно. Ибо сказано: "и Слово стало плотью (телом)". И еще, у Иоанна: никто (ни один человек) никогда не видел Бога, Единородный же Сын, Который (пребывает) в лоне (за пазухой, на груди) Отца, Он явил (показал) Его (Иоанна 1:18); вы никогда ни голоса Отца не слышали (не слыхивали) и ни вида (облика, лица) Его не видели (не видывали) (Иоанна 5:37); Я есть (есмы) путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня... Отныне вы познали Отца и видели Его... Кто видит Меня, тот видит и Отца (Иоанна 14:6-7, 9). И у Матфея: никто не знает (не узнает) Отца, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть Его (Мф. 11:27). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что такое дела (работа, деяния) спасения и искупления; и, что совершаются они силами (властью, могуществом, мощью) Божественного Человека Господа.

10153.

И стану Я обитать (проживать) среди сыновей Израилевых. Что этим означает пребывание (присутствие, близость) Господа и Его наития (проникновения, излияния), нисходящие чрез блага (добро, блаженства) в Небеса и в церковь, очевидно из значения слова "обитать (проживать)", когда говорится о Господе, и представляющего собой, тогда, Его присутствие и наитие (проникновение, нисхождение, излияние, течение). Что это происходит чрез Божественные блага (добро, блаженства), так это потому, что слово "обитать (проживать)" приписывается к благам (добру, блаженствам) (п. 2268, 2451, 2712, 3613, 8269, 8309); а, что после этого сказано "среди (в середине)", так это потому, что под словом "среди (середина, в центре)" подразумевается (означивается) наивнутреннее (наисокровенное), а наисокровенное – это и есть благо (добро, блаженство). Что под словом "среди (середина, в центре)" означивается именно это, можно усмотреть по п. 2940, 5897, 6084, 6103. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, означивающих собой церковь (п. 9340). [2] Что под "обитанием среди (в середине)", когда говорится о Господе, подразумевается Его присутствие (близость) и наитие (проникновение, нисхождение) чрез Божественные блага (добро, блаженства), так это потому, что Господь наитствует (проникает, нисходит, изливается) и присутствует (пребывает) с человеком в тех благах (добре, блаженствах) человека, которые он принимает (обретает, получает, усваивает) от Господа; ибо человека, как самость (собь, Собственное я), делают (образуют, сотворяют, создают) блага (добро, блаженства); отчего, человек и есть таковым, каковыми в нем есть его блага (добро, блаженства). Под благами (добром, блаженствами) подразумевается его любовь (все, что им любимо), ибо все то, что любимо человеком, то им и именуется благом (добром, блаженством). Всяк, кто исследует другого (в плане того, что он любит), узнает (познает), что человека делает (образует) любовь или блага (добро, блаженства); ибо, когда он другого исследовал (изучил, испытал, проверил), то уже может повести того при посредстве предмета его собственных любовей туда, куда пожелает (захочет); и это настолько, насколько тот другой пребывает в своей любви (удерживается в ее объятиях); так как человек, тогда (когда влюблен), не является себе господином (хозяином себе); именно, тогда, и познается, что все доводы (резоны, мотивы, призывы), противоречащие любви другого, становятся бесполезны (что ничто), тогда как доводы (резоны, мотивы), которые согласуются с его любовью, действуют в полную силу. [3] Что все есть именно так, с полной очевидностью усматривается, также, и в той другой жизни. Там все духи (качества

их) познаются по их любовях; и так как, там, они удерживаются и пребывают только в них, они ничего не могут сделать противоположного (противоположного) им; ибо действовать супротив них - значит действовать супротив самих себя (супротив своей соби, самости, Собственного я). И это по той причине, что они (духи) являются формами своей любви. Те духи, которые находятся в Небесах, являются формами милосердия и небесной любви, а оттого, они так красивы, что невозможно описать и словами. Но те духи, которые пребывают в адах, являются формами своих любовей, которые есть формами любви к себе и миру, а оттого, как следствие, они являются, также, формами, но уже ненависти и мести, итак, такими чудовищами (монстрами), что и описать невозможно. [4] Так как весь (всецело) человек становится именно таким, какой есть его любовь, то отсюда, и следует, что Господь не может присутствовать (пребывать) в любовях злого человека, но пребывает (присутствует) в любовях человека благого (доброе, блаженного), итак, исключительно в его благах (добре, блаженствах). Считается, что Господь присутствует (пребывает) в тех истинах, которые именуется истинами веры; но Он не присутствует (не пребывает) в тех истинах, что лишены (в которых нет) блага (добра, блаженства). Но в тех людях, в которых внутренне пребывают блага (добро, блаженства), Господь чрез те блага (добро, блаженства) присутствует (пребывает) у них и в истинах; но в истинах Он присутствует (пребывает) настолько, насколько (в той мере и степени, с которой) они ведут к благам (добру, блаженствам) или исходят из (от) блага (добра, блаженства). Истины без блага (добра, блаженства) не могут быть названы внутренними истинами человека (присущими ему), ибо они пребывают исключительно лишь в его (внешней, природной) памяти, как природные знания (сведения), которые не входят во внутреннего человека и не формируют (не становятся) его до тех пор, пока они не станут частью его жизни (прожиты, воплощены им). Частью же жизни они становятся тогда, когда они становятся любимы человеком (близки его любви), и от той любви он живет ими и согласно им. А когда это так, то, тогда, и Сам Господь обитает (пребывает) в них, как и Сам Он этому учит в Евангелии от Иоанна: всяк, кто имеет заповеди (повеления) Мои и исполняет (делает, воплощает) их, тот любит Меня... и Я буду любить его, и проявлю Себя в нем... и Отец Мой будет любить (возлюбит) его, и Мы придем к нему и обитель (пристанище) у него (в нем) сотворим (Иоанна 14:21, 23); где под словом "проявлю" означивается просветление в истинах веры, исходящих от (из) Слова; под выражением "придем к нему" означивается состояние присутствия (пребывания); а под выражением "и обитель (пристанище) у него (в нем) сотворим (сделаем, соорудим)" означивается пребывание (обитание) в его (человека) благах (добре, блаженствах).

10154.

И буду Я у них Богом. Что этим означивается пребывание (присутствие) Господа и Его наитий (нисхождений, проникновений, излиятий) в истины церкви, очевидно из значения выражения "и буду Я у них Богом", представляющего собой присутствие (пребывание) Господа и Его наития (нисхождения, проникновения, излиятия) в истины. Что, здесь, речь идет о наитии (проникновении, нисхождении) в истины, так это потому, что везде, в Слове Ветхого Завета, Господь именуется "Богом" там, где (тогда, когда) говорится об истинах, но "Иеговой" - там, где (тогда, когда) говорится о благах (добре, блаженствах). Отсюда, также, пошло и то, что и ангелы именуется "богами"; и это в силу того, что они принимают Божественные истины от Господа. Отсюда, также, исходит и то, что на языке оригинала (на иврите) Бог именуется именем "Элохим" во множественном числе, ибо

истин много, но благо (добро, блаженство) - одно (Мф. 19:16, 17). Что Господь именуется "Богом", когда речь идет (заходит) об истинах, а "Иеговой", когда речь идет (заходит) о благах (добре, блаженствах), можно усмотреть по п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010, 9167; что ангелы именуются "богами" от принятия (усвоения, обретения) Божественных истин, исходящих от Господа, можно усмотреть по п. 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8302, 8867, 8941; а, что, в Слове, Господь и есть Сам "Иегова", можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373. Что Господь именуется "Отцом от вечности", а также "Богом", с очевидностью можно усмотреть у Исаии: нам рождено Дитя, нам дан Сын; и будет власть (верховенство, господство) на плечах Его, и будет дано (и наречется) имя Ему - Бог, Герой, Отец (от) вечности, Князь (Принц, Первенец, Правитель, Господин) мира (Ис. 9:5); дева (целомудренная) зачнет и родит Сына, и наречется (будет дано) имя Ему – Еммануил (Пребывающий), то есть, с нами Бог (Ис. 7:14; Мф. 1:23). Что под выражением "и буду Я у них Богом", здесь, означает присутствие и наитие (проникновение, нисхождение, излияние) Господа в истины, очевидно также и из того факта, что (в предшествующем стихе) под выражением "и стану Я обитать (проживать) среди сыновей Израилевых" означает присутствие (близость, пребывание) Господа и Его наития (проникновения, излияния), нисходящие чрез блага (добро, блаженства) в Небеса и церковь. Отсюда и очевидно, почему, даже в наимельчайших деталях Слова, везде, где говорится о благах (добре, блаженствах), говорится также и об истинах; ибо причиной тому есть небесное супружество, которое есть супружеством (союзом) благ (добра, блаженств) и истин, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9263, 9314.

10155.

И познают они, что Я – Иегова (Господь), Бог их. Что этим означает восприимчивость (чувственность, уловление, усвоение) того, что все (всевозможные) блага (добро, блаженства) и все истины есть (исходят в своем истоке) от Господа, очевидно из значения слова "познать (постичь)", представляющего собой понимание, веру (духовную память) и внутреннее восприятие (интуитивное чувство) оттуда, о которых далее теперь и пойдет речь. Что, здесь (в Слове), под этим выражением означает восприятие (уловление, чувствование нутром, интуиция) того, что все (всевозможные) блага (добро, блаженства) и все истины есть (исходят в своем истоке) от Господа, так это потому, что сказано "Иегова Бог", ибо Господь именуется именем "Иегова" - от блага (добро, блаженства), а именем "Бог" - от истин (п. 2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010, 9167). Что под словом "познать (постичь)" означает понимание, вера (духовная память) и внутреннее восприятие (интуитивное чувство), так это потому, что слово это имеет отношение (одновременно) и к рассудку (мышлению, пониманию) человека, и к воле (желаниям, устремлениям) его. Когда речь идет об одном только рассудке (мышлении, интеллекте), то тогда означает (природное, низшее) понимание; когда речь идет о рассудке и вместе с тем (в то же время) о воле, то тогда означает вера (духовная память, уверенность, убеждение); но, когда говорится об одной только воле, то под этим означает внутреннее восприятие (интуитивное чувство). Вот почему, теми, кто пребывает (состоит) в чисто (в одних лишь) природных знаниях памяти о каком-либо предмете (вещи) и от этих знаний пребывает в мыслях (в мышлении) о нем, под словом "познать" означает просто понимание о предмете; но теми, кто пребывает (состоит) в вере, под словом "познать" означает вера (уверенность, убежденность, духовное понимание); тогда как



теми, кто пребывает (состоит) в любви, под словом "познать" означает внутреннее восприятие (интуитивное чувство, инстинктивное понимание). [2] Но тогда, когда слово "познать" соединяется со словами (приписано к словам) "понимать (понимание)", "видеть (видение)" или "верить (вера)", то под словом "познать (познание)" означает уже внутреннее восприятие (интуитивное чувство, инстинктивное понимание), ибо понимание, видение и вера имеют отношение к рассудку (мышлению, пониманию), а, следовательно - к истине, тогда как "восприятие" - к воле, а, следовательно, к благу (добру, блаженству); как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Иоанна: и Петр сказал: мы уверовали и познали, что Ты есть Христос, Сын Бога живого (Иоанна 6:69); и Иисус сказал: верьте делам, чтобы познать и поверить вам, что Отец во Мне, а Я в Отце (Иоанна 10:38); и Иисус сказал: как познаете Меня, то познаете и Отца Моего; и отныне вы познали Его и видите Его (Иоанна 14:7); и будет послан Дух истины, Которого мир не может воспринять (внутренне), ибо не видит Его и не знает Его; но вы познали Его, ибо Он пребывает с вами и будет (останется) в вас (Иоанна 14:16, 17). И у Марка: и сказал им Иисус... а внешним говорю Я притчами, чтобы они, видя, видели, но не познавали (Мк. 4:11, 12). И у Иереми: чтобы вы познали и увидели, что это зло и горько (беда и страдания) - оставить Господа Бога твоего (Иер. 2:19); пусть всяк, кто хвалится (славится), хвалится (прославляется) тем, что понимает и познает Меня, что Я есть Иегова (Господь) (Иер. 9:24). И у Осии: и обручу Я тебя со Мною верою, и познаешь ты Иегову (Господа) (Ос. 2:20). [3] В этих отрывках под словом "познать (постичь)" означает внутреннее восприятие (интуитивное чувство, инстинктивное понимание), а такое восприятие обретается от блага (добра, блаженства); тогда как под словами "понимать" и "видеть" означает понимание, исходящее (обретаемое) от истины. Ибо всяк, кто пребывает в благе (доброе, блаженстве), то есть, в любви, то, что вещь есть такова (Божественна), воспринимает (познает, ощущает) это (приятным чувством) в себе внутри (внутренне, нутром); но всяк, кто пребывает в истинах, то есть, в вере, видят это внутренним взором (мыслью, пониманием, уверенностью). Вот почему, все те, кто пребывает (обитает) в Небесном царстве Господа, имеют внутреннее восприятие (интуитивное чувство, инстинктивное понимание), что все это так; тогда как все те, кто пребывает (обитает) в Духовном царстве Господа, имеют веру (внутреннюю уверенность), что все так и есть; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277; а также в п. 9992, 9995, 10105; а что касается внутреннего восприятия (интуитивного чувства, инстинктивного понимания) - в п. 125, 371, 483, 495, 503, 521, 536, 597, 607, 1121, 1384, 1387, 1398, 1442, 1919, 2144, 2515, 2831, 3528, 5121, 5145, 5227, 7680, 7977, 8780). [4] Так как в собственном (узком, личностном, частном) смысле под словом "познать" означает внутреннее восприятие (интуитивное чувство, инстинктивное понимание), исходящее от блага (добра, блаженства), то поэтому, в Слове, о познании человека сказано так: "и познаешь ты это от сердца своего (по сердцу своему)" (Втор. 8:5); ибо под выражением "от сердца (по сердцу)" означает - от блага (добра, блаженства) любви (п. 3883-3896, 7542, 9050, 9300, 9495); и именно по этой причине, всякое делание (совершение, сотворение) блага (добра, блаженства) именуется "познанием Иеговы" (Иер. 22:16). Отсюда, теперь, и очевидно, почему под словами "и познают они, что Я - Иегова (Господь), Бог их" подразумевается восприятие (уловление, чувствование нутром) того, все (всевозможные) блага (добро, блаженства) и все истины есть (исходят в своем истоке) от Господа.

10156.

Который вывел их из земли Египетской. Что этим означивается – что и спасение (освобождение) от адов (зла и лжи), также, исходит от Господа, очевидно из значения выражения "быть выведенным из земли Египетской", представляющего собой освобождение из адов (п. 8866, 9197), а оттого, таким образом, и спасение (духовное освобождение). Что под "землей Египетской" подразумеваются ады, так это потому, что под этой землей в подлинном (первородном) смысле означиваются природные ощущения (вместилища духа человека) и рожденные оттуда знания в природной памяти. Выведение же человека из (под влияния) природных ощущений и рожденных от (через) них знаний в природной памяти, вхождение (возведение, подъем) его в духовные ощущения и вместилища духа (внутренние) и рожденные оттуда рассудок (интеллект, понимание) и мудрость, это и есть суть выведением из адов. Ибо человек рождается природным (в природные вместилища и ощущения), а духовным становится (в духовные же вместилища вводится) чрез возрождение; но, если он не становится духовным, то он, тогда, остается в адах. И так это по той причине, что знания в памяти природного человека, то есть, человека невозрожденного, пребывают (состоят) в свете (в понимании, понятиях) мира природного; тогда как рассудок духовного человека, то есть, возрожденного человека, пребывает (состоит) в свете (в понимании, понятиях) Небес. А в той мере и степени, в которой человек находится только лишь в свете (в лучах, в понятиях) нашего мира, в той же мере и степени он пребывает в адах; но, если он, еще живя в свете нашего мира, видит все в свете (в понятиях) Небес, то он, тогда, пребывает уже в Небесах (в раю). [2] Более того, всяк, кто находится исключительно в природных знаниях памяти, а оттого, следовательно, не состоит в каком-либо ином свете (понимании), кроме, как света (понятий) мира, не может поверить в те ощущения и вещи, которые принадлежат Небесам (составляют их). Ибо, даже если они и захотят (пожелают) войти в них посредством своего собственного света (понимания), который именуется светом (пониманием) природным, они встречают (видят), там, как если бы густую тьму (темень), которая ослепляет их и делает так, что все, что является небесным, видится, как ничто (пустота); ибо все то, что появляется (видится) в уме (сознании) подобным густой тьме (темноте), равносильно пустоте. Отсюда, теперь, и следует: что чисто природный человек, как бы он не считал (не думал, не почитал) себя превосходящим всех других в свете (в понимании, в понятиях), в глубине души (в сердце своем) отрицает (отбрасывает, отвергает) Божественность (Божественные ощущения) и небесные вещи; и, что именно своими знаниями многие ученые доводят себя до высшей степени безумия; ибо многие из них начинают отрицать все, что принадлежит вере, церкви и Небесам, еще более, чем это делают простые (недалекие, невежественные) люди. Но иначе обстоит дело с теми, кто позволяет себе быть поднятыми (возведенными) Господом в свет (понимание, понятия) Небес. Ибо они, сначала, возносятся (поднимаются) над знаниями природной памяти, принадлежащими человеку (своей природной части духа); а затем, исходя из света (понятий) Небес, рассматривают ощущения и вещи, которые имеют место в их природном человеке и именуется знаниями природной человеческой памяти, и согласно ощущаемому от них благу (добру, блаженству) различают (разделяют) их так, что выбирают и принимают (усваивают) те, которые ложатся в то понимание (видятся в том свете, уловляются тем пониманием) и совпадают (согласуются) с ним, и отвергают или отбрасывают те, которые не укладываются в то понимание и с ним несовместимы (ему не подходят). [3] Другими словами, можно сказать так. До тех пор, пока человек духом

своим (по своим понятиям) является чисто природным, его внутренние ощущения и вместилища духа, которые дают ему (образуют его) видение от света (согласно понятиям) Небес, остаются закрытыми; тогда как его ощущения и вместилища духа внешние, которые дают ему (образуют его) видение от света (согласно понятиям) материального мира, остаются открытыми. Когда это так, то тогда человек (духом своим) смотрит вниз, то есть, взирает (нацелен) на мир и на себя самого, ибо все, что принадлежит его воле (желаниям) и рассудку (мыслям), сходится (устремляется, направлено) туда. А куда человек смотрит (нацелен), туда же обращается и его сердце, то есть, его воля и его любовь. Но, когда человек становится духовным, что совершается Господом посредством возвышения, то тогда в нем открываются его внутренние ощущения и вместилища, которые дают ему видение, исходя из света (согласно понятиям) Небес; и тогда человек (духом своим) смотрит (устремляется) вверх, то есть, взирает в Небеса и к Господу. Туда же поднимаются и всевозможные ощущения, принадлежащие его воле и его рассудку (желания и мысли); а оттого, и его сердце, то есть, его любовь. [4] Ибо человек сотворен (Богом) так, что в отношении своей внутренней части духа он образован по образу Небес, тогда как в отношении своей внешней части духа - по образу мира (п. 6057, 9279). И это для того, чтобы Небеса и мир в человеке могли бы соединиться (соприкастаться); и чтобы, Господь, в такой манере, еще и чрез посредство человека мог бы нисходить (проникать, нисходить, изливаться) с Небес в мир и мог бы править этим миром; и это, что в частностях, в каждом человеке и, что, в общем, во всех людях; итак, достичь соединения их (единства Небес и мира), а чрез то сделать мир образом (отражением, подобием) Небес. Но, когда человек заботится (внимает, печется) исключительно только о мире, Небеса в нем закрываются; и наоборот, когда он позволяет себе быть поднятым (возрожденным) Господом, тогда Небеса открываются в нем, и мир в нем подчиняется Им. А когда это случается (происходит), то от него в тот момент отделяются и удаляются ады. Именно, тогда, человек впервые и познает, что такое благо (добро, блаженство), а что такое зло; но не раньше. Это и есть тем, что именуется (означивается под) сотворением человека по "образу Божию" (Быт. 1:27, 28). [5] Здесь же, все это было сказано лишь для того, чтобы можно было познать (понять, осознать): каковым в себе есть духовный человек (внутренняя часть духа) и каковым в себе есть природный человек (природная часть духа); чтобы стало понятно, что если чисто природный человек не будет сделан Господом человеком духовным, то он, тогда, становится самими адами; а также, чтобы можно было познать, почему под словом "Египет" подразумеваются ады, когда под ним, все же, означиваются природные ощущения и вместилища духа и природные знания человеческой памяти. Что природные знания в человеческой памяти означиваются под словом "Египет", можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9340; что под ним означиваются природные ощущения и вместилища (природная часть духа) человека, очевидно по п. 9391; а, что под ним означиваются, также, и ады - по п. 8866, 9197.

10157.

Чтобы Я мог обитать (проживать) среди них. Что этим означивается Божественность от Господа (Божественные ощущения и вещи), имеющая место везде во всем и вся в Небесах и в церкви, очевидно из значения выражения "обитать (проживать) среди сыновей Израилевых", когда это говорится об Иегове (Господе), как о Его присутствии и наитии (проникновении, нисхождении) чрез блага (добро, блаженства) в Небеса и церковь (п. 10153); а так как речь идет о Его присутствии там, то следовательно, речь идет и о Его

Божественности (Божественных ощущениях) во всем и вся там, также; ибо Господь присутствует с ангелами Небес и с людьми церкви не иначе, как в их самости (соби, Собственном я, воле); но это в той ее части, которая является Его Собственной в них (в частице Божественного Я в них), а оттого, таким образом, и в тех ощущениях, что есть Божественными, согласно тому, что было показано выше, в п. 10151. А когда Господь присутствует в Божественных ощущениях Своего Собственного Я в Небесах и в церкви, то Он тогда пребывает, там, везде во всем и вся; откуда, теперь, и следует, что Он Сам и есть самими Небесами. Отсюда, также, следует и то, что все Небеса похожи на Господа и как бы составляют собой Его Божественного Человека. Что Небеса в комплексе (в своем строении) представляют собой Человека, который именуется Большим (Великим) Небесным Человеком, уже не раз было сказано в конце многих (предшествующих) глав, как это можно усмотреть по местам, приведенным в конце п. 9276, 10030. Отсюда, и пошло то, что под словом "человек", в Божием Слове, означивается церковь, а также, Небеса (п. 478, 768, 3636); и, что о тех, кто пребывает в Небесах и подлинной (истинной) церкви, когда они находятся в благе (добре, блаженстве) любви и в истинах веры к Господу и от Господа, говорят, что они пребывают "в Господе" (п. 3637, 3638).

10158.

Я – Иегова (Господь), Бог их. Что этим означивается – что от Него (как от истока, начала) исходят все (какие только есть вообще) блага (добро, блаженства) любви и истины веры, очевидно из того факта, что "Иегова" есть суть Божественное Бытие (всего и вся во Вселенной), а Божественным Бытием есть Божественная любовь, то есть, Божественные блага (добро, блаженства); и из того факта, что "Бог" есть суть Божественное существование (проявление, исходящее, продолжение), а Божественным существованием (продолжением) есть Божественные ощущения веры, то есть, Божественные истины. Ибо всякая из истин исходит из (от) блага (добра, блаженства) и есть суть формой того блага (добра, блаженства). Из всего сказанного, теперь, уже и можно усмотреть то, что когда Господь именуется "Иегова Бог", то имеются в виду всевозможные блага (добро, блаженства) любви и истины веры; а когда говорится, что "Иегова Бог станет обитать (проживать) среди сыновей Израилевых", то имеется в виду восприятие (восприимчивость, усвоение, чувственность, ощущаемость) человеком того, что от Господа исходят все блага (добро, блаженства) любви и истины веры (п. 10155).

10159.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ О ВТОРОЙ ЗЕМЛЕ (ПЛАНЕТЕ) В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ (В КОСМОСЕ).**  
Так как я с духами этой земли говорил о невидимом и видимом Боге, то я должен здесь заметить (упомянуть) и о том, что почти все во Вселенной поклоняются Богу в видимой форме, а по своей идее - фактически в человеческой форме; и, что это привито (встроено, насажено) всем (на уровне интуиции, инстинкта). Идея эта внедряется в каждого человека чрез наитие (нисхождение) с Небес, ибо будет весьма примечательно, если сказать, что ангелы, поднявшиеся в плоть, даже, до атмосфер третьих Небес, входят в ясное восприятие (четкое понимание) этого. Причина же этого состоит в том, что все в третьих Небесах состоит в Божественной любви Господа, а оттого, они, как если бы составляют собой клетки Господа, так же, как и потому, что всякая восприимчивость (восприятие, чувственность, ощущаемость), какая принадлежит там ангелам, производится в Божественном порядке и от Божиего наития в Небеса. Ибо Небеса во всем своем

комплексе (строении) представляют собой Одного Человека, как это и можно усмотреть по тому, что уже было сказано о Небесах, как о Большом Небесном Человеке, в конце многих глав (ссылки приведены в п. 10030). Что Небеса во всем своем комплексе (совокупности) имеют строение человека, так это из-за Божественного Человека Господа; ибо именно чрез Него Господь и вливается (нисходит, нисходит) в Небеса, создает (сотворяет) их и формирует (образует) по Своему подобию (по сходству с Собой). Но эта тайна с трудом может быть постигнута (уловлена, понята) теми, кто эту внедренную (привитую, встроенную, насаженную на уровне интуиции, инстинкта) всем идею (о Боге-Человеке) уничтожил (искоренил) в себе рассудочностью от своей самости (соби, Собственного я).

10160.

На вопрос, живут ли они на своей земле под властью (правлением) повелителей (князей, принцев, глав, начальников, вождей) или царей, они отвечали, что не знают (не понимают), что такое повеления (власть, приказание); и, что они живут сами по себе (первобытнообщинным строем), разделяясь на племена (роды), семьи и дома (домашние хозяйства). На вопрос о том, живут ли они в такой манере, в безопасности, они отвечали, что живут в безопасности, ибо одна семья никогда не завидует другой и ни у кого нет никакого желания, чтобы отнять что-либо у других. После чего они, уже, возмутились тем, что им задают такие вопросы, как если бы это были подозрения, связанные с обвинением во враждебности и необходимостью защиты от них, как от грабителей (насильников); ибо они сказали: разве есть что-либо еще более того нужное людям, чем иметь пищу и одежду, итак, жить в довольстве (достатке природном) и покое (духовном) сами по себе (в согласии с самим собою)? [2] От Наидревнейших людей Небес, пришедших с нашей земли, мною было воспринято, что и они точно так же жили в свое время (на земле); что они, тогда, также не знали (не понимали), что значит повелевать другими от (из) любви к себе или нагромождать (складировать) богатства от (из) любви к миру сверх того, что необходимо; и, что они, тогда, имели внутренний мир (покой, нирвану), и в то же время внешний мир (покой, невозмутимость), а оттого, и имели Небеса среди людей. Именно поэтому эти времена древними писателями именовались Золотым веком, а на словах описывались тем, что люди, тогда, делали все честно (по справедливости) и праведно (правильно) согласно закону, прописанному (начертанному) в (на) их сердцах. [3] Состояние жизни тех времен, в Слове, описывается под выражением "живущие сами по себе в одиночестве (без царей) и в безопасности, без ворот (дверных створок) и запоров (замков и решеток)" (Иез. 38:11). А так как жилищами такого рода (в те золотые времена) были шатры (скинии, завесы), то в память об этом для дома Божия стали воздвигать (устанавливать) шатер (скинию из завес), а затем, был учрежден (введен) и праздник (пир, фестиваль) шатров (кущей), на котором всем должно было радоваться от всего сердца. А поскольку всяк, кто так жил (в шатрах, шалашах, куцах), были свободны от безумной любви к начальствованию (власти, господству, доминированию) над другими ради самих себя и к нагромождению (складированию, стяжанию) мирских богатств ради обогащения (мирского, материального), то, тогда, и Небеса нисходили (опускались) к ним, а Господь многими из них был виден (усматриваем) в человеческом облике.

10161.

Будучи спрошенными об их земле, они сказали, что у них есть луга, клумбы цветов, рощи (леса), полные фруктовых деревьев; озера, в которых есть рыба; птицы небесно-голубого цвета с золотыми перьями; и животные большие и малые. Среди мелких животных они упомянули о зверях с горбом на спине, как у верблюдов на нашей земле. Однако они (эти люди) не питаются животной плотью (мясом), но только мясом рыб, а также плодами с деревьев и овощами. Еще они сказали, что живут не в построенных домах, а в рощах, в которых среди ветвей (и листвы) делают себе крыши (укрытия) для защиты от дождя и солнечного жара.

10162.

На вопрос об их солнце, которое с нашей земли видится пред глазами, как звезда, они сказали, что оно огненного цвета, и по виду - не более головы человека. Ангелы же мне сказали, что звезда, которая является их солнцем, находится среди малых звезд, недалеко от небесного экватора.

10163.

Духи их видятся точно такими же, какими они были людьми на своей земле. Их лица мало чем отличаются от лиц людей нашей земли, за исключением того, что у них маленькие глаза, а также носы. Поскольку это показалось мне чем-то вроде уродства, они сказали, что для них маленькие глаза и носы прекрасны (образец красоты). Мною была замечена женщина, одетая в тогу (мантию), на которой были изображены розы разного цвета (окраса, колора). Когда я спросил, как они изготавливают себе одежду на своей земле, они ответили: что собирают с растений такие части, которые можно сплести в нити; и, что после того, как нити, полежав, выпрямляются, они складывают их вместе в два и три ряда, смачивают (склеивают) их клеевой жидкостью и таким образом, получают нужной плотности ткань, которую они, затем, окрашивают соками растений.

10164.

Также, мне было показано, как они делают нити. Женщины усаживаются, полулежа, на скамье и скручивают их пальцами ног, а когда они уже скручены, то подтягивают их к себе и работают с ними руками.

10165.

А еще они сообщили, что на их земле у мужа всегда одна жена, и не больше; и что детей у них, там, от десяти до пятнадцати. И добавили: что у них, также, встречаются блудницы; но, что после жизни в теле, когда они становятся духами, они становятся колдуньями и попадают (сбрасываются) в ады.

10166.

О третьей же земле (планете) в звездном небе (в космосе) будет сказано в конце следующей главы.

10167.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Едва ли кто знает (понимает), от каких начал (из какого источника) происходит супружеская любовь. Всяк, кто мыслит, исходя из природного мира (мирского понимания), верует (считает, полагает, думает), что она исходит от природы; но всяк, кто мыслит от Небес, верует (считает, полагает, думает), что она исходит от Божественных ощущений Небес.

10168.

Любовь истинно супружеская есть союзом (соединением, сочетанием, единством) двух умов, который есть духовным союзом (соединением, единством); а всякое духовное соединение нисходит с Небес. Отсюда, теперь, и следует, что истинно супружеская любовь нисходит (нисходит, изливается) с Небес; и, что ее первоначальное бытие исходит (рождается) от супружества блага (добра, блаженства) и истины там. Супружество блага (добра, блаженства) и истины в Небесах исходит от Господа. Именно поэтому, в Слове, Господь и именуется "Женихом (Нареченным)" и "Мужем (Супругом)", а Небеса и церковь - "Невестой (Нареченной)" и "Женой (Супругой)"; и, именно поэтому Небеса сравниваются с супружеством.

10169.

Из всего этого, теперь, и очевидно, что подлинно (истинно) супружеская любовь есть союзом (сочетанием, соединением) двух человек, что касается внутренних их ощущений и вместилищ духа, которые принадлежат их рассудкам (мыслям) и воле (желаниям), а, следовательно – союзом (йогой) между их истинами и благами (добром, блаженствами); так как истина принадлежит рассудку, а благо (добро, блаженство) - воле. Ибо всяк, кто состоит в подлинно (истинно) супружеской любви, любит то, что другой думает, и то, что другой желает; то есть, любит думать, как другой, и любит желать, как другой; итак, быть воедино с другим, как едино один человек. Именно это и подразумевается под словами Господа в Евангелии от Матфея: и станут двое одной плотью (одним телом), ибо они уже не двое, но одна плоть (Мф. 19:4-6; Быт. 2:24).

10170.

Наслаждения подлинно (истинно) супружеской любви есть наслаждениями внутренними (духовными), ибо они принадлежат уму (рассудку и воле), но вместе с тем, они, также, есть и наслаждениями внешними; и это от того, что принадлежат они и телу. Но наслаждения любви, не являющейся подлинно (истинно) супружеской, есть лишь наслаждениями внешними, лишенными наслаждений внутренних; а такие наслаждения принадлежат лишь телу, а уму (рассудку и воле) не принадлежат. Последние наслаждения есть суть земными, и почти такими, какими они есть у животных; а потому, со временем, они исчезают (пропадают). Тогда как наслаждения, упомянутые первыми есть суть наслаждениями Небесными, как и должно быть у человека, а поэтому они сохраняются (в вечность, постоянно). \*Сравните с тантра-йогой (йогой небесной любви).

10171.

Никто не может познать (понять, постичь) то, что есть суть подлинной (истинно) супружеской любовью и какова природа ее наслаждений до тех пор, пока он не станет пребывать (состоять) в благе (добре, блаженстве) любви и в истинах веры, исходящих от Господа; ибо, как уже было сказано, подлинно (истинно) супружеская любовь нисходит с Небес и рождается там от супружества благ (добра, блаженств) и истин.

10172.

Из формы супружества благ (добра, блаженств) и истин в Небесах и в церкви мы можем познать (понять), какой должна быть форма супружества на земле. А именно: что она

должна быть между двумя: одним мужем и одной женой; и, что подлинно (истинно) супружеская любовь, если у одного мужа есть (будет) несколько жен, никогда не дается.

10173.

Все то, что делается (совершается) из (от, по) любви подлинно (истинно) супружеской, делается (совершается) по свободе (по собственному желанию) с обеих сторон, ибо всякая свобода исходит от любви; а, когда один любит то, что другой думает, и то, что другой желает, то свободу имеют оба. Отсюда, теперь, и следует, что желание (стремление, жажда) повелевать (господствовать, доминировать, командовать) в супружестве разрушает подлинную любовь, ибо оно лишает супружество свободы, а значит, и наслаждения. Наслаждения (восторги) повелевания (господства, доминирования, власти), когда они начинают занимать первое (главенствующее) место, порождают несогласие (разъединение, отторжение, развод) и формируют в умах (рассудке и воле) враждебность, а затем, ведут к укоренению и росту зла в соответствии с природой (качествами) господства, с одной стороны, и природой (качествами) рабства - с другой.

10174.

Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что супружества есть святы (священны); и, что вредить им (разрушать их) - значит вредить тому (разрушать то), что есть свято. Откуда, теперь, и следует, что всякое прелюбодеяние (блуд) - это профанация (осквернение, лишение святости супружества); ибо как только наслаждение прелюбодеяния поднимается из адов, то наслаждения (радости) супружеской любви тут же уходят (ниспадают) с Небес.

10175.

Поэтому, всяк, кто стал (принял за привычку) принимать (получать, обретать, уловлять, ощущать) наслаждения в прелюбодеяниях, более уже не могут принимать (получать, обретать, уловлять, ощущать) каких-либо ощущений блага (добра, блаженства) и истины с Небес. Откуда, и следует, что всяк, кто вошел в наслаждения (удовольствия), идущие от прелюбодеяний, впоследствии начинают наплевательски относиться и к церкви (духовности), и к Небесам, а в сердце (в глубине души) и вовсе отрицать (отвергать) их. Причина же этого состоит в том, что прелюбодейская любовь исходит (рождается, производится) от соединения (союза, сочетания) зла и лжи (фальши), которое есть суть супружеством адским.

ИСХОД 30. 1. И сделай алтарь (жертвенник, кадило) для возжигания фимиама (воскурений, благовоний); из дерева ситтим сделай его. 2. Длина его - в локоть, и ширина его - в локоть; квадратным пусть будет он; и высота его - в два локтя; и пусть из него исходят рога (углы) его. 3. И обложи (покрой) его чистым золотом, крышку его и стенки (стороны) его вокруг (вкруговую), и рога его; и сделай для него (на нем) вокруг кайму (лимб, венец, границу, окантовку) золотую. 4. И сделай для него два золотых кольца (ниже) под каймой (границей, окантовкой) его, на двух ребрах его; на двух сторонах его сделай их; и будут они сосудами (вместилищами) для шестов, чтобы носить его на (в) них. 5. И сделай шести из дерева ситтим, и обложи (покрой) их золотом. 6. И поставь его пред вуалью (занавесью), что над ковчегом Свидетельства (Завета), пред местом (веком, крышкой) умилоствления, что над Свидетельством, куда Я буду приходить для встречи (на собрания) с вами. 7. И пусть Аарон сжигает на нем фимиам (воскурения) благовоний



рано утром (с утра пораньше); с приготовлением (заправкой) светильников (лампад) пусть возжигает (кадит) его. 8. И когда Аарон будет зажигать (в возношение) светильники (свечи, лампы), чтобы они горели между вечерами, пусть он возжигает (кадит) его, как непрерывный фимиам (воскурение, благовоние) пред Иеговой (Господом) из рода в род ваш (из поколения в поколение). 9. Не сжигайте (в возношение) на нем чуждого (иногo) фимиама (воскурения, благовония), ни жертв всесожжения, ни хлебных приношений, и не возливайте на него приношений питьевых (винных возлияний). 10. И пусть Аарон искупляет (омывает, очищает) рога (углы) его один раз в году кровью жертвы искупления за грех; один раз в году пусть он искупляет (очищает) его за все роды (поколения) ваши; это - святая святых для Иеговы (Господа). 11. И молвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал: 12. Когда будешь ты делать исчисление (перепись) сыновей Израилевых, что касается тех, которые числятся среди них (вас), то при исчислении их каждый должен дать на искупление (очищение) его души Иегове (Господу), чтобы не было в них язвы при исчислении (переписи) их. 13. Вот что они должны дать за каждого (за себя) из тех, кто проходит исчисление (перепись): половину сикля (шекеля) - в сикль (шекель) святости, сикль (шекель) этот - в двадцать гер (обол, монет), половина сикля (шекеля) - в возвышение Иегове (приношение Господу). 14. Всяк, прошедший исчисление (перепись), начиная от сына двадцати лет и выше, должен дать на возвышение (приношение) Иегове (Господу). 15. Богатые не должны давать больше, а бедные не должны давать меньше от (установленной) половины сикля (шекеля), давая даяние на возвышение Иегове (Господу) во искупление (очищение) душ ваших. 16. И возьми (прими) серебро искупления из среды сыновей Израилевых, и отдай (направь) его на работы (дела, устройство) скинии (шатра) собрания; и будет оно сыновьям Израилевым для памятования пред Иеговой (Господом) во искупление (очищение) душ ваших. 17. И молвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал: 18. Сделай еще медный умывальник и основание его из меди для омовения; и поставь его между шатром (скинией) собрания и алтарем (жертвенником), и налей в него воды. 19. И Аарон и сыновья его пусть моют от него руки свои и ноги свои. 20. При входе в шатер (скинию) собрания пусть оmyваются они водою, чтобы не умереть им; или при приближении их к алтарю (жертвеннику) и служении (проведении службы) при сжигании на огне жертвоприношения Иегове (Господу). 21. И пусть они оmyвают руки свои и ноги свои, чтобы не умереть; и это пусть будет (должно быть) для них законом (установлением, уставом) на века (во веки), для него и семени его, и порождениям их (из поколения в поколение их). 22. И молвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал: 23. И возьми себе за главные запахи (первородные ароматы, благовония): лучшую мирру - пятьсот (сиклей), и запашистой корицы в половину ее - двести пятьдесят (сиклей), и запашистого аира - двести пятьдесят (сиклей); 24. И кассия - пятьсот (сиклей), в сиклях (шекелях) святости; и масла оливкового - гин. 25. И сделай их маслом (елеем, мазью, духами) помазания святости, мазью мазей (духами духов), работы парфюмера, это и будет вам маслом (елеем) помазания святости. 26. И помажь им скинию (шатер) собрания и ковчег Свидетельства (Завета). 27. И стол, и все сосуды его, и светильник (подсвечник), и сосуды его, и жертвенник (кадило, алтарь) фимиама (воскурений, благовоний). 28. И алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста), и все сосуды его, и умывальник, и основание (емкость) его. 29. И освяти их; и станут они - святая святых; так, что всяк, коснувшийся их, станет святым (освящен). 30. И Аарона и сыновей его помажь, и освяти их, чтобы служить им в священническом служении (священниками) Мне. 31. И поговори с сыновьями Израилевыми, скажи так: да будет это Мне маслом (елеем) помазания святости

из рода в род ваш (во все поколения ваши). 32. На плоть же человеческую оно не должно быть изливаемо; и (себе) по качеству своему не делайте ничего подобного ей; свято оно; святым (святыней) оно пусть будет для вас. 33. Человек же, который сделает подобную мазь или наложит ее на чужака (чужеземца, что-либо иное, чуждое), будет отрезан (изведен) из народа своего. 34. И сказал Иегова (Господь) Моисею: возьми себе благоухающие запахи (запашистые ароматы, благовония), стакти, ониха и гальбанума (хельбана), вещества благоухания, и чистый ладан, всего поровну. 35. И сделай это благовонием (для кадила, возжигания), мазью работы парфюмера, соленой, чистой, святой. 36. И возьми (побей, измельчи) из (от) него немного, и положи (поставь) его пред Свидетельством (Заветом) в шатре (скинии) собрания, куда Я буду приходить, чтобы встречаться с тобой, и будет это святая святых для вас. 37. И благовоние (фимиам, воскурение для кадила), которое вы будете делать, (для себя) по качеству своему не делайте ничего подобного; святым и для Иеговы (для Господа) пусть оно будет у вас. 38. Человек же, который сделает подобное благовоние, мазь с подобным запахом, будет отрезан (изведен) из народа своего.

10175а.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе говорится об алтаре (жертвеннике, кадиле) благовоний (воскурений), искуплении (очищении) каждого человека с помощью (посредством) серебра, об умывальнике и омовении (очищении) от (при помощи) него, о приготовлении масла (елея) помазания и фимиама (воскурения, благовония). Во внутреннем смысле, под "воскурением фимиама (сжиганием благовоний)" подразумевается послушание (исполнение) и прием (восприятие, усвоение) всевозможных форм поклонения (культы, служения) Господу, которые исходят от (из) любви и милосердия; под "искуплением (очищением) каждого посредством серебра" подразумевается приписывание Господу (Его Божественному Я) всего и вся в поклонении (культе, служении) Ему и ничего себе, чтобы не приписывать (не присуждать) за то заслуг себе. Под "умывальником и омовением" подразумевается очищение (освобождение) от зла, как первого (главенствующего) дела (этапа) во всяком из поклонений (служений Богу). Под "приготовлением масла (елея) помазания" означает качество любви в поклонении (служении Богу), а под "приготовлением ладана" - качество поклонения (служения Богу), исходящее оттуда (от той любви).

10176.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-10. И сделай алтарь (жертвенник, кадило) для возжигания фимиама (воскурений, благовоний); из дерева ситтим сделай его. Длина его - в локоть, и ширина его - в локоть; квадратным пусть будет он; и высота его - в два локтя; и пусть из него исходят рога (углы) его. И обложи (покрой) его чистым золотом, крышку его и стенки (стороны) его вокруг (вкруговую), и рога его; и сделай для него (на нем) вокруг кайму (лимб, венец, границу, окантовку) золотую. И сделай для него два золотых кольца (ниже) под каймой (границей, окантовкой) его, на двух ребрах его; на двух сторонах его сделай их; и будут они сосудами (вместилищами) для шестов, чтобы носить его на (в) них. И сделай шесты из дерева ситтим, и обложи (покрой) их золотом. И поставь его пред вуалью (занавесью), что над ковчегом Свидетельства (Завета), пред местом (веком, крышкой) умилоствления, что над Свидетельством, куда Я буду приходить для встречи (на собрания) с вами. И пусть Аарон сжигает на нем фимиам (воскурения)

благовоний рано утром (с утра пораньше); с приготовлением (заправкой) светильников (лампад) пусть возжигает (кадит) его. И когда Аарон будет зажигать (в возношение) светильники (свечи, лампы), чтобы они горели между вечерами, пусть он возжигает (кадит) его, как непрерывный фимиам (воскурение, благовоние) пред Иеговой (Господом) из рода в род ваш (из поколения в поколение). Не сжигайте (в возношение) на нем чуждого (иного) фимиама (воскурения, благовония), ни жертв всесожжения, ни хлебных приношений, и не возливайте на него приношений питьевых (винных возлияний). И пусть Аарон искупляет (омывает, очищает) рога (углы) его один раз в году кровью жертвы искупления за грех; один раз в году пусть он искупляет (очищает) его за все рода (поколения) ваши; это - святая святых для Иеговы (Господа). "И сделай алтарь (жертвенник, кадило) для возжигания фимиама (воскурений, благовоний)" означает представительность (представление, отражение) благодарного послушания (исполнения) и приема (восприятия, усвоения) всякого поклонения (культы, служения Богу), исходящего от (из) любви и милосердия (то есть, от Господа); "из дерева ситтим сделай его" означает – исходящего от Божественной любви; "длина его - в локоть, и ширина его - в локоть" означает – одинаково (в равной мере) от блага (добра, блаженства) и от истины; "квадратным пусть будет он" означает – а оттого, таким образом, (наиболее) совершенного; "и высота его - в два локтя" означает (наивысшую) степень блага (добра, блаженства) и истин, и их соединения (сочетания, супружества, единства); "пусть из него исходят рога (углы) его" означает силу (мощь, могущество, способность) истин, исходящих от блага (добра, блаженства) любви и милосердия; "и обложи (покрой) его чистым золотом" означает представительность (представление, отражение) всевозможных ощущений и вещей в поклонении (культе, служении Богу), исходящем от блага (добра, блаженства); "крышку его" означает ощущения и вещи наивнутренние (наисокровенные); "и стенки (стороны) его вокруг (да около)" означает ощущения и вещи внутренние (промежуточные, срединные); "и рога его" означает ощущения и вещи наивнешние (наружные, последние, крайние); "и сделай для него (на нем) вокруг кайму (лимб, венец, границу, окантовку) золотую" означает пограничные (окаймляющие) блага (добро, блаженства), сконцентрированные на границах (на краях), чтобы зла не приближались (отторгались) и не наносили повреждений (вреда); "и сделай для него два золотых кольца (ниже) под каймой (границей, окантовкой) его" означает сферу Божественного блага (добра, блаженства), чрез которую проходит (благодаря которой производится) соединение и сохранение (спасение); "на двух ребрах его" означает - с одной стороны с истинами (чрез истины); "на двух сторонах его сделай их" означает - с другой стороны с благами (чрез добро, блаженства); "и будут они сосудами (вместилищами) для шестов (палиц)" означает силу (мощь, способность) истин от блага (добра, блаженства), там; "чтобы носить его на (в) них" означает – а оттуда, последующее сохранение (удержание) в своем состоянии (соединении с благами); "и сделай шести из дерева ситтим" означает силу (мощь, способность) от блага (добра, блаженства) Господней любви; "и обложи (покрой) их золотом" означает основание (фундамент, опору) всего и вся (всевозможных ощущений и вещей) на благах (доброе, блаженствах); "и поставь его пред вуалью (занавесью, шторой), что над (пред) ковчегом Свидетельства (Завета)" означает – в Небесах внутренних (вторых, срединных), там, где они соединяются с Небесами наивнутренними (третьими, наисокровенными); "пред местом (веком, крышкой) умиловления, что над Свидетельством" означает – откуда и вытекает (исходит) послушание (исполнение) и прием (восприятие, усвоение) всякого из

поклонений (служений Богу), исходящих от блага (добра, блаженства) любви к Господу (от Господа); "куда Я буду приходить для встречи (на собрания) с вами" означает – и оттуда (таким путем), присутствие и наитие (проникновение, нисхождение, влияние) Господа; "и пусть Аарон сжигает на нем" означает – и возвышение Господом поклонения (служения Ему), исходящему от любви и милосердия; "фимиам (воскурения) благовоний (запаха)" означает послушание (исполнение) и прием (восприятие, усвоение) с благодарностью; "рано утром (с утра пораньше)" означает - когда состояние любви воспринимается с ясностью (ощущается четко, не требует доказательств); "с приготовлением (заправкой) светильников (ламп) пусть возжигает (кадит) его" означает - а также, и когда истины входят в свой свет (видятся в свете); "и когда Аарон будет зажигать (в возношение) светильники (свечи, лампы), чтобы они горели между вечерами, пусть он возжигает (кадит) его" означает – а также, при возвышении в сокрытых состояниях любви, когда, даже, и истины находятся в своей тени (в неведении); "как непрестанный фимиам (воскурение, благовоние) пред Иеговой (Господом)" означает - во всяком поклонении от любви от Господа и к Господу; "из рода в род ваш (из поколения в поколение)" означает - в вечности у тех, кто пребывает в вере от любви (через любовь); "не сжигайте (в возношение) на нем чуждого (иного) фимиама (воскурения, благовония)" означает - не поклоняйтесь (не служите Богу) от какой-либо иной (другой) любви, кроме, как от любви Господней (к Господу); "ни жертв всесожжения, ни хлебных приношений" означает – ибо нет, там (в таком поклонении), представительности (представления, отражения) возрождения через истины и блага (добро, блаженства) небесной любви; "и не возливайте на него приношений питьевых (винных возлияний)" означает – ибо нет, там (в таком поклонении), представительности (представления, отражения) возрождения через истины и блага (добро, блаженства) духовной любви; "и пусть Аарон искупляет (омывает, очищает) рога (углы) его" означает очищение от зла через истины веры, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства) любви; "один раз в году" означает – вечно (в вечность); "кровью жертвы искупления за грех" означает через истины, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства) невинности; "один раз в году пусть он искупляет (очищает) его" означает удаление зла (очищение от него) в вечность (непрестанно); "во все рода (поколения) ваши" означает – что касается всех тех в церкви, кто пребывает в истинах и благах (доброе, блаженствах) веры; "это - святая святых для Иеговы (Господа)" означает - потому, что от Божественно-небесных ощущений (небесных ощущений Божественного Я).

10177.

И сделай алтарь (жертвенник, кадило) для возжигания фимиама (воскурений, благовоний). Что этим означается представительность (представление, отражение) благодарного послушания (исполнения, ощущения) и приема (восприятия, усвоения) всякого из ощущений поклонения (культы, служения Богу), исходящего от (из) любви и милосердия (то есть, от Господа), очевидно из значения выражения "алтарь (жертвенник, кадило) для возжигания фимиама (воскурений, благовоний)", представляющего собой представительность (представление, отражение) таких форм (ощущений) поклонений, которые возносят дух (человека) к Господу; а, что они есть суть формами, исходящими от любви и милосердия, станет вполне очевидно чуть далее. Что под "алтарем (жертвенником)" означается то же самое, что и под тем, что находится на нем, так это

потому, что алтарь (жертвенник) - это вместилище (основание, емкость, содержащее), а то, что находится на нем - это то, что содержится (лежит, помещается, вмещаемое) в нем; вместилище же (содержащее) и вмещаемое (содержимое) в нем составляют собой единую вещь (одно целое); точно, как стол и хлеб, который на нем, чаша и вино, которое в ней. [2] Причина, по которой для возжигания фимиама (воскурений, благовоний) был сделан алтарь (жертвенник), а не стол, состояла в том, что среди израильского племени (народа) алтари (жертвенники) были первородными (главными) представительностями (представлениями, отражениями) поклонения (служения), исходящего от любви; ибо на них был огонь, а под "огнем" означивались (подразумевались) любовь и милосердие, от которых происходит поклонение (служение). А, что алтари (жертвенники) были первородными (главными) представительностями (представлениями, отражениями) поклонения (культы, служения Богу), можно усмотреть по п. 4192, 4541, 8623, 8935, 8940, 9714. [3] Что алтарь (жертвенник) фимиама (воскурений, благовоний) представлял собой послушание (исполнение) и прием (восприятие, усвоение) всевозможных ощущений (дел и вещей) поклонения (служения Богу), происходящего от любви и милосердия, так это потому, что под "дымом", а следовательно, и под "окуриванием (курением)", было означено все то, что возносится (поднимается) вверх (высь); тогда как под "запахом" дыма было означено все то, что мило (приятно, принимаемо с благодарностью), а, следовательно, и все то, что слышится (ощущается) и принимается Господом. Господу же приятно (мило) и приемлемо (принимаемо с благодарностью) только то, что происходит от любви и милосердия. Собственно, по этой причине алтарь (жертвенник) для возжигания фимиама (воскурений, благовоний) и был покрыт (обложен) золотом, и именовался "золотым алтарем"; ибо под словом "золото" означиваются блага (добро, блаженства) любви и милосердия (смотри ссылки, приведенные в п. 9874, 9881). [4] Причина, по которой только то, что мило (приятно, принимаемо с благодарностью) и исходит от любви и милосердия, есть суть тем, что слышимо и принимаемо Господом, состоит в том, что всего человека всецело делает (образует, формирует, составляет) любовь; ибо каждый человек таков, каковой есть (вмещающаяся) в нем его любовь. Отсюда, теперь, и следует, что ангелы в Небесах есть суть формами любви и милосердия; сама же форма, которую они имеют, есть суть формой человеческой (человека); ибо Господь, который пребывает в них и образует (формирует, составляет) их, Сам, что касается Своей формы Божественного Человека, есть суть Божественная любовь. Отсюда, также, следует и то, что по их лицам, их речам, их жестам, а особенно по атмосферам их устремлений (желаний, расположений, чувств), которые исходят от них на значительное расстояние, ясно и четко излучается (передается и воспринимается) качество их любви. [5] А так как любовь к Господу и милосердие к ближнему исходят от Господа, и так как любовь есть соединением (единством, сочетанием, супружеством) духовным, то по этой причине все то, что исходит из (производится от) этого начала (истока, источника), слышится (ощущается) и принимается (приятно, с благодарностью) Господом. Тогда как та святость и благочестие (набожность), которые не исходят из этого начала (истока, источника), хотя и слышатся, также, но не принимаются (как приятные, с благодарностью), ибо они, так как являются ощущениями чисто внешними (показными) и лишенными (не содержащими) в себе внутренних, есть суть святостью и благочестием, исходящими от лицемерия; а всякая святость внешняя, не содержащая в себе святости внутренней, проникает (доходит) не далее (линии, границ) первого порога Небес, и там рассеивается (пропадает). Святость же внешняя (все святое внешнее), исходящая

(исходящее) из святости внутренней (святого внутреннего) проникает (проходит) в ту часть Небес, что по своему качеству соответствует ее (его) внутреннему содержанию, и, таким образом, возвращается к Господу. И это по той причине, что (у человека) все святое внешнее, не исходящее от святого внутреннего, исходит исключительно лишь от (из) его уст и жестов, тогда как все святое внешнее, исходящее от святого внутреннего, исходит вместе с тем (одновременно) и от (всего) сердца. Еще более об одной и второй формах святости можно усмотреть и из того, что уже было сказано и показано в п. 8252-8257. [6]

В шатре (скинии) вне (внутренней) завесы (вуали, шторы) устанавливался стол, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия), а также, устанавливался светильник (подсвечник) с лампадами (свечами) и алтарь (жертвенник, кадило) фимиама (воскурений, благовоний). Под хлебами лиц (присутствия) представлена любовь к Господу; под лампадами (свечами) светильника - милосердие и вера; а под фимиамом (воскурениями, благовониями) на алтаре (жертвеннике, кадиле) – поклонение (служение Богу), исходящее от них; именно поэтому, благовония и повелевалось сжигать каждое утро и каждый вечер, когда совершалось приготовление лампад (свечей) светильника (подсвечника, канделябра). И отсюда, также, можно усмотреть то, что под "воскурением (сжиганием) фимиама (благовоний)" было представлено поклонение (служение) Господу, исходящее от любви и милосердия, тогда как под самим шатром (скинией), в котором происходило (имело место) воскурение (распространение запаха), были представлены Небеса, в которых всякое из возможных поклонений (служений) и имеет такую природу. Что под словом "хлеб" означаются небесные блага (добро, блаженства), которые и есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу, можно усмотреть по п. 9545; что светильник (канделябр) означает (символизирует) собой духовные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия к ближнему и благами (добром, блаженствами) веры - по п. 9548-9561; а, что шатер (скиния) символизирует собой Небеса - по п. 9457, 9481, 9485, 9784, 9963. [7]

Когда речь заходит о поклонении (культе, служении Богу), то, тогда, в виду имеется та святость, которая образуется (производится, выстраивается, устанавливается) посредством молитв (просьб), поклонений (обожаний), исповеданий (покаяний, признаний, осознаний) и тому подобных деяний, которые исходят (рождаются) от внутренних (духовных, сердечных) начал (ощущений, мыслей и желаний) любви и милосердия. Эти формы поклонения (служения Богу) и подразумеваются под выражением "воскурение (сжигание) фимиама (воскурений, благовоний)", как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Давида: прими (да будут) молитвы мои, как фимиам (запах воскурений, благовоний) пред Тобою (Пс. 141:2). И у Иоанна: (когда же Он взял свиток, то) четыре зверя и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый арфы (гусли) и чаши из золота, полные фимиама (благовоний), которые есть суть молитвами святых (Откр. 5:8); и пришел ангел с золотым кадилом, и было дано ему много фимиама (воскурений, благовоний), чтобы вознес он их, как молитвы всех святых, на золотом алтаре (жертвеннике), что был пред престолом (троном). И поднялся дым фимиама (воскурений, благовоний) от молитв святых (Откр.8:3, 4). [8]

Так как под "фимиамом (воскурениями, благовониями)" подразумевалось поклонение и возвышение оттуда, а оттого, слушание и восприятие Господом, то именно поэтому: (когда Корей и другие подняли мятеж) Моисей и повелел, чтобы "они взяли кадиланицы с фимиамом и сожгли их пред Иеговой (Господом), чтобы чрез то можно было познать (понять), кого Иегова (Господь) выберет, итак, кого Он услышит" (Чис. 16:1 и последующие стихи); и когда после этого народ возроптал (то Моисей повелел, чтобы

"Аарон, когда началось истребление (Иеговой евреев), вбежал в средину собрания с (кадиллом с) фимиамом (воскурениями, благовониями), итак, остановил его" (Чис. 16:44-49). И у Малахии: от восхода солнца и, даже, до заката имя Мое (Иеговы, Господа) станет величайшим среди племен (наций, народов), и во всяком месте имени Моему будут возноситься (сжигаться) фимиам (воскурения, благовония) и приноситься хлебные приношения (жертвы, дары) чистые (Мал. 1:11). Здесь, добавлено "и хлебные приношения (жертвы, дары) чистые" потому, что под ними означиваются блага (добро, блаженства) любви (п. 10137). И у Моисея: сыновья Левиины научат Иакова судам Твоим, а Израиля - закону Твоему; и положат они фимиам (воскурения, благовония) в нос Твой (кадило Твое), а всеожжение (холокост) на алтарь (жертвенник) Твой (Втор. 33:10). Сказано "и положат они фимиам (воскурения, благовония) в нос Твой" потому, что под "ноздрями" подразумевается восприятие (п. 4624-4634). Что, здесь, прибавлено еще и "всеожжение (холокост)", так это потому, что под последним означивается все то, что исходит (рождается, производится, совершается) от блага (добра, блаженства) любви. [9] Но, в противоположном смысле, под "воскурением фимиама (сжиганием благовоний)" означивается (подразумевается) поклонение (служение) любви противоположной, которая есть суть любовью к себе и к миру; которая, вместе с тем (в Слове), означивается и под "возжиганием фимиама (воскурений, благовоний) другим (иным, чужим) богам" (Иер. 1:16; 44:3, 5); и под "возжиганием фимиама (воскурений, благовоний) идолам (истуканам)" (Иез. 8:11; 16:18); и под "возжиганием фимиама Ваалу" (Осия 2:13). [10] Так как, здесь, под "возжиганием фимиама (воскурений, благовоний)" означивается все то, что возносится (поднимается) вверх (ввысь) и принимается Божественным Я (Вселенной), то по этой причине и язычники, также, применяли (употребляли) их в своих религиозных церемониях. Что ладан, кадила и фимиам (воскурения, благовония) использовались у римлян и у других племен (наций, народов), из истории хорошо известно. Религиозные обряды (церемонии, ритуалы) такого рода были заимствованы (в истоке своем исходят) от Древней церкви, которая была распространена во многих областях Азии, а особенно в Сирии, Аравии, Вавилоне, Египте и Ханаане. Древняя церковь была церковью представительной (представлений, отражений), то есть, состоящей из ощущений и вещей внешних (природных), которые представляли (отражали) собой ощущения и вещи внутренние, являющиеся суть небесными и духовными. Именно от (из) этой церкви многие религиозные обряды (церемонии, ритуалы) перешли к (были перенесены, переданы) племенам (народам), проживавшим вокруг (да около), и, в том числе, возжигание фимиама (воскурений, благовоний); и уже от них чрез Грецию в Италию. Подобным же образом, разошлись обряды с «вечным» огнем, охранять (беречь) который позволялось лишь целомудренным девам (девственницам), которых римляне именовали весталками. [11] Приношения фимиама (воскурений, благовоний) в Древней церкви, а затем, и в Израильской, готовились из запашистых (благовонных, душистых) веществ, таких как стакти, ониха, гальбанум (хельбан) и ладан. И это по той причине, что под словом "запах" означивается прием (восприятие, усвоение), тогда как под благовонным (душистым) запахом – восприятие (приятное) с благодарностью (п. 925, 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634, 4748, 10054). Но уже, в частности, под словом "ладан" означиваются истины веры; собственно, поэтому, когда, в Божием Слове, упоминается о "ладане", то к нему, вместе с тем, присоединяется либо слово "масло", либо "хлеб", либо "хлебное приношение", либо "золото", под которыми подразумеваются блага (добро, блаженства) любви. Как это, к примеру, у Исаии: все они придут из Савы (Шевы), они

принесут (привезут) золото и ладан, и будут возвещать хвалу Иегове (Господу) (Ис. 60:6). И как в Евангелии от Матфея о пришедших с востока: и пришли мудрецы с востока (ища Господа, который только что родился)... и (найдя Дитя), открыв свои сокровищницы, поднесли Ему дары: золото, ладан и мирру (Мф. 2:1, 2, 11). Что под "пришедшими с востока" и именуемыми "сыновьями востока", в Слове, означаются все те, кто пребывает в познании (понимании, осознании) блага (добра, блаженства) и истины, можно усмотреть по п. 3249, 3762; что, то же самое, означается и под пришедшими из "Савы (Шебы, Шевы)" - по п. 1171, 3240; а, что под словом "золото" означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9874, 9881. [12] И у Иеремии: и принесут всесожжение (холокост) и жертвоприношение, и приношение хлеба, и фимиам (воскурения, благовония) (Иер. 17:26). Под "хлебным приношением", по соответствию, подразумеваются блага (добро, блаженства) любви (п. 9992, 10137). Откуда, теперь, и очевидно, что под словом "ладан", в Божием Слове, означаются (подразумеваются) истины, которые принадлежат вере; ибо, в Слове, везде, где говорится о благах (дobre, блаженствах), вместе с тем, говорится и об истинах; и это по причине небесного супружества (сочетания, соединения), в котором блага (добро, блаженства) и истины пребывают (упоминаются), там, в каждой Его детали и подробности, как это и можно усмотреть по местам и ссылкам, приведенным в п. 9263, 9314. По этой же причине, и "на хлебном приношении было (выкладывалось) масло, а также ладан" (Лев. 2:1, 2, 15); тогда как на хлебном приношении, совершаемом за грехи его не было (Лев. 5:11); так же, как не было его и на хлебном приношении, возносимом из-за ревности (Чис. 5:15). Причина же, по которой на этих хлебных жертвоприношениях не было ладана, состоит в том, что эти приношения совершались во искупление (очищение) от зла, и пока человек находится в искуплении (не искупил зла), он не может принять (получить, обрести, усвоить) ни блага (добра, блаженства) любви, ни истины веры, ибо зло еще стоит у него на пути. Но после искупления (очищения) или удаления зла это уже может произойти. [13] Так как благо (добро, блаженство) любви возможно только лишь вместе (в супружестве) с истиной веры; ибо благо (добро, блаженство) производит (порождает) истину и в истине добывает (изготавливает, устанавливает, производит) для себя свое качество и образует себя (форму свою); то по этой причине "на всяком хлебном приношении выкладывался ладан", так же, как и "на хлебах лиц (присутствия)", которые выставлялись на столе в шатре (скинии) собрания (Лев. 24:7); ибо под "хлебом" означаются блага (добро, блаженства) любви (п. 3478, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 8410, 9323, 9545, 10040, 10137).

10178.

Из дерева ситтим сделай его. Что этим означает – исходящего (рожденного, идущего) от Божественной любви, очевидно из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) заслуги и праведности (правильности), принадлежащие одному лишь Господу (п. 9472, 9486, 9715). Что под этим, также, означается и любовь, так это потому, что тогда, когда Господь пребывал (находился) в нашем мире, Он, исходя из Божественной Своей любви, сражался супротив всех адов и подчинил их Себе, а, тем самым, спас человеческий род, в силу чего Он (Сам, Один) обрел заслугу и стал (сделался) праведным (п. 9486, 9715, 9809, 10019, 10152). Отсюда, и следует, что блага (добро, блаженства) заслуги Господа являются любовью Его Божественного Я. Что выражение "дерево ситтим" имеет именно такое и настолько глубокое значение, объясняется тем, что все явления и вещи, которые имеют место во



всех трех царствах земли: животном, растительном и минеральном, означивают (выражают) собой духовные и небесные явления и вещи, а также их противоположности. Ибо вся универсальная (материально-вещественная, вселенская) природа является театром представительностей (представлений, отражений) царства Господнего, как это и можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9280; а, что под словом "дерево", в общем (причинном, первородном смысле), означиваются блага (добро, блаженства) любви, а в частностях (в смысле следствия, результата) блага (добро, блаженства) заслуги, можно усмотреть по п. 2784, 2812, 3720, 4943, 8354, 8740. Из всего этого, теперь, и следует, что, в наивысшем смысле, под словом "дерево" означиваются Божественные блага (добро, блаженства Божественного Я). И это по той причине, что все явления и вещи, которые, во внутреннем (духовном) смысле, означивают собой те явления и вещи, которые принадлежат церкви и Небесам, в наивысшем смысле означивают собой ощущения и вещи Божественные (Божественного Я Вселенной).

10179.

Длина его - в локоть, и ширина его - в локоть. Что этим означивается – одинаково (в равной мере) от блага (добра, блаженства) и от истины, очевидно из значения слова "длина (протяженность, долгота)", представляющего собой блага (добро, блаженства), и слова "ширина (обширность, широта)", представляющего собой истины (п. 1613, 3433, 3434, 4482, 9487). Равенство этих двух означивается выражением "длина его - в локоть, и ширина его - в локоть", то есть, равенством меры; ибо измерения посредством мер, в Божием Слове, определяют явления и вещи (устанавливают границы вещей), что касается и их количества, и их качества, а само определение производится посредством чисел. Вещи (ощущения), которые, здесь, определяются мерой, равной одному "локтю", есть суть благами (добром, блаженствами) и истинами; ибо первые означиваются под словом "длина", а вторые – под словом "ширина". Что под словом "длина (протяженность, долгота)" означиваются блага (добро, блаженства), так это потому, что долгота отсчитывается с востока на запад, а под "востоком" и "западом" означиваются блага (добро, блаженства) от одной границы (полюса, крайности их) до другой. Широта же отсчитывается с юга на север, а под "югом" и "севером" означиваются истины от одной границы (полюса, крайности их) до другой. Ибо и в Небесах, где Господь есть суть Солнцем Небес, а также, Востоком (Восходом), дела обстоят в сходной манере; и от Него, там, совершаются (делаются, исходят) все определения (отсчеты, измерения). Всяк, кто, там, пребывает по фронту (пред лицом Его), находятся (состоят) в восприятии (приеме, получении, обретении) благ (добра, блаженств) в соответствии с удаленностью (расстоянием, дальностью от Него, близостью к Нему): состоящие в ясном (четком, глубоком) восприятии благ (добра, блаженств), находятся на востоке (п. 3708, 9668); состоящие в неясном (сокрытом, сумеречном) восприятии благ (добра, блаженств), находятся на западе (п. 3708, 9653); тогда как состоящие в ясном (ярком, мощном) свете истин, находятся на юге (п. 9642), а состоящие в затемненном (сокрытом, сумеречном) свете истин, находятся на севере (п. 3708). Отсюда, теперь, и очевидно, какие именно ощущения и вещи, в Божием Слове, означиваются под четырьмя сторонами света; и что блага (добро, блаженства) означиваются под словом "длина (долгота, протяженность)", а истины – под словом "ширина (широта, обширность)".

10180.

Квадратным пусть будет он. Что этим означивается – а оттого, таким образом, (наиболее) совершенного, очевидно из значения слова "квадрат", представляющего собой праведность (правильность), а также совершенство (п. 9177, 9861).

10181.

И высота его - в два локтя. Что этим означивается (наивысшая) степень блага (добра, блаженства) и истин, и их соединения (сочетания, супружества, единства), очевидно из значения числа "два", представляющего собой соединение (сочетание) (п. 1686, 5194, 8423); и из значения слова "высота", представляющего собой степень блага (добро, блаженства) и произведенной (рожденной) от него истины (п. 9489, 9773). Под степенями (ступенями, порядками) высоты понимаются степени (уровни, слои), идущие от ощущений и вещей внутренних к ощущениям и вещам внешним или от сфер наивнутренних (наисокровенных) к наивнешним (крайним, последним), природу (качество) которых можно проиллюстрировать на вещах и примерах уже показанных ранее, в п. 3405, 3691, 4145, 5114, 5146, 8603, 8945, 10099. [2] Существует два рода степеней (уровней, слоев, порядков). А именно: степени (порядки) длины и ширины (протяженности и обширности) и степени (порядки) высоты и глубины (возвышенности и опущенности); и последние весьма сильно отличаются от первых. Степени (порядки) длины и ширины - это те, которые (без разрыва) следуют друг за другом от середины (начала, центра, точки отсчета) к окружности (краю, периферии, концу); но степени (порядки) высоты следуют от ощущений и вещей внутренних к ощущениям и вещам внешним (дискретно, с разрывами). Первые степени (порядки), длины и ширины, являются степенями, которые последовательно уменьшаются (убывают, иссякают, исчезают) к периферии (к концу, окраине) точно так, как уменьшается свет, исходящий от пламени, вплоть до полного исчезновения (темноты, тьмы, невидимости), или как зрение (видение) глаз, уменьшается (иссякает), начиная от объектов (предметов) ближайших, к тем, которые удалены наиболее, или как интеллектуальное зрение (мышление рассудка) уменьшается по направлению от тех понятий вещей, которые пребывают в свете (в понимании), к тем, которые пребывают в тени (неведении) понимания рассудка. Но степени (порядки) высоты, исходящие (идущие, распростертые) от ощущений и вещей внутренних к ощущениям и вещам внешним, или от наивысших к наинизшим, есть суть степенями (порядками) не непрерывными, а дискретными (раздельными, уровневыми, скачкообразными). Они связаны (соотносятся) между собой точно так, как семя, пребывающее внутри всякого плода, к его (этого плода) более внешним частям (мякоти и коже); или как внутренние ощущения и вместилища человека соотносятся с его ощущениями и вместилищами внешними; или, как наивнутренние ангельские Небеса (и ощущения) соотносятся с Небесами (и ощущениями) наивнешними. Эти степени (порядки) есть суть раздельными и различаются друг от друга, как производящее и произведенное (производитель и произведение, строитель и строение). [3] Ощущения и вещи, пребывающие во внутренних степенях (уровнях, порядках), более совершенны, чем ощущения и вещи, пребывающие во внешних степенях (порядках), и между ними нет никакого сходства, кроме как чрез соответствия (подобия). Из чего, теперь, и следует, что все те, кто состоит (пребывает) в наивнутренних (наисокровенных, третьих) Небесах, более совершенны, чем все те, кто состоит (пребывает) в срединных (промежуточных, вторых) Небесах; и, что последние - более совершенны, чем все те, кто состоит (пребывает) в последних (крайних, предельных) Небесах. То же самое можно сказать и о

всяком человеке, в котором есть (вмещаются) Небеса: его ощущения и вместилища духа наискровенные состоят (пребывают) в более высшем (совершенном) состоянии, чем его ощущения и вместилища духа срединные (промежуточные); тогда как последние - в более совершенном состоянии, чем его ощущения и вместилища духа наинизшие (крайние, последние, телесные); и, что связаны (соотносятся) они между собой (друг с другом) не иначе, как чрез посредство соответствий (подобия), природа (качество) которых уже не раз (во множестве) была показана (раскрыта) в предшествующих объяснениях (толкованиях). [4] Всяк, кто не постигает (построения) этих степеней (порядков), не может познать ни различий (разделения) между Небесами, ни различий (разделения) между внутренними и внешними способностями (состояниями, частями духа) человека, так же, как он не может познать различия (постичь разделения, различения) между душой и телом. Более того, он совершенно не может познать (уловить, понять, постичь, осознать) внутреннего смысла Слова (Божиего) и отличить его от смысла Его внешнего, и даже не может увидеть различия между миром ощущений духовных и миром природы. Он не может понять даже того, что такое соответствия и представления, и откуда они берутся; и едва ли может познать (уловить), что такое наитие (проникновение, нисхождение). Этих различий (раздельности) не воспринимают (не схватывают, не постигают) природно-чувственные люди; ибо они считают (веруют, полагают, думают), что любое увеличение или уменьшение в соответствии со степенями (порядками) высоты и глубины является исключительно непрерывным (неразрывным, не дискретным), то есть, они считают (думают), что эти степени (порядки) подобны (соответствуют) степеням (порядкам) длины и ширины; именно поэтому они и удерживаются во внешних отражениях высших вещей (понятий духовности) и остаются далеки от подлинной рассудительности (истинного понимания). [5] Так как степенями (порядками) высоты есть суть степени (порядки) внутренние, то поэтому, под высотой и всем тем, что выражает, что-либо высшее (высокое), в Слове, подразумеваются те ощущения и вещи, которые есть суть более внутренними (п. 2148, 4210, 4599), а оттого, также, и все те ощущения и вещи, которые есть суть более совершенными. Откуда, теперь, и следует, что Господь, в Слове, именуется "Всевышним" потому, что Он есть суть Само Совершенство, Сама Рассудительность (Интеллигентность) и Мудрость Вселенной (Высший Разум), Само Благо (Добро, Блаженство) и Истина. Отсюда, также, становится очевидным и то, почему о Небесах говорится, что пребывают они вверху (на высоте), ибо они состоят в совершенстве, рассудительности (интеллигентности), мудрости, благах (добре, блаженствах) и истинах, что нисходят от Господа; тогда как об адах говорится, что они пребывают на глубине (в пучине, в бездне, в пропасти), ибо в адах нет ни совершенства, ни рассудительности (интеллигентности), ни мудрости, ни благ (добра, блаженств), ни истин.

10182.

Пусть из него исходят рога его. Что этим означается сила (мощь, могущество, способность) истин, исходящих от блага (добра, блаженства) любви и милосердия, очевидно из значения слова "рога (углы)", представляющего собой силу (могущество) истины (п. 2832, 9719-9721). Что под этим словом означается сила (мощь), исходящая от благ (добра, блаженств) любви и милосердия, так это потому, что вся сила истин зачинается (рождается и исходит) именно оттуда. А так как алтарь (жертвенник) означивал (у евреев) представительность (представление, отражение) послушания и

принятия Господом всякого поклонения (служения) Ему, происходящего от любви и милосердия (п. 10177), то поэтому, и рога, исходящие и продолжающиеся от (из) самого алтаря (жертвенника), а другими словами, пребывающие "вне его", также, означивали это. [2] Что вся сила (могущество) истины исходит (от) благ (добра, блаженств) любви, не может быть понято (уловлено, усвоено) теми, кто приобрел (усвоил, принял) только лишь материальное представление (понятие) о силе (способности, мощи, могуществе), а поэтому, здесь, я вкратце расскажу, как обстоит все на самом деле. В Небесах всякая сила (способность, мощь) исходит (берет начало) от Божественных истин, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Господа; из этого и следует, что ангелы имеют силу (мощь), ибо ангелы есть суть приемниками (вместилищами) Божественных истин, исходящих от Господа (п. 1752, 4295, 8192). С помощью силы (мощи), обретенной ими от Господа, они защищают человека, удаляя от него ады; ибо один ангел способен устоять супротив тысячи духов из адов (и победить их). Эта сила (способность, потенция, мощь) и есть тем, что (в Слове) подразумевается под ключами Петра, тогда как под самим Петром, который именуется "скалой", подразумевается Сам Господь, что касается истин веры, исходящих от благ (добра, блаженств) любви, как это уже и было сказано в предисловии к главе 22 книги «Бытие» и в п. 3750, 4738, 6000, 6073, 6344, 10087. А что под словом "камень" (в Слове) означивается Сам Господь, что касается истин веры, можно усмотреть по п. 8581. [3] Сила (способность, могущество, мощь) Божественных истин означивается, также, и под выражением "голос Иеговы". Как это, к примеру, у Давиде: голос Иеговы над водами (в водах)... Голос Иеговы в силе (мощи)... Голос Иеговы сокрушает кедры... Голос Иеговы высекает (зажигает) пламя огня... Голос Иеговы приводит в трепет (дрожь) пустыню... Голос Иеговы обнажает леса... Иегова придает силу (крепость) народу Своему (Пс. 29:3-11). Что под выражением "голос Иеговы (Господа)" означиваются Божественные истины, исходящие от Его Божественных благ (добра, блаженств), очевидно по п. 9926. [4] У Иоанна же сила (могущество, способность, мощь) Божественных истин означивается еще и под словом "Слово": все было сотворено Словом, и без Него не было сотворено ничего, что было сотворено (Иоанна 1:3). Что под "Словом", здесь, означиваются Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств), очевидно по п. 9926. Именно поэтому, и Господь, когда сошел в наш мир и впервые (для Себя) сотворил (облачил, сделал, укутал) Себя Божественными истинами, стал, тогда, означиваться под выражением "и стало (сделалось) Слово плотью" (Иоанн 1:14). Причина же, по которой Господь сделал Себя тогда (во время прихода на землю) Божественными истинами, состояла в том, чтобы Ему (непосредственно Самому) обрести возможность сражаться со всеми адами (по всем фронтам) и подчинить их, а с тем, привести все, там, в порядок при одновременном приведении в порядок и всего того, что есть в Небесах (п. 9715, 9809, 10019, 10052). [5] Что истины имеют (обретают, получают) всю свою силу (способность, мощь) от блага (добра, блаженства), а ложь, напротив, от зла не имеет (не получает) никакой силы (состоят в нулевой потенции), хорошо известно в той другой жизни. Отсюда, теперь, и следует, что все злые люди, которые приходят туда из нашего мира, лишаются, там, веры, принятой по внушению (убеждению, влиянию) чрез процесс познания каких-либо истин, и, тем самым, предоставляются лжам (фальшам), свойственным собственным их злам. [6] Что истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), имеют такую силу (способность, мощь), не может быть постигнуто (уловлено, понято, воспринято) всеми теми, кто имеет в своем рассудке (доминирующую) идею (понятие, представление) о том, что истины и вера

(память духа), вытекающая оттуда, по сути своей есть лишь только (не более, чем) мыслью в человеческом рассудке. Тогда как, при всем при этом, мысль человека, воплощенная (рассудок, соединенный с) его волей, производит (порождает) все формы силы (способностей, мощи) его тела, и, если она еще и вдохновлена Господом чрез Его Божественные истины, то человек обретает силу (мощь) такую, какой она была у Самсона. Но (ныне) благоволение Господа в отношении человека состоит в том, чтобы, что касается (внутренних) ощущений и вместилищ его духа, которыми он ведется к спасению в вечности, человек имел (обретал, получал) силу (мощь) свою (тела своего) чрез веру, исходящую от любви. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что подразумевается под силой (мощью) истин, исходящих от блага (добра, блаженства), которая означивается под "рогами (углами) алтарей (жертвенников)": алтарей всесожжения (холокоста) жертвоприношений и возжигания (воскурения) фимиама (ладана, благовоний). [7] Что эту силу означивают под словом "рога", очевидно из тех мест (отрывков) в Слове, где упоминается о "рогах (углах)". И это в таких, как у Иезекииля: и будет так, что в день тот Я сделаю (взращу) рог дому Израилеву (Иез. 29:21). И у Амоса: вы напрасно утешаетесь словами: а разве мы не сами собственной своей силой обрели себе рога? (Амос 6:13). И в первой книге Самуила: Иегова (Господь) даст силу царю Своему и возвысит рог помазанника Своего (1 Сам. 2:10). И у Давида: Иегова возвысил рог народа Своего (Пс. 148:14); все рога нечестивых Я отсеку (ампутирую, отрежу), а рога праведных - возвеличу (Пс. 75:10). И у Иеремии: Господь отсек (отрезал) в пылу гнева Своего весь рог Израилев... и возвысил Он рог врагов твоих (Плач Иер. 2:3, 17). И вновь у Иезекииля: вы бьете боком и плечом, и убиваете (поражаете) рогами всех слабых овец, доколе не рассеете (потеряете) их вовне (Иез. 34:21). И у Захарии: и увидел я четыре рога... и сказал ангел: это те рога, которые рассеяли Иуду, Израиль и Иерусалим... мастера (кузнецы) пришли, чтобы сбросить (повергнуть) рога племен, поднявших рог свой на землю Иудейскую (Зах. 1:18-21). И у Моисея: рога его - рога единорога; ими поразит (избодает) он все народы вплоть до краев (концов) земли (Втор. 33:17). Что в этих отрывках под словом "рога" означивается сила (мощь), очевидно. А, что, здесь, она означивается в обоих смыслах, а именно: как сила истин супротив лжей (фальшей) и как сила лжи (фальши) супротив истины, так это потому, что, в этих отрывках везде, во внутреннем смысле говорится о состоянии церкви. [8] И у Амоса: в тот день Я посету алтари (жертвенники) Вефили (Бет-Эль), и рога алтарей (жертвенников) будут отсечены и падут на землю (Амос 3:14); где под "алтарями (жертвенниками) Вефили" и их "рогами" означивают зла и лжи (фальши), разрушающие блага (добро, блаженства) и истины церкви, в силу чего о них и сказано, что они "будут отсечены". [9] Из всего этого, теперь, можно усмотреть и то, что означивается (подразумевается) под "рогами", о которых так часто упоминается у Даниила и у Иоанна в Откровении. У Даниила: и было у зверя того десять рогов... а между ними возрос еще один рог, имеющий глаза и уста говорящие великие речи (Дан. 7:8, 11, 20); рог воевал со святыми и уже побеждал их, пока не пришел Сын Человеческий (Дан. 7:21-22). И еще, у него же, о рогах у овна (барана) и о рогах у козла из козлов, которые стали воевать (бодаться, сражаться) друг с другом (Дан. 8:3-21). И у Иоанна: о драконе (змие) с десятью рогами (Откр. 12:3); о звере (с десятью рогами), вышедшем из моря (Откр. 13:1); а также, о багряном (красном) звере (драконе с десятью рогами), на котором сидела женщина (Откр. 17:3); и о том, что рога - это десять царей (Откр. 17:12, 13; Дан. 7:24). А, что под "царями", в Слове, означиваются истины, тогда как, в смысле противоположном, лжи (фальши), уже было сказано в п. 1672, 2015, 2069,

3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148. [10] Так как под словом "рога" подразумеваются истины, пребывающие в своей силе, а, в смысле противоположном - лжи (фальши), поражающие (уничтожающие) истины, то по этой причине рогам приписываются и уста, которые могут говорить (Откр. 9:13; Дан. 7:8; Пс. 22:21). [11] Что помазание царей производилось маслом (елеем), изливаемым из рога (1 Сам. 16:1, 13; 1 Цар. 1:39), так это потому, чтобы в такой способ выразить представительность (представление, отражение) силы истин, исходящих от блага (добра, блаженства). Ибо под "рогами" означивают истины, пребывающие в своей силе (мощи); под "маслом (елеем)" - блага (добра, блаженства); под "царями" - все те, кто состоит (пребывает) в истинах блага (добра, блаженства). Что под словом "масло (елей)" означиваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 886, 9780; а, что под словом "цари" - все те, кто состоит (пребывает) в истинах блага (добра, блаженства), а, в смысле абстрактном (отвлеченном от личностей), истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства), очевидно по п. 6148. Отсюда, теперь, становится очевидным и то, почему (в Пс. 132:17) говорится, что рог Господом будет "вращен (выращен)"; ибо всякий рост (возрастание, возвращение, подъем) духовный (в духовном плане) принадлежит истинам, исходящим (рожденным) от блага (добра, блаженства); и почему, в старину (в древние времена) часто говорили о прорастании рогов. Что блага (добро, блаженства) имеют всю свою силу (мощь), проявляющейся чрез истины, или, что тоже самое, что вся сила принадлежащая (присущая) истинам, передается им от блага (добра, блаженства), можно усмотреть и по ссылкам, приведенным в п. 10019.

10183.

И обложи (покрой) его чистым золотом. Что этим означивается представительность (представление, отражение) всевозможных ощущений и вещей в поклонении (культе, служении Богу), исходящем от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 9874). Отсюда, и очевидно, что под всем "обложенным (покрытым) золотом" означивается все то, что базируется (основывается, стоит, держится) на этих благах (доброе, блаженствах) (п. 9490); итак, что это представительность (представление, отражение) его.

10184.

Крышку его. Что этим означиваются ощущения и вещи (вместилища) наивнутренние (наисокровенные), очевидно из значения слова "крышка (крыша)", представляющего собой ощущения и вещи наисокровенные (наипотаенные, наивнутренние). Что под "крышей (крышкой)" означиваются ощущения и вещи наисокровенные (наипотаенные, наивнутренние), так это потому, что (в доме) она есть вещью наивысшей или наивысочайшей; а, что под вещами наивысшими или наивысочайшими означивают то, что есть наисокровенным (наивнутренним), уже было сказано чуть выше, в п. 10181. Так это и по той причине, что под словом "крыша" означивается нечто подобное голове человека; ибо все представительности (представления, отражения) в природе соотносятся с человеческой формой и имеют свое (духовное) значение в соответствии с этим отношением (п. 9496). Что под словом "голова" означиваются ощущения и вещи наисокровенные, можно усмотреть по п. 5328, 6436, 7859, 9656, 9913, 9914. Наисокровенные ощущения и вещи, здесь, означиваются под крышей (крышкой) алтаря (жертвенника) фимиама (воскурений, благовоний), отражающей собой наисокровенные

ощущения в поклонениях (служениях Богу). Ибо в поклонении (служении) пребывают все те же самые ощущения, что (пребывают, доминируют) и в самом человеке, от которого исходит поклонение; а именно: его ощущения наивнутренние, срединные (промежуточные) и наивнешние (природные). Ощущения наисокровенные (в нем) именуется небесными, срединные - духовными, тогда как наивнешние - природными (п. 4938, 4939, 9992, 10005, 10017, 10068). Исходя из соответствий, эти степени (в человеке) означаются под "головой", "грудью" и "ногами"; а по подобию (алтаря с человеком) – под "крышей (крышкой)", "боками" и "рогами" алтаря (жертвенника) фимиама (воскурений, благовоний). [2] Так как под словом "крыша (крышка)" подразумеваются небесные ощущения в человеке, которые есть суть наивнутренними в нем, то под "крышей (крышкой)", также, означаются и блага (добро, блаженства); ибо блага (добро, блаженства) есть суть ощущениями и вещами везде самыми наивнутренними, тогда как истины есть суть вещами, исходящими от него, а, если говорить сравнениями, исходящими, как свет от пламени. Именно эти ощущения и имеют в виду под словом "крыша" у Матфея: и тогда, пусть всяк, кто пребывает на крыше дома, не спускается, чтобы взять что-либо из дома своего (Мф. 24:17; Мк. 13:15; Луки 17:31). Здесь, речь идет о последних временах церкви; под пребыванием, тогда, "на крыше" означается состояние человека, пребывающего в духовных благах (добре, блаженствах); но под "спуском (его) вниз, чтобы взять что-либо из дома" подразумевается его возвращение в прежнее (природное) состояние (п. 3652). И как у Иеремии: на всех крышах Моава и на улицах его все в плаче (трауре) (Иер. 48:38). Под "плачем на всех крышах" подразумевается опустошение (утрата) всех, имевшихся прежде благ (добра, блаженств), теми, кто в представительном смысле означается под именем «Моав»; а именно: все те, кто пребывает (состоит) в природных благах (добре, блаженствах), итак, всяк, кто легко позволяет себе быть ведомым соблазнами (входить в искушения) (п. 2468). Под "плачем (трауром) на улицах", здесь, подразумевается утрата (опустошение, потеря) всех знаемых (понимаемых) истин, ибо под словом "улицы" означаются истины (п. 2336). [3] Так как под словом "крыша" означаются блага (добро, блаженства), то по этой причине многие древние люди имели на своих домах такие крыши, на которых они могли ходить, а также, совершать поклонения, как это можно усмотреть и по отрывкам из Слова (1 Сам. 9:25, 26; 2 Сам. 11:2; Соф. 1:5). И как это у Моисея: когда будешь строить новый дом, сделай парапет (периметр, ограждение) на крыше своей, чтобы не навести крови на дом твой, если кто-либо упадет с него... Не засевай (не засаживай) виноградник свой вперемешку с иным семенем, чтобы не потерять урожай ни семени, которое ты посеял, ни плодов лозы (винограда)... И не паши землю запряженными вместе волом и ослом... И не носи (не одевай) одежду вперемешку, с шерстью и льном (Втор. 22:8-11). [4] Из всего этого, также очевидно, что под "крышей" означаются блага (добро, блаженства) любви; ибо каждое из этих предписаний (повелений, правил) включает в себя сходные вещи, которые не раскрываются иначе, как чрез посредство внутреннего смысла. Этот же смысл говорит: что всяк, кто вошел и пребывает в духовных состояниях, исходящих от блага (добра, блаженства), которые есть суть конечными состояниями возрожденного человека, уже не должен возвращаться (назад) в состояния, исходящие от истин, которые есть суть начальными состояниями возрождения; а именно: преддверием возрождения. Ибо в предваряющем (начальном) состоянии человек к благам (доброту, блаженствам) ведется посредством истин, а, таким образом, отчасти самим собой; но в более позднем или втором состоянии, а именно: когда он уже стал возрожденным (окончательно), человек

ведется посредством благ (добра, блаженств), то есть, Самим Господом. [5] Именно эта тайна (Небес) и лежит сокрыто в каждой из этих заповедей. Эта же тайна вновь была изложена устами Господа в следующих отрывках. У Матфея: и тогда всяк, кто пребывает на доме (на кровле), да не сойдет вниз взять что-либо из дома своего; а всяк, кто пребывает в поле, да не возвратится назад взять одежд своих (Мф. 24:17, 18). И у Марка: а, кто на крыше, пусть не спускается в дом, и не входит в него, чтобы взять что-либо из дома своего; а, кто будет в поле, да не обратит себя более назад взять одежды свои (Мк. 13:16). И у Луки: в тот день, пусть всякий (каждый), кто будет на доме (на крыше), а сосуды его в доме, да не сойдет (вниз) взять их; а всякий (каждый), кто будет в поле, да не возвратится к вещам, что остались позади него; помните же о жене (супруге) Лотовой (Луки 17:31, 32). [6] Кто не может усмотреть, что в этих отрывках содержатся небесные тайны? Ибо иначе, что можно было бы означить под словами о том, что люди не должны сходить в дом с крыши или не должны возвращаться в дом с поля, и помнить о жене Лотовой? И под подобными повелениями у Моисея: что они должны сделать парапет (периметр, ограждение) по окружности крыши своей, чтобы не навести крови на дом свой, если кто-либо упадет с него; что поле не должно быть засеяно вперемежку то семенем, то виноградной лозой; что они не должны пахать на воле и осле, запряженных вместе; и, что не должно носить одежды вперемежку, из шерсти и льна. Ибо под "крышей" означиваются блага (добро, блаженства), а под пребыванием "на доме" или "на крыше" – такие состояния, когда человек пребывает в благе (добре, блаженстве); под "падением" оттуда подразумевается возвращение к состояниям, имевшим место прежде; под "кровью" – насилие, которому, тогда, подвергаются блага (добро, блаженства) и их истины (п. 374, 1005, 4735, 6978, 7317, 7326); под "виноградником" подразумевается церковь (духовность) в человеке; под "плодами виноградника (виноградом)" – состояние (духа), исходящее от истин (п. 9139); под "семенем пшеницы или ячменя" – состояние (духа), исходящее от блага (добра, блаженства) (п. 3941, 7605); под "волом (быком)" также подразумеваются блага (добро, блаженства), а под "пахотой волом (быком)" – состояние (духа), возникающее от блага (добра, блаженства) (п. 2781, 9135); то же самое означивается и под "шерстью" и "облачением (одеванием) в шерстяные одежды" (п. 9470); под "ослом" же означиваются истины (п. 2781, 5741), так же, как и под "льном" (п. 7601, 9959). Но более развернуто об этой тайне, уже было сказано в п. 9274.

10185.

И стенки (стороны) его вокруг (вкруговую). Что этим означиваются ощущения и вещи внутренние (промежуточные, срединные), очевидно из значения слов "стены" и "стороны (бока)", представляющего собой внутренние (срединные, промежуточные) ощущения и вместилища (вещи), ибо, если под словом "крыша" означиваются ощущения и вместилища (вещи) наивнутреннее (наисокровенные), то под "стенами", которые находятся сравнительно ниже, означиваются ощущения и вместилища (вещи) внутренние (срединные, промежуточные). Под внутренними (срединными, промежуточными) ощущения и вместилищами (вещами) означиваются те ощущения и вещи, которые находятся (ниже) под наивнутренними и (выше) над наинизшими (последними, конечными), а, таким образом, в промежутке (срединные). Что под "стенами" означиваются ощущения и вместилища (вещи) внутренние (срединные, промежуточные), так это потому, что под боками и грудью у человека означиваются его внутренние (срединные, промежуточные) ощущения; и это по той причине, что все



представительности (представления, отражения), имеющие место в природе, соотносятся с человеческой формой (телом его), а значение свое обретают в соответствии с этим отношением (п. 9496). Как это, к примеру, дом. Его наивысшая (верхняя) часть, именуемая крышей, означает то же самое, что и голова у человека; его срединные (промежуточные) части, которые находятся ниже части наивысшей, означают собой то же самое, что грудь и бока (у человека); а его основание (фундамент) - то же самое, что ноги и подошвы ног (человека). Что это так, так это потому, что Вселенские Небеса соотносятся (имеют соответствие) с человеком (телом его). Именно от этого соответствия и происходит наитие (проникновение, нисхождение) во вселенскую (материальную) природу, ибо наш (природный) мир исходит и существует (рождается и существует) из (от) мира духовного. Когда говорится о духовном мире, то в виду имеются Божественные ощущения Господа, которые там пребывают (находятся). [2] Что все ощущения и вещи в природе имеют отношение к человеческой форме (телу) очевидно и по всякой частности (детали, мелочи) у представителей растительного царства, ибо все особи в нем, прежде чем они принесут плоды, облачаются листьями и зацветают; тогда как плоды являются последней (конечной) целью, ради которой являются (производятся) первые, и к которой они все устремляются. Ибо листья в этом царстве соотносятся с легкими (человека) и находятся как бы на месте (заняты обеспечением) дыхания, так как листьями втягивается (собирается) сок (влага); поэтому, если дерево лишено листьев, оно не приносит плода. Отсюда же следует и то, что под "листьями", в Слове, означаются истины веры (п. 885), ибо по подобию чрез них подводится жизненная сила и образуются блага (добро, блаженства). [3] Цветение, предшествующее плодоношению, соответствует состоянию человека в том возрасте, когда супружеское притяжение входит в ум и радует его, итак, когда истина соединяется с благом (добром, блаженством). Плодоношение же соответствует росту (проявлению) самого блага (добра, блаженства), которое, в той мере и степени, с которой оно созревает, как плод, проявляется в делах (деяниях, поступках). Отсюда, собственно, и пошло то, что под "плодами", в Слове, означаются дела (деяния, поступки) милосердия; а цветение пред плодоношением сравнивается с голосом и радостью жениха и невесты; и так это со многими другими (остальными) явлениями и вещами. [4] Поэтому, всяк, кто способен размышлять рассудительно (видеть отражение высших вещей), весьма четко может усмотреть, что в образе земных садов (рощ) представлен небесный рай; а на основании этого, и то, что все ощущения и вещи, имеющие место в земной природе, состоят в связи (в соответствии) с ощущениями и вещами, которые имеют место в духовном мире. А тот, кто способен сделать дальнейшие выводы, воспримет (поймет) и то, что природа существует не сама по себе, а чрез наитие (проникновение, нисхождение, влияние, истечение) с Небес, то есть, от Божественных ощущений и вещей свыше; и это до такой степени, что если бы связь эта была бы внезапно отнята (утрачена), то все земные ощущения и вещи обратились бы в ничто (погибли бы). Что все это так, постигается людьми простыми, но не мудрыми мира сего; и это по той причине, что простые приписывают все ощущения и вещи Божественному Я, а мудрые мира сего приписывают их природе (материи).

10186.

И рога его. Что этим означаются ощущения и вещи наивнешние (наружные, последние, крайние), очевидно из значения слова "рога", представляющего собой силу в истинах, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства) (п. 10182). Что под ними, также,

означиваются внешние (наружные, последние, крайние) ощущения и вещи, так это потому, что истины, исходящие от блага (добра, блаженства), в силе своей пребывают в ощущениях и вещах крайних (внешних, наружных) или конечных (последних, завершающих) (п. 9836). Более того, рога алтаря (жертвенника) имеют отношение еще к рукам и ладоням человека, а под ними, также, означиваются истины в своей силе (способности, мощи) в ощущениях и вещах крайних (внешних, наружных) или конечных (последних, завершающих) (п. 10019, 10062, 10076, 10082).

10187.

И сделай для него (на нем) вокруг кайму (лиμβ, венец, границу, окантовку) золотую. Что этим означиваются пограничные (окаймляющие) блага (добро, блаженства), сконцентрированные на границах (на краях), чтобы зла не приближались (отторгались) и не наносили повреждений (вреда), очевидно из значения слова "границы", представляющего собой разграничения, предотвращающие приближение зла и повреждения от него (п. 9492); и из значения "золота", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 9874, 9881). Причина, по которой кайму (границу) велено было сделать из золота, состоит в том, что она представляет собой прикрытие (межу, ограждение) из блага (добра, блаженства); ибо зла не могут даже приблизиться к благам (добру, блаженствам), так как зло не способно удержаться в атмосфере благ (добра, блаженств). Когда зло, то есть, те люди, которые пребывают (состоят) во зле, или те духи, которые поднимаются из адов, приходят в эти сферы, которые являются атмосферами Небес, они испытывают ужасные мучения (жесткое удушье); и насколько далеко они входят в эту атмосферу, настолько сильнее они чувствуют в себе (внутри) адские муки, а затем, становятся подобными тем, кто пребывает в предсмертной агонии; поэтому они тут же стремглав бросаются в ады и больше не смеют поднять оттуда своей головы. Вот почему, всяк, кто пребывает в Небесах, находится в безопасности от нашествия (нападения) зла из адов. И именно это подразумевается под словами, сказанными Авраамом, богатому человеку, пребывавшему в аду: между нами и вами возведена великая (образована гигантская) пропасть, так что всяк, кто хотел бы перейти отсюда к вам, не может; как не может этого всяк из тех, кто оттуда хочет перейти к нам (Лк. 16:26); и под следующими словами: они скажут горам и скалам: падите на нас и скройте нас от лица Сидящего на троне (престоле) и от гнева Агнца (Откр. 6:6; Осия 10:8). Но, что касается истин, то зла могут приближаться к ним, ибо зла извращают (переворачивают) истины левыми интерпретациями (неверными толкованиями, кривотолками) и, тем самым, применяют (обращают) их в угоду (на службу, в помощь) своим собственным желаниям (вожделениям, прихотям). И лишь в той мере и степени, с которой блага (добро, блаженства) присутствуют (пребывают) в истинах, в той же мере и степени к истинам злам уже невозможно приблизиться. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, насколько беззащитен в той другой жизни всяк тот, кто пребывает в одних лишь только истинах, именуемых истинами веры, но не пребывает вместе с тем в благах (дobre, блаженствах). Под благами (добром, блаженствами) подразумеваются милосердие к ближнему и любовь к Господу, ибо все блага (добро, блаженства) исходят лишь из этого начала (истока, источника). Из всего этого, теперь, и очевидно, почему вокруг (всплошную) по сторонам алтаря (жертвенника) фимиама (воскурений, благовоний) была сделана кайма (венец, корона, ограждение, граница).

10188.

И сделай для него два золотых кольца (ниже) под каймой (венцом, границей, окантовкой) его. Что этим означивается сфера (атмосфера) Божественного блага (добра, блаженства), чрез которую проходит (благодаря которой производится) соединение (сочетание) и сохранение (спасение), очевидно из значения числа "два", представляющего собой соединение (сочетание, супружество) (п. 5194, 8423); из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 9874, 9881); и из значения слова "границы (венец, край, кайма, бордюры)", представляющего собой разграничение (прикрытие, межу, ограждение), предотвращающее приближение зла и повреждение от него, о котором уже говорилось чуть выше, в п. 10187. Из всего этого и очевидно, что под "двумя золотыми кольцами (ниже) под каймой" означивается атмосфера Божественного блага (добра, блаженства), посредством которой происходит соединение (сочетание). А, что под этим, также, означивается и сохранение (спасение), так это потому, что алтарь (жертвенник) фимиама (воскурений, благовоний) переносили шестами (посохами, палицами), вставленными в кольца, а под словом "нести (ношение, перенос)" означивается сохранение (спасение) (п. 9900). [2] Теперь же, здесь, пусть будет кратко сказано о том, что такое сфера (атмосфера) Божественного блага (добра, блаженства). Сфера (атмосфера) Божественного блага (добра, блаженства) заполняет Вселенские Небеса, и простирается, даже, в ады, ибо она подобна сфере (атмосфере) солнечного тепла в нашем мире, которая в теплое время (весной, летом) проникает, даже, в самые темные места (уголки), где никогда не появляется солнце. Древними эта Божественная сфера была уподоблена сияющим кругам, в центре которых находится Бог, а вокруг (да около) - ангелы. Соответственно, все те, кто позволил себе быть ведомым Господом, то есть, всяк, принимающий (получающий) от Него Божественные ощущения, находятся в сфере (атмосфере) Божественных благ (добра, блаженств) в той мере и степени, с которой они сподобились их принимать (обретать, получать, усваивать); тогда как все те, кто не сподобился (не обрел способность) их принимать (получать), хотя и пребывают с первыми в одной и той же самой сфере истин и благ, в силу закрытости своих собственных внутренних вместилищ духа никакого наития (нисхождения, проникновения, излияния) свыше не чувствуют (не воспринимают, не улавливают). И это потому, что всяк, кто пребывает в адах, остается (состоять) в своих вместилищах духа и ощущениях внешних, а не внутренних; а от их вместилищ духа и ощущений внешних исходят (извергаются, источаются) зла и произведенные от него лжи (фальши), которые от (из) них вовне исходят (производятся, проявляются), как дым от печи, застилая (затмевая) собой всю внешнюю сферу Божественных благ (добра, блаженств) там, тогда как внутренняя сфера Божественных благ (добра, блаженств) ими не воспринимается и остается для них недоступной, ибо у них она закрыта ими самими изнутри; и лишь Один Господь посредством нее может влиять на них, итак, управлять пребывающими в адах. [3] Причина, по которой в Небесах существует сфера (атмосфера) Божественных благ (добра, блаженств), исходящих от Господа, состоит в том, что Господь, Который там видится, как солнце Небес, есть суть самой Божественной любовью; исходящее от Него тепло есть суть благами (добром, блаженствами) любви, а исходящий от Него свет есть суть истинами веры. Отсюда, теперь, и следует, что, в Слове, под "солнцем" подразумевается Божественная любовь, под "огнем" и "теплом" от него - блага (добро, блаженства) любви; а под "светом" - истины веры. [4] Более того, и от каждого ангела исходит сфера (атмосфера) его любви, так же, как исходит она и от каждого духа благого (доброего,

блаженного) или злого, в соответствии (в согласии) с его собственной любовью. Но сферы (атмосферы, ауры), исходящие от духов, далеко не простираются, тогда как Божественные сферы (атмосферы Господа) простираются (проходят) сквозь всю Вселенную, ибо в начале своем исходит она от Наисокровенной (Наипотаенной) части Вселенной, а Наисокровенный (Наивысший, Всевышний) пребывает во всех и вся ощущениях, явлениях и вещах, которые следуют из (от) Него в своей последовательности. О том же, что уже было сказано об этих сферах (атмосферах), а также, о том, что было познано о них, исходя из полученных мною духовных опытов (практик), можно усмотреть по п. 1048, 1053, 1316, 1504-1512, 1695, 2401, 4464, 5179, 6206, 7454, 6598-6613, 8063, 8630, 8794, 8797, 9490-9492, 9498, 9499, 9534, 9606, 9607.

10189.

На двух ребрах его. Что этим означает - соединение (сочетание, супружество) и сохранение (спасение) благодаря истинам (чрез истины), с одной стороны, очевидно из значения слова "ребра", когда под ними подразумеваются бока (стороны, ширина), и представляющего собой, тогда, истины; ибо стороны (шатра, скинии), именуемые "ребрами", смотрят на юг и на север, а под "югом (полуднем)" подразумеваются истины, пребывающие в свете (п. 9462), тогда как под "севером" (п. 3708) – истины, пребывающие во тьме (в тени, в неведении, в сокрытости). Но под "сторонами (боками)", так и именуемыми "сторонами", (у шатра, скинии) означаются блага (добро, блаженства), ибо они смотрят на восток и запад; под словом же "восток (восход)" означаются блага (добро, блаженства) в сочетании с их ясным восприятием (четким пониманием), а под словом "запад" - блага (добро, блаженства) вне восприятия и понимания (во мраке, тьме невежества) (п. 3708, 9653). Поэтому, здесь, и сказано: "сделай для него два кольца золотых (ниже) под каймой (венцом, границей, окантовкой) его, на двух ребрах его, на двух сторонах его сделай их". Что "стороны (бока)" (шатра, скинии), именуемые "сторонами", смотрели (были ориентированы) на восток и запад, а стороны, именуемые "ребрами", ориентированы были на юг и север, очевидно по книге «Исход» (Исх. 26:13, 26, 27, 35). Более того, под "ребрами", которые (в природно-телесном смысле) есть опорой (устоями, столбами, границами) груди, означаются истины, поддерживающие (укрепляющие, сохраняющие) блага (добро, блаженства). [2] В Небесах же дело обстоит так. Справа пребывают (находятся, видятся) все те, кто состоит в свете истин, то есть, все те, кто пребывает на юге (в свете полудня); слева же пребывают (находятся, видятся) все те, кто состоит в тени (помрачении, неведении) истин, то есть, пребывающие на севере; пред лицом Божиим – все те, кто состоит в ясном восприятии блага (добра, блаженства), то есть, пребывающие на востоке; но спиной (задом) к Богу – все те, кто состоит во мраке (темноте, невежестве) восприятия блага (добра, блаженства), то есть, пребывающие на западе. Все, пребывающие в благах (доброе, блаженствах), составляют собой Небесное царство Господа; все, пребывающие в истинах, составляют Его царство Духовное. Таким в Небесах есть суть видение у ангелов; и это в каком бы направлении они не поворачивали (не обращали) бы себя (свое духовное тело). Ибо ангелы постоянно предстоит (пребывают) пред лицом Господа, Который, там, и есть суть самим Востоком (Восходом, восходящим Солнцем). Но для тех, кто пребывает в адах, все обстоит наоборот; ибо они постоянно стоят к Господу спиной (задом). [3] Что в той другой жизни дело обстоит именно так, так это потому, что четверти (направления, стороны света) определяются, там, не по отношению к определенно расположенным областям (полюсам), как в нашем

мире, но по отношению к устремлениям, то есть, желаниям господствующей любви. [4] Ибо всякий ангел или дух есть суть формой своей собственной любви, и где эта любовь есть (откуда она исходит), туда он и обращается (повернут). Всяк, кто пребывает в любви к Господу и в милосердии к ближнему, а от этого – и в вере, куда бы он ни обращал свое тело и лицо, всегда пред собой видит (внутренне усматривает) Господа (взирает на Него). Что Господь обращает (притягивает) таковых к Себе, так это потому, что Он входит в них на пути (со стороны) востока (с любовью) и постоянно сохраняет их в направленности (склонности, устремленности, любви) к Себе. Поэтому, их внешнее зрение (видение) определяется (направляется, ведется) их внутренним зрением (пониманием целей), принадлежащим рассудку (интеллекту), а последнее - любовью, принадлежащей воле, смотрящей (устремленной) в то направление, куда и в которое ее несет (ведет) любовь. Что касается людей в нашем мире, то это сходно с внутренними ощущениями и вместилищами человека, которые есть суть принадлежащими его духу (есть его духовными ощущениями и вместилищами); и по направленности (расположению, жажде, устремлениям) которых распознается все то, что будет иметь место в той другой жизни. Что пространства и места (обитания), в той другой жизни, имеют именно такую природу (не представляют из себя чего-либо другого); и, что от (исходя из) них стали означиваться (различаться) и состояния (человеческого духа), можно усмотреть по п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381, 9440, 9667, 10146.

10190.

На двух сторонах его сделай их. Что этим означивается –а, с другой стороны, соединение с благами (через добро, блаженства) и сохранение (спасение) посредством них, очевидно из того, что уже было сказано и показано чуть выше (п. 10189). И из этого, также, можно усмотреть то, как обстоят дела с (что следует понимать под) Божественной сферой (атмосферой) вокруг (да около). А именно: что она есть сферой (атмосферой) блага (добра, блаженства) любви, исходящей от Господа, как тепло от солнца, и простирающейся от востока и, даже, до запада, и сферой (атмосферой) света истин, исходящих от блага (добра, блаженства), и простирающейся от юга и до севера. То есть, что сфера Божественного блага (добра, блаженства) находится в центре, подобно оси (валу, палице, жерди), а сфера Божественных истин, исходящих от нее - по обе стороны, справа и слева.

10191.

И будут они сосудами (вместилищами) для шестов (посохов, палиц). Что этим означивается сила (мощь, способность) истин, исходящая от блага (добра, блаженства) там (в них), очевидно из значения слов "сосуды (вместилища)", а также "кольца", ибо последние и были сосудами (вместилищами), и представляющих собой вместе сферу (атмосферу) Божественности, о которой уже говорилось чуть выше, в п. 10188; и из значения слова "шесты (палицы, посохи, жерди, рычаги)", представляющего собой силу, исходящую от блага (добра, блаженства) и пребывающую в истинах (п. 9496).

10192.

Чтобы носить его на (в) них. Что этим означивается – а оттуда, последующее сохранение (удержание) в своем состоянии (духовности), очевидно из значения слова "нести", представляющего собой состояние удержания (сохранения, поддержки) блага (добра, блаженства) и истины вместе (друг другом), а оттого, таким образом, дальнейшее

исхождение (порождение, воспроизводство) и существование (поддержание, продолжение) (п. 9500, 9737), а также сохранение (п. 9900).

10193.

И сделай шести из дерева ситтим. Что этим означивается сила (мощь, способность), исходящая от блага (добра, блаженства) Господней любви, очевидно из значения слова "шести (посохи, палицы)", представляющего собой силы (п. 9496); и из значения выражения "дерево ситтим", представляющего собой блага (добро, блаженства) Господней любви (п. 10178).

10194.

И обложи (покрой) их золотом. Что этим означивается основание (фундамент, опора) всего и вся (всевозможных ощущений и вещей) на блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "обложить (покрыть) золотом", представляющего собой опору на блага (добро, блаженства) (п. 9490). Теперь же, здесь, вкратце будет сказано (растолковано) о том, что значит быть основанным на благах (добре, блаженствах). Некоторые люди веруют (считают, полагают, думают), что истины есть суть то, на чем основано все сущее (все вещи и явления). Но они весьма и весьма ошибаются; ибо ни одна из истин не дается (не даруется) человеку (человеком не принимается, не усваивается, не воспринимается), если он (при ее восприятии), не пребывает в благе (добре, блаженстве). Истина, лишенная блага (добра, блаженства), для человека есть суть ощущением его внешним, в котором нет его сущности (внутреннего стержня), то есть, что оболочка (скорлупа, шелуха) без ядра (сердцевины), и пребывающим только лишь в (его природной) памяти. Такая истина может быть уподоблена цветку, дереву или животному в форме изображения (рисунка), которое внутренне представляет собой не что иное, как только мазок грязи (глины, краски); тогда как истина, рожденная от блага (добра, блаженства), пребывает не только в природной памяти (воспоминании), но и укоренена (воплощена) жизнью, и может быть уподоблена самому цветку, дереву или животному, совершенство которых возрастает тем более, чем более внутренними вместилищами они воспринимаются (ощущениями они насыщены). Ибо все то, что было создано Божественным Я, тем совершеннее, чем более внутренним оно ощущается (воспринимается). Это с полной очевидностью можно усмотреть по представительностям (представлениям, отражениям) в той другой жизни. Представительности (представления, отражения, места), там, всякому духу даются (предстают, видятся) в соответствии (в согласии) с состоянием его внутренних (духовных) ощущений; ибо они, там, являются чрез соответствия. Вокруг тех духов, которые пребывают в истинах, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства), проявляются (видятся) наиболее прекрасные (лучшие) из представительностей (представлений, отражений); а именно: дома и дворцы, сверкающие золотом и драгоценными камнями, а также сады и райские кущи (рощи) невыразимой красоты; и все это происходит от (чрез) соответствия. Но вокруг тех, кто пребывает в истинах, рожденных не от блага (лишенных добра, блаженства), не усматривается (не видится) ничего, кроме каменистых мест, скал и болот, а иногда и кустарников (насаждений), которые неприятны (безрадостны) по виду и бесплодны (бесполезны); и это, также, происходит от (чрез) соответствия. Но вокруг тех, кто пребывает (состоит) во лжах (фальшах), рожденных от зла, появляются (видятся) колы (столбы, болота), отхожие места (уборные, притоны) и множество чудовищных

(отвратительных, монструозных, уродливых) по ощущениям вещей. Причина этого состоит в том, что все представительности (представления, отражения), в той другой жизни, являются ощущениями и вещами внешними, образуемыми (формируемыми) в соответствии (в согласии) с состояниями духа внутренними; ибо, там, пред взором духовный мир предстает именно таким образом (чрез соответствия). Отсюда, теперь, и очевидно, что значит быть основанным на благах (добре, блаженствах).

10195.

И поставь его пред вуалью (шторой, занавесью), что над (пред) ковчегом Свидетельства (Завета). Что этим означается – в Небесах внутренних (вторых, срединных), там, где они соединяются с Небесами наивнутренними (третьими, наисокровенными), очевидно из значения слова "вуаль (штора, занавесь)", которую было велено установить пред ковчегом, и между святым и святая святых (скинии, шатра), и представляющего собой промежуточные ощущения и вещи (срединную среду, сферу), соединяющие собой вторые и третьи Небеса (п. 9670, 9671); и из значения выражения "ковчег Свидетельства (Завета)", представляющего собой наивнутренние (наисокровенные, третьи) Небеса (п. 9485). Что под шатром (скинией), включающим совместно места внутри за вуалью (шторой, занавесью) и вне вуали (шторы, занавеси), а также сам двор скинии, были (в представительном смысле) означены все три рода Небес, можно усмотреть по п. 9457, 9481, 9485, 9741.

10196.

Пред местом (веком, крышкой) умилоствления, что над Свидетельством. Что этим означается – откуда и вытекает (исходит) послушание (исполнение) и прием (восприятие, усвоение) всякого из поклонений (служений Богу), исходящих от блага (добра, блаженства) любви к Господу (от Господа), очевидно из значения слова "место умилоствления", представляющего собой послушание и восприятие всякого поклонения (служения) от блага (добра, блаженства) любви к Господу (п. 9506); и из значения слова "Свидетельство (Завет)", представляющего собой Господа, что касается Его Слова (п. 8535, 9503), а, таким образом, и что касается Его Божественных истин, ибо Сам Господь, что касается Его Божественных истин, и есть Словом (Божим) (п. 9987). [2] Здесь, теперь должно (нужно) сказать несколько слов о Божественных благах (добре, блаженствах) и Божественных истинах. Господь, что касается Божественного Я (Вселенной), Которое именуется словом "Отец", и что касается Божественного Человека, Который именуется словом "Сын", есть сама Божественная любовь, итак, Сами Божественные блага (добро, блаженства); но, что касается Небес, которые находятся (ниже) под Господом, являющимся для Небес, как Солнце, Господь есть суть Божественными истинами. Однако, эти Божественные истины имеют (содержат, вмещают) в себе Божественные блага (добро, блаженства), приспособленные для приема (восприятия, усвоения) ангелами и духами. Эта форма Божественности (света и тепла), исходящая от Божественного Я, и есть суть тем, что именуется "Духом Иеговы" и "Святым Духом". Причина, по которой она именуется Божественными истинами, а не Божественными благами (добром, блаженством), состоит в том, что ангелы и духи есть суть созданиями сотворяемыми; а оттого, есть суть приемниками (вместилищами) Божественных истин, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств). Они, как и люди, обладают двумя способностями и принимают наслаждения чрез два вместилища; а именно: чрез понимание (рассудок) и

волю. Понимание сформировано (рассудок образован) для приема (получения, усвоения) Божественных истин, тогда как воля - для приема (получения, усвоения) Божественных благ (добра, блаженств). Понимание (интеллект, рассудок) служит им для приема, а также для восприятия. [3] Представление (идея, понятие) об этих вещах может быть получено путем простого сравнения с солнцем нашего мира и с самим материальным миром, который от него исходит. В солнце нашего мира есть (содержится) огонь; но то, что исходит от него, есть суть теплом и светом. Каждый может познать (понять, усвоить), что солнце в себе не есть светом, но что свет исходит от него. И в той мере и степени, в которой свет, исходящий от солнца, имеет (вмещает, содержит) в себе тепло, в той же мере и степени живут (оживляются) и растут растения, так же, как и приносят плоды и семена. Все эти вещи высказаны, здесь, для сравнения, потому что универсальная (Вселенская) природа - это театр, представляющий (через представительности, представления, отражения) царства Господа. Что наш мир есть чисто представительным театром, так это потому, что природный мир вышел (проявился, произошел) чрез мир духовный из мира Божественного; более того, он из него постоянно выходит, то есть, существует (поддерживается, сохраняется, продолжается). Отсюда, и пошло то, что, в Слове, под "солнцем" подразумевается (означивается) Господь, что касается Божественной любви, так же, как и под "огнем"; тогда как под "светом" подразумевается Господь, что касается Божественных истин; как это есть у Иоанна (Иоанн 1:9; 3:19; 9:5; 12:46).

10197.

Куда Я буду приходить для встречи (на собрания) с вами. Что этим означивается – и оттуда (таким путем), присутствие и наитие (проникновение, нисхождение, влияние) Господа, очевидно из значения выражения "приходить (идти) на встречу", когда говорится об Иегове, как о присутствии (пребывании) и наитии (нисхождении, проникновении) Господа (п. 10147, 10148).

10198.

И пусть Аарон сжигает (воскуряет, возжигает) на нем. Что этим означивается – и возвышение Господом поклонения (служения Ему), исходящему от любви и милосердия, очевидно из значения слова "сжигает (воскуряет, возжигает)", представляющего собой возвышение всевозможных ощущений в поклонениях (служениях Богу), исходящих от любви и милосердия (п. 10177); и из представления образа Аарона (личности первого первосвященника), означивающего собой Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств) и дел (деяний) спасения (п. 9806, 9965, 10068). Что под "сжиганием (воскурением, возжиганием) фимиама" означивается возвышение в ходе поклонения (культа, служения), так это потому, что под словом "огонь" означиваются блага (добро, блаженства) любви, откуда, и следует, что всевозможные явления и вещи, происходящие из (от) огня, означивают собой ощущения и состояния, исходящие (рождающиеся) от любви. Именно по этой причине в число представительностей (представлений, отражений) стал входить не только свет, но и дым. Что под "огнем" подразумевается блага (добро, блаженства) любви, очевидно по п. 4906, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 10055. Что дым, также, входит в число представительностей (представлений, отражений), можно усмотреть по следующим отрывкам. У Исайи: и сотворит Иегова над каждым жилищем (обителью) Сиона облако днем, а дым и сияние пламени огня ночью (Ис. 4:5). У



Иоанна: и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его (Откр.15:8). Что под "дымом воскурения (возжигания) фимиама (благовоний)" означает возвышение, исходящее от молитв, а, следовательно, и возвышение от всякого поклонения (служения Богу), в общем, также, очевидно у Иоанна: и поднимался дым воскурения (возжигания) фимиама (ладана, благовоний) от молитв святых (Откр.8:4).

10199.

Фимиам (ладан, воскурения, благовония) пряностей. Что этим означает послушание (исполнение) и прием (восприятие, усвоение) с благодарностью, очевидно из значения слова "фимиам (ладан, воскурения, благовония)", представляющего собой послушание (исполнение) и прием (восприятие, усвоение) всевозможных поклонений (служений), исходящих от любви и милосердия (п. 10177); и из значения слова "пряности (ароматные специи)", представляющего собой ощущения и вещи, выражающие благодарность. Именно из-за своего запаха пряности и означают собой ощущения и вещи, выражающие благодарность; ибо под словом "запах" означает восприимчивость (восприятие, чувствительность); откуда, и пошло то, что под сладким запахом означает восприятие с благодарностью, а под запахом неприятным (противным) – восприятие с неблагодарностью. Ибо все ощущения вещей, воспринимаемые человеком чрез органы чувств, означают (представляют, выражают) собой духовные ощущения и вещи, имеющие отношение к благам (добр, блаженствам) любви и истинам веры; и это такие чувства (ощущения тела), как обоняние, вкус, зрение, слух и осязание. Таким образом, "обоняние" означает собой восприимчивость к внутренним истинам, исходящим от блага (добра, блаженства) любви; "вкус" означает восприятие и устремленность к познаниям и мудрости; "зрение" – к пониманию истин веры (рассудительности от них); "слух" - восприимчивость от благ (добра, блаженств) веры и послушания; тогда как "осязание (прикосновение)" означает все это в общем, итак, сообщение (соединение), передачу и прием (восприятие). [2] Причина такого отражения состоит в том, что вся чувствительность к внешним (телесно-чувственным) ощущениям берет свое начало от чувственности рассудка и воли к внутренним ощущениям, то есть, от чувственности человека к истинам веры и благам (добр, блаженствам) любви, ибо последние составляют собой рассудок и волю человека. Но внутренняя чувственность и ощущения, свойственные рассудку и воле человека, не несут в себе того же смысла, который имеют внешние ощущения, но превращаются (переходят по соответствию) в них тогда, когда они нaitствуют (нисходят, вливаются, проникают) в человека. И это по той причине, что все, какие только есть, ощущения и вещи, воспринимаемые (ощущаемые) человеком внешними (телесными) органами чувств, нaitствуют (втекают, производятся, исходят, образуются) от ощущений и вещей внутренних. Ибо всякое из нaitтий (проникновений, нисхождений) во внешние ощущения и вместилища духа входит (проникает, втекает), зачинаясь во внутренних ощущениях и вместилищах духа, но не наоборот. Ибо такой вещи, как физическое нaitие (проникновение, нисхождение), то есть, нaitие (проникновение, нисхождение), идущее (проникающее) из природного мира в мир духовный, не существует; но существует лишь однонаправленное нaitие, из духовного мира в мир природный. Внутренние ощущения и вместилища духа человека, принадлежащие его рассудку и воле, находятся (пребывают) в духовном мире; но его ощущения и вместилища духа внешние, принадлежащие чувствам тела (органам чувств) - в мире природном. И из этого факта, также, можно усмотреть то, что есть суть

соответствием и какова его природа (качество). [3] Что обоняние (чувство запаха), в общем, соответствует чувственности (восприятию), что касается качества вещей, можно усмотреть по п. 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634, 10054; что вкус соответствует восприятию и устремленности (желанию, расположению, привязанности) к познания и возрастанию в мудрости – очевидно по п. 3502, 4791-4805; что зрение (видение) соответствует восприятию и устремленности (желанию, расположению, привязанности) к пониманию истин веры - по п. 3863, 4403-4421, 4567, 5114, 5400, 6805; что слышание (чувство слуха) соответствует восприятию и устремленности к благам (добру, блаженствам) веры, и к послушанию - по п. 3869, 4652-4660, 7216, 8361, 9311, 9926; а, что под осязанием (прикосновением) означивается соединение (связь, сочетание), передача и прием (усвоение) - по п. 10130. [4] Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словом "пряности (ароматные специи)" означиваются такие ощущения и вещи, которые воспринимаются с благодарностью; и это такие, которые рождаются (исходят, производятся) от любви и милосердия; а в частности (а в более узком смысле) - внутренние истины, ибо именно они первыми и рождаются (исходят, производятся) от (из) этих начал (истоков) вещей; как это и можно усмотреть из Слова по следующим отрывкам. У Исая: и будет вместо пряностей (ароматных специй) - гниль (тление); вместо пояса - разрыв (рвань), а вместо плетения ручной работы – плешь (залысины) (Ис. 3:24); где так говорится о дочерях Сиона, под которыми означивается Небесная церковь, которая должна быть исполнена внутренних истин, рожденных от блага (добра, блаженства) любви к Господу. Под словом "пряности (ароматные специи)", здесь, означиваются внутренние истины; под словом "гниль (тление)" - лишение их; под словом "пояс" – соединение (сочетание, единство, супружество благ и истин); под "разрывом (рванью)" - рассеивание (разрушение, распад) соединения (связи) и порядка; под "плетением ручной работы" – знания истин в природной памяти, которые есть суть истинами внешними или истинами внешнего человека (внешней части его духа); под словом же "плешь (залысины)" – искажение (порча) их. Что под словом "пояс" означивается соединение (сочетание) и связь (единство), когда все ощущения и вещи удерживаются (сохраняются) в такой связи (сплетении), что все они смотрят (ведут вместе) к одной конечной цели, можно усмотреть по п. 9828; что под выражением "плетение ручной работы" означиваются познания (отражения) истины в природной памяти – по п. 2831; а, что под словом "плешь (залысины)" означивается искажение (порча) их - по п. 9960. [5] И у Иезекииля: большой орел с огромными крыльями прилетел в Ливан... и (отщипнув) принес он оттуда верхнюю ветку кедра в землю Ханаанскую... и в городе торговцев пряностями (специями) он воткнул голову (вершину) ее (Иез. 17:3, 4). Здесь, во внутреннем смысле, речь идет о начале (возрождении) Духовной церкви и о ее росте, а затем – о ее извращении (порче) и конце. Под "большим орлом с огромными крыльями" означиваются внутренние истины этой церкви (п. 3901, 8764); под "крыльями" означиваются внешние истины (п. 8764, 9514); сама эта церковь означивается под именем "Ливан"; под "кедром", там, означиваются истины Духовной церкви; под "городом торговцев (купцов) пряностями" означивается учение в той церкви о внутренних истинах; что, в Слове Божиим, под названиями "городов" означиваются наименования (духовных) учений, можно усмотреть по п. 402, 2449, 3216, 4492, 4493); а, что, здесь, сказано о "городе тех, кто торгует пряностями", так это только из-за того, что учение это о внутренних истинах. [6] И еще, у него же: торговцы (купцы) Савы (Шевы) и Раамы, за лучшие (первые) пряности и драгоценные камни, и золото, продавали

(отдавали) товары (блага) свои (Иез. 27:22). Здесь, речь идет о городе Тире, под которым подразумевается церковь, что касается познаний благ (добра, блаженств) и истины. Под "торговцами (купцами)" означиваются все те, кто обладает такими познаниями и передает их (другим); под именами "Сава (Шева) и Раама" означиваются все те, кто состоит (пребывает) в познаниях небесных и духовных ощущений и вещей; под "лучшими (первыми, главными) пряностями" означивается то, что благодарность исходит от внутренних истин; под "драгоценными камнями" означиваются сами эти истины; под "золотом" же означиваются блага (добро, блаженства) их (при них). Что под именем "Тир" означивается церковь, что касается внутренних познаний блага (добра, блаженства) и истин, а, в абстрактном (отвлеченном, обобщенном) смысле - сами эти познания, очевидно по п. 1201; что под "торговцами (купцами)" означиваются все те, кто обладает такими познаниями и передает их другим - по п. 2967, 4453; что под именами "Сава (Шева) и Раама" означиваются все те, кто пребывает (состоит) в познаниях ощущений и вещей небесных и духовных - по п. 1171, 3240; что под "драгоценными камнями" означиваются внутренние (духовные) истины - по п. 9863, 9865, 9873, 9874; а, что под "золотом" означиваются блага (добро, блаженства) их (при них), можно усмотреть по п. 9874, 9881 и ссылкам, приведенным в них. [7] Отсюда, теперь, уже можно усмотреть и то, что (в представительном смысле) означивается под приходом (приездом) царицы Савской (Шевы) к Соломону в Иерусалим "с верблюдами, несущими пряности (ароматические специи, благовония), и золото, и драгоценные камни" (1 Цар. 10:1, 2); и, что означивается под принесением (предложением) мудрецами востока новорожденному (младенцу) Иисусу "золота, ладана и мирры" (Мф. 2:11). Так как под "пряностями (ароматическими специями)" означиваются внутренние истины, то есть, такие, которые выражают благодарность, то поэтому и воскурение (сжигание) благовоний делались (совершались) с пряностями (с ароматическими специями), и это с такими же, с какими делалось масло (елей) помазания, о котором в этой главе далее и пойдет речь. [8] Под внутренними истинами подразумеваются те истины, которые должны быть воплощены в жизнь и обратиться в устремления (желания, расположения, привязанности) человека, то есть, те, которые устанавливаются в нем внутри; но это совсем не те истины, которые просто хранятся в памяти и не воплощены в жизнь (не сделаны по жизни). Относительно первых последние истины именуется внешними истинами, ибо они вписаны только в память, но не вписаны в жизнь; а оттого, они пребывают лишь во внешнем человеке, но не во внутреннем человеке. Истины веры, начертанные (воплощенные, прописанные) в жизни, пребывают в воле, а то, что находится в воле, находится во внутреннем человеке (во внутренней части духа), ибо внутренний человек (внутреннее вместилище его) открывается посредством истин веры и посредством них входит в сообщение (соединение, сочетание) с Небесами. Из всего этого, и очевидно, что внутренние истины человека есть суть те, которые исходят от блага (добра, блаженства) любви и милосердия. Говорите ли вы о воле или о любви, то это будет одно и то же; ибо то, что исходит от (из) воли человека, то исходит и от его (собственной) любви. Именно поэтому все те истины, что стали быть начертанными (исполненными, сотворенными, воплощенными) в жизни, и которые из-за этого именуется внутренними истинами, есть суть теми же истинами, которые были начертаны (совершены) по любви (по собственному желанию, с любовью), то есть, совершены по (собственной) воле, из которой они впоследствии рождаются (производятся и исходят), когда вступают (переходят) в речь или действие. [9] Ибо Небеса, в которые внутренний человек открывается, не наитствуют (не втекают, не

изливаются, не проникают, не нисходят) в истины непосредственно, но нaitствуют (проникают) опосредованно чрез блага (добро, блаженства) любви. Когда же внутренний человек закрыт (внутренняя часть его духа), Небеса (сферы, атмосферы Небес) не могут войти (наитствовать) в человека, ибо нет в нем (не образовалось в нем), тогда, вместилища (обители) для каких-либо благ (добра, блаженств) любви, чтобы принять их. И именно поэтому, у тех, чей внутренний человек не был открыт посредством истин, рожденных от блага (добра, блаженства) любви и милосердия, в их волю, от всякого состояния зла, чрез лжи (фальши), рожденные (исходящие) оттуда, проникают (втекают) ады. И это вне зависимости от того, как много истин веры, даже самых наивнутренних, было бы помещено (хранимо) в его внешнем человеке, то есть, удерживалось бы в его природной памяти. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под внутренними истинами, которые воспринимаются с благодарностью, и означиваются под "пряностями (ароматическими специями, благовониями)". А именно: истины, которые исходят от блага (добра, блаженства) любви и милосердия.

10200.

Рано утром (с утра пораньше). Что этим означивается - когда состояние любви воспринимается с ясностью (ощущается четко, не требует доказательств), очевидно из значения слова "утро", представляющего собой пребывание в состоянии любви и последующего света во внутреннем человеке (п. 10134); откуда и следует, что под выражением "рано утром (с утра пораньше)" означивается вхождение (вступление) в такое состояние духа. Что в Небесах имеет место непрерывная последовательность (череда, изменение, смена) состояний любви и света, то есть, состояний благ (добра, блаженств) и истин, подобно тому, как на земле существуют утро, полдень, вечер и сумерки, а также весна, лето, осень и зима, уже было показано ранее несколько раз; также, как было сказано и о том, что все эти периоды (времена) дня и года берут свое начало (происходят по соответствию) от перемен именно этого рода. И это по причине того, что все происходящее (имеющее место) в нашем (материальном) мире, есть суть представительностями (образами, отражениями) того, что происходит в Небесах; ибо все природные ощущения, явления и вещи происходят от ощущений и вещей духовных, то есть, исходят от ощущений и вещей Божественного Я в Небесах. Отсюда, сравнив всевозможные формы и состояния тепла и света, существующие в нашем мире, вполне можно усмотреть каковой есть суть природа (качества) различных состояний в Небесах. Ибо тепло в Небесах есть суть благами (добром, блаженствами) любви, исходящими от Господа, а свет есть суть исходящими от Него истинами веры. Что там имеет место процесс (порядок) непрерывной череды (смены, последовательности) состояний такого рода, так это ради той цели, чтобы ангелы, там, могли бы постоянно совершенствоваться; ибо именно таким образом они, там, проходят чрез все (какие только есть) разновидности блага (добра, блаженства) и истины, и проникаются (пропитываются, заряжаются, исполняются) ими. Различия вариаций (разновидностей) блага (добра, блаженства) любви и истины веры в Небесах весьма подобны различиям по видам тепла и света в разных регионах или климатических областях земли. А именно: одни - подобны климату на экваторе, а другие – климату областей, более удаленных от него в одну или в другую сторону. Также, как и ощущаются они по-разному, подобно тому, какими разными они бывают в отдельные (разные) дни одного года, а также, какими они бывают непохожими из года в год (в разные годы). И это по той причине, что возврата (повторения) одного и

того же (идентичного) или того, что уже было, никогда не бывает (не может быть). Ибо так это провидено (предусмотрено свыше) с той целью, чтобы ничего абсолютно одинакового никогда бы не встречалось ни в духовном мире, ни в природном; а оттого, чтобы все и вся постоянно возрастало в совершенстве.

10201.

С приготовлением (заправкой) светильников (лампад) пусть возжигает (кадит) его. Что этим означивается - а также тогда, когда истины входят в свой свет, очевидно из значения слова "светильники (лампады, свечи)", представляющего собой Божественные истины и исходящие (вытекающие, рожденные) оттуда рассудительность и мудрость (п. 9548, 9783); что "приготовленные" или готовые к зажжению означивает - тогда, когда они вот-вот войдут в свой свет, очевидно; и из значения слова "возжигать (кадить, жечь)", представляющего собой послушание (исполнение) и прием (восприятие) во всевозможных поклонениях (служениях) (п. 10177, 10198). Отсюда, и очевидно, что под выражением "возжигать его каждое утро, когда светильники заправлены (приготовлены)" означивается то, что послушание и восприятие во всевозможных поклонениях (служениях) происходит главным образом (в первую очередь) тогда, когда человек пребывает в ясно понимаемом (осознаваемом) состоянии любви, а от того - в рассудительности и мудрости, исходящих от истины. [2] Сказано "а от того - в рассудительности и мудрости, исходящих от истины" потому, что у соби (у самости, у Собственного я) человека состояние света истины полностью соответствует состоянию его любви; и насколько разгорается в нем его любовь, настолько в нем просиявает (освещает его) и истина, ибо блага (добро, блаженства) любви есть суть сам огонь жизни, тогда как истины веры есть суть сам свет рассудка (понимания, интеллекта), пребывание в котором еще именуют интеллигентностью (рассудительностью) и мудростью. Эти двое проявляются в равной степени (продвигаются совместно). [3] Под интеллигентностью (рассудительностью) и мудростью понимается не способность мыслить (рассуждать) и исчислять (просчитывать) всевозможные явления и вещи, ибо последняя дается в равной степени и мере, как людям злым, так и людям благим (добрым, блаженным), но способность видеть и воспринимать (понимать и усваивать) истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия, которые составляют любовь к Господу. Эта способность не дается иным, кроме тех, кто пребывает в просветлении от Господа, и в той мере и степени, в которой они состоят в таком просветлении, в той же мере и степени они находятся в любви к Нему и в милосердии к ближнему. Ибо Господь входит (принимается) чрез блага (добро, блаженства), а, таким образом, чрез любовь и милосердие, присущие человеку (усвоенные им), и ведет к истинам, соответствующим благам (добру, блаженствам). Но когда (в человеке) его любви чужды Богу, как это есть у тех, кто повернулся задом (спиной) к Господу и ближнему, но лицом - к себе и миру, то тогда в нем господствуют его собственные любви и ведут они его от истин к лжам (фальшам), хотя способность мыслить и рассуждать у него все еще остается. [4] Причина их продвижения к лжам (фальшам) состоит в том, что они не пребывают в просветлении от Господа, но в понимании от себя и мира, а просветление (понимание) от себя есть полная темень (тьма) в ощущениях и вещах духовных, то есть, в тех ощущениях и вещах, которые составляют Небеса и церковь. Ибо внутренний человек, который видит, исходя из света (понимания) Небес, закрывается; тогда как человек внешний, который видит (понимает), исходя из света (понимания) мира, открывается. А видение чего-либо из света (понимания) мира без

наития (нисхождения, проникновения) света (понимания) с Небес ведет к видению небесных ощущений и вещей в густой тьме. Ибо в той мере и степени, с которой человек зажигается (воспламеняется) любовью к себе и к миру и наполняется ее природным светом (пониманием), в той же мере и степени он впадает (бросается) во мрак лжей (фальшей), а, следовательно, в той же мере и степени угашает (уничтожает) в себе истины веры. Из этого, теперь, следует и то, что те ученые мира, которые состоят в любви к себе, имея больше ресурсов (возможностей) для подтверждения лжей (фальшей), более слепы (невежественны), чем простые люди (простолюдины). [5] Но, здесь, все это было сказано лишь для того, чтобы стало известно (понятно), что у каждого человека вера его есть суть таковой, каковой у него есть его любовь; и, чтобы можно было познать (понять) то, что подразумевается под истинами, входящими в свой свет тогда, когда любовь входит в свою ясность (в свой разгар), то есть, то, что означается под выражением "возжигать фимиам (воскурения, благовония) каждое утро (с утра пораньше), когда приуготовлены (заправлены) лампы (светильники)".

10202.

И когда Аарон будет зажигать (в возношение) светильники (свечи, лампы), чтобы они горели между вечерами, пусть он возжигает (кадит) его. Что этим означается – а также, при возвышении в сокрытых (смутных, неосознаваемых) состояниях любви, когда, даже, и истины находятся в своей тени (в неведении), очевидно из значения выражения "возжигать в возношение светильники", представляющего собой просветление от Божественных истин и последующая интеллигентность (рассудительность) и мудрость (п. 10201); из представления образа Аарона, означающего собой Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) и дел (деяний) спасения (п. 9806, 9965, 10068); из значения выражения "между вечерами", представляющего собой смутное (сокрытое неведением) состояние любви, а, следовательно, и сумрачное состояние истин, сокрытых в тени (п. 10134, 10135); и из значения слова "возжигать (кадить)", представляющего собой возвышение в поклонении (служении) (п. 10198). Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и когда Аарон будет зажигать светильники между вечерами" означается возвышение Господом всякого поклонения (служения) Ему в смутное (сокрытое неведением) состояние любви, когда, даже, и истины находятся в своей тени (в неведении). Как обстоят дела в этом случае, можно усмотреть и из того, что уже было сказано выше, в п. 10200, 10201. А именно: что состояния любви в Небесах различаются (отличаются), как в нашем мире времена дня и года; и, что истины, там, восходят в свой свет вместе с тем, как блага (добро, блаженства) восходят в свое тепло, то есть, когда истины пребывают, там, со своей любовью. Именно поэтому, когда любовь не так велика в своем тепле, то и истины, также, не так велики в своем свете. Собственно, по этой причине, здесь, и сказано "с приготвлением (заправкой) светильников (ламп) утром и зажиганием (в возношение) светильников вечером", ибо под "возжиганием (в возношение)" означается подъем и увеличение (рост) света истин настолько, насколько это возможно.

10203.

Как непрестанный фимиам (воскурение, благовоние) пред Иеговой (Господом). Что этим означается - во всяком поклонении от любви от и к Господу, очевидно из значения слова "фимиам (воскурение, благовоние)", представляющего собой поклонения от любви

(п. 9475); из значения слова "непрестанный", представляющего собой пребывание (бытие) во всем и вся (п. 10133); и из значения выражения "пред Иеговой", представляющего собой пребывание (бытие), исходящее от Господа (п. 10146). Сказано "поклонение от любви от и к Господу", так это потому, что и любовь, и вера, которые собой составляют суть поклонения (служения) Богу, исходят от Господа; так же, как от Господа исходит и всякое возвышение чрез всевозможные ощущения в поклонениях (служениях) Ему. Всяк человек, не знающий (не ведающий) о небесных тайнах, полагает (считает, думает), что поклонение (служение) его исходит от него самого, ибо это он мыслит о Боге и поклоняется Ему. Однако, поклонение (служение) Богу, исходящее от самого человека (от себя, самости, Собственного я), не является подлинным поклонением (служением), ибо подлинным есть только лишь то, которое исходит в человеке от Господа. Подлинное поклонение (служение) Богу составляют любовь и вера; а так как любовь и вера исходят от Господа, то и поклонение (служение) – от Него. Более того, ни один человек не может вознести в Небеса чего-либо от себя, возносит же это лишь один Господь; в человеке же есть лишь только способность, с помощью которой он может это сделать, и которая ему даруется в ходе возрождения (п. 6148); но вся действенность (сила) и жизнь этой способности - от Господа. Что сама жизнь исходит от Господа, и, что люди и ангелы есть суть ее формами (приемниками, вместилищами, чувствилищами), можно усмотреть по п. 1954, 2021, 2536, 2706, 3001, 3318, 3484, 3741-3743, 4151, 4249, 4318-4320, 4417, 4523, 4524, 4882, 5847, 5986, 6325, 6467, 6468, 6470, 6472, 6479, 9338.

10204.

Из рода в род ваш (из поколения в поколение). Что этим означивается - в вечность в тех, кто пребывает в вере от любви (чрез любовь), очевидно из значения слова "роды (поколения, порождения)", представляющего собой те ощущения и вещи, которые происходят (рождаются) от веры и любви (п. 613, 2020, 2584, 6239, 9042, 9079, 9845); а, что под выражением "из рода в род (из поколения в поколение)" означивается - в вечность, очевидно по п. 9789.

10205.

Не сжигайте (в возношение) на нем чуждого (иногo) фимиама (воскурения, благовония). Что этим означивается - не поклоняйтесь (не служите Богу) от какой-либо иной (другой) любви, кроме, как от любви Господней (к Господу), очевидно из значения слова "фимиам (воскурение, благовония)", представляющего собой поклонение (служение), исходящее от любви (п. 9475); и из значения слова "чуждый (странный, иной, сторонний)", представляющего собой всех тех, кто состоит в церкви и при этом не признает Господа (п. 10112). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "не сжигать (в возношение) чуждого (иногo) фимиама (воскурения, благовония)" означивается то, что поклонение (служение), исходящее от какой-либо другой любви, кроме, как от любви к Господу, не есть суть подлинным. И дело, здесь, вот в чем. Признание, вера и любовь к Господу являются главными (первыми, изначальными, принципиальными) пунктами во всяком из ощущений и вещей поклонения (служения) в церкви; ибо признание, вера и любовь соединяют (сочетают). Признание и вера соединяют (увязывают) все то, что есть в рассудке (понимании), а любовь – все то, что есть в воле (составляет волю); а эти две вещи и составляют всего человека. Поэтому, тот, кто состоит в церкви, но не признает Господа, не имеет связи с Божественным Я (Вселенной), ибо вся Божественность и

Божественное Я пребывает в Господе и исходит от Господа; а когда нет какой-либо связи с Божественным Я, то нет и спасения (избавления). Откуда и следует, что поклонение (служение) от какой-либо иной (другой) веры и от какой-либо иной (другой) любви, кроме, как от Господа, не является подлинным поклонением (служением) Богу. Иначе дело обстоит с теми, кто пребывает вне церкви. Ибо, поскольку они пребывают в неведении о Господе, то их поклонение (служение) принимается Господом, если они в силу своей религиозности (набожности) живут в какой-либо степени взаимного милосердия, в некоей вере и в какой-либо степени любви к Богу, и из множества тех, кто Ему поклоняется в человеческом облике. Более того, в той другой жизни, когда ангелы наставляют их о Господе, так же, как и тому, что Он и есть суть Само Божественное Я (Вселенной) в человеческом облике, они тут же признают Его; и в той мере и степени, с которой они пребывали в благах (добре, блаженствах) жизни, в той же мере и степени они начинают поклоняться Ему с верой и любовью (п. 2589-2604).

10206.

Ни жертв всеожжания, ни хлебных приношений. Что этим означает – что это не представительность (представление, отражение) возрождения чрез истины и блага (добро, блаженства) небесной любви, очевидно из значения слова "всеожжение (холокост)", представляющего собой представительность (представление, отражение) очищения от зла (пороков), насаждения благ (добра, блаженств) и истин и их соединения (сочетания вместе, слияния), а, таким образом, и возрождения (человеческого духа) (п. 10042, 10053, 10057); и из значения выражения "хлебные приношения", представляющего собой небесные блага (добро, блаженства), в которые человек вводится путем (духовного) возрождения (п. 4581, 9992, 10079, 10137), а оттого, представляющего собой, также, и представительность (представление, отражение) возрождения (п. 9993, 9994). Откуда, теперь, и очевидно, что под выражением "ни жертв всеожжания, ни хлебных приношений не возносите на алтарь (жертвенник) фимиама (воскурений, благовоний)" означает то, что там у них будет не представительность (представление, отражение) возрождения чрез истины веры и блага (добро, блаженства) любви, но представительность (представление, отражение) поклонения Господу чрез них. Ибо возрождение - это одно, а поклонение – это другое. Возрождение - это то, что предшествует (происходит первым), поклонение же (служение) является в соответствии с качеством возрождения человека. Ибо в той мере и степени, с которой человек был очищен от зла и исходящих (вытекающих, рожденных) оттуда лжей (фальшей), а затем, по соответствию, в той мере и степени, с которой в нем были насажены (привиты, имплантированы, встроены) истины веры и блага (добро, блаженства) любви, его поклонение (служение) принимается и благоугодно (доставляет удовольствие) Богу. Ибо под поклонением (служением) Богу понимается все то, что исходит (рождается, производится) от любви и веры человека и возносится (поднимается) в нем Господом к Господу. А так как под этим означает полное (тотальное) завершение (возрождения духа), то по этой причине алтарь (жертвенник) фимиама (воскурений, благовоний), чрез который отражается (означивается) этап поклонения (служения) Богу, описывается последним. Ибо все ощущения и вещи (в ходе возрождения) следуют в своем порядке в соответствии (согласно) с той последовательностью, в которой они описываются. Первым (в начале), описывается Свидетельство (Завет), под которым подразумевается (означивается) Господь; затем, описывается ковчег (сундук, ларец), в котором пребывало Свидетельство (хранился



Завет), под ковчегом подразумеваются (означиваются) наисокровенные (наипотаенные, третьи) Небеса, где пребывает (присутствует) Господь; затем, описывается стол, на котором пребывали (выставлялись) хлеба присутствия (предложения), под которыми подразумеваются блага (добро, блаженства) любви, исходящие оттуда; а также – подсвечник с светильниками (лампадами), под которыми подразумеваются Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств) Господа; затем, описывается сама скиния (шатер, обитель), под которой подразумеваются Небеса и церковь, исходящая от них; и наконец, описывается алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста), под которым подразумевается возрождение посредством истин, рожденных (произведенных) от блага (добра, блаженства); и напоследок, описывается алтарь (жертвенник) фимиама (воскурений, благовоний), под которым означивается поклонение (служение), исходящее от всего того, что есть в Небесах и церкви.

10207.

И не возливайте на него приношений питьевых (винных возлияний). Что этим означивается – что это не представительность (представление, отражение) возрождения чрез истины и блага (добро, блаженства) духовной любви, очевидно из значения выражения "возлияния питья (винные приношения)", представляющего собой представительность (представление, отражение) возрождения (человека) чрез истины и блага (добро, блаженства) веры и милосердия (п. 10137), которые являются истинами и благами (добром, блаженствами) духовной любви. Ибо любовь к Господу именуется Небесной любовью, а милосердие к ближнему - Духовной любовью; первая любовь царствует в наивнутренних (третьих, наипотаенных) Небесах, а вторая - в срединных (вторых) и наинизших (первых от нас) Небесах (п. 9277, 9596, 9684).

10208.

И пусть Аарон искупляет (омывает, очищает) рога (углы) его. Что этим означивается очищение от зла чрез истины веры, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства) любви, очевидно из значения слова "искупление", представляющего собой очищение от зла (п. 9506); из представления образа Аарона, означивающего собой Господа, что касается Его Божественных благ (добра, блаженств) и дел (деяний) спасения (п. 9806, 9946, 10017); и из значения слова "рога", представляющего собой силы (п. 10182), а также внешние ощущения и вместилища (духа) (п. 10186). Что именно "искупление" означивает собой очищение (духа), происходящее чрез истины веры, которые рождены (исходят, произведены) от блага (добра, блаженства) любви, так это потому, что обряд (ритуал) искупления совершался с использованием крови, а под "кровью" означиваются истины веры, исходящие (рождающиеся) от блага (добра, блаженства) любви (п. 4735, 7317, 7326, 7846, 7850, 7877, 9127, 9393, 10026, 10033, 10047); ибо всякое очищение от зла совершается посредством истин веры, исходящих (рождающихся) от благ (добра, блаженств) любви (п. 2799, 5954, 7044, 7918, 9088). Что ритуалы искупления совершались кровью, изливаемой на рога алтаря (жертвенника) всесожжения и алтаря (жертвенника) фимиама (воскурений, благовоний), очевидно по книге Левит (Лев. 4:3, 7, 18, 25, 30, 34; 16:18). [2] Причина, по которой искупление алтарей (жертвенников) совершалось именно таким образом, состояла в том, что святыни становились оскверненными грехами людей (народа), ибо церковь (духовность) представляет собой людей (народ). Именно поэтому, все те вещи, что принадлежали

церкви и именовались ее святынями, то есть, алтарь (жертвенник) и скиния (шатер, обитель) вместе со всем имуществом (принадлежностями) и вещам), которые пребывали при них и в них, становились оскверненными тогда, когда грешили люди; ибо эти святилища принадлежали церкви (людям). Все это можно усмотреть у Моисея: отделите сыновей Израилевых от нечистот их, чтобы не умереть им в нечистотах своих, когда они будут осквернять жилище (обиталище) Мое, что посреди них (Лев. 15:31); и пусть искупит Аарон святое место от нечистот сыновей Израилевых... и так искупит он святая святых... и скинию (шатер) собрания... и алтарь (жертвенник) (Лев. 16:16, 33). [3] И дело, здесь, вот в чем. Все то, что именуется святынями (святым в) церкви, не является святынями (святым), если оно человеком (людьми) не будет принято (почитаемо) с благоговением и святостью. Ибо до тех пор, пока оно не будет принято (почитаемо) с благоговением и святостью, Божественность, исходящая чрез них, не будет наитствовать (проникать, изливаться) в них, ибо все святое (всякая святыня) для человека свято (свята) лишь только тогда, когда есть Божественное наитие (проникновение, нисхождение) в самом человеке. Например, святые (священные) сооружения (строения, храмы, шатры), алтари в них, хлеб и вино для Святой вечери (причастия), становятся святыми исключительно лишь из-за (по причине) присутствия Господа (в человеке, в людях). Именно поэтому, если Господь не может присутствовать там (пребывать в храме, шатре, доме) из-за греховности людей (духовной грязи пребывающих там), то святость оттуда уходит (пропадает, исчезает), ибо (с Господом) оттуда уходит и Божественность. Именно таким образом, святыни церкви и профанируются (оскверняются) грехами, ибо последние удаляют (изводят) в них Божественность. [4] По этой причине и было сказано, что святилища (храмы, обители) оскверняются нечистотами народа (людей), а посему они и должны были искупаться (очищаться) каждый год. Что (обряды) искупления (очищения) совершались кровью, изливаемой на рога алтарей (жертвенников), а не на сами алтари (жертвенники), так это потому, что рога (углы) есть последними (внешними) их краями (оконечностями, окраинами), а в человеке (во внутренней части духа) не может что-либо быть очищено, если до этого у него не были очищены его ощущения и вместилища последние (на окраинах). И это по той причине, что внутренние ощущения и вместилища впадают (нисходят, изливаются) в ощущения и вместилища последние (внешние, крайние, конечные), а сила их наития туда находится в соответствии с состоянием последних. Отсюда и следует, что, если крайние (последние, внешние) были извращены (перевернуты, испорчены, разрушены), то ими и внутренние их извращаются (портятся, переворачиваются, рушатся). Ибо, когда внутренние ощущения и вместилища наитствуют (нисходят, проникают, вливаются) в последующие принимающие их формы, они приспособляются (аккомодируются, подстраиваются) к состоянию своих форм последних (внешних, крайних). Это сродни тому случаю, когда у человека с глазом что-то не так (зло, болезнь), то и его видение (зрение, понимание, рассудок), которое приходит (наитствует) изнутри, видит (усматривает, рассуждает) не иначе, как в соответствии с этим состоянием глаза. Или, когда с руками что-то не так (зло, болезнь), то и его силы (способности), которые приходят (наитствуют) изнутри, не проявляются (не выводятся) иначе, как в соответствии с их состоянием. Отсюда (по аналогии) и следует, что, если природный человек есть (стал) извращенным (испорченным, греховным), то и духовный человек вынужден в нем (чрез него) действовать извращенным (перевернутым, испорченным, греховным) образом (способом); откуда, теперь, следует и то, что именно тогда духовный или внутренний человек и становится закрыт (сверху). [5] Но о том, что

уже было сказано по этому вопросу ранее, можно посмотреть, обратившись к предшествующим отрывкам из Тайн. А именно: что, чтобы стать человеку очищенным (внутренне, для освобождения человеческого духа от зла), он первым делом должен быть очищен, что касается своего природного или внешнего человека (смотри ссылки, приведенные в п. 9325); что все это по той причине, что всевозможные формы наития (проникновения, нисхождения, излияния) свыше проходят из вместилищ и ощущений внутренних в ощущения и вместилища внешние, а не наоборот (п. 5119, 6322); что природный (внешний) человек есть крайним (последним) планом (уровнем), на котором опокаивается (прекращается, завершается) наитие (проникновение, нисхождение, излияние) из духовного мира (п. 5651); что внешний человек (внешняя часть его духа) формируется (образуется) для того, чтобы послужить его человеку внутреннему (внутренней части духа) (п. 5947, 9216, 9828); что, внешний человек, таким образом (в конце концов), полностью переподчиняется (переходит во власть к) внутреннему (п. 5786, 6275, 6284, 6299); что все это по той причине, что внутренний человек находится в Небесах, а внешний - в мире (п. 3167, 10156); что сам по себе (усматривающий лишь себя одного), или предоставленный самому себе (своей соби, самости, Собственному я), внешний человек отделяется и становится противоположен внутреннему (оторванным от внутреннего, от частицы Божественного Я в нем) (п. 3913, 3928). Но более о том, что такое внутренний человек (внутренняя часть духа), а, что такое внешний человек (внешняя часть духа), можно усмотреть по п. 9701-9709.

10209.

Один раз в году. Что этим означивается – вечно (в вечность, постоянно, непрерывно, непрестанно), очевидно из значения выражения "один раз в году", представляющего собой, действие в течение всего года, ибо искупление, совершаемое один раз в году на рогах алтаря (жертвенника) фимиама (воскурений, благовоний) заключало собой искупление, действовавшее в течение целого года; а под "годом", как и под всяким из понятий времени, означивается какое-либо (духовное) состояние и его продолжительность, а также вечность. Здесь же, под искуплением означивается состояние очищения от зла, совершаемое посредством истин веры; ибо именно это состояние означивается под "искуплением на рогах алтаря (жертвенника) фимиама (воскурений, благовоний) один раз в году"; а всякое очищение от зла, или (духовное) возрождение, продолжается (действует) постоянно (вечно, непрерывно, непрестанно), продолжаясь не только в мире нашем, но и в той другой жизни. Что под словом "год" подразумевается все то, что есть постоянно и вечно (непрестанно и безостановочно), можно усмотреть по п. 2906, 7828; что тоже самое означивается и под словами "вчера", "сегодня", "завтра", а также, и под всевозможными подобными понятиями времени, очевидно по п. 2838, 3998, 4304, 6165, 6984, 9939; а, что очищение (освобождение) от зла, или возрождение, продолжается и (с пребыванием) в вечности, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9334, 10048.

10210.

Кровью жертвы искупления за грех. Что этим означивается - чрез истины, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства) невинности, очевидно из значения слова "кровь", представляющего собой Божественные истины (п. 4735, 6978, 7317, 7326, 7846, 7850, 9127, 9393, 10026, 10033, 10047); и из значения выражения "искупительная

жертва за грех", или жертвоприношение, приносимое за грехи, посредством которого совершается искупление, и представляющего собой очищение (освобождение) от зла и исходящих (вытекающих, рожденных) оттуда лжей (фальшей). Что под "грехом" подразумевается жертва за грех, можно усмотреть по п. 10039; а, что под "искуплением" означает очищение от зла и исходящих (рождающихся, вытекающих) оттуда лжей (фальшей), можно усмотреть по п. 9506. Что это очищение (освобождение) совершается посредством истин, происходящих от блага (добра, блаженства) невинности, так это потому, что кровь, посредством которой совершалось искупление, была от тельца (быка, теленка) или агнца (ягненка, барашка), а под "тельцом" означиваются блага (добро, блаженства) невинности во внешнем человеке (п. 9391, 9990, 10132); под "агнцем" же - блага (добро, блаженства) невинности во внутреннем человеке (п. 10132); а, что для приема (принятия, усвоения) истин и благ (добра, блаженств) в человеке должна иметь место (пребывать) невинность, можно усмотреть по п. 3111, 3994, 4797, 6013, 6765, 7836, 7840, 9262, 10134, так же, как и по ссылкам, приведенным в п. 10021. Ибо блага (добро, блаженства) невинности состоят в признании наития (нисхождения, проникновения, излияния, рождения) всех, какие только есть, истин и благ (добра, блаженств) от Господа, а не от самого человека (его соби, самости, Собственного я); а оттого, таким образом, в желании быть ведомым Господом, а не самим собой. Отсюда, теперь, и очевидно, что чем более человек ведется от (полагается на) себя и почитает себя (самоуверен), то тем более он пребывает в любви к себе, и тем менее он пребывает в благах (добре, блаженствах) невинности. Более того, отсюда следует и то, что человек не может быть очищен (войти в состояние очищения) от зла, если он не будет вхож (введен) в состояние невинности (пребывать в нем). Ибо, если он не пребывает в благах (добре, блаженствах) невинности, то ведет его, тогда, не Господь, а он сам (его собь, самость, Собственное я). А тот, кто ведом (руководим) от себя (самим собой, своей собью, самостью, Собственным я), тот по сути ведом адами; ибо собь (самость, Собственное я) человека, есть не что иное, как само его зло, а все зла исходят из адов. Что всякое искупление совершалось или кровью тельца (теленка, телицы), или агнца (ягненка, ярки), или горлиц, или молодых голубей, очевидно у Моисея (Исх. 29:36; Лев. 4:1-7, 13-18, 27 до конца; 5:1-7; 15:14, 28-31; Чис. 6:9-11). Под "горлицами" и "молодыми голубями" (в Слове) также подразумеваются блага (добро, блаженства) невинности.

10211.

Один раз в году пусть он искупает (очищает) его. Что этим означивается удаление (очищение от) зла в вечность (непрестанно), очевидно из значения выражения "один раз в году", представляющего собой все то, что вечно (п. 10209); и из значения слова "искупление", представляющего собой очищение (освобождение) от зла и исходящих (вытекающих, рожденных) от него лжей (фальшей) (п. 9506). Ибо очищение (освобождение) от зла есть не что иное, как удержание от них (сражение с ними) или их удаление (отстранение от них), как это уже и было показано ранее (смотри ссылки, приведенные п. 10057).

10212.

За (во) все рода (поколения) ваши. Что этим означивается – что касается всех тех в церкви, кто пребывает в истинах и благах (добре, блаженствах) веры, очевидно из значения слова "поколения (роды, порождения)", представляющего собой ощущения и

вещи, исходящие (рождаемые) от веры и милосердия, как это и можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 10204. Что, здесь, подразумеваются такие ощущения, которые проявляются в людях, принадлежащих церкви (духовности), так это потому, что подлинны истинны и блага (добро, блаженства) веры и любви могут существовать (рождаться) только у них, ибо только у них есть Слово (Божие); а, что под "сыновьями Израилевыми", в лице которых, здесь подразумеваются "поколения (роды, порождения)", понимается церковь, можно усмотреть и по ссылкам, приведенным в п. 9340.

10213.

Это - святая святых для Иеговы (Господа). Что этим означает - потому, что от Божественно-небесных ощущений (небесных ощущений Божественного Я), очевидно из значения выражения "святая святых", представляющего собой Божественно-небесные ощущения (п. 10129). Что собой представляют Божественно-небесные ощущения и ощущения Божественно-духовные, а также, в чем состоит разница между ними, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277, 9596.

10214.

Стихи 11-16. И молвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал: когда будешь ты делать исчисление (перепись) сыновей Израилевых, что касается тех, которых должно исчислить среди них, то при исчислении их каждый должен дать на искупление (очищение) его души Иегове (Господу), чтобы не было в них язвы при исчислении (переписи) их. Вот что они должны дать за каждого (за себя) из тех, кто проходит исчисление (перепись): половину сикля (шекеля) - в сикль (шекель) святости, сикль (шекель) этот - в двадцать гер (монет), половина сикля (шекеля) - в возвышение (приношение) Иегове (Господу). Всяк, прошедший исчисление (перепись), начиная от сына двадцати лет и выше, должен дать на возвышение (приношение) Иегове (Господу). Богатые не должны давать больше, а бедные не должны давать меньше от (установленной) половины сикля (шекеля), давая даяние на возвышение (приношение) Иегове (Господу) во искупление (очищение) душ ваших. И возьми (прими) серебро искупления из среды сыновей Израилевых, и отдай (направь) его на работы (дела, устройство) скинии (шатра) собрания; и будет оно сыновьям Израилевым для памятования пред Иеговой (Господом) во искупление (очищение) душ ваших. "И молвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал" означает просветление чрез Слово Господне; "когда будешь ты делать исчисление (перепись) сыновей Израилевых" означает всевозможные ощущения церкви (духовности); "что касается тех, которых должно исчислить среди них" означает - что касается приведения в порядок и расположение; "то при исчислении их каждый должен дать на искупление (очищение) его души Иегове (Господу)" означает очищение или освобождение от зла чрез признание и веру, что все блага (добро, блаженства) и истины веры и любви, а также приведение их в порядок и расположение - от Господа, но никак не от человека; "чтобы не было в них язвы (болезни, наказания) при исчислении (переписи) их" означает - чтобы не было наказания за зла при делании блага (добра, блаженства), совершаемого как если бы от себя; "вот что они должны дать за каждого (за себя) из тех, кто проходит исчисление (перепись)" означает приписывание всех, какие только есть, ощущений, принадлежащих вере и любви, Господу; "половину сикля (шекеля) - в сикль (шекель) святости" означает - всевозможных истин, рожденных (исходящих) от блага (добра, блаженства); "сикль (шекель) этот - в двадцать гер (монет)" означает - всевозможных

благ (добра, блаженств); "половина сикля (шекеля) - в возвышение (приношение) Иегове (Господу)" означает - что всевозможные истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) - от одного лишь Господа; "всяк, прошедший исчисление (перепись)" означает - что все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) приписываются лишь одному Господу; "начиная от сына двадцати лет и выше" означает - что состояния рассудительности (интеллигентности, ума), исходящие от истин и блага (добра, блаженства); "должен дать на возвышение (приношение) Иегове (Господу)" означает - должны приписываться лишь Господу одному; "богатые не должны давать больше, а бедные не должны давать меньше от (установленной) половины сикля (шекеля), давая даяние на возвышение (приношение) Иегове (Господу)" означает - что все способности, какими бы они ни обладали, точно так же (равно), как и все, присущие им истины и блага (добро, блаженства) должны приписываться Господу; "во искупление (очищение) душ ваших" означает - что зла, тогда, могут быть удалены (устранены); "и возьми (прими) серебро искупления из среды сыновей Израилевых" означает истины, очищенные благами (добром, блаженствами), которые принадлежат церкви; "и отдай (направь) его на работы (дела, устройство) скинии (шатра) собрания" означает соединение с Небесами чрез признание того, что все истины и блага - от Господа; "и будет оно сыновьям Израилевым для памятования пред Иеговой (Господом)" означает - итак, сохранение (спасение) церкви и всевозможных ее ощущений Господом; "во искупление (очищение) душ ваших" означает - по причине того, что именно таким путем (в такой манере) устраняются зла.

10215.

И молвил Иегова (сказал Господь) Моисею, и сказал. Что этим означается просветление Господом чрез Слово, очевидно из значения слова "говорить (сказать, молвить)", когда это говорится об Иегове и Его разговоре с Моисеем, и представляющего собой просветление Господом чрез Слово; ибо в Слове под именем "Иегова" означается Господь, а в лице (в образе) Моисея означено (представлено) Слово; а под словом "говорить" означается наитие (проникновение, нисхождение, передача), прием (восприятие, усвоение) и наставление (обучение, познание) (п. 2951, 5481, 5743, 5797, 7226, 7241, 7270, 8127, 8128, 8221, 8262, 8660), а, следовательно, и просветление. Ибо просветление - это наитие (проникновение, нисхождение, передача), восприятие (прием, усвоение) и наставление (обучение) Господом в момент прочтения Слова. Что под именем "Иегова", в Слове, означается Господь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373; а, что под именем "Моисей", в представительном смысле, означается Слово (Господне), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372. Что под выражением "Иегова говорит с Моисеем" означиваются несколько иные вещи, так это потому, что слова в Небесах не воспринимаются точно так, как на земле; ибо в Небесах все Божии слова воспринимаются согласно их внутреннему смыслу, тогда как на земле они воспринимаются согласно смыслу своему внешнему; в Небесах же все понимается духовно, а на земле - природно. Небесно-духовное восприятие (интуитивное понимание) происходит мгновенно, без всякого взирания на те знания (понятия, идеи), которые человек понимает во внешнем (мирском) или буквальном смысле. На этом же уровне происходит и сообщение (сочетание, соединение) небесных ангелов с человеком. И это по той причине, что все помыслы (всякая мысль) человека наитствует (проникает, нисходит, втекает) в него из духовного мира, или, что тоже самое, что все его помыслы (мысли) в своем первоначале

(исток)е) есть духовными, тогда как во внешнем человеке посредством наития (проникновения, нисхождения, втечения) они становятся (отражаются) природными.

10216.

Когда будешь ты делать исчисление (перепись) сыновей Израилевых. Что этим означиваются всевозможные ощущения и вещи церкви (духовности), очевидно из значения слова "исчисление (перепись, число, сумма, итог)", представляющего собой все сущее (имеющее место); и из представления образа "сыновей Израилевых", означивающих собой церковь (смотри ссылки, приведенные в п. 9340). Что все сущее (имеющее место) в церкви означивается под выражением "исчисление (перепись) сыновей Израилевых", так это потому, что внутренний смысл Слова Божиего есть суть таким, каким он есть в Небесах. Такие имена, как Израиль, Моисей, Аарон и многие другие, туда не проходят (там не воспринимаются); ибо смысл этих имен находится (имеет место) среди понятий и имен вещей материальных, которые существуют исключительно ради природно-телесных чувств человека; но, там, вместо них воспринимаются небесно-духовные ощущения и вещи, принадлежащие Небесам и церкви (составляющие собой их). Ангелы Небес - духовны (сотворены из материй Небес) и воспринимают все происходящее согласно своей сущности (природе), то есть, духовно. Что в Небесах под выражением "сыновья Израилевы" понимается церковь, так это потому, что в наивнутренних (наисокровенных, третьих) Небесах, где Господь присутствует (ощущается) больше, чем в Небесах более низших, под именами из Слова, чисто в благом (добром, блаженном) смысле, понимается сам Господь; и это под такими именами, как Абрахам, Исаак, Иаков, Моисей, Аарон, Давид, Иосиф, Иуда (Иудея) и Израиль. А так как под этими именами понимается Господь, то поэтому всевозможные Божественные ощущения и вещи Небес и церкви, происходящие от Господа, воспринимаются под этими же именами, также; ибо так это в соответствии со связью (с порядком нисхождения и следования) ощущений и вещей в Слове. Восприятие (понимание) исходит (вытекает, наитствует) от Господа, Который и есть Словом; ибо вся рассудительность (интеллигентность, понимание) и мудрость исходят от Господа, а без Него все есть ничто (зря).

10217.

Что касается тех, которых должно исчислить среди них. Что этим означивается – что касается приведения в порядок и расположение, очевидно из значения слова "исчисление (перепись, установление числа)", когда говорится обо всех ощущениях и вещах церкви, которые есть суть истинами и благами (добром, блаженствами) веры и любви, как об установлении порядка и расположения среди них (между ними). Откуда и следует, что под "теми, которые числятся (пронумерованы, посчитаны)" означиваются все те ощущения и вещи, которые были установлены (поправлены и приведены) в порядок и расположение. Что под словом "исчисление (перепись, нумерация, полный список)" означивается именно это, так это потому, что исчисление (перепись, нумерация) представляет собой обзор (осмотр, искупление), а то, что исследовано (осмотрено, искуплено) Господом, то, также, приводится (устанавливается) Им в порядок и расположение. Более того, слово, которым здесь выражается исчисление (перепись, нумерация), на языке оригинала означивает собой еще и исследование (обход, осмотр), и оценку (учет, опись, инвентаризацию), и наблюдение (делание замечаний, выговоров), а

также посещение (наказание), командование (раздача поручений) и руководство, итак, приведение в порядок и расположение. Что все эти значения принадлежат одному и тому слову, так это потому, что в смысле духовном одно значение включает в себя другое, ибо духовный смысл - это внутренний (более глубокий) смысл слова. Внутренний же смысл весьма часто содержится в словах языков (разных народов), а особенно языков (народов) восточных. [2] Что, в духовном смысле, в котором говорится об истинах и благах (добре, блаженствах) веры и любви, под словом "исчислить (переписать, подсчитать)" означает приведение в порядок и расположение, очевидно также и по тем отрывкам из Слова, где говорится об "исчислении (переписи)", а также о "числе" кого-либо. Как это у Исайи: слышен голос (бурлит шум) смятения (смуты) племен (народов) царств, собравшихся вместе; это Иегова Саваоф исчисляет (осматривает и приводит в порядок) Свое боевое войско (Свои армии для войны) (Ис. 13:4); вознесите ввысь очи (в Небеса глаза) ваши и посмотрите, Кто сотворил их; Кто выводит исчислить (на смотр) войско (силы) их и называет (именует) их всех по имени; по множеству силы и могущества в силе ни один человек у Него не имеет недостатка (Ис. 40:26). И у Давида: Иегова, который исчисляет число звезд; и называет (именует) всех их по имени (Пс. 147:4). Что под "исчислением" в этих отрывках подразумевается приведение в порядок и расположение, очевидно; ибо сказано об Иегове, то есть, о Господе, Который никогда не исчисляет (не проводит смотры) ни армий (сил, войск), ни звезд, но приводит в порядок и располагает все то, что означает (подразумевается) под "войском" и "звездами", которые (во внутреннем смысле) есть суть истинами и благами (добром, блаженствами) веры и любви; ибо (в Слове) речь идет не о войнах в природном мире, а о войнах в мире духовном, которые есть суть войнами (борьбой) или сражениями (битвами) истин блага (добра, блаженства) супротив лжей (фальшей) зла. Что под словом "войны", в духовном смысле, означаются именно такие сражения, очевидно по п. 1664, 2686, 8273, 8295; что под словом "войска (армии, силы)" означаются истины и блага (добро, блаженства) церкви и Небес, очевидно по п. 7988, 8019; а, что под словом "звезды" означаются познания (понятия) истин и благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 2495, 2849, 4697. [3] Когда мы узнаем (знаем), что означает под "исчислением (переписью)" и "сыновьями Израилевыми", становится вполне очевидным то, почему Давиду не позволялось исчислять народ и почему после того, как он их исчислил (переписал), к нему был послан пророк Гад, который объявил (пророчество) о наказании (2 Сам. 24:1-15); и почему здесь (стих 12) было сказано, что "каждый должен дать на искупление (очищение) его души Иегове (Господу), чтобы не было в них язвы при исчислении (переписи) их". Ибо под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются истины и блага (добро, блаженства) церкви, а под "исчислением" подразумевается приведение их в порядок и расположение. Но так, как только один лишь Господь производит упорядочение и расположение среди истин и благ (добра, блаженств) веры и любви у всех тех, кто пребывает в церкви и в Небесах, то, когда это делается человеком, как это было сделано Давидом чрез Иоава, то под этим действием означает упорядочение и расположение таких ощущений и вещей не от Господа, а от человека; а это уже не упорядочивание и расположение, но разрушение. Если бы исчисление (перепись) сыновей Израилевых не было бы связано с такими вещами (духовного мира), то в их исчислении (переписи) не было бы никакого ни греха, ни вины. [4] Что под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются духовные истины и блага, которые есть суть истинами и благами (добром, блаженствами) церкви и Небес, можно усмотреть по п. 5414, 5801, 5803, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 7957, 8234,



8805; что тоже самое означивается и под "родами (коленами)", на которые были разделены сыновья Израилевы, можно усмотреть по п. 3858, 3926, 4060, 6335, 6397. Так как под "сыновьями Израилевыми" и их "родами (коленами)" означиваются именно такие вещи, а последние есть суть неисчислимы, то поэтому, в Слове, о них (о евреях) и было сказано: но будет число их, как песок морской, который невозможно ни измерить, ни исчислить (Осия 1:10); кто исчислит (сосчитает) прах (пыль) Иакова и число Израиля? (Чис. 23:10); и сказал Иегова Абрахаму: вот сделаю Я семя твое прахом земным, так что, если кто сподобится исчислить прах земной, то будет исчислено им и семя твое (Быт. 13:16; 16:10); взгляни в Небеса и сосчитай звезды, сможешь ли их сосчитать... Таким будет и семя (потомство) твое (Быт. 15:5). Что под "сыновьями Израилевыми" и "семенем Абрахамовым" не подразумевается их потомство (последующие поколения), но духовные истины и блага (добро, блаженства), которые есть суть неисчислимы, а по большей части, также, и неопишуты (невыразимы), можно усмотреть из того факта, что (по численности) их (евреев) было никак не больше, чем других племен (народов), о чем также свидетельствует и сам Моисей: не по причине вашего множества, превышающего все другие народы, возжелал взять Вас Иегова (Господь) и избрать Вас, но оттого, что вы есть наименьшим (наихудшим) из всех народов (Втор. 7:7). [5] Более того, и у Иереми под "исчислением (переписью)" подразумевается приведение в порядок и расположение: и будут еще в городах Иерусалима и Иудеи проходить стада чрез руки исчисляющих их (Иер. 33:13). Где блага (добро, блаженства) и истины церкви уже означиваются под "стадами" (п. 6048, 8937, 9135); а под выражением "чрез руки исчисляющих их" означивается – чрез расположение Господа. И у Давида: кто знает (ведает) ярость (пылкость, силу) гнева Твоего? Научи исчислять дни наши правильно (праведно), чтобы мы смогли облечь в мудрость сердце свое (Пс. 90:12). Здесь, под выражением "исчислять дни" означивается приведение в Божественный порядок и расположение состояний жизни; когда же они "исчислены", то под этим означивается такое состояние, когда все истины и блага приведены в порядок и расположение, то есть, тогда, когда они закончены (завершены); как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Исаяи: неужели в скончании (в завершении, на исходе) дней моих, пойду я к вратам ада; неужели исчислен я по остатку лет моих (Ис. 38:10). У Даниила: пред царем Валтасаром явилась надпись: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН (исчислено, исчислено, взвешено, разделено) (Дан. 5:25). И, если под самим "исчислением" означивается приведение в порядок и расположение, то под знаком итога "исчисления" означивается все то, что завершено (закончено, финишировало); ибо это подобие того, когда по завершении вычисления под числами рисуется (проводится) итоговая линия. [6] Что под "исчислением (переписью, списком)" подразумевается приведение в порядок и расположение, так это потому, что под "числом" подразумевается качество духовных вещей и состояний, тогда как качество определяется присоединяемым (характеризующим, прописываемым) числом. Откуда и следует, что под словом "исчислить" означивается квалификация (определение, характеристика) вещи (понятия), тогда как в ощущениях и вещах духовных квалификация (определение, характеристика) осуществляется Господом посредством приведения в (Божественный) порядок и расположение. Именно это под словом "число" и означивается у Иоанна: он (зверь) дал (сделал) всем начертание (метку, знак, клеймо, печать) на правую руку их или на чело их... чтобы никто не мог ни купить, ни продать, кроме тех, кто имеет начертание (метку, знак, печать), то есть, имя зверя или число имени его... Такова, мудрость. Пусть тот, кто имеет рассудок (рассудительность, интеллект), сосчитает

(исчислит) число зверя; ибо оно есть число человеческое, а число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13:16-18). [7] Речь в этой главе (Откровения) идет о звере из моря и о звере из земли; под "зверем из моря" подразумеваются истины церкви, сфальсифицированные (подделанные, преломленные) чрез посредство знаний, которые исходят из внешнего мира в природную память; а под "зверем из земли" подразумеваются истины церкви, сфальсифицированные (подделанные, преломленные) чрез посредство буквального смысла Слова, применяемого ради споспешествования (благоволения, покровительства) злам любви к себе и миру; ибо под словом "земля" означает церковь, что касается благ (добра, блаженств) и истин (смотри ссылки в п. 9325); тогда как под словом "море" означаются памятуемые природные знания, в общем (п. 28, 2120, 2850). Под выражением "иметь знак зверя на руке и на челе (на лбу)" означает признание (принятие, усвоение) и любовь к этим формам лжи (фальши); под выражениями "иметь имя зверя" и "иметь число имени его (зверя)" означает признание (принятие, усвоение) их такими, какими они есть (не взирая на то, что они от зла); ибо под словом "чело (лоб)" означает любовь (п. 9936), а под словом "имя" означает полное (в полном комплексе) качество того, о чем говорится (п. 3006, 3421, 6674, 8274, 9310). [8] Под выражением "сосчитать (исчислить) число зверя" означает - исследовать (испытать) и познать (понять) поддельность (ложность) сфальсифицированных истин церкви; под "числом человека" означает направленность и состояние этой церкви; под числом "шестьсот шестьдесят шесть" означает ее качество, что касается всевозможных сфальсифицированных (подделанных) истин, а также лжей (фальшей), исходящих от (со) зла в комплексе (полноте своей), а также, что касается профанации (осквернения) святости, итак, ее конец (смерть, уничтожение). Знать (понимать) эти вещи и исследовать (испытывать, проходить сквозь них, раскрывать) их – в этом участь мудрого и рассудительного (интеллигентного) человека. Именно поэтому и сказано: "...такова, мудрость. Пусть тот, кто имеет рассудок (рассудительность, интеллект), сосчитает (исчислит) число зверя". Под числом "шесть" означает тоже самое, что и под числом "двенадцать", ибо оно есть суть половиной от него (п. 3960, 7973, 8148); под числом же "двенадцать" означаются все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) церкви, в комплексе (в своей полноте) (п. 2129, 2130, 3272, 3858, 3913, 7973). Откуда, теперь, и следует, что, в противоположном смысле, под ним означаются все, какие только есть, лжи (фальши) и зла (пороки), в комплексе (в своей полноте). Триплет (утроение) числа шесть, также, означает собой конец (исполненность, полноту, завершенность), ибо конец (уничтожение) - это тогда, когда истины спрофанированы (осквернены) полностью. [9] Из всего этого, теперь, уже с полной очевидностью можно усмотреть и то, что числа в Слове заключают в себе (выражают, укутывают собой) духовные вещи и состояния, а также, означают собой их качество согласно конкретному значению прописываемого числа. И это, как в следующих словах у Иоанна: ангел измерил стену святого Иерусалима в сто сорок четыре локтя, которые есть мерою человеческой, то есть, ангельской (Откр. 21:17). Под числом, прописанным в этом отрывке, означаются всевозможные истины и блага (добро, блаженства) в комплексе (в своей полноте); ибо, в силу того, что оно является исходящим (произведенным) от числа двенадцать и полученным чрез умножение последнего самого на себя (возведением во вторую степень), то поэтому под числом "сто сорок четыре" означает тоже самое, что и под числом "двенадцать" (п. 7973). Собственно, поэтому, здесь, и сказано, что эта "мера есть мера человеческая", точно так, как это было сказано и чуть выше: "ибо оно есть число

человеческое"; но так как, здесь (в Откровении), означаются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), то далее прибавляется, что эта мера есть также и "мерой ангельской". И это по той причине, что под словом "ангел", в Божием Слове, означаются истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства), ибо всякий ангел есть суть приемником (получателем, сосудом,местилищем) Божественных истин, исходящих от Господа (п. 8192).

10218.

То при исчислении (переписи) их каждый должен дать на искупление (очищение) его души Иегове (Господу). Что этим означает очищение или освобождение от зла (оправдание и прощение) чрез признание (чрез дела, деяния) и веру, что все блага (добро, блаженства) и истины веры и любви, а также приведение их в порядок и расположение (упорядочение и распределение) - от Господа, но никак не от человека, очевидно из значения выражения "на искупление его (своей) души", представляющего собой очищение или освобождение от зла посредством истин веры, чрез которые приходит признание (принятие, восприятие) того, что все истины и блага исходят от Господа; и из значения выражения "исчисление (перепись) Израиля", представляющего собой приведение их в порядок и расположение одним лишь Господом, а не человеком. Что, здесь, означаются именно эти вещи, очевидно из всего сказанного о половине шекеля (сикля), которая должна была быть отдана Иегове, и об искуплении ею при исчислении людей (переписи народа). Ибо под "сиклем (шекелем) святости" означаются те истины, которые исходят от одного лишь Господа; под "искуплением от того сикля" означает очищение или освобождение от зла (п. 9506); а под "исчислением сыновей Израилевых" подразумевается приведение в порядок и расположение всех (каждой и всякой из) истин и благ (добра, блаженств) церкви (п. 10217). [2] И дело, здесь, вот в чем. Что исчислять (переписывать) сыновей Израилевых было запрещено, так это потому, что под словом "исчислить (переписать, составить список)" означает приведение в порядок и расположение, а под "сыновьями Израилевыми" и "родами (коленами)", на которые они были разделены (по которым они были распределены), означаются все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) веры и любви в комплексе. А так как приведение их в порядок и расположение принадлежит лишь одному Господу, но не человеку, то самостоятельное (от себя) исчисление их (составление списка, перепись) есть преступлением (присвоением чужой собственности), которое совершается теми, кто от себя (самости, соби, Собственного я) претендует на Божии истины веры и блага (добро, блаженства) любви, и приведение их в порядок и расположение. Качество (характер) таких людей хорошо известно в церкви; ибо это суть те, кто оправдывает себя (считает себя праведным, Собственное я наиболее достойным) чрез приписывание себе заслуг за провозглашение (составление списка, знание и делание) всевозможных истин веры и любви, а оттого, следовательно, и все те, кто полагает, что сам один (лично, от себя, сам по себе) заслужил Небеса своей верой и своими делами. Именно это зло и было сокрыто под исчислением (переписью) народа Давидом, о чем во второй книге Самуила написано так: и вновь возгорелся гнев Иеговы (Господа) супротив Израиля, и возбудил он Давида супротив них, и сказал: иди, исчисли (перепиши) Израиль и Иуду... И сказал царь Иоаву: пройди по всем родам (коленам) Израилевым и сосчитай народ (перепиши людей), чтобы знать число народа... И сказал Иоав царю: Иегова (Господь), Бог твой, прибавит людей (народу) стократно, сколько бы их ни было, но зачем господину моему царю желается это сделать?

Но царское слово возобладало (возымело перевес) над Иоавом и над князьями (первенцами, начальниками) войска, и пошли они исчислять народ Израиля (делать перепись)... И вздрогнуло (ударило, поражено было) сердце Давидово после переписи, и сказал он Иегове (Господу): сильно я согрешил тем, что я сделал; и все же, о Иегова (Господь), отведи (исправь), умоляю Тебя, беззаконие раба (нечестие слуги) Твоего, ибо поступил я очень глупо (дурно, скверно)... И пришел (был послан) к Давиду Гад пророк, чтобы тот избрал одно из трех зол... и избрал Давид язву (болезнь, мор), от которой умерло семьдесят тысяч человек (2 Сам. 24). [3] Из всего этого, и очевидно, насколько велик был грех исчислить (переписать) Израиль. Но это не потому, что исчисление само по себе было грехом, а потому, что, как уже было сказано, под исчислением (составлением списков) сыновей Израилевых Давидом означает приведение в порядок и расположение всевозможных ощущений веры и любви от самого себя (от соби, самости, Собственного я), а не от Господа, где под самим "исчислением (переписью, итоговым списком)" означает приведение в порядок и расположение, а под "сыновьями Израилевыми" – все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) веры и любви. Собственно, поэтому, итак для того, чтобы они могли бы быть избавлены от греха при исчислении сыновей Израилевых, им и было велено отдавать половину шекеля (сикля) во искупление; ибо сказано: "то при исчислении (переписи) их каждый должен дать на искупление (очищение) его души Иегове (Господу), чтобы не было в них язвы (болезни, мора) при исчислении (переписи) их". Отсюда, и очевидно, что под этими словами подразумевается очищение или освобождение от зла чрез признание того, что все истины и блага (добро, блаженства) веры и любви, а также их приведение в порядок и расположение исходят от Господа, а вовсе (никак) не от человека. [4] Что это так, а именно: что все блага (добро, блаженства) и истины веры и любви происходят от Божественного Я, а вовсе не от я человека, хорошо известно в церкви. Так же, как известно в церкви и то: что приписывать их себе есть суть злом в человеке; и, что освобождается (спасается) от этого зла только тот, кто признает и верит, что все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) исходят (производятся) от Господа; ибо иначе (в душе) уже не остается какого-либо места Божественности (Божественному Я), а все Божественное (Божие) приписывается и присваивается себе (своей соби, самости, Собственному я). Но, что касается того, что уже было сказано по этому вопросу ранее; а именно: что всяк, кто верит (думает, полагает, считает), что он делает (совершает, сотворяет) блага (добро, блаженства) сам по себе (от себя, от самости, от Собственного я), а не от (Божественного Я) Господа, становится верующим, также, и в то, что это он от себя заслуживает Небеса, можно усмотреть по п. 9974. Что блага (добро, блаженства), исходящие от себя (от соби, самости, Собственного я), а не от Господа, не являются суть подлинными благами (добром, блаженствами), ибо всяк, делающий (творящий) блага (добро, блаженства) от себя (от соби, самости, Собственного я), делает (совершает, сотворяет) их от (в силу собственного) зла, можно усмотреть по п. 9975, 9980; что люди такого рода презирают ближнего (пренебрегают им, равнодушны к нему) и гnevаются на Самого Бога, когда за сделанное не получают награду (вознаграждение, оплату), можно усмотреть по п. 9976; что такие люди не могут принять в себя Небеса, можно усмотреть по п. 9977; что такие люди совершенно не могут (не способны) сражаться и выстоять супротив адов; но, что за тех из них, кто начинает признавать и верить (ощущать и понимать), что все блага (добро, блаженства) и истины исходят от Господа, вступается и сражается уже Сам Господь, можно усмотреть по п. 9978; а, что один лишь только

Господь и имеет заслугу и праведность, можно усмотреть по п. 9486, 9715, 9809, 9979-9984, 10019, 10152.

10219.

Чтобы не было в них язвы (болезни, наказания) при исчислении (переписи) их. Что этим означается - чтобы не было наказания за зла при делании блага (добра, блаженства), совершаемого как если бы от самого себя, очевидно из значения слова "язва (болезнь, чума)", представляющего собой наказания за зло, о которых, здесь, ниже и пойдет речь; и из значения выражения "исчисление (перепись) сыновей Израилевых", представляющего собой приведение в порядок и расположение истин и благ (добра, блаженств) веры и любви, о которых уже говорилось чуть выше, в п. 10217. Сказано "как от себя" потому, что до тех пор, пока человек не станет пребывать в вере, исходящей от любви к благам (добру, блаженствам), все благие (добрые, блаженные) дела (деяния), которые человек делает (совершает), он не воспринимает иначе, как делание блага (добра, блаженства) от самого себя. Ибо блага (добро, блаженства) нaitствуют (втекают, проникают, нисходят) от Господа и принимаются (уловляются) человеком нутром, а те ощущения и вещи, которые принимаются внутренне, сперва (сначала) ощущаются не иначе, как в себе самом и от себя самого. Они не воспринимаются исходящими от Господа до тех пор, пока они не войдут в познание (осознание, понимание, мысли, понятия), а затем - в признание (подтверждение), исходящее от веры. Ибо прежде этого он не может отразить (сообразить, помыслить, представить) о том, что ощущение идет (наитствует, втекает, проникает, нисходит) от Божественного Я; и совершенно не воспринимает этого, то есть, не ощущает этого в себе до тех пор, пока он не начнет желать (хотеть, жаждать) и любить, чтобы так это было. [2] Это подобно самой жизни в человеке и двум его внутренним жизненным способностям, которые есть суть рассудком (пониманием, интеллектом) и волей. Разве кто до наставления не верит (не думает, не считает), что жизнь (жизненность) есть (пребывает) в нем самом, итак, что все, что он делает телом в этой жизни, исходит от него самого, и то же самое, что касается рассудка (понимания, мыслей) и воли (желаний)? Когда тем не менее, и жизнь его в общем, и рассудок (разумение, понимание, мышление) его и воля действуют по наитию (влиянию, проникновению, нисхождению) в него (в них): истин рассудка (понимания) и благ (добра, блаженств) воли - с Небес от Господа, но лжей (фальшей) рассудка (разумения, понимания) и зол (пороков) воли - из адов. Ибо, если бы с человеком не было бы ни ангелов, ни духов, чрез которых совершается это наитие (проникновение, влияние, нисхождение, втечение), то он не смог бы прожить и одного мгновения, а, следовательно, не смог бы ни мыслить (думать), ни желать (хотеть, намереваться), как это и можно усмотреть по тому (опыту и) множеству практик, что были представлены в конце нескольких глав там, где речь шла о наитии (притоке, проникновении, нисхождении, влиянии), ссылки на которые приведены в п. 9223, 9276, 9682. [3] Но до тех пор, пока человек верует (думает, считает, полагает), что он делает (совершает) все от себя, и это, как блага (добро, блаженства), так и зла, до тех пор блага (добро, блаженства) на него не влияют (не господствуют в нем), а зла так и липнут к нему. Тогда как с того момента, как он начинает признавать (понимать, осознавать) и верить, что блага (добро, блаженства) исходят от Господа, а не от него самого (не от самости его, не от Собственного я), и, что зла исходят из адов, то с того момента блага (добро, блаженства) влияют (господствуют) в нем, а зла более не прилипают к нему; и даже, более того, в той мере и степени, с которой блага (добро, блаженства) влияют на него

(господствуют в нем), то в той же мере и степени зла удаляются (отходят) от него, то есть, в той же мере и степени он очищается и освобождается от последних. Но до тех пор, пока человек состоит в таких состояниях (духа), в которых он не может воспринимать (усваивать, получать) и ощущать (уловлять) наитие (проникновение, нисхождение, втечение) благ (добра, блаженств) от Господа, до тех пор он блага (добро, блаженства) должен делать так, как если бы от самого себя, но при всем при этом он все же должен признавать (принимать) и верить, что исходят (рождаются) они от Господа. Когда же им все это делается именно так, то он, также, освобождается от зла; но для того, чтобы от зла он мог освободиться бесповоротно, это признание должно быть исповеданием не одних только уст, но самого сердца. [4] Что под словом "язва (болезнь, мор, чума)" означаются наказания за зла, очевидно и без объяснения. Три "язвы (болезни, мора, чумы)" или три наказания (кары, страдания, бедствия, мучения) следуют за теми, кто приписывает себе истины и блага (добро, блаженства) веры и любви, то есть, кто верит, что они сами по себе заслуживают Небес своими делами; ибо те, кто приписывает их себе, верят также, что они сами (от себя, от соби, от Собственного я) заслуживают Небес. Эти три наказания (кармы страдания) таковы:

1. Человек не может принять (получить, усвоить, обрести) что-либо из благ (добра, блаженств) любви и истин веры.
2. Человека непрестанно (постоянно) преследуют зла и лжи (фальши).
3. Истины и блага, принятые (полученные, усвоенные, обретенные) с младенчества, погибают.

Собственно, эти три наказания (кармы страдания) и означаются под теми тремя "язвами (болезнями, бедами)", которые были предложены Давиду пророком Гадам за исчисление (перепись) людей (2 Цар. 24:13):

1. Семь лет голода (в Израиле).
2. Три месяца бегства от своих врагов.
3. Три дня мора (язвы, болезни) среди людей.

[5] Ибо под "голодом" подразумевается недостаток (нехватка, исчезновение) и скудость (истощенность, малость) благ (добра, блаженств) и истин веры и любви, так как последние означаются под хлебом и пищей (едой), итак, под пшеницей, ячменем, маслом и вином, которых не хватает (в дефиците), когда стоит (длится) голод. Под "бегством от врагов (изгнанием из отечества)", во внутреннем смысле, подразумевается преследование (гонение) злами и лжами (фальшами), ибо тот, кто приписывает себе блага (добро, блаженства) и истины, не может бороться (выстоять) супротив зол и лжей (фальшей), которые исходят (поднимаются) из адов (п. 9978), и которые, в духовном смысле, являются врагами человека, от которых он бежит и которыми он преследуется (гоним). Но под "мором (язвой, болезнью, чумой)" подразумевается опустошение и истребление (истощение) благ (добра, блаженств) и истин, принятых (усвоенных, полученных, обретенных) с младенчества (п. 7505). Под тем, что Давид избрал "мор (язву, болезнь, чуму)", от которого (среди евреев) умерло семьдесят тысяч человек, означает: что всевозможные истины и блага (добро, блаженства) веры и любви, имевшие место среди племен (народа) Израиля и Иудей, погибли (исчезнут), точно так же, как и они сами; и, что случилось это потому, что они не признали Господа, от Которого все блага (добро, блаженства) и истины происходят изначально. Под выражением "три дня", точно так же, как и под выражением "семьдесят тысяч" в отношении тех людей, которые умерли, означает: полнота (исполненность) произошедшего (наказания).

10220.

Вот что они должны дать за каждого (за себя) из тех, кто проходит исчисление (перепись). Что этим означивается приписывание всех, какие только есть, ощущений, принадлежащих вере и любви, Господу, очевидно из значения слова "дать (даяние, приношение)"; а именно: во искупление (очищение) души, которое должно было составлять половину шекеля (сикля), и представляющего собой освобождение (оправдание) от зла (итак, прощение) чрез признание (познание, осознание) того, что все, что составляет веру и любовь, исходит от Господа, но никак (никоим образом) не от человека (п. 10218). Отсюда, и следует, что под выражением "каждый из тех, кто проходит исчисление (перепись)" означивается всяк из тех, в ком истины и блага (добро, блаженства) упорядочены и расположены Господом. Ибо "каждый, кто проходит" - один из сыновей Израилевых, а под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются все, какие только есть, духовные блага (добро, блаженства) и истины (п. 5414, 5801, 5803, 5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879, 5951, 7957, 8234, 8805); тогда как под "исчисленными (посчитанными, переписанными)" подразумеваются все те, которые приведены Господом в порядок и расположены (перестроены) Им (п. 10218).

10221.

Половину сикля (шекеля) - в сикль (шекель) святости. Что этим означиваются всевозможные истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "половина", представляющего собой все, какие только есть; и из значения слова "шекель (сикль)", представляющего собой истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства). Что под словом "половина" означиваются всевозможные или какие только есть, так это потому, что половина шекеля (сикля) состояла из десяти гер, то есть, из десяти монет, а под числом "десять" означиваются все, какие только есть, ощущения или вещи (п. 4638), а также, их остатки (реликвии, наследия) (п. 576, 1906, 1988, 2284), которые, что касается человека, есть суть сокрытыми в его внутренних вместилищах истинами и благами (добром, блаженствами), запасенными и сохраняемыми в нем Господом (п. 5135, 5342, 5897, 5898, 7560, 7564). Что под словом "шекель (сикль)" означиваются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), так это потому, что шекель был весом (мерой измерения) серебра, а также золота. Под "серебром" же подразумеваются истины, а под "золотом" - блага (добро, блаженства). А поскольку мера истин, исходящих от благ (добра, блаженств), и благ (добра, блаженств), исходящих от истин, определяется числом гер или монет в шекеле; то и сам "шекель (сикль)", рассматриваемый, как мера веса, означивает собой количество. Отсюда и очевидно, что, когда говорят "шекель (сикль) святости", то под этим означивается количество (мера) истин и благ (добра, блаженств); ибо истины и блага (добро, блаженства) есть суть тем, что именуется "святое (святость)", потому что они исходят от Господа, Который один только и есть свят. Но более подробнее о слове "шекель (сикль)" и о его значении можно прочитать в п. 2959.

10222.

Шекель (сикль) этот - в двадцать гер (монет). Что этим означивается количество всевозможных благ (добра, блаженств), очевидно из значения числа "двадцать", представляющего собой все, какие только есть ощущения и вещи, и остатки (реликвии, наследия) блага (добра, блаженства), так же, как и все то, что свято. Что под этим числом

означиваются всевозможные ощущения, исходящие от вещей, а оттуда, следовательно, и полнота их, можно усмотреть по п. 9641; что под ним означиваются остатки (запасы, накопления) блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 2280; а, что под ним означивается святость - по п. 4759, 7842, 7903. Ибо, когда в Слове говорится о Господе, то под числом "двадцать" означивается Его Собственное Я (Самость), то есть, то, что есть суть Самой Святостью (п. 4176). Отсюда, и очевидно, почему шекель (сикль) составляет собой двадцать гер или монет, и почему он в этом и других отрывках именуется "шекелем (сиклем) святости" (Лев. 27:3; Чис. 3:47, 50; 7:13, 19, 25, 31, 37, 49, 55, 61, 67, 73; 18:16). Что шекель (сикль) был весом (мерой) и как для серебра, так и для золота, можно усмотреть у Моисея (Быт. 24:22; Исх. 38:24) и у Иезекииля (Иез. 4:10; 45:12).

10223.

Половина сикля (шекеля) - в возвышение (приношение) Иегове (Господу). Что этим означивается - что всевозможные истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) - от одного лишь Господа (принадлежат только Господу), очевидно из значения выражения "половина сикля", представляющего собой всевозможные истины, исходящие от блага (добра, блаженства), и о которых уже было сказано чуть выше, в п. 10221; и из значения выражения "в возвышение (приношение) Иегове", представляющего собой все то, что принадлежит одному только лишь Господу (п. 10093).

10224.

Всяк, прошедший исчисление (перепись). Что этим означивается – что все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) должны приписываться лишь одному Господу, очевидно и из того, что уже было сказано выше, в п. 10220.

10225.

Начиная от сына двадцати лет и выше. Что этим означиваются состояния рассудительности (интеллигентности, понимания), исходящие от истины и блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "двадцать", когда оно говорится о возрасте человека, и представляющего собой, тогда, состояния рассудительности (интеллигентности, понимания), исходящие от истин и благ (добра, блаженств). Что под числом "двадцать" (в отношении человека) означивается состояние рассудка, когда он состоит в истинах и благах (добре, блаженствах), так это потому, что, когда человек достигает двадцатилетнего возраста, он начинает думать (мыслить, понимать) от самого себя. Ибо от самого раннего младенчества до глубокой старости человек проходит чрез череду (ряд) состояний относительно своих внутренних ощущений и вместилищ, и которые принадлежат рассудку (пониманию, рассудительности) и мудрости. Первое состояние, от рождения и до пятого года жизни, есть суть состоянием неведения (невежества, непонимания, неопытности) и невинности (наивности, непорочности) в неведении, именуемое младенчеством (детством). Второе состояние, от пятого года до двадцатого, есть суть состоянием наставления и самообучения (поучения и познания), именуемое детством (отрочеством, юностью). Третье состояние, от двадцатого года до шестидесятого, есть суть состоянием рассудительности (понимания, опыта), и именуемое взрослением (созреванием), от юношества до мужества (зрелости). Четвертое же или последнее состояние, от шестидесятого года и далее (выше), есть суть состоянием мудрости и невинности (наивности, непорочности) в мудрости. [2] Эти последовательные состояния жизни человека и означиваются под числами возраста "пять", "двадцать" и



"шестидесять" у Моисея: когда кто-либо дает (от себя лично) некий обет (обещание о приношении Господу за себя или за кого-то), то оценка (цена) обета для мужчин от сына двадцати лет даже до сына шестидесяти лет будет пятьдесят шекелей (сиклей) серебра... если же это женщина, то оценка (цена) составит тридцать шекелей (сиклей)... От сына же пяти лет до сына двадцати лет, оценка (цена) будет: если мужчина - двадцать шекелей (сиклей), а если женщина - то десять шекелей (сиклей)... От сына же месячного и до сына пяти лет оценка (цена) для мужского пола будет пять шекелей (сиклей), а для женского - три шекеля (сикля)... Но от сына шестидесяти лет и выше оценка (цена) будет пятнадцать шекелей (сиклей), а от женщины - десять шекелей (сиклей) (Лев. 27:2-7). [3] Очевидно, что первое состояние - это состояние неведения (непонимания, неопытности), а также невинности (наивности, непорочности) в неведении. Когда человек пребывает в этом состоянии его внутренние вместилища (духа) формируются (выстраиваются) для использования (действия), и, следовательно, не проявляются (еще не раскрыты), за исключением лишь только тех, которые есть суть самыми наивнешними и принадлежат чувственному человеку; а когда проявляются (открыты, видимы) только лишь наивнешние, то тогда имеет место неведение (невежество, отсутствие понимания, восприятия). Ибо все понимание и восприятие человека, исходит изнутри (из внутренних вместилищ). Отсюда, также, можно усмотреть и то, что имеющая тогда место невинность (наивность, непорочность), именуемая еще невинностью младенчества, есть суть невинностью (наивностью, непорочностью) наиболее внешней. [4] Что второе состояние есть состоянием наставления и самообучения (поучения и познания), также очевидно. Такое состояние еще не есть состоянием подлинной рассудительности (понимания, восприятия, личного опыта), ибо в это время ребенок (дитя, подросток) не делает еще от себя (самостоятельно) никаких выводов (заключений), не проводит для себя различия между одними истинами и другими, и даже - между истинами и лжами (фальшами), но уже делает это в себе от (авторитета) других; он просто думает и говорит о вещах по (из) памяти, итак, исходя исключительно лишь из просто памятуемых знаний (чисто теоретических познаний); при этом, он не видит (не понимает) и не воспринимает (не ощущает), так ли это или не так, кроме, как согласно авторитету своего учителя (доверия наставнику), а, следовательно, оттого, что так сказал другой. [5] Но третье состояние есть состоянием рассудительности (интеллигентности, понимания, личного опыта), ибо, тогда, человек уже мыслит от самого себя, различает и делает выводы (заключения) сам; и все, что он, тогда, заключает (выводит), есть уже суть его собственным, а не чужим. Именно в это время и зачинается (образуется, формируется) его вера, ибо вера в человеке не есть верой его самости (соби, Собственного я) до тех пор, пока он не начинает подтверждать все то, во что он верит, идеями (мыслями, понятиями, образами) из своего собственного рассудка (понимания, опыта). До этого, вера (духовная память) в нем не есть суть его, но верой в другого в нем, ибо его уверенность была уверенностью в том (другом) человеке, а не своей уверенностью в духовных ощущениях и вещах. Из этого, уже и можно усмотреть то, что состояние рассудительности (понимания, интеллигентности) начинается у человека лишь тогда, когда он мыслит (думает, соображает) уже, не исходя от идей (понятий) учителя, а от самого себя, чего не бывает (не происходит) до тех пор, пока его внутренние начала (ощущения и вместилища) не откроются (не повернутся) к Небесам. Да будет же известно, что внешние ощущения и вместилища человека пребывают в мире, а внутренние - в Небесах; и, что в той мере и степени, с которой свет с Небес наитствует (проникает, нисходит, изливается) в те ощущения и вещи, что проникают (входят,

поднимаются) в него из природного мира, в той же мере и степени человек становится рассудительным (интеллигентным) и мудрым. Это становление происходит в зависимости от степени и качества раскрытия его внутренних вместилищ (духа), ибо настолько, насколько они открыты, настолько же человек уже живет Небесами (в Небесах), а не миром (не в мире). [6] Но последнее состояние есть состоянием мудрости и невинности в мудрости, устанавливается тогда, когда человек больше не внимает своему пониманию истин и благ (добра, блаженств), но заботится о том, чтобы желать (волеизъявлять) их и жить ими; ибо именно это и составляет собой бытие подлинной мудрости. А в той мере и степени, с которой человек способен желать истин и благ (добра, блаженств) и жить ими, то в той же мере и степени он пребывает и в невинности (непорочности), то есть, верит (считает, полагает, думает), что нет у него ни грамма мудрости от самого себя, но вся мудрость в нем - от Господа; так же, как и любит, что это так. Откуда, и следует, что это состояние, также, есть суть и состоянием невинности (непорочности) в мудрости. [7] Исходя из порядка (последовательности, преемственности) этих состояний мудрый человек может уже усмотреть насколько чудесными (удивительными) есть ступени (перемены, порядки) Божественного Провидения, которые состоят в том, что каждое предшествующее состояние есть уровнем (планом, плоскостью) продолжения состояния следующего; что процесс открытия или раскрытия (развертывания) внутренних ощущений и вместилищ происходит последовательно от самых наивнешних вплоть, даже, до самых наивнутренних; и это настолько, что в конце концов то, что было первым (а именно, неведение и невинность) во внешних ощущениях и вместилищах, становится последним, но уже в крайне внутренних ощущениях и вместилищах. Ибо тот, кто знает, что сам от себя он ничего не знает (не ведает, не понимает ни одной вещи), и, что все, что он знает (понимает), исходит от Господа, тот состоит в неведении мудрости, а также в невинности мудрости. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что понимается под состоянием рассудительности (интеллигентности, понимания), которое означивается под словом "двадцать", когда это число приписывается к возрасту человека. [8] То же самое подразумевается под этим числом и в других отрывках и местах из Слова. И это, как у Моисея: исчислите (сосчитайте) число всего собрания... от сыновей двадцати лет и выше... всех, кто годен (пойти) в войско (армию) Израиля (Чис. 1:2, 3, 18 и последующие стихи). В этом отрывке, речь идет о стане (лагере, таборе, стоянии) и походах (странствованиях, пути, движении) сыновей Израилевых и расположении их, тогда, по родам (коленам), под которым, также, означивается приведение в порядок и расположение Господом истин и благ (добра, блаженств) веры и любви; ибо под "разбиением стана (лагеря, табора)" подразумевается установление порядка и расположения (п. 4236, 8103, 8130, 8131, 8155); а под "родами (коленами)" – блага и истины веры и любви во всем комплексе (п. 3858, 3926, 3939, 4060, 6335, 6337, 6397). Отсюда, и очевидно, что под "сыновьями двадцати лет и выше" подразумеваются все те, кто пребывает в состоянии рассудительности (понимания), ибо у таковых истины и блага (добро, блаженства) веры и любви могут быть приведены в порядок и перестроены (исправлены) Господом, так как Господь может наитствовать (вливаться, нисходить, проникать) в их рассудок и волю, и приводить их в порядок и расположение (исправлять их), а вместе с тем, удалять и искоренять из них лжи (фальши) и зла. Поэтому и сказано: "от сыновей двадцати лет и выше... всех, кто годен (пойти) в войско (армию)", ибо под "войском (армией)" подразумеваются истины, расположенные в таком порядке, что они не боятся (не страшатся) лжей (фальшей) и зла, но отбрасывают (опрокидывают, прогоняют) их, если те

нападают (атакуют). Что под словом "армия (войско, силы)", во внутреннем смысле, подразумеваются именно такие истины, можно усмотреть по п. 3448, 7236, 7988, 8019. [9] Но у тех, кто пребывает в состоянии младенчества и детства, то есть, кто находится в возрасте моложе двадцати лет, истины и блага (добро, блаженства) еще не установлены (не выстроены) так, чтобы можно было позволить им вступать в армию и идти на военную службу (на войну); ибо, как уже было сказано ранее, они еще не могут от себя различать и делать какие-либо собственные выводы; а оттого, следовательно, они еще не могут с помощью рассудительности рассеять (разгромить, уничтожить, разбить, подавить) какие-либо лжи (фальши) или зла (ложные или злые ощущения). Именно поэтому, все те, кто не в состоянии этого сделать, и не допускаются в сражения (не отправляются в бой). По этой же причине, также, и любой человек не допускается (не вводится) в искушения (соблазны), которые есть суть духовными сражениями (борьбой, битвами) супротив лжи (фальши) и зла, пока он не войдет в состояние рассудительности (понимания), то есть, пока он не войдет в свои собственные суждения (в состояние принятия решений от себя) (п. 3928, 4248, 4249, 8963). [10] То же самое означает под возрастом "от двадцати лет и выше" и в других местах у Моисея: и сказал Иегова Моисею и Елеазару: исчислите (сосчитайте) число всего собрания сыновей Израилевых, от сыновей двадцати лет и выше, всех, идущих в войско (армию, на военную службу) в Израиле (Чис. 26:2, 3). Здесь, в духовном смысле, под выражением "идти в войско (армию, на военную службу)" означает - идти в бой (сражение, на битву, на войну) с лжами (фальшами) и злами, исходящими из адов. [11] Всяк, кто не знает (не понимает), что под выражением "от сыновей двадцати лет и выше" означает состояние рассудительности (интеллигентности, понимания) в рассудке, а также, всяк, пребывающий в таком состоянии, не может познать (понять) также и того, почему, когда евреи роптали супротив Иеговы, свыше было сказано Моисею: "передай им, что из числа тех, кто вышел из Египта, в пустыне падут (умрут) все исчисленные, от двадцати лет и выше" (Чис. 14:29; 32:10, 11). А сказано так потому, что все те, кто вошел и пребывает в таком состоянии рассудительности, когда могут сами различать, заключать (делать выводы) и судить (принимать решения) от самих себя, уже становятся сами виновны в своем зле; но всем тем, кто еще не вошел в это состояние, вина вменяться не может. И отсюда, также, можно усмотреть то, что под "двадцатью годами", когда это выражение приписывается к возрасту человека, подразумевается состояние рассудительности (понимания) или способность к вынесению собственных суждений (принятию решений). Но, когда говорится о других (более возвышенных) вещах (п. 10222), число "двадцать" имеет уже совершенно иное значение.

10226.

Должен дать на возвышение (приношение) Иегове (Господу). Что этим означает - должны приписываться лишь одному Господу, очевидно из значения выражения "возвышение (приношение) Иегове", представляющего собой все то, что принадлежит лишь только одному Господу (п. 10093). Что этим означаются все, какие только есть, истины и блага (добро, блаженства) веры и любви, в своем порядке и расположении, очевидно и из того, что уже было сказано ранее.

10227.

Богатые не должны давать больше, а бедные не должны давать меньше от (установленной) половины сикля (шекеля), давая даяние на возвышение (приношение) Иегове (Господу). Что этим означивается - что все способности, какими бы только не обладал человек, точно так же, как и все, присущие ему истины и блага (добро, блаженства) должны приписываться Господу, очевидно из значения слова "богатые", представляющего собой всех тех, кто изобилует (преисполнен) истинами, благами и знаниями о них (о которых еще будет сказано далее); из значения слова "бедные", представляющего собой всех тех, кто не изобилует (не преисполнен) этими вещами (о которых также еще будет сказано далее); из значения выражения "не давать больше и не давать меньше", представляющего собой - все равно (точно так же, вне зависимости от этого); из значения выражения "половина шекеля (сикля)", представляющего собой всевозможные истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) (п. 10221); и из значения выражения "давать (преподносить Иегове, приносить в жертву)", представляющего собой приписывание их Господу; ибо под "Иеговой", в Слове, подразумевается Господь, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373. Из всего этого и очевидно, что под выражением "богатые не должны давать больше, а бедные не должны давать меньше от (установленной) половины сикля (шекеля), давая даяние на возвышение (приношение) Иегове (Господу)" подразумевается - что все способности, какими бы только не обладал человек, а равно, как и все присущие ему истины и блага (добро, блаженства) должны приписываться Господу. [2] И дело, здесь, вот в чем. Все люди обладают способностью быть интеллигентным (рассудительным, понимающим) и мудрым; но причина, по которой один человек мудрее другого, состоит в том, что они не одинаково (по-разному) приписывают интеллигентность (рассудительность, понимание) и мудрость Господу, которые и есть суть проявлением истин и благ (добра, блаженств). Всяк, приписывающий все, какие только есть, истины и блага Господу, есть суть мудрее остальных, ибо все истины и блага (добро, блаженства), которые составляют собой мудрость, текут (проникают, наитствуют, нисходят, проливаются) с Небес, то есть, от Господа там. Приписывание всего сущего Господу открывает внутренние ощущения и вместилища человека к Небесам, ибо именно таким образом признается то, что в человеке ни одна из истин и ни одно из благ (добра, блаженств) не исходит от него самого (от соби, самости, Собственного я); а в той мере и степени, с которой все это признается (воспринимается, ощущается), в той же мере и степени от человека отстывает любовь к себе, а с любовью к себе – и густая тьма (темень и мрак) из (от) лжей (фальшей) и зла. И в той же мере и степени человек входит в невинность, в любовь и в веру в Господа, чрез которые происходит соединение с Божественным Я, а оттуда наитие (проникновение, нисхождение) и просветление. Отсюда и очевидно, почему один человек мудр более (больше), а другой менее (меньше); а также, почему сказано "богатые не должны давать больше, а бедные не должны давать меньше". А именно: что все люди пребывают в равной способности быть мудрыми; но это равенство не в уровне самой мудрости, но равенство в становлении таковым; ибо стать мудрым может и "богатый" и "бедный". [3] Под способностью (даром) быть мудрым подразумевается не способность (талант) рассуждать (делать выводы) об истинах и благах (дobre, блаженствах), исходя из познаний природной памяти (учености), и не способность подтверждать (доказывать) все, что угодно (что захочется, за что не возьмешься); но способность (дар) ясно видеть (различать, распознавать) все то, что есть истинами и благами (истинно и хорошо, в пользу и на добро), выбирать из них то, что (друг другу)

подходит (соответствует, сочетается, усупруживается), и применять их с пользой в жизни (использовать в служениях Богу). Всяк, кто всевозможные истины и блага (добро, блаженства) приписывает Господу, различает, выбирает и применяет именно таким образом (в такой способ). Но всяк, кто приписывает их себе, а не Господу, знает только то, как рассуждать об истинах и благах (добре, блаженствах); и ничего иного они не видят, за исключением разве что того, что истины и блага (добро, блаженства) могут исходить и от других; но так это не от их рассудительности, но от (такого устройства и) активности их памяти. Так как в себе они не могут внутренне взглянуть на истины (не улавливают соответствия с духовным вещами), они стоят снаружи (вне, придерживаются внешнего, природного видения) и подтверждают все, что они принимают (усваивают, получают), будь то истина или ложь (Божественное или адское). Всяк, кто это делает от эрудированности (образованности) в природных науках и с опорой на знания своей природной памяти, в нашем мире почитаются более мудрыми, чем другие. Но, чем больше они приписывают все знания и истины себе, то есть, чем больше они любят утверждать то, что они думают только лишь сами от себя (от соби, своей самости, Собственного я), тем они более становятся безумными (большими духовно). Ибо они лжи (фальши) начинают утверждать более, чем истины, а зла, более, чем блага (добро, блаженства). И это по той причине, что свой свет (свое понимание) они получают (перенимают, принимают, обретают, выстраивают) не от (из) иного источника (начала), как от (из) заблуждений (козней, обманов) и видимостей (иллюзий, казательностей) мира (природно-материального), а оттого, от (из) света (понимания) своего собственного (соби, самости, Собственного я), который именуется светом (пониманием) природным, отделенным (оторванным, отрезанным) от света (понимания) небесного. А этот свет (это понимание), будучи отделенным от истин и благ Небес (света и тепла Божиего), и есть суть густой тьмой (духовной теменью и мраком, адской мглой и мороком). [4] Что под словами "богатство (изобилие)" и "сила (власть, могущество, влияние)" означаются ощущения и вещи, принадлежащие рассудительности и мудрости, а оттого, следовательно, и познаниям истины и блага (добра, блаженства), которые еще именуется духовным богатством и силой, очевидно по тем местам и отрывкам из Слова, где упоминаются эти слова. И это, как у Исаии: вот навещу Я (наступлю Я на) плод гордости царя Ашура (Ассирии), ибо он сказал: силою руки моей (своей) я сделал это, и чрез мудрость мою, ибо я рассудителен (умен сам по себе); оттого я и удаляю пределы (стираю границы) между народами и разоряю (опустошаю) сокровища их; и, как в гнездо, рука моя вобрала силу (богатства) народов (Ис. 10:12-14). Здесь, (во внутреннем смысле) речь идет о тех, кто вверился своему собственному пониманию (стал самоуверенным) и ведется своей собственной рассудительностью (от себя, от Собственного я), то есть, о тех, кто верит (уверен), что истинная мудрость исходит не от (из) Небес, а только лишь от самого себя (соби, самости, Собственного я). Под "царем Асура (Ашура, Ассирии)", здесь, означается человеческая рассудительность, исходящая из (от) собственного понимания (п. 1186); откуда и очевидно, что под выражением "опустошать сокровища и силу (богатства) народов" означается разрушение тех истин, которые составляют подлинную рассудительность и мудрость. [5] И еще у Исаии: пророчество о зверях юга (животных полудня)... Они несут свои богатства (силы) на плечах ослов и свои сокровища на спинах (горбах) верблюдов в Египет (Ис. 30:6, 7). Под "зверями юга (животными полудня)" означается всяк тот, кто пребывает (состоит) в церкви, а оттого - и в свете истин, исходящих из (от) Слова, но, при этом, читает Слово Божие не с иной целью, как чисто

ради их знания на словах (удержания в памяти), а не ради использования в жизни. Ибо под словом "юг (полудень)" означивается состояние, в котором человек пребывает в свете истин, итак, состояние, когда он состоит в свете (в понимании) от Слова (п. 3195, 3708, 5672, 9642); под словом же "осел" означиваются знания природной памяти, так же, как означиваются они и под словом "верблюды" и под именем "Египет". Что слово "осел" имеет именно такое значение, можно усмотреть по п. 5492, 5741, 7024; что, то же самое, означивается под словом "верблюды" - по п. 3048, 3071, 3143, 3145, 4516, а под словом "Египет" – по ссылкам, приведенным в п. 9391. Что эти пророческие слова следует понимать (воспринимать) в духовном смысле, очевидно из того факта, что вне этого смысла никто не может понять ни того, что это за "звери юга (животные полудня)", ни того – кто такие "несущие свои богатства (силы) на плечах ослов и свои сокровища на спинах (горбах) верблюдов", ни почему – несут они все это "в Египет". [6] И еще, у него же: и дам Я тебе сокровища, что пребывают во тьме, и сокровенные богатства (окультные силы), что пребывают в тайных местах, чтобы ты смог познать, что Я Иегова (Господь) (Ис. 45:3). Под "сокровищами во тьме и богатствами (силами) в тайных местах" означиваются ощущения и вещи, принадлежащие рассудительности и мудрости Небес, которые сокрыты от природного человека. [7] И у Иереми: грех Иуды (Иудеи) написан пером (палочкой, колышком, резцом) железным... О, гора Моя в поле, все силы (имущество, дары, запасы, ресурсы) твои и все сокровища (богатства) твои отдам я за (в) добычу (Иер. 17:1, 3). Здесь, Иудею именуют "горой в поле", так как под Иудой (в представительном смысле) означивается образ (представление, отражение) Небесной церкви; ибо под "горой в поле" означивается любовь в Небесной церкви (п. 6435); а под "полем" – сама та церковь (п. 2971, 3766, 7502, 9139, 9295); под "силами (дарами, запасами, имуществом)" и "сокровищами" ее, которые будут "отданы за (в) добычу", означиваются всевозможные истины и блага (добро, блаженства) церкви, которые должны были быть рассеяны. [8] И еще, у него же: за веру твою в дела свои и в сокровища свои (за самоуверенность) ты также будешь взят (схвачен в плен) (Иер. 48:7). Здесь, под словом "сокровища", также, означиваются истины учения и познания церкви. [9] И еще: меч супротив коней ее (Вавилона, Халдеи), и супротив колесниц ее, и супротив беспорядочной толпы (мешанины народов), которая посреди нее! Меч супротив сокровищ ее, и будут они отняты (расхищены)! Засуха на воды ее, и они повысыхают (Иер. 50:37, 38). Эти слова сказаны супротив Халдеев, под которыми подразумевается всяк тот, кто пребывает в поклонении внешнем без внутреннего, то есть, все те, кто исповедует (проповедует) истины Слова устами (у кого они постоянно на языке), тогда как в глубине души отрицает их (им нет места). Под словом "меч" означиваются лжи (фальши), сражающиеся супротив истин (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294); под "конями" означивается рассудительность (теория, понятия, понимание) (п. 2760-2762, 3217, 5321); под "колесницами" означивается рассудительность, относящаяся к учению (теории, пониманию) (п. 5321, 8215); под "сокровищами, которые должны быть отняты (расхищены)", означиваются истины и блага (добра, блаженства) церкви, которые, будучи примененными ради зол любви к себе и миру, будут извращены (испорчены, перевернуты) и погублены; под "засухой на ее водах" означивается лишение смысла (утрата, подмена понятий) и исчезновение (истребление) истин веры. Что под словом "вода" означиваются истины веры, можно усмотреть по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 8568, 9323. [10] Кто, здесь, не видит, что буквальный смысл никак не является подлинным смыслом этих слов? Ибо в чем святость, или, что от церкви (духовности) и Небес, или

какой осознанный смысл вытекает из этих выражений: что "меч супротив коней", "супротив колесниц", "супротив беспорядочной толпы (мешанины народов)", "супротив сокровищ (богатств)"; и, что "засуха на воды ее, и они повысыхают"? Поэтому, исходя из этого, также, как и из множества других всевозможных мест в Слове, с ясностью и очевидностью можно усмотреть то, что духовный смысл, который совершенно отличается от природного, есть во всех и каждой из деталей (частностей и мелочей), упоминаемых в Слове; и, что без этого смысла Слово не может быть названо святым, тогда как во многих местах оно, вдобавок, даже не может быть и понято. [11] И еще: о Вавилон, живущий на многих водах и великий в сокровищах (Иер. 51:13). Под именем "Вавилон" означиваются все те, кто обладает Словом, а оттого, и всеми благами (добром, блаженствами) и истинами церкви (духовности), но кто, при этом, связывает (соединяет, располагает) их с любовью к себе (использует их ради себя) и таким образом оскверняет (профанирует) их (п. 1326). Такие люди были, также, представлены и в лице царя Вавилона, взявшим (забравшим) из храма (Божиего) все сосуды, которые были из золота и серебра, и пившим из них, а затем, ставшим прославлять (восхвалять) богов золота и серебра (Дан. 5:2 и следующие стихи). Поэтому и сказано "Вавилон, обитающий на многих водах, и великий в сокровищах"; ибо под словом "воды" означиваются истины, а в противоположном смысле – лжи (фальши) (п. 2702, 3058, 4976, 8568, 9323). Еще более полно Вавилон описан в Откровении, где по списку (переписи) исчисляются богатства Вавилона, которые (у Иоанна) именуется "товарами" (Откр. 18). [12] И в книге Иезекииля: и поведу (подниму) Я Навуходносора супротив Тира... и копытами коней своих затопчет он все улицы твои... И отнимут (опустошат) они у тебя силы (имущество, богатства) твои и разграбят (похитят) они товары твои (Иез. 26:7, 11, 12). Под "Тиром" подразумевается церковь в отношении познаний благ (добра, блаженств) и истин (п. 1201); под "Навуходносором, царем Вавилонским" подразумевается профанация (скверна), распространяющаяся вплоть до опустошения (п. 1327), которая имеет место тогда, когда путем неправильного (неправедного, левого) применения истин и благ (добра, блаженств) церкви, они становятся средствами, благоприятствующими и служащими злам любви к себе и миру. Ибо, тогда, в сердце поселяются зла этих любовей, а святые церкви обитают только лишь на устах. Под "копытами коней" означиваются наиболее внешние (крайние, последние) природные ощущения, которые есть суть одними только познаниями телесных чувств, хранящимися в природной памяти (п. 7729), под "улицами" означиваются истины веры (п. 2336); под "силами (имуществом, ресурсами, богатствами)" и "товарами" означиваются познания (понятия, представления) блага (добра, блаженства) и истины. [13] Так как под словом "Тир" подразумеваются познания блага (добра, блаженства) и истины (п. 1201), то поэтому, там, где говорится о Тире, в Слове, также, говорится и о различных видах товаров (торговли) и богатств (драгоценностей). Как это есть все у того же пророка: Фарсис (Персия) был торговцем (купцом) твоим чрез множество видов богатств (запасов, ресурсов, имущества), и платили серебром, железом, оловом и свинцом... и Дамаск был торговцем (купцом) твоим чрез множество всех твоих богатств (сил, ресурсов)... Чрез множество богатств (имущества, запасов, ресурсов) твоих и товаров (торговли, рынков) твоих обогатил ты всех царей земных (Иез. 27:12, 18, 33); в мудрости твоей и рассудительности твоей создал ты себе богатства (имущество, запасы, ресурсы, силы), золото и серебро в сокровищницах своих; чрез множество мудрости твоей умножил ты себе богатство (Иез. 28:4, 5). Здесь, также, говорится о Тире. Откуда, теперь, с совершенной очевидностью и можно усмотреть то, что под "товарами (силами,

имуществом, ресурсами)" и "богатствами (сокровищами, драгоценностями)", в Слове, подразумеваются духовные силы (влияние, власть) и богатства (обретения), которые есть суть познаниями блага (добра, блаженства) и истины, то есть, средствами (силой и оружием) мудрости. [14] Так это и в других отрывках из Слова. У Захарии: Тир собрал серебра, как пыли, а золота, как грязи на улицах... Вот, Господь и сделает его нищим и стряхнет (бросит) богатства его в море (Зах. 9:3, 4). И у Давида: и дочь Тира принесет (предложит) тебе дары, о, дочь царя; а наиболее богатейшие (из народа) будут умолять лица твои (искать благосклонности твоей) (Пс. 45:12). В этом отрывке церковь описывается в отношении устремлений (расположений, желаний) любви к истинам, а оттого, и именуется "дочерью царя"; ибо под словом "дочь (дочерь)" означается церковь, что касается устремлений (желаний, расположений) любви (п. 2362, 3963, 6729, 9055); а под словом "царь" означаются истины (п. 1672, 2015, 2069, 3670, 4575, 4581, 4966, 6148). Именно поэтому и сказано, что "дочь Тира принесет (предложит) дары", а "наибогатейшие будут умолять лица твои (искать благосклонности твоей)"; так как под "самыми богатыми (из народа)" означаются все те, в ком истины и блага (добро, блаженства) пребывают в изобилии. [15] И у Осии: и сказал Ефрем (Ефраим): воистину, я разбогател, нашел я богатство (запасы, ресурсы, силы, имущество) себе (Ос. 12:8); где под "обогащением и обретением богатств (запасов, ресурсов, сил)" подразумевается не то, что он обогатился мирским богатством (драгоценностями) и силой (влиянием), но небесными. Ибо под именем "Ефрем (Ефраим)" подразумевается рассудительность (интеллигентность, понимание) человека церкви, который входит в просветление, когда читает Слово (п. 5354, 6222, 6238, 6267). [16] И у Иоанна: и ангелу церкви Лаодикийской напиши... так как ты говоришь: я богат, обогатился я сам и в ничьей помощи не нуждаюсь, но, при этом, не знаешь (не понимаешь), что ты обездолен, и жалок (ничтожен, несчастен), и нищ (беден), и слеп, и наг (гол); то Я советую тебе купить у Меня золото, очищенное в огне, чтобы ты стал бы богат... и белые одежды, чтобы ты мог бы быть одет (Откр. 3:14, 17, 18). Речь, здесь, идет о церкви (ее людях), которая всю церковь (церковность, духовность) полагает заключенной в голом (в единственно одном только) знании (понимании) и за одно это возвышает себя над другими, тогда как знание (понимание) есть не что иное, как средство (инструмент) для исправления и совершенствования (поправки и улучшения) жизни (воли, силы духа). Откуда, теперь, и следует, что всяк тот, кто владеет этим инструментом, но не применяет его в своей жизни (не живет согласно этим познаниям), и есть (как здесь сказано) суть "несчастен, жалок, нищ, слеп и наг". Под "покупкой золота, очищенного в огне" означается обретение (принятие, усвоение) истинных (подлинных) благ (добра, блаженств) от Господа, тогда как под покупкой у Него "белых одежд" означается обретение (принятие, усвоение) от Него подлинных (первородных, Божественных) истин, рожденных (исходящих) от этих благ (добра, блаженств). Что под словом "золото" означаются блага (добро, блаженства) любви, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9874; а, что под словом "одежды" означаются истины веры - по п. 4545, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9814, 9952. [17] И у Иеремии: Я, Иегова исследую сердце и испытываю почки, чтобы каждому дать согласно путям его и согласно плодам дел его... Как куропатка, собиравшаяся, но не родившая (которая высиживала яйца, но не принесла выводка), так и каждый (имеющий знания, понимание) есть получающим богатства, но так и остающимся неправедным; в середине (в самый разгар) своих дней он их (знания и путь) оставит; а в конце своих дней он станет глупцом (безумным) (Иер. 17:10, 11). Здесь, речь идет о тех, кто приобретает знания (понятие, понимание) без какой-



либо иной пользы (цели, применения, использования), кроме, как для того, чтобы обогатиться (сказано "я приобрел богатство"), итак, для того, чтобы только лишь познать (понять) истину; тогда как все эти истины должны работать и служить (они должны быть воплощены и исполнены в жизни, волей человека). Именно это и подразумевается под "собиравшейся, но так и не принесшей выводок куропаткой", и под "получающим (приобретшим) богатства, но так и остающимся неправедным". [18] И у Луки: итак, кто из вас не отречется от всего того, что имеет (своего имущества, сил, богатств), тот не сможет быть моим учеником (Лк. 14:33). Всяк, кто не знает (не понимает), что под словом "имущество (сила, богатство, собственность)", во внутреннем смысле, означаются имущество (сила, мощь, власть) и богатства духовные, которые есть суть познаниями (истины) из Слова, тот не может воспринять эти слова иначе, кроме, как того: что для собственного спасения (в вечности), он должен лишиться себя всякого имущества и богатства (в земном смысле). Однако, (духовный) смысл этих слов не таков. Под "всем, что имеешь (богатством, имуществом, ресурсами, силами, собственностью)", здесь, подразумеваются все те ощущения и состояния духа, которые исходят (рождаются, производятся) от рассудка (понимания) соби (самости, Собственного я) человека; и это потому, что никто не может быть мудрым от самого себя, но только от Господа. Откуда, теперь, и следует, что "отречься от всего, что имеешь (всякой собственности, имущества, богатств)" означает - не приписывать чего-либо из рассудительности и мудрости самому себе (своей самости, соби, Собственному я); тот же, кто не делает этого, не может быть наставлен Господом, то есть, не может "быть Его учеником". [19] Так как под "собственностью", "богатством", "имуществом", "серебром" и "золотом" понимаются ощущения и вещи, принадлежащие рассудочности (интеллигентности) и мудрости, то по этой причине и царство Небесное Господом сравнивается с "сокровищем, сокрытым в поле" (Мф. 13:44); а также сказано, что человек должен "сделать себе сокровище в Небесах, которое не оскудевает (не пропадает), ибо где сокровище твое, там и сердце твое" (Мф. 6:19-21; Лк. 12:33, 34). [20] Всяк, кто не знает (не понимает), что под "богатыми" подразумеваются все те, кто обладает познаниями истины и блага (добра, блаженства), то есть, все те, кто имеет Слово, и, что под "бедными" подразумеваются все те, кто не обладает этими познаниями, но, тем не менее, желает (жаждет) получить (принять, усвоить) их, считает (полагает, думает), что под "богатым человеком, одетым в малиновые (розовые, пурпурные) одежды и тонкий лен (порфир и виссон)" и под "бедным человеком, который лежал у дверей (ворот) его" (Лк. 16) означаются богатые и бедные люди, в их общем (собирательном, абстрактном) смысле. Однако, на самом деле, под "богатым человеком", здесь, означает еврейское племя (нация, род, народ), у которого было Слово; под "малиновыми (розовыми, пурпурными) одеждami (порфиром)", в которые он был одет, подразумеваются подлинные блага (добро, блаженства) (п. 9467), а под "тонким льном (виссоном)" - подлинные истины (п. 5319, 9469, 9596, 9744); тогда как под "бедняком, лежавшим у входа (дверей, ворот, преддверия)" подразумеваются те люди, которые пребывают вне церкви и не имеют Слова, но все же жаждут (желают) принимать истины и блага (добро, блаженства) Небес и церкви. [21] Отсюда, и очевидно, что под "богатыми" подразумеваются все те, у кого есть (имеется) Божие Слово, а, следовательно, и Божественные истины. То же самое, подразумевается и у Луки в пророческом изречении Марии: Он (Господь) голодных наполняет благами (добром, блаженствами), а богатых отправляет (посылает) пустыми (опустошенными) (Лк. 1:53). Здесь, под "голодными" означаются все те, кого в других местах именуют "бедными", то есть, все те, у кого нет

хлеба и воды, а, следовательно, кто голоден и жаждет (в голоде и жажде), то есть, суть те, кто, не имея благ (добра, блаженств) и истин, тем не менее, жаждет (желает) их обрести. Под "хлебом и водою", в Слове, подразумеваются блага (добро, блаженства) и истины (п. 9323); тогда как под "алчущим (голодным) и жаждущим", а, таким образом, под "голодом и жаждой" подразумевается устремление (желание, расположение, привязанность) к ним. [22] С тем же значением слово "бедные" понимается и в других местах и отрывках. И это, как у Луки: блаженны нищие (бедные), ибо царство Небесное их есть; блаженны алчущие (голодные), ибо насытитесь (досыта) (Лк. 6:20,21); и хозяин дома (господин) сказал слуге: пройди по улицам и закоулкам города и приведи бедных (нищих), увечных (калек), хромых (кривых) и слепых (Лк. 14:21); бедным (нищим, убогим) будет проповедано Евангелие (поведана Благая Весть) (Лк. 7:22). И у Матфея: а бедным (нищим, убогим) провозглашается Евангелие (дается услышать Благую Весть) (Мф. 11:5). И у Исайи: и будут тогда пастись (насыщаться, наставляться) первенцы (первороденные) бедных (нищих, убогих), а нуждающиеся (лишенные, неимущие) будут возлежать в спокойной уверенности (Ис. 14:30); и восторжествуют (возвысятся) нуждающиеся (лишенные, неимущие) люди в Святом Едином Израилеве (Ис. 29:19). И у Софонии: и оставлю Я среди тебя народ убогий и нищий, и будет он уповать на имя Господа (искать имя Его); и будут они пастись (насыщаться, наставляться, питаться) и отдыхать (в покое, равновесии), никого не страшась (Соф. 3:12, 13). И еще у Исайи: бедные и нуждающиеся ищут воды, но ее нет; язык их иссушен от жажды; Я, Иегова (Господь), услышу их; Я открою им реки на склонах холмов и поставлю (дам, разобью) родники (ключи, источники, фонтаны) посреди долин (Ис. 41:17, 18). [23] Под "страждущими и нуждающимися, ищущими воды" означиваются все те, кто желает (жаждет) познаний блага (добра, блаженства) и истины; ибо под "водой (водами)" означиваются истины. Их жажда (желание, устремление, расположение) описывается словами "язык их иссушен от жажды"; а то изобилие, которое они получают, описывается "реками", что будут "открыты им на склонах холмов", и "родниками (ключами, источниками, фонтанами)", что будут им "даны посреди долин". Отсюда, и очевидно: что под земными понятиями и вещами, которые у нас есть суть земными "водами", "реками на склонах холмов, источниками в долинах" означиваются небесные понятия и вещи, которые есть суть истинами веры и благами (добром, блаженствами) любви; что чрез последние передается духовный смысл Слова, тогда как чрез первые - смысл Его буквальный; и, что только в силу духовного смысла Слово - Божественно, а вне его (без него) Оно - не Божественно. [24] Что слова "имущество (имение)" и "богатства (сокровища)" означивают собой все то, что принадлежит рассудительности (интеллигентности) и мудрости, также, может быть усмотрено и по соответствиям. Ибо в Небесах среди ангелов все окружающие их вещи выглядят так, как если бы они сияли золотом, серебром и драгоценными камнями. И так это потому, что все они, там, находятся (состоят, пребывают) в рассудительности от истины и в мудрости от блага (добра, блаженства), и в силу наличия соответствий внутренние ощущения и вместилища ангелов предстают, там, пред взором именно в таких формах. Кроме того, что касается духов, находящихся в более низших Небесах, то и там, также, многим из них видятся всевозможные богатства; видят же они их в соответствии с состоянием восприятия ими истин и благ (добра, блаженств) от Господа.

Во искупление (очищение) душ ваших. Что этим означивается - что зла, тогда, могут быть удалены (устранены), очевидно из значения выражения "во искупление душ ваших", представляющего собой очищение или освобождение от зла чрез истины веры (п. 10218); а поскольку очищение или освобождение от зла и есть не что иное, как их удаление, то и оно, также, означивается точно под такими же словами. Что человек от зла не освобождается и не очищается, но от него удерживается (отстраняется, отдалается) Господом; и, что происходит это тогда, когда он пребывает (сохраняется) в благе (не отходит от добра, блаженства), в силу чего зло, таким образом, и удаляется (отходит), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10057.

10229.

И возьми (прими) серебро искупления из среды сыновей Израилевых. Что этим означиваются истины, очищенные благами (добром, блаженствами), что принадлежат церкви, очевидно из значения слова "серебро", представляющего собой истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства) (п. 1551, 2954, 5658, 6112, 6914, 6917, 8932); из значения слова "искупление", представляющего собой очищение от зла (о котором уже говорилось выше, в п. 10218); отчего, под "серебром искупления" и означиваются очищенные (очищающие) истины; и из представления образа сыновей Израилевых, означивающих собой церковь (см. ссылки, приведенные в п. 9340). Сказано "очищающие истины" потому, что всякое очищение от зла совершается посредством истин (п. 2799, 5954, 7044, 7918, 9089). И дело, здесь, вот в чем. От себя (от соби, самости, Собственного я) человек никогда не думает (не соображает, не мыслит) ни о чем ином, кроме, как о злах; ибо от себя он не думает ни о Боге, ни о благах (добре, блаженствах), ни о справедливости к ближнему иначе, кроме, как ради себя (чрез призму своего Собственного я). Более того, он не думает ни о Небесах, ни о вечной жизни, но мыслит о мире и жизни в мире. И пока человек находится в таком состоянии рассудка (понимания), он мыслит (думает) обо всем, исходя из того, что есть в нем наинизшим его, а не из того, что есть в нем наивысшим его; а, таким образом - от адов, а не от Небес. Поэтому, чтобы человек мог бы думать о благах (добре, блаженствах), он должен думать (мыслить), исходя из ощущений Небес в себе, а для этого, его ум (понимание, рассудок) должен быть туда поднят. Совершается это единственно лишь посредством истин из Слова, которые есть (хранятся) в церкви. Ибо только эти истины учат тому, что есть Бог и что есть ближний, что есть Небеса и что есть жизнь в вечности, а главное (а в частности) тому, что есть зло и что есть благо (добро, блаженство). Когда человек входит (вводится) в эти истины, то он, тогда, входит и в те внутренние начала (ощущения и вещи), которые возвышают его над его "я", итак, удаляют его от тех ощущений и вещей, которые в нем есть наинизшими в его "я", то есть, от зол. Отсюда, и очевидно, что всякое очищение или удаление от зла совершается посредством истин, которые по этой причине и именуются "очищающими истинами".

10230.

И отдай (направь) его на работы (дела, надобности) скинии (шатра) собрания. Что этим означивается соединение с Небесами чрез признание того, что все истины и блага (добро, блаженства) - от Господа, очевидно из значения выражения "работы (дела, надобности) скинии (шатра) собрания", представляющего собой все то, что делает и создает (совершает и выстраивает) Небеса; ибо под "работой (делами, надобностями)"

означивается все то, что делается и создается; а под "шатром (скинией) собрания" означиваются Небеса, где пребывает (обитает) Господь. Что под "шатром (скинией) собрания" означиваются Небеса, где пребывает Господь, можно усмотреть по п. 9457, 9481, 9485, 9784, 9963; а оттого, под ним, также, означивается и все то, что соединяет (сочетает) человека с Небесами; ибо то, что работает (действует) и создает Небеса в человеке, соединяет его, также, и с Небесами. Что этим означивается соединение с Небесами чрез признание того, что все блага (добро, блаженства) и истины от Господа, так это потому, что все то, что отдавалось (жертвовалось) для работы (дела, надобности) скинии (шатра) собрания, составляло половину сикля (шекеля) и именовалось "серебром искупления" на исчисление (перепись) народа (людей); под "даянием половины сикля (шекеля)" означивается приписывание Господу всего того, что составляет собой веру и любовь (п. 10220, 10221); а под "исчислением (переписью)" означивается приведение Господом в порядок и расположение всех ощущений и вещей (истин и благ) (п. 10218).

10231.

И будет это сыновьям Израилевым для памятования пред Иеговой (Господом). Что этим означивается – и сохранение (спасение), таким образом, церкви и всевозможных ее ощущений Господом, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой церковь (смотри ссылки, приведенные в п. 9340); из значения слова "памятование (вспоминание)", когда это говорится в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, сохранение (спасение) (п. 9849); и из значения выражения "пред Иеговой", представляющего собой – пред Господом (п. 10146).

10232.

Во искупление (очищение) душ ваших. Что этим означивается – по причине того, что именно таким путем (в такой манере) отстраняются от зла (пороков), очевидно из значения выражения "искупление душ ваших", представляющего собой отдаление (отстранение) от зол (пороков) посредством истин (п. 10228). Что, здесь, под "искуплением душ ваших" означивается – по причине того, что именно таким путем (в такой манере, чрез это) устраняются зла (пороки), а не этим устраняются зла (пороки), так это потому, что эти вещи (явления) следуют (выводятся, порождаются) из тех, которые им предшествуют. Ибо внутренний смысл рассматривает смысл слов не в соответствии с последовательностью хода смысла буквального, а в соответствии с последовательностью хода своего собственного, который говорит о том, что сохранение церкви (духовности) и всевозможных ощущений ее (в человеке) исходит от Господа; и, что зла (пороки) устраняются только таким образом (в такой способ). Что церковь (духовность) тогда сохраняется в человеке, так это потому, что, после отстранения, зла уже не путают человека (перестают быть помехой); ибо Господь нитствует (изливается, проникает, нисходит) со Своей милостью непрерывно и беспрестанно, а с тем, обеспечивает (провидит), чтобы истины и блага (добро, блаженства), принадлежащие церкви (духовности), не только сохранялись в человеке, но и умножались и возрастали (взрачивались). Но пока (в человеке) царствуют (господствуют) зла, истины и блага (добро, блаженства) церкви, исходящие от Господа, им либо отвергаются, либо подавляются, либо извращаются; и лишь, когда зла отстраняются, последние принимаются и признаются.

10233.

Стихи 17-21. И молвил Иегова (и сказал Господь) Моисею, и сказал (так): сделай еще медный умывальник и основание его из меди для омовения; и поставь его между шатром (скинией) собрания и алтарем (жертвенником), и налей в него воды. И Аарон, и сыновья его пусть моют от него руки свои и ноги свои. При входе в шатер (скинию) собрания пусть омываются они водою, чтобы не умереть им; или при приближении их к алтарю (жертвеннику) и служении (проведении службы) при сжигании на огне жертвоприношения Иегове (Господу). И пусть они омывают руки свои и ноги свои, чтобы не умереть им; и это пусть будет (должно быть) для них законом (установлением, уставом) на века (вовсеки), для него и семени его, и порождениям их (из поколения в поколение их). "И молвил Иегова (и сказал Господь) Моисею, и сказал (так)" означает восприимчивость (проникновенность) от просветления Господом чрез Слово; "сделай еще медный умывальник" означает благо (добро, блаженство) природного человека (в природной части духа), в котором производится очищение; "и основание его из меди" означает блага (добро, блаженства) в самых крайних (последних, завершающих) вместилищах природного человека (природной части духа), которые есть суть его ощущениями и вместилищами чувственными; "для омовения" означает очищение от зла и лжи (фальши); "и поставь его между шатром (скинией) собрания и алтарем (жертвенником)" означает – чтобы и там могло бы происходить соединение (сочетание, усупруживание) истин и благ (добра, блаженств); "и налей в него (поставь в нем) воды" означает истины веры, через которые происходит очищение в природном человеке (природной части духа); "и Аарон, и сыновья его пусть моют от него" означает представительность (представление, отражение) очищения и возрождения человека Господом; "руки свои и ноги свои" означает внутренние и внешние части (ощущения, вместилища духа) человека; "при входе в шатер (скинию) собрания" означает при совершении поклонений (служений Богу) от блага (добра, блаженства) веры; "пусть омываются они водою" означает очищение посредством истин веры; "чтобы не умереть им" означает - чтобы не погибли представительности (представления, отражения); "или при приближении их к алтарю (жертвеннику) и служении (проведении службы) при сжигании на огне жертвоприношения Иегове (Господу)" означает при совершении поклонений (служений) от блага (добра, блаженства) любви; "и пусть они омывают руки свои и ноги свои" означает очищение внутренних и внешних частей (ощущений, вместилищ духа) человека; "чтобы не умереть им" означает - чтобы не погибли представительности (представления, отражения); "и это пусть будет (должно быть) для них законом (установлением, уставом) на века (вовсеки)" означает вечный закон порядка; "для него и семени его, и порождениям их (из поколения в поколение их)" означает всех тех, кто принимает (получает, усваивает, обретает) те ощущения и вещи, что исходят от Господа, то есть, всех тех, кто возрождается Им.

10234.

И молвил Иегова (и сказал Господь) Моисею, и сказал (так). Что этим означается восприимчивость (проникновенность) от просветления Господом чрез Слово, очевидно из значения выражения "и молвил Иегова Моисею", представляющего собой просветление чрез Слово Господне (п. 2862, 3509, 5743, 8660). Да будет же теперь известно, что тогда, когда (в Слове) должно быть изложено что-либо новое, отличное от того, что было говорено (сказано) ранее (прежде), применяется выражение "и молвил (сказал) Иегова (Господь) Моисею", как это в этой главе (в стихах 11, 17, 22, 34), а также в других местах.

Новое положение, которое, здесь и теперь, будет изложено - это положение об очищении (освобождении) от зла и лжи (фальши).

10235.

И сделай еще медный умывальник. Что этим означивается благо (добро, блаженство) природного человека (в природной части духа), в котором производится очищение, очевидно из значения слова "умывальник", внутри которого помещалась вода для омовения, и представляющего собой природные ощущения вместилища человека (о них же ниже и пойдет речь); и из значения слова "медь", представляющего собой благо (добро, блаженство) от этого (оттуда) (п. 425, 1551). В том же, что сказано об омовении далее, говорится, что Аарон и сыновья его должны омыwać руки и ноги свои, когда они будут входить в шатер (скинию) собрания или приближаться к алтарю (жертвеннику) для служения (совершения службы); в других же местах говорится, что нечистые должны омыть себя и свои одежды, и, таким образом, они станут чистыми. Откуда, теперь, и очевидно, что омовение есть суть представительностью (представлением, отражением) очищения от зла; то есть, что под омовением тела и одежды в представительном смысле означивается очищение сердца (воли, желаний) и ума (рассудка, понимания, мышления). Всяк, кто мыслит (думает, размышляет) хотя бы от некоего просветления, может усмотреть то: что омовением водой зла сердца и ума (понимания, рассудка) не могут быть смыты, ибо водой смываются только нечистоты с тела и одежды; что после того, как нечистоты с последних удаляются напрочь, зло все также продолжает на сердце и в уме (рассудке) оставаться; и, что зло не может быть смыто (очищено) водой, но покаянием. [2] Из всего этого, вновь и очевидно: что те наставления, которые были учреждены, как установления (уставы) в среде Израильского роду-племени, были суть теми внешними вещами (истинами), которые собой представляли (отражали) ощущения и вещи внутренние; и, что именно эти внутренние ощущения и вещи были истинными (подлинными) святынями церкви среди них, а не чисто сами внешние представительности, лишенные своего внутреннего смысла (внутренних ощущений и вещей). Но, что это племя (нация, народ), тем не менее, переворачивало все так, что для них вся святость состояла во внешнем, а не во внутреннем содержании Слова, очевидно по словам Господа у Матфея: горе вам, книжники и фарисеи, о, лицемеры! Ибо вы очищаете чаши и блюда (чашки и тарелки) снаружи, когда они внутри полны грабежа (насилия, вымогательства) и невоздержанности (разнузданности)... Слепой фарисей, очисти же прежде внутренность чаши и блюда, чтобы и снаружи, затем, сделать их чистыми... Вы уподобляетесь побеленным гробницам (могилам, склепам), которые внешне кажутся (видятся) прекрасными, но внутри полны костей мертвых и всяких нечистот (Мф. 23:25-27; также Марка 7:2-8; и Луки 11:39). [3] Что под словом "умывальник" означиваются природные ощущения и вместилища духа человека, так это потому, что под омовением (мытьем, купанием) означивается очищение от зла, а очищение от зла совершается в природных вместилищах духа; а кроме того, под сосудами (посудой, емкостями), в общем, означивается все то, что есть в природном человеке (в природной части духа) (п. 3068, 3079, 9394); ибо природный человек (природное вместилище духа) и является приемником (вместилищем, получателем, восприимлищем) духовных ощущений и вещей для внутреннего человека. Под природным человеком (его природными ощущениями и вместилищами) подразумевается внешний человек (его внешние ощущения и вместилища), то есть, то, что именуется внешним человеком. Может

показаться странным, что под "умывальником" подразумеваются природные ощущения и вместилища в человеке. Но, да будет известно, что, во внутреннем смысле, здесь, речь идет об очищении от зла, а именно: об очищении от зла человека. Отсюда и следует, что под тем, посредством чего им совершается омовение, под тем для него (по соответствию) означает и очищение. Что происходит это в природной части (ощущениях и вместилищах) духа, так это потому, что, как уже было сказано выше, там и совершается очищение. Более того, все то, что было создано (учреждено, построено) для поклонения с благодарностью (с приношениями, с дарами) в среде Израильского и Еврейского народа, означало собой небесные и церковные (духовные) ощущения и вещи, а, следовательно, такие ощущения и вещи, что принадлежат человеку. Ибо, если бы они не означивали бы чего-либо того, что есть (имеет место быть) у человека, то они не представляли (не отражали) бы собой и ничего вышнего. [4] Так как под "умывальником" подразумевается природная часть духа (природные ощущения и вместилища) человека; под "водами в умывальнике" - истины веры; а под "омовением" - очищение от зла; то, исходя из этого, уже можно познать (понять, уловить) и то, что означивается под медным "морем", устанавливаемым близ храма, и под двенадцатью волами (быками), которые несли (передвигали, перевозили) его; а также под десятью другими умывальниками, располагавшимися около храма, под львами, волами (быками) и херувимами, выгравированными на них, а также под колесами, подобными, как у колесниц, что были под ними. Значение всех этих вещей становится очевидным тогда, когда вполне известно, что означивается под умывальником, водой и омовением, и тогда, когда становится известно то, как обстоят дела с очищением человека от зла; ибо (в еврейской церкви) все и вся (в общем и в частности) было собрано из представительностей (представлений, отражений) небесных и духовных ощущений и вещей. [5] Медное "море" (умывальник из меди), сделанное Соломоном и поставленное около храма, описывается так: он сделал расплавленное море в десять локтей от края до края, круглое по окружности, высотой в пять локтей; и с линией (шнуром длиной) в тридцать локтей по окружности его вокруг да около. А по краям его вокруг (вкруговую) были сделаны (вылиты) дикие огурцы (тыквы), на десять локтей, окружавшие море кругом (вкруг, по окружности). Оно стояло на двенадцати волах (быках), три из которых смотрели на север, три - на запад, три - на юг, а три - на восток; и море, как бы нависало над ними (стояло на них), а все их задние части были обращены внутрь. Толщина его была шириной в ладонь, а края его, как края чаши, были сделаны подобно цветку лилии; и вмещало оно две тысячи ванн (бат). И расположено было море по правое плечо дома, по направлению к востоку супротив юга (полудня) (1 Царств 7:23-26, 39). [6] Этот сосуд или умывальник именуется "морем" потому, что под "морем" означиваются памятуемые природные знания, в общем, а все природные знания принадлежат природному человеку. Что под словом "море", в общем, означиваются знания в природной памяти человека, можно усмотреть по п. 28, 2850, 8184; а, что памятуемые знания принадлежат природной части духа человека, можно усмотреть по п. 1486, 3019, 3020, 3309, 3310, 5373, 6004, 6023, 6071, 6077, 9918. Причина, по которой края умывальника были "как края чаши", состояла в том, что под "чашкой (кружкой, стаканом)", "чашей (пиалой)" или "кубком (бокалом)" также означиваются памятуемые природные знания, принадлежащие природному или чувственному человеку (п. 9557, 9996). Под "двенадцатью волами" означиваются все блага (добро, блаженства) природно-чувственного человека вместе, в комплексе, ибо они были за базис (за основание), а под "основанием (базой, базисом)" означивается все то, что является последним (крайним,

предельным) и поддерживает. Что под числом "двенадцать" означаются все ощущения и вещи в комплексе, можно усмотреть по п. 3272, 3858, 3913; а, что под словом "вол (бык, корова)" означаются блага (добро, блаженства) в природном человеке (в его ощущениях и вместилищах природных), можно усмотреть по п. 2781, 9135. [7] Что волю (быки) смотрели во все стороны света, так это потому, что блага (добро, блаженства) природного человека есть суть вместилищем всех, какие только есть, ощущений и вещей, которые поднимаются (втекают) из мира, а также тех, которые относятся к благам (доброту, блаженствам), а вместе с тем, также и к истинам. Под диаметром в "десять локтей" означает то, что эти знания являются полными (достаточными сполна) (п. 3107), а под длиной окружности в "тридцать локтей" означает полнота и их завершенность в комплексе (п. 9082). Под объемом в "две тысячи ванн (бат, бат - около двадцати литров)" означает соединение благ (добра, блаженств) и истин, а оттого, таким образом, очищение и возрождение; ибо возрождение есть не что иное, как (полное и совершенное) соединение благ (добра, блаженств) и истин. И так это потому, что под числом "две тысячи" означает все то же самое, что и под числом "два", ибо числа, получаемые умножением, означают то же самое, что и составляющие их простые числа (п. 5291, 5335, 5708, 7973); а под числом "два" означает соединение (сочетание, единство) (п. 5194, 8423). Что медное море было расположено (установлено) "по правое плечо дома, по направлению к востоку супротив юга (полудня)", так это потому, что знания эти должны быть обращены к Господу, ибо Господь и есть то, что означает под словом "Восток" (п. 101, 9668); под "домом" же или храмом означаются Небеса и церковь, в которых пребывает Господь (п. 3720). Из всего этого, теперь, и очевидно, что означает под медным морем, а, следовательно, и то, что означает под умывальником. А именно: природные ощущения и вместилища (духа) человека, в которых происходит очищение.

10236.

И основание его из меди. Что этим означаются блага (добро, блаженства) в самых крайних (последних, завершающих) вместилищах природного человека (природной части духа), которые есть суть его ощущениями и вместилищами чувственными, очевидно из значения слова "основание (базис, опора)" умывальника, в котором содержится вода для омовения, и представляющего собой крайние (предельные, последние) ощущения и вместилища природного человека, именуемые чувственным человеком (чувственной частью его духа), и из значения слова "медь", представляющего собой блага (добро, блаженства) (п. 10235). Что под словом "основание (база, базис, опора, подножие, фундамент)" означаются наинизшие (крайние, предельные) из природных (физических) ощущений, вещей и вместилищ человека, которые еще именуется ощущениями его внешними чувственными, так это потому, что чрез умывальник, находящийся (расположенный) над основанием (подножием, опорой), означает более высшая часть природного человека (природной части человеческого духа), в которой происходит (духовное) очищение; отсюда, теперь, и следует, что чрез то, что находится ниже, означает все то, что находится (пребывает) в наинизшем месте (состоянии); то есть, в конечных (крайних, последних, предельных) ощущениях и вместилищах, итак, все то, что наивнешним в чувственности в человеке. Природные ощущения и вместилища человека (по составу) есть суть внешними, срединными и внутренними. Внешние (крайние, последние) в природном человеке сообщаются (соединяют его) с природно-вещественным миром и именуется внешними чувственными; внутренние в природном человеке есть



суть теми, которые сообщают (соединяют) его с внутренним человеком (с его духовными ощущениями и вместилищами), которые пребывают в Небесах; срединные природные ощущения и вместилища составляют собой все то, что соединяет собой двух вышеназванных; ибо там, где есть внешнее и внутреннее, должно быть и то, что их соединяет. Что у человека в его природных ощущениях и вместилищах есть ощущения и вещи внешние, срединные и внутренние, можно усмотреть по п. 4009, 4570, 5118, 5120, 5649, 9216. [2] Под чувственным человеком (ощущениями и вместилищами человеческого духа), который есть суть наинизшим из его природных частей, здесь, понимается все то, что служит человеку (человеческому духу) для его функционирования (действия) в нашем природном мире; итак, все то, что именуется его "телом (плотью)", которое, когда человек умирает - погибает. И это: его природно-чувственные ощущения и органы зрения (видения), слуха (слышания), обоняния (запаха), вкуса и осязания (прикосновения). Что эти ощущения и вместилища чувственности (органы чувств) есть суть наинизшим (последним, крайним) уровнем жизни (человека, как духа), на котором она завершается (прекращается, заканчивается) и опокаивается (еще существует и сохраняется), как на своем основании (подножии, низу), очевидно, ибо человек (как дух) непосредственно чрез природное тело входит (выводится) в мир, и чрез тело и его чувства, как свои самые внешние ощущения и чувствилища, нисходит (вступает) в мир и поднимается (восходит) в Небеса. Но это чувственное тело есть суть то, что есть для человека наиболее общим с грубыми (брутальными, неразумными) животными; промежуточное же (срединное) внешнее или чувственное тело, которое имеет человек, есть уже тем, что не так много составляет в нем общего со всеми животными и есть суть его природной памятью; и все же и оно также является отражением его ощущений и вместилищ внешних (природных) чувственных; ибо состоит оно только из одних лишь ощущений и вещей мирских, телесных и земных. Человек же, который мыслит и рассуждает, исходя только из этих ощущений и вещей, не исходя при этом из ощущений и вещей внутренних, именуется чувственным человеком. Эти формы чувственности остаются с человеком и после смерти (тела), но они остаются в нем покоящимися (бездействующими, отдыхающими, под «парами»); собственно, эти внешние ощущения и вместилища чувственности и есть тем, что, здесь, означивается под словом "основание (базис, опора, подножие)". [3] Природа (качество, характер) этих чувственных ощущений и вместилищ человека была представлена посредством основания (базиса, опоры, подножия) из десяти умывальников, которые были установлены возле (около, близ) храма и которые были описаны так: Соломон сделал десять медных оснований (опор, подножий)... и было каждое основание в четыре локтя в длину, в четыре локтя в ширину и в три локтя в высоту... На затворе (на панели) между лестницами (рамами) - львы, волы и херувимы, а на лестницах (рамах) наверху было то же самое... Кроме того, у каждого основания (подножия, опоры, подставки) было по четыре колеса и медный стол (плита), а по четырем углам имелись выступы (плечи): выступы (плечи) отлиты от умывальника вниз... колеса сделаны, как делаются колеса колесницы: их руки (оси), спины (ступицы), ободья и спицы были все литыми... Так он сделал десять оснований (подножий, опор, подставок); все они имели одно литье (форму), одну меру, одну пропорцию (один размер)... Затем он сделал десять медных умывальников; в каждом умывальнике было (вмещалось) сорок ванн (бат); каждый же умывальник был в четыре локтя (1 Царств 7:27-39). [4] Здесь, в представительном смысле (чрез представительности, отражения) описана природа внешних чувственных ощущений и вместилищ человека, а в частности, покровительство

(защита) и попечение Господне, направленные на то, чтобы человек не вошел в ощущения и понятия Небес или церкви, исходя из (от) своих ощущений и понятий чувственных, то есть, от ощущений и понятий природного мира, ибо это противоречит Божественному Его порядку. Ибо мирские ощущения и вещи не могут входить в Небеса (в небесные сферы), но ощущения и вещи Небесные (по Господнему порядку) входить в мир природно-вещественный могут; и именно это и происходит тогда, когда Господь вливается (нисходит, проникает, наитствует) чрез Небеса в человека и просветляет его, когда Он учит (наставляет) его и ведет его посредством Слова. Что входить в небесные ощущения и вещи, исходя из мирских ощущений и понятий природного мира, противно Божественному порядку, очевидно по всем тем, кто приходит (пытается войти) туда из (от, чрез посредство) своих собственных ощущений и понятий, сформированных согласно природно-чувственным ощущениям вещей, то есть, исходя из знаний своей природной памяти; ибо они, там, вообще ничему не верят. [5] Что под изображенными львами, волами (быками) и херувимами означает попечение (защита) и покровительство Божие от такого входа, так это потому, что под "львами" подразумевается защита от вхождения в истины чрез посредство чувственных ощущений мирских вещей, ибо под "львами" означаются истины в своей силе (могуществе, господстве, власти) (п. 6367, 6369). Но, что под "волами (быками)" подразумевается защита от вхождения в блага (добро, блаженства) чрез посредство чувственных ощущений мирских вещей, так это потому, что под "волами (быками, коровами)" означаются блага (добро, блаженства) в своей силе (могуществе, господстве, власти) (п. 2781). Что под "херувимами" подразумевается защита Господа (Его Провидение), чтобы такое вхождение не произошло ни при каких обстоятельствах, можно усмотреть по п. 308, 9509; а, что под словом "плечи", о которых, также, здесь было упомянуто, означает сила и противодействие (сопротивление, способность выдержать), можно усмотреть по п. 1085, 4931-4937, 9836. Что под выражением "колеса сделаны, как у колесниц" подразумевается способность быть мудрым, когда все ощущения и вещи нисходят с Небес, ибо именно тогда все ощущения и вещи совершаются (продвигаются, происходят) согласно (Божественному) порядку, так это потому, что под "колесами колесницы" означает способность продвигаться (идти вперед, к прогрессу, к преуспеванию), итак, способность обучаться (принимать наставления) (п. 8215, 9872); под "колесницами" же означает все то, что принадлежит к учению о Небесах и церкви (п. 5321, 8215). [6] Теперь же, здесь, нужно вкратце вновь сказать о том, что значит быть чувственным человеком. Чувственным человеком именуется всяк тот, кто мыслит (думает, рассуждает), исходя только из тех ощущений (и понятий) вещей, которые пребывают в его части памяти, сформированной от природного мира, в силу чего и не может быть поднят к внутренним (духовным) ощущениям и вещам. Именно такие люди совершенно не верят в Небеса и Божественное Я (Вселенной), ибо они уверовали и полагаются только лишь на свои (природно-телесные) чувства, а ими они их не видят (не ощущают); а то, что не проявляется (не ощущается) пред их чувствами, они считают (полагают) ничем (не верят в их бытие). Такие люди по своей природе (в своем развитии) становятся своего рода грубыми (брутальными, неразумными) животными (биоавтоматами), которыми (в первую очередь) руководят исключительно внешние чувства (телесных органов); от этого, они становятся более хитрыми и искусными в своих мирских действиях и рассуждениях; но при этом, они не могут уже видеть истины в свете (понимания высших) Божественных истин. Таких людей прежде (в старые времена) именовали змеями (змиями) древа познания, и из таковых, по большей

части, состоят всевозможные адские сонмища. Но, что касается того, что уже было сказано о чувственном человеке (чувственной части нашего духа) и о самой природе чувственности человека, можно вспомнить, пройдя по ссылкам, приведенным в п. 9331, 9726, 9730, 9731, 9922, 9996; а, что касается того, что значит стать возвышенным над ощущениями и вещами чувственными, а другими словами, что значит удалиться от них - пройдя по ссылкам, приведенным в п. 9922. [7] Блага (добро, блаженства) чувственного человека (чувственной части нашего духа), которые означаются под выражением "основание из меди", есть суть теми, которые именуется наслаждениями и удовольствиями, воздействующими на образное мышление, в результате которого возникают (рождаются) мысли (образы, понятия, идеи), исходящие лишь только от ощущений и вещей земных, телесных и мирских (то есть, видимости, иллюзии, фантазии, заблуждения). А от других радостей и наслаждений они отличаются тем, что они (исполненные ими люди) не ищут (не видят) никакой иной пользы (цели), кроме, как пользы (цели) для самого себя или ради самого себя (самости, соби, Собственного я). Ибо чувственный человек пребывает в любви к себе и к миру, и все наслаждения его принадлежат этим любовям (формам любви). А так как любви чувственного человека имеют именно такую природу, то отсюда, и очевидно, почему такой человек есть искусен (ловок) более других в рассуждениях и более других умел (хитер) в действиях (в делах) ради обретения богатств (наживы, выгоды) и достижения славы (наград, почестей, постов). Ибо тело его горит огнем этих любовей, и этот огонь зажигает (производит, вызывает) свет, который именуется светом (пониманием) природным. Когда же этот свет (это понимание) зажжен (господствует, светит) в полную силу своей яркости, то свет (понимание) Небес, который (которое) есть суть светом от внутреннего человека (внутренней части человеческого духа), тогда, полностью им затмевается (скрывается, помрачается, перебивается); откуда и следует, что все те ощущения и вещи, которые исходят (выводятся, рождаются) из света Небес, в силу их пребывания, как если бы во мраке (в густой тьме), от света природного, и воспринимаются (почитаются) такими людьми, как если бы за ничто. Но иначе обстоят дела с теми, кто действует от огня Небес и мыслит (думает, рассуждает) от света (понимания) этого огня (Небесной любви). Из всего этого, теперь, и очевидно, что подразумевается под благами (добром, блаженствами) чувственного человека (чувственной части человеческого духа), которые означаются под выражением "основание (опора, база) умывальника из меди".

10237.

Для омовения. Что этим означается очищение от зла и лжи (фальши), очевидно из значения слова "омовение", представляющего собой очищение от зла и лжи (п. 3147, 5954). Так как, во внутреннем смысле, далее речь пойдет о (духовном) очищении от зла и лжи (фальши) посредством истин веры, то пусть, здесь, хотя бы вкратце, будет сказано о том, что и как, тогда, происходит. В силу того, что под "омовением" означается очищение, под "водами (водой)" - истины веры; а под "умывальником (сосудом, емкостью, вместилищем)", содержащим воду, означаются природные ощущения и вместилища духа человека, то отсюда и следует, что всякое духовное очищение совершается в природной части духа (в природном человеке). Человек (как духовное существо) имеет внешнюю часть духа и внутреннюю; внешняя (физическая) именуется природной частью духа, а также природным человеком; а внутренняя (духовная) именуется духовной частью духа, а также духовным человеком. И это по той причине, что

внутренний человек (человеческий дух) пребывает (находится) в духовном мире, где обитают (проживают) духи и ангелы, а его внешний (физический, природный) человек - в природном (вещественно-материальном, физическом) мире, где обитают (проживают) люди. При очищении очищаются оба, и внутренний, и внешний человек; внутренний - в Небесах, а внешний – в природном мире; итак, в природном человеке (в природной части духа), когда он обитает (проживает) в природном (вещественно-материальном, физическом) мире. [2] Причина, по которой очищение в природной (внешней) части духа человека происходит только во время пребывания в этом мире, состоит в том, что при пребывании в природном мире истины веры входят в восприятие духа ясно (четко, без сомнений); ибо там, когда они находятся среди познаний памяти, или вещей (символов, понятий, узелков) памяти и о них думают, то они воспринимаются (ощущаются) с ясностью (наглядностью и очевидностью). Но не так это с ощущениями, явлениями и вещами (понятиями), которые мыслятся (возникают, представляются, думаются) в рассудке, исходя от внутреннего человека (внутренней части духа); последние, пока человек находится в мире, не входят в ясное (наглядное и очевидное) восприятие (понимание, усвоение), ибо идеи во внутреннем человеке (по своей природе) духовны. Собственно, поэтому, очищение (духа) и совершается в природном (внешнем) человеке (в природной части духа). Что оно совершается посредством истин веры, очевидно по тому факту, что очищаемые должны не только познать (понять), что такое зло и ложь (фальшь), но и признавать (узнавать, различать) их (в себе), а затем, самим отвращаться от них (отвергать, отбрасывать их) и уклоняться от них (избегать, не желать их). Когда это делается (совершается) человеком, тогда он впервые и очищается (входит в состояние чистоты) от них. Зла же и лжи (фальши) не могут быть познаны (поняты), а оттого, следовательно, не могут и быть признаны (узнаны, распознаны) иначе, кроме, как чрез состояния духа в природном человеке и чрез посредство истин веры. Ибо только эти истины учат тому, что (чем) есть зло и ложь (фальшь), а чрез то и делают их явными (очевидными, неопровержимыми, несомненными, открытыми, обнаруженными). Всяк, кто верит (думает, считает, полагает, уверен), что он очищен от зла и лжи прежде, чем (ранее того, как) увидит (поймет) и признает (обнаружит, откроет) их в себе, очень сильно заблуждается (п. 8388, 8390). [3] Сказано, что человек посредством истин веры познает свои зла (пороки) и лжи (фальши) в природном человеке (в природной части духа), то есть, во внешнем человеке, но не (говорится), что и во внутреннем; причина же этого состоит в том, что идеи мышления (представления и понятия рассудка) во внутреннем человеке - духовны, а духовные идеи (прообразы, причины) не могут быть постигнуты в их природных формах (отражениях), ибо это идеи интеллекта (рассудка), не имеющие своих объектов, как это есть (имеет место) в материальном мире. И, тем не менее, эти идеи (прообразы, первообразы, причины вещей) духовного мира, свойственные внутреннему человеку, перетекают (проникают, нисходят, наитствуют) в идеи (образы, отражения) природного мира, принадлежащие внешнему человеку, и производят (порождают, причиняют), и создают (образуют, формируют) их, что делается (осуществляется) посредством соответствий. Но о духовных идеях (прообразах, причинах вещах), принадлежащих внутреннему человеку, по Божественной милости Господней, чуть более еще будет сказано там, где будут описаны Небеса с духами и ангелами, ибо посредством духовных идей (прообразов, первообразов) они мыслят, а также сообщаются (беседуют) друг с другом.

10237а.

И поставь его между шатром (скинией) собрания и алтарем (жертвенником). Что этим означивается – чтобы, там, могло бы происходить соединение (сочетание, усупруживание) истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "между шатром (скинией) собрания и алтарем (жертвенником)", представляющего собой место (состояние) соединения (сочетания, усупруживания) истин и благ (добра, блаженств) (п. 10001, 10025). Причина, по которой умывальник был установлен между шатром (скинией) собрания и алтарем (жертвенником), состояла в том, чтобы именно, там, Аарон и его сыновья могли бы омыwać свои руки и ноги, то есть, чтобы (в Слове, в представительном смысле) чрез эти слова и вещи можно было бы означить очищение сердца и возрождение, которое во внутреннем смысле и есть суть соединением (сочетанием, усупруживанием) истин и благ (добра, блаженств) в человеке. Ибо состояние соединения (сочетания, усупруживания) истин и благ (добра, блаженств) есть суть самими Небесами в человеке; в силу чего и Небеса, в Слове, сравниваются с супружеством. Что это соединение (усупруживание, сочетание) совершается посредством истин веры, так это потому, что они учат (наставляют) тому (что делать и), как человек должен жить; именно поэтому, когда человек живет согласно истинам веры, в нем внутри и совершается соединение (сочетание, усупруживание) истин и благ (добра, блаженств); ибо истины, тогда, чрез посредство жизни (оживления, проживания их) становятся благами (добром, блаженствами); так как воплощенные истины и есть суть благами (добром, блаженствами). Это же соединение (сочетание, усупруживание) истин и благ (добра, блаженств) означивается еще и под словами о том, что человек возрождается "водой и духом"; ибо под "водой" означиваются истины веры, а под "духом" – жизнь, ведомая согласно с этими истинами. Что возрождение есть суть соединением (сочетанием, усупруживанием) истин и благ (добра, блаженств) в человеке, можно усмотреть и по п. 2063, 3155, 3158, 3607, 4353, 5365, 5376, 8516, 8517, 8772, 10067.

10238.

И налей туда (поставь в нем) воды. Что этим означиваются истины веры, чрез которые происходит очищение в природном человеке (природной части духа), очевидно из значения слова "вода (воды)", представляющего собой истины веры (п. 28, 739, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8568, 9323); и из значения слова "умывальник", представляющего собой природную часть духа (человека), о которой уже говорилось чуть выше, в п. 10235. Всяк, кто не знает (не понимает, не познал), что под словом "воды" означиваются истины веры, не поймет (не уразумеет, не воспримет) многих отрывков и мест из Слова; и это, к примеру, таких, где утверждается (проповедуется), что "если человек не родится от воды и духа, то он не может войти в Царствие Божие" (Иоанна 3:5). Всяк, кто под словом "вода" в этом отрывке понимает (усматривает) просто (только земную) воду, верит (думает, считает, полагает, уверен), что именно омовение водой в ходе крещения и есть тем, благодаря чему человек возрождается; тогда как природная вода для возрождения духа ничего не значит, ибо возрождение совершают истины веры и блага (добро, блаженства) любви; вода же смывает одни нечистоты (очищает лишь грязь) с тела, но никак не зла (духовные пороки, болезни) сердца. [2] Всяк, кто не знает (не понимает, не познал), что под словом "воды" означиваются истины веры, не может познать (понять) и того, что означивается под крещением; ибо он верит (думает, считает, полагает, уверен), что спасает человека именно этот внешний (вещественно-природный) обряд (ритуал), тогда

как этот внешний обряд (ритуал) совершенно ничего не производит (никак не действует, не влияет), но действуют (влияют) лишь те внутренние (причинные, духовные) ощущения и вещи, которые под этим обрядом означиваются и которые посредством истин веры совершают (производят) возрождение. Таким образом, обряд крещения отличает людей, принадлежащих церкви, от всех других во всем мире, ибо они могут быть возрождены посредством истин веры; но не так это с теми людьми, которые пребывают вне церкви, ибо вне церкви нет Слова, откуда можно познать данные свыше истины веры. [3] Всяк, кто не знает (не понимает, не познал), что под словом "воды" означиваются истины веры, не может знать (познать, понять) и того, что подразумевается под "водами, которые были над пространством (твердью, сводом), и водами, которые были под пространством" (Быт.1:6-10); когда зная это, легко усмотреть, что под "водами над пространством" означиваются истины веры во внутреннем человеке (в духовных своих формах), а под "водами под пространством" - истины веры во внешнем человеке (в природных своих формах); ибо в этой главе «Бытия» говорится о новом сотворении (о воссоздании, образовании нового) человека Наидревнейшей церкви, итак, о его возрождении. [4] Всяк, кто не знает (не понимает, не познал), что под словом "воды" означиваются истины веры, не может познать (понять) и того, что означивается под словом "воды" в следующих отрывках. У Иоанна: всяк, пьющий ту воду, которую Я дам ему, не будет в жажде во веки... ибо вода, которую Я дам, станет в нем источником (фонтаном, истоком) вод, текущих (бьющих) в жизнь вечную (Иоанна 4:13). И у Исая: бедные и нуждающиеся ищут воду, но ее нет; язык их иссушен от жажды... Я открою им реки на склонах холмов и поставлю (дам, разобью) родники (ключи, источники, фонтаны) посреди долин... Я сделаю пустыню водоемом (вместилищем вод), а сухую землю – источником, бьющим водой (Ис. 41:17, 18); и не знали они более жажды... Он сделал воды вытекающими из скалы для них... и расколел Он (рассек надвое) скалу, и вытекали воды (Ис. 48:20, 21). И так это во многих других местах. Но о том, что уже было сказано и показано по этому вопросу ранее: что очищение от зла и лжи (фальши) совершается посредством истин веры – смотри п. 2799, 5954, 7044, 7918, 9089, 10229; что посредством их совершается возрождение - смотри ссылки, приведенные в п. 9959; что под словом "крещение" означивается возрождение посредством истин веры – п. 4255, 5120, 9089; что очищение совершается в природном человеке (природной части духа) – п. 3147, 9572; а, что там же совершается и возрождение - ссылки, приведенные в п. 9325 (в конце).

10239.

И Аарон, и сыновья его пусть моют (моются) от него. Что этим означивается представительность (представление, отражение) очищения и возрождения человека Господом, очевидно из значения слова "омовение", представляющего собой очищение (п. 10237); из представления образа Аарона, означивающего собой Господа, что касается Его Божественно-небесных благ (добра, блаженств) (п. 9806, 10068); и из представления образа сыновей Аарона, означивающего собой Господа, что касается Его Божественно-духовных благ (добра, блаженств) (п. 9807, 10068). Откуда, теперь, и очевидно, что под "омовением Аарона и его сыновей от умывальника" означивается представительность (представление, отражение) очищения и возрождения человека Господом. Что под этим действием (ритуалом, обрядом), также, означивается представительность (представление, отражение) возрождения, так это потому, что возрождение, также, представлено омовением, но уже омовением всего тела полностью, которое именуется словом

"крещение". Что под "крещением" или "погружением в воду" (в представительном смысле) означает возрождение, можно усмотреть по п. 4255, 9088. [2] Но возрождение от очищения отличается тем, что возрождение – это процесс, что предшествует очищению, а очищение – процесс, что следует за возрождением; ибо от зла и лжи (фальши) никто не может быть очищен до тех пор, пока он не войдет в возрождение, то есть, пока он не установится в состояние возрождения духом. Ибо и всяк не возрожденный (не вошедший в возрождение), также, удаляется (отводится) от зол настолько, насколько это возможно; но при этом он от них не очищается, ибо все так же (по-прежнему дух его) нечист. Но иначе с возрождающимся человеком, который очищается изо дня в день. Именно последний и подразумевается под словами Господа к Петру: тот, кто был омыт (лотос, омытый), не нуждается ни в чем, кроме, как в омовении ног своих, ибо уже весь чист (Иоанна 13:10), где под "омытым (лотосом, буддой)" означает возрожденный (духом). [3] Что под омовением, в общем (тотально, всего и вся, чего-либо полностью), означает "крещение" (возрождение), очевидно у Марка (Мк. 7:4), а, что "крещением" (возрождением), также, именуется и омовение всего тела (полное, от головы до пят) - у Матфея (Мф. 3:13-16), Марка (Мк. 1:10) и во 2 книге Царств (2 Царств 5:10, 14). Что омовения, которые именовались (провозглашались) крещением, совершались в реке Иордан, можно усмотреть у Матфея (Мф. 3:6-13), Марка (Мк. 1:5; 2 Цар 5:10, 14); а, что под Иорданом означает внешний (природный) человек, что касается соединения благ (добра, блаженств) и истин в нем, можно усмотреть по п. 1585, 4255. Что под крещенским омовением означает, вместе с тем, и вход в искушения (соблазны, испытания), можно усмотреть у Матфея (Мф. 20:21-23), ибо все возрождение совершается посредством искушений (соблазнов, испытаний) (п. 5036, 5773, 8351, 8958, 8959). [4] Здесь же, теперь, нужно сказать несколько слов и о том, почему Сам Господь, когда Он пребывал в нашем мире, также, пожелал креститься, хотя под крещением означает возрождение человека Господом. Так это было потому, что под крещением Самого Господа означает прославление Его (Божественного) Человека; ибо, в Слове, под всем тем, что означает собой возрождение человека, означает, также, и прославление (Божественного) Человека Господа (Иисуса Христа); и это потому, что возрождение человека есть суть образом (представительностью, отражением) прославления Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4401, 5688). Именно поэтому, когда Господь позволил Иоанну крестить Его, Он сказал: пусть будет так, ибо и нам надлежит исполнить всю праведность Божию (Мф. 3:15). Здесь, под выражением "исполнить всю праведность Божию" означает – подчинить (покорить) ады Своею Собственной силою, и привести их и Небеса в порядок, и именно так прославить Своего Человека; что собственно и совершалось посредством искушений (испытаний, соблазнов), допущенных Им в Самом Себе, то есть, посредством постоянных сражений (непрестанных битв) с адами (адскими духами), вплоть, даже, до последнего Его сражения (с ними) - на кресте. Что это и есть суть та "праведность", которую исполнил Господь, можно усмотреть по п. 9486, 9715, 9809, 10019, 10152. То же самое означает, также, и под словами о том, чтобы "исполнилось все, что было написано (прописано) о Господе в Законе и Пророках" (Лк. 18:31; 22:37; 24:44); и под словами о пришествии Господа, чтобы "исполнить все, что в Законе" (Мф. 5:17, 18). [5] Всяк, кто не знает (не понимает, не познал) Божественных тайн Слова, может верить (думать, считать, полагать), что Господь стал праведным, (сполна) исполнив все заповеди Закона; и, что, благодаря этому исполнению, Он освободил человеческий род от гнета (ига, ярма) Закона, а значит, и от проклятия

(осуждения, наказания). Но смысл этих слов состоит не в этом, а в том, что праведным Он стал чрез покорение (подчинение) Им адом, чрез приведение в порядок Небес и чрез прославление Своего Человека. Ибо именно этим (с пришествием на землю) Он и ввел Себя в высшую силу (в Божие Всемогущество) настолько, что силою Своего Божественного Человека подчинил Себе ады в вечность и в вечность стал содержать Небеса в порядке, а оттого, таким образом, и в вечность стал возрождать человека, то есть, освобождать (избавлять) и спасать его от адов.

10240.

Поскольку под "омовением" подразумевается также и возрождение, то об этом, здесь, будет сказано еще кое-что. Всяк, кто не знает (не понимает), что Господь и в Пророках, и у Евангелистов говорил соответствиями, то есть, что в Слове Божиим имеется внутренний смысл, не может знать (понимать, познать) того, что подразумевается под словами Господа у Иоанна: истинно, истинно (аминь, аминь) говорю Я тебе, если человек не родится от воды и духа, то не может войти в Царствие Божие... То, что рождено от плоти, есть суть плоть; но то, что рождено от Духа, есть суть дух... Дух дует (дышит), где хочет (где пожелает), и ты слышишь голос Его, но не знаешь, откуда Он приходит и куда уходит (движется); так же бывает и со всяким, кто рожден от Духа (Иоанна 3:5, 6, 8). [2] Если слова эти раскрывать чрез посредство соответствий, то их смысл устанавливается четко, ибо они есть суть Небесными тайнами. Согласно соответствий: "вода" - это истины веры, которые в природном человеке входят в ясное (четкое) восприятие; "Дух" - Божественные истины, втекающие (наитствующие, нисходящие) от Господа чрез внутреннего человека во внешнего или природного человека (в природную часть духа), посредством чего возрождающийся человек и имеет (обретает) жизнь веры (начинает жить согласно истинам веры); "плоть" – собь (Собственное я, самость), принадлежащая человеку, которая есть не что иное, как его зло; под "Духом, дышащим (ветром дующим), где хочет" подразумевается то, что Господь по милости Своей дает новую жизнь посредством Божественных истин; под "слышанием голоса Его" подразумевается то, что Божественные истины входят в восприятие во внешнем или природном человеке; под "голосом" подразумевается то, что возвещается (провозглашается) из Слова; под "незнанием, откуда Он приходит и куда уходит (идет, движется)" подразумевается то, что человек не знает (не понимает), как происходит возрождение, ибо оно совершается Господом посредством бесчисленных и невыразимых тайн (загадочных ощущений и вещей). [3] Что "вода (воды)" по соответствию есть суть истинами веры, можно усмотреть по п. 28, 739, 2702, 3058, 3424, 4976, 5668, 8568, 9323, 10238; что "Дух" по соответствию есть Божественными истинами, от которых исходит жизнь веры – по п. 9229, 9818; что "плоть" есть человеческая собь (самость, Собственное я), которое есть не что иное, как зло – по п. 8409; что "дыхание (дуновение)" есть состояние жизни веры – по п. 9281; что "голос" есть суть благая весть, что возвещается из Слова, итак, истины оттуда – по п. 9926; что "слышать (слушание, слух)" есть суть восприятием – по п. 9311, 9926; что "приходить и уходить (двигаться)" или "входить и выходить" есть суть духовным состоянием от начала своего и до конца – по п. 9927; что тайны возрождения бесчисленны и невыразимы – по п. 3179, 3573, 5398, 9334, 9336; а, что все то, что происходит во внутреннем человеке (во внутренней части духа), не воспринимается до тех пор, пока человек пребывает в материальном (вещественно-природном) мире, но воспринимается только то, что есть во внешнем или природном человеке – по п. 10236.



10241.

Руки свои и ноги свои. Что этим означаются внутренние и внешние ощущения и вместилища (духа) человека, очевидно из значения слова "руки", представляющего собой внутренние ощущения и вместилища (духа) человека, о которых далее и пойдет речь; и из значения слова "ноги", представляющего собой внешние ощущения и вещи (вместилища духа) человека, итак, его ощущения и вещи природные, ибо они для него и являются его внешними (крайними). Что под словом "ноги" означаются ощущения и вещи (вместилища духа) природные, то есть, ощущения и вещи для (духа) человека более внешние, можно усмотреть по п. 2162, 3761, 3986, 4280, 4938-4952, 9406. Но, что под словом "руки" означаются ощущения и вещи для (духа) человека более внутренние, так это потому, что более высшие (находящиеся выше) части тела простираются вплоть, даже, до рук и там заканчиваются; откуда и следует, что под "руками" означает все то, что каким-либо образом относится к человеку, включая, также, его силы (и способности), как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10019. Но когда (в Слове) одновременно упоминаются и "руки", и "ноги", то тогда под этим означает все и вся (сферы), что есть во внутреннем и во внешнем человеке; итак, его ощущения и вещи (вместилища духа), как духовные, так и природные. Отсюда, и пошло то, что под "поднятием руки (возношением рук)" подразумевается сила (способность) в духовных сферах (формах, мире), а под "поднятием ноги (ног)" - силы (способности) в природных сферах (формах, мире) (п. 5327, 5328). Более того, под внешними (крайними) конечностями (границами) человека означаются все те ощущения и вещи, которые имеют к нему какое бы то ни было отношение (п. 10044), а руки и ноги есть суть конечностями (крайностями) его тела. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему Аарон и его сыновья должны были омыwać руки и ноги, когда входили в шатер (скинию) собрания или подходили к алтарю (жертвеннику) для совершения служения (исполнения службы).

10242.

При входе в шатер (скинию) собрания. Что этим означается - при совершении поклонений (служений) от блага (добра, блаженства) веры, очевидно из значения выражения "при входе в шатер (скинию) собрания", когда это говорится об Аароне и его сыновьях, и представляющего собой представительность (представление, отражение, образ) всевозможных поклонений Господу, исходящих (рождающихся) от блага (добра, блаженства) веры. Что именно эти ощущения и вещи и были представлены под "вхождением (входом) в шатер (скинию) собрания", так это потому, что под "приближением к алтарю (жертвеннику)" (в представительном смысле) означается совершение всевозможных поклонений Господу, исходящих (рождающихся) от блага (добра, блаженства) любви. В общем, есть (имеет место) всего лишь два культа (два начала, два отношения, две формы поклонения, служения) Божественному Я (Вселенной): от блага (добра, блаженства) веры или от блага (добра, блаженства) любви. Поклонение Богу (Божественности) исходит либо от первого рода благ (добра, блаженств), либо от второго. Блага (добро, блаженства) веры есть суть благами (добром, блаженствами) милосердия к ближнему, тогда как блага (добро, блаженства) любви есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу. Эти блага (добро, блаженства) отличаются друг от друга точно так (тем) же, как (чем) различаются ощущения и вещи духовные и небесные, а о различиях между последними уже было сказано в тех ссылках, что были

приведены в п. 9277. Что поклонение (отношение, культ, служение) от блага (добра, блаженства) веры, или от блага (добра, блаженства) милосердия к ближнему, было представлено под служениями (службами) Аарона и его сыновей в шатре (скинии) собрания, где они происходили (производились) ежедневно, так это потому, что под этим местом (шатром, скинией) (в представительном смысле) означены Небеса, где царствуют (господствуют, доминируют) духовные блага (добро, блаженства); тогда как поклонение (отношение, культ, служение) от блага (добра, блаженства) небесного, которое есть суть поклонением (отношением, культом, служением) от блага (добра, блаженства) любви к Господу, представлено под служением Аарона и его сыновей у алтаря (жертвенника) (п. 9963, 9964, 10001, 10025).

10243.

Пусть омываются они водою. Что этим означает очищение посредством истин веры, очевидно из значения слова "омовение (умывание)", представляющего собой очищение (освобождение) от зла и лжи (п. 10237); и из значения слова "воды (вода)", представляющего собой истины веры (п. 10238). Всяк, кто не знает (не понимает, не познал) того, что означает под словом "омовение", а что под словами "ноги" и "руки", не может познать (понять), что означает у Иоанна под следующими словами: затем, Иисус налил воды в умывальницу (таз) и начал омывать ноги ученикам и вытирать их льняным полотенцем, которым Он был опоясан... И вот подходит Он к Симону Петру, который Ему и говорит: должно (пристало) ли Тебе, Господи, омывать ноги мои? Иисус же отвечал: того, что делаю Я, ты сейчас не знаешь, но узнаешь (познаешь, поймешь) потом (после этого)... Петр вновь Ему говорит: вовеки не омоешь ног моих... Иисус же отвечал ему: если же Я не омою тебя, то не будешь ты иметь части со Мною (и частицы Моей). Петр же говорит Ему: Господи, (у меня) не только ноги мои, но и руки мои, и голова моя. Иисус же ему и говорит: омытый (лотос, будда) не нуждается ни в чем, кроме омовения ног своих, ибо совершенно (весь, тотально, от головы до пят) чист; ибо вы уже чисты (Иоанна 13:5-10). Кто может (от себя) знать (понимать) то, что означает под словами Господа: "то, что делаю Я, ты сейчас не знаешь, но узнаешь (познаешь, поймешь) потом (после этого)", "если же Я не омою тебя, то не будешь ты иметь части со Мною (и частицы Моей)" и "тот, кто был омыт (омытый, лотос, будда), не нуждается ни в чем, кроме омовения ног своих, ибо совершенно чист"? [2] Что здесь речь идет об очищении (освобождении) от зла и лжи (фальши), если не исходить из внутреннего смысла, познано быть не может. Ибо только из него человек и может познать то, что: под "омовением" подразумевается очищение от зла и лжи (фальши); под "водою в тазу (умывальнице)" - истины веры, пребывающие в природных своих формах; под "льняным полотенцем, которым был препоясан Господь и которым Он проводил обтирание" – Божественные истины, исходящие (проливающиеся, простирающиеся) от Него; под "ногами" – природные ощущения и вместилища (духа) человека; под "омовением головы, рук и ног" – возрождение; и подобное под "тем, кто омыт (лотос, будда)". Таким образом, под "омовением ног" подразумевается очищение природной части духа человека; ибо если она, пока человек живет в нашем (вещественно-материальном) мире, не будет очищена и не станет чистой, то она впоследствии не сможет быть очищена уже и в вечность. Ибо то качество (состояние), в котором, когда человек умирает (лишается физического тела), состоят (находятся) его природные ощущения и вместилища (духа), остается у него (с ним) таковым и в вечность. Их состояние уже не изменяется потому, что (в том мире) на

их уровне (плане) начинают действовать (распространяться) внутренние (духовные) ощущения, для которых они становятся их вместилищем. А, когда эти вместилища стали (сформировались), как извращения (антиподы, пороки), то уже и внутренние (духовные) ощущения и вещи, выпадающие (нисходящие, нaitствующиe, проникающие) в них, извращаются по их образу (и подобию). Это подобно тому, как при повреждении глаза или любого другого из органов чувств или членов тела, внутренние ощущения и вместилища чувствуют (воспринимают) и действуют (создают) чрез посредство этого органа или члена не иначе, как только в соответствии (в согласии) с возможным (ограниченным, принятым) там (в них) восприятием (чувством) и действием. [3] Таким образом, под словами Господа "то, что делаю Я, ты сейчас не знаешь, но узнаешь (познаешь, поймешь) потом (после этого)" подразумевается то, что человек не может быть очищен и в вечность, если он не будет очищен в нашем мире, что касается его природных ощущений и вместилищ (духа); под словами "тот, кто был омыт (омытый, лотос, будда), не нуждается ни в чем, кроме омовения ног своих, ибо совершенно чист" подразумевается то, что всякому, кто был возрожден Господом, нет нужды в каком-либо ином очищении, кроме, как в очищении природной части его духа (очищении природного человека); под словами "если же Я не омою тебя, то не будешь ты иметь части со Мною (и частицы Моей)" подразумевается то, что всякое очищение совершается одним только Господом. Что все это (очищение) совершается посредством Божественных истин, исходящих от Господа, означает чрез обтирание Иисусом своих учеников льняным полотенцем, которым Он был препоясан. Что под "льняной тканью (простыней, полотенцем)" означиваются истины, исходящие от Божественного Я (Вселенной), можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 7601. Откуда, таким образом, и следует, что под льняным полотенцем, которым был препоясан Господь, означиваются исходящие от Него Божественные истины. Что под словом "воды (вода)" означиваются истины веры, можно усмотреть по п. 10238; что под словом "таз" или "умывальница (умывальник)", в котором есть (находится, налита) вода, означиваются природные формы духовных ощущений и вещей (истин и благ), можно усмотреть по п. 10235; что под "омовением головы, рук и ног" или тотально (полностью) всего тела означивается возрождение человека (всех форм его духа), можно усмотреть по п. 10239; а, что под словом "ноги" означиваются природные ощущения и вместилища (духа) человека – по п. 10241. Из всего этого, вновь, становится очевидным то, что Господь говорил (говорит) соответствиями, то есть, исходя из внутреннего смысла, итак, исходя из смысла (понимания), присущего Небесам, в которых этот смысл и имеет место. Собственно, поэтому, если Слово Господне не становится понимаемым именно в этом смысле, то Оно, едва ли становится хоть как-то понимаемым.

10244.

Чтобы не умереть им. Что этим означивается - чтобы не погибли представительности (представления, отражения), очевидно из значения слова "умереть", когда говорится о служении (поклонении, службе) Аарона и его сыновей, и представляющего собой, тогда, прекращение (исчезновение) представительностей (представлений, отражений), а, следовательно, и прекращение соединения (единства) с Небесами (п. 9928). И дело, здесь, вот в чем. В церкви, которая существовала у этого племени-рода (нации, народа), соединение (сочетание) с Небесами, а чрез Небеса с Господом, устанавливалось исключительно посредством представительностей (представлений, отражений), то есть,

посредством внешних (природных, мирских) ощущений и вещей, чрез которые были представлены ощущения, явления и вещи внутренние; именно поэтому, как только они прекращали совершать служения (службы, поклонения) согласно предписанным (заповеданным) им ритуалам (обрядам), представительности (представления, отражения) погибали (теряли силу), а вместе с ними пропадало и соединение (сочетание) с Небесами. А, когда соединение (единство, сочетание) с Небесами погибало, у них исчезала (пропадала) и всякая защита от адов. Отсюда, теперь, и очевидно, почему погибли (сгорели, умерли) сыновья Аарона, Надав и Авиуд (Авиху), когда они стали возжигать фимиам (благовония, воскурения) чуждым огнем (Лев. 10:1, 2); ибо под последним, в представительном смысле, означено поклонение (служение), исходящее от иных (чуждых Богу) форм любви, а не от любви к Господу, что и вызвало отделение их от Небес и гибель (смерть). И в случае, когда Аарон или его сыновья приблизились бы (приступили) к служению (поклонению, службе) немытыми, тогда, также, могла бы произойти (случится) гибель (смерть); ибо и в этом случае они представляли бы собой поклонение (служение), исходящее не от отражений Небес, но от извращенных (нечестивых, опороченных, спрофанированных) заповедей, то есть, исходящее из представительностей (представлений, отражений) адов (адских духов). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "смертью (умерщвлением)", когда говорится о служении (проведении службы) в отношении Аарона и его сыновей, подразумевается исчезновение представительностей (представлений, отражений), а, следовательно, и пропадание соединения с Небесами.

10245.

Или при приближении их к алтарю (жертвеннику) и служении (проведении службы) при сжигании жертвоприношений на огне Иеговы (Господа). Что этим означает - при совершении поклонений (служений) от блага (добра, блаженства) любви, очевидно из значения выражения "приблизиться к алтарю (жертвеннику) и служить (вести службу)", представляющего собой представительности (представления, отражения) Господа, что касается благ (добра, блаженств) любви (п. 9964); и из значения выражения "сжигать жертвоприношения на огне Иеговы (Господа)", представляющего собой поклонение (служение), исходящее (рожденное) от любви к Господу и от Господа. Ибо под "сожжением (воскурением) на огне (горением в огне)" или совершением жертвоприношения понимается поклонение (служение) (п. 6905, 8936), а под "огнем Иеговы" – происхождение (начало, исток) его от Божественной любви Господа (п. 10055). А как обстоят дела именно в этом случае, можно усмотреть и чуть выше, в п. 10241.

10246.

И пусть они омывают руки свои и ноги свои. Что этим означает очищение внутренних и внешних ощущений и вместилищ (духа) человека, очевидно и из того, что уже было сказано (объяснено) выше (в п. 10239, 10240), где встречаются точно такие же слова.

10247.

Чтобы не умереть им. Что этим означает - чтобы не погибли представительности (представления, образы, отражения), очевидно и из того, что уже было сказано выше, в п. 10243.

10248.

И это пусть будет (должно быть) для них законом (установлением, уставом) навека (во веки вечные). Что этим означивается вечный закон порядка, очевидно из значения слова "закон (установление, устав)", представляющего собой закон порядка (п. 7884, 7995, 8537); и из значения слов "навек (во веки, из рода в род, навсегда)", представляющего собой вечность. Что под словами "навек" означивается то, что вечно (вечность, во веки, беспрестанно), так это потому, что под словом "век" подразумевается длительность, вплоть даже до самого конца; а посему, во внутреннем смысле, под такой длительностью и означивается все то, что вечно. Более того, под словом "век", которым, здесь, означивается продолженность во времени, на языке оригинала (иврите) означивается вечность. Что под словом "век" означивается вечность, так это потому, что под "веком", когда в Слове говорится о церкви, означивается ее продолжительность (длительность, непрестанность), вплоть даже до самого конца. Откуда, и следует, что тогда, когда говорится о Небесах, которым нет конца и края, так же, как и тогда, когда говорится о Господе, под этим словом означивается вечность. В общем (в первородном смысле), это слово приписывается каждой церкви, но в частности – церкви Небесной. Более того, под словом "век (эпоха, возраст, мирское состояние)" означивается, также, и наш (материально-вещественный) мир, жизнь в нем, а также, жизнь после него в вечности. [2] Что касается первого (смыслового) значения: что под словом "век (эпоха, период)", когда говорится о церкви, означивается ее продолжительность, вплоть даже до самого конца, то это очевидно из следующих отрывков. У Матфея: и сказали ученики Иисусу: скажи нам, что будет за знамение (за знак) Твоего прихода (пришествия) и завершения (скончания) века? (Мф. 24:3). Под выражением "завершение (скончание) века" подразумеваются последние времена церкви, то есть, ее завершение (исчезновение, конец), когда уже нет никакой веры, то есть, когда нет в ней более милосердия (любви к ближнему). Что под "завершением века (скончанием веков)", а оттого, следовательно, и под словом "век (эпоха)" означивается продолжительность (длительность существования) церкви, вплоть даже до самого ее конца, можно усмотреть и из всего того, что в цитируемой, здесь, главе (Мф. 24) было сказано Господом, а также, из объяснения этих Его Божественных слов, изложенного в Тайнах Небесных в предисловиях к главам книги «Бытие», с 26 по 40. То же самое означивается под словом "век (эпоха, время)" и "свершением веков" у Матфея и в других отрывках и местах: жатва (сбор урожая) есть завершением века (свершением веков) (Мф. 13:39, 40, 49); именно так, Я и буду с вами во все дни ваши до скончания (завершения) века (Мф. 28:20). И, здесь, также, под словом "век" означивается продолжительность (длительность, продолженность) существования церкви от ее начала и до самого конца. [3] И у Иезекииля: и будут они жить (поживать, обитать) на земле... они и сыновья их, и сыновья сыновей их, даже во веки... Давид же будет князем (принцем, главою) их на века... И будет (и установлю) святилище Мое посреди них на века (в вечность) (Иез. 37:25, 28). Все это сказано об Израиле, под которым, во внутреннем смысле, подразумевается духовная церковь; под "землей, на которой они будут жить (поживать, обитать)", также, подразумевается церковь; под "святилищем" – всякое из возможных ощущений церкви (духовности); а под именем "Давид" - Господь; откуда, и очевидно, что под словами "на века (во веки)" подразумевается – (непрестанно) вплоть даже до самого конца. Что под именем "Израиль", в Слове, означивается духовная церковь, можно усмотреть и по ссылкам, упомянутым в п. 9340; что под словом "земля" означивается церковь - по ссылкам, упомянутым в п. 9325; что под словом "святилище"

означивается все то, что относится к церкви (духовности), так же, как и все то, что приписывается (сопутствует) благам (добру, блаженствам) и истинам духовной церкви - по п. 8330, 9479; а, что под именем "Давид" означивается Сам Господь – по п. 1888, 9954. [4] И у Давида: прежде нежели родились горы и образовалась (сформировалась, были сотворены Тобою) земля и мир, из века в век (от века и вовеки), был Ты, Бог (Пс. 90:2). Под "рождением гор" и "образованием (сотворением) земли и мира" подразумевается не сотворение мира, а установление ряда церквей (форм духовности в людях); ибо под "горами", в Слове, означивается Небесная любовь, итак, церковь, в которой господствует (царит, обитает) эта любовь; здесь, под словом "земля", также, как и под словом "мир", означивается (последующая) церковь. Откуда, и следует, что "из века в век (от века и вовеки)" означивается от установления каждой из (следующих друг за другом) церквей вплоть даже до самого их конца; ибо эти церкви следуют одна за другой так, что, когда заканчивается и опустошается одна, то тут же устанавливается другая. Что под словом "горы (гора)" означивается Небесная любовь, а, следовательно, и та церковь (духовность), которая исходит (зачинается, рождается и живет) от этой любви, можно усмотреть по п. 795, 796, 4210, 6435, 8758; а, что под словом "земля" церковь (духовность) означивается в частности, а под словом "мир" – в общем, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325. [5] Что касается второго (смыслового) значения: что под словом "век", когда говорится о Небесах, которым нет конца и края, также, как и тогда, когда говорится о Господе, означивается вечность, очевидно из следующих отрывков. У Давида: Иегова (Господь) есть Царь вовеки и в вечность (навсегда) (Пс. 10:16; а также Исх. 15:18); царство Твое есть царством для всех на все века, а владычество (господство) Твое для всякого (каждого) - из рода в род (Пс. 145:13). И у Иеремии: Бог живой, Царь вовеки (Бог в живых царствует вовеки) (Иер. 10:10). И у Даниила: Владычество (Господство) Его - владычество на века, которое не прейдет... Затем, примут царство святые Всевышнего и утвердятся царство то на века и, даже, вовеки веков (вечные) (Дан. 7:14, 18, 27). И у Матфея: яко есть Твое Царствие, и сила, и слава во веки (веков) (Мф. 6:13). И у Луки: и даст Ему Бог престол Давидов, чтобы царствовал Он над домом Иакова во веки веков (Лк.1:32, 33). [6] И в Откровении (в Апокалипсисе): Ему (Иисусу Христу) слава и сила (крепость, мощь) во веки веков (Откр.1:6); и (и был Я среди мертвых, и) вот, Я, Живой во веки веков (Ожил в вечности) (Откр.1:18); да будет благословен Агнец, честь и слава, и сила (могущество) Его во веки веков... и двадцать четыре старца... пали ниц и поклонились Живущему во веки веков (Откр. 5:13, 14; 10:6; 11:15). И у Исаяи: Спасение Мое будет во веки, а Праведность Моя – из рода в род (из поколения в поколение) (Ис. 51:6, 8); и Ангел лиц Его спасал их... и носил Он их во все дни века (древности) их (Ис. 63:9). И у Даниила: многие из спящих (в земном прахе) пробудятся к жизни в вечности, но иные – к позору (сраму, бесчестию) в вечности (Дан. 12:2). И у Иоанна: Я есть хлеб Живой, что с Небес сошел; всяк кто будет есть хлеб Сей, вовеки жить (жив) будет (Иоанна 6:51, 58); и даю Я им жизнь вечную, и не погибнут они во веки (Иоанна 10:28). И у Давида: и веди меня на пути вечном (вечности) (Пс. 139:24); и установил Он их в вечность и навека (навсегда и вовеки), и установил Он закон (установление, определение, порядок), который не прейдет (Пс. 148:6). [7] И в этих отрывках, под словом "век (эпоха, вечность)" означивается все то, что вечно (нерушимо, незыблемо, непреходяще); ибо в них сказано о Господе и о царстве Его, о Небесах и о жизни в них, которым (которой) нет конца и края. Под выражением "века веков (вовеки вечные)" не означивается вечность (земных) веков (эпох), но нерушимость (незыблемость духовных ценностей) в вечности; ибо это

выражение (истина, определение) высказано в отношении церквей на земле, когда они одна за другой сменяют друг друга. Теперь, из Слова Божиего, с очевидностью явствует, что на нашей земле церковь воздвигалась (учреждалась, рождалась) четыре раза (прошла четыре эпохи): первая, которая была (установлена) до потопа, была Наидревнейшей церковью; вторая, которая была после потопа, была Древней церковью; третья - была Израильской и Еврейской церковью; и, наконец, четвертая - Христианская церковь. Период (время существования) каждой церкви, от начала и до конца, есть суть "век (эпоха, род, поколение)"; а затем, после этой (упомянутой последней) церкви начнется (получит начало) церковь Новая. Все эти (вместе взятые) последовательные церкви и подразумеваются под выражением "века веков". Что под словом "век" означается продолжительность существования церкви вплоть даже до ее конца, уже было показано выше. [8] Что означается под третьим (смысловым) значением, когда слово "век (эпоха, древность)", в общем, приписывается ко всякой церкви, а в частности – к церкви Небесной, очевидно из следующих отрывков. У Амоса: и поставлю (подниму, восстановлю) Я шатер Давидов, который упал (развалился, рухнул), и отстрою (сооружу, создам) его Я согласно дням вечности (как во дни древности, в старые времена) (Амос 9:11); где под "днями вечности (древности, века)" подразумевается времена Наидревнейшей церкви, которая была суть Небесной. И у Михея: о Вифлеем Еффрафа (Бет-Лехем Евфрата), из тебя выйдет (от тебя придет) ко Мне Тот, Кто будет Владыкой (Правителем, Господином) в Израиле, и чье начало исходит от Древности, от дней века (состояний вечности) (Михей 5:2). И то же самое у Моисея: вспомните дни века (состояния вечности); уразумейте (познайте, примите в восприятии) о годах из рода в род (из поколения в поколение) (Втор. 32:7). Здесь, под выражением "дни века (веков, эпох, древности)" означаются времена Наидревнейшей церкви, которая была подлинно Небесной; а под выражением "годы из рода в род (из поколения в поколение)" означаются времена Древней церкви, которая была подлинно Духовной. [9] И у Исаии: пробудись (встань ото сна), пробудись (проснись), укрепись (оденься силой), о, рука (плечо) Иеговы; пробудись, как во дни древности, как в поколениях (в родах) в века (в вечности) (Ис. 51:8-9). Под выражением "как в поколениях (в родах) в века (в вечности)" означается - как в состояниях любви и веры, имевших место в Древних церквях, происходящих (рожденных, вышедших) от Наидревнейшей церкви. И у Давида: думаю (вспоминаю, размышляю) о днях древних, о годах веков (древности) (Пс. 77:5). [10] И с тем же смыслом, у Исаии: вспомните прежнее, бывшее от века (в древности) (Ис. 46:9). И у Малахии: и будет, тогда, Иегове (Господу) хлебное приношение Иуды (Иегуды) и Иерусалима сладким, как во дни века (веков, вечные) и как в годы древние (старые, былые, давние) (Мал. 3:4). И у Иоля: и будет Иуда (Иудея) восседать вовеки, а Иерусалим – из рода в род (Иоиль 3:20); где под "Иудой" подразумевается Небесная церковь, ибо о ней сказано: "как во дни века (веков, вечные)" и "вовек"; а под "Иерусалимом" подразумевается Духовная церковь, ибо о ней сказано: "как в годы древние (старые, былые, давние)" и "из рода в род (из поколения в поколение)". Что под именем "Иуда" означается Небесная церковь, можно усмотреть по п. 3654, 3881, 6363, 8780; а, что под именем "Иерусалим" означается церковь Духовная – по п. 402, 3654. [11] Что касается четвертого (смыслового) значения, когда под словом "век (вечность, старое, былое, древность)" означается наш мир и жизнь, ведомая согласно исходящих от него желаний, очевидно из следующих отрывков. У Матфея: (зерно) посеянное среди терний (терна, колючек, шипов, сорняков), есть суть тот, кто слышит Слово, но заботы века сего и

обольщения (иллюзии, казательности) богатств (его) душат Слово (в нем) (Мф. 13:22). У Луки: ибо сыновья (дети, наследники) этого века более изворотливы (расчетливы, хитры), чем сыновья света (Лк. 16:8); женятся и выходят замуж (вступают в брак и берут в жены) сыновья (дети, наследники) этого века (в этом мире) (Лк. 20:34). И у Давида: нечестивые и беспечные века (порочные, жадные до мира) сего умножают богатства его (Пс. 73:12). [12] Что касается пятого (смыслового) значения, когда под словом "век" означивается жизнь после смерти в вечность, очевидно из следующих отрывков. У Марка: нет такого, чтобы не получил бы стократно теперь (здесь и сейчас), в это время, и в веке будущем (грядущем), в жизни вечной (Мк. 10:30). И у Иезекииля: когда Я сведу (опущу) тебя вниз к тем, кто сошел (опустился) в яму, к людям века (былого, прошлого) (Иез. 26:20). И в других отрывках, таких, как у Луки (Лк. 18:9, 30; 20:35), у Исаяи (Ис. 34:10, 17) и у Иоанна (Откр. 14:11; 20:10; 22:5).

10249.

Для него и семени его, и порождениям их (из поколения в поколение их). Что этим означиваются все те, кто принимает (получает, усваивает, обретает) те ощущения и вещи, что исходят от Господа, то есть, все те, кто возрождается Им, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой Господа, что касается (рожденных, исходящих от Него) Божественных благ (добра, блаженств) (п. 9806, 9946); из значения слова "семя (семена)", представляющего собой всех тех, кто рожден от Господа, итак, всех тех, кто возрождается Им; ибо о тех, кто возрождается, говорят, что они "рождены от Бога", а также являются "Его сыновьями (сынами, детьми, наследниками)". Но в смысле, абстрагированном (отвлеченном) от (личностей) людей, под "семенем Аароновым", означиваются ощущения и вещи, исходящие от Господа, благодаря которым человек возрождается, итак, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви и истинами веры. Очевидно это и из значения слова "поколения (роды)", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины, происходящие (зачатые, рожденные) от названных первыми, как от своих родителей, так и произведенные ими (исходящие от них) ощущения и вещи. Ибо под "поколениями (родами, коленами, потомками)", в Слове, во внутреннем смысле подразумеваются духовные поколения (порождения, плоды), которые и есть суть поколениями (плодами) любви и веры, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10204. [2] А поскольку под Аароном (в лице Аарона), в представительном смысле (в общем) подразумевается Господь, то под "семенем Аарона", в частности, подразумеваются все те люди, которые духом своим пребывают в Небесном царстве Господа, тогда как под "поколениями (родами, коленами, потомками) Аарона" – все те, кто духом своим состоит в Его царстве Духовном; ибо блага (добро, блаженства) и истины любви и веры рождаются и исходят от Господа в Небеса в последовательном своем порядке. Что под "семенем", "новорожденными (детьми)" и "поколениями (родами, коленами, потомками)" подразумевается всяк из тех, кто пребывает в любви к Господу и в вере в Него, а в абстрактном (обобщенном) смысле - блага (добро, блаженства) любви и истины веры, очевидно по многим местам и отрывкам из Слова, из которых стоит (достаточно, позволено) привести только следующие. У Исаяи: и принесу (приведу) Я семя твое с востока и соберу (присоединю, укреплю) тебя с запада (Ис. 43:5). Эти слова сказаны об Иакове и Израиле, под которыми, во внутреннем смысле, означивается внешняя и внутренняя части церкви (внешние и внутренние ощущения духовности), "семенем" которой есть суть истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви



к ближнему). И еще, у него же: изолью дух Мой на семя твое и благословение Мое на потомство твое (отпрысков, рожденных, детей) (Ис. 44:3); где под "семенем" и "потомством (детьми, отпрысками)" означиваются все те, кто принадлежит церкви (духовности), то есть, всяк, кто состоит в ощущениях Духовной церкви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) и истинами; итак, все, состоящие в милосердии и вере, ибо церковь в человеке составляют истины и блага (добро, блаженства). И еще: в Иегове (Господе) будет прославлено все семя Израилево (Ис. 45:25); где смысл этих слов все тот же. И еще: когда же Он душу Свою положит (отдаст, принесет в жертву) за грех, то увидит Он семя Свое (Ис. 53:10); где так говорится о Господе, чьим "семенем" именуется все рожденные от Него, то есть, (духовно) возрожденные Им люди. И еще: и взойдешь (прорастешь, разрастешься) ты по правую и по левую руку, и семя (потомство) твое унаследуют племена (народы) (Ис. 54:3). [4] И с тем же смыслом, у Иереми: вот, придут дни, когда засею (осеменю, взращу) Я дом Израилев и дом Иудин семенем человеческим и семенем звериным (Иер. 31:27). Эти слова не могут быть поняты человеком до тех пор, пока ему не станет известно, что означивают собой выражения "дом Израилев" и "дом Иудин", а также - "семя человеческое" и "семя звериное". Всяк, кто не идет (в рассудке) далее смысла буквального, полагает (считает, верует, думает), что смысл этих слов состоит в том, что вскоре в Израиле и Иудее умножаться человек и зверь (и люди, и животные), но такое понимание этих слов не несет в себе ничего святого (чистого) от церкви (духовности). Тогда как под "домом Израилевым" (во внутреннем подлинном смысле) подразумевается Духовная церковь, а под "домом Иудиним" – церковь Небесная; под "семенем человеческим" означиваются внутренние блага (добро, блаженства) в этих церквях; а под "семенем зверя (скота, животного)" - блага (добро, блаженства) в них внешние. Что под словом "звери (скот, животные)" означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к благам (добру, блаженствам), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9280; а, что, когда упоминается выражение "человек и зверь (животное)", под ним означивается все внутреннее и все внешнее в единстве - по п. 7523. [5] И еще, у Иереми: как неисчислимо воинство Небесное, и как неизмерим песок морской, так умножу Я и семя Давидово (Иер. 33:22). И у Давида: ибо заключил Я завет с избранным Моим, и поклялся Я Давиду...семя (потомство) твое установлю Я веки, а престол Твой выстрою (воздвигну, укреплю) из рода в род (из поколения в поколение) (Пс. 89:3, 4). Под "семенем Давидовым" не подразумевается потомство (наследники, дети) Давида (на земле), как отца, ибо оно не было настолько умножено и было не настолько значимо, чтобы сравнивать его в своем умножении с армиями (силами) Небес или количеством песка в море; ибо под "Давидом", в этом отрывке, как и в других местах, подразумевается Господь, что касается Его Божественных истин. Откуда, теперь, и очевидно, что под "семенем" Его подразумевается всяк из тех, кто был возрожден или рожден от Господа, тогда как, в абстрактном (в отвлеченном от личности человека) смысле – все то, что возрожденный имеет (обретает в сердце своем) от Господа; а именно: истины веры и блага (добро, блаженства) милосердия (любви к ближнему). Что под именем "Давид" означивается Господь, можно усмотреть по п. 1888, 9954. [6] И еще, у Давида: семя (потомство), которое будет служить Иегове, будет исчислено Господом в поколениях (в родах) (Пс. 22:30). И у Исаяи: и семя их станет известным (познанным) среди племен, а рожденные (потомство, дети, отпрыски) их - среди народов (Ис. 61:9). Здесь, под словом "семя" означивается всяк из тех, кто возрождается, то есть, всяк из тех, кто принадлежит церкви и в ком есть церковь (духовность); тогда как, в абстрагированном

(отвлеченном) от (личности) человека смысле - все те ощущения в нем, которые делают его возродившим; то есть, все те ощущения и понятия (желания и мысли, блага и истины), которые делают (создают, образуют) в нем церковь (духовность) и которые есть в нем суть верой и милосердием (любовью к ближнему), исходящими от Господа. [7] И у Иоанна: и разгневался дракон на женщину, и пошел воевать с остатками семени ее, которые соблюдают заповеди (исполняют повеления) Божии и имеют свидетельство (Завет) Иисуса Христа (Откр. 12:17). Под "драконом" означаются все те люди, которые пытаются (силятся, стремятся) разрушить церковь Господа, которая будет создана в будущем; под "женщиной" подразумевается сама эта (новая) церковь; под теми же, кто есть "от семени ее" подразумеваются все те, кто от Господа пребывает в любви и вере к Господу. Но уже, в противоположном смысле, под словом "семя" означаются все те люди, которые идут (действуют, выступают) супротив ощущений и вещей церкви (духовности), то есть, все те, кто пребывает в злах и исходящих (рожденных, вытекающих) оттуда (от них) лжей (фальшей); тогда как в абстрактном (в отвлеченном от личности человека) смысле – сами те зла и лжи (фальши). Как это есть у Исая: горе племени (клану, роду) грешному (грешницы), семени лукавого (потомству зла, злых дел) (Ис. 1:4); о, вы, сыновья колдуньи (чародейства, обмана), семя прелюбодея (распутства, разврата)... не вы ли рождены от преступления (лицемерия, притворства), от семени лжи (фальши)? (Ис. 57:3, 4); и не будет вовеки упомянуто семя злодеев (потомство лиходейское, колдовское) (Ис. 14:20).

10250.

Стихи 22-33. И молвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал: и возьми себе за главные запахи (пряности, первородные ароматы, благовония): лучшую мирру – пятьсот (сиклей), и запашистой корицы в половину ее - двести пятьдесят (сиклей), и запашистого аира - двести пятьдесят (сиклей); и кассия - пятьсот (сиклей), в сиклях (шекелях) святости; и масла оливкового - гин. И сделай их маслом (елеем, мазью, духами) помазания святости, мазью мазей (духами духов), работы парфюмера, это и будет вам маслом (елеем) помазания святости. И помажь им скинию (шатер) собрания и ковчег Свидетельства (Завета). И стол, и все сосуды его, и светильник (подсвечник), и сосуды его, и жертвенник (кадило, алтарь) фимиама (воскурений, благовоний). И алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста), и все сосуды его, и умывальник, и основание (опору) его. И освяти их; и станут они - святая святых; так, что всяк, коснувшийся их, станет святым (освящен). И Аарона и сыновей его помажь, и освяти их, чтобы служить им в священническом служении (священниками) Мне. И поговори с сыновьями Израилевыми, и скажи так: да будет это Мне маслом (елеем) помазания святости из рода в род ваш (во все поколения ваши). На плоть же человеческую оно не должно быть изливаемо; и (себе) по качеству своему не делайте ничего подобного ему (ей); свято оно; святым (святыней) оно пусть будет для вас. Человек же, который сделает подобную мазь и наложит ее на чужака (чужеземца), будет отрезан (изведен) из народа своего. "И молвил Иегова (сказал Господь) Моисею, и сказал" означает иное (новое, не такое, как раньше) восприятие (понимание) из-за просветления чрез Слово Господне; "и возьми себе за главные запахи (пряности, первородные ароматы, благовония)" означает истины с благами (добром, блаженствами) из Слова, которые воспринимаются с благодарностью (с удовольствием и охотою); "лучшую (благородную) мирру" означает чувственное (тонкое) восприятие истины; "пятьсот (сиклей)" означает полноту; "и запашистой (ароматной) корицы"

означивает восприятие (впечатление, чувственность) и устремленность (желание, расположение, привязанность) к природным истинам; "в половину ее - двести пятьдесят (сиклей)" означает соответствующее количество (настолько, чтобы передать соответствие); "и запашистого (ароматного) аира (тростника, камыша)" означает восприятие (впечатление, чувственность) и устремленность (желание, расположение, привязанность) к внутренним истинам; "двести пятьдесят (сиклей)" означает соответствующее количество и качество (настолько и так, чтобы передать соответствие); "и кассия" означает истины от еще более внутренних благ (добра, блаженств); "пятьсот (сиклей)" означает полноту (исполненность); "в сиклях (шекелях) святости" означает – чтобы дать оценку (передать ценность, значимость) истин и благ (добра, блаженств); "и масла оливкового" означает Божественно-небесные блага (добро, блаженства) Господа; "гин" означает количество, достаточное для соединения; "и сделай их маслом (елеем, мазью, духами) помазания святости" означает представительность (представление, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви Господа; "мазью мазей (духами духов)" означает - в каждом и во всех из ощущений и вместилищ (действий) Его Человека (в общем и в частностях); "работы парфюмера" означает - от наития (проникновения, нисхождения, влияния) и действия Божественного Я, Которое пребывало в Господе от Его зачатия; "это и будет вам маслом (елеем) помазания святости" означает представительность (представление, отражение) Господа, что касается Его Божественного Человека; "и помажь им скинию (шатер) собрания" означает – чтобы представлять Божественное Я Господа в Небесах; "и ковчег Свидетельства (Завета)" означает – и в Небесных благах (дobre, блаженствах), присущих наивнутренним (наисокровенным, третьим) Небесам; "и стол, и все сосуды его" означает – и в духовных благах (дobre, блаженствах), исходящих от небесных, и принадлежащих срединным (промежуточным, вторым) Небесам, и в благах (дobre, блаженствах) и истинах служения; "и светильник (подсвечник) и сосуды его" означает – и в духовных истинах, принадлежащих срединным (промежуточным, вторым) Небесам, и в истинах служения; "и жертвенник (кадило, алтарь) фимиама (воскурений, благовоний)" означает – и во всех ощущениях и предметах поклонения, исходящих от всех этих благ (добра, блаженств) и истин; "и алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста)" означает – для того, чтобы представлять Божественного Человека Господа и поклонение Ему, в общем; "и все сосуды его" означает – все Божественные блага (добро, блаженства) и Божественные истины; "и умывальник, и основание (опору) его" означает – все те ощущения и вещи (понятия), что относятся к очищению от зла и лжи (фальши) и к возрождению Господом; "и освяти их; и станут они - святая святых" означает – и, таким образом, Господне наитие (проникновение, нисхождение) в поклонения представительной церкви и присутствие Господа (чрез посредство представительностей, отражений); "так, что всяк, коснувшийся их, станет святым (освящен)" означает сообщение (связь, соединение) со всеми теми, кто принимает эти (представительности, отражения) с любовью и верой (в любви и вере); "и Аарона и сыновей его помажь" означает посвящение (инаугурацию) для введения представительностей (представлений, отражений) Господа в обоих царствах; "и освяти их, чтобы служить им в священническом служении (священниками) Мне" означает – и для введения представительностей (представлений, отражений) Господа во всех деяниях (делах) спасения; "и поговори с сыновьями Израилевыми, и скажи так" означает наставление тех, кто принадлежит церкви; "да будет это Мне маслом (елеем) помазания святости" означает

представительности (представлении, отражения) Господа, что касается Его Божественного Человека; "из рода в род ваш (во все поколения ваши)" означает - во всем, что касается церкви (духовности); "на плоть же человеческую (на тело его) оно не должно быть изливаемо" означает – но это не для соединения с человеческой собью (самостью, Собственным я); "и (себе) по качеству своему не делайте ничего подобного ему (ей)" означает – и не для подражания от учения (учености, рвения соби) человека; "свято оно; святым (святыней) оно пусть будет для вас" означает - ибо это Божественное Я Господа; "человек же, который сделает подобную мазь" означает подражание Божественным ощущениям и вещам посредством искусства (магии, волшебства); "и наложит ее на чужака (чужеземца)" означает соединение с теми, кто не признает Господа, то есть, с теми, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), рожденных от зла; "будет отрезан (изведен) из народа своего" означает отделение и духовную смерть.

10250а.

И молвил Иегова (сказал Господь) Моисею, и сказал (так). Что этим означается иное (новое, не такое, как раньше) восприятие (понимание), исходящее от просветления чрез Слово Господне, очевидно и из того, что уже было сказано ранее (в п. 10215), где встречаются точно такие же слова. Что, здесь, имеется в виду новый уровень восприимчивости (новая точка зрения), так это потому, что такое выражение (в Слове) говорится тогда, когда свыше открывается и повелевается что-либо новое (п. 10234).

10251.

И возьми себе за главные (господствующие) запахи (пряности, первородные ароматы, благовония). Что этим означаются истины с благами (добром, блаженствами) из Слова, которые (отчетливо) воспринимаются с благодарностью (удовольствием и охотою), очевидно из значения слова "пряности (специи, благовония)", представляющего собой истины, соединенные с благами (добром, блаженствами), за которые хочется быть благодарным (п. 10199). Что этим означается все то, что воспринимается с благодарностью (с удовольствием и охотою), так это потому, что под словом "запах (чутье, нюх, обоняние)" означается восприимчивость; откуда, и следует, что под выражением "ароматический запах (благовоние, пряность)" означается благодарная (дарующая благо) восприимчивость. Что под словом "запах (чутье, нюх, обоняние)" означается восприимчивость, можно усмотреть по п. 3577, 4624-4634, 4748, 10054. Что под этим же означаются и истины, соединенные с благами (добром, блаженствами) из Слова, так это потому, что слова эти сказаны в адрес Моисея, ибо сказано: "возьми себе за благовония (ароматы)"; а в лице Моисея представлен Господь, что касается Его Слова (п. 9372). Более того, Слово – это то, откуда исходят все, какие только есть, истины церкви (духовности); ибо Божие Слово есть суть Божественными истинами, ниспосланными Господом с Небес.

10252.

Лучшую (отборную, благородную) мирру. Что этим означается чувственное (тонкое) восприятие истины, очевидно из значения выражения "благоухающая (благовонная, душистая) мирра", представляющего собой утонченное восприятие истины (включая, даже, на уровне чувств), ибо под запахом мирры означается чувственная (тонкая) восприимчивость, как это уже было сказано выше; ибо под "миррой" означаются чувственные истины. Все то, о чем теперь будет говориться далее, это будет масло (мазь,

елей) помазания, под которым означиваются Небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви Господа, составляющими содержание наивнутренних (наисокровенных, третьих) Небес; качество его описывается благоухающими (ароматными, запашистыми) благовониями, из которых оно было составлено, и которые, здесь, означены, как лучшая мирра, ароматная корица, ароматный (душистый) аир (камыш, тростник), кассия и масло оливы, под которыми означиваются Небесные истины и блага (добро, блаженства), следующие в своем (Божественном) порядке. А именно: от конечных (последних, крайних, наинизших) их форм к первым (наивысшим), итак, от ощущений и вещей внешних к более внутренним; где конечные (крайние, наинизшие) или внешние (природные) означиваются словом "мирра". Причина, по которой Небесные блага (добро, блаженства), или блага (добро, блаженства) наивнутренних (наисокровенных, третьих) Небес, описывается таким (комплексным) образом, состоит в том, что высшие блага (добро, блаженства) нисходят (проявляются, наитствуют, изливаются) посредством истин, которыми они могут означиваться, так же, как и существовать (продолжаться, поддерживаться) чрез их посредство (чрез них, в них). [2] Но, так как эта тайна есть тайной наивысшей степени сложности, то, здесь, нужно сказать следующее. Для того, чтобы Небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть наисокровеннейшими благами (добром, блаженствами), могли бы родиться (войти, быть возвращенными и пребывать, обитать) в человеке, ибо это совершается Самим Господом чрез возрождение (человеческого духа), человеком (по собственному желанию) должны быть обретены (приняты и усвоены) истины из Слова или из учения церкви (духовности), которое исходит из Слова (берет из Него свое начало). Эти истины, при этом, получают свое первое место рождения (принятия и усвоения) в памяти природного или внешнего человека (природной части духа). Из этой памяти, когда человек живет согласно с этими истинами, Господом они вызываются (перемещаются) во внутреннего человека (внутреннюю часть духа); и, чем больше человек ими заводится (побуждается, становится заодно, исполняется), а другими словами, чем он их больше любит, тем выше или более внутренне они в нем возвышаются Господом, итак, становятся в нем его Небесными благами (добром, блаженствами). [3] Небесные блага (добро, блаженства) есть благами (добром, блаженствами) любви, порождаемыми от воплощения (совершения, делания, исполнения, сотворения) истин, исходящих из Слова, ради самого блага (добра, блаженства), а оттого, таким образом, и ради Господа. Ибо Господь есть Хозяином (владельцем, источником, первоначалом) благ (добра, блаженств), итак – Самим благом (добром, блаженством); ибо Он Сам и есть Родителем (Генератором) всякого блага (добра, блаженства). Из сказанного, теперь, и очевидно, что высшие блага (добро, блаженства) исходят (выводятся, рождаются) посредством истин из Слова: сначала, в самом наивнешнем (наинизшем) или чувственном человеке; затем, путем их возвышения – во внутреннем человеке; и, наконец – достигают самого сокровенного (наивнутреннего) человека, где они и становятся Небесными благами (добром, блаженствами). И так как в свои порядки высшие блага (добро, блаженства) возводятся (поднимаются, устанавливаются) именно чрез посредство истин, то поэтому в подобном порядке высшие блага (добро, блаженства) и существуют (поддерживаются) посредством своих истин, ибо существование (продолжение) есть суть вечным возникновением (появлением; зачатием, рождением и возвращением). И когда все существует точно таким, каким оно и возникло (появилось в начале), тогда оно и является полным (завершенным, совершенным). Ибо тогда наивысшие ощущения и вещи существуют, покоятся и

сохраняют (закладывают) себя (поддерживают порядок) в своих порядках на более низших уровнях, как на своих подуровнях; вплоть, даже, до самых своих наивнешних или предельных (крайних, последних) форм, как на своем крайнем (наинизшем, последнем) основании (фундаменте), и которые есть суть истинами памяти чувственной. [4] У Иоанна в Откровении (Апокалипсисе) эти истины описаны несколько иначе; а именно: как драгоценные камни, образующие основание стен святого Иерусалима, сошедшего с Небес (Откр. 21:19, 20). Под "драгоценными камнями", здесь, подразумеваются истины Божественного Я, принятые (полученные, обретенные, усвоенные) при пребывании в состоянии блага (добра, блаженства) (п. 9476, 9863, 9873, 9905). Что под "благоухающей (благовонной, душистой) миррой" означиваются чувственные истины, очевидно и у Давида: Ты возлюбил праведность (справедливость, правду, истину)... потому, и помазал Тебя Бог... Бог Твой (в Тебе), елеем (маслом) радости более ближних Твоих... с миррой, алоэ и кассией - все одежды Твои (Пс. 45:8, 9). Эти слова сказаны о Господе (Иисусе Христе), который лишь Один и является "Помазанником Иеговы", ибо только в Нем Одном (п. 9954) и пребывали Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви, которые, здесь, означиваются под елеем (маслом, мазью) помазания. Под "одеждами" Его, которые, как сказано, "с миррой, алоэ и кассией", подразумеваются Божественные истины, исходящие от Его Божественного блага (добра, блаженства) в природном Его Человеке (п. 5954, 9212, 9216, 9814). Отсюда, и очевидно, что под "миррой" подразумеваются Божественные истины в чувственных ощущениях и вместилищах (человеческого духа), ибо мирра, здесь, упоминается на первом месте. [5] И у Матфея: и мудрецы с Востока, открыв сокровищницы свои, принесли Ему (новорожденному Господу) дары: золото, ладан и мирру (смирну) (Мф. 2:11). Здесь, под словом "золото" означиваются блага (добро, блаженства), под словом "ладан" - внутренние истины; а под словом "мирра (смирна)" – внешние (чувственные) истины; но и те, и другие (истины) – рожденные (исходящие, произведенные) от блага (добра, блаженства). Что, здесь, слово "золото" упоминается на первом месте (первым по порядку), так это потому, что под ним означиваются блага (добро, блаженства), которые пребывают внутри (в душе); что слово "ладан" упоминается на втором месте, так это потому, что под ним означиваются внутренние истины, рожденные (исходящие, произведенные) от блага (добра, блаженства); а, что слово "мирра (смирна)", здесь, упоминается на третьем или последнем месте, так это потому, что под ней означиваются внешние истины, рожденные (исходящие, произведенные) от блага (добра, блаженства). Что под словом "золото" означиваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9874, 9881; а, что под словом "ладан" означиваются внутренние (духовные) истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства), можно будет усмотреть в последующем стихе (стих 34). [6] Причина, по которой мудрецы с Востока новорожденному Господу предлагали (принесли в подношение) именно эти вещи, состояла в том, чтобы этим можно было означить (засвидетельствовать, представить всем) Божественное Я Господа в Его Человеке; ибо они (восточные мудрецы) знали, что означивается под золотом, что означивается под ладаном, а, что означивается под миррой; и это оттого, что они пребывали в знаниях (в науке, в учении, в понятиях) соответствий и представлений. В те времена эти знания были наиглавнейшими (наиблагороднейшими, наипервейшими) знаниями у арабов, эфиопов и у других народов Востока; именно поэтому, в Слове, под именами "Аравия", "Эфиопия" и "сыны (сыновья) Востока", во внутреннем смысле, подразумеваются все те, кто находится (пребывает) в

познании (понимании, представлении) Небесных ощущений и вещей (п. 1171, 3240, 3242, 3762). Но со временем эта наука погибла (исчезла, пришла в упадок); ибо, когда блага (добро, блаженства) в жизни прекращаются (жизнь протекает не ради блага, добра, Бога), она (эта наука) превращается (вырождается) в магию (колдовство). Сначала (первым делом), она была стерта (изведена, изглажена) из среды Израильского роду-племени, а затем – и у всех остальных народов; а в наши дни она изглажена (уничтожена) настолько, что, даже, никто и не подозревает о ее существовании (в прошлом). Точно так же обстоят дела и в Христианском мире. Ибо, если кому-либо (из Христиан) сказать, что в общем и в частности (под всеми выражениями и словами) Слова Божиего, в буквальном смысле, по соответствию означиваются Небесные ощущения и вещи; и, что Его внутренний смысл состоит первым делом из ощущений и понятий вещей Небесных, то никто из них не знает (не понимает) ни одной вещи из того, что в Слове так означивается. [7] Так как под "миррой (смирной)" означиваются наиболее внешние (крайние) истины, то есть, истины чувственного человека (органов его телесных чувств) или его (чувственно-телесного) восприятия, то по этой причине тела умерших встарь (по обычаю) первым делом помазывались миррой и алоэ, под помазанием которыми (тогда) означивалось сохранение (консервация) всевозможных истин и благ (добра, блаженств) у человека, а также их воскресение. Причиной употребления такой субстанции (в помазании мертвых) является означивание ею предельных (крайних) ощущений и вместилищ жизни человека, которая в предельных своих формах (проявления) именуется чувственной жизнью. Что именно такими (благовониями) и был помазан Господь вместе с льняными одеждами вокруг Его тела; и, что таков был обычай у Иудеев, можно усмотреть у Иоанна (Иоанн 19:39, 40) и у Луки (Лк. 23:53, 56). Но, да будет известно, что все то, что сказано в Слове о Самом Господе, должно быть понято (воспринято) в наивысшем (запредельном, сверх природном) смысле; именно поэтому, здесь, под всем этим означивается Его Божественная жизнь в чувственных ее формах, которая есть суть жизнью, свойственной (присущей) физическому (собственному) телу, а также – воскресение (вознесение) Его. Что Господь, в отличие от всех остальных людей, воскрес (вознесся) вместе со всем своим (собственным) телом, которое Он имел в нашем мире, известно; ибо Он ничего не оставил в гробнице (в склепе никто не нашел Его тела). Собственно, поэтому также, Он и сказал ученикам, которые, увидев Господа, предположили, что они видят некоего духа: "почему вы обеспокоились (испугались, встревожились)? ...взгляните, вот руки Мои и ноги Мои... коснитесь Меня и увидите; ибо дух плоти и костей не имеет, как это и вы видите у Меня" (Лк. 24:38, 39).

10253.

Пятьсот (сиклей). Что этим означивается полнота (исполненность), очевидно из значения числа "пятьсот", представляющего собой все то, что является полным (завершенным). Что под числом "пятьсот" означивается все то, что пребывает в своей полноте (исполненности, совершенстве), так это потому, что это число получается умножением пяти на десять и на еще раз на десять, или умножением пяти один раз на сто. А под числом "пять" означивается много, точно так же, как и под числом "десять" и "сто"; откуда, и следует, что под числом "пятьсот" подразумевается полнота (исполненность, завершенность). Что под числом "пять" подразумевается весьма много (большое количество), можно усмотреть по п. 5708, 5956, 9102; что то же самое, означивается под "десятью" - по п. 3107, 4638; и под "сотней" - по п. 4400, 6582, 6594; что под всевозможными числами, в Слове,

означиваются суть реальные (духовные) ощущения и вещи, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9488; а, что составные числа означивают собой все то же самое, что и составляющие их простые числа, от (из) которых они происходят (производятся) путем умножения, очевидно по п. 5291, 5335, 5708, 7973. [2] Что под числами означиваются реальные (духовные) ощущения и вещи, очевидно у Иезекииля; и это там (главы 40-48), где дом Божий и все элементы в нем внутри и вне его, а также Новая земля измеряются и описываются числами меры (измеренными конкретно значениями); ибо под "Новой землей" подразумевается церковь, а под "домом Божьим" – святость (чистота, духовность) ее. В той же манере говорится и в Откровении у Иоанна, где Новый Иерусалим, под которым, также, подразумевается Новая церковь, описывается числами меры (измеренными конкретно значениями). Если бы, там, под числами не означивались бы реальные (духовные) ощущения и вещи, само по себе знание всех этих измерений не имело бы никакого смысла. [3] Что под числом "пятьсот (пятью сотнями)" означивает тотально все (целое ощущение или понятие вещи), развернутое от одного своего конца и до другого, а оттого, таким образом, и (его, ее) полнота (исполненность, завершенность), у Иезекииля очевидно из следующего отрывка: и измерил он вне (внешние пределы) дома или храма... на (по) восточной стороне (четверти) - в пятьсот (мерных) тростей вокруг да около; на (по) северной стороне (четверти) - в пятьсот (мерных) тростей вокруг да около; на (по) южной (полуденной) стороне (четверти) - в пятьсот (мерных) тростей; и на (по) стороне (четверти) моря (западной) - в пятьсот (мерных) тростей... и стены его вокруг да около; длиною - в пятьсот (мерных) тростей, и шириною - в пятьсот (мерных) тростей; чтобы различать между тем, что свято, и тем, что нечисто (нечестиво) (Иез. 42:15-20). Из этих слов и очевидно, что под числом "пятьсот" означиваются все ощущения и вещи - в комплексе, или все святое - от одного своего конца (начала, края) и до другого, итак, все то, что полно (исполнено, завершено); ибо сказано, что стены (храма) были одинаковой длины и ширины, в форме квадрата - для различения между тем, что свято, и тем, что нечисто (нечестиво). [4] Что под числом "пятьсот" означивает очень много; а под его десятой частью, или под числом "пятьдесят", лишь относительно много (окраина многого), очевидно из слов Господа к Симону у Луки: Иисус сказал, у одного кредитора было два должника; один должен был пятьсот динаров (драхм), а другой – пятьдесят; но, когда им было нечем ему заплатить, тот простил их обоих; так кто же из них будет любить его больше? ... и Симон ответил: тот, кому он простил больше всех... и сказал Иисус: воистину, так как обильна она во многом в любви, то прощаются женщине сей и грехи многие; но всякому, кто любит мало, тому мало и прощается (Лк. 7:41, до конца). Эти числа Господь использовал потому, что под ними означивается весьма много и едва ли много (окраина многого); ибо говорил Он, исходя из (от) Божественного Я, а оттого, таким образом, посредством знаков (символов, образов, представительностей), согласных с соответствиями. Так это и во многих других местах и отрывках; как это и тогда, когда Он говорил о "десяти" девах (девушках): "пять" из которых Он назвал мудрыми (рассудительными, благоразумными), а "пять" – глупыми (дурными, неразумными). Он говорил о "десяти" потому, что под этим числом означиваются все, какие только есть, (истины) церкви; а под числом "пять" потому, что под этим числом означивается некая (какая-либо) их часть (п. 4637, 4638).



И запашистой (ароматной) корицы. Что этим означаются восприятия (впечатления) и устремления (желания, расположения, привязанности) к природным истинам, очевидно из значения выражения "запашистая (ароматная) корица", представляющего собой восприятия (впечатления, чувственность) и устремления (желания, расположения, привязанности) к природным истинам, которые есть суть более внутренними формами истин внешнего человека; ибо у человека (в человеке) протекает чувственная жизнь (выраженная в чувственных ощущениях) и природная жизнь (выраженная в природных понятиях); и обе они присущи человеку внешнему (внешней части его духа). Чувственная жизнь есть наивнешней жизнью (крайней, последней ее формой), производящей свои истины от объектов, находящихся на земле и в теле; но природная жизнь есть жизнью более внутренней (мыслительной), и производящей свои истины, исходя из причин (связей и отношений, побудительных начал) этих объектов. Жизнь внутреннего человека (внутренней части духа) подобна внешней и внутренней жизни внешнего человека (внешней части духа). Более внешняя жизнь (внутренней части духа) получает (принимает, обретает) свои истины от тех ощущений и вещей, которые пребывают (имеют место) в крайних (предельных, последних) Небесах; но более внутренняя часть (область) духа - от тех ощущений и вещей, которые пребывают (имеют место) в более внутренних Небесах. Эти последние истины и означаются под благоухающими пряностями (благовониями, составляющими помазания), перечисляемыми далее, после описываемых здесь. [2] Что под "запашистой (ароматной) корицей" означаются восприятия (впечатления, чувственность) и устремления (желания, расположения, привязанности) к природным истинам, так это потому, что под ароматностью (запашистостью), подразумевается восприятие (ощущение), которое принимается с благодарностью (с радостью). Такое восприятие исходит (производится, рождается, вытекает) из (от) устремлений (желаний, расположений, привязанностей), принадлежащих любви, ибо то, что воспринимается (ощущается, принимается) с благодарностью (с радостью), не исходит от (из) какого-либо иного начала (истока). Что под всевозможными запахами (ароматами) означаются восприятия (ощущения, чувственность), можно усмотреть по п. 3577, 4626, 4748; что под запахами (ароматами), воспринимаемыми (ощущаемыми, принимаемыми) с благодарностью (с радостью) означает восприятие (ощущение, чувствительность) к истинам, исходящим (рожденным) от блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 1514, 1517-1519, 4628, 10054, а оттого, таким образом, и от устремлений (желаний, расположений, привязанностей), принадлежащих любви; о том же, что сферы (атмосферы) восприятия (ощущения, чувствительности) превращаются у духов и ангелов в атмосферы, источаемых ими запахов, можно усмотреть по п. 4626. [3] Да будет же, теперь, известно, что все те сладкие специи (благовония, пряности), из которых приготавлилось масло помазания, принадлежат к представительностям (отражениям) небесного класса, то есть, отражают собой те ощущения и вещи, которые принадлежат Небесному царству; тогда как те благовония (пряности), из которых составлялся состав фимиама (воскурения), принадлежат к представительностям (отражениям) духовного класса, то есть, отражают собой те ощущения и вещи, которые принадлежат Духовному царству. Именно поэтому, на языке оригинала (на иврите), благовония, из которых был составлен елей помазания, происходят от иного слова, чем благовония, из которых был составлен состав фимиама (воскурения); ибо, в Слове, есть свои особые (отличительные) слова, чтобы выразить те ощущения и вещи, что относятся к Небесному царству; и есть свои особые слова, чтобы выразить те ощущения и вещи, что относятся к Духовному

царству; так же, как есть еще и другие, которые являются общими для них обоих. Но для того, чтобы можно было познать (понять), что это за слова, нужно прежде всего познать (понять) то, что Небеса, точно также, как и церковь, разделены на два царства; и, что в царстве Небесном сущностью бытия (господствующей духовной материей) являются блага (добро, блаженства) любви к Господу, тогда как в царстве Духовном - блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. О разнице же (о различии качеств) между ними, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277. [4] Что под "пряностями (специями)", упомянутыми, здесь, означаются восприятия (впечатления, чувственность) и устремления (желания, расположения, привязанности) к небесным истинам, очевидно у Исаии: и будет так, что вместо ароматных запахов (пряностей, специй) возникнет смрад (гнили), а вместо пояса – рвань (веревки, обрывки); и вместо заплетенных волос (укладки, прически) - лысина (Ис. 3:24); где речь идет о дочерях Сиона, под которыми означает Небесная церковь, но, в данном случае, извращенная (перевернутая, порушенная, опрелюбодействованная). Именно поэтому (на языке оригинала) "пряность (специя, благовоние)" выражается тем же самым словом, что и в предыдущем стихе. Откуда, теперь, и следует, что под словами "вместо ароматных запахов (пряностей, специй) возникнет смрад (гнили)" означает то, что вместо восприятия (впечатления, чувственности) и устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, исходящим (рожденным) от блага (добра, блаженства), и жизни, идущей оттуда, будут господствовать восприятия (впечатления, чувственность) и устремления (желания, расположения, привязанности) к лжам (фальшам), исходящим от зла, в которых нет никакой жизни. [5] И у Иезекииля: торговцы (купцы) Савы (Шевы, Шебы) и Раамы были твоими купцами (покупателями); за твои товары платили они, главным образом, всякой пряностью, драгоценными камнями и золотом (Иез. 27:22). Эти слова были сказаны о Тире, под которым означаются познания благ (добра, блаженств) и истин церкви; ибо под "Савой (Шевой) и Раамой" означаются все те, кто пребывает в познаниях (в понимании) ощущений и вещей небесных. [6] В той же манере, в первой книге Царств (Царей), упоминается и о царице Савской: и дала царица (регина) Савская Соломону сто двадцать талантов золота, и весьма много пряностей (специй) и драгоценных камней; и не было (не поступало) уже более (после этого) такого множества пряностей, как это было передано тогда (1 Царств 10:10). Что под именем "Сава (Шева, Шеба)", главным образом, означаются все те, кто пребывает в познаниях ощущений и вещей небесных, можно усмотреть по п. 1171, 3240. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "пряностями (специями, благовониями)", из которых приготавливалось масло (елей) помазания, означаются восприятия (впечатления, чувственность) и устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, которыми обладает всяк из тех, кто уже пребывает в Небесном царстве Господа. [7] Причина, по которой пряности (специи, благовония), из которых приготавливалось масло помазания: отборная (благородная) мирра, запашистая (ароматная) корица, ароматный аир и кассия, принадлежат к представительностям (отражениям) небесного класса и отражают собой те ощущения и вещи, которые принадлежат Небесному царству Господа, состоит в том, что под самим "маслом (елеем) помазания" означаются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви Господа, которые в Небесах и есть суть Его Божественно-небесными ощущениями и вещами (материей Небес). Что под выражением "масло помазания" означает именно это, можно усмотреть и по п. 9954, 10019.

10255.

В половину ее - двести пятьдесят (сиклей). Что этим означает соответствующее количество (настолько, чтобы передать соответствие), очевидно из значения числа, которое является половиной предшествующего числа, и представляющего собой его некую часть, или столько, сколько будет достаточно, или столько, сколько будет нужно для использования (с пользой), а оттого, также, и столько, сколько нужно для передачи соответствия. Отсюда, и следует, что под числом "двести пятьдесят", являющимся половиной предыдущего (идущего пред ним) числа "пятьсот", означает согласное соответствию количество. Как все это следует понимать, в данном случае, можно усмотреть на примерах. Возьмем, к примеру, число "десять". Когда это число означает собой все (всех), то половина его, тогда, или "пять", означает собой какую-либо часть (некоторых из всех); когда "десять" означает собой полноту (полное, исполненность, завершенность), то "пять", тогда, означает собой столько, сколько достаточно; но, когда "десять" означает собой (очень) много, то "пять" означает собой несколько (предельную малость); и так далее. То же самое происходит и со всеми другими числами, когда они делятся пополам. Что под числом "пять" означается мало (малость), а также, несколько, так же, как и столько, сколько будет достаточно, или столько, сколько будет нужно для использования, можно усмотреть по п. 4638, 5708, 5956, 9102, 9689; ибо, таким образом, охватывается все разнообразие относительно числа "десять", когда под ним означается все, полнота (исполненность) или много. Аналогично (подобное отношение) и со значением числа "пятьдесят" в отношении числа "сто", и числа "двести пятьдесят" в отношении числа "пятьсот"; ибо не важно, больше число или меньше, все равно большие числа имеют то же самое значение (передают в себе тот же смысл), что и меньшие, из которых они состоят (п. 5335, 5708, 7973). А, что под числами, в Слове, означаются реальные (духовные) ощущения и вещи, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9488, 10127. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что числа, следующие друг за другом, которые составляют собой половину предыдущего, означают собой не половину восприятия внутренней истины, что касается восприятия внешней истины, но соответствующее количество (настолько, чтобы передать соответствие). Ибо вещи и ощущения в Небесах не измеряются и не нумеруются, как вещи и ощущения на земле, так как в Небесах нет ни пространств, ни времен, но вместо них имеют место состояния, которые воспринимаются (передаются), что касается качества и количества, безотносительно всякого исчисления (или нумерации). Ибо нумерация (исчисление, числа) и измерение включают в себя такие вещи (относятся к таким вещам), которые принадлежат пространству и времени; а, следовательно, свойственны (принадлежат) природе в ее предельных (крайних, последних) проявлениях (формах).

10256.

И запашистого (ароматного) аира (тростника, камыша). Что этим означается восприятие (впечатление) и устремленность (желание, расположение, привязанность) к внутренним (глубоким, духовным) истинам, очевидно из значения выражения "запашистый (ароматный) аир (тростник, камыш)", представляющего собой восприятие (впечатление) и устремленность (желание, расположение, привязанность) к более внутренним истинам; ибо под словом "аир (камыш, тростник)" означается именно этот род истин, а под словом "ароматный (запашистый)" - их восприятие и устремленность (желание, привязанность) к ним. Что под словом "аир (камыш, тростник)" означаются истины, мы

еще увидим ниже; а, что под словом "ароматный (запашистый, душистый)" означает их восприятие и устремленность к ним, можно усмотреть по п. 10254. [2] Под внутренней (духовной) истиной, здесь, подразумевается та истина, которая есть истиной во внутреннем человеке, и это согласно тому, что уже было сказанному выше (в п. 10252, 10254). А именно: что во внешнем человеке есть (имеют место) ощущения и вместилища внутренние и внешние, и точно так же - во внутреннем человеке. Именно поэтому, при приготовлении масла (едея) помазания использовались четыре ароматических пряности (специи): отборная (благородная, лучшая) мирра, запашистая (ароматная) корица, ароматный (запашистый, душистый) аир (камыш, тростник) и кассия. И под "благородной миррой" подразумевается восприятие (восприимчивость) внешних истин во внешнем человеке, которые есть суть чувственными истинами; под "запашистой корицей" – восприятие «более внутренних» истин (во внешнем человеке), которые есть суть природными истинами; под "запашистым (ароматным) аиром (тростником, камышом)" – восприятие более внешних истин во внутреннем человеке; под "кассией" – восприятие более внутренних истин во внутреннем человеке; и под "маслом оливковым (маслин)" - восприятие тех благ (добра, блаженств), от которых исходят (рождаются, производятся) устремления (желания, расположения, привязанности, чувства) и восприятие (впечатление) этих истин. [3] Что под словом "аир (тростник, камыш)" означиваются (более внешние) внутренние истины, очевидно по тем местам в Слове, где оно упоминается; но там оно не именуется "запашистым (ароматным) аиром", а просто "аиром" или "благим (добрым, хорошим) аиром", как это и можно усмотреть в следующих отрывках. У Исайи: ты не призывал Меня, о Иаков; ты устал от Меня, о Израиль... ты не покупал Мне аира за серебро, и не исполнял (не насыщал) Меня жиром (туком) жертв (жертвоприношений) своих (Ис. 43:22, 24). И у Иезекииля: Дан и Яван (Иаван) на рынках (торжищах) твоих отдавали за товары кованное (чистое) железо; кассия и аир были за размен в торговле твоей (Иез. 27:19). И у Иеремии: зачем Мне ладан, что из Савы (Шебы) приходит, и добрый (душистый) аир - из дальнего края (далекой земли, страны)? (Иер. 6:20). Что в этих отрывках под словом "аир (тростник, камыш)" подразумеваются некие ощущения церкви (духовности) и поклонения (служения) Богу, очевидно; ибо зачем нужно было бы говорить, что они должны "покупать для Иеговы аир за серебро", или говорить, что "добрый (душистый) аир должен приходиться Ему из далекой страны"? И так как, здесь, означиваются некие ощущения церкви (духовности) и поклонения (служения) Богу, то отсюда и следует, что речь идет о духовных истинах или благах (доброе, блаженствах); ибо все, что делается и ощущается в церкви и в поклонениях (служениях) Богу, имеет отношение только к ним. Но то, что под истинами или благами (доброе, блаженствами) означиваются Небесные или духовные ощущения, или ощущения внешнего или внутреннего человека, становится очевидным из внутреннего смысла вышеприведенных отрывков, когда они рассматриваются чисто в общей своей связи. Что речь, здесь, идет о внутренних (промежуточных) истинах, очевидно.

10257.

Двести пятьдесят (сиклей). Что этим означивается соответствующее количество и качество (настолько и так, чтобы передать соответствие), очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 10255).

10258.

И кассия. Что этим означиваются еще более внутренние истины, исходящие от блага (добра, блаженства), очевидно из значения слова "кассия", представляющего собой более внутренние истины внутреннего человека. Что слово "кассия" имеет именно такое значение, очевидно из того, что уже было сказано и показано выше; ибо, здесь, небесные ощущения и вещи следуют в своем (Божественном) порядке от ощущений и вместилищ более внешних к ощущениям и вместилищам более внутренним; собственно, поэтому, наиболее внутренние истины и означиваются под словом "кассия", ибо оно следует четвертым (последним) по порядку. Что под словом "кассия" означиваются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), так это потому, что наискровенные (наивнутренние, наипотаенные) истины исходят (рождаются, производятся) непосредственно от высшего блага (добра, блаженства) и в ощущениях и вещах (вместилищах) более низших действуют в унисон (в соединении, сочетании, единстве) с этим благом (добром, блаженством). Такое действие происходит тогда, когда рассудок действует полностью, как едино одно (целое) с волей, и тогда совершенно невозможно понять, исходит ли это действие от одного или от другого. Более того, чем более внутренними есть небесные ощущения и вещи, тем они есть более совершенными (исполненными, завершенными), ибо всякое совершенство возрастает более к внутренним областям (сферам); и так это потому, что всякое совершенство происходит от блага (добра, блаженства), то есть, силою (чрез посредство, при помощи) блага (добра, блаженства), исходящего от Господа. [2] "Кассия" упоминается среди тех вещей, которые означивают собой небесные ощущения и вещи у Иезекииля: Дан и Яван (Иаван) на рынках (торжищах) твоих отдавали за товары кованное (чистое) железо; кассия и аир были за размен в торговле твоей (Иез. 27:19). Здесь, речь идет о Тире, под которым означиваются познания истин и благ (добра, блаженств) в церкви (п. 1201); под "Даном и Яваном (Иаваном)" подразумеваются все те люди, которые пребывают (состоят) в познании (понимании) небесных ощущений и вещей; под "кованным (чистым) железом" означиваются крайние небесные истины (в крайних, чувственных формах своего понимания); и под "кассией" - наискровенные (наивнутренние) истины. [3] Кассия такого рода в других местах в Слове более не упоминается, но у Давида упоминается "кесия", которая также является видом кассии: потому, и помазал Тебя Бог... Бог Твой (в Тебе), елеем (маслом) радости более ближних Твоих... с миррой, алоэ и кассией - все одежды Твои (Пс. 45:8, 9). Здесь, во всем этом псалме, речь идет о Господе, а в частности – о прославлении Его (Божественного) Человека; и всяк тот, кто не знает (не понимает) внутреннего смысла Слова, никогда не сможет познать (понять) того, что означивается, здесь, под "помазанием всех одежд миррой, алоэ и кесией", когда речь идет о Господе. [4] Очевидно, что речь, здесь, идет не об одеждах, и не о мирре с алоэ и кесией, которыми они были помазаны; но речь идет о Божественных истинах, рожденных (исходящих) от Божественного блага (добра, блаженства), в которые Господь одел (укутал) Своего (Божественного) Человека. И это потому, что под помазанием (в духовном смысле) представлено (означено) не что иное, как представительность (представление, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) в Божественном Человеке Господа; в силу чего под "миррой, алоэ и кесией" и подразумеваются Божественные истины, следующие в своем Божественном порядке, и исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, которое само собой, тогда, и пребывало в Нем (в Иисусе Христе). Отсюда, и следует, что и под "одеждами" подразумевается Его Божественный Человек; ибо, говорите ли вы "Божественный Человек Господа" или "Божественная истина", то это будет одно и

то же, ибо, когда Господь пребывал в нашем мире, Он фактически и был самой Божественной истиной; а, когда Он ушел из нашего мира (оставил его), Он сделал (исполнил) Себя Божественным благом (добром, блаженством), из (от) которого исходят Божественные истины; как это и можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9199, 9315. Более того, в Слове, под словом "одежды" именуется и все то, что одевает (укутывает, покрывает) что-либо иное, чем бы то (последнее) ни было. И у Исаии (Ис. 63:2, 3) под "одеждами Господа" означивается то же самое; как это и в других местах. Что под "одеждами" означиваются такие истины, которые облакают (одевают, украшают) блага (добро, блаженства), можно усмотреть и по п. 2576, 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 9093, 9212, 9216, 9952. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "кесией", которая является видом кассии, подразумеваются Божественные истины, которые непосредственно исходят из Божественных благ (добра, блаженств), то есть, истины, которые есть суть наивнутренними (наиглубочайшими, наипотаенными, наисокровенными).

10259.

Пятьсот (сиклей). Что этим означивается полнота (исполненность), очевидно и из того, что уже было показано ранее (в п. 10253). Причина, по которой в сиклях святости были взяты пятьсот (сиклей) из мирры и пятьсот из кассии, но из ароматной корицы и ароматного аира - только двести пятьдесят, состояла в том, что под словом "мирра" означиваются чувственные истины, которые являются истинами по порядку последними, а под словом "кассия" - истины, которые являются истинами наивнутренними и исходят (рождаются) непосредственно от самого блага (добра, блаженства); тогда как под выражением "ароматная (запашистая) корица" и "ароматный (душистый) аир" означиваются внутренние истины, которые являются промежуточными (посредническими, срединными); ибо полнота (единство, завершенность, совершенство) образуется из последних (крайних) и наивнутренних (наиглубинных); тогда как, промежуточных (срединных) - должно быть соответствующее им количество; ибо промежуточные (чтобы составлять едино одно) должны состоять в соответствии с тем, что есть первым, и тем, что есть последним.

10260.

В сиклях (шекелях) святости. Что этим означивается – чтобы дать оценку (передать ценность, значимость) истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "шекель (сикль) святости", представляющего собой цену или оценку (ценность и значимость) истин и благ (добра, блаженств), что касается их качества и количества (п. 2959, 10221).

10261.

И масла оливкового. Что этим означиваются Божественно-небесные блага (добро, блаженства) Господа, очевидно из значения слова "масло (елей)", представляющего собой блага (добро, блаженства) Небесные и духовные (п. 886, 4582, 9780); и из значения слова "оливы (маслины)", представляющего собой Небесную любовь, о которой, теперь, далее и пойдет речь. Откуда, теперь, и следует, что под "маслом (елеем) оливковым" подразумеваются блага (добро, блаженства) Небесной любви, или, что, тоже самое, Небесные блага (добро, блаженства). Сказано Божественно-небесные блага (добро, блаженства) Господа потому, что все блага (добро, блаженства), которые есть суть

благами (добром, блаженствами) в Небесах, исходят от Божественного Я Господа. [2] Но, да будет известно, что сами по себе Божественные блага (добро, блаженства) Господа есть суть уникальными (единственными и неповторимыми, едиными и неделимыми), ибо они бесконечны и содержат в себе бесконечность (бесконечные ощущения и вещи). А то, что есть бесконечно, то уникально (единственно и неповторимо, едино и неделимо), ибо бесконечные ощущения и вещи, которые содержит бесконечность, составляют собой едино одно. Но то, что она (бесконечность) различается (разделяется) на ощущения и вещи небесные и духовные, объясняется существованием двух форм ее восприятия ангелами в Небесах и людьми на земле. Полученное (воспринятое, ощущаемое) ангелами и людьми, принадлежащими к Небесному царству Господа, именуется Божественно-небесными благами (добром, блаженствами); но получаемое (воспринимаемое, ощущаемое) ангелами и людьми, принадлежащими к Духовному царству Господа, именуется Божественно-духовными благами (добром, блаженствами); ибо единую и уникальную бесконечность благ (добра, блаженств) Господа все ангелы и люди получают (воспринимают, ощущают) по разному (пестро, с прерываниями) или неодинаково (различно или не сходно, разнообразно и бесподобно). Это восприятие (усвоение, обретение) подобно восприятию (приему, усвоению, обретению) потоков тепла и света солнца нашего мира, которые хотя и считаются сами по себе едиными и неделимыми, но изменяются (чередуются, перемежаются, следуют, колеблются) в зависимости от времени года и часа дня, а также неодинаковы (бесподобны, несходны, различны) в каждой отдельно взятой из областей планеты (Земли); где перемены (изменения) тепла и света производятся уже не самим светилом (Солнцем), а разнообразными параметрами (переменными) вращения планеты (Земли), итак, в соответствии с разными положениями ее орбиты и ее отклонения (вращения, наклона и удаления), а оттого, следовательно, и разным восприятием (неодинаковым приемом тепла и света). Более того, в каждом (земном) объекте (индивидуальном приемнике) один и тот же свет (поток одной силы) изменяется в зависимости от собственного приема (способа отклика, преломления), откуда, что касается света, и происходят цвета (краски, колорит). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему Божественные блага (добро, блаженства) Господа, которые есть суть едиными и неделимыми, ибо они бесконечны, именуется и небесными, и духовными. [3] Что под словом "масло (елей)" означиваются блага (добро, блаженства) не только небесные, но и духовные, очевидно из приведенных выше отрывков; но, что под словом "оливы (маслины)" означивается небесная любовь, а под словом "масло (елей)" - восприятие (впечатление, чувственность) и устремление (желание, расположенность, привязанность) к такого рода любви, очевидно по всем тем местам и отрывкам из Слова, где упоминаются слова "масло (елей)" и "олива (маслины)". И это по таким отрывкам, как у Захарии: и увидел я (пророк Захария) светильник (подсвечник, канделябр) весь из золота (с чашей наверху его), и семь лампадок (свеч, светильников) на нем, и семь трубочек (из золота) для них... и две оливковых ветви около (из) него, одна - по правую сторону чаши (сосуда), а другая - по левую сторону ее... И сказал я ангелу: что сии две оливковых ветви значат?... и во второй раз сказал: а, что значат две оливковые ягоды (плода, жемчужины), которые удерживаются руками из двух трубочек из золота? ... И Он сказал: Сии есть два сына (двое сыновей, два плода) оливковых (два помазанника елеонских), которые стоят рядом с Господом всей земли (Зах. 4:2, 3, 11, 12, 14). [4] Что означивают собой эти пророческие слова, никто не сможет познать до тех пор, пока, исходя из внутреннего смысла (ощущения, восприятия, понимания), не узнает (не поймет, не уловит), что

означивается под словом "светильник", а что под словом "олива (маслина)". Что под словом "светильник (подсвечник, канделябр)" означиваются духовные Небеса, а под его "лампадками (свечами, светильниками)" - святые истины, господствующие там, можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 9548, 9551, 9555, 9558, 9561, 9684. Откуда, теперь, становится очевидным и то, что под "оливковой ветвью" означивается Небесное царство в силу господствующих, там, восприятий (впечатлений, чувственности) и устремленностей (желаний, расположений, привязанностей) к благам (добру, блаженствам); под "оливковыми гроздьями (плодами, ягодами, жемчужинами)" – святые (священные) блага (добро, блаженства) там; тогда как под "сынами (детьми, сыновьями) олив (маслин)" означиваются истины, исходящие (рожденные) от них. Под тем же, что сыновей (истин от святых благ, добра, блаженств) "двое" означивается то, что путь к этому царству лежит через истины, как внутренние, так и внешние, а также – через их сочетание (единство, союз).

[5] То же самое, под словами "елей (масло)" и "светильник (подсвечник, канделябр)", означивается и в следующих отрывках. У Иоанна: и дам (повелю) Я двум свидетелям Моим, чтобы пророчествовать им тысячу двести шестьдесят дней одетыми во вретнице (власяницу)... Эти двое и будут двумя маслинами (ветвями оливы) и двумя светильниками (подсвечниками, канделябрами), стоящими пред Богом земли (Откр.11:3, 4). И у Исаи: и насажу Я в пустыне кедра ситтим, и мирта, и деревьев масличных (елейных) (Ис. 41:19). Здесь, "кедр" и "деревья масличные" упоминаются вместе потому, что под словом "кедр" означиваются Духовные блага (добро, блаженства), а под словами "деревья масличные" - блага (добро, блаженства) Небесные. Ибо Духовные блага (добро, блаженства) - это милосердие к ближнему, а Небесные блага (добро, блаженства) - это любовь к Господу; тогда как под "посадкой (насаждением) этих деревьев в пустыне" означивается распространение их в землях вне церкви, то есть, среди язычников. [6] И у Осии: и поднимутся (пойдут в рост) ветви его, и станет честь (слава, красота) его, как у оливы (маслины), а запах (аромат, благоухание) его - как у Ливана (Ис. 14:6). Здесь, под "маслиной", также, подразумеваются Небесные блага (добро, блаженства), а под "Ливаном" - блага (добро, блаженства) Духовные, так как под "Ливаном" означивается все то же самое, что и под "кедром", ибо Ливан был знаменит кедровыми лесами. [7] И у Исаи: и так будет среди земли (церкви) и среди народов (людей), как с остатками при обивании олив (сборе маслин), и как с остатками винограда, когда основной сбор закончен (урожай собран) (Ис. 17:6; 24:13). Сказано об остатках после "обивания оливковых деревьев" и после "завершения сбора винограда" потому, что под "оливковым деревом" означивается церковь, состоящая в Небесных благах (доброе, блаженствах), а под "виноградной лозой" - церковь, состоящая в благах (доброе, блаженствах) Духовных. И это потому, что в Божиим Слове, в силу супружества благ и истин, везде, там, где говорится о благах (доброе, блаженствах), говорится о принадлежащих им истинах; и в той же манере, там, где говорится об ощущениях и вещах небесных, говорится вместе с тем и об ощущениях и вещах духовных. О том же, что Небесные ощущения и вещи (по соответствию) приписываются к благам (доброе, блаженствам), а духовные – к истинам, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9263, 9314. И так как это так, то поэтому они (по соответствию) приписываются и к виноградной лозе, и к оливковым деревьям; а, что под выражением "виноградная лоза" означивается Духовная церковь вместе с ее благами (доброе, блаженствами) и истинами, можно усмотреть по п. 1069, 5113, 6376, 9277. [8] Именно по этой причине выражения "виноградная лоза" и "оливковые деревья" упоминаются вместе и в других местах. И это, как у Давида: и будет жена твоя



плодоносной виноградной лозой по сторонам (бокам) дома твоего, а сыновья (дети, отпрыски) твои – оливковыми деревьями (маслинами) вокруг стола твоего (Пс. 128:3). И у Аввакума: даже, если не зацветет смоковница (инжир, фи́га), и не заплодоносит виноград на лозе; и труды над оливами обернутся обманом, все равно буду я радоваться в Господе (Авв. 3:17). И у Амоса: а большую часть садов ваших, виноградников ваших, смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница (Амос 4:9). В этом отрывке упоминается, также, и "смоковница (инжир, фи́га)"; но это потому, что под словом "смоковница" означиваются блага (добро, блаженства) внешней церкви (п. 5113), тогда как под "виноградной лозой" – внутренние блага (добро, блаженства) Духовной церкви, а под "оливами (маслинами)" – внутренние блага (добро, блаженства) Небесной церкви. Сходные выражения встречаются и в других местах (отрывках). [9] Так как под "деревом масличным (елейным, Елеонским)" означиваются блага (добро, блаженства) Небесной любви, то поэтому и два херувима, находившиеся в святилище (наисвятейшей части) храма, были сделаны из масличного (елейного) дерева, также, как и двери (святилища), перемычка (верхняя перекладина) и столбы (косяки, устои) дверей (1 Цар. 6:23, 31, 32). И так это потому, что под святилищем храма (в представительном смысле) означены наисокровенные (наивнутренние, третьи) Небеса, где все и вся сотворено Небесными благами (добром, блаженствами); а оттого, и все в святилище олицетворяет (означивает собой) Небесные ощущения и вещи. Что ковчег (сундук, ларец), который хранился там, для которого собственно и было сделано святилище (наисвятейшая часть) храма, означивает собой наисокровенные (наипотаенные, третьи) Небеса, где пребывает Сам Господь, можно усмотреть по п. 9485. [10] Более того, и под "горой Елеонской (елейной, масличной)", которая была расположена супротив (пред лицом) храма, означивается то же самое, что и под словом "олива (маслина)"; ибо это точно в той же манере, как и под "Ливаном" означивалось то же самое, что и под словом "кедр". Целью же всего этого было то, чтобы и в Небесах все то, что Господь совершил (сделал, сотворил), когда Он пребывал в нашем мире, было представлено в форме представительностей (представлений, образов, отражений); а особенно (в первую очередь), чтобы это касалось всех тех Божественно-небесных ощущений и вещей, которые Господь совершил, когда Он был в Иерусалиме, а в частности, при пребывании на горе Елеонской. Как это с очевидностью можно усмотреть из Евангелия от Луки: Иисус целыми днями учил (наставлял) в храме, а по ночам выходил и пребывал на горе, именуемой Елеонскою (Лк. 21:37); и вышел Иисус, и пошел Он, как всегда (по обыкновению своему), на гору Елеонскую (Лк. 22:39). А, что эта гора была напротив (пред лицом) храма, можно усмотреть у Марка (Мк. 13:3) и у Матфея (Мф. 24:3). [11] Что под выражением "гора Елеонская (масличная, елейная)" означиваются Божественно-небесные блага (добро, блаженства), очевидно у Захарии. Ибо у него сказано: "в день тот ноги Его (Господа) будут стоять на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима; и будет Он, там, воевать (сражаться, биться) супротив племен (народов); и расколется эта гора; разделится: частью к востоку, а частью к морю, долиной великою; и часть горы отступит к северу, а часть - к югу" (Зах. 14:4). Здесь, (в такой манере) описывается состояние Небес и церкви в те времена, когда Господь пребывал в нашем мире и сражался (боролся, воевал) с адами, то есть, когда Он их победил (покорил, подчинил), а вместе с тем, привел в порядок и Небеса. Под "племенами (народами)", с которыми Он боролся, означиваются зла, исходящие из адов; под "горой Елеонской (масличной)", на которой стояли ноги Его, означиваются Божественные блага (добро, блаженства) Его Божественной любви, ибо в

силу этой любви Он боролся (сражался) и победил; под "расколом горы частью к востоку, а частью к морю, долиной великою (от востока к западу)" означает разделение Небес и адов, равно как и под ее "отступлением к северу и к югу". Ибо, под всем этим говорится, что "на юге" пребывают все те, кто состоит в свете истин; "на востоке" – все те, кто состоит в любви к благам (добру, блаженствам); но "к морю (на западе)" – все те, кто состоит в злах; а "на севере" – все те, кто состоит в лжах (фальшах).

10262.

Гин. Что этим означает количество, достаточное для соединения, очевидно из значения слова "гин", представляющего собой меру для жидкости, а, здесь – для масла, итак, количество, достаточное для соединения (сочетания, единства). Ибо под "маслом (елеем)" подразумеваются Божественно-небесные блага (добро, блаженства) Господа, которые и есть суть той самой вещью (небесной материей), что соединяет все и вся в Небесах. Отсюда, и следует, что под его мерой означает такое количество, которое достаточно для соединения, и дающее (обеспечивающее) всю полноту соединения (единства). Что Божественно-небесные блага (добро, блаженства) Господа есть суть той самой вещью (небесной материей), что соединяет все и вся в своей полноте, так это потому, что они есть суть самим бытием жизни всего и вся. Ибо жизнь во всех и вся производится посредством Божественных истин, которые исходят (рождаются) от Божественно-небесных благ (добра, блаженств), и оживляет она всех и вся в соответствии (в согласии) с качеством восприятия (чувствительности, приема, уловления) их. Такими приемниками (чувствилищами, вместилищами) есть ангелы, а также - люди; качество (в таких приемниках) обеспечивают истины и блага (добро, блаженства), пребывающие в них вместе; и в соответствии с ними осуществляется прием (восприятие, обретение, получение) новых, итак – соединение (сочетание). [2] В Слове упоминаются две меры, которые использовались для святых целей (освящения): одна для жидкостей, которая именуется "гин"; другая для сухих (сыпучих) вещей, которая именуется "ефа"; посредством гина измерялись масло и вино, а посредством ефы - мука (грубого помола) и тончайшая мука; мера гин, которая предназначалась для масла и вина, делилась еще на четыре части (четверти), а мера ефа - на десять (десятины). Причина, по которой мера гин была разделена на четверти, состояла в том, чтобы под этим можно было бы означать то, что является соединяемым; ибо под числом "четыре" означает соединение. Но причина того, что мера ефа была разделена на десять, состояла в том, чтобы под этим можно было означать восприимчивость (чувствительность, вместимость), качество которой можно было бы определять (отмечать, указывать, маркировать) числами; ибо под числом "десять" означает множество (большая часть), все (цельность, совокупность) и полнота (исполненность, завершенность). Что под числом "четыре" означает соединение (соединяемость, родство, единство, супружество), можно усмотреть по п. 8877, 9601, 9674, 10136, 10137; а, что под числом "десять" означает множество (большая часть), все (цельность, совокупность) и полнота (исполненность, завершенность), равно, как и под числом "сто" – по п. 1988, 3107, 4400, 4638, 8468, 8540, 9745, 10253. [3] Что мера "гин" была (применялась) для масла и вина в жертвоприношениях, и что она была разделена еще и на четверти; тогда как мера "ефа" была (применялась) для муки (грубого помола) и тонкой муки, которые использовались в приготовлении хлебных приношений для жертвований, и что она была разделена на десятины, можно увидеть у Моисея (Исх. 29:40; Лев. 5:11; 23:13; Чис. 15:3-10; 28:5, 7, 14.)

Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что под "гином" означивается количество, достаточное для соединения, а под "ефой" - количество, достаточное для приема (восприятия, усвоения, понимания). Более того, масло еще и соединялось с тонкой мукой, а мука принимала (получала, впитывала) его; ибо в хлебных приношениях было и масло, и тонкая мука. [4] Кроме того, существовали и другие меры, которые широко (в общем, по обычаю) использовались как для сухих (сыпучих) вещей, так и для жидкостей; меры для сухих (сыпучих) именовались "гомер (хомер)" и "омер", а для жидких - "кор" и "бат (ванна)". Гомер (хомер) содержал десять еф, а ефа - десять омеров; но кор содержал десять бат (ванн), а бат (ванна) - десять меньших частей (десятин); как это и можно усмотреть у Моисея (Исх. 16:36) и у Иезекииля (Иез. 45:11, 13, 24). [5] Но у Иезекииля, там, где говорится о Новом храме, появляется другое разделение ефы и бата; ефа и бат, там, разделены не на десять, а на шесть; и гин, там, соответствует ефе; ибо у этого пророка это усматривается с очевидностью (Иез. 45:13, 14, 24; 46:5, 7, 11, 14). Причина такого разделения, там, состоит в том, что предметом рассмотрения у него являются не небесные блага (добро, блаженства) и связь (соединение) с ними, а блага (добро, блаженства) духовные и связь (сочетание, соединение) с ними. А в духовном царстве числами соответствия (связи, родства, сочетания) являются двенадцать, шесть и три; и это потому, что под этими числами означивается все (в целостности и совокупности); а, когда они приписываются к истинам и благам (добру, блаженствам), то означивают собой все, какие только есть, ощущения и вещи, присущие истинам и благам (добру, блаженствам) в комплексе. Что именно это и означивается под числом "двенадцать", можно усмотреть по п. 3272, 3858, 3913, 7973; а, что, то же самое означивается под числом "шесть" – по п. 3960, 7973, 8148, 10217. А, что подобное означивается, также, и под числом "три", под которым означиваются ощущения и вещи, взятые от начала и до конца, итак, в своей полноте (завершенности, исполненности), а, что касается ощущений и вещей духовных – охватывающих в них все и каждую составляющую, можно усмотреть по п. 2788, 4495, 5159, 7715, 9825, 10127. Что в этих числах заключено такое подобие, так это потому, что всякое большее число, возникающее путем умножения из более простых чисел, по подобию с ними имеет то же самое (одинаковое) значение (п. 5291, 5335, 5708, 7973). [6] Так как под "гином" означивается, также, и количество, достаточное для соединения с духовными истинами, то поэтому для хлебных приношений, используемых в жертвоприношениях с овном (бараном), бралась (использовалась) третья часть гина масла (елея), а для приношений питьевых - третья часть (гина) вина (Чис. 15:6, 7); ибо под "овном (бараном)" означиваются (подразумеваются) духовные блага (добро, блаженства) (п. 2830, 9991). Из всего этого, здесь, вновь становится очевидным то, что под числами, упомянутыми в Божием Слове, означиваются духовные вещи (понятия). Ибо зачем бы, тогда, (в Божием Слове) столь часто (во многих местах) посредством чисел нужно было бы означивать (указывать) общее количество и меры, как это есть у Моисея, у Иезекииля и в других местах?

10263.

И сделай их маслом (елеем, мазью) помазания святости. Что этим означивается представительность (представление, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви Господа, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, что касается масла (елея) помазания (п. 9954, 10011, 10019).

10264.

Мазью мазей (помазанием помазаний). Что этим означается - в каждом и во всяком из ощущений и вместилищ Его Человека (в общем и в частностях), очевидно из значения слова "помазание (мазь)", когда так говорится о масле (елее) помазания, под которым означается представительность (представление, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) Божественного Человека Господа, и представляющего собой все то, что было Божественным в Его Человеке во всяком и каждом из ощущений. Что именно это (Божественность) и означается под "мазью мазей (помазанием помазаний)", так это потому, что все вышеупомянутые специи (пряности, благовония), состоящие из отборной (благородной, лучшей) мирры, запашистой (ароматной) корицы, ароматного (запашистого, душистого) аира (камыш, тростника) и кассии, означиваются под "мазью мазей (помазанием помазаний)". Более того, на языке оригинала (на иврите) под словом "помазание (мазь)" подразумевается и все то, что в общем является ароматическим (пряным, ароматным, запашистым); но переводчики (интерпретаторы), здесь, именуют это "мазью мазей (помазанием помазаний)". [2] Что под выражением "аромат из ароматов" означается все и вся в Человеке Господа (в каждом и всяком ощущении и вместилище), так это потому, что так означиваются тотально все истины во всем Его Человеке, вместе с их восприятиями и устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями). А именно: крайние (последние, конечные) истины чувственного человека вместе с приемниками (вместилищами, чувствилищами) их восприятия (понимания) означиваются под словом "мирра" (п. 10252); более внутренние (чем чувственные) истины природного или внешнего человека вместе с приемниками (вместилищами, чувствилищами) их восприятия (понимания) и устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) к ним означиваются под выражением "ароматная (запашистая) корица" (п. 10254); истины еще более внутренние, но внешние во внутреннем человеке вместе с приемниками (вместилищами, чувствилищами) их восприятия (понимания) и устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) к ним означиваются под выражением "ароматный (душистый) аир (камыш, тростник)" (п. 10256); и наисокровенные (наивнутренние) истины вместе с приемниками (вместилищами, чувствилищами) их восприятия и устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) к ним означиваются под словом "кассия" (п. 10258); итак, всецело весь Человек. Ибо всякое ощущение и вместилище в человеке (в общем, и в частностях) имеет отношение к истинам, итак, к их восприятию (впечатлению, отражению) и устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям) к ним, так как именно они и составляют жизнь человека. [3] Так как все, что человек думает (мыслит), имеет отношение к истинам и их восприятиям (отражениям, впечатлениям), а также, к благам (добру, блаженствам) и их устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям), то отсюда следует, что без восприятия (отражения, впечатления) и устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам) человек не есть суть человеком. Ибо у человека есть мысли и желания, составляющие содержание его рассудка и воли; в рассудке формируются (выстраиваются) восприятия (отражения) истин, а в воле – устремления (желания) любви к благу (добру, блаженству). Что человек тотально (весь) с головы до пят, как внутренний, так и внешний, есть не что иное, как его собственные истины или лжи (фальши), а также - его собственные блага (добро, блаженства) или зла (пороки); и, что тело есть суть их внешней (крайней) формой проявления (видения), есть величайшей тайной, которая еще не была известна в этом (нашем) мире. [4] Из всего

этого, теперь, и очевидно, что под выражением "аромат из ароматов (благовоние благовоний)" или "мазь из мазей (помазание помазаний)", под которым подразумеваются все, какие только есть, истины, начиная от крайних (последних, предельных) и вплоть до наисокровенных (наивнутренних, наипотаенных), то есть, все, какие только есть в нем, вместилища истины во всем своем комплексе (своей целостности и совокупности), означиваются все и вся ощущения и вещи в человеке (из которых он состоит), или все и вся из-за чего он является человеком. Откуда, теперь, и следует, что, когда выражение "аромат из ароматов" приписывается к Господу, то под ним означивается все и вся (в общем, и в частностях) в Его Человеке. [5] Что сказано "сделай их маслом (елеем, мазью) помазания святости, мазью мазей (ароматом ароматов, благовонием благовоний), работы парфюмера", так это потому, что под "маслом (елеем) помазания" означиваются Божественные блага (добро, блаженства) Самой Божественной любви, которая пребывала в Господе от самого Его зачатия (п. 9954, 10011, 10019). Ибо под "ароматом из ароматов (благовонием благовоний)" означиваются Божественные блага (добро, блаженства) в каждой и всякой частице Его Человека; а под "работой парфюмера" или "делателя мази (помазания)" означивается наитие (проникновение, нисхождение) и влияние (действие) Его Божественного Я; ибо только один Господь, в лице Своего Человека, и был помазанником Иеговы (п. 9954).

10265.

Работы парфюмера. Что этим означивается - от наития (проникновения, нисхождения, влияния) и действия Божественного Я, Которое пребывало в Господе от самого Его зачатия, очевидно из значения слова "парфюмер", или "делатель мази (помазания)", и представляющего собой всякого того, кто делает эту работу; а так как речь, здесь, идет о Господе, то поэтому, здесь, означивается Его Божественное Я, а чрез Его "работу" - Его воздействие (влияние, милосердие, любовь). Все, что сказано в Слове, должно быть воспринимаемо в отношении того, о чем в Нем говорится по сути (во внутреннем смысле). Именно поэтому, когда речь идет о Божественном Я (о Господе), то все там должно пониматься, как имеющее отношение к Его Божественному Я и Его воздействиям, наитиям (проникновениям, нисхождениям) и атрибутам; и это вне зависимости от того, как это может быть выражено в смысле буквальном. В наивнутренних (третьих, наипотаенных) Небесах все ощущения и понятия из Слова становятся приложимы к Божественному Человеку Господа; ибо ангелы, там, мыслят (думают) непосредственно от Господа и воспринимают Слово Его в Его наисокровенном смысле, который есть суть смыслом Небесным. Отсюда, и очевидно, что, здесь, под "мазью мазей (помазанием помазаний), работы парфюмера" ангелы воспринимают не что иное, как Самость (Божественное Я) Господа, Которая пребывала (было) в Господе от самого Его зачатия, и наитствовала (проникала, нисходила) и воздействовала (влияла) на все и вся (в общем, и в частностях) в Его Человеке; ибо Само Божественное Я в Нем и было суть Человеком Господа. Ангелы знают (понимают), что под словом "Отец" именуется Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви, пребывающие взаимно в Божественном Человеке Господа, Который есть суть Его "Сыном" (Божественными истинами); ибо это согласно словам Господа о том, что "Отец пребывает в Нем, а Он - в Отце" (Иоанна 14:10, 11); и, что (в Господе) они (Отец и Сын, Божественные блага и Божественные истины) "едины (едино одно)" (Иоанна 10:30). Если усматривать то, что от случая к случаю, в Слове, Иегова именует Себя то "Создателем (Строителем)", то "Творцом (Делателем,

Мастером)", и, даже, "Горшечником (Гончаром)", как это есть у Исаии: о Иегова, Ты - наш Отец; мы же - глина, и Ты - наш Горшечник; а все мы - дело рук Твоих (Ис. 64:8); так же, как и в других местах у того же пророка; и у Иеремии (Иер. 18:2-6); то нет ничего удивительного и в том, что под "парфюмером (делателем мази, помазания)" или "аромата ароматов (благовония благовоний)" подразумевается Само Божественное Я (Господа).

10266.

Здесь, в том, что было сказано выше, под приготовлением масла (едея) помазания, описаны Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви Господа, пребывающие в Его Божественном Человеке; тогда как в относительном смысле, блага (добро, блаженства) любви в человеке, исходящие от Господа. Ибо все то, что в Слове, в наивысшем смысле, сказано о Господе, в относительном (переносном) смысле, говорится, также, и о человеке. Ибо возрождение человека есть суть образом (отражением) прославления Человека Господа (п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688). Отсюда, и очевидно, что под приготовлением масла (едея) помазания (в духовном смысле) означает, также, рождение и образование Господом благ (добра, блаженств) любви в человеке. А именно: что блага (добро, блаженства) любви образуются посредством истин церкви, которые исходят из Слова; что образуются они, сначала, посредством внешних истин, а затем - посредством тех, которые являются (становятся) все более и более внутренними, как это и описано в предшествующих строках, главным образом, в п. 10252; и, что в такой манере сначала проникается этими истинами внешний человек, а затем, последовательно за ним, наполняется ими и внутренний человек. Да будет же, теперь, известно, что порядок возникновения и формирования этих благ (добра, блаженств) образуется и поддерживается (оберегается) Самим Господом посредством Божественных истин; ибо всякое сохранение (всякий оберег) есть безостановочное (вечное, непрестанное) образование (созидание, творение), точно так же, как и поддержка (продолжение, существование, реальность) есть вечное возникновение (непрестанное рождение). Отсюда, теперь, и следует: какими есть суть качества восприятия (отражения, впечатления) и устремления (желания, расположения, привязанности) человека к истинам, также, как и каким есть порядок наполнения человека истинами, такими есть суть в нем и блага (добро, блаженства) его любви. Если его устремления (желания, расположения, привязанности) к истине будут ради самих истин и благ (добра, блаженств), без примесей устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к себе (самости, соби, Собственному я) и миру, и, если порядок будет идти постепенно и по степеням от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам более внутренним, то блага (добро, блаженства) его любви будут настоящими (доподлинно Божественными); но, если будет иначе, то они будут фальшивыми (ложными, извращенными) или не от блага (добра, блаженства). Неважно, что в начале, когда человек начинает формироваться, его устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, исходят (рождаются) ради себя (от Собственного я) и ради мира. Ибо, как только, посредством (воплощения) истин, блага (добро, блаженства) станут возрастать (умножаться), так тут же кривые устремления (желания, расположения, привязанности) будут отброшены; и более того, впоследствии человек будет постоянно очищаться от таких ощущений и вещей точно так, как очищаются органы пищеварения от того, что бесполезно (непригодно). Но всяк тот, кто верит (считает, думает, полагает), что человек может получать (принимать, быть наделенным) благами (добром, блаженствами) любви без (воплощения) истин веры и без

жизни согласно им (в соответствии с ними), весьма и весьма ошибается (очень сильно обманывается).

10267.

Это и будет вам маслом (елеем) помазания святости. Что этим означивается представительность (представление, отражение) Господа, что касается Его Божественного Человека, очевидно из значения выражения "елей (масло) помазания", представляющего собой представительность (представление, отражение) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви Господа (п. 9954, 10011, 10019). Здесь, "мазь мазей (помазание помазаний)" или "аромат ароматов (благовоние благовоний)" названы "маслом (елеем) помазания святости" по той причине, чтобы постичь (представить и воспринять) Господа, как Божественного (Небесного) Человека, ибо Господь и есть суть самое Святое в Небесах. И это потому, что ангелы в Небесах не знают и не признают иного Божественного Я (Вселенной), кроме Я Божественного Человека Господа, так как Божественного Человека Господа они могут представить в мыслях и возлюбить (в желаниях); тогда как о Божественном Я (как бесконечной Божественной Любви Вселенной), именуемом Отцом, они не могут помыслить, а оттого, и возлюбить Его; ибо такого рода Божественность непостижима (бесконечна, неуловима), даже, по словам Самого Господа: "ни голоса Его вы никогда не слышали, ни внешности (образа, формы, тела) Его никогда не видели" (Иоанна 5:37). А то, что нельзя увидеть и услышать, не может войти (одеться) ни в какую идею (образ, понятие, представление, отражение, мысль) помышления (рассудка) и ни в одно из устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств, действий) любви (воли); ибо то, что должно быть постигнуто верой и любовью (принято ими, связано с ними, пустить в них корни), должно быть приспособлено объективно (явиться, как объект восприятия). Что непостижимое (Бесконечное) Божественное Я (Вселенной), именуемое Отцом, одновременно почитается с почитанием Божественного Я Господа, как Божественного Человека, также очевидно из Слов Самого Господа. Ибо Он говорит: "Я есть Путь"; "никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня" (Иоанна 14:6); "никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть Его" (Мф. 11:27); "никто никогда не видел Отца, кроме Единородного Сына Его, сущего (пребывающего) в лоне (в груди, за пазухой) Отца, Он и явил Его" (Иоанна 1:18). В силу чего Господь и говорит: "приидите ко Мне все, трудящиеся и обремененные (уставшие и угнетенные), и Я полностью обновлю (оживлю) вас (приведу вас в Себя)" (Мф. 11:28). Что Божественный Человек Господа есть всем и вся во всех Небесах; и, что в Нем, там, пребывает вся Святость, можно усмотреть по п. 9933, 9972, 10067, 10159; а, что свят лишь один Господь, и все, что есть святого, свято лишь от Него, можно усмотреть по п. 9229, 9479, 9680, 9818, 9820 9956.

10268.

И помажь им скинию (шатер) собрания. Что этим означивается – чтобы представлять Божественное Я Господа в Небесах, очевидно из значения выражения "помажь маслом (елеем) святости", представляющего собой введение в действие представительности (представления, отражения) Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви Господа, в лице Его Божественного Человека. Ибо под "помазанием" означивается введение (начало действия) представительности (представления, отражения), так как все помазанные люди и вещи именуется святыми не от масла (елея) помазания, а от

представительности (представления, отражения) Божественного Я, Которое означает под маслом (елеем). И это потому, что (в представительном смысле) под "маслом (елеем)" означаются Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви, а под "святостью" означает Божественный Человек, ибо только Этот Человек и есть свят, как это и можно усмотреть из того, что уже было показано выше, в п. 9954, 10011, 10019, 10264-10267. Очевидно это и из значения выражения "шатер (скиния) собрания", представляющего собой (тотально) все Небеса во всем их комплексе (охвате, целостности). Ибо наивнутренние (наисокровенные) или третьи Небеса представлены там (в шатре) под ковчегом Свидетельства; срединные (промежуточные) или вторые Небеса - под столом, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия), светильником (подсвечником) и алтарем (жертвенником, кадиллом) фимиама (воскурений, благовоний); тогда как последние (крайние, наинизшие) или первые (от нас) Небеса представлены под судом (двором) скинии (шатра) (п. 9457, 9481, 9485, 9784, 9963, 10230, 10242, 10245). Отсюда, теперь, и очевидно, что под "помазанием шатра (скинии) собрания (встречи)" подразумевается представление Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви Господа в лице (в образе, в отражении) Его Божественного Человека. А поскольку под "помазанием шатра (скинии) собрания" означает именно это, то поэтому, под этим, также, подразумевается и представительность (представление, отражение) Божественного Я Господа в Небесах (во всем и вся, в каждом и всех). Ибо Небеса есть суть Небесами не от присутствия там соби (самости, Собственного я) каких-либо ангелов, рассматриваемых самих по себе; но от присутствия в них (в их соби, самости, Собственном я) Божественного Я Господа (п. 9408, 10125, 10151, 10157, 10159).

10269.

И ковчег Свидетельства (Завета). Что этим означает - и в Небесных благах (добре, блаженствах), присущих наивнутренним (наисокровенным, третьим) Небесам, очевидно из значения выражения "помазание ковчега Свидетельства", представляющего собой введение (начало действия) представительности (представления, отражения) Божественно-небесных благ (добра, блаженств), принадлежащих наивнутренним (третьим, наивысшим) Небесам. Ибо под "помазанием" подразумевается введение (начало действия) представительности (представления, отражения) Божественного Я Господа, как это, только что, и было показано выше, в п. 10268; а под "ковчегом Завета (Свидетельства)" подразумеваются блага (добро, блаженства) наивнутренних (наисокровенных, третьих) Небес. Что под "ковчегом" означаются наисокровенные (третьи) Небеса, а под "Свидетельством" - пребывающий там Господь, можно усмотреть по п. 9485. А так как блага (добро, блаженства), царствующие (господствующие) в этих Небесах, есть суть благами (добром, блаженствами) любви в пребывающих в Господе, отчего, эти блага (добро, блаженства) и именуются небесными благами (добром, блаженствами), то поэтому под "помазанием ковчега Свидетельства" и означает введение (начало действия) представительности (представления, отражения) небесных благ (добра, блаженств) Божественного Я Господа, принадлежащих наисокровенным (третьим) Небесам. А как, здесь, обстоят дела, можно усмотреть и из того, что уже было показано ранее во многих местах. А именно: что под помазанием представлен Господь в лице Его Божественного Человека; ибо единственно лишь в лице Своего Божественного Человека, Господь и был Помазанником Иеговы, а Божественное Я Отца пребывало в Нем от зачатия; а от Него, следовательно - и в Его Человеке. Всяк в состоянии познать, что



человеческое тело происходит (берет свое начало, рождается) от сущности отца, которая именуется его душой; ибо подобие (сходство на) отца, что касается его самых различных устремлений (желаний, расположений привязанностей, чувств), у его дитя (ребенка) проявляется вплоть, даже, до последних черточек его лица (внешности). Именно от этого каждая семья (фамилия) и черпает (ведет, имеет) свои особенности, которыми она отличается от других (распознается между другими). Что же тогда можно сказать о Господе, в Котором сущностью (бытием) Его было Само Божественное Я, именуемое Его душой? Отсюда, теперь, и очевидно, почему у Иоанна Господь сказал: "кто видел Меня, тот видел Отца... верьте Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне" (Иоанна 14:9, 11).

10270.

И стол, и все сосуды его. Что этим означивается – и в исходящих от небесных (наивысших), духовных благах (добре, блаженствах), принадлежащих срединным (промежуточным, вторым) Небесам, и в благах (добре, блаженствах) и истинах служения (исполнения службы), очевидно из значения места в "скинии (шатре) собрания", расположенного "за вуалью (вне занавеси, за которой пребывал ковчег)", итак, того места, где стоял стол, и представляющего собой срединные (промежуточные, вторые) Небеса (п. 9457, 9481, 9485); и из значения выражения "стол, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия)", представляющего собой духовные блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие) от благ (добра, блаженств) Небесных. Ибо под словом "хлеб (хлеба)" означиваются Небесные блага (добро, блаженства) (п. 9545), тогда как под словом "стол", на котором они выставлялись, означиваются Духовные блага (добро, блаженства) (п. 9684, 9685). Очевидно это и из значения стоящих на том столе "сосудов (утвари, посуды, принадлежностей)", и представляющих собой познания Небесных благ (добра, блаженств) и истин (п. 9544), которые служат (помогают, споспешествуют, прислуживают) высшим благам (доброе, блаженствам) и истинам, ибо познания служат (помогают) им. Что под словами о "столе, на котором выставлены хлеба лиц (присутствия)" означиваются Духовные блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие) от благ (добра, блаженств) Небесных, так это потому, что в шатре (скинии) собрания под местом вне (снаружи) вуали (шторы, занавеси) были представлены промежуточные (срединные, вторые) Небеса, в которых царят (господствуют, доминируют) блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, именуемые Духовными благами (доброе, блаженствами). А эти блага (добро, блаженства) есть суть подлинными благами (доброе, блаженствами) в той мере и степени, в которой в них внутренне пребывают блага (добро, блаженства) Небесные, которые есть суть благами (доброе, блаженствами) любви к Господу. Ибо есть три рода благ (добра, блаженств), которые составляют (сотворяют, формируют, образуют) собой три сферы Небес. Первым родом есть блага (добро, блаженства) любви к Господу (пребывающих в Господе), которые именуются Небесными благами (доброе, блаженствами); они составляют собой наивнутренние (наипотаенные, третьи) Небеса. Вторым родом есть блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему, которые именуются Духовными благами (доброе, блаженствами) и составляют собой срединные (промежуточные, вторые) Небеса. И третьим родом есть блага (добро, блаженства) веры, которые именуются духовно-природными благами (доброе, блаженствами) и составляют собой наинизшие (крайние, первые от нас, последние сверху) Небеса. Из Своего Божественного Человека Господь изливается (наитствует, проникает, нисходит) прямо (непосредственно, без посреднической среды) в Небесные блага (добро, блаженства),

которые и есть суть наивнутренними (наипотаенными, третьими) Небесами. В блага (добро, блаженства) Духовные, которые есть суть срединными (промежуточными, вторыми) Небесами, Господь, также, из Своего Божественного Человека изливается (наитствует, проникает, нисходит) прямо (непосредственно, без посреднической среды); но вместе с тем, Он изливается (наитствует, проникает, нисходит) и опосредствованно, поступая в них пройдя чрез Небесные блага (добро, блаженства). В духовно-природные же блага (добро, блаженства), которые есть суть наинизшими (крайними, первыми от нас, последними сверху) Небесами, из Божественного Человека Господь изливается (наитствует, проникает, нисходит) прямо (непосредственно, без посреднической среды); но вместе с тем, Он изливается (наитствует, проникает, нисходит) и опосредствованно (из Небес Духовных). Что сказано "но вместе с тем и опосредствованно", так это потому, что Господь вливается (наитствует, проникает, нисходит) в блага (добро, блаженства) этих (последних) Небес не только опосредствованно, но и прямо (непосредственно). А, что это так, можно усмотреть и по тому, что уже было сказано о непосредственной и опосредствованной форме Божественных наитий (проникновений, нисхождений, влияний, втечений) пройдя по ссылкам, приведенным в п. 9682.

10271.

И подсвечник (светильник, канделябр), и сосуды его. Что этим означивается – и в духовных истинах, принадлежащих срединным (промежуточным, вторым) Небесам, и в истинах служения (Богу), очевидно из значения слова "светильник (подсвечник, канделябр)", представляющего собой представительность (представление, отражение) Господа в отношении Духовных истин, принадлежащих вторым (срединным, промежуточным) Небесам (п. 9548, 9551, 9555, 9558, 9561, 9684); и из значения выражения "сосуды (утварь, посуда, принадлежности) его", представляющего собой истины природной памяти, которые служат (помогают, споспешествуют, прислуживают) более высшим истинам (п. 3068, 3079, 9572, 9724).

10272.

И жертвенник (кадило, алтарь) фимиама (воскурений, благовоний). Что этим означивается – и во всех ощущениях и вещах поклонения, исходящих от всех этих благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения выражения "жертвенник (кадило, алтарь) фимиама (воскурений, благовоний)", представляющего собой представительность (представление, отражение) всевозможных ощущений в поклонениях, которые происходят (рождаются) от любви и милосердия, исходя от Господа (п. 10117, 10198). Сказано представительность (представление, отражение) Господа в благах (доброе, блаженствах) и истинах, а также, во всех служащих (споспешествующих, помогающих) им ощущениях и вещах поклонения, так это потому, что все представительные блага (добро, блаженства) и истины есть благами (доброе, блаженствами) и истинами в той мере и степени, в которой в них внутренне пребывает Божественность (Божественное Я) Господа. Ибо все блага (добро, блаженства) и истины, которые есть в человеке и в ангеле - от Господа. Без жизни (без Божественности) от Господа все ощущения и вещи в них - духовно мертвы; и, даже, более того, есть суть самим злом. Ибо, если они не от Господа, а от человека, то своей целью они имеют собь (самость, Собственное я) человека и мир; а те ощущения и вещи, которые имеют своей целью человека и мир, в себе содержат зло; ибо цель есть наивнутренней (наисокровенной) частью человека, итак, душою всего и вся в

нем. Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что подразумевается под представительностью (представлением, отражением) Господа в благах (добре, блаженствах) и истинах, а также, во всех служащих (споспешествующих, помогающих) им ощущениях и вещах. Под всевозможными служащими (споспешествующими, помогающими) благам (добру, блаженствам) и истинам ощущениями и вещами подразумеваются блага (добро, блаженства) и истины, которые пребывают в природном или внешнем человеке (в природной части духа), и которые именуется познаниями (представлениями, понятиями) и знаниями природной памяти. Ибо именно на них смотрит (взирает, обращает внимание, их воспринимает и исследует) внутренний человек (внутренняя часть духа); и из них он выбирает те, которые подтверждают и согласуются с жизнью его устремлений (желаний, расположений, привязанностей), то есть, с его любовью. А поскольку они состоят в такой функции и как бы подчинены, они и именуется "служащими (споспешествующими, помогающими)". И у них, в свою очередь, также есть те блага (добро, блаженства) и истины, которые служат им, и которые именуется чувственными природными знаниями. Ибо блага (добро, блаженства) и истины в человеке пребывают точно в таких же отношениях, как это бывает в семьях или домах (хозяйствах), в которых есть отец (родоначальник, устроитель) и мать семейства, сыновья и дочери, зятя и невестки, слуги и служанки. Последнее (наинизшее) место в доме занимается слугами и служанками, а оттого, под ними и подразумеваются чувственные природные знания; хотя, ныне (в наше время), у большинства людей они пребывают на первом (наивысшем) месте.

10273.

И алтарь (жертвенник) всежжения (холокоста). Что этим означивается – для того, чтобы представлять Божественного Человека Господа и поклонение Ему, в общем, очевидно из представления алтаря (жертвенника) всежжения (холокоста), представляющего собой главную (первородную, наипервейшую, принципиальную) представительность (представление, отражение) Божественного Человека Господа и всякого поклонения Ему (п. 2777, 2811, 8935, 8940, 9388, 9389, 9714, 9964, 10123, 10151).

10274.

Со всеми его сосудами. Что этим означивается – со всеми Божественными благами (добром, блаженствами) и Божественными истинами, очевидно из значения слова "сосуды (утварь, посуда, принадлежности)", представляющего собой познания (представления, понятия) и памятуемые природные знания (п. 3068, 3079, 9394, 9544, 9724); но, когда говорится о Божественном Человеке Господа, то под ними означиваются Божественные блага (добро, блаженства) и Божественные истины, которые являются служащими (споспешествующими, помогающими, направляющими к Нему).

10275.

И умывальник, и основания (опоры, базы) его. Что этим означиваются всевозможные ощущения и вещи (понятия), служащие очищению от зла и лжи (фальши), и возрождению человека от Господа, очевидно из значения слова "умывальник", из которого умываются (проводится омовение), и представляющего собой средство очищения от зла и лжи (фальши), а также – возрождения (духовного обновления) (п. 10235); и из значения выражения "его основания (опоры, базы)", представляющего собой (природно-телесную) чувственность, что поддерживает (сопровождает) и служит (помогает) (п. 10236).

10276.

И ты освятишь их, и они станут святая святых. Что так под этим означивается Господне наитие (проникновение, втечение, нисхождение) в поклонения представительной церкви и присутствие (пребывание, влияние) Господа (чрез посредство представительностей, отражений) в служениях (поклонениях Богу), очевидно из значения слов "освящать (быть освященным)", представляющего собой представительность (представление, отражение) Господа, что касается Его Божественного Человека, и приема (восприятия, обретения, усвоения, получения) от Него Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин. А так как свят есть Один лишь только Господь, то отсюда и следует, что освященным (святим) есть только лишь то, что исходит от Него. Откуда, теперь, и очевидно, что под выражением "быть освященным" означивается, также, и наитие (проникновение, втечение, нисхождение) и присутствие (пребывание, влияние) Господа в служениях (службах, поклонениях Богу) в представительной церкви. Что под выражением "быть освященным" означивается представительность (представление, отражение) Господа, что касается Его Божественного Человека, можно усмотреть по п. 9956, 9988, 10069; что под ним означивается, также, и прием (восприятие, обретение, усвоение, получение) от Него Божественных благ (добра, блаженств) и Божественных истин – по п. 8806, 9820, 10128; что Один лишь только Господь и свят, а святое освященным) есть лишь только то, что исходит от Него, очевидно по п. 9229, 9479, 9680, 9818; и, что именно только поэтому все святыни (святые ощущения и вещи) у Израильтян и Иудеев (в представительном смысле) и были святые - по п. 10149. Очевидно это и из значения выражения "святая святых", представляющего собой Божественно-небесные блага (добро, блаженства) (п. 10129). [2] Из всего этого, теперь, и очевидно, что все то, что было помазано, именовалось "святая святых" исключительно лишь по причине наития (проникновения, втечения, нисхождения) и присутствия (пребывания, влияния) Божественного Человека Господа. А так как всевозможное наитие (проникновение, втечение, нисхождение) и присутствие (пребывание, влияние) Господа происходит непосредственно (прямо), а в Небесах более низших, также, и опосредствованно - чрез Небесные блага (добро, блаженства), которые и есть суть благами (добром, блаженствами) наивнутренних Небес, то поэтому, в той мере и степени, с которой блага (добро, блаженства) более нижних (низших) Небес содержат и вмещают (сохраняют и удерживают) в себе Небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу, в той же мере и степени они и являются подлинными (первородными, изначальными, настоящими) благами (добром, блаженствами). Отсюда, и очевидно, почему те предметы и вещи, которые были помазаны (маслом, елеем, помазаниями, благовониями), именовались "святая святых". О непосредственном же (прямом) и опосредствованном (непрямом) наитии (проникновении, втечении, нисхождении) и присутствии (пребывании, влиянии) Господа, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9682, 9683. [3] Но для того, чтобы можно было познать (понять), как обстоят дела в этом случае, необходимо познать (понять), что такое представительность (представление, отражение), и, что есть суть представительной церковью. Что это такое, с избытком уже было показано в тех местах, ссылки на которые приведены в п. 9229, 9280, 10030. Но, так как в наше время едва ли кто знает (понимает), что это такое, то, здесь, мне еще раз было позволено прояснить (осветить, проиллюстрировать) это на нескольких примерах. Ангелам наивысших (наивнутренних, третьих) Небес присущи (свойственны) устремления (желания, расположения,

привязанности) к благам (доброту, блаженствам) и истинам, исходящим от Господа, которые сотворяют (создают) в них жизнь их и счастье. И они же, проходя в наинизшие (крайние, последние, первые от нас) Небеса, с бесконечным разнообразием проявляются (продолжаются, отражаются и становятся) устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) в самых бесчисленных внешних формах среди их обитателей. И это для того, чтобы и там каждый (индивидуально) мог бы видеть их своими глазами. Такие представительности (представления, отражения) есть устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) блага (добра, блаженства) и истины, и есть суть внутренними; именуется же они - небесными и духовными. [4] Благие (добрые, блаженные) духи, которые чрез такого рода представительности (представления, отражения) воспринимают святость (святости, чистоту) Небес, их воздействием побуждаются внутренне (их влияние, ощущение принимают на духовном уровне). Например, когда они видят сады (рощи) с деревьями и плодами бесчисленных видов, а также газоны (с травами), клумбы с розами (цветами), поля с посевами на них, дома и дворцы (жилища и палаты) с огромным множеством всевозможных вещей и предметов в них, то все это по соответствию в них отражается (им является) в силу присущих им устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к благам (доброту, блаженствам) и истинам, которые в наивысших Небесах исходят от Господа. Представительности (представления, отражения) есть, также, и в наивысших Небесах; но они есть суть таковы, что в своем совершенстве (исполненности), восторге (наслаждении, радости) и счастье (блаженстве) неизмеримо (безмерно) превосходят все те, которые имеют место в последних (крайних, наинизших) Небесах. Именно об этих представительностях (представлениях, отражениях), в Слове, в некоторых местах говорится, что их "никто и глазом никогда не видывал"; а в некоторых - что это превосходит всякую человеческую веру. [5] Из всего сказанного, теперь, и можно усмотреть то, что есть суть представительностью (представлением, отражением). Все представительности (представления, отражения), введенные (учрежденные, установленные) среди Израильского роду-племени, были подобны тем, которые имели место в крайних (последних, наинизших, первых к нам) Небесах, но по своей исполненности они были менее совершенными, ибо они были представлены в природных (материально-вещественных) формах этого (нашего) мира. И это такие, как: скиния (шатер) с ковчегом (ларцом, сундуком), столом, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия), светильником (подсвечником, канделябром) и светильниками (лампадами, свечами) его, жертвенником (алтарем) фимиама (воскурений, благовоний), с одеждами (одеяниями) Аарона и сыновей его; а затем, такими, как: храм со святилищем (углублением, тайником) там, в котором хранился ковчег с местом (крышкой, сидением) умиловления (прощения) и херувимами, а также, медное море, умывальники и другие подобные (аналогичные) вещи. Но в последних (крайних, наинизших, первых к нам) Небесах подобные вещи видятся в весьма бесчисленном множестве, и в еще большем и превосходном совершенстве. Именно согласно представительностей этих Небес, на горе Синай Господом Моисею и было показано все то, что должно было быть установлено (учреждено, введено) среди Израильского роду-племени (Исх. 25:40; 26:30; 27:8). Но видел Моисей все это не глазами своего тела, а глазами своего духа. [6] Природа представительностей (представлений, отражений) может быть усмотрена и из всего того, что видели пророки; такие, как: Даниил, Иоанн в Откровении и другие. А, что все они хранят (содержат, таят, укрывают, вмещают) в себе Божественно-духовные и

Божественно-небесные ощущения и вещи, которые не могут быть поняты (познаны) без объяснения (толкования), исходящего из внутреннего смысла, может усмотреть каждый. [7] Из всего этого все более и более, теперь, становится очевидным то, что есть суть представительной церковью. Церковь такого рода была основана в земле Ханаанской, главным образом, ради Слова; то есть, для того, чтобы Слово Божие могло бы быть прописано (составлено) посредством представительностей (представлений, отражений) и знаков (символов, примет, обычаев); итак, посредством таких вещей, которые существовали у этого роду-племени, в их церкви и были исторически укоренены на этих землях. Ибо с Наидревнейших времен все места в земле Ханаанской, так же, как и все горы и реки, там, представляли (отражали) собой все то, что есть суть (имеет место) в Небесах (п. 3686, 4240, 4447, 4454, 5136, 6516); и которые, впоследствии, были просто унаследованы местными племенами и всеми прочими пришлыми, там. Именно из таких понятий вещей и был составлен буквальный смысл Слова Ветхого (Старого) Завета; и это для того, чтобы существовала некая последняя (предельная) грань, на которую бы ощущения и вещи более внутренние могли бы положиться (опереться), то есть, благодаря которой они могли бы устоять (удержаться, сохраниться), подобно зданию на своем фундаменте (п. 9360, 9824, 10044). [8] Из всего этого интеллигентный (рассудительный) человек уже и может познать (понять) то, что в Божием Слове есть суть самым святым; и, что буквальный Его смысл свят исключительно лишь в силу Его смысла внутреннего; тогда как вне (помимо, будучи отделенным от) этого смысла, Слово буквальное не имеет никакой святости. Когда Божие Слово отделено от Своего смысла внутреннего, Его смысл буквальный, тогда, подобен внешнему человеку, отделенному от своего внутреннего человека (подобен телу, отделенному от своего духа), и который (которое), тогда, является мумией (статуей, привидением, тенью), лишенной жизни; или подобен коре (шелухе, кожуре, скорлупе) дерева, цветка, плода или семени, лишенным своей внутренности (нутра, сердцевины); или же, подобен фундаменту, лишенному своего дома. Поэтому, всяк из тех, кто заикливается (строит и делает выводы) лишь на одном только буквальном смысле Слова, не имея учения, выведенного из Слова, не пытаясь добыть себе его согласно внутреннему смыслу Слова, могут склоняться (входить) во всякого рода крайние (тяжкие) ереси. Собственно, поэтому, и Само Слово такими людьми именуется книгой ересей. Подлинное учение, выведенное из Слова, во всех отношениях должно давать просветление и ведание (веды). Ибо подлинное учение – это то учение, которое учит (наставляет) внутреннему смыслу; а тот, кто познает (усваивает) такое учение, обретает и внутренний смысл Слова. [9] Так как Иудейский род (племя) не признавал в Божием Слове ничего святого, кроме одного лишь Его буквального смысла, который они совершенно отделили от смысла Его внутреннего, то они из-за этого впали в такую тьму (неведения), что, даже, не узнали и Самого Господа, когда Он пришел в наш мир. Точно таким же этот род (это племя) есть и в настоящее время. Именно поэтому, хотя им и было дозволено жить среди Христиан, они тем не менее, все также, не признают (не принимают, не ощущают, не воспринимают) Господа, исходя из Его Слова. Что это племя с изначальных (первых) времен (своего существования) пребывало в ощущениях и вещах внешних, будучи лишенным восприятия ощущений и вещей внутренних, можно усмотреть по п. 9320, 9380. Поэтому, если бы Господь не пришел в наш мир и не открыл (заново) внутренние ощущения и вещи, исходящие от (из) Его Слова, то связь (соединение) с Небесами посредством Слова была бы нарушена (прервана, прекращена). И, тогда бы, человеческий род на этой земле погиб бы; ибо земной человек не может

помыслить (подумать) ни одной истины и не может сделать (совершить) ни одного блага (добра, блаженства) иначе, кроме, как чрез посредство Небес, то есть, чрез Небеса от Господа; ибо Слово Божие и есть тот ключ, что открывает Небеса.

10277.

Так, что всяк, коснувшийся их, станет святым (освящен). Что этим означивается сообщение (связь, соединение) со всеми теми, кто принимает эти (представительности, отражения) с любовью и верой (в любви и вере), очевидно из значения слова "прикосновение (касание)", представляющего собой сообщение (связь, соединение и передачу) (п. 10130); и из значения выражения "стать святым (освятиться)", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение, влияние) и присутствие (пребывание, влияние) Господа (чрез посредство представительностей, представлений, отражений), о котором уже было сказано чуть выше, в п. 10276. А в силу того, что наитие (проникновение, нисхождение, влияние) и присутствие (пребывание, влияние) Господа устанавливается чрез любовь и веру, а точнее, в тех, кто принимает Его с любовью и верой, то они, здесь, и есть суть теми, о ком говорится, что они "станут святыми (освящены)". Ибо только Божественное Я (Господа), как частица Его в них, представляет святость в них, а никак вовсе не собою (не самость, не Собственное я) их.

10278.

И Аарона, и сыновей его помажь. Что этим означивается посвящение (инаугурация, введение, начало действия) представительностей (представлений, отражений) Господа в обоих царствах, очевидно из значения слова "помазать (помазание)", представляющего собой введение представительностей (представлений, отражений), как это и было уже сказано выше; из представления образа Аарона, означивающего собой Господа, что касается исходящих от Него Божественно-небесных благ (добра, блаженств), итак, Его ощущений в Небесном царстве; и из представления образа сыновей Аарона, означивающего собой Господа, что касается исходящих от Него Духовных благ (добра, блаженств), итак, Его ощущений в Духовном царстве (п. 9807, 10017, 10068).

10279.

И освяти их, чтобы служить им в священническом служении (священниками) Мне. Что этим означивается – и для введения представительностей (представлений, отражений) Господа во всех деяниях (делах, усилиях) спасения, очевидно из значения слова "освятить (освящение)", представляющего собой представительность (представление, отражение) Господа, что касается Его Божественного Человека (при восприятии) (п. 10276); и из представления священнического служения Аарона и его сыновей, означивающего собой дела (деяния, усилия) Господа по спасению (рода человеческого) в своем последовательном порядке (п. 9809, 10017).

10280.

И поговори с сыновьями Израилевыми, и скажи так. Что этим означивается наставление (указания, заповеди) для тех, кто принадлежит церкви, очевидно из значения выражения "сыновья Израилевы", представляющего собой церковь, смысл которого уже был раскрыт ранее (ссылки на пункты приведены в п. 9340); и из значения слов "говорить" и "сказать", когда они приписываются Иегове, и представляющего собой, тогда, наставления (п. 6879, 6881, 6883, 6891, 7186, 7226, 7241, 7267, 7304, 7380, 7517, 8127).

10281.

И будет это Мне маслом (елеем) помазания святости. Что этим означиваются представительности (представления, отражения) Господа, что касается Его Божественного Человека (при наитии), очевидно и из того, что уже было показано выше (в п. 10267).

10282.

Из рода в род ваш (во все поколения ваши). Что этим означивается - во всем, что касается церкви (духовности), очевидно из значения слова "роды (поколения)", когда оно говорится в отношении сыновей Израилевых, под которыми означивается церковь, и представляющего собой, тогда, всех тех, кто принадлежит церкви (п. 10212); а в смысле, абстрагированном (отвлеченном) от личности всякого человека – всевозможные ощущения и вещи церкви (понятия духовности). Что, здесь, сказано "в смысле, отвлеченном от личности", так это потому, что церковь (духовность) создают Божественные ощущения и вещи, исходящие от Господа, тогда как все то, что исходит от человека - не делает (не сотворяет) ее. Реальную духовность сотворяют Божественные ощущения и вещи, которые наитствуют (нисходят, проникают, текут) в человека, но при этом не становятся в человеке его собственными, а остаются в нем Господними. Что это так, очевидно по ангелам; ибо, когда они говорят между собой, то они говорят отвлеченно от лиц (личностей); и по этой же самой причине, ни одно из имен какого-либо человека, о котором бы говорилось в Слове, не проходит (не проникает, не воспринимается, не усматривается) в Небесах, но туда проходят (проникают, поднимаются) те понятия (ощущения), которые (в представительном смысле) означиваются чрез лице (имя, личность) того или иного человека. Что все имена людей (личностей) и (названия) мест, описываемых в Слове, означивают собой реальные (существующие) ощущения и вещи, можно усмотреть по п. 1888, 4442, 5095, 5225; а, что человеческие имена не вхожи (не имеют хождения) в Небесах, можно усмотреть по п. 1876, 6516, 10216.

10283.

На плоть же человеческую (на тело его) оно не должно быть изливаемо. Что этим означивается – что эти представительности (представления, отражения) не вхожи в соединение (не делаются общими) с человеческой собью (самостью, Собственным я), очевидно из значения выражения "плоть человеческая", представляющего собой все то, что принадлежит соби (составляет самость, Собственное я, личность) человека, о которой, здесь, далее и пойдет речь; и из значения слова "изливать", представляющего собой все то, что должно быть сообщено (присоединено). У слова "изливание" есть сходство (подобие) со словом "прикосновение", но слово "изливание" говорится тогда, когда речь идет о жидкостях, и это таких, как масло (елей), вино и вода; откуда и получается, что слово "изливание" касается ощущений и вещей Божественных, итак, небесных и духовных; тогда как слово "прикосновение" касается вещей сухих (сыпучих) и вещественных, итак, ощущений и вещей телесных и мирских. Что под словом "прикосновение (прикасаться)" означивается сообщение (соединение, связь, общность), можно усмотреть по п. 10130. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "на плоть же человеческую (на тело его) оно (масло помазания) не должно быть изливаемо" означивается то, что Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви Господа не сообщаются (не соединяются) с тем, что принадлежит соби (самости, Собственному я) человека. Ибо то, что принадлежит человеку, есть не что иное, как зло, а Божественные блага (добро,



блаженства) Господа не могут быть сообщены (связаны, соединены) с тем, что (по сути своей) является злом. Что собь (самость, Собственное я) человека есть не что иное, как само зло, можно усмотреть по п. 210, 215, 731, 874-876, 987, 1023, 1024, 1047, 5660, 5786, 8480. [2] У соби (самости, Собственного я) человека есть одна часть, что принадлежит его воле, и одна часть, что принадлежит его рассудку; в собственности соби в воле - зло, а в собственности соби в рассудке – лжи (фальши), исходящие (рожденные, вытекающие) из зол его воли; и первое, в Божием Слове, означивается - "плотью (мясом, телом) человека", а второе - "кровью" этой плоти (человеческого тела). Что это так, очевидно из следующих отрывков из Слова. У Матфея: и сказал Иисус: благословен (благ, добр, блажен) ты, Симон, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, суший (пребывающий, живущий) в Небесах (Мф. 16:17). Что, здесь, под словом "плоть (тело, мясо)", а также "кровь" означиваются желания и мысли, принадлежащие соби (самости, Собственному я) человека, совершенно очевидно. [3] И у Иоанна: но всем, кто принял Его, дал Он силу (способность, власть) быть сыновьями Божиими... которые не от крови и не от вожелений (похотей, желаний, хотений) плоти (тела) рождаются... но рождаются от Бога (Иоанна 1:12, 13). Под словом "кровь", здесь, означиваются лжи (фальши), исходящие (поднимающиеся, появляющиеся) от тех мыслей и образов, которые в рассудке человека принадлежат его соби (самости, Собственному я); а под "волей плоти" – намерения (устремления, желания, расположения) зла, исходящие (поднимающиеся, появляющиеся) от тех любовей (потоков чувств), которые принадлежат соби (самости, Собственному я) в человеческой воле. Что под словом "кровь" означиваются лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) от зла, а другими словами, все то, что принадлежит соби (самости, Собственному я) в рассудке (понимании) человека, будучи произведением (порождением, продолжением) того, что принадлежит соби (самости, Собственному я) человека в его воле, можно усмотреть по п. 4735, 9127. [4] И у Исаии: и накормлю Я угнетателей (притеснителей) твоих их собственной плотью, и, как новым вином, напою их допьяна своей собственной кровью (Ис. 49:26); где под выражением "накормить их своею собственной плотью и напоить их своей собственной кровью" означивается наполнение их злами и лжами (фальшами), рожденными оттуда, итак, всем тем, что в человеке рождается от самого себя (составляет его собь, самость, Собственное я); ибо и зла, и лжи (фальши) происходят (рождаются) от и для самого себя (ради соби, самости, Собственного я). [5] И у Иереми: проклят тот человек, который уповат (надеется, рассчитывает, полагается) на человека (на себя) и делает (сотворяет) плоть рукою своею (Иер. 17:5). Под выражением "уповат на человека и делать плоть рукою своею" означивается быть уверенным в себе (самоуверенным) и (руководствоваться от) свой соби (Собственного я, самости). [6] И у Исаии: и станет народ подобен пище (и будут люди, как топливо) для огня... и будет так: если кто отрежет (отрубит, отсечет, пожрет) от правой руки, останется голодным; а, если он будет есть (вкусит, пожрет) от руки левой, останется неудовлетворенным (не насытится, не хватит ему)... ибо каждый человек, тогда, будет есть (пожирать) плоть руки своей: Манассия – у Ефрема (Еффраима); а Ефрем (Еффраим) – у Манассии (Ис. 9:19, 20). Под "пищей для огня" подразумевается принятие (обретение, усвоение) зла, то есть, вожелений (желаний, устремлений, похотей) любви к самому себе и миру; под выражением "быть голодным и быть неудовлетворенным (ненакормленным и недовольным)" означивается отсутствие приема (принятия, восприятия, усвоения, получения) благ (добра, блаженств) и истин веры; под "плотью руки" означивается все то, что принадлежит двум формам соби (самости, Собственного я) человека; под "Манассией"

- зла воли; под "Ефремом (Ефраимом)" – лжи (фальши) рассудка (понимания); а под "пожиранием плоти (их друг другом)" – принятие (усвоение) их в себе (умножение их в самости, в Собственном я). Что под "огнем" означиваются зла или вожделения (желания, устремления, похоти) любви к себе и к миру, можно усмотреть по п. 5071, 5215, 6314, 6832, 7324, 7575, 9141. Что под выражением "быть голодным и неудовлетворенным (быть ненасытным и недовольным)" означивается - не принимать (отвергать, не усваивать) блага (добро, блаженства) и истины веры, и, что под "голодом и жаждой" подразумеваются лишения (опустошенность, запустение) в отношении благ (добра, блаженств) и истин – очевидно по п. 5360, 5376, 6110, 7102, 8568; что под выражением "правая рука" означиваются блага (добро, блаженства), из (от) которых исходят (рождаются) истины, а под выражением "левая рука" - истины, чрез которые исходят (производятся) блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 10061. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "и будет так: если кто отрежет (отрубит, отсечет, пожрет) от правой руки, останется голодным; а, если он будет есть (вкусит, пожрет) от руки левой, останется неудовлетворенным (не насытится, не хватит ему)" означивается то, что, сколько бы такие люди далее не были бы наставляемы в отношении благ (добра, блаженств) и истин, они все равно уже их принимать (воспринимать, усваивать) не будут. [7] Что под именем "Манассия" означиваются блага (добро, блаженства) воли, можно усмотреть по п. 5348, 5351, 5353, 6222, 6234, 6238, 6267; а, что под именем "Ефрем (Ефраим)" означиваются истины рассудка (понимания), очевидно по п. 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267. Откуда, теперь, и следует, что, в противоположном смысле, под именем "Манассия" означиваются зла воли, а под именем "Ефрем (Ефраим)" – лжи (фальши) рассудка. Ибо почти все вещие слова (имена и понятия вещей), в Слове, имеют (несут в себе), также, и противоположный смысл. Что под словом "есть (поедать, пожирать)" означивается усвоение (обретение) в себе, можно усмотреть по п. 3168, 3513, 3596, 4745. Откуда, теперь, можно усмотреть и то, что подразумевается под выражением "поедать (пожирать) плоть руки своей"; а именно: усвоение (умножение, доминирование) в человеке зол и лжей (фальшей) из числа тех, что принадлежат самому себе (своей соби, самости, Собственному я). Сказано "плоть руки" потому, что под "рукой (плечо и локоть)", как и под "рукой (ладонь или кисть)", подразумевается все то, что принадлежит лично человеку, и то, на что он уповае (чем он ведется, руководствуется от себя самого), как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10019. [8] И у Захарии: а поэтому Я сказал: не буду Я кормить (пасти, питать) вас; умирающие (овцы, бараны) да умрут... оставшиеся же пусть поедают (пожирают) плоть (тело) один у другого (Зах. 11:9). Здесь, под выражением "не буду кормить (пасти, питать)" означивается прекращение наставлений и восстановления (духовных перемен, изменений, преображений); под словом "умереть" означивается погибель (пропадание, смерть), что касается духовной жизни; под выражением "есть (пожирать) плоть (тело, мясо) один у другого" означивается усвоение (обретение, умножение) в соби (самости, Собственном я) одного человека зол, исходящих (рожденных) от соби (самости, Собственного я) другого человека. [9] И у Иезекииля: и совершала ты (дщерь Иерусалимская) блуд (разврат, распутство) с сыновьями Египта, соседями (ближними) твоими, великими (большими, крупными, крепкими) плотью (телом) (Иез. 16:26). Под "дочерью Иерусалима" означивается извращенная (перевернутая) церковь; под "блудодейством с сыновьями Египта великими плотью" означивается фальсификация (искажение, извращение) истин церкви посредством природных знаний человеческой памяти, которые исходят (рождаются) исключительно

лишь от природной части духа человека, итак, при посредстве чувственных познаний (впечатлений телесных органов чувств). Что под именем "Иерусалим" означивается церковь, можно усмотреть по п. 402, 2117, 3654; что, здесь, это извращенная церковь, так это потому, что под словом "блуд (разврат, блудодейство, распутство)" означивается фальсификация (извращение) истин (п. 2466, 2729, 8904); что под "сыновьями" означиваются истины, также, как и лжи (фальши), можно усмотреть по п. 1147, 3373, 4257, 9807; что под именем "Египет" означиваются памятуемые природные знания в обоих смыслах (и как подлинные, так и извращенные, то есть, и как истины, так и фальши), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9340; а, что эти знания есть суть природными – по ссылкам, приведенным в п. 9391. Откуда, теперь, и очевидно, что под "великими плотью (телом)" именуется всяк из тех, кто рассуждает и делает свои выводы об истинах церкви (духовности), исходя исключительно лишь от (из) чувственных ощущений и понятий вещей. Всяк, кто так делает, за истины принимает (усваивает, обретает, почитает) лжи (фальши); ибо рассуждать и делать выводы, исходя от (из) чувственных ощущений и понятий вещей - значит делать это, исходя от (из) видимостей (казательностей, заблуждений, иллюзий) своих телесных чувств. Именно поэтому, под людьми "великими плотью (телом, мышцами)" подразумеваются природно-чувственные люди, ибо они все свои помыслы (мнения, понятия и рассуждения) выводят (извлекают, усваивают, принимают, думают, определяют) из (от) тела, как своей соби (самости, своего Собственного я). [10] И у Исаии: Египет - человек, а не Бог; а кони (лошади) его - плоть, а не дух (Ис. 31:3). Здесь, также, под именем "Египет" означиваются природные знания человеческой памяти; под "конями его" означиваются рассуждения (мысли, понятия, мнения, представления), полученные оттуда; сказано "кони (лошади) его – плоть, а не дух" потому, что рассуждения эти делаются (выводятся) от соби (самости, Собственного я), а не от Божественного Я (Господа). Что под словом "кони" означиваются составляющие рассудка (понятия, представления, идеи понимания, интеллекта), можно усмотреть по п. 2761, 2762, 3217, 5321, 6534; а, что под "конями (из) Египта" означиваются природные знания человеческой памяти в извращенном рассудке (понимании), очевидно по п. 6125, 8146, 8148. [11] Что под словом "плоть (тело, мясо)" подразумевается собь (самость, Собственное я) человека, или, что, тоже самое, зла его воли, очевидно у Моисея. И это там, где речь идет о вожделении (желании, похоти) Израильского народа поесть плоти (мяса). А написано это так: бродяги же (сброд, нечисть, бездомные), которые были посреди народа, вожделели похоти... и они сказали: кто накормит нас плотью (мясом)? ...И сказал Иегова (Господь): завтра вы будете есть плоть (мясо)... и будете есть его не один день и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней, но целый месяц дней... И пошел (поднялся) ветер от Иеговы (Господа), и нанес перепелов с моря, и набросал их на стан (лагерь, табор) и вблизи (вокруг да около) в два локтя на лицах земли. И встал народ, и весь день, и всю ночь, и весь завтрашний (следующий) день, все собирал их... и раскладывал (складировал) по всему стану (лагерю, табору)... И случилось так, что пока плоть (мясо) была еще между их зубами, и не была проглочена, гнев Иеговы вспыхнул супротив народа, и поразил Иегова народ очень великим мором... оттого, и было дано имя месту тому Киврот Гаттаава (Могила Похоти, Вожделений) (Чис. 11:4, 18-20, 31-33). [12] Что под словом "плоть (мясо)", в общем, означивается собь (Собственное я, самость), присущая людям этого племени, очевидно по каждой детали (мелочи, подробности) в этом отрывке. Ибо, если бы это было бы не так, то что плохого (какое бы зло) могло бы быть в том, чтобы пожелать плоти (хотеть поесть

мяса), тем более, что эта плоть (это мясо) была им ранее (см. Исх. 16:12) обещана? Но, так как под плотью (мясом) означивается собь (самость, Собственное я), то есть, зла воли (любви к себе), в которых это племя пребывало более, чем какие-либо другие племена, то поэтому и сказано, что, когда они возжелали плоти (поесть мяса), они "вожделили похоти". Именно поэтому, они и были поражены великим мором; и именно поэтому, имя месту тому, где они были похоронены (погребены), было дано "Киврот Гаттаава (Могила Похоти, Вожделений)". Таким образом, говорите ли вы о злой воле (злах в воле) или о вожделениях (злых желаниях, похотях), то это будет одно и то же. Ибо зла воли (в воле) и есть суть вожделениями, так как сам по себе (от соби, от самости, от Собственного я) человек не желает ничего иного, кроме, как самого себя (своей соби, самости, своего Собственного я), и не желает чего-либо от (и для, ради) ближнего, и ничего от (и для, ради) Бога, кроме, как потому, что это будет от (и для, ради) самого себя. А так как это племя было таким поголовно (имело именно такой характер, такую природу или качество), то поэтому, здесь, и было сказано, что "они будут есть плоть (мясо) не один день и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней, но целый месяц дней", под чем означивается то, что племя это будет таким всегда (в вечность); ибо под выражением "месяц дней" означивается в вечность (навсегда). Собственно, поэтому, здесь, и было сказано, что "пока плоть (мясо) была еще между их зубами, и не была проглочена" они были "поражены великим мором"; ибо под "зубами" подразумевается собь (самость, Собственное я), опустившаяся до уровня тела (дух, почитающий себя за тело), а для человека такая форма существования является наинизшим уровнем его бытия (как духовной сущности) (п. 5565-5568, 9062). Что это племя имело именно такой характер (такую природу, качество), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9380; а также - по песне Моисея во Второзаконии (Втор. 32:20-28, 32-34). В Слове, "плоть (тело, мясо)" противопоставляется "духу"; и это потому, что под словом "дух" подразумевается жизнь, исходящая от Господа, а под словом "плоть (мясо)" – жизнь, исходящая от человека (его соби, самости, Собственного я). А усмотреть это можно у Иоанна: дух оживляет (дает жизнь), плоть ничего не дает (не производит); слова же, которые Я говорю вам, есть суть дух и жизнь (Иоанна 6:63). Отсюда, и очевидно, что под словом "дух" означивается жизнь, исходящая от Господа, которая есть суть жизнью любви и веры в Него и от Него; и, что под словом "плоть (тело, мясо)" означивается жизнь, исходящая от человека, то есть, жизнь его соби (самости, Собственного я). А поэтому (из-за соби), здесь, и сказано: "плоть ничего не дает (тело ничего не производит, не приносит никакой пользы)". Точно так же (сказано у Иоанна) и в другом месте: что рождено от плоти есть плоть, рожденное же от Духа есть дух" (Иоанна 3:6). И у Давида: Бог вспомнил, что они были (лишь одной) плотью (только лишь телом), духом (дуновением, ветром), который ушел и уже не возвращается (появился и исчез) (Пс. 78:39). [14] Так как под словом "плоть (тело, мясо)", когда оно говорится в отношении человека, подразумевается его собь (Собственное я, самость), которая в нем есть суть его злами любви к себе и к миру, то легко можно усмотреть то, что подразумевается под словом "плоть (тело, мясо)", когда оно говорится в отношении Господа. А именно: что то Божественное Я, принадлежащее Господу (Вселенной), и Которое есть суть Божественными благами (добром, блаженствами) Его Божественной любви. Именно это означивается под "плотью (телом, мясом)" Господа у Иоанна: Хлеб же, который Я дам (даю), есть плоть Моя (тело Мое)... Если вы не будете есть плоти (тела, мяса) Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь и жизни (вечной) в себе... всяк

ядущий плоть Мою (тело Мое) и пьющий кровь Мою, имеет жизнь вечную (в вечности)... ибо плоть Моя (воистину) подлинная пища, а кровь Моя (воистину) подлинное питье (Иоанна 6:51, 53-55). Что под "плотью (телом)" Господа означиваются Божественные блага (добро, блаженства) Его Божественной любви, а под Его "кровью" - Божественные истины, исходящие от (из) этих Божественных благ (добра, блаженств); что, тоже самое, означивается, также, и под хлебом и вином (при причастии) на Святой вечере; и, что именно они и являются суть Его собью (самостью, Собственным я) в Его Божественном Человеке, можно усмотреть по п. 1001, 3813, 4735, 4976, 6978, 7317, 7326, 7850, 9127, 9393, 10026, 10033, 10152. А, что (в представительном смысле) под жертвами (жертвоприношениями на алтаре) означиваются блага (добро, блаженства) в человеке, изначально исходящие от Господа; и, что именно по этой причине под "плотью (телом, мясом)" жертв означиваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 10040, 10079. И еще: в Слове, во многих местах упоминается выражение "всякая плоть", и под ним, там, подразумевается, тогда, каждый человек (Быт. 6:12-13, 17, 19; Ис. 40:5-6; 49:26; 66:16, 23-24; Иер. 25:31; 32:27; 45:5; Иез. 20:48; 21:4-5; и в других местах).

10284.

И (себе) по качеству своему не делайте ничего подобного ему (ей). Что этим означивается – и не подражайте этому (не подменяйте, не имитируйте), исходя из пристрастий (увлечения, рвения) соби человека, очевидно из значения выражения "не делать ничего подобное по качеству", то есть, не делать (не изготавливать) подобное масло из подобных специй (благовоний), и представляющего собой приуготовление и подражание (умение) от пристрастия (увлечения, рвения) человеческого (научиться делать и присвоить себе). Что под этими словами означиваются именно эти вещи, так это потому, что все это следует из взаимоувязанности и связи представленных, здесь, вещей во внутреннем смысле. Ибо прежде (перед этими словами, п. 10283) было сказано, что она (мазь, оно – масло) не должна "изливаться на плоть (тело) человека", под чем подразумевается то, что это не для (не ради) связи (соединения, сообщения) с собью (самостью, Собственным я) человека; а после этих слов (п. 10285) сказано "святым (святыней) оно пусть будет для вас". И так это потому, что все, что делается от человека и по человеческому пристрастию (рвению, желанию), делается от соби (Собственного я, самости), и не является святым (не несет, не ведет к святости). Ибо пристрастие (рвение, желание), исходящее от соби (Собственного я, самости) человека, так как оно усматривает себя (собь, самость, Собственное я) и мир, как свою первую и последнюю цель, а не ближнего и Бога, есть не что иное, как путь лжи (фальши), рожденной от (со) зла; именно поэтому оно и именуется "имитацией (подражанием, передразниванием, подменой)". [2] И дело, здесь, вот в чем. Все то, что исходит от Господа, есть суть благами (добром, блаженствами) и истинами. Но блага (добро, блаженства) и истины, имитированные (подделанные, совершенные по подражанию) человеком (от себя), не есть суть подлинными благами (добром, блаженствами) и истинами. Причина же этого кроется в том, что все блага (добро, блаженства) и истины имеют в себе жизнь от своего начала (истока). Цели, исходящие от человека, есть суть целями, усматривающими лишь только самого себя (собь, самость, Собственное я); тогда как то (те цели), что есть благами (добром, блаженствами) и истинами от Господа, есть суть целями ради самих благ (добра, блаженств) и истин, а оттого, таким образом, и ради Господа, ибо все блага (добро, блаженства) и истины (все доброе и истинное) исходят лишь только от Него. У человека же целью есть сам человек

(его самость, собь, Собственное я), так как это (его самость, собь, Собственное я) составляет его волю и его любовь; ибо то, что человек любит и желает (хочет), это он и имеет (и держит) своей целью. Что касается человека, то всякая любовь, исходящая от самого человека (его соби, самости, его Собственного я), есть суть любовью к себе и любовью к миру ради себя (соби, Собственного я); но та любовь в человеке, которая в нем исходит от Господа, есть суть любовью к ближнему и любовью к Богу. Разница между этими родами любви настолько велика, насколько велика разница между адами и Небесами. Ибо в адах любовь к себе и любовь к миру ради себя царят (доминируют, господствуют) и составляют собой суть сами ады; тогда как любовь к ближнему и любовь к Господу царят (доминируют, господствуют) в Небесах и составляют собой суть сами Небеса. Человек же есть суть таков, и таковым остается в вечности (сравни: каким ты был, таким ты и остался), каковой есть суть его любовь. Ибо любовь составляет все содержимое человеческой воли, а оттого, и все содержимое человеческого рассудка (понимания, ума); ибо любовь, которая непрестанно создает (сотворяет, наполняет собой) волю, мгновенно (непрерывно) изливается (проникает, нисходит, наитствует) и в рассудок (понимание, ум), а с тем, разжигает (воспламеняет, накаляет, усиливает) его и просветляет (освещает, озаряет светом). Отсюда, теперь, и следует, что те люди, которые любят (творить, делать) зло (замышляют плохое), мыслят (думают) сами от себя (от соби, самости, от Собственного я), ибо мысли (понятия, идеи) свои они мыслят (черпают) от (из состава) тех фальшей (лжей), которые сообразны (сходны, конформны) с формами зла его любви (с мыслями, понятиями, идеями, отражениями зол своей соби, самости, Собственного я). Хотя пред людьми они могут говорить и иначе, ибо в разговорах они в большинстве своем исходят от лицемерия, а иные – из (от) истин веры (само) убеждения (от самоуверенности, от самовнушения, по внушению и заученным убеждениям), качество же последних можно усмотреть по тому, что уже было сказано о них ранее (в п. 9364, 9369). [3] Да будет же, теперь, известно, что пред людьми чрез пристрастие (увлечение, рвение) человек способен имитировать (подменять) всевозможные Божественные ощущения и вещи и представлять себя ангелом света. Но пред Господом и пред ангелами человек является (видится) не во внешнем (имитируемом) облике, а во внутреннем, который, так как происходит от соби (самости, Собственного я) человека, предстает совершенно безобразным (грязным, скверным, изгаженным, порочным). Нутро (внутренний дух) таких людей состоит исключительно из одних лишь ощущений и вещей (понятий) природных, и не содержит в себе чего-либо из ощущений и вещей (понятий) духовных; видят (думают) они исключительно лишь из (от) понятий природного света, но от (из) света Небес они ничего не видят. Они не знают (не понимают), что такое свет Небес и что такое духовность (духовный свет); ибо все их ощущения и вместилища внутренние обращены (вывернуты, направлены, выстроены) наружу (вовне) почти так, как они обращены (выстроены) у животных, в силу чего они и не позволяют себе быть поднятыми вверх Господом. И, тем не менее, при всем при этом, человек (пока жив) обладает такой особой привилегией над животными, что он способен быть поднятым Господом в Небеса и к Господу, итак, быть введенным (принятым в Небеса). К такому подъему способен всяк из тех, кто любит блага (добро, блаженства) и истины ради самого блага (добра, блаженства) и истины, что равносильно любви (пребыванию в любви) к ближнему и Богу. Ибо под ближним, в коммунистическом (наиболее общем, обобщенном, первородном, изначальном, отвлеченном) смысле, означиваются блага (добро, блаженства) и истины, тогда как, в более низшем смысле (в низших мирах) – все то, что

справедливо и праведно (составляет честность и правильность). И более того, Бог есть (пребывает) там и в том, где и в чем (в ком) есть (пребывают) блага (добро, блаженства) и истины, а также, справедливость и праведность (честность и правильность), ибо все они - от Бога. [4] Из всего этого, теперь, с легкостью уже можно усмотреть и то, что означает под "имитацией (подражанием, передразниванием, подменой)" Божественных ощущений и вещей пристрастиями (увлечениями, рвениями) человеческими; ибо качество таких людей, в Божием Слове, повсюду описывается под именами "Египет" и "Фараон", где под "Египтом" и "Фараоном" означаются всевозможные памятуемые знания (понятия, образы, умения и науки), принадлежащие природному человеку. Вместе с тем, то же самое описывается и под именем "Ассур (Ассирия, Ашур)", под которым означаются рассуждения (рассудительность), исходящие от (из) знаний природной памяти. О "Египте" - можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9340, 9391; а об "Ассуре (Ашуре)" – по ссылкам, приведенным в п. 1186. [5] Среди духов есть весьма великое множество таких, которые имитируют (передразнивают, подменяют, симулируют) Божественные ощущения и вещи чрез посредство пристрастий (увлечений, рвений, воображения) и искусств (магии, умений, навыков), и (нагло) подделывают искренность, извращают праведность (порядочность) и благочестивость (милосердие, благородство). И это до такой степени, что благие (добрые, блаженные) духи, если бы Господь не просветлял их и не давал бы им увидеть нутро всех тех, кто вводит их в такие формы обмана (заблуждений), при виде уже всякого подлинно благого (доброе, блаженного) духа (при восприятии от него благ, добра, блаженств) охватывались бы ужасом и убегали бы подальше прочь. Но духи-имитаторы (симулянты) быстро лишаются своих внешних ощущений и вместилищ и входят (опускаются) в свои внутренние, по сути дьявольские, ощущения и вместилища; итак, сами по себе (от себя, от соби, самости, Собственного я) быстро погружаются в ады. Подробнее же об этих духах можно будет усмотреть и из того, что последует далее (в п. 10286).

10285.

Свято оно; святым (святыней) оно пусть будет для вас. Что этим означает - ибо это Божественное Я Господа, очевидно из значения выражения "свято (святое) оно", когда так говорится о масле (елее) помазания, и представляющего собой ощущение Божественного Я Господа. Ибо под маслом (елеем) помазания означает представительность (представление, отражение) пребывания Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви в Божественном Человеке Господа (в Иисусе Христе), а оттого, таким образом, и представительность (представление, отражение) Самости (Собственного Я) Его Божественного (Небесного) Человека; ибо говорите ли вы Божественные блага (добро, блаженства) Божественной любви или Божественные блага (добро, блаженства) Божественного Человека, то это будет одно и то же. Так как это (Божественное Я Господа) было означено под "маслом (елеем) помазания", и (а Его прикосновение) представлено под обрядом (ритуалом) помазания; и так, как только это (Божественное Я Господа) свято, а оттого, и все то, что исходит от Него, свято, потому что оно Его, то поэтому (в Слове) так часто (во многих местах) и говорится, что оно "свято"; о святости же исходящего от Него можно, также, усмотреть и из уже сказанного ранее (п. 10266).

10286.

Человек же, который сделает подобную мазь. Что этим означивается подражание (имитация, подмена, симуляция) Божественных ощущений и вещей посредством искусства (магии, колдовства, умения, навыков), очевидно из значения выражения "сделать подобную", и представляющего собой сделать по подражанию (имитации, подмене, симуляции); и из значения слова "мазь (помазание, благовония)", представляющего собой Божественные истины, которые исходят от Одного лишь Господа и принадлежат лишь Одному Господу (п. 10264). Что, здесь, означивается подражание (имитация, подмена, симуляция) Божественных ощущений и вещей посредством искусства (магии, колдовства, умения, навыков), так это потому, что всякое делание по подражанию Божественным ощущениям и вещам человеком совершается искусством (магией, колдовством, умением, навыком). А как обстоят дела в этом случае, можно усмотреть и из того, что уже было сказано и показано чуть выше (в п. 10284). Тем не менее, здесь, мне еще раз было позволено дополнительно проиллюстрировать все это теми явлениями и вещами, которые имеют место (в том мире) среди духов. Те духи, которые приписывают все удаче (своей счастливой звезде, фортуне, случаю, судьбе, фатуму) и своей собственной мудрости (от себя, от соби, от Собственного я), не видя ничего идущего от Божественного Я, знают, как (умеют) имитировать (подражать, подменять, симулировать) Божественные ощущения и вещи самыми различными способами; ибо они это уже проделывали в (нашем) мире. Они представляют (воздвигают) пред взором дворцы (палаты) почти такими же, какими они есть в Небесах, а также рощи и поля (насаждения и равнины) почти такими же, как они предстают от Самого Господа пред взором благих (добрых, блаженных) духов. Они украшают (наряжают) себя сияющими одеждами; и, даже, сирены (там) напускают (наводят) на себя красоту почти ангельскую; но все это (подражание, имитация, подмена, симуляция) создается искусством (магией, умением, навыком, хитростью, обманом), свершаемым посредством (при помощи) фантазий (иллюзий, мыслей воображения) о себе (и умением пользоваться представлениями других). Но, как бы эти вещи (фокусы) ни казались похожими (на истины) во внешней форме, тем не менее, во внутренней (своей) форме они настолько безобразны (уродны) и отвратительны (порочны), что это тут же (мгновенно) от Господа становится очевидным для благих (добрых, блаженных) духов; ибо, если бы это не становилось явным, то они бы, будучи ведеными внешними ощущениями, используемыми дьявольскими внутренними, совращались бы (вводились бы в обман, отвращались бы от блага). Посредством же света, испускаемого (посылаемого) с Небес (на симулирующих духов), их внешние (имитируемые, воображаемые) образы отнимаются от них (разбиваются), ибо обманчивый свет фантазий (воображения, иллюзий), посредством которых они производят такие эффекты, рассеивается (пропадает). Отсюда, теперь, уже и можно усмотреть природу подражания (имитации, подмены, симуляции) Божественным ощущениям и вещам при посредстве искусства (магии, колдовства, умения, навыка). Ибо все то, что исходит от Господа, есть суть небесным (не только внешне, но и) внутренне, а чем ощущения есть более небесными, тем они есть более внутренними; ибо Божественность ощущений и вещей (близость к Божественному Я) возрастает в совершенстве по направлению к ощущениям и вещам внутренним; и это до такой степени, пока, в конце концов, не достигает сфер (пространств, атмосфер, степеней) совершенства и красоты невыразимого уровня. [2] Все то же самое можно сказать и о подражании (имитации, подмене, симуляции) благам (добру, блаженствам) и истинам среди тех, кто (внутренне) живет злом (состоит во зле). Всяк, кто умеет (знает как) подделывать



(разыгрывать, имитировать, симулировать, воспроизводить, фальсифицировать, измышлять) устремления (желания, расположения, привязанности) к благам (добру, блаженствам), а оттого, отчасти и милосердие (любовь) к ближнему, и любовь к Богу, и при всем этом, исходя из (от) этих устремлений, умеет (знает как) говорить и проповедовать истины веры, (по виду) как если бы от всего сердца, именно такие и есть суть состоящими (пребывающими) в подобном свете абсурда (идиотизма) и фантазии (иллюзии воображения). И именно у них, когда их внешние ощущения, подделывающие (имитирующие, симулирующие, фальсифицирующие) их внутренние, отнимаются, то их адская сущность (собь, Собственное я, самость) тогда, скрывавшаяся ранее внутри, проявляется и становится видимой; она то и есть не что иное, как собь (Собственное я, самость), рожденная из их зол и лжей (фальшей); и именно, тогда, подобным же образом пред взглядом (взором) становится очевидным, что эти зла и есть суть их собственной любовью, а лжи (фальши) этого зла есть суть их (личной) верой. Из всего этого, опять же, с очевидностью становится ясно, что есть подражанием (подделкой, имитацией) Божественным ощущениям и вещам чрез пристрастия (увлечения, рвения) человеческие, о которых уже было сказано чуть выше, в п. 10284.

10287.

И наложит ее на чужака (чужеземца, постороннего). Что этим означаетсся соединение с теми, кто не признает Господа, то есть, с теми, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), рожденных от зла, очевидно из значения слова "наложить (одеть, облечь)" кого-либо, когда это говорится в отношении Божественных истин, которые означиваются под "ароматической мазью (помазанием из благовоний)", и представляющего собой состояние соединения (сочетания, единства); и из значения слова "чужой (чужеземец, посторонний)", представляющего собой всех тех, кто пребывает вне церкви (духовности), итак - тех, кто не признает Господа, а оттого, следовательно, и тех, кто состоит (пребывает) в злах и лжах (фальшах). Ибо тот, кто не признает Господа, тот не принадлежит церкви (духовности); тогда как тот, кто отрицает (отвергает) Господа, тот пребывает в злах и лжах (фальшах); и все это по той причине, что ни блага (добро, блаженства), ни истины не исходят из какого-либо иного начала (истока) (кроме, как от Него). Что именно такие люди и означиваются под "чужими (чужеземцами, посторонними)", вполне можно усмотреть и из приведенных чуть далее отрывков из Слова. Но, прежде этого (в первую очередь), следует сказать о сути соединения (сочетания) Божественных истин с теми, кто не признает Господа. Такое соединение (сочетание) по своей сути есть профанацией (осквернением, порчей), ибо профанация это соединение Божественных истин с лжами (фальшами), рожденными от зла; именно такое соединение (сочетание), являющееся профанацией (испорченностью, вывертом), невозможно ни у кого иного, кроме, как у того, кто сначала начал признавать ощущения и вещи, присущие церкви (духовности), и в первую очередь ощущения и вещи, исходящие от Господа, а затем, вдруг отступился от них (стал отрицать их, проявил негатив к ним). Ибо чрез признание (понимание, усвоение) истин церкви (духовности) и ощущений, идущих от Господа, совершается (устанавливается) сообщение (соединение, единство, связь) с Небесами, и вместе с тем, открываются внутренние начала (ощущения и вместилища), ведущие человека в Небеса; тогда как чрез отрицание (отвержение) их впоследствии совершается (новое, усиленное) соединение (сочетание, связь, единство) с лжами (фальшами), рожденными от (со) зла; ибо все, что человек получает

(воспринимает, усваивает) чрез признание, остается в нем насажденным (как семя); и это в силу того, что все, вошедшее в человека чрез признание, никогда в нем не погибает. [2] Состояние же человека, совершающего осквернение (профанацию, порчу, извращение), состоит в том, что он удерживает в одно и то же время связь с Небесами и с адами; и это посредством истин с Небес и лжей (фальшей) из адов. В силу такого состояния, в той другой жизни, в человеке происходит разрыв (надрыв, взрыв), в результате которого вся его внутренняя жизнь погибает (разрушается). После надрыва (взрыва) такие духи (люди) видятся мало похожими на людей, ибо по большей части предстают в форме обожженных (опаленных, обгоревших) костей, в которых едва ли что есть (остается) от жизни. Что же касается того, что уже было поведено о профанации (осквернении, порче, извращении) можно обратиться и к тому, что уже было сказано ранее. А именно: что профанируют (оскверняют, портят, извращают) лишь только те люди, которые сначала (смолоду) признали (приняли, усвоили) Божественные истины, как таковые, а затем, впоследствии, стали отрицать (отвергать) их, как это и можно усмотреть по п. 1001, 1010, 1059, 2051, 3398, 4289, 4601, 6348, 6960, 6963, 6971, 8394; что всяк из тех, кто отрекся от них с младенчества (детства), как это есть в среде евреев (иудеев) и других племен, (в себе) их никак не оскверняют - по п. 593, 1001, 1059, 3398, 3489, 6963; и, что Господь проявляет величайшую заботу о том, чтобы не допустить осквернения (профанации, порчи, извращения) Божественных истин в человеке - по п. 301-303, 1327, 1328, 2426, 3398, 3402, 3489, 6595. [3] Но, да будет известно, что есть очень много родов профанации (осквернения, порчи, извращения) (Божественных истин) в общем, и очень много форм (видов) профанации в частностях. Ибо есть люди, которые оскверняют блага (добро, блаженства) церкви (духовности), а есть люди, которые оскверняют ее истины; а среди них: есть те, кто оскверняет много, и те, кто оскверняет мало; есть те, кто оскверняет более внутренние (ощущения и вещи), и те, кто оскверняет (ощущения и вещи) более внешние; есть те, кто оскверняет чрез веру, противную (противоположную, обратную) истинам и благам (добру, блаженствам) церкви (духовности); а есть те, кто оскверняет чрез жизнь (поступками и делами своими); и есть те, кто оскверняет чрез поклонение (почитание, служение). Отсюда и вытекают (и образуются) многие ады профанаторов (извращенцев, осквернителей), которые по профанации (осквернению, порче, извращению) отличаются друг от друга с огромным разнообразием. Ады профанации (осквернения, порчи, извращения) благ (добра, блаженств) находятся сзади (за спиной) Большого Небесного Человека), ады же профанации (осквернения, порчи, извращения) истин находятся под (Его) ногами и по (Его) бокам (сторонам). Означенные ады находятся на большой глубине и более глубже, чем ады всевозможных других зол, и они редко открываются. [4] Что под словом "чужие (чужеземцы, посторонние, чужестранцы)" означиваются все те, кто не признает и не желает признавать Господа, вне зависимости от того, состоят ли они в церкви или пребывают вне ее, то есть, все те, кто пребывает в злах и во лжах (фальшах) этих зол, а в смысле, абстрагированном (отвлеченном) от личности человека – сами те зла в них и лжи (фальши), очевидно по многим отрывкам из Божиего Слова. Сказано "все те, которые не признают Господа, то есть, все те, кто пребывает в злах и во лжах (фальшах) зла", так это потому, что люди, не признающие Господа, не могут не быть в злах и в лжах (фальшах) зла; ибо все блага (добро, блаженства) и их истины исходят от одного лишь Господа; именно, по этой причине, всяк из тех, кто отрицает (отвергает) Господа, и пребывает в злах и лжах (фальшах) зла. Все это, также, согласуется и со словами Господа у Иоанна: а ежели не уверуете, что Я Есть, то умрете во

грехах своих (Иоанна 8:24). [5] Что эти и есть суть "чужие (чужеземцы, посторонние, чужестранцы, пришельцы)", очевидно из следующих отрывков. У Исаии: земля ваша – (обезлюдена) опустошена, города ваши сожжены (спалены) огнем; земля (поле, почва) ваша на глазах ваших обираема (пожирается) чужеземцами (чужестранцами, пришельцами); и станет она пустыней, как переполнится чужими (пришельцами) (Ис. 1:7). Под словом "земля", в этом отрывке, не подразумевается земля, а под словами "города" и "земля (почва, поле)" не подразумеваются города и земли (поля); ибо под "землей", здесь, подразумевается церковь, так же, как и под "землей (почвой, полем)"; под "городами" же подразумеваются истины церкви (духовности), которые именуются истинами учения, и которые, как сказано, "сгорают огнем", когда они становятся поглощены (пожраны) злами любви к себе и миру. Из всего этого, теперь, и становиться очевидным то, что означает под выражением "чужеземцы, обирающие (пожирющие) землю (почву, поля)". А именно: что зла и лжи (фальши) зла пожирают церковь (уничтожают духовность), отчего, и будет "земля опустошена, а города пожраны огнем". Что под словами "земля (страна)" или "земля (местность)" означает церковь, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9325; что, тоже самое, означает и под словом "земля (почва, поле)" - по п.566, 1068; что под словом "города" означаются истины учения церкви, а, таким образом - истины церкви (духовности) - по п. 2268, 2451, 2712, 2943, 3216, 4492, 4493; а, что под словом "огонь" означаются зла любви к себе и к миру – по п. 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7575, 9141. [6] И у Иеремии: позор (срам) покрыл лица наши, ибо чужаки (чужинцы, пришельцы) встали супротив (пред лицом) святилищ дома Иеговы (Господня) (Иер. 51:51). Здесь, под "пришельцами (чужими), вставшими супротив (пред лицом) святилищ дома Иеговы" означаются зла и лжи (фальши) зла, поднявшиеся супротив (вместо) истин и благ (добра, блаженств) церкви; под племенами же, которые именовались "пришельцами", означаются те из зол и лжей, которым стали служить (поклоняться) в Еврейской церкви; ибо под "племенами" той земли изначально означаются зла и лжи (фальши) (п. 9320). И еще, у него же: но ты говоришь: пропаду, нет никакой надежды; ибо полюбила я чужих (чужеземцев), и за ними я пойду (Иер. 2:25). Здесь, под выражением "полюбить чужеземцев и пойти за ними" означает - полюбить зла и лжи (фальши) зла и начать поклоняться им. [7] И у пророка Иезекииля: вот наведу Я на вас меч и отдам вас в руки чужеземцев (Иез. 11:8, 9); где под выражением "навести меч" означает - навести лжи (фальши) зла, сражающиеся с истинами блага (добра, блаженства); а под "отдать в руки чужеземцев" означает – доверять (верить) и служить (поклоняться) этим лжам (фальшам). Что под словом "меч" означаются истины, сражающиеся с лжами (фальшами), а, в противоположном смысле – лжи (фальши), сражающиеся с истинами, можно усмотреть по п. 2799, 6353, 7102, 8294. [8] И еще, у него же: и умрешь ты смертью необрезанного в руках чужеземцев (Иез. 28:10). Под "необрезанными" означаются все те, кто по (делам и деяниям) своей жизни (своей соби, Собственного я) пребывает в нечистых (грязных) любовях (вожделениях) и похотях, рожденных (исходящих) оттуда, вне зависимости от того, как бы много и правильно они не говорили согласно учению (теории, доктрине) веры (п. 2049, 3412, 3413, 4462, 7045, 7225); ибо "в руках чужих (пришельцев, чужеземцев)", под которыми означаются их собственные зла (пороки) и лжи (фальши) зла, смерть их есть смертью духовной. [9] И еще, у него же: о, Иерусалим - жена ты прелюбодейная; ибо за (вместо) мужа своего ты принимаешь чужих (пришельцев, чужеземцев) (Иез. 16:32). Под выражением "о, Иерусалим - жена ты прелюбодейная" означает церковь, в которой

опрелюбодействуются (подменяются, оскверняются, извращаются) блага (добро, блаженства); под выражением "принимаясь чужих (пришельцев, чужеземцев)" означает признание за жизнь и учение (принятие, усвоение, обретение вместо благ и истин) зл и лжей (фальшей) зла. И у Иоила: Иерусалим станет святым (святостью), и не пройдут чрез (не войдут в) него более чужеземцы (посторонние, чужие, пришельцы) (Иоиль 3:17). Здесь, под "Иерусалимом" означает та церковь (духовность), в которой люди признают Господа, живут в благах (добре, блаженствах) и веруют в (исповедают) истины, которые исходят от Господа; под выражением же "и не войдут в него более чужеземцы (посторонние, чужие, пришельцы)" означает то, что зла и лжи (фальши, рожденные от) зла, которые исходят из адов, более не войдут (в дух таких людей). [10] И у Давида: чужеземцы (посторонние, чужие, пришельцы) восстали супротив меня, а ретивые (ненавидящие, жаждущие насилия) ищут души моей (Пс. 54:3). Здесь, также, под "чужеземцами" означаются зла и лжи (фальши) зла; под "ретивыми (ненавидящими, жаждущими насилия)" означает их ненависть и жажда совершить насилие над благами (добром, блаженствами) и истинами. Всяк, кто смотрит (обращает внимание) лишь только на буквальный смысл Слова, под "чужими" не подразумевает (не воспринимает) кого-либо иного, кроме тех, кто пребывает вне церкви, и, что именно они восстали (поднялись, пошли) супротив Давида. Но в Небесах, где ни одна из человеческих личностей (имен, персон) и понятий не вхожи (не воспринимаются, как имя, личность, понятие), но воспринимаются только, как ощущения духовные (прообразы, вещи, понятия), означаемые чрез имя и понятие человеческое (п. 8343, 8985, 9007), под словом "чужеземцы (посторонние, чужие, пришельцы)" означаются чуждые (противные, посторонние) ощущения и вещи, которые отчуждают (отдаляют) от церкви (атрофируют духовность), а оттого, таким образом - зла и лжи (фальши) зла, которые разрушают церковь; чрез "Давида" же, против которого они восстали, подразумевается Господь (п. 1888, 9954). [11] И у Моисея: и оставил он (Иешурун) Бога, Который сотворил его, и с пренебрежением стал почитать Скалу (смотреть на Вершину) спасения своего... чуждыми (чужестранными) богами возбудили (спровоцировали) они в Нем ревность Его (Втор. 32:15, 16). Здесь, под выражением "оставить Бога... и пренебречь Скалой спасения своего" означает отрицание (отказ, отвержение от) Господа; под "чуждыми (чужестранными) богами" означаются зла и лжи (фальши) зла. Что под "Скалой (Вершиной, Камнем) спасения" означает Сам Господь, что касается истин веры, можно усмотреть по п. 8581. А, что под словом "чужие (посторонние, чуждые, чужестранные)" означаются зла и лжи (фальши), усмотреть можно и по многим другим местам; и это таким, как у Исайи (Ис. 25:2, 5), у Иеремии (Иер. 30:8), у Иезекииля (Иез. 31:11, 12). [12] Так как под словом "пришельцы (чужестранцы, чужие, посторонние)" означает всяк, кто пребывает в злах и лжах (фальшах, рожденных от) зла, а в отвлеченном (обобщенном, абстрактном) смысле – сами зла и лжи (фальши) зла, то именно поэтому (в уставах Еврейской церкви) чужеземцам (чужим, посторонним, чужестранцам) было запрещено есть (вкушать) святыни (освященную пищу от жертвоприношений) (Лев. 22:10). Более того, чужеземцам (чужим, посторонним, чужестранцам) было запрещено приближаться к служащему (действующему) священнику или к охране (стражнику) святилища; и, если он совершал (делал) это, то он должен был быть убит (Чис. 1:51; 3:10, 38; 18:7). [13] Кроме того, было запрещено возжигать фимиам (воскурения, благоволия) от чуждого огня, ибо именно за это Надав и Авиуд, сыновья Аарона, и были сожжены огнем, сошедшим с Небес (Лев. 10:1, 2); и это по той причине,

что под святым (священным) огнем, исходившим от алтаря (жертвенника), означена Божественная любовь, тогда как под "странным (чужим, чуждым, сторонним) огнем" – любовь адская, а оттого, следовательно - зла и их похоти (устремления, желания, расположения, вожделения) (п. 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7575, 9141). [14] В Слове, также упоминаются и "урожденные от чужеземцев (чужеродные)", которые на языке оригинала (на иврите) означиваются несколько иным словом, чем "чужеземцы", и под "урожденными от чужеземцев (чужеродными)" подразумеваются уже сами лжи (фальши), как это есть в следующих отрывках. У Иереми: о, Иегова (Господь), взгляни на наше поношение (позор, бесчестие); все наследство (имение, имущество) наше повернуло (перешло) к чужеземцам, а дома наши – к урожденным чужеземцами (чужеродным) (Плач Иер. 5:1, 2). И у Авдия (Овидия): чужеземцы взяли в плен (связали) его силы, а чужеродцы вошли в его ворота, и бросили жребий на Иерусалим (Авд. 11). Здесь, под выражением "бросить жребий на Иерусалим" означивается разрушение церкви (духовности) и рассеивание (уничтожение) ее истин. [15] И у Софонии: в тот день... посету Я (наведу кару на) принцев (князей, первенцев, начальников) и сыновей царя, и всех, кто одет (облечен) в одежды чужеродные (Соф. 1:8). Под "одетыми (облеченными) в чужеродное (иностранное, не свое)" означиваются все те, кто пребывает в лжах (фальшах); под "принцами (князьями, первенцами, начальниками) и сыновьями царя", на кого будет наведена кара (посещение), означиваются главные (первородные, господствующие, первенствующие, принципиальные) истины, но, здесь, в противоположном смысле - главные (влияющие, господствующие, главенствующие) лжи (фальши). Что под словом "принцы (князья, первенцы, начальники)" означиваются именно эти вещи (понятия духовности), можно усмотреть по п. 1482, 2089, 5044; а, что под словом "цари" означиваются непосредственно сами истины, а в противоположном смысле - непосредственно сами лжи (фальши), можно усмотреть по п. 2015, 2069, 3009, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148; откуда, теперь, и следует, что под "царскими сыновьями" означивается все то, что исходит (рождается, выводится, вытекает) из (от) истин (а в смысле противоположном – из лжей, фальшей). [16] И у Давида: избавь (убереги) меня и спаси (сохрани, освободи) меня от рук сыновей чужеродных (урожденных чужеземцами), уста которых говорят пустое (суетное, ложное), а десница (правая рука) которых - десница лжи (Пс. 144:7, 8, 11). Что под "сыновьями чужеродными (урожденными чужеземцами)" означиваются все те, кто пребывает во лжах (фальшах), а оттого, таким образом, и сами лжи (фальши), совершенно очевидно; ибо сказано "уста которых говорят пустое (суетное, ложное), а десница (правая рука) которых – десница (проводник) лжи"; под словом же "пустота (суета, призрачность, ложь, бесцельность)" означиваются ложные (фальшивые) учения (поучения, наставления), а под словом "ложь" – лжи (фальши, воплощаемые в) жизни (п. 9248).

10288.

Тот будет отрезан (изведен) из народа своего. Что этим означивается отделение (от Господа) и духовная смерть, очевидно из значения выражений "быть отрезанным (изведенным)" и "быть убитым", представляющего собой состояние отделения (отхода) от тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах, происходящих оттуда, а оттого, следовательно и смерть (погибель) в духовной жизни (п. 6767, 8902); и из значения слова "народ (люди)", представляющего собой тех людей церкви, которые состоят в истинах и благах (добре, блаженствах) веры (п. 3581, 4619, 6451, 6465, 7207).

Отсюда, теперь, и очевидно, что под "быть отрезанным от народа (людей)" означается отделение от благ (добра, блаженств) и истин и духовная гибель. В Слове, люди, принадлежащие церкви, именуется то "народом", то "племенем (родом, нацией)", итак, то "народом (людьми) Израиля", то "племенем (родом) Иудейским". Под "народом" же подразумеваются все те, кто принадлежит к Духовной церкви, тогда как под "племенем (родом)" – все те, кто принадлежит к церкви Небесной. Отсюда, собственно и пошло то, что под словом "народ (люди)" означают истины и блага веры, а под словом "племена (роды)" - блага (добро, блаженства) любви, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным выше.

10289.

Стихи 34-38. И сказал Иегова (Господь) Моисею: возьми себе запашистых благовоний (душистых, ароматных специй), стакти, ониха и гальбанума (хельбана), вещей благовонных (с благоухающими ароматами), и чистый ладан, всего поровну. И сделай это благовонием (для кадила, возжигания), мазью (помазанием) работы парфюмера, соленой, чистой, святой. И возьми (побей, измельчи) из (от) него немного, и положи (поставь) его пред Свидетельством (Заветом) в шатре (скинии) собрания, куда Я буду приходить, чтобы встречаться с тобой, и будет это святая святых для вас. И благовоние (фимиам, воскурение), которое вы так будете делать, по качеству своему не делайте ничего подобного (для себя); святым и для Иеговы (Господа) пусть оно будет у вас. Человек же, который сделает подобное благовоние, мазь с подобным запахом, будет отрезан (изведен) из народа своего. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает новое (обновленное) просветление и восприятие чрез Слово от Господа; "возьми себе запашистых благовоний (душистых, ароматных специй)" означает устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам блага (добра, блаженства), содержащиеся в поклонении Божественности (служении Божественному Я); "стакти" означает устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам чувственным (на чувственном уровне); "ониха" означает устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам более внутренним или природным (на уровне памяти природной); "и гальбанума (хельбана)" означает устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам еще более внутренним (к духовным истинам); "вещей благовонных (с благоухающими ароматами)" означает устремления (желания, расположения, привязанности) к духовным благам (доброту, блаженствам); "и чистый ладан" означает наискровенные истины, которые и есть суть духовными благами (добротой, блаженствами); "всего поровну" означает по соответствию (пробивающиеся) всевозможными путями (способами); "и сделай это благовонием (для кадила, возжигания)" означает – и сделай (выстрой) из этих ощущений и вещей поклонение (Богу); "мазью (помазанием) работы парфюмера" означает – чрез наития (проникновения, нисхождения) и воздействия (влияния) Божественного Я Господа во все и вся (в общем и в частности, во всякое и каждое из ощущений и вещей); "соленой" означает желание (продолженность, стремление) истины к благу (доброту, блаженству); "чистой" означает - свободное (далекое) от зла (лишенное зла); "святой" означает свободное (далекое) от лжи зла (не имеющее в себе фальши); "и возьми (побей, измельчи) из (от) него немного" означает расположение (упорядочивание) истин в (Божественном) их порядке; "и положи (поставь) его пред Свидетельством (Заветом) в шатре (скинии) собрания" означает поклонение Господу в Небесах и в церкви; "куда Я буду приходить, чтобы встречаться с тобой"

означивает - от наития (проникновения, нисхождения) от Господа; "и будет это святая святых для вас" означает – так как это от Господа; "и благовоние (фимиам, воскурение), которое вы так будете делать, по качеству своему не делайте ничего подобного (для себя)" означает - что поклонение святым истинам церкви не должно быть применено (поставлено) на службу целям любви человеческой (соби, самости, Собственного я); "святым для Иеговы (Господа) пусть оно будет у вас" означает, что поклонение должно быть применено (поставлено) на службу целям любви Божественного Я (Вселенной); "человек же, который сделает подобное благовоние, мазь с подобным запахом" означает имитацию (подражание, передразнивание, подмену) поклонения Божественному Я посредством устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам), исходящим от соби (самости, Собственного я) человека; "будет отрезан (изведен) из народа своего" означает отделение от Небес и церкви и духовную смерть.

10290.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается новое (второе, обновленное) просветление и восприятие чрез Слово от Господа, очевидно из значения слова "сказал (молвил)", когда это относится к Иегове, и представляющего собой, тогда, просветление и восприятие. Что под этим означается просветление, можно усмотреть по п. 7019, 10215, 10234; а, что под этим означается восприятие - по п. 1791, 1815, 1819, 1822, 1898, 1919, 2080, 2862, 3509, 5877. Очевидно это и из представления образа Моисея, означающего собой Божие Слово (п. 6752, 7014, 7089). Что под именем "Иегова", в Слове, означается Сам Господь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373. Отсюда, теперь, и следует, что под выражением "и сказал Иегова (Господь) Моисею" подразумевается просветление и восприятие, возрождаемое Господом, чрез Слово. [2] Что, здесь, означается именно это, так это потому, что Господь с человеком церкви говорит не иначе, как чрез Слово, ибо именно тогда Он просветляет человека так, что тот может видеть подлинные истины, а также дает ему такое восприятие (ощущение, понимание, чувство), что тот ощущает (понимает, уловляет), что все именно так и есть; но это осуществляется в соответствии с качеством желания истины у человека, а качество желания истины у человека состоит в соответствии с его любовью (устремлениями) к ней. Те люди, которые любят истину ради истины, состоят в просветлении (рассудка), но те люди, которые любят истину ради блага (добра, блаженства) состоят (пребывают) в восприятии (воли). А, что есть суть таким восприятием (ощущением, чувством), можно усмотреть по п. 483, 495, 521, 536, 597, 607, 784, 1121, 1387, 1919, 2144, 2145, 2171, 2515, 2831, 5228, 5920, 7680, 7977, 8780. [3] И только с Моисеем и пророками Господь говорил живым голосом; но это лишь для того, чтобы Слово Его могло бы быть возведено (провозглашено, обнародовано) так, чтобы во всякой и каждой вещи (во всяком и каждом слове) содержался (вмещался) бы внутренний смысл. Так это и с этими словами: "и сказал Иегова (Господь) Моисею". Ангелы, которые состоят во внутреннем смысле, не знают (не понимают) смысла слова (имени) "Моисей", ибо имена человеческие (людские, личностей, персон) не восходят в Небеса (п. 10282), но под именем "Моисей" (по соответствию) они воспринимают понятие «Божие Слово»; тогда как слово "сказал (молвил)" превращается (воспринимается, переводится) ими в то понятие, которое согласуется с Его (Божественным) внутренним смыслом; и, здесь, это - просветление и восприятие. Более того, в ангельских понятиях под такими словами, как "сказать

(молвить)" и "говорить (изречь)", когда эти слова говорятся в отношении Господа (приписываются к имени Господа), говорящего чрез Слово, ничего иного и не воспринимается.

10291.

Возьми себе запашистых благовоний (душистых пряностей, ароматных специй). Что этим означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам блага (добра, блаженства), содержащиеся в поклонении Божественности (служении Божественному Я), очевидно из значения слова "благовония (пряности, специй)", представляющего собой восприятия (ощущения) и устремления (желания, расположения, чувства) истины и блага (добра, блаженства) (п. 10254). Что под этим означиваются те ощущения и вещи (настроения, состояния), в которых должно пребывать в момент поклонения (служения) Божественному Я (Вселенной), так это потому, что под воскурением фимиама (возжиганием благовоний), который был приготовлен из них, означивается поклонение Божественности (Божественному Я), о котором далее и пойдет речь. Упомянутые, здесь, благовония (пряности, специй) совершенно отличны от тех, из которых приготавливалось масло помазания (стихи 23, 24). Тем не менее, они, также, именуется "благовониями (пряностями, специями)", хотя на языке оригинала (на иврите) они выражаются совсем другим словом. Благовония (пряности, специй), из которых приготавливалось масло помазания, точно также означивают собой восприятия (ощущения) и устремления (желания, расположения, чувства) к истинам и благам (доброту, блаженствам), как и описываемые, здесь, благовония, но с той лишь разницей, что описываемые первыми принадлежат к небесному классу, а описываемые вторыми - к духовному классу. Что ранее описываемые (благовония) принадлежат к небесному классу, можно усмотреть по п. 10254; а, что описываемые здесь (благовония) принадлежат к духовному классу, можно будет усмотреть из того, что будет сказано далее. [2] Теперь же, здесь, будет сказано вкратце о том, что подразумевается под принадлежностью к небесному классу, а, что - к духовному классу. Ранее, часто говорилось, что Небеса делятся на царство Небесное и царство Духовное. В двух этих царствах истины различаются в соответствии с благами (добротой, блаженствами): благами (добротой, блаженствами) царства Небесного есть блага (добро, блаженства) любви к Господу, благами же (добротой, блаженствами) царства Духовного есть блага (добро, блаженства) милосердия (любви) к ближнему. Все блага (добро, блаженства) имеют свои собственные истины; небесные блага (добро, блаженства) - свои собственные (небесные) истины, а духовные блага (добро, блаженства) - свои собственные (духовные) истины; которые друг от друга сильно отличаются. В чем состоит это различие, можно усмотреть из того, что уже было сказано и показано в отношении двух этих царств, если проследовать по ссылкам, упомянутым в п. 9277. [3] Что всякое (каждое) благо (добро, блаженство) имеет свою истину, так это потому, что благо (добро, блаженство) образуется (форматируется, выстраивается, образует свою форму) посредством истин (п. 10252, 10266), а также, проявляет себя чрез посредство (при помощи) истин. С ними происходит то же самое, что в человеке происходит с его волей и его рассудком (желанием и мыслью, волеизъявлением и пониманием); ибо человеческая воля формируется (образуется) чрез посредство (при помощи) рассудка, так же, как она и проявляет себя посредством него. Ибо то, что принадлежит воле (исходит от нее), именуется благом (добротой, блаженством), а то, что принадлежит (исходит от) рассудка, именуется истиной.



10292.

Стакти. Что этим означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам чувственным (на чувственном уровне), очевидно из значения слова "стакти", представляющего собой чувственные истины; что под этим означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к чувственным истинам (на уровне органов чувств тела), так это от ее (сладкого, запашистого, благовонного) аромата, а под словом "запах (благовонный аромат)" означает восприимчивость (ощущаемость, чувственность); благоухающий же запах (приятный, благовонный аромат) означает собой восприимчивость (восприятие) с благодарностью; но отвратительный (противный, безобразный, неприятный) запах - восприимчивость (восприятие) с неблагодарностью; ибо всякая благодарность или неблагодарность (приятность и неприятность) восприятия (ощущения, вместилища чувств, органов чувств) происходит от устремлений (желаний, расположений, привязанностей), которые составляют собой (и есть суть) любовь, и находятся с ней в согласии (в соответствии) (п. 925, 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634, 4748, 5621, 10054). Всем, в общем, известно, что всевозможные порождения растительного царства, являются ли они произведениями лесов или садов, полей или равнин (степей), и это такие, как деревья, посевные (зерновые) культуры, цветы, травы и овощи, как в общем, так и в частностях своих, означают собой духовные и небесные ощущения и вещи; и это по той причине, что универсальная (Вселенская) природа является театром представительностей (отражений, представлений, образов) царства Господнего (п. 9280). [2] Что под словом "стакти" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к чувственным истинам (истинам на уровне чувств тела), так это потому, что она (в ряду духовного класса) упоминается первой. Ибо есть описание четырех благовоний, из которых изготовлялся фимиам (смесь для воскурения, окуривания), так же, как есть описание четырех благовоний, из которых приготавлилось масло (елей) помазания; и то, что (в этом рецепте) упоминается в первую очередь, является наиболее внешним точно так, как и то, что упоминалось в первую очередь (в рецепте) для приготовления масла (елей) помазания, и которое, там, именуется лучшей (отборной, благородной) миррой; а, что под последней означает восприятие чувственных истин (на чувственном уровне), можно усмотреть по п. 10252. [3] Что для приготовления масла (елей) и фимиама (смеси для воскурения, окуривания) использовалось именно четыре рода благовоний, так это по той причине, что под ними означаются истины в своем (Божественном) порядке, расположенные от внешних (своих сфер) к внутренним. Именно в таком порядке (в такой последовательности) они находятся (пребывают и) в человеке; ибо у человека есть внешние ощущения и вместилища духа, которые именуются внешним человеком, и есть ощущения и вместилища духа внутренние, которые именуются внутренним человеком, и в обоих, также, есть ощущения и вместилища духа более внешние и более внутренние. Самые крайние (крайние последних) или наивнешние (внешних) именуются чувственными. Эти, собственно, и означаются под словом "стакти". Что есть суть ощущения и вместилища духа чувственными и каковы есть суть их качество, можно усмотреть по п. 9996, 10236. [4] Что под словом "стакти" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к чувственным истинам (истинам на уровне чувств тела), не может быть подтверждено из каких-либо других мест в Божием Слове, ибо оно нигде больше не упоминается. Но о стакти другого вида, и означаемой на языке оригинала (на иврите) другим словом, упоминается в описании тех благовоний (специй, пряностей), что были

направляемы (привозимыми караванами) в Египет (Быт. 37:25; 43:11). А под всем тем, что привозилось в Египет, означиваются исключительно лишь те ощущения и вещи, которые пребывают (имеют место) во внешнем или природном человеке; ибо под "Египтом" означиваются памятуемые природные знания (природные науки), рожденные природным человеком (выведенные из природной сущности человека) (п. 9391).

10293.

И ониа. Что этим означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам более внутренним или природным (на уровне памяти природной), очевидно из значения выражения "благоухающий ониа", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к природным истинам. Под словом "ониа" означиваются природные истины, а под его "благоуханием (сладким, приятным, благовонным ароматом)" – восприимчивость с благодарностью (приятное восприятие истин), которая происходит от устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, а оттого, вместе с тем, представляет собой и сами эти устремления (расположения, желания, привязанности). Сказано "благоухающий ониа", так это потому, что выражение "запашистые (благовонные)" употребляется как в начале, так и в конце исчисления этих благовоний (специй, пряностей); ибо это очевидно из следующих слов: "возьми себе запашистых благовоний (душистых, ароматных специй), стакти, ониа и гальбанума (хельбана), вещей благовонных (с благоухающими ароматами)". Что под словом "ониа" означиваются именно устремления (расположения, желания, привязанности) к истинам в природной части духа (в природной памяти), так это потому, что слово "ониа" (в перечислении) упоминается на втором месте; а благовония (специи, пряности) упоминаются в своем порядке согласно с порядком (формирования, образования) истин в человеке, от наиболее внешних к наиболее внутренним. Отсюда, и следует: что под словом "стакти" подразумеваются устремления (расположения, желания, привязанности) к чувственным истинам, которые есть суть истинами наиболее внешними (во внешнем человеке); под словом "ониа" - устремления (расположения, желания, привязанности) к природным истинам, которые есть суть более внутренними истинами в природном человеке (в природной части духа); под словом "гальбанум" - устремления (расположения, желания, привязанности) к истинам еще более внутренним (касаемо перечисленных первыми), но которые есть суть внешними истинами в духовном или внутреннем человеке; тогда как под словом "ладан" – наивнутренние (наисокровенные) истины во внутреннем человеке, которые по сути своей и есть духовными благами (добром, блаженствами) в нем. И это в той же манере, как это было означено в отношении благовоний (специй, пряностей), из которых изготовлялось масло (елей) помазания, в числе которых были: лучшая (отборная, благородная) мирра, ароматная корица, ароматный аир и кассия. Что в таком исчислении чрез все эти благовония означиваются истины (выстроенные в человеке) в своем (Божественном) порядке, можно усмотреть по п. 10252, 10254, 10256, 10258. Но разница (между ними) состоит в том, что те истины, которые означиваются под благовониями (специями, пряностями) масла (елей) помазания, принадлежат к небесному классу, тогда как те истины, которые означиваются под благовониями фимиама (смеси для воскурения, окуривания), принадлежат к духовному классу, а о различии между ними уже было сказано ранее, в п. 10254, 10291.

10294.

И гальбанума (хельбана). Что этим означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам еще более внутренним (касаемо перечисленных первыми), очевидно и из сказанного выше (в п. 10293). Что под словами "оних" и "гальбанум" означиваются истины, последовательно возрастающие к ощущениям и вещам (вместилищам их) более внутренним, не может быть подтверждено иным путем, кроме, как из самого порядка их следования; ибо, в Слове, в каких-либо иных местах они не встречаются.

10295.

Вещей благовонных (с благоухающими ароматами). Что этим означиваются устремления (желания, расположения, привязанности) к духовным благам (добру, блаженствам), очевидно из значения выражения "благоухающие (запашистые) благовония (специи, пряности)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, рожденным (исходящим) от блага (добра, блаженства), как это и было показано выше, в п. 10291; а, что они рождены (исходят) от духовного блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 10254, 10290, 10293. Причина, по которой фимиам (смесь для воскурения, окуривания) приготавливался из благовоний (специй, пряностей), под которыми (во внутреннем смысле) означиваются истины, рожденные (исходящие) от духовного блага (добра, блаженства), или, что, тоже самое, причина, по которой истины, означиваемые под этими благовониями, принадлежат к духовному классу, состоит в том, что под словом "фимиам (благовонное воскурение)" означивается поклонение (обожание и служение) Божественному Я, совершаемое посредством истин, исходящих (рожденных) от духовного блага (добра, блаженства). Ибо под словом "фимиам (воскурение)" конкретно означиваются исповеди (внутреннее осознание, озарение, просветление), поклонения (славословия и служения), молитвы (прошения, просьбы) и другие подобные этим вещи (п. 9475); а такие вещи исходят от (из) самого сердца чрез посредство (при помощи) мыслей и речи (слов). Что такое поклонение совершается именно посредством духовных истин, можно усмотреть по тем идеям (мыслям и понятиям), в которых человек пребывает тогда, когда он состоит в такого рода поклонении (при осознанном обожании и служении Богу), ибо идеи (понятия, мысли), в которых человек тогда пребывает, исходят из его памяти, откуда и следует, что родом они из рассудка (интеллекта, ума); а то, что исходит (возникает, рождается) из этого начала (источника), именуется духовным. Но, что касается поклонения (обожания и служения) Божественному Я, которое исходит (рождается) от Небесных благ (добра, блаженств), как это есть у тех людей, которые пребывают в Небесном царстве Господа, то оно не совершается посредством исповеданий, поклонений и молитв такого же качества (характера, природы), как у тех, кто пребывает в царстве Духовном; ибо совершается оно не посредством истин из памяти, но посредством истин, исходящих (рожденных) из (от) сердца, и которые составляют собой едино одно с любовью, в которой они пребывают (состоят); ибо истины начертаны (выгравированы, выбиты) в них на их любви (в их сердцах). Именно поэтому, когда они по любви делают (исполняют) заповеди (повеления), то они совершают (делают), исходя вместе с тем и из истин, без всякого помышления об их верности из учения (наставления), итак (как если бы интуитивно, спонтанно, инстинктивно), не вызывая их из памяти. Что именно таким и есть суть состояние (духа) у тех, кто пребывает (состоит) в Господнем Небесном царстве, может быть усмотрено и из того, что уже было показано и сказано в отношении Небесного и Духовного царств в

отрывках и ссылках, приведенных в п. 9277. Что под словом "фимиам (смесь для воскурения, окуривания)" означаются исповеди, поклонения и молитвы, которые исходят чрез уста, рождаясь в помыслах рассудка (ума, интеллекта) от самого сердца, можно усмотреть и по п. 9475, 10177, 10198.

10296.

И чистый ладан. Что этим означаются наисокровенные истины, которые и есть суть духовными благами (добром, блаженствами, формами их), очевидно из значения слова "ладан", представляющего собой все то, что было очищено от лжей (фальшей) зла. Что наисокровенные истины, означаемые под словом "ладан", и есть суть духовные блага (добро, блаженства), так это потому, что для тех, кто пребывает в Господнем Духовном царстве, блага (добро, блаженства) есть не что иное (не видятся ими иначе), как истины, которые именуются благами (добром, блаженствами) тогда, когда человек желает и делает эти истины согласно совести (осознания, внутреннего понимания) и любви. Ибо у людей духовных (Духовного царства) вся их (собственная) воля Господом уничтожается, тогда как весь рассудок сохраняется в целостности (в неприкасаемости), ибо именно в него Господом, посредством возрождения, и вкладывается (имплантируется, встраивается) новая воля. Эта воля и есть то, что именуется среди них, как совесть (сознание, осознанность), которая есть суть совестью (сознанием) истин. Ибо все то, что входит (вкладывается, влагается, встраивается, прививается, имплантируется) в рассудок, и, затем, исходит из рассудка, есть суть истинами; и так это потому, что рассудок человека предназначен для восприятия (приема, усвоения, вмещения) истин веры, а воля - для восприятия (приема, усвоения, вмещения) благ (добра, блаженств) любви. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему духовные блага (добро, блаженства) есть бытием (внутренней половиной) своих (духовных) истин. Что у людей духовных новая воля насаждается (вкладывается, влагается, встраивается, прививается, имплантируется) в их интеллектуальную часть (в рассудок); и, что, следовательно, блага (добро, блаженства) в них есть бытием их рассудочных истин, можно усмотреть и по ссылкам, приведенным в п. 9277, 9596, 9684. Что (в отношении людей духовных) о наисокровенных их истинах сказано, что они и есть суть благами (добром, блаженствами), так это потому, что чем более ощущения и вещи есть внутренними, тем они есть и более совершенными; а так как наисокровенные ощущения и вещи в человеке принадлежат его воле, то именно поэтому, и все то, что принадлежит его воле (а здесь совести), именуется, также, благом (добром, блаженством). Что под словом "ладан" означаются наисокровенные (наипотаенные, наивнутренние) истины, а другими словами, духовные блага (добро, блаженства) в нем, можно усмотреть и из взятых из Слова отрывков, что уже были приведены ранее (в п. 10177). [2] Так как под словом "ладан" означаются духовные блага (добро, блаженства), а блага (добро, блаженства) - это то, что (внутренне) царствует (господствует, правит, доминирует) во всех истинах, располагает ими, соединяет их и создает к ним устремление (желание, расположение, привязанность), то поэтому, здесь, слово "ладан" и упоминается на последнем (итоговом) месте, а сосуды для возжигания (алтари воскурений) именуются "ладанницами (кадильницами, курильницами, кадилами)". И все это потому, что всякое имя (наименование вещи) происходит (начинается, порождается) от присущего ему бытия (присущей этой вещи сути, по отцу), которым (которой), здесь, является благо (добро, блаженство). То же самое можно сказать и о масле (елее) помазания, название (наименование) которого происходит (зачато) от масла оливы (маслин), а не от

благовоний (специй, пряностей), от сочетания (соединения) которых оно по сути и было приготовлено; и все это по той же самой причине, а именно: потому, что под словом "масло" означаются блага (добро, блаженства, отец), а под словом "благовония (специи, пряности)" – истины (мать). [3] Сказано "и чистый ладан" потому, что под словом "чистый (чистота)" означается очищенный (очищенность) от лжей (фальшей) зла; ибо на языке оригинала (на иврите) под этим словом означается чистота внутренняя (изнутри), тогда как для чистоты внешней (извне, физической), то есть, для опрятности, (на иврите) есть другое слово (омыться). Что под этим словом означается все то, что стало чистым изнутри (внутренне), очевидно по следующим отрывкам из Слова. У Исаяи: умойтесь, сделайте очистку (вернитесь к чистоте), отбросьте нечестия (зла) дел ваших из-под глаз Моих (Ис. 1:16). У Давида: не напрасно ли я делал очистку (возвращал чистоту) сердца моего и омывал руки мои в невинности (Пс. 73:13). Здесь, под выражением "сделать очистку (вернуть чистоту) сердца" означает очищение изнутри (внутреннее); а под выражением "омыть руки в невинности" означает очищение вовне (внешнее). И еще, у него же: чем же сделать юноше чистым путь свой (как обратить ребенка своего к чистоте)? Придерживаясь (держась ближе) Слова Твоего (сохраняя себя делами по Слову Твоему) (Пс. 118:9). И еще: омой меня полностью от беззаконий моих, очисти меня от грехов моих (дай же мне, Боже, быть чистым в суждениях своих) (Пс. 51:4). Что чистота внешняя (извне, мирская, физическая) означает под другим словом, можно усмотреть у Моисея (Лев. 11:32; 12:7, 8; 13:6, 13, 17, 23, 28, 34, 37, 58; 14:7, 8, 9, 20, 48, 53; 15:13, 28; 16:30; 22:7), у Иеремии (Иер. 13:27), у Иезекииля (Иез. 24:13; 39:12) и во многих других местах.

10297.

Всего поровну. Что этим означается – по соответствию (возрастающие) всевозможными путями (сколько таких возьмешь и вместишь в себе, настолько таким и будешь). Что под выражением "всего поровну (насколько таким и будешь)" означается насколько много будет того и другого - в той же степени будет и соответствие (на духовном уровне), то есть - сколько будет благовоний (специй, пряностей), столько же будет и ладана, так это потому, что под количеством, как в отношении меры объема (жидкости), так и в отношении меры веса (сухих, сыпучих веществ) означается соответствие; и, здесь, речь о соответствии (возрастающем, устанавливаемом на духовном уровне) всевозможными путями (способами).

10298.

И сделай это благовонием (для кадила, возжигания). Что этим означается – и сделай (выстрой) из этих ощущений и вещей поклонение (служение Богу), очевидно из значения слова "фимиам (возжигаемые благовония, пряности)", представляющего собой исповеди (признания на уровне совести), поклонения (служения Богу), молитвы (Богу); итак, всевозможные ощущения и вещи (привычки и деяния) поклонения (служения Богу), которые исходят от самого сердца в рассудок и речи (в мысли и слова) (п. 9475). Ибо под "дымом фимиама (возжигаемых благовоний, пряностей)" означается возвышение (подъем) (п. 10177, 10198); а под "благоухающим (ароматным) запахом" - восприятие и прием (тогда) с благодарностью (и наслаждением), как это и было показано в тех местах и ссылках, что упомянуты в п. 10292. [2] Так как, здесь, описывается поклонение (служение) Божественному Я (Господа Вселенной), означиваемое под "воскурением

благовоний (возжиганием пряностей)", а под благовониями (пряностями, специями), из которых приготавливался фимиам (возжигаемая, воскуряемая смесь), означиваются истины, расположенные в своем (Божественном) порядке, то, здесь, хоть в нескольких словах, должно быть сказано и о том, как обстоят дела (что и как происходит) с этим поклонением. Но эта (Небесная) тайна кому-либо из людей не может быть открыта до тех пор, пока доподлинно ему не станет известна природа (начало происхождения и качество) человека. Человек (по качеству своему) есть человеком не от (не из-за красоты) своего лица (вида, тела) и даже не от (не из-за красоты) своих слов (речи), но от (из-за) своего рассудка и воли (понимания и волеизъявления); ибо каковы есть качества (мыслей) его рассудка и (желаний) его воли, таков есть по качеству и сам человек. Известно: что, когда он рождается, у него нет ни рассудка, ни воли (ни мыслей понимания, ни желаний волеизъявления); и, что рассудок (интеллект) и воля человека формируются (образуются) с младенчества последовательно и постепенно. Отсюда, и очевидно, что по качеству человек становится таким человеком, какими по качеству в нем образуются (становятся) его рассудок (интеллект) и воля. Рассудок (интеллект) формируется (образуется, наполняется) посредством истин, а воля - посредством благ (добра, блаженств); в силу чего, рассудок есть не что иное, как строение (композиция, совокупность, смесь, сочетание, соединение, поле, пространство), состоящее из образов и понятий, имеющих отношение к ощущениям и вещам, именуемым истинами, тогда как воля есть не что иное, как строение (композиция, совокупность, смесь, сочетание, соединение, поле, пространство), состоящее из устремлений, желаний, расположений и привязанностей к тем ощущениям и вещам, которые именуется благами (добром, блаженствами). Отсюда, и следует, что человек есть суть не что иное, как сами те истины и блага (добро, блаженства), из которых образовались (были возвращены, сформировались) эти две его способности. [3] Все и каждая из частей (в общем и в частностях) (физического) тела человека соответствуют им (находятся в соответствии с ними). Это видно, хотя бы по тому простому факту, что наше тело мгновенно действует (отвечает) в такт тому, что мыслит (думает) рассудок и к чему устремляется (желает) воля: ибо уста говорят в соответствии (в согласии) с мыслями (помыслами, понятиями), лицо изменяется в соответствии (в согласии) с устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями, чувствами), а тело совершает жесты и движения в соответствии (в согласии) с повелениями (намерениями, командами) обоих. Из всего этого, теперь, и очевидно, что человек всецело есть (по качеству тотально) таков, каковы по качеству своему есть его рассудок (интеллект) и его воля, то есть, каким он (они) есть в отношении истин и в отношении благ (добра, блаженств). Ибо, как сказано выше, истины составляют его рассудок, а блага (добро, блаженства) – его волю; или, что, по сути есть тоже самое, человек - это истины и блага (добро, блаженства) его соби (самости, Собственного я). [4] Что все это так и есть, с полной очевидностью открывается (проявляется, видится) среди духов (между духами). Духи (по своему строению) и есть не что иное, как сгустки истин и благ (добра, блаженств) их соби (самости, Собственного я), которые были приняты (признаны, совершены, сделаны, усвоены, обретыены собью неких людей), когда они жили в нашем мире, как (телесные) люди; связаны же они между собой настолько, что представляют собой человеческую форму. Собственно, по этой причине от их лиц и исходят (и просяивают) те качества истин и благ (добра, блаженств), которые они возымели (обрели, усвоили); и эти же качества воспринимаются, также, по звучанию и расположению их речи (звуку и настроению голоса), и по жестам (движениям) их, а более

всего, по произносимым ими словам; ибо проговариваемые (изрекаемые) ими слова не таковы, какими они есть у людей в нашем мире, но пребывают в полной гармонии с присущими им истинами и благами (добром, блаженствами) всецело так, как если бы исходят (рождаются) от них природно (производятся из них материально). Именно в таком роде (в такой форме) речи состоят (находятся) духи и ангелы, когда они беседуют между собою (общаются друг с другом). Вместе с тем, и человек во время своей жизни в нашем мире, пребывает (состоит) в подобном же роде (форме) речи по отношению к своему (приданному ему) духу, хотя он, при этом, и не осознает (не понимает, не ощущает) этого; ибо человек мыслит (думает, исходит) из сходных (подобных) идей, как это было замечено, даже, некоторыми (образованными) учеными людьми (на Земле), которые именуют (объявляют) эти идеи нематериальными (духовными) и интеллектуальными. Именно эти идеи, после смерти, когда человек становится духом, и становятся словами. Из всего этого, вновь становится очевидным то, что человек есть не что иное, как истины и блага (добро, блаженства), собранные (накопленные, усвоенные) в нем своей собью (самостью, Собственным я). Собственно, по этой причине человек и после смерти (физического тела) остается точно таким же истинным и благим (добрым, блаженным), каким он стал (живя в теле). [5] Сказано "остается точно таким же истинным и благим (добрым, блаженным), каким он стал (был)", но вместе с тем, подразумевается, также, "остается точно таким же лживым (фальшивым) и злым (порочным), каким он стал (был)"; ибо злые люди свои лжи (фальши) именуют истинами, а свои зла (пороки) – благами (добром, блаженствами). Это и есть та (Небесная) тайна, которая непременно и всецело (любими путями) должна быть познана (понята, усвоена); и это для того, чтобы человек мог бы познать (понять), как обстоят дела с поклонением Божественному Я. Но кроме этой, есть и еще одна тайна (Небес); а именно: что во всякой и каждой идее (понятии, мысли) рассудка, исходящей из (от) воли (какого-либо) человека, (всецело, тотально) отражается весь сам тот человек. Но эта тайна вытекает (как следствие) из первой, ибо человек мыслит (думает, размышляет), исходя из (от) своих истин, а желает (волеет, хочет, жаждет), исходя из (от) своих благ (добра, блаженств), из которых он сам, собственно, и состоит (которыми он сам и есть). Что это так, вполне можно усмотреть и из следующего опыта (моей духовной практики): как только ангелы познают (уловляют, воспринимают) одну-единственную идею человека или одну-единственную идею духа, то они тут же (сразу же, мгновенно) познают (воспринимают, уловляют) и само качество того человека или духа. [6] Но все это было сказано лишь для того, чтобы, здесь, можно было познать (понять, уразуметь, усвоить) то, как обстоят дела с поклонением Божественному Я (Господу Вселенной), которое означает под выражением "воскурение благовоний (возжигание пряностей, фимиама)". А именно: что во всякой и каждой части своего поклонения (служения Богу) человек должен пребывать тотально (всецело) весь, ибо только тогда в его поклонении и будут пребывать все его истины и блага (добро, блаженства), из которых он сам, собственно, и состоит (которыми он сам и есть). По этой же причине, здесь, сообщается именно о четырех благовониях (пряностях, специях) фимиама (воскурения), под числом которых означиваются все, какие только есть, истины, во всем своем комплексе. Из всего этого следует, также, и то, что говорите ли вы, что поклонение Божественному Я (Господу Вселенной) состоит из всевозможных истин и благ (добра, блаженств), или, что человек состоит из них (исполнен ими), так это будет одно и то же; ибо, как было сказано ранее, в каждой из идей (мыслей, понятий)

человеческого рассудка, чрез которые он состоит в своем поклонении (Богу), человек пребывает (отражается) весь (тотально, всецело).

10299.

Мазью (помазанием, благовонием) работы парфюмера. Что этим означивается – чрез наития (проникновения, втечения, нисхождения) и воздействия (влияния) Божественного Я Господа во все и вся (в общем и в частности, во всякое и каждое из ощущений и вещей), очевидно из значения слова "мазь (помазание)" или "ароматизатор", представляющего собой истины, пребывающие во всякой и каждой части (понятии и вещи) поклонения (п. 10264); и из значения выражения "работы изготовителя (делателя) мази (помазания)" или "парфюмера", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение) и действие (влияние) Божественного Я (п. 10265). [2] Теперь же, здесь, будет кратко сказано, как следует понимать то, что наития (проникновения, втечения, нисхождения) и воздействия (влияния) Божественного Я Господа должны пребывать во всем и вся (в каждом ощущении и вещи) поклонения. Всяк, не ведающий (не знающий, не понимающий) Небесных тайн, считает (полагает, думает, верит), что поклонение (Богу) исходит от человека, ибо оно исходит от мыслей рассудка и устремлений (желаний, расположений, привязанностей) воли, имеющих место в человеке. Но поклонение, которое исходит от (соби, самости, Собственного я) человека, не есть подлинным поклонением; а, следовательно, исповедания, поклонения и молитвы, которые исходят от (соби, самости, Собственного я) человека, не являются подлинными исповеданиями, поклонениями и молитвами, которые слышатся и воспринимаются Господом; ибо последние должны быть в человеке (в его соби, самости, Собственном я) от Самого Господа. Что это так должно быть и так есть, хорошо известно церкви; ибо она учит: что от человека ничего хорошего (благого, доброго, блаженного) не исходит; и, что все блага (добро, блаженства) исходят с Небес, то есть, от Божественного Я, пребывающего там. Оттуда же (от Бога, с Небес) и все блага (добро, блаженства), наполняющие поклонения (служения) Богу; ибо поклонение (служение) Господу, протекающее без блага (добра, блаженства) не есть поклонением (служением) Ему подлинным. Именно поэтому, в святом поклонении (службе, служении) в церкви молятся, чтобы Бог присутствовал и руководил мыслями и речами. И дело, здесь, обстоит так. Когда человек пребывает в подлинном поклонении, то Господь наитствует (проникает, нисходит, втекает, вливается), тогда, в блага (добро, блаженства) и истины, составляющие человека (образовавшиеся и имеющие место в нем), и возносит (поднимает, возвышает) их к Себе, а вместе с ними Он возвышает и самого человека (его собь, самость, Собственное я); и возвышение это происходит постольку, поскольку человек пребывает в них (в той мере и степени глубины, в которой его собь, самость, Собственное я состоит в них). Это возвышение не ощущается человеком до тех пор, пока он не станет (господственно) пребывать в подлинных устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) к истинам и благам (доброту, блаженствам), а также, пока он не станет (господственно) пребывать в подлинных познаниях (понятиях, представлениях), признаниях и вере, что все доброе (все блага, добро, блаженства) идет (нисходит) свыше, от Господа. [3] Что это так, может быть понято даже теми, кто мудр от мира сего (умеет рассуждать тонко по-мирски); ибо и они из своих учений (идей и понятий) знают (понимают), что природное наитие (проникновение, нисхождение, влияние, втечение), которое они именуют наитием (влиянием) физическим, невозможно, но возможно только лишь наитие (влияние) духовное; то есть, что ничто из природного



мира не может наитствовать (проникать, восходить, втекать) в Небеса, но только с Небес в мир. Из всего этого, и можно усмотреть то, как следует понимать выражение, что наитие и влияние Божественного Я (Господа) должно быть и есть во всяком и каждом из ощущений и вещей поклонения (служения) Ему. Что все это так и есть, мне не раз давалось испытать (воспринять) на своем опыте (в духовных практиках); ибо мне было дано постигать (принимать, ощущать): сами те наития (влияния), которые вызывают истины, образовавшиеся во мне, их применение (приложение) к предмету (цели) молитвы, (появление и) присоединение устремлений (желаний, расположений, привязанностей) блага (добра, блаженства), и само возвышение. [4] Тем не менее, человек при этом не должен, как если бы опустив руки, ждать наития (проникновения, нисхождения, влияния, втечения) свыше, ибо это означало бы вести ему себя, как лишенному жизни болвану (статуе, призраку, изваянию); несмотря ни на что, он должен думать (мыслить), хотеть (желать) и действовать (совершать деяния и поступки), как если бы от самого себя, но при этом, все же, он должен все мысли об истинах и устремления (желания, намерения) к благу (добру, блаженству) в себе приписывать Господу; ибо именно посредством такого делания в него Господом, тогда, и имплантируется (встраивается, насаждается, вселяется) способность принимать Его и наития (проникновения, нисхождения, влияния, втечения) от Него. [5] Ибо человек сотворен не иначе, как приемником (вместилищем, сосудом) Божественности (ощущений Божественного Я); а способность принимать (воспринимать, уловлять, усваивать, обретать) Божественность (ощущения Божественного Я) не формируется (не образуется) иначе. Когда эта способность сформирована (образована), у человека после этого уже нет какого-либо иного устремления (желания, расположения), кроме того, чтобы это было именно так; ибо он любит (жаждет) наития (проникновения, нисхождения, влияния, втечения) от Господа и противится (отказывается) каждому и всякому действию от самого себя. И это потому, что наития (проникновения, нисхождения, влияния, втечения) от Господа есть суть наитиями (проникновениями, нисхождениями, влияниями, втечениями) блага (добра, блаженства), тогда как любое действие (деяние) от самого себя (от соби, самости, Собственного я) есть суть действием (деянием) зла. Собственно, в описанном выше состоянии и пребывают все ангелы в Небесах; и поэтому под "ангелами", в Слове, подразумеваются истины и блага (добро, блаженства), которые исходят от Господа; а, что ангелы есть суть их приемниками (вместилищами, сосудами), можно усмотреть по п. 1925, 3039, 4085, 4295, 8192.

10300.

Соленой. Что этим означивается желание (жажда, продолженность, стремление) истины к благу (добру, блаженству), очевидно из значения слова "соль", представляющего собой желание (жажду, продолженность, стремление) истины к благу (добру, блаженству), испытывающему любовь к истине, о которой далее и пойдет речь; откуда, теперь, и следует, что под словом "соленое" означивается все то, в чем есть (имеет место) это желание (жажда, продолженность, стремление). Причина, по которой у истин (в ответ) должно быть (иметь место) желание (жажда, продолженность, стремление) к благу (добру, блаженству), состоит в том, что желание (жажда, продолженность, стремление) должно быть (иметь место) между ними обоими (есть тем, что соединяет их вместе); ибо насколько (в той мере и степени, с которой) истина стремится к благу (добру, блаженству), настолько (в той мере и степени) она с ним и соединяется (сочетается). Все, составляющее соединение (сочетание, единство) истин и благ (добра, блаженств), и есть

тем, что именуется небесным супружеством, а также, Небесами в человеке. Именно поэтому, когда (в общем и в частности) во всем и вся, что составляет собой поклонение (служение) Божественному Я, есть (имеет место ответное) желание (жажда, продолженность, стремление) к такому соединению (сочетанию, единству), Небеса там, тогда, пребывают во всем и вся; а с Ними, и Сам Господь. Именно это, здесь, и означает под словами о том, что благовоние (для возжигания) должно быть соленым (посоленным). Что под солью означает именно это, так это потому, что по своей природе (в природе) соль является соединяющим веществом; ибо соль присоединяется ко всякой вещи (пище, всякому веществу) и от этого (присоединения) придает ей (ему) особый вкус (приятность); соль соединяет, даже, воду и масло, которые между собой иначе никак не соединяются. [2] Когда же становится известно (понятно), что под "солью" подразумевается (ответное) желание (жажда, продолженность, стремление) к соединению истин и благ (добра, блаженств), то легко можно познать (понять) то, что означает под следующими словами Господа у Марка: всяк человек осолится огнем, а всякая жертва осолится солью... соль добрая вещь (в соли есть благо, добро, блаженство); но, если соль потеряет свою соленость, то чем вы ее исправите? Имейте же соль в себе (Мк. 9:49, 50). Под выражением "всяк человек осолится огнем" означает то, что человек должен обрести (ответное) желание (жажду, продолженность, стремление) от первородной (Небесной, подлинной) любви; под выражением "всякая жертва (приношение) осолится солью" означает то, что во всяком и каждом поклонении (служении Богу) должно пребывать (ответное) желание (жажда, продолженность, стремление), идущее от первородной (подлинной, Небесной) любви; под выражением "соль, потерявшая свою соленость" означает обретение желания (жажды, продолженности, стремления) от какой-либо иной любви, но не первородной (подлинной, Небесной) любви; под выражением "имейте же соль в себе" означает желание (жажда, продолженность, стремление), ведущее от истины к благу (добру, блаженству). Что под словом "огонь" означает любовь, можно усмотреть по п. 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 10055; а, что под словом "жертва (жертвоприношение)" означает поклонение (служение Богу), в общем, можно усмотреть по п. 922, 6905, 8680, 8936. Но, кто бы мог познать (понять), что означает под выражениями: быть всякому человеку осоленным огнем... каждая жертва (приношение) должна быть посолена... имейте же соль в себе; если бы не стало известно (понятно) то, что (в представительном смысле) означает под словами: огонь, соль и соленая (соленый, соленое)? [3] В той же манере, и у Луки: всяк из вас, кто не сможет отречься от всего, что имеет (своего), не сможет быть Моим учеником... Соль хороша (добрая вещь); но, если соль потеряет свой вкус, то чем же ее, тогда, исправить? Не будет она уже годной ни для земли, ни для навоза: и остается лишь выбросить ее вон (Лк. 14:33, 35). Здесь, под выражением "отречься от всего, что имеешь (своего, от себя, от соби, от Собственного я)" означает - возлюбить Господа превыше всего; под выражением "все (свое), что имеешь (имущество)" означает все то, что принадлежит соби (самости, Собственному я) человека; под выражением "соль, потерявшая свой вкус" означает желание (жажда, продолженность, стремление) от того, что принадлежит самому себе (соби, самости, Собственному я), то есть, от любви к себе и к миру; именно такое желание (жажда, продолженность, стремление) и есть суть ни к чему не пригодной "солью без вкуса". Так это и у Матфея: вы есть соль земли; но, если соль утратит свой вкус, то чем же ее тогда сделать соленой? Она уже будет ни на что негодной, кроме, как на выброс (в отбросы) и на поправление ногами людьми (на дорогу под ноги) (Мф. 5:13, 14).

[4] Что во всяком поклонении (служении Богу) должно иметь место (пребывать ответное) желание (жажда, продолженность, стремление) от истины к благу (доброту, блаженству) означивается еще и под законом (уставом церкви) о том, что каждое хлебное приношение (в жертву) должно быть посоланным (приправлено солью); и, что на всяком жертвоприношении должна быть соль завета Иеговы (Господа) (Лев. 2:13). Под "хлебным приношением" и "приношением" (на алтарь), которые есть суть приносимыми жертвами, подразумевается поклонение (служение Богу), как это уже и было сказано выше; а, что соль, там (при жертвоприношениях), именуется "солью завета Иеговы", так это потому, что под "заветом" подразумевается соединение (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396, 9416). Более того, (ответное) желание (жажда, продолженность, стремление), по сути, и есть самим пылом (жаром) любви, итак, ее продолжением или продолженностью (в ощущениях и вещах примыкающих, прилегающих); ибо любовь есть духовным соединением (единством). [5] В силу того, что желание (жажда, продолженность, стремление), ведущее от истин к благам (доброту, блаженствам), соединяет (человека с Богом), а желание (жажда, продолженность, стремление), ведущее от лжей (фальшей) к злам, разъединяет (человека с Богом); а то, что разъединяет, то, также, и разрушает (соединение с Богом); то отсюда, и следует, что, в противоположном (отрицательном) смысле, под словом "соль" подразумевается разрушение и опустошение (в человеке) истин и благ (доброты, блаженств). И это, как у Иеремии: проклят человек, надеющийся на человека (природного), и делающий (полагающий) плоть (тело) плечом (рукою, силою) своею... и не увидит он, когда придет благо (доброту, блаженство), и будет проживать (жить) в местах знойных (жарких), в соленой и необитаемой (безлюдной) земле (в пустыне) (Иер. 17:5, 6). Здесь, под выражением "и делающий (полагающий) плоть (тело) плечом (рукою, силою) своею" означивается вера (самоуверенность) и упование на самого себя (самоуверенность), то есть, доминирование (господство в человеке) соби (самости, Собственного я), но не Божественного Я (Господа Вселенной) (п. 10283); а так как любовь человека к себе (к соби, самости, к Собственному я) именно в том и состоит, чтобы любить себя больше, чем Господа (Бога) и ближнего, то, здесь, поэтому, и описан человек, исполненный любви к себе. Ибо сказано: что он "не увидит, когда придет благо (доброту, блаженство)" и "будет проживать (жить) в местах знойных (жарких), в соленой и необитаемой (солончаковой и безлюдной) земле (в пустыне)". А именно: в грязных любовях и желаниях (жаждах, продолженностях, стремлениях, похотях, страстях, вожделениях) оттуда, которые разрушают (уничтожают) блага (доброты, блаженств) и истины церкви. [6] И у Софонии: и станет Моав, как Содом, а сыновья Аммона, как Гоморра; как место, оставленное (брошенное, отданное) крапиве, и как яма с солью; пустыней (с отбросами) на века (вовсеки) (Соф. 2:9). Под выражением "как место, оставленное крапиве" означивается пыль и горение жизни человека от любви к себе (к соби, самости, Собственному я); под выражением "яма с солью" означиваются желания (жажда, продолженность, стремления, похоти, вожделения) лжи (фальши), которые из-за разрушения ими истин и благ (доброты, блаженств) и именуется "пустыней (с отбросами) на века (вовсеки)". Сказано "как Гоморра" потому, что под "Гоморрой и Содомом" подразумевается любовь к себе (к соби, самости, к Собственному я) (п. 2220). [7] Что жена Лота (Лотова) превратилась в статую именно из соли, так это потому, что под этим означивается лишение (уничтожение) истин и благ (доброты, блаженств), ибо она (когда они убегали с Лотом) обратила лице свое к этим городам (Быт. 19:26), а "обращение лица в направлении (к чему-либо, кому-либо)"

означивает собой любовь к тому (п. 10189). Собственно, поэтому Господь и сказал: да не обратится же никто назад; вспоминайте же о жене Лота (Лотовой) (Лк. 17:31, 32). И во Второзаконии сказано: серой и солью, и как пепелищем (после пожара) станет вся земля его... и травинки более не взойдет на ней, как это было и по истреблению Содома и Гоморры (Втор. 29:22). Под словом "земля", здесь, как и везде, в Божием Слове (смотри ссылки, приведенные в п. 9325), подразумевается церковь. [8] Из всего этого, теперь, уже можно усмотреть и то, почему города, которые больше не должны были бы быть заселены (были нежелательны к возрождению), после их разрушения посыпались (засевались) солью (Суд. 9:45). Из всего вышесказанного и очевидно, что под "солью", в первородном (подлинном) смысле, означивается желание (жажда, продолженность, стремление), ведущее от истин к благам (добру, блаженствам), а таким образом, и соединение (сочетание, единство) между ними; тогда как, в противоположном смысле - желание (жажда, продолженность, стремление), ведущее от лжей (фальшей) к злам, а таким образом, разрушение (уничтожение) истин и благ (добра, блаженств). [9] Таким образом, всяк, кто знает (понимает), что под словом "соль" означивается желание (жажда, продолженность, стремление), соединяющее истины с благами (добром, блаженствами), силу их и способность к соединению (человека с Господом), может также познать (понять) и то, что означивается под исцелением Елисеем вод в Иерихоне, когда он бросил соль в их истоке (начале) (2 Цар. 2:10-22). Ибо, что касается Слова Божиего, в лице Елисея, как и в лице Илии (п. 2762, 8029), представлен Господь; тогда как чрез "воды" означиваются истины Слова; под "водами в Иерихоне", так же, как и под "истоком (началом, выходом) вод (там)" означиваются истины Божиего Слова в своем буквальном смысле, тогда как под "солью" - желание (жажда, продолженность, стремление), производящее соединение истин с благами (добром, блаженствами), и само такое соединение (сочетание, единство) между ними; в силу чего, и происходит (духовное) исцеление (человека).

10301.

Чистой. Что этим означивается - свободное (далекое) от зла (лишенное зла), очевидно из значения слова "чистый", представляющего собой отсутствие всякого зла. Так как всякое зло - нечисто (это нечистота), а всякое благо (добро, блаженство) – чисто (это чистота), то поэтому и говорится "очищенный от грехов и беззаконий (очисти от пороков и зла)", и говорится это о сердце, то есть, о воле (и приписывается это сердцу или воле). И так это потому, что под словом "сердце", в Божием Слове, означивается воля (п. 2930, 7542, 8910, 9300, 9495); а по сути - любовь (п. 3883-3896, 9050).

10302.

Святой. Что этим означивается свободное (далекое) от лжи зла (не имеющее в себе фальши, рожденной от зла), очевидно из значения слова "святой", представляющего собой Божественные истины, исходящие от Господа (п. 6788, 7499, 8302, 8330, 9229, 9818, 9820). Отсюда, и очевидно, что все, именуемое "святым" - свободно от лжи (фальши) зла. Сказано "лжи (фальши) зла" потому, что есть (имеют место), также, лжи (фальши) и без (не от, не со) зла, как это бывает у хороших (порядочных) людей среди народов (племен), пребывающих вне церкви, а также у некоторых Христиан, состоящих в церкви. Лжи (фальши), осеменные злом (зачатые злом, со зла), по сути своей уже есть самими злами (и не очищаются от них), ибо они рождены (произведены) от зла; тогда как лжи (фальши),

в тех, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах), не осеменены (не зачаты) злом, и очищаются от него. По этой причине, такого рода лжи (фальши) Господом принимаются почти, как истины, так же, как легко обращаются (преобразуются, изменяются, очищаются) в истины, ибо всяк, пребывающий (состоящий) в благе (добре, блаженстве) склонен принимать (вполне готов принять, усвоить) истину. О качестве же двух родов лжей (фальшей), как исходящих (рожденных) от зла, так и рожденных (исходящих) не от зла, можно усмотреть по тем ссылкам, что были приведены в п. 9304, 10109.

10303.

И возьми (побей, измельчи) его на кусочки. Что этим означивается расположение (упорядочивание) истин в (Божественном) их порядке, очевидно из значения слова "разбей (измельчи, разотри) на (мелкие) кусочки", когда говорится о ладане и благовониях (специях, пряностях), под которыми подразумеваются истины, друг за другом (слой за слоем) расположенные в своей последовательности. Ибо слово "измельчи (разотри)" по своему значению близко (сходно) со словом "размели", но слово "размели" применяется в отношении к пшенице, ячменю и полбе, тогда как слово "измельчи (взбей, разотри, разбей)" - к маслу, ладану и благовониям (специям, пряностям). [2] Что означивают слова "измельчение (измельчи, разотри на кусочки)" и "помол (размели в порошок)", нельзя познать (понять) до тех пор, пока не станет известно (понятно), что и как происходит с человеком в отношении благ (добра, блаженств) и истин, которые означиваются под словами "пшеница", "ячмень", "мука грубая", "мука тонкая", "масло", "ладан" и "благовония (специи, пряности)", когда последние расположены (размещены, выстроены, приготовлены, готовы) для использования (применения, своей цели, пользы); ибо под их "помолом" и "измельчением" означивается расположение их в таком порядке, когда они могут быть более полезны (ими можно лучше всего пользоваться). Когда о благах (добре, блаженствах), означиваемых под "пшеницей" или "ячменем", говорится "размалывание", то под "размалыванием", тогда, подразумевается расположение (размещение, встраивание) и продолжение (продолженность) благ (добра, блаженств) в истинах, итак, применение их с пользой (обращение в цель, исполнение назначения). Более того, блага (добро, блаженства) никогда не находят себе применения (не продолжают, не воплощают себя в жизнь, не проявляются) иначе, кроме, как чрез посредство истин (чрез рождение от, при помощи истин). В них они располагаются (помещаются, насаждаются, встраиваются) и, таким образом, получают свое поле качеств (квалификацию, quality, qualified). Ибо, если блага (добро, блаженства) не будут расположены (помещены, высеяны, встроены) в истины, они не возымеют (не получают, не обретут) себе какого-либо качества. И лишь, когда они расположены в истинах, то именно там они и располагаются в своей последовательности для применения к ощущениям и вещам в соответствии (в согласии) со своей пользой (целью, назначением, использованием); ибо в истины блага (добро, блаженства) входят как устремления (желания, расположения, привязанности) любви, исходя оттуда благодарностью (приятностью), очарованием и восхищением (удовольствием и радостью). Все это, здесь, и означивается под выражением "разбей (измельчи, разотри) на (мелкие) кусочки", ибо под выражением "чистый ладан" означиваются духовные блага (добро, блаженства) (п. 10296), тогда как истины, которыми располагают (в которых расположены, встроены) эти блага (добро, блаженства), означиваются под (душистыми) благовониями (специями, пряностями) стаки, ониха и

гальбанума (п. 10292-10294). [3] Здесь же, также, будет сказано кратко и о том, что подразумевается под расположением (размещением, встраиванием) в своей последовательности (своем порядке, серии). Говорят, что истины располагаются в своей последовательности (правильном своем порядке, серии), когда они расположены в соответствии с формами Небес, в которых пребывают (состоят, расположены) ангельские сообщества. Что это за род форм, можно усмотреть, исходя из соответствия всевозможных частей (членов), внутренностей (чрева, нутра) и органов тела природного человека с таковыми у Большого Человека, Который и есть суть Небесами, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10030. В этих членах, внутренностях и органах все и вся (в общем и в частностях) расположено в своих последовательностях и порядках (рядах и сериях, цепях, последовательностях рядов). Они образованы (выстроены, организованы, сформированы) волокнами и сосудами (фибрами и вместилищами, оболочками, покрытиями); ибо это вполне известно тем, кто изучал анатомию и знаком с текстурами (тканями) и строением (соединением) внутренних частей тела. В похожие (сходные, подобные) ряды (серии, последовательности) выстроены (расположены) и истины блага (добра, блаженства) в человеке (в его духе). [4] Отсюда, теперь, и очевидно, почему возрожденный человек есть суть Небесами в наименьшей своей из форм; что эта форма соответствует форме Небес Наибольшей (Большому Человеку); и, что человек есть всецело таковым, каковыми в нем есть его истины и блага (добро, блаженства) собственные (образованные, выбранные и обретенные собою, самостью, Собственным я; составляющие его я). Что возрожденный человек есть суть Небесами в их (своей) наименьшей из форм, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9279; что человек есть суть его же собственные истины и блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 10298; а, что в возрожденном человеке истины его расположены в последовательностях (сериях, рядах, порядках) согласно с расположением (порядками) ангельских обществ (в Большом Человеке или Небесах) - по п. 5339, 5343, 5530. Последовательности (серии, ряды, порядки), в которых истины расположены в людях благих (добрых, блаженных), также, как и последовательности (серии, ряды, порядки), в которых лжи (фальши) расположены в злых людях, в Божием Слове, означиваются под словами "снопы (манипулы, горсти, группы)" и "пучки (пакеты, связки)", как это и можно усмотреть по отрывкам из Слова (Лев. 23:9-15; Пс. 126:6; 129:7; Амос 2:13; Михей 4:12; Иер. 9:22; Зах. 12:6; Мф. 13:30). [5] Когда же становится очевидным то, что означивается под словами "измельчение (истолочь)" и "помол (размолоть)", то уже легко можно познать (понять) и то, что, во внутреннем смысле, у Моисея означивается под словами: и сыновья Израилевы ходили и собирали ее, и мололи манну в мельницах (жерновах), или толкли (измельчали, разбивали, раздробляли) ее в ступах, и пекли из нее лепешки (Чис. 11:8). Под "манной", здесь, подразумеваются небесные и духовные блага (добро, блаженства) (п. 8464); а под "измельчением" и "помолом (перетираем)" – такое расположение (приготовление, подготовка), чтобы они могли бы послужить для применения (употребления, пользы, цели, по назначению); ибо все, что сказано в Господнем Слове, имеет смысл и значение (назначение и цель) в отношении всех тех ощущений и вещей, которые есть в Небесах и церкви, ибо каждая деталь в описаниях в Слове имеет (содержит в себе) внутренний смысл. Кроме того, можно познать (понять), также, и то, что означивается под словами Закона: что нельзя брать (и отдавать) в залог мельницу или жернова (мельничные камни), ибо (тогда) в залог забирается (отдается) и душа (Втор. 24:6). И это по той причине, что под "мельницей и жерновами" означивается все то, что приготавливает (готовит,

снаряжает, вводит) благо (добро, блаженство) в такое состояние, когда оно может быть применено с пользой (использовано по целевому назначению, исполнено по-Божески); под "ячменем" же, как и под "пшеницей" подразумевается благо (добро, блаженство), а под "мукой грубого помола" и "мукой тонкой" – истины. Ибо, как уже было сказано ранее, благо (добро, блаженство) применяется (используется) по назначению (к пользе, проявляется, вводится в использование) посредством своих собственных истин. [б]

Исходя из этого, становится очевидным и то, что означивается под словами "мельница", "жернова (мельничьи камни)" и "сидение у мельниц (быть на мельнице)" в следующих отрывках из Слова. У Матфея: и будет, тогда, так, что из двоих, что будут молотить на мельнице, один будет взят, а другой оставлен (Мф. 24:41); тому же, кто введет в преткновение (в соблазн) одного из детей малых, верующих в Меня, будет лучше, если на шею ему будет повешен жернов мельничный, и погружен (утоплен) он будет в пучине морской (Мф. 18:6; Марка 9:42). В Откровении (Апокалипсисе): и взял (и поднял) ангел сильный могучий камень, подобный большому жернову (мельничному камню), и бросил его в море, и сказал так: так и Вавилон будет повержен с такой силой (насилием), и голос (шум) мельницы уже не будет более слышен в нем вовсе (Откр.18:21, 22). И у Иеремии: и отниму (истреблю) Я у них (среди них) голос радости... и голос жерновов (мельничных), и свет свечей (ламп, светильников) (Иер. 25:10). И у Исаяи: сойди на землю и сядь в пыли, о дочь Вавилона; на землю вне престола (трона), о дочь Халдеев... возьми мельницу и мели муку (Ис. 47:1, 2). Как, в благом (добром, блаженном, хорошем) смысле слова, под "мельницей" и "помолом (дроблением, размельчением)" означивается применение (использование) истин в делах людей благих (добрых, блаженных, хороших), то точно, также, и в противоположном смысле, под этими словами означивается применение (использование) лжей (фальшей) в делах людей со злыми (порочными) целями. Отсюда, и очевидно, что, когда эти слова говорятся в отношении Вавилона и Халдеи, то чрез них означивается применение (использование) того, что видится истинами в согласии со своей любовью, которая есть суть любовью к себе и к миру. И, тогда, под выражением "ячмень и пшеница", что касается людей злых, означиваются искаженные (извращенные, перевернутые, вывернутые наизнанку, поддельные, опрелюбодействованные) ими блага (добро, блаженства), а под словом "мука (грубого помола)" - искаженные (извращенные, вывернутые наизнанку, поддельные, сфальсифицированные, перевернутые) ими истины. Осквернение (профанация, лишение чистоты и святости) благ (добра, блаженств) и истин посредством приложения последних ради этих любостей и корысти оттуда, у Моисея означивается, также, и под словами: и раздробил золотого тельца на кусочки (и размолот в порошок) и разбросал его по водам, сходящим (текущим) с горы Синай, и напоил сыновей Израилевых (Исх. 32:20; Втор. 9:21).

10304.

И положи (поставь) его пред Свидетельством (Заветом) в шатре (скинии) собрания. Что этим означивается поклонение (служение) Господу (Богу) в Небесах и церкви, очевидно из значения слова "фимиам (благовония воскурения)", который должен был быть поставлен пред Свидетельством, и представляющего собой поклонение (служение Богу) (п. 10298); из значения слова "Свидетельство (Завет)", представляющего собой Господа, что касается Его Божественных истин (п. 9503); и из представления (представительности, отражения, образа) шатра (скинии) собрания, представляющего собой Небеса (п. 9457,

9481, 9485). А так как под последним означиваются Небеса, то под ним, также, означивается и церковь; ибо церковь есть суть Небесами на земле.

10305.

Куда Я буду приходить, чтобы встречаться с тобой. Что этим означивается - от наития (проникновения, влияния, нисхождения), идущего от Господа, очевидно из значения выражения "приходить на встречу (на собрание)", когда говорится о Господе, и представляющего собой Его присутствие и наитие (проникновение, влияние, нисхождение) (п. 10147, 10148, 10197). Но, здесь, от наития (проникновения, влияния, нисхождения), идущего от Господа, ибо речь идет о поклонении (служении Богу), которое означивается под словом "фимиам (благовония, воскурения)"; а всякое поклонение (служение), которое является поклонением (служением) подлинным, исходит от Господа; как это и может быть усмотрено по тому, что уже было показано выше (в п. 10299).

10306.

И будет это святая святых для вас. Что этим означивается – так как это от Господа, очевидно из значения слова "святой (святость)", представляющего собой все то и только то, что исходит от Господа (п. 6788, 7499, 8302, 8330, 9229, 9818, 9820).

10307.

И благовоний (фимиам, воскурений из пряностей), которые вы так будете делать, по качеству своему не делайте ничего подобного для себя. Что этим означивается - что поклонение (служение) святым истинам церкви не должно быть поставлено на службу целям (использовано ради, в интересах) любви человеческой личности (соби, самости, Собственного я), очевидно из значения слова "благовония (фимиам, воскурения из пряностей)", представляющего собой поклонение (служение Богу) (п. 10298); из значения выражения "делать по качеству своему", представляющего собой святость (непорочность) истин церкви; ибо "делать по качеству своему" – значит делать их из тех же ароматных благовоний (пряностей, специй), то есть, из стаки, ониха и гальбанума, чрез которые означиваются святые истины церкви, следующие в своем порядке (п. 10292-10294); и из значения выражения "не делать для себя", представляющего собой - не применять (не делать, не использовать) высших истин духовности ради целей соби (самости, Собственного я, собственной выгоды), итак, ради любви к себе. Ибо то, что человек делает ради себя (ради целей соби, самости, Собственного я), он делает ради своих любовей (ради любви к себе и миру). Что, здесь, означивается именно такое применение (использование), так это потому, что сказано: "делать для себя". [2] А, как обстоят дела в этом случае, здесь, также будет сказано. Все истины церкви касаются двух видов любви (взирают, обращены лицом к): любви к Богу и любви к ближнему. Что Божие Слово, от которого исходят все, какие только есть, истины церкви, и которое есть суть самими Божественными истинами, всецело (тотально) держится на этих двух любовях, очевидно по отрывкам из Евангелий от Матфея (Матф. 22:37), Марка (Мк. 12:30, 31) и Луки (Лк. 10:27). И это там, где сказано, что весь Закон и Пророки держатся на этих любовях; а под "Законом и Пророками" подразумевается все Божие Слово. Совсем иное, однако, применение (приложение, использование) Божественных истин или истин церкви для целей любви самого человека (ради целей человеческой соби, самости, Собственного я). В этом случае, человек отвращается от Господа и обращается к самому себе, или, что, то же самое, отвращается от Небес и обращается к адам, а другими словами, становится одним



из адских духов; ибо у тех, кто пребывает в аду, Господь всегда находится сзади (за спиной), а собственные их любви - спереди (перед лицом); мало того, когда на них смотрят ангелы, то они им видятся перевернутыми, то есть, головой вниз, а ногами - вверх. [3] Когда Божественные истины (истины Божественного Я) применяются в целях любви (соби, самости, Собственного я) человека, они прекращают быть подлинными истинами, ибо посредством такого рода приложений (применений, использования) в них входит (проникает) зло, которое извращает (переворачивает) их и, даже, по внешнему виду делает их ложными (фальшивыми, поддельными). Если же таким людям сказать, что они не так понимают Божии истины, но иначе (извращенно, навыворот), то они этого не желают ни понимать, ни слушать (воспринимать) что-либо об этом; ибо говорить (сказать что-либо) супротив принципов (убеждений, главных представлений, понятий), подтвержденных своей (господствующей в человеке) любовью, значит сказать (выразить) то, что противоречит (противно) самому человеку (его соби, самости, Собственному я); и это по причине того, что сказанное будет противоречить началам его рассудка (понимания, интеллекта), которые исходят (формируются, производятся) из (от) его воли. Что же касается тех, кто приложением целей (применением волений, изъявлений) своей любви (то есть, соби, самости, Собственного я) искажает (фальсифицирует) истины и извращает (опрелюбодействует) блага (добро, блаженства), то о таких, во множестве, сказано и в самом Слове, в тех местах, где говорится о Вавилоне, а особенно (а более всего) в Откровении (Апокалипсисе).

10308.

Святым для Иеговы (Господа) пусть оно будет у вас. Что этим означивается - что поклонение должно быть применено (поставлено) на службу целям любви Божественного Я, очевидно из значения слова "святой (святость)", представляющего собой все то, что исходит от Господа (п. 10306); и из значения слова "воскурения (фимиам, благовония)", о которых сказано, что "святыми для Иеговы (Господа) пусть они будут у вас", и представляющего собой поклонение (служение Богу) (п. 10298). Что под этим означивается, что поклонения (служения Богу) должны быть применены в целях (ради) любви к Божественному Я (Господу Вселенной), следует из тех слов, что непосредственно предшествовали этим; ибо чуть выше было сказано "и благовоний (фимиама, воскурений из пряностей), которые вы так будете делать, не делайте для себя", а под этим означивается то, что поклонения (служения Богу), исходящие от святых истин церкви (духовности), не должны быть использованы (применены) в целях (ради) любви человеческой личности (соби, самости, Собственного я) (п. 10307). Под "любовью к Божественному Я" подразумеваются любовь к Господу и любовь к ближнему; а, что последняя форма любви, также, есть суть любовью Божественной, так это потому, что и она исходит (производится, рождается), также, от Господа; ибо никто от самого себя (от соби, самости, от Собственного я) не может любить ближнего своего (непорочно). Всяк же, кто делает (совершает) это (лично) от себя, любит ближнего (с пороком), ибо дарует (делает) ему благо (добро, блаженство) ради самого себя, что по сути и есть любовью к самому себе. Что все Слово, которое и есть суть самими Божественными истинами (истинами Божественного Я, Господа), от которых исходят все, какие только есть, истины церкви (духовности), имеет отношение к двум упомянутым выше любовям, как к своим (высшим, главным) целям, можно усмотреть и по уже сказанному ранее, в п. 10307; отсюда, теперь, следует и то, что всякое поклонение (служение) Божественному Я

(Господу) должно смотреть (взирать, обращать лице, делаться с оглядкой) на те же любви; ибо всякое поклонение (служение), которое есть поклонением (служением) истинным (подлинным), происходит от истин, как это вполне можно усмотреть из того, что было уже показано чуть выше в отношении благовоний (пряностей, специй) для фимиама (воскурений), под которыми (в Слове) означиваются истины (подлинного) поклонения (служения Господу Богу). Когда же истины поклонения (служения) применяются в целях (ради) Божественной любви, то тогда и поклонения (служения Богу) человеком совершаются от Господа (согласно тому, что было сказано выше, в п. 10299).

10309.

Человек же, который сделает подобное благовоние, мазь с подобным запахом. Что этим означивается имитация (подражание, передразнивание, подмена) поклонения Божественному Я посредством устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам), исходящим от соби (самости, Собственного я) человека, очевидно из значения выражения "сделать подобным ему", представляющего собой имитацию (подражание, передразнивание, подмену) поклонения Божественному Я. Ибо под словом "сделать", здесь, подразумевается имитация (подражание, передразнивание, подмена), а под словом "фимиам (пряности, специи, благовоние для возжигания), о котором говорилось выше, подразумевается поклонение (служение) Божественному Я. Очевидно это и из значения выражения "сделать (ароматный) запах (ароматизировать)", представляющего собой - сделать угодным (приятным, по нраву); и поскольку это делается посредством устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к истинам и благам (добру, блаженствам), ибо это они означиваются под "угодными (приятными, по нраву)", то под словом "запах (ароматность, запашистость)" означивается восприимчивость, приносящая наслаждение (восприятие с благодарностью), то есть, того, что приятно (по нраву) (п. 10292). Что под этим означивается все то, что происходит (делается) от соби (самости, Собственного я) человека, очевидно, ибо сказано: "человек же, который сделает подобное, будет истреблен из народа своего". Ибо то, что исходит (делается, производится, рождается) от соби (самости, Собственного я) самого человека, не исходит (не делается, не производится, не рождается) от любви к истинам и благам (добру, блаженствам) ради самих истин и благ (добра, блаженств), но исходит (делается, производится, рождается) от и ради самого себя. То же, что исходит (делается, производится, рождается) ради одного себя (своей соби, самости, Собственного я), делается (производится, рождается) ради выгоды (богатств, наживы, прибылей) себе, почестей (славы, уважения) себе и репутации (имени, известности) себе, как своей высшей цели (желания, воли), а не ради спасения (благополучия) ближнего и славы Божией (Господней). Откуда, теперь, и следует, что это от (со) зла, а не от блага (не ради добра, блаженства); или, что, тоже самое, что это от адов, а не от Господа. Именно это и есть то, что, здесь, означивается под имитацией (подражанием, передразниванием, подменой) поклонения (служения) Божественному Я посредством устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к истинам и благам (добру, блаженствам), исходящим (рожденным, производимым) от (ради) одного себя (соби, самости, Собственного я) человека; итак, то, что подразумевается под выражением "сделать подобное благовоние для воскурения (фимиама, ароматизации) с подобным запахом (ароматом)". Соответственно, под этим означиваются и все те, кто делает это; итак, все те, кто любит мир более, чем Небеса, и самих себя более, чем Господа Бога. Более того, когда такие люди мыслят

(размышляют) внутренне или сами по себе (от, ради себя), они тому, что сказано (говорят) о Небесах и Господе, не верят ни одному слову; но, когда они думают (мыслят) о себе внешне (абстрактно, отстраненно от себя, безотносительно себя), как это бывает тогда, когда они говорят пред людьми, то они, тогда, о Небесах и Господе говорят со значительно большим устремлением (рвением, желанием, расположением, привязанностью) и верой (убеждением, уверенностью), чем кто-либо другой; ибо рвение их развивается в той мере и степени, с которой они воспламеняются (разогреваются, возбуждаются) получаемыми от этого новыми собственными выгодами (прибылями, богатствами), почестями (славой, уважением) и репутацией (знаменитостью, известностью). Состояние их, тогда (при этом), таково, что внутренне они есть черны, а внешне - белы, то есть, они есть суть дьяволами, имитирующими (рядящимися в) форму ангелов света; ибо внутренние части их духа (души), которые должны были стать открытыми к Небесам, стали закрыты наглухо, а открывшиеся к миру части духа внешние, открылись на полную. И, если, тогда, они возводят (поднимают) глаза и руки свои к Небесам, (по виду) как если бы из устремления (желания, расположения, чувства) любви, то, тем не менее (при всем при этом), они подобны статуям (призракам, теням, идолам, изваяниям) или искусно (рукотворно) сделанным подделкам; итак, есть суть такими, какими они видятся там (в том мире) ангелам. И вы не поверите, но многие духи, по большей части из числа проповедников, которые подражали (имитировали) поклонение (служение) Божественному Я (Господа) посредством устремлений (желаний, расположений, привязанностей) к истинам и благам (добру, блаженствам), исходящим (рожденным) от своей соби (самости, своего Собственного я), и тем поддерживали и вдохновляли других, (там) в адах пребывают в подобных (притворно-человеческих) формах (образах). Но и это, также, допущено (позволено) Господом, по той причине, чтобы и они, хотя бы в такой способ, также приносили бы пользу (совершали служение Богу). Ибо люди благие (добрые, блаженные) и от них, тем не менее, принимают Слово с благом (добром, блаженством); и это по причине того, что из каких бы уст ни исходило бы Слово, человеком Оно принимается (воспринимается, усваивается, обретается) в соответствии с качеством блага (добра, блаженства), присущего ему самому. Но у тех «проповедников» все их внешние ощущения и вещи (видимости, казательности), являясь лишь образными (притворными, вымышленными, рисованными), в той другой жизни отбираются у них, а дух их становится (видится) черным, каким он у них и был в (природном) теле.

10310.

Он будет отрезан (изведен, истреблен) от (из) народа своего. Что этим означивается отделение от Небес и церкви, или духовная смерть, очевидно из значения выражения "быть отрезанным (изведенным, истребленным) от (из) народа", представляющего собой отделение и духовную смерть (п. 10288). Что под этим означивается отделение от Небес, очевидно из того, что уже было сказано выше (в п. 10309). Что под этим означивается, также, отделение и от церкви (духовности), так это потому, что к церкви принадлежат только те люди, в которых церковь пребывает внутренне. А внутренне церковь (духовность) пребывает лишь только в тех, кто состоит в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях, чувствах) любви к истинам ради истин и в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях, чувствах) любви к благам (добру, блаженствам) ради блага (добра, блаженства); итак, в тех, кто пребывает (состоит) в

любви к ближнему и в любви к Богу; ибо блага (добро, блаженства) и истины - это и есть суть ближний, а также – Бог; ибо блага (добро, блаженства) и истины (в ближних) исходят (рождаются) от Бога, а оттого, таким образом, в них и есть Самим Богом. Все другие люди, то есть, не имеющие такого характера (природы, качества), не принадлежат к церкви, вне зависимости от того, входят ли они в церковь или нет.

10311.

О ТРЕТЬЕЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ (В КОСМОСЕ). Как-то явились духи, которые остановились вдалеке и не пожелали приближаться потому, что они не могли пребывать с духами нашей земли, которые, тогда, пребывали около меня (не могли и на дух их переносить). Из этого факта, я понял (воспринял), что они были с другой земли (планеты). И, впоследствии, мне было сказано, что они были (родом) с некоей земли во Вселенной; но где находится эта земля, мне сказано не было.

10312.

В отличие от духов нашей земли, они вообще не желали думать о своем теле, не говоря уже о чем-либо телесном и материальном (ощущениях и вещах); и именно по этой причине они не желали приближаться (входить в контакт); ибо духи связываются (соединяются, контактируют) и разъединяются (не идут на контакт) в соответствии с устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) и полученными оттуда (рожденными от тех устремлений) мыслями (идеями, понятиями). И лишь после удаления (от меня) некоторых духов с нашей земли, они подошли поближе и заговорили (вступили в контакт) со мной; хотя все еще чувствовалось (ощущалось) беспокойство (тревога, неудобство), возникающее (рождающееся) от коллизии (столкновения, противостояния) сфер (духовных); ибо духовные сферы, исходящие (вытекающие, рождающиеся) из (от) жизни устремлений (желаний, расположений, привязанностей) и продолжающихся оттуда мыслей (идей, понятий), охватывают духовные общества и окружают всякого из духов. И, если господствующие устремления (желания, расположения, привязанности) противоположны, то именно поэтому возникают столкновения (коллизии, потрясения), которые порождают беспокойства (тревоги, неудобства, волнения).

10313.

О духах же нашей земли они заявили, что к таким, как наши, они не осмеливаются приближаться потому, что, когда они делают это, их не только охватывают беспокойства (тревоги, неудобства, волнения), но, вместе с тем, охватывают и видения из фантазий, от которых им кажется (видится), что они по рукам и ногам связаны змеями, от которых они не могут освободиться до тех пор, пока не отойдут (не отступят назад, не ретируются). Такие фантазии исходят (проникают в них) чрез соответствия, ибо телесно-чувственные ощущения и вместилища человека, в той другой жизни, представлены змеями. Именно поэтому, чувственные ощущения и вместилища, которые есть суть наимизшими (последними, крайними) в жизни (духа) человека, и в Божием Слове, означаются под "змеями (змием, змеей)", также.

10314.

Так как духи этой земли имеют такую природу, то они (в том мире) не видятся (не являются), как другие духи, в четко (ясно) усматриваемом человеческом облике (образе), но видятся в виде (в форме) облака; лучшие же из них являются в виде темного облака, в

котором в форме белизны усматривается (вкраплен) человеческий облик (образ). Они сказали: что в себе (внутренне) они белы; и, что, когда они становятся ангелами, эта их темнота превращается в благородную (красивую) синеву, которая ими также была показана мне.

10315.

Я спросил их, было ли у них такое представление (идея, мышление) о своем теле, когда они жили в природном мире, как люди. Они сказали, что люди их земли не придают значения своему телу, но только своему духу в нем; ибо они знают, что дух будет жить вечно, а тело погибнет. При этом, однако, лицо они не именуют телом (не относят к телу), ибо устремления (желания, расположения, привязанности) их духа видятся исходящими от их лица, а мысли (понятия, идеи рассудка, понимания), рожденные от тех устремлений (желаний, расположений, привязанностей) - исходящими от глаз. Также, они сказали, что многие из них на их земле верят (думают, полагают), что духи (души), что в их телах, существовали от вечности и в тело вселяются (помещаются) при зачатии. Но, затем, они добавили, что теперь они знают (понимают), что это не так, и теперь они раскаиваются в том, что пребывали в таком ложном мнении (в фальшах понимания).

10316.

Когда я спросил их, не хотят ли они что-либо увидеть на нашей земле, из того, что можно было бы им увидеть моими глазами, они сначала ответили, что они не могут этого сделать; но потом, сказали, что они и видеть этого не хотят, так как при этом они не увидят ничего иного, кроме земных и материальных вещей, от которых они помыслами (пониманием рассудка) удалились настолько, насколько только можно.

10317.

Продолжение об этой третьей земле (планете) во Вселенной можно будет найти в конце следующей главы.

10318.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Человек, без откровений от Божественного Я, не может познать (понять) чего-либо о жизни в вечности, ни чего-либо о Боге, а еще менее - о любви к Нему и вере в Него. Ибо человек рождается в простом невежестве (чистом неведении, непонимании), и из мира имеет (получает, обретает) и научается всему тому, из чего в нем формируется его рассудок (понимание). Кроме того, он еще рождается и во всевозможных наследственных (от родителей) злах, которые есть суть любовями (блаженствами любви) к себе и к миру. Наслаждения (удовольствия, радости) этих любовей над ним царствуют (господствуют) постоянно и побуждают (выстраивают, присоединяют) его к таким ощущениям и вещам, которые диаметрально противоположны ощущениям и вещам Божественного Я (Вселенной). Из этого, теперь, и следует, что человек от самого себя знать что-либо о жизни в вечности никак не может; именно поэтому, и должно быть (иметь место) откровение, из которого он бы и смог узнать (ощутить) это.

10319.

Что зла любви к себе и миру порождают (наводят) именно такое неведение (невежество, непонимание) в отношении ощущений и вещей о жизни в вечности, вполне очевидно по

тем людям в церкви, которые, хотя и знают из Откровения, что есть Бог, есть Небеса и ады, что есть жизнь в вечности, и, что эта жизнь обретается (взрачивается, образуется, усваивается) посредством благ (добра, блаженств) любви и веры, тем не менее, как ученые (образованные, наставленные), так и неученые (не образованные, не наставленные), впадают в отрицание этого. Откуда, теперь, и очевидно, насколько бы еще более было бы (преобладало бы) невежество, если бы не было бы откровения.

10320.

Итак, так как человек живет после смерти, то есть, живет в вечность, и, что жизнь, ожидающая его там, пребывает (состоит) в соответствии с его любовью и верой, здесь, то отсюда следует и то, что Божественное Я открыло ощущения и вещи, которые приведут человека к вечной жизни и спасению, исходя лишь из любви к роду человеческому. Но то, что есть откровением Божественного Я (Вселенной), у нас есть (именуется) Словом.

10321.

Так как Слово Божие есть суть откровением от Божественного Я, то Оно само, в общем и в частности, есть суть Божественным; ибо то, что исходит от Божественного Я, не может быть иным.

10322.

То, что нисходит (наитствует, проникает, изливается) от Божественного Я, нисходит вниз к человеку чрез Небеса. Именно поэтому, Слово было приспособлено и к мудрости ангелов, которые находятся (обитают) в Небесах, и приспособлено к восприятию (пониманию) человека, который пребывает на земле. Именно поэтому, в Слове, есть внутренний смысл и смысл внешний: и первый, который духовный - для ангелов, но второй, который природный - для человеков (людей). Из этого и следует, что соединение человека с Небесами производится посредством Слова.

10323.

Подлинный (первородный, высший) смысл Слова не может быть постигнут кем-либо иным, кроме того, кто стал просветлен; но просветленными становятся лишь только те, кто пребывает в любви к Господу и вере в Него, ибо только у таких людей внутренние ощущения и вместилища духа возносятся Господом в плоть, даже, к небесному свету.

10324.

По буквально написанному Слову его смысл (внутренний) не может быть воспринят (усвоен) иным путем, кроме, как чрез посредство учения, сделанного (выведенного) из Слова лишь тем, кто сам есть просветленным; ибо буквальный смысл Слова был приспособлен к восприятию (пониманию), в плоть даже, до людей самых простых (обыкновенных). Поэтому за светильник (за образец, за основу для понимания) им и нужно учение из Слова.

10325.

Книги Слова - это все те, которые имеют (содержат в себе) внутренний смысл; а те, которые не имеют внутреннего смысла - эти не составляют Слово. Книги Слова в Ветхом Завете - это пять книг Моисея, книга Иисуса Навина, книга Судей, две книги Самуила, две книги Царей (Царств), псалмы Давида, пророки Исаия, Иеремия, плач Иеремии, Иезекииль, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония,

Аггей, Захария и Малахия; а в Новом Завете - четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и Откровение Иоанна.

ИСХОД 31. 1. И молвил Иегова (и сказал Господь) Моисею, и сказал так: 2. (Смотри), вот, воззвал Я по имени Васелеила (Бет-Алея), сына Урия, сына (внука) Хура, из рода (колена) Иудина. 3. И наполнил Я его Духом Божиим, мудростью, рассудительностью и знаниями, и способностью ко всякой работе (деятельности). 4. Чтобы замышлять рассудком (придумывать в мыслях), делать (создавать) в золоте, и в серебре, и в меди; 5. И исполнителем в гравировке камней для наполнения, и в резьбе (скульптуре) по дереву; чтобы делать всякую работу. 6. И вот, дал Я ему Ахолиава, сына Ахисамаха, из рода (колена) Дана; и в сердце каждого, кто мудр, вложил Я мудрость сердца; и сделают они все, что Я повелел тебе. 7. Скинию (шатер) собрания, и ковчег Завета (Свидетельства), и место (крышку, веко) умилоствления, которое на нем, и все сосуды (принадлежности) скинии (шатра). 8. И стол, и сосуды (принадлежности) его, и чистый подсвечник (канделябр), и все сосуды (принадлежности) его, и алтарь (жертвенник) фимиама (благовоний, воскурений). 9. И алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста), и все сосуды (принадлежности) его, и умывальник, и основание (базис, подножие) его. 10. И одежды служения, и одежды святости для Аарона священника, и одежды сыновей его для службы в священническом служении. 11. И елей (масло) помазания, и фимиам (воскурения) из благовоний (пряностей, специй) для святости; и они сделают все, что положено, как и повелел Я тебе. 12. И молвил Иегова (Господь) Моисею, и сказал: 13. И скажи сыновьям Израилевым, и скажи так: соблюдайте (храните) же субботы Мои, ибо они за знак (за знамение) между Мною и вами в поколения ваши (из рода в род ваш), чтобы знать вам, что Я Иегова (Господь), Который освящает вас (делает в вас святость). 14. И соблюдайте (берегитесь в) субботу, ибо она за святость для вас; всяк, профанирующий (оскверняющий) ее, умирая, умрет (будет предан смерти); ибо душа, делающего работу (дела свои, для себя) в этот день, будет истреблена из среды народа его. 15. Шесть дней совершайте работу (делайте дела), а на седьмой день - суббота субботы (день отдыха, покоя за неделю), святость для Иеговы (Господа); всяк, делающий работу в день субботний, умирая, умрет (будет предан смерти). 16. И сыновья Израилевы пусть соблюдают субботу (придерживаются дня отдыха) и сделают субботу для всех своих поколений (из рода в род), как Завет вечный. 17. И будет это знаком (знамением) между Мною и сыновьями Израилевыми вовеки, ибо за шесть дней сотворил (создал) Иегова (Господь) Небеса и землю, а в день седьмой почил (оставил дела) и отдыхал. 18. И, когда Он закончил говорить с ним на горе Синай, то дал Он Моисею две скрижали Свидетельства (таблички Завета), скрижали каменные, написанные перстом Божиим.

10326.

СОДЕРЖАНИЕ. Во внутреннем смысле, в этой главе, сначала речь идет об установлении (воссоздании) представительной церкви среди тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви к Господу и в благах (добре, блаженствах) веры в Него. Это воссоздание означает посредством краткого перечисления тех (ритуальных) вещей (для поклонения, служения), которые должны быть сделаны Васелеилом из колена Иудина и Ахолиавом из колена Дана. Затем же, речь заходит о соединении (сочетании) Господа с такой церковью посредством представительностей (представлений, отражений).

Это (соединение) означается под субботой (днем покоя, состоянием упокоения соби), которая должна ими свято соблюдаться.

10327.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-11. И молвил Иегова (и сказал Господь) Моисею, и сказал так: (смотри), вот, воззвал Я по имени Васелеила (Бет-Алеля), сына Урия, сына (внука) Хура, из рода (колена) Иудина. И наполнил Я его Духом Божиим, мудростью, рассудительностью и знаниями, и способностью ко всякой работе (деятельности). Чтобы замышлять рассудком (придумывать в мыслях), делать (создавать) в золоте, и в серебре, и в меди; и исполнителем в гравировке камней для наполнения, и в резьбе (скульптуре) по дереву; чтобы делать всякую работу. И вот, дал Я ему Ахолиава, сына Ахисамаха, из рода (колена) Дана; и в сердце каждого, кто мудр, вложил Я мудрость сердца; и сделают они все, что Я повелел тебе. Скинию (шатер) собрания, и ковчег Завета (Свидетельства), и место (крышку, веко) умилоствления, которое на нем, и все сосуды (принадлежности) скинии (шатра). И стол, и сосуды (принадлежности) его, и чистый подсвечник (канделябр), и все сосуды (принадлежности) его, и алтарь (жертвенник) фимиама (благовоний, воскурений). И алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста), и все сосуды (принадлежности) его, и умывальник, и основание (базис, подножие) его. И одежды служения, и одежды святости для Аарона священника, и одежды сыновей его для службы в священническом служении. И елей (масло) помазания, и фимиам (воскурения) из благовоний (пряностей, специй) для святости; и они сделают все, что положено, как и повелел Я тебе. "И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал так" означает просветление и восприятие от Господа чрез Слово; "(смотри), вот, воззвал Я по имени Васелеила (Бет-Алеля), сына Урия сына (внука) Хура, из рода (колена) Иудина" означает всех тех, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) любви, то есть, среди тех, в ком должна быть установлена (воссоздана, возрождена) церковь (духовность); "и наполнил Я его Духом Божиим" означает наитие (проникновение, нисхождение) Божественных истин от Божественного блага (добра, блаженства); "мудростью, рассудительностью и знаниями, и способностью ко всякой работе (деятельности)" означает - в отношении к ощущениям и вещам, принадлежащим воле и рассудку во внутреннем и во внешнем человеке; "чтобы замышлять рассудком (придумывать в мыслях), делать (создавать) в золоте, и в серебре, и в меди" означает - в отношении представительностей (представлений, отражений) благ (добра, блаженств) и истин внутренних и внешних, принадлежащих рассудку, исходящему от воли, то есть, отражений благ (добра, блаженств) и истин веры, рожденных от (по) любви; "и исполнителем в гравировке (огранке) камней для наполнения" означает – чтобы представлять (отражать) все, какие только возможно, образы и понятия веры, которые служат благу (добру, блаженству) любви; "и в резьбе (резке) по дереву; чтобы делать всякую работу" означает – чтобы представлять (отражать) все, какие только возможно, блага (добро, блаженства); "и вот, дал Я ему Ахолиава, сына Ахисамаха, из рода (колена) Дана" означает всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах веры, то есть, всех тех, в ком должна быть установлена (возрождена) церковь; "и в сердце каждого, кто мудр, вложил Я мудрость сердца" означает всех тех, кто желает и делает блага (добро, блаженства) и истины ради благ (добра, блаженств) и истин; "и сделают они все, что Я повелел тебе" означает - Божественные истины Слова, что будут выражены (отражены) во внешних представительностях (представлениях, отражениях, формах);



"скинию (шатер) собрания, и ковчег Завета (Свидетельства)" означает - представительность (представление, отражение) Небес, в общем, где пребывает Господь; "и место (крышку, веко) умилоствления, которое на нем" означает - представительность (представление, отражение) слышания и восприятия (послушания и усвоения) всевозможных истин поклонения (служения), исходящих от блага (добра, блаженства) любви; "и все сосуды (принадлежности) скинии (шатра)" означает - представительность (представление, отражение) всевозможных подчиненных (служащих им) благ (добра, блаженств) и истин; "и стол, и сосуды (принадлежности) его" означает - представительность (представление, отражение) духовных благ (добра, блаженств), исходящих (рожденных) от благ (добра, блаженств) небесных; "и чистый подсвечник (канделябр), и все сосуды (принадлежности) его" означает - представительность (представление, отражение) истин, рожденных (исходящих) от этих благ (добра, блаженств) и служащих (помогающих) им; "и алтарь (жертвенник) фимиама (благовоний, воскурений)" означает - представительность (представление, отражение) поклонения (служения), исходящего от вышеперечисленных вещей; "и алтарь (жертвенник) всеожжения (холокоста), и все сосуды (принадлежности) его" означает - представительность (представление, отражение) поклонения (служения Богу), исходящего от благ (добра, блаженств) любви и ее истин; "и умывальник, и основание (базис, опоры, подножие) его" означает - представительность (представление, отражение) очищения и возрождения, происходящих чрез ощущения и вместилища природной части духа; "и одежды служения, и одежды святости для Аарона священника" означает - представительность (представление, отражение) Духовного царства Господа, примыкающего к Его Небесному царству; "и одежды сыновей его" означает - представительность (представление, отражение) ощущений и вещей духовных в ощущениях и вещах более низших (природных); "для службы в священническом служении" означает - представительность (представление, отражение) дел (деяний) спасения Господня (Господом); "и елей (масло) помазания" означает - представительность (представление, отражение) Господа в отношении Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви в Его Божественном Человеке; "и фимиам (воскурения) из благовоний (пряностей, специй)" означает - представительность (представление, отражение) поклонения (служения), исходящего от истин; "для святости" означает - для представительностей (представлений, отражений) в церкви; "они сделают все, что положено, как и повелел Я тебе" означает согласно Божественным истинам от Слова, которые должны быть представлены (отражены) во внешних формах (в ритуальных ощущениях и вещах).

10328.

И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал так. Что этим означается просветление и восприятие, даруемые от Господа чрез Слово, очевидно и из того, что уже было сказано ранее (в п. 10290).

10329.

Смотри, вот, воззвал Я по имени Васелеила (Бет-Алеля), сына Урия, сына (внука) Хура, из рода (колена) Иудина. Что этим означиваются все те, кто пребывает (состоит) в благах (дobre, блаженствах) любви, то есть, все те, в ком должна быть установлена (воссоздана, возрождена) церковь (духовность), очевидно из значения выражения "воззвать (призвать)

по имени", представляющего собой - выбрать (избрать) такого, как нужно; а именно, наиболее подходящего, о ком далее и пойдет речь; и из представления образа Васелеила (Бет-Алеля), означивающего собой всех тех, кто пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) любви. Что, здесь, в лице Васелеила (Бет-Алеля) представлены люди именно такого рода, так это потому, что Васелеил был из рода (колена) Иудина, а под этим коленом подразумеваются те люди, которые пребывают в Небесных благах (добре, блаженствах), являющихся благами (добром, блаженствами) любви к Господу, а, в смысле абстрактном (отвлеченном) от личностей, сами те блага (добро, блаженства) небесной любви (в таких людях). Что собственно это и означивается под именем "Иуда", как и под его родом (племенем), можно усмотреть по п. 3654, 3881, 6363, 6364, 8770. Но то, что представлено в лице Урия (Ури), отца Васелеила (Бет-Алеля), и Гура (Хура), деда его, становится очевидным по последовательности поколений (состояний следующих родов благ), исходящих (рожденных) от благ (добра, блаженств) Небесных. Последующие же поколения (последующие состояния блага) исходят (рождаются, следуют) из учений об истинах и благах (добре, блаженствах) Небесных; и это потому, что под этими лицами (Урия и Гур) означиваются эти учения. Что в лице Гура (в представительном смысле) означивается учение об истинах, можно усмотреть по п. 9424. [2] Всяк, кто ум свой (внимание, сознание рассудка) удерживает только лишь на буквальном смысле Слова, что чаще происходит в отношении исторической части Слова, чем пророческой, не может не удивиться тогда, когда ему скажут, что под именами этих людей (исторических личностей) означиваются именно такие вещи. Но этому не будет удивлен всяк тот, кому известно о многогранности (неоднозначности, альтернативности) Божьего Слова, ибо (в общем и в частностях) в каждом Его буквальном слове сокрыт, также, и духовный (внутренний) смысл. В самих же именах (исторических) лиц и мест, встречающихся в Слове, нет ничего духовного, кроме одного лишь указания на качества (состояния, причины), действующие в церкви и Небесах, ибо духовными есть только лишь эти вещи. Отсюда, теперь, и следует, что под этими именами (как символами, знаками, образами) означиваются, также, и духовные качества (как их первообразы). Что под именами, в Слове, означиваются реальные вещи (продолженные в природное существование духовные вещи, качества), можно усмотреть по п. 1224, 1264, 1888, 4442, 5095, 5225, 6516; а, что (сами) эти имена не вхожи в Небеса (не имеют там места), но (имеет место, там) то, что означивается под ними (символизируется ими) - по п. 1876, 10216, 10282. [3] Что под выражением "воззвать (призвать) по имени" означивается выбор (избрание) тех, кто наиболее для этого (качества, этого духовного состояния) подходит, так это потому, что под именем любого, отдельно взятого человека означивается качество (духовное состояние), как это и можно усмотреть по тем отрывкам из Слова, где упоминается какое-либо имя. Что под всяким "именем" (человека) подразумевается некое качество (духовное состояние), можно усмотреть по п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3004-3011, 3421, 6674, 6887, 8274, 8882, 9310; что, точно также, это и под словом "воззвать (призвать)", без упоминания имени - по п. 3421, 3659; а, что под выражением "воззвать (призвать) по имени" означивается выбор (избрание) - по п. 8773. Здесь же, по имени названы два человека, призванные Иеговой исполнять (делать) дела, заповеданные (веленые) Моисею на горе Синай, а именно: Васелеил (Бет-Алель) из колена Иудина и Ахолиав (Аголиаф) из колена Дана. Под "Васелеилом" подразумевается всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви Небесной, а под "Ахолиавом" - всяк, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах веры. Все, пребывающие в благах (добре, блаженствах) Небесной

любви, пребывают в самых потаенных ощущениях и вещах Небес и церкви (в наивнутренних их сферах); но все, пребывающие в благах (добре, блаженствах) и истинах веры, пребывают в их ощущениях и вещах самых последних и крайних (в наивнешних, наинизших сферах). Отсюда, и очевидно, что под этими двумя (именами) означиваются все, какие только есть, в комплексе, из числа тех, в ком может быть восстановлена (возрождена) церковь (духовность). Ибо под исчислением от первого до последнего, или, что, то же самое, от самого наивнутреннего до самого наивнешнего из таковых, означиваются все какие только есть люди (личности) или все какие только есть состояния духа в них (качества). Ибо отсюда и далее, речь идет о воссоздании (возрождении) церкви (духовности) в людях, в силу чего, здесь, и названы эти два имени, под которыми означиваются все, в ком церковь (духовность) может быть возрождена (воссоздана) заново. Что под "первым и последним" подразумеваются все люди (личности) и все состояния (качества в них), можно усмотреть по п. 10044; а, что под "Ахолиавом из колена Дана" подразумеваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах веры, можно будет усмотреть из одного из последующих пунктов. Из сказанного же выше, теперь, и очевидно, что под словами "и воззвал Я по имени Васелеила (Бет-Алея), сына Урия, сына (внука) Хура, из рода (колена) Иудина" подразумеваются все те люди, которые пребывают в благах (добре, блаженствах) любви, среди которых должна быть установлена (возрождена) церковь.

10330.

И наполнил Я его Духом Божиим. Что этим означивается наитие (проникновение, нисхождение) Божественных истин от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, очевидно из значения выражения "наполнить Духом Божиим", представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение) Божественных истин и просветление от них; ибо под словом "наполнение", когда это говорится в отношении Иеговы (приписывается к Господу), означивается наитие (проникновение, нисхождение), тогда как в отношении человека - просветление его; ибо под выражением "Дух Божий" означиваются Божественные истины, которые исходят (рождены) от Божественного блага (добра, блаженства) Господа. Причина, по которой под словом "наполнил", когда говорится об Иегове или Господе, означивается наитие (проникновение, нисхождение), а, когда о человеке - просветление, состоит в том, что наитие (проникновение, нисхождение) приписывается (имеет отношение) ко всем благам (добротам, блаженствам) и всем истинам, которые исходят с Небес от Господа; а в силу того, что именно это наитие (проникновение, нисхождение) и просветляет человека, то по этой причине под словом "наполнился", когда оно приписывается к человеку, означивается просветление в нем. Что (просветляющие) Божественные истины, исходящие от Божественного блага (добра, блаженства) Господа, означиваются под выражением "Дух Божий", можно усмотреть по п. 9818. [2] Но, так как ныне мало кто знает (понимает), что и как происходит с наитием (проникновением, нисхождением) Божественных истин и с последующим (исходящим оттуда) просветлением (духа) у человека, мне, здесь, об этом и было позволено сказать несколько слов. Что все блага (добро, блаженства) любви и истины веры исходят не от самого человека (не от его соби, самости, не от Собственного я), но они в нем - с Небес от Божественного Я, пребывающего там, в церкви хорошо известно; так же, как известно и то, что в просветлении пребывают (состоят) лишь те, кто принимает (воспринимает и усваивает, обретает) их. Но наитие (проникновение, нисхождение) с последующим

(исходящим оттуда) просветлением (духа) происходит следующим образом (способом, путем). Человек имеет такую природу, что в отношении своих внутренних ощущений и вместилищ (духа), которые есть суть рассудком (мыслями) и волей (желаниями), он может (вниманием, сознанием) смотреть (взирать, обращаться) вниз, а может смотреть вверх. Смотреть вниз - значит смотреть (обращаться, взирать) вовне, на мир и на себя, а (вниманием, умом, сознанием) смотреть (обращаться, взирать) вверх - значит смотреть внутрь, в Небеса и на Бога. Человек вовне смотрит от себя (от соби, самости, Собственного я), и это (внимание, сознание) именуется взглядом вниз (помрачением) потому, что, когда человек смотрит от себя (ради соби, самости, Собственного я), он смотрит в ады. Но, когда человек (вниманием, сознанием, умом) смотрит (взирает, обращается) внутрь (в Небеса и к Богу), он взирает не от себя, но от Господа; и это (внимание, сознание) именуется взглядом вверх (высшим осознанием, просветлением) потому, что в отношении своих внутренних ощущений и вместилищ (состояний, качеств), которые составляют его волю и рассудок (желания и помыслы), он возносится (поднимается) Господом в Небеса, итак, (приближается) к обители Самости (Божественного Я) Господа. Более того, внутренние ощущения и вместилища действительно (реально, духовно) поднимаются, а затем действительно (реально, духовно) удаляются от телесного и мирского. Когда это имеет место, внутренние ощущения и вместилища человека действительно (реально, духовно) попадают в Небеса и входят в их свет и тепло. Именно от этого он и имеет (ощущает, воспринимает) наитие (проникновение, нисхождение) и просветление: ибо свет Небес озаряет его рассудок, а жар (тепло, страсть, рвение, пыл) Небес зажигает его волю. И это потому, что свет этот есть потоком Божественных истин, исходящих от Господа, как от Солнца (духовного мира), а жар (тепло, страсть, рвение, пыл) этот есть потоком благ (добра, блаженств) Божественной любви, которые, также, исходят от Господа, как от духовного Солнца. Так как человек, тогда, пребывает (в Небесах) среди ангелов, то от них ему и сообщается (передается) просветление, то есть, чрез них, от Господа, к нему приходит понимание истин и устремления (желания, расположения, привязанности) к благам (добру, блаженствам). Эта передача (вход в сообщение, связь и прием) и есть то, что именуется наитием (проникновением, нисхождением) и просветлением. [3] Но, да будет известно, что наитие (проникновение, нисхождение) Божественных истин и просветление от них происходят еще и в соответствии со способностью человека к их восприятию (усвоению), а человеческая способность к восприятию находится в соответствии с его любовью к благам (добру, блаженствам) и истинам. Отсюда, и следует, что всяк, кто пребывает (состоит) в любви к благам (добру, блаженствам) и истинам, как к своим целям, ради самих благ (добра, блаженств) и истин, те возвышаются (Господом); тогда как всяк, кто пребывает (состоит) в любви к благам (добру, блаженствам) и истинам, как к своим целям, не ради самих благ (добра, блаженств) и истин, но ради себя (соби, самости, Собственного я) и мира, не могут быть подняты, ибо они постоянно (вниманием, умом, сознанием) смотрят (взирают, обращаются) вниз и сваливаются (падают) туда, как от тяжести; итак, не могут воспринять (обрести, получить, усвоить) Божественных наитий (проникновений, нисхождений) с Небес и стать просветленными. Понимание рассудка, которое у них видится (им кажется) пониманием истин, исходит от обманчивого света (собственной глупости, значимости, славы), который сияет пред их глазами от ощущений и понятий вещей ими подтвержденных, а оттого, следовательно, от своих собственных убеждений. Сияние это, вне зависимости от того, ложь (фальшь) это или истина, одинаково. Но, когда

свыше приходит (наитствует, проникает, нисходит) свет (Божественных истин) с Небес, как это было показано мне на живом (духовном) опыте, то сияние соби (самости, Собственного я) становится густой мглой (просто теменью). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, почему в нашем мире возникает так много ересей. Ибо это по причине того, что лидеры (вожди) и наставники (учителя) смотрят на учение от самих себя (ради соби, самости, Собственного я), и целью своей имеют собственную славу, а оттого, следовательно, за Господа и Небеса держатся, как за средства для достижения своих целей.

10331.

Мудростью, рассудительностью (интеллигентностью) и знаниями, и способностью ко всякой работе (деятельности). Что этим означивается - в отношении к ощущениям и вещам, принадлежащим воле и рассудку во внутреннем и во внешнем человеке, очевидно из значения слова "мудрость", представляющего собой те ощущения и вещи, которые принадлежат воле (составляют ее) во внутреннем человеке (во внутренней части духа); из значения слова "рассудительность (интеллигентность)", представляющего собой, те ощущения и вещи, которые принадлежат рассудку (интеллекту, пониманию) во внутреннем человеке; из значения слова "знания (понятия)", представляющего собой те ощущения и вещи, которые принадлежат рассудку (интеллекту, пониманию) и последующей речи во внешнем человеке; и из значения слова "работа (деяния, деятельность)", представляющего собой те ощущения и вещи, которые принадлежат воле (составляют ее) и последующих (вытекающих) из нее действий (работы, деятельности) во внешнем человеке. Таким образом, под этими словами означиваются все те люди, которые пребывают в благах (добре, блаженствах) Небесной любви, как внутренних, так и внешних, принимающие наитие (проникновение, нисхождение) Божественных истин, исходящих от Господа, и пребывающие (состоящие) от этого в просветлении, о котором уже говорилось чуть выше. [2] Но, да будет же, теперь, сказано, хотя бы кратко, о том, что подразумевается под выражением "мудрость, рассудительность, знание и работа". Всяк, кто не знает (не понимает), что значит человек внутренний и что значит человек внешний, а также, что такое рассудок и воля, не могут понять (уяснить, уразуметь, усвоить, постичь), чем и как мудрость, рассудительность, знание и работа (дела, деяния) отличаются друг от друга. И это по причине того, что у них нет четкой идеи (понятия, ясного представления) о различии между одними и другими. По этой же причине все те, кто не обладает такими познаниями, часто именуют мудрыми и тех, кто только рассудителен, и даже тех, кто просто владеет (обладает) знаниями. Мудрым же есть тот, кто делает (творит, совершает) истины, исходя из любви; рассудительным (интеллигентным) есть тот, кто делает (творит, совершает) их, исходя из веры; а обладающим знаниями об истинах (знающим истины) является тот, кто делает (творит, совершает) их (истины и блага), исходя из познаний о них; под "работой (делом, деянием)" же означивается все то, что делается, исходя из всего этого. Таким образом, под словом "работа (дело, деяние)" означивается исполненное действие (следствие, результат, итог), в котором все вышеперечисленные соединяются (сливаются) вместе. [3] Поэтому, в подлинном (первородном) смысле никто не может быть назван ни мудрым, ни рассудительным, ни знающим, если он ничего (согласно с этим) не сделал (не совершил). Ибо человек состоит в мудрости настолько, насколько он в рассудительности и в знании от (воплощения этого в) жизни, а не от учености без (воплощения в) жизни; ибо жизнь

есть цель, ради которой вышеперечисленные вещи существуют. Таким образом, какова цель (жизнь, свершения, воплощения), таковы мудрость, рассудительность (интеллигентность) и знание. Если целью (свершениями жизни) есть подлинные (первородные, неподдельные) блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви к Господу и милосердия (любви) к ближнему, то тогда есть и мудрость, и рассудительность, и знание в своем первоначальном и собственном смысле; ибо они тогда в человеке от Господа. Но, если цели (воплощения, свершения жизни) - ради блага (добра, блаженства) любви к себе и к миру, то они, тогда, не являются ни мудростью, ни рассудительностью, ни знаниями, ибо они, тогда, в человеке исходят (рождаются) от себя (от соби, самости, от Собственного я); а блага (добро, блаженства) любви к себе и к миру, воплощаемые, как свои конечные цели, есть суть злами. К злам же, как к своим конечным целям, нельзя приписать ни чего-либо от мудрости, ни чего-либо от рассудительности, ни, даже, чего-либо от знания; ибо что это будут за знания (за науки), когда в них не будет ни рассудительности, исходящей от истины, ни мудрости, исходящей от блага (добра, блаженства)? Ибо такие цели ведут к мыслям, что зло это есть благо (добро, блаженство), а ложь (фальшь) это есть истина. [4] У тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви к Господу, мудрость, рассудительность, знание и дело (деяние, воплощение) следуют в своем последовательном порядке от наивнутренних ощущений и вместилищ к наивнешним. У таких людей мудрость (идет первой и) составляет их ощущения наивнутренние, ибо она есть устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) блага (добра, блаженства) любви; рассудительность идет второй, ибо она есть понятиями (представлениями, мыслями) блага (добра, блаженства), исходящими от устремлений (желаний, расположений, привязанностей) блага (добра, блаженства). Эти две сферы принадлежат внутреннему человеку (внутренней части духа). Знания же состоят в знаниях блага (добра, блаженства), а дела (деяния, воплощения) - в делании благ (добра, блаженств), и исходят они от сферы устремлений (желаний, расположений, привязанностей) блага (добра, блаженства). Эти две сферы принадлежат внешнему человеку (внешней части духа). Отсюда, теперь, и очевидно, что мудрость должна пребывать в рассудительности, рассудительность - в знании, а знание - в делах (деяниях, воплощениях). Таким образом, дела (деяния, воплощения) человека включают в себя и завершают (вмещают и удерживают) собой все ощущения и вещи в нем более внутренние, ибо они есть предельными (крайними, последними вместилищами жизни), в которых более внутренние вмещаются и удерживаются (закачиваются). [5] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевается под словами "дела (деяния)" и "совершенное (сделанное, свершения, поступки)", которые так часто упоминаются в Слове, как это есть в следующих отрывках. У Матфея: ибо придет Сын Человеческий... и воздаст каждому по поступкам его (по сделанному им) (Мф. 16:27). И у Иеремии: и воздам Я им по делам их и по сделанному руками их (Иер. 25:14) ибо очи Твои (о Иегова) открыты на все пути человека, чтобы дать (воздать) каждому по путям его и по плодам дел его (Иер. 32:19); обратитесь же от (сойдите же с) путей своих злых и сделайте благими (добрыми, блаженными) дела ваши (Иер. 35:15). И у Осии: и посету (накажу) Я их на путях их, и воздам Я им за дела их (Ос. 4:9). И у Захарии: Иегова (Господь) поступает с нами согласно путей наших и согласно дел наших (Зах. 1:6). И в Откровении: и познаете вы, что Я воздам каждому из вас согласно дел ваших (Откр. 2:23); и были они судимы каждый согласно делам своим (Откр. 20:13, 15); (смотри) вот, скоро Я приду, и награда Моя со Мною, чтобы воздать каждому

по делам его (Откр.22:12). Под "делами" в этих отрывках подразумевается всякое желание и мысль, которые только есть в человеке, ибо все то, что есть в человеке в его воле и рассудке, содержится (завершается) в его делах; так как именно исходя из них он их и делает. От мыслей и желаний дела человека имеют (получают, обретают) свою жизнь, ибо без них дела (поступки) подобны скорлупе без ядра или телу без души (без сознания). Все то, что исходит (рождается, делается, производится) от человека, исходит от (есть продолжением) его ощущений и вместилищ (тел) его более внутренних; откуда, следует, теперь, и то, что дела (поступки) человека есть суть проявлениями (манифестациями, завершениями, воплощениями) их, посредством которых они и видятся (обнаруживают себя). [6] Есть общий закон: каким (господственно) есть человек, такими есть и все дела его. Откуда, теперь, и следует, что под делами, согласно которым (в том мире) будет (дана) награда и воздаяние, означаются качества человека в отношении любви и веры, ибо дела (поступки) исходят от (рождаются от, есть продолжением) любви и веры в человеке. Что человек есть не что иное, как его собственная любовь и его собственная вера, или, что, то же самое, его собственные блага (добро, блаженства) и его собственные истины, можно усмотреть по п. 10076, 10177, 10264, 10284, 10298. [7] Более того, сами желания человека есть не что иное, как дела (деяния, поступки); ибо то, что человек хочет, если только ему не мешает какое-либо непреодолимое препятствие, он исполняет (делает). Отсюда, теперь, и следует, что быть "судимым согласно совершенному (сделанному, поступкам своим)" значит быть судимым согласно желаниям. Что всяк, делающий (творящий) блага (добро, блаженства) исходя из желания блага (добра, блаженства), в Слове, именуется "праведным (праведником)", можно усмотреть у Матфея (Мф. 25:37, 46). А о праведниках у него сказано: "и будут они сиять, как солнце в царстве Отца Своего (в Небесах)" (Мф. 13:43). И у Даниила: и рассудительные (интеллигентные) воссияют подобно сиянию в пространстве (свету светил на небосводе); а обратившие многих к праведности - подобно звездам (Дан. 12:3), где под "рассудительными (интеллигентными)" означаются все те, кто от (из) рассудительности делает (воплощает) истины, а под "обратившими многих к праведности" означаются все те, кто от (из) желания блага (добра, блаженства) делает (совершает) блага (добро, блаженства).

10332.

Чтобы замышлять рассудком, делать (создавать) в золоте, и в серебре, и в меди. Что этим означается - чтобы совершать все от представительностей (представлений, отражений) благ (добра, блаженств) и истин внутренних и внешних, принадлежащих рассудку, исходящему от воли, то есть, исходя из отражений благ (добра, блаженств) и истин веры, рожденных от любви, очевидно из значения выражения "замышлять рассудком (придумывать, изобретать, проектировать)", то есть, находить (придумывать) новое, представляющего собой все то, что исходит от рассудка (понимания, интеллекта) (п. 9598, 9688); из значения слова "делать (создавать)", представляющего собой все то, что исходит от воли (п. 9282); ибо то, что человек делает, исходит (рождается) от его воли, а, здесь, от его воли чрез его рассудок (понимание, интеллект), ибо сказано "чтобы замышлять рассудком (понимать) то, что делать (что делаешь)"; из значения слова "золото", представляющего собой блага (добро, блаженства), и слова "серебро", представляющего собой истины (п. 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9874, 9881); и из значения слова "медь", представляющего собой блага (добро, блаженства) природные, то есть, во внешнем человеке (во внешней части духа) (п. 425, 1551). Отсюда, и следует, что под

"золотом, серебром и медью" подразумеваются внутренние и внешние блага (добро, блаженства) и истины; под "золотом" – более внутренние блага (добро, блаженства), под "серебром" - внутренние и более внешние истины, а под "медью" - внешние блага (добро, блаженства). Что, здесь, речь идет о (земных) представительностях (представлениях, отражениях) этих благ (добра, блаженств) и истин, можно усмотреть из того, что речь, здесь, идет о представительной церкви, и из того, что всевозможные вещи, которые должно было сделать Васелеилу, есть представительными (ритуальными). [2] Из всего этого, и очевидно, что под выражением "чтобы замышлять рассудком (придумывать проекты), делать (создавать) в золоте, и в серебре, и в меди" означивается – отражать (представлять, иметь, обретать образы) блага (добра, блаженства) и истин внутренних и внешних, чтобы понимать (различать) в рассудке все, исходящее от воли (желаний). Что это, тоже самое, что и истины, исходящие от веры, исходящей от любви, так это потому, что истины происходят от веры и имеют отношение к рассудку (пониманию, интеллекту), а блага (добро, блаженства) происходят от любви и имеют отношение к воле. Сказано "рассудок - от воли, а вера - от любви", так это потому, что рассудок (понимание, интеллект) не образуется (не рождается) от чего-либо иного, как от воли (собственного желания); ибо то, что человек понимает и не желает (делает не по своей воле), уже не есть от рассудка человека по его собственному пониманию, а есть от рассудка по пониманию иного (чуждого ему, не присущего себе, соби, самости, Собственному я), а все в рассудке, понимаемое (разумеемое, осмысливаемое) так – погибает (пропадает, отбрасывается). Иначе все обстоит с рассудком (пониманием, интеллектом), исходящим от своей воли (по собственному желанию), ибо это понимание принадлежит самому человеку (его соби, самости, Собственному я), так как воля (в человеке) и есть сам человек (его собь, самость, Собственное я). И точно так это с верой и любовью; ибо, как уже было сказано выше, истины веры относятся к рассудку (пониманию, интеллекту), а блага (добро, блаженства) любви - к воле (собственным желаниям).

10333.

И исполнителем в гравировке камней для наполнения. Что этим означивается – чтобы представлять (отражать) все, какие только возможно, образы и понятия веры (отражения истин), которые служат благу (добру, блаженству) любви, очевидно из значения выражения "гравировка (огранка) камней", представляющего собой представительности (представления, отражения) всевозможных истин веры, исходящих от любви; ибо под "гравировкой камней" подразумевается гравировка (огранка) камней нагрудника, итак, гравировка Урима и Туммима, под которыми представлены всевозможные истины веры и любви (п. 3858, 6335, 6640, 9823, 9863, 9865, 9868, 9873, 9905); и из значения слова "наполнение", представляющего собой служение благам (добру, блаженствам) любви, от которых эти представительности (представления, отражения) исходят; ибо наполнение нагрудника было сделано из золота, а под "золотом" подразумеваются блага (добро, блаженства) любви (п. 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 8932, 9490, 9874, 9881).

10334.

И в резьбе по дереву; чтобы делать всякую работу. Что этим означивается – чтобы представлять (отражать) все, какие только возможно, блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "резьба по дереву", представляющего собой представительности (представления, отражения) блага (добра, блаженства); что под словом "дерево"



означиваются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 643, 2784, 2812, 3720, 8354, 9472); и из значения выражения "всякая работа", представляющего собой любые (всякого рода) блага (добро, блаженства). Сказано "любые (каждое и всякое) блага (добро, блаженства)", так это потому, что существуют всевозможные множества родов и видов благ (добра, блаженств). Есть блага (добро, блаженства) небесные и духовные; есть блага (добро, блаженства) внутренние и внешние, внешние же блага (добро, блаженства) есть природными и чувственными; есть блага (добро, блаженства) невинности, блага (добро, блаженства) любви и блага (добро, блаженства) веры. Блага (добро, блаженства) должны пребывать во всякой истине, чтобы она могла бы быть подлинной истиной. А, так как блага (добро, блаженства) в человеке образуются посредством истин, то отсюда и следует, что блага (добро, блаженства) весьма многовариантны (варьируются, колеблются, изменяются) и устанавливаются самыми разными путями, которые настолько многообразны (многогранны и многолики), что ни один ангел, ни один дух и ни один человек, при этом, не состоят в виде благ (добра, блаженств), сходном (подобном) с кем-либо другим. Вселенские Небеса варьируются (видоизменяются) в соответствии с состояниями разнообразия благ (добра, блаженств), и этим разнообразием одни Небеса (сферы, части Вселенских Небес) отличаются от других. Ибо, если бы набор благ (добра, блаженств) был бы одним и тем же, то не было бы между Небесами (сферами, частями Небес) никакого различия. Но (в Небесах) эти разнообразия (различия) блага (добра, блаженства) Господом упорядочены так, чтобы близкие были рядом, а все вместе составляли бы едино одно общее (господствующее) благо (добро, блаженство). Известно, что Божественные блага (добро, блаженства) едины (есть едино одно) потому, что они бесконечны (п. 10261); но у ангелов, духов и людей они варьируются (отличаются) по качеству и количеству потому, что они ими различно принимаются (ощущаются, воспринимаются) в истинах (чрез истины); ибо именно истины определяют (квалифицируют, есть формами) блага (добро, блаженства), то есть, придают благам (доброту, блаженствам) свои качества; а истины – многообразны (многолики).

10335.

И вот, дал Я ему Ахолиава, сына Ахисамаха, из рода (колена) Данова. Что этим означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах веры, то есть, все те, в ком должна быть установлена (возрождена) церковь, очевидно из представления образа Ахолиава, означивающего собой всех тех, кто состоит в благах (добре, блаженствах) и истинах веры. Что такие люди представлены именно в лице Ахолиава, так это потому, что он был из колена (рода) Дана, а под этим родом (племенем) означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах веры (п. 3923, 6396). Причина, по которой эти двое, Васелеил из колена (роду-племени) Иуды и Ахолиав из колена Дана, были избраны для совершения дел (желаний Божиих), под которыми представлены Божественно-небесные и Божественно-духовные понятия и вещи, состояла в том, что под "Васелеилом" подразумеваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви, а под "Ахолиавом" – все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) и истинах веры; а оттого, таким образом, под "Васелеилом" означиваются все те, кто пребывает в ощущениях Небес и церкви наисокровенных, а под "Ахолиавом" – все те, кто пребывает в ощущениях Небесных и церковных наивнешних (последних, крайних). Ибо, когда упоминается о наисокровенных и наивнешних вместе, то, тогда, речь идет о всех (сверху до низу) пребывающих во Вселенских Небесах и церкви, как это

можно усмотреть из сказанного выше, в п. 10329; а, что, когда упоминается (говорится) о "первом и последнем", то означиваются все ощущения и вещи, можно усмотреть по п. 10044. [2] Более того, и фактически колена (род, племя) Иудино было первым из колен Израиля, а колена (род, племя) Даново - последним из них. Что колена Иудино было первым из колен (родов, племен) Израиля, очевидно из благословения его сыновей их отцом Израилем (книга «Бытие», гл. 49), где Рувим, Симеон и Левий, которые были первенцами в этом роду, были отцом прокляты, а Иуда - благословлен. Еще о Рувиме сказано в стихах 3 и 4 этой главы; о Симеоне и Левии - в стихах 5-7; а об Иуде – в стихах 8-12. А, что род Дана был последним из колен (родов, племен) Израиля, можно усмотреть по п. 1710, 3929, 6396. Более того, в наивнутренних Небесах пребывают все те, кто состоит в благах (добре, блаженствах) любви к Господу, а в наивнешних Небесах – все те, кто состоит в истинах веры, исходящих от блага (добра, блаженства). [3] Сказано "в истинах веры, исходящих от блага (добра, блаженства)", так это потому, что истины веры ни у кого не могут быть истинами веры, если они не будут исходить от блага (добра, блаженства), ибо рождаются истины исключительно от блага (добра, блаженства). Именно поэтому, когда в истинах нет блага (добра, блаженства), нет в них, тогда, души, а значит, и жизни. Всяк, кто пребывает в истинах веры от блага (добра, блаженства), состоит в наивнешних (крайних, последних, предельных) Небесах, но всяк, кто пребывает в истинах веры, лишенных блага (добра, блаженства) в Небесах не состоит (вообще). Так как истины веры служат благам (добра, блаженства) любви, как последние первым, то об Ахолиаве и сказано "и дал Иегова (Господь) его Васелеилу", то есть, для служения (в помощь) ему; тогда как о Васелеиле сказано "и наполнил Иегова (Господь) его Духом Божиим, мудростью, рассудительностью (интеллигентностью) и знаниями, и способностью ко всякой работе (деятельности, делу)" (стих 3).

10336.

И в сердце каждого, кто мудр сердцем, вложил Я мудрость. Что этим означиваются все те, кто желает и делает блага (добро, блаженства) и истины ради благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения слова "сердце", представляющего собой самое глубокое нутро (вместилище наискровенных ощущений) в человеке, которое именуется его волей; а, так как то, что исходит (рождается) от воли человека, есть тем, что исходит (рождается) от его любви, то поэтому, под словом "сердце" означивается, также, и любовь. Что под словом "сердце" означивается любовь, можно усмотреть и по п. 3635, 3883-3896, 9050; а, что под ним означивается и воля - по п. 2930, 3888, 7542, 8910, 9113, 9300, 9495. Очевидно это и из значения выражения "мудрые сердцем", представляющего собой всех тех, кто желает и любит блага (добро, блаженства) и истины ради самих благ (добра, блаженств) и истин; ибо мудрым и мудрости присуще по любви делать все то, что истинно (правильно, верно) (п. 10331); тогда как мудрым сердцем и мудрости сердца присуще по любви делать все то, что есть благим (добрым, блаженным, хорошим). Очевидно это и из значения выражения "вложить (дать) мудрость в сердце", представляющего собой делание всех этих вещей от Господа, итак, от блага (добра, блаженства) любви, ибо блага (добро, блаженства) любви - от Господа. Отсюда, и очевидно, что мудрые сердцем – это все те, кто желает и делает блага (добро, блаженства) и истины ради благ (добра, блаженств) и истин; ибо эти блага (добро, блаженства) и истины блага (добра, блаженства) в них – не их, а Господа в них; и это по той причине, что все то, что есть (дается) от Него, то есть, все то, что есть Его (принадлежит Ему), есть, также, и Им Самим (Его Самостью,

Божественным Я). [2] Собственно по этой причине и говорится, что Господь есть сами блага (добро, блаженства) и сами истины. Что Господь есть сами блага (добро, блаженства), очевидно по Его собственным словам: "зачем ты на Меня говоришь Благий (Добрый, Блаженный)? Никто не Благ (Добр, Блажен) кроме одного (единственного), Бога" (Мф. 19:16, 17; Луки 18:18, 19); так же, как и по словам о благах (добре, блаженствах) любви и милосердия: "а так как вы сделали это одному из сиих братьев Моих меньших, то сделали это и Мне" (Мф. 25:40). Что под "братьями" означиваются все те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), а в смысле абстрактном, и сами блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 2360, 3803, 3815, 4121, 5409. Таким образом, "братьями Господа" есть суть те, кто пребывает в благах (добре, блаженствах), исходящих от Него (п. 4191, 5686, 5692, 6756). Что Господь есть сами истины, очевидно из следующих слов. У Иоанна: Иисус сказал: Я есть путь, истина и жизнь (Иоанна 14:6); и в другом месте: "когда придет Дух истины, Он введет вас во все (какие только есть) истины... Он не будет говорить от себя, но примет от Меня и возвестит вам (провозгласит в вас)" (Иоанна 16:13-15). Из всего этого, и очевидно, что подразумевается под выражением "вложить (дать, передать) мудрость в сердце". [3] Все то же самое подразумевается и под выражением "прописать (надписать) закон в (на) сердце" у Иеремии: и положу (дам) Я закон Мой среди них, и надпишу Я его на сердцах их... И не будет более учить человек товарища (ближнего) своего, ни человек - брата своего, говоря: познайте Иегову (признайте Господа), ибо все будут познавшими (признавшими) Меня (Иер. 31:33, 34). Здесь, под выражением "надписать закон на сердце" означивается - передать (вливать, вселить, встроить) Божественные истины в волю, а значит, наполнить ее непорочной любовью. Когда это случается (передача произошла), Божественные истины человеком уже не черпаются из памяти (не берутся из знаний), но воспринимаются (ощущаются, познаются, постигаются) уже из самих благ (добра, блаженств) любви. Именно поэтому, здесь, и сказано: "и не будет более учить человек товарища (ближнего) своего, ни человек - брата своего, говоря: познайте Иегову (признайте Господа), ибо все будут познавшими (признавшими) Меня". Что таковыми есть суть Небесные ангелы, которые пребывают (обитают, живут) в наискровенных (наивнутренних, третьих) Небесах, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277. [4] Теперь же, здесь, будет вкратце сказано о том, что значит желать и делать блага (добро, блаженства) и истины ради благ (добра, блаженств) и истин, то есть, что означивается под выражением "вложить мудрость в сердце всякого, кто мудр сердцем". Все, любящие Господа превыше всего, и все, любящие ближнего своего, как самого себя, делают (совершают, творят) блага (добро, блаженства) и истины ради благ (добра, блаженств) и истин; ибо, как уже было сказано ранее, блага (добро, блаженства) и истины и есть суть Сам Господь. Именно поэтому, когда кто-либо любит блага (добро, блаженства) и истины, то есть, когда кто-либо желает и делает (творит) их из (от, по) любви, то он и есть тем, кто любит Господа. То же самое можно сказать и о тех, кто любит ближнего своего, как самого себя, то есть, что они делают (совершают, творят) блага (добро, блаженства) и истины ради благ (добра, блаженств) и истин. Ибо под словом "ближний", в универсальном (обобщенном, отвлеченном) смысле, означиваются сами блага (добро, блаженства) и истины. И это на том основании, что ближние – это и соседи (сограждане), и общество, и родина (страна), и церковь, и царство Господне. Любить же ближних - значит желать, чтобы у них у всех все было хорошо, то есть, желать им блага (добра, блаженства). Именно поэтому, желать им хорошего, это то же самое, что и любить их; а, когда ты их любишь, то ты любишь и

Господа, потому что все блага (добро, блаженства) в них от Него. [5] Из всего этого, и очевидно, почему любовь к ближнему, именуемая милосердием, включает (содержит) в себе любовь к Господу. Ибо, если в любви к ближнему нет места любви к Господу, то соседи (сограждане), общество, родина (отечество, страна), церковь и царство Господне будут любимы лишь только ради себя, итак, любимы будут не от блага (добра, блаженства), а от зла. И это по той причине, что все, что исходит (рождается, делается) от человека ради себя (своей соби, самости, Собственного я), как своей конечной (главной) цели, есть от зла. Любить же ближнего ради себя - значит любить его ради выгоды (богатств, прибылей, наживы) и почестей (наград, известности, славы), как своих конечных целей. Цель же есть то, что определяет (указывает, очерчивает): от блага (добра, блаженства) дело (деяние, желание) зачато или от зла (хорошо это или плохо). И это потому, что цель есть суть любовь; ибо то, что человек любит, то он и имеет (держит, устанавливает) себе за свои цели. Цель, к тому же, есть еще и суть волей (принадлежит к желаниям); ибо то, что человек желает, то он и любит. Следовательно, направленность цели, то есть, (намерение) ради кого (чего), и определяет собь (самость, Собственное я) человека; ибо человек (по качеству) весь есть таков, каковой есть его воля и каковой есть его любовь.

10337.

И сделают они все, что Я повелел тебе. Что этим означиваются те Божественные истины из Слова, что будут выражены (отражены, представлены) во внешних вещах (формах), очевидно из значения выражения "сделают все, что Я повелел", когда сказано о повелениях Господа, и представляющего собой соответствие (согласие) с Божественными истинами, ибо Божественные истины и именуются заповедями (повелениями) Господа (п. 9417); и из представления образа Моисея, означивающего собой Слово (п. 9372). Что под этим означивается то, что должно было быть представлено во внешних вещах (в материальной форме), так это потому, что вещи, которые они собирались сделать, были представительностями (представлениями, отражениями), а представительные ощущения и вещи - это вещи внешние (природные), в которых, как в своих отисках (отпечатках, изображениях), вещи внутренние (духовные) удерживаются (помещаются, завершаются). Представительности (представления, отражения), которые они должны были сделать, перечисляются в стихах, которые следуют далее (стихи 7-11). Что представляют собой представительности (представления, отражения), можно усмотреть по отрывкам и ссылкам, упомянутым в п. 9280, а также, в п. 9457, 9481, 9576, 9577, 10149, 10252, 10276.

10338.

Шатер (скинию) собрания, и ковчег Завета (Свидетельства). Что этим означивается представительность (представление, отражение) Небес, в общем, где пребывает Господь, очевидно из значения выражения "шатер (скиния) собрания" и слова "ковчег", представляющих собой представительность (представление, отражение) Небес (п. 9457, 9481, 9485, 9784). Что под ними означиваются представительности (представления, отражения) Небес, в общем, так это потому, что: под наивнутренней частью шатра (скинии) собрания, закрытой (находящейся за) занавесью, где находился ковчег, были представлены наивнутренние (наипотаенные) или третьи Небеса (п. 9485); под средней частью шатра (скинии) собрания, вне завесы - срединные (промежуточные) или вторые Небеса; и под судом (двором) скинии - последние (нижние, крайние) Небеса (п. 9741).

Очевидно это и из значения слова "Завет (Свидетельство)", представляющего собой Господа, что касается Его Божественных истин (п. 8535, 9503).

10339.

И место (крышку, веко) умилоствления, которое на нем. Что этим означает представительность (представление, отражение) слышания и восприятия (послушания и усвоения) всевозможных истин поклонения (служения Богу), исходящих от блага (добра, блаженства) любви, очевидно из значения выражения "место (крышка, веко) умилоствления, которое над ковчегом", представляющего собой представительность (представление, отражение) всех, каких только есть, форм и предметов поклонения (служения Богу), происходящих от блага (добра, блаженства) любви (п. 9506).

10340.

И все сосуды (принадлежности) скинии (шатра). Что этим означает представительность (представление, отражение) всевозможных подчиненных (служащих им) благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения выражения "все сосуды (принадлежности) скинии (шатра) собрания", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины, которые подчинены Небесам, и, таким образом, которые служат (помогают). Прислуживающие (помогающие) блага (добро, блаженства) и истины - это познания (признания) и знания природной памяти. Что они означаются под словом "сосуды (принадлежности)", в общем, можно усмотреть по п. 3068, 3079, 9724.

10341.

И стол, и сосуды (принадлежности) его. Что этим означает представительность (представление, отражение) духовных благ (добра, блаженств), исходящих (рожденных) от благ (добра, блаженств) небесных, очевидно из значения выражения "стол, на котором выставлены хлеба предложений (лиц)", представляющего собой представительность (представление, отражение) небесных и духовных благ (добра, блаженств) (п. 9527, 9545, 9684, 9685); и из значения выражения "сосуды (принадлежности) стола", представляющего собой служащие тому ощущения и вещи (предметы). Что под таковыми означаются познания благ (добра, блаженств) и истин, можно усмотреть по п. 9544.

10342.

И чистый подсвечник (менора, канделябр), и все сосуды (принадлежности) его. Что этим означает представительность (представление, отражение) истин, рожденных (исходящих) от этих благ (добра, блаженств) и служащих (помогающих) им, очевидно из значения выражения "подсвечник (канделябр) с лампадками (светильниками) и ветвями", представляющего собой представительность (представление, отражение) духовных Небес, веры и рассудительности (интеллигентности) от Господа там, итак, истин, рожденных от блага (добра, блаженства) (п. 9548, 9551, 9555, 9558, 9561); и из значения выражения "сосуды (принадлежности) подсвечника", представляющего собой ощущения и вещи, служащие для очищения и чистки (снятия нагара, удаления грязи) (п. 9572), итак, вещи служащие (помогающие).

10343.

И алтарь (жертвенник) фимиама (благовоний, воскурений). Что этим означает представительность (представление, отражение) поклонения (служения Богу), исходящего

от вышеперечисленных вещей, очевидно из значения выражения "алтарь (жертвенник) фимиама (благовоний, воскурений)", представляющего собой представительность (представление, отражение) всех, какие только есть, ощущений и вещей поклонения (служения), которые происходят от блага (добра, блаженства) любви и веры (п. 10177).

10344.

И алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста), и все сосуды (принадлежности) его. Что этим означается представительность (представление, отражение) поклонения (служения Богу), исходящего от благ (добра, блаженств) любви и ее истин, очевидно из значения выражения "алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста)", представляющего собой представительность (представление, отражение) Господа и поклонения (служения Ему) от блага (добра, блаженства) любви (п. 9714, 9964, 10123, 10151, 10242, 10245); и из значения выражения "сосуды (принадлежности) его", представляющего собой истины, служащие благу (доброту, блаженству) (п. 9723, 9724).

10345.

И умывальник, и основание (базис, опоры, подножие) его. Что этим означается представительность (представление, отражение) очищения и возрождения, происходящих чрез ощущения и вместилища природной части духа, очевидно из значения слова "умывание (омовение)", совершаемое посредством воды в умывальнике, и представляющего собой представительность (представление, отражение) очищения и возрождения (п. 10237, 10239); из значения слова "умывальник", представляющего собой природного человека (природную часть духа) (п. 10235); и из значения выражения "основание (базис, опоры, подножие) его", представляющего собой чувственные ощущения и вместилища человека, которые являются последними (крайними, предельными) в природной части духа (п. 10236).

10346.

И одежды служения, и одежды святости для Аарона священника. Что этим означается представительность (представление, отражение) Духовного царства Господа, примыкающего к Его царству Небесному, очевидно из значения выражения "одежды Аарона", представляющего собой представительность (представление, отражение) Духовного царства Господа, примыкающего к Его царству Небесному (п. 9814).

10347.

И одежды сыновей его. Что этим означается представительность (представление, отражение) ощущений и вещей духовных в ощущениях и вещах более низших (природных), очевидно из представления образа сыновей Аарона и их одежд, означающих собой представительность (представление, отражение) духовных ощущений и вещей в ощущениях и вещах более низших (п. 10068).

10348.

Для службы в священническом служении. Что этим означается представительность (представление, отражение) дел (деяний) спасения Господня (совершаемого Господом), очевидно из значения выражения "священничество Аарона и сыновей его", представляющего собой представительность (представление, отражение) дел (деяний) спасения Господом (п. 9809, 10017).

10349.

И елей (масло) помазания. Что этим означивается представительность (представление, отражение) Господа, что касается Божественных благ (добра, блаженств) Божественной любви в Его Божественном Человеке, очевидно и из того, что было показано выше относительно помазания и масла (елей) помазания (п. 9954, 10011, 10019, 10261).

10350.

И фимиам (воскурения) из благовоний (пряностей, специй). Что этим означивается представительность (представление, отражение) поклонения (служения Богу), исходящего от (из) истин, очевидно из значения слова "фимиам (воскурения)", представляющего собой представительность (представление, отражение) поклонения (служения) (п. 9475, 10198, 10298); и из значения выражения "благовония (пряности, специи) фимиама (воскурения)", представляющего собой истины и устремления (желания, расположения, привязанности), исходящие (рождающиеся) оттуда (п. 10291, 10295).

10351.

Для святости. Что этим означивается – для представительностей (представлений, отражений) в церкви, очевидно из значения слова "святость (святой)" в этой церкви, и представляющего собой представительность (представление, отражение) Господа и Божественных ощущений и вещей, исходящих от Него (п. 9229, 9956, 10069, 10149), то есть, представительности (представления, отражения), которые имеют место в поклонении Господу в представительной церкви; ибо сказано о фимиаме (воскурения), под которым означивается поклонение (служение Богу) (п. 10350).

10352.

Они сделают все, что положено, как и повелел Я тебе. Что этим означивается - согласно Божественным истинам из Слова, которые должны быть представлены (отражены) во внешних вещах (формах) (п. 10337). Все те вещи, которые по повелению (Господа) должны были сделать Васелеил и Ахолиав, что касается своего значения, уже были описаны ранее; а поэтому, здесь, они лишь просто перечисляются и более не раскрываются.

10353.

Стихи 12-18. И молвил Иегова (и сказал Господь) Моисею, и сказал: и скажи сыновьям Израилевым, и скажи так: соблюдайте (храните) же во всем субботы Мои, ибо они за знак (за знамение) между Мною и вами в поколения ваши (из рода в род ваш), чтобы знать вам, что Я Иегова (Господь), Который освящает вас (делает в вас святость). И соблюдайте (берегитесь в) субботу, ибо она за святость для вас; всяк, профанирующий (оскверняющий) ее, умирая, умрет (будет предан смерти); ибо душа, делающего работу (дела свои, для себя) в этот день, будет истреблена из среды народа его. Шесть дней совершайте работу (делайте дела), а на седьмой день - суббота субботы (день отдыха, покоя за неделю), святость для Иеговы (Господа); всяк, делающий работу в день субботний, умирая, умрет (будет предан смерти). И сыновья Израилевы пусть соблюдают субботу (придерживаются дня отдыха) и сделают субботу для всех своих поколений (из рода в род), как Завет вечный. И будет это знаком (знамением) между Мною и сыновьями Израилевыми вовеки, ибо за шесть дней сотворил (создал) Иегова (Господь) Небеса и землю, а в день седьмой почил (оставил дела) и отдыхал. И, когда Он закончил говорить с

ним на горе Синай, то дал Он Моисею две скрижали Свидетельства (таблички Завета), скрижали каменные, написанные перстом Божиим. "И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал" означает просветление и восприятие (постижение, ощущение) от Господа, чрез Слово; "и скажи сыновьям Израилевым, и скажи так" означает информирование (просвещение представительностями) посредством Слова тех, кто принадлежит к церкви; "соблюдайте (храните) же во всем субботы Мои" означает - постоянные святые (непрестанные чистые) помыслы о соединении (союзе, единстве) Божественного Я с Человеком Господа; "ибо они за знак (за знамение) между Мною и вами" означает - что это есть главный (принципиальный) признак, посредством которого тот, кто принадлежит к церкви, познается (принимается) в Небесах; "в поколения ваши (из рода в род ваш)" означает (в общем и в частности) во всяком и каждом из ощущений и состояний церкви (духовности); "чтобы знать вам, что Я Иегова (Господь), Который освящает вас (делает в вас святость, чистоту)" означает Господа, что касается Его Божественного Человека, на Которого все Небеса и церковь взирают, как на свое единственное Начало; "и соблюдайте (берегитесь в) субботу" означает - что поклоняться следует именно Божественному Человеку Господа; "ибо она за святость для вас" означает - что от этого поклонения и происходят все блага (добро, блаженства) и истины, сотворяющие церковь (составляющие духовность); "всяк, профанирующий (оскверняющий) ее" означает - всяк, ведомый от себя (соби, самости, Собственного я), а не Господом, то есть, ведомый любовью к себе, а не Божественной любовью; "умирая, умрет (будет предан смерти)" означает - будет отделен от Небес и станет духовно мертв; "ибо душа, делающего работу (дела свои, для и ради себя) в этот день" означает - что для отвращающихся от любви небесной и поворачивающихся к любви телесной и мирской; "будет истреблена (отсечена) из среды народа его" означает - что в них будут пребывать не Небеса и церковь, а ады; "шесть дней совершайте работу (делайте дела)" означает состояние, которое предшествует небесному супружеству (соединению с Небесами) и составляет подготовку к нему; "а на седьмой день - суббота субботы (день отдыха, покоя за неделю)" означает состояние блага (добра, блаженства), ради (в целях) которого и шла вся подготовка, итак, то состояние, когда человек становится церковью (господственно духовным) и входит в Небеса; "святость для Иеговы (Господа)" означает то состояние, которое является Божественным; "всяк, делающий работу в день субботний, умирая, умрет (будет предан смерти)" означает - ведом самим собой (самостью, собью, Собственным я) и своей собственной любовью, а не Господом (что безраздельное господство соби или Собственного я, ведет в ады); "и сыновья Израилевы пусть соблюдают субботу (придерживаются дня отдыха) и сделают субботу для всех своих поколений (из рода в род)" означает - что самым существенным (коренным) для церкви является признание соединения (единства) Самости (Божественного Я) Вселенной и Человека Господа (Иисуса Христа); и, что это должно пребывать (восприниматься) во всех и каждом из предметов (атрибутов, ритуалов) поклонения (служения) Ему; "как Завет вечный" означает - (как дающее) соединение с Господом в вечности; "и будет это знаком (знамением) между Мною и сыновьями Израилевыми вовеки" означает - что именно этим всяк, кто принадлежит к церкви, и отличается от того, кто не принадлежит к церкви; "ибо за шесть дней сотворил (создал) Иегова (Господь) Небеса и землю" означает состояние борьбы и труда (сражений и страданий), когда (в человеке) создается церковь (господство духовности); "а в день седьмой почил (оставил дела) и отдыхал" означает состояние блага (добра, блаженства), когда церковь воссоздана



(восстановлена) или, когда человек возрожден; "и, когда Он закончил говорить с ним на горе Синай, то дал Он Моисею две скрижали Свидетельства (таблички Завета)" означает соединение Господа с человеком чрез Слово; "скрижали каменные, написанные перстом Божиим" означает Божественные истины в нем (в Слове) от Самого Господа (от Божественного Я) Вселенной.

10354.

И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал. Что этим означает просветление и восприятие (постижение, ощущение Божественности) от Господа, чрез Слово, очевидно и из того, что уже было сказано ранее (п. 10234, 10290).

10355.

И скажи сыновьям Израилевым (поговори с ними), и скажи так. Что этим означает информирование (просвещение представительностями) посредством Слова тех, кто принадлежит к церкви, очевидно из представления образа Моисея, которому было велено поговорить с сыновьями Израилевыми, и означающего собой Божие Слово, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372; из значения слов "молвить (говорить)" и "сказать", представляющего собой наставление (обучение) или информирование (просвещение представительностями), как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10280; и из представления образа сыновей Израилевых, означающих собой церковь, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9340. Из всего этого, и очевидно, что под словами "и скажи сыновьям Израилевым (поговори с ними), и скажи так" подразумевается информирование посредством Слова (просвещение представительностями) тех, кто принадлежит к церкви. [2] Что касается информирования посредством Слова (просвещения представительностями), то о нем, здесь, нужно сказать еще несколько слов. В наидревнейшие времена люди информировались (просвещались) о небесных ощущениях и вещах, или о состояниях, которые их ждут в жизни вечной, чрез непосредственные взаимоотношения (прямые контакты) с ангелами Небес; ибо с людьми церкви Небеса, тогда, взаимодействовали, как едино одно, так как они наитствовали (проникали, нисходили, изливались, втекали) чрез всякого внутреннего человека во внешнего его (чрез внутреннюю часть их духа во внешнюю), в силу чего люди, тогда, имели не только просветление и восприятие, но и разговаривали с ангелами. Эти времена были названы золотым веком; и это на том основании, что люди, тогда, пребывали в благах (добре, блаженствах) любви к Господу; как и оттого, что под словом "золото" означаются блага (добро, блаженства) такого рода. Эти времена, в Слове, описываются еще и словом "рай (сад Эдемский)". [3] Впоследствии (по завершении золотого века), информирование (доведение сведений) о небесных ощущениях и вещах, или о состояниях, которые ждут нас в жизни вечной, совершалось посредством тех ощущений и вещей, которые именовались соответствиями и представлениями (прообразами и отражениями), собрания знаний (понятий) о которых еще сохранялись (оставались) от Наидревнейших людей, имевших непосредственное (прямое) общение с ангелами Небес. В эти соответствия и представления у людей Древних, тогда, и вливались (наитствовали, втекали) Небеса, и от них они просветлялись; ибо соответствия и представления есть суть внешними формами (природными отражениями) небесных ощущений и вещей. А в той мере и степени, с которой человек пребывает в благах (добре, блаженствах) любви и милосердия, в той же мере и степени он

пребывает и в просветлении. Всякое же наитие (проникновение, нисхождение, втечение) Божественных ощущений с Небес в человека происходит чрез блага (добро, блаженства), а от (из) благ (добра, блаженств) просачивается (входит) и в истины. И именно на том основании, что люди церкви, тогда, пребывали в благах (добре, блаженствах) духовных, которые проникают в нутро всякой истины, то эти времена и были названы серебряным веком, ибо под словом "серебро" означиваются духовные блага (добро, блаженства). [4] Но затем, когда наука о соответствиях и представлениях была обращена в магию, такая церковь погибла, и на смену ей пришла (установилась) церковь третья (третьего рода), в которой почти все поклонения (служения Богу) совершались по сходным (подобным) обрядам, но, при всем при этом, уже не было известно то, что под ними означивается. Именно эта (такого рода) церковь и была учреждена среди Израильских и Иудейских (Еврейских) племен (родов, колен). Но, так как познания (понятия) о небесных ощущениях и вещах, или о том, что их ждет в вечной жизни, передаваемые (даруемые) чрез их внутренние ощущения и вместилища путем наития, итак, чрез просветление, для людей этой церкви были невозможны, то с некоторыми из них, даже, ангелы Небес стали говорить живым голосом и наставлять их о внешних (представительных) ощущениях и вещах; и совсем мало говорили с ними об ощущениях и вещах внутренних, потому что они их уже не могли понять (постичь). Те же люди, которые пребывали в природном благе (добре, блаженстве), свято (благоговеино) принимали то, чему их учили, и из-за них эти времена стали называться медным (бронзовым) веком; ибо под словом "медь (бронза)" означиваются природные блага (добро, блаженства). [5] Но тогда, когда в человеке церкви не осталось, даже, каких-либо природных благ (добра, блаженств), то уже Сам Господь пришел в наш мир и привел все в Небесах и в адах в порядок. И это для того, чтобы человек мог бы принимать (обретать, получать) с Небес Его наития (проникновения, нисхождения) и просветляться; и, чтобы ады не могли этому мешать, насылая густую тьму (наводя полный мрак). С этих времен, началась четвертая церковь, которая именуется Христианской церковью. В этой церкви информирование людей о небесных ощущениях и вещах или о том, что их ждет в вечной жизни, осуществляется исключительно лишь посредством Слова Божиего. Чрез Него (Его соответствия и представительности), человек имеет наитие (проникновение, нисхождение) и просветление; ибо Слово написано (составлено) посредством подлинных соответствий и простых представительностей (отражений), означивающих собой небесные ощущения и вещи, в помышления о которых, когда человек церкви читает Слово, входят (включаются) и ангелы Небес. Таким образом, чрез Слово совершается соединение Небес с церковью (с духовностью в людях), а другими словами, ангелов Небес с людьми церкви. Но так это есть только с теми, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви и милосердия. А, так как многие из Христианской церкви угасили (истожили в себе) все эти виды блага (добра, блаженства), то мало кто может ныне быть проинформирован каким-либо наитием (проникновением, нисхождением) и просветлением от (из) Слова. И остается лишь знание (памятование) о некоторых истинах, которые, однако, не согласуются внутренне (не когерентны, не увязаны, не состоят в любви) с благом (добром, блаженством). Поэтому, эти времена стали называться железными (железным веком), ибо под словом "железо" означиваются истины, находящиеся в своих самых крайних (предельных) порядках. Но, когда истины имеют такое качество, то они есть суть такими, как это описано у Даниила: и точно так, как ты видел железо, смешанное с чистой глиной, так и люди смешаются посредством семени человеческого; но не будут они едины (когерентны) друг с другом,

так как железо не смешивается с глиной (Дан. 2:43). [6] Из сказанного выше, теперь, можно усмотреть то, в какой манере и как следовали (нисходили) одни откровения за другими от наидревнейших веков до настоящего времени; что в наши дни откровения даются только лишь чрез Слово; и, что подлинные откровения даются только тем, кто пребывает в любви к истине ради истины, а не тем, кто пребывает в любви к истине ради почестей (наград, славы) и богатств (выгоды, наживы), как своих собственных целей. В это трудно поверить, но Господь и есть Само Слово, ибо Слово - это Божественные истины, а Божественные истины есть суть Господом в Небесах, ибо они – Господни (от Господа). Отсюда, теперь, и следует, что всяк, любящий Божественные истины ради Божественных истин - любит Господа; и тем, кто любит Господа дается наитие Небес и просветление. Тогда как все те, кто любит Божественные истины ради почестей (наград, славы) и богатств (выгоды, наживы), как своих целей, отворачиваются от Господа и обращаются к себе и к миру; по причине чего, у них и не может быть ни наития, ни просветления. Более того, поскольку они, удерживаются (сосредоточиваются) своим вниманием на буквальном смысле (Слова), а их ум (сознание) постоянно фиксируется на себе, на своей репутации и славе (прикипает к соби, самости, Собственному я), то они более всего применяют этот смысл к таким ощущениям и вещам, которые благоволят (содействуют, споспешествуют, покровительствуют) их собственной любви.

10356.

Соблюдайте (храните) же во всем субботы Мои. Что этим означаются постоянные святые (непрестанные чистые) помыслы о соединении (союзе, единстве) Божественного Я (Вселенной) с Человеком Господа (Иисусом Христом), очевидно из значения слова "суббота", представляющего собой, в наивысшем смысле, соединение в Господе, Бога Отца (Божественного Я Вселенной) и Божественного Человека, а, в относительном смысле (в более низших смыслах), соединение Божественного Человека Господа с Небесами, а также, соединение Небес с церковью и соединение благ (добра, блаженств) и истин, в общем, в тех, кто есть церковью, или в тех, в ком есть церковь. Что это единство (Отца и Сына) и все остальные соединения означаются именно под словом "суббота" можно усмотреть по п. 8495, 8519, 8890, 8893, 9274. Очевидно это и из значения выражения "соблюдайте же во всем", то есть, "во всем (всеми средствами) сохраняйте", представляющего собой благоговейное и постоянное (непрестанное) пребывание в помыслах (рассудка, ума). Ибо, когда говорится "хранить" то, что составляют собой представительности (представления, отражения) той церкви, то под этим означается – иметь (удерживать) в мыслях (мышлении) и уме то, что отражают собой (на что указывают) те представительности (представления, отражения), и свято поклоняться тому. Сами же представительности (представления, отражения) есть внешними вещами, в которых отражаются ощущения и вещи внутренние, и которые, как бы дают рукоятку (повод, зацепку) для размышления о внутренних ощущениях и вещах. Поэтому, здесь, под "соблюдением субботы Господней" подразумеваются святые и непрестанные размышления (раздумья) о Господе, о единстве Божественного Я Вселенной с Его Божественным Человеком, о соединении Господа, что касается Его Божественного Человека с Небесами, о соединении Небес с церковью и о соединении благ (добра, блаженств) и истин в человеке церкви. Так как эти вещи и есть суть самыми существенными (фундаментальными) положениями церкви, ибо без признания этого и веры в это представительная церковь не есть суть церковью, то о субботе, под которой все

эти вещи означаются, говорится в последнюю очередь, а затем, снова и снова, вплоть до самого конца главы.

10357.

Ибо они за знак (за знамение) между Мною и вами. Что этим означается - что это есть главный (первый, принципиальный) признак, посредством которого тот, кто принадлежит к церкви (духовности), познается (принимается) в Небесах, очевидно из значения выражения "за знак (знамение) между Иеговой и сыновьями Израилевыми", представляющего собой то, что указывает и свидетельствует (доказательство и подтверждение того), что они принадлежат к церкви, итак то, посредством чего они познаются (узнаются) в Небесах, а также, посредством чего они соединяются с Господом. Ибо всяк, кто принадлежит церкви, то есть, всяк, в ком есть церковь (духовность), признает Господа и Божественное Я, пребывающее в Нем, признает соединение Господа с Небесами, соединение Небес с человеком церкви, а в общем, также и соединение благ (добра, блаженств) и истин в человеке, ибо это соединение делает церковь (сотворяет духовность) в нем. Говорите ли вы "церковь в человеке", или говорите ли вы "Небеса в человеке", или говорите ли вы "Царство Божие в человеке", или говорите ли Вы "Господь в человеке" – то это будет одно и то же. Ибо церковь есть суть Господними Небесами на земле, Царство Божие есть Небесами и церковь, взятыми вместе, а Господь есть Тот, от Кого они есть (произошли); итак, от Кого есть (произошло) Все и Вся.

10358.

В поколения ваши (из рода в род ваш). Что этим означается - (в общем и в частностях) во всяком и каждом из ощущений и состояний церкви (духовности), очевидно из значения слова "поколения", когда говорится о сыновьях Израилевых, и представляющего собой, тогда, все ощущения и вещи, в общем и в частностях, в церкви (п. 10282).

10359.

Чтобы знать вам, что Я Иегова (Господь), Который освящает вас (делает в вас святость). Что этим означается Господь, что касается Его Божественного Человека (Божественный Человек Господа), на Которого все Небеса и церковь взирают, как на свое единственное Начало, очевидно из значения слова "святость", представляющего собой Божественность в Небесах и церкви, ибо только она и есть святостью; Божественность же в Небесах и церковь исходит от Божественного Я Человека Господа; откуда и очевидно, что только Божественный Человек Господа один только лишь и свят, а, следовательно, сотворяет святость (и все делает святым). Откуда, и очевидно, почему сказано, что на Божественного Человека все в Небесах и церкви взирают (смотрят), как на свое единственное Начало. Ибо Небеса есть Небесами не от себя (личностей, самостей, Собственных я) ангелов, но от Божественности Господа (частицы Божественного Я), пребывающей в них; и то же самое верно в отношении церкви и людей церкви. А так как под именем "Иегова" означается Господь, о святости Которого уже неоднократно говорилось ранее, и так как, здесь, сказано "Я Иегова, Который освящает вас (сотворяет в вас святость)", то, здесь, можно еще раз пересмотреть все то, что уже было сказано о Господе. И это: что только лишь один Господь и свят, и, что все святое (вся святость) исходит лишь от Него (п. 9229, 9680, 9820); что "быть святым (пребывать в состоянии святости)" значит быть (пребывать) в состоянии принятия (восприятия, приема, усвоения, получения) Божественности от Господа (п. 9820, 10128, 10276); что ангелы не признают

иной Божественности, кроме исходящей от Божественного Человека Господа (п. 9276, 10159); что Господь, что касается Своего Божественного Человека (то есть, Божественный Человек Господа) есть суть самими Небесами и церковью (Вселенским Разумом), ибо Он, там (в Небесах и в церкви, в ангелах и в людях), обитает (как) в Своих Собственных ощущениях и вещах (то есть, Божественных), а не в тех, что принадлежат кому-либо другому (не Ему) (п. 10125, 10151, 10157); а, что под именем "Иегова", в Слове, означает Господь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373.

10360.

И соблюдайте (берегите) субботу. Что этим означает - что поклоняться следует именно Божественному Человеку Господа, очевидно из значения слова "соблюдать (беречь)", когда говорится о Божественности, и представляющего собой, тогда, поклонение (служение); и из значения слова "суббота", представляющего собой, в наивысшем смысле, Союз Божественного Я, именуемого "Отцом", и Божественного Человека, именуемого "Сыном", итак, Божественного Человека, в котором все это (Божественность и Человечность) соединяется. Это соединение (союз, единство) и означает под словом "суббота", ибо под шестью днями труда (работы, деяний), предшествующими дню седьмому, означаются всевозможные состояния (духовной) борьбы (сражений). Ибо, в духовном смысле, под словом "работа (труды, деяния)" означаются не те работы (труды, деяния, испытания), которыми занимаются в нашем мире, но те, какими испытываются люди церкви, прежде, чем войти им в церковь (духовность) и стать церковью (духовными людьми), ибо такая работа (духовные труды, деяния) есть суть борьбой (сражениями, битвами) со злом и лжами (фальшами) зла. Подобные "работы (труды, деяния, испытания)", в духовном смысле, были перенесены и Господом, когда Он пребывал в нашем мире; ибо Он, тогда, боролся (сражался) супротив адов и привел их, так же, как и Небеса, в порядок; а вместе с тем, прославил Свою Человечность (Своего Человека), то есть, соединил Его с Божественным Я (Вселенной), Которое в Нем было от зачатия (см. п. 9715, 9809). [2] Времена и состояния, когда Господь пребывал в сражениях, означаются под шестью днями "работы (трудоу, деяний)", но то состояние, когда соединение (сочетание) было совершено (исполнено), означает под седьмым днем, названным словом "суббота" и происходящим от слова "покой (отдых)", ибо только тогда Господь и успокоился (победил, завершил сражения). Отсюда, и следует, что под "субботой" подразумевается, также, и соединение Господа с Небесами, с церковью, с ангелами Небес и человеком церкви. Причина же этого состоит в том, что всяк, кто вступает в Небеса, сначала должен войти в сражения (борьбу, битву) со злами и лжами (фальшами) зла (в себе), и, когда они будут отдалены (отброшены), он может войти в Небеса и соединиться с Господом, итак, как бы войти в покой (отдых, нирвану), то есть, успокоится. То же самое, можно сказать и о человеке в нашем мире. Известно, что (духом) человек должен войти в борьбу (сражения), то есть, должен претерпеть (испытать) искушения (соблазны), прежде, чем он станет церковью (духовным), то есть, прежде, чем блага (добро, блаженства) и истины, составляющие подлинную церковь (духовность), будут внедрены (встроены) в нем; итак, прежде, чем человек будет соединен с Господом, то есть, прежде, чем он успокоится (духом). Отсюда, и очевидно, что состояния борьбы (духовных сражений) означаются под шестью днями работы (труда, деяний), тогда как отдых (духовное успокоение) и соединение означаются под седьмым днем или субботой. [3] Что под словом "суббота"

означивается, также, и соединение благ (добра, блаженств) и истин, так это потому, что, когда человек пребывает в борьбе (духовном сражении, в напряжении), он, тогда, пребывает в истинах; но, когда истины в нем соединяются с благами (добром, блаженствами), то есть, когда человек устанавливается в благах (дobre, блаженствах), то он, тогда, успокаивается (отдыхает). И это подобно тому, как и Господь, когда Он пребывал в нашем (материальном) мире и сражался с адами, сначала, что касается Своего Божественного Человека (Человечности), вошел и пребывал в Божественных истинах; но, когда Он соединил (в Себе) Своего Человека с Божественной Самостью (Божественным Я Вселенной), то Он, тогда, включая даже, Своего Человека, стал Божественным благом (добром, блаженством), или Иеговой. [4] Что шесть дней, предшествующих субботе (в духовном смысле), означивают собой сражения (битвы, испытания), предшествующие и подготавливающие к небесному супружеству, представляющему собой соединение благ (добра, блаженств) и истин, можно усмотреть по п. 8510, 8888, 9431. Что касается первого этапа и состояний (духа), когда человек пребывает в истинах, и, вместе с тем, сражается (борется, воюет) со злом и лжами (фальшами) зла (в себе), означиваемых под "шестью днями работы (труда, испытаний)", а также, второго этапа и состояний (духа), когда он уже пребывает в благах (дobre, блаженствах) и ведом (ведется) Господом, и означиваемых под словом "суббота", то об этом можно усмотреть и из сказанного ранее, в п. 7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8539, 8643, 8648, 8658, 8685, 8690, 8701, 8772, 9139, 9224, 9227, 9230, 9274, 9832. Что касается того, что и Господь, когда пребывал в нашем мире, вначале сделал Своего Человека Самими Божественными истинами, а затем, и Божественными благами (добром, блаженствами), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9199, 9315; а, что сделал Он это путем борьбы (в битвах, в сражениях) с искушениями, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9528. [5] Таким образом, всяк тот, кто знает (понимает), что под словом "суббота", в наивысшем смысле, подразумевается соединение (единство, сочетание) Божественного Я (Вселенной) в Божественном Человеке Господа, тот уже легко может познать (уразуметь, понять) и то, что означивается под непонятными выражениями, которые так часто, в Слове, встречаются о субботе. И это, как у Исаии: и, когда ты удержишь ногу свою в субботу, так что ты не будешь делать (чего-либо) по своему желанию в день святости Моей; назовешь субботу наслаждением и прославлением Святого Иеговы (Святости Господа); будешь почитать (славить) ее, и не пойдешь своею дорогою (не будешь поступать своенравно), не выискивая желаний своих, и не говоря ни слова; то лишь, тогда, ты и будешь наслаждаться (радоваться) в Господе; а Я вознесу тебя на высоты (подниму тебя в высшие) земли, и буду питать тебя наследием Иакова, отца твоего (Ис. 58:13, 14). Всяк, кто познал (понимает) внутренний смысл Слова, может ясно усмотреть, что под "субботой", в этом отрывке, подразумевается состояние соединения (единства) человека с Господом, то есть, такое состояние (духа), когда человек уже веден (ведется) Господом, а не самим собой (а не от соби, самости, Собственного я), то есть, такое состояние, когда человек вошел и пребывает в (высших) благах (дobre, блаженствах). Ибо быть ведомым Господом, а не самим собой - значит "удержать ногу свою в субботу, так чтобы не делать (чего-либо) по-своему желанию (то есть, ради своей соби, самости, Собственного я)... не ходить своими дорогами (путями) (то есть, не поступать своенравно), не выискивать желаний своих, и не говорить ни слова (ради себя, ради Собственного я)". Что в человеке, именно в этом случае, и пребывают церковь (духовность) и Небеса, означивается под словами "и Я вознесу тебя на высоты (подниму тебя в высшие) земли, и буду питать тебя

наследием Иакова". А, что под словом "суббота" означивается еще и Божественный Человек, в Котором происходит такое соединение, означивается под словами "и назовешь субботу днем наслаждения и прославления (радости и восхвалений) Святого Иеговы (Святости Господа)". [6] И у Иереми: а, когда вы будете праздновать (свято чтить, встречать) день субботний, то будут входить в ворота города сего цари и князя (принцы, первенцы, вожди), сидящие на престоле (троне) Давидовом, едущие в колесницах и на конях (Иер. 17:24, 25). Всяк, кто не знает о внутреннем смысле Слова, предполагает (считает, думает), что эти вещие слова следует понимать в соответствии с их буквальным смыслом. А именно: что, если они будут свято чтить (приносить жертвы и соблюдать) субботу, то многие цари и князя (вожди) будут входить в ворота города Иерусалима и приезжать к ним в колесницах и на лошадях. Однако, смысл внутренний состоит не в этом. Ибо, здесь, сказано, что если люди будут благоговейно поклоняться Божественному Человеку Господа, то в них будут входить Божественные истины Небес и церкви; и это по причине того, что под "Иерусалимом" подразумевается церковь; под "царями и князьями (принцами, вождями, первоначальниками)" - Божественные истины церкви; под "престолом Давида" - Небеса, где пребывает Господь; под "колесницами" - учения о благах (добре, блаженствах) и истинах; а под "конями" - просветленное понимание (просветление в мыслях, в рассудке). Что под именем "Иерусалим" означивается церковь, можно усмотреть по п. 2117, 3654; что под словом "цари" означиваются Божественные истины - по п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148; что под словом "князя (принцы, вожди, первоначальники)" означиваются первоначальные (господствующие, главенствующие, принципиальные) истины - по п. 1482, 2089, 9954; что под словом "престол (трон)" означиваются Небеса - по п. 5313; что под словом "колесница" означивается учение о благах (добре, блаженствах) и истинах - по п. 5321, 8215; а, что под словом "кони" означивается просветление рассудка (просветленное понимание) - по п. 2760-2762, 3217, 5321, 6534. [7] Так как под словом "суббота" подразумевался Сам Господь, что касается Его Божественного Человека, в Котором происходит описываемое выше соединение (единство), то из-за этого, собственно, и было велено (дано повеление, установление, закон), чтобы хлеба лиц (предложений) на столе выставлялись (приводились в порядок) каждую субботу (Лев. 24:8). Что Господь, как Божественный Человек, означивается под "хлебом", хорошо известно в церкви. Именно по этой же причине, когда Господь пребывал в нашем мире, Он и именовал себя "Господом субботы" (Мф. 12: 8; Марка 2:27, 28; Луки 6:1-5). [8] И по этой же причине, когда Господь, будучи в нашем мире, соединил Своего Человека с Божественным Я (Самостью Вселенной), Он отменил субботу, что касается представительного поклонения ей, то есть, что касается такого ей поклонения, каким оно было у Израильского народа; и сделал день субботний днем наставления в учение веры и любви. Что это так, можно усмотреть у Иоанна: Иисус в один из дней субботних исцелил больного человека, сказав ему: возьми ложе твое (подними постель свою) и иди; и тот взял (поднял) постель свою и пошел... Но Иудеи (Евреи) сказали, что нельзя (не положено, не дозволено) поднимать и носить постель в день субботний, и стали разыскивать и требовать убить Господа, ибо Он нарушил субботу (Иоанна 5:8-10, 18). Под "исцелением больных", здесь, подразумевается очищение человека от зла и лжей (фальшей) зла; под "ложем (постелью)" - учение; а под "хождением (ходьбой)" - жизнь. [9] Что все исцеления болезней (недугов), которые были совершены Господом, заключают в себе (охватывают) очищения от зол и лжей (фальшей), или восстановление (возвращение) к духовной жизни, можно усмотреть по п. 8364, 9031,

9086; а, что под словом "ходить (двигаться, прогуливаться)" означивается жизнь - по п. 519, 1794, 8417, 8420. Что под словом "ложе (постель, кровать)" означивается учение, очевидно из всех тех мест в Слове, где упоминается слово "ложе (постель, кровать)", а также, из представительностей (представлений, отражений), имеющих место в той другой жизни, где, когда появляется ложе (постель, кровать) и лежащий на нем, означивается учение, в котором лежащий пребывает (состоит). Отсюда, и следует, что, когда там видятся (появляются) ложа (постели), украшенные изысканно (красиво, нарядно), то они принадлежат тем, кто пребывает (состоит) в истинах, исходящих от блага (добра, блаженства). Но то, что означивается под вышеприведенными словами Господа (подними постель свою и иди), никто не может познать иначе, кроме, как чрез познание их внутреннего смысла. Ибо Господь говорил посредством соответствий, то есть, посредством знаков (символов, указателей), так как говорил от Божественного Я (Вселенной).

10361.

Ибо она за святость для вас. Что этим означивается - что от этого поклонения и происходят все блага (добро, блаженства) и истины, сотворяющие церковь (составляющие духовность), очевидно из значения слова "святой (святость)", представляющего собой все то и только то, что исходит (рождается) от Господа (п. 9479, 9680, 9820), то есть, блага (добро, блаженства) любви и истины веры; ибо только это и есть тем, что исходит (рождается) от Господа. Что они делают (сотворяют, составляют собой) церковь (духовность) в людях и Небеса у ангелов, можно усмотреть из того факта, что любовь и вера есть самыми существенными (основополагающими) вещами церкви (материями духовности); ибо они соединяют людей и ангелов с Господом: блага (добро, блаженства) любви соединяют все составляющее их волю, тогда как истины веры – все составляющее их рассудок; а оттого, таким образом, соединяют все, что принадлежит им (составляет их собь, самость, Собственное я).

10362.

Всяк, профанирующий (оскверняющий) ее. Что этим означивается всяк, ведомый от себя (соби, самости, Собственного я), а не Господом, то есть, всяк, ведомый любовью к себе, а не Божественной любовью, очевидно из значения выражения "осквернение (профанация) субботы", то есть - делать (выполнять) дела (работу) в день субботний, и означивающего собой состояния (духа), когда человек ведом самим собой (ради соби, самости, Собственного я), а не Господом (не ради Господа), то есть, ведом своей собственной любовью. Что именно это и означивается под "осквернением субботы", очевидно у Исаии: и, когда ты удержишь ногу свою в субботу, так что ты не будешь делать (что-либо) по своему желанию в день святости Моей... и не пойдешь своею дорогою (не будешь поступать своенравно), не выискивая желаний своих, и не говоря ни слова (Ис. 58:13). Здесь, под выражением "удержать (остановить, отвратить) ногу свою в субботу" означивается – сдерживание от ощущений и вещей (устремлений и целей), присущих природному человеку; "сделать (что-либо) по своему желанию" означивается - делать все то, что благоприятствует (покровительствует, потворствует, споспешествует) вожделениям и злам любви к себе и миру; "пойти своею дорогою (путем, поступать своенравно)" означивается – делать все то, что благоприятствует (покровительствует, потворствует, споспешествует) похотям и лжам (фальшам) зла; "выискивать желания свои



(своей соби, самости, Собственного я)" означается - жить согласно (в соответствии) с удовольствиями этих любовей; и "говорить слово" означается - думать о таких вещах. Отсюда, и очевидно, что под "профанированием (осквернением) субботы" подразумевается – вестись самим собой и своими любовями (руководствоваться исключительно лишь своими интересами, ради своей соби, самости, Собственного я), но никак не Господом, Который, в наивысшем смысле, и есть "субботой", как это и было показано выше. [2] Все то же самое означается и под деланием "дел (работы, деяний) в день субботний". И это под такими, как: рубка дров (колоть дрова, обработка дерева), разжигание (разведение) огня, с последующим приготовлением (готовкой) пищи, сбор (жатва, собиране, связывание, укладывание и т. п.) урожая и многие другие вещи, которые были под запретом для делания (совершения) в день субботний. Ибо под выражением "рубить дрова" означается – делание благ (добра, блаженств) от себя (ради соби, самости, заслуг Собственного я); под выражением "разжигать огонь" означается – делание благ (добра, блаженств), исходя от (из) своих собственных любовей; тогда как, под выражением "готовить пищу" - учить (наставлять) самого себя, исходя из (от) своей собственной рассудительности. Что именно такие духовные вещи стоят за этими запретами, никто не может познать иначе, кроме, как исходя из внутреннего смысла Слова. [3] Да будет же, теперь, известно, что быть ведомым самим собой (от соби, самости, Собственного я) и быть ведомым Господом - это две (полные) противоположности. Ибо тот, кто ведется самим собой, ведется своей собственной любовью, итак, адами; и это по той причине, что собственная любовь человека исходит из (от) адов; но тот, кто ведется Господом, ведется любовью Небесной, которая есть суть любовью к Господу и любовью к ближнему. Всяк же, кто веден последними любовями, удаляется (очищается) от своих собственных любовей; но всяк, кто веден (руководствуется) любовью своей собственной, удаляется (очищается) от любви Небесной, ибо они никоим образом не согласуются друг с другом. Таким образом, жизнь человека имеет место либо в раю, либо в адах; ибо невозможно, чтобы она протекала одновременно и в одном, и в другом. Собственно, это и подразумевается под словами Господа в Евангелии от Матфея: "никто не может служить двум господам, ибо или одного возненавидит, а другого полюбит, или к одному прилепится, а другого отвергнет (будет презирать)" (Мф. 6:24). Из всего этого, и очевидно, что означается под выражением "делать работу (дела) в день субботний".

10363.

Умирая, умрет (будет предан смерти). Что этим означается – будет отделен от Небес и станет духовно мертв (отделение от небесных ощущений и духовная смерть), очевидно из значения слова "умирать (смерть)", когда это говорится в отношении субботы, под которой подразумевается Господь и признание Его, и означающего собой, тогда, отсутствие соединения с Небесами (п. 9928, 10244), итак, отделение (удаление) от Небес; а отделение (удаление) от Небес и есть суть духовная смерть.

10364.

Ибо душа, делающего работу в этот день (дела свои, для и ради себя). Что этим означаются люди (духи), отвращающиеся от любви небесной и поворачивающиеся к любви телесной и мирской, очевидно и из того, что уже было сказано чуть выше (п. 10362).

10365.

Будет истреблена (отсечена душа того) из среды народа своего. Что этим означается – что в них будут пребывать не Небеса и церковь, а ады, очевидно из значения выражения "быть истребленным (отрезанным) из среды народа своего", представляющего собой отделение от церкви и духовную смерть (п. 10288); итак, что нет в нем церкви, но ады. А когда в человеке нет церкви (духовности), то нет в нем и Небес; ибо церковь и Небеса действуют (пребывают), как едино одно; но когда в человеке есть церковь (имеет место духовность), то в него нисходят (проникают, вливаются) и Небеса, ибо это Господь создает (делает, сотворяет) в нем церковь (духовность), нисходя чрез Небеса. Откуда, теперь, и следует, что, если в человеке нет церкви (духовности), то в нем, тогда, обитают ады. Именно это и означается под выражением "быть истребленным (отрезанным) из среды народа своего".

10366.

Шесть дней совершайте работу (делайте дела). Что этим означается состояние, предшествующее небесному супружеству (соединению с Небесами) и составляющее собой подготовку к нему, очевидно из значения выражения "шесть дней", когда они предшествуют субботе, и означающего собой состояния, предшествующие небесному супружеству и подготавливающие к нему (п. 8510, 8888, 9431). Что небесное супружество есть суть соединением (сочетанием, единством) благ (добра, блаженств) и истин в человеке церкви или в ангеле Небес, а в смысле наивысшем - соединением (сочетанием, единством) Божественного Я Вселенной в Человеке Господа, можно усмотреть по п. 10356; а, что под трудами (работой, деяниями) в течении шести дней (до субботы) означается предшествующее (такому сочетанию) состояние, можно усмотреть по п. 10360.

10367.

А на седьмой день - суббота субботы (день отдыха, покоя за неделю). Что этим означается состояние блага (добра, блаженства), ради (в целях) которого и шла вся подготовка, итак, то состояние, когда человек становится церковью (господственно духовным) и входит в Небеса, очевидно из значения выражения "седьмой день", представляющего собой состояние блага (добра, блаженства), как своей конечной цели, ради которой все и делается. Ибо, если под шестью предшествующими днями означаются состояния (духа) человека, которые предшествуют и подготавливают его к небесному супружеству (соединению с Небесами), то под седьмым днем будет означаться то состояние, когда человек уже в этом соединении пребывает (состоит). Такое состояние супружества в человеке есть суть соединением истин и благ (добра, блаженств) в нем, итак, есть именно тем состоянием, когда человек становится церковью и входит в Небеса. Что человек входит в Небеса и становится церковью, когда он пребывает (состоит) в благе (добре, блаженстве), так это потому, что в человеке Господь вливается (проникает, нисходит, нисшествует) в его блага (добро, блаженства), а чрез блага (добро, блаженства) входит и в его истины. Наитие (проникновение, нисхождение) во внутреннего человека нисходит туда, где в нем пребывают его Небеса, то есть, в его ощущения и вместилища наивнутренние, а оттуда они проходят в ощущения и вещи его внешние, где в нем пребывает его мир (мирские ощущения и вещи). Отсюда, теперь, и следует: что до тех пор, пока человек не пребывает в благе (добре, блаженстве), внутренний его человек так и не открывается к вышнему, а остается закрытым, вне

зависимости от того, насколько и как он (по видимости) знает и представляет (понимает и провозглашает) истины учения. А так как Небеса пребывают во внутреннем человеке, то отсюда следует и то, что, когда его внутренние ощущения и вместилища открываются, человек, тогда, и входит в Небесах, ибо Небеса пребывают (находятся) не в каком-либо ином месте, а внутри человека. Что человек создан (сотворен) по образу как Небес, так и мира; и, что его внутренний человек сделан по образу Небес, тогда как его внешний человек - по образу мира, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9279, 9706. [2] Что тотально (весь) человек таков, какими в нем есть его блага (добро, блаженства), а не таким, какими в нем есть его истины, когда нет в нем и капли блага (добра, блаженства), может познать (понять) каждый способный размышлять трезво. Ибо посредством своих благ (добра, блаженств) и согласно благам (доброе, блаженствам) в себе он имеет дело (взаимодействует, общается) с другими, сочувствует (симпатизирует) другим, соединяется (сочетается, соглашается) с другими (примыкает к ним) и позволяет (дает) другим, чтобы они им руководили (вели его); но это никак не посредством своих собственных истин, если только истины эти не согласуются (не усупружены) с его благами (доброе, блаженствами). Когда же мы говорим "блага (добро, блаженства)", то подразумеваем под ними наслаждения человека, его удовольствия или его любви; ибо все то, что принадлежит к ним, для человека и есть суть благами (доброе, блаженствами); за истины же мы, в той мере и степени, с которой мы предоставлены самому себе и мыслим от самого себя, почитаем (считаем) те ощущения и вещи, которые благоприятствуют (покровительствуют, сопровождают, споспешествуют) этим благам (доброе, блаженствам). Отсюда и очевидно, что человек соединяется с Господом (входит в Небеса) лишь только посредством благ (добра, блаженств), а никак не посредством истин, лишенных (оторванных от) благ (добра, блаженств). [3] Ранее о соединении (сочетании) с Господом посредством благ (добра, блаженств) довольно часто говорилось там, где речь шла о возрождении (духа) человека. Но, так как, в наши дни, человек церкви сосредоточился и штудирует (изучает), главным образом, истины веры, и весьма мало внимает понятиям блага (добра, блаженства), исходящего от любви, по причине чего и находится в глубоком неведении (невежестве) о благах (доброе, блаженствах), то, здесь, мне было позволено сказать еще пару слов о соединении благ (добра, блаженств) и истин, которое именуется небесным супружеством. Человек рождается во всякого рода зла (карма от родителей), а оттого, следовательно, и во всякого рода их лжи (фальши), и, в такой манере, он (если будет жить сам по себе) становится осужденным в ады. Поэтому, чтобы он мог бы быть спасен (вырван) из адов, он должен (полностью, во всех отношениях) родиться заново от Господа. Это (второе) рождение свыше и есть тем, что именуется возрождением. Для того, чтобы человек мог бы родиться заново (вновь), он сначала должен познать (изучить, понять) истины, и, если он принадлежит церкви, он изучает (познает) их из Слова или из учения, выведенного из Слова. Слово и учение из Слова учат тому, что есть истинами и благами (доброе, блаженствами), а истины и блага (добро, блаженства) учат тому, что есть лжами (фальшами) и злами. Пока человек все это не познает, он не может быть возрожден, ибо он пребывает в своих злах (пороках) и лжах (фальшах), рожденных от зла, именуя первые благами (доброе, блаженствами), а последние истинами. [4] Поэтому, чтобы просветить рассудок (понимание, ум) человека, возрождению должно предшествовать изучение (познание, признание) истин и благ (добра, блаженств). Ибо рассудок (понимание, ум) дан человеку для того, чтобы он посредством познания благ (добра, блаженств) и истин мог бы быть просветлен, и от просветления познания благ

(добра, блаженств) и истин могли бы быть приняты (восприняты, усвоены) его волей, чтобы там преобразиться (обратиться) в (новорожденные) блага (добро, блаженства). Ибо истины становятся благами (добром, блаженствами) тогда, когда человек желает их и делает их по собственной воле, исходя из своего желания. Из этого, теперь, уже и можно усмотреть то: каким образом (в какой способ) в человеке образуются (насаждаются, встраиваются) блага (добра, блаженства); и почему, если человек не вошел и не пребывает в благах (добре, блаженствах), он заново (вновь) родиться не может, то есть, не может быть возрожден. Причина же состоит в том, что, когда человек пребывает в благах (добре, блаженствах), что касается воли, то, что касается рассудка (понимания, ума), он, тогда, пребывает в истинах этих благ (добра, блаженств). Ибо рассудок (понимание, интеллект, ум) человека действует (активируется), как едино одно (целое), с его волей. И именно поэтому, когда человек предоставлен самому себе, то все, что он желает, он видит в мыслях (думает в рассудке). Здесь, это и есть тем, что именуется соединением истин и благ (добра, блаженств), или небесным супружеством. Говорите ли вы желать блага (добра, блаженства) или любить благо (добро, блаженство), так это будет одно и то же; ибо то, что человек любит, то он и желает. Вместе с тем, говорите ли вы, что познали (уразумели, поняли, постигли) истину, исходя из блага (то есть, вместе с благом) ее, или говорите вы, что поверили ей (уверовали в нее, полагаетесь на нее, считаетесь с ней), то это также будет одно и то же. Отсюда, и следует, что у всякого возрожденного человека любовь в нем и вера его действуют, как едино одно (целое). Именно такое соединение (сочетание, единство) или супружество (любви и веры, рассудка и воли), и есть суть тем, что именуется церковью (духовностью у духовных), Небесами (духовностью у Небесных), а также, царством Господним; а, в наивысшем смысле, Господом в человеке. [5] Но все те люди, которые возлюбили зла свои в себе (в своем Собственном я) либо, обрета (получив) их по наследству (родительская карма) и утвердив (упрочив) их в себе с младенчества, либо от себя (от соби, самости, от Собственного я) наполнились новыми, добавив свои (собственная карма) к родительским, также способны воспринимать и в определенной мере понимать (постигать) истины из Божиего Слова или из учения, выведенного из Слова, но при всем при этом они не могут быть возрождены. Ибо каждый человек, что касается его рассудка, удерживается Господом в таком состоянии восприятия, в котором в его воле можно возбудить желания (намерения, устремления, расположения, привязанности) стать возрожденным; но, когда он более всего любит свои зла (так как, что касается своей воли, человек остается совершенно свободен), то Божественные истины в понимание его внутреннего человека, тогда, не проникают (не вхожи), но остаются лишь только в рассудке (в понимании) его внешнего человека, который есть чисто природной памятью и в котором содержатся одни лишь природные знания. Люди такого рода не знают (не понимают), что такое блага (добро, блаженства), и не заботятся о них, их интересуют одни лишь только голые истины. По этой причине они полагают (веруют, убеждены), что церковь и Небеса состоят из истин, которые, как они говорят, исходят от веры (уверенности, убежденности), а не от благ (добра, блаженств), присущих жизни. Более того, они и Слово Божие объясняют (излагают, интерпретируют) всевозможными способами ради одобрения (и доминирования в них) этого своего принципа. Отсюда, теперь, и выходит, что у таких, если они не пребывают при этом хотя бы в некоторых истинах, воплощенных в своей жизни, никакого соединения истин и благ (добра, блаженств) нет (и быть не может); а оттого, таким образом, нет в них места ни церкви (духовности), ни Небесам. Более того, в той другой жизни, истины, которые они

именовали (считали) истинами (своей) веры, отделяются от них, ибо зла их воли изгоняют (отвергают, отталкивают) их прочь; а на их место приходят (заступают) лжи (фальши), согласующиеся со злами, в которых они пребывают. [6] Из всего этого, теперь, и очевидно, чем есть соединение благ (добра, блаженств) и истин, которое означается под словом "суббота". Это соединение (единство) именуется "субботой" от покоя (отдыха) в этот день, ибо (на иврите) слово "суббота" означает собой "покой (отдых)". И это потому, что, когда человек пребывает в первом состоянии (на первом этапе возрождения), то есть, когда он к благам (добру, блаженствам) ведется посредством истин, то он, тогда, пребывает в состоянии борьбы (войны, сражений) со злами и лжами (фальшами) в себе (в своей соби, самости, Собственном я); и посредством борьбы (войны, сражений с собой), которые есть суть искушениями (испытаниями, соблазнами), зла и лжи (фальши) раздробляются и отделяются (выбрасываются) из его воли; именно, тогда, от них и нет покоя до тех пор, пока блага (добро, блаженства) и истины не соединятся (в нем, в его воле). Лишь после их соединения человек входит в состояние покоя (отдыха), ибо Господь, тогда, отдыхает в нем, потому что (во внутреннем человеке) не сам человек (его собь, самость, Собственное я) борется со злами и лжами (фальшами), но Господь (Божественное Я Господа) в нем. [7] Что, в наивысшем смысле, под словом "суббота" означается Божественный Человек Господа, так это потому, что, когда Господь пребывал в нашем мире, Он в лице Своего Человека боролся (сражался) супротив всех адов и покорил (подчинил) их, и заодно, привел в порядок и Небеса, а после этих трудов (работ, деяний) соединил Своего Человека с Божественным Я (все Свое Человеческое со Своей Божественностью), и сделал Его Божественным благом (добром, блаженством). Поэтому, тогда, Он и возымел покой (получил отдых), ибо ады в открытую не могут выступить (и рта открыть) супротив Божественного Я (Вселенной). Отсюда, и очевидно, почему под словом "суббота", в наивысшем смысле, подразумевается Божественный Человек Господа. [8] Но, в отношении всего этого многое уже было показано и сказано ранее. О том, что, когда Господь пребывал в нашем мире, Он сделал, сначала, Своего Человека Божественными истинами, и это для того, чтобы Он мог бы бороться (сражаться) с адами и покорить (победить) их, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9199, 9315; о том, что, после этого, Он прославил Своего Человека и сделал Его Божественными благами (добром, блаженствами) Божественной любви – по ссылкам, приведенным в п. 9715, 9809; о том, что, когда Господь пребывал в нашем мире, Он подвергся самым тяжким искушениям, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9528; о том, что, именно чрез эти сражения (или искушения) Он обрел (возымел) Божественную силу (мощь) спасать (спасти любого) человека, удаляя от него ады, и, тем самым, возрождая его, можно усмотреть по п. 10019, 10152; о том, что человек, возрождаемый Господом, в своих духовных состояниях проходит два этапа, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9274; что человек не входит в Небеса до тех пор, пока в нем не совершится соединение (сочетание, усупруживание) его истин и благ (добра, блаженств), очевидно по п. 8516, 8539, 8722, 8772, 9139, 9832; а, что возрождение человека есть суть образом прославления Господа, очевидно по п. 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688.

10368.

Святость Иеговы (Господа). Что этим означается то состояние, которое является суть Божественным, очевидно из значения выражения "святость Иеговы", представляющего

собой Божественного Человека Господа, и все то и только то, что исходит от Него (п. 9479, 9680, 9820).

10369.

Всяк, делающий работу в день субботний, умирая, умрет (будет предан смерти). Что этим означает – что, когда ты ведом самим собой (самостью, собью, Собственным я) и своей собственной любовью, а не Господом, то это ведет к последующей духовной смерти (ведет в ады), очевидно и из того, что уже было показано ранее (в п. 10362).

10370.

И сыновья Израилевы пусть соблюдают субботу (придерживаются дня отдыха) и сделают субботу для всех своих поколений (из рода в род). Что этим означает – что самым существенным для церкви (положением) является признание соединения (единства) Самости (Божественного Я) Вселенной и Человека Господа (Иисуса Христа); и, что это должно пребывать (восприниматься) во всякой и каждой вещи (атрибуте, ритуале) поклонения (служения) Ему, очевидно из значения выражения "соблюдать субботу", представляющего собой – постоянные (непрестанные) святые размышления (помыслы) о соединении (единстве) Божественного Я (Самости Вселенной) с Человеком Господа (п. 10356), а оттого, таким образом, и признание; ибо помышления (размышления) без признания и веры не является духовными помыслами. Очевидно это и из представления образа сыновей Израилевых, означивающих собой церковь, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9340; из значения выражения "делать (исполнять, совершать) субботу", представляющего собой благоговейное поклонение такому единству (соединению), итак, поклонение Господу, как Божественному Человеку, так как такое единство (соединение) пребывает в Божественном Человеке; и из значения выражения "все поколения сыновей Израилевых (из рода в род)", представляющего собой все и каждое из ощущений и вещей церкви (п. 10282). Из всего этого и очевидно, что под выражением "сыновья Израилевы пусть соблюдают субботу (придерживаются дня отдыха) и сделают субботу для всех своих поколений (из рода в род)" подразумевается признание Божественного Я в Человеке Господа во всяком и каждом из ощущений и предметов поклонения (служения). Причина, по которой именно это является самым существенным положением (сущностью) представительной церкви, а, следовательно, и сущностью всевозможных форм поклонения (служения Богу), состоит в том, что спасение рода человеческого зависит исключительно от этого единства (соединения, союза). Более того, и Сам Господь пришел в наш мир только ради осуществления этого единства (соединения, союза). Именно поэтому, и Божие Слово, в своем наисокровенном (наивнутреннем) смысле, везде и повсюду говорит об этом, а все и каждый из обрядов церкви, установленных среди сыновей Израилевых, это единство (соединение) представляют и означивают. [2] Что спасение рода человеческого зависит именно от этого, а, следовательно, что признание этого является самым существенным положением церкви и поклонений в ней, Господь учит во многих местах Слова. И это в таких, как у Иоанна: верующий в Сына имеет жизнь вечную; но не верующий в Сына не увидит жизни (вечной) (Иоанна 3:36; а также, стихи 15, 16; 6:40; 11:25, 26; 20:31). Под словом "Сын", здесь, означает Божественный Человек Господа. Причина, по которой всяк, не признающий Господа посредством веры, не имеет (не обретает) жизни вечной, состоит в том, что все Небеса пребывают в этом признании; ибо Господь есть Господом Небес и

земли, как Он и Сам этому учит у Матфея: "и дана Мне всякая власть в Небесах и на земле" (Мф. 28:18). Именно по этой причине Небеса и закрыты для тех, кто не признает Его, ибо всяк, кто состоял в церкви и не сделал такого признания в нашем мире, тот и в той другой жизни не сделает этого. Таково состояние человека после смерти.

10371.

Как Завет вечный. Что этим означивается – (как дающее) соединение с Господом в вечности, очевидно из значения слова "Завет (Свидетельство)", представляющего собой соединение (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396, 9416); и из значения слова "вечный (на века, вовеки)", представляющего собой все то, что вечно (п. 10248).

10372.

И будет это знаком (знамением) между Мною и сыновьями Израилевыми вовеки. Что этим означивается - что именно этим всяк, кто принадлежит к церкви, и отличается от того, кто не принадлежит к церкви, очевидно из значения слова "знамение (знак, символ, знамя)", представляющего собой признак, благодаря которому вещь (понятие) становится познанным (понятым) (п. 10357), также, как и тот признак, посредством которого вещь (понятие) отличается; и из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой церковь, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9340. Отсюда, и очевидно, что под выражением "знак (знамение) между Иеговой и сыновьями Израилевыми" подразумевается существенный признак, посредством которого всяк, принадлежащий церкви, отличается от того, кто церкви не принадлежит; а именно: посредством признания соединения (сочетания) Божественного Я в Человеке (с Человеком) Господа (п. 10370). О том, что нет церкви там, где не признают Господа, учат в самой церкви; а о том, что в Его Человеке (Иисусе) пребывает Само Божественное Я (Вселенной), учит сам Господь у Иоанна: Отец и Я – Едино Одно (Одно Я)... Верьте, что Отец - во Мне, а Я - в Отце (Иоанна 10:30, 38); Филлип, разве ты не веришь, что Я в Отце, а Отец во Мне? (Иоанна 14:10); Иисус сказал: Отче, час пришел (время пришло); прославь Сына Своего, и Сын Твой прославит Тебя... ибо все Мое - Твое, а все Твое - Мое (Иоанна 17:1, 10); ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем... и Бог прославит Его в Себе (Иоанна 13:31-32); если бы вы познали Меня, то познали бы, также, и Отца Моего; и вот, отныне, вы познали Его и увидели Его... видевший Меня видел и Отца (Иоанна 14:6-11).

10373.

Ибо за шесть дней сотворил (создал) Иегова (Господь) Небеса и землю. Что этим означивается состояние борьбы (сражений с искушениями) и труда (работы, напряжения), когда (в человеке) создается церковь (господство духовности), очевидно из значения выражения "шесть дней", когда речь идет о создании церкви и возрождении человека, и представляющего собой, тогда, состояния духовной борьбы со злами и лжами (фальшами), итак, состояния (духа), которые предшествуют и подготавливают соединение в нем благ (добра, блаженств) и истин (п. 10366, 10367); и из значения выражения "Небеса и земля", представляющего собой церковь (духовность в людях). [2] Под "сотворением Небес и земли", в Слове, подразумевается не первоначальное сотворение видимых (природных) небес и земли, но установление церкви и возрождение человека в ней; под "Небесами" подразумеваются его внутренние ощущения и вместилища, а под "землей" -

его ощущения и вместилища внешние. Что именно это сотворение и имеется в виду, очевидно из тех отрывков в Слове, где говорится о "сотворении (создании)"; и это из таких, как следующие. У Давида: люди, которые будут созданы, будут восхвалять Ях (прославлять Яхве, Я Есть, Божественное Я) (Пс. 102:18); Ты посылаешь Дух Свой, сотворяешь и обновляешь лица земли (Пс. 104:30). И у Исайи: так сказал Иегова (Господь), Я Творец Твой, о Иаков, Создатель твой, о Израиль, ибо Я искупил тебя, и назвал (позвал) тебя (за) именем твоим, ты (возрожденный) Мой... Каждого, названного (позванного) Мною за именем своим, Я сотворил для славы Моей; Я создал его; и более того, Я сделал (произвел, выстроил) его (Ис. 43:1, 7); и в других местах. Что сказано "сотворил", "создал (сформировал)" и "сделал (произвел, выстроил)", а другими словами "Творец", "Создатель" и "Делатель (Мастер, Строитель)", так это потому, что под "творением" подразумевается нечто новое, чего раньше не существовало; под "созданием (формированием)" подразумевается качество; и под "деланием (произведением, построением)" – исполнение (эффект, воплощение, результат). [3] Что под словами "сотворить" и "сотворить новые Небеса и новую землю" означает создание новой церкви, ее ощущений внутренних и ее ощущений внешних, можно усмотреть у Исайи (Ис. 65:17; 66:22) и в Откровениях (Откр. 21:1), а также, по п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535 (Тайн Небесных); что под словом "земля", в Божием Слове, означает церковь, очевидно по п. 9325; а, что под сотворением Небес и земли, в первой главе книги «Бытие», означает создание Наидревнейшей церкви, очевидно по п. 8891, 9942.

10374.

А в день седьмой почил и отдыхал (оставил дела и перевел дух, восстановил дыхание). Что этим означает состояние блага (добра, блаженства), когда церковь воссоздана (восстановлена), или, когда человек возрожден, очевидно из значения выражения "седьмой день", представляющего собой святое (победное, нерушимое) состояние в церкви, которое есть суть таким состоянием, когда пребывающие в ней люди состоят в благе (добре, блаженстве), итак, когда она установлена, или состояние (победы) в человеке, когда человек церкви (господственно) пребывает в благе (добре, блаженстве), то есть, тогда, когда он стал возрожденным. В наивысшем смысле под "седьмым днем", а также под "покоем" и "отдыхом (восстановлением дыхания)" Иеговы подразумевается соединение в Господе Божественного Я (Вселенной), которое именуется "Отцом", и Божественного Человека (Иисуса), который именуется "Сыном"; итак, такое соединение, когда Господь, даже, на уровне и Своего природного Человека, стал Божественным благом (добром, блаженством) Божественной любви, или Иеговой. Отсюда, также, становится очевидным и то, почему под числом "семь", в Слове, означает все то, что свято (п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268). Сказано, что Иегова, тогда, почил и отдыхал (оставил дела и перевел дух, восстановил дыхание), так это потому, что Господь, что касается Своего Человека, стал (поднялся), тогда, выше всех наваждений, исходящих из адов, Небеса же и земля в Нем, тогда, вошли под управление (власть, господство) Божественного Я (Мф. 28:18). Вместе с тем покой и отдых (спокойное дыхание) установились и в Небесах, ибо все ощущения и вещи в Них были, тогда, приведены Господом в порядок, а ады были покорены (побеждены, подчинены). Покой и отдых (спокойное дыхание) установились, также, и на земле, ибо, когда Небеса приведены в порядок, а ады покорены, то и человек, тогда, может быть спасен. Отсюда, и очевидно, что под выражением "покой Иеговы" означает состояние мира (покоя) и безопасности



(защиты) ангелов в Небесах и людей на земле, когда они пребывают в благах (добре, блаженствах), а другими словами - в Господе.

10375.

И, когда Он закончил говорить с ним на горе Синай, то дал Он Моисею две скрижали Свидетельства (таблички Завета). Что этим означает соединение Господа с человеком через Слово, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Слово, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372; из значения выражения "закончил (завершил) говорить с ним", представляющего собой момент, после которого все и было установлено; ибо все то, о чем Иегова говорил с Моисеем на горе Синай, касалось законов и порядков, которые должны были быть установлены среди сыновей Израилевых, итак, установления (уставы), которые бы вводили среди них церковь; из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, откуда исходят Божественные истины (п. 8805, 9420); из значения выражения "две таблички (скрижали)", представляющего собой Закон Божий во всем Его комплексе, итак, Его Слово (п. 9416); и из значения слова "Свидетельство (Завет)", представляющего собой Господа, что касается Его Божественных истин (п. 8535, 9503). Таким образом, здесь, означает соединение Господа с человеком; а под тем, что скрижалей (табличек) было две, это соединение представлено, как обоюдное (по согласию), то есть, подобно согласию по Завету (согласию по договору между двумя) (п. 9416); где под числом "два" означает соединение (единство) (п. 5194, 8423). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словами "и когда Он закончил говорить с ним на горе Синай, то дал Он Моисею две скрижали Свидетельства" означает то, что после установления церкви, происходит (осуществляется) соединение Господа с человеком через Слово, Которое ниспослано от Него через Небеса. Что Божие Слово и есть то, чрез что Господь вливается (наитствует, проникает) в человека, говорит с ним и соединяется с ним, можно усмотреть по п. 1775, 2310, 2899, 3476, 3735, 3982, 4217, 9212, 9216, 9357, 9380, 9396, 9400, 9401, 10290.

10376.

Скрижали каменные, написанные перстом Божиим. Что этим означаются Божественные истины в нем (в Слове) от Самого Господа (от Божественного Я) Вселенной, очевидно из значения слова "скрижали (таблички)", представляющего собой Закон Божий во всем Его комплексе (полноте), итак, представляющего собой Слово Божие (п. 9416); из значения слова "камень", представляющего собой Божественные истины в последней (конечной) своей форме, о которых, здесь, еще будет сказано; и из значения выражения "написанные перстом Божиим", представляющего собой - от Самого (Божественного Я) Господа; ибо то, что кем-либо написано перстом, есть суть происходящим (произведенным) именно от Него. Причина, по которой эти таблицы (скрижали) были каменными, а слова Закона были надписаны (высечены) на камне, состояла в том, что под словом "камень" означаются истины в своей последней (конечной, крайней) форме, а Божественные истины в своей последней (конечной, крайней) форме - это и есть Слово Господне, в Своем буквальном смысле, внутри которого пребывает смысл внутренний. Что под словом "камень" означаются истины, можно усмотреть по п. 643, 1298, 3720, 6426, 9476; а, что под ним означаются истины, в своей последней (крайней, предельной) форме, очевидно по п. 8609.

10377.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ТРЕТЬЕЙ ЗЕМЛЕ (ПЛАНЕТЕ) В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ (В КОСМОСЕ).  
Обитатели этой земли (третьей планеты), как и любой другой, признают Бога в человеческом обличье, то есть, нашего Господа. Ибо все, кто признает Бога в человеческом облике (образе), принимаются нашим Господом и ведутся Им. Иные не могут быть ведомы Господом, ибо всяк, думающий о Боге, как о Боге без формы (без облика, лица, тела), думает о природе.

10378.

Духи, родом с третьей земли, праведны (честны, добропорядочны). Причина же этого состоит в том, что они удерживают себя от зол тем, что не любят думать (не желают размышлять) о земных и телесных ощущениях и вещах; ибо эти ощущения и вещи отвлекают ум (мышление, рассудок) от Небес. Ибо насколько некто пребывает в мирских мыслях (помыслах, размышлениях), настолько же он становится и удаленным от (ощущений и вещей) Небесных, а оттого, таким образом, и от Господа; итак, настолько же состоит в злах и есть суть неправедным (недобропорядочным, нечестивым).

10379.

Так как все духи познаются по их положению относительно человеческого тела (Небесного Человека), что происходит по причине того, что Вселенские Небеса соответствуют нескольким разным уровням (возможных ощущений и вместилищ) духа человека, то духи этой земли видятся (появляются) вверху справа, на уровне головы. Они держатся на расстоянии (удалении) потому, что эти духи соответствуют не внешней части духа человека, но части его духа внутренней. Их действие (влияние) мною ощущалось в левом колене, чуть выше и чуть ниже, наподобие некой волнообразной, хорошо ощущаемой (чувствуемой) вибрации, и которая (как я понял) по соответствию есть суть признаком того, что соединяет (сочетает, объединяет) ощущения и вещи природные с ощущениями и вещами небесными. Ибо ноги (голени и стопы) соответствуют ощущениям и вещам природным, бедра - ощущениям и вещам небесным, а колени - ощущениям и вещам их соединяющим.

10380.

Мне было сказано (я был проинформирован), что обитатели той земли (планеты) получают (принимают) наставления (поучения) о небесных ощущениях и вещах путем непосредственного общения (взаимодействия) с ангелами и духами, в которое они могут войти (быть вовлечены) легче, чем люди с других планет; и это по той причине, что они выбрасывают (отвергают) из своих мыслей и желаний (понятий и чувств) ощущения и вещи телесные. Но, что касается их общения (взаимосвязи, взаимодействия), то о нем мне было позволено рассказать только то, что мне было показано.

10381.

Как-то один из этих духов приблизился ко мне, и я увидел его над головой, около пульсирующего углубления, именуемого родничком, откуда он и заговорил со мной, искусно исследуя все до единого помысла моего рассудка (ума). Он умело рассматривал их порядки, и с очевидностью показывал их мне. Но показывал он только те вещи (помыслы), к которым у него были претензии (были порицаемы им). Причиной же такого его поведения (негатива, порицания, осуждения) было то, что вокруг меня пребывали, тогда, духи (люди) с нашей земли, к которым он по своей воле не желал, даже, и

приближаться, ибо они помышляли (думали) о телесных ощущениях и вещах. Когда же он заявил мне о неприятии (об изъятиях, пороках во мне), то мне было дано сказать ему, что все его обвинения (осуждения), не имеют ко мне отношения, ибо принадлежат общему духу (атмосфере) пребывающих вокруг меня людей; и, что такой негатив ощущается потому, что, когда я думаю, я не думаю от самого себя, а чрез духовную атмосферу всех окружающих, передавая (излучая) от себя и их наития (влияния). Он удивился этому, но все же понял (уловил, признал), что это так и есть. Мне же было позволено добавить, что это не по-ангельски усматривать зла (выискивать плохое) в человеке, если, вместе с тем при этом, не видеть в нем блага (добра, блаженства) (если не находить в нем хорошего). Услышав это, он молча удалился, поняв (восприняв, осознав), что действовал (поступил) так от негодования (раздражения, возмущения) по вышеупомянутой причине.

10382.

Впоследствии, я вновь разговаривал с этими духами на расстоянии и спросил их о том, что происходит с теми из них, кто на их земле (будучи человеком) был зол. Они же сообщили мне, что на их земле невозможно быть злым (не позволено быть неправедным, нечестивым); но, если, вдруг, кто-нибудь из них все-таки подумает и разрешит себе (сделает) зло, то его начинает укорять (осуждать, упрекать) некий дух, который угрожает ему смертью (предупреждает его о близкой смерти), если человек будет пребывать (оставаться) в этом зле (стоять на своем); а затем, если человек упорствует (продолжает), то он падает в обморок (теряет сознание). Собственно, таким образом (в такой манере), люди той земли и спасаются от скверны (заразы, поражения, прикосновения) зла. Затем, ко мне пришел и сам тот дух, который заговорил со мною так же, как он говорит с ними. Вместе с тем он вызвал, также, и некоторую боль в области живота (пупка), говоря при этом, что именно так он делает всем тем, кто думает и делает зло, и тем самым, предупреждает их о смерти; ибо этот дух был укоряющим (осуждающим, упрекающим) духом. Но, он стоял у меня уже за головой и оттуда говорил со мной вибрирующим голосом.

10383.

А еще они сказали: что всяк, кто у них оскверняет святое (святые ощущения и вещи), подвергается суровому наказанию; и, что пред приходом к ним карающего духа (наказания), пред ними (в уме) предстает широко раскрытая пасть льва мертвенно-бледного (свинцового) цвета, которая, кажется, вот-вот проглотит голову и оторвет ее от тела, отчего, их и охватывает невыразимый ужас. Этот карающий дух (наказания) они именуют дьяволом.

10384.

Так как они желали познать (понять), как обстоят дела (что происходит) на нашей земле, что касается откровений, то я им рассказал: что оно совершается посредством Писания и чрез проповеди из Слова, а не путем непосредственного общения (прямого контакта, взаимодействия), как это есть на других землях; и, что Писание может быть легко напечатано (опубликовано), а также, прочитано и понято (воспринято и усвоено) целыми собраниями (группами) людей, и, таким образом, могут быть воплощены в жизнь (внести поправки и улучшения в жизнь). Они были чрезвычайно удивлены такому виду искусства, совершенно неизвестному в других местах (землях). Но они поняли (осознали): что на нашей земле, где так любят все телесное и земное, Божественные ощущения, исходящие

через Небеса, не могут быть восприняты каким-либо иным путем; и, что для жителей нашей земли (планеты) было бы опасно говорить с ангелами.

10385.

Продолжение же о третьей земле (планете) в звездном небе (в космосе) можно будет найти далее, в конце следующей главы.

10386.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Обряд Крещения был установлен за знак (знамение, символ) того, что человек принадлежит церкви, и в знак памятования (как напоминание) о том, что он должен быть возрожден. Ибо под обрядом омовения при Крещении (в представительном смысле) не означает чего-либо иного, кроме омовения духовного (очищения духа), которое и есть суть возрождением.

10387.

Всякое возрождение (очищение духа) совершается Господом посредством истин веры и проживанием человеком своей жизни согласно этим истинам. Поэтому Крещение есть свидетельством (заветом) того, что человек принадлежит церкви, и, что он может быть возрожден; ибо в церкви признают Господа, Который возрождает (ибо Он - Творец и Создатель); и в церкви есть Слово, содержащее истины веры, посредством которых совершается возрождение.

10388.

Собственно, этому Господь учит у Иоанна: если человек не родится от воды и духа, то не может войти в Царствие Божие (Иоанна 3:5); где, в духовном смысле, под словом "вода" означаются истины веры, исходящие из Слова; под словом "дух" означает жизнь, проживаемая согласно этим истинам; тогда как под выражением "родиться от воды и духа" означает духовное возрождение.

10389.

Так как каждый, входящий в возрождение, проходит испытания (подвергается искушениям, соблазнам), которые и есть суть духовными битвами (войнами, сражениями) супротив зла и лжи (фальши), то под водами Крещения означаются, также, и эти искушения (испытания, соблазны).

10390.

Так как Крещение служит за знак (знамение, символ) и за памятование (вспоминание) об этих вещах, то человек может быть крещен во младенчестве, а если этого не произошло во младенчестве, то – и во взрослом возрасте.

10391.

Теперь же, да будет известно всем крещенным, что обряд Крещения сам по себе не дает веры (усвоения Божественных истин) или спасения (очищения от зла и лжи, проживания своей жизни согласно истинам веры), но лишь свидетельствует о том (символизирует то), что человек обретает веру и становится спасенным, если он пройдет через возрождение.

10392.

Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что подразумевается под словами Господа у Марка: верующий и крещенный спасен будет, а не верующий осужден (виновен, проклят) будет (Мк. 16:16); где под словом "верующий" означает всяк тот, кто признает Господа и принимает от Него Божественные истины чрез Слово; тогда как под словом "крещенный" - тот, кто возрождается Господом посредством этих истин.

ИСХОД 32. 1. И увидел народ, что Моисей задерживается и не сходит с горы; и собрался народ (люди) к Аарону и сказали ему: встань, и сделай нам богов, которые пойдут пред нами; ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось. 2. И сказал им Аарон: сорвите золотые серьги, которые в ушах жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, и принесите их мне. 3. И весь народ сорвал золотые серьги, которые были у них в ушах, и принес их Аарону. 4. И взял он золото из рук их, и сформировал, доработав его резцом, и сделал из него литого тельца (золотого тельца); и сказал им: вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. 5. И увидел Аарон (тельца), и устроил пред ним жертвенник (алтарь), и возвестил (провозгласил) Аарон, и сказал: завтра же праздник (пир) иегове. 6. И встали они утром на следующий день, и совершили всесожжения (холокост), и принесли мирные жертвы; и сел народ есть и пить, и встал играть (пошел плясать и веселиться). 7. И сказал Иегова (Господь) Моисею: пойдь (отправляйся), сойди вниз, ибо развратился (в порчу вошел) народ твой, который ты вывел из земли Египетской; 8. Свернули они внезапно (сошли скоро) с пути, который Я им повелел; сделали они себе литого (расплавленного) тельца, и стали почитать (обожать) его, и принесли ему жертвы, и сказали: вот, боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. 9. И сказал Иегова (Господь) Моисею: увидел Я народ сей, и вот (вижу), что народ этот жестоковыйный (упрямый, с твердой шеей); 10. Иди, оставь Меня, чтобы воспламенился (запылал) гнев Мой против них, и, чтобы Я мог истребить их; а от тебя сделаю Я великое племя. 11. И обратился (взмолился) Моисей к лику Иеговы (Господа), Бога Своего, и сказал: почему, о, Иегова (Господь), воспламенился гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою? 12. Почему Египтяне должны потом говорить, и говорить так: это со зла Он вывел их, чтобы умертвить их в горах и истребить их с лица земли? Отверни (отмени) пламя гнева (недовольства) Твоего и досадования злами народа Твоего. 13. Вспомни Авраама (Абрахама), Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым Ты поклялся пред Собою, сказав им: умножая, умножу Я семя (потомство) ваше, как звезд небесных, а всю землю сию, о которой вам рассказал, дам потомству вашему, и они унаследуют ее на века. 14. И отвернул (отменил) Иегова то зло, о котором Он говорил, что сделает народу Своему. 15. И оглянулся (повернул) Моисей назад, и сошел с горы, и две скрижали Свидетельства (Завета) были в руке его; скрижали же (таблички) были написаны (Господом) с (от) двух сторон, и были они прописаны с обеих сторон. 16. И были скрижали (таблички) те делом Божьим (написаны, исполнены Иеговой), и письма те были письмами (прописями, скриптами) Божьими, начертанными (выбитыми) на скрижалях. 17. И услышал Иисус (Иешуа, Навин) голос народа в воплях (криках) его, и сказал Моисею: это голос (вопл) войны в стане (таборе, лагере). 18. А тот сказал (ответил): нет, это не голос о победе (не крик победителей), и это не голос о поражении (не крик побежденных); ибо я слышу голос песни плачевной (крик несчастья). 19. И было так, что, когда он приблизился к лагерю, то увидел тельца и пляски (танцы, хороводы); и воспыал Моисей от гнева, и бросил скрижали из руки своей, и разбил их (и

разбились они вдребезги) под горой. 20. И взял он тельца, которого они сделали, и сжег его огнем, и растолок (истер) его в порошок, и разбросал (развеял) его по лицам (поверхности) вод, и напоил сыновей Израилевых. 21. И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты навлек на него такой великий грех? 22. И сказал Аарон: да не разгорится гнев твой, господин мой; ты же знаешь, что народ сей во зле. 23. Ибо сказали они мне: сделай (сотвори) нам богов, которые пойдут пред нами; ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось. 24. И я сказал им: у кого есть золото, сорвите его; и они дали его мне; и я бросил его в огонь, и вышел этот теленок. 25. И увидел Моисей, что народ его стал слабым (разнузданным, нерадивым), ибо это Аарон сделал его слабым (разнузданным, нерадивым), неспособным к своему возвышению (к посрамлению пред врагами, путем роста противного в них); 26. И стал Моисей у ворот стана (табора, лагеря) и сказал: кто за Иегову (Господа), ко мне! И собрались к нему все сыновья Левиины. 27. И сказал он им: так говорит Иегова (Господь) Бог Израилев: положите (укрепите) каждый меч свой на бедре своем, и пройдите туда и обратно по стану (лагерю, табору), от ворот к воротам, и убейте каждый брата своего, и каждый товарища (друга) своего, и каждый ближнего своего. 28. И сделали сыновья Левиины по слову Моисея, и пало (погибло) в тот день народа (людей) до трех тысяч человек. 29. И сказал Моисей: наполните же сегодня руку вашу Иегове (освятите жертву Господу), чтобы дал Он вам благословение, ибо пошел сегодня каждый (человек) супротив сына своего и супротив брата своего. 30. А на следующий день после этого, Моисей сказал народу: вы согрешили великим грехом; и теперь я пойду к Иегове (Господу); может быть, я смогу совершить искупление за грех ваш. 31. И возвратился Моисей к Иегове (Господу) и сказал: умоляю Тебя (милости прошу)! Согрешил народ сей грехом великим, ибо из золота сделали они богов своих. 32. А теперь, если можешь, прости грех их! А если не можешь, то вычеркни (удали) меня, прошу (молю), из книги Твоей, которую Ты написал. 33. И сказал Иегова (Господь) Моисею: согрешившего предо Мною вычеркну (удалю) из книги Моей. 34. А теперь иди, и веди народ туда, куда Я сказал тебе; (смотри) вот, ангел Мой пойдет пред Тобою, а в день посещения (отмщения, наказания) Моего Я посету (накажу) их за грехи их. 35. И поразил Иегова (Господь) народ за то, что сделали они тельца, которого сделал Аарон.

10393.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о том, что у Израильского народа церковь не могла быть учреждена потому, что они полностью пребывали во внешних ощущениях и вещах без понимания присущих им ощущений и вещей внутренних; и о том, что внутренние ощущения и вещи от них были полностью сокрыты свыше для предотвращения осквернения (порчи, профанации) ими святых ощущений и вещей Небес и церкви. Что этот народ (духом своим) пребывал полностью во внешних ощущениях и вещах, будучи лишенным каких-либо ощущений и понятий внутренних, означает под тем фактом, что они вместо Иеговы вскоре стали поклоняться "золотому тельцу (теленку)". А то, что внутренние ощущения и вещи для них стали совершенно закрытыми (сокрытыми) ради того, чтобы они не оскверняли святынь Небес и церкви, представлено под тем фактом, что скрижали (таблички) Закона (первых представительностей, отражений) были разбиты Моисеем; так же, как и под тем, что сам Моисей растолок (истер) золотого тельца в порошок, разбросал (развеял) пыль его по лицам (поверхности) вод и дал испить сыновьям Израилевым; а также, под тем, что

числом в три тысячи человек они были убиты в стане (лагере, таборе) сыновьями Левиными.

10394.

Далее, во внутреннем смысле, говорится о том, что, хотя церковь среди них и не могла быть учреждена, тем не менее, среди них были введены представительности (представления, отражения), являющиеся предельными (крайними, наинизшими, последними) представительностями (представлениями, отражениями) церкви (духовности). И это для той цели, чтобы можно было написать Слово Божие, которое бы завершалось в (опокаивалось на) этих самых крайних (предельных, последних) формах представительностей (представлений, отражений). Последнее же, означивается под теми мольбами (просьбами), которыми Моисей настойчиво умолял Иегову.

10395.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-6. И увидел народ, что Моисей задерживается и не сходит с горы; и собрался народ (люди) к Аарону и сказали ему: встань, и сделай нам богов, которые пойдут пред нами; ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось. И сказал им Аарон: сорвите золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их мне. И весь народ сорвал золотые серьги, которые были у них в ушах, и принес их Аарону. И взял он золото из рук их, и сформировал, доработав его резцом, и сделал из него литого тельца (золотого теленка); и сказал им: вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И увидел Аарон (тельца), и устроил пред ним жертвенник (алтарь), и возвестил (провозгласил) Аарон, и сказал: завтра же праздник (пир) иегове. И встали они утром на следующий день, и совершили всесожжения (холокост), и принесли мирные жертвы; и сел народ есть и пить, и встал играть (пошел плясать и веселиться). "И увидел народ, что Моисей задерживается и не сходит с горы" означивает – что Израильское племя, поначалу, не увидело чего-либо Небесного в Слове; "и собрался народ (люди) к Аарону" означивает - что они, первым делом, обратились (все свели) к внешнему смыслу Слова, и стали строить церковь и поклонения (служения), отделенными (оторванными) от внутренних (духовных) ощущений; "и сказали ему" означивает – устремление (с настойчивостью, уверенностью, убежденностью); "встань, и сделай нам богов, которые пойдут пред нами" означивает – сотворяя фальшивые (ложные) учения и формы поклонения, то есть, идолопоклоннические; "ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось" означивает - ибо (от самого себя) совершенно неизвестно, чрез какие Божественные истины в Слове, человек поднимается от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам внутренним (становясь церковью, духовным человеком); "и сказал им Аарон" означивает – что они признали внешний смысл Слова и внешние формы церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, отделенные (оторванные) от внутренних (духовных) ощущений; "сорвите золотые серьги, которые в ушах жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших" означивает – и из буквального смысла Слова стали извлекать те ощущения и понятия вещей, что благоволят (споспешествуют, содействуют, покровительствуют) внешним их любовям и вытекающим из них принципам (убеждениям, уверенностям); "и принесите их мне" означивает сведение их воедино (собрание их в ложное учение); "и весь народ сорвал золотые серьги, которые были у них

в ушах, и принесли их Аарону" означает – исполнение (эффект, воплощение, итог, результат); "и взял (принял) он золото из рук их" означает – составляя то, что благоволил (споспешествует, содействует, покровительствует) их соби (самости, Собственному я); "и сформировал, доработав его резцом" означает – согласно собственному пониманию (в рассудке); "и сделал из него литого тельца (золотого тельца)" означает – согласно с (приоритетными, господствующими) наслаждениями (удовольствиями) любви (большинства) своего племени (Иудейского рода); "и сказал им: вот боги твои, Израиль" означает – определив их, как те, которым следует поклоняться превыше всего; "которые вывели тебя из земли Египетской" означает – определив (назвав) их ведущими (для них); "и увидел Аарон (тельца)" означает одобрение (признание, утверждение) их ими; "и устроил пред ним (теленком) жертвенник (алтарь)" означает поклонение (служение) им; "и возвестил (провозгласил) Аарон, и сказал: завтра же праздник (пир) иегове" означает - что праздник (торжество, радостное состояние) есть суть самой церковью (духовностью) и самим обожанием (поклонением) Божественному Я в вечности; "и встали они утром на следующий день" означает побуждения (рвение, подъем, желанья), исходящие от любви к себе (соби, самости, Собственному я); "и совершили всесожжения (холокост), и принесли мирные жертвы" означает поклонения (служения), исходящие от любви к себе, а оттого, таким образом, и наслаждения (вожделения, удовольствия), исходящие от этих любовей, а также, лжи (фальши, похоти), порождаемые (производимые) оттуда; "и сел народ (люди) есть и пить" означает принятие (усвоение, обретение) этих вещей (зла и лжи); "и встал играть (пошел плясать и веселиться)" означает последующие празднества (удовольствия, наслаждения) и согласие внутри соби (самости, Собственного я).

10396.

И увидел народ, что Моисей задерживается и не сходит с горы. Что этим означается – что Израильское племя, поначалу, не увидело чего-либо Небесного в Слове, очевидно из значения слова "увидеть", когда говорится о понимании Слова, и представляющего собой восприятие (познание, постижение) (п. 2150, 3764, 3863, 4567, 4723, 5400); из представления образа Моисея, означающего собой Слово (п. 9372); из значения выражения "задерживается и не сходит (медлит сойти)", когда говорится о постижении (познании) Божественных истин из Слова, и представляющего собой, тогда, отсутствие наития (проникновения, нисхождения, просветления); ибо Божественные истины, которые вливаются (наитствуют) в человека, как уже не раз было сказано, нисходят с Небес; и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, что касается Божественных истин (п. 9420). Здесь, в собственном смысле (в узком, в частности), под "народом" означается Израильское племя потому, что во всей этой главе описывается качество этого народа в отношении постижения (познания) Божественных истин из Слова Божиего и в отношении восприятия (постижения, уловления, усвоения) внутренних (духовных) ощущений и вещей, даяние которых (в представительном смысле) означено под передачей Иеговой чрез Моисея с горы Синай заповедей (повелений, законов) сыновьям Израиля, и описываемой в предыдущих главах (с 25 по 31 главы включительно). Отсюда, и очевидно, что под словами "и увидел народ, что Моисей медлит сойти с горы" означается то, что Израильское племя тогда, когда они получили Божие Слово, не усматривало в Нем ничего Небесного, то есть, что в заповедях, данных им с горы Синай, они не увидели ничего ценного, или такого, в чем сокрыты внутренние (духовные)



ощущения и вещи. [2] И дело, здесь, вот в чем. В предыдущих главах были рассмотрены уставы (порядки), постановления (положения) и законы, которые были заповеданы Иеговой тем из сыновей Израилевых, среди которых должна была быть учреждена (воздвигнута, возрождена) новая церковь (духовность). Все в них, в общем, и в частности, было представлено (афишировано) внешними ощущениями и вещами (понятиями), внутри которых были укутаны (сокрыты) ощущения и вещи (понятия) внутренние, как это и было показано в пояснениях к этим главам. Но Израильское племя по своей природе было таково, что никто из них вовсе не желал знать (понимать) чего-либо о внутренних ощущениях и вещах, которые были представлены (сокрыты) за ощущениями и вещами (понятиями) внешними, но обращали внимание лишь только на те ощущения и вещи (понятия), которые были внешними (их отражениями) и которые лишь представляли (отражали) внутренние (указывали на них). Причина же этого состояла в том, что они всецело пребывали в телесных и земных формах любви; а у тех, кто пребывает в таких любовях, внутренние вместилища духа, которые должны быть открытыми к Небесам, закрыты. И это по той причине, что у всякого человека есть ощущения и вместилища (его духа) внутренние и внешние; его внутренние - для ощущений и вещей (понятий) Небесных, а внешние - для ощущений и вещей (понятий) мирских (материальных). Когда в человеке царствуют (доминируют, господствуют) внешние ощущения и вещи (понятия), то в нем, тогда, царствует все мирское, телесное и земное; но, когда в нем царствуют (доминируют, господствуют) внутренние ощущения и вещи (понятия), то в нем, тогда, царствует все Небесное. Но, человек сотворен таким образом, что все внешнее в нем должно быть подчинено (служить) внутреннему, а другими словами, все мирское - Небесному; ибо, как уже было сказано выше, внешнее служит миру, а внутреннее - Небесам. Отсюда, и очевидно, что, когда царствуют (доминируют, господствуют) ощущения и вещи (понятия) внешние, то все внутреннее (в человеке) закрывается, ибо, тогда, человек отвращается (отворачивается, отступает) от Небес и Господа к миру и к самому себе (соби, самости, Собственному я). И это в силу того, что человеческое сердце (воля, душа его) всегда там, где и куда он (всеми своими фибрами и ощущениями) обращается господственно, итак, там, куда обращена (смотрит, взирает) его собственная любовь, а с его любовью и вся его жизнь, так как жизнь человека и есть суть его любовью (продолжением, воплощением ее). [3] Все, что только что, здесь, было сказано, сказано было лишь для того, чтобы можно было познать (понять, усвоить), как обстоят дела со всеми теми, кто пребывает в телесных и земных любовях. А именно: что внутренние ощущения и вместилища (духа) у них закрыты; что все, у кого закрыты внутренние ощущения и вместилища, существования чего-либо внутреннего (духовного) не признают; и, что, как сказано (в Слове), они признают существование только тех ощущений и вещей, которые они могут увидеть своими глазами и потрогать своими руками, тогда как все другие вещи, которые они не могут увидеть своими глазами или потрогать своими руками, для них существования не имеют. Отсюда, теперь, следует и то, что они не верят ни в существование Небес, ни в продолжение жизни после смерти; и уверены в том, что все внутреннее, чему учит церковь (духовность), есть ничто (пустое, ничтожно). Таково было племя Израилево. А, что оно было таковым, описано именно в этой главе. [4] Всяк, кто не знает (не понимает, не осознает), что церковь (духовность) в человеке составляют собой его внутренние ощущения и вещи, а не те ощущения и вещи в нем внешние, которые лишены связи с ощущениями и вещами внутренними, не может познать (понять, усвоить) из Слова чего-либо иного, кроме, как того, что это племя было

избранным, а также, любимым Иеговой (Богом) выше и более всех других племен (и народов). Но, на деле (в духовном смысле), все обстоит совсем по-другому (наоборот). Это племя было избрано Богом не для того, чтобы учредить (установить) между ними какую-либо церковь, но для того, чтобы передать им те представительности (представления, отражения) церкви (духовности), чрез которые Божие Слово еще могло бы быть написано (понимаемо, выражено) в своих самых крайних (последних, наинизших) формах и отражениях. Что этот народ, в Слове, именуется народом Иеговы, племенем (родом) избранным и возлюбленным, так это потому, что под "Иудой (Иудеей)", в представительном смысле, означивается Небесная церковь; под "Израилем" - церковь духовная; под всеми сыновьями Иакова – всевозможные ощущения и понятия (блага и истины), составляющие церковь (духовность); тогда как под "Абрахамом, Исааком и Иаковом" - Сам Господь; так же, как представлен Он и в лице "Моисея", "Аарона" и "Давида". Но, поскольку во всей этой главе говорится и показывается, что среди этого племени невозможно учреждение церкви, но только представительностей (представлений, отражений) церкви, то поэтому, прежде чем идти дальше, пересмотрите вновь все то, что уже было сказано и показано в отношении качества этого рода (племени). А именно: что среди них не было учреждено церкви, а им были переданы одни только представительности (представления, отражения) церкви (п. 4281, 4288, 4311, 4500, 4899, 4912, 6304, 7048, 9320); итак, что они не были избранными (лучшими), но были взяты (приняты) за представительности (представления, отражения) церкви, потому что они настаивали (упорствовали) в своей религиозности (набожности) (п. 4290, 4293, 7051, 7439); что они пребывали полностью во внешних ощущениях и понятиях, отрезанных от каких-либо ощущений и понятий внутренних (п. 4293, 4311, 4320, 4459, 4834, 4844, 4847, 4865, 4868, 4874, 4903, 4913, 9373, 9380, 9381); что их поклонение (служение) Богу было поклонением (служением) только внешним (п. 3147, 3479, 8871); что они не желали знать (познавать, понимать) внутренних ощущений и вещей поклонения (служения) Богу и Слова (п. 3479, 4429, 4433, 4680); что именно по этой причине им свыше и не давались знания (понимание, осознание) такого рода (п. 301-303, 2520, 3769); что, если бы они знали (понимали, осознавали) бы их, то непременно бы оскверняли (изгаживали, профанировали, извращали) бы их (п. 3398, 3489, 4289); что, тем не менее, при посредстве их внешних форм поклонения (служения) Богу, когда последние соответствовали представительностям (представлениям, отражениям) внутренних ощущений и вещей, все еще удерживалась связь (возможность соединения, единства) с Небесами; и о том, в какой манере, тогда, это происходило (п. 4311, 4444, 6304, 8588, 8788, 8806); что, когда они входили и пребывали в поклонении (служении) Богу, их внутренние ощущения и вместилища духа, которые были сами по себе нечисты, были закрытыми (п. 3480, 9962); что все это с таким родом (племенем) могло быть сделано; и, что поэтому они и смогли сохраниться даже до наших дней (п. 3479, 4281, 6588, 9377); что Иегове они поклонялись исключительно только, что касается имени Его (п. 3732, 4299, 6877); что сердцем (волей, в глубине души) они были идолопоклонниками (п. 4208, 4281, 4820, 5998, 6877, 7401, 8301, 8882); а, что, в общем (в большей своей части), они были наихудшим из племен (родов, наций людей) (п. 4314, 4316, 4317, 4444, 4503, 4750, 4751, 4815, 4820, 4832, 5057, 7248, 8819, 9320).

И собрался народ (люди) к Аарону. Что этим означает - что они, первым делом, обратились (все свели) к внешнему смыслу Слова, и стали строить церковь и поклонения (служения), отделенными (оторванными) от внутренних (духовных) ощущений, очевидно из значения выражения "собрался народ (люди)", представляющего собой обращение (поворот, сосредоточение) внимания (взора) народа (множества людей) на что-либо; и из представления образа Аарона, означивающего собой, здесь, внешний смысл Слова, церкви (духовности) и поклонения (служения) Богу, когда они оторваны от смысла Слова, церкви (духовности) и поклонения (служения) Богу внутреннего. Что, здесь, все это вместе представлено в лице (образе) Аарона, так это потому, что на время отсутствия Моисея, за главу этого рода (вождя племени) оставался Аарон. А под Моисеем, который отсутствовал, и от которого происходят церковь и служение (поклонение), понимаемые, как во внутреннем, так и во внешнем смысле, представлено Слово Божие (п. 9372). Что в лице (в образе) Аарона было представлено именно это, вполне очевидно по всякой и каждой вещи, в общем и в частности, касающейся упоминаний о словах и делах Аарона в тех стихах, что следуют далее. А именно: что именно Он сделал литого тельца (золотого теленка) и провозгласил праздник (пиршество) и сделал народ слабым (разнузданным, нерадивым); итак, сделал все то, что соединяет с внешним смыслом Слова, внешней церковью и поклонением (служением) Богу, отделенными (оторванными) от внутренних (духовных) ощущений. Всяк, кто отделяет (отрывает) внутренний смысл Слова, церковь и поклонение (служение) от смысла Слова, церкви (духовности) и поклонения (служения) внешнего, отделяет (отрывает) от них святость и Божественность. Ибо все, что есть в них внутренним (составляет их нутро), есть для них духом, тогда как все, что есть в них внешним (составляет оболочку), есть телом (вместилищем) этого духа; тело же без духа – мертво есть. Откуда, и следует, что поклоняться тому, что мертво, значит поклоняться идолу (мертвому, кумиру, болвану, статуе, изваянию). И, здесь, это поклоняться (служить) золотому тельцу и провозглашать (посвящать) ему праздник (пир, застолье), итак, делать народ слабым (разнузданным, нерадивым, не способным к возвышению). Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что в этой главе означает под именем "Аарон". Что же касается того, что есть суть внутренним и внешним в Слове Божиим, в церкви и в поклонении (служении) Богу, то об этом уже было показано чуть выше.

10398.

И сказали ему. Что этим означает устремление (с настойчивостью, уверенностью, убежденностью), очевидно из значения слова "сказать (говорить)", когда говорится о религиозности, к которой привержен (склонен) народ, и представляющего собой напористость увещания (убеждения, склонения). Что под словом "сказать", также, означает напористость увещания (убеждения, склонения), можно усмотреть по п. 5012, 7090, 7215, 8178. Религиозной же склонностью этого народа было поклонение (служение) ощущениям и вещам внешним, отделенным (оторванным) от ощущений и вещей внутренних (духовных).

10399.

Встань, и сделай нам богов, которые пойдут пред нами. Что этим означиваются фальшивые (ложные) учения и формы поклонения, то есть, идолопоклонничество, очевидно из значения слова "боги", представляющего собой истины (как можно усмотреть по п. 4295, 4402, 7010, 7268, 7873, 8301), 4402, 4544, 7873), а, в смысле противоположном

– фальши (лжи) (по п. 4402, 4544, 7873). Из последнего, и следует, что под выражением "сотворить богов" означает создание (сотворение) ложных (фальшивых) учений или учений из лжи (фальши). Очевидно это и из значения выражения "которые пойдут пред нами", представляющего собой все те положения и вещи, которым должно (нужно) следовать, итак, те установления, согласно которым они могут учредить свои поклонения (служения). Что под выражением "сделать (сотворить) богов, которые пойдут пред нами", означается идолопоклонничество, очевидно и так. А, что поклонение внешним ощущениям и вещам, когда оно лишено (отделено, оторвано от) ощущений и вещей внутренних, и есть суть идолопоклонничеством, можно усмотреть по п. 4825, 9424. Здесь же, о такого рода идолопоклонничестве, должно быть сказано еще несколько слов. Внешние положения, согласно которым среди Израильского роду-племени должна была быть учреждена (выстроена) церковь, состояли из тех положений, что были велены Моисею Господом на горе Синай. И касались они: шатра (скинии) собрания с ковчегом в нем, крышки (места) умилоствления над ковчегом, стола с выставляемыми на нем хлебами лиц (предложений, присутствия), подсвечника (канделябра с семью светильниками, меноры), алтаря (жертвенника) фимиама (воскурений, благовоний), а также, алтаря (жертвенника) всесожжений (холокоста), одежд Аарона и сыновей его, но более всего, ефода, на котором размещался нагрудник; а, кроме того, елея (масла) помазания, фимиама (воскурений, благовоний), крови всесожжения и жертв, вина возлияния (подношения), огня на алтаре (жертвеннике); и это не считая многих других вещей (предметов культа). Вначале, племена Израильтян и Иудеев поклонялись всему этому (этим вещам и предметам), как самому святому, не обращая внимание на то, что святость пребывает не в них, а в тех ощущениях и вещах, которые были чрез них представлены (отражаемы); а, следовательно, они, тогда, не помышляли (не думали) ни о Господе, ни о Небесах, ни о любви, ни о вере, ни о (духовном) возрождении; итак, совершенно не размышляли о том, что под всем этим было означено (им сказано). А поскольку их поклонение, тогда, было именно такого рода, то поэтому оно и было суть поклонением дереву, хлебу, вину, крови, маслу, огню, одежде, но никак не Господу, представленному чрез них (в отражениях). Что поклонение, совершаемое чисто одним этим вещам (предметам), не является поклонением Божественному Я (Господа), а есть суть идолопоклонническим, очевидно и так.

10400.

Ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось. Что этим означается - что им, поначалу, было совершенно неизвестно чрез какие Божественные истины (представительности, отражения) в Слове, человек поднимается от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам внутренним (то есть, чрез какие он делается церковью, духовным человеком), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Божие Слово, а, следовательно, и Божественные истины, о которых уже было сказано в ссылках, приведенных в п. 9372; отсюда, теперь, и следует, что под выражением "ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось" означаются сомнения и негатив (неуверенность и отрицание) в отношении того, что (в Слове) есть еще какие-либо иные Божественные истины, кроме тех, которые были прописаны (приведены, даны) в буквальном смысле. Сказано "того человека" потому, что под словом "человек", в Слове, означаются истины (п. 3134, 3309, 3459,

7716, 9007). Очевидно это и из значения выражения "вывести сыновей Израилевых из земли Египетской", представляющего собой возвышение (подъем, выход) из природных ощущений вещей, или из состояний внешнего человека (внешней части духа), к ощущениям вещей внутренних, итак, вступление в состояния духовного человека (господства внутренней части духа), то есть, в такой порядок, когда человек становится церковью (духовным). Ибо под "землею Египетскою" подразумеваются природные или внешние ощущения и понятия церкви (духовности); под "выводом (подъемом)" – возвышение (избавление, освобождение), а под "сыновьями Израилевыми" - церковь. Что под "землей Египетской" означиваются природные или внешние формы (отражения) состояний церкви (ощущений и вещей духовных), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9391; что под словом "вывести (избавить, поднять, освободить)" означивается подъем (возвышение) от внешних ощущений и вещей к внутренним, можно усмотреть по п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007; или, другими словами - от природного человека к духовному; а, что под "сыновьями Израилевыми" означивается церковь, очевидно по п. 9340. [2] Из всего этого, теперь, и очевидно, что под полной фразой "ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось" подразумевается то, что им, поначалу, было совершенно неизвестно (они пребывали в полном неведении) чрез какие Божественные истины (представительности, отражения) в Слове, кроме тех, которые прописаны (приведены, даны) в буквальном смысле, человек поднимается от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам внутренним, чтобы сделаться церковью (стать духовным человеком). Но и ныне, все те люди, которые пребывают в ощущениях вещей внешних отдельно (оторвано) от ощущений вещей внутренних (духовных), мыслят и говорят по подобию точно так же. Ибо всяк, пребывающий в ощущениях и вещах внешних, когда последние лишены в нем связи с ощущениями и вещами внутренними, есть суть тем, кто пребывает (состоит) в любви к себе и к миру; и это по той причине, что у людей такого рода их внутренний человек закрыт, а открыт лишь только человек их внешний; а все то, что внешний человек видит (мыслит, внимает), когда читает Божие Слово, он видит (внимает, воспринимает), как если бы пребывает в густой тьме (в полном мраке), ибо свет природный, в духовных атмосферах (пространствах), без просветления светом Небес, есть что густая тьма; небесный же свет во внешнего (природного) человека входит лишь чрез человека внутреннего; и, когда он в него вхож, то он его и освещает (просветляет). Из всего этого и становится, теперь, понятным то: почему возникло столько ересей; почему Слово Божие некоторыми (из людей внешних) именуется книгой ересей; и почему людям до сих пор совершенно неизвестно, есть ли что-либо внутреннее (духовное) в Слове или нет; а, если и есть те, кто думает (осознает), что в Слове есть нечто такое внутреннее (духовное), тем не менее, никак не могут познать (понять, уловить, усмотреть), в чем оно состоит (заключается). Что именно такого рода внешние ощущения и вещи (а также люди) подразумеваются еще и под драконом, который хвостом своим совлек (смел, сбросил) третью часть звезд с Небес, скинув (сослав, уронив, швырнув) их на землю (Откр. 12), по Божественной милости Господней, еще будет сказано в другом месте. [3] Пусть такие, если пожелают, понаблюдают (поисследуют) и попробуют познать (понять): знает (понимает) ли кто ныне (в настоящее время) иначе, чем то, что вся Божественность Слова состоит (содержится) в Его смысле буквальном. И, пусть они, также, подумают (рассмотрят): может ли кто-нибудь ныне познать (понять) Божественные истины Слова, приведенные в буквальном смысле, иным путем, кроме, как не при посредстве (не при

помощи) учения, исходящего (выведенного) оттуда; и, что, если для познания истин человек не имеет при себе учения в качестве светильника, чтобы избегать ошибок, которые сокрыты от его рассудка (ума, интеллекта) в самых разных местах, то он, тогда, сразу же уходит (впадает, уносится) в заблуждения (в состояния духа), в которые его ведут и вовлекают (направляют и тащат) мрак (тьмень, невежество) его собственного рассудка (понимания) и удовольствия (наслаждения) его собственной воли. Учение, которое должно стать за светильник (приносить просветление в понимание), есть учением, наставляющим внутреннему смыслу, то есть, несущим (преподающим) сам внутренний смысл, и которое, при некотором понимании, открыто (доступно) каждому человеку, даже, если тот не знает (не понимает), что есть внутренний смысл, а точнее, всякому из тех, кто состоит в ощущениях и вещах внешних, но рожденных (исходящих) от ощущений и вещей внутренних, итак, из числа тех, чей человек внутренний открыт. Ибо, когда такой человек читает Слово, Небеса, пребывающие в Его внутреннем смысле, наитствуют (проникают, нисходят, вливаются) в его нутро, даруют восприятие, просветляют его, и таким образом, наставляют (обучают) его духовности. Более того, едва ли вы в это поверите, но у человека его внутренний человек сам по себе пребывает во внутреннем смысле Слова, ибо он сам есть суть Небесами в наименьшей своей из форм; и, следовательно, когда он открыт, то он, тогда, уже и сам пребывает в Небесах среди ангелов, в силу чего, также, находится в подобных формах восприятия, что и они. Что все это так и есть, можно усмотреть и из того факта, что интеллектуальные идеи (понятия рассудка) внутреннего человека не таковы, какими они есть у человека его природного, которым, тем не менее, они соответствуют. [4] Природа (качество, начало) этих идей остается непознанной (не понятой) человеком до тех пор, пока он (обитает в мире и) живет в (физическом) теле; но, тогда, когда он вступает в ту другую жизнь, он входит в них спонтанно, ибо они (уже здесь) внедрены (встроены, насажены, высеяны) в нем, и чрез них он тот же час (мгновенно) входит в сообщение (во взаимодействие) с ангелами. Из всего этого, и очевидно, что всякий человек, внутренние ощущения и вместилища духа которого открыты, уже пребывает во внутреннем смысле Божиего Слова (ощущает его нутром), хотя природно этого и не осознает (телесными чувствами этого не улавливает). От внутренней открытости, когда он читает Слово, он и имеет (получает) просветление; но последнее состоит и в соответствии со светом (с тем пониманием), который (которое) он сподобился возыметь (обрести) посредством накопленных им природных знаний. Но о том, кто они и какой они природы, можно усмотреть по п. 9025, 9382, 9409, 9410, 9424, 9430, 10105, 10324.

10401.

И сказал им Аарон. Что этим означивается внешний смысл Слова, и внешние формы церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, отделенные от внутренних (духовных) ощущений, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой, здесь, внешний смысл Слова, и внешние формы церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, отделенные (оторванные) от внутренних (духовных) (п. 10397). Что у Израильского и Еврейского рода (племени) не было церкви, но были только лишь представительности (представления, отражения) церкви (духовности), то есть, ощущения и понятия внешние, отделенные от ощущений и понятий внутренних (духовных), вполне очевидно по твердой позиции (авторитету) Аарона, который, хотя и имел идолопоклоннический характер, тем не менее, был сделан (поставлен) наивысшим

первосвященником, которому была вверена святая святых церкви (самые святые вещи) и, который по этой причине считался святым более всех других. Ибо об Аароне было сказано: что он сделал золотого тельца; выстроил алтарь (жертвенник) для него, провозгласил праздник иеговы для него; что он этим навлек грех на народ; и, что он сделал их слабыми (разнузданными, нерадивыми, неспособными к возвышению) (стихи 2, 4, 5, 21, 25, 35). В другом же месте, в Слове, сказано: что Иегова чрезвычайно разгневался на Аарона, желая погубить (уничтожить) его; и, что Моисей молился (просил) за него (Втор. 9:20). Именно эти слова и подразумевают, что Аарон был подобен людям, которые в сердце своем (в глубине души своей) были идолопоклонниками (п. 4208, 4281, 4820, 5998, 6877, 7401, 8301, 8882). Но, так как у этого рода (племени) были возрождены только внешние формы церкви (духовности), отделенные от внутренних (духовных) ощущений, в силу чего, у них и удерживалась связь с Небесами, то поэтому, при условии, что, находясь во внешнем мире, он действовал согласно уставам и почитал их, такой характер этого человека (в представительном смысле) был безразличен. Что представительности (представления, отражения) не взирают на личность (не зависят от характера) отражающего их человека, но относятся к тем духовным понятиям и вещам, которые в лице данного человека представлены (отражены), можно усмотреть по п. 665, 1097, 3670, 4208, 4281, 4288, 4444, 8588.

10402.

Сорвите золотые серьги, которые в ушах жен (женщин) ваших, сыновей ваших и дочерей ваших. Что этим означивается – вырывать (извлекать, добывать, брать) из буквального смысла Слова те ощущения и вещи (понятия), что благоволят (споспешествуют, содействуют, покровительствуют) внешним любовям и вытекающим из них принципам (убеждениям, уверенностям), очевидно из значения слова "срывать (изымать)", представляющего собой, здесь, извлечения (выборки, выводы, изъятия) из буквального смысла Слова, поскольку о буквальном смысле, здесь, и идет речь; из значения выражения "золотые серьги, которые в ушах их", представляющего собой представительные знаки (признаки, символы, знамения) повиновения (послушания) и восприятия (постижения, уловления) наслаждений (внимания к удовольствиям) внешних любовей; ибо под "ушами" подразумевается послушание и прием (восприятие, постижение, уловление); под "золотом" – блага (добро, блаженства) любви, и, здесь, это, что касается наслаждений (удовольствий) внешних любовей; откуда, и следует, что под золотыми серьгами означиваются представительные признаки (приметы, показатели) этих любовей. Что под словом "уши" подразумевается послушание и внимание, можно усмотреть по п. 2542, 4652-4660, 8990, 9397, 10061; а, что под словом "золото" подразумеваются блага (добро, блаженства) любви - по п. 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881. Отсюда, и следует, что, когда речь идет о внешних формах любви, которые есть любовями к себе и к миру, то под "золотом", тогда, подразумеваются наслаждения (удовольствия), исходящие (рождающиеся) от этих любовей, то есть, зла (п. 8932); а, что, при этом, под словом "серьги" означиваются представительные знаки (символы, знамения, признаки, приметы, показатели) послушания и восприятия (постижения, уловления), что касается таких наслаждений (сосредоточения на этих удовольствиях), можно усмотреть по п. 4551. Очевидно это и из значения слова "жены (женщины)", представляющего собой блага (добро, блаженства) церкви (духовности) (п. 3160, 4823, 6014, 7022, 8337), а, в противоположном смысле, ее зла (п. 409); а также, из значения слова "сыновья (сыны)",

представляющего собой истины, а, в противоположном смысле, лжи (фальши) (п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257, 6583, 6584, 9807); и из значения слова "дочери (дочки)", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам и благам (добру, блаженствам), а оттого, следовательно, в противоположном смысле - устремления (желания, расположения, привязанности) к лжам (фальшам) и злам (п. 2362, 3963, 6729). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "сорвите золотые серьги, которые в ушах жен (женщин) ваших, сыновей ваших и дочерей ваших" означает извлечение (отбор, вывод, добывание) из буквального смысла Слова тех ощущений и вещей, которые, как уже было сказано, благоволят (споспешествуют, содействуют, покровительствуют) внешним любовям и вытекающим из них принципам (убеждениям, уверенностям). [2] Что под словом "серьги" означаются представительные знаки (символы, знамения, признаки, приметы, показатели) послушания и восприятия (постижения, уловления, внимания), очевидно у Осии: судитесь с матерью вашей, ибо она не жена Моя... чтобы отбросила она (удалила) блудодеяния свои от лица своего (извела их из дел своих)... чтобы Я не раздел ее вскоре догола... и не сделал ее пустынею... ибо Я не сжалюсь над сыновьями ее... так как она сказала: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб мой и воду мою, шерсть мою и лен мой... Ибо она не знает (не понимает), что это Я дал ей зерно, и молодое вино (виноградный сок), и масло (елей), и умножил у нее серебро и сделал золото у Ваала... А посему опустошу Я виноградную лозу ее и смоковницу (инжир, фигу) ее; и посету (накажу) Я ее во дни Вааловы... за возжигание ею фимиама (воскурений, благовоний) ему, и надевание серег своих и украшений своих, и за поход ее за любовниками своими... и за то, что забыла Меня (Ос. 2:1-13); где под выражением "возжигать фимиам (воскурения, благовония) Ваалу (Балу, Бали) и надевать серьги свои (для него)" означает поклонение (служение) богам Ваала, повиновение (послушание, внимание) им. [3] В этой главе, все предшествующее повествование было приведено с той целью, чтобы можно было познать (понять) качество (природу) внешнего смысла Слова, когда он воспринимается без Своего смысла внутреннего; и, что со Своим смыслом внутренним он связан воедино (составляет одно целое); и, чтобы можно было познать (понять) отличия способа восприятия Слова теми, кто пребывает в ощущениях и вещах (понятиях) внешних, но лишен восприятия внутреннего, и теми, кто пребывает одновременно в восприятии ощущений и вещей и как внешних, так и внутренних. Всяк, кто пребывает в ощущениях и вещах (понятиях) внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей (понятий) внутренних, не может воспринимать эти слова иначе, кроме, как в буквальном смысле, согласно которому: они должны судиться с матерью сыновей Израилевых, ибо она более не любима Иеговой, как жена; что, если она не оставит своих блудодеяний (развратных похождений), то будет раздета догола и превратится в пустыню; что Иегова не проявит жалости к ее сыновьям, так как она сказала, что она пойдет за любовниками своими, которые дают ей хлеб и воду, шерсть и лен; что она не знает (не понимает), что это Иегова дал ей зерно, и молодое вино (виноградный сок), и масло (елей), и умножил у нее серебро и сделал золото у Ваала; что по этой причине были опустошены виноградники ее и смоковницы ее; и, что наказана она за возжигание ею фимиама (воскурений, благовоний) Ваалу, и надевание серег своих и украшений своих (пред ним), и за поход ее за любовниками или прелюбодееями своими, и за то, что забыла Иегову (Господа). [4] Таков есть буквальный смысл Слова, и таково Его понимание среди (в головах у) тех, кто пребывает в ощущениях и вещах (понятиях) внешних, лишенных



восприятия ощущений и вещей внутренних; ибо точно так и в наши дни оно понимается Иудеями, а также некоторыми из Христиан. Но то, что подлинный смысл Слова состоит не в этом, может усмотреть всяк из тех, кто вошел хотя бы в некоторое просветление. Когда в буквальном смысле говорится о "матери", просветленные люди понимают, что речь идет не о матери, а о церкви, которая в то время была у Иудейского рода (племени); они, также, понимают, что под всевозможными частностями, которые, тогда, говорятя о ней, подразумеваются качества самой той церкви; ибо частности есть суть таковы, что они следуют по порядку от своего первоначала (первоисточника), то есть, от понятия, к которому они прилагаются (служат, подчиняются). Именно качества церкви и описываются под словами "блудница (распутница, развратница)", "любовники" и "сыновья"; под словами "хлеб", "вода", "шерсть", "лен", "зерно", "молодое вино (сок)", "масло (елей)", "серебро", "золото", "виноград (лоза) и смоковница"; а также, под словами "фимиам (воскурения, благовония)" и "серьги". [5] Что, здесь, означаетя под каждой из этих вещей, не может быть познано из какого-либо иного источника (начала), кроме, как из внутреннего смысла Слова, в котором под "матерью" и "женою" подразумевается церковь; под ее "раздеванием догола и обнажением, как пустыни" означаетя лишение (отсутствие) благ (добра, блаженств) любви и истин веры. Истины веры и блага (добро, блаженства) любви, которых она будет лишена (отнимутся у нее), означиваются под словами "сыновья", "хлеб и вода", "шерсть и лен", "зерно", "молодое вино (сок)", "масло", "серебро", "золото", и, в завершении (в конце концов) - "виноградная лоза и смоковница (фига, инжир)". Само же поклонение (служение), идущее от послушания лжи (фальши) и злу, которое придет у них на смену истинам и благам (добру, блаженствам), означивается под выражением "возжигать фимиам (воскурения, благовония) Ваалу и надевать пред ним свои серьги и украшения". Что под словом "мать" означивается церковь, можно усмотреть по п. 289, 2691, 2717, 4257, 5581; что то же самое означивается и под словом "жена" - по п. 252, 253, 409, 749, 770, 7022; что под выражением "быть обнаженным" означивается - быть лишенным благ (добра, блаженств) любви и истин веры, очевидно по п. 9960; что под словом "пустыня" означивается такое состояние человека, когда он лишен истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности), можно усмотреть по п. 2708, 3900, 4736, 7055; что под "блудодеяниями" означиваются извращения (порча, фальсификация) истин, очевидно по п. 2466, 2729, 4865, 8904; откуда, теперь, следует и то, что под "любовниками" означивается всяк из тех, кто фальсифицирует (извращает, переворачивает) истины; что под словом "сыновья (сыны)" означиваются истины, а, в противоположном смысле, лжи (фальши), очевидно по п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257, 6583, 6584, 9807; что под выражением "хлеб и вода" означиваются блага (добро, блаженства) любви и истины веры, очевидно по п. 9323; что под словом "шерсть" означиваются блага (добро, блаженства) во внешнем (природном) человеке, очевидно по п. 9470; под словом "лен" - истины в нем, по п. 7601, 9959; под словом "зерно" - блага (добро, блаженства), от которых рождаются (исходят) истины, по п. 5295, 5410, 5959; что под выражением "молодое вино (сок)" означиваются истины, полученные оттуда (исходящие, рожденные от блага, добра), очевидно по п. 3580; что под словом "масло" - небесные блага (добро, блаженства), по п. 9780, 10261; что под словом "серебро" означиваются истины, а под словом "золото" - блага (добро, блаженства), в общем, по п. 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9881; что под "виноградной лозой" означиваются внутренние блага (добро, блаженства) духовной церкви, очевидно по п. 1069, 6376, 9277; а, что под "смоковницей (фигой, инжиром)" - внешние блага (добро, блаженства) этой церкви, по п.

217, 4231, 5113; что под "возжиганием фимиама (воскурений, благовоний)" означает поклонение (служение), очевидно по п. 10177, 10298; а, что под словом "серьги", в представительном смысле, означаются знаки (символы, знамения, признаки, приметы, показатели) послушания (повиновения), очевидно по п. 4551; откуда, собственно, и следует, что под "надеванием серег" означает вхождение в повиновение (подчинение). [6] Когда вместо понятий буквального смысла или вместе с ними понимаются (воспринимаются, улавливаются) уже и понятия духовные, то, тогда, с новым восприятием видится качество и Самого Божиего Слова, то есть, качество Духа Его. Всяк, кто читает Слово, Господом вводится во внутренний смысл, но принимается (уловляется, доходит, воспринимается, усваивается) он только лишь тем, в ком на данный момент открылись внутренние его ощущения и вместилища духа. Кроме того, так как принятие (прием, уловление, восприятие, усвоение) происходит чрез признание (понимание, осознание) в согласии с усвоенными понятиями и представлениями, то отсюда, следует и то, что происходит оно в соответствии с имеющимся (сформировавшимся) уровнем интеллекта (понимания, рассудительности) человека; то есть, согласно той меры и степени (того количества и того качества) знаний (понятий), которыми все это может быть усмотрено (преломлено, отражено, проиллюстрировано) интеллектом (пониманием, рассудком). Вместе с тем, в общем (и внутри и вне), все это (в причинах своих, на причинном уровне) производится святостью, исходящей (идушей) из (от) Слова.

10403.

И принесите их мне. Что этим означает сведение их воедино (собрание их в ложное учение), очевидно из значения выражения "принести Аарону", представляющего собой сведение воедино (собрание в одно целое) извлеченных (выведенных) из буквального смысла Слова тех ощущений и понятий вещей, которые благоволят (споспешествуют, содействуют, покровительствуют) внешним любовям (соби, самости, Собственного я человека) и произведенным (исходящим, рожденным) оттуда принципам. Что под словами "и принесите мне (Аарону) золотые сережки, что в ушах жен, сыновей и дочерей" означает именно это, очевидно из того, что уже было показано выше (п. 10402).

10404.

И весь народ сорвал золотые серьги, которые были у них в ушах, и принесли их Аарону. Что этим означает исполнение (воплощение, эффект, действие, результат), очевидно и без объяснений.

10405.

И взял (принял) он золото из рук их. Что этим означает – отдавая предпочтение тому, что благоволит (споспешествует, содействует, покровительствует) их соби (самости, Собственному я), очевидно из значения выражения "получить (принять) из (чьих-либо) рук", представляющего собой получение (принятие) тех ощущений и вещей (чувств и понятий), которые принадлежат тому человеку, то есть, те, которые есть его или принадлежат ему; итак, те, которые благоволят (споспешествуют, содействуют, покровительствуют) его соби (самости, Собственному я). И это по той причине, что под словом "рука" подразумевается сила (влияние) или способность (власть) человека (потенциал и состоятельность сделать что-либо); а оттого, следовательно, и все то, что есть его (принадлежит ему); как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10019; а также, в п. 10082, 10041.

10406.

И сформировал, доработав его резцом. Что этим означивается – обработав (изменив) в рассудке согласно собственному пониманию (исходя из понятий Собственного я), очевидно из значения "сформировать резцом", когда говорится об идолах (истуканах, статуях), и представляющего собой, тогда, приготовление (сотворение) ложного (фальшивого) учения, согласно своему собственному пониманию (в рассудке), совершаемое (производимое) путем применения (использования) буквального смысла Слова ради (в целях) благоволения (споспешествования, содействия, покровительствования) любви к себе и к миру. Ибо, когда в человеке царствуют (господствуют, доминируют) эти любви, то он, тогда, не может (лишается способности) входить в просветления, даруемые с Небес, а всевозможные ощущения и понятия вещей берет (извлекает) из своих собственных (телесных) чувств и рассуждений (природных понятий), выбирая, при этом, те фразы и слова из буквального смысла Слова, которые подтверждают его собственные; итак, фальсифицирует Слово неправильным Его применением и извращенным толкованием, а впоследствии, проявляет благоволение (склонность) к таким положениям и вещам, потому что они избраны (выведены, выбраны) им самим (от соби, самости, Собственного я). [2] В Слове, повсюду упоминаются такие выражения, как "резные изваяния (статуэтки)" и "литые (расплавленные) изображения (статуи)". Всяк, кто воспринимает Божие Слово только буквально, полагает (думает, считает, верует), что под этими образами подразумеваются только идолы (истуканы, статуи). Тем не менее, речь идет не об идолах (кумирах, истуканах, статуях), а о лжеучениях церкви, которые создаются (сотворяются) самим человеком (его собью, самостью, Собственным я) под водительством (руководством, управлением) какой-либо из его личных (собственных) любовей. Формирование этих лжей (фальшей) воедино так, чтобы они увязывались друг с другом и казались подлинными истинами, и есть тем, что означивается под "резными изваяниями (статуэтками)". Соединение же их (лжей, фальшей) воедино с той целью, чтобы благоволить (споспешествовать, содействовать, покровительствовать) внешним любовям так, чтобы зла (в себе) могли бы казаться благами (добром, блаженствами), означивается под "литым (расплавленным) изображением (статуей, образом)". Так как под "золотым тельцом (теленком)" подразумевается и то, и другое, то, здесь, поэтому и сказано, что Аарон "создал его резцом", под чем подразумевается формирование (выстраивание) лжей (фальшей) так, чтобы они могли казаться (видеться) истинами. И лишь после этого было сказано, что он "сделал золотого литого (расплавленного) тельца", а затем, что он "бросил его в огонь, и вышел телец (теленек)" (стих 24), посредством чего означивается соединение лжей (фальшей) воедино с той целью, чтобы благоволить (споспешествовать, содействовать, покровительствовать) внешним любовям так, чтобы зла (в себе) могли бы казаться (видеться) благами (добром, блаженствами). Так же обстоит дело и со всяким учением (лжеучением), которое исходит от человека, а не от Господа. Ибо от (соби, самости, Собственного я) человека всякое учение исходит тогда, когда человек имеет своей целью свою собственную славу (известность, гордость, знаменитость) или свое собственное богатство (наживу, корыстолюбие); но учение исходит от Бога (от Господа чрез человека), тогда, когда человек имеет своей целью блага (добро, блаженства) ближнего и блага (добро, блаженства) царства Господнего. [3] Именно такие учения и вещи означиваются под "резными изваяниями" и "литыми (расплавленными) образами" в следующих отрывках из Слова. У Исаии: "и, тогда, посчитаете вы нечистыми покровы (одежды)

резных изваяний (истуканов) серебряных своих и покровы (одежды) литых (расплавленных) изображений (статуй) золотых своих" (Ис. 30:22); где под "покровами (одеждами) резных изваяний (истуканов) серебряных" означаются лжи (фальши), видимые (кажущиеся) истинами; а под "покровами (одеждами) литыми (расплавленными) изображений (статуй) золотых" означаются зла, видимые (кажущиеся) благами (добром, блаженствами). Ибо под "покровами" и "одеждами" означаются всевозможные внешние видимости (казательности), которыми прикрываются (в которые одеваются, облакаются, рядятся) ощущения и вещи более тайные (сокрытые). А так как под "серебром" означаются истины, а под "золотом" – блага (добро, блаженства), то поэтому, здесь, и сказано, что "резные изваяния (истуканы) серебряные", а "литые (расплавленные) изображения (статуи) золотые". Что под словом "серебро" означаются истины, а под словом "золото" – блага (добро, блаженства), можно усмотреть по п. 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9874, 9881. [4] И еще: мастер отливает резное изваяние (истукана, болванку), а литейщик покрывает его золотом и отливает серебряные цепочки... другой ищет себе мудрого мастера, который приготовит резное изваяние (истукана, болвана), которое будет невозможно сдвинуть с места (будет непоколебимо, нерушимо) (Ис. 40:19, 20). Здесь, описывается формирование воедино лжей (фальшей) так, чтобы они прочно увязывались в одно целое, и казались бы (виделись) истинами. Под "резными изваяниями (статуэтками)" означаются лжи (фальши) первого рода; под "мастером" означает человек, который формирует (изливает) их из своего собственного рассудка (исходя из собственного понимания); под "литейщиком, покрывающим его золотом" означает человек, укрывающий свои зла видимостями (казательностями) блага (добра, блаженства); под тем, что он "отливает серебряные цепочки" означает – что делается это посредством их увязанности (единства, когерентности, согласованности); под "невозможностью сдвинуть с места (нерушимостью, непоколебимостью)" означает то, что по этой причине они не ослабевают и не могут быть разрушены. [5] И еще, у него же: все, сотворяющие (формирующие, делающие) резные изваяния (скульптуры) - тщеславны, а их самые желанные ощущения и вещи (пусты и) не приносят плодов (пользы)... Разве создавший богов (божков, истуканов) и отливший литые (расплавленные) изображения (статуи), приносит плоды (пользу)? Все друзья (товарищи) их будут постыжены, да и сами мастера тоже... кузнец выковывает железо щипцами, он делает (отжигает) его на угле и формирует (обрабатывает) его острыми молотками, итак, формирует (делает) его своей сильной рукою (и при сем, становится голодным и бессильным, и изнемогает от жажды)... плотник формирует (обрабатывает) дерево; вытягивает его по линии (ровняет по шнуру); размечает его правилом; делает его уголками (обтесывает резцами); и размечает его циркулем (и делает округлым); и делает (сотворяет) его в форме человека (мужчины), согласно с красотой человеческой, чтобы поставить его (проживать ему) в доме (Ис. 44:9-13). Здесь, в такой необычной манере, описано то, каким образом формируются ложные учения, чтобы они прочно увязывались в одно целое, и казались бы (виделись) истинами и благами (добром, блаженствами). То есть, детально и подробно описано то, как формируются учения, когда они исходят от собственного рассудка (ума, понимания) человека, находящегося под водительством (управлением, руководством) удовольствий, вожделений и любви (к себе, к самости, к соби, к Собственному я). Что все это так и есть, может быть усмотрено всяким из тех, кто знает (улавливает, осознает), что все, какие только описаны, в Божиим Слове, ощущения и вещи (понятия), имеют внутренний смысл, посредством которого они и понимаются на духовном уровне. Иначе, к чему нужно бы

было, в Слове, так детально описывать порядок сотворения (делания, формирования резных и литых) изваяний (статуэток, идолов)? Что лжеучения могут быть видеться (казаться) исполненными истин и благ (добра, блаженств), означивается под выражением "и делает (сотворяет) его в форме человека (мужчины), согласно с красотой человеческой"; ибо, во внутреннем смысле, под словом "муж (мужчина)" означиваются истины, а под словом "человек" – блага (добро, блаженства) этих истин. [6] И у Иереми: всяк человек становится глупым (дуреет) от собственных знаний (признания лишь своей соби, самости, Собственного я)... каждый литейщик становится посрамлен своим резным изваянием (статуэткой); ибо отлитые (расплавленные) им изображения (статуи) – это лжи (фальши), и нет в них дыхания (духа) (Иер. 10:14; 51:17). Что под выражением "резное изваяние (статуэтка)", здесь, означивается все то, что рождено (исходит) от собственного рассудка (ума) человека (соби, самости, Собственного я), а под "литым (расплавленным) изображением (образом, статуей)" – все то, что рождено (исходит) от собственной любви (к соби, самости, к Собственному я), вполне очевидно. Ибо сказано: что "каждый человек становится глупым (дуреет) от собственных знаний... каждый литейщик становится посрамлен (постыжен) своим резным изваянием (идолом, истуканом, кумиром)"; и, что "его изображения (статуи) – это лжи (фальши)"; где под "знаниями (признаниями)" означивается понимание и рассудок, исходящие от себя (с позиции самости, соби, Собственного я), а под словом "лжи (фальши)" – лжи (фальши) зла. И, так как в них нет и капли Божественности (Божественного Я), то поэтому, здесь, сказано "и нет в них дыхания (духа)". [7] И еще, у него же: меч против коней (лошадей) ее (Халдеи), и против колесниц ее... меч супротив сокровищ ее, чтобы они могли быть разграблены (опустошены); а засуха на воды ее, чтобы они иссыкли (пересохли); ибо это земля резных изваяний (статуэток, истуканов) (Иер. 50:37, 38). Что под выражением "земля резных изваяний (страна идолов, статуэток)", означивается церковь, где царят (господствуют) лжи (фальши), здесь, очевидно по каждой мелочи (детали описания), понимаемой в духовном смысле. Ибо вне этого смысла, не будут ли выражения "меч... против коней, против колесниц, против сокровищ" и "засуха на воды" всего лишь звучными словами (метафорами) без всякого духа (Божия) в них? Тогда как по каждой (в отдельности) детали, понимаемой во внутреннем смысле, вполне очевидно, что под этими словами, здесь, описывается разрушение церкви (духовности) в отношении истин; в силу чего, в ней и будут царствовать (господствовать) лжи (фальши), а имя ей будет "земля резных изваяний". Под словом "меч", здесь, означиваются лжи (фальши), сражающиеся с истинами и разрушающие их; под словом "кони (лошади)" – понимание человека, вошедшего в просветление; под словом "колесницы" – подлинные (истины) учения (веры); под словом "сокровища" - познания (признания) истин и благ (добра, блаженств); под выражением "воды, на которые падет засуха" - истины, которых более не будет (которые исчезнут); а под словом "земля" - церковь. Что под словом "меч" означиваются истины, сражающиеся супротив лжей (фальшей); а, в противоположном смысле, лжи (фальши), сражающиеся с истинами и уничтожающие их, можно усмотреть по п. 2799, 6353, 7102, 8294; что под "конями (лошадьми)" означивается понимание у человека, вошедшего в просветление - по п. 2760-2762, 3217, 6534; что под "колесницами" означиваются положения учения - по п. 5321, 8146, 8148, 8215; что под "сокровищами" означиваются познания (признания, признанные понятия) истин и благ (добра, блаженств) - по п. 10227; что под "водами" означиваются истины - по п. 2702, 3058, 3424, 4976, 8137, 8138, 8568, 9323, 10238; а, что под "землей (сушей)" означивается церковь (духовность),

можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325. Отсюда, теперь, и очевидно, что означивается под выражениями "засуха на воды ее, чтобы они иссякли (пересохли)" и "земля резных изваяний (статуэток, истуканов)". [8] И у Аввакума: какая прибыль (польза) резному изваянию (истукану), что создатель (делатель) его изваял (сделал) его, и литому (расплавленному) изображению (статую) и учителю лжи, что создатель (делатель) его находит упование (благоволение) в нем? (Авв. 2:18). И из этих слов, также, очевидно, что под "резным изваянием (истуканом)" и "литым (расплавленным) изображением (статуей, идолом)" подразумеваются не резные и расплавленные (литые) образы (фигуры, истуканы, идолы), но выдуманные (ради себя, соби, самости, Собственного я) лжи (фальши), также, как и зла (соби, самости, Собственного я), которым эти лжи (фальши) благоволят (споспешествуют, содействуют, покровительствуют), защищая их (служба им). Ибо сказано: "создатель (делатель) его находит упование (благоволение) в нем" и "учитель лжи". [9] То же самое означивается под "резным изваянием (истуканом)" и "литым (расплавленным) изображением (статуей, идолом)" и в следующих отрывках. У Исайи: пал, пал Вавилон, а все резные изваяния (статуи, истуканы) богов ее низвергнуты на землю (разбиты о землю) (Ис.21:9); и вскрыется позор (стыд) тех, кто уповает на (верит в) резные изваяния (статуэтки, истуканы), и говорящих литым (расплавленным) изображениям (статуям, идолам): вы - наши боги (Ис. 42:17); а потому, возвещал (провозглашал) Я это тебе... и давал Я это тебе услышать, чтобы ты не говорил (не сказал): это сделал идол (божок) мой; моим резным изваянием (истуканом) и моим литым (расплавленным) изображением (статуей) это было предначертано (велено, предвидено) (Ис. 48:5). И у Осии: чем более Я их звал к Себе, тем более они зывали к себе (слушали себя) и уходили от лица своего (подлинного); приносили жертвы богам Ваала и возжигали фимиам (воскурения, благовоения) резным изваяниям (истуканам) (Ос. 11:2). И у Михея: все резные изваяния (статуэтки, истуканы) Самарии будут разбиты на куски... все наработанное блудом (прелюбодеяниями) ее будет сожжено огнем, всех же идолов (богов) ее Я отдам на опустошение (выброшу в отходы, на свалку, в мусор) (Михей 1:7). [10] Поскольку под "резными изваяниями (статуэтками, истуканами) и литыми (расплавленными) изображениями (статуями)" означиваются лжи (фальши) и зла всех тех учений, которые создаются каким-либо человеком по собственному разумению под руководством его собственной любви (любви к себе, соби, самости, к Собственному я), то поэтому, в Божием Слове, они именуются (представлены) еще и под такими выражениями, как "дело рук человеческих", "дело рук мастера (творца, умельца, ваятеля, художника)" и "делом рук ремесленника (работника, знатока, производителя)", как это есть в следующих отрывках. У Осии: теперь же они стали грешить еще больше, ибо из своего серебра они делают себе литые (расплавленные) изображения (статуи) идолов (божков) по своему собственному разумению (меряя по себе, ради Собственного я), все они - работы (произведения) мастера (творца, умельца, ваятеля, художника) (Ос.13:2). У Моисея: проклят будет тот человек, который сделает резное изваяние (статуэтку, истукан) и литое (расплавленное) изображение (статую), ибо сделанное (сработанное, произведенное) руками мастера (творца, умельца, ваятеля, художника) есть мерзостью пред Иеговой (Господом) (Втор. 27:15). У Давида: их идолы (боги язычников) – серебро и золото, дело рук человеческих (Пс. 135:15). И у Иеремии: и возжигали они воскурения (фимиам, благовоения) чужим (иным) богам и поклонялись делам рук своих (Иер. 1:16); ибо сыновья Израилевы провоцировали (призывали) Меня к гневу делами рук своих (Иер. 32:30; 44:8); ибо идол (божок) – это дерево, срубленное в лесу, дело рук работника с

топором (лесоруба, дровосека)... Они украшают его серебром и золотом; они укрепляют его гвоздями и молотками (Иер. 10:3, 4). [11] Здесь, под "делом рук" означает все то, что исходит от самого человека (от соби его, самости, Собственного я); то есть, все то, что производится по собственному разумению (пониманию) и по собственной воле (по собственному желанию) человека. Ибо то, что рождается (делается, производится) одновременно и по собственному разумению (пониманию), и по собственной воле (по собственному желанию) человека - исходит от любви к себе; а в любви к себе – начало (исток) всех лжей (фальшей) в церкви (в духовности). Так как всякая ложь (фальшь) исходит от (соби, самости, Собственного я) человека, а под "делом рук" подразумевается все то, что оттуда исходит (рождается, производится, вытекает), то собственно по этой причине евреям и было запрещено обрабатывать железом, топором или резцом (кайлом) камни, из которых строились алтари (жертвенники), а также, храмы, как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Моисея: если ты будешь делать Мне алтарь (жертвенник) каменный (из камней), то не выстраивай его из камней тесаных (обработанных); ибо, если ты пройдешь по ним кайлом (резцом, инструментом) своим, то осквернишь (спрофанируешь, сделаешь нечестивым) его (Исх. 20:25); если же ты построишь Иегове алтарь (жертвенник) каменный (из камней), то не обрабатывай их железом (Втор. 27:5). И в первой книге Царей (Царств): дом (храм) был построен из камня цельного (необработанного), как его и привезли (доставили); ибо, когда он строился, ни молотка, ни топора, ни какого-либо железного орудия (инструмента) слышно в доме не было (1 Цар. 6:7). Здесь же, все эти вещи (вещие истины) были приведены (сообщены) для того, чтобы можно было познать (понять, уразуметь) то, что означает под словами об Аароне "и сформировал он золото, обработав его резцом, и сделал из него литого (расплавленного) тельца (теленка)".

10407.

И сделал из него (из золота) литого тельца (теленка). Что этим означает – согласно с (приоритетными, господствующими) наслаждениями любви (большинства людей) своего племени (рода), очевидно из значения слова "теленка", представляющего собой внешние или природные блага (добро, блаженства), о которых, здесь, далее и пойдет речь; и из значения слова "литой (расплавленный)", представляющего собой поклонения (служения), совершаемые с той целью, чтобы благоволить (споспешествовать, содействовать, покровительствовать) внешним любованиям, о чем уже было сказано чуть выше, в п. 10406. А, так как в этой главе речь идет об Израильском роде (племени), который (поголовно) пребывал в ощущениях и вещах внешних, без восприятия и понимания ощущений и вещей внутренних, то есть, в ощущениях и состояниях любви внешней (телесно-природной), то поэтому, здесь, и сказано "согласно с (приоритетными, господствующими) наслаждениями любви (большинства людей) своего племени (рода)". Ибо под "тельцом (быком, теленком)", как под идолом (божеством, божком), означает внешнее (телесно-природное) наслаждение (удовольствие). [2] Древние люди, которые пребывали в представительном поклонении (в служении образам, отражениям Бога), знали (понимали), что означает под различными видами животных; ибо каждое животное имеет свое символическое (образное, представительное) значение, в соответствии с которым оно видится (появляется) в Небесах, а, следовательно, и упоминается в Слове, так же, как в соответствии с которым оно использовалось во всесождениях (холокосте) и жертвоприношениях. Под "тельцом (быком, теленком)" подразумеваются блага (добро,

блаженства) невинности и милосердия во внешнем или природном человеке (п. 9391, 9990, 10132); но тогда, когда в человеке нет благ (добра, блаженств) невинности и милосердия, как это бывает с теми, кто состоит в ощущениях и понятиях вещей внешних (природных), отделенных (оторванных) от ощущений и понятий вещей внутренних, под "тельцом (теленком, быком)" подразумеваются вещественно-природные и чувственные наслаждения (удовольствия) в человеке, которые есть суть наслаждениями (удовольствиями) личности (соби, самости, Собственного я) человека, его вожделений и его любовью к себе и к миру. Эти наслаждения и есть суть теми наслаждениями, в которых пребывают люди, состоящие в ощущениях и понятиях вещей внешних (природных), лишенных ощущений и понятий вещей внутренних, и теми же, которым они поклоняются (служат); ибо человек поклоняется (служит) тому, что он любит превыше всего. При этом они часто говорят, что поклоняются Богу Вселенной, но это они говорят устами, а не сердцем. Именно такие люди, здесь, и имеются в виду под теми, кто поклоняется литому (расплавленному) тельцу (теленку, истукану, идолу, божеству). [3] Более всех других, людьми такого рода были Египтяне; ибо они обладали знаниями (наук) соответствий и представлений более всех других племен (наций); отчего, делали себе различных идолов (богов), которые, как это видно по памятникам идолам (божествам) Египта, сохранились и до наших дней. Но их главным идиолом (божеством) был телец (бык, теленок), посредством которого они желали обозначить (выразить) господство внешних благ (добра, блаженств) в своих поклонениях (служениях Богу). Когда же знания (наук) о соответствиях и представлениях, в которых они были сведущи более всех других, у них были обращены в магию (чародейство), то тогда тельцу (быку, теленку) стало придаваться значение противоположного смысла, которым есть суть наслаждение (удовольствие) любви внешней (телесно-природной). Отсюда, и очевидно, что, когда статуи (изображения) тельца (быка, теленка) стали помещать (устанавливать) в храмы и поклоняться им, как богу (идолу, божеству), то под этим стало означаться то, что их поклонение (служение) было вызвано наслаждениями (удовольствиями) внешней (телесно-природной) любви. [4] А поскольку Израильский род (племени) вынес с собой из Египта и их формы идолопоклонничества, то поэтому, применительно к этому роду (племени), когда они стали поклоняться тельцу (быку, теленку), как богу (божеству), под таким поклонением стали означаться господствующие наслаждения (вожделения) любви Израильского рода (племени). Каково же было, тогда, качество их любви, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10396; ибо они, как и в наши дни, тогда, также, пребывали в любви к себе и в любви к миру превыше всех других. Хорошо известно, что в наши дни они находятся более всех в любви ко всему земному (вещественно-материальному); ибо они любят серебро и золото не ради какой-либо пользы (использования, целевого применения, потребности), но ради самого серебра и золота; а эта любовь из всех любовей наиболее приземленная (низменная, скверная), ибо представляет собой грязную (нечистую) алчность (корысть, жадность). Любовь к себе у них не так заметна (не столь на виду), как алчность; но она таится (сокрыто лежит) в их сердцах (воле, душе), как это обычно и бывает у всех тех, кто алчен до омерзительности (до крайней степени). Также, хорошо известно, что нет в них и любви к ближнему; но в той мере и степени, с которой в ком-либо нет любви к ближнему, в той же мере и степени в нем пребывает (господствует) любовь к себе. Из всего этого, теперь, и очевидно, что означается под литым (расплавленным) тельцом (быком, теленком), сделанным Аароном для этого рода (племени). [5] То же самое под словом "телец (бык, теленок)"



означивается и в следующих отрывках. У Иереми: Египет – прекрасная телица (телец, бык, теленок); но с севера летит к ней слепень (падение, разорение); наемники его посреди него, что откормленные быки (тельцы) в стойле... но и они побегут (и те разбегутся) (Иер. 46:20, 21). У Давида: и сделали они тельца (бычка, теленка) в Хориве и поклонились литому (расплавленному) изображению (статуе, образу)... и подменили (променяли) они славу свою на подобие (изображение, образ) вола (коровы, быка), пожирающего траву (Пс. 106:19, 20). У Осии: теперь же они стали грешить еще больше, ибо из своего серебра они делают себе литые (расплавленные) изображения (статуи) идолов (божков) по своему собственному разумению (меряя по себе, ради Собственного я), все они - работы (произведения) мастера (творца, умельца, ваятеля, художника), говорят с ними; приносящие же жертвы (совершающие жертвоприношения) люди, целуют телят (Ос. 13:2). И у Исаяи: и падут с ними единороги (дикие буйволы), и телята (бычки) с наисильнейшими из них; и земля их будет напоена (допьяна) кровью их, и прах (пыль) ее делается тучным (тучной) от жира (тука) (Ис. 34:7); и укрепленный город станет одиноким (опустеет), жилища будут покинуты и оставлены (брошены)... и будет, там, пастись телец (теленка), и будет лежать там, и пожрет все ростки (посевы) его, и все всходы его засохнут (Ис. 27:10, 11). [6] И еще у Давида: обличи зверя дикого из тростника, собрания (стада, сборища) быков сильных из тельцов (телят) человеческих, попирающих (растаптывающих) в куски серебро; рассеяй эти народы (Пс. 68:30). И у Иереми: и отдам Я этих людей (мужчин, мужей), преступивших завет Мой, которые не утвердили в себе (не придерживались) слов Завета, заключенного (сделанного) ими предо Мною, и разрубивших тельца (быка, теленка) надвое, чтобы пройти между частями его; а также, принцев (князей, вождей, первоначальников) Иудейских и принцев (князей, вождей, первоначальников) Иерусалимским, царских слуг (министров) и священников и весь народ земли, которые прошли между частями (половинами) тельца (быка, теленка); и отдам Я их в руки врагов их... чтобы трупы их стали пищей птицам небесным и зверям земным (Иер. 34:18-20). И у Осии: и сделали (избрали, поставили) они себе царя, но не от Меня (не из Моих)... и сделали (избрали) они себе принцев (князей, вождей, первоначальников), которых Я не знаю; из серебра и золота своего они наделали идолов (божков, болванов), чтобы утратить (лишиться) его... Телец (бык, теленок) твой отвергнут (Мной), о, Самария! ... ибо и он от Израиля... и сделал (сотворил) его мастер (умелец, художник), а это не Бог; и телец (бык, теленок) Самарийский на куски (на части) развалится (Ос. 8:4-6). Но, более развернуто, о многих этих отрывках уже было сказано ранее (в п. 9391).

10408.

И сказал им: вот боги твои, о, Израиль. Что этим означивается – определив их, как те, которым следует поклоняться превыше всего, очевидно из значения слова "боги", представляющего собой все те ощущения и вещи, которым поклоняются (служат). В первородном (подлинном) смысле слова под выражением "чужие (странные, чуждые, заимствованные) боги" означиваются лжи (фальши), но, здесь, это лжи (фальши) и их зла вместе. Ибо под "резным изваянием (истуканом, образом)", которое Аарон сформировал из золота резцом, подразумеваются лжи (фальши), тогда как под "литым (расплавленным) изображением (статуей, образом)" - зла этих лжей (фальшей). Что под выражением "странные (чужие, чуждые) боги" означиваются лжи (фальши) и вытекающие (исходящие) от них зла в поклонениях (служениях) Богу, очевидно по п. 4402, 4544, 7873, 8867, 8941.

10409.

Которые вывели тебя из земли Египетской. Что этим означается – определив (назвав) их ведущими (для них), очевидно из значения "вывести (исход) из земли Египетской", когда речь идет о тех, кто пребывает во внешних ощущениях и вещах, лишенных ощущений и вещей внутренних, и представляющего собой, тогда, вход (введение себя) в такого рода состояния. Ибо под выражением "земля Египетская", когда идет речь о внешних людях, означается рабство (несвобода); откуда, и очевидно, что под словом "вывести (сделать выход, выйти)" означается - ввести себя туда (в такое состояние). Ибо под этими словами, здесь, означается совершенно противоположное тому, что означается под ними тогда, когда они говорятся в отношении пребывающих одновременно и в ощущениях и вещах внутренних, и в ощущениях и вещах внешних. Когда слова эти говорятся в отношении последних, то под ними, тогда, означается такое их состояние, когда они ведомы Господом, то есть, когда они возносятся (переходят) из состояний природного человека в состояния человека духовного, или, из состояний мирских в состояния Небесные, итак, из состояний (духовного) плена (рабства) в состояния (духовной) свободы. Но, когда эти слова говорятся в отношении тех, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, вне восприятия и понимания ощущений и вещей внутренних, то под этими словами означается состояние, когда человек ведется (ведом, управляем) самим собой (своей собью, самостью, Собственным я), то есть, когда он не восходит в Небеса, но низвергает сам себя в ады, итак, из состояний (духовной) свободы в состояния (духовного) плена (рабства). Что быть ведомым самим собой (от соби, самости, Собственного я) – есть суть (духовным) рабством (пленом), а быть ведомым Господом – есть суть (духовной) свободой, можно усмотреть по п. 2892, 9096, 9586, 9589-9591. [2] Но, так как ведомые самим собой (своей собью, самостью, Собственным я) верят (думают, считают, полагают), что Божественное Я (Господа Вселенной) ничего не делает (не совершает) в человеке; что человек (всегда) ведет себя сам; и, что именно в этом и состоит (подлинная человеческая) свобода; то мне, здесь, и было позволено сказать еще несколько слов об этих вещах. Все те, кто придерживается этого мнения, а также, все те, кто состоит в таком убеждении (уверен в этом), есть суть теми людьми, которые любят себя и мир превыше всего на свете; ибо то, что люди любят превыше всего на свете, они и почитают (и полагают) за своего бога (кумира, идола, божество в себе). В настоящее время, в Христианском мире, таких людей очень много; но какого именно они есть качества, мне дано было познать, главным образом, по таким людям, в той другой жизни. Ибо после своей жизни в нашем мире, когда человек становится духом, он, что касается всевозможных устремлений (желаний, расположений, чувств, ощущений) своей любви, и, что касается всевозможных понятий (мыслей, отражений) и убеждений (веры, памяти) своего рассудка, все равно остается точно таким же, каким он был тогда, когда жил (обитал) в (природном, физическом) теле. Многие из них (при встрече) мне говорили, что утвердились в этом убеждении (в такой вере, уверенности), так как видели, что своего величия (достоинства, положения и званий) и богатства (влияния, состояния) человек достигает не благодаря Божией помощи и Божественному Провидению, но благодаря уму (интеллекту, пониманию) своему собственному (от себя, соби, самости, Собственного я) и своему предвидению (рассудительности, учености), а иногда, и благодаря удаче (случаю, фортуне); хотя, даже, и тогда, все равно по тем же самым причинам (по уму и рассудительности от себя), которые, по их мнению (видению), исходят от соби (самости, Собственного я) человека. А еще они говорили, что об этом свидетельствует

обыкновенный (всеобщий) опыт, ибо злые, хитрые и нечестивые к величию (достоинству, положению и званиям) и богатствам (влиянию, состоянию) восходят (поднимаются) значительно чаще, чем благие (добрые, блаженные, порядочные), чего бы никак не было бы, если бы (в каждом человеке) господствовало (управляло, водило бы, доминировало) Божественное Я (Господа Вселенной). [3] Но мне на это им было дано сказать (позволено ответить), что их утверждения (верования, уверенности), возникшие от таких вещей (фактов), есть суть рассуждениями (резонами, выводами, умозаключениями), исходящими от их собственного рассудка (ума) и от их собственной любви (воли); и, что эти умозаключения рождены в них чисто от внешних заблуждений (видимостей, казательностей, иллюзий) и неведения (непонимания, помрачения, мрака, невежества) о подлинных причин бытия. И это по той причине, что они верят (считают, полагают, думают): что возвыситься к величию (положению и званиям) и приобрести богатства (влияние, состояние) выше и более всех других - это и есть то самое благо (добро, блаженство), которое Божественное Я (Господа) дает каждому человеку; и, что Его Божественное благословение (как они именуют эти вещи) в одном этом только и состоит. Тогда как, на самом деле, такие ощущения и вещи для тех, кто любит себя и мир более всего на свете, являются скорее проклятием (наказанием). Ибо, в той мере и степени, с которой они в возвышении к почестям и богатствам прилагают все свои собственные знания, усилия и умения (понятия, силы и способности), то в той же мере и степени они поднимаются (возрастают, воспаляются, зажигаются, воспитываются) и в любви к себе и к миру. И это, даже так, что, в конце концов, они в эти вещи вкладывают (полагают, вводят) все свое сердце (волю, душу) и рассматривают их, как единственно возможное для них благо (добро, блаженство), итак, как единственно возможные формы благополучия (блаженства) и счастья человека; хотя все такого рода ощущения и вещи заканчиваются вместе с завершением жизни человека в нашем мире. В противовес же сказанному, блага (добро, блаженства), благополучие и счастье, которые даются и провидятся для человека Божественным Я (Господом Вселенной), вечны и несть им конца; а оттого, именно они и есть суть Его истинными (Божественными) благословениями. Все временное к Вечному не имеет никакого отношения, как все конечное во времени не имеет отношения к тому, что Бесконечно во времени. Все то, что пребывает (длиться) в Вечности, есть, то что Есть (Бытие, Бог); но то, что имеет конец, относительно этого Есть (Бытия, Бога) не существует. То, что Есть, провидится (поддерживается) Божественным Я; но Им не провидится (не поддерживается) то, чего нет, за исключением того, что придет (последует и присоединится) к тому, что Есть; ибо Я Есть, Который есть Само Божественное Я (Вселенной), и есть Иегова (Господь), также, как Есть (Вечно и Бесконечно, является ЕСТЬностью) и все то, что исходит от Него (и идет, ведет к Нему). Из всего сказанного, теперь, и очевидно, каково есть суть качество того, что дается и провидится Божественным Я (Вселенной) человеку, и каково есть качество того, что человек приносит (дает и предусматривает) себе сам (от соби, самости, Собственного я). [4] Более того, каждый человек ведется Божественным Я (Вселенной) посредством личного понимания (рассудка) его я (соби, самости, Собственного я). Ибо, если бы каждый не был бы водим (веден) именно таким образом, то ни один человек никогда бы не мог бы быть спасен. Отсюда, теперь, следует и то, что рассудок человека Божественным Я (Вселенной) оставляется (дается соби, самости, Собственному я) в полной свободе и ничем не удерживается (не обуздывается, не ограничивается). Собственно, по этой причине и происходит так, что злые люди, при помощи изворотливости (лукавства) и козней

(ухищрений, уловок, обмана), исходящих от ничем необузданного рассудка их соби (самости, Собственного я), более преуспевают (в мире). Но все их благополучие, обретаемое (получаемое) в такой способ, заканчивается вместе с завершением их жизни в нашем (материальном) мире и становится для них совершенным (вечным) неблагополучием; тогда как все те ощущения и вещи, которые предоставляются Божественным Я людям благим (добрым, блаженным), не имеют конца и края, становясь для них благополучием и счастьем в вечности. [5] Когда я говорил с теми, кто пребывал когда-то так преуспевающим в нашем мире, то многие из них мне отвечали, что вовсе не думали, тогда, о том, что будет в вечности благом (добром, блаженством), благополучием и счастьем для человека; что, когда они пребывали в любви к себе (к своей соби, особе, самости, личности, Собственному я), они полностью отрицали (отвергали) продолжение жизни человека после смерти; и, что чем больших они достигали величия (положения и званий) и богатств (влияния и состояний), то тем больше и больше они входили в уверенность (в убеждение), что никаких других благ (добра, блаженств) нет; и более того, что нет никаких Небес или Божественного Я (Господа Вселенной). Откуда, теперь, и следует, что они не знали (не понимали) того, что значит быть ведомым Божественным Я (Я Есть). [6] Все те, кто, пребывая в нашем мире, утвердились в подобных идеях (мыслях, понятиях) чрез учение (наставления) и чрез жизнь (дела жизни), остаются таковыми и в той другой жизни. Причина же этого состоит в том, что их внутренние ощущения и вместилища духа стали (сверху) полностью закрытыми, а оттого, у них и не остается какой-либо возможности для связи (соединения, сочетания, единства) с Небесами, тогда, как их ощущения и вместилища духа внешние (снизу) стали открытыми полностью, и чрез них они имеют лишь одну единственную связь, но исключительно с адами. Те из них, которые при помощи изворотливости (понятий лукавства), навыков в кознях (ухищрениях, уловках, обманах) и приемов хитрости достигли величия (почестей, положения и званий) и богатств (влияния, власти и состояний), становятся, в том мире, магами. Мне было дано их увидеть чуть ниже ягодиц (Большого Человека), сидящими за столом, с прижатыми к бровям (надвинутыми на брови) кепками, итак, как если бы серьезно раздумывающими (беспрестанно медитирующими). В такой манере, они собирают вместе все те свои ощущения и понятия, которые бы имгодились для их магических умений (искусств, наук), предполагая (думая), что чрез них они смогут и далее вести себя (управлять собой) все так же. Их речь была похожа на некое шипение (свист), прорывающееся между зубами; но, потом, когда они входят в состояние опустошения, они бросаются в яму с широким дном, где царит густая тьма (темень). Свет их понимания, там, затемняется вплоть, даже, до полной глупости (до тупоумия). Среди сброшенных туда увидел я и нескольких ученых, из числа тех, кто в нашем мире славился особой гениальностью в части своего интеллекта (понимания, рассудка).

10410.

И увидел Аарон (тельца). Что этим означивается одобрение (признание, утверждение) их, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой одобрение (утверждение, признание). Что под словом "увидеть (видение)", здесь, означивается одобрение (утверждение, признание), очевидно по тем словам, что следуют после этих далее. А именно: что Аарон построил алтарь (жертвенник) и провозгласил праздник (пир) пред ним. Ибо в образе (в лице) Аарона представлены внешний смысл Слова, внешняя церковь и внешнее поклонение (служение) Богу, отделенное (оторванное) от внутренних

(духовных) ощущений человека (внутренней части его духа) (п. 10397). Ибо все это одобряется (утверждается, признается) всем тем, что совершает (делает) человек, который исходит из своего собственного понимания (рассудка) и из своей собственной любви; итак, все то, что означается под литым (расплавленным) тельцом (быком, теленком), сделанным (сформированным) Аароном из золота и доработанным им резцом, как это уже и говорилось в предшествующих пунктах.

10411.

И устроил пред ним жертвенник (алтарь). Что этим означается поклонение (служение) им, очевидно из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой главную представительность (представление, отражение) поклонения Божественному Я (п. 4541, 8935, 8940, 9714, 10242, 10245), но здесь, наоборот, поклонение (служение) дьяволу; ибо всяк из тех, кто пребывает (состоит господственно) в ощущениях и вещах внешних, будучи лишенным ощущений и вещей внутренних, сообщаются (соединяются) с адами, а не с Небесами. И это по той причине, что у каждого человека ощущения и вещи его внутренние и есть суть его Небесами, тогда как ощущения и вещи его внешние – есть суть его мир (телесно-мирские состояния). Более того, внутренние ощущения и вместилища человека сформированы по образу Небес, а оттого, таким образом, для восприятия (приема, усвоения, обретения) всего того, что там имеет место быть; внешние же ощущения и вещи вместилища человека сформированы по образу (природного) мира, а оттого, таким образом, для восприятия (приема, усвоения, обретения) всего того, что имеет место быть там; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9279, 10156. Поэтому, когда внутренние ощущения и вместилища человека закрыты, то в нем, тогда, закрыты и Небеса; а оттого, его ощущения и вместилища внешние более не направляются (не ведутся) с Небес, но наваждаются из ад; в силу чего, поклонение (служение) в нем уже не относится к Божественному Я (к Господу), но к дьяволу (Собственному я). Люди (от Собственного я) говорят и упоминают о Боге, а также, поклоняются ему, но все это - во внешней форме, а не во внутренней; то есть, делают все это лишь одними устами, но не сердцем (лишь на словах, а не на деле); итак, поступают противно Богу, ибо поклоняются (служат) Божественному Я не ради Божественного Я, а ради себя (соби, самости, Собственного я) и мира; так как где (к чему лежит) сердце, там (тому) и поклонение (служение). Из всего этого, и очевидно, что под выражением "устроить (соорудить, выстроить) алтарь (жертвенник) пред золотым тельцом" подразумевается поклонение дьяволу (Собственному я).

10412.

И возвестил (провозгласил) Аарон, и сказал: завтра же праздник (пир) иегове. Что этим означается - что праздник (веселье, торжество, радостное состояние) есть суть самой церковью (духовностью) и самим обожанием (поклонением) Божественному Я в вечности, очевидно из значения слова "праздник (пир, веселье, торжество)", представляющего собой праздник (торжество), как поклонение (обряд, служение) в церкви; ибо всеобщие (церковные) празднования совершались в праздничные (для всех) дни. Откуда и следует, что под "провозглашением праздника" подразумевается праздник (торжество, радостное состояние) для всех, как суть самой церкви (духовности). Что под этим, вместе с тем, означается и праздник (торжество, радостное состояние), что касается поклонения (служения) Божественному Я, очевидно по выражению "праздник (пир) Иегове" и по

значению слова "завтра", представляющего собой вечность и бесконечность (п. 3998, 7140, 9939). [2] Однако, всяк тот, кто пребывает (состоит) в ощущениях и вещах внешних, будучи лишенным ощущений и вещей внутренних, желает (жаждет), чтобы лично ему (его соби, самости, Собственному я) поклонялись, как Богу, а его собь (самость, Собственное я) обожали (почитали), как Божественную сущность; и это в той мере и степени, с которой такой человек осмеливается дерзать (иметь наглость) пред лицом множества простого народа. Отсюда, собственно, и следует: что в сердце своем такого рода люди отрицают (отвергают) Божественное Я (Господа Вселенной); что к наивысшим ощущениям и вещам они постоянно стремятся сами от себя (соби, самости); и, что в той мере и степени, с которой они не встречают для этого каких-либо препятствий, все более и более жаждут присвоить (обрести) их (себе), вплоть, даже, до престола Божиего; как это и можно усмотреть по тем, кто, в Слове Божиим, подразумевается под именем "Вавилон (Бабель)", которые имеют наглость (высокомерие) отнимать и присваивать (приписывать) себе всю власть Господа в Небесах и на земле, как бы открывая и закрывая их по своей прихоти или капризу. Что внешние (природные) люди, лишенные внутренних ощущений и вещей, имеют именно такой характер, очевидно у Исаии: провозгласите такую притчу (песню) о царе Вавилонском... с приходом твоим все ады внизу зашевелились (встрепенулись)... как пал ты с Небес, Люцифер! То пал ты на землю, и поверг (лишил сил, поразил) ты наислабые (наинизшие) племена; ибо ты сказал в сердце своем: вот, я взойду в Небеса, и выше звезд Божиих я вознесу престол мой (трон свой), и воссяду я на горе собрания, и взойду я выше высот облачных, и стану я, как Всевышний... Однако ж, низведен (сброшен) ты в ады (Ис. 14:4, 9, 12-15). Что (в смысле историческом) Вавилонский царь, и на деле, повелел (издал указ), чтобы ему все поклонялись, как Богу, очевидно у Даниила (глава 6). Но (во внутреннем смысле) под именем "Вавилон" подразумеваются те люди, которые (по виду, по видимости) святы во внешних ощущениях и вещах, тогда как их ощущения и вещи внутренние полны скверны (нечистот, профанаций, извращений), то есть, те люди, которые используют святость и святые вещи в церкви с той целью, чтобы им (их соби, самости, Собственному я) поклонялись, как богам; так же, как под именем "Вавилон" подразумеваются и все те, кто держит святость и святые вещи в церкви за средства достижения своих желаний возвыситься в величии (достоинстве, должности, положении и звании) и обретении богатств (власти, влияния, состояния) выше других; итак, ради своих личных (собственных) целей. Все то же самое, с такими людьми происходит, также, и в той другой жизни. Там, также, в глубине души они отрицают Божественное Я (Господа Вселенной) и с помощью привычных для них нечестивых (злых) дел (искусных умений, навыков) стараются сделать и уравнять себя с богами (свою собь, самость, Собственное я обожествить). Они возносят себя высоко в горы и провозглашают кого-нибудь из своей среды богом, а также, поклоняются ему. Но когда они входят в такие профанированные (нечистые, извращенные) поклонения (служения, обряды, праздники), то в горах тех открываются пропасти, и они поглощаются ими; и именно таким образом они низвергаются (нисходят, сбрасываются) в ады. Что, там, все это так и есть, мне было дано увидеть не один раз.

10413.

И встали они утром на следующий день. Что этим означиваются побуждения (рвение, раздражение, запал, злость, желания), исходящие от любви к себе (соби, самости,

Собственному я), очевидно из значения выражения "вставать утром", представляющего собой пробуждение (подъем), но, здесь, исходящее от любви к себе (своей соби, самости, Собственному я); ибо под словом "утро" подразумеваются состояния любви, а под "вставанием (подъемом)" - возвышение в такие состояния. Что под словом "утро" означает состояние любви, можно усмотреть по п. 5962, 8426, 8812, 10114, 10134; а, что под словом "подняться (встать)" означает (духовное) возвышение (подъем), очевидно по п. 2401, 2785, 2912, 2927, 3171, 4103. Но, когда слова "встать утром" говорятся в адрес тех, кто пребывает во внешних ощущениях и вещах, когда они лишены восприятия ощущений и вещей внутренних, то есть, в адрес людей злых (нечестивых, злобных, подлых), то тогда под словом "вставать" подразумевается не возвышение, а их собственное рвение за себя (раздражение, злость, напористость). Ибо (в противоположном смысле) под словом "утро" подразумевается не состояние небесной любви, а состояние любви адской. И это потому, что, когда злые входят в состояние раздражения (злости, запала, рвения), то они, тогда, как если бы пребывают в своем утре (на подъеме, на высоте), ибо, тогда, они пребывают в удовольствиях (радостях) своей жизни, то есть, купаются в блаженствах своей любви. Разница между возвышением в состояниях любви в случае людей благих (добрых, блаженных) и в случае людей злых состоит в том, что благие (добрые, блаженные), тогда поднимаются (возвышаются духом), а злые – опускаются. Ибо у благих (добрых, блаженных) возвышающая их любовь есть любовью Небесной, умножающейся по мере их восхождения в Небеса; тогда как у злых (нечестивых, злобных, подлых) отягощающая (воспламеняющая) их любовь есть любовью адской, и умножающейся по мере их опускания (падения, нисхождения) в ады. Отсюда, теперь, и очевидно, что, когда выражение "вставать поутру" говорится о злых, то оно имеет противоположное значение к тому, когда оно говорится о благих (добрых, блаженных). Более того, там, в той другой жизни состояния духов и ангелов в отношении любви и веры изменяются (чередуются) точно так же, как времена дня и года изменяются (чередуются) в отношении тепла и света. Когда для тех, кто пребывает в Небесах, наступает утро, то они входят, там, в состояния Небесной любви, а оттого, следовательно, пребывают в ощущениях ангельской радости; но, когда утро наступает в адах, то их обитатели входят в состояния адской любви, а оттого, следовательно, пребывают в ощущениях дьявольских мук (мучений, наказаний). Ибо, тогда (поутру), каждый в аду желает быть наивеличайшим (наиглавнейшим) и обладать всеми богатствами, что принадлежат другим (властью, влиянием, состоянием более всех других); откуда рождаются (происходят) внутренняя (духовная) ненависть (неприязнь, вражда), свирепость (дикость, гнев, злоба) и жестокость (безжалостность), которые, собственно, и есть теми вещами, которые в Божием Слове означаются адским огнем.

10414.

И совершили всесожжения (холокост), и принесли мирные жертвы. Что этим означаются поклонения (служения), исходящие от любви к себе (к соби, самости, Собственному я), а оттого, таким образом, и исходящие от этих любовей наслаждения (вожделения, желания, удовольствия), а также, лжи (фальши, похоти), порождаемые (производимые) оттуда, очевидно из значения слов "всесожжения (холокост)" и "жертвоприношения (жертвы)", представляющего собой всевозможные поклонения (служения), в общем (п. 6905, 8936, 10042). А так как под словом "всесожжения (холокост)" означаются поклонения (служения), исходящие (рожденные) от блага

(добра, блаженства) любви (к Господу), а под словом "жертвоприношения (жертвы)" - поклонения (служения), исходящие (рожденные) от истин веры (в Господа) (п. 8680, 10053); то поэтому, в своем противоположном смысле, под "всесождениями" подразумеваются поклонения (служения), исходящие (рожденные) от наслаждений (удовольствий) любви к себе (соби, самости, Собственному я), которые (относительно любви к Божественному я или Господу) есть суть злами, а под "жертвоприношениями (жертвами)" - поклонения (служения), исходящие (рожденные) от лжей (фальшей) тех зол. Сказано "поклонения (служения), исходящие (рожденные) от любви", так это потому, что поклоняются тому, что любят, а любовь есть причиной поклонения (а любят то, чему поклоняются, что обожествляют).

10415.

И сел народ (люди) есть и пить. Что этим означается принятие (усвоение, обретение) этих вещей (зла и лжи), очевидно из значения выражения "есть и пить", представляющего собой усвоение (принятие, обретение); и здесь, под словом "есть (поедать, нажираться)" - усвоение зла (наполнение злом), а под словом "пить (напиваться)" - усвоение лжи (наполнение фальшами). Что под словом "есть (вкушать)" означается усвоение (принятие, обретение) блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 3168, 3513, 3596, 3832, 9412, а, что, в противоположном смысле, под ним означается усвоение (принятие, обретение) зла - по п. 4745; что под словом "пить" означается усвоение (принятие, обретение) истин, а, в противоположном смысле - усвоение (принятие, обретение) лжей (фальшей), очевидно по п. 3069, 3168, 3832, 8562, 9412.

10416.

И встал играть (пошел плясать и веселиться). Что этим означается - исходящие оттуда (после усвоения, принятия, обретения) праздник (веселье, торжество, радостное состояние, настроение) и согласие внутри соби (самости, Собственного я), очевидно из значения слова "играть (танцевать, плясать, веселиться, торжествовать)", представляющего собой праздничное (приподнятое, торжественное, радостное) состояние (настроение), идущее изнутри; ибо игривость (пляска, веселье, шутливость, забавы), как вид деятельности тела, происходит (производится) всегда изнутри, так как возникает (рождается) в следствие радости ума (приподнятости рассудка и воли); а всякий праздник (веселье, торжество) и радость (радостное состояние, настроение) происходят от наслаждений (удовольствий) той любви, в которой пребывает (состоит) человек. Что под этим означается, также, и согласие (единый общий посыл), так это потому, что всякое внутреннее празднество (приподнятость духа, настроение) имеет в себе согласие (консенсус, единство); ибо, если хоть что-либо расходится (не согласуется) и противоречит (отвергается, спорит), то всякое празднество (приподнятость, веселье, торжество, настроение) погибает (исчезает). Внутреннее же празднество (приподнятость, веселье, торжество, настроение) пребывает в человеческой свободе; а всякая свобода происходит от любви, которой ничего не противостоит (когда ей ничего не противопоставляется). [2] Так как, в Слове Божиим, внутренние (духовные) ощущения и вещи (понятия) описываются чрез ощущения и вещи (понятия) внешние, то поэтому, всякое наслаждение (веселье, настроение) и радость, гнездящиеся в человеке внутренне, описываются чрез посредство игр (забав, веселья, шуток) и танцев (плясок, хороводов), как это и можно усмотреть по следующим отрывкам. У Иеремии: и будет город выстроен



на своем холме (на куче, отбросах, мусоре своей соби, самости, Собственного я)... и выйдет, тогда, от них глас исповеди (признания) и веселья (шутки) (Иер. 30:18, 19); вот, отстрою тебя Я заново, и станешь ты устроена, о дева Израилева... и вновь ты будешь украшена своими тимпанами (бубнами) и будешь водить хороводы (входить в пляску, танцы) с играющими (веселящимися)... и станет душа их, как орошаемый (напоенный) сад, и не будут они более печалиться (и будет утомление неведомо им); и будут, тогда, девы (девушки) радоваться в хороводе (веселиться в танце), и юноши, и старики, все вместе, ибо Я обращаю их траур (плач, скорбь, печаль) в радость (Иер. 31:4, 12, 13). И у Захарии: и наполнятся улицы города мальчиками и девочками, играющими (веселящимися) на улицах его (Зах. 8:5). И у Давида: славьте (хвалите) же имя Иеговы с тимпанами (бубнами) и хороводами (танцами, плясками) (Пс. 149:2, 3; 150:4); Ты обратил скорби (стенания, плач, печали) мои в танец радости (веселья) (Пс. 30:11). И вновь у Иеремии: исчезла радость из сердец наших; хороводы (танцы) наши обратились в траур (плач, скорбь, печаль) (Плач Иер. 5:15). [3] Так как под словами "игры (веселье)" и "танцы (пляски)" означиваются веселье (наслаждение) и радость, пребывающие во внутренних (духовных) ощущениях и вместилищах человека, происходящие от господствующей в нем любви, то поэтому, после того, как Египтяне были потоплены в море Суф, Мариам с женщинами и пошла в пляску (танец) с тимпанами (Исх. 15:20). Также, поэтому, и Давид, когда Ковчег был вынесен (перенесен) им из дома послушания (Овед-Едома) в город Давида, прыгал (скакал) и танцевал (плясал) пред лицом Иеговы (2 Сам. 6:12, 16). [4] Что внутренние (духовные) ощущения и вещи, в Божием Слове, представляются и описываются чрез ощущения и вещи внешние, очевидно из следующих слов у Давида: вот, сделал Ты просторы морские (моря) великими и широкими... чтобы, там, ходили корабли; и там же Левиафан, которого Ты создал, чтобы играть (плясать) в них (Пс. 104:25, 26). Всяк тот, кто не знает (не понимает), что в каждой детали (в каждом слове) Слова Божиего передается и Его духовный смысл, не может познать (понять) из этого отрывка чего-либо иного, кроме того, что под "морем" и "кораблями", здесь, подразумеваются мирские (земные) моря и корабли, под "Левиафаном" - киты, которые в них обитают, а под "игрой (плясками)" - гонки (состязания) их и обитание вместе собраниями (плавание группами). Однако, Господне Слово, которое есть суть Божественными истинами вплоть, даже, до самой последней запятой (йоты), говорит совершенно не об этих вещах; Божественным (Господним) же смыслом Оно исполняется лишь тогда, когда чрез понятия вещей природных по тексту подразумеваются и означиваются вещи духовные. И здесь, во внутреннем смысле: под словом "море" означивается собрание (совокупность, скопление, сбор, накопление) в памяти знаний об истинах, то есть, накопленные внешние (природные) знания человека и церкви; под словом "корабли" означиваются познания и истины (представления и положения) учения из Слова; под именем "Левиафан" означиваются памятуемые природные знания (науки), в общем; а под словом "игра (пляска, забава)" – наслаждения (удовольствия), исходящие (рождающиеся) от них (от представления и понимания). Что под словом "море" означивается собрание (совокупность, скопление) истин в памяти, очевидно по п. 28, 2850, 8184, 9340; что под словом "корабли" означиваются познания и истины (представления и положения) учения из Слова - по п. 1977, 6385; а, что под именем "Левиафан" означиваются памятуемые природные знания (науки), имеющиеся в общем пользовании, очевидно по п. 7293. Отсюда, и следует, что под словом "играть (плясать)" означиваются радость и веселье от познания и понимания, возникающие тогда, когда

природные знания (человеческой) памяти во всевозможных формах подтверждают и согласуются с ощущениями и вещами духовными.

10417.

Стихи 7-14. И сказал Иегова (Господь) Моисею: пойдя (отправляйся), сойди вниз, ибо развратился (в порчу вошел) народ твой, который ты вывел из земли Египетской; свернули они внезапно (сошли скоро) с пути, идти по которому Я им велел; сделали они себе литого (расплавленного) тельца (теленка), и стали почитать (обожать) его, и принесли ему жертвы, и сказали: вот, боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И сказал Иегова (Господь) Моисею: увидел Я народ сей, и вот (вижу), что народ этот жестоковыйный (упрямый, с твердой шеей, ужасный); иди, без Меня (оставь Меня), ибо воспламенится (запылает) гнев Мой на них, и истребит (пожрет) их; а от тебя сделаю Я великое племя. И обратился (взмолился) Моисей к лику Иеговы (Господа), Бога Своего, и сказал: почему, о, Иегова (Господь), воспламенился гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою? Почему Египтяне должны потом говорить, и говорить так: это со зла Он вывел их, чтобы умертвить их в горах и истребить (пожрать) их с лица земли? Отверни (отмени) пламя гнева (недовольства) Твоего и досадования злами народа Твоего. Вспомни Авраама (Абрахама), Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым Ты поклялся пред Собою, сказав им: умножая, умножу Я семя (потомство) ваше, как звезд небесных, а всю землю сию, о которой вам рассказал, дам потомству вашему, и они унаследуют ее на века. И отвернул (отменил) Иегова то зло, о котором Он говорил, что сделает народу Своему. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает восприятие и наставление о внутренних качествах (формах духовности) Израильского рода-племени; "пойди (отправляйся), сойди вниз" означает – об их обращении к внешним (господствующем смотрении, внимании к не духовным) формам ощущений и вещей; "ибо развратился (в порчу вошел) народ твой" означает – об их полном отвороте (отходе) от Божественного Я (Господа Вселенной); "который ты вывел из земли Египетской" означает тех, кто почитался уже почти приведенным к Божественному Я; "свернули они внезапно (сошли скоро) с пути, идти по которому Я им велел" означает - что они сами (от соби, самости, Собственного я) удалили себя от Божественных истин; "сделали они себе литого (расплавленного) тельца (теленка)" означает – чрез поклонения (служения), производимые в согласии с наслаждениями (удовольствиями) любовью, присущих этому роду-племени; "и стали почитать (обожать) его, и принесли ему жертвы" означает - что они стали поклоняться (служить) привычным большинству наслаждениям (удовольствиям), как самим благам (добр, блаженствам) и как самим истинам; "и сказали: вот, боги твои, Израиль" означает - что последние стали почитаемы (обожествляемы) превыше всего; "которые вывели тебя из земли Египетской" означает – в силу того, что они стали ведущими у них; "и сказал Иегова (Господь) Моисею" означает дальнейшее (последующее) наставление; "увидел Я народ сей" означает предсказание (предвидение); "и вот (вижу), что народ этот жестоковыйный (упрямый, с твердой шеей, ужасный)" означает - что они перестанут получать наитие (проникновение, нисхождение) от Господа; "иди, без Меня (оставь Меня)" означает - что не стоит им (как и любому человеку) так упрямо настаивать на своем (быть ретивым, строптивым, ориентируясь на свою собь); "ибо воспламенится (запылает) гнев Мой на них, и истребит (пожрет) их" означает – ибо, таким образом (в такой способ), они отвернутся от ощущений и вещей внутренних, а чрез

то - и от вещей Божественных, и (духовно) погибнут; "а от тебя сделаю Я великое племя" означает - что передаст Слово Божие иным народам, более благим (добрым, блаженным) и совершенным; "и обратился (взмолился) Моисей к лику Иеговы (Господа), Бога Своего" означает – что Господь вспомнил о милости Своей; "и сказал: почему, о, Иегова (Господь), воспламенился гнев Твой" означает – в отношении отвержения этого рода-племени; "против народа Твоего (на народ Твой), который Ты вывел из земли Египетской" означает – и возвышение, даже, от этого; "силою великою и рукою крепкою" означает посредством Божественной силы (власти, могущества); "почему Египтяне должны потом говорить, и говорить так" означает – что все те, кто состоит в чисто внешних ощущениях и вещах будут говорить о тех, кто поднимается (восходит) в ощущения и вещи внутренние; "это со зла Он вывел их, чтобы умертвить их в горах" означает – что, даже, пребывающие в благах (добре, блаженствах), погибнут; "и истребить их с лица земли" означает - что погибнут и те, которые принадлежат к церкви; "отверни (отмени) пламя гнева (недовольства) Твоего" означает - (по милости Божией) чтобы отворот (отворачивание, отход) этого рода-племени не принес им вреда (ущерба); "и досадования (недовольства) Твоего злами народа Твоего" означает – проявление Милости к ним; "вспомни Авраама (Абрахама), Исаака и Израиля, рабов Твоих" означает - ради Небес и церкви; "кому (которым) Ты поклялся пред Собою" означает – с подтверждением Божественным Я; "сказав им" означает предвидение и провидение; "умножая, умножу Я семя (потомство) ваше, как звезд небесных" означает умножение благ (добра, блаженств), истин и знаний (представлений, понятий) среди них; "а всю землю сию, о которой Я вам рассказал, дам потомству вашему" означает - чрез которые познаются Небеса и церковь; "и они унаследуют ее на века" означает – и жизнь вечная (в вечность); "и отвернул (отменил) Иегова то зло, о котором Он говорил, что сделает народу Своему" означает милость к ним.

10418.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается восприятие и наставление о внутренних качествах (формах духовности) Израильского рода-племени, очевидно из значения слова "сказал (молвил)", когда речь идет об Иегове, и представляющего собой, тогда, формы восприятия и наставлений от Него, о которых уже было говорено и упомянуто в п. 10280, 10290. Что этим означаются внутреннего качества Израильского рода-племени, очевидно из того, что последует далее; ибо, здесь, речь идет об этом роде-племени и о его качествах, касающихся их поклонений (служений) Богу.

10419.

Пойди (отправляйся), сойди вниз. Что этим означается – их господствующее внимание к внешним (природным) формам ощущений и вещей, очевидно из значения выражения "сойти (спуститься) с горы Синай", представляющего собой рассматривание (обращение внимания), наблюдение и исследование; ибо под "горой Синай" подразумеваются Небеса, от (с, из) которых нисходят (наитствуют, проникают, изливаются) Божественные истины (п. 9420). Отсюда, теперь, и следует, что, во внутреннем смысле, под выражением "сойти вниз (спуститься с горы)" означается - сойти с горы не телом (физически), а умом, то есть, рассмотреть и взвесить внутренним и чистым (духовным и просветленным) взглядом (с Небесной, Божественной или Божией точки зрения).

10420.

Ибо развратился (вошел в порчу) народ твой. Что этим означается их полный отворот (отход) от Божественного Я (Господа Вселенной), очевидно из значения слова "развратился (испортился)", когда говорится о поклонении (служении) Богу, и представляющего собой, тогда, отворот (отход) от Божественного Я (Господа Вселенной), ибо всякое развращение (коррупция, порча) и отступление (отход) в поклонении (служении) Богу есть отворачиванием (рецессией, отходом, отступничеством) от Божественного Я. А так как речь, здесь, идет об "отворачивании (отступничестве, отходе)", то об этом отдельно следует сказать несколько слов. Все те люди, которые состоят (пребывают) во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, отворачиваются от Божественного Я (от Бога), ибо (духом своим) они смотрят наружу и вниз, а не внутрь и вверх. И это по той причине, что человек смотрит внутрь или вверх тогда, когда внутреннее восприятие и вместилища в нем открыты, итак, когда он состоит в Небесах; но наружу или вниз он смотрит тогда, когда его внутреннее восприятие и вместилища закрыты (заперты), а открыты только лишь его восприятие и вместилища внешние, чрез которые он воспринимает все то, что окружает его во внешнем (природном) мире. Поэтому, когда в человеке вместилища и ощущения духа его внешние отделены от его ощущений и вещей внутренних, то он, тогда, не может быть поднят вверх, ибо тех вместилищ, в которых должны действовать Небеса, в нем нет, и это в силу того, что они закрыты (заперты, замкнуты). Отсюда, и следует, что для всякого из таких людей Небесные и церковные (духовные) ощущения и вещи, что густая тьма (темень, морок), в силу чего они и не верят в них; ибо они отрицают их в самом сердце, а некоторые, также, и устами. [2] Когда в человеке пребывают (действуют) Небеса, как это бывает тогда, когда его внутренние вместилища духа открыты, то Они уводят (отделяют, отрывают, отворачивают) его от любви к себе и к миру и отдаляют его от низвергающихся (бьющих ключом, рождающихся, исходящих, проистекающих) оттуда лжей (фальшей). Отсюда, и очевидно, что, когда внутренние вместилища духа возвышаются (растут, поднимаются), также возвышаются (возрастают, поднимаются) и вместилища духа внешние. Ибо последние, тогда, удерживаются (остаются) в такой форме видения (внимания), так как входят к внутренним (чрез соответствие порядка) в подчинение (послушание). Но, когда внутренние восприятие и вместилища не могут быть подняты (вращены, возвышены), ибо они закрыты (заперты, замкнуты, блокированы), то, тогда, внешнее восприятие и вместилища духа смотрят (взирают) исключительно только на (в, ради, видя целью) себя и на (в, видя целью) мир; и, тогда, в человеке царствует (господствует, празднует, заправляет) любовь к себе и к миру. Вместе с тем, это также именуется взглядом (видением, смотрением, взиранием, вниманием) вниз; ибо человек, тогда, смотрит в ады; и это по той причине, что именно там и царят (господствуют, правят, доминируют) присущие ему любви; а всяк человек, который состоит (пребывает) в них, находится (пребывает) в сообщении (связи, соединении, единстве) с теми, кто там, хотя он этого и не знает (не осознает, не ведает). Более того, что касается своих внутренних ощущений и вместилищ (любви и веры), он, тогда, действительно (практически) отворачивается от Господа, ибо он поворачивает (обращает) к Нему спину, а лицом обращается к адам. Но, пока человек живет в физическом теле (мире), ему это увидеть (усмотреть) невозможно; но так как все это делается в его мыслях и желаниях (совершается с его рассудком и волей), то отсюда, и очевидно, что делает это (ведет себя так) его дух; ибо дух есть то, что мыслит и желает (думает и волеизъявляет) в человеке. [3] Что все это так и есть, становится совершенно очевидным в той другой жизни; ибо,

там, духи обращают свой взор (внимание) в согласии со своей (с господствующей в них) любовью. Любящие Господа и ближнего своего непрестанно взирают (смотрят) на Господа; и, что уж совсем удивительно, они имеют (видят) Его пред лицом своим при повороте своего тела, там, в любую сторону. Ибо в духовном мире нет сторон света, как это есть в нашем мире природном; а всякая сторона, там, определяется собственной любовью каждого человека, обращающей и поворачивающей его (туда или сюда). Но те духи, которые любят себя и мир превыше всего, отворачивают лицо от Господа и обращают себя (поворачиваются) к адам, то есть, ко всем тем, кто, как и они, пребывает (состоит) в сходной (близкой) им любви к себе; и это обращение (взирание) там, также, имеет место при каждом повороте их (духовного) тела в любую сторону. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что подразумевается под отворачиванием себя от Божественного Я, а также то, что в Божием Слове в подлинном (первородном, изначальном) смысле означивается под словом "обратиться (отвернуться)", которое встречается в следующих отрывках. У Исаяи: и, тогда обратятся назад (спиной) все те, кто полагался (надеялся) на резные изображения (изваяния, статуэтки) (Ис. 42:17). У Давида: но не обратились вспять (не отвернулись) сердца наши (Пс. 44:18). У Иеремии: ибо умножились прегрешения их, а отступничество их усилилось (отворот их окреп) (Иер. 5:6); разве упавший не подымается; разве свернувший с дороги не возвращается на нее? ...так почему же этот народ отворачивает себя прочь, почему Иерусалим постоянно сворачивает; почему они отказываются возвращаться (Иер. 8:4, 5); отверните себя; в бездну (в пещеры) опуститесь, чтобы обитать (проживать) там (Иер. 49:8); и во многих других местах в Слове.

10421.

Который ты вывел из земли Египетской. Что этим означивается всяк из тех, кто ведется к Божественному Я чрез веру, очевидно из значения выражения "вывести (поднять) из земли Египетской", представляющего собой подъем (возвышение, переход) от ощущений и вещей внешних к внутренним, а оттого, таким образом, в состояние, ведущее к Божественному Я; ибо под словом "вывод (исход, подъем)" означивается подъем (восхождение) от ощущений и вещей внешних к внутренним; а под "Египтом" означиваются ощущения природного или внешнего человека (внешней части духа), посредством которых и происходит возвышение (подъем). Что под выражением "вывести (поднять)" означивается подъем (возвышение, исход, возрастание), исходя из тех ощущений и вещей, которые являются внешними, к тем, которые являются внутренними, можно усмотреть по п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817; а, что под словом "Египет" означивается все то, что является природным или внешним, можно усмотреть по п. 9391.

10422.

Свернули они внезапно (сошли скоро) с пути, идти по которому Я им велел. Что этим означивается - что они удалились от Божественных истин, очевидно из значения выражения "свернуть (сойти) с пути", представляющего собой удаление (отход) от истин; ибо, в силу того, что всяк, состоящий во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, отделяется (уходит) от внутренних сам по себе, под словом "свернуть (сойти)" означивается удаление (отход); а под словом "путь" означиваются истины, о которых далее и пойдет речь. Что истины, от которых они удаляют (отворачивают) себя (свою собь, самость, Собственное я), есть суть истинами

Божественного Я, очевидно, ибо сказано "с пути, идти по которому Я (Иегова) им велел". [2] Причина того, что под словом "путь (дорога)" означаются истины, состоит в том, что и в духовном мире, также, есть (являются и видятся) пути (дороги) и тропы (дорожки); а в городах, там, есть (являются и видятся) улицы и переулки; но духи по ним ходят (идут) только к тем, с кем они связаны любовью. Из этого, теперь, и следует, что, там, в отношении истин качество духов становится известным тогда, когда усматривается путь, по которому они идут; ибо всякая и каждая истина ведет к своей собственной любви, в силу чего истиной и именуется только то, что подтверждает то, что любимо. Отсюда, теперь, следует и то, что в общечеловеческой (простонародной) речи под словом "путь (дорога)" означаются истины, ибо человеческая речь, как и многие другие вещи, вытекает (исходит, наитствуется) из духовного мира. [3] Отсюда, теперь, также следует и то, что в Божием Слове под словами "путь (дорога)", "тропа (semita, проселок)", "развилка (trames, перекресток)", "колея, круг (orbitam, орбита, тракт)", "улица (plateam)" и "переулок (vicum)" означаются истины, а в противоположном смысле – лжи (фальши), как это и можно усмотреть из следующих отрывков. У Иеремии: станьте при дороге (у пути) и смотрите, спросите о путях древних (вечных), какой путь лучший (Иер. 6:16); исправьте (сделайте благими, добрыми, блаженными) пути ваши и дела (деяния) ваши... не доверяйтесь словам лжи (обмана, не полагайтесь на фальши) (Иер. 7:3-5); не учитесь путям иных (чужих) племен (Иер. 10:2); Я исследую сердце... чтобы дать (воздать) каждому человеку по путям его, согласно плодам дел его (Иер. 17:10); изваяния (божки, истуканы) понудили их споткнуться на путях своих, на развилках древних (извечных), чтобы пойти им по проселкам и тропам (стежам) разбитым (немоощным) (Иер. 18:15); и дам Я им одно сердце и один путь (Иер. 32:39). У Давида: сделай известными (понятными) мне пути Твои, о Иегова (Господь), научи меня проселкам (тропам) Твоим, веди меня в истине Твоей (Пс. 25:4, 5). В книге Судей: во дни Иаиля (Самгара, сына Анафова) пути (дороги) прекратились (исчезли), и идущие прямо пошли извилистыми (кривыми) путями (Судей 5:6). У Исайи: дети лжи... будут говорить... возвращайтесь с пути (назад), сверните (сойдите) с проселка... и уши твои услышат слово позади тебя (себя): это и есть путь, идите по нему (Ис. 30:11, 21); опустошены тропы (опустели проселки); исчезли путники (ходоки), идущие (шествующие) по пути (Ис. 33:8); и будет, там, проселок (проторенная тропа) и путь (дорога), которые будут именоваться путем (дорогой) святости (духовной чистоты); нечистый не пройдет по нему, и будет он для народа Его; и, даже, глупый (дурак, неопытный), идущий по этому пути, не ошибется (Ис. 35:8). [4] И еще, у него: глас вопиющего (кричащего) в пустыне: приуготовьте путь Иегове (Господу), сделайте прямыми (выровняйте) пути (проселки, тропы) Богу нашему (в вас)... с кем (из людей) Он советовался, кто учил Его пути праведному (истинным суждениям), и кто указал Ему путь к рассудительности? (Ис. 40:3, 14); ...чтобы сказать тем, кто во тьме (мраке, потемках): откройтесь (сбросьте покровы, завесы); и будут они пасть (питаться) на путях (дорогах)... и сделаю Я дороги (пути) во все горы Мои, и проселки (проторенные тропы) Мои возвысятся (Ис. 49:9, 11); пути покоя (мира) они не познали; и нет суда (праведности, правильности в суждениях) на колее (орбите, тракте) их; извратили (перевернули) они проселки (тропы) по себе (ради своей соби, самости, Собственного я); всяк же, кто вступит на него (будет топтать его), не познает (не постигнет) покоя (мира) (Ис. 59:8); приуготовьте пути (расчистите дороги) народу (людям); проложите, выстелите проселки (тропы), уберите камни... скажите дочери Сиона: вот грядет спасение Твое (Ис. 62:10, 11); так говорит Иегова (Господь),

пролагающий путь в море, проселки (тропы) в могучих водах... вот проложу Я путь в пустыне (Ис. 43:16, 19). И у Моисея: да будет проклят тот, кто делает слепого блуждающим на пути (в дороге) (Втор. 27:18). И у Матфея: пойдите к развилкам (перекресткам) путей; и, кого найдете, зовите на свадьбу (свадебный пир) (Мф. 22:9). И у Иоанна: Иисус сказал: Я есмь (есть) путь, истина и жизнь (Иоанна 14:6). Таким образом, в этих отрывках, как и во многих других, под словом "путь (дорога)" означивается (подразумевается, понимается) истина, а в противоположном смысле – ложь (фальшь).

10423.

Сделали они себе литого (расплавленного) тельца (теленка). Что этим означивается – чрез поклонения (служения), производимые в согласии с наслаждениями (удовольствиями) любовью, присущих этому роду-племени, очевидно и из того, что уже было показано выше (в п. 10407), где встречаются точно такие же слова.

10424.

И стали обожать (почитать) его, и принесли ему жертвы. Что этим означивается - что они стали поклоняться и обожествлять свои наслаждения (удовольствия), как сами блага (добро, блаженства), и, как сами истины, очевидно из значения слова "обожать (почитать)", представляющего собой поклонения (служения), как самому благу (добру, блаженству), и из значения слова "принести жертвы (пожертвовать)", представляющего собой поклонения (служения), как самим истинам. Что слово "обожать (почитать)" приписывается к благам (добру, блаженствам), которые собой составляют саму любовь, а слово "пожертвовать" - к истинам, которые собой составляют саму веру, так это потому, что в Божием Слове, везде, где говорится о благах (добре, блаженствах), также говорится и об истинах; и это для того, чтобы понятие Небесного супружества усматривалось во всякой и каждой детали (подробности) Слова Его (п. 9263, 9314); что выражение "принести жертву (пожертвовать)" приписывается к истине, можно усмотреть по п. 8680, 10053; а, что слово "обожание (почитание)" приписывается к благу (добру, блаженствам), очевидно и по тем местам в Слове, где встречаются такие выражения.

10425.

И сказали: вот, боги твои, Израиль. Что этим означивается - что последние (у них) стали почитаемы (обожествляемы) превыше всего, очевидно из того, что было сказано ранее в п. 10408, где встречаются точно такие же (подобные) слова.

10426.

Которые вывели тебя из земли Египетской. Что этим означивается – в силу того, что они стали ведущими у них, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее (в п. 10409).

10427.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означивается дальнейшее (последующее) наставление, очевидно из значения слова "сказал", когда речь идет об Иегове, и представляющего собой, тогда, восприятие и наставление, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10280, 10290.

10428.

Увидел Я народ сей. Что этим означивается предсказание (предвидение), очевидно из значения слова "увидел", когда оно говорится в отношении Иеговы, и представляющего собой, тогда, Предвидение (п. 2807, 2837, 2839, 3686, 3863); ибо то, что видит Иегова, Он видит от вечности, а видеть от вечности - это и есть Предвидение и Провидение.

10429.

И вот (вижу), что народ этот жестоковыйный (упрямый, с твердой шеей, ужасный). Что этим означивается - что они перестанут получать наитие (проникновение, нисхождение) от Господа, очевидно из значения выражения "жестоковыйный (упрямый, с твердой шеей, ужасный)", представляющего собой отсутствие восприятия наития (проникновения, нисхождения) свыше; ибо под словом "шея (затылок)" означивается соединение и связь ощущений и вещей более высших с более низшими, итак, наитие (проникновение, нисхождение) свыше (п. 3542, 3603, 3695, 3725, 5320, 5328, 5926, 6033, 8079, 9913, 9914), тогда как под "жесткостью (твердостью)" означивается то, что сопротивляется и отказывает (не согласуется, отрицает, отвергает), то есть, все то, что не принимает (не усваивает, не воспринимает, не получает). Этот народ так именуется потому, что он пребывает (состоит) во внешних (природных) ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних; а всяк, кто есть таков, отвергает (отрицает) всякое наитие (проникновение, нисхождение) с Небес или от Господа, ибо последнее в ощущения и вещи внешние проникает чрез ощущения и вещи внутренние. Именно поэтому, когда внутренние вместилища духа в человеке закрыты (заперты, замкнуты), то во вместилищах духа его внешних нет, тогда, никакого восприятия Божественного Я; ибо (при запертых внутренних) внешними вместилищами духа принимается только то, что втекает (наваждается, проникает, попадает) из внешнего (материально-вещественного) мира, то есть, только то, что есть (по своей природе) мирским, телесным и земным. Более того, в той другой жизни, когда такие люди видятся (появляются) в свете Небес, то у них вместо головы и лица видятся (усматриваются) как бы решетки зубов (скрежещущие зубы), или как бы нечто косматое (покрытое волосами), или как бы безжизненные кости (череп); ибо лицо соответствует тому, что содержится во внутреннем человеке, тогда как тело - тому, что содержится в человеке внешнем, шея же - тому, что их соединяет (сочетает). [2] Теперь же, здесь будет кратко объяснено, что подразумевается под бытием (пребыванием) во внешних (природных) ощущениях и вещах, отдельно (оторвано) от ощущений и вещей внутренних, как это сказано об этом племени (нации). У каждого человека (как духа) есть ощущения и вещи внутренние и внешние; и к внутренним его относятся его мысли (понятия) и его волеизъявления (желания), а к внешним - его речи (слова) и его действия (деяния, поступки); но внутренние ощущения и вещи, совершаемые от блага (добра, блаженства), совершенно несходны (отличаются, полностью противоположны) с внутренними ощущениями и вещами, совершаемые со (от) зла. Ибо у каждого человека есть ощущения и вместилища вещей внутренних, именуемые внутренним человеком, тогда как ощущения и вместилища вещей внешних, именуемые внешним человеком; внутренний человек образован по образу Небес, а внешний человек - по образу (природного) мира (п. 9279). У тех, кто пребывает в благах (дobre, блаженствах) любви и в истинах веры, внутренний человек открыт, и чрез него они соединены с Небесами; но у тех, кто пребывает в злах и в исходящих от них лжах (фальшах), внутренний человек закрыт, и они чрез внешнего пребывают лишь в одном только (природном) мире. Последние и есть теми, о которых говорят, что они



пребывают во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних. [3] Они, конечно, также имеют ощущения и вещи внутренние, но их внутренние есть суть ощущениями и вещами внутри их внешнего человека, который пребывает в мире, а не ощущениями и вещами их внутреннего человека, который пребывает в Небесах. Эти внутренние ощущения и вещи, то есть, которые замкнуты (закрыты, заперты) внутри внешнего человека, напротив, мерзки и грязны, и есть суть злами; ибо такие люди думают (мыслят, рассуждают) только о мире вещей и о себе любимом (соби, самости, Собственном я); так же, как и желают (жаждут, хотят) только того, что принадлежит миру, и принадлежит себе (соби, самости, Собственному я); и совершенно не думают (не помышляют) о Небесах и Господе, так же, как и не желают (не хотят) их. Из всего этого, и можно усмотреть то, что означивается под бытие (пребыванием) во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних. [4] Так как именно таковой была и природа Израильского рода-племени, то поэтому, когда они пребывали во внешней своей святости, все их ощущения и вместилища духа внутренние были закрыты (замкнуты, заперты), в силу того, что они были извращены и нечисты (изгажены и замараны), то есть, были полны любви к себе и к миру; итак, полны презрения к другим по сравнению с собой, ненависти ко всем, кто чем-либо провинился (оплошал) пред ними, свирепости (гнева, злости) против них и жестокости (грубости), алчности (жадности, корысти), грабежей (насилия) и других подобных вещей. Что этот род (нация, племя) имел такой характер, вполне очевидно по песне Моисея во Второзаконии (Втор. 32:15-43), где все эти вещи прописаны, как повеления Иеговы; так же, как это почти везде прописано у Иеремии; и, наконец, это очевидно по словам Самого Господа у Евангелистов.

10430.

Иди, оставь Меня (иди без Меня). Что этим означивается - что не стоит им (как и любому человеку) так упрямо настаивать (молиться, просить) о своем (быть ретивым, строптивым, ориентироваться на свою собь), очевидно из значения слова "оставь Меня", когда Иегова (Господь) говорит об этом роде (племени), и представляющего собой то, что не должно быть таким упрямым (настырным, наглым, высокомерным); ибо это племя не было избрано Господом, но было принято по милости из-за его упорного настояния (упрямой настойчивости в мольбах) (п. 4290, 4293, 7051, 7439). Ибо этот род (племени), более всех других племен во всем земном мире, мог практиковать (исполнять) пост (воздержание от пищи), падать и лежать на земле, кататься в пепле (прахе, пыли) и пребывать в трауре (скорби, стенаниях, плаче) целыми днями, не переставая (не останавливаясь) до тех пор, пока они не получают того, чего они хотели. Но это их упорство (непреклонность, стропливость, упрямотво) было исключительно лишь ради себя (ради своей соби, самости, Собственного я), то есть, в силу самой горячей (пылкой) любви к себе и к миру, а не в силу любви к Божественному Я (Господу Вселенной). Люди такого рода, действительно (реально) слышимы в Небесах, но они, при всем при этом, в себе чего-либо с Небес и церкви совершенно не принимают (не усваивают, не воспринимают, не обретают); и принимают (воспринимают, усваивают) лишь только те истины, которые преломляются от мира (есть мирскими представлениями, представительностями, отражениями), при условии, что они упорствуют (пребывают господственно) в уставах и законах в их внешней форме. Отсюда, и следует, что в той другой жизни они в большинстве своем находятся среди адских духов, за исключением тех, кто пребывал в благах (добре,

блаженствах) и за исключением их маленьких детей. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "иди, оставь Меня" подразумевается то, что не должно так упрямо настаивать (молиться) о своем (быть ретивым, строптивым, ориентироваться на свою собь).

10431.

Ибо воспламенится (запылает) гнев Мой на них, и истребит (пожрет) их. Что этим означивается – ибо, таким образом (в такой способ), они отвернутся от ощущений и вещей внутренних, а чрез то - от вещей Божественных, и погибнут (духовно), очевидно из значения выражения "воспламенится (запылает) гнев", когда это говорится в отношении Иеговы, и представляющего собой отворот (отход, обращение спиной) со стороны человека, о котором далее и пойдет речь; и из значения выражения "гнев истребит (пожрет, поглотит)", когда это выражение говорится об Иегове, и представляющего собой гибель их из-за собственного зла в себе (господства зла в соби, самости, в Собственном я). Во многих местах и отрывках Слова об Иегове говорится, что Он горит (загорается) гневом и гневается (злится, сердится), а также, что Он пожирает (уничтожает, убивает, истребляет) и разрушает (отнимает, лишает, ломает). Но так говорится потому, что так это видится (кажется) человеку, который отвернулся от Господа (обратился к Нему спиной), как это бывает тогда, когда человек делает (совершает) зло; и так как, тогда, его мольбы не слышимы, а он, тогда, подвергается наказанию, то он уверен (полагает, думает, верит), что это Господь гневается на него; хотя Господь никогда не гневается и никогда не пожирает (не уничтожает, не убивает, не истребляет), ибо Он есть суть Сама Милость и Само Благо (Добро, Блаженство). Отсюда, и очевидно, какова природа Божиего Слова, что касается буквального Его смысла; а именно: что оно написано согласно с видимостями (казательностями, мирскими иллюзиями) человека. В подобной же манере, говорится и о том, что "Иегова отменил (отвернул) зло (сожалеет, раскаивается в нем)", как это, здесь, будет сказано чуть далее; тогда как Иегова никогда ничего не отменяет (ни пред кем не раскаивается, ни о чем не сожалеет), ибо Он все вещи предвидит от вечности. Отсюда, также, можно усмотреть и то, в какое множество заблуждений (ошибок) впадают все те, кто, читая Слово Божие, в помыслах (размышлениях) своих (от себя) не идут далее буквального Его смысла, итак, кто читает Слово отдельно (оторвано) от учения, исходящего из (от) Слова и наставляющему тому, как дела обстоят в реальности (на самом деле). Ибо тот, кто читает (осознает) Слово в соответствии с (подлинным) учением, знает (понимает), что Иегова есть суть Сама Милость и Само Благо (Добро, Блаженство); и, что о Бесконечной Милости и Бесконечном (Нескончаемом) Благе (Добре, Блаженстве) нельзя сказать, что Они горят гневом (злятся, сердятся) и пожирают (уничтожают, убивают, истребляют). Собственно, из самого учения они и знают, и видят, что так это говорится в согласии с внешними (природными) видимостями (иллюзиями, казательностями), представляемыми человеком (от себя, соби, самости, Собственного я). Что гнев и зло исходят от (соби, самости, Собственного я) человека, а не от (Божественного Я) Господа; и, что они (в Слове), тем не менее, приписываются Господу (Его Самости, Его Я), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9306; а, что под словом "гнев", когда оно говорится в отношении (Божественного Я) Господа, означивается отпадение (отступничество, обращение спиной, отдаление и отход соби, самости, Собственного я) человека от Господа, очевидно по п. 5034, 5798, 8483, 8875.

10432.

А от тебя сделаю Я великое племя. Что этим означивается - что передаст Слово Божие иным родам (племенам), более благим (добрым, блаженным) и совершенным, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Слово, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372; и из значения слова "племя (род)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах); итак, абстрагируясь от личности (соби, Собственного я) человека, сами блага (добро, блаженства) в нем (п. 1258, 1260, 1416, 1849, 6005, 8771). В Божием Слове повсеместно (во многих местах) говорится о "племени (роде)" и "народе"; и под словом "племя (род)" подразумеваются все те люди, которые пребывают в благах (добре, блаженствах), а под "народом" – все те люди, которые пребывают в истинах, или отвлеченно (абстрагируясь) от личности (соби, Собственного я) человека, под "родом (племенем)" - сами блага (добро, блаженства), а под "народом (людьми)" - истины (п. 10288). Отсюда, и следует, что тогда, когда под именем "Моисей" означивается Слово, то под выражением "род (племя) от него" означиваются блага (добро, блаженства), рожденные (исходящие, произведенные) от (из) Слова. [2] И дело, здесь, вот в чем. Сыновьям Израилевым Слово было передано потому, что в их среде Оно могло быть написано согласно внешнему (природно-чувственному) или буквальному смыслу, исполненному чисто внешних ощущений и понятий вещей, которым по соответствию могли отвечать ощущения и понятия вещей внутренних. И это по той причине, что всевозможные представительности (представления, отражения) у Израильского рода (племени) были именно такого рода. А так как и всему их роду (племени) была присуща такая же внешняя природа (духа), то среди них, поэтому, и могло быть написано Слово. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что, когда под именем "Моисей" означивается Слово, и, когда, при этом, говорится об Израильском роде (племени), что он должен быть пожран (истреблен) или уничтожен (исчезнуть), и, что, при этом, Иегова сделает из (от) Моисея великое племя, то под этим означивается то, что Слово могло быть вполне написано и среди другого рода (племени) более лучшего и более превосходного. [3] Что именно таков есть смысл этих слов, по смыслу буквальному совершенно не видно; и, тем не менее, усмотреть (понять) это можно по тому факту, что ни одно из имен людей не вошло (не перешло) в Небеса (чтобы там было известно), но каждое из них (там) превращается в понятия вещей (духовных), которые под ними означиваются (здесь). Например, когда кем-либо упоминаются имена "Абрахам", "Исаак", "Иаков", "Моисей", "Аарон", "Давид" и другие, то там, тогда, никому совершенно неизвестно (непонятно), кого конкретно эти имена личностей представляют для земного человека. Там они сразу же исчезают и облакаются в (обретают) духовный смысл, являя с собой смысл тех (духовных) ощущений и понятий вещей, которые (в представительном смысле) означивались под этими людьми. Отсюда, теперь, уже и можно усмотреть тот смысл, который в Небесах сообщается чрез слова о Моисее: "а от тебя сделаю Я великое племя".

10433.

И обратился (взмолился, воззвал) Моисей к лику (лицам) Иеговы (Господа), Бога Своего. Что этим означивается – что Господь вспомнил о милости Своей, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Слово, как это было упомянуто чуть выше в п. 10432; из значения слова "лики (лица)", когда говорится об Иегове (Господе), и представляющего собой, тогда, Его Милость и всякое (всевозможное) благо (добро,

блаженство) (п. 222, 223, 5585, 7599, 9306, 9546); и из значения слова "обратился (взмолился, воззвал)", представляющего собой воспоминание (памятование). Ибо, когда под именем "Моисей" подразумевается Божие Слово, то под словом "взмолился (воззвал, обратился)" уже не означает – умолять (просить, взывать, обращаться), но всевозможные блага (добро, блаженства), состоящие в согласии с обращающимся (взывающим); и, здесь, это - Слово. Что под именем "Иегова (Сущий)", в Слове, означает Господь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373.

10434.

И сказал: почему, о, Иегова (Господь), воспламенился гнев Твой. Что этим означает отворот (отход, отпадение, отступничество) этого рода-племени, очевидно из значения выражения "воспламениться (кипеть) гневом", когда говорится об Иегове, и представляющего собой, тогда, отпадение (отворот, отступничество) самого человека, находящегося во зле (п. 10431).

10435.

Против народа Твоего (на народ Твой), который Ты вывел из земли Египетской. Что этим означает – и возвышение, даже, от этого, очевидно из значения выражения "вывести из земли Египетской", представляющего собой подъем (возвышение, восхождение) от ощущений и вещей внешних к ощущениям и понятиям вещей внутренних (п. 10421).

10436.

Силою великою и рукою крепкою. Что этим означает - посредством Божественной силы (власти, могущества Господа), очевидно из значения выражения "силою великою и рукою крепкою", когда так говорится об Иегове (Господе), и представляющего собой Божественную силу (власть, могущество) (п. 7188, 7189, 8050, 8069, 8153). Что касается "силы" и "руки", то духовный смысл этих слов можно усмотреть по ряду тех вещей, о которых, здесь, говорится во внутреннем смысле. А говорится, здесь, о том, что, хотя Израильский род (племя) пребывал во внешних ощущениях и вещах, совершенно оторванных от ощущений и вещей внутренних, и никто из них никак не мог быть поднят к внутренним (духовным) ощущениям и вещам, тем не менее, среди них церковь представительная (из представительностей, отражений) установлена быть могла, и могло быть написано Слово. И это по той причине, что благодаря Божественной силе, сообщение (связь) внешних (природных) ощущений и вещей с Небесами может существовать и помимо восприятия (приема, усвоения) человеком внутренних ощущений и вещей; а оттого, таким образом, производить в ощущениях и вещах внешних эффекты (результаты, плоды), подобные тем, что были бы, если бы внешние пребывали бы в сочетании с ощущениями и вещами внутренними. Что это так и есть, можно усмотреть по описанию качества (характера) людей из этого рода-племени, о котором было упомянуто ранее, в ссылках в конце п. 10396; о том же, что посредством внешних (природных) ощущений и вещей, являвшихся представительностями (представлениями, отражениями) ощущений и вещей внутренних, благодаря Божественной силе Господа, у них все еще могло поддерживаться сообщение (связь, соединение) с Небесами (как крайняя и последняя форма такого соединения), можно усмотреть по п. 4311, 4444, 6304, 8588, 8788, 8806. [2] Да будет же, теперь, известно, что церковь (земная) есть суть церковью (духовной) не от внешних форм поклонения (служения Богу), но от форм поклонения (служения Богу) внутренних; ибо внешние поклонения (служения Богу) исходят от (есть

для) тела, тогда как внутренние - от (для) души. Откуда, теперь, и следует, что всякое поклонение (служение Богу) внешнее, лишенное поклонения (служения Богу) внутреннего, есть одними только жестами (позами, театром, актерской игрой), итак, поклонением (служением), лишенным реальной (духовной) жизни, идущей (наитствующей, проникающей) от Божественного Я (Господа Вселенной). Реально человек церкви сообщается (соединяется) с Небесами чрез посредство внутренних (духовных) ощущений и вещей своих поклонений (служений) Богу, для которых ощущения и вещи внешние служат планом (уровнем, основанием), на который (на котором), как дом на своем фундаменте, могут опираться (стоять, держаться) ощущения и вещи внутренние; и когда они так опираются (стоят, поддерживаются), то они полны и тверды (совершенны и прочны), а сам человек тотально (весь) направляется (ведется) Божественным Я. [3] Именно таким был человек Древней церкви (духовности), которая, также, была церковью представительной (духовностью представлений, отражений); именно поэтому, эта церковь была принята Господом, как это и можно усмотреть по многим местам в Слове, а касаясь качества – описана в песне Моисея (Втор. 32:3-14). Но такого качества церковь не могла быть учреждена среди Израильян и Иудеев (среди еврейского рода-племени) по той причине, что, как это уже было сказано ранее, их внутренние ощущения и вещи стали грязны (испачканы, испорчены) настолько, что стали совершенно противоположными благам (добру, блаженствам) Небесной любви и благам (добру, блаженствам) веры, которые есть суть внутренними ощущениями и вещами поклонения (служения) Богу. Поэтому, когда они так упорно стали настаивать на том, что это им должно войти в землю Ханаанскую, что (согласно внутреннему смыслу) было бы то же самое, что быть им за представление (отражение) новой представительной церкви, то Господом, тогда, и было предусмотрено все, чтобы их сообщение (соединение) с Небесами производилось посредством лишь только их внешних ощущений и вещей, составляющих их поклонения (служения). Ибо целью всякого поклонения (служения) Богу есть сообщение (соединение) с Небесами, а чрез Них и соединение Господа с человеком. Именно эти вещи, здесь, и означиваются во внутреннем смысле.

10437.

Почему Египтяне должны потом говорить, и говорить так. Что этим означивается – что все те, кто состоит в чисто внешних ощущениях и вещах будут говорить о тех, кто поднимается (восходит) в ощущения и вещи внутренние, очевидно из представления образа Египтян, означивающего собой всех тех, кто пребывает (состоит) в чисто внешних (природных) ощущениях и вещах; и из значения выражения "говорить, и говорить так", представляющего собой разговор о тех, кто поднимается (восходит) в ощущения и вещи внутренние; ибо последние и рассматриваются, во внутреннем смысле, в том, что следует далее. Причина, по которой в лице Египтян представлены все те, кто состоит в чисто внешних (природных) ощущениях и вещах, состоит в том, что в Древние времена Египтяне были в числе тех народов, среди которых существовала представительная церковь; ибо эта церковь была распространена во многих областях Азии; и Египтяне, в те времена, более всех других людей были исполнены познаний о соответствиях и представлениях, принадлежащих этой церкви, поскольку они признавали внутренние ощущения и вещи, которые отражались (были представлены) чрез ощущения и вещи внешние, и, следовательно, последними означивались (символизировались). Но с течением времени с ними произошло то же самое, что и с другими народами, среди

которых была учреждена (Древняя) церковь, и из людей внутренних они превратились в людей внешних настолько, что, в конце концов, совсем перестали заботиться о своих ощущениях и вещах внутренних, и сделали все свое поклонение (служение) Богу состоящим из одних только внешних ощущений и вещей. [2] Когда это произошло с Египтянами, наука (знания, познания) о соответствиях и представлениях, в (толковании) которой они были сведущи более всех других народов Азии, была ими превращена в магию; как это бывает тогда, когда внутренние ощущения поклонений (служений) Богу, которые принадлежат любви и вере, стираются (исчезают); тогда как внешние ощущения поклонений (служений) представительного рода все еще остается вместе со знаниями тех внутренних ощущений, которые под ними представлены. Так как Египтяне стали именно таковыми, то, в Божием Слове, в их лице поэтому означиваются памятуемые природные знания о таких ощущениях и вещах, а также, знания о том, что является внешним или природным. А так как такие знания без понимания ощущений и вещей внутренних, есть либо магическими (волшебными, колдовскими), либо идолопоклонническими, то есть, адскими, то поэтому, под "Египтом" также подразумеваются и ады. Отсюда, теперь, и очевидно, откуда пошло то, что под выражением "почему Египтяне должны потом говорить, и говорить так" подразумеваются те, кто пребывает в чисто (одних только) ощущениях и вещах внешних. [3] Что в Египте, также, существовала представительная церковь, можно усмотреть по п. 7097, 7296, 9391; что под словом "Египет" означиваются памятуемые природные знания о таких ощущениях и вещах в обоих (магическом и идолопоклонническом) смыслах - по п. 1164, 1165, 1186, 1462, 2588, 4749, 4964, 4966, 5700, 5702, 6004, 6015, 6125, 6651, 6673, 6679, 6683, 6750, 7926; что под словом "Египет" означивается все то, что является природным или внешним - по п. 4967, 5079, 5080, 5095, 5160, 5276, 5278, 5280, 5288, 5301, 5799, 6004, 6015, 6147, 6252, 7353, 7355, 7648; а, что под словом "Египет" означиваются ады - по п. 7039, 7097, 7107, 7110, 7126, 7142, 7220, 7228, 7240, 7278, 7307, 7317, 8049, 8132, 8135, 8138, 8146, 8148, 8866, 9197.

10438.

Это со зла Он вывел их, чтобы умертвить их в горах. Что этим означивается – (будут говорить) что, даже, пребывающие в благах (добре, блаженствах), погибнут (умрут), очевидно из значения выражения "вывести, чтобы умертвить (убить, уничтожить)", представляющего собой уничтожение (разрушение, погибель); но, когда говорится об Иегове, Который никогда никого не уничтожает, под этим означивается - погибель человека от своего собственного зла (от зла, накопленного в соби, в самости, в Собственном я); и из значения слова "горы (вершины)", представляющего собой Небеса, а оттого - и блага (добро, блаженства) любви. Что под словом "горы (вершины)" подразумеваются Небеса, начало свое берет в представительностях (представлениях, отражениях) той другой жизни; ибо там видятся (являются) такие же вещи, как и на земле: горы, холмы, скалы (камни), долины и многое другое; и, там, на вершинах (в горах) пребывают все те, кто состоит в Небесной любви, на холмах - те, кто состоит в Духовной любви, на скалах (камнях) – все те, кто пребывает в вере, а в долинах – все те, кто к благам (добру, блаженствам) любви и веры еще не поднялся. [2] Из всего этого, теперь, и следует: что под словом "горы (вершины)" подразумеваются все те, кто (духом своим) состоит в благах (добре, блаженствах) Небесной любви, или всяк, кто пребывает в наисокровенных (третьих) Небесах, а, в смысле абстрактном (отвлеченном от личности) - сами те блага (добро, блаженства) Небесной любви, то есть, самые высшие Небеса,

которые состоят в этой любви; что под словом "холмы" означаются все те, кто состоит в благах (добре, блаженствах) Духовной любви, или всяк из тех, кто пребывает во вторых (срединных, промежуточных) Небесах, а, в абстрактном смысле - сами блага (добро, блаженства) Духовной любви, то есть, духовные Небеса, которые состоят в ней; что под словом "скалы (камни)" означаются все те, кто состоит в благах (добре, блаженствах) веры, а оттого, пребывают в последних (крайних, первых от нас) Небесах, а, в абстрактном смысле – сами эти блага (добро, блаженства) и сами эти Небеса; и, что под словом "долины (низины)" означаются все те, кто еще не вошел (не поднялся, не вошел) в блага (добро, блаженства), то есть, в Небеса. Собственно, по той причине, что в той другой жизни духовные вещи видятся (проявляются) именно в таких формах, то отсюда и следует, что под такими земными формами они должны и означаться, а, следовательно, что под подобными земными вещами (формами) они (духовные вещи) означаются и в Слове. Отсюда, следует и то, что, если подобные вещи означаются под горами, холмами, скалами и долинами в земле Ханаанской, то под самой этой землей (местностью) представлены все Небеса Господа в комплексе (в их полной совокупности). [3] Что под словом "горы (вершины)" означаются Небеса, где гнездятся блага (добро, блаженства) Небесной любви, следует из многих мест в Слове. И это из таких, как следующие. У Исайи и Михея: в грядущие (последние) дни будет (встанет) гора Иеговы (Господня) во главе гор (вершин) и возвысится над холмами (Ис. 2:2; Михей 4:1). У Давида: и горы принесут (людям) мир, а холмы - праведность (Пс. 72:3); хвалите же Иегову (Господа)... горы и все холмы (Пс. 148:9); гора Божия - гора Васанская (Басанская); гора всех холмов - гора Васанская... Что же вы - горы, и вы - холмы гор подпрыгиваете (хотите стать) выше той горы, где Бог пожелал жить; и где Иегова (Господь) будет жить в вечность, также (Пс. 68:15, 16). У Моисея: а про Иосифа сказал: благословен будет... от первородных (главных) даров гор восточных и от драгоценностей холмов вечных... да придут они в голову Иосифа (Втор. 33:15, 16). Так же, как и во многих других местах, в Слове (п. 795, 6435, 8327, 8658, 8758, 9422, 9434). Собственно, в этом и сокрыта причина того, что Иегова (Господь) сошел на гору Синай; и, что город Давида был построен на горе. Ибо под горой, которая, в Слове, именуется "гора Сион", означаются наискровенные (третьи, наивысшие) Небеса. И собственно, по этой же причине древние люди совершали святые поклонения (служения Богу) на горах и холмах (п. 2722).

10439.

И истребить их с лица земли. Что этим означается - что погибнут и те, которые принадлежат к церкви (ходят в церковь), очевидно из значения слова "истребить (пожрать)", представляющего собой разрушение (уничтожение, гибель); но, когда говорится об Иегове, Который никогда никого не уничтожает, под этим означается - гибель от своего собственного зла (от зла, накопленного в себе, в самости, в Собственном я), как это уже и было сказано пунктом выше; и из значения слова "земля", представляющего собой церковь (п. 9325, 10373).

10440.

Отверни (отмени) пламя гнева (недовольства) Твоего. Что этим означается - (по милости Божией) чтобы отворот (отворачивание, отход, отступничество) этого рода-племени не принес им вреда (ущерба, было прощено), очевидно из значения выражения

"пламя гнева (недовольство)", когда говорится об Иегове, и представляющего собой, тогда, отворот (отход, отворачивание, отступничество) со стороны человека, о котором уже говорилось выше, в п. 10431. Отсюда, и очевидно, что под выражением "отверни (отмени) пламя гнева (недовольства)" означает то, чтобы такой отворот (отворачивание, отход, отступничество) не принес бы им вреда (ущерба, был прощен). А как, здесь, обстоит дело с этим, очевидно и из того, что уже было сказано в предшествующих пунктах.

10441.

И досадования (недовольства) Твоего злами народа Твоего. Что этим означается – проявление Милости к ним, очевидно из значения слова "досадовать (быть недовольным, сожалеть)", когда говорится об Иегове, и представляющего собой проявление Милости. Что под словом "досадовать (проявлять недовольство, сожалеть)" означается проявление Милости, так это потому, что Иегова никогда ни о чем не досадует (не сожалеет), ибо Он предвидит и провидит все от вечности. Понятие досадования (проявления недовольства, сожаления) применимо только лишь к тем, кто не знает того, что будет в будущем, и кто, когда что-то происходит, обнаруживает (замечает, осознает, видит, понимает), что он ошибся (что это неправильно). Но, тем не менее, во многих местах Слова так говорится и об Иегове (Господе); ибо для принятия и понимания Слова простыми людьми (простолюдинами) и маленькими детьми, которые, поначалу, не идут далее внешних ощущений, весь буквальный смысл берет свое начало от тех вещей, которые видятся (кажутся) телесному человеку. И это по той причине, что и простые люди, и маленькие дети состоят в самых внешних (крайних, последних) ощущениях и вещах, с которых у них начинаются их ощущения и вещи внутренние и в которых они у них, затем, заканчиваются (опокаиваются, завершаются). Поэтому, Слово, в своем буквальном смысле, и понимается иначе теми, кто стал мудрее. [2] Божие Слово подобно человеку. У человека есть внутренние ощущения и вместилища, которые оканчиваются (завершаются, опокаиваются) в плоти (теле) и костях; и, если бы последние не вмещали (не содержали) первые, не имеющие основы (базиса) или опоры (поддержки), то человек не мог бы существовать, ибо у него не было бы ощущений и вместилищ предельных (крайних, последних), в которых его внутренние могли бы оканчиваться (завершаться) и на которых они могли бы покоиться. Аналогично дело обстоит и со Словом. В Слове содержатся внутренние ощущения и вещи, которые оканчиваются (завершаются, опокаиваются) в ощущениях и вещах крайних (последних, конечных); и эти крайние (последние, конечные) составляют собой Его буквальный смысл, тогда как Его внутренние есть суть Небесными ощущениями и вещами, составляющими смысл Его внутренних. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему по видимостям (казательностям, иллюзиям), присущим человеку, говорится, что "Иегова досадует (проявляет недовольство, сожалеет)", когда Он никогда ни о чем не сожалеет. [3] Что слово "досадовать (быть недовольным, сожалеть)" говорится в отношении Иеговы, очевидно по многим местам в Слове, и это по таким, как следующие. У Иереми: но, если они станут делать зло в (на) Моих глазах, и не будут слушаться голоса Моего, то Я, к сожалению, отменю все те блага (добро, блаженства), о которых Я говорил, благословляя их (Иер. 18:10); может быть, они услышат (послушаются) и обратится (свернет) каждый человек с пути своего злого, и придется Мне пожалеть о (раскаяться в) том зле, которое Я намеревался сделать им из-за их дел нечестивых (злых, порочных, лукавых) (Иер. 26:3). У



Иезекииля: когда гнев Мой свершится (закончится, пройдет) и ярость (горячность, лютость) Моя опокоится на них, ко Мне придет сожаление (раскаяние) (Иез. 5:13). У Амоса: и пожалел (раскаялся) Иегова, и сказал: не будет этого (Амос 7:3, 6). У Моисея: и будет Иегова (Господь) судить народ Свой и пожалеет Он рабов (слуг) Своих (Втор. 32:36). У Ионы: и сказал царь Ниневии: кто знает, может Бог обратиться (отвернет) назад и пожалеет (покается), и отменит жар (ярость) гнева Своего, и не погубить нас? И увидел Бог, что они отвернули (сошли) со своего пути злого; и пожалел Бог о том зле, которое Он сказал, что сделает им, и Он не сделал (отменил) его (Иона 3:9, 10). В книге «Бытие»: и пожалел Иегова (Господь), что сотворил человека на земле, и огорчился (опечалился) Он в сердце Своем (Быт. 6:6). И в первой книге Самуила: Я сожалею (раскаиваюсь), что сделал Саула царем, ибо он отвернулся от Меня (1 Сам. 15:11, 35). [4] В этих отрывках говорится о "сожалении (досаде, раскаянии)" Иеговы, хотя Он ни о чем не может сожалеть (досадовать, раскаиваться), ибо, прежде, чем Он что-либо сделает, Он все уже знает (наперед). Откуда, теперь, и очевидно, что под Его "сожалением (досадой, раскаянием)" подразумевается Его Милость. Что Иегова никогда и ни о чем "не сожалеет (не досадует, не раскаивается)", также, очевидно из Слова; и это из следующих отрывков. Из книги «Числа»: Иегова не человек, чтобы лгать (клеветать, фантазировать, сочинять), и не сын человеческий, чтобы сожалеть (каяться, досадовать). Если Он сказал, разве не сделает? И, если Он изрек (проговорил, провозгласил), не утвердит (не установит) ли? (Чис. 23:19). В первой книге Самуила: Непобедимый (Всемогущий, Слава) Израиля не лжет и не сожалеет, ибо Он не человек, чтобы сожалеть (досадовать, каяться) (1 Сам. 15:29). Что под словом "сожалеть (досадовать, каяться)", когда говорится об Иегове, означает Его Милость, очевидно и у Иоля: ибо Иегова (Господь) милостивый (прощающий) и милосердный (сочувствующий), долготерпелив и велик в сострадании, и сожалеет о зле (жалует, даже, злых) (Иоиль 2:13). И у Ионы: я знаю, что Ты Бог милостивый и милосердный, долготерпелив и многомилостив (велик в добротe), и сожалеешь о зле (жалуешь, даже, злых) (Иона 4:2).

10442.

Вспомни Авраама (Абрахама), Исаака и Израиля, рабов (слуг) Твоих. Что этим означаетсЯ - ради Небес и церкви, очевидно из значения выражения "Абрахам, Исаак и Израиль", представляющего собой Господа, что касается Его Божественного Человека, то есть, что касается Его Божественного Я в Небесах и церкви. А так как именно Божественное Я Господа творит Небеса и церковь, то поэтому и под самим этим выражением (тремя этими именами), также, означаются Небеса и церковь. Что Небеса и церковь, в Божием Слове, означены под выражением "Абрахам, Исаак и Иаков", можно усмотреть по п. 1965, 3305, 4615, 6098, 6185, 6276, 6589, 6804, 6847; а, что они, также, означаются и под словом (именем) "Израиль" очевидно по п. 4286, 4570 и ссылкам, указанным в п. 8805, 9340. Что они означаются под выражением "Абрахам, Исаак и Иаков", очевидно и из слов Господа в Евангелии от Матфея: "скажу вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Абрахамом, Исааком и Иаковом в царстве Небесном" (Мф. 8:11). И, здесь, под выражением "возлечь с Абрахамом, Исааком и Иаковом" означаетсЯ пребывание в Небесах, где царствует Господь. Также, это очевидно и из того факта, что ни одно из человеческих имен не вхоже (ни одна из личностей не знаема) в Небеса, но туда восходят и ведомы Небесные и Божественные ощущения, которые под ними (посредством их) означаются (п. 10216, 10282).

10443.

Кому (которым) Ты поклялся пред Собою. Что этим означается – с подтверждением от Божественного Я, очевидно из значения слова "клятва (присяга)", когда говорится о Господе, и представляющего собой непреложное подтверждение от Божественного Я (п. 2842).

10444.

И сказав им. Что этим означается Предвидение и Провидение, очевидно из значения слов "сказать" и "изречь (провозгласить)", когда говорится о подтверждении (утверждении) от Божественного Я, и представляющего собой, тогда, Предвидение и Провидение (п. 5361, 5951, 6946, 8095).

10445.

Умножая, умножу Я семя (потомство) ваше, как звезд небесных. Что этим означается умножение благ (добра, блаженств), истин и знаний (представлений, понятий) о них, очевидно из значения слова "семя (семена)", когда говорится о Небесах и церкви, и представляющего собой, тогда, блага (добро, блаженства) и истины в них (п. 1940, 3038, 3310, 3373, 3671, 6158, 10249); и из значения слова "звезды", представляющего собой познания благ (добра, блаженств) и истин (п. 2495, 2849, 4697). По смыслу же буквальному, под выражением "умножая, умножу Я семя (потомство) ваше, как звезд небесных" подразумевается бесчисленное умножение Израильского и Иудейского рода-племени (Еврейского народа). Но, так как под именами, в Божиим Слове, означиваются духовные и небесные ощущения (вещи), а под вышеперечисленными именами - Небеса и церковь, то отсюда и следует, что под их "семенем" означиваются блага (добро, блаженства) и истины, пребывающие в Небесах и церкви. Сказано "как звезд небесных", так это потому, что и всевозможные сравнения (метафоры), в Слове, составлены с помощью (духовных) символов (знаков, образов, отражений) (п. 3579, 8989). Здесь же, делается (проводится) сравнение со звездами Небес потому, что под ними означиваются блага (добро, блаженства) и истины, что касается человеческих знаний (познаний).

10446.

А всю землю сию, о которой Я вам рассказал, дам потомству (семени) вашему. Что этим означивается вещи и понятия, чрез которые познаются Небеса и церковь, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь, о которой не раз уже было сказано (смотри ссылки в п. 9325). А так как под словом "земля" означивается церковь, то под этим словом, также, означиваются и Небеса. И это по той причине, что церковь есть суть Господними Небесами на земле, отчего, и действует как едино одно с Небесами, ибо происходит и существует от Небес. Очевидно это и из значения слова "потомство (семя)", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины в Небесах и церкви (п. 10445).

10447.

И они унаследуют ее на века. Что этим означивается – и жизнь вечная (в вечность), очевидно из значения слова "наследовать", когда оно говорится в отношении Небес, и представляющего собой, обретение жизни от Господа, итак, обретение Небесной жизни (п. 2658, 2851, 3672, 7212, 9338); и из значения слова "на века (вовсеки)", представляющего собой все то, что вечно (бессмертно) (п. 10248).

10448.

И отвернул (отменил) Иегова то зло, о котором Он говорил, что сделает народу Своему. Что этим означивается Милость (проявление сострадания) к ним, очевидно и из уже сказанного ранее (п. 10441).

10449.

Стихи 15-20. И оглянулся (повернул) Моисей назад, и сошел с горы, и две скрижали Свидетельства (Завета) были в руке его; скрижали же (таблички) были написаны (Господом) с (от) двух сторон, и были они прописаны с обеих сторон. И были скрижали (таблички) те делом Божьим (написаны, исполнены Иеговой), и письма те были письмами (прописями, скриптами) Божьими, начертанными (выбитыми) на скрижалях. И услышал Иисус (Иешуа, Навин) голос народа в воплях (криках) его, и сказал Моисею: это голос (воплъ) войны в стане (таборе, лагере). А тот сказал (ответил): нет, это не голос о победе (не крик победителей), и это не голос о поражении (не крик побежденных); ибо я слышу голос песни плачевной (крик несчастья). И было так, что, когда он приблизился к лагерю, то увидел тельца и пляски (танцы, хороводы); и воспылал Моисей от гнева, и бросил скрижали из руки своей, и разбил их (и разбились они вдребезги) под горой. И взял он тельца, которого они сделали, и сжег его огнем, и растолок (истер) его в порошок, и разбросал (развевал) его по лицам (поверхности) вод, и напоил сыновей Израилевых. "И оглянулся (повернул) Моисей назад, и сошел с горы" означивает схождение Слова с Небес; "и две скрижали Свидетельства (Завета) были в руке его" означивает Слово Господне в общем и в частности; "скрижали же (таблички) были написаны (Господом) с (от) двух сторон, и было одно и тоже прописано и там, и там" означивает - что посредством Слова было установлено соединение Господа с человеческим родом (в общем с человеком) или Небес с (природным) миром; "и были скрижали (таблички) те делом Божьим (исполнены Иеговой), и письма те были писаны (прописаны) Богом, и начертаны (выбиты) на скрижалях" означивает - что внешний и внутренний смысл Слова были даны от Божественного Я и являют собой Его Божественные истины; "и услышал Иисус (Иешуа, Навин) голос народа в воплях (криках) его" означивает обзор и показ (рассмотрение и постижение) внутренних (духовных) качеств этого рода-племени; "и сказал Моисею: это голос (воплъ) войны в стане (таборе, лагере)" означивает господство лжей (фальшей) и зла, исходящих из адов, нападающих на истины и блага (добро, блаженства), которые исходят с (от) Небес и церкви; "а тот сказал (ответил): нет, это не голос о победе (не крик победителей), и это не голос о поражении (не крик побежденных)" означивает - что это война Небес с одной стороны, и адов - с другой, итак, война лжей (фальшей) супротив истин и истин супротив лжей (фальшей); "ибо я слышу голос песни плачевной (крик несчастья)" означивает плачевное состояние их внутренних ощущений и вместилищ духа; "и было так, что, когда он приблизился к лагерю" означивает нисхождение в ады, в которых, тогда, пребывали люди этого рода-племени; "то увидел тельца и пляски (танцы, хороводы)" означивает адские формы поклонения (служения) Богу, соответствующие наслаждениям (удовольствиям) внешней любви этого племени, из которых и вытекают их внутренний подъем (настроение праздника); "и воспылал Моисей от гнева" означивает отвержение (отворот, отбрасывание) этим племенем внутренних ощущений и понятий (смысла) Слова, церкви (духовности) и поклонения (служения); "и бросил скрижали из руки своей, и разбил их (и разбились они вдребезги) под горой" означивает - что, поэтому, Господом внешний смысл Слова был изменен и сделан другим

из-за этого племени (нации, рода); "и взял он тельца, которого они сделали" означает (что Он взял) наслаждения (удовольствия) идолопоклоннического поклонения (служения) этого рода (племени); "и сжег его огнем" означает всецело происходящие от любви к себе и миру, которые осуждают всякого в ады; "и растолок (истер) его в порошок" означает - и все их (еврейские) адские лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) оттуда; "и разбросал (развевал) его по лицам (поверхности) вод" означает – и смешал (вперемешку) с (Божественными) истинами; и напоил сыновей Израилевых" означает – и присоединил, присвоил (прикрепил, передал) этому роду (племени).

10450.

И оглянулся (повернул) Моисей назад, и сошел с горы. Что этим означает нисхождение Слова с Небес (Слово, сошедшее с Небес), очевидно из значения выражения "оглянуться (повернуть) назад и сойти", когда говорится о Слове, и представляющего собой, тогда, нисхождение; из представления образа Моисея, означающего собой Слово, о котором все можно пересмотреть повторно по ссылкам, приведенным в п. 9372; и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, с которых нисходят Божественные истины (п. 9420).

10451.

И две скрижали Свидетельства (Завета) были в руке его. Что этим означает Слово Господне в общем и в частности, очевидно из значения слова "таблички (скрижали)", на которых были написаны десять заповедей, и представляющего собой Слово всецело в своем комплексе (п. 9416); и из значения слова "Свидетельство (Завет)", представляющего собой Господа, что касается Божественных истин (п. 9503). Причина, по которой под этими табличками (скрижалями) понимается Слово всецело в своем комплексе, то есть, как в частности, так и в общем, состоит в том, что на них был написан закон жизни (как правильно жить). Ибо, в узком (строгом) смысле, под законом подразумеваются десять заповедей, в менее узком смысле, подразумевается Слово, записанное (составленное) Моисеем, в более широком смысле - историческое Слово, а в самом широком смысле - все Слово (п. 6752). А, поскольку под горой Синай, где на этих скрижалях закон был записан, означаются Небеса, с которых Божественные истины и сошли, а в лице Моисея представлено Само Слово, которое и есть суть Божественными истинами от Господа, то поэтому, таблички (скрижали) в его руках и стали за знак (символ, образ) вступления Моисея в это представление (представительность, отражение).

10452.

Скрижали же (таблички) были написаны с (от) двух сторон, и было одно и то же прописано и там, и там. Что этим означает - что посредством Слова было установлено соединение Господа с человеческим родом (в общем с человеком) или Небес с (природным) миром, очевидно из значения выражения "скрижали, на которых был записан закон", представляющего собой Слово всецело в своем комплексе, и о котором уже говорилось чуть выше, в п. 10451. Что под записью (написанным) "с (от) двух сторон, там и там (здесь и здесь)" означает соединение Господа с человеческим родом, можно усмотреть по п. 9416, 10375; а, что эти скрижали были названы "скрижалями Завета (Свидетельства)", так это потому, что под словом "Завет" означает соединение (союз, единство) (п. 665, 666, 1023, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778, 9396). [2] Так как, здесь, говорится о соединении Господа с человеческим родом посредством Слова, или о

соединении Небес с природным миром, то, здесь, поэтому следует сказать еще несколько слов. Всяк, кто не знает (не понимает) природы Слова, не может поверить в то, что чрез посредство Слова происходит соединение Господа с человеческим родом и Небес с материально-природным миром; еще менее в это может поверить тот, кто презирает Слово или принимает Его за ничто (за пустое, пренебрегает Им). Но пусть они знают: что Небеса существуют (стоят, поддерживаются, продолжают) посредством Божественных истин; что без них Небес бы не было; и, что весь род человеческий существует (поддерживается, продолжается) посредством Небес. Ибо, если бы Небеса не вливались (не проникали, не нисходили, не нaitствовали) бы в человека, то человек вообще не был бы способен мыслить (думать), а, следовательно, не желал бы чего-либо по рассудку (по рассудительности). Поэтому, для того, чтобы могли существовать (поддерживаться, продолжаться) Небеса, а от соединения (единства) с ними и человеческий род, Господом и было дано (провидено) Слово, в котором есть место Божественным истинам и для ангелов, и для людей. Ибо Слово, в Своем духовном и небесном смысле, суть таково, что содержит в себе ангельскую мудрость в такой наивысшей степени, о порядке превосходства которой человек едва ли, даже, может составить какое-либо представление, хотя в буквальном Своем смысле Оно видится (кажется) до невозможности простым и совершенно грубым (топорным, неотесанным). [3] Отсюда, теперь, и видно, что от Слова Небеса входят в свою мудрость, когда Оно читается человеком, так же, как и человек, тогда, входит в соединение (единство, сочетание) с Небесами. Собственно, с этой целью человеку и было дано Божие Слово. Отсюда, теперь, следует и то, что, если бы этого средства соединения в мире природы и материи не было бы, то соединение (единство) с Небесами погибло бы, а с пропаданием этого соединения (сочетания) погибли бы все блага (добро, блаженства) в воле и все истины в рассудке (в понимании) человека, а с ними, и вся человечность, которая связывает (сближает) человека с человеком; вслед за чем, зла и лжи (фальши) вошли бы в свое полное владение (господство) над всеми, а всевозможные сообщества людей погибли бы одно за другим. Ибо это было бы равносильно тому: как если бы человек двигался (шел) все время в густой тьме (темени) и спотыкался, куда бы он ни шагнул (не ступил); или, как если бы голова его была бы в постоянном бреде (помешательстве), вследствие чего тело бы носилось в деменции (слабоумии, безрассудстве) или безумии (бесноватости, сумасшествии) вплоть, даже, до своей гибели; или, как если бы остановилось сердце, понуждая органы и части тела к отказу выполнения своих функций (служений) вплоть, даже, до полной (тотальной) телесной смерти. [4] Таково было бы состояние человека, если бы Небеса не были бы соединены с ним. Небеса же не были бы соединены с ним: если бы не было Слова; или, если бы Божественные истины были бы сообщаемы непосредственно чрез ангелов, как это было в Древние времена. Когда говорится о Небесах, имеются в виду, также, Божественные ощущения и вещи, ибо Небеса создаются Божественными ощущениями Господа. Отсюда, и очевидно: что быть соединенным с Небесами - значит быть соединенным с Господом; быть отделенным от Небес - значит быть отделенным от Господа; а быть отделенным от Господа - значит быть пропавшим (мертвым, погибшим). Ибо установление всего и вся в благо (добро, блаженство), которое именуется Провидением, исходит от Господа, как от своего Начала (истока, источника); и, если бы такое установление было бы удалено, то все и вся устремилось (рухнуло, пало) бы в зло; итак, пришло бы в опустошение (разорение, разруху). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, в чем состоит польза (полезность, служение) Слова; но мало кто полагает

(считает, верит), что Слово таково и имеет настолько огромное значение (применение, полезность, пользу, служение).

10453.

И были скрижали (таблички) те делом Божьим, и письма те были писаны (прописаны) Богом, и начертаны (выбиты) на скрижалях. Что этим означивается - что внешний и внутренний смысл Слова были даны от Божественного Я и являют собой Его Божественные истины, очевидно из значения слова "скрижали (таблички)", представляющего собой Слово всецело в своем комплексе (о котором уже было сказано чуть выше, в п. 10452); но, здесь, уже имеется в виду внешний (буквальный) смысл Слова, о котором далее и пойдет речь; из значения выражения "дело Божие", представляющего собой то, что Слово сошло от Божественного Я (Господа Вселенной); из значения слова "письмена", представляющего собой внутренний смысл Слова, о котором, также, будет сказано далее. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "письмена Божии" означиваются внутренние ощущения Слова, исходящие от Божественного Я. Очевидно это и из значения выражения "начертаны (выбиты, выгравированы) на скрижалях", представляющего собой внутренние ощущения, стоящие за внешними, итак, пребывающие внутри них. [2] Что под словом "скрижали (таблички)", здесь, означиваются природные ощущения и внешний смысл Слова, так это потому, что оно, здесь, упоминается с различием от слова (в связке со словом) "письмена", под которым означиваются смысл и ощущения Слова внутренние. Но, когда оно упоминается вне связи со словом "письмена", то, тогда, под словом "скрижали (таблички)" подразумеваются и внутренний, и внешний смысл Слова совместно, а оттого, таким образом, и все Слово в целом в Своем комплексе, как это уже и было сказано выше, в п. 10452. Причина, по которой они здесь различаются (упоминаются по отдельности), состоит в том, что скрижали (таблички) были разбиты, и, тем не менее, все те же слова Иеговы, впоследствии, вновь были написаны уже на других скрижалях, которые были высечены (выбиты, выгравированы) Моисеем. Внешний смысл Слова - это Его смысл буквальный; внутренний смысл Слова - это смысл, вложенный в Его смысл внешний. Смысл же буквальный означивается словом "скрижали (таблички)" потому, что в отношении внутреннего смысла он подобен доске (табличке) или плану (плоскости, уровню), на котором тот как бы написан (начертан, выбит, выгравирован, высечен). [3] Что "скрижали (таблички)", которые были делом Божиим, были разбиты Моисеем, когда он увидел тельца (теленка) и пляски; и, что по повелению Иеговы Моисеем были высечены другие скрижали, на которых, впоследствии, вновь были написаны (начертаны, выбиты, выгравированы) те же самые слова, а другими словами, что скрижали были уже не делом Божиим, а делом Моисея, тогда как "письмена", при этом, все так же оставались письменами Божьими (писанными Богом), до сих пор содержит такую тайну, которая все еще неизвестна людям. Тайна же эта состоит в том, что, если бы Божие Слово было бы написано среди иного народа, или, если бы этот народ не был бы таким, каким он был (есть), то буквальный смысл бы Слова был бы совсем иным. А так как Слово было написано среди евреев, как это четко явствует из исторической и пророческой частей Слова, то буквальный смысл Слова говорит исключительно об этом народе; и говорит он о том, что народ сей был во зле (злым, злобным), ибо (большинство евреев) в душе (в сердце своем) были идолопоклонниками. И, тем не менее, для того, чтобы внутренний и внешний смысл Слова могли бы соответствовать (быть в согласии друг с другом), народ

этот, в Слове, был восхваляем (прославляем, превозносим) и именуем народом Божиим, святым родом-племенем, и особенным (избранным). В силу чего, простые люди, которые были (есть) наставляемы чрез внешний смысл Слова, и верили (и веруют), что этот народ есть суть таков, каким он именуется в Слове; как верит доньше и сама эта нация; и как, к тому же, верует (считает, думает) подавляющему большинству людей из Христианского мира в наши дни. Более того, многие вещи, провозглашенные во внешнем смысле Слова, как установления (законы, обычаи), были разрешены (попущены) им для исполнения (делания, совершения) по причине их жестокосердия, как это сказано у Матфея (Мф. 19:8); к тому же, им были позволены и другие вещи, которые здесь не упомянуты. [4] Посему, так как буквальный смысл Слова был сделан таким ради отражения качества (характера) этого народа, то те (первые) скрижали, которые были делом Божиим, были разбиты, и по повелению Иеговы Моисеем были высечены другие. Но, в силу того, что та первородная (первоначальная) святость Божественного Я все так же продолжала оставаться (пребывать) внутри Слова, то те же самые слова, которые были написаны на первых скрижалях Иеговой, были написаны и на последних, как это явствует из следующих слов у Моисея: и сказал Иегова (Господь) Моисею: высеки (вырежи, вытетиши) две каменные таблички (скрижали), подобные первым, и Я напишу на скрижалях слова, которые были на первых табличках (скрижалях), которые ты разбил... И написал Иегова (Господь) на табличках (скрижалях) слова Завета, десять слов (Исх. 34:1, 4, 28). И в другом месте: и тогда Иегова (Господь) сказал мне: высеки (вырежи, вытетиши) две каменные таблички (скрижали), подобные первым, и Я напишу на скрижалях слова, которые были на первых табличках (скрижалях), которые ты разбил... И написал Иегова (Господь) на этих табличках (скрижалях) то же самое, что было написано на первых, десять слов (Десятисловие), а затем, Иегова (Господь) дал их мне (Втор. 10:1-4). [5] Что Иегова этот народ не признавал за народ Свой собственный (ибо это было сказано ради согласия внутреннего смысла с внешним), но признавал его за народ Моисея, очевидно из следующих отрывков из книги «Исход»: пойдя (отправляйся), сойди вниз, ибо развратился (в порчу вошел) народ твой, который ты вывел из земли Египетской (Исход 32:7); а теперь иди, и веди народ туда, куда Я сказал тебе (Исход 32:34); и сказал Иегова (Господь) Моисею: пойдя (поднимись, перейди) ты и народ, который ты вывел (поднял) из земли Египетской, в землю, которую Я поклялся дать Аврахаму, Исааку и Иакову... А я пошлю ангела пред тобою... так как Сам Я не пойду посреди тебя, ибо ты народ упрямый (жестоковыйный) (Исход 33:1-3). [6] То же самое означает и под словами Иеговы о том, что, когда Он (Слава Божия) будет проходить, то Он Моисея прикроет рукой и поместит (поставит) в расщелину скалы, чтобы не видеть Моисею лица Иеговы, но откроет руку, когда Он будет виден ему сзади (Исход 33:22, 23); и под словами о том, что каждый раз (после разговора с Иеговой) поверхность лица Моисея просиявала (лучилась светом); и, что после разговора с сыновьями Израилевыми он закрывал свое лицо покрывалом (Исход 34:30-35). Каковым же будет качество этого народа, было передано в предсказании Иеговы Аврахаму; и это (при заключении завета), когда последний возжаждал (стал страстно просить), чтобы семя его унаследовало землю Ханаанскую; ибо в книге «Бытие», после того как Аврахам разделил (рассек надвое) трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу и трехлетнего овна (барана), принесенных в жертву, чтобы войти ему в завет (соединение) с Иеговой, сказано: и было так, что, когда солнце садилось, то глубокий сон напал на Аврахама, и вот ужас и мрак темноты (великой тьмы) навалился (напал) на него... А, когда зашло солнце и сошел полный морок (непроглядная, густая

темень), то явился (пошел), как бы дым из печи и факел (сияние) огня, как если бы прошел между (рассеченными) частями (жертв) (Быт. 15:9, 10, 12, 17).

10454.

И услышал Иисус (Иешуа, Навин) голос народа в воплях (криках) его. Что этим означает обзор и восприятие (исследование и постижение) внутренних (духовных) качеств этого рода-племени, очевидно из значения слова "услышал", представляющего собой обзор и восприятие (исследование и постижение), ибо речь, здесь, идет о внутренних качествах этого рода (нации, племени), а оттого, и о качестве их внутренних ощущений и вместилищ духа; из представления образа Иисуса Навина, означающего собой истины Слова, служащие исследованию и постижению, ибо он был (главным) министром (слугою, распорядителем) Моисея, а чрез Моисея представлено Божие Слово (как это было показано выше); откуда, теперь, и следует, что под (главным) министром (служителем) в представительном смысле означаются истины, ибо все, какие только есть, истины исходят (рождены, произведены) от (из) Слова; и, здесь, это истины обзора (наблюдения), исследования (анализа) и постижения (усвоения, применения). Очевидно это и из значения выражения "голос (глас) народа в воплях (восклицаниях, криках) его", представляющего собой качества, присущие этому роду-племени внутренне, итак, качество их внутренних ощущений и вместилищ духа. Ибо под словом "голос (глас)", в Слове, подразумевается внутренний голос, который есть суть (направляющими, господствующими, администрирующими, решающими) помыслами (рассудка человека), а оттого, следовательно, выражающими внутреннее качество (духа, человека) по отношению к истинам и лжам (фальшам), ибо мысли (рассуждения, помышления, решения) исходят или от одних, или от других (п. 219, 220, 3563, 7573, 8813, 9926). Но (в буквальном смысле) под словом "воплъ (восклицание, крик)" подразумевается артикуляция (членораздельное, ясное произношение) звука, будь то речь, пение или крик (выкрик, восклицание), которые исходят (продолжаются, вытекают) от (из) тех (ведущих, главенствующих) мыслей (помышлений), что являются внутренним голосом. Отсюда, и очевидно, что под выражением "услышать голос народа в воплях (криках) его" означает восприятие (постигание) качества внутренних ощущений и вместилищ духа (человека), исходя из тона звука (голоса, восклицания), как отражающего качество показателя (признака, свидетельства, аргумента). Ибо слова или звуки, будь то речь, пение или крик (выкрик, восклицание), исходят (рождаются, производятся) из (от) внутренних устремлений (желаний, расположений, привязанностей) и мыслей (образов, понятий, помыслов, идей); и те, и другие содержатся в речи и звуках, также, как и замечаются (воспринимаются, усваиваются) теми, кто слушает (внимает чутко, с вниманием, с готовностью) и при этом думает (отражает, размышляет, соображает). Такие люди сразу отмечают (видят, осознают), например, является ли говорящий, сейчас, сердитым (гневающимся, раздраженным), угрожающим (вынашивающим зло), дружелюбным, мягким (кротким, тихим, спокойным, мирным), радостным (веселым, довольным), печальным (мрачным, скорбящим, в трауре, в горе) и т. д. В той же другой жизни, все сказанное воспринимается (познается, уловляется) так тонко (легко), что по звуку одного лишь только слова ангелы тут же постигают (осознают) то, каковым есть суть качество говорящего, что касается его внутренних ощущений и вместилищ духа. Именно это, здесь, и означает под выражением "услышать голос народа в воплях (криках) его".



10455.

И сказал Моисею: это голос (крик, вопль) войны в стане (таборе, лагере). Что этим означивается господство лжей (фальшей) и зла, исходящих из адов, и их нападение на истины и блага (добро, блаженства), исходящие из (от) Небес и церкви, очевидно из значения слова "голос (глас)", представляющего собой мысли (помыслы, идеи, образы) и устремления (желания, расположения, привязанности, чувства), которые есть суть внутренним голосом, а оттого, таким образом, и качеством внутренних ощущений и вместилищ человеческого духа, о котором уже было поведено чуть выше, в п. 10454; из значения слова "война", представляющего собой борьбу (битву, сражение, противостояние) истин, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства) с лжами (фальшами), исходящими (рожденными) от (со) зла; а, в противоположном смысле, сражение лжей (фальшей) зла супротив истин блага (добра, блаженства), о которой далее и пойдет речь; и из значения слова "стан (табор, лагерь)", представляющего собой церковь и Небеса; ибо именно они, в первородном смысле, и представлены под станом (табором, лагерем) сыновей Израилевых (п. 10038). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "голос (глас, крик, вопль) войны в стане (таборе, лагере)" подразумевается нападение на истины и блага (добро, блаженства) церкви и Небес со стороны лжей (фальшей) и зол, исходящих из адов. Сказано "из адов" потому, что все лжи (фальши) и зла родом оттуда; а, здесь, это из "стана (табора, лагеря)", ибо под "станом (табором, лагерем)", когда в нем поклоняются золотому тельцу (быку, теленку), подразумеваются уже ады (п. 10458). [2] Что под выражением "голос войны в лагере", здесь, означивается именно это, так это потому, что, во внутреннем смысле, здесь, рассматриваются внутренние ощущения и вместилища духа Израильского рода (нации, племени), которые были настолько противны истинам и благам (добру, блаженствам) церкви и Небес, что полностью их отвергали (отбрасывали). Ибо внутренние ощущения и вместилища этого рода-племени были одержимы (исполнены, оккупированы) любовью к себе и миру, и внутренне, они у них были царствующими (господствующими, доминирующими), а оттого, и постоянно нападающими на истины и блага (добро, блаженства) церкви, вне зависимости от того, в какой бы святости, как это казалось по видимости, они бы не пребывали в своих внешних поклонениях. Для таких людей святость в поклонениях (служениях) Богу - средство, а знатность (превосходство, первенство, избранность, слава) и богатство (состояние, влияние, сила, прибыль) - цель. А так как те ощущения и вещи, которые исходят (изливаются, проникают, наитствуют) с Небес и от церкви (духовности), становятся за средства, а те ощущения и вещи, которые исходят от мира и от себя (соби, самости, Собственного я) становятся за цели; и, так как цели есть суть тем, что повелевает (командует, управляет) в человеке, а средства есть суть тем, что в человеке служит (его целям); то из этого, и следует, что у такого рода людей духовно-небесные (Божественные) ощущения служат, а природно-чувственные ощущения (мирские) правят (ведут, господствуют, царствуют). Откуда, следует и то, что у них (что касается духа) мир и материальная природа пребывают (устанавливаются) на наивысшем (первом) месте, итак, как если бы на месте головы, а Небеса и духовность пребывают (устанавливаются) на месте наинижем (последнем), итак, как если бы на месте ног (подошв, ступней). Собственно, по этой причине, если Небеса не благоволят (не споспешествуют, не благоприятствуют) их любовям (то есть, тому, что ими любимо), то небесные (Божественные) ощущения повергаются ими вниз, под ноги, становятся попираемыми ими, и затаптываются. Такова суть инверсии (переворота, отрицания, отвержения,

извращения) Божественных ощущений у тех, в ком царствует (господствует, доминирует, правит) любовь к себе и к миру. Отсюда, к тому же, становится очевидным и то, почему пред ангелами такие люди (духи) видятся перевернутыми вверх ногами: головой вниз, а ногами вверх. [3] Причина, по которой под словом "война" означается борьба (сражение, бой, битва) истин с фальшами (лжами), а в противоположном смысле – фальшей (лжей) с истинами, состоит в том, что, в духовном смысле, под словом "война" ничто иное и незначается. Во внутреннем смысле, под словом "война (войны)" такие битвы (сражения) означаются, также, и в исторических частях (книгах) Слова, также, как под словом "войны" они означаются и у Пророков (в пророческих книгах Слова), как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 1664, 8273. Всяк, кто не знает (не понимает), что, в духовном смысле, в Божием Слове, значается под словом "войны", никогда не сможет познать (понять, уразуметь) чего-либо из того, что о войнах было написано (упомянуто) у Даниила (Дан. 7, 8, 11); что о них в самых разных местах написано (упомянуто) в Откровении (Апокалипсисе); а также, в Евангелиях, то есть, там, где описано (предсказано) о последних временах церкви (Мф. 24:5-7; Марк 13:7, 8; и в других местах). Отсюда, также, следует и то, что под всевозможными орудиями (средствами) войны, такими как мечи, копья, щиты, луки, стрелы и множеством других, означаются те ощущения и понятия вещей, которые имеют отношение к духовным сражениям (битвам), и о которых то тут, то там говорится (излагается) в Слове.

10456.

А тот сказал (ответил): нет, это не голос о победе (не крик победителей), и это не голос о поражении (не крик побежденных). Что этим значается - что это действие (влияние) Небес с одной стороны, а адов - с другой, итак, война лжей (фальшей) супротив истин и истин супротив лжей (фальшей), очевидно из значения выражения "голос (глас, клич) вопиющего" или "голос кричащего (восклицающего)", представляющего собой качество внутренних ощущений и вместилищ духа, что касается этого рода-племени, как это уже и было сказано выше, в п. 10454; и из значения выражения "нет, это не голос о победе (не крик победителей), и это не голос о поражении (не крик побежденных)", представляющего собой приближение битвы (сражения) между ложью и истиной, и невозможность ее мирного исхода. А так как всякая ложь (фальшь) исходит из адов, а всякая истина – с Небес, то под этими словами значается, также, и то, что с одной стороны действуют Небеса, а с другой - ады. Что под словом "крик (возглас, клич, вопль)" означаются лжи (фальши), можно усмотреть по п. 2240; что под ним, также, означаются помыслы (образы, идеи), исполненные сильного намерения действовать (готовности, усердия, рвения, усилия), очевидно по п. 7119; а, что под этим словом, также, значается и внутренняя скорбь (печаль, горе, плач) - по п. 7782. Таким образом, под этими словами, здесь, описывается состояние внутренних ощущений и вместилищ у людей этого рода-племени, которое устанавливается тогда, когда ады в них действуют супротив Небес, а Небеса супротив адов, то есть, тогда, когда они удерживаются между ними двумя, что имеет место тогда, когда они пребывают во внешних формах поклонения, а их внутренние ощущения и вместилища духа остаются закрытыми. Последние же у них были закрыты свыше для того, чтобы чрез посредство внешних ощущений и вещей, которые составляют собой представительности (представления, отражения) ощущений и вещей внутренних, тем не менее, у них могла бы оставаться связь с Небесами, о которой выше и шла речь.

10457.

Ибо я слышу голос песни плачевной (воплъ несчастья, жалобный крик). Что этим означает плачевное (скорбное, печальное, горестное) состояние их внутренних ощущений и вместилищ духа, очевидно из значения выражения "голос песни плачевной (жалобного крика)", представляющего собой плачевное состояние; ибо на языке оригинала это понятие выражается словом, определяющим (означивающим) собой "крик" и "устремление (желание, расположение, привязанность)", а также, "скорбь (страдание, печаль, горе, жалобу)", а оттого, таким образом, и "жалобный крик (скорбный вопль)". Здесь же, когда под словом "голос (глас)" означает качество внутренних ощущений и вместилищ духа человека (п. 10454), под выражением "голос песни плачевной (жалобного крика)" означает плачевное (скорбное, печальное, горестное) состояние их внутренних ощущений и вместилищ духа.

10458.

И было так, что, когда он приблизился к стану (табору, лагерю). Что этим означает нисхождение в ады, в которых, тогда, (духом своим) пребывали люди этого рода-племени, очевидно из значения выражения "стан (табор, лагерь) сыновей Израилевых", представляющего собой Небеса и церковь (п. 4236, 10038); откуда, и следует, что, когда они стали пребывать в идолопоклонничестве, поклоняясь тельцу (быку, теленку) вместо Иеговы, то под их "станом (табором, лагерем)" стали означиваться ады. Ибо, когда люди отворачиваются (отвращаются) от Божественного поклонения к поклонению дьявольскому (Собственному я и вещам), как это, собственно, и было при поклонении (служении) тельцу (теленку), то все, что является представительностью (представлением, отражением) Небес и церкви, превращается, тогда, в представительности (представления, отражения) адов. То же самое означает под словом "стан (табор, лагерь)" и у Амоса: посылал Я на вас мор (язву) на пути Египетском; юношей ваших Я убивал мечом, пленял коней (лошадей) ваших; делал так, чтобы зловоние (смад) стана (табора, лагеря) вашего поднимался (доходил), даже, до ноздрей носа вашего (Амос 4:10). Здесь, говорится об опустошении (евреев от) истин, а когда оно полное, то под словом "стан (табор, лагерь)" означиваются ады. Что речь идет об опустошении от истин, очевидно по каждой детали (мелочи) из этого отрывка, рассматриваемого во внутреннем смысле. Ибо под словом "мор (болезнь, язва)" означает опустошение (п. 7102, 7505); под словом "путь (дорога)" означиваются истины, а в противоположном смысле – лжи (фальши) (п. 10422); под словом "Египет" означиваются внешние (природные) ощущения и вещи, также, как и ады, как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10437; под словом "меч" означиваются фальши (лжи), сражающиеся (выступающие) супротив истин (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294); под словом "юноши" означиваются истины церкви (п. 7668); под словом "убитые" означает - погибшие духовно (п. 6767, 8902); под словом "плен" означает лишение (исчезновение) истин (п. 7990); под словом "кони (лошади)" означает понимание (рассудок), вошедшее в просветление (п. 2760-2762, 3217, 5321, 6125, 6534); а под словом "вонь (зловоние, смад)" означает выдохновение (наваждение) мерзостей из адов (п. 7161). Отсюда, и очевидно, что, здесь, во внутреннем смысле под словом "стан (табор, лагерь)" означиваются ады. Ады, в Слове, при описании в исторических книгах, означиваются, также, и под "станом (табором, лагерем)" врагов, которые стояли (выступали) супротив Иерусалима или супротив сыновей Израилевых.

10459.

То увидел тельца (теленка) и пляски (танцы, хороводы). Что этим означаются адские формы поклонения (служения) Богу, соответствующие наслаждениям (удовольствиям) внешней любви этого племени, из которых и вытекает их внутренний подъем (настроение праздника), очевидно из значения слова "телец (бык, теленок)", представляющего собой наслаждения (удовольствия) внешней любви этого рода-племени (п. 10407). Что, здесь, означает поклонение (служение) Богу, соответствующее господствующим в них наслаждениям (вожделениям, похотям, удовольствиям), так это потому, что, когда Моисей приблизился к "стану (табору, лагерю)", этот род (племени) пребывал именно в таком поклонении (служении); а, что такое поклонение (служение) исходит из адов, очевидно и из того, что было показано выше. Очевидно это и из значения слова "танцы (пляски, хороводы)", представляющего собой внутренний подъем (настроение праздника), о котором, также, говорилось выше, в п. 10416.

10460.

И воспылал Моисей от гнева. Что этим означает отступничество (отворот, отпадение) этого рода-племени от внутренних ощущений и понятий церкви (духовности), поклонений (служений Богу) и внутреннего смысла Слова, очевидно из выражения "воспылать (воспламениться) гневом", когда это говорится о Господе, и представляющего собой, тогда, отступничество (отпадение) человека от внутренних ощущений и вещей, то есть, от ощущений Божественного Я в нем, о чем уже говорилось выше в п. 10431. Что под выражением "воспламениться гневом", когда говорится о Моисее, означает именно это, так это потому, что в лице Моисея представлено Слово, то есть, Божественные истины, что исходят от Господа; или, что, то же самое, Господь, что касается Божественных истин; но, здесь, в отношении представительностей (представлений, отражений) этих истин, как это можно усмотреть по ссылкам, представленным в п. 9372. Сказано "от внутренних ощущений и понятий церкви (духовности), поклонений (служений Богу) и внутреннего смысла Слова", так это потому, что всяк отступающий (отворачивающийся) от внутреннего смысла Слова, отступает (отворачивается), вместе с тем, и от внутренних ощущений церкви, а оттого, и от внутренних форм поклонения (служения Богу), потому что внутренние ощущения церкви и внутренние формы поклонения исходят из внутреннего смысла Слова. И это потому, что Божие Слово учит: каким должно быть качество человека церкви, то есть, каким должно быть качество духовности у человека, а также, каким должно быть качество поклонения человека церкви, потому что именно блага (добро, блаженства) и истины любви и веры составляют (образуют) внутренние ощущения церкви, а также, внутренние формы поклонения (служения). Слово же учит этим благам (добру, блаженствам) и истинам, ибо из них состоит внутренний (духовный) смысл Слова.

10461.

И бросил скрижали из руки своей, и разбил их (и разбились они вдребезги) под горой. Что этим означается – что из-за этого рода-племени внешний смысл Слова был изменен Господом и сделан другим, очевидно из значения слова "таблички (скрижали)", на которых был написан закон, и представляющего собой внешний смысл Слова или смысл Его буквальный (п. 10453); из значения выражения "бросить (кинуть) их из рук и разбить", представляющего собой уничтожение первородного (первозданного, исходного) внешнего

смысла, а, тем самым, также, его изменение и делание его иным; а, что внешний смысл Слова из-за качеств Израильского рода-племени был изменен и сделан иным, можно усмотреть и из того, что уже было сказано выше, в п. 10453. Очевидно это и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, от которых исходят Божественные истины (п. 9420). Сказано "под горой" потому, что внешний смысл Слова предназначен для тех, кто пребывает под Небесами (ниже Их, у подножия), тогда как внутренний смысл - для тех, кто пребывает в Небесах.

10462.

И взял он тельца (теленка), которого они сделали. Что этим означает - что Он взял наслаждения (удовольствия) идолопоклоннического поклонения (служения) этого рода-племени, очевидно из значения слова "телец (теленек)", представляющего собой наслаждения (удовольствия) внешней любви израильского рода-племени, от которых и в соответствии с которыми совершалось их поклонение (служение Богу), которое есть суть идолопоклонническим (п. 10407, 10459).

10463.

И сжег его огнем. Что этим означает - всецело происходящие от любви к себе и к миру, которые осуждают каждого (ведут всякого) в ады, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой Небесную любовь, которая есть любовью к Господу и любовью к ближнему, тогда как, в противоположном смысле, представляющего собой любовь адскую, которая есть любовью к себе (соби, самости, Собственному я) и любовью к миру (п. 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7575, 10055). Отсюда, и следует, что под выражением "горящий огнем" означает состояние духа, полностью наполненного любовью к себе и миру, итак, духовное состояние всякого, кто осужден в ады; ибо, когда в человеке царствуют (правят, господствуют) эти любви, то они в нем образуют его ады. Из всего этого, и очевидно, что означает под выражением "адский огонь", которое, в Божием Слове, упоминается (повсюду) то тут, то там.

10464.

И растолок его в порошок (истер в пыль, в муку). Что этим означает - и все их адские лжи (фальши), исходящие (рождающиеся) оттуда, очевидно из значения выражения "растереть в порошок" или на мельчайшие части, и представляющего собой образование фальшей (лжей) из адских наслаждений (удовольствий), а оттого, таким образом, и адские лжи (фальши). Что под словом "растолочь (размолоть, растереть)", когда говорится о зле, означает именно это, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 4335, 9995, 10303.

10465.

И разбросал (развевал) его по лицам (поверхности) вод. Что этим означает - и смешал (вперемешку) с (Божественными) истинами, очевидно из значения слова "воды", представляющего собой истины; как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10238. И так как сказано, что порошок, в который был размолот (истерт) теленок, был "посыпан (разбросан, развеян) на воду", то отсюда и очевидно, что под этим означает то, что лжи (фальши) их адских наслаждений (удовольствий) были смешаны с истинами, сошедшими с Небес. Что под здешними "водами" означаются истины, сошедшие с Небес, так это потому, что воды эти были с горы Синай, а под выражением "гора Синай"

означиваются Небеса, от которых исходят Божественные истины (п. 9420). Что эти "воды" сошли именно с горы Синай, у Моисея усматривается из другого места: и взял я грех ваш, тельца (теленка), которого вы сделали, и сжег его огнем, и измельчил (растолок) его, и истер его в прах (размолот в порошок, муку, пыль); и бросил я прах (пыль) его в ручей, который спускался (сходил) с горы (Втор. 9:21).

10466.

И напоил сыновей Израилевых. Что этим означивается – и присоединил, присвоил (прикрепил, передал) этому роду (племени), очевидно из значения слова "напоил", представляющего собой присоединение и усвоение в себе (собью, самостью, Собственным я) истин, а, в противоположном смысле, лжей (фальшей) (п. 3089, 3168, 8562); и, здесь, это фальшей (лжей) зла. Что, здесь, под выражением "сыновья Израилевы" вне зависимости от усматриваемого смысла подразумевается именно Израильский род-племени, так это потому, что, здесь, речь идет о том, что ему присуще, итак, является его собственным (качеством, родовой кармой). Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каковым было качество подавляющей части этого рода (нации, племени), что касается внутренних ощущений и вместилищ духа, ибо именно они в этой главе и описаны.

10467.

Стихи 21-25. И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты навлек на него такой великий грех? И сказал Аарон: да не разгорится гнев твой, господин мой; ты же знаешь, что народ сей во зле. Ибо сказали они мне: сделай (сотвори) нам богов, которые пойдут пред нами; ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось. И я сказал им: у кого есть золото, сорвите его; и они дали его мне; и я бросил его в огонь, и вышел этот теленок. И увидел Моисей, что народ его стал слабым (разнузданным, нерадивым), ибо это Аарон сделал его слабым (разнузданным, нерадивым), неспособным к своему возвышению (к посрамлению пред врагами, путем роста противного в них). "И сказал Моисей Аарону" означивает восприятие, исходящее от внутренних ощущений и вместилищ, об ощущениях и вещах внешних у этого рода-племени; "что сделал тебе народ сей, что ты навлек на него такой великий грех?" означивает - отчего происходит то, что этот род (нация, племя) так отвернулся (отклонил себя) от Божественного Я; "и сказал Аарон" означивает восприятие (причины); "да не разгорится гнев твой, господин мой" означивает – чтобы они из-за этого отклонения не отвернули от внутренних ощущений; "ты же знаешь, что народ сей во зле" означивает - что этот род-племени состоит во внешних ощущениях, отделенных (оторванных) от святости (святых) внутренних ощущений; "ибо сказали они мне" означивает напористость увещевания (убеждения, склонения); "сделай (сотвори) нам богов, которые пойдут пред нами" означивает ложные (фальшивые) учения и поклонения, а оттого, и идолопоклонничество; "ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось" означивает – полное неведение о тех Божественных истинах, которые есть в Слове и возвышают (поднимают) человека от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам внутренним, итак, делают (сотворяют) в нем церковь (духовность); "и я сказал им: у кого есть золото, сорвите его" означивает извлечение из буквального смысла Слова ощущений и вещей, которые благоприятствуют (споспешествуют) наслаждениям (удовольствиям) внешних любовей и принципам, рожденным (исходящим, вытекающим) оттуда; "и они дали его мне"

означивает сведение их воедино (собрание в учение) и воплощение (поклонение) оттуда; "и я бросил его в огонь, и вышел этот теленок" означает любовь к себе и к миру, из которых и в соответствии (в согласии) с которыми происходит такое поклонение (служение); "и увидел Моисей, что народ его стал слабым (разнузданным, нерадивым)" означает восприятие, исходящее от внутренних ощущений и вместилищ духа, о том, что этот род-племени отвернулся (отпал) от внутренних ощущений и истин, а оттого, таким образом, и от Божественного Я (Господа Вселенной); "ибо это Аарон сделал его слабым (разнузданным, нерадивым)" означает - что это от внешних ощущений и вещей, которые ими были так любимы (почитаемы); "неспособным к своему возвышению (к посрамлению пред врагами, путем роста противного в них)" означает - что это вплоть до лишения всяких сил (возможностей) противостоять (сопротивляться) злам и лжам (фальшам), исходящим (наваждающим их) из адов.

10468.

И сказал Моисей Аарону. Что этим означается восприятие, исходящее от внутренних ощущений и вместилищ, об ощущениях и вещах внешних у этого рода-племени, очевидно из значения слова "сказал", представляющего собой восприятие, о котором можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10290; из представления образа Моисея, означающего собой Слово (п. 9372); и, здесь, в отношении смысла Его внутреннего; и из представления образа Аарона, означающего собой Слово в отношении смысла Его внешнего, а также, в отношении внешних ощущений церкви и внешних форм поклонения (служения) Богу (п. 10397). Что под именем "Моисей", здесь, означаются внутренние истины и блага (добро, блаженства), исходящие от Слова, так это потому, что, здесь, он говорит с Аароном, в лице которого, что касается Слова, представлены ощущения и вещи внешние. Говорите же ли вы о внутреннем и внешнем смысле Слова или же просто о внутренних и внешних ощущениях и вещах, то, здесь, это будет одно и то же; ибо Слово есть суть теми Божественными истинами, при помощи которых человек воспринимает (обретает, принимает, получает) высшие познания; и, здесь, это восприятие (познание) о сути тех внешних ощущений и понятий (идей), какими они были (есть) у Израильского рода (нации, племени), будь то в поклонениях (служениях) Богу, или в ощущениях церкви, или в ощущениях смысла Слова. Да будет же, теперь, известно, что всякое восприятие (понимание, познание) о внешних ощущениях и вещах исходит от (из) ощущений и вещей внутренних. Ибо то, как обстоит дело во внешних ощущениях, понятиях (идеях) и во внешнем смысле, может быть усмотрено лишь из ощущений внутренних, но никак не от (из) внешних ощущений, понятий (идей) и смысла, исходящих (рожденных, произведенных) от себя (от соби, самости, от Собственного я), а еще менее - от (из) внешних, которые захватили (пленили, проникли во) внутренние (ощущения и вместилища духа). Из всего этого, теперь, и следует, что всяк, кто пребывает (состоит) во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, не признает внутренних ощущений и вещей; и это по той причине, что они не чувствуют (не ощущают) и не видят (не понимают) их; а иные, даже, отрицают их; а оттого, следовательно, отрицают ощущения и вещи Небесные и Божественные.

10469.

Что сделал тебе народ сей, что ты навлек на него такой великий грех? Что этим означается - отчего происходит то, что этот род-племени так отвернулся (отклонил

себя) от Божественного Я, очевидно из значения выражения "что сделал тебе народ сей", представляющего собой вопрос – в чем причина того, что этот род-племени есть таким; ибо под выражением "сделал тебе", здесь, подразумевается не делание, потому что под "Аароном" подразумевается не Аарон, а внешние ощущения, понятия (идеи) и смысл Слова, которые в отношении своего качества усматриваются (обнаруживаются, наблюдаются, постигаются) ощущениями внутренними; именно поэтому, когда это имя (Аарон) понимается отвлеченно от личности, под выражением "что они тебе сделали" подразумевается вопрос о причинах того, отчего произошло так с этим родом-племенем. Очевидно это и из значения слова "грех", представляющего собой отвращение (отворот, отступничество) от Божественного Я (от Господа Вселенной) (п. 5841, 9346). Отсюда, теперь, и очевидно, что, когда это сказано в отвлеченном (абстрактном) смысле в адрес Аарона, то под выражением "ты навлек на него такой великий грех" означает отворот (отступничество, удаление) внешних ощущений человека от присущих ему ощущений внутренних (духовных), а оттого, и от ощущений и вещей Божественных.

10470.

И сказал Аарон. Что этим означает восприятие (причины), очевидно из значения слова "сказал", когда говорится о наблюдении и анализе (исследовании) внутренней частью духа того состояния, что имеет место (творится) в ощущениях и вещах внешних (во внешней части духа), и представляющего собой, тогда, высшее восприятие (понимание, познание); и, наоборот, когда это говорится о внешней части духа (внешнем человеке), и представляющего собой то, что воспринимается (ощущается) человеком чувственно (телесно, по видимости).

10471.

Да не разгорится гнев твой, господин мой. Что этим означает – чтобы они из-за этого не отвернулись от внутренних ощущений, очевидно из значения выражения "разгорится (воспламенится) гнев", когда говорится о Моисее, под которым означаются внутренние ощущения и вещи, и представляющего собой, тогда, отворот (отпадение, удаление) человека (его соби, самости, Собственного я) от Божественных истин; но, здесь, с приставкой «не»; то есть, чтобы они не отвернулись (не отпали) от них; и из представления образа Моисея, который, здесь, именуется под словами "господин мой", и представляющего собой, тогда, ощущения и вещи внутренние (п. 10468). Что, здесь, Моисей Аароном назван "господин мой", так это потому, что внутренние (духовные) ощущения и вещи в отношении внешних (по Божественному порядку) есть господствующими, итак, "господином", тогда как внешние по отношению к внутренним есть подчиненными, итак, "слугою (рабом)". Ибо внутренние ощущения и вместилища (внутренней части духа) человека пребывают в Небесах; отчего, когда дух открыт кверху, они и есть суть Небесами самого человека; тогда как внешние ощущения и вместилища (внешней части духа) человека пребывают внизу, в материально-природном мире, а оттого, таким образом, есть суть миром (низшей природой) самого человека; Богом же мир был создан, чтобы служить Небесам, как слуга (раб) служит своему господину (хозяину). Все то же самое можно сказать и в отношении внешнего служения (ритуалов поклонения) Богу, внешних ощущений и вещей (атрибутов) церкви (духовности) и внешнего смысла Слова, в сравнении с внутренними служениями, ощущениями и смыслом Слова.



10472.

Ты же знаешь, что народ сей во зле. Что этим означивается - что этот род-племени состоит во внешних ощущениях, отделенных (оторванных) от святости (святых) внутренних ощущений, очевидно из значения слов "зло (зла)" и "грех (грехи)", представляющего собой разъединение, отделение и отвращение (отворот, отступничество, отдаление) от Божественного Я (Господа Вселенной) (п. 4997, 5746, 5841, 9346). Сказано "отделенные (оторванные) от святости (святых) внутренних ощущений", так это потому, что, когда ощущения и вещи внешние становятся отделенными (оторванными) от ощущений и вещей внутренних, они, также, становятся отделенными (оторванными) и от святости (святых ощущений). Ибо то, что в человеке свято, пребывает в его ощущениях и вместилищах духа внутренних. Все, что именуется "святостью (святым, святыми ощущениями)", вливается в человека с Небес, то есть, чрез Небеса от Господа. Во внутреннего человека (в его внутренние ощущения и вместилища) вливаются Небеса (небесные ощущения), а чрез него они вливаются и в человека внешнего (в его внешние ощущения и вместилища), ибо внутренний человек образован по образу Небес; отсюда, и очевидно, что внутренние ощущения и вместилища человека назначены для восприятия духовных ощущений и вещей, которые имеют место в Небесах. Внешний же человек образован по образу (природно-материального) мира, а оттого, внешние ощущения и вместилища его назначены для восприятия материально-природных ощущений и вещей, которые есть в этом мире (п. 9279, 10156). Отсюда, теперь, и очевидно, каково есть суть качество человека, у которого внешние его ощущения и вещи отделены от ощущений и вещей внутренних. А именно: что он пребывает в одних лишь только мирских, земных и телесных ощущениях и вещах. А всяк, кто пребывает исключительно только в одних последних, не постигает (не воспринимает, не понимает, не усваивает) того, что есть суть ощущениями и вещами внутренними (духовными), а оттого, следовательно, не постигает (не воспринимает, не понимает, не усваивает) и того, что значит быть в ощущениях и вещах Небесных и Божественных (быть частицей Божественного Я Вселенной). Когда они пребывают в тех ощущениях и вещах, которые в церкви составляют собой внешние формы (ритуалы, обряды) поклонения (служения) Богу, то они считают (полагают), что пребывают, также, в ощущениях и вещах Божественных. Тем не менее, это не так. Ибо, тогда (в такие моменты), они либо пребывают в телесных наслаждениях (удовольствиях), к которым привыкли с младенчества, либо действуют ради видимости (казательности) набожными в мирских целях, либо действуют по обязанности ради должности своей и чина, итак, ради богатства и славы (выгоды и чести, наград и почестей). Откуда, и очевидно, что они, таким образом, пребывают в мирских, земных и телесных ощущениях и вещах, но никак не в ощущениях и вещах Небесных и Божественных. Но у тех, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, отталкиваясь (исходящих, рождаемых) от ощущений и вещей внутренних (внутренней части духа), все обстоит иначе (наоборот).

10473.

Ибо сказали они мне. Что этим означивается напористость увещевания (убеждения, склонения), очевидно из значения слова "сказать", когда говорится о тех, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, и представляющего собой напористость увещевания (убеждения, склонения) (п. 10398).

10474.

Сделай (сотвори) нам богов, которые пойдут пред нами. Что этим означаются ложные (фальшивые) учения и поклонения, а оттого, и идолопоклоннические лжи (фальши), можно усмотреть и по сказанному выше (п. 10399).

10475.

Ибо, что касается Моисея, того человека, который вывел нас из земли Египетской, то мы не знаем, что с ним случилось. Что этим означается полное неведение о тех Божественных истинах, которые есть в Слове и возвышают (поднимают) человека от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам внутренним, итак, делают (сотворяют) в нем церковь (духовность), можно усмотреть и из того, что уже было сказано выше, в п. 10400.

10476.

И я сказал им: у кого есть золото, сорвите его. Что этим означается извлечение из буквального смысла Слова ощущений и вещей, которые благоприятствуют (споспешествуют) наслаждениям (удовольствиям) внешних любовей и принципам, рожденным (исходящим, вытекающим) оттуда, очевидно и из того, что уже было раскрыто и сказано выше (п. 10402).

10477.

И они дали его мне. Что этим означается сведение их воедино (собрание в учение) и воплощение (итог, результат) в поклонении, можно усмотреть и из того, что уже было сказано выше, в п. 10403, 10404.

10478.

И я бросил его в огонь, и вышел этот теленок. Что этим означается любовь к себе и к миру, из (от) которых и в соответствии (в согласии) с которыми происходит идолопоклонническое поклонение (служение) Богу, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой любовь в обоих своих противоположных смыслах (к Богу, Господу и к себе, Собственному я) (п. 4906, 5071, 5215, 6314, 6832, 6834, 6849, 7324, 7575, 10055). Здесь же, речь идет о любви к себе и миру; ибо, исходя из того, что евреи пребывали в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, именно в этих формах любви они и состояли. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "бросить в огонь" означается пребывание в этих любовях с извлечением (вытаскиванием, вырыванием) из буквального смысла Слова тех ощущений и понятий, что благоприятствуют (споспешествуют, содействуют, покровительствуют) их соби (самости, Собственному я), а также, составление (собрание, выстраивание) из них лжеучений. Очевидно это и из значения слова "телец (теленек)", представляющего собой поклонение (служение) Богу, исходящее от (из) этих любовей и совершаемое (воплощаемое) в согласии с ними, которое есть суть адским (п. 10459).

10479.

И увидел Моисей, что народ его стал слабым (разнузданным, нерадивым, распущенным). Что этим означается восприятие, исходящее от внутренних ощущений и вместилищ духа, о том, что этот род-племени отвернулся (отпал, отступил) от внутренних ощущений и истин, а оттого, таким образом, и от Божественного Я (Господа Вселенной), очевидно из

значения слова "увидеть", представляющего собой состояние восприятия; из представления образа Моисея, означающего собой внутренние ощущения и вещи, и о чем уже было сказано выше, в п. 10468; и из значения слова "быть слабым (разнузданным, нерадивым, непутевым, распущенным)", представляющего собой духовный отворот (удаление, отступничество), и, здесь, от внутренних ощущений и вещей, итак, от Божественного Я, согласно с уже сказанным выше, в п. 10472. Более того, на языке оригинала (на иврите), под этим словом подразумевается - отвернуться (в обратную сторону) и пойти назад (отступить), а также быть (стать) раздетым (обнаженным, дойти до нищеты); а под "раздетым (обнаженным, нищим и голым)" означает - быть (стать) лишенным благ (добра, блаженств) любви и истин веры, которые есть суть внутренними ощущениями и вещами церкви (духовности) и поклонений (служений) в ней (п. 9960).

10480.

Ибо это Аарон сделал его слабым (разнузданным, нерадивым, непутевым, распущенным). Что этим означает - что это от (из-за) внешних ощущений и вещей, которые ими были так любимы (почитаемы), очевидно из значения выражения "сделать слабым (разнузданным, нерадивым, непутевым, распущенным)", представляющего собой духовное состояние отворачивания (отворота, отступничества) от ощущений и вещей внутренних, а, таким образом, и от Божественного Я, о котором уже было сказано чуть выше, в п. 10479; и из представления образа Аарона, означающего собой всевозможные внешние ощущения и вещи (п. 10468). Что под этим означает все то, что было (есть) любимо Израильским родом (племенем), так это потому что всяк, кто пребывает во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, любят (почитают) лишь только одни ощущения и вещи внешние (природно-чувственные). Причина, по которой под выражением "сделал его слабым (разнузданным, нерадивым, непутевым, распущенным)", здесь, подразумевается отворот (удаление, отворачивание), совершенный от себя (самости, Собственного я), а не по принуждению от Аарона, состоит в том, что под именем "Аарон", во внутреннем смысле, подразумевается не Аарон, а внешние ощущения и вещи в духе человека; ибо эти и есть суть таковыми, согласно абстрактному смыслу, отвлеченному от личностей и имен, как это уже и было сказано выше, в п. 10469.

10481.

Вплоть до аннигиляции врагами, восстающими против него (неспособным к своему возвышению). Что этим означает - что это вплоть до лишения всяких сил (возможностей и способностей) противостоять (сопротивляться) злам и лжам (фальшам), исходящим (наваждающим их) из адов, очевидно из значения слова "аннигилировать (истребить, уничтожить)", представляющего собой лишение каких бы то ни было сил сопротивляться (противостоять) злу и лжи (фальши); ибо, в духовном мире, именно это и означает под не именем каких-либо сил (силы воли); и из значения выражения "восстающих против него", то есть, врагов, и представляющего собой зла и произведенные (рожденные) от них лжи (фальши); ибо, в духовном смысле, эти и есть суть врагами, восстающими (против человека). Собственно, поэтому последние и означаются, в Слове, под "врагами" и под "восставшими (заговорщиками, мятежниками) против (кого-либо)". Как это можно усмотреть у Давида: о Иегова, насколько умножились враги мои! Какие множества (толпы) восстают супротив меня,

говоря о душе моей: нет ему спасения в Боге (Пс. 3:1, 2); взываю к Тебе (молю Тебя)... сотвори (яви) чудо милостью Твоею, о Спаситель уверовавших в Тебя, отсеки восставших супротив меня десницей Твоею... Сохрани (упаси, убереги, удержи) меня от нечестивых, которые окружают меня (и идут) супротив души моей (Пс. 17:7-9); не предавай меня желаниям (вожделениям, похотям) врагов моих; ибо восстали супротив меня свидетели лжи (фальши) и делающие (насылающие, выдыхающие) насилие (зло, злобу), чтобы я перестал верить, что увижу благо (добро, блаженство) в земле жизни (Пс. 27:12, 13); о, Боже, дай же повеление о спасении Иакова... С Тобою поразим мы врагов наших; во имя Твое (с именем Твоим) растопчем (станем попирать) тех, кто восстает супротив нас (Пс. 44:4, 5); чужеземцы (чужаки) восстали супротив меня, а самые злобные (жестокие, ретивые) искали души моей; они не имеют Бога пред собой (в себе)... Бог помогает мне, а Господь среди всех, поддерживающих (оберегающих, продляющих) душу (жизнь) мою (Пс. 54:3, 4); избави (освободи) меня от врагов моих, о, Бог мой, подними (вознеси) меня высоко над восставшими супротив меня... Избави меня от делающих беззакония (творящих несправедливость)... Вот, они подстерегают (в засаде) душу мою (Пс. 59:1-3). В этих и многих других отрывках под "врагами" и "восставшими супротив (повстанцами, заговорщиками, бунтовщиками)" подразумеваются зла и лжи (фальши), происходящие из адов. Они именуются "восставшими супротив" потому, что зла и лжи (фальши) восстают супротив благ (добра, блаженств) и истин, но никак не наоборот. [2] Что всяк, пребывающий в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, не имеют (в себе) силы противостоять злам и лжам (фальшам), исходящим (порождаемым) от (из) адов, так это потому, что всякая сила противостоять (сопротивляться) им исходит от Божественного Я (Господа Вселенной). Отсюда, теперь, и очевидно, почему всяк, в ком его ощущения и вещи внешние (внешней части духа) отделились (оторвались) от ощущений и вещей внутренних (внутренней части духа), становясь совершенно отделенным (отрезанным) от Божественного Я, не имеет (утрачивает все) силы (возможности и способности); в силу чего, и увлекается (захватывается, переносится) злами и лжами (фальшами), как пушинка или солома на ветру, туда, куда бы его не уносили (не вели, не волокли) ады; как это с ясной очевидностью и можно усмотреть на примере многих злых людей, которые переходят из этого (нашего) мира в ту другую жизнь. Все это (в Слове), также, представлено и под тем фактом, что этот род-племени всегда побеждал своих врагов до тех пор, пока они оставались в поклонениях (служениях) Богу, которые были даны им свыше в Божиих заповедях (повелениях), и становился всегда побежденным, как только они отпадали (удалялись, отходили, отступались) от такого рода поклонений (служений) Богу; итак, всегда тогда, когда (в своем подавляющем большинстве) они пребывали (состояли) в злах. И это согласно со следующими словами у Моисея: а если (пренебрежете и) отвергнете уставы (установления, положения) Мои... то гнать (страшить, преследовать) вас будет, даже, шелест (звук) листа, пульсирующего (колышущегося) на ветру; и будете вы убегать, как бегут от меча, и будете падать, хотя никто вас не будет преследовать; и будет набрасываться человек на брата своего, как если бы тот был с мечом, хотя тот и не преследует (и не думает, и не трогает его); и не сможете устоять супротив врагов ваших (Лев. 26:15, 36, 37); разве сможет один преследовать (гнать) тысячу, а двое - десятки тысяч, если бы Сама Скала (Заступник) их не предала бы их на это, и если бы Сам Иегова (Господь) не отдал бы их на то (Втор. 32:30). Из всего этого, теперь, и очевидно, что

означивается под выражением "вплоть до аннигиляции (уничтожения) врагами, восстающими против него".

10482.

Стихи 26-29. И встал Моисей у ворот стана (табора, лагеря) и сказал: кто за Иегову (Господа), ко мне! И собрались к нему все сыновья Левиины. И сказал он им: так говорит Иегова (Господь) Бог Израилев: положите (укрепите) каждый меч свой на бедре своем, и пройдите туда и обратно по стану (лагерю, табору), от ворот к воротам, и убейте каждый брата своего, и каждый товарища (друга) своего, и каждый ближнего своего. И сделали сыновья Левиины по слову Моисея, и пало (погибло) в тот день народа (людей) до трех тысяч человек. И сказал Моисей: наполните же сегодня руку вашу Иегове (освятите жертву Господу), ибо каждый (человек) пошел супротив сына своего и супротив брата своего, чтобы Он дал вам сегодня благословение. "И встал Моисей у ворот стана (табора, лагеря)" означает – там, где находится вход (проем, дверь, отверстие) в ады; "и сказал: кто за Иегову (Господа), ко мне!" означает всех тех, кто во внешних ощущениях и вещах пребывает, исходя из (от) ощущений и вещей внутренних; "и собрались к нему все сыновья Левиины" означает - все те, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных, произведенных) от блага (добра, блаженства); "и сказал он им" означает увещевание (зов, призыв, побуждение); "так говорит Иегова (Господь) Бог Израилев" означает – что увещевание (зов, призыв, побуждение) это от Господа; "положите (укрепите) каждый меч свой на бедре своем" означает истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), сражающиеся супротив лжей (фальшей) зла; "и пройдите туда и обратно по стану (лагерю, табору), от ворот к воротам" означает – пройдите по всему, что стало вам открыто во внешних ощущениях и вещах, исходя из ощущений и вещей внутренних; "и убейте (порадите) каждый брата своего, и каждый товарища (друга) своего, и каждый ближнего своего" означает – (исключите) все запирающее (сокрывающее, закрывающее) наитие (проникновение, нисхождение) благ (добра, блаженств) и истин свыше, так же, как и все то, что служит им (связано с ними), чтобы, в такой манере, предотвратить от них всякое восприятие (прием) и сообщение (соединение, связь); "и сделали сыновья Левиины по слову Моисея" означает воплощение (исполнение, итог, результат) этого действия в (духе) тех, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); "и пало (погибло) в тот день народа (людей) до трех тысяч человек" означает исполненность (завершение) и закрытие внутренних ощущений и вместилищ; "и сказал Моисей: наполните же сегодня руку вашу Иегове (освятите жертву Господу)" означает последующее оттуда восприятие (прием) и сообщение (соединение, связь) с Божественными истинами, пребывающими в Небесах; "ибо каждый (человек) пошел супротив сына своего и супротив брата своего" означает – что, тогда, внутренние ощущения и вместилища становятся закрытыми для того, чтобы истины и блага (добро, блаженства) с Небес не могли более входить и смешиваться с ощущениями и вещами внешними; "чтобы Он дал (даровал) вам сегодня благословение" означает – что это для восприятия (усвоения, принятия, получения, обретения) Божественных истин, исходящих от (из) Слова, а чрез то, и для соединения с Господом.

10483.

И встал Моисей у ворот стана (табора, лагеря). Что этим означивается – там, где находится вход (проем, дверь, отверстие, портал) в ады, очевидно из представления образа

Моисея, означивающего собой внутренние ощущения и смысл Слова, о котором уже говорилось выше, в п. 10468; из значения слова "врата", представляющего собой то место (то состояние духа), где (когда) есть (происходит) вход (переход в ады), о котором, здесь, далее и пойдет речь; и из значения слова "стан (лагерь, табор)", представляющего собой ады (п. 10458). Причина, по которой Моисей встал в ворота стана (лагеря, табора), а сам туда не входил (не вошел), состоит в том, чтобы, в представительном смысле, показать (отразить), что внутренние ощущения и вещи не вхожи в ады (не приемлемы там); ибо в лице Моисея представлены внутренние ощущения, вещи и смысл Божьего Слова, а под станом (лагерем, табором) - ады. Всяк же, кто пребывает в адах, состоит в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних; ибо он пребывает в любви к себе и к миру; в силу чего, всякое внутреннее ощущение и не может войти туда, ибо оно не принимается. У одних оно, там, постоянно отвергается (тотчас же отбрасывается); у других - оно, там, задыхается и угасает (удушается и пропадает), а у третьих – извращается (выворачивается навыворот). Но говорите ли вы "внутренние (духовные) ощущения и вещи" или "Небеса", то это будет одно и то же, ибо Небеса есть суть внутренним содержанием духа человека (его содержимым). Эти ощущения, также, пребывают во внутреннем смысле Слова, во внутренних ощущениях и вещах церкви (духовности) и во внутренних формах поклонения (служения) Богу. Откуда, теперь, и следует, что находятся они во внутреннем мире (сфере, пространстве, части духа) человека, пребывающего в небесной и духовной любви, то есть, в любви к Господу и в милосердии к ближнему. [2] Теперь же, хотя бы вкратце, должно быть сказано о том, что понимается под входом (проемом, дверью, отверстием, порталом, проходом) в ады, который, здесь, означивается под выражением "врата стана (Израильского лагеря, табора)". Каждый из адов закрыт (замкнут, огорожен) со всех сторон вокруг, но при соответствующей необходимости и нужде открывается сверху. Этот вход (проем, дверь, отверстие, портал, проход) ведет (идет) в мир духов, находящийся на полпути (посередине, на границе) между Небесами и адами, ибо, там (в том мире), ады заканчиваются своим верхом, а Небеса – своим низом (п. 5852). Сказано, что этот вход (проем, дверь, отверстие, портал, проход) открывается по необходимости и нужде, так это потому, что при себе каждый человек имеет духов из адов и ангелов с Небес. Духи из адов пребывают (обитают, живут) в сферах его телесных и мирских любовей, тогда как ангелы с Небес - в сферах его небесных и духовных любовей; ибо ни один человек без близких ему духов (их присутствия) не может жить. Если духи покинули бы человека, то он упал бы мертвым (мертвым), как камень. Отсюда, и следует, что по причине (ради) того, чтобы человек мог бы иметь свою жизнь и вести ее согласно своим собственным любовей, для него по необходимости и нужде открываются ады, и из них выходят к человеку те духи, которые состоят в формах любви, подобных его любовям (желаниям, устремлениям). [3] Этот вход (проем, дверь, отверстие, портал, проход) и есть то, что, здесь, подразумевается под "вратами ада", и такие входы (проемы, двери, отверстия, порталы, проходы) мне, иногда, было дано, даже, видеть. Врата (порталы) эти охраняются Господом при помощи (силами) ангелов; и это для того, чтобы духов не появлялось более, чем это позволено. Отсюда, теперь, уже и можно усмотреть то, что, в Слове, означивается под "вратами ада" и "вратами врагов". И это в таком отрывке, как у Матфея: и сказал Иисус Петру: ...на сей скале (на этом камне) построю Я церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Под выражением "и врата ада не одолеют ее" означивается то, что ады (духи из ада) не посмеют (не осмелятся, не дерзнут) подняться и уничтожить истины веры; под

выражением "скала, на которой выстроена церковь" означает вера в Господа, исходящая от Господа, которая есть суть верою милосердия (любви к ближнему), ибо милосердие пребывает (живет) лишь в этой вере, а оттого, таким образом, есть суть едино с ней. Что под словом "скала (камень)" означает именно такая (эта) вера, можно усмотреть по предисловию к двадцать второй главе книги «Бытие», а также, по п. 8581, 10438; а, что сама такая вера и есть суть милосердием - по п. 654, 1162, 1176, 1608, 2228, 2343, 2349, 2419, 2839, 3324, 4368, 6348, 7039, 7623-7627, 7752-7762, 8530, 9154, 9224, 9783. [4] То же самое означает и под словами: и семя (потомство) твое наследует врата врагов Твоих (Быт. 22:17; 24:60); где под выражением "унаследовать врата врагов" означает уничтожение зол и лжей (фальшей), которые исходят из адов. То же самое, также, в представительном смысле, показано под изгнанием и уничтожением племен, населявших землю Ханаанскую; ибо под родами (нациями, племенами), обитавшими там прежде евреев, представлены зла и лжи (фальши), которые ранее вышли из адов (п. 1573, 1574, 1868, 4818, 6306, 8054, 8317, 9320, 9327). Точно так же, и у Давида: живущие во вратах судачат супротив меня; поют (замышляют заговор) пьющие секиру (Пс. 69:13); блажен человек, наполнивший колчан свой; такие не будут постыжены, когда будут говорить с врагами у врат (Пс. 127:5). [5] Но уже в благом (добром, блаженном) смысле под словом "врата" означает вход (проем, дверь, отверстие, портал, проход), ведущий (идуший) в Небеса, как это есть у Давида: поднимите врата, верхи (головы) ваши; и поднимете врата вечные; и войдет Царь славы (Пс. 24:7-10). Более того, под "вратами", в Слове, означает еще и вход в Небеса, а также, в церковь (в духовность) посредством истин и благ (добра, блаженств), а также, наитие (проникновение, нисхождение) истин и благ (добра, блаженств) в человека.

10484.

И сказал: кто за Иегову (Господа), ко мне! Что этим означаются все те, кто во внешних ощущениях и вещах пребывает, исходя из (созерцая их от) ощущений и вещей внутренних, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой внутренние ощущения и внутренний смысл Слова (п. 10468). Так как внутренние ощущения и вещи человека пребывают в Небесах, его ощущения и вещи внешние - в этом (нашем) мире, а Небеса в человеке входят во внешние его ощущения и вещи чрез ощущения и вещи его внутренние, то отсюда, и очевидно, что под теми "кто за Иегову" означаются все те, кто пребывает во внешних ощущениях и вещах, исходя из (созерцая от) ощущений и вещей внутренних. Когда говорится, что в человека входят Небеса, то под этим означает то, что в него входит Господь, и это потому, что Небеса создаются Божественностью (Божественным Я) Господа. Что так означены именно они, очевидно также из того факта, что они, здесь, противопоставлены тем, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних; так же, как и из того факта, что под сыновьями Левия, которые были собраны к Моисею, представлены все те, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства); ибо всяк, кто пребывает в истинах от блага (добра, блаженства), и есть суть состоящим в ощущениях и вещах внешних, исходя из (созерцая от) ощущений и вещей внутренних.

10485.

И собрались к нему все сыновья Левиины. Что этим означаются все те, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных, произведенных) от блага (добра, блаженства), очевидно

из значения выражения "сыновья Левия", представляющего собой всех тех, кто пребывает (состоит) в духовной любви или в милосердии к ближнему (п. 3875, 4497, 4502, 4503). Но говорите ли вы о милосердии к ближнему или об истинах, исходящих (рожденных, произведенных) от блага (добра, блаженства), то это будет одно и то же; ибо всяк, пребывающий в милосердии (любви к ближнему), состоит в жизни, проживаемой согласно истинам, так как жизнь, проживаемая согласно истинам, или (что, то же самое), жизнь, проживаемая согласно истинам Божественного Я, есть суть милосердием.

10486.

И сказал он им. Что этим означается увещание (зов, призыв, побуждение), очевидно из значения слова "сказать (говорить)", когда речь идет о сражениях (битвах, боях), к которым они побуждаются (призываются), и представляющего собой, здесь, увещание (зов, призыв, побуждение, агитацию).

10487.

Так говорит Иегова (Господь) Бог Израилев. Что этим означается – что увещание (зов, призыв, побуждение) это (исходит) от Господа, очевидно из того факта, что под именем "Иегова" и выражением "Бог Израилев", в Слове, означается Господь. Что под именем "Иегова" означается Господь, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9373; а, что под словом "Бог" и выражением "Святой Израилев" – по ссылкам, упомянутым в п. 7091.

10488.

Положите (укрепите) каждый меч свой на бедре своем. Что этим означаются истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), сражающиеся супротив лжей (фальшей) зла, очевидно из значения слова "меч", представляющего собой истины, сражающиеся (воюющие) супротив лжей (фальшей) (п. 2799, 8294); и из значения слова "бедро", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 3021, 4277, 4280, 5050-5062, 9961). Сказано "меч (укрепите) на бедре", так это потому, что истины, сражающиеся супротив лжей (фальшей) и зла и побеждающие, должны исходить (быть рождены) от блага (добра, блаженства); ибо у истины вся сила (власть, могущество, мощь) исходит из (от) этого начала (истока). Истина без блага (добра, блаженства) не есть суть истиной, ибо она, тогда, есть только лишь памятуемыми природными знаниями, лишенными (не имеющими) жизни; откуда, собственно, и следует, что истина без (не имеющая в себе) блага (добра, блаженства) не имеет силы. Под истиной, исходящей (рожденной, произведенной) от блага (добра, блаженства) подразумевается жизнь, проживаемая согласно с этой истиной, ибо блага (добро, блаженства) исходят от жизни (воплощения, проживания истин). Отсюда, теперь, и очевидно, почему сказано "положите (укрепите) меч свой на бедре своем", как это есть и у Давида, в том отрывке, где подобные слова сказаны о Господе: "препояши (укрепи) меч Свой на бедре Своем, о, Герой (о, Всемогущий), красоту (величие) Твою и честь (славу) Твою" (Пс. 45:3).

10489.

И пройдите туда и обратно по стану (лагерю, табору), от ворот к воротам. Что этим означается – пройдите по всему, что стало вам открыто во внешних ощущениях и вещах, исходя из (созерцая от) ощущений и вещей внутренних, очевидно из значения выражения "пройдите туда и обратно (и возвратитесь)", представляющего собой



состояние обзора и просмотра (наблюдения и анализа), совершаемого по порядку от одной своей цели к другой; из значения слова "врата", представляющего собой вход (проем, дверь, отверстие, портал, проход), о котором уже говорилось выше, в п. 10483; и из которого вытекает, что под выражением "от ворот до ворот" означивается проход по всему тому, что стало человеку открыто во внешних ощущениях и вещах, исходя из (созерцая от) ощущений и вещей внутренних; и из значения слова "стан (лагерь, табор)", о котором, также, уже было сказано выше, в п. 10483, и представляющего собой ады, а также, все то, что есть суть ощущениями и вещами внешними; ибо все то, что есть ощущениями и вещами внешними, отделенными (оторванными) от ощущений и вещей внутренних, есть суть адами в человеке. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "и пройдите туда и обратно по стану (лагерю, табору), от ворот к воротам" подразумевается то, что каждый должен пройти в себе по всему тому, что стало ему открыто (известно) во внешних ощущениях и вещах, исходя из (созерцая от) ощущений и вещей внутренних. Но, о том, как при этом обстоят дела (в духовном смысле), будет сказано чуть ниже, в следующем пункте. Что внешние ощущения и вещи в человеке, отделенные (оторванные) от ощущений и вещей внутренних, есть суть его адами, так это потому, что, как это уже было сказано выше (в п. 10472), все то, что есть во внутреннем человеке (во внутренней части его духа), есть суть его Небесами. Откуда, теперь, и вытекает (и следует): что то, что есть во внешнем человеке (во внешней части его духа) отделенным (оторванным) от его Небес, есть суть его адами; как это, чуть далее, можно будет усмотреть из того факта, что у всех тех, кто пребывает (состоит) в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, царит (господствует, правит) адская любовь, которая есть суть любовью к себе и к миру. Более того, человек, чья внешняя часть духа отделена (оторвана) от части духа его внутренней, уже полностью пребывает (обитает, проживает) в адах, хотя он и не осознает этого, пока живет в этом (нашем) мире.

10490.

И убейте (пусть поразит) каждый (человек) брата своего, и каждый (человек) товарища (друга) своего, и каждый (человек) ближнего своего. Что этим означивается – блокируйте (исключите, запретите, закройте) все (в духе), передающее наитие (проникновение, нисхождение, изливание) благ (добра, блаженств) и истин свыше, так же, как и все то, что служит им (связано с ними), чтобы, в такой манере, прекратить у них всякое восприятие (прием) и сообщение (соединение, связь) изнутри, очевидно из значения слова "убить (поразить, уничтожить)", представляющего собой отъем (прекращение, устранение) наитий духовной жизни, а, таким образом, благ (добра, блаженств) любви и истин веры; но, здесь, речь идет о закрытии (у евреев) ощущений и вместилищ духа (сверху), чтобы убрать (прекратить) в них любое восприятие и сообщение (духом) оттуда; ибо когда последние (у человека) отнимаются, то (у него) угасает (исчезает), также, и поток духовной жизни свыше (проникающий в его духовные устремления, желания и любви); и тогда (для его спасения), остается только лишь одна природная жизнь (лишь природные формы устремлений, желаний и любви). Что под словом "убить (поразить, свалить, обрушить)" означивается отъем (прекращение, удаление, исчезновение) потоков духовной жизни (духовных устремлений, желаний и любостей), можно усмотреть по п. 3387, 3395, 3607, 6767, 7043, 8902. Очевидно это и из значения слова "брат", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви и милосердия (п. 3815, 4121, 4191, 5409, 5686, 5692,

6756); из значения слова "товарищ (друг, спутник)", представляющего собой истины, исходящие (сопутствующие) этим благам (добру, блаженствам); и из значения слова "ближний (сосед)", представляющего собой все то, что соединяет (сочетает, укрепляет связь) с ними (п. 5911, 9378), итак, все то, что связывает и роднит; ибо связывает и роднит только близость (соприкосновение и сопричастность, общий путь и соседство). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "и убейте (порадите) каждого брата своего, и каждого товарища (друга) своего, и каждого ближнего своего" означает закрытие (блокировка) внутренних вместилищ у этого рода-племени в отношении наитий (нисхождений, проникновений) благ (добра, блаженств), истин, а также, ощущений и вещей, связанных (связывающих, обеспечивающих соприкосновение, помогающих контакту) с ними; и это с той целью, чтобы прекратить у евреев всякое сообщение и их восприятие (духом, изнутри). [2] И дело, здесь, вот в чем. Так как этот род-племени в глубине души (сердца) был идолопоклонническим и они (в подавляющем своем большинстве) всецело пребывали в такой форме любви, в которой пребывают все, находящиеся в адах, тем не менее, среди них (по милости Божией) было решено (пусть даже и среди самых наихудших) установить поклонение (служение) представительностям (представлениям, отражениям) небесных ощущений и вещей; именно по этой причине у них и были полностью закрыты (заблокированы) внутренние вместилища их духа (сверху). На это было две причины. Первая: для того, чтобы с Небесами им можно было соединяться лишь посредством их внешних ощущений и вещей, лишенных (отделенных, оторванных от) ощущений и вещей внутренних. Вторая: для того, чтобы предотвратить (прекратить) среди них осквернение святых ощущений и вещей церкви и Небес. Ибо, если бы этот род (нация, племя) стал бы признавать (понимать в духовном смысле) внутренние ощущения и вещи поклонений (служений), которые являются лишь представительностями (отражениями, представлениями) святынь (святых ощущений и вещей) церкви и Небес, то они тут же бы их испачкали (облили грязью, изгадили) и осквернили (спрофанировали, извратили) бы. Собственно, поэтому, этому роду-племени и было так мало открыто в свете (в рассудке) в отношении (в понимании) Небес и жизни (человека) после смерти; и собственно, поэтому, им совершенно не было ведомо (познано, понято) то, что царство (ожидаемого ими) Мессии находится в Небесах. [3] Что этот род-племени и в наше время имеет все тот же характер, хорошо известно. Но: о том, что уже было сказано об их характере (качестве), можно усмотреть по тем местам из Слова, которые были указаны в ссылках, приведенных ранее в п. 10396; о том, что они полностью пребывали в ощущениях и вещах внешних (природно-чувственных), лишенных (отделенных, оторванных от) каких-либо ощущений и вещей внутренних – в п. 4293, 4311, 4459, 4834, 4844, 4847, 4865, 4868, 4874, 4903, 4913, 9320, 9373, 9380, 9381; о том, что их поклонения (служения) Богу, как следствие, были исключительно только лишь внешними – в п. 3147, 3479, 8871; о том, что они не хотели (не желали) ни знать (ни понимать) внутренних ощущений и понятий вещей, составляющих поклонения (служения) Богу, ни внутреннего смысла Слова – в п. 3479, 4429, 4433, 4680; о том, что, если бы они стали бы познавать (понимать, осознавать) святые внутренние ощущения и вещи (их святость), то они бы тут же осквернили (спрофанировали, извратили) бы их – в п. 3398, 3489, 4289; о том, что именно по этой причине, им и не было дано знать (понимать, познавать, усваивать) их – в п. 301, 302, 304, 2520, 3769; о том, что и для (среди) них, тем не менее, существовала связь с Небесами чрез посредство представительностей (представлений, отражений) небесных ощущений и вещей, составляющих собой их внешние формы поклонения (служения) Богу

– в п. 4311, 4444, 6304, 8588, 8788, 8806. [4] Теперь же, о том, что подразумевается и означает под словами: "и убейте (пусть поразит) каждый (человек) брата своего, и каждый (человек) товарища (друга) своего, и каждый (человек) ближнего своего". Всяк, кто не знает (не понимает), что под "братьями (родными)", "товарищами (друзьями)", "ближними (знакомыми, соседями)" и многими другими именами (названиями, определениями) родства (отношений, связей) подразумеваются блага (добро, блаженства) и истины церкви и Небес, также, как и их противоположности, которые есть суть злами и лжами (фальшами), не может познать (понять, уловить, постичь) и того, что за этими словами стоит (внутренне) и во многих других местах Слова, где встречаются эти имена (слова). И это в таких, как следующие. У Матфея: не думайте, что Я пришел для ниспослания мира на землю; Я пришел ниспослать (принести) не мир, но меч... Ибо Я пришел разделить каждого (человека) с отцом его (установить его супротив отца), и дочь с матерью ее (супротив матери своей), и невестку со свекровью (супротив свекрови) ее; ибо враги человека - домашние (домочадцы, члены семьи) его. Кто любит отца или мать более Меня, тот не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более Меня, тот не достоин Меня; и кто не берет (не возьмет) креста своего и не следует (не последует) за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10:34-38). Здесь, речь идет о духовных битвах (боях, сражениях, войнах, противостояниях), являющихся суть искушениями (испытаниями, соблазнами), которые должно претерпеть (пройти, выдержать, одолеть в себе) всякому тому, кто вступает в (духовное) возрождение; то есть, речь идет о столкновениях (коллизиях в духе) или спорах (раздорах с самим собой), возникающих в человеке между пребывающими в нем злами и лжами (фальшами), которые есть родом из адов, и благами (добром, блаженствами) и истинами, которые в нем есть суть родом от Господа. И так как, здесь, описываются именно такого рода битвы (войны, сражения, бои), то посему, в отрывке и сказано: "и кто не берет (не возьмет) креста своего и не следует (не последует) за Мною, тот не достоин Меня". Под словом "крест", здесь, подразумевается состояние (духа) человека, состоящего в искушениях (испытаниях, соблазнах). Всяк, кто не знает (не понимает), какие именно понятия и вещи означаются под словами "человек" и "отец", "дочь" и "мать", "невестка" и "теща", полагает (считает, думает), что (здесь, речь идет о том, что) Господь пришел в мир, чтобы отнять (прекратить) мир в домах и семьях и привнести между домашними и родичами разделение (противостояние, раздоры), и тут же недоумевает; ибо согласно собственным же словам Господа у Иоанна (Иоанн 14:27) и в других местах, Он пришел, чтобы дать мир и отнять (прекратить) разделение (противостояние, раздоры). [5] Что в этом отрывке описывается раздвоение (разделение, раздоры, противостояния в) личности (соби, самости, Собственного я), что касается внутреннего и внешнего человека (внутренней и внешней части духа), очевидно из значения выражения "человек и отец, дочь и мать, невестка и свекровь", во внутреннем смысле. Ибо под словом "человек" означаются блага (добро, блаженства), исходящие от Господа; под словом "отец" означаются зла, исходящие от соби (самости, Собственного я) человека; под словом "дочь" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к благам (добру, блаженствам) и истинам; под словом "мать" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) к злам и лжам (фальшам); под словом "невестка" означаются истины церкви (духовности), примыкающие (приближающие, присоединяющие) к ее благам (добру, блаженствам), тогда как под словом "свекровь" – лжи (фальши), примыкающие (приближающие, присоединяющие) к ее злам. А поскольку борьба (война, сражение, битва) между благом

(добром, блаженством) и злом, между ложью и истиной в человеке описана именно в такой манере, то поэтому, в завершение, и сказано "ибо враги человека - домашние (домочадцы, члены семьи) его". Под "домочадцами (членами семьи)" подразумеваются все те ощущения и понятия вещей, которые стали собственными или присущими человеку, то есть, стали характерны его личности (его соби, самости, Собственному я); под "врагами" же, в духовном смысле, означаются зла и лжи (фальши), которые нападают (ведут борьбу) и выступают супротив благ (добра, блаженств) и истин. Что под словами "человек (мужчина)", "отец", "дочь", "мать", "невестка" и "свекровь" означаются именно такие ощущения и вещи, уже было показано в объяснениях чуть выше. [6] То же самое под этими словами означается у Матфея и в другом месте: и предаст брат брата смерти, а отец - сына; и восстанут дети супротив родителей своих и предадут их смерти (Мф. 10:21). То же самое и у Луки: если некий человек придет ко Мне, не возненавидев отца своего и матери, жены (своей) и детей, и братьев, и сестер, вплоть, даже, до души своей (жизни, соби, самости, Собственного я), то такой не может быть учеником Моим; и кто не несет (не берет) креста своего и не идет (не следует) за Мною, тот не может быть учеником Моим... Итак, всяк из вас, кто не отречется от всего того, что он имеет (состояния, имущества, богатства), тот не может быть учеником Моим (Луки 14:26, 27, 33). Кто не видит, что все эти слова следует понимать иначе, чем то, что под ними означается в буквальном смысле? Ибо, следуя букве, для того, чтобы человек мог бы быть (стать) учеником Господа, все должны быть ненавидимы, безразлично, отец то или мать, жена или дети, братья или сестры, когда, при этом, по заповедям (повелениям, наставлениям) Господа (смотри Мф. 5:43, 44) никто не должен быть ненавидим, включая, даже, и врагов? [7] Отсюда, и очевидно, что под этими именами подразумеваются ощущения и вещи (желания и мысли, чувства и понятия), присущие соби (самости, Собственному я) человека, и которые есть суть (господствующими, доминирующими) злами и лжами (фальшами), расположенными в нем внутри в своем (для каждой личности) порядке. Ибо в конце, сказано, что человек должен возненавидеть всех своих "вплоть, даже, до души своей (жизни, соби, самости, Собственного я)" и отречься "от всего того, что он имеет (что у него есть из имущества)", то есть, от всего того, что принадлежит ему собственнлично (соби, самости, Собственному я). Более того, здесь, также описываются состояния искушений (испытаний, соблазнов в духе), то есть, духовные войны (борьба, сражения, битвы) в человеке. Ибо сказано: "кто не несет (не берет) креста своего и не идет (не следует) за Мною, тот не может быть учеником Моим". Быть же учеником Господа - значит быть ведомым не самим собой (собью, самостью, Собственным я), а Богом; итак, быть ведомым благами (добром, блаженствами) и истинами, исходящими (наитствующими, изливающимися) от Господа, а не злами и лжами (фальшами), исходящими (изливающимися) от соби (самости, Собственного я) человека. [8] С тем же смыслом, следует понимать и иные места в Слове, где упоминаются эти имена; и это, как в следующих отрывках. У Иереми: ибо к словам Моим они не прислушиваются (словам Моим не внимают); а Закон Мой ими отвергается (пренебрегается)... Посему, так сказал Иегова (Господь): вот, положу Я преткновение (камень, препятствие) пред народом сим, так что все вместе, и отцы, и сыновья споткнутся о него, и ближние (соседи, знакомые) их и друзья (товарищи) их, и все погибнут (Иер. 6:19, 21); и рассею (разбросаю, разобью, разъединю) Я их, человека с братом его, и отцов, и сыновей, вместе с ними; и не буду Я ни щадить, ни отменять, ни сожалеть о том, что Я погубил их (Иер. 13:14); и умножил Иегова число претыкающихся так, что стали они падать (нападать, бросаться) каждый

(человек) на друга (товарища) своего (Иер. 46:16). И у Исайи: вот смешаю (соединю) Я Египет с Египтом; и будут (станут) воевать (сражаться) человек супротив брата своего и человек супротив друга (товарища) своего (Ис. 19:2). Во всех этих отрывках под "отцами", "сыновьями", "братьями" и "друзьями (товарищами)" подразумевается все то же самое, что и выше.

10491.

И сделали сыновья Левиины по слову Моисея. Что этим означивается воплощение (исполнение, итог, результат) этого действия, в (духе) тех, кто пребывает в истинах, исходящих (рожденных) от блага (добра, блаженства), очевидно из представления образа сыновей Левия, означивающего собой всех тех, кто пребывает в истинах, рожденных (исходящих, произведенных) от блага (добра, блаженства); а, в смысле абстрактном (отвлеченном от личностей), означивающего собой сами те истины, что рождены (произведены) от блага (добра, блаженства), о которых уже было сказано чуть выше, в п. 10485. Очевидно это и из значения выражения "сделать по слову Моисея", представляющего собой воплощение (исполнение, итог, результат) действия.

10492.

И пало (погибло) в тот день народа (людей) до трех тысяч человек. Что этим означивается исполненность (завершение) и закрытие (блокирование) внутренних ощущений и вместилищ, очевидно из значения слова "пасть (погибнуть)", то есть, быть убитым, и представляющего собой переход (духа) в закрытое (заблокированное) состояние; о котором уже говорилось чуть выше, в п. 10490; и из значения выражения "три тысячи", представляющего собой полноту (исполненность) и завершенность; а так как под числом "три" подразумевается все то, что является полным и завершенным (п. 2788, 4495, 7715, 8347, 9198, 9488, 9489), то, точно также, это означивается и под выражением "три тысячи"; ибо под большими числами означивается все то же самое, что и под числами меньшими, из которых они возникают (создаются) путем умножения (п. 5291, 5335, 5708, 7973). Что все числа, в Слове, означивают собой реальные (духовные) ощущения и вещи, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9488 и в п. 10127, 10217, 10253. [2] А, поскольку, в этих стихах, рассматривается закрытие (блокирование) внутренних ощущений и вместилищ у людей из Израильского или Иудейского (Еврейского) рода-племени, то, вместе с тем, здесь, о закрытии (блокировании) внутренних ощущений и вместилищ мне было позволено рассказать и чуть более. Зла и лжи (фальши) – это и есть то, что закрывает (блокирует) входы (каналы наития) во внутреннего человека (сверху), или, что, тоже самое, мирские, земные и телесные любви (устремления, желания, расположения), при условии, что они преобладают (господствуют, царствуют в человеческом духе); ибо все зла и лжи (фальши) исходят (поднимаются, наваждаются) именно из этого начала (истока). Причина, по которой внутренние ощущения и вместилища (духа) закрываются (блокируются) этими любовями, состоит в том, что они противоположны (противны) небесной любви, или, что, то же самое, потому, что зла и лжи (фальши) противостоят (препятствуют) благам (добру, блаженствам) и истинам. А, когда ощущения или вещи есть суть противоположными, то они противодействуют (сражаются, бьются, борются) друг против друга; и те, что при этом повреждаются (терпят потери), сжимаются почти так же, как сжимаются волокна (фибры, мышцы) тела, когда их колот (поражают, ударяют), или, точно так, как весь человек морщится (корчится), когда

ему больно или страдает. Хорошо известно, что травма (рана), так же, как и скорбное (горестное) состояние ума заставляют человеческое лицо морщиться (корчится), а также, заставляют сокращаться (сжиматься) брюшную полость вместе с легкими и сдавливают дыхание. Нечто подобное происходит и с внутренним человеком, когда зла и лжи (фальши) входят (проникают) в рассудок (помыслы) и в волю (желания). А, что при этом, тогда, появляется внутреннее отвращение (неприятие, возражение, сопротивление), а от него, затем, и сжатие (стеснение, противодействие), также, с очевидностью воспринимается (видится) по лицу и улавливается (ощущается) по телу. В этом, в общем, и кроется та причина, по которой внутренние ощущения и их вместилища закрываются (блокируются). [3] Но особая причина, по которой внутренние ощущения и их вместилища закрываются (блокируются), в частности, состоит в том, чтобы не дать благам (добру, блаженствам) Божиим и Его истинам войти с Небес чрез внутреннего человека во внешнего человека, и быть, там (во внешнем), испачканными (облитыми грязью, изгаженными) и оскверненными (спрофанированными, извращенными). Собственно, поэтому, чтобы не допустить такой скверны с Израильским родом (нацией, племенем), которому было передано Божие Слово вместе со святынями церкви (святыми ощущениями духовности), их внутренние ощущения и вместилища духа и были полностью закрыты (запечатаны, заблокированы). Что таковые у них были (есть) полностью закрытыми (заблокированными), очевидно по тому факту, что, хотя, ныне, они и живут среди Христиан, а у их Пророков о Господе говорится четко и ясно, тем не менее, сами они Его не признают вовсе; и, даже, более того, все они имеют такую природу (такой характер), что не могут даже и подумать о чем-либо утверждающем о Нем; ибо такова сила внутреннего отрицания (несогласия) и отвращения (неприязни), когда внутренние ощущения и вместилища закрыты (заблокированы). [4] Да будет же, теперь, известно еще и то, что и в Христианском мире для тех, кто не знает (не понимает, не признает) истин веры из Слова Божиего и не живет по ним (согласно с ними), внутренние ощущения и вместилища, также, закрыты (заблокированы), ибо только жизнь, ведомая согласно этим истинам, и открывает внутреннего человека (внутреннюю часть духа); в противном же случае, истины пребывают лишь только в памяти, принадлежащей внешнему (природному) человеку (внешней части духа). Но у тех, кто отрицает эти истины, внутренние вместилища, безусловно, закрыты полностью. И, что самое удивительное, так это то, что внутренние вместилища более закрыты у рассудительных (неординарных, утонченных, чувственных), чем у простых (прямых, простолюдинов). Причина же этого состоит в том, что рассудительные (неординарные, утонченные, чувственные) люди более вхожи в вожделения (похоти) возвышения личности (гордости, известности, славы) и обретения богатств (прибылей, наград, почестей), а оттого, следовательно, более, чем люди простые (простолюдины), склонны к любви к себе и к миру. Они, также, более способны (имеют больше возможностей) к подтверждению зол и лжей (фальшей), которые исходят (рождаются) от этих любовей, при помощи своих познаний природной памяти, в которых рассудительные (неординарные, утонченные, чувственные) превосходят простых (прямых, простолюдинов). Добавлю еще и то, что большинство рассудительных (неординарных, утонченных, чувственных) думают (мыслят) о душе (о духе), отталкиваясь от какой-либо одной из гипотез, господствующих в ученом мире (в мирских учениях), согласно которым они не представляют себе никаких других идей (не выводят себе иных понятий) о человеческой душе (духе), кроме тех, что она (он) есть, как дыхание или ветер (дуновение), в котором пребывает сила жизни (живое начало). Тогда

как, с другой стороны, люди простые и благие (добрые, блаженные) мыслят не от ученых (мирских) идей, а от идеи (понятия) о том, что душа (дух) - это человек, который живет после смерти. Откуда, и следует, что у последних внутренние ощущения и вместилища открыты, но у первых - закрыты (блокированы). Но, говорите ли вы о человеке, что его внутренние ощущения и вместилища открыты или закрыты (заблокированы), или говорите вы, что в нем открыты или закрыты (заблокированы) Небеса, то это будет - одно и то же.

10493.

И сказал Моисей: наполните же сегодня руку вашу Иегове (освятите жертву Господу). Что этим означает последующее оттуда восприятие (прием) и приобщение (связь, присоединение) к Божественным истинам, пребывающим в Небесах, очевидно из значения выражения "наполнить руку свою Иегове", представляющего собой представительность (представление, отражение) Божественной силы Господа в Небесах чрез посредство Божественных истин, которые исходят от (из) Его Божественных благ (добра, блаженств), и установление восприятия (приема) и сообщения (соединения, связи) с Ними, там (п. 10076). Но, здесь, речь о восприятии (приеме) и сообщении (соединении, связи) с Божественными истинами, пребывающими в Небесах, при посредстве представительностей (представлений, отражений), ставших составлять у этого рода-племени их внешние ощущения и предметы поклонения (служения) Богу после того, как их ощущения и вместилища духа внутренние были закрыты (заблокированы). Что у этого рода (племени), когда внутренние их ощущения и вместилища духа стали закрытыми (заблокированными), соединение (связь, сообщение) с Небесами, благодаря Божественной силе, производилось (осуществлялось) при посредстве их внешних (природных) поклонений (служений), которые в отношении небесных ощущений и вещей являлись их представительностями (представлениями, отражениями), можно усмотреть по п. 4311, 4444, 6304, 8588, 8788, 8806.

10494.

Ибо каждый (человек) пошел супротив (на) сына своего и супротив (на) брата своего. Что этим означает – что, тогда, внутренние ощущения и вместилища становятся закрытыми для того, чтобы истины и блага (добро, блаженства) с Небес не могли более входить и смешиваться с ощущениями и вещами внешними, очевидно из значения выражения "ибо пошел человек против сына своего и против брата своего", то есть, после того, как каждый убил (умертвил своих самых близких), и представляющего собой закрытие (блокирование) внутреннего человека (внутренних вместилищ сверху), что касается наития (притока, проникновения, нисхождения) истин и благ (добра, блаженств), о котором уже говорилось ранее, в п. 10490, 10492. Что под словом "сын" означаются истины, можно усмотреть по п. 489, 491, 533, 1147, 2623, 2628, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257, 9807; а, что под словом "брат" означаются блага (добро, блаженства) - по п. 3815, 4121, 4191, 5409, 5686, 5692.

10495.

Чтобы Он дал (даровал) вам сегодня (в этот день) благословение (благополучие). Что этим означает передача (даяние) восприятия (усвоения, принятия) Божественных истин, исходящих от (из) Слова, а чрез то, и соединения с Господом, очевидно из значения слова "благословение (благополучие)", представляющего собой, в общем, все то, что дается

(даруется) человеку Господом. А так как все, что дает (дарует) Господь, имеет отношение к благам (добру, блаженствам) любви и к истинам веры, то последние и все то, что от (из) них происходит (вытекает), и есть то, что означает под словом "благословение".

Отсюда, и очевидно, что, здесь, под словом "благословение" означает восприятие (прием, усвоение) Божественных истин из Слова, а чрез то, и соединение с Господом (п. 1096, 2846, 3017, 3406, 4216, 4981, 6298, 8674, 8939); а, что под словом "благословение (благополучие)" означает соединение с Господом, можно усмотреть по п. 3504, 3514, 3530, 3565, 3584, 6091, 6099. Как и что, при этом, происходит, уже было показано в предшествующих пояснениях; а, что чрез Слово происходит соединение Господа с человеком, а Небес с миром, можно усмотреть по п. 10452.

10496.

Стихи 30-35. А на следующий день после этого, Моисей сказал народу: вы согрешили великим грехом; и теперь я пойду к Иегове (Господу); может быть, я смогу совершить искупление за ваш грех. И возвратился Моисей к Иегове (Господу) и сказал: умоляю Тебя (прошу милости)! Согрешил народ сей грехом великим, ибо из золота сделали они богов своих. А теперь, если можешь, прости грех их! А если не можешь, то вычеркни (удали) меня, прошу (молю), из книги Твоей, которую Ты написал. И сказал Иегова (Господь) Моисею: согрешившего предо Мною вычеркну (удалю) из книги Моей. А теперь иди, и веди народ туда, куда Я сказал тебе; (смотри) вот, ангел Мой пойдет пред Тобою, а в день посещения (отмщения, наказания) Моего Я посету (накажу) их за грех их. И поразил Иегова (Господь) народ за то, что сделали они тельца, которого сделал Аарон. "А на следующий день после этого" означает стойкость (продолжительность) такого поклонения (служения) Богу вплоть, даже, до конца церкви; "Моисей сказал народу: вы согрешили великим грехом" означает полное (тотальное) отвержение и отчуждение (отвращение, разрыв и отдаление); "и теперь я пойду к Иегове (взойду к Господу)" означает вознесение внутренних (ощущений и вместилищ духа) к Господу; "может быть, я смогу совершить искупление за ваш грех" означает возможность применения Божественной силы Господа, что касается тех, кто уже полностью отвернулся; "и возвратился Моисей к Иегове (Господу)" означает соединение (сочетание); "и сказал: умоляю Тебя (прошу милости)! Согрешил народ сей грехом великим" означает - что, хотя этот род-племени полностью отвернулся и удалился от Божественного Я; "ибо из золота сделали они богов своих" означает – и почти все в нем поклонялись адским наслаждениям (культивировали адские удовольствия); "а теперь, если можешь, прости грех их!" означает - то, тем не менее, такое их отвержение (отступничество, отпадение) от Божественности (от Божественного Я) не будет помехой; "а если не можешь, то вычеркни (удали) меня, прошу (молю), из книги Твоей, которую Ты написал" означает – и внутренний смысл Слова, как и внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, не погибнут; "и сказал Иегова (Господь) Моисею: согрешившего предо Мною вычеркну (удалю) из книги Моей" означает – но в ответ погибнут те, кто отвернется от Божественного Я; "а теперь иди, и веди народ туда, куда Я сказал тебе" означает - что род этот будет иметь представительную церковь, а не церковь подлинную; "(смотри) вот, ангел Мой пойдет пред Тобою" означает - что, тем не менее, Божественные истины будут ведущими (главенствующими); "а в день посещения (отмщения, наказания) Моего Я посету (накажу) их за грех их" означает их последнее состояние в частностях и в общем, когда будет (Последний) суд; "и поразил Иегова (Господь) народ" означает



опустошение истин и благ (добра, блаженств) у Израильского рода (нации, племени); "за то, что сделали они тельца" означает по причине их поклонения (служения) Богу, исходя из (от) адской любви; "которого сделал Аарон" означает - что это из-за ощущений и вещей внешних, которые одни ими только и любимы.

10497.

А на следующий день после этого. Что этим означается стойкость (продолжительность) такого поклонения (служения) Богу вплоть, даже, до конца церкви, очевидно из значения выражения "на следующий день", представляющего собой все то, что является бесконечным и вечным, но, когда это говорится об Иудейском (Еврейском) роде-племени, представляющего собой, тогда, все то, что будет продолжаться вплоть, даже, до самого конца церкви. Причина, по которой под выражением "на следующий день" означается все то, что нескончаемо и вечно, состоит в том, что под словом "завтра", когда говорится о таких ощущениях и вещах, которые означивают Божественные, небесные и духовные ощущения и вещи, подразумевается все то, что бесконечно и вечно (п. 3998, 9939). Но причиной того, что под ним означается продолжительность вплоть, даже, до самого конца церкви, состоит в том, что сказано это в адрес Иудейского (Еврейского) рода-племени и его поклонений (служений) Богу, которые прекратились (пришли к концу), когда Сам Господь пришел в наш мир. Ибо так это и согласно предсказаний Даниила: "семьдесят недель (седмиц) было назначено народу твоему и городу святости твоей, чтобы завершить преступления (вероломство), и запечатать (прекратить) грехи, и искупить беззакония (несправедливость), и ввести праведность (установить правосудие) на века, и запечатать (запечатлеть, подтвердить) видения и пророков, и помазать святая святых... Посредине же недели (седмицы) он прекратит жертвоприношения и приношение (даров хлебных); а, в конце, сойдет мерзость запустения и на крылья (святителища); вплоть, даже, до завершения и суда, что падут на опустошителя (Дан. 9:24, 27). А, что остатки поклонения (служения) Богу этого рода-племени придет к концу вместе с концом нынешней церкви в Европе, предсказано Господом в Евангелии от Матфея: аминь (истинно), говорю Я вам: не пройдет род сей, доколе все сие не исполнится (не свершится) (Мф. 24:34); а, что у Матфея, в этой главе, речь идет о свершении веков, то есть, об эпохе, представляющей собой времена конца этой церкви, можно усмотреть и по предисловию к главам 26-40 книги «Бытие».

10498.

Моисей сказал народу: вы согрешили грехом великим. Что этим означается полное (тотальное) отвержение и отчуждение (отвращение и отступничество, разрыв и отдаление), очевидно из значения слова "грех", представляющего собой отвержение и отчуждение от ощущений Божественного Я (п. 5229, 5474, 5841, 7589, 9346); что, здесь, отвержение и отчуждение полное (тотальное), так это потому, что названо оно "грехом великим". Полное (тотальное) отвержение и отчуждение от Божественного Я совершается тогда, когда ничего из истин и благ (добра, блаженств), наитствующих с Небес более не воспринимается (не усваивается, не обретается), ибо истины и блага (добро, блаженства) с Небес в человеке и есть суть Божественными ощущениями. Что у этого рода-племени восприятия (приема, усвоения) истин и благ (добра, блаженств) с Небес не было (установлено), а, следовательно, что они пребывали в полном (тотальном) отвращении от Божественных ощущений, у Исаии описано такими словами: и скажи сему народу: вы

будете слухом слышать, но понимать (воспринимать) не будете; и видом вы будете видеть, но признавать (познавать) не будете... Сделай же сердце народа сего тучным (жирным), а уши его отяжелевшими (тугими), и затми очи ему, чтобы он не видел глазами своими и не слышал ушами своими, и сердце его не понимало, и не обращалось, чтобы ему исцелиться (Ис. 6:9, 10; и у Иоанна 12:37-40). Сказано: "да не обратятся они, чтобы исцелиться", так это потому, чтобы означить, что, если бы они понимали внутренний смысл Слова, улавливали бы внутренние ощущения церкви и внутренние формы поклонения (служения) Богу, то они тут же бы их и оскверняли; и это согласно тому, что было сказано выше, в п. 10490.

10499.

И теперь я взойду (поднимусь) к Иегове (к Господу). Что этим означивается подъем (возвышение) внутренних ощущений и вместилищ к Господу, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой внутренний смысл Слова, и о котором уже говорилось ранее, в п. 10468; и из значения слова "подъем (восхождение)", представляющего собой возвышение к внутренним (духовным) ощущениям и вещам (п. 3084, 4539, 4969, 5406, 5817, 6007). Но, здесь, это возвышение к Господу, ибо сказано: "взойду к Иегове". А под "Иеговой", в Слове, подразумевается Господь (см. ссылки в п. 9373). Как и что, при этом, происходит, можно усмотреть и из того, что уже было сказано о восхождении (подъеме) во внутренний смысл Слова, в восприятие внутренних ощущений церкви и внутренних форм поклонения (служения) Богу; итак, в Небеса или к Господу, исходя из внешних вещей и ощущений, как это есть у Израильского рода-племени (п. 4311, 4444, 6304, 8588, 8788, 8806).

10500.

Может быть, я смогу совершить искупление за ваш грех. Что этим означивается возможность, благодаря Божественной силе Господа, прощения и тех, кто уже полностью отвернулся, очевидно из значения слова "искупить", представляющего собой действие (очищение), после которого их прежние грехи им более не будут приписываться, или, другими словами, что их такое поклонение (служение) Богу будет Им, тем не менее, принято и услышано. Что под словом "искупить" означивается, также, послушание и принятие (усвоение) всевозможных ощущений и вещей (предметов) поклонения (служения) Богу, очевидно по п. 9506; а отсюда, следовательно, и возможность искупления (вероятность прощения) тех, кто отвернулся. Очевидно это и из значения слова "грех", представляющего собой полное отвержение (отворот, отпадение, отступничество) от Божественных ощущений, как это уже и было сказано выше, в п. 10498. Что под этими словами означиваются именно эти вещи, так это потому, что во всей этой главе (повсюду), речь идет об отпадении (отступничестве) Израильского рода-племени от Божественных ощущений и о возможности (вероятности), несмотря на это, связи (соединения) с Небесами посредством внешних ощущений и вещей (предметов) поклонения (служения, культа), если они в них находились продолжительное (длительное) время. [2] О том же, как обстоят дела, при этом, мне было позволено сказать еще несколько слов. Церковь (духовность) на земле была учреждена с одной единственной целью, чтобы установилось сообщение (соединение) мира или рода человеческого с Небесами, то есть, чрез Небеса с Господом; ибо без церкви (без духовности) не было бы сообщения (связи, соединения), а без сообщения (связи, соединения) род человеческий

погиб бы (п. 10452). Но сообщение (связь, соединение) человека с Небесами совершается (происходит) посредством духовных и небесных ощущений и вещей во внутреннем человеке (во внутренней части духа), а никак не посредством мирских и телесных ощущений и вещей в теле и мире, если они отделены (оторваны) от небесно-духовных; или, что, то же самое, оно осуществляется посредством внутренних (духовных) ощущений и вещей, но не внешних (природных) ощущений и вещей, оторванных от внутренних. А, так как Израильский род (еврейское племя) пребывал постоянно в ощущениях и вещах внешних (природных) вне восприятия (понимания, осознания) ощущений и вещей внутренних, и, так как, среди них, Господом, все же было решено учредить (установить) некое подобие церкви, то поэтому, Им и было предусмотрено (провидено) то, чтобы сообщение (связь, соединение) с Небесами у Евреев могло бы осуществляться при посредстве тех представительностей (представлений, отражений), посредством которых у них производятся и их внешние поклонения (служения) Богу. Собственно, поэтому, сообщение (связь, соединение) с ними, и совершалось при посредстве чудес (через удивление), как это и можно усмотреть по тем местам из Слова, ссылки на которые уже были приведены выше, в п. 10499. [3] Но для того, чтобы это (соединение посредством чудес, удивления) могло бы состояться или быть произведено, требовалось еще две вещи. Первая: чтобы внутренние ощущения и вместилища их духа стали (были) полностью закрытыми (заблокированными). Вторая: чтобы они, входя во внешние ощущения и вещи во время своих поклонений (служений) Богу, входили бы в состояние святости. Ибо, когда внутренние ощущения и вместилища (внутренней части) духа полностью закрыты (заблокированы), внутренние ощущения церкви и поклонения (служения) Богу, тогда, и не отвергаются (не отрицаются) и не признаются (не принимаются), будучи как бы ни о чем (как бы несуществующими); и, тогда, в духе может пребывать (господствовать) святость внешних ощущений, так же, как она имеет возможность, тогда, и нарастать (подниматься), ибо ничто не путает (не препятствует) и не мешает (не противостоит) ей на своем пути. Собственно, по этой же причине этот род-племени и был введен в полное и совершенное неведение о внутренних ощущениях и вещах, принадлежащих любви и вере в Господа, и ведущих к жизни в вечность. Но, как только Господь пришел в наш мир, и открыл Себя (разъяснил о Себе), и научил любви и вере в Себя (в Божественное Я Господа), то этот род, как только услышал это, стал отрицать духовно-небесные ощущения, и уже не мог, как прежде, оставаться в полном о них невежестве (непонимании, неосознанности). Именно, поэтому они, тогда, и были изгнаны из земли Ханаанской, чтобы на той земле, где с Наидревнейших времен все места были сделаны (исполнены) представительностей (представлений, отражений) всего того, что принадлежит Небесам и церкви (п. 1585, 3686, 4447, 5136, 6516), не осквернять и не профанировать внутренние ощущения и вещи своим отрицанием (негативизмом, отступничеством). [4] По этой же причине, поскольку в настоящее время им стало ведомо о многих внутренних (духовных) ощущениях и вещах, и поскольку интеллектуально (в рассудке своем) они полностью (тотально) утвердились супротив них, и отрицают их, они больше не могут пребывать и в святости своих внешних (природных) ощущений и понятий вещей. Ибо отрицание (негативизм, отступничество) не только закрывает внутренние вместилища духа, но и отнимает все то, что поддерживает святость (чистоту духа) в ощущениях и вещах внешних, а оттого, таким образом, закрывает (блокирует) и соединение (связь) с Небесами. Точно так же обстоят дела и с Христианами, которые из Слова или из учения церкви знают о многих внутренних (духовных) ощущениях и вещах, но которые, несмотря на все это, отрицают (отвергают)

их сердцем (в глубине своей души, своего духа); как это бывает тогда, когда люди живут злом (во зле) и думают (помышляют) в себе, главным образом, злое (руководствуются злыми мыслями) и, как бы ни казалось (не виделось), что они состоят в набожности и благочестии тогда, когда они совершают поклонения (служения) Богу.

10501.

И возвратился Моисей к Иегове (Господу). Что этим означаетсся соединение (сочетание), очевидно из значения выражения "возвратиться к Иегове", представляющего собой соединение. Причина, по которой соединение, здесь, означаетсся под "возвращением к Иегове", состоит в том, что под "подъемом (восхождением) к Иегове" (п. 10499) подразумевается возвышение (подъем) внутреннего человека (внутренних ощущений, внутренней части духа) к Господу.

10502.

И сказал: умоляю Тебя (прошу милости)! Согрешил народ сей грехом великим. Что этим означаетсся - что, хотя этот род (нация, племя) полностью отступил (отвернулся) и удалился от Божественного Я, очевидно из значения выражения "согрешить грехом великим", представляющего собой полноту (глубину) отворота (отступничества) и отдаления (отхода) от Божественного Я (п. 10498). Сказано "хотя этот род полностью и отступился (отвернулся)", так это потому, что означаетсся это во внутреннем смысле, ибо всяк, состоящий (пребывающий) в понимании этого смысла, обращает внимание не на буквальный смысл, а на смысл вещей (духовных) в их Божественном порядке.

10503.

Ибо из золота сделали они богов своих. Что этим означаетсся – ибо они поклонялись (служили) адским наслаждениям (культивировали адские удовольствия), очевидно из значения выражения "ибо они сделали богов", представляющего собой поклонения (служения); и из значения слова "золото", представляющего собой наслаждения (удовольствия) внешней (противоположной Божественной) любви, а оттого, таким образом, и адские наслаждения (удовольствия, похоти, вожделения) (п. 10402). В Слове говорится (упоминается) о четырех видах идолов (истуканов, кумиров, статуй), а именно: о каменных, деревянных, серебряных и золотых. Идолы из камня означивают собой поклонения (служения), исходящие (рождающиеся) от ложных учений (наставлений фальшам); идолы из дерева означивают собой поклонения (служения), исходящие (рождающиеся) от зла, возникающего (рождающегося) от ложных учений (фальшивых наставлений); идолы из серебра означивают собой поклонения (служения), исходящие (рождающиеся) от лжей (фальшей) и как учения, так и жизни; а золотые - означивают собой поклонения (служения), исходящие (рождающиеся) от зла и как учения, так и жизни. Откуда, и следует, что под идолами из золота означиваются поклонения (служения) наихудшие из всех. Всяк, кто пребывает в поклонениях (служениях) такого рода, не только фальсифицирует (подделывает, извращает) истины, но и опрелюбодействует (подделывает, оскверняет) блага (добро, блаженства); ибо они зла именуют благами (добром, блаженствами), а произведенные (рожденные) оттуда лжи (фальши) - истинами. В такого рода поклонениях (служениях) находятся все те, кто пребывает в любви к себе и при этом полагает верным (верует в) Слово, ибо буквальный смысл Слова ими применяется (используется) для споспешествования

(благоприятствования) всему тому, что они в себе (ради себя, соби, самости, ради Собственного я) думают и делают, итак, ради поклонения (служения) себе.

10504.

А теперь, если можешь, прости грех их! Что этим означивается – и, тем не менее, такое их отвержение (отход, удаление, отступничество) от Божественности (от Божественного Я) не будет являться помехой (препятствием) на пути, очевидно из значения слова "грех", представляющего собой отвержение (отход, удаление) от Божественности (от Божественного Я), как это уже было сказано выше, в п. 10498, 10502; и из значения слова "простить", представляющего собой то, что это, тем не менее, не создаст препятствий (помех) для подъема (возвышения) их от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам Слова, церкви и поклонений (служений) внутренних, итак, для соединения с Небесами. Ибо, когда это соединение все же совершается, отворачивание (отвержение, отход, удаление, отступничество), тогда, не принимается во внимание, а то, что не принимается во внимание, именуется "прощенным".

10505.

А если не можешь, то вычеркни (удали) меня, прошу (молю), из книги Твоей, которую Ты написал. Что этим означивается – и внутренний смысл Слова, как и внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, не погибнут, очевидно из представления образа Моисея, говорящего эти слова, и представляющего собой внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви (духовности) и поклонения (служения) Богу, о котором уже говорилось ранее, в п. 10468; и из значения выражения "которую Ты написал", представляющего собой все то, что там (в Слове) есть (прописано) от Господа; ибо под словом "книга" означивается все то, что есть во внутреннем смысле, а под "Писанием", когда речь идет об Иегове, то есть, о Господе, означивается все то, что в Божием Слове есть от Господа. Очевидно это и из значения выражения "быть изглаженным (вычеркнутым, удаленным) из книги", представляющего собой погибель; но, здесь, не погибель, но отрицание гибели, ибо далее сказано: "согрешившего предо Мною вычеркну (удалю) из книги Моей "; откуда, и очевидно, что не погибнут ни внутренний смысл Слова, ни внутренние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу; но погибнут суть те, кто отворачивается (отдаляется, отпадает, отступает) от Божественного Я; итак, всяк, кто состоит (пребывает, остается) в ощущениях и вещах внешних, оторванных от ощущений и вещей внутренних. [2] Что под книгой, написанной Иеговой, и именуемой Им в следующем стихе "книгой Моей", то есть, книгой Иеговы, а в других местах Слова "книгой жизни", означивается все то, что является по сути своей внутренним, так это потому, что все внутренние ощущения и вещи в человеке находятся в Небесах, итак, там, где обитает (живет) Господь; откуда, теперь, и следует, что все те ощущения и вещи, которые находятся во внутреннем человеке (во внутренней части духа) каждого, исходят с Небес от Господа; и, что собственно они и есть суть Божественными небесными и духовными ощущениями и вещами (в человеке). Эти ощущения могут быть восприняты (уловлены, приняты, усвоены) внутренним человеком, но не его человеком внешним, отделенным (оторванным) от внутреннего; ибо внешняя часть духа состоит (находится) в материальном мире и образована в человеке для того, чтобы принимать при ее помощи природные ощущения и вещи, имеющие место в природном мире; а последние, без наития (притока, проникновения, нисхождения, влияния) чрез ощущения и вещи

(вместилища) внутренние, в себе не имеют никакой небесной жизни, в силу чего и именуются мертвыми. [3] Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что в Слове подразумевается под "книгой жизни", а также, под теми, о ком говорится, что они "прописаны в этой книге". А именно: что это все те, кто пребывает в жизни (проживает жизнью), исполненной истин и благ (добра, блаженств), итак, всяк, исполняющий Божественные заповеди (Божии повеления), исходя из любви и веры. Ибо именно жизнь, совершаемая человеком согласно Божиим заповедям (повелениям), открывает (разблокирует) внутреннего человека (внутреннюю часть духа) и формирует (образует, выстраивает, взращивает) его; и, что все, что в ней, там, прописано - прописано Господом и остается (пребывает) в вечности. О тех же, кто "прописан (записан) в книге жизни" говорится в следующих отрывках. У Даниила: в то время спасутся те из народа Твоего, кто будет найден прописанным в книге (Дан. 12:1). И у Иоанна (в Апокалипсисе): всяк, побеждающий (победивший) облечется в одежды белые, и Я не вычеркну (не удалю, не изглажу) имени его из книги жизни (Откр. 3:5); и никто не войдет в Новый Иерусалим, кроме тех, кто прописан в книге жизни Агнца (Откр. 21:27); и увидел Я, как были открыты книги; и была открыта другая книга, которая есть книгой жизни; и мертвые были судимы по тому, что было прописано в книгах, согласно делам их... И всяк, кто не был найден прописанным в книге жизни, был брошен в озеро огненное (Откр. 20:12, 15); и зверю будут поклоняться все те, чьи имена не прописаны в книге жизни Агнца (Откр. 13:8; 17:8). Так это и в других местах. [4] Да будет же, теперь, известно: что все, прописанное во внутреннем человеке, прописано Господом; и, что все, что там написано (прописано), составляет саму духовную и небесную жизнь человека (самость, частицу Божественного Я в человеке); а также то, что все и вся, прописанное (написанное) там, прописано (написано) любовью (п. 2474, 8620, 9386).

10506.

И сказал Иегова (Господь) Моисею: согрешившего предо Мною вычеркну (удалю) из книги Моей. Что этим означает ответ – что погибнут те, кто отвернется от Божественного Я, очевидно из значения выражения "Иегова сказал Моисею", представляющего собой ответ; из значения выражения "согрешить пред Иеговой", представляющего собой отворот (отход, отдаление, отступничество) от Божественного Я, как это было сказано ранее, в п. 10498; и из значения "быть вычеркнутым (удаленным) из книги Иеговы", представляющего собой невозможность быть увиденным в Небесах, а оттого, таким образом, быть погубленным в отношении духовной жизни. Что под выражением "быть вычеркнутым из книги Иеговы" означает именно это, так это потому, что всяк, кто пребывает (состоит) в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, чего-либо принять (усвоить, получить) с Небес не может. Ибо человек воспринимает (получает, усваивает, обретает) Небесные ощущения чрез свои ощущения и вместилища внутренние, тогда как вместилища его внешние (природные, телесно-чувственные), когда они отделены (оторваны) от ощущений и вместилищ его внутренних (духовных), ни из какого иного начала (истока) не воспринимают (не получают, не обретают) ощущений, кроме, как из (от) адов. Что Небеса в человеке пребывают (находятся) в ощущениях и вместилищах его внутренних; что ощущения и вместилища его внутренние и есть суть книгой его жизни; и, что все, находящееся во внутреннем человеке (во внутренней части духа), исходит с Небес (и

родом) от Господа, можно усмотреть по тому, что уже было сказано чуть выше, в п. 10505.

10507.

А теперь иди, и веди народ туда, куда Я сказал тебе. Что этим означаетсся - что род этот будет введен в представительную церковь, а не в церковь подлинную, очевидно из значения выражения "вести народ в землю Ханаанскую", представляющего собой введение в церковь, ибо под "землей Ханаанской" подразумевается церковь, а, в духовном смысле, под выражением "ввести народ в нее" подразумевается учреждение церкви среди них. Ибо этот род был приведен в эту землю для того, чтобы установить у них церковь. Но, здесь, под этим означаетсся установление чисто представительной церкви (духовности по отражениям), ибо сказано: "веди народ туда, куда сказал", а не "в землю". Что у Израильского и Иудейского (Еврейского) рода (племени) не было подлинной церкви, а была только представительная церковь, можно усмотреть по п. 4281, 4288, 4311, 4500, 4899, 4912, 6304, 7048, 9320; что под выражением "земля Ханаанская" означаетсся церковь (духовность), очевидно по п. 3686, 3705, 4447, 5136, 6516; а, что именно поэтому, следовательно, под словом "земля (край, сторона)", в Слове, означаетсся церковь, можно усмотреть по отрывкам, на которые указывают ссылки, приведенные в п. 9325.

10508.

(Смотри) вот, ангел Мой пойдет пред Тобою. Что этим означаетсся - что, тем не менее, Божественные истины будут ведущими (главенствующими), очевидно из значения выражения "ангел Иеговы", представляющего собой, в наивысшем смысле, Господа, что касается Его Божественного Человека, а, в смысле относительном (более узком), Божественные ощущения, которые от Господа принадлежат (присущи) ангелам в Небесах (п. 1925, 2821, 4085, 6831, 9303); а, что под ним, также, означиваются Божественные истины, можно усмотреть по п. 8192. Очевидно это и из значения выражения "идуший пред тобою", представляющего собой ведущего (лидера).

10509.

И в день посещения (отмщения, наказания) Моего Я посету (накажу) их за грех их. Что этим означаетсся их последнее состояние в частности и, в общем, тогда, когда будет (Последний) суд, очевидно из значения выражения "день посещения", представляющего собой последнее состояние церкви в частности и, в общем (п. 2242, 6588); и из значения выражения "посещение (отмщение, наказание) за грех", представляющего собой прибытие на суд и осуждение (приговор и наказание). Сказано "в частности, и, в общем" потому, что день посещения (наказания) для каждого, итак, в частности, наступает тогда, когда он переходит в ту другую жизнь, то есть, когда он умирает; и то же самое, можно сказать, также, о церкви, в общем, то есть, тогда, когда церковь перестает (прекращает) существовать. Именно тогда, все и исследуются в отношении их внутреннего качества и разделяются (распределяются): все те, кто пребывал (состоит) в злах, низвергаются в ады, а все те, кто пребывал (состоит) в благах (добре, блаженствах), возносятся в Небеса. Происходит же это не на земле, а в той другой жизни. Но о том, как, тогда, там совершается исследование и как происходит разделение (распределение), также, как и о том, как, тогда, там совершается осуждение и низвержение в ады или вознесение в Небеса, по Божественной милости Господней еще будет сказано в другом месте.

10510.

И поразил Иегова (Господь) народ. Что этим означивается опустошение истин и благ (добра, блаженств) у Израильского рода (нации, племени), очевидно из значения слова "поразить (казнить)", представляющего собой разрушение (уничтожение, разорение) (п. 6761), ибо, в духовном смысле, под словом "поразить (казнить)" означивается лишение кого-либо истин и благ (добра, блаженств) веры и любви, которое, в Слове, именуется еще "опустошением" и "разорением". Что, здесь, под словом "поражение (казнь)" означивается опустошение, так это потому, что в этой главе речь идет о закрытии (заблокировании) внутренних ощущений и вместилищ духа у Израильского рода-племени; а закрытие (блокирование) внутреннего человека (внутренней части духа) – это и есть суть опустошение (разорение), что касается истин и благ (добра, блаженств).

10511.

За то, что сделали они тельца (быка, теленка). Что этим означивается - по причине их поклонения (служения) Богу, исходящего из (от) любви их адской, очевидно из значения слова "телец (бык, теленок)", представляющего собой наслаждения (удовольствия) любви к себе (к соби, самости, Собственному я), о которых уже было сказано ранее, в п. 10407. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "сделать тельца (теленка)" означивается поклонение (служение) Богу, исходящее из (от) наслаждений (удовольствий, похотей, вожделений) этой их любви, или, что, тоже самое, поклонение (служение), исходящее из (от) этой любви. Что эта любовь суть любовь адская, показано уже было не раз. Что под "деланием (сотворением) тельца" подразумевается поклонение, так это потому, что под его "деланием (сотворением)" понимается все то же самое, что и под обожанием (обожествлением) и поклонением (служением, культом) ему, о которых уже было сказано в стихах 4-6 этой главы.

10512.

Которого сделал Аарон. Что этим означивается - что это из-за ощущений и вещей внешних, которые одни ими только и были любимы, очевидно из представления образа Аарона, означивающего собой внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и внешние формы поклонения (служения) Богу (п. 10397, 10468, 10480); ибо, когда человеком любимы исключительно одни только внешние ощущения и вещи, то, тогда, и говорят, что внешние вместилища состоят в "делании (сотворении) этого", но реально понимаются сами те люди, которые любят только одни лишь (более всего на свете) внешние ощущения и вещи.

10513.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ТРЕТЬЕЙ ЗЕМЛЕ (ПЛАНЕТЕ) В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. Пред духами той земли мною были представлены (показаны) великолепные (роскошные) дворцы (палаты), наподобие тех, в которых живут на нашей земле цари (государи) и князья (принцы, знать); ибо такие вещи могут быть представлены (показаны) пред духами; и, когда они становятся представленными (показанными), они выглядят точно так, как если бы они были существующими. Но духи с той земли не оценили их, и назвали их мраморными изображениями (статуями, изваяниями). И, тогда, они сказали нам, что их дворцы (палаты) более величественные (пышные), и, что у них нет строений из камня, но все из дерева, также, как и все их покои (сооружения) для святых поклонений. Когда же им было сказано, что и эти вещи тоже земные, то они ответили, что последние – суть не



земные, а небесные; ибо, когда они их видят (мыслят о них, наблюдают), то у них возникают идеи (представления, мысли, образы) не земные, но небесные, а оттого, они и полагают (веруют, думают), что увидят нечто подобное и в Небесах после смерти.

10514.

Они, также, представили (показали) свои святые сооружения (храмы) пред духами нашей земли, и последние сказали, что никогда не видели ничего более величественного (роскошного). Они представили (показали), также, их и мне; и мною, тогда, была усмотрена манера (способ) их построения. Они были выстроены из живых, а не срубленных деревьев, которые со своего рождения произрастали в почве. Духи сказали, что на их земле (планете) есть деревья удивительного роста и высоты. Они, когда деревья еще молодые, выставляют (рассаживают) рядами их так, чтобы последние могли служить портиками (галереями, укрытиями) и дорожками (аллеями, полами); а пока их ветви нежны, они приспособливают их и посредством черенкования (разрезания) и обрезания (стрижки) готовят к вплетению друг в друга и соединению вместе (между собой), чтобы в такой манере образовывать основание и пол (единый настил) строящегося сооружения; другие же ветви по бокам они поднимают так, чтобы те служили стенами; а ряд еще других - изгибают вверху в арки так, чтобы те образовывали (формировали) крышу (кровлю). Таким образом, они, с удивительным искусством (с невероятным мастерством), выстраивают сооружения (храмы), возвышая их вверх (поднимая их высоко) над землей. Они, также, готовят подъемы (восхождения, входы) в них при помощи сплошных (длинных) и примыкающих друг к другу ветвей деревьев, протянутых (распростертых) и прочно увязанных (соединенных) вместе. Более того, они самыми различными способами украшают свои сооружения (храмы), как снаружи, так и внутри, обрезая и располагая (остригая) их листья в аппликации (фигуры) разной формы. И в такой манере они выстраивают целые роши. Но мне не было дано увидеть природу (качество) внутренних комнат (палат) этих сооружений (храмов), за исключением лишь того, что я увидел: как свет их солнца проникает (входит) чрез отверстия между ветвями; и, что он повсюду (там и сям) передается через некие кристаллы, благодаря чему свет, расходясь от стен, пестрит (переливается) разными цветами (красками), как от радуги, но сильнее всего, цветами голубым (лазурным) и оранжевым (золотистым), которые у них, там, любимы более всех остальных цветов (красок). Такова природа архитектуры (строительства) их храмов, которую они почитают более величественной, чем самые знаменитые строения каменных дворцов (храмов) нашей земли, и которую, также, сочли и оценили, как более высшую, чем наша, и духи нашей земли.

10515.

Затем, они рассказали, что жители (планеты) у них живут не на высотах, а на земле в низких (уничужденных, простых, смиренных) хижинах (домах); и это потому, что высокие места предназначены для Господа, который проживает в Небесах, а низкие - для людей, которые проживают на земле. Мне, также, показали их хижины (дома). Они были продолговатыми (вытянутыми в длину), и имели внутри вдоль стен длинные (сплошные) скамьи, на которых они возлежали друг за другом. Со стороны, противоположной входу, где есть закругление, стоит стол, а за (перед) ним очаг (камин), от которого освещается вся комната. Однако в очаге (в камине) не горит огонь, а стоит светящееся дерево, которое излучает из себя столько же света, как это бывает от пламени (огня) очага (камина). Они

сказали, что вечером эти деревья видятся так, как если бы в них был бы огонь от горящих углей.

10516.

Они сказали: что они не живут (не собираются) в сообществах, а каждый живет своим домом; что в сообщество они собираются тогда, когда сходятся вместе для поклонения (служения) Богу; что, тогда, все те, кто учит (наставляет), ходят (прогуливаются) внизу в портиках (по галереям) сооружения (храма), а остальные (стоят) по бокам (по сторонам); и, что на этих собраниях (при этих встречах) они ощущают (воспринимают, обретают) внутреннюю радость от вида (созерцания) храма и от поклонения (служения) Богу в нем.

10517.

Кроме того, они праведны (честны, порядочны) настолько, что их можно назвать подлинно праведными (честными, порядочными). Они переносят нанесенные им обиды без какого-либо чувства (ощущения, желания) мести. Они становятся беспокойными (наполняются чувством тревоги), как только приближаются к тем, кто думает об ощущениях и вещах телесных и земных, но радостными и веселыми (наполняются чувством радости и наслаждения), когда приближаются к тем, кто думает об ощущениях и вещах небесных. Беспокойство, возбужденное в них духами нашей земли, которые пребывали возле меня, из-за того, что они есть суть противоположной природы, было отчетливо заметно. Ибо духи нашей земли мало думают о небесном и много - о телесном и земном; а, когда они думают о небесных ощущениях и вещах, то о них они думают, исходя от истин, а не от блага (добра, блаженства); тогда как духи той земли думают, более исходя от блага (добра, блаженства), и едва ли от истин. Отсюда, теперь, и понятно, почему обитатели этой земли (планеты) любят рощи из деревьев и свои сооружения для поклонения (храмы) строят из деревьев; и почему, они отворачиваются от камня и домов из него (недолюбливают их); ибо под деревьями и деревом (древесиной) согласно соответствиям означиваются блага (добро, блаженства), тогда как под камнями и домами, построенными из камня, означиваются истины (п. 3720). Более того, человек есть суть таков, что любит он исключительно (более всего) то, что соответствует его внутренним устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям, чувствам, ощущениям), хотя в течение своей жизни в этом мире он этого и не знает (не улавливает, не понимает).

10518.

Четвертая земля (планета) в звездном небе, вместе с ее духами и обитателями, будет описана в конце следующей главы.

10519.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Святая Вечеря была учреждена Господом для того, чтобы посредством нее могло произойти соединение церкви с Небесами, то есть, с Господом. Откуда, и следует, что это есть суть наисвятейшая вещь (обряд, ритуал) в церкви.

10520.

Но каким образом Святая Вечеря совершает соединение с Небесами, не может быть постигнуто (уловлено, понято) теми, кто ничего не знает о внутреннем или духовном смысле Слова, ибо они не мыслят далее (более глубже) его смысла внешнего, который

есть суть смыслом буквальным. Из внутреннего же или духовного смысла Слова и становится известно то, что означивается под словами "тело (плоть, мясо)" и "кровь", а что – под словами "хлеб" и "вино", а также, то, что означивается под словом "есть (вкусать, трапезничать)".

10521.

В этом смысле, под словами "тело (плоть, мясо)" или "плоть (мясо, мякоть)" Господа означиваются блага (добро, блаженства) любви, подобно тому, как означиваются они и под словом "хлеб"; под "кровью" Господа означиваются блага (добро, блаженства) веры, подобно тому, как означиваются они под словом "вино"; под словом "есть (вкусать)" означивается усвоение (принятие) и соединение (сочетание) с ними. Ангелы, которые пребывают (находятся) с человеком, когда он приходит (прикасается) к таинству Вечери, никак иначе и не воспринимают описанные, здесь, вещи, ибо они воспринимают все это духовно. Отсюда, теперь, следует и то, что святые ощущения (наития, чувства, потоки) любви и веры вливаются в человека от ангелов, итак, чрез Небеса, от Господа. В силу чего и происходит соединение (сочетание человека).

10522.

Из всего этого, теперь, и очевидно, что, когда человек берет хлеб, который есть суть телом Божиим, это значит, что он соединяется с Господом (и от Господа) чрез блага (добро, блаженства) любви к Нему и от Него; а, когда он берет вино, которое есть суть кровью Божией, он соединяется с Господом (и от Господа) чрез блага (добро, блаженства) веры к Нему и от Него. Но, да будет известно, что соединение (сочетание, единение) с Господом чрез таинство Вечери совершается только с теми, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви и веры к Господу и от Господа. Сама же Святая Вечера есть лишь печать (знак, образ, представление, отражение) этого соединения.

Исход 33. 1. И сказал (молвил) Иегова (Господь) Моисею: иди (отправляйся), выйди отсюда (ступай прочь) ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю (край, страну), о которой Я поклялся Аврахаму, Исааку и Иакову, говоря: семени (потомству) твоему отдам ее. 2. И пошлю Я Ангела пред Тобою, и изгоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. 3. В землю, текущую молоком и медом; но Я не пойду туда посреди тебя, ибо ты народ жестоковыйный (с твердой шеей, упрямый), чтобы Я случайно не погубил бы тебя на пути. 4. И услышал народ злое это слово, и опечалились они (просветились), и никто не возложил на себя украшения своего. 5. И сказал Иегова (Господь) Моисею: скажи сыновьям Израилевым так: вы народ жестоковыйный; вот, Я войду в среду твою в одно мгновение и истреблю (пожру) тебя; посему, сними сейчас же украшения свои с себя, а Я познаю (решу), что сделаю Я с тобою. 6. И сняли сыновья Израилевы с себя украшения свои у горы Хорив. 7. И взял Моисей шатер (скинию), и раскинул (натянул, разбил) его себе вне стана (лагеря, табора), подалее от стана, и назвал его шатром (скинией) собрания (встречи). И стало так, что всяк, вопрошающий (просящий) Иегову, стал выходить к шатру (скинии) собрания (встречи), который был вне стана. 8. И было так, что, когда Моисей выходил в шатер (скинию), то весь народ вставал, и стоял каждый у дверей (входа) шатра своего, и смотрел вослед Моисею, пока он не входил в шатер (скинию). 9. И было так, что, когда Моисей входил в шатер (скинию), сходил столп облачный, и вставал у дверей (входа) в шатер (скинию), и говорил с Моисеем. 10. И видели все люди (народ весь), как столп облачный стоял у дверей (входа)

в шатер (скинию); и вставал народ весь и кланялся себе, каждый у дверей (входа) в шатер свой. 11. И говорил Иегова (Господь) Моисею лицом к лицу, как человек говорит с ближним своим. И возвращался он в стан, а служка его Иисус (Иешуа), сын Навин (Нана), мальчишка, и из середины шатра (скинии) не выходил. 12. И сказал Моисей Иегове (Господу): вот, Ты сказал (велел) мне: выведи народ сей; но не открыл Ты мне, кого Ты пошлешь со мною. И сказал Ты: Я знаю тебя по имени, а также: нашел ты благодать в глазах Моих. 13. И ныне, я молю (прошу), если я нашел благодать в глазах Твоих, то дай мне знать, я молю, путь Твой, чтобы я мог узнавать (постигать, понимать) Тебя и находить благодать в глазах Твоих; и увидь, что и этот род (племя) – народ Твой. 14. И Он сказал: вот пойдут лица Мои (поведу Сам), и сделаю Я покой тебе (успокою тебя). 15. И тот сказал Ему: если лица Твои не пойдут (если не поведешь Сам), не понуждай нас идти отсюда. 16. Ибо, как, тогда, можно познать, что я обрел благодать в очах Твоих, я и народ Твой? Не по тому ли, что Ты пойдешь с нами? И мы будем выше, я и народ Твой, над всеми людьми, которые есть на лицах земли. 17. И сказал Иегова (Господь) Моисею: исполню Я слово сие, которое ты сказал, ибо нашел ты благодать в очах Моих, и Я познал тебя по имени. 18. И он сказал: позволь же мне, я молю, увидеть славу Твою. 19. И сказал Он: сделаю Я все блага Мои проходящими помимо лиц твоих и призову имя Иеговы (Господне) пред тобою; и явлю (дам) благодать тому, кто являет (делает) благодать, и явлю (дам) милость тому, кто являет (делает) милость. 20. И сказал Он: не можешь ты увидеть лиц Моих, ибо ни один человек не может Меня увидеть и остаться в живых. 21. И сказал Иегова (Господь): (посмотри) вот, место возле Меня, а ты встань на камень (на скалу). 22. И будет так, что, когда будет проходить слава Моя, Я положу (поставлю) тебя в расщелине скалы и прикрою тебя ладонью руки, доколе Я не пройду. 23. И Я удалю ладонь руки Моей, и ты увидишь спину Мою (Меня сзади); но лиц Моих видеть не будешь.

10523.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, вновь говорится об Израильском роде-племени; но, теперь, о его качестве, что касается его поклонений (служений) Богу, а, следовательно, в отношении его качеств, касающихся ощущений и вещей их церкви (духовности). В стихах 1-6 сказано, что, хотя они и могли пребывать в представительностях (представлениях, отражениях), являвшихся суть наивнешними из возможных в поклонениях (служениях) и церкви (духовности), тем не менее, в ощущениях и вещах Божественных они не пребывали, так как их внешние ощущения и вещи были лишены (оторваны от) ощущений и вещей внутренних. В стихах 7-17 сказано, что в их поклонениях (служениях) Богу, рассматриваемых самих по себе, то есть, если их рассматривать отдельно (оторвано, абстрактно, отвлеченно) от них самих, Божественные ощущения пребывать могут. В стихах 18-23 сказано, что, тем не менее, ими они не были ни видимы, ни воспринимаемы.

10524.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-3. И сказал (молвил) Иегова (Господь) Моисею: иди (отправляйся), выйди отсюда (ступай прочь) ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю (край, страну), о которой Я поклялся Аврахаму, Исааку и Иакову, говоря: семени (потомству) твоему отдам ее. И пошлю Я Ангела пред Тобою, и изгоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. В землю, текущую молоком и

медом; но Я не пойду туда посреди тебя, ибо ты народ жестоковыйный (с твердой шеей, упрямый), чтобы Я случайно не погубил бы тебя на пути. "И сказал (молвил) Иегова (Господь) Моисею" означает наставление о качестве поклонения (служения) Богу и церкви у Израильского рода-племени; "иди (отправляйся), выйди отсюда (ступай прочь) ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю (край, страну)" означает - что род этот должен представлять (назначен отражать саму) церковь; но никакой церкви (подлинной), при этом, у них не будет, так как от (исходя из) ощущений и вещей внешних никакого возвышения (вращивания) церкви (духовности) быть не может; "о которой Я поклялся Абрахаму, Исааку и Иакову, говоря: семени (потомству) твоему отдам ее" означает обещание тем, кто от Господа будет жить в благах (добре, блаженствах) любви и в истинах веры; "и пошлю Я Ангела пред Тобою" означает Божественные ощущения Господа, чрез которые исходит церковь (духовность) и поклонения (служения) в ней; "и изгоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев" означается – а оттого, следовательно, и изгнание (выдворение, отбрасывание) всевозможных зол и лжей (фальшей); "в землю, текущую молоком и медом" означает – в наслаждения и удовольствия (в восхищения и радости), исходящие (рожденные) от благ (добра, блаженств) веры и любви; "но Я не пойду туда посреди тебя" означает - что самому этому роду-племени, тем не менее, Божественные ощущения присущи не будут; "ибо ты народ жестоковыйный (с твердой шеей, упрямый)" означает - что воспринимать (ощущать, обретать, получать, испытывать) какие-либо наития (проникновения, нисхождения, потоки) Божественных ощущений они не будут; "чтобы Я случайно не погубил бы тебя на пути" означает - что если бы Божественные ощущения наитствовали (проникали, нисходили) в людей этого рода-племени, то он бы погиб (они бы погибли).

10525.

И сказал (молвил) Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается начало наставления о качестве поклонений (служений) Богу и качестве церкви у Израильского рода-племени, очевидно из значения слова "сказать", когда это говорится об Иегове, и представляющего собой, тогда, наставление (п. 10280). Причина, по которой под этим означается наставление о качестве поклонений (служений) Богу и качестве церкви (духовности) у Израильского рода-племени, состоит в том, что именно об этом в этой главе и идет речь; как это и можно усмотреть по содержанию главы, приведенному выше (п. 10523).

10526.

Иди (отправляйся), выйди отсюда (ступай) ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю (край, страну). Что этим означается - что род этот должен представлять (назначен отражать) церковь (быть ее представительностью); но никакой церкви (подлинной), при этом, у них самих не будет, ибо от (исходя из) ощущений и вещей внешних никакого возвышения (вращивания) церкви (духовности) быть не может, очевидно из значения выражения "войти в землю", представляющего собой учреждение церкви (установление духовности); ибо под "землей", в Слове, подразумевается церковь (духовность) (см. ссылки в п. 9325), а под "вхождением в нее" означается учреждение (установление) ее, так как именно по этой причине они туда и были "введены" или "подняты (выведены из Египта)". Но, здесь, под этим не означается установление церкви (подлинной), а только ее представительности (представления, отражения), ибо род этот пребывал в ощущениях и вещах внешних, лишенных (отрезанных от) ощущений и

вещей внутренних, тогда как подлинная церковь (духовность) в человеке устанавливается в его ощущениях и вещах (вместилищах духа) внутренних. И так как, здесь, речь идет не о создании церкви (духовности), а только о представлениях (представительностях, отражениях) всего того, что должно принадлежать подлинной церкви (духовности), то поэтому тут и сказано: "иди (отправляйся), выйди отсюда (ступай) ты и народ, который ты вывел из земли Египетской", то есть, который вывел не Иегова, а Моисей, а в следующем стихе: "а Я не пойду туда посреди тебя, ибо ты народ жестоковыйный (с твердой шеей, упрямый)", под чем означивается то, что Божественные ощущения в них пребывать не будут. А где Божественные ощущения не принимаются (не ощущаются, не уловляются) внутренне, там нет и подлинной церкви, а могут быть только внешние представительности (представления, отражения) церкви. Очевидно это и из значения выражения "выйти (подняться) из земли Египетской", представляющего собой возвышение (подъем, восхождение) от ощущений и вещей внешних к ощущениям и вещам внутренним. Но, здесь, речь не о вышеозначенном возвышении (подъеме, восхождении), а о вхождении в представительности (представления, отражения); ибо сказано, что вывел их Моисей, а не Иегова. Что именно это и означивается под выражением "вывести (выйти, подняться) из земли Египетской", можно усмотреть и по п. 10421. Что среди Израильского рода-племени не было установлено подлинной церкви (духовности), но только церковь (духовность) по представительностям (представлениям, отражениям), можно усмотреть по п. 4281, 4288, 4311, 4500, 4899, 4912, 6304, 7043, 9320; а также, (езде и) всюду в предыдущей главе.

10527.

О которой Я поклялся Аврахаму, Исааку и Иакову, говоря: семени (потомству) твоему отдам ее. Что этим означивается обещание (клятва) тем, кто будет проживать в благах (добре, блаженствах) любви и в истинах веры, исходящих от Господа, очевидно из значения слова "клятва (обет)", когда это говорится об Иегове, и представляющего собой, тогда, утверждение Божественных ощущений (уверенность, веру в них, память о них) во внутреннем человеке (во внутренней части духа) (п. 2842, 3375, 9166), также, как и обещание восприятия (приема, обретения, получения) Божественных ощущений. Ибо то, что обещано от Божественного Я (Господа Вселенной), также есть суть утверждением (уверенностью, верой, памятью о том). Очевидно это и из представления образа Аврахама, Исаака и Иакова, означивающего собой, в наивысшем смысле, Господа, что касается Его Вселенского Божественного Я и Его Божественного Человека, а, в смысле относительном (промежуточном, духовном), означивающего собой Небеса и церковь (п. 3245, 3251, 3305, 4615, 6098, 6185, 6276, 6804, 10445); так же, как и из значения слова "семя (потомство)", представляющего собой всех тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) любви и в истинах веры от Господа; а если говорить в смысле абстрактном (отвлеченном от личностей) – Божественные блага (добро, блаженства) любви и истины веры (п. 3373, 10445).

10528.

И пошлю Я Ангела пред Тобою. Что этим означиваются Божественные ощущения Господа, чрез которые исходит церковь (духовность), и поклонения (служения) Господу в ней, очевидно из значения слова "ангел", представляющего собой, в наивысшем смысле, Господа, что касается Его Божественного Человека, а, в смысле относительном

(промежуточном, духовном), Божественные ощущения Господа в Небесах среди ангелов, а также, в церкви – среди людей, о которых теперь далее и пойдет речь; и из значения выражения "пошлю пред тобою", представляющего собой приуготовление. Что, в наивысшем смысле, под словом "ангел" означивается Сам Господь, как Божественный Человек, можно усмотреть по п. 1925, 3039, 6280, 6831, 9303; а, что, в относительном (промежуточном, духовном) смысле, под ним означиваются Божественные ощущения, исходящие от Господа и пребывающие в Небесах в ангелах, можно усмотреть по п. 1925, 2821, 4085, 6831, 8192. Отсюда, теперь, следует и то, что под словом "ангел" означиваются, также, и Божественные ощущения, исходящие от Господа и пребывающие в людях, которые воспринимают (принимают, получают, усваивают, обретают) их. Ибо люди, пребывающие в благах (добре, блаженствах) любви и в истинах веры в Господа и от Господа, после (своей телесной, физической) смерти становятся ангелами; и более того, они являются ангелами во внутреннем человеке (во внутренней части духа) еще, даже, при жизни в этом (нашем) мире. Отсюда, легко уже можно уразуметь то, почему в Евангелии от Луки Иоанн Креститель именуется "ангелом": он и есть тот, о котором написано (в Писании): вот, Я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приуготовит путь Твой пред Тобою (Луки 7:27). А что, здесь, под словом "ангел" означиваются Божественные ощущения в людях, исходящие от Господа, очевидно у Малахии: вот, Я посылаю ангела Моего, который приуготовит путь предо Мною; и Господь, которого вы так ищете, внезапно (нежданно) придет в храм Свой, и ангел Завета, которого вы так жаждете (желаете) (Мал. 3:1). Что под "ангелом", здесь, подразумеваются Божественные ощущения, исходящие от Господа, так это потому, что Иоанн Креститель представлял (был представительностью, отражением) Господа, что касается Его Слова, как это было, в свое время, и с Илией. А Слово Божие есть суть Божественными истинами, которые исходят от Господа. Что Божие (Господне) Слово было представлено (было представительностью, отражением) и в лице Илии, можно усмотреть (в Тайнах Небесных) по предисловию к главе 18 книги «Бытие», а также по п. 2762, 5247; а, что представлением (представительностью, отражением) Слова Господа был и Иоанн Креститель – по п. 9372. А так как, в наивысшем смысле, под словом "ангел" означивается Сам Господь в отношении Своего Божественного Человека, то поэтому (у Малахии) и было сказано: "и Господь, которого вы так ищете, внезапно (нежданно) придет в храм Свой, и ангел Завета". Под "храмом" же означивается Его Божественный Человек (Иисус Христос), ибо это очевидно у Иоанна (Иоанн 2:18-22). Причина, по которой Он (у Малахии) назван и "Господом", и "ангелом", состоит в том, что "Господом" Он назван из-за Его Божественных благ (добра, блаженств), а "ангелом" – из-за Его Божественных истин. А так как под именем "Иегова", в Божием Слове, означивается Сам Господь, то поэтому, здесь, и сказано "вот, Я посылаю ангела Моего, который приуготовит путь предо Мною".

10529.

И изгоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Что этим означивается – а оттого, следовательно, и изгнание (выдворение, удаление) всевозможных зол и лжей (фальшей), очевидно из представления (представительности, отражения) племен (народностей, наций) земли Ханаанской, означивающих собой зла и лжи (фальши) в церкви (в духовности) и в поклонениях (служениях) Богу (п. 9320 и ссылки, приведенные в п. 9327). Но какие конкретно зла и лжи (фальши) означиваются под

каждым из племен (наций, народностей), можно усмотреть по тем местам в Слове (в Тайнах Небесных), где о них идет речь: в отношении Хананеев (Ханаанитов) - в п. 1573, 1574, 4818; в отношении Аморреев (Емморитов) – в п. 1857, 6306, 6859; что касается Хеттеев (Хеттов, Хиттитов) – в п. 2913, 6858; Ферезеев (Феризитов) - в п. 1573, 1574, 6859; Евеев (Хивитов) и Иевусеев (Иевуситов) - в п. 6860.

10530.

В землю, текущую молоком и медом. Что этим означивается – в наслаждения и удовольствия (в радости и блаженства), исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства) веры и любви, очевидно из значения слова "земля", представляющего собой церковь (духовность), о котором уже было сказано (см. ссылки, приведенные в п. 9325); из значения слова "молоко", представляющего собой духовные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) веры (п. 2184); из значения слова "мед", представляющего собой Небесные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви; и из значения слова "течь (литься, струиться)", представляющего собой полноту (избыток, исполненность). А поскольку, под "землей, текущей молоком и медом" означиваются блага (добро, блаженства) именно этого рода, то под этим означиваются, также, и порождаемые ими наслаждения и удовольствия; как это уже и было показано в п. 5620. Сказано, что наслаждения и удовольствия рождаются от исполненности (от избытка, от господства, от полноты) благ (добра, блаженств), так это потому, что небесные радости и блаженства (наслаждения и удовольствия) берут свое начало (коренятся) в благах (доброе, блаженствах) веры и любви; ибо всякое благо (добро, блаженство) свое наслаждение и удовольствие вмещает (содержит) в себе; а так как благом (добром, блаженством) именуется все то, что любимо, то отсюда, и очевидно, что всякое наслаждение исходит (рождается, производится) от любви. Под небесными же радостями и блаженствами (счастьем) в вечности подразумевается не что иное, как те наслаждения, которые исходят от любви к истинам и любви к благам (доброе, блаженствам). Что небесные радости и блаженства превосходят любые наслаждения какой-либо иной формы любви, которая может быть найдена в нашем мире, совершенно не может быть понято (уловлено, воспринято, усвоено) теми, кто думает (считает, полагает, верит), что все наслаждения пребывают исключительно лишь в ощущениях и вещах мирских, телесных и земных.

10531.

Но Я не пойду туда посреди тебя. Что этим означивается - что самому этому роду-племени, тем не менее, Божественные ощущения присущи не будут, очевидно из значения выражения "не пойду посреди народа (людей)", когда это сказано Иеговой о Самом Себе, и представляющего собой, тогда, то, что Божественных ощущений у самого этого рода-племени не будет; итак, что среди Евреев подлинной церкви (духовности) не будет. Ибо Божественные ощущения пребывают (имеют место) там, где есть подлинная церковь. Очевидно это и из выражения "входить (войти, прийти) в землю", представляющего собой учреждение (установление) церкви (духовности) (п. 10526).

10532.

Ибо ты народ жестоковыйный (с твердой шеей, упрямый). Что этим означивается - что воспринимать (ощущать, обретать, получать, испытывать) внутренне какие-либо наития



(проникновения, нисхождения, потоки) Божественных ощущений они не будут, очевидно из всего того, что уже было сказано ранее (в п. 10429), где встречаются подобные слова.

10533.

Чтобы Я случайно не погубил бы тебя на пути. Что этим означает – что, если бы Божественные ощущения наитствовали (проникали, нисходили, втекали, изливались) бы в людей этого рода-племени, то они бы погибли, очевидно из значения слова "погубить (пожрать)", представляющего собой гибель (уничтожение). Что этот род (Еврейское племя) погиб бы, если бы Божественные ощущения вливались (втекали, наитствовали, проникали, изливались) бы в них, очевидно и так; ибо сказано: "но Я не пойду туда посреди тебя... чтобы Я случайно не погубил бы тебя на пути". И дело, здесь, вот в чем. Всяк, кто пребывает (состоит) в ощущениях и вещах внешних, будучи лишенным (отделенным, оторванным от) ощущений и вещей внутренних, то есть, всяк, пребывающий в любви к себе и к миру, совершенно не может нутром (духом) воспринимать (принимать, получать, усваивать, обретать) каких-либо Божественных ощущений; и собственно по этой причине у него внутренний человек (внутренняя часть, вместилище духа) и удерживается закрытым (заблокированным) сверху. Если бы у него его внутренние вместилища духа были бы открытыми, то есть, если бы Божественные ощущения непрестанно бы втекали (вливались, наитствовали, проникали) бы сверху (в него свыше), то он бы тут же (всцело) бы и погиб. Ибо жизнь такого человека происходит (рождается, вытекает) из (от) любви к себе и к миру, а между этими любовями и любовями небесными существует вечное противостояние и противоборство (противоречие и борьба, конфронтация и противодействие). А так как небесные любви и есть суть Божественными ощущениями, то, поэтому, с полновесным (непрестанным) наитием (притоком, проникновением, нисхождением) Божественных ощущений свыше, жизнь соби (личности, самости, Собственного я) такого человека была бы тут же подавлена и уничтожена. Что Израильский род (нация, племя) пребывал в ощущениях и вещах внешних, будучи лишенным (отделенным, оторванным от) ощущений и вещей внутренних, а, другими словами, пребывал в любовях к себе и к миру, не раз уже говорилось (показывалось, демонстрировалось) ранее.

10534.

Стихи 4-6. И услышал народ злое это слово, и опечалились они (прослезились), и никто не возложил на себя украшения своего. И сказал Иегова (Господь) Моисею: скажи сыновьям Израилевым так: вы народ жестоковыйный; вот, Я войду в среду твою в одно мгновение и истреблю (пожру) тебя; посему, сними сейчас же украшения свои с себя, а Я познаю (решу), что сделаю с тобою. И сняли сыновья Израилевы с себя украшения свои у горы Хорив. "И услышал народ злое это слово, и опечалились они (прослезились)" означает их горе (страдание) от отсутствия у них превосходства над другими (племенами); "и никто не возложил на себя украшения своего" означает качество их внешних ощущений, заключающееся в их лишенности (оторванности от) Божественных ощущений; "и сказал Иегова (Господь) Моисею" означает наставление; "скажи сыновьям Израилевым так: вы народ жестоковыйный" означает – о том, что этот род-племени невосприимчив (неспособен получать, принимать, усваивать) наитий (проникновений, нисхождений, потоков) Божественных ощущений; "вот, Я войду в среду твою в одно мгновение и истреблю (пожру) тебя" означает - что они погибнут, если Божественные ощущения

станут проникать (вливаться и течь) в них; "посему, сними сейчас же украшения свои с себя" означает качество их внешних ощущений, заключающееся в их лишенности (оторванности от) Божественных ощущений; "а Я познаю (решу), что сделаю с тобою" означает - что так, хоть что-то, да будет у них для возможности; "и сняли сыновья Израилевы с себя украшения свои" означает лишение их Божественных истин во внешних ощущениях их; "у горы Хорив" означает во внешних ощущениях, касающихся поклонения (служения) Богу, церкви (духовности) и внешнего смысла Слова.

10535.

И услышал народ злое это слово, и опечалились они (прослезились, заплакали). Что этим означается их горе (скорбь, страдание) от отсутствия у них превосходства (доминирования) над другими нациями (племенами), очевидно из значения выражения "услышать злое это слово и опечалиться (прослезиться, заплакать)". Что под этим означается горе (скорбь, страдание) от отсутствия у них превосходства над другими народами, очевидно из того, что уже было показано в отношении устремлений этого рода-племени. А именно: что они настаивали (молились, просили) о том, чтобы среди них была учреждена церковь, для одной только той цели, чтобы быть им во всем мире среди всех народов в преимуществе (самыми выдающимися, избранными). И это по той причине, что они пребывали (состояли) в любви к себе более, чем какие-либо иные нации (роды, племена), и над которыми они не могли быть возвышены никаким иным способом (другим путем), кроме, как чрез посредство Иеговы, Который пребывал среди них, а оттого, таким образом, также и чрез посредство церкви (духовности); ибо где (с кем) пребывает Иегова, то есть, Господь, там (в том) есть и церковь (духовность). Что цель их была именно такой, очевидно по многим местам и отрывкам из Слова, также, как очевидно это и из следующих слов в этой главе: и сказал Моисей Иегове: ...ибо, как, тогда, можно познать, что я обрел благодать в очах Твоих, я и народ Твой? Не по тому ли (факту), что Ты пойдешь с нами (будешь среди нас)? И мы будем выше (самыми выдающимися, избранными, доминирующими), я и народ Твой, над всеми людьми, которые есть на лицах земли. (Исход 33:16). Что (представительная) церковь (духовность) была учреждена среди них не по выбору (их, как самых лучших и достойных), но по поущению (чтобы хоть что-то у них было похожим на Божеское); и, что у самого этого рода-племени не было церкви (духовности) подлинной, но только церковь (духовность) по представительности (представлению, отражению), можно усмотреть по п. 10396.

10536.

И никто не возложил на себя украшения своего. Что этим означается качество их внешних ощущений, заключающееся в их лишенности (оторванности от) Божественных ощущений, очевидно из значения слова "украшения", представляющего собой Божественные ощущения и вещи, выраженные во внешних своих формах (отражения). Таким образом, под выражением "и никто не возложил на себя украшения своего" означается состояние лишенности (оторванности от) Божественных ощущений во внешних ощущениях и вещах. Причина, по которой все это означается под словом "украшение (орнамент, наряд)", состоит в том, что украшения (орнаменты, наряды) имеют отношение к одеждам (облачению, одеянию), а под "одеждами", в общем, подразумеваются Божественные истины. Что таково есть суть значение слова "одежды", в общем, берет свое начало (имеет свои корни) в той другой жизни, в которой по

соответствию все, как ангелы, так и духи, являются (видятся, воспринимаются, усматриваются) облеченными в одежды; причем, каждый, там, облачен в то, что состоит в согласии с их собственными истинами. Всяк, кто пребывает в первородных (подлинных, извечных) Божественных истинах, являются (видятся, воспринимаются, усматриваются) одетыми в белые сияющие одежды, а все другие - в одежды другие. Духи не знают (не понимают), откуда берутся (происходят) их одежды, ибо облакаются они ими, не осознавая (не понимая) их природы (начала). Более того, их одеяния (одежды) меняются (варьируются) в зависимости от изменений (мутаций, перемен) состояния их духа в отношении истин. Одним словом, в том мире пред взором, в представительной форме, под их одеждой предстает (усматривается) сам их рассудок (понимание, интеллект); ибо рассудок каждого человека (духа) образуется (формируется, выстраивается) при посредстве истин и становится по сути таким, какими есть (являются, видятся) те истины, из которых он формируется. У небесных ангелов их рассудок состоит из внутренних (чистых духовных) ощущений и понятий, в силу чего, они и имеют (одеты в) белые сияющие одежды. Сияние происходит от Божественного блага (добра, блаженства), тогда как белизна - от небесного света, который есть суть Божественными истинами. Но у тех, кто пребывает (состоит) в ощущениях и вещах внешних, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних, одежды жутко мрачные и изорванные (грязные и обшарпанные), как одежды у нищих (попрошак) на улицах и у разбойников (бандитов) в лесах. Отсюда, теперь, и очевидно то, что означается под "украшениями". А именно: что это святые истины церкви (святость истин духовности). Откуда, следует и то, что под выражением "не возложить (не одеть) на себя украшения своего" означается состояние лишения (утраты) святых истин церкви (духовности). Тогда, как в применении к Израильскому роду-племени, который пребывал во внешних ощущениях и вещах, будучи лишенным (оторванным от) ощущений и вещей внутренних, под этим выражением означается качество их внешних ощущений, лишенных (оторванных от) ощущений Божественного Я. Что под словом "одежды" означаются истины, можно усмотреть по п. 2132, 2576, 4545, 4763, 5248, 5319, 5954, 6378, 6914, 6917, 6918, 9093, 9158, 9212, 9216, 9814, 9827, 9952; а, что они означаются, также, и под выражением "одежды Аарона и сыновей его", очевидно по п. 9814, 10068. Что под словом "украшения" означаются святые истины церкви (святость духовных истин), еще будет показано чуть далее, в п. 10540.

10537.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означается наставление, очевидно из значения слова "сказал (изрек, молвил)", когда говорится об Иегове, и представляющего собой наставления, о которых уже было поведено ранее (смотри ссылки, приведенные в п. 10280). Но, здесь, речь идет о наставлении о невосприимчивости (непонимании, не усвоении) Божественных истин именно этим родом-племенем, которая, здесь, означается под "снятием ими своих украшений" (о котором еще будет сказано чуть ниже).

10538.

Скажи сыновьям Израилевым так: вы же народ жестоковыйный. Что этим означается – о том, что этот род-племенем невосприимчив (не способен получать, принимать, усваивать)

наитий (проникновений, нисхождений, потоков) Божественных ощущений, очевидно и из того, что уже было показано ранее (в п. 10429), где встречаются подобные слова.

10539.

Вот, Я войду в среду твою в одно мгновение и истреблю (пожру) тебя. Что этим означается - что они погибнут, если Божественные ощущения станут проникать (вливаться и течь) в них, очевидно и из того, что уже было показано выше (в п. 10531, 10533), где встречаются точно такие же слова.

10540.

Посему,ними сейчас же украшения свои с себя. Что этим означается качество их внешних ощущений, заключающееся в их лишенности (оторванности от) Божественных ощущений, очевидно из значения слова "украшения (наряды)", когда речь идет о церкви (духовности), и представляющего собой святые истины (святость духовных истин), то есть, все то, что и есть суть Божественными ощущениями во внешних вместилищах духа (о которых уже говорилось чуть выше, в п. 10536); и из значения выражения "ними же с себя", представляющего собой снятие (отъем, удаление) святых истин, а другими словами, лишение их. Что Божественные ощущения во внешних ощущениях и вместилищах духа, то есть, святые истины, означиваются под словом "украшения (наряды, убранства)", очевидно из следующих мест из Слова. У Иезекииля: Я одел тебя в разноцветные платья (вышитые одежды), и обул тебя в сандалии (из шкуры барсука), и опоясал Я тебя тонким льном (виссоном), и покрыл тебя шелком, и украсил тебя украшениями (нарядами), и одел Я на руки твои браслеты (обручи), а цепь (ожерелье) на шею твою; и вложил Я тебе в нос драгоценный камень, а в уши твои серьги, и венец достоинства (изящную корону) на голову твою. И стала ты украшенной золотом и серебром; и одежды твои стали из тонкого льна, шелка и с вышивками; ела ты булки (из тонкой муки), мед и масло; и стала ты необычайно красивой и расцвела вплоть до величия царственного; и распространилось имя Твое среди племен (родов) о красоте твоей, ибо была ты совершенна в украшениях Моих, которые Я возложил на тебя (Иез. 16:10-14). [2] Слова эти были сказаны о Иерусалиме, под которым подразумевается церковь, созданная Господом после потопа, и наследницей которой впоследствии стала Израильская и Иудейская церковь. Качество последней церкви и описано в данной главе книги «Исход». Но качество первой, то есть, Древней церкви описано в приведенном выше отрывке (у Иезекииля), тогда как присущие ей святые истины описаны чрез упомянутые (пророком) украшения. Каждый может усмотреть, что под всевозможными частностями (единицами украшений) означиваются характерные свойства, присущие описываемой церкви; и, что под каждым отдельным украшением означивается некое особенное свойство (отличительное, присущее только ей). Иначе с какой иной целью нужно бы было так описывать Иерусалим? [3] Но то, что в отношении церкви (духовности) означивается под каждой конкретной (описываемой, здесь) вещью, становится очевидным только знающему (понимающему) внутренний смысл, ибо смысл этот учит (наставляет) тому, что, в духовном мире, соответствует (земным предметам, представительностям, отражениям) в каждом конкретном случае. Во внутреннем же смысле, под "вышивками (цветными, узорчатыми платьями, одеждами)" означиваются истины, выстраивающие природную (внешнюю) память (п. 9688); под "тонким льном (виссоном)" - истины, исходящие от Божественного Я и выстраивающие рассудок (понимание) (п. 5319, 9469,

9596, 9744); под "браслетами (обручами)" – истины, выстраивающие (совершенствующие) силы (способности, волю) (п. 3103, 3105); под "цепью (ожерельем)" – истины, исходящие (рожденные) от блага (добро, блаженства) и выстраивающие наитие (проникновение, нисхождение) свыше, а оттого, таким образом, и соединение ощущений и вещей внутренних и внешних (п. 5320); под "драгоценным камнем в носу"- истины, выстраивающие (развивающие, совершенствующие) восприятие (Божественных ощущений); под "серьгами" - истины, выстраивающие (развивающие, совершенствующие) послушание (п. 4551, 10402); под "венцом (короной) достоинства" - духовные блага (добро, блаженства), которые есть суть благами (добром, блаженствами), рожденными от Божественных истин; ибо под "венцом (короной)" означаются блага (добро, блаженства) (п. 9930), а под "достоинством (изяществом)" - то, что они духовные (п. 9815); под "золотом и серебром" - блага (добро, блаженства) и истины, в общем (п. 113, 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9874); под "тонкой мукой, медом и маслом" означаются истины и блага (добро, блаженства) внешние и внутренние; так как "тонкая мука" – это истины, рожденные (произведенные) от блага (добра, блаженства) (п. 9995), "мед" – это внешние блага (добро, блаженства) (п. 10530), а "масло" – это внутренние блага (добро, блаженства) (п. 886, 4582, 4638, 9474, 9780, 10254, 10261); под "красотой" же означаются формы истин, рожденные (исходящие) от блага (добро, блаженства) (п. 3080, 3821, 4985, 5199). Что под словом "Иерусалим", о котором все сие говорится, означает церковь, очевидно по п. 402, 2117, 3654. Из всего этого, и очевидно, что имеется в виду под словом "украшения (наряды)", а именно: всевозможные святые истины во всем своем комплексе. [4] То же самое означает и под "украшениями дочерей Сиона", которые перечислены у Исаии: в тот день Иегова (Господь) удалит (отберет, изымет) украшения из браслетов (пряжек) на их ногах, и сеточек (на щиколотках), и маленьких лун (полумесяцев, серпов); и коробочки с мазями (благовониями), и цепочки (из полумесяцев), и золотые листочки (ожерелья); и прически (укладки), и ножные повязки, и пояски, и бутылочки с духами, и привески с заклинаниями, и кольца (перстни), и украшения в нос, и сменные одежды, и мантии, и шпильки, и украшения-вуали, и заколки для волос, и зеркала, и муслины, и кидары (головные уборы), и камбре (шаль). И будет так, что вместо благовоний (ароматов, специй) будет зловоние, и вместо пояса – порывы (ошметки), и вместо прически (укладки) - лысина, и вместо дорогой одежды (тоги, хитона) - пояс из вретнища, и вместо красоты – погорелое (ожоги). Люди твои падут от меча, а сильные (воины, богатыри) твои - в войне (Ис. 3:18-25). Всяк, кто в помыслах своих не идет далее буквального смысла, не понимает под этим ничего иного, кроме как того: что все, о чем, здесь, говорится, есть суть украшениями дочерей Сиона, как это и должно быть понимаемо в соответствии с буквальным смыслом; и, что люди этого царства погибнут из-за своих украшений и вытекающего оттуда их высокомерия и гордыни (чванства и надменности); ибо сказано, что "люди твои падут от меча, а сильные (воины) твои - в войне". Но всяк, кто поднимает ум (возвышает рассудок) свой немного выше буквы, способен познать (понять), что под такими вещами означает не это. [5] Ибо из различных мест, в Слове, они могут познать (понять), что под "дочерьми Сиона" подразумеваются не дочери Сиона, но ощущения и вещи, принадлежащие (присущие) церкви (духовности); как и под "дочерьми Иерусалима", "дочерьми Израиля", "дочерьми Иуды" и многими другими. Что под этими выражениями означает церковь и все те ощущения, что принадлежат (присущи) церкви, можно усмотреть по п. 6729, 9055. А так как под выражением "дочери (дщери) Сиона" означаются и церковь, и ощущения,

принадлежащие (присущие) церкви, то отсюда и следует: что под "их украшениями (нарядами)", перечисленными здесь, означаются истины и блага (добро, блаженства) церкви; и, что под каждым украшением означает какой-либо один определенный род (вид) истин и благ (добра, блаженств); ибо попусту (понапрасну, всуе, без внутреннего смысла), в Божием Слове, не говорится ничего, включая, даже, самое наималейшее слово (и слог). [6] А, так как эта церковь должна была осиротеть от (быть лишенной) своих истин и благ (добра, блаженств), которые означаются под этими украшениями, то поэтому, далее и сказано, что "вместо благовоний (ароматов) будет зловоние, и вместо пояса – порывы (ошметки), и вместо прически (укладки) - лысина, и вместо дорогой одежды (тоги, хитона) - пояс из вретиса, и вместо красоты – погорелое (ожоги)", а также, что "люди падут от меча, а самые сильные из них падут в войне". Ибо под "благовониями (ароматами, специями, пряностями)" подразумеваются Божественные истины, выстраивающие (развивающие, совершенствующие) восприятие (прием, усвоение Божественных ощущений) (п. 10199, 10291); под "зловонием (гнилостью)" - лишение его; под "поясом" – узы (устремления, желания, расположения), удерживающие вместе и скрепляющие истины и блага (добро, блаженства) в единстве (соединении) (п. 9341, 9828, 9837); под "порывами (ошметками) вместо него" - разрушение и рассеяние (исчезновение) этих уз; под "прической (укладкой, заплетанием кос)" – истины (природные знания), выстраивающие внешнюю память (п. 2831); под "лысиной (облысением)" - лишение рассудительности (интеллигентности), исходящей от истин, и мудрости, исходящей от блага (добра, блаженства) (п. 9960); под "погорелым (сожженным, под ожогами)" – пожирание (уничтожение) истин чрез зла любви к себе (п. 1297, 2446, 7852, 9055, 9141); под "красотой" - формы истины, рожденные (исходящие) от блага (добра, блаженства) церкви, а, тем самым, их совершенство (п. 3080, 3821, 4985, 5199); под "мечом, от которого падут люди" – лжи (фальши), разрушающие истины и блага (добро, блаженства) (п. 2799, 4499, 6353, 7102, 8294); и под падением "сильных (воинов, богатырей) - в войне" – что не будет никакого сопротивления злам и лжам (фальшам); ибо под "войной" означаются духовные битвы (сражения) и искушения (испытания, соблазны) духа (п. 1659, 1664, 2686, 8273, 8295, 10455). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "украшениями (нарядами)", в общем, подразумеваются Божественные истины церкви. [7] То же самое, под словом "украшения (наряды)" означает и во 2-ой книге Самуила: о вы, дочери Израилевы, плачьте по Саулу, который одел вас в багряные (дважды окрашенные) роскошные платья и возложил украшения из золота на ваши одежды (2 Сам. 1:24). Эти слова встречаются в плаче Давида над Саулом, который был им написан для того, чтобы научить сыновей Иуды луку (2 Сам. 1:18), где под "луком" подразумевается учение об истинах, сражающихся с лжами (фальшами) зла (п. 2686, 2709, 6422). Отсюда, теперь, и следует, что под "дочерьми Израиля", у пророка, подразумеваются устремления (желания, расположения, привязанности) к истинам, принадлежащим церкви (духовности) (п. 2362, 3963, 6729, 6775, 6788, 8994); под "облачением (одеванием) в багряные (дважды окрашенные) роскошные платья" означает обретение внутренних истин церкви, которые исходят (рождаются) от блага (добра, блаженства) (п. 4922, 9468); под "возложением украшений из золота на одежды" означает красота, то есть, формирование (образование) истин от блага (добра, блаженства). Что под словом "золото" означаются блага (добро, блаженства), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9874; а, что под словом "одежды" означаются истины, в общем – по п. 10536. Что плач Давида над Саулом, являющийся суть учением об истинах, сражающихся супротив лжей

(фальшей) зла, означивается "песней о луке", так это потому, что под царем Саулом, также, как и под царством, принадлежащим Саулу, означиваются Божественные истины, выстраивающие (формирующие, образующие) защиту (покровительство) и суд (справедливость) (п. 1672, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148). [8] То же самое, под словом "украшение" означивается и в других местах. У Давида: воздайте Иегове славу, принадлежащую его имени; преклонитесь пред Иеговой в украшении святости (Пс. 29:2). Под выражением "в украшении святости" означивается - в первородных (подлинных) истинах церкви. Так это и у Исаии: сыновья твои поспедают к тебе... Возведи очи (подними глаза) свои и увидь вокруг: все они собрались и идут к тебе; и так, как Я живой, говорит Иегова, то всех ты их оденешь, как украшения (наряды), и препояшешься ими, как невеста (Ис. 49:17, 18). И, здесь, такими же словами, говорится о Сионе, под которым подразумевается Небесная церковь; под "сыновьями, которые поспедают" подразумеваются истины этой церкви. Что под словом "сыны (сыновья)" означиваются истины, очевидно по п. 489, 491, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257, 9807. Отсюда, теперь, и очевидно, почему было сказано, что она "облечется (оденется) в них, как в украшения (наряды), и препояшется ими, как невеста", ибо так можно сказать об истинах церкви, но не о сыновьях Сиона. [9] Так как почти все вещие слова, упоминаемые в Слове, имеют (несут в себе), также, и противоположный смысл, то так это и со словом "украшения (наряды)", под которым означиваются олжетворенные (сфальсифицированные) истины, как это есть в следующих отрывках. У Иеремии: вот ты и опустошена, о, дочь Сиона; и, что ты, теперь, будешь делать? Хоть одевайся в багряные (дважды окрашенные) одежды (платья), хоть украшай себя золотыми украшениями (нарядами), хоть подкрашивай глаза свои сурьмой (краской), все будет напрасно, не сделаешь себя красивой (Иер. 4:30). И у Осии: вот, Я навещу ее за дни Ваала, которому она возжигала благовония, и надевала серьги свои и украшения (наряды) свои, и ходила за любовниками своими, а Меня забыла (Ос. 2:13). И так это и в других местах.

10541.

А Я познаю (решу), что сделаю с тобою. Что этим означивается - что так, хоть что-то, да будет у них для возможности (жить по-Божески), очевидно из порядка следования вещей во внутреннем смысле, ибо этот род-племени мог пребывать внешними ощущениями в состоянии святости, тогда как внутренними ощущениями состоять в состоянии противоположном ей. И так как, в такой манере, внешние ощущения и формы церкви (духовности) еще могли пребывать с этим родом (племенем), хотя внутренние уже не могли, то под выражением "а Я познаю (решу), что сделаю с тобою" подразумевается то, что, в такой манере, хоть что-то (от Бога), да будет к ним доходить и в них существовать (иметь место).

10542.

И сняли сыновья Израилевы с себя украшения свои. Что этим означивается лишение их (утрата ими) Божественных истин и во внешних своих ощущениях, очевидно из значения выражения "снять с себя", представляющего собой осиротение и лишение; и из значения слова "украшения", представляющего собой святые истины (святость истин) или, что тоже самое, Божественные ощущения (п.10536, 10540).

10543.

У горы Хорив. Что этим означивается - во внешних ощущениях, касающихся поклонения (служения) Богу, церкви (духовности) и внешнего смысла Слова, очевидно из значения выражения "гора Хорив", представляющего собой Божественные истины, укутанные (обернутые) во внешние ощущения и вещи, ибо Хоривом именовался горный массив (местность) вокруг горы Синай; а под "горой Синай" подразумеваются Божественные истины. Отсюда, и следует, что под "Хоривом", как горным массивом вокруг (поблизости от) горы Синай, означиваются Божественные истины, отражающиеся во внешних ощущениях и вещах. Ибо (в представительном смысле) под всем тем, что пребывает в середине (в центре), как и под всем тем, что расположено выше (высоко) над всевозможными вещами вокруг (да около), означиваются внутренние ощущения и вещи; а оттого, следовательно, под тем, что расположено вокруг и ниже (внизу), подразумеваются ощущения и вещи внешние. Что под выражением "гора Синай" означиваются Божественные истины, можно усмотреть по п. 8805, 9420; что под словом "середина (центр)" подразумеваются ощущения и вещи внутренние - по п. 1074, 2940, 2973, 5897, 6084, 6103, 9164; что то же самое, подразумевается и под словом "верх (высокий, вершина)" - по п. 2148, 4210, 4599, 9489, 9773, 10181; а, что под словом "вокруг (да около, в окрестностях)" означиваются ощущения и вещи, являющиеся суть более внешними – по п. 2973; и тоже самое – под словом "низ (низина, внизу)". А так как народ пребывал (состоял) во внешних ощущениях и вещах, а не во внутренних, тогда, когда (Божественные истины) Закон Божий был провозглашен с горы Синай, то поэтому и было сказано, что стояли они в Хориве под горой, а гора вокруг (да около) была ограждена (огорожена), чтобы народ не мог бы к ней прикоснуться (Исх. 19:12, 13, 21-24; 20:18; Втор. 4:11, 12). Сказано "внешние поклонения (служения) Богу, внешние ощущения церкви и внешний смысл Слова" потому, что внешние ощущения от одного есть следствием внешних ощущений от другого, ибо поклонение (служение) Богу принадлежит (присуще) церкви, а истины и блага (добро, блаженства) церкви, как и ее поклонения (служения) Богу исходят (есть следствием) понимания смысла Слова. Именно поэтому, все те, кто состоит (пребывает) во внешних поклонениях и во внешних ощущениях церкви, состоят (пребывают) лишь во внешнем смысле Слове.

10544.

Стихи 7-11. И взял Моисей шатер (скинию), и раскинул (натянул, разбил) его себе вне стана (лагеря, табора), подальше от стана, и назвал его шатром (скинией) собрания (встречи). И стало так, что всяк, вопрошающий (просящий) Иегову, стал выходить к шатру (скинии) собрания (встречи), который был вне стана. И было так, что, когда Моисей выходил в шатер (скинию), то весь народ вставал, и стоял каждый у дверей (входа) шатра своего, и смотрел вослед Моисею, пока он не входил в шатер (скинию). И было так, что, когда Моисей входил в шатер (скинию), сходил столп облачный, и вставал у дверей (входа) в шатер (скинию), и говорил с Моисеем. И видели все люди (народ весь), как столп облачный стоял у дверей (входа) в шатер (скинию); и вставал народ весь и кланялся себе, каждый у дверей (входа) в шатер свой. И говорил Иегова (Господь) с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит с ближним своим. И возвращался он в стан, а служка его Иисус (Иешуа), сын Навин (Нана), мальчишка, и из середины шатра (скинии) не выходил. "И взял Моисей шатер (скинию)" означивает святость (святые ощущения) поклонения (служения), церкви (духовности) и Слова (Божественных истин); "и раскинул (натянул, разбил) его себе вне стана (лагеря, табора), подальше от стана" означивает



удаленность от внешних ощущений и вещей, в которых пребывал в себе (в большинстве своем) весь род (все племя); "и назвал его шатром (скинией) собрания (встречи)" означает внешнее поклонение (служение), церковь (духовность) и Слово, в котором имеют место и внутренние ощущения; "и стало так, что всяк, вопрошающий (просящий) Иегову, стал выходить к шатру (скинии) собрания (встречи), который был вне стана" означает - что все наставления относительно истин и благ (добра, блаженств) церкви и поклонения (служения) Богу будут даны каждому (человеку) посредством внешних ощущений, исходящих из (от) Слова (Божественных истин), отдаленных (очищенных) от внешних ощущений и понятий вещей, в которых пребывал этот род-племени; "и было так, что, когда Моисей выходил в шатер (скинию), то весь народ вставал, и стоял каждый у дверей (входа) шатра своего" означает - что этот род-племени не пребывал (не состоял), даже, во внешнем смысле Слова, внешних ощущениях церкви и поклонений (служений) Богу, но был вне его (далек от них); "и смотрел вслед Моисею, пока он не вошел в шатер (скинию)" означает - что внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу ими воспринимались (понимались), но не удерживались у них (исчезали, пропадали, забывались) в их восприятии (сознании); "и было так, что, когда Моисей вошел в шатер (скинию), сходил столп облачный, и вставал у дверей (входа) в шатер (скинию), и говорил с Моисеем" означает - что после того, как Слово исчезало из их восприятия (сознания), тут же извне ими овладевала густая тьма (мрак неведения), хотя изнутри восприятие (сознание) было ясное; "и видели все люди (народ весь), как столп облачный стоял у дверей (входа) в шатер (скинию)" означает - что густая тьма (мрак неведения) овладевала ими извне; "и вставал народ весь и кланялся себе, каждый у дверей (входа) в шатер свой" означает - что род этот в святой манере поклонялся внешним ощущениям и вместилищам своей соби (самости, Собственного я); "и говорил Иегова (Господь) с Моисеем лицом к лицу" означает – но, не смотря на это, Божественные ощущения, в Слове, соединялись воедино; "как человек говорит с ближним своим" означает соединение истин и благ (добра, блаженств); "и возвращался он в стан (лагерь, табор)" означает – и входили в те внешние ощущения, в которых пребывал этот род-племени; "а служка его Иисус (Иешуа), сын Навин (Нана), мальчик, и из средины шатра (скинии) не выходил" означает – что Божественны истины служили (распоряжались, правили) в святых ощущениях церкви и поклонений (служений) Богу вместо Моисея (тогда, когда внешними управлял Моисей).

10545.

И взял Моисей шатер (скинию). Что этим означается святость (святые ощущения) поклонения (служения), церкви (духовности) и Слова (Божественных истин), очевидно из значения слова "шатер (скиния)", представляющего собой, в наивысшем смысле, Господа, Небеса и церковь, в относительном (представительном) смысле – все то, что есть свято в Небесах и церкви, а оттого, следовательно, и все то, что свято в поклонениях (служениях) Богу и в Слове, ибо они есть суть от Господа и составляют собой церковь, так как исходят от Него. Причина, по которой под словом "шатер (скиния)" означаются именно эти вещи, состоит в том, что Наидревнейшие люди жили в шатрах (скиниях), также, как и отправляли там свои святые поклонения (служения) Богу. Среди людей Наидревнейших Небесная церковь была такой, что превосходила по святости любую из всех последующих церквей, ибо они поклонялись Господу, Который ими именовался Иеговой. А поскольку они были ведомы Им, то они имели, также, и сообщение (связь, соединение) с ангелами

Небес; а оттого, следовательно, пребывали и в Небесной мудрости, исходящей от Господа. Именно создание этой Первой церкви и описывается под сотворением Небес и земли в первой главе книги «Бытие», где мудрость людей описывается под раем (рощей, садом). Ибо под "Небесами и землей", в Слове, означает церковь, под "раем (рощей, садом, эдемом)" – рассудительность (интеллигентность) и мудрость, а под "человеком" – самость (личность, собь, Собственное я) человека церкви, которая, в той же манере, означает и под "землей (почвой)", от которой она была названа именем "Адам". Что под выражением "Небеса и земля", в Слове, означает церковь: под "Небесами" – внутренняя церковь, а под "землей" – церковь внешняя, можно усмотреть по п. 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535, 10373; что рассудительность (интеллигентность) и мудрость означаются под "раем" или "садом" - по п. 100, 108, 2702, 3220; что под словом "человек" означает церковь - по п. 478, 768, 4287, 9276; что, в той же манере, означает она и под словом "земля" - по п. 566, 1068; а, что под "созданием (сотворением) человека" означает создание (установление) церкви (духовности) - по п. 16, 88, 10373; а также, по п. 8891, 9942. [2] Так как эта (Первая) церковь была любима более всех других (последующих), а Господь проживал вместе с ними в их шатрах; ибо сказано, что Господь "живет" с тем человеком, который любит Его (Иоанн 14:23), то поэтому, ради памятования об этих вещах среди Израильского рода-племени и была построена скиния (шатер) собрания (встречи), в которой они стали совершать святые поклонения (служения) Богу. Более того, по этой же причине среди них был учрежден еще и праздник кущей (шалашей) или шатров (скиний). [3] Что под "шатром (скинией)" подразумеваются святые ощущения и вещи, а, в частности, ощущения святости в поклонениях (служениях) Богу, очевидно из следующих отрывков. У Исайи: пой, о бесплодная, (прежде) не рожавшая, расширь место (увеличь площадь) шатра своего, прости завесы (покрывала, своды) обители своей (Ис. 54:1, 2). Под выражением "расширь место (увеличь площадь) шатра (скинии)" означает умножь ощущения церкви (духовности), а оттого, следовательно, и составляющие поклонения (служения) Богу; под выражением "прости (растяни) завесы (покрывала) обители (жилища)" означает умножение истин. Что под словом "завесы (покрывала)" означаются истины церкви, можно усмотреть по п. 9595, 9596, 9606, 9756; а, что под словом "бесплодная" означает всяк тот, кто до этого, прежде, не был (не пребывал) в истинах и благах (добре, блаженствах) церкви – по п. 3908, 9325. [4] У Иеремии: вся земля тотально вошла в опустошение, внезапно опустели шатры Мои, а за ними в одно мгновение и завесы Мои (Иер. 4:20). Что под словом "земля" означает церковь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325; а так как церковь есть церковь из-за благ (добра, блаженств) любви и истин веры, то поэтому, и сказано, что "шатры и завесы опустошены"; ибо под "шатрами" означаются блага (добро, блаженства) церкви (духовности), а под "завесами (покрывалами)" - ее истины. [5] И еще, у него: шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны; сыновья мои ушли от меня, и нет их (со мной); некому больше раскинуть (растянуть) шатер мой и поднять завесы мои... Ибо пастухи (пастыри) стали глупцами (безрассудными) (Иер. 10:20, 21). Здесь, под "шатром" и "завесами" означаются все те же вещи. Под "порванными веревками (завязками)" означает то, что нет уже более (как прежде) соединения (единства) благ (добра, блаженств) и истин между собой; в силу чего и сказано: "сыновья мои ушли от меня", ибо под "сыновьями" означаются истины. Что под словом "веревки (завязки, шнуры)" означает соединение (сочетание, единство, связь), можно усмотреть по п. 9777, 9854,

9880; а, что под словом "сыны (сыновья)" означаются истины - по п. 489, 491, 533, 2623, 2803, 2813, 3373, 3704, 4257, 9807. [6] У Давида: о, Иегова (Господь), кто же пребудет (останется) в шатре Твоем, кто будет проживать (обитать) на горе святости Твоей? Тот, кто ходит непорочно (в невинности), и кто делает (совершает) все во истину (праведно), и говорит в сердце своем истину (правду) (Пс. 15:1, 2). Здесь, под "пребыванием в шатре Господнем" означается пребывание в Небесах и в благах (добре, блаженствах) любви, там. И еще: да пребуду (останусь) в шатре Твоем в вечность (Пс. 61:4), где смысл слов остается одним и тем же. [7] У Амоса: в тот день подниму Я упавший шатер Давида, и закрою проломы (залатаю бреши) в нем, и восстановлю его из руин (Амос 9:11). Под "шатром Давида" означается Господня церковь и все то, что составляет святость в поклонениях (служениях) Ему; под выражением "закрою проломы и восстановлю из руин" означается восстановление (возрождение) ощущений святости чрез удаление лжей (фальшей). Что под именем "Давида", в Слове, означается Господь, очевидно по п. 1888, 9954; откуда, теперь, и следует, что под выражением "шатер Давида" означается Господня церковь и ощущения святости в поклонениях (служениях) Богу в ней. У Иеремии: вот, Я возвращаю из плена шатры Иакова, и наведу милость на обители (места обитания) его (Иер. 30:18), где под "шатрами Иакова" и "обителями (жилищами) его" означаются блага (добро, блаженства) и истины церкви. [8] Так как (в первоначальном смысле) под словом "шатры" означаются блага (добро, блаженства) в церкви и в поклонениях (служениях) Богу, то под "шатрами", в противоположном смысле, означаются зла (пороки) в поклонениях (служениях) Богу и в церкви, как это и можно усмотреть из следующих мест. У Иеремии: Я уподоблю дочь Сиона красивой (но беззаботной) женщине; и придут к ней (новые) пастухи и стада их, и возведут шатры свои супротив нее (Иер. 6:2, 3); вставай и пойди на Кедар (супротив Аравии) и опустоши сыновей востока... возьми шатры их и стада их, завесы (покрывала) их и все сосуды их (Иер. 49:28, 29). И у Осии: что же вы будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо уйдете (пропадете) вы из-за опустошения... и желанные так вами вещи из серебра окажутся в крапиве; а шатры ваши зарастут терниями (колючками) (Ос. 9:5, 6). И у Давида: и поразил Он всех первенцев (первороденных, принцев) Египта, начала сил в шатрах Хама (Пс. 78:51).

10546.

И раскинул (натянул, разбил) его себе вне стана (лагеря, табора), подальше от стана. Что этим означается удаленность от внешних ощущений и вещей, в которых пребывал в себе (в большинстве своем) весь род (все племя), очевидно из значения выражения "раскинуть (натянуть, разбить) шатер", представляющего собой провидение, расположение и приведение (установление) в порядок ощущений и вещей, принадлежащих церкви и поклонению (служению) Богу; ибо под "шатром (скинией)" подразумеваются святые ощущения в церкви, в поклонениях (служениях) Богу и в отношении Слова (п. 10545); и из значения слова "стан (лагерь, табор)", представляющего собой Небесный порядок, из (от) которого и согласно которому происходят Небеса (Божественность) и церковь (духовность). А так как все истины и блага (добро, блаженства) Небес и церкви принадлежат только этому порядку, то, поэтому, под данным словом означается и все то, что они вмещают (все их содержимое). Причина, по которой вышеозначенные вещи представлены под словом "стан (лагерь, табор)", состоит в том, что под "сыновьями Израилевыми", которые образовали (устроили) свой стан (табор, лагерь),

подразумеваются всевозможные истины и блага (добро, блаженства) во всем своем комплексе. Но, когда сыновья Израилевы стали поклоняться тельцу (золотому тельцу) вместо Иеговы, то под их "станом (табором, лагерем)" стали подразумеваться ощущения и вещи противоположные, то есть, адский порядок, а также, вместилище лжей (фальшей) и зол, которые составляют (образуют) собой ады. Говорите ли вы "внешние ощущения в поклонениях (служениях) и церковь, оторванная от внутренних ощущений" или "ады", то это будет одно и то же. Ибо всяк, кто пребывает (состоит) во внешних ощущениях, будучи лишенным (оторванным от) поклонений (служений) Богу внутренних, пребывает (состоит) в любви к себе и к миру, а любовь к себе и к миру исходит (родом) из адов. Отсюда, теперь, и очевидно, почему Моисей взял свой шатер и раскинул его вне стана (лагеря, табора), подальше от него; ибо, как уже было сказано ранее, под "шатром (скинией)" подразумевается святость в ощущениях поклонения (служения) Богу, в ощущениях церкви и в восприятии Слова; а оттого, означивается и то, что от тех внешних ощущений, в которых пребывал Израильский род (племя), подлинная святость была весьма далека. [2] Что под словом "стан (лагерь, табор)" подразумевается небесный порядок, а под "расположением (разбиением, построением) стана (лагеря, табора)" – расположение (построение, порядок) благ (добра, блаженств) и истин согласно небесному порядку, можно усмотреть по п. 4236, 8103, 8130, 8131, 8155, 8193, 8196; что под "станом (лагерем, табором)" подразумеваются Небеса и церковь в той мере и степени, в которой он (этот стан) становится их вместилищем – по п. 10038, а, что в противоположном смысле, подразумеваются ады – по п. 10458; что внешнее поклонение и церковь, отделенные (оторванные) от ощущений и вещей внутренних, есть суть самими адами, очевидно по п. 10483, 10489; что всяк, пребывающий в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, никогда не принимает (не улавливает, не получает, не усваивает) каких-либо Божественных наитий (проникновений, нисхождений, излияний) свыше – по п. 10429, 10472; а оттого, следовательно, не имеет и какой-либо веры (в Бога) и любви к Господу – по п. 10396, 10400, 10411; что все это потому, что такого рода люди смотрят (взирают) исключительно лишь на свою собственную любовь (ведутся исключительно своей собью, самостью, Собственным я), и, таким образом, внимают лишь адам – по п. 10422; в силу чего, следовательно, почитают лишь себя и поклоняются (служат) себе, как богу – по п. 10407, 10412; а, что Израильский род-племени пребывал исключительно в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9380, а также по п. 9373, 9391, 10396, 10401, 10407, 10492, 10498, 10500, 10533.

10547.

И назвал его шатром (скинией) собрания (встречи). Что этим означиваются такие внешние формы поклонения (служения), церкви (духовности) и Слова, в которых имеют место и ощущения внутренние, очевидно из значения выражения "шатер (скиния) собрания (встречи)", представляющего собой внешние формы поклонения (служения) Богу, церкви (духовности) и Слова (Божественных истин), в которых есть место и внутренним ощущениям; ибо под "шатром" подразумеваются святые ощущения в поклонениях (служениях), церкви и в понимании Слова (п. 10545), ибо под словом "собрание (встреча)" означивается вмещение в них внутренних ощущений; ибо все внутренние ощущения во внешних пребывают лишь с ними вместе (п. 6451, 9216, 9828, 9836). В буквальном же смысле, под словом "собрание (встреча)" подразумевается собрание (встреча, сход)

сыновей Израилевых; но, во внутреннем смысле, под ним имеется в виду собрание (встреча) истин и благ (добра, блаженств) церкви (духовности), ибо под сыновьями Израилевыми, в благом смысле, подразумеваются истины и блага (добро, блаженства) церкви в комплексе (п. 5414, 5879, 5951, 7957); так же, как подразумеваются они и под словами "община" и "сход (сбор)" сыновей Израилевых (п. 7830, 7843). Все истины и блага (добро, блаженства) Слова, церкви и поклонений (служений) Богу пребывают (гнездятся) во внутреннем собственном мире каждого человека (в соби, самости, в Собственном я); ибо небесные и духовные ощущения пребывают внутри духовных ощущений от Слова, церкви и поклонений (служений) Богу, тогда как ощущения природные и мирские гнездятся (обитают) в ощущениях и вместилищах духа внешних. Всякое же небесное и духовное ощущение вливается (нисходит, проникает, наитствует, впадает) в природное и мирское, и завершается (заканчивается) в нем, образуя (формируя, приводя в порядок) и составляя (выстраивая, располагая, организовывая) его. Отсюда, и очевидно то, что, во внешнем смысле, означивается под словом "собрание (встреча)". Так, собственно, обстоит дело и с внешним смыслом Слова, который именуется смыслом Его буквальным; и также обстоит дело с внешними ощущениями церкви и поклонений (служений) Богу, ибо они происходят от (вытекают, порождаются) из Слова.

10548.

И стало так, что всяк, вопрошающий (просящий) Иегову, стал выходить к шатру (скинии) собрания (встречи), который был вне стана (табора, лагеря). Что этим означивается - что все наставления в отношении истин и благ (добра, блаженств) церкви и поклонения (служения) Богу будут даны каждому (человеку) посредством внешних ощущений, исходящих из (от) Слова (Божественных истин), отдаленных (отделенных, очищенных) от внешних ощущений и понятий вещей, в которых, тогда, пребывал этот род-племени, очевидно из значения выражения "вопрос (просьба) к Иегове", представляющего собой состояние наставления в отношении истин и благ (добра, блаженств) церкви и поклонения (служения) Богу. Ибо всякий вопрос (прошение) к Иегове задается исключительно лишь с целью наставления в таких вещах. Очевидно это и из значения выражения "шатер (скиния) собрания (встречи)", представляющего собой внешние формы поклонения (служения) Богу, церкви (духовности) и Слова (Божественных истин), о котором уже было сказано чуть выше, в п. 10547; и из значения выражения "вне стана (лагеря, табора)", представляющего собой удаленность от внешних ощущений, в которых пребывал этот род-племени (п. 10546). Отсюда, и очевидно, что под выражением "и всяк, вопрошающий (просящий) Иегову, стал выходить к шатру (скинии) собрания (встречи), который был вне стана", означивается то, что всякое из наставлений в отношении истин и благ (добра, блаженств) церкви и поклонения (служения) Богу будут даны посредством внешнего смысла Слова, отдаленного от ощущений и понятий вещей внешних, в которых пребывал этот род. [2] Сказано чрез "посредство внешнего смысла (внешних ощущений от) Слова", так это потому, что все наставления в отношении истин и благ (добра, блаженств) веры и любви, которые составляют (сотворяют) собой церковь (духовность) и вводят в поклонение (служение) Богу, исходят только из Слова; откуда, теперь, и следует, что вопрошать Господа - значит советоваться со Словом (обращаться к Нему, рассуждать, исходя из Слова); так как Господь (лично) пребывает в Слове, ибо Слово есть Божественными истинами, исходящими от Него; как следует и то, что Божественные истины пребывают с ангелами Небес, а также, с людьми церкви, которые принимают Его,

в их соби (самости). [3] Сказано "посредством внешнего смысла (внешних ощущений от Слова" потому, что во внешнем смысле Слова, совместно с ним пребывают и внутренние ощущения, итак, всевозможные истины и блага (добро, блаженства) Небес и церкви, как это уже и было показано выше, в п. 10547. Откуда, теперь, и следует, что все ответы и откровения делались и давались (делаются и даются человеку) в формах своих крайних (наинизших, конечных, последних) (п. 9905). Более того, все истины учения церкви (духовности), которые служат для поклонения (служения) Богу, также, даются (передаются) посредством внешнего смысла (внешних ощущений от Слова. Но даются они только тем, кто пребывает (состоит) в просветлении от Господа, когда они читают Слово; ибо тогда свет с Небес наитствует (втекает, нисходит, вливается) в них чрез внутренний смысл; как это и можно усмотреть по п. 9025, 9382, 9409, 9424, 9430, 10105, 10324, 10402, 10431. [4] Что всякое из наставлений в отношении истин и благ (добра, блаженств) церкви и поклонения (служения) Богу дается посредством внешнего смысла Слова, отдаленного от ощущений и понятий вещей внешних, в которых пребывал (пребывает) этот род, так это потому, что Еврейским родом-племенем внешний смысл Слова представляется совершенно иным (видится по-своему, под себя), а оттого, следовательно, иначе и раскрывается (понимается, истолковывается). Ибо это можно усмотреть из того факта, что они не видят (не усматривают) в Слове ни чего-либо о вере в Господа и любви к Нему, ни чего-либо ниспосланного Господом или с Небес от Него. Но в Слове видят (усматривают) они только то, что относится исключительно лишь к ощущениям и вещам мирским и земным, а более всего (а особенно, а в первую очередь) – те ощущения и вещи, которые указывают им на их собственное (их соби, самости, Собственного я) превосходство над другими. Причина же этого кроется в том, что они пребывают (состоят) в ощущениях и вещах внешних (телесно-природных), лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних; а люди такого рода (с таким характером), не могут чего-либо видеть (понимать), исходя из ощущений и вещей внутренних (духовных); ибо видеть, исходя из внутренних ощущений (внутренне, духовно), значит видеть, исходя из ощущений Небес, то есть, от Господа. Из всего вышесказанного, теперь, и очевидно, что у этого рода (племени) внешний смысл Слова, а, следовательно, внешние ощущения церкви и поклонения (служения) Богу были весьма далеки от подлинного внешнего смысла Слова, внешних ощущений церкви и поклонений (служений) Богу, рассматриваемых самих по себе. Но далее, начиная со стиха 11, внешнее поклонение (служение) Богу этого рода (племени, нации) уже будет описываться во внутреннем смысле.

10549.

И было так, что, когда Моисей выходил в шатер (скинию), то весь народ вставал, и стоял каждый у дверей (входа) шатра своего. Что этим означивается - что Израильский род-племени не пребывал (поначалу не состоял), даже, во внешнем смысле Слова, внешних ощущениях церкви и поклонений (служений) Богу, но был вне их (далек от них), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Божие Слово; о чем можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372; из значения слова "скиния (шатер)", представляющего собой все то, что является святыней поклонений (служений) Богу, и (составляет святость) церкви и Слова (п. 10545); и из значения выражения "встать и стоять пред дверью шатра (у двери скинии)", представляющего собой пребывание вне шатра (скинии). Ибо под "дверью" означивается вход, введение (вхождение) и сообщение (связь,

соединение) (п. 2145, 2152, 8989); откуда, и следует, что под выражением "стоять пред ней" означает - не входить, быть еще не введенным; итак, не иметь сообщения (связи, соединения).

10550.

И смотрел вослед Моисею, пока он не входил в шатер (скинию). Что этим означает - что внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу ими воспринимались (виделись), но не удерживались в них (тонули, исчезали, пропадали, забывались) в их общем восприятии (постижении, осознании, понимании), очевидно из значения выражения "смотреть вослед Моисею", представляющего собой видение (уловление, усвоение, обретение) внешних ощущений и внешнего смысла Слова; ибо под "Моисеем" подразумевается Слово (п. 10549); откуда, теперь, и следует, что под выражением "смотреть вослед" означает видение (восприятие, понимание), исходящее от внешних (природных) ощущений и вместилищ духа. Ибо под тем, что находится пред (перед, впереди) означает внутреннее (все то, что внутри; небесно-духовно), а под тем, что находится позади (сзади, после) – внешнее (все то, что находится вне, снаружи, природно-телесно, итак, есть суть крайним, последним, наинизшим). Откуда, теперь, следует и то, что видеть Иегову со спины (сзади), и не видеть его со стороны лица (спереди), означает собой - видеть то, что является внешним, а не то, что является внутренним; но об этом еще будет сказано в пояснениях к последнему стиху этой главы. Очевидно это и из значения выражения "до тех пор, пока он не входил в шатер (скинию)", представляющего собой не удержание у них (исчезновение, пропадание) в их общем восприятии (постижении, понимании); ибо, когда он входил, они его уже не могли видеть.

10551.

И было так, что, когда Моисей входил в шатер (скинию), сходил столп (столб) облачный, и вставал у дверей (у входа) в шатер (скинию), и говорил с Моисеем. Что этим означает - что после того, как Слово исчезало из их восприятия (понимания, помышлений), тут же извне ими овладевала густая тьма (мрак неведения), хотя изнутри (с точки зрения внутренних ощущений) все могло быть воспринято (понято, уловлено) совершенно ясно и четко, очевидно из значения выражения "когда Моисей входил в шатер (скинию)", представляющего собой состояние в рассудке после того, как Слово (Божественная истина) исчезает из чьего-либо восприятия (мышления, понимания), о котором уже было сказано чуть выше, в п. 10550; из значения выражения "столп (столб) облачный (сверху донизу)", представляющего собой густую тьму (глубину неведения) у этого рода-племени. Ибо под "облаком (тучей)" подразумевается внешний смысл (внешние ощущения, исходящие из) Слова (см. предисловие к главе 18 книги «Бытие», п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8443, 8781), также, как и тьма (мрак, неведение) в понимании Слова (Божественных истин) у тех, кто не состоит (не пребывает) в (духовном) просветлении, и полное невежество (совершенное непонимание, отрицание) у тех, кто состоит (пребывает) во внешних (мирских) ощущениях и понятиях в отношении Слова, будучи отделенным (оторванным своим отрицанием) от ощущений и вещей внутренних (небесно-духовных) (п. 6832, 8106, 8814, 8819, 9430). Очевидно это и из значения выражения "стоять у двери (у входа)", представляющего собой пребывание снаружи (вовне, во внешних, последних, крайних формах ощущений) (п. 10549); и из значения

выражения "говорить с Моисеем", представляющего собой ясное восприятие (понимание, осознание) изнутри. Ибо под "Моисеем" подразумевается Слово, рассматриваемое само по себе (п. 9372), а под словом "говорить" – восприятие (понимание, постижение), как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10290. Что, здесь, под Моисеем означает ясное восприятие (понимание, осознание, постижение, прием, уловление) изнутри, так это потому, что Моисей, с которым нисходил говорить облачный столп (столб), пребывал внутри шатра (скинии). [2] Теперь же, здесь, нужно сказать о том, что значит (быть во внешних и) видеть извне, и, что значит (быть во внешних и) воспринимать (понимать, улавлять, постигать) изнутри. Всяк, кто, читая Слово, состоит (пребывает) в просветлении, видит Слово и изнутри (внутренним видением, взглядом духовным), ибо внутренние ощущения и вместилища духа его открыты, а когда последние открыты, они пребывают в свете Небес. Собственно, этот свет и проникает (наитствует, вливается, входит) изнутри, и просветляет человека, хотя он этого и не осознает (не понимает, не ощущает, не улавливает). Причина, по которой человек не осознает (не понимает, не ощущает, не улавливает) этого света, состоит в том, что свет этот проникает (наитствует, вливается, нисходит) чрез призму познаний (природных знаний, понятий, образов), которые находятся в памяти природного человека (природной части его духа), а эти познания пребывают в природном свете (в свете природного понимания). А поскольку человек мыслит (думает, рассуждает) от самого себя, исходя только из них, то поэтому, он и не может воспринимать (ощущать, улавливать, осознавать) наития (проникновения, нисхождения) в него света с Небес, хотя, тем не менее, по различным признакам и может познать (понять, определить, увидеть), что он пребывает в просветлении (от него). Человек же, считающий себя просветленным (верующий в свою просветленность), но не любящий (не желающий) познавать (принимать, обретать, усваивать) истины ради истин и ради сотворения (воплощения) благ (добра, блаженств) в жизни, итак, не любящий (отрицающий, отвергающий) Божественные истины и не проживающий (не воплощающий) их в своей жизни, всякий раз (в отношении просветления) обманывает сам себя; и это по той причине, что жить по Божественным истинам, исходящим из Слова, значит любить Господа, а всякое просветление приходит (с Небес) от Господа тогда, когда Он любим (чрез взаимность, а не отвержение). [3] Таким образом, в каком-либо просветлении не может пребывать тот, кто своей собственной целью (целью своего Собственного я) имеет личную значимость (величие, честь, силу, власть), богатства (прибыли, барыши, наживу) и известность (славу, почет, репутацию, награды), но, при этом, не имея своей целью жизнь (дела, деяния), ведомые в соответствии с Божественными истинами, исходящими из Слова, использует Божии истины, как средства к достижению своих целей. Ибо цель, названная первой, есть суть мирской и телесной, а не духовной и небесной, как вторая; в силу чего, такого рода цель и закрывает внутреннего человека (внутреннюю часть человеческого духа), а, когда она закрыта, никакой свет с Небес уже не может проникать (нисходить, наитствовать, изливаться, втекать) с Небес и просветлять. Когда такого рода люди, читая Слово, веруют (считают, полагают, думают, мыслят), что они находятся (пребывают) в просветлении, то они весьма сильно ошибаются, ибо они мыслят, не исходя из ощущений и понятий Небес, но исходя из (от) ощущений и понятий природно-телесного мира; а оттого, таким образом, не от Господа, но от самих себя (от соби, самости, Собственного я). А в той мере и степени, с которой они мыслят (думают, рассуждают) от самих себя (от соби, самости, Собственного я) и от материально-природного мира, то в той же мере и степени они мыслят (думают,



рассуждают) от природного света (материального понимания), отделенного (оторванного) от света (понимания) небесного. В духовных же ощущениях и вещах (явлениях) природный свет (чисто природное понимание), если он отделен от света (оно оторвано от понимания) небесного, и есть суть густая (совершенная, полная) тьма (мрак неведения, непонимания). Если такого рода люди убеждают себя (внушили себе), что они что-либо видят из (от) просветления, то это чистое заблуждение (самообман), ибо истина то или нет (понятие об истинности какой-либо вещи или ощущения) они воспринимают (обредают) только от других чрез посредство подтверждений (убежденности, уверенности, внушения) в себе, которые и есть суть видением (пониманием) истины извне (исходя из внешних ощущений и вместилищ), а не изнутри, или, что то же самое, видят (воспринимают, понимают, обретают) истины чрез веру по убежденности (по внушению), природа которой может быть усмотрена по п. 9363-9369. Такие люди способны видеть (усматривать, воспринимать, обретать, усваивать) все наоборот: лжи, как истины, а истины, как лжи (фальши); также, как и зла принимать (усваивать), как благо (добро, блаженство), а благо (добро, блаженство), как зло. [4] Из всего вышесказанного, теперь, и очевидно, что значит видеть Слово извне, а, что значит воспринимать его изнутри. Видеть его извне, здесь, означает под тем, что люди "стояли у дверей (у входа) шатра и смотрели вослед (в спину) Моисею", а также, под тем, что они "видели столп облачный, стоящий у входа (у дверей) в шатер (скинию)", и под тем, что они "кланялись себе у дверей (у входа) в свои шатры". Но воспринимать Слово изнутри означает под словами о том, что "Моисей входил в шатер (скинию)", и, что "столп (столб) облачный сходил и вставал у дверей (входа) в шатер (скинию), и говорил с Моисеем". [5] Также, здесь, нужно вкратце рассказать (сообщить) и о том, как осуществляется (производится) наитие (проникновение, нисхождение, истечение) свыше, благодаря которому происходит просветление. Когда Слово читается человеком, то, также, и ангелы при человеке, как и сам человек, воспринимают Слово; но ангелы воспринимают Его духовно, а человек - природно. Человек, чьи внутренние ощущения и вместилища открыты, также воспринимает Слово духовно; но, до тех пор, пока он живет в этом мире, он этого не знает (не осознает, не понимает), ибо его духовные помыслы (мысли, понятия) нисходят (попадают, вливаются, входят) в свои образы или помыслы (мысли, понятия) во внешнем человеке и предстают, там, пред взором (сливаясь с формами своих земных представлений, отражений). Тем не менее, именно эти внутренние помыслы (мысли, понятия) и есть суть теми, которые просветляют (рассудок, понимание) и посредством которых осуществляется наитие (проникновение, нисхождение) потоков (истин и благ) от Господа. Интуитивно, вглядываясь в свои мысли (наблюдая, созерцая помыслы) и размышляя о них (исследуя, отражая, конвертируя их), некоторые ученые заметили (обратили внимание), что в человеке есть некие более внутренние слои мышления (мыслей, рассудка), которые не проявляются (не видны, не касаются материи, не так очевидны, не имеют материальных образов), и поэтому они назвали идеи (помыслы) такой части рассудка нематериальными и интеллектуальными (отвлеченными и абстрактными), а вместе с тем, провели (сделали) и различие между идеями этого рода и идеями помышлений внешних, которые более видимы (приземлены) и были поименованы ими природными и материальными. Но все это от того: что они не знали (не понимали, не усвоили, не восприняли), что идеи более внутренней части мышления - духовны; и, что, когда таковые нисходят (втекают, проникают, изливаются, наитствуют) вниз, то превращаются в идеи и понятия природные; ибо они, тогда, видятся или проявляются в

другой форме, итак, в другом состоянии (под иной внешностью). Из всего этого, теперь, уже хоть в некоторой мере, и можно усмотреть то, как осуществляется (производится, происходит) наитие (проникновение, нисхождение, истечение) свыше, благодаря которому происходит просветление.

10552.

И видели все люди (народ весь), как столп облачный стоял у дверей (у входа) в шатер (скинию). Что этим означается - что густая тьма (мрак, темень неведения) овладевала ими извне, очевидно и из того, что уже было объяснено (раскрыто) выше (п. 10551).

10553.

И вставал народ весь и кланялся себе, каждый у дверей (входа) в шатер свой. Что этим означается - что род этот в святой манере (благоговейно) внешними своими ощущениями и вместилищами поклонялся своей соби (обожествлял свою самость, Собственное я), очевидно из значения выражения "вставать и кланяться себе", представляющего собой поклонение со святостью (обожание с благоговением); и из значения выражения "у дверей (у входа) шатра своего", представляющего собой пребывание во внешних ощущениях и смысле Слова, церкви и поклонений (служений) Богу (п. 10549). Под этими словами, здесь, описан гений (качество, дух, характер) этого рода-племени, состоящий в том, что, хотя они и пребывали в полной (совершенной) тьме (мраке неведения) или вне первородного (подлинного) смысла Божиего Слова, они, тем не менее, поклонялись Слову в святой (благоговейной) манере. Но святость эта была святостью (благоговейностью) идолопоклонничества, возникающей (порождаемой) от любви к себе (к соби, самости, Собственному я), и совершенно отделенной (оторванной) от святости Божественной. Что люди Еврейского рода (нации, племени), когда они входили в поклонения (служения) Богу, пребывали именно в такого рода святости, можно усмотреть по п. 3479, 4281, 6588, 9377, 10430, 10500.

10554.

И говорил Иегова (Господь) с Моисеем лицом к лицу. Что этим означается – что, несмотря на это, Божественные ощущения, в Слове, соединялись воедино внутренним соединением, очевидно из значения выражения "говорить лицом к лицу", представляющего собой пребывание в соединении (сочетании, единстве); ибо под словом "лица" означаются внутренние ощущения и вместилища духа; а, когда внутренние ощущения и вместилища взаимно усматривают друг друга (смотрят друг на друга) и видят (воспринимают) все одинаково, они, тогда, и соединяются вместе. Это и есть то, что означается под выражением "говорить лицом к лицу", когда говорится об Иегове с Моисеем, под которым подразумевается Слово; ибо под словом "говорить (разговор)" означается восприятие (прием, получение, усвоение, обретение), а под выражением "лицом к лицу" – взаимность (обоюдность), а оттого, и взаимное восприятие (принятие, обретение) одного другим, которое есть суть соединением (родством, близостью). [2] А, так как, здесь, в лице "Моисея" означается Слово, то под этим выражением, по сути, означается природа (качество) Божиего Слова; и подразумевается, что такова природа Слова, что касается Его внутреннего, и, что касается Его внешнего смысла. В Его внутреннем смысле, все соединено, в общем, и в частностях (в деталях), так же, как все соединено, в общем, и в частностях (в деталях), и во внешнем смысле. Более того, те

ощущения и вещи, которые пребывают в Его внутреннем смысле, соединены посредством соответствий с теми, которые пребывают в Его смысле внешнем. Эти связи (соединения) не могут быть описаны, а если бы они и были описаны, то они не могли бы быть восприняты и облечены в какую-либо форму человеческой мысли (идею рассудка). Именно такими невыразимыми связями (родственными узами), в Слове, соединяются небесные и духовные ощущения; а следом, чрез посредство соответствий, они невыразимым образом соединяются (переплетаются) и с ощущениями и вещами природными и мирскими, составляющими буквальный смысл Слова. В некоторой мере, природа этих связей (качество этих отношений) может быть представлена идеей связей (отношений) в ангельских обществах в Небесах, которые, будучи взятыми вместе, составляют собой едино одно общество; ибо всякое Небесное общество устроено точно так, как члены (части), внутренности и органы человека (составляющие его тело), которые, будучи различными и состоящими из еще более бесчисленных и различных ощущений и вещей внутренне, тем не менее, составляют собой едино одно. И точно таковым есть Слово в отношении Своих истин и благ (добра, блаженств). Что такова природа Божиего Слова, совершенно неизвестно человеку; но ангелы знают все это, ибо они постигают (воспринимают, улавляют) все соединения (связи, отношения), что касается внутренних ощущений и понятий вещей, составляющих Слово. [3] Из всего этого, и очевидно, что под выражением "и говорил Иегова (Господь) с Моисеем лицом к лицу" означивается единство Божественных ощущений и понятий вещей в Слове, соединенных вместе (внутренним соединением). Что под выражением "говорить лицом к лицу" означивается одно, а под выражением "видеть Иегову лицом к лицу" - другое, может быть усмотрено по тому, что в этой главе будет сказано далее; то есть, там, где Иегова говорит Моисею следующее: не можешь ты увидеть лиц (дел) Моих, ибо ни один человек не может Меня увидеть и остаться в живых... но Я положу (поставлю) тебя в расщелине скалы и прикрою тебя ладонью руки Моей, доколе Я не пройду; и Я удалю ладонь руки Моей, и ты увидишь спину Мою (Меня сзади); но лиц (дел) Моих видеть не будешь (стихи 20, 22, 23). Что в лице (в образе) "Моисея" означивается Слово, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10549; что под словом "лица" означиваются внутренние ощущения и понятия вещей, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9546; а, что под словом "говорить (разговор)" означивается восприятие (прием, получение, усвоение, обретение) – по ссылкам, приведенным в п. 10290.

10555.

Как человек говорит с ближним своим. Что этим означивается соединение истин и благ (добра, блаженств), очевидно из значения слова "говорить (разговор)", представляющего собой взаимное восприятие (прием, получение, усвоение, обретение) и последующее соединение (сочетание, родство, единство), о котором уже говорилось чуть выше, в п. 10554; из значения слова "человек (мужчина)", представляющего собой истины (п. 3134, 3459, 4823, 7716, 9007); и из значения слова "ближний", представляющего собой блага (добро, блаженства), с которыми соединяются (сочетаются) истины. В Божием Слове, повсюду упоминается выражение "человек и ближний" или "человек и друг (товарищ, спутник, союзник)", и под ним означивается все то, что пребывает в состоянии взаимности (сочетаемости, близости, родства), точно также, как и под выражением "человек и брат". И когда означивается состояние взаимности, то имеется в виду взаимность соединения (сочетания, родства, единства), подобного тому, каким оно есть

между истинами и благами (добром, блаженствами). Ибо по взаимности истина с благом (добром, блаженством) соединяется по той причине, что истина имеет (получает, принимает, обретает) свое бытие (начало, назначение, продолженность) от блага (добра, блаженства), тогда как само благо (добро, блаженство) имеет (получает, обретает) свое качество (результат, завершение) в истине. В Небесах нет ни одной истины, которая не была бы соединена с благом (добром, блаженством); и это по той причине, что истина не является чем-либо (не видится кем-либо) без блага (добра, блаженства), и благо (добро, блаженство) не является чем-либо (не видится кем-либо) без истины. Ибо истина, отделенная (оторванная) от блага (добра, блаженства), подобна существованию [existere] без бытия [esse] (следствию без причины), тогда как благо (добро, блаженство), отделенное (оторванное) от истины, подобно бытию без существования (причине без следствия); а другими словами, истина без блага (добра, блаженства), что тело без жизни, а благо (добро, блаженство) без истины, что жизнь без тела. Отсюда, и следует, что, если они не соединены вместе, они не являются чем-либо, из чего происходит (может быть или существовать, быть причиной или следствием далее) что-либо, то есть, они не являются тем, что можно было бы приписать к Небесам и церкви (к Божественности и духовности).

[2] Последнее подобно тому, как если бы рассудок в человеке был бы без воли (лишенным, оторванным от нее), или тому, как если бы воля была бы без рассудка. В действительности, одно может быть (или существовать) отдельно от другого; как это, например, имеет место тогда, когда в рассудке есть понимание того, что есть суть истиной и благом (добром, блаженством), но нет к ним желания (устремления, расположения) в воле. Тем не менее, и в этом случае, понимание (рассудок) имеет (получает, воспринимает) свою волю, но уже из какого-то иного начала (истока), а не от Божественного блага (добра, блаженства); такую волю рассудок имеет (черпает, принимает, обретает) от желания (устремления, чувства, расположения, любви) соби (самости, Собственного я) действовать для себя или ради себя, и для которого понимание (понятия) истин и благ (добра, блаженств) в рассудке служит средством (для этой цели). Всяк, кто рефлектирует (размышляет) упорядочено (исходя от блага, добра, блаженства), может познать (понять): что понимание (рассудок) у человека имеет (обретает) свою жизнь от его желаний (воли); и, что без желания (воли) оно (он) есть суть ничто; а также, что понимание и желание (рассудок и воля) взирают (смотрят) друг на друга по взаимности и сообщаются (соединяются) друг с другом вместе по взаимности. То же самое, имеет место и между истиной и благом (добром, блаженством), а оттого, следовательно, и между верой и любовью. Отсюда, теперь, и следует, что, пока истины не соединены с благами (добром, блаженствами), а вера - с любовью, ни истин, ни благ (добра, блаженств), а также, ни веры, ни любви – нет (не существует). Здесь же, все это было сказано для того, чтобы можно было познать (понять, уяснить), что имеется в виду под соединением (сочетанием, единством, родством) по взаимности, которое, в духовном смысле, означает под выражениями "человек и друг (товарищ, компаньон, спутник, союзник)" или "человек и ближний", а также "человек и брат".

10556.

И возвращался он в стан (лагерь, табор). Что этим означает – вхождение в те внешние ощущения, в которых пребывал этот род-племени, очевидно из значения слова "стан (лагерь, табор)", представляющего собой внешние ощущения и смысл Слова, церкви и поклонений (служений) Богу, в которых пребывал Израильский род-племени (п. 10546).

Здесь, с момента возвращения Моисея в стан (табор, лагерь), он уже не олицетворяет Божие Слово, но главу (вождя, лидера) Израильского рода (нации, племени), ибо пребывать в стане (лагере, таборе) с теми, кто состоит во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, означает пребывание (бытие) в подобном же состоянии. Но иначе было тогда, когда он пребывал вне Израильского стана (лагеря, табора), то есть, когда раскинул (распростер) скинию (палатку, шатер) вне и вдалеке от него. Что, здесь, (с этого момента) Моисей стал представлять главу этого рода-племени, можно усмотреть и из внутреннего смысла всего того, что последуют далее, в этой главе, до самого ее конца. Так как Моисей вошел, теперь, в иное (свое) представление (представительность, отражение), то поэтому, далее и говорится: "а служба его Иисус (Иешуа), сын Навин (Нана), мальчик, и из середины шатра (скинии) не выходил", под чем означает то, что представление (представительность, отражение) прежнее, касающееся скинии (шатра), которая находилась вне стана (лагеря, табора), все еще продолжает свое действие (имеет актуальность).

10557.

А служба его Иисус (Иешуа), сын Навин (Нана), мальчик, и из середины шатра (скинии) не выходил. Что этим означает – что Божественные истины служили (распоряжались, правили) в святых ощущениях (в ощущениях святости) церкви и поклонений (служений) Богу вместо Моисея (тогда, когда внешними управлял Моисей), очевидно из представления образа Иисуса Навина, служки (мальчика-слуги, пажа) Моисея, означающего собой Божественные истины, которые, что касается истин, означены под выражением "сын Навина", а, что касается благ (добра, блаженств), под словом "мальчик"; и из значения выражения "из середины шатра (скинии) не выходил", представляющего собой то, что Божественные истины не прекращали пребывать в святых ощущениях (в ощущениях святости) церкви и поклонений (служений) Богу. Под глаголом "не выходил" подразумевается продолженность (непрерывность), не взирая ни на что, а под словом "шатер (скиния)" - святость в Слове, в церкви и в поклонениях (служениях) Богу (п. 10545). В предшествующем пункте (п. 10556) было сказано о том, что (с момента возвращения в стан) Моисей, теперь, начинает представлять главу (входит в представительность, отражение вождя, лидера) Израильского рода-племени; а поэтому, чтобы во внутреннем смысле не была нарушена последовательность (связь) вещей, было указано на тот факт, что в отсутствие (вместо) Моисея в шатре (скинии) непременно оставался Иисус Навин; ибо в лице Иисуса Навина представлены Божественные истины, что касается неких особенных функций (служений, предназначений в частностях). И это такие, как Божественные истины для сражений (борьбы, битв) (п.8595); или Божественные истины для обзора (наблюдения), исследования (анализа) и постижения (усвоения, применения) (п. 10454). Но, здесь, это Божественные истины, служащие вместо (на месте, в отсутствие) Моисея; отчего, и сказано "служба (паж, слуга, распорядитель) Моисея".

10558.

Стихи 12-17. И сказал Моисей Иегове (Господу): вот, Ты сказал (велел) мне: выведи народ сей; но не открыл Ты мне, кого Ты пошлешь со мною. И сказал Ты: Я знаю тебя по имени, а также: нашел ты благодать в глазах Моих. И ныне, я молю (прошу), если я нашел благодать в глазах Твоих, то дай мне знать, я молю, путь Твой, чтобы я мог узнавать (постигать, понимать) Тебя и находить благодать в глазах Твоих; и увидь, что и этот род

(племя) – народ Твой. И Он сказал: вот пойдут лица Мои (поведу Сам), и сделаю Я покой тебе (успокою тебя). И тот сказал Ему: если лица Твои не пойдут (если не поведешь Сам), не понуждай нас идти отсюда. Ибо, как, тогда, можно познать, что я обрел благодать в очах Твоих, я и народ Твой? Не по тому ли (знаку), что Ты пойдешь с нами? И мы будем выше, я и народ Твой, над всеми людьми, которые есть на лицах земли. И сказал Иегова (Господь) Моисею: исполню Я слово сие, которое ты сказал, ибо нашел ты благодать в очах Моих, и Я познал тебя по имени. "И сказал Моисей Иегове (Господу)" означает негодование (возмущение) в отношении того, что нет в них Божественных ощущений, то есть, подлинной церкви (духовности); "вот, Ты сказал (велел) мне: выведи народ сей" означает клятвенный обет (торжественное обещание), что церковь у этого рода-племени будет; "но не открыл Ты мне, кого Ты пошлешь со мною" означает - что это не может быть сделано без Божественного покровительства (и силы); "и сказал Ты: Я знаю тебя по имени" означает его качество; "а также: нашел ты благодать в глазах Моих" означает - что он был принят (избран), чтобы он мог превалировать (главенствовать, доминировать) над этим родом-племенем; "и ныне, я молю (прошу), если я нашел благодать в глазах Твоих" означает – что, если он был принят по этой причине; "то дай мне знать, я молю, путь Твой, чтобы я мог узнавать (постигать, понимать) Тебя" означает (прошение дать) наставление о качестве Божественных ощущений, которые должны быть у них; "и находить благодать в глазах Твоих" означает – чтобы быть приемником (принятым народом) и превалировать (главенствовать, доминировать) над народом; "и увидь, что и этот род (племя) – народ Твой" означает - что, в мире, только среди них единственных стало обитать Божественное Я, Которое главенствует над всеми, какие только есть, людьми, их ощущениями и вещами; "и Он сказал: вот пойдут лица Мои (поведу Сам, Моя воля), и сделаю Я покой тебе (успокою тебя)" означает - что Божественные ощущения будут пребывать в церкви, в поклонениях (служениях) Богу и в Самом Слове, но сам этот род-племени будет состоять во внешних ощущениях, лишенных Божественности; "и тот сказал Ему: если лица Твои не пойдут (если не поведешь Сам), не понуждай нас идти отсюда" означает - что, если, там, не будет Божественных ощущений, то не будет, там, и чего-либо из церкви (и какой-либо духовности); "ибо, как, тогда, можно познать, что я обрел благодать в очах Твоих, я и народ Твой? Не по тому ли (знаку), что Ты пойдешь с нами?" означает – что, если Божественные ощущения проявятся среди них, принятие (прием) у них будет подавляющим (более, чем у других); "и мы будем выше, я и народ Твой, над всеми людьми, которые есть на лицах земли" означает – а оттого, превосходство в этом над всеми во всем мире, где есть церковь; "и сказал Иегова (Господь) Моисею: исполню Я слово сие, которое ты сказал" означает - что Божественные ощущения будут пребывать во внешних ощущениях церкви, поклонения (служения) Богу и внешнем смысле Слова, которые будут у них; "ибо нашел ты благодать в очах Моих, и Я познал тебя по имени" означает - что он (Моисей) был принят по причине его качества.

10559.

И сказал Моисей Иегове (Господу). Что этим означается негодование (возмущение) в отношении того, что нет в них Божественных ощущений, то есть, подлинной церкви (духовности), очевидно из значения слова "сказал (говорит)", представляющего собой, здесь, негодование (возмущение), ибо слово "сказал (говорит)" заключает в себе и дальнейшие последствия сказанного, так как последние вызываются тем, что он сказал, а

негодование (возмущение) и является следствием того, что Божественных ощущений в них не было, а оттого, таким образом, и церкви, благодаря которым они могли бы быть доминирующим народом над всеми иными, кто пребывал на лицах земли, как это и можно усмотреть из шестнадцатого стиха, следующего чуть далее. Причина, по которой слова Моисея к Иегове были словами негодования по этому поводу, состоит в том, что Моисей, здесь, представляет собой главу (лидера, вождя) Израильского рода-племени (п. 10556); в силу чего, он и говорит за себя и за этот род (нацию, племя); ибо он говорит: "Я и народ" (стих 16). А поскольку, здесь, Моисей представляет собой главу (вождя) этого рода-племени, то поэтому, под выражением "и сказал Моисей Иегове" означает негодование; ибо человек, в котором господствуют ведущие устремления (характерные желания) людей этого рода-племени, не может не входить в состояние негодования супротив Бога, если его личные (собственные) желания (вожделения) не исполняются. [2] Супротив же Бога негодуют (возмущаются) все те, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних. Ибо, если люди такого рода почитают Бога и преклоняются пред Ним, а, по видимости, как бы любят Его, то это не ради Него (не ради Бога), а ради самих себя, так как не желают чего-либо иного, кроме превосходства (преимущества, возвышения, власти) над другими и богатств (наживы, прибылей, барышей) более, чем у других; последнее же и есть суть тем огнем, который возбуждает (воспламеняет) в них благоговение и поклонение, по виду кажущиеся любовью. Но они тут же оставляют Бога (отворачиваются от Него), если они не получают того, чего желают (жаждут, вожделеют). Что этот род (племя, нация) имел характер именно такого рода, вполне очевидно по исторической части Слова. Ибо, и под словами Иакова в главе 28 книги «Бытие» означает то же самое: и дал Иаков обет (и поклялся Иаков клятвой), и сказал: если Бог будет со мною и будет хранить меня на всяком пути моем, по которому я хожу, и, если даст мне хлеб для еды и одеяния для одежды, а я вернусь (возвращусь) с миром в дом отца моего, то пусть Иегова (Господь) будет, тогда, мне за Бога (Быт. 28:20, 21). То есть: что, если он не получит эти вещи, то он, тогда, не признает Иегову своим Богом; но, если получит, то он Его признает. А от него таким пошел и весь род, рожденный от него. Отсюда, и очевидно, почему этот род-племени так часто отпадал от Иеговы и поклонялся иным богам, так что, в конце концов, был, даже, изгнан из земли Ханаанской: сначала - Израильтяне, а затем, и Иудеи (Евреи). Отсюда, и следует, что причиной негодования (возмущения) Моисея, о котором говорилось чуть выше, было то, что они не стали бы ощущать свое превосходство над всеми остальными во всем мире, если бы Иегова не пошел с ними. [3] Что еще одной причиной негодования у них, так же было и то, что церкви у них до этого не было, следует из того факта, что под выражением "быть приведенным Иеговой в землю Ханаанскую" означает установление (учреждение) церкви. Причина же прихода в эту землю состоит в том: что в земле Ханаанской церковь пребывала с Наидревнейших времен; и, что Слово не могло быть написано в каком-либо ином месте, кроме, как в той земле, и теми людьми, которые бы владели этой землей (проживали бы в ней); ибо где (у кого) Слово, там (у того) и церковь. Что Божие Слово не могло быть написано в каком-либо ином месте, так это потому, что все те места, которые были (встречались) повсюду в этой земле и вокруг (около) нее, такие как горы, долины, реки, леса и урочища, несли в себе отпечатки небесных и духовных ощущений и вещей (означивали собой Наидревнейшие знаки, представительности, представления, отражения). Для буквального же смысла Слова, что в исторической, что в пророческой части, настоятельно требовалось наличие таких

ощущений и вещей; ибо ощущения и вещи внутренние, являющиеся небесными и духовными, должны в таких ощущениях и вещах завершаться и как бы опокаиваться (опираться, стоять) на них, как дом на своем основании (фундаменте). Ибо, если бы Слово, что касается Своего смысла буквального, являющегося его смыслом крайним (последним, конечным), не опокаивалось бы на таких вещах, то оно было бы подобно дому, построенному без основания (возведенному без фундамента). Что все это так и есть, очевидно по множеству таких отрывков из Слова, в которых часто упоминаются всевозможные наименования местностей той земли, каждое из которых, будучи в роли представительности (представления, отражения), означает собой какие-либо формы ощущений и понятий, присущих Небесам и церкви. [4] Из всего этого, теперь, и следует: что под выражением "быть введенным в землю Ханаанскую" означает создание (учреждение, установление) церкви; и, что под "негодованием Моисея", также, означает создание (учреждение, установление) церкви; хотя это, даже, и представить трудно. Что церковь в земле Ханаанской была с Наидревнейших времен; и, что, в следствие этого, все наименования мест в ней стали (Божественными) представительностями (представлениями, отражениями), можно усмотреть по п. 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6306, 6516, 8317, 9320, 9325; а, что по этой причине, и сама "земля Ханаанская", в Слове, означает церковь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325.

10560.

(Смотри) вот, Ты сказал (велел) мне: выведи народ сей. Что этим означается клятвенный обет (торжественное обещание), что церковь у этого рода-племени все же будет, очевидно из значения выражения "Ты говорил мне", когда речь идет об Иегове, и представляющего собой клятвенный обет (торжественное обещание); и из значения выражения "вывести (поднять) народ сей", представляющего собой установление церкви среди этого рода-племени. Последнее, под этими словами означается во внутреннем смысле. Но в смысле, близком к буквальному, подразумевается то, что они должны были войти (быть введены) в землю Ханаанскую и овладеть ею. Что под "быть введенным в землю Ханаанскую" и "овладением ею" означается образование (установление) церкви, можно усмотреть по п. 10559. Но, что касается качества ее установления, то это уже было показано во множестве в предшествующих пунктах; а именно: что никакая подлинная церковь у этого рода-племени учреждена быть не может, но может быть выстроена только церковь представительная (по представлениям, отражениям). И это потому, что люди Еврейского рода (господственно, в большинстве своем) пребывали во внешних ощущениях и вещах, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних; а всяк, имеющий такой характер, не может принимать (получать, усваивать, обретать) какие-либо наития (нисхождения, проникновения), исходящие свыше от Божественного Я (Вселенной); ибо церковь (духовность) в человеке пребывает в его ощущениях и вещах внутренних, но никак не в его ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от внутренних. Всяк, кто есть суть внешним, может иметь (вмещать в себе, быть носителем) представительности (представления, отражения) церкви, но не может быть подлинной церковью (не может вмещать в себе подлинной духовности). Представлять же собой церковь (внешне) и не быть церковью (внутренне) - значит поклоняться (служить, отдавать дань) внешним ощущениям и вещам и именовать их святыми и Божественными, но не признавать и не воспринимать их наитие с Небес чрез веру и любовь. О том же, что



уже было сказано ранее о смысле выражения "вести народ в землю", можно усмотреть по п. 10526.

10561.

Но не открыл Ты мне, кого Ты пошлешь со мною. Что этим означаетсЯ - что это не может быть сделано без Божественного покровительства (и силы), очевидно из значения выражения "послать с Моисеем и его родом (племенем)", когда под посылающим (ведущим) подразумевается Иегова (Божественное Я Вселенной), и представляющего собой Божественное наитие (нисхождение), что будет вести (направлять, руководить), о котором, теперь, далее и пойдет речь. Ибо Моисей знал, что он может ввести народ в землю Ханаанскую, но при условии, что при этом будет Божественное руководство и покровительство, иначе они не вступят во владение ею; под чем подразумевается и означаетсЯ то, что церковь у этого рода-племени не будет учреждена, ибо это согласно тому, что было приведено выше, в п. 10559, 10560. Из всего этого, и очевидно, что под словами "Ты сказал (велел) мне: выведи народ сей, но не открыл мне, кого Ты пошлешь со мною" подразумевается то, что без Божественного покровительства церковь у этого рода-племени не могла бы быть учреждена. Именно с таким смыслом эти слова воспринимаются ангелами; и это вне зависимости от того, с каким бы смыслом эти слова не воспринимались бы людьми. Ибо ангелы все, что есть (о чем говорится) в Слове, воспринимают согласно Его внутреннего смысла; тогда как люди – согласно смысла Его внешнего (природного), в котором, тем не менее, содержится и смысл внутренний (Небесно-духовный). Что под тем, что должно быть "послано с ними", когда говорится об Иегове, означаетсЯ то Божественное наитие (нисхождение, проникновение), которое будет вести (и направлять), так это потому, что под "посланным (ниспосланным) Иеговой" означаетсЯ Божественное руководство (ведение, направление), а также Божественное продолжение (произведение, действие). Именно по этой причине, на языке оригинала (на иврите), под словом "ангелы" означаются "посланники (посыльные, послы)"; и именно по этой причине Господь так часто говорил о Себе, что Он "послан" Отцом, под чем подразумевается то, что Он есть суть продолженное (выдвинувшееся вперед) Божественное Я (п. 4710, 6831). Из всего этого, и очевидно, что, во внутреннем смысле, подразумевается под выражением "кого Ты пошлешь со мною".

10562.

И сказал Ты: Я знаю тебя по имени. Что этим означаетсЯ его качество, очевидно из значения слова "знать", когда так говорится об Иегове, и представляющего собой Его познание и Провидение от вечности (п. 5309), и из значения слова "имя", представляющего собой качество состояния (духа), истин и благ (добра, блаженств), или человека (которому они присущи) (см. п. 144, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3004-3011, 3421, 6674, 6887, 8274, 8882, 9310). Качество же Моисея может быть усмотрено по тому, что последует далее. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "Я знаю тебя по имени", когда оно сказано Иеговой, означаетсЯ познание и Предвидение Божественного Я Вселенной от вечности, что касается качеств какого-либо человека.

10563.

А также: нашел ты благодать в глазах Моих. Что этим означаетсЯ - что Моисей был принят (избран, допущен), чтобы он мог превалировать (главенствовать, доминировать)

над этим родом-племенем, очевидно из значения выражения "нашел (обрел) ты благодать в глазах Иеговы", представляющего собой состояние принятия (допущения); но, здесь, что касается его качества, которое означивается под словами "Я знаю тебя по имени". Такое качество Моисея состояло в том, что он мог превалировать (главенствовать, доминировать) над этим родом-племенем, ибо Господом было провидено, что Моисей будет править над израильским народом (будет главой, вождем, предводителем его). Что это было предвидено, очевидно из того факта, что вырос (был воспитан) он во дворце (при дворе) царя Фараона, где были (жили) лорды (господа, повелители), от которых он и приобрел (усвоил, перенял) склонность (желание, расположение, дух) превосходства (властвования, главенства) над другими; оттого, он и был принят (избран), чтобы править (превалировать, главенствовать, доминировать) над своим народом. Еще одним его качеством было то, что он мог воспринимать речь от Божественного Я лучше, чем кто-либо другой из представителей этого рода-племени, ибо он не был настолько глубоко погружен в ощущения и вещи внешние, отделенные (оторванные) от ощущений и вещей внутренних, как кто-либо иной из них. Собственно, это и есть то, что означивается под словами: "Я знаю тебя по имени, а также: нашел (обрел) ты благодать в глазах Моих".

10564.

И ныне, я молю (прошу), если я нашел благодать в глазах Твоих. Что этим означивается – что, если он был принят по этой причине, очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 10562, 10563).

10565.

То дай мне знать (познать), я молю, путь Твой, чтобы я мог узнавать (постигать, понимать) Тебя. Что этим означивается (прошение дать) наставление о качестве (природе) Божественных ощущений, которые должны быть у них, очевидно из значения выражения "познать путь Иеговы", представляющего собой наставления в отношении Божественных ощущений. Ибо под словами "дать знать (познать)" означивается наставление, а под выражением "путь Иеговы" означиваются ведущие Божественные истины (управляющие, господствующие над ними). Очевидно это и из значения выражения "узнавать (постигать, понимать) Иегову", представляющего собой познание качества (природы) Божественных ощущений, господствующих над ними. Что под словом "путь" означиваются истины, можно усмотреть по п. 627, 2333, 10422; но, здесь, речь о ведущих Божественных истинах (управляющих, господствующих над ними).

10565а.

И мог находить благодать в глазах Твоих. Что этим означивается - чтобы он (Моисей) мог превалировать (главенствовать, доминировать) над этим родом-племенем и вести их, очевидно и из того, что уже было сказано выше (п. 10563, 10564).

10566.

И увидь, что и этот род (племя) – народ Твой. Что этим означивается – что, в мире (природном), только среди них единственных обитало Божественное Я, которое главенствует над всеми, какие только есть, людьми, их ощущениями и вещами, очевидно из значения выражения "род (нация, племя) Иеговы", представляющего собой место, где проживает (обитает) Самость или Божественное Я Вселенной, тогда как, в духовном

смысле, место, где находится Господня церковь; ибо все, признающие Господа чрез веру и любовь, взятые вместе, и есть суть "родом (племенем, народом) Иеговы". Но сыновья Израилевы того времени совершенно не думали о церкви, а только лишь о владении землей Ханаанской и о возвышении (об избранности) их над всеми другими (народами). А так как Моисею было сказано, что имя Бога их - Иегова, которого, однако, они прежде не знали (Исход 3:13, 14), и так как они видели великое множество чудес, что было сотворено (сделано) Им в Египте, у Красного моря (Суф) и в пустыне, то поэтому, они и признали Иегову своим Богом. Тем не менее, в сердцах своих они не верили в Него, ибо были уверены в существовании множества богов, как это легко можно усмотреть (в «Исходе») по их поклонению (служению) золотому тельцу (быку, теленку), которого, пока Моисей отсутствовал (оставался на горе), они стали принимать (почитать) за своего бога, и даже, за иегову; и, как это легко можно усмотреть по исторической части Слова, где (когда) они впоследствии не раз отворачивались от Иеговы, обращаясь к другим (иным, чуждым) богам. Из всего этого, и очевидно, что они поклонялись Иегове только из-за Его чудес, а не по той причине, что единственно Он один у них и был их Богом. Но тот, кто поклоняется Богу только из-за Его чудес, поклоняется только лишь имени Бога (по казательности, по внешней видимости), а не Самому Богу, а потому, и отпадает (удаляется) от Него всякий раз, когда он (его собь, самость, Собственное я) не достигает (не получает) желаемого (вожделенного). Что Израильский род (нация, племя) поклонялся Иегове только имени Его (только внешне и на словах), можно усмотреть по п. 3732, 4299, 6877; что сердцем своим (в глубине души) они были идолопоклонниками - по п. 4208, 4281, 4820, 5998, 6877, 7401, 8301, 8882; а, что они были наихудшей нацией (из рода человеческого) - по п. 4314, 4316, 4317, 4444, 4503, 4750, 4751, 4815, 4820, 4832, 5057, 7248, 8819, 9320, и далее, п. 10396. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, что означивается под словами "и увидь, что и этот род (племя) – народ Твой". А именно: что именно они были тем единственным народом (самым худшим из всего рода человеческого) среди которых пребывал Иегова (пытаясь их исправить); и, что только поэтому, они и были (тогда) более выдающимися (отличающимися, выше), по сравнению со всеми другими родами (племенами, народами земли). И тем не менее, несмотря на то, что, в представительном смысле, именно это и означивается под данными словами, во внутреннем смысле, под ними означивается – что Божественное Я (и Его Божественные ощущения) пребывало (тогда) среди них, а, следовательно, что тогда среди них была, также, и церковь.

10567.

И Он сказал: вот пойдут лица Мои (поведу Сам), и сделаю Я покой тебе (успокою тебя). Что этим означивается - что Божественные ощущения будут пребывать в церкви, в поклонениях (служениях) Богу и в Самом Слове, но сам этот род (нация, племя) будет состоять во внешних ощущениях, лишенных (оторванных от) Божественных ощущений, очевидно из значения слова "лица", представляющего собой внутренние ощущения; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9546; но, когда так говорится об Иегове, то представляющего собой Божественные ощущения (истины и блага); а, здесь, Божественные ощущения (истины и блага) церкви, поклонения (служения) Богу и Слова; из значения слова "идти (пойдут лица)", представляющего собой оживление (движение, обновление) жизни (п. 3335, 4882, 5493, 5605, 8417, 8420, 9440); но, когда так говорится об Иегове, то под этим означивается даяние (передача от Него) жизни, присутствие

(пребывание Его) и Его руководство; ибо от этого и живет (оживляется, имеет жизнь) человек; и из значения выражения "сделать покой (успокоение) Моисею", представляющего собой внешние ощущения церкви, поклонений (служений) богу и Слова, в которых опокаиваются (завершаются) внутренние Божественные ощущения и вещи; ибо в лице Моисея (в представительном смысле) эти внешние формы ощущений и представлены (п. 10563). Под "покоем (миром, успокоением, отдыхом)" же подразумевается успокоение и прекращение, итак, такое состояние тела, когда внутренние Божественные ощущения и вещи отдыхают (находят покой) или завершаются (успокаиваются). Более того, на языке оригинала (на иврите) под этим словом означивается – отдых (успокоение) и завершение. Что внутренние ощущения и вещи церкви, поклонения (служения) Богу и Слова завершаются (опокаиваются) в своих ощущениях и вещах внешних; и, что покоятся они на них, как на своей плоскости (как вещи на ровной поверхности), или как дом на его основании (фундаменте), можно усмотреть и из того, что уже было показано ранее, в п. 9216. Что под выражением "успокоение (покой, мир) Моисея" означиваются именно такие вещи, очевидно и из того, что, во внутреннем смысле, в этой главе последует далее; и где будет говорится о внутренних ощущениях и понятиях Слова, церкви и поклонений (служений) Богу, и об ощущениях и вещах внешних, в которых они заканчиваются. Именно эти внешние ощущения и вещи и есть тем, что (в представительном смысле) означивается в образе (в лице) Моисея.

10568.

И тот сказал Ему: если лица Твои не пойдут (если не поведешь Сам), не понуждай нас идти отсюда. Что этим означивается - что, если, там (во внешних), не будет Божественных ощущений, то не будет, там, и чего-либо из церкви (и какой-либо духовности), очевидно из значения выражения "лица Иеговы", представляющего собой внутренние Божественные ощущения и понятия церкви, поклонений (служений) Богу и Слова; о которых уже было сказано чуть выше, в п. 10567; и из значения выражения "не понуждай нас идти отсюда", представляющего собой то, что, там, не будет и чего-либо из церкви (и какой-либо духовности). Причина, по которой под этими словами означивается именно это, состоит в том, что под "введением в землю Ханаанскую" означивается установление (возрождение) церкви. Откуда, и очевидно, что под выражением "не понуждай нас идти отсюда" означивается то, что, там, не будет и чего-либо из церкви (и какой-либо духовности). Что под "введением в землю Ханаанскую" означивается установление церкви, очевидно и по сказанному ранее (п. 10560, 10561); ибо означивается это по причине того, что под "землей Ханаанской", упоминаемой в Слове, ангелами в Небесах не подразумевается чего-либо иного, кроме церкви; и это потому, что в Небесах все слова (понятия), что коренятся в Слове, воспринимаются в духовном смысле. Поэтому, когда говорится о какой-либо стране (земле, местности), то ангелы в Небесах думают о тех ощущениях и вещах, которые относятся к церкви этой страны (земли, местности) или к людям (родам, племенам, народам), проживающим там. Ангелы Небес не могут в своем уме удерживать идею (понятие, мысль) о какой-либо стране (земле, местности), ибо идея (понятие) страны (земли, местности) - материальна; не могут они удерживать и идею (понятие, мысль) о каком-либо роде (племени, народе), ибо и эта идея (понятие) - также материальна. Поэтому, им мгновенно приходит в голову духовная идея (понятие) о том, какой в той стране (земле, среди них) есть церковь (духовность). Идея (понятие)

духовности, в общем, есть суть идей (понятием) о мыслях о Господе, о Его царстве, Небесах, церкви, о любви к Господу и вере в Него (среди них), и о тех бесчисленных ощущениях и вещах, что принадлежат вере и любви, а оттого, следовательно, и церкви. Ибо, даже, если вы в это и не желаете поверить, никакая материальная идея не может попасть (войти) в Небеса, но тут же отбрасывается на первом же их пороге (границе, рубеже). И так обстоит дело со всяким и каждым, в общем и в частности, словом и выражением из Слова. Отсюда, теперь, и очевидно, что под выражением "ввести в землю Ханаанскую" означает установление (возрождение, образование) церкви (духовности), а под выражением "не быть введенными (не понуждай входить)", как это сказано, здесь, означает – никакого установления не будет.

10569.

Ибо, как, тогда, можно познать, что я обрел благодать в очах Твоих, я и народ Твой? Не по тому ли (знаку), что Ты пойдешь с нами (идешь среди нас)? Что этим означает – что, если Божественные ощущения проявятся среди них (чудесами), принятие (прием) у них будет подавляющим (более, чем у других), очевидно из значения выражения "можно познать (станет известно)", когда говорится о Божественном Я среди них, и представляющего собой то, что становится открытым (явным, откровением); из значения выражения "обрел благодать в очах (глазах) Иеговы", представляющего собой то, что должно быть принято (получено, обретено) (п. 10563); и, здесь, это превосходство (возвышение, доминирование) над другими, ибо далее следуют слова: "и мы будем выше (превознесены), я и народ Твой, над всеми людьми (народами), которые есть на лицах земли"; и из значения выражения "идешь с нами", когда говорится об Иегове, и представляющего собой, здесь, введение их Самим Богом (направление, сопровождение, предводительство) в землю Ханаанскую (п. 10567). Из всего этого, и очевидно, что под выражением "ибо, как, тогда, можно познать, что я обрел благодать в очах Твоих, я и народ Твой? Не по тому ли (знаку), что Ты пойдешь с нами (идешь среди нас)?" означает их избранность (и положение) выше всех других народов, если среди них будет (чрез чудеса) постоянно проявляться Божественное Я. [2] Сказано (буквально) "в очах Иеговы", но (в духовном смысле) под этим означает Божественное присутствие (пребывание) Господа в истинах и благах (добре, блаженствах) веры и любви в людях на земле и в ангелах в Небесах. Причина присутствия (пребывания) Господа в истинах и благах (добре, блаженствах) веры и любви состоит в том, что последние исходят лишь от Самого Господа (от Его Божественного Я). А, когда Господь присутствует в истинах и благах, присущих людям и ангелам, то Он, тогда, присутствует в них не в том, что принадлежит их я (соби, самости), ибо последнее есть суть злом, а в том, что принадлежит Его Божественному Я в них. Отсюда, теперь, также можно усмотреть то, что в Божием Слове означает под словом "очи (глаза)", когда говорится о людях, которые воспринимают (улавливают, усваивают, обретают) Божественные ощущения, исходящие от Господа; ибо, тогда, под ним подразумевается вера, а также, восприятие (понимание) в рассудке; ибо понимание (рассудка) и есть суть внутренним оком (третьим глазом), а вера есть суть истинами, увиденными и воспринятыми им (итак, память духовная). Что под словом "очи (глаза)", когда в Слове говорится о человеке, означает вера, а также понимание (в рассудке), можно усмотреть и по п. 2701, 4403-4421, 4523-4534, 9051. [3] Теперь же, здесь, будет сказано о том, откуда приходит такое видение. Есть (существует) реальный (высший, духовный) свет, который озаряет (просветляет, поступает в) рассудок

и который совершенно отличен от того света, который озаряет (проникает, поступает в) зрение (видение, очи, глаза) тела. Свет, озаряющий (просветляющий, поступающий в) рассудок, исходит с Небес; но тот, что озаряет (проникает, поступает в) зрение (видение, очи, глаза) тела, есть тем, что имеет место в (природном) мире. Небесный свет идет от Господа, как от солнца (Небесно-духовного мира), и есть суть Божественными истинами, которые исходят от Божественных благ (добра, блаженств) Господа. Из сказанного, теперь, уже и можно усмотреть то, почему под "очами (глазами)", когда говорится об Иегове, означивается Божественное присутствие Господа; а под "очами (глазами)", когда говорится о людях, которые принимают Божественные истины Господа или Его (Божественный) свет, означивается вера и просветленное понимание (просветление в рассудке). [4] Что есть реальный (высший, духовный) свет, который озаряет (просветляет, поступает в) рассудок и сотворяет (производит, формирует) у людей их понимание, неизвестно в нашем мире; и это несмотря на то, что пониманию своего рассудка люди приписывают зрение и свет, а, в Слове Божиим, Господь часто именуется "Светом", под чем означивается то, что Он виден посредством веры и реального (высшего, духовного) света. Что этот реальный (высший, духовный) свет, озаряющий (просветляющий, проникающий в) умы (в рассудок) и Божественные истины, исходящие от Господа, как от солнца (Небес), есть суть один и тот же свет; и, что там, где (в том, в ком) он воспринимается (уловляется, усваивается, обретается), там (тому) дается понимание (разумение) истин, может быть усмотрено по ссылкам, упомянутым в п. 9548, 9684, а также - в п. 9570, 9571, 9594. [5] Из всего этого, теперь, уже и можно усмотреть то, что, в Слове, означивается под "очами Иеговы"; и это, как в следующих отрывках. У Исайи: склони ухо Свое, о Иегова, и услышь; открой очи (глаза) Свои, о Иегова, и увидь (Ис. 37:17). У Иеремии: и обращу Я взор Мой (положу око Мое) на тех, кто в благе (доброе, блаженстве), и верну их на землю свою (их), и отстрою (восстановлю) их (Иер. 24:6). И у Давида: вот (смотри), око Иеговы - на боящихся (благоговейно почитающих) Его (Пс. 33:18); Иегова в храме святости Своей, Иегова на престоле (троне) в Небесах; очи Его смотрят (внимательно, строго), веки Его испытывают (производят суд, смотр) сыновей человеческих (Пс. 11:4); и в других местах.

10570.

И мы будем выше (станем избранными), я и народ Твой, над всеми людьми, которые есть на лицах земли. Что этим означивается – а оттого (от присутствия Господа с ними), превосходство (доминирование) над всеми во всем (целом) мире, где есть церковь, очевидно из значения выражения "быть выше (превалирующими, доминирующими) над всеми людьми, которые есть на лицах земли", представляющего собой превосходство над всеми во всем (целом) мире. Что под этим, также, означивается и то "где есть церковь", так это потому, что под словом "земля (почва, грунт)" подразумевается церковь, о чем еще будет сказано чуть ниже. [2] Что быть (стать) выше (главнее, господствующими) над всеми во всем (целом) мире, и было той самой целью, ради которой род Израиля готов был войти в поклонение (служение) Иегове и ради которой они могли войти в состояния святости во внешних ощущениях, очевидно из всего того, что уже было показано, что касается качества (характера) этого рода-племени. Что люди с такими качествами легко могут входить и пребывать в ощущениях святости, выражаемых внешне (по виду); и, что людям (народам) другим они могут казаться (видеться) подлинно поклоняющимися (служащими) Богу, очевидно по описанию идолопоклонников, о которых не раз говорится

в исторической части Слова, ибо и они, в той же манере, могли пребывать (состоять) во внешних ощущениях и вещах. Но, что у них, при этом, не было какой-либо святости в ощущениях и вместилищах духа внутренних, может быть познано (усмотрено) и выведено каждым из одного того факта, что именно Божественные истины, открывающиеся человеку из Слова, и есть суть тем, что обращает поклонение (служение) Богу из внешнего во внутреннее, при условии, что (после откровения) люди знают (понимают, осознают) их и живут согласно им. Ибо, если бы человек мог бы поклоняться (служить) Богу свято и без них, то не было бы нужды (надобности) ни в учениях церкви, ни в проповедях (высказываниях из них). [3] А, поскольку род этот был такой природы (такого характера, качества), что они могли легко входить в состояния святости во внешних ощущениях и вещах ради превосходства над другими; и, так как у таких людей сообщение (связь, соединение) с ангелами, а оттого, таким образом, и соединение с Небесами, может быть установлено лишь чрез представительности (представления, отражения) небесных и духовных ощущений и вещей, составляющие их внешние формы поклонения (предметы культа, служения), то поэтому этот род-племени и был принят (для передачи Слова). Но всяк, кто верует (считает, думает, полагает), что они ради Небес поклонялись Богу, сильно ошибается, ибо они в душе своей были идолопоклонниками, то есть, поклонялись себе и миру. Но, так как они имели именно такой характер, то о внутренних ощущениях в поклонениях (служениях) Богу, которые принадлежат вере в Господа и любви к Нему, (для понимания) открыты им не были, что очевидно по книгам Ветхого Завета, а также, из того факта, что они не стали признавать Господа, когда Он пришел в наш мир, и не признают Его еще и до сих пор; ибо, если, даже, их наставлять из пророческих высказываний о Господе, то и тогда они все равно Его не принимают. Они желают (все ждут) Мессию, который возвысит их над всеми (людьми) во всем (целом) мире, и не желают (не ждут) Мессию, Который заботливо предвидит спасение всех (и каждого) на земле, но царство Которого в Небесах. Из всего этого, теперь, и можно усмотреть то, каков был характер этого рода (племени, нации, народа) с самых ранних веков и почему, здесь, (в Слове) говорится, что "Иегова, идущий (если пойдет) с ними, сделает их выше (избранными, господствующими) над всеми людьми, которые есть на лицах земли". [4] Сказано "на лицах земли", но подразумевается – везде там, где есть церковь (духовность), ибо под словом "земля (почва, грунт)", также, как и под словом "земля (страна, сторона, край, местность)" означивается церковь. Что под словом "земля (страна, сторона, край, местность)" означивается церковь (духовность), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325. Но, что церковь (духовность) означивается и под словом "земля (почва, грунт)", так это потому, что это, то же самое, что и "поле", а оттого, из-за способности приема (принятия) самых различных семян, их рождения (оживления) и роста (их всходов и взращивания); ибо под последними означиваются истины и блага (добро, блаженства) веры и любви, для которых человек является таким же вместилищем, как земля (почва, грунт) для семян. Церковь же (духовность) именуется "землей (страной, стороной, краем, местностью)" или "землей (почвой, грунтом)" из-за тех людей, в силу которых она есть (в ком она имеет место, обитает внутренне). Но, так как слово "земля (почва, грунт)" заключает (вмещает) в себе протяженность (измерения) в отношении пространства, также, как и слово "земля (страна, сторона, край, местность)", то поэтому вместо слова "земля (почва, грунт)" переводчиками (после перевода с иврита) часто пишется слово "земля (страна, сторона, край, местность)", как это и есть, здесь, "на лицах земли (страны, стороны, края, местности)", а не "на лицах земли (почвы, грунта)", а также,

в других отрывках. И, тем не менее, на языке оригинала (на иврите) слово, означающее собой "землю" (как грунт, почву), имеет совершенно иное происхождение, чем слово, означающее собой "землю" (как страну, сторону, край, местность). Что под всяким словом "земля" означается церковь (духовность), очевидно по самым различным местам (отрывкам) из Слова, но, здесь, было позволено привести лишь некоторые из них. [5] У Иеремии: и послали старшие (великие, вожди, лидеры, знатные) их малых (младших, детей) своих за водой; и пришли те к ямам и не нашли воды; и возвратились они с сосудами своими пустыми, так как земля (почва, грунт) вся была разбита вдребезги (на куски), ибо не было в земле (стране, стороне, крае, местности) дождя (Иер. 14:3, 4). Здесь, под словом "земля (почва, грунт)" означается церковь, также, как и под словом "земля (страна, сторона, край, местность)", ибо, во внутреннем смысле, речь, здесь, идет об отсутствии (утрате, исчезновении, отпадении от) истин, а оттого, следовательно, и об опустошении церкви. Под словом "воды", здесь, означаются истины; под словом "ямы" означаются места, где они находятся (состояния, в которых они обретаются), а оттого, таким образом, наставления и учения церкви (духовности); под словом "сосуды" означаются вместилища (в человеке); под словом "дождь" означается наитие (проникновение, нисхождение) с Небес; под словом "земля (страна, сторона, край, местность)" означается место, где пребывает церковь (состояния духа, в которых обретаются духовность); а под словом "земля (почва, грунт)" означается церковь (духовность, присущая проникновенности, принятию соби, самости, Собственному я), которая из-за засухи, как здесь сказано, "разбита вдребезги (на куски)", то есть, из-за отсутствия принятия истин, исходящих с Небес. [6] И у Исаии: и будет так, что по прошествии семидесяти лет Иегова (Господь) посетит (поразит, накажет) Тир, и она возвратится к продажным прибылям своим (в блуд) и будет блудодействовать (развратничать) со всеми царствами земными на лицах земли; но затем (в конце), товары ее (торговля) и прибыли ее за блуд будут обращены в пользу святости Иеговы (Господа) (Ис. 23:17, 18). Под словом "Тир" означается церковь, что касается знаний (познаний, понятий, понимания) истин и благ (добра, блаженств), то есть, сами эти знания в абстрактном (отвлеченном от личности) смысле; ибо именно они и именуется "прибылью блудницы", когда излагаются (изучаются, преподаются) ради выгоды (прибылей, наживы, богатств), чести (положения, знатности, уважения, наград) и репутации (известности, гордости, славы) своей соби (самости, Собственного я), и, таким образом, как бы продаются, а не преподаются (передаются, познаются) ради самих истин. Именно это в Слове Божиим и именуется "проституцией" и "блудом (блудодеянием, развратом)". Под выражением "блудодействовать (развратничать) со всеми царствами земными на лицах земли" означается делание (совершение) этого со всеми, какие только есть, истинами церкви (духовности); ибо под выражением "на лицах земли" означается - везде, где есть церковь (в чем пребывает духовность). А так как сами по себе (в отвлеченном от личности, соби, самости, Собственного я) познания истин и благ (добра, блаженств) все так и остаются познаниями истин и благ (добра, блаженств), то есть, Божественными истинами, даже, если сам человек, который учит им, "продает" их ради получения богатства (наживы, прибыли), итак, как бы ради "платы (прибыли) блудницы", то поэтому, здесь, и сказано, что "товары ее (торговля) и прибыли ее за блуд у Иеговы (Господа) будут обращены в пользу святости". Всяк, кто в помыслах (мыслях) своих заходит хоть чуть далее буквального смысла (поднимается выше него), и сам вполне может усмотреть, что, здесь (в Слове Божиим), не может вестись речи об "оплате



(прибылях) блудницы" и о "блудодействиях (разврате) со всеми царствами земными на лицах земли", и уж точно не о том, что у Иеговы такие вещи могут быть обращены в пользу святости. [7] У Давида: (вот) посылаешь Ты дух Свой; и они (Божественные ощущения) сотворяются (создаются), и обновляются лица земли (Пс. 104:30). Здесь, под выражением "дух Иеговы" означаются Божественные истины, исходящие от Господа (п. 9818); под "быть сотворенным" означает состояние возникновения (рождения) нового человека, то есть, состояние (духовного) возрождения (п. 10373); под "обновлением (реновацией, рекультивацией) лиц земли" означает реформирование (преобразование) и установление (возрождение) церкви (духовности); под "лицами земли" означается - везде, где что-либо церковное (духовное) может быть принято (усвоено, получено, обретоно). То же самое, понимается и в других отрывках из Слова, где упоминается выражение "лица земли" (Быт. 7:4; 8:8, 13; Исход 32:12; Числа 12:3; Втор. 6:15; 7:6; 1 Сам. 20:15; 2 Сам. 14:7).

10571.

И сказал Иегова (Господь) Моисею: исполню Я слово сие, которое ты сказал. Что этим означается - что Божественные ощущения, также, будут пребывать во внешних ощущениях церкви, поклонениях (служениях) Богу и внешнем смысле Слова, которые будут у них, очевидно из представления образа Моисея тогда, когда в его лице начало действовать представление (представительность, отражение) в отношении главы (вождя) этого рода-племени, в силу чего в его лице, в Слове, и начали означаться внешние ощущения церкви, поклонений (служений) Богу и внешний смысл Слова, которые не так отделены (не настолько оторваны) от ощущений и вещей внутренних по сравнению с внешними ощущениями, присущими большей части самого этого рода (племени), и о которых уже говорилось ранее, в п. 10557, 10563; и из значения выражения "сделать (исполнить) слово, которое сказал Моисей", когда это относится к Иегове, и представляющего собой то, что Божественные ощущения будут нисходить в ощущения и вещи внешние (природные). Ибо под выражением "сделать (исполнить) слово" подразумевается продвижение (шествие, ход, присутствие) Иеговы с ними и введение их в землю Ханаанскую, а под "идти с ними и вводить их в землю Ханаанскую" подразумевается проявление Божественных ощущений (чудес) среди них (п. 10569). Тайна, сокрытая в этих и последующих стихах, может быть едва ли описана, если только нет каких-либо идей (понятий) о внешних ощущениях церкви, поклонений (служений) Богу и внешнем смысле Слова, которые представлены (отражены) в образе Моисея, и о внешних ощущениях церкви, поклонений (служений) Богу и внешнем смысле Слова, в которых пребывала большая часть самого этого рода-племени. Различие же одного от другого состоит в том, что внешние (природные) ощущения, представленные в лице Моисея, есть суть внешними ощущениями, не столь отделенными (оторванными) от ощущений внутренних, как это есть с внешними (природными) ощущениями, в которых пребывала большая часть самого этого рода-племени. Отсюда, теперь, и можно усмотреть то, почему в одном месте говорится о "Моисее и народе", в другом месте - о "Моисее" отдельно от народа, а в третьем - о "народе" отдельно от Моисея. Ибо, когда Моисей говорит с Иеговой, он говорит "я и народ", а когда Иегова говорит с Моисеем, то Иегова говорит отдельно только с одним Моисеем, как это есть в стихах 12, 14, 17, 19-23, или о народе отдельно и о Моисее отдельно от него, как это есть в стихах 2 и 3 следующей главы и в иных местах.

10572.

Ибо нашел ты благодать в очах Моих, и Я познал тебя по имени. Что этим означивается - что Моисей был принят (избран, приближен, допущен к Себе) Господом по причине его качества, очевидно и из того, что уже было сказано и показано выше (п. 10562, 10563), где встречаются подобные этим слова.

10573.

Стихи 18-23. И он сказал: позволь же мне, я молю, увидеть славу Твою. И сказал Он: сделаю Я все блага Мои проходящими помимо лиц твоих и призову имя Иеговы (Господне) пред тобою; и явлю (дам) благодать тому, кто являет (делает) благодать, и явлю (дам) милость тому, кто являет (делает) милость. И сказал Он: не можешь ты увидеть лиц Моих, ибо ни один человек не может Меня увидеть и остаться в живых. И сказал Иегова (Господь): (посмотри) вот, место возле Меня, а ты встань на камень (на скалу). И будет так, что, когда будет проходить слава Моя, Я положу (поставлю) тебя в расщелине скалы и прикрою тебя ладонью руки, доколе Я не пройду. И Я удалю ладонь руки Моей, и ты увидишь спину Мою (Меня сзади); но лиц Моих видеть не будешь. "И он сказал: позволь же мне, я молю, увидеть славу Твою" означивает видение (распознавание) внутренних Божественных истин, пребывающих в ощущениях и вещах внешних (природных); "и сказал Он: сделаю Я все блага Мои проходящими помимо лиц твоих" означивает все Божественно-Небесные и церковные (духовные) ощущения будут протекать, не затрагивая внешних (природных), отделенных (оторванных) от ощущений внутренних (в которых пребывал Моисей и его народ); "и призову имя Иеговы (Господне) пред тобою" означивает - что святость поклонения (служения) Богу будет в них; "и явлю (дам) благодать тому, кто являет (делает) благодать, и явлю (дам) милость тому, кто являет (делает) милость" означивает - что Божественные истины и блага (добро, блаженства) будут открыты тем, кто их принимает; "и сказал Он: не можешь ты увидеть лиц Моих" означивает - что внутренние Божественные ощущения церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова Израильскому роду-племени не будет дано видеть (знать, понимать); "ибо ни один человек не может Меня увидеть и остаться в живых" означивает - что Божественное Я Вселенной не может быть видимым таким, каким Оно есть Само по Себе, но чрез Господа в Небесах; "и сказал Иегова (Господь): (посмотри) вот, место возле Меня, а ты встань на камень (на скалу)" означивает состояние веры в Бога; "и будет так, что, когда будет проходить слава Моя" означивает внутренние ощущения и вещи понятия Слова, церкви и поклонений (служений) Богу; "Я положу (поставлю) тебя в расщелине скалы" означивает мрак невежества и ложность (лжи, фальши) веры в тех, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних; "и прикрою тебя ладонью руки, доколе Я не пройду" означивает закрытость (сверху) внутренних ощущений и вместилищ (духа); "и Я удалю ладонь руки Моей, и ты увидишь спину Мою (Меня сзади); но лиц Моих видеть не будешь" означивает - что они будут видеть (понимать) лишь внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, но не будут видеть (понимать, осознавать) ощущения и вещи внутренние.

10574.

И он сказал: позволь же мне, я молю, увидеть славу Твою. Что этим означает видение (распознавание, различение) Божественных истин, внутренне пребывающих в ощущениях и вещах внешних (природных), очевидно из представления образа Моисея, означающего, здесь, внешние ощущения церкви, поклонения (служения) Богу и внешний смысл Слова, не столь отделенный (оторванный) от ощущений внутренних, как это есть у самого этого рода-племени (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); и из значения выражения "слава Иеговы", представляющего собой внутренний смысл Слова, о котором уже было поведено в предисловии к главе 18 книги «Бытие» и в п. 5922, 9429. Отсюда, и очевидно, что под словами "и он (Моисей) сказал: позволь же мне, я молю, увидеть славу Твою" подразумевается различение (распознавание) Божественных истин, внутренне пребывающих во внешнем смысле Слова, в ощущениях внешних (природных) церкви и поклонения (служения) Богу. [2] Что под вышеприведенными словами означаются именно эти вещи, также, может быть усмотрено и из предыдущих стихов этой главы, ибо, и там, во внутреннем смысле, речь идет о качестве (характере) Израильского рода-племени; и о том, что церковь у них не могла быть учреждена по той причине, что они перестали воспринимать (принимать, усваивать, обретать) что-либо внутренне (внутренней частью духа). Воспринимать же (принимать, усваивать, обретать) внутренне (внутренней частью духа) что-либо церковное (духовное) - значит принимать (уловлять) Божественные истины с Небес, а тем самым - принимать (чувствовать, усваивать, обретать) небесную любовь. А поскольку, в Слове, все увязано во внутреннем смысле, и так как Моисей постоянно настаивал на том, чтобы Сам Иегова ввел их в землю Ханаанскую, под чем означает установление среди них церкви, то отсюда, и следует, что, здесь, когда Моисей говорит: "позволь же мне, я молю, увидеть славу Твою" означает мольба о даянии ему различения (распознавания) Божественных истин, внутренне пребывающих во внешних ощущениях. [3] Что под "славой Иеговы" подразумеваются те Божественные ощущения, которые не могли быть уловляемы (воспринимаемы, принимаемы, чувствуемы) Моисеем, вполне очевидно и по тем стихам, которые следуют далее в этой главе, ибо в них говорится, что Моисей "не может увидеть лиц Иеговы". А так как далее сказано, что слава Иеговы им может быть увидена после прохождения Иеговы мимо него, и, что видеть он ее сможет только сзади (со спины), а еще - и из расщелины скалы, то отсюда и следует, что под этим означает то, что Моисей будет воспринимать (различать, уловлять, чувствовать) только внешние (представительные) ощущения и вещи церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внешний смысл Слова, но не будет чувствовать (уловлять, принимать) ощущения и вещи внутренние. Что именно таково значение фразы "слава Иеговы", очевидно из того факта, что, в Слове, в разных местах говорится, что они "видели славу Иеговы"; и это тогда, когда, в такой необычной манере, именовалось облако, встававшее (являвшееся, поднимавшееся) на горе Синай, или над шатром (скинией), или в самом шатре (Исход 16:10; 24:16, 17; 40:34, 35; Чис. 16:42; и в других местах). Под "облаком" же, которое в этих отрывках именуется "славой Иеговы", подразумеваются внешние ощущения церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внешний смысл Слова, или смысл Слова буквальный, как это и можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги «Бытие» и по п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551. [4] Причина, по которой под "славой Иеговы" означает внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви (духовности), поклонений (служений) Богу, состоит в том, что Божественные истины, исходящие от Господа, такие, какими они есть в Небесах, и есть суть "славой Иеговы";

ибо Божественные истины, исходящие от Господа, являются (видятся, нисходят), там, как свет. И именно такое явление (приход, видение) Господа чрез видение (присутствие, явление) Небесного света и есть то, что в первородном (подлинном, изначальном) смысле подразумевается под "славой Иеговы". Под явлением (видением, присутствием) Господа подразумеваются всевозможные происходящие от Господа небесные ощущения и вещи, которым несть числа, и которые именуется общим термином (одним выражением) "небесные и духовные". Что внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу означивается под "славой Иеговы", так это потому, что именно они и составляют собой этот свет, тогда как всевозможные внешние ощущения пребывают в свете мира; откуда, теперь, и следует, что именно последние, в Слове, и означиваются под "облаком". Из сказанного, теперь, и очевидно, что внутренний смысл Слова и есть (и будет) "славой". [5] Из всего этого, теперь, можно уже усмотреть и то, что означивается под "славой Иеговы" и под Его "светом" в следующих отрывках из Слова. И это, как у Исаии: вставай, Иерусалим, и воссияй (просветись); ибо пришел свет Твой, и слава Иеговы воссияла (появилась) над тобою... (увидь) вот, тьма покрывает землю, а густая темень (мрак, морок) - народы; но Иегова (Господь) воссияет (появится) в тебе, и слава Его будет видна в тебе... Племена (язычники) пойдут к свету Твоему, а цари - к сиянию восхода Твоего... Солнце Твое больше не будет заходить, и луна Твоя не будет убывать (уменьшаться), ибо Иегова (Господь) будет в тебе вечным светом (Ис. 60:1-3, 20). Здесь, так говорится о Пришествии Господа; под словом "свет" означиваются Божественные истины, исходящие от Господа; под выражениями "слава Его" и "сияние восхода Его" означиваются все те ощущения и понятия (желания и мысли), которые о Господе, вере и о любви к Нему являются (усматриваются, видятся) в этом свете; под выражением "тьма и густая темень (мрак, морок), покрывающие землю и народы" означиваются неведение и невежество (в церкви и в людях), что касается веры и любви; ибо эти слова сказаны о создании церкви среди родов (племен, язычников). Отсюда, теперь, и очевидно, что под "светом и славой, которые должны были возникнуть (подняться) и явиться (увидеться), и к которым пойдут люди" подразумеваются Божественные истины о Господе, о вере и о любви к Нему и от Него. [6] И еще, у него же: Я, Иегова, призвал Тебя в праведность... и дал Тебя в завет (в обет, для соединения) народу (людям), во свет племенам (родам, язычникам)... Я Иегова; и это имя Мое; и славы Моей не отдам другому (Ис. 42:6, 8). Здесь, также говорится о Господе, который прямо именуется "светом племенам (родам, язычникам)", ибо от Него исходят все, какие только есть, Божественные истины; но, здесь, Он именуется еще и "славой Иеговы", ибо в Нем -местилище всех, какие только есть, ощущений веры и любви. И еще: свет Твой воссияет (возникнет, прольется, появится), как заря (аврора, рассвет)... праведность Моя будет ходить пред Тобою, а слава Господня – позади Тебя (Ис. 58:8), где духовный смысл слов – все тот же. [7] И еще: радуйтесь с Иерусалимом, наслаждайтесь (восхищайтесь) сиянием славы Его (Ис. 66:10, 11). В этом отрывке, как и в других, под словом "Иерусалим" означивается церковь, а под "сиянием славы" - любовь к истинам, исходящая от Господа. И у Захарии: и буду Я для него стеною огненною вокруг, и буду Я славою посреди него (Зах. 2:5). И, здесь, также говорится об Иерусалиме, под которым означивается церковь; под "славой посреди него" означивается Сам Господь, что касается всевозможных, какие только есть, ощущений и понятий истин и благ (добра, блаженств), вмещающих (в себе) веру и любовь. Что под "славой", в вышеприведенных отрывках, подразумеваются те ощущения и вещи, которые могут вмещать (в себе) Божественный

свет (быть его приемниками, проводниками), очевидно и так. [8] Точно так же, все это понимается и у Иоанна: и показал ангел мне святой Иерусалим... и имел он славу Божию, а светило его было подобно камню наидрагоценнейшему... И слава Божия освещала (просветляла) его, а светильником ему был Агнец... И роды (племена) спасенные будут ходить во свете Его, и цари земные будут приносить в него славу свою и честь. И врата его не будут запорты днем, ибо не будет, там, ночи. И принесут в него славу и честь племена (роды, язычники) (Откр. 21:10, 11, 23-25). Под "Святым Иерусалимом", здесь, означает церковь (духовность), которая придет на смену нынешней (поднимется от дней сегодняшних). Все те ощущения и вещи, которые составляют церковь и принадлежат вере и любви к Господу и от Господа, описываются, в общем, под "светилом", "светом" и "славой". И так как под "славой" подразумеваются вещи, составляющие (принимающие, проводящие) свет, то поэтому, и сказано, что "и слава Божия освещала его (просветляла рассудок)". Всяк, кто размышляет (взвешенно) и смотрит (внимательно, интуитивно) на самую суть вещей, не цепляясь за одни только слова, может усмотреть то, что под всеми этими вещами (в общем) подразумеваются те ощущения и вещи, которые принадлежат церкви (составляют ее собой); и только внутренний смысл Слова учит (наставляет) тому, что означает под каждой частностью (отдельной деталью); ибо, в Слове, ничего попусту (зря, напрасно) не сказано, включая, даже, и малейший слог. [9] И у Луки: очи Мои видели спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет - в откровениях племенам (в просветлении язычникам) и славу - народу Твоему Израиля (Луки 2:30-32). Эти слова встречаются в пророчестве Симеона о Господе, при Его рождении. Под "светом - для откровения племенам (для просветления язычников)" означаются Божественные истины, исходящие от Господа; а под "славой - для народа Твоего, Израиля" означает все то, что было открыто (проповедано) Господом о Себе Самом, о вере в Него и о любви к Нему среди тех, кто принимает Его. Все это именуется "славой" потому, что видится (является) в Небесах в Небесном свете, который и есть суть Божественными истинами. Под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются все те, кто пребывает в вере и любви к Господу. [10] Что под словом "свет" означает Сам Господь, как начало Божественных истин; и, что под словом "слава", которая образуется от света (внутренний смысл, образующийся от понимания Божественных истин), также, означает Господь, очевидно у Иоанна из слов Самого Господа: Они возлюбили славу человеческую больше, чем славу Божию... Я есть Свет, пришедший в мир, чтобы всяк, верующий в Меня, не пребывал во тьме (Иоанна 12:43, 46); в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом... Подлинным (истинным) Светом есть Тот, Кто просветляет каждого человека, приходящего в мир... И Слово стало плотью (телом) и обитало среди нас, и мы видели славу Его, славу Единородного (единственно рожденного) от Отца (Иоанна 1:1, 9, 14). Под "Словом", здесь, означаются Божественные истины, также, как и под словом "Свет"; но под "славой" означает все то, что видится (открывается) о Господа в этом свете. [11] Эти места из Слова были процитированы потому, что в них слова "слава" и "свет" встречаются вместе (упоминаются одновременно); и процитированы они были до конца для того, чтобы можно было познать (уловить, понять): что под словом "свет" означаются Божественные истины, исходящие от Господа, а оттого, таким образом, и Сам Господь, как начало (источник) Божественных истин; и, что под словом "слава" означаются все те ощущения и вещи, которые могут вмещать (в себе) Божественный свет (быть его приемниками, проводниками), а оттого, следовательно, и всякое ощущение и вещь, исходящие (рожденные, выведенные) от (из)

Божественных истин, которые формируют (образуют) рассудительность и мудрость у ангелов и у людей, которые принимают Господа в вере и любви. То же самое, под словом "слава" означивается и в других местах. И это, как у Иоанна: "Желаю Я, Отче, чтобы... там, где есть (пребываю) Я, пребывали и все те, кто со Мною, чтобы и они видели славу Мою" (Иоанна 17:24). И у Луки: не должен ли был Христос претерпеть это и войти в славу Свою? (Луки 24:26). И у Матфея: и явится, тогда, в Небесах знамение (знак) Сына человеческого, и возрыдают (восплачут, заголосят), тогда, все племена земные, и увидят Сына человеческого, грядущего (сходящего) на (в) облаках Небесных с силою и славою (Мф. 24:30). [12] Под "облаками", здесь, подразумеваются Божественные истины, такие, какими они есть в свете нашего мира (в природных понятиях), то есть, такими, какими они есть в понимании людей; но под "славой" подразумеваются Божественные истины, такими, какими они есть в свете Небес (в понятиях духовных), то есть, такими, какими они есть в понимании ангелов. А так как Божественные истины понимаются и под словом "облако", и под словом "слава", то отсюда, и очевидно, что речь, здесь, идет о Божием Слове, что касается Его смысла внешнего, и, что касается Его смысла внутреннего. Ибо слово "облако" соотносится с Его смыслом внешним, тогда как слово "слава" соотносится с Его смыслом внутренним. Более того (и в обратном порядке), все то, что видится (появляется, воспринимается) в свете этого мира, в свете Небес, также, усматривается (появляется, воспринимается), как если бы (укрытым) облаком. А, что слово "облако" (по соответствию) имеет именно такое значение, можно усмотреть по предисловию к главе 18 книги «Бытие» и п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8443, 8781, 9430, 10551. [13] Собственно по этой причине, в Божием Слове, "облако", также, именуется "славой"; как это есть в следующих отрывках. В книге «Исход»: и слава Иеговы явилась в облаке (Исход 16:10); и обитала (почивала) слава Господня на горе Синай, и облако покрывало ее шесть дней... Но пред глазами сыновей Израилевых явление (вид, чудо, видение) славы Иеговы было подобным огню пожирающему на вершине горы (Исход 24:16, 17); и облако покрыло шатер (скинию) собрания, и слава Иеговы наполнила обитель (жилище)... И Моисей не мог войти, потому что облако обитало в нем, а слава Иеговы наполняла обитель (жилище) (Исход 40:34, 35). В книге «Числа»: а, когда собрание собралось супротив Моисея и супротив Аарона, и посмотрело на шатер (скинию) собрания, то вот (увидело, что), облако покрывало его, и явилась слава Господня (Чис. 16:42). В первой книге Царств: и облако наполнило дом (храм) Иеговы, так что священники из-за облака не могли стоять, чтобы служить; ибо слава Иеговы наполнила дом (храм) Иеговы (1 Царств 8:10, 11). И в Откровении (в Апокалипсисе): и храм наполнился дымом и славой Божией (Откр. 15:8). [14] Так как Божественные ощущения являлись (виделись, усматривались) в образе (в виде) облака, то поэтому, под "облаком" означивается, также, и Божественное присутствие (влияние); ибо, где есть Божественное присутствие (влияние), там есть и Божественные истины, так как без этих истин Божественное присутствие (влияние) не проявляется (не видится, не усматривается), ибо оно существует в них и есть суть Ими. Отсюда, и очевидно, почему, в этих отрывках, облако именуется "славой"; ибо для Израильского рода-племени оно не могло явиться (увидеться) иначе, так как все они пребывали в ощущениях и вещах внешних, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренним (п. 6832, 8814, 8819, 10551). Тем не менее, "облако" и "слава" отличаются друг от друга, как свет мира и свет Небес, или как смысл Слова буквальный и смысл Его внутренний, или как мудрость человеческая и мудрость ангельская. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под словами Моисея "позволь же мне, я молю, увидеть

славу Твою" означается просьба его о том, чтобы дано ему было видеть (распознавать, различать) Божественные истины, внутренне пребывающие в ощущениях и вещах внешних (природных); ибо в силу того, что в лице Моисея были представлены внешние ощущения церкви, поклонений (служений) Богу и внешний смысл Слова, то из этого и следует, что речь, здесь, о внутреннем видении (постижении) Божественных истин.

10575.

И сказал Он: сделаю Я все блага Мои проходящими помимо лиц твоих. Что этим означается - что все, какие только возможно, Небесно-Божественные и церковные (духовные) ощущения будут проходить, не затрагивая (вне зависимости от) ощущений внешних (природных), отделенных (оторванных) от ощущений внутренних, в которых пребывал Моисей и весь его род-племени, главою которого он был, очевидно из значения "сделать проходящими помимо лиц твоих", и представляющего собой прохождение высших форм ощущений, не затрагивающее (вне зависимости от) ощущений внешних, отделенных (оторванных) от ощущений внутренних, в которых пребывали Моисей и его род-племени, которым он руководил. Ибо под выражением "лица твои" означиваются внешние ощущения поклонений (служений) Богу, церкви и внешний смысл Слова, в которых имеют место (протекают) и внутренние (более высшие); а под выражением "сделать проходящими помимо" означивается – (независимо) не затрагивая их. Очевидно это и из значения выражения "все блага Иеговы", представляющего собой всевозможные Божественные ощущения Небес и церкви. Но как, здесь, с ними обстоит дело, можно усмотреть и из того, что уже было сказано и показано ранее о Моисее и его роде-племени, которым он руководил. А именно: что они пребывали в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних. Под последним же подразумевается то, что они, во время поклонений (служений) Богу, пребывали в святости внешних ощущений, будучи лишенными (оторванными от) ощущений и вещей внутренних, хотя, тем не менее, (абстрактно, отвлеченно от личностей) святые внутренние (Божественные ощущения Небес и церкви) присутствовали, но (конкретно) не входили (не наитствовали, не втекали) в их (личные) внешние ощущения святости. Отсюда и очевидно, что означивается под словами "и сделал Иегова все блага Свои проходящими помимо лиц их". И дело, здесь - в качестве их внутренних ощущений и вместилищ; ибо они были грязными и полными нечистот от любви к себе и к миру. Однако, когда они входили в поклонения (служения) Богу, их внутренние вместилища закрывались (сверху), чтобы Божественные ощущения Небес, духовные ощущения церкви и внутренний смысл Слова не были ими испоганены (осквернены). Ибо, если бы последние были бы осквернены внутренними вместилищами духа большинства людей из этого рода-племени, то всякое сообщение (связь) их внешних ощущений и вместилищ духа с Небесами, даже, когда они входили бы в поклонения (служения) Богу и чтение Слова, тут же бы прекратилось. Но более подробно об этом, можно усмотреть там, где все это уже было раскрыто (в п. 10454-10457, 10462-10466, 10492, 10498, 10500, 10533, 10549-10551, 10570).

10576.

И призову имя Иеговы (Господне) пред тобою. Что этим означивается – что святость поклонения (служения) Богу будет в них, очевидно из значения "призывать имя Иеговы", представляющего собой святость поклонения (п. 440, 2724); и из значения выражения "пред тобой", представляющего собой - пред внешними ощущениями и вместилищами,

которые, здесь, теперь представлены в лице Моисея, и о которых уже говорилось ранее, в п. 10563, 10571. А как, здесь, обстоит дело, можно усмотреть из того, что уже было сказано выше (в п. 10575) и в приведенных там ссылках.

10577.

И явлю (дам) благодать (щедрость) тому, кто являет (делает) благодать (есть щедрым), и явлю (дам) милость тому, кто являет (делает) милость. Что этим означаетсся - что Божественные истины и блага (добро, блаженства) будут открыты тем, кто их принимает (воспринимает, усваивает, обретает, есть их приемником), очевидно из значения выражения "явить благодать (щедрость)", представляющего собой наделение (даяние, передачу) духовных истин и благ (добра, блаженств), но, здесь, откровение их; ибо, речь идет о внутренних и внешних ощущениях церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внешнем и внутреннем смыслах Слова. Очевидно это и из значения выражения "явить милость", представляющего собой наделение (даяние, передачу) Небесных истин и благ (добра, блаженств); но, здесь, откровение их. Что этим означаетсся откровение у тех, кто воспринимает (принимает, усваивает, обретает), так это потому, что внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу не открываются кому-либо иному, кроме тех, кто их принимает (получает, усваивает, обретает). [2] Что под выражением "(про)явить благодать (щедрость)" означаетсся наделение (безвозмездное даяние, передача) духовных истин и благ (добра, блаженств), а под выражением "(про)явить милость" - наделение (безвозмездное даяние, передача) небесных истин и благ (добра, блаженств), так это потому, что "благодать (щедрость)" приписывается к вере, а "милость" - к любви; ибо блага (добро, блаженства) веры есть благами (добром, блаженствами) духовными, а блага (добро, блаженства) любви - благами (добром, блаженствами) небесными. Что такое духовные блага (добро, блаженства) и блага (добро, блаженства) небесные, и в чем разница между ними, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9277; а, что всяк, пребывающий в духовном царстве Господа, говорит всегда о "благодати (щедрости)", а всяк, пребывающий в Небесном царстве Господа, говорит о "милости", можно усмотреть по п. 598, 981, 5929. И, если бы не было такой разницы между благодатью (щедростью) и милостью, то не было бы сказано и в Слове: "явить (проявить) благодать (щедрость)" и "явить (проявить) милость". Отсюда, теперь, и очевидно, почему Иегова был назван "благодатным (щедрым) и многомилостивым", как это есть в Исходе (Исх. 34:6), у Иоилиа (Иоиль 2:13) и у Давида (Пс. 103:8; 145:8). И как это есть у Исаии: потому Иегова и будет удерживаться, чтобы проявить благодать к вам, и потому же Он поднимется (встанет, возвысит Себя), чтобы проявить милость к вам (Ис. 30:18). [3] Так как есть две вещи, к которым все ощущения и понятия вещей церкви (желания и мысли духовности) имеют отношение, а именно: любовь и вера; и так как милость принадлежит любви, а благодать принадлежит вере, как и истина; то поэтому, в Слове, часто встречается выражение "милость и благодать", когда умоляют (просят) Господа, и выражение "милость и истина", когда повествуют о Господе (описывают Его); как это есть в следующих отрывках. У Давида: милость Твоя пред очами моими, и хожу я в истине Твоей (Пс. 26:3); милость Твоя, Иегова, в Небесах, а истина Твоя в облаках (Пс. 36:5); Бог пошлет с Небес милость Свою и истину Свою... ибо велика, даже до Небес, милость Твоя, а истина Твоя - даже до облаков (Пс. 57:3, 10); милость и истина сойдутся вместе (встретятся); праведность и мир поцелуются (Пс. 85:10); и буду я петь о милости Иеговы в вечность; истина же Твоя на устах моих будет из рода в род (из



поколения в поколение); ибо сказано: милость будет воздвигнута (выстроена) вовеки, а истина Твоя утвердится в самих Небесах... праведность и суд (справедливость и правильность) - основание престола (опора трона) Твоего; милость и истина будут стоять пред лицами Твоими (Пс. 89:1-2, 14). В этих отрывках под словом "милость" означает любовь, а под словом "истина" - вера.

10578.

И сказал Он: не можешь ты увидеть лиц Моих. Что этим означает - что внутренние Божественные ощущения церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова Израильскому роду-племени не будет дано видеть (знать, понимать), очевидно из значения выражения "лица Иеговы", представляющего собой внутренние Божественные ощущения и вещи церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова (п. 10567, 10568). Что эти внутренние Божественные вещи не могут явиться (быть виденными, познанными, понимаемыми) Израильским родом-племенем, очевидно из того факта, что сказано это было Моисею, а Моисей, здесь, представлен, как глава Израильского рода (нации, племени) (п. 10556). Что под "лицами Иеговы" означаются внутренние Божественные вещи, присущие Слову, церкви и поклонениям (служениям) Богу, очевидно, также, и из того факта, что под "ликами Иеговы" означает то же самое, что и под "славой Иеговы". Ибо Моисей сказал (попросил): "позволь же мне, я молю, увидеть славу Твою", а Иегова сказал (ответил): "не можешь ты увидеть лиц Моих". А под "славой Иеговы" подразумеваются внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви (духовности), поклонений (служений) Богу, как это и можно усмотреть по сказанному ранее, в п. 10574. [2] Но в чем смысл этих высказываний, здесь, можно усмотреть из того, что не раз уже говорилось ранее. А именно: что род Израильский не мог видеть (усматривать, понимать) внутренних ощущений поклонений (служений) Богу, церкви и внутреннего смысла Слова потому, что (в большинстве своем) они пребывали в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, а оттого, таким образом, они и не могли "видеть лиц Иеговы". Но всяк, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, не отделенных (не оторванных) от ощущений и вещей внутренних, могут видеть (понимать) внутренний смысл Слова и всевозможные внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, а оттого, таким образом, и "видеть лица Иеговы". Отсюда, теперь, и следует, что видеть (понимать) их может всяк из тех, кто состоит в любви к Господу; ибо любовь к Господу и милосердие к ближнему открывают внутреннего человека (внутреннюю часть духа), с открытием которого (которой) и весь человек, что касается своих внутренних ощущений и вместилищ духа, оказывается в Небесах среди ангелов, где пребывает (обитает) Господь. [3] Теперь же, здесь, будет кратко сказано, что такое любовь к Господу, или что значит любить Господа. Всяк, кто верует (думает, считает, уверен), что он любит Господа, но сам, при этом, не живет по Его заповедям (не воплощает Его повелений в жизнь), тот весьма сильно заблуждается; ибо жить по заповедям Господа – это и значит любить Его. Божии заповеди (повеления) есть суть истинами, в которых пребывает Господь и которые от Него исходят (как флюиды). Именно поэтому, насколько они любимы, то есть, насколько по собственной любви по ним люди живут в своей жизни, настолько любим ими и Господь. Причина этого состоит в том, что Господь любит каждого человека и по любви этой желает, чтобы всяк был счастлив в вечность; но в вечности ни один человек не может стать счастливым иначе, как чрез жизнь по заповедям Господа; ибо только чрез жизнь,

проживаемую по ним, человек возрождается и становится духовным, а оттого, и может быть поднят в Небеса. Но любить Господа без жизни по заповедям Его - не значит любить Его; ибо тогда в человеке нет того проема (сверху), в который мог бы влиться (войти) Господь и поднять его к Себе; и он остается, как незаполненный (пустой) сосуд: в вере его нет никакой жизни, также, как нет никакой жизни и в его любви. Ибо Небесная жизнь, именуемая жизнью вечной, нaitствует (проникает, вливается) в человека не непосредственно (не прямо и не в одно мгновение), а опосредованно (через промежуточные ощущения и вещи). Из всего этого, и очевидно, что значит любить Господа, а также, что значит видеть Господа или Его лица; а именно: что любовь и видение (понимание, осознание) эти исходят (рождаются) от веры и любви к Господу. [4] Жить по заповедям Господним - значит жить согласно с учением о милосердии и вере, положения которого можно усмотреть в предисловиях к каждой из глав (с 1-ой по 40-ю) книги «Исход». Что все так и есть, учит и Сам Господь у Иоанна: всяк, кто имеет (хранит) заповеди Мои и исполняет их, тот любит (есть суть любящим) Меня; а кто любит Меня, тот будет любим (возлюблен) и Отцом Моим; и Я буду любить его и ему (в нем) явлю Я Себя... Если кто любит Меня, тот будет держать (хранить, блюсти) слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и поселимся (станем обитать) у него... Кто не любит Меня, тот слов Моих не хранит (не держится, не блюдет) (Иоанна 14:21, 23-24). Что еще означает под выражением "лица (лики) Иеговы", будет сказано далее, в следующей пункте.

10579.

Ибо ни один человек не может Меня увидеть и остаться в живых. Что этим означает - что Божественное Я Вселенной не может быть видимым таким, каким Оно есть Само по Себе, но чрез (лице) Господа в Небесах, очевидно из того факта, что никто никогда не видел Иегову Отца, но когда Он был виден (явился), то был виден (явился по виду), как Господь; ибо Господь и есть суть само "лицо" Иеговы. Что никто никогда не видел Иеговы Отца, очевидно из слов Самого Господа в следующих отрывках. У Иоанна: никто никогда не видел Бога; Единородный (Единственно рожденный) Сын, Который в лоне (Сущий в недре) Отца, Он явил (показал вид, лик) Его (Иоанна 1:18); а вы ни гласа Его (голоса Отца) никогда не слышали, ни вида (лика, лица) Его не видели (Иоанна 5:37). И у Матфея: никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Сын захочет открыть Его (Мф. 11:27). [2] Что, когда Иегова Отец виден, то Он виден по виду, как Господь, учит Сам Господь; и учит этому, также, у Иоанна: и сказал Иисус: если вы познали Меня, то вы, также, познали и Отца Моего; и отныне вы познали Его и видели Его... и сказал Филипп: Господи, покажи нам Отца... Иисус же сказал (ответил) ему: неужели Я так долго с тобою, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца? (Иоанна 14:7, 8). И еще: Абрахам, отец ваш, жаждал увидеть день Мой, и увидел, и обрадовался... Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Абрахам, Я есмь (Иоанна 8:56, 58). Из всего этого, и очевидно, что Господь, что касается Божественного Человека (Иисуса Христа), и есть Сам Иегова, Который (в Его лице был) виден здесь; и, что, таким образом, Сам Он и есть "лик (лицо, вид, тело) Иеговы". [3] Что Господь и есть суть "лик (лицо, вид, тело) Иеговы", также очевидно и из Слова; ибо это можно усмотреть в следующих отрывках. У Исайи: и стал Он для них Спасителем... и ангел лиц (лика, вида) Иеговы избавлял (освобождал, спасал, прощал) их; Своей любовью и Своею кротостью (мягкостью, милостью)... Он искупал их, и брал (забирал, поднимал)

их, и переносил их во все дни вечности (Ис. 63:8, 9). И то же самое, в книге «Исход»: вот, Я посылаю Ангела пред тобою, чтобы удержать (сохранить) тебя на пути и привести тебя в то место, которое Я приуготовил. Берегись же лица (лика, вида) Его, слушайся голоса Его, не раздражай Его (не перечь, не противься Ему), потому что Он не понесет преступлений (не простит грехов) твоих, ибо в Нем имя Мое (Исход 23:20, 21). [4] Так сказано потому, что, когда Иегова являлся людям в наш мир прежде пришествия Господа, то Он являлся в образе (в лице, в виде, в теле) ангела; ибо, проходя чрез Небеса, Иегова облакался и принимал лице (форму, вид) ангела, которое есть суть формой человеческой. Что Вселенские Небеса в силу присутствия там Божественного Я действуют, как едино один человек, а еще и именуется Божественным Человеком, можно усмотреть (в Небесных Тайнах) там, где во множестве было показано о Великом (Большом, Небесном) Человеке, в форме которого выстроены все Небеса. А поскольку Иегова являлся в человеческом облике, как ангел, то отсюда и очевидно: что в лице ангела приходил Сам Иегова; и, что сама ангельская форма, также, была Его. А так как Божественное Я пребывает в Небесах от вечности, то и эта (ангельская) форма являлась, также, Господом. Но, так как этот (в лице ангела) человеческий облик обретался при прохождении чрез Небеса, то для спасения рода человеческого одного ангельского облика уже было недостаточно, и встала необходимость действительно (реально) и по существу стать (пожить) Богу человеком. Собственно, поэтому Ему и было угодно родиться (на земле) и тем самым буквально (по факту) принять человеческий облик (вид, форму, тело), в котором бы смог пребывать Сам Иегова (Сам Сущий). Что все это так и есть, Господь учит у Иоанна: верьте Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне (Иоанна 14:11); Я и Отец – Едино Одно есть (Иоанна 10:30). [5] Что Господь был (пребывает) от вечности, Он, также, учит у Иоанна: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом... Все было сотворено (сделано) Им, и не было сотворено (сделано) без Него ничего, что было сотворено (сделано)... И Слово стало (облеклось) плотью (формой, телом) и обитало среди нас (Иоанна 1:1, 3, 14); вышел Я от Отца и пришел в мир; а теперь, оставляю (покидаю) мир и иду к Отцу (Иоанна 16:28); и сказал Иисус: Отче, прославь Меня в Себе (в Тебе) Самом, славою, которую Я имел в Тебе прежде, чем мир был (Иоанна 17:5); истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Абрахам, Я есмь (Иоанна 8:58). [6] Из этих отрывков уже отчетливо можно понять, что Господь и есть суть Иегова, что касается Его Человека, то есть, что Господь - Его Божественный Человек (человеческий облик Иеговы). Собственно, по этой причине у Иоанна и сказано: "Бог был Словом... и Слово стало плотью", а также: "прежде нежели был Абрахам, Я есмь", а не "Я был", ибо "Я есмь" это и есть Сам Иегова (Исход 3: 14). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "ни один человек не может Меня увидеть и остаться в живых" означает то, что Само Божественное Я (Вселенной) не может быть увидено таким, каким Оно есть Само по Себе, но чрез (лице) Господа в Небесах. Сказано: "чрез Господа (Его лице) в Небесах" потому, что Господь выше Небес, ибо Он есть суть солнцем Небес; но, тем не менее, Он присутствует и в Небесах, пребывая там в форме Божественных истин, а Божественные истины, исходящие от Господа, как от солнца Небес, и есть суть Господом в Небесах; откуда и следует, что Божественные истины есть суть Его "лицом". [7] Ранее было сказано, что под "лицами Иеговы" подразумеваются внутренний смысл Слова, Божественные ощущения церкви и поклонений (служений) Богу (п. 10567, 10568). Причина же этого состоит в том, что внутренний смысл Слова, Божественные ощущения церкви и поклонений (служений) Богу есть суть Божественными истинами, исходящими

от Господа, то есть, есть суть Самим Господом в Небесах. Именно это и означивается, в Слове, там, где упоминается выражение "лица (лики, лице) Иеговы"; и это, как в следующих отрывках. У Матфея: смотрите же, не презрите (не обидьте) ни одного из малых сих, ибо говорю Я вам, что ангелы их (кои при них) в Небесах непрестанно видят лик (лице) Отца Моего Небесного (Мф. 18:10). В Апокалипсисе: и будет в нем (в святом Иерусалиме) престол Бога и Агнца, и рабы (слуги) Его будут служить Ему; и увидят они лице Его (Откр. 22:3, 4). И у Моисея: пусть Иегова просияет лицами Своими над тобою и помилует тебя; пусть Иегова обратит (поднимет) лица Свои на тебя и даст (дарует) тебе мир (Чис. 6:25, 26). И у Давида: многие говорят: кто же явит нам благо (добро, блаженство)? Подними же, о, Иегова, на нас свет лиц Твоих (Пс. 4:6); о, Иегова, как долго Ты будешь скрывать лица Свои от меня? (Пс. 13:1); за Тебя сказало во мне сердце мое: ищите лица Моего; оттого, и ищу лице Твое, о, Иегова (Пс. 27:8); Бог проявляет милость к нам, и благословляет нас (дает нам благодать), и просяивает лица Свои (и проливает свет) над нами (Пс. 67:1); Боже, восстанови (возроди) нас, пусть воссияют лица Твои, и будем мы спасены (Пс. 80:3, 7, 19); благословен (блажен) народ Твой, ходящий во свете лиц Твоих (Пс. 89:15); о, Иегова, не скрывай от меня лиц Твоих (Пс. 102:1, 2); Ты сокрыл лица Твои, и они смущены (встревожены) (Пс. 104:29). [8] Что, здесь, подразумевается под "ликами Иеговы" понять (постичь, уразуметь) может каждый. А именно: что это Божественные ощущения и все то, что им присуще (и сопутствует); итак, милость, мир (покой, спокойствие) и всевозможные блага (добро, блаженства). Но, если говорить в общем (в абстрактном, универсальном) смысле, то это Божественные истины, ибо все блага (добро, блаженства) пребывают в Божественных истинах (исходят от них). Как у человека, так и у ангела Божественные блага (добро, блаженства) состоят в Божественных истинах, ибо не будь последних, не было бы и первых; ибо истины есть суть приемниками (вместилищами) благ (добра, блаженств), а значит и милости, и мира. Отсюда, теперь, и следует, что там, где (у того, в ком) в Божественных истинах нет Божественных благ (добра, блаженств), нет там (в том) и лиц (ликов) Иеговы; также, как следует и то, что там, где (у того, в ком) в лжах (фальшах его) есть зла, то Божественных ощущений там (тому) не видать. Именно последнее и подразумевается под словами о том, что Иегова "скрывает и отворачивает лица Свои"; как это и есть в следующих отрывках. У Исайи: а грехи ваши сокрыли (отвернули) от вас лица Иеговы (Ис. 59:2). У Иереми: из-за зла (нечестия) их сокрыл Я лица Мои от города сего (Иер. 33:5). У Иезекииля: и отверну Я от них лица Мои, а они спрофанируют тайны Мои (осквернят сокровищницу Мою) (Иез. 7:22). И у Михея: и скроет от них Иегова лица Свои до тех пор, пока они будут совершать (делать) зла в делах своих (Михей 3:4). [9] Но да будет, теперь, известно, что Иегова, то есть, Господь, никогда не отворачивает лица Своего от человека; но, что это человек, пребывающий во зле, отворачивает лице свое от Господа. Но, так как Божественные ощущения, тогда, устанавливаются позади него, то человеку (по видимости) и кажется, что это Сам Господь, тогда, как бы прячется (скрывается, исчезает) или отворачивается (от него). Более того, есть такой факт (в том мире), что все адские духи к Господу, как к солнцу, обращены спиной, тогда как ангелы постоянно обращены к Нему своими лицами. То же самое (можно сказать) происходит и с человеком, что касается его духа, на исходе его жизни в нашем мире.

И сказал Иегова (Господь): (посмотри) вот, место возле Меня, а ты встань на камень (на скалу). Что этим означивается состояние веры в Бога, очевидно из значения слова "место", представляющего собой (духовное) состояние (п. 2625, 2837, 3356, 3387, 4321, 4882, 5605, 7381, 9440, 9967, 10146); и из значения слова "скала (камень)", представляющего собой веру (п. 8581, 10438). Что под этим означивается состояние веры в Бога, так это потому, что сказано "место возле Меня". Никто не может познать (понять), что означивается под этими словами, если не будет знать это из внутреннего смысла; а, другими словами, до тех пор, пока он не познает, что в этом смысле подразумевается под словами "место" и "скала (камень)". Ибо иначе, что можно было бы понимать под "местом возле Иеговы на скале (на камне)"? Это могло означать только то, что Иегова обитает там и дал Моисею место возле Себя; тогда как Иегова обитает в Небесах - в ангелах, а в церкви - в людях. Что под словом "скала (петра, камень, утес)" означивается вера, уходит корнями в явления (видения, ландшафты) в той другой жизни. Там (в той другой жизни) все те, кто пребывает в вере, живут (обитают) на камнях (скалах, каменистых высотах, утесах), тогда как все те, кто пребывает в любви, живут (обитают) в горах. Камни (скалы, каменистые высоты, утесы), там, видятся (кажутся) каменными, но горы не каменные, ибо они есть суть возвышенностями (возвышениями) земли. Отсюда, и пошло то, что под словом "скала (камень)" означивается вера.

10581.

И будет так, что, когда будет проходить слава Моя. Что этим означиваются внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, очевидно из значения выражения "слава Иеговы", представляющего собой внутренний смысл Слова, Божественные ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, как это уже и говорилось ранее, в п. 10574.

10582.

Я положу (поставлю) тебя в расщелине скалы. Что этим означивается мрак (сокрытость невежеством) и лжи (фальши) веры в тех, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних, очевидно из значения выражения "расщелина скалы", представляющего собой все то, что в вере является темным и ложным (сокрытым и фальшивым); ибо под "скалой" подразумевается вера, как это уже и было сказано чуть выше, в п. 10580; а под "расщелиной" – сокрытость (невежество) и лжи (фальши) при ней, о которых далее и пойдет речь. Сказано: "в тех, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних", так это потому, что у такого рода людей все истины, принадлежащие подлинной вере, находятся во мраке, а также сопровождаются лжами (фальшами). Ибо, даже, те из них, которые верят в Слово, верят ему во всем согласно буквальному Его смыслу, а не согласно смысла Его внутреннего; а те, которые веруют буквально, не могут пребывать в Небесном свете (вышнем понимании), ибо свет Небес во внешние ощущения и вместилища духа наитствует (проникает, нисходит, втекает) чрез ощущения и вместилища духа внутренние. Более того, все то, во что люди веруют без наития Небесного света (вышнего понимания), видится (кажется, почитается) ими за истины, но, тем не менее, для духа их все эти вещи все так и остаются лжами (фальшами), ибо о них они имеют материальные и земные идеи (понятия), и не имеют о них вместе с тем (в то же время) идей (понятий) духовных и небесных. А всякие материальные и земные идеи

(понятия), если в них нет вместе с тем (в то же время) и небесного света (если о них нет вместе с тем и небесного понимания), избилуют (кишат) заблуждениями. К примеру: так как Иаков и Иоанн имели о царстве Господнем земное представление (идею, понятие), то они, поэтому, и попросили (у Иисуса), чтобы сидеть им в Царстве Его одному по правую Его руку, а другому - по руку левую. Иисус же им сказал: не знаете, чего просите. Вы знаете (только то), что принцы (начальники, главы, князья, вожди) родов (племен) господствуют над ними... Но не так будет между вами; ибо всяк, кто хочет стать великим (большим) среди вас, должен стать прислугой (службой, помощником) вашим; но всяк, кто хочет быть первым (главным, принцем, вождем), должен стать рабом вашим (Мф. 20:21, 22, 25-27). [2] Люди такого характера, как и люди тех дней, не знают (не понимают), что такое царство Небесное, ни что такое слава в Небесах, ни что такое любовь, ни даже, что такое вера; и вообще, не знают (не понимают), что такое благо (добро, блаженство). Ибо они основывают (базируют) свои суждения на ощущениях и вещах телесных и земных: благом (добром, блаженством) они именуют всевозможные наслаждения (удовольствия) тела и его чувств; славой они именуют возвышение (превосходство, преимущество) над другими; небесной любовью они именуют любовь к миру и любовь к себе; а верой они именуют свою убежденность (знания природной памяти, ставшие в них убеждениями). Когда они думают о Боге, они мыслят материальными понятиями (идеями), а оттого, либо отрицают Бога или считают Богом природу; либо же они поклоняются идолам (вещам) или людям мертвым (своим кумирам). Из всего этого, теперь, и очевидно, как темна (невежественна) вера и как ложна (фальшива) она у всех тех, кто пребывает исключительно лишь в ощущениях и вещах внешних. [3] В таком мраке (невежестве) и лжах (фальшах) веры состоят все те, кто верит в Слово Божие исключительно только в плане Его смысла буквального, отдельно (оторвано) от учения, исходящего (выведенного) из Него людьми просветленными. Всяк, кто читает Слово отдельно (оторвано) от подлинного учения, подобен тому, кто ходит во тьме без светильника (свечи, лампы). Чисто такими людьми есть все чувственные люди. Что такова же и природа Еврейского рода (нации, племени), очевидно, ибо они излагают (толкуют, объясняют) все вещи истины Слова в соответствии с их буквальным смыслом. А так это потому, что они пребывают (состоят) в ощущениях и вещах внешних, отдельно (оторвано) от ощущений и вещей внутренних. В той другой жизни такие люди живут не на скалах (камнях), а либо в пещерах, либо в расщелинах скал (камней). [4] Что под "расщелиной скалы" означиваются темнота и ложь (невежество и фальши) в вере, очевидно, также, и по другим местам (отрывкам) из Слова. И это, как у Исаии: и будет в тот день так, что Иегова (Господь) свиснет (вызовет) мух с самых дальних (окраинных) рек Египта, и пчел, что с земель Ассирийских... и придут (прилетят) они, и упокоятся (усядутся) по всем рекам пустынным (по пустошам) и в расселинах скал (Ис. 7:18, 19). В этом отрывке описывается время пришествия Господа и состояние церкви в то время; и, что пришествие будет, тогда, когда наступит опустошение от всех, какие только есть, истин и благ (добра, блаженств) духовных. Под этими же словами означивается то, что человек церкви, тогда, отойдет (отдалится) от внутренних ощущений и вещей и станет совершенно внешним, то есть, чисто чувственным. Быть же чисто чувственным - значит воспринимать и верить только в то, что диктуют (утверждают) внешние ощущения и чувства (тела). Под "мухами с самых дальних (окраинных) рек Египетских" означиваются лжи (фальши) совершенно внешнего (телесно-природного) или совершенно чувственного человека; под "пчелами с земель Ассирии" означиваются лжи (фальши), происходящие из (от) рассуждений, рожденных

оттуда; под "реками пустынными (с пустошами)" означаются истины учения, совершенно опустошенные (выхолощенные); а под "расселинами скал" означаются лжи (фальши) веры, происходящей оттуда. Кто бы мог подумать (представить), что под этими словами означаются такие вещи, которые, если бы не были раскрыты благодаря внутреннему смыслу, так бы и остались совершенно сокрытыми (неведомыми)? [5] И еще, у него же: и отбросит (оставит) в тот день человек идолов (серебряных и золотых), которых он сделал в себе для поклонения (служения) своим кротам и летучим мышам, и войдет в ущелья скал и в расщелины треснувших скал (Ис. 2:20, 21). Здесь, под выражением "поклоняться (служить) кротам и летучим мышам" означает поклонение (служение) тому, что пребывает в густой тьме и в тени ночи, то есть, ощущениям и вещам внешним, отделенным (оторванным) от ощущений и вещей внутренних; под выражением "войти в ущелья и в расщелины треснувших скал" означает - в темноту и мрак (в невежество и фальши) веры, итак, в ложную веру. [6] И у Иеремии: придут дни... и верну Я сыновей Израилевых на землю их... и пошлю Я ко многим рыбакам, которые будут вылавливать их; и к охотникам, которые будут охотиться на них (отлавливать их) со всяких гор, всяких холмов и отверстий (нор, расщелин) скал (Иер. 16:15, 16). Здесь, так говорится о восстановлении церкви, которое означает под выражением "возвращу сыновей Израилевых на землю их"; под выражением "ловить их (рыбачить на них)" означает - вводить в наставления (учения) о внешних ощущениях и понятиях церкви; под выражением "охотиться на них (отлавливать их)" означает - вводить в наставления (учения) о внутренних ощущениях и понятиях церкви (духовности); ибо под теми, кто пребывает "на горе и на холме", означаются все те, кто пребывает в любви и милосердии; тогда как под теми, кто пребывает в "отверстиях (норах, расщелинах) скал", означаются все те, кто пребывает в вере, но еще не просветлен, то есть, все те, кто пребывает в невежестве (в фальшах) веры. [7] И еще: и сделал Я тебя самым маленьким среди родов (наций, племен); за гордость сердца твоего, что живешь в отверстиях (норах, расщелинах) скал и держишься (поднялся до) высоты холма (Иер. 49:15, 16). Гордость сердца твоего, что ты живешь в расщелинах скалы, на высоте престола твоего (высоко сидя на месте своем), обманула тебя; ибо говоришь ты в сердце своем: и кто низвергнет меня на землю? Но, если ты и вознесешь себя, как орел, и, если, даже, среди звезд устроишь гнездо свое, то Я и оттуда низвергну тебя (Авд. 3, 4). Здесь, под выражением "жить в отверстиях (расщелинах) скалы" означает пребывание в лжах (фальшах) веры; ибо речь идет о тех, кто, превознося себя над другими, верует (думает, считает, полагает), что они более умны (образованны), чем все остальные, тогда как на самом деле состоят в лжах (фальшах) и не могут видеть, даже, и одной подлинной истины. В той другой жизни такие люди (духи) живут в отверстиях (норах, расщелинах) скал (среди камней), и иногда они проецируют (мысленно возносят) себя на скалы (камни); но и, тогда, они низвергаются оттуда в свои отверстия (норы, расщелины) и пещеры, которые всегда находятся внизу под скалами (камями). Последнее и подразумевается под выражениями "держаться (подниматься до) высоты холма", "вознести себя, как орла" и "установить гнездо среди звезд", с последующим оттуда "низвержением". Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "помещением Моисея в расщелину скалы" подразумеваются невежество и лжи (фальши) веры, точно такие же, какими они есть у тех, кто пребывает в ощущениях и вещах внешних, отделенных (оторванных) от ощущений и вещей внутренних; ибо в лице Моисея, так как, здесь, он (в представительном смысле)

представляет собой главу (лидера, вождя) Израильского народа, означивается весь этот народ (п. 10556).

10583.

И прикрою тебя ладонью руки, доколе Я не пройду. Что этим означивается закрытость (сверху) внутренних ощущений и вместилищ (духа), очевидно из значения выражения "покрыть (прикрыть) Моисея ладонью руки", представляющего собой закрытость (блокирование) у этого рода (племени) их внутренних вместилищ духа, что касается внутренних ощущений церкви, поклонений (служений) Богу и внутреннего смысла Слова, которые есть суть выше всех их ощущений и понятий внешних. Причина, по которой под этим означивается именно закрытость (блокирование) их внутренних ощущений и вместилищ (духа), состоит в том, что под "покрытием ладонью" означивается – не дать им видеть славу и лица Иеговы; а под "славой Иеговы" подразумевается внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу (п. 10574); то же самое, означивается и под "лицами (ликами) Иеговы" (п. 10567, 10568, 10578).

10584.

И Я удалю ладонь руки Моей, и ты увидишь спину Мою (Меня сзади); но лиц Моих видеть не будешь. Что этим означивается - что они будут видеть (понимать) лишь внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, но не будут видеть (понимать, осознавать) ощущений и вещей внутренних, очевидно из значения выражения "видеть Иегову со спины (сзади)", представляющего собой внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, о которых далее и пойдет речь; и из значения выражения "лица Иеговы", представляющего собой внутренние ощущения и вместилища духа, о которых уже говорилось выше, в п. 10578. Откуда, теперь, и очевидно, что под выражением "видеть зад (спину), а не лица Иеговы" означивается видеть (усматривать) внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, но не внутренние смысл и ощущения. А, что таковыми и были, что Израильский, и что Еврейский (Иудейский) род, также, как таковы они есть и в наши дни, было уже показано во множестве, во всем том, что предшествовало этой и предыдущей главам. [2] Что под "задом (спиной) Иеговы" означиваются внешние вещи Слова, церкви и поклонения, так это потому, что под "лицами Его" означиваются внутренние ощущения и вещи, как это можно усмотреть по п. 10578. Под теми же, о ком говорят, что они "видят Иегову сзади (со спины), а не с лица (стоя пред лицом)", означиваются все те, кто верит в Слово и поклоняется (всему сказанному в Нем), но только касаясь Его смысла внешнего, то есть, буквального, а не внутреннего, как это делают все те, кто стал просветлен и которые делают (извлекают, выводят) для себя учение из Слова, посредством которого они могут видеть Его первородный (первозданный, подлинный) смысл, итак, смысл Его внутренний. Что без учения Слово не может быть понято (постигнуто), и, что учение, почерпнутое (выведенное) из Слова человеком просветленным, есть что светильник в рассудке (для понимания), можно усмотреть по п. 9382, 9409, 9410, 9424, 9430, 10105, 10324, 10400, 10431; а, что именно внутренний смысл Слова научает этому учению - по п. 9430. Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что понимается под выражением "видеть Иегову сзади (со спины), а не с лица (стоя пред лицом Его)". [3] Но те люди, которые не верят (не веруют) в Слово (отрицают Слово), не видят Иеговы, даже, и сзади (со спины); ибо они



отворачиваются от Иеговы и видят (ощущают, воспринимают, знают, слышат, усматривают, понимают) только себя и мир. Это есть суть те, о которых в Слове говорится, что они "обратились задом (спиной) к храму и поклоняются солнцу", и о которых у Иезекииля написано так: "и проводили меня во двор дома Иеговы... и вот (вижу)... двадцать пять человек, там, спинами своими стоят к храму Иеговы, а лицами своими к востоку; и кланяются они к востоку (к восходу) солнца" (Иез. 8:16). Здесь, под "солнцем и восходом его" подразумевается солнце мира и восход его, а, тем самым, означает любовь к себе (соби, самости, Собственному я), то есть, любовь диаметрально противоположная любви к Господу. Отсюда, теперь, и следует, что в идеях (в представлениях) ангелов солнце мира видится (предстает, усматривается), как нечто совершенно темное (непонятное) и сзади, тогда как Господь, который есть солнцем Небес, предстает (с ясностью и прямо) пред лицом (п. 7078). Об отрицающих Слово людях сказано не только то, что они "поворачиваются спиной к храму", но, также, и то, что они "пошли (отступили) назад". Как это есть у Иеремии: и оставил ты Иегову, и пошел (отступил) назад (Иер. 15:6); и пошли (отступились) они по зову и упрямству зла сердца своего; и обратились задом, а не передом (спиной, а не лицом) (Иер. 7:24).

10585.

О ЧЕТВЕРТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. На эту землю, которая теперь, здесь, будет описана, я не был перенесен, как на другие земли; но сами духи, которые были с той земли, перенесены были ко мне. И, когда они были еще на дальнем расстоянии, при приближении они стали видны как, если бы рулон (свиток), вытянувшийся в длину, но не непрерывный, а с разрывами; ибо, там, их было много, и как бы целая компания. Сначала они пронеслись вниз, и было воспринято, что они пытаются подняться оттуда и, таким образом, приблизиться ко мне, но это им не удалось. Затем, они проследовали (перенесли) немного влево вперед, вплоть, даже, до земли Марс, и там они попытались подняться вверх, что было сделано ими, но с трудом. Причина этого состояла в том, что они были совершенно иного гения (рода духа), чем духи нашей земли; а все те, кто имеет другой гений (род духа), переносятся самыми разными и отличающимися путями (способами), что касается присоединения к духам-посредникам, которые дадут им возможность соединиться с другими. Ибо есть множество устремлений (желаний, расположений) и мыслей (понятий), которые соединяют и которые разъединяют духов и ангелов. А в той мере и степени, в которой они различаются друг от друга, в той же мере и степени они и кажутся (видятся, есть) отделенными друг от друга; и, тем не менее, тогда, когда это так угодно Господу, они соединяются друг с другом посредством промежуточных духов. Именно по этой причине они и были (в итоге) перенесены на Марс.

10586.

После того, как они были соединены с ними (с духами Марса), они тут же мгновенно появились и над моей головой, и, таким образом, рядом со мной, ибо посредством этого соединения была произведена связь (настройка на близость) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) и производимых от них мыслей с духами нашей земли, которые были вокруг меня; ибо присутствие проявляется (видится) лишь в соответствии с близостью духа и по отношению к моему окружению, как это и можно усмотреть из того,

что уже было сказано выше. Затем, они заговорили со мной и сказали, что нашли там (на Марсе) духов, расположенных едино (близко) по духу.

10587.

Сначала речь зашла об их языке (способе речи, общения) на их собственной земле. Они сказали, что вблизи между собой они беседуют внутренним путем, а не так, как другие (духи), путем внешним; и это посредством атмосферы и посредством зрения (взгляда), что осуществляется следующим образом. Они мыслят внутри себя, а идеи (мысли) рассудка сообщаются (передаются) другому посредством особого наития (проникновения), проходящего во внутреннюю часть ушей путем, неизвестным на этой земле, хотя он известен тем, кто изучает анатомию. Ибо есть особый канал, именуемый Евстахиевой трубой, который начинается во рту в виде отверстия и заканчивается в ушной камере (в полости уха), где он охватывается (закрывается) тонкой мембраной. По этому каналу воздух дыхания поступает (втекает, скользит), создавая мягкий (слабый, тончайший) звук, и посредством него, передается изрекаемая (проговариваемая) мысль. А, как уже было сказано, это происходит посредством атмосферы. Более того, когда они (рядом) говорят между собой такой речью, они, также, двигают губами, как в общем, так и в частности, и эти маленькие движения продвигаются к глазам, главным образом к левому глазу, и именно, там, и проявляется их внутренняя мысль и сама жизнь. И, как уже было сказано, это происходит посредством зрения (взгляда). Из всего этого, теперь, и очевидно, что их лица действуют, как едино одно целое с их мыслями (рассудком). Ибо человеческое лицо было полностью сформировано для того, чтобы отображать (воспроизводить) и представлять то, что человек думает и любит. По этой причине лицо и именуется показателем (выражением, отражением, обложкой) ума (зеркалом души). Но, так обстоит дело с людьми искренними (честными, прямыми); и совсем иначе (наоборот) обстоит дело с неискренними (испорченными, нечистыми, гнилыми), то есть, с притворщиками и лицемерами (симулянтами и обманщиками, хитрыми и подлыми). Чтобы подтвердить мне, что так это и есть, им было позволено подвигать моими губами и моим лицом в подобной манере (как это есть у них), а затем, посредством соответствий повоспринимать объекты их мышления (рассудка). Их спросили, говорят ли они, там (у себя), посредством звучных (громких) слов или артикулированных (членораздельных) звуков. Они сказали, что не знают, что подразумевается под артикуляцией звука, но что они знают, что такое звук. Услышав все это, я тут же понял причину того, почему они были перенесены к духам земли Марса и вошли с ними в связь до того, как они пришли (явились) ко мне; ибо именно среди марсиан имеет место точно такая же речь, как и среди них; как это и можно усмотреть (в Тайнах) там, где говорится о жителях и духах Марса (п. 7359-7362).

10588.

Услышав их речь, я усомнился в сходности их дыхания с дыханием людей нашей земли; и было сказано, что оно действительно сходно, но что на своем пути (по своему ходу) их дыханием звук, как это делается (происходит) у нас в трахее и гортани, не артикулируется (не производится); и, что губы их движутся не только под наитием идей (их рассудка) в волокна (фибры) губ, но и под наитием (движением) внутреннего дыхания легких.

10589.

Некоторые из духов нашей земли высказали сомнение, а были ли они вообще родом со звездного неба; и по этой причине ангелам было дано исследовать, откуда они были; и было обнаружено: что прибыли они с одной из звезд, являющейся их солнцем, и которая находится весьма далеко от солнца нашего мира; что находится она ближе к нижней части Млечного Пути; и что эта звезда находится среди самых малых звезд.

10590.

Продолжение о четвертой земле (планете) в звездном небе, можно будет найти в конце следующей главы.

10591.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Человек был создан так, что он не может умереть в отношении своего внутреннего человека (внутренней части духа), ибо он способен верить в Бога, а также любить Бога, и, таким образом, быть соединенным с Богом в (по) вере и любви; а быть соединенным с Богом - значит жить вечно (в вечности).

10592.

Внутренняя часть духа есть в каждом человеке, который рождается. Его же внешняя часть духа (внешний человек) есть то, посредством чего он приводит в действие то, что принадлежит вере и любви, то есть, то, что принадлежит его внутренней части духа. Внутренняя часть духа есть то, что именуется "душой", а внешняя часть духа есть то, что именуется "телом".

10593.

Та внешняя часть духа, которую человек носит в мире, приспособлена для использования в мире. И эта внешняя часть есть то, что отделяется (оставляется), когда человек умирает; но та внешняя часть духа, которая стала приспособленной для использования в той другой жизни, не умирает. Эта последняя часть внешнего духа вместе с внутренней частью духа и именуется "духом"; именуется добрым духом и ангелом, если человек пребывал в этом мире благим (добрым, блаженным), и злым духом, если он пребывал злым.

10594.

В той другой жизни дух человека является (видится, живет) в человеческом облике совершенно так же, как и в мире. Он, также, обладает способностью видеть, слышать, говорить и чувствовать, как и в этом мире, и наделен всеми способностями мыслить, желать и действовать, как и в этом мире. Одним словом, он все тот же человек, что касается всякой и каждой вещи, свойственной человеку, за исключением лишь того, что он не окружен тем грубым (материально-вещественным) телом, которым он был окружен в этом мире. Последнее он оставляет после себя, когда умирает, и никогда не получает его обратно.

10595.

Именно это продолжение жизни и подразумевается под воскресением. Причина, по которой люди верят (думают, полагают, считают), что они не воскреснут ранее Страшного суда, при котором, также, погибнет и все видимое в этом мире, состоит в том, что они не

поняли Божие Слово; также, как и в том, что чисто чувственные люди помещают всю суть своей подлинной жизни в тело и верят (думают, полагают, считают), что, если тело не будет оживлено снова, то и человек не будет жить (с человеком все будет покончено).

10596.

Жизнь человека после смерти есть жизнью его любви и жизнью его веры; а, следовательно, такой, какой была его любовь и какой была его вера во время его жизни в мире; ибо такой его жизнь и остается в вечность. Адская жизнь - для тех, кто возлюбил себя и мир превыше всего, а небесная - для тех, кто возлюбил Бога превыше всего и ближнего, как самого себя. Последние - это те, которые имеют веру, а первые - это те, которые веры не имеют. Жизнь в Небесах и есть то, что именуется вечной жизнью, а жизнь в аду - то, что именуется духовной смертью.

10597.

Божие Слово учит, что человек живет после смерти; ибо сказано: что Бог не есть Бог мертвых, но живых (Мф. 22:32); что после смерти Лазарь был взят в Небеса, а богач брошен в ады (Лк. 16:22, 23); что Абрахам, Исаак и Иаков находятся там (Мф. 8:11; 22:32; Лк. 16:23-25, 29); что Иисус сказал разбойнику: отныне (сегодня же) будешь со Мною в раю (Лк. 23: 43); также, как и в других местах (отрывках).

ИСХОД 34. 1. И сказал Господь Моисею: вырежь (сделай, обтеши) себе две каменные таблички (скрижали), подобные прежним, а Я напишу на скрижалях слова, которые были на прежних табличках (скрижалях), которые ты разбил. 2. И будь готов к утру, и взойди утром (рано, на заре) на гору Синай, и стань, там, Мне на вершине горы. 3. И пусть никто не взойдет с тобою, и пусть, даже, и видно никого не будет по всей горе; и пусть ни одно стадо, и ни одна отара не будут пастись вокруг горы этой. 4. И высек (вырезал) он две таблички (скрижали) каменные, подобные прежним, и встал Моисей рано утром, и взойшел на гору Синай, как и повелел ему Иегова (Господь), и взял в руку свою две каменные таблички (скрижали). 5. И сошел Иегова (Господь) в облаке, и стал там с ним, и призвал имя Иеговы. 6. И прошел Иегова мимо лиц (пред лицом) его и воззвал: Иегова, Иегова, Бог милостивый и благостный (щедрый), долготерпеливый в гневе и великий в благодати и истине. 7. Хранящий благодать (блага) тысячам, выносящий (прощающий) беззакония (нечестия), преступления и грехи, но не прощающий виновного, навещающий (карающий) беззакония (нечестия) отцов в сыновьях и в сыновьях сыновей, в третьем и четвертом поколении. 8. И поспешил Моисей, и поклонился до земли, и взмолился. 9. И сказал он: если, я молю, я обрел благодать в очах Твоих, Господи, то пусть Господь, я молю, пойдет среди нас, ибо народ этот жестоковыйный; будь же милостивым (благодарным) к беззакониям нашим и грехам нашим, и сделай нас наследниками Твоими. 10. И сказал Он: вот, Я заключаю завет; и пред всем народом твоим Я буду творить чудеса, каких не было сотворено на всей земле и во всех племенах; и весь народ, среди которого ты рожден, увидит дело Господне, ибо это будут чудеса (необыкновенные), которые Я сделаю с тобою (чрез тебя). 11. Храни же в себе то, что Я повелеваю тебе сегодня; вот, Я изгоню от лица твоего Аморреев, и Хананеев, и Хеттеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев. 12. Берегись же, чтобы не довелось тебе заключить завета (союза) с жителями земли, на которую ты придешь, чтобы это не стало ловушкой среди тебя (в тебе). 13. Ибо вы опрокинете алтари (жертвенники) их, и сломаете столбы их, и вырубите рощи их. 14. И не

кланяйся богу иному, ибо Иегова, имя которого Ревнивый, есть Бог ревностный. 15. И не заключай завета (союза, обета) с жителями той земли, и не совершай блуда вослед богам их, и не приноси жертвы богам их, и как бы кто не звал тебя, не ешь (от) жертвы его. 16. И не бери дочерей их для сыновей твоих, ибо дочери их блудодействуют вослед богам их, и сыновей твоих будут понуждать блудить (распутными сделают) вослед богам их. 17. Не делай для себя расплавленных (литых) богов. 18. Праздник опресноков (пресных, неквасных хлебов) соблюдай. Семь дней ешь опресноки, как и повелел Я тебе, в установленное время в месяце Авива, ибо в месяц Авив (Хабиб) ты вышел из Египта. 19. Все первое, открывающее утробу (чрево), Мое; и из всего скота твоего отдавай (Мне) рожденного мужеского пола, что открыл (первым) чрево коровы или овцы. 20. А того, что откроет утробу (чрево) ослицы, ты выкупишь агнцем; а если не выкупишь его, то сломаешь ему шею. Каждого первенца из сыновей твоих ты искупи. И они не будут видеться пред лицами Моими пустыми (с пустыми руками). 21. Шесть дней работай, а на седьмой день отдыхай; и во время пахоты, и во время жатвы (в день сей) отдыхай. 22. И праздник седмиц сделай себе из первого урожая (зерна) пшеницы, и праздник сбора урожая (первых плодов) в конце года. 23. Три раза в год пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы, Бога Израилева. 24. Ибо Я изгоню племена от лица твоего и расширю границы твои; и никто не возжелает земли твоей, если ты три раза в год будешь входить, чтобы предстать пред лицами Иеговы (Господа), Бога твоего. 25. Не приноси крови жертвы Моей на хлебе квасном, и не оставляй жертвы праздника пасхи на всю ночь до утра. 26. Первые плоды первенцев (плодовых деревьев) земли (грунта, почвы) твоей приноси в дом Иеговы (Господа), Бога твоего. Не кипяти (не вари) козленка в молоке матери его (своей). 27. И сказал Иегова (Господь) Моисею: запиши слова эти, ибо не только устами (устно) этими словами Я заключаю завет (союз, обет) с Тобою и с Израилем. 28. И был он там с Иеговой (Господом) сорок дней и сорок ночей; и не ел он хлеба, и не пил воды. И написал он на табличках (скрижалях) слова завета (обета), десять слов (Десятислобие). 29. И было так, что, когда Моисей спускался с горы Синай и в Моисеевой руке были при сходе две таблички (скрижали) Свидетельства (Завета, Обета), то кожа лица его, о чем Моисей, даже, и не знал, стала просиявать (светиться, блистать, лучиться) оттого, что он говорил с Иеговой. 30. И увидел Аарон и все сыновья Израилевы Моисея, и вот (увидели), что кожа лица его стала сияющей (светящейся, блистающей, лучащейся), и убоялись (устрашились) подойти к нему. 31. И воззвал к ним Моисей; и возвратились (повернулись) к нему Аарон и все принцы (князья, начальники, главы) собрания, и говорил с ними Моисей. 32. А потом подошли и все сыновья Израилевы, и повелел (передал) Он им все то, что Иегова (Господь) говорил ему на горе Синай. 33. И закончил Моисей говорить с ними, и наложил покрывало (покров) на лице свое. 34. И, когда Моисей входил пред лице Иеговы (Господа), чтобы говорить с Ним, то он снимал покрывало (покров) доколе не выходил; а когда он выходил, то рассказывал сыновьям Израилевым все то, что было велено. 35. И видели сыновья Израилевы лица Моисеевы; и, что сияла (светилась, блестела, лучилась) кожа на лицах Моисеевых; и, что Моисей накидывал покрывало (покров) на лице свое, пока не входил, чтобы говорить с Ним.

10598.

СОДЕРЖАНИЕ. В этой главе, во внутреннем смысле, говорится о церкви, которая должна была быть учреждена среди Израильского рода-племени. Но, так как этот род (нация, племя, народ) имел такой характер, что не мог принять Божественные ощущения в своих

внутренних вместилищах, то народ этот был взят (допущен) к тому, чтобы среди него могла быть установлена представительная церковь (духовность по внешним представлениям, отражениям), а не подлинная церковь (духовность). Собственно, об этом и говорится в стихах 1-9.

10599.

Затем, во внутреннем смысле, говорится о главных (основополагающих) понятиях и вещах в церкви, которые, для того, чтобы они могли представлять собой представительную церковь, ими должны были быть соблюдены всецело (безоговорочно). И об этом говорится в стихах 10-28.

10600.

И в конце, речь идет о просиянии (свечении, блистании, излучении) Божественных ощущений и понятий, составляющих внутренний смысл Слова, внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, чрез смысл Слова внешний и внешние ощущения церкви; но сказано это в отношении других народов, а не этого. Последнее, и означает под просиянием (свечением, блистанием) кожи на лицах Моисея и под наложением им покрывала (покрова) тогда, когда он говорил с народом. И об этом говорится в стихах 29-35.

10601.

**ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ.** Стихи 1-9. И сказал Господь Моисею: вырежь (сделай, обтеши) себе две каменные таблички (скрижали), подобные прежним, а Я напишу на скрижалях слова, которые были на прежних табличках (скрижалях), которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром (рано, на заре) на гору Синай, и стань, там, Мне на вершине горы. И пусть никто не взойдет с тобою, и пусть, даже, и видно никого не будет по всей горе; и пусть ни одно стадо, и ни одна отара не будут пастись вокруг горы этой. И высек (вырезал) он две таблички (скрижали) каменные, подобные прежним, и встал Моисей рано утром, и вошел на гору Синай, как и повелел ему Иегова (Господь), и взял в руку свою две каменные таблички (скрижали). И сошел Иегова (Господь) в облаке, и стал там с ним, и призвал имя Иеговы. И прошел Иегова мимо лиц (пред лицом) его и воззвал: Иегова, Иегова, Бог милостивый и благодостный (щедрый), долготерпеливый в гневе и великий в благодости и истине. Хранящий благодость (блага) тысячам, выносящий (прощающий) беззакония (нечестия), преступления и грехи, но не прощающий виновного, навещающий (карающий) беззакония (нечестия) отцов в сыновьях и в сыновьях сыновей, в третьем и четвертом поколении. И поспешил Моисей, и поклонился до земли, и взмолился. И сказал он: если, я молю, я обрел благодать в очах Твоих, Господи, то пусть Господь, я молю, пойдет среди нас, ибо народ этот жестоковыйный; будь же милостивым (благодарным) к беззакониям нашим и грехам нашим, и сделай нас наследниками Твоими. "И сказал Иегова (Господь) Моисею" означает заключительные выводы об Израильском роде (нации, племени); "высеки (вырежь, сделай, обтеши) себе две каменные таблички (скрижали), подобные прежним" означает внешний смысл Слова, внешние ощущения и понятия церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, отвечающие качеству этого рода-племени; "а Я напишу на скрижалях слова, которые были на прежних табличках (скрижалях), которые ты разбил" означает – что, тем не менее, во всех этих внешних вещах внутренне (внутри) будут сокрыты духовные ощущения и Божественно-небесный

смысл Слова, церкви (духовности) и поклонений (служений); "и будь готов к утру, и взойди утром (рано, на заре) на гору Синай" означает восход (начало, рост и подъем) новых откровений Божественных истин; "и стань там Мне на вершине горы" означает – нисходящих с наивнутренних Небес, где пребывает (обитает) Божественная любовь; "и пусть никто не взойдет с тобою" означает - что из Израильского роду-племени никто не может (не будет) пребывать в Божественных истинах; "и пусть, даже, и видно никого не будет по всей горе" означает - ибо они совершенно удалены от Них, итак, пребывают (будут пребывать) вне ее; "и пусть ни одно стадо, и ни одна отара не будут пастись вокруг горы этой" означает - что никто из них не может быть (не будет) наставлен о внутренних и внешних благах (добре, блаженствах) церкви (духовности), поклонений (служений) Богу, исходящих из (от) Слова; "и высек (вырезал) он две таблички (скрижали) каменные, подобные прежним" означает внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, по качеству подходящие Израильскому роду-племени; "и встал Моисей рано утром, и взошел на гору Синай" означает начало новых откровений Божественных истин; "как и повелел ему Иегова (Господь)" означает - что это было сделано потому, что они настаивали (что они богоизбранный народ); "и взял в руку свою две каменные таблички (скрижали)" означает внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, по качеству подходящие Израильскому роду-племени; "и сошел Иегова (Господь) в облаке, и стал там с ним" означает внешний смысл Слова, в котором пребывают Божественные ощущения (истины); "и призвал имя Иеговы" означает поклонение (служение) Господу, исходящее от истин и благ (добра, блаженств) веры и любви (итак, приуготовление к восприятию); "и прошел Иегова мимо лиц (пред лицом)" означает – и внутренние Божественные ощущения помимо (не воспринимаемые из) ощущений внешних; "и воззвал: Иегова, Иегова, Бог милостивый и благостный (щедрый)" означает Самость (Божественное Я) Вселенной, Божественного Человека и Божественное Исходящее (Дух Божий) от Них, в силу которых и (становится всюду хорошо) рождаются (возникают) всевозможные блага (добро, блаженства); "долготерпеливый в гневе (отводящий гнев)" означает Божественную снисходительность (Мягкость); "и великий в благодати и истине" означает - что Он есть Самость (Я) всех благ (добра, блаженств) и Самость (Я) всех истин; "хранящий благодать (блага) тысячам" означает навсегда (в вечность); "выносящий (прощающий) беззакония (нечестия), преступления и грехи" означает – и удаляющих зла и присущие им лжи (фальши) так, что они более не появляются (не видны); "но не прощающий виновного" означает – выдерживающий (претерпевающий, толерантный, проявляющий терпимость) вплоть, даже, до самого их конца (завершения); "навещающий (карающий) беззакония (нечестия) отцов в сыновьях и в сыновьях сыновей" означает отвержение и осуждение зол и происходящих от них лжей (фальшей), разворачивающихся в самые длинные последовательности (отбрасывание и наказание людей самых злых и самых лживых); "в третьем и четвертом поколении" означает - и пресечение (прекращение) всех последующих исходящих от них зол и лжей (фальшей); "и поспешил Моисей, и поклонился до земли, и взмолился" означает принятие (восприятие, усвоение), тогда, (не от внутренних ощущений, а) от наитий (проникновений, нисхождений) свыше в ощущения и вещи внешние, и поклонение (служение) Богу от унижения (смирения) соби, самости, Собственного я); "и сказал он: если, я молю, я обрел благодать в очах Твоих, Господи" означает - ибо таковым есть суть внешнее (телесно-природное)

восприятие (у всякого человека); "то пусть Господь, я молю, пойдет среди нас" означает - что Божественное Я (Его Божественные ощущения) может (могут) пребывать внутри внешнего (телесно-природного) восприятия; "ибо народ этот жестоковыйный" означает - ибо Израильский род-племени не пребывал (не пребывает) в способности принимать (воспринимать, обретать, усваивать) Божественные ощущения внутренне; "будь же милостивым (благоклонным) к беззакониям нашим и грехам нашим" означает - что только таким образом (в такой способ) их внутренние вместилища духа, которые изобилуют лжами (фальшами) и злами, и могут быть очищены; "и сделай нас наследниками Твоими" означает - что, тем не менее, (представительная) церковь (духовность) может пребывать (иметь место) среди них.

10602.

И сказал Иегова (Господь) Моисею. Что этим означаются заключительные выводы об Израильском роде (нации, племени), очевидно из значения слова "сказал", когда речь идет об ответе Иеговы Моисею, но, здесь, под ним подразумеваются заключительные выводы; ибо под словом "сказал" понимается все то, что, здесь, последует далее; а это и есть то, что сказано или говорено. Таким образом, здесь, под словом "сказал" подразумеваются заключительные выводы об Израильском роде-племени, о качестве которого шла речь в предыдущих двух главах. Главные выводы же таковы: с одной стороны, церковь действительно могла быть учреждена среди них, и Слово могло быть написано среди них; с другой стороны, они могут пребывать только лишь во внешних ощущениях и вещах, тогда как во внутренних они пребывать не могут вовсе. Быть же в ощущениях и вещах внешних, а не внутренних - значит поклоняться ощущениям и вещам (видимостям и казательностям) внешним, как ощущениям и вещам святым без какого-либо признания (ощущения, познания, понимания) Господа или без любви к Богу ради Бога; итак, поклоняться Богу ради самого себя (соби, самости, Собственного я). А это и есть суть любовью к себе (соби, самости, Собственному я), а не к Богу; а точнее, есть суть отворачиванием (отворотом, отвращением, отступничеством) от Бога, а не обращением (настройкой, поворотом) себя к Нему. Но, так как они могли пребывать во внешней святости ради себя самого (своей соби, самости, Собственного я), что еще и могло быть обращено (преобразовано) духами, пребывающими при них, во внешнюю святость ради Бога (любви к Богу), а от этих духов могло быть принято ангелами, и, в такой манере (в такой способ), быть поднято (вознесено) в святость внутреннюю (п. 10500, 10570), то только из-за этого, род Израильский и был принят Господом. Это и есть заключительные выводы об Израильском роде (нации, племени), содержащиеся в этой главе, и означаемые под словами: "и сказал Иегова (Господь) Моисею".

10603.

Высеки (вырежь, сделай, обтеши) себе две каменные таблички (скрижали), подобные (в подражание) прежним. Что этим означается внешний смысл Слова, внешние ощущения и понятия церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, отвечающие качеству этого рода-племени, очевидно из значения выражения "каменные таблички (скрижали)", представляющего собой внешний смысл (и внешние ощущения, извлекаемые из) Слова (п. 10453, 10461). Внешний смысл Слова - это смысл Его буквальный. Что под этим, также, означаются внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, так это потому, что церковь происходит (начинается) от Слова, также, как и поклонения



(служения) Богу; ибо все, какие только есть, истины веры, а также, блага (добро, блаженства) любви, составляющие собой церковь (духовность), а также, поклонения (служения) Богу, должны быть из Слова (началом своим исходить из Него). Откуда, теперь, и следует, что, если в Слове имеет место (пребывает) смысл внешний и смысл внутренний, то точно также, должны иметь место (пребывать) внешние и внутренние ощущения в церкви (духовности) и в поклонениях (служениях) Богу. Очевидно это и из значения выражения "высеки (вырежь, сделай, обтеши) таблички (скрижали)", когда это сказано Моисею, и представляющего собой, тогда, переход на такие внешние ощущения и смысл, которые были бы подходящими Израильскому роду-племени, о которых далее и пойдет речь; и из значения выражения "подобные (согласно) прежним", представляющего собой подражание (видимость, казательность); ибо прежние были сделаны (исполнены) Самим Иеговой, а эти - Моисеем. [2] Что первые (скрижали), созданные Иеговой, были разбиты Моисеем, когда он увидел поклонение этого рода-племени золотому тельцу, как иегове - сделано было по Провидению (Божиему); ибо Слово, с тем (первым) внешним смыслом, который означивался под "двумя скрижалями каменными", никак не могло быть написано среди этого рода-племени, который в сердце своем (в глубине души своей) был чисто идолопоклонническим. Именно поэтому, прежние таблички (скрижали) и были разбиты, а Моисею, здесь, было сказано, чтобы он заново высек (вырезал, сделал, обтесал) другие, по видимости похожие на (по казательности имитирующие) прежние. Сказано "подобные (в подражание)", так это потому, что внутренний смысл остался прежним (неизменным, перманентным), тогда как внешний смысл изменился (мутировал). Неизменность внутреннего смысла означается под словами о том, что Иегова на этих скрижалях написал те же слова, что были написаны на прежних (первых). [3] Чтобы все эти вещи могли бы предстать в более ясном свете, здесь, было позволено объяснить, каким же именно образом внешний или буквальный смысл Слова был изменен ради (из-за) этого рода-племени. Из-за этого рода-племени были даны (заповеданы) повеления об алтарях (жертвенниках), всесожжениях (холокосте), приношениях в жертву (животных), приношениях хлебных и питьевых (винных возлияниях); ибо, как в исторической, так и в пророческой частях Слова, эти вещи (заповеди) упоминаются, как наиболее святые ритуалы (обряды) поклонения (служения) Богу; когда, при всем при этом, они были разрешены только потому, что такие ритуалы (обряды) были впервые учреждены Евером, тогда как в Древней представительной церкви они были совершенно неизвестны (п. 1128, 2180, 2818). [4] Именно из-за этого рода-племени было установлено, также, и то, что все поклонения (служения) Богу должны производиться только в одном Иерусалиме. И это по причине того, что город этот почитался святым, также, как он и именовался святым, что в исторической, что в пророческой части Слова. Причина же этого состояла в том, что этот род-племени в сердце своем (в глубине души своей) был идолопоклонническим; а поэтому, если бы они в этот город не собирались (не съезжались) бы на каждый праздник все вместе, то каждый бы из них (своей собью, самостью, Собственным я) на своем месте поклонялся бы какому-либо богу языческому или же какому-либо резному (из дерева) изваянию (изображению, статуе), или же литому (из металла) истукану (образу, болвану). Из-за этого рода-племени, также, были запрещены святые поклонения в горах и рощах, как это делали древние. И это, также, было сделано с той целью, чтобы помешать (не дать) им ставить, там, (каменных) идолов и поклоняться деревьям (истуканам из дерева). [5] Из-за (негативизма) этого рода-племени, среди них, также, было разрешено многоженство, а также, позволено было бросать (отпускать, оставлять) по разным причинам своих жен

(расторгать брак), что было совершенно неизвестно в древние времена. Это разрешение вылилось в принятие законов, касающихся таких браков и разводов, которые, если бы на то не было разрешения свыше, никогда не вошли бы во внешний смысл Слова. Поэтому, об этом внешнем смысле и было сказано, что он был дарован (позволен) Господом Моисею, и был дан по жестокосердию их (Мф. 19:8). Из-за этого рода-племени, в Слове, весьма часто упоминается об Иакове, а также, о двенадцати сыновьях Израилевых (о коленах Иакова), как о единственных избранных (Богом) и (Его) наследниках, как это есть в Апокалипсисе (Откр.7:4-8 и в других местах); хотя (реально, духовно) все они (по качеству своему) были таковыми, как это описано в песне Моисея об Израиле (Втор. 32:15-43); упоминаются они, также, и во многих местах у пророков, и в Евангелиях Самим Господом. И это еще, не говоря о многих других вещах, привнесенных во внешний смысл Слова из-за Еврейского рода-племени. [6] Именно этот внешний смысл и означает под теми двумя табличками (скрижалями), что были высечены (вырезаны, сделаны) Моисеем. Что, тем не менее, внутри этого внешнего смысла всякое внутреннее Божественное ощущение так и осталось неизменным (прежним, перманентным), означает под теми словами, что Иегова написал на этих табличках (скрижалях) все те же слова, что были высечены и на прежних (первых) скрижалях.

10604.

А Я напишу на скрижалях слова, которые были на прежних табличках (скрижалях), которые ты разбил. Что этим означает – что, тем не менее, во всех этих внешних вещах внутренне (внутри) будут сокрыты Божественно-небесный и духовный смысл Слова, внутренние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, очевидно из значения слова "таблички (скрижали)", представляющего собой внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу (п. 10603); и из значения выражения "слова, написанные Иеговой на скрижалях", представляющего собой Божественные внутренние ощущения и понятия вещей; итак, те, что составляют собой внутренний смысл (п. 10453, 10461). Последние же и именуются Небесными и духовными, так как именно они являются (предстают, видятся) в Небесах пред ангелами и в свете Небес. Небесными есть суть те ощущения, которые принадлежат любви, тогда как духовными есть те, что принадлежат вере, исходящей (рожденной) от любви. Из всего этого, и очевидно, что под словами "а Я напишу на скрижалях слова, которые были на прежних табличках (скрижалях), которые ты разбил", означает то, что внутренний Небесный и духовный смысл Слова, внутренние Небесные и духовные ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, также, будут пребывать и во внешних своих формах (Слова, церкви и поклонений). А как обстоят дела с внешними формами, очевидно по предшествующему пункту. [2] Так как в наши дни совершенно неизвестно, что в Божием Слове есть внутренний смысл, не говоря уже о том, о чем и каков этот смысл, то, здесь, о нем и было позволено сказать хоть несколько слов. Идеи мышления (понятия рассудка) у ангелов не есть природными, как это есть у людей, но духовны. Но качество их духовных идей (понятий) едва ли может быть уловлено (постигнуто, понято) человеком иным путем, кроме, как чрез посредство внутренних помыслов (понятий, размышлений) и отражения их на первоначала своего рассудка (понимания). Что мысли есть суть формой речи без слов (бессловесной речью), вполне известно по тому факту, что они есть суть таковыми, что в рассудке своем (в мыслях) человек в одно мгновение может увидеть (объять, представить, удержать) настолько большое множество вещей, которое,

если выразить их речью, он сможет озвучить лишь в течение весьма продолжительного времени. Эти идеи рассудка (помыслы, мысли) и есть суть речью (словами) его духа. Но те идеи рассудка (помыслы, мысли), которые человек постигает и которые облакаются им в слова (речи), есть суть природными и людьми учеными именуется материальными, тогда как идеи духа или идеи (понятия, мысли) внутренние, есть суть духовными, и учеными именуется нематериальными. В идеи (понятия, мысли) внутренние человек приходит после смерти, то есть, тогда, когда он становится духом, и при посредстве (помощи) этих идей (понятий, мыслей) он вступает в беседы (в общение) с другими духами. Между этими двумя формами (классами) идей (мыслей, понятий) существует (имеет место) соответствие (отражение) и посредством этого соответствия (отражения), когда человек говорит, духовные идеи (мысли, понятия) превращаются в природные. Это человеку неизвестно (неведомо), ибо он не обращает внимание на это (не улавливает, не воспринимает этого отражения), и никто не может внимать этому, кроме тех, кто сподобился (стал способен) мыслить внутренне, то есть, мыслить в духе своем отвлеченно от тела. Чувственные же (природные) люди совершенно не способны на это. [3] Ныне, так как существует (имеет место) соответствие между духовными и природными помыслами, и так как ангелы состоят в сферах духовных помыслов, то отсюда и следует, что ангелы воспринимают духовно все то, что человек воспринимает природно; и это в одно мгновение, без всякого обращения внимания на имеющиеся различия. Это происходит главным образом тогда, когда человек читает Слово или, когда он думает (размышляет), исходя из Слова, ибо Слово написано так, что соответствие имеет место, как в общем, так и в частностях (в каждой детали). Как это, например, тогда, когда человек читает в Евангелии от Матфея следующие слова Господа: и после скорби (страданий) тех дней солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды упадут с Небес, и силы небесные поколеблются (придут в движение)... И явится, тогда, знамение (знак) о Сыне человеческого, и восплачут, тогда, все роды (племена) земные, и увидят Сына человеческого, грядущего (идушего, сходящего) в облаках Небесных с силою и славою (Мф. 24:29, 30). [4] Ангелами эти слова воспринимаются совершенно иначе, чем (земным) человеком. Под "солнцем, которое померкнет (войдет в затмение)" они понимают не солнце, а любовь к Господу; под "луной" они понимают не луну, а веру в Господа; под "звездами" - не звезды, а познания (знания, понятия) о благах (добре, блаженствах) и истинах; под "Сыном человеческим" они понимают Господа, представляющего Собою Божественные истины; под "родами (племенами) земными" - всевозможные истины церкви (духовности); под "облаками Небесными" - Слово в Своем буквальном смысле; под "силою и славою" - Слово в Своем внутреннем смысле. Когда человек читает эти слова, в силу имеющегося соответствия, ангелы тут же, в одно мгновение, входят в их (вышнее) понимание; но, при этом, они совершенно не знают, что человек, тогда, думает о солнце, луне, звездах, облаках в небе и других земных вещах. Причина же состоит в том, что ангелы пребывают в сферах духовных идей (понятий), а духовные идеи (понятия) имеют такой характер, что в небесном свете, который есть суть потоком Божественных истин от Господа, все идеи (понятия) природные тут же превращаются в вещи Небесные. [5] Что ангелы так воспринимают Слово, когда человек Его читает, так это потому, что они пребывают с людьми и обитают (проживают) в сферах (в пространствах) их устремлений (желаний, расположений, привязанностей). Собственно, поэтому, что касается своего духа, человек пребывает в обществе (в сообщении) с духами; а что касается наивнутренних помышлений (понятий, мыслей), из числа тех, что в нем духовны

- с ангелами Небесными. Именно благодаря этому человек обладает и способностью мыслить. Но все это, здесь, было сказано для того, чтобы можно было познать (понять, уяснить, уразуметь), что такое внутренний смысл Слова, или, что означивается под теми внутренними ощущениями Слова, церкви и поклонений (служений) Богу, которые именуются Небесными и духовными.

10605.

И будь готов к утру, и взойди утром (рано, на заре) на гору Синай. Что этим означивается восход (начало, открытие, явление) новых откровений Божественных истин, очевидно из значения слова "утро", представляющего собой входение (вход) в новое состояние или начало его, и, здесь, это начало нового понимания (откровения), о котором далее и пойдет речь; и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, из которых исходят (наитствуют, изливаются) Божественные истины, являющиеся откровением (п. 8805, 8931, 9420). Что под словом "утро" означивается восхождение (вход, переход) в новое состояние, то есть, его начало, так это потому, что под всевозможными формами времени (времен) означиваются состояния (духа). И это по той причине, что в Небесах никто не мыслит (не думает) в категориях времени, но только в категориях изменения состояний (духа), что касается устремлений (желаний, расположений, привязанностей) и порождаемых (производимых, вытекающих) от (из) них мыслей (помыслов); также, как и по той причине, что изменения (духовного) состояния, там, подобны изменениям времени дня у нас, которые есть суть утром, полуднем, вечером и ночью; и, где утро есть тем моментом отсчета, с которого все они начинаются. Может показаться странным, что в Небесах нет (не существует) времени, когда все, там, живут друг с другом, подобно людям в нашем мире, но лишь только с различиями в отношении рассудительности (интеллигентности, понимания), мудрости и счастья. Но причина (дело) состоит в том, что свет, там, идущий от солнца, которым, там, есть (является) Господь, не совершает (не производит) ежедневных изменений, как это есть со светом от солнца в нашем мире, но изменяется в соответствии с состояниями любви и веры у ангелов, которые чередуются (протекают, меняются), подобно состояниям тепла, света и тени в ходе дня на нашей земле. И так это потому: что свет от солнца, которым, там, есть Господь, представляет собой Божественные истины, тогда как тепло от этого солнца представляет собой любовь; а ангелы заводятся (зависят) от их влияния (воздействия) точно так, как люди заводятся (зависят) от влияния света и тепла в этом мире. Что свет в Небесах исходит от Господа, как от солнца Небес, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9548, 9684; что свет этот есть суть Божественными истинами, от которых ангелы и люди имеют свою рассудительность (понимание) и мудрость, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9548, 9571, 9684, 10569; что под временами (временем) означиваются (уровни) состояния (духа) – по ссылкам, упомянутым в п. 10133; что в Небесах (уровни) состояния (духа) различаются (изменяются) точно так, как различаются (изменяются) время дня и времена года в нашем мире, можно усмотреть по п. 5962, 8426; что под словом "утро" означивается начало отсчета череды этих состояний, и, таким образом, их новое начало – по п. 8427, 10114; а, что в Небесах имеют место состояния вечера и (предрасветных) сумерек, но нет состояния ночи, очевидно по п. 6110.

10606.

И стань там Мне (со Мной) на вершине горы. Что этим означает нисхождение откровений Божественной любви, наитствующих с наивнутренних Небес, очевидно из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, с которых нисходят откровения (п. 8805, 8931, 9420); и из значения слова "вершина (глава, голова, пик) горы", представляющего собой наивнутренние Небеса (п. 9422, 9434). Что там и есть обитель Божественной любви, так это потому, что в наивнутренних (третьих, наипотаенных, наивысших) Небесах царствует (господствует, правит) Небесная любовь, которая есть суть любовью к Господу и от Господа; но в Небесах чуть ниже (в срединных, вторых) царствует (господствует, правит) духовная любовь, которая есть суть милосердием (любовью) к ближнему (п. 10438). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "будь готов к утру, и взойди утром (рано, на заре) на гору Синай, и стань там Мне (со Мной) на вершине горы" означает начало (точка отсчета) новых откровений Божественных истин, нисходящих (наитствующих) с наивнутренних (третьих, наивысших) Небес, являющихся обителью Божественной любви; итак, от самой Божественной любви. Более того, и Само Слово, которое есть суть Божественными откровениями, нисходит, также, оттуда.

10607.

И пусть никто не взойдет с тобою. Что этим означает - что из Израильского роду-племени никто не может (не будет) пребывать в Божественных истинах, очевидно из значения выражения "никто не взойдет", и, здесь, это на гору Синай с Моисеем, и представляющего собой невозможность пребывания в Небесах, с которых нисходят откровения Божественных истин, итак, невозможность пребывания в Божественных истинах; ибо под "горою Синай" подразумеваются Небеса, с которых нисходят откровения Божественных истин (п. 8805, 8931, 9420, 10605), а в лице Моисея представлены те внешние ощущения церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внешний смысл Слова, чрез которые возможно принятие (восприятие, обретение) Божественных истин. Что, здесь, имеется в виду Израильский род-племени, очевидно; ибо это в их адрес сказано: "и пусть никто не взойдет с тобою", а затем: "и пусть, и видно никого не будет по всей горе". [2] Что в лице Моисея, здесь, в представительном смысле, означаются те внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, при посредстве которых принимаются (воспринимаются, обретаются) Божественные истины, очевидно по каждой частности (мелочи, детали) в этой главе. И это по таким: что Моисей должен был взойти на гору Синай и встать, там, на самой ее вершине; и, что людей (народа) не должно было быть там и видно. И в следующих строках Иегова обращается только к одному Моисею, а никак не к народу. Как это есть в стихе 10: "и весь народ, среди которого ты рожден, увидит дело Господне, ибо это будут чудеса (необыкновенные), которые Я сделаю с тобою (чрез тебя)"; и как в стихе 11: "храни же в себе то, что Я повелеваю тебе сегодня" и "вот, Я изгоняю от лица твоего"; и в стихе 12: "берегись же, чтобы не довелось тебе заключить завета (союза) с жителями земли, на которую ты придешь"; и в стихе 14: "и не кланяйся богу иному"; и в стихе 15: "и не заключай завета (союза, обета) с жителями той земли... и как бы кто не звал тебя, не ешь (от) жертвы (животного) его"; и в стихе 16: "и не бери дочерей его для сыновей твоих"; и так далее. А еще далее, сказано: что кожа лица Моисея стала сияющей (светящейся, блистающей, лучащейся); и, что люди убоялись (устрашились) подойти к нему; и, что из-за этого он покрывал покрывалом (покрывом) лицо свое, когда говорил с

народом. [3] Из всего этого, теперь, и очевидно, что, в представительном смысле, в этой главе в лице Моисея означаются такие внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, при посредстве которых человеком воспринимаются (усваиваются, обретаются) Божественные истины, итак, те, в которых Божественные истины просяивают изнутри. Что во всей этой главе в лице Моисей, в представительном смысле, означаются только такие внешние ощущения, и не означаются сами ощущения внутренние, очевидно по каждой частности (мелочи, детали). И это по таким моментам: что Иегова сошел в облаке и стоял с ним; ибо под "облаком" подразумевается внешний смысл Слова; и, что Иегова передал ему повеления, касаемо внешних обрядов (ритуалов) церкви и поклонений (служений) Богу, которые должны были ими соблюдаться, но не дал повелений (заповедей) о внутренних ощущениях и вещах. Кроме того, внешние ощущения описанного рода были представлены в лице Моисея и в предыдущей главе, ибо все это можно усмотреть по стихам 7-11 и 17-23 (п. 10563, 10571). Но, что касается Израильского рода-племени, в общем, то ему принадлежали (присущи) внешние ощущения, не вмещающие в себе ощущений внутренних.

10608.

И пусть, даже, и видно никого не будет по всей горе. Что этим означаетсся - ибо они совершенно удалены (оторваны) от Них, а оттого, и пребывают (и будут пребывать) вне каких-либо Небес, очевидно из значения слова "гора"; и, здесь, это гора Хорив, представляющая собой Небеса во всем своем комплексе, а оттого, также, и Божественные истины; ибо, говорите ли вы Небеса или говорите Божественные истины, то это будет одно и то же, так как ангелы, из которых состоят Небеса, и есть суть приемниками (вместилищами, проводниками) Божественных истин. Вся протяженность (вся горная гряда) этих гор именовалась "Хорив", а более возвышенная гора (вершина) посреди нее именовалась "гора Синай". Отсюда, и следует, что под "Хоривом" подразумеваются Небеса, или, что, то же самое, Божественные истины во всем своем комплексе, где более внутренние истины означаются под "горой Синай", а более внешние – под горной грядой вокруг Синай. Также, отсюда, следует и то, что под "Хоривом", когда имеется в виду вся окружающая Синай горная гряда, подразумеваются те истины, которые являются более внешними (п. 10543). Так как весь Израильский род-племени пребывал в таких внешних ощущениях, из которых нельзя было воспринять ощущений внутренних, то есть, пребывал в таких внешних, которые были совершенно отделены (оторваны) от ощущений внутренних, или, что, то же самое, был вне всего того, в чем есть что-либо внутреннее, то поэтому, Иеговой и было дано повеление, чтобы никого из них, даже, и видно не было по всей горе. И это (во внутреннем смысле) есть тоже самое, что уже было означено в предыдущей главе под словами: и было так, что, когда Моисей выходил в шатер (скинию), то весь народ вставал, и стоял каждый у дверей (у входа) шатра своего, и смотрел вослед Моисею, пока он не входил в шатер (скинию)... и вставал народ весь и кланялся себе, каждый у дверей (у входа) в шатер свой (Исход 33:8-10, п. 10543-10555). [2] Здесь же, теперь, будет кратко сказано и о том, откуда происходит то, что под "горою Хорив" и под "горою Синай" означаются Небеса и Божественные истины. В нашем мире многие веруют (думают, полагают): что ангелы пребывают (обитают) в высших областях (в пространстве) атмосферы (земли); что они существуют там, как бестелесные существа (как дуновение ветра); и, что они не имеют места (вещества), на котором они могли бы

устоять (и из которого они были бы выстроены). Причина, по которой в умах многих людей существует такое мнение, состоит в том, что они не понимают (не воспринимают, не осознают, не постигают): что ангелы и духи имеют форму, подобную форме (телу) людей на земле; что, поэтому, у них есть лица, есть плечи и руки, что у них есть ноги, а, одним словом, что у них есть тела. Еще более они не понимают того, что у последних есть жилища или обители. Когда, тем не менее, ангелы и духи живут себе на своей (духовной) земле, точно также, как люди на земле природной: небесные ангелы - в горах, духовные ангелы - на скалах (на камнях), а тот, кто еще не стал ангелом, на равнинах (в долинах, в низинах) между горами и скалами (камнями); тогда как адские духи - под горами и под скалами (камнями). [3] Но все это, здесь, было сказано для того, чтобы стало известно (понятно), почему под "горами", в Слове, означаются Небеса, а в частности под "горами Хорива" и под "горою Синай". Кроме того, более внутренние ангелы обитают в более вышних горах; и, чем выше они обитают, тем более внутренними и совершенными они есть. Отсюда, теперь, и очевидно: почему Иегова сошел на вершину (пик) горы Синай, когда Им был провозглашен Закон; и почему Моисею было велено (приказано) встать вместе с Ним на вершине (пике) горы. Горы на земле не являются Небесами, но, представительном смысле, означают собой те горы, на которых пребывают (обитают) ангелы в Небесах.

10609.

И пусть ни одно стадо, и ни одна отара не будут пастись вокруг горы этой. Что этим означается - что никто из них не может быть (не будет) наставлен о внутренних и внешних благах (добре, блаженствах) церкви (духовности), поклонений (служений) Богу, исходящих из (от) Слова, очевидно из значения слова "отары", представляющего собой внутренние блага (добро, блаженства) в человеке; из значения слова "стада", представляющего собой блага (добро, блаженства) внешние (п. 5913, 6048, 8937); из значения слова "пастись (питаться, кормиться)", представляющего собой пребывание в наставлениях (п. 5201, 6277); и из значения слова "гора", а, здесь, это гора Хорив, и представляющего собой внешние ощущения церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внешний смысл Слова (п. 10543). Отсюда, и очевидно, что под этими словами подразумевается то, что ни один человек из этого рода-племени не мог быть наставлен в отношении внутренних благ (добра, блаженств) церкви, поклонений (служений) Богу и внутреннего смысла Слова, содержащихся в ощущениях их и смысле Его внешних, ибо они были весьма далеки, даже, от самих таких внешних ощущений, не говоря уже о каких-либо ощущениях внутренних, содержащихся в них. Причина, по которой они не могли быть наставлены в отношении внутренних ощущений, состояла в том, что они пребывали в любви к себе и к миру; а все те, кто состоит в такого рода любовях, не могут знать (понимать), что есть суть Небесными и духовными благами (добром, блаженствами), а оттого, следовательно, и что есть суть благами (добром, блаженствами) церкви. Ибо, в силу того, что последние есть суть Божественными ощущениями (от Божественного Я Вселенной), они и есть суть благами (добром, блаженствами) духовными и Небесными. Но, если бы эти блага (добро, блаженства) и были бы описаны им, они бы совершенно их не восприняли бы, так как их внутренние вместилища духа, чрез посредство которых эти блага (добро, блаженства) входят (проникают) в восприятие, были закрыты сверху. [2] Что именно такие вещи означаются под выражением "и ни одно стадо, и ни одна отара не будут пастись вокруг горы этой", может показаться странным всем тем, кто своим

рассудком держится исключительно лишь исторического смысла Божиего Слова и (заиклившись) не думает (не помышляет, не видит) более (далее) того, чем история этого рода (нации, племени); и, что под этими словами может означаться нечто большее (для всего человечества). Ничего более того, не знают и те, кому не знаком внутренний смысл Слова, в котором под выражением "стада и отары" означаются не стада и отары, а внешние и внутренние блага (добро, блаженства) в человеке. Ибо, что общего может иметь Божие Слово (исходящее от Божественного Я Вселенной) со стадом или отарой, или с каким-либо скотом или животным? Ведь Слово имеет отношение лишь только к людям, к их поклонениям (служениям) Богу, к их любви и вере, а, таким образом, к таким ощущениям и вещам, которые делают (сотворяют) церковь (духовность) в людях. В этом и состоит содержание и суть Слова Божиего. [3] Что под выражением "стада и отары" означаются именно такие вещи, и, что под ним не означаются стада и отары, вполне очевидно по тем отрывкам из Слова, в которых эти слова упоминаются. И это как у Давида: и поставил Ты владычествовать (господствовать) Его над делами рук Твоих и все положил под ноги Его; все стада и отары, а также диких зверей полевых (Пс. 8:6, 7); где все это сказано о Господе и о Его власти над всем и вся в Небесах и на земле. Под "стадами и отарами" означаются внешние и внутренние блага (добро, блаженства) в людях, а под "зверьями" – устремления (желания, расположения, привязанности) к ним сами (самости, Собственного я). Иначе, какой смысл было бы описывать Божественную власть Господа над стадами, отарами и дикими животными? Что под словом "звери (скот, животные)" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) в человеке, можно усмотреть и по ссылкам, приведенным в п. 9280. [4] У Иоиля: близок день Иеговы (Господа), и придет он, как опустошение от Шаддая (Всемогущего)... (смотри) как страдает (стонет) скот, в недоумении бредут стада (коров), ибо нет для них пастбища; и даже, (овечьи) отары томятся от опустошения (Иоиль 1:15, 18). Здесь, также под словом "скот (звери)" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) в человеке; под "стадами и отарами" означаются внешние и внутренние блага (добро, блаженства). Ибо речь, здесь, идет о пришествии Господа, которое означает под выражением "близок день Иеговы"; и речь о церкви, которая в то время вошла в опустошение, то есть, когда не стало в ней более каких-либо благ (добра, блаженств) любви или благ (добра, блаженств) веры. Последнее и есть то, что означает под словами "скот (звери)", "стада" и "отары". Иначе, что можно было бы понимать под "страданием (стонами) скота (зверей)... недоумением в стадах (коров)... томлением (овечьих) отар от опустошения"? И какое отношение все это могло бы иметь к церкви? Под "пастбищами, которых у них тогда не стало" подразумевается то, что нет тех истин, в которые они могли бы быть наставлены. [5] И у Иереми: стыд пожрал труды отцов наших от юности нашей, отары их и стада их, сыновей их и дочерей их (Иер. 3:24). Здесь, также, под "отарами" и "стадами" подразумеваются блага (добро, блаженства) церкви, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви и веры, внутренними и внешними. [6] И у Исаии: и произведу Я семя от Иакова, а от Иуды наследников гор Моих; и станет тогда Шарон жилищем (обителью) для отар, а долина Ахора - ложем для стад народа Моего, искавшего Меня (Ис. 65:9-10). Здесь, под именами "Иаков" и "Иуда" означаются не народы Иакова и Иуды, но внешняя и внутренняя Небесная церковь; под "Иаковом" – внешняя церковь, а под "Иудой" - внутренняя. Внутренние блага (добро, блаженства) этой церкви означаются под выражением "жилище (обитель) для отар", а внешние - под выражением "ложе для стад". Под именем "Шарон" означаются



внутренние ощущения, в которых гнездятся эти блага (добро, блаженства), а под выражением "долина Ахора" - внешние. Что под именем "Шарон" означает более внутренняя часть Небесной церкви, очевидно по всем тем отрывкам, в которых упоминается имя "Шарон"; и это в таких, как у Исаии (Ис. 33:9; 35:2); а, что под выражением "долина Ахора" означает более внешняя часть Небесной церкви, очевидно у Осии (Ос. 2:15). [7] И еще, у Осии: Израиль, Ефрем и Иуда пойдут со своими отарами и своими стадами искать Господа; и не найдут Его (Ос. 5:6). Здесь, также, под выражением "отары и стада" означаются ощущения более внутренние и ощущения более внешние у тех, кто подразумевается под "Израилем, Ефремом и Иудой". Иначе, что могло бы означать их "хождение с отарами и стадами в поисках Иеговы (Господа)"?

10610.

И высек (вырезал) он две таблички (скрижали) каменные, подобные прежним. Что этим означает внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, по качеству подходящие Израильскому роду-племени, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 10603, где встречаются точно такие же слова.

10611.

И встал Моисей рано утром, и взошел на гору Синай. Что этим означает начало новых откровений о Божественных истинах, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 10605, где встречаются точно такие же слова.

10612.

Как и повелел ему Иегова (Господь). Что этим означает - что это было сделано потому, что они настаивали (что они богоизбранный народ; усиленно молили, просили об этом), очевидно из значения выражения "как повелел Иегова", когда говорится о внешнем смысле Слова, и это о таком Его внешнем смысле, каким он должен был стать ради Израильского рода-племени (в связи с передачей Слова именно им). Под словами о том, что две каменные таблички (скрижали) были высечены лично Моисеем и означает то, что это было сделано потому, что они настаивали. В Божием Слове, там, где говорится об Израильском роде-племени и его представительном поклонении (служении) Богу, установившемся среди них, часто упоминается выражение "Иегова повелел", и под этим подразумевается не то, что это было благоугодно Богу, но то, что это было Им позволено (разрешено); ибо они настаивали (усиленно молили, просили об этом), настойчиво настаивая на том, чтобы быть им введенными в землю Ханаанскую, и, чтобы Иегова был с ними; а оттого, следовательно, и на том, чтобы среди них была учреждена церковь. Что они настойчиво настаивали (молились и просили), можно усмотреть по п. 10430, 10535. Возьмем, к примеру, положения (церкви) о том, чтобы приносить им всесожжения (холокост), приношения жертв (животных), хлеба и питья (вина) на алтарях (жертвенниках), в отношении которых было издано весьма много законов, и о которых, также, было сказано (написано), что так повелел (заповедал) им Иегова (Господь); когда, тем не менее, таких повелений или предписаний дано не было, но делать так им было позволено (разрешено); как это можно усмотреть по тем местам из Слова, ссылки на которые приведены в п. 2180. В той же манере, им не повелевалось, но было позволено (разрешено) жениться на нескольких женах и давать свидетельство им о разводе по любой причине; когда, тем не менее, Сам Иегова таких повелений или предписаний не давал,

хотя сказано именно так; ибо разрешение на эти вещи дал Он им только по причине их жестокосердия (Мф. 19:7, 8); и так это со многими другими вещами (позволениями).

10613.

И взял в руку свою две каменные таблички (скрижали). Что этим означает внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, по качеству подходящие Израильскому роду-племени, очевидно и из того, что уже было показано ранее, в п. 10603.

10614.

И сошел Иегова (Господь) в облаке, и стал там с ним. Что этим означает внешний смысл Слова, в котором внутренне пребывают Божественные ощущения (истины), очевидно из значения слова "облако", представляющего собой буквальный смысл Слова, а оттого, следовательно, и смысл Его внешний (п. 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10574); и из значения выражения "стоять там (в облаке) с Моисеем", когда говорится об Иегове, как о Божественных истинах, пребывающих во внешнем (природном) смысле. Причина, по которой Иегова явился Моисею в облаке, состоит в том, что Моисей, в этой главе, представляет собой внешний смысл Слова, из которого может быть извлечен (получен, воспринят) смысл Слова внутренний, о котором уже было говорено ранее, в п. 10607; ибо Господь является (видится) каждому согласно качеству его соби (самости, собственного я) (п. 6832, 8814, 8819, 9434, 10551). [2] Теперь же, здесь, кратко будет сказано (поведано) о том: что есть суть смыслом Слова внешним, в котором вмещается (из которого может быть извлечен, получен, воспринят) смысл Слова внутренний; и, что есть суть смыслом Слова внешним, в котором не вмещается (из которого не может быть извлечен, получен, воспринят) смысл Слова внутренний. В Божием Слове есть смысл внешний, есть смысл внутренний и есть смысл наивнутренний (наипотаенный). Во внешнем смысле Слово есть суть таково, каким оно предстает в буквальном своем смысле; и этот смысл – чувственно-природный, ибо он приспособлен (подходит) к постижению (настроен на восприятие, понимание земных) людей, ибо люди мыслят природно. Во внутреннем смысле, Слово духовно, а духовный смысл приспособлен к постижению (настроен на восприятие, понимание) ангелов в Духовном царстве Господа, ибо эти ангелы мыслят духовно. Но, в смысле наискровенном (наипотаенном), Слово есть суть Небесно; ибо Небесный смысл приспособлен к постижению (настроен на восприятие, понимание) ангелов в Небесном царстве Господа, ибо ангелы этого царства мыслят супер (сверх, наиболее) духовно. Из такого характера (природы, качества) Слова, теперь, и следует, что в таком же (подобном) порядке одна вещь находится в другой; то есть, насокровенные ощущения и вещи - во внутренних, а внутренние - во внешних. От такого порядка вещей в Слове, возникает их соединение (сочетание, связь), движение наитий (проникновений, нисхождений) в соответствии с этой связью и последующее существование (продолжение) одной вещи в другой. Из всего этого, также, очевидно, что более внутренние ощущения и вещи состоят (пребывают) в порядках более внешних; и это подобно тому, как последующее последовательно входит в предшествующее (как будущее уходит своими причинными корнями в прошлое), или, как цель пребывает (содержится) в причине, а причина - в действии (в результате, следствии), или, как воля (желания) в человеке пребывает в его рассудке (помышлениях, мыслях), а рассудок (помышления, мысли) - в речи (словах). [3] Из этого следует, теперь, и то, что, когда

человек имеет такое качество (характер, свойство), что, входя во внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, он воспринимает в себе внутренне от этого святость, то он, тогда, и входит в такой внешний смысл и такие внешние ощущения, в которых внутренне пребывают Божественные ощущения (истины); ибо внутренняя святость всегда принадлежит ощущениям внутренним, причина которых принадлежит Небесам. Именно такого рода смысл и ощущения внешние, здесь (в этих стихах), и представлены в лице Моисея. Но, когда человек имеет такое качество (характер, свойство), что, входя во внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, он не ощущает (не воспринимает, не улавливает) в себе никакой внутренней святости, то он, тогда, состоит в таком внешнем смысле и таких внешних ощущениях, которые отделены (оторваны) от ощущений и вещей внутренних. И в такого рода внешних ощущениях вещей и пребывал, тогда, Израильский род (п. 10396).

10615.

И призвал имя Иеговы. Что этим означает покло́нение (служение) Господу, исходящее от истин и благ (добра, блаженств) веры и любви, итак, приуготовление к восприятию (принятию) Бога, очевидно из значения выражения "призывать имя Иеговы", представляющего собой покло́нения (служения) Господу, исходя из истин и благ (добра, блаженств) веры и любви; ибо под "призыванием" подразумевается покло́нение (служение) Богу (п. 440, 2724); а под "именем Иеговы" означает все и вся в едином комплексе, при посредстве чего покло́няются (служат) Господу; итак, все принадлежащее вере и любви (п. 2724, 6674, 9310). Что под выражением "имя Иеговы" означает Сам Господь, что касается Божественного Человека (то есть, Божественный Человек Господа), можно усмотреть по п. 2628, 6887; а, что под именем "Иегова", в Божием Слове, означает Сам Господь, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9373. Отсюда, теперь, и очевидно, что под "призыванием имени Иеговы" подразумевается покло́нение Господу, исходящее от истин и благ (добра, блаженств) веры и любви. Что под этим выражением означает, также, и приуготовление к восприятию (принятию) Бога, так это потому, что в тех строках, что последуют далее, речь пойдет о восприятии (принятии) Бога Израильским родом (нацией, племенем), о котором, здесь, так ходатайствует (молит, просит) Моисей.

10616.

И прошел Иегова мимо лиц (за пределами лиц) его. Что этим означает – что внутренние Божественные ощущения будут проходить помимо ощущений внешних (не будут восприимчивыми в них), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой ощущения внешние, в которых воспринимаются ощущения внутренние (п. 10607, 10614). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "и прошел Иегова мимо лиц (за пределами лиц) его" означаются внутренние Божественные ощущения, проходящие во внешних вместилищах духа без понимания (осознания) их.

10617.

И воззвал: Иегова, Иегова, Бог милостивый и благостный (щедрый). Что этим означает Самость (Божественное Я) Вселенной, Божественный Человек и Божественное Исходящее (Дух Божий), в силу которых и рождаются (возникают) всевозможные блага (добро, блаженства), очевидно из значения выражения "воззвать к Иегове", представляющего собой покло́нение (служение) Господу (п. 440, 2724). И так как

Божественное Я Господа пребывает в триединстве, а именно: Само Божественное Я, которое именуется "Отец"; Божественный Человек, который именуется "Сын"; и Божественные ощущения (Дух), которые именуются "Святой Дух (Святость)", то поэтому, здесь, и сказано: "Иегова, Иегова, Бог". Причина, по которой Само Божественное Я, Которое есть суть Отцом, и Божественный Человек, Который есть суть Сыном, именуется "Иегова, Иегова", тогда как Божественные ощущения (Святой Дух) именуется словом "Бог", состоит в том, что Господь по отношению к Самому Божественному Я и Божественному Человеку есть суть Самими Божественными благами (добром, блаженствами) в Них, а по отношению к Божественным ощущениям, идущим (исходящим) от Них - есть суть Божественными истинами. И именно поэтому, в Слове, везде там, где говорится о Божественных благах (добре, блаженствах), Господь именуется "Иеговой", а там, где говорится о Божественных истинах, Он именуется "Богом" (п. 2769, 2807, 2822, 3921, 4402, 9167, 10158). Очевидно это и из значения выражения "милостивый и благостный (щедрый)", представляющего собой то, что только от Него Одного и исходят все, какие только есть, блага (добро, блаженства). Ибо под выражением "сделать (явить, совершить) милость" означает даяние (безвозмездная передача в дар) Небесных благ (добра, блаженств), а под выражением "сделать (совершить, явить) благость (благодать, проявить щедрость)" - даяние (безвозмездная передача в дар) благ (добра, блаженств) духовных (п. 10577). Там же, можно усмотреть и то, что есть суть Небесными и духовными благами (добром, блаженствами).

10618.

Долготерпеливый в гневе (удерживающийся от гнева). Что этим означает Божественная снисходительность (Мягкость), очевидно из значения выражения "долготерпеливый в гневе", когда говорится об Иегове, и представляющего собой то, что Он долго терпит (несет на себе, выдерживает) зла человека; ибо быть "долготерпеливым" значит уметь терпеть и переносить (быть стойким и выдержанным) в течение долгого времени; тогда как под словом "гнев" означаются зла (внутри) в человеке. Что под словом "гнев (злоба, раздражение)", когда говорится об Иегове, означаются зла (внутри) в человеке, так это потому, что гневается (злобствуют, раздражаются) только зла (злые), блага же (добрые, блаженные) никогда этого не делают. Ибо зла всегда пребывают в человеке, но никогда не пребывают в Господе, ибо Господь есть суть Само благо (добро, блаженство). Тем не менее, гнев приписывается Господу; и это тогда, когда человек не получает (от Него) того, чего хочет (жаждет, вожделеет) его собь (самость, Собственное я), или, когда он наказывается за зло. Так как под "долготерпеливым в гневе", когда говорится об Иегове, означает Его долготерпение (в выдерживании) зла (внутри) в человеке, то отсюда следует и то, что, здесь, под этим выражением означает Божественная снисходительность (Мягкость). [2] Что же касается гнева, то да будет, теперь, известно, что гневается (злобствуют, раздражаются) только люди злые, тогда как люди благие (добрые, блаженные) – не знают гнева. И это по той причине, что гневаться - значит желать зла другому человеку, чего люди благие (добрые, блаженные) сделать (позволить себе) не могут; ибо благо (добро, блаженство) состоит в том, чтобы желать другому человеку лишь блага (добра, блаженства). Всякое же зло (наоборот) имеет (вмещает) в себе вражду (неприятель), ненависть, месть и жестокость (свирепость, бешенство); ибо в них и от них зла (злые) имеют (ощущают, обретают) свое наслаждение (удовольствие). Более того, зла (злые) ненавидят блага (добро, блаженства), так как блага

(добро, блаженства) противостоят их наслаждениям (удовольствиям). Отсюда, теперь, и следует, что, когда зло не может повредить (нагадить) благу (доброе, блаженству), к чему оно всегда стремится, то поначалу оно начинает возмущаться, а затем, входит в раздражение (злобу, гнев). Но, говорите ли вы зло или злой человек, то это будет одно и то же, ибо зло пребывает (гнездится, обитает внутри) в человеке, как в своем субъекте (исполнителе, подчиненном, слуге, сосуде, вместилище). А так как противостояние благу (доброе, блаженствам) есть суть природой (характером, качеством) зла, то такова же природа (характер, качество) зла и в отношении Божественных ощущений (Божественного Я Вселенной); всевозможные же блага (добро, блаженства) есть суть Божественными ощущениями в человеке, ибо исходят (рождаются) они от Божественного Я (Вселенной). Из всего этого, теперь, и следует, что злой человек всегда гневается на Господа или Божественное Я, хотя внешне пред людьми он может говорить иначе. [3] Когда же он говорит иначе, то происходит это либо в силу его лицемерия, либо в силу того, что он желает (хочет, вожделеет), чтобы Божественное Я Вселенной благоволило (Господь, Бог способствовал, помогал) ему во всем, предоставляя (даруя) ему все, что он пожелает (захочет), вплоть, даже, до личного ему позволения самому мстить всем, против кого у него возникает ненависть. Но, как только он усматривает (понимает), что это для него не делается, а особенно тогда, когда он сам наказывается за свои зла, то он тогда и начинает гневаться на Бога, вплоть, даже, до отрицания (отвержения) Его, а также – вплоть до богохульства супротив Него в своем сердце. Что это так и есть, мне с очевидностью было показано в той другой жизни. Ибо, там, человек действует исключительно лишь в согласии с состояниями своих внутренних ощущений и вместилищ духа, а не в соответствии с ощущениями и вместилищами своими внешними, как это есть в нашем мире; и в той другой жизни он подвергается наказаниям за прилипшие к нему зла (ставшие ему присущими), то есть, вместилищем которых он стал. Что под словом "гнев" означаются зла, можно усмотреть по п. 6358, 6359; что гнев и зла приписываются Богу, когда они, тем не менее, принадлежат человеку, и, что никакие зла никогда не исходят от Бога, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9306, 10431; а, что зла (злые люди) сопровождаются или, что, то же самое, сами в себе несут (вмещают) свои наказания, очевидно по п. 1857, 8214, 8223, 8226, 9048.

10619.

И великий в благодати и истине. Что этим означает – что Он есть Самость (Я, Абсолют) всех благ (добра, блаженств) и Самость (Я, Абсолют) всех истин, очевидно из того факта, что Божественное Я (Вселенной) Бесконечно, а о Бесконечном Я (Абсолюте) нельзя сказать ничего иного, кроме того, что Оно есть Самостью (Я, Абсолютом) всего или, что Оно – Я Есть (Бытие) всего, а оттого, таким образом, есть суть самим Началом благ (добра, блаженств); а если Оно есть суть самим Началом благ (а блаженств), то Оно также есть и суть самим Началом истин, ибо все истины исходят (рождаются) от благ (добра, блаженств). Но, здесь, в буквальном смысле, это Я Есть (Бытие, Божественное Я, Абсолют Вселенной) представлено чрез выражение "великий в благодати и истине", то есть, в последней (крайней, природной) своей форме; и это ради восприятия человеком в его последних (крайних, природных) состояниях духа. Что Божественное Я есть Самость (Я, Абсолют) всех благ (добра, блаженств), очевидно у Матфея: и сказал Иисус юноше: зачем ты именуешь Меня благим (добрым, блаженным)? Никто не есть благим (добрым, блаженным), кроме Одного Бога (Мф. 19:17). Здесь, под этими словами подразумевается

то, что только Господь Один и есть благим (добрым, блаженным), а оттого, следовательно, и Самостью (Я, Абсолютом, Началом) всех благ (добра, блаженств). А что Он есть суть и самими истинами (Самостью, Я, Абсолютом, Началом всех истин), очевидно у Иоанна: а Иисус сказал: Я есмь путь, и истина, и жизнь (Иоанна 14:6).

10620.

Хранящий благость (блага, добро, блаженства) тысячам (доброту тысяч). Что этим означает - навсегда (в вечность), очевидно из значения слова "благость (блага, добро, блаженства)", когда говорится об Иегове, и представляющего собой сами блага (Самость, Я, Абсолют добра, блаженств), как это только что было сказано чуть выше, в п. 10619; и из значения слова "тысячи", представляющего собой вовеки или в вечность (п. 2575, 8715).

10621.

Выносящий (прощающий) беззакония (нечестия), преступления и грехи. Что этим означает - что Он есть суть Началом благ (добра, блаженств), удаляющих зла и присущие им лжи (фальши) так, что они более не проявляются (становятся более не видны), очевидно из значения слова "выносить (прощать)" или отнимать (удалять), представляющего собой такое их удаление, когда они уже более не проявляется (отсутствуют, не видны), о чем далее, теперь, и будет говориться; и из значения выражения " беззакония (нечестия), преступления и грехи", представляющего собой зла, а оттого, также, и лжи (фальши), которые ими рождены (им присущи); ибо каждое из зол всегда соединено (имеет связь, едино) с ложью (фальшью). Но, что касается форм зла, стоящих за словами "беззаконие (нечестие)", "преступление" и "грех", то об этом уже было сказано ранее, в п. 9156. Что под словами "нести (выносить)" и "отнимать (удалять) зла" означает удаление (отделение) зол так, что они уже более и не проявляются (что их уже более и не видно), так это потому, что зла в человеке (в духе его) не могут быть упразднены (уничтожены), но только удалены (отодвинуты) так, чтобы их не было видно (чтобы они не проявлялись); а когда они не проявляются (не видны), считают (полагают, веруют), что они отняты (упразднены, отвергнуты, убраны, отброшены). Именно поэтому, в Божием Слове, в буквальном смысле и сказано, что они отнимаются и совершенно изгоняются (отсекаются и отбрасываются). Что зла в человеке (в духе его) не упраздняются (не устраняются, не отнимаются), а только удаляются настолько, что они более не проявляются (более уже не могут быть видны), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10057.

10622.

Но не прощающий виновного (не освобождающий неоправданного). Что этим означает - выдерживающий (претерпевающий, толерантный, проявляющий терпимость к злам, злым людям) вплоть, даже, до самого их конца (завершения), очевидно из значения выражения "прощение вины (отпущение грехов)", представляющего собой прощение (оправдание, освобождение от наказания); но, когда к нему прибавлено "неоправданный (виновный)", то представляющего собой выдержку (спокойствие, толерантность, проявление терпимости). Что этим означает терпение вплоть, даже, до самого конца (завершения), так это потому, что Господом зла претерпеваются (переносятся, были выдержаны) вплоть до их завершения, то есть, до их полного (окончательного) исполнения. В Божием Слове, во многих местах упоминается о

"свершении веков", а о злах, в одних местах, говорится, что они "завершены (совершены)", в других - что "не завершены (не закончены)"; но, когда они завершены, то тогда говорится и о времени "посещения (суда, приговора, наказания)". Так как под этими словами и под словами "не прощающий виновного (не освобождающий неоправданного)" означает одно и то же, то пусть, здесь, и будет кратко сказано, что под этим имеется в виду. В общем, под "завершением (скончанием)" подразумевается прекращение (конец) церкви (духовности), а прекращение (конец) церкви (духовности) - это такое состояние духовности, когда нет уже более в людях (церкви) ни милосердия, ни веры; ибо церковь (духовность), тогда, полностью отворачивается от Господа и не пребывает уже в благах (добре, блаженствах), но в злах. Тогда, собственно, и происходит "завершение (скончание)" церкви (духовности), а затем, и ее "посещение". Когда происходит посещение (суд, приговор, наказание, отмщение), то все, пребывающие во зле, отвергаются, а все, пребывающие в благе (добре, блаженстве), принимаются. Это посещение (суд, приговор, наказание) происходит в той другой жизни и касается всех тех, кто пребывал в церкви от ее самого начала и до ее самого конца, и тогда они (на суд) собираются вместе. Тогда, там, и совершается отвержение (сбрасывание) в ады всех злых и спасение (освобождение, подъем в Небеса) всех благих (добрых, блаженных). Это и есть суть то, что именуется "Страшным (Последним) судом". [2] В частностях же, у отдельного человека (у духа) завершение (скончание веков, последний суд) происходит почти одинаково. Каждый человек, когда он входит в ту другую жизнь, а в нее он вступает сразу же после смерти, даже, если он злой, принимается, там, среди благих (добрых, блаженных) с толерантностью и терпимостью. По прошествии же некоторого времени его внутренние ощущения и вместилища открываются (проявляются), и, если они злы (исполнены зла), то постепенно (шаг за шагом) человек (дух) переносится (входит) в свои зла, пока он полностью не станет своим злом (не войдет в свои зла), что касается своей воли (любви, желаний) и в лжи (фальши) своего зла, что касается рассудка (понимания, мыслей). Когда это свершается (происходит), то, как сказано, зла в нем становятся "завершенными (законченными, совершенными)", и он, тогда, сбрасывается (падает, бросается) в ады. Это и есть тем, что подразумевается под словами "не простить виновного (не освободить неоправданного)". То же самое, означает и под словами Иеговы, сказанными Моисею: "а теперь иди, и веди народ туда, куда Я сказал тебе; (смотри) вот, ангел Мой пойдет пред Тобою, а в день посещения (отмщения, наказания) Моего Я посету (накажу) их за грехи их" (Исход 32:34). [3] Что под словом "завершение (конец, скончание)" означает конец церкви (утрата духовности), очевидно из следующих мест в Слове. У Иеремии: а эти слова об Израиле и Иуде... но с тобою (среди вас) не совершу Я завершения (окончания); Я не сделаю тебя невинным (невиновным, не оправдаю вас, не оставлю безнаказанными), ибо нарушения (переломы, преступления) твои ужасны, раны твои безнадежны (страшны повреждения твои), и нет лекарств для исцеления тебя (Иер. 30:4, 11-13; 46:28); свершилось (исполнилось) беззаконие (нечестие) твое, о, дочь Сиона... посету Я беззаконие (нечестие) твое, о, дочь Едома; открою (покажу, явлю с очевидностью) грехи твои (Плач Иер. 4:22). У Даниила: семьдесят седмиц назначены (определены свыше) народу твоему... чтобы завершить преступления, запечатать грехи (вскрыть пороки) и искупить (очистить) беззакония (нечестия)... а затем, налетит мерзость запустения (опустошения) вплоть, даже, до завершения (прекращения, истребления) (Дан. 9:24, 27). И у Матфея: жатва есть суть завершением века (концом света); и, как, тогда, плевелы (сорняки) собирают вместе и сжигают на огне, так будет и

при завершении (конце) века (света) (Мф. 13:39, 40); и подошли к Нему (к Иисусу) ученики и сказали (спросили): скажи нам, когда это будет, и, что есть знамением (знаком) пришествия Твоего и завершения века (конца света) (Мф. 24:3); Иисус сказал: вот, Я с вами (в вашем я) буду во все дни до скончания века (до конца света) (Мф. 28:20).

10623.

Навещающий (карающий) беззакония (нечестия) отцов в сыновьях и в сыновьях сыновей. Что этим означает отвержение (изгнание) и осуждение (проклятие) зол вместе с происходящими от них лжами (фальшами), разворачивающимися в самые длинные последовательности (итак, сбрасывание в ады и наказание людей самых злых и самых лживых), очевидно из значения слова "посещение (суд, вынесение приговора и наказание)", представляющего собой осуждение и изгнание зол (злых), о котором далее и пойдет речь; из значения слова "отцы", представляющего собой блага (добро, блаженства), а в своем противоположном смысле - зла (п. 3703, 5902, 6050, 10490); и из значения слова "сыны (сыновья, дети)", представляющего собой истины, а в противоположном своем смысле – лжи (фальши) (п. 1147, 10490). Откуда, теперь, и следует, что под "сыновьями сыновей (внуками)" означаются лжи (фальши), исходящие (рожденные) от зла и развернутые в длинные последовательности. Под изгнанием и осуждением зла и произведенных от них фальшей (лжей) подразумевается изгнание и осуждение всех тех, кто пребывает (состоит) в злах и вытекающих оттуда лжах (фальшах); ибо зла и лжи (фальши) существуют только в их субъектах (исполнителях, подчиненных, слугах, сосудах, вместилищах), которыми могут быть только люди. Да будет же, теперь, известно, что лжи (фальши) зла под "сыновьями" подразумеваются потому, что под "отцами", от которых они происходят (рождаются), означаются зла. А, что есть суть лжами (фальшами) зла и, что есть суть лжами (фальшами), рожденными не от (не со) зла, можно усмотреть по ссылке, приведенным в п. 10109. [2] Всяк, кто незнаком с внутренним смыслом Божиего Слова, легко может поверить в то, что за беззакония (нечестия) отцов Иегова навещает (судит, наказывает) сыновей их и сыновей сыновей (внуков) их; и, следовательно, думают (уверенны, считают), что сыновья несут (получают) наказания за зла отцов своих. Но, что это совсем не так, вполне очевидно по тому Божьему закону, в котором сказано, что отцы не должны умирать (наказываться смертью) из-за своих сыновей, а сыновья (дети) – из-за своих отцов, но каждый будет наказан смертью (поражен) за зла свои (своей соби, самости, Собственного я) (Втор. 24:16). Отсюда, теперь, и очевидно, что сказанные слова следует понимать иначе, чем они понимаются в буквальном смысле. Во внутреннем же смысле, если, здесь, под "отцами" и "сыновьями" означаются зла и лжи (фальши), вполне очевидно, что под "отцами" и их "сыновьями и сыновьями сыновей их" означаются все те, кто пребывает в злах и лжах (фальшах), развернутых в своих длинных порядках. Ангелы же (при человеке), которые также воспринимают Слово, когда Его читает человек, под "отцами" и "сыновьями", здесь, ничего другого и не понимают. Ибо, там, где пребывают ангелы, то есть, в Небесах, нет таких понятий, как это есть у людей (на земле), что есть отцы и, что есть сыновья (дети); ибо в силу того, что в Небесах никто не рождается, как это есть в нашем мире, никто никого не признает (не принимает), там, за своего отца и никто никого не именует своим сыном (ребенком, дитем). Именно поэтому, когда в Слове говорится об "отце" и "сыне", ангелами эти слова воспринимаются в отношении духовных рождений (родов, поколений), то есть, в отношении порождений (плодов) блага (добра, блаженства) и



истины или зла и лжи (фальши). Собственно, поэтому, под "отцами" они воспринимают блага (добро, блаженства) или зла, а под "сынами (сыновьями)" - истины или лжи (фальши); ибо блага (добро, блаженства) и есть суть отцами истины, а зла - отцами лжи (фальши). [3] Что под "посещением (судом, приговором, наказанием)" означивается отвержение (изгнание) и осуждение (наказание, проклятие), так это потому, что "посещение" следует за свершением (завершением, исполненностью, полнотой) зла и предшествует осуждению (наказанию, проклятию) соби (самости, Собственного я), которое в Слове подразумевается под выражением "Страшный (Последний) суд". Ибо посещение есть суть исследованием характера (определением качества) человека (духа его, души). Но проверка эта происходит в той другой жизни. В частности, что касается каждого в отдельности: тогда, когда он приходит туда из нашего мира; а, в общем: тогда, когда проверяются все (духи), в конце (в завершение) церкви (эпохи духовности); как это и было сказано чуть выше, в п. 10622. Что же касается самого посещения (суда, вынесения приговора и наказания), то посмотрите то, что уже было сказано по этому вопросу в п. 6588, 6895, 10509.

10624.

В третьем и четвертом поколении (роду). Что этим означивается - и пресечение (прекращение) всех последующих исходящих от них зол и лжей (фальшей), очевидно из значения слова "сыновья", представляющего собой лжи (фальши) зла, о чем уже говорилось чуть выше, в п. 10623. Причина, по которой говорится "в третьем и четвертом поколении (роду)", состоит в том, что число "три" приписывается к истинам или лжам (фальшам), тогда как число "четыре" приписывается к благам (добру, блаженствам) или злам. И это по той причине, что в Божием Слове под всевозможными числами означиваются духовные ощущения и понятия (res, запредельные вещи): под одними числами – вещи, принадлежащие к духовным сферам (классу, роду), а под другими - к Небесным. Числа три, шесть и двенадцать относятся к сферам (классу, роду) духовным, тогда как числа два, четыре и восемь - к Небесным. Числа, принадлежащие к духовным сферам (классу, роду), приписываются к истинам или лжам (фальшам), но числа, принадлежащие к сферам (классу, роду) Небесным, приписываются к благам (добру, блаженствам) или злам. Под числом "три", также, означиваются и все истины в своем комплексе (в полноте своей и исполненности, завершенности), тогда как под числом "четыре" - все блага (добро, блаженства) в своем комплексе (в полноте своей и исполненности, завершенности). Из всего этого, теперь, и следует, что под "сыновьями в третьем и четвертом поколениях (родах)" подразумеваются новые уровни (степени) лжи (фальши) и произведенных от них зол. Но первородным (изначальным) смыслом этих слов есть смысл их Небесный, ибо слова эти первым делом приписываются к тем вещам, что родом с Небес. Что есть суть злами и исходящими (рожденными, произведенными) от них лжами (фальшами), и, что есть суть лжами (фальшами) и исходящими (рожденными, произведенными) от них злами, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10109. Здесь, также, хоть в нескольких словах должно быть сказано о злах и исходящих (рожденных, произведенных) от них лжах (фальшах), также, как и о лжах (фальшах) и исходящих (рожденных, произведенных) от них злах. Зло есть суть началом (источником, ключом) всякой лжи (фальши) потому, что ложь (фальшь) есть суть то, что подтверждает зло, а зло и ложь (фальшь) в человеке (в духе, в душе) действуют точно так же, как воля и рассудок (как желание и понимание). Ибо то, что человек хочет делать (сделать,

совершить), он, также, хочет и понять (уяснить, осмыслить). И так это потому, что посредством рассудка (мыслей, понятий) он образует (формирует, сотворяет, выстраивает) свое зло пред самим собой в форме мыслей (понятий, представлений, рассуждений), тогда как пред другими – в форме слов (речи). Отсюда, теперь, и очевидно, что такое зло и исходящие (рожденные, произведенные) от них лжи (фальши), то есть, лжи (фальши) зла. Но зло, исходящие (рожденные, произведенные) от лжей (фальшей), появляются (рождаются, производятся) тогда, когда человек подтверждает в себе (в своей соби, самости, Собственном я) зло и (ради себя) заключает (делает вывод), что оно не есть суть злом, а затем (а чрез то) и делает его. В этом случае уже из лжи (от фальши) рождается зло, то есть, зло делается (сотворяется, образуется), исходя из лжи (от фальши). И это, как тогда, когда некий человек утвердил (решил, принял решение, принял за принцип, убеждение) в себе (в соби, самости, в Собственном я), что прелюбодеяние (разврат) не является злом, и от этого утверждения (решения, принципа, убеждения) делает (совершает) его. Именно такой человек и находится (пребывает, состоит) во зле, исходящем (рожденном, произведенном) от лжи (фальши), ибо он совершает (делает) прелюбодеяния, исходя из первоначально (исходно) ложного принципа (принятия решения). Зла (исходящие, рожденные, произведенные от) лжи (фальши) чрезвычайно распространены в религиозных вопросах, ибо люди, исходя из лживых (фальшивых) выводов из учения, часто убеждают себя в том, что некие вещи есть благом (добром, блаженством), когда, тем не менее, они есть суть злом; а иногда, наоборот, что некие вещи есть злом, когда, тем не менее, они есть благом (добром, блаженством).

10625.

И поспешил Моисей, и поклонился до земли, и взмолился (пал распростершись). Что этим означает принятие (восприятие, усвоение), тогда, от наитий (проникновений, нисхождений) свыше в ощущения и вещи внешние, и поклонение (служение) Богу от уничижения (смирения соби, самости, Собственного я), очевидно из значения слова "поспешить", представляющего собой знак (проявление чувств) любви (п. 7695, 7866); и, здесь, это восприятие (прием, уловление) от наития (проникновения, нисхождения) свыше, ибо всякое из наитий (проникновений, нисхождений) Божественных ощущений производится (входит, впадает) в устремления (желания, расположения, привязанности) любви человека, также, как и само восприятие (прием, усвоение, обретение) высшего человеком пребывает (гнездится) в его устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) любви. Очевидно это и из представления образа Моисея, означающего собой внешние ощущения церкви, поклонений (служений) Богу и внешний смысл Слова, пребывая в которых воспринимают (уловляют, принимают, обретают, усваивают) ощущения внутренние (п. 10607, 10614); также, как и из значения выражения "поклониться (склонить свою собь, самость, Собственное я)", представляющего собой форму внешнего уничижения (п. 5682, 7068); и из значения выражения "взмолился (пал распростершись)", представляющего собой поклонение (служение) Богу.

10626.

И сказал он: если, я молю, я обрел благодать в очах Твоих, Господи. Что этим означает - ибо таковым стало внешнее (телесно-природное) восприятие (у земного человека), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой внешние ощущения, в которых возможно восприятие (уловление, прием, обретение, усвоение)

ощущений внутренних (п. 10607, 10614); и из значения выражения "если я обрел благодать в очах (глазах) Иеговы", когда говорится о Моисее, и представляющего собой, тогда, качество данного рода восприятия, то есть, что оно есть суть восприятием внешним (п. 10563).

10627.

То пусть Господь, я молю, пойдет среди нас. Что этим означается - что Божественное Я (Его Божественные ощущения) может (могут) пребывать внутри внешнего (телесно-природного) восприятия, очевидно из значения слова "идти", представляющего собой жить (пребывать) среди них (п. 3335, 4882, 5493, 5605, 8417, 8420); но, когда говорится о Господе, то представляющего собой даяние жизни от Него и Его присутствие среди них; и из значения слова "среди (посреди)", представляющего собой пребывание внутри их (п. 1074, 5897, 6068, 6084, 6103, 9164). Что под выражением "пусть Господь идет среди нас" означиваются такие внешние ощущения, внутри которых могут пребывать Божественные ощущения, так это потому, что чрез образ Моисея представлены внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, в которых могут быть восприняты (уловлены, обретены) ощущения внутренние; ибо такие и есть теми внешними ощущениями, в которых внутренне могут (должны) пребывать Божественные ощущения. Во внешних же Божественные ощущения внутренне пребывают тогда, когда во всяком и каждом ощущении вещей имеет место внутренний смысл, который назначен для ангелов всех сфер (классов, родов) Небес. Для этого внешний смысл Слова, то есть, Его смысл буквальный, должен состоять чисто из одних соответствий (отражений). Смысл же Слова состоит из чисто одних соответствий тогда, когда все слова и все связи (сочетания, выражения) слов, во внутреннем смысле, означивают (представляют, отображают) собой духовные и Небесные ощущения вещей. Последние же и есть Божественными ощущениями вещей, представленными в ощущениях и вещах внешних.

10628.

Ибо народ этот жестоковыйный. Что этим означивается - ибо Израильский род-племени не пребывал (не пребывает) в способности принимать (воспринимать, обретать, усваивать) Божественные ощущения внутренне, очевидно из значения выражения "народ жестоковыйный (с твердой шеей)", представляющего собой всякого из тех, кто не принимает (не получает, не обретает, не усваивает) наитий (проникновений, нисхождений благ и истин) от Божественного Я (Вселенной) (п. 10429). Но, как обстоит дело с этим родом-племени, может быть усмотрено и из того, что уже было показано в отношении Израильского рода-племени ранее. А именно: что они пребывали во внешних поклонениях (служениях) Богу, церкви и во внешнем смысле Слова; что они вовсе не состояли в ощущениях внутренних, а оттого, следовательно, пребывали во внешних ощущениях, лишенных (оторванных от) ощущений внутренних. Что значит пребывать во внешних ощущениях и не быть способным войти в ощущения внутренние, можно усмотреть по п. 10551, 10608.

10629.

Будь же милостив (благосклонным, снисходительным) к беззакониям (нечестиям) нашим и грехам (порокам) нашим. Что этим означивается - что только таким образом (в такой способ) их внутренние вместилища духа, которые изобилуют лжами (фальшами) и злами, и могут быть очищены, очевидно из значения выражения быть "милостивым

(снисходительным) к беззакониям и грехам", когда это говорится о внешних ощущениях в поклонениях (служениях) Богу, церкви и о внешнем смысле Слова, в которых пребывал этот народ, и представляющего собой тот способ, которым их внутренние ощущения духа могут быть очищены, когда они изобилуют (переполнены) лжами (фальшами) и злами. Что под этими словами означаются именно эти вещи, вытекает из той последовательности, в которой духовные вещи, здесь, описываются во внутреннем смысле; ибо речь, здесь, идет о церкви, учреждаемой (выстраиваемой, устанавливаемой) среди этого рода-племени. И ни у одного народа церковь не может быть учреждена до тех пор, пока не будут открыты те его внутренние пути (ощущения), посредством которых у них может происходить сообщение (соединение) с Небесами. Внутренние же пути (ощущения и вместилища) не могут быть открыты, кроме, как у тех, кто (духом своим) пребывает в истинах веры, исходящих (порождаемых) от блага (добра, блаженства) жизни от Господа. Но внутренние ощущения и вместилища духа у этого народа не могли быть открыты, ибо при поклонениях (служениях) Иегове они ни о чем другом не думали (не помышляли, и не просили), кроме, как об обретении над другими первенства (превосходства, господства) и еще больших, чем у других, богатств (силы, власти); итак, в духе своем (в душе) не имели ничего иного в своих целях, кроме себя (соби, самости, Собственного я) и мира; а это и есть то (тот ключ), что закрывает внутренние вместилища духа к Небесам и открывает их к адам. Что именно таковыми были внутренние вместилища духа у людей этого рода-племени; и, что они были закрыты (к Небесам), даже, когда они входили в (состояния) поклонения (служения) Богу, можно усмотреть по п. 10575. Отсюда, и очевидно, что за вещи, здесь, означаются.

10630.

И сделай нас наследниками Твоими. Что этим означается - что, тем не менее, (представительная) церковь (духовность) может пребывать (иметь место) среди них, очевидно из значения выражения "наследники Иеговы", представляющего собой принятие (получение, обретение) ими Небесной жизни чрез блага (добро, блаженства), исходящие от Господа (п. 9338), а оттого, таким образом, и становление церковью (людьми духовными); ибо под становлением церковью означается принятие (усвоение, обретение) Небесной жизни от Господа чрез блага (добро, блаженства) любви и веры.

10631.

Стихи 10, 11. И сказал Он: вот, Я заключаю завет; и пред всем народом твоим Я буду творить чудеса, каких не было сотворено на всей земле и во всех племенах; и весь народ, среди которого ты рожден, увидит дело Господне, ибо это будут чудеса (необыкновенные), которые Я сделаю с тобою (чрез тебя). Храни же в себе то, что Я повелеваю тебе сегодня; вот, Я изгоню от лица твоего Аморреев, и Хананеев, и Хеттеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев. "И сказал Он: вот, Я заключаю завет (даю обет)" означает наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) вещи, посредством которых происходит соединение Господа с родом человеческим чрез Слово; "и пред всем народом твоим Я буду творить чудеса" означает – что ради церкви (духовности) в Божиим Слове Божественные ощущения пропитывают всякую и каждую частность (пребывают в общем и в частностях); "каких не было сотворено на всей земле и во всех племенах" означает - что такой насыщенности Божественными ощущениями никогда не было в мире, где есть церковь и где нет церкви; "и весь народ, среди которого ты рожден,

увидит дело Иеговы (Господне)" означает - что всяк, кто принимает (в себе) Слово, признает (обретает, усваивает) и Божественные ощущения, пребывающие в Нем; "ибо это будут чудеса (необыкновенные), которые Я сделаю с тобою (чрез тебя)" означает качество Слова в общем и в частности; "храни же в себе то, что Я повелеваю тебе сегодня" означает - если они будут (если вы будете) делать (совершать, исполнять) эти наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) вещи, составляющие истины вечности (вечные ценности); "вот, Я изгоню от лица твоего Аморреев, и Хананеев, и Хеттеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев" означает – что, тогда (при вышеописанном условии), и будет происходить удаление зол и произведенных (исходящих, рожденных) от них лжей (фальшей).

10632.

И сказал Он: вот, Я заключаю завет (даю обет). Что этим означаются наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие, причинные) вещи, посредством которых происходит (порождается и возрастает) соединение Господа с родом человеческим чрез Слово, очевидно из значения слова "завет (обет)", представляющего собой соединение (союз) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778), и, здесь, это соединение Иеговы, то есть, Господа, с человеческим родом посредством Слова; ибо об этом соединении в дальнейшем и пойдет речь. Что далее речь будет именно об этом, также, очевидно и из той последовательности вещей, которые, здесь, излагаются во внутреннем смысле. Ибо до этого речь шла о Законе, данном и провозглашенном с горы Синай, под которым, в наиболее широком смысле слова, означает Божие Слово (п. 6752, 7463). Более того, с этого Закона было начато Слово, ибо Слово было провозглашено позже: сначала чрез Моисея, а затем, и чрез многих других. Кроме того, речь шла об израильском роде-племени, так как (по своему качеству) он был таким, что среди него Божие Слово не могло быть написанным, таким как надо, в силу чего в Него и были внесены изменения, ибо без последних среди них не могла бы быть учреждена церковь; а, где церковь, там и Слово. Но более подробно об этом можно усмотреть по тому, что уже было сказано в главах 32, 33 и в этой главе, вплоть до данного стиха. [2] Но, поскольку Моисей от имени народа настаивал на том: чтобы Иегова шел среди них (с ними); и, что они должны были быть приняты Иеговой, как наследники Его, то есть, быть введенными Им в землю Ханаанскую; то отсюда, и очевидно, что, во внутреннем смысле, под этим означает то, что церковь, все-таки, будет установлена среди этого народа, и, что Божие Слово будет написано среди них. И так как Моисей (от имени народа) настаивал на этом, и по его настоянию все это было даровано (позволено) Иеговой, то, далее, уже рассматриваются те наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) вещи (заповеди, повеления, пункты Завета), которые (уже со стороны народа) должны были бы быть полностью соблюдаемыми для того, чтобы Завет (обет, договор) между ними (и Богом) мог бы осуществиться. Эти наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) вещи (заповеди, повеления, пункты Завета) состояли в том, чтобы: поклоняться только одному только Господу и никому другому; признавать (принять решение в себе), что все блага (добро, блаженства) и истины исходят лишь от Него; и ряд (множество) других заповедей, о которых далее и пойдет речь. [3] Сказано, что о них речь пойдет в дальнейшем, но следует понимать, что эти вещи (заповеди, повеления, пункты Завета) будут, там, содержаться во внутреннем смысле. Во внешнем же смысле, который есть суть смыслом Слова буквальным, эти заповеди будут означены своими представлениями

(представительностями, отражениями), и, следовательно, будут их лишь означивать (указывать на них, отражать), как это и можно будет усмотреть (понять) из следующих далее объяснений. Здесь, было сказано, что под этим Заветом, который Иегова заключил с Моисеем, означивается соединение Господа с человеческим родом посредством Слова; а поэтому, о соединении с Господом было позволено добавить и следующее. В Наидревнейшие времена (в церкви) Слова не было, но имело место непосредственное (мгновенное, прямое) откровение пред человеком церкви, а чрез него и соединение. Ибо, когда происходит непосредственное (мгновенное, прямое) откровение, тут же происходит и соединение Небес с человеком. Соединение же Небес с человеком есть суть и соединением Господа с ним, ибо в ангелах Небеса делаются (сотворяются) Божественными ощущениями Господа. [4] Когда такого рода непосредственные откровения прекратились, что произошло тогда, когда человек отвернулся (отошел) от благ (добра, блаженств), в которых он пребывал, то установилось иного типа откровение, которое происходило посредством представительностей (представлений, отражений), посредством которых человек церкви, тогда, и познавал (усваивал), что есть суть истинами и благами (добром, блаженствами). По этой причине новая (Древняя) церковь и стала именоваться представительной. В этой церкви уже было Слово, но Оно было таким, что служило только лишь людям церкви. Но, когда и эта церковь, также, пришла к запустению (в упадок, в разорение), что произошло тогда, когда люди начали, как идолам (истуканам), поклоняться представительностям (отражениям), посредством которых в те времена происходило соединение церкви с Небесами, а во многих землях (странах) некоторые начали превращать их в магию (колдовство), то, тогда, Господом и было предусмотрено Божие Слово в форме Писания, Которое было бы пропитано Божественными ощущениями во всякой и каждой Своей детали (в общем и в частностях), вплоть, даже, до каждого (единичного) слога; Которое состояло бы из чисто одних соответствий; и Которое, чрез соответствия, могло бы быть приспособлено к восприятию ангелов во всех Небесах и в то же время к восприятию земного человека. И так это для того, чтобы, в такой манере, могло бы установиться (новое) соединение Господа с человеческим родом; ибо без соединения посредством такого Слова Небеса полностью отошли бы (удалились, отступили) от человека, и человек погиб бы. [5] Таким образом, в том, что последует далее, речь пойдет о соединении (современного природно-чувственного человека) при посредстве Слова, и будут открыто даны те наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) вещи (заповеди, повеления, пункты Завета), которые должны соблюдаться (которых нужно придерживаться) для того, чтобы человек мог бы войти в соединение (с Небесами и Господом) посредством Слова. Что у Наидревнейших людей (для такого соединения) имело место непосредственное (мгновенное, прямое) откровение, можно усмотреть по п. 2895, 3432; что у людей Древней церкви, которая впоследствии стала преемницей церкви Наидревнейшей, имело место представительное откровение, и что у них уже было Слово – по п. 2686, 2897, 3432, 10355; но о том, что соединение Господа с человеческим родом ныне происходит посредством Слова, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 10375, 10452.

10633.

И пред всем народом твоим Я буду творить чудеса. Что этим означивается – что ради церкви (духовности) в Божием Слове Божественные ощущения пропитывают всякую и каждую деталь (пребывают в Нем в общем и в частностях), очевидно из значения

выражения "народ Моисея", представляющего собой всех тех, в ком (внутри) пребывает церковь (духовность), ибо только среди них и может быть учреждена церковь; и из значения выражения "Я буду творить чудеса", когда это сказано Иеговой, и представляющего собой Божественные ощущения во всякой и каждой детали (в общем и в частности) в Слове. Ибо Божие Слово чудесно в том отношении, что Божественные ощущения в Нем пропитывают любой Его слог и йоту, и это в силу того, что каждое слово из Него соответствует какой-либо духовной вещи (истине или благу), которая, если так можно сказать, лежит в нем, как в хранилище, а духовное содержимое Слова, когда Слово читается человеком, тут же проявляется пред ангелами. И дело, здесь, вот в чем. В (нашем) природном мире, все и вся (в общем и в частности) имеет соответствие с тем, что есть (имеет место) в мире духовном, а соответствие это проходит чрез каждое слово в Слове. Ибо Слово было написано так, чтобы, даже, и слова Его, развернутые в свою последовательность, включали бы в себя, развернутые в свою последовательность духовные вещи, которые не усматриваются (не понимаются) человеком до тех пор, пока он не знает (не ведает) о существовании соответствий. Именно в такой манере Божественные ощущения и сокрыты в Божием Слове. Слово есть суть духовным и именуется таковым, также, по этой причине. Отсюда, и очевидно, что, здесь, подразумевается под "чудесами", когда говорится о Слове, которое должно было быть написано среди этого народа.

10634.

Каких не было сотворено на всей земле и во всех племенах. Что этим означает - что такой насыщенности Божественными ощущениями никогда не было в мире, где есть церковь и где нет церкви, очевидно из значения слова "чудеса", представляющего собой Божественные ощущения, наполняющие Слово (п. 10633), о которых говорится, что они "сотворены" тогда, когда Божественные ощущения нисходят от ощущений наиболее внутренних к ощущениям наиболее внешним или от первых (наивысших) к последним (наинизшим, крайним); из значения выражения "на всей земле", представляющего собой место, где имеет место церковь; ибо под "землей", в Слове, подразумевается церковь (п. 9325); и из значения выражения "во всех племенах", представляющего собой место, где нет церкви, ибо под "племенами" или "язычниками", в Слове, подразумеваются те люди, которые пребывают вне церкви, ибо они не состоят в свете (в понимании) истин, исходящих от (из) Слова. [2] Сказано, что "Иегова сотворит (создаст) чудеса, каких еще не было сотворено на всей земле" потому, что под "сотворением" подразумевается то, что Божественные ощущения будут проведены из сфер наивнутренних в сферы наивнешние, или, от первых (наивысших) в последние (наинизшие). Ибо все, что исходит от Божественного Я (Вселенной), начинается от Него Самого и продвигается последовательно в соответствии с Божественным порядком, вплоть до сфер самых последних (наинизших), итак, чрез все Небеса вниз к нашему миру, где и опокаивается в порядках своих последних (крайних, наинизших), ибо последние Божественные порядки находятся в (нашем) природном мире. Что в мире (у нас) есть суть таковым, то и именуется "сотворенным (тварным, созданным)". В таком порядке возникло и в таком порядке существует (продолжается, поддерживается) всякое создание (всякая тварь, творение) в мире, что было сотворено (создано). Точно в таком же порядке пребывает и человек церкви, который посредством истин из Слова становится возроденным Господом. Отсюда, собственно, и пошло то, что Господь, в Слове, именуется "Создателем

(Творцом)", а человек, который был возрожден - "сотворенным (созданным) заново (вновь)" (п. 10373, 10545). В таком же порядке состоит и Слово Его; и поскольку Оно (существовало еще при Древней церкви, но) стало заново возрожденным, то о его чудесах (соответствиях) и сказано, что они "сотворены". [3] Кроме того, под этими словами, а именно: "и пред всем народом твоим Я буду творить чудеса, каких не было сотворено на всей земле и во всех племенах", в историческом смысле, означивается еще и то, что Иегова стал делать (творить природные) чудеса среди Израильского народа, о которых и слухом не слышали по всей земле. Тогда как во внутреннем смысле речь идет не о природных чудесах, но о чудесах, которые Господь совершил, передав людям такое Слово, посредством которого установилось соединение Небес с церковью и посредством которого, в общем, совершается (производится) соединение Господа со всем человеческим родом. Что Слово Божие настолько чудесно, не постигается (не улавливается) теми, кто ничего не знает о существовании соответствий между ощущениями и вещами мира природного и мира духовного, и теми, кто ничего не знает о более высшем уровне духовного мышления, в котором пребывают ангелы. Такие люди, также, не знают и того, что с каждой деталью (частностью) Слова передается свое внутреннее ощущение, вмещающее в себе Небеса, а оттого, таким образом, имеющее в себе жизнь от Божественного Я; когда, тем не менее, чрез соответствия каждое слово Слова Божьего воспринимается ангелами на уровне их духовности, когда оно человеком воспринимается на уровне своего природного мышления. И именно поэтому, а не по какой-либо иной причине, Божие Слово исполнено Божественных ощущений и чудесно настолько, что ничего более чудеснее Его нет.

10635.

И весь народ, среди которого ты рожден, увидит дело Иеговы (Господне). Что этим означивается - что всяк, кто принимает (в себе) Слово, признает (обретает, усваивает) и Божественные ощущения, пребывающие в Нем, очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой Слово, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372; откуда, теперь, и следует, что под выражением "и весь народ, среди которого ты рожден (возрожден заново)", подразумевается церковь, в которой есть Слово, итак, все, кто принимает (в себе, нутром, сердцем) Слово; ибо никто иной Божественных ощущений в Нем и не признает; и из значения выражения "увидеть дело Иеговы", представляющего собой признание Божественных ощущений, нисходящих чрез Слово. Очевидно, что именно это, здесь, и означивается, ибо все состоящие в церкви и пребывающие в благах (добре, блаженствах) жизни, признают Божественные ощущения в Слове. Причина этого состоит в том, что, когда они читают Божие Слово, то с Небес в них наитствует (нисходит, вливается) святость, хотя они и не знают (не понимают, не осознают), что происходит это чрез посредство соответствий; и это по той причине, что наитие чрез соответствия не воспринимается иначе, как общая святость, в которой удерживается ум (состояние святости, которое овладевает рассудком). Но, иначе обстоят дела с теми, кто (в церкви) не пребывает в благах (добре, блаженствах) жизни. Ибо внутренние их ощущения и вместилища духа, чрез которые наитствуют (нисходят, вливаются) Небеса, закрываются.

10636.



Ибо это будут чудеса (необыкновенные), которые Я сделаю с тобою (чрез тебя). Что этим означается качество Слова в общем и в частностях, очевидно из представления образа Моисея, означающего собой Слово; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372. Откуда, теперь, и следует, что под выражением "ибо это будут чудеса (необыкновенные), которые Я сделаю с тобою (чрез тебя)" подразумевается то, что Божественные ощущения будут пребывать в каждом слове Слова Божьего, в общем и в частностях; о чем уже и было сказано ранее, в п. 10633.

10637.

Храни же в себе то, что Я повелеваю тебе сегодня. Что этим означается - если они будут (если вы будете) делать (совершать, исполнять) эти наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) вещи, составляющие истины вечности (вечные ценности), очевидно из значения выражения "храни в себе", представляющего собой исполнение заповедей теми, кто признает Слово, ибо чрез Моисея представлено Слово, как это уже и было сказано выше; и из значения выражения "то, что повелевает Иегова сегодня", представляющего собой наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) вещи, составляющие истины вечности (вечные ценности); ибо те вещи, которые повелевал делать (хранить, исполнять) Иегова, есть суть Божественными истинами; тогда как под словом "сегодня" подразумевается вечность (п. 2838, 3998, 4304, 6165, 6984, 9939). Эти вечные истины (вечные ценности) содержатся во внутреннем смысле Слова (в стихах 12-27) и еще будут представлены далее. Но те вещи (повеления), которые содержатся во внешнем смысле этих стихов, не являются суть вечными истинами, ибо являются теми повелениями, которые должны были соблюдаться Израильским родом-племенем ради присутствия (среди них) вещей внутренних; ибо они означивают (отражают) их, а, таким образом, и вмещают (хранят, укутывают, сокрывают) их в себе. Более того, эти вещи (вечные истины) должны были храниться Израильским родом-племенем до тех пор, пока они не будут открыты Господом; но, когда вещи внутренние открываются, то вещи внешние, укутывавшие (скрывавшие) их, отменяются. Ибо, когда человек поклоняется (служит) Господу, исходя из веры в Него и из любви к Нему, поклоняясь уже самим внутренним вещам (вечным истинам), то он, тогда, уже не нуждается в тех внешних вещах, под которыми внутренние вещи (высшие ценности) укрываются и означиваются, так как он, тогда, уже состоит (пребывает) в самих внутренних ощущениях, а не в их символах (отражениях, представительностях). Возьмем к примеру, такие повеления: о празднике опресноков (не квасных, пресных хлебов), который должен был совершаться в месяце Авиве, и где должно было есть в течение семи дней один лишь пресный хлеб; о том, что все первенцы (из скота), открывающие чрево, должны были быть отданы Богу (принесены в жертву); о том, что первенец осла должен был быть искуплен, а иначе его должно обезглавить (ему должна быть сломана шея); о том, что первенцы из сыновей должны были быть искуплены; о том, что должно соблюдать праздник седмиц, а также, праздник сбора урожая; о том, что три раза в год все мужчины должны были предстать пред Иеговой; о том, что не должно приносить хлебные жертвы из того теста, что заквашено; о том, что не должно варить козленка в молоке его матери. Все эти внешние вещи (обряды) были отменены (с приходом Господа). И, тем не менее, в них все так же, как и ранее, содержится (укутана) святость Божественных ощущений (вечных истин) Слова, ибо это та святость, что хранится (сокрыта) в них внутри.

10638.

Вот, Я и изгоню от лица твоего Аморецев, и Хананеев, и Хеттеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев. Что этим означивается – то, тогда (см. п. 10637), и будет происходить удаление зол и произведенных (исходящих, рожденных) от них лжей (фальшей), очевидно из значения выражения "изгоню от лица", представляющего собой удаление (зол и лжи) из внутренних ощущений (вместилищ духа), которые есть суть мыслями (помышлениями) и устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями). Ибо под словом "изгнать" означивается удаление (избавление), а под словом "лица" означиваются внутренние ощущения и вместилища их; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9546. Внутренними же ощущениями и вместилищами у человека есть все те вещи, которые принадлежат его рассудку (интеллекту) и его воле, или все те, которые принадлежат его мыслям (помыслам) и устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям). Откуда, теперь, и следует, что под выражением "изгнать от лица" означивается удаление из внутренних вместилищ того, что означено (представлено) в лице племен в земле Ханаанской, а оттого, следовательно, зол и лжей (фальшей); как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9327. Но какие конкретно зла и лжи (фальши), в представительном смысле, означены под каждым родом-племенем из Ханаана, можно усмотреть по тем объяснениям, которые были даны там, где о них говорится (в Тайнах Небесных): об Аморецах (Еморритах) (п. 6306, 6859); о Ханаанеях (Ханаанитах) (п. 1573, 1574, 4818); о Хеттах (Хиттитах) (п. 2913, 6858); о Ферезеях (Переситах) (п. 1573, 1574, 6859); об Евеех (Хивитах) и Иевусеях (Иевуситах) (п. 6860). Но (во внутреннем смысле) все это было сказано о Слове, ибо чрез Моисея, от лица которого и должны были быть изгнаны эти племена, представлено Слово, о чем можно усмотреть и из всего сказанного ранее. [2] Теперь же, здесь, будет кратко сказано, как все это нужно понимать. Сказано, что если народ Моисея будет соблюдать повеления (держаться заповедей) Иеговы, то Он изгонит вышеназванные народы от лица их; понимать же нужно, что если они будут исполнять наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) заповеди, составляющие истины вечности (вечные ценности), то зла и лжи (фальши) их будут от них удалены. Эти заповеди есть суть теми, которые озвучиваются во внутреннем смысле, наипервейшие (наисущественные, наиглавнейшие) из которых состоят в том: что они должны признавать Богом не кого-либо иного, но только Господа; и, что они должны признавать (принимать в себе) то, что все блага (добро, блаженства) и истины исходят лишь от Него, а также, что лишь от Него исходит спасение (освобождение) и вечная жизнь. У тех, кто в это верует, и кто любит (желает, жаждет), чтобы так это и было, когда они читают Слово, все зла и лжи (фальши) удаляются; ибо, тогда, Господь их просветляет и ведет (направляет) их. Именно, тогда, они уже не думают ради себя и от себя (соби, самости, Собственного я), и не от самих себя побуждаются Словом, но от Господа. Откуда, теперь, и следует, что никакие зла и лжи (фальши) зла, тогда, не входят (в дух), так как Господь их удаляет (отстраняет, не допускает). Такими людьми есть суть все те, кто понимает (принял и постиг) Слово и побуждается (движим, ведом) истинами из Него, а также, любит (жаждет) жить в соответствии с ними. [3] Но те люди, которые не признают этих наипервейших (наисущественных, наиглавнейших) заповедей, составляющих истины вечности (вечные ценности), когда они читают Слово, (рассудком) не просветляются, а оттого, истины они видят (понимают, принимают) не от Господа. Все, что они видят (понимают в Слове), они видят (понимают) ради себя и от себя, а видеть (принимать, понимать) от себя (от соби,

самости, Собственного я) - значит видеть (воспринимать) лжи (фальши) вместо истин. А, если они истины и видят, то, тем не менее, они их извращают (фальсифицируют), преломляя чрез те принципы (уверенности, убеждения) в себе, которые они приняли (обрели, приспособили) ради самих себя (соби, самости, Собственного я), или же посредством любви к себе (к соби, самости, к Собственному я), к которой они обращают (сводят все) истины и для (целей) которой они их берут и применяют, откуда и происходят все лжи (фальши) зла. Это и есть то, что во внутреннем смысле означивается под этими словами. Что таково внутреннее значение этих слов, так это потому, что ангелы, воспринимающие Божие Слово в Его внутреннем смысле, когда Слово читается человеком, не знают (не понимают, не осознают) ни того, кто такой Моисей, ни того, кто такие Амореи, Хананеи, Хеттеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, ибо земные имена (слова, понятия, идеи) не вхожи в Небеса, но туда вхоже все то, что означивается под ними (во внутреннем смысле), то есть, под Моисеем, там, понимается Слово, а под этими племенами (язычниками, аборигенами Ханаана) - зла и лжи (фальши).

10639.

Стихи 12-17. Берегись же, чтобы не довелось тебе заключить завета (союза) с жителями земли, на которую ты придешь, чтобы это не стало ловушкой среди тебя (в тебе). Ибо вы опрокинете алтари (жертвенники) их, и сломаете столбы их, и вырубите рощи их. И не кланяйся богу иному, ибо Иегова, имя которого Ревнивый, есть Бог ревностный. И не заключай завета (союза, обета) с жителями той земли, и не совершай блуда вослед богам их, и не приноси жертвы богам их, и как бы кто не звал тебя, не ешь (от) жертвы его. И не бери дочерей его для сыновей твоих, ибо дочери его блудодействуют вослед богам их, и сыновей твоих будут понуждать блудить (распутными сделают) вослед богам их. Не делай для себя расплавленных (литых) богов. "Берегись же, чтобы не довелось тебе заключить завета (союза) с жителями земли, на которую ты придешь" означивает - следи (наблюдай), чтобы не придерживаться в себе (не попасть под влияние) каких-либо религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий), в которых гнездятся зла; "чтобы это не стало ловушкой среди тебя (в тебе)" означивает - чтобы не отвернуть тебе (в себе) от Слова; "ибо вы опрокинете алтари (жертвенники) их" означивает - что все зла таких религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий, самообмана и самозаблуждений) и поклонений (служений) оттуда должны быть отброшены (отвергнуты); "и сломаете столбы (столпы) их" означивает - что лжи (фальши) зла должны быть рассеяны; "и вырубите рощи их" означивает - что лжеучения должны быть полностью отброшены (отвергнуты); "и не кланяйся богу иному" означивает - что, исходя из веры и любви, поклоняться следует только Господу; "ибо Иегова, имя которого Ревнивый, есть Бог ревностный" означивает - что если вы поклоняетесь иначе, то Божественные блага (добро, блаженства) и Божественные истины отходят (удаляются, отделяются) от вас; "не заключай завета (союза, обета) с жителями той земли" означивает - ибо таким образом ты (в соби, самости, в Собственном я) соединяешься со злами всевозможных религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий, самообмана и самозаблуждений); "и не совершай блуда вослед богам их" означивает - что оттуда и всевозможные лжи (фальши) зла; "и не приноси жертвы богам их" означивает - и всевозможные поклонения (служения) от лжи (фальши); "и как бы кто не звал тебя, не ешь (от) жертвы его" означивает - оттуда и соблазн, и принятие, и усвоение лжей (фальшей), рожденных от (со) зла; "и не бери дочерей его для сыновей твоих" означивает - оттуда и соединение

устремлений (желаний, расположений, привязанностей) зла с истинами; "ибо дочери его блудодействуют вослед богам их, и сыновей твоих будут понуждать блудить (распутными сделают) вослед богам их" означает - оттуда и профанирование (извращение, порча, осквернение) благ (добра, блаженств) и истин; "не делай для себя расплавленных (литых) богов" означает - оттуда и поклонение себе (соби, самости, Собственному я), а не Господу.

10640.

Берегись (следи) же, чтобы не довелось тебе заключить завета (союза) с жителями земли, на которую ты придешь. Что этим означается – следы (наблюдай), чтобы не придерживаться в себе (не попасть под влияние) каких-либо религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий), в которых гнездятся зла, очевидно из значения выражения "заключить завет (дать обет, слово)", представляющего собой вхождение в соединение (сочетание, единение), как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10632, а оттого, таким образом, и попасть под влияние; из значения выражения "жители (обитатели) земли", представляющего собой религиозные чувства и убеждения (предрассудки и суеверия, самообман и самозаблуждения), являющиеся носителями зла, ибо под "жителями (обитателями)" подразумеваются блага (добро, блаженства) (п. 2268, 2451, 2712), а, в противоположном смысле - зла; под "землей" же подразумевается церковь и всевозможные ощущения (чувства и убеждения), которые присущи церкви (см. ссылки, приведенные в п. 9325); а оттого, также, и формы религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий, самообмана и самозаблуждений) в себе и от себя; и из значения выражения "на которую ты придешь", представляющего собой всякую форму религиозности (предрассудков и суеверий, самообмана и самозаблуждений) в себе, вмещающих (хранящих) в себе зло. Ибо под коренными племенами (родами язычников), которые проживали (обитали) в земле Ханаанской, на которую они должны были прийти, означаются зла и исходящие (порождаемые, производимые) оттуда лжи (фальши) (п. 10638). Из всего этого, теперь, и очевидно, что под выражением "чтобы не довелось тебе заключить завета (союза) с жителями земли, на которую ты придешь" означается: что должно следить (наблюдать) в себе, чтобы не попасть под влияние каких-либо религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий), являющихся носителями (вмещающих в себе) зла. [2] Так как это есть суть одной из наипервейших (наисущественных, наиглавнейших) вещей, посредством которых человек церкви просветляется, когда он читает Слово; и, так как это есть тем, о чем далее, здесь, и пойдет речь, то, как обстоят дела с этой заповедью (этим повелением), мне, здесь, и было позволено рассказать вкратце. Человек, желающий (жаждущий) быть просветленным Господом, должен с особенной тщательностью заботиться о том (остерегаться того), чтобы не принять (не впитать) в себя какого-либо учения, поддерживающего (покрывающего) зла. Человек присваивает его (обретает в) себе тогда, когда он от самого себя (от соби, самости, Собственного я) утверждает (укрепляет, покрывает) его, ибо с каждым его утверждением (подкреплением), он тем самым превращает его в свою веру (в свои убеждения), а еще более, если он живет в соответствии с ним. Когда так происходит (делается), зла становятся (остаются) начертанными (прописанными) в его духе и в его сердце (душе). А, когда это сделано, то впоследствии он уже не может быть просветлен Словом от Господа. Ибо весь его ум (понимание, интеллект, рассудок) тотально, тогда, пребывает в вере и любви к своим принципам (первенцам убеждений, первородным

решениям), и все, что противоречит им, он либо не видит (не воспринимает), либо отвергает (отбрасывает), либо переворачивает (фальсифицирует). [3] Например: всяк тот, кто верит, что он будет спасен только одной лишь (спасительной) верой, не взирая на то каковой по качеству была его личная жизнь, и кто утвердил это в себе самом (в своей соби, самости, в Собственном я), и кто соединил (связал) это (суеверие, убеждение) со многими другими принципами (началами) своего учения так, что он уже и вовсе не желает заботиться о (качестве) жизни, но заботится только о своей вере, то такой человек, сколько бы он ни читал потом Слово, сначала прекращает видеть в Нем то, что имеет отношение к благам (добру, блаженствам) жизни; а, затем, в конце концов, он уже и вовсе прекращает понимать и знать, что такое благо (добро, блаженство), что такое милосердие (любовь к ближнему), и что такое любовь. А, если при нем кто-то о них и упоминает, то, тогда, он говорит, что только одна вера (во спасение) и есть бытием (началом) всего этого. Тогда как сама по себе одна вера во спасение или вера, лишенная (оторванная от) любви, подобна пустому сосуду или бездушной (мертвой) вещи. Жизнь духа в таком человеке можно сравнить с одним лишь дыханием в нем легких, когда нет у него какого-либо притока крови из сердца, итак, с жизнью не иначе, как идола (статуи) или автомата (машины). Но все эти вещи, здесь, были сказаны лишь для того, чтобы можно было познать (понять) то, как обстоят дела с человеком, читающим Слово, если он придерживается каких-либо религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий) в себе, являющихся носителями зла: что он не может быть просветлен.

10641.

Чтобы это не стало ловушкой среди тебя (в тебе). Что этим означаетсся – чтобы не отвернуть тебе (в себе) от Слова, очевидно из значения выражения "чтобы это не стало ловушкой", представляющего собой вход в состояние самообмана и самозаблуждений (быть обманутым и заблудшим) посредством зол и лжей (фальшей) в самом себе (в соби, самости, в Собственном я) (п. 7653, 9348). Очевидно это и из представления образа Моисея, означающего собой Слово; как это можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372; откуда, теперь, и следует, что под выражением "среди тебя" означаются самообман и самозаблуждения в себе (в Собственном я) в отношении Слова. А как обстоят дела в этом случае уже было сказано чуть выше, в п. 10640.

10642.

Ибо вы опрокинете алтари (жертвенники) их. Что этим означаетсся - что все зла таких религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий, самообмана и самозаблуждений) в себе и поклонений (служений) оттуда должны быть отброшены (отвергнуты), очевидно из значения слова "алтарь (жертвенник)", представляющего собой главное представление (представительность, отражение) Господа и поклонений (служений) Ему, исходящих от блага (добра, блаженства), о котором уже говорилось в п. 921, 2777, 2811, 4541, 8935, 8940, 9388, 9389, 9714, 9964, 10242, 10245, тогда как, в противоположном смысле - главное представление (представительность, отражение) поклонений (служений) идолам (истуканам), то есть, поклонений (служений), исходящих от зла; о которых далее и пойдет речь; и из значения слова "опрокинуть", представляющего собой отвержение (отбрасывание). И, хотя (буквально) о жертвенниках (алтарях) сказано, что они должны быть опрокинуты (разрушены), но (во внутреннем смысле) нужно понимать, что речь идет о поклонениях, из которых должны быть

отвергнуты зла, которые, здесь, означаются под алтарями (жертвенниками) племен (язычников). [2] В этом стихе упоминаются "алтари (жертвенники)", "столбы (столпы, колонны)" и "рощи", и под ними, здесь, в общем подразумевается все и вся, составляющее собой (самообман и самозаблуждения) идолопоклонничества; под "алтарями" – поклонения (служения), исходящие от зла; под "столпами" – поклонения (служения), исходящие от лжей (фальшей) зла; а под "рощами" – учения, наставляющие им. Причина, по которой все эти представительные вещи должны были быть искоренены, состояла в том, что посредством этих представительностей (представлений, отражений) стали поклоняться не Господу (как это было встарь), а богам (божествам), которые были выдуманы людьми; и это такие как ваал и многие другие. А такое поклонение (выдуманное) есть суть дьявольским и адским; ибо поклоняться выдуманному человеком вместо Самого (реального) Бога или Господа, есть суть дьявольским поклонением (поклонением дьяволу), ибо человек соединяется с тем, кому (чему) он поклоняется. [3] И дело, здесь, вот в чем. Если человек поклоняется выдуманному божеству, как богу, то с ним, тогда, соединяется кто-либо из адов (из духов ада), ибо вера и любовь соединяют. Вера в истины и любовь к благам (добру, блаженствам) соединяют человека с Господом, тогда как вера во лжи (фальши) и любовь к злам соединяют человека с адами; ибо при каждом человеке пребывают духи из адов и ангелы с Небес. Без них человек не может жить. Если некто поклоняется тому, кто был выдуман человеком, то духи из адов думают (считают, полагают), что это поклоняются им самим; ибо каждый в аду желает быть богом (божеством), и эти духи приобщают (присоединяют, привязывают) такое поклонение к адскому обществу, из которого они происходят. Поэтому, в той мере и степени, с которой человек им начинает поклоняться все более, в той же мере и степени все далее отступают (отдаляются от него) ангелы Небес, а сам человек все более вовлекается в адские вожделения (похоти), и, в конце концов, становится подобным этим духам во всем, что касается своей жизни; более того, он, также, и приходит к ним после смерти. Но, с другой стороны, когда человек поклоняется Господу, Который есть суть Богом Небес и земли, то ангелы Небес, которые пребывают с человеком, не принимают каких-либо поклонений (служений) на свой счет, ибо они все истины веры и блага (добро, блаженства) любви приписывают Господу, и ничего не приписывают себе. Поэтому, чрез них открывается путь, даже, к Самому Господу, Который и соединяет их с Собой чрез веру и любовь. Из всего этого, теперь, и очевидно, насколько важно поклоняться Самому Господу (Божественному Я Господа), Который имеет всю власть в Небесах и на земле, как Он Сам и говорит об этом в Евангелии от Матфея (Мф. 28:18).

10643.

И сломаете столбы (разобьете столпы) их. Что этим означается - что лжи (фальши) зла должны быть рассеяны, очевидно из значения слова "столпы (столбы, колонны, статуи)", представляющего собой представительность (представление, отражение) поклонений (служений) Господу, исходящих от истины (п. 4580, 4582, 9388-9389), а в противоположном смысле - представительность (представление, отражение) поклонений (служений) идолам (истуканам), исходящих от лжей (фальшей). Причина, по которой под "столбами (столпами)" означаются представительности (представления, отражения) поклонений (служений) Богу, состоит в том, что у Древних людей было принято устанавливать столбы и помазывать их маслом, итак, освящать их. Древние поклонялись главным образом в горах, на холмах и в рощах, где они и устанавливали столбы. Что они

поклонялись в горах, так это потому, что горы означивают собой Небеса, где царит (правит, господствует) Небесная любовь, которая есть суть любовью к Господу; что они поклонялись на холмах, так это потому, что под холмы означивают собой Небеса, где царит (правит, господствует) Духовная любовь, которая есть суть любовью к ближнему; а, что они поклонялись в рощах, так это потому, что рощи означивают собой Небесную мудрость и рассудительность. Началом же своим все это восходит к соответствиям. Столпы, устанавливаемые там, означивали собой Божественные истины; ибо столпы были из камня, а под камнями означиваются истины. Собственно, по этой причине, что касается Божественных истин, Господь, в Слове, и именуется "Камнем Израилевым". Отсюда, и очевидно, почему под "столпами (столбами)" означиваются поклонения (служения) Господу, исходящие от (из) истины. [2] Но, когда представительная церковь, существовавшая у Древних, стала превращаться отчасти в идолопоклонничество, а отчасти в магию, то, тогда, такие заповеди и были отменены; и в первую очередь они были отменены среди Израильского рода-племени, которые в глубине души своей были идолопоклонниками. Отсюда, теперь, и очевидно, почему под "столпами (столбами, статуями)", здесь, подразумеваются поклонения (служения) идолам (истуканам), исходящие от лжей (фальшей). Именно так все и происходит со всяким поклонением (служением) Богу, когда человек становится окончательно внешним, то есть, когда он видит своей целью только себя (свою собь, самость, Собственное я) и мир, а Божественные вещи (истины и блага) церкви, как средства для этого. Ибо, тогда все ощущения и вещи поклонения (служения), у тех, кто остается в таком поклонении, становятся идолами (истуканами), так как внешние ощущения и вещи поклонений окончательно лишаются (отделяются от) ощущений и вещей внутренних. Именно тогда, истины такого поклонения (служения) Богу и такого учения становятся лжами (обращаются в фальши); ибо они фальсифицируются (заменяются) идеями (главенства) "я (соби, самости, Собственного я)" и мира, а к ним примыкает и множество других идей, отнимающих Божественность от этих истин и переносящих ее на "личность (собь, самость, Собственное я)" и на мир. Все это можно усмотреть и по упоминанию алтарей (жертвенников) коренных племен (язычников), на которых, хотя язычники и приносили жертвы на них точно так же, как и Израильский род-племени, жертвы их были мерзостью. [3] Что под столбами (колоннами, статуями, памятниками), используемыми Древними, означивается святость их поклонений (служений) Богу, очевидно по столбу (столпу), установленному Иаковом, о котором в книге «Бытие» можно прочесть следующее: и взял Иаков камень, который он положил себе, как подушку (под голову), и поставил его столпом (статуей, как памятник); и возлил масло на вершину (голову) его; и сказал: если... вернусь я с миром в дом отца моего, то пусть камень сей, который Я поставил столпом (за памятник), будет (станет) домом Божиим (Быт. 28:18, 21, 22). Очевидно это и по двенадцати столбам, установленным Моисеем под горою Синай, о которых в книге «Исход» написано так: и написал Моисей все слова Иеговы (Господни), и встал рано утром на заре, и построил (возвел) алтарь (жертвенник) под горой, и двенадцать столбов для двенадцати колен Израилевых (Исход 24:4; п. 9389). Очевидно и у Исайи: и будет (появится) в тот день алтарь (жертвенник) Иегове (Господу) посреди земли Египетской и на границе ее столп (памятник) Иегове (Господу) (Ис. 19:19). И у Осии: и будут сидеть сыновья Израилевы много дней без царя, и без князя, и без жертвы, и без столпа (столба, памятника) (Ос. 3:4). В этих отрывках под "столпами (памятниками)" подразумевается поклонение, исходящее от истины; ибо, как уже было сказано, под словом "камень"

означиваются Божественные истины, тогда как под выражением "столп, помазанный маслом (политый елеем)" - Божественные истины, исходящие от Божественных благ (добра, блаженств). [4] Но, когда эти представительности (представления, отражения) начали превращаться в идолопоклоннические, то, тогда, и было дано повеление свыше, чтобы те вещи (что прежде были отражениями) были бы опрокинуты (повалены) и разбиты (разрушены); как это и можно усмотреть в рассматриваемом стихе, здесь, а также в главе 23 (Исх. 23:24) и книге «Второзаконие» (Втор. 7:5; 12:3). Таким образом, несмотря на то, что в поклонениях (служениях) Богу у Древних такие вещи были святы, для рода Израильского, который был в сердце своем идолопоклонническим, ради того, чтобы не ставили они столпов в горах, на холмах и в рощах, и там не поклонялись им, как идолам (истуканам), им и было запрещено ставить столпы и сажать рощи. Что это было в повелениях в ряду запрещений этому роду-племени, очевидно у Моисея: не насаждай себе рощи из какого-либо дерева близ (вокруг) алтаря (жертвенника) Иеговы (Господа), Бога твоего, что сделаешь (выстроишь) себе... И не ставь себе столпы (памятники), которые так ненавидит Иегова (Господь), Бог твой (Втор. 16:21, 22). А, что это было запрещено потому, что они поклонялись этим вещам, как идолам (истуканам), очевидно из следующих отрывков. В 1 книге Царств: и делал Иуда зло в глазах Иеговы... и строил себе возвышенные места (святотелища) и столпы (памятники) на каждом высоком холме и под каждым тенистым (зеленым) деревом (1 Царств 14:22, 23). То же самое сказано о сыновьях Израилевых и во 2 книге Царств (2 Царств 17:10). И у Михея: истуканы (идолы) твои и столпы (памятники) твои исторгну (истреблю) из среды твоей, и не будешь ты более поклоняться творению рук твоих... и вырву Я рощи твои из среды твоей (Михей 5:13, 14). И у Исаяи: вы, распалющиеся похотью к богам (идолам, истуканам) под каждым зеленым деревом (Ис. 57:5). И у Иезекииля: копытами коней своих будет топтать Навуходоносор все улицы твои... и будет убивать он народ твой мечом, и столпы (памятники) силы (крепости) твоей он порушит на землю (Иез. 26:11); не считая многих других мест. Из этих отрывков, также очевидно, что означивается под словом "столпы (столбы, памятники)" во внутреннем смысле.

10644.

И вырубите рощи их. Что этим означивается - что лжеучения должны быть полностью отброшены (отвергнуты), очевидно из значения слова "рощи", представляющего собой учения церкви (духовности), но, здесь, (наоборот) религиозные чувства и убеждения (предрассудки и суеверия, самообман и самозаблуждения) идолопоклонников, которые есть суть учениями лжей (фальшей), рожденными от зла. Что под словом "рощи" означиваются учения, так это потому, что под словом "деревья (дерево)" означиваются восприятие и познания (усвоение) благ (добра, блаженств) и истин; восприятие, что касается тех, кто пребывает в Небесном царстве Господа; но познание (принятие, усвоение, обретение), что касается тех, кто пребывает в Его царстве духовном; тогда как под каждым отдельным видом дерева означивается частный (отдельный) вид восприятия и познания (постижения). Отсюда, теперь, и очевидно, что под словами "рай" и "сад" означиваются Небесная рассудительность и Небесная мудрость, тогда как под словом "лес"- природные (представительные) знания в памяти внешнего человека. Из всего этого, теперь, и очевидно, почему под словом "рощи (посадки, парки)" означивается учение и почему Древние люди священные свои поклонения (служения) Богу совершали (отправляли) в рощах. И все это по причине того, что церковь у Древних была



представительной (по представлениям, отражениям), то есть, что все внешние ощущения и вещи в ней представляли (отражали) собой ощущения и вещи внутренние, имеющие место в Небесах, итак, наставляющие о Господе, о любви и вере в Него, и о всем том, что рождается (исходит) от любви и веры. Таким образом, значение слов "рощи", "леса", "сады" и "раи", а также наименований деревьев согласно каждому их виду, происходит от представительностей (представлений, отражений) в той другой жизни. Именно такие вещи (рощи, сады, деревья) видятся (являются, усматриваются), там, в соответствии с мерой рассудительности и мудрости ангелов, ибо все, что там видится (является), исходит (производится) от Небесных и Духовных начал. Что под словом "рощи" означаются учения; и, что люди Древней церкви совершали свои святые поклонения (служения) Богу в рощах, можно усмотреть по п. 100, 108, 1588, 2722; что под словом "леса" означаются природные (представительные) знания в памяти внешнего человека, очевидно по п. 9011; что под словом "деревья" означаются восприятие и познания благ (добра, блаженств) и истин – по п. 103, 2163, 2682, 2972, 7692, 8326); что в Древней церкви поклонения (служения) Богу совершались в рощах и в садах под деревьями, согласно с внутренним значением каждого отдельного вида дерева, очевидно по п. 2722, 4552.

10645.

И не кланяйся богу иному. Что этим означается - что, исходя из веры и любви, поклоняться следует только Господу, очевидно из значения выражения "преклонить себя (кланяться)", представляющего собой обожание и поклонение (мольбу и почитание). Что поклоняться следует только Господу и никому другому, так это потому, что под "Иеговой" и "Богом", в Слове, подразумевается Господь (см. ссылки, приведенные в п. 9315, 9373); а также, потому, что Господь есть Богом Небес и земли, а также единый и единственный Бог (п. 9194). Сказано, что Господу следует поклоняться (служить) "от веры и любви", так это потому, что поклонение (служение) Господу происходит либо от веры, либо от любви. Поклонение от веры (по вере) именуется поклонением (служением) от истин, ибо истины принадлежат вере; а поклонение (служение) от любви (по любви) именуется поклонением (служением) от блага (добра, блаженства); ибо блага (добра, блаженства) - от любви. Всяк, кто пребывает в Духовном царстве Господа, поклоняется Ему по вере, а всяк, кто пребывает в Его царстве Небесном, поклоняется Ему по любви. [2] Здесь, мне и было позволено сказать несколько слов о поклонениях (служениях) Господу от веры и от любви. Многие полагают (думают, считают), что они поклоняются Господу по вере, когда веруют в учение церкви, и, что они поклоняются Господу по любви, когда любят Его. Но одной только верой и одной только любовью Господу не поклоняются (не служат), но поклоняются (служат) жизнью, проживаемой по Его заповедям (повелениям), и только такие люди одновременно и веруют в Господа, и любят Его. Некоторые говорят в себе, что они веруют в Него, и все же они не веруют; а другие говорят в себе, что они любят Его, и все же они не любят Его. Причина, по которой одни только лишь живущие по Его заповедям есть и верующими в Господа, и любящими Его, состоит в том, что Господь не пребывает в понимании истин (в рассудке, в мыслях), если нет на то воли человека (если нет желания истины в человеке), но пребывает в понимании истин (в рассудке, в мыслях), если пребывает и в воле (вместе с любовью к истинам). На деле истина не входит в человека и не становится его (усвоенной им, присущей ему) до тех пор, пока человек ее не пожелает и по собственному желанию (по своей воле) не исполнит ее; ибо воля (любовь) это и есть сам человек, тогда как рассудок (понимание)

есть человеком лишь настолько, насколько он причастен (близок) к воле (насколько ему позволяет быть им воля). Более того, Господь присутствует в человеке в его истинах, которые рождены от блага (добра, блаженства); а истины, которые рождены от блага (добра, блаженства) - это те истины, которые человек желает и от этого делает (совершает по собственному желанию), но не те, которые он понимает (мыслит) и делает, но не желает их; ибо делать (от себя) то, что не желаешь (по собственной воле) - это лицемерие, итак, делание (напоказ, по видимости) пред людьми, но не пред Господом. [3] Также, Господь не пребывает с человеком пустым (пустышкой), то есть, с человеком, который не знает Его истин и не делает (не исполняет, не воплощает) их. В человеке Господь присутствует только в тех его истинах, которые в нем рождены от блага (добра, блаженства), то есть, в тех, которые человек желает и делает (исполняет, воплощает); ибо истины, исходящие от блага (добра, блаженства), делают (образуют, создают) церковь в человеке и делают (сотворяют) Небеса в нем; одним словом, делают (сотворяют) обитель (дом, храм) Самого Господа в нем. [4] Что все так и есть, человек, если захочет оценить это, может понять (уразуметь) по одним только соображениям (и выводам) рассудка; ибо он может познать, что весь интеллект (рассудок) человека образован посредством истин, а вся его воля - посредством благ (добра, блаженств); зная же, что все ощущения и вещи во Вселенной имеют отношение к благам (добротам, блаженствам) и к истинам, логически выходит, что рассудок человека образован (как приемник, сосуд, вместилище) для приема (восприятия, получения, обретения) истин, а его воля - (как приемник, сосуд, вместилище) для приема (получения) благ (добра, блаженств). Истины, в которые веруют (в которых уверены, которым доверяют без сомнений), именуются "истинами веры", а блага (добро, блаженства), которые приносят наслаждение (удовольствие), когда они действуют (проявляются), именуются "благами (добротами, блаженствами) любви". Отсюда, уже можно усмотреть и то: что каковы истины веры, посредством которых образуется рассудок (понимание), и каковы блага (добро, блаженства) любви, посредством которых образуется воля, то таков есть и сам человек, ибо человек есть человеком от рассудка и воли (понимания и любви). И, следовательно, если рассудок его был образован посредством Божественных истин, то эти истины становятся его верой; и, если воля его была сформирована посредством благ (добра, блаженств), то последние становятся его любовью; из чего, далее и следует, что в человеке, тогда, образуются малые Небеса, в которых Сам Господь может обитать, как в Своих Больших. И это по причине того, что Божественные истины, составляющие, тогда, рассудок, и Божественные блага (добро, блаженства), составляющие, тогда, волю, исходят от Господа, или принадлежат Господу, а то, что есть от Господа, то и есть Его (принадлежит Ему Самому). Отсюда, и очевидно: что верить в Господа - значит наполнять свой рассудок (свое понимание, понятия и идеи) истинами веры, а любить Господа - значит наполнять свою волю (свои дела, намерения и желания) благами (добротами, блаженствами) любви; и, что это невозможно сделать каким-либо иным путем, кроме, как чрез познание (изучение) истин из Слова, чрез желание их и чрез исполнение их. Но, говорите ли вы "желать и делать" или "любить", то это будет одно и то же, ибо то, что человек любит, то он и желает; а то, что он действительно желает (желает действием, актом, по факту, активно, актуально, практически), то он и любит. Из всего этого, теперь, и очевидно, что значит поклоняться Господу по вере и любви. [5] Что все так и есть, очевидно, также, и по тому факту, что спасения Господь желает всем. Желать же спасения человеку - значит желать привести его к Себе в Небеса. Это не может быть сделано иначе, чем чрез присутствие (пребывание) Господа в нем, а Господь не

может пребывать в ком-либо иначе, кроме, как в том в нем, что в нем исходит от Него Самого (принадлежит Ему Самому). А это есть (Божественные) истины, исходящие (рожденные) от блага (добра, блаженства), то есть, Его заповеди (повеления), которые человек исполняет (воплощает) по вере и любви (по рассудку и воле); ибо никаких других приемников (сосудов, вместилищ) для Господа и Небес в человеке нет и не может быть; а Сами Небеса (Небеса любой соби, самости, Собственного я) ни из чего другого и не состоят. [6] Что верить в Господа и любить Его - значит исполнять (делать, воплощать, актуализировать, совершать, превращать в факты) заповеди (повеления) Его, Сам Господь учит (наставляет) у Иоанна: если любите Меня, соблюдайте (исполняйте) заповеди Мои (держитесь заповедей Моих)... всяк, имеющий заповеди Мои и сохраняющий (исполняющий) Их, любит (есть любящим) Меня... если кто любит Меня, тот и слово Мое беречь будет (будет исполнять, хранить заповеди), и Отец Мой того возлюбит, и Мы придем к нему и поселимся (и сделаем обитель, жилище, Небеса) у него... кто не любит Меня, тот не хранит (не держится, не исполняет, не воплощает) слов Моих (Иоанна 14:15, 21, 23-24); пребудьте (останьтесь, удержитесь) в любви Моей; если будете соблюдать (хранить, продлять, воплощать) заповеди Мои, то пребудете (останетесь, удержитесь) и в любви Моей... вы Мои друзья (верные), если делаете (совершаете) все, что Я повелеваю вам (Иоанна 15:9, 10, 14). Заповеди (повеления) же и предписания (уставы, правила), которые должны соблюдаться и согласно которым должно жить, излагаются (даются, преподаются) в Учении о Милосердии и Вере.

10646.

Ибо Иегова, имя которого Ревнивый, есть Бог ревностный (ревнивый). Что этим означает - что если вы поклоняетесь иначе, то Божественные блага (добро, блаженства) и Божественные истины отходят (уходят, отделяются) от вас, очевидно из значения слова "Ревнивый", представляющего собой того, кто не выносит (не позволяет, не допускает), чтобы любили и поклонялись (служили) кому-либо другому, кроме него одного; и из значения выражения "имя Иеговы", представляющего собой все те ощущения и вещи, посредством которых поклоняются Господу (п. 2724, 3006, 6674, 9310). И так как это есть Божественные истины, исходящие от Его Божественного Человека, то это есть, также, и Сам Божественный Человек Господа, Который, в наивысшем смысле, подразумевается под "именем Иеговы" (п. 2628, 6887, 8274); ибо Божественные истины и есть суть Самим Господом в Небесах, так как все, что исходит от Него (принадлежит Ему), и есть Он Сам. От Божественного Я (Вселенной) не исходит ничего иного, кроме Божественных ощущений, а всякое из Божественных ощущений – едино (одно) с Ним есть. Отсюда, и очевидно, что под выражением "имя которого Ревнивый" означает то, что Господь не допускает поклонений (служений) кому-либо другому, кроме Себя; и это потому, что только от Него Одного исходят все те истины и все те блага (добро, блаженства), посредством которых совершается спасение. Господь именуется "Ревнивым" потому, что, как только начинают поклоняться другому, то все истины и блага (добро, блаженства) тут же уходят (пропадают); а так как человек соединяется с Господом посредством благ (добра, блаженств) и истин, исходящих от Него, то, как только кто начинает поклоняться (служить) другому, тут же происходит разъединение (расторжение, разрыв соединения), и тогда (происходит подмена), вместо истин устанавливаются лжи (фальши), а вместо благ (добра, блаженств) - зла. Что Господь именуется "ревнивым" дважды: "Иегова... Ревнивый... Бог ревностный (ревнивый)", так это потому, что под

"Иеговой" подразумеваются Божественные блага (добро, блаженства), а под "Богом" - Божественные истины. Что, в Слове, Господь именуется "Иеговой" там, где говорится о Божественных благах (добре, блаженствах), но "Богом" там, где говорится о Божественных истинах, можно усмотреть по п. 2586, 2769, 2921, 6303, 6905, 10158, 10617. А так как, и Божественные блага (добро, блаженства), и Божественные истины отходят от человека, когда он начинает поклоняться (служить) кому-либо другому, а не Господу, то поэтому Его, здесь, и именуют дважды "ревнивым". [3] Теперь же, о сказанном, что поклоняться следует Одному только Господу. Всяк, кто не знает (не понимает), как обстоят дела с поклонением (служением) Господу Богу, может верить (думать, считать, полагать), что Господь любит, чтобы ему поклонялись, и желает славы (восхвалений) от человека, подобно всякому человеку, который, чтобы быть почитаемым другими (иметь честь, почести, уважение) самому, дает (дарует) другим то, что они попросят. Тот, кто так верует (думает, считает, полагает), совершенно не знает (не понимает), что такое любовь, а еще менее знает (понимает), что такое любовь Божественная. Божественная же любовь состоит в том, чтобы желать поклонения (служения) и славы не ради себя, но ради человека и его спасения. Ибо всяк, кто поклоняется (служит) Господу и воздает славу (хвалу) Господу, вступает (входит) в уничижение (умаление, смирение, укрощение соби, самости, Собственного я); у всякого же, находящегося в уничижении (умалении, смирении, укрощении соби, самости, Собственного я), все то, что принадлежит его соби (самости, Собственному я), отходит (отдаляется) от него; а в той мере и степени, с которой все это отходит (отдаляется) от него, в той же мере и степени им принимаются (в него вхожи, ему передаются) Божественные ощущения. Ибо в человеке одна только лишь собь (самость, Собственное я), так как есть истоком (началом) всех его зол и лжей (фальшей), и есть тем, что стоит в нем на пути (препятствует, мешает) наитию Божественных ощущений (Божественного Я Вселенной). Передача (даяние, распространение) последних и есть суть славой Господней, а все формы поклонений (служений) Ему введены только ради этой цели. Слава (даяние) ради себя происходит от (вытекает из, имеет начало свое в) любви к себе, любовь же к себе отличается от Небесной любви, как ады отличаются от Небес; тогда насколько более (и выше) любви к себе будет любовь Божественная, если она от нее отличается до Бесконечности.

10647.

Не заключай завета (союза, обета) с жителями той земли. Что этим означает – ибо таким образом ты соединяешься со злами всевозможных религиозных чувств и убеждений (предрассудков и суеверий, самообмана и самозаблуждений), очевидно из значения слова "Завет (союз, обет)", представляющего собой соединение (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778), в силу чего, под выражением "заключить завет" и означает вступление в соединение; и из значения выражения "жители (обитатели) земли", представляющего собой религиозные чувства и убеждения (предрассудки и суеверия, самообман и самозаблуждения), в которых гнездятся зла (п. 10640). Но, говорите ли вы о религиозных чувствах и убеждениях (предрассудках и суевериях, самообмане и самозаблуждениях), в которых гнездятся зла, или о злах, обретаемых чрез них, то это будет одним и тем же. Но то, что, здесь, второй раз говорится о том, что завет с жителями той земли заключаться не должен, так это в связи с порядком (следования истин и благ), установленным во внутреннем смысле.

10648.

И не совершай блуда вослед богам их. Что этим означивается – что оттуда и всевозможные лжи (фальши) зла, очевидно из значения выражения "совершать блуд вослед богам племен (язычников)", представляющего собой вход в соединение с лжами (фальшами) зла, ибо под "совершением блуда" означивается совершение незаконного (не по заповедям) соединения (совокупления, сочетания), а под "богами племен (язычников)" означиваются лжи (фальши) зла. Что под словом "боги" означиваются лжи (фальши), можно усмотреть по п. 4402, 4544, 7873, 8867; а, что под словом "племена (язычники)" означиваются зла - по п. 10638. Сказано, что оттуда и всевозможные лжи (фальши) зла, так это потому, что все лжи (фальши) происходят от зла. Те же лжи (фальши), которые рождены (исходят) не от зла, есть лжами (фальшами) лишь во внешней (природной) форме, но во внутренней таковыми не являются. Ибо и у тех, кто пребывает в благах (добре, блаженствах) жизни, есть лжи (фальши), но, проникаясь внутренними благами (добром, блаженствами) людей благих (добрых), такие лжи (фальши) обращаются в блага (добро, блаженства), в силу чего зла из таких лжей (фальшей) и удаляются (изводятся). Отсюда, и очевидно, что пред ангелами лжи (фальши) такого рода предстают (видятся) не как лжи (фальши), а как отдельный вид (род) истины. Ибо ангелы смотрят не на внешнее, а на внутреннее содержание веры (духовной памяти человека). Отсюда, теперь, следует и то, что каждый человек любой религии, включая, даже, племена (язычников), которые не имеют истин из Слова, может быть спасен, если он будет усматривать (полагать, считать) своей (главной, ведущей) целью воплощение высших благ (добра, блаженств) в своей жизни и будет наставлен в учение о средствах достижения этого (п. 2589-2604). [2] В Слове часто упоминается выражение "совершить блуд", и под ним, во внутреннем смысле, означивается незаконное (противное заповедям) соединение с истинами; вместе с тем, так же часто, упоминается и выражение "совершить прелюбодеяние", под которым означивается незаконное (противное заповедям) соединение с благами (добром, блаженствами). Откуда, теперь, и следует, что под "блудодеянием" означивается фальсификация (порча, искажение, извращение, подлог) истин (осуществляемая злом), тогда как под "прелюбодеянием" - фальсификация (порча, искажение, извращение, подлог, подделка) благ (добра, блаженств, осуществляемое ложью). Фальсификация истин осуществляется тремя способами. Первый: если человек пребывает во зле жизни (живет злом) и признает (принимает, почитает) истины подлинного учения; ибо в этом случае зло входит (проникает) внутрь истин и фальсифицирует (портит, искажает, извращает, подделывает) истины, так как рассеивает (изводит) из истин Небесные и Божественные ощущения, и насаждает в них ощущения адские, в силу чего и происходит фальсификация. [3] Второй: если человек, что опять же имеет место только с теми, кто пребывает в злах жизни (живет злом), сначала пребывает в истинах подлинного учения, но затем, принимает лжи (фальши) какого-либо другого учения; ибо в этом случае зла (злые люди) выискивают лжи (фальши) и с жадностью хватают их (присваивают себе), подменяя истины. Третий: если человек пребывает во зле жизни (живет злом) и вместе с тем, пребывает во лжах (фальшах) учения, хватается за истины какого-либо другого учения; в этом случае, он также фальсифицирует истины, ибо истины он признает не ради самих истин, а ради каких-либо выгод (прибылей, богатств), славы (чести, уважения) или известности (репутации). [4] Все эти фальсификации, в Слове, именуются под "блудодеяниями" и "блудом (проституцией)" по той причине, что под "супружеством (единством двух)" подразумевается законное (согласно Божию Закону) соединение благ

(добра, блаженств) и истин (п. 2727-2759). Отсюда, и следует, что под всяким "блудом" подразумеваются незаконные союзы (сочетания). Что это так, очевидно по многим местам из Слова, из которых мне позволено привести, здесь, лишь следующие два. У Иезекииля: о Иерусалим, ты блудодействовала из-за имени своего (славы своей) и изливала блудодеяния свои на всяк проходящего; и брала (снимала) ты с себя одежды свои, и делала (стелила) для себя на высоких местах разноцветные ложа, и блудодействовала на них... и брала ты сосуды из украшений твоих из золота Моего и серебра Моего, которые Я тебе дал, и делала себе подобия (образы, изображения) мужчин, и блудодействовала с ними... и взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и отдала (принесла) их в жертву им; не много ли уже для твоих блудодеяний? ...и блудодействовала ты с сыновьями Египта, соседями твоими, великими (могучими) плотью (телесами), и умножила блудодеяния свои, чтобы разжечь гнев Мой... и блудодействовала ты с сыновьями Ассира (Ассирии), и блудодействовала с ними, и не насытилась... и умножила ты блудодеяния свои вплоть до земли купеческой (торговой), до Халдеи (Иез. 16:15-17, 20, 26, 28, 29, и следующие стихи); и было две женщины, дочери одной матери, что совершали блуд в Египте; с юности (по молодости) своей совершали они блуд... а их имена: Охола - Самария, и Охолива – Иерусалим... и предавалась Охола блудодеянию, будучи Моей (назначенной Мне), и возлежала она с любовниками своими, Ассирийцами, из ближних (соседей) своих... и предавалась она своим блудодеяниям больше с ними... но не оставляла она и блудодеяний своих с Египтом, ибо те возлежали с нею с юности (по молодости) ее... Охолива же была еще более испорченной в любви своей, чем первая, и преумножила она свои блудодеяния еще более блудодеяний сестры своей; любила же она горячо сыновей Ашура (Ассирии)... и добавила она к своим блудодеяниям еще, увидев изображения (образы) Халдеев... и возжелала она их по одному лишь взгляду очей своих... и приходили к ней сыновья Вавилона, чтобы возлежать с нею на ложе любви (Иез. 23:2-17). Очевидно это и по многим другим отрывкам, которые вместе с объяснениями были изложены в п. 2466, 8904.

10649.

И не приноси жертвы богам их. Что этим означает – что, оттуда и всевозможные поклонения (служения) от лжи (фальши), очевидно из значения слова "жертвоприношения", представляющего собой поклонения, в общем (п. 6905, 8680, 8936); и из значения выражения "боги племен (язычников)", представляющего собой лжи (фальши) зла (п. 10648).

10650.

И как бы кто не звал тебя, не ешь (от) жертвы его. Что этим означает – оттуда и соблазн (искушение), и принятие (начало восприятия), и усвоение (прием) лжей (фальшей), рожденных от (со) зла, очевидно из значения слова "звать (манить, призывать, привлекать)", представляющего собой обольщение (соблазн, искушение) и прием (восприятие). Ибо тот, кто следует и повинует (слушается, подчиняется), когда его зовут (призывают, манят), обольщается (соблазняется, искушается) и входит в восприятие (обращает внимание); из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (обретение) (п. 3168, 3596, 4745); и из значения слова "жертвоприношение (жертва)", представляющего собой поклонения (служения) Богу, исходящие от лжи (фальши), о которых уже было говорено ранее, в п. 10649. Что, здесь, имеются в виду лжи

(фальши) зла, так это потому, что всякая ложь (фальшь), которая есть суть подлинной ложью (фальшью), исходит от зла (п. 10648).

10651.

И не бери дочерей их для сыновей твоих. Что этим означивается - отсюда и соединение устремлений (желаний, расположений, привязанностей) зла с истинами, очевидно из значения слова "брать (взять)", когда это говорится о супружестве, и представляющего собой соединение (единство); из значения слова "дочери", представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) к благам (добру, блаженствам), а, в противоположном смысле - устремления (желания, расположения, привязанности) к злам (п. 2362, 3963); и из значения слова "сыновья", представляющего собой истины (п. 489, 491, 533, 1147, 3373, 4257, 9807, 10490).

10652.

Ибо дочери их блудодействуют вслед богам их, и сыновей твоих будут понуждать блудить (распутными сделают) вслед богам их. Что этим означивается - отсюда и профанирование (извращение, порча, осквернение) благ (добра, блаженств) и истин, очевидно из значения выражения "блудодействовать (совершать блуд, блудить)", представляющего собой незаконное соединение (сочетание), о котором уже говорилось выше, в п. 10648; из значения выражения "дочери их" или дочери жителей (обитателей) земли, представляющего собой устремления (желания, расположения, привязанности) зла; из значения выражения "боги их", представляющего собой лжи (фальши) устремлений (желаний, расположений, привязанностей) зла, входящие в соединение (смешиваемые) с истинами; ибо под "богами их" (буквально) подразумеваются боги дочерей жителей земли (коренных обитателей Ханаана), соединившихся (в супружестве) с сыновьями Израильского рода-племени, о которых говорилось выше (п. 10651), и которые, в таком супружестве, есть суть спрофанированными (оскверненными, испорченными) благами (добром, блаженствами); и из значения выражения "и сыновей твоих будут понуждать блудить вслед богам их", представляющего собой соединение (смешение) истин с лжами (фальшами), которое есть суть профанированием (осквернением, порчей) истин. Что под словом "боги" означиваются лжи (фальши), можно усмотреть по п. 4402, 4544, 7873, 8867; а, что под словом "сыны (сыновья)" означиваются истины – по п. 489, 491, 533, 1147, 3373, 4257, 9807, 10490. [2] Здесь, так сказано потому, что первое соединение устремлений (желаний, расположений, привязанностей) зла с истинами, которое (в представительном смысле) означено чрез "взятие (в супруги) дочерей жителей земли для сыновей Моисея", еще не является профанацией (истин); но последующее соединение (супружество) уже есть профанацией, ибо тогда, имеет место постоянное соединение (совокупление, проживание) зла с истинами, а истин - со злами, что делается (совершается) посредством неправильного (извращенного, перевернутого) толкования истин и приложением (воплощением) их ради зла; итак, путем введения одного в другое (смешения, слияния одного с другим). От этого истины уже не остаются истинами, но омертвляются и оскверняются (удушаются и лишаются святости). [3] Это профанирование (осквернение), также, означивается под "блудом народа с дочерьми Моава", о котором у Моисея сказано так: и поселился Израиль в Ситтимае, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава, а они позвали народ к жертвоприношениям своим богам, и народ ел, и поклонялся богам их... и посему, сказал Иегова (Господь) Моисею: возьми всех глав (князей, вождей) народа

и повесь их Иегове (Господу) пред солнцем... и был поражен народ; и умерло от язвы этой двадцать четыре тысячи (Чис. 25:1, 2, 4, 5, 9). Под "Моавом" подразумеваются все те, в ком блага (добро, блаженства) стали опрелюбодействованы (извращены, испорчены) (п. 2468, 8315), под его "дочерьми" – их устремления (желания, расположения, привязанности) к таким злам, а под "блудом с ними Израильтян" – осквернение (порча, извращение) истин. Отсюда, и наказание за это означивается под повешением глав (князей, вождей) народа пред солнцем и под смертью двадцати четырех тысяч. Ибо под "солнцем" мира означивается любовь к себе (п. 10584); под "висением (повешением) пред ним" означивается полное (тотальное) угашение Небесных благ (добра, блаженств); под "двадцатью четырьмя тысячами" - все истины и блага (добро, блаженства) истин, во всем своем комплексе; и это по подобию с числами "двенадцать" и "тысяча" (п. 2089, 3913, 7973); а под их смертью означивается исчезновение (угашение) всевозможных истин (блага). Ибо так происходит с теми, кто их профанирует (извращает, переворачивает).

10653.

Не делай для себя расплавленных (литых) богов. Что этим означивается - оттуда и поклонение себе (соби, самости, Собственному я), а не Господу, очевидно из значения выражения "не делай (не сотвори) расплавленных (литых) богов", представляющего собой установление (выстраивание) поклонений (служений) Богу в соответствии (в согласии) с любовью к себе (п. 10406, 10503). Поклонение (служение) же, совершаемое согласно с любовью к себе (соби, самости, Собственному я), есть суть поклонением (служением) себе, а не Господу. Ибо, в этом случае, поклонение (служение) Богу становится средством, а поклонение (служение) себе (соби, самости, Собственному я) - целью. Целью есть то, что господствует (правит, царит) в человеке, а средством есть то, что служит (подчиняется) ей, и средства с целью связаны не иными отношениями, как слуги со своим господином. Таким (поклонением себе, а не Господу) и есть поклонение (служение) у тех, кто считает (полагает) святых церкви средством, а господство (свое, соби, самости, Собственного я доминирование над другими) – целью.

10654.

Стихи 18-23. Праздник опресноков (пресных хлебов) соблюдай. Семь дней ешь опресноки, как и повелел Я тебе, в установленное время в месяце Авиве, ибо в месяце Авиве ты вышел из Египта. Все первое, открывающее утробу (чрево) - Мое; и из всего скота твоего отдавай (Мне) рожденного мужского пола, что открыл (первым) чрево коровы или овцы. А того, что откроет утробу (чрево) ослицы, ты выкупишь агнцем; а если не выкупишь его, то сломаешь ему шею. Каждого первенца из сыновей твоих ты искупи. И они не будут видеться пред лицами Моими пустыми. Шесть дней работай, а на седьмой день отдыхай; и во время пахоты, и во время жатвы (в день сей) отдыхай. И праздник седмиц сделай себе из первого урожая (зерна) пшеницы, и праздник сбора урожая (первых плодов) в конце года. Три раза в год пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы, Бога Израилева. "Праздник опресноков (пресных, не квасных хлебов) соблюдай" означивает поклонение (служение) Господу и благодарение (дела в благодарность) за освобождение от зла и от лжей (фальшей) зла; "семь дней ешь опресноки" означивает - состояние святости, тогда, и усвоения (обретения) Божественных истин, очищенных от зла и от лжей (фальшей) зла; "как и повелел Я тебе" означивает согласно Божественному порядку; "в установленное время в месяце Авиве" означивает



новое (обновленное) состояние (духа); "ибо в месяце Авиве ты вышел из Египта" означает – что, тогда, и происходит освобождение от адов; "первое, открывающее утробу (чрево) - Мое" означает - что все блага (добро, блаженства) невинности, милосердия и веры должны быть приписаны Господу; "и из всего скота твоего отдавай (Мне) рожденного мужеского пола" означает - что все это дается посредством истин; "что открыл (первым) чрево коровы или овцы" означает – что это во внешнем и во внутреннем человеке; "а того, что откроет утробу (чрево) ослицы, ты выкупишь агнцем" означает - что приписывать веру чисто природную Господу не следует; "а если не выкупишь его, то сломаешь ему шею (отрежешь голову)" означает - что если в ней нет истин невинности, то она должна быть полностью отделена и изгнана (отброшена, отвергнута); "каждого первенца из сыновей твоих ты искупи" означает - что истины веры, не имеющие в себе блага (добра, блаженства), не должны быть приписываемы Господу; "и они не будут видеться пред лицами Моими пустыми (с пустыми руками)" означает принятие от милости и благодарения (прием и восприятие, исходящие от дел милосердия и милости); "шесть дней работай (трудись)" означает первое состояние (первый этап) возрождения, когда человек пребывает в истинах и одновременно состоит в (духовных) битвах (в сражениях с лжами); "а на седьмой день отдыхай" означает второе состояние (второй этап) возрождения, когда человек пребывает в благах (дobre, блаженствах), а оттого, и в мире (покое, спокойствии); "и во время пахоты (вспашки), и во время жатвы (в день сей) отдыхай" означает – мир (и спокойствие) в ходе насаждения (имплантации, встраивания) истин в блага (добро, блаженства) и в ходе их восприятия (принятия, усвоения, обретения); "и праздник седмиц сделай себе из (от) первого урожая (зерна) пшеницы" означает поклонение (служение) Господу и дела благодарения (в благодарность) за насаждение (имплантацию, встраивание) истин в блага (добро, блаженства); "и праздник сбора урожая (первых плодов) в конце года (на новый год)" означает поклонение (служение) Господу от благодарного рассудка (от оживленного духа) за встраивание (имплантацию, внедрение, насаждение) благ (добра, блаженств), итак, в честь возрождения (души) и полного освобождения от проклятия (осуждения, наказания адами); "три раза в год пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы, Бога Израилева" означает – и за постоянное (непрестанное) пребывание и присутствие Господа в истинах веры.

10655.

Праздник опресноков (пресных, не квасных хлебов) соблюдай (Пасху). Что этим означается поклонение (служение) Господу и благодарение (дела в благодарность) за освобождение от зла и от лжей (фальшей) зла, очевидно из значения слова "праздник (пир, фестиваль, фиеста)", представляющего собой поклонения (служения) и благодарения Богу (п. 7093, 9286, 9287); и из значения слова "опресноки (пресный хлеб)", представляющего собой ощущения и вещи, очищенные от зла и лжей (фальшей) зла (п. 9992). Откуда, и следует, что под "праздником опресноков" подразумевается поклонение (служение) и благодарение Богу за освобождение от зла и лжей (фальшей) зла. Что именно это и означено под этим праздником, можно усмотреть и по п. 9286-9292. [2] Что касается данного праздника, то да будет известно, что он по соответствию означает собой еще и прославление Человека Господа, итак, вспоминание об этом и благодарение за это, ибо посредством этого прославления и покорения (подчинения) адов Господом, произошло спасение и освобождение человека от зла. Ибо Господь прославил Своего Человека

сражениями (боями, битвами) с адами и одновременно постоянными (непрестанными) победами над ними. Последние же Его бой и победа были на кресте; чрез которые Он, тогда, прославил Себя полностью (и окончательно), как Он тому и учит в следующих отрывках из Слова. У Иоанна: после того как Иуда вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в Нем; но если Бог прославился в Нем, то и Сам Бог прославит Его в Себе, и прославит Его в тот же час (Иоанна 13:31, 32); и возвел Иисус очи Свои к Небесам и сказал: Отче, пришел час; прославь же Сына Твоего, чтобы и Сын Твой прославил Тебя... Ныне же, Отче, прославь Меня в Тебе (Себе) Самом, славою, которую Я имел в Тебе прежде мира (Иоанна 17:1, 5). И у Луки: не должен ли был Христос претерпеть все это (принять муки на кресте) и войти в славу Свою? (Луки 24:26). Здесь, под выражением "прославить Сына человеческого" подразумевается сделать Человека Божественным. Очевидно, что все это было сказано о Его крестных страстях (страданиях, муках, терпении на кресте). [3] Что чрез последние (духовные) бои (битвы, сражения), которые (в представительном смысле) были означены под Его страстями (муками, страданиями) в нашем мире на кресте, Он полностью подчинил себе ады, Господь, также, учит у Иоанна: и сказал Иисус: пришел час, когда Сыну человеческому должно прославиться... душа же Моя теперь встревожилась... И сказал Он: Отче, прославь имя Твое; и раздался голос с Небес, говорящий: прославил Я, и еще прославлю... и сказал Иисус: ныне же суд над миром этим; и ныне же князь (принц, первенец) мира сего будет изгнан. И как только Я буду вознесен с земли, то привлеку (заберу) всех людей к Себе. Но Он это сказал (говорил), показывая, какой смертью Он должен был умереть (Иоанна 12:23, 27, 28, 31-33). Ады во всем комплексе - это и есть то, что именуется "князем (принцем, первенцем) мира" и "дьяволом". Из всего этого, и очевидно, что чрез посредство страстей (мук, страданий) на кресте Господь не только победил и покорил ады, но и полностью прославил Своего Человека. Чрез это пришло (произошло, происходит) и спасение рода человеческого. Ради всего этого Господь и пришел в наш мир, как Он этому учит в Евангелии от Иоанна (Иоанн 12:27). Именно в память (для вспоминания, памятования) об этом, наперед, был установлен праздник опресноков (пресных хлебов) или Пасха; и именно поэтому, на этот праздник Он и воскрес. [4] Что это было также ради освобождения от зла и лжей (фальшей) зла, так это потому, что всякое освобождение от зла производится Господом посредством покорения адов (чрез удаление зол и лжей) и посредством прославления Его Человека (чрез распространение, передачу и принятие Божественных истин); а без этого никакого освобождения нет. Ибо Господом человек управляется (воспитывается, исправляется и ведется) посредством духов из адов и посредством ангелов с Небес; и, если бы ады, тогда, не были бы полностью покорены, а Человек Господа не был бы полностью соединен с Самим Божественным Я (Вселенной), итак, не стал бы Божественным Человеком, то ни один человек не мог бы быть спасен и освобожден от адов; ибо ады преобладали бы над ним всегда, так как ныне человек стал таким, что от себя самого (от соби, самости, от Собственного я) он не думает уже ни о чем ином, кроме того, что принадлежит адам. Отсюда, и очевидно, почему под одним и тем же праздником подразумевается поклонение (служение) Богу и благодарение Ему за освобождение (спасение) от зол и лжей (фальшей) зла.

Семь дней ешь опресноки (пресный хлеб). Что этим означает состояние святости, тогда, и усвоение (обретение) Божественных истин, очищенных от зла и от лжей (фальшей) зла, очевидно из значения выражения "семь дней", представляющего собой святость состояния (духа) от начала и до конца; что под словом "дни" означаются состояния (духа), можно усмотреть по п. 23, 487, 488, 493, 893, 2788, 3462, 3785, 4850; что под числом "семь" означает святость – по п. 395, 433, 716, 881, 5265, 5268; а, что под выражением "семь дней" означает святость духовного состояния от начала его и до конца, очевидно по п. 728, 6508, 9228, 10127. Очевидно это и из значения слова "есть (вкушать)", представляющего собой усвоение (принятие, обретение) (п. 3168, 3513, 3596, 4745); и из значения слова "опресноки", представляющего собой Божественные истины, очищенные от зла и лжей (фальшей) зла (п. 9992).

10657.

Как и повелел (наказал) Я тебе. Что этим означает – согласно Божественному порядку, очевидно из значения слова "приказывать (повелевать, заповедать)", когда это сказано об Иегове, и представляющего собой, тогда – в соответствии с Божественным порядком (п. 10119).

10658.

В назначенное (в установленное) время в месяце Авиве. Что этим означает новое (обновленное) состояние (духа), очевидно из значения выражения "месяц Авив", который был первым месяцем (с начала) года, и представляющего собой начало нового (духовного) состояния (п. 8053, 9291).

10659.

Ибо в месяце Авиве ты вышел из Египта. Что этим означает – потому, что, тогда, происходит освобождение от адов, очевидно из значения выражения "месяц Авив (Хабиб)", представляющего собой начало нового состояния (обновления, возрождения); как это уже и было сказано выше, в п. 10658; и из значения выражения "выйти (исход) из Египта", представляющего собой освобождения (спасение) от заражения лжами (фальшами), а, таким образом, и от (из) адов; как это и можно смотреть по п. 9292 и ссылкой, приведенным в п. 8866, 9197. Из всего этого, и очевидно, что праздник Пасхи (Перехода), который именовался еще и праздником опресноков, учрежден (установлен) для памятования об освобождении (спасении) человека от (из) адов Господом. Что это освобождение (спасение) осуществлено (осуществляется) Господом, путем покорения адов и прославления Своего Человека (в человеке), можно усмотреть и по сказанному чуть выше, в п. 10655. [2] Большинство людей в церкви веруют (думают, считают), что Господь пришел в наш мир: чтобы примирить Отца (с людьми) посредством прохождения Им страстей (страданий, мук) на кресте; и, чтобы после этого принять всех тех, за кого Он заступится (будет ходатайствовать); а также, чтобы освободить человека от проклятия (наказания), показав, что лишь Он Один исполнил Закон, по которому, в противном случае, осужден был бы каждый; то есть, веруют в то, что будет спасен каждый, лишь бы он держался за веру в это (помнил и думал) с уверенностью и убежденностью (с надеждой и верой). Но всяк, кто пребывает хоть в некотором просветлении с Небес, может легко усмотреть, что не может быть так: чтобы Божественное Я (Вселенной), Которое есть суть Сама Любовь и Сама Милость, могло бы отвергнуть человеческий род от себя и осудить

его в ады; чтобы Ему нужно было бы примириться (с людьми) чрез страсти (страдания, мучения) Сына Своего на кресте; чтобы так, а не иным образом выразить (проявить) Свою Милость; чтобы после этого, за дела и жизнь не по-Божески, никто не был бы осужден, лишь бы имел он уверенную (убедительную, решительную) веру в это примирение; и, чтобы всякое спасение совершалось бы по Милости Его чрез (одну) веру. Всяк, кто так думает и верит - ничего не видит (слеп духом, не ощущает внутренне, не воспринимает духовно); а говоря – не понимает (говорит без высшего понимания, по невежеству). Посему, они и именуют эти вещи таинствами (тайнами), в которые должно только верить, но которые непостижимы каким-либо пониманием. Из этого следует, что всякое просветление от Слова, указывающее на то, что дело обстоит иначе, ими отвергается. И это потому, что свет с Небес не может войти туда, где (в того, в ком) царит (правит, господствует) столь великая тень (такая сила невежества) от вещей, противоречащих друг другу. Сказано "тьень", но нужно понимать совершенное неведение (непонимание, невежество). [3] Но тем, кто вхож в просветление, Господь дарует понять то, во что они верят; в просветление же они входят тогда, когда читают Слово. Просветляются же и понимают Слово лишь те, которые признают Господа и любят жить по заповедям Его; но не те, которые говорят (себе и другим), что веруют, и не живут так. И так это потому, что Господь наитствует (приходит, проникает, нисходит, вливается) в жизнь человека, а из нее - и в его веру, тогда как в веру, отделенную (оторванную, отсеченную) от жизни, не приходит. Таким образом, те, кто просветлен Господом чрез Слово, вполне понимают (осознают): что Господь пришел в наш мир, чтобы покорить (подчинить) ады и привести все там и в Небесах в должный порядок; что это не могло быть сделано иначе, кроме, как чрез посредство (одеяния в, взятия на себя, обращения в) Человека, ибо только чрез Человека Божественное Я (Вселенной) могло воевать (сражаться, бороться) супротив адов, но никак не от Себя вне (помимо) Человека; а, также, что пришел Господь еще и для того, чтобы Он мог прославить Божественное Я в Своем Человеке, и, тем самым, навсегда (в вечность) сохранить все в том порядке, в который все Им было введено. Отсюда, теперь, и очевидно, откуда приходит спасение человека. Ибо каждый рождается во зле всякого рода, а где зло, там и ады. И, если бы ады не были бы отброшены Божественной силой (мощью, властью) Господа, то никто (из людей) никогда бы не мог быть спасен. Что все это так и есть, учит Божие Слово, и постигают все те, кто впускает Господа (позволяет Ему войти) в свою жизнь (в себя, в самость, в свое Собственное я). А это, как уже было сказано, есть суть теми, кто признает Его и любит (стремится, жаждет) жить по заповедям Его. Но о том, что по этому поводу уже было сказано и показано на примерах из Слова, можно усмотреть по п. 9937, 10019, 10152, 10579, также, как и по многим другим местам. [4] Избавиться (очиститься) от зла и возродиться (наполниться благами Божественных истин), итак, освободиться и спастись - это и есть та Милость Божия, которая не является, как это веруют (считают, полагают) многие мгновенной (прямой, непосредственной), но опосредованной (чрез промежуточные вещи), то есть, чрез воздержание человека от зла, а оттого, таким образом, и принятие (обретение, усвоение) от Господа истин веры и благ (добра, блаженств) любви в свою жизнь (чрез свои дела). Мгновенная (прямая, непосредственная) Милость, а именно такая, которая была бы для каждого по одному только благоволению Бога, противоречит Божественному порядку. А то, что противоречит Божественному порядку, противоречит и Богу, ибо весь порядок исходит от Бога, а Его Божественное Я в Небесах есть Самим Началом (Истоком, точкой отсчета) Божественного порядка. Принять (получить, обрести) Божественный порядок в себе (в

соби, самости, в Собственном я) - значит спастись, а это достигается исключительно только жизнью по заповедям Господа (Божиим). Человек возрождается для той цели, чтобы принять в себя (собью, самостью, Собственным я) Небесный порядок, и возрождается он посредством веры и жизни веры, которая образует в нем милосердие. Тот, кто имеет (вмещает) в себе Божественный порядок, состоит в Небесах, а также, (по состояниям своим) является в своем роде малыми Небесами; но тот, кто не имеет (не вмещает) его, состоит в адах и по порядку своему (по состояниям своим) сам является адами. Ады же не могут быть изменены (мутировать) и обращены (обернуться) в Небеса, даже, мгновенной (прямой, непосредственной) Милостью, ибо они противны (как полюса и совершенно противоположны). Небеса вмещают в себе блага (добро, блаженства) противоположные злам; в благах (добре, блаженствах) пребывает жизнь и Небеса, тогда как в злах - смерть и ады. Что одни не могут обратиться (измениться и перейти, трансформироваться, установиться) в другие, Господь учит у Луки: и сказал Абрахам богатому в адах: между нами и вами установлена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам, не могут; а хотящие у вас, не могут перейти к нам (Луки 16:26). Более того, если бы Милость Его была бы возможна мгновенной (прямой, непосредственной), то все без исключения в этом мире были бы спасены, и не было бы адов; ибо Господь есть Сама Милость, так как Он есть суть Самой Любовью, которая желает спасения всем и смерти не желает никому.

10660.

Первое, открывающее утробу (чрево) - Мое. Что этим означивается - что все блага (добро, блаженства) невинности, милосердия и веры должны быть приписаны Господу, очевидно из значения выражения "первое, открывающее утробу (чрево)", представляющего собой все то, что рождается от Господа; ибо человек зачинается и рождается от своих родителей в природной форме (в природный мир), но в духовной форме (в духовный мир) – он рождается от Господа. Это последнее рождение и есть тем, что подразумевается, во внутреннем смысле, под "первым, открывающим утробу (чрево)"; иначе, что могло бы подразумеваться под тем, что всякий первенец скота принадлежит Иегове, то есть, Господу? Более того, заново рождающийся (духовно) человек зачинается, рождается и воспитывается (взрачивается) сызнова (вновь), и, именно таким образом, он удаляется (отходит, отделяется) от зол тех природных состояний, которые он принял (получил, обрел, возымел, перенял) от своих родителей (по родительской карме). Здесь, речь идет о первенцах (первороденных) скота, но (в представительном смысле) под "скотом" подразумеваются блага (добро, блаженства) и истины в человеке (в воле и рассудке), ибо скот всякого рода соответствует устремлениям (желаниям, расположениям, привязанностям), принадлежащим человеку (присущим его духу); как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9280. Из всего этого, теперь, и очевидно, что под "первыми (первенцами), открывающими утробу (чрево) и принадлежащими Иегове" подразумеваются блага (добро, блаженства) невинности, милосердия и веры, которые от Господа (в человеке) должны быть рождены заново, то есть, возрождены. Сказано, что приписаны они должны быть Господу, то есть, что (человеком) должно быть признано, что они от Него, так это потому, что, если они не признаны (человеком) и нет (у него) веры в то (убежденности в том), что те от Господа, то они (в нем) не становятся благами (добром, блаженствами), так как все блага (добро, блаженства) от Него, а то, что не от Него, то - от человека; а все, что от человека, вне зависимости от того, видится (кажется)

ли то по внешней видимости благом (добром, блаженством) или нет, есть суть злом; ибо собь (самость, Собственное я) человека, есть не что иное, как зло, а благо (добро, блаженство) не может быть рождено (произведено) злом.

10661.

И из всего скота твоего отдавай (Мне) рожденного мужского пола. Что этим означает - что все это дается (достигается) посредством истин, очевидно из значения слова "мужской (мужского пола)", представляющего собой истины (п. 2046, 4005, 7838). И дело, здесь, вот в чем. Все блага (добро, блаженства), которые человек имеет (обретает) от Господа, даются ему чрез истины (в форме истин). Ибо человек рождается в чистом (как лист) невежестве (без всякого опыта, в совершенном неведении), и, когда он достигает зрелого возраста, о духовных ощущениях и вещах от себя (собь, самости, Собственного я) он имеет одну только густую тьму (морок, темень) неведения; ибо он ничего не знает (не понимает) ни о Боге, ни о Господе, ни о Небесах и адах, ни о жизни своей после смерти. Все, что он знает от самого себя (от собь, самости, Собственного я), так это о мире и о самом себе; благами (добром, блаженствами) он именуется все то, что в мире он находит лучшим для самого себя (что служит, способствует, споспешествует собь, самости, Собственному я); а истинами он именуется все то, что подтверждает (усиливает, доказывает, укрепляет) это. Поэтому, чтобы возыметь (воспринять, усвоить, обрести) Небесные блага (добро, блаженства), которые он возжелал бы возлюбить более себя и мира, ему необходимо познать (изучить) истины из Слова или из учения церкви (духовности), которое исходит (выведено) из Слова. Поллюбить эти истины он не может до тех пор, пока он их не познает (не изучит и не поймет), ибо к тому, что неизвестно (неведомо, не знаемо), каких-либо устремлений (желаний, расположений, привязанностей) быть не может. Отсюда, теперь, и следует, что истинами есть суть то, посредством чего человек имеет (получает) возможность (воспринять, усвоить, обрести) блага (добро, блаженства). Истины, когда они становятся любимы человеком, преобразуются (превращаются) в человеке в блага (добро, блаженства); ибо все то, что любимо, и есть суть благом (добром, блаженством). Любить - значит желать (жаждать, хотеть) и делать (совершать, сотворять), ибо то, что человек любит, то он желает и делает (хочет и совершает). В такой манере (в такой способ) истины (в человеке) и становятся (и оборачиваются) благами (добром, блаженствами). И это есть то, что означает под (стоит за) повелением народу Моисея: "и из всего скота твоего отдавай (Мне) рожденного мужского пола".

10662.

Что открыл (первым) чрево коровы или овцы. Что этим означает - что это во внешнем и во внутреннем человеке (во внешней и во внутренней части духа), очевидно из значения выражения "корова и овца", или стада и отары, представляющего собой блага (добро, блаженства) внешнего и внутреннего человека (п. 2566, 5913, 6048, 8937, 9135, 10609).

10663.

А того, что откроет утробу (чрево) ослицы, ты выкупишь агнцем (барашком, ягненком). Что этим означает - что (буквальные) истины чисто природной веры Господу приписывать не следует, но приписывать должно истины невинности, которые в них

встроены (имплантированы, насажены, посеяны) внутри, очевидно и из того, что уже было сказано и показано в п. 8078, где встречаются точно такие же слова.

10664.

А если не выкупишь его, то сломаешь ему шею (отрежешь голову, перережешь горло). Что этим означивается - что если в них (в природных истинах) нет истин невинности, то такие истины должны быть полностью отделены и изгнаны (отброшены и отвергнуты), очевидно и из того, что уже было сказано в п. 8079, где встречаются точно такие же слова.

10665.

Каждого первенца из сыновей твоих ты искупи. Что этим означивается - что истины веры, не имеющие в себе благ (добра, блаженств), не должны быть приписываемы Господу, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 8080, где встречаются точно такие же слова.

10666.

И они не будут являться (видеться) пред лицами Моими пустыми (с пустыми руками). Что этим означивается принятие (восприятие, усвоение, обретение, получение) по Милости и благодарению, очевидно и из того, что уже было сказано в п. 9293, где встречаются точно такие же слова.

10667.

Шесть дней работай (трудись). Что этим означивается первое состояние (первый этап) возрождения, когда человек пребывает в истинах, а оттого, и в (духовных) битвах (в сражениях с лжами), очевидно из значения выражения "шесть дней", которые именуются днями труда или забот (трудностей и сражений), и представляющего собой первое состояние (первый этап) возрождения, когда человек пребывает в истинах, итак, в боях (битвах, сражениях) супротив зла и лжи (фальши) (п. 8510, 8888, 9431, 10360).

10668.

А на седьмой день отдыхай. Что этим означивается второе состояние (второй этап) возрождения, когда человек пребывает в благах (добре, блаженствах), а оттого, и в мире (покое, спокойствии), очевидно из значения выражения "седьмой день", которое в других местах именуется еще "днем покоя (отдыха)" или "субботой", и представляющего собой второе состояние (второй этап) возрождения, когда человек пребывает в благах (добре, блаженствах), а оттого, и в мире (покое, спокойствии); ибо состоит в Небесах с Господом (п. 8494, 8495, 9510, 8890, 8893, 9274, 9431, 10356, 10360, 10367, 10374).

10669.

И во время пахоты (вспашки), и во время жатвы (в день сей) отдыхай. Что этим означивается – мир (невозмутимость и спокойствие) в ходе насаждения (имплантации, встраивания) истин благ (добра, блаженств) и в ходе их восприятия (принятия, усвоения, обретения), очевидно из значения слова "пахота (вспашка)", представляющего собой насаждение истин блага (добра, блаженства), речь о которых и пойдет далее; и из значения слова "жатва", представляющего собой принятие (восприятие, усвоение, обретение, получение) истин (на втором этапе возрождения) в состоянии блага (добра,

блаженства). Что под словом "жатва" означивается именно это, так это потому, что под "вставшим (в полный колос) урожаем (под всходами)" подразумеваются истины в зачатии (п. 9146), под "колосом" - сами истины, вмещающие в себе блага, а под "пшеницей и ячменем в колосе" – принятые блага (добро, блаженства), а также, блага (добро, блаженства) принявшиеся (воспринятые, усвоенные). И, здесь, под этим означивается то, что трудности и заботы (соблазны и сражения с лжами) человеку в таком состоянии духа уже не страшны. Ибо сказано: "и во время пахоты (вспашки), и во время жатвы (в день сей) отдыхай (отдыхать будешь)", где под "покоем (отдыхом) в день субботний" подразумевается второе состояние (второй этап) возрождения, когда человек пребывает в мире и в Небесах и ведется Господом, так как, тогда, все это происходит (протекает) без труда (без тягот) и напряжения (со стороны) человека. Что под словом "жатва" означивается принятие (восприятие, усвоение, обретение) истин блага (добра, блаженства), можно усмотреть по п. 9295; а, что под словом "суббота" означивается состояние мира (покоя, спокойствия) тогда, когда человек ведется Господом – по п. 10668. [2] Что под словом "пахота (вспашка)" означивается насаждение истин блага (добра, блаженства), так это потому, что под "полем" подразумевается церковь, что касается благ (добра, блаженств), а, следовательно, и сами блага (добро, блаженства) церкви; а под "семенем", которое посеяно (насажено), подразумеваются истины веры. Что под словом "поле" означивается церковь, что касается благ (добра, блаженств), можно усмотреть по п. 2971, 3196, 3310, 3317, 7502, 9139, 9141, 9295; а, что под словом "семя" означиваются истины веры - по п. 1940, 3310, 3373, 3671, 6158. [3] В Слове, часто упоминаются слова "земля (страна, сторона, край)", "почва (грунт)", "поле", "посев (посевная)", "жатва", "стоящий (в полный колос) урожай (всходы)", "гумно (ток)", "зерно", "пшеница", "ячмень", и под ними означиваются такие ощущения и вещи, которые относятся к воссозданию (установлению) церкви (духовности) и к возрождению человека, принадлежащего церкви; итак, те, что имеют отношение к истинам веры и благам (доброту, блаженствам) любви, из которых выстраивается церковь (духовность). Что под этими природными вещами означиваются такие духовные вещи, так это из-за существования соответствий. Ибо все ощущения и вещи на земле, даже те, что имеют место в ее царстве растительном, соответствуют духовным ощущениям и вещам, которые имеют место в Небесах, и которые с очевидностью, там, предстают пред глазами (видятся пред взором очей). Ибо в Небесах видятся (являются) поля, целина (новые земли, под паром), равнины (степи), клумбы цветов (цветущие луга), нивы (поля с урожаем), рощи (деревья, посадки) и другие подобные тому вещи, какие есть на земле; и там это известно, что такие вещи предстают пред глазами тех, кто принадлежит Небесам, а оттого, следовательно, и пред теми, кто принадлежит церкви. [4] Всяк, кто читает Слово, верует (считает, думает, полагает), что все вещи, описываемые в Нем, являются чисто сравнениями. Но, да будет, теперь, известно, что они являются реальными соответствиями. И это, к примеру, как у Исаии: послушайте (внимательно) и услышите голос Мой (слушайте и не говорите, что не слышали)... Пашет ли пахарь каждый день, чтобы (каждый день) сеять? Каждый ли день он вспахивает (переворачивает) и боронует (размельчает) землю свою? Когда он выровнял (прояснил) лица ее, не рассыпает ли он чернушку (нигеллу, кориандр) и не высевает ли тмин (петрушку)? А затем, не влагает ли он в нее снова пшеницу в назначенном месте, в выбранном месте ячмень, а полбу на устоявшемся месте? Господь его наставляет его так на суд (такому порядку), Бог его (в нем) учит его (Ис. 28:23-26). Слова эти видятся сравнениями; но на деле они являются реальными соответствиями, посредством которых



описывается преобразование (перестройка, реформирование) и возрождение человека церкви; именно поэтому и сказано: "Господь его наставляет его так на суд (такому порядку), Бог его (в нем) учит его". Что под выражением "наставлять на суд" означает даяние человеку рассудительности (интеллигентности рассудка), так это потому, что под "судом (порядком)" подразумевается рассудительность (интеллигентность), исходящая от истин (п. 2235); тогда как под выражением "учит его", когда это говорится о Боге, означает даяние человеку мудрости (исходящей от блага). Отсюда, уже и можно усмотреть то, что подразумевается под словами "пахать (вспахивать)", "бороновать (размельчать)", "разбрасывать чернушку (нигеллу, кориандр)", "высевать тмин (петрушку)", "влагать в землю пшеницу, ячмень и полбу". А именно: что под словом "пахать" означает насаждение истин блага (добра, блаженства); под словами "чернушка" и "тмин" означаются знания в природной памяти. Ибо эти вещи есть суть первыми познаниями, которые изучаются (усваиваются, обретаются) для того, чтобы человек мог принять (обрести, получить) рассудительность (от истин). Что под словом "пшеница" означаются блага (добро, блаженства) любви во внутреннем человеке (во внутренней части духа), можно усмотреть по п. 7605; что под словом "ячмень" означаются блага (добро, блаженства) любви во внешнем человеке (во внешней части духа) - по п. 7602; а, что под словом "полба" означаются истины в нем (во внешней части духа) - по п. 7605. [5] Что под словом "пахота (вспашка)", не по сравнению, а по соответствию, означаются первые ощущения и понятия церкви (первоначала, принципы духовности), в общем, также, как и в частностях, у всех тех, кто входит в возрождение или становится церковью (духовным), очевидно из следующих слов у Моисея: не засевай виноградника своего еще какими-либо семенами (не делай из виноградника поле)... не паши запряженными вместе быком (волом) и ослом... не носи вместе одежды смешанной, (сделанной) из шерсти и льна (Втор. 22:9-11). Под этими словами подразумевается то, что (при возрождении) нельзя путать и смешивать (сменять порядок следования, возвращаться назад, к старому) в состояниях (на этапе) первенствования (главенства) благ (добра, блаженств) и (на этапе) первенствования (главенства) истин. Ибо под словом "виноградник" означает церковь, что касается истин в ней; под словом "поле" – церковь, что касается благ (добра, блаженств); под выражением "пахать волом (быком)" означает приуготовление посредством благ (добра, блаженств); под выражением "пахать ослом" означает приуготовление посредством истин; под словом "шерсть" - означаются блага (добро, блаженства), а под словом "лен" - истины. И дело, здесь, вот в чем. Всяк, кто пребывает в Небесном царстве Господа, пребывает в состояниях блага (добра, блаженства), тогда как всяк, пребывающий в Его царстве Духовном, пребывает в состояниях истины. А всяк, кто состоит в состояниях одного рода (в царстве одном), не может быть в других (в другом). Кто (при здоровом уме) не может увидеть, что, здесь, под вышеприведенными словами означаются наиглубочайшие (для человека) тайны; ибо, иначе, какое зло могло бы быть сокрыто под тем, чтобы виноградник свой засеять еще и семенами (использовать как поле), или пахать землю, запряженными вместе быком (волом) и ослом, или в ношении вместе одежд смешанных, сделанных из шерсти и льна?

10670.

И праздник седмиц сделай себе из (от) первого урожая (зерна, плодов) пшеницы. Что этим означает поклонение (служение) Господу и дела благодарения (в благодарность) за насаждение (имплантацию, встраивание) истин в блага (добро, блаженства), очевидно и из

того, что уже было сказано и показано ранее, в п. 9294, 9295, где встречаются точно такие же слова.

10671.

И праздник сбора урожая (первых плодов) в конце года (на новый год). Что этим означается – поклонения (служения) Господу от благодарного рассудка (от оживленного духа) за встраивание (имплантацию, внедрение, насаждение) благ (добра, блаженств), итак, в честь возрождения (души) и полного освобождения от проклятия (осуждения, наказания адами), очевидно и из того, что уже было сказано в отношении этого праздника в п. 9296.

10672.

Три раза в год пусть каждый мужчина твой предстанет пред лицом Господа Иеговы, Бога Израилева. Что этим означается – и за постоянное (непрестанное) пребывание и присутствие Господа в истинах веры, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 9297.

10673.

Стихи 24-27. Ибо Я изгоню племена от лица твоего и расширю границы твои; и никто не возжелает земли твоей, если ты три раза в год будешь входить, чтобы предстать пред лицами Иеговы (Господа), Бога твоего. Не приноси крови жертвы Моей на хлебе квасном, и не оставляй жертвы праздника пасхи на всю ночь до утра. Первые плоды первенцев (плодовых деревьев) земли (грунта, почвы) твоей приноси в дом Иеговы (Господа), Бога твоего. Не кипяти (не вари) козленка в молоке матери его (своей). И сказал Иегова (Господь) Моисею: запиши слова эти, ибо не только устами (устно) этими словами Я заключаю завет (союз, обет) с Тобою и с Израилем. "Ибо Я изгоню племена от лица твоего" означает удаление зол и лжей (фальшей) зла; "и расширю границы твои" означает умножение и расширение (распространение) истин блага (добра, блаженства); "и никто не возжелает земли твоей" означает отвращение к ощущениям и вещам, принадлежащим церкви, у всех тех, кто станет пребывать в злах и лжах (фальшах) зла; "когда ты три раза в год будешь входить, чтобы предстать пред лицами Иеговы (Господа), Бога твоего" означает – что, тогда, присутствие Господа будет, также, и в истинах веры; "не приноси крови жертвы Моей на хлебе квасном" означает - что поклонения (служения) Господу, исходящие из (от) истин церкви, не должны быть смешиваемы с лжами (фальшами) зла; "и не оставляй жертвы праздника пасхи на всю ночь до утра" означает – что блага (добро, блаженства) поклонений (служений) Богу, исходящие не от человека, но от Господа, всегда новые (постоянно обновляются); "первые плоды первенцев (плодовых деревьев) земли (грунта, почвы) твоей приноси в дом Иеговы (Господа), Бога твоего" означает - что все истины блага (добра, блаженства) и блага (добро, блаженства) истины святы, ибо они от одного Господа; "не кипяти (не вари) козленка в молоке матери его (своей)" означает - что блага (добро, блаженства) невинности последующего состояния (второго этапа возрождения) не должны быть смешиваемыми с (подменяемы) истинами невинности предыдущего состояния (первого этапа возрождения); "и сказал Иегова (Господь) Моисею: запиши слова эти" означает информацию (в представительной форме) о первых (первородных, главных, первостепенных, ведущих, наисущественных) истинах, которые должно (не только)

помнить, но и исполнять; "ибо не только устами (языком, на словах, устно) этими словами Я заключаю завет (союз, обет) с тобою и с Израилем" означает - что чрез них происходит соединение (сочетание, единение) с теми, кто пребывает (стоит) одновременно и во внешнем, и во внутреннем поклонениях (служениях) Богу.

10674.

Ибо Я изгоню племена от лица твоего. Что этим означает удаление зол и лжей (фальшей) зла, очевидно из значения слова "изгоню (изгнание)", когда говорится о злах и лжах (фальшах) в человеке, и представляющего собой их удаление (устранение), ибо зла и лжи (фальши) не изгоняются из человека, но удаляются; как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10057; и из значения выражения "племена в земле Ханаанской", представляющего собой зла и лжи (фальши) зла, о которых можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9327.

10675.

И расширю границы твои. Что этим означает умножение и расширение (распространение) истин благ (добра, блаженств), очевидно из значения выражения "расширю границы", представляющего собой умножение и расширение (распространение) истин блага (добра, блаженства) (п. 8063). Что этим означает "расширение границ", так это потому, что, в той мере и степени, с которой зла и лжи (фальши) удаляются, в той же мере и степени умножаются и истины блага (добра, блаженства). Ибо нет чего-либо иного такого, чтобы то препятствовало (мешало) наитию (проникновению, нисхождению, излиянию) истин от Господа и их умножению в человеке, кроме зол и лжей (фальшей) зла. Отсюда и очевидно, почему настолько, насколько зла и лжи (фальши) удаляются (устраняются), настолько же умножаются и истины, приходящие (вместо них) на их место. [2] С рассудком же (пониманием) человека дело обстоит так. Он состоит либо из истин, происходящих от благ (добра, блаженств), либо из лжей (фальшей), происходящих от зол; состоять же одновременно из того и другого он не может, ибо эти духовные материи - противоположны. Первородно интеллект (рассудок, понимание) человека есть суть приемником (вместилищем) истин и образуется (формируется) посредством истин; ибо все, что есть в человеческом рассудке (понимании), имеет отношение к истинам. Отсюда, и очевидно, что настолько, насколько из (от) него будут удалены лжи (фальши) зла, настолько же в нем могут быть умножены и истины блага (добра, блаженства). Это и есть то, что (в представительном смысле), здесь, означено под изгнанием племен (коренных жителей) из земли Ханаанской, ибо под племенами (язычниками) в ней представлены зла и лжи (фальши) (п. 10057). [3] Сказано, что именно рассудок (понимание, интеллект) человека принимает (воспринимает, усваивает, получает, обретает) истины (есть их приемником) и образуется посредством истин, так это потому, что ничто не может быть должным образом у человека (у соби, самости, у Собственного я) названо рассудком (пониманием, интеллектом), кроме того, что есть и исходит (рождается, производится) от истин блага (добра, блаженства). То же, что исходит (рождается, производится) от лжей (фальшей) зла, не есть суть рассудком (пониманием, интеллектом); ибо рассудительность (интеллигентность) и мудрость не могут быть приписаны (присущи) лжам (фальшам) зла, так как лжи (фальши) зла совершенно разрушают рассудительность (интеллигентность) и мудрость и вместо них наводят (вносят, вводят, вселяют, устраивают) безумие (сумасшествие) и глупость (неразумие,

дурость). Отсюда, и следует: что рассудок (интеллект, понимание) человека никогда не открывается (к вышнему, к Богу), кроме, как тогда, когда человек воспринимает (принимает, обретает, усваивает) и любит истины; что восприятие (прием, различение) и любовь (желание, устремление) к истинам происходят от блага (добра, блаженства); и, что именно истины блага (добра, блаженства) есть началом (исток, источником) понимания (рассудка, интеллекта). [4] Всяк, кто верует (считает, думает, полагает), что рассудком (пониманием, интеллектом) обладает и тот человек, который способен в искусной манере рассуждать супротив истин церкви (духовности), весьма сильно ошибается; ибо такой человек ничего не видит изнутри себя (не имеет внутреннего света в себе), а видит только (из света понимания) вне (снаружи) себя. Видеть же изнутри себя (из внутреннего света в себе) - это видеть (понимать) все от Небес; тогда как видеть только (из света понимания) вне (снаружи) себя - это видеть (понимать) все, исходя от мира. Всяк же, кто видит только исходя из видимостей (казательностей) нашего (природного) мира, видит (понимает) все, исходя из обманчивого света (глупости, невежества), который становится чисто густой тьмой (мраком, теменью), когда на него свыше проливается свет с Небес.

10676.

И никто не возжелает земли твоей. Что этим означивается отвращение к ощущениям и вещам, принадлежащим церкви, у всех тех, кто пребывает (состоит) в злах и лжах (фальшах) зла, очевидно из значения выражения "не возжелать", когда говорится о тех, кто пребывает в злах и лжах (фальшах) зла, когда они видят и воспринимают блага (добра, блаженства) и истины блага (добра, блаженства), и представляющего собой, тогда, внутреннее отвращение (к последним); ибо между злами и благами (добром, блаженствами) существует вечная неприязнь (враждебность); злам присущи отвращение и ненависть к благам; а благам - отвращение к злам, а также, избегание их или изгнание их. Очевидно это и из значения слова "земля", представляющего собой церковь, а также, то, что принадлежит (присуще) церкви, и о котором можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9325.

10677.

Когда ты три раза в год будешь входить, чтобы представать тебе пред лицами Иеговы (Господа), Бога твоего. Что этим означивается – что это будет, тогда, когда Господь будет присутствовать в истинах веры, очевидно и из того, что уже было сказано ранее (в п. 9297).

10678.

Не приноси крови жертвы Моей на хлебе квасном. Что этим означивается - что поклонения (служения) Господу, исходящие из (от) истин церкви, не должны быть смешиваемы с лжами (фальшами) зла, очевидно из сказанного об этих же словах в п. 9298.

10679.

И не оставляй жертвы праздника пасхи на всю ночь до утра. Что этим означивается – что блага (добро, блаженства) поклонений (служений) Богу, исходящие не от человека, но от Господа, всегда новые (постоянно обновляются), очевидно и из того, что уже было сказано об этом ранее, в п. 9299.

10680.

Первые плоды первенцев земли твоей приноси в дом Иеговы (Господа), Бога твоего. Что этим означивается - что все истины блага (добра, блаженства) и блага (добро, блаженства) истины святы, ибо они от одного Господа, очевидно по тому, что уже было показано ранее, в п. 9300.

10681.

Не кипяти (не вари) козленка в молоке матери его (своей). Что этим означивается - что блага (добро, блаженства) невинности последующего состояния (второго этапа возрождения) не должны быть смешиваемыми с истинами невинности предыдущего состояния (первого этапа возрождения), очевидно и из того, что уже было сказано и показано в п. 9301, где встречаются точно такие же слова.

10682.

И сказал Иегова (Господь) Моисею: запиши слова эти. Что этим означивается информация (представление, наставление в представительностях) о первых (первородных, главных, первостепенных, ведущих, наисущественных) истинах, которые должно запомнить и сделать (не только помнить, но и исполнять), очевидно из значения слова "сказал", когда речь идет о словах Иеговы Моисею, и представляющего собой, тогда, информацию (наставление в представительностях); как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10280; из значения слова "записать", представляющего собой – запомнить, чтобы сделать (исполнить, совершить, воплотить) (п. 8620); и из значения выражения "эти слова", представляющего собой первые (первородные, главные, первостепенные, ведущие, наисущественные) истины. Ибо под "словами", в общем, подразумеваются духовные вещи (ощущения и понятия), а, в частности, истины, которые должны быть исполнены (сделаны, воплощены). И, здесь, это те первые (первородные, главные, первостепенные, ведущие, наисущественные) истины (представления, отражения), которые должны быть вспомнены и исполнены для того, чтобы у Израильского рода-племени могли бы быть установлены (выстроены) представительные поклонения (служения) Богу и представительная церковь, а Слово Божие - написано среди них; как это и было изложено в предшествующих строках этой главы.

10683.

Ибо не только устами (языком, на словах, устно) этими словами Я заключаю завет (союз, обет) с тобою и с Израилем. Что этим означивается - что через них происходит соединение (сочетание, единение) с теми, кто пребывает (состоит) одновременно и во внешнем, и во внутреннем поклонениях (служениях) Богу, очевидно из значения выражения "и не только на устах (внешне) этими словами", представляющего собой - посредством первых (первородных, главных, первостепенных, ведущих, наисущественных представительных) истин, которые должны быть не только вспомнены, но и исполнены, и о которых уже говорилось выше, в п. 10682; из значения выражения "заключить завет (дать обет)", представляющего собой соединение (сочетание, единство) (п. 665, 666, 1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778); из представления образа Моисея, чрез кого, как сказано, заключен Завет с Израилем, и означивающего собой внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, чрез которые могут быть восприняты и внутренние ощущения (п. 10563, 10571, 10607, 10614); и из значения слова

"Израиль", представляющего собой внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу (п. 4286, 4292, 4570, 6426). Отсюда, теперь, и очевидно, почему было сказано, что завет заключен "с Моисеем и с Израилем", а не с "сыновьями Израилевыми"; ибо в этой главе, как и в предыдущей, под "сыновьями Израилевыми" подразумеваются все те, кто пребывает во внешних ощущениях церкви, поклонений (служений) Богу и внешнем смысле Слова, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних (п. 10454-10457, 10461, 10498, 10549-10551, 10570, 10575, 10629). [2] Теперь же, здесь, будет кратко сказано о том, что составляет собой внутренний смысл Слова и внутренние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу; что есть суть ощущениями и вещами внешними, в которых пребывают (вмещаются) ощущения и вещи внутренние; и, что есть суть ощущениями и вещами внешними, лишенными (оторванными от) ощущений и вещей внутренних. Во внутреннем смысле Слова и внутренних ощущениях и вещах церкви и поклонений (служений) Богу состоят все те, кто любит делать (совершать, сотворять) истины ради истин, исходя (отталкиваясь) из (от) внутренних (духовных) устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств), то есть, от устремлений внутреннего человека (внутренней части своего духа). Во внешнем смысле Слова и внешних ощущениях и вещах церкви и поклонений (служений) Богу, в которых пребывают (вмещаются) ощущения и вещи внутренние, состоят все те, кто любит делать (совершать, сотворять) истины ради истин, исходя (отталкиваясь) из (от) внешних устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств), то есть, от устремлений внешнего человека (природной части своего духа). Последние есть суть людьми внешней церкви (духовности), но первые – есть людьми церкви (духовности) внутренней; ибо в каждой церкви есть люди и внутренние, и внешние. Но те люди, которые состоят в ощущениях и вещах внешнего поклонения (служения) Богу, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних, любят истины не ради истин, но ради обретения (стяжания) богатств (преимуществ, выгод, прибылей, наживы) в этом мире; откуда, и следует, что они не любят делать (совершать) истины с иной целью, кроме, как ради самих себя (ради соби, самости, Собственного я) или для видимости таковых (имитации, прикрытия, симуляции). Но эти люди пребывают не в церкви (не в духовности), а вне ее. [3] Когда те люди, которые любят делать истины ради истин, исходя из внутренних или духовных устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств), слышат истины, они радуются (наслаждаются ими) и в соответствии с ними (под их влиянием) думают (рассуждают) о Божественности жизни. Но, когда истины слышат те люди, которые любят делать истины ради истин, исходя из внешних или природных устремлений (желаний, расположений, привязанностей, чувств), они при этом, хотя им и радуются, как и первые, но не думают (не рассуждают) о Божественности жизни в соответствии с ними (наслаждаются ими без понимания); ибо наития (проникновения, нисхождения) жизни, перетекающие в них из внутреннего человека во внешнего, проходят для них незамеченными (не осознанными, не воспринятыми, не распознанными). Но те люди, которые любят истины ради обретения (стяжания) богатств (преимуществ, выгод, прибылей, наживы) в этом мире, какой-либо радости от истин не ощущают и вовсе не думают о Божественности жизни, ибо наитий (нисхождений, проникновений) из внутреннего человека во внешнего у них нет (им не дается), а истины в них принадлежат только (природной) памяти; и это только потому, что их желания есть суть вожделениями (похотями), чтобы все, что они не говорят (языком, внешне) казалось (воспринималось) истинами. [4] Люди, любящие делать истины ради истин, любят Господа, ибо всякая

истина от Господа; Господь же в человеке превращает (переводит, преобразует) истины в блага (добро, блаженства) чрез желание и делание их; и это так, чтобы они сотворяли (обновляли) жизнь человека; ибо ни одна истина не становится жизнью (благом, добром, блаженством), пока она не войдет в волю. Все, что есть в воле (присуще ей), может быть познано и воспринято по тому, что человек делает, но еще более, по тому, что он любит делать с большим желанием, ибо насколько человек желает истин, настолько же он их и любит. [5] Как любить истины ради истин и жить согласно им, Господом было поведено в Евангелии от Матфея: всяк, принимающий вас (учеников), принимает и Меня; а всяк, принимающий Меня, принимает и Пославшего Меня. Всяк, принимающий пророка во имя пророка, получит награду пророка; всяк же, принимающий праведника во имя праведника, получит награду праведника... И всяк, напоивший одного из малых сих (из учеников), хотя бы чашкой прохладной воды, во имя ученика, воистину говорю Я вам, не потеряет награды своей (Мф. 10:40-42). Человек, не знакомый с внутренним смыслом Слова, не может познать (понять), что значит "принимать пророка во имя пророка, праведника во имя праведника и ученика Господня во имя ученика", и, что значит "всяк, принимающий (за свое принятие, прием) получит награду". А без этого невозможно познать (понять) и того, что означается под выражением "принимать кого-либо во имя его". [6] Но те люди, которые пребывают во внутреннем смысле, внимают не личности человека, а тому, что по представительности чрез эту личность означается, итак, видят не ученика или пророка, но те духовные ощущения и вещи, которые чрез ученика или пророка означаются (подразумеваются). Во внутреннем же смысле, под "учеником" означаются истины жизни, под "пророком" - истины учения; под выражением "во имя его" - качества его. Отсюда, теперь, и очевидно, что означается под этими словами у Господа. А именно: что все те люди, которые любят истины ради истин и любят делать (исполнять, сотворять, воплощать) истины ради истин, любят Господа и (принимая истины) принимают в себя Небеса; ибо награда, которая исходит от Господа, есть устремлениями (желаниями, расположениями, привязанностями) любви к истинам ради истин. И именно в устремлениях (желаниях, расположениях, привязанностях) любви к истинам ради истин пребывают Небеса. [7] Что под словом "ученики", а особенно под теми, что ведомы Самим Господом, означаются всевозможные ощущения и вещи любви и веры во всем своем комплексе, можно усмотреть по п. 3488, 3858, 6397; что под словом "пророк" означаются истины учения – по п. 2534, 7269; что под словом "имя" означается качество - по п. 144, 145, 1896, 2009, 2724, 6674, 9310; что под словом "награда" означаются устремления (желания, расположения, привязанности) любви к истинам и благам (доброту, блаженствам) - по п. 3956, 6388; что, во внутреннем смысле, всякая личность человека превращается в идеи (понятия), имеющие отношение к духовным ощущениям и вещам - по п. 5225, 5287, 5434, 8343, 8985, 9007, 10282; а, что делать (воплощать, совершать, исполнять, сотворять) истины ради истин – это и есть любовью к Господу, сказано было в п. 10336.

10684.

Стих 28-35. И был он там с Иеговой (Господом) сорок дней и сорок ночей; и не ел он хлеба, и не пил воды. И написал он на табличках (скрижалях) слова завета (обета), десять слов (Десятисловие). И было так, что, когда Моисей спускался с горы Синай и в Моисеевой руке были при сходе две таблички (скрижали) Свидетельства (Завета, Обета), то кожа лица его, о чем Моисей, даже, и не знал, стала просиявать (светиться, блистать,

лучиться) оттого, что он говорил с Иеговой. И увидел Аарон и все сыновья Израилевы Моисея, и вот (увидели), что кожа лица его стала сияющей (светящейся, блистающей, лучащейся), и убоялись (устрашились) подойти к нему. И воззвал к ним Моисей; и возвратились (повернулись) к нему Аарон и все принцы (князья, начальники, главы) собрания, и говорил с ними Моисей. А потом, подошли и все сыновья Израилевы, и повелел (передал) Он им все то, что Иегова (Господь) говорил ему на горе Синай. И закончил Моисей говорить с ними, и наложил покрывало (покров) на лице свое. И, когда Моисей входил пред лицом Иеговы (Господа), чтобы говорить с Ним, то он снимал покрывало (покров) доколе не выходил; а когда он выходил, то рассказывал сыновьям Израилевым все то, что было велено. И видели сыновья Израилевы лица Моисеевы; и, что сияла (светилась, блестела, лучилась) кожа на лицах Моисеевых; и, что Моисей накидывал покрывало (покров) на лице свое, пока не входил, чтобы говорить с Ним. "И был он там с Иеговой (Господом) сорок дней и сорок ночей" означает искушения (соблазны), прежде того, как будут даны какие-либо внутренние ощущения и вещи церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова; "и не ел он хлеба, и не пил воды" означает – тогда, когда еще не усвоены (не приняты, не обретенны) блага (добро, блаженства) любви и истины веры; "и написал он на табличках (скрижалях) слова Завета (обета)" означает Слово, чрез которое происходит соединение Небес с человеком; "десять слов (Десятисловие)" означает все, какие только есть, Божественные истины в Нем; "и было так, что, когда Моисей спускался с горы Синай" означает наитие (проникновение, нисхождение) внутреннего смысла в смысл Слова внешний, внутренних ощущений и вещей в ощущения и вещи внешние церкви и поклонений (служений) Богу; "и в Моисеевой руке были при сходе две таблички (скрижали) Свидетельства (Завета, обета)" означает - (чрез внешние) представительности (представления, отражения) Слова; "то кожа лица его, о чем Моисей, даже, и не знал, стала просиявать (светиться, блистать, лучиться) оттого, что он говорил с Иеговой" означает внутренние ощущения из Слова, просиявающие в ощущениях внешних, но так и не воспринимаемые в них (не осознаваемые); "и увидел Аарон и все сыновья Израилевы Моисея" означает восприятие в тех, кто состоит в ощущениях и вещах внешних церкви, поклонений (служений) Богу и во внешнем смысле Слова, когда они лишены (оторваны от) ощущений и вещей внутренних; "и вот (увидели), что кожа лица его стала сияющей (светящейся, блистающей, лучающейся)" означает – восприятие того, что внутренние ощущения просиявают чрез ощущения внешние; "и убоялись (устрашились) подойти к нему" означает - что, когда внутренние ощущения просиявают чрез внешние, то те люди, которые пребывают в ощущениях внешних, оторванных от внутренних, их вынести не могут; "и воззвал к ним Моисей" означает приближение (приход, обращение) Израильского рода-племени к внешним ощущениям; "и возвратились (повернулись) к нему Аарон и все принцы (князья, начальники, главы) собрания" означает – главным образом, из числа тех, кто состоял в ощущениях внешних, лишенных (оторванных от) внутренних, и непрестанно пребывал в представительностях (представлениях, отражениях) внутренних ощущений и вещей; "и говорил с ними Моисей" означает наставление; "а потом подошли и все сыновья Израилевы" означает всех тех, кто пребывал в ощущениях и понятиях внешних, оторванных от внутренних, но еще мог войти в представительности (представления, отражения) внутренних ощущений и вещей; "и Он повелел им все то, о чем Иегова (Господь) говорил ему на горе Синай" означает повеления (заповеди) первых (первородных, главных, первостепенных, наисущественных,



ведущих) истин, которые, в представительной форме, им были открыты с Небес; "и закончил Моисей говорить с ними" означает завершение наставления о первых (первородных, главных, первостепенных, наисущественных, ведущих) истинах, которые (в отношении истин внутренних) должны были стать их представительностями (представлениями, отражениями) во внешних ощущениях и вещах; "и наложил покрывало (покров) на лице свое" означает - что внутренние ощущения и вещи церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова Израильскому роду-племени даны (видны) не были, но даны (видны) были только их внешние (представительности, представления, отражения) без своих внутренних; "и, когда Моисей входил пред лицом Иеговы (Господа), чтобы говорить с Ним" означает состояние внешнего человека (внешней части духа), когда от Господа во внутреннего человека (во внутреннюю часть духа) проходит (вливается, втекает) наитие, а внешний человек принимает (получает) от Господа информацию (наставления в форме представительностей, представлений, отражений); "то он снимал покрывало (покров) доколе не выходил" означает особое (представительное) просветление, тогда, в таком состоянии; "а, когда он выходил, то рассказывал сыновьям Израилевым все то, что было велено (заповедано)" означает общение (беседы), тогда, с теми, кто пребывал в ощущениях и вещах внешних, оторванных от ощущений и вещей внутренних, о том, что ему о внутренних вещах было велено передать представительностями (представлениями, отражениями); "и видели сыновья Израилевы лица Моисеевы; и, что сияла (светилась, блестела, лучилась) кожа на лицах Моисеевых" означает - что Израильский род-племени действительно признавал, что в Слове им был передан некий внутренний смысл, но вникать и знать (понимать) природу (начала, качество) его они не желали (не хотели); "и, что Моисей накидывал покрывало (покров) на лице свое" означает – и это по той причине, что внутренние ощущения и вместилища духа у них были закрыты (свыше); "пока не входил, чтобы говорить с Ним" означает – вне зависимости от того, насколько они глубоко вникали в познание представительностей (представлений, отражений).

10685.

И был он там с Иеговой (Господом) сорок дней и сорок ночей. Что этим означаются искушения (соблазны), прежде того, как будут даны какие-либо внутренние ощущения и вещи церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова, очевидно из значения выражения "сорок дней и сорок ночей", когда говорится о церкви (духовности) в человеке, и представляющего собой, тогда, пребывание в состоянии искушений (п. 730, 862, 2272, 2273, 8098). Что под этим означаются искушения (соблазны), прежде того, как будут даны какие-либо внутренние ощущения и вещи церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова, так это потому, что все те внутренние ощущения и вместилища, что именуются внутренним человеком (внутренней частью духа), открываются и даются человеку чрез посредство искушений (соблазнов, испытаний). Отсюда, теперь, и следует, что всяк возрождающийся (Господом) проходит всегда чрез искушения (соблазны). Причина, по которой внутренние ощущения и вещи открываются и даются посредством (духовных) искушений, состоит в том, что, когда человек пребывает в искушениях (соблазнах, испытаниях), которые есть суть войной (сражениями, борьбой) в его духе (в его соби, самости, Собственном я) супротив зол и лжей (фальшей), то в человека, тогда, изнутри наитствует Господь, Который и борется (сражается) за него. Но об этом человек может познать (понять) только из того факта, что, когда он состоит в

искушениях, то он, тогда, внутренне сопротивляется (напрягается, держит удар); ибо, если бы он не сопротивлялся внутренне, то он бы, тогда, не победил, а подчинился бы (уступил, пал). Это внутреннее сопротивление не улавливается внешним восприятием человека, ибо, когда он состоит в искушениях, то пребывает в темноте (неведения), исходящей от зла и лжей (фальшей) зла, которые атакуют его (нападают на него). Но после искушений человек (возрождаемый) переходит в разряд тех, кому истины в восприятии становятся доступными (заметными, различимыми); хотя о том, что все это во внутренние ощущения и вместилища человека введено Самим Господом, ему остается неизвестным до тех пор, пока он живет в этом мире. И это потому, что в этом мире всяк мыслит (думает, отражает) во внешнем или природном человеке, а свое пребывание во внутреннем человеке не ощущает (не осознает) до тех пор, пока не войдет в ту другую жизнь. Тем не менее, когда человек побеждает в искушениях, он должен понять и признать (принять и усвоить), что это не он сам боролся в себе, но Господь (в нем) за него.

10686.

И не ел он хлеба, и не пил воды. Что этим означивается – ибо, тогда (в искушениях), еще не усвоены (не приняты, не обретенны) блага (добро, блаженства) любви и истины веры, очевидно из значения слова "хлеб", представляющего собой блага (добро, блаженства) любви (п. 2165, 2177, 3464, 3478, 3735, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 8410, 9545); из значения слова "вода", представляющего собой истины веры, о которых можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10238; а, что под выражением "хлеб и вода", в Божием Слове, в общем, подразумеваются все, какие только есть, блага (добро, блаженства) и истины, можно усмотреть по п. 9323; из значения слова "есть (вкусать)", представляющего собой соединение и усвоение благ (добра, блаженств) (п. 2187, 2343, 3168, 3513, 3596, 4745, 5643, 8001); и из значения слова "пить", представляющего собой прием (восприятие) и усвоение (обретение) истин (п. 3069, 3089, 3168, 8562). И дело, здесь, обстоит так. Когда человек находится в искушениях (испытаниях, соблазнах), блага (добро, блаженства) любви и истины веры усваиваются (обретаются) им не в ходе искушений, но уже после них. Ибо, пока продолжаются искушения, в человеке, с одной стороны, возбуждаются зла и лжи (фальши) зла из адов (присущие его соби, самости, Собственному я), а с другой стороны, возбуждаются блага (добро, блаженства) и истины (добро, блаженства), которые возбуждаются в нем (в его духе) от Господа. Поэтому, когда у человека (сверху) открываются его внутренние ощущения и вместилища, он, тогда, входит в турбулентное состояние (смятение, волнение, беспорядок, тревоги). Тогда как после завершения искушений (как в ясную и тихую погоду) устанавливается безмятежность (мир, покой); и уже в этом состоянии (покоя, мира) блага (добро, блаженства) и истины блага (добра, блаженства) вводятся Господом во внутренние вместилища духа, которые с этого момента становятся открытыми постоянно. Отсюда, теперь, и очевидно, что подразумевается под словами о том, что пока продолжаются искушения, восприятия (усвоения, обретения, приема) благ (добра, блаженств) любви и истин веры нет; и, почему это означивается под тем, что Моисей "не ел хлеба, и не пил воды сорок дней и сорок ночей".

10687.

И написал он на табличках (скрижалях) слова Завета (обета). Что этим означивается Слово, чрез которое происходит соединение Небес с человеком, очевидно из значения

слова "таблички (скрижали)", на которых был написан Закон, и представляющего собой Слово (п. 9416, 10375, 10376, 10453, 10461); и из значения слова "Завет (обет)", представляющего собой соединение (сочетание, единение), о котором можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10632. Причина, по которой под этим означивается соединение Небес с человеком, состоит в том, что Слово полностью написано соответствиями, а от них Оно имеет такую природу (такое качество), что может соединять человека с Небесами. Ибо Небеса есть суть Словом (Господом) во внутреннем смысле; тогда как внешний смысл Слова (духовность, выраженная чрез представительности, отражения) с внутренним смыслом увязан соответствиями. Отсюда, и очевидно, что, когда Слово читается человеком, то пребывающие с ним ангелы, воспринимают Слово в духовном смысле, наполняясь Его внутренним смыслом; тогда как то наитие (проникновение, нисхождение) святости, которое, тогда, от ангелов исходит в человека, производит соединение и в человеке. Именно для этой цели Слово такого качества и было дано (человеку). Что посредством Слова в людях происходит соединение с Господом, то есть, с Небесами, можно усмотреть и по ссылкам, упомянутым в п. 10375; а, что собой представляют сами соответствия, посредством которых написано Слово, (в Тайнах Небесных) показано повсюду во множестве пояснений.

10688.

Десять слов (Десятислобие). Что этим означиваются все, какие только есть, Божественные истины в Нем, очевидно из значения числа "десять", представляющего собой все, какие только есть (п. 4638); и из значения понятия "слова", представляющего собой Божественные истины (п. 9987). Отсюда, и очевидно почему заповедей (повелений), написанных на этих табличках (скрижалях), было числом десять.

10689.

И было так, что, когда Моисей спускался с горы Синай. Что этим означивается наитие (проникновение, нисхождение, излияние) внутреннего смысла (проникающее чрез представительности, отражения) в смысл Слова внешний, а также, внутренних ощущений и вещей в ощущения и вещи внешние церкви и поклонений (служений) Богу, очевидно из значения слова "спускался (сходил)", когда это говорится о Моисее, в лице которого представлен внешний смысл Слова, в котором сокрыт (укутан) Его смысл внутренний, и представляющего собой наитие (проникновение, нисхождение, излияние) Господа чрез внутренний смысл Слова в смысл Его внешний. Что именно это и означивается под словом "спускался (сходил)", можно усмотреть по п. 5406. Очевидно это и из представления образа Моисея, означивающего собой внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, в которых гнездятся ощущения и вещи внутренние (п. 10563, 10571, 10607, 10614); и из значения выражения "гора Синай", представляющего собой Небеса, в которых пребывает (обитает) Господь и откуда сошел Закон Божий или Его Слово (п. 9420).

10690.

И в Моисеевой руке были при сходе две таблички (скрижали) Свидетельства (Завета, обета). Что этим означивается - (наитие чрез внешние) представительности (представления, отражения) Слова, очевидно из значения выражения "две таблички (скрижали) Свидетельства (Завета)", представляющего собой Закон во всем своем

комплексе, итак, все Слово, о чем можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 10687; и из значения выражения "в руке Моисея", представляющего собой представительности (представления, отражения) Слова. Что в лице Моисея представлено Божие Слово, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9372. Отсюда, и очевидно, что под табличками (скрижалями) в его руке, подразумеваются представительности (представления, отражения) Слова; и, что именно они и значимы в Нем (есть ключом, знаменем, знаками в Нем).

10691.

То кожа лица его, о чем Моисей, даже, и не знал, стала просиявать (светиться, блистать, лучиться) оттого, что он говорил с Иеговой. Что этим означаются внутренние ощущения из Слова, просиявающие (дарящие радость) в ощущениях внешних, но так и не воспринимаемые в них (не осознаваемые), очевидно из представления образа Моисея, означивающего собой внешние ощущения, в которых пребывают (гнезятся) ощущения и понятия вещей внутренних (п. 10563, 10571, 10607, 10614); из значения слова "не знать", представляющего собой - не воспринимать (отсутствие восприятия, осознания); из значения слова "просиявать (светиться, блистать, лучиться)", представляющего собой сияние (блеск, свечение); ибо просиявание (свечение) кожи лица Моисеева было просияванием (свечением) изнутри; из значения слова "кожа", представляющего собой внешние ощущения (представления, отражения) истин и благ (добра, блаженств) (п. 3540, 5554, 8980); и из значения слова "лица", представляющего собой ощущения и вещи внутренние, о которых можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9546. Отсюда, и очевидно, что под "просияванием (свечением) кожи лица" подразумевается просиявание (первое просветление) в ощущениях и вещах внешних, идущее от ощущений и вещей внутренних. Но, здесь, это просветление во внешних (природных) ощущениях, извлекаемых из Слова, ибо Его смысл буквальным составлен посредством них; причина же этого состоит в том, что в лице Моисея (в представительном смысле) означаются внешние ощущения Слова, в которых пребывают (гнезятся, передаются) ощущения Слова внутренние. Очевидно это и из значения слова "говорит", под которым означается наитие (проникновение, нисхождение). Что под словом "говорит", когда это сказано об Иегове, означается наитие (проникновение, нисхождение), можно усмотреть по п. 2951, 5743, 5797, 7270, 8128, 8660. Исходя из этого, и очевидно, что под выражением "то кожа лица его, о чем Моисей, даже, и не знал, стала просиявать (светиться, блистать, лучиться) оттого, что он говорил с Иеговой" означаются внутренние ощущения, присущие Слово, просиявающие (дарующие первое просветление) в исходящих от Него ощущениях внешних, хотя сами внутренние, тогда, и не воспринимаются (не осознаются). Да будет же, теперь, известно, что под просияванием (первым просветлением) в ощущениях внешних от ощущений Слова внутренних подразумевается и просиявание (отражение) внутреннего смысла Слова в Его смысле внешнем. Ибо внутренний смысл Слова постоянно проявляется и просиявает в смысле Слова внешнем, но замечается (воспринимается) только теми, кто уже пребывает в ощущениях и вещах внутренних. Людьюми же, которые пребывают во внешнем смысле Слова, в котором смысл внутренний сокрыт (еще не воспринимается), и кого именуют людьюми внешней церкви, внутренний смысл Слова не воспринимается. И тем не менее, этот смысл в них присутствует в их неведении, и (неуловимо) действует (наитствует, влияет) на них. О том же, кто есть человеком, состоящим во внутреннем смысле Слова, внутренних ощущениях церкви

(духовности) и внутренних ощущениях поклонения (служения) Богу, также, как и том, кто есть человеком, состоящим во внешнем смысле Слова, в котором сокрыто (неведомо) для него пребывает и смысл Слова внутренний, можно усмотреть из уже сказанного ранее, в п. 10683. Но все иначе, с теми людьми, которые состоят в ощущениях и вещах внешних, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних, как это было (и есть) у Израильского рода-племени, так как в своих внешних вынести (принять, удержать) что-либо из ощущений и вещей внутренних, то есть, исходящих от (из) духовного света (понимания), они не могут. Именно поэтому, далее, и будет сказано о них: что они убоялись (устрашились) подойти (приблизиться) к Моисею; и, что, когда Моисей говорил с ними, то он накидывал покрывало (покров) на лице свое. Причина, по которой сказано, что внутренние ощущения и вещи (понятия) просяивают (лучатся, блестят, светятся), состоит в том, что Божественные истины, пребывающие в них (внутри), по качеству своему есть точно такими же, какими они есть в Небесах. А Божественные истины, исходящие от Господа, в Небесах являются (видятся) пред ангелами, как свет (в форме света); и, даже, более того, сами они и есть светом (пониманием ангелов) в Небесах, как это и можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9548, 9684.

10692.

И увидел Аарон и все сыновья Израилевы Моисея. Что этим означает восприятие в тех, кто состоит в ощущениях и вещах внешних церкви, поклонений (служений) Богу и во внешнем смысле Слова, когда они лишены (оторваны от) ощущений и вещей внутренних, очевидно из значения слова "увидеть", представляющего собой – обратить внимание (заметить) (п. 2150, 3764, 4567, 4723, 5400); и из представления образа Аарона и сыновей Израилевых в этой и двух предыдущих главах, означающих собой людей, состоящих во внешних ощущениях церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внешнем смысле Слова, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних. Что касается Аарона - то это можно усмотреть по п. 10397; а что касается сыновей Израилевых - по ссылкам, упомянутым в п. 9380, 10396; и далее в п. 10397, 10454-10457, 10461- 10466, 10492, 10498, 10500, 10526, 10531, 10533, 10535, 10549-10551, 10566, 10570, 10575, 10603, 10629, 10632.

10693.

И вот (увидели), что кожа лица его стала сияющей (светящейся, блистающей, лучащейся). Что этим означает восприятие того, что внутренние ощущения просяивают чрез ощущения внешние, очевидно и из того, что уже было сказано ранее, в п. 10691.

10694.

И убоялись (устрашились) подойти к нему. Что этим означает - что, когда внутренние ощущения просяивают чрез внешние, то те люди, которые пребывают в ощущениях внешних, оторванных от внутренних, их вынести (принять, удержать) не могут, очевидно из значения выражения "убоялись подойти (устрашились приблизиться)", представляющего собой нежелание брать их себе (принимать, придерживаться, хранить), ибо всяк из тех, кто не может вынести внутренних ощущений, бояться, даже, приблизиться (подойти к ним); и из представления образа Моисея, означающего собой внешний смысл Слова, внешние ощущения церкви и поклонений (служений) Богу, в которых содержатся ощущения внутренние (п. 10563, 10571, 10607, 10614). И дело, здесь, обстоит

так. Всяк, кто пребывает только во внешних ощущениях церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внешнем смысле Слова, будучи лишенным (оторванным от) ощущений и вещей внутренних, самих ощущений и вещей внутренних вынести (принять, удержать) не может. Причина же этого состоит в том, что люди, пребывающие в ощущениях и вещах внешних, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних, состоят в любви к себе и к миру; а оттого, состоят вместе с тем и в свете (в понимании рассудка), который именуется светом (пониманием) природным. Но всяк, кто пребывает, что касается церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и внутреннего смысла Слова, в ощущениях внешних и в то же время (а вместе с тем и) в ощущениях внутренних, состоит в любви к ближнему и в любви к Господу; а оттого, состоит и в свете (в понимании) Небес. Но, так как вышеописанные две формы любви противоположны (антиподы) друг другу, а оттого, следовательно, в противоположности состоит и их свет (понимание), то всяк, вмещающий (господственно) одно, (ни при каких условиях) не может вынести (вместить, удержать, принять) другого. И это потому, что, когда Небесная любовь, которая есть любовью к Господу и любовью к ближнему, вливается в земную любовь, которая есть любовью к себе и к миру, (у людей, вмещающих последнюю) она вызывает агонию и муки, как перед смертью; тогда как свет Небес, когда, он вливается в свет этого мира, (у людей, вмещающих последний) вызывает густую тьму (тьму, мрак, мглу) и последующее оцепенение. Отсюда, и очевидно, почему сказано, что всяк, пребывающий в ощущениях и вещах внешних, лишенных (оторванных от) ощущений внутренних, не может вынести (принять, удержать) тех ощущений и вещей внешних, внутри которых содержатся ощущения и вещи внутренние. А так как весь Иудейский (Еврейский) род и был именно такого характера (качества), то он, поэтому, и не мог вынести: чтобы слышать ему что-либо о Господе, о любви к Нему и о вере в Него, составляющее собой внутренний смысл Слова; и, чтобы слышать ему что-либо из того, что есть суть внутренними ощущениями в церкви (духовности) и в поклонениях (служениях) Богу. Именно это и означается под словами о том, что сыновья Израилевы убоились приблизиться к Моисею, потому что кожа лица его стала сияющей (светящейся, блистающей, лучающейся). А, что означается под выражением "кожа лица Моисеева", можно усмотреть по п. 10691.

10695.

И воззвал к ним Моисей. Что этим означается приближение (приход, обращение) Израильского рода-племени к внешним ощущениям, очевидно из значения выражения "воззвать к ним (призвать их)", представляющего собой приближение (приход, обращение) этого рода-племени, ибо, кто призван (кого зовут), тот и приближается (приходит, поворачивается к зовущему); и из представления образа Моисея, означивающего собой внешние ощущения Слова, внутри которых содержатся ощущения и вещи внутренние; о чем можно усмотреть и из сказанного чуть выше, в п. 10694.

10696.

И возвратились (повернулись) к нему Аарон и все принцы (князья, начальники, главы, вожди) собрания. Что этим означается – начальники (главы, вожди) собрания из числа тех, кто состоял в ощущениях внешних, лишенных (оторванных от) внутренних, но непрестанно пребывавших при этом в представительностях (представлениях, отражениях) внутренних ощущений и вещей, очевидно из представления образа Аарона и князей (вождей, знати, глав, начальников) в собрании, означивающего собой всех тех, кто у них

главенствовал и состоял во внешних ощущениях, лишенных (оторванных от) ощущений внутренних; ибо Аарон был у них главою, а князья (принцы) были вождями (знатью, начальниками). Что в лице Аарона означиваются ощущения и вещи внешние, лишенные (оторванные от) ощущений и вещей внутренних, можно усмотреть по п. 10397; что под "князьями (вождями, первенцами)" означиваются главные (первостепенные, первородные, ведущие) понятия (важнейшие положения) внешнего смысла, можно усмотреть по п. 1482, 2089, 5044; а, что означивается под представительностями (представлениями, отражениями) внутренних ощущений и вещей, можно усмотреть чуть ниже (в п. 10698).

10697.

И говорил с ними Моисей. Что этим означивается наставление (разъяснение), очевидно из значения слова "говорил (сказал)", представляющего собой наставление (разъяснение) (п. 10280).

10698.

А потом подошли и все сыновья Израилевы. Что этим означиваются все те, кто пребывал (пребывает) в ощущениях внешних, оторванных от внутренних, и, тем не менее, непрестанно состоял (состоит) в представительностях (представлениях, отражениях) внутренних ощущений и вещей, очевидно из представления образа сыновей Израилевых, означивающего собой всех тех, кто пребывает во внешних ощущениях и вещах, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних, и о которых уже шла речь чуть выше (в п. 10692). Что этим означиваются, также, и все те, кто (в Слове Божиим своим именем, в лице своем, в представительном смысле) стал представлять (отражать) внутренние ощущения и вещи, так это потому, что Моисей получил (свыше) разрешение на то, чтобы среди этого рода-племени была учреждена представительная церковь, хотя все они, при этом, были такого характера (качества), что никакая церковь уже никак среди них не могла быть учреждена. Ибо среди тех, кто состоит в ощущениях и вещах внешних, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних, церковь (духовность) иметь место не может. И это по причине того, что церковь находит свою обитель (вместилище, свое место) во внутреннем человеке (во внутренней части духа), а не в человеке внешнем, отделенном (а не во внешней части духа, оторванной) от него; так как всякое сообщение (соединение, сочетание) человека с Небесами и Господом происходит чрез внутренние ощущения (внутреннюю часть духа). Когда же связи (сообщения, соединения) с внутренним человеком (с внутренней частью духа) нет, то есть, когда он закрыт (она закрыта сверху), то, тогда внешний человек (внешняя часть духа) входит в связь (в соединение) с адами. Тем не менее, хотя сыновья Израилевы и имели такой характер (такое качество), что никакое соединение Небес с ними, производимое чрез внутреннюю часть духа, уже было невозможно, все же им была предоставлена возможность принять (обрести, получить) те ощущения и вещи, которые составляют собой церковь (духовность) и Небеса, чрез представительности (представления, отражения). Но это уже такое соединение, которое образуется (устанавливается, совершается) исключительно лишь посредством ощущений и вещей внешних (наикрайних, наинизших), когда последние по соответствию отвечают ощущениям и вещам внутренним; именно по этой причине они (евреи) и были (в церковь Божию) приняты (избраны, как последние). Что у этого рода-племени не было церкви, а были только лишь представительности (представления, отражения) церкви (духовности), можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 9320,

10396; а, что соединение с Небесами у них осуществлялось (производилось) посредством внешних ощущений и вещей, чрез которые, в представительной форме, означаются ощущения и вещи внутренние, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9320, 10396; а также, в п. 10492, 10500, 10549-10551, 10570, 10575, 10602, 10629.

10699.

И он повелел (передал) им все то, о чем Иегова (Господь) говорил ему на горе Синай. Что этим означаются повеления (заповеди) о первых (первородных, главных, первостепенных, наисущественных, ведущих) истинах, которые, в представительной форме, им и были открыты с Небес, очевидно из значения слова "повеления (заповеди)", когда так говорится об их передаче Моисею от Иеговы, и представляющего собой, тогда, повеления (заповеди). Что эти повеления есть суть повелениями, что касается представительностей (представлений, отражений), можно усмотреть из того факта, что все то, что было им велено (заповедано), итак, все то, что прописано в стихах с двенадцатого по двадцать седьмой, были первыми (первородными, главными, первостепенными, наисущественными, ведущими) истинами, которые ими должны были быть приняты в форме представительностей (представлений, отражений), чтобы они были (как последние) приняты (избраны) Богом (п. 10637); и из значения выражения "о чем Иегова говорил ему на горе Синай", представляющего собой представительности (представления, отражения), ниспосланные (явленные, как откровения) с Небес; ибо под выражением "Иегова говорил" означаются откровения, выраженные в форме представительностей (представлений, отражений); а под выражением "гора Синай" означаются Небеса, от (из) которых исходят Божественные истины (п. 9420).

10700.

И закончил Моисей говорить с ними. Что этим означает завершение передачи информации (наставлений в представительностях, представлениях, отражениях) о первых (первородных, главных, первостепенных, наисущественных, ведущих) истинах, которые (в отношении истин внутренних) должны были стать представительностями (представлениями, отражениями) во внешних ощущениях и вещах, очевидно и из того, что уже было сказано выше (в п. 10699).

10701.

И наложил покрывало (покров) на лице свое. Что этим означается – что внутренние ощущения и вещи церкви, поклонений (служений) Богу и внутренний смысл Слова Израильскому роду-племени даны (видны) не были, но даны (видны) были только их представительности (представления, отражения) в своих внешних (представительных) формах без открытия форм внутренних, очевидно из значения выражения "и наложил покрывало (покров) на лице свое", представляющего собой закрытость (сверху) внутреннего человека (внутренних вместилищ духа) настолько, что человеку могут быть видны (явлены, открыты) лишь только одни ощущения и вещи внешние, итак, лишенные (оторванные от) своих ощущений и вещей внутренних; ибо под "просияванием (свечением, сиянием) кожи лиц Моисеевых" подразумевается просиявание (свечение) внутреннего смысла Слова и внутренних ощущений церкви и поклонений (служений) Богу в ощущениях и вещах внешних (п. 10691). Что этот род-племени пребывал во внешних ощущениях и вещах, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних,



также, как таковым этот род является и в наши дни, можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10692. Более того, из всего этого может быть усмотрено и то, в каких формах внешние (представительные) ощущения этого рода-племени в отношении Слова, церкви и поклонений (служений) Богу предстают (видятся) в Небесах. А именно: что, там, предстает, тогда, не человеческое лицо, но покрывало (покров, завеса, вуаль), набрасываемое пред лицом; ибо формы неведения у всех тех, кто имеет представительное понятие о внутренних ощущениях и вещах Слова, предстают, там, именно под таким покрывалом.

10702.

И, когда Моисей входил пред лицом Иеговы (Господа), чтобы говорить с Ним. Что этим означает состояние внешнего человека (внешней части духа), когда от Господа во внутреннего человека (внутреннюю часть духа) приходит (вливается, втекает) наитие, а внешний человек принимает (получает) от Господа наставления (информацию) в форме представительностей (представлений, отражений), очевидно из представления образа Моисея, означающего собой те внешние ощущения и вещи, в которых содержатся ощущения и вещи внутренние (п. 10694); из значения выражения "войти (встать) пред лицом Иеговы (Господа)", представляющего собой состояние внешнего человека (внешней части духа), когда в него наитствует (проникает, нисходит) Господь, о чем далее, здесь, и пойдет речь; и из значения слова "говорить", представляющего собой информацию (наставление чрез представительности, представления, отражения), и о котором можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10280. А с человеком внешним (с внешней частью его духа), когда от Господа во внутреннего его человека (во внутреннюю часть его духа) проникает (вливается, втекает, нисходит) наитие, то есть, с тем, что означает под словами "и, когда Моисей входил пред лицом Иеговы (Господа)", дело обстоит так. У людей в отношении ощущений и вещей церкви (духовности), поклонений (служений) Богу и смысла Слова Божьего есть (имеют место) два состояния. Одни обращают себя (свою собь, самость, Собственное я) к Господу (к Божественному Я) или к Небесам, а другие – к самому себе (своей соби, самости, Собственному я) и к миру. Всяк, кто обращается к Господу или к Небесам, принимает (обретает, получает, усваивает) наитие (проникновение, нисхождение, излияние) оттуда, входит в состояние просветления, а оттого, входит и в восприятие (прием, усвоение, обретение) истин, пребывающих в нем во внутреннем человеке. Это наитие (проникновение, нисхождение, излияние) происходит (производится) от Господа и проходит чрез внутренние вместилища духа во внешние. Состояние человека при этом, в этом стихе, и означает под выражением "войти (встать) пред лицом Иеговы (встать пред Господом)". Но всяк, кто обращает себя (свою собь, самость, Собственное я) к самому себе (своей соби, самости, Собственному я) и к миру, не может получить какого-либо наития (проникновения, излияния, нисхождения) от Господа или с Небес, а оттого, не может войти в какое-либо просветление и восприятие (прием, усвоение, обретение) истин внутренних. Ибо, глядя лишь на себя (внимая лишь вожеланиям соби, самости, Собственного я) и внимая наитиям (излияниям, проникновениям, наваждениям) мира, человек полностью угащает, или отталкивает, или извращает (переворачивает) все то, что приходит с наитиями (проникновениями, излияниями, нисхождениями) с Небес. Откуда, теперь, следует и то, что по отношению ко всему, что касается церкви, поклонений (служений) Богу и смысла Слова, они пребывают в совершенной темноте (во мраке, во

тьме). Последнее, и означивается под "покрывалом (завесой, покровом) пред лицом Моисея". Более того, внутренние ощущения и вместилища человека реально превращаются (актуализируются, выстраиваются) в соответствии (в согласии) с его любовью. У тех, кто любит Господа, его внутренние (ощущения и вместилища духа) обращаются к Господу или Небесам, и, таким образом, обращаются вовнутрь (в духовность); но у тех, кто любит лишь себя (свою собь, самость, Собственное я), они обращаются к миру, и, таким образом, обращаются во вне (в бездуховность). Обратить же (повернуть) себя (свою собь, самость, Собственное я) к Господу - значит обратиться к Божественному Я Господа; ибо человек сам от себя не может возвысить свои внутренние вместилища духа. Но обратиться (повернуть) себя (свою собь, самость, Собственное я) к себе - значит обратиться к адам; а, когда это произошло (сделано), то, тогда, чтобы человеку не служить двум господам, внутренние вместилища духа его (духовные каналы в нем) закрываются (сверху).

10703.

То он снимал покрывало (покров), доколе не выходил. Что этим означивается особое просветление, тогда, в таком состоянии, очевидно из значения выражения "снять покрывало (покров, завесу)", представляющего собой открытие (сверху) внутренних вместилищ духа его (духовных каналов), ибо, когда покрывала (покровы, завесы) сняты, то становятся видны лица и сияние (блеск, свечение) "кожи лица"; а под "лицами" подразумеваются внутренние ощущения и вместилища духа; тогда как под "сиянием (блеском, свечением)" их подразумевается свет (понимание), исходящее от них во внешнего человека (во внешнюю часть духа). Что под словом "лица" означиваются внутренние ощущения и вместилища (духа), можно усмотреть по ссылкам, указанным в п. 9546; а, что под выражением "сияние (блеск, свечение) кожи лиц Моисеевых" означивается сияние (блеск, свечение) или свет (понимания), исходящий от внутреннего смысла и внутренних ощущений Слова в смысл и ощущения Слова внешние, можно усмотреть по п. 10691. Сказано "свет", так это потому, что свет (понимание), просветляющий (озаряющее) внутренние вместилища духа человека, есть суть Божественными истинами, исходящими от Господа. Что свет этот есть светом Небес (в Небесах), то есть, светом, благодаря которому видят ангелы и духи, а вместе с тем, также, есть и светом, посредством которого просветленный человек имеет в себе восприятие и понимание (интеллект, интеллигентность, рассудок), можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9548, 9684. Сказано "свет (понимания), исходящий от внутреннего смысла и внутренних ощущений Слова в смысл и ощущения Слова внешние", но подразумевается свет (понимания), исходящий во внешнего человека (внешнюю часть духа) от (из) его человека внутреннего (внутренней части духа), когда он читает Слово. Ибо Слово Божие не светится (не лучится, не сияет) иначе, кроме, как пред (внутренними) глазами (очами, взглядом) того человека, который состоит в свете от внутреннего Его восприятия (понимания). Без последнего же, Слово - просто буква (текст, книга, письмо, послание, писание). Отсюда, теперь, и очевидно, откуда взялось (почему в Слове упомянуто) "сияние (блеск, свечение) кожи на лицах Моисея", и, что под этим означивается во внутреннем смысле.

10704.

А, когда он выходил, то рассказывал сыновьям Израилевым все то, что было велено (заповедано). Что этим означается общение (беседы), тогда, с теми, кто пребывал в ощущениях и вещах внешних, оторванных от ощущений и вещей внутренних, о том, что ему о внутренних вещах было велено передать представительностями (представлениями, отражениями), очевидно из значения выражения "выходить и говорить (иди и говори)", представляющего собой общение (связь, соединение и передачу); ибо то, что Моисей слышал от Иеговы, он тут же сообщал сыновьям Израилевым, когда он выходил (из наитий); из представления образа сыновей Израилевых, означающих собой всех тех, кто пребывает во внешних ощущениях и вещах, лишенных (оторванных от) ощущений и вещей внутренних (п. 10692); и из значения выражения "все то, что было велено (заповедано) Иеговой (Господом)", представляющего собой все то, о чем Моисей был наставлен (проинформирован, уведомлен) Господом. Что под выражениями "было велено (заповедано)" или "дать повеления (заповеди)" означается то же самое, что и наставить (информировать, уведомить) о представительностях, очевидно и так; а, что под именем "Иегова", в Слове, означается Господь, можно усмотреть по ссылкам, упомянутым в п. 9373.

10705.

И видели сыновья Израилевы лица Моисеевы; и, что сияла (светилась, блестела, лучилась) кожа на лицах Моисеевых. Что этим означается - что Израильский род-племени действительно признавал, что в Слове им передан некий внутренний (тайный) смысл, но вникать и знать (понимать) природу (начала, качество) его они не желали (не хотели), очевидно из значения слова "видеть", представляющего собой восприятие, понимание и веру (п. 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 3869, 4403-4421, 4567, 4723, 5114, 5400, 6805, 7650, 9128; 897, 3796), а оттого, также, и признание (п. 897, 3796); из значения выражения "лица Моисеевы", представляющего собой внутренний смысл (и внутренние ощущения из) Слова (п. 10703); и из значения выражения "сияние (блеск, свечение) кожи лиц его", представляющего собой сияние (блеск, свечение) или свет, исходящий (понимание, просветление, идущее) от внутреннего смысла и внутренних ощущений Слова в смысл и ощущения Слова внешние (п. 10703). Известно, что Израильский род-племени признает наличие внутреннего (тайного) смысла Слова, ибо они говорят, что Божественные тайны хранятся (вложены, сокрыты) в Нем, даже, в каждом Его слоге. Но, когда им говорят, что эти тайны – тайны о Господе, о Его царстве в Небесах и на земле, о любви к Нему и о вере в Него, то они, далее, чего-либо знать (и слушать) не желают. Именно в этом, и состоит то, что Израильский род-племени действительно признавал, что в Слове им передан некий внутренний (тайный) смысл, но вникать и знать (понимать) природу (начала, качество) Его они не желали (не хотели). Именно поэтому, далее, и сказано "и Моисей накидывал покрывало (налагал покров) на лице свое", под чем означается то, что внутренние вместилища духа у них были закрыты именно по этой причине.

10706.

И, что Моисей накидывал покрывало (налагал покров) на лице свое. Что этим означается – что именно по этой причине внутренние ощущения и вместилища духа у них и были закрыты (свыше), очевидно из значения выражения "накидывать покрывало (налагать покров) на лице свое", когда это сказано о Моисее, в лице которого представлено Слово, и означающего собой закрытие понимания внутреннего смысла (и

восприятия внутренних ощущений из) Слова (п. 10701). Но, что и как тогда происходит (как обстоят тогда дела), можно усмотреть и из того, что уже было сказано об этом чуть выше (в п. 10705, в конце).

10707.

Пока не входил, чтобы говорить с Ним. Что этим означивается – вне зависимости от того, насколько они были бы проинформированы (глубоко вникали бы в познание представительностей, представлений, отражений), очевидно из значения выражения "пока Моисей не входил, чтобы говорить с Иеговой", представляющего собой состояние внешнего человека (внешней части духа), когда от Господа во внутреннего человека (внутреннюю часть духа) проходит (вливается, втекает) наитие, а внешний принимает (получает) информацию (наставление о представительностях, представлениях, отражениях); как это уже и было сказано в п. 10702. Что, здесь, под этим означивается, также, и то, что это независимо от того, насколько они могут быть проинформированы, так это потому, что чрез Моисея представлен внешний смысл Слова, в котором содержится смысл Слова внутренний (п. 10694); и это он есть входящим (стоящим) пред Иеговой и выходящим, и сообщающим им (народу Моисея); ибо под "входом и выходом (входящим и выходящим)" подразумевается общение (подключение и отключение, прием и передача) (п. 5249, 6901), а под "говорящим" – информация (наставление, указания, повеления, заповеди) (п. 10280). Что они не хотели и знать что-либо о внутреннем смысле Слова, о внутренних ощущениях церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу, говорящих о Господе, о Его царстве, о любви к Нему и о вере в Него, вполне очевидно по тому факту, что Господа они не хотели признавать, даже тогда, когда Он был с ними в мире, и из Слова Божия информировал (наставлял) их Сам; и по тому факту, что и в наши дни они не хотят признавать Его, хотя живут среди Христиан и знают, что в Слове было предсказано (провозглашено), что придет Мессия, то есть, Христос. Причина, по которой они не признавали и не признают (Господа), состоит в том, что они применяют (примеряют, приписывают) все вещи пророчества Слова к самим себе (к своей соби, самости, Собственному я) и к своему собственному возвышению (преимуществу, превосходству, избранности) над другими, а оттого, таким образом, к благоволению (пособничеству, споспешествованию) своей любви, которая есть суть любовью к себе и к миру. Всяк же, кто так делает (поступает), не видит (не воспринимает, не чувствует) чего-либо исходящего (наитствующего, проникающего, изливающегося) с Небес. Их внутренние вместилища (духовные каналы), которые должны быть открыты вверх к Небесам, закрыты, а потому, они и не имеют света с Небес. Отсюда у них их полный мрак и полная слепота в отношении духовных ощущений и вещей, а чрез то, и в отношении внутреннего смысла Слова, внутренних ощущений церкви (духовности) и внутренних поклонений (служений) Богу. Ибо внутренний смысл Слова – это Его смысл духовный, тогда как смысл Слова внешний – это Его смысл природный. Когда же говорится о внутреннем смысле Слова, то подразумеваются, также, и внутренние ощущения церкви (духовности) и поклонений (служений) Богу; ибо церковь есть там, где есть Слово, тогда как сама церковь выстраивается (устанавливается) от (из) Слова, а все поклонения (служения) Богу (в церкви) исходят от тех ощущений (повелений, заповедей), которые обретаются (воспринимаются) из (от) Слова. Отсюда, теперь, и следует: каковым есть понимание Слова в человеке, таковой в нем есть и церковь (духовность) и таково в нем качество его поклонения (служения) Богу.

10708.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ЧЕТВЕРТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. Когда я, затем, спросил об их манере говорить (способе общения), они сказали, что у жителей их земли (планеты) нет точно такой же членораздельной речи, как у меня; и, тем не менее, пока она у них не озвучена (не заверена), она сходна с некой речью, совершаемой как бы членораздельно. И дано было объяснение (описание) этого квази-членораздельного говорения (речи). А именно: что речь осуществляется не посредством слов, а посредством идей (понятий), которые пребывают непосредственно в рассудке (при мышлении), и в которых (земной) человек находится (состоит) тогда, когда он говорит. Но эти идеи (понятия) разительно отличаются от уровня тех внутренних помыслов (мыслей), в которых находится (состоит земной) человек, когда он не говорит, а судит о вещах (дает оценку, принимает решения). Чрез звуки, модифицируемые (изменяемые) посредством такого рода идей (понятий), речь (высказывание) воспринимается более полно, чем речь посредством слов. Ибо первородные устремления (желания, расположения), которые выводятся в звуках человеческой речи, будучи промодулированными (измененными, модифицированными) идеями таким образом, передают более внутренние ощущения, а, следовательно, дают и более полное восприятие.

10709.

Далее, они мне сказали: что, когда они говорят между собой, они по большей части переходят (абстрагируясь от вещей) на девятый уровень использования (абстракции); и, что во Вселенной есть духи, которые в своей речи переходят на пятый уровень использования (абстракции), седьмой, десятый, пятнадцатый, двадцатый и даже пятидесятый уровень. Когда же я удивился и поинтересовался, что это значит, мне объяснили, что это, так сказать, есть степень отдаления (абстракции) мысли от той вещи (предмета), что является субъектом речи (подлежит рассмотрению, передаче). И мне это было проиллюстрировано (двумя) примерами. Пример первый: допустим, некто пребывает в храме (в доме Божиим, в месте для поклонений), то если кто-либо спрашивает о нем, где он есть, то ему, тогда, отвечают не то, что он в храме, но то что он не дома (не в себе), или, что он весьма далеко от своего дома и т. п.; под этими словами у них, тогда, и подразумевают, что он пребывает в Боге, ибо он пребывает в храме. И это потому, что всяк, пребывающий в храме, пребывает и в Боге; а в той мере и степени, с которой он пребывает в Боге, то в той же мере и степени он, тогда, не пребывает в себе (в соби, самости, своем Собственном я) или в своем собственном доме. К тому же, под пребыванием в своем собственном доме, у них понимается, также, и пребывание в самом себе (в соби, самости, в Собственном я). И пример другой: допустим, некто связывает (соединяет, привязывает к себе, пленяет) другого человека такими ощущениями и вещами, которые принадлежат его любви, то, тогда, говорят "знает, как сделать", или "теперь, он вошел в него", или "теперь, он в том (в нем)", или как-то еще иначе, лишь бы это было выражено отдаленно (абстрактно, отвлеченно). Это (у них) и именуется обращением (переходом) к пятому, девятому, пятнадцатому, двадцатому и даже к пятидесятому уровню использования (абстракции). Говорить на уровне использования (абстракции), в Небесах – обычное дело, и под этим, там, означивается степень отдаленности (абстрактности, отвлеченности) от рассматриваемого (обсуждаемого) предмета (понятия). И будет удивительно, если сказать, что, когда кто-либо говорит в какой-либо отдаленной

(абстрактной, отвлеченной) манере, то духи, там, сразу же познают (понимают), о какой степени абстракции идет речь, не прибегая к какому-либо учету степеней. Все, кто состоит в речи, управляемой мышлением (модулируемой и желанием, и мыслью), наподобие той, в которой находятся обитатели (жители) этой земли (планеты), также, как и многие другие, которые при общении, в сходной манере управляют своей речью посредством (движений) лица и губ, и, тем самым, изменяют звучание образуемых звуков в соответствии с идеями (понятиями) своего рассудка (помыслами), мгновенно воспринимают то, о чем они так говорят (сообщают) друг другу. Ибо, при такой форме речи, все мысли (помыслы) излагаются и раскрываются (передаются) более полно, чем, когда они излагаются речью из слов (терминов), которая по сравнению с первой есть крайне материальной.

10710.

Из-за такого способа мышления и речи духи этой земли (планеты) не могут пребывать вместе с духами нашей земли, ибо духи нашей земли думают и говорят, исходя от (из) самой вещи (на уровне самого предмета рассмотрения), а никак не удаленно (не отвлеченно, не абстрагируясь) от нее (него). Они, также, не могут быть вместе и с духами земли (планеты) Меркурий, ибо и те, также, останавливаются (приковываются, удерживаются) на ближайшем уровне использования (наинизшем уровне абстракции). Поэтому, они и стараются держаться от одних и других подальше, насколько это только возможно.

10711.

Они желали (хотели) быть бородастыми и казаться старыми. И это по той причине, что они всегда (постоянно) выбирали и ставили над собой какого-либо старика с бородой, которого они почитали, как царя и первосвященника (жреца). При этом, самые простые из них поклонялись (служили) ему и любили (желали) жить согласно его образу жизни, ибо они веровали (считали, полагали), что его жизнь сообщается (передается) им; но более рассудительные (интеллигентные) из них поклонялись Богу. Один такой старик с бородой, который был их первосвященником, пребывал и среди тех, кто беседовал (общался), тогда, со мной. И так как он от простых духов продолжал принимать поклонения (служения) Богу, вводя их и далее в ложную веру о том, что его жизнь сообщается (передается) им, то он тут же (при мне) был сурово наказан; ибо он был завернут в рулон ткани, плотно скручен (сдавлен) в нем, а затем, брошен в ады, ближайшиие к его собственной земле (планете).

10712.

Когда им было позволено увидеть вещи (предметы) с нашей земли (планеты) моими глазами, они на них почти не обращали внимания, ибо у них о расположенных рядом (вблизи) предметах (вещах) обычно было принято думать отдаленно (абстрактно); итак, видеть их, как бы за пеленой (в сумраке, в темноте, как иллюзию). И это по той причине, что каково есть суть качество мыслей (помыслов, рассудка) человека, таково есть и его зрение (видение, понимание). Ибо мысли человека есть картинами внутреннего зрения, итак, зрением (пониманием) рассудка, видящим во внешнем человеке и чрез него. Затем, они сказали, что их земля (планета) очень камениста, и, что между скалами есть только несколько долин, которые обрабатываются. Но чувствовалось, что так было только там,

где жили эти люди; и, что в других местах все было по-другому. И были они (в общении) со мной почти целый день.

10713.

О пятой же земле, видимой в звездном небе, будет сказано в конце следующей главы.

10714.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. Есть две вещи, которые составляют жизнь человека - любовь и вера. Любовь делает (сотворяет, образует) жизнь его воли, а вера - жизнь его рассудка; откуда, теперь, и следует: какова любовь и какова вера - такова и жизнь.

10715.

Любовь к благам (добру, блаженствам) и исходящим (рожденным, произведенным) от них истинам веры создает (сотворяет) жизнь в Небесах, а любовь к лжам и исходящим (рожденным, произведенным) от них лжам (фальшам) веры - жизнь в адах.

10716.

Божественные ощущения, исходящие от Господа, создают (сотворяют) Небеса, тогда как у каждого отдельного человека Небеса создаются (сотворяются) в соответствии с мерой и степенью восприятия (приема, усвоения, обретения) им любви и веры от Господа.

10717.

У всяк, принимающего (воспринимающего, уловляющего, чувствующего, усваивающего, обретающего) любовь и веру от Господа, пребывают (сотворяются) и Небеса; и это, как у ангелов, так и у людей. А посему, все, кто имеет (вмещает, принял, обрел) в себе Небеса во время своей жизни в нашем мире, после смерти приходят (попадают) в Небеса.

10718.

Те, в ком пребывают (кто вмещает в себе) Небеса, желают всем блага (добра, блаженства) и испытывают радость (наслаждение) в том, чтобы делать (совершать) благодеяния (благие, добрые дела) другим не ради себя и мира, но ради самого блага (добра, блаженства) и истины, которые, тогда, воплощаются (то есть, как то, что должно было быть сделано, и иначе быть сделано не могло быть). Но те, в ком гнездятся (обитают) ады, желают всем зла и испытывают удовольствие (наслаждение), делая зла (совершая злодеяния) другим. Если они и испытывают радость (наслаждение) от того, что они делают благодеяния (приносят пользу, благо, добро, блаженство) другим, то это не ради самих тех благ (добра, блаженств) и истин, но ради самих себя и мира (любви к себе и мирским вещам).

10719.

Небеса в человеке пребывают (помещаются, имеют место, обитают) во внутреннем человеке (во внутренней части духа, во внутренних ощущениях и вместилищах духа), а, следовательно, в его мыслях и желаниях (в его рассудке и воле), а от тех уже - во внешнем человеке (во внешней части духа, в ощущениях и вещах духа внешних), то есть, в словах его и действиях. Но во внешних ощущениях и вещах, в отсутствие (в оторванности от) ощущений и вещей внутренних, Небеса (в человеке) места не имеют; ибо и любой

лицемер может (внешне, напоказ) сказать (проговорить) и сделать (поступить) хорошо (красиво, порядочно, по-доброму, во благо), но вот думать (мыслить), при этом, и желать (иметь в намерениях) хорошее (красивое, порядочное, благое, доброе, блаженное) он не может. Под хорошими мыслями (идеями, понятиями, помыслами) и хорошими желаниями (устремлениями, расположениями, привязанностями, чувствами) подразумевается мышление и желание того, что исходит из (от) любви к благам (добру, блаженствам) и из (от) веры в истины.

10720.

Когда человек входит (переходит) в ту другую жизнь, которая начинается сразу же после смерти, то тогда и становится очевидным, Небеса в нем обитают или ады; но тогда, когда он живет в нашем мире, этого не видно. Ибо в здешнем мире все видится (воспринимается, является) только внешне (согласно внешним ощущениям), но ощущения и вещи внутренние не видятся (не воспринимаются, не проявляются). Тогда как, в той другой жизни, внутренние ощущения и вещи становятся открытыми (воспринимаемыми, явными), ибо человек, тогда, живет уже согласно своему духу (как дух).

10721.

Из всего этого, теперь, и становится очевидным то, что сотворяет (воплощает, делает, образует, выстраивает) в человеке Небеса. А именно: любовь к Господу и любовь к ближнему, а также, вера; но последняя лишь постольку, поскольку (лишь в той мере и степени, с которой) она имеет (вмещает в себе, принимает в себя) жизнь (волю), идущую от этих loves. Отсюда, теперь, также очевидно и то, что Небеса сотворяет (создает) Божественное Я (сотворяют Божественные ощущения) Господа, ибо и две эти любви, и исходящая (рожденная, произведенная) от них вера - от Господа; а все то, что от Господа – Божественно (от Божественного Я).

10722.

Вечное счастье, которое еще именуется Небесной радостью, имеет место (обитает, гнездится) в тех, кто пребывает в любви и вере к Господу и от Господа. Именно эти любовь и вера имеют (вмещают, несут) в себе Небесную радость; в эту радость и входит человек, имеющий в себе Небеса, после смерти (тела). Но до этого (поворотного момента), она сокрыто лежит (складируется, хранится, покоится) в его внутренних ощущениях и вместилищах духа.

10723.

В Небесах все блага (добро, блаженства) являются всеобщими. (Принадлежащие всем) мир (покой), рассудительность (интеллигентность), мудрость и счастье, там, сообщаются (передаются) каждому, тогда как счастье (Небесная радость) от каждого сообщается (передается) всем, но каждому лишь в соответствии с уровнем его восприятия (приема, усвоения, обретения) любви и веры от Господа. Из всего этого, и очевидно, насколько велики (неизмеримы) в Небесах мир (спокойствие, невозмутимость), рассудительность, мудрость и счастье.

10724.



Все те, в ком царит (правит, господствует, доминирует) любовь к себе и любовь к миру, не знают (не понимают, не осознают), что такое Небеса и что такое счастье Небес; ибо им кажется (видится, представляется) совершенно невероятным то, что в каких-либо иных любовях, кроме, как в любовях к себе и к миру имеет место быть (дается) какое-либо еще счастье. Но, да будет им известно, что в счастье Небес входят постольку, поскольку (лишь в той мере и в той степени, с которой) указанные, здесь, любви удаляются, как конечные цели (в соби, самости, в Собственном я). Счастье же, которое наступает после их удаления, так велико (настолько тотально), что оно превосходит всякое человеческое постижение (восприятие, осознание, представление).

ИСХОД 35. 1. И собрал Моисей все собрание сыновей Израилевых и сказал им: вот слова, которые Иегова (Господь) повелел (заповедал) исполнять вам (делать их). 2. Шесть дней делайте дела (работу), а на седьмой день установите в себе святость, субботу суббот Иегове (праздник Господу); всяк же, делающий дела (работу) в тот день, умрет. 3. Не зажигайте огня ни в одном из жилищ ваших в день субботний. 4. И сказал Моисей всему собранию сыновей Израилевых, и сказал так: вот слово, которое повелел (в заповедях; вот, что делать, заповедал) Иегова (Господь), говоря так: 5. От себя (в себе) возьмите ваши приношения Иегове (дары, подарки Господу); всяк, кто пожелает их от всего сердца своего, пусть добровольно (по собственному желанию) принесет их в приношение Иегове (Господу): золото, и серебро, и медь; 6. и пряжу (нить) голубую (гиацинтовую), и розовую (пурпурную), и алую (дважды окрашенную), и тонкий лен (виссон), и козью шерсть; 7. И шкуры красных овнов (коричневых баранов), и шкуры тахашевые (барсучьи), и дерево ситтим; 8. И масло для светильников, специи (ароматизаторы, пряности) для масла (елей) помазания и специи (пряности, ладан) для фимиама (воскурения, возжигания); 9. И камни оникса, и камни на оправу (наполнение) для ефода (фартука) и для нагрудника (наперсника). 10. И пусть всяк (каждый), кто мудр сердцем из вас, придет и сделает (из этого) все, что повелел (дал в заповедях) Иегова (Господь): 11. Святилище (обитель, жилище Божие в наивнутренних), шатер (скинию) его (внутри) и покрывала (покров, одеяния) его (снаружи), крючки (петли, ушки) его, и доски (брусья, жерди) его, и перекладки (шесты, прутья) его, столбы (опоры) его и основания (цоколь, подножия) его; 12. Ковчег (сундук) и шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) его, веко (престол, крышку, место искупления, умилоствления) и вуаль (занавес, штору) покрова его; 13. Стол и шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) его, и все сосуды (принадлежности) его; и хлеба лиц (присутствия); 14. И светильник (подсвечник, канделябр) светила (освещения), и сосуды (принадлежности) его, и светильники (лампады) его, и масло для светила (освещения); 15. И алтарь (жертвенник, кадило) фимиама (возжиганий, воскурений), и шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) его, и масло (елей) помазания, и специи (пряности, ароматизаторы) для фимиама (воскурений, благовоний), и покрывала (покровы) двери на входе обители (жилища); 16. Жертвенник (алтарь) всесожжения (холокоста) и медную решетку (сетку) его, шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) его, и все сосуды (принадлежности) его; умывальник и основания (цоколь, опоры, подножия) его; 17. Завесы (покрывала, ковры) двора, столбы его и основания (цоколь, опоры, подножия) их, и покрывала (покровы) ворот двора; 18. Колышки обители (жилища), и колышки двора, и веревки (завязки, шнуры) их; 19. Одежды служения (служебные) для служения (работ) в святыне (в святости), одежды святости для священника Аарона и одежды сыновей его для

исполнения священнических служений (служб); 20. И вышло все собрание сыновей Израилевых от лица Моисеева. 21. И приходили, тогда, каждый человек, которого побуждало (толкало, вело, двигало) сердце его, и каждый, кого дух его вел с охотою (направлял, двигал по собственному желанию), и приносили приношения (пожертвования, дары) Иегове (Господу) для всех работ в скинии (шатре) собрания, и для всех служений (служб) в ней (в нем), и для одежд святости. 22. И приходили они, мужчины с женщинами (мужья с женами), из всех желающих сердцем, и приносили то застежку (крючок, зажим, брошь), то серьгу, то кольцо (перстень), то поясок, то всевозможные сосуды (принадлежности) из золота; и каждый человек, который приносил, приносил (отдавал, как помахание) то золото Иегове (Господу). 23. И каждый, у кого нашлись пряжа (нити) голубые (гиацинтовые), и розовые (пурпурные), и алые (дважды окрашенные), и тонкий лен (виссон), и козья шерсть, и шкуры красных овнов (коричневых баранов), и шкуры тахашевые (барсучьи), принес их. 24. И всяк, поднявший (принесший) приношение из серебра и меди, принес (отдавал, как помахание) то приношение Иегове (Господу); а всяк, у кого нашлось (имелось) дерево ситтим, принес и его на всякую потребность (для делания каких-либо служений). 25. И каждая женщина, умудренная сердцем, пряла руками своими и приносила то, что пряла - ткани голубые (гиацинтовые), и розовые (пурпурные), и алые (дважды окрашенные), и тонкий лен (виссон). 26. А все женщины, чье сердце побуждало (толкало, вело, двигало) их к мудрости, пряли из козьей шерсти. 27. А князья (вожди, знать, принцы, первенцы, начальники) принесли камни оникса и камни для наполнения ефода (фартука) и нагрудника (наперсника); 28. И специи (пряности, благовония), и масло для светила (освещения), и масло (елей) для помазания, и благовония (ладан) для фимиама (возжигания, воскурения). 29. И от каждого мужчины и каждой женщины, сердце которых добровольно (по собственному желанию) возжелало принести (пожертвовать) что-либо для всех тех работ (дел), которые Иегова (Господь) повелел сделать рукою Моисеевой, сыновья Израилевы приносили (возносили), как добровольные приношения (пожертвования, дары) Иегове (Господу). 30. И сказал Моисей сыновьям Израилевым: вот, смотрите, Иегова (Господь) назвал (указал на) имя Васелиила (Бец-Алея), сына Урия (Ури), сына Хура, из колена Иудина; 31. И исполнил Он его духом Божиим в мудрости, в рассудительности (интеллигентности), и в знании (понимании), и в умении (мастерстве) во всяком деле; 32. И утончил в помыслах рассудка, чтобы (мастерски, умело, искусно) работать в золоте, и в серебре, и в меди; 33. И в гравировке (резьбе) по камню для оправки (огранки) их, и в резьбе по дереву, чтобы делать во всякой работе все по уму (согласно мысли, задумкам рассудка). 34. И вложил Он в сердце его учение, в него и в Ахолиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. 35. И наполнил Он их сердца мудростью, чтобы делали (совершали) они всякую работу мастера (мастерового, изготовителя), и мыслителя (разработчика, конструктора, изобретателя), и вышивальщика, тканей голубых (гиацинтовых), и розовых (пурпурных), и алых (дважды окрашенных), и тонкого льна (виссона), и ткача; итак, всех тех, кто делает всякую работу и, при этом, думает головой (воплощает идеи с рассудком).

10725.

**СОДЕРЖАНИЕ.** В этой главе, во внутреннем смысле, перечислены (списком) всевозможные виды благ (добра, блаженств) и истин, которые имеют место в церкви и в Небесах, и от которых исходит (рождается) поклонение (служение) Господу. Ибо последние, и есть то, что означает под всеми теми предметами и вещами, которые

сыновья Израилевы добровольно (по собственной воле) принесли для того, чтобы сделать (выстроить) скинию (шатер, обитель Божию) со всеми теми (представительными) вещами, что в ней должны быть, а также, для возведения алтаря (жертвенника) всесожжения (холокоста), и изготовления одежд для Аарона и его сыновей.

10726.

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ. Стихи 1-3. И собрал Моисей все собрание сыновей Израилевых и сказал им: вот слова, которые Иегова (Господь) повелел (заповедал) исполнять вам (делать их). Шесть дней делайте дела (работу), а на седьмой день установите в себе святость, субботу суббот Иегове (праздник Господу); всяк же, делающий дела (работу) в тот день, умрет. Не зажигайте огня ни в одном из жилищ ваших в день субботний. "И собрал Моисей все собрание сыновей Израилевых" означает все истины и блага (добро, блаженства) церкви (духовности) в комплексе; "и сказал им: вот слова, которые Иегова (Господь) повелел (заповедал) исполнять вам (делать их)" означает наставление о наипервейших вещах в церкви (букваре духовности, прописных истинах), к которым все ощущения и вещи имеют отношение; "шесть дней делайте дела (работу)" означает первое состояние (первый этап) возрождения человека Господом, а, в смысле наивысшем, первое состояние (первый этап) прославления Человека (Человеческой личности) Господа (Иисуса Христа); "а на седьмой день установите в себе святость, субботу суббот Иегове (праздник Господу)" означает второе состояние (второй этап) возрождения человека, когда он соединяется с Господом, а, в смысле наивысшем, соединение Человека Господа (Иисуса Христа) с Самим Божественным Я (Вселенной); "всяк же, делающий дела (работу) в тот день, умрет" означает духовную смерть для тех, кто веден самими собой (своей собью, самостью, своим Собственным я) и своей любовью (любовью соби, самости, своего Собственного я), а не Господом; "не зажигайте огня ни в одном из жилищ ваших в день субботний" означает – что (тогда) ни одно из желаний (устремлений, расположений, привязанностей, чувств) любви, которая есть суть любовью к себе и к миру, во всем том, что в человеческой соби есть от Господа, не должно проявляться ни в общем, ни в частности.

10727.

И собрал Моисей все собрание сыновей Израилевых. Что этим означаются все истины и блага (добро, блаженства) церкви (духовности) в комплексе, очевидно из значения выражения "собрание сыновей Израилевых", представляющего собой все истины и блага (добро, блаженства) церкви в комплексе (в единстве, в общем) (п. 7830, 7843). Отсюда, и очевидно, что под "собираанием всего собрания" подразумевается весь список (перечисление их всех). Ибо, в дальнейшем, перечисляются все те предметы и вещи, которые принесли сыновья Израилевы для того, чтобы сделать скинию (шатер) со всем тем, что в ней должно было быть (по заповедям), а также, чтобы возвести алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста) и изготовить одежды для Аарона и его сыновей; а под этими вещами означаются все виды благ (добра, блаженств) и истин, составляющих собой церковь (духовность).

10728.

И сказал им: вот слова, которые Иегова (Господь) повелел (заповедал) исполнять вам (делать их). Что этим означается наставление о наипервейших вещах в церкви (о

букваре духовности, о прописных истинах), к которым все ощущения и вещи имеют отношение, очевидно из значения слова "слово (дело)", представляющего собой наставление о том, что делать, о котором можно усмотреть по ссылкам, приведенным в п. 10280; и из значения выражения "вот слова, которые Иегова (Господь) повелел (заповедал) исполнять вам (делать их)", представляющего собой первые (первородные, главные, первостепенные, наисущественные, ведущие) истины (вечные ценности), которые должны выполняться (соблюдаться) полностью (и во всех отношениях). Что под этим означается именно это, так это потому, что все сказанное относится к субботе, которая у всех была первородным представлением (представительностью, отражением), а, следовательно, и первой (первородной, главной, первостепенной, наисущественной, ведущей) истиной (вечной ценностью), к которой все имеет отношение. Ибо представительности церкви, учрежденной среди Израильского рода-племени, были истинами в наикрайнем (наинизшем, последнем) своем порядке. А дело с представительностями (представлениями, отражениями) обстоит так. Все ощущения и вещи, которые видятся (имеют место) в трех царствах природы, являются предельными (крайними, наинизшими, последними) в Божественном порядке, ибо на них оканчиваются (завершаются, опокаиваются) все небесные ощущения и вещи, которые именуется духовными и небесными. Именно поэтому, (по представлениям, отражениям) и была учреждена представительная церковь, и (по представлениям, отражениям) были заповеданы (даны) такие ощущения и вещи, которые и в предельном (крайнем, наинизшем, последнем) своем смысле (порядке) полностью (и во всех отношениях) представляли бы Небеса со всеми истинами и благами (добром, блаженствами), там; итак, чтобы Небесные ощущения и вещи, в представительной своей форме, были бы в форме таких ощущений и вещей, которые существуют (имеют место) в природе. И это такие, как: скиния, окруженная завесами (покровами, покрывалами); стол в ней, на котором выставлялись хлеба лиц (присутствия); светильник (канделябр, подсвечник) с лампадами (свечами); алтарь (жертвенник, кадило), на котором возжигали фимиам (благовония, ладан); одежды Аарона с наперсником (нагрудником) из драгоценных камней, и многие другие вещи. Но о том, что такие вещи собой представляли (отражали), уже было показано ранее.

10729.

Шесть дней делайте дела (работу). Что этим означается первое состояние (первый этап) возрождения человека Господом, а, в смысле наивысшем, первое состояние (первый этап) прославления Человека (Человеческого воплощения) Господа (Иисуса Христа), очевидно из значения понятия "шесть дней", предшествующих седьмому, или субботе, и в которые должно делать дела (работу), и представляющего собой первое состояние (первый этап) возрождения человека Господом, то есть, то состояние (духа), когда человек пребывает в истинах и посредством истин ведется (направляется) к благам (добру, блаженствам), а оттого, пребывает в (духовных) сражениях (борьбе, битвах) (п. 8510, 8888, 9431, 10360). Что под этим, также, означается и состояние прославления Человека Господа (Иисуса Христа), когда Он пребывал в нашем мире и сражался (вел войну, духовную битву) посредством Божественных истин супротив адов, и, тем самым, приводил все ощущения и вещи, там и в Небесах, в (подлинный) порядок, можно усмотреть по п. 10360. Всякий человек, когда он возрождается Господом, проходит два состояния (два этапа духовности). Первое (первый) - когда он пребывает (состоит) в истинах и посредством

истин ведется (направляется) к благам (добру, блаженствам). Последнее (второй) - когда он пребывает (состоит) в благах (добре, блаженствах) и (исходя) от блага (добра, блаженства) видит и любит (понимает и желает) истины. В первом состоянии человек, на деле, ведется Господом, но ведется он посредником – собыю человека (самостью, Собственным я человека). Ибо действовать (исходя) из истины (вестись истиной) - значит действовать (исходя) из тех истин, что принадлежат человеку; тогда как действовать (исходя) из блага (добра, блаженства) - значит действовать от Господа (вестись Самим Господом). Отсюда, теперь, и очевидно, что в той мере и степени, с которой человек благам (добру, блаженствам) в нем позволяет вести себя к истинам, то в той же мере и степени он позволяет вести себя к Господу и Самому Господу. [2] Ибо во всем, что соединено (пребывает в соединении, но состоит из двух), есть действие и противодействие (акция и реакция, активный и пассивный, ведущий и ведомый, янь и инь). Действующим (активным, ведущим) есть благо (добро, блаженство), а реагирующим (пассивным, ведомым) - истина. Но истина никогда не реагирует (не действует, не активизируется) сама от себя; но реагирует (действует, активизируется) от блага (добра, блаженства). Откуда, и следует, что в той мере и степени, с которой истина принимает (уловляет, усваивает, обретает, получает) благо (добро, блаженство), в той же мере и степени она и реагирует (действует, активизируется); а в той мере и степени, с которой она реагирует (действует, активизируется), в той же мере и степени она соединяется (делается едино одно) с благом (добром, блаженством). Отсюда, также, следует и то, что Господь, прежде чем присоединить к Себе человека, сначала побуждает его к Себе (воздействует на него, ведет его) посредством истин; и в той мере и степени, с которой человек позволяет вести себя к Нему, в той же мере и степени, он с Ним и соединяется. Ибо Божественные истины (истины Божественного Я) имеют такую природу (такое качество), что могут быть приспособлены к благам (добру, блаженствам), поскольку Его истины происходят (рождаются) от Его блага (добра, блаженства). Собственно, поэтому, человек ныне и имеет такое восприятие (внимание), которое само по себе является реакцией (ведомым, пассивным, ответным, реактивным). Позволить (дать, допустить, претерпеть, испытать) в себе (в соби, самости, в Собственном я) быть побуждаемым (активируемым) или ведомым к благам (добру, блаженствам) посредством истин, значит жить согласно им. Но все это, здесь, было сказано для того, чтобы хоть в некоторой мере можно было бы познать (понять) то, как обстоят дела с первым состоянием (первым этапом у) человека, вступившего в (духовное) возрождение, которое (который) означивается под выражением "шесть дней делайте дела (работу)".

10730.

А на седьмой день установите в себе святость, субботу суббот Иегове (покоя от дел, праздник Господу). Что этим означивается второе состояние (второй этап) возрождения человека, когда он соединяется с Господом, а, в смысле наивысшем, соединение Человека Господа (Иисуса Христа) с Божественным Я (Вселенной), очевидно из значения слова "суббота", представляющего собой второе состояние (второй этап) возрождения человека, когда он пребывает в благах (добре, блаженствах), и, таким образом, веден Самим Господом (п. 8510, 8890, 8893, 9274); а также, представляющего собой, в наивысшем смысле, соединение (сочетание) Человека с Божественным Я (Самостью Вселенной) в Господе (п. 8495, 10367, 10374). Ибо, когда Господь пребывал в нашем мире, Он сначала сотворил (сделал) Своего Человека (Иисуса Христа) Божественными истинами; а когда

Он ушел из нашего мира (покинул его), то Он чрез соединение с Божественным Я (Самостью Вселенной), Которое пребывало, тогда, в Нем, сотворил (сделал) и Своего Человека Божественными благами (добром, блаженствами). А так как, в наивысшем смысле, именно это и представлено под словом "суббота", то отсюда и очевидно почему она, здесь, именуется "суббота суббот Иеговы". Все, то же самое, Господь делает (сотворяет) и с человеком, которого Он возрождает. Сначала Он наполняет его истинами, а затем, посредством истин соединяет его с благами (добром, блаженствами), и, таким образом, с Самим Собой (с Божественным Я Вселенной). Последнее представлено под словом "суббота" в относительном (переносном, более низшем) смысле; ибо возрождение человека есть суть образом прославления Господа; то есть: каким путем Господь прославил Своего Человека, таким путем Он и возрождает человека. Под словом "суббота", в собственном (подлинном, первородном) смысле, подразумевается покой и мир (спокойствие и уравниченность), ибо, когда Господь соединил Своего Человека с Божественным Я (Самостью Вселенной), Он обрел мир (покой), (духовные) войны (битвы, сражения) прекратились, а во всех Небесах и адах все было приведено (установлено) в порядок. При этом, не только для Него наступил мир (покой), но мир и спасение (покой и свобода) для ангелов в Небесах и людей на земле. [3] А так как две эти истины, о которых здесь говорится, воистину есть теми самыми главными истинами-универсалиями (господствующими над всеми и вся, в общем), от которых зависит все остальное в церкви, то поэтому, освящение (ощущение святости) субботы, при посредстве которой означиваются эти две истины, и есть тем единственным, что, здесь, евреям заповедалось (повелевалось) установить. Ибо всеобщая истина для всех состоит в том, что Господь соединил Своего Человека с Божественным Я (Самостью Вселенной); и, что от этого соединения человек получил мир и спасение. Также, универсальной является и истина о том, что человек, чтобы он мог иметь мир и спасение, должен быть соединен с Господом; а это и есть то, что осуществляется посредством (духовного) возрождения. По этой причине, у Израильского рода-племени, суббота и была первым (первородным, главным, первостепенным, наисущественным, ведущим) представлением (представительностью, отражением) и первым (первородным, главным, первостепенным, наисущественным, ведущим) знаком (символом) Завета с Иеговой, то есть, соединения (сочетания) с Господом (п. 10357, 10372).

10731.

Всяк же, делающий дела (работу) в тот день, умрет. Что этим означивается духовная смерть для тех, кто веден самим собой (своей собью, самостью, своим Собственным я) и своей любовью (любовью своей соби, самости, своего Собственного я), а не Господом, очевидно из значения выражения "делающий дела (работу) в день субботний", представляющего собой духовное состояние человека, когда он ведом самим собой (своей собью, самостью, своим Собственным я) и своей любовью (любовью своей соби, самости, своего Собственного я), а не Господом (п. 8495, 10360, 10362, 10364); и из значения слова "умрет", представляющего собой проклятие (пребывание в вечность в адах), или духовную смерть (п. 6119, 9008). Те люди, которые ведомы самим собой и своей собственной любовью, не веруют в Господа, ибо вера в Господа исходит от Его Самости (от Его Божественного Я), а не от самого себя (соби, самости, Собственного я человека). Отсюда, теперь, и следует, что люди такого рода, также, не воспринимают (ни во что не ставят) истин о соединении Человека Господа (Иисуса Христа) с Божественным Я

(Самостью Вселенной) и истин о (духовном) возрождении (человека) Господом; а оттого, следовательно, не принимают и истин церкви (духовности). Ибо они в себе говорят: "к чему это?" или "в чем важность (ценность) знать это (какая разница, знаем ли мы о них)?", или "даже, если думать о них и желать их, разве не будем жить также, как и все другие люди? И какая, тогда, разница?". Причина, по которой они так думают, состоит в том, что они мыслят, исходя из (понятий) жизни мира, а не из (понятий) жизни Небес. Жизнь Небес для них - вещь неизвестная, а никто не может мыслить о том, что ему неизвестно. Поэтому, такие люди не могут быть спасены; ибо, не имея в себе Небес, попасть в Небеса и пребывать, там, они не могут, так как их ощущения и вместилища духа внутренние не согласуются с Ними. А, если последние Господом не будут расположены по образу Небес, то никакого соединения с Небесами не будет. Таковы все те, кто отрицает представленные выше универсальные истины. Духовное же состояние человека такого рода означает под выражением "дело (работа, деяние), совершаемое в день субботний", а смерть таких людей духовная означает под "смертью" их природной.

10732.

Не зажигайте огня ни в одном из жилищ ваших в день субботний. Что этим означается – что (тогда) ни одно из желаний (устремлений, расположений, привязанностей, чувств) любви, которая есть суть любовью к себе и к миру, во всем том, что в общем, и в частности, в человеческой соби (самости, Собственном я) есть от Господа, не должно проявляться, очевидно из значения слова "огонь", представляющего собой любовь в обоих своих крайних смыслах (п. 6832, 7324, 7575, 9141); но, здесь, это любовь человеческой соби (самости, Собственного я), которая есть любовью к себе и к миру, и от которой исходят (рождаются, производятся) всевозможные вожделения (похоти), и все зла и лжи (фальши); и из значения выражения "жилища сыновей Израилевых", представляющего собой блага (добро, блаженства) и истины церкви, которые в человеке есть (приняты, обретенны) от Господа; ибо под словом "жилища" означиваются внутренние ощущения и вещи в человеке, то есть, те, которые принадлежат его уму (рассудку и воле) (п. 7719, 7910, 8269, 8309, 10153); и, здесь, это блага (добро, блаженства) и истины, принятые (обретенные) от Господа; тогда как под "сыновьями Израилевыми" означиваются те из них, которые принадлежат церкви (п. 9340). И так как под словом "огонь" означиваются именно желания соби (самости, Собственного я), то поэтому (согласно представительностей церкви), и было запрещено разжигать огонь в день субботний. Но о том, что происходит с человеком, когда он ведом самим собой и своей собственной любовью, а не Господом, можно усмотреть и из того, что уже было сказано ранее, в п. 10731.

10733.

Все повеления, что описаны далее, начиная от стиха 4 и до конца главы, будут оставлены без объяснений, ибо они уже были раскрыты в главах 25-31, где говорилось о скинии (шатре) и обо всем том, что в ней должно было быть сделано (иметь место), а также, о жертвеннике (алтаре) всесожжения (холокоста), и об одеждах Аарона и его сыновей; ибо далее, здесь, идет одно перечисление (только список) всего того, из чего должны были быть сделаны эти объекты и вещи.

10734.

О ПЯТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. Я был перенесен на еще одну землю (планету), которая находится во вселенной за пределами нашего солнечного мира, что было произведено посредством изменений (перемен) состояний моего ума (рассудка и воли), а, таким образом, и состояний моего духа. Ибо, как не раз уже было сказано ранее, дух переносится с места на место не иначе, как посредством изменений в состояниях его внутренних ощущений и вместилищ духа; но эти изменения видятся (кажутся) ему, как если бы переходами с одного места на другое или, как если бы путешествиями. Эти изменения продолжались непрерывно в течение примерно десяти часов, прежде чем я перешел из состояний моей жизни в состояния их жизни, итак, прежде чем я был приведен туда моим духом. Один лишь только Господь Бог способен последовательно изменять состояния ума (рассудка и воли) таким образом, чтобы в конце концов они приблизились к состояниям ума (духа) другого человека, который находится весьма далеко. Меня несло на восток и влево, а еще мне казалось, что я постепенно поднимаюсь над горизонтальной плоскостью; и было мне, тогда, позволено ясно (четко) наблюдать за началом подъема и продвижением с прежнего места; но это до тех пор, пока я, в конце концов, перестал видеть тех, от кого я удалялся. При этом, пока я был в пути, я мог говорить о многих самых различных вещах с духами, пребывающими со мной.

10735.

Со мной, тогда, был некий дух, который, когда он жил в нашем мире, был очень страстным проповедником и писателем (и я о нем знал). Из моего представления (идеи) о нем (как о проповеднике и писателе), сопровождающие его духи предположили (посчитали), что он в своем сердце (в своей душе) был Христианином в высшей степени. И это потому, что в нашем мире идеи и суждения постигаются (принимаются) из (от) проповедей и писаний (из слов), а не из (дел, деяний) жизни, если только они не откровенны (не явны) настолько, что бросаются в глаза; и, даже, если в жизни что-либо и проявляется (видится), как если бы не соответствующее (противоречащее) им, то это, тем не менее, прощается (извиняется, попускается, не учитывается); ибо идея, или мысль об объекте (предмете) и его восприятие (принятие, внимание к нему), обращает (склоняет) все в свою сторону.

10736.

Чуть позже, я заметил (начал различать), что я своим духом нахожусь в звездном небе далеко за пределами мира нашего солнца, ибо изменения состояния, а вместе с тем и восприятие постоянного перемещения (продвижения) наблюдались мною в течение почти десяти часов. Наконец я услышал разговоры духов, которые пребывали вблизи некоей земли (планеты), и которую я, также, затем увидел. Когда я приблизился к ним, они, после некоторого совещания, сказали, что иногда их посещают гости издалека, которые говорят с ними о Боге и запутывают (приводят в беспорядок) идеи их рассудка (понятия их понимания). Они, также, показали путь, по которому те приходят, и мне стало понятно, что это были духи с нашей земли. И когда их спросили, чем же они так их смутили (запутали), то они ответили, что смущены (запутаны) их разговорами (проповедями) о том, что должно верить в Божественное Я, Которое разделено на три лица (в Бога, Который разделен на три личности), и которых, тем не менее, они именуют единым Богом. И когда такая идея их рассудка (понимания) была исследована, то она предстала в виде троицы, которая не была одним и тем же лицом (неизменно единым), но отдельно



тремя; а у некоторых - еще и как три лица, беседующих друг с другом; и, хотя каждое лицо ими именовалось "Богом" и о каждом было различное (свое) представление, тем не менее, о трех говорили - "единый Бог". Они сильно жаловались, что эти гости сбивают их с толку, ибо они думали о трех, но говорили об одном; тогда как должно думать так, как говоришь, а говорить так, как думаешь. Проповедник, который был со мной тогда, также, был исследован в отношении той идеи, которую он имел о едином Боге и трех Его лицах (ипостасях). И выяснилось: что он представлял трех Богов; что трое у него составляли одно и то же лицо (неизменно единое); но, при этом, они составляли собой Едино одного, но невидимого Бога, ибо Он Бог. И когда он все это представил (показал), то стало понятно, что думал он, тогда, только об Отце, а не о Господе, а его идея о невидимом Боге не являлась чем-либо иным, как идеей о природе в ее первоначалах, откуда, и следовало, что наисокровенные ощущения и вместилища природы для него и были его Богом. Да будет же, теперь, известно, что в той другой жизни идеи рассудка (понимания) каждого о каких-либо вещах и предметах предстают пред глазами и становятся его жизнью (воплощаются в жизнь); и, что именно этим каждый, там, и исследуется в отношении природы (качества) его веры. Все то же самое, также, относится и к идеям (мыслям, понятиям) рассудка о Боге, как начале всего и вся (во Вселенной); ибо благодаря этой идее, если она воистину подлинна, совершается соединение (сочетание) с Небесами, так как именно Божественные ощущения и создают собой Небеса.

10737.

Затем, их спросили: какое у них представление (какова их идея) о Боге. И они ответили: что они не представляют себе Бога невидимым, но видят Бога в человеческом обличье; и, что они знают это не только по внутреннему восприятию (ощущению), но и по тому, что Он являлся к ним (виделся им), как Человек. Затем, они добавили: что если бы по представлению предыдущих их гостей и этого проповедника они представляли бы себе Бога невидимым, то они вообще не смогли бы думать (размышлять) о Боге; ибо то, что невидимо, не входит ни в какую из идей (понятий, форм мысли) рассудка (понимания). И я понял (постиг), что так это потому, что то, что невидимо, для них было, как без формы, а оттого, следовательно, и как без качества (характеристики). А всякая идея (понятие, мысль), лишенная формы и качества, либо рассеивается, либо впадает (переходит, ложится, вливается, обобщается) в идею (понимание) природы (вещественной материи), которая видима. Услышав от них это, мне было дано им сказать: что они хорошо делают, что думают о Боге в человеческом облике; что и на нашей земле многие люди думают в сходной манере с ними, а особенно тогда, когда думают о Господе; и, что не иначе, но также, думали и Древние люди (в древности). Затем, я рассказал им об Абрахаме, о Лоте, о Гедоне, о Маноахе и его жене (о древних); то есть, о том, что повествуется (говорится, упоминается) о них в нашем Слове. А именно: что они видели Бога в человеческом облике; и что, увидев Его, они признали Его Создателем (Творцом) Вселенной и назвали Его Иеговой (Я Есть); и, что все это ими, также (одновременно, в то же время), было воспринято и из (от) внутреннего восприятия; но, что в наши дни, в Христианском мире, такое внутреннее восприятие исчезло, хотя и остается (встречается) у людей, пребывающих в вере, но самых простых.

10738.

До этого момента, как это было сказано, они были уверены (думали, считали), что и наша компания, также, состояла из тех духов, которые хотели запутать их понимание о Боге (смешать с) идеей трех (лиц). Но, услышав эти слова, они сказали: что это (что мы посланники) от Бога (ибо так они тогда именовали Господа), чтобы научить их о Нем; и, что они не желают принимать пришельцев (гостей), которые вводят их в смуту, а более всего тех, кто делает это при посредстве идеи (понятия) о трех лицах Божественного Я (Вселенной). Не желают же потому, что они знают, что Бог един, а, следовательно, что Божественное Я - Одно, и нет никаких троих с единой душой; ибо последнее возможно в представлении (в понятиях) тех, кто желает думать о Боге, как об ангеле. Так как именно у ангела есть (как если бы троица):

- 1) сокровенная (внутренняя) жизнь, которая невидима и из (от) которой он мыслит рассудительно и мудро;
- 2) внешняя жизнь, которая проявляется в человеческой форме (облике), и из которой (и чрез которую) ангел видит и действует;
- 3) продолжение (поток, истечение) жизни (духовной энергии), которое есть суть сферой (атмосферой) любви и веры вокруг него.

Именно из сфер (атмосфер) жизни, исходящих от каждого духа и ангела, на расстоянии и воспринимаются качества их любви и веры. Но о Господе они сказали, что исходящая от Него сфера (атмосфера) жизни есть суть Самой Божественностью, то есть, ощущениями Божественного Я (Самости Вселенной), наполняющими собой Небеса и сотворяющими (возобновляющими) их, ибо исходят они из (от) самого Бытия (Я Есть) жизни любви и веры. [2] Услышав эти слова, мне (тут же) было дано им сказать: что, вместе с тем, представление (идея, понятие) о троичности и о единстве Бога, тем не менее, согласуется с ангельскими представлениями (идеями, понятиями) о Господе; и, что исходит оно из (от) прямого (подлинного) учения Господа о Самом Себе (о Своем Я, о Божественном Я), ибо Он учит, что Отец (Я Есть) и Он (Господь) – Едино одно, что Отец в Нем и Он в Отце, что видящий Его видит и Отца, а верующий в Него - верит в Отца и знает Его, а также что Параклит (Утешитель, Заступник), которого Он именует Духом истины, а также Святым Духом, исходит от Него и говорит не от Себя, но от Него (от Я Есть), под чем и подразумевается Божественное продолжение (поток, истечение) жизни (Божественной духовной энергии) от Него. [3] А еще было дано сказать: что представление (идея, понятие) о троичности и о единстве Бога, согласуется с Бытием и Проявлением (Esse et Existere, сущностью и содержанием) жизни Господа, когда Он пребывал в нашем мире. Бытием (сущностью) Его жизни было Само Божественное Я, ибо бытие (сущность) жизни каждый получает (принимает) от того, от кого он был зачат, а Он был зачат от Иеговы. Проявление же (содержание) жизни, исходящее из (от) Бытия (Сущности) Я Есть, существует в форме Человека. Бытие (Сущность) жизни каждого человека, которое он имеет от своего отца, именуется душой; тогда как проявление (содержание) жизни, исходящее (рожденное, произведенное) от него, именуется телом. Душа и тело составляют одного человека. [4] Сходство между ними подобно сходству между тем, что составляет собой усилие (намерение, силу, причину), и тем, что составляет собой ее последующее действие; ибо действие есть суть самим усилием (намерением, силой, причиной) в работе (в деле, в действии), в силу чего, таким образом, они и составляют собой едино одно. В человеке усилие (намерение, сила, причина) именуется "волей", тогда как усилие, перешедшее (превратившееся) в действие - "действием". Тело есть суть инструментом, посредством которого действует воля, являющаяся началом (силой,

источником) действия, а инструмент и начало (источник, сила) в действии есть суть едино одно. Точно так же это и с душой и телом. Такое же представление (идею, понятие) о душе и теле имеют и ангелы в Небесах; в силу чего они и знают, что Господь сделал Своего Человека Божественным от Божественного Я в Себе, Которое было Его душой от Отца. Более того, вера, повсеместно принятая в Христианском мире, не расходится с этим, ибо она учит: "как тело и душа есть суть один человек, то также и в Господе (в Человеке Господа, в Иисусе Христе) Бог и Человек есть суть один (единый) Христос". [5] А, так как союз (души и тела) был именно таков, или, именно таково было единство в Господе, то Он, поэтому, в отличие от любого иного человека, воскрес не только душой, но и телом, которое было прославлено Им в нашем мире. И об этом, Он также наставил учеников, ибо Он сказал им: "коснитесь Меня и увидите (и познаете), ибо дух плоти (тела) и костей не имеет, как вы видите у Меня" (Лк. 24:39). [6] Из этого следует, что церковь признает вездесущность Его Человека в Таинстве Вечери, чего нельзя было бы признать, если бы Его Человек не был бы Божественным, также. Эти вещи были хорошо поняты духами с той земли, ибо все они попадают (переходят, ложатся, вливаются) в идеи (понятия понимания) ангельских духов; отчего, они и сказали (ответили), что только один Господь имеет силу (власть) в Небесах; и, что все Небеса - Его. На это мне было дано им ответить, что также и (земная) церковь знает это, узнав это из уст Самого Господа, прежде чем Он вознесся в Небеса. Ибо, тогда, Он сказал: "вся сила (власть) дана Мне в Небесах и на земле" (Мф. 28:18).

10739.

Продолжение о пятой земле в звездном небе можно будет найти в конце следующей главы.

10740.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Все, что человек делает (исходя) из любви, остается начертанным (в вечность) в его сердце; ибо любовь есть огнем жизни, итак, жизнью каждого. Отсюда, теперь, и следует, что какова (у человека) любовь, такова (у него) и жизнь; а какова его жизнь, то есть, какова его любовь, таков и сам весь человек, что касается его души и его тела.

10741.

Так как любовь к Господу и любовь к ближнему, когда они царствуют (господствуют, доминируют) в человеке, делают (сотворяют) в нем жизнь Небес, то любовь к себе и любовь к миру, когда они царствуют (господствуют, доминируют) в человеке, делают (сотворяют) в нем жизнь адов; ибо эти формы любви полностью противоположны (антиподы) друг другу; поэтому, все те, в ком царит (господствует, доминирует) любовь к себе и к миру, не могут ни принять (ни воспринять), ни получить (ни усвоить) чего-либо с Небес; но все, что они принимают и получают – исходит от (из) адов. Ибо все то, что человек думает, и все то, что он желает, или все то, во что он верит, и все то, что он любит, исходит (рождается, производится) либо от (с) Небес, либо из (от) адов.

10742.

Отсюда, теперь, и следует, что все те, в ком любовь к себе и любовь к миру делают (сотворяют) их жизнь, желают блага (добра, блаженства) только лишь себе, а, если его и желают для других, то не иначе, как ради самих себя (своей соби, самости, Собственного я). И так как жизнь их исходит из (от) адов, то, сравнивая себя с другими, они испытывают к ним презрение (равнодушие, пренебрежение), гневаются (злятся) на других, если те не благоволят (не содействуют, не споспешествуют) им, испытывают к ним ненависть, горят отмщением (мстью) супротив них и с вожделением хотят излить на них свою ярость (гнев, свирепость). В конце концов, все это для них становится радостью (наслаждением) их жизни, а оттого, таким образом, и их любовью.

10743.

Те люди, которые вмещают в себе ады, и есть суть теми духами, которые после смерти (своего тела) приходят (нисходят) в ады; ибо их жизнь состоит в согласии (в гармонии) с жизнью тех, кто пребывает в адах; ибо там пребывают все те, кто имеет в себе такие качества (такой характер); а всяк и каждый приходит к своим (к близким по своему духу).

10744.

Так как с Небес эти люди ничего не принимают (не воспринимают, не усваивают, не получают), то в сердцах своих они отрицают (отвергают) Бога и жизнь после смерти, а, следовательно, с пренебрежением (презрением) относятся и ко всему в церкви. Нет такого, чтобы они бескорыстно делали блага (добро, блаженства) своим согражданам, обществу, своей стране и церкви, или чтобы они говорили что-либо хорошее о других; и это потому, что все, что они совершают, совершают ради себя и мира, итак, чтобы сделать на показ (по видимости) и обрести репутацию (известность), славу (почести) и прибыль (выгоду, богатства). Последние есть суть теми внешними узами (устремлениями, желаниями, расположениями, привязанностями), посредством которых такие люди еще могут быть удерживаемы в делании (вовлекаемы в деяния) блага (добра, блаженства) и отвлекаемы (удерживаемы) от совершения (делания) зла. Но, что касается внутренних уз, которые есть суть узами (устремлениями, желаниями, расположениями, привязанностями) совести и которые диктуют, что (человеку) не надлежит делать зла, потому что это грех (супротив Бога) и противоречит Божественным законам, то они их вовсе не имеют.

10745.

Поэтому, когда эти люди входят в ту другую жизнь, что происходит сразу же после смерти (тела), и узы их внешние от них отнимаются, они тут же бросаются стремглав (с головой) во всякое зло (нечестие, беззаконие), согласное с их внутренними ощущениями. И это в такие, как презрение (равнодушие, пренебрежение) к другим по сравнению с собой, неприязнь (враждебность), ненависть, мщение (мечь), ярость (гнев, свирепость), жестокость (безжалостность) к другим, а также в лицемерие, обман (коварство), хитрость (лукавство) и многие другие виды зла. Последние у них, там, становятся радостями (наслаждениями) их жизни; и именно по этой причине, они, там, отделяются от людей благих (добрых, блаженных) и сбрасываются в ады.

10746.

В мире многие такие люди не осознают (не понимают) того, какого рода ощущения и вещи являются наслаждениями их жизни, ибо такие ощущения невидимо сокрыты

(скрываются) в любви к себе и к миру; они все то, что благоприятствует своим любовям, именуют благами (добром, блаженствами), а все то, что подтверждает их - истинами. Более того, так как они не принимают (не воспринимают, не обретают, не получают) каких-либо ощущений с Небес, которые они закрыли для себя, они уже не познают и не признают за блага (добро, блаженства) и истины какие-либо иные (другие) ощущения и вещи.

10747.

Так как любовь есть суть огнем жизни, а жизнь каждого сообразна (соответствует) его любви, то отсюда, уже можно познать, что есть суть огнем небесным, а что есть суть огнем адским. Небесный огонь есть суть любовью к Господу и любовью к ближнему, тогда как адский огонь есть суть любовью к себе и любовью к миру. От последних и исходят (вытекают, рождаются, производятся) вожделения всякого зла, которые из этих любовей бьют ключом, как из своего начала (истока).

10748.

Характер (качество) жизни тех, кто пребывает в адах, может быть выведен (установлено) из предположения (представления, идеи, мысли) о том, чтобы могло бы быть в нашем мире тогда, когда у людей вдруг были бы отняты все внешние узы (привязанности), а никаких внутренних уз (связей, привязанностей), сдерживающих их, не было бы.

10749.

Жизнь человека после смерти (тела) никак уже изменена быть не может. И там он остается точно таким, каким он был здесь (каким ты был, таким ты и остался). И жизнь адская уже никак не может быть переписана в жизнь Небесную, потому что эти формы жизни совершенно противоположны (антиподы). Отсюда, теперь, и очевидно, что всяк, кто вошел (на земле, в миру) в ады, остается там уже в вечность, тогда как всяк, кто вошел в Небеса, в Них остается в вечность.

ИСХОД 36. 1. И сделали Васелиил (Бец-Алель) и Ахолиав, и всякий человек (муж), мудрый сердцем, в которого Иегова (Господь) вложил мудрость и рассудительность, знающими (понимающими), как сделать всю работу для дела (скинии, шатра) служений (в святости) Святому, согласно всему тому, что повелел Иегова (Господь). 2. И воззвал Моисей к Васелиилу (Бец-Алелю) и к Ахолиаву, и ко всякому человеку, мудрому сердцем, которому Господь дал мудрость в сердце своем, ко всякому, кого побуждало сердце его, приступить к делу, чтобы исполнить его. 3. И взяли они у Моисея все приношения (добровольные пожертвования), которые приносили сыновья Израилевы для дела (скинии, шатра) служений (в святости) Святому, чтобы сделать его. А они еще приносили ему добровольные приношения утро за утром. 4. И все люди мудрые, делавшие все дела (скинию, шатер) Святого, приносили человек за человеком от (для) дел своих, которые они делали; 5. И сказали они Моисею, и сказали так: народ умножил приношения более чем достаточно для делания дела (скинии, шатра) служения, которое повелел сделать Иегова (Господь). 6. И повелел Моисей, и возвестили (глашатаи) голосом в стане (таборе), говоря: пусть ни мужчина, ни женщина более не делают работ для приношений Святому; и удержал он народ от приношений. 7. И сделанного (сработанного) было достаточно для всей работы, чтобы сделать ее, и оставалось еще. 8. И сделали все мудрые сердцем с теми,

кто делал работу (изготавливал части), обитель (шатер, скинию) из десяти занавесей (покрывал, полотнищ); из тонкого льна (виссона), и прядей голубых (гиацинтовых), и розовых (малиновых, пурпурных), и алых (дважды окрашенных, багряных), и с херувимами, работы мыслителя (мастера, изобретателя) (сработанными, вышитыми по уму, согласно мысли, задумкам рассудка). 9. Длина одной занавеси - двадцать восемь локтей, а ширина - четыре локтя, для одной занавеси, и одна мерка (размер) - для всех занавесей. 10. И соединил (сшил) он пять занавесей вместе друг с другом (одна к одной); и (другие) пять занавесей соединил вместе друг с другом (одна к одной). 11. И сделал он голубые (гиацинтовые) петли на краю одного занавеса (полотнища из пяти покрывал) в конце соединения их, и также, сделал он на краю занавеса внешнего (крайнего) в соединении их втором. 12. Пятьдесят петель сделал он на одном занавесе (покрывале), и пятьдесят петель сделал он в конце занавеса (покрывала), который был во втором соединении; и сцепил (наложил) он петли одна на другую. 13. И сделал он пятьдесят золотых застежек (крючков), и соединил занавеси (покрывала) один с другим застежками (крючками); и стала обитель (шатер, скиния) едино одна. 14. И сделал занавеси (покрывала, полотнища) из козьего пуха (шерсти) для шатра (укрытия) поверх над обителью (скинией); одиннадцать занавесей сделал он. 15. Длина одной занавеси - тридцать локтей, а ширина - четыре локтя, для одной занавеси (покрывала, полотнища); одна мерка (размер) - для одиннадцати занавесей (покрывал, полотнищ). 16. И соединил между собой он пять занавесей отдельно и шесть занавесей (покрывал) отдельно. 17. И сделал он пятьдесят петель на краю крайнего занавеса в одном соединении, и пятьдесят петель сделал он на краю занавеса во втором соединении. 18. И сделал он пятьдесят медных застежек (крючков) для соединения шатра (укрытия) воедино, чтобы быть ему едино одним. 19. И сделал он укрытия (покрывала) для шатра из шкур красных баранов, а сверху тех - укрытия (покрывала) из барсучьих шкур. 20. И сделал он доски (брусья) для обители из дерева ситтим, стояки (стойки, рамы) ее. 21. Десять локтей - длина доски (бруса), и полтора локтя - ширина доски. 22. Две руки (ладони, пяди, шипа) в одной доске он соединил одна с другой; и так он сделал со всеми досками (брусьями) обители (жилища, скинии). 23. И сделал он доски (брусья) для обители (жилища, скинии), двадцать досок для угла полуденного, (стороны) на юг; 24. И сделал сорок серебряных оснований (баз, опор) под двадцать досок (брусьев); два основания под одну доску для двух рук (шипов) ее и два основания под одну (вторую) доску для двух рук ее. 25. И для другой стороны обители (жилища), на углу северном, сделал он двадцать досок (брусьев). 26. И их сорок оснований (баз, опор) из серебра: два основания под доску одну и два основания под доску одну (вторую). 27. И для ног обители (жилища) в сторону моря (задних, на запад), сделал он шесть досок (брусьев). 28. И двойные доски (брусья) сделал он по углам обители (жилища) в ногах. 29. И были они сдвоены (спарены) снизу, и были они сдвоены все во главе их (вверху) одним кольцом (воедино); и как он сделал для этих двух, так сделал он и на втором углу. 30. И было восемь досок (брусьев, брусков стоек), и оснований (баз, опор) к ним из серебра - шестнадцать оснований; по два основания, по два основания под одной доской (каждым брусом). 31. И сделал он пять жердей (шестов, перекладин) из дерева ситтим для досок (брусьев) первой стороны обители (жилища). 32. И пять жердей (шестов, перекладин) для досок (брусьев) другой стороны обители (жилища), и пять жердей (шестов, перекладин) для досок (брусьев) обители (жилища), о двух ногах в сторону моря (на запад). 33. И сделал он срединную (центральную) перекладину, чтобы проходила посредине чрез доски (брусски, стойки), из конца в конец

(от края до края). 34. И обложил он доски (бруски, стойки) золотом, и сделал из золота кольца их, крепления (сосуды) для жердей (шестов, перекладин), и обложил жерди (шесты, перекладины) золотом. 35. И сделал он вуаль (занавес, штору) из тканей голубых (гиацинтовых), и розовых (пурпурных), и алых (дважды окрашенных, багряных), и из тонко сотканного льна (виссона), и сделал их с херувимами работы мыслителя (мастера, изобретателя) (сработанными, вышитыми по уму, согласно мысли, задумкам рассудка). 36. И сделал для него (для жилища) четыре столба (столпа, колонн) из дерева ситтим, и обложил их золотом, и застежки (крючки) их из золота, и отлил для них четыре основания (базы, опоры) из серебра. 37. И сделал он завесы (покрывала) для входа в скинию (шатер) из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), работы искусного мастера (вышивальщика). 38. И пять столбов (столпов, колонн) его, и застежки (крючки) их; и обложил он головы (верх) их и бока их золотом, а пять оснований (баз, опор) их медью.

10750.

СОДЕРЖАНИЕ. Что под этими вещами (словами) понимается во внутреннем смысле, очевидно и из того, что уже было сказано в главе 26; ибо, и там, и здесь, сказано суть одно и то же; и именно по этой причине описанные в этой главе вещи будут оставлены без объяснений.

10751.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ПЯТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. Затем, мне было даровано говорить с этими духами об их собственной земле; ибо все духи знают (имеют память) о прошлом, когда их природная или внешняя память открывается Господом; знания этого мира (память о прошлом) они всегда носят с собой; но открываются эти знания только по благоволению Господа. Что касается земли (планеты), с которой они были, то духи сказали следующее: что иногда им дается разрешение являться обитателям (видеться с жителями) своей земли и говорить с ними, как если бы они были людьми и пребывали рядом с ними; что это происходит благодаря тому, что они впускаются в свою природную или внешнюю память, а оттого, следовательно, и в то мышление (понимание), какое они имели в то время, когда жили в этом (материальном) мире; что, тогда, тем обитателям открывается внутреннее зрение, то есть, зрение их духа; и, что именно таким образом они и являются им (становятся видимы ими). Они добавили, что жители (их земли) не знают (не думают), тогда, ничего иного, кроме, как того, что это они общаются с людьми своей земли; и только, когда духи, будучи пред ними, на их глазах внезапно исчезают, то они, тогда, и замечают, что это не тот случай. Я сказал им, что в Древние времена на нашей земле было то же самое; и, что было это с Аврахамом, Сарой, Лотом, жителями Содома, Маноем и его женой, Иисусом Навином, Марией, Захарией, а, в общем - со всеми пророками; что Господь, также, являлся (виделся многим) таким же образом; что все кто Его так видел, прежде чем Он Сам Себя не открывал, не знали (не понимали, не думали) ничего иного о Нем, как того, что пред ними человек с земли (с планеты); но, что ныне это случается весьма редко, чтобы чрез подобные ощущения и вещи вера в Господа не установилась (не вводилась) бы чрез принуждение (не по собственному желанию); ибо вера по принуждению (по давлению обстоятельств) извне, то есть, такая, в которую входят посредством чудес (и изумления), не приживается (не укореняется) в человеке, а

также, может навредить всякому из тех, в ком вера могла бы быть привита чрез Слово в непринужденном состоянии духа.

10752.

Тот проповедник (дух), что был со мной, вовсе не верил, что есть другие земли (планеты), кроме нашей; и это по той причине, что, живя в нашем мире, он думал (считал, полагал), что Господь родился только на этой земле; и, что там, где не родился Господь, нет спасения. Посему, он был введен в то состояние духа, которое имеют духи той земли, когда они появляются (видятся) на своей собственной земле (планете), как люди, о чем уже говорилось чуть выше; и в этом состоянии он был допущен на ту землю так, что он мог не только видеть ее, но и говорить с ее обитателями (жителями). Когда он вернулся, то и мне, в подобной манере, было позволено появиться там так, что и я, также, увидел жителей той земли (планеты) и некоторые вещи (явления, имеющие место) на ней. Отсюда, теперь, и следует, что духи и ангелы могут говорить с людьми на любом языке (вне всякой зависимости от языка их речи), так как всякая из их мыслей (любое их понятие) попадает (укладывается, облекается, обращается) в идеи (в понятия) людей, а оттого, таким образом, соответствует и словам их речи.

10753.

Затем, появились четыре рода (расы, разновидности) людей, пройдя (следуя) один за другим. Сначала (первыми), были увидены (прошли) люди, одетые в одежду; затем (вторыми) - обнаженные люди с телом бледно-телесного цвета, затем - обнаженные люди с загорелыми телами, и, наконец (последними) – люди черные (телом).

10754.

Когда проходили люди в одеждах, то проповедник увидел женщину с очень красивым лицом, одетую в простую одежду, похожую на тунику, свисающую красиво (свободно) сзади и нисходящую на руки (наброшенную на плечи), голова же ее была укрыта красивым убором в виде венка из цветов. Увидев эту девушку, проповедник сильно восхитился и заговорил с ней, а также, взял ее за руку; но так как она тотчас уловила (поняла, восприняла), что он был духом, да еще и не с их земли, то она поспешно удалилась (отпрянула) от него. Затем, ему было позволено увидеть и много иных женщин справа, пасших овец и ягнят, и ведущих их к поилке, в которую по небольшому рву (каналу) подавалась вода из озера. Они были одеты точно также, но в руках своих они держали пастушьи посохи (палицы), при помощи которых они направляли овец и ягнят на водопой. Они сказали, что овцы идут (направляются) туда, куда они указывают им своими посохами (палицами). Овцы же, которых мы видели, были большими, с пушистыми, широкими и длинными хвостами. Когда женщины подошли ближе, то стало видно, что лица их были полными (совершенными, круглыми) и красивыми. Видели мы и мужчин. Их лица, как и на нашей земле, были бледно-телесного цвета, но отличались они тем, что нижняя часть их лица по месту бороды была черной, тогда как нос у них был скорее цвета снега, чем телесный.

10755.

Затем, проповедник был веден (направлен) дальше, но шел он с большой неохотой, так как все еще думал о той женщине (девушке), которою он был так восхищен; ибо было



видно, что некоторая его часть, в виде тени, все еще оставалась на том прежнем месте. Затем, он подошел к тем, которые были нагими; они виделись (предстали) вместе и везде ходили (гуляли) вместе вдвоем. Они были мужем и женой, и были опоясаны вуалью (покрывалом) вокруг чресел, а также, чем-то вроде покровов вокруг головы. Когда проповедник пребывал рядом с ними, он, тогда, был приведен в то состояние духа, в котором он находился в нашем мире, когда жаждал (желал) проповедовать; и тогда он сказал, что хочет проповедовать им о распятом Господе. Но они сказали, что и слышать о таком не хотят, так как не знают Господа такого, а знают Господа живого. Тогда он сказал, что хочет проповедовать им о живом Господе; но и это они отвергли, сказав (ответив): что в речах его они не слышат (не воспринимают) чего-либо Небесного, но только земные похоти; что все хотения его, главным образом, ради себя самого (ради соби, самости, Собственного я), своей репутации (известности) и славы (чести); что исходят они не от сердца, а только лишь от его уст; что слышат они это по одному только тону его речи; и, что, будучи духом такого рода, он никак не может их наставлять (проповедовать им) о Боге; а посему, ему будет лучше замолчать. А все потому, что, когда он жил в нашем мире, был он очень страстным (красноречивым, патетичным) оратором, так что словом своим мог глубоко сподвигнуть (увлечь, склонить) своих слушателей к тому, что свято; но эта страстность (сила) была обретена (выработана) тренировкой и навыком (умышленно, по своему разумению), а, следовательно, обретена от (ради) себя и мира, а не от (не ради) Небес.

10756.

Далее они рассказали об их восприятии (понимании) того, откуда пошло супружеское начало у тех из их расы (рода), которые ходят обнаженными. И было показано, что они воспринимают близость, исходя из духовной идеи о супружестве, которая, будучи сообщена (передана) мне, найдена была наподобие единства внутренних ощущений и вещей, образованного путем соединения (сочетания) истин и благ (добра, блаженств), а оттого, таким образом, веры и любви; и, что супружеская любовь, нисходящая в тело, исходит у них от этого соединения. Ибо все природные вещи (вместилища), которые составляют собой низшие формы ума, когда двое внутренне и взаимно любят друг друга, устанавливаются в их телах в своеобразной (соответствующей) природной форме, итак, в форме, сообразной их супружеской любви. Более того, от такой любви в воле и рассудке появляются устремления одному желать и думать (мыслить) точно также, как другой, а оттого, таким образом, быть (всегда) вместе и едиными в отношении внутренних ощущений ума. От этого, духовные устремления (желания, расположения, привязанности, чувства) их ума распространяются и на природные ощущения их тела, а оттого, и облекаются в ощущения (чувства) взаимной супружеской любви. А еще они сказали, что между одним мужчиной и несколькими женами никакой супружеской любви нет и быть не может.

10757.

Затем, проповедник побывал у тех, кто, также, был наг, но имел загорелые тела; и, наконец, у тех, кто был черен (телом), одни из которых были нагими, а иные - одетыми. Но все они проживали в совершенно разных местах на той же земле.

10758.

Наконец, я заговорил с духами той земли о вере обитателей (жителей) нашей земли в воскресение: что они не могут принять (уловить, понять, постичь), что сразу же после смерти люди переходят в другую жизнь и, там, являются (видятся) тогда, как люди, с лицом, телом, руками, ногами и со всеми формами чувств внешних и внутренних; что еще менее они принимают (постигают, усваивают), что, там, они облечены в одежды (носят одежду) и имеют свои места обитания и свои жилища; и, что неприятие это происходит только по одной той причине, что большинство из них мыслят (думают, рассматривают все вещи), исходя из чувственности, принадлежащей телу, из-за чего они и верят (считают, полагают), что все, чего они не видят и не прикасаются (телесно), того нет и не существует; и, что мало кто из них может быть выведен из-под влияния таких внешних (природных) форм чувств в формы чувств внутренние (духовные), итак, быть вознесенным (поднятым) в свет (восприятие, понимание) Небес. Откуда, как результат, следует и то, что они не могут воспринять (принять, получить, усвоить, обрести) какого-либо человеческого понятия (идеи, представления) о своей душе или духе, получая (усваивая) только понятие (идею, представление), как о ветре, воздухе или дыхании, лишенных (не имеющих) формы, но в которых, однако, есть нечто от жизненной силы. Все это и составляет собой причину: их неверия в свое воскресение иначе, как в конце света (мира), который они именуют Последним (Страшным) Судом; и веры в то, что их тело, тогда, хотя и распавшееся на пыль (в прах) и рассеянное по всем ветрам, будет возвращено (собрано, обретено) обратно и будет снова соединено со своей душой или своим духом. [2] Еще я добавил, что им позволено верить в это потому, что, как сказано выше, они мыслят (думают), исходя из чувственных ощущений тела, а оттого, и не могут воспринять (постичь) того, что душа их или дух могут жить, как человек, в человеческом облике, но без тела; отчего, они и полагают (думают), что вернут себе то тело, которое они носят в этом мире. Следовательно, если бы им было прямо сказано, что тело их не воскреснет, то в глубинах своего сердца (своей души) они тут же бы отвергли учение о воскресении и вечной жизни, как о совершенно невозможной (непостижимой, невероятной) вещи. Тем не менее, эта (кривая) идея о воскресении тела дает пользу в том, что и такие люди принимают (не отвергают) веру в жизнь после смерти. Ибо исходя из этого верования, когда такого рода люди лежат больными (повергнутыми телом) в постели и не думают (не мыслят), как это было прежде, исходя из мирских и телесных ощущений и вещей, то есть, не мыслят исходя из чувств своего тела, то они тогда и приходят в себе к вере, что будут и далее жить непосредственно после своей смерти; и тогда они, также, заводят разговоры о Небесах и о своей надежде на продолжение жизни там сразу же после смерти, что есть весьма далеким от принятого ими ранее учения о Последнем (Страшном) Суде (в конце света, мира). [3] Далее я им рассказал о том, что иногда у меня вызывало особое удивление (в таких верующих). А именно: о том, что, когда люди, пребывающие в такой вере, говорят о жизни после смерти или о своих друзьях, которые уже умерли либо умирают, то они, тогда, не думают о Последнем (Страшном) Суде (в конце света), но верят (заявляют), что их друзья будут жить или уже живут, как люди, после своей смерти; но, что как только в них возникают мысли о Последнем (Страшном) Суде (о конце света), то последние тут же одеваются (обращаются, переворачиваются, мутируют) в материальные идеи об их земном теле, и о том, что тело снова должно соединиться с их душой. Но все это по той причине, что они не знают (не улавливают, не понимают): что каждый человек есть суть духом, что касается своих внутренних ощущений и вместилищ таких ощущений; что живет в теле

именно дух, а тело само по себе не живет; и, что дух каждого есть суть тем началом, исходя из которого его тело имеет свою человеческую форму, а, следовательно, что дух есть главным (ведущим, первоначальным, исходным) образом (господином, хозяином, директором) человека и пребывает в человеческом образе (облике, обличье), но есть суть невидимым пред глазами тела, но видимым пред глазами духов. [4] Отсюда следует, также, и то, что, когда зрение (видение глаз) духа человека открывается, что происходит с удалением (отходом от) телесной формы зрения, то, тогда, пред духом, точно, как люди, предстают (видятся) ангелы; ибо ангелы в обличье человека еще являлись Древним людям, о чем мы можем прочесть и в Слове. Между тем, и я, также, не раз говорил с людьми (с духами), которых я знал при их жизни в нашем мире; и я спрашивал их о том, не хотят ли они снова облечься в свое земное тело, как это они думали ранее. Услышав же такой вопрос, от одной только идеи (мысли) о таком соединении, они тут же убежали (подальше) прочь, впадая в ступор оттого (от недоразумения и стыда за то), что в этом мире они так думали, исходя из одной только слепой веры, без какого-либо понимания (понятия) о том.

10759.

О пятой земле (планете) в звездном небе еще будет сказано в конце следующей главы.

10760.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Все то, что делает (сотворяет) Небеса в человеке, делает (сотворяет) и церковь; ибо церковь есть суть Небесами Господа на земле. Отсюда, из всего сказанного ранее о Небесах и очевидно, что такое церковь.

10761.

Церковь устанавливается там, где есть Слово и где признают Господа (имеет место там, где есть Слово и имеют место состояния, в которых признают Господа); ибо суть церкви - любовь к Господу от Господа и вера в Господа от Господа; тогда как Слово учит тому, как человек должен жить, чтобы воспринять (принять, обрести, получить) любовь и веру от Господа.

10762.

Господняя церковь есть внутренней и внешней; внутренняя (часть церкви, духовности) пребывает в делающих (совершающих) заповеди Господни по любви, ибо они есть суть теми, которые любят Господа; внешняя же (часть церкви, духовности) пребывает в делающих заповеди Господни по вере (согласно веры), ибо это те, которые веруют в Господа.

10763.

Для того чтобы церковь могла существовать, должно быть (иметься) учение из Слова, ибо без учения Слово не понимается. Но (само по себе) одно учение не делает в человеке церкви, а делает это жизнь, проживаемая согласно учению. Отсюда, и следует, что одна только лишь вера не делает церковь (не сотворяет духовность), но делает это вместе с жизнью веры, которая есть суть милосердием (любовью к ближнему).

10764.

Подлинное (первородное, истинное) учение церкви (духовности) есть учением о милосердии и вместе с тем о вере (и милосердия, и веры), а не одним лишь учением о вере (веры), лишенным (оторванным от) учения милосердия (любви к ближнему). Ибо учением о жизни есть суть учение о милосердии вместе с учением о вере; но, если учение веры лишено (оторвано от) учения милосердия, то оно не есть суть подлинным учением церкви.

10765.

Всяк, кто пребывает вне церкви, но, при этом, признает единого Бога и живет согласно своей религии (религиозности), состоя при этом в своего рода милосердии (любви) к ближнему, состоит в сообщении (связи, близости духа) с теми, кто принадлежит церкви. Ибо ни один человек, который верит в Бога и живет хорошо (порядочно, согласно благу, добру, блаженству), не осуждается (Господом не отвергается). Отсюда, и очевидно, что церковь Господня распространена во всем мире везде, но более всего там, где признают Господа и где есть Слово.

10766.

Каждый, в ком есть церковь (духовность), спасен будет. Но всяк, в ком церкви (духовности) нет, будет осужден.

ИСХОД 37. 1. И сделал Васелиил (Бец-Алель) ковчег (сундук, ларец) из дерева ситтим: два локтя с половиной - длина его, и локоть с половиной - ширина его, и локоть с половиной - высота его. 2. И обложил его чистым золотом, изнутри и снаружи, и сделал на нем золотую границу (кайму) вокруг. 3. И отлил для него четыре кольца золотых по четырем углам его: два кольца - на одной стороне его, и два кольца - на другой стороне его. 4. И сделал он шесты (палицы, посохи, держатели, для переноски) из дерева ситтим, и обложил их золотом. 5. И вложил шесты в кольца по бокам ковчега, чтобы нести ковчег на них. 6. И сделал веко (престол, крышку, место искупления, умилоствления) из чистого золота: два локтя с половиной - длина его, и полтора локтя - ширина его. 7. И сделал двух херувимов из золота, и сделал их цельными о двух концах века (престола, крышки, места искупления). 8. Одного херувима на одном конце с одной стороны и одного херувима на другом конце с другой стороны; и сделал он исходящими из века (престола, крышки, места искупления) херувимов на двух концах (оконечностях) его. 9. И распростерли те херувимы крылья свои ввысь (кверху), покрывая (затеняя) крыльями своими веко, а лица их были обращены, как человек к брату своему; и к веку были обращены лица херувимов. 10. И сделал он стол из дерева ситтим: два локтя - длина его, и локоть - ширина его, и полтора локтя - высота его. 11. И обложил (покрыл) его чистым золотом, и сделал на нем золотую границу (кайму) вокруг (вкруговую). 12. И сделал ему закрытие (ободок, рейку, кант) шириной в ладонь вокруг; и сделал на закрытии (рейке) границу (кайму) золотую вокруг (вкруговую). 13. И отлил он для него четыре золотых кольца, и наложил кольца на четыре угла, которые при четырех ногах его. 14. Напротив закрытия (ободка, рейки) сделал кольца, сосуды (крепления) для шестов (палиц, посохов, держателей), чтобы переносить стол. 15. И сделал шесты из дерева, и обложил их золотом, чтобы носить стол (ими). 16. И сделал он блюда (сосуды), что будут на столе, и тарелки его, и чаши (кубки) его, и кувшины его, и щетки его, которыми будут накрывать сервировать) стол, из чистого золота. 17. И сделал он светильник (подсвечник, канделябр) из чистого золота; кованный

(монолитный) сделал он светильник; древко его, и ветви его, и чаши его, и гранаты (бутоны) его, и цветы его сделаны были исходящими из него. 18. И шесть тростников (ветвей) исходили из боков его; три ветви светильника с одной стороны его и три ветви светильника с другой стороны его. 19. Три миндалевидные чашечки на ветви вместе, гранат (бутон) и цветок; и три миндалевидные чашечки на ветви вместе, гранат и цветок; и так на шести тростинках (ветвях), выходящих из светильника. 20. А в светильнике (на древке) четыре миндалевидные чашечки, со своими гранатами (бутонами) и своими цветами. 21. И гранат (бутон) под двумя ветвями из него, и гранат (бутон) под двумя ветвями из него, и еще гранат (бутон) под двумя ветвями из него, ибо шесть ветвей выходят из светильника. 22. И гранаты (бутоны) их и ветви его должны выходить из него (древка); все они - едино одно кованое (монолитное, массивное) цельное из чистого золота. 23. И сделал он семь светильников (лампад) его, и щипцы (для угля) его, и ковши (лопатки) его из чистого золота. 24. Из таланта чистого золота сделал он его, со всеми сосудами (принадлежностями) его. 25. И сделал алтарь (жертвенник, кадило) для возжигания фимиама (воскурений, благовоний) из дерева ситтим, длина его - в локоть, и ширина его - в локоть, квадратный; и высота его - в два локтя; и из него торчали (исходили) рога. 26. И обложил (покрыл) он его чистым золотом, крышку его и стенки (стороны) его вокруг (да около), и рога его; и сделал для него (на нем) вокруг кайму (лимб, венец, границу, окантовку) золотую. 27. И сделал он для него два золотых кольца (ниже) под каймой (границей, окантовкой) его, на двух ребрах его; на двух сторонах его, как сосуды (вместилища, крепления) для шестов (палиц, посохов, держателей), чтобы носить его на (в) них. 28. И сделал он шесты из дерева ситтим и обложил (покрыл) их золотом. 29. И сделал он масло (елей, мазь, духи) помазания святости, и специи благовония (для кадила, возжигания), чистые, работы (дело рук) парфюмера.

10767.

СОДЕРЖАНИЕ. Так как в этой главе речь идет о ковчеге (сундуке, ларце), светильнике (подсвечнике) и алтаре (жертвеннике) фимиама (воскурений, благовоний), а описание их, здесь, совпадает с описанием, данным в главе 25 (и 30), где в отношении внутреннего смысла все это уже было раскрыто, то по этой причине, все эти вещи, здесь, будут оставлены без объяснений.

10768.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ПЯТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. Помимо того, что уже было сказано об этой земле (планете), о ней были замечены (открыты), также, и некоторые неизвестные ранее истины (факты), что было воспринято (произведено, получено, усвоено) чрез общение (соединение) с ангелами, которые были оттуда и которые являлись (виделись) там, как люди той земли. Ибо, когда их ангелы предстают взору, как люди, в вышеописанной манере, то они своими глазами видят предметы, там, точно так же, как видят их, там, и обитатели. Но, когда они не пребывают в таком состоянии, они, там, ничего такого не видят, но только то, что имеет место в Небесах.

10769.

И было дано видеть их жилища, представлявшие собой низкие дома в виде шатров (в форме скиний), которыми (у нас) пользовались Древние. Они были вытянуты больше в длину и имели окна по бокам в соответствии с количеством помещений или комнат, на

которые они были разделены. Крыши были закругленной (округлой) формы, и в каждом конце виднелись двери. Они сказали, что дома их построены из земли и покрыты дерном, а окна их сделаны из травянистых нитей, так сплетенных вместе, чтобы чрез них мог проникать (проходить) свет. И дано было видеть там, также, их маленьких детей; и они сказали, что соседи к ним приходят главным образом ради их собственных маленьких детей, чтобы они могли находиться в обществе с другими маленькими детьми под наблюдением и присмотром родителей.

10770.

Также, были видны поля, белеющие от почти созревшего урожая. И были показаны семена или зерна этого урожая, которые были похожи на зерна китайской пшеницы. Из этого зерна были, также, показаны их буханки хлеба, которые были маленькими, в форме квадратных кусочков. Также, были показаны (увидены) равнины из трав с цветами на них; деревья, на которых созревали плоды, подобные гранатам (яблокам); а также, плантации (насаждения, кущи), которые не были виноградными лозами, но при этом плодоносили ягодами, из которых они готовили (делали) вино.

10771.

Их солнце, которое для нас кажется звездой, является (видится), там, цвета нашего пламени, и составляет примерно четвертую часть размера нашего солнца. Их год длится около двухсот дней (суток), а день (сутки) - пятнадцать часов, если сравнивать со временем суток на нашей земле. Их земля - одна из самых маленьких (планет) в звездном небе, и едва ли имеет пятьсот немецких миль в окружности (около 6000 км, в 7 раз меньше Земли). Эти вещи (размеры) мне сообщили ангелы, проведя сравнение с такими вещами (размерами) на нашей земле, которые они усмотрели (увидели) во мне, а точнее, в моей памяти. Эти выводы они сделали (заключили) при посредстве ангельских идей, благодаря которым меры пространств и времен их систем измерения (счета, понимания) сразу же становятся известными относительно мер пространств и времен других систем измерения (счета, понимания). В таких вопросах ангельские идеи, которые есть суть духовными, неизмеримо превосходят человеческие идеи, которые являются суть природными.

10772.

Шестая же земля (планета) в звездном небе будет описана в конце следующей главы.

10773.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Управление (руководство) Господа в Небесах и на земле именуется Провидением. И так как все блага (добро, блаженства), которые рождаются от любви, и все истины, которые рождаются от веры, исходят от Него, и совершенно не исходят от человека, то отсюда и очевидно, что Божественное Провидение Господа есть во всем и вся, что ведет к спасению рода человеческого (в общем и в частности, в каждом ощущении и вещи). Этому учит и Сам Господь, у Иоанна: Я есмь путь, истина и жизнь (Иоанна 14:6); как ветвь сама по себе не может дать (принести) плода, если не пребудет на лозе, так и вы не можете (принести плода), если не пребудете во Мне... без Меня и сделать ничего не можете (Иоанна 15:4, 5).

10774.

Более того, Божественное Провидение Господа пребывает, даже, в самых наималейших частностях (мелочах, деталях) человеческой жизни, ибо есть только один источник жизни - Господь, от которого мы живем, действуем и существуем.

10775.

Всяк, кто думает (рассуждает) о Божественном Провидении из мирских соображений и (понятий) вещей, из последних может заключить лишь то, что Провидение имеет место только лишь в самых общих (вселенских, универсальных) ощущениях и вещах, тогда как ощущения и вещи частные (единичные, личные, Собственного я) принадлежат человеку. Но эти люди (соби, самости, Собственные я) не знают о тайнах Небесных, а свои выводы они делают, исходя исключительно лишь из любви к себе и к миру, и из своих удовольствий (наслаждений). И поэтому, когда они видят, что зло (злые), более чем благо (добрые, блаженные), возвышается (восходят) в славу (известность, почести) и получает (обретают) прибыли (наживу, богатство, имущество), а также, что зло преуспевает в соответствии со своим искусством (хитростями, обманами, уловками), то они говорят в своем сердце, что, если бы Божественное Провидение было бы во всех ощущениях и вещах, то такого бы не было. Но эти люди (соби, самости, Собственные я) не понимают (не усматривают, не принимают во внимание) того, что Божественное Провидение не взирает (не смотрит) на все то, что мимолетно и преходяще (кратковременно и мелко), то есть, на все то, что кончается (прекращается) вместе с жизнью (тела) человека в этом мире, но смотрит (взирает) на то, что остается (с ним) в вечность, итак, на то, что не имеет конца (границ). А то, что не имеет конца (вечно), это и есть Я Есть (Бог, Божественно); тогда как то, что имеет конец (исчезает), к Я Есть отношения не имеет.

10776.

Всяк, кто размышляет (соображает) правильно (как и должно быть), может познать (понять), что возвышение (преимущество, слава) и богатство (сила, власть) в мире не являются истинными (подлинными) Божественными благословениями, хотя люди и именуют их таковыми, исходя из своих личных удовольствий (собственных наслаждений), получаемых чрез них. Последние и есть суть преходящими, но успевающими соблазнить многих и отвернуть их от Небес. И лишь жизнь в Небесах и счастье там, есть суть истинными благословениями, которые исходят от Божественного Я (Вселенной). Именно этому, в Евангелии от Луки, и учит Господь: сотворите себе сокровища в Небесах, которые не оскудеют, к которым и вор не приблизится и моль не истребит (не повредит)... Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше (Луки 12:33, 34).

10777.

Причина, по которой зло преуспевает (развивается и возрастает) в соответствии (в согласии) со своим искусством (ремеслом, хитростями, обманами, уловками), состоит в том, что согласно Божественному порядку, каждый должен по уму (согласно рассудку) делать то, что он делает (что он желает, к чему стремится, что его волнует, что ему охота, что задумал), а особенно, если это по свободе (по собственной воле). Ибо, если бы человеку не было бы предоставлено возможности действовать по свободе и в

соответствии со своим рассудком (умом, пониманием), а оттого, следовательно, если бы в последующих оттуда искусствах (умениях, навыках, привычках, делах) он бы не преуспевал, то человек никогда не смог бы стать расположенным (настроенным, готовым) к приему (принятию, обретению, усвоению) вечной жизни; последняя же в него наитствуется (внедряется, проникает, вливается) тогда, когда он пребывает в свободе (действует по собственной воле) и, вместе с тем – состоит в просветлении рассудка. Отсюда, и очевидно, что ни одного человека нельзя принудить к благу (стать добрым, блаженным), так как ничто сделанное принудительно (по принуждению, по неволе, не по воле) не прилепляется (не укореняется, не удерживается, не принимается) в человеке; ибо, тогда, оно не принадлежит ему (не есть суть его, не делается им самим). Собственным же человека становится все то, что совершается им по свободе (по своей воле, по Собственному желанию); ибо то, что совершается по собственной воле (желанию), совершается по свободе (исходит от воли), а воля – это и есть сам человек. Именно поэтому, если человек, пребывающий в свободе (воли), сам от себя творит зло, то благо (добро, блаженство) от Господа в нем никак уже не может быть провидено (принято, усвоено, иметь вместилище, обитель, место).

10778.

Оставление же человека (разрешение ему) по свободе воли своей творить зло именуется позволением (попущением Божиим).

10779.

Позволение (попущение) быть ведомым к счастью в мире посредством своего искусства (умения, навыка, мастерства, ремесла, хитрости, уловок, обмана), кажется (видится) человеку, как если бы это было сделано (дано) ему от (по) его собственной (личной) предусмотрительности (благоразумию, знанию, умению, рассудительности). Тем не менее, при всем при этом, Божественное Провидение постоянно сопровождает (сопровождает) (такого человека) посредством позволения (попущения) и постоянного (непрестанного) удаления его от зла. Но ведение к счастью в Небесах сопровождается знанием (пониманием) и восприятием (уловлением) того, что все это не от собственной предусмотрительности (знания, ума, умения, рассудительности), но, что все это от Господа и делается (совершается) Его Божественным Провидением посредством постоянного (путем непрестанного) расположения (взрачивания и приведения в порядок желаний, устремлений, привязанностей) и ведения (притяжения, направления, приобщения) к (Божественному) благу (доброе, блаженству).

10780.

Что это так, человек не может постичь (уловить, воспринять, понять, осознать), исходя лишь из одного природного (мирского) света (понимания); ибо, исходя из этого света, он не знает (не понимает) законов Божественного порядка.

10781.

Да будет же, теперь, известно, что есть Провидение и есть Предвидение. Благо (добро, блаженство) - это то, что дается (провидится) Господом, а зло – это то, что еще издали видится (предупреждается, предвидится, обнаруживается) Господом. В человеке одно противостоит другому (это две противоположности; если есть одно, то есть и другое); ибо



то, что исходит от человека, есть не что иное, как зло; но то, что исходит от Господа, есть не что иное, как благо (добро, блаженство).

ИСХОД 38. 1. И сделал он алтарь (жертвенник) всесожжения из дерева ситтим, в пять локтей в длину и в пять локтей в ширину; квадратный (четырёхугольный), и высоту в три локтя. 2. И сделал рога ему на четырех углах его, и из него стали рога его, и обложил его (алтарь) медью. 3. И сделал он все сосуды алтаря (жертвенника): ковши (горшки), и лопаты (совки), и чаши (тазы), и крючки (кочерги), и щипцы (клещи); все сосуды (принадлежности) его он сделал из меди. 4. И сделал он для алтаря (жертвенника) решетку, (то есть) сеть (сито) из меди, установив ее под ним по окружности внизу, посредине его. 5. И отлил он четыре кольца для четырех концов медной решетки (сетки), сосуды (вместилища, ловители, крепления) для шестов (жердей, палиц, посохов). 6. И сделал он шесты (жерди, палицы, посохи) из дерева ситтим и обложил их медью. 7. И вложил он шесты (жерди, палицы, посохи) в кольца по бокам (сторонам) алтаря (жертвенника) для переноски (транспортирования) его; и сделал он его (алтарь) полым из досок. 8. И сделал он умывальник из меди, и основание его медное с зеркалами (для) женщин (служительниц), что прислуживали у входа в шатер (скинию) собрания. 9. И сделал он двор жилища (обители) на углу полуденном (Негев) к югу; завесы (покрывала, покровы) для двора из тонкого льна длиной в сто локтей; 10. Столбов для них - двадцать, и оснований их - двадцать, из меди; крючки для столбов и петли (обручи, пояски, крепления, ободки) их - из серебра. 11. И на углу северном (стороне северной) - в сто локтей (завесы, покрывала, покровы в длину), и столбов для них - двадцать, и оснований их - двадцать, из меди; крючки столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их - из серебра. 12. И на углу моря (стороне западной) - завесы (покрывала, покровы) в пятьдесят локтей; столбов для них - десять, и оснований их - десять; крючки столбов и петли (обручи, пояски, крепления) их - из серебра. 13. И на углу восточном (стороне восточной) к восходу - (завесы, покрывала, покровы в длину) в пятьдесят локтей. 14. Завесы (покрывала, покровы) для одного крыла (плеча от ворот) - пятнадцать локтей; столбов для них - три, и оснований их - три. 15. И для крыла (плеча от ворот) другого, с той стороны ворот двора - завесы в пятнадцать локтей; столбов их три, и оснований их три. 16. Все завесы (покрывала, покровы) двора вкруговую - из тонкого льна (виссона). 17. И основания для столбов их - из меди; крючки столбов их и петли (обручи, пояски, крепления) их - из серебра; головы же (верхнюю часть) их он покрыл серебром и снабдил петлями (обручами, поясками, креплениями) из серебра; и сделал так со всеми столбами двора. 18. И завесы (покрывала, покровы) для ворот двора (суда) работы вышивальщика; из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных и тонкого льна (виссона), в двадцать локтей длины, а в высоту - шириною в пять локтей, вровень с завесами (покрывалами, покровами) двора. 19. И столбов для них - четыре, и оснований их - четыре, из меди; крючки их - из серебра, а головы (верхнюю часть) их и петли (обручи, пояски, крепления) их покрыл (обложил) серебром. 20. А все колышки для обители (жилища) и для двора вкруговую - из меди. 21. Таково исчисление (список, перепись) сделанного для обители (жилища), обители (жилища) Свидетельства (Завета) в обеспечение служения службы Левитами, как и исчислено устами Моисея, (и как записано) рукою Ифамара, сына Аарона священника. 22. А все, что повелел Иегова (Господь) Моисею, сделал Васелиил (Бец-Алель), сын Урия, сына Хура, из колена (рода, племени) Иудина; 23. И с ним Ахолиав, сын Ахисамаха, из

колена (рода, племени) Данова, мастер и мыслитель (изготовитель и разработчик, умелец и изобретатель), и вышивальщик (специалист) по прядям голубым (гиацинтовым), розовым (пурпурным, малиновым) и алым (багряным) дважды окрашенным и тонкому льну (виссону). 24. Все золото, вложенное (использованное) в деле, в вещах (предметах) святости, было золотом приношений помахания (из даров, добровольных даяний), и составляло двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей (шекелей) в сикле святости (на весах и мерою скинии). 25. Серебра же от исчисленных собранием (прошедших перепись, учет), было сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей в сикле святости. 26. Дидрахма (бека, половина сикля в сикле святости) на голову (на каждого), кто прошел исчисление (перепись, учет), от сына двадцати лет и выше, итак, от шестисот трех тысяч и три тысячи пятисот пятидесяти (человек). 27. И израсходовано было сто талантов серебра для литья оснований (баз, опор) святости (святыни) и оснований (опор) для вуалей (завес, штор); сто талантов на сто оснований (опор), талант – на основание (опору). 28. А из тысячи семисот семидесяти пяти сиклей (шекелей) сделал он крючки для столбов, обложил головы (верхнюю часть) их, и украсил их петли (обручи, пояски, крепления). 29. И меди из приношений помахания (из даров, добровольных даяний) было семьдесят талантов и две тысячи четыреста сиклей (шекелей). 30. И сделал он медные основания (опоры) для дверей (входа, ворот) скинии (шатра) собрания, и медный алтарь (жертвенник), и медную решетку (сито) для него, и все сосуды (принадлежности) алтаря (жертвенника). 31. И основания (опоры) двора вкруговую, и основания (опоры) ворот двора, и все колышки обители (жилища), и все колышки двора вкруговую.

10782.

СОДЕРЖАНИЕ. Так как в этой главе речь идет об алтаре (жертвеннике) всесожжения (холокоста) и о дворе (суде) шатра (скинии) собрания; и это - те же самые вещи, что уже были подробно описаны в главе 27, и там же были раскрыты, то по этой причине, все они, здесь, будут оставлены без объяснений.

10783.

О ШЕСТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. И вновь я был отправлен (проведен) на другую землю (планету), которая была во вселенной вне пределов мира нашего солнца; и это, также, производилось посредством изменений (мутаций) состояний моего духа, длившихся около двенадцати часов. Вместе со мной, тогда, было несколько духов и ангелов с нашей земли, с которыми в дороге, то есть, во время продвижения, я беседовал (разговаривал). Меня несло то наискось (в сторону и) вверх, то наискось (в сторону и) вниз, но все время (постоянно) на юг. И, тогда, я видел (иных) духов только в двух местах, а говорил с ними лишь в одном.

10784.

По пути или во время этого продвижения мне было дано наблюдать то, как необъятны Небеса Господни, назначенные для ангелов. Ибо, видя незаселенные области Небес, мне было дано заключить вывод, что они огромны (бескрайни) настолько, что если бы земель (планет) было бы много мириад, а на каждой было бы столько же людей, как и на нашей, то и тогда бы в вечности для всех бы нашлось там место, а они бы никогда не

заполнились. Такой вывод я смог заключить из сравнения протяженности небес, находящихся вокруг нашей земли, и протяженности данного пути.

10785.

Когда ангельские духи с той земли (с шестой планеты), появились в поле зрения, они подошли к нам и спросили: кто мы и чего мы хотим. Мы сказали: что мы любим путешествовать; что нас направили сюда; и, что нас им не нужно бояться. Ибо они боялись, что мы будем из числа тех, кто станет путать их (вводить в смущение, заблуждение) в отношении Бога, веры и других подобных вещей, из-за появления (прихода) которых они ушли в ту часть своей земли, где они могли бы избегать встречи с ними. Будучи спрошенными, чем же их эти духи путают (вводят в смущение, заблуждение), они ответили: "своими идеями (понятиями, убеждениями) о Троице (о трех) и идеями Божественности человека вне Бога (без пребывания в Боге), когда, при всем при этом, они все же знают и постигают, что Бог Едино Один и что Он есть суть Человек. Тогда нам и стало ясно (понятно), что те, кто их встревожил и от кого они бежали, были (духами) с нашей земли. Более того, это было воспринято еще и из того факта, что многие, из тех, кто, в той другой жизни, ходит (путешествует, бродит) везде в силу обретенной в этом мире жажды (желаний) путешествовать и привычки ощущать наслаждения от этого, есть суть выходцами с нашей земли; ибо на других землях нет таких пристрастий к путешествиям. Впоследствии было установлено, что приходили к ним (их посетителями, гостями были) духи монахов (миссионеров), которые из (внешней) ревности (желания, жажды) к обращению язычников к Богу путешествовали по нашему земному шару. И посему, мы им сказали: что они хорошо делают, что избегают их; ибо в намерения их входили не желания научить (наставить) других, но личное обогащение и власть; и, что люди такого рода сначала стараются пленить умы других, а затем подчинить их себе, как рабов. Мы также сказали им, что они хорошо делают, что не позволяют своим собственным идеям (представлениям, понятиям) о Господе быть поколебленными (быть ввергнутыми в беспорядок и замешательство) от такого рода человеческой соби (самости).

10786.

А еще они сказали, что эти духи (монахов-миссионеров), также, сбивают их с толку (путают, смущают, вводят в сумятицу), говоря им, что они должны иметь веру и верить всему, что они говорят; и, что они им отвечали, что они не знают (не понимают), что такое вера, или, что значит верить, ибо они в себе (своим нутром, сердцем) и так видят (воспринимают, ощущают, чувствуют), когда что-либо есть таковым (Божественным). Ибо были они родом из Небесного царства Господа, где все знают (воспринимают, улавляют) истины, которые у нас именуются истинами веры, исходя из внутреннего восприятия. И это по той причине, что они пребывают в просветлении от Господа более глубоко и более отличным от просветления тех, кто пребывает в царстве Господа Духовном. Что они были духами именно такой природы (такого начала), мне, также, было дано увидеть по пламени (огню) ауры, исходящей от их идей (понятий, мыслей). Духи Небесного царства Господа, когда речь заходит об истинах, говорят о них не более, чем "Да, да (Так, так)" или "Нет, нет (Не так, не так)"; и никогда о них не рассуждают более чем, что это так или что это не так (сравните с изречениями Будды). Эти и есть теми, о ком Господь говорит: "да будет слово (сообщение, рассуждение) ваше: Да, да; Нет, нет; а то, что более этого, то от лукавого (от зла)" (Мф. 5:37). Из сказанного, теперь, и очевидно,

почему эти духи сказали, что они не знают, что значит иметь веру или верить (в Бога). Ибо (обращенный к ним) призыв к вере они воспринимают подобно тому, как если бы некто сказал ближнему своему, видящему перед собой своими собственными глазами дома и деревья, что он должен иметь веру и верить, что дома и деревья действительно есть, тогда как он и сам по факту в это время видит, что они есть. Именно таковыми есть все те, кто принадлежит к Небесному царству Господа, таковыми были и эти ангельские духи. Мы им сказали, что на нашей земле мало таких, которые обладают внутренним восприятием; и это по той причине, что многие, хотя и заучивают (и знают, и запоминают) истины с юности, не практикуют их (не воплощают в жизнь). А у человека есть две способности, которые именуется рассудком и волей; и пока человек не пропустит (не введет) высшие (Божественные) истины на более дальние (глубокие) уровни восприятия, чем его природная память, истины в нем так и будут оставаться лишь на пороге рассудка, не проникая в его жизнь, то есть, в его волю (устремления, желания, расположения, привязанности). Из-за этого, многие люди и не могут входить, и пребывать в каком-либо просветлении, то есть, во внутреннем видении (понимании), исходящем (идушем, проникающем) от Господа, но зато они уверенно (от себя) говорят, что каждый должен верить, или, что каждый должен иметь веру. И в той же манере, они рассуждают (спорят) об истинах, насколько они истинны или нет; более того, они вообще не желают воспринимать их каким-либо внутренним зрением или пониманием. Об истинах они так говорят потому, что истины в них лишены света (воспринимаются без понимания) Небес; а всяк, кто смотрит на истины вне света (без понимания истин) Небес, истины может воспринимать, как лжи (принимать за фальши), а лжи (фальши) – как истины. Отсюда, теперь, и следует, что (духовная) слепота, овладевшая на нашей земле весьма многими, настолько велика, что многие люди, несмотря на то, что они совершенно не практикуют (не воплощают) истин, то есть, не живут по ним (согласно им), тем не менее, (самоуверенно считают, полагают, думают и) непрестанно говорят (повторяют), что они могут быть спасены одной только верою.

10787.

Затем, мы говорили с ними о Господе, о любви к Нему, о любви к ближнему и о возрождении: что любить Господа - значит любить заповеди (повеления), исходящие от Него, то есть, жить согласно им, исходя из любви к Нему; что любить ближнего – значит желать ему блага (добра, блаженства), и, исходя из этого, делать (совершать, сотворять) блага (добро, блаженства) сообществам своих сограждан, своей страны (отчизны, отечества), церкви (духовности), царства Господнего (Небес) не ради себя (соби, самости, Собственного я), итак, не ради славы (известности, свидетельства тому) или обретения заслуги (награды, богатств), но единственно ради одного устремления (желания, расположения) любви к благу (добру, блаженству). О возрождении же: что все те, что возрождаются Господом и тотчас же (немедленно, спонтанно) воплощают (проводят, привносят) истины в жизнь, входят (вступают) тотчас же (немедленно, спонтанно) и во внутреннее восприятие (Небесное понимание) их; но те, которые сначала принимают (помещают) истины в память (природную), а затем, в рассудок, а, после этого, в волю, есть суть теми, которые пребывают в вере, ибо они, тогда, действуют от веры, которая (в такой форме) именуется совестью. Они сказали, что все это так и есть (что эти вещи они воспринимают как таковые); а, следовательно, что вера есть именно таковой (и другой веры нет).

10788.

Продолжение о шестой земле в звездном небе можно будет найти в конце следующей главы.

10789.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Есть два рода вещей в человеке, которые должны пребывать в нем в порядке. А именно: ощущения и вещи, принадлежащие Небесам, и, ощущения и вещи, принадлежащие миру. Те, что принадлежат Небесам, именуются церковными (духовными), но те, что принадлежат миру, именуются гражданскими (общественными, общечеловеческими).

10790.

В мире порядок не может поддерживаться без префектов (начальников, правителей), которые должны следить (присматривать) за всеми теми вещами, что делаются согласно порядку, и теми, что делаются вопреки (противно) порядку; и которые должны вознаграждать всех тех, кто живет согласно порядку, но наказывать всех тех, кто живет вопреки (противно) порядку.

10791.

Если этого не сделать, род человеческий погибнет. Ибо каждый с рождения по наследству входит в желание властвовать (господствовать) над другими и завладеть благами (добром, блаженствами) других. Отсюда, истекают (рождаются) враждебность, зависть, ненависть, месть, обман, жестокость (безжалостность) и много-много других зол. Поэтому, если люди не будут удерживаться в узах законами и наградами, подобающими (сообразными) их любви, которыми являются почести и преимущества (признания и награды) для тех, кто делает добрые дела, и наказаниями, противостоящими (препятствующими) их любви, которыми являются лишения почестей, имущества и самой жизни для тех, кто делает дела злые, то род человеческий неминуемо погибнет.

10792.

Поэтому, для того, чтобы удерживать в порядке большие собрания (массы, сообщества) людей, должны быть префекты (начальники, правители), сведущие (понимающие) в законах, мудрые и богобоязненные. Среди префектов (начальников, правителей), также, должен быть порядок, чтобы никто по капризу (прихоти) или по невежеству не допустил зла, противоречащего порядку, и, таким образом, не разрушил бы его; последний устанавливается тогда, когда среди начальников есть высшие и низшие префекты (начальники, правители), между которыми имеет место субординация (порядок подчинения).

10793.

Префекты (начальники, правители) над ощущениями и вещами людей, что принадлежат Небесам, то есть, над церковными (духовными), именуются священниками, а их служение (присмотр) именуется священничеством (духовничеством). Но префекты (начальники, правители) над ощущениями и вещами людей, что принадлежат миру, то есть, над гражданскими (общественными, общечеловеческими), именуются магистратами

(чиновниками, властями); а их глава, у которого имеются наивысшие полномочия, именуется царем (королем).

10794.

Что касается священников, то они должны учить (наставлять) людей путям в Небеса, а также, вести их к благу (добру, блаженству). Они должны учить (наставлять) их согласно учению своей церкви и вести к жизни в Небесах в соответствии с истинами учения. Священники, которые учат (наставляют) истинам и чрез них ведут к благам (добру, блаженствам) жизни, а оттого, таким образом, и к Господу, есть суть добрыми пастырями овцам; но те, которые учат (наставляют), но не ведут к благам (добру, блаженствам) жизни, а оттого, таким образом, не ведут к Господу, есть суть пастырями злыми. Последние, в Евангелии от Иоанна (Иоанн 10:7-16), Господом именуются "ворами и разбойниками".

10795.

Священники (в себе) не должны претендовать на какую-либо власть над душами людей, ибо они не знают, в каком состоянии пребывают внутренние ощущения и вместилища человека; но еще менее они должны претендовать (в себе) на власть открывать и закрывать Небеса, ибо такая власть принадлежит лишь одному Господу.

10796.

Священники должны иметь достоинство и честь ввиду святости тех дел (деяний, вещей, функций), которые они совершают (исполняют); но те из них, которые мудры, воздают (приписывают) всю честь Господу, от Которого происходят все святые ощущения и вещи, но никак не самим себе. Тогда как те из них, которые не мудры, приписывают эту честь себе (своей соби, самости, Собственному я), отнимая ее у Господа. Те священники, которые за святость совершаемых (исполняемых) ими дел (деяний, вещей) приписывают честь себе, ставят себя, свою честь и выгоду выше спасения душ, о котором они должны заботиться. Но те священники, которые воздают честь Господу, а не самому себе (своей соби, самости, Собственному я), ставят спасение душ выше чести и выгоды.

10797.

В самом человеке нет никакой чести от каких-либо исполняемых им функциональных дел (деяний, вещей, служений); но она примыкает (присоединяется) к нему сообразно достоинству дел (деяний, вещей), которыми он управляет (заведует, администрирует). А то, что было присоединено, пребывает отдельно от человека, а оттого, также и отделяется от него вместе с отделением его от тех дел (деяний, вещей, служений). Честь же, которая есть в человеке и остается с ним (в вечность), есть честью мудрости и страха Господня.

10798.

Священники должны учить (наставлять) людей и вести их к благам (добру, блаженствам) жизни посредством истин. Но, при этом, они не должны никого принуждать, ибо никто не может быть принужден к вере вопреки тому, что он почитает (полагает, принимает) за истину в своем сердце. Тот, кто верит иначе, чем священник, и не причиняет беспокойства, должен быть оставлен в покое (принимаем со спокойствием); но тот, кто причиняет (вызывает) беспокойство, должен быть отделен (обособлен, взят под

присмотр); ибо это также принадлежит к порядку, ради которого существует священничество.

10799.

Как священники являются префектами (начальниками, правителями), смотрящими за исполнением (администрированием) того, что относится к Божественному закону и к поклонениям (служениям) Богу, так и цари с магистратами (чиновниками, властями) являются смотрящими за исполнением (администрированием) того, что относится к гражданскому закону и к суду.

10800.

Так как один царь (король) не может управлять (заведовать, администрировать) всеми делами (вещами, службами в обществе), то под его началом вводятся префекты (начальники, правители), каждому из которых назначаются официальные (служебные) обязанности управлять (администрировать) той областью дел (деяний), в которой царь не может заниматься (знать все тонкости). Эти префекты (начальники, правители), взятые все вместе, составляют собой царскую (королевскую) власть (администрацию, министерства, службу), но сам царь (король) является вершиной этой власти.

10801.

Никакая царская (королевская) власть не пребывает в человеке (в личности, соби, самости, Собственном я), но примыкает (присоединяется) к нему. Царь (король), который верует (считает, думает, полагает), что царство (королевство) и власть пребывают (сосредоточены) только лишь в нем (его личности, соби, самости, Собственном я), и префект (начальник, правитель), который верует (считает, думает, полагает), что достоинство его службы (поста, должности) пребывает лишь в нем (его личности, соби, самости, Собственном я), не рассудителен (глуп, не дальновиден).

10802.

Царская (королевская) власть состоит в том, чтобы управлять (обществом) в соответствии с законами царства (королевства) и судить по справедливости согласно этим законам. Царь, который ставит законы выше себя, а, следовательно, себя ниже законов, рассудителен (дальновиден); но тот, который ставит себя выше (вне) законов, а, следовательно, законы ниже себя (не для него), не рассудителен (глуп, не дальновиден).

10803.

Царь, который ставит законы выше себя, а, следовательно, себя ниже законов, делает (устанавливает, выстраивает) царство (общество) на законе, и закон правит (господствует) над ним; ибо он знает (понимает), что закон – это правосудие (правильное суждение), а всякое правосудие (правильное суждение), которое исполнено по справедливости, Божественно. Но тот, кто ставит законы ниже себя, а, следовательно, себя выше (вне) них, делает (устанавливает, выстраивает) царство лишь на себе (от себя, по своей соби, самости, Собственному я); и либо верует (считает, полагает), что закон – это он сам, либо - что закон, который судит по справедливости, исходит лишь от него самого; из чего и следует, что он присваивает себе то, что является Божественным (принадлежит Божественному Я) и в подчинении (служении) которому он должен пребывать.

10804.

Закон, который судит по справедливости, должен быть выдвинут (разработан) людьми, сведущими в законе, рассудительными и богобоязненными; и согласно с ним должны жить сам царь и все его подданные. Царь, который живет в соответствии с законом, судящим по справедливости, и лично сам подает в этом пример своим подданным, воистину есть настоящим (правильным, истинным) царем.

10805.

Царь, обладающий абсолютной властью и считающий своих подданных рабами настолько, что он (от себя, по своей справедливости) имеет право на их жизни и собственность (имущество), и осуществляющий это - не царь, а тиран.

10806.

Царю должно повиноваться в соответствии с законами царства (государства); ему нельзя причинять вред (нельзя его огорчать, раздражать) ни словом, ни делом, ибо от этого (от его состояния) зависит публичная (общественная, национальная, общечеловеческая) безопасность (в царстве, в государстве).

ИСХОД 39. 1. А из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных сделали они одежды служения для службы в святилище (в святости); и сделали они одежды святости для Аарона, как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 2. И сделал он ефод из золота, и из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных, и из тонкого льна (виссона). 3. И они разложили тонкие золотые пластины, а он отрезал нити, чтобы поместить их в середине голубых (гиацинтовых), и в середине розовых (пурпурных, малиновых), и в середине алых (багряных) дважды окрашенных, и в середине тонкого льна (виссона), согласно работы мыслителя (задумки разработчика). 4. И сделали они наплечники (соединители, нараменники) для него, соединенные вместе; на двух концах его они были соединены вместе. 5. И пояс ефода его, который был на нем, был из того же, и сработан в согласии с ним: из золота, из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных, и из тонкого льна (виссона), как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 6. И обработали они камни из оникса, окруженные золотыми оправками, резцами для печаток выгравировали на них имена сыновей Израилевых. 7. И положил он их на наплечники ефода, чтобы были они камнями для памятования (напоминания) для сыновей Израилевых, как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 8. И сделал он наперсник (нагрудник) работы мыслителя (задумки разработчика), подобно (согласно сделанному) ефоду, из золота, из прядей голубых (гиацинтовых), розовых (пурпурных, малиновых) и алых (багряных) дважды окрашенных, и из тонкого льна (виссона). 9. И был он квадратным (четырёхугольным); и сделали они наперсник сложенным вдвое (двойным); пядь - длина его и пядь - ширина его; и сдвоен. 10. И насадили (положили) они в него четыре ряда камней: ряд, рубин, топаз и карбункул, первый ряд. 11. И второй ряд - хризопраз (изумруд), сапфир и адамас (алмаз). 12. И третий ряд - цианит (опал), агат и аметист. 13. И четвертый ряд: фарсис (берил, хризолит), оникс и яшма (яспис); и были они окружены (заключены) в золото в своих насаждениях (оправах, гнездах). 14. И были на камнях имена сыновей Израилевых, двенадцать,



согласно имен их, резцами для печаток выгравированы на них, на каждом имя свое, двенадцати родов (колен). 15. И сделали они на нагруднике цепи окаймления (по краю), сплетенными шнурами (канатиками), из чистого золота. 16. И сделали они две оправы из золота и два кольца из золота; и положили они два кольца на два конца (края) наперсника (нагрудника). 17. И положили они два золотых шнура (канатика) на два кольца на концах (краях) наперсника (нагрудника). 18. И два конца (края) двух шнуров (веревки, канатиков) вложили они в две оправы (два основания, гнезда), и вложили (одели) в соединители плечей (погоны, нараменники) ефода напротив (в области) лица его. 19. И сделали они два золотых кольца и наложили их на два конца (края) наперсника, на край (срез) его, который был в сторону ефода внутрь. 20. И сделали два золотых кольца, и наложили их на два наплечника (нараменника) ефода снизу, напротив (снизу, в области) лиц его, супротив соединения его сверху с поясом ефода. 21. И связали они наперсник (нагрудник) кольцами его с кольцами ефода голубой (гиацинтовой) нитью, чтобы он мог бы пребывать на поясе ефода, и этот нагрудник не снимался с (не отделялся от) ефода, как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 22. И сделал он (верхнее) одеяние (робу, покров, халат) к ефоду, работы ткача, полностью голубым (гиацинтовым). 23. И устье (отверстие, рот) одеяния (робы) посредине его, как устье (уста, отверстие) кольчуги, с краем (губой, кантом) вокруг рта (уст) его, чтобы оно не раздиралось. 24. И сделали на подолах (полах, краях) одежды (робы) гранаты (яблоки) голубые (гиацинтовые) и розовые (пурпурные, малиновые), и алые (багряные) дважды окрашенные, переплетенные. 25. И сделали они колокольчики из чистого золота, и поместили колокольчики посреди гранат (яблок) на подолах (полах, краях) одежды вкруговую, посреди гранат (яблок); 26. Колокольчик и гранат, колокольчик и гранат на подолах (полах, краях) одежды вкруговую, чтобы служить, как повелел Иегова (Господь) Моисею. 27. И сделали они туники (хитоны) из тонкого льна (виссона), работы ткача, для Аарона и для сыновей его. 28. И кидары (митры, тюрбаны) из тонкого льна (виссона), и украшения (орнаменты) тиар (диадем) из тонкого льна, и льняные галифе (бриджи, брюки, штаны) из тонкого льна, 29. И пояса из тонкого льна, и голубые (гиацинтовые) и розовые (пурпурные, малиновые), и алые (багряные) дважды окрашенные, работы вышивальщика, как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 30. И сделали они пластину венца (короны) святости из чистого золота и написали на ней надпись резцом для печаток: "СВЯТОСТЬ ИЕГОВЕ". 31. И возложили (закрепили) они на ней голубую (гиацинтовую) нить, чтобы прикрепить ее на кидаре (митре) вверху, как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 32. И закончились все работы по обустройству скинии (шатра) собрания, и сделали сыновья Израилевы все то, что повелел Иегова (Господь) Моисею; как велел, так и сделали. 33. И принесли Моисею обитель (жилище), шатер (скинию) и все сосуды (принадлежности) его, крючки его, бруски (брусья, доски) его, доски (перекладины) его, столбы (столпы) его и основания (базы, опоры) его; 34. И укрытия (покрывала) из шкур красных баранов (овнов), и укрытия (покрывала, покровы) из шкур барсучьих, и вуали (занавеси, шторы) покровы; 35. Ковчег Свидетельства (Завета) и шести (жерди, палицы, посохи) его и веко (престол, крышку, место умилоствления, искупления); 36. Стол, все сосуды (принадлежности) его и хлеб лиц (присутствия); 37. Чистый светильник (подсвечник), светильники (лампады) его, светильники (лампады), установленные в порядке, и все сосуды (принадлежности) его, и масло для освещения; 38. И алтарь (жертвенник) из золота, и масло (елей, миро) помазания, и фимиам из сладких специй (благовоний), и завесы (покрывала) для входа в шатер (скинию); 39. Жертвенник (алтарь) из меди и решетка медная для него, шести (жерди, палицы, посохи) его и все

сосуды (принадлежности) его; умывальник и основание (опора) его; 40. Завесы (покрывала, покровы) двора, столбы его и основания (опоры) его, и завесы (покрывала, покровы) для ворот двора, веревки (завязки, шнуры) его и колышки его, и все сосуды (принадлежности) для служения служб в обители (жилище), и для шатра (скинии) собрания; 41. Одежды служения для службы в святилище (в святости), одежды святости для Аарона священника и одежды сыновей его для служения в службе священнической. 42. И все, что повелел Иегова (Господь) Моисею сделать, все сыновья Израилевы и исполнили. 43. И увидел Моисей всю ту работу, и увидел, что они сделали ее; как повелел Иегова (Господь), так они и сделали; и благословил их Моисей.

10807.

СОДЕРЖАНИЕ. Так как многие вещи, изложенные в этой главе, есть теми вещами, что уже были сказаны об одеждах Аарона и его сыновей в главе 28, и, там же, были раскрыты в отношении их внутреннего смысла, то по этой причине, все они, здесь, будут оставлены без объяснений.

10808.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ШЕСТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. Духи, с которыми я в то время разговаривал, были из северной части их земли. Затем, я был перенесен к другим, которые были из западной ее части. Эти также, пожелали узнать (познать), кто я и какого я качества; но первое, что они мне сказали: что во мне нет ничего, кроме зла. Они думали (считали, полагали), что таким образом они меня удержат от сближения с ними. И мною было воспринято, что это у них было первым, что они говорят всякому, кто к ним приходит. Им мне было дано ответить: что я хорошо знаю, что все так и есть; что в них, также, нет ничего другого, кроме зла; что это по причине того, что каждый рождается в зла; что поэтому, все, что исходит от человека, духа или ангела, когда исходит от того, что принадлежит лично ему, то есть, от того, что принадлежит его соби (самости, Собственному я), есть не что иное, как зло; и, что если в ком-либо и есть что-либо хорошее (доброе), то все это в нем - от Господа. Услышав все это, они признали, что я пребываю в истинах, и мне было позволено говорить с ними. И, тогда, они показали (раскрыли) мне свои представления (идеи, понятия) о зле в человеке и о благе (добре, блаженстве) от Господа; и каким образом они держатся отдельно друг от друга (пребывая, тем не менее, все вместе). Они стояли рядом (очень близко) друг с другом, почти соприкасаясь (в непрерывном сплочении); и, хотя они были разделены, тем не менее, они были как бы связанными совершенно непостижимым образом; и это так, что благо (добро, блаженство) в одних повелевало (преобладало над) злом в других и обуздывало (укрощало) его; так что последним не позволялось действовать по своему усмотрению (своей прихоти, капризу, похоти); и именно таким образом благие (добрые, блаженные) склоняли (приучали) злых к желанию блага (добра, блаженства), еще до осознания (распознавания) этого злыми. Именно, таким образом, среди них и было установлено (насажено) господство (доминирование) благ (добра, блаженств) над злом и в то же время состояние свободы (волеизъявления), в котором злые ведутся (направляются) добрыми к благу (добру, блаженству), то есть, к Господу; ибо, исходя из своих идей (понятий, представлений) блага (добра, блаженства) они обретают и идею (представление) о Господе, так как все блага (добро, блаженства) исходят лишь от Него.

10809.

Затем, они спросили, как Господь является (видится) пред ангелами с нашей земли. И я сказал: что Он является (видится) как Солнце, точнее, как Человек, объятый (окруженный) солнечным огнем, от Которого в Небесах ангелы имеют весь свой свет (свое понимание); что тепло, исходящее от Него, есть суть Божественными благами (добром, блаженствами), а свет - Божественными истинами; что эти двое исходят от Божественной любви, которая и видится огнем (аурой пламени) вокруг Господа, усматриваемой ангелами, как Солнце; но, что Солнце это видят только ангелы в Небесах, тогда как духи, находящиеся внизу (пребывающие в более низших сферах), не видят Его, ибо они более далеки от восприятия (усвоения, приема, получения, обретения) благ (добра, блаженств) любви и истин веры, чем ангелы, пребывающие в Небесах. Но что касается солнца мира, то в той другой жизни, его никто не видит; и, тем не менее, оно предстает, там, как идея (представление, понятие) чего-то черного и невидимого («черной дыры»), итак, как противоположность Солнца Небес, то есть, Господа (ауры вокруг Господа). Причина, по которой им, тогда, было дано расспрашивать о Господе и о Его явлении (видении) ангелам с нашей земли, состояла в том, что, тогда, Самому Господу угодно было (предстояло) явиться пред ними и привести в порядок все те ощущения и понятия вещей, что были порушены самыми злыми среди них, из-за чего они и жаловались (сетовали). Именно поэтому, чтобы и я мог увидеть такое (Божие пришествие), сюда я и был приведен.

10810.

Затем, на востоке появилось (показалось) темное (мрачное) облако, спускавшееся (нисходящее), как бы с высоты вниз; и по мере того, как оно опускалось, оно постепенно светлело (просиявало) и обретало форму человеческого облика; и, наконец, оно обратилось в пылающее сияние, вокруг которого образовались маленькие звездочки того же цвета. Именно в таком виде Господь и предстал (установил свое присутствие) пред духами, с которыми я разговаривал (общался). К такому Его присутствию, со всех сторон были собраны, тогда, все духи, которые пребывали там; и по мере того, как они прибывали (подходили), добрые отделялись от злых: добрые - направо, а злые - налево; и это тут же (мгновенно), спонтанно, как по собственному желанию. И те, которые располагались по правую руку, выстраивались в порядке качества их благ (добра, блаженств), а те, которые располагались по руку левую - согласно качеству зла в них. Все, кто был благ (добр, блажен) оставлялись, чтобы они могли образовать между собой небесные сообщества; но злые были сброшены в ады. Затем, я увидел, как пылающее сияние стало опускаться в нижние части земли на значительную глубину; при этом оно появлялось (виделось) то как пламя, достигающее максимальной яркости (сияния), то как пламя с минимальной (едва заметной) яркостью, а то как полная темень. И было сказано мне ангелами, что это явление (такое видение) соответствует восприятию (приему, усвоению, обретению) истин блага (добра, блаженства) и лжей (фальшей) от зла у тех, кто из числа обитателей (жителей) этой земли (планеты) (духом своим) обитал в низших их землях; и что это видение (явление) было никак не потому, что само то пылающее сияние претерпело такие изменения (мутации). Они, также, сказали, что нижние земли, в которых первоначально обитают духи с их земли (планеты), населены как благими (добрыми, блаженными), так и злыми духами; но, что они, там, хорошо отделены (изолированы) друг от друга; и, что это для того, чтобы злые, там, могли бы направляться Господом

посредством (влияния) благих (добрых, блаженных). Они добавили, что благие (добрые, блаженные духом) время от времени возносятся оттуда Господом в Небеса; и, что на их место приходят (заступают) другие; и так это постоянно (непрестанно). В ходе же нисхождения (пылающего сияния), благие (добрые, блаженные духом) были отделены от злых, и было все приведено в порядок. Причиной же посещения их (Господом) было то, что зло с помощью различных ухищрений и хитростей проникает в обители блага (добра, блаженства) и у них, и заражает (оскверняет) их.

10811.

Возникшее (увиденное) облако, которое по мере того, как оно опускалось, просветлялось (просяивало) и обретало форму человеческого облика, а затем, запылающим сиянием, было сообществом ангелов, посреди (в центре) которого пребывал Господь. И это видение дало мне понять, что подразумевается под словами Господа, сказанными Им в Евангелиях о Последнем (Страшном) суде: "и придет Он с ангелами в облаках небесных со славою и силою".

10812.

Затем, вновь появились духи (с нашей земли), которые в этом мире путешествовали и были странствующими монахами или миссионерами, и о которых уже было сказано ранее. А также появилась толпа (группа) духов с той земли, большей частью злых, которых они привлекли на свою сторону или соблазнили. Замечены же они были в восточной части той земли (планеты), с которой от них сбежали те благие (добрые, блаженные) духи, которых мы увидели ранее на северной стороне их земли (планеты). Явившаяся толпа, вместе с их соблазнителями, числом до нескольких тысяч, была собрана вместе и тут же (в одно мгновение) была разделена; и все духи злые, из той толпы, были сброшены в ады. Мне же (до этого) было дано поговорить с одним из духов, монахов-миссионеров, и спросить его, что он там делал. И он сказал, что наставлял их о Господе, а также, о рае и аде (Небесах и адах), о вере во все то, что он скажет и о его силе отпускать грехи, открывать и закрывать Небеса. Затем, его спросили: а, что же он знает о Господе, об истинах веры, об отпущении грехов, о спасении человека, о Небесах и адах. И было найдено (и оказалось): что он едва ли что знает (о Боге); что в общем, и в частности он пребывает во мраке невежества и лжи (фальши); что, кроме вожделений (желаний) обогащения и власти, ничего другого внутри (на сердце, в воле) у него нет; и, что это то, что он настяжал (накопил) в себе в мире; итак, то, что стало частью его соби (самости, Собственного я). А посему, ему и было сказано: что, поскольку под влиянием своих вожделений (злых желаний) он так далеко путешествовал, тогда как в отношении учения имел такое невежество, то его присутствие, здесь, среди духов этой земли (планеты) не могло иметь какого-либо иного результата, кроме, как лишения их света Небес и введения их в темноту адов; итак, не к приходу их к Господу, а к установлению в них власти адов. Более того, несмотря на свою глупость по отношению к ощущениям и вещам, присущим Небесам, он, тем не менее, был весьма хитер в приемах соблазна (введения в заблуждение); и за такой свой характер он, тогда, и был сброшен, там, в ады. Именно в такой манере духи той земли и были освобождены от поражения этими монахами-миссионерами.

10813.

Между тем, духи той земли сказали, что те пришельцы, которые, как уже было сказано, были монашескими духами (с нашей земли), чрезвычайно желали жить вместе с ними в обществе (сообща), а не жить отдельно и в одиночестве. Ибо духи и ангелы живут и сосуществуют вместе, точно так, как и в этом мире; и это потому, что каждый там держится линии той жизни, которую он вел в мире. Все те, кто в мире проживал вместе в собрании (в городах, среди граждан, в царствах-государствах), живут так и там; тогда как те, кто проживал отдельно домами и семьями (в селах, без государственного строя), живут там таким же образом. Когда эти духи жили на своей земле, они жили отдельно, дом своим домом, семья своей семьей, и, таким образом, род (племя) своим родом (племенем); и поэтому, они не знали (не понимали), что значит жить вместе в (гражданском) обществе (в царстве-государстве). Так что, когда мы им сказали, что причина, по которой эти пришельцы (духи с нашей земли) желали жить с ними вместе обществом (царством-государством), состояла в том, чтобы иметь возможность повелевать и властвовать над ними, а другими словами, чтобы подчинить себе и сделать их рабами, то они ответили, что они вообще не знают (не понимают), что значит повелевать и властвовать. Тем не менее, что они убегают при одной только идее (мысли) о господстве и власти (над ними), я заметил по тому факту, что, когда одному из их духов, который вызвался сопровождать нас обратно, я показал город, в котором я жил, то при первом же взгляде на него он убежал и больше мы его не видели. Да будет же, теперь, известно, что, когда это угодно Господу, то духи и ангелы (пребывающие при человеке) могут видеть все то, что есть в мире, глазами (того) человека. Но такое Господь допускает только в отношении тех, кому Он дарует говорить с духами и ангелами, то есть, быть (общаться) с ними. И многим духам было даровано видеть моими глазами все то, что есть в этом мире, так же ясно (явно), как видел это я, а также слышать тех людей, которые говорили со мною.

10814.

Затем, мне было дано говорить с теми ангелами, которые пребывали со мной, о различии в видах (формах) правления (власти, господства). И было дано мне сказать, что есть два их вида (две их формы): один - по любви к ближнему, а другой - по любви к себе; и, что правление (власть, господство) по любви к ближнему преобладает среди тех, кто живет разделенными на дома, семьи и роды (племена); но правление (власть, господство) по любви к себе - среди тех, кто живет вместе в обществах (в царствах-государствах, с централизованной властью). Среди живущих, разделенными на дома, семьи и роды (племена), главой правительства есть отец рода (отец народа, вождь племени), ему подчинены отцы семейств, а тем - отцы каждого отдельного дома. Отцом народа (вождем племени) провозглашается тот, от которого происходят семьи и все домашние этих семей (с домохозяйствами). Но владычество над всеми ими он производит по любви, подобной любви отца к своим детям; ибо он их учит (наставляет), как им должно жить, и наделяет их всех настолько, насколько это он может себе позволить, исходя из всего своего собственного блага (добра, блаженства). Ему и в голову никогда не приходит подчинять их себе, как подданных или как слуг (рабов); но он любит, чтобы они слушались его, как сыновья (дети) слушаются отца. А поскольку, как известно, эта любовь возрастает по мере того, как она нисходит (к внукам и правнукам), то поэтому, отец народа (вождь племени) действует, исходя из степеней более внутренней любви, чем непосредственно сами отцы тех сыновей (детей). Таковым, по сути, есть правление (власть, господство) и в Небесах, ибо это правление (власть, господство) Господа, а оно исходит от Его Божественной

любви ко всему человеческому роду. [2] Но правление (власть, господство) по любви к себе, противоположное правлению (власти, господству) по любви к ближнему, началось тогда, когда человек отвернулся (стал отчужденным, отступил в себе) от Господа; ибо в той мере и степени, с которой человек перестает любить Господа и обращаться к Нему (внимать и поклоняться Ему), то в той же мере и степени он начинает любить себя (свою собь, самость, Собственное я) и поклоняться (внимать) себе; а также, любить мир больше, чем Небеса. Именно тогда, ради безопасности, и возникла необходимость родам (племенам) со всеми их семьями и домами объединиться в союзы под единым правлением (властью, господством) и учредить правительства (правителей) в них в самых различных формах. Ибо всякого рода зла (в человеке) возрастают настолько, насколько возрастают устремления (желания, расположения, привязанности) этой любви. И это суть такие, как: враждебность, зависть, ненависть, месть, обман и жестокость (безжалостность) супротив всех тех, кто противостоит (противится) им. Более того, эта любовь имеет такое качество, что как только ей попускают вожжи (не обуздывают ее), то она бросается (входит в раж, распускается) настолько, что, в конце концов, люди такого рода желают над всеми и вся иметь власть (господство) во всем мире, и отнимать (забирать) у других (для себя) в свою собственность все их блага (добро, блаженства). Более того, затем, им становится недостаточно и этого, как это можно усмотреть по сегодняшней Вавилонии; и они готовы уже править даже (господствовать над) Вселенскими Небесами. Именно таковым, в наши дни, есть правление (власть, господство) по любви к себе, от которого правление (власть, господство) по любви к ближнему отличается, как Небеса от адов. [3] Но, несмотря на то, что в обществах (в царствах-государствах, с централизованной властью) доминирует любовь к себе, тем не менее, и в них, также, всем тем, кто (возрождается и) становится мудр от веры и любви к Богу, даруются устремления (желания, расположения, привязанности) любви к ближнему; ибо именно они и есть суть любящими ближнего. Что духи, обитающие в Небесах, разделены на роды (племена), семьи и дома, и, при этом, состоят также и в обществах; и, что все это согласно с родством их качеств духовных, которые есть суть благами (добром, блаженствами) любви и истинами веры в них, по Божественной милости Господней еще будет сказано в другом месте. Продолжение же о шестой земле в звездном небе можно будет найти в конце следующей главы.

10815.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ. УЧЕНИЕ О МИЛОСЕРДИИ И ВЕРЕ. Бог есть Едино Один (Одно и То же Лице, Я Есть); Он и Творец (Создатель), и Хранитель Вселенной; итак, Бог Небес и Бог земли.

10816.

Есть две вещи, которые сотворяют (образуют, составляют) жизнь Небес в человеке: истины веры и блага (добро, блаженства) любви. Эти вещи и составляют собой жизнь, принимаемую (обретаемую) человеком от Бога, но все, принимаемое от себя (от своей соби, самости, Собственного я) – есть жизнью не человеческой. А поэтому, наиглавнейшими (наипервейшими) заповедями в церкви есть -признавать Бога, верить в Бога и любить Его.

10817.

Рожденные в церкви должны признавать Господа, Его Божественность и Его Человечность (Его Божественное Я и Его Я Человеческое), верить в Него и любить Его, ибо все спасение от Господа. Этому учит и Сам Господь у Иоанна: всяк верующий в Сына, имеет (обретает) жизнь вечную; а не верующий в Сына, не увидит (не обретет) жизни, ибо гнев Божий пребывает на нем (Иоанна 3:36); се, воля (Я Есть) Пославшего Меня, чтобы всяк, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу (подниму) его в последний день (Иоанна 6:40); Иисус сказал: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня (в Человеческое Я Бога), хотя и умрет, но оживет (и после смерти жить будет); ибо всяк живущий (во Мне, в Боге, в Божественном Я) и верующий в Меня не умрет в вечность (Иоанна 11:25, 26).

10818.

А посему, все те, кто, пребывая в церкви, не признает Господа (Бога в человеческом обличье) и Его Божественность (Его Божественное Я), не могут быть соединены с Богом, а, следовательно, не могут жить (пребывать) среди ангелов Небес; ибо никто не может быть соединен с Богом иначе, кроме, как чрез Господа и пребывание в Господе (с Господом). Что никто (ни один человек) не может быть соединен с Богом иначе, как чрез Господа, Господь учит в следующих отрывках. У Иоанна: никто никогда не видел Бога; Единородный (Единственно рожденный) Сын, Который в лоне (на груди) Отца, Он явил Его (Иоанна 1:18); но Вы ни гласа (голоса) Его (Отца) никогда не слышали, ни вида (образа) Его никогда не видели (Иоанна 5:37). У Матфея: никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть Его (Мф. 11:27). И еще у Иоанна: Я есмь путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу иначе, кроме, как только чрез Меня (Иоанна 14:6). Что никто не может быть соединен с Богом иначе, кроме, как (чрез пребывание) в Господе (с Господом), Господь также учит у Иоанна: как ветвь не может приносить плода сама от себя, если не будет пребывать на лозе, так и вы, если не пребудете во Мне, не сможете... ибо без Меня и сделать ничего не можете (Иоанна 15:4-5). Что никто не может быть соединен с Богом иначе, кроме, как (чрез пребывание) в Господе (с Господом), так это потому, что Отец пребывает в Нем, и Они Едино Одно есть, как Он и учит этому у Иоанна: видящий Меня видит и (Я Есть) Пославшего Меня... и отныне вы видели Его (Отца) и знаете Его... видевший Меня - видел Отца... Филипп, все еще не веришь, что Я в Отце, а Отец во Мне? ...верьте Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне (Иоанна 12:45; 14:7-11); Отец и Я – Едино Одно (Лице, Я) есть, признайте и верьте, что Я в Отце, а Отец во Мне (Иоанна 10:30, 38).

10819.

Так как Отец - в Господе (так как Божественное Я Вселенной пребывает внутренне в Божественном Я всех я человеческого рода), то есть, Отец и Господь Едино Одно (Лице, Я) есть, и, так как в Него нужно верить, ибо всяк верующий в Него имеет жизнь вечную, то отсюда, и очевидно, что Господь и есть Сам Бог. Что Господь есть суть Сам Бог, в Слове говорится (дается понять) повсюду; и это, как в следующих отрывках. У Иоанна: в начале было Слово, и Слово было в Боге (Богом), и Бог был Словом... Все было сотворено (сделано) Им, и без Него не было сотворено (сделано) ничего, что было сотворено (сделано)... И Слово стало плотью (Человеком, Иисусом Христом) и обитало среди нас, и мы видели славу Его, как славу Единородного (Единственно рожденного) от Отца (Иоанна 1:1, 3, 14). У Исаи: Дитя рождено нам, Сын нам дан, и правление (власть,

господство, верховенство, гегемония в наших я) будет на плечах Его, и назовут Его – Бог, Герой (Победитель), Отец Вечности, Князь (Принц, Первенец, Глава, Властелин) Мира (Покоя, Нирваны) (Ис. 9:6); се, дева зачнет и родит, и наречется имя Ему – Бог с нами (Еммануил) (Ис. 7:14; Мф. 1:23; Лк. 1:31). И у Иеремии: смотри (вот), идут (близятся) дни, когда Я дам (подниму, воскрешу) Давиду Ветвь (Побег, Потомка) праведности, и будет Он царствовать, как царь, и будут процветать... и вот имя Его, которым будут называть Его: ИЕГОВА, ПРАВЕДНОСТЬ НАША (Иер. 23:5-6; 33:15-16).

10820.

Всяк, кто принадлежит церкви и пребывает в свете Небес, видит (усматривает) Божественное Я в Господе (в Иисусе Христе), и, что Оно – суть одно и то же, что и Его Я Человеческое. Но всяк, кто не пребывает в свете Небес, не видит в Господе ничего, кроме человеческого я (соби, самости, Собственного я), тогда как Я Человеческое и Я Божественное соединены (усупружены) в Нем настолько, что составляют Его, как Едино Одно есть (сравни с символом Инь-Янь); как учит этому Сам Господь; и как это у Иоанна в одном из отрывков (при обращении Иисуса к Отцу): ибо все то, что Мое – то Твое, а все то, что Твое – то Мое (Иоанна 17:10).

10821.

Все те, кто о Боге (о формах Его Божественности) имеет идею (представление, мысль), как о трех отдельных лицах (самостях, личностях, я), не могут уловить (понять) идеи (представления, мысли) о том, что Он (Едино) Один (Один и тот же). И, если они, даже, и говорят устами (на словах), что Он Едино Один, то, тем не менее, они все равно думают о Нем, как о троих. Но всяк, кто о Боге (о формах Его Божественности) имеет идею (представление, мысль), как о трех (уровнях, степенях, сферах) Одного Лица (Божественного Я Вселенной), может уловить (понять) идею (представление, мысль) о том, что Он (Едино) Один (Один и тот же); итак, могут говорить о "(Едино) Одном Боге", а также, думать о "(Едино) Одном Боге".

10822.

Идею (представление, мысль) о Трех (Троице, Тройственности) в одном Лице, человек может приобрести тогда, когда будет думать (представлять), что Отец пребывает в Господе (внутренне, на внутреннем плане), тогда как Святой Дух – это та атмосфера (духовности, аура), что исходит (распространяется, продолжается, наитствует) от Господа.

И тогда Троицей в Господе есть:

Само Божественное Я (Вселенной), именуемое Отцом, Божественное Человеческое Я, именуемое Сыном, и Исходящая (от Него) Божественность (Божественные истины с блаженствами в них внутри), именуемая Святым Духом.

10823.

Каждый человек имеет (получает) от своего отца бытие (исток, начало) своей жизни, которое именуется его душой (духом). Жизнь же, что исходит оттуда, проявляется (воплощается, осуществляется) в том, что именуется телом (получаемым от матери). Отсюда, теперь, и следует: что тело есть подобием (слепком, отражением, продолжением) своей души, ибо чрез него душа, исходя из устремлений (желаний, расположений, привязанностей) своей воли, выводит (реализует) свою жизнь наружу (вовне, в природный



мир); что люди рождаются, как подобия своих отцов; и, что из-за подобия своим отцам семьи (фамилии) отличаются друг от друга. Из сказанного, здесь, теперь, и можно заключить то, каковым было бытие (исток, начало) жизни тела Господа или Божественного Человека (Иисуса Христа). А именно: что оно было подобием Самому Божественному Я (души Вселенной), Которое было суть Бытием Его жизни, или Душой от Отца; именно поэтому Он (Иисус) и сказал: видевший Меня – видел Отца (Иоанна 14:9).

10824.

Что Бог и Человек Господа (Иисус Христос) есть суть одно Лице (что Божественное Я и Я Человеческое в Господе есть суть одно и то же), согласуется, также, и с положением веры, принятым (единым) во всем Христианском мире, которое гласит: "хотя Христос есть Бог и есть Человек, тем не менее, Он - не два, но один Христос. Более того, Он – весь (всецело) в общем Один и в частностях Один; ибо, как тело и душа есть суть один человек, то также, Бог и Человек есть суть один Христос". Это - из Афанасьевского символа веры.

\*Из положений Афанасьевского символа веры:

32. Который, хотя и является Богом и Человеком, при этом является не двумя, но единым Христом.

33. Единым не потому, что человеческая сущность превратилась в Бога.

34. Полностью Единым не потому, что сущности смешались, но по причине единства Ипостаси.

35. Ибо как разумная душа и плоть есть один человек, так же Бог и Человек есть один Христос.

10825.

Что Господь был зачат от Иеговы Отца и таким образом был Богом от зачатия, хорошо известно в церкви; также, как известно и то, что воскрес Он вместе со всем Своим телом, ибо Он ничего не оставил в (земной) гробнице. Об этом Он, также, впоследствии подтвердил Своим ученикам, сказав: "смотрите, (вот) руки Мои и ноги Мои, ибо это Я Сам и есть; коснитесь Меня и увидите (поймете); ибо дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня" (Лк. 24:39). Но при этом, хотя Он и был человеком с плотью и костями, тем не менее, Он вошел (прошел) чрез закрытые двери; и только после того, как Он так проявил (показал) Себя, Он снова стал невидимым (Иоанна 20:19, 26; Луки 24:31). С человеком (при воскресении) происходит все иначе, ибо каждый человек воскресает (восстает после смерти) только духом (душой), но не телом (а тело покидается). Именно поэтому, когда Он сказал, что Он не дух, Он сказал, что Он не подобен ни одному другому человеку. Отсюда, теперь, и очевидно, что в Господе, даже, Человеческое Я (и Человеческое тело), Божественно.

10826.

Те, кто делают Человека (Человеческое Я) Господа подобным человеку (равным человеческому я) любого другого человека, не думают (не помышляют) ни о Его зачатии от Самого Божественного Я (Вселенной), ни о Его полном (тотальном) воскресении со всем Своим телом, ни о Его виде (облике), при Его преображении (трансформации), когда лице Его воссияло (засверкало), как солнце. Они, также, не знают и не понимают (не

постигают, не осознают): что тело каждого есть подобием (слепком, продолжением) или изображением (образом, материальным оттиском) его души; и, что Господь, что касается Его Человека (Его Божественного Я) – вездесущ (везде и во всех). Ибо из этого вытекает вера в Его вездесущность на Святой Вечере. Вездесущность – это и есть Божественность (Мф. 28:20).

10827.

Так как вся Божественность пребывает в Господе, то поэтому, Он имеет всякую власть (высшую силу) в Небесах и на земле, как это Он и Сам говорит в следующих отрывках. У Иоанна: ибо дал Ты (Отец) Ему (Сыну) власть над всякой плотью (каждым телом) (Иоанна 17:2). И у Матфея: все Мне передано Отцом Моим (Мф. 11:27); дана Мне всякая власть в Небесах и на земле (Мф. 28:18).

10828.

Господь пришел в мир, чтобы спасти человеческий род, который, если бы Он не пришел, вошел бы в погибель для вечности. Спас же Он его тем, что подчинил Себе ады, которые наваждали (поражали, портили) каждого человека, который приходил в мир и который уходил из мира; также, как и тем, что Он, при этом, прославил Своего Человека; ибо Он только таким путем мог установить в подчинение (и удерживать в нем) ады в вечности. Покорение адов и одновременное прославление Его Человека (Человеческого Я, Божественного Я всего человечества) было осуществлено посредством допущения искушений в Его Человека (в Иисуса Христа) и Его последующих непрерывных побед (над ними). Его (страсть) страдание на кресте было последним (наивысшим, крайним) искушением и завершилось полной (Его) победой. О том, что Господь покори́л (тогда) ады, Он Сам учит в следующих отрывках. У Иоанна: Иисус сказал: в тревоге (в смятении) душа Моя... Отче, спаси (избавь) Меня от часа сего; но не для того Я пришел в час сей ...прославь же, Отче, имя Твое! И раздался голос с Небес: прославил Я и еще (и снова) Я прославлю! ...и, тогда, Иисус сказал: ныне суд миру сему; ныне князь мира сего будет изгнан (Иоанна 12:27, 28, 31); страданий мирских будет много, но крепитесь (не унывайте, держитесь): Я победил мир (Иоанна 16:33). У Исаяи: кто это Тот, Кто шествует из Едома... маршируя (двигаясь) во множестве силы Своей... способный спасти? ...Моя собственная рука совершила спасение Мое... а оттого, Он и им стал Спасителем (Ис. 63:1, 5, 8; а также, Ис. 59:16-21). Что Он прославил Своего Человека; и, что страсти (страдания) на кресте стали Его последним искушением и полной Его победой, в силу чего, Он и был прославлен, Он также учит в следующих отрывках. У Иоанна: а после того, как Иуда вышел, Иисус сказал: ныне прославленным стал Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем; а так как Бог прославился в Нем, то и Его Бог прославил в Себе, ибо прославит Его тотчас (Иоанна 13:31-32); Отче, час настал; прославь Сына Твоего, чтобы и Сын Твой прославил Тебя... ныне же, Отче, прославь Меня славою, которую Я имел с Тобою прежде бытия (образования) мира (Иоанна 17:1, 5); ныне в тревоге (в смятении) душа Моя... прославь же, Отче, имя Твое! И раздался голос с Небес: прославил Я и еще (и снова) Я прославлю! (Иоанна 12:27, 28). И у Луки: не должен ли Христос претерпеть (выдержать, вынести) это и войти в славу Свою? (Луки 24:26). "Прославиться (войти в славу)" – значит стать (сделать Себя) Божественным. Из всего этого, теперь, с очевидностью и следует, что если бы Господь не пришел (не сошел) в этот (наш) мир и не стал бы Человеком, и, таким образом, не освободил бы из адов всех верующих в Него и

любящих Его, то ни один смертный (никогда) не мог бы быть спасен. Именно это и подразумевается под словами о том, что без Господа нет спасения.

10829.

Любить Господа - значит жить по заповедям Его. Что жить по заповедям Его и есть суть любить Господа, Он Сам учит у Иоанна: если любите Меня, соблюдайте (исполняйте, храните) заповеди Мои... кто имеет заповеди Мои и делает (придерживается, исполняет) их, тот любит Меня... кто любит Меня, тот слово Мое соблюдает (исполняет, сохраняет); кто же не любит Меня, тот слов Моих не соблюдает (не исполняет, не сохраняет, не держится) (Иоанн 14:15, 21, 23, 24). Что спасены будут только те, кто принимает Господа и верует в Него; тогда как те, кто пребывает в злах и исходящих (рожденных, произведенных) от них лжах (фальшах), спасены не будут, ибо они (последние) не принимают Его и не веруют в Него, Он учит у Иоанна: но всем, принявшим Его, дал Он силу стать сыновьями Божиими... всем, верующим во имя Его, рожденным не от крови, не от воли плоти (не от желаний тела) и не от воли (не от желаний соби, самости, Собственного я) человека, но от Бога (Иоанна 1:12, 13). "Родиться от крови, от воли плоти и от воли человека" - значит пребывать в злах любви к себе и к миру, и в вытекающих (исходящих, произведенных) оттуда лжах (фальшах), тогда как "родиться от Бога" - значит возродиться (духовно).

10830.

Когда Господь полностью прославил Своего Человека, Он отделил, тогда, человека от матери (совлек с Себя часть духа, полученную с телом) и принял (полностью) Человека (часть духа) от Отца; и именно поэтому, Он был уже не сыном Марии, но Сыном Божиим, от Которого Он и произошел.

10831.

Что в Господе есть Троица (имеет место Троиединство); а именно: Само Божественное Я (Вселенной), Божественное Человеческое Я и Исходящая (от Него) Божественность (Божественные истины с блаженствами в них внутри), есть тайной Небес; но откроется она для тех, кто будет пребывать в святом Иерусалиме.

ИСХОД 40. 1. И сказал Иегова (Господь) Моисею, и сказал так: 2. В первый месяц, в первый день месяца, воздвигни жилище скинии (шатра) собрания. 3. И поставь туда ковчег Свидетельства, и покрой ковчег вуалью (спрячь за занавесью, шторой). 4. И принеси стол, и расположи в порядок принадлежности его; и принеси светильник (подсвечник, канделябр), и зажги светильники (лампадки) его. 5. И поставь алтарь (жертвенник) из золота для воскурений пред ковчегом Свидетельства и повесь завесы (покрывала) на двери жилища (обители). 6. И поставь алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста) пред дверью жилища (обители) скинии (шатра) собрания. 7. И поставь умывальник между скинией (шатром) собрания и алтарем (жертвенником), и налей (подай) в него воду. 8. И поставь двор (установи суд) вкруговую, и повесь завесы (покрывала, покровы) ворот двора. 9. И возьми масло (елей, миро) помазания, и помажь жилище (обитель) и все, что в нем, и освяти его и все сосуды (принадлежности) его, и он будет свят. 10. И помажь алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста) и все сосуды (принадлежности) его, и освяти алтарь (жертвенник), и станет алтарь (жертвенник) святой

святых. 11. И помажь умывальник и основание (базу, пьедестал) его, и освяти его. 12. И приблизь лица Аарона и сыновей его ко входу в шатер (скинию) собрания, и омой (умой) их водою. 13. И облеки лица Аарона в одежды святости, и помажь его, и освяти его, чтобы мог он служить Мне службу в священничестве. 14. И приблизь лица сыновей его, и одень их в туники (хитоны). 15. И помажь их, как помазал отца их, и они будут служить Мне службу в священничестве; и помазание их будет для них за священничество из рода в род их вовек. 16. И сделал Моисей все, что повелел ему Иегова (Господь), и сделал именно так. 17. И было во второй год в первый месяц, в первый день месяца воздвигнуто жилище; 18. И воздвиг Моисей жилище, и положил основания его и поставил бруски (брусья, доски) его, и установил доски (шесты, перекладки) его, и воздвиг столбы (столпы) его. 19. И раскинул шатер (скинию) над жилищем, и покрыл его сверху укрытием (покрывалом) шатра (скинии), как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 20. И взял, и положил Свидетельство в ковчег, и положил шесты (жерди, палицы, посохи) на ковчег, и положил веко (престол, крышку, место искупления) на ковчег сверху. 21. И внес он ковчег в жилище, и повесил вуаль (занавесь, штору), и укрыл (спрятал) за ней ковчег Свидетельства, как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 22. И поставил стол в шатре (скинии) собрания, на стороне жилища северной, вне вуали (занавеси, шторы). 23. И установил (расположил) на нем по порядку все хлеба пред Иеговой (Господом), как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 24. И поставил светильник (подсвечник, канделябр) в шатре (скинии) собрания, прямо у стола, в стороне жилища полуденной (к югу). 25. И зажег светильники (лампадки, свечи) пред Иеговой (Господом), как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 26. И поставил алтарь (жертвенник, кадило) из золота в шатер (скинию) пред вуалью (занавесью, шторой). 27. И возжег (воскурил) на нем благовония из пряностей, как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 28. И повесил завесы (покрывала) на дверь жилища (обители). 29. И поставил алтарь (жертвенник) всесожжения (холокоста) у входа в жилище (обитель) скинии (шатра) собрания, и принес на нем всесожжение (холокост) и хлебное приношение (минха), как и повелел Иегова (Господь) Моисею. 30. И поставил умывальник между шатром (скинией) собрания и алтарем (жертвенником), и налил (подал) в него воду для омовения (умывания). 31. И Моисей, и Аарон, и сыновья его стали омыwać из него руки свои и ноги свои. 32. И когда входили они в шатер (скинию) собрания и приближались к алтарю (жертвеннику), они омывались, как это и повелел Иегова (Господь) Моисею. 33. И воздвиг он двор вокруг жилища (обители) и алтаря (жертвенника), и повесил завесы (покрывала) на дверь (ворота) двора. И закончил (завершил) Моисей работу (дело). 34. И покрыло облако шатер (скинию) собрания, и наполнила слава Господня жилище (обитель). 35. И не мог Моисей войти в шатер (скинию) собрания, ибо облако почивало на нем, а слава Господня наполняла жилище. 36. И, когда облако поднималось над жилищем (обителью), сыны (сыновья) Израилевы отправлялись (пускались) во все свои странствия (походы, путешествия). 37. Но, когда облако почивало (не поднималось), то в путь свой (странствия) они не пускались до того дня, пока оно не поднималось, 38. Ибо это Иегова (Господь) пребывал в облаке над жилищем днем, и в огне в нем ночью, на глазах всего дома Израилева, и во всех странствиях их.

10832.

СОДЕРЖАНИЕ. И, здесь также, эти вещи приводятся без каких-либо объяснений, ибо они уже были описаны и раскрыты ранее, за исключением лишь тех, которые были упомянуты

в конце этой главы. И это, там, где говорится, что после завершения Моисеем работ, облако покрыло шатер (скинию), и слава Иеговы наполнила обитель (жилище); а также, там, где говорится, что облако оставалось над шатром (над скинией) днем; что в Нем был огонь ночью; и, что сыновья Израилевы путешествовали (пускались в путь, дорогу) всякий раз, когда облако поднималось. Но то, что означивается под последними вещами, вполне очевидно и из того, что уже не раз говорилось и показывалось об облаке, о славе Иеговы (Господней), об огне и о путешествиях (странствиях, походах).

10833.

ПРОДОЛЖЕНИЕ О ШЕСТОЙ ЗЕМЛЕ В ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ. Затем, я расспросил этих духов о самых разных вещах, имеющих место на их земле, с которой они вышли, и первым делом, об их поклонениях (служениях) Богу (Божественному Я Вселенной). На это они ответили: что все роды (племена), вместе со своими семьями, собираются каждый тридцатый день в одном месте и слушают проповеди; и, что с кафедры, поднятой несколько выше земли, проповедник, тогда, научает (наставляет) их Божественным истинам, которые ведут к благам (добру, блаженствам) жизни. На вопрос, откуда они имеют (получают, обретают) знания о Божественных истинах, они сказали: что знание приходит (дается) из откровений; что откровения происходят рано утром, в состоянии промежуточном между сном и бодрствованием, когда состояние внутреннего света, еще не прерывается ощущениями (чувствами) тела и ощущениями мирских вещей; что, тогда, они слышат Небесных ангелов, говорящих о Божественных истинах и жизни, ведомой согласно им; и, что, когда они пробуждаются, у их постели (кровати) являются им ангелы в белом одеянии, которые, затем, в одно мгновение исчезают с их глаз; в силу чего, они и познают (понимают), что то, что они слышали - с Небес. Именно таким образом, они отличают видение Божественного происхождения от видения, не являющимся Божественным; ибо в видении, которое не является Божественным, ни один ангел не появляется. А еще они добавили, что такие откровения даются, главным образом, их проповедникам, тогда как другим они даются лишь иногда, но во все той же манере.

10834.

О солнце их земли, которое пред нами является (видится) малой звездой, они сказали: что обитателям (их планеты) оно кажется размером с человеческую голову и цвета пламени; что год у них длится двести дней, а день равен девяти часам нашего времени; что заключить это они смогли, исходя из той длины дней на нашей земле, которую они смогли воспринять во мне (в моих мыслях); а кроме того, что у них всегда (непрерывно) весна и лето, отчего поля у них цветут постоянно, а деревья у них всегда приносят плоды. Причина же этого состоит в том, что их год необычно короток, и по времени равен всего только семидесяти пяти дням (длительности) нашего года; а там, где годы так коротки, не задерживается (не накапливается) ни холод зимой, ни жара летом, вследствие чего земля (почва) постоянно находится в состоянии весны.

10835.

На вопрос о своих домах, они сказали: что они низкие (уничуженные, скромные), деревянные, с плоской крышей, а стены по окружности домов имеют обшивку (юбку) с наклоном книзу (к земле); и, что в передней части дома живут муж с женой, дети - в соседней (ближайшей) части, а слуги и служанки - позади. Что касается их пищи, то они

сказали: что питаются фруктами и овощами, пьют воду и молоко; и, что молоко они получают от коров, которые покрыты такой шерстью, как (у нас) овцы.

10836.

О своей жизни они сказали: что ходят совершенно нагими (голыми); и, что нагота не является для них позором (срамотой); а также, что все их общение ограничивается только теми, кто принадлежит их семье (фамилии).

10837.

Что касается помолвок и супружеств между жителями этой земли, то они рассказали следующее: что дочь, достигшую брачного возраста, держат дома и не выпускают из дома до того дня (времени), когда она должна выйти замуж; что в тот день, ее ведут в некий свадебный дом, куда приводятся, также, и многие другие молодые женщины, достигшие брачного возраста; что их, там, помещают за перегородками (ширмами), которые поднимаются до середины их тела так, что их видят обнаженными только в части груди и лица; что затем, туда приходят молодые люди, чтобы выбрать себе какую-либо из них в жены; что, когда молодой человек видит такую, что ему кажется подходящей (ему), и к которой его влечет его ум, он берет ее за руку (предлагает ей свою руку); и, если она, после этого, следует за ним, он ведет ее в приуроченный дом, и она становится его женой. Ибо на этой земле, по лицам друг друга, люди легко видят согласны ли они в своих умах или нет, так как, там, лице каждого является индексом (показателем, отражением, слепком) ума, совершенно свободным от притворства и обмана. Чтобы все делалось подобающе и без похоти (порядочно и благопристойно), позади девственниц сидит старик, а в сторонке (сбоку) старуха, и ведут наблюдение (стоят на страже). Таких мест, куда приводят молодых (незамужних) женщин, есть много; и в них установлено (дано) определенное время, в которое молодые мужчины могут сделать свой выбор. Ибо, если они не видят (не находят) девушки, которая подходит им в одном месте, они уходят в другое место; а, если они не находят ее в одно время, то возвращаются (приходят) в последующее (установленное) время. А еще они сказали, что муж у них имеет всегда только одну жену, а более одной - никогда, ибо это противоречит Божественному порядку.

«ТАЙНЫ НЕБЕСНЫЕ» Эммануил Сведенборг

Переводчик: Анатолий Грос

Бытие:

Исход:

6-й том (гл.1-15, п.6627 – п.8386)

7-й том (гл.16-24, п.8387 – п.9442)

8-й том (гл.25-40, п.9443 – п.10837).

Число страниц всего (в 8 томах): 6270

Число слов всего (в 8 томах): 3244978